

法苑珠林卷第七十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

謀誦篇第六十七之三

別引十緣之餘

佛食馬麥緣第九

興起行經云佛告舍利弗過去久遠世時佛名毗婆葉如來在槃頭摩跋城中王名槃頭與羣臣士女以四事供養如來及衆僧終已無乏爾時城中有婆羅門名因提耆利博達梵志四韋施典籍亦知尼捷算術及婆羅門戒教五百童子時王設會先請佛及諸大衆僧佛默然許之王卽還宮具饌種種腍美及設床座氈毼毼毼辦具已畢王執香爐於殿上長跪啓白今時已到唯願屈尊時毗婆葉佛見時已至便勅大衆著衣持鉢當就王請大衆圍繞往詣王宮就座而坐王卽下食手自斟酌種種餽餽爾時有一比丘名曰彌勒時病不行佛及大衆食已各還本處遇梵志山王見食香美便興嫉妬意曰此髡頭沙門正應食馬麥不應食此甘饌之供告諸童子汝等見此髡頭道人食於甘美餽餽不諸童子曰實見此等師主亦應但食馬麥佛語舍利弗汝知爾時山王婆羅門

者則我身是爾時五百童子者今五百羅漢是爾時病比丘彌勒者今彌勒菩薩是我於爾時以興嫉妬罵言不應食其甘饌正食馬麥卿等亦云如是以是因緣我及卿等經歷地獄無數千歲今雖成佛爾時殘緣我及卿等於毗蘭邑故食馬麥九十日我於爾時不言與佛馬麥但言與比丘以是故我今得食禱來人以卿等加言當與佛麥故今日卿等食著皮麥耳又大乘方便經云以何緣故如來及僧在婆羅門毗蘭若聚落三月之中食馬麥耶佛言善男子我於管時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故往受請何以故爲彼五百馬故此五百馬先世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩於過去人中已曾勸五百小馬發菩提心爲欲度此五百馬故現生馬中由大馬威德故令五百馬自識宿命本所失心而今還得我愍彼五百菩薩墮馬中者欲令得脫離於畜生是故如來知故受請是時五百馬減所食麥半分持施僧大馬半分奉施如來爾時大馬爲五百馬以馬音聲而爲說法示教悔過令當禮佛及比丘僧說此事已復作是言汝等當

以所食半分供養於僧爾時五百馬悔過已於佛及
僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生
於兜術天上彼五百天子卽從天來至於佛所聞說
法已必定得成阿耨菩提五百馬子於將來世得辟
支佛彼日藏大馬於當來世復得作佛號曰善調如
來雖食艸木土塊瓦礫大千界中無如是味爾時阿
難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此
馬麥我於爾時見阿難心卽與一粒麥語阿難言汝
嘗此麥味爲何如阿難嘗已生希有心我生王家已
來未曾得如是之味阿難食此麥已七日七夜無饑
渴想如來復知五百比丘若食細食增益欲心若食
麤食心則不爲貪欲所覆彼諸比丘過三月已離淫
欲心證阿羅漢果善男子爲調伏五百度五百馬菩
薩故如來以方便力受三月食馬麥緣非是業報

佛經苦行緣第十

興起行經云佛告舍利弗往管波羅柰城邊去城不
遠有多符邑中有婆羅門爲王太史國中第一有其
一子頭上有自然火鬘因爲名火鬘面首端正有
三十相梵志典籍圖書識記無事不博時有一瓦師
子名曰難提婆羅此云護喜與火鬘少小親交心相

敬念須臾不忘瓦師精進慈仁孝順父母俱旨供養
二親無所乏短雖爲瓦師手不掘地亦不使人掘唯
取破牆崩岸鼠壤土等和以爲器成好無比若有男
子女人欲來買者不爭價數不取金銀財帛唯取穀
米供養而已迦葉如來所住精舍去邑不遠與大比
丘衆二萬人俱皆是阿羅漢護喜語火鬘曰共見迦
葉如來去乎火鬘答曰用見此禿頭道人爲直是禿
頭人耳何有道哉如是至三後日復語火鬘曰共至
水上澡浴乎火鬘答曰可爾便共詣水澡浴著衣服
已護喜舉右手遙指示曰如來精舍去是不遠可共
暫見否火鬘答曰何用見此禿頭道人爲何有佛道
可得護喜便捉衣牽不去火鬘便脫衣捨禿護喜遂
後捉腰帶挽曰可暫共見佛便卽還耶火鬘復解帶
捨禿曰我不欲見此禿頭沙門護喜便撮其頭牽曰
爲一過見佛去來爾時國諱捉人頭捉者皆斬火鬘
驚怖竊心念曰此瓦師子分死捉我頭此非小事必
當有好事乃使此人分死相捉火鬘曰汝放我頭我
隨子去護喜卽放共詣佛所護喜禮如來足於一面
坐火鬘直舉手問訊已便坐護喜又手白迦葉佛言
此火鬘者多符邑中太史之子是我少小親友然其

不識三尊不信三寶願世尊開化愚冥使其信解火鬘童子熱視世尊從頭至足覩佛相好威容巍巍諸根純淑調和以三十二相嚴飾其體八十種好以爲媚儀如娑羅樹華身猶須彌無能見頂面如滿月光如日明身色如金火鬘見佛相好便心念曰我梵識記所載相好今佛盡有唯無二事一陰馬藏相二吐舌舐面相於是說偈問曰

所聞三十二 大士之相好 於此人中尊

唯不覩二事 豈有丈夫體 猶如馬藏不

寧有廣長舌 覆面舐頭不 願爲吐舌示

令我決狐疑 我見乃當知 如經所載不

於是如來便出廣長舌相以覆其面上及因髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口色光出照大千世界蔽日月明乃至阿迦膩吒天光還繞身七帀從頂上入以神足力現陰馬藏相令火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三十二相無一缺減踴躍歡喜不能自勝如來爲火鬘說法止其三業令行菩薩行火鬘卽禮佛足長跪白言我今懺悔身不可行而行口不可言而言意不可念而念願世尊受我此懺從今已往不復敢犯如此至三迦葉如來默然受之火鬘童子

護喜童子俱禮拜退後自尤責悔不早聞失於道利於是火鬘童子說偈讚護喜曰

仁爲我善友 法友無所貪 導我以正道

是友佛所譽

於後二人投佛出家受具足戒佛語舍利弗爾時火鬘童子者則我身是火鬘父者今我父王真淨是爾時瓦師童子護喜者我爲太子在宮居姝女時至於夜半作瓶天子來語我言日時已到可出家去爲導者是舍利弗此護喜者頻勸我出家是善知識也我前向護喜作惡語道迦葉佛禿頭沙門何有佛道可得以是惡言故臨成佛時六年苦行日食一麻一米大豆小豆雖受辛苦於法無益舍利弗我六年苦行者償先緣對畢已然後得佛佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸天人神一切衆生皆欲度之我猶不免宿對况復愚冥未得道者舍利弗當護身三口四意三當學如是佛說先世因緣時萬一千元子得須陀洹道八千龍等皆受五戒五千元子又受三自歸佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神歡喜受行頌曰

思惟上哲 濫被謀枉 清濁難分

善人惡網 幽顯冥知 真偽鑒朗

自觀業對 如空影響

咒術篇第六十八之一

述意部

夫神咒之為用也拔矇昧之信心啓正則之明慧裂重空之巨障滅積劫之深痼業既謝遣黑法潛形所以累聖式陳眾靈攸仰故波旬奉咒於白樹梵王顯儀於赤畿七佛揚道於時緣菩薩陳誠於法會廣羅經誥尤難備寫然陀羅尼者西天梵音東華人譯則云持也持善不失持惡不生據斯以言彌綸一化依法施行功用立驗或碎石拔木或移痛滅痾隨聲發而苦除逐音颺而事舉或召集神鬼或駕御虬龍興雲布雨集福祉災感應不窮其來久矣

懺悔部

述曰夫咒是三世諸佛所說若能至心受持無不靈驗比見道俗雖有誦持無多功効自無志誠謗言無微或有文字譌替或有音韻不典或飲啗酒肉或褻食葷辛或觸手汗穢或浪談俗語或衣服不淨或處所不嚴致令鬼神得便翻受其殃若欲懺悔先立道場懸繒幡蓋燒眾名香四門護淨禁止裸人隨其出

入每須澡浴多食和香口內嘗含志誠殷重自責已躬愧謝十方一切賢聖然後普為四生六趣心心相續剎那匪懈如是懇已定驗不疑故菩薩善戒經云菩薩為破眾生種種惡故受持神咒故有五法不得為一不食肉二不飲酒三不食五辛四不婬五不淨之家不在中食菩薩具足如是五法能大利益無量眾生諸惡鬼神諸惡毒病無不能治千轉陀羅尼神咒釋迦牟尼佛說此咒出於西梵由來盛傳至隋大業初東都洛陽翻經館笈多三藏譯出此咒以惠遺學時有彥琮法師即傳譯之領袖也初獲此本通布華夷時有長安延興寺玄琬律師弘法寺靜琳法師等並是道允日下德振通賢創復流布洗蕩瑕累即於別院仍建道場每至肇春為受戒沙彌及餘道俗相續不絕靈相重疊至今五十餘年時漸訛替恐後人不知本末故委具述之然大集諸經及陀羅尼集十卷廣明禱咒不煩具錄今且逐要時濟所須意存滅罪除障出四十餘首除病濟貧護生延命禱術之徒亦略述二十餘件或此處無文西域有本三藏口傳要用咒者亦翻出三五傳之流行餘之不盡者冀尋大本佛說咒曰

南慕邊羅去但奴但奴邏耶夜羊南麼阿長羅

耶阿囉吠盧吉低濕吠邏夜菩提薩哆皤耶耶

摩訶薩墜婆耶摩訶迦嚕膩迎夜但純

地可誓曳誓曳誓夜婆醜你誓

榆但喇迦邏迦邏磨邏磨邏哆邏哆邏

遮羅遮羅遮羅遮羅遮羅遮羅遮羅遮羅

薩婆羯磨吠邏孛你迷婆伽吠痕索詞羅

薩囉吠囉低薩婆勃陀吠盧吉低隻芻林

沫奴比閻夜那比輪達你素嚕素嚕鉢

邏鉢邏素嚕素嚕薩婆勃陀頰地瑟恥阿羅婆婆

婆訶達磨陀石揭喇鞞馱婆訶阿羅婆婆

馱婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆

此咒功能千劫聚集業障一時誦已皆悉去盡便獲

千佛所集善根當得背於千劫流轉中生老病死邊

際轉此生已見千轉輪王欲生清淨佛國者晝三夜

三一一時中各誦二十一徧至二十一日如有所欲

即得如意或見金色佛像菩薩形像即是先相命終

已後便生菩薩大集會中

彌陀部

此阿彌陀咒若欲讀誦者諸口傍字皆依本音轉言

之無口者依字讀仍須師授之聲韻合梵輕重得法

依之修行剋有靈驗

那謨善陀夜那謨馱囉囉摩

夜那謨僧伽夜那摩阿弭多婆夜跢他

伽下多夜阿下囉訶弭三藐三菩陀夜跢

姪他阿弭喇弭阿弭喇都婆髻阿弭

喇哆三婆髻阿弭喇哆鼻迦囉嚩嚩伽弭你伽

伽那稽唎唎夜迦唎娑囉皤皤波跋

又楚我焰迦唎娑婆訶娑

此之神咒先已流行功能利益不可說盡於晨朝時

用楊枝淨口散華燒香佛像前跏跪合掌口誦七徧

若二七三七徧滅四重五逆等罪現身不為諸橫所

惱命終生無量壽國又此咒能轉女身令成男子今

別勘梵本并問真婆羅門僧等此咒威力不可思議

但日暮午時各誦一百徧能滅四重五逆拔一切罪

根得生西方若能精誠滿二十萬徧則菩提芽生得

不退轉誦滿三十萬徧則面見阿彌陀佛決定得生

安樂淨土又陀羅尼禪集經云爾時世尊告諸比丘

今當為汝演說西方安樂世界今現有佛號阿彌陀

若有四眾能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時
 阿彌陀佛即與大眾往此人所令其得見見已尋生
 慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲
 之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通十方
 恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議
 神通現化種種方便不可思議若有能信如是之事
 當知是人不可思議所得業報亦不可思議其國號
 曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿刹
 利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊
 勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名
 曰覽光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有
 提婆達多名曰勝寂阿彌陀佛與大比丘六萬人俱
 若有受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜
 除捨散亂精勤修集念佛三昧受持讀誦此鼓音聲
 王大陀羅尼十日十夜六時專念五體投地禮敬彼
 佛堅固正念悉除散亂若能令心心念念不絕十日之
 中必得見彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所住
 處唯除重障鈍根之人於今少時所不能覩一切諸
 善皆悉迴向願得往生安樂世界坐終之日阿彌陀
 佛與諸大眾現其人前安慰稱善是人即時甚生慶

悅以是因緣如其所願尋得往生佛告諸比丘何等
 名為鼓音聲王大陀羅尼吾今當說汝等善聽唯然
 受教於時世尊即說咒曰

多伏咤 一 婆離 二 阿婆離 三 娑摩婆羅 四 尼地奢 五
 昵閣多彌 六 昵茂耶 七 昵茂命 八 闍羅婆羅車馱彌
 宿佉波波啼昵地奢 十 阿彌多由婆離 十 阿彌多她
 波波羅 二 娑陀彌 三 涅浮提 四 阿迦舍昵浮陀 五 阿
 迦舍昵提奢 六 阿迦舍昵閣啼 七 阿迦舍久舍離 八
 阿迦舍達奢尼 九 阿迦舍提咤彌 一 留波昵提奢 二
 一 遮墜喇達摩波羅娑陀彌 二 遮墜喇阿利她娑
 帝她波羅娑陀彌 三 遮墜喇末伽婆那波羅娑陀
 彌 四 婆羅毗梨耶波羅娑陀彌 五 達摩呻他彌
 六 久舍離 七 久舍羅昵提奢 八 久舍羅波羅
 啼咤彌 九 佛隨久舍離 一 毗佛陀波羅波斯 二
 達摩迦羅彌 三 昵專啼 四 昵浮提 五 毗摩離
 五 毗羅閣 六 羅閣 七 羅斯 八 羅娑歧 九
 羅婆伽羅娑離 一 羅娑伽羅阿地咤彌 二 久舍離
 二 波羅啼久舍離 三 毗久舍離 四 咤啼 五
 修陀多至啼 六 修波羅舍多至啼 七 修波羅啼
 寢啼 八 修離 九 修目命 十 達咤 十一 達達咤 十二

二離婆五十 遮婆離五十 阿菟舍婆離五十 佛陀迦

舍昵裘禰五十 佛陀迦舍裘禰五十 娑婆呵八十

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼若有比丘比丘尼

清信士女常應至誠受持讀誦如說修行行此持法

當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不啗酒肉

及以五辛常修梵行以好香華供養阿彌陀如來及

佛道場大菩薩眾常應如是專心繫念發願求生安

樂世界精勤不怠如其所願必得往生

彌勒部

七佛所說神咒經云爾時文殊師利菩薩所說陀羅

尼名閻摩兜此言解衆 現在病苦悉得消除能卻障

道拔三毒箭九十八使漸漸消除滅度三有流現身

得道即說咒曰

支不多奈帝 閻浮支奈帝 蘇車不支奈帝 杻

者不支奈帝 烏蘇多支奈帝 娑遮不支奈帝

閻摩賴長支奈帝 阿恕婆賴長支奈帝 恕波帝

支奈帝莎呵

誦此咒三遍縷五色結作二結繫項此陀羅尼四十

二億諸佛所說若諸行人能書寫讀誦此咒者現世

當爲千佛所護此人命終已後不墮惡道當生兜率

天上面觀彌勒又有衆生能修行此咒者斷食七日

純服牛乳中時一食更無雜食一日夜六時懺悔先

所作億千埃劫所有重罪一時都盡得見千佛手摩

其頭即與授記宿罪殃惡悉滅無餘願見彌勒佛咒

西國三藏 南無彌勒唵耶夜 菩提薩埵夜 哆姪他彌帝唵

彌帝唵 彌唵囉 摩那栖 彌唵囉三幡鞞 彌

唵嚕幡鞞 莎婆呵

觀世音部

觀世音隨心咒 南無曷囉嚩耶 怛囉夜 南無阿利耶 嚩盧吉

帝 濕嚩囉耶 菩提薩埵耶 摩訶菩提薩埵耶

摩訶迦嚩膩迦耶 怛姪他多利多利咄多利

咄咄多利咄咄利 薩婆呵

請觀世音大勢至菩薩咒法陀羅尼咒經云

佛在舍衛國時有夜叉五頭面黑如墨而有五眼鉤

牙上出吸人精氣眼赤如血兩耳出膿鼻中流血舌

噤無聲食化麤澀六識閉塞爲鬼所致人民被害以

命投佛遂令請觀世音菩薩除去毒害一名請觀世

音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經此乃南宋時外國舶

主竹難提譯出經云一切衆生有三毒畏死畏病畏
 破梵行畏作十惡業牢獄繫閉水火鬼神所逼惱畏
 皆當歸依觀世音菩薩是故娑婆世界皆號為施無
 畏者有灌頂章句陀羅尼神咒畢定吉祥聞者獲益
 若欲誦者持齋奉戒不往女人穢念室處唯專念十
 方諸佛及七佛觀世音菩薩一心誦持現身得見觀
 世音菩薩諸願成就後生佛前長與苦別或於三七
 日七七日初立道場應六齋日建首莊嚴香泥塗地
 懸諸幡蓋安佛南向觀世音像別置東向日別楊枝
 淨水燒香散華行者當十人已還作之恐多燒亂應
 西向席地地若卑濕安低脚牀當脫淨衣左右出入
 洗浴竟著淨衣服當日盡力供養若不辦者初日
 不可無施既安畢已各執香鑪一心一意向彼西方
 五體投地使明了音聲者唱請十方七佛觀音大勢
 至菩薩等我今已具楊枝淨水惟願大慈哀愍攝受
 願救我厄放大光明滅除癡暗來至我所施我大樂
 我今稽普歸依奉請^{如是}後復一心清淨其意專念
 西方觀音大勢至誦咒七徧云

多啞陁 烏呼膩 摸呼膩 閻婆膩 耽婆膩
 安荼訶 般荼訶 昔埤帝 般荼囉 婆私膩

多啞陁 寐 梨 鞞首梨 迦波梨 佉鞞端耆
 旃陁梨 摩登耆 勒又勒又 薩婆薩埵 薩婆
 婆耶啤 娑訶多茶毗 伽帝伽帝 膩伽帝 脩
 留脩留毗 勒又勒又 薩婆薩埵 薩婆婆耶啤
 娑呵

若能潔淨身心善誦此咒感得觀音大勢至大慈大
 悲遊戲神通來於五道恒以善習普救一切離生死
 苦得安樂處脫諸煩惱到涅槃岸

第二更稱三寶名字誦破惡業障罪咒云

南無佛陁南無達摩南無僧伽南無觀世音菩薩
 埵摩訶菩提薩埵大慈大悲惟願愍我救護苦惱亦
 救一切怖畏衆生令得大護

多啞陁 阿呼膩 摸呼膩 閻婆膩 耽婆膩

阿婆熙^虛 摸呼膩 分茶梨般茶梨 輪鞞帝

婆私膩 休樓 休樓分茶梨兜樓兜樓 般茶梨

周樓周樓 般茶梨豆腐豆腐般茶囉 婆私膩

矧埤^直 跡埤^乃 膩跡埤 薩婆呵 婆耶羯

多薩婆呬 婆娑陁 阿婆耶 昇離陁 閑殿娑

訶

佛言若四部弟子受持觀世音菩薩名誦此神咒一

法苑珠林卷第七十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

咒術篇第六十八之二

減罪部

東方最勝燈王如來經云東方去此百千億佛刹過已有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來現在逍遙說法遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘露光菩薩佛言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼將此隨羅尼章句說為諸眾生故安樂故功德增益故名聞故生力故隨所意行故所受樂故不擾亂故不殺眾生故為擁護故而說咒曰

多經他優波慳泥 靚慳泥 羅叉菟瞿波多 曳波囉闍婆隸闍婆隸闍婆隸摩訶闍婆隸 闍婆楞伽帝 闍婆隸闍婆梨尼 摩訶闍婆梨尼闍婆隸木佞娑利 摩娑利 阿迦隸摩迦隸阿佞 摩佞那佞娑婆隸摩訶娑婆隸三婆離郁句 目句 三摩帝摩訶三摩帝三摩帝 摩訶三摩帝 摩訶闍婆隸娑曳娑羅彌 目句奢彌 摩訶奢彌 三摩第 摩訶三摩第 三目避 毗目避 阿囉細

摩訶阿羅細 摩那細摩那細 摩那細啼界底 莎婆阿

爾時彼二菩薩受持此隨羅尼已譬如壯士屈申臂頃至釋迦牟尼佛所恭敬禮已具申來意作是言或被諸鬼神惱害或被諸禱毒害或蠱道病或有死屍病或有熱病自餘種種擾亂鬼病而竟勝燈王如來遣我等將此隨羅尼咒來為諸眾生作利益故而說前咒爾時佛告阿難言汝持此咒為他解說宜通流布佛出世難值此咒復甚難聞若有人能受持此隨羅尼者人不能燒刀杖不傷諸毒不害縣官不殺梵天不恚彼人七世恒知宿命此咒過去七十七億諸佛所說若有人毀謗此咒者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此咒者或與我奪某甲威力者或已咒奪不還者彼鬼神頭破作七分爾時釋迦牟尼佛告諸比丘我今亦說隨羅尼章句為利益眾生故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說咒曰

多 姪他阿知 下同 跋知那 上發 知俱 上聲 那知迦 下同 那知吒 羅跋泥 侈羅跋泥 靚多羅 下同 曳阿羅

婆枳吒上聲枳吒茶枳羅婁迷呼盧迷姿上聲隸摩

訶安隸差迷摩訶差迷梨隸婁梨隸喚隸脂隸

喚上聲隸隸隸伊隸尸隸尸隸尸利尸羅跋知

阿上聲滯婆上聲滯那滯俱那滯頗那跋帝波上聲那跋帝

訶上聲頗姿頗細伊上聲泥寐泥多侈多侈波多侈多婆多

侈波婆訶

爾時佛告阿難汝持此咒為他解說宣通流布佛告

阿難聞此隨羅尼復倍甚難若有人能受此咒復倍

為難若有人能受持讀誦能為他人宣通解說彼人

能知未來二十一世之事此隨羅尼過去九十九億

諸佛所說若有人毀謗不信行者彼人則為毀謗過

去諸佛若有人受持此咒結戒守護作法尚能令彼

枯樹生枝柯華葉果何況有識眾生受持此咒而不

差者無是處耶歸命一切諸佛願我成就此咒波婆

呵

爾時世尊復說咒曰

多上聲姪他阿噴掉階切婆噴吒稽吒囉稽吒囉末

底上聲觀囉末底兜隸觀羅兜隸婆姿隸觀隸

度隸度度隸蘇隸婆晒晒婆晒利嚩利畢利

底利 波婆訶

爾時世尊告阿難言若有人受持此咒為他宣通彼

人得知二十八世之事此隨羅尼過去恒河沙諸佛

所說若有人毀謗此咒則是毀謗彼等諸佛則為捨

彼諸佛一切諸天龍鬼神縣官劫賊諸毒蟲等皆不

能害一切諸惡疾病亦不能害惟除宿殃所造業報

大方等經七佛說滅罪咒

離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 隨囉離帝尼呵羅帝

毗摩離帝 波呵

右此二咒諸佛共說功能利益滅罪除障備在經文

不可具述

新翻大般若經第五百七十一第六分云爾時毘勝

天王復白佛言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多

修何等行護持正法佛告最勝天王當知若菩薩摩

訶薩行深般若波羅蜜多行不違言尊重師長隨順

正法調柔志性純質諸根寂靜遠離一切惡不善行

修習善根名護正法天王當知若諸菩薩摩訶薩行

深般若波羅蜜多修身語意三業慈悲不拘利譽持

戒清淨遠離諸見名護正法天王當知若菩薩摩訶

薩行漢般若波羅蜜多心不隨愛恚怖癡行名護正
行修習慚愧名護正法說法修行皆如所聞名護正
法天王當知三世諸佛為護正法說施羅尼擁護天
王及人王等令護正法久住世間與諸有情作大饒
益施羅尼曰

咄姪他 阿虎洛 尼洛罰底丁履切 虎刺孛莎去聲

多 刹延多 刹也 莎訶 峽末尼 羯洛躬嚕耶

魯罰底迦 邏跋底迦 阿鞞奢底尼 莎刺尼

杜闍 杜闍末底 阿罰始尼罰尸罰多 罰多奴

姿理尼部多 奴悉沒栗底 提罰多奴 悉沒

栗底 莎訶

天王當知此大神咒能令一切人非人等皆得安樂
此大神咒三世諸佛為護正法及護一切人非人等
令得安樂以方便力而當說之是故天王及人王等
為護正法久住世故自身眷屬得安樂故國土有情
無災難故各應精勤至誠誦念如是則令怨敵災難
魔事法障皆悉消滅由斯正法久住世間與諸有情
作大饒益云云五百七十八第一般若理趣分云云
爾時如來即說神咒

納慕薄伽筏帝 鉢刺壤波羅預多曳 薄底丁履切
筏摸七鬼 羅曳 卷跋履丹多婁孛曳 薩縛咄

他揭多跋履布視多曳 薩縛咄他揭多奴壤多壤

多奴壤多曳 咄姪他 鉢刺吟 鉢刺吟 鉢刺吟

莫訶鉢刺吟 鉢刺壤婆娑羯囉 鉢刺壤路迦羯

囉 案馱迦囉 毗談末泥 悉遮 蘇悉遮 悉殿

都漫薄伽筏底 薩防伽孫達囉 薄底筏摸囉

鉢刺姿履多喝悉帝 參磨濕縛娑羯囉 勃囉勃

囉 悉囉悉囉 劍波劍波 浙羅浙羅 易邏囉 易邏囉

阿揭車 薄伽筏底 麼

毗盜婆 莎訶

如是神咒三世諸佛皆共宣說同所護念能受持者
一切障滅隨心所欲無不成辦疾證無上正等菩提
爾時如來復說神咒

納慕薄伽筏帝 鉢刺壤波羅預多曳 咄姪他

牟尼達謎 僧揭洛訶達謎 遏奴揭洛訶達謎

毗目底達謎 薩馱奴揭洛訶達謎 吠室洛末孛

達謎 參漫多奴跋履筏刺咄那達謎 婁孛僧揭

洛訶達謎 薩縛迦羅跋履波刺那達謎 莎訶

如是神咒是諸佛母能誦持者一切罪滅常見諸佛

得宿住智疾證無上正等菩提爾時如來復說神咒
納慕薄伽筏帝一鉢刺壤波羅弭多曳二坦姪他
室嚩曳三室嚩曳四室嚩曳五室嚩曳六室嚩曳細七茲訶
如是神咒具大威力能受持者業障消除所聞正法
總持不怠疾得無上正等菩提此下三咒西京興善
寺大唐翻經僧玄模法師於波頗三藏及餘大德婆
羅門所口決正得諸經先無正本舊依婆羅門所翻
得為文譌略不依正梵故更譯之雖有增減不勞致
惑

第一大般若咒云

南無薄伽婆帝 摩訶鉢囉慎若波羅蜜多衰頰鉢
喇蜜多瞿那衰薩婆怛他伽多鉢喇脯喇多衰薩婆
怛他伽多慎若多毗慎若多衰但姪他地夜鉢囉慎
咍五切摩訶鉢囉慎若婆塞竭囉 鉢囉慎若盧迦
竭餘頰鉢囉慎若南毗施沫泥 悉提蘇悉提 悉
佃都曼薄伽婆底 薩囉駛鳥剛加孫達囉 薄底
薄際餘鉢囉姿喇多曷薩帝 三摩涅囉 薩那羯
唵 怛姪他掌姪掌姪 悉姪悉姪 劍波劍波折
羅折羅囉婆囉婆阿揭車阿揭車薄伽婆底磨毗藍
唵 薩嚩訶

此咒功德諸經具說受法別傳咒句二十七字六十
二今譯得一百七十一字字有加減不須驚怪西方
大德具正斯文受持此咒者須造一軀般若母像當
取無子褚木作像端坐種種莊嚴展右手用齋日造
像匠須持八戒齋法綠色中不得用膠只得用胡桃
油薰陸香及乳汁等欲持此咒者香泥塗地須新瓦
瓶八口須時華散著道場所并插著瓶瓶中著八種
漿石橘蒲菊乳汁酪蜜石蜜酒甘蔗等漿并作種種
素食分作八分燒種種各香供養形像并然八支酥
燈其誦咒人著淨潔衣持戒七日以前日夕燒香禮
拜誦咒滿一萬徧過七日後一日斷食於此日夜誦
咒滿八千徧下前飲食行此法時於夢中見般若母
像隨願皆得成就

第二滅罪招福咒

娜謨曷囉上聲跋娜一但囉耶余夜夜夜可切娜麼
娜我腎穰如何娜姿伽餘囉裴噓者娜二怛他揭多
夜四娜麼阿喇耶跋盧枳五鑠後囉夜六菩提
薩跋婆夜七莫訶薩跋婆夜八莫訶迦嚩妳九
迦夜九那麼薩囉十幡十一但他揭抵驪十二曷囉囉
喝駄上聲敝十一三藐三菩十二提驪十三跋姪他十三

烏鉢十馱上囉馱囉十提後余喇提喇六杜嚕杜嚕

伊躋躋十者黎者黎九鉢囉上者黎鉢囉者黎

矩蘇迷二矩蘇上麼跋囉二伊聲離聲弭離聲

只離只知閣羅上麼跋捺夜五鉢

囉末輸馱上薩跋囉六莫訶迦嚕妳迦七莎婆

訶八

若善男子善女人能有讀誦此咒晝夜精勤勿令忘失於晨朝時先淨澡浴若不澡浴當淨嗽口澡洗手面善持此咒現身即得十種果報一者身當無病二者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者破一切怨敵五者能使一切有情皆生慈心六者一切蠱毒熱病不能侵害七者一切刀杖不能為害八者一切水難不能為溺九者一切火難不能燒害十者不受一切橫死復得四種果報一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮地獄三者不為一切禽獸所啗四者命終之後生無量壽國若有在家出家犯四重五逆必能依法潔淨身心讀誦此咒一徧乃至多徧一切根本重罪悉得除滅除不至心
第三禮佛滅罪咒亦名佛母咒

娜謨達奢書何那鉢一菩陁俱致那鉢二烏鉢三戶嚕四悉馱嚕者你五姿上囉上婆囉他六姿

達你上姿上婆訶八

此咒十俱致諸佛所說俱致我今亦為憐愍一切

衆生持此咒者能令一切瞋惡衆生悉皆歡喜若能

日日三時誦咒禮拜者勝禮千萬俱致諸佛功德命

終之後得生西方無量壽佛國前翻本云臨命終時

得諸佛來迎未來賢劫千佛一一皆得親承供養但

有人能常誦此咒者寔是不可思議

禱咒部

佛說護諸童子陁羅尼咒經下並出地持後魏三

藏菩提流支譯

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮

佛足而作是言

南無佛隨耶 南無達磨耶 南無僧伽耶

我禮佛世尊 獎世大法王 在於閻浮提

寔初說神咒 甘露淨勝法 及禮無著僧

已禮牟尼足 即時說偈言 世尊諸如來

聲聞及辟支 諸仙護世王 大力龍天神

如是等諸衆 皆於人中生 有夜叉羅刹

嘗喜啗人胎 非人王境界 強士所不制

能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時

使其意迷亂 懷妊不成就 或歌羅安浮

無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸惡鬼

爲其作姦害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名彌酬迦第二名彌伽王第三名騫陀第四名

阿波悉魔羅第五名牟致迦第六名摩致迦第七名

闍彌迦第八名迦彌尼第九名梨婆坻第十名富多

那第十一名曼多難提第十二名舍究尼第十三名

捷吒波尼第十四名目佉曼茶第十五名藍婆此十

五鬼神常遊行世間爲嬰孩小兒而作於恐怖我今

當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令諸小兒皆生

驚畏彌酬迦者其形如牛彌伽王者其形如師子騫

陀者其形如鳩摩羅天阿波悉魔羅者其形如野狐

牟致迦者其形如獼猴摩致迦者其形如羅刹女闍

彌迦者其形如馬迦彌尼者其形如婦女梨婆坻者

其形如狗富多那者其形如豬曼多難提者其形如

貓兒舍究尼者其形如鳥捷吒波尼者其形如雞目

佉曼茶者其形如薰狐藍婆者其形如蛇此十五鬼

神著諸小兒令其驚怖我今當復說諸小兒怖畏之

相彌酬迦鬼著者令小兒眼睛迴轉彌伽王鬼著者

令小兒數數歐吐騫陀鬼著者令小兒其兩肩動阿

婆悉魔羅鬼著者令小兒口中沫出牟致迦鬼著者

令小兒把拳不展摩致迦鬼著者令小兒自齧其舌

闍彌迦鬼著者令小兒喜啼喜笑迦彌尼鬼著者令

小兒樂著女人梨婆坻鬼著者令小兒現種種襍相

富多那鬼著者令小兒眠中驚怖啼哭曼多難提鬼

著者令小兒夜間喜啼喜笑舍究尼鬼著者令小兒

不肯飲乳捷吒波尼鬼著者令小兒咽喉聲塞目佉

曼茶鬼著者令小兒時氣熱病下痢藍婆鬼著者令

小兒數噫數噦此十五鬼神以如是等形怖諸小兒

及其小兒驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴

檀乾闥婆於諸鬼神最爲上晉當以五色線誦此陀

羅尼一徧一結作一百八結并書其神鬼名字使人

齋此書線語彼使言汝今疾去行速如風到於四方

隨彼十五鬼神所住之處與栴檀乾闥婆大鬼神王

令以五綵縛彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明

及以乳粥供養神王爾時大梵天王復白佛言世尊

若有女人不生男女或在胎中失壞墮落或生已奪

命此諸女等欲求子息保命長壽者常當繫念修行

善法於月八日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨
承禮十方佛至於中夜以少芥子置已頂上誦我所
說陀羅尼咒者令此女人即得如願所生童子安隱
無患盡其形壽命不中天若有鬼神不順我咒者我
當令其頭破為七分如阿黎樹枝即說護諸童子陀
羅尼咒曰

嗟啞吽 阿伽囉 伽泥那伽伽泥姿樓唵祇唵

伽婆唵鉢唵 不唵羅收禰脩羅俾遮羅俾 婆陁

尼 波羅阿曷利沙尼那易彌那易 蘇婆呵

世尊我今說此陀羅尼咒護諸童子令得安隱護其

長壽故爾時世尊一切種智即說咒曰

嗟啞吽 善陁善陁善陁 菟摩帝 菩提菩提

摩唵 式叉夜 姿舍利 姿達禰姿羅地 頭唵

頭頭唵波騰多頭唵舍摩膩收鞞收唵 波騰帝

收藍舍彌帝繫他繫絺 波呵膩 祇摩膩 陁波

膩蘇婆呵膩姿囉膩 蘇婆呵

此十五鬼神常食血肉以此陁羅尼咒力故悉皆遠

離不生惡心令諸童子離諸恐怖安隱無患處胎初

生無諸患難誦此咒者或於城邑聚落隨其住處亦

能令彼嬰孩小兒長得安隱終保年壽南無佛隨成

就此咒護諸童子不為諸惡鬼神之所燒害一切諸
難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞說此咒
歡喜奉行

陀羅尼集經佛說止女人患血至困陁羅尼咒

那摸薩利婆 伏陁俛 鼻悉侈 掣拏咬地夜他

至利囉 吐路囉 禰離跛禰離莎婆呵帝使任兜

路地囉婆帝鎗禰帝鎗絕離沙咩鎗姿囉婆帝鎗

薩利婆伏陁俛坻祇那帝使任兜路地濫 磨姿羅

婆兜末伽羅兜摩婆呵兜 莎婆呵

若行此法須用緋線為繩咒七徧作七結繫腰血即

止治宣下血

佛說婦人產難陁羅尼咒

目多修利夜赦尸伽羅悉侈囉俛 失旃陁羅波羅

目至也兜目多薩婆婆佛圖那梨伽羅 波羅目

遮也兜 多啞他 阿吒毗莎呵 婆吒 莎呵

阿吒婆 婆吒毗莎呵 慕遮 因地利夜 伽多

妳 毗舍厲夜婆婆兜舍利夜 移遮舍 阿餘摩

夜 伊咩遮摩 怒妙 舍盧夜 薩鞞舍盧波羅

自遮兜 莎呵

行此咒法者咒油七徧塗產門所兒即易出佛說除

災患諸邪惱毒咒

唵吽摩夜 輪盧多咩 迦悉底 三摩夜婆伽吽

舍羅婆悉鋤 鼻呵囉 坻悉摩 抵多婆禰

阿那他比茶達拖囉咩多多羅婆伽吽 吽闍唎曼

多羅耶坻悉摩 汗其履奚拏多婆摩難大伊嚩沙

茶又梨鋤化淡陁羅夜 婆遮夜 伽羅呵夜鉢利

夜不那 鉢梨於遮化悉侈梨拏三婆羅迦舍耶

多地夜他睽鞞離啖 鞞離吒吒支吒支 莎婆

呵

行此法用者須黑羊毛繩咒七徧繫左臂若無羊毛

用皂線亦得若患熱病三四日呪黑線繫左臂若患

頭痛誦咒七徧以手摩之若患耳聾咒木七徧塞之

若牙痛咒楊枝七徧嚼之若患腹痛咒鹽湯七徧服

之若患產難咒黑線七徧繫其咽兒即易出若患宿

食不消以手咒摩即便吐下若患餘災難即能護身

不畏水火刀兵毒獸一切諸惡悉不能害除不用心

不慎口味穢惡不淨者即無神驗

佛說多聞強記陁羅尼咒

浮多弗婆 摩難肇 頰帝又噓那摩吽狀達邏囉

闍婆浮婆 娑伊曼 吽狀波羅頭 使迦梨使多

地夜他悉地 那薩坻頰三坻 迦致鼻迦致

不祚捍 夜囉坻阿伽坻 三摩奚坻 悉地三摩

比坻

佛告阿難若行此法汝取婆囉彌支多翅印誦畢鉢

梨三物合清晨咒滿一千徧以酥蜜和服即得一聞

受持

觀世音菩薩行道求願陁羅尼咒

南無羅多那哆羅耶耶 南無阿利耶 婆盧吉沃

奢婆羅耶 菩提薩埵耶摩訶菩提薩埵耶 摩

訶薩埵耶 摩訶迦留 尼迦多姪他 烏蘇咩沙

陁耶蘇彌婆 帝婆陁耶 守吉利娑陁耶 守鞞

娑陁耶伊斯 彌斯 悉纏呢波羅耶啞悉婆呵

行此之法於觀世音像前以香泥塗地香華供養日

夜六時誦之於一時中誦滿百二十徧隨其所求觀

世音菩薩以其行人應現其身令其得見所求皆得

如願本心

乞雨陁羅尼咒

大雲經云爾時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱徧

興三種雲謂下中上發甘雨聲如天伎樂一切眾生

之所樂聞爾時世尊即說咒曰

羯帝波利羯帝僧羯帝波羅僧羯帝波羅界羅延帝
三波羅界羅延坻娑羅娑羅波娑羅波娑羅摩閉闍
摩閉闍遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻三波
羅遮羅坻比提嚒梨嚒梨薩餘醯薩餘醯富噓羅噓
莎呵

若有諸龍聞是咒已不降甘雨者頭破作七分
止牙齒痛陀羅尼咒

南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗兜樓摩訶
目連比丘南無賢者覺意各聞徧十方北方捷陀摩
訶行山彼有蟲王名羞休無得在甚牙齒彼當遣使
者莫敢食其牙齒及在牙根牙中牙邊蟲若不速下
器中頭破作七分如鳩羅勒繕梵天勤助是咒南無
佛今我所咒即從如願若行此法以淨水含咒一徧
便吐器中即止

咒穀子種之令無螽蝗災起陀羅尼

多擲吽 婆羅跋題 那她娑提

若欲種時取種子一升咒二十一徧以穀著大種種
子中種之終不被蟲食無有災蝗

咒田土陀羅尼

南無佛陀她 南無達摩她 南無僧伽她 南無

彌留竭脾菩提薩埵恒提吽 耽婆佛者比律咤佛
者 具其梨 比律咤 佛者 彌樓闍婆 竭噶
波佛者呼夢阿泥婆佛者摩羅 阿拔多佛 尼夢
浮佛者

若恐田苗不好者以此陀羅尼咒土一斛滿二十一
徧以土散穀上并令諸惡鬼不得吸此穀精稼食此
穀者頭破作七分能除一切災蝗諸惡不起

咒她竭毒陀羅尼

南無勒那奄婆羅等拏多擲吽 休婁浮泥婁浮

呵梨呵梨莎呵 南無居力拏移奄勒那 多擲吽

目縷利頻縷利浮 莎呵

以此陀羅尼咒之三七咒一七徧與水一口咒三徧
與水三口即愈

療百病諸毒陀羅尼咒

南無觀世音菩薩坦提吽 阿羅尼多羅尼薩吽豆

咤吽羅尼薩吽建咤 般宕彌耶吽吽梨 南沒遮

彌悉但兜 曼吽波陀 莎呵

行此法者當用白縷誦一徧結一結誦七徧結七結

若有病苦者繫著咽下百病諸毒悉得除愈

觀世音菩薩說滅罪得願陀羅尼咒

南無勒囊利她她 南無阿利她 婆路吉坻 舍

伏羅她 菩提薩埵她 摩訶薩埵她 多擲咳

兜流 兜流 阿思 摩思摩 利尼 波摩利

豆豆脾 那慕那慕 莎呵

若行此法於觀世音菩薩像前燒好沉水香至心懺

悔於六時中禮誦行道時時中各誦三徧能滅無始

已來一切罪業獲大功德不可思議欲求所願如願

必得 觀世音菩薩說除卒得腹痛隨羅尼咒

南無勒囊利她她 南無阿利她 婆路吉坻舍伏

羅她 菩提薩埵她 摩訶薩埵她 多擲咳 究

之究之 羅之羅之 阿那三婆隨尼移 莎呵

若人卒得腹痛病困宜急咒鹽水三徧令腹痛者飲

之其痛即差 觀世音菩薩說除中毒乃至已死隨羅尼咒

南無勒囊利她她 南無阿利她 婆路吉坻舍伏

羅她 菩提薩埵她 摩訶薩埵她 多擲咳 莎梨

莎梨 毗莎梨毗莎梨 薩婆毗沙 那舍尼 莎

呵 若人被諸毒中欲死若已死者急以此咒咒於

耳中即差縱暴死還蘇

觀世音菩薩說除種種癩病乃至傷破隨羅尼咒

南無勒囊利她她 南無阿梨她 婆路吉坻 舍

伏羅她 菩提薩埵她 摩訶薩埵她 多擲咳

脩目企 毗目企 休流休流 脩目流 比脩目

流 輪那潭 毗輪那潭 摩思多婆兜摩首羅兜

摩當坻 婆波坻 多婆音 沙兜 莎呵

若人癩病若白癩若赤癩至誠懺悔行道常誦即差

若狂嚙齒若身瘡病若被刀箭傷瘡破壞以此神咒

咒土塗上即差 觀世音菩薩說咒五種色菖蒲服得聞持不忘隨羅

尼 南無勒囊利她她 南無阿利她 婆路吉坻 舍

伏羅她 菩提薩埵她 摩訶薩埵她 多擲咳

虔脚 富那離 波羅婆離 莎呵

於觀世音菩薩像前燒上沉水香至誠咒白菖蒲根

滿八百徧服之得聞持不忘自外黑赤青黃四種菖

蒲亦有別咒文煩不述 療腋是鬼咒

若多奴知一睽睽睽多奴知一浮流流流流多奴

知 摩賴帝多奴知 阿那那那多奴知 五莎呵 六
若行此法用石灰三升苦酒三斗槃上和咒三七徧
團之更互易替男安左腋下女安右腋下即差

療瘧病鬼咒

須蜜多 一 阿膩吒 二 迦知膩吒 三 嗚呼那須蜜多 四

支波呼喚須蜜多 五 伊知膩吒須蜜多 六 莎呵

若行此法須五色縷線咒作七結若痛從頭下先繫

項繫脚繫手令大急之咒水三徧噉之即差

療不得下食鬼咒

胡摩兜 烏奢喚喚胡摩兜 二 阿菟羯界胡摩兜 三

破波羅胡摩兜 四 莎呵 五

須咒水七徧與病人飲之無過三五度即差

佛說神水咒療一切病經

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛 南無

諸佛 南無諸佛弟子 南無諸賢聖師 南無諸

賢聖弟子 佛各字 第一唯衛佛 第二唯式佛

第三隨葉佛 第四拘留秦佛 第五拘那含牟尼

佛 第六迦葉佛 第七釋迦牟尼佛

此是佛說神咒隨咒并池河泉咒之三徧飲者百病

皆除

觀世音菩薩說隨願施羅尼咒

南無觀世音菩薩 坦提吽吐羅婆多吐羅婆多

伽呵婆多 伽婆多 伽吽多 莎呵

行此法者應須潔淨三業在於靜處佛堂塔院專精

禮拜遶塔誦是陀羅尼滿一萬二千徧當見觀世音

菩薩一切所願隨意皆得也

佛說咒泥塗兵施羅尼

多擲哆 伊利富利持利富倫提 阿味呼摩味呼

婆味呼 比至味呼 比思抵呼 摩叱提呼

烏思羅 婆味呼 莎呵

若有人欲入賊中咒泥三徧以塗其身若塗幢摩旛

鼓角伎樂必能得勝若為毒蟲所螫若有被毒若身

有腫處以咒泥塗之用青黛規院其上即差頌曰

沉痾誠已久 痼病實難痊 四魔恒相媿

六賊競來牽 困厄無人救 惟忻大慈憐

遙愍愚心網 振錫遠乘煙 授茲甘露藥

邪見莫能先 消災除業累 拔濟苦相煎

恩流振玄教 普利該大千 自非神咒力

何能益延年

法苑珠林卷第七十五

校謄

第二紙二十行修第十九紙三行尼下南載有

音釋

悵柳音兔奴侯切蠱公戶切道謂師卷鳥答切邛昆

切勃勃音謎其詣切齏在詣切澡子皓切嗽蘇奏切垣垣

切齧五結切噫烏齏切噉於月切膈力蓋切俣俣

離呂支切銓渠縣切吼凡音阂能芳切唳初嘍莫

切睽失冉切啖徒感切嚼在爵切擘買切泚文脂切啤斤

切縉時戰切蝻呼隆切啞胡充切啞陸蘇切啞蘇困切啞丁

落蓋切腋字益切晁尺救切瘡魚灼切啾蘇困切啞丁

惡疾也腫之龍切痼古護切久

切呼甫鳩切麾千高切腫之龍切痼古護切久

貴州提學副使包璧芳施貴刻此

法苑珠林第七十五卷 吳江且丘明覺對 眞

川王國英書 梁水清一鶚刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第七十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

咒術篇第六十八之三

感應緣卷六

前周葛由

晉釋耆域

晉竺佛圖澄

晉竺法印

宋釋寶意

宋釋杯渡

宋釋玄暢

裸俗幻術條十二

前周葛由蜀羌人也周成王時好刻木作羊賣之一

旦乘木羊入蜀中蜀中王侯貴人追之上綬山綬山

在峩眉西南高無極也隨之者不復還皆得神道故

里論曰得綬山一桃雖不能僂亦足以豪山下立祠

數十處見披神記

晉洛陽有釋耆域者天竺人也周流華戎靡有常所

而做儻神奇任性忽俗迹行不恒時人莫之能測自

發天竺至于扶南經諸海濱爰涉交廣並有靈異既

達襄陽欲寄載過江船人見胡沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成羣以晉惠之末至于洛陽諸道人悉爲作禮域踞宴然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來竺法興從人中來又譏諸衆僧衣服華麗不應素法見洛陽宮城云髣髴似忉利天宮但自然之與人事不同耳域謂沙門耆闍蜜曰匠此宮者從忉利天來成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下又云宮成之後尋被害焉衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺得病經年不差兩腳掣屈不能起行域往看之曰君欲得病瘥不因取淨水一盃楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而祝曰此者三因以手搦永文膝令起即起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永曰積年矣域卽向樹祝如祝永文法樹尋華發扶踈榮茂尚方署中有一人病將死域以應器著病者腹上白布通覆之祝願數千言卽有臭氣燻徹一屋病者云我活矣域令人舉布應器中有若近淤泥者數升臭不可近病者遂活洛陽近亂辭

還天竺洛中沙門竺法行者高足僧也時人令請域曰上人旣得道之僧也願留一言以爲永誠域曰可普會衆人也衆旣集域昇高座說偈云

守口攝身意慎莫犯衆惡修行一切善如是得度世言絕便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆致敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請域中食域皆許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過來相酬問方知分身降焉旣發諸道人送至河南城域徐行追者不及域適以杖畫地曰於斯別矣其日有從長安來見域在彼寺中又賈客胡濕登者卽於是日將暮逢域於流沙中計見已行九千餘里旣還西國不知所終

晉鄴中有竺佛圖澄者西域人也本姓帛氏少出家清貞務學誦經數百萬言善解文義雖未讀此土儒史而與諸學士論辯疑滯皆暗若符契無能屈者自云再到罽賓受講名師西域咸稱得道者以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神咒能使鬼物以麻油襍臙脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對

面焉亦能令潔齋者同見又聽鈴音以言事無不効
驗迺潛伏草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺
戮爲威沙門遇害甚衆澄憫念蒼生欲以道化勒於
是杖策到軍門勒大將鄆黑略素奉法澄卽投止略
家從受五戒崇弟子之禮勒召澄問曰佛道有何靈
驗澄知勒不達深理正可以道術爲徵因而言曰至
道雖遠亦可以近事爲證卽取應器盛水燒香祝之
須臾生青蓮華光色曜目勒由此信伏澄因而諫曰
夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞政弊道消則菩
字現於上恒象著見休咎隨行斯迺古今之常徵天
人之明誠勒甚悅之凡應被誅殘蒙其益者十有八
九勒後因忿欲害諸道士并欲苦澄澄迺避至黑略
舍告弟子曰若將軍信至問吾所在者報云不知所
之信人尋至覓澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意
向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒
意悔明且造勒勒曰昨夜何行澄曰公有怒心昨故
權避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謬耳襄國
城塹水源在城西北五里圍九祠下其水暴竭勒問
澄曰何以致水澄曰今當勅龍勒字世龍謂澄嘲已
答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此誠言非戲

也水泉之源必有神龍居之今往勅語水必可得迺
與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥
圻如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香
祝願數百言如此三日水忽然微流有一小龍長五
六寸許隨水來出諸道士竟往視之澄曰龍有毒氣
勿臨其上有頃水大至墮輒皆滿澄預記胡屯難可
具述盡勒登位已後事澄彌篤時石葱將叛其年澄
誠勒曰今年葱中有蟲食必害人可令百姓無食葱
也勒頒告境內慎無食葱到八月石葱果走勒益加
尊重有事必諮而後行號大和尚石虎有子名斌後
爲勒兒愛之甚重忽暴病而亡已涉二日勒曰朕聞
號太子死扁鵲能生大和尚國之神人可急往告必
能致福澄迺取楊枝祝之須臾能起有頃平復由勒
諸稚子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣
寺灌佛爲兒發願至建平四年四月天靜無風而塔
上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大喪不出今年
矣是歲七月勒死子弘襲位少時虎廢弘自立遷都
于鄴稱元建武傾心事澄有重於勒迺下書曰和尚
國之大寶榮爵不加高祿不受榮祿匪傾何以旌德
從此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和尚昇

殿常侍以下悉助舉與太子諸公扶翼而上王者唱大和尚至衆坐皆起以彰其尊又勅魏司空李農旦夕親問太子諸公五日一朝表朕敬焉時澄止鄴城內中寺遣弟子法常北至襄國弟子法佐從襄國還相遇在梁基城下共宿對車夜談言及和尚比旦各去法佐至始入覲澄澄逆笑曰昨夜與法常交車共說汝師耶先民有言不曰敬乎幽而不改不曰慎乎獨而不怠幽獨者敬慎之本爾不識乎佐愕然愧懺於是國人每共相語曰莫起惡心和尚知汝及澄之所在無敢向其面涕唾便利者時太子石邃有二子在襄國澄語邃曰小阿彌比當得疾可往迎之邃即馳信往視果已得病大醫殷騰及外國道士自言能治澄告弟子法牙曰正使聖人復出不愈此病況此等乎後三日果死後晉軍出淮泗壘北瓦城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄因諫虎曰王過去世經爲大商主至罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾此微身亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更雞身後王晉地今王爲主豈非福耶壇場軍寇國之常耳何爲怨謗三寶夜興毒念乎

虎適信悟跪而謝焉虎嘗問澄佛法不殺朕爲天下之主非刑殺無以肅清海內旣違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯揚三寶不爲暴虐不害無辜至於兇愚無賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非法雖復傾財事法無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡從而爲益不少虎尚書張離張良家富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於清淨無欲慈矜爲心檀越雖儀奉大法而貪怯未已遊獵無度積聚不窳方受現世之罪何福報之可希耶離等後並被戮滅盡澄尚遣弟子向西城市香旣行澄告餘弟子曰掌中見買香弟子在某處被劫垂死因燒香祝願遙救護之弟子後還云某月某日某處爲賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而走虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可剋虎屢行敗績方信澄誠又黃河中舊不生龜忽得一以獻虎澄見而歎曰桓溫其入河不久溫字元子後果如言也澄嘗與虎共昇中堂澄忽驚曰變變幽州當火災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云爾日火從

四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至
虎建武十四年七月石宣石韜將圖相殺宣時到寺
與澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云
胡子落度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡爲道不
能山居無言重茵美服豈非落度乎石韜後至澄熟
視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳至八
月澄使弟子十人齋于別室澄時暫入東閣虎與后
杜氏問訊澄澄曰脅下有賊不出十日自佛圖以西
此殿以東當有流血慎勿東行也杜后曰和尚耄耶
何處有賊澄卽易語云六情所受皆悉是賊老自應
耄但使少者不昏遂便寓言不復彰的後二日宣果
遣人害韜於佛寺中欲因虎臨喪仍行大逆虎以澄
先誠故獲免及宣事發被收澄諫虎曰既是陛下之
子何乃重禍耶陛下若含怒加慈者尚有六十餘歲
如必誅之宣當爲慧星下掃鄴宮也虎不從之以鐵
鑣穿宣領牽上薪積而焚之收其官屬三百餘人皆
輾裂支解投之漳河澄迺勅弟子罷別室齋也後月
餘日有一妖馬駿尾皆有燒狀入中陽門出顯陽門
東首東宮皆不得入走向東北俄爾不見澄聞而歎
曰災其及矣至十一月虎大饗羣臣於太武前殿澄

吟曰殿殿乎棘子成林將壞人衣虎令發殿石下視
之有棘生焉澄還寺視佛像曰悵悵不得莊嚴獨語
曰得三年乎自答不得又曰得二年一年百日一月
乎自答不得迺無復言還房謂弟子法祚曰戊申歲
禍亂漸萌已酉石氏當滅吾及其未亂先從化矣卽
遣人與虎辭曰物理必遷身命非保貧道災幻之軀
化期已及旣荷恩殊重故逆以仰聞虎愴然曰不聞
和尚有疾迺忽爾告終卽自出宮詣寺而慰喻焉澄
謂虎曰出生入死道之常也脩短分定非所能逃夫
道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲
延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無
愆興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政
猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法誠不自懲革終無
福祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴
畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝卽爲鑿
壙營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永
和四年也士庶悲哀號赴傾國春秋一百一十七矣
仍定於臨漳西柴陌卽虎所創塚也俄而梁犢作亂
明年虎死再閱墓位弒石種都盡閱小字棘奴澄先
所謂棘子成林者也澄左乳傍先有一孔圍四五寸

通徹腹內有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復內中澄身長八尺風姿詳雅妙解深經傍通世論講說之日正標宗政使始末文言昭然可了加復慈洽蒼生拯救危苦當二石凶強虐害非道若不與澄同日孰可言哉但百姓蒙益日用不知耳佛調菩提等數十名僧皆出自天竺康居不遠數萬之路足涉流沙詣澄受訓樊河釋道安中山竺法雅並跨越關河聽澄講說皆妙達精理研測幽微澄自說生處去鄴九萬餘里棄家入道一百九年酒不踰齒過中不食非戒不履無欲無求受業追隨常有數百前後門徒幾逾一萬所歷州郡興立佛寺八百九十三所弘法之盛莫與先矣初虎殮澄以生時錫杖及鉢內棺中後再閱篡位開棺唯得鉢杖不復見屍或言澄死之月有人見在流沙虎疑不死開棺不見屍後慕容儁都鄴處石虎宮中每夢見虎嚙其臂意謂石虎爲祟廼慕覓虎屍於東明館掘得之屍殮不毀儁踰之罵曰死胡敢怖生天子汝作宮殿成而爲汝兒所圖况復他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚橋柱不移秦將王猛迺收而葬之麻襦所謂一柱殿也麻襦者卽是魏

縣流民莫識其族恒著麻襦布裳在市乞丐似狂而是賢人言同澄公極爲交密初見虎共語了無異言唯道陛下當終一柱殿下後符堅征鄴儁子暉爲堅大將鄴神虎所執實先夢虎之驗也田融趙記云澄未亾數年自營塚壙澄旣知塚必開又屍不在中何容預作恐融之謬矣澄或言佛圖澄或言佛圖澄或言佛圖澄皆取胡音之不同耳

晉沙門竺法印者晉太元中稱爲佳流甚見知遇安北將軍太原王文度友而親之嘗共論說死生報應茫昧難明爲當許其理耳未能審其實也因爲納誓死而有知果見罪福者當相報告也印後居會稽經年而卒王在都弗之知也忽見印來王驚喜相慰勞問印云貧道以某時病死罪福不虛應若影嚮檀越宜勤修道德以昇濟神明旣有前約故詣相報言訖忽不復見王自此後乃勤信向

宋京師中興寺有沙門阿那摩低宋言寶意本姓康康居人世居天竺以宋孝建中來止京師善曉經論亦號三藏常轉側數百貝子立知吉凶善能神咒以香塗掌亦見往事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常在牀前忽有人竊之意取筌席一領空卷祝上數

通經于三夕唾壺還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉

宋京師有釋杯渡者不知俗姓名字是何常乘木杯渡水因而爲目初見在冀州不修細行神力卓越世莫能測其由來嘗於北方寄宿一家家有一金像渡竊而將去家主覺而追之見渡徐行走馬逐而不及至孟津河浮木杯於水憑之渡河無假風棹輕疾如飛俄而渡岸達于京師見時可年四十許帶索縲縷殆不蔽身言語出沒喜怒不均或嚴冰扣而洗浴或著屐上山或徒行入市唯荷一蘆圖子更無餘物乍往延賢寺法意道人處意以別房待之後欲往瓜洲步江於江側就航人告渡不肯載之復累足杯中顧眄吟詠杯自然流直渡北岸向廣陵遇村舍有李家設八關齋先不相識乃直入齋堂而坐置蘆圖於中庭衆以其形陋無恭敬心李見蘆圖當道欲移置牆邊數人舉不能動渡食竟提之而去笑曰四天王福於李家于時有一豎子窺其圖中見四小兒並長數寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知所往後三日乃見在西界蒙龍樹下坐李禮拜請還家一月日供養渡不甚持齋飲酒噉肉至於辛鱸與俗不殊百姓

奉上或受不受沛國劉興伯爲兗州刺史遣使邀之負圖而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見一敗納及一木杯後還李家復得二十餘日清旦忽云欲得一架梁中時令辦李即經營至中未成渡云暫出至宿不返乃合境聞有異香疑之乃怪處處覓渡乃見在北巖下鋪敗架梁於地臥之而死頭前脚後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑共殯葬之後數日有人從北來云見渡負蘆圖行向彭城乃共開棺唯見鞵履既至彭城遇有白衣黃欣深信佛法見渡禮拜請還家家至貧但有麥飯而已渡甘之怡然止得半年忽語欣云可覓蘆圖三十六枚吾須用之答云此間止可有十枚貧無以買恐不盡辦渡曰汝但檢覓宅中應有欣即窮檢果得三十六枚列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第觀視皆已新完渡密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百萬許識者謂是杯渡分身他土所得嚬施迴以施欣欣受之皆爲功德經一年許渡辭去欣爲辦糧食明晨見糧食具存不知渡所在經一月許後至京師時潮溝有朱文殊者少奉法渡多來其家文殊謂渡云弟子脫捨身沒苦願見救濟脫在好處願爲法侶渡不答文殊

喜曰佛法默然已爲許矣後東遊入吳郡路見釣魚師因就乞魚魚師施一菱者渡手杼反覆還投水中遊活而去又見網師更從乞魚網師瞋罵不與渡乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬪其網中網既碎敗不復見牛渡亦隱行至松江乃仰蓋於水中乘而渡岸經涉會稽剡縣登天台山數月而返京師時有外國道人名僧佉寄都下長干寺住有客僧僧悟者與佉同房宿於窻隙中見佉取寺刹捧之入雲然後將下悟不敢言但深加敬仰時有一人姓張名奴不知何許人不甚見食而常自肥悅冬夏常著單布衣佉在路行見張奴欣然而笑佉曰吾東見蔡純南訊馬生北遇王年今欲就杯渡乃與子相見耶張奴乃題槐樹而歌曰濛濛大象內照曜實顯彰何事迷昏子縱惑自招殃樂所少人往苦道若翻囊不有松栢志何用擬風霜閑預紫煙表長歌出旻蒼澄靈無色外應見有緣鄉歲曜毗漢后辰麗傳殷王伊余非二仙晦迹之九方亦見流俗子觸眼致酸傷略謠觀有念寧曰盡衿章佉曰前見先生禪思幽岫一坐百齡大慈熏心靖念枯骨亦題頌曰悠悠世士或滋損益使欲塵神橫生悅懌惟此哲人淵覺先

見思形浮沫矚影逆電累躋聲華蔑醜章弁視色悟空翫物傷變捨紛絕有斷習除戀青條曲陰白茅以薦依哇啜麻隣崖飲游慧定計昭妙真日眷慈悲有增深想無勸言竟各去爾後月日不復見此二人傳者云將僧悟共之南嶽不及張奴與杯渡相見甚有所叙人所不解渡猶停都少時遊止無定請召或往不往時南州有陳家頗有衣食渡往其家甚見料理聞都下復有一杯渡陳父子五人咸不信故下都看之果如其家杯渡形相一種陳爲設一合蜜薑及刀子熏陸香手中等渡卽食蜜薑都盡餘物宛然在膝前其父子五人恐是其家杯渡卽留二弟停都寺視餘三人還家家中杯渡如舊膝前亦有香刀子等但不啜蜜薑爲異乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟都還云彼渡已移靈鷲寺其家渡忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書渡不答竟莫測其然遂絕迹矣都下杯渡猶去來山邑多行神祝時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問渡渡云已死在金城江邊空塚中往看果如所言孔窳子時爲黃門侍郎在解患痢遣信請渡渡祝竟云難差見有四鬼皆被傷截窳子泣曰昔孫恩作亂家爲軍人所破

二親及叔皆被痛酷。審子果死，又有齊諧妻胡母氏病，眾治不愈。後諧請僧設齋，齋坐有僧聰道人勸迎。杯渡渡既至，一祝病者即愈。齊諧伏事為師，因為作傳記。其從來神異大略與上同也。至元嘉三年九月，辭諧入東甯，一萬錢物寄諧請為營齋。於是別去，行至赤山湖，患痢而死。諧即為營齋，并接屍還葬。建鄴之覆舟山，至四年有吳興邵信者，甚奉法，遇傷寒病，無人敢看，乃悲泣念觀音，忽見一僧來云：「是杯渡弟。」子語云：「莫憂，眾師尋來相看。」答云：「渡練已死，何容得來。」道人云：「來復何難。」便衣帶頭出一合許散與服之。病即差。又有杜僧哀者，住在南岡下，昔經伏事杯渡。兒病甚篤，乃思念恨不得渡練神咒，明日忽見渡來，言語如常，即為祝病者，便愈。至五年三月八日，渡復來，齊諧家吕道慧聞人，恒之祝天，期水丘熙等並見，皆大驚。即起禮拜，渡語眾人言：「年當大凶，可勤修福業，法意道人其有德，可往就其修立，故寺以攘災禍也。」須臾門上有一僧喚渡，渡便辭去云：「貧道當向交廣之間不復來也。」齊諧等拜送殷勤，於是絕迹。傾世亦言時有見者，既未的其事，故無可傳也。

宋蜀齊后山有釋玄暢，姓趙，河西金城人。少時家門

為胡虜所滅，禍將及暢，虜師見暢而止之，曰：「此兒目光外射，非凡童也。」遂獲免，仍往涼州出家。其後虜虐剪滅佛法，害諸沙門，唯暢得走，以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路，遊代郡上谷，東跨太行，經歷幽冀，南轉將至孟津，唯手把一束楊枝，一把蔥葉，虜騎追逐，將及欲及之，乃以楊枝擊沙，沙起，天暗，人馬不能得前，有頃沙息，騎已復至，於是投身河中，唯以蔥葉內鼻孔中，通氣度水。以八月一日達于揚州，洞曉經律，深入禪要，占記吉凶，靡不誠驗。宋文帝深加歎重，請為太子師。後遷憩荊州，止長沙寺，舒手出香掌中流水，莫之測也。迄宋之季年，乃飛舟遠舉，西適成都，初止大石寺，乃手畫作金剛密跡等十六神像，至昇明三年，又遊西界，觀瞻岷嶺，乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山，遂有終焉之志。乃倚巖傍谷，結草為庵，弟子法期見有神人乘馬著青單衣，遶山一匝，還示造塔之處。以齊建元元年四月二十三日，建剎立寺，名曰齊興。正是齊太祖受錫命之辰。天時人事，萬里懸合。時傅琰西鎮成都，欽暢風執持，以師敬暢立寺之後，乃致書於琰，曰：「貧道栖荆累稔，年衰疴積，猥毒人誼，所以遠託岷界，卜居斯阜，在廣陽之

東去城千步透迤長亘連壘疊嶺開四澗亘列五峰抱鄆懷邑迴望三方負巒背岳遠矚九流以去年四月二十三日創功覆簣前冬至此訪承爾日正是陛下龍飛之辰蓋聞道配太極者嘉瑞自顯德同二儀者神應必彰所以河洛眇有周之屯靈石表大晉之徵伏謂茲山之符驗豈非齊帝之靈應耶檀越奉國情深至使運屬時徵不能忘心豈能遺事輒疏山贊一篇以露愚抱贊曰峨峨齊山誕自幽冥潛瑞幾昔帝號乃明岑戴聖宇屯祚休名巒根雲坦峰岳霞平規巖擬制度嶺締經創工之日龍飛紫庭道伴二儀四海均情終天之祚岳德表靈琰卽具以表聞勅蠲百戶以文俸給後至齊武昇位司徒文宣王勅令汎舟東下中途動疾帶患至京傾眾阻望止住靈根少時而卒春秋六十有九古六驗出

晉趙侯少好諸術姿形頽陋長不滿數尺以盆盛水閉目作禁魚龍立見疾有白米爲鼠所盜仍被頭把刀畫地作獄四面門向東嘯羣鼠俱到咒之曰凡非噉者過去止者十餘剖腹看藏有米在焉曾徒跣須展因仰頭微吟雙展自至人有笑其形容者便陽設以酒盃向口卽掩鼻不脫仍啓頽謝過著地不舉永

康有騎石山山上有石人騎石馬疾以印指之人馬一時落首今猶在山下右此一驗 出異苑

抱朴子曰昔吳遣賀將軍討山賊賊中有善禁者每當交戰官軍刀劍皆不得拔弓弩射矢皆還自向輒致不利賀將軍長情有思乃曰吾聞金有刃者可禁蟲有毒者可禁其無刃毒則不可禁彼必是能禁吾兵者也必不能禁無刃物矣乃多作勁木棒選勇力精卒五千人爲先登盡捉棒彼山賊恃其有善禁者了不嚴備於是官軍以白棒擊之彼禁不復行打殺者乃有萬計

范曄後漢書曰永寧元年西南夷禪國王詣闕獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭明年元會在庭作安帝與羣臣共觀大奇之

後魏書曰悅殷國貞君九年遣使朝獻并送幻人稱能割人喉脉今斷擊人頭令骨陷皆血出淋落或數升或盈升以草藥內其口中令嚼咽之須臾血止世祖言是虛乃取死囚試之皆驗又能霖雨黑風大雪及行潦水之池

崔鴻國春秋北涼錄曰玄始十四年七月西域貢吞刀嚼火祕幻奇伎西京雜記曰麴道龍善爲化術說

東海人黃公少時能制蛇禦虎立興雲霧坐成山河
晉永嘉中有天竺人來渡江南其人有數術能斷舌
續筋吐火所在人士聚共觀試其將斷舌先吐以示
賓客然後刀截血流覆地乃取置器中傳以示人視
之舌頭半舌猶在既而還取合續之有頃坐以見人
舌則如故不知其實斷不也其續斷取絹布與人各
執一頭對剪一斷之已而取兩段合將祝之則復還
連絹無異故一體也時人多疑以爲幻乃陰試之乃
其所續故絹也其吐火先有藥在器中取一片與黍
餴合之再三吹呼已而張口火滿口中因就喫取以
費則火出也又取書紙及繩縷之屬投火中衆共視
之見其燒然消糜了盡乃披灰中舉而出之故向物
也

靈鬼志曰太元十二年道人外國來能吞刀吐火吐
珠王金銀自說其所受術卽白衣非沙門也行見一
人檐檐上有小籠子可受升餘語檐人云吾步行疲
極寄君檐檐人甚怪之慮是狂人便語云自可爾耳
君欲何許自厝耶其答云若見許政欲入籠子中檐
人逾怪下檐入籠中籠不更大其亦不更小檐之亦
不覺重於先旣行數十里樹下住食檐人呼共食云

我自有食不肯出止住籠中出飲食器羅列餽餽
豐腴亦辦反呼檐人食未半語檐人我欲與婦共食
卽復口出一女子年二十許衣裳容貌甚美二人便
共食食欲竟其夫便卧婦語檐人我有外夫欲來共
食夫覺君勿道之婦便口中出一年少丈夫共食籠
中便有三人寬急之事亦復不異有頃其夫動如欲
覺其婦以外夫起語檐人曰可去卽以婦內口中次
及食器物此人旣至國中有一家大富貨財巨萬而
性慳怯語檐人吾試爲君破奴慳卽至其家有好馬
甚珍之繫在柱下忽失去尋索不知處明日見馬在
五升甕中終不可破便語言君作百人廚以周窮乏
馬得出耳主人卽狼狽作之畢馬還在柱下明旦其
父母老在堂上忽復不見舉家惶怖不知所開糴
器忽見父母澤壺中不知何由得出復往守請之其
云當更作千人餘食飽百窮者乃當得出旣作其父
母自在牀上

幽明錄曰安開安城之俗巫也善於幻術每至祠神
時擊鼓宰三牲積薪然火盛熾束帶入火中草紙燒
盡而開形體衣服猶如初時王疑之爲江州伺王當
行陽爲王刷頭簪荷葉以爲帽之有異到坐之後荷

葉乃見舉坐驚駭

異苑曰高陽新城叟民晉咸寧中為淫祠妖幻署置百官又以水自鑿輒見所置署之人衣冠麗然百姓信惑京都翕習收而斬之

異苑曰上虞孫溪奴多諸幻伎元嘉初叛入建安治中後出民間破宿瘦辟遙徹腹內而令不痛治人風頭流血滂沲噓之便斷劍又即劍虎傷蛇噬煩毒垂死禁護皆差向空長嘯則羣雀來萃夜咒蚊蚋悉死於側至十三年於長山為本主所得知有禁術慮必亡叛的縛枷鎖極為重複少日已失所在

列子曰周穆王時西極國有化人來化幻人也入水火貫金石反山川移城邑乘虛不陸觸實不礙千變萬化不可窮極已變物之形又且易人之慮能使人暫忘其宿所知識穆王敬之若神

桓譚新論曰方士董仲君犯事繫獄陽死目陷虫爛故知幻術靡所不有又能鼻吹口歌吐舌斷聳眉動目荆州有鼻飲之蠻南域有頭飛之夷非為幻也孔煒七引曰弄幻之士因時而作植菘種菜立起尋尺投芳送臭賣黃售白麾天興雲霧畫地成河洛

法苑珠林卷第七十六

校讎

第五紙五行第北第十一紙十三行第第十五紙疑當作第

第十行重宋疑當作第第十六紙十一行國宋南藏作薰南藏作崗

音釋

弭綿婢切 距居御切 髻髮如兩切 髻髮若似也

呂角切 擲女角切 燠語云切 涎語斷切 淤依律切

也屬寶 種屬居切 此云屬寶 脂脂於乾切 澀七盤切

也朝 相調也 坵丑厄切 頰布蒙切 斌界中切 號復切

名國 襲似入切 雕離都切 頰布蒙切 斌界中切 號復切

遠離途切 壘力踵切 壇居良切 壇居良切 益益益切 隼徐醉切

領胡威切 積聚也 輟胡慣切 棘紀力切 墻若切

切窳 初患切 矚力驗切 儻神切 崇神切 墻若切

切屍 不初 矚力驗切 儻神切 崇神切 墻若切

井切 縷力主切 縷與縷切 縷與縷切 縷與縷切

縷同 縷力主切 縷與縷切 縷與縷切 縷與縷切

縷紅 縷力主切 縷與縷切 縷與縷切 縷與縷切

也刻 時切 法吐 咤徒兼切 親初親切 杆文呂切

也切 暘欲切 造市綠切 躓陟利切 泅才旬切 勅達切

也切 刺券 去願切 跨苦化切 憩息也 瑛切 赤丑切

也切 疾透 透於為切 透於為切 透於為切 透於為切

也切 締都計切 頰類切 頰類切 頰類切 頰類切

域餽徒當切餽餅黍膏也燹如勞切燹七龍切厝會故切餽翼之切刷所滑切齧五加切齧不平等也焯干鬼切菘

姑華切貴州提學副使嘉興包樞芳施費刻此浦賈國政書上元梁城吳江此丘明覺封萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林第七十六卷 吳江此丘明覺封 江

法苑珠林卷第七十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

祭祠篇第六十九之一

述意部

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必
孔生自國便欲師從佛處遠邦有心捐弃不勝事切
輒陳愚亮是非之理不敢自專管孔丘辭逝廟千載
之規模釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形刻念面
像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭東帶孝事木
母之形無盡解纓奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想清
塵既種成林於理不越又崇禮經天子七廟諸侯五
廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圓丘地曰
祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞
牛畜挽犁之効曲或立形村足樹像城門豈況天上
天下三界大師此方他方四生慈父威德為萬億所
遵風化為萬靈之範故善人迴向若群流之歸溟壑
大允攝受如兩曜之伴眾星自月支遁影那竭灰身
舍利徧流祇洹遂造乃聖乃賢憑茲景福或尊或貴
冀此獲安者矣

獻佛部

問曰如七月十五日聖敕令造佛盆獻供於此日中復多人客來知此物出何賓擬答曰若有施主通用之物此將實待若無施主通用之物卽須觀寺大小官私不定如似小寺非是國造無外獻供復無貴勝臨時斟酌隨僧豐儉出常住僧物造食獻佛及僧此亦無過以佛通應供僧數所以諸寺每大小食時常出佛僧兩盤故知得用若論布薩說戒佛則不入羯磨僧數何以故三寶位別故若是國家大寺如似長安西明慈恩等寺除口分地外別有勅賜田莊所有供給並是國家供養所以每年送盆獻供種種襍物及舉盆音樂人等并有送盆官人來者非一來知出何等物供給人客又官盆未至已前佛前獻供襍事供養復出何物造作答曰若有通用之物先用此物若無此物復無別施止得出常住僧物看待人客及造獻食問曰依律惡比丘來尚不合與善比丘來應與此既常住僧物何得開俗耶答曰如僧祇十誦律等國等大臣工匠惡賊於僧有損益者佛開知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但開知事不看待者交於佛僧有損所以開看無犯既知如是今時國家造盆獻供百官音樂上命令送佛盆豈得不看

若不看待交被譏責復招外笑出家之人但求他物不自捨慳俗人見近不知遠謂言合得合消焉知來報佛知損益所以開制隨情問曰佛前獻佛食若用常住僧物造作者過事已後定入常住僧此事不疑未知外有施主獻盆獻供種種襍事等此屬何處答曰此量施主情有通局若施主依經造作元爲救存亾眷屬事藉十方凡聖坐夏自恣之僧方能救拔亾親得離三塗清昇人天所以獻佛之後所有飲食餘長及生供米麩之屬等並入常住僧用以還供僧食自外襍物錢財衣物等並入夏坐客主同分故四下文夏食不應分聽分夏衣及自恣衣等若施主局心唯獻佛食入僧自外襍物錢財或入佛入法入現前僧等隨他施意不得違逆故薩婆多論云若施佛寶者置爪髮塔中供養法身佛以法身常住故又婆沙論問曰佛在世時諸供養三寶物中常受一人分所以滅後偏取一分答曰佛在世時色身受用故取一人分滅後法身功德勝僧故取一分也若施法者分作二分一分與經一分與誦經說法人若施法寶者懸置塔中供養理法寶故若施僧寶者亦著塔中爲供養第一義諦僧故若言施衆者凡聖俱得以言

無當故既知如是受施之時善知通塞勿令互用致
有乖違依此七月十五日諸俗人家各造獻食依經
後並須送食向寺不合自食若
元造唯將獻佛不入僧者自
食無犯然亦救母之意也又僧祇律云供養佛物

華多聽轉賣香燈猶故多者轉賣著無盡財中又五
百問事云佛塔物多欲作餘佛事者得施主不許者
不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見
論云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛
亦得食議曰此據局者如前所斷若汎爾道俗設齋
獻佛及聖僧食施主情通唱餘食施後還入施主不
勞收贖及專入侍人法僧二物類前可知問曰七月
十五日既開道俗造盆獻供未知得造寶盆種種襪
珍獻佛以不答曰並得若依小盆報恩經略無寶物
依大盆淨土經即有故十六國王聞佛說目連救母
脫三劫餓鬼之苦生人道中母子相見時瓶沙王即
勅藏臣爲吾造盆藏臣奉勅即以五百金盆五百銀
盆五百瑠璃盆五百瓊瑤盆五百碼碯盆五百珊瑚
盆五百琥珀盆各各盛滿百一味飲食事如法將
來獻佛及僧准此定得問曰依小盆經云佛告目連
十方衆僧七月十五日自恣時當爲七世父母及現
在父母厄難中者具飯百味五果及灌盆器香油挺

燭牀臥衆具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆
僧初受盆時先安在塔前衆僧咒願竟便自受食不
論襪華供養今時諸寺有力富者廣造襪華或用襪
寶或用襪繒或用米麩或用諸蠟或用鉛錫或用襪
色等亦有道俗貴勝譏論此事目連爲母生在餓鬼
佛令設百味飯食獻佛及僧何因將此寶華襪物獻
之佛僧豈得食此寶華襪色等不答曰不得以已狹
劣妨他大福故大盆經云瓶沙王造五百金鉢盛滿
千色華五百銀鉢盛滿千色百木香五百瑠璃鉢盛
滿千色紫金香五百瓊瑤鉢盛滿千色黃蓮華五百
碼碯鉢盛滿千色赤蓮華五百珊瑚鉢盛滿千色青
木香五百琥珀鉢盛滿千色白蓮華王視如法即勅
兵臣嚴駕十四萬衆俱到祇洹寺禮佛奉盆及僧以
七寶盆鉢俱施與佛及僧僧受用竟還駕歸國七世
父母超過七十二劫生死之罪其次須達居士毗舍
佉母二百優婆夷波斯匿王末利夫人等頒宣國內
依目連盆法爲吾造盆各用五百紫金盆黃金盆盛
滿百一味飲食後以五百紫金盆五百黃金盆盛滿
百一物事事具足遂至王及夫人前見其如法時王
即以嚴駕十八萬衆共至佛前奉千金盆千金華等

竟敬禮還歸七世父母超過七十二劫生歿之罪問曰如前所斷依經施主將寶盆襍華開獻如前若無施主得用常住僧物造華供養佛不答曰亦須量時觀前損益若如小寺無多貴勝復無外譏者不合用常住僧物造作襍華佛前供養僧地樹生華者得取佛前供養故十誦律云僧園中樹華聽取供養佛塔若有果者使人取供僧啗又毗尼母論云已處分地種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用故寶印經云若用僧物修治佛塔依法取僧和得用不和合者勸俗備治又薩婆多論云四方僧地不和合者不得作佛塔爲佛種華果若僧中分得者聽隨意供養若華多無限者隨用供養又寶印經云欲興其本主還取錢財用者並須七倍還償若有新立寺時比丘啓白衆僧其寺內種植所有華果獻佛枝葉子實與現前僧食并施一切衆生若不爾者無問道俗食者得罪議曰既知三寶各別不得互用初立寺時佛院僧院各須位別如似大寺別造佛塔四周步廊內所有華果得此物者並屬塔用步廊以外卽屬僧用故十誦律云佛聽僧坊佛圖得畜使人及象馬

牛羊等各有所屬不得互用又寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可證白不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行籌和合者得用又薩婆多論云寺舍若經荒餓三寶園田無有分別可問處者若僧和合隨意處分若屬塔寺用塔功力者僧用得重罪若功力由僧者當籌量多少僧取用之莫令過限則得重罪上來所列小寺無外譏損卽須依前所斷若如今時或有大寺國家營造別有供給并有勅賜田莊官人貴勝日夕來往既無通用之物豈得不看復如七月十五日佛殿前獻供豈得單罄若不廣造飲食華果獻佛唯加少多常食獻佛得不儻有在上察訪被俗譏論道僧慳恡不如白衣非直不敬於佛亦不懼枉上一朝被責豈得推注僧物不合將獻佛不既知如是若無通用之物止得用常住僧物種種造作華果百味飲食獻佛令他俗人生善滅惡此亦無損雖用僧物不能救別人存亾眷屬且免被俗譏謗之罪如五分律云俗人入寺值僧食僧不供給被俗譏謗佛開聽與既許開與惡器盛與亦被俗譏佛言開與好器此並由知事摩帝等臨時斟酌進止合宜卽稱聖意不得雷

同一向固執故五分律云雖是我語於餘方不清淨者不行無過雖非我語於餘方清淨者不得不行此又佛說除災患經云爾時維耶離國厲氣疫病病死凶無數無所歸趣國王大臣集會博議國遭災患非邪所摧疫火所燒死凶無數當以何宜以除灾害或有議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於城中四衢路頭立大祠祀禳卻害氣時眾會中有一長者名曰彈尼音奉佛五戒修行十善議曰唯聽所言國遭災患死凶無數如仁等議害生殺命豈得然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善禳惡承與苦別如何反倒行害求安長夜受苦無有出期時諸大會問才明曰當設何宜才明對曰世有大千天人之師一切覆護慈愍眾生號名爲佛獨步三界若能降致允臨國界災害可除人畜安泰大眾聞之莫不稱善如仁所言甚成大快佛在王舍阿闍世國與吾國相嫌豈當聽來才明曰佛興出世志存救苦猶如虛空無所罣礙亦如日光莫不蒙育佛憐國厄必來無疑但遣重貢辭謝闍王而得和協國王大臣皆同意唯清信士長者才明是佛弟子可以爲使爾時才明受使欲往大眾皆起向佛方面又手

長跪五體投地以頂禮佛於是才明受命爲使詣王舍城通書啓貢具陳來意王告才明可詣佛所宣遺國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔禮敬具申請意時佛默然許其所請才明見佛受請歡喜無量時王舍國境一切神祇天龍鬼神知佛受請當詣他國莫不騷動燥然不悅於是闍王與群臣一切大眾數億千人五體投地自歸悔過塗泣送佛佛現神變到維耶離舉國人民五體作禮自投佛足歸命三寶香華伎樂繒蓋幢幡奉迎世尊香華覆地尋路供養日日不絕至于國城佛與聖眾天龍鬼神住于城門以金色臂德相之手觸城門闥以梵清淨八種之聲而說偈言

諸有眾生類 在土界中者 行住於地上 及虛空中者 慈愛於眾生 令各安休息 晝夜勤專精 奉荷眾善法

說此偈已地卽爲之六反大動佛便入城中空中鬼神昇空退散地行鬼神爭門競出城門不容各各奔突崩城而出於時城中諸有不淨廁穢臭惡下沉入地高卑相從溝坑皆平盲視聾聽癡語慧行狂者得正病者除愈象馬牛畜悲鳴相和笙簧樂器不鼓自鳴

宮商調和婦女珠環相振妙響器物鈺鬘自然有聲
柔輒清和暢妙法音地中伏藏自然發出一切眾生
如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然蘇息舉眾病除
皆得解脫亦復如是

述曰當知諸佛神力不可思議眾生業力亦不可思
議故大莊嚴論云若有善業自然力故受好業報雖
有國王黨援之力不如業力所獲果報我昔曾聞有
一貧人作是思惟當詣天祠求於現世饒益財寶作
是念已語其弟言汝可勤作田好為生計勿令家中
有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處
可種大小麥此處可種禾大小豆等示彼種處已向
天祠中為祀弟子作天齋會香華供養香泥塗地晝
夜禮拜求恩請福希望現世增益財產爾時天神作
是思惟觀彼貧人於先世中頗有布施功德因緣不
若少有緣當設方便使有饒益觀彼人已了無布施
少許因緣復作是念彼人既無因緣而今精勤求請
於我徒作勤苦將無有益復當怨我便化為弟來向
祠中時兄語言汝何所種來復何為化弟白言我亦
欲來求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天
神力田中穀麥自然足得兄責弟言何有田中不下

種子望有收穫無有是事即說偈言

四海大地內 及以一切處 何有不下種
而獲果實者

爾時化弟語其兄言世間乃有不下種子不得果耶
兄答弟言實爾不種無果時彼天神還復本形即說
偈言

汝今自說言 不種無果實 先身無施因

云何今復果 汝今雖辛苦 斷食供養我

徒自作勤苦 又復擾惱我 何由能使汝

現有饒益事 若欲得財寶 妻子及眷屬

應當淨身口 而作布施業 不種獲福利

日月及星宿 不應照世界 以照世間故

當知由業故 天上諸天中 亦各有差別

福力威德盛 福少勢威德 是故知世間

一切皆由業 布施得財富 持戒生天上

若無布施緣 威德劫損滅 定慧得解脫

此三所獲報 十力之所說 此種皆是因

不應擾亂我 是故應修業 以求將來果

又長阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無有
空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有

空處凡諸鬼神皆隨所依即以爲名若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護行十善者猶如國王以百千人而侍衛之又十方譬喻經云天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向欲得設祠祀耳故知空祭鬼神效求現福難可得力也又普曜經云於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來 已歷八十年 奉風水火神

日月諸山川 夙夜不懈廢 心中無他念

至竟無所獲 值佛乃安寧

又禱寶藏經云晉日有一婆羅門事廟室天晝夜奉事天即問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀主天言彼有群牛汝問最前行者即如天語往問彼牛汝今何似爲苦爲樂牛即答言極爲大苦刺刺兩肋柴炭脊破駕挽車載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形牛答之言我是天祀主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作天祀主不婆羅門言我觀此事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過即修

諸善政住前惡又禱寶藏經云晉有老公其家巨富而此老公思得肉食詭作方便指田頭樹語諸子言令我家業所以諧富由此樹神恩福故爾今日汝等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父教勅尋即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祠舍其父後時壽盡命終行業所追還生已家羊群之中時值諸子欲祀樹神便取一羊遇得其父將欲殺之羊便啞啞笑而言曰而此樹者有何神靈我於往時爲思肉食故妄使汝祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之時有羅漢過到乞食見其父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復殺生

祭祠部

如優婆塞戒經云佛言或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知即得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有慳悋愛貪故墮餓鬼既爲餓鬼常悔本過思

念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘眷屬墮
餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓鬼勸作福德若
有祠祀誰是受者隨其祠處而爲受者若近樹林則
樹神受舍河泉井上林埏阜亦復如是是人祀已亦
得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護
身財若說殺生祠祀得福是義不然何以故不見世
人種伊蘭子生栴檀樹斷衆生命而得福德若欲祀
者當用香華乳酪酥果爲亡追福則有三時春時正
月夏時五月秋時九月若以房舍臥具湯藥園林池
井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福
德隨所施物任用久近福德常生是福追人如影隨
形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用
二時中失非命盡失若出家人劫在家人歲節之日
棄飲食者隨世法故非眞實也亦信世法出世法故
若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分
及以妻子所重之物施於人者是則名爲不思議施
又正法念經云若爲亡人修行布施鬼道者鬼容
得福以鬼知悔前身慳貪故爲施時彼則歡喜若生
餘道多無得力如得生天純受樂報不悔本因無心
思福故經云若生天中都不思念人中之物何以故

天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念
畜生亦爾故婆沙論云爲餓鬼作福鬼得飲食亦增
益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食
不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼
異處受生親爲施時彼鬼業力遙知生喜若還在家
受苦報者親爲施者鬼自親見生喜又婆沙論云有
人不如法求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無
心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若
在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心
作如是念彼積聚財物自不受用又不施人以苦惱
故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其
飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作
如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜求
於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亡人
不得此福故爲修善自得大利如似起慈自常獲福
又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無
所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣
食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮饑苦生天
不得上食纓絡若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未
曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布

施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果報今在在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方便雖修功德不得免罪布施之功不怠失也後罪畢時方當受福當知修福不與罪合先帝大王有五種惡業生地獄中一者傲慢妬弊事無羸細便起鞭罰不忍辱故二者貪受寶貨斷事不致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民害衆生所愛命故四者耽著女色得新厭舊撫綏不平整怨恨故五者破戒以此文證故知事耶修福善惡恒別苦樂兩報不相雜亂何況利根多聞正信三寶而招苦報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又中阿含經云若爲死人布施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣不得由各有活命食故若親族不生中者但施自得其福乃至施主生六趣中施福常隨以持戒故雖得人身必須餘福助報也往生經云亡後作福死者七分獲一餘者屬現造者又灌頂經云阿難問佛言若

人命終送著山野造立墳塔是人精鬼在中以不佛言亦在亦不在若人生時不造善根不識三寶而爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以精鬼在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不任者或其前生在世之時殺生然禱祀不信真正邪命自活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經歷地獄故言不在塚塔中也或不在者或是五穀之骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛此靈卽滅無有氣勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世無福又行邪諂應墮鬼神或爲樹木禱物之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村既其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有魃魅邪師以倚爲福覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時可不慎之又若人臨終之日當爲燒香然燈續明於塔寺中表刹之上懸命過幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應爲修福願凶者任神使生十方無量刹土承此功德必得往生凶者在

世若有罪慙應墮八難以幡燈功德必得解脫若有善願應生父母在於異方不得疾生以幡燈功德皆得疾生無復留難若得生已當爲人作福德之子不爲邪鬼之所得便種族豪強是故應修福善幡燈功德又若四輩男女若臨終時若已命過是其亾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薩幡隨風轉破散都盡至成微塵風吹微塵其福無量幡一轉時轉輪王位乃至成塵小王之位其報無量燈四十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼衆生悉得休息又淨度三昧經云八王日諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄五羅大王八王使者盡出四布覆行復值四王十五日三十日所奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪卽記前齋八王日犯過福強有救安隱無他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名剋死歲月日時關下地獄地獄承文書卽遣獄鬼持名錄名獄鬼無慈死日未到強催作惡令命促盡福多者增壽益筭天遣善神營護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生天上又觀佛三昧經云爾時曠野

鬼神白佛言我恒啗人今者不殺當食何物佛勅鬼王汝但不殺我勅弟子常施汝食乃至法滅以我力故令汝飽滿鬼王聞喜受佛五戒涅槃經云制諸聲聞弟子出衆生食濟曠野鬼神又智度論云鬼神得人少許飲食卽能變使多令得充足又譬喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛答阿難餓鬼家兒子親屬唯爲其作福行得解脫是以歌舞好人家兒子親屬唯爲殺害無有與作福德之者後大火逼之是以啼哭也又宿願果報經云咎有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當吞錢以爲資糧其國俗法死者不埋但著樹下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者行見愍之自然流淚傷其慳貪取爲設福請佛及僧盡心供辦拳飯佛前稱名呪願時慳夫婦受餓鬼苦卽生天上爲請四輩時生天者卽得天眼知爲作福從天來下但作年少佐助檀越佛言此厨間年少是真檀越佛爲說法卽得道迹賢者亦得道迹衆僧歡喜皆得生天又百喻經云咎有賈客欲入大海要須導師卽共求覓得一導師相將發引至曠野中有一

天祠當須人祀然後得過於眾賈共思量言我等
盡親如何可殺唯此導師中用祀天即殺導師以用
祭祀祀天已竟迷失道路不知所趨窮困死盡一切
世人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善行以爲
導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦
長遠如彼商賈將入大海殺其導者迷失津濟終致
困死頌曰

神鬼難測 潛來密往 授以福基
薦以歆饗 兼祭幽塗 冀免饑想

凡聖等祠 福祚無爽

法苑珠林卷第七十七

校謄

第十二紙三行待此 第十六紙九行耶疑

音釋 鈴與專切燥采早七感間苦本切痲烏下切

也不能切 斲斲切 戛戛切 戛戛切 戛戛切 戛戛切

也不能切 斲斲切 戛戛切 戛戛切 戛戛切 戛戛切

也不能切 斲斲切 戛戛切 戛戛切 戛戛切 戛戛切

也不能切 斲斲切 戛戛切 戛戛切 戛戛切 戛戛切

也不能切 斲斲切 戛戛切 戛戛切 戛戛切 戛戛切

州因英書 深水十雅 吳江比丘明覺對 真

法苑珠林卷第七十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

祭祠篇第六十九之餘

感應緣略引一十三驗

益州西南有石室廟神

廬陵太守龐企蟻姑神

偃佺槐山採藥父神

殷大夫彭祖仙室有虎神

漢蔣子文死爲鍾山下神

漢會稽郢縣女吳望子感神

晉巴丘縣有巫師感神

晉夏侯玄爲司馬景王殺神

晉居士張應改俗祠事佛有神

宋陳安居廢祀神事佛有神

宋齊僧欽精勤奉佛有徵

梁沙門釋僧融有俗施廟有徵

唐倪買得妻皇甫氏暴死有徵

益州之西雲南之有祠神剋山石爲室下有民奉祠

之自稱黃石國言此神張良所受黃石之靈也清淨

不停殺諸有祈禱者持百張紙一雙筆一丸墨置石

室中而前請乞先聞石室中有聲須臾問來人何欲所言便具語吉凶不見其形至今如此

廬陵太守太原龐企字子及自說其遠祖不知幾何世也坐事繫獄而非其罪不堪拷掠自誣伏之及獄將上有螻蛄蟲行其左右其祖乃謂螻蛄曰使爾有神能活我死不當譴乎因投飯與之螻蛄食飯盡去有頃復來形體稍大意每異之乃復與食如此去來至數十日間其大如豚及竟報當行刑螻蛄夜掘壁根為大孔乃破械從之出去久時遇赦得活於是龐氏世世常以四節祠祀螻蛄於都衢處後世稍怠不能復特為饌乃投祭祀之餘以祠之至今猶爾

偃佺者槐山採藥父也好食松實形體毛長七寸兩目更方能飛行速走馬以松子遺堯堯不服也時受服者皆三百歲也

彭祖者殷時大夫也歷夏而至商末號七百常食桂芝歷陽有彭祖仙室前世云禱請風雲莫不輒應常有兩虎在祠左右今日祠之訖地則有兩虎跡也右

神記

漢蔣子文者廣陵人嗜酒好色挑撻常自謂精骨死當為神漢末為秣陵尉逐賊至鍾山下賊擊傷額自

解綬縛之有頃遂死及吳先主之初其故吏見文於道頭乘白馬執白羽侍從如平生見者驚走文追之謂曰我當為此土神以福爾下民耳爾宣告百姓為我立祠不爾將有大咎是歲夏火疫百姓輒恐動頗有竊祠之者矣文又啓孫氏宮宜為吾立祠不爾將使蟲入耳為灾俄有小蟲如麤蚩入耳皆死醫不能治百姓逾恐孫主未之信也又下巫祝若不祀我將又用火吏為灾是歲火灾大發一日數十處火及公宮縣主惠之議者以為鬼有所歸乃不為厲宜有以禁之於是使使者封子文為中都侯次弟子緒為長水校尉皆加綬為立廟堂轉號鍾山以表其靈今建康東北蔣山是也自是灾厲止息百姓遂大事之此

一驗出

漢會稽郢縣東野有一女子姓吳字望子年十六姿容可愛其鄉里有鼓舞解事者要之便往緣塘行半路忽見一貴人端正非常人乘船手力十餘皆整頓令人問望子今欲何之其具以事對貴人云我今正往彼便可入船共去望子辭不敢忽然不見望子既到跪拜神座見兩船中貴人儼然端坐即蔣侯像也問望子來何遲因擲兩橋與數數現形遂降情好望

子心有所欲輒空中下之曾思咱贈一雙鮮鯉應心而至望子芳香流聞數里頗有神驗一邑共奉事經歷三年望子忽生外意便絕往來右此一驗出續搜神記

晉巴丘縣有巫師舒禮晉永昌元年病死土地神將送詣太山俗人謂巫師爲道人路過福舍門前土地神問吏此是何等舍門吏曰道人舍土地神曰是人亦是道人便以相付禮入門見數千間瓦屋皆懸竹簾自然牀檮男女異處有誦經者唄偈者自然飲食者快樂不可言禮文書名已至太山門而又身不至到推土地神云道見數千間瓦屋卽問吏言是道人卽以付之於是遣神更錄取禮觀未徧見有一人八手四眼捉金杵逐欲撞之便怖走還出門神已在門迎捉送太山太山府君問禮卿在世間皆何所爲禮曰事三萬六千神爲人解除祠祀或殺牛犢猪羊雞鴨府君曰汝罪應上熱熱使吏牽著熬所見一物牛頭人身捉鐵叉又禮著熬上宛轉身體焦爛求死不得已經一宿二日府君問主者禮壽命應盡爲頓奪其命按錄稽餘筭八年府君曰錄來牛頭人復以鐵叉又著熬邊府君曰今遣卿歸終畢餘筭勿復殺生淫祀禮忽還活遂不復作巫師右一驗出幽冥記

晉夏侯玄字太初亦當時才望爲司馬景王所忌而殺之玄宗族爲之設祭見玄來靈座脫頭置其傍悉取果食酒肉以內頸中旣畢還自安言曰吾得訴於上帝矣司馬子元無嗣也尋而景王薨遂無子其弟文王封次子爲齊繼景王後攸薨攸子固嗣立又被殺及永嘉之亂有巫見弟云家傾覆正由曹爽夏侯玄二人得訴怨得申故也出冤鬼志

晉張應者歷陽人本事俗神鼓舞淫祀咸和八年移居蕪湖妻得病應請禱備至財產略盡妻法家弟子也謂曰今病日困求鬼無益乞作佛事應許之往精舍中見竺曇鎧曇鎧曰佛如愈病之藥見藥不服雖視無益應許當事佛曇鎧與期明日往齋應歸夜夢見一人長丈餘從南來入門曰汝家狼藉乃爾不淨見曇鎧隨後曰始欲發意未可責之應先巧眠覺便炳火作高座及鬼子母座曇鎧明往應具說夢遂受五戒斥除神影大設福供妻病卽間尋都除愈咸康二年應至馬溝糴鹽還泊蕪湖浦宿夢見三人以鏗釣釣之應曰我佛弟子牽終不置曰奴叛走多時應怖謂曰放我當與君一升酒調乃放之謂應但畏後人復取汝耳眠覺腹痛泄痢達家大困應與曇鎧悶

絕已久病甚遺呼之適值不在應尋氣絕經日而蘇活說有數人以鎧釣釣將北去下一坂岸岸下見有鑊湯刀劍楚毒之具應時悟是地獄欲呼師名忘曇鎧字但喚和尚救我亦時喚佛有頃一人從西面來形長丈餘執金杵欲撞此釣人曰佛弟子也何入此中釣人怖散長人引應去謂曰汝命也盡不復久生可甦還家頌唄三偈并取和上名字三日當復命過卽生天矣應既蘇卽復怵然既而三日持齋頌唄遣人疏取曇鎧名至日中食畢禮佛讀唄徧與家人辭別澡洗著衣如眠便盡

宋陳安居者襄陽縣人也伯父少事巫俗鼓舞祭祀神影廟宇充滿其宅父獨敬信釋法旦夕齋戒後伯父亡無子父以安居紹焉安居雖卽伯舍而理行精求淫響之事廢不復設於是遂得篤病而發則爲歌神之曲迷悶惛僻如此者彌歲而執心愈固常誓曰若我不殺之志遂當虧奪者必先自齧截四體乃就其事家人並諫之安居不聽經積二年永初元年病發遂絕但心下微暖家人不殮至七日夜守視之者覺屍足間如有風來颺衣動衾於是而蘇有聲家人初懼厥廢並走避之旣而稍能轉動未求飲漿家人

嘉之間從何來安居乃具說所經見云初有人若使者將刀數十呼將去從者欲縛之使者曰此人有福未可縛也行可三百許里至一城府樓宇甚整使者將至數處如局司所居末有人授紙筆與安居曰可疏二十四通死名安居卽如言疏名成數通有一侍從內出揚聲大呼曰安居可入旣入稱有教付刺奸獄吏兩人一云與大械一云此人頗有福可止三尺械疑論不判乃共視文書久之遂與三尺械有頃見有貴人翼從數十形貌都雅謂安居曰汝那得來安居具陳所由貴人曰汝伯有罪但宜錄治以先植小福故甦得遊散乃敢告訴吾與汝父幼少有舊見汝依然可隨我共遊觀也獄吏不肯釋械曰府君無教不敢專輒貴人曰但付我不使走逸也乃釋之貴人將安居徧至諸地獄備觀衆苦略與經文相符遊歷未竟有傳教來云府君喚安居安居茫懼然求救於貴人貴人曰汝自無罪但以實對必無憂也安居至閻見有鉗梏者數百一時俱進安居在第三旣至階下一人服冠冕立于囚前讀諸罪簿其第一者云昏娶妻之始夫婦爲誓有子無子終不相棄而其人本是祭酒妻亦奉道共化導徒衆得士女弟子因而奸

之遂棄本妻妻常冤訴府君曰汝夫婦違誓大義不罪二終罪一也師資義著在三而奸之是父子相姪無以異也付法局詳刑次讀第二女人辭牒忘其姓名云家在南陽冠軍縣黃水里家安爨器於福竈口而此婦眠重嬰兒於竈上匍匐行走行糞汗爨器中此婦寤已卽請謝神祇盥洗精熟而其舅母罵詈此婦言無有天道鬼神置此女人得行穢汗司命聞知故錄送之府君曰眠竈非過小兒無知又已請謝神明是無罪也舅罵詈言無道誣訪幽靈可錄之來須臾而到赤官捉至安居階下人具讀名牒爲伯所訴云云府君曰此人事佛大德人也其伯殺害無辜詈誑百姓罪宜窮治以管有小福故未加罪伯今復誣訴無辜教催錄取未及至而府君遣安居還云若可還去善成勝業可壽九十三努力勉之勿復更來也安居出至閤局司云君可拔卻死名於是安居以次抽名旣畢而欲向遊貴人所貴人亦至云知汝無他得還甚善努力修功德吾身福微不辦生天受報於此輔佐府君亦優遊富樂神道之美吾家在宛姓某名某君還爲吾致意淡盡奉法勿犯佛禁可具以所見示語之也乃以三人送安居出門數步有專使送符

與安居謂曰君可持此符經過成邏以示之勿輒偷過偷過有徒謫也若有水礙可以此符投水中卽得過也安居受符而歸行久之阻大江不得渡安居依言投符朦然如眩乃是其家屋前中方地也正聞家中號慟哭泣所送三人勸還就身安居之身已臭穢吾不復能歸此人乃強排之踏於屍腳上安居旣愈欲驗黃水婦人故往冠軍縣尋問果有此婦相見依然如有曩舊云已死得生舅卽以某日而亾說所聞見與安居悉同受五戒師字僧昊襄陽人也末居長沙本與安居同里聞其口說安居之終亦親覩果九

十三焉

宋齊僧欽者江陵人也家門奉法年十許歲時善相占云年不過三六父母兄弟甚爲憂懼僧欽亦增加勤敬齋戒精苦至年十七宋景平末得病危篤家齋祈彌厲亦淫祀求福疾終不愈時有一女巫云此郎福力猛盛魔魘所不能親自有善神護之然病久不差運命或將有限世有揆命之術少事天神頗曉其數當爲君試効之於野中設酒脯之饋燒錢經七日七夕云始有感覺見諸善神方爲此郎祈禱蒙益兩算矣病必得愈無所憂也僧欽於是遂老彌加精至

其後二十四年而終如巫所言則一算十二年矣此

三人出冥評記

梁九江廬山東林寺釋僧融篤志汎博遊化已任曾於江陵勸一家受戒奉佛為業先有神廟不復宗事悉用給施融便徹取送寺因留設福至七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之母甚違懼乃更請僧讀經行道鬼怪遂息融晚還廬山獨宿逆旅時大雨雪中夜始眠見有鬼兵其類甚眾中有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉有持胡牀者乃對融前踞之便勵色揚聲曰君何謂鬼神乃無靈耶速拽下地諸鬼將欲加手融默念觀音稱聲未絕即見所住牀後有一天將可長丈餘著黃皮袴褶手捉金剛杵擬之鬼便驚散甲冑之屬碎為塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒後為賊引夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀請救融曰唯至心念觀世音更無餘信婦入獄後稱念不輟因夢沙門立其前足釐令去忽覺身貫三木自然解脫見門猶閉闌司獻重守之計無出理還更眠夢見向僧曰何不早出門自開也既聞即起重門洞開便越席而東南數里將值民村天夜暗冥其夫先逃夜行晝伏二忽相遇皆大驚駭艸間審問乃其夫也

遂共投商者遠避得免右此一驗出梁高僧傳

唐兗州曲阜人倪氏買得妻皇甫氏為有疾病祈禱泰山稍得瘳愈因被冥道使為伺命每被使即死經一二日事了以後還復如故前後取人亦眾矣自云曾被遣取鄉人龐領軍小女為其庭前有齋壇讀誦久不得入少間屬讀誦稍閑又因執燭者詣病女處乃隨而入方取得去問其取由乃府君四郎所命府君不知也論說地獄具有條貫又云地下訴說生人非止一二但人微有福報追不可得如其有罪攝之則易皇甫見被使役至今猶存今男子作生伺命者兗州見有三四人但不知其姓名耳右此一驗出冥報拾遺

占相篇第七十 述意部

夫大教無私至德同感凡情緣隔造化殊形心境相乘苦樂報異如蠟印印泥印成文現其相可占致使在人畜以別響處胡漢以分容貴賤有晦朔之別聖凡有清濁之異也

引證部

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人死皆無相報何

以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包毓自致巨盛茅葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲躡集華實莖節更還作核可得乎諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而往更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家洋石作鐵鑄鐵為器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵為石佛言識之轉徙住在中陰如成鐵轉受他體如鐵成器形消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有父母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身胞內三初生迫痛忘故識想四生隨地獄故所識念滅更起新見想五已生便著貪念故識念斷六從生日長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡臨死隨行所見非故身不可復還識故面相答報也未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡

人暗蔽惡道未得道眼往來相報如月晦夜欲視五色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火人別五色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終不可得汝諸弟子勤行經戒淡思生死本從何來終歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相第一地獄相者

夫人根元	流浪生死	漂滯馳騁
墮於五趣	彼終生此	皆有因緣
人根相貌	今為汝說	行步顛蹙
不自覺知	視瞻眩惑	恒喜多忘
舉動輕飄	浮遊曠野	此人乃從
活地獄來	支節煩痛	睡眠驚覺
夢寤凶惡	黑繩獄來	麤髮戾眼
長齒喜瞋	聲濁暴疾	合會獄來
語聲高大	不知慚愧	喜鬪喚呼
不別真偽	眠臥呻吟	夢數驚喚
當知此人	啼哭獄來	恒喜悲泣
登高遠望	好鬪家人	無有親踈
言便致恚	經宿不食	此人本從

大啼哭來 身大脚細 筋力薄歎

言語噎塞 聲如破甕 神識不定

心無孝順 當知此人 阿鼻獄來

身體羸醜 長苦寒戰 好熱喜渴

慳貪嫉妬 見人施惠 自致煩惱

此人乃從 熱地獄來 見火驚恐

復喜暖熱 行步輕便 不避時宜

所作尋悔 復欲更施 此人復從

大熱獄來 小眼喜瞋 所受多矣

所造短狹 無廣大心 見大而懼

視小歡喜 此人乃從 優鉢獄來

赤眼醜形 常喜鬪訟 誹謗賢聖

諸得道者 晝夜伺人 非法之行

當知此人 鉢頭獄來 眼視三角

不孝二親 生便短命 拘牟獄來

好帶刀劍 強捺人鬪 必為人殺

邪持獄來 身生瘡瘻 口氣臭處

與人無親 曠地獄來 形體長大

行步劣弱 少髮薄皮 恒多病痛

見人則瞋 貪饕無厭 當知此人

從燄獄來 體白眼青 語便流沫

言無端緒 好弄塵土 見淡淤泥

身臥其上 此人乃從 灰地獄來

卷頭黃目 人所惡見 臨事惶怖

劍樹獄來 手恒執刀 聞鬪便喜

為刃所害 從刀獄來 體黑咽塞

喜止冥室 口出惡言 熱灰獄來

薄力少氣 不得自在 得失之宜

一不由已 設見屠殺 不離其側

當知此人 從剝獄來 瞋喜無常

尋知變悔 時能辭謝 不經日夜

懇責其心 如被判罰 此人乃從

毘地獄來 喜宿臭處 好食麤弊

所著醜陋 從屎獄來 顏色醜惡

口氣羸穢 好讒鬪人 善香獄來

當觀此貌 所從來處 知之遠離

如避劫燒 地獄之相 略說如是

第二畜生相者

次說畜生 受形殊異 專心思察

無造彼緣 語言舒遲 不起瞋恚

謙敬尊長	從象中來	身大臭穢
堪忍寒熱	健瞋難解	從駱駝來
遠行健食	不避險難	憶事識真
從馬中來	恩和寬仁	堪履寒熱
所行無記	從牛中來	高聲無愧
多所愛念	不別是非	從驢中來
長幼無畏	恒貪肉食	眾事不難
從師子來	身長眼圓	遊於曠野
憎嫉妻子	從虎中來	毛長眼小
少於瞋恚	不樂一處	從禽中來
性無反覆	喜殺害蟲	獨樂丘塚
從狐中來	少聲勇健	無有姪欲
不愛妻子	從狼中來	不好妙服
伺捕奸非	少眠多怒	從狗中來
身短毛長	饒食睡眠	不喜淨處
從猪中來	毛黃卒暴	獨樂山陵
貪食華果	從獼猴來	多安強顏
無所畏難	行知返覆	從烏中來
情多色欲	少於分義	心無有記
從鴿中來	所行返戾	強辦耐辱

不孝父母	願鳩中來	亦不知法
復不知非	晝夜愚惑	從羊中來
好忘喜談	數親豪族	眾人所愛
鸚鵡中來	所行率暴	樂人眾中
言語多煩	鸚鵡中來	行步舒緩
意有所規	多害生類	從鶴中來
體小好姪	意不專定	見色心惑
從雀中來	眼赤齒短	語便吐沫
臥則纏身	從蛇中來	語則瞋恚
不察來義	口出火毒	從鳩中來
獨處貪食	聲響啞呢	夜則少睡
從猫中來	穿牆竊盜	貪財健恐
亦無親疎	從鼠中來	淡觀相貌
從畜生來		
第三餓鬼相者		
身長多懼	以髮纏身	衣裳垢坩
從餓鬼來	姪泆慳貪	嫉彼所得
不好惠施	從餓鬼來	不孝父母
家室大小	動則諍訟	從餓鬼來
不信至誠	所行趣爲	薄力少智

從餓鬼來 聲壤響塞 幸與臆志

食便好熱 從餓鬼來 恒乏財貨

空貧匱陋 智者所嗤 從餓鬼來

門不事佛 不好聞法 永絕天路

從餓鬼來 不敬妻子 兄弟姊妹

人所憎嫉 從餓鬼來 生則孤裸

無人瞻視 終歸來處 不離宿緣

意志褊狹 不好榮飾 所行醜陋

從餓鬼來 所為不獲 所作事煩

人所驅逐 從餓鬼來 或事喜敗

不審根元 不受人諫 從餓鬼來

不樂靜處 喜居廁溷 顏貌臭穢

從風神來 身大喜好 喜貪食肉

獨樂神祠 從閱叉來 健瞋合鬪

見物貪著 無有畏忌 從閱叉來

見者毛豎 直前熟視 如似所失

從羅刹來 體狹皮薄 顏色和悅

聞樂喜欣 乾沓和來 意好輕飄

香熏自塗 多諸技術 乾沓和來

恒喜歌舞 男女所待 先語後笑

甄陀中來 情性柔輒 曉了時節

能斷漏結 真陀羅來 此餓鬼相

閱叉羅刹 第四脩羅相者

圓眼面方 黃體金髮 盡備技術

阿須倫來 直前視地 無有疑難

見怨輒擊 阿須倫來 此是須倫

略說其相

第五人相者

知趣所生 所執不忘 曉了事業

從人道來 解諸幻偽 已不為之

所作平等 從人道來 善惡之言

初不忘失 不信好偽 從人道來

貪嫌慳嫉 執心難捨 盡解方俗

從人道來 信意惠施 解法非法

心不偏彼 從人道來 不失時節

亦不懈怠 恭敬賢聖 從人道來

設見沙門 持戒多聞 至心承事

從人道來 供事諸佛 正法眾僧

隨時聞法 從人道來 聞法能知

聞惡不為 速速泥洹 從人道來
此是人相 麤說其貌

第六天相者

依須彌山	有五種天	本所造緣
其相不向	腰細腳羸	恒喜含笑
智者當察	從曲天來	意好微妙
少於資財	見鬪則懼	從尸天來
身長體白	顏色端正	不好火光
從婆天來	常懷悅豫	聞惡不懼
不從彼天	從樂天來	思惟忍苦
好分別義	慈孝父母	毗沙天來
宿不樂家	喜遊林藪	志念女色
從三天來	財寶雖少	生卑賤家
心樂清淨	從三天來	任已自行
所為不尅	望斷願違	從炎天來
意喜他姪	不守已妻	為鬼所使
從化天來	承事父母	恒法則義
彼短已受	免率天來	非道求道
心無悛想	不樂在家	從梵天來
意願性質	恒貪睡眠	亦不解法

無想天來 六趣衆生 各有無本
性行不同 志操殊異

頌曰

善惡相對 凡聖道合 五陰雖同
六道垂法 占侯觀容 各知先業
惡斷善修 方能止遏

感應緣 略引 六驗

漢黃頭郎

漢周亞夫

宋劉齡

梁沙門釋琰

梁沙門釋智藏

周居士張元

漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而上之願
而見其衣後穿覺之漸臺見郎鄧通衣後穿即夢中
所見也遂有寵賞許負相之當貧餓死乃賜蜀銅山
使自鑄錢以資之富半京師文帝病癰通常嗽之帝
曰誰最愛我通對曰宜莫若太子使太子嗽而色難
之由此合恨文帝後崩景帝即位使索通擅鑄盡沒
人家財卒窮餓死

漢周亞夫絳侯勃之次子也初許負相之曰君三年而侯五年而相其貴無上然卒以餓死亞夫曰嘻吾何緣如此若既大貴又何故餓死負曰不然從理人口餓死法也後三年絳侯世子有罪黜而亞夫襲侯及破吳楚有大功為丞相以忠蹇疆直數犯景帝竟下獄卒以餓死

右二人出漢書

宋劉齡者不知何許人也居晉陵東路城村頗奉法於宅中立精舍一間時設齋集元嘉九年三月二十七日父暴病亡巫祝並云家當更有三人喪亡隣家有道士祭酒姓魏名巨常為章符誑化村里語齡曰君家衰禍未已由奉胡神故也若事大道必蒙福祐不改性者將來滅門齡遂揭延祭酒罷不奉法巨云宜焚去經像突乃當除耳遂閉精舍戶放火焚燒爇熾移日而所燒者唯屋而已經像幡幟儼然如故像於中夜又放光赫然時諸祭酒有二十許人亦有懼畏靈驗密委去者巨等師徒猶盛意不止被髮偶步執持刀索云斤佛還胡國不得留中夏為民害也齡於其夕如有人歐打之者頓仆于地家人扶起示餘氣息遂委變甕不能行動道士魏巨其時體內發疽日出二升不過一月受苦便死自外同伴並皆著癩

其隣人東安太守水丘和傳於東陽無疑時亦多有

見者

右一人出冥祥記

梁州招提寺有沙門名琰年幼出家初作沙彌時有一相師善能占相語琰師阿師子雖大聰明智慧鋒銳然命短壽不經旬日琰師既聞斯語遂請諸大德共相評論作何福勝得命延長大德答云依佛聖教受持金剛般若經功德寬大若能善持必得益壽琰師奉命入山結志身心受持般若經餘五年既見延年後因出山更見相師相師驚怪便語琰師云比來修何功德得壽命長琰師具述前意故得如是相師歎之助喜無已琰師於後學問優長善弘經論匡究佛法為大德住持年逾九十命卒於寺

梁鍾山開善寺沙門智藏俗姓顧氏吳郡吳人也有聖姥攻相人為記吉凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報於是講解頓息竭誠修道發大誓願不出寺門遂揆經藏得金剛般若受持讀誦畢命奉之至所厄暮年以香湯洗浴淨室誦經以待死至俄而聞空中聲曰善男子汝往年三十一者是報盡期由般若經力得倍壽矣藏後出山試過前相者

法苑珠林卷第七十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

祈雨篇第七十一

述意部

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無不適比以陰陽愆候亢旱積時北墉之禮久申西郊之雨莫應聖上憂兆庶之失業恐稼穡之不登減膳恤刑宵興盱食精誠格於上下玉帛徧於山川靈液莫霑祈雲罕積仰惟慧炬潛曜無幽不燭神功叵測有感必通所以仰憑三寶敷演一乘轉讀微言樹茲大福願法教始開慈雲遐布玄言一闡霈澤遠覃嘉禾連秀於原野瑞果徧生於林木衣唯服於八蠶食必資於七稷世界鬱若衆香合生宛如安養無請不請有祈必應並沐茲定水絕聖智之原闢此愛羅超有無之境也

祈祭部

如大雲輪請雨經云佛言若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於一切衆生起慈悲心受八戒齋於空露地應張青帳懸十青幡淨治其地牛糞塗場請誦咒師坐青座上若在家人受八戒齋若比丘者應

待禁戒皆著清淨衣燒好名香又以末香散法師座應食三種白淨之食所謂牛乳酪及粃米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜至心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置新瓶中安置四維隨其財辦作種種食供養諸龍復以香華散道場中及與四面法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形耶舍法師傳云西地出生萬物故以牛糞為淨禁王帝釋及牛能耕牛並立神廟以祠之佛隨俗情故同為淨東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并龍眷屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并龍眷屬北面去座九肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬其誦咒師應自護身或咒淨水或咒白灰自心憶念以結場界或畫一步乃至多步若水若灰用為界畔或咒縷繫頸若手若足咒水灰時散灑頂上若於額上應作是念有惡心者不得入此界場其誦咒者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛菩薩憐愍加護迴此功德分施諸龍若時無雨讀誦此經一日二日乃至七日音聲不斷亦如上法必定降雨大海水潮可留過限若能具足依此修行不降雨者無有是處唯除不信不至心者又大雲輪請雨經一卷略要云佛告諸大

龍王我今當說管從大悲雲生如來所聞陀羅尼過
去諸佛已說威神我今亦當隨順而說利益一切諸
衆生故憐愍與樂於未來世若炎旱時能令淨雨若
水澇時亦令止息疫死險難皆得滅除能集諸龍能
令諸天歡喜踊躍能壞一切諸魔境界能令衆生具
足安樂而說咒曰

怛經他摩訶若 那 婆娑 薩尼 一失梨帝殊羅
皸彌 二地履茶毗迦羅摩鉢耶囉僧呵怛禰 三波羅
摩避囉闍 四尼摩羅求那雜闍蘇栗耶波羅毗 五毗
摩嵐伽耶師噉 六婆呵囉婆呵囉 七
南無若那 一沙伽羅毗盧遮那耶 二多他竭多耶 三
南無薩婆佛陀 四菩提薩埵毗呵 五

又咒曰
怛吒怛吒 一帝致帝致 二鬪畫鬪畫 三摩訶摩尼 四
摩俱吒 五毛林達羅尼比沙 六于留必那 七三摩羅
他 帝利曷囉怛那地師吒南 九跋折囉陀羅薩埵
那 跋利沙他伊呵闍浮提地卑莎呵 十
又咒曰

阿婆何夜寐 一薩婆那紺 二迷帝羅質坻那 三菩提
質哆弗婆紺寐那 四那羅那羅 五欄梨欄梨 六
奴盧

奴盧 七莎呵 八

又咒曰
釋迦羅薩埵那 鉢羅婆羅沙地 二摩訶那伽 三伊
呵闍浮提卑莎呵 四

又咒曰

阿師吒摩迦 一薩坻那 二鉢囉婆利沙他 三摩訶那
伽 四伊呵闍浮提卑莎呵 五

又大方等大雲經云佛言若有國土欲祈雨者六齋
之日其王應當淨自洗浴供養三寶尊重讚歎稱龍
王名善男子四大之性可令變易誦持此咒天不降
雨無有是處是經典中有神咒故爲衆生故三世諸
佛悉共宣說

郁究隸牟究隸頭坻比 頭坻陀尼羯坻 陀那賴
坻 陀那僧 塔兮

降雨部

如分別功德論云天及龍皆能降雨何以取別天雨
細霧下者是龍雨麤下者是又阿脩羅共天鬪時亦
能降雨雨有二種有喜雨有瞋雨若雨和調者是歡
喜雨若興雷電霹靂者是瞋恚雨 自外其雨雷電等
如前日月等說
又增一阿舍經云佛言如是世間不可思議如龍界

不可思議云何此雨爲從龍口出耶答不從龍口出爲從龍眼鼻身出耶亦不從此出但龍意所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由根本而作此雨如須彌山腹有天名曰大力知衆生心之所念亦能作雨然雨不從彼天口眼耳鼻出也皆由彼有神力故而作此雨又華嚴經云佛子譬如大龍隨心降雨雨不從內亦不從外如來境界亦復如是隨心所念於念念中出生無量不可思議智彼諸智慧悉無來處又言佛子一切大海水皆從龍王心願所起如來智慧亦復如是悉從大願力起佛子如來智海無量無邊不可言說不可思議我說少喻汝今諦聽佛子此閻浮提內流出二千五百河水悉入大海俱耶尼內流出五千河水悉入大海弗婆提內流出八千四百河水悉入大海鬱單越內流出一萬河水悉入大海佛子此四天下內如是二萬五千九百河水悉入大海佛子於意云何此水多少答言甚多佛子復有十光明龍王兩大海中悉過前水百光明龍王兩大海中復悉過前如是等八十億龍王各兩大海展轉過前娑伽羅龍王太子名曰佛生兩大海中復悉過前佛子彼十光明龍王所住淵池流入大海復悉過前百光明

龍王所住淵池流入大海復悉過前如是等廣說乃至娑伽羅龍王太子所住淵池流入大海復悉過前佛子如彼八十億龍王乃至娑伽羅龍王太子兩大海中及其淵池皆悉不及娑伽羅龍王所兩大海娑伽羅龍王所住淵池涌出流入大海倍復過前波涌流水青瑠璃色盈滿大海涌出有時是故海潮常不失時佛子如是大海其水無量珍寶無量衆生無量大地無量佛子於意云何彼大海水爲無量不答言寶爾其水深廣不可爲喻佛子如是海水深廣無量於如來無量智海百分不及一乃至不可爲譬但隨所應化爲作譬喻

河海部

如新婆沙論云於此贍部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂卽於此贍部洲中有一大池名無熱惱初從彼出四大河一名菟伽二名信度三名縛芻四名私多初菟伽河從池東面金象口出右遶池一市流入東海次信度河從池南面銀牛口出右遶池一市流入南海次縛芻河從池西面吠瑠璃馬口出右遶池一市流入西海後私多河從池北面頗胝迦師子口出右遶池一市流入北海菟伽大河

有四眷屬一名閻母那二名薩洛瑜三名阿氏羅筏底四名莫醯信度大河有四眷屬一名毗簸耆二名藹羅筏底三名設咀茶盧四名毗咀婆多縛芻大河有四眷屬一名筏刺弩二名吠咀刺尼三名防奢四名屈瑟婆私多大河有四眷屬一名薩梨二名避魔三名捺地四名電尤如是且說有大名者然四大河一一各有五百眷屬并本合有二千四河隨其方面流越大海如是所說二千四河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以咒術廣說乃至令不得入聖諦現觀無有是處又涅槃經云譬如大海有八不可思議何等爲八一者漸漸轉淡二者淡難得底三者同一鹹味四者潮不過限五者有種種寶藏六者大身衆生在中共住七者不宿死屍八者一切萬流大雨投之不增不減又金剛三昧不壞不滅經云佛言彌勒當知阿耨大池出四大河此四大河分爲八河及閻浮提一切衆流皆歸大海以沃焦山大海不增以金剛輪故大海不減此金剛輪隨時轉故令大海水同一鹹味又涅槃經云善男子如恒河中有七衆生一者常沒二者暫出還沒三者出已則住四者出已徧觀四方五者徧觀已行

六者行已復住七者水陸俱行言常沒者所謂大魚受大惡業身重處深是故常沒暫出還沒者如是大魚受惡業故身重處淺暫見光明因光放出重故還沒出已住者謂坻彌魚身處淺水樂見光明故出已住徧觀方者所謂鱸魚爲求食故徧觀四方是故觀之故觀已行行已復住者是魚趣已既得可食即便停住故行已復住水陸俱行者即是龜也

不煩此述

頌曰

玄言始開闡 雲霧上昇天 黻黻坐下垂

駛雨徧山園 百艸俱滋茂 五穀皆熟田

自非慈福力 豈感樂豐年

感應緣 略引二

秦中宿縣有觀亭水神

秦丹陽縣湖側有梅姑神

漢夜郎縣水竺王祠有竹節神

漢中平年江水內有蜮含沙射人

漢永昌郡不韋縣有禁水毒氣

太山之東有澧泉飲用神靈

二華之山當黃河有神排分流

黃帝時有赤將子舉能隨風雨上下

神農時有赤松子是雨師能服水入火

漢沙門于吉能祈雨將孫策忌害見怪

漢沙門竺曇蓋祈雨有徵

晉沙門僧群隱山感神水飲而不饑

晉廬山釋慧遠以杖掘地感泉涌出

晉沙門于法蘭感澗澗涌水清流

晉沙門涉公能祝龍下鉢中

晉沙門佛圖澄能祈雨白龍二頭顯

晉沙門竺曇摩羅利能祝水枯而更流

宋沙門求那跋陁羅能祈雨應時而降

齊沙門曇超有神請超祈雨有徵

梁安國寺有瑞像放光處有泉涌

唐沙門空藏能祈雨甚有徵應

唐沙門慧璿山隱無水感神請居得水

秦時有中宿縣千里水觀亭有江神祠壇經過有不

恪者必狂走入山變為虎中朝縣民至洛反路見一

行旅寄其書曰吾家狂觀亭廟前石間懸騰馬是也

但扣騰自應者乃歸之如言果有二人從水中取出

書而淪尋還云江伯欲見君此人不覺隨去便覩屋宇精麗飲食鮮香言語接對無異世間也

秦時丹陽縣湖側有梅姑廟姑生時有道術能著履

行水上後負道法壻怒殺之投屍於水乃隨流波漂

至今廟處鈴下巫人常令殯殮不須墳瘞即時有方

頭漆棺在祠堂下晦望之日時見水霧中瞭然有著

履形廟左右不得取魚射獵輒有迷徑溺沒之患巫

云姑既傷死所以惡見殘殺也

漢夜郎縣水竺王祠者曾有女子浣於水濱有大節

竹流入女足間推之不去有小兒啼聲破之得一男

兒長養有才武遂雄夷獠因竹為姓所破之竹葉之

於野即生成林王嘗止石上作羹無水以劍擊石泉

便涌出今竹王水及破石竹林並存漢使唐蒙誘而

斬之夷獠怨訴竹王非血氣所育求立祠太守吳霸

表封其三子為侯今猶有竹王節廟右此三驗出異苑

漢中平年內有物處于江水其名曰蜮一日短狐能

含沙射人所中者則身體筋急頭痛發熱劇者至死

江人以術方抑之則得沙石於肉中詩所謂為鬼為

蜮則不可得也今俗謂之谿毒先儒以為南方男女

同川而浴濕氣之所生也

漢時永昌郡不韋縣有禁水水有毒氣唯十一月十二月可渡自正月至十月不可渡得病殺人其氣中有惡物不見其形其似有聲如有以所投擊內中木則折中人則害土俗號爲鬼彈

太山之東有澧泉其形如井本體是石也欲取飲者皆洗心致跪而挹之則泉出如流多少足用若或汗慢則泉縮焉蓋神明之常志者也

二華之山其本一山也當河河水過之而曲流有神排而分之以利河流其手足迹于今存焉故張衡作西京賦所稱巨靈鼎屨高掌遠迹以流河曲是也

赤將子舉者黃帝時人也不食五穀而啗百艸華至堯時爲木工能隨風雨上下時時於市門中賣繳亦謂之繳父周禮春官宗伯曰禮司命風伯雨師星也風師箕星也雨師畢星也玄謂司中司命文昌第四五星也案抱朴子曰河伯者華陰人以八月上庚日度河溺死天帝署爲河伯又五行書曰河伯以庚辰日死不可治船遠行溺沒不反

赤松子者神農時雨師也服水玉以教神農能入火自燒至崑崙山常入西王母石室隨風雨上下炎帝少女追之亦得俱去至高辛時復爲雨師今之雨師

本之焉右七條出漢神記

漢孫策既定會稽引兵迎漢帝時道人于吉在策軍中遇天大旱船路艱澀策嘗自出督切軍中人每見將士多狂吉所因憤怒曰吾不如吉乎收吉縛置日中令其降雨如不能者便當受誅俄頃之間雲雨沛沛未及移時川澗涌溢時並來賀吉免其死策轉恣恚意使殺之因是策頗愍常每髮鬚見吉後出射獵爲刺客所傷治療將差引鏡自窺鏡中見吉顧則無之如是再三遂撲鏡大叫瘡皆崩裂須臾而死見宛志漢沙門竺曇蓋秦郡人也真確有苦行持鉢振錫取給四輩居于蔣山常行般舟尤善神咒多有應驗司馬元顯甚敬奉之衛將軍劉毅聞其精苦招來姑孰溪相愛遇義興五年大旱陂湖竭涸苗稼焦枯祈祭山川累旬無應毅乃請僧設齋蓋亦狂焉齋畢躬乘露桁浮泛川溪文武士庶傾州悉行蓋於中流焚香禮拜至誠慷慨乃讀海龍王經造卷發音雲氣便起轉讀將半沛澤四合纔及釋軸洪雨滂注哇湖必滿其年以登劉敬叔時爲毅國郎中令親豫此集自所親見

晉安羅江縣有霍山其高蔽日上有石杵面徑數丈

杵中泉水深五六尺經常流溢古老傳云列仙之所遊餌也有沙門釋僧群隱居其山常飲此水遂以不饑因而絕粒晉安太守陶愛聞而求之群以水遺陶出山輒臭陶於是越海造山于時天景澄朗陶踐山足便風雨晦暝如此者三竟不得至群所栖策與泉隔一澗旦夕往還以一木爲梁後旦將渡輒見一折翅鴨舒翼當梁頭逆咬僧群永不得過欲舉錫撥之恐其墜死於此絕水俄而饑卒時傳云年百四十群之將死爲衆說云年少時嘗打折一鴨翅將或此鴨因緣之報乎

晉潯陽廬山西有龍泉精舍卽慧遠沙門之所立也遠始南渡愛其區丘欲創寺宇未知何方遣諸弟子訪履林澗疲息此地群僧並渴率同立誓曰若使此處宜立精舍當願神力卽出佳泉乃以杖掘地清泉涌出遂畜爲池因構堂于其後天嘗亢旱遠率諸僧轉海龍王經爲民祈雨轉讀未畢泉中有物形如巨蛇騰空而去俄爾洪雨四澍高下普霑以有龍瑞故名焉

晉沙門于法蘭高陽人也十五而出家器識沉秀業操貞整寺于溪巖嘗夜坐禪虎入其室因躡林前蘭

以手摩其頭虎奮耳而伏數日乃去竺護燉煌人也風神情宇亦蘭之次于時經典新譯梵語數多辭句煩蕪章偈不整乃領其旨要刊其游文亦養徒山中山有清澗汲漱所資有採薪者嘗穢其水水卽竭涸俄而絕流護臨澗徘徊歎曰水若遂竭吾將何資言終而清流洋溢尋復盈澗並武惠時人也支道林爲之像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉道山澤仁感虎咒護公澄寂道德淵美微吟空澗枯泉還水右四人出冥祥記晉長安有涉公者西域人也虛靖服氣不食五穀日能行五百里言未然之事驗若指掌以符堅建元十一年至長安縣以秘祝祝下神龍每旱堅常請之祝龍俄而龍下鉢中天輒大雨堅及群臣親就鉢觀之咸歎其異堅奉爲國神士庶皆投身接足自是無復炎旱之憂至于六年十二月無疾而化堅哭之甚慟卒後七日堅以其神異試開棺視之不見屍骸所在唯有殮被存焉至十七年自正月不雨至于六月堅減饒徹懸以迎和氣至七月降雨堅謂中書朱彤曰涉公若在朕豈焦心於雲漢若是哉此公其大聖乎彤曰斯術幽遠實亦曠古之奇也

晉時佛圖澄博術終古道藝超群晉建武年正月至

六月時天大旱石虎遣太子詣臨潼西谷口祈雨久而不降虎令澄自乞卽有白龍二頭降於祠所其日大雨方數千里其年大收戎貊之徒先不識法聞澄神驗皆遙向禮拜並不言而化焉

晉長安有竺曇摩羅刹此云法護其先月氏人本姓支氏世居燉煌天性純懿操行精苦篤志好學萬里尋師日誦萬言過目卽能是以博覽六經遊心七籍雖世務毀譽未嘗分抱是時晉武之世寺廟圖像雖崇京邑而方等深經蘊在意外護乃慨然發憤志弘大道遂隨至西域大賁經論還歸中夏沿路傳譯寫爲晉文所獲賢劫正法華允讚等一百六十五部孜孜所務唯以弘通爲業終身寫譯勞不告倦後隱居漢山山有清澗恒取澡漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥護乃徘徊歎曰人之無德遂使清泉輟流水若永竭真無以自給正當移去耳言訖而泉流滿澗其幽誠所感如此故支遁爲之像贊云
護公澄寂道德淵美微吟窮谷枯泉漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙領拔云致
後立寺於長安青門外精勤行道至於道德化被遐布聲蓋四遠僧徒數千咸共宗事及晉惠西奔關中

擾亂百姓流移護與門徒避地東下至灑池遺疾而卒春秋七十有八後孫綽製道賢論以天竺七僧方竹林七賢以護近山巨源

宋大明六年天下亢旱禱祈山川累月無驗世祖請求那跋陁羅三藏法師祈雨必使有感知其無復不須相見跋陁羅曰仰憑三寶陛下天威冀必降澤如其不獲不復重見卽往北潮釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密加祕咒明日晡時西北雲起初如團蓋日在桑榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勅見慰勞覲施相續至太宗之世禮供彌隆到太始四年正月覺體不愈臨終之日延佇而望云見天華聖像隅中遂卒春秋七十有五太宗淡加痛惜慰贈甚厚公卿會葬榮哀備焉

齊錢唐靈苑山有釋曇超姓張清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已初止都龍華寺元嘉末南遊始興徧觀山水獨宿樹下虎兇不傷大明中還都至齊太祖卽位被勅往遼東弘贊禪道停彼二年大行法化建元末還京俄又適錢塘之靈苑山每入禪累日不起後時忽聞風雷之聲俄見一人執笏而進稱嚴鎮陳通須臾有一人至形甚端正羽衛連

翻下席禮敬自稱弟子居在七里任周此地承法師
 至故來展東富陽縣人故冬鑿麓山下為塼侵壞龍
 室群龍共忿作三百日不雨今已一百餘日井池枯
 涸田種永罷法師既道德通神欲仰屈前行必能感
 致潤澤蒼生功有歸也超曰典雲降雨本是檀越之
 力貧道何所能乎神曰弟子部曲止能興雲不能降
 雨是故相請耳遂許之神儻然而去超乃南行經五
 日至赤亭山逢為龍咒願說法至夜群龍悉化作人
 來詣超禮拜超更說法因乞三歸自稱是龍超請其
 降雨乃相看無言其夜又與超夢云本因忿立誓法
 師既導之以善輒不敢違命明日晡時必當降雨超
 明旦即往臨泉寺遣人告縣令辦船於江中轉海龍
 王經縣令即請僧浮船啓普轉經纔竟遂興雲降大
 雨高下皆足歲以獲收超以永明十年卒春秋七十
 有四

右五人出
梁高僧傳

梁安國寺在秣陵縣都鄉同下里以永明九年起造
 寺有金銅像一軀高六寸五分以去天監六年二月
 八日於寺東房北頭第三間內忽聞音樂聲爾後房
 主藥王尼所住房牀前時時有光照屋到二十三日
 於允處忽有泉涌仍見此瑞像隨水而出遠近駭觀

成生隨喜泉既不竭乃累塼為井井猶存焉采涼寺一見

云記

唐釋空藏者至貞觀年住京師會昌寺誦經三百餘
 卷說化為業遊涼川原有緣斯赴管往藍田負兒山
 所誦經賞麩六斛擬為月糧乃經三周日啗二升猶
 不得盡又感神鼎不知何來時至玉泉寺以為終焉
 之地時經元旱泉竭苗焦合寺將散藏乃至心祈請
 泉即應時涌溢天雨沛沛道俗動色驚嗟不已至貞
 觀十六年終於會昌還葬山所

唐襄州允福寺釋慧璿姓董氏善通三論涅槃莊老
 俗書久已洞明由此聲譽久逸漢南至貞觀二十三
 年講涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾作房宇
 不久當生西方至七月十四日講盆經竟斂手曰生
 常信施今須通散一毫以上捨入十方眾僧及窮獨
 乞人并諸異道言訖而終法座春秋七十有九初住
 允福寺居山頂上引汲為勞將移他寺夜見神人身
 長一丈衣以紫袍頂禮璿曰奉請住此常講大乘經
 勿以小乘為慮其小乘者亦如高山無水不能利人
 大乘經者猶如大海自止此山多佛出世一人讀誦
 講說大乘能令所住珍寶允明眷屬祭勝飲食豐饒

若有小乘前事並失唯願弘持勿孤所望此山頂寺先無水可得山神曰法師須水此易可得來月八日定當得之自往劍南慈母山大泉請一龍王去也言訖已不見恰至來月七月初夜大風卒起從西南來雷震雨注在寺北漢高廟下佛堂後百步許通夜相續至明方住唯見清泉香而且美合眾同幸及止此住本龍泉漸竭據斯以驗實感通奇

右此三出唐高僧傳

園果篇第七十二之一

述意部

竊惟王舍竹園經行是寄靈山石室宴坐斯依淨住徧於十方慈化通於三界所以遠追須達高慕菴羅崇無盡之因造不壞之地興心敬仰福趣玄門起念乖恭業鍾湯炭故覩則發心見便忘返益福生善稱爲伽藍也若有真心造作縱小得福弘多何況於大若起僞心修造縱大得福尚少何況於小是故行者若欲造作必須依法不得奸僞也

引證部

如過去因果經云諸僧伽藍中竹園僧伽藍最爲其始又中本經云羅闍祇國長者迦蘭陀心念可憐我園施與尼捷佛若先至奉佛及僧悔恨前施承爲棄

捐大鬼將軍名曰半師知其心念卽召闍又推逐尼捷裸形無恥不應止此尼捷驚怖馳走而去長者歡喜營造精舍施佛及僧又菩薩藏經云阿難我今於此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切眾生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空地分說菩薩藏經阿難所有貪瞋癡眾生入此竹園不發貪瞋癡眾鳥入者非時不鳴泚沙大王與諸姝女人此園中共相娛樂自覺無欲諸女亦爾時王歡喜每作是念願世有佛當以園奉上於佛佛於中住我當聞法何以故可供養者應住此園非五欲人所應得住是園無有虺蛇蜈蚣蚊蚤毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德又正法念經云若有眾生信心清淨以園林地施與眾僧令僧受用命終生捷陀羅天天女圍遶百倍縱逸若有眾生以善修意爲遮寒熱造作義屋令人受用命終生常恣意天五欲自娛從天命終若得人身爲王大師

樹果部

如立世阿毗曇論云閻浮樹者此樹生在閻浮提地北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正洲中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容

可愛枝葉相覆久住不彫一切風雨不能侵入次第相覆高百由旬下本洪直都無孺節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫出五十由旬中間亘度一百由旬周迴三百由旬其果甘美無比如細蜂蜜果大如瓮其核大小如世間閻浮子核其上有鳥獸之形東西枝有子多落閻浮提地少落水者南枝果子並落閻浮提北枝果子悉落河中爲魚所食樹根悉是金砂所覆當春雨時下不漏濕夏則不熱冬無風寒乾闥婆及藥叉神依樹下住如是之事云何知耶管王舍城有兩比丘具神通力共爲朋友往看彼樹遂至樹所見樹果飄墮地自破其一比丘從其蒂孔授手至甲其竟長指猶不至核牽手而出爲果所涿手甲皆赤其果香氣能滌人心鼻嗅果香第二比丘問言汝欲食不長老我不樂食是事者有不可思議是離欲結最爲廣大何以故若人未離欲嗅是香卽生心氣乃發顛狂有諸離欲外人若嗅此香退失離欲之地是二比丘還王舍城說如上事時有一人名曰長脛本是王種姓拘利氏宿業果報所得神通若行水中前脚未沒後脚已移若行艸葉艸雖未靡便得移步是人從佛聞說此

樹卽白佛言我今行至閻浮樹不答云得至是人禮佛向北而去度諸山經過七山第七名金邊山登山頂向北聳身遠望唯見黑暗怖畏而返佛問汝至閻浮樹不答言不到佛問汝何所見答曰唯覩黑暗佛言此黑暗色卽閻浮樹是人重禮佛足右遶三匝更向北行重度前七山更度後七山又度六大國又度七大樹林林間有七大河度是七河又度阿摩羅林及訶梨勒林乃至閻浮南枝從南枝上行至北枝是人俯窺見下水相與常水異澄清洞徹都無障礙是人思惟我之神通今於此處得成就不因脚履水手攀樹枝是腳至水如石卽沒於此神通不得成就此水輕細如酥油浮在水上若以此水投於彼水卽沈如石是人取一果子還奉世尊佛受此果破爲多片施諸大眾果汁染於佛手佛以此手擊於山石至今赤色如管不異濕亦不燥掌迹分明因管分果爲片片故因名此石爲片片巖是時佛化優樓頻螺迦葉亦取此果與迦葉是閻浮樹外有二林形如半月圍遶此樹其內有林名呵梨勒外名阿摩勒是果熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小如二斛器阿摩勒林南復有七林七河相間其最北林名曰菴

羅次名閻浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石
楡林七名劫畢他林如是諸果不辛不苦甜如蜂蜜
是人林中果形似人若離欲人食此果者退失禪定
其劫畢他林南有六大國其最南國名曰高流次名
俱臘婆三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅
曼陀極北第六名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞善
持十善法其獸自死自至人所乃食其肉是處薺牛
其數寔多以其髦尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾
是麥熟已無有糠粃是其國人磨蒸爲飯其麥氣味
甘美如蜜又長阿含經云所以名閻浮提者下有金
山高三十由旬由閻浮樹故得名爲閻浮金閻浮樹
其果如簞其味如蜜樹有五大楸四面四楸上有一
楸其東楸果乾闥和所食其南楸果七國人所食一
名拘樓國二名拘羅婆三名毗提四名善毗提五名
漫陁六名婆羅七名婆梨其西楸果海虫所食其北
楸果禽獸所食其上楸果星宿天所食又中阿含經
云過去閻浮提人壽八萬歲時有轉輪聖王出世名
高羅婆王有樹名善住尼拘類王而有五枝第一枝
者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝
者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸

所食尼拘類樹果大如二升瓶味如淳蜜凡無有護
者亦無相偷有一人來饑渴極羸顏色顛顛欲得食
果往至樹王所飽咱果已毀折其枝持果歸去尼拘
樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無
恩無有反覆我寧令樹無果卽不生果復有一人饑
渴極羸欲得咱果往詣樹所見樹無果卽往詣高羅
婆王所白曰天王當知善住尼拘樹王無果王聞已
如力士屈伸臂頃至三十三天住帝釋前白曰拘翼
當知尼拘樹王不生果於是帝釋及高羅婆王如力
士屈伸臂頃至善住尼拘類樹不遠而住化作大水
暴風雨已拔根倒樹於是樹王居止樹天因此故憂
苦愁感啼泣垂淚在帝釋前立帝釋問曰何意啼泣
彼天白曰當知大水暴風雨拔根倒樹願善住尼拘
類樹王還復如本於是天帝復化作大水暴風雨已
令尼拘樹王卽復如故又華嚴經云雪山頂有藥王
樹名非從根生非不從根生縱廣六百八十萬由旬
下極金剛際此樹生根時閻浮提樹一切根生若生
莖時及枝葉華果時閻浮提樹一切悉生枝葉華果
其樹根能生莖能生根是故名曰不從根生非不從
根生於一切處悉能生長唯除地獄淺坑及水輪中

不得生長耳又禱阿含經云替者有王名拘獵國中
 有樹名羞波提桓五百六十里圍下根周布八百四
 十里高四千里枝四布市二千里樹有五果道有五
 面一面者國王與宮內諸妓女共食二面者大臣百
 官皆共食之三面者人民共食之四面者諸釋道士
 共食之五面者飛鳥禽獸共食之果如升瓶其味甜
 如蜜樹無守者果分不相侵時人壽八萬四千歲有
 九種病一寒二熱三饑四渴五大便六小便七愛欲
 八食多九年老女人年五百歲爾乃行嫁此同彌勒
佛出世時

法苑珠林卷第七十九

校讞

第六紙五行波南 第十四紙十七行徽 第十六紙

二十行陳宋
南藏作東

音釋

肅餘封 肝古奈切 液羊益切 滂郎到切 被去奇 嵐
 虛含 坻都禮切 頗梵語也 胝玉脈沃尼切 宛梵語也
 堂梁京切 愨苦角切 鯨更各切 駛疎士切 臆徒困
 域胡國切 澧盧啓切 瘞於計切 駿疾也 臑徒困
 狻短狐狀如鱉 灑盧啓切 瘞於計切 駿疾也 臑徒困
 狻夷名 鬚鬚平秘切 屬屬作力 義義 析下庚合 餌止

切食 澤徐林切 整章領切 蹲徂尊切 燉燉徒
 也 兇詳聖切 徹直列切 灑彌充切 遭古
 切遇 麓盧谷切 條與條同 虺許偉切 螫施隻切 痛
 也 鬚莫高切 糠與同 蒂都計切 脛胡定切 茸長莫切 痛
 也 鬚莫高切 糠與同 蒂都計切 脛胡定切 茸長莫切 痛

常樂居士嚴封施寶刻此 吳江此丘明贊對 眞
 法苑珠林第七十九卷 吳縣金世科刻
 州王國英書 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第八十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

園果篇第七十二之餘

損傷部

如僧祇律云佛在世時有闍陀比丘須木造房有薩羅樹林便往伐之持用成房爾時林中有鬼神依止此林語闍陀言莫斫是樹令我小弱男女暴露風雨無所依止闍陀答言死鬼速去莫住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼神即大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭答言世尊尊者闍陀伐我林樹持用作房我男女大小風雨漂露當何所依爾時世尊為此鬼神隨順說法憂苦即除去佛不遠便有林樹世尊指授令得任止佛訶闍陀已如來一宿住止是處左右有樹木與人等者便為塔廟是故神祇樂來依止云何惡口罵之又四分律佛亦不許斫神樹斫者得笑吉羅罪又正法念經云若有衆生持戒離於邪見見人所伐鬼神大樹夜叉羅刹之所依止其人擁護令不斫伐此諸鬼神不惱害人依樹受樂無樹則苦此人命終生歡喜天與衆天女歡娛受樂從天命終若得人身安隱巨富又毗尼母經云有

五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮提樹四阿私陀樹五屍陀林樹若比丘為三寶種三種樹一者果樹二者華樹三者葉樹此但有福無過有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹放便利樹下此樹有大鬼忿瞋打此比丘殺佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利有五種樹不得破一菩提樹二神樹三路中大樹四屍陀林樹五尼拘陀樹若佛塔壞若僧伽藍壞為水火燒得斫四種除菩提樹有五種樹應得受用一者火燒二者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水漂如是等樹得受用

種子部

如長阿含經云有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世界吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者虛中子五者子是為世間有五種子出又起世經云有何因緣有五種子世間出現佛告比丘若於東方有諸世界或成已壞或壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是爾時有阿那毗羅大風別於他方成住世界吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子接子子子此為五子閻浮樹果大如摩伽陀國一斛之甕摘其

果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜閭浮樹果隨所
出生有五分益謂東南西方上下二方東方生者諸
捷闍婆皆共食之南方生者為七大聚落人民所食
何者為七一各不正叫二名叫喚三不正體四賢五
善賢六牢七勝西分生者金翅鳥等所共食之上分
生者虛空夜叉皆共食之下分生者海中諸蟲皆來
取食又觀佛三昧經云佛言雪山有樹名殃伽陀其
果甚大其核甚小推其本末從香山來以風力故得
至雪山孟冬感寒羅刹夜又在山曲中屏嶼之處糞
穢不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成壑五
十由旬因糞力故此果得生根莖枝葉華實滋茂春
陽三月八方同時皆悉風起消融冰雪唯果樹在其
果形色閭浮提果無以為譬其形團圓滿半由旬婆
羅門食即得仙道五通具足壽命一劫不老不死凡
夫食之向得四沙門果三明六通無不悉備有人持
種至閭浮提糞壤之地然後乃生高一多羅樹樹名
拘律陀果名多勒大如五升瓶人有食者能除熱病
又涅槃經云佛言善男子雪山有艸名曰忍辱牛若
食之則成醍醐頌曰

祇園感神來 鹿苑化拘隣 聖人居福地

賢士樂山園 乍聞千葉現 時動百華鮮
香艸皆滿地 靈芝徧房前 甘池流八水
神井涌九泉 華旛高麗颺 應感下飛仙
鳥弄千聲囀 人歌百福田 感哉茲勝處
誰見不爾連

感應緣 略引十
二驗

周隱王二年地暴長

夏秦周漢時山凸

漢哀帝時有靈樹變

漢建昭五年有大槐樹變

漢靈帝有二樗樹變

漢允和年時有靈艸變

晉永嘉年時有偃鼠出怪

吳先主時有靈樹出變

吳時太守郡境有靈槎怪

太古之時有女馬皮變為蠶蟲

宋沙門釋僧瑜亡後房內生雙桐樹

唐王玄策西國行傳有金山

周隱王二年四月齊地暴長長丈餘高一尺五寸京

房易妖曰地長四時暴占春夏多吉秋冬多凶歷陽

之郡一夕淪入地中而爲澤水今麻湖是也不知何時運升樞曰邑之論陰吞陽下相屠焉

夏桀之時厲山亾秦始皇之時三山亾周顯王三十二年宋大丘社亾漢昭帝之末陳留昌邑社亾京房易傳曰山默然自移天下有兵社稷亾也故會稽山陰瑯琊中有怪山世傳本瑯琊東武山也時天夜風雨晦冥旦而見武山狂焉百姓怪之因名曰怪山時東武縣山亦一夕自亾去識其形者乃知其移來今怪山下見有東武里蓋記山所自來以爲名也又交州脫州山移至青州凡山徙皆不極之異也此二事未詳其世尚書金縢曰山徙者人君不用道士賢者不興或祿去公室賞罰不由君私門成群不救當爲易世變號說曰善言天者必質之於人天有四時五行日月相推寒暑迭代其轉運也和而爲雨怒而爲風散而爲露亂而爲霧凝而爲霜雪立爲蜺蜺此天地之常數也若四時失運寒暑乖違則五緯盈縮星辰錯行日月薄蝕彗孛流飛此天地之色詆也此寒暑不時天地承否也故石立土踊天地之座贅也山崩地陷天地之癰疽也衝風暴雨天地之奔氣也雨澤不降川瀆涸竭天地之焦枯也

漢哀帝建平三年零陵有樹量地圍一丈六尺長一十四丈七尺民斫其本長九尺餘皆枯三月樹本自立故處汝南平陽遂鄉有樹博地生枝葉如人形身青黃色面白頭髮梢長六寸一分京房易傳曰王德欲衰下人將起則有木生爲人狀其後有王莽之篡漢建昭五年兖州刺史浩賞禁民私所立社山陽蒙鄉社有大槐樹吏伐斫之其夜樹復立故處說曰凡斷枯復起皆廢而復興之象也是世祖之應耳

漢靈帝嘉平三年右校別作中有兩樗樹高四尺其一株宿咎暴長長一丈餘龐大一圍作胡人狀頭自鬢髮備具其五年十月正殿側有槐樹皆六十圍自拔倒豎根上枝下其於洪漸皆爲木不曲直中平又長安城西北六七里有空樹中有人面生鬢

漢光和七年陳留濟陰東郡寬勾離狽界中艸生作人狀操持兵弩牛馬龍蛇鳥獸之所白黑各如其色羽毛頭目足翅皆備非但髮鬢像之尤純舊說曰近艸妖也是歲有黃巾賊起漢遂微弱吳五鳳元年六月交阯稗艸化爲稻

晉永嘉五年十一月有偃鼠出延陵郭璞筮之遇臨之益曰此郡東縣當有妖人欲構劓者尋亦自死矣

吳先主時陸敬叔為建安太守使人伐大樹下數斧忽有血出至樹斷有一物人頭狗身從樹穴中出走叔曰此名彭侯烹而食之其味如狗

葛祚字元先丹陽句容人也吳時作衡陽太守郡境有大槎橫水能為妖怪百姓為之立廟行旅必過要禱祠槎槎乃沉沒不着槎浮則船為破壞祚將去官乃大具斤斧之屬將伐去之明日當至其夜廟保及左右居民聞江中洶洶有人聲非常咸怪之旦往視槎移去沿流泳下數里駐在灣中自此行者無復傾覆之患衡陽人美之為祚立碑曰政德所禳神等為移尋舊說云

太古之時有大人遠征家無餘人唯有一男一女壯馬一疋女親養之窮居幽處思念其父乃戲馬曰爾能為我迎得父還吾將嫁汝既承此言馬乃絕韁而去徑至父所父見馬驚喜因取而乘之馬望所自來悲鳴不息父曰此馬無事如此我家得無有故乎乃亟乘以歸為畜生有非常之情故厚加芻養馬不肯食每見女出入輒喜恣奮繫如此非一父怪之密以問女女具以告父必為是故也父曰勿言恐辱家門且莫出入於是伏弩射而殺之曝皮於庭父行女與

隣女於皮所戲以足感之曰汝是畜生而欲取人為婦耶招此屠剝如何自苦言未及竟馬皮慨然而起卷女以行隣女忙怕不敢救之走告其父父還求索已出失之後經數日得於大樹枝間女及馬皮盡化為蠶而績於樹上其蠶綸理厚大異於常蠶隣婦取而養之其校數倍因名其樹曰桑桑者喪也由斯百姓競種之今世所養是也言桑蠶者是古蠶之餘類也案天官辰為馬星蠶書日月當大火則浴其種是蠶與馬同氣也周禮故人職掌禁原蠶者注云物莫能兩大禁原蠶者為其傷馬也漢禮皇后親採桑祀蠶神曰苑窳婦人寓氏公主公主者女之尊稱也苑窳婦人先蠶者也故今世或謂蠶為女兒者是古之遺言也

右此十驗出搜神記
宋釋僧瑜吳興餘杭人本姓周氏弱冠出家號為神理精修苦業始終不渝元嘉十五年遊憩廬山同侶有曇溫慧允等皆厲操貞潔俱尚幽棲乃共築架其山之陽今招隱精舍是也瑜常以為結溺三途情形故也情將盡矣形亦宜損藥王之躒獨何云遠於是屢發言誓始昇燒身四十有四孝建二年六月三日將就本志道俗赴觀車騎填接瑜率眾行道訓授典

戒爾日密雲將雨喻乃慨然發誓曰若我所志克明天當清朗如期誠無感便宜澆澍使此四輩知神應之無昧也言已頃之雲景明霽及焚燭交至合掌端一有紫氣騰空別表煙外移磬乃歇後旬有四日瑜所住房裏雙桐生焉根枝豐茂巨細如一貫棧直竦遂成鴻樹理識者以為娑羅寶樹尅炳泥洹瑜之庶幾故見斯證因號曰雙桐沙門吳郡張辯時為平南長史親覩其事具為傳讚云

出冥祥記

從吐蕃國向雪山南界至屈露多悉立等國云從此驛北行可以九日有一寶山山中土石並是黃金有人取者即獲殃咎

出王玄策西國行傳

漁獵篇第七十三

述意部

敬尋如來設教深尚仁慈禁戒之科殺害為重眾生貪濁愛戀已身刑害他命保養自軀由著滋味漁捕百端貪彼甘肥宜羅萬種或擊鷹放犬冒涉山丘擁劍提戈穿窬林藪或坐綸河海布網江湖香餌釣魚金丸彈鳥遂使輕鱗殞命弱羽摧年穴罷新胎巢無舊卵既窮艸澤命侶遊歸於是脂消鼎鑊肉碎枯形識附羹中竟依膾裏何期此身可重彼命為輕遂喪

彼身形養已軀命止存口腹不顧酸傷但為庖廚橫加屠割致使怨家警隙倫在冥中債主逐隨滿於空界不善業相以自莊嚴諸惡律儀無時暫捨菩薩為此斂眉大士由茲杖淚但惟四生遞受六道輪迴或此身怨府替是至親曩世密交今成疎友改形易貌不復相知彼沒此生何由可測但慈悲之道救拔為先菩薩之懷愍濟為用常應徧遊地獄代其受苦廣度眾生施以安樂也

引證部

如涅槃經云有十六惡律儀何等十六一者為利饒養羔羊肥已轉賣二者為利買已屠殺三者為利饒養猪豚肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利饒養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺七者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已屠殺九者為利養者獵師十一者劫奪十二者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者獄卒十六者咒龍能為眾生永斷如是十六惡業是名修戒又禪阿毗曇心論云有十二種住不律儀一屠羊二養雞三養猪四捕鳥五捕魚六獵師七作賊八魁膾九守獄十咒龍十一屠犬十二伺獵屠羊者謂殺羊以殺心若養若賣若殺

悉名屠羊養雞養猪亦如是捕鳥者若殺鳥自活捕魚獵師亦如是作賊者常行劫害魁膾者主殺人自活守獄者以守獄自活咒龍者習咒龍戲樂自活屠犬者梅陀羅伺獵者王家獵主又對法論云不律儀業者何等名為不律儀者可謂屠羊養雞養猪捕鳥捕魚獵鹿且免劫盜魁膾害牛縛象立壇咒龍守獄讒構好為損等屠羊者為欲活命屠養買賣如是養雞猪等隨其所應縛象者恒處山林調執野象立壇咒龍者習咒龍戲樂自活讒構者以離間語毀壞他親持用活命或由生彼種姓中或由受持彼事業者謂即生彼家若生餘家如其次第所期現行彼業決定者謂身諸方便為先決定要期現行彼業是名不律儀業又出曜經云南海卒浦驚濤浸灌有三大魚流入淺水自相謂言我等厄此及湯水未減宜可逆上還歸大海復礙水舟不得越過第一魚者盡力跳舟得度次魚復憑艸獲過其第三魚氣力消竭為獵者得之佛見而說偈曰

是日已過

命則隨滅

如魚少水

斯有何樂

又菩薩本行經云波斯匿王有一大臣名曰師質財

富無量應時得度時舍利弗為說經法師質聞法不慕榮貴求欲出家便以居業盡以付弟剃除鬚髮而著袈裟便入溪山坐禪行道其婦愁憂思念前夫不順後夫其弟見嫂思念恐兄反戒還奪基業便誣賊師雇汝五百金錢斫彼沙門頭來賊師受錢往到山中見彼沙門沙門語言我唯弊衣無有財產汝何以來賊即答言汝弟雇我使來殺汝沙門語賊我新作道人不解道法且莫殺我須我見佛少解經法殺我不遲賊語之言今必殺汝不得止也沙門即舉一臂一臂持去與弟於是沙門便往見佛佛為說法汝無數劫來割截其頭手脚之血多於四大海水積身之骨高於須彌涕泣之淚過於四江飲親之乳多於江海一切有身皆受眾苦皆從習生有斯眾苦唯當思惟八正之道聞佛所說豁然意解即於佛前得阿羅漢道便放身命而般涅槃賊擔其臂往持與弟便持臂著於嫂前語其嫂言常云思念前臂此是其臂其婦悲泣便往白王王即推校如實不虛便殺其弟諸比丘問佛而此沙門前世之時作何惡行今見斫臂修何德本今值世尊得阿羅漢佛告諸比丘乃皆過

去波羅奈國有王名婆羅達出行遊獵馳逐走獸迷失徑路不知出處艸木叅天無餘方計而得來出大用恐怖遂復前行見一辟支佛王問其言迷失徑路從何得出軍馬人衆在於何所時辟支佛臂有惡瘡不能舉手即便持脚示其道徑王便瞋恚此是我民見我不起及持脚示我道徑王便拔刀斫斷其臂時辟支佛意自念言王若不自悔責當受重罪無有出期於是辟支即於王前飛昇虛空神足變現時王見已以身投地舉聲大哭悔過自謝唯願下來受我懺悔時辟支佛即便來下受其懺悔時辟支佛便入涅槃王收起塔華香供養常於塔前懺悔求願而得度脫爾時王者此沙門是由斫辟支佛臂五百世中常見斫臂而死至于今日由懺悔故不墮地獄而得度脫成阿羅漢道佛告比丘一切殃福終不朽敗諸比丘聞莫不驚悚頌曰

樂由放逸

苦已憂身

榮位寵辱

危若浮雲

漁獵好殺

違慈損神

怨塗反報

楚痛何申

感應緣

略引一十四驗

楚養由基善射術

諸葛恪出獵有怪如小兒

魯桓公被齊襄公殺為怪

吳臨海人射獵助殺蛇受現報

晉譙郡周子文等遊獵受現報

宋阮稚宗好獵現受苦報

梁鄒文立以屠為業現報大患

隋王驃騎將軍好獵女狂如兔

隋鷹揚郎將姜略好獵見群鳥索命

隋冀州外邑有小兒燒雞卵食現報

唐遂安公李壽好獵被大王割肉

唐曹州人方山開好獵現報受苦

唐汾州人劉摩兒好獵現報受苦

唐隴西李知禮好獵現報受苦

唐進州屠兒殺猪有徵驗

楚王遊于苑白後狂焉王命善射者令射之數發後

搏矢而嬉乃命由基由基撫弓則後抱木而號及六

國時更羸謂魏王曰臣能為虎發而下鳥魏王曰然

則射可至於此乎更羸曰可有聞鴈從東方來而更

虛發而鳥下焉

諸葛恪為丹陽太守出獵兩山之間有物如小兒申

手欲引人格令申去故地去故地則死既叅位問其故以為神明格曰此事在白澤圖曰兩山之間其精如小兒見人則申手欲引人名曰侯引去則死母謂神明而異之諸君偶未之見耳

神記

魯桓公夫人文姜者齊襄公之妹也桓公與文姜俱朝于齊襄公通其妹焉桓公譴責文姜文姜告襄公襄公怒乃與桓公飲酒桓公出襄公使公子彭生送桓公於車彭生多力乃抵桓公脅桓公薨於車上魯人告于齊曰寡君畏君之威不敢寧居來修舊好禮成而不反無所歸咎惡何辭以告于諸侯請以彭生除恥辱也齊人歸罪於彭生而殺之後襄公獵于丘有犬豕從者曰臣見豕乃彭生也襄公怒曰彭生何敢見乎射之豕乃人立而啼公懼墜于車傷足而還其臣連稱管至甫二人作亂遂殺襄公焉

出宛

續搜神記曰晉中興後譙郡周子文家在晉陵少時

喜射獵嘗入山獵忽山岫間見一人長五丈許捉弓

箭鎗頭廣二尺許白如霜雪忽出城喚曰阿鼠

子文不覺應曰諾此人牽弓滿鎗向子文文便失

魄賦伏

續搜神記曰吳末臨海人入山射獵為舍住夜中有

一人長一丈著黃衣白帶來謂射人曰我有警尅明當戰君可見助當有相報射人曰自可助君耳何用報為答曰明食時君可出溪邊敵從北來我南住應白帶者我黃帶者彼射人許之明出果聞岸北有聲狀如風雨艸木四靡視南亦爾唯見二大虵長十餘丈於溪中相遇便相盤繞白映勢弱射人因引弩射之黃映者即死因將暮復見昨人來辭謝云住此一年獵明年慎勿復來來必為禍射人曰善還停一年獵所獲甚多家致富數年後憶先山多肉忘前言復更往獵復見先白帶人語之言我語君勿復來君不能見用警于已大今必報君非我所知射人聞之甚怖便欲走乃見三烏衣人皆長八尺俱張口向之射人即死呂氏春秋曰湯見設網者四面張而祝之曰自天下者自地出者自四方來者皆羅我網湯曰噫盡之矣非桀其孰如此

宋阮稚宗者河東人也元嘉十六年隨鍾離太守阮愔在郡愔便與稚宗行至遠村郡吏蓋芳邊定隨焉行達民家恍惚如眠便不復寤民以為死舉出外門方營殯具經夕能言說初有一百許人縛稚宗去行數十里至一佛圖僧眾供養不異於世有一僧曰汝

好漁獵今應受報便取稚宗皮剝鬻截具如治諸牲獸之法復納于淡水釣口出之剖破解切若為膾狀又鑊煮鑪炙初悉糜爛隨以還復痛惱苦毒至三乃止問欲活不稚宗便叩頭請命道人令其蹲地以水灌之云一灌除罪五百稚宗苦求多灌沙門曰唯三足矣見有蟻數頭道人指曰此雖微物亦不可殺無論復巨此者也魚肉自死此可啗耳齋會之日悉著新衣無新可浣也稚宗因問我行旅有三而獨嬰苦何也道人曰彼二人自知罪福知而故犯唯爾愚朦不識緣報故以相誡因爾便穌數日能起由是遂斷

漁獵耳右一人出冥祥記

梁小莊嚴寺在建康定陰里本是晉零陵王廟地天監六年度禪師起造時有鄒文立者世以烹屠為業嘗欲殺一鹿鹿跪而流淚以為不祥即加剗剖鹿懷一麀尋當產育就庖哀切有惻害心因斯患疾眉鬚皆落身瘡並壞因生慚愧淡起悔責乃求道度禪師發露重懺立大誓願罄捨家資迴買此地為立伽藍

見梁京詩記云

隋開皇末年代州人姓王為驍騎將軍在蒲州鎮守性好畋獵所殺無數有五男無女後生一女端美見

者皆愛奇之父母鍾念不同凡人既還鄉里里人親族為作衣服而共愛養之女人年七歲一旦失去無處求覓疑隣里戲藏訪問不見諸兄乘馬遠覓乃見去家三十餘里馬追不及兄等以數十騎共圍而始得之口中作聲如似兔鳴足上得刺盈掬經月餘日不食而死父母悲痛不能自割良由父獵殃及女受合家齋戒練行不絕大理寺丞宋宣明曾為代府法曹為臨說之出冥報記

隋鷹揚郎將天水姜略少好畋獵善放鷹犬後遇病見群鳥千數皆無頭圍遶略林叫鳴曰急還我頭來略輒頭痛氣絕久穌因請眾僧急為諸鳥追福許之皆去既而得愈差已終身絕其酒肉不殺生命臨在隴右見姜略已年六十許自說云爾

隋開皇初冀州外邑中有小兒年十三常盜隣卵燒煨食之後朝村人未起其聞外有人扣門呼此兒聲父令兒出應之見一人云官喚汝兒曰喚我役者入取衣糧使者曰不須也因引兒出村南舊是桑田耕訖未下種且此小兒忽見道右有一小城四面門樓丹素甚嚴見怪曰何時有此城使者呵之勿使言因至城北門令小兒前入小兒入闔城門忽閉不見一

人唯是空城地皆熱灰碎火淡纔沒踝小兒忽呼叫
 走趣南門坐至即閉又走趣東西亦皆如是未到則
 開既至便聞時村人出因採桑男女甚眾皆見此兒
 在耕田中口似啼聲四方馳走皆相謂曰此兒狂耶
 且來如此遊戲不息至日食時採桑者皆歸兒父問
 曰見吾兒不桑人答曰父兒在村南走戲喚不肯來
 父出村外遙見兒走大呼其名一聲便住城灰忽然
 不見見父而倒號泣言之視其足半蹠已上血肉焦
 乾其膝已下洪爛如炙抱歸養療髀已上肉如故膝
 已下遂為枯骨隣里聞之競來問由答見如前諸人
 看其走處足跡通利了無灰火良因罪業觸處見獄
 於是邑人男女無揀大小皆持齋戒至死無虧有大
 德僧道慧法師本冀州人具為臨說同其隣邑也
 唐交州都督遂安公李壽始以宗室封王貞觀初罷
 職歸京弟性好畋獵常籠鷹數聯殺他狗餒鷹既而
 公疾見五大來責命公謂之曰殺汝者奴通達之禍
 非我罪也天曰通達豈得自在耶且我等既不盜汝
 食自於門嘗過而枉殺我等要當相報終不休也公
 謝罪請為追福四大許之一白犬不許曰我既無罪
 殺我又未死間汝以生割我肉齧齧苦痛吾思此毒

何有放汝耶俄見一人為之請於天者曰殺彼於汝
 無益放令為汝追福不亦善乎犬乃許之有頃公歛
 遂患偏風支體不遂於是為犬追福而公疾竟不差
 除延安公寶暉云夫人之弟為臨說之耳右四驗出冥報記
 唐曹州城武人方山開少善弓矢尤好遊獵以之為
 業所殺無數貞觀十一年死經一宿蘇云初死之時
 被二人引去行可十餘里即上一山三鬼共引山開
 登梯而進上欲至頂忽有一大白鷹鐵為嘴爪飛來
 攫開左頰而去又有一黑鷹亦鐵嘴爪攫其右肩而
 去及至山頂引而廳事見一官人被服緋衣首冠黑
 幘謂山開曰平生有何功德可並具言之對曰立身
 已來不修功德官曰可且引向南院觀望二人即引
 南行至於一城非常峻峻二人扣城北門數下門遂
 即開見其城中赫然怒是猛火門側有數箇毒蛇皆
 長十餘丈頭大如五升甕口中吐火如欲射人山開
 恐懼不知所出唯知叩頭念佛而已門即自閉乃還
 見官人欲遣受罪侍者諫曰山開未合即死但恐一
 入此城不可得出未若且放令修功德官人放之令
 前二人送之依其舊道而下復有飛鷹欲攫之賴此
 二人援之免脫下山遂見一坑其中極穢逡巡之間

遂被二人推入須臾卽斃爪跡極淺終身不滅山開於後遂捨妻子以宅爲佛院恒以讀誦爲業出冥報記

唐汾州孝義縣懸泉村人劉摩兒至顯慶四年八月

二十七日遇患而終其男師保明日又死父子平生

行皆險詖其比隣有祁隴威因採樵被車輾死經數

日而蘇乃見摩兒男師保在鑊湯中須臾之間皮肉

俱盡無復人形唯見白骨如此良久還復本形隴威

問其故對曰爲我射獵故受此罪又謂保曰卿父何

在對曰我父罪重不可卒見卿旣卽還請白家中爲

修齋福言訖被使催促前至府舍見館宇崇峻執杖

者二十餘人一官人問之曰汝比有何福業對曰隴

威去年正月在獨村看讀一切經脫衫一領布施兼

受五戒至今不犯官人乃云若如所云無量功德何

須來此乃索簿勘見簿曰其人合死不虛側注云受

戒布施福助更合延壽乃遣人送還當卽蘇活出冥報記

唐隴西李知禮少趨捷善弓射能騎乘兼工放彈所

殺甚多有時罩魚不可勝數貞觀十九年微患三四

日卽死乃見一鬼并牽馬一疋大於俗間所乘之馬

謂知禮曰閻羅王追公乃令知禮乘馬須臾之間忽

至王前王約東云遣汝討賊必不得敗敗卽殺汝有

同侶二十四人向東北望賊不見邊際天地盡昏埃

下如雨知禮等敗語同行曰王教嚴重寧向前死不

可敗歸知禮迴馬前射三箭以後諸賊似稍却縮數

滿五發賊遂敗散事畢謁王王責知禮汝敵雖退何

爲初戰之時卽敗以麻解髮并縛手足卧在石上以

大石鎮而用磨之前後四人體並潰爛次到知禮勵

聲叫曰向者賊敗並是知禮之力還被王殺無以勵

後王遂釋放更無屬著恣意遊行凡經三日向於西

北出行入一牆院禽獸一群可滿三畝餘地總來索

命漸相逼亦曾射殺一雌犬直向前嚙其面次及身

體無不被傷見三天鬼各長一丈五尺圍亦如之共

剝知禮皮肉須臾總盡唯面及目白骨兼見五藏及

以此肉分乞禽獸其肉落而復生生而復剝如此三

日苦毒之甚不可勝記事畢大鬼及禽獸等忽然總

失知禮迴顧不見一物遂卽踰牆南走莫知所之意

中似如一跳千里復見一鬼遂及知禮乃以鐵籠罩

之有無數魚競來啖食良久鬼遂到迴魚亦不見其

家舊供養一僧其僧先死來與知禮去籠語知禮云

檀越大饑授之三丸白物如糞令禮啗之時便大飽

而語之曰檀越還家僧亦別去禮到所居宅北見一

法苑珠林卷第八十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

慈悲篇第七十四

述意部

夫含生稟氣皆有靈智蠢動翺翔咸知畏死致使菩薩興行救濟為先諸佛出世大悲為本所以臨河羨魚不如結網觀他受福不如行因是故將求其報莫若先與其善貴賤等施黑白心平三寶福田四生同敬竝須臨時救濟給引衣食罄拳握之珍徹耳目之玩捐已奉施隨之以喜信夫篋笥以獎其意玉帛以表其誠身肉骨髓尚不保戀況復外財寧生愛著菩薩行行亦不待索雖心不待物而物亦荃心物兩備福智雙行矣

菩薩部

如大集經云佛言我昔為於一切眾生修菩薩行為此法眼於諸眾生起大慈心捨己身血猶如大海與諸乞者捨頭眼耳如毗福羅山捨鼻舌等如十突盧那捨手脚等如毗福羅山捨皮施等可覆一閻浮提亦捨無量象馬奴婢妻子及以王位國土城邑宮殿村落等與諸乞者於諸佛所受持禁戒而無缺犯一

一佛所無量供養一一佛所稟受無量那由他百千法門受持讀誦善修三昧我亦恭敬無量三乘四果聖人父母師長病苦之者無救護者為作救護無歸依者為作歸依無趣向者為作趣向令其安住我已如是於彼三大阿僧祇劫慈愍一切苦惱眾生故發大堅固勇猛之心久修無上菩提之行今於此盲冥世間無大導師儉法之時於如是等諸眾生中發心願成阿耨多羅三藐三菩提欲於三乘菩提令不退轉復願救度三惡眾生安置善道及涅槃樂又獲寶藏經云爾時如來被佉羅羅刺其脚足血出不止以種種藥塗不能得差諸阿羅漢於香山中取藥塗治亦復不除十力迦葉至世尊所作是言曰若佛如來於一切眾生有平等心於羅睺羅提婆達多等無有異者脚血應止即時血止瘡亦平復悲於諸佛大平等又四分律佛言乃往過去世時有王名曰慧燈無照乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善王初生時有八萬四千藏自然而出於四交道隨所求索者一切施與時天帝釋便作是念此王慧燈隨其所索一切施與將恐來世奪我坐處我今寧可往試為以無上道故施為以退轉耶即化作男子自相謂言

王慧燈教我等行十惡殺生乃至邪見時諸大臣皆往白王王答言不我先有是語令閻浮提人能行之類皆行十善不殺生乃至不邪見我當爲王是故無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自行教化國人天象旣至王卽便乘王言可不我彼人言我教國人行十惡者彼卽示王王問言慧燈教汝行十惡耶答言實爾王復問言可有方便行十善不答言有問言何者是耶彼答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善時王慧燈作如是念我於無始世已來經歷衆苦輪轉五道或受截手截脚耳鼻出眼截頭竟何所益卽取利刀自割股肉以器盛血授與彼人而告之曰善男子汝可食飲此肉血奉行十善時彼男子不堪王慧燈威德卽沒不現忽有天帝而在前立問王言王今布施爲一天下二三四天下耶爲日月天帝釋魔王梵王耶王答言我布施不爲天下乃至魔王等我作意欲求無上正真一切智度未度者解未解者未得涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋便作是念我今令王慧燈以此瘡死者甚非所以當以天甘露灌其身上卽便灌之瘡卽平復如故佛告瓶沙王言爾時利益衆生王者

豈異人乎卽今父王白淨是也時王第一夫人者今母摩耶是時王慧燈者卽我身是我於前世教化閻浮提數人皆行十善以是因緣故足下千輻相輪輪廊成就光明晃曜照三千大千國土又大悲芬陁利經云佛告諸善男子我於往昔過無量阿僧祇大劫爾時此土名無塵彌樓猷彼大劫百歲世人蓮華香如來像法中我爲閻浮提輪王名曰無勝我及千子並發菩提俱共出家於蓮華香如來法中具修梵行唯有六子不欲出家不發菩提我數教語何不出家六子卽報王言我不能出家王復問言汝等何不發菩提心彼言若能以一切閻浮提與我等者當發菩提我聞甚喜已令一切閻浮提人住三歸八齋又勸三乘分此閻浮提以爲六分持與六子勸以菩提我卽出家具修梵行彼六王子不相和順興兵交戰各自不寧令閻浮提極大飢饉天不降雨五穀不成草木不生我卽思惟今正是時應以身施血肉充足捨林而去往詣中國上彰水山上立大誓願時阿須羅宮皆悉大動彌樓傾搖海水波涌天及諸神皆悉悲泣我時卽從山上便自投身以本願故卽成肉山高一由旬縱廣正等人民鳥獸來食血肉以本願故晝

夜生長漸漸乃高一千由旬正等亦爾四邊皆有人頭悉具髮毛眼耳鼻古口齒彼諸人頭高聲唱言咄汝諸眾生各隨所欲恣意取之血肉六根身得充滿從意所求三乘之心乃至有求人天福者或有食血肉者或有取眼取耳取鼻取脣取齒取舌者以本願故尋卽還復不盡不減乃至十千年中以身血肉充滿一切閻浮提人夜叉鳥獸於十千年中施眼如恒沙施血猶如四大海施已身肉若千須彌以舌施人如鐵圍山以耳施與如中彌樓山以鼻施與猶若大彌樓山我以齒施如耆闍崛山我身皮施徧娑呵刹善男子觀我於十千年中以一身命如是無量阿僧祇施以無量阿僧祇眾生無一念頃而生悔心卽立大願若我得成阿耨菩提意如是滿者如是普捨十方恒河沙數五濁佛土中以身肉充彼眾生恒沙大劫若我是願意不滿者令我永不見十方諸佛不成菩提亦使令我不聞三寶三乘之聲亦使我常處阿鼻地獄又大悲芬陀利經云佛言我憶無量劫時此佛刹名日月明於五濁時我於此閻浮提爲轉輪王名曰燈明以善勸化一切眾生我時出遊觀園見有一人反縛兩臂極爲急切卽問諸臣此人何罪諸臣

答言此誑王法豈是天民常由輸課六分輸一此人違命卽告諸臣速放斯人儲糧酥油勿苦索之臣答王言終無有人能以善心輸王諸物所可日日給王夫人及諸眷屬厨供所須皆從民出自非王力終不可得我時愁憂却自思惟此之王位今當付誰我有五百子皆勸以菩提卽分此閻浮提爲五百分付與諸子卽捨詣林求仙梵行南近大海優曇波羅林中坐禪食果草根用濟身命漸漸不久得五神通爾時閻浮提有五百商人入海採寶獲衆寶聚其中商主名曰宿王小福力故得如意摩尼從彼寶洲多取衆寶及與摩尼始發引時海水波涌諸龍惱亂海神啼泣中有龍仙名曰馬藏實是菩薩以本願故生於其中彼摩訶薩擁護商客安隱度海自還所住隨彼商客有惡羅刹恒逐於後伺求其便彼於晝日放暴風雨使諸商人迷失徑路不知所趣極甚恐怖發大音聲啼號悲泣求諸天神風雨神等乃至稱喚父母所愛兒息之聲爾時我以天耳聞彼音聲卽生慰諭汝等商人勿得恐怖我當示導汝等徑路令汝安隱至閻浮提我於爾時卽以繒帛而自纏手內著油中以火然之發至誠言我於林中三十六年遊四梵處爲

益衆生故食衆果既化八萬四千諸龍夜叉令住不退轉以是善根令我手然使此商人至閻浮提如是手然經於七日七夜彼諸商人安隱得到卽自立願如此珍寶若我得成阿耨菩提令我得爲商主採如意珠於此佛土一切十方恒河沙數五濁空佛土中雨於衆寶一一方中七反雨於種種衆寶隨意充足無量阿僧祇衆生令住三乘又大丈夫論提婆菩薩說偈云

福德善丈夫 悲心施慧手 拔貧窮淤泥 不能自出者

如菩薩布施諸貧窮者皆來歸向如曠野樹行人契時皆往歸趣菩薩愛樂名勝得解脫若有人來語菩薩言有乞者來菩薩歡喜卽以財物而賞使者菩薩卽以餘物而與乞者歡喜愛敬求者言乞作此語時懷憐愍心若有乞者不知菩薩體性樂施菩薩執手歡喜與語猶如親友壞彼不知使生知想傍人見之亦復歡喜若見乞者語言汝來欲須何等隨意而取安慰之言善來賢者莫生恐怖我當爲汝作依止處使彼乞者心得清涼若如是施名爲生人若不如是名爲死人若不來者自往施之有來求者尚捨身命

况復財物若無悲心不名爲施若有悲心施卽是解脫雖復大富名貧窮者富者雖與無悲愍心雖名曰與不名施主悲愍心施是名施主若求報施名爲施者貧賈之人亦可名施若求報施果報猶尚無量况有悲心不求報施果報何可稱計若求報施唯可自樂不能救濟徒自疲勞悲心施者能有救濟後得果時能大利益修施者得富修定者得解脫修悲者得無上菩提果中最勝菩薩思惟因彼乞者得證菩提我今因施得無比樂因中施樂猶尚如是况無上菩提如是乞者其恩甚重無以可報若以財寶不足報恩當以無上菩提而施與之以我福故願使乞者於將來世亦如我今成大施主得無上菩提不念恩者無有悲心若無悲心無有行施若不施者不能濟度衆生生死若不行施覆蔽悲心如以書石乃知真僞假使怨家亦如親友

國王部

如佛說日明菩薩經云佛言過去閻浮提有國王名曰智力常行佛事深信三寶時有比丘名曰至誠意常持三昧慈哀衆生王欲見是比丘無有狀極是比丘髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王愁大悲卽

爲淚出時二萬夫人同時悲念於時王臥夢中有天人來語王言若愈是比丘病者當得生人肉血飲食之卽得愈矣王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難得勅問臣下王第一太子字曰智止白王莫悲莫愁憂之血肉最爲賤微還入齋室持刀割髀取肉及血持送與比丘比丘得服之瘡卽除愈身得安隱王聞得愈大喜悅澤意存比丘不念子痛持是歡喜各有至心太子亦自平復良山行同佛心又禱身奪得復也又禱寶藏經昔有王子兄弟二人被驅出國到曠路中糧食都盡第卽殺婦分肉與其兄嫂嫂便食之兄得此肉藏舉不敢食之自割脚肉夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言莫殺以先藏肉還與弟食旣過曠路到神仙住處採取華果以自供食弟後病亡唯兄獨在是時王子見一被刑無手足人心慈悲採取華果活彼別人王子爲人少於欲事採華果去其婦在後與別人通以有私情深疾其夫於一日中逐夫採華至河岸邊而語夫言取樹頭華果夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰我當挽索小近岸邊婦推其夫墮著河中以慈善力隨水漂去而不沒死於河下流有國王崩彼國相師推求國中誰應爲王遙

見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中而往迎接立以爲王王之舊婦擔彼別人展轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一刖塔恭承孝順乃聞於王王聞是已卽遣人喚來到殿前王問婦言此別人者實爾夫不答言實是王時語言識我不耶答言不識王言汝識某甲不諦向王看然後慙愧王故慈心遣人養活佛言欲知王者卽我身是爾時婦者旃遮婆羅門女帶木杆誦我者是爾特別手足者今提婆達多是故如善惡口驗有微又菩薩本行經云佛告王曰過去世時此閻浮提有國名不流沙王名婆檀寧夫人字跋摩竭提時世穀貴人民飢餓加有疫病時王亦病夫人自出祠天階邊有一家夫行不在時婦產兒又無媪使產後飢虛復無有食便自念言今死垂至更無餘計自欲啗兒卽便取刀適欲殺兒心爲悲感舉聲大哭爾時夫人欲還宮中聞此婦人悲聲慘切愴然憐傷便住聽之而此婦人適欲舉刀欲殺其子便自念言何忍啗其子肉作是念已便復啼哭夫人便入其舍就而問之何以啼哭欲作何等婦具答之夫人聞之心爲悼愍語言莫殺其子我到宮中當送食來婦人答言夫人尊貴或復稽遲或

能忘之而我今日命在呼吸不逾時節不如自啗其子以用濟命夫人問言更得餘肉食之可不答言課得濟命不問好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作輪王帝釋魔王梵王持此功德用成無上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界爲大震動天帝觀之見其夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋無數諸天卽時來下住虛空中皆爲悲泣住夫人前而便問言汝今所施甚爲難及求何願耶夫人答言持此功德用求無上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝答言汝求此願以何爲證於是夫人卽時立誓我今所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言成佛不久諸天歡喜即便現形歎夫人言汝今所施得無悔恨以爲痛耶答言我今所施用求佛道無悔痛者令我女身變成男子立誓已訖應時變爲男子諸天讚言成佛不久是時國中衆病消除穀米豐賤人民安樂却後王崩卽拜爲王人民熾盛國遂興隆佛告王言爾時夫人者今我身是不惜身命今得成佛大衆歡喜作禮而去

畜生部

如一切智光明仙人慈心不食肉經云佛住摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天寺精舍時有迦波利婆羅門子名曰彌勒軀體金色相好具足威光無量來至佛所時有結髮梵志五百人等遙見彌勒清淨白佛言世尊如此童子光明無量與佛無異於何佛所初發道心受持誰經爲我解說佛告式乾梵志汝今諦聽當爲汝說乃往過去無量無邊阿僧祇劫時有世界名勝華敷佛號彌勒恒以慈心教化一切彼佛說經名慈三昧光大悲海雲若有聞者卽得超越百億萬劫生死之罪必得成佛時彼國中有大婆羅門名一切智光明聰慧多智廣博衆經聞佛出世說慈三昧經卽便信伏爲佛弟子發菩提心而作是言我今誦持大慈三昧經願於未來必得成佛而號彌勒於是捨家卽入深山八千歲中少欲無事乞食自活誦持此經一心除亂時連雨不止洪水暴漲仙人端坐不得乞食經歷七日時彼林中有五百白兔有一兔王母子三獸見於仙人七日不食而作是言今此仙人爲佛道故不食多日命不云遠法幢將崩法海將竭我今當爲無上大法令得久住不愴身命卽

告諸兔一切諸行皆悉無常衆生受身空生空死未
曾爲法我今欲爲一切衆生作大橋梁今法久住供
養法師爾時兔王告諸兔言我今以身欲供養法師
汝等宜當各各隨喜時諸山樹神等卽積香薪以火
然之免王母子圍繞仙人足滿七布白言大師我今
爲法供養尊者仙人告言汝是畜生雖有慈心何緣
能辦免白仙人我自以身供養仁者爲法久住令諸
衆生得饒益故作此語已卽語其子汝可隨意求覓
水草繫心思惟正念三寶爾時免子聞母所說跪白
母言如尊所說無上大法欲供養者我亦願樂作此
語已自投火中母隨後入當於菩薩捨身之時天地
大動乃至色界及以諸天皆雨天華持用供養肉熟
之後時山樹神白仙人言免王母子爲供養故投身
火中今肉已熟汝可食之時彼仙人聞樹神語悲不
能言以所誦經書置樹葉上又說偈言

寧當然身破眼目

不忍行殺食衆生

諸佛所說慈悲經

彼經中說行慈者

寧破骨髓出頭腦

不忍啗肉食衆生

如佛所說食肉者

此人行慈不滿足

迷沒生死不成佛

時彼仙人說此偈已因發誓心願我世世不起殺想
恒不啗肉入白光明慈三昧乃至成佛制斷肉戒作
此語已自投火坑與兔并命是時天地六種震動天
神力故樹放光明金色晃曜照千國土時彼國人見
此光者皆發無上正真道心佛告式乾汝今當知爾
時白兔王者今我身是時免兒者今羅睺羅是時誦
經仙人者今此衆中婆羅門子彌勒菩薩是時五百
羣兔者今摩訶迦葉等五百比丘是時二百五十山
樹神者今舍利弗目犍連等二百五十比丘是時千
國王跋陀婆羅等者今千菩薩是從我出世乃至樓
至於其中間受法弟子得道者是佛告式乾菩薩求
法勤苦歷劫不憍身命投於火坑以身供養便得超
越九百萬億劫生死之罪時式乾等五百梵志求佛
出家成阿羅漢時彼仙人投火坑已生於梵世乃至
成佛其食肉者犯於重禁後身生處常飲熱銅又大
集經云佛言善男子過去世有一師子王住深山窟
常作是念我是一切諸獸中之王力能視護一切諸
獸時彼山中有二獼猴共生二子時二獼猴向師子
王作如是言王若能護一切獸者我今二子以相委
付我欲餘行求覓飲食時師子王卽便許可時彼獼

猴留其二子付彼獸王即捨而行是時山中有一鷲王名曰利見師子王眠即便搏取獼猴二子處嶮而住時王寤已即向鷲王而說偈言

我今啓請大鷲王 唯願至心受我語

幸見爲故放捨之 莫令失信生慚耻

鷲王說偈報師子王曰 已過汝界心無畏

我能飛行遊虛空 爲我故應捨是身

若必欲護是二子 捨身不憚如枯草

時師子王言 云何得稱如說行

我今爲護是二子 爲我故應捨是身

若我護身而妄語 爲我故應捨是身

師子王說是偈已即至高處欲捨其身爾時鷲王復說偈言

若爲他故捨身命 是人即受無上樂

我今施汝獼猴子 願大法王莫自害

善男子師子王者即我身是雄獼猴者即迦葉是雌獼猴者善護比丘尼是二獼猴子者即今阿難羅睺羅是時鷲王者即舍利弗是是故爲護依止者不憚身命

觀苦部

觀苦部

如正法念經云孔雀菩薩爲諸天說若有悲心是人則去涅槃不遠名大莊嚴於五道衆生若起悲心能破煩惱云何地獄衆生而起悲心此諸衆生於自業所誑由此怨家之所造作得不可喻種種苦大地獄等一百三十六處衆生墮中地裂擊折斷截燒煮無救無歸東西馳走求哀自免不可得脫而起悲心則得增長無量梵福若人利益衆生觀諸餓鬼種種飢渴自燒其身如燒叢林四面馳走互相踢突焰火焚燒遍體熾然以求救護無能救者此諸衆生何時當離種種苦惱是名觀鬼而起悲心則生梵天若人觀於畜生而起悲心餓鬼之中無量苦惱互相殺害空行水陸死法無量互相殘害互相食啗此諸衆生何時當脫是名觀畜生苦而起悲心若有能生如是之念則生梵天若人觀於六欲諸天而起悲心於六欲天受天之樂不可譬喻種種山谷山峯園林而受快樂既受樂已業盡還退生在苦處受大苦惱墮於地獄餓鬼畜生東西馳走迷亂無知受大苦惱是名觀天而起悲心則生梵天若人觀於人而起悲心以種種業生於人中受苦樂果種種心性種種信解或有貧窮依視他人以自存活如是觀於五道衆生生

五種苦已而與悲心如是人得勝安隱則得涅槃
又禰阿舍經云爾時世尊以爪土告諸比丘於意云
何我爪上土多爲大地土多比丘白佛世尊爪上土
甚少耳其大地土無量無數不可爲比佛告諸比
丘如是衆生能數數下至一彈指頃於一切衆生修
習慈心有如甲上土耳其諸衆生不能數數下至如
一彈指頃於一切衆生修習慈心者如大地土是故
諸比丘當數數於一切衆生修習慈心又修行道
地經偈云

當發行慈心 念怨如善友 展轉狂生死

悉曾爲親族 譬如樹生華 轉成果無異

父母妻子友 宗親亦如是 其行慈心者

等意無憎愛 不問於遠近 乃應爲大慈

等心行大哀 乃至三界人 行慈如是者

其德逾梵天 刀刃不能害 縣官及火怨

邪鬼諸羅刹 地蛇電霹靂 師子并象虎

及餘諸害利 一切不敢近 無能中傷者

又善見律云若住處有虎狼師子下極蟻子不得住
若蟻有窟蟻子遊行覓食驅逐別處得任又禰阿舍
經云爾時世尊告諸比丘過去世時天阿脩羅對陣

鬪戰阿脩羅勝諸天不如時天帝釋軍壞退散極生
恐怖乘車北馳還歸天宮須彌山下道徑叢林下有
金翅鳥巢多有金翅鳥子爾時帝釋恐車馬過踐殺
鳥子告御者言可迴車還勿殺鳥子御者曰王阿脩
羅軍後來逐人若迴還者爲彼所困帝釋告言寧當
迴還爲阿脩羅殺不以軍衆蹈殺衆生於道御者轉
車南向阿脩羅軍遙見帝釋轉乘而還謂爲戰策即
還退走衆大恐怖壞陣流散歸阿脩羅宮佛告諸比
丘彼天帝釋於三十三天爲自在王以慈力故威力
摧伏阿脩羅軍亦當讚歎慈心功德又大悲經云佛
告阿難若復有人心任慈善當得十一種功德利益
何者爲十一種一睡眠得安隱寤則心歡喜二不見
惡夢三人非人愛四諸天擁護五毒不能害六刀箭
不傷七火所不燒八水所不溺九常得好衣餽饍飲
食牀座臥具病瘦湯藥十得上人法十一身壞命終
得生梵天又增一阿舍經云爾時世尊告諸比丘有
六凡常之力云何爲六小兒以啼爲力女人以瞋爲
力比丘以忍爲力國王以憍傲爲力羅漢以精進爲
力諸佛以大悲爲力是故比丘當念大慈悲力頌曰
能仁矜幻苦 聖意愍重昏 哀愚開攝受

訓誘方便門 法身徧法界 攝化指祇園

俱銷五道縛 共解四魔怨 三修袪愛馬

六念靜心核 禪池澄定水 覺意動聲喧

慧風吹法鼓 振我無明塵 常須近善友

開我未曾聞

感應緣略引

隋沙門釋慧越

唐沙門釋道積

唐沙門釋慈藏

唐縣尉盧元禮

唐玄奘法師西國行傳

隋慧日道場釋慧越嶺南人住羅浮山性多汎愛慈救蒼生栖頓幽阻虎豹無擾曾有羣獸來前因為說法虎遂以頭枕膝越便將其鬚面情無所畏眾咸觀之化行五嶺聲流三楚開皇末年召入慧日末歸揚州路中感疾而卒停屍船上有若生焉夜見焰光從足而出入于頂上還從頂出而從足入竟夕不斷道俗殊歎未曾有也

唐益州福感寺釋道積蜀人誦涅槃經一部生常恒業凡欲宣述必先洗滌身穢被服淨衣然後昇座立

性沈審慈仁總務諸有厲疾膿血穢氣者積皆召集為補浣衣服治療同食而不惡之時人怪問答云境無染淨淨穢由心心既不起愛憎何生以貞觀初年五月終于本寺春秋七十時屬炎鬱屍不晁壞經停百日跏坐如初道俗嗟異乃就身加漆與敬巴蜀唐新羅國大僧統釋慈藏俗姓金氏新羅國人年過小學神膚澄簡獸世高榮情欣方外獨靜行禪不避虎兇持戒不羣慈救為先深隱山居來往絕粮便感異鳥各銜諸果就手送與鳥於藏手同共食之時至必爾初無乖候行感玄徵罕有繼者而常懷感感慈哀含識作何方便令免生死遂於眠寐見二丈夫曰卿在幽隱欲為何利藏曰唯為利生乃授藏五戒訖曰可將此五戒利益眾生又告藏曰吾從忉利天來故授汝戒因騰空滅於是出山國中士女受戒無窮至貞觀十二年來至唐國既至京城慈利羣生從受戒者日有千計或盲者見道病者得愈又樂靜夏坐秦勅雲際寺安居三夏見大鬼神其數無量帶甲持杖云將此金輦迎取慈藏復見大神與之共鬪拒不許迎藏聞氣塞谷逢教即就繩牀通告訣別其一弟子又被鬼打幾死乃穌藏即捨衣鉢行僧德施又

法苑珠林卷第八十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄懽撰

放生篇第七十五

述意部

蓋聞兀兀裸類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以失林窮虎乃委命於廬中鍛翮驚禽遂投身於案側至如楊生養雀寧有意於玉環孔氏放龜本無情於金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行皎然如日且大悲之化救苦爲端弘誓之心濟生爲本但五部名族皆以列鼎相誇三布逸仁莫不鼓刀成務羣生何罪枉見刑殘含識無憊橫逢菹醢致使怨冤不斷苦報相酬今勸仁者同修慈行所有危怖竝釋放捨縱彼飛沈隨其飲啄當使紫鱗頰尾竝相忘於江湖錦臆翠毛等逍遙於雲漢或聽三歸而悟道何異瞽龍聞四諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招常命之果也

引證部

如梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦

殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死之日請法師講菩薩戒經律追福資其凶者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪又僧祇律云一切道俗七衆等竝須漉水飲用若漉得水已使能見掌中細文者審悉看之看時如大象戴竹車迴頃知無應用使可信者教漉不可信者自漉得蟲還送本取水來處安之若來處遠近有池井七日不消者以蟲著中若知水有蟲不得持器繩借人若池江水有蟲得唱云此水有蟲若問者答云長者自看若知友同師者語言此水有蟲當漉水用又十誦律有二比丘未曾見佛從比遠道共往舍衛奉見世尊道中渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴乏死卽生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足佛爲說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者後到佛所佛爲四衆說法卽披衣示金色身汝癡人欲看我肉身何爲不如持戒者先見我法身智慧之

身佛言從今已去比丘若行二十里外無漉水囊犯罪若自無同意伴有者聽去又有征行軍人有比丘尼教化行人人皆弓頭安漉囊持用漉水官人聞奏國王王聞暉之皆欲殺却汝小蟲尚畏不殺況見賊肯害之行人向王分疎云小蟲若於國有害臣皆殺却既無有怨何故不聽漉飲王聞放之由行人義慈善根力及賊皆來投化又正法念經云經宿之水若不細觀恐生細蟲若不漉治不飲不用是名細持不殺戒又智度論云過去世時人民多病黃白痿熟菩薩爾時身為赤魚自以為其肉施諸病人以救其疾又昔菩薩作一鳥身在林中住見有一人入於溪水非人行處為水神所罾著不可解若能至香山取一藥草著其罾上繩即爛壞人得脫去菩薩宿世作如是等無量本生多有所濟各本生經又十誦律云佛言過去世時近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿王時有獵師安穀施罾鹿王前行右腳墮毛罾中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須啗穀盡爾乃現脚相時鹿皆去唯一女鹿住便說偈言

大王當知 是羅師來 願勤方便
出是罾去

爾時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛罾轉急

不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先殺我身 然後願放

鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王

隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言管鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是時有鴈王獵者得之有同伴鴈欲代捨命還說偈相報獵師見愍二鴈並放後求寶報恩大意同前又智度論云王聞鹿言即從座起而說偈言

我實是畜生 名曰人頭鹿 汝雖是鹿身

名為鹿頭人 以理而言之 非以形為人

若能有慈悲 雖獸實是人 我從今日始

不食一切肉 我以無畏施 且可安汝意

又善見律云目連為阿育王演本生經云大王往昔有一鷓鴣鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲

集為人所殺鷓鴣問道人云我有罪不道人答云汝鳴聲時有殺心不鷓鴣鳥言我鳴命伴來無殺心也道人即答若無殺心汝無罪心也而說偈言

不同業而觸 不同心而起 善人攝心住

罪不橫加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時香山中有仙人住處去山不遠有一池水時水中有一鼈出池水食食已向日張口而眠時香山中有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時獼猴便作姪法即以身生內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如故所說偈言

愚癡人執相 猶如鼈所嚙 失守摩羅捉

非斧則不離

時鼈急促獼猴即行欲入水獼猴恐怖便作是念若我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值嶮處鼈時仰臥是時獼猴兩手抱鼈作是念言誰當為我脫此苦難獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事念是獼猴為作何等欲戲弄耶獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獼猴即說偈言

我愚癡獼猴 無辜觸惱他 救厄者賢士 命急在不久 今日婆羅門 若不救我者 須臾斷身生 困厄還山林

爾時仙人以偈答言

我今汝得脫 還於山林中 恐汝獼猴法 故態還復生 爾時彼仙人 為說任咎事

鼈汝宿命時 曾號字迦葉 獼猴過去世 號字橋陳如 已作姪欲行 今可斷因緣

迦葉放橋陳 今還山林去 鼈聞是語便放猴去頌曰

普親皆眷屬 隔世即相欺 但求現在樂 不知來苦資 牽我入三塗 楚痛受萬危

自非慈放捨 何得命延時

感應緣略引

唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月居家日晚出大門忽見兩人各捉馬一疋先往門外樹下立嘉運問是何人答云東海公使迎馬生耳嘉運素有學識知名州里每臺使及四方貴客多請見之及見聞名弗須怪也謂使者曰吾無馬使者曰進馬以此迎馬生嘉運即於樹下上馬而去其處倒臥於樹下也俄至一

官曹將人大門有男女數十人門外如訟者有一婦人先與運相識是同郡張公瑾妻姓元氏手執一紙文書迎謂嘉運曰馬生尚相識不啻張總管交遊每數相見總管無狀非理殺我我訴天曹於今三年爲王天主救護公瑾故常見抑今乃得申官已追之不久將至疑我獨見枉害馬生邢亦來耶嘉運先知元氏被殺及見方自知死使者引入門門者曰公眠未可謁宜可就霍司刑處坐嘉運見司刑乃益州行臺郎中霍璋也見嘉運延坐曰此府記室官缺東海公聞君才學欲屈爲此官耳嘉運曰貧守妻子不願爲官得免幸甚璋曰若不能作自陳無學吾當有相識可舉令作俄有人來云公眠已起引嘉運入見一人在廳事坐肥短黑色呼嘉運前謂曰聞君才學欲屈爲記室耳能爲之乎嘉運拜謝曰幸甚但鄙夫田野頗以經業教授後生不足以當記室之任耳公曰識霍璋不答曰識之因使召璋問以嘉運才術璋曰平生知其經學不見作文章公曰誰有文章者嘉運曰有陳子良者解文章公曰放馬生歸卽命追于子良嘉運辭去璋與之別倩君語我家狗吾臨終語汝賣我所乘作浮圖汝那賣馬自費速如我教造浮圖所

云我家狗者謂其長子嘉運因問向見張公瑾妻所言天主者救公瑾故得至今今似不免矣言畢而別遣使者送嘉運至一小蒞道指命由此路歸嘉運具言之其年七月綿州人姓陳名子良暴死經宿而蘇自言見東海公欲用爲記室辭不識文字別有吳人陳子良卒公瑾亦亾但二人亾後嘉運嘗與人同行於路忽若見官府者嘉運色憂怖唯趨走頃之乃定同侶問之答曰而見東海公使人云欲往益州追人仍說陳子良極訴君霍司刑爲君被誚讓君幾不免賴君贖生之福故得免也初嘉運在蜀之日將殃池取魚嘉運時爲人講書得絹數十疋因買池魚贖生謂此也至貞觀中車駕在九成宮聞之使中書侍郎岑文本就問其事文本錄以奏云爾嘉運後爲國子博士卒官

右此一驗出冥報記

救厄篇第七十六

述意部

夫慈悲弘力之施祈福紓患之請誠至可感列聖同然而觀世大士獨見衰聞是以投火有必糜之軀漂海無或生之命但瞬息之頃言念歸向則洪海可竭烈火飛涼或臨刀項上白刃不傷或墜墮深坑全身

無損或枷禁桎梏散誕形軀如是得力備鑿難盡若
懇誠克已必感靈徵若浮漫惰情艱危叵救也

菩薩部

如僧伽羅刹經云時有菩薩在山慈心端坐思惟不
動鳥獮頂上後覺鳥狂頂懼卵墜落身不移搔檢坐
而行彼處不動及鳥生翅但未能飛終不捨去又彌
勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦無數
過去世時有王太子號曰寶華端正姝好從園觀出
道見一人身患病癩見問病人以何等藥可療卿病
病者答曰得王身髓血等以塗我身其病乃愈太子
聞已即自破身骨髓血等以與病者至心施與意無
悔恨其王太子者即我身是四大海水尚可斟量我
身骨髓血等不可稱數求正覺故又大集經云爾時
曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩現為鹿身慧炬菩薩
現彌猴身離愛菩薩現殺羊身盡漏菩薩現鵝王身
如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出
大香光明一一菩薩手執燈明為供養十方諸佛從
七佛已來與如是佛同為眷屬受持五戒發菩提心
為欲調伏一切眾生令發菩提故受此身又雜寶藏
經云昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却後

七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來沙彌
辭師即便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將
欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高
燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋即
入定以天眼觀知其更無餘福得爾以救蟻子因緣
之故七日不死得延命長

命部
流水部

如金光明經云爾時流水長者子於天自在光王國
內治一切眾生惠令得平復時長者子有妻名曰水
空龍藏而生二子一名水空二名水藏時長者子將
是二子次第遊行到一大空澤中見諸禽獸多食肉
血一向馳奔長者念言是諸禽獸何因緣故一向馳
走時長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池
中多有諸魚長者見魚生大悲心時有樹神示現半
身作如是言善哉男子此魚可愍汝可與水是故號
汝名為流水長者問神此魚頭數為有幾所樹神答
言其數具足滿十千爾時流水聞是數已倍生悲
心時此空池為日所曝是十千魚將入死門是時長
者四方求水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池

上與作蔭涼作蔭涼已復更疾走遠至餘處見一大河名曰水生有諸惡人爲捕此魚決棄其水不令下過然其決處懸嶮難補時長者子速至王所說其因緣唯願大王借二十大象令得負水濟彼魚命爾時大王卽勅大臣速疾供給自至廐中隨意選取是時流水及其二子將二十大象從治城人借索皮囊至彼上流決處盛水象負馳疾至空澤池瀉置池中水遂彌滿時長者子於池四邊彷徨而行是魚亦隨循岸而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行必爲飢火所惱從我求食爾時流水告子至家啓其祖父家中可食之物悉載象上急速來還爾時二子如父教敕至家啓祖說如上事爾時二子收食載象還至父所長者心喜從子取食散著池中與魚食已令其飽滿復思經中若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名號卽生天上卽便入水作如是言南無過去寶勝如來十號名字復爲是魚解說如是甚深妙法十二因緣爾時流水及子還家復於後時賓客醉臥爾時其地卒大震動時十千魚同日命終卽生忉利天旣生天已思念報恩爾時十千天子從忉利天下至長者家時長者子在樓上睡是十千天子以十千真

珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀羅摩訶曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺悟流水長者亦從睡寤是十千天子於空遊行於王國內皆雨天華復至池澤復雨天華便從此沒還忉利宮

商主部

如大悲經云佛告阿難過去之世有大商主爲採寶故將諸商人入於大海彼所乘船衆寶悉滿至海中聞其船卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂惱其中或有得船板者或有浮者有命終者我於爾時作彼商主在大海中用以浮囊安隱而度時有五人呼商主言大士商主唯願惠施我等無畏說是語已爾時商主卽告之言諸丈夫勿生怖畏我今汝等從此大海安隱得度阿難彼時商主身帶利劍而作是念大海之法不居死屍如其我今自捨身命此諸商人必能得度大海之難作是念已卽喚商人置已身上令善捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉脛者爾時商主爲欲施彼無怖畏故大悲熏心起大勇猛卽以利劍斷已命根速取命終時大海漂其死屍置之岸

上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還閻浮提阿難彼時商主豈異人乎我身是也五商人者今五比丘是也是五比丘管於大海而得度脫今復於此生死大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸

獸王部

如大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而躡一水衆獸窮逼逃命無地佛言我於爾時爲大身多力鹿以前脚踏一岸以後脚踏一岸令衆獸蹈背上而度皮肉盡壞以慈悲力忍之至死最後一兔來氣力已喘自強努力忍令得過過已脊折墮水而死如是久有非但今也前得度者今諸弟子是最後一兔須跋隨是佛世世樂行精進今猶不息又賢愚經云佛過去久遠世時時世飢餓如來因地慈救衆生作大魚身長五百由旬國人須其肉者無問人畜皆來取噉取已還生經於十二年施其肉血又受生經云管者菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民羣衆皆修仁德王自奉行慈悲救護愍於衆生如母愛子其海深長邊際艱嶮而悉周至靡不更歷於時鼈王出於海外在邊臥息積有日月其甲堅燥猶如陸地賈人

遠來因止其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬車乘載石皆著其上鼈王欲趣入水畏墮不仁適欲強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見救濟鼈王心益愍之因報賈人曰慎莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞之知有活望俱時發聲言南無佛鼈王大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遙稱鼈王而歎其德尊當爲橋梁多所度行爲大舟航超越三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如來言各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人者今五百弟子舍利弗等是也又正法念經云若有衆生見犯法者應受死苦以財贖命令其得脫不求恩報命終生常歡喜天從天退還得受人身不遭王難若有衆生持戒見大火起焚燒衆生以水滅火救諸衆生命終生行道天受種種樂又如度狗子經說管有一國穀米涌貴人民飢餓時有沙門入城分衛周徧門室無所一獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城門中逢一射獵屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前爲作禮沙門咒願老壽長生沙門知有狗

子疑欲殺之故問其人今何所齋答曰空行無所獲持沙門又問吾已見之何爲藏匿殺生之罪甚爲不善願持我食質此狗子令命得濟卿福無量其人答曰不能相與我故行求家門共食卿此小飯何所足乎沙門殷勤曉諭請之其人舐突不肯隨言沙門又言設不肯者可以示我其人卽出以示沙門沙門舉飯以飼狗子以手摩拔咒願淚出卿罪所致得是犬身不得自在見殺食啗使爾世世罪滅福生離狗子身得生爲人所狂遇法三寶自然狗子得食善心生焉踊躍歡喜知自歸依人將還家屠殺共食狗子命過卽生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門分衛次到長者門裏分衛時長者子見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養百味飲食前白父母言今我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟子父母愛重不肯聽之我今一門有汝一子當以續後家門之主何因便欲棄家而去小兒啼泣不肯飲食不欲聽我便自就死父母見然便聽令去隨師學道除去鬚髮被三法衣誦佛經深解其義便得三昧立不退轉開化一切發大道意佛世難值經道難聞能與相值無不蒙度畜生尚有得道豈況於人寧不

獲果縱復缺犯還生慚愧白淨已來黑垢自滅又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆爲鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日爲他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壟中自有境界足免諸難是爲我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕壟中能得脫不於是羅婆得脫鷹爪還到耕壟大塊之下安住止處然復於塊上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪嗔恚極盛峻飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎身卽死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來 羅婆依自塊 乘順猛盛力
致禍碎其身 我具足通達 依於自境界
伏怨心隨喜 自觀欣其力 設汝有凶患
百千龍象力 不如我智慧 十六分之一
觀我智勝殊 摧滅於蒼鷹

頌曰

含識皆畏死 有命懼嶮危 如魚困池涸
難逢流水希 親踈皆父母 何得輒相欺

慈悲救危苦 福報自然隨

感應緣略引一十五驗

秦沙門釋道固

晉居士呂竦

晉居士徐榮

晉居士張崇

晉將軍王懿

晉嚴猛婦

晉周子長

宋沙門竺惠慶

宋沙門釋曇無竭

宋沙門釋法進

周沙門釋惠瑱

周沙門釋僧實

陳沙門釋惠布

唐沙門釋智聰

唐居士徐善才

秦沙門釋道固鄉里氏族已載前記秦姚弘始十八

年師道懿遣至河南霍山採鍾乳與同學道朗等四

人共行持炬探穴入且三里遇一深流橫木而過固

最先濟後輩墜木而死時火又滅冥然昏闇固生念

已盡慟哭而已猶故一心呼觀世音普願若蒙出路

供百人會表報威神經一宿而見小光烟然狀若焚

火儵忽之間穴中盡明於是見路得出巖下由此信

悟彌深屢覩靈異元嘉十九年臨川康王作鎮廣陵

請固供養其年九月於西齋中作十日觀世音齋已

得九日夜四更盡眾僧皆眠固起禮拜還欲坐禪忽

見四壁有無數沙門悉半身出見一佛螺髻分明了

了有一長人著平上幘筓布袴褶手把長刀貌極雄

異捻香授道固道固時不肯受壁中沙門語云固公

可為受香以覆護主人俄而霍然無所復見當爾之

時都不見眾會諸僧唯觀所置釋迦文行像而已

晉呂竦字茂高兗州人也寓居始豐其縣南溪流急

岸峭迴曲如榮又多大石白日行者猶懷危懼竦自

說其父嘗行溪中去家十許里日向暮天忽風雨晦

冥如漆不復知東西自分覆溺唯歸心觀世音且誦

且念須臾有火炎來岸如人捉炬者照見溪中了了

遙得歸家火常在前導去船十餘步竦後與郝嘉賓

周旋郝所傳說

晉徐榮者瑯琊人嘗至東陽還經定山舟人不慎誤

墮洞腹中遊舞濤波坐欲沈沒榮無復計唯至心呼
觀世音斯須間如有數十人齊力引船者踊出腹中
還得平流沿江還下日已向暮天大陰闇風雨甚駛
不知所向而濤浪轉盛榮誦經不輟口有頃望見山
頭有火光赫然迴掩趣之逕得還浦舉船安隱既至
亦不復見光同旅異之疑非人火明日問浦中人昨
夜山上是何火光衆皆愕然曰昨風雨如此豈如有
火理吾等並不見然後了其爲神光矣榮後爲會稽
府督護謝敷聞其自說如此時與榮同船者有沙門
支道蓋謹篤士也具其事後爲傅亮言之與榮所說
同

晉張崇京兆杜陵人也少奉法晉太元中符堅既敗
長安百姓有千餘家南走歸晉爲鎮戍所拘謂爲游
寇殺其男丁虜其子女崇與同等五人手脚其械銜
身掘坑埋築至腰各相去二十步明日將馳馬射之
以爲娛樂崇慮望窮盡唯潔心專念觀世音夜中械
忽自破上得離身因是便走遂得免脫崇旣脚痛同
尋路經一寺乃復稱觀世音名至心禮拜以一石置
前發誓願言今欲過江東訴亂晉帝理此冤寬救其
妻息若心願獲果此石當分爲二崇禮拜已石即破

焉崇遂至京師發白虎樽具列冤氏帝乃悉如宥已
爲人所略賣者皆爲編戶智生道人目所親見

晉王懿字仲德太原人也守車騎將軍世信奉法父
苗符堅時爲中山太守爲丁零所害仲德與兄元德
携母南歸登陟峭嶮飢疲絕糧無復餘計唯歸心三
寶忽見一童子牽青牛見懿等飢各乞一飯因忽不
見時積雨大水懿前望浩然不知何處爲淺可得揭
躡俄有一白狼旋繞其前過水而反似若引導如此
者三於是逐狼而渡水纔至膝俄得陸路南歸晉帝
後自王兵尚書爲徐州刺史嘗欲設齋宿管灑掃數
陳香華盛列經像忽聞法堂有經唄聲清婉流暢懿
遽往觀見有五沙門在佛坐前威容偉異神儀秀出
懿知非凡僧心甚歡敬沙門迴相瞻眄意若依然音
旨未交忽而竦身飛空而去親表賓僚見者甚衆咸
悉欣躍倍增信悞右此四驗
出冥祥記

右此一驗
出異苑錄

晉時會稽嚴猛婦出採薪爲虎所害後亡猛行至蒿
中忽見云君今日行必遭不善我當相勉也旣而俱
前忽逢一虎跳跟向猛婦舉手指虎狀而遮護須臾
有二胡人荷戟而過婦因指之虎即擊胡壻得免也

晉周子長僑居武昌五丈浦東垆頭咸康三年子長至寒溪浦中愁家家去五丈數里入暮還五丈未達減一里許先是空垆忽見四布瓦屋當道門卒便捉子長頭子長曰我是佛弟子何故捉我吏問曰若是佛弟子能經唄不子長先能誦四天王及鹿子經便為誦之三四過捉故不置知是鬼便罵之曰武昌癡鬼語汝我是佛弟子為汝誦經數偈故不放人也捉者便放不復見屋鬼故逐之過家門前鬼遮不得入門亦不得作聲而心將鬼至寒溪寺中過子長便擒鬼胷復罵曰武昌癡鬼今當將汝至寺中和尚前了之鬼亦擒子長胷相施度五大塘西行後諸鬼謂捉者曰汝近城東看道人面何以得故便共大笑子長次後者曰寺中正有道人輩乃未肯畏之後一鬼小語曰汝近城東看道人面何以得故便共大笑子長次

逢家三更盡

古一驗出空鬼志

宋沙門竺惠慶廣陵人也經行修明元嘉十二年荆揚大水川陵如一惠慶將入廬山船至小而暴風忽起同旅已得依浦唯惠慶船未及得泊飄颺中江風疾浪涌靜待淪覆慶正心端念誦觀世音經洲際之人望見其船迎颺截流如有數十人牽挽之者逕到

上岸一舫全濟

宋元嘉初中有黃龍沙彌曇無竭者誦觀世音經淨修苦行與諸徒屬二十五人往尋佛國備經荒儉貞志彌堅既達天竺舍衛路逢山象一羣竭齋經誦念稱名歸命有師子從林中出象驚奔走後有野牛一羣鳴吼而來將欲加害竭又如初歸命有大鷲飛來牛便驚散遂得剋免

右此二驗出冥祥記

宋高昌有釋法進或曰道進姓唐涼州張掖人幼而精苦習讀有超邁之德為沮渠蒙遜所重遜卒子景環為胡寇所破問進曰今欲轉掠高昌為可剋不進曰必捷但憂災餓耳迴軍即定後三年景環卒弟安周續立是歲飢荒死者無限周既事進進屢從求乞以賑貧餓國蓄稍竭進不復求乃淨洗浴取刀鹽至深窮窟餓人所聚之處次第授以三歸便掛衣鉢著樹投身餓者前云施汝共食眾雖飢困猶義不忍受進即自割肉柱鹽以啖之兩股肉盡心悶不能自割因語餓人云汝取我皮肉猶足數日若王使來必當將去但取藏之餓者悲悼無能取者須臾弟子來至王人復到舉國奔赴號叫相屬因舉之還宮周勅以三百斛麥以施飢者別發倉廩以賑貧民至明晨乃

絕出城北關維之煙焰衝天七日乃歇屍骸都盡唯舌不爛卽於其處起塔三層樹碑于右梁高僧傳出

周上黨元開府寺釋惠瑱不知氏族奉律貞確禪懺爲業會周建德六年國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇賊欲劫初未覺也忽見一人形長丈餘美貌鬚

顏具好衣服乘白馬朱駿自山頂來徑至瑱前下馬而謂曰今夜賊至師可急避瑱居懸崖之下絕無餘

道疑是山神乃曰今佛法毀滅貧道容身無地故來依投檀越今有賊來正可於此取死更何逃竄神曰

師旣遠投弟子弟子亦能護師正爾住此遂失所在當夜忽降大雪可深丈餘雪深道隔遂免賊難後晴

路開羣賊重來神遂告山下諸村曰賊欲劫瑱師汝等急往共救乃各嚴器械入山拒擊賊便驚散從此

每日瑱恒憑神力安業山阜不測其終

周京師大追遠寺釋僧實俗姓程咸陽靈武人也幼懷雅亮清早不羣魏孝文大和末年從京至洛因遇

勒那三藏授以禪法三學雖通備以九次調心故得定水清澄禪林榮蔚於是陶化京華久而逾感忽於

一日正午僧寢之時自上樓鳴鐘急衆僧出房怪問所以實告僧曰人各速備香火急赴集堂僧旣集已

又告僧曰人各用心修理佛事齊誦觀音以救江南梁國其寺講堂欲崩恐損道俗宜共救厄當爾之時

揚都講堂正論法集道俗向千充滿其中忽聞西北異種香煙及空中經聲伎樂雲屯從堂北門而入直

出南門合堂驚出靴履忘著共逐聽聲人旣出盡堂欸摧倒大衆得全免斯危難奏聞梁主勅使問周果

如實救梁主三度奉請周主不放梁主遙禮備盡致敬大送珍寶及樹皮納三衣机拂什物等禪師餘物

竝皆散施唯留納机等見在禪林寺僧互掌之以保定三年七月十八日卒於大追遠寺春秋八十有八

朝野驚嗟人天變色哀慟二國遺墳現在苑內陳攝山栖霞寺沙門惠布俗姓郝廣陵人少懷遠操

性度虛梗志行罕儔爲君王所重或見諸人樂生西方者告云方土乃淨非吾願也如今所祈化度衆生

如何在蓮華中十劫受樂未若三塗處苦救濟也年至七十與衆別云布命更至三五年在但老困不能

行道住世何益常願生邊地無三寶處爲作佛事去也幸願好住願自努力於是絕穀不食命將欲斷下

勅令醫證之縮臂不許沈皇后欲傳香信又亦不許臨遺訣曰長生不喜夕死無憂以生無所生滅無所

滅故也未終前大地連動七日便卒移屍就林山地
 又動太史奏云得道之人星滅矣時以當之初將逝
 時告眾前云昨夜有二菩薩來迎一是生身一是法
 身吾已許之尋有諸天又來迎接以不願生故不許
 爾流光照於偈禪師戶偈時怪光盛出戶觀見二人
 向布房中不知是聖人也且往述之恰然符合言已
 端坐而化有見鬼者望見幡華滿寺光明騰焰不測
 其故人山視之乃見布公去世也以陳禎明元年十
 一月二十三日卒於本住春秋七十有餘

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰未詳何人管住揚州白
 馬寺後度江住揚州安樂寺大業既崩思歸無計隱
 江荻中誦法華經七日不飢恒有虎逐之而已不食
 已經數日聰曰吾命須臾須可食虎忽發言曰造
 天立地無有此理忽有一翁年可八十腋下挾船翁
 曰師欲度江至栖霞寺住者可即上船四虎一時目
 中淚出聰曰救危扶難正在今日可迎四虎於是利
 涉往達南岸船及老人不知所往聰領四虎同往栖
 霞舍利塔西經行坐禪誓不寢臥眾徒八十咸不出
 院若有凶事一虎入寺大聲告眾由此驚悟每以恒
 式至貞觀二十三年四月八日小食訖往止觀寺與

眾辭別還本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭年九
 十九矣 右此四驗出唐高僧傳

唐武德初中有醴泉縣人姓徐名善才一生已來常
 修齋戒誦念觀世音經過逾千遍每在京城延興寺
 玄琬律師所修營功德敬造一切經至武德二年十
 一月因事還家道逢胡賊被捉將去至幽州南界胡
 賊凶毒所捉得漢數千人各被反縛將向洪崖差人
 次第殺之頭落懸崖賢者見前皆殺定知不免唯念
 觀音剎那不輟次到賢者初下刀時自見下刀及至
 斫時心不覺惺當殺之時日始在申至於初夜覺身
 在深澗樹枝上坐去岸三百餘步賢者便自私念我
 何故在此良久始知今日被殺何因不死身全在樹
 便以手摩頂覺項微痛而無損傷即知由念觀音得
 全身命當時十五日天時月朗其身無衣兼不得食
 經由數日極覺飢寒且漸下樹循澗東行二里於其
 澗內拾得一領羊裘及得一量鞋鞋得著免寒復行
 一里便得一盃桃棗青翠赤白似新摘來可有升餘
 得食免飢自非觀音神力豈得仲冬得新桃棗既免
 飢寒得充氣力漸上南坡到南岸上反顧北看遙見
 賊營數里人畜聲鬧猶未眠臥賢者雖到南岸恐賊

來趨望家急行可行五十里知賊漸遠身心寧泰在一樹下歇息脚踏誦念身勞日久不覺坐息至於四更忽寤開目見一青狼偉大向賢者前蹲坐將口拄賢者鼻賢者見已還閉目作念云若實我讎願食我身以償宿殃各捨怨結共發仁慈若是觀音願救弟子令得安泰作此語已開眼觀視不見遺跡當知諸佛慈悲善根力隨緣感現利益無窮今時有誦不得力者良由輕心復由過現宿惡相資所以難感賢者平安到家并將殘桃棗呈示道俗知實不虛道年功自見琉璃

法苑珠林卷第八十二

校譌 第九紙五行滿宋 第十一紙八行彷彿宋

音釋

鍛翻鐵山反切翻下革 蕘醢醢則魚切頰正盈切
澆盧谷切 瀘良侶切 痿於高切痺 胥古法切 瑾也
苦隨 倩七正切 紆商居切 殺公上切 罔俱永切 炯也
切明 擗益損 僑巨滑切 堀古郎切 颺甲逢切 賑章
切清 瑱他見 確苦角切 駿子紅切 倮空早切 幽甲
名地 鞋亡達 益苦回切 盃五器也

吳郡居士周法苑珠林卷第八十二卷 吳江比在明也
對吳江沙彌不空者上字許可列 馬摩摩即安清沙門歸德廣識

法苑珠林卷第八十三
唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰
述意部
怨苦篇第七十七之一

夫三界輪轉六道侵移神明不朽識慮冥持乍死乍生時來時往弃捨身命草籌難辯惟大地丘坑莫非我故陳滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響羣邪愚闇不識親疎遂使喪彼身形養已軀命更互屠割共為怨府歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

傷悼部

如中阿含經云爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斫以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉故不知苦之本際佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲母乳無量數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳數無量汝等長夜弃於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生

餓鬼髓血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過恒河水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血無量或身命終弃於塚間膿血流出其數亦復如是或長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財為之流淚甚多無量過四大海水佛告諸比丘汝等見諸眾生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸眾生受苦惱當作是念我皆長夜輪轉生死以來亦曾受如是之苦其數無量或見諸眾生而生恐怖衣毛為豎當作是念我等過去必曾殺生為傷害者為惡知識於無始生死長夜輪轉不知其苦之本際或見諸眾生愛念歡喜者當作是念如過去世時必為我等父母兄弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增長爾時世尊卽說偈言

一人一劫中 積聚其身骨 常積不腐壞

如毗富羅山 若諸聖弟子 正智見真諦

此苦及苦因 離苦得寂滅 修習八道跡
正向般涅槃 極至於七有 天人來往生
盡一切諸結 究竟於苦邊

佛告諸比丘眾生無始生死長夜轉之不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴泡一生一滅是眾生無明所蓋愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪注東西南北無斷絕處如是四方無量國土劫成劫壞如天普雨天下無斷絕處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼又增一阿含經云爾時三十三天有一天子身形有五死相一華冠自萎二衣裳垢塗三腋下流汗四不樂本位五玉女違伴時彼天子愁憂苦惱搥胸歎息時釋提桓因聞此天子愁憂聲便勅一天子此何等聲乃徹此間彼天子具報所由爾時釋提桓因自往其所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者那得不愁命將欲終有五怪衰今此七寶宮殿悉當忘失及五百玉女亦當星散所食

甘露今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈曰

一切行無常 生者必有死 不生則不死

此滅最為樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切諸行無常之物雖使有常者此事不然天子報言云何天帝那得不愁我今身清淨無染光踰日月靡所不照捨此身已當生羅闍城中猪腹中生恒食屎尿死時為刀所割是時帝釋語言汝今可自歸佛法眾便不墮三惡趣故如來亦說此偈言

諸有自歸佛 不墮三惡趣 盡漏處天人

便當至涅槃

爾時彼天問帝釋言今如來竟為所在帝釋報曰今如來在摩竭提國羅闍城中迦蘭陁竹園所天子報言我今無力至彼帝釋報言汝當右膝著地長跪叉手向下方界而作是言唯願世尊善觀察之今在垂窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著時彼天子隨帝釋即便長跪向下方界自稱姓名自歸佛法眾盡其形壽為真佛子非用天子如是至三說此語已不復處猪胎乃生長者家是時天子隨壽長短生

羅闍城中大長者家是時長者婦自知有娠十月欲滿生一男兒端正無雙世之希有至十歲父母將至佛所時佛為說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢後離俗出家得阿羅漢果又正法念經云爾時夜摩天王為諸天眾以要言之於天人有十六苦何等十六天人之中善通所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者希食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中夫苦於人世間乃至命終及餘眾苦於生死中不可堪忍於有為中無有少樂一切無常一切敗壞爾時夜摩天王以偈頌曰

於人世界中 有陰皆是苦 有生必歸死 有死必有生 若住於中陰 自業受苦惱 長夜遠行苦 此苦不可說 設於屎尿中 熱氣之所燒 如是住胎苦 不可得具說 常貪於食味 其心常希望 於味變大苦 此苦不可說 小心常希望 於欲不知足

所受諸苦惱 此苦不可說 怨憎不可會

猶如大火毒 所生諸苦惱 此苦不可說

於恩愛別離 衆生趣大苦 大惡難堪忍

此苦不可說 寒熱大苦畏 生無量種苦

生無量苦已 此苦不可說 病苦害人命

病爲死王使 衆生受斯苦 此苦不可說

爲他所策使 常無有自狂 衆生受斯苦

此苦不可說 愛毒燒衆生 追求大受苦

次第乃至死 此苦不可說 若近惡知識

衆苦常不斷 當受惡道苦 此苦不可說

妻子得衰惱 見則生大苦 出過於地獄

此苦不可說 飢渴自燒身 猶如猛燄火

能壞於身心 此苦不可說 常爲輕賤他

親里及知識 生於憂悲苦 此苦不可說

人爲老所壓 身羸心意劣 偃僕凭杖行

此苦不可說 人爲死所執 從此至他世

是死爲大苦 不可得宣說

爲入里不時不知法行九爲可避不避如是爲九因

緣人命爲橫所盡一不應飯者名不可意飯亦爲飽

腹不調二不量飯者名不知節度多飯過足三不習

飯者名爲不知時冬夏爲至他國不知俗宜飯食未

習四不出生飯者爲飯物未消復上飯不服藥吐下

由未時消五爲止齋者大小便來時不卽時行噫吐

噯下風來時制六不持戒者名爲犯五戒殺盜淫兩

舌飲酒使入縣官捶杖所刺或從怨手死或驚怖念

罪憂死七爲近惡知識者坐不離惡知識故不覺善

惡八爲入里不時者名爲冥行亦里有諍縣官長吏

追捕不避不如法行妄入他家舍九爲可避不避者

爲弊惡象馬牛車蛇蚘并水火刀杖醉惡人等干擾

是爲九橫人命未盡當坐是盡又五陰譬喻經佛說

偈云

沫聚喻於色 受如水中泡 想譬熱時燄

行爲若芭蕉 器幻喻如識 諸佛說若此

當爲觀是耍 觀省而思惟 空虛之爲審
不親其有常 欲見陰可爾 眞智說皆然
三事斷絕時 知身無所直 命氣溫暖氣
捨身而轉逝 當其死臥地 猶草無所知

又九橫經云佛告比丘有九橫九因緣命未盡時便
橫死一爲不應飯爲飯二爲不量飯三爲不習飯四
不出生飯五爲止齋六爲不持戒七爲近惡知識八

觀其狀如是 但幻而愚貪 止止爲無安

亦無有牢強 知五陰如此 比丘宜精進

是以當晝夜 自覺念正智 受行寂滅道

行除最安樂

五陰部

如涅槃經云復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種種惡若得身病若得心病令身口意作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦何以故凡夫之人無念慧故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔無數劫來爲是身心造種種惡以是因緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三乘正路菩薩以是惡因緣故於已身心生大怖畏捨離衆惡趣向善道善男子譬如王以四毒蛇盛之一筐令人養食瞻視臥起摩洗其身若令一蛇生瞋恚者我當准法戮之都市爾時其人聞王切令心生惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂自捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐爲親善而語之言汝可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中闚看諸舍都不見人執持鈺器悉空無物既不見人求物不得卽便坐

地聞空中聲咄哉男子此聚空曠無有居民今夜當有六大賊來汝設遇者命將不全汝當云何而得免之爾時其人恐怖遂增復捨而去路值一河其水漂急無有船筏以恐畏故卽取種種草木爲筏復更思惟我設住此當爲毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水死終不爲彼蛇賊所害卽推草筏置之水中身倚其上脚踏截流而去卽達彼岸安隱無患心意泰然怖懼消除四毒蛇者卽是四大旃陀羅者卽是五陰一詐親者卽是貪愛投一聚落者卽是內六入六大賊來者卽是外塵是六大賊雖有諸王不能遮止者唯佛菩薩乃能遮止是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖得人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧滅六塵惡賊

八苦部

如五王經云佛爲五王說法人生在世常有無量衆苦切身今麤爲汝等略說八苦何謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五思愛別離苦六所求不得苦

七怨憎會苦八憂悲苦是爲八苦也○何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉團五七日五胞成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下諷藏之上母啗一杯熟食其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冷切身母飽之時迫近身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石峽山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大叫此是苦不諸人咸言此是大苦○何謂老苦謂父母養育至年長大自用強健擔輕負重不自裁量寒熱失度年老頭白齒落目視眈眈耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐起吟呻憂悲心惱神識轉減便旋卽忘命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答曰大苦○何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沈重水大不調舉身胙腫火大不調舉身蒸熱風大不調舉身掘強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任

氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻拆目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言趣悲哀六親在側晝夜看視初不休息餽餽食美入口皆苦此是苦不答言實是大苦○何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散鬼神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家內外在其左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風遊氣絕火滅身冷風先火次覓靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胙脹爛臭甚不可近弃之曠野衆鳥啗食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不答言實是大苦○何謂恩愛別離苦謂室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心肉斷絕竊窺冥冥無有相見之期此是苦不答曰實是大苦○何謂所求不得苦家內錢財散用追求大官吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車載去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答言實是大苦○何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各互相避

隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇狹道相逢張弓豎箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答言實是大苦○何謂憂悲苦惱苦謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五未知禮義年過八十老鈍無智耳聾目冥無有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下霜亦愁天下不熟亦愁室家內外多諸病痛亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人遭官閑繫牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家死凶無有財物殯葬亦愁至春種作無有牛犂亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不答言實是大苦又金色王經云有一天女向金色王而說偈言

何法名爲苦 所爲貧窮是 何苦最爲重
所謂貧窮苦 死苦與貧苦 二苦等無異

寧當受死苦 不用貧窮生

又佛地論云五怖畏者一不活畏二惡名畏三死畏四趣畏五怯畏如是五畏證得清淨樂意地時皆已遠離又波斯匿王太后崩經世尊爲王說偈云

一切人歸死 無有不死者 隨行種殃福
自獲善惡果 地獄爲惡行 善者必生天
明慧能分別 唯福能過惡

如是大王有四恐畏無能避者老爲大恐畏肌肉消盡病爲大恐畏無強健志死爲大恐畏盡無有壽恩愛別離爲大恐畏無得求住此之四大恐畏一切刀杖咒術藥草象馬人民珍寶城郭無所救贖者譬如大雲起雷霹靂斯須還散人命極短壽極百歲其中出者少唯修無常想除去恩愛可得度苦

襍難部

如婦人遇宰經云佛在世時有一人無婦往詣舍衛國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷軀欲向家產天竺俗禮婦人產日歸父母國時夫婦乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒蛇纏遶牛脚牛遂離羣其夫取牛欲得嚴發見牛爲毒蛇所殺蛇復捨牛復纏夫殺婦逢見之怖懼戰慄啼

哭呼天無救護者日遂欲瞑去道不遠有流河水水對有家居婦怕日瞑懼爲賊劫弃車將二子到水畔留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子叫呼母時還顧見子爲狼所啗驚惶怖懼失抱中子墮水隨流母益懊惱迷惑失志頓墮水中墮所懷子遂便度水問道行人我家父母爲安隱不行人答曰昨家失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑妯爲安隱不行人答曰昨有劇賊傷害其家姑妯皆死無完在者其婦聞之愁憂怖懼心迷惑不識東西脫衣裸形迷惑狂走道中行人見大怪之謂邪病鬼神所矯佛在舍衛孤獨精舍時婦馳走而往趣之爾時世尊爲大會說法諸佛之法盲者見佛皆眼明聾者得聽瘖者得言疾病除愈疴劣強健被毒不行心亂得定時婦見佛意卽得定不復愁憂自視裸形慙愧伏地佛呼阿難取衣與著竟稽首佛足却坐一面佛卽爲說經爲現罪福人命無常合會有別種種法要心開意解卽發無上正真道意得不退轉也又對法論云正生何因苦衆苦所逼故餘苦所依故出胎時復受肢體逼切大苦餘苦所依者謂有生老病死等衆苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因苦

大種變異苦故死何因苦壽命變壞苦故怨憎會何因苦合會生苦故愛別離何因苦別離生苦故求不得何因苦所求不果生苦故略攝一切五取蘊何因苦羸重苦故又雜譬喻經云管有世人入海採寶逢有七難一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍上岸欲啗之五者得平地三毒蛇逐欲啗之六者地有熱沙行走其上燒爛人脚七者仰視不見日月常冥不知東西甚難也佛告諸弟子若遭苦難亦有七事一者四面大風起者謂生老病死二者六情所愛無限譬船滿溢三者墮水欲死謂爲魔所得四者二龍上岸啗者謂日月食命五者平地三毒蛇者爲人身中三毒六者熱沙剝爛其脚者謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窈窕冥冥無有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六事可得解脫又涅槃經云若外道自餓苦行道者一切畜生長應得道是故外道受自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常臥灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上羸服麻衣糞掃氈褊欻婆羅衣茹菜啗果藕根油滓牛糞根莖若行乞食限至一家主若言無卽

便捨去設復還嘆終不迴顧不食鹽肉五種牛味常飲啗泔糠沸汁乃云是等能爲無上解脫因者無有是處不見菩薩摩訶薩人行如是法得解脫者是故先須調心不偏苦身卽得道果又修行道地經云譬如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫放之飛去自以爲脫不復遭厄詣樹池飲自恣安隱縷盡牽還投弄惱苦如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當還欲界苦惱如是故頌曰

譬如雀繩繫足

適飛縷盡牽復還

修行如是止梵天

續行欲界不離苦

蟲寓部

如禪祕要云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪姪風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏子藏者狂生藏之下熟藏之上九十九重膜如死猪胞四百四脉從於子藏猶如樹脂布散諸根如盛屎囊一千九百節似芭蕉葉八萬戶蟲圍遶周而四百四脉及以子藏猶如馬腸直至產門如臂銅形圍圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四

百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脉布散諸蟲入毗羅蟲頂直至產門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸男子等徧惡罪故四百四脉從眼根布散四支流注諸腸至生藏下熟藏之上肺脾腎脉於其兩邊各有六十四蟲各十二頭亦十二口婉繞相著狀如指環盛青色膿如野猪精臭惡頗甚至藏陰處分爲三支二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥嘴諸蟲中生筋色蟲此蟲形體似筋連持子藏能動諸脉七萬八千共相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉爲風所使動轉不停八萬戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲膿九十八使所稟修法八萬戶蟲地水火風動作作此佛告舍利弗若有四衆著慙愧衣服慙愧藥欲求解脫度世苦者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女根男子身分大小諸蟲張口豎耳瞑目吐膿以手反

之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令此諸蟲衆不淨物先適兩眼耳鼻及口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡蟲如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火契餒應當諦觀自身他身是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不衆生身根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不爲使水恩愛大河之所漂沒姪泆不祥幻色妖鬼之所嫉害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行又正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足循身觀察彼以聞慧或以天眼觀觸體內自有蟲行名曰腦行遊行骨內生於腦中或行或住當食此腦復有諸蟲住觸體中若行若食還食觸體復有髮蟲住於骨外食於髮根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住於耳中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾復有

鼻蟲住於鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令人飲食不美復有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住於人脈以蟲瞋故令人脈痛猶如針刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名牙根蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙疼復有諸蟲名嘔吐蟲以食違多生嘔吐是名內修行者循身觀是十種蟲住於頭中或以聞慧或以天眼初觀咽喉有蟲名曰食涎齟嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽病若多食膩或多食甜或食熏食或食酢食或食冷食蟲則增長令人咽喉生於病疾復以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脈中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胃中或病復以聞慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住於十脈流注之處若人食時如是之蟲從十脈中踊身上行至咽喉中卽令人吐生於五種嘔吐一風吐二癘吐三唾吐四雜吐五蠅吐若蟲安隱則於膈口順入

腹中復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉令吐蟲動則便大吐復以聞慧或以天眼見醉味蟲行舌端乃至命脉於其中間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美蟲則萎弱若我不食醉蟲則病不得安隱復以聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不生復以聞慧或以天眼見六味蟲所食嗜味者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便若得熱病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味復以聞慧或以天眼見杼氣蟲以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此杼氣蟲共咽喉中一切諸蟲皆悉撩亂生諸痛惱此杼氣蟲常為唾覆其蟲短小有面有足復以聞慧或以天眼見增味蟲住於頭下咽喉根中云何此蟲為我病惱或作安隱彼見此蟲增疾諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令舌乾燥以蟲瞋故令舌瘡瘻而重或令咽喉卽得嗽病若不瞋恚咽喉則無如上諸病復以聞慧或以天眼見嗜睡蟲

其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓內或住肉內或觸髓內或在頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡蟲風吹流轉若此蟲病若蟲疲極住於心中如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中多取境界諸根疲極蟲則睡眠人亦睡眠一人衆生悉有睡眠若此睡蟲晝日疲極人亦睡眠復以聞慧或以天眼見有腫蟲行於身中其身微細隨蟲飲血處則有腫起瘡瘻而疼或在面上或在頂上或在咽喉或在腦門或在餘處所狂之處能令生腫若住筋中則無病苦復以聞慧或以天眼見十種蟲至於肝肺人則得病何等爲十一名食毛蟲二名孔穴行蟲三名禪都摩羅蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名毛燈蟲七名瞋血蟲八名食肉蟲九名瘡瘻蟲十名酢蟲此諸蟲等其形微細無足無目行於血中痛癢爲相復以聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能啗鬚眉皆令墮落令人癩病若孔行蟲而起瞋恚行於血中令身羸澁頑痺無知若禪都摩羅蟲流行血中或在鼻中或在口中令人鼻皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁蟲而起

瞋恚行於血中令人身體作青癩瘦或黑或黃癩瘦之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生病苦瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血中流行或作赤病女人赤下身體搔癢疥瘡膿爛若食肉蟲瞋而生病惱頭旋迴轉於咽喉口中生瘡下門生瘡若瘡瘡蟲血中流行則生病疾疲頓困極不欲飲食若醉蟲瞋恚亦令人得如是病復觀十種蟲行於陰中何等爲十一名生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四名動脈蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七名和集蟲八名臭蟲九名濕行蟲十名熱蟲彼以聞慧或以天眼見於瘡蟲隨有瘡處諸蟲遂啗食此瘡或於咽喉而生瘡病或見刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消若人愁惱蟲則歡喜嚙人血脈以爲衰惱或下赤血或不消下痢或見閉筋蟲行於筋筋或行細筋若覺蟲行筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不能食若住筋中而飲人血令人無力若食人肉令人羸瘦或見動脈蟲是蟲徧行一切脈中其身微細行無障礙若蟲住人食脈之中則有病過令身乾燥不喜飲食若蟲住水脈之中則有病生令口乾燥若在汗

脈令人一切孔無汗若在尿脈令人淋病或令精壞或令痛苦若蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死或見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚令人面色醜惡或生惡疱或癢或赤或黃或破或復令其髮爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動脂蟲住任身中脂脈之內若食有過若多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥癬或生惡腫毛根蟻病或得癩病或脈脹或乾消病或身臭病或食時流汗或見和集蟲集二種身一者覺身二者不覺身皮肉血等是名覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故蟲則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠聲管或多焦渴皮肉骨髓精損減或見臭蟲住在肉中屎尿之中以食過故蟲則瞋恚身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭隨蟲行處皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒中以蟲臭故食亦隨臭衣較盡臭舌上多有白垢臭穢身垢亦臭或見濕行蟲行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則爲糞令人下門復次修行觀者內身循身觀觀十種蟲行於根中一切人身皆從中出何等爲十一名瘡瘡蟲二名瘡瘡蟲三名苗華蟲四名大諂蟲五名黑蟲六名大食蟲七

名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名大火蟲此諸蟲等住陰黃中彼以聞慧或以天眼見瘡瘻蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼睫令人眼癢多出眼淚此微細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白瞳其蟲赤色若蟲不瞋則無此病或見懶懈蟲住在人身行於陰中陰黃覆身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或見苗華蟲行住陰中利嘴短足身如火藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱若蟲順行則無此病或見大諂蟲住任身中行黃陰中或安不安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰從於口中耳中流出若蟲不瞋則無此病或見黑蟲住任身內行於藏中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面皺或生多膿或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病或見大食蟲以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食隨消若蟲不瞋則無此病或見暖行蟲常愛暖食憎於冷食若我食冷蟲則瞋恚口多生水或寐或睡或心陰羸瘠或身疼強或復多唾或咽疾病若蟲不瞋則無此病或見

熱蟲住人身中以食過故病垢增長妨出入息令身龐大或咽喉塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不愛淡食或見食火蟲住任身內行住陰中此蟲寒時則便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火蟲若人性不便而強食之以食過故蟲則瞋恚嗔身內蟲令人腸痛或脚手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不瞋則無如上復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種蟲何等為十一名舐骨蟲二名嚙骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲九名風刀蟲十名刀口蟲知此十蟲行於骨中違情損身不可具述復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於尿中何等為十一名生蟲二名針口蟲三名節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三焦蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢門瘡蟲出其色可惡住糞穢中此十種蟲若違性瞋故亦損人身備任經文不可具述復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中有行精中何等為十一名毛蟲二名黑口蟲三名無力蟲四

名大痛蟲五名煩悶蟲六名火蟲七名滑蟲八名下
流蟲九名起身根蟲十名憶念歡喜蟲此之十蟲若
違性曠故亦損人身具如經說不可具述

法苑珠林卷第八十三

校謄

第七紙北藏作并第十四紙二行對宋第二十紙南藏作確

十四行增疑當作增南藏作血第二十二紙四行肉宋

音釋

髓息委切骨塗蕭閱切搥直迤切娠失人切偃去規

視偏於武切僂力主凭皮水切噓都計切闕去規

也窈深遠也姑姑胡切婦稱夫之母曰彪光

也弱椽竹角耗斲力于切褌胡葛窳苦平切脾

腎房脂切土藏也絳口阮切縫徒嘒即委切嘔

也烏后切齟在呂切含味也酢酸也杼與呂切引

瘡先立似入二痺必至切濕冷病也痲與痲切搔搔蘇

肥也瘰癧瘡也疔符消疔脹知亮蒼蒼徒豆切蒼

切與痒同燥消二切脹切瞠於計靨黑于也膳即

也不明愒切眊旁毛也也眊也眊

切上丁切荼去媛

金壇居士于玉鳴施背刻此
法苑珠林第八十三卷 吳正此丘明覺對 吳
江沙彌本宏書 江寧何秀刻
萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第八十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

怨苦篇第七十七之餘

地獄部

如罪業報應教化地獄經云爾時信相菩薩為諸眾
生而作發起白佛言世尊今有受罪眾生為諸獄卒
劉確斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖巧風吹活
而復斬之何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不
孝父母屠兒魁膾斬截眾生故獲斯罪第二復有眾
生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛為栖鹿宿人跡永
絕玷汗親族人不喜見名之癩病何罪所致佛言以
前世時坐不信三尊不孝父母破壞塔寺剝脫道人
斫射賢聖傷害師長常無返復背恩忘義常行苟且
姪匿尊卑無所忌諱故獲斯罪第三復有眾生身體
長大聾聵無足宛轉復行唯食泥土以自活命為諸
小蟲之所啖食常受此苦不堪處何罪所致佛言
以前世時坐為人自用不信好言善語不孝父母反
戾時君若為帝主大臣四鎮方伯州郡令長吏禁督
護恃其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴呼嗟而
行故獲斯罪第四復有眾生兩目盲瞎都無所見或

舐樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪第五復有衆生塞吃唐瘧口不能言若有所說閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷啗悵惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有衆生常爲獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐爲針灸醫師針人身體不能差病誑他取財徒受苦痛令他苦惱故獲斯罪第八復有衆生常在鑊湯中爲牛頭阿傍以三股鐵叉又人內著鑊湯中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌掖毛鑊湯煎煮不可限量故獲斯罪第九復有衆生常在火城中燬燬齊心四門俱開若欲趣門門卽閉之東西馳走不能自免爲火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山

澤火煨雞子燒煮衆生身爛皮剝故獲斯罪第十復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣使冬月之日令他凍死生剝牛羊痛不可堪故獲斯罪第十一復有衆生常在刀山劒樹之上若有所捉卽便割傷支節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺爲業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生搥鳥翼故獲斯罪第十三復有衆生學臂背僂腰臆不隨脚踏手拘不能操涉何罪所致佛言以前世時坐爲人野田行道安槍或安射窠施張涼筭陷墜衆生頭破腳折傷損非一故獲斯罪第十四復有衆生常爲獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或爲宰主令長貪取錢財枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯罪第十五復有衆生或顛或狂或癡或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失復得癡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪第

十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身疲背伏進引行立坐臥以之爲妨何罪所致佛言以前世時坐持生販賣自譽已物毀咎他財躑升弄斛捨秤前後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男根不具而爲黃門身不妻娶何罪所致佛言以前世時坐獲象馬牛羊猪狗死而復蘇故獲斯罪第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前世時坐爲人暴惡不信罪福百鳥產乳之時責持瓶器循大水渚求拾鴻鶴鸚鵡鵝鶩諸鳥卵殼擔歸煮啗諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟爲他作使辛苦活命長大成人橫罹殃禍縣官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鵬鷲鷹鷂熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父母兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人心不能供養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青鞞頰俱埠炮面平鼻兩眼黃赤牙齒疎缺口氣腥臭短擁腫大腹凸體脚復綠戾僂脊脰肋費永健食惡瘡膿血水腫乾瘡疥癩癰疽種種惡集在其身雖親附人

人不枉意若他作罪橫罹其殃永不見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲人子不孝父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不賞其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵妾爲趣詐心意顛倒無有其度不信三尊弑君害師伐國掠民攻城破塢偷塞過盜惡業非一美已惡人侵凌孤老誣誹賢聖輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆惡集報故獲斯罪爾時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲號動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不種善根謂我常在不忘無常善男子譬如孩兒母常在側不生難遭之想若母去時便生渴仰思戀之心母方還來乃生歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃爾時世尊卽爲此諸受罪衆生而說偈言

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒

月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是

念當勤精進 頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云管有六人爲伴造罪俱墮地獄同在一金中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言

特四人言涉五人言姑六人言陀羅佛見之笑目連問佛何以故笑佛言有六人爲伴俱墮地獄共在一釜中各欲說本罪熱湯沸涌不能再語各一語便迴下一人言沙者世間六十億萬歲在泥犁中始爲一日何時當竟第二人言那者無有出期亦不知何時當得脫第三人言特者咄咄我當用治生不能自制意奪五家分供養三尊愚貪無足今悔何益第四人言涉者言我治生亦不至誠財產屬他爲得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄出便不犯道禁得生天樂者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如御車失道人邪折軸車壞悔無所及頌曰

盛年好放逸 凶猛勸不移 天長曉露促

生老病來資 百節俱酸痛 千病并著時

華堂相一捨 幽塗萬苦批

感應緣略引十三驗

周宣王殺杜伯凶後現報

秦始皇伐終南山樹怪

秦高平李羨奴助鬼報

晉吳郡張縫家殺鬼報

魏劉赤斧夢蔣侯召爲主簿驗

吳王夫差枉殺臣公孫聖現驗

晉安定張祚爲張瑾枉殺現驗

晉張頌枉殺麴儉頌被現驗

宋秣陵縣令陶繼之枉殺太樂妓現驗

宋將軍張悅枉殺江州長史鄧琬現驗

宋文惠太子枉殺豫章王蕭寔現驗

魏洛陽令寇祖仁枉殺成陽王元徽現驗

唐國初相州大慈寺羣賊共停相殺汗寺現驗

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有知三年必使君

知之三年周宣王田於甫田從人滿野日中杜伯乘

白馬素車朱衣朱冠執朱弓挾朱矢射王中心折脊

伏屍而死不一驗出

秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇惡

之與兵伐之天輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡

皆合有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來

問樹言秦王凶暴相伐得不困耶樹曰來卽作風雨

擊之其奈吾何又曰秦王使三百人被頭以赤絲繞

樹伐汝得無敗乎樹寞然無聲病人報秦王案言伐

之樹斷中有一青牛出逐之走入河於是秦王立旄

頭騎不一驗出

秦高平李羨家奴健至石頭欄忽見一人云婦與人通情遂為所殺欲報讎豈能見助奴用其言果見人來鬼便捉頭奴喚與手即使到地還半路便死鬼以千錢一疋青絞纓袍與奴囑云此袍是市西門丁與許君可自著勿賣也

晉永初二年吳郡張縫家忽有一鬼云汝分我食當相祐助便與鬼食舒席著地以飯布席上肉酒五肴如是鬼得便不復犯暴人後為作食因以刀斫其所食處便聞數十人哭哭亦甚悲云死何由得棺材又聞主人家有梓船奴甚愛惜當取以為棺見檐船至有斧鋸聲治船既竟聞呼喚舉屍著船中縫眼不見唯聞處分不聞下釘聲便見船漸漸昇空入雲霄中久久滅從空中落船破成百片便聞如有數百人大笑云汝那能殺我我當為汝所困者耶但知惡心我憎汝狀故撲船壞耳

右二驗出幽宜錄

魏劉赤斧者夢蔣侯召為主簿日促乃往廟陳請母老子弱情事果切乞蒙赦恕會稽魏邊多才藝善事神請與邊自代因叩頭流血廟祝曰特願相屈魏邊何人而擬斯舉赤斧固請終不許尋而赤斧死

右此驗

怪傳

吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪後越伐吳吳敗禿謂太宰嚭曰吾前殺臣公孫聖投於胥山之下今道當由之吾上畏蒼天下慙於地吾舉足而不進心不忍往子試唱於前若聖猶在當有應詔乃向餘杭之山呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼而三應吳主大懼仰天歎曰蒼天蒼天寡人豈可復歸乎吳主遂死不反

晉安定張祚以永和中作涼州刺史因自立為涼王河州刺史張瓘士眾強盛祚猜忌之密遣兵進圖瓘瓘率眾拒祚祚遂為瓘所殺瓘後數見祚來部從鎧甲舉手指瓘云底奴要當截汝頭瓘入姑臧立張玄靜為涼王自為涼州牧又謀廢玄靜而自王事未遂間與玄靜同車出城西門橋梁牢壯而忽摧折刺史舊事正旦放鳥瓘所放出手輒死有鶴來巢廣夏門彈逐不去自往看之宋燉煌宋混遣弟澄即於巢所害瓘瓘臨命語澄曰汝荷婚姻而為反逆皇天后土必當照之我自可死當令汝劇我矣混自為尚書令輔政有疾晝日見瓘從屋而下奄入柱中其柱狀若火燒掘土則無所見混因病死澄又然燈油變為血廡中馬一夕無尾二歲小兒作老公公聲呼曰宋混澄

斫汝頭又城東水中出火後三年澄爲張邕所殺
晉張頌西域校尉張頌以怨殺魏儉臨死有恨言後
頌夜見白狗自拔劍斫之不中頌便倒地不起左右
見儉在傍遂以暴卒

宋元嘉中李龍等夜行劫掠于時丹陽陶繼之爲秣
陵縣令微密尋捕遂擒龍等龍所引一人是太樂妓
忘其姓名幼發之夜此妓推同伴往就人宿共奏音
聲陶不詳審爲作款列隨例車上及所宿主人士貴
賓客並相明證陶知枉濫但以文書已行不欲自爲
通塞遂并諸幼十人於郡門斬之此妓聲藝精能又
殊辯慧將死之日親隣知識看者甚衆妓曰我雖賤
隸少懷慕善未嘗爲非實不作幼陶令已當具知枉
見殺害若死無鬼則已有鬼必自陳訴因彈琵琶歌
曲而就死衆知其枉莫不殞泣月餘日陶遂夜夢妓
來至案前云管枉見殺實所不分訴天得理今故取
君便入陶口仍落腹中陶卽驚寤俄而倒絕狀若風
顛良久方醒有時而發輒夭矯頭反著背四日而亡
以後家便貧頌一兒早死餘有一孫窮寒路次
宋秦初元年江州長史鄧琬立刺史晉安王子勛爲
帝以作亂初南郡太守張悅得罪鎮歸揚都及溢口

琬赦之以爲冠軍將軍與共經紀軍事琬前軍袁顛
旣敗張悅懼誅乃稱暴疾伏甲而召鄧琬旣至謂之
曰卿始此禍而欲賣罪少帝乎命斬於牀前并殺其
子以琬頭至五年悅寢疾見琬爲厲遂死

宋濟豫章王蕭嶷亾後忽見形於沈文季曰我病未
應死皇太子加膏中十一種藥使我不差湯中復加
藥一種使我痢不斷吾已訴先許還東郡當判此事
便懷出青紙文書示文季云與卿少舊爲呈主上也
俄而失所在文季懼不敢傳少時文惠太子薨

魏城陽王元徽初爲孝莊帝畫計殺爾朱榮及爾朱
兆入洛害孝莊而徽懼走投洛陽令寇祖仁祖仁父
叔兄弟三人爲刺史皆徽之力也旣而爾朱兆購徽
萬戶侯祖仁遂斬徽送之并匿其金百斤馬五十疋
及兆得徽首亦不賞侯兆乃夢徽曰我金二百斤馬
百疋在祖仁家卿可取也兆覺曰城陽家本巨富昨
令收捕全無金銀此夢或實至曉卽令收祖仁祖仁
又見徽曰足得相報矣祖仁疑得金百斤馬五十疋
兆不信之祖仁私斂戚屬得金三十斤馬三十疋輸
兆猶不充數兆乃發怒懸頭於樹以石礮其足鞭撻
殺之

右此七驗
出宛苑志

唐初相州大慈寺塔被焚以大業末年羣賊互興寺
在二爵臺室西葛蔓山上四鄉來投築城固守人物
擁聚尺地不空塔之上下重覆皆滿於中穢汙不可
見聞賊平之後人散寺僧無力可除忽然火起焚蕩
內外一切都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂
火淨以除臭穢也此塔即隋高祖手勅所置初以隋
運創臨天下未附吳國公蔚迥周之柱臣鎮守河北

詔官軍一臨大陣摧解牧擁俘虜將百萬人總集寺
北遊豫園中明旦斬決園牆有孔出者縱之至曉使
斷猶有六十萬人並於漳河岸斬之流屍水中水為
不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝曰此
段一誅深有枉濫賊止蔚迥餘並被驅當時惻隱咸
知此事園初機候不獲縱之可於遊豫園南葛蔓山
上立大慈寺拆三爵臺以營之六時禮佛加一拜為
園中枉死者寺成僧住依勅禮唱怨哭之聲一斯頓
絕上來所引者由孫相係目觀親知信承佛教善
惡之報驗知不虛我殺還我償豈有斯謬矣

業因篇第七十八

述意部

夫涉其流者則澄愛河而清五濁失其宗者則震邪

山而起三障靜言茲理豈虛也哉是知善由信發惡
由邪開所以一念之惡能開五不善門一念之善能
除累劫之殃是故善須雕琢自勉可有心師之訓惡
須省退懲過可有情悔之時不爾徒煩長養浪飾畫
瓶終糜碎於黃塵會楚苦於幽府貽厥縹素鑒勗意
焉

業因部

如對治論云復次有四種諸業差別謂黑黑異熟業
白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能
盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汙故不可愛
異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛
異熟故黑白黑白異熟業者謂欲界雜業善不善雜
故非黑白無異熟業能盡諸業者謂於方便無間道
中諸無漏業以方便道無間道是彼諸業對治故非
黑者離煩惱垢故白者一向清淨故無異熟者生死
相違故能盡諸業者由無漏業為永拔得黑等二有
漏業與異熟習氣故又優婆塞戒經云若善男子有
人不解如是業緣無量世中流轉生死雖生非想非
非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故佛告善男子
一切模畫無勝於意意畫煩惱惱畫業業則畫身

又阿毗曇雜心業品偈云

業能莊飾世 趣趣各處處 是以當思業

求離世解脫 身口意集業 在於有有中

彼業爲諸行 嚴飾種種身 身業當知二

謂作及無作 口業亦如是 意業當知思

又涅槃經云善男子因有五種何等爲五一生因二

和合因三住因四增長因五遠因云何生因生因者

卽是業煩惱等及外諸草木子是名生因云何和合

因如善與善心和合不善與不善心和合無記與無

記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不

墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩

惱衆生得住是名住因云何增長因因緣衣服飲食

等故令衆生增長如外種子火所不燒鳥所不食則

得增長如諸沙門婆羅門等依因和尚善知識等而

得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因

譬如因咒鬼不能害毒不能中依憑國王無有盜賊

如芽依因地水火風等如水鑽人繩爲酥遠因如各

色等爲識遠因父母精血爲衆生遠因如時節等悉

名遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成云何

當云是無常因一切諸法復有二種因一者作因二

者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照暗中物

是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯有了

了因了因者卽是三十七品助道之法六波羅蜜是名

了因又云三解脫門三十七品能爲一切煩惱作不

生生因亦爲涅槃而作了因善男子遠離煩惱則得

了了見於涅槃是故涅槃唯有了因無有生因又云

若離如是三十七品終不能得聲聞正果乃至阿耨

多羅三藐三菩提不見佛性及佛性果以是因緣

梵行卽是三十七品何以故三十七品性非顛倒能

壞顛倒性非惡見能壞惡見性非怖畏能壞怖畏性

是淨行故能令衆生畢竟進作清淨梵行也

述曰上來雖引經論明業因多種至時斷罪未明輕

重故別引優婆塞戒經辯業不同別有四例一將物

對意有四二輕重不同有八三上中下不同復八四

依薩婆多論有心無心不同復八臨時判罪並皆攝

盡故經第一云有物重意輕有物輕意重有物重意

重有物輕意輕一物重意輕者如無惡心殺於父母

者是二物輕意重者如以惡心殺於畜生者是三物

重意重者加以極惡心殺所生父母者是四物輕意

輕者如以輕心殺於畜生者是第二如是惡業復有

八種輕重不同何等為八一有方便重根本成已輕
 二有根本重方便成已輕三有成已重方便根本輕
 四有方便根本重成已輕五有方便成已重根本輕
 六有根本成已重方便輕七有方便根本成已重八
 有方便根本成已輕物是一種以心力故得輕重果
 如十善業道有其三事一方便二根本三成已若復
 有人能勤禮拜供養父母師長和尚有德之人先意
 問訊言則柔軟是名方便若作已竟能修念心歡喜
 不悔是名成已作時專著是名根本十善既爾十惡
 亦然第三是十業道復有三種謂上中下或方便上
 根本中成已下或方便中根本上成已下或方便下
 根本上成已中綺互作八第四依薩婆多論方便根
 本成已有心無心作八句准類可知又如阿毗曇心
 論云有五種果一報果二所依果三增上果四身力
 果五解脫果若是善有漏法或四果或五果能斷結
 使是謂五果不依斷結是謂四果除解脫果若是無
 漏法或四果或三果若能斷結於四果中除其報果
 若不斷結除報果解脫果若是無記法中唯有三果
 除報果解脫果

十惡部

第一就地獄明起不善依毗曇論云有五業道一惡
 口二綺語三貪四瞋五邪見於中惡口綺語及瞋彼
 受苦時三種現行惡罵獄卒故惡口現行即此惡口
 語不應時違法非正即落綺語爾時忿怒即是瞋恚
 此三不善地獄現行若論貪業及與邪見成就狂心
 而不現行以彼麤凡未斷煩惱故貪邪見成就狂心
 彼處男女各恒受苦無有男女共行邪事是故無此
 貪心現行以常受苦心識暗鈍不能推求因果有無
 是故亦無邪見現行自餘殺盜妄語兩舌彼處不行
 一向是無問若地獄不有現行貪及邪見業者云
 何說彼成就此二答煩惱心法未斷已來雖不現行
 性恒成就不同身口七支色業是麤作法發動方成
 無造作處則不說成故雜心論云地獄之中無相殺
 故無殺業道無受財故無盜業道無執受女人故無
 邪淫業道異想說故名妄語彼無異想故無妄語常
 樂離故無兩舌為苦所逼故有惡口不特說故故有
 綺語貪及邪見成就不行第二第三明鬼畜道中十
 惡具有而無身口七支惡律儀也問今畜生中不知
 言者雖有音聲成口業不答彼起瞋時發聲則別雖
 非言辯亦成口業故成實論云畜生音聲是口業不

答雖無言說之別從心起故亦名爲業亦可言具十者多是龍王解人意志故具十業道自餘癡鈍畜生但可具身三意三六種餘四不具以口不解語故若據幼初畜生解人語者此亦可具十惡第四就人中起罪行者人中卽有四天下南閻東弗西耶此三方人起惡多故皆具十惡然東西則輕南方最重以有受惡律儀故若就北單以論罪者彼方唯有四不善業一綺語二貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語貪瞋邪見成而不行問北方有行欲事云何言無邪婬業道答彼方無夫妻共相配匹雖有婬事無相凌奪故無邪婬問既有行婬卽貪欲現行云何而言但成不行答彼起婬貪非俗能裁雖數現行聖說無罪但此貪心所起之婬尚非罪業不牽苦報何況內心能起之貪如世夫妻貪愛非制問北方之人既有歌詠等此不應法卽是妄語云何不說有妄語業答彼人淳直不行奸僞無誑他心故非妄語彼定十歲故無殺命彼方衣食地有粃米樹有寶衣自然而出無有主掌故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口等業故雜心論云鬱單有四不善業道壽命定故無殺生無愛財故無盜無執受女人故無邪婬無欺他故無妄語

常和合故無兩舌以柔輒故無麤言有歌歎故有綺語若論意業道雖成就而不現行第五就天起罪行若此欲界六天有殺盜等於中雖有十不善業而無身口七種惡律儀故雜心論云欲界六天有十業道離不律儀雖不害天而害餘趣如害脩羅亦有截手足斷而復還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道一切皆有亦有薄福諸天之少資緣更相攬竊故有盜業或有諸天自薄所愛婬他美天故有邪婬自餘七業文顯可知若論色無色天依如毗曇則無不善據理而言亦有輕微三業不善謂彼意地有邪慢等身口業過如初禪中婆伽梵王語諸梵眾汝得住此我能令汝盡老死邊汝等不須詣瞿曇所黑齒比丘往彼問言初禪三昧依何三昧生從何三昧滅梵王答言我是諸梵中尊者黑齒比丘言我不問梵王尊卑但問初禪三昧依何三昧生從何三昧滅彼不能答卽捉尊者牽出衆外語尊者言我不能知初禪三昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在梵中損辱我也此是諂詐不善煩惱言佛不能令汝解脫卽是諂佛綺語惡口上界唯有此諂詐發動身口微不善業然不於他人起麤違損以生上者曾修得定盡離欲

界麤貪瞋等故得彼報還能修定雖有煩惱唯是癡心以迷道故起愛慢等樂修善法望得勝他此等煩惱爲定所壞故不損物不相違害若依毗曇上界煩惱非是不善說爲無記此細貪等能行淨心雖是無記體是染汗不同報生色心苦樂及威儀等白淨無記故論說爲穢汗無記是汗穢故潤業受生若此煩惱不潤業受生若此煩惱不潤業者業種則焦永不牽報上界衆生不應更生由能潤業故得更生問上界煩惱既能潤業潤生得報何故非記答上界煩惱雖復潤業唯得總報受生而已不由此惑正感樂果亦不招苦故是無記不同下界不善煩惱感得總報及別報苦若依成實論上二界中所起邪見皆名不善如彼論說人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰卽生邪見謂無涅槃謫無上法當知彼中不善業又論說彼上界邪見是苦因緣違理上界據其位判衆生心細所起或微多不成業故名無記若據通論不妨於中有起麤邪成不善者毗曇所說義當前判成實所論義當後通又據望理彼細煩惱皆違理起悉是不善准依成實不善惡業三界通起唯有多少增微爲異

述曰向來就凡明諸罪行依身起處竟若論聖人如須陀洹等出觀失念容有起意輕微不善生惡願等具欲結者貪瞋雖強片似餘凡唯可直起貪欲瞋慢不更思量起邪見心亦不起殺盜等心如依毗曇得有眷屬枷捲等事輕不善業若依成論有意不善設動身口不成業報又彌勒菩薩所問經論云此十不善業道一切惡法皆從貪瞋癡起如依三毒起殺生者若依貪心起者或爲皮肉錢財故斷生命等是名依貪起若依瞋心起者或以瞋心殺害怨家等是名依瞋起若依癡心起者或有人言殺地蝎等以生衆生苦惱故雖殺無罪或言波羅斯等言殺却老父母及重病者則無罪報是名依癡起如依三毒起偷盜者若依貪心起者或爲自身或爲他身或爲飲食等是名依貪起若依瞋心起者或於瞋人邊及瞋人所愛偷盜彼物等是名依瞋起若依癡心起者如有婆羅門言一切大地諸所有物唯是我有何以故以彼國王先施我故以我無力故爲餘姓奪我受用是故我取卽是自物不名偷盜是名依癡心起如依三毒起邪婬者若依貪心起者或於衆生起貪染心不如實修行等是名依貪起若依瞋心起者或於他守護

資生依瞋心故起或姪怨家妻妾或姪怨家所愛之人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言譬如確曰熟華熟果飲食河水及道路等女人行姪無罪或如波羅斯等邪姪母等是名依癡起如依三毒起妄語者此三如是兩舌惡口綺語皆亦依貪心起者依貪結生次第二心現前如是名爲依貪起依瞋結生者名爲依瞋起依癡結生者名爲依癡結起如貪瞋與邪見皆亦如是應知問曰何故不說作不作相無作相決定何業中有何業中無答曰唯除邪姪餘六業中悉皆不定此義云何若自作者成就作業及無作業若使他作唯有不作不得有作於邪姪中決定有作不得有不作何以故以此邪姪畢竟自作無使他作是故經言頗有非身作業而得成就殺生罪不答言有如口使人作成成就殺罪又問頗有非口業作而得成就妄語罪不答言有如以身業作成成就口業妄語之罪又問頗有非身業作非口業作而得成就身口業不答言有如以依仙人瞋心故以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作禪無漏戒無無作戒何以故以依心中間禪不定若深厚心畢竟恭敬心作身口業成就作業及無作業若深厚心結使

心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心非畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深厚結使心發身口業亦唯有作業無無作業而方便作業心還悔者唯有作業無無作業問曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬答曰若起殺生方便如屠兒捉羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名殺生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以初起心即時成就根本業道又身口意十不善業道一切皆有前後眷屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭天殺害衆生即奪他物欲殺彼人復姪其妻生如是心還使彼妻自殺夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無時非實於彼物中生於貪心即於彼人復生瞋心爲殺彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲殺其妻男女等如是次第具足十種不善業道如是等業名前眷屬一切十不善業道皆亦如是應知又離善道非方便修行善業道是方便以遠離根本故及遠離方便故

言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮眾僧足
 即請和尚受持三衣始作一白作第二白時如是悉
 皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念
 起無作業是等皆名根本業道次說四依乃至不捨
 所受善行身口作業及無作業如是等悉皆名後眷
 屬問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有三種
 果一果報果二習氣果三增上果一一業道皆有此
 三種此義云何具足十不善業道有下中上若生地
 獄中是果報果習氣果者從地獄退生于人中依殺
 生故有短命果依偷盜故無資生果依邪淫故不能
 護妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷屬破壞依惡
 口故不聞好聲依綺語故為人不信依本貪故貪心
 增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是
 一切名習氣果增上果者依彼十種不善業道一切
 外物無有氣勢所謂土地高下雀鼠電糞塵土臭氣
 多有蛇蝎少穀細穀少果細果及以苦果如是一切
 名增上果復有相似果者如殺者故與所害眾生種
 種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後
 生人中得短命報斷他暖觸是故一切外物資生無
 有氣勢如是一切十業道中隨義相應解釋應知如

劫奪他物邪淫他妻雖不生他重逼惱苦而破壞心
 是故受罪雖不破壞不瞋不惡口而由惡心是故得
 罪

法苑珠林卷第八十四

校論

第九紙十五行逐第二十紙十六行或

音釋

騃五駭切 舐都禮切 吃若乙切 股公戶切 塘煨唐煨音
 烏根灰切 剗敷羈切 搯莫結切 臆若官切 跛兩火切
 廢切足倫 涼器其亮切 穿疾政切 桎梏桎之古切
 切切手 鬻許駭切 捷居言切 殺若角切 炮匹貌切 挫昨木切
 寨士通切 批子爾切 瓏七罪切 頰來承切 旄莫刀切 絞短也
 殺古巧切 詬普鄙切 廐居舍切 頰于敏切 琬於阮切 溢下也
 蕭門切 疑魚力切 邨食盈切 購古候切 捶查類切 捶也
 水名切 萋力主切 蔚烏貴切 倂芳符切 疋鳥光切 捶也
 打也 雕琢雕竹聊切 枷捲枷古牙切 電雷切 電雷切 電雷切
 也隸紀力 切與耕同 吳江居士 允命名 施貴刻此
 法苑珠林 第八十四卷 萬文 沈問母 張氏 往生 安
 養吳江 此丘明 對沙彌 本宏 書溧水 毛詩賦 刻
 萬曆辛卯 秋清涼 山妙德 庵識

法苑珠林卷第八十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

業因篇第七十八之餘

十善部

若依十善分別者如毗曇說於彼地獄趣中唯有意地三善業道然但成就而不現行北方亦同自餘一切皆具十義文顯可知如彌勒菩薩所問經論云是菩薩行十不善業道集因緣故則墮三惡行十善業道集因緣故則生人天又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣心獸三界遠離大悲從他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞乘又是上十善清淨業道不從他聞自正覺故不具大悲而通達深因緣法成辟支佛乘又是上上十善業道清淨具足其心廣大無量爲諸衆生起悲愍故修行一切種智令清淨具足故成菩薩乘問曰云何名業道義答曰身自七業卽自體相名爲業道餘三者意相應心又卽彼業能作道故名爲業道問曰若卽業名道皆能趣地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業此三能作彼根本故以相應故不能如彼業故不名業道問曰一切美味飲酒食肉捧手攔打一切戲笑如是等惡

行一切禮拜供養恭敬遠離飲酒等如是等善行何故不記以爲業道答曰遠離飲酒等唯是心業能起七業非身口業是故非業道若作與心相應亦是業道問曰若卽彼業能作道名爲業道者卽一切法於心皆名業道何故但說十種業道不說無量業道答曰以勝重故以諸惡行及善行中十業道重餘非重故不說無量又七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不爾以是故但說十名爲業道不說餘者名爲業道問曰遠離殺生者云何殺生等相應說答曰殺生有八種一故心二他三不定衆生相四疑心五起捨命方便六作七不作相八無作相是等名爲殺生身業身口意業名爲殺生問曰何故名故心者答曰若不故心成殺生罪者則阿羅漢不得涅槃以阿羅漢斷世間因有不作心而殺衆生亦應還生世間而實不然以是義故不故心殺不得罪報問曰何故名他答曰非自命故若有他人是可殺者能殺人得殺生罪以自殺者無可殺境故自斷命不得惡報又阿羅漢自害其身斷已命故而彼無罪何以故已離瞋心等故是自殺不得殺罪問曰何名不定衆生相者答曰定衆生相者如有百千人作心於中定殺其

人是得殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切故隨殺得罪以彼處不離衆生相故問曰何故名疑者答曰疑心殺生亦得殺罪以彼是衆生亦得殺罪以捨慈悲心故得殺罪問曰何故名起捨命方便者答曰若殺者於彼事中起不善心必欲斷命非慈悲心作殺方便是名爲起問曰何故名作不作相無作相者答曰作者所作事不作者所名作事彼作事共起雖作業滅而善無記法相續不斷如修多羅說有信者修行七種功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德若離身口業更無無作法云何異心法而得增長是故當知離身口業有無作法又自不作使他作業若無無作此云何成若無無作法離波羅提木又亦應無無作戒是故當知有無作法問曰云何名遠離偷盜者答曰偷盜有九種一他護二彼想三疑心四知不隨五欲奪六知他物起我心七作相八不作相九無作相是等名爲偷盜身業問曰何名他護者答曰此明取他護物問曰何名彼想者答曰若不生自想不言是我物則不得罪名爲彼想問曰何名疑心者答曰若心有疑爲是我物爲是他物而彼物他物並須識之問曰何名知不隨他者答曰知他物生

心他隨我想問曰何名欲奪者答曰起損害心問曰何名知他物起我心者答曰若不異見若闇地取若疾他取若取餘物若取他物若取自物想問曰何名作不作相無作相者答曰此三如前殺生中說問曰云何遠離邪淫者答曰邪淫有八種一護女人二彼想三疑心四道非道五不護六非道非時七作八無作相是等名爲邪淫身業問曰何名護女人者答曰所謂父母等護問曰何名彼想者答曰若知彼女是父母等所護女想非不護想問曰何名疑心者答曰若生疑心爲自女爲他女爲父母護爲不護等女一皆成邪淫問曰何名道非道者答曰道者所有道非道者謂非道問曰何名彼不護女非道非時者答曰此亦名邪淫問曰何名作不作相無作相者答曰此三如殺生中說然此中不作相者於邪淫中無如是不作法以要自作成問曰云何名遠離妄語者答曰妄語有七種一見等事二顛倒非顛倒事三疑心四起覆藏想五作六不作相七無作相是等名爲妄語口業問曰何名見等事者答曰謂見聞覺知問曰何名顛倒非顛倒事者答曰顛倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如彼事問曰何名疑心者答曰若生疑

爲如是不如是爲一向如是爲一向不如是問曰何
名起覆藏想者答曰覆藏實事異想事中住異相說
作不作無作相如殺生中說問曰云何遠離兩舌者
答曰兩舌有七種一起不善意二實虛妄三破壞心
四先破不和合意五作六不作相七無作相是等名
爲兩舌口業此七易解不煩釋之問曰云何遠離惡口答曰惡
口有七種一依不善意二起惱亂心三依亂心四言
說他五作六不作相七無作相此七亦易不煩釋之問曰云何
遠離綺語者答曰綺語有七種一依不善意二無義
三非時四惡法相應五作六不作相七無作相問曰
何名依不善意者答曰依欲界修道煩惱心相應說
名爲綺語問曰何名無義者答曰離實義故問曰何
名非時者答曰語雖有義而非時說亦成綺語又有
時說於大眾中爲自在人說亦成綺語問曰何名惡
法相應者答曰謂一切戲語非法歌舞等一切與不
善法相應者皆是綺語作不作無作相者如前殺生
中說此下貪瞋邪見其文易解不煩解釋之又論云如娑伽羅龍王所
問經中如來說言龍王離殺獲得十種離煩惱熱清
涼之法何等爲十一施與一切衆生無畏二安住大
慈念中三斷諸煩惱過患習氣四取無病果五增長

壽種子六諸非人等常所守護七睡寤安隱八不見
惡夢離怨恨心九不畏一切外道十退生天中是名
十種離煩惱熱清涼之法龍王若不殺善根迴向阿
耨菩提者彼人得菩提時心得自在是故壽命無量
如龍王菩薩離殺生故能起布施則得成就大富資
生不可破壞得長壽命行菩薩行過諸世間所惱惡
事如是龍王十善業道亦復如是莊嚴成就大利益
故

引證部

如雜寶藏經云咎佛在世時波斯匿王有其一女名
曰善光聰明端正父母憐愍舉宮愛敬父語女言汝
因我力舉宮愛敬女答父言我自自業不因父王
聞瞋忿而語之言今當試汝有自業力卽遣左右覓
一最下貧窮乞人以女付之王語女言汝自有業不
假我者從今可驗女猶答言我有業力卽共窮人相
將出去婦問夫言有父母不夫答婦言我父母先此
舍衛城中第一長者父母居家都已死盡無所依怙
是以窮乞婦復問言汝今頗知故宅處不答言知處
垣宅毀壞遂有空地夫婦相將往至故舍周歷案行
隨其行處伏藏自出卽以珍寶雇人造宅未盈一月

宮宅悉成宮人妓女奴婢僕使不可稱計王卒憶念我女善光云何生活有人答王善光女郎宮室錢財不減於王王女卽日遣其夫主請王到舍王卽受請見其家內宮宅莊嚴歎未曾有王往問佛此女先世作何福業得生王家身有光明佛答王言乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有繫頭王以佛舍利起七寶塔王大夫人見卽便以天冠拂飾著像頂上以天冠中如意寶珠著塔搽頭因發願言使我將來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處管夫人者今善光是後於過去迦葉佛時復以餽餽供養佛僧而夫遮斷婦卽勸請我今已請使得充足夫還聽婦爾時婦者今善光是爾時夫者今日夫是由笞遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得大富貴無其婦時後還貧賤以是因緣善惡之業逐身受報未曾違失又雜寶藏經云佛在世時波斯匿王時於眠中聞二內官共誚道理一人說言我依王活一人答言我自依業不依王也王聞可彼依王活者而欲賞之卽遣直人語夫人言我今當使一人往彼重與財物尋卽遣彼依王活者持所飲酒送與夫人此人出戶鼻中血出不得前進尋卽倩彼依業者送夫人

見已重賜錢財衣服瓔珞來到王前王見深怪卽便喚彼依王活者而問之言我使汝去云何不去彼卽向王具白情事王聞歎言佛語真實自作其業還自受報不可奪也由是觀善惡報應自業所引非天非王之所能與要須自作自得起於正見信業果報近獲人天遠招佛果若違聖教具受前苦又輪轉五道經云迦維羅衛國舍衛國佛在世時二國之間有一大樹名尼俱類樹高二十里枝布方圓覆六十里其樹生子皆數千萬斛食之香甜其味如蜜甘果熟落人肉食之衆病皆愈眼目精明佛在樹下時諸比丘取果食之佛告阿難天下萬物各有宿緣阿難白佛何等宿緣佛言夫人作福譬喻此樹稍稍漸大收子無限夫人豪貴國王長者從禮三尊中來爲人大富財物無限從布施中來爲人長壽無有疾病身體強壯姝長從持戒中來爲人端正顏色潔白輝容第一見無不喜從忍辱中來爲人精進樂於福事從精進中來爲人安詳言行審諦從禪定中來爲人才明達解深法從智慧中來爲人音聲清徹聞者樂聽從歌歎三寶中來爲人潔淨無有疾痛從慈心中來阿難白佛云何爲慈佛言一慈衆生如母愛子二悲世間

欲令解脫三解脫道意心常歡喜四爲能護一切不犯是名慈心佛言爲人殊長恭敬人故爲人短小輕慢人故爲人醜陋喜瞋恚故爲人生無所知不學問故爲人專愚不教人故爲人瘠瘦誦毀人故爲人聾盲不聽法故爲人奴婢負債不償不禮三尊故爲人醜黑遮佛光明故爲人生在裸國者輕衣入精舍故生馬蹄國者著屐躡佛前故生穿芻人國者布施作福悔惜心故生在麀鹿麀中者喜驚怖人故生在龍中者調戲忿怒人故身生惡瘡癩疾難著醫藥所不治苦痛難言者前身喜鞭打衆生故人見歡喜者前身見人歡喜故人見不歡喜者前身見人不歡悅故喜遭縣官問在牢獄桎械其身者前身喜籠繫衆生不從意故爲人脣缺者前身鉤魚口缺故爲人聞說法心不聽採於中兩舌亂人聽受者後生作長耳驢瞻耳狗中爲人慳貪不恕已好獨食者死入地獄墮餓鬼中出生爲人貧窮飢餓衣不蓋形食不供口爲人好食獨啗惡食施人者後墮猪豚蜣螂之中爲人喜剝脫人物者後墮羊中生被剝皮爲人喜殺生者後生爲水上作蟬螭之蟲朝生暮死爲人喜偷盜人物者後生奴婢牛馬中爲人喜妄語傳人惡者死入

地獄焯銅灌口拔出其舌以牛犁之後墮白鳩鳩鳥中人聞其鳴莫不驚怖皆言變怪咒令其死爲人喜姪他婦女者死入地獄男抱銅柱女臥鐵牀後墮淫色鵝鴨鳥中爲人喜飲酒醉犯三十六失者死入地獄墮沸尿泥犁中後生墮往牲獸中後生爲人愚癡故無所知爲人夫婦不相和順數共鬪諍更相驅遣者後墮鳩鴿中爲人喜貪人力者後墮象中佛言除州縣官長稟食官祿合公道者無罪或私侵於民鞭打輸送告訴無地桎械繫錄不得寬縱者此人罪報死入地獄神更萬痛數千萬劫罪畢乃出後墮水牛中穿領缺鼻牽船挽車大杖打撲償其宿罪爲人不潔淨者從猪中來爲人慳貪不恕已者從狗中來爲人很戾自用者從羊中來爲人不安庠不能忍事者從獼猴中來爲人尤惡含毒心者從蝮蛇中來爲人好於美食恐害衆生無有善者前身從豺狼狸貓中來又佛說須摩提女經云爾時羅閱城有長者號曰郁迦有女名須摩提厥年八歲歷世恭敬過去無數百千諸佛積累功德不可稱計行到佛所頭面禮足却住一面又手曰佛欲有所問願爲解說佛語須摩提恣所欲問今當爲說令汝歡喜須摩提問佛言

菩薩云何所生處人見之常歡喜云何得大富有常
多財寶云何不爲他人所別離云何在母人腹中
常得化生千葉蓮華中立法王前云何得神足從不
可計億刹土去到彼間得禮諸佛云何得無讎怨無
侵嫉者云何所說聞者信從踊躍受行云何得無央
福所作善行無能壞者云何魔不能得即便云何臨
壽終時佛在前立爲說經法卽令不墮苦痛之處所
問如是是時佛語須摩提如汝所問如來義者善哉
大快乃如是乎汝若欲聞吾當解說時女卽言甚善
世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事法人見皆歡喜何
等爲四一瞋恚不起視怨家如善知識二常有慈心
向於一切三常行求索無上要法四作佛形像菩薩
復有四事法得大富有何等爲四一布施以時二與
已倍悅三與後不悔四旣與不求其報菩薩復有四
事法不爲他人所別離何等爲四一不傳應說亂亂
彼此二導愚癡者使人佛道三若有毀敗正法護使
不絕四勸勉諸人教使求佛令堅不動菩薩復有四
事法得化生千葉蓮華中立法王前何等爲四一細
擣紅青黃白蓮華合此四種末之如塵使滿輿妙華
持是供養世尊若塔及舍利二不令他人起瞋恚意

三作佛形像使坐蓮華上四得最正覺便歡喜住菩
薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等
爲四一見人作功德不行斷絕二見人說法而中
止三常然燈火於塔寺中四求三昧菩薩復有四事
法得無讎怨無侵嫉者何等爲四一於善知識無諛
諂心二不慳貪妬他人物三見人布施助其歡喜四
見菩薩諸所作爲不行誹謗菩薩復有四事法其所
語言聞者信從踊躍受行何等爲四一口之所說心
亦無異二於善知識常有至誠三聞人說法不生是
非四若見他人請令說法不求其短菩薩復有四事
法得無央福所作善行疾得淨住何等爲四一心意
所念常至於善二常持戒三昧智慧三初發菩薩意
便起一切智多所度脫四常有慈悲於一切菩薩
復有四事法魔不能得即便何等爲四一常念於佛
二常精進三常念經法四常立功德菩薩復有四事
法臨壽終時佛在前立爲說經法令其不墮苦痛之
處何等爲四一爲一切人故具滿諸願二若人布施
諸不足念欲足之三見人雜施若有短少便禪助之
四常念供養於三寶爾時須摩提白佛言唯世尊所
說四十事我當奉行令不缺減悉使具足不違一事

又辯意長者子經云爾時世尊與無央數大眾會圍
遶說法時舍衛城中有大長者子名曰辯意從五百
長者子來詣佛所爲佛作禮叉手白言欲有所問唯
願慈悲有何因緣得生天上復何因緣來生人中復
何因緣生地獄中復何因緣常生餓鬼中復何因緣
生畜生中復何因緣常生尊貴中衆人所敬復何因
緣生奴婢中爲人所使復何因緣生庶民中口氣香
潔身心常安爲人所譽不被誹謗復何因緣得生爲
人常被誹謗爲人所憎形體醜惡身意不安常懷恐
怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉衆初不差
違遭遇知識逮得好心若作沙門當得所願所問如
是唯願世尊分別解說令使衆會得聞正教願使一
切得濟彼安佛告長者子諦聽諦聽善思念之吾當
爲汝解說妙要有五事行得生天上何謂爲五一慈
心不殺悉養物命令衆得安二賢良不盜他物布施
無貪濟諸窮乏三貞潔不犯外色男女護戒奉齋精
進四誠信不欺於人護口四過無得貪欺五不飲酒
不經過口行此五事乃得生天佛告辯意復有五事
得生人中何謂爲五一布施恩潤貧窮二持戒不犯
十惡三忍辱不亂衆患四精進勸化無有懈怠五一

心奉孝盡忠是爲五事得生人中六富長壽端正威
德得爲人主一切敬侍佛告辯意復有五事死入地
獄億劫乃出何謂爲五一不信有佛法衆而行誹謗
輕毀聖道二破壞佛寺尊廟三四輩轉相誹謗不計
殃罪無敬順意四叛逆無有上下君臣父子不相順
從五當來有欲爲道已得爲道便不順師教誨而自
貢高輕慢誹謗師是爲五事死入地獄展轉地獄無
有出期復有五事墮餓鬼中何謂爲五一慳貪不欲
布施二盜竊不孝三親三愚闇無有慈心四積聚財
物不肯衣食五不給父母兄弟妻子奴婢是爲五事
墮餓鬼中復有五事作畜生行墮畜生中何謂爲五
一犯戒私竊偷盜二負債抵而不償三殺生以身償
之四不喜聽受經法五常以因緣艱難齋戒施會以
俗爲緣是爲五事生畜生中復有五事得爲尊貴衆
人所敬何謂爲五一施惠普廣二禮敬三寶及衆長
者三忍辱無有瞋恚四柔和謙下五博聞經戒是爲
五事得爲尊貴衆人所敬復有五事常生卑賤爲人
奴婢何謂爲五一憍慢不敬二親二剛強無恻心三
放逸不禮三尊四盜竊以爲生業五負債逃避不償
是爲五事常生卑賤奴婢之中復有五事得生人中

口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗何謂爲五
 一至誠不欺於人二誦經無有彼此三護戒不誦聖
 道四教人遠惡就善五不求人長短是爲五事生於
 人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復有
 五事若狂人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意
 不安常懷恐怖何謂爲五一常無至誠欺詐於人二
 大會之中有說法者而誹謗之三見諸同學而輕試
 之四不見他事而爲作過五鬪亂兩舌彼此是爲五
 事若狂人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡身心不
 安常懷恐怖復有五事所生之處常與佛法聚會初
 不差違見佛聞法便得好心若作沙門卽得所願何
 謂爲五一身奉三寶勸人令事二作佛形像當使鮮
 潔三常奉佛教不犯所受四普慈一切與尊正等如
 愛赤子五所愛經法晝夜諷誦是爲五事所生之處
 常與佛法聚會初不差違見佛聞法便得好心若作
 沙門卽得所願於是長者子辯意聞佛說是五十事
 要法之義欣然歡喜逮得法忍五百長者子皆得法
 眼淨又諸會者各得所志頌曰

心境相乘

業結牽纏

七識起發

八識成因

三界受報

六趣遷延

隨事起業

觸處拘連

五陰勞倦

九惱遺速

自非慈聖

豈益我神

舍情普洽

機悟玄津

舒則利物

卷則收恩

受報篇第七十九之一

述意部

夫善惡之業用寔三報之徵祥猶形影之相須譬六
 趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻九色之深
 恩孤投禽王之全命交受五元之切酷斯爲現報也
 羣徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷代之殃
 疊不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷
 法永惑於始終爲著翅之暴狸飛沈受困而難計斯
 爲後報也玄鑑三代溺喪之流深記來變環形之累
 使悟四諦三明之室今出三報五苦之閻也

引證部

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生造業有其四種

一者現報今身受之是名現報二者生報今身受之是名生報

三者後報今身受之是名後報四者無報今身受之是名無報

報今身受之是名報此無報業復有四種一特定報不定此於

報今身受之是名報此無報業復有四種一特定報不定此於

報今身受之是名報此無報業復有四種一特定報不定此於

報今身受之是名報此無報業復有四種一特定報不定此於

報今身受之是名報此無報業復有四種一特定報不定此於

時不三時報俱定由業定故四時報俱不定由業不定故
時報亦衆生作業有具不具若先念後作名作具足
若先不念直造作者名作不具足復有作不具足者
謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已
定當得報復有作已亦具足者時報俱定復有作已
不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見
復有作已不具足者三時生悔復有作已亦具足者
三時不悔如惡既爾善亦如是

受胎部

如善見律云女人將欲受胎月華水出華水者此是
血名欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此
而出若血出不斷者男精不住卽共流出若盡出者
以男精還復其處然後成胎故血盡已男精得住卽
便有胎又女人有七事受胎一相觸二取衣三下精
四手摩五見色六聞聲七嗅香問何謂相觸受胎答
有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分
卽生貪著而便懷胎問何謂取衣受胎答如優旃夷
共婦出家欲愛不止各相發問欲精汚衣尼取舐之
復取內根卽便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母嗅
道士精欲心而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手

摩受胎答如睽菩薩父母俱盲帝釋遙知下來其所
爲夫婦既悉出家爲道不合陰陽以手摩臍下卽便
懷胎而生睽子問何謂見色受胎答有一女人月華
水成不得男子合欲情極盛唯視男子如宮女人亦
復如是卽便懷胎問何謂聞聲受胎答如白鷺鳥悉
雌無雄到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺一心聞
聲卽便懷胎雞亦有聞雄雞聲亦得懷胎問何謂嗅
香受胎答如秦牛母但嗅犢氣而亦懷子又增一阿
舍經云爾時世尊告諸比丘有三因緣識來處受胎
一母有欲有父母共集一處然外識未應來趣便不
受胎若識來趣父母不集則不成胎二若復母人無
欲父欲意盛母不大殷勤則非成胎三若父母共集
一處母欲熾盛父不大殷勤則非成胎復有三種一
若父母共集一處父有風病母有冷病則非成胎二
若母有風病父有冷病則非成胎三若父身水氣偏
多母無此患則非成胎復有三種一若父母共集一
處父相有子母相無子則不成胎二若母相有子父
相無子則不成胎三若父母俱相無子則非成胎復
有三種一若復有時識神趣胎父行不在則非成胎
二若有時父母應集一處然母遠行不在則不成胎

法苑珠林卷第八十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受報篇第七十九之二

中陰部

如正法念經云有十七種中陰有法汝當繼念行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶第一若人中死生於天上則見樂相中陰猶如白氈坐欲墮細軟白淨復見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切受樂無量種種物和合細觸卽生天上以善業故現得天樂含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲啼哭泣以善相故不聞不見心亦不念於臨終時初生樂處天身相似如印文成見天勝處卽生愛境故受天身是則名曰初生中陰有也第二中陰有者若閻浮提人命終生鬱單越則見細軟赤氈可愛之色卽生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手摸空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹除其寒苦若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之聲若其集動其心亦動聞其悲聲吹生異處是故親族臨終悲哭甚爲障礙若不妨礙生鬱單越中間

次第有善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿池中卽忝往趣人中遊戲欲入母胎從華池出行於陸地見於父母欲染和合因於不淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母爲雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自見其身作雌鵝身若男子生於父生礙於母生愛若女人生於父生礙於母生礙是各生鬱單越第二中陰有也第三中陰有者若閻浮提中死生瞿耶尼則有相現若臨終時見有屋宅盡作黃色猶如金色徧覆如雲見虛空中有黃氈相舉手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空是人爾時善有將盡見身如牛見諸牛群如夢所見若男子受生見其父母和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父相猶如特牛除去其父相與母和合若女人生自見其身猶如乳牛作如是念何故特牛與彼和合不與我對如是念已受女人身是各生瞿耶尼第三中陰有也第四中陰有者若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青氈相一切皆青徧覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青氈墮以手遮之親族說言遮空命終見中陰猶如馬形自見其父猶如馭馬母如驥馬父母交會愛染和合若男子生作如是念我當與此驥馬和

合若女人生自見已身如驕馬形作如是念如是駮馬何故不與我合作是念已即受女身是名生弗婁提第四中陰有也第五中陰有者若鬱單越人臨命終時見上行相若大業心自在生天以手攬空如夢中所見好華上妙之香第一妙色香氣在手見華生貪今見此樹我當昇之作是念已即上大樹乃是昇於須彌見天世界華果莊嚴我當遊行是名鬱單越人下品受生第五中陰有也第六中陰有者若鬱單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現見蓮華池甚可愛樂眾蜂莊嚴一切皆香昇此蓮華須臾乘空而飛猶如夢中生於天上作如是念我今當至勝蓮華池是名鬱單越人中品受生第六中陰有也第七中陰有者鬱單越人以業勝故生三十三天善法堂等臨命終時見勝妙堂莊嚴殊妙其人爾時即昇勝堂生此殿中以爲天子是名鬱單越人生於天上受上品生第七中陰有也第八中陰有者若鬱單越人臨命終時則有相現見於園林遊戲之處香潔可愛聞之悅樂不多苦惱其心不濁以清淨心即昇宮殿見諸天眾遊空而行猶如夢中三十三天勝妙可愛一切五欲皆悉具足從鬱單越死生此天中是

名鬱單越人生此天處熏習遊戲乃死時相第八中陰有也第九中陰有者若瞿耶尼人命終生天有二種業何等爲二一者餘業二者生業生於天上其人臨命終時則有相現以善業故墜捨命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨見大池水其水調適洋洋而流浮至彼岸既至彼岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲笑歌舞其人見已欲心親近前抱女人即時生天受天快樂夢中陰即滅是名第九中陰有也瞿耶尼人三品上中下業同一光明等一切相第十中陰有者若弗婁提人臨命終時見於死相見於自業或見他業或見殿堂殊勝莊嚴心生歡喜欲近受生於殿堂外見眾姝女與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作如是念欲得同戲即入戲眾猶如睡覺即生天上是名第十中陰有也第十一中陰有者諸餓鬼等惡業既盡受餘善業本於餘道所作善業猶如父母欲生天中則有相現若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中饑渴燒身常貪飲食常念漿水欲命終時不復起念本念皆滅一切惡業皆悉不近雖見飲食唯以目視如人夢中見食不飲見天可愛即走往趣至於彼處即生天上是名第十一中陰有也第十二中陰有者以

愚癡故受畜生身無量種類受百千億生死之身墮於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮盡以餘善業畜生中死死二天處或生四天王天或生三十三天於畜生惡道苦報欲盡將得脫身則有相現臨命終時見光明現以餘善業癡心薄少或見樂處卽忝往趣如夢所見忝往趣之卽生天上是名第十二中陰有也第十三中陰有者地獄衆生希有難得生於天上餘善因緣如業成孰是地獄人以業盡故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現命欲終時若諸獄卒擲置鏊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打卽死不復更生若置鐵函置已卽死不復更生若置灰河人已消融不復更生若鐵棒打隨打卽死滅已不生若諸鐵鳥食已不生若諸惡獸啗已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡則無燈業地獄中陰有相不現忽於虛空中見有第一歌舞戲笑香風觸身受第一樂欲近生有或生三十三天或生四天王天是名第十三中陰有也第十四中陰有者若人中死還生人中則有相現於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上爾時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此

山親里見之謂爲觸於虛空既見此已又見此山猶如白氈卽昇此氈乃見赤氈次第臨終復見光明見其父母愛欲和合而起顛倒若男子生自見其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂母妨礙當於爾時中陰卽壞生陰次起如印所印印壞文成是名人中命終還生人中第十四中陰有也第十五中陰有者天中命終還生天上則無苦惱如餘天子命終之時愛別離苦墮於地獄餓鬼畜生如此天子不失已身莊嚴之具亦無餘天坐其本處生於勝天若四天處命終之後生三十三天可愛勝相是名第十五中陰有相續道也第十六中陰有道相續者若從上天還生下天見衆蓮華園林流池皆亦不如既見此色飢渴苦惱渴仰欲得卽往彼生如是雖同生天二種陰有二種相生是名第十六中陰有相續道也第十七中陰有道相續者若弗婆提人生瞿陁尼有何等相瞿陁尼人生弗婆提復有何相如是二天下人彼此互生皆以一相臨命終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如旛或赤或白其人見之以手攬捉現陰卽滅以手接旛次第緣旛入此窟中受中陰身近於生陰見受生法亦如前說或見二

牛或見二馬受染交會卽生欲心既生欲心卽受生陰是名第十七中陰有也

現報部

佛說行七行現報經云爾時世尊告諸比丘有七種人可事可敬是世間無上福田云何七種人一者行慈二者行悲三者行喜四者行護五者行空六者行無相七者行無願其有衆生行此七法於現法中獲其果報阿難白佛言何故不說須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陀洹乃至佛等其事不同雖供養須陀洹等不現得報然供養此人者於現世得報是故阿難當勤勇猛成辦七法又雜寶藏經云管乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲形捷時有內官以金錢贖牛作群放去以是因緣現身卽得男根具足還到王家遣人通白某甲在外王言是我家人自恣而去未曾通白今何故爾王時卽喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲形捷臣卽贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜愕深於佛法生信敬心夫以奉報所感如此況其果報豈可量也又新婆沙論云管有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡飢

渴熱之息而議曰此等羣牛終非已物宜割取舌以濟飢虛卽時以鹽塗諸牛口牛食鹹味出舌舐之卽用利刀一時截取以火煨炙而共食之食已相與臨水澡漱俱嚼楊枝措齒既了孽以刮舌惡業力故諸人舌根猶如爛果一時俱落

此皆現報以業重故

生報部

如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所知覺肢節戰動不能自持身體虛冷暖氣欲盡見先所修善惡報相如日墜沒山陵堆阜影現東移理無西逝衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼天眼所見是中陰中有三種食一者思食二者觸食三者意食中陰二種一善業果二惡業果因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會判合之時隨業因緣向受生

處於母生愛於父生驥父精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則名爲愛狂故生貪是名無明貪愛無明二因緣故所見境界皆悉顛倒又修行道地經云人行不純或善或惡當至人道父母合會精不失時子來應生其母胎通無所拘礙心懷歡喜而無邪念則爲柔輒堪任受子其精不清不濁中適不強亦無腐敗亦不赤黑不爲風寒衆毒雜錯與小便別應來生者精神便起設是男子不與女人共俱合者五欲與通男子敬念欲向女人父時精下其神欣喜謂是吾許爾時卽失中止五陰使人胞胎父母精合既在胞胎倍用歡躍是爲色陰歡喜之時爲痛樂陰念於精時是爲想陰因本罪福緣得入胎是爲行陰神處胎中則爲識陰如是和合名曰五陰若在胎時卽得二根意根身根也至七日住中而不增減又至二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生酪至四七日精凝如熟酪至五七日胎精遂變猶如生酥至六七日變如息肉至七七日轉如段肉至八七日其堅如坏至九七日變爲五臚兩肘兩髀及頭

頸從中出也至十七日復有五臚二手腕二腳腕及生其頭至十一七日續生十四臚五手指五足指及眼耳鼻口此從中出至十二日是諸臚相轉漸成就至十三七日則現腹相至十四七日則生肝肺心及其脾腎至十五日則生大腸至十六七日則生小腸至十七七日則有脾處至十八日生藏煎藏起此二處至十九七日則生髀及踵腸骨手掌足跌髀節筋連至二十七日生陰齊乳頤頸形相至二十一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著頸兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著背十八骨著背兩骨著臑四骨著膝四十骨著足復有微骨總有一百八與體骨肉合具十八骨著在兩脇二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔輒如初生軀至二十二七日其骨稍堅如未熟軀至二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝如是踵骨髀骨膕骨脊骨背骨脇骨肩骨頂骨頤骨髀腕手足諸骨等各自轉相連著如是聚骨猶如幻化隨風所由牽引舉動至二十四七日生一百筋連著其身至二十五七日生七千脉尚未具成至二十六七日諸脉悉徹具足成

就如蓮根孔至二十七七日有三百六十三筋皆成至二十八七日其肌始生至二十九七日肌肉稍厚至三十七日纔有皮像至三十一七日皮轉厚堅至三十二七日皮革轉成至三十三七日耳鼻脣指諸膝節成至三十四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未成至三十五七日毛孔具成至三十六七日爪甲始成至三十七七日其母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起染其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日中生風寒熱大小便通至三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔輒無瑕正其骨節令其端正莫不受敬本行惡者則起臭風令身不安不可心意吹其骨節令癢斜曲使不端正又不能男人所不喜是爲三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成爲人其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血輒者從母也自餘爪齒骨節髓腦筋脉堅者從父也其小兒在母腹中處生藏之下藏藏之上若是男兒背外而面向內在左脇也若是女子背母而面向外處在右脇也居苦痛臭處汗露不淨一切

骨節縮不得申住在革囊腹網纏裹藏血塗染所處逼迤依因屎尿旋溺瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間之獄至三日中卽愁不樂到四日時母腹風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產門其有福者時心念言我投浴池水中遊戲如墮高牀華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於坵岸溝坑濶中或如地獄羅網棘上曠野石間劔戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此其小兒生旣墮地外風所吹女人手觸暖水洗之逼迫毒痛猶如瘡病也以是苦惱恐畏死亾便有癡惑是故迷憤不識來去生在在地血惡露臭處鬼魅來燒痼邪所中死屍所觸疊道顛鬼各伺犯之如四交道墮肉段烏鴉鵲狼各來爭之諸邪妖鬼欲得兒便周而圍遶亦復如是若宿行善德邪不得其便兒已長大團哺養身適得穀氣其體卽生八十種蟲兩種在髮根一名舌蜚二名重蜚三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩種在腦表一名蠅蛛二名耗擾三名憤亂兩種在額一名卑下二名朽腐兩種在眼一名蜚二名重蜚兩種在耳一名識味二名現味兩種在耳根

一名赤二名復赤兩種狂鼻一名肥二名復肥兩種
 狂口一名搖二名動搖兩種狂齒中一名惡弊二名
 凶暴三種狂齒根名曰喘息休止掉滅一種狂舌名
 曰甘美一種狂舌根名曰柔輦一種在上腭名曰往
 來一種狂咽名爲嗽喉兩種狂瞳子一名生二名不
 熟兩種狂肩一名坐二名復坐一種狂臂名爲住立
 一種狂手名爲周旋兩種狂胃一名額坑二名曠普
 一種狂心名爲班駁一種狂乳名曰獲現一種狂臍
 名爲圍繞兩種狂脇一名爲月二名月面兩種狂脊
 一名月行二名月貌一種狂背骨間名爲安豐一種
 狂皮裏名爲虎爪兩種狂肉一名消膚二名燒拊四
 種狂骨一名爲甚毒二名習毒三名細骨四名雜毒
 五種狂髓一名殺害二名無殺三名破壞四名雜散
 五名白骨兩種狂腸一名蜣娘二名蜣娘嘍兩種狂
 細腸一名兒子二名復子一種狂肝名爲銀喋一種
 狂生藏名曰伎牧一種狂藏名爲大息一種狂穀
 道名爲重身三種狂糞中一名筋二名目結三名目
 編髮兩種狂尻一名流下二名重流五種狂泡一名
 宗姓二名惡族三名臥寤四名而寤五名護汁一種
 狂髀名爲搥杖一種狂膝名爲現傷一種狂躄名爲

鐵嘴一種狂足指名爲燒然一種狂足心名爲食皮
 是爲八十種蟲處狂一身晝夜食體其人身中因風
 起病有百一種寒熱共合各有百一凡合計之四百
 四病狂人身中如木生火還自燒然病亦如是如木
 因體與反來危人如身中蟲擾動不安三十六物假
 名爲人以爲蓋之誑惑凡愚妄起愛念共相親附智
 者視虛安可近之譬如陶器終有破壞此身虛僞會
 有大壽貴賤昏迷至死不知譬如大城四門失火從
 次燒之乃到東門皆令灰燼生老病死亦復如是又
 瑜伽論云又於胎中經三十八七日此之胎藏一切
 肢分皆悉具足從此以後復經四日方乃出生此說
 極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓
 滿若經七月六月不名圓滿或復缺減故法華經偈
 云

受胎之微形 世世常增長 薄德少福人
 衆苦所逼迫

故三昧經云說身內火界漸增水界漸微是故迦羅
 邏稠漸堅乃至肉團衆生由此薄福從小至大皆受
 其苦又禪祕要經云人身三分齋爲中原頭爲殿堂
 額爲天門又處胎經云人受胎時初七日有四大二

七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名華令向
 產門又譬喻經云風挫水水挫地地挫火強者為男
 弱者為女風火相挫為男地水相挫為女又解脫道
 論云人身地界碎之為塵一斛二升又增一經云一
 人身中骨有三百二十毛孔有九萬九千筋脉各有
 五百身蟲有八十戶又五道受生經云見生三歲凡
 飲一百八十斛乳除其胎中食血分東弗于逮人飲
 一千八百斛乳西拘邪尼人飲一萬八百斛乳北鬱
 單越人七日成身初生之日置陌路首行人授指與
 味所以不飲乳也此之斛升是古小升三升當今一
 升舊人身形殊大不同今小恐人
 怪多故
 別疏託

後報部

如婆沙論云有一屠兒七生已來常屠不落三塗然
 生人天往來此由七生已前曾施辟支一食福力故
 令七生不墮惡道然此人七生已來所作屠罪之業
 過七生已次第受之無有得脫善惡俱爾此是後報
 具如人道
 又智度論云舍利弗雖復聰明然非一切智於佛
 智中譬如嬰兒如阿婆檀那經中佛在祇洹往晡時
 經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鷓鴣飛來佛邊
 住佛經行過之影覆鷓鴣上鷓鴣身安隱怖畏即除不復

作聲後舍利弗影到鷓鴣便作聲戰怖如初舍利弗白
 佛言佛及我身俱無三毒以何因緣佛影覆鷓鴣便
 無聲不復恐怖我影覆上鷓鴣便作聲戰慄如故佛言
 汝三毒習氣未盡以是故汝影覆時恐怖不除佛語
 舍利弗汝觀此鷓鴣宿世因緣幾世作鷓鴣舍利弗即時
 入宿命智三昧觀見此鷓鴣從鷓鴣中來乃至八萬大劫
 常作鷓鴣身過是已往不能復見舍利弗從三昧起白
 佛言是鷓鴣八萬大劫中常作鷓鴣身過是已前不能復
 知佛言汝若不能盡知過去世試觀未來世此鷓鴣何
 時當脫舍利弗即入三昧觀見乃至八萬大劫亦未
 免鷓鴣身過是已往不能復能知不審此鷓鴣何時當脫佛
 告舍利弗此鷓鴣除諸聲聞辟支佛所知齊限復於恒
 河沙等大劫中常作鷓鴣身罪訖得出輪轉五道中後
 得為人經五百世中乃得利根是時有佛度無量阿
 僧祇眾生然後入無餘涅槃遺法在世是人作五戒
 優婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發心願欲作佛
 後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得作佛度
 無量眾生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛
 言我於一鳥尚不能知其本末何況諸結我知佛智
 慧如是者為佛智慧故寧入阿鼻地獄受無量劫苦

不以為難

定報部

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等為五一當耗減法二當亾棄法三當病瘦法四當老朽法五當死去法此之五法欲使不耗減是不可得又佛說四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明旦持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各賈華香伎樂追從於上時佛道眼覩見兄弟同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡悉欲避終各各思議吾等神足飛騰自恣在所至到無所罣礙今反當為非常所得便危失身命當造方便免斯患難不可就也於是一人則踊在空中而自藏形無常之對安知吾處一人則入市中人肉之處廣大無量在中避命無常之對趣得一人何必求吾一人則退入于大海三百三十六萬里下不至底上不至表處於其中無常之對何所求耶一人則計竊至大山無人之處擘山兩解入中還合非常之對安知吾處於時四人各各避命竟不得脫藏在空中者便自墮地猶果亂落其在山中者于彼喪已禽獸所啗在大海中者則時天命魚鼈所

食入市中者在于眾人而自終沒於是世尊觀之如斯謂此四人暗昧不達欲捨宿對三毒不除不至三達無極之慧古今以來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏在空中 善處大海中 假使入諸山
而欲自翳形 欲求不死地 未曾可獲定
是故精進學 無身乃為寧

佛告諸比丘世有四事不可護致何等為四一曰年幼顏色煒燁髮黑齒白形貌光澤氣力堅強行步舉止出入自遊上車乘馬眾人瞻戴莫不愛敬一旦忽耄頭白齒落面皺皮緩體重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老者終不可得二謂身體強健骨髓實盛行步無雙飲食自恣莊飾頭首謂為無比張弓撿矢把執兵杖有所危害不省曲直罵詈衝口謂為豪強自計吾我無有衰耗疾病卒至伏之著牀不能動搖身痛如榜耳鼻口目不聞聲香美味細滑坐起須人汗露自出身臥其上眾患難喻假使欲免常安無病終不可得三謂欲求長壽在世無極得于病死命既甚短懷萬歲慮壽少憂多不察非常五欲自恣放心逸意殺盜淫亂兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝父母不順師友輕自尊長反逆無道怖望豪富謂可永

存譏謫聖道以邪無雙噓天獨步慕于世榮不識天地表裏所由不別四大因緣合成猶如幻師不了古今所與之世不受唱導不知生所從來死之所歸心存天地謂是吾許非常對至如風吹雲冀念長生今忽然終不得自在欲使不爾終不可得也四謂父母兄弟室家親族朋友知識恩愛榮樂財物富貴官爵俸祿騎乘遊觀妻妾子息以自嬌恣飲食快意兒客僕使趨行綺視顧影而步輕蔑衆人計已無雙奴客庸罵獸類畜生出入自在無有期度不察前後謂其眷屬從使之衆意可常得宿對卒至如湯消雪心乃懷懼請求濟患安得如願呼驗命斷魂神獨逝父母兄弟妻子親族朋友知識恩愛眷屬皆自獨留官爵財物僕從各散馳走如星欲求不死終不可得也佛告比丘古今以來天地成立無免此苦四難之患以斯四苦佛興于世

不定部

如十住毗婆沙論云善知不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難

白佛言何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起墜終之心其力大故又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何爲四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂云何有人先苦而後樂或有一人生卑賤家衣食不充然無邪見以知管日施德之報感得富貴之家不作施德恒值貧賤無有衣食便向讎悔改往所作所有遺餘與人等分若生人中多財饒寶無所乏短是謂此人先苦後樂何等人生先樂而後苦或有人生豪族家衣食充足然彼人恒懷邪見與邊見共相應後生地獄中若得作人狂貧窮家無有衣食是謂此人先樂後苦何等人生先苦而後苦或有人先生貧賤家衣食不充然懷邪見與邊見共相應後生地獄若生人中極爲貧賤衣食不充是謂先苦而後苦何等人生先樂而後樂或有人先生富貴家多財饒寶敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴多饒財寶是謂此人先樂而後樂爾時佛告比丘曰或有眾生先苦後樂或有先樂後苦或先苦後亦苦或有先樂後亦樂若人壽百歲正可十十耳或百歲之

中作諸功德或百歲之中造諸惡業彼於異時或冬受樂夏受苦或少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長時作福後生之時少時受罪長時受樂或長時作罪復長作罪彼人後生之時先苦後亦苦若復少時作福長復作福彼於後生之時先樂後亦樂爾時世尊告諸比丘有四人出現於世云何爲四或有人身心樂或不樂或有人心樂身不樂或有人身心俱樂或有人身心俱不樂何等人身樂心不樂是作福凡夫人於四事供養衣被飲食臥具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身樂心不樂何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂何等人身心俱不樂所謂凡夫之人不作功德不得四事供養復不免三惡道苦是謂身心俱不樂何等人身心俱樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所乏短復免三惡道苦是謂身心俱樂

善報部

如彌勒菩薩所問經論云問云何布施果報答曰略說布施有一種果所謂受用果受用果復有二種果所謂現在受果未來受果復有三種果卽此二種復

加般若復有四種果何謂四種一有果而無用二有用而無果三有果亦有用四無果亦無用初有果而無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得無量種種果報而不能受用如舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用二有用而無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得衣食及以受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果亦有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等四無果亦無用者謂布施已因卽滅盡或爲出世聖道障故猶如遠離煩惱聖人復有五種果謂得命色力樂辯等因食得命是故施食卽得施命以是因緣後得長命如是施色施力施樂施辯才等皆亦如是復有五種勝果所謂施與父母病人法師菩薩得勝果報父母恩養生長身命是故施者得勝果報又病人者孤獨可愍以是義故起慈悲心施病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身永導善惡平正非平正顛倒非顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩悉能攝取利益衆生起慈悲心以攝取三寶不斷絕因以是義故施菩薩者得勝果報

以法音發

法苑珠林卷第八十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

受報篇第七十九之三

惡報部

夫有形則影現有聲則響應未見形存而影亾聲續而響乖善惡相報理路然矣幸願深信不情來宵輕重苦報具依下述如身行殺生或剝切齧截炮熬蚶蠅飛鷹走狗射獵衆生者則墮屠裂斤割地獄中蒸煑燒炙衆生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地獄中窮年極劬具受劇苦受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊驢騾駱駝鷄狗魚鳥車螯蛤蚧爲人所殺螺蜆之類不得壽終還以血肉供充肴俎在此禽獸無量生死若無微善永無免期脫有片福劣復人身或於胞胎墮落出生喪亾或二十未有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆緣殺生又地持經云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆備五種果報一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切已二者殺生何故出爲畜生以殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢

受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆患競集故得多病當知殺生如是苦也又雜寶藏經云時有一鬼白目連言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時汝常有歡喜心以繩著髻挽之以是因緣故受如此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故爾答言汝前世時常與他藥墮他兒胎是故受如此罪此是華報地獄苦果方在後身又緣其殺生貪害滋多以滋多故便無義讓而行劫盜今身偷盜不與而取死卽當墮鐵窟地獄於還劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負重驅蹙捶打無有餘息所食之味唯以水草處此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身恒爲僕隸驅策走使不得自在償債未畢不得聞法緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆緣偷盜今身隱蔽人光明不以光明供養三寶反取三寶光明以用自照死卽當墮黑耳黑

繩黑暗地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮蟻蟲中不耐光明在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人形容黧黑垢膩不淨臭處穢惡人所狀遠雙眼盲瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故地地持經云劫盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在劫盜何故墮於地獄以其劫盜剝奪偷竊人財苦衆生故身死卽入寒水地獄備受諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行人道故受畜生報身常負重以肉供人償其宿債何故復墮餓鬼緣以慳貪便行劫盜是以畜生罪畢復爲餓鬼何故爲人貧窮緣其劫奪使物空乏所以貧窮何故共財不得自在緣其劫盜偷奪設若有財則爲五家所共不得自在當知劫盜二大苦也又雜藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極大如甕咽喉手足甚細如針不得飲食何因緣故受如此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是因緣受如此罪此是華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜取二番

挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄苦果又緣以盜故心不貞正恣情姪泆今身姪泆現世凶危常自驚恐或爲夫主邊人所知臨時得殃刀杖加形首足分離乃至失命死入地獄臥之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生鷄鴨鳥雀犬豕飛蛾如是無量生死於遐劫中受諸苦惱受苦既畢以本因緣若遇微善劣復人身閨門姪亂妻妾不貞若有寵愛爲人所奪常懷恐怖多危少安當知危苦皆緣邪姪故地持論云邪姪之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者婦不貞潔二者得不隨意眷屬邪姪何故墮於地獄以其邪姪干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄苦何故邪姪出爲畜生以其邪姪不順人理所以出獄受畜生身何故邪姪復爲餓鬼以其姪泆皆因慳愛慳愛罪故復爲餓鬼何故邪姪婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞正何故邪姪不得隨意眷屬以其邪姪奪人所寵故其眷屬不得隨意所以復爲人之所奪當知姪泆三大苦也又雜寶藏經說曾有一鬼白目連言我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因緣故爾答言汝前世時姪犯外色常畏人

見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法勅之都市常懷
恐怖恐怖相續故受如此罪此是惡行華報後方受
地獄苦果又緣其邪淫故發言皆妄今身若受苦惱
衆生死則當墮啼哭地獄於退劫中受諸苦惱受苦
既畢墮餓鬼中在此苦惱無量生死以本因緣若遇
微善劣復人身多諸疾病疴羸虛弱頓乏楚痛自嬰
苦毒人不愛念當知此苦皆緣妄語故地持論云妄
語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報
一者多被誹謗二者爲人所誑何故妄語墮於地獄
緣其妄語不實使人虛爾生苦是以身死受地獄苦
何故妄語出爲畜生以其欺妄乖人誠信所以出獄
受畜生報何故妄語復爲餓鬼緣其妄語皆自貪欺
慳欺罪故復爲餓鬼何故人多被誹謗以其妄語不
誠實故何故妄語爲人所誑以其妄語欺誘人故當
知妄語四大苦也又緣其妄語便致兩舌今身言無
慈愛讒謗毀辱惡口離亂死卽當墮拔舌烱銅犁耕
地獄於退劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中啗食
糞穢如鴉胡鳥無有舌根在此之中無量生死以本
因緣若遇微善劣復人身舌根不具口氣臭惡瘡癩
齧齧齒不齊白滋歷踈少脫有善言人不用當知

讒亂皆緣兩舌故地持論云兩舌之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者得弊惡眷屬二
者得不和眷屬何故兩舌墮於地獄緣其兩舌離人
親愛愛離苦故受地獄苦何故兩舌出爲畜生緣其
兩舌鬪亂事同野干受畜生身何故兩舌復爲餓鬼
以其兩舌亦緣慳嫉罪故復爲餓鬼何故兩舌爲人
得弊惡眷屬緣以兩舌使人朋儕皆生惡故何故兩
舌得不和眷屬緣以兩舌離人親好使不和合故當
知兩舌五大苦也又緣其兩舌言輒麤惡今身緣以
惡口故鬪亂殘害更相侵伐殺諸衆生死卽當墮刀
兵地獄於退劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中拔
腳賣膀輪胫喪脾於退劫中受諸苦惱受苦既畢在
此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身四
支不具閹刑刺剝形骸殘毀鬼神不衛人所輕棄當
知殘害衆生皆緣惡口故地持論云惡口之罪亦令
衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞惡
音二者所可言說恒有諍訟何故惡口墮於地獄以
其惡口皆欲害人人聞爲苦所以命終受地獄苦何
故惡口出爲畜生以其惡口罵人以爲畜生所以出
獄卽爲畜生何故惡口復爲餓鬼緣其慳恡于觸則

罵所以畜生苦畢復爲餓鬼何故惡口爲人常聞惡音以其發言麤鄙所聞常惡何故惡口所可言說恒有諍訟以其惡口違逆衆德有所說言常致諍訟當知惡口六大苦也又緣其惡口言輒浮綺都無義益無義益故今身則生憍慢歎卽當墮束縛地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中唯念水草不識父母恩養在此之中無量生死以其因緣若遇微善劣復人人生在邊地不知忠孝仁義不見三寶若在中國陘陋短矮人所凌蔑當知憍慢皆緣無義調戲不節故地持論云無義語罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者所有言語人不信受二者有所言說不能明了何故無義語墮於地獄語既非義事成損彼所以命終受地獄苦何故無義語出爲畜生緣語無義人倫理乖所以出地獄受畜生身何故無義語復爲餓鬼語無義故慳感所障因慳感故復爲餓鬼何故無義語罪出生爲人有所言語人不信受緣語無義非可承受何故無義語有所言說不能明了語既無義皆緣暗昧暗昧報故不能明了當知無義語七大苦也又緣無義語故不能廉讓使貪欲無厭今身慳貪不布施死卽當墮沸屎地獄於遐

劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生餓鬼中無有衣食資仰於人所啗糞穢不與不得在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身饑寒裸露困乏常無人既不與求亦不得縱有纖毫輒遇剝奪守苦無方以身喪命當知此不布施皆緣貪欲故地持論云貪欲之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多欲二者無有厭足何故貪欲墮於地獄緣其貪欲作動身口而苦於物所以身死受地獄苦何故貪欲出爲畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄卽爲畜生何故貪欲復爲餓鬼緣此貪欲得必貪惜貪惜罪故復爲餓鬼何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲彌多何故貪欲無有厭足緣此貪欲貪求無厭當知貪欲八大苦也又緣貪欲不滿意故則有憤怒而起瞋恚今身若多瞋恚者死卽當墮泥犂地獄於歷劫中具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒蛇虺蝮虎豹豺狼在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身復多瞋恚面貌醜惡人所憎惡非唯不與親友實亦眼不喜見當知忿恚皆緣瞋惱故地持論云瞋恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常爲一切求其長短二者常爲衆人之所惱害

何故嗔惱墮於地獄緣此嗔惱害苦物受地獄苦何故嗔惱出爲畜生緣此嗔惱不能仁恕所以出獄受畜生身何故嗔惱復爲餓鬼緣此嗔惱從慳心起慳心罪故復爲餓鬼何故嗔惱常爲一切求其長短緣此嗔惱不能含容故爲一切求其長短何故嗔惱常爲衆人之所惱害緣此嗔惱害於人人亦惱害當知嗔惱九大苦也又緣其嗔惱而懷邪僻不信正道今身邪見遮人聽法誦經自不餐米死卽當墮罪癡地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中聞三寶四諦之聲不知是善殺害鞭打之聲不知是惡在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身生在人中聾瞽不聞石壁不異美言善響絕不覺知當知阻礙聽法皆緣邪見故地持論云邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家二者其心諂曲何故邪見墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以神俗誦佛法僧不崇三寶既不崇信斷人正路致令遭苦所以命終入阿鼻獄何故邪見復爲畜生緣以邪見不識正理所以出獄受畜生報何故邪見復爲餓鬼緣此邪見慳心堅著乖僻不捨不捨慳著復爲餓鬼何故邪見生邪見家緣此邪見

僻習纏心所以爲人生邪見家何故邪見其心諂曲緣此邪見不中正故所以爲人心常諂曲當知邪見十大苦也如是一一微細衆惡罪業無量無邊皆入地獄備受諸苦非可算數而知且略言耳若能反惡爲善卽是我師又八師經云佛爲梵志說八師之法佛言一謂凶暴殘害物命或爲怨家所見刑劓或爲王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煮拷掠萬毒皆更求死不得罪竟乃出或爲餓鬼當爲畜生屠割剝裂死輒更刀鬼神展轉更相殘害吾見殺者其罪如此不敢復殺是吾一師佛於是說偈言

凶者心不仁 強弱相傷殘 殺生當過生

結積累劫怨 受罪短命死 驚惶遭暴患

吾用畏是故 慈心伏魔官

二謂盜竊強劫人財或爲財主刀杖加刑應時瓦解或爲王法收繫著獄拷掠笞五毒皆至戮之都市門族灰滅死入地獄以手捧火烱銅灌口求死不得罪竟乃出當爲餓鬼意欲飲水水化爲膿所飲食物物化爲炭身常負重衆惱自隨或爲畜生死輒更刀以肉供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復盜是吾二師佛於是說偈言

盜者不與取 劫竊人財寶 亡者無多少

忿恚愁毒惱 死受六畜形 償其宿債負

吾用畏是故 棄國施財寶

三謂邪姪犯人婦女或為夫主邊人所知臨時得殃

刀杖加形首足分離禍及門族或為王法收捕著獄

酷毒掠治身自當辜死入地獄臥之鐵牀或抱銅柱

獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若後為人

閨門姪亂遠佛違法不親賢眾常懷恐怖多危少安

吾見是故不敢復姪是吾三師佛於是說偈言

姪為不淨行 迷惑失正道 形消覓魄驚

傷命而早夭 受罪頑癡荒 死復墮惡道

吾用畏是故 棄家樂山藪

四謂兩舌惡口妄言綺語諸人無罪誚毀三尊招致

擗杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛

犁之烱銅灌口求死不得罪畢乃出當為畜生常食

草棘若後為人言不見信口中恒臭多被誹謗罵詈

之聲臥輒惡夢有口不得食佛經之至味吾見是故

不敢惡口是吾四師佛於是說偈言

欺者有四過 讒佞傷賢良 受身癡聾盲

蹇吃口臭腥 顛狂不能言 死墮拔舌因

吾修四淨口 自致八音聲

五謂嗜酒酒為毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅臣慢

上不忠敬於父禮亡母失慈子凶悖孝道敗夫失信

婦奢姪九族諍財產耗亡國危身無不由之酒之亂

道三十有六吾見是故絕酒不飲是吾五師佛於是

說偈言

醉者為不孝 怨禍從内生 迷惑清高士

亂德敗淑貞 故吾不飲酒 慈心濟羣氓

淨慧度八難 自致覺道圓

六謂年老夫老之為苦頭白齒落日視冥冥耳聽不

聰感去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻

吟憂悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促盡言之流

涕吾見無常災變如此故行求道不欲更之是吾六

師佛於是說偈言

吾念世無常 人生要當老 感去日衰羸

形枯而白首 憂老百病生 坐起愁痛惱

吾用畏是故 棄國行求道

七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退

手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻垢

目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱

言輒悲哀今觀世人年盛力壯華色煒燁福盡罪至無常百變吾觀此患故行求道不欲更之是吾七師佛於是說偈言

念人衰老時 百病同時生 水消而火起

刀風解其形 骨體筋脉離 大命要當傾

吾用畏是故 求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大欲散鬼神不安風去息絕火滅身冷風先火次竟靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胖脹爛臭無一可取身中有蟲還食其肉筋脉爛盡骨節解散觸體脛脛各自異處飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝主人民貧富貴賤無免此患吾見斯變故行求道不欲更之是吾八師佛於是說偈言

惟念老病死 三界之大患 福盡而命終

棄之於黃泉 身爛還歸土 魂魄隨因緣

吾用畏是故 學道求泥洹

梵志於是心卽開解遂得道跡長跪受戒爲清信士不殺不盜不婬不欺奉孝不醉歡喜爲佛作禮而去故書云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽大怒傷陰大喜敗陽麗色伐性之斧美味腐身之

毒能悟此旨斯爲大師

住處部

七識住處第一

如毗曇說云於欲界之中唯取人天善趣爲一及取上之二界各前三地則爲七也論言何故四種惡趣及第四禪并非非想不立識住法者此還如論中釋云若識於彼樂住者則立識住樂住非分者是則不立謂彼四惡趣中苦逼迫故識不樂住第四禪中有淨居天樂入涅槃故識不樂住無想衆生以無心故不可說爲識住自餘第四禪其亦不定或求無色或求淨居或求無想故識亦不樂住也第一有中以其闇昧不捷疾故識不樂住以如斯義是故不立又說若彼有壞識法者是則不立識住謂彼四惡趣中爲彼苦受惱壞識故所以不立第四禪中以有無想正受及無想天斷壞識故一一亦不立非想地中有彼滅盡三昧害識心故是以此三處悉皆不立識住七識住略分別如是

九衆生居住處第二

問曰九衆生居云何差別答曰如毗曇中說謂於前七識住上加無想天及與非想卽是九衆生居答言

惡趣及餘第四禪何故不立衆生居者此是如論中前釋若彼衆生愛樂住者立衆生居樂住非分者是則不立謂彼四惡趣中多苦惱衆生不樂住於彼第四禪中五淨居天疾樂涅槃故亦不樂住自餘第四禪如前所說是故不立衆生居矣

二十五有住處第三

問曰二十五有云何分別答曰如舍利弗阿毗曇論說欲界之中具十四有色界有七無色有四三界合論故有二十五欲界十四者謂四惡趣卽以爲四又取四天下人復以爲四怙前爲八又取六欲諸天以六怙前便爲十四有也色界七者所謂四禪卽以爲四又於初禪之中取大梵天第四禪中取五淨居并無想天卽爲其七將七怙前十四卽爲二十一有也無色界中四者謂四無色定以四怙前卽爲二十五有是故彼論偈云

四洲四惡趣 梵王六欲天 無想五淨居

四空及四禪

問曰未知以何義故於初禪中別取梵王於第四禪中別取無想天并五淨居立爲三有別於初四禪者有何義耶答曰有以謂彼初禪大梵天者外道人等

恒計以爲能生萬物之本違之則受生死順之則得解脫又彼梵王亦復自計己身能爲造化之主一是常是真解脫如來爲欲破彼情見是故別標說爲有也第二無想天者謂彼天中悉得定壽五百大劫無心之報外道人等於此不達而復計爲真實涅槃是故樂修無想之定求生彼處如來爲欲破彼情見是故別標說爲有也第三五淨居者於中有彼摩醯首羅天王處外道人等亦復計彼天王能爲造化之本歸之則得解脫爲破此見是故如來別標說有別說之意義顯斯也問曰未知於彼六趣之中四種惡趣各立一有人中立四天中乃立十七有者何義然耶答曰有以所謂於彼四惡趣中苦惱多故衆生不欲樂住情微是故就趣各立一有人趣次勝衆生樂住心已殷著是故隨方說之爲四天趣最勝樂住之情最爲殷上是故隨處說處說爲十七二十五有略辨如是

四十二居止住處第四

問曰未知四十二居止云何分別答曰如樓炭經說謂於欲界之中有二十居止色界中有十八無色界中有四三界合論有四十二居止處其欲界二十者

謂彼八大地獄及畜生餓鬼卽爲十也又取四天下人及六欲天復爲十也總爲二十居止處色界中十八者謂彼四禪之中有十八天卽爲十八居止無色界中四空定處合爲四十二居止也問曰何故於六趣之中地獄人天三趣之中各各立多居止處鬼畜二趣各唯立一條羅一趣全不立者何耶答曰居止名爲安止住處有定處者隨處則立無定處者是則不立謂彼地獄定有八處人有四處天定有其二十八處是故於此三趣各各立多居止鬼畜二趣無有定別多居正處是故就趣各立其一條羅趣攝入餘道是故不論問曰若依毗曇說彼四空徧狂欲色二界之中亦無定別又彼無形則無栖託何故得說居止處耶答曰依如小乘實當如是若依大乘說彼亦有微細色形各有宮殿別有四處於三界中別守一界不雜餘二是故說爲四居止也問曰依如毗曇說彼梵王與彼梵輔天同無別住處第四禪中無想天者與彼廣果同階亦無別處若如是者何故得說以爲二居止耶答曰有以謂彼梵王於初禪中雖無別天而於第二梵輔天中別有層臺高廣嚴博大梵天王於上而住不與梵輔天同以其君勝上臣下別故

無想天者雖與廣果天同其住處各有殊別其猶此間州縣相似以如斯別是故說之爲二居止焉頌曰

色心相染 業障交纏 七識起發

八識受牽 三界受報 六道苦困

自非斷妄 何得牢堅

感應緣略引二六驗

漢時有女生兒兩頭兩頸

漢洛陽有女生兒兩頭肩四臂

漢新蔡縣胡氏產二女相向腹心合

周烈王時有女產二龍

漢時有女生她

周哀公時有女生四十子又有豕生人

秦孝公時有馬生人

漢文帝時有馬與狗皆生角

漢定襄有牝馬生駒三足

秦文王時有獻五足牛

漢景帝時有獻牛足出背上

晉武昌有牛生子兩頭八足兩尾

漢天水平裏有鷄生雀

魏黃初中有鷹生鷄口爪俱赤

漢竇嬰灌夫田蚡因恨謀死現報

晉王敦枉害刁玄亮現報

晉張鹿殺經曠現報

晉御史石密枉奏殺典客現報

晉桓溫枉害殷涓現報

秦姚萇枉害符永固萇受現報

秦李雄從叔壽枉害李期現報

宋翟銅烏枉害張超現報

宋張裨爲隣人燒死隣人受現報

宋呂慶祖爲奴枉害奴受現報

唐杜通達枉害衆僧受現報

唐貞觀年內有邢文宗枉害衆僧受現報

漢元始元年六月有長安女子生兒兩頭兩頸面得

相向四臂共胷俱前向尻上有目長二寸故京房易

傳曰睽孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頸不一也足

多所住邪也足少不勝任下體生於上不敬也上體

生於下泄瀉也生非其類淫亂也生而大速成也生

而能言好虛也

漢元和二年洛陽上西門外女子生兒兩頭異肩四

臂共胷面俱相向自是之後朝廷霧亂政在私門二

頭之像也後董卓殺太后被以不孝之名廢天子又

周之漢元以來禍莫大焉

漢建興四年西都傾覆元皇帝始爲晉王四海宅心

其年十月二十二日新蔡縣吏任僑妻胡氏年二十

五產二女相向腹心合自胷以上膺以下分此蓋天

下未壹之妖也時內史呂會上言案瑞應圖云異根

同體謂之連理異畝同類謂之嘉禾草木之屬猶以

爲瑞今二人同心天坐靈象故易云二人同心其利

斷金休顯見生於陳東之國斯蓋四海同心之瑞不

勝喜躍謹畫圖上時有識者哂之君子曰智之難也

以臧文仲之才猶祀爰居焉布在方冊千載不忘故

士不可以不學古人有言木無支謂之痲人不學謂

之替當其所蔽蓋闕如也可不勉乎

周烈王之六年林碧陽君之御人產二龍

漢定襄太守竇奉妻生子武并生一蛇奉送蛇之于

林及武長大有海內俊名母死將葬未定賓客聚集

有大蛇從林草中出徑來棺下委地俯仰以頭擊棺

血涕竝流若哀慟者

周哀公之八年鄭有人一生四十子其二十人爲人

二十人死其九年晉有豕生人能言吳赤鳥七年有

婦人一生三子

秦孝公二十一年有馬生人昭王二十季牝馬生子而死劉向以為馬禍也故京房易傳曰方伯分滅厥妖牝馬生子上無天子諸侯相伐厥妖馬生人也

漢文帝十二年吳地有馬生肉在耳上向右角長三寸左角長二寸皆大二寸後五季六月密應城門外有狗生肉劉向以為馬不當生肉猶下不當舉兵向上也吳將反之變云京房易傳曰臣易上政不順厥妖馬生肉茲謂賢士不足

漢紱和二年定襄有牝馬生駒三足隨羣飲食五行志曰以為馬國之武用象也

秦文王五季游于胸衍有獻五足牛者時秦世喪用民力京房易傳曰興繇役奪民時厥妖牛生五足

漢景帝中六季梁孝王田北山有獻牛足出背上者劉向以為牛禍思心霧亂之咎也至漢靈帝延熹五年臨沅縣有牛生雞兩頭四足

晉大興元年三月武昌太守王諒有牛生子兩頭八足兩尾其一腹不能自生十餘人以繩引之子死母活其三年後苑中有牛生一足三尾生而歎也

漢紱和二年三月天水平襄有鷓生雀哺食至大俱

飛去京房易傳曰賊臣在國厥咎鷓生雄雀又曰生非其類子不嗣也

魏黃初中有鷹生鷓巢中口爪俱赤至青龍中明帝為陵霄闕始構有鷓巢其上帝以問高堂隆對曰詩云惟鷓有巢惟鳩居之此宮室未成身不得居之象也

右二驗出搜神異記

漢竇嬰字王孫漢孝文帝竇皇后從兄子也封魏其侯為丞相後乃免相及竇皇后崩嬰益踈薄無勢黜不得志與太僕灌夫相引薦交結其歡恨相知之晚乎孝景帝王皇后異父同母弟田蚡為丞相親幸縱橫使人就嬰求城南田數頃嬰不與曰老僕雖棄丞相雖貴寧可以勢相奪乎灌夫亦助怒之蚡皆恨之及蚡娶妻王太后詔列侯宗室皆往賀蚡灌夫為人狂酒先當以醉忤蚡不肯賀之竇嬰強與俱去酒酣灌夫行酒至蚡蚡曰不能滿觴灌夫因言辭不遜蚡遂怒曰此吾驕灌夫之罪也乃縛灌夫謂長史曰有詔召宗室而灌夫罵坐不敬并奏其在鄉里豪橫處夫棄市竇嬰還謂其妻曰終不令灌夫獨死而嬰獨生乃上事具陳灌夫醉飽事不足誅帝召見之嬰與蚡互相言短長帝問朝臣兩人誰是朝臣多言嬰是

王太后聞怒而不食曰我任人皆凌籍吾弟我百歲後當魚肉之中及出蚡復爲嬰造作惡語用以聞上天子亦以蚡爲不直特爲太后故論嬰及市嬰臨死罵曰若死無知則已有知要不得獨死後月餘蚡病一身盡痛若有打擊之者但號呼叩頭謝罪天子使視鬼者瞻之見寶嬰灌夫共守管蚡蚡遂死天子亦夢見嬰而謝之

晉大將軍王敦枉害刁玄亮及敦入石頭夢白犬自天下而噬之既還姑敦遇病白日見刁乘輅車道從吏卒來仰頭瞑目乃入攝錄敦敦大怖逃不得脫死河間

國兵張鹿經曠二人相與譖善晉太元十四年五月五日共升鍾嶺坐于山椒鹿醜酒失色拔刀斬曠曠母爾夕夢曠自說爲鹿所殺投屍澗中脫禪覆腹尋覓之時必難可得當令禪飛起以示處也明晨追捕一如所言鹿知事露欲規叛逸出門輒見曠手執雙刀來擬其面遂不得去母具告官鹿以伏辜

晉山陰縣令石密先經爲御史枉奏殺典客令萬黜密白日見黜來殺密遂死

晉大司馬桓溫功業殊盛負其才力久懷篡逆廢晉

帝爲海西公而立會稽王是爲簡文帝太宰武陵王晞性尚武事好犬馬遊獵溫常忌之故加罪狀奏免晞及子綜官又逼新蔡王晃使列晞綜及前著作郎殷涓太宰長史庾清等謀反頻請殺之詔特赦晞父子乃徙新安殺涓父浩先爲溫所廢涓頗有氣尚遂不詣溫而與晞遊溫乃疑之庾乃請坐有才望且宗族甚強所以竝致極法簡文尋崩而皇太子立遺詔委政於溫依諸葛亮王遵舊事溫大怨望以爲失權僭逼愈甚後謁簡文高平陵方欲伏見帝在墳前舉體莫衣語溫云家國不造委任失所溫答臣不敢臣不敢既登車爲左右說之又問殷涓形狀答以肥短溫云向亦見在帝側十餘日便病因此憂慙而死秦姚萇字景茂赤亭羌也父弋仲事石勒石氏既滅萇隨其兄襄與苻永固戰於三原軍敗襄死萇乃降永固卽受祿位累加爵邑及轉龍驤將軍督梁益州諸軍事永固謂之曰朕管以龍驤建業此號未曾假人今持山南委卿故特以相授其蒙寵任優隆如此後隨永固子叡討慕容泓爲泓所敗叡獨死之萇遣長史詣永固謝罪永固怒甚卽戮其使萇益恐懼遂奔西州邀聚士卒而自樹置永固頗爲慕容沖所

敗沖轉侵逼永固又見妖怪屢起遂走五將山萇卽遣驍騎將軍吳中圍永固中執永固以送萇卽日囚之以求傳國璽及令禪讓永固不從數以叛逆之罪萇遂殺之遂稱帝後又相永固屍鞭撻無數裸剥衣裳薦之以棘掘坎埋之及萇遇疾卽夢永固將天官使者及鬼兵數百突入營中萇甚悚愕走入後帳宮人逆來刺鬼悞中萇陰鬼卽相謂曰正著死所拔去矛刃出血石餘忽然驚寤卽患陰腫令醫刺之流血如夢又狂言曰殺陛下者臣兄襄耳非臣萇罪願不陽枉後三日萇死

秦李雄旣王於蜀其第四子期從叔壽襲期而廢爲邛都公尋復殺之而壽自立壽性素凶狠猜忌僕射蔡射等以正直忤旨遂誅之無幾壽病恒見李期蔡射而爲祟嘔血而死

宋高平金鄉張超與同縣翟願不和願以宋元嘉中爲方與令忽爲人所殺咸疑是超超金鄉後除縣職解官還家入山推林翟兄子銅烏執弓持矢并資酒醴就山貺之斟酌已畢銅烏曰明府嘗害民叔無緣同戴天日引弓射之卽死銅烏其夜見超云我不殺汝叔枉見殘害今已上訴故來相報引刀刺之吐血

而死

宋下邳張稭者家世冠族末葉衰微有孫女姝好美色隣人求娉爲妾稭以舊門之後耻而不許隣人忿之乃焚其屋稭遂燒死其息邦先行不在後還亦知情狀而畏隣人之勢又貪其財而不言與之嫁女與之後經一年邦夢見稭曰汝爲兒子逆天不孝棄親就借同兇黨便捉邦頭以手中桃杖刺之邦因病兩宿嘔血而死邦死之日隣人又見稭排門直入張目攘袂曰君恃貴縱惡酷暴之甚枉見殺害我已上訴事獲申雪却後數日令君知之隣人得病尋亦殂歿宋世永康人呂慶祖家甚溫富當使一奴名教子守視墅舍以元嘉中便往案行忽爲人所殺族弟無期先大舉慶祖錢咸謂爲害無期賣羊酒脯至樞所而咒曰君茶酷如此乃云是我蒐而有靈使知其至旣還至三更見慶祖來云近履行見教子哇疇不理許當許當痛治奴奴遂以斧斫我背將帽塞口因得齧奴三指悉皆破碎便取刀刺我頸曳著後門初見殺時諸從行人亦在其中奴今欲叛我已釘其頭著壁言畢而滅無期早旦以告其父母潛視奴所住壁果有一把髮以竹釘之又看其指並見破傷錄奴詰驗

臣伏又問汝既反逆何以不叛奴云頭如被繫欲逃不得諸同見者事事相符即焚教子并其二息右九驗出

志免

唐齊州高遠縣人杜通達貞觀年中縣丞命令送一眾僧向北通達見僧經箱謂言其中總是絲絹乃與妻共計擊僧殺之僧未死間誦咒三兩句遂有一蠅飛入其鼻久悶不出通達眼鼻遠喎眉鬢即落迷惑失道精神沮喪未幾之間便遇惡疾不經一年而死臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其妻得病歲餘復卒唐河間邢文宗家接幽燕稟性羸險貞觀年中忽遭惡疾旬日之間眉鬢落盡於後就寺歸懺自云近者使向幽州路逢一客將絹十餘疋迥澤無人因即劾殺此人云將向房山欲買經紙終不得免少間屬一老僧復欲南出遇文宗懼事發覺揮刀擬僧僧叩頭曰乞存性命誓願終身不言文宗殺之棄之草間經二十餘日行還過僧死處時當暑月疑皆爛壞試往視之儼如生日宗因下馬以策築僧之口口出一蠅飛鳴清徹直入宗鼻久悶不出因得大患歲餘而死

右二驗出冥報拾遺

法苑珠林卷八十七

校論

第十四紙五行各疑當作合

音釋

蚶火甘切 螭力制切 鷓徒兮切 鴝胡切 怙他類切 蚘符切

蚶蚌屬 螭蛤屬 鷓雉也 鴝渠俱切 怙五故切 蚘許具切

啗苦准切

吳江居士周祖施贊刻此

法苑珠林第八十七卷

吳江比丘明覺對

吳江沙彌本宏書

廬陵彭國禎刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第八十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄懽撰

罪福篇第八十

述意部

夫善惡相翻明暗相反罪福冥對皎若目前所以惡名俯墜善謂清昇福是富饒禍為摧折故知罪惡之法不可弗除福善之功無宜不造聖教明白昇沉可觀也

業行部

述此行名聖說不定所謂罪行諸經或說名黑黑業及不善業凡夫福行諸經或說名白白業及以善業名雖種種行體無殊行體云何如智度論說殺害等是不善業布施等是善業此則是說罪福二行言殺等者等取十惡齊名罪行言施等者等取事中戒定等業同是世善俱名福行此世善中八禪定者望欲界亂善名不動行若望出世理觀智慧此緣事住則名福行如說六度前五度中所有禪定通亦名福但諸罪福人行不同或專修福或唯造罪或復有人罪福俱行專修福者所謂淨心為益他人行施戒等唯造罪者謂無慈潤動身口意皆為損他罪福俱者謂

修福時內心不淨或兼損物此則是其欲界雜業非純淨故亦名不淨若論罪行麤顯可知若論雜業與淨福行有同有異稍隱難知謂諸修福據其外相事中信樂所作皆同若據內心為自為他所求各別精麤不等以諸修福外同內異故有純雜二業不同若能調心慈悲愍物隨所施為皆成大善若不守念視相修福內麤外細唯成雜業稱彼愚情雖謂過世理實違道亦非淨福以修福時不觀生空我倒常行偏通三性所有作業與倒相應是假取性是故違道以不定心多求世報又多求名故非淨福以此純雜世俗多迷今略偏論令人識行先論雜業後明淨福但諸雜業自有麤細麤者為惡兼損他人細者自為唯求世報先論麤雜若就施論或有非法取財施者如盜他物以用布施此感來報還常衰耗施已生悔得果亦然故優婆塞經云若人施已生於悔心若幼他財持以布施是人未來雖得財物常耗不集或有為施兼損他者謂若施時不正念善或生瞋恚或起高慢當墮惡道雖得福報畜中別受不感人天故分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大龍身 能修大布施 高心陵憐人
由斯業行生 大力金翅鳥

若為修福求世報者如捨財時自求來報或恐身財無常故捨或為名聞專求自益此非慈悲為濟貧苦猶如市易非純淨業是以經中名不淨施如百論說為報施者是名不淨施如市易故報有二種現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等名不淨施譬賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍眾生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是以此證知無實慈愍自求名稱或為來報縱雖廣施皆非淨業業非淨故得報不精故分別業報經偈云

若為生天施 或復求名聞 酬恩及望報

恐怖故行施 獲果不清淨 所受多麤澀

施行既爾戒等諸善不淨同此故百論云不淨持戒者自求樂報若持戒求天上與天女娛樂若人中富貴受五欲樂為姪欲故如覆相者內欲他色外詐親善是名不淨此外細心不淨持戒如阿難語難陀說偈云

如羝羊相觸 將前而更却 汝為欲持戒
其事亦如是

開心專為益他得福則多又於施境有貧有病或有知法而乏所須若施令彼得益長善所施有宜復福則多故賢愚經云佛讚五施得福無量所謂施遠來者遠去者病瘦者於饑餓時施於飲食施知法人如是五施現世獲福此施有宜現獲多福不同求各施非要處雖多割捨不得淨報又隨喜他施者若望諸極麤造不善者是其細罪亦得名善若望離欲及專為他此之雜業則是其罪故智度論云麤人有麤罪細人有細罪故此雜業罪福俱行望心非純是不淨業上來明其罪福俱行是其欲界不淨雜業竟若論淨業翻前可知故百論云淨施者若人愛敬利益得福亦多故因果經偈云

若有貧窮人 無財可布施 見他修施時

而生隨喜心 隨喜之福報 與施等無異

又丈夫論偈云

悲心施一人 功德大如地 為已施一切

得報如芥子 救一厄難人 勝餘一切施

眾星雖有光 不如一月明

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡無性是為迷事取性常繫三有故智度論云譬如蠅無處不著唯不

著火燄衆生愛著亦復如是善不善法中皆著乃至
非想亦著唯不著般若波羅蜜性空大火以此證知
無善惡性常輪五道卽當無佛性衆生也此略明凡
夫罪福二行迷事取性所依經論竟

罪行部

述曰此明聖者就後福行說有罪行者但此罪行矣
見境染執定我人取著違順便令自他皆成惡業是
以經偈云貪欲不生滅不能令心惱若人有我心及
有得見者是人爲貪欲將入於地獄是故心外雖無
別境稱彼迷情強見起染如夢見境起諸貪瞋稱彼
夢者謂實不虛理實無境唯情妄見故智度論說如
夢中無善事而善無瞋事而瞋無怖事而怖三界衆
生亦復如是無明眠故不應瞋而瞋等故知心外雖
無別境稱彼迷情妄見起染心外雖無地獄等相惡
業成時妄見受苦如正法念經云閻魔羅人非是衆
生罪人見之謂是衆生手中執持燄然鐵鉗彼地獄
人惡業旣盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故
以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦爾
不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光旣現則無暗冥
惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡口如衆生相

可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業畫壁
亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以此文證
衆生惡業應受苦者自然無中妄見地獄問曰見地
獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻羅
在中判諸罪人則有此境云何言無答曰彼見獄主
亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異無中妄見
實無地獄閻羅在中故唯識論云如地獄中無地獄
主而地獄衆生依自然業見地獄主與種種苦而起
心見此是地獄處此是夜時此是晝時我以惡業故
見徇見烏或見山壓以此文證善惡熏心令心異見
實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時強自妄見
問曰此苦業報旣非善事寧不直爾說善令習何須
稱情說苦業耶答曰善惡因果法須相對若不說其
貪等是過何由得顯施等是善若不宣說三塗是苦
無由得顯人天等樂是故須說凡夫罪行令人識知
狀離歸善若鈍根者聞此苦業生狀離時卽求世樂
因此轉心修諸福業若利根者聞此苦業生狀離時
卽求解脫因此轉心能修道觀便於惑中得起出因
故經說言一切煩惱皆是佛種故知苦業狀離之本
起善之緣是故須說若不說此惡業罪行衆生不識

常行不斷雖稱情見說諸過惡然實心外無別業苦
唯識無境心體恒淨故經說言雖說貪欲之過而不
見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者
雖說愚癡之過而知諸法不癡無礙雖示眾生墮三
惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相以此文
證知罪行因果唯心無外凡愚不解稱情方便須說
業苦向來兩門就其實教說罪體真無別可破以愚
未解須定說罪此是別明愚人迷真妄解故須定說
非行意也

福行部

述曰此明福行者對前罪行說此福行先明凡夫修
欲界善者但使亂心修諸事福定生下界各欲界業
五道之中皆悉得起先就地獄迷者依毗曇說地獄
之人亦有三善業卽是意地三善根此唯成就非是
現行以是難處多不聞法思量趣道故無現行若論
生得善根地獄亦有如仙舉國王殺五百婆羅門生
地獄中發生信心生甘露國故知現行若依成論亦
說地獄有善現行雖無力勵方便起善修復聖道然
有生得善根起善謂諸眾生無始以來曾修世間信
進念等未起邪見謗無因果此善不滅生便得之名

爲生得善依此善根得起善心若有宿業感緣強者
大聖現化令苦止息爲說道法得修方便第二畜生
龍等亦有修善如涅槃經佛說義時無量鳥獸發菩
提心生於天上若依毗曇鬼畜十善非律儀攝以其
身故七善律儀普於一切眾生處起以鬼神不能受
故故薩婆多論畜生以癡鈍故不發律儀若依成論
鬼神畜等亦有得戒若就人中北單越人唯成意地
三善業道而不現行不斷善故至劫盡時人皆修禪
彼獨不能離欲非分自餘三方皆有十善有不具者
若就欲界六天以論卽無出家別解脫戒但有十善
及在家戒成論云如天帝釋多受八戒龍等亦受
不局在人若論色界諸天以論依毗曇生上失下上
界不起下界善業以其界地因果斷故身生上界下
地法斷此據有漏在下成上生上失下便不修起若
依成論上得成下亦得寄起下界善業如諸梵天見
佛禮拜發言讚歎卽是散善此是寄起欲界善業若
依毗曇毗婆沙論等梵天禮讚非欲界善是其初禪
威儀心起據此所依無記非善據外身口是上色業
此明欲界亂善福業依身起處竟第二明色界四禪
定業依身起處若鬼畜中值聖強緣能悟道者亦得

修起以其無漏依禪起故縱無根本深定正體必有
麤淺未來禪心此未來禪是色界業依此未來斷欲
結時此業則招初禪梵果若就人天以論修色界業
除北單越無修禪者自餘三方及欲界天皆得修起
色界十善謂得禪者意地有三所謂無貪無瞋正見
若論身口七善業者謂依定心發得禪戒禪戒則是
身口七善故得禪時有色十善若就無色諸天以論
依毗曇無色界天不得起色界定業生上捨下界地
斷故若依成論凡生無色亦得起下色界中業此明
色界禪定福業十善業道依身起處若論無色四空
定業依身起處三界人天皆得修起上來明諸福行
依身起處竟若論聖人起福非關凡夫希故不述頌
曰

尋因途乃異 及捨趣猶并 苦極思歸樂
樂極苦還生 豈非罪福別 皆由對著情
若斷有漏業 常見法身寧

感應緣

唐武德中遂州總管府記室參軍孔恪暴病死一日
而蘇自說被收至官所問何故殺牛兩頭恪云不殺
官曰汝弟澄汝殺何故不臣因呼恪弟死已數年

矣既至枷械甚艱官問汝所言兄殺牛虛實弟曰兄
前奉使招慰獠賊使某殺牛會之實奉兄命非自殺
也恪曰使弟殺牛會是實然國事也恪何有罪焉官
曰汝殺會獠以招慰為功用求官賞以為已利何云
國事也因謂恪弟曰以汝證兄故久留汝兄今既遣
殺汝便無罪放任受生言訖弟忽不見亦竟不得言
叙官又問恪因何復殺兩鴨恪曰前任縣令殺鴨供
官客耳豈恪罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供
之將以美饗非罪如何又問何故復殺鷄卵六枚曰
平生不食鷄卵唯憶小年九歲時寒食日母每與六
卵因煮食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其
因耳此自恪殺之也官曰汝殺他命當自受之言訖
忽有數十人皆來執恪將出去恪大呼曰官府亦大
枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪皆不見
遺生來修福皆不見記者豈非濫也官問主司恪有
何福何為不錄主司對曰福亦皆錄量罪多少若福
多罪少先令受福罪多福少先令受罪然恪福少罪
多故未論其福官怒曰雖先受罪何不唱福示之命
鞭主司一百條忽鞭訖血流濺地既而唱恪生來所
修之福亦無遺者官謂恪曰汝應先受罪我更令汝

歸七日可勤追福因遣人送出將魁恪大集僧尼行道懺悔精勤苦行自說其事至七日家人解決俄而命終臨家兄為遂府屬故委之也右一驗出真報記

欲蓋篇第八十一之一

五欲部

述意

竊尋經論行者修道皆云五欲是障道本若不學斷無由證聖欲知根本略述三種一自內五根二外諸五塵三所生五識由此三故能生染欲故涅槃經云善男子譬如惡象心未調順有人乘之不隨意去遠離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬如倭臣教王作惡五根倭臣亦復如是常教眾生造無量惡譬如惡子不受師長父母教勅則無惡不造不調五根亦復如是不受師長善言教勅無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人又遣教經云五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅也夫論蓋者是陰覆義謂覆障行者令志性昏沉定慧不明隱沒

善人是修道正障故名為蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品令不得轉故名蓋義前之五欲從外五塵而生此之五蓋從內五根而發也

欲繫

述曰夫論五欲者既有其根便發五欲繫縛眾生不得解脫故涅槃經云凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師擒拊獼猴擔負歸家善男子譬如國王安住已界身心安樂若至他界則得安樂若一切眾生亦復如是若能自住於已境界則得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂四念處他境界者謂五欲也五欲者男女身上色聲香味觸等是也即此五欲希須為義貪著五塵各為欲也并意識獨緣之境名曰法塵此之六塵非直名為塵所行處復得惡賊之名故涅槃經云如六大賊能劫一切人民財寶六塵惡賊亦復如是能劫一切眾生善財如六大賊若人人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽爾貧窮是六塵賊亦復如是若人人根則能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊

欲障

述曰夫論欲過者謂五欲弊魔六塵惡賊佛判邪惑迷障佛性故涅槃經云眾生五識雖非一念然是有漏復是邪倒增長諸漏為一切凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故為色繫縛乃至為識之所繫縛以繫縛故則不得免於生老病死憂悲大苦一切煩惱又云若有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汗辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足又智度論云菩薩觀種種不淨於諸衰中女衰最重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近何以故女子小人心淺智薄唯欲是親不觀富貴智德名聞專行欲惡破人善根桎梏枷鎖閉繫囚圍雖曰難解猶尚易開女鎖繫人染著根深無可得脫眾病最重如佛偈言

寧以契鐵

宛轉眼中

不以染心

邪視女色

含笑作姿

憍慢羞慙

迴面攝眼

美言妬瞋

行步妖穢

以惑於人

姪羅彌網

人皆沒身

坐臥行立

迴盼巧媚

薄智愚人

為之所醉

執劍向敵

是猶可勝

女賊害人

是不可禁

玩蛇含毒

猶可手捉

女情惑人

是不可觸

有智之人

所不應視

若欲觀之

當如母姊

諦視觀之

不淨填積

姪火不除

為之燒滅

色過既爾自餘香味觸等例皆如然一切眾生無始以來永沉生死不能出離者實由女色繫縛難脫盲無慧眼見生死坑致之陷墜今惟道俗不觀欲患向之馳走何日返之得免斯過心恒被染不能暫捨戒尚不存焉有定慧佛性觀哉故涅槃經偈云

作惡不即受

如乳即成酪

猶灰覆火上

愚者輕蹈之

詞欲

如智度論云行者當訶五欲云哀哉眾生常為五欲所惱而求之不已將墜大坑得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗齧骨五欲增爭如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得五欲不久如假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不

捨爲之後世受無量苦此之五欲得須臾樂失時爲大苦如蜜塗刀紙者貪甜不知傷舌其五欲者名爲色聲香味觸此之五事禪家正障若欲修定皆應棄之第一訶色欲過如頻婆娑羅王以色故身入敵國獨在姪女阿梵婆羅房中優填王以色染故截五百仙人手足如是等種種因緣是名訶色欲過失第二訶聲欲過者如聲相不停暫聞卽滅愚癡之人不解聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲念而生著如五百仙人在山中住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌聲卽失禪定心醉狂逸不能自持失諸功德後墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣是名訶聲欲過失故論云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神足一時墮地如聲聞聞緊陀羅王屯輪摩彈琴歌聲以諸法實相讚佛是時須彌山及諸樹木皆動大迦葉等諸大弟子皆於座上作舞不能自安天覺菩薩問大迦葉汝最大耆年行於頭陀第一今何故不能制心自安大迦葉答曰我於人天諸欲心不傾動是菩薩無量功德報聲復以智慧變化

作聲所不能忍譬如八方風起不能令須彌山動若劫盡時毗藍風至吹須彌山令如腐草如阿修琴常自出聲隨意而作無人彈者此亦無散心亦無攝心是福德報生故隨意出聲法身菩薩亦復如是無所分別亦無散心亦無說法相是無量福智因緣故第三訶香欲過者人謂著香少罪染愛於香開結使門雖復百歲持戒能一時壞之如有阿羅漢常入龍宮食已以鉢授與沙彌令洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之大香食之甚美便作方便入師繩牀下兩手捉繩牀脚其師至時與繩牀俱入龍宮龍言此未得道何以將來師言不覺沙彌得飲食又見龍女身體端正香妙無比心大染著卽作惡願我當作福奪此龍處居其宮殿龍言後莫將此沙彌來沙彌還已一心布施持戒專求所願願早作龍是時遶寺足下水出自知必得作龍遙至師本人處大池邊以袈裟覆頭而入卽死變爲大龍福德大故卽殺彼龍舉池盡赤未爾之前諸師及僧訶之沙彌言我心已定心相已出將諸衆僧就池觀之如是因緣由著香過復有一比丘在於林中蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著池神語言汝何以捨彼林下禪靜坐處而偷我香以著

香故諸結臥者皆起時更有一人來入池中多取其
華掘挽根莖狼藉而去池神默無所言比丘言此人
破汝池華汝都無言我但池岸邊行便見訶罵云我
偷香池神言世間惡人常在罪垢糞中不淨沒頭我
不共語也汝是禪行好人而著此香破汝好事是故
訶汝譬如白氈鮮淨而有黑物點汗眾人皆見彼惡
人者譬如黑衣以墨點黑人所不見誰問之者如是
等種種因緣是名訶香欲過失第四訶味欲過者當
自覺悟我但以貪著美味故當受眾苦洋銅灌口啗
燒鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨蟲中如一沙彌
心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中愛
著樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙彌師得羅
漢僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪沙彌諸人言此
是蟲何以言愛酪沙彌答言此蟲本是我沙彌但坐
貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來師言愛
酪人汝何以來卽以酪與之復有一國王名曰月分
王有太子愛著美味王守園者日送好果園中有一
大樹樹上有鳥養子常飛至香山中取好香果以養
其子眾子爭之一果墮地守園人晨朝見之奇其非
常卽送與王王珍此果香色殊異太子見之便索王

愛其子卽以與之太子食果得其氣味染心深著日
日欲得王卽召園人問其所由守園人言此果無種
從地得之不知所由來也太子啼泣不食王催責園
人仰汝得之園人至得果處見有鳥巢知鳥銜來翳
身樹上伺欲取之鳥母來時卽奪得果送日日如是
鳥母怒之於香山中取毒果其香味色令似前者園
人奪得輸王王與太子食之未久身肉爛壞而死如
是等種種因緣是名訶味欲過失第五訶觸欲過者
此觸是生結使之因是繫縛心之本何以故餘四情
各當分此則徧身染著以其難捨常作重罪爾時世
尊爲諸比丘說本生因緣過去久遠世時波羅奈國
山中有一仙人以仲秋之月於澡盤中小便見鹿震
合會姪心卽動精流盤中鹿鹿飲之卽時有身月滿
生子形類如人唯頭有一角其足似鹿鹿當產時至
仙人菴邊而產見子是人以付仙人而去仙人出時
見此鹿子自念本緣知是已兒取已養育及其年大
勤教學問通十八種大經又學坐禪行四無量心得
五神通一時上山值大雨泥滑其足不便躡地破其
軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水咒令不雨仙
人福德諸龍鬼神皆爲不雨不雨故五穀五果盡皆

不生人民窮乏無復生路波羅奈王憂愁懊惱命諸大官集議兩事明者讓言我傳聞仙人山中有一角仙人以足不便故上山因雨躡地傷足墮咒此雨令十二年不墮王思惟言若十二年不雨我國了矣無復人民王卽開幕其有能令仙人失五通屬我爲民者當分國半治是國有姪女名曰扇陀端正巨富來應王募女問諸人此是人非人衆言是仙人所生姪女言若是人者我能壞之作是語已卽取金盤盛好寶物語王言我當騎此仙人項來姪女卽時求五百乘車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥草和之以姪畫令似雜果及持種種大力美酒色味如水服樹皮衣行林樹間以像仙人於仙人菴邊作草菴而住一角仙人遊行見之諸女皆出迎迓好華妙香供養仙人仙人大喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入房中坐好牀褥與好淨酒以爲淨水與歡喜丸以爲果菴仙人食飲飽已語諸女言我從生已來初未得如此好果好水諸女言我一心行善故天與我願得此好水好果仙人問諸女言汝以何故膚色肥盛答言我曹食此好果飲此美水故肥如此女白仙人言汝何以不在此間住答曰亦可住耳女言

可共澡洗卽亦可之女手柔輒觸之心動便與諸女更互相洗欲心轉生遂成姪事卽失神通天爲大雨七日七夜令得歡樂飲食七日以後酒食皆盡繼以山水木果其味不美更索前者答言已盡今當共行去此不遠有可得處仙人言隨意卽便共出去城不遠女便狂道中臥言我極不能復行仙人言汝不能行者騎我項上當擔汝去先遣信白王王可觀我智能王勅嚴駕出而觀之問言何由得爾女白王言我以方便力故今已如此無所復能令住城中好供養恭敬之足五所欲拜爲大臣住城少日身轉羸瘦念禪定心樂厭世欲王問仙人汝何不樂身轉羸瘦仙人答王我雖得五欲常自憶念林間閑靜諸仙遊處不能得去王自思惟若能強違其志爲苦苦極則死本以求除旱患今已得之當復何緣強奪其志卽發遣之旣還山中精進不久還得五通佛告諸比丘其一角仙人者卽我身是也其姪女者今耶輸陀羅是爾時以歡喜丸惑我我未斷結爲之所惑今復欲以藥歡喜丸惑我不可得也是事故知細輒觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名訶觸欲過失如是能訶五欲便除五蓋也

法苑珠林卷第八十八

校讎

第十紙五行今北

音釋

耗虛到切 憊莫結切 祗都黎切 僚魯皓切 西滅

切黃也 拊擊父切 桎桎職切 圖圖郎切

也也 圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

圖魚許切 齧五巧切 舐甚尔切 餉武亮切 震丁切 扈居

法苑珠林卷第八十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

欲蓋篇第八十一之餘

五蓋部

問曰云何為五答曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋

第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求之不已遂致生患如智度論術婆伽以思王女欲心內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善法心若著欲無由近道故論偈云

入道慚愧人 持鉢攝眾生 云何縱欲塵

沉沒於五情 已捨五欲樂 棄之而不顧

如何還欲得 如愚自食吐 諸欲求時苦

得時多怖畏 失時多熱惱 一切無樂處

諸患如是已 云何能捨之 得福禪定樂

則不為所欺

第二瞋恚蓋者瞋是失諸善法之根本墮諸惡道之因緣法樂之怨家善心之大賊惡口之府藏福慧之刀斧若修道時思惟此人惱我及惱我親讚歎我怨圖度過去未來亦復如是是為九惱處故生瞋瞋念

覆心故名為蓋當惡業之無今增長如智度論釋提婆那以偈問佛云

何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根

吞滅一切善

佛說偈答云

殺瞋即安隱 殺瞋即無憂 瞋為毒之根

瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心清淨觀聲空假不應起瞋故智度論云菩薩知諸法不生不滅其性皆空若人瞋恚罵詈若打若殺如夢如化觀聲本無唯是風聲從緣而有何須可瞋故論云如人欲語時口中風名憂隨那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語言如偈言

風名優陀那 觸臍而上出 是風七處觸

項及斷齒唇 舌咽及以胃 是中語言生

愚人不解此 惑著起瞋癡

又優婆塞經云有智之人若遇惡罵當作是念是罵詈字不一時生初字生時後字未生後字生已初字復滅若不一時云何是罵直是風聲我云何瞋故智度論云菩薩觀眾生雖復百千劫罵詈不生瞋心若

百千劫稱讚亦不歡喜了知音聲生滅如夢如響
第三睡眠蓋者謂內心昏憤名之為眠五情暗弊放
恣支節委臥墜熟名之為睡此睡眠蓋能破今世後
世實樂如此惡法最為不善何以故餘蓋情覺可除
眠如死人無所覺觸以不覺故難可除滅如智度論
菩薩教誡睡眠弟子說偈云

汝等勿抱死屍臥 種種不淨假名人

如得重病箭入身 諸苦痛集安可眠

如人被縛將去殺 災害垂至安可眠

結賊不滅害未除 如共毒蛇同室宿

亦如臨陣白刃間 爾時云何而可眠

眠為大暗無所見 日日欺誑奪人明

以眠覆心無所見 如是大失安可眠

第四掉悔蓋者有三一口掉者謂好喜吟詠諍競是
非無益戲論世俗言語等名為口掉二身掉者謂好
喜騎乘馳騁放逸筋骨相撰扼腕指掌等名為身掉
三心掉者心情放蕩縱意攀緣思惟文藝世間才技
諸惡覺觀等名為心掉掉之為法破出家心故智度
論偈云

汝已剝頭著染衣 執持瓦器行乞食

云何樂著戲掉法 放逸縱情失法利
既無法利又失世樂覺其過已當急棄之所言悔者
若掉無悔則不成蓋何以故掉猶在緣中故後欲入
定時方悔前所作憂惱覆心故名為蓋此有二種一
者因掉後生悔如前所說也二者作大重罪人常懷
怖畏毒箭入心堅不可拔如智度論偈云

不應作而作 應作而不作 悔惱火所燒

後世墮惡道 若人罪能悔 悔已莫復憂

如是心安樂 不應常念著 若有二種悔

若應作不作 不應作而作 是則愚人相

不以心悔故 不作而能作 諸惡事已作

不能令不作

第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法中不得定心定
心無故於佛法中空無所獲如人入於寶山若無有
手無所能取復次通疑甚多未必障定今障定者有
三種疑一疑自二疑師三疑法一疑自者而作是念
我等諸根暗鈍罪垢深重其非人乎作此自疑定慧
不發若欲學法勿當自輕以宿世善根難測故二疑
師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是
疑慢即為障定欲除之法如臭皮囊中金以貪金故

不可棄於皮囊行者亦爾師雖不清淨亦應生於佛
想三疑法者如世人多執本心於所受法不能即信
敬心受行若生猶豫即法不染心何以故如智度論
偈云

如人狂岐道 疑惑無所取 諸法實相中

疑亦復如是 疑故不勤求 諸法之實相

是疑從癡生 惡中之惡者 善不善法中

生死及涅槃 定實真有法 於中莫生疑

汝若懷疑惑 死王獄吏縛 如師子搏鹿

不能得解脫 在世雖有疑 當隨妙善法

譬如觀岐道 利好者應逐

問曰不善法無量無邊何故但捨五法答曰此五法
中名雖似狹義該三毒亦通攝八萬四千諸塵勞門
第一貪欲蓋即是貪毒第二瞋恚蓋即是瞋毒第三
癡眠蓋疑蓋即是癡毒其掉悔一蓋即是等分攝合
爲四分煩惱一中卽有二萬一千四中合有八萬四
千諸塵勞門是故若能除此五蓋卽能具捨一切不
善之法譬如負債得脫重病得差如饑餓人得至豐
國如於惡賊之中得自免濟安隱無患行者亦爾除
此五蓋其心清淨譬如日月以五事覆謂煙雲塵霧

脩羅手障則不明了心亦如是合喻可知頌曰

五欲昏神識 五蓋蔽福力 六根成苦集

六賊亂心色 欲浪逐情飄 愛網隨心織

三毒障人空 四流漂不息 至金雖改秋

斬籌方未極 觀鷓既無窮 猿攀此鳥伏

自非絕欲蓋 何能遠升陟 齊軼屈寶城

共覲能仁德

四生篇第八十二

述意部

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲三
塗遠乖聖道愚人不信智者能知故有四生軀別六
趣形分明間異途昇沉殊路業緣之理皎然因果之
報恒式也

會名部

如般若經云一者卵生二者胎生三者濕生四者化
生又阿含口解十二因緣經云有四種生一腹生者
謂人及畜生胎生二寒熱和合生者謂蟲蛾蚤虱濕生
是三者三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鼈又
正法念經云畜生無量略說三處一者水行所謂魚
等二者陸行所謂象等三者空行所謂鳥等或以天

眼見諸畜生有四種生何等為四一者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂蛇蜃鵝鴨雞雉眾鳥三者濕生所謂蚤虱蟻子之類四者化生如長面龍等故經曰生者新諸根起死者諸受根滅又善見論云一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞無色之生依於色生色心相依共成假者名之為生使前不感後後不起前名之為死又涅槃經云眾生佛性住五陰中若住五陰名曰殺生若有殺生即墮惡道依此生死故有四生依殼而生曰卵含藏而出口胎假潤而興曰濕歎然而現曰化眾生所攝不過此四也

相攝部

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各攝天趣少分所以別者以此欲界是亂地故眾生裸惡起業不純或善或惡以不同故隨業受報有多差別上之二界唯是定地眾生沉靜起業亦純是故無有多趣差別問曰四生六趣相攝云何答曰如毗曇中論天及地獄一向化生鬼趣唯二謂胎及化人及畜生各具四生故此論問云為生攝於趣為趣攝於生即自答云

生攝一切趣 非趣攝於生 謂生中陰增
當知非趣攝

故知生寬趣狹以化生寬故全攝二趣及三趣少分地獄趣中一向化生問曰六欲諸天既行欲同人何故無有胎生答曰欲愛雖同行事不等故樓炭正法經等云四天忉利此二地居行欲之時男女形交同人無異而無世精與人不同自上四天一向全異談摩天行欲意喜相抱或但執手而為究竟不至交合兜率天中意嬉語笑即為究竟不待相抱化樂天中共相瞻視即為究竟不待語笑他化天中但聞語聲或聞香氣即為究竟不待瞻視故異於人以天化生故從母膝化起鬼趣化生可知胎生者少隱如彼淨觀音說謂管王舍城中有一女人為鬼精著身生五百鬼子又俱舍論有鬼告目連云我晝生於五子夜亦生五子隨生而食啗竟無有飽時此為胎生鬼也阿脩羅趣亦具胎化二生以有足配故有胎生脩羅劫初從天而出即是化生又依觀佛三昧經說根本女脩羅元從大海泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生也人具四生者胎生現見可知卵如涅槃經說如毗舍佉母生一肉卵於中出其三十二卵如鞞婆沙

經云問云何知人中有卵生答曰如佛所說閻浮提地多有商人入海採寶得二鶴隨意所化失一一狂與共遊戲寢臥一室共彼合會遂生二卵卵漸濕熟便生二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知人中有濕生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅梨女及柰女等卽其事也問曰云何知人中有化生答曰如劫初人是也巳得聖法者不復卵生濕生問曰何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生是畜生趣所攝也畜具四生者胎卵濕生此三目覩可知其化生者依樓炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食四胎生食三化除卵生食二及胎化濕生還食濕生一除三可知又起世經云大海之北爲諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩離其樹根本周七由旬入地二十由旬身高一百由旬枝葉徧覆五十由旬樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥樹北面有化生龍及化生金翅鳥此四處各有宮殿縱廣六百由旬七重垣牆七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥和鳴又彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便卽

飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海水巳乃更飛下以兩翅扇大海水令水自開二百由旬卽於其中銜卵生龍將出海水隨意而食卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等則不能取胎濕化生龍等若胎生鳥欲取卵生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲取胎生龍者卽向樹南海中取之水開四百由旬此胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕化二生龍也又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中取食又濕生鳥王欲取胎生龍卽向樹南海中取食水開四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者卽向樹西海中取之水開八百由旬濕生鳥王唯能取卵生胎生濕生龍等不能取化生龍也又化生金翅鳥王欲取卵生龍卽向樹東海中取之若欲取胎生龍者樹南海中取之若欲取濕生龍者卽向樹西海中取之若欲取化生龍者卽向樹北海中取之水開一千六百由旬彼諸龍等皆爲此金翅鳥王之所食啗又觀佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下有金翅鳥名伽樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍於閻浮提日食一龍王及五百小龍第二日於弗婆提第三日於瞿耶尼第四日於鬱單越各食如前周

而復始經八千歲此鳥爾時死相已現諸龍吐毒無由得食彼鳥饑逼周暵求食了不能得遊巡諸山永不得安至金剛山然後暫住從金剛山直下至大水

際從大水際至風輪際為風所吹還至金剛山如是七返然後命終其命終已以其毒故令十寶山同時

火起爾時難陀龍王懼燒此山即大降雨澍如車軸鳥肉散盡唯有心在直下如前七返然後還住

金剛山頂難陀龍王取此鳥心以為明珠轉輸王得為如意珠又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒阿耨

達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒炙甚痛二餘龍王起姪相向熱風來吹其身上焦即失

顏色得地身便恐不喜三餘龍王被金翅鳥食悉皆恐怖天下餘龍悉見毒熱唯阿耨達龍王獨不見熱

又善見律云佛言龍有五事不得離龍身何者為五一行姪時若與龍共行姪得復龍身若與人共行姪

不得復龍身二受生不離龍身三脫皮時四眠時五死時是為五事不得離龍身問四食相攝云何答如

毗曇中說總而言之六趣之中皆具四食然有寬狹不同如地獄中有段食者如有鐵丸及洋銅汁雖

復增苦以壞饑渴故名段食又如輕繫獄中得具冷

暖二風更互觸身亦名段食唯上二界無有段食以彼身輕妙故論偈云

四食在欲界 四生趣亦然 三食上二界 段食彼則無

問曰未知一一趣中何食增耶答曰如毗曇中說於六趣中謂鬼全趣及於卵生并前三無色皆思食偏

增何以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵生眾生在卵殼時以思念母故卵得不壞前三無色亦如意行

思惟多故是故皆悉思食增也又此人趣及於六欲天中皆段食偏增何以然者以此二處要假食持身

命故又彼地獄全趣及與非想皆識食偏增何以然者以地獄中識持名色故非想地中以識持名故又

彼色界及與濕生皆悉觸食偏增何以然者以色界中受修諸禪樂觸持身故濕生之中以因濕觸持身

活故 受生部

如新婆沙論云中有有多名或名中有或各健達縛或名求有或各意成問何名中有答居死有後在生

有前二有中問有自體起問何故中有名健達縛答以彼食香而存濟此名唯屬欲界中有問何故中有

名求有耶答於六處門求生有故問何故中有復名
意成答從意生故謂諸有情或從意生或從業生或
從異熟生舊名果報名或從婬欲生從意生者謂劫初人及
諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如
契經說地獄有情業所繫縛不能免離由業而生不
由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟
勢輕健故能飛行空或壁障無礙從婬欲生者謂六
欲天及諸人等諸中有身從意生者故乘意行故名
爲意成舊名中陰次依婆沙論問中有諸根具不具者答
一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有說不具
者如印印物像現如是有趣本有故如本有時有
根不具此中初說於理爲善謂中有位於六處門編
求生處根必無缺此說眼等非男女根色界中有無
彼根故欲界中有彼亦不定當受卵胎二類生者住
中有位有男根至卵胎中方有不具若不爾者應無
當受卵胎生義問諸趣中有行相云何答地獄中有
頭下足上而趣地獄故伽佉言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

此諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而

行往於天趣餘趣中有皆悉徬行如鳥飛空行所至
處又如壁上畫作飛仙舉身徬行求常生處問中有
行相皆如是耶答不必皆爾依人中命終者說若地
獄死還生地獄不必頭下足上而行若天中死還生
天不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上
昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及徬生二趣中
有隨所住處如應當知次依論問中有生時爲有衣
不論答色界中有一切有衣以色界中慙愧增故慙
愧卽是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾故
彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中分
無慙愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上
妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯白淨尼等
所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無衣而白淨
尼有衣答曰淨尼曾以衣服施四方僧故彼中有常
有衣服問若爾菩薩於過去生以妙衣服施四方僧
白淨尼等所施衣服碎爲微塵猶未爲比如何菩薩
中有無衣而彼有衣服答由彼願力異菩薩故謂白
淨尼以衣奉施四方僧已便發願言願我生生常著
衣服乃至中有亦不露形由彼願力所引發故所生
之處常豐衣服彼最後身所受中有常有衣服入母

胎位乃至出時衣不離體如如彼身漸次增長後出家受具戒已轉成五衣勤修正行不久便證阿羅漢果乃至後涅槃時卽以此衣纏身火葬菩薩過去三無數劫所修種種殊勝善行皆爲迴向無上菩提利益安樂諸有情故由斯行願雖具相好而無有衣願力有殊不應爲難次依論問在中有位資段食不答色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲界中有段食云何有作是說欲界中有至食處便食彼食至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理所以者何中有極多難周濟故謂契經說如從袋等瀉糝米等置倉鏤中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗犬一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身既極微輕妙受塵重食身應散壞應作是說中有食香非食麤質故無前過謂有福者欲饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者欲饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣極少中有雖多而得周濟次依論引世尊經中作如是說三事和合得人母胎父母俱有染心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達

縛爾時二心展轉現前入母胎藏此中三事和合者一者父母交愛和合二者母身是時調適三者健達縛是時正現在前時父母俱有染心和合者謂父母俱起婬食而共合會母身調適無病是時者謂母起食身心悅豫各身調適持律者說由母起食身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持各身渾濁母腹清淨無風熱痰互增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言是時者謂諸母邑有穢惡事日月恒有血水流出色若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎名爲是時是中有者入胎時故謂母血水於最後時餘有二滴父精最後餘有一滴展轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂卽中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛爾時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父於母愛恚二心展轉現起方得入胎若男中有將入胎時於母起愛於父起恚若女反此次依論問中有何處入於母胎有作是說中有無礙隨所樂處而便入胎問若中有身無能障礙如何依住此母胎中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障

礙物令有障礙是故於此不應爲難應作是說中有入胎必從生門是所受故由此理趣諸雙生者後生爲長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎答從右脅入正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎生法爾故問輪王獨覺先中有位何處入胎答從右脅入正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應爾故有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒想不起姪愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起姪愛故入胎位必從生門入也次依論引施設論說若彼父母福業增上子福業劣不得入胎若彼父母福業劣薄子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴女人與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想於彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤男子合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想貧賤男子與富貴女人合時必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人與富貴男子合時必於自身起尊勝想於彼男子生下劣想子於父母將入胎位應知亦

然故入胎時皆有等義次依論問中有微細一切牆壁山崖樹等皆不能礙此彼中有爲相礙耶有作是說此彼中有亦不相礙以極微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦互相礙以相遇時此彼展轉有語言故問若爾寧說中有無礙答於餘無礙非謂中有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有有作是說劣礙於勝以羸重故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傍生中有礙四中有鬼界中有礙三中有入中有礙二中有天中有唯礙天中有

五生部

如地持論云菩薩生有五種住一切行安樂一切眾生一息苦生二隨類生三勝生四增上生五最後生菩薩以願力故於饑饉世受大魚等身以肉救濟一切眾生於病疾世爲大醫王救治眾病於刀兵世爲大力王救息戰諍以法化邪及諸惡行如是無量皆悉往生是名息苦生菩薩以願自在力故於種種眾生天龍鬼神等逝相惱亂及諸外道起諸邪見悉生其中爲其導首引令入正廣爲宣說是名隨類生菩

薩以性受生勝於世間壽色等報是名勝生菩薩從淨心住乃至最上菩薩住於閻浮提自在受生一切受生處於中奇特是名增上生最上菩薩住受生調伏業菩提眾具增上滿足生刹利婆羅門家得阿耨菩提作一切佛事是名最後生世世菩薩皆此五種受生無餘無上因此疾得阿耨菩提又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝一切生一切菩薩受無罪生利益安樂一切有情何等為五一者除災生二者隨類生三者大勢生四者增上生五者最勝生菩薩於諸饑饉作大魚等普給一切皆令飽滿或有疫病作大良醫息除疾疫或有戰諍以大威力善巧息除或有惡王非理治罰以大願力哀愍一切或起邪見能除邪惡是名略說除災橫生或有菩薩以大願力生趣異類方便化導令彼行善是名略說隨類受生或有菩薩稟性生時所感壽量形色族姓自在富等最為殊勝所作事業自他兼利是名略說大勢生或有菩薩住於十地作十王報最為殊勝已得成滿即由此業增上所感是名略說隨增上生或有菩薩於此生中菩提資糧已極圓滿或生大貴國王能現等覺廣作佛事是名略說最後生若諸菩薩於去來今清

淨仁賢妙善生處皆此五生所攝除此無有若過若增唯除凡地菩薩受生何以故此中意取有智菩薩生大菩提果之所依止令諸菩薩疾證菩提頌曰

四生誠易轉 五陰病難痊 壽報雖延促

終成丘墓塵 徒知餌六色 會當悲九泉

復愍輪迴趣 難成不壞身

感應緣 略引

晉沙門支道林

唐居士信都元方

晉沙門支遁字道林陳留人也神宇雋發為老釋風流之宗常與其師辯論物類謂雞卵生用未足殺之與諸蝸動不得同罰師尋亡忽見形來至遁前手執雞卵投地破之見有雞雛出殼而行遁即惟悟悔其本言俄而師及雞雛竝滅不見 右此出冥祥記

唐相州滏陽縣人信都元方少有操尚尤好釋典年二十九至顯慶五年春正月死死後月餘其兄法觀寺僧道傑情切友憶乃將一巫者至家遣求元方與語法觀又頗解法術乃作一符攝得元方令巫者問其由委巫者不識字遣解書人執筆巫者為元方口授作書一紙與同學馮行基具述平生之意并詩二

首及其家中亦留書啓文理順序言詞悽愴其書疏大抵勸修功德及遣念佛寫經以為殺生之業罪之大者無過於此又云元方不入地獄亦不墮鬼中前蒙冥官處分令於石州李仁師家為男但為隴州吳山縣石名遠於華嶽祈子乃改與石家為男又云受生日逼忽迫不得更住從二月受胎至十二月誕育願兄等慈流就彼相看也言訖涕泣而去河東薛大造寓居滏陽前任吳山縣令自云具識名遠智力寺僧慧永法真等說之右此出冥報拾遺記

校謄

第七紙九行出南藏作生

音釋

斷魚斤切齒憤苦料切撲弼角切扼腕扼乙華切餽音大欸許勿切澍宋成切鑊黃郛切餌音大蝸陳錄切與蛟淦奉南切切同小飛也太倉居士華師南施資刻此法苑珠林第八十九卷吳江北丘明覺對吳江水爾本宏書上元許可久刻萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十使篇第八十三

述意部

蓋聞三界昏寢皆由十使為窟宅六賊攀緣實因五住為猛將致使妄想虛構惑倒交與萬苦爭纏百憂總萃於是十使驅馳十纏拘束五鈍易沉五利難制苦集順流無始恒漂滅道清虛何由得證也

會名部

初釋名者一身見二邊見三邪見四戒取五見取六貪七瞋八癡九慢十疑此之十使生死根本凡夫倒惑未曾觀理妄執相續不出三有如世公使隨逐罪人名之為使如地持論云隨逐傳義名之為使雜心論云使之隨逐如空行影成論云使之隨逐如母隨子於三界中常隨逐義上來總釋自下別解第一身見者亦名我見色心相依名之為身凡愚迷此執為我人從其所迷故名身見以迷色心計為我故從其所立亦名我見故持地經云世間受生皆由著我若離著我則無世間受生身處故知我見是生煩惱原故涅槃經云如六大賊欲劫人時要因人若無內

人即便中還是六塵賊亦復如是欲劾善法要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若內無如是等相六塵惡賊則不能劾一切善法有智之人內無是相凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財故知我見生惡滅善之原也又大寶積經云如咽塞病即能斷命一切見中唯有我見即時能斷於智慧命也第二邊見者夫世間因果生滅相續非定斷常是中道理不解偏執故名邊見如中論說因果常生滅相續故往來不絕生滅故不常相續故不斷故知因果三世相續是正道理又成論云以世諦故得成中道以五陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名為中道故知因果非定斷常於現報中凡愚不觀念念遷滅則是常見不觀念念新生則是斷見若於來報愛未盡著隨業受生六道不定人非常人迷此謂常則是常見若謂死後更不受生心識永謝則是斷見第三明邪見者謂謫無因果乖正名邪若依俱舍論一切諸見皆違理起悉是邪見但說一見為邪見者由此見最惡能斷善根故說為邪見若論身邊見等雖邪非正直是迷理障出聖道不謫因果邪心則輕不妨修善仍惑世樂若如觀佛三昧經云不信因果斷

學般若等重罪過殺八萬父母罪此由邪見感斯重報故中論云邪見有二一破世間樂是麤邪見言無罪福無佛賢聖捨善為惡二破涅槃道貪著於我分別有無故不得涅槃道第四明戒取者但諸妄執戒定之人隨其別執自有二種一是獨頭二是足上言獨頭者所謂直取持戒為道或取苦行以之為道或取布施以之為道乃至或取八禪定事以為真道此等直取所行之事不知非道謬執為道是故名為獨頭戒取言足上者謂有愚人不解正理妄立是非謂已見是取為真道則名戒取此後戒取依前見生前見與後戒取為本戒取所依名為脚足是故說後戒取之心名為足上戒取煩惱是故行者應善思量道法難識須訪良友不得信已愚心倒見謬執乖正反成不善當知道者唯是慧觀戒定等善是疎緣具要觀衆生色心非我見此理智方是出道離此以外種種皆非是故若執餘善為道皆同愚人執戒為道以是齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道中道是名戒取見又十住毗婆沙論云佛告迦葉有四種破戒比丘似如持戒何等為四一有比丘於戒經中盡能具行而說有我是名破戒似如持戒二有比丘誦持經

律守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒三有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒四有比丘緣衆生行慈心聞諸行無生相心則驚畏是名破戒似如持戒以此文證故知愚人雖依戒行身口無過謬執乖理心無道戒若能觀見色心無我此智清淨方有道戒戒行旣然施等亦爾第五明見取者此還有二一是獨頭二是足上言獨頭者謂直取世有漏善法及有漏果以爲第一勝妙善者名爲獨頭如人直取無想天報計爲涅槃謂第一好又於內身不淨謂淨如是皆名獨頭見取言足上者謂人迷法妄立是非謂已見是餘者非便即生心於已見上執爲第一是故名爲足上見取如起身見是我倒愚人不解後更起心取前身見以爲第一如此見取名爲足上餘義同前釋此旣同前有何差別若執有漏世間事業取以爲道卽名戒取若執爲勝卽名見取故俱舍論云一切有流法聖人所棄捨故執此法爲最勝是名見取又成論云若人持戒取爲清淨名戒取結卽謂所取以爲真實餘皆妄語名見取結若謂世法第一皆同愚人取見爲勝是以齊名見取煩惱也又新婆沙論問此之見取於一

利那頊如何推度答性猛利故亦能推度堅執故者謂能堅執故名爲見此見於境僻執堅牢非聖慧刀無由令捨非佛弟子執聖慧刀截彼見牙方令捨故如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等要截其牙方令捨故如有頌言

愚人所受持 鱷魚所銜物 室首魔羅齒

非刀不能解

深入所緣故者謂性猛利深入所緣如針墮泥故名爲見第六明貪使過者貪乃衆多或愛自身他身或愛妻子室宅田園或愛善法如愛佛菩提等若依大乘此皆是使若依小乘貪善非使具說難盡略述而已第七明瞋使過者所謂惱根嫉妬不悅此等煩惱悉是瞋使大莊嚴論云身如乾薪瞋恚如火未能燒他先自焦身又正法念經云瞋心如火燒一切戒瞋是大斧能破法橋住狂心中如怨人舍故知起瞋障諸善法又華嚴經云一切惡中無過是瞋起一瞋心則受百千障礙法門又菩薩地經云若諸菩薩犯如恒沙等貪不名毀戒若犯一瞋因緣是名破戒瞋恚之心能捨衆生貪愛之心能護衆生不名煩惱瞋捨衆生名重煩惱是故如來於經中說貪結難斷不名

爲重瞋恚易斷名之爲重此亦略述具說難盡第八
明癡使過者若依毗曇癡暗之心體無慧明故曰無
明若依成論邪心分別無正慧明故曰無明又毗曇
論說無明使有其二種一者不共二者相應言不共
者於四諦理及於色聲香味觸等緣而不了則是無
明此獨無明不與一切諸使和合名不共無明二相
應無明者除前不共自餘一切諸煩惱中無知之心
名爲無明與諸使合名爲相應無明若依成論無明
亦二一是取性二是現起言取性者直是任運迷法
假集暗心取性唯是違理性惡不善此細無明諸凡
常有是故得狂善無記中要觀無性方得漸除故行
善時須觀無性迷事取性則成有漏第九明慢使過
者依論慢有八種一直名慢謂於下境自高卑彼於
齊等處還計爲等比過輕故直名爲慢此無所恃何
故成慢成論釋言是中有其執我相過故說爲慢謂
人勝劣唯心解別若知心勝稱實無過迷如此法計
我勝彼及與我等有恃我心故名爲慢二者大慢謂
於等處自謂爲大故名大慢三者慢慢謂於上境謂
已勝彼此過最重故名慢慢四者不如慢謂他行德
過已彌深多身修業方可以彼卽謂現今少不如彼

凌他多邊名不如慢五者傲慢謂於父母師長上境
不肯恭敬故名傲慢六者我慢謂於色心無我法中
執我自高故名我慢此諸慢中執我心也此一我慢
最難伏斷要成羅漢方能除盡但諸凡愚未學觀者
莫問麤細我見皆強是故名爲示相我慢若能觀理
成聖學人我見則微分斷麤現是故名爲不示相慢
七者增上慢謂未得聖而謂已得以其聖智是增上
行於此出世增上法中起心生慢名增上慢八者邪
慢謂諸惡人無德自高恃惡凌人故名邪慢此八慢
心皆悉名爲慢使煩惱也第十明疑使過者疑有二
種一疑事如夜見樹疑爲人等此疑事心不招生死
故小乘中不說爲使非煩惱故羅漢亦有故智度論
云阿羅漢雖無四諦中疑一切法中處處有疑此諸
事疑若望大乘是暗妄心招變易死亦說爲使二者
疑理謂諸身心生滅非我疑謂常我名爲疑理故成
論問疑有何過答若多疑者一切世間出世間事皆
不能成又疑法不可學得疑師不能敬彼疑自非是
學時若生此三疑亦是障道根本但起決定心學不
須疑此三事凡夫未觀理來莫問上下皆有十使上
界雖無麤現瞋使自餘九使皆常具有修得定者雖

伏欲結由有此使故不得出世界也

迷理部

述曰迷理不同者良由衆生無始時來流轉生死不能斷漏得出世界致令十使煩惱是能障業四真諦法是所障理言四諦者一苦二集三滅四道具釋四諦因果次第大小同異者恐文煩不述今且略釋其名今識因果生滅無常理實是苦逼迫行者名爲苦諦諦是實義審爾不謬故稱爲諦下三諦義同此一釋有漏善惡皆能生果理是因集名爲集諦煩惱盡處名之爲滅理實不生名爲滅諦觀理除墜此實不虛名爲道諦若就一人論四諦者謂此身心之苦之與樂有漏報邊是其苦諦若不觀理所起善惡乃至八禪是其集諦若觀身心生滅無我卽此觀智是其道諦因此道智見無我時感斷之處則是滅諦言迷理者論說不同若依毗曇論云身見邊見唯迷苦諦謂凡夫皆執苦執爲我是故身見緣苦諦生依身苦報計斷計常是故邊見亦迷苦生故維心云身邊二見果處起故唯迷苦諦凡計罪福是我所作不將善惡業因爲我是故身見不依集起知集非我不名迷集邊見依身亦不依集又亦不將滅道爲我計斷計說

義皆同此是故身邊唯依苦報名迷苦諦若論戒取迷苦及道謂有愚人直爾聞說精勤苦行能斷生死不知此說曉夜勵心勤觀苦空方斷生死卽謂事中苦身是道不知身苦非是聖道是故戒取迷苦諦生或有不將身苦爲道直執戒等福行爲道此將集因轉將爲道如此戒取名迷道諦理實凡愚不識集因妄執爲道應是迷集但彼迷心不計福行以爲集因方轉爲道是故不得名爲迷集不同計苦以爲道者將苦爲道故名迷苦是故戒取有迷苦者有迷道者不迷於集滅是聖果衆生所求不取惑滅爲道因行是故戒取不名迷滅若論邪見取及疑此三皆悉通迷四諦所謂邪見誦無因果該凡及聖是故通迷若論見取於自身報取爲第一卽爲迷苦於事善業計爲第一卽名迷集若取梵天無想天等以爲涅槃名爲迷滅於彼戒取所言之道取爲第一名爲迷道是故見取通迷四諦若論疑心於諸凡聖因之與果不知有無生疑不決故亦迷四向來所明五見及疑唯迷諦理不名迷事以迷理故觀見理時知無我人方斷我心證知慧觀能斷煩惱凡夫因果苦集非道識觀是道方斷戒取正識滅道以爲第一不將有漏

以爲勝好知世可厭方斷見取以見四諦不生疑謗
證信決定方斷邪疑是故身邊戒見邪疑迷理而生
還見理斷不將塵境界聲等事以爲我人計斷常等
故雖正識色聲等事不斷我心乃至疑使若論貪瞋

癡慢四使通障見修皆迷理事謂依見起則名迷理

若依事生則名迷事依見起者若論其貪如愛身見

卽名爲貪由愛我見令心轉迷若觀生空知無我時

則嫌我見此貪則斷若論其瞋有我心時間說無我

則生瞋恚後觀無我知無人時間說生空心則歡喜

故見理時彼瞋則斷依見起癡不知見過後見理時

彼癡則斷依見起慢恃見自高後見理時彼慢則斷

是故貪等依見起者亦是迷理見理方斷依餘見起

類此可知所言貪等依事起者謂依塵境界聲香等

於此起貪纏綿難斷故見理時仍有未斷後更修道

數數漸除瞋慢癡等依事皆爾此明十使迷理不同

迷苦有十迷道有八迷集及滅各有七使迷事有四

合三十六此說欲界凡夫心也若論色界凡夫心中

具三十一彼無瞋故於五行中各除其一四諦修道

名爲五行是故唯有三十一使無色凡心亦三十一

三界通論總有九十八迷四諦理有八十八三界迷

事合有十種此依毗曇略釋如是若依成論十使煩
惱皆有取性悉通達理謂迷四諦無性之空故總觀
諦無性空時斷重取性名爲見道後斷細時名爲修
道此明十使迷理不同也

斷障部

述曰此十使煩惱斷有難易者夫論使性凡常具有

今明人道故叙難易但諸見惑難識易斷貪等四使

易識難除見難識者謂凡常迷理易斷者見理卽盡

所謂若能學觀無我創見理時則名初果卽先斷除

八十八使但初見諦有利有鈍若利根者總觀諸法

皆假無性不見我人一念之中斷八十八卽此一念

名爲見道若鈍根者則觀四諦次第漸斷八十八使

故佛性論云若利根人於一念中則等觀四諦八十

八使一時俱斷皆名見諦若鈍根人於次第觀者則

初念觀苦不見餘三諦但斷苦下以此文證總別觀

法皆得入道不得偏執若依諸經教人入道多直說

觀生滅無我則斷諸結出離生死如地持經說世間

受生皆由著我若離著我則無世間受身生處又如

經說緣覺性人不解四諦法門名字直藉事緣觀生

無我便斷諸結過諸聲聞於此直作無我觀中雖不

作其四諦別解如此觀時具有四諦謂彼所觀有漏報身念念生滅是理苦集從前名苦生後名集知無我時卽是見苦爾時無我卽斷事集所斷不生卽是證滅此能觀智卽是聖道是故直觀無我之時具有四諦斷結得出不要別觀四諦方出故成論引經說言如甄叔迦經中說種種得道因緣非但以四諦得道故知人道不要別觀總觀無我一行亦得若能明見身心無我則是見道斷諸見惑但諸見惑約諦分別三界合說有八十八若就一人以論迷心總則唯是五見及疑此六望愚則名難識若望智人復名易斷謂諸凡愚學修善者多皆知猷貪瞋癡慢於其我心及執戒等不學是過是故難識以難識故經說爲重如涅槃釋我見戒取及以疑等一切衆生常所起故又難覺故如病常發名爲重病又難識故亦名重病又成論云世間人於戒取中不見其過故使爲結故知利使愚人不識言望智人名易斷者謂若學觀身心生滅分見無我煩惱薄時卽知觀智是斷法道心中六使自然永無謂知色心生滅非人則無我心邊見自斷以觀見理識聖道故正信無疑誦無自斷智慧是道戒等非勝則無戒取見取自斷是故六使

難識易斷以難識故無始來迷以易斷故解理則盡不同貪等易識難斷以易識故人多不執以難斷故邪舍亦有是故利使迷理邪心親履聖解合行不出不同貪等別緣事起唯妨修觀非親迷理故諸小聖雖有貪瞋不妨仍得解理無疑是故智人學修業者唯修觀解除迷入道若學觀行雖昧名凡少解理時卽無妄取若不學解恒迷道法雖修諸善不除邪執非直妄執自不能出多謗正法及行道者以其迷心未識邪正不知他是不與已同卽謂已足說他爲非是故迷人心無道法多依世善妄執相非故俱舍論云在家由取五塵故與在家起鬪爭出家由取諸見各不同故與出家起鬪爭又成論云若人持戒取爲清淨名戒取結卽謂所取以爲真實餘皆妄語名見取結此二是其出家之人鬪爭根本亦卽名爲隨順苦邊又依此戒取能捨八眞聖道此非正道非清淨道能隨苦過又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛又戒取者雖復種種行出家法空無所得又因此戒取能誦正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢處作如是念能勝餘人以此等文證知戒取等唯是世善招生死果故名隨苦非眞道法愚人多迷妄執

生罪是故十使雖皆不善論其障道起過之原則唯六使迷心為本若不能斷非直不出因起麤罪當生惡道此明十使斷有難易竟頌曰

邈邈愛王城 峨峨欣鷲嶺 業結三界獄

利鈍十使頭 濁惡順下趣 斷漏升上頂

著我甘苦報 怖象投丘井 翹翹羨化倫

念念除心瘳 宿祐遇釋尊 高慕大仙穎

既破無明結 還同欣鷲嶺 荷哉怡沖心

隨息靡不靜

十惡篇第八十四之一

述意部

悲夫迷徒障重棄三車而弗御漂淪苦海任焦爛而不疲若蒼蠅之樂臭屎似飛蛾之投火聚良由迷沉多劫備歷艱辛具受眾苦迄今燒煮故如來大悲不忍永棄示其苦樂令其欣猷故於此篇略明十惡罪福二行也

業因部

惟凡夫造業乃有種種自有心與身口相稱亦有身口與心違者據此而論凡動身口皆由心使若心不善方能損物若內有善方能順福雖復損益不同然

三業之本以心為源故業起不同略須料簡如成實論云有三人俱行遠塔一為念佛功德二為盜竊三為清涼雖復身業同行而有善惡無記三性殊別當知罪福由心身口業相善惡不定是故四分律及成論等若無心者雖悞殺父母不得逆罪亦如嬰兒投母乳身則不得罪以無染心故若依毗曇即說依報色起方便色以為身業聲為口業心是罪福體隱而不說若依大乘教中實說身口色聲恒非罪福若說善惡皆唯是意如意地思量發動身口即此意思是身口業體若直意思不欲發身口者但名意業故唯識論云如世人言賊燒山林聚落城邑不言火燒此義亦爾唯依心故善惡業成故經偈云

唯心身為本 諸法心為勝 離心無諸法

故論釋云但有心識無身口業身口業者但有名字實是意業身口名說亦如臨終生邪見心則墮地獄起正見心即生善處是故論云離心無思則無身口業又遺教經云縱此心者喪人善事制之一處無事不辦又正法念經云有五因緣雖殺無罪一謂道行無記心二無心傷殺蠕蟻等命三若擲鐵等無心殺

生而斷物命四醫師治病爲利益故與病者藥因打命終五然火蟲入無心殺蟲蟲入火死如是五種雖斷生命不得殺罪故知所造發業皆由心起又如殺中約心境不同有上中下初據境說如殺畜生比丘得波逸提殺凡夫學人得波羅夷殺害父母羅漢得五無間重罪殺邪見斷善根人得罪最輕不如殺畜罪重故涅槃經云菩薩知殺有三謂下中上下者蟻子乃至一切畜生唯除菩薩示現生者是諸畜生有微善根是故殺者具受罪報中殺者謂從凡夫至阿那合上殺者父母羅漢辟支畢定菩薩若有能殺阿闍提則不墮此三種殺中譬如掘地刈草斫樹斬截死屍無有罪報闍提亦爾謂無重罪第二約心者結罪由心業有輕重如瞋重則罪重瞋輕則罪輕故成論云或以事重故有定報如於佛及佛弟子若供養若不供養若輕毀心或以心重故有定報如人以深厚纏毒殺害蟲蟻重於輕心殺人若心無瞋雖殺上境乃至父母亦不成逆自下諸罪例有輕重文煩不述類准可知又正法念經云何不殺若稻穀黍麥生微細蟲不搗不磨知其有蟲護此蟲命不轉與人復不殺生若牛馬駝驢擔負背瘡中生蟲若以漿水洗此瘡時不以草藥斷

此蟲命以鳥毛羽洗拭取蟲置餘臭爛敗肉之中令其全命兼護此驢牛恐害其命復護蟲命乃至蟻子若晝若夜不行放逸心不念殺若見衆生欲食其蟲以其所食而貿易之令其得脫

果報部

如彌勒經問論云十不善業道有其三種一果報果二習氣果三增上果果報果者若生地獄中名果報果習氣果者若從地獄出還生人中依殺生故有短命果依偷盜故無資生果乃至依邪見故癡心增上如是一切名習氣果又如薩婆多論云如牛呵比丘常作牛呵以世世牛中來當如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從姪女中來故如目連比丘雖得神通猶恒戲跳以前世時曾徧猴中來故增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下霜雹棘刺塵土臭氣多有蛇蝎少穀細穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果且如殺者故與所害衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷命故後生人中得短命報由斷他暖觸性也餘准可知亦如上受報篇中地持論說也故涅槃經云何名爲煩惱餘報若有衆生習近貪欲是報契故墮於地

獄中從地獄出受畜生身所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡青雀魚鼈獼猴麀鹿之屬若得人身受黃門形女人二根無根姪女若得出家犯初重戒是名餘報若有衆生以殷重心習近瞋恚是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身所謂毒蛇具四種毒一見毒二觸毒三齧毒四螫毒虎狼師子熊羆貓狸鷹鷂之屬若得人身具足十二諸惡律儀若得出家犯第二重戒是名餘報若有習近愚癡之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂象豬牛羊水牛蚤虱蚊蚋蟻子等形若得人身聾盲瘡癩癯瘦背膺諸根不具不能受法若得出家諸根暗鈍喜犯第三重戒是名餘報若有修習憍慢之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂糞蟲駝驢犬馬若生人中或入奴婢身貧窮乞匄或得出家常爲衆生之所輕賤喜犯第四戒是名餘報疑使大意同癡不勞別述亦名五鈍使報又菩薩藏經云復次長者我觀世間一切衆生由於十種不善業道而能建立安處邪道多墮惡趣何等爲十一者奪命二者不與取三者邪淫四者妄語五者離間語六者麤語七者綺語八者貪著九者瞋恚十者邪見長者我見衆生由是十種不善業故乘

於邪道多趣多向多墮惡道爲欲證得阿耨菩提超出一切諸邪道故以淨信心捨釋氏家趣無上道又智度論云佛語難提迦優婆塞殺生有十罪何等爲十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見蛇虎五者瞋時心怖寤亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犁獄十者若出爲人常當短命如佛說不與取有十罪何等爲十一者物主常瞋二者生人疑三者非時非處行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五者破善相六者得罪於官七者財物沒入官八者種貧窮業因緣九者死入地獄十者若出爲人勤苦求財爲人所共若王若賊若水若火若不愛子用乃至藏埋亦爾如佛說邪姪有十罪何等爲十一者常爲所姪夫主欲危害之二者夫婦不睦常共鬪諍三者諸不善法日日增長於諸善法日日損減四者不守護身妻子孤寡五者財產日耗六者有諸惡事常爲人所疑七者親屬知識所不愛喜八者種怨家業因緣九者身壞命終死入地獄十者若出爲女多人共一夫若爲男子婦不貞潔如是等種種因緣不作是

名不邪姪如佛說妄語有十罪何等為十一者口氣常臭二者善神遠之非人得便三者雖有實語人不信受四者智人謀議常不參預五者常被誹謗醜惡之聲因聞天下六者人所不敬雖有教勸人不承用七者常多憂愁八者種誹謗業因緣九者身壞命終當墮地獄十者若出為人常被誹謗如是種種不作是為不妄語名曰善律儀如佛說飲酒有三十六過失其如下五戒中說之如是四罪不作是身善律儀妄言不作是口善律儀名為五戒律儀又業報差別經云復有十業能令眾生得外惡報若有眾生於十惡業多修習故感諸外物悉不具足何等為十一者以其殺生

業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以其偷盜業故感外霜電螽蝗蟲等今世饑饉二者以其邪姪業故感惡風雨及諸塵埃四者以其妄語業故感生外物皆悉臭穢五者以其兩舌業故感外大地高下不平山陵堆埠株杌丘墟六者以其惡口業故感生外報瓦石沙礫麤澀惡物不可觸近七者以其綺語

業故令諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以其瞋恚業故令諸樹木果實苦澀十者以其邪見業故感生

外報苗稼不實收穫數少如是十業得外惡報

法苑珠林卷第九十

音釋

噉五侯切鱸上頤切翹祈堯切戢劍人切沖持中切

也息也憩息也迄至也蠕乳動也貿易也伺起也

居李切蝮人蟲也螫行毒也僕隸也甸甸也

石穫也穫蘇切數與切杌無枝也礫切小也

法苑珠林卷第九十

外報苗稼不實收穫數少如是十業得外惡報

法苑珠林卷第九十

校論

第四紙十六行流南藏作漏

音釋

噉五侯切鱸上頤切翹祈堯切戢劍人切沖持中切

也息也憩息也迄至也蠕乳動也貿易也伺起也

居李切蝮人蟲也螫行毒也僕隸也甸甸也

石穫也穫蘇切數與切杌無枝也礫切小也

法苑珠林卷第九十

一〇八五

法苑珠林卷第九十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

十惡篇第八十四之二

殺生部

述意

夫稟形六趣莫不戀戀而食生受質二儀並皆區區而畏死雖復升沉萬品愚智千端至於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於歐氏漢王去餌遂感明珠之酬楊寶施華便致白環之報乃至沙彌救蟻見壽長生流水濟魚天降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無狀供斯有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從啓訴是以經云一切畏刀杖無不愛壽命怨已可為喻勿殺勿行杖但凡俗顛倒邪見無明或為吉凶公私祭祀贖待賓客管理庖廚烹宰雜類之身供擬衆人之膳或復年移歲晚事隙時閑天燦燦以降霜野炎炎而通燒於是駕追風而快馬捧奔電之良鷹劔則巨闕干將弓則烏號繁弱遂傾諸數薄聲彼林聚顛覆巢居剖破窟宅置羅亘野罕網彌山或前絡後遞左邀右截埃塵

漲日煙火衝天遂使鳥失侶而驚飛獸離羣而奔透鷹聞弦而競落猿抱樹而哀吟莫不臨嶮谷而悲號對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達腋洞背解頭胎腦或復垂綸濁渚散餌清潭學釣鯉於河津同射鮒於并谷朱鱗已掛無復待信之能素質既懸長罷躍舟之瑞霏膾形軀有枯槩而雨散或復儉狃孔熾宜申薄伐邊境度劉事資神武雖復賢聖帝主尚動干戈哲后明君猶須征伐所以升陟之役乃著高名牧野之師方稱盛德其中或有擁百萬而橫行提五千而深進碎曹公於赤壁撲項帝於烏江懸脊首於高臺橫卓屍於都市竝皆英雄一旦威武當時如此之流弗可為記莫不積骨成山流血為海今者王師雷動掃殄妖逆揚兵擁節祐境沾邊既預前驅叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉多嶮故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可具陳凡是衆生有相侵害為怨為讎負命負身或作短壽之因便招多病之果願從今日永斷相續盡未來際為菩提眷屬不壞良緣法城等侶矣

引證

如鼻奈耶律云管佛在世時舍衛國中有一婆羅門

常供養迦留陀夷其婆羅門唯有一子長爲取婦時
婆羅門臨終勅子吾死之後汝看尊者迦留陀夷如
我今日莫使有之父母亡後子奉父母教還復供養
迦留陀夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子
出行不在囑婦供養是日便有五百羣賊中有一賊
面首端正婦逢見之遣使喚來便共私通迦留陀夷
數往其家婦恐沙門泄漏此事後共此賊方便殺之
波斯匿王聞於尊者迦留陀夷爲賊所殺王憶尊者
瞋恚懊惱即時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家
捕五百賊斬截首足擲著壘中比丘見已而白佛言
迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所殺耶佛告比丘
迦留陀夷乃往過去作大天天主有五百人牽其一
羊截於四足將詣天祀而共乞願祀主得已即便殺
之由殺羊故墮於地獄受無量苦替天天主今迦留
陀夷是雖得羅漢餘殃不盡今得此報爾時羊者今
婦是也替五百人截羊足者今日爲王截其手足五
百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗又
賢愚經云替佛在世時舍衛城中有一長者名黎者
彌有七頭兒皆以婚娶最小兒婦字毗舍離甚有賢
智無事不知時黎者彌以其家業悉皆付之由其賢

智波斯匿王敬禮爲妹有時懷妊月滿便生三十二
卵其一卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之
力敵於千夫長爲納婦皆是國中豪賢之女時毗舍
離請佛及僧於舍供養佛爲說法合家悉得須陀洹
果唯最小兒未得道迹乘象出遊逢輔相子乘車橋
上便捉擲著橋下墮中傷破身體來告其父輔相語
子彼人力壯又是國親難與諍勝當思密報即以七
寶作馬鞭三十二枚純鋼作刀著馬鞭中人贈一枚
諸人愛之歡喜納受恒捉在手出入見王國法見王
禮不帶刀輔相見受便向王讒毗舍離兒年盛力壯
一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭中
事審明矣王卽索看果如所言王意謂實皆悉殺之
殺竟便以三十二頭盛著一函封閉印之送與其妹
當日毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王助
供卽欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛爲說
法無常苦等時毗舍離得阿那含果佛去後開函見
兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛哉悲
矣人生有死不得長久驅馳五道何苦乃至三十二
兒婦家親族聞事非理懊惱唱言大王無道枉殺善
人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所諸人引

軍圍繞祇園阿難見王殺毗舍離三十二子婦家親
 族欲為報讎合掌問佛有何因緣三十二兒為王所
 殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛共牽將
 到一老母舍欲共殺之老母歡喜為辦殺具臨下刀
 殺牛跪乞命諸人意盛遂爾殺之牛死誓言汝今殺
 我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之
 言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者今波斯
 匿王是盜牛人者今毗舍離三十二子是時老母者
 今毗舍離是由殺牛故五百世中常為所殺老母歡
 喜五百世中常為作母兒被殺時極懷懊惱今值我
 故得阿那含果婦家親族聞佛所說恚心便息各作
 是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何況
 多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害即投
 王前求哀懺悔王亦釋然不問其罪阿難白佛復修
 何福蒙貴勇健值佛得道佛告阿難乃往過去迦葉
 佛時有一老母合集眾香以油和之欲往塗佛塔路
 中逢值三十二人因而勸之共往塗塔塗竟發願所
 生之處尊榮豪貴恒為母子值佛得道從是以來五
 百世中生恒尊貴常為母子今值佛故各得道迹

正報頌曰

戲笑殺他命	悲號入地獄	臭穢與洋銅
灌注連相續	奔刀走火燄	孽裂碎楚毒
億載苦萬端	傷心不可錄	
習報頌曰		
殺生入四趣	受苦三塗畢	得生人道中
短命多憂疾	疫病癩難苦	壽短常沉沒
若有智點人	殺心寧放逸	
感應緣		
宋撫軍將軍劉毅	殺驗	
梁有人沐髮用雞卵	白驗	
梁有人賣鱓為業	驗	
梁有客食炙肉	驗	
梁有人殺牛繫剝柱	下驗	
梁有部曲截盜偷賊	手驗	
齊有人殺牛食	率驗	
齊有人捕魚見魚	齧驗	
唐殷安仁停客	殺驢驗	
唐都督鄧公實	軌好殺驗	
唐潘果殺羊	舌縮驗	
唐賀悅勒牛	舌斷啞驗	

唐陸孝政殺蜂驗

唐有人為讎家所害驗

唐齊士望燒雞子驗

唐封元則盜羊殺驗

唐京城西路店上人殺羊驗

宋高祖平桓玄後以劉毅為撫軍將軍荊州刺史到州便收牛牧寺僧主云藏桓家兒度為沙彌并殺四道人後夜夢見此僧來云君何以枉見殺貧道貧道已白於天帝恐君亦不得久因遂得病不食日爾羸瘦當發揚都時多有諍競侵陵宰輔宋高祖因遣人

征之殺敗夜單騎突出投牛牧寺僧白撫軍管枉殺我師我道人自無執仇之理然何宜來此匹師屢有靈驗云天帝當收撫軍於寺殺之毅便歎咤出寺後

崗上大樹自縊而死也在一驗出

梁時有人常以雞卵白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚卵臨終但聞髮中啾啾數千雞雛之聲

梁時江陵劉氏以賣鱻為業後生一兒頭具鱻自頸以下方為人耳

梁時王克為永嘉郡有人餉羊集賓欲讎而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無

救請須臾宰羊為炙先行至客一僂人口便下皮肉周行徧體痛楚號叫方復說之遂作羊鳴而死

梁時有人為縣令經劉敬躬縣廨被焚寄寺而住民將羊酒作禮縣令以牛繫剝屏除形像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至陛而拜縣令大笑令左右宰之飲啗飽酒便臥簷下投醒即覺體癢把搔癢疹因爾須臾變成大患經十餘日便死

梁時楊思達為西陽郡值侯景亂時復早儉饑民盜田中麥思達遣一部曲守視所得盜者輒截手腕凡戮十餘人部曲後生一男自然無手

齊時有一奉朝請家甚豪侈非手殺牛則啗之不美

年三十許病篤大見牛來舉體如被刀刺詎呼而終

齊時江陵高偉隨吳人齊凡數年向幽州淀中捕魚後病每見羣魚齧之而死右一驗出

唐京兆殷安仁家富素事慈門寺僧以義寧元年初

有客寄其家停止客盜他驢於家殺之驢皮遺安仁

家至貞觀三年安仁遂見一人於路謂安仁曰追汝

使明日至汝當死也安仁懼徑至慈門寺坐佛殿中

經宿不出明日果有三騎并步牽數十人皆兵仗入

寺遙見安仁呼出安仁不應而念誦逾進鬼相謂曰

法苑珠林

卷九十一

一〇八九

昨日不即取今日修福如此何由可得因相與去留一人守之守者謂安仁曰君往日殺驢驢今訴君使我等來攝君耳終須共對不去何益安仁逢答曰往者他盜自殺驢但以皮與我耳本非我殺何以見追倩君還為我語驢我不殺汝然今又為汝追福於汝有利當捨我也此人許諾曰驢若不許我明日更來如其許者不來矣言畢而出明日遂不來安仁於是為驢追福而舉家持戒菜食云爾盧文勵說之安仁今現任

唐洛州都督鄴公竇軌性好殺戮初為益州行臺僕射多殺將士又害行臺尚書韋雲起至貞觀二年冬在洛州病甚困忽自言有人餉我瓜來左右報冬月無瓜也公曰一槃好瓜何故無耶既而驚視曰非瓜也竝是人頭從我債命又曰扶我起見韋尚書言畢而薨

唐京師有人姓潘名果年未弱冠以武德時任都水小吏下歸家與少年數人出田遊戲過於塚間見一羊為牧人所遺獨立食草果因與少年捉之將以歸家其羊中路鳴喚果懼主聞乃拔却羊舌於是夜殺食之後經至一年果舌漸消縮盡陳牒解吏富平縣

令鄭餘慶疑其虛詐令開口驗之乃見全無舌根本纔如豆許不盡官人問之因由果取紙書以答之元狀官人一時彈指教令為羊追福寫法華經等果發心信敬齋戒不絕為羊修福後經一年舌漸得生平復如故又詣官陳牒縣官用為里正餘慶至貞觀十八年為監察御史自向臨說耳右三驗出真報記

唐武德年中隰州大寧人賀悅永興為隣人牛犯其稼穡乃至繩勒牛舌斷永興後生子三人竝皆瘖瘂不能言語

唐雍州陸孝政貞觀年中為右衛隰川府左果毅孝政為性躁急多為殘害府內先有蜜蜂一龕分飛聚於宅南樹上孝政于時遣人移就別龕其蜂未去之間孝政大怒遂煮熱湯一盆就樹沃蜂總以公盡殆無遺才至明年五月孝政於廳晝寢忽有一蜂螫其舌上遂即洪腫塞口數日而卒

唐隴西李義琰貞觀年中為華州縣尉此縣忽失一人莫知所在其父兄疑一讎怨家所害詣縣陳請義琰案之不能得決夜中就燭委細窮問至一夜義琰據案俛首不覺死人即至猶帶被傷之狀云某被傷姓名被打殺置於某所井中公可早檢不然恐被移

向他處不可覓得義琰即親往覓果如所陳尋而鑊家云始具伏當時聞見者莫不驚歎

唐魏州武強人齊士望貞觀二十一年死經七日而蘇自云初死之後被引見王即付曹司別遣勘當經四五日勘簿云與合死者同姓字然未合即眾判官語士望曰汝生平好燒雞子宜受罪而歸即命人送其出門去曹司一二里即見一城聞城中有鼓吹之聲士望欣然趨走而入既入之後城門已閉其中更無屋宇徧地皆是熱灰士望周憚不知所計燒灼其足殊常痛苦士望四顧城門並開及走向開其扉即掩凡經一日有人命門者曰開門放昨日罪人出既出即命人送歸使者辭以路遙遷延不送之始求以錢絹士望許諾遂經歷川塗踐履荆棘行至一處有如環堵其中有坑深黑士望懼之使者推之遂入坑內不覺漸蘇尋乃造紙錢等待焉使者依期還到士望妻亦同見之云

唐封元則渤海長河人也至顯慶中為光祿寺太官掌膳時有西蕃客于闐王來朝食斷餘羊凡至數千百口王竝託元則送於僧寺放作長生元則乃竊令屠家烹宰收其錢直龍朔元年夏六月洛陽大雨震

電霹靂元則於宣仁門外大街中殺之折其項裂血流灑地觀者盈衢莫不驚愕右五驗出冥報拾遺

唐顯慶年中長安城西路側店上有家新婦誕一男月滿日親族慶會買得一羊欲殺羊數向屠人跪拜屠人報家內家內大小不以為徵遂即殺之將肉釜煮餘人貪斷理悉蒜餅食令產婦抱兒看煮肉抱兒前火釜大極牢忽然自破釜湯衝灰火直射母子母子俱亡親族及隣人見者莫不酸切信之交驗豈得不慎店人見聞之者永斷酒肉葷辛不食在同店人向道自說

偷盜部

述意

夫稟形六趣莫不食欲為原受質二儀竝皆戀財為本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依旆華僧物是內供養理應省己貧窘隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取華遂便退落橋籠損粟反受牛身迦葉乞餅被女譏訶比丘艱香池神呵責是知偷盜之罽罽非大罪所以朝餐無寄夜寢無依烏棲鹿宿赤露攀捲傍路安眠循廊求食遂使母逐鷓鴣

而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交駛而散血心鬱快而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須戒勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也

佛物

如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輒取若知不知皆得方便盜又鼻奈耶論云若盜佛塔聲聞塔中旛華皆望施主結重罪為斷彼福故有十誦律云若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計主犯重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像並為淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯罪此謂施主情通者不犯局者犯重罪若依摩德勒伽論云為轉賣活命故盜佛像舍利者犯大重罪

法物

如四分律云時有人盜他經卷佛言佛語無價計紙墨犯重罪十誦律云僭他經拒逆不還令主生疑者犯方便罪劫者犯重正法念經云若盜他秘方者犯重罪唯識並決論云闇取他經論讀乃至一句皆

犯盜竊文句罪此應是主心秘密者犯若無通也五百問事口決云不得口吹經塵以口氣惡故像佛若燒故經得重罪如燒父母不知有罪者犯輕意人燒鑄聖容將傷身命逆中之極無過於此或盜華像用充衣服或將賣活命如是等罪未受殃無有出期

僧物

如五分律云貸僧物不還計直犯重又觀佛三昧經云盜僧髮物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經云寧啗身肉終不得用三寶物又依方等經云華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救又大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過去業涕泣雨淚來至佛前各如是言我憶往昔於佛法中或為俗人親屬因緣或復聽法因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說言我曾啜啗四方眾僧華果飲食或有說言我往寺舍布施眾僧或復禮拜如是啜啗乃至七佛已來曾作俗人有信心人為供養故施諸華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦

佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比丘逆業其罪如半然此惡報難可得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅

述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物卽望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊等罪微塵尚可知數此人罪報不可測量所以者何爲其施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令其食用日夜修道不欲供俗是以鳴鐘一響遐邇同餐凡聖並資俱成道業冥資施主得益無邊惟斯福利功齊法界招善旣多獲罪寧少今見愚迷衆生不簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資身或食啗僧食受用華果或騎僧雜畜將僧奴用或俗貸僧物經久不還見僧屢索反加陵毀或倚官刑勢向來僧過如是等損具列難盡靜思此咎豈不痛心今愴不與者非是慳惜不惠爲慈愍白衣慮受來苦若當與者非直損俗亦罪及知事未來生處同受其殃故佛本行經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二從惡更生惡三爲聖人所訶四退失道果五死入惡道旣知不易誠爲大誠後時取受省用之也

互用

如寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同俗物常住招提互用有所諮若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得質寶供養以如來塔物無人作價也又十誦律云佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中又五百問事口決云佛施多者欲作餘佛事用者得若施主不許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福決疑經云初獻佛時上中下座必教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師教亦招前罪若生人間九百萬歲墮下賤處何以故佛物無人能評價故若凡爾齋家莊僧寺一時帝食須放諸僧食後一切得食若出禮拜施食定入佛僧不通白衣者應贖已取食或施主本擬作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食本施二衆改入一衆本擬十方迴入現前本

擬大衆迴入別人本擬衆僧迴入白衣皆違反施主計錢多少滿五成重減五得蘭故四分律云許此處乃與彼處皆得罪也輕重之罪准此之文檢校佛像有餘綠色不作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得互用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施情通一鋪佛像任意莊嚴種種道俗凡聖形像諸雜供養名華草木山池鳥獸不局佛像者通作無罪故五百問事云用佛綠色作鳥獸形得罪除在佛前為供養故不犯數問邊方道俗不闕戒律雖有好心經管三或將自入或人常任或作佛像或畫壁上迦葉阿難等形並不合明得罪具如上受請論說問曰今時齋上有佛鉢木窰此錢入何等用答曰若施主本心定人造像還如前互用文獻以稱造佛不得別用若如今時齋家凡僧食後通出佛僧錢不得別用若如者任將買香花油造施營造佛堂種種供佛受用並得但不入經僧別人用上略述並依律文斷不是人情若不依法反結無知不學之罪自外不盡者具如僧尼十卷律妙廣說故檢校三寶事重不輕作意不誑人情如是之人始又寶梁經云佛告迦葉堪作編雜知事自外不洽作

我聽二種比丘得管眾事何等為二一能淨持戒二畏於後世喻如金剛復有二種何等為二一識智業報二有諸慙愧及以悔心復有二種何等為二一阿羅漢二能修八背捨者如是二種比丘我聽管事自無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中

種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或有能離四扼或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城邑聚落為人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心相故經云彼營事比丘應當分別常住僧物不得與招提僧招提僧物不得與常住僧種物不常住僧物招提僧物不應與佛物雜共佛物得互用若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲僧和合者應以常住僧物分與招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧若招提僧物多者營事比丘應集行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物招提僧物我今持用修治佛塔若僧不和合營事比丘應勸化在家人求索財物修治佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天人於此物中生佛塔想而况寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物

何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令禱以自禱用得大苦報若受一劫若過一劫以侵三寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋心於持戒大德人所以自狂故驅令役使故墮地獄若得爲人作奴僕爲主苦役人所鞭打又營事比丘以自狂故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘控其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事怖之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰又營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或有與者或不與者以此不善根故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百千歲常不得食或時食變爲糞屎或作膿血是故迦葉營事比丘寧自啗身囚終不禱用三寶之物作永鉢飲食

凡物

如善見論云爲他別人乃至三寶守護財物若謹慎掌護堅鎖藏戶而賊從孔中屋中竊取或逼迫取非

守物人能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌懈慢不動守護爲賊所偷者掌物人償之以望守護主結罪故十誦律云遠處受他寄物狂道損破若好心捉破者不應償惡心捉破者須償若借他物不問好心惡心若破一切須償又十誦律云賊偷物來或好心施或因他逐恐怖故施得取以成物主故但莫從賊乞自與者得取取已染壞色著有主識認者應還又摩德勒伽云若狂人自持物施不知父母親眷者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律云若取他虎殘肉者犯小罪由不斷望故若取師子殘者不犯由斷望故又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪今時儉世多有俗人毀壞他窠窠取其貯粟胡椒棗子等在此犯罪四分律云若與想取已有想取糞掃想取暫想親友意相取等皆不犯其親友者依律要具七法始名親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友取而不犯也又增一阿含經云佛告比丘若人作賊偷盜他物爲主所執縛送付王治其盜罪王卽遣人閉著牢獄或截手足或刖耳鼻或剝其皮或抽其筋或取倒懸或時鋸解或以火炙或時

湯羹或以生革轉烙其頭或復洋銅而灌其身或以
 長楸而刺其腕或使惡象而以踏殺或開其腹抽腸
 紵草或時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復
 節節支解其形或以刀破或時箭射如是種種苦切
 殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄中猛火
 燒身融銅灌口鑊湯鑪炭刀山劔樹燬灰糞屎磨磨
 確擣受如是等種種諸苦酸楚毒痛不可稱計百千
 萬歲脫出無期地獄罪畢生畜生中象馬牛羊駝驢
 犬等經百千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中饑渴
 苦惱不可具言初不聞有漿水之名經百千歲受如
 是苦惡道罪畢出生人中若生人中得二種報一者
 貧窮衣不蓋形食不充口二者常為王賊火水及以
 惡賊之所劫奪又正法念經云何名盜若人思惟欲
 令種種穀麥我獨成就令世間人五穀不登常作如
 是不善思惟復於異時衆生薄福田苗不收如是惡
 人見世饑饉心生歡喜如我所念於市雜賣曲心巧
 偽量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名爲思
 業若作誑時名爲誑業作誑業已名究竟業

法苑珠林卷第九十一
 校誦

第五紙六行之疑 第十一紙十八行凡

音釋

燉到切 學方無切 鮒符遇切 獢險虛檢切

疝於省切 點下八切 鱣上濱切 鄮龍管切 啞陸嫁切 癭

疹於近切 疹之忍切 詎空後切 淀音佃 隰音入

切州愕 管遠貌 譬正作譬 學閩員切 駛疏史切

擊去擊切 柁格切 必歷各切

嘉興居士流羅龍施費刻此

法苑珠林卷第九十一 秀水錢晉刻

江成彌本空書 秀水錢晉刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之三

偷盜部之餘

遺物

如正法念經云若見道邊遺落之物若金若銀及餘財寶取已唱令此是誰物若有人言此是我物當問其相實者當還若無人認七日持行日日唱之若無主認以此寶物付王大臣州郡令長若王大臣州郡令長見福德人不取此物後當護持佛法眾僧是名不盜又僧祇律云若見遺衣物者當唱令之無主者懸著高頭處令人見若言是何物應問言汝物何處失答相應者與若無識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用僧園中得者四方僧用若貴價物者謂金銀瓔珞不得露現唱令得實人應審諦數看有何相貌然後舉之人來認時相應者與對眾多人與不得屏處還教受三歸語言佛不制戒者汝眼看不得若無人來認者停至三年如前處當界用之若治塔得寶藏者即作塔用僧地亦然故成實論云伏藏取用無罪佛在世時給孤長者是聖人亦取此物故

知無罪又自然得物不名劫盜又僧祇律云入聚落

中有遺落物不得取與比丘者得即是施主聚落中

風吹衣不得作糞掃想取若曠路無人處得取又五

分律云若舉衣經十二年不還者集僧評價作四方

僧用若彼後還以僧物償不受者善

正報頌曰

劫盜供他用 泥犁獨自沉 覆鳥金剛劈

啄腦劈其心 灌口以銅汁 碎身鐵棒砧

怕懼周憚走 還投刀劍林

習報頌曰

劫盜所獲報 地獄被銷融 罪畢生人道

飢貧以自終 其財被他制 何殊下賤中

寄言懷操者 當須思固窟

感應緣

漢蒼梧郡亭長龔壽

漢歧州郿縣釐亭長盜殺他人女

隋宜州有人姓皇甫名遷

唐魏王府長史韋慶植女

唐西京東市筆行趙氏女

唐主簿周基被吏盜死

漢世何敞爲交阯刺史行部到蒼梧郡高要縣暮宿鶴奔亭夜猶未半有一女子從樓下出自云妾姓蘇名娥字始珠本廣信縣修里人早失父母又無兄弟夫亦久亾有雜繒百二十疋及婢一人名致富妾孤窮羸弱不能自振欲往傍縣賣繒就同縣人王伯賃車牛一乘直錢萬二千載妾并繒令致富執轡乃以前年四月十日到此亭外于時日暮行人既絕不敢前行因留止致富暴得腹痛妾往亭長舍乞漿取火亭長龔壽操刀持戟來至車傍問妾曰夫人從何所來車上何載丈夫安在何故獨行妾應之曰何故問之壽因捉妾臂曰少愛有色寧可相樂耶妾時怖懼不肯聽從壽卽以刀刺脇一創立死又殺致富壽掘樓下埋妾并婢取財物去殺牛燒車車釘及牛骨貯亭東空井中妾死痛酷無所告訴故來自歸於明使君敞曰今欲發汝屍骸以何爲驗女子曰妾上下皆著白衣青絲履猶未朽也掘之果然敞乃遣吏捕壽拷問具服下廣信縣驗問與娥語同收壽父母兄弟皆繫獄敞表壽殺人於常律不至族誅但壽爲惡隱密經年王法所不能得鬼神訴千載無一請皆斬之以助陰殺上報德之

漢時有王忱字少林爲郿縣令之縣到鰲亭亭常有鬼數數殺人忱宿樓上夜有女子稱欲訴怨無衣自蓋忱以衣與之乃進曰妾本涪令妾也欲往之官過此亭宿亭長殺妾大小十餘口埋在樓下奪取衣裳財物亭長今爲縣門下遊徼忱曰當爲汝報之勿復妄殺良善耶鬼捉衣而去忱旦收遊徼詰問卽服收同謀十餘人并殺之掘取諸喪歸其家殯葬亭永清寧人謠曰信哉少林世無偶飛被走馬與鬼語飛被走馬別爲他事今所不錄右二驗出怨魂誌

隋大業八年宜州城東南四十餘里有一家姓皇甫居家兄弟四人大兄小第竝皆勤事生業仁慈忠孝其第二弟名遷交遊惡友不事生活於後一時母在堂內取六十錢欲令市買且置牀上母向舍後其遷從外來入堂左右顧視不見人便偷錢將出私用母還覓錢不得不知兒將去遂勸合家良賤竝云不得母恨不清合家遂鞭打大小大小皆怨至後年遷亾託胎家內母豬腹中經由三五月產一純子年至兩歲八月社至須錢賣遠村社家得錢六百文社官將去至於初夜遂驚覺合家大小先以鼻觸婦暗夢云我是汝夫爲取婆六十錢枉及合家浪受楚拷令我

作豬今來償債今將賣與社家社家縛我欲殺汝是我婦何忍不語男女贖我婦初一夢忽寤心驚仍未信之復眠還夢如是豬復以鼻觸婦婦驚著衣向堂報姑姑已起坐還夢同新婦兒女亦同夢見一夜裝束令兒及將遷兄并持錢一千二百文母報兒云社官儻不肯放求倍與價恐天明將殺馳騎急去去舍三十里兒既至彼不云已親恐辱家門但云不須殺今欲贖豬社家不肯吾今祭社時至豬不與君再三懇懇不放兄兒怕急恐慮殺之私憑一有識解信敬人曾任縣令具述委曲實情後始贖得既得豬已驅向野田兄語豬云汝審是我弟汝可急前還家兒復語豬審是我父亦宜自前還家豬聞此語馳走在前還舍後經多時鄉親竝知兒女恥愧比隣相嫌者竝以豬譏罵兒女私報豬云爺今作業不善受此豬身男女出頭不得爺生平之日每共徐賢者交厚爺向徐家兒女送食往彼供爺豬聞此語歷淚馳走向徐家徐家離舍四十餘里至大業十一年內豬於徐家卒信知業報不簡親疎皎若目前豈不慎歟長安弘法寺靜林法師是遷隣里親見其豬法師傳向道說之

唐貞觀中魏王府長史京兆人韋慶植有女先亡韋夫婦痛惜之後二年慶植將聚親賓客備食家人買得羊未殺夜慶植妻夢其亡女著青裙白衫頭髮上有一雙玉釵是平生所服者來見母涕泣言昔嘗用物不語父母坐此業報今受羊身來償父母命明旦當見殺青羊白頭者是特願慈恩垂乞性命母驚悟旦而自往觀羊果有青羊項膊皆白頭上有兩點白相當如玉釵形母對之悲泣止家人勿殺待慶植至放送之俄而植至催食廚人白言夫人不許殺青羊怒卽命殺之宰夫懸羊欲殺賓客數人已至乃見懸一女子容貌端正訴客曰是韋長史女乞救命客等驚愕止宰夫懼植怒又但見羊鳴遂卽殺之既而客坐不食植恠問之客具以言慶植悲痛發病遂不起京下土人多知此事崔尚書敦禮具爲臨說唐長安市里風俗每至歲元日已後迺作飲食相邀號爲傳坐東市筆生趙大次當設之有客先到向後見其碓上有童女年可十三四著青裙白衫以淚索繫頸屬於碓柱泣淚謂客曰我主人女也往年未死時盜父母百錢欲買脂粉未及而死其錢今在廚舍內西北角壁中然我未用旣以盜之坐此得罪今當

償父母命言畢化為青羊白頭客驚告主人主人問其形貌乃是小女死已二年矣於廚壁取得百錢似久安處於是送羊僧寺合門不復食肉盧文勵傳向臨說爾右二駢出冥報記

唐冀州館陶縣主簿姓周忘其名字至顯慶四年十一月奉使於臨渝開互市當去之時將佐使等二人從往周將錢帛稍多二人乃以土囊壓而殺之所有錢帛咸盜將去唯有隨身衣服克斂至歲暮乃入妻夢具說被殺之狀兼言所盜財物藏隱之處妻乃依此告官官司案辯具得實狀錢帛竝獲二人皆坐處死相州智力寺僧慧永云當親見明庭觀道士劉仁寬說之右一駢出冥報拾遺

邪淫部

述意

夫淫聲敗德智者之所不行欲相迷神聖人之所皆離是以周幽喪國信褒姒之憊晉獻亾家實麗姬之罪獨角山上不悟騎頭之羞期在廟堂寧悟焚身之痛皆為欲界眾生之修觀解繫地煩惱不能斷伏且地水火風誰為宰主身受心法本性皆空薄皮厚皮周旋不淨生藏熟藏穢惡難論常欲牽人墮三惡道

是以菩薩大士恒修觀行臭處流溢徧身皆滿六塵怨賊每相觸惱五陰旃陀難可親近凡夫顛倒縱此貪迷妄見妖姿封著華態皓齒丹脣長眉高髻弄影逶迤增妍美艷所以洛川解珮能稅駕於陳王漢曲弄珠遂留情於交甫巫山臺上託雲雨以去來舒姑水側寄泉流而還往遂使然香之氣迥襲韓壽之衣彈琴之曲懸領相如之意或因薦枕而成親或藉掛冠而為密豈知形如聚沫質似浮雲內外俱空須臾散滅舉身不淨合體無常方棄溝渠以克螻蟻凡是眾生有此邪行乖梵天道障菩提業為四趣因感三塗果是知三有之本實由淫業六趣之報特因愛染以潤業偏重故聖制不為也

詞欲

第一明貪欲滋多者如涅槃經偈云

若常愁苦

愁遂增多

如人喜眠

眠則滋多

貪淫膏酒

亦復如是

又正法念經偈云

如火益乾薪

增長火熾然

如是受樂者

愛火轉增長

薪火雖熾然

人皆能捨離

愛火燒世間

纏綿不可捨

又智度論偈云

世人愚惑 貪著五欲 至死不捨

為之後世 受無量苦 譬如愚人

貪著好果 上樹食之 不肯時下

人伐其樹 樹傾乃墮 身首毀壞

痛苦而死 得時樂少 失時苦多

如蜜塗刀 舐者貪甜 不知傷舌

後受大苦

成實論偈云

貪欲實苦 凡夫顛倒 妄生樂想

智者見苦 見苦則斷 受欲無厭

如飲鹹水 轉增其渴 以增渴故

何得有樂 譬如狗齧 血塗枯骨

增涎噬合 想謂有美 貪欲亦爾

於無味中 邪倒力故 謂為受味

故知色欲 苦實樂虛 要無貪求

方名真樂

第二明觀女不淨者但惟諸女外假容儀內懷臭穢
迷人著相不覺虛誑唯大智者能知可惡也又禪祕
要經云長老目連得羅漢道本婦將從盛服莊嚴欲

壞目連目連爾時為說偈言

汝身骨乾立 皮肉相纏裹 不淨內克滿

無一是好物 革囊盛屎尿 九孔常流出

如鬼無所宜 何足以自貴 汝身如行廁

薄皮以自覆 智者所棄遠 如人捨廁去

若人知汝身 如我所惡狀 一切皆遠離

如人避屎坑 汝身自莊嚴 華香以瓔珞

凡夫所貪愛 智者所不惑 汝身不淨聚

集諸穢惡物 如莊嚴廁舍 愚人以為好

汝脇肋著脊 如椽依梁棟 五藏在腹內

不淨如屎筐 汝身如糞舍 愚夫所貪保

飾以珠瓔珞 外好如畫瓶 若人欲染空

始終不可著 汝欲來燒我 如蛾自投火

一切諸欲毒 我今已滅盡 五欲已遠離

魔網已壞裂 我心如虛空 一切無所著

正使天欲來 不能染我心

又增一阿含經云寧以火燒鐵錐而鑱于眼不以視
色典起亂想又正法念經云女人之性心多嫉妬以
是因緣女人死後多生餓鬼趣中雖有美言心如毒
害強知虛詐能惑世間第三明女人難親可厭者故

優填王經偈云

女人最為惡 難與為因緣 思愛一縛著

牽人入罪門

非直牽人入惡道 天中退落亦由女惑故 正法念經

偈云

天中大繫縛 無過於女色 女人縛諸天

將至三惡道

又智度論云 菩薩觀欲種種不淨於諸衰中 女衰最重 火刀雷電霹靂怨家毒蛇之屬 猶可暫近 女人慳妬 瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近 故佛說偈云

寧以赤鐵 宛轉眼中 不以散心

邪視女色 含笑作姿 嬌慢羞慙

迴面攝眼 美言妬瞋 行步妖穢

以惑於人 姪羅彌網 人皆投身

坐臥行立 迴眄巧媚 薄智愚人

為之心醉 執劍向敵 是猶可勝

女賊害人 是不可禁 毒她含毒

猶可手捉 女情感人 是不可觸

又增一經偈云 莫與女交通 亦莫共言語 有能遠離者

則離於八難

故薩遮尼乾子經 尼乾子說偈云

自妻不生足 好姪他婦女 是人無慙愧

受苦常無樂 現在未來世 受苦及打縛

捨身生地獄 受苦常無樂

又雜譬喻經云 佛在世時 有一婆羅門生 兩頭女皆端正 乃故懸金九十日 內募索有能訶我女醜者 便

當與金 竟無募者 將至佛所 佛便訶言 此女皆醜 無

有一好阿難 白佛言 此女實好 而佛言惡 有何不好

佛言 人眼不視色 是為好眼 耳鼻口亦爾 身不著細

滑 是為好身 手不盜他財 是為好手 今觀此女 眼視

色 耳聽音 鼻嗅香 身喜細滑 手喜盜財 如此之者 皆

不好也 又佛說日明菩薩經云 菩薩可色欲法 女色

者 世間之枷鎖 凡夫戀著 不能自拔 女色者 世間之

重患 凡夫困乏 至死不免 女色者 世間之衰禍 凡夫

遭之 無厄不至 行者既得捨之 若復顧念 是為從獄

得出 還復思入 從狂得正 而復樂之 從病得差 復思

得病 智者怒之 知其狂而顛 蹶死無日矣 凡夫重色

甘為之僕 終身馳驟 為之辛苦 雖復缺質寸斬鋒鏑

交至甘心 受之不以為患 狂人樂狂 不是過也 行者

若能棄之不顧是則破枷脫鎖惡狂獸病難於衰禍
既安且吉得出牢獄永無患難女人之相其言如蜜
而其心如毒譬如停淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟
而師子處之當知此害不可暫近室家不和婦人之
由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵
圍欺得出者譬如高羅群鳥落之不能奮飛又如密
網衆魚投之剝腸俎几亦如暗坑無目投之如蛾赴
火是以智者知而遠之不受其害惡而穢之不爲此
物之所惑也又佛般泥洹經云佛告奈女好邪姪者
有五自妨一多聲不好二王法所疾三懷異多疑四
死入地獄五地獄罪竟受畜生形皆罪所致能自滅
心不邪姪者有五增福一人稱譽二不畏縣官三
身得安隱四死上天生五從立清淨得泥洹道

奸僞

又舊雜譬喻經云昔有大姓家子端正以金作女像
語父母言有女似此者兒乃當取時他國有女貌亦
端正亦作金男白父母言有男似此乃當嫁之父母
各聞便遠聘合時國王舉鏡自照謂群臣曰天下人
頗有如我不諸臣答曰臣聞彼國有男端正無比則
遣使請之使至告之王欲見賢者則嚴車進去已自

念王以我明達故來相呼則還取書而見婦與奴爲
奸悵然懷憾爲之結氣顏色衰醜臣見如此謂行道
消瘦馬廐安之夜於廐中見王正大人與馬下人
私通心乃自悟王大夫人尚當如此何況我婦意解
心悅顏色如故則與王相見王曰何因止外三日答
曰臣來有忌還歸取之而見婦與奴爲奸意忿顏色
衰變故住廐中三日昨見正夫人來與養馬兒私通
夫人乃爾何況餘人意解顏色復故王言我婦尚爾
何況凡女兩人俱捨便入山中剃髮作沙門思惟女
人不可從事精進不懈俱得辟支佛道又舊雜譬喻
經云昔有婦人生一女端正無比年始三歲國王取
視呼道人相後堪爲夫人不道人報王此女有夫王
後得之王言我當牢藏豈可後得便呼鶴來汝處在
何鶴白王言我止大山半腹有樹人畜不歷下有洄
水船所不行王言我以此女寄汝將養便撮持去日
日從王取飯與女如是久後上有一卵卒爲水漂去
有一樹竒逐水下流有一男子得抱持樹墮洄水中
不得去迺有蒲桃樹踊出住倚山傍男子尋之得上
鶴樹與女私通女便藏之鶴覺女身重左右求得男
子舉撮棄之如事白王王曰前道人善功相人也師

曰人有宿對非力所制逢對則可畜生亦爾又舊雜
譬喻經云昔有國王護持女急正夫人語太子曰我
爲汝母生汝不見國中欲一迴出汝可白王如至
三太子白王王則聽可太子自爲御車群臣於路奉
迎設拜夫人出手開帳令人得見太子見女人而如
是便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚矣太子自念
我母尚當如此何況餘乎夜便委國捨去入山遊觀
時道邊有樹下有泉水太子上樹逢見梵志獨行入
水池浴出已飯食作術吐出一壺壺中有女與屏處
室梵志得臥女人復吐一壺壺中有男復與共臥臥
已吞壺須臾之頃梵志起已復內婦著壺中吞已杖
持而去太子歸國白王請梵志及諸臣下作三人食
持著一邊梵志旣至言我獨自太子曰梵志汝當出
婦共食梵志不得已出婦太子語婦汝當出夫共食
如是至三不得已出男共食食已便去王問太子汝
何因知之答曰我母觀國我爲御車母開出手令人
見之我念女人能多樂欲便詐腹痛還入山中見梵
志藏婦腹中如是女人奸不可絕願大王放赦宮中
自狂行來王勅後宮其欲行者任從志也師曰天下
不可信者女人是也又舊譬喻經云昔有四姓藏婦

不使人見婦值青衣人作地突與琢銀兒私通夫後
覺婦婦言我生不邪行卿莫妄語夫言吾不信汝當
將汝至神樹所立誓婦言甚佳夫持齋七日始入齋
室婦密語琢銀兒汝詐作狂亂頭於市逢人抱持牽
引棄之夫齋竟便將婦出婦言我不見市卿將我過
市琢銀兒便來抱持詐狂臥地婦便嗥呼其夫何爲
使人抱持我耶夫言此是狂人何須記錄夫婦俱到
神所叩頭言我生來不作惡但爲狂人所抱婦便得
活夫默然而慙佛言當知一切女人奸詐如是不可
信也又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅門生女面
貌端正顏色清淨名曰妙光相師占曰是女後當與
五百男共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅
門有隣比估客常入海採寶是估客於樓上遙見是
女卽生欲心問餘人言是誰女耶答是某甲婆羅門
女有取者耶答言無有求者問何故無人求耶答曰
此女有一過罪相師占曰是女後當與五百男子共
通所以無求者時估客念言除沙門釋子無入我舍
者卽往求取女到家未久估客結伴欲入海中喚守
門者語言我欲入海莫聽男子強入我舍除沙門釋
子此是無過答言可爾估客去後沙門於舍乞食是

女見已語言共我行欲諸比丘不知白佛佛言此舍必有非梵行汝不應往此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具合棄死處時有五百羣賊於此處行見是死女卽生欲心便就行欲是女先語沙門婆羅門共我行欲以此因緣故墮惡道在彼國北方生作姪龍名毗摩達多

正報頌曰

邪姪入地獄 登彼刀葉林 熱鐵釘其口

洋銅灌入心 毒龍碎骨髓 金剛鼠食陰

銅柱緣上下 鐵牀臥隱深

習報頌曰

昏姪亂情色 受苦無表裏 餘業得人身

自妻恒背已 彼此懷猜忌 孰肯順情旨

稍有性靈人 寧得無慙恥

感應緣略引十

漢有談生冥婚恠

晉有盧充冥婚恠

晉河南有男感女重生恠

晉有張世之冥婚恠

晉馮馬子感女重生恠

晉桓道愍感婦重生恠

宋韓伯子等指廟女像冥婚恠

齊王奐仕妬殺妾冥報恠

齊陳氏害前婦兒冥報恠

唐岐州王志冥婚恠

唐印人韋犯誓外私冥報恠

漢有談生者年四十無婦常感激讀經書通夕不臥至夜半時有一好女年十五六姿顏服飾天下無雙來就談生遂爲夫婦言曰我不與人同夜君慎勿以火照我也至三年之後乃可照耳談生與爲夫婦生

一兒已二歲矣不能忍夜伺其寐便盜照視之其腰

已下肉如人腰已上但是枯骨婦覺遂去云君負我

我已墜變身何不能忍一年而竟相照耶談生辭謝

涕泣不可復止云與君雖大義今將離別然顧念我

兒恐君貧不能自諧活暫逐我去方遺君物談生遂

入華堂蘭室物器不凡乃以珠被與之曰可以自給

裂取談生衣裾留之辭別而去後談生持被詣市睢

陽王買之直錢千萬王識之曰是我女被那得在市

此人必發吾女塚乃收考談生談生具以實對王猶

不信乃往視女塚塚全如故乃復發視果於棺蓋下得衣裾呼其兒視貌似王女王乃信之即出談生而復之遂以為女婿表其兒為郎中

右一驗出搜神記

晉時有盧充范陽人家西三十里有崔少府墳二十時先冬至一日出宅西獵戲見有一麀便射之射已麀倒而復走起克步步趨之不覺遠去忽見道北一里門瓦屋四周有如府舍不復見麀到門中有一鈴下唱客前復有一人捉一襖新衣曰府君以此衣將迎郎君克便取著以進見少府語克曰尊府君不以僕門鄙陋近得書為君索小女為婚故相迎耳便以書示克父父特克雖小然已識父手迹便即獻款無復辭託崔便勅內盧郎已便可使女郎莊嚴就東廊至黃昏內白女郎嚴飾竟崔語克君可至東廊既至麻婦已下車立席頭即其拜時為三日供給飲食三日畢謂克曰君可歸去若女有相生男當以相與生女當自留養勅外數車送客克便辭出崔送至中門執手涕零出門見一獨車駕青牛又見本所著衣及弓箭故在門外尋遣傳教將一人捉襖衣與克相問曰姻授始爾別甚悵恨今致衣一襲被褥自副克便上車去馳如電逝須臾至家母問其故克悉以狀對

別後四年三月三日克臨水戲忽見傷水有獨車乍沉乍浮既而近岸四坐皆見而克往開其車後戶見崔氏女與其三歲男兒共載女抱兒以還克又與金鏡別并贈詩一首曰

煌煌靈芝質光麗何猗猗華豔當時顯嘉會表神奇含英未及秀中夏雁霜萎榮耀長幽滅世路永無施不悟陰陽運哲人忽來儀今時一別後何得重會時克取兒鏡及詩畢婦車忽然不見克後乘車詣市賣鏡暈有識者有一婢識此鏡還白大家曰市中見一人乘車賣崔女郎棺中金鏡大家即是崔氏親姨母也遣兒視之果如婢言乃上車叙其姓名語克曰昔我姨姊少府女出而亾家親痛之贈一金鏡著棺中可說得鏡本末克以事對兒亦悲咽便齋還白母母即令克家迎兒還五親悉集兒有崔氏之狀又有似克之貌兒鏡俱驗姨母曰此我外生也即字温休温休者是幽婚也兒大為郡守子孫冠蓋相承至今其後植字子幹有名天下

右此一驗出續搜神記

晉武帝世河間郡有男女相悅許相配適既而男從軍積年父母以女別適人無幾而憂死男還悲痛乃至塚所始欲哭之叙哀而已不勝其情遂發塚開棺

卽時蘇活因負還家將養數日平復其夫乃往求之

其人不還曰卿婦已死天下豈聞死人可復活耶此

天賜我非卿婦也於是相訟郡縣不能決以獻廷尉

廷尉奏以精誠之至感於天地故死而更生在常理

之外非禮之所處刑之所裁斷以還開塚者此驗出按神記

晉時武都太守李仲文在郡喪女年十八權假葬郡

城北有張世之代為郡世之男字子長年二十侍從

在廡中夢一女年可十七八顏色不常自言前府君

女不幸早亡會今當更生心相愛樂故來相就如此

五六夕忽然晝見衣服薰香殊絕遂為夫妻寢息衣

皆有汗如處女焉後仲文遣婢視女墓因過世之婦

相聞入廡中見此女一隻履在子長牀下取之啼泣

呼言發塚持履歸以示仲文仲文驚愕遣問世之君

兒何由得亡女履耶世之呼問兒具陳本末李張竝

謂可惟發棺視之女體已生肉顏姿如故右脚有履

左脚無也自爾之後遂死肉爛不得生萬恨之心當

復何言泣涕而別

晉時東平馮孝將為廣州太守兒名馬子年二十餘

獨臥廡中夜夢見女子年十八九言我是前太守北

海徐玄方女不幸早亡來出入四年為鬼所枉殺

案主錄當八十餘聽我更生要當有依馬子乃得生

活又應為君妻能從所委見救活不馬子答曰可爾

與馬子尅期當出至期日牀前地頭髮正與地平令

人掃去逾分明始悟是所夢見者遂屏除左右人便

漸漸額出次頭面出一項形體頓出馬子便令坐

對榆上陳說語言竒妙非常遂與馬子寢息每誠云

我尚虛自節問何時得出答曰出當得本生生日尚

未至遂往廡中言語聲音人皆聞之女計生日至女

具教馬子出已養之方法語畢拜去馬子從其言至

日以丹雄雞一隻黍飯一盤清酒一升醮其喪前去

廡十餘步祭訖掘棺出開視女身體貌全如故徐徐

抱出著氈帳中唯心下微暖口有氣令婢四人守養

護之常以青羊乳汁瀝其兩眼始開口能咽粥積漸

能語二百日中持杖起行一暮之後顏色肌膚氣力

悉復常乃遣報徐氏上下盡來選吉日下禮轉為夫

婦生二男一女長男字元慶永嘉初為祕書郎中小

男字敬度作太傅掾女適濟南劉子彥徵士延世之

孫右二驗出續按神記

晉桓道愍者譙人也晉隆安四年喪婦道愍內顧甚

篤纏痛無已其年夜始寢視屏風上見有人手驚起

炳炬獎屏風外乃其婦也形貌莊飾具如生平愁了
不畏懼遂引其臥言語往還陳敘存心愍曰卿以來
初無音影今夕那得忽還答曰欲還何極人神道殊
各有司屬無由自任耳新婦生時差無餘罪正恒疑
君憐愛婢使以此妬忌之心受報地獄始獲免脫今
當受生為人故來與君別也愍曰當生何處可得相
尋知不答曰但知當生不測何處一為世人無容復
知宿命何由相尋求耶至曉辭去涕泗而別愍送至
步廊下而歸已而方大怖懼恍惚積日

宋咸寧中太常卿韓伯子某會稽內史王蘊子某究
祿大夫劉耽子某同遊蔣山廟有數婦人像甚端正
某等醉各指像以妻足配戲弄之卽以其夕三人同
夢蔣侯遣傳教相聞曰家子女竝醜陋而猥蒙榮顧
輒剋某月某日悉相迎某等以其夢指適異常試往
相問而果各得此夢符協如一於是大懼備三牲詣
廟謝罪乞哀又俱夢蔣侯親來降已曰君等既以願
之實貪今對期坐及豈容方更中悔經少時竝此

一驗出
志推傳
宋時弘農華陰潼鄉陽首里人也服八石得水道仙
為河伯幽明錄曰餘杭縣南有上湘湘中央作塘有

一人乘馬看戲將三四人至岑村飲酒小醉暮還時
炎熱因下馬入水中枕石眠馬斷走歸從又悉追馬
至暮不及眠覺日已向晡不見人馬見一婦來年可
十六七一女郎再拜曰既向暮此問大可畏君作何
計問女郎姓何那得忽相聞復有一少年年可十三
四甚了了乘新車車後二十人至呼上車云大人暫
欲相見因迴車而去道中路駱驛把火尋城郭邑居
至便入城進廳事上有信幡題云河伯信見一人年
三十許顏容如畫侍衛繁多相對欣然勅行酒炙云
僕有小女乃聰明欲以給君箕箒此人知神敬畏不
敢拒逆便勅備辦令就郎中婚承白已辦送絲布單
衣及紉袷裙紗衫禪履履皆精好又給十小吏青
衣數十人婦年可十八九姿容婉媚便成三日後大
會客拜閣四日云禮既有限當發遣去婦以金甌麝
香囊與婿泣涕而分又與錢十萬藥方三卷云可以
施功布德復云十年當相迎此人歸家遂不肯別婚
辭親出家作道人所得三卷方者一卷脉經一卷湯
方一卷丸方周行救療皆致神驗後母老邁兄卷因
還婚宦右此一驗
出搜神記
齊琅琊王奐仕齊至尚書左僕射甚信釋典而妬忌

之深便妾怒嘗枉齋內使愛妾治髭忽有烏銜黃梅
過庭而墜與猜妾有密期擲果爲戲使奴出外覘視
遇見一士向離私遊奴卽往搵捉而此人言曠汗媿
便邇進走奴還白之與謂彌用有實苦加覈問妾備
自陳終不見察卽遣下階各殺之妾解衣誓曰今日
之死實爲枉橫若有人天道當令官知爾後數見妾
來訴怨俄而出爲雍州刺史性漸狂異如有憑焉無
故打殺小府長史劉興祖誣其欲反爲御史中丞孔
稚珪所奏世祖遣中書舍人呂文顯直閣將軍曹道
剛領齊伏兵收與與子彪素稱凶剽及女壻殷獻遂
勸與曰曹呂今來不見真勅恐爲奸變政宜錄取馳
以奏聞與納之便配千餘人仗閉門拒守彪遂取與
官軍戰彪敗而走寧蠻長史裴叔業於城內舉兵攻
與斬之時人以爲妾之報也右二驗出
真詳記

宋東海徐某甲前妻許氏生一男名鐵曰而許以某
甲改娶陳氏陳氏凶虐志滅鐵曰陳氏產一男生而
咒之曰汝若不除鐵曰非吾子也因之名曰鐵杵欲
以杵搗鐵曰也於是搗打鐵曰備諸苦毒饑不給食
寒不加絮某甲性闇弱又多不在後妻恣意行其暴
酷鐵曰竟以凍餓病杖而死時年十六以後旬餘鬼

忽還家登陳牀曰我鐵曰也實無片罪橫見殘害我
母訴怨於天今得天曹符來取鐵杵當令鐵杵疾病
與我遭苦時同將去自有期日我今停此待之聲如
生時家人賓客不見其形皆聞其語於是恒在屋梁
上住陳氏跪謝搏頰爲設祭奠鬼云不須如此餓我
今死豈是一餐所能對謝陳夜中竊語道之鬼厲聲
曰何敢道我今當斷汝屋棟便聞鋸聲屑亦隨落拉
然有響如棟實崩舉家走出炳燭覷之亦了無異鬼
又罵鐵杵曰汝既殺我安坐宅上以爲快也當燒汝
屋卽見火然煙焰大猛內外狼狽俄爾自滅茅茨儼
然不見虧損日日罵詈時復歌云桃李華嚴霜落奈
何桃李子嚴霜早落已聲甚傷切似是自悼不得成
長也于時鐵杵六歲鬼至便病體痛腸大上氣妨食
鬼屢打之處處青黥月餘而死鬼便寂然右一驗出
怨鬼志

唐顯慶三年岐州岐山縣王志任益州縣令考滿還
鄉有在室女面貌端正未有婚娉在道身以停在綿
州殯殮居棺寺停累月寺中先有學生停一房內夜
初見此女來入房內莊飾華麗具申禮意欲慕相
就學生容納相知經月女與學生一面銅鏡巾櫛各
一念欲上道女共學生具展哀情密共辭別家人求

法苑珠林卷第九十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

十惡篇第八十四之四

妄語部

述意

惟夫稟形人世逢斯穢濁之時受質僞身恒作虛妄之境所以妄想虛構感倒交懷違心背境出語皆虛誑惑前人令他妄解致使萬苦爭纏百憂總萃種虛妄之因感得輕賤之報地獄重苦更加湯炭迷法亂眞實由妄語也

引證

又正法念經偈云

妄語言說者	惱一切衆生	彼常如黑暗
有命亦同死	語刀自割舌	云何舌不墮
若妄語言說	則失實功德	若人妄說語
口中有毒蛇	刀在口中住	炎火口中然
口中毒是毒	地上毒非毒	口毒割衆生
命終墮地獄	若人妄說語	自口中出膿
舌則是泥濁	舌亦如熾火	若人妄說語
彼人速輕賤	爲善人捨離	天則不攝護

常憎嫉他人 與諸衆生惡 方便惱亂他

因是人地獄

又優婆塞戒經偈云

若復有人	樂於妄語	是人現得
惡口惡色	所言雖實	人不信受
衆皆憎惡	不喜見之	是名現世
惡業之報	捨此身已	入於地獄
受大苦楚	饑渴熱惱	是名後世
惡業之報	若得人身	口不具足
所說雖實	人不信受	見者不樂
雖說正法	人不樂聞	是一惡人
因緣力故	一切外物	資生減少

以此證知妄語之人三世受苦又禪祕要經云若有四衆於佛法中爲利養故貪求無厭爲奸名聞而假僞作惡實不坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如是比丘犯偷蘭遮過時不說自不改悔經須臾間即犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘是天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等此惡人輩是

波旬種為妄語故自說言我得不淨觀乃至頂法此
妄語人命終之後疾於電雨必定當墮阿鼻地獄壽
命一劫從地獄出墮餓鬼中八千歲時啗契鐵丸從
餓鬼出墮畜生中生恒負重歎復剥皮經五百生還
生人中聾盲瘖啞癱殘百病以為衣服如是經苦不
可具說又正法念經偈云

甘露及毒藥 皆在人口中 甘露謂實語

妄語則為毒 若人須甘露 彼人住實語

若人須毒者 彼人妄語說 毒不決定死

妄語則決定 若人妄語說 彼得言死人

妄語不自利 亦不益他人 若自他不樂

云何妄語說 若人惡分別 喜樂妄說語

死墮火刀上 得如是苦惱 毒害雖甚惡

唯能殺一身 妄語惡業者 百千身被壞

又佛說須賴經云佛言夫妄言者為自欺身亦欺他
人妄言者令人身臭心口無信令其心惱妄言者令
其口臭令其身色天神所棄妄言者凶失一切諸善
根本於已愚冥迷失善路妄言者一切惡本斷絕善
行閑居之本又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云
實語得安樂 實語得涅槃 妄語生苦果

今來在此受 若不捨妄語 則得一切苦

實語不須買 易得而不難 實非異國來

非從異人求 何故捨實語 喜樂妄語說

妄語言說者 是地獄因緣 因緣前已作

唱喚何所益 妄語第一火 尚能燒大海

況燒妄語人 猶如燒草木 若人捨實語

而作妄言說 如是癡惡人 棄寶而取石

若人不自愛 而愛於地獄 自身妄語火

此處自燒身 實語甚易得 莊嚴一切人

捨實語妄語 癡故到此處

又智度論說偈云

實語第一戒 實語升天梯 實語小如大

妄語入地獄

又薩婆多論云不妄語者若說法議論傳語一切是
非莫自稱為是常令推寄有本則過也不爾斧在口
中又十誦律云若語高姓人云是下賤若兩眼人云
是一眼竝得妄語又語一眼人汝是瞎眼人竝得輕
惱他罪

正報頌曰

妄語誑人巧 地獄受罪拙 酸鋸解其形

熱鐵耕其舌 灌之以洋銅 磨之以剛鐵
悲痛碎骨髓 呻吟常嗚咽

習報頌曰

妄語入三塗 三塗罪已決 餘業生人道

被謫常憂結 還爲他所誑 恨心如火熱

智者勿尤人 驗果因須滅

惡口部

述意

凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言
一怒衝口燒心損害前人痛於刀割垂菩薩之善心
違如來之慈訓故業報差別經偈言

麤言觸惱人 好發他陰私 剛強難調伏

生啖口餓鬼

引證

如智度論云或有餓鬼先世惡口好以麤言加彼衆
生衆生憎惡見之如讐以此罪故墮餓鬼中又法句
經云雖爲沙門不攝身口麤言惡說多所中傷衆所
不愛智者不惱身歟神去輪轉三塗自生自死苦惱
無量諸佛賢聖所不愛惱假令衆生身雖無過不愼
口業亦墮惡道故智度論云時有一鬼頭似豬頭臭

蟲從口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡口罵
詈客比丘身持淨戒故身有光明口有惡言故臭蟲
從口出增一阿含經云寧以利劍截割其舌不以惡
言麤語墮三惡道又護口經云過去迦葉如來出現
於世敷說法教教化已周於無餘泥洹界而般涅槃
後時有三藏比丘名曰黃頭衆僧告勅一切雜使不
令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心
輕慢不免僧命便與後學敷顯經義喚授者義曰速
前象頭次喚第二者曰馬頭復喚駱駝頭驢頭豬頭
羊頭師子頭虎頭如是喚衆獸之類不可稱數雖授
經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫
受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形
一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走又出曜經
云昔佛在世時尊者滿足詣餓鬼界見一餓鬼形狀
醜陋見者毛豎莫不畏懼身出熾焰如大火聚口出
蛆蟲膿血流溢臭氣叵近或口出火長數十丈或眼
耳鼻身體支節放諸火焰長數十丈脣口垂倒像如
野豬身體縱廣一由旬地手自抓擱舉聲嗥哭馳走
東西滿足見問汝作何罪今受此苦餓鬼報曰吾昔
出家戀著房舍慳貪不捨自恃豪族出言臭惡若見

持戒精進比丘輒復罵厚戾口戾眼或戾是非故受此苦寧以利刀自割其舌積劫受苦不以一日罵誦精進持戒比丘尊者若還閻浮提地時以我形狀誠諸比丘善護口過勿妄出言見持戒者念宜其德自我受此餓鬼形來數千萬歲常受此苦却後命終當入地獄說此語已嗥哭投地如太山崩天翻地覆斯由口過故使然矣又百緣經云有長者婦懷妊身體臭穢都不可近年滿生兒連骸骨立羸瘦憔悴不可目視又多糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離父母諸親惡不欲見驅令遠舍使不得近即便在外常食糞穢諸人見已因爲立字名謂婆羅值佛出家得羅漢果由過去世時有佛出世名拘留孫出家爲寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香油塗身有一羅漢寺主見以瞋恚罵詈汝出家人香油塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之爲現神通寺主見已懺悔辭謝願除罪咎緣是惡罵五百世中身常臭穢不可附近由昔出家向彼悔故今得值我出家得道是故衆生應護口業莫相罵辱又賢愚經云昔佛在世時與諸比丘向毗舍離到梨越河見人捕魚網得一魚身有百頭有五百人挽不出水是時河

邊有五百人而共放牛卽借挽之千人併力方得出水見而恠之衆人競看佛與比丘往到魚所而問魚言汝是迦毗梨不魚答言是復問魚言教匠汝者今在何處魚答佛言墮阿鼻獄阿難見已問其因緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨聰明博達多聞第一父死之後其母問兒汝今高朗世間頗有更勝汝不兒答母言沙門殊勝我有所疑往問沙門爲我解說令我開解彼若問我我不能答母卽語言汝今何不學習其法兒答母言若欲習者當作沙門我是白衣何緣得學母語兒言汝今且可僞作沙門學達還家兒受母教卽作比丘經少時間學通三藏還來歸家母復問兒今得勝未兒答母言由未勝也母語兒言自今已往若共談論儻不如時便可罵辱汝當得勝兒受母教後論不如便罵言汝等沙門愚騃無識頭如獸頭百獸之頭無不比之緣是罵故今受魚身一身百頭駝驢牛馬豬羊犬等衆獸之頭無不備有阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫此魚身也以是因緣身口意業不可不慎又王玄策行傳云佛在世時毗耶梨城觀一切衆生有苦惱者卽欲

救拔乃觀見此國有雞越吒二衆總五百人於婆羅俱末底河網得摩竭大魚十有八首三十六眼其頭多獸前佛爲說法魚聞法已便卽命終得生天上而爲天子却觀本身是大魚蒙佛說法遂得生天乃持諸種香華瓔珞寶珠從天而下至佛供養于時二衆竝發心悔過卽於俱末底河北一百餘步燒焚魚網銅瓶盛灰埋之向說法處於上起塔尊像儼然至今現在雕飾如法觀者生善又百緣經云昔佛在世時波斯匿王婦末利夫人產生一女字曰金剛面貌極醜身體麤涩猶如蛇皮頭髮麤強猶如馬尾王見不喜勅閉深宮不令出外年漸長大任當嫁娶便遣一臣推覓一人本是豪族今貧乏者卿可將來臣受勅已覓得付王王將屏處密私語言聞卿豪族今者貧窮我有一女面貌極醜幸納受當相供給時此貧人跪白王曰正使大王以徇見賜亦不敢違豈況王女末利所生王卽妻之爲造宅舍門戶七重王屬女夫自捉戶鈎出入牢閉勿使人見王出財物供給女婿無所乏少拜爲大臣後與豪貴共爲邑會聚會之契令婦共趣自餘諸人各將婦來唯此大臣獨不將赴衆人疑惟彼人婦者或能端正或可極醜不能

顯現是以不來復於後會密共勸酒令使醉臥解取門鈎遺其五人造家往看至家開門婦疑非夫內自剋責懊惱而言我宿何罪爲夫幽閉不覩日月卽便至心遙禮世尊願佛慈悲來到我前暫救苦厄佛知其意卽於女前地中涌出紺髮相現其女舉頭見佛髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色佛漸現面女心倍喜面復端正惡相麤皮自然化滅佛悉現身令盡見之更增歡喜身體端正猶如天女佛便爲說種種法要得須陀洹果時佛去後五人入見端正少雙觀看已竟還閉門戶繫鈎本處其人還家見婦端正欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫卽語言汝前極醜何緣端正乃爾婦便白夫具說上事婦復向夫我欲見王汝當爲我通白消息夫往白王女郎今者欲來相見王答女夫莫道此事急當牢閉慎勿令出女夫白王女郎今者蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已卽遣往迎見女端正歡喜無量將詣佛所而白佛言不審此女宿種何福乃生豪貴而復醜陋佛告王言乃往過去波羅捺國有一長者恒常供養一辟支佛身體醜陋時長者家有一小女見辟支佛惡心罵言面貌醜陋身皮麤惡何期可憎時辟支

佛欲入涅槃便現神力作十八變其女見已卽時自責求哀懺悔緣於過去罵辟支故生常醜陋由還懺悔今得端正以供養故所生之處豪華富貴快樂無極又興起行經云釋迦過去以惡語道迦葉禿頭沙門何有佛道故今六年受日食一麻一米大豆小豆苦行又四分律云佛告諸比丘往古世時得刹尸羅國婆羅門有牛晝夜養飢刮刷摩拔時得刹尸羅國復有長者牛於城市街巷徧自唱言誰有力牛與我力牛共駕百車騶金千兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅門晝夜餒飢我刮刷摩拔我今宜當盡力自竭取彼千兩金報此人恩時彼牛卽語婆羅門汝今當知得刹尸羅國中有長者作是唱言誰有牛與我牛共駕百車騶金千兩主今可往至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車騶金千兩時婆羅門卽往至長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車騶金千兩長者報言今正是時婆羅門卽牽已牛與長者牛共駕百車騶金千兩時多人觀看婆羅門於衆人前作毀些語一角可牽時牛聞毀些語卽慙愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餒飢摩拔刮刷望

汝當與我盡力勝彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶牛語婆羅門言汝於衆人前毀些我言一角可牽使我慙愧於衆人是故不能復出力與彼就駕若能改往言更不名字形相我者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言勿復令我更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀些我言一角可牽於衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車者騶二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車騶二千兩金多人共看時婆羅門於衆人前讚歎言好牽端嚴好角牛聞此語卽便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金爾時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自生熱惱是故諸比丘畜生得人毀些猶自慙愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慙愧故成實論云若人惡口種種罵詈隨語受報又修行道地經偈云

口癡而心剛 不柔無善言 常懷惡兩舌
不念人善利 所言不了了 藏惡在於心

如灰覆炭火 設躡燒人足 其語常柔和
順從言可人 言行而相副 心身不傷人
譬如好華樹 成實亦甘美 佛尊解說是

心口之謀相

又百緣經云爾時世尊初始成佛便欲教化諸龍王故即便往至須彌山下現比丘形端坐思惟時有金翅鳥王入大海中捉一小龍還須彌頂規欲食啗時彼小龍命故未斷遙見比丘端坐思惟至心求哀尋即命終生舍衛國婆羅門家名曰負梨端正殊妙世所希有因爲立字名須菩提年漸長大智慧聰明無有及者唯甚惡性凡所眼見人及畜生則便瞋罵未曾休廢父母親屬皆共厭患無喜見者遂便捨家入山林中乃見鳥及以草木風吹動搖亦生瞋恚終無喜心時有山神語須菩提言汝今何故捨家來此山林之中旣不修善則無利益虛自疲苦今有世尊在祇洹中有大福德能救衆生修善斷惡今若至彼必能除汝瞋恚惡毒時須菩提聞山神語即生歡喜尋問之曰今者世尊爲在何處答曰汝但瞑目我自將汝至世尊所時須菩提用山神語瞑目須臾不覺自然在祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明普

耀如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛卽爲說瞋恚過惡愚癡煩惱燒滅善根增長衆惡後受果報墮在地獄備受苦痛不可稱計設復得脫或作龍地羅刹鬼神心常含毒更相殘害時須菩提聞世尊說是語已心驚毛豎尋自悔責卽於佛前懺悔罪咎豁然獲須陀洹果心懷喜悅旣入道次佛卽聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精進修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請說本緣佛告比丘此賢劫中有佛出世號曰迦葉於彼法中有一比丘常行勸化一萬歲中將諸比丘處處供養於後時間僧有少緣竟不隨從便出惡罵汝等佞戾似如毒龍作是語已尋卽出去以是業緣五百世中受毒龍身心常含毒觸燒衆生今雖得人宿習不除故復生瞋佛告比丘欲知爾時勸化比丘惡口罵者今須菩提是由於爾時供養僧故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦足滿十月便欲產子然不肯出尋重有身足滿十月復產一子先懷者住在右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在胎中不肯出外其母極

患設諸湯藥以自療治病無降損囑及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其尸骸詣諸塚間請大醫者婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓白俯偻而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先身惡口罵辱衆僧故處此熟藏中經六十年受是苦惱難可匡當諸親聞已號啼悲哭不能答之爾時世尊遙知此兒善根已契將諸大衆往到尸所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大衆見此小兒與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業在腹髮白俯偻而行復與如來共相答問爾時世尊告諸大衆此賢劫中有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老耄爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨爲爾管理僧事令汝等輩安隱行道今復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即牽捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自戮命終墮地

獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各護三業猷離生死得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放出家得阿羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那管理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭 著物則破傷 地獄開門待

投之以饒湯 割舌令自啗 楚毒難思量

若與身無益 慎口也何妨

習報頌曰

惡口多觸忤 地獄被燒然 人中有餘報

還聞刀劍言 設令有談論 諍訟被他怨

往報甘心受 改惡善自祥

感應緣略引

唐雍州禮泉縣東陽鄉人楊師操至貞觀初任司竹監後因公事遷任藍田縣尉貞觀二十一年爲身老還家躬耕爲業然操立性毒惡暴口但一生已來喜見人過每鄉人有事卽錄告官縣司以操曾在朝流亦與顏色然操長惡不改數忤擾官司覓鄉人事過

無問大小恒生恐嚇於自村社之內無事橫生整理大小譏訶是非浪作但有牛羊縱暴士女相爭卽將向縣縣令裴瞿疊用爲煩碎初二三迴與理後見事繁不與理操後經州或上表聞徹惡心日盛人皆不喜見但操自知性惡亦向人說云吾性多急暴口從武德已來四度受戒持行禮拜日誦經論化人爲善然有大小侵已操不能忍後至永徽元年四月七日夜忽有一人從東來騎白馬著青衣直到操門見遂共溫涼訖人云東陽大監故遣我追你爲你自生已來毒心纏縛不能忍捨逢人卽說勸善已身持戒不全慳貪不施自道我有善心供養三寶然未曾布施片財雖口云慙愧心中卽生別計惑亂凡俗爲此喚汝須臾不見來人操身在門忽然到地口不能言唯心上少暖家人舉將入舍臥經宿不蘇然操已到東陽都錄處于時府君大衙未散操遂私行曹司皆有机案牀席甚大精好亦有囚人或著枷鎖或露頭散腰或坐立行住如是罪人不可算數操向東行過到一處處孔極小唯見火星流出臭煙燧燉不中人立復有兩人手把鐵棒修理門首操因問把棒人此是何處曹司答云是猛火地獄擬著持戒不全人或修

善中休人知而故犯死入此處聞道有一楊師操一生喜論人過每告官司導他長短逢人詐言慙愧有片侵尅實不能忍今欲遣入此處故修理之其人今日是四月八日家人爲操身死布施齋供曹司平章還欲放歸未得進止我在此間待師操操便叩頭禮謝自云楊師操者弟子身是願作方便若爲得脫此人答云你但至心禮十方佛殷心懺悔改却毒心卽遂往生不來此處雖懷惡意一期能悔如菩薩行不惜身命得生淨土師操得此語已卽便依教發露懺懺懺悔遂放還家經三日得活操得蘇已具述此事操於後時便向慧靖禪師處改過懺懺懺悔身今見在年至七十有五每一食長齋六時禮懺操田臨官道因行看麥見牛三頭暴食麥苗操就牛慙愧不復驅出歸家後日行麥不死直有牛跡涇陽西界有陳王佛堂多人聚集操向衆人具述其事道俗驚恠禮懺彌殷其夜作夢見有人來語操云我是使人故來試你你既止惡更不追你但你勤誠修善不須憂之有僧見操傳向臨說

右一驗出
真祥記

兩舌部

述意

夫生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之路諸佛所以得道由行四攝故凡聖歸依菩薩所以成聖由行六度故黑白欽敬今見流俗之徒乃專構屏辭惡傳彼此令他眷屬分離朋友乖散樂種不和之業感得生離之苦縱使善心教離惡人亦是破壞有益無罪故成實論云若善心教化雖為別離亦不得罪若以惡心令他鬪亂則是兩舌得罪最深謂墮地獄畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯得弊惡破壞眷屬當知上說妄語過中為乖彼此而妄語者據此義邊即是兩舌若說此罪三世招苦如上已說不須重述

引證

如四分律云佛告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸為伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕眾鹿時有一野干逐彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪亂彼二獸令不復相隨時野干即往善牙師子所如是語善牙善搏虎有如是語言我生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子逐我後食我殘肉以自全命即說偈曰

形色及所生 大力而復勝 善牙不能善

善搏如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故我常食好肉善搏虎食我殘肉而自活命爾時即說偈言

形色及所生 大力而復勝 善搏不能善

善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知後二獸共集一處瞋眼相視善牙師子便作是念我不應不問便先下手打彼爾時善牙師子向善搏虎而說偈曰

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我

善搏說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善搏虎說偈答善牙師子言

善搏不說是 形色及所生 大力而復勝

善牙不能善 若受無利言 信他彼此語

親厚自破壞 便成於怨家 若以知真實

當滅除瞋惱 今可至誠說 令身得利益

今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干

鬪亂我等者

即打野干殺爾時佛告諸比丘此二獸為彼所破其集一處相見不悅況復於人為人所破心能不惱又正法念經閻羅王責誅罪人說偈曰

大喜多言語 增貪令他畏 口過自誇誕

兩舌第一處

又華手經佛說偈言

惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人

無惡而不造

又智度論云實語者不假布施持戒學問多聞但修實語得無量福又報恩經佛說偈言

佛告阿難 人生世間 禍從口出

當護於口 甚於猛火 猛火熾然

燒世間財 惡口熾然 燒七聖財

一切眾生 禍從口出 毀身之斧

滅身之禍

正報頌曰

兩舌鬪亂人 地獄被分裂 獄卒擊其口

焰刀割其舌 苦痛既如此 加之以饑渴

惡業不自由 還飲身中血

習報頌曰

讒毀害人漢 固受三塗苦 設使得人身

餘報仍依怙 眷屬多弊惡 違逆恣瞋怒

但令惡不忌 地獄無今古

感應緣 略引

漢宋后憂死驗

唐婦女梁氏死後復蘇驗

漢靈帝宋皇后無寵而居正位後宮幸姬眾共譖毀

初中常侍王甫枉誅救海王懼及妃妃即后之姑也

甫恐后怨之乃與大中大夫程何共構后親左道咒

詛靈帝信之遂收后璽綬后自致暴室而以憂死父

及兄弟並被誅諸常侍小黃門在省閣者皆憐宋氏

無罪帝後夢見桓帝怒曰宋皇后無罪而聽用邪嬖

使絕其命救海王懼既已之貶又受誅斃今宋后及

懼自訴於天上帝震怒罪在難救夢殊明察帝既覺

而懼以事問羽林左監許冰此為何祥其可禳乎冰

對以宋后及救海王無辜之狀宜並改葬以安寬寬

返宋家之徒復救海之封以消災咎帝弗能用尋亦

崩焉 出寬志

唐咸陽有婦女姓梁貞觀年中死經七日而蘇自云
 被人收將至一大院內見有大廳有一官人據案執
 筆翼侍甚盛令人勘問云此婦女合死以不有人夏
 齋一案勘云與合死者同姓名所以追耳官人勅左
 右即欲放還梁白官人云不知梁更別有何罪請即
 受罪而歸官人即令勘案云梁生平唯有兩舌惡罵
 之罪更無餘罪即令一人括舌一人執斧斫之日常
 數四凡經七日始送令歸初似落溪崖少時如睡而
 覺家人視其舌上猶大爛腫從此已後永斷酒因至
 今猶存出冥報拾遺記

法苑珠林卷第九十三

校論

第十五紙三行諸諸之第十六紙十四行詳

音釋 抓搦諸南蒙作於以手抓 嗥手刀切 嚼徒

馱馱切 飮食飲也 刷刷切 瞞几為切 餒於切

佞下懇切 燂燂切 導導切 孽孽切

切切 嚙嚙切 雙雙切 斃斃切

也也 禳禳切

吳江居士吳嘉徵施貨刻此
 法苑珠林第九十三卷善先考鄉進士吳承廉往
 生安養 吳江此三明尊對 眞州沙彌了因書
 進賢趙宗周刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄禪撰

十惡篇第八十四之五

綺語部

述意

夫忠言所以顯理綺語所以乖真由忠故有實有實
 故德生德生故所以成聖由綺語故虛妄虛妄故罪
 生罪生故受苦故知趣理求聖要須實說說若虛假
 終為乖理謂言不正皆名綺語但諸綺語不益自他
 唯增放逸長諸不善此落三塗後生人時所說正語
 人亦不信凡所言說語不辯了亦名綺語故成實論
 云語雖是實非時而說亦落綺語也

引證

如智度論說偈言

有墮餓鬼中 火焰從口出 四向發大聲

是為口過報 雖復多聞見 在大眾說法

以不成信業 人皆不信受 若欲廣名聞

為人所信受 是故當至誠 不應作綺語

又薩婆多論云口中四過互歷各作四句一或有一
 舌非妄語非惡口如有一人傳此人語向彼人說當

實說故非妄語。輒語說故非惡口。以分離心故名兩舌。第二或有兩舌是妄語。非惡口。如有一人傳此人語向彼人說。以別離心。故是兩舌。以妄說。故是妄語。以輒語說。故非惡口。第三或有兩舌是惡口。非妄語。如有一人傳此人語向彼人說。以別離心。故是兩舌。以麤語說。故是惡口。當實說。故非妄語。第四或有兩舌是妄語。是惡口。如有一人傳此人語向彼人說。以別離心。故是兩舌。以妄說。故是妄語。以惡聲說。故是惡口。自外妄語。惡口各作四句。亦如是。綺語一種。各不相離。故不別說。故成實論云。餘口三業。或合或離。綺語一種。必不相離。

正報頌曰

綺語無義理 令人心惑亂 爲喪他善根

焯銅孽口灌 焰鐵燒其舌 腹藏皆焦爛

此痛不可忍 悲號常叫喚

習報頌曰

浮言翳真理 爲此沈惡趣 去彼暫歸人

出言無曉喻 生無信仰心 恒被他笑具

爲人覺羞恥 何不出典句

感應緣略引
四驗

漢有檀國蠻夷善開咒術驗

晉天竺國人有數術驗

唐西國婆羅門祝術驗

唐鹽屋縣程普樂少好音聲驗

漢明帝時有檀國蠻夷善開幻術能徙易牛馬頭上與羣臣共觀之。以爲笑樂。及三國時。吳有徐炎者。不知何許人也。常行幻化之術。於市里內。從人乞茨。其主弗與。便從索子掘地。而種。顧眄之間。茨生。俄而蔓延。生華。俄而成實。百姓咸矚目焉。子成乃取而食之。因以賜觀者。向之嚮茨者。反視所齋。皆耗矣。橘柚棗栗之屬。亦如其幻化。皆此類也。

晉永嘉年中有天竺國人來度。江南言語譯道。而後通。其人有數術。能截舌續斷。吐火變化。所在士女聚。共觀試。其將截舌。先吐以示賓客。然後刀截。流血覆地。乃取置器中。傳以示人。視之。舌頭觀其口內。唯半舌在。旣而還取。舍之。有頃。吐已。示人。舌還如故。其續斷。絹布與人各執一頭。對剪。斷已。而取兩段。合持。祝之。則復還連。與舊無異。時人多疑。以爲幻作。陰而試之。猶是已。絹其吐火者。先有藥在器中。取一片。與黍糠。舍之。再三吹吁。而張口。火出。因就熱處。取以爨之。

則便火熾也又書紙及繩縷之屬投火中衆詳共視見其燒然消磨了盡乃撥灰中舉而出之故是向物如此幻術作者非一時天下方亂云建安霍山可以避世乃入東治不知所往也

唐貞觀二十年西國有五婆羅門來到京師善能音樂祝術禳戲截舌抽腹吞繩續斷又至顯慶已來王玄策等數有使人向五印度西國天王爲漢使設樂或有勝空吞索履屐繩行男女相避歌戲如常或有女人手弄三伎刀稍槍等擲空手接繩走不落或有截舌自縛解伏依舊不勞人功如是幻戲種種難述唐雍州西盩厔縣西北有元從人坊元從人程普樂少好音聲至永徽六年五月七日因有微患暴死五日心暖不臭家人不敢埋至第六日平旦得蘇還如平生說云初歿時有二青衣至牀前通王喚君普樂問何王答曰閻羅王喚爲何事答曰頃有勘問催急卽行不須更語一人手撮普樂逐出坊南門漸向南山下至一荒草處有少鹹鹵不生艸一大孔如大甕口語樂云入樂懼不肯入一人推入不覺有損直見王大殿捉杖人極衆王共諸臣及宮妃后在大殿上相隔慢坐殿前大有諸音聲伎兒禳戲引樂使人啓

王云所追人來王問是誰程普樂汝解俳說不答曰不解王迴顧問一伎兒姓張名舍兒此人不解俳說何故追喚舍兒生平共普樂初善後因相瞋挾怨舍兒遂挾怨漫引此人舍兒不敢誑王還依實說王怒令戲殿前音聲一時俱動還見打鼓作舞綠竿綠竿人初緣至頭下時以竿內口直下竿從後分出至地還上六根俱破九孔流血綠竿上下竝皆如是復見黃唐已來伎兒如齊宴子突出郎獨豬桃棒等數十人令作俳說時口中吐火抽舌繞場周匝百千鐵鳥諸惡毒蟲從空飛下一時向舌上啄啖受其極苦叫聲動地不喜人聞餘之雜戲之人諸小鐵蟲見其一時拍手唱叫之聲如煙如火同時被燒燒爇還活更相受苦無暫停廢音聲不捨受苦不廢王雖下杖然遣獄卒手把鐵棒利戟鐵弓箭圍繞守遣令作音樂受苦不歇普樂至獄五日見此戲兒受苦如是至第六日旦王喚普樂語云汝未合歎更檢案看卻後二年汝命算盡當來受苦如是此人爲生平妄語惡口綺語調弄僧尼輕戲佛法假託三寶誑他財物專將養活婦兒好殺豬羊食啗酒肉或因向伽藍食用僧物汗穢不淨如是等罪不持齋戒故受斯殃汝雖無

如此重罪非無餘過亦合受之且放汝去眾時取汝還令舊二人送到家內見一牀許棘林枝葉稠密二人令人入此林此人初不肯入二人急推合眼而入卽覺身已在牀蘇活此普樂因見此徵卽向京來歷寺受戒堅持不犯菜食長齋禮敬無虧因向僧微具說此言

慳貪部

述意

夫羣生惑病著我爲端凡品邪迷慳貪爲本所以善輕毫髮惡重丘山福少春冰貧多秋雨六情之網未易能超三毒之津無由可度身重常沒譬等河裏之魚鼓翅欲飛難同天上之鳥致使貧貧相次競加侵逼苦苦連綿爭來損害似飛蛾拂焰自取燒然如蚕作繭非他纏縛良由慳惜食障受罪饑寒施是富因常招豐樂也

引證

如分別業報經偈言

常樂修智慧	而不行布施	所生常聰哲
貧窶無財產	唯樂行布施	而不修智慧
所生得大財	愚暗無知見	施慧二俱修
所生具財智	二俱不修者	長夜處貧暗

故攝論云慳惜是多財障嫉妬是尊貴障又衆生起貪無過色財第一愛色多過如前已述不同意者今更略論如涅槃經說譬如有人以羅刹女而爲婦妾是羅刹女隨所生子生已便啗子既盡已後啗其夫愛羅刹女亦復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子既盡復啗衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華莖毒蛇過患卽便前捉捉已她螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲華不見是愛毒蛇過患而便受取卽爲愛毒之所蝕命終之後墮三惡道第二於財生貪者貪財致禍大苦所惱乖背道俗失於親疎故智度論云財物是種種煩惱罪業因緣若持戒禪定智慧種種善法是涅槃因緣以是故財物尚應自棄何況好福田中而不布施譬如兄弟第二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄先作是念我所以欲殺弟取金此曠路中人無知者弟復生念欲殺兄取金兄弟各有惡心語言視瞻皆異兄弟卽自悟還生悔心我等非人與禽獸何異同產兄弟而爲少金故而生惡心兄弟共至泉水邊兄以金投著水中弟言善哉善哉弟復棄金水中兄言善哉善哉兄弟更互相問何以故言善哉各相答言我以此

金故生不善心欲相危害今得棄之故言善哉二辭各爾以是因緣常應自捨又大莊嚴論云我曾曾聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難曰佛是惡毒蛇爾時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視之沙門以何爲惡毒蛇卽往其所見真金聚而作是言沙門所言是毒蛇者乃是好金卽取此金還置家中其人先貧衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣王家策伺怪其率富而糺舉之繫在獄中先所得金旣已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白王王喚彼人而問之曰何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇惡毒蛇我於今者方乃悟解王聞此說遂放去之又增一阿舍經云答佛在世時舍衛城中有一長者名曰婆提居家巨富財產無量金銀不可稱計其家雖富慳吝守護不著不啗服飾飲食極爲麤鄙亦不施與妻子眷屬奴婢僕從朋友知識及諸沙門婆羅門等復起邪見斷於善根然無子息命終之後所有財寶盡沒入官波斯匿王自然收攝已訖迴至佛所而白佛言婆提長

者今日命終之後爲生何處佛告王曰婆提長者故福已盡新業不造由起邪見斷於善根命終生在啼哭地獄波斯匿王聞佛所說涕泣流淚而白佛言婆提長者答作何業生在富家復作何惡然不得食此極富之樂佛告王曰過去久遠有迦葉佛入涅槃後時此長者生舍衛國作田家子有辟支佛來詣其家而從乞食時此長者便持食施辟支佛得食飛空而去長者見已作是誓願持此善根使我世所生之處不墮三塗常多財寶布施已後復生悔心我向者食應與奴僕不應與此禿頭沙門佛告王曰婆提長者由於過去施辟支佛食發願功德所生之處常多財寶無所乏少緣其施後生變悔心在所生處雖處富貴不得食此極富之樂慳吝守護不自衣食復不施與妻子眷屬亦不布施朋友知識及諸沙門婆羅門等是故智者聞此因緣若有財物應當布施勿生慳恪施時志心自手奉施與已歡喜莫生悔心能如此施得大果報無量無邊又出曜經云答佛在世時舍衛國中有一長者名曰難陀巨富多財金銀珍寶家馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限量一國之富無有過者雖處豪富而無信心慳貪嫉妬門閤七重勅

守門人有人來乞一不得入中庭空上安鐵踈籠恐有飛鳥食啗穀米四壁牆下以白礬泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名梅檀香臨終勸子吾患必死若吾死後所有財寶勿費損耗莫與沙門及婆羅門若有乞兒莫施一錢此諸財物足供七世勸已命終還生舍衛梅施羅家盲母腹中後生出胎生盲無目盲母念言若生男者吾今自冥須見扶持聞兒生盲倍增愁憂悲泣說偈言

子盲吾亦盲 二俱無兩目 遇此衰耗物 益我愁憂苦

是時盲母養兒已大年八九歲堪能行來與杖一枚食器一具而告子曰汝自乞活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求遂後漸至梅檀香家在門外立唱盲兒乞時守門人瞋恚捉手擲著深坑傷折左臂復打頭破所乞得食盡棄在地有人臨見甚憐愍傷往語盲母盲母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上而語兒言汝有何憊遭此苦厄子報母曰我向者至梅檀香家門外而乞便遇惡人打擲如是佛時知已告阿難言禍災禍災難隨長者命終與彼梅施羅家盲婦作子生無兩目咎所居業

豪富無量象馬七珍不可稱計而今復得親用不耶然由慳貪受此盲報從此命終入阿鼻獄佛於過中與比丘眾國城人民圍繞往到梅檀香門盲小兒所時梅檀香聞佛在外出門禮拜在一面立佛知眾集復見梅檀香廣為眾說慳貪嫉妬受罪無量加說惠施受福無窮欲使離有趣無為道爾時世尊欲與梅檀香拔地獄苦告小兒曰汝是難隨長者非耶小兒報曰實是難隨如是至三大眾聞此愕然而言難隨長者乃受此形時梅檀香聞見此事悲泣墮淚不能自止禮佛求救願拔罪根即請佛僧明日舍食佛明日食竟為說妙法時梅檀香得須陀洹果佛告阿難若人積財不自衣食復不布施愚中之愚是故智者應當行施求離生眾莫生慳悋受無邊苦又盧至長者經云咎佛在世時舍衛城中有一長者名曰盧至其家巨富財產無量如毗沙門由於往昔施勝福田故獲斯報然其施時不能志心故今雖富意長下劣所著衣裳垢弊不淨食則糠菜以充其饑渴唯飲水行乘朽車勤營家業猶如奴僕常為世人之所嗤笑後於一時城中人民大作節會莊嚴舍宅懸繒幡蓋香水灑地散眾名華種種嚴麗伎樂歌舞歡娛受樂猶若

諸天盧至見已便生念言彼既歡會我亦當爾即疾歸家自開庫藏取得五錢得已思念若在家食母妻眷屬不可周徧若至他舍恐主所奪於是即用兩錢買麩兩錢沽酒一錢買葱從內家中取鹽一把衣衿裹之齋出城外起一樹下既至樹下見多象馬恐來搏掬即詣塚間復見豬狗尋更逃避至空靜處酒中鹽薑和麩飲之時復嚙葱先不飲酒即時大醉醉已起舞揚聲而歌其歌辭曰

我今節慶會 縱酒大歡樂 逾過毗沙門

亦勝天帝釋

時值帝釋與諸天眾欲至佛所遇見盧至醉舞而歌言勝帝釋帝釋默念此慳貪人屏處飲酒罵辱於我我當惱之即變已身作盧至形往到其家聚集母妻奴婢眷屬於母前坐而白母言我於前後有大慳鬼隨逐於我使我慳憎不著不啗不與眷屬皆由慳鬼今日出行值一道人與我好呪得除慳鬼然此慳鬼與我相似彼若來者當好打棒其必詐稱我是盧至一切家人莫信其語急當閉門慳鬼儻來待我所作然後開門即作好食合家充飽復開庫藏出諸財寶衣服瓔珞賜與母妻居家眷屬及施餘人訖已作樂

歌舞歡樂不可具說人聞盧至慳鬼得除皆來觀看盧至酒醒歸家到門聞歌舞聲極大驚愕打門叫喚都無聞者帝釋聞喚語眾人言打門喚者或是慳鬼人聞慳鬼開門走避盧至得入居家眷屬悉皆不認言是慳鬼即便捉腳倒曳打棒驅令出門到巷大哭唱言怪哉我今身形為異於本為不異本何故家人見棄如是言我是鬼都不見認我於今者如何所導盧至爾時如似顛狂傷人親里咸來慰喻汝是盧至我是汝親故來看汝汝好強意當作方計用自分明盧至聞已意用小安收淚而言請諸人等更看我面我今實是盧至以不人皆答言汝於今者實是盧至即語眾人言汝等皆能為我作證不眾人皆言我為汝證實是盧至盧至答言汝等若爾聽說因緣

誰有年少人	與我極相似	共我所愛婦
同林接膝坐	所親家眷屬	見打驅逐出
所親皆愛彼	安止我家中	我忍饑寒苦
積聚諸錢財	彼今自在用	我無一毫分
猶如毗沙門	自恣於衣食	城中諸人等
各各生疑怪	皆作如是言	此事當云何
中有明智者	而作如是言	此間淫狡人

形貌似盧至 知其大慳貪 故來惱亂之
我等共證拔 不宜使棄捨

爾時諸人聞是語已皆悉 同心咸言盧至汝今云何
欲何所爲盧至云願爲我證我欲見王并願貸我二
張白氎可使直於四銖金 許當用上王諸人皆笑言
盧至今乃是大施主挾二張氎到於王門語守門人
爲我通王我欲貢獻門人 驚笑卽入白王王聞念言
盧至慳吝將不死到卒能如是王卽喚入旣到王前
以手挽氎用奉於王其腋 急挾挽不能得便自迴身
盡力痛挽方乃得出旣得出已帝釋卽化作兩束氎
盧至見艸慙愧坐地悲噎 歔歔不能得言王見慈愍
而語之言縱令是氎亦無 所苦欲有所說隨汝意道
盧至悲噎向王說言我見 此草羞慙極盛不能以身
陷入於地不知今者爲有 此身爲無此身知何所告
王聞愍念語傷人言彼旣 哀塞不能言者知其意者
當代道之傷人答王不知 何人形貌似至其家中
詐稱盧至家人皆信散用 財物一切蕩盡家人不識
打棒驅出反如路人是以 懊惱不能得言王聞遣使
喚相似者竝立王前王見 二人相貌言笑一切相似
王謂後者是其盧至語前 者言汝今復欲何所論道

盧至答言我是盧至彼非盧至王問後者盧至慳貪
汝好惠施云何稱言是盧至耶卽答王言我聞佛說
慳貪之者墮餓鬼中百千萬歲受饑渴苦畏怖因緣
故捨慳貪王言實爾如似垢衣衣浣卽淨煩惱垢心
聞法卽除王見是已卽別二人置於異處各遣條牒
親屬頭數種種財物速書將來二人持盡隱密之事
及以書迹悉皆相似王不能別王喚母問母語王言
此是我兒彼非我子是慳鬼也王復問母頗見身上
瘡癩黑子私密之事可識以不母答王言兒在脇下
有小瘡癩猶小豆許王遣脫衣高舉臂看見兩瘡癩
大小相似王見大笑怪未曾有深自剋責一切衆生
愚暗所覆不別真僞如此之事唯佛能了卽以二人
置於象上共至佛所請決所疑爾時世尊舉相好臂
莊嚴之手語帝釋言汝作何事帝釋卽滅盧至身相
還復本形種種光明合掌向佛而說偈言

常爲慳所使 不肯自衣食 以五錢酒麩

著鹽而飲之 飲已卽大醉 戲笑而歌舞

輕罵我諸天 以是因緣故 我故苦惱之

佛語帝釋一切衆生皆有過罪宜應放捨化身還復
釋形而白佛言此人慳貪不自衣食五錢酒麩著鹽

和飲酒醉歌舞輕罵諸天故我惱之佛語帝釋一切衆生皆有罪過宜應捨佛語盧至汝還歸家看汝財物盧至白佛所有財物帝釋用盡歸家何爲帝釋語言我不損汝一毫財物盧至語言我不信釋唯信佛語以信佛故即便得須陁洹果時天龍八部及以四衆凡聞是已得四道果有種三乘因緣又羅旬踰經云佛在世時有婆羅門子薄福相師占之無相年至十二父母遂出遂行乞食乃到祇洹佛以大慈以手摩頭頭髮卽墮袈裟著身佛爲立名名羅旬踰時共五部僧每出分衛而羅旬踰所狂之部以空鉢還佛勅比丘分以施之如是非一目連念言由是比丘僧不得食佛知其意便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分爲一部佛告目連我所狂處汝不得往目連卽與羅旬踰俱行適欲所至便卽見佛及舍利弗而狂其門如是經歷過五百億國遂不得食目連私念我於今日定不得食羅旬甚大饑極止恒水邊住目連卽到佛所佛鉢中尚有餘食卽與目連目連念言我今饑甚欲吞須彌尚謂不飽但此少飯何足可食佛告目連但食此飯勿憂不足目連卽食飯既飽已鉢中不減舍利弗卽念羅旬今未得食當大飢苦

白佛言願乞餘飯與羅旬佛卽告言我不惜飯但羅旬宿行果報不應得之若謂不然汝便可與舍利弗便以飯與之羅旬得卽欲食飯鉢便入地百丈舍利弗以道力手尋鉢卽得以還羅旬適欲食之便誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅旬還坐定意自思念言我每與諸比丘俱行輒無所得空鉢而還佛以飯與我輒復覆去皆由罪報應當所受便自思惟結解垢除得羅漢道卽便食土而般涅槃欲知羅旬者過去維衛佛時是身爲凡人常懷慳食不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯粒落有沙門過從其分衛羅旬見謂之言當何相與便以手捧土與沙門沙門卽呪願言是愚癡故耳當使汝早得度脫由來久遠展轉生歟乃至於今所狂之處輒不得食於今得道食土泥洹與土沙門舍利弗是故知罪福今皆受殃又遺教三昧經云此羅旬踰宿世爲賢者子作人嫉妬見沙門來分衛輒逆門戶言大人不在沙門復至餘家復牽餘家門戶閉之亦言大人不在故今分衛不能得適欲見他布施飲食歡喜行會便復念言我亦欲作沙門故今窮困如是又增一阿含經云是時有四大羅漢目連迦葉阿那律寶頭盧在一處而作是說我等

其觀此羅閱城中誰有不供養佛法眾作功德者爾時有長者名跋提饒財多寶不可稱計慳貪不肯布施於佛法眾無有毫釐之善故福已盡更不造新彼長者有七重門皆有守人不得使乞者詣門復以鐵籠結覆中庭恐有飛鳥來至庭中長者有妹名曰難陀亦復慳貪亦懷邪見無施福心亦無取證得道之者亦有七重門還同前法無可得詣門者爾時跋提長者清旦食餅是時邪律從長者舍地中涌出舒鉢向長者是時長者極懷愁憂即授少許餅與阿邪律是時邪律得餅已還詣所在是時長者便與瞋恚語守門人言我有教勅無令人入何故人來守者報曰門閤牢固不知此道士爲從何來爾時長者默然不言時長者已食餅竟次食魚因尊者大迦葉於長者家從地踊出舒鉢向長者時長者甚懷愁憂授少許魚因與之是時迦葉得肉便於彼沒還歸所在是時長者倍復瞋恚語守門者言我先有教不使人入何故復使二沙門入家乞食時守門人報曰我等不見此沙門爲從何來長者報曰此禿頭沙門善於幻術誑惑世人無有正行爾時長者婦去長者不遠而坐觀之語長者言可自護口勿作是語謂言幻術此諸

沙門有大威神所以來者多所饒益長者識此二比丘乎長者報曰我不識之時婦報言是斛飯王子名阿邪律當生之時此地六變震動遠舍一由旬內伏藏自出時婦語長者此豪族之子修於梵行得阿羅漢道天眼第一次第二比丘者此羅閱城內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可稱計有九百九十九頭牛耕田其息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名婆陁女中殊勝設舉紫磨金在前猶黑比白時長者報言我聞此二人名然復不見其婦報言向前後來者即是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿羅漢恒行頭陀無有出也我觀此義故作是言善自護口莫謗聖人言作幻術此釋迦弟子皆是神德時尊者目連著衣持鉢飛騰虛空長者見空中坐而作是說汝是天耶軋沓和耶汝是鬼耶汝是羅刹咍人鬼耶目連報言我非是羅刹鬼等是時長者便說此偈

爲天軋沓和 羅刹鬼神耶 又言非是天

羅刹鬼神者 不似軋沓和 方域所遊行

汝今名何等 我今欲得知

爾時目連復以偈報曰

非天軋沓和 非鬼羅刹種 三世得解脫

今我是人身 所可降伏魔 成於無上道

師名釋迦文 我名大目連

是時長者語目連言比丘何所教勅目連報言我欲與汝說法善思念之時長者復作是念此諸沙門長夜著於飲食今欲論者正當論食若從我索我當言無然我少聽此人所說爾時目連知長者心中所念便說此偈

如來說二施 法施及財施 今當說法施

專心一意聽

是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言願時演說聞當知之目連報長者言如來說五事大施卽是不殺不盜不淫不妄語不飲酒盡形壽而修行之長者聞已極懷歡喜今所說者乃不用寶物如我今日不堪殺生此可奉行又我家中饒財多寶終不偷盜此亦我之所行又我家中有上妙之女終不淫他是我之所行又我不好妄語之人何況自當妄語此亦是我之所行如我今日意不念酒何況自嘗此亦是我之所行是時長者語目連言此五施者我能奉行我今可飯此目連長者仰頭語目連言可屈神下顧就此而坐是時目連尋聲下坐長者躬自與目連食

訖行水長者念言可持一端氎奉上目連是時入藏內而選取不好者便得好者捨之更取故爾還好是時目連知長者心便說此偈

施與心鬪諍 此福賢所棄 施時非鬪時

可時隨心施

爾時長者知便作是念今日目連知我心中所念便持白氎奉上目連卽與呪願言

觀察施第一 知有賢聖人 施中最爲上

良由生果實

時目連呪願已受此白氎使長者受福無窮在一面坐已目連漸與說法施戒生天之論訶欲不淨出要爲樂卽於座上得法眼淨以得見法無有狐疑而受五戒自歸佛法聖衆時目連以見長者得法眼淨便說此偈

如來說說經 根原悉備具 眼淨無瑕穢

無疑無猶豫

又增一阿含經云爾時有老母名曰難陀躬自作餅時尊者賓頭盧時到著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至老母難陀舍從地涌出舒手持鉢從老母難陀乞食是時老母見賓頭盧極懷瞋恚作是惡言比丘當

知設汝眼脫我終不乞汝食是時賓頭盧卽入三昧便雙眼脫出是時老母倍復瞋恚王使沙門空中倒懸終不與汝食是時尊者復在空中倒懸老母復倍瞋恚正使沙門舉身煙出我終不與汝食是時尊者復舉身出煙老母復倍瞋而作是語正使沙門舉身然者我終不與汝食是時賓頭盧使身盡然老母見已復作是語正使沙門舉身出水我終不與汝食時賓頭盧便舉身盡皆出水老母見已復作是語正使沙門在我前死終不與汝食是時賓頭盧卽無出入息在老母前死老母見不出入息卽懷恐怖永毛皆豎而作是語此沙門多所知識國王所敬聞我家死必遭官事恐不免濟若還活者我當與食是時賓頭盧卽從三昧起時老母復作是念此餅極大當更作小者與之時老母取少許麩作餅餅遂長大老母見已此餅極大當更作小者然餅遂大當取先作者與之然復諸餅皆共相連老母語賓頭盧曰比丘須食者便自取之何故相燒乃爾賓頭盧報曰大姊我不須食但須母欲有所說老母報曰何所誠勸賓頭盧報曰今持此餅往世尊所若有誠勸我共奉行老母報曰此事甚快是時老母躬負此餅從賓頭盧後往

世尊所頭面禮足在一面立白世尊曰此母難施是跋提長者姊慳貪獨食不肯施人唯願世尊爲說篤信之法使得開解爾時世尊告老母曰汝今持餅施佛及餘比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷并貧窮者然故有餅可持棄淨地及無蟲水中卽以此餅次第獻之及著淨水中卽時焰起老母見已尋懷恐懼世尊漸與說法施戒生天之論苦集盡道卽於座上得法眼淨承事三尊受持五戒使發歡喜禮佛而去又十誦律云佛在舍衛國時有長老迦留陀夷得阿羅漢道持鉢入城乞食到一婆羅門舍主人不在婦閉門作煎餅迦留陀夷比丘卽入禪定起通從外地沒涌出中庭乃以指彈婦卽迴顧作是念言此沙門從何處來此必貪餅故來我終不與卽語夷言縱使眼脫我亦不與而以神力卽兩眼脫出復念縱出眼如椀我亦不與卽變眼如椀復念縱若倒立我前我亦不與卽於前倒立復念縱汝若歛我亦不與卽入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦牽挽不動卽大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮末利夫人之師若聞在我家死者我等大衰卽語比丘言汝若活者我施與一餅迦留陀夷便出於定婦卽看餅先煎好

者意憎不與更刮盆邊得一小麵煎之轉勝以先者與適舉一餅餘皆相著迦留語言姊與我幾許與四餅欲持與之迦留語言我不須是餅可與祇洹中僧是婦先世已種善根卽自思惟是比丘實不貪餅但慙我故而來乞耳卽持餅筐詣祇洹中施衆僧竟在迦留前坐迦留隨夷觀其因緣爲說妙法卽於座上得法眼淨作優婆夷反舍報夫夫聞卽詣迦留隨夷所迦留隨夷爲說妙法得法眼淨作優婆塞常盡財力供養闍黎乃至身死猶命子供養令後不斷又百緣經云佛在王舍城迦蘭陁竹林爾時目連在一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如太山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸支節間皆悉火然渴乏欲歎唇口乾焦欲趣河泉變爲涸竭假令天降甘露墮其身上皆變爲火目連卽問業緣餓鬼答言我渴乏不能答汝自問佛目連卽詣佛所具述前事向佛廣說宿造何業受是苦惱爾時世尊告目連言汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅索國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井傍給水住從乞水女報之曰使汝渴歎我終不與令我水減不可持去于時沙門既不得水服道而

去時彼女人遂復慳食有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦佛告目連欲知彼時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣時諸比丘等捨慳食業得四沙門果者或有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢有大智慧言辭清辯答雖出家未證道迹遊行大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍見食時以到卽往彼宮說偈乞食云

饑爲第一病 行爲第一苦 如是知法者 可得涅槃道

是時舍主卽出奉迎敷置裙褥請入就坐耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首各著一鉢復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側爾時舍主卽取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼爾時比丘見其飢困卽以少飯而施與之鬼得食已卽吐膿血徧流在地汗其宮殿爾時比丘怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是吾息一是兒婦我答布施作諸功德而彼夫妻恒懷恚憎我數數教誨都不納受因立誓曰如此罪業必獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小

復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中眾僧經行禪思日時以到鳴椎集食將欲訖爾時飭膳變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血流汗身而作是言何爲惜食今受此苦耶舍前問其意答言長老我等先世迦葉佛時同止一處客比丘來咸共瞋恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受此苦

正報頌曰

貪欣詐道德

刻削爲伎業

巧誑懷萬端

求利心千巾

受罪地獄中

習氣猶行劫

交刀割肉盡

白骨相連接

習報頌曰

爲茲貪欲故

惡道轉沈淪

罪畢生人道

餘風尚襲身

恒抱豺狼志

誰人喜見憐

終身不悟此

可笑頑愚人

感應緣略引三驗

魏司馬宣王

魏胡人支法存

齊太守張善

魏司馬宣王功業日隆又誅魏大將軍曹爽篡奪之迹稍彰王陵時爲楊州刺史以魏帝制於強臣不堪

爲主楚王彪年長而有才欲迎立之兗州刺史華以陵陰謀白宣王宣王自將中軍討陵掩然卒至陵自知勢窮乃單船出迎宣王宣王送陵還京師陵至傾城過賈逵廟側陵呼曰賈梁道吾固盡心於魏之社稷唯爾有神知之陵遂飲藥死三族皆誅其年宣王有疾白日見陵來并賈逵爲祟因呼字曰彥雲緩我宣王身亦有打處少日遂薨

魏支法存者本是胡人生長廣州妙善醫術遂成巨富有八支氍毹作百種形像光彩曜日又有沈香八尺板牀居常粉靨王談爲廣州刺史大兒劭之屢求二物法存不與王談因存亮繼殺之而藉沒家財馬次後形見於府內輒打閣下鼓似若稱冤竟如此經尋月王談得病恒見法存守之少時遂亡劭之至楊都又死此二出冤竟志

齊陽翟太守張善苛酷貪叨惡聲流布蘭臺遣御史魏暉雋就郡繩治贓賄狼藉罪當入死善於獄中使人通啓翻誣暉雋受納民昧枉見推縛文宣帝大怒以爲法司阿曲必須寤正令尚書左承盧斐覆之斐遂希旨成暉雋罪狀奏報於市斬之暉雋遺囑令史曰我之情理是君所具今日之事可復如何當辦紙

命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益爲欲自利利益他人應行慈忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之水能滅恚火亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信愛顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心愁惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏離於苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人觀之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒蛇如刀如火以忍滅之能皆盡除能忍瞋恚是名爲忍若有善人能修行善應作是念忍者如寶應善護之但諸衆生善惡現別愚人凌罵過他爲勝智人下默以爲第一愚人因起小諍遂成大怨若已得勝他怨轉淡若自理屈反加憂苦若能慎言不說人短縱他罵我皆是往業非爲橫報又六度集經云昔者菩薩身爲象王其心弘遠照知有佛法僧常三百歸每以普慈拯濟衆生誓願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠適妻適妻

得華欣懌曰冰寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鳩殺汝矣結氣而殞竟靈感化爲四姓女顏華絕人智意流通博識古今仰觀天文明時盛衰王聞若茲婢爲夫人至卽陳治國之政義合忠臣王悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢覩六牙之象心欲其牙以爲珮凡王不致之吾卽死矣王曰無妖言人聞見笑爾夫人心生憂結王請議臣四人自云已夢曰古今有斯象乎一臣對曰無有之也一臣曰王不夢也一臣曰嘗聞有之所在彌遠一臣曰若能致之釋今詳於茲矣四臣卽召四方射師問之南方師曰吾父常云有之然遠難致臣上聞云斯人知之王卽現之夫人曰汝直南行三千里入山行二日許卽至象所道邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之藏取其牙將二寸來象師如命行之象處先射象却著法衣服持鉢於坑中止住象王見沙門卽低頭言和南道士將以何事試吾軀命答曰欲得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂吾心今惡念生也志念惡者死入大山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之上行也人卽截牙象曰道士汝當却行無令羣象尋足跡也象適人去遂甚痛難忍躡地

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

何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根

吞滅一切善

佛答云

殺瞋則安隱 殺瞋則無憂 瞋爲毒之根

瞋滅一切善

又雜寶藏經偈言

得勝增長怨 負則益憂苦 不諍勝負者

其樂最第一

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

經偈云

愚罵而智默 則爲住勝彼 彼愚無知見

謂我懷恐怖 我觀第一義 忍默爲最上

惡中之惡者 於瞋復生瞋 能於瞋不瞋 爲戰中最上 夫人有二緣 爲已亦爲他 衆人有諍訟 不報者爲勝 夫人有二緣 爲已亦爲他 見無諍訟者 不謂爲愚駃 若人有大力 能忍無力者 此力爲第一 於忍中最上 愚自謂有力 此力非爲力 如法忍力者 於力不可沮 又修行道地經偈云 其口言柔輒 而心懷毒害 視人甚歡喜 相隨如可親 口一而柔順 其心內含毒 如樹華色鮮 其實苦若毒 又赤嘴烏喻經云昔有烏名曰拘者梁言赤嘴烏遊在叢林樹產鴆諸子在於樹上時有拘者與一獼猴共爲親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在啗拘者子無復遺餘拘者失子悲鳴啼呼不知所狂襲自思惟知她所啗獼猴歸見問之何爲答曰她啗我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前燒之她怒纏獼猴獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄擲而還拘者踊躍畜生尚有報何況於人又雜譬喻經云昔有一她頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲

大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前
 故可爲大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳若我
 不去以身繞木三匝三日不已不得求食飢餓垂死
 頭語尾曰汝可放我聽汝爲大尾聞其言卽時放之
 復語尾曰汝旣爲大聽汝前行尾在前行未經數步
 墮大漢坑而死喻衆生無智強爲人我終墮三塗又
 僧祇律云過去世時有一羣雞依榛林住有狸侵食
 唯餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說偈言
 此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子
 非烏復非雞 若欲學翁聲 復是雞所生
 若欲學母鳴 其父復是烏 學烏似雞鳴
 學雞作烏聲 烏雞若兼學 是二俱不成
 此喻道俗雖持禁戒雜染不純相中似善口出惡言
 欲喚是善口復出惡欲喚非善相復出家又伐毒樹
 經云管舍衛國有官園生一毒樹人遊樹下皆悉頭
 痛欲裂或患腰疼伐已還生樹中之妙衆人見喜不
 知諱者皆來遭死有智語之當盡其根適欲掘根復
 恐定死進更思惟出家學道亦復如是佛說偈言
 伐樹不盡根 雖伐猶復生 伐愛不盡本
 數數復生苦

心悟剋責卽得初果又李經說偈云
 惡從心生 反以自賊 如鐵生垢
 消毀其形 樹繁華果 還折其枝
 蛇虵含毒 反害其軀
 又善見說偈云
 若人起瞋心 譬如車奔逸 車士能制之
 不足以爲難 人能制瞋心 此事最爲難
 又修行道地經偈云
 其有從瞋恚 怨害向他人 後生墮地坑
 或作殘賊獸 譬如竹樹勞 芭蕉驟懷妊
 還害亦如是 故當發慈心
 又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有
 一長者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諸曲慳
 貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及
 婆羅門貧窮乞食從其乞者惡口罵之其後命終受
 毒地身還守本財有近之者瞋目猛盛怒眼視之能
 令使死頻婆娑羅王聞已心懷驚怪今此毒地見人
 則害唯佛能調作是念已卽將羣臣往詣佛所頂禮
 佛足却坐一面具白前事唯願世尊降伏此地莫使
 害人佛唱許可於其後日著衣持鉢往詣地所地見

佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光明照彼虵身卽得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能放此光照我身體使得清涼快不可言爾時世尊見虵調伏而告本緣虵聞佛語淡自剋責蓋障雲除自憶宿命作長者時所作惡業今得是報方於佛前深信敬佛告之言汝於前身不順我語受此虵形今宜調順受我教勅虵答佛言隨佛見授不敢違勅佛告虵言汝若調順入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣林中王及羣臣聞佛世尊調化毒虵盛鉢中來合國人民皆往共看虵見衆人深生慙愧狀此虵身卽便命終生忉利天卽自念言我造何福得來生天卽自觀察見在世間受毒虵身由見佛故生信敬心默惡虵身得來生此受天快樂今當還報佛世尊恩齋持香華光明照耀來詣佛所前禮佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果卽於佛前說偈讚佛

巍巍大世尊 功德悉滿足 能開諸盲冥
尋得於道果 除去煩惱垢 超越生死海
今蒙佛恩德 得閉三惡道

爾時天子讚歎佛已達佛三市還詣天宮時頻婆娑

羅王聞佛說慳貪緣時會諸人有得四沙門果者有發無上善提心者歡喜奉行又百緣經云佛在驕薩羅國將諸比丘欲詣勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡復有五百放牛之人遙見佛來將諸比丘從此道中行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛羣中有大惡牛極突傷人難可得過爾時佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者設來舐我吾自知時語言之頃惡牛卒來翹尾低角創地喚吼跳躑直前爾時如來於五指端化五師子在佛左右四面周帀有大火坑時彼惡牛甚大惶怖四向馳走無有去處唯佛足前有少許地冥然清涼馳奔趨向心意泰然復無怖畏長跪伏首舐世尊足復便仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已調伏卽便爲牛而說偈言

盛心興惡意 欲來傷害我 歸誠望得勝
反來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慙愧欻然悟解蓋障雲除知在自身在人道中所作惡業倍生慙愧不食水草卽便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋自觀察知在世間

受水牛身蒙佛化度得來生天我今當還報佛之恩
作是念已齋持香華來詣佛所光明赫平照佛世尊
前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解
得須陀洹果遠佛三而還乎天宮時諸五百放牛人
於其晨朝來詣佛所佛爲說法心開意解各獲道迹
求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身
便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事
已而白佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生
水牛中復修何福值佛世尊佛告諸比丘汝等欲知
宿業所造諸惡業緣今當爲汝等說偈云

宿造善惡業 五劫而不朽 善業因緣故
今獲如是報

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

牛因緣時各自護身口意業歡惡生死得四沙門
果有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

正報頌曰

愚人瞋恚重 地獄被燒然 豺狼諍圍繞

玩毒競來前 鯀鮪怒目食 背脇縱橫穿

自作還自受 恚火競相煎

習報頌曰

怒心多毒害 沉沒苦惡道 出彼得人身

餘報他還惱 見者求其過 憎嫌如毒草

此既無巨利 愚瞋何所寶

感應緣略引

梁曲阿人姓弘忘名

梁秣陵令朱貞

梁南陽樂蓋卿

梁參軍羊道生

梁刺史張臯

周文帝宇文泰

陳中書舍人虞陟

陳使季孫

梁武昌太守張綯

梁裴植

梁武帝欲爲文皇帝陵上起寺未有佳材宣意有司使加求訪先有曲阿人姓弘忘各家甚富厚乃共親族多齎財貨往湘州治生遂經數年管得一椽可長千步材木壯麗世所希有還至南津南津校尉孟少卿希朝廷旨用乃加繩墨弘氏所齎衣裳繒綵猶有殘餘誣以涉道劫掠所得并劾造作過制非商估所宜結正處死没人其官棧以克寺用奏遂施行臨刑之日勅其妻子可以黃紙百張并具筆墨置棺中也死而有知必當陳訴又書少卿姓名數十吞之可經一月少卿端坐便見弘來初猶避捍後稍款服但言乞恩嘔血而死凡諸獄官及主書舍人預此獄事及署奏者以次殂没未出一年零落皆盡皇基寺營構始訖天火燒之略無纖芥所埋枉木入地成灰也

梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉平虞職考覈其事結正入重貞遣相聞與馼曰我罪當死不敢祈恩但猶冀主上萬一弘宥耳明日旣是暮日乞得過此奏聞可爾以不馼答云此於理無爽何爲不然謹聞命矣而朱事先入明日奏東馼便遇客共飲醉遂忘抽出文書且曰家人合東內衣箱中馼復不記比至帝

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

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

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

梁太山羊道生爲梁邵陵王中兵參軍其兄海珍任澧州刺史道生乞假省之臨還兄於近路頓待道生道生見縛一人於樹就視乃故舊部曲也見道生涕泣哀訴云澧州欲賜殺求之救濟道生問何罪答云失意逃叛道生曰此最可忿卽下馬以佩刀剗其眼精吞之部曲呼天號地須臾海珍來又勸兄決斬至座良久方覺眼在喉內噎不肯下索酒嚙之頻傾數盃終不能去轉覺脹塞遂不成醢而別在路數日死當時見者莫不以爲有天道驗矣

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

汁漬瘡乃始膿爛停十許日膊上無故復生一瘡膿血與指相通月餘而灰

周文帝宇文泰初爲魏丞相值梁朝喪亂梁孝元帝爲湘東王時在荊州時遣使通和禮好甚至與泰斷金立盟結爲兄弟後平侯景孝元卽位泰猶人臣不加崇敬頗行陵侮又求索無厭或不愜意遂遣兵襲江陵虜侯朝士至于民庶百四十萬口而害孝元焉又魏文帝先納茹茹主郁久閭阿那瓌女爲后和親殊篤害梁王之明年瓌爲齊國所敗破國率餘衆數千奔魏而突厥舊與茹茹怨讎卽遣餉泰馬三千疋求誅瓌等泰遂許諾伏突厥兵與瓌會醉便縛之卽日滅郁久閭一姓五百餘人流血至踝茹茹臨歎多或仰天而訴明年冬泰獵於隴右得病見孝元及瓌爲祟泰發怒肆罵命索酒與之兩月日死

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

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

陳庚季孫性甚好殺滋味漁獵故是恒事奴婢僂罪
亦或盡之常大篤病夢人謂曰若能斷殺此病當差
不爾必歎即於夢中誓不復殺驚寤戰慄汗流浹體
病亦漸瘳後數年有三門生竊其兩妾以叛追尋獲
之即竝嘔殺其夕復見前人來云何故負信此人罪
不至歎私家不合擅刑今改決無濟理投明嘔血數
日而終

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

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

才智常輕陵植植憎之如讎後於洛下誣告植謀為
廢立植坐此死百許日伯鼎病向空而語曰裴尚書
歎不獨見由何以怒也須臾而卒萬納于中者北代
人任魏世為侍中領軍明帝勳專權任內尚書僕射
郭祚尚書裴植乃共勸高陵陽王雍出中中聞之逼
有司誣奏其罪矯詔竝殺之朝野憤怒莫不切齒二
年中得病見裴郭為祟尋歎右此十驗
出冥辨記

法苑珠林卷第九十五

校論 第五紙十行一南 第十二紙六行用北

音釋

榜直崇切 噤巨禁切 躡必益切 舐典禮切 創切步交
跳躡也 躡躡也 躡躡也 躡躡也 躡躡也 躡躡也 躡躡也 躡躡也
切推窮切 覈下革切 臚職日切 挈結切 從祖
罪人也也 齧切 醢伊甸切 倭奴也 悸其季切 決即
切治也 變變扶歷切 變變扶歷切 變變扶歷切 變變扶歷切
太倉居士王瑞庭施費刻此 法苑珠林第九十五卷 吳江北丘明覺對 眞
州沙彌了因書 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

十惡篇第八十四之七

邪見部

述意

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

引證

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

從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄直就邪見自有輕重輕者可轉重不可轉故菩薩地經云邪見有二種一者可轉二者不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名為邪見善業者名為正見不謫四諦迷聖道者不知理道從自心生唯常苦身以求解脫如犬逐塊不知尋本故大莊嚴論云譬如師子打射時而彼師子尋逐人來譬如癡犬有人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱言癡犬者即是外道五熱炙身不識心本四面安火上有日炙身處其中以苦求道但諸凡愚多迷真道不知觀察身心無我但學苦行以為道者即同外道妄行邪法謬執乖真唯成惡法故智度論云邪見罪重故雖持戒等身口業好皆隨邪見惡心如佛自說譬喻如種苦種雖復四大所成皆作苦味邪見之人此亦如是雖持戒精進皆成惡法不如不執少行慧施無執易化有執難度非直自壞亦損他人故成實論云寧止不行勿行邪道身壞命終墮於惡趣又正法念經閻羅王說偈責疏罪人云

汝邪見愚癡 癡習所縛人 今墮此地獄

枉於大苦海 惡見燒福盡 人中最凡鄙

汝畏地獄縛 此是汝舍宅 若屬邪見者

彼人非黠慧 一切地獄行 怨家心所誑

心是第一怨 此怨最為惡 此怨能縛人

送到閻羅處

爾時世尊而說偈云

癡心彌泥魚 住於愛舍宅 作業時喜笑

受苦時號哭

又修行道地經偈云

其口有愚癡 人心懷闇冥 都不能念惡

亦無念善心 蒙瞽常昏昏 萬事不能為

如暴中炊爨 無所能成熟 多習愚癡者

諸根不完具 生於牛羊中 然後墮地獄

月光童子經亦名佛說申日經云時有長者名曰申

日取外道六師語欲請佛僧令長者中門外鑿作五

丈六尺深坑以炭火過半細鐵為椽土薄覆上設眾

飲食以毒著中火坑不禁毒飯足害以此圖之何憂

不死如彼作之外道皆喜於是申日便詣佛所愁歎

請佛及諸聖眾是時世尊怒其狂愚欲濟脫之默然

受請申日內喜果如其計豈知須彌之毒大千刹火

刀劍鋒刃不能動佛一毛之力今以火坑毒飯欲毀

於佛譬如蚊蟲欲墜大山蠅蠊之翅欲障日月徒自

毀壞不如早悔爾時長者罪蓋所覆心不開解世尊

心念今受長者申日之請不與常同廣現威神震動

十方百千聖眾兼諸龍神空飛地行不可算計一時

到家為作利益佛以神德即變火坑成七寶池八味

具足飲飯天甘食者克悅六師惶怖各以逃竄長者

歸伏稽首于地嗚呼佛足長跪自陳今以覺悟從佛

得度諸來會者皆樂法音得福獲度不可稱計又觀

佛三昧經云爾時世尊告父王言舍衛城中須達長

者有一老母名毗低羅謹勤家業長者初使手執庫

鑰出入取與一切委之須達請佛及僧供給所須時

病比丘多所求索老母慳貪瞋嫌佛法及與眾僧而

作是言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士多求

無厭何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞

佛名不聞僧名如是惡聲展轉徧舍衛城末利夫人

聞此語已而作是言須達長者如好蓮華人所樂見

云何復有毒蛇護之喚須達婦而語之言汝家老婦

惡口誹謗何不擯出時須達婦跪白夫人央掘魔等

弊惡之人佛尚能伏何況老婢末利聞之歡喜語言

我明請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢持滿瓶金助王供養末利見來而作是言此邪見人佛若化度我必獲利佛於爾時從正門入難陀侍左阿難侍右羅睺佛後老婢見佛心驚毛豎言此惡人隨我後至卽時退走從狗竇出狗竇卽閉四門皆塞唯正門開婢卽覆面以扇自障佛在其前令扇如鏡無所障礙迴顧東視東方有佛南西北方亦皆如是舉頭仰看上方有佛低頭伏地地化爲佛以手覆面手十指頭皆化爲佛老婢閉目心眼開見虛空化佛滿十方界當時城中有二十五旃陀羅女復有五十婆羅門女及諸雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空爲於老婢現無數身皆破邪見頭頂禮佛稱南無佛稱已尋見化佛如林卽發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十萬億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白大家言我於今日遇大惡對見於瞿曇在王宮門作諸幻化身如金山目逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氈纏頭却臥黑處佛還祇洹末利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛旣還已遣羅睺羅詣須達家

度彼老婢羅睺變作轉輪聖王時千二百五十比丘化爲千子到須達家以彼老婢爲玉女寶爾時聖王卽便以如意珠喫囉女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王十善女聞十善心大歡喜聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心旣調伏時羅睺及諸比丘還復本形老婢見已卽作是言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度卽受五戒成須陀洹將詣佛所爲佛作禮懺悔前罪求佛出家得阿羅漢於虛空中作十八變波斯匿王末利夫人見白佛言此婢前世有何罪咎生爲婢使復有何福價值佛得道佛告王曰過去久遠有佛出世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王名曰雜寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢和尚爲說甚深般若波羅蜜經大空之義王子聞已謬解邪說師滅度後卽作是言我大和尚空無智慧但讚空義願我後生不樂見也我阿闍黎智慧辯才願於生生爲善知識作是語已赦諸徒衆皆行邪見雖持禁戒由誑般若謬解邪說命終之後墮阿鼻獄

八千億劫受苦無量罪畢出獄爲貧賤人五百身中
聾癡無目千二百身恒爲人婢佛告大王時和尚者
今我身是阿闍黎者今羅睺羅是王子比丘老婢是
徒衆弟子今邪見女等發菩提心者是又薩遮尼軋
子經云昔佛在世時鬱闍延城有嚴熾王問薩遮尼
軋子言若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書形像惡
言毀咎言造作者無有福德其供養者虛損現在無
益未來或嫌塔寺及諸形像妨是處所破壞除滅送
置餘處或破沙門房舍窟宅或取佛物法物僧物園
林田宅象馬車乘奴婢六畜衣服飲食一切珍寶或
捉沙門策役驅使責其發調罷令還俗或時輕心種
種戲弄或時毀咎罵詈誹謗或以杖木自手鞭打或
以種種傷害其身如是惡人攝在何等衆生分中答
言大王攝狂惡逆衆生分中大王應當上品治罪所
以然者以作根本極重罪故有五種罪名爲根本何
等爲五一破壞塔寺焚燒經像取三寶物自作教人
見作助喜是名第一根本重罪二謗三乘法毀咎留
難隱弊覆藏是名第二根本重罪三若有沙門信心
出家剃除鬚髮身著袈裟或有持戒或不持戒繫閉
牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈裟逼令

還俗或斷其命是名第三根本重罪四於五逆中若
作一逆是名第四根本重罪五謗無一切善惡業報
長夜常行十不善業不畏後世自作教人堅住不捨
是名第五根本重罪若犯如是根本重罪而不自悔
決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦永無出期
若國內有如是惡人毀滅三寶一切羅漢諸佛聖人
出國而去諸天悲泣善神不護各自相殺四方賊起
龍王隱伏水旱不調風雨失時五穀不熟人民饑餓
遁相食啗白骨滿野多饒疫病死無數人民不知
自思是過反怨諸天及善神祇又觀佛三昧經云有
七種重罪一一罪能令衆生墮阿鼻地獄經八萬四
千大劫一不信因果二毀無十方佛三斷學般若四
犯四重虛食信施五用僧祇物六逼略淨行比丘尼
七六親所行不淨行又小五濁經云五逆罪外別有
五逆罪第一慢二親而事鬼杓第二嫉妬國君第三
復生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就罪
又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡
行意惡行命終之後生於惡趣泥犁之中受極苦痛
一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王卽遣人
於晨朝時以一百戟而以刺之彼命故存至於日中

王復勅以二百戟刺彼命故存至於瞞時王復勅以三百戟刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比丘於意云何此人被戟爲苦不耶比丘答佛一戟刺時猶尚苦痛況三百戟佛卽以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘三百戟苦比泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百千萬倍不可爲喻泥犁中苦其事云何若有衆生墮泥犁中獄卒以斧燒令極熱斫身入楞及以四方經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口吞熱鐵丸經百千歲復坐鐵牀洋銅灌口經百千歲復臥鐵地以熱鐵釘釘其身首經百千歲復出其舌使舐鐵地以釘釘之如張牛皮經百千歲復挽項筋縛著車上經百千歲復燒鐵地令在上行經百千歲復燒火山令下舉足著上血肉卽消舉足還生經百千歲復鑊炙之經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡乃得出耳是爲泥犁地獄中苦地獄罪畢生於種種畜生之中常處暗冥共相啗食受苦無量不可具說畜生罪畢或生人中若從畜生爲人甚難猶如盲龜遇浮木孔設生人中貧窮下賤爲他役使形貌醜陋或根

殘缺或復短命若作惡業身死還生在泥犁中輪轉無窮不可具說佛告比丘凡夫愚人作身口意三惡行者獲罪如是佛告比丘若智慧人作身善行口善行意善行命終生於善處天上一向受樂如轉輪王與七寶俱人間四妙佛告比丘於意云何此爲樂不比丘答佛一寶一妙猶爲極樂何況七寶四妙居也佛還以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘轉輪王樂比天上樂如小沙石天上之樂如雪山石百千萬倍不可爲喻天上之樂其事云何若生天上所受六塵無不隨意受極快樂不可具說若從天上來生人間生帝王家或生大姓大富大貴饒財多寶名稱遠聞端正殊妙衆人所愛佛告比丘若智慧人作身口意三善行者獲福如是佛告比丘此是世間有漏之樂若修善根回向善提於生死中所受果報乃至涅槃終無有盡又中阿含經云爾時斯和提中有王名婢肆極大豐樂資財無量共斯和提梵志居士北行至尸攝和林遙見尊者鳩摩羅迦葉所共相問訊却坐一面問迦葉曰我如是見如是說無有後世無衆生生汝門鳩摩羅迦葉告曰今此

日月為是今世為後世耶王曰雖作是說然無後世無衆生生迦葉種種譬喻方便為說固執已見而不捨之迦葉復告婢肆汝聽我說喻若有慧者聞喻則解其義婢肆猶養豬人彼行路時見有燻糞甚多無主便作是念此糞可以養飽多豬我寧可取自重而去即取負去彼於中道遇天大雨糞釋流漫澆汗其身故負持去終不棄捨彼則自受無量之惡亦為衆人之所憎惡當知婢肆亦復如是若汝此見欲取怖癡終不捨者汝便當受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶如養豬人婢肆王言沙門雖作是說但我此見欲取恐怖癡終不能捨尊者迦葉告曰婢肆復聽我說最後譬喻若汝知者善若不知者我不復說法婢肆猶如大豬為五百豬王行嶮難道彼於中道遇見一虎由見虎已便作是念而語虎曰若欲鬪者便可共鬪若不爾者借我道過彼虎聞已便語豬曰聽汝共鬪不借汝道豬復語曰虎汝小住待我披著祖父時鎧還當共戰彼虎聞已而作是念彼非我敵況祖父鎧耶便語豬曰隨汝所欲豬即還至本廁處所宛轉糞中塗身至眼已便往虎所語曰汝欲鬪者便可共鬪若不爾者借我道過虎見豬已復作是念我常

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

虎汝有四足 我亦有四足 汝來共我鬪

何意怖而走

時虎聞已亦復說頌而答豬曰

汝毛豎森森 諸畜中下極 豬汝可速去

糞臭不可堪

時豬自誇復說頌曰

摩竭鴛二國 聞我共汝鬪 汝來共我戰

何以怖而走

虎聞此已復說頌曰

舉身毛皆汗 汝豬臭熏我 汝鬪欲取勝

我今與汝勝

尊者迦葉告曰婢肆若汝欲取恐怖癡終不捨者汝便自受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶如彼虎與豬勝也婢肆王聞歡喜奉受求上妙智

正報頌曰

六賊奸邪偽 七識亂乖真 謗毀玄正理

妄語役貪瞋

惡業縱橫作 忠言不喜聞

一人無間地 萬苦兢兢身

習報頌曰

邪見習癡業 阿鼻受楚毒 劫盡人中生

復與邪相續 邪正既相違 自然成詭曲

此心若不改 連環未絕獄

感應緣繫引十
四驗

宋沈僧覆

宋沙門釋道志

宋東海唐文伯

宋廣陵周宗

宋鄆郡王淮之

宋沮渠蒙遜

宋崔皓

周武帝

隋趙文昌

隋沙門釋慧雲叔

唐太史令傅奕

唐刑部郎中宋行質

唐冀州姜騰生

唐姚明解

宋吳興沈僧覆大明末本土饑荒逐食至山陽晝入村野乞食夜還寄寓寺舍左右時出陽諸寺小形銅像甚眾僧覆與其鄉里數人積漸竊取遂囊篋數四悉滿焉因將還家共鑄為錢事既發覺執送出都入船便云見人以火燒之晝夜叫呼自稱楚毒不可堪忍未及刑坐而死舉體皆斫裂狀如火燒吳郡朱亨親識僧覆具見其事

宋沙門道志者北多寶僧也嘗僧令知殿塔自竊帳蓋等寶飾所取甚眾後遂偷像眉間珠相既而開穿垣壁若外盜者故僧眾不能覺也積旬餘而得病便見異人以戈矛刺之時來時去來輒驚噉應聲流血初猶日中一兩如此其後疾甚刺者稍數傷瘳徧體呻呼不能絕聲同寺僧眾頗疑其有罪欲為讞謝始問猶諱而不言將盡二三日乃具自陳列泣涕請救曰吾愚悖不通謂無幽途失意作罪招此殃酷生受楚拷死縶刀鑊已糜之身唯坐哀怨今無復餘物唯衣被氎履或足克一會并願請願具為讞悔昔偷像相珠有二枚一枚已屬嫗人不可復得一以質錢在陳照家今可贖取道志既死諸僧合集贖得相珠并設齋懺初工人復相珠時展轉迴趣終不安合眾僧

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

宋唐文伯東海蔥榆人也弟好蒲博家資都盡村中有寺經過人或以錢上佛弟屢竊取久後病癩卜者云崇由盜佛錢父怒曰佛是何神乃令我兒致此吾當試更虜奪若復能病可也前縣令何欣之婦上織成寶蓋帶四枚乃盜取之以為腰帶不盈百日復得惡病發瘡之始起腰帶處世時在元嘉年初爾宋周宗者廣陵肥如人也元嘉七年隨劉彥之北伐王師失利與同邑六人逃竄間行於彭城北遇一空寺無有僧徒中有形像以水精為相因共竊取出村買食其一人羸病等輩輕之獨不得分既各還家三四年中宗等五人相繼病癩而死不得分者獨獲全免

宋王淮之字元曾瑯琊人也世以儒專不信佛法常

謂身神俱滅寧有三世元嘉中為丹陽令十年得病氣絕少時還復暫甦時建康令賀道力省疾下牀會淮之語力曰始知釋教不虛人死神存信有徵矣道力曰明府生平置論不爾今何見而異淮之歛眉答云神實不盡佛教不得不信語卒而終右五驗出冥祥記宋沮渠蒙遜時有沙門曇摩識者博達多識為蒙遜之所信重魏氏遣李順拜蒙遜為涼王仍求曇摩識蒙遜恪而不與摩識意欲入魏屢從蒙遜請行蒙遜怒殺之既而左右白日見摩識以劍擊蒙遜因疾而死右一出宛苑志

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

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

晉後周承魏運魏接晉基餘則偏王所無依據而宋齊梁陳之日自有司存國亡帝落遂卽從諸筆削可不然乎周之先祖宇文覺者卽西魏大丞相黑泰之子也泰舉高陽王爲魏帝西遷長安改衣櫛爲皂色號大統元年一十八載改年廢帝立魏齊王四年而覺覺承魏禪當年被廢立第毓爲帝四年而崩立弟邕爲帝太祖第三子也開闢大度統御羣小立十二年殺叔大家宰晉國公護父子十人大臣六家改元建德至三年內納道士張寶妖佞云佛法於國不祥可滅除之至建德六年東平齊國又殄前代數百年來公私寺塔掃地除盡融刮聖容焚燒經典諸州佛寺出四十千盞賜王公三方釋子減三百萬還歸

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

唐高僧傳記

隋開皇十一年內大府寺丞趙文昌身忽暴死於數日唯心上暖家人不敢入殮後時得語眷屬怪問文昌說云吾死已有人引至閻羅王所語昌云汝一生已來作何福業昌答云家貧無物可營功德唯專心誦持金剛般若王聞此語合掌斂膝讚言善哉善哉汝能受持般若功德甚大不可思議王語所執之人好須勸當莫令錯將人來使人少時之間勸當知錯卽報王言此人實錯計活更合二十餘年王聞此語卽語使人汝引文昌向經藏內取金剛般若經將來使人受教卽引文昌向西行五里得到藏所見數十間屋甚精羣麗其中經卷皆悉徧滿金軸寶秩莊飾極好文昌見已善心彌發一心合掌閉目信手抽取一卷大小似舊誦者文昌怵怕恐非般若求使却換

使人不肯然見及題云功德之中最爲第一昌卽開

看乃是金剛般若文昌歡喜將至王所令一人執卷
枉西昌令東立面向經卷遣昌誦經使人勸試一字
不遺竝皆通利時王放昌還家仍約東昌云汝勤受
持此經勿令廢忘令一人引昌從南門出欲至門首
便見周武帝在門東房內顛著三重鉗鎖卽喚昌云
汝是我本國人暫來至此須共汝語文昌見喚走至
武帝所便卽拜之帝云汝識我不文昌答云臣替宿
衛陛下奉識陛下武帝云卿旣是我舊臣汝今還家
爲吾具向隋文皇帝說吾諸罪竝欲辯了唯滅佛法
罪重未可得竟當時以衛元嵩教我滅佛法比來數
追元嵩未得以是不了昌問元嵩何處去王追不得
武帝答云吾當時不解元嵩意錯滅佛法元嵩是三
界外人非是閻羅王所能管攝以此追之不得汝語
隋帝乞吾少物管修功德冀望福資得出地獄昌受
囑辭行少時出南門外見一大糞坑中有一人頭髮
片出昌問引人此是何物引人答云此是秦將白起
坑趙卒寄禁此中罪猶未了引人將昌至家得活昌
經三日所患漸瘳昌以此事具奏文帝文帝出勅徧
下國內人出一錢爲周武帝轉金剛般若經兼三日

持齋仍勅錄此事入於隋史

隋東川釋慧雲范陽人十二出家遊聽爲務年至十
八乘驢至於叔家叔覩其驢快將規害之適持刀往
見東牆下有黃衣人揚拳逆叱曰此道人方爲通法
大士何忍欲害叔懼告婦婦曰君心無剛眼華所致
耳聞已復往又見西牆下黃衣人云勿殺道人若殺
大禍交及叔怖乃止明日辭往姊家叔又持刀送之
告雲曰此路幽險故送師度難雲在前行正在溪阻
叔在其後揮刀欲斫忽見姊夫在傍遂得免害雲都
不知雲後學問名德高遠至開皇年中領徒五百來
過叔家叔見闡化溪慚咎疊乃奉絹十疋夫妻發露
雲始知之乃爲說法永斷毒心常以此事每誡門人
曰吾曾不乘好物何事累人自預學徒聞皆儉素大
有聲譽不測終年

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

仁均曰可以付泥犁人願問泥犁人是誰答曰太史令傅弈是也既而寤是夜少府監馮長命又夢已在一處多見先亾人長命問經文說罪福之報未知當定有不答曰皆悉有之又問如傅弈者生平不信死受何報答曰罪福之有然傅弈已被配越州爲泥犁人矣言泥犁者依經翻爲無間卽大地獄也長命旦入殿見薛贖因說所夢贖又自說泥犁人之事二人同夜闇相符合共嗟歎之罪福之事不可不信贖既見徵仍送錢付弈并爲說夢後數日間而弈忽卒初亾之日大有惡徵不可具說臨在殿庭親見二官說夢皆同

唐尚書刑部郎中宋行質博陵人也性不信佛有慢謫之言至永徽二年五月病歿至六月九日尚書都官令史王壽暴死經二日而甦自言初死之時見四人來至其所云官府追汝壽隨行人一大門見廳事甚壯向北爲之廳上西間有一人坐形容肥黑廳東間有一僧坐與官相當皆面向北各有牀几案褥侍童子二百許人或冠或瓣皆美容貌階下有吏文案有一老人著枷被縛立東階下壽至庭亦已被縛吏執紙筆問壽辭曰貞觀十八年任長安佐史之日因何改李須達籍答曰壽前任長安佐史貞觀十六年

轉選至十七年蒙授司農寺府史十八年改籍非壽罪也廳上大官讀其詞辯願謂東階下老囚曰何因妄訴耶囚曰須達年實未至由壽改籍加須達年大豈敢妄耶壽云至十七年改任告身見在請追驗之官司呼領壽者三人解壽縛將取告身告身至大官自讀之謂老囚曰他改任大分明汝無理令送老囚出北門外昏闇多有城牆上皆有女牆似是惡處大官因書案上謂壽曰汝無罪放汝去壽辭拜吏引壽至東階拜辭僧印壽臂曰好去吏引壽出東南行度三重門每皆勸視臂印然後聽出至第四門門甚壯大重樓朱粉三戶竝開狀如宮城門守衛嚴又驗印聽出門東南行數十步聞有人從喚壽壽迴顧見侍郎宋行質面色慘黑色如濕地露頭散腰著故緋袍頭髮短坐如胡人者立於廳事階下有吏主守之西近城有一大木牌高一丈二尺許大書牌上曰此是勸當擬過王人其字大方尺餘甚分明廳事上有牀坐几案如官府者而無人坐行質見壽悲喜口云汝何故得來壽曰官追勸問改籍無事放還行質捉其兩手謂壽曰吾被官責問功德簿吾手中無功德簿坐此困苦加之飢渴寒苦不可言說君可努力至我

家急語令作功德也如是慙慙四屬之璿及辭去行數十步又呼璿還未及言廳上有官人來坐怒璿曰我方勘責事汝何人輒至囚處使卒搭其耳推令去璿走又至一門門吏曰汝被搭耳耳當擊吾爲汝却其中物因以手挑其耳耳中鳴乃驗卽放出門外黑如漆璿不知所在以手摸西及南皆是牆壁唯東無障礙而闌不可行立待少時見向者追璿之吏從門出來謂璿曰君尚能待我甚善可乞我錢一千璿不應內自思曰吾無罪放來何爲賄吏卽謂曰君不得無行吾向若不早將汝過官令二日受縛豈不困耶璿心然之因媿謝曰依命吏曰吾不用汝銅錢欲得白紙錢期十五日來取璿許因問歸路吏曰但東行二百步當見一處牆穿破見明可推倒之卽至君家璿如信行至牆之良久乃至依倒處出卽至其所居隆政坊南門矣於是歸家見人坐泣入戶而甦至十五日璿忘與錢明日復病困絕見吏來怒曰君果無行期與我錢遂不與今復將汝去因卽驅行出金充門令入坑璿拜謝百餘拜遂卽放歸又甦璿告家人買紙百張作錢送之明日璿又病困復見吏曰君幸能與我錢而錢不好璿辭謝請更作許之又甦至二

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

右三驗出冥報記

冀州故觀城人姜滕生武德末年忽遇惡疾遂入蒙山醫療積年不損後始還家身體瘡爛手足指落夜眠忽夢見一白石像可長三尺許謂之曰但爲我續手令爾卽差至旦忽憶於武德初年在黍地裏打雀於故村佛堂中取維摩經裂破用繫杖頭嚇雀有人見者云道裂經大罪滕生反更惡罵遂入堂中打白石像右手總落夢中所見宛然舊像遂往佛前頭面作禮盡心悔過雇匠續其像手造經四十卷營一精舍一年之內病得痊愈鄉人號爲聖像其堂及像竝皆見在

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

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

握手不能別撫膺還自傷痛矣時陰短悲哉泉路長松林鶯野吹荒遂落寒霜言離何以贈留心內典章其畫工素不識字忽寤乃倩人錄之將示明解知友故人皆曰是明解文體不惑聞見者莫不測然京下道俗傳之非一出冥報記

法苑珠林卷第九十六

校謄

第十七紙一行四鄰之四南藏作西

音釋

黯下八切 馨都鄧切 膏普母旦切 嬌正作嬌 呼切 蟬切 支香斯切 嫗於語切 老切 翹陸降切 贖土革切 壽神切

切 辭輝典切 倩子正切 假也

大舍居士王瑞設施費列此
法苑珠林第九十六卷 吳江比丘明覺對 撰
州沙彌了因書 上元茶榮刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵藏

法苑珠林卷第九十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之一

布施部

述意

夫布施之業乃是衆行之源既標六度之初又題四攝之昔所以給孤獨園散黃金而不恪須達拏王施白象而無愴尚能濟其厄難忘已形軀故薩埵投身以救饑羸之命尸毗割股以代鷹鷄之餐豈況國城妻子何足經懷寶貨倉儲寧容在世俗書云解衣推食摩頂至踵車馬衣裘朋友共弊莫不輕財重義愛賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復何施四怖交襲五家爭奪何有智人而當寶翫比見凡愚恪惜家財靡有捨心而喪軀命但爲貪生恒憂不活遂使妻兒角目兄弟鬩牆眷屬乖離親朋隔絕良由慳因慳緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道不生救護之意唯起煩惱之情如是之實由慳貪爲本也

慳僞

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人 守慳不布施 積財千萬億

稱言是我有 臨欲壽終時 眼見惡鬼神

刀風解其體 無復出入息 貪識隨善惡

受報甚苦辛 將至受罪處 變悔無所及

又薩遮尼健子經偈云

貪人多積聚 得不生厭足 無明顛倒心

常念侵損他 現狂多怨憎 捨身墮惡道

是故有智者 應當念知足 惜財不布施

藏舉恐人知 捨身空手去 餓鬼中受苦

饑渴寒熱等 憂悲常煎煮 智者不積聚

為破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大力龍

又菩薩本行經云若見乞者面目頻感當知是人開

餓鬼門又大集經云有四法障礙大乘何等為四一

不樂惠施二施已生悔三施已觀過四不念菩提心

復有四法一為欲而施二為瞋而施三為癡而施四

為怖畏而施復有四法一不至心施二不自手施三

不現見施四輕慢施又優婆塞戒經云佛言菩薩布

施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳悋復離五

法一施時不違有德無德二施時不說善惡三施時

不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口罵詈復

有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與

二選擇惡物持以施人三既行施已心生悔恨復有

八事施已不得成就上果一施已見受者過二施時

心不平等施三施已求受者作四施已喜自讚歎五

說無後乃與之六施已惡口罵詈七施已求還二倍

八施已生於疑心如是施主則不能得親遇諸佛賢

聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施若

偏為良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂

惠施若人施已生悔若劫他物持以布施是人未來

雖得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人未來

雖得大報身常病若人先不能供養父母惱其妻

子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義

施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財

寶常失不集不能出用身多病苦

局施

述曰或復有人許施貧者令他歡喜後悔不與招苦

轉多或有眾生自無信施見他行施不能隨喜反生

毀咎令他不施得罪最重或有共物偏用有過如家中財物妻子共感多人有分非獨感得於中獨恪不肯惠施障人修福得惡最濃故正法念經云若有丈夫勅其婦人令施沙門婆羅門等食其婦慳惜實有言無語其夫言家無所有當以何等施與沙門及福人等如是婦人誑夫恪財而不布施身壞命終墮於針口餓鬼之中由其積習多造惡業是故婦人多生餓鬼道中何以故女人貪欲嫉妬多故不及丈夫女人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓鬼中乃至嫉妬惡業不失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業盡得脫從此命終生畜生中受遞吒迦鳥身此鳥唯食天雨水而飲之常患饑渴受大苦惱畜生中死生於人不得飲餘水雨仰口承天中以餘業故常困饑渴受苦難窮常行乞食或復於家共有供中偏食不與他人亦得重罪故正法念經云多食美食而自食啗不施妻子及餘眷屬妻子等但得嗅其香氣不知其味於妻子前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與亦教他人不給妻子起隨喜心敷造斯過而不改悔不生慙愧如是惡人身壞命終生於食氣餓鬼之中既生之後饑渴燒身處處奔走呻吟嗥叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀有信

之人設諸供養因其香氣及嗅餘氣以自活命故知衆生獨用家物及偏獨食皆得大罪或慮無財乃至水艸亦不將施後受貧苦世世不絕故優婆塞戒經云無財之人自說無財是義不然何以故一切水艸人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶極貧之人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一針施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰現貧窮無有身者如其有身見他作福身應往助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一間浮僧地不如掃一手掌佛地又四分律及彌沙塞律云管佛在世時跋提城內有大居士字曰現茶饒財珍富有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八升米作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意令足香故不一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犂田耕七壟出米滋多其婢以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各是我福力

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

通施

如涅槃經云菩薩凡行施時不見受者持戒破戒是田非田此是知識此非知識施時不見是器非器不擇日時是處非處亦復不計饑饉豐樂不見因果此是衆生此非衆生是福非福雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷及果報而常行施無有斷絕菩薩若見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿耨菩提譬如有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱爲除毒故卽命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來耶誰之所射爲是剎利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶竹耶柳耶其鉢鐵者何冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥翼鳥鷄鷲耶所有毒者爲從作生自然而有是人毒惡地

毒耶如是癡人竟未能知尋便命終菩薩亦爾若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不能施若不能施則不具足檀波羅蜜乃至菩提又淨業障經云若菩薩觀慳及施不作二相持戒毀戒不作二相瞋恚忍辱懈怠精進亂心禪定愚癡智慧不作二相是則名爲淨諸業障又佛說太子須大拏經云佛告阿難過去不可計劫時有大國名爲葉波其王號曰溫波王有二萬夫人了無有子王自禱祠諸神夫人便覺有身至滿十月太子便生字爲須大拏至年十六書藝悉備少小已來常好布施太子年大王爲納妃名曼坻國王女也端正無比太子有一男一女太子自惟欲作檀波羅蜜出城遊觀帝釋化作貧窮聾盲瘡痂人悉在道邊太子見已愁憂不樂太子曰王欲從大王乞求一願不審聽不王答欲願何等不違汝意太子言我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不違其意王語太子恣汝所欲不違汝也太子卽輦珍寶著四城門外及著市中恣人所索八方上下莫不聞知千里萬里來者恣意與之不違其意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求索不違其意卽會諸臣及衆道士共

集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延者多力健鬪每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣或言無能往者中有婆羅門八人卽白王言我能往乞當給我糧王卽給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人卽詣葉波國至太子宮門悉皆拄杖俱翹一脚住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前爲作禮如子見父因相慰勞問何所求道士答言我聞太子好喜布施不逆人意太子名字流聞八方上徹蒼天下入黃泉布施之功德不可量欲從太子乞行蓮華上白象太子卽將至廡中令取一象道士等八人言我正欲得行蓮華上白象名須檀延者太子言此大象是我父王之所愛重王視如我若與卿者我卽失父王意或逐我出國太子卽自思惟我前有要在所布施不逆人意今不與者違我本心若不以此象施者何從得成無上平等卽勅左右被象金鞍疾牽來出太子左手持水澡道士右手牽象以授與之八人得象卽咒願太子累騎白象歡喜而去太子語道士言卿速疾去王若知者便追奪卿道士八人卽便疾去國中諸臣聞以象施怨家皆大驚怖王聞愕然今得天下有此象

故此象勝於六十象力而太子用與怨家恐將失國當如之何太子如是布施中藏日空臣恐舉國及其妻子皆以與人王聞是語益大不樂王共諸臣議之將欲種種刑罰太子有大臣白王不許但逐出國置野田山中十二年許當使慙愧王卽隨此大臣所言王語太子汝出國去徙汝著檀特山十二年太子白王不敢違教復願布施七日展我微心乃出國去王言汝正坐布施太劇空我國藏失我敵寶故逐汝耳促疾出去不聽汝也太子白言不敢違戾大王教令我自有財願得布施盡之乃去不敢煩國二萬夫人共詣王所請畱太子布施七日乃令出國王卽聽之四遠來者恣意與之七日財盡貧者得富萬民歡喜太子辭妻妃聞愕然太子何過乃當是乎太子具答因緣是故逐我曼垠言使國豐溢富樂無極但當努力共於山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處汝快憍樂何能忍是妃答太子我終不能相離也王者以播爲幟火者以煙爲幟婦者以夫爲幟我但依怙太子若有來乞丐者我當應之乃至有人索求是物之者隨太子所施太子言汝能爾者大善太子與妃及其二子共至母所辭別欲去白其母言願數諫

王以政治國莫邪枉人母聞辭別感激悲哀語傷人言我身如石心如剛鐵奉事大王未曾有過今有一子而捨我去我心何能不破而死太子與妃及二子俱爲父母作禮而去二萬夫人以真珠各一顆以奉太子四千大臣以七寶珠奉上太子太子從宮出城悉施四遠卽時皆盡國中大小數千萬人共送太子觀者皆悉墜淚而別太子與妃俱載自御而去前去已遠止息樹下有婆羅門來乞馬太子卽卸車以馬與之以二子著車上妃於後推太子轅中步挽而去適復前行復逢婆羅門來乞車太子卽以車與之適復前行復有婆羅門來乞太子言我不於卿有所愛惜我財物皆盡婆羅門言無財物者與我身上衣太子卽解與之更著一故衣適復前行復逢婆羅門來乞太子以妃衣服與之轉復前行復逢婆羅門來乞太子兩兒衣服與之太子布施車馬錢財衣被了盡初無悔心大如毛髮太子自負其兒妃抱其女步行而去相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遠遠行在澤中大苦饑渴切利帝釋卽於曠澤化作城郭伎樂衣食彌滿城中有人出迎太子便可於此甞止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可暇止此不

太子言父王徙我著檀特山中於此留者違父王命非孝子也遂便出城顧視不復見城轉復前行到檀特山山下有水溪不可度妃語太子且當住此須水減乃度太子言父王徙我著山於此住者違父王教太子慈心水中有山以堰斷水褰衣而度卽心念言水當澆灌殺諸人畜卽還顧謂水言復流如故若有欲來至我所者皆當令度太子適語已水卽復流如故前到山中見山嶽岑樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水甘果太子語妃觀是山中亦有學道者太子入山山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上有一道人名阿周陀年五百歲有絕妙之德太子作禮却住白言今在山中何許有好果泉可止處耶阿周陀言是山中者並是福地所在可止道人卽言今此山中清淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未答曼坻卽問道人言在此學道爲幾何歲道人言四五百歲曼坻言計有吾我何時得道道人言我實不及此事也太子卽問道人言頗聞葉波國王太子須大孥不道人言我數聞之但未見耳太子言我正是須大孥也道人問太子所求何等太子答言欲求摩訶衍道人言功德乃爾今得摩訶衍不久也太子得無上

道時我當作第一神足弟子道人卽指語太子所止處太子卽以法道結頭編髮以水果爲飲食卽作艸屋男女別處男名耶利年七歲者艸衣隨父出入女名罰拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸皆悉歡喜來依附太子空池皆生泉水枯木皆生華葉諸毒皆消果樹並茂太子男女在於水邊與禽獸共戲時拘留國有貧窮婆羅門年四十乃取婦婦大端正婆羅門有十二醜狀類似鬼其婦惡見咒欲令死婦行汲水道逢年少嗤說其婿持水旣歸語其婿言我適取水年少調我爲我索奴婢我不自汲水人亦不笑我婿言我貧當何所得婦言不爲我索奴婢者我當便去不復共居婦言我常聞太子須大拏坐施太劇父王徙著檀特山中有一男一女可乞之時婆羅門卽詣檀特山至大水邊但念太子卽便得度時婆羅門遂入山中逢獵師問太子處卽指示處婆羅門卽到太子所太子遙見甚大歡喜迎爲作禮因相慰勞問何所從來婆羅門言我從遠來拘留國人久聞太子好喜布施欲從太子乞丐太子言我不與卿愴我所有盡賜無以相與婆羅門言若無物者與我兩兒以爲給使如是至三太子言卿故遠來無不相

與時兩兒行戲太子呼語言此婆羅門遠來乞汝我已許之汝便隨去太子卽牽授與地爲震動兩兒不肯隨去還至父前長跪謂父言我宿何罪今遭值此乃以國王種爲人奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生世世莫復值是太子語兒言天下恩愛皆當別離一切無常何可保守我得無上道時自當度汝兩兒語父言爲我謝母今便永絕恨不面別自我宿罪當遭此大苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我至其母所我當奈何得之當縛付我太子卽反兩小兒手使婆羅門自縛之繫令相連總持繩頭兩兒不肯去以撻鞭之血出流地太子見之淚出墮地地爲之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見乃還時諸禽獸皆隨太子還至兩兒戲處號呼自撲兒於道中以繩繞樹不肯去冀其母來婆羅門以撻鞭之兩兒言莫復撻我自去耳仰天呼言山神樹神一切哀念我不見母別可語我母拾果疾來與我相見母於山中左足下癢右目復矚兩乳汁出便自思惟未嘗有是怪當用果爲宜歸視我兒得無有他棄果走還天王帝釋知太子以兒與人恐妃墮其善心便化作師子當道而蹲妃語師子願小相避使我

得過師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得過妃還見太子獨坐不見兩兒自至艸屋處處求之不見便還至太子所問兩兒何在太子不應爲持與誰早語我處莫令我狂如是至三太子不應妃更愁苦太子不應益我迷荒太子語妃拘留國有一婆羅門來從我乞兩兒便以與之妃聞感激避地而倒如太山崩宛轉啼哭而不可止太子言且止汝識過去提和竭羅佛時本要不耶我於爾時作婆羅門子字釋多衛汝作婆羅門女字羅施汝持華七莖我持銀錢五百文買汝五華欲以散佛汝以二華寄我上佛而求願言願我後生常爲卿妻我於爾時與汝要言欲爲我妻者當隨我意在所布施不逆人心唯不以父母施耳其餘施者皆隨我意汝答言可今以兒施而反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識宿命聽隨太子布施疾得所願天王帝釋見太子布施如此卽下試太子知欲何求化作婆羅門亦有十二醜到太子前而作自說言常聞太子好喜布施不逆人意故來到此願乞我妃太子言諾大善可得妃言今以我與人誰當供養太子者太子答言今不以汝施者何得成無上平等太子卽牽妃授之天帝釋知見太子了

無悔意諸天讚歎天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人太子言何爲不取婆羅門語太子言我非婆羅門是天主帝釋故來相試欲願何等卽復釋身妃卽作禮從索三願一令將我兩兒去者婆羅門還賣着我本國中二令我兩兒不苦饑渴三令我及太子早得還國天主釋言當如前願太子言願令衆生皆得度脫無復生老病死之苦帝釋言大哉所願無上所願特尊非我所及帝釋言畢忽然不見是時拘留國婆羅門得兒還家婦逆罵之何忍持此兒還此兒國王種而無慈心搥打令生瘡身體皆膿血捉持銜賣更求使者壻隨婦言卽行賣之天帝行市言此兒貴無能買者乃引至葉波國旣至葉波國中大臣人民識是太子兒大王之孫舉國悲哀諸臣卽問所從得此兒來婆羅門言我自乞得人欲奪取中有長者而諫之曰斯乃太子布施之心以至於此而今奪之違太子意不如白王王聞知者自當贖之諸臣白王王聞大驚卽呼婆羅門使將兒入宮王與夫人及諸宮女遙見兩兒莫不哽噎王問何緣得此兒婆羅門答言我從太子求焉得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆啼泣而不肯就抱王

問婆羅門賣索幾錢婆羅門未答男女便言男直銀錢一千特牛一百頭女直金錢二千特牛二百頭王言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮妹女與王無親或出微賤或但婢使王意所幸便得尊貴王獨有一子而逐之澳山了無念子之意是以明知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀號泣交弁言我大負汝何故不就我抱汝恚我乎畏婆羅門耶兒言不敢怨王亦不畏婆羅門本是王孫今爲奴婢何有奴婢而就國王抱是故不敢王聞是語倍增悲愴卽如其言便呼兩兒兒便就抱王抱兩孫手摩其頭問兩兒言汝父在山何所飲食被服何等兒具答之王卽遣使促迎太子使以王命告太子太子答言王徙我山中一十二年爲期今猶一年在年滿當歸使還白王王更作手書以與太子汝是智人去時當忍來時亦忍云何恚我不還太子得書頂戴作禮卻繞七市便發視之山中禽獸聞太子還跳踉蹌宛轉自撲號呼泉水爲空竭禽獸爲不乳百鳥皆悲鳴用失太子故太子與妃俱還本國敵國怨家聞太子當還卽遣使者裝破白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟送於道中以還太子辭謝悔過言前乞白象愚

癡故耳坐我之故遂徙太子今聞來還內懷歡喜今以白象奉還太子願坐納受以除罪咎太子答言譬如有人設百味食持有所上其人嘔吐在地豈復香潔可更食不今我布施譬亦若吐還終不受速乘象去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於是使者卽乘象還白王如是因此象故敵國之怨化爲慈仁國王及衆臣等皆發無上平等道意父王乘象出迎太子太子便前頭面作禮從王而歸國中人民莫不歡喜散華燒香以待太子太子入宮卽到母前頭面作禮而問起居王以寶藏以付太子恣意布施轉勝於前布施不休自致得佛佛告阿難我宿命所行布施如是太子須大拏者我身是也時父王者今現我父闍頭檀是爾時母者今現我母摩耶是也是時妃者今釋者是時山中道人阿周陀者今日捷連是時天帝釋者今舍利弗是時獵師者今阿難是時男兒耶利者今現我子羅雲是女兒罰拏延者今現羅漢末利母是時乞兩兒婆羅門者今調達是時婆羅門婦者今檀遮那摩是勤苦如是無央數劫常行檀波羅蜜布施如是

法施

述曰此明財法相對校量優劣故智度論云佛說施中法施第一何以故財施有量法施無量財施欲界報法施出三界報財施不能斷漏法施清升彼岸財施但感人天報法施通感三乘果財施愚智俱閑法施唯局智人財施唯能施者得福法施通益能所財施愚畜能受法施唯局聰人財施但益色身法施能利心神財施能增貪病法施能除三毒故大集經云施寶雖多不如至心誦持一偈法施最妙勝過飲食又未曾有經云天帝問曰施食施法有何功德惟願說之野干答曰布施飲食濟一日之命施珍寶物濟一世之乏增益繫縛說法教化名爲法施能令衆生出世間道又大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財施者除衆生身苦法施者除衆生心苦財施愛多者施與財寶愚癡多者施與其法財施者爲其作無盡錢財法施者爲得無盡智財施者爲得身樂法施者爲得心樂財施者爲衆生所愛法施者爲世間所敬財施者爲愚人所愛法施者爲智者所愛財施者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂如偈曰

佛智處虛空 大悲爲密雲 施法如世雨

充滿陰界池 四攝爲方便 安樂解脫因

修治八正道 能得涅槃果

又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於法施有十種利益何等爲十一棄捨惡事二能作善事三住善人法四淨佛國土五趣詣道場六捨所愛事七降伏煩惱八於諸衆生施福德分九於諸衆生修習慈心十見法得於喜樂又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求法短者不授其法不與經卷若性貪財賣經卷者亦不施與法若得經卷隱藏不現亦不施與法若非彼人所知義者亦不施與若是彼所知義於此經卷已自知義則便持經隨所樂與若未知義自須修學又知他人所有如是經示語其處若更書與菩薩當自觀心少有法慳者當持經與爲法施故我寧以法施現世癡瘕爲除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能教化人具足戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施如是施者未來天上得好上色何以故衆生聞法斷除瞋心以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法不

盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶眾生聞法
開心樂施以是因緣未來世中身得大力眾生聞法
離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂眾生聞法
除瞋癡心以是因緣未來世中得無礙辯才眾生聞
法信心無疑以是因緣未來世中心明了戒施聞
慧亦復如是故知法施殊勝過於財施問既知法施
勝過財施今時眾生但學法施不行財施未知得不
答爲不解財施迷心而施苟求色聲人天樂報恐墮
三塗不成出世所以聖人慇懃歎法令其悟解三事
體空而行財施遠成菩提涅槃勝果自餘戒忍六度
萬行皆藉智慧開導成勝又智度論云前五度等譬
同盲人第六般若若事同有目若不得般若開導前五
便墮惡道不成出世若聞法施過於捨財愚人解
即便祕財唯樂讀經若行此法不如有人解心捨施
一錢勝過迷心讀經百千萬卷是以如來設教意存
解行若唯解無行解則便虛若唯行無解行則便孤
要具解行方到彼岸又菩薩藏經云當知菩薩摩訶
薩具足如是四攝之法由是法故菩薩摩訶薩恒處
長夜攝諸眾生何等爲四所謂布施愛語利行同事
如是名爲四種攝法所言施者具有二種一者財施

二者法施是爲布施言愛語者謂於一切諸來求乞
或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足
若自若他所有意樂言同事者隨已所有智及功德
爲他演說攝受建立一切眾生令其安住若智若法
言法施者如所聞法廣爲他說言愛語者以無染心
分別開示言利行者謂爲於他授誦經典乃至說法
無有厭倦言同事者以不捨離一切智心安置舍生
於正法所是故菩薩於一切時常行法施若自無財
隨喜他施若自有財供養智人還得聰報又賢愚經
云時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行獲斯總
持聞佛所說一言不失俱往佛所而白佛言賢者阿
難本與何福而得如是無量總持惟願世尊當見開
示佛告諸比丘乃往過去阿僧祇劫有一比丘度一
沙彌恒以嚴勅教令誦經日日課限其經足者便以
歡喜若其不足苦切責之於是沙彌常懷懊惱讀經
雖得復無食調若行乞食疾得食時讀經便足乞食
若遲讀則不充若經不足當被切責心懷愁悶涕哭
而行時有長者見其涕哭前呼問之何以懊惱沙彌
答曰長者當知我師嚴難勅我讀經日日課限若其
足者卽以歡喜若其不充苦切見責我行乞食若疾

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

福田

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

辯才各各百倍乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗亦施於我然我得福多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時爲破彼苦非爲作罪是故施主應得諸果受者作惡罪自鍾已不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不揀福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智之別所施之境有恭敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是田劣而心勝故是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施貧故像法決疑經云有諸衆生見他聚集作諸福業但求名聞傾家財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如此衆生名爲顛倒作善癡狂禍福各爲不正作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福甚少善男子我於一時告諸大衆若人於阿僧祇身供養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆不如有人施畜生一口飲食其福勝彼百千萬倍無量無邊乃至施與餓狗蟻子等悲田寬勝又智度論云如舍利弗以一鉢飯上佛佛卽迴施狗而問舍利弗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人識位修道敬田卽勝故優婆塞戒經云若施畜生得

百倍報乃至須臾得無量報羅漢辟支尚不如佛
 況餘類也若據平等而行施者無問恭敬等心而施
 得福弘廣故維摩經云分作二分一分施彼難勝如
 來一分與城中窣下乞人福田無二又賢愚經云佛
 姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端
 金色之氈積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心隨
 卽持此氈奉上如來佛告憍曇彌汝持此氈往奉眾
 僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織
 規心俟佛唯願坐懸為我受之佛告之曰知母專心
 欲用施我然恩愛心福不弘廣若施眾僧獲報彌多
 我知此事是以相勸又居士請僧福田經云別請五
 百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中無受別請法若
 有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不可故知
 施有三種故不可以一槩論也

相對

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

心慢多將寶物施眾得福少下二第三空有相對
 一空心不空境如雖學空觀然惜財不施還得貧報
 二空境不空心知財不堅恒多樂施得福增多下二
 第四多少相對如法句喻經云施有四事何等為四
 一者施多得福報少二者施少得福報多三者施少
 得福報少四者施多得福報亦多何謂施多得福報
 少其人愚癡殺生祭祠飲酒歌舞損費錢寶無有福
 慧是為施多得福報少何謂施少得福報多能以慈
 心奉道德人眾僧食已精進學誦施此雖少其福彌
 大是為施少得福報多何謂施少得福報少以慳貪
 惡意施凡道士俱兩愚癡是故施少得福報亦少何
 謂施多得福報多若有賢者覺世無常好心出財起
 立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屣牀榻厨籬斯
 福如五大河流入于大海福流如是世世不斷是為
 施多其福報亦多第五洙淨相對如智度論云佛法
 中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨
 受者清淨三施受俱淨四施受俱不淨佛自供養佛
 故是為二俱清淨如東方寶積佛功德力所生華寄
 十住法身普明菩薩送此華來上散釋迦牟尼佛知
 十方佛是第一福田是為二俱清淨餘句可解

財施

如大寶積經云財施有五種一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施

述曰然所施之財有是有非非法之物縱將布施得福少如法之財得福弘多如大寶積經云所不應施復有五事一非理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂衆生故三置羅機網不以施人惱衆生故四刀杖弓箭不以施人害衆生故五音樂女色不以施人壞淨心故又地持論云菩薩亦不以不如法食施所謂施出家人餘殘飲食便利淩噉膿血汗食不語不知飯及麥飯如法和應棄者謂不惹食襪汗不肉食不飲酒襪汗如是和合不如法者不以施人又智度論云若人鞭打拷掠閉繫法得財而作布施生象馬牛中雖受畜生形負重鞭策羈絆乘騎而得好屋好食爲人所重以人供給又如惡人多懷瞋恚心由不端而行布施當墮龍中得七寶宮殿妙食好色又如憍人多慢瞋心布施墮金翅鳥中常得自在有如意寶珠以爲纓絡種種所須皆得自恣無不如意變化萬端無事不辦又如宰官之人在濫人民不順治法而取財物以用布施墮鬼神中作鳩

禁茶鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋很戾嗜好酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中常得種種歡樂音樂飲食又如有人剛慢強梁而能布施車馬代步墮虛空夜叉中而有大力所至如風又如有人妬心好爭而能以好房舍臥具衣服飲食布施故生宮觀飛行夜叉中有種種娛樂便身之物若惱前人強求人物而營福者反招其罪不如靜心修治內心得利轉勝又優婆塞經云若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身當病若若先不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知報恩是人未來雖得財寶常求不集不能出用身多病苦以此文證強役人物營修福者反招苦報何名出益今時末世道俗訛替競興齋講強抑求財營修塔寺依經不合反招前罪不如靜坐內修實行出離中勝無過於此若有淨心爲人說法前人敬誠求法捨施即須爲說令成福智不得見有前判雷同總撥妄生譏諷抑遏前福又無性攝論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業障故不施與令知惠施空無有果設復施彼亦不能受何用施爲如有頌言

如母乳嬰兒 一經月無倦 嬰兒喚若閉

乳母欲何爲

寧使貧乏於財位

遠離惡趣諸惡行

勿被富貴亂諸根

令感當來衆苦器

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘應時之施有五事益云何爲五一者施遠來人二者施遠去人三者施病人四者儉時施五者若初得新果苮若穀食等先與持戒精進人然後自食是故欲行此五施當念隨時施若應時淨施者還得應時果報謂隨時所宜淨心而施若寒時施溫室氈被薪火暖食等若熱時施涼室輕衣水扇冷物等渴時與漿饑時給食風雨送供天和請僧如是隨時應情令悅未來獲福還受順報又菩薩地持論云一切施者略說有二種一內物二外物菩薩捨身是名內施若爲食吐衆生食已吐施是名內施除上所說是名外施菩薩內施有二種一隨時所欲作他力自任捨身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自任捨身布施二隨他所須支節等一切施與菩薩外施復有三種一隨其所求受用樂具歡

喜施與二奉事彼故一切捨心一切施與菩薩內外物非無差別等施一切或有所施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安則不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則盡施又大集經云菩薩有四種施具足智慧何等爲四一以紙筆墨與法師令書寫經二種種校飾莊嚴妙座以施法師三以諸所須供養之具奉上法師四無諂曲心讚歎法師又智度論云若人布施修福不好有爲作業生活則得生四天王處若人布施加以供養父母伯叔兄弟姊妹等無瞋無恨不好諍訟又不喜諍訟之人得生忉利天乃至他化自在天又優婆塞戒經云若以衣施得上妙色若以食施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須無乏若以淨妙物施後得好色人所樂見善名流布所求如意生上種姓是不名爲惡若爲自身造作衣服莊嚴之具種種器物作已歡喜自未服用持以施人是人未來得如意樹若有人能日日立要先施他食然後自食若違此要誓輪佛物犯則生愧如其不違卽是微妙智慧因緣如是施者諸施中寔上是人亦得名上施主若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與未來則得無量福德

若復觀田倉中多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福無量又大寶積經云若以華施具施羅尼七覺華故若以香施具戒定慧熏塗身故若以果施具足成就無漏果故若以食施具足命辯色力樂故若以衣施具足清淨色除無慚愧故若以燈施具足佛眼照了一切諸法性故若以象馬車乘施得無上乘具足神通故若以纓絡施具足八十隨形好故若以珍寶施具足大人三十二相故若以筋力僕使施具佛十力四無畏故取要言之乃至國城妻子頭目手足舉身施與心無悋惜爲得無上菩提度衆生故又大菩薩藏經云菩薩爲得阿耨菩提故行檀那波羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等爲十

一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得清淨戒定慧聚及以解脫解脫知見聚無不具足二者菩薩以上妙戲樂器施故獲得清淨遊戲法樂無不具足三者菩薩以足施故感得圓滿法義之足趣菩提座無不具足四者菩薩以手施故感得圓滿清淨法手拯濟衆生無不具足五者菩薩以耳鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具足六者以支節施故獲得清淨無

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

行施不求妙色財

亦不願感天人趣

我求無上勝菩提

施微便感無量福

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

用醫教取酥服之於其夜中藥發熱渴馳禿求水水
器皆空復趣泉河並皆枯竭如是處處求水不得淚
自悔責於彼岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以
狀白師師聞是語即答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝
今可即取我瓶中水至僧中行即受教取瓶水水盡
涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳
上事而白世尊幸爲見示佛告比丘汝今當於衆僧
之中行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜即便
僧中常行淨水經二萬歲即便命終在所生處其牙
齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳舖乃至
今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行又阿
育王經云管佛在世時與諸比丘及與阿難前後圍
遶入王舍城而行乞食至於巷中見二小兒一名德
勝二名無勝弄土而戲擁土作城舍宅倉儲以土爲
妙著於倉中此二小兒見佛相好金色光明徧照城
內德勝歡喜掬倉中土名爲妙者奉上世尊而發願
言使我將來蓋於天地廣設供養緣是善根發願功
德佛般涅槃一百年後作轉輪王王閻浮提住華氏
城王法治世號阿恕伽王分佛舍利而作八萬四千
寶塔其王信心常請衆僧宮中供養時王宮中有一

婢使最貧下賤見王作福自剋責言王先身時布施
如來一掬土故今得富貴今日重作將來轉勝我先
身罪今日廝下又復貧窮無可修福將來轉賤何有
出期思已啼哭衆僧食訖此婢掃地糞掃中得一銅
錢以此一錢即施衆僧心生歡喜其後不久得病命
終生阿育王夫人腹中滿足十月產生一女端正殊
妙世之少雙其女右手恒常捲年滿五歲夫人白
王所生女子一手常捲王即喚來抱著膝上王爲摩
手手即尋開當於掌中有一金錢隨取隨生而無窮
盡須臾之間金錢滿藏王怪所以即將往問夜奢羅
漢上座此女先身作何福德於手掌中有此金錢取
已無窮上座答言此女先身是王宮人於糞掃中得
一銅錢布施衆僧以此善根得生王家以爲王女緣
管一錢布施衆僧善根因緣恒常手中把一大金錢
取無窮盡又禱寶藏經云管者闍崛山中多有僧住
諸方人聞送供者衆有一貧窮乞索女人見諸長者
送供詣山作是念言此必作會我當往乞便向山中
見諸長者以種種食供養衆僧自思惟言彼諸人等
先世修福今日富貴今復重作未來轉勝我先不修
今世貧苦今若不作未來轉劇思已啼哭先於糞中

拾得兩錢恒常保惜以俟乞索不得之時當用買食我今持以布施衆僧分一二日不得食意伺僧食訖卽便布施維那僧前欲爲咒願上座不聽自爲咒願復留食施諸人既見上座乞食諸人亦與女大歡喜云我得果報將食出外到一樹下食訖而臥施福所感黃雲覆之時值國王最大夫人以來七日王遣人訪誰有福德應爲夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪爲夫人卽以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服令著大小相稱千乘萬騎將至王所王見歡喜心甚敬重後時自念我今所以得是福報緣以兩錢施僧故爾當知彼僧便爲於我有大重恩卽白王言我先廝賤王見洗拔得爲夫人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人卽便車載飲食及以珍寶詣山布施上座卽遣維那咒願不自咒願夫人念言前施兩錢見爲咒願今載珍寶不爲咒願年少比丘亦嫌此事上座爾時語夫人言心念嫌我兩錢施時爲我咒願今載珍寶不爲咒願我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施珍寶吾我貢高是以我今不爲咒願諸年少等亦莫嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須臾洎果夫人

聽法慚愧亦得須臾洎果又襍寶藏經云笱拘留沙國有惡生王詣園堂上見一金猫從東北角入西南角王時見已卽遣人掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復得一盆如是次第得三重盆各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於五里步步之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得錢怖不敢用怪其所以卽詣尊者迦梅延所說其因緣尊者答王此王宿因所獲福報但用無苦王卽請問往笱因緣尊者答王乃往過去九十一劫毗婆尸佛入般涅槃後遺法之中有諸比丘四衢道頭施座置鉢在上教化而作是言誰有人能舉財著此堅牢藏中若人此藏王賊水火所不能奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施卽以此錢重著鉢中發願而去去家五里步步歡喜到門欲入復逢向僧至心頂禮發願而入時貧人者今王身是緣笱三錢歡喜施僧世世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢以是因緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心

隨喜

如優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言

據當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名為放逸自說無財是義不然何以故一切水艸人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶誰有一日不食三搏麩命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤體無衣服者若有衣服豈無一線施人繫瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無厭亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦咒願王及貧窮人所得功德等無差別如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而諸香不失毫釐修施之德亦復如是若多若少若麤若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財實自在無礙有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者自觀餘一搏食自食則生施他則死猶應施與況復多耶智者復觀

世間若有持戒多聞乃至獲得阿羅漢果猶不能遮斷饑渴等苦房舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏少雖富有四天下受無量樂猶不知足是故我應為無上道而行布施不為人天何以故無常故有邊故若施主歡喜不悔親近善人財富自在生上族家得人天樂至無上果能離一切煩惱結縛若施主能自手施已生上姓家遇善知識多饒財寶眷屬成就就能用能施一切眾生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎又大丈夫論云若慳心多者雖復泥土重於金玉若悲心多者雖施金玉輕於艸木若慳心多者喪失財寶心大憂惱若行施者令受者喜悅自亦喜悅設有美食若不施與而食者不以爲美設有惡食得行布施然後食者心中歡悅以爲極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃無信心者誰信是語設有麤食有饑者在前尚不能施與況餘勝妙而能與人若人於大水邊尚不能以少水施與眾生況餘好財是人於世間糞土易得於水慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜況復財物如有二人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱

有財物者懼其求索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲念者生天人中受無量樂富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩薩但有悲愍心便爲具足況與少物菩薩悲心念施無有財物見人乞時不忍言無悲苦墮淚設聞他苦尚不能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟者無有是處有悲心者見貧苦眾生無財可與悲苦歎息無可爲喻救眾生者見眾生受苦悲泣墮淚以墮淚故知其心輒菩薩淚有三時一見修功德人以愛敬故爲之墮淚二見苦惱眾生無功德者以悲愍故爲之墮淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩薩墮淚已來多四大海水世間眾生捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧苦眾生無財施時悲泣墮淚菩薩聞乞者聲爲之墮淚乞者見菩薩雨淚雖不言與當知必得菩薩見乞者來時極生悲苦乞者得財物時心生歡喜得滅悲苦菩薩聞乞者言時悲泣墮淚不能自止乞者言足爾時止菩薩修行施已眾生滿足便入山林修行禪定滅除三毒財物倍多無乞可施我今出家斷諸結使菩薩發願度諸眾生諸有所索一切皆捨有悲心者爲他故涅槃尚捨況復捨身命財有何難也

捨財物者不如捨身捨身者不如捨於涅槃涅槃尚捨何有不捨悲心徹髓得自在悲作救濟者大菩薩施都無難也菩薩悲心悉得知見一切眾生身者無不是病無有知者以三事故知其有病何者爲三飲食衣服湯藥卽是病相菩薩悲心以三事得顯何者爲三卽是財法無畏施已菩薩與一切眾生作樂爲減一切眾生苦故捨身救之菩薩不求果報視如芻艸菩薩大悲作種種方便猶如乳聚以血施人易於世人以水用施如菩薩答曰五處出血施諸夜叉鬼踊躍歡喜無可爲喻

施福

如月燈三昧經云佛言若有菩薩信樂檀波羅蜜者有十種利益何等爲十一降伏慳悋煩惱二修習捨心相續三共諸眾生同其資產攝受堅固而至滅度四生豪富家五在所生處施心現前六常爲四眾之所愛樂七處於四眾不怯不畏八勝名流布徧於諸方九手足柔軟足掌安平十乃至道樹不離善知識又大寶積經云樂施之人獲五種名利一常得親近一切賢聖二一切眾生之所樂見三入大衆時人所宗敬四好名善譽詠聞十方五能爲善提作上妙因

法苑珠林卷第九十八

校謄

第七紙 十六行施宋 南藏作則

音釋

逼迫 通彼餽切 驅偏也 酒媒 媒莫杯切 酒 許救

鼻體嫌 力兼切 唾 吐臥 踰 達合切 紡織 紗撫兩切

氣也 徒協切 隨 息委切 骨 槩 古代切 歎 息淺切 屣 綺

屬 榻 狹而長者 決 他計切 拷掠 持苦老切 打也 羈

計切 乘 譏 諷 補 廣切 鋪 蒲故切 菴 莫報切 人年

也 恪 良刀切 拯 救也 鋪 口餉也 菴 莫報切 人年

也 酒 下各切 麩 尺沼切 擗 居六切 爾 斯 役使切 劇

奇逆也 掘 其月切 懷 其據切 滌 徒歷切 汁 之日 搏

尤甚也 炷 所著者 釐 呂支 輒 而充切

網聚也 炷 所著者 釐 呂支 輒 而充切

金壇居士孫雲仍施贊刻此 吳江比丘明覺對 頂

法苑珠林第九十八卷 金陵沈一龍刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

州王國英書 金陵沈一龍刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

又菩薩善戒經云具足三種惠施乃能受持菩薩禁

戒一者施二者大施三者無上施第一施者於四天

下尚不憍憍況於小物是名為施第二大施者能捨

妻子第三無上施者頭目髓腦骨肉皮血菩薩具足

如是三施乃具於忍能持禁戒又增一阿含經云若

檀越主惠施之日得五事功德云何為五一者施命

二者施色三者施安四者施力五者施辯施命之時

欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得無病

施力之時欲得無能勝施辯之時欲得無上正真之

辯又十住毗婆沙論云在家菩薩所食憍物若有乞

人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即

應思惟若我今者不捨此物此物必當遠離於我設

至死時不隨我去此物則是遠離之相今為發菩提

故須施與後死時心無有悔必生善處是得大利若

猶貪者應辭謝乞者言勿生瞋恨我新發意善根未

具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得

勢力善根堅固當以相與又優婆塞戒經云若施佛

已用與不用果報已定施人及僧有二種福一從用

生二從受生何以故施主施時自破慳慳受用者時

破他慳慳是故說言從用生福

法苑珠林卷第九十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

六度篇第八十五之三

持戒部

述意

竊聞戒是人師道俗咸奉心爲業主凡聖俱制良由三寶所資四生同潤故經曰正法任正法滅意在茲乎是以持戒爲德顯自大經性善可崇明乎大論或復方之日月譬若寶珠義等塗香事同惜水越度大海號曰牢船生長善芽又稱平地是以菩薩稟受微塵不缺羅漢護持纖芥無犯寧當抱渴而飲弗飲水蟲乃可被繫而終無傷艸葉書云立身行道揚名於後世言行忠信戰戰兢兢豈可放縱心馬不加轡勒馳騁情猴都無制鎖浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣長絕或復要聚惡人朋結兇黨更相扇動備造魯瑕無慚無愧不羞不耻日更增甚轉復沈浮似若葦塵艾蒿枝葉皆苦訶梨果樹徧體無甘從明入闇無復出期幼數既遙痛傷難忍於是鑊湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫義爆聲烈地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅柱逼身則骨肉俱盡宛轉嗚呼何可言念如斯等苦

實由毀戒也

勤持

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至殞命得現果報我嘗聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟爾時卒患脅痛氣將欲絕時醫語之食新殺狗肉并使服酒所患必除病者曰言其徇囚者爲可於市買素食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其兄極爲困急責酒語弟捨戒服酒以療其病弟曰兄言我雖病急願捨身命終不犯戒而飲此酒即說偈言

怪哉臨命終 破我戒瓔珞 以戒莊嚴身

不用殯葬具 人身既難得 遭值戒復難

願捨百千命 不毀破禁戒 無量百千劫

時乃值遇戒 閻浮世界中 人身極難得

雖復得人身 值正法倍難 時復值法寶

愚者不知取 善能分別者 此事亦復難

戒寶入我手 云何復欲奪 乃是怨憎者

非我之所親

兄聞是已答其弟言我以親故不爲沮壞弟白兄言非爲親愛乃是歿敗卽說偈言

我欲向勝處 毀戒令墮墜 捨戒乃如是

云何名親愛 我勤習戒根 乃欲見劾奪

所持五戒中 酒戒最為重 今欲強毀我

不得名為親

兄問第言云何以酒為戒根本耶弟即說偈以答兄

言

若於禁戒中 不盡心護持 便為違大悲

草頭有酒滴 尚不敢管觸 以是故我知

酒是惡道因 狂家脩多羅 說酒之惡報

唯佛能分別 誰有能測量 佛說身口意

三業之惡行 唯酒為根本 復墮惡行中

往者優婆夷 以酒因緣故 遂毀餘四戒

是名惡行數 酒為放逸根 不飲閉惡道

能獲信樂心 去慳能捨財 普羅聞佛說

能獲無量益 我都無異意 而欲毀犯者

略說而言之 寧捨百千命 不毀犯佛敎

寧使身乾枯 終不飲此酒 假使毀犯戒

壽命百千年 不如護禁戒 即時身命滅

決定能使差 我猶故不飲 況今不定知

為差為不差 作是決定心 心生大歡喜

即獲見真諦 所患得消除

惟大智之人 厭世修道 雖具持戒內懷定慧不現持

相內言實德故 華嚴經云何等為離邪命戒 此菩薩

不作持戒淨相 欲使他知內無實德 詐現實德 現實

德相 但持淨戒一向求法 究竟薩婆若何等為不起

惡戒 此菩薩不自高貴 言我持戒見犯戒人亦不致

呵令其憂惱 但其一心持清淨戒 勝果剋得不須疑

惑 又菩薩藏經云舍利子 菩薩摩訶薩行尸波羅蜜

多故獲得十種清淨尸羅 汝應知之何等為十一者

於諸眾生曾無損害 二者於他財物不行劫盜 三者

於他妻妾遠諸染習 四者於諸眾生不與欺誑 五者

和合眷屬無有乖離 六者於諸眾生不起麤言 由能

堪忍彼惡言 故七者遠離綺語 凡有所言諦審說 故

八者遠諸貪著 於他受用無我所 故九者遠離瞋恚

善能忍受麤言辱 故十者遠離邪見 由不敬事諸餘

天仙及神鬼 故又大寶積經云 第二持十善業戒者

有五事利益 一能制惡行 二能作善心 三能遮煩惱

四成就淨心 五能增長戒 若人善修不放逸 行八萬

四千無量戒品 悉皆在十善戒中 又月燈三昧經云

佛言有菩薩能淨持戒 有十種利益 何等為十一滿

足一切智二如佛所學而學三智者不毀四不退善願五安住於行六棄捨生歎七慕樂涅槃八得無纏心九得勝三昧十不吝信財又六度集經云復有四種持戒具足智慧何等爲四一持戒常演說法二持戒常勤求法三持戒正分別法四持戒迴向菩提

引證

如大莊嚴論說我嘗曾聞有諸比丘與諸賈客入海採寶既至海中船舫破壞爾時有一年少比丘捉得一枚板上座比丘不得板故將沒水中于時上座恐怖惶懼恐爲水漂語年少曰汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以與我爾時年少即便思惟如來世尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是念我若以板用與上座必沒水中洄瀾波浪大海之難極爲深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此爲憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已而說偈言

我爲自令濟 爲隨佛語勝 無量功德聚
名稱徧十方 軀命極鄙賤 云何違聖教
我今受佛戒 至死必堅持 爲順佛語故
奉板遺身命 若不爲難事 終不獲難果

我若持此板 必度大海難 若不順聖旨
將沒生歎海 我今沒水歎 雖死猶各勝
若捨佛所教 失於天人利 及以大涅槃
無上第一樂

說是偈已即便捨板持與上座既授板已于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌白比丘言我今歸依堅持戒者汝今遭是危難之事能持佛戒海神說偈報曰

汝真是比丘 實是苦行者 號爾爲沙門
汝實稱斯名 由汝德力故 衆伴及財寶
得免大海難 一切安隱出 汝言誓堅固
敬順佛所說 汝是大勝人 能除衆患難
我今當云何 而不加擁護 見諦能持戒
斯事不爲難 凡夫不毀禁 此乃名希有
比丘處安隱 清淨自謹慎 能不毀禁戒
此亦未爲難 未獲於道迹 處於大怖畏
捨已所愛命 護持佛教戒 難爲而能爲
此最爲希有

又論云我嘗曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時彼珠師爲於國王穿摩尼珠比丘衣赤往

映彼珠其色紅赤彼穿珠師卽入其舍爲比丘取食時有一鵝見珠赤色其狀似肉卽便吞之珠師持食以施比丘尋卽覓珠不知所在此珠價貴珠師貧急語比丘言得我珠耶比丘恐殺鵝取珠當設何計得免斯患卽說偈言

我今護他命 身分受苦惱 更無餘方便

唯以命代彼 若言他持去 此言復不可

說自得無過 不應作妄語 我今捨身命

爲此鵝命故 故緣我護戒 因用成解脫

爾時珠師雖聞斯偈語比丘言若不見還汝徒受苦終不相置比丘卽四向望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是爾時比丘卽自斂身端正

衣服彼人語比丘言汝今與我鬪耶比丘答言不共汝鬪我自共結使鬪又說偈言

我捨身命時 墮地如乾薪 當使人稱美

爲鵝能捨身 亦使於後人 皆生憂苦惱

而捨如此身 聞者勸精進 修行於真道

堅持於禁戒 有便毀禁戒 願樂於持戒

時穿珠師卽加棒打以兩手并頭竝皆被縛四向顧望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈

望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈

望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈

望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈

望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈

言

我於過去世 姪盜捨身命 如是不可數

羊鹿及六畜 捨身不可計 彼時虛受苦

爲戒捨身命 勝於毀禁戒 假欲自擁護

會歸於當滅 不如爲持戒 爲他護身命

捨此危脆身 以取解脫命 我著糞掃衣

乞食以爲業 住止於樹下 以何因緣故

乃當作偷賊 汝宜善觀察

爾時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍更搥打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血出時彼鵝者卽來食血

珠師瞋忿打鵝卽死比丘問言此鵝死活珠師答言鵝今死活何足故問時彼比丘卽向鵝所見鵝旣死

滄泣不樂卽向鵝說偈言

我受諸苦惱 望使此鵝活 今我命未絕

鵝在我前死 我望護汝命 受是極辛苦

何意汝先死 我果報不成

珠師問比丘言鵝今於汝竟是何親愁惱乃爾比丘

答言不滿我願所以不樂珠師問言欲作何願比丘

以偈答言

菩薩往咎時 捨身以救鵝 我亦作是意

菩薩往咎時 捨身以救鵝 我亦作是意

菩薩往咎時 捨身以救鵝 我亦作是意

捨命欲代鵝 我得最勝心 欲令此鵝命

久住常安樂 由汝殺鵝故 心願不滿足

爾時比丘更具說已 珠師即開鵝腹而還 得珠既見

珠已更舉聲號哭 語比丘言 汝護鵝命不憐於身 使我造此非法之事 即說偈言

汝藏功德事 如似灰覆火 我以愚癡故

燒然數百身 汝於佛標相 極為甚相稱

我以愚癡故 不能善觀察 為癡火所燒

願當暫留任 少聽我懺悔 猶如脚跌者

按地還得起 南無清淨行 南無堅持戒

遭是極苦難 不行毀缺行 不遇如是惡

持戒非希有 要當值此苦 能持禁戒者

是則名為難 為鵝身受苦 不犯於禁戒

此事實難有 懺悔既訖已 即放比丘還

又大莊嚴論說有諸比丘曠野中行 為賊劫掠剝脫

衣裳時此羣賊懼諸比丘往告聚落盡欲殺害賊中

一人先曾出家語同伴言今者何為盡欲殺害比丘

之法不得傷草今者以草繫諸比丘彼畏傷故終不

能往四向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比

丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服為日

所炙蚊虻蠅蚤之所咬螫從旦被縛至於日夕轉到
日沒晦冥大暗夜行禽獸交橫馳走甚可怖畏有老
比丘語諸年少說偈誠言

若有智慧者 能堅持禁戒 求人天涅槃

稱意而獲得 名稱普聞知 一切咸供養

必得人天樂 亦獲解脫果 伊羅鉢龍王

以其毀禁戒 損傷樹葉故 命終墮龍中

諸佛悉不記 彼得出龍時 能堅持禁戒

斯事為甚難 戒相極眾多 分別曉了難

如劬棘聚 處中多傷毀 愚劣不堪任

護持如此戒

是諸比丘為苦所逼不得屈伸及以轉動恐傷草命
唯當護戒至死不犯即說偈言

我等往管來 造作眾惡業 或得生人道

竊盜姪他妻 王法受刑戮 計算不能數

復受地獄苦 如是亦難計 或受畜生身

牛羊及雞犬 麀鹿禽獸等 為他所殺害

喪身無崖限 未曾有少利 我等於今者

為護聖戒故 分捨是微命 必獲大利益

我等今危厄 必定捨軀命 若當命終後

生天受快樂 若毀犯禁戒 現在惡名聞

為人所輕賤 命終墮惡道 今當共立要

於此至沒命 假使此日斃 暴我身命乾

我要持佛戒 終不中毀犯 假使遇惡獸

擗裂我身首 終不敢毀犯 釋師子禁戒

我寧持戒眾 不願犯戒生

諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不動不搖

譬如大樹無風之時枝葉不動時彼國王遇出田獵

漸漸遊行至諸比丘所繫之處王遙見之心生疑惑

謂是露形尼犍子等遣人往看諸比丘等淡生慚愧

障蔽其身使人審知釋子沙門何以知之右肩黑故

即便還白言大王彼是沙門非為尼犍即說偈言

王今應當知 彼為賊所劾 慚愧為艸繫

如鈎制大象

于時大王聞是事已淡生疑怪默作是念我今宜往

彼比丘所作是念已即說偈言

青艸用繫手 猶如鸚鵡翅 又如祠天羊

不動亦不搖 雖知處危難 默住不傷艸

如林為火焚 羸牛為尾眾

說是偈已往至其所以偈問曰

身體極丁壯 無病似有力 以何因緣故

艸繫不動搖 汝等豈不知 身自有力耶

為呪所迷惑 為是苦行耶 為是獸患身

願速說其意

於是比丘以偈答王曰

守諸禁戒故 不敢挽頓絕 佛說諸艸木

悉是鬼神村 我等不敢違 是以不能絕

如似咒場中 為她盡境界 以神咒力故

毒她不敢度 牟尼尊盡界 我等不敢越

我等雖護命 會歸於磨滅 願以持戒眾

終不犯戒生 有德及無德 俱共捨壽命

有德慧命存 并復有名稱 無德喪慧命

亦復失名譽 我等諸沙門 以持戒為力

於戒為良田 能生諸功德 生天之梯陛

名稱之種子 得聖之橋津 諸利之首目

誰有智慧者 欲壞戒德瓶

爾時國王聞說偈已心甚歡喜即為比丘解艸繫縛

而說偈言

善哉能堅持 釋師子所說 寧捨已身命

護法不毀犯 我今亦歸命 如是顯大法

歸依離熱惱 牟尼解脫尊 堅持禁戒者
我今亦歸命

感應緣

略引
二驗

梁沙門釋法聰

隋沙門釋法充

後梁南襄陽景空寺釋法聰南陽新野人卓然神正性潔如玉蔬藿是甘無求滋饌因至襄陽織蓋山白馬泉築室方丈以爲棲心之宅入谷兩所置蘭若舍今廵山者尚識故基焉初梁晉安王承風來問將至禪室馬騎相從無故却退王慚而返夜感惡夢後更再往馬退如故王乃潔齋躬盡虔敬方得進見初至寺側但覩一谷猛火洞然良久佇望忽變爲水經停傾仰水滅堂現以事相詢乃知爾時入水火定也堂內所坐繩牀兩邊各有一虎王不敢進聰乃以手按頭著地閉其兩目召王令前方得展禮因告境內多弊虎災請聰救援聰卽入定須臾有十七大虎來至便與受三歸戒勅勿犯暴百姓又命弟子以布繫諸虎頸滿七日已當來於此王至期日設齋衆集諸虎亦至便與飲食解布遂爾無害其日將王臨白馬泉內有白龜就聰手中取食謂王曰此是雄龍又臨靈

泉有五色鯉魚亦就手食云此是雌龍王與羣吏嗟賞其事大施而旋有兇左右數十壯人夜來欲劾所施之物遇虎哮吼遽遏其道又見大人倚立禪室傍有松樹至止其膝執金剛杵將有守護竟夜迴遑日午方返王怪其來方以事首遂表奏聞初聰住禪堂每有白鹿白雀馴伏棲止行往所及慈救爲先因見屠者驅猪百餘頭聰三告曰解脫首楞嚴猪遂繩解散去諸屠大怒將事加手竝乞然不動便歸過悔罪因斷殺業又於漢水漁人牽網如前三告引網不得方復歸心空網而返又荊州苦旱長沙寺遣僧至聰所請雨使還大降陂池皆滿後卒於江陵天官寺卽是梁太一年也其寺現有碑記

隋江州廬山化城寺釋法充俗姓畢九江人也常誦法華大品末住廬山半頂化城寺修定自非僧事未嘗安履每勸僧衆無以女人入寺上損佛化下墜俗謠然以寺基事重有不從者充歎曰生不值佛已是罪緣正教不行義須早歎何慮方土不奉戒乎遂於此山香鑪峯自投而下誓粉身骨用生淨土便於中虛頭忽倒垂冉冉而下處於澗谷不損一毛寺衆不知後有人上峯頂路望下千有餘仞聞人語聲就而

尋之乃是充也身命猶存口誦如故迎還至寺僧感死諫為斷女人經于六年方乃卒也世時屬隆暑屍不臭爛時當開皇之末年也

右二驗出唐高僧傳

忍辱部

述意

蓋聞忍之為德最是尊上持戒苦行所不能及是以羸提比丘被刑殘而不恨忍辱仙人受割截而無瞋且慈悲之道救拔為先菩薩之懷愍惻為用常應徧遊地獄代其受苦廣度眾生施以安樂豈容微復觸惱大生瞋恨乃至惡眼出聲慘厲色遂相捶打使以杖加或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鴟梟含毒逾於蜂蠆所以歷劫怨讎生生不絕也

勸忍

如菩薩藏經云夫忿恚者速能損害百千大劫所集善根若諸善根為瞋害已復當經於百千大劫方始勤苦修行聖道若如是者阿耨菩提極難可得是故我當被忍辱鎧以堅固力摧忿恚軍舍利子我今為汝廣說其事我念過去為大仙人名修行處時有惡魔化作五百健罵丈夫恒尋逐我與諸惡罵晝夜去

來行住坐臥僧坊靜室聚落俗家若在街巷若空閑處隨我坐立是諸化魔以麤惡言毀罵訶責滿五百年未曾休廢舍利子我自憶管五百歲中為諸魔羅之所訶毀未曾於彼起微恨心恒興慈救而用觀察又成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨象惡口罵詈大人堪受如華雨象行者常觀前人本末因緣或於過去為我父母養育我身不避罪福未曾報恩何須起瞋或為兄弟妻子眷屬或是聖人管為善友凡情不識何須加毀又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀一切眾生無始已來於我有恩二觀一切眾生恒念念滅何人能損何人被損三觀唯法無眾生有何能損及所損四觀一切眾生皆自受苦云何復欲加之以苦五觀一切眾生皆是我子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上旋終不為此苦而發於惡言成論云行慈心者臥安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不害又四分律偈云

忍辱第一道

佛說無為最 出家惱他人

不名為汝門

又遺教經云能行忍者乃可名為有力大人又經云

見人之過口不得言已身有惡則應發露又書云聞人之過如聞父母之名耳可得聞口不得言又經云讚人之善不言已美又書云君子揚人之美不伐其善又經云布施不望彼報若得人惠毫髮已上皆當呪願慚愧奉受又書云公子有德於人願公子忘之人有德於公子願公子勿忘又云施人慎勿念受施慎勿忘又經云恕已可爲喻勿殺勿行杖又書云已所不欲勿施於人當知內外教其本均同雖形有黑白然立行無殊若乖斯旨便同鄙俗何依內外如經云佛爲衆生說法斷除無明暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教又書云天道無親唯仁是興是名外教又若出家之人能觀苦空無常無我厭離生歎至求出世是爲依內若乖斯行翻爲外俗在家之人若能默捨俗情欣慕高志專崇三寶修持四德奉行孝悌仁義禮智貞和愛敬能行斯行翻同爲內若違斯旨還同外道在俗之人能隨內教便悟真理心常會道漸進勝途至趣菩提既知如是欲行此行唯須自卑推德與他如杖塵巾攬垢向已持淨與人故經云退而得者佛道也故書云君子讓而得之爲是義故常須進勝他人恒須剋己責躬也

忍德

如大寶積經云第三忍辱有十事一不觀於我及我所相二不念種姓三破除憍慢四惡來不報五觀無常想六修於慈悲七心不放逸八捨於飢渴苦樂等事九斷除瞋恚十修習智慧若人能成如是十事當知是人能修於忍又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於慈忍有十種利益何等爲十一火不能燒二刀不能割三毒不能中四水不能漂五爲非人所護六得身相莊嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於梵天九晝夜常安十其身不離喜樂又私呵昧經云佛言忍有六事得一切智何等爲六一得身力二得口力三得意力四得神足力五得道力六得慧力又六度集經云復有四種忍辱具足智慧何等爲四一於求法時忍他惡罵二於求法時不避飢渴寒熱風雨三於求法時隨順和尚阿闍梨行四於求法時能忍空無相無願又比丘避女人惡名經偈云

雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自言

亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸

是輕躁眾生 不成出家法 仁者當堪耐

下中上惡聲 執心堅住者 是則出家法

不由他人語 今汝成劫賊 亦不由他語
令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知

引證

如五分律云佛告諸比丘過去世時阿練若池水邊有二鴈與一龜共結親友後時池水涸竭二鴈作是議言今此池水涸竭親友必受大苦議已語龜言此池水涸竭汝無濟理可啣一木我等各啣一頭將汝著大水處啣木之時慎不可語即便啣之經過聚落諸小兒見皆言鴈啣龜去鴈啣龜去龜即瞋言何預汝事即便失木墮地而歎爾時世尊因此說偈言

夫士之生 斧在口中 所以斫身

由其惡言 應毀反譽 應譽反毀

自受其殃 終無復樂

佛言龜者調達是也替以瞋語致有殃苦今復瞋罵如來墮大地獄又法句喻經云替者羅雲未得道時心性麤獷言少誠信佛勅羅雲汝到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅雲奉教作禮而去任九十日慚愧自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜趣前禮佛安繩牀坐佛踞繩牀告羅雲曰澡盤取水為吾洗足羅雲受教為佛洗足洗足已訖佛語羅雲汝見澡盤

中洗足水不羅雲白佛唯然見之佛語羅雲此水可用飲食以不羅雲白言不可復用所以者何此水本實清淨今以洗足受於塵垢是故不可復用佛語羅雲汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿胃懷亦如此水不可復用佛語羅雲棄澡盤中水羅雲即棄佛語羅雲澡盤雖空可用盛飲食不耶白佛言不可復用所以然者用有澡盤之名曾受不淨故佛語羅雲汝亦如是雖為沙門口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如澡盤不中盛食佛以足指撥卻澡盤應時輪轉而走自跳而墮數返乃止佛語羅雲汝寧惜澡盤恐破不羅雲曰佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大殷勤佛語羅雲汝亦如是雖為沙門不攝身口麤言惡說多所中傷眾所不愛智者不惜身歎神去輪轉三塗自生苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡盤羅雲聞之慚愧怖悸譬如戰象兩牙二耳四脚及尾九兵皆嚴先須護鼻所以者何象鼻軟脆中箭即眾人犯九惡唯當護口所以護口當畏三塗十惡盡犯不護口者如象損鼻人犯十惡不惟三塗毒痛辛苦即說偈云

我如象鬪

不恐中箭

常以誠信

度無戒人

譬象調伏

可中王乘

調爲尊人

乃受誠信

羅雲聞佛懇惻之誨感激自厲剋骨不怠精進柔和
懷忍如地識想靜寂即得阿羅漢道又羅雲忍辱經
云爾時羅雲向一不信婆羅門家乞食恪愔不與羅
雲被打頭破血出復撮鉢鉢中羅雲含忍心不加報
即持鉢至河洗頭鉢已而自說云我自行分衛無事
橫忤我我痛斯須間奈彼長苦何猶如利劍割臭處
臭處不知痛非劍之不利又如天甘露飼彼溷猪食
溷猪捨之走非是甘露之不美我以佛真言訓世凶
愚凶愚不思豈不然乎還已白佛佛言夫惡心之興
是以之衰輕薄惡人命終于夜半當入無擇地獄之
中獄鬼加痛毒無不至八萬四千歲其壽乃終竟神
更受含毒蟒身毒還自害其身終而復始續受蝮形
常食沙土萬歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身
以沙土投鉢中故世世食沙土而死罪畢爲人母懷
之時當有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足其親
驚怪皆曰何妖來爲不祥即取捐之著于四衢路人
往來無不愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦窮苦旬日

乃歎歎後竟靈即復更生輒無手足鈍頑如前經五
百世重罪乃畢後生爲人常有頭痛之患夫人處世
不能忍者所生之處不值佛世違法遠僧常在三塗
若蒙餘福得出爲人稟性常愚凶虐自逐爲人醜陋
衆所惡憎生輒貧窮聖賢不祐又雜阿含經云爾時
尊者舍利弗大目犍連住耆闍崛山中時尊者舍利
弗新剃髮時有伽吒及優波伽吒鬼優波伽吒鬼見
尊者舍利弗新剃髮語伽吒鬼言我今當往打彼
沙門頭伽吒鬼言汝莫作是語此沙門大德大力汝
莫起瞋長夜得大不饒益苦如是再三說時優波伽
吒鬼再三不用伽吒鬼語即以手打尊者舍利弗頭
打已尋自言喚燒我伽吒煮我伽吒再三喚已陷入
地中墮阿毗地獄目連聞舍利弗爲鬼所打即往問
言云何尊者苦痛可忍不舍利弗答言尊者目連雖
復苦痛意能堪忍不至大苦目連語舍利弗言奇哉
尊者舍利弗真爲大德大力此鬼若以手打耆闍崛
山者能令碎如糠糟况復打人而不苦痛爾時舍利
弗語目連我實不大苦痛時舍利弗大目犍連共相
慰勞時世尊以天耳聞其語聲已即說偈言

其心如剛石 堅住不傾動 染著心已離

瞋者不及報 若如此修心 何有苦痛憂
 又新婆沙論云曾聞過去此賢劫中有王名羯利時
 有仙人號為忍辱住一林中勤修苦行時羯利王除
 去男子與內宮眷屬作諸妓樂遊戲林間縱意娛樂
 經久疲厭而便瞋眠內宮諸女為華果故遊諸林間
 遙見仙人於自所止端身靜思便馳趣之皆集其所
 到已頂禮圍遶而坐仙人即為說欲之過所謂諸欲
 皆是不淨臭穢之法是可呵責是可厭患誰有智者
 當習近之諸姊皆應生厭捨離王從睡覺不見諸女
 便作是念將無有人誘奪去耶即拔利劍處處求覓
 乃見諸女在仙人邊圍遶而坐生大瞋恚是何大鬼
 誘我諸女即前問之汝是誰耶答言我是仙人復問
 在此作何事耶答曰修忍辱道王作是念此人見我
 瞋故便言我修忍辱我今試之即復問言汝得非想
 非非想處定耶答言不得次第責問乃至汝得初靜
 慮耶答言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲人云何
 恣情觀我諸女復言我是修忍辱人可伸一臂試能
 忍不爾時仙人便伸一臂王以利劍斬之如斷藕根
 墮於地上王復責問汝是何人答言我是修忍辱人
 時王復命伸餘一臂即復斬之如前責問仙人亦如

前答言我是修忍辱人如是次斬兩足復截兩耳又
 割其鼻一一責問答皆如前令仙人身七分墮地作
 七瘡已王心便止仙人告言王今何故自生疲厭假
 使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵我亦不生一
 念瞋忿所言忍辱終無有二復發是願如汝今日我
 實無辜而斷我身今成七分作七瘡孔我未來世得
 阿耨菩提時以大悲心不待汝請最初令汝修七種
 道斷七隨眠當知爾時忍辱仙人者即今世尊釋迦
 牟尼是羯利王者即今具壽憍陳那是故憍陳那見
 聖諦已佛以神力除破闇障令其憶念過去世事使
 便自見為羯利王佛為仙人自以利劍斷佛七支作
 七瘡孔佛不瞋恨及以誓願欲饒益之佛豈違背答
 願憍陳那聞已極懷耻愧合掌恭敬
 法苑珠林卷第九十九

音釋

轡勒 音兵 額切 勒歷德切
 加切 響勒馬頭絡銜也 騁 丑邱切 響 去乾
 並過也 葶 歷郎擊切 艾 丑邱切 沸 方味切 衝
 尺容切 赫 呼格切 爆 火裂也 療 治病也 沮 慈呂切
 突也 陸 明盛也 爆 火裂也 療 治病也 沮 慈呂切
 殺 莫勃切 陸 明盛也 爆 火裂也 療 治病也 沮 慈呂切
 涸 戶飯切 涸 房六搥擊也 絞 緝縛也 跌 徒結切
 切涸復水旋流也 搥 搥擊也 絞 緝縛也 跌 徒結切

剝北角切挽無遠切唵曉于合切擗古獲切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

也據犛交切梯他奚切都都切藿都切

法苑珠林卷第一百

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

六度篇第八十五之四

精進部

述意

夫忍行之情猶味審的之旨未顯所以策情令心不懈是故經曰汝等比丘當勤精進十力慧日既已潛沒汝等當為無明所覆又言闡提之人厥臥終日當言成道無有是處釋論云在家懈怠失於俗利出家懶惰喪於法實是以斯那勇猛諸佛稱揚迦葉精奇如來述讚書云夙興夜寐竭力致身乃曰忠臣方稱孝子故知放逸懈怠之所不尚精進劬勞無時不可豈得恣其愚懷縱情憍蕩致使善根種子不復開敷道樹枝條彌加枯萃况復命屬死王名繫幽府奄歸長夜頓罷資糧冥曹考問將何酬答當於此時悔情何及是故今者勸諸行人聞身餘力預備前糧常須檢校三業勿令違於六時每於晝夜從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一剎那檢校三業幾心行善幾心行惡幾心行孝幾心行逆幾心行厭離財色心幾心行貪著財色心幾心行

人天善根業幾心行三塗不善業幾心歇離名聞著我心幾心貪求名聞著我心幾心欣修三乘出世心幾心輕慢三乘淡樂世間心如是善惡日夜相違行者常須檢校勿令放逸墮於邪網恒省三業迥相誠勗心口相訓心語口言汝常說善莫說非法口還語心汝思正法莫思非法心復語身汝勤精進莫行懈怠如是我心自制我口自慎我身自禁如是自策足得高昇何勞他控橫起怨憎故經曰身行善口行善意行善定生善道身行惡口行惡意行惡定生惡趣又如快馬顧影馳走不同駑畜加諸杖撻若不自誠要假他呵反增觸惱益罪尤淡也

懈惰

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者眾行之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠不能出離生死之苦一切眾事皆由精進而得興起是時帝釋便說偈言

欲求最勝道 不惜其軀命 棄身如糞土

解了無吾我 雖用財寶施 此事不為難

勇猛如是者 精進得佛疾

又增一阿含經云若有人懈惰種不善行於事有損

若能不懈惰此最精妙所以然者彌勒菩薩經三十劫應當作佛我以精進力勇猛之心使彌勒狂後成佛是故當念精進勿有懈怠又譬喻經云迦葉佛時有兄弟二人俱為沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得阿羅漢果衣常不充食常不飽弟生象中為象多力能却怨敵國王所愛金銀瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麤食劣得濟命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我咎與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命見前因緣愁憂不食象子怖懼便往白王王問象子先無人犯此象不象子答曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至象邊何所道耶沙門答曰我語象云我與汝俱有罪耳沙門向王具說如上王意便悟即放沙門又增一阿含經云爾時世尊與無央數之眾而為說法有一長老比丘向世尊舒脚而睡有修摩那沙彌年向八歲去世尊不遠結跏趺坐繫念在前世尊遙見長老比丘舒脚而眠復見沙彌端坐思惟便說偈言

所謂長老者 未必剃髮鬚 雖復年齒長
不免於惡行 若有見誦法 無害於羣前
捨諸穢惡行 此名爲長老 我今謂長老
未必先出家 修其善本業 分別於正行
設有年幼少 諸根無漏缺 此謂名長老

分別正法行

爾時世尊告諸比丘汝等頗見此長老舒脚而睡乎
諸比丘對曰如是悉見世尊告曰此長老比丘前五
百世中恒爲龍身今設命終當生龍中所以然者無
有恭敬於佛法衆若無恭敬之心於佛法衆者命終
皆當生龍中汝等頗見修摩那沙彌年向八歲去我
不遠端坐思惟不諸比丘對曰悉見世尊曰此沙彌
却後七日當得四神足及得四諦之法以是之故恒
常勤加恭敬佛法之衆又佛說馬有八態譬人經云
佛告諸比丘馬有弊惡八態何等爲八一態者解羈
韁時便掣車欲走二態者車駕跳梁欲齧其人三態
者便舉前兩脚掣車而走四態者便踢車軛五態者
使人立持軛摩身抄車却行六態者便傍行斜走七
態者便掣車馳走得值濁泥止住不行八態者懸筓
餒之契視不食其主牽去欲駕之時遽合喙噬飲食

不得佛言人亦有弊惡八態何等爲八一態者聞說
經便走不欲樂聽如馬解羈韁掣車走時二態者聞
說經意不解不知語所趣向便驥跳梁不欲樂聞如
馬駕車時跳梁欲齧人時三態者聞說經便逆不受
如馬舉前兩脚掣車走時四態者聞說經便罵如馬
踰車軛時五態者聞說經便起去如馬人立持軛摩
身抄車却行時六態者聞說經不肯聽頭邪視耳
語如馬傍行斜走時七態者聞說經便欲竊難問之
不能相應答便死抵妄語如馬得濁泥便止不復行
八態者聞說經不肯聽及念婬洩多求不欲聽受死
入惡道時乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬
懸筓餒之契視不肯食其主牽去欲駕之乃遽合喙
噬亦不得食佛言我說馬有八態惡人亦有八惡態
如是比丘聞經歡喜作禮而去

策修

如持世經云寶光菩薩於閻浮檀金佛所發於精進
但爲人如是法方便門二十億歲終不生惡心若利
養心又寶光菩薩如是精進二十億歲未曾發起婬
怒癡心又無量意菩薩無量力菩薩於四萬歲中終
不睡眠常不滿腹食亦不臥若坐若經行但念五取

陰相又大集經云法語比丘二萬年中無有睡眠然後上昇虛空一多羅樹結跏趺坐滿一千年不動不搖法喜爲食獲得比智樂說無礙又譬喻經云羅閱祇園沙門坐自誓曰我不得道終不起欲睡眠作錐長八寸刺兩脛痛不得眠一年得道又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出家以來十八年中未曾偃臥脇一著牀背有所倚又遺教經云汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等常勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進又智度論云身精進爲少心精進爲大外精進爲少內精進爲大復次佛說意業力大故如仙人瞋時能令大國磨滅復次身口作五逆罪大果報一劫在阿鼻地獄受意業力得生非有想非無想處壽八萬大劫亦在十方佛國壽命無量以是故身口精進爲少意精進爲大如是諸經廣歎精進一心正念速得道果未必要須多聞又智度論云若人欲得所聞皆持應當一心憶念令念增長於相似事繫念令知所不見事如周利槃陀迦比丘繫心拭屣物中念憶禪定除心垢法乃得羅漢果彼人暗鈍令誦掃帚兩字猶不俱得得掃帚得

帚忘掃如此矇鈍尚得聖道何況利人不得聖道天下極鈍豈過於此佛法貴行不貴不行但能勤行縱復寡聞亦先入道又毗婆沙論云如二人俱至一方一乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發故先有所至信解脫人勤行精進先至涅槃即是周利等也又六度集經云佛告弟子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數劫時有佛名一切度王是時衆中有兩比丘一名精進辯一名德樂止共聽法精進辯者聞經歡喜應時卽得阿惟越致神通具足德樂止者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂止言佛者難值億百千世時乃一出當勤精進爲衆善本如何睡眠時德樂止聞其教詔便卽經行於祇樹間甫始經行復住睡眠如是煩亂不能自定詣泉側坐欲思惟復生眠睡時精進辯便以善權往而度之化作蜂王飛趣其眼如欲蜚之時德樂止驚覺而坐畏此蜂王須臾復睡時蜜蜂王飛入腋下螫其胃腹德樂止驚心中懷悸不敢復睡時泉水中有雜色華種種鮮潔時蜜蜂王飛住華上食甘露味時德樂止端坐視之畏復飛來不敢睡眠思惟蜂王觀其根本蜂王食味不出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汗泥中

身體沐浴已復還飛住其華上時德樂止向蜜蜂王
說偈言

是食甘露者 其身得安隱 不當復持歸

徧及其妻子 如何墮泥中 自汗其身體

如是爲無黠 毀其甘露味 又如此華者

不宜久住中 日沒華還合 求出則不能

當須日光明 爾乃復得出 長夜之疲冥

如是甚勤苦

時蜜蜂王向德樂止說偈報言

佛者譬甘露 聽聞無厭足 不當有懈怠

無益於一切 五道生死海 譬如墮汗泥

愛欲所纏裹 無智爲甚迷 日出衆華開

譬佛之色身 日入華還合 世尊般泥曰

值見如來世 當勤精進受 除去瞿陰蓋

莫呼佛常在 淡法之要慧 不以色因緣

其現有著者 當知爲善權 善權之所度

有益不唐舉 而現此變化 亦以一切故

時德樂止聽聞其說即得不起法忍解諸法本速隨

隣尼佛告阿難爾時精進辯者今我身是德樂止者

彌勒是也我於爾時俱與彌勒共聽經法彌勒爾時

睡眠獨無所得我不行善權而救度者彌勒至今在
生死中未得度脫又法句喻經云皆有比丘日至城
外曠野塚間路由他田乃得達過其主見已便與瞋
恚此何道人曰此來往不修道德即問道人汝何乞
士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有鬪
訟來求證人故行田中田主宿緣鈎連應蒙得度便
逐道人私匿從行見曠塚間屍骸狼藉脰脹臭爛鳥
獸食啗散落異處或有食啗盡不盡者有似灰鴿色
者疽蟲吮嗽臭穢難近比丘舉手語彼人曰此諸鳥
獸是我證人其人問曰此諸鳥獸何爲證人汝今比
丘與誰共諍比丘報曰心之爲病多諸漏患我觀此
骸分別惡露便還房室還自觀身從頭至足與彼無
異然此心意流馳萬端追逐幻偽色聲香味細滑之
法我今欲誠心之源本汝心當知興起是念無令將
吾入地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊
不見從命以是之故日往曠野爲說惡露不淨之想
復與心說心爲卒暴亂錯不定心今當改無造惡緣
時彼田主聞道人教以手揮淚哽咽難言然彼田主
於迦葉佛十千歲中修不淨想尋時分別三十六物
惡露不淨爾時比丘及彼田主即彼曠野大畏塚間

得須陀洹道故知前聖後聖通誠殷勤不得輕怠自損來報眷屬非久暫時緣合善惡交報親疎何定不得偏執貪著室家縱得榮位暫時非久比見愚俗不知無常廣事田宅愛戀妻兒貪求名利不知猷足生平不知修福死去還屬他人又法句喻經說云昔者外國有清信士供養三寶初無猷極時有沙門與其親友逮得神通生死已盡時清信士因得疾病醫藥加治不能得差時婦在邊悲哀辛苦共為夫婦獨受斯痛卿設無常我何所依兒女孤單何所恃怙夫聞悲戀應時即死鬼神還狂婦鼻中化作一蟲婦甚啼哭不能自止時道人往與婦相見知婿命過鼻中作蟲故欲諫喻令損愁憂婦見道人來增益悲哀奈何和尚夫婿已死時婦涕鼻蟲便墮地婦即慚愧欲以脚踏道人告曰止止莫殺是卿夫婿化作此蟲婦白道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終墮此蟲中道人答曰用卿恩愛悲哀呼嗟起恩愛心戀慕愁憂用是壽終即墮蟲中道人為蟲說經卿精進奉經持法福應生天在諸佛前但坐恩愛戀慕之想墮此蟲中亦可慚愧蟲聞其言心開意解便自剋責即時壽終便得上生是以今者唯應檢校知心善惡改過為

福省已為人不得懈怠自損來報

進益

如月燈三昧經云佛言若有菩薩能行精進有十種利益何等為十一他不折伏二得佛所攝三為非人所護四聞法不忘五未聞能聞六增長辯才七得三昧性八少病少惱九隨所得食食已能消十如優鉢羅華不同於朽又大寶積經云第四精進有十念一念佛無量功德二念法不思議解脫三念僧清淨無染四念行大慈安立眾生五念行大悲拔濟眾苦六念正定聚勸樂修善七念邪定聚拔令反本八念諸餓鬼饑渴熱惱九念諸畜生長受眾苦十念諸地獄備受燒煮菩薩如是思惟十念三寶功德專念不亂是名正念精進又六度經云復有四種精進具足智慧何等為四一勤於多聞二勤於總持三勤於樂說四勤於正行

感應緣 略引 六驗

晉沙門帛僧光

晉沙門竺曇猷

宋沙門釋僧規

宋大司農何澹之

周沙門釋慧景
隋沙門釋曇詢

晉剡隱嶽山有帛僧光或云曇光未詳何許人少習禪業晉永和初遊于江東投剡之石城山山民咸云此裏舊有猛獸之災及山神縱暴人蹤久絕光了無懼色顧人開剪負杖而前行入數里忽大風雨羣虎嗥鳴光於山南見一石室仍止其中安禪合掌以爲棲禪之處至明旦雨息乃入村乞食夕復還中經三日乃見山神或作虎形或作虵身競來怖光光一皆不恐經三日又夢見山神自言移往章安縣韓石山住推室以相奉爾後採薪通流道俗宗事樂禪來學者起茅茨於室側漸成寺舍因名隱嶽光每人定輒七日不起處山五十三載春秋一百一十歲晉太元之末以衣蒙頭安坐而卒衆僧咸謂依常人定過七日後怪其不起乃共看之顏色如常唯鼻中無氣神遷雖久而形骸不析至宋孝建二年郭鴻任剡入山禮拜試以如意撥曾颯然風起衣肌消散唯白骨在焉鴻大愧懼收之于室以塼累其外而泥之畫其形像于今尚存

晉始豐赤城山有曇猷或云法猷燉煌人少居苦行

習禪定後遊江左止剡之石城山乞食坐禪嘗行到一行盡家乞食猷呪願竟忽見蜈蚣從食中跳出猷快食無他後移始豐赤城山石室坐禪有猛虎數十蹲在猷前猷誦經如故一虎獨睡猷以如意扣虎頭訶何不聽經俄而羣虎皆去有頃壯虵競出大者十餘圍循環往復舉頭向猷經半日復去後一日神現形語猷曰法師威德既重來止此山弟子輒推室以相奉猷曰貧道尋山願得相值何不共住神曰弟子無爲不爾但部屬未狎法化卒難制御遠人來往或相侵觸人神道異是以去耳猷曰本是何神居之久近欲移何處去耶神曰弟子夏帝之子居于此山二千餘年韓石山是家舅所治當往彼住尋還山陰廟臨別執手贈猷香三奩於是鳴鞞吹角陵雲而去赤城山有孤巖獨立秀出千雲猷搏石作梯昇巖宴坐接竹傳水以供常用禪學造者十有餘人王羲之聞而故往仰峯高挹致敬而返赤城巖與天台瀑布靈溪四明竝相連屬而天台懸崖峻峙峯嶺切天古老相傳云上有往時精舍得道者居之雖有石橋跨澗而橫石斷人且藁苔青滑自終古已來無得至者猷行至橋所聞空中聲曰知君誠篤今未得度却後十

年自當來也。歎心悵然，夕留中宿，聞行道唱布薩聲，且復欲前見一人鬚眉皓白，問猷所之。猷具答意，公曰：「君生死身，何可得去？吾是山神，故相告耳。」猷乃退，還道經一石室，過中憩息，俄而雲霧晦合，室中盡明，猷神色無擾，明旦見人著單衣，袷來曰：「此乃僕之所居，昨行不在家中，遂致搔動，大深愧忤。」猷曰：「若是，君室請以相還。」神曰：「僕家室已移，請留今住。」猷停少時，猷恨不得度石橋，後絮齋累日，復欲更往，見橫石洞開，度橋少許，覩精舍，神僧果如所說，因燒香中，食畢，神僧謂猷曰：「却後十年，自當來此，今未得住，於是而反顧看橫石，還合如初。」晉太元中有妖星現，帝竝下諸國，有德沙門令齋懺悔，禳災，猷乃祈誠冥感，至六日，旦見青衣小兒來，悔過云：「橫勞法師是夕星退，別說云：禳星是帛僧光，未詳孰是。」猷以太元之末，卒於山室，屍猶平坐，而舉體綠色，晉義熙末，隱士神世標入山，登巖，故見猷屍不朽，其後欲往觀者，輒雲霧所惑，無得窺也。右此二驗出梁高僧傳

宋沙門僧規者，武當寺僧也。時京兆張瑜于此縣常請僧規在家供養，永初元年十二月五日，無病忽暴死，二日而蘇，愈自說云：「五日夜五更中，聞門巷間曉

曉，有聲，須臾見有五人，炳炬火，執信幡，逕來入屋，叱咀僧規，因頓臥，恍然，五人便以赤繩縛將去，行至一山，都無草木，土色堅黑，有類石，鐵山側左右，白骨填積，山數十里，至三岐路，有一人甚長壯，被鎧，執仗問曰：「五人有幾人來答政？」一人耳五人，又將規入一道中，俄至一城外，有屋數十，築壞為之，屋前有立木，長十餘丈，上有鐵梁，形如桔槔，左右有匱貯土，土有品數，或有十斛，形亦如五升大者，有一人衣幘，竝赤語規曰：「汝生世時，有何罪福，依實說之，勿妄言也。」規惶怖未答，赤衣人如局吏云：「可開簿檢其罪福也。」有頃，吏至，長木下提一匱，土懸鐵梁上，稱之，如覺低昂，吏謂規曰：「此稱量罪福之秤也。汝福少，罪多，應先受罰。」俄有一人衣冠長者，謂規曰：「汝沙門也，何不念佛？」我聞悔過可度，八難規於是一心稱佛，衣冠人謂吏曰：「可更為此人稱之。」既是佛弟子，幸可度脫，吏乃復上匱，稱之，稱乃正平，既而將規至監官前，辯之，監執筆觀簿，遲疑久之，又有一人朱衣玄冠，佩印綬，執玉板來曰：「筭簿上未有此人名也。」監官愕然，命左右收錄云：「須臾見反縛向五人來，監官曰：「殺鬼何以濫將人來？」乃鞭之，少頃有使者稱天帝喚道人來，既至帝

宮經見踐歷略皆金寶精光晃昱不得凝視帝左右朱衣寶冠飾以華珍帝曰汝是沙門何不勤業而爲小鬼橫收捕也規稽首諸佛祈恩請福帝曰汝命未盡今當還生宜勤精進勿屢遊白衣家殺鬼取人亦多枉濫如汝比也規曰橫濫之厄當以何方而濟免之帝曰廣設福業最爲善也若不辦爾可作八關齋生免橫禍死離地獄亦其次也語畢遣規去行還未久見一精舍大有沙門見武當寺主白法師弟子慧進皆狂焉居宇宏整資待自然規請欲居之有一沙門曰此是福地非君所得處也使者將規還至輸家而去

何澹之東海人宋大司農不信經法多行殘害永初中得病見一鬼形甚長壯牛頭人身手執鐵叉晝夜守之憂怖屏營使道家作章符印錄備諸禳絕而猶見如故相識沙門慧義聞其病往候澹之爲說所見慧義曰此是牛頭阿旁也罪福不昧唯人所招君能轉心向法則此鬼自消澹之迷恨不韋項之遂死

二驗出
冥祥記

周大同二年有慧景法師爲寺主道素高潔有慧振法師先於寺後山上起頭陀屋二間恒有善神衛護

普通元年四月二十日有新受戒僧慧微往屋中誦戒小有疲懈山神現形又著烏衣身長一丈手執索慧微驚懼還寺普通八年四月十五日寺僧僧覆往此屋中誓一夏誦經初爾一日誦習不懈至第二日還寺消息須臾之間山上石下聲如雷電有一塊石打屋僧覆驚起起辭謝誦經不敢復眠大同四年四月十二日中竟有一客僧名法珍緣家在壽陽來寺禮拜仍至寺後山山上既見石窟中舊有好泉水水甚清潔仍就此坐禪俄爾之間空中有聲語令避去其都不動須臾虎來以前腳梳其頭血流出面四十餘日瘡差而去中大同元年二月五日攝山神現形著菩薩中披袈裟形貌極端正侍從左右三十餘人又一人捉香鑪在前來入禪堂詣弘誓法師所自坐胡牀與法師共語并請寺衆行道又至其年四月四日夜爾時大風禪堂僧智遠等聞外有數十人行聲至後夜見堂戶邊有一木慧景智遠等仍還大寺解齋比還開禪堂戶已見此景在禪牀坐見一紙書令安置故禪堂後石窟中慧虔初捧不移未道當移石窟即便輕舉至其年五月十四日復更書一片石與景遠二僧令於禪堂後種竹自稱名菩提

切巾佩蒲林切綬是酉切晃晃胡廣切昱昱余六

麀麀古牙切麀麀鹿也翊與職切螫施隻切話

去吉切熊似豕者璽胥里切王疹丑刃切遵古

也問罪也摧昨回切殫都寒切

金璽居士王秉銓施費刻此吳江比丘明覺對 眞州

法苑珠林第一百卷 溧水毛有爲刻 眞州

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百一

唐上都西明寺沙門釋道世玄懽撰

六度篇第八十五之五

禪定部

述意

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經曰
淡修禪定得五神通心在一緣是三昧相書亦有言
當使形如枯木心若死灰不充掘於富貴不隕穫於
貧賤栖神冥漠之內遺形塵埃之表故攝心一處便
是功德叢林散意片時即名煩惱羅刹所以曇光釋
子降猛虎於膝前螺髻仙人宿巢禽於頂上是知大
士常修冥坐不斷煩惱而入涅槃不捨道法現凡夫
事又能觀察此身從頭至足三十六物八萬戶蟲不
淨無常苦空非我但衆生心性譬若獼猴戲跳攀緣
歡娛奔逸不能冥目束體端心勤意剛強難化隴戾
不調習近五塵流轉三界黏外道之藕貫天魔之杖
於是永淪苦海長墜嶮獄皆由放散情慮擾亂心神
似風裏之燈譬波中之月搖流輕動浮游汎濫影既
不現照豈得明所以衆惡賴此而興諸善由斯併廢
良由不修斷惑常起貪瞋未服無知偏多樂受遂令

障定之惑重沓華來妨靜之緣交加競集五蓋覆心
禪門已閉六塵狂念亂想常馳類狂象之無鈞似戲
猿之得樹故須念念策心新新集起豈前念皆惡遂
剋苦而靜塵後念起善便縱意而揚惡所以論美四
時經歎一慮然後方能正想革絕凡懷若違此理聖
亦不可令萬境森羅不能自觸要須因倚諸根內想
感發何以知然今有心感於內事發於外惑緣於外
起染於內故知內外相資表裏運用君臣心識不可
備捨故經云心王正則六臣不邪識意昏則其主不
明今悔六臣當各慚愧制馭六根不令馳散也

引證

如法句經心意品說云管佛在世時有一道人狂河
邊樹下學道十二年中貪想不除走心散意但念六
欲目色耳聲鼻香口味身受心法身靜意遊曾無寧
息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其
所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復
有水狗飢行求食與龜相逢便欲啗龜龜縮其頭尾
及其四腳藏於甲中不能得啗水狗小遠復出頭足
行步如故不能奈何遂便得脫於是道人問化沙門
此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門答言吾

念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便形
壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜
自勉勵求滅度安於是化沙門卽說偈言

藏六如龜

防意如城

慧與魔戰

勝則無患

又求離牢獄經云時有阿育王第名善容亦名違陀
首祇入山遊獵見諸梵志裸形苦行而無所得王第
見而問曰汝在此行道有何患累而無成辦梵志報
曰坐有羣鹿數共合會我見心動不能自制王子聞
已尋生惡念此等梵志服風食氣氣力羸憊猶有姪
欲過患不除釋子沙門飲食甘美狂好牀坐衣服隨
時香華自重豈得無欲時阿育王聞第有此議論卽
懷憂感吾唯有一弟忽生邪見恐孔迷沒我當方宜
除其惡念卽還宮內勅諸妓女各自嚴粧至善容所
共相娛樂預勅大臣吾有所圖若我勅卿殺善容者
卿等便諫須待七日隨王殺之時諸妓女卽往娛樂
未經時頃王躬自往語第云何爲將吾妓女妻妾恣
意自娛奮其威怒以輪擲空召諸大臣卽告之曰卿
等知不吾未衰老亦無外寇強敵來侵境者吾曾聞
古管諸賢有此諺言夫人有福四海歸伏盡其德薄

肘腋叛離如我自察未有斯變然我第善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事既如是豈有我乎汝等將去詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽臣微言唯有此一第又少息胤無繼嗣者願聽七日爲王求依王命時王默然聽臣所諫王復寬恩勅語諸臣命聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作唱效樂共娛樂之復勅一臣今日始著鎧持仗拔好利劔往語善容王子曰知期七日終止爾當到努力開割五欲自娛今不自適死後有悔恨亦無益一日過已臣復往語餘有六日如是次第乃至一日臣往白言王子當知六日已過唯明日在當就於歎努力恣情五欲自娛至七日到王遣使問云何王子七日之中意志自由快樂不乎第報王曰大王當知不見不聞有何快樂王問第曰著吾服飾入吾宮殿衆妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞不快樂耶第曰王言應歎之人雖未命絕與歎何異當有何情著於五欲王告第曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅狂欲不樂豈況沙門憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦無量患惱雖出爲人與他走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸故出家爲道求於無爲度世

之要設不精勤當復更歷劫數之苦是時王子心開意解前白王言今聞王教乃得惺悟生老病歎實可厭患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽爲道謹慎修行王告第曰宜知是時第即辭王出爲沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢果六通清徹無所呈礙又阿育王傳云阿育王聞第得道淡心歡喜稽首禮敬請長供養既厭世苦不樂人間誓依林野以養餘命阿育王既使鬼神於自城內爲造山水高數十丈斷絕人物不得往來乃應王命率捨衣資造石像一軀身高丈六卽於山龕石室供養其第此山及像今竝在焉

頭陀

夫五欲蓋纏竝是禪障既能除棄其心寂靜堪能修道故此章內具明十二頭陀之行少欲知足無過此等西云頭陀此云抖擻能行此法卽能抖擻煩惱去離貪著如衣抖擻能去塵垢是故從喻爲名故頭陀經論別明各云十二通別總論合有十六如衣中有四食中有六處中有六故合十六衣中四者一糞掃衣二毳衣三納衣四三衣食中有六者一乞食二次第乞食三不作餘食法食四一坐食五一團食亦名

節量食六中後不飲漿處中六者一阿蘭若處二在塚間三在樹下四在露地五是常坐六是隨坐就此十六隱顯離合故說十二如衣中四者依四分律及智度論同唯說二一著納衣二著三衣不論餘二依涅槃經衣中說三一著糞掃衣二著毳衣三畜三衣不論納衣食中六者涅槃說三所謂乞食一坐食一團食所以不說次第乞者以能如法乞食之時必有次第故不別說但能一團一坐食自然不作餘食法中後飲漿故不別說四分律中說食有四三種同前加次第乞智度論中說食有五不說不作餘食法食處中六者依智度論說五除却隨坐涅槃及律皆具說六今依諸部通有十六也又十住毗婆沙論十二頭隨名體稍別一盡形乞食二受阿練若三著糞掃衣四一坐食五常坐六食後不受非時飲七但有三衣八毳衣九隨敷坐十樹下住十一空地住十二死人間住第一盡形乞食有十種利一所用活命自屬不屬他二衆生施我食者令供三寶然後當食三若有施我食者當生悲心我當勸進令善住施作已乃食四隨順佛教故五易滿易養六行破橋慢法七無見頂善根八見我乞食餘食修善法者亦當効我九

不與男子大小有諸因緣事十次第乞食故於衆生中生平等心卽種助一切智第二受阿練若處亦有十利一自在來去二無我無我所三隨意所住無有障礙四心轉樂習阿練若住處五住處少欲少事六不惜身命爲具足功德故七遠離衆鬧語故八雖行功德不求恩報九隨順禪定易得一心十於空處住易生無障礙想第三著糞掃衣亦有十利一不以衣故與在家人和合二不以衣故現乞衣相三亦不方便說得衣相四不以衣故四方求索五若不得衣亦不憂六得亦不喜七賤物易得無有過患八順行初受四依法九入在麤衣數中十不爲人所食著第四一坐食亦有十利一無有求第二食疲苦二於所受輕少三無有所用疲苦四食前無疲苦五入在細行食法六食消後食七少妨患八少疾病九身體輕便十身受快樂第五常坐亦有十利一不食身樂二不貪眠睡樂三不貪臥具樂四無臥時脇著席苦五不隨身欲六易得坐禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易起十求坐臥具衣服心薄第六食後不受非時飲亦有十利一不多食二不滿食三不貪美味四少所求欲五少妨患六少疾病七易滿八易養九知足十

坐禪讀經身不疲極第七但有三衣亦有十利一於三衣外無求受疲苦二無有守護疲苦三所畜物少四唯身所著爲足五細戒能行六行來無累七身體輕便八隨順阿練若處住九處處所往無所顧惜十隨順道行第八受毘衣亦有十利一在麤衣數二少所求索三隨意可坐四隨意可臥五浣濯則易六澆時亦易七少有蟲壞八難壞九更不受餘衣十不失求道第九隨坐亦有十利一無求好精舍住疲苦二無求好坐臥具疲苦三不惱上座四不令下座愁惱五少欲六少事七隨得而用八少用則少務九不起諍訟因緣十不奪他所第十樹下坐亦有十利一無有求房舍疲苦二無有求坐臥具疲苦三無有所愛疲苦四無有受用疲苦五無處名字六無鬪諍事七隨順四依法八少而易得無過九隨順修道十無衆鬧行第十一死人間住亦有十利一常得無常想二常得死想三常得不淨想四常得一切世間不可樂想五常得遠離一切所愛人六常得悲心七遠離戲調八心常厭離九勤行精進十能除怖畏第十二空地坐亦有十利一不求樹下二遠離我所有三無有諍訟四若餘去無所顧惜五少戲調六能忍風雨

寒熱蚊蚋毒蟲等七不爲音聲荆棘所刺八不令衆生瞋恨九自亦無有愁恨十無衆鬧行處又寶梁經云佛告迦葉比丘若欲至阿蘭若處當思八法何等爲八一我當捨身二應當捨命三當捨利養四離一切所受樂處五於山間死當如鹿死六阿蘭若處受阿蘭行七當以法自活八非以煩惱自活

利益

如大寶積經云菩薩修定復有十法不與二乘共何等爲十一修定無有吾我具足如來諸禪定故二修定不味不著捨離淡心不求已樂三修定具諸通業爲知衆生諸心行故四修定爲知衆生心度脫一切諸衆生故五修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六修定諸禪三昧善知入出過於三界故七修定常得自在具足一切諸善法故八修定其心寂滅勝於二乘諸禪三昧故九修定常入智慧過諸世間到彼岸故十修定能興正法紹隆三寶使不斷絕故如是定者不與聲聞辟支佛共又六度集經云復有四種禪定具足智慧何等爲四一常樂獨處二常樂一心三求禪及通四求無礙佛智又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於宴坐有十種利益何等爲十一其心不

濁二住不放逸三三世諸佛愛念四信正覺行五於佛智不疑六知恩報恩七不謗正法八善能防禁九到調伏地十證四無礙智又佛言若有菩薩愛樂空開有十種利益何等為十一省世事務二遠離眾鬧三無有違諍四住無惱處五不增有漏六不起諍訟七安住靜默八隨順相續解脫九速證解脫十少施功而得三昧又佛言若有菩薩能與禪相應有十種利益何等為十一安住儀式二行慈境界三無諸惱熱四守護諸根五得食喜樂六遠離愛欲七修禪不空八解脫魔羅九安住佛境十解脫成熟又佛言若有菩薩樂於頭陀乞食有十種利益何等為十一摧我慢幢二不求親愛三不為名聞四住狂聖種五不諂不誑不現異相又不傲慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚九若人人家不為飲食而行法施十有所說法為人信受又智度論云三昧有二種一佛二菩薩是諸菩薩於菩薩三昧中得自在非佛三昧如諸佛要集經中說云文殊師利欲見佛集不能得到諸佛各還本處文殊師利到諸佛集處有一女人近彼佛坐入於三昧文殊師利入禮佛足已白佛言云何此女人得近佛坐而我不得佛告文殊師利汝

覺此女人令從三昧起汝自問之文殊師利即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動大千世界猶亦不覺文殊師利白佛言世尊我不能令覺是時佛放大光明照下方世界是中有一菩薩名棄諸蓋即時從下方出來到佛所頭面禮佛足在一面立佛告棄諸蓋菩薩汝覺此女人即時彈指此人從三昧起文殊師利白佛以何因緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告文殊師利汝因此女人初發菩提意是女人因棄諸蓋菩薩初發菩提意以是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中功德未滿是棄諸蓋菩薩於三昧中得自在佛三昧中始少多人而未得自在故耳

定障

如禪祕要經云阿練若比丘因五種事發狂一者因亂聲二者因惡名三者因利養四者因外風五者因內風爾時世尊而說呪曰

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無摩訶梨師毗闍羅闍 講咄陀達陀 婆滿馱吠闍邏翅久驗 陀邏崛荼誓茶 遮利遮利 摩訶遮利吁摩

利 吁摩勒翅久驗悉耽鞞閻鞞阿閻鞞利 究刹

刹翅久驗薩婆陀羅尼翅久驗阿扇 提摩俱 應

詣吁彌吁彌摩吁 摩吁 摩婆婆訶

爾時世尊說此呪已告舍利弗如此神呪過去無量諸佛所說我今現在亦說此呪未來彌勒賢劫菩薩亦當宣說如此神呪功德如自在天能令後世五百歲中諸惡比丘得淨心意調和善治四大增損亦治心內四百四病四百四脉所起壞界九十八使性欲種子亦治業障犯戒諸惡永盡無餘此名善治七十二種病憂惱陀羅尼亦名拔五種陰無明根本陀羅尼亦名現前見一切佛及諸聲聞為說真法破諸結使

感應緣略引

晉沙門支曇蘭

宋沙門釋玄高

齊沙門釋普恒

隋沙門釋法進

唐沙門釋慧融

晉始豐赤城山有支曇蘭青州人蔬食樂禪讀誦三

十萬言晉太元中遊剡後憩始豐赤城山見一處林泉清曠而居之經于數日忽見一人長數丈呼爾令去又見諸異形禽獸以恐爾見爾恬然自得乃屈膝而禮拜云珠欺王是家舅今往章鄉山就之推此處以相奉爾後三年忽聞車騎隱隱從者彌峯俄而有入著幘稱珠欺王通既前從其妻子男女等二十三人竝形貌端正有逾於世既至爾所暄涼訖爾問任在何處答云樂安縣章鄉山久服風聞今與家累仰投乞受歸戒爾即授之受法竟覲錢一萬蜜二器辭別而去便聞鳴笳動吹響振山谷爾禪眾十餘共所聞見晉元熙中卒於山室春秋八十有三矣

宋僞魏平城有釋玄高姓魏本名靈育馮翊萬年人也母寇氏本信外道始適魏氏首孕一女即高之長姊生便信佛乃為母祈願願門無異見得奉大法母以僞秦弘始三年夢見梵僧散華滿室覺便懷胎至四年二月八日生男家內忽有異香及光明照壁迄旦乃息母以見生瑞兆因名靈育時人重之復稱世高年十二辭親入山久之未許異日有一書生寓高家宿云欲入中常山隱父母即以高憑之是夕咸見村人共相祖送明日村人竝來候高父母云昨已相

送今復覓耶村人云都不知行豈容已送父母方悟
昨之迎送乃神人也高既背俗乖世改名玄高聰敏
生知學不加思至年十五已爲山僧說法受戒已後
專精禪律聞關中有浮陀跋禪師在石羊寺弘法高
往師之旬日之中妙通禪法跋陀歎曰善哉佛子乃
能淡悟如此於是單顏推遜不受師禮高乃策杖西
秦隱居麥積山山學百人崇其義訓稟其禪道時有
長安沙門釋曇弘秦地高足隱在此山與高相會以
同業友是時乞佛熾繁踏有隴西西接涼土常有學
徒三百餘人有玄紹者秦州隴西人學究諸禪神力
自在手指出水供高洗漱其水香淨倍異於常每得
非世華香以獻三寶靈異如紹者又十一人紹後入
堂術山蟬蛻而逝後共曇弘乃向河南國王及臣民
近道候迎內外敬奉崇爲國師河南化畢進遊涼土
沮渠蒙遜深相敬事集會英賁發高勝解時西海有
樊會僧印亦從高受學志狹量福得少爲足便謂已
得羅漢頓盡禪門高乃密以神力令印於定中備見
十方無極世界諸佛所說法門不同印於一夏尋其
所見永不能盡方知定水無底大生愧懼時魏虜託
跋燕僭據平城軍使涼境燕勇陽平王枉請高同還

僞都既達平城大流法化僞太子託跋晃事高爲師
晃一時被讒爲父所疑乃告高曰空羅在苦何由得
脫高令作金光明齋七日懇懺燕乃夢見其祖及父
皆執劔烈威問汝何故信讒言枉疑太子燕驚寤大
集羣臣說神告以所夢諸臣咸言太子無過實如皇
靈降誥燕於太子無復疑焉蓋高誠感之力也時崔
皓寇天師竝先得寵於燕恐晃篡承之日奪其威柄
乃譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先
帝降夢如比物論事迹稍刑若不誅除必爲巨害燕
遂納之勃然大怒卽勅收高高先嘗密語弟子云佛
法應衰吾與崇公當其禍首于時聞者莫不慨然時
有涼州沙門釋慧崇是僞魏尚書韓萬德之門師德
既次於高亦被疑阻至僞太平五年九月高與崇公
俱被幽繫其月十五日就禍卒於平城之東隅春秋
四十有三歲宋元嘉二十一年也當爾之夕門人
莫知是夜三更忽見光繞高先所住處塔三市還入
禪窟中因聞光中有聲云吾已逝矣諸弟子方知已
化哀號痛絕既而迎屍於城南曠野沐浴還殯兼營
埋崇公別在異處一都道俗無不嗟駭弟子玄暢時
在雲中去魏都六百里旦忽見一人告之以變仍給

六百里馬於是揚鞭而返晚間至都見師已悲慟斷絕因與同學共泣曰法今旣滅頗復典不如脫更典請和尚起坐和尚德匪常人必當照之矣言畢高兩眼稍開光色還悅體通汗出其汗甚香須臾起坐謂弟子曰大法應化隨緣盛衰在述理恒湛然但念汝等不久復應如我耳唯有玄暢當得南度汝等死後法當更興善自修心無令中悔言已便臥卽絕也明旦遷柩欲闡維之國制不許於是營頓卽寔道俗悲哀號泣望斷有沙門法達爲僞國僧正欽高日久未獲受業忽聞殂化因而哭曰聖人去世當復何依累日不食常呼高上聖人自在何能不一現應聲見高飛空而至達頂禮求哀願見救護高曰君業重難救當如之何自今以後依方等懺悔當得輕受達曰脫得苦報願見矜救高曰不忘一切寧獨在君達又曰法師與崇公竝生何處高曰吾願生惡世救護衆生卽已還生閻浮崇公常祈安養已果心矣達又問不審法師已階何地高曰我諸弟子自有知者言訖奄然不見達密訪高諸弟子咸云是得忍菩薩至僞太平七年託跋燾果毀滅佛法悉如高言

宋蜀安樂寺有釋普恒姓郭蜀郡成都人也爲兒童

時嘗於日光中見聖僧在雲中說法向家人敘之竝未信語後苦求出家止治下安樂寺獨處一房不立眷屬習靖業禪善入住與蜀韜律師爲同意自說入火光三昧光從眉直下至金剛際於光中見諸色像先身業報頗亦明了宋升時人謂是戲言將終之日微有病相唯緣家一奴看之明旦平坐而卒手屈三指試將隨伸伸已還屈生時體黑灰已鮮白於是大衆依得道法闡維積薪始然便有五色煙起殊香芬馥州蔣王玄載乃爲之贊曰

大覺眇無像懸應貴忘靖一念會道場空過萬劫永信心虛東想遇聖藻西影妙趣澄三界傳神四禪境俗物故參差真性理恒炳韜光寄浮世遺德方化迥齊鄴西龍山雲門寺釋僧稠姓孫元出昌黎未居鉅鹿之瘦陶焉性受純懿孝信知名而勤學世典備通經史而道機潛扣歛默世煩一覽佛經渙然神解初從道房禪師受習止觀次於趙州障洪山道明禪師所受十六特勝法嘗於鵲山靜處感神來媵抱肩築腰氣噓頂上稠以死要心因證淡定九日不起後從定覺情想澄然究略世間全無樂者便詣少林寺祖師三藏呈已所證跋陁曰自葱嶺已東禪學之軌汝

其第一矣乃更授淡要卽住嵩嶽寺僧有百人泉水纔足忽見婦人弊衣挾帚却坐階上聽僧誦經衆不測謂爲神也便訶遣之婦有慍色以足蹋泉立竭身亦不現衆以告稠稠呼優婆夷三呼乃出便謂神曰衆僧行道宜加擁護婦人以足撥於故泉水卽上涌時共淡異威儀如此後詣懷州西王屋山修習前法聞兩虎交鬪咆響振巖乃以錫杖中觸各散而去一時忽有仙經兩卷在于牀上稠曰我本修佛道豈拘域中長生者乎須臾自失其感幽顯皆此類也又移懷州馬頭山魏孝明宿承令德前後三召乃固辭不赴又移北轉常山定州刺史婁叡彭城王高攸等請至受法道俗奔赴禮祝填充爲名利所纏者說偈止之悉皆儉素齊文宣天保二年下詔曰久聞風德常思言遇今勅定州令師起鄴教化羣生義無獨善希卽荷錫暫遊承明思欲弘宣至道濟斯苦壤至此之日脫須還山當任東西無所留繫稠居山積稔業濟一生聞有勅召絕無承命苦相教諭方遂允請卽日拂衣將出山闕兩岫忽然驚震響聲悲切駭擾人畜禽獸飛走如是三日稠顧曰慕道懷仁觸類斯在豈非愛情易守放蕩難持耶乃不約事留杖策漳塗帝

躬舉大駕出郊迎之天下歸善皆由稠矣又於雲門山寺所住禪窟前有深坑見被毛之人偉而胡貌置釜然火水將沸涌俄有大蟒從水中出欲入釜內稠以足撥之蟒遂入水毛人亦隱其夜因致男子神來頂拜稠云弟子有兒歲爲惡神所啗兒子等惜命不敢當弟子衰老將死故自供食蒙師護故得免斯難稠索水澀之奄成雲霧時或譏稠於宣帝以倨傲無敬者帝大怒自來加害稠冥知之生來不至僧廚忽無何而到云明有大客至多作供設至夜五更先備牛舉獨往谷口去寺二十餘里孤立道側須臾帝至怪問其故稠曰恐身血不淨穢汗伽藍在此候耳帝下馬禮伏愧悔無已謂尚書令楊遵彥曰如此真人何可毀謗也乃躬負稠身往寺稠磬折不受帝曰弟子負師徧天下未足謝德因謂曰弟子前身曾作何等答曰作羅刹王是以今猶好殺卽祝盆水令帝自視見其形影如羅刹像焉每年元日常問一歲吉凶後至天保十年云今年不能好文宣不悅帝問師復何如答曰貧道亦不久至十月帝崩明年卽是齊軌明元年四月十三日辰時絕無患惱端坐卒於山寺春秋八十有一當終之時異香滿寺聞者悚神勅慰

法苑珠林卷第一百二

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

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叡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懸愚昏庸魯頌疎著指求月守株求兔尚疑馳馬寧分菽麥雖知歡笑

將鬻鬻而不殊徒識語言與牲牲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滅一毫百八使纏森然尚在是故大士爲求八字不憎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惜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名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法卽得無生法忍又涅槃經云菩薩爲法因緣剝身爲燈氈纏皮因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眾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淡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眾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專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契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皆毗摩國徙隨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 恨不飴師子 奈何死厄身

貪命無功歎 無功已可恨 復汗人下水

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以太衣接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

二者為報施食恩故天帝白曰得免非厄功報應大云何恩不及耶答曰生眾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眾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眾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眾說法教化者能令眾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為是業報為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管生波羅奈國波頭摩城為貧家子利利之種幼懷聰明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婬著樂報盡命終生地獄畜生自下云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為諸天

人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈為羣聞佛音聲淡心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中為獵師所殺生切利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比若金山便自念言我何因生此即識宿命愛法果報即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即還天上

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為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眾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眾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為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眾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歎海底九於諸眾

生起增上悲十不樂聲聞辟支佛道又佛言若有善
 薩信樂多聞有十種利益何等為十一知煩惱資助
 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為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
 具足智慧何等為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猷
 足行具足智慧一樂於多聞無有猷足二樂於說法
 無有猷足三行慧無有猷足四行智無有猷足又華
 嚴經云佛子一切諸佛有十種未曾失時何等為十
 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為調伏故未曾失
 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

禪智開朦 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

六蔽久墮 八正虛融 福智雙感

理量俱通

感應緣略引

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宴
 羅門名曰法藏善能持咒辟諸邪毒竝皆有驗別有
 小僧就藏學呪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呪伏神其夜見神遂致
 殞命藏師聞弟子誦呪致歎懷忿自來夜到神廟瞑
 意誦呪神來出見自亦致歎同寺有僧每恒受持般

若聞師徒竝亡遂來神所於廟夜誦金剛般若至夜半中聞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利那匪懈情無怯怖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呪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陁洹聖人今日入涅槃揚

都道俗問誌皆遺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唇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費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贖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微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偕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卒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未正講衆集有地懸半身拄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孳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髓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度女男咸親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亾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胃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亾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率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閨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虛實作此語已閨玉卽眾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炙爇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具陳夫人蘇已卽見其父蕭

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闕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上升人天作此語已忽有一婆羅門師年少端正亦乘空而來誑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教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既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既受此語已放出至家
惺了如舊卽集家內尊卑具說夫人地獄受罪苦事
猶恐曹主見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
聖之上冥祐所資誠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業
之各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

名種依律得除具存大教非此所明若犯大乘三聚等戒除諫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名種所以開懺惟此懺悔爲除罪障莫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勸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深著以深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既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因稱悉爲血汗見其稱因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

慈悲憐衆生 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

勇悍而自稱 謂已眞沙門 爲此不調心

忽作斯大惡

說是偈已尋即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為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即說偈言

此必有悲愍 而來見濟拔 如斯之比丘

久離市易法 見吾為惡業 故來欲救度

實是賢聖人 為我作利益

說是偈已尋憶答者為比丘時造作諸行念先所誦經名曰苦聚欲過欲味思惟是已即以肉稱遠投于地於生死中湊生獸患語彼比丘大德大德而說偈言

欲味及欲過 何者為最多 我以慚愧靴

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即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離復依理要須專精起勇猛心不憍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眾

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即能輕微業惡雖重不如善心故涅槃經云譬如毘摩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即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又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為證佛告優波離有三十五佛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眾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為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金色若見如意珠即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眾法

音與毗尼合若此菩薩憐愍眾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圍廁經八百日日告言汝作不淨事汝今一心塗一切圍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眾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眾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尼懺悔入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

寶若見沙門恭敬禮拜生難遭想當請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陀羅離帝三尼呵羅帝四毗摩離帝五菽呵六

文殊師利此陀羅尼是過去七佛所造如是七七亦

不可計數亦不可說此陀羅尼救攝衆生現在十方不可計不可數七佛亦讀誦此陀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陀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菽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餘阿餘十一其

羅餘阿餘十二持羅餘阿餘十三其蘭餘阿餘十四提蘭餘

阿餘十五毗羅餘阿餘十六莎訶十七

善男子我為慈愍一切眾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

陀羅尼義不諗方等經不見他過不毀大乘不毀小

乘不離善友常說眾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諗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沽酒家往來如是七種五事是行者業護境界

法苑珠林卷第一百二

校論

第七紙十八行難宋南藏作臨第十四紙七行兄北藏作况第十五

紙南藏作宋

音釋

嵩高思融切華胡化切嵩華並山名滔並徒刀切翹梟亮切

慧勝臨切膏武武切與機同鸞並父沸切與佛同

狴同不明也狴並所庚切劊烏亮切萎並於為切

諤諤切闢闢切訝疑怪也踵知履切

稜魯登切祖丑兩切體盧侯切揉孫思九切掇孫思九切探孫思九切也

隙空隙也鏗佻朗切或澆濁澆澆濁也窺窺窺也窺窺窺也瞽瞽瞍也

而無明也蒙許云切枚莫杯切錄錄錄也圓圓圓也廁廁廁也

常常也軍軍軍也法法也江江也萬萬也

常常也軍軍軍也法法也江江也萬萬也

常常也軍軍軍也法法也江江也萬萬也

常常也軍軍軍也法法也江江也萬萬也

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為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為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死
從暗入暗織作結業無解脫期是名無明違順心也
既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
爲能入既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尅
顯今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
性空翻破無明顛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孔免惡道是故初果名爲無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洎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任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眞性恒涉萬德法界無殊但無明障厚不能親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盲人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親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答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處受是苦故

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燭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 作已淡自責 懺悔更不造

能拔根本業

既知真偽卽知所緣罪業從事而生感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者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

眞如自性清淨藏

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

德爲懺悔阿闍梨願大德爲我作懺悔阿闍梨我依

大德故得懺悔慈愍故

三編亦得
三編彌善

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懺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爲道源功德母一切善法因之而生二慚者自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泆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
 過今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
 地無三寤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

猶如癡後猴 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
 隨深起諸觸 如此狂惑鼻 隨深生諸塵
 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 心想如後猴 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 安樂心快泊
 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 名為六情根
 一切業障海 皆從妄想生 若欲懺悔者
 端坐念實相 眾罪如霜露 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
 引出之竊尋眾生無始至今造過極多名數塵沙若
 依前懺又恐洗滌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

曇選法師撰

弟子某甲普為一切法界眾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合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矣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為綺語說善為惡以臭為香名長為短說白為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謫佛法僧說無因果不信修善受人天樂不信為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眾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詬毀為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為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眾生四重五逆煩惱濁水皆即澄清弟子某甲及一切法界眾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	又念諸眾生	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	遂於眾生中	無一不傷害
貪奪於資生	非分起洙欲	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	所造諸愆咎	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
 獎及苦眾生 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覺律師撰曰

傷已無始隨自心 順入欲流隨洄滾
 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 如癱已熟待破時
 唯願諸佛放慈光 時復獎及極苦者
 往昔所造三業罪 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 嗚椎誠旭旦
 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

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放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嫗乘車與荷一卷書荷受之西至一家館宇華整有嫗坐于戶外口中虎牙屋內牀帳允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水獄也荷便識宿命知兩沙門往維衛佛時並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咎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充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為說法可千餘言末云凡為凡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以者受苦即得免脫七月望月沙門受臘此時設供彌為勝也若制器物以充供養器器標題言為某人親奉上三寶福施彌多其慶逾速沙門白衣見身為過及宿世之罪種種惡業能於眾中盡自發露不失事條勤誠懺悔者罪即消滅如其弱顏羞慚耻於大眾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並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創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並皆能言悉證荷殺鹿年月時日荷懼然無對須臾有人以叉又之投鑊湯

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評記也

梁揚都宣武寺沙門法龍姓馮南陽冠軍人也年三十八正勝寺法願道人善通禁許之術謂龍曰君年滿當死無可避處唯祈誠諸佛懺悔先懋排脫或可冀耳龍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炎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驗出冥評記也

唐京師會昌寺釋德美姓王清河臨清縣人年在童

切洩疎有切以朝而振切堅

水調題也朝柔難斷也 跣息淺切足視地也 埵都同切聚

也土
空靈曹夫人呂氏施寶刻此
法苑珠林第一百三卷 吳江比丘明覺對
江沙彌本宏書上元陶發微刻
萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百四

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

受戒篇第八十七之一

述意部

夫三界無安猶如火宅拔苦與樂必須崇戒經喻多種且述三五能涉遠路喻之腳足勝持一切喻之大 地生長萬物喻之時雨善療眾病喻之良醫能消饑渴喻之甘露接濟沈溺喻之橋梁運度大海喻之浮囊能除昏暗喻之燈炎防非止惡喻之戒善歸趣解脫終藉尸羅莊飾法身喻之瓔珞如是之喻亦有無量豈不敬之勵意奉持也

勸持部

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子又大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得人身況能成就眾生淨佛國土具一切種智又薩遮尼捷子經云我若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身又 華嚴經偈云

戒是無上菩提本

應當具足持淨戒

若能堅持於禁戒

則是如來所讚歎

又月燈三昧經佛說偈言

雖有色壽及多聞 若無戒智猶禽獸

雖處卑下少聞見 能持淨戒名勝士

又遺教經云戒是正順解脫之本又持此戒得生諸禪定又奉此戒是汝大師若我住世無異此也又智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶如護身命以戒是一切善法住處又如無足欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得若無淨戒欲得妙果亦復如是若棄捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸無異若能持戒香聞十方名聲遠布天人愛敬所願皆得持戒之人壽終之時風刀解身筋脈斷絕心不怖畏又地持論云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報又成實論云道品樓觀以戒爲郭禪定心城以戒爲柱要佩戒印得入善衆又薩婆多論云佛告比丘戒有四義故毀者重於餘經一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛子皆依戒住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有三戒是趣涅槃之初門若無戒者則無由得入涅槃城四戒是佛法瓔珞能莊嚴佛法也又何故律初集以勝故祕故但諸契經不擇時人說而得名經律則不

爾唯佛自說要在僧中故勝也又依涅槃經云如圓護持戒乃至沒命終不故犯佛說喻云如一羅刹隨度海者總乞浮囊度者答言寧殺身命浮囊得羅刹復言不肯全施見惠其半彼人爾時亦不施與如是展轉乞微塵許彼人爾時乃至微塵亦不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復如是煩惱羅刹教化菩薩今犯四重護餘輕者菩薩不隨勸犯僧殘菩薩不許勸犯波逸提菩薩不肯勸犯提舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及於熾然盛火深坑終不毀犯三世諸佛禁戒與居士女等而行不淨復作是願寧以熱鐵周巾纏身終不敢以破戒之身受於信心檀越衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸終不敢以破戒之口食於信心檀越飲食復作是願寧臥此身大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心檀越牀臥敷具復作是願寧以此身受三百鉞終不敢以破戒之身受信心檀越醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鏝終不敢以破戒之身受信心檀越房舍復作是願寧以鐵椎打碎此身令如微塵終不敢以破戒之身受信心檀越禮拜復作是願

寧以執鐵挑其兩目不以澆心貪視好色寧以鐵錐徧耳剗刺不以澆心聽受諸聲寧以利刀割去其鼻不以澆心貪著諸香寧以利刀割去其舌不以澆心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以澆心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄餓鬼畜生又發願言菩薩護持如是諸禁戒已悉以施與一切衆生願令衆生得清淨戒不折戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒菩薩摩訶薩修持如是清淨戒時卽得住於初不動地

述曰菩薩既能如是堅持禁戒得不退果今勸道俗有能仰慕者縱受三聚淨戒十無盡戒二十四戒在家出家所有諸戒如二百五十戒五百戒等悉能圓護是真佛子開佛性門入涅槃道又十輪經云或有戒壞見不壞於聖道中堪任法器四句分別思意可知故涅槃經云於乘緩者乃名爲緩於戒緩者不名爲緩亦有四句分別可知又辯意長者子經云佛爲辯意長者子說要有五事行得生天以偈頌曰

不殺得長壽 無病常解脫 一切受天位

身安光影至 不盜常大富 自然錢財寶

七寶爲宮殿 娛樂心常好 男女俱不姪

身體香潔淨 所生常端正 德行自然明

不欺口氣香 言語常聰明 談論不吃謬

所說衆奉用 酒食不過口 無有誤亂意

若當所生處 天人常奉侍 若其壽終後

二十五神護 五福自然來 光影甚燁燁

又大莊嚴論云皆有旃陀利家生其七男六兄並得須陁洹道唯小者故處凡夫母人旃陀利身得阿那

舍果兄弟七人盡持五戒彼國常儀旃陀利行殺國中男女犯殺盜姪及餘重罪盡使旃陀利殺之時國

王召彼大兄言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願弘恕我受五戒守身謹慎乃至蟻子亦不敢殺不

能爲非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復白王言身是王民心是我心恣王欲殺殺心不得仰

從王命卽令梟首次召諸第五人皆受戒不敢行殺王瞋恚盛盡使殺之次復召小弟母子俱來王見母

來倍復瞋怒前殺六子母不送行今召小子何故便來母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陁洹

道正使大王取彼六人碎身如塵終不與惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法是故念

子旣未得聖道或能失意畏王教令自惜形命毀戒

行殺身壞命終入大地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陁洹道耶答曰盡得王復問母母得何道答曰得阿那含道王聞斯語自投于地稱怨自責造我罪根坐不安席卽自嚴辦香油蘇薪取六死屍而闡維之爲起六偷婆與之供養日三獄悔復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔望得罪薄免於地獄故涅槃經云須陁洹果雖生惡國以道力故猶故持戒不起殺盜淫兩舌飲酒等過又雜寶藏經云咎有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出罽賓國時罽賓國有一惡龍名阿利那數作災害時有二千羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界其中有百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各盡其神力不能使動時尊者祇夜多最後住到龍池所三彈指言龍汝今出去不得住此龍卽出太不敢停住爾時二千羅漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令龍遠入大海也于時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至突吉羅等心護持如四重無異今諸人者所以不能動此龍者神力不同故不能動又賢愚

經云時有乞食比丘持戒清潔有一沙彌弟子護持禁戒沒命不犯有優婆塞長請其師日別送食就處供養時優婆塞合家良賤竝外作客唯留一女守舍忘不送食爾時尊者日時恐晚卽告沙彌汝往取食沙彌善攝威儀到家打門女問是誰答言沙彌爲師迎食女心歡喜我願遂矣卽與開門是女端正容貌殊妙年始十六姪欲火燒於沙彌前作諸妖媚搖扇顧影現染欲相沙彌見已念言此女爲有風病顛狂病耶是女將無欲結所使欲燒我淨行耶堅攝威儀顏色不變時女卽便五體投地白沙彌言我常願者今已時至我恒於汝欲有所陳未得靜便想汝於我亦常有心想當與我願我此舍中多有珍寶如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意爲此舍主我爲汝婢供給使令必莫違我滿我所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我今寧捨身命不可毀破禁戒又復思惟我若逃突女欲心感捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汗辱我今當於此處捨命方便語言牢閉門戶我一房作所應事女卽閉門沙彌入房關禪門戶得一小刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法僧

不捨和尚阿闍梨亦不捨戒行正爲持戒捨此身命願所往生出家學道淨修梵行盡漏成道卽刎頸死血流汗身時女怪遲趨戶看之見戶不開喚無應聲方便開戶見其已死失本容色欲心尋息慚結懊惱自掀頭髮分裂面目宛轉灰土之中悲呼泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女默不應父怪其靜使人踟門門開視之見女如是卽問女言汝何爾耶女默不答心自思惟我若實對甚可慚愧若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮地獄受罪無極不應欺誑卽以實答具述前緣父聞女言心無驚懼卽告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼卽入房內見沙彌身血皆流汗赤如栴檀卽前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身命載死沙彌至平坦地積眾香木闍毗供養父卽請師廣爲大衆說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部

述意

夫三寶應化隨機感益一音演說各得類解故論云歸依佛者謂一切智五分法身也歸依法者謂滅諦涅槃也歸依僧者謂諸賢聖學無學功德自他身盡處也卽自他滅所無之處故云盡處也故般若經

云一切聖人皆以無爲法得名無爲卽無漏之別因也由此三寶常住於世不爲世法之所陵慢以稱寶也如世珍寶爲生所重今此三寶爲諸羣生三乘七眾之所歸仰故名三歸也

功能

如希有校量功德經云爾時長老阿難向佛而作是言若善男子善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解唯願如來分別演說令諸眾生得正知見爾時世尊告阿難言諦聽善思念之吾當爲汝分別解說假使滿閻浮提須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養乃至滅度之後收其舍利起七寶塔同前供養於意云何得福多不阿難白佛甚多世尊佛言不如善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛法僧所得功德於彼福德百分不及一一分萬分乃至算數譬喻所不能及佛告阿難假使滿西瞿陀尼斯陀舍人滿三百年如前供養亦不可及假使滿東弗耆提阿那舍人滿三百年如前供養亦所不及假使滿北方鬱單越滿中阿羅漢滿四百年如前供養亦所不及假使滿

四天下辟支佛滿十千年如前供養亦所不及假使滿三千大千世界諸佛如來若有善男子善女人二萬歲中如前供養雖得無量無量不可算數福德猶不如有人以淳淨心作如是言我歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不可算數言辭譬類不能知及爾時世尊復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十善受已修行以是因緣得無量無邊功德若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍億倍非算數譬喻所能知及若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前若復有人受式叉摩那戒復勝於前若復有人受比丘尼大戒復勝於前若復有人盡形壽受大比丘戒修行不缺復勝於前阿難聞說三歸依處乃至盡壽獲大功德歎未曾有是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可格量是故佛言各為希有希有經汝當奉行又善生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出不盡受三歸者其福

過彼不可勝計又校量功德經云有四洲中滿二乘果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲歸依佛法僧所得功德不可思議以諸福中惟三寶勝故若起誦毀獲罪無邊以善惡例同故者域調達俱出佛血由心善惡致同劫壽苦樂有異又禪阿舍經云與須達合受三歸終生天上有懷妊者為其胎子受三自歸子生已後有正知見復教三歸設有奴婢客人懷妊生子亦如是教若買奴婢能受三歸及以五戒然後買之不能不買乃至乞貨舉息嬰受三歸然後與之若有施三寶物者從世尊聞稱名咒願乃得生天佛言善哉如來有無上知見審知方便皆得生天故知三歸功力最大不得不受又法句喻經云答者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胎自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是馳往佛所稽首作禮伏地至心三自歸命佛法聖眾未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還福復為天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦爾時世尊

以偈頌曰

所行非常

謂興衰法

夫生輒死

此滅爲樂

譬如陶家

埏埴作器

一切要壞

人命亦然

帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰之本尊寂滅之行歡喜奉受得須陀洹道又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王由聞法故雖受龍身命終之後生兜率天天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億爲大檀越供養彌勒世尊及比丘僧四事具足是諸龍王猶尚能得如是功德況我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃爾時世尊無問自說云

歸依佛者

得大吉利

晝夜心中

不離念佛

歸依法者

得大吉利

晝夜心中

不離念法

歸依僧者

得大吉利

晝夜心中

不離念僧

又舊雜譬喻經云管釋迦佛往到第二忉利天上爲母說經時有一天壽命坐盡有其七事爲之應現一者項中充滅二者頭上傅飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座

卽自思惟壽終之後當棄天樂下生拘夷那竭國受亦癩母猪腹中作子甚預愁憂不知何計得免此罪有天語言今佛在此爲母說經佛爲三世一切之救唯佛能脫卿之重罪何不往歸卽到佛所稽首作禮未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座當爲母猪以是爲毒人趣受身不敢爲恐也佛言欲脫猪身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是日三天從佛教晨夜自歸於後七日天命壽盡至維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸如生墮地亦跪自歸其母免身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦淡怪兒墮地語謂之榮感意欲殺之退自念言我少子息若殺此兒父必罪我卽具白長者所由父言止止此兒非凡人生百歲尚不曉歸況兒墮地能自稱佛好養視之無令輕慢兒遂長大七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利弗目軋連適過見傍兒言我和尚舍利弗等驚怪小兒能禮比丘兒言道人不識我耶佛於天上爲母說經我時爲天當下作猪從佛受教自歸得人汝豈不知耶比丘卽入禪定亦尋知之卽爲咒願因請

佛及僧供養畢訖佛為說泐父母及兒內外眷屬應時皆得阿惟越致自歸之福也

神衛

依七佛經云三歸有九神衛護行者其九是何歸佛有三神一名陀摩斯那二名陀摩婆羅那三名陀摩洙支歸法有三神一名法寶二名呵責三名辯意歸僧有三神一名僧寶二名護眾三名安隱又依灌頂經云佛在舍衛國與大眾說法於是異道有一鹿頭梵志來到佛所稽首作禮互跪合掌白佛言久聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并五戒泐佛言善哉善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其劫無量不可稱計梵志言諾受教即淨身口意復作是言唯願世尊施我泐戒終身奉行不敢毀缺佛告梵志汝能一心更三自歸已我當為汝及十方人勅天帝釋所遣諸鬼神以護男子女輩受三歸者梵志因問佛言何等是耶願欲聞之開化十方諸受歸者佛言如是灌頂善神今當為汝略說

三十六

四天上遣神名彌栗頭不羅婆此言善充主疾病

四天上遣神名彌栗頭婆訶娑此言善明主頭痛

- 四天上遣神名彌栗頭婆邏波此言善力主寒熱
- 四天上遣神名彌栗頭旃陀羅此言善月主腹滿
- 四天上遣神名彌栗頭利奢此言善現主癰腫
- 四天上遣神名彌栗頭訶樓訶此言善供主癩狂
- 四天上遣神名彌栗頭伽婆帝此言善捨主愚癡
- 四天上遣神名彌栗頭志坭咳此言善寂主瞋恚
- 四天上遣神名彌栗頭菩提薩此言善覺主婬欲
- 四天上遣神名彌栗頭提波羅此言善天主邪鬼
- 四天上遣神名彌栗頭呵婆帝此言善住主傷人
- 四天上遣神名彌栗頭不若羅此言善麻主冢墓
- 四天上遣神名彌栗頭苾闍伽此言善衍主四方
- 四天上遣神名彌栗頭伽麗婆此言善帝主怨家
- 四天上遣神名彌栗頭羅闍遮此言善王主偷盜
- 四天上遣神名彌栗頭脩軋陀此言善香主債主
- 四天上遣神名彌栗頭檀那波此言善施主劫賊
- 四天上遣神名彌栗頭支多那此言善意主疫毒
- 四天上遣神名彌栗頭羅婆那此言善吉主五瘟
- 四天上遣神名彌栗頭三鉢摩那此言善山主蜚尸
- 四天上遣神名彌栗頭三摩陀此言善調主注連
- 四天上遣神名彌栗頭吳禘馳此言善備主注復

四天上遣神名彌栗頭波利此言善哉主相引

四天上遣神名彌栗頭波利此言善淨主惡黨

四天上遣神名彌栗頭度伽地此言善品主蠱毒

四天上遣神名彌栗頭毗梨馱此言善語主恐怖

四天上遣神名彌栗頭支陀那此言善善主厄難

四天上遣神名彌栗頭伽林摩此言善遊主產乳

四天上遣神名彌栗頭阿留伽此言善願主縣官

四天上遣神名彌栗頭闍利此言善國主口舌

四天上遣神名彌栗頭阿伽馱此言善照主憂惱

四天上遣神名彌栗頭阿呵婆此言善主主不安

四天上遣神名彌栗頭婆和邏此言善主主百怪

四天上遣神名彌栗頭汝利那此言善藏主嫉妬

四天上遣神名彌栗頭周陀那此言善音主呪詛

四天上遣神名彌栗頭韋陀羅此言善妙主厭禱

佛語梵志是為三十六部神王此諸善神凡有萬億

恒沙鬼神以為眷屬陰相番代以護男子女人等輩

受三歸者當書神王名字帶在身上行來入出無所

畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾天中天

歸意

如優婆塞戒經云長者善生言如佛先說有來乞者

當先教令受三歸依然後施者何耶云何名為三歸

佛言善男子為破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之

樂以是因緣受三歸依如汝所問云何三歸者謂佛

汰僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩

惱因真實解脫僧者稟受破煩惱因得正解脫或有

說言若如是即是一歸是義不然何以故如來出世

及不出世正法常有無分別者如來出已則有分別

是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常有

無有持者如來出已則有持者是故應當別歸依法

如來出世及不出世正法常有無有受者如來出已

則有受者佛弟子眾能稟受故是故應當別歸依僧

正道解脫是名為汰無師獨覺是名為佛能如汰受

是名為僧若無三歸云何說有四不壞信又薩婆多

論問云何為歸云何為趣答曰歸者是滅諦道諦少

分趣者是口語復有說趣者能起口語心是也復有

說信可此法是名為趣問曰歸者為歸色身為歸汰

身耶答曰歸汰身若爾何故壞色身犯逆答曰色身

是法身器故害即得逆問曰歸依佛者為獨歸一佛

為通三世佛耶答曰諸佛同一汰身故須通歸不獨

歸釋迦佛雖緣一佛為境發言之時理須通歸餘二

法僧理亦通歸問曰佛恣境界塵沙無量何故但說三種不增不減耶答曰若廢三從境界別塵沙若廢境從三三歸攝盡則該通法界又大莊嚴經論云我答曾聞有一比丘常被盜賊一日之中堅閉門戶賊復來至扣門而喚比丘答言我見汝時極大驚怖汝可內手於彼向中當與汝物賊即內手置於向中比丘以繩繫之於柱比丘執杖開門打之一下已語言歸依佛賊以畏故即便隨語歸依於佛復打二下語言歸依法賊畏故復言歸依法第三打時復語之言歸依僧賊畏故復言歸依僧即自思惟今此道人

有幾歸依若多有者必不見放身體疲痛即求出家有人問言汝先作賊造諸惡行以何事故出家修道答彼人言我亦觀察佛法之利然後出家我於本日遇善知識以杖打我三下唯有少許命在絕如來世尊實一切智若教弟子四歸依者我命即絕佛遠見斯事故教比丘打賊三下使我不死是故唯說三歸不說四歸

受法

依毗尼母論三歸有五種一翻邪二五戒三八戒四十戒五大戒五八十一戒三歸下依受文自別大戒三歸者佛初度人未乘羯磨已前有受三

歸得戒者有善來得戒者今此宗中但明信邪日久今制易心歸正佛先受三歸後始懺悔是名翻邪三歸後智度論云先受三歸後始懺悔若久來信佛不須先受三歸但依五戒八戒三歸先懺悔已後受三歸也依智度論正欲受時具修威儀至出家人前戒師為說善惡兩法令識邪正生其欣厭開拓心神然後為授云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧三我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟說初三歸依竟即發善法次三結已唯有身口無我屬已故薩婆多論云若淳重心受具教無教若輕慢心受但有其教無其無教是皆無作戒也

得失

如薩婆多論問他人為求受歸趨者是人為得不答或有得不得者如迦尸女瘞不能言餘人為受者得自若能言不得歸戒也又依大集經云妊身女人恐胎不安先受三歸已見無加害乃至生後身心具足善神擁護○問曰總別云何答曰二種皆得故善見論云受有兩種一別受言我某甲歸依佛歸依佛竟法僧亦爾二總受者如前受者是也若師教言歸依佛弟子答言不正云歸依佛若師言佛弟子言弗不得成若師及弟子言俱不正者不成三歸若師教言歸依佛弟子答言爾或言不出口或遂師語不具又不稱

法苑珠林卷第一百五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受戒篇第八十七之二

五戒部

述意

夫世俗所尚仁義禮智信也含識所資不殺盜淫妄酒也雖道俗相乖漸教通也故發於仁者則不殺奉於義者則不盜敬於禮者則不淫悅於信者則不妄師於智者則不酒斯蓋接化於一時非即修本之教修本教者是謂正法內訓弘道必始子因者殺盜淫妄酒也此則在於實法指事直言故不假飾詞託名現意如斯而修因不期果而果證不羨樂而樂彰若略近而望遠棄小而保大則無所歸趣矣故知受持不殺之因自證平仁義之果所以知其然今見奉戒不殺不求仁而仁著持戒不盜不欣義而義戴守戒不淫不祈禮而禮立遵戒不妄不慕信而信揚受戒捨酒不行智而智明如斯之實可謂振綱持綱萬目開張振機馭寓以離寒暑復何功可以加之何德可以背之若不是修昧於所欲徒役慮於形各勞心乎百氏倦形神於宵夜求耳目於良晨何乖道之遠逝

而不及者乎得其本則無欲而不辦矣始知吞舟之魚不產溝洫之水鵬鷗之鳥豈翔尺鷃之林也

遮難

夫欲受戒者戒師先須問其遮難故成實論問遮難罪人賊住汗比丘等不聽作比丘是等諸人若為白承得善律儀不遮修行施慈等善但有世間戒以是人為惡業所汙亦彰聖道故不聽出家又優婆塞戒經云佛言若欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所生父母次報妻子奴婢等次白國王此須白者為國王禁制不許受戒所以須白若先不聽不勞須白也既問聽已誰有出家發菩提心者便往其所頭面作禮輒言問訊作如是言大德我是丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒惟願大德憐愍故聽一說便得若受聲聞別解脫戒絕無發菩提心人但發小乘心出家五等人受受並得戒是時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國主並聽不若言聽者復應問言汝不曾負佛法僧物及他物耶若言不負復應問言汝今身中將無內外身心病耶若言無者復應問言汝不於諸比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶汝不作盜法人不汝非無根二根人不汝不受八戒齋不犯重耶汝父母師病不棄去耶汝將非殺發菩提心

人耶汝不盜現前僧物耶汝不兩舌惡口成於惡人耶汝不於母女姊妹作非法耶汝不於大衆作妄語乎若言無者復應語言善男子此戒甚難能為沙彌十戒大比丘戒及菩薩戒乃至菩提而作根本至心受持則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得無量利益能至心受不若言能者次教受三歸復應問言此戒甚難若歸佛已寧捨身命終不依於自在天等若歸汰已寧捨身命不依外道典籍若歸僧已寧捨身命終不依外道邪眾汝能如是至心歸依於三寶不若言能者應令滿六月日親近承事出家智者智者復應至心觀其身四種威儀若知是人能如教作過六月已和合眾僧滿二十人作白羯磨云大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒已六月中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者皆默然不聽者說一說便得若非信須受此翻邪三歸六月試直問遮難教令懺悔已即與受五戒八戒三歸便得不得同此也

受法

若欲受戒具修威儀對一出家五眾人前受故智度論云我某甲歸依佛歸依法歸依僧三我某甲歸依

佛竟歸依法竟歸依僧竟說三我是釋迦牟尼佛優婆塞塞證知我某甲從今日盡壽歸依戒師應言汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨知人見人為優婆塞說五戒如是汝盡壽持何等為五一盡壽不殺生是優婆塞戒是中盡形壽不應故殺生是事若能當言諾詳論言諾改二盡形壽不偷盜是優婆塞戒是中盡形壽不應偷盜是事若能當言能三盡形壽不邪淫是優婆塞戒是中盡形壽不應邪淫是事若能當言能四盡形壽不妄語是優婆塞戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能五盡形壽不飲酒是優婆塞戒是中盡形壽不應飲酒是事若能當言能既說相已又應語言是優婆塞五戒盡壽持當供養三寶勤修福德遠求佛道近證人天歲三長月齋若能持者並須為之若受一戒者文中應除五之一字直云我為不殺戒優婆塞餘文如前前三歸依第三篇已即發五戒後時三結直付囑之故薩婆多論問曰若不受三歸得五戒不答不得要先受三歸後方得戒亦同此法

戒相

若薩婆多論問曰五戒中幾是實戒答曰前四是實

後一是遮所以同結者以是放逸根本能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞由飲酒故淫他妻盜他鷄殺他人來問時答言不作便犯妄語亦能造四逆唯不能破僧若受不殺戒者乃至一切有形蠢動皆不得加害及禱肉葷辛等皆不得犯故楞伽經云佛告大慧菩薩有無量因緣不應食肉我今略說十重因緣一謂一切眾生從本已來展轉因緣常爲六親以親想故不應食肉二驢騾駱駝狐狗牛馬人畜等肉屠者禱賣故三不淨氣分所生長故四眾生聞氣悉生恐怖如旃陀羅狗見憎惡恐怖羣吠故五令修行者慈心不生故六凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故七令諸咒術不成就故八以殺生者見形起識染味著故九彼食肉者諸天所棄令口氣臭多惡故十空閑林中虎狼聞香我嘗說言凡所飲食作子肉想作服藥想故此過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至人肉臣民不忍卽便謀反如斑足王經說又涅槃經云夫食肉者斷大慈種行住坐臥一切眾生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已眾人見之聞師子臭亦生恐怖如人噉蒜臭穢可惡餘人見之聞臭捨去設遠見之猶不欲視况當近之水陸空行悉捨之走

咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉也義云五戒優婆塞等如俗家井水多有細小諸蟲盡須澆看還置本處欲有行動亦須澆袋自隨若受不盜戒者下至一枝艸一粒穀生熟不還本主犯於業道尚五梵鉢提試看一粒穀生熟不還本主犯於業道尚五百世爲牛乃至成羅漢已猶自呵食若受不邪淫戒者如智度論云除已妻外餘之男女鬼神畜生可得行姪者悉是邪行雖是自妻不犯然須避於非處謂自妻非道及得身已亦須禁之恐傷胎故產三年內亦須避慎謂防乳竭若別有乳母不在制限又成實論云自妻非處謂口及大便處及一切女人爲父母兒所護出家女人等爲法護故亦名邪姪若無主女人眾人前自來爲妻如法者不犯又提謂經云年三長月六齋三明日月燈火下及八王日亦名八節日並須禁之八王日如下述若受不妄語戒者但使心虛無問境之虛實並犯又智度論問曰何故優婆塞慎口律儀及淨命耶答曰白衣居家受世間樂兼修福德不能盡行戒法是故佛令持五戒復於口業妄語寢重以妄語故能作餘過或故作不故作若但妄語已攝三事若說實語四種正語皆已攝盡於諸善中實爲

最大又成實論云雖是實語以非特故卽名綺語或
是時以隨順衰惱無利益故或雖利益以言無本義
理不次惱心說故皆名綺語又摩德勒伽論云爲他
傳罵皆得罪故又薩婆多論云妄語兩舌惡口相歷
各作四句一是妄語非兩舌惡口傳他此語向彼說
以不實故是妄語不以分離心故非兩舌輒語說故
非惡口餘句類互可知又成實論云餘三業或合或
離綺語一種必不相離又善生經云若當妄語亦攝
綺語兩舌惡口義又薩婆多論云不妄語者若說泐
義論傳一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無
過也不爾答狂口中若受不飲酒戒者如四分律云
若飲酒者乃至不得以艸滴酒口中又智度論云飲
酒有三十五過失何等三十五答曰一現世財物虛
竭何以故飲酒醉亂心無節限用費無度故二眾病
之門三鬪諍之本四裸露無耻五醜名惡露人所不
敬六無復智慧七應所得物而不得已所得物而散
失矣八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦
十醉爲愁本何以故醉中多失醒則慚愧憂愁十一
身力轉少十二身色壞十三不知敬父十四不知敬
母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不敬叔伯

及尊長何以故醉悶憤惱無所別故十八不尊敬佛
十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二
踈遠賢善二十三作破戒人二十四無慚愧二十五
不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜
見之二十八費重親屬及諸知識所共擯棄二十九
行不善泐三十棄捨善法三十一明人智士所不信
用何以故酒放逸故三十二遠離涅槃三十三種狂
癡因緣三十四身壞命終墮惡道泥犁中三十五若
得爲人所生之處常當狂騃如是種種過失是故不
飲酒又薩婆多論云五戒優婆塞聽販賣但不得作
五業一不得販賣畜生自有者聽直賣不得與屠兒
家二不得販賣弓刀箭稍自有者聽直賣不得與屠
兒殺害家三不得酤酒爲業自有者聽直酤四不得
壓油爲業外國麻中有蟲故犯唯此無蟲應不犯五
不得作五大色染多殺蟲故如秦地涂青亦多殺蟲
入五大色數又善生經云受戒者五處不應行謂屠
兒姪女酒肆國王旃旆羅舍等有五種業不應作謂
賣毒藥釀皮檣蒲圍碁六博歌舞唱伎等竝不得爲
亦不得親近如是人等又寶雲經云持戒之人不聽
向破戒家乞食又阿含經云遠惡近善有四法當急

走避之百由旬一由旬四十里百由旬四千里四泐者一惡友二惡友三或多語笑四或暱或鬪又優婆塞五戒相經云佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一自作二教人三遣使自作者自身作奪他命教人者語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優婆塞犯不可悔罪復有三種一用內色二用非內色三用內非內色第一用內色殺者謂用手打若用足及餘身分令彼死是犯不可悔罪若不卽死後因是死亦犯不可悔若後不斂是得中罪可悔第二用內色殺者若人以木石刀稍弓箭等令彼死者同前得罪第三用內非內色殺者以手捉木石等打令死者得罪同前復有不以此三殺但合諸毒藥著眼耳鼻身上食中被褥等中令彼死者亦同前罪若優婆塞或作火坑漫心造者若人墮死犯不可悔罪非人鬼神等墮中死者犯中罪可悔畜生死者犯下罪可悔若都無者犯三方便可悔輕罪若尅心唯爲人造火坑不通餘者若人墮死犯不可悔不死犯方便非人畜生死者不犯若優婆塞或用口業咒術令死或有歎死讚死或有氣力人心起惡念令死或墮胎令

死得罪重輕並同前准不犯者或有行來出入悞墮木石等死者並不犯餘如內律具說

第二盜戒者以三種取他重物犯不可悔一用心二用身三離本處第一用心者謂發心思惟欲爲偷盜第二用身者謂用身分等取他物第三離本處者隨物在處舉著餘處並得重罪復有三種取人重物犯不可悔罪一自取二教他取三遣使取復有五種取他重物犯不可悔一苦切取二輕慢取三詐稱他名字取四強奪取五受記取重物者若盜五錢若五錢直得者犯不可悔罪復有七種取他物犯不可悔一非已想二不同意三不警用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心具此七者取他重物犯不可悔取他不滿五錢輕物犯中可悔翻前七種取他物者輕重俱不犯

第三姪戒者邪姪有四處一男二女三黃門四二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根各有三種同前若優婆塞與人女非人女畜生女三處行姪謂口大小便處犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行姪謂口及大便處犯不可悔若發心未行姪未和合者犯不可悔罪若

二身和合止而不姪犯中可悔除其三處餘處行姪此皆可悔若人死乃至畜生死者身根未壞於彼三處共彼行姪犯不可悔輕處同上若優婆塞雖不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後亦不得五戒八戒乃至出家具足戒若顛狂心亂痛惱所纏不自覺者不犯佛告諸比丘吾有二身一生身二戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受罪如伊羅鉢龍王犯不可悔也

第四妄語戒者佛告諸比丘吾以種種呵責妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖泐自言我是阿羅漢四等果人乃至四禪慈悲喜捨得四空定不淨觀阿那般那念天來龍來到我所供養我彼問我義我答彼問皆犯不可悔罪若實見言不見實聞言不聞實疑言不疑有而言無無而言有如是等小妄語者犯可悔罪若發心欲妄語未出言犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若自言得聖道者便犯不可悔若狂心亂心不覺語者不犯

第五飲酒戒者佛告諸比丘若言我是佛弟子者不

得飲酒乃至小艸頭一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒穀酒者以諸五穀稊米作酒者是木酒者或用根莖葉果用種種子果艸稊作酒者是酒色酒香酒味飲能醉人者是名爲酒若嘗咽者亦名爲飲若飲穀酒咽咽犯若飲醉酒若飲甜酒若噉麴能醉人者若噉糟若飲酒澱若飲似酒色似酒香似酒味能令人醉者竝隨咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲者皆不犯若依四分律病比丘等餘藥治不差以酒爲藥者不犯顛狂心亂病惱不覺知者亦不犯

得失

問曰漸頓云何答曰皆得故成實論問云有人言五戒具受此事云何答曰隨受多少皆得戒律儀但取要爲五故優婆塞戒經云或有一分或有少分或有無分或有半分或有滿分若受三歸已不受五戒各優婆塞若受三歸受持一戒是各一分受三歸已受持二戒是各二分若受三歸已受持一戒若破一戒是各無分若受三歸已受持四戒是各多分若受三歸已受持五戒是各滿分汝今欲受何分爾時智者當隨意授又智度論云戒有五種始從不殺乃至不

飲酒若受一戒是一分行若受二戒三戒是名少分行若受四戒是名多分行若受五戒是名滿分行斷姪者受五戒已於戒師前更作誓言我今日於自夫婦不復行姪是名五戒增一阿含經亦云一分二分得受問曰既得漸受可從五師各得受一不答曰如付汰藏經云尊者薄拘羅受一不殺生戒得五不死報問曰得重受不者既受五戒後時更得重受不答曰依成實論得重發戒故四分律末利夫人第二第三重向佛受亦得問曰長短者得五三十日限分受不答曰依成實論亦得多日盡其終受故十誦律或晝或夜受五戒亦獲少善又優婆塞戒經云佛言智者當觀戒有二種一世戒二第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無膠是故我先歸依三寶然後受戒夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故如俱有二人同共作罪一者受戒二者不受戒已受者犯則罪重不受者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕者重或有人能重罪作輕輕罪作重如鴛掘魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒鴛掘魔破於性重不得

重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪是故不應以戒同故得果亦同

神衛

依七佛經云若有人能受持五戒感得二十五神侍衛

殺戒有五神一名波吒羅二名摩那斯三名婆睺那

四名呼奴吒五名頗羅吒

盜戒有五神一名法善二名佛奴三名僧喜四名廣

額五名慈善

姪戒有五神一名貞潔二名無欲三名淨潔四名無

染五名蕩滌

妄戒有五神一名美旨二名實語三名質直四名直

答五名和合語

飲酒戒有五神一名清素二名不醉三名不亂四名

無失五名護戒

又灌頂經云佛告梵志若持五戒者有二十五善神

營衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事

吉祥唯願世尊爲我說之佛言梵志我今略演勅天

帝釋使四天王遣諸善神營護汝身如是章句善神

名字二十五王其名如是神名蔡芻毗愈他尸主護

其身辟除邪鬼神各輪多利輪陀尼主護某六情悉令完具神名毗樓遮那世波主護某腹內五臟平調神名阿陀龍摩坻主護某血胤悉令通暢神名婆羅桓尼和婆主護某爪指無所毀傷神名坻摩阿毗婆馱主護某出入行來安寧神名阿脩輪婆羅施主護某所噉飲食甘香神名婆羅摩宜雄雌主護某夢安覺歡悅神名婆羅門地鞞嚩主護某不為蠱毒所中神名那摩呼唎耶舍主護某不為霧露毒所害神名佛馱仙陀樓嚩主護其鬪諍口舌不行神名鞞闍耶敷多婆主護某不為瘟虐鬼所持神名涅坭醯馱多耶主護某不為縣官所得神名阿遷多賴都耶主護某舍宅四方逐凶殃神名波羅那佛臺主護某平定舍宅八神神名阿提梵者珊耶主護某不為家墓鬼所燒神名因壹羅因壹羅主護某門戶辟除邪惡神名阿伽風施婆多主護某不為水氣鬼神所害神名佛臺彌摩多嚩主護某不為灾火所延神名多賴又三蜜陀主護某不為偷盜所侵神名阿摩羅斯兜嚩主護某若入山林不為虎狼所害神名那羅門闍兜帝主護某不為傷人所燒神名鞞尼乾那波主護某除諸鳥鳴狐鳴神名茶鞞闍毗舍羅主護某除犬鼠

變怪神名伽摩毗那闍尼住主護某不為凶注所牽佛告梵志言若男子女人帶佩此二十五灌頂章句善神名者若入軍陣鬪諍之時刀不傷身箭射不入鬼神羅刹終不燒近若到蠱道家亦不能害若行來出入有小魔鬼亦不得近帶此神王名者身夜無惡夢縣官盜賊水火灾怪怨家間謀口舌鬪亂自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪忤薛荔外道符呪狀禱之者樹木精魅百蟲精魅鳥獸精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神并竈鬼神濟池鬼神廁溷中鬼神一切諸鬼神皆不得留住某甲身中若男子女人帶此三歸五戒善神名字者某甲入山陵溪谷曠路抄賊自然不現師子虎狼罷熊虺蛇悉自縮藏不害人也

八戒部

述意

夫戒定慧品造化宏圖眾聖式遵萬靈攸重余以戒律宗要定慧歸承如有乖張明心莫顯是故大悲赴難立行法以檢之惑網之夫設理蹤而證入業種之客依相述而繩持庶使念念退省新新進策為功不已情過乃彰但善惡由已起則昇沈不作則已作則

業成業繩感網膠固彌密自非傾誠苦剋折挫身心
哀愴往因畏懼來果決誓要期永斷相續故文言嚴
飾道場澡浴塵垢著新潔衣內外俱淨對說罪根發
露悔過舉身投地如大山崩五體殷重歸依三寶敬
誠迴向然後受戒此戒時節雖促既懇意標心爲成
三聚淨戒爲救四趣眾生此則功超人天德齊佛位
故智度論云譬同猛將亦爲與佛等也

會名

問曰諸經論中何名八關齋亦名關戒耶答曰前八
是關閉八惡不起諸過不非時食者是齋齋者齊也
謂禁止六情不染六塵齊斷諸惡具修衆善故名齋
也又齋戒體一名別若尋名定體體容少別齋者過
中不食爲名戒者防非止惡爲義故薩婆多論云八
箇是戒第九是齋齋戒合數故有九也

功能

如齋法經云譬如天下十六大國滿中寶寶不可稱
說不如一日受佛齋法比其福者則十六國爲一豆
耳又中阿含經云多聞聖弟子持八支齋持憶念如
來十號名字若有惡思不善皆滅又優婆塞戒經云
若有人以四大寶藏滿中七寶持布施人所得功德

不如有人一日一夜受持八戒除五逆罪餘一切罪
皆悉消滅是則得無量果報至無上樂彌勒出時百
年受齋不如今日五濁世時一日一夜又智度論問
曰五戒一日戒何者爲勝答曰有因緣故二戒俱等
但五戒終身持八戒一日持又五戒常持時多而戒
少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持不如
有大心一日戒也譬如輒夫爲將雖復將兵終身卒
無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勲名蓋天下
八戒比於餘戒亦復如是又智度論問曰白衣居家
唯有此五戒更有餘法耶答曰有一日戒六齋日持
功德無量若十二月至十五日受持此戒福最多也
問曰何故六齋日受八戒修福德答曰是日鬼神逐
人欲奪人命疾病凶衰令人不吉以劫初聖人教人
持齋修善治福以避凶衰是時齋法不受八戒直以
一日不食爲齋後佛出世始教一日一夜如諸佛受
持八戒過中不食是功德將人至涅槃樂又論引四
天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下
觀察眾生不布施持戒孝順父母使者便上忉利以
啓帝釋諸天心皆不悅若布施持戒孝順父母多者
諸天帝釋心皆歡喜是時釋提波那氏卽說偈言

六齋神足月 受持清淨戒 是人壽終後
功德必如我

佛告釋提桓因云何妄語若持一日戒功德福報必得如我是爲實說所枉之處有持此戒者惡鬼遠之住處安隱是故於六齋日持齋受戒得福增多問曰何故諸惡鬼神等輩於此六齋日惱害衆生答曰天地本起經說劫初成時有異梵天王子是摩醯首羅等諸鬼神父修其梵志苦行滿天上十二歲於此六日每割肉血以著火中過十二歲已天王來下語天子言汝求何願答言我求有子天王言供養仙人法以燒香甘果等汝云何以肉血著火中如罪惡法汝破善法樂爲惡事令汝生惡子斃肉飲血當說是時火中有八大鬼出身黑如墨髮黃眼赤有大光明摩醯首羅神等從此八鬼生以是故摩醯首羅等神於此六日有大勢力惱害衆生諸鬼之中摩醯首羅最大第一一月之中皆有日分摩醯首羅一月有四日分謂八日十四日二十三日二十九日餘神一月二日分謂月一日十六日其月二日十七日十五日三十日屬一切神摩醯首羅爲諸神王又得日多故數四日爲齋餘日是一切神日亦數爲齋是故諸惡鬼

神於此六日輒有勢力也但佛法之中日無好惡隨世惡日因緣故佛教衆生齋戒以除其患也又提謂經云提謂長者曰佛言世尊歲三齋皆有所因何以正用正月五月九月六月齋用月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日佛言正月者少陽用事萬神代位陰陽交精萬物萌生道氣養之故使太子正月一日持齋寂然行道以助和氣長養萬物故使竟十五日五月者太陽用事萬物代位艸木萌類生單百物懷妊未成成者未壽皆依道氣故持五月一日齋竟十五日以助道氣成長萬物九月者少陰用事乾坤改位萬物畢終衰落無牢衆生蟄藏神氣歸本因道自寧故持九月一日齋竟十五日春者萬物生夏者萬物長冬者萬物藏依道生沒天地有大禁故使弟子樂善者避禁持齋救神故爾長者提謂白佛言三長齋何以正月一日至十五日復言如何各禁佛言四時交代陰陽易位歲終三覆以校一月六奏三界皓皓五處錄籍衆生行異五官典領校定罪福行之高下品格萬途諸天帝釋太子使者日月鬼神地獄閻羅百萬神衆等俱用正月一日五月一日九月一日四布案行帝王臣民八夷飛鳥走獸鬼

龍行之善惡知與四天王月八日十五日盡三十日所奏同無不均天下使無枉錯覆校三界眾生罪福多少所屬福多者卽生天上卽勅四鎮五官大王司命增壽益算下閻羅王攝五官除罪各定福祿故使持是三長齋是故三覆八校者八王日是也亦是天帝釋輔鎮五官四王地獄王阿須倫諸天案行比校定生注死增減罪福多少有道意無道意大意小意開解不開解出家不出家案比口數皆用八王日何等八王日謂立春春分立立夏夏至立秋秋分立冬冬至是謂八王日天地諸神陰陽交代故名八王日月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日皆是天地用事之日上下弦望朔晦皆錄命上計之日故使於此日自守持齋以還自校使不犯禁自致生善處又增一阿舍經云若善男子善女人欲得八關齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城當求方便成此八齋人中榮位不足爲費天上快樂不可稱計欲求無上之福者當求此齋欲生六欲天色無色界天者當持此齋欲求一方二方三方四方天子轉輪聖王位者亦獲其願欲求聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成就由其持戒八戒十善無願不獲又涅槃經云佛

言大王波羅柰國有屠兒名曰廣額於日月中殺無量羊見舍利弗卽受八戒經一日夜以是因緣命終得爲北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果况復佛也又優婆塞戒經云佛言男子後世奴生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故又賢愚經云昔迦葉佛滅度之後遺法塗末有二梵志到比丘邊俱受八戒一願生天一願作國王願生天者至家爲婦逼非時食由破戒故乃生龍中多有甘果常遣一人隨時看送其人後時於園泉中得一果柰色香甚美持與門監展轉奉王王食此柰甚覺甘美便問夫人展轉相推到於園監王卽喚來而責之曰如此美柰何爲不送園監於是具陳本末王瞋語言自今以後常送斯柰園監啓王此柰無種何由可辦王復語言若不能得當斬汝身其人還園舉聲大哭時有一龍從泉而出變身爲人問其哭由園監具說龍聞入水卽以金槃盛柰與之遣持奉王并騰吾意云吾及王本是親友乃管在世時俱爲梵志共受八戒各求所願汝戒完具得爲人王吾戒

不全故生龍中今欲奉修八關齋法求捨此身當爲
 吾覓八關齋文持來與我若其相違吾覆汝國用作
 大海園監奉柰具說龍意王聞甚憂良由時世無有
 佛法齋法難得王勅一臣龍索齋法仰卿得之若不
 得者吾當殺卿大臣至家甚懷憂愁臣父見子面色
 不悅問知委由其父語言吾堂柱今日忽放光明試
 破之看必有異事尋即破之得經二卷一是十二因
 緣二是八關齋文得已奉王王得歡喜自送與龍
 得此經便用好寶贈遺於王王及於龍重修八戒壽
 盡生天同共一處至釋迦佛出世之時來至佛所佛
 爲說法二天俱得須陁洹果既得果已還歸天上又
 智度論云若人欲求最大善利應當持戒戒如大地
 一切萬物有形之類皆依地住戒亦如是一切善法
 皆依戒住若世間人下品持戒得生人中中品持戒
 生於天上乃至上品清淨持戒得至佛道若破戒者
 墮三惡道是故佛言持戒之人無事不得破戒之人
 一切皆失譬如有人獸患貧窮供養諸天滿十二年
 求索富貴天愍此人自現其身而問之曰汝求何等
 貧人答言我求富貴欲令心中所願皆得天與一器
 名曰得瓶而語之言所須之物從此瓶出其人得已

應意所欲無所不得得如意已具作好舍象馬車乘
 七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮
 今日何由得如此富彼人答言我得天瓶瓶能出此
 種種眾物故富如是客語之言出瓶見示并所出物
 彼人聞已即爲出瓶瓶中引出種種眾物其人憍汰
 立瓶上舞瓶即破壞一切眾物一時失滅持戒之人
 亦復如是若能持戒種種眾樂無願不得若人破戒
 憍汰自恣亦如彼人破瓶失利也

法苑珠林卷第一百五

校論

第二十二紙十九行陸北藏作勝

音釋

馭牛侶切 洩呼披切 鷄於謙切 漉盧谷切 呵音駮 駮五駮切
 也稍所商切 樗樗博丘居切 漉漉也 呵音駮 駮五駮切
 切賈連多切 鞞府核切 瘰瘰癧魚約切 瘰瘰癧魚約切 瘰瘰癧魚約切
 題題山切 精精物也 洿哀都切 膠古肴切 挫千臥切
 切折也 洿洿也 洿洿也 洿洿也 洿洿也 洿洿也 洿洿也 洿洿也 洿洿也
 法苑珠林第一百五卷 吳江北丘明覺對 吳
 萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百六

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

受戒篇第八十七之三

八戒部之餘

得失

如薩婆多論云若人欲受八戒先自恣女色或作音樂或貪飲食種種戲笑如是放逸盡心故作然後受戒不問中前中後皆不得戒若無本心受戒種種放逸後遇知識即為受戒不問中前中後並得戒受又善生經云若諸貴人常勅作惡若欲受齋先當宣令所屬之境齋日莫行惡事如是清淨得齋若不遮者不成以惡律儀故又俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得受又薩婆多論云若受八戒應言一日一夜不殺等今言論斷絕莫使與終身戒雜亂又成實論問曰是八齋但應具受為得分受答曰隨力能持多少皆得成受復有人言此汰但一日一夜受是事云何答曰隨受多少並得或一日一夜或半日半夜或一月半月等增一阿含經云若受八關齋先須懺悔罪然後受戒

受法

懺悔方法如前懺悔篇說簡人問其速難如前五戒中說

依智度論受云我某甲今一日一夜歸依佛歸依法

歸依僧為淨行優婆塞文云庚三說我某甲歸依佛竟歸

依法竟歸依僧竟一日一夜為淨行優婆塞竟三說既

受得戒已次當為說戒相如諸佛盡壽不殺生我某

甲一日一夜不殺生亦如是如諸佛盡壽不偷盜我

某甲一日一夜不偷盜亦如是如諸佛盡壽不姪泐

我某甲一日一夜不姪泐亦如是如諸佛盡壽不妄

語我某甲一日一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不

飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如是如諸佛盡壽

不坐高大牀上我某甲一日一夜不坐高大牀上亦

如是如諸佛盡壽不著香華瓔珞不著香油塗身不

著香薰衣我某甲一日一夜不著香華瓔珞不香塗

身不著香薰衣亦如是如諸佛盡壽不自歌舞作樂

亦不往觀聽我某甲一日一夜不自歌舞作樂亦不

往觀聽亦如是如諸佛盡壽不過中食我某甲一日

一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛

名為布薩願持是福不墮三惡八難亦不求輪王梵

王世界之樂願斷諸煩惱逮得薩雲若成就佛道市

者奉言故僧祇律云佛告比丘今是齋日喚優婆塞

淨洗浴著淨衣受布薩又薩婆多論云必無人受者

但心念口言自歸三寶我持八戒亦得又成實論云有人言此戒要從他受其事云何是亦不定若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得女人受戒不用袒膊自外法用前說並同

戒相

既受得戒已理須識相護持若不識相遇緣還犯前之五戒一同五戒中說後之三戒今重料簡離莊嚴具者如俱舍論云離非舊莊嚴何以故若常所用莊嚴不生極醉亂故

述曰有與女人授戒不許飲乳小兒同宿恐云破戒又不許木牙八尺牀上坐臥令在地鋪又不許白素木梳非時飲水恐受膩破齋如是種種妄行禁制皆不合聖教反結無知不學之罪縱共父兄等同宿但於戒不犯非名破戒又薩婆多論云若已受八戒而鞭打衆生或言待至明日當打皆令戒不清淨非是破戒又阿含經云高廣大牀者柱下足長尺六非高闊四尺非廣長八尺非大越此量者方名高廣大牀復有八種牀初四約物辯貴體不合坐下四約人辯大縱令地鋪擬於尊人亦不合坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五佛牀六辟支佛牀七羅漢牀八師僧

牀父母牀座不在禁限

第七辯位者如薩婆多論云問七眾外有木叉戒不答八戒是此義推受八戒人不入七眾攝若知位處應在五戒優婆塞上坐以受戒多故故智度論將八戒譬如健將又成實論云八戒優婆塞者此言善宿男是人善心離破戒宿故優婆塞者諸經亦云清信士亦云近佛男優婆夷者亦云清信女亦云近佛女也如依西域俗人受持五八戒者始得喚為優婆塞優婆夷衣服居止舉動合宜亞類出家人在於不持戒者上坐不同此地無法白衣業行昏馳穢深雜濁者雷同呼為優婆塞等亦稱為賢者無鑿之甚勿過於此又是法非法經云佛告諸比丘有賢者非賢者何等非賢者法若比丘大姓欲學道有餘同學非大姓故為自驕身欺慢餘人非賢者法何等為賢者法謂學計我不必大姓能斷貪瞋癡或時有非大姓家方便受法如法說行不自譽亦不欺人是名賢者法也又十住毗婆沙論云問曰齋法云何答曰應作是言如諸聖人常離殺生棄捨刀仗常無瞋恚有慚愧心慈悲眾生我某甲今日一夜遠離殺生棄捨刀仗無有瞋恚有慚愧心慈悲眾生以如是法隨學聖

人如諸聖人常離不與取身行清淨受而知足我今
一日一夜遠離劫盜不與取求受清淨自活以如是
法隨學聖人如諸聖人常斷姪洩遠離世樂我今一
日一夜除斷姪洩遠離世樂淨修梵行以如是法隨
學聖人如諸聖人常離妄語習持真實語正直語我
今一日一夜遠離妄語習持真實語正直語以如是
法隨學聖人如諸聖人常遠離酒酒是放逸處我今
一日一夜遠離於酒以如是法隨學聖人如諸聖人
常遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具我今一日一
夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具以如是法隨
學聖人如諸聖人常遠離高廣大牀處在小榻艸蓐
爲座我今一日一夜遠離高廣大牀處在小榻艸蓐
爲座以如是法隨學聖人如諸聖人常過中不食遠
離非時行非時食我今一日一夜過中不食遠離非
時行非時食以如是法隨學聖人如偈說曰

殺盜姪妄語 飲酒及華香 瓔珞歌舞等

高牀過中食 聖人所捨離 我今亦如是

以此福因緣 一切共成佛

又佛說齋經云佛在舍衛城東丞相家殿丞相母各
維耶早起沐浴著綠衣與諸子婦俱出稽首佛足一

面坐佛間維耶沐浴何早對曰欲與諸佛俱受齋戒
佛言齋有三輩樂何等齋維耶長跪言願聞何謂三
齋佛言一爲牧牛齋二爲尼健齋三爲佛法齋牧牛
齋者如牧牛人求善水艸飲食其牛暮歸思念何野
有豐饒須天明當往若族姓男女已受齋戒意在居
家利養念美飲食育養身者是爲如彼牧牛意不
得大福非大明慧第二尼健齋者當月十五齋時
伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日不敢
爲惡不爲妻子奴婢非是我有至到明日如尼健
外道不得大福非大明慧第三佛法齋者內弟子
月六齋日受持八戒何謂八戒第一戒者盡一日一
夜持心無殺意慈念眾生不得殘害螻蟻動之類如清
淨戒以一心習第二戒者盡一日一夜持心無貪意
思念布施却慳貪意如清淨戒以一心習第三戒者
一日一夜持心無姪意不念房室修治梵行不爲邪
欲如清淨戒以一心習第四戒者一日一夜持心無
妄語思念至誠言不爲詐心口相應如清淨戒以一
心習第五戒者一日一夜持心不飲酒不醉迷亂去
放逸意如清淨戒以一心習第六戒者一日一夜持
心無求安不著華香不傅脂粉不爲歌舞倡樂如清

淨戒以一心習第七戒者一日一夜持心無求安不臥好牀卑牀艸席捐除睡臥思念經道如清淨戒以一心習第八戒者一日一夜持心奉法時過中不食如清淨戒以一心習

十善部

述意

夫以聖道遠而難希淨心近而易惑爲山基於一簣爲佛起於初念故萬里之剋離初步而不登三祇之功非始心而罔就是知行人發足常步此心開示初學須崇十善今旣五濁交亂過犯滋彰不作則已作便極重用此量情如何輕悔如經犯重罪人比此間浮一萬六千年始同他化自在天壽一日一夜用此長日壽命一萬六千歲比閻浮提日月則經九百二十一億六千歲在阿鼻地獄若更頑固不信佛經卽依觀佛三昧經過殺八萬四千父母等罪深重難計弗可除滅爲比見道俗於其齋日唯受五八三聚戒等論其十善都無受者良由僧等隱匿聖教致令不弘失於道分故未曾有經云下品十善謂一念頂中品十善謂一食頂上品十善謂從旦至午於此時中心念十善止於十惡故野干心念十善七日不食

得生兜率天又上生經云我滅度後四眾八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生言七日者且從近論尚感彼天況復一生而不剋獲問曰天上勝報不可思議如何七日便感大福答曰善因雖微獲果甚大如小燄火能燒大山一善能破大惡亦如少燈能破多闇輕日能消重露小子能生大樹世事尚然何況善力也

懺悔

述曰比見愚夫不肯受懺口出妄言云我但不作惡卽名爲善何須令我更復懺受答曰大聖興教事同符印若不受行便無公驗故須願祈不造眾惡依願起行可得承受如牛雖有力挽車要須御者能有所至若不預作輒然起善內無軌轄後遇罪緣便造不止由先無願故造眾惡大聖知機故令受善若謂我不造惡便是善者汝不作善亦應是惡如牛馬驢騾亦不殺生豈是善耶此乃心在無記無罪福業故須起念專志深重方成業道如未曾有經云時有外道婆羅門婦名曰提韋夫以家貧自責孤窮欲自燒身祠天求當來福時有道人各曰辯才教化提韋女人

云譬如牛馱患車故欲使車壞前車若壞續得後車柅其項領罪未畢故人亦如是假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八萬過死八萬更生過一劫已其罪方畢况復汝今一過燒身欲求滅罪何有得理提韋白言當設何方令得罪滅辯才答言前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇自有方便滅除殃罪現世安隱後生善處提韋聞已心大歡喜憂怖即除即率家內奴婢眷屬五百餘人圍繞叩頭恭敬合掌白辯才言尊向所說滅罪事由願更爲說除罪之法當如法行辯才答曰起罪之由出身口意身業不善殺盜邪淫口業不善妄言兩舌惡口綺語意業不善嫉妬瞋恚憍慢邪見是爲十惡受惡罪報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立誓救度眷屬代其懺悔所修福善施與一切受苦眾生今其得樂眾生有罪我當代受緣是受身至成佛道懺悔訖已更賜餘善當勤奉行辯才更爲受十善之法具如下法

受法

述曰若欲受戒要對一出家五衆人前受具修威儀

互跪合掌請一戒師云我某甲今請大德爲我作十善戒師阿闍梨願大德爲我作十善戒師阿闍梨我依大德故得受十善慈愍故如是三說此雖無文然乘不請雖成不如請之生善然此十善是二乘之根本人天之良藥得受妙果寔由師訓豈得不請縱對大衆一時此之受法大意有二初對人受後自受法初對人受依經略引二文且依未曾有經云汝今當誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十善道我弟子某甲從今盡形不殺不盜不邪淫是身善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是意善業是則名爲十善戒法第一依文殊師利問經受十善法此之十善共出家沙彌十戒文同然此經意亦通在家菩薩亦得同受是故經云爾時文殊師利白佛言云何歸依佛佛告文殊歸依佛者應如是言大德我某甲乃至菩提歸依佛乃至菩提歸依法乃至菩提歸依僧如是說我某甲已歸依佛竟已歸依法竟已歸依僧竟如是說次受戒相者大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不殺眾生離殺生想乃至菩提不盜亦離盜想乃至菩提不非梵行離非梵行想乃至菩提不妄語離妄語想乃至菩提不飲諸酒離飲酒想乃至菩提不著香華亦不生想

乃至菩提不歌舞作樂離歌舞想乃至菩提不坐臥
 高廣大牀離大牀想乃至菩提不過中食離過中食
 想乃至菩提不捉金銀生像離捉金銀想乃至當具
 六波羅蜜大慈大悲第二明自受法若無出家人可
 對受時於其齋日向佛像前至誠懺已自發善願要
 期受云我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是我某甲
 歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是次受戒相云我
 某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃
 至菩提不起殺心乃至不起邪見如是我某甲盡形
 壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩提不
 起殺心竟乃至不起邪見竟如是此兩受亦得雖非正文
准意無妨也

戒相

依大般若經第四百七十三卷云自受持十善業道亦勸他受
 持十善業道無倒稱揚受持十善業道法歡喜讚歎
 受持十善業道者五戒八戒出家戒等又文殊問經
 云文殊師利白佛言出世間戒有幾種佛告文殊師
 利若以心分別男女非男女等是菩薩犯波羅夷若
 以心分別畜生鬼神諸天男女非男女等是菩薩犯
 波羅夷若以身口行不堪得三乘不起慈悲心是菩

薩犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若他物起盜
 想犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若起妄語心
 犯波羅夷又梵網經云佛告諸菩薩言我今半月半
 月自誦諸佛法戒汝等一切菩薩乃至十地諸菩薩
 亦誦是戒諸佛之本源行菩薩道之根本若受戒者
 國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六天庶
 民黃門姪男姪女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至
 變化人但解法師言盡受得戒皆名第一清淨者佛
 告諸佛子言有十重波羅提木又若受菩薩戒不誦
 此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已
 學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說波羅提木
 又相貌應當學敬心奉持佛告佛子若自殺教人殺
 方便殺讚歎殺見作隨喜乃至咒殺殺業殺法殺因
 殺緣乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住
 慈悲心孝順心方便救護而自恣心快意殺生是菩
 薩第一波羅夷罪言波羅夷者此云極重罪若佛子自盜教人盜
 方便盜盜業盜法盜因盜緣咒盜乃至鬼神有主劫
 賊物一切財物一針一艸不得故盜而菩薩應生佛
 性孝順慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人
 物是菩薩第二波羅夷罪若佛子自姪教人姪乃至

一切女人不得故淫。因淫業。淫法。淫緣。乃至畜生女。諸天鬼神女。及非道行淫。而菩薩應生孝順心。救度一切眾生。淨法與人。而反更起一切人。淫不擇畜生。乃至母姊六親。行淫無慈悲心。是菩薩第三波羅夷罪。若佛子。自妄語教人。妄語方便。妄語。妄語。因妄語業。妄語法。妄語緣。乃至不見言見。見言不見。身心妄語。而菩薩常生正語。亦生眾生正語。正見。而反更起一切眾生邪語。邪見。邪業。是菩薩第四波羅夷罪。若佛子。自酤酒。教人酤酒。酤酒。因酤酒業。酤酒法。酤酒緣。一切酒不得酤。是酒起罪。因緣。而菩薩應生一切眾生。明達之慧。而反更生。眾生顛倒心。是菩薩第五波羅夷罪。若佛子。口自說出。家在家。菩薩比丘比丘尼。罪過。教人說罪過。罪過。因罪過業。罪過法。罪過緣。而菩薩聞外道惡人。及二乘惡人。說佛法中非法。非律。常生悲心。教化是惡人。輩令生大乘善信。而菩薩反更自說佛法中罪過。是菩薩第六波羅夷罪。若佛子。口自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他。因毀他業。毀他法。毀他緣。而菩薩應代一切眾生。受加毀辱惡事。向自己好事。與他人。若自揚己德。隱他人好事。令他人受毀者。是菩薩第七波羅夷罪。若佛子。自愷教

人。慳慳。因慳業。慳法。慳緣。而菩薩見一切貧窮人。來乞者。隨前人所須。一切給與。而菩薩惡心。瞋心。乃至不施一錢一針一艸。有求法者。不為說一句一偈。一微塵許法。而反更罵辱。是菩薩第八波羅夷罪。若佛子。自瞋。教人瞋。瞋。因瞋業。瞋法。瞋緣。而菩薩應生一切眾生。中善根無諍之事。常生悲心。而反更於一切眾生中。乃至於非眾生中。以惡口罵辱。加以手打。及以刀杖。意猶不息。前人求悔善言。懺謝。猶瞋不解。是菩薩第九波羅夷罪。若佛子。自誑。三寶。教人誑。三寶。誑。因誑業。誑法。誑緣。而菩薩見外道。及以惡人。一言誑。佛音聲。如三百鉞刺心。況口自誑。不生信心。孝順心。而反更助惡人。邪見人。誑。是菩薩第十波羅夷罪。若善學諸仁者。是菩薩十波羅提木。又應當學於中。不應一一犯。如是微塵許。何況具足犯十戒。若有犯者。不得現身發菩提心。亦失國王位。轉輪王位。亦失比丘比丘尼位。亦失十發趣。十長養。十金剛。十地。佛性。常住妙果。一切皆失。墮三惡道中。二劫三劫。不聞父母三寶名字。以是不應一一犯。汝等一切諸菩薩。今學當學。已學是十戒。應當學。敬心奉持。八萬威儀。品當廣明。學此十戒已更有四十八輕法並須當學以文煩不述學者看彼

功能

如大集經云佛言諸仁者休息殺生獲十種功德何等爲十一於諸眾生得無所畏二於諸眾生得大慈心三斷惡習氣四少諸煩惱爲事決斷五得壽命長六爲非人護持七寤寐安隱無諸惡夢八無諸怨讎九不畏惡道十身壞命終得生善道諸仁者是名休息殺生得十功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久證無上智到菩提時於彼國土離諸刀仗長壽眾生來生其國

佛言休息偷盜獲十種功德何等爲十一具大果報爲事決斷二所有財物不共他有三不共五家四眾人愛敬無有厭足五遊行諸方無有留難六行來無畏七以樂布施八不求財寶自然速得九得則不散十身壞命終得生善道諸仁者是名休息偷盜得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久到菩提時於彼國土具足種種華果樹林衣服瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿

佛言休息邪淫獲十種功德何等爲十一得諸根律儀爲事決斷二得住離欲清淨三不惱於他四眾人喜樂五眾人樂觀六能發精進七見生死過八常樂

布施九常樂求法十身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪淫得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無有生具亦無女根不行淫慾皆悉化生

佛言休息妄語獲十種功德何等爲十一一人保任所言皆信二於一切處乃至諸天發言得中三口出香氣如優鉢羅華四於人中獨作證明五眾人愛敬離諸疑惑六常出實語七心意清淨八常無諂語言必應機九常多歡喜十身壞命終得生善道諸仁者是名休息妄語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無有生具眾妙寶香常滿其國

佛言休息兩舌獲十種功德何等爲十一身不可壞平等二眷屬不可壞平等三善友不可壞平等四信不可壞平等五法不可壞平等六威儀不可壞平等七奢摩他不可壞平等八三昧不可壞平等九忍不可壞平等十身壞命終得生善道諸仁者是名休息兩舌得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土所有眷屬一切魔怨及他朋黨所不能壞

佛言休息惡口獲十種功德何等爲十一得柔輒語
二捷利語三合理語四美潤語五言必得中六直語
七無畏語八不敢輕陵語九法語清辯十身壞命終
得生善道諸仁者是名休息惡口得十種功德若能
以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩
提時於彼國土法聲充滿離諸惡語

佛言休息綺語獲十種功德何等爲十一天人愛敬
二明人隨喜三常樂實事四不爲明人所嫌共住不
離五聞言能領六常得尊重愛敬七常得愛樂阿蘭
若處八愛樂賢聖默然九遠離惡人親近賢聖十身
壞命終得生善道諸仁者是名休息綺語得十種功
德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上
智到菩提時於彼國土端正衆生來生其國強記不
忘樂住離欲

佛言休息貪欲獲十種功德何等爲十一身根不缺
二口業清淨三意不散亂四得勝果報五得大富貴
六衆人樂觀七所得果報眷屬不可破壞八常與明
人相會九不離法聲十身壞命終得生善道諸仁者
是名休息貪欲得十種功德若能以此善根迴向無
上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土離

於魔怨及諸外道

佛言休息瞋恚獲十種功德何等爲十一離一切瞋
二樂不積財三歎聖喜樂四常與賢聖相會五得利
益事六顏容端正七見衆生樂則生歡喜八得於三
昧九得身口意充澤調柔十身壞命終得生善道諸
仁者是名休息瞋恚得十種功德若能以此善根迴
向無上菩提是人不久得無上智得菩提時於彼國
土所有衆生悉得三昧來生其國心極清淨

佛言休息邪見獲十種功德何等爲十一心性柔善
勿侶賢良二信有業報乃至奪命不起諸惡三敬信
三寶設爲活命不信天神四得於正見不怪異事亦
不簡擇良日吉時五常生人天離諸惡道六常樂福
德明人讚譽七棄俗禮儀常求聖道八離斷常見入
因緣法九常與正趣正發心人共相會遇十身壞命
終得生善道諸仁者是名休息邪見得十種功德若
能以此善根迴向無上菩提是人速滿六波羅蜜於
淨佛土而成正覺得菩提已於彼佛土功德智慧一
切善根莊嚴衆生來生其國不信天神離惡道畏於
彼命終還生善道

法苑珠林卷第一百六

校論

第一紙六行音北第七紙十六比宋第十八紙七

行彼佛之佛
宋南藏作國

音釋

膩女利切桂餽禮切蝮而充切

肥也 與曹夫人呂氏施贊刻此 江比丘明覺對 吳

法苑珠林第一卷六章 吳江比丘明覺對 吳

法苑珠林卷第一百七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受戒篇第八十七之四

三聚部

迷意

夫十善五戒必須形受菩薩淨戒可以心成故戒法
理曠事深在家出家平等而受慧芽因斯以成定水
沿茲而滿必莊嚴於六度瓔珞乎四等雖復棟宇未
成而基階已廣唯斯戒本流來漢地源始晉末中天
竺沙門曇無讖者賞此戒經及優婆塞法東渡流沙
撮舉章條抄出戒本涼州有道進法師者道心超絕
慧力俊猛流聞戒來乃馳往燉煌躬自迎接戒法既
至時無其師於是謹依經文自誓而受于時涼州道
俗並未之知也既而彼寺道朗法師夢進從佛受記
又僧尼信士十有餘人咸同此夢互相徵告俄而進
還果受斯戒朗年德崇重西土之望既愛樂大乘兼
證瑞夢心喜內充既從進受以爲菩薩勝地超過三
乘遂屈其年臘降爲法弟既而名德僧尼清信士女
次第受業三千許人涼州刺史聞進戒行奉遵師禮
於是菩薩戒法流布京國自爾已來黑白依持受者

無量願斯甘露等雨大千謹撰茲記錄其始末耳

損益

依瓔珞經云佛言佛子今爲諸菩薩結一切戒根本所謂三聚戒是佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛梵經云十無盡戒者一不殺生二不偷盜三不犯邪淫四不妄語五不飲酒六不白讚毀他七不說他家出家菩薩過失八不貪九不白讚毀他七不說願十不謗三實是名十無盡戒也佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女名爲畜生名爲邪見人名爲外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲受菩薩戒者法師先爲解說使其樂著然後爲受又復法師能於一切國中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百人千人等福報不可稱量其法師者夫婦六親得互爲師其受者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯又犯名菩薩不犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒者但解語得戒不失

也又善生經云有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上惡心離是二因緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新得名爲開示瑩淨又梵網經云爾時智者向十方佛爲受戒人唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩遙見是人人生子想第想咸皆垂心憐愍護念由佛菩薩遙護念故使受戒之人功德增長不失善根令受戒人舉身毛孔從頂至足如涼風入體舉身悚慄當知受者具其戒相冥中爾時應有十方諸佛以正法眼見此行者有實真心釋迦牟尼佛於聖衆中應唱如是言告諸大衆彼世界中某甲國土某甲菩薩從某甲智者請菩薩戒此人無師我爲作師憐愍故又佛言佛子與人受戒時唯除有七逆罪不得受菩薩戒五逆罪外加殺和尚阿闍黎一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男女姪男女十八梵天無根二根黃門奴婢一切鬼神金剛神畜生及變化人但解法師語盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與外道相異又云若佛子太子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座

和尚阿闍梨大德同學同見同行者而菩薩反生憍心癡心慢心不起迎逆禮拜一一不如法若欲供養時以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

簡德

自下諸門並依法持論標此戒法

敬尋聖教窺受萬途竊謂地持最為樞要今且謹依撰成大轍擬為自用詎敢兼人夫論受戒唯有二種一者弟子戒師千里之內七眾俱是然七眾之中比丘最上比丘之內又定者宿為勝然者宿之德復有三種一者同法菩薩明種性備足二者已發願菩薩謂發心具足三者有智有力善語善說能誦能持者畢竟復同蓋具此三德方堪為師若全無此行則不任為師弟子者亦具種性發心方聽受戒第二請師者普賢觀經云將欲受菩薩戒先請佛菩薩為師請云弟子某甲等普及法界眾生奉請釋迦如來以為和尚奉請文殊師利菩薩為阿闍梨奉請彌勒菩薩為教授師奉請十方諸佛為證明師奉請十方菩薩以為已伴我今依大乘甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是既請得師是以次為聽許故欲受戒者具修威儀禮戒師已應作是言我於大德乞受菩薩戒

大德於我不憚勞者哀愍故聽許三戒師答言好既許可已即教學方廣摩德勒伽論五明論等令知犯不犯染汗不染汗輒中上及四十二戒亦須諳委然後對佛為受若先學大乘者便許而即受弗同此例謂從戒師聽可之後或三年或百日或一日於道場內偏袒右肩禮三世十方一切諸佛禮一切大地菩薩禮佛菩薩已念彼諸佛乃與菩薩三聚功德及禮戒師長跪曲身作是言唯願大德授我菩薩戒三說是言已長養淨心惟在得戒無餘念也

懺悔

夫欲納受淨法要須洗蕩內心方堪得受凡汚心之垢唯迷與障迷者謗無三寶障者廣起十惡今教懺者正懺此二又依梵網經云若教戒法師見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪師不與受無七遮者得受若有犯十戒者教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十戒四十八輕戒若敬禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益縱是現身亦不得戒若曾受戒或犯四十八輕戒者對首懺

罪滅不同七遮又若欲受戒時問言現身不作七逆罪耶不得與七逆人受戒七逆者一出佛身血二殺父三殺母四殺和尚五殺阿闍梨六破羯磨轉法輪僧七殺聖人若具七遮卽身不得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不向六親禮拜不向鬼神禮拜但解法師語百千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不卽與授一切衆生戒犯輕垢罪

我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從本際有識已來乃至今身或自不信三寶或教人不信三寶或見作隨喜或自輕慢三寶或教人輕慢三寶或見作隨喜或自侵損三寶或教人侵損三寶或見作隨喜或自殺盜姪或教人殺盜姪或見作隨喜或自妄語兩舌惡口綺語或教人妄語兩舌惡口綺語或見作隨喜或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見作隨喜於此衆罪不生慚愧失菩薩戒不自覺知今於佛前至誠懺悔願衆罪未斷無餘志心敬禮一切諸佛一過亦得三遍彌善

受法

此門有四一定其種性二定其發心三定其漸頓四正爲受戒第一問言汝某甲善男子善女人聽法姊

法妹汝是菩薩不答言是戒師若坐若立問者皆得所以坐得者爲戒師老而無力故所以立得者爲戒師少而有力故某甲者蓋題其父母師長所制名也非謂稱其榮族皇帝明府之號也設稱亦不發戒但背法逐情非重道之儀也第二問發菩薩願不答言已發菩薩願者正是道心別名也第三問其漸頓依菩薩善戒經云優婆塞問菩薩戒法菩薩摩訶薩成就戒法利益衆生者先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處若比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處若不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若不具如是三種戒者得菩薩戒亦無是處譬如重樓四級次第不由初級至二級者無有是處不由二級至於三級不由三級至於四級者亦無是處若依薩婆多論云若欲受沙彌戒先受優婆塞五戒若欲受比丘具戒先受沙彌十戒如人人海從淺至深如是人佛法大海者亦當如是若有難緣不得漸受者頓受比丘具戒者亦得三種戒然授者得小罪准前菩薩亦應如是依地持論頓發大乘心直受善第四正爲受戒戒師問汝善男子善女人欲於我所受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過

去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能說三今言善男子者止為一人若對多人則言某甲等

第二明心念受法者若無德行之人可對受者是行者應具威儀至佛像前禮佛已互跪白云我某甲白十方世界一切諸佛及人大地諸菩薩眾我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝眾生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學說三梵網經云若從師受不假好相以戒師展轉相承有力故若對佛像前自誓受者要請得好相方得受戒以不從師受自無力故要須請聖加被若於定中若於夢中若於覺中感得好相與聖教相應者方得若受戒者但出自口立誓要期受詞法用一如依師受法也

請證

既受得戒即須請證先請菩薩後請於佛初請菩薩者謂大地菩薩大地者謂種性地解行地乃至十地普賢乃至賢首是也受人互跪戒師為起禮於十方諸菩薩眾作是言我弟子某甲仰起十方大地微塵

數諸菩薩眾文殊師利金剛幢功德林菩薩等此某甲菩薩等在我國世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三說請諸佛者謂十方一切諸佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等一切諸佛第一大師現知見覺於一切眾生現知見覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三說以其白故無量諸佛大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風或有妙香以有相現故十方諸佛於此某甲菩薩起子想大地菩薩起弟想以起子想弟想故有慈心愛念令此菩薩從受已後犯即尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終無退轉具足三十二相八十種好一切清淨十力四無畏三念處三不護業大悲不忘法斷除諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備滿乘大慈悲遊騰十方廣度眾生不辭勞倦一切眾生咸同此益

戒相

蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也樞要有三一在家戒謂五戒八戒是二出家戒謂十戒二百五十戒是三通俗通行戒謂三聚戒是然此三聚復有三種一

者戒種種性是二者戒心菩提心四無量是三者戒行六度四攝是然此度攝若隨威儀則名三聚若依行位乃稱爲七若就德位遂號七地及十三住凡如此說皆是戒法不同也上來略述戒體宗要如是自己下廣明行者既受得戒已須識戒相知其受時了達輕重功能多少並宜誦持勿令忘失我菩薩戒弟子某甲從某年月某日某時於某師所依地持論受得菩薩三聚淨戒其三是何一者攝律儀戒謂惡無不離起證道行是斷德因終成法身止卽是持作便是犯順教奉行是智德因終成報身作卽是持止便是犯起助道行是恩德因終成應身作卽是持止便是犯不住道行是恩德因終成應身作卽是持止便是犯攝律儀戒者要唯有四一者不得爲利養故自讚毀他無慚波羅夷二者不得故慳不施前人無慚波羅夷三者瞋心打罵衆生前人慚謝不受其饑無慚波羅夷四者癡心謗大乘無慚波羅夷此卽通明三聚所離過能離體者謂身口意業思也攝善法戒者善無不積謂身口意善及聞思修三慧十波羅蜜八萬四千助道行順教奉行以成行德攝衆生戒者四無

量爲心四攝爲行四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦盡慈能與樂滿喜謂慶衆生離苦究竟樂法滿足捨謂令衆生行佛行處至佛至處方生捨心四攝爲行者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟免其形苦次以愛語曉悟其心令其信解言行利攝者依前信解次令起行行謂戒定慧等令物奉修是行利攝同事者修行既滿轉依究竟成就三身同聖者所證故地持論云布施愛語未發心令發心行利未成熟令成熟同利未解脫令解脫上來所列令受戒者誦之知受戒時節依師稟教略識持犯也

述曰既受得戒依經亦須識六重八重等戒初六重者如依優婆塞戒經云若優婆塞受持戒已雖爲天人乃至蟻子悉不應殺若受戒已若口教殺若身自殺是人卽失優婆塞戒尚不得暖法況四沙門果是名初重如是不不得偷盜不得虛說我得不淨觀不得邪淫不得宣說四衆所有過非不得沽酒若破是等戒卽失優婆塞戒尚不得暖法況得四沙門果是名六重第二八重戒者如依菩薩善戒經云菩薩有二種一者在家人六重二者出家八重法若犯一一重法現在不能莊嚴無量無上菩提不能令心寂靜是則

名為名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陀羅也菩薩心有上中下若後四重下中心犯不名為犯若以上心惡心犯者是名為犯上者所謂樂作四事心無慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯苦薩雖犯如是四重終不失於菩薩戒也八重者如比苦薩不得為貪利養故自讚其身等如前四波羅夷粘初四重便為八重若依梵網經地持論有受是菩薩戒有四十二輕垢戒不得犯且逐要略述三五餘在廣文是故經云若佛子常應一心受持讀誦此戒剥皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為筆書寫佛戒木皮穀紙絹等亦應悉書持常以七寶無價香華一切雜寶為箱盛其戒律若不如法供養者犯輕垢罪若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕稱小斗因官刑勢取人財物害心繫縛破壞成功長養貓狸猪狗若故養者犯輕垢罪若佛子以惡心故觀一切男女軍陣等鬪亦不得聽諸音樂雜戲擣搗作賊使命若故作者犯輕垢罪若佛子以惡心故為利養販賣男女財色自手作食自磨自舂占相吉凶呪術工巧調鷹方法和百種毒藥都無慈心犯輕垢罪若以惡心自謗二寶詐現親附口便說空行在有中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣

經律販賣僧尼而菩薩見是事已方便教化贖之若不贖者犯輕垢罪既略議持犯即須禮退故地持論云今受戒者禮佛一拜大地菩薩一拜不云禮法義准通禮三拜彌善

勸請

述曰法師陞座訖讚唄供養時將為大眾敷演法要藉聖加被方得宣釋大眾同時運心請聖加被十方凡聖說聽二眾加於觀心內益勝智外增言辯方能謙欲知根所說無倒又加聽者一心恭敬無倒聽聞故阿含經偈云

聽者端視如渴飲

一心入於語義中

聞法踊躍心悲喜

如是之人可為說

又同請諸佛轉正法輪十方世界應成諸佛於念念中出興於世越過數量前念既爾後念亦然皆待請十方諸佛十方凡聖處法界咸請久住轉正法輪然諸凡聖敬人重法心至誠故諸佛隨機受請轉正法輪隨者諸佛赴機受請轉法輪時我及聖眾常預勸請之流無空過者何以故念念常勸請故令諸眾生聞法悟解捨邪入正越凡得聖治我無始已來教人為惡破壞他善奪他勝利謗佛法僧塵沙障業然

諸衆生既聞法已悟入得證展轉教導一切衆生盡
未來際常無斷絕也十住毗婆沙論云

十方一切佛 現在成道者 我請轉法輪

安樂諸衆生 十方一切佛 若欲捨壽命

我今頭面禮 勸請令久住

述曰前偈請佛轉正法輪增長智慧治我無始已來
自作教人謗法之罪後偈請佛久住受人供養增長
福業治我自作教他謗佛惡業之罪此則福智雙行
也

願令我身心 猶如明淨鏡 十方諸佛土

自在於中現 彼一一刹海 諸佛身充滿

諦觀諸佛身 眞實無去來 各放勝光明

微妙難思議 照除我煩惱 如日消垂露

得除煩惱已 證見十方佛 於一一佛前

勸請修供養 身心若未盡 勸請無休息

復願我身心 猶如淨法界 一一毛孔內

流出諸佛雲 佛雲難思議 普覆衆生類

隨彼所見聞 如意受安樂 衆生界若盡

心緣界可盡 願我淨心內 佛出無休廢

隨喜

竊惟我所修 施等諸善根 皆從法界流

是諸佛所行 計我愚且鄙 常應沒諸惡

何其年將暮 得發施等心 自慶希所得

踴躍無有量 因見諸衆生 修行凡夫善

乃至一彈指 我心悉隨喜 況諸大菩薩

成諸波羅蜜 滿足諸地道 而當不欣慕

是故我慶悅 稽首諸法藏

廻向

罪中之大罪 惡中之大惡 於諸衆生內

其唯我一人 自非諸佛力 及衆生菩提

以自所作業 望消已罪者 會無如之何

是以隨所作 一切諸善根 不敢私自計

盡廻施衆生 卽復爲衆生 持彼所施善

廻向大菩提 令究竟解脫 彼旣成佛已

各以自在力 皆共攝受我 使行菩提道

令佛入境界 故我於衆生 最後成正覺

所以淨身心 頂禮大廻向

發願 初有十大願出攝論文
自下諸願並是人通耳

一供養願願供養勝緣福田師法主二受持願願受
持勝妙正法三轉法輪願願於大集中轉未曾有法

輪四修行願願如說修行一切菩薩正行五成熟願願成熟此器世界眾生三乘善根六承事願願往諸佛土常見諸佛恒得敬事聽受正法七淨土願願清淨自土安立正法及能修行眾生八不離願願於一切生處恒不離諸佛菩薩得同意行九利益願願於一切生處恒作利益眾生事無有空過十正覺願願與一切眾生同得無上菩提恒作佛事

願我作大地 廣長無限量 為諸眾生等

作真歸依處 凡有受用者 成就對治道

滅諸妄想識 生長菩提心 甚深無障礙

受用不可盡 願我作大水 具足八功德

唯洗眾生心 煩惱諸垢穢 悉令畢竟淨

滿足佛菩提 願我作大火 日月諸星光

燒竭寒氷獄 普照闇冥國 於彼諸眾生

救攝無有餘 悉令得見道 解脫一切過

願我作大風 微密滿虛空 諸有熱惱處

扇之以清涼 悽然受安樂 願我作虛空

寂然無障礙 攝受諸眾生 一切無有餘

其有受用者 皆得二無我 以空三昧樂

而共相娛樂 願作藥樹王 徧覆眾生界

見聞及服藥 除病消眾毒 毒消病已除
煩惱亦皆無 次以真如來 充滿佛法身
願我作飲食 色香美味具 於諸眾生前
一切皆示現 隨其所味樂 一切皆滿足
至於生死際 是食爾乃消 願我作衣服
輕軟色微妙 小大隨形量 溫涼稱物情
等心施眾生 決定無有餘 令彼心清淨
具足妙莊嚴

願我先世及以今身所種善根以此善根施與一切無邊眾生悉共迴向無上菩提令我此願念念增長世世所生常繫在心終不忘失常為陀羅尼之所守護也

優劣

惟居家持戒凡有四種一曰下二曰中三曰上四曰上上若為現樂怖畏惡名或為家法助隨他意或避苦役求離諸難是為下人持戒若為世間福樂堅持禁戒是為中人持戒若為諸法無常欲求離苦無為常樂涅槃是為上人持戒若為憐愍眾生專求佛道了知諸法深觀實相不畏惡道現招勝樂是為上上人持戒故智度論云下持戒者生人中中持戒者生

六欲天中上持戒者行四禪四空定生無色清淨天中又下清淨持戒得羅漢道中清淨持戒得辟支佛道上清淨持戒得佛道又正法念經云若畏師持戒名下持戒非畏師持戒名中持戒畏惡道持戒是名上持戒

受捨

如大乘菩薩戒有三種謂前三聚淨戒是也此戒受已謂與心俱心無後際故戒不失又善戒經云有二緣乃至捨身他世地獄畜生終不失戒後若更受不名新得名爲開示瑩淨故長也又優婆塞五戒威儀經云諸大德一心諦聽我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者卽是前四波羅夷若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提又復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三種有燭中上若燭中心犯是不名失若是增上心犯是名爲失何者是上若犯上四數數樂犯心無慚耻不自悔責是名上犯菩薩雖犯於上四事不卽未失不同比丘犯於四重卽爲未失菩薩不爾何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同若依

小乘戒有四種一在家五戒八戒二出家十戒二百五十戒此之四種一受得已謂與形俱身存戒在身謝戒亡故短大乘戒也依毗曇論云別解脫戒捨有四種一作法捨二命終捨三斷善根捨四二形生捨又薩婆多論云若受齋戒已遇惡因緣逼欲捨戒者不必要從出家人邊捨趣得一人卽成捨

述曰若有犯戒難緣逼其犯者寧可捨却爲之後時無過故論云若五戒中犯一重戒不成受八戒若八戒中犯一重戒不成出家受十戒乃至具戒亦爾所言四重者謂盜滿五錢重處行姪殺人自稱得聖隨犯一戒卽名犯重於戒律中無懺悔法若依方等大乘經等方闍受懺亦有諸師不許向優婆塞等說四重者恐成誤錯若不許者何故欲受戒前展轉違問若捨時隨對一人前捨並得無問道俗皆成問曰受時所以要對出家人前成受捨時對白衣亦得答曰受戒欲似登山採寶所以稍難捨戒欲似下坂棄珠所以甚易故四分律云若有捨戒者於佛法爲死受生則難趣死極易捨時應云大德一心念我先受得五戒爲優婆塞今對大德捨却作在家白一說便然後若好心發時欲更受戒應先懺前罪後受亦得

頌曰

大慈振法鼓 開悟無明聾 鑪冶心穢垢

防非如利鋒 護鵝不惜命 守草養生同

五篇遮輕重 七聚蕩心胃 晨朝宣寶偈

夕夜虔誠恭 近求出苦海 遠念法身蹤

七支淨三業 五分滿金容 各願堅固戒

淨土得相逢

感應緣 略引十驗

齊沙門尚統

晉沙門慧未

晉沙門法安

晉沙門雲邕

齊沙門法度

梁沙門智順

隋沙門淨業

隋沙門靈幹

唐華州張法義

唐冀州夏侯均

齊尚統師傳云漢明初感摩騰法蘭唯有一人初來至此不得受具但與道俗剃髮被服縵條唯受五戒

十戒而已伏惟如來出世八年始興羯磨震旦在白木條東二萬七千里開持律五人得授大戒自後至漢第十桓帝一百餘年內猶用三歸五戒十戒迭相傳授桓帝已後北天竺國有五西國僧來到漢地與大僧受具足戒一名支法領二名支謙三名竺法護四名竺道生五名支婁識其時大律未有支法領口誦出戒本一卷羯磨本一卷在此流行今時名舊羯磨後到魏皇初三年曇摩迦羅又譯出戒律後至元孝文世有光律師驗舊羯磨及以戒本文有加減多少不足依大律本次第刊集現世流行號為新羯磨于時尼衆來求受戒支法領曰如律所明唯開邊地五人僧受具戒不論尼衆是時尼等辭退而還泣淚如雨不能自勝後到漢末魏初東天竺國有二比丘尼來到長安見比丘尼衆問曰汝誰邊受戒尼衆答曰我到大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼等悉未有具為還本國化得一十五人來三人在雪山凍死二人墮黑嶮死餘到此土唯有十人在此諸尼悉赴京師與授具戒後到其地亦與彼尼受具訖已西尼思憶本鄉即附舶南海而還及至上船唯有七人三人命終來去經途十有餘年後至魏文帝三

年內勅設無遮大會魏帝勅問此土僧尼得戒源由
有何靈驗諸大德等咸皆不答于時卽有比丘請向
西國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅
漢啓曰震旦僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖不
知得不汝在此住吾爲汝上昇兜率奉問彌勒世尊
得不得來報卽便入定向兜率天具問前事彌勒答
曰僧尼並得戒訖仍請靈驗彌勒卽取金華云若邊
地僧尼得戒願金華入羅漢手掌不得莫入發願旣
訖將華按手其華入掌中高一尺影現彌勒語曰汝
到震旦比丘所亦當如我此法羅漢下來如彌勒法
以華按比丘手卽入掌中高一尺影現瑞應旣徵其
時卽有遠方道俗來相欽仰求受三歸五戒乃有無
數卽號爲華手比丘當去之時有一十八人自餘慕
住西國或有冒涉流沙風寒命過唯有華手比丘獨
還漢地當本去日有迦毗羅神現身語華手曰道路
懸遠多諸險難弟子送師至彼來往清吉未到之間
魏文帝殿前有金華空中現文帝問太史曰有何變
怪太史答曰西域正法欲來到此不盈一月華手比
丘掌中金華來到此土初至之日空裏金華卽滅不
現大瑞旣徵故戒福未傳也

晉廬山有釋慧永姓潘河內人也貞素自然清心克
已言常含笑語不傷物耽好經典善於講說蔬食布
衣卒以終歲樂住廬山與遠同止又別立一茅室於
嶺上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊香之
氣未屋中常有一虎人或畏者輒驅令上山人去後
還復循伏未嘗出邑薄晚還山至烏橋烏橋營主醉
騎馬當道遮永不聽去日時向晚未以杖遙指馬
卽驚走營主倒地未捧慰還營因爾致疾明晨往寺
向未悔過未曰非貧道本意恐戒神爲耳白黑聞知
歸心者衆矣至晉義熙十年遇疾危篤而專謹戒律
執志愈勤雖枕痾苦而顏色怡悅未盡少時忽歛衣
合掌求屣欲起如有所見衆咸驚問答云佛來言終
而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香七日乃歇
晉新陽有釋法安一名慈欽未詳何許人是遠公之
弟子善持戒行講說衆經兼習禪業於晉義熙年中
新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百
數人遭虎死者夕有一兩安嘗遊其縣暮投此村民
以畏虎早閉門閭安逕之樹下通夜坐禪向曉聞虎
負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安爲
說法授戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹

下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨爲衆業後欲作畫像須銅青因不能得夜夢見一人近其林前云此下有銅鐘寤卽掘之果得二口因以青成像後以銅助遠公鑄佛安後不知所終

晉廬山有釋曇邕姓楊關中人形長八尺雄武過人南投廬山事遠爲師內外經書多所綜涉志尚傳法不憚疲苦乃於山之西南別立茅宇與弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往諮受後少時邕見一人著單袷衣風姿端雅從者三十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃爲說法授戒神颯以外國七筋禮拜辭別倏忽不見後往荊州卒於竹林寺

齊琅瑯攝山有釋法度黃龍人少出家遊學北土備綜衆經而專以苦節成務宋末遊于京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱居琅瑯之攝山把度清卓待以師友之禮及亾捨所居爲栖霞寺請度居之先有道士欲以寺地爲館住者輒死及後爲寺猶多恐動自度居之群妖皆息經歲許間忽有人馬鼓角之聲俄見一人持紙名通度曰斬尚度前之尚形甚都雅羽

衛亦嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法物不得干前諸栖託或非真正故死病相繼亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願受五戒未結末緣度曰人神道殊無容相屈且檀越血食祭祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明旦度見一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子斬尚奉供至月十五日度爲設會尚又來同衆禮拜行道受戒而去攝山廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟同薦止菜脯而已度嘗動散寢於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一瑠璃甌甌中如水以奉度味甘而冷度所苦卽問其徵感若此齊竟陵王子良始安王等並遙恭以師敬資給四事六時無闕以齊永元二年卒於山中春秋六十四矣

梁山陰雲門寺有釋智順本姓徐琅瑯臨沂人秉禁無疵陶練衆經齊竟陵文宣王特深禮異以天監六年卒于山寺春秋六十一初順疾甚不食多日一時中竟忽索齋飲弟子曇和以順絕穀日久密以半合米雜煮以進順順咽而還吐索水洗漱語和云汝未出雲門寺不得還住其執節精苦皆此類也臨終之

日房內頗聞異香亦有見天華天蓋者

右六驗出
高僧傳

隋終南山悟真道場釋淨業漢東隋人也精研律部博綜異聞確乎內湛令響外馳仁壽二年被舉送舍利于安州之景藏寺初欲於十力寺置之行至景藏寺忽感異香滿院衆共嗟怪因而樹立將下舍利赤光挺出照于人物寺重閣上聞衆人行聲及往掩捕扃閉如初一人不見塔北有池沙門淨範爲諸道俗受菩薩戒乃有群魚游躍首皆南向似受歸相範即乘船入水爲魚授戒魚皆迴頭遶船如有聽受都無有懼業慶其遇乃以舍利置於佛堂先有瘞菩薩一軀不可移動至明乃見迴首面向舍利狀類天然一無損處屢與別瑞傳言不盡大業十二年二月十八日卒於本寺春秋五十有三

隋西京大禪定寺道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道人也而立性翹仰恭攝成節三業護持均禁遮性仁壽二年奉勅送舍利於洛州置塔於漢王寺初建塔所屢放神光風起燈滅而通夕明亮不須燈照又感異香從風而至道俗通見四月八日下舍利時寺院之內樹葉皆萎烏鳥悲叫及填平滿還如常日以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八

驗出唐
高僧傳

唐華州鄭縣人張法義年少貧野不修禮度貞觀十一年入華山伐樹遇見一僧坐巖穴中法義便就與語會天晦冥不歸能宿不僧設松栢末以供食之謂法義曰貧道久不欲外人知檀越出慎勿言相見因爲說俗人多罪累死皆惡道至心懺悔可以滅之乃令淨浴清淨披僧衣爲懺悔且而別去至十九年法義病死埋於野外貧無棺槨以雜木瘞之而蘇自推木出歸家家人驚愕審問知活乃喜法義自說初有兩人來取乘空行至官府入大門又巡巷南行十許里巷左右皆有官曹門閭相對不可勝數法義至一曹見官人遙責使者曰是華州張法義也本限三日至何因乃淹七日使者云法義家狗惡兼有祝師祝神見打甚困袒而示背背青腫官曰稽過多咎與杖二十言杖亦畢血流灑地官曰將法義過錄事錄事署發文書令送付判官判官召主典取法義案案簿甚多盈一牀主典對法義前披檢云案簿多先朱勾畢有未朱勾者則錄之曰貞觀十一年法義父使刈禾義反顧張目私罵不孝合杖八十始錄一條卽見昔巖穴中僧來判官起迎問何事僧曰張法義是貧

道第子其罪並懺悔訖滅除天曹案中已勾畢今在
 追來不合死主典云經懺悔者此案勾了至如張目
 罵父雖蒙懺悔事未勾了僧曰若不如此當取案勘
 之應有福利仰判官令主典將法義過王宮東殿宇
 宏壯侍衛數千人僧亦隨至王所王起迎僧王曰師
 當直來耶答曰未當次直有弟子張法義被錄來此
 人宿罪並貧道勾訖未合死主典又以張目視父事
 過王王曰張目懺悔此不合免然師為來請可特放
 七日法義白僧曰七日既不多後來恐不見師請即
 住隨師師曰七日七年也可早去法義固請隨僧僧
 因請王筆書法義掌中作一字又請王印印之曰可
 急去還家憑福報後來不可見我宜以掌印呈王王
 自當放汝也法義乃辭出僧令送出至其家內正黑
 義不敢入使者推之遂活覺在土中甚輕薄以手推
 排得出因入山就山僧修福義掌中所印之處文不
 可識然皆為瘡終莫能愈至今尚存隴西王博父與
 法義隣近委之王為臨說右一驗出冥報記

夏侯均者冀州阜城人也顯慶二年病經四十餘日
 昏亂殆死自云被配作牛頻經苦訴訴云嘗二度於
 隱師處受戒懺悔自省無過何忍遣作牛身受苦如

是均已配磨坊經二十日苦使後為勘當受戒是
 實不虛始得免罪此人生平甚有旅力酌酒好鬪今
 現斷酒肉清信賢者為隱師弟子齋戒不絕右一驗出冥報

法苑珠林卷第一百七

校謄

第四紙十一行者下宋 第七紙十七行者宋 第十

七紙十九行現 第二十二紙八行懸北 第二十五

紙十八行飲 第二十七紙十四行各

音釋

浴余專切 識楚譜切 慄力質切 憚徒奈切 諳烏含

歷水而下也 倏徒感切 坂甫遠切 縵謀官切 寤五故切 綜子宋切

也安靜也 補方知切 沂魚依切 確苦角切 肩古螢切 壤蘇故切

物於計切 瘞理也 刈倪際切 醜許具切 醜醉怒也 穢蘇故切

大倉王夫人 魏氏施贊 刻此 吳江比丘 明覺對 獸

法苑珠林第一卷 吳江比丘明覺對

寧唐士登書 上元盛文高刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百八

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

破戒篇第八十八

述意部

惟茲戒德本願深重救生利物稱斯爲最是以受之甚易持之稍難若非精翫護持大果何容得證恐差之毫毛失之千里若其小過覆藏則爲難滅大罪發露更是可原故知有過須悔得入七衆守愚不反長墜三塗所以此之一章通明道俗持犯損益若是居家白衣曾有微信受得戒者不勝名利失意有違故此兼明若是攸攸白衣業識風馳昏沉財色好貪名利樂著五欲不信佛法者此定罪人非此所明今時述者出家僧尼及優婆塞等恐乖佛教虛染名利故今偏說若是上品白衣見佛呵責出家人罪卽自勸勵省己不爲出家清虛高慕玄軌尚有失意乖違被佛詰責我等白衣無慚無愧公然造罪晝夜匪懈未曾耻改所以如來棄捨我等不蒙教誨卽自改過息意不犯譬如智人先誠己身他人見責亦自改悔故書云見賢思齊見不賢而內自省若是下品凡愚無識之人見佛呵責犯過衆僧唯加輕笑退敗善心不

自思已愚戇之甚劇於畜生亦如醉人墮卧糞坑嘔吐狼藉屎尿汗身仰視岸人及呵不止此亦如是是故如來雖欲救拔無其出路故經云譬如有人墮在糞坑全身沒入無髮可拔知何欲救也

引證部

如大品經云佛告諸比丘我若不持戒者當墮三惡道中尚不得下賤人身況能成熟衆生淨佛國土具一切種智又薩遮尼犍經云若不持戒乃至不得芥癩野干身何況當得功德之身又梵網經云若佛子信心出家受佛禁戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得飲用國王水土五千大鬼常遮其前鬼言大賊入坊舍城邑宅中鬼復掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異又寶梁經云若破戒比丘受持戒者禮敬供養不自知惡得八輕法何等爲八一作愚癡二口瘡瘕三受身姓陋四顏貌醜惡其面側戾見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六其形羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世佛言若有非沙門自言是沙門非梵行自言梵行於此大地乃至無有涕唾處泥舉足下足去來屈伸何以故

過去大王持此大地施與持戒有德行者令修行中道是破戒比丘一切信施不及此人況僧房舍之處永鉢卧具醫藥信施所不應受若有破戒比丘如分一毛以為百分若有惡比丘受人信施如一毛分隨所受毛分即損施主譬如師子獸王若有死已無有能得食其肉者師子身中自生諸蟲還食其肉於我法中出如是諸惡比丘貪惜利養為貪所覆不識惡法能壞我法當知是惡比丘成就四法一不敬佛二不敬法三不敬僧四不敬戒爾時世尊而說偈言

心求利養

口言知足

邪命求利

常無快樂

其心多奸

欺誑一切

如此之心

都不清淨

諸天神龍

有天眼者

諸佛世尊

咸共知之

佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉譬如旃陀羅常於塚間行求死屍無慈悲心視於衆生得見死屍心大喜悅如是沙門旃陀羅常無慈心至施主家行不善心所求得已生貴重心從施主家受利養已不教佛法親近在家亦無慈心常求利養是名沙門旃陀羅如是旃陀羅為一切人之所捨離如旃陀羅所至之處不到善處何以故自行惡法故如是沙門旃陀羅

所至之處亦不到善道多作惡業無遮惡道法故譬如敗種終不生芽如是敗壞沙門雖在佛法不生善根不得沙門果又涅槃經云猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住園廁釋提桓因不與鬼住鳩翅羅鳥不栖枯樹破戒之人亦復如是又迦葉經云佛告迦葉於正法中得出家者應作是念十方世界現在在諸佛悉知我心莫於佛法作沙門賊迦葉云何名沙門賊沙門賊有四種何等為四迦葉若有比丘整理法服似像比丘而破禁戒作不善法是名第一沙門之賊二者於日暮後其心思惟不善之法是名第二沙門之賊三者未得聖果自知凡夫為利養故自稱我得阿羅漢果是名第三沙門之賊四者自讚毀他是名第四沙門之賊迦葉譬如有人具大勢力於三千大千世界衆生所有珍寶一切樂具刀杖加害皆悉奪取迦葉於汝意云何此人得罪寧為多不迦葉白佛言甚多世尊佛告迦葉若有凡夫未得聖果為利養故自稱我得須陀洹果若受一食罪多於彼我觀沙門法中更無有罪重於妄稱得聖果者佛告迦葉出家之人微細煩惱復有四種何等為四一見他得利心生嫉妬二聞經禁戒而返毀犯三違反佛語覆藏

不悔四自知犯戒受他信施出家之人具此煩惱如負重擔入於地獄迦葉出家之人有四放逸入於地獄何等爲四一多聞放逸自恃多聞而生放逸二利養放逸得利養故而生放逸三親友放逸依恃親友而生放逸四頭陀放逸自恃頭陀自高毀人是名四種放逸墮於地獄爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲有相似沙門身披袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提佛告迦葉汝莫問此何以故彼愚癡人實有過惡一切魔事皆悉信受如來不說彼人得道假使千佛出興於世種種神通說法教化於彼惡欲不可令息迦葉白佛言世尊我寧頂戴四天下一切衆生山河聚落滿於一劫若減一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於一劫若減一劫不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧在於大劫火中若行若立若坐若卧百千億歲不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧受於一切衆生瞋恚罵辱搗打加害不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲又莊嚴論偈云

詐偽諂佞者 心住利養中 由貪利養故
不樂閑靜處 心常緣利養 晝夜不休息

彼處有衣食 某是我親友 必來請命我
心意多攀緣 敗壞寂靜心 不樂空閑處
常樂在人間 由利毀敗故 墜墮三惡道
障於出世道

以此文證愚人背道專求名利唯成惡業常順生死恒處暗冥若聞禁戒廣學多聞卽言我是下根凡愚自非大聖何能具依若聞王課種種苦使勒同俗役便言我是出家淨行沙門高於人天重逾金玉豈預斯事故佛藏經云譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲鼠欲捕鼠時則飛空爲鳥而實無有大鳥之用其身臭穢但樂暗冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣亦不入王者使役不名白衣不名出家如燒屍殘木不復中用又成實論云不爲修善故食則唐養怨賊亦壞施主福損人供養如是不應食人之食又佛藏經云得出家已自稱沙門不能堪受如實佛化於此法中不能修心不得滋味振手而去墮在惡道猶如豚子捨林禰去破戒比丘當於百千萬億劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以者何如耕一髮爲千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食卧具醫藥如是等人於我

法中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於我法中爲是逆賊爲是法賊爲是欺誑詐僞之人但求活命貪重衣食是則名爲樂世奴僕又增一阿舍經云或有人得供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起染著之心亦無有欲意不起諸想都無此念自知出要之法設使不得利養不起亂念心無增減猶師子王食噉小畜爾時彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起染著之心亦無欲意不起諸想此人亦復如是又如有人受人供養得已便自食噉起染著心生愛欲意不知出要設使不得恒生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀蔑他人我能得利養此諸比丘不能得之猶如群猪中有一猪出群已詣大糞聚此猪飽食屎已還至猪群中便自貢高我能得此好食諸猪不能得食此亦如是比丘當學師子王莫如猪也又智度論云有出家人樂合湯藥種穀植樹等不淨活命者是名下口食觀視星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命者是名仰口食諂媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命者是名方口食若學種種呪術卜筭吉凶心術不正如是等不淨活命者是名維口食又有五種邪命何者爲

五一者爲利養故詐現異相奇特二者爲利養故自說功德三者爲利養故占相吉凶廣爲人說四者爲利養故高聲現威令人畏敬五者爲利養故稱說所得供養以動人心當知出家之人爲求利養種種邪命而活其身皆是破戒不免惡道也又出家之人須常離著若偏執一處卽多住著於已偏親於他生嫉又摩訶迦葉經云佛告彌勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行狗法譬如狗前至他家見後狗來心生瞋恚齶吠之內心起想謂是我家比丘亦爾先至他施家生已家想既貪此想見後比丘瞋目視之心生嫉恚互相誹謗言某比丘有如是過汝莫親近心生嫉妬行餓鬼因貧窮之因卽戒說五慳之中家慳攝也又菩薩藏經云復次舍利子出家菩薩復有五法若成就者不值佛世不親善友不具無難失壞善根不隨安住律儀菩薩修學正法亦不速悟無上菩提舍利子何等名爲出家菩薩成就五法一者毀犯尸羅二者誹謗正法三者貪著名利四者堅執我見五者能於他家多生慳嫉舍利子如是名爲出家菩薩成就五法不值佛世乃至不獲無上正等菩提舍利子譬如餓狗惶惶緣路遇值瓊骨久無肉膩但

見赤塗言是厚味便就銜之至多人處四衢道中以貪味故涎流骨上妄謂甜美或齏或舐或齧或吠歡愛纏附初無捨離時有利帝利婆羅門及諸長者皆大富貴來遊此路時此餓狗遙見彼來心生熱惱作如是念彼來人者將無奪我所重美味便於是人發大瞋恚出深毒聲惡眼邪視露現齒牙便行齧害舍利子於意云何彼來人者應爲餘事豈復求此無肉赤塗之骨瓊耶舍利子白佛言世尊不也世尊不也善逝佛告舍利子若如是者彼慳餓狗以何等故出深毒聲現牙而吠舍利子言如我意解恐彼來人貪著美膳必能奪我甘露良味由如是意現牙吠耳佛告舍利子如是如汝所言當來末世有諸比丘於他施主勤習家慳耽著屎尿妄加纏裹雖值如來具足無難而便委棄不修正檢此之比丘我說其行如前癡狗舍利子我今出世憐愍衆生欲止息故專思此事爲如是等諸惡比丘說此譬喻復次舍利子是諸菩薩摩訶薩爲欲利益安樂無量衆生故求於佛智行毗利耶波羅蜜多彼諸菩薩摩訶薩於已身肉尚行惠施況復規求妄想惡肉而於他家起諸慳嫉舍利子彼諸比丘慳他家故我說是人爲癡丈夫爲活

命者爲守財穀奴僕隸者爲重世財寶玩縛者唯於衣食所欽尚者爲求妄想貪嗜惡肉起慳嫉者舍利子我今更說如是正法彼諸比丘先至他家不應見餘比丘而生嫉妬若有比丘違我法教見餘比丘或作是言此施主家先爲我識汝從何來乃在此耶我於此家極爲親密調護交願汝從何來輒相侵奪舍利子以何等故彼慳比丘於後來者偏生嫉妬舍利子由諸施家許其承鉢飲食卧具病緣醫藥及供身等資生什物彼作是念恐彼施主將先許於施後來者由如是故卽此比丘於施主家起三種過一者起住處過見餘比丘或起恨言我於今者當離此處二者凡所習近當言未知應與不應三者於不定家妄起諸過舍利子彼慳比丘於後來人發三惡言一者說住處過以諸惡事增益其家今後比丘心不樂住二者於後比丘所有實言反爲虛說三者詐現善相諂附是人伺有微隙對衆喚舉舍利子如是比丘於他施主家生慳嫉者速滅一切所有白法未盡無遺又迦葉經云出家之人有四放逸入於地獄一多聞放逸二利養放逸三親友放逸四頭陀放逸此四放逸之人良由惡人入於佛法不求出世苟貪名利以

活身命故人惡道又最妙勝定經云千年之後三百年中浩浩亂哉逃奴走婢亾家失國多不存活入吾法中猶如群賊劫奪良善當爾之時十二部經沉沒於地不復讀誦經典設有頭陀者多不如法常遊聚落不在山林乃至法師解說佛語萬不著一爾時多有白衣若男若女持戒淨行呵責比丘白衣去後共相謂言今我解者如佛口說或邪言綺語無義之語以作義語如盲人指天上日若大若小等又正法念經云彼惡比丘現持戒相令彼檀越信心敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家如是比丘隨已所聞少知佛法共其同侶爲彼檀越說所知法如是方便欲令檀越迴彼比丘所得利養而施與之如是比丘形相沙門第一大賊到檀越家方便劫奪他人財利及以供養如是比丘見他財利見他供養生貪嫉者不曾少時眼開合頃暫作善法彼惡比丘破戒沙門捨離坐禪讀誦等業無一念間不攝地獄餓鬼畜生以此文證貪利招苦勿現善相以求名利故諸出家縱能持戒勿解經義未必斷惑由不觀理不斷結故多現善相謂已過人設聞勝智說實無我則不信受言非正理因茲謗法及行道者增長我慢死墮地獄是故

愚人縱能依戒以無法智多起罪行又大寶積經云出家之人有二種縛一者見縛二者利養縛又有二種障法一者親近白衣二者憎惡善人又有二種癡瘡一者求見他過二者自覆其罪又有二種不淨心一者讀誦外道經書二者多畜諸好衣鉢又涅槃經云出家之人有四種惡病是故不得四沙門果何等四病謂四惡欲一爲衣欲二爲食欲三爲卧具欲四爲有欲有四良藥能療是病一糞掃衣能治比丘爲衣惡欲二乞食能破比丘爲食惡欲三樹下坐能破比丘爲卧具惡欲四身心寂靜能破比丘爲有惡欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行則得名爲少欲知足也又大集經云破戒人者一切十方無量諸佛所不護念雖名比丘不在僧數何以故入魔界故我都不聽毀戒之人受人信施如葶藶子何以故是人遠離如來法故又正法念經偈云

若無讀誦心 無禪無漏盡 雖有比丘形
如是非比丘 寧食蛇毒蟲 及以煇金等
終不破禁戒 而食僧飲食

故大莊嚴經論偈言

若毀犯禁戒 現世惡名聞 爲人所輕賤

命終墮惡道

又智度論說破戒之人人所不敬其家如冢人所不到破戒之人失諸功德譬如枯樹人不愛樂破戒之人如霜蓮華人不喜見破戒之人惡心可畏譬如羅刹破戒比丘雖形似善人內無善法雖復剃頭染衣次第捉籌名爲比丘實非比丘破戒之人若著法服則是熱銅鐵鏢以纏其身若持鉢盂則是盛烱銅器若所噉食卽是吞燒鐵丸飲熱烱銅若受人供養供給則是地獄獄卒守人若入精舍則是入大地獄若坐衆僧牀榻是爲坐熱鐵牀上破戒之人常懷怖懼如重病人常畏死至破戒之人死後墮惡道中若在銅枷地獄獄卒羅刹問諸罪人汝何處來答言我苦極悶不知來處但患飢渴若言渴者是時獄卒卽驅逐人令坐熱銅枷上以鐵鉗開口灌以烱銅若言飢者坐之銅枷吞以鐵丸入口口焦入咽咽爛入腹腹破焦焚五藏爛壞直過墮地此諸人等由宿何因緣劫盜他財以自供口諸出家人或時詐病多求酥油石蜜或無禪無戒無有智慧而多受人施或惡口傷人如是等種種因緣宿業力故墮銅枷地獄中不可稱說行者應當一心受持戒律又未曾有經云有諸

比丘言行不同心口相違或爲利養錢財飲食或爲名譽要集眷屬或有狀惡王法使役出家爲道都無有心向三脫門度三有苦以不淨心貪受信施不知後世彌劫受殃償其宿債設更修善生天仍有餘罪天中亦受又正法念經云若有天人於先世有偷盜業未盡爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子等不可具述又像法決疑經云未來世中一切俗人輕賤三寶正以比丘比丘尼不如法故身披法服經理俗緣或復市肆販賣自活或復涉路商賈求利或作畫師經生像匠工巧之業或占相男女舍屋田園種種吉凶或飲酒醉歌舞作樂圍碁六博或貪財求利延時歲月廢忘經業或呪術治病假託經書修禪占事以邪活命或行醫針灸合和湯藥診脉處方男女交雜因私致染敗善增惡招俗譏謗良由於此夫出家之人爲求解脫先須離罪以戒爲首若不依戒衆善不生如人無頭諸根亦壞名爲死人故解脫道論云如人無頭一切諸根不能取塵是時名死如是比丘以戒爲頭若頭斷已失諸善法於佛法爲死亦如死屍大海不納故四分律偈云

譬如有死屍 大海不容受 爲疾風所飄

棄之於岸上

又智度論偈云

衆僧大海水

結戒爲畔際

若有破戒者

終不在僧數

又僧祇律云爾時有比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化作龍右遶沙彌以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家問訊已欲還時親里婦語沙彌言汝今還去道迫多之可持是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去中道非人見沙彌持錢在比丘後行復化作龍來左遶沙彌以土塗上說是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧視問沙彌言汝何故啼沙彌言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師言捨棄棄已非人復如前供養爾時大目捷連共專頭沙彌食後到閻浮提阿耨大池上坐禪時專頭沙彌見池邊金沙便作是念我今當盛是沙可著世尊澡灌下尊者目連從禪覺已卽以神足乘虛而還時專頭沙彌爲非人所持不能飛空時目連迴見喚沙彌來答言我不能得往問汝有所持耶答言持是金沙汝應捨棄捨已卽乘空而去以是

因緣具白世尊佛言從今日不聽沙彌捉金銀及錢又百喻經云昔有愚人養育七子一子先死時此愚人見子既死便欲停置於其家中自欲棄去傍人見已而語之言生死道異當速莊嚴致於遠處爾時愚人聞此語已卽自思念若不得留要當葬者須更殺一子停擔兩頭乃可勝致於是更殺一子而擔負之遠葬林野時人見之深生嗤笑怪未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔默然覆藏自說清淨或有知者卽語之言出家之人守持禁戒如護明珠不使缺落汝今云何違犯所受欲不懺悔犯戒者言苟須懺者更就犯之然後當出遂更犯戒多作不善爾乃頓出如彼愚人一子既死又殺一子今此比丘亦復如是又涅槃經佛說偈言

莫輕小惡

以爲無殃

水滴雖微

漸盈大器

又百喻經云昔有國王有一好樹高廣極大當生勝果香而甜美時有一人來至王所王語之言此之樹上將生美果汝能食不卽答王言此樹高廣雖欲食之何由能得卽便斷樹望得其果既無所獲徒自勞苦後還欲豎樹已枯死都無生理世間之人亦復如

是如來法王有持戒樹修諸功德不解方便反毀其禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人亦復如是又戒消災經云佛在世時有一縣人皆奉行五戒十善無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨途父母語曰汝勤持五戒十善慎莫飲酒犯佛重戒行到他國見舊同學歡喜出蒲萄酒欲共飲之固辭不飲主人殷勤不獲從之後還家具首上事父母報言汝違吾戒亂法之漸非孝子也便以得物逐令出國乃到他國住客舍家主人事三鬼神能作人形對面飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾病死喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正爲吾等未曾有益今相狀患宜求珍寶以施與之便行盜他國王庫藏好寶積置園中卽報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人欣然入園見物負輦歸舍辭謝受恩明日設食請鬼神詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼旣已顧下走去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人思惟吾舍之中無有異人正有此人卽出言語恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德主人言吾欲奉持五戒因從客受三自歸

五戒一心精進不敢懈怠因問佛處答在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一亭中有一女人端正如噉人鬼婦行路迺遠時日逼暮從女人寄宿女人卽報言慎勿留此宜急前去男子自念前舍衛國人具佛四戒我神尚畏我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎遂自留宿時噉人鬼見護戒威神去亭四十里一宿不歸明日男子前進見鬼所噉人骨骸狼藉心怖而悔退自思惟不如携此女人將歸本土共居如故卽却迴還因從女人復求留宿女人謂男子曰何須迴耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女人言卿死矣吾夫是噉人之鬼方來不久卿宜急去此男子不信還止不去更迷惑恚意復生不信不復信佛三歸五戒天神卽去鬼得來還女人恐畏食此男子藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼言卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲而舍宿尊客令吾被逐瓮中男子逾蓋恐怖婦言何以不得肉乎鬼言只爲汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦因問夫佛戒云何鬼言大飢極急以肉將來不須問此此是無上正真之戒吾所敢說耶婦言但爲我

說之我當與卿肉鬼因爲說三歸五戒鬼初一說戒時婦輒受之至第五戒心報口誦男子於瓮中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸依佛卽選善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子汝怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子何以迴還答曰吾見新舊死人骸骨縱橫恐畏故還耳婦言骨是吾所棄者吾本良家之女爲鬼所略將吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼二人共還道塗四百九十八人共到佛所一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢果然此二人是四百九十八人前世之師人求道時要當得其本師及其善友爾乃解耳又灌頂經云佛告梵志昔迦羅奈大國有婆羅門子名曰執持富貴大姓不奉三寶事九十五種之道以求福祿久久之後聞其國中有賢長者輩盡奉佛法僧化導皆得富貴長壽安隱又能度脫生老病死受法無窮今世後世不入三惡道中執持長者作是念言不如捨置餘道奉敬三寶卽便詣佛頭面著地爲佛作禮白佛言今我所事非真故歸命於佛耳當哀愍我故去濁穢之行受佛清淨快言於是世尊爲受三歸五戒法竟作禮而去於是以後長者執持

到他國中見人殺生盜人財物見好色女貪愛戀之見人好惡便論導之見飲酒者便欲追之心意如是無一時定便自念言悔從佛受三歸五戒重誓之法作如是念我當歸佛三歸五戒之法卽詣佛所而白佛言前受三歸五戒之法多可禁制不得復從本意所作念自思惟欲罷不能事佛可爾與不何以故佛法尊重非凡類所事當可還法戒乎佛默然不應言已未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍長者頭復有鬼神解脫其衣裳復有鬼神以鐵鉤就其口中曳取其舌有姪女鬼神以刀掬割其陰又有鬼神烱銅沃其口中前後左右諸鬼神竟來分裂取其血噉食之長者執持恐怖戰慄無所歸投面如土色又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼神輩急持長者不令得動佛見如是哀愍念之因問長者汝今當復云何長者口噤不能復言但得舉手自搏而已從佛求哀悔惡歸善佛便以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊以威神力救度長者各各住立一面長者於是小得蘇息便起叩頭前白佛言我身中有是五賊牽我入三惡道中坐欲作罪違負所受願佛哀我受我懺悔佛言汝自心口所爲當咎阿誰長者白

佛我從今日改往修來奉受三歸及五戒法持月六齋奉三長齋燒香散花懸襍幡蓋供事三寶從今已去不敢復犯破歸戒法佛言如此言者是為大善汝今受是三歸五戒莫復如前受戒法也破是歸戒名為再犯若三犯者為五官所得便輔王小臣都錄監司五帝使者之所得便收神錄命皆依本罪是故我說是言勸受歸戒者鬼神護助諸天歡喜十方無量諸佛菩薩羅漢皆共稱歎是清信士女論其終時佛皆分身而往迎之不使持戒男女人墮惡道中若戒羸者當益作福頌曰

茫茫惚惚

夙夜昏馳

色心染著

不覺日滋

身色漏尅

朝夕推移

戒瓶既破

淨報何施

七支不護

三業失威

賢聖共捨

神鬼競嗤

淨眾不納

擯同死屍

一墜幽塗

萬劫長縲

感應緣

略引四驗

晉沙門竺曇遂

宋沙門釋智達

宋沙門釋曇典

隋沙門釋慧雲

晉太元中謝家沙門竺曇遂年二十餘白晢端正流俗沙門身嘗行經青溪廟前過因入廟中看暮歸夢一婦人來語云君當來作我廟中神不復夕曇遂夢問婦人是誰婦人云我是青溪中姑如此一月許便卒病臨死謂同學年少我無福亦無大罪死乃當作青溪廟神諸君行便可見看之既死後諸年少道人既至便靈語相勞問音聲如昔時臨去云久不聞思一聞之其伴慧觀便為作唄訖其猶唱讚語云歧路之訣尚有悽愴況此之乖形神分散窈冥之歎情何可言既而獻歎不自勝諸道人等皆為流涕

右此出續搜神記

宋沙門智達者益州索寺僧也行頗流俗而善經唄年二十三宋元徽三年六月病死身暖不殮遂經二日稍還至三日旦而能言視自說言始困之時見兩人皆著黃布袴褶一人立于戶外一人逕造牀前曰上人應去可下地也達曰貧道體羸不堪涉道此人復曰可乘輦也言卒而輦至達既昇之意識恍然不復見家人屋及所乘輦四望極目但覩荒野途逕艱危示道登躡之不得休息至于朱門牆闥甚華達入

至堂下堂上有一貴人朱永冠幘據傲牀坐姿貌嚴遠甚有威容左右兵衛百許人皆朱柱刀列直森然貴人見達乃斂顏正色謂曰出家之人何宜多過達曰有識已來不憶作罪問曰誦戒廢不達曰初受具足之時實常習誦比逐齋講恒事轉經故於誦戒時有虧廢復曰沙門時不誦戒此非罪何爲可且誦經達卽誦法華三契而止貴人勅所錄達使人曰可送置惡地勿令太苦二人引達將去行數十里稍聞轟踏開聲沸火而前路轉闊次至一門高數十丈色甚堅黑蓋鐵門也牆亦如之達心自念經說地獄此其是矣乃大恐怖悔在世時不修業行及大門裏鬧聲壯久久靖聽方知是人叫呼之響門裏轉闊無所復見時火光乍滅乍揚見有數人反縛前行後有數人執杖投之血流如泉其一人乃達從伯母彼此相見意欲共語有人曳之殊疾不遑得言入門二百許步見有一人物形如米囤可高丈餘二人執達擲置囤上囤裏有火焰燒達身半體皆爛痛不可忍自囤墜地悶絕良久二人復將達去見有鐵鑊十餘皆煮罪人在鑊中隨沸出沒鑊側有人以杖刺之或有攀鑊出者兩目沸凸舌出尺餘肉盡斫爛而猶不死諸

鑊皆滿唯有一鑊尚空二人謂達曰上人卽時應入此中達聞其言肝膽塗地乃請之曰君聽貧道一得禮佛便至心稽首願免此苦伏地食頃祈悔特至既而四望無所復見唯覩平原茂樹風景清明而二人猶導達行至一樓下樓形高小上有人裁得容坐謂達曰沙門現受輕報殊可欣也達於樓下忽然不覺還就身時達今猶存枉索寺也齋戒逾堅禪誦彌固宋沙門釋曇曇白永時年三十忽暴疾而亡經七日方活說初亡時見兩人驅將去使輦米伴輦可有數千人晝夜無休息見二道人云我是汝五戒本師來慰問之師將往詣官主云是貧道弟子且無大罪曆算未窮卽見放遣二道人送典至家住其屋上具約示典可作沙門勤修道業言訖下屋道人推典著屍腋下於是而蘇後出家經二十年以元嘉十四年右二驗出冥祥記

隋東川釋慧曇不知何人辯聰令逸大小通明住寶明寺襟帶衆經以四月十五日臨說戒時僧並集堂曇居上首乃白衆曰戒本防非人人誦得何勞徒衆數數聞之可今一僧豎義令後生開悟曇氣岸風格當時無敢抗者咸順從之訖於後夏末常廢說戒至

七月十五日且將昇草座失疊所在大眾以斯歲末受交廢自恣一時崩騰四出追覓乃於寺側三里許於古冢間得之遍體血流如刀割處借問其故云有一丈夫執三尺大刀勵色瞋曇改變布薩安充豎義刀膾身形痛毒難忍因接還寺端情懺悔乃經十載說戒布薩讀誦眾經以為常業臨終之日異香迎之神色無亂欣然而卒咸嘉徵祥即世懲革右此一驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第一百八

校謄

第一紙十一行做做第九紙二行吠南第十六紙四行生北

第二十三紙八行置宋第二十四紙九行今宋南

音釋

嘔五口切哇昨禾切螭短也螭五巧切蝮卑連切蝮音柴

不正也璣加連切交與嘖巨禁切噤胡臘切炘與

笑也 太倉王夫人魏氏施費刻此 法苑珠林第一百八卷 吳江止丘明覺對 顧

寧唐士登書 萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百九

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

受齋篇第八十九

述意部

夫正法所以流布貴在尊經福田所以增長功由齋戒故捨一食之供福紹餘糧施一錢之資果超天報所以福田可重財累可輕共樹無遮之會等招無限之福也

引證部

如舊禪譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一人賣牛湏大姓留止飯教持齋戒受聽經已及歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯壞其齋意雖爾七生天上七生世間師曰一日持齋有六十萬歲餘糧復有五福一曰少病二曰身安隱三曰少姪意四曰少睡卧五曰得生天上常識宿命所行事也又波斯匿王欲賞末利夫人香瓔喚出宮視夫人於齋日著素服而出在六萬夫人中明如日月倍好加常王意悚然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜命促懼墜三塗是以月月奉佛法齋割愛從道世世蒙福願以香瓔奉施世尊又中

阿舍經云爾時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨衣將子婦等眷屬往詣佛所稽首作禮白世尊曰我今持齋善世尊問曰居士婦今持何等齋耶齋有三種云何爲三一者放牛兒齋二者尼捷齋三者聖八支齋云何名放牛兒齋者若放牛兒朝放澤中晡收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今日在此處宿止明日當在彼處宿止如是有若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日當飲如彼飲也我今日含消如此含消明日當含消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋若如是持齋不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名尼捷齋耶若出家尼捷者彼勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖如是南西北方亦爾或脫衣裸形我無父母妻子勸進虛妄之言將爲真諦或執苦行自餓諸邪法等是名尼捷齋也若如是持齋者亦不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名爲聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖

有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蝼蟲於煞淨心乃至盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼住此聖八支齋已於上當復憶念如來無所著等十號出世淨法捨離穢汗惡不善法是名聖八支齋也若族姓女持聖八支齋者身壞命終得生六欲天遠得四沙門果又僧祇律云佛住舍衛城南方有邑名大林時有商人驅八頭牛到北方俱多國有一商人共在澤中放牛時有離車捕龍食之捕得一龍女女受布薩法無有害心然離車牽鼻牽行商人見之卽起慈心問離車言汝牽此龍欲作何等答言我欲殺噉商人言勿殺我與汝一牛貿取捕者不肯乃至八牛方言此肉多美今爲汝故我當放之時商人恐放龍女去已商人念言此是惡人恐復追逐更遺捕取放別池中隨逐看之龍變爲人語商人言天施我命今欲報恩可共入宮當報天恩商人答言龍性率暴瞋恚無常或能煞我答不爾前人繫我力能殺彼人但以受布薩法都無殺心何況天今施我壽命而當加害若不去者小住此中我先摒擋卽便入去後入宮內見龍門邊二龍繫在一處商人問言汝爲何事

被繫答言此龍女半月月中三日受齋法我兄弟守護
此龍女爲不堅固爲離車所捕以是被繫唯願天慈
語令放我龍女搦擋已卽呼入宮坐寶牀上龍女白
言龍中有食能盡壽消者有二十年消者有七年消
者有閻浮提人食者未知天今欲食何食答言欲須
閻浮提食卽持種種飲食與之商人問龍女言此龍
何故被繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫煞
不爾要當殺之商人言汝放彼者我當食耳白言不
得直爾放之當罰六月擯置人間商人見龍宮中種
種寶物莊嚴宮殿商人便問言汝有如是莊嚴用受
布薩何爲答言我龍法有五事苦何等爲五謂生時
眠時媵時暝時死時一日之中三過皮肉落地熱沙
薄身復問汝欲求何等答言人道中生爲畜生中苦
不知法故欲就如來出家龍女卽與八銚金語言此
金足汝父母眷屬終身用之不盡語言汝合眼卽以
神變持著本國以八銚金持與父母此是龍金截已
更生盡壽用之不可盡時思念仁慈不得不行暫救
受福又菩薩受齋經云某自歸佛自歸法自歸比丘
寧小僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄某若
千日若干夜受菩薩齋自歸菩薩佛告須菩提菩薩

齋日有十戒第一菩薩齋日不得著脂粉華香第二
菩薩齋日不得歌舞打鼓伎樂裝飾第三菩薩齋日
不得卧高牀上第四菩薩齋日過中已後不得復食
第五菩薩齋日不得持刀金銀珍寶第六菩薩齋日
不得乘車牛馬第七菩薩齋日不得插兒子奴婢畜
生第八菩薩齋日皆持是齋從分檀布施得福菩薩
齋日去卧時於佛前叉手言今日一切十方其有持
齋戒者行六度者某皆助安無量勤助歡喜福施十
方一切人非人等所在勤苦厄難之處皆令得福解
脫憂苦出生爲人安隱高樂無極第九菩薩齋日不
得飲食盡噐中第十菩薩齋日不得與女人相形笑
共座席女人亦爾是爲十戒不得犯不得教人犯亦
不得勸勉人犯○菩薩解齋法言南無佛南無法南
無比丘僧某若干日若干夜持菩薩齋從分檀布施
當得六波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分
禪一分讀經一分卧是爲菩薩齋日法○正月十
四日受十七日解從四月八日受十五日解從七月
一日受十六日解從九月十四日受十六日解
述曰既受齋已若欲解齋要待明相出時始得食粥
不爾破齋何名明相如薩婆多論云明相有三種色

若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹葉則有白色於三色中白色為正始得解齋食其粥也頌曰

今月建清齋 佳辰召無疆 四部依時集

七眾會昇堂 蕭條清梵舉 哀怨動宮商

香氣騰空上 乘風散邀方 歎德研冲邃

詞辨暢玄芳 折煩呈妙句 臨時拆姚章

緇素相依託 財法發神光 福田今夕滿

恩慧導存亾

感應緣 略引 四驗

東晉沙門法顯

宋沙門僧伽達多

宋居士郭銓

高齊沙門寶公

東晉徐州吳寺太子思惟像者昔晉沙門法顯勵節西天歷遊聖迹往投一寺大小逢迎顯時遇疾主人上座親事經理勅沙彌為客僧覓本鄉齋食修忽往還脚有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食為大所嚙顯怪其旋轉之間而遊數萬里外方悟寺僧並非常人也後隨舶還國故往彭城追訪得吳蒼鷹具狀問之

答有是事便詣餘血塗門之處顯曰此羅漢聖人血也當時見為覓食耳如何遂損耶鷹聞慚悚即捨宅為寺自往揚都求諸經像正濟江中船遂傾側忽有雙骨各長一丈隨波騰漾掩入船中即得安流昇岸以事奏聞乃龍齒也鷹求像未獲沂江西上暫息林間遇見婆羅門僧持此像行曰欲往徐州與吳蒼鷹供養鷹曰必如來言弟子是也便付像將還至京詔令摸取十軀皆足下施銘而人莫辨新舊任鷹採取像又降夢示其本相恰取還得本像東還徐州每放異光元魏孝文請入北臺至高齊後主遣使者常彪之迎還鄴下齊滅周廢為僧藏之大隋開教還重光顯今在相州大慈寺 右此一驗見晉文雜錄

宋京師道林寺有沙門僧伽達多僧伽羅多等並博通經論偏以禪思為業以元嘉之初來遊宋境達多常在山中坐禪日時將逼念欲受齋乃有群鳥銜果飛來投之達多思惟昔彌猴奉蜜佛亦受而食之今飛鳥投食何為不可於是受進食之 右一驗出梁高僧傳 宋順陽郭銓字仲衡晉益州刺史亡後三十餘載元嘉八年忽見形詣女壻南陽劉凝之家車衛甚盛謂凝之曰僕有謫事可見為作四十僧會當得免也言

終不見劉謂是魍魎不以在意後夕銓又與女夢言
吾有謫罰已告汝壻令爲設會不能見矜耶女晨起
見銓從戶過怒言竟不能相救今便就罪女號踊留
之問當何處設齋答云可歸吾舍條然復沒疑之卽
狼狽供辦會畢有人稱銓信與疑相聞言感君厚惠
事始獲宥言已失去於是而絕

右一驗出
冥祥記

高齊初沙門實公者嵩山高栖士也旦從林慮向白
鹿山因迷失道日將禺中忽聞鐘聲尋響而進巖岫
重阻登陟而趣乃見一寺獨據深林三門正南赫奕
輝煥前至門所看額云靈芝寺門外五六犬其犬如
牛白毛黑喙或踊或卧以眼眇實實怖將返須臾胡
僧外來實喚不應亦不廻顧直入門內犬亦隨入良
久實見無人漸入次門屋宇四周房門並閉進至講
堂唯見林榻高座儼然實入西南隅牀上坐久之忽
聞棟間有聲仰視見開孔如井大比丘前後從孔飛
下遂至五六十人依位坐訖自相借問今日齋時何
處食來或言豫章成都長安隴右薊北嶺南五天竺
等無處不至動卽千萬餘里末後一僧從空而下諸
人競問來何太遲答曰今日相州城東彼岸寺鑿禪
師講會各各豎義大有後生聰俊難問詞旨鋒起殊

爲可觀不覺遂晚而至實本畢鑿爲和上既聞此語

望得參話希展上流整衣將起咨諸僧曰鑿是實和

上諸僧直視忽隱寺所獨坐磐石柞木之下向之寺

宇一無所見唯觀巖谷禽鳥翔集喧亂切心出以問

尚統法師尚曰此寺名趙時佛圖澄法師所造年歲

久遠賢聖居之非凡所住或汎或隱遷徙無定今山

破齋篇第九十

見侯君素
旌異記錄

迷意部

惟無常苦空之悲念生老病死之患長夜悲倒懸之

苦漂輪陷墜之溺思之痛傷亦深可懼也良由福田

輕薄信施難消齋戒無固事等坯瓶易毀難持又同

霜露我人轉盛著逾膠漆不懼累劫之殃但憂一身

之命所以飽食長眠何異狔犬破齋夜食鬼道無殊

是故施主失應時之福衆僧損良田之種也

引證部

如舍利弗問經云舍利弗白佛言有諸檀越造僧伽

藍厚置資給供來世僧有似出家僧非時就典食僧

索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福

佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破

戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食食不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其有不淨者猶爲破戒是大劫盜是即餓鬼爲罪窟宅非時索者以時非時輒與是與食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是名癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪命食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利著無法人是名盜食非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢皆死墮焦腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還伽藍中處其圍內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡不可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕割奪多人故良福田故斷絕出世道故又捷陀國王經云佛在世時時有國王號名捷陀奉事婆羅門婆羅門居在山中多種果樹時有擔樵人毀其果樹婆羅門見之便將詣王所言是人無狀殘敗我果樹王當治殺王敬事婆羅門不敢違之

卽爲殺之自後未久有牛食人稻其主逐搗折其一角血流備面痛不可忍牛遙到王所白言我實無狀食此人少稻今折我角稻主亦追到王所王曉鳥獸語王語牛言我當爲汝殺之牛卽報言今雖殺此人亦不能令我不痛但當約勅後莫取之如我王便感念言我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛今事此道復不免生死何用此道便到佛所五體投地爲佛作禮願受五戒十善佛言布施持戒現世得福忍辱精進一心智慧其德無量後生天上王卽歡喜得須陀洹阿難白佛言此王與牛本何因緣佛言乃昔拘那含牟尼佛時王與牛爲兄弟作優婆塞共持齋戒一日一夜王守法精進不敢懈怠壽終昇天上壽盡下爲國王牛時犯齋夜食後受其罪罪畢復作牛五百世尚有宿識故來開悟王意牛後七日壽終上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也又法句喻經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中爲天人龍鬼神說法東方有國名鬱多羅波提有婆羅門等五百人相率欲詣恒水岸边有三祠神池沐浴垢穢裸形求仙如尼捷法道由大澤迷不得過中道乏糧遙望見一大樹如有神氣想有人居馳趣樹下

了無所見婆羅門等舉聲大哭飢渴委厄窮死斯澤樹神現身問諸梵志道士那來今欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神舉手百味飲食從手流溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供道糧臨當別去詣神請問本行何德致此巍巍神答梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達飯佛衆僧於市酪酪無提酪者倩我提之往到精舍使我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不食婦怪問我不審何恨答曰不恨也見長者須達於園飯佛請我往齋齋名八關其婦瞋恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀遣則禍從此疊踰迫不已便共俱食時我爾夜年壽算盡緣於夜半神來生此爲此愚婦破我齋法不率其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上封受自然卽爲梵志而作頌曰

祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本

法齋度世仙

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子贊持香華光明赫奕照祇洹林來詣佛所禮已却坐佛爲說法得須陀洹果遠佛三市還詣

天宮於其晨朝阿難請問諸天來緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門共受齋法一求生天二求人王受已俱還詣婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食慇懃數勸不免其意求生天者卽便飲食以破齋故不果所願其後命終生於龍中不食得作國王以其先身受齋故生彼國王園池水中時守園人日日常送種種果蔬奉上獻王於池水中得一美果色香甚好作是念言我雖出入常爲門監所見前却我持此果當用與之作是念已尋卽持與門監得已復作是念我雖出入復爲黃門所見前却當用與之作是念已尋卽持與黃門得已復作是念夫人爲我常向大王歎譽我德我持此果當用與之作是念已卽便持與夫人得已復上大王王得果已卽便食之覺甚香美卽問夫人汝今何處得是果來夫人卽時如實對曰我從黃門得是果來如是展轉推到園子王卽招呼吾園之中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今以後常送此果若不送者吾當殺汝園子還歸入其園中號啼涕泣不能自制

此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以啼哭乃爾園子具答所由龍聞是語還入水中取好美果著金槃上持與園子因復告言汝持此果奉上獻王并說吾意云我及國王昔佛在世本是親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒完具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修齋法求捨此身願為語汝王為我求八關齋文送來與我若其相違吾覆汝國用作大海園子於是納受果盤奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者當爾之時乃至無有佛法之名况復得有八關齋文若其不獲恐見危害思念此理無由可辨時彼國王有一大臣最可敬重而告之言龍從我索八關齋文仰卿得之大臣答曰今世無法云何可得王復告言汝若不獲吾必殺卿大臣聞已却退至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在耆舊每從外來見子顏色改易異常尋即問言即向父說委曲諸理父答子言吾家堂柱我見有光汝為就伐試取破看之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大臣得已甚用歡喜著金槃上奉獻與王王得之喜不能自勝送與龍王龍王得已甚用歡慶賞持珍寶

贈遺與王各還所止共五百龍子勤加奉修八關齋法其後命終生切利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得四沙門果者有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行又遺教法律云若出家人乘車馬一日除五百日齋一歲三百六十日乘計除却十八萬日齋舍利弗問佛何故比丘乘騎除五百日齋者佛言比丘是知禁律人他見生謗令他得罪除老病暫乘不犯問曰何故不論俗人答曰出家清虛慈殺戮尋常何論輕重故人見不怪也頌曰

貪心未嘗滿 福善未曾憂 專求美飲食

飽饜無恥羞 昏塵全未拭 心垢豈能除

破齋常夜食 辜負施難消 苦長命自短

業催暗中遊 漂浪四流海 難逢六度舟

小惡猶不改 大善何能修 類同園池龍

焉得齊高流

感應緣略引此三驗

晉俗人孫稚

齊王氏四娘

唐李思一

晉孫稚字法暉齊國般陽縣人也父祚晉太中大夫稚幼而奉法年十八以咸康元年八月病亾祚後移居武昌至三年四月八日沙門于法階行尊像經家門夫妻大小出觀見稚亦在人衆之中隨侍像行見父母拜跪問訊隨共還家祚先病稚云無他禍祟不自將護所致耳五月當差言畢辭去其年七月十五日復歸跪拜問訊悉如生時說其外祖父爲太山府君見稚說稚母字曰汝是某甲兒耶未應便來那得至此稚答伯父將來欲以代譴有教稚問欲鞭罰之稚救解得原稚兄容字思淵時在其側稚謂曰雖離故形在優樂處但讀書無他作願兄勿復憂也但勤精進繫念修善福自隨人矣我二年學成當生國王家同輩有五百人今在福堂學成皆當上生第六天上我本亦應上生但以解救先人因緣纏縛故獨生王家耳到五年七月七日復歸說邾城當有寇難事例甚多悉皆如言家人祕之故無傳者又云先人多有罪適宜爲作福我今受身人中不須復營但救先人也願父兄勤爲功德作福食時務使鮮潔一一如法者受上福次者次福若不能然後費設耳當使平等心無彼我其福乃多祚時有婢稚未還時忽病

殆死同身皆痛稚云此婢欲叛我前與鞭不復得去耳稚問婢云前實欲叛與人爲期日垂至而便住云云

齊王氏名四娘未明三年病死下屍在地爲莊飾者覺其心煖故未殯殮經二宿肌體稍溫氣息漸還俄而能言自說有二人錄其將去至一大門有一沙門踞胡牀坐見之甚驚問何故來乃罵此二人云汝誤錄人來各鞭四十語此四娘女郎可去答曰向來悅悅不知道路請人示津沙門卽命一人力送之行少地見其先死奴子倚高樓上驚問四娘那忽至此欲見新婦不答不知處喚奴自送奴云不得奉送四娘但去前路應相值也投一馬鞭與之曰謹執此鞭自知行路可行數里便見新婦卽四娘之嬭也正被苦適四體磔縛如裝鵝鴨法懸于路側相見悲號新婦自說生時作罪今貽此楚毒欲屈手搏頰求乞哀助而手被擊格不得至頰又聞左右受苦之聲而不覩形四娘問此爲何聲答曰此是無行衆僧破齋犯戒獲此苦報呼呌聲也於是沿路而歸須臾至家見其屍骸意甚憎惡不復願還不覺有人排其跽著乃得就身而稍蘇活其人今休然尚存

右一驗出冥祥記

法苑珠林卷第一百十

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

賞罰篇第九十一

述意部

夫好生惡死含識之所同欣喜利害仁智之所不免是以居終蹈義或愜於情枉性傷和每切餘恨史遷曰死有輕於鴻毛莊周日生則重於天下生死違性則怨酷冥道賞罰乖序則哀聲氣結影響於耳目寤寐於精爽無往不復吁可畏哉庶權豪之地覽明鏡而絀威利欲之情啓元龜而克念無辜者獲腰領之全履福者同劫石之壽也

引證部

如百喻經云昔有二人共種甘蔗而作誓言種好者賞其不好者當重罰之時二人中一者念言甘蔗極甜若壓取汁還灌甘蔗樹必得勝既取汁溉冀望滋味反敗種子所有甘蔗一切都失世人亦爾欲求善福恃已豪貴倚形挾勢逼脅下民陵奪財物用作福善不知將來反獲其殃如壓甘蔗彼此都失阿育王經云昔阿育王婦蓮華夫人產一子面貌端正依什法藏法增目似駒那羅眼因字駒那羅王甚愛敬長為取

婦字真金鬢後共王至雞頭摩寺到上座所上座夜奢知必失眠常為說法眼無常相王大夫人帝失羅義見眼端正染心逼之子聞掩耳不順其志夫人瞋恚常求其短欲挑其眼後時北方乾陀羅國城名得叉尸羅人民叛逆王遣鎮之後時王病口中糞臭身諸毛孔糞汁流出無人能治勅喚駒那欲紹王位帝失羅又聞已念言彼若為王我無活理即作方便而白王言我能治王即勅國內似王病者皆勅將來為為治之時有一兒有如此病婦為問醫醫語將來為汝治之既至醫所即送與夫人夫人煞之破腹見蟲上去糞墮下行亦爾與種種藥不能令死後乃與葱蟲便即死以是因緣勸王食葱王食蟲死逐糞道出王病得差語夫人言欲得何願答言欲得七日作王王即聽之既得王已詐作王書語得义人云駒那羅有大罪過急挑眼出詐作書已竟向王眠睡偷王齒印王夢驚覺語夫人言夢見二驚欲挑我子駒那羅眼言已還眠復夢覺語夫人言夢見駒那羅頭髮甚長在地而坐夫人安慰王復還眠眠已夫人得印印書遣使賁去王復夢見牙齒墮落曉召相師占夢吉凶師言此夢必是王子失眠之相王聞合掌歸命四

方護佛道神信法僧者願護我子書至彼國駒那得書卽信其語雇旃陀羅使挑其眼無肯挑者但緣業熟自然有人面十八醜來求挑眼王語醜人先挑一眼著我手中舉刀向眼一切人民稱怨大喚怪哉苦哉啼哭懊惱不能自勝又付法藏傳云求一惡人令出右眼置掌觀之便念耶舍本所勸誠而作是言說眼無常猶如幻化昔時奇妙今觀何愛當捨危朽之法專求最勝清淨慧眼作是觀時得須陀洹更出一眼重深思察厭惡情至得斯陀舍其妻金髮聞夫挑眼號哭雨淚驚泣而來見已悶絕良久乃穌時駒那羅以偈曉之曰

昔吾爲惡業 今日還自受 一切世間苦

恩愛會別離 汝當諦思惟 何應大啼哭

又阿育王經云時駒那羅王答婦我等自造今日受之恩愛會離何用啼爲使人驅出夫婦相將彈琴歌乞以自存活展轉而行歸還本國欲入王宮門人約之卽至門外象廡中宿向曉彈琴自宣苦事王聞琴聲情切憶子卽遣人喚旣至王所王見眼盲形容瘦惡衣裳弊壞都不識別見少形相尋卽問言汝是我子駒那羅不答言我是王聞其語悶絕躡地水灑乃

穌抱著膝上手摩拭眼啼泣而言汝眼本似駒那羅故遂爲字今悉無有以何爲名誰挑汝眼使汝辛苦憔悴乃爾速疾語我我今見汝形體憔悴譬如猛火燒我身心都悉壞盡子語王言願莫憂惱我自造業不可怨他得父王書齒印勅挑王立誓言若我勅挑當自截舌若與齒印當拔我齒若我眼見自挑其眼王後推察知是羅叉作書遣挑王呼罵曰不吉惡物何地載汝汝於今者不自陷沒汝實我怨詐懷親附種種罵訖積胡膠火而燒煞之又付法藏傳云時駒那羅王子起大悲心而白父言今若加報於彼必當累劫共爲怨害譬如因聲卽有響應亦如嬰兒未識義理罵辱父母無謙敬心而此父母豈於其兒起瞋恨耶一切衆生亦復如是常爲煩惱之所覆蔽愚癡無智猶如小兒云何仿彼而生瞋恚王心毒盛不受其語大積薪油而焚煞之又阿育王經云爾時諸比丘見而問尊者優波鞠多有何因緣尊者答曰駒那羅往昔波羅奈國作一獵師於山窟中得五百鹿若都殺者肉則臭爛挑其眼出日食一鹿從是已來五百身中常被挑眼又於過去拘留孫佛入涅槃後時有國王名曰端嚴爲起石塔七寶莊嚴王死之後有

一惡王名曰不信壞塔取寶唯留土木駒那爾時爲長者子還以七寶修治此塔復造大像共佛齊等發誓願言使我來世如此佛得勝解脫緣本造塔生尊貴家由昔作像常得端正以發願故今獲道迹又依王玄策西國行記云其王心知繼室姦宄飲氣而怒剩加刑繼室所是時輔佐並流配雪山東北磧鹵不毛之地摩訶菩提寺聖僧名宴沙大阿羅漢王闍高德携盲子具白前事垂哀眼明僧受王請普告國衆吾明晨說深法人持噐來以承涕淚是日道俗競馳遠赴聞說十二因緣時衆悲傷泣血而已收淚總置金槃師立誓曰向所說法其理若當願以衆淚洗王子目今得復明理若不當盲目如故於是將淚洗眼眼遂平復時王及子不勝喜慶時衆咸悅皆稱善哉聖力乃爾王子卽是駒那羅王於今塔猶存焉又佛本行經云爾時世尊乞食時至著衣持鉢獨自而行欲乞於食漸漸到彼大兵將村入彼邑已卽詣兵將婆羅門家到其家已卽便進入於其門內鋪座而坐爾時兵將大婆羅門有於二女一名難陀二名波羅時彼二女出向佛邊到佛所已頂禮佛足却住一面佛爲說法得須陀洹果乞受三歸五戒已卽取佛

鉢將好香美飲食滿盛鉢中以用奉佛爾時世尊受彼食已從村而出爾時提婆大婆羅門從他轉聞彼大沙門來至於此聞已卽作思念我昔曾請彼大沙門許施飲食我今貧煎當作何計妻報夫提婆言乞聽可說未審爾不我憶往昔年少之時兵將大婆羅門曾弄於我欲求世事我時不聽彼暫指觸而今聖夫將我與彼行於世事從其隨索多少錢物得已而爲彼大沙門作食布施爾時提婆報其妻言此事不然我婆羅門理不合作如是之事其提婆卽詣兵將事善哉脫不能償我之夫婦二人詳共入汝家爲汝作力爾時兵將卽與提婆錢足五百而語之言汝今將去隨意所用其事若訖更不得傳從他借貸持以償我如汝所要身自出力覓錢與我爾時提婆從兵將邊依法受取五百錢已至自己家付與其妻備辦飲食既詣林中而往佛邊欲請如來善哉大德沙門瞿曇唯願受我明日飯食是時世尊默然受請辭佛而去至自己家城內一切巷陌皆買熟食爾時提婆卽於彼夜嚴備多種甘美飯食其夜悉辦如是諸味過夜天明家內灑掃鋪牀座訖卽至佛邊長跪諮白

飲食已辦願赴我家爾時世尊既至食時著衣持鉢漸漸而行至提婆家隨鋪而坐夫婦自手擎持多種微妙清淨眾味飲食立於佛前以奉世尊唯願如來自恣而食是時提婆奉佛食訖別於佛邊鋪座而坐坐已世尊卽爲提婆如應說法令歡喜已從座而起隨意而去爾時提婆送佛而出其提婆妻從他借衣著見佛出還卽便解衣置於一處而掃除地時有一賊忽爾來偷其衣將去時妻爲失衣故心大愁惱提婆送佛還家見婦大亂卽便問言何故如是煩惱妻報夫言當知所借衣不知誰偷忽然失去是時提婆聞此語已心地迷悶不知所爲作如是言我以從他貸五百錢用爲供具汝今從他借衣而著忽復失去我家貧短以何備償當作何計爾時提婆求欲自死卽便往至屍陀林中上大樹上欲自撲地而不能墮卽復大愁然彼賊人執其衣裳至屍陀林忽爾還來在於提婆所上樹下掘地埋之以土覆上於上大便秘訖而去時彼提婆在於樹上遙見此事賊去以後從樹而下掘取其衣還將向舍時提婆妻掃除舍內處處分除其屋一角忽然自陷低頭觀觀地下見有一赤銅瓶其中有金乃至略說見第二瓶第三第四

悉皆是瓶更復觀看其下更見一赤銅甕亦滿中金彼見金已卽大驚叫指示夫言聖夫聖夫速來速來我已得之爾時提婆聞婦聲已作是思惟此婦可憐何故失心如是誑語云我已得於物其前他處借衣失去我已得衣現在此其何故唱言我已得之是時提婆將衣入家問其妻言居家著者汝何所得彼婦卽便指示其金語言聖夫我得此已也是時提婆復語妻言汝所失衣我亦得也而彼婦取衣向所借處還歸其主爾時提婆作是思惟我今獨自不能淹消食多許金卽便携將五百錢直還向兵將邊而償其債到已語彼大兵將言我從仁者貸五百錢今以還汝是時兵將語提婆言我前語汝不得從他舉錢償我唯出自家身力償我提婆復言我不從他貸取此物兵將復問汝從何得提婆報言我從地得此之金藏彼不承信爾時提婆卽將兵將到自己家示其金藏爾時兵將見一聚炭語提婆言汝何誑也語我是炭用作金相是時提婆復更重語彼兵將言此實真金非是火炭如是再過二過已以手觸彼金藏唱示言此是金非炭復作誓願如我善業因緣力故得此金者乞示兵將見如此語已炭卽爲金兵將見此地

藏金已復問汝今供養阿誰爲天爲仙并及善人而彼與汝如是願報提婆報言我於今日家唯供養是大沙門奉施飯食或應藉彼功德果報當成兵將報言此之金藏悉皆是彼善業因緣故生此報無人能奪無人能斷汝莫作疑安隱而食爾時提婆作如是念以施大沙門食生大功德心生歡喜踊躍無量遍滿其體復詣佛邊重請佛至家飯佛以後夫妻二人鋪座聽法佛知彼等心行體性諸使薄少爲說四諦得須陀洹果時諸比丘卽諮問言彼之提婆及妻等昔作何業得此果報復至佛邊得諸聖法更造何業先貧後富一旦如是佛告比丘昔迦葉佛所受三歸五戒而不行布施者今提婆是然命終乞願願值於我以是因緣今得值我以不行布施今得貧報隨將食布施於我得現世報以是因緣汝諸比丘輩等應當須向佛法僧邊生於恭敬希有之心猶如提婆身現受福以慳貪不肯布施今受貧賤困苦之患頌曰

有義便合

無義便離

離卦非吉

合象成規

有功可賞

無功可治

勿得枉濫

反報無疑

感應緣略引一十三驗

周杜國之伯恒

漢王濟左右

漢羽林中郎游殷

晉富陽縣令王範

晉張駿

晉羊琚

晉孔基

晉庾亮

齊真子融

齊文宣帝高洋

梁劉大夫不得字

陳武帝陳霸先

唐王玄策行傳西域業稱

周杜國之伯名曰恒爲周大夫宣王之妾曰女鳩欲通之杜伯不可女鳩訴之宣王曰恒竊與妾交宣王信之囚杜伯于焦使薛甫與司工錡殺杜伯其友左儒九諫而王不聽左儒死之杜伯旣死卽爲人見王曰恒之罪何哉王召祝而以杜伯語告之祝曰始殺杜伯誰與王謀之王曰司工錡也祝曰何不殺錡以謝之宣王乃殺錡使祝以謝杜伯杜伯猶爲人而至

言其無罪司工錡又爲人而至曰臣何罪之有宣王告皇甫曰祝也與我謀而殺人吾所殺者又皆爲人而見當奈何皇甫曰殺祝以謝之宣王乃殺祝以兼謝焉又無益也皆爲人而至祝亦曰我焉知之奈何以此爲罪而殺臣也後三年遊於圃田從人滿野日中杜伯乘白馬素衣司工錡爲左祝爲右朱衣朱冠起於道左執朱弓朱矢射宣王中心折脊伏于弓衣而死

漢時王濟左右嘗於閤中就婢取濟衣物婢欲奸之其人云不敢婢言若不從我我當大叫此人卒不肯婢遂呼云某甲欲奸我濟卽令人殺之此人具自陳訴濟猶不信故牽將去顧謂濟曰枉不可受要當訟府君於天後濟乃病忽見此人語之曰前具告實旣不見理今便應去濟數日卒

漢時游殷字幼齊漢世爲羽林中郎將先與司隸校尉胡軫有隙軫遂誣構煞之殷死月餘軫得病目睛脫但言伏罪伏罪游幼齊將鬼來於是遂死

晉富陽縣令王範有妾桃英殊有姿色遂與閣下丁豐史華期二人奸通範嘗出行不還帳內都督孫元弼聞丁豐戶中有環珮聲覘視見桃英與同被而卧

元弼叩戶扇叱之桃英卽起攬裙理鬢躡履還內元弼又見華期帶珮桃英麝香二人懼元弼告之乃共謗元弼與桃英有私範不辨察遂煞元弼有陳超者當時在座勸成元弼罪後範代還超亦出都看範行至赤亭山下值雷雨日暮忽然有人扶超腋逕曳將去入荒澤中電光照見一鬼面甚青黑眼無瞳子曰吾孫元弼也訴冤皇天早見申理連時候汝乃今相遇超叩頭流血鬼曰王範旣爲事主當先殺之賈景伯孫文度在太山玄堂下共定死生名錄桃英魂魄亦收在女青亭者是第三地獄名在黃泉下專治女鬼投至天明失鬼所在超至楊都詣範未敢說之便見鬼從外來逕入範帳至夜範始眠忽然大獸連呼不醒家人牽青牛臨範上并加桃人左索向明小蘇十許日而死妾亦暴亾超亦逃走長干寺易姓名爲何規後五年三月三日臨水酒酣超云今當不復畏此鬼也低頭便見鬼影已在水中以手搏超鼻血大出可一升許數日而殂

晉時張駿據有涼州忌害鎮軍將軍武威陰鑿以其宗族强大而多功也遂諷其主簿魏纂使誣鑿謀反駿逼鑿自殺後三年纂病見鑿在側遂死

晉時羊珊字懿彭祖晉世廬陵太守爲人剛克麤暴特國姻親縱恣尤甚睚眦之嫌輒加刑煞征西大將軍庾亮搢送具以狀聞有司奏珊殺郡將吏及民簡

良等二百九十人徒謫一百餘人應棄市依八議請宥顯宗詔曰此事古今所未有而可忍孰不可忍

何八議之有可獄所賜命珊兄子賁先尚南郡公主自表解婚詔不許琅瑯孝王妃山氏珊之甥也若以

爲請於是司徒王遵啓珊罪不可容恕宜極重法山太如感動疾陛下罔極之恩宜蒙生全之宥於是下

詔下曰山太如唯此一舅發言摧鯁乃至吐血情慮深重朕丁荼毒受太如撫育之恩同於慈親若不堪

難忍之病以致頓弊朕亦何顏以寄今便原珊生命以慰太如渭陽之恩於是除名爲民少時疾病恒見

簡良等曰枉豈可受今來相取自申黃泉經宿而死晉時會稽孔基勤學有志操馮結族人孔敞敞使其

二子以基爲師而敞子並凶狠趣尚不同基屢言之於敞此兒常有忿恚敞尋喪亾服制既除基以宿舊

乃賁羊酒往看言子子猶懷宿怨潛遣奴於路側煞基奴還未至仍見基來張目攘袂厲聲言曰姦醜小

豎人面獸心吾蒙顧在昔敢哉平生有何怨惡候道

見害慢天忘父人神不容要當斷汝家種從此之後數數見形孔氏無幾大兒向廁忽便絕倒駱驛往看已斃於地次者尋復病歿兄弟無後

晉時庾亮誅陶稱後咸康五年冬節會文武數十人忽然悉起向階拜揖庾驚問故並云陶公來陶公是

稱父侶也庾亦起迎陶公扶兩人悉是舊怨傳詔左右數十人皆操伏戈陶公謂庾曰老僕舉君自代不

圖此恩反戮其孤故來相問陶稱何罪身已得訟於帝矣庾不得一言遂寢疾八年一日死

右此八驗出宛理志

齊真子融齊世嘗爲井陘關檢租使賦貨甚多爲人所糾齊主欲以行法意在窮治乃付并州城局叅軍

車崔瑗與中書舍人蔡暉共考其獄然子融之事皆在赦前瑗等觀望上意抑爲赦後子融臨刑之際寃

訴百端既不見理乃誓曰若此等平吉是無天道後十五日法瑗無病暴死經一年許蔡暉卧疾膚肉爛

墮都盡苦楚百許日方殂

齊文宣帝高洋既死太子殷嗣位年號乾明文宣同母弟常山王演本在并州權勢甚重因文宣山事隨

梓宮出鄴以地望見疑仍留爲錄尚書事王遂忿怒潛生異計上省之曰內外百僚皆來集會卽收縛乾

明腹心尚書令楊遵彥等五人皆為事狀奏斬之尋亦廢乾明而自立是為孝昭帝後在并州望氣者奏鄴中有天子氣平秦王高歸彥勸懿乾明遂鎖向并州盡之其年孝昭數見文宣作諸妖怪就其索兒備為厭穰終不能遣而死

梁江陵陷時有關內人梁元暉俘獲一士大夫姓劉位日新城失其名字先此人先遭侯景亂喪失家口唯餘小男年始數歲躬自擔抱又著連枷值雪塗不能進元暉逼令棄去劉君愛惜以死為請遂強奪取擲之雪中杖拍交下駭感使去劉乃步步迴首號叫斷絕辛苦頓弊加以悲傷數日而死死後元暉日日見劉曳手索兒因此得病雖復對之悔謝來殊不已元暉載病到家卒終

陳武帝霸先既害梁大司馬王僧辯次討諸將義興太守韋載黃門郎放第四子也為王公固守陳主頻遣攻圍不克後重征之誘說載曰王公親黨皆已殄滅此一孤城何所希冀過爾相拒耶若能見降不失富貴載答曰士咸知已本為王公所以抗禦大軍致成讎敵今亦承明公盡定江左窮城自守必無生路但鋒刃屢交殺傷過甚軍人忿怒恐不見全老母在

堂彌懼禍及所以苟延日月未能束手耳必有誓約不敢久勞神武陳主乃遣刑白馬為誓載遂開門陳主亦示寬信還揚都後陳主即位遣載從征以小遲晚因宿憾斬之尋於大殿看事便見載來驚起入內移坐光嚴殿載又逐入顧訪左右皆無所見因此得病死右四驗出冥祥記

唐王玄策行傳云摩伽陀國法若犯罪者不加拷掠唯以神稱稱之稱人之法以物與人輕重相似者置稱一頭人處一頭兩頭衡平者又作一符亦以別物等其輕重即以符繫人項上以所稱別物添前物若人無罪即稱物頭重若人有罪則物頭輕據此輕重以善惡科罪劓眼截腕斬指刑足視犯輕重以行其刑若小罪負債之流等並鎖其兩脚用為罰罪

法苑珠林卷第一百十

校譌 第十一紙十六行晴宋 第十四紙十四行天

音釋 絀尺律切 充居海切 矚在外矚矚切 矚矚切 矚矚切

古切矚矚沙 矚魚倚 矚矚切 矚矚切 矚矚切 矚矚切

漢薄矚之地 矚魚倚 矚矚切 矚矚切 矚矚切 矚矚切

也 矚同矚 矚與 矚與 矚與 矚與

也 矚鳥貫切 矚斷足也 矚矚切 矚矚切 矚矚切 矚矚切

大倉主人魏氏疏覽此 法苑珠林第一百十卷 吳江比丘明覽 對摩唐土書 漢水十藏刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德堂藏

法苑珠林卷第一百十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

利害篇第九十二

述意部

夫三界含識四生稟命六情攀緣七識結業欲火所燒貪心難滿事等駛河乍同沃焦故以尺波寸影大力所不能駐月御日車雄才莫之能遏其間飲苦食毒抱痛銜悲身口為十使所由意思乃八疵之主皆為愛著妻子財色鈎絆致使無始至今恒受八苦自作教他相續不絕見善不讚聞惡隨喜焚林涸澤走犬揚鷹窮鄙衛之響極甘旨之味戲笑為惡倏忽成非侮慢形像凌踐塔寺不敬方等毀離和合自定權衡棄他升斗愧心負理慚謝欺親雖七尺非他方寸在我而能惺其情在人未易恣此心口眾罪所集並願道俗各運丹誠洗蕩邪貪未離忿火身口清淨行願具足消三障業朗三達智五眼六通得意自在五蓋六塵於茲未絕也

引證部

如大莊嚴論云佛言我昔曾聞有一比丘在一國中城邑聚落競共供養同出家者憎嫉誹謗比丘弟子

聞是誹謗白其師言某甲比丘誹謗和上時彼和上聞是語已即喚誘者善言慰喻以永與之諸弟子等白其師言彼誹謗人是我之怨云何和上慰喻與永師答之言彼誹謗者於我有恩應當供養即說偈言

如電害禾穀 有人能遮斷 田主甚歡喜

報之以財帛 彼謗是親厚 不名為怨家

遮我利養電 我應報其恩 如彼提婆達

利養電所害 由其貪著故 善法無毫釐

如以毛繩戮 皮斷肉骨壞 髓斷及爾心

利養過毛繩 絕於持戒皮 能破禪定肉

折於智慧骨 滅妙善心髓 由貪利養故

不樂閑靜處 心常緣利養 晝夜不休息

又禪寶藏經云爾時阿闍世王為提婆達多日送五百金飯多得利養諸比丘皆白世尊知佛言比丘莫

羨提婆得利養事即說偈言

芭蕉生實苦 蘆竹葦亦然 駝驢懷妊死

騾驢亦復然 愚貪利養苦 智者所嗤笑

是故佛語比丘利養者是大災害能作障難乃至羅

漢亦為利養之所障難比丘問言此能作何障佛言

利養之害能破皮破肉破骨破髓為破精戒之皮禪

定之肉智慧之骨微妙善心之髓又百喻經云昔有婆羅門自謂多知無不明達欲顯其德遂至他國抱兒而哭有人問言汝何故哭婆羅門言今此小兒七日當死愍其夭傷以是哭耳時人語言人命難知計算喜錯或能不死何爲見哭婆羅門言日月可暗星宿可落我之所記終無違失爲名利故至七日頭自煞其子以證已說時諸世人却後七日聞其兒死咸皆歎言真是智者所言不錯心生信服悉來致敬猶如佛之四輩弟子爲利養故自稱得道有愚人法殺善法子詐現慈德故使將來受苦無窮如婆羅門爲驗已言殺子惑世又百喻經云昔有一人其婦端正唯有鼻醜其夫出外見他婦女面貌端正其鼻甚好便截他鼻持來歸家急喚其婦汝速出來與汝好鼻卽割其鼻以他鼻著既不相著復失其鼻唐使其婦受大苦痛世間愚人亦復如是聞他宿舊沙門有大名德爲人恭敬得大利養便自假稱妄言有德既失其利復傷其行如截他鼻徒自傷損世間愚人亦復如是又百喻經云往有商人貸他半錢久不得償卽便往債前有大河雇他兩錢然後得渡到彼往債竟不見得來還渡河復雇兩錢爲半錢債而失四錢兼

有道路疲勞之困所債甚少所失極多果被衆人之所恠笑世人亦爾求少名利致毀大行苟容己身不顧禮義現受惡名後得苦報又增一阿含經云世尊告諸比丘有人似師子者有似羊者云何似師子者或有人得供養衣食等便自食噉不起染著之心設不得利養不起亂念無增減心猶如師子王食噉小畜不生好惡染著之心云何似羊猶如有人受人供養便自食噉起染著心不知惡道而自貢高猶如群羊有一羊出群已詣大糞聚飽食屎已還至羊群而自貢高我得好食諸羊不得是故比丘當學師子王莫如食糞羊也又毗尼母經云若有比丘於好於惡心生平等見他得利如己所得心生隨喜如此比丘堪爲世人作師迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜亦復同之

如手空中轉 無礙無繫縛 若善人聚落

衰利心平等 同梵共入衆 不生嫉妬心

汝所親識舍 無別新舊處 是名師行法

又佛藏經云舍利弗汝今一心善聽我當語汝若有一心行道比丘十億天神皆共同心以諸樂具欲共

供養舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂念不得自供養又云或有比丘因以我法出家受戒於此法中勤行精進雖天神諸人不念但能一心精進行道者終亦不念衣食所須所以者何如來福藏無量難盡舍利弗設使一切世間人皆共出家隨順法行於白毫相百千億分不盡其一舍利弗如來如是無量福德若諸比丘所得飲食及所須物趣得皆足舍利弗是故此丘應如是念不應於所須物行諸邪命惡法又迦葉經云時五百比丘云我等不能精進恐不能消信施供養請乞歸俗文殊師利菩薩讚言若不能消信施之食寧可一日數百歸俗不應一日破戒受人信施爾時世尊告文殊師利菩薩言善男子若有修禪解脫者我聽彼人受信施食又僧護經云爾時舍衛國中有五百商人共立誓言欲入大海商人共議求覓法師將入大海時問法師利可得往還衆中有一長者告諸商人我有門師名曰僧護可請爲師辯才多智甚能說法時諸商人往到僧護所頭面作禮白言我等欲入大海今請大德作說法師我等聞法可得往還僧護答曰可白和上舍利弗商人受教往白舍利弗言可共問佛時

舍利弗及僧護將諸商人詣佛禮已具白所由爾時世尊知僧護比丘廣度衆生即便聽許時諸商人踊躍歡喜即與僧護法師俱入大海未至寶所龍王捉住時諸商人甚大驚怖互跪合掌而仰問言是何神祇而捉船住若欲所須應現身形爾時龍王忽然現身時諸商人即便問曰欲何所索龍王答曰以此僧護比丘與我商人答曰從佛世尊及舍利弗所而請將來云何得與龍王答曰若不與我盡沒殺汝時諸商人即大驚怖尋自思惟曾於佛所聞如是偈言

爲護一家

寧捨一人

爲護一村

寧捨一家

爲護一國

寧捨一村

爲護身命

寧捨國財

時諸商人俛仰不已僧護比丘捨與龍王龍王歡喜將詣宮中爾時龍王即以四龍聰明智慧者作僧護弟子龍王白言尊者爲我教此四龍各一阿舍第一龍者教增一阿舍第二龍者教中阿舍第三龍者教禱阿舍第四龍者教長阿舍僧護答曰可爾僧護即教第一龍者默然聽受第二龍者眠目口誦第三龍者迴顧聽受第四龍者遠住聽受此四龍子聰明智慧於六月中誦四阿舍領在心懷盡無遺餘時大龍

王詣僧護所拜跪問訊不愁悶耶僧護答曰甚大愁悶龍王問曰何故愁悶僧護答曰受持法者要須軌則此諸龍等在畜生道無軌則心不如佛法受持誦習龍王白言大德不言呵諸龍等所以者何以護師命故作此聽龍有四毒不得如法受持讀誦何以故初默受者以聲毒故不得如法若出聲者必害師命是故默然而受第二閉目受者以見毒故不得如法若見師者必害師命是故閉目而受第三迴顧受者以氣毒故不得如法若氣噓師必害師命是以迴顧而受第四遠住受者以觸毒故不得如法若身觸師必害師命是以遠住而受時商人採寶迴還至失師處共相謂言我等本時於此失師今若還到佛所舍利弗目連諸尊者等若問於我僧護法師何在當以何答爾時龍王知商人還即持僧護來付商人告商人曰此是汝師僧護比丘時諸商人踊躍歡喜平安得出爾時僧護問諸商人曰水陸二道從何道去商人白言水道甚遠逕過六月糧食將盡不可得達即共詳議從陸道去於中路宿僧護告商人曰要離衆宿汝等夜發高聲喚我商人敬諾僧護出衆夜宿坐禪中夜眠息商人夜發迭互相喚僧護不覺即便捨

去夜勢將盡大風雨起僧護始寤揚聲大喚竟無應者心口念言此便大罪伴棄我去爾時僧護失伴獨去涉路未遠聞捷椎聲尋聲向寺路值一人即便問曰何因緣故打捷椎聲其人答曰入温室浴僧護念言我從遠來可就僧浴即入僧房見諸人等狀似衆僧共入温室見諸浴具水瓶缸器浴室盡皆火焚爾時僧護共入温室入已火焚筋肉消盡骨如焦炷僧護驚怖問諸比丘汝是何人比丘答言閻浮提人爲性難信汝到佛所便可問佛即便驚怖捨寺逃走進路未遠復值一寺其寺巖博殊能精好亦聞椎聲復見比丘即便問言何因打捷聲比丘答言衆僧食飯尋自思惟我今遠來甚成飢乏亦須食之入僧房已見僧和集食器敷具悉皆火焚人及房舍盡皆火焚如前不異僧護問言汝是何人其人答言更不異前僧護驚怖更疾捨去進路未遠復值一寺其寺巖麗更不異前入僧房已復見諸比丘坐於火林互相拈捶肉盡筋出五藏骨髓亦如焦炷僧護問曰汝是何人比丘答言閻浮人爲性難信汝到佛所便可問佛僧護驚怖復疾捨去進路未遠復值一寺如是入寺見諸衆僧共坐而食諸比丘言汝今出去僧護踟躕

未及出去見諸比丘鉢中唯是人糞熱沸涌出時諸比丘皆悉食噉食已火焚咽喉五藏皆成煙焰流下直過見已驚怖復疾而去其去未遠復見一寺其寺嚴麗如前不異卽入僧房見諸比丘手把鐵椎互相棒打摧碎如塵見已驚怖復更進路其去未遠復見一寺其寺嚴好亦不異前卽入僧房聞打椎聲僧護問曰何故打椎諸比丘答言欲飲甜漿僧護卽自念言我今渴乏須飲甜漿卽入衆中見諸食器牀卧敷具諸比丘等互相罵辱諸食器中盛滿融銅諸比丘等皆共飲噉食已火焚咽喉五藏皆成炭火流下直過見已驚怖進路而去其去不遠見大肉地其火焰熾叫聲號疼苦楚難忍見已驚怖進路而去其去未遠復見大地如前無異復更前進見大肉甕盡皆火焚熬疼難忍如前無異復更前進亦見肉甕盡皆火焚如前無異復更前進見一肉瓶其火焰熾叫聲號苦毒痛難忍復更前進見一肉瓶其火焰熾如前不異復更前進見大肉泉其火焰熾爛皮浩沸苦聲楚毒亦不異前見已驚怖復更前進進路未遠更見一大肉甕其火焰熾苦事如前復更前進見一比丘手捉利刀而自剗鼻剗已復生生已復剗終而復始無

有休息復更前進見一比丘手捉斲斤自斲斲已復生如前不異復更前進見一比丘水中獨立口自唱言水水不息而受苦毒復更前進見一比丘在鐵刺圍中立鐵刺上苦聲號叫亦不異前復更前進見一肉廳其火焰熾苦聲號叫與前無異復更前進見一肉栓形如象牙其火焰熾受苦如前復更前進見一駱駝火燒身體苦聲號叫亦不異前復更前進見一疋火燒身體苦痛號叫亦不異前復更前進見一白象熾火燒身苦不異前復更前進見一驢身猛火燒身苦不異前復更前進見一羝羊猛火燒身苦不異前復更前進見一肉臺大火焰熾苦不異前復更前進見一肉臺如前不異復更前進見一肉房猛火燒身苦聲號叫亦不異前復更前進見一肉林苦火燒身亦不異前復更前進見一肉秤火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉拘執火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉繩牀火燒受苦亦不異前復更前進見一肉壁火燒搖動苦不異前復更前進見一肉索火燒受苦復不異前復更前進見一厠井屎尿涌沸苦不異前復更前進見一高座上有比丘攝心端坐猛火焚燒苦聲如前復更前進更見一高座受苦皆

上亦不異前復更前進見肉捷椎火燒苦聲亦不異
前復更前進見肉胡歧支胡名拘脩羅猛火燒身受
苦如前復更前進見一肉山火燒爛鼻振動號吼苦
不異前復更前進見須曼那華樹火燒受苦亦不異
前復更前進見一肉華樹火燒出聲苦亦不異前復
更前進見肉果樹火燒苦聲亦不異前復更前進見
一肉樹火燒受苦亦不異前復更前進見一肉柱火
燒受苦亦不異前復更前進見一肉柱獄卒斧斫受
苦如前復更前進見十四肉樹火燒受苦亦不異前
復更前進見二比丘以棒相打頭腦破裂膿血流出
消已還生終而復始苦不休息僧護比丘出更前進
見二沙彌眠卧相抱猛火燒身苦不休息僧護比丘
見已驚怖問沙彌言汝是何人受如是苦沙彌答言
閻浮提人受性難信汝到世尊所便可問佛見已驚
怖復更前進在路遙見林樹榮茂可樂往趣入林見
五百仙人遊止林間仙人見僧護比丘馳散避去共
相謂言釋迦弟子汗我等園僧護比丘從仙人借樹
寄止一宿明當早去仙人衆中第一上座有大慈悲
勅諸小仙借沙門樹僧護即得一樹於其樹下敷尼
師壇跏趺而坐於初夜中伏滅五蓋中夜眠息後夜

端坐高聲作唄時諸仙人聞作唄聲悟解性空證不
還果見法歡喜詣沙門所頭面作禮請祈沙門受三
歸依於佛法中求欲出家爾時僧護即度仙人如法
出家教修禪法不久得定證羅漢果如栴檀林自相
圍遶得道比丘賢聖爲衆爾時僧護比丘與諸弟子
共詣祇洹精舍到於佛所頭面禮足却住一面爾時
世尊慰勞諸比丘汝等行路不疲苦耶乞食易得不
爾時僧護白佛言我等行路不大疲苦乞食易得不
生勞苦得見世尊爾時世尊爲大衆說法僧護比丘
在大衆中高聲唱說已先所見地獄因緣佛告僧護
汝先所見比丘浴室此非浴室是地獄人此諸罪人
迦葉佛時是出家比丘不依戒律順已愚情以僧浴
具及諸器物隨意而用持律比丘常教軌則不順其
教從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今不息○佛告
僧護汝初見寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦
葉佛時是出家人五德不成四方僧物不打捷椎衆
共默用以是因緣受火牀苦至今不息○第二寺者
亦非僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具
有諸檀越造作寺廟四事豐足檀越初心造寺之時
要打捷椎作廣濟之意是諸比丘不打捷椎默然受

用有客比丘來不得飲食還空鉢出以是因緣受火
牀苦迭相拈搗筋肉消盡骨如焦炷至今不息○第
三寺者非是僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人懈
怠共住共相謂言我等今者可共請一持律比丘共
作法事可得如法卽共推覓一淨行比丘共住食宿
此淨行比丘復更推覓同行比丘時淨行人轉轉增
多前息比丘卽便追逐今出寺外時破戒人於夜分
中以火燒寺滅諸比丘以是因緣手捉鐵椎互相摧
滅受大苦惱至今不息○第四寺者非是僧寺亦是
地獄迦葉佛時是出家人常住寺中有諸檀越施僧
雜食應現前分時有客僧來舊住比丘以慳心故待
客出去後方分物未及將分蟲出臭爛捐棄於外以
是因緣入地獄中噉糞屎食至今不息○第五寺者
非是僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人臨中食上
不如法食惡口相罵以是因緣受鐵牀苦諸食器中
沸火漫流筋肉消盡骨如焦炷至今不息○第六寺
者非是僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人不打捷
椎默然共飲衆僧甜漿恐外僧來以慳因緣故墮地
獄飲噉融銅至今不息○爾時佛告僧護比丘汝見
第一地獄者迦葉佛時是出家人衆僧田中爲己私

種不酬僧直故受地獄至今不息○第二地獄者迦
葉佛時是白衣人在僧田中種不酬僧直故受地獄
作大肉地受諸苦惱至今不息○汝見第一肉缸者
非是肉缸乃是罪人迦葉佛時是衆僧上座不能坐
禪不解戒律飽食熟睡但能論說無益之語精饈供
養在先飲噉以是因緣入地獄中作大肉缸火燒受
苦至今不息○第二缸者是出家人爲僧當厨輒美
供養在先食噉麤澀惡者僧中而行故作肉缸火燒
受苦至今不息○第三缸者是僧淨人作飲食時美
妙好者先自嘗噉或與婦兒麤澀惡者方僧中行以
是因緣在地獄中作大肉缸火燒受苦至今不息○
爾時世尊復告僧護比丘汝見第一瓶者非是瓶耶
是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當厨應朝食者
留至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中
作大肉瓶火燒受苦至今不息○第二瓶者是出家
人有諸檀越奉送酥瓶供養現前衆僧人人應分此
當事人見有客僧留隱在後客僧去已然後乃分以
是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息○
汝見水中立人者迦葉佛時是出家人爲僧當水見
僧用水過多逐可意處與之卽捉其水餘者不給以

是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受苦至今不息○汝見大甕者迦葉佛時是出家人爲僧典果菜香美好者先自食噉酢果澀菜然後與僧或逐隨意選好者與以不平等故人地獄作大肉甕火燒受苦至今不息○汝見刀剗鼻者迦葉佛時是出家人佛僧淨地涕唾汗地故人地獄刀剗其鼻火燒受苦至今不息○汝見比丘手捉斲斤自斲己舌是地獄人迦葉佛時是出家沙彌爲僧當分石蜜斲作數段於斧刃許少著石蜜沙彌噉舐故受斲舌苦至今不息○爾時世尊復告僧護比丘汝見泉者是地獄人迦葉佛時是出家沙彌爲僧當蜜先自嘗噉後殘與僧減少不遍故人地獄作大肉泉火燒沸爛受大苦惱今猶不息○汝見比丘鐵刺上立者是地獄人迦葉佛時是出家人以惡口毀罵諸比丘故人地獄立鐵刺上火燒受苦至今不息○汝見肉廳者是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具爲僧當厨精美好者先自食噉或將與白衣使食殘者與衆僧故受地獄苦至今不息○汝見栓者是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住僧牆壁上浪豎諸栓非爲僧事懸已衣鉢故入地獄作大肉栓火燒受苦至今不息○爾

時世尊復告僧護汝見第一駝者是地獄人迦葉佛時是出家人寺中上座長受食分或得一人二人食分持律比丘如法教授上座之法不應如是時老比丘答律師言汝無所知聲如駱駝我於衆中身爲上座呪願說法或時作唄計勞應得汝等何故恒瞋責我以是因緣入地獄中受駱駝身火燒號呼受苦至今不息○汝見馬者是地獄人迦葉佛時作僧淨人使用供養過分食噉或與眷屬知識白衣諸比丘等呵責語言汝不應爾其人惡口呵諸比丘汝猶如馬常食不飽我爲僧作甚大勞苦功熟應得故人地獄受於馬身火燒身體受大苦惱至今不息○汝見象者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當厨諸檀越等持諸供養向寺施僧或食後檀越白衣言大德可打捷椎集僧施食比丘惡口答白衣言諸比丘等猶如白象食不飽耶向食已竟停留後日故人地獄受白象身火燒受苦至今不息○汝見驢者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當厨五德不具分僧飲食恒自長受二三人分持律比丘如法呵責此人答言我當僧厨及園果菜常勞僧事甚大勞苦汝諸比丘不知我恩狀似如驢但養一身何不默然故人地獄作

驢受苦至今不息○汝見羝羊者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主當田內外檢校不勅弟子諸小比丘不如法打推諸律師等白言寺主何不時節鳴椎集僧比丘答言我當營僧甚成勞苦汝諸比丘猶如羝羊噉食而住何不自打故入地獄受羝羊身火燒痛毒受苦至今不息○爾時世尊復告僧護汝見肉臺者實非肉臺是地獄人迦葉佛時是出家人當彼僧房敷具閉僧房門將僧戶鑰四方遊行衆僧於後不得敷具及諸房舍以是因緣故入地獄作大肉臺火燒受苦至今不息○汝見第二大肉臺者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主選好房舍而自受用及與知識不依戒律隨次分房不平等故入地獄作大肉臺受苦萬端至今不息○汝見肉房者是地獄人迦葉佛時是出家人住僧房中以爲已有終身不移不依戒律以次分房故作大肉房火燒受苦至今不息○汝見肉繩牀者是地獄人迦葉佛時是出家人提僧繩牀不依戒律如自己有以次分牀故入地獄作大肉繩牀火燒受苦至今不息○汝見第二繩牀者是地獄人迦葉佛時是出家人破僧繩牀自用爇火故入地獄作大肉繩牀火燒受苦至今

不息○汝見敷具者是地獄人迦葉佛時是出家人用僧敷具如自己有以脚踏上不依戒律故入地獄作肉敷具火燒伸縮受苦萬端至今不息○汝見肉拘執者是地獄人迦葉佛時是出家人以僧拘執如自己有不依戒律或用破壞故入地獄作肉拘執火燒受苦至今不息○汝見繩牀者是地獄人迦葉佛時是出家人恃王勢力似如聖德四輩弟子聖心讚歎時彼此丘默受讚歎施好繩牀及諸好飲食作聖心受故入地獄作肉繩牀火燒受苦至今不息○汝見肉壁者是地獄人迦葉佛時是出家人衆僧壁上豎栓破壁懸已承鉢故入地獄作大肉壁火燒受苦至今不息○汝見肉索者是地獄人迦葉佛時是出家人捉衆僧索私自用故墮地獄作大肉索火燒受苦至今不息○汝見廁井者是地獄人迦葉佛時是出家人住寺比丘佛僧淨地大小便利不擇處所持律比丘如法呵責不受教誨糞氣臭穢熏諸衆僧故入地獄作肉廁井火燒受苦至今不息○汝見高座法師者是地獄人迦葉佛時是出家人不明律藏重作輕說說輕爲重有根之人說作無根無根之人說道有根應懺悔者說言不懺不應懺悔者強說道

懺悔故入地獄坐高座上火烧受苦至今不息○汝見第二高座法師者是地獄人迦葉佛時是大法師邪命說法得利養家如理而說無利養時法說非法非法說法故入地獄處鐵高座火烧受苦至今不息○汝見肉捷椎號叫聲者是地獄人迦葉佛時是出家人以三寶物非法打椎詐作羯磨捉三寶物爲已受用故入地獄作肉捷椎火烧受苦至今不息○汝見拘脩羅者實非歧支是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主以僧厨食銜賣得物用作衣裳斷僧供養故入地獄作肉歧支火烧受苦至今不息○汝見第二拘脩羅者實非歧支是地獄人迦葉佛時是出家人作僧寺中分物維那以春分物轉至夏分夏分中衣物向冬分中分故入地獄作肉拘脩羅火烧受苦至今不息○汝見肉山者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧典座五德不具少有威勢偷衆僧物斷僧衣裳故入地獄作大肉山火烧受苦至今不息○爾時世尊復告僧護汝始初見須曼那柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當佛刹人四輩檀越須曼那華散供養佛華旣乾已比丘掃取賣之將爲已用故入地獄作須曼那柱火烧受苦至今不息○

第二汝見須曼那華柱者是地獄人迦葉佛時是出家人當供養刹柱四輩檀越以須曼那華油用供養佛比丘滅取以爲已用故墮地獄作大須曼那柱火烧受苦至今不息○汝見華樹者是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜園有好華果爲已私用或與白衣故入地獄作大華樹火烧受苦至今不息○汝見果樹者是地獄人迦葉佛時是出家人當僧菜果香美好果私自食噉或與白衣故入地獄作肉果樹火烧受苦至今不息○汝見肉樹者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當薪以衆僧薪將已房中私自焚火或與白衣知識故入地獄作大肉樹火烧受苦至今不息○爾時世尊復告僧護汝見第一柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住破佛刹柱爲已私用故入地獄作大肉柱火烧受苦至今不息○汝見第二柱者是地獄人迦葉佛時是白衣人以刀刮取像上金色故入地獄作大肉柱獄卒捉斧斫身受苦猛火烧身至今不息○汝見第三柱者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當事用僧梁柱浪與白衣故入地獄作大肉柱火烧受苦至今不息○汝見第四樹者是地獄人迦葉佛時是出家人

五德不具作大衆主爲僧斷事隨愛恚怖癡斷事不平故入地獄作四肉樹火燒受苦至今不息○汝見第五樹者是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住不依戒律分諸敷具好者自取或隨瞋愛好惡差別於佛法中塵沙比丘應隨次與以不平等故以是因緣此四十人墮地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息○汝見二比丘者是地獄人迦葉佛時是出家人於大衆中鬪諍相打故入地獄猛火燒身受相打苦至今不息○汝見二沙彌者是地獄人迦葉佛時是出家人共一被褥相抱眠卧故入地獄火燒被褥中相抱受苦至今不息○爾時世尊重告僧護以是因緣我今語汝在地獄中出家人多白衣少所以者何出家之衆多喜犯戒不順毗尼互相欺欺私用僧物或分飲食不能平等是故我今更重告汝當勤持戒頂戴奉行是諸罪人於過去世時出家破戒雖不精進四輩檀越見諸比丘威儀似僧恭敬僧寶四事供養猶故能令得大果報無量無邊不可思議若一比丘恒於毗尼僧伽藍中如法行道依時鳴椎若施此人得福無量說不可盡何況供養四方衆僧爾時世尊復告僧護若出家人營僧事業難持淨戒是諸

比丘初出家時樂持淨戒求涅槃心四輩檀越供養是諸比丘應受供養堅持淨戒後不生惱而說偈言
持戒最爲樂 身不受衆苦 睡眠得安隱
寤則心歡喜

爾時世尊復告僧護有九種人常處阿鼻地獄中何等爲九一食衆僧物二食佛物三殺父四殺母五殺阿羅漢六破和合僧七破比丘淨戒八犯淨行尼戒九作一闡提是九種人恒在地獄復有五種人二處受報一地獄二餓鬼何者爲五一斷施衆僧物二斷施僧食三劫僧觀物四應得能令不得五法說非法非法說法此五種人受是二報餘業不盡五道中受而說偈言

行惡感地獄	造善受天樂	若能修空定
漏盡證羅漢	歡喜受他施	三衣常知足
定慧修三業	安樂在山谷	寧食熱鐵丸
焦熱如焰火	破戒不應定	得信檀越食
爾時世尊於大衆中說因緣已時四部衆歡喜奉行		
浴室及六寺	二地總三缸	兩瓶漫肉泉
一甕刀剃鼻	斫舌水中立	立刺肉廳柱
駝馬白象驢	羝羊雙肉臺	肉房二繩牀

肉秤及拘執 牀壁肉繩索 厠井兩高座
 椎二拘脩山 兩肉須曼柱 華果一肉樹
 一樹三肉栓 兩雙十四樹 兩僧二沙彌
 合有五十六 說法本因緣

頌曰

愚夫貪世利 俗士重虛名 三空既難辯
 八風恒易傾 物我久空性 色心仍自縈
 盛年愛華好 老死丘墓成 居高非慮禍
 持滿不憂盈 名利甘刀害 將非安久禎
 凡愚苟求利 譬犬見穢精 不知禍來至
 焉知怨苦聲

感應緣

上來道俗不勝名利受現報者極多並散諸
 篇且引一驗不繫廣述屢見白衣無識俗人
 見佛呵責弟子即謂自是好人偏見僧過若
 依經說白衣之罪如皂衣膩服雖有外汗不
 覺別色出家之人猶如淨氎雖放蠅糞微汗
 即覺易除所以白衣造罪入於地獄如石沉
 水無有出時出家之人造罪如拍毬著地即
 反何以故以造罪時生極慚耻作已尋懺故

亦如滴水在於熱鐵隨滴似濕亦濕還乾何
 以故以火熏故俗人造罪入獄猶如箭射無
 却反義亦如似鐵椎入於深泥亦無出義何
 以故以尤害心故亦如老象入泥無力可出
 若富貴之人便生我慢凌突三寶殺害自在
 貪染財色晝夜無厭不生羞耻何異畜生反
 謗賢良輕侮佛法靜思此事深可痛心若是
 貧賤之徒貪求衣食王役驅馳公私擾擾夙
 夜孜孜不信之者衣食交絕困苦切身劫剝
 三寶毀盜六親養活妻兒存已軀命所以從
 苦至苦苦遍十方從闍入闍闍冥法界菩薩
 為此斂眉諸佛於茲泣血忽惟斯理哀痛更
 深者也

後魏崇真寺僧慧疑死經七日時與五比丘次第於
 閻羅王所閱過疑以錯召放令還活具說王前事意
 如生官無異五比丘者亦是京邑諸寺道人與疑同
 簿而過一比丘云是寶明寺僧智聰自云生來坐禪
 苦行為業得昇天堂復有比丘云是般若寺僧道品
 自云誦涅槃經四十卷亦昇天堂復有一比丘云是
 融覺寺僧曇謨最狀注云講華嚴涅槃恒常領眾千

法苑珠林卷第一百十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

酒肉篇第九十三之一

述意部

夫酒爲放逸之門大聖知其苦本所以遠酣肆離酒
緣棄醉朋近法友出昏門入醒境肉是斷大慈之種
大聖知其殺因所以去腥臊淨身口噉蔬菜澄心神
招慈善感延年故俗書禮記云見其生不忍見其死
聞其聲不忍食其肉斯亦不殺之義也若使噉食酒
肉之者卽同畜生豺狼禽獸亦卽具殺一切眷屬食
噉諸親反讎怨報歷劫長夜無有窮已如經論說有
一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有
女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根故知
經歷六道備受怨報或經爲師長或是父母或是兄
弟或是姊妹或是兒孫或是朋友今是凡身各無道
眼不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有
靈卽生瞋恨還成怨讎向到至親反變成怨如是之
事豈可不思暫爭古端一時少味未與慈親長爲怨
對可爲痛心難以言說是故涅槃經云一切肉者悉
斷及自死者自死猶斷何況不自死者又楞伽經云

爲利殺衆生以財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄
何謂以財網肉陸設置罟水設網罟此是以網網肉
若於屠殺人間以錢買肉此是以財網肉若令此人
不以財網肉者習惡律儀捕肉衆生此人爲當專自
供口亦復別有所擬若別有所擬向食肉者豈無殺
分何得云我不殺生此是灼然違背經文斷大慈種
障不見佛也

飲酒部

述曰此之一教有權有實權則漸誘之訓以輕脫重
初開無犯據其障理非無其過若約實教輕重俱禁
始末不犯是名持戒初據權說者故未曾有經云爾
時國王太子名曰祇陀聞佛所說十善道法果報無
窮長跪叉手曰佛言佛昔令我受持五戒今欲還捨
所以者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告曰
汝飲酒時爲何惡耶祇陀曰佛國中豪強時時相率
賈持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得
酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也佛言善哉善
哉祇陀汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終
身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也若
人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱善心因緣受

善果報如是五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也時波斯匿王白佛言世尊如佛所說心歡喜時不起惡業名有漏善者是事不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害物故三業清淨清淨之道卽無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲忘將厨宰於深山中覺飢欲食左右答言王朝去時不被命勅令將厨宰卽時無食我聞是語已走馬還宮教令索食王家厨監名脩迦羅脩迦羅言卽無現食今方當作我時飢逼忿不思惟勅臣斬殺厨監臣被王教卽共譏言簡括國中唯此一人忠良直事今若殺者更無有能爲王監厨稱王意者時末利夫人聞王教勅殺脩迦羅情甚愛惜知王飢乏卽令辦具好肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓女往至我所我見夫人裝束嚴麗將從妓女好酒肉來瞋心卽歇何以故末利夫人持五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒肉來共相娛樂展釋情故卽與夫人飲酒食肉作衆妓樂歡喜娛樂志心卽滅夫人知我忘失怒意卽遣黃門輒傳我命今諸外臣莫殺厨監卽奉教旨我至明旦深自悔責愁憂不食顏色顛顛夫人問

我何故憂愁爲何患耶我言吾因昨日爲飢火所逼瞋恚心故殺脩迦羅自計國中更無有人堪監我厨如脩迦羅者爲是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰爲實如是爲戲言耶答言實非戲言也我今左右喚厨監來使者往召須臾將來我大歡喜憂悔卽除王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒已犯飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯六戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世尊答曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故爲利益故如我前說夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者人有漏善不犯戒者名無漏善依語議者破戒修善名有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人亦復皆然何以故我念近昔舍衛城中有諸豪族刹利王公因小諍競乃致大怨各各結謀與兵相伐兩家並是國親非可執錄紛紜鬪戰不從理諫深爲憂之復自念言昔太子時共大臣提鞞羅相忿情實不分意欲誅滅因太后與酒飲已情和思惟是已卽勅忠臣令辦好酒及諸甘饈又使宣令國中豪族群

臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣諍競兩徒眷屬各有五百應召來集於王殿上莊嚴大樂王勅忠臣辦瑠璃椀椀受三升諸寶椀中盛滿好酒我於衆前先擊一椀王曰今論國事想無異心今當人人辦此一椀甘露良藥然後論事咸言唯諾作唱大樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂凶失讎恨因酒息諍而得太平此豈非是酒之功也竊見世間窮貧小人奴客婢使夷蠻之人或因節日或於酒店聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起儻未得酒時都無是事是故當知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念則是善心善心因緣應受善報獼猴得酒尚能起儻況於世人如世尊說施善善報施惡惡報末利夫人皆由前身以好施人故今得好報世尊云何令持五戒月行六齋六齋之日不得莊嚴香華服飾作倡妓樂又復不聽附近夫婿愛好之姿竟何所施徒云其功豈非苦也佛告王曰大王所難非不如是末利夫人在年少時若我不勅令受戒法修智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰也

述曰此第二約其實說輕重不犯真名持戒故大聖

知時量機通塞通則開禁隨時量前損益如匪王殺厨監太子欲殺其父此並因酒忘忿得全身命免其大罪以輕脫重不受累殃然非無飲酒之咎來報之罪不得見有前開遂即雷同總犯各須量其教意復省已身行德優劣得預聖人斯匿未利開禁以既不同此即須依經纖毫勿犯最為殊勝故四分律云是我弟子者乃不以草頭滴酒入口何況多飲是故咽咽結提又成論問云飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不為惱衆生故而是罪因若人飲酒則開不善門以能障定及諸善法如殖衆果必有牆障故知酒過如果無園又優婆塞經云若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常為一切之所呵責人不樂見不能修善是名飲酒現世惡報捨此身已處在地獄受飢渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡因緣力故令一切外物資生悉皆具爛又長阿含經云其飲酒者有六種失一者失財二者生病三者鬪爭四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損又智度論飲酒有三十五失如前受戒篇說又沙彌尼

戒經云不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆悉由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道故不飲酒又薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸 現世常愚癡 忘失一切事

常被智者呵 來世常闇鈍 多失諸功德

是故點慧人 離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰若有人捨施酒未知得罪以不答曰施者得福受者不得飲故論云是菩薩或時樂捨一切須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今是行檀時隨所須與後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩以酒施者是則無罪又梵網經云若自身手過酒器與人飲酒者五百世中無手何況自飲不得教一切人飲及一切眾生飲酒况自飲酒又優婆塞五戒相經云佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴羅婆提陀兇暴惡害人無人得到其處象馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時並皆破滅時有長

老莎伽陀羅漢比丘遊行支提國漸到跋陀羅波提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡龍兇暴害人鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆羅提龍住處眾鳥樹下敷座具大坐龍聞不氣即發瞋恚從身出煙長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出煙龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變雹作釋俱餅髓餅等龍復放霹靂莎伽陀變作種種歡喜丸龍復兩弓箭刀稍莎伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華等龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅華瓊瑤瞻蔔華瓊瑤等如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀皆不能勝即失威力光明莎伽陀知龍力盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出已從鼻入從鼻入已從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事已心即大驚怖毛豎合掌向莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我當歸依我師佛龍答言我從今歸依三寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆知長老莎伽陀能降伏惡龍折令善因莎伽陀名

聲流布諸人皆作食傳爭請之是中有有一貧女人信敬請得莎伽陀是女為辦酥乳糜食之女人念思惟是沙門噉是酥乳糜或當冷發便取似水色酒持與莎伽陀莎伽陀不看便飲飲已為說法便去過向寺中爾時酒熱便發近寺門邊不覺倒地僧伽梨衣漉水囊鉢杖等各在一處身在一處醉無所覺佛與阿難行到是處見是比丘知而故問阿難此是何人答言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處為我敷座辦水集僧阿難受教敷座辦水集僧已白佛言僧已集佛自知時佛即洗足坐已問諸比丘汝等曾見聞有龍名菴婆羅提陀兇暴惡害先無有人到其住處乃至鳥獸無能到上秋穀熟時破滅諸穀莎伽陀能折伏令善鳥獸得到泉上是中有見聞者言見聞此事佛語諸比丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏蝦蟇不答言不能佛言聖人飲酒尚如是失何況凡夫如是過罪皆由飲酒今從自後若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種呵責飲酒過失已依律因此比丘便制不飲酒戒○問曰未審天上有酒味不答曰無實麴米所造之酒但有業化所作酒也故正法念經云彼夜摩天

男共天女衆入池遊戲同飲天酒離於醉過現樂功德味觸色香皆悉具足其中諸天有以珠器而飲酒者受用酥醃之食色觸香味皆悉具足彼如是念此水為酒令我得飲即於念時皆是天酒離於醉過天既飲之增長勝樂善業力故心生歡喜然彼諸天自業力故如是受樂有鳥名為常樂見彼諸天在歡喜河而飲酒故為說偈言

没人放逸海 貪著諸境界 此酒能迷心

何用復飲酒 為境界火燒 不知作不作

園林主貪心 何用復飲酒

彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒為調伏故如是說偈又正法念經閻羅王責數罪人說偈云

酒能亂人心 令人如羊等 不知作不作

如是應捨酒 若酒醉之人 如死人無異

若欲常不死 彼人應捨酒 酒是諸過處

恒常不饒益 一切惡道階 黑闇所在處

飲酒到地獄 亦到餓鬼處 行於畜生業

是酒過所誑 酒為毒中毒 地獄中地獄

病中之大病 是智者所說 若人飲酒者

無因緣歡喜 無因緣而瞋 無因緣作惡

於佛所生癡 壞世出世事 燒解脫如火

所謂酒一法 若人能捨酒 正行於法戒

彼到第一處 無死無生處

問曰無病飲得罪有病開飲不答曰依四分律實病餘藥治不差以酒爲藥者不犯問曰開服幾許答曰依文殊師利問經云若合藥醫師所說多藥相和少酒多藥得用又舍利弗問經云舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶子是名破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我爲汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆爲取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰須酒五升優波離曰若爲病開如來所許爲乞得酒服已消差差已懷慚猶謂犯律往至佛所慙懃悔過佛爲說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲如葶藶子犯罪已積若消病苦非先所斷述曰不得見前文開籠通總飲必須實病重困臨終先用餘藥治皆不差要須酒和得差者依前方開比見無識之人身力強壯日別馳走不依眾儀少有微

患便長情貪不護道業妄引經律云佛開種種湯藥名衣上服施佛及僧因公傍私詭誑道俗是故智人守戒如命不敢犯之是故薩遮尼乾子經偈云

酒爲放逸根 不飲閉惡道 寧捨百千身

不毀犯法教 寧使身乾枯 終不飲此酒

假使毀犯戒 壽命滿百年 不如護禁戒

即時身摩滅 決定能使差 我猶故不飲

況今不定知 爲差爲不差 作是決定心

心生大歡喜 卽獲見真諦 所患卽消除

當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢爲因從因有果得此苦報非由不得藥酒病不得差故涅槃經云一切衆生有四毒箭則爲病因何等爲四一貪欲二瞋志三愚癡四憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘰癧其心悶亂下痢噎噎小便淋瀝眼耳疼痛腹背脹滿顛狂乾消鬼魅所著如是種種身心諸病若識病本斷惡修善三世苦報未除不受若不觀理縱用天下藥酒所治其病轉增難可得差又毗尼母經云尊者彌沙塞說曰莎提比丘少小因酒長養身命後出家已不得酒故四大不調諸比丘白佛佛言病者聽甕上嗅之若差不聽嗅不差者

聽用酒洗身若復不差聽用酒和麵作餅食之若復不差聽酒中自漬又新婆沙論云如契經尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道亦住彼林隣近尊者去林不遠諸村邑中有時廣設四月節會時彼外道巡諸村邑飽食猪肉恣情飲酒竊持殘者還至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕憊心我今與彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是頌曰

我已飽酒肉 復竊持餘來 地上草木山

皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃能無賴說此伽陀我今亦應對彼說頌作是念已即說頌言

我常飽無相 恒住空定門 地上草木山

皆視如嚼處

今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後三句說無願解脫門

食肉部

述曰此之一教亦有權實言權教者據毗尼律中世尊初成道為度羸惡凡夫未堪說細且於漸教之中

說三種淨肉雖見聞疑不為已殺鳥殘自死者開聽食之先羸後細漸令離過是別時之意不了之說若據實教始從得道至涅槃夜大聖慙慙始終不開又涅槃經云一切眾生聞其肉氣皆悉恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉為度眾生示現食肉雖現食之其實不食但諸眾生有執見者不解如來方便說意便即偏執毗尼局教言佛聽食三種淨肉亦謗我言如來自食彼愚癡人成大罪障長夜墮於無利益處亦不得見現在未來賢聖弟子況當得見諸佛如來大慧諸聲聞人等常所應食米麵油蜜等能生淨命非法貯畜非法受取我說不淨尚不聽食何況聽食肉血不淨耶非直食肉壞善障道乃至邪命諂曲以求自活亦是障道又文殊師利問經云若為已殺不得噉若肉如林木已自腐爛欲食得食若欲噉肉者當說此呪

多經吽此言無我阿捺摩阿捺摩此言無我阿視婆多阿視

婆多此言無壽那舍那舍此言失陀阿陀阿陀此言燒燒婆弗

婆弗此言破破僧柯慄多拜此言有為莎呵此言除

此呪三說乃得噉肉飯亦不食何以故若無思惟飯

不應食何況當噉肉佛告文殊師利以衆生無慈悲力懷殺害意爲此因緣故斷食肉若能不懷害心大慈悲心爲教化一切衆生故無有過罪○問曰酒是和神之藥肉爲充飢之饌古今同味今獨何見鄙而不食若使佛教清禁居喪禮制卽如對於嚴君勅賜俗食豈關僧過拒而不食耶答曰貪財喜色貞夫所鄙好膳嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑慈崇德往哲同嗟况肉由殺命酒能亂神不食是理寧可爲非縱逢上抑終須嚴斷雖違君命還順佛心問曰肉由害命斷之且然酒不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷答曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之卽罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒卽除所以遮制不同非謂酒體是罪問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒當名持戒少飲卽醉是大罪人答曰制戒防非本爲生善戒是上善身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人旣不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪因外違遮

教緣中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒第一據實有損者依經食肉之人有十種過失第一明一切衆生無始已來皆是已親不合食肉故入楞伽經云我觀衆生輪迴五道同在生死共相生育遞爲父母兄弟姊妹若男若女中表內外六親眷屬或生餘道善道惡道常爲眷屬以是因緣我觀衆生更相噉肉無非親者由食肉味遞互相噉常生害心增長苦業流轉生死不得出離佛說是時諸惡羅刹聞佛所說悉捨惡心止不食肉遞相勸發菩提之心護衆生命過自護身離一切惡諸肉不食悲泣流淚白言世尊我聞佛說諦觀六道我所噉肉皆是我親乃知食肉衆生是我大怨斷大慈種長不善業是大苦本我從今日斷不食肉及我眷屬亦不聽食如來弟子有不食者我當晝夜親近擁護若食肉者我當與作大不饒益大慧羅刹惡鬼常食肉者聞我所說尚發慈心捨肉不食况我弟子行善法者當聽食肉若食肉者當知卽是衆生大怨斷我聖種大慧若我弟子聞我所說不諦觀察而食肉者當知卽是旃陀羅種非我弟子我非其師第二明食肉衆生見者皆悉驚怖故不應食如彼經說食肉之人衆生聞氣悉皆驚怖逃

走遠離是故菩薩修如實行爲化衆生不應食肉譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處衆生遙見作如是念我今定死而此來者是大惡人不識罪福斷衆生命求現前利今來至此爲覓我等今我等身悉皆有肉是故今來我等定死大慧由人食肉能令衆生見者皆生如是驚怖大慧一切虛空地中衆生見食肉者皆生恐怖而起疑念我於今者爲死爲活如是惡人不修慈心亦如豺狼遊行世間常覓肉食如牛噉草螻蟻逐糞不知飽足我身是肉正是其食不應逢見卽捨逃走離之遠去如人畏懼羅刹無異

第三明食肉之人壞他信心是故不應食肉如彼經云若食肉者衆生卽失一切信心便言世間無可信者斷於信根是故大慧菩薩爲護衆生信心一切諸肉悉不應食何以故世間有人見食肉故謗毀三寶作如是言於佛法中何處當有真實沙門婆羅門修梵行者捨於聖人本所應食食於衆生猶如羅刹斷我法輪絕滅聖種一切皆由食肉者過是故大慧我弟子者爲護惡人毀謗三寶乃至不應生念肉想何況食噉也第四明慈心少欲行人不應食肉如彼經說菩薩爲求出離生死應當專念慈悲之行少欲知

足獸世間苦速求解脫若捨憤鬧就於空閑住屍陀林阿蘭若處塚間樹下獨坐思惟觀諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鎖想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珍寶如糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲食如塗癰瘡想趣得存命繫念聖道不爲貪味酒肉葱蒜蒜薤臭味悉捨不食若如是者是眞修行堪受一切人天供養若於世間不生獸離貪著諸味酒肉葷辛皆便噉食不應受於世間信施也第五明食肉之人皆是過去曾作惡羅刹由習氣故今故貪肉是故不應食肉也如彼經說有諸衆生過去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在我法中過去曾作羅刹眷屬虎狼獅子狐狸中生雖狂我法食肉餘習見食肉者歡喜親近入諸城邑聚落塔寺飲酒噉肉以爲歡樂諸天下觀猶如羅刹爭噉死屍等無有異而不自知已失我衆成羅刹眷屬雖服袈裟剃除鬚髮有命看見心生恐怖如畏羅刹此明食肉皆是過去曾作羅刹師子虎狼狐狸中來故應裁斷也第六明食肉之人學世呪術尚不得成況出世法何由可證是故行者不應食肉如彼經說世間邪見諸呪術師若其食肉呪術不成爲成邪術尚不食肉況我弟子爲

求如來無上聖道出世解脫修大慈悲精勤苦行猶恐不得何處當有如是解脫爲彼癡人食肉而得其報是故大慧我諸弟子爲求出世解脫樂故不應食肉也第七明衆生皆受身命與已無別是故行者不應食肉如彼經說食肉能起色力貪味人多貪著應當諦觀一切世間有身命者各自寶重畏於死苦護惜已身人畜無別寧當樂存野干身不能捨命受諸天樂何以故畏死苦故以是觀察死爲大苦是可畏法自身畏死云何當得而食他肉是故大慧欲食肉者先自念身次觀衆生不應食肉也第八明食肉之人諸天賢聖皆悉遠離惡神恐怖是故行者不應食肉如彼經說夫食肉者諸天遠離何況聖人是故菩薩爲見聖人當修慈悲不應食肉大慧食肉之人睡眠亦苦起時亦苦若於夢中見種種惡驚怖毛豎心常不安無慈心故乏諸善力若其獨在空閑之處多爲非人而伺其便虎狼獅子亦來伺求欲食其肉心常驚怖不得安隱也第九明食肉之人淨者尚不應食況不淨肉是故行者不應食肉如彼經說我說凡夫爲求淨命噉於淨食尚應生心如子肉想何況聽食非聖人食聖人離著以肉能生無量諸過故失

於出世一切功德云何言我聽諸弟子食諸肉血不淨等味言我聽者是則謗我故內律云食生肉血等得偷蘭遮罪第十明食肉之人死則還生惡羅刹等中是故行者不應食肉如彼經說食肉衆生依於過去食肉重故多生羅刹師子虎狼豺豹猫狸鴉鷂鷲鷲鷹鷂等中有命之類各自護身不令得便受飢餓苦常生惡心念食他肉命終復墮惡道受生人身難得何況當有得涅槃道當知食肉有如是等無量諸過是故行者不食肉者卽是無量功德之聚也又鷲掘魔經云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復告文殊一切衆生界我界卽是一界所肉之肉卽是一肉是故諸佛悉不食肉佛告文殊若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不若不受者是比丘法若受者非悲然不破戒以從展轉離殺因緣故也又此經說衆生身內有八十萬戶蟲若斷一衆生命卽斷八十萬戶蟲命若灸若煮若淹若暴皆有小蟲飛蛾蠅蛆而附近之如是展轉傍殺無量生命雖不自手而殺然屠

者不敢自食皆爲食肉之人殺之故知食肉之人卽兼有殺業之罪或有出家僧尼躬在伽藍其諸白衣公然聚會飲酒食肉葷辛雜穢汙染伽藍不愧尊顏如斯渾雜豈勝外道又尼羅浮陀地獄經云身如段肉無有識知此是何人皆由飲酒出家僧尼豈不深信經教心生重愧自棄正法同於外道若噉衆生父肉衆生亦噉父肉若噉衆生母肉衆生亦噉母肉如是姊兄弟妹男女六親並有相對怨怨相酬未可得脫又沙彌尼戒經云不得殺生慈愍群生如父母念子加哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人畜喘息之類手亦不爲亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食爲我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快某肉肥某肉瘦某肉多好某肉少惡意亦不念哀念衆生如已骨髓如父如母如子如身等無差別普等一心常志大乘又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰於時國王名波羅摩達王將四種兵入山獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極下馬小休爾時林中有狩師子懷欲心盛行求其偶不能得值於林間見王獨坐姪意轉盛

思欲從王近到其邊舉尾背住王知其意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意儻見危害王以怖故卽從師子成欲事已師子還去諸兵群從已復來到王與人衆卽還宮城爾時師子從是懷胎日月滿足便生一子形盡似人唯足斑爛師子憶識知是王有便銜擔來著於王前王亦思憶知是已兒卽收取養以足斑駁字爲斑足養之漸大雄才志猛父王崩亾斑足繼治時斑足王有二夫人一是王種二是婆羅門種斑足出遊勸二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其隨後者吾不見之王去之後其二夫人極自莊飾嚴駕俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作禮禮已後到王從本言而不前之於是夫人瞋怨天神由禮汝故使王見薄若有天力何不護我後壞天祠令平如地守天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神遮不聽入有一仙人住止山中王恒供養日日食時飛來入宮不食餽饍粗食麤供偶值一日仙人不來天神知之化作其形坐於常處不肯就食欲得魚肉卽如語辦食已還去明舊仙來爲設肉食仙人瞋王王言大仙先日勅作今何不食仙人語言昨日有患一日不來是誰語汝但相輕誅令王是後

十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後厨監
忘不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地
念日稱急卽却頭足擔至厨中加諸美藥作食與王
王得食之覺美倍常卽問厨監由來食肉未有斯美
此是何肉厨監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說
王答之言但實說之不問汝罪厨監白王具述前報
王言此肉甚美自今已後如是求辦厨監白王前者
偶值死兒更求叵得王又語言汝但密求設令有覺
斷處由我厨監受教夜恒密捕得便殺之日日供王
於時城中人民之類各各行哭云凶兒展轉相問
何由乃爾諸臣聚議當試微伺卽於街里處處安人
見王厨監搜他小兒伺捕得之縛將詣王具以前事
白王王言是我所教諸臣懷恨各自外議王便是賊
食我等子噉人之王云何共治當共除之去此禍害
一切同心咸共齊謀一時同合卽圍其王當取殺之
王見兵集驚怖問言汝等何故而圍逼我諸臣答言
夫爲王者養民爲事方驗子厨殺人爲食不任苦酷
故欲殺王王語諸臣自今已後更不復爲唯見恕放
當自改勵諸臣語曰終不相放不須多云時王聞已
自知必死卽語諸臣雖當殺我小緩須臾聽我一言

卽自立誓我身由來所修善行爲王正治供養仙人
合集衆德廻令今日我得變成飛行羅刹其語已訖
尋語而成卽飛虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我
賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒
我次第食語訖飛去止山林間飛行搏人擔以爲食
人民之類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅刹輩
附爲翼從徒衆漸多所害轉廣後諸羅刹白斑足王
我等奉事爲王願爲一會王卽許之當取諸王令滿
五百與汝爲會許之已訖一一往取閉著深山已得
四百九十九王殘少一人後捕得須陀素彌王大
高德從羅刹王乞得七日假假滿還來須陀素彌廣
爲說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福
足歡喜敬戴爲禮承用其教無復害心卽放諸王各
還本國須陀素彌卽佐兵衆還將斑足安置本國前
仙人誓十二年滿自是已後更不噉人遂還霸王治
民如舊爾時須陀素彌王者今我身是斑足王者今
鶻掘摩羅是爾時諸人十二年中爲斑足王所食噉
者今此諸人爲鶻掘摩羅所殺者是此諸人等世世
常爲鶻掘所殺我亦世世降之以善鶻掘摩羅者指鬘
比丘是時波斯匿王復白佛言指鬘比丘殺此多人

食已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切巨言佛勅一比丘汝持戶排往指髮房刺戶孔中比丘即往奉教為之排入戶內尋自融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及眾會莫不信解頌曰

財色與酒 名為三惑 臣耽喪家

君重亾國 肉障大慈 辛遮淨德

懷道君子 斯穢不欲

法苑珠林卷第一百一十二

校讎

第十三紙十六行後二之第十四紙十五行林宋

音釋

且采且采羅免之網罟也罟公戶切 顛顛顛昨焦

醉切 黠胡八切 稍色角切 虺許偉切 詭居消

也 瘠似人切 噉於月切 漬子智切 瑪瑪赤脂

也 鵲鶴鳴也 蠕蟲動貌 駁北角切 愕驚愕也

太倉王夫人章氏施費刻此 具江比丘明覺對

法苑珠林第一卷 十二卷 萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百一十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

酒肉篇第九十三之餘

感應緣略引一十四驗

漢洛子淵

晉沙門法遇

晉新野庾紹之

宋蔣小德

宋沙門竺惠熾

吳諸葛恪

周武帝

隋趙文若

唐孫廻璞

唐頭丘李氏

唐叅軍鄭師辯

唐京兆韋知十

唐雍州謝氏

唐洛州任五娘

漢孝昌時有虎賁洛子淵者自云洛陽人孝昌中戍於彭城其同營人樊元寶得假還京師子淵附書一

封令至云宅在靈臺南近洛水卿但至彼家人自出相看元寶如其言至臺南可無人家從倚欲去忽見一老公問云何從而來彷徨於此元寶具向道之老公云吾兒也取書引元寶入遂見館閣崇寬屋宇佳麗既坐令婢取酒須臾婢抱一死小兒而過元寶遇甚怪之俄而酒至酒色甚紅香美異常兼設珍羞海陸備有飲訖告退老公送元寶出云後會難期以爲悽恨別甚慇懃老公還入元寶不復見其門巷但見高崖對水淶波頃時唯見一童子可年十五新溺死鼻中血出方知所飲酒乃是血也及還彭城子淵已失矣元寶與子淵同戍三年不知是洛水之神也

洛出

陽寺
記錄

晉有荊州長沙寺僧釋法遇不知何人弱年好學篤志墳典事道安爲師解悟非常乃避地東下止江陵長沙寺講說衆經受業者四百餘人時有一僧飲酒廢夕燒香遇但止罰而不遣安公遙聞之以竹筒盛一荆子手自緘封題以寄過遇開封見杖卽曰此由飲酒也我訓領不勤遠貽憂賜卽命維那鳴椎集衆以杖筒置香橙上行香畢過乃起出衆前向筒致敬於是伏地令維那行杖三下內杖筒中垂淚自責時

境內道俗莫不歎息因之學徒勵業甚衆既而與慧遠書曰吾人微暗短不能率衆和尚雖隔在異域猶遠垂憂念吾罪深矣後卒於江陵春秋六十矣

右此
一驗

出梁高
僧傳

晉新野庾紹之小字道覆晉湘東太守與南陽宋協中表昆弟情好綢繆紹元興末病卒義熙中忽見形詣協形貌衣服具如平生而兩脚著械既至脫械置地而坐協問何由得顧答云暫蒙假歸與卿親好故相過也協問鬼神之事紹輒漫略不甚諧對唯云宜勤精進不可殺生若不能都斷可勿宰牛食肉之時無噉物心協云五藏與肉乃復異耶答曰心者善神之宅也其罪尤重具問親戚因談世事未復求酒協時時餌茱萸酒因爲設之酒至對杯不飲云有茱萸氣協曰爲惡之耶答云下官皆畏之非獨我也紹爲人語聲高壯此言論時不異恒日有頃協見遂之來紹聞展聲極有懼色謂協曰生氣見陵不復得住與卿三年別耳因貫械而起出戶便減協後爲正員郎果三年而卒

宋蔣小德江陵人也爲丘州刺史朱循時爲聽事監師少而信向勤謹過人循大喜之每有法事輒令典

知其務大明末年得病而死夜三更將殮便蘇活言
 有使者稱王命召之小德隨去既至王曰君精勤小
 心虔奉大法帝勅精旨以君專至宜速生善地而君
 算猶長故令吾特相召也君今日將受天中快樂欣
 然小德嘉諾王曰君可且還家所欲屬寄及作功德
 可速之七日復來也小德受言而歸路由一處有小
 屋殊陋弊逢新寺難公於此屋前既素識具相問訊
 難云貧道自出家來未嘗飲酒且就蘭公蘭公苦見
 勸逼飲一升許被王召用此故也貧道若不坐此當
 得生天今乃居此弊宇三年之後方得上耳小德至
 家欲驗其言卽夕遽遣人叅訊難公果以此日於蘭
 公處睡卧至夕而亾小德既愈七日內大設福供至
 期奄然而卒朱循卽免家立戶蘭難二僧並居新寺
 難道行尤精不同餘僧

宋沙門竺慧熾新野人住在江陵四層寺永初二年
 卒弟子爲設七日會其日將夕燒香竟道賢沙門因
 往視熾弟子至房前忽暖暖若人形詳視乃慧熾也
 容貌衣服不異生時謂賢君且食肉美不賢曰美熾
 曰我坐食肉今生餓狗地獄道賢懼讐未及得答熾
 復言汝若不信試看我背後乃廻背示賢見三黃狗

形半似驢眼甚赤光照戶內狀欲嚙熾而復止賢駭
 怖悶絕良久乃蘇具說其事右此三驗
出冥詳記
 吳幼帝卽位諸葛恪輔政孫峻爲侍中大將軍恪強
 愎傲物峻險側而好權鳳皇三年恪攻新城無功而
 還峻將以幼帝讐恪而殺之其日恪精神擾動通夕
 不寐張幼騰胤以峻謀告恪恪曰豎子其何能爲不
 過因酒食行醜毒耳將親信人以藥酒自隨恪將入
 畜犬追銜其衣裾不得去者三恪顧拊犬頭曰怖那
 無苦也旣入峻伏兵殺之峻後病夢爲恪所擊狂言
 常稱見恪遂死出宛
魂志

周武帝好食雞卵一食數枚有監膳儀同名拔虎常
 進御食有寵隋文帝卽位猶復監膳進食開皇中暴
 死而心尚暖家人不忍殯之三日乃蘇能語先云舉
 我見至尊爲武帝傳說旣現而請文帝引問言曰始
 忽見人來喚隨至一處有大地穴所行之道徑入纔
 到穴口遙見西方有百騎來儀衛如王者俄至穴口
 乃周武帝也儀同拜之帝曰王喚汝證我事耳汝身
 無罪言訖卽入宮中使者亦引儀同令見宮門引入
 庭前見武帝與王同坐而有加敬之容使者令儀同
 拜王王問曰汝爲帝作食前後進白團幾枚儀同不

識白團顧左右左右教曰名雞卵爲白團也儀同卽答帝食白團實不記數王謂帝曰此人不記當須出之帝憐然不樂而起忽見庭前有鐵牀并獄卒數十人皆牛頭人身帝已卧牀上獄卒用鐵梁壓之帝兩脇剖裂處雞子全出俄與牀齊可十餘斛乃盡王命數之訖牀及獄卒忽然不見帝又已在王坐帝謂儀同云爲我相聞大隋天子昔與我共食倉庫玉帛亦我儲之我今身爲滅佛法極受大苦可爲吾作功德也於是文帝勅天下人出一錢爲追福焉臨外祖齊公親見問時節歸家具說

後隋大業中雍州長安縣有人姓趙名文若死經七日家人大斂將欲入棺乃縮一脚家人懼怕不敢入棺文若得活眷屬喜問所由文若報云當死之時見人引向閻羅王所問文若汝生存之時作何福業文若答王受持金剛般若經王歎云善哉此福第一汝雖福善且將示汝其受罪之處令一人引文若北行十步至一墻孔今文若入孔隔壁有人引手從孔中捉文若頭引出極大辛苦得度墻外見大地獄鑊湯苦具罪人受苦不可具述乃有衆多猪羊雞魚鵝鴨之屬競來從文若償命文若云吾不食汝身何故見

遍諸畜生等各報云汝往日時某年某月某處食我頭脚四支節節分張人各飲噉何故諱之文若見畜引實不敢拒逆唯知一心念佛深悔諸罪不出餘言求與諸畜得活之時具修福善報謝諸畜諸畜見爲修福一時放却其引使人過將文若至王所說見受罪處訖王付一椀釘令文若食之并用五釘釘文若頭頂及以手足然後放過文若得蘇具說此事極患頭痛及以手足久後修福痛漸得差從爾已來精勤誦持金剛般若不敢遺漏寸陰但見道俗親疎並勸受持般若後因使至一驛廳上暫時偃息似如欲睡于時夢見一青衣婦女急速而來請救乞命文若驚寤卽喚驛長問云汝不爲吾欲殺生不驛長答云實爲公欲殺一小羊文若問云其羊作何色答云是青殺牴羊文若報云汝急放却吾與價直贖取放之良由般若威力冥資感應也

唐殿中侍御醫孫迴璞濟陰人也至貞觀十三年從王車駕幸九成宮三善谷與魏大師隣家嘗夜二更聞外有人喚孫侍醫聲璞起出看謂是大師之命既出見兩人謂璞曰官喚璞曰我不能步行卽取璞馬乘之隨二人行乃覺天地如晝日光明璞恠訝而不

敢言二人引璞出谷歷朝堂東又東北行六七里至首嶺谷遙見有兩人持韓鳳方行語所引璞二人曰汝等錯我所得者是汝宜放彼人卽放璞璞循路而還往了了不異平生行處旣至家繫馬見婢當尸眠喚之不應起度入戶見其身與婦並眠欲就之而不得但著南壁立大聲喚婦終不應屋內極明見壁角中有蜘蛛網中二蠅一大一小并見梁上所著藥物無不分明唯不得就林自知是死甚憂悶恨不得共妻別倚立南壁久之微睡忽驚覺覺身已卧牀上而屋中闇黑無所見喚婦令起爇火而璞方大汗流起視蜘蛛網歷然不殊見馬亦大汗風方是夜暴死後至十七年璞奉勅馳驛往齊州療齊王祐疾還至洛州東孝義驛忽見一人來問曰君是孫迴璞不璞曰是君何問爲答曰我是鬼耳魏太師有文書追君爲記室因出文書示璞璞視之則鄭國公魏徵署也璞驚曰鄭公不死何爲遣君送書鬼曰已死矣今爲太陽都錄大監故令我召君迴璞引坐共食鬼甚喜謝璞璞請曰我奉勅使未還鄭公不宜追我還京奉事畢然後聽命可乎鬼許之於是晝則同行夜則同宿遂至閬鄉鬼辭曰吾取過所度關待君璞度關出西

門見鬼已在門外復同行至滋水鬼又與璞別曰待君奉事訖相見也君可勿食葷辛璞許諾旣奉事畢而訪鄭公已薨校其薨日則孝義驛之前日也璞自以必死與家人訣別而請僧行道造像寫經可六七日夜夢前鬼來召引璞上高山山巔有大宮殿旣入見衆君子迎謂曰此人修福不得留之可放去卽推璞墮山於是驚悟遂至今無恙矣迴璞自爲臨說唐冀州頓丘縣有老母姓李年可七十無子孤老唯有奴婢兩人家鎮沽酒添灰少量分毫經紀貞觀年中因病氣斷死經兩日凶器已具但以心上少溫然始蘇活口云初有兩人並著赤衣門前召出之有上符遣追便卽隨去行至一城有若州郭引到側院見一官人衣冠大袖憑案而坐左右甚多階下大有著枷鎖人防援如生官府者遣問老母何因行濫沽酒多取他物擬作法華經已向十年何爲不造老母具言酒使婢作量亦是婢經已付錢一千文與隱師卽遣追婢須臾卽至勘當元由婢卽答四十放還遣問隱師報云是實乃語老母云放汝七日去經了當來得生善處遂爾得活復有人問勘校老母初死之時婢得惡忤久而始蘇腹背青腫蓋是四十杖迹隱禪

師者本是客僧配寺頓丘年向六七十自從出家即頭陀乞食常一食齋未嘗暫輟遠近大德並皆敬慕老母死之夜隱師夢有赤衣人來問夢中答云造經是實老母乃屈鄉閭眷屬及隱禪師行道雇諸經生衆手寫經經了正當七日還見往者二人來前母云使人已來並皆好住聲絕即死隱師見存道俗欽敬唐東宮右監門兵曹參軍鄭師辯年未弱冠時暴爲死三日而蘇自言初有數人見收將行入官府大門見有囚百餘人皆重行北面立凡爲六行其前行者形狀肥白好衣服如貴人後行漸瘦惡或著枷鎖或但去巾帶皆行連袂嚴兵守之師辯至配入第三行東頭第三立亦去巾帶連袂辯憂懼專心念佛忽見生平相識僧來入兵團內兵莫之止因至辯所謂曰平生不修福今忽如何辯求哀請救僧曰吾今救汝得出可持戒耶辯許諾須臾吏引入諸囚至官前以次訊問至門外爲授五戒用瓶水灌其額謂曰日西當活又以黃帔一枚與辯曰披此至家紮置淨處也仍示歸路辯披之而歸至家紮帔置牀角上旣而目開身動家人驚散謂欲起屍唯母不去問曰汝活耶辯曰日西當活辯意時疑日午問母母曰夜半方知

死生相違晝夜相反旣至日西能食而愈猶見帔在牀頭及辯能起帔形漸減而尚有光七日乃盡辯遂持五戒後數年有友人勸食猪肉辯不得已食一嚙是夜夢已化爲羅刹爪齒各長數尺捉生猪食之旣曉覺口腥唾出血使人視滿口盡是疑血辯驚不敢復食肉又數年娶妻妻家逼食後乃無驗然而辯自五六年來臬常有火瘡洪爛然身不能愈或恐以破戒之故也臨昔與辯同直東宮見其自說云爾

出冥報記

唐右金吾兵曹京兆韋知十至末徽中煮一羊脚半日猶生知十怒家人曰用柴十倍於常不知何意如此更命重煮還復如故乃命剖之其中遂得一銅像長徑寸焉光明照灼相好成就其家一生不敢食酒肉中山郎餘令親聞說之

唐雍州萬年縣閭村卽灞渭之間也有婦姓謝適同縣元氏有女適廻龍村人來阿照謝氏末徽末凶龍朔元年八月託夢於來氏女曰我爲生時酤酒小作升方取價太多量酒復少今坐此罪於北山下人家爲牛近被賣與法界寺夏侯師家今將我向城南耕稻田非常辛苦及寤其女涕泣爲阿照言之至二年

正月有法界寺尼至阿照村女乃問尼尼報云有夏
侯師是實女卽就寺訪之云近於北山下買得一牛
見在城南耕地其女涕泣求請寺尼乃遣人送其女
就之此牛平常唯一人禁制若遇餘人必陸梁舐觸
見其女至乃舐其遍體又流淚焉女卽憑夏侯師贖
之乃隨其女去今現在阿照家養飼女常呼爲阿娘
承奉不闕京師王侯妃媵多令召視競施錢帛
唐龍朔元年洛州景福寺比丘尼修行房中有侍童
任五娘死後修行爲五娘立靈經月餘日其姊及弟
於夜中忽聞靈座上呻吟其弟初甚恐懼後乃問之
答曰我生時於寺上食肉坐此大苦痛我體上有瘡
恐汚牀席汝可多將灰置牀上也弟依其言置灰後
看牀上大有膿血又語弟曰姊患不能縫衣汝大藍
縷宜將布來我爲汝作衫及鞵弟置布於靈牀上經
宿卽成又語其姊曰兒小時患瘡遂殺一螞蟥取汁
塗瘡得差今入刀林地獄肉中現有折刀七枚願姊
慈流爲作功德救助知姊煎迫交不濟辦但隨身衣
服無益死者今並未壞請以用之姊未報問乃曰兒
自取去良久又曰衣服已來見在牀上其姊試往觀
之乃可斂之服也遂送淨土寺寶獻師處憑寫金剛

般若經每寫一卷了卽報云已出一刀凡寫七卷了
乃云七刀並得出訖今蒙福助卽往託生與姊及弟
哭別而去吳興沈玄法說淨土寺僧智整所說亦同
右此三驗出
冥報拾遺
依宣律師感應記云四天王等告宣師曰佛在世時
放大光明佛告天人龍鬼神等我之正法滅後多有
諸比丘執我小乘教迹不解毗尼意導我聽諸比丘
食肉於是諸比丘等在僧伽藍內殺害衆生猶如獵
師屠肆之處復有比丘純著繒帛遊行姪女酒肆之
舍不習三藏不持禁戒痛哉苦哉諸惡比丘謗誹我
教古何不落告諸比丘我於無量劫來捨頭目髓腦
或於飢饉世作大肉身施彼餓者或內外財施未曾
怯惜從初發心乃至成佛豈教弟子噉衆生肉耶我
旣涅槃諸惡比丘次補我處爲天人師開導衆生今
得道果豈有天人之師口噉衆生肉耶我初成道時
雖開毗尼中聽食三種淨肉亦非四生之類是諸禪
定之肉是不思議肉非汝所知何故謗誹我教我於
涅槃楞伽經中一切生命雜肉皆已斷訖不聽持戒
之人食諸衆生身肉若有惡比丘導毗尼教中聽食
魚肉聽著蠶衣者此是魔說我成道已來至於涅槃

唯服麤布白氈三衣未著繒帛何爲謗我耶

穢濁篇第九十四

述意部

夫五陰虛假四大浮危受斯偽質事等盡瓶感此穢形又同坏器內外無實觸塗皆染加復閻浮穢質不淨充軀常食酒肉恒食葷辛臭氣上衝諸天衣裂善神捨衛惡鬼交侵凡夫僧尼尚不樂近何況聖賢而不遠離兼復八苦煎逼九橫摧年念念遷流心心起滅徒染六情終墜三惡願各修身淨其心口也

五辛部

如楞伽經云佛言大慧如是一切葱韭薤蒜臭穢不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是又涅槃經云乃至食葱韭蒜薤亦皆如是當生苦處穢汗不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是能障聖道能損善業能生諸過又雜阿含經云不應食五辛何等爲五一者木葱二者葷葱三者蒜四者興渠五者蘭葱又梵網經云若佛子不得食五辛大蒜葷葱慈葱蘭葱興渠是五種不得食又五辛報應經云七衆等不得食肉葷辛讀誦經論得罪有病開在伽藍外白衣家

服已滿四十九日香湯澡浴竟然後許讀誦經論不

犯又僧祇十誦五分律等更無餘治開病比丘服蒜

聽七日在一邊小房內不得卧僧牀縛衆大小便處

講堂處皆不得到又不得受請及僧中食不得就佛

禮拜得在下風處遙禮七日滿已澡浴熏衣方得入

衆若有患瘡醫教須香治者佛令先供養佛已然後

許塗身還在屏處一同前法

出家性潔尚令作法如是泥穢俗凡入轍閱後

嚏氣部

如僧祇律云若在禪坊中嚏者不得放恣大嚏若嚏

來時當忍以手掩鼻若不可忍者應手遮鼻而嚏勿

涕唾汗比座若上座嚏者應言和南下座嚏默然又

四分律云時世尊嚏諸比丘呪願言長壽時有居士

嚏及禮拜比丘佛令比丘呪願言長壽又僧祇律云

佛言若急下風來者當制若不可忍者當向下坐若

得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風放之

又毗尼母經云氣有二種一者上氣二者下氣上氣

欲出時莫當人張口令出要迴面向無人處張口令

出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無

人處令出然後來入衆莫使衆譏嫌汗賤入塔時不

應放下氣安塔樹下大衆中皆不得令出氣師前大德上座前亦不得放下風出聲若腹中有病急者應出外莫令人生汗賤心

便利部

如優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者五百身墮拔波地獄後經二十小劫常遣肘手抱此大小便處臭穢之地乃至黃泉又毗尼母經云諸比丘住處房前間處小便汗地臭氣皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍處處小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木筒埋地中就中小行已以物蓋頭莫令有臭氣又毗尼母經云若上廁去時應先取籌草至戶前三彈指作聲若人非人令得覺知若無籌不得壁上拭不得廁板梁柱上拭不得用石不得用青草土塊軟木皮鞣葉奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一搩手短者四指已用者不得振令汗淨者不得著淨籌中是名上廁法籌法上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汗是名上廁用水法塔前

衆僧前和尚阿闍梨前不得張口大溲唾著地若欲溲唾當屏猥處莫令人惡賤是名溲唾法又三千威儀云若不洗大小便比丘得突吉羅罪亦不得淨僧座具上坐及禮三寶設禮無福德又至舍後上廁有二十五事一欲大小便當行時不得道上爲上座作禮二亦莫受人禮三徃時當直低頭視地四已徃當三彈指五已有人彈指不得逼六已上正住彈指乃踞七正踞中八不得一足前一足却九不得令身倚十斂衣不得使垂圍中十一不得大咽使面赤十二當直視前不得顧聽十三不得汗壁十四不得低頭視圍中十五不得視陰十六不得以手持陰十七不得草蓋地十八不得持草畫壁作字十九用水不得大費二十不得汗湔二十一用水不得使前手著後手二十二用土當三過二十三當用澡豆二十四三過用水二十五設見水草土盡當語直日主者若自手取爲善又僧祇律云大小行已不用水洗而受用僧座具牀纏得罪又十誦律云不洗大行處不得坐卧僧卧具上得罪又摩德勒伽論云不洗大小行處不得禮拜餘無水處若爲非人所瞋水神所瞋或爲服藥等開不犯又三千威儀經云不洗淨禮佛者設

禮無功德也又雜譬喻經云有一比丘不彈指來大
小便澆汗中鬼面上魔鬼大恚欲殺沙門持戒魔鬼
隨逐伺覓其短不能得便既知此事上則又賢愚經
云昔佛在世時舍衛城中有一貧人名曰尼提極貧
下賤常客除糞佛知應度即將阿難往到其所正值
尼提擔糞出城而欲棄之瓶破汗身遺見世尊深生
慚愧不忍見佛佛到其所廣爲說法卽生信心欲得
出家佛使阿難將至河中與水洗訖將詣祇洹佛爲
說法得須陀洹尋卽出家得阿羅漢果國人及王聞
其出家皆生慈恨云何佛聽此人出家波斯匿王卽
往佛所欲破此事正值尼提在祇洹門大石上坐縫
補故衣七百諸天香華供養王見歡喜請通白佛尼
提比丘身沒石中出入自在通白已竟王到佛所先
問此事向者比丘姓字何等佛告曰是王國中下賤
之人除糞尼提王聞佛語謗心卽除到尼提所執足
作禮懺悔辭謝王白佛言尼提比丘宿作何業受此
賤身佛告王曰昔迦葉佛入涅槃後有一比丘出家
自在乘捉僧事身暫有患懶起出入便利器中使一
弟子擔往棄之然其弟子是須陀洹以是因緣流浪
生死恒爲下賤五百世中爲人除糞由昔出家持戒

功德今得值佛出家得道以是善故不得房內便利
具招前罪故見俗人憐念
不能自運置穢器在房便利令他日別掃棄未
來定墮地獄縱得出獄猶作猪狗蟻蝨也又佛
說除災患經云佛告阿難乃前世過去迦葉佛時人
壽二萬歲佛事終竟復捨壽命爾時有王者名曰善
頸供養舍利起七寶塔高一由延一切衆生焚燈燒
香香華繒綵供養禮事時有衆女欲供養塔便共相
率掃除塔地時有狗糞汗穢塔地有一女人手撮除
棄復有一人見其以手除地狗糞便唾笑之曰汝手
以汗不可復近彼女逆罵汝弊姪物水洗我手便可
復淨佛天人師敬意無已手除不淨已便澡手遶塔
求願令掃塔地汗穢得除今我世世勞垢消滅清淨
無穢時諸女人掃塔地者今此會中諸女人是爾時
掃地願滅塵勞服甘露味爾時以手除狗糞女者今
奈女是爾時發願不與汗穢會所生清淨以是福報
不因胞胎臭穢之處每因華生以其爾時發一惡聲
罵言姪女故今受是姪女之名以值佛聞法得須陀
洹又雜寶藏經云南天竺法家有一童女必使早起
淨掃庭中門戶左右有長者女早起掃地會值如來
於門前過見生歡喜注意看佛壽命旋促卽終生天
夫生天者法有三念自思惟言本是何身自知人身

今生何處定知是天昔作何業來生於此由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩來供養佛佛為說法得須陀洹又新婆沙論云昔怛叉尸羅國有一女人至月光王捨千頭處禮無憂王所起靈廟見有狗糞在佛座前尋作是思此處清淨如何狗糞汗穢其中以手捧除香泥塗飾善業力故今此女人遍體生香如栴檀樹口中常出青蓮華香若諸眾生由不護淨故因內煩惱感諸外穢故論頌言

世間諸穢草 能穢汗良田 如是諸貪穢

穢汗諸含識 世間諸穢草 能穢汗良田

如是諸瞋穢 穢汗諸含識 世間諸穢草

能穢汗良田 如是諸癡穢 穢汗諸含識

又賢愚經云佛在世時羅闍城邊有一汪水汗泥不淨多諸糞穢國中人民以屎尿投中有一大蟲其形像蛇加有四足於其汪水東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受苦無量爾時世尊將諸比丘至彼坑所問諸比丘汝識此蟲宿緣行不諸比丘咸言不知佛言毗婆尸佛時有眾賈客入海取寶大獲珍寶平安還到選寶上者用施眾僧俟僧食僧受其寶付授摩摩帝於後僧食向盡從其求索不與眾僧苦

索摩帝瞋恚而語之言汝曹噉屎此寶屬我何緣乃索由其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻地獄身常宛轉沸屎之中九十一劫乃從獄出今墮此中自從七佛已來皆作其蟲至賢劫千佛各各皆爾又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大目犍連設欲食時先觀地獄畜生餓鬼然後方食目連見一餓鬼身如焦柱腹如太山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸支節間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求索屎尿以為飲食疲苦終日而不能得即問鬼言汝造何業受如是苦餓鬼答言有日之處不煩燈燭如來世尊今現在世汝可自問我今飢渴不能答汝爾時目連尋往佛所具問如來所造業行受如是苦具以上問爾時世尊告目連曰汝今善聽吾為汝說此賢劫中含衛城中有一長者財寶無量不可稱計常令僕使壓甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良醫處藥教服甘蔗汁病乃可差時辟支佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者見來歡喜勅其婦富那奇我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟支佛時婦答言汝但出去我後自與時夫出已取辟支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟支佛

辟支受已尋知非是投棄於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常爲飢渴所見逼切以是業緣受如是苦佛告目連欲知爾時彼長者婦今富那奇餓鬼是佛說是時諸比丘等捨慳貪緣厭惡生死有得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行頌曰

噉他身血肉 貪毒無慈矜 養茲身穢質
蟲窟內消融 不護僧淨器 受此廁中蟲

後報入地獄 苦痛未知窮

感應緣卷三 驗

宋釋慧果

齊釋弘明

唐謝弘敬妻許氏

宋京師瓦官寺有釋慧果婺州人少以蔬食苦行自業宋初遊京師止瓦官寺誦法華十地嘗於廁前見一鬼致敬於果云昔爲衆僧作維那小不如法墮在噉糞鬼中法師德素高明又慈悲爲意願助以拔濟之方也又云昔有錢三千文埋在柿樹根下願取以爲福果卽告衆掘取果得錢三千文爲造法華一部并設齋後夢見此鬼云已得改生大勝昔日果以宋

太始六年卒春秋七十有六

齊末明中會稽釋弘明者止雲門寺誦法華禮懺爲業每旦水瓶自滿實諸天童子爲給使也又感虎來入室伏牀前久之乃去又見小兒來聽經云昔是此寺沙彌爲盜僧厨食今墮廁中聞上人讀經故力來聽願助方便冀免斯累明爲說法領解方隱後山精來惱明乃提取以腰繩繫之鬼謝遂放因之永絕右

驗出梁高僧傳

唐吳王文學陳郡謝弘敬妻高陽許氏武德初年遇患死經四日而蘇說云被二三十人拘至地獄未見官府卽聞喚雖不識面似是姑夫沈吉光語音許問云語聲似是沈丈何因無頭南間人呼姑姨夫皆爲某姓丈也吉光卽以手提其頭置於膊上而語許曰汝且在此間勿向西院待吾爲汝造請卽應得出遂於語處而住更不東西看其吉光栖遑似有經記凡經再宿吉光始來語許云汝今此來王欲令汝作其女伎儻引汝見不須道解絃管如其不爲所悉可引吾爲證也少間有吏抱索引入王果問之解絃管不許云不解復云沈吉光具知王問吉光答云不解王曰宜早放還不須留也于時吉光欲發遣卽共執索

人籌度不解其語執案人云娘子功德力雖強然為先有少罪隨便受却身業俱淨豈不快哉更別引一大院其門極小亦大見有人受罪許甚驚懼乃求於主者曰生平修福何罪而至斯耶答曰娘子曾以不淨益盛食與親須受此罪方可得去遂以銅汁灌口非常苦毒比鮓時口內皆爛光即云可於此人處受一本經記取將歸受持勿怠自今已去保年八十有餘許生曾未誦經鮓後遂誦得經一卷詢訪人間所未曾有今見受持讀誦不闕其經見在文多不載鮓活之後吉光尚存以後二年方始遇害凡諸親屬有欲死者三年以前並於地下預見許之從父弟仁則說之云爾右此一驗

法苑珠林卷第一百十三

校謄 第二紙二行從疑 第三紙五行東南 第五紙六行切宋 第六紙九行臨南 第九紙南藏作疾 第十紙十行意宋 第十三紙七行導疑當 第十四紙十行意宋 第二十紙二十行摩下宋

音釋 駿正作駿馬代 髻之涉切 醜直禁 鬻塊切肉 灑必驚切 觶濁也 媵嫁女也 寔與寔同

大奈王人章長發切此 法苑珠林第一百十三卷 吳比丘明 母對 駝摩摩意音 釋陽郡文刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德齋藏

法苑珠林卷第一百十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

病苦篇第九十五

述意部

夫三界遐曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適之理既難所以調和之乖為易忽一大不調四大俱損如地大增則形體黧黑肌肉青痧癢痲結聚如鐵如石若地大虧則四肢損弱或失半體或偏枯殘戾或毀明失聰若水大增則膚肉虛滿體無華色舉身萎黃神顏怛喪手脚潰腫膀胱脹急若水大損則瘦削骨立筋現脉沉唇舌乾燥耳鼻焦閉五臟內煎津液外竭六腑消耗不能自立若火大增則舉體煩燥熱如燒癰疽腫瘡瘻潰爛膿血流溢臭穢競充若火大損則四體羸瘠腑臟如水焦膈凝寒口若含霜夏暑重裘未嘗溫慰食不消化恒常嘔逆若風大增則氣滿胃塞腑胃痞隔手足緩弱四體疼痛若風大損則身形羸瘠氣裁如線動轉疲乏引息如抽咳嗽噫噦咽舌難急腹厭背躓心內若冰頭筋喉脉奮作鼓脹如是種種皆是四大乍

增乍損致有病疾既一大嬰羸則三大皆苦展轉皆病俱生煎惱四大交反良由苦報無愧無恥無恩無義常隨四時資給所須晝夜將養未曾荷恩片失供承便招病苦既知無恩徒勞養育縱加美食華服終成糞穢但趣得支身以除飢寒終不為汝踵前蓄積以勞我心廢求修道良由身為苦器陰是坯瓶易損難持四大浮虛互相乖反五陰緣假多生惱患所以稟形人世逢穢濁之時受質偽身居怖畏之境幽冥無量鬼神恒沙種族尤多草籌未辯或依房依廟附岳附丘凡有含靈並皆祇響致使神爽冥昧識慮昏茫至於寤寐多有恐怖庶得臨危攝念無俟三稱在嶮逢安寧勞千遍願增益神道加足威光以善利生無相惱害誠言可錄信驗有徵矣

引證部

如佛說醫經云人身中本有四病一地二水三火四風風增氣起火增熱起水增寒起土增力盛本從是四病起四百四病故土屬身水屬口火屬眼風屬耳火少寒多目冥春正月二月三月寒多夏四月五月六月風多以西區夏中多風秋七月八月九月熱多西國於此秋時熱始冬十月十一月十二月有風有

寒何以故春寒多者以萬物皆生以寒出故寒多何以故夏風多者以萬物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多者以萬物成熟故熱多何以故冬有風有寒者以萬物終亾熱去故有風寒三月四月五月六月七月時得卧何以故以風多故身故八月九月十月十一月十二月正月二月不時不得卧何以故以寒多身縮春二月有寒故不得食麥豆宜食粒米醍醐諸熱物以西國麥冷夏三月風不得食辛豆麥宜食粒米乳酪秋三月有熱不得食粒米醍醐宜食細米麩蜜稻黍冬二月有風寒陽興陰合宜食粒米胡豆羹醍醐有時卧風起有時滅有時卧火起有時滅有時寒水起有時滅人得病有十因緣一久坐不卧二食無貨三憂愁四疲極五淫泆六噴嚏七忍大便八忍小便九制上風十制下風從是十因緣生病有九因緣命未當盡為其橫死又智度論云四百四病者四大為身常相侵害一一大中百一病起冷病有二百二水風起故熱病有二百二地火起故火熱相地堅相堅相故難消難消故能起熱病血肉筋骨脉髓等是地分除其業報者一切法皆和合因緣生也

瞻病部

夫四大難調六腑更反以有報身忽嬰疾或有捨俗出家孤遊獨宿或有貧病老弱無人侍衛若不互看命將安寄故四分律佛言自今已去應看病人應作瞻病人若欲供養我者應先供養病人及至路值五眾出家人病佛制七眾皆令住看若捨而不看皆結有罪故諸佛心者以大慈悲為體隨順我語即是佛心也若僧祇律云若道逢出家五眾病人即應覓車乘馱載令如法供養乃至死時亦應闍維殯埋不得捨棄病人有九法成就必當橫死一知非饒益食而貪食二不知籌量三內食未消而食四食未消而嘔吐出五已消應出而強持六食不隨病七隨病食而不籌量八懈怠九無慧又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不得時差恒在牀纏云何為五一瞻病之人不別良藥二懈怠無勇猛心三常喜瞋恚亦好睡眠四但貪衣食故瞻視病人五不以法供養故亦不與病人語談往反是謂瞻病之人成就五法不得時差

觀前五法病得速差

偈讚曰

人當瞻疾病 問訊諸危厄 善惡有報應
如種果獲實 世尊則為父 經法以為母

同學者兄弟 因是而得度

又彌勒所問本願經云佛語阿難我本求道時勤苦無數乃得成佛其事非一佛言阿難乃往過世時有太子號曰所現端正妹好從園觀出道見一人得病困篤見已有哀傷之心問於病人以何等藥得療卿病病者答曰唯王身血得療我病爾時太子即以利刀刺身出血以與病者至心施與意無悔恨爾時太子者即我身是四大海水尚可升量我身施血不可稱限又往過世有王太子號曰蓮華王端正妹好從園觀道見一人身體病癩見已哀念問於病者以得何藥療於汝病病者答曰得王身髓以塗我身其病乃愈是時太子即破身骨以得其髓持與病者歡喜惠施心無悔恨爾時太子者即我身是四大海水尚可升量身髓布施不可稱計又往去世有王號曰月明端正妹好從宮而出道見盲者貧窮飢餓隨道乞丐往趣王所爾時月明王見此盲人哀之淚出謂於盲者有何等藥得療卿病盲者答曰唯得王眼能愈我病眼乃得視是時明王自取兩眼以施盲者其心清然無一悔意爾時月明王者即我身是須彌之山尚可稱知斤兩我眼布施不可稱計佛語阿難彌勒

菩薩本求道時不持耳鼻身命等施以成佛道但以善權方便安樂之行得致無上正真之道阿難白佛以何善權得致佛道佛語阿難彌勒菩薩晝夜各三正衣束體叉手下膝著地向十方佛說此偈言

我悔一切過 勸助衆道德 歸命禮諸佛

令得無上慧

又法句喻經云昔有一國名曰賢提時有長老比丘長病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中卧無瞻視者佛將五百比丘往到其所使諸比丘傳共視之爲作漿粥而諸比丘聞其臭處皆共賤之佛使帝釋取其湯水佛以金剛之手洗病比丘身體地尋震動豁然大明莫不驚肅國王臣民天龍鬼神無央數人往到佛所稽首作禮白佛言佛爲世尊三界無比道德已備云何屈意洗病比丘佛告國王及衆會者言如來所以出現於世正爲此窮厄無護者耳供養病瘦沙門道人及諸貧窮孤獨老人其福無量所願如意會當得道王白佛言今此比丘宿有何罪困病積年療治不差佛告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴使一多力五百王令鞭此人五百假王威怒私作寒暑若欲鞭者賞其價數得物者鞭輕不得鞭重舉國患之

有一賢者爲人所謀應當得鞭報五百言吾是佛弟子素無罪過爲人所枉願小垂恕五百聞是佛弟子輕手過鞭無著身者五百壽終墮地獄中拷掠萬毒罪滅復出墮畜生中恒被撻杖五百餘世罪畢爲人常嬰重病痛不離身爾時國王者今調達是五百者今此病比丘是時賢者今吾身是吾以前世爲其所恕鞭不著身是故世尊躬爲洗之人作善惡殃福隨人雖更生死不可得免於是世尊卽說偈言

撻杖良善

妄讒無罪

其殃十倍

災迅無赦

生受酷痛

形體毀折

自然惱病

失意恍惚

人所輕笑

或縣官厄

財產耗盡

親戚離別

舍宅所有

災火焚燒

死入地獄

如是爲十

時病比丘聞佛此偈及宿命事尅心自責所患除愈得阿羅漢道賢提國王沒命奉行得須陀洹道又善生經云瞻病人不應生獸若自無物出外求之若不得貸三寶物看差已十倍還之五百問事云看病人將病人物爲病人供給所須不問病者或問起嫌並不得用若已取者應償不還犯重罪又四分律云看

病得五功德一知病人可食不可食可食便與二不惡賤病人大小便利嚙吐三有慈愍心不為衣食故看四能經理湯藥乃至差若命終五能為病人說法歡喜已身善法增長

醫療部

夫人有四肢五藏壹覺壹寐呼吸吐納精氣往來流而為榮衛彰而為氣色發而為音聲此人之常數也陽用其精陰用其形天人所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而為瘤贅陷而為癰疽奔而為之喘竭而為焦故良醫導之以針石救之以藥濟聖人和之以至德輔之以人事故體有可愈之疾天地有可消之災也如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有三大患云何為三一風為大患二痰為大患三冷為大患然有三良藥治若風患者酥為良藥及酥所作飯食若痰患者蜜為良藥及蜜所作飯食若冷患者油為良藥及油所作飯食是謂三大患有此三藥治如是比丘亦有三大患一貪欲二瞋恚三愚癡然有三良藥治一若貪欲起時以不淨往治及思惟不淨道二若瞋恚大患者以慈心往治及思惟慈心道三若愚癡大患者以智慧往治及因緣所起道是謂比

丘有此三大患有此三藥治又金光明經云佛在世時有持水長者善知醫方救諸病苦持水長者有子名曰流水端正第一威德具足受性聰敏善解諸論見諸衆生受諸苦惱時長者子即至父所說偈問言

云何當知

四大諸根

衰損代謝

而得諸病

云何當知

飲食時節

若食食已

身火不滅

云何當知

治風及熱

水過肺病

及以等分

何時動風

何時動熱

何時動水

以害衆生

時父長者

即以偈頌

解說醫方

而答其子

三月是夏

三月是秋

三月是冬

三月是春

是十二月

三三而說

從如是數

一歲四時

若二二說

足滿六時

三三本攝

二二現時

隨是時節

消息飲食

是能益身

醫方所說

隨時歲中

諸根四大

代謝增損

令身得病

有善醫師

隨順四時

三月將養

調和六大

隨病飲食

及以湯藥

多風病者

夏則發動

其熱病者 秋則發動 等分病者

冬則發動 其肺病者 春則增劇

有風病者 夏則應服 肥膩鹹酢

及以熱食 有熱病者 秋服冷甜

等分冬服 甜酢肥膩 肺病春服

肥膩辛熱 飽食然後 則發肺病

於食消時 則發熱病 食消已後

則發風病 如是四大 隨三時發

病風羸損 補以酥膩 熱病下藥

服呵梨勒 等病應服 三種妙藥

所謂甜辛 及以酥膩 肺病應服

隨時吐藥 若風熱病 肺病等分

違時而發 應當任師 籌量隨病

飲食湯藥

又智度論云般若波羅蜜能除八萬四千病根本此

之八萬四千皆從四病起一貪二瞋三癡四三毒等

分此之四病各分二萬一千以不淨觀除貪欲二萬

一千煩惱以慈悲觀除瞋恚二萬一千煩惱以因緣

觀除愚癡二萬一千煩惱總用上藥除等分病二萬

一千煩惱譬如寶珠能除黑暗般若波羅蜜亦能除

三毒煩惱病

安置部

蓋聞三界之宅寔四大之器六塵之境是五陰所居
良由妄想虛構惑倒交與致使萬苦爭纏百憂總萃
今既報熟命臨風燭然衆生貪著至死不覺忍在舊
所戀愛資財染著眷屬佛教移處令生厭離知無常
將至使與心念也如僧祇律云若是大德病者應在
露現處上好房中擬道俗問訊生善瞻病人每須燒
香焚燈香汁塗地供待人客依西域祇洹寺圖云寺
西北角日光沒處爲無常院若有病者安置在中堂
號無常多生獸背去者極衆還唯一二其堂內安一
立像金色塗香面向東方當置病人在像前坐若無
力者令病人卧面向西方觀佛相好其像手中繫一
五色絲幡令病人手執幡脚作往生淨土之意坐處
雖有便利世尊不以爲惡原其此土本是雜穢之處
猶降靈俯接下類群生況今將命投佛寧相棄捨隨
病人所樂何境或作彌陀彌勒阿閼觀音等形如前
安置燒香散華供養不絕生病者善心

斂念部

夫三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如

電揮萬劫於俄頃丘井易淪終漂沉於苦海迷途遂遠弱喪亾歸形軀七尺莫知其假耳目之外終自空談靡依靡救不信不受生靈一謝再返無期所以撫心自測臨危安泰也故十誦律云看病人應隨病者先所習學而讚歎之不得毀咎退本善心又四分律云為病人說法令其歡喜又毗尼母論云病人不用看病人語看病人違病者意並得罪又華嚴經臨終為病人說偈云

又放光明名見佛 彼光覺悟命終者

念佛三昧必見佛 命終之後生佛前

念彼臨終勸念善 又示尊像令瞻敬

又復勸念歸依佛 因是得成見佛光

往生論云若善男子善女人修五念成就者畢竟得生安樂國土見彼阿彌陀佛何等為五一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向又隨願往生經云佛告普廣菩薩若四輩男子女人臨終之日願生十方佛刹土者當先洗浴身體著鮮潔之衣燒眾名香懸繡幡蓋歌讚三寶讀誦專經為病者說因緣喻善巧言詞微妙經義苦空非實四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當

歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果述曰如前教已復將經像至病人所題其經名像名告語示之使開目親見令其惺悟兼請有德智人讀誦大乘明揚讚唄幡華亂墜宛轉目前香氣氤氳當注鼻根恒與善語勿傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立志排除是故瞻病之人特須方便善巧誘誅使心心相續刹那不駐乘此福力作往生淨土之意故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作惡臨終善念而生天上又維摩經云憶所修福念於淨命又正法念經云若有眾生持戒於破戒病人不求恩惠心不疲厭供養病人命終生普觀天五欲縱逸不知狀足頌曰

紫紩未可得 漳濱徒再離 一逢犬馬病

資育罷驅馳 既無九轉術 復闢萬金奇

不看投鹽掌 唯夢蓮華池

感應緣 略引一十四驗

晉歐陽曹掾

晉陳國表無忌

晉沙門康法朗

晉沙門安惠則

晉沙門竺法義

宋羅璵妻費氏

宋江安令王文明

宋吳興李清

宋沙門曇穎

魏王長豫

齊釋慧進

隋釋僧善

唐薛孤訓

唐沙門徹師

晉南郡議曹掾姓歐得病經年骨消肉盡巫醫備至無復方計其子夜如得睡眠夢見數沙門來視其父明旦便往詣佛圖見諸沙門問佛為何神沙門為說事狀便將諸道人歸請讀經再宿病人自覺病如輕晝得小眠如舉頭見門中有數十小兒皆五綵衣手中持幡仗者刀矛者於門走入有兩小兒在前徑至簾前忽便還走語後眾人小住小住屋中經是道人遂不復來前自此後病漸漸得差右此一驗出靈鬼志晉陳國素無忌寓居東平末嘉初得疫癘家百餘口死亾垂盡往避大宅權住田舍有一小屋兄弟共寢

板牀薦席數重夜眠失曉牀出在戶外宿昔如此兄弟恠怖皆不眠後見一婦人來在戶外前知忌等不眠前却戶外時未署明月朗見之綵衣白莊頭上有范鍤及銀釵象牙梳忌等便逐之初繞屋走四倒頭髮及范鍤之屬皆墮落忌悉拾之仍復出門南走臨道有井遂入井中忌還眠天曉視范鍤及釵牙梳並是真物掘壞井得一楸棺三分井水所漬忌便易棺器衣服還其物於高燥處葬之遂斷右此一驗出志莊集晉沙門康法朗學於中山末嘉中與四比丘西入天竺行過流沙千有餘里見道邊敗壞佛圖無復堂殿蓬蒿没人法朗等下瞻禮拜見有二僧各居其一一人讀經一人患痢穢汗盈房其讀經者了不營視朗等惻然興念留為煮粥掃除浣濯至六日病者稍困注痢如泉朗等共料理之其夜朗等並謂病者必不移旦至明晨往視容色光悅痛狀休然屋中穢物皆是筆馨朗等乃悟是得道冥士以試人也病者曰闍房比丘是我和尚久得道慧可往禮觀法朗等先嫌讀經沙門無慈愛心聞已乃作禮悔過讀經者曰諸君誠契并至同當入道朗公宿學業淺此世未得願也謂朗伴云慧此居植根深當現世得願因而留之

法朗後還中山為大法師道俗宗之右此一驗

出冥祥記

晉洛陽大市寺有安慧則未詳氏族少無恒性卓越異人而工正書善能談吐晉永嘉年中天下疫病則晝夜祈誠願大神降藥以愈萬民一日出寺門見兩石形如甕則疑是異物取看之果有神水在內病者飲服莫不皆愈後止洛陽大市寺手自細書黃縑寫大品一部合為一卷字如小豆而分別可識凡十餘本以一本與汝南周仲智妻胡母氏供養胡母過江賁經自隨後為災火所延倉卒不暇取經悲泣懊惱火息後乃於灰中得之首軸顏色一無虧損于時同見聞者莫不迴邪改信此經今在京師簡靖寺靖首尼處右此一驗出深高僧傳矣

晉沙門竺法義山居好學住在始寧保山後得病積時攻治備至而了不損日就綿篤遂不復自治唯歸誠觀世音如此數日晝眠夢見一道人來候其病因為治之刳出腸胃前洗腑臟見有結聚不淨物甚多洗濯畢還內之語義曰汝病已除眠覺眾患豁然尋得復常案其經云或現沙門梵志之像意者義公所夢其是乎義以太元七年亾自竺長舒至義六事並宋尚書令傅亮所撰亮自云其先君與義遊處義每

說其事輒懷然增肅焉

宋羅璵妻費氏者寧蜀人父悅宋寧州刺史費少而敬信誦法華經數年勤至不倦後忽得病苦心痛守命闔門惶懼屬續待時費氏心念我誦經勤苦宜有善祐庶不於此遂致死也既而睡卧食頃如寤如夢見佛於牕中授手以摩其心應時都愈一堂男女婢僕悉觀金光亦聞香氣璵從妹即琰外族曾祖尚書中兵郎費借之夫人也于時省疾牀前亦具聞見於是大興信悟虔戒至終每以此瑞進化于姪焉

宋時王文明宋泰始末作江安令妻久病女於外為母作粥將熟變而為血棄之更作亦復如初如此者再母尋亾沒其後兒女在靈前哭忽見其母卧靈牀上貌如平生諸兒號感奄然而滅文明先愛其妻手下婢妊身將產莖其妻日使婢守屋餘人悉詣墓所部伍始發妻便現形入戶打婢其後諸女為父辦食殺鷄刳洗已竟鷄忽跳起軒首長鳴文明尋卒諸男相繼喪亾右此三驗出述異記

宋李清者具興於潛人也仕桓温大司馬府參軍督護於府得病還家而死經久蘇活說云初見傳教持信幡喚之云公欲相見清謂是温召即起束帶而去

出門見一竹輿便令入中二人推之疾速如馳至一未門見阮敬時敬死已三十年矣敬問清曰卿何時來知我家何似清云卿家異惡敬便雨淚言知吾子孫如何答云具可我今令卿得脫汝能料理吾家不濟云若能如此不負大恩敬言僧達道人是官師甚被敬禮當苦告之還內良久遣人出云門前四層寺官所起也僧達常以平旦入寺禮拜宜就求哀清往其寺見一沙門語曰汝是我前七生時弟子已經七世受福迷著世樂忘失本業背正就邪當受大罪今可改悔和尚明出當相佐助清還先與中夜寒噤凍至曉門開僧達果出至寺清便隨逐稽顙僧達云汝當革心為善歸命佛法歸命比丘僧受此三歸可得不得橫死受持勤者亦不經苦難清便奉受又見昨所遇沙門長跪請曰此人僧乎宿世弟子忘正失法方將受苦先緣所追今得歸命願垂慈愍答曰先是福人當易拔濟耳便還向朱門俄遣人出云李叅軍可去敬時亦出與清一青竹枝令閉眼騎之清如其語忽然至家家中啼哭及鄉親塞堂欲入不得會買材還家人及客赴監視之唯屍在地清入至屍前聞其屍鼻自念悔還但外人逼突不覺人屍時於是而

活卽管理敬家分宅以居於是歸心三寶動信法教

遂作佳流弟子

右此一驗出冥祥記

宋長干寺有釋曇穎會稽人少出家謹於戒行誦經

十餘萬言止長干寺善巧宣唱天然獨絕穎嘗患癩

瘡積治不除房內恒供養一觀世音像晨夕禮拜求

差此疾異時忽見一蛇從像後緣壁上屋須臾有一

鼠子從屋墮地涎濡沐身狀如已死穎候似活卽取

竹刮除涎濡又聞蛇所吞鼠能療瘡疾卽行取涎塗

以傳癖上所傳既遍鼠亦還活信宿之間瘡痍頓盡

方悟蛇之與鼠皆是祈請所致於是君王所重名播

遐邇後卒所住年八十一

右一驗出唐高僧傳

魏中書郎王長豫有美名父丞相至所珍愛遇疾轉

篤丞相憂念特至政在牀上坐不食已積日忽為現

一人形狀甚壯著鎧執刀王問君是何人答曰僕是

蔣侯也公兒不佳欲為請命故來耳勿復憂王欣喜

動容卽命求食食遂至數升內外咸未達所以食畢

忽復慘然謂王曰中書命盡非可救者言終不見

右此一驗見幽明錄

前齊末明中揚都高座寺釋慧進者少雄勇遊俠年

四十忽悟非常因出家蔬食布衣誓誦法華用心勞

苦執卷便病迺發願造百部以悔先障始聚得一千
六百文賊來索物進示經錢賊慙而退爾後遂成百
部故病亦愈誦經既度情願又滿迴此誦業願生安
養聞空中告曰汝願已足必得往生無病而卒八十
餘矣右此一驗
出冥祥記

隋文成郡馬頭山釋僧善姓席氏絳郡正平人也仁
壽之歲其道彌隆及疾篤將極告弟子曰吾患腸中
冷結者昔在少年山居服業糧粒既斷嬾往追求敢
小石子用充日夕因覺為病死後破腸看之果如所
言若吾終後不須焚燎外捐物命可坐于甕中埋之
以大業初年卒于大黃巖中道俗依言而殯絳州僧
襲比丘承習善公不虧化法善師終日他行不見後
尋其遺骸莫知所在忽聞爆發震裂響發林谷見地
分涌甕出于外骸骨如雪唯舌存焉紅赤鮮映逾於
生曰因取舌骨兩以為塔右一驗出
唐高僧傳

唐貞觀二十年征龜茲有薛孤訓者為行軍倉曹參
軍及屠龜茲城後乃於精舍剝佛面取金旬日之間
眉毛總落還至伊州乃於佛前悔過所得金者皆迴
造功德未幾眉毛復生
唐鋒州南孤山陷泉寺沙門徹禪師曾行遇癩人在

穴中徹引出山中為鑿穴給食令誦法華經素不識
字加又頑鄙句句授之終不辭倦誦經向半夢有教
者自後稍聰得五六卷瘡漸覺愈一部既了鬚眉平
復膚色如常故經云病之良藥斯言驗矣右一驗出
冥報拾遺

法苑珠林卷第一百十四
校讎

第十八紙十四行半宋
南藏作手

音釋

黠於政切癥癥陟里切癥癥公選切勝勝步光切

黃胡郭切燠胡郭切膈膈音華切咳咳口觀切嗽嗽逆氣也噫噫古切

正作噴也界界曲也躄躄力主切癩癩力求切贅贅結肉也關關切

白月切錙錙余招切楸楸且留切剗剗切洧洧子田切慄慄切

危危懼也璵璵以諸切屬屬屬玉切續續附新綿於口鼻上以

也候氣也

法苑珠林第八卷吳江此丘明覺對

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

捨身篇第九十六

述意部

夫色性無象觸必歸空三世若假八微終散雖復迴
 天震地之威會歸摩滅齊冠楚組之麗靡救埃壤所
 以形非定質眾緣所聚四塵不同風火恒異析而離
 之本非一物燕肝越膽未足為譬菩薩利生方窮其
 旨而積此淪昏生生不已一念儻值曾未移時障習
 相蕩旋迷厥路橫指呼空名之為有養已傷命號之
 為毒蓄身外之財以充其慾攘非已之分用成其侈
 豈直溫肥曠腹若此而已哉至於積篋盈藏溢俎充
 庖無始迄今供此幻我亦未厭足靜思此事豈不罪
 歟今既覺過徒畜坏瓶物我俱空寶惜何在是以體
 知幻偽大士常心捨妄求真菩薩恒願證知三界為
 晨夜之宅悟四生為夢幻之境外云生則以身命為
 逆旅歎當以天地為棺槨內云王子投身功逾九劫
 剝肌質餽骸震三千將今類古冀望同爾欲使白牛
 有長路之能寶舟有彼岸之力也

引證部

如金光明經云佛告大衆過去有王名摩訶羅陀常
 行善法無有怨敵時有三子殊特第一第一太子名
 摩訶波那羅次子名摩訶提婆小子名摩訶薩埵是
 三王子於園遊戲漸到竹林憩駕止息第一王子作
 如是言我於今日心甚怖懼於是林中將無衰損第
 二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛心
 憂愁耳第三王子復作是言我於今日獨無怖懼亦
 無愁惱山中空寂神仙所讚是處閑靜能令行人安
 隱受樂轉復前行見有一虎適產七日而有七子圍
 繞周匝飢餓羸悴身體羸損命將欲絕第一王子見
 是虎已作如是言怪哉此虎產來七日七子圍繞不
 得求食若為飢逼必還啗子第三王子言君等誰能
 與此虎食第二王子言此虎飢餓餘命無幾不容餘
 處為其求食命必不濟誰能為此不惜身命第一王
 子言一切難捨不過已身第二王子言我等今者以
 貪惜故於此身命不能放捨智慧薄少故於是事而
 生驚怖若諸大士欲利益他生大悲心不足為難時
 諸王子心大愁憂久住視之目未曾捨作是觀已尋
 便離去爾時第三王子作是念言我今捨身時已到
 矣何以故我從管來多棄是身都無所為隨時將養

令無所乏而不知恩反生怨害然復不免無常敗壞
 今捨此身作無上業於生歎海中作大橋梁永離憂
 患無常變異智慧功德具足成就即便語言兄弟等
 者可與眷屬還其所止爾時王子摩訶薩埵還至虎
 所脫身衣裳置竹枝上作是誓言我今為利諸眾生
 故證於最勝無上道故欲度三有諸眾生故是時王
 子作是誓已即自放身臥餓虎前以大悲力虎無能
 為王子念言虎今羸瘦身無勢力不能得我身血因
 食即起求刀了不能得即以乾竹刺頸出血是時大
 地六種震動日無精光又雨襍華種種妙香時虛空
 中有諸天見心生歡喜歎未曾有善哉大士真大悲
 者為眾生故能捨難捨不久當證清淨涅槃是虎見
 血汗王子身即便舐血啗食其肉唯留餘骨爾時兩
 兄見地大動日無精光雨諸華香必是我弟捨所愛
 身時二王子心大恐怖涕泣悲歎容貌顛覆復共相
 將還至虎所見弟所著衣裳皆悉在一竹枝之上骸
 骨髮爪布散狼藉流血處處徧汗其地見已悶絕不
 自勝持投身骨上良久乃悟即起舉首呼天而哭我
 弟幼稚才能過人父母所愛奄忽捨身以飼餓虎我
 今還宮父母設問當云何答我寧在此併命一處不

忍還見父母眷屬時小王子所將侍從各散諸方互
 相謂言今者我天為何所任爾時王妃於睡眠中夢
 乳被割牙齒墮落得三鴿雛一為鷹食爾時王妃大
 地動時即便驚寤心大恐怖而說偈言

今日何故 大地大水 一切皆動

物不安所 日無精光 如有覆蔽

我心憂苦 目眩暈動 如我今者

所見瑞相 必有災異 不祥苦惱

於是王妃說是偈已時有青衣在外已聞王子消息
 心驚惶怖尋即入內啓白王妃作如是言向者在
 外聞諸侍從推覓王子不知所任王妃聞已生大憂惱
 至大王所具傳此事王聞悶絕悲哽苦惱投淚而言
 如何今日失我心中所愛重者爾時世尊欲重宣此
 義而說偈言

我於往昔 無量劫中 捨所重身

以求菩提 若為國王 及作王子

常捨難捨 以求菩提 我念宿命

有大國王 其王名曰 摩訶羅陀

是王有子 能大布施 其子名曰

摩訶薩埵 復有二兄 長者名曰

摩訶薩埵

大波那羅	次名大天	三人同遊
至一空山	見新產虎	飢窮無食
時勝大王	生大悲心	我今當捨
所重之身	此虎或爲	飢餓所逼
僅能還食	自所生子	卽上高山
自投虎前	爲令虎子	得全性命
是時大地	及諸大山	皆悉震動
驚諸蟲獸	虎狼師子	四散馳走
世間皆暗	無有光明	是時二兄
故在竹林	心懷憂惱	愁苦涕泣
漸漸推求	遂至虎所	見虎虎子
血汗其口	又見骸骨	髮毛爪齒
處處迸血	狼藉在地	是二王子
見是事已	心更悶絕	自辭於地
以灰塵土	自塗全身	忘失正念
生狂癡心	所將侍從	覩見是事
亦生悲慟	失聲號哭	互以冷水
共相噴灑	然後蘇息	而復得起
是時王子	當捨身時	正值後宮
妃后姝女	眷屬五百	共相娛樂

王妃是時	兩乳汁出	一切肢節
痛如針刺	心生愁惱	似喪愛子
於是王妃	疾至王所	其聲微細
悲泣而言	大王今當	諦聽諦聽
憂愁盛火	今來燒我	我今二乳
俱時汁出	身體苦切	如被針刺
我見如是	不祥瑞相	恐更不復
見所愛子	今以身命	奉上大王
願速遣人	求覓我子	夢三鴿雛
在我懷抱	其最小者	可適我心
有鷹飛來	奪我而去	夢是事已
卽生憂惱	我今愁怖	恐命不濟
願速遣人	推求我子	是時王妃
說是語已	卽時悶絕	而復辭地
王聞是語	復生憂惱	以不得見
所愛子故	其王大臣	及諸眷屬
悉皆聚集	在王左右	哀哭悲號
聲動天地	爾時城內	所有人民
聞是聲已	驚愕而出	各相謂言
今是王子	爲活來耶	爲已歎亡

如是大士 常出軟語 為眾所愛

今難可見 已有諸人 入林推求

不久自當 得定消息 諸人爾時

憧惶如是 而復悲號 哀動神祇

爾時大王 即從座起 以水灑妃

良久乃穌 還得正念 微聲問王

我子今者 為死活耶 爾時王妃

念其子故 倍復懊惱 心無暫捨

可惜我子 形色端正 如何一旦

捨我終亾 云何我身 不先薨歿

而見如是 諸苦惱事 善子妙色

猶淨蓮華 誰壞汝身 使令分離

將非是我 管日怨讎 挾本業緣

而殺汝耶 我子面目 淨如滿月

不圖一旦 遇斯禍對 寧使我身

破碎如塵 不令我子 喪失身命

我所見夢 已為得報 直我無情

能堪是苦 如我所夢 牙齒墮落

二乳一時 汁自流 必定是我

失所愛子 夢三鴿鷄 鷹奪一去

三子之中 必定失一 爾時大王

即告其妃 我今當遣 大臣使者

周徧東西 推求覓子 汝今且可

莫大憂愁 大王如是 慰諭妃已

即便嚴駕 出其宮殿 心生愁惱

憂苦所切 雖在大眾 顏貌憔悴

即出其城 覓所愛子 爾時亦有

無量諸人 哀號動地 尋從王後

是時大王 既出城已 四向顧望

求覓其子 煩惋心亂 靡知所在

最後遙見 有一信來 頭蒙塵土

血汗其衣 灰糞塗身 悲號而至

爾時大王 摩訶羅陀 見是使已

倍生懊惱 舉首號叫 仰天而哭

先所遣臣 尋復來至 既至王所

作如是言 願王莫愁 諸子猶在

不久當至 令王得見 須臾之頃

復有臣來 見王愁苦 顏貌憔悴

身所著衣 垢膩塵汗 大王當知

一子已終 二子雖在 哀悻無賴

第三王子 見虎新產 饑窮七日

恐還食子 見是虎已 生大悲心

發大誓願 當度衆生 於未來世

證成菩提 卽上高處 投身虎前

虎飢所逼 便起啗食 一切血肉

已爲都盡 唯有骸骨 狼藉在地

是時大王 聞臣語已 轉復悶絕

失念躡地 憂愁盛火 熾然其身

諸臣眷屬 亦復如是 以水灑王

良久乃穌 復起舉首 號天而哭

復有臣來 而白王言 向於林中

見二王子 愁憂苦毒 悲號涕泣

迷悶失志 自投於地 臣卽求水

灑其身上 良久之頃 乃還穌息

望見四方 大火熾然 扶持暫起

尋復躡地 舉首悲哀 號天而哭

乍復讚歎 其弟功德 是時大王

以離愛子 其心迷悶 氣力憊然

憂惱涕泣 竝復思惟 是最小子

我所愛重 無常大鬼 奄便吞食

其餘二子 今雖存枉 而爲憂火

之所焚燒 或能爲是 喪失命根

我宜速往 至彼林中 迎載諸子

急還宮殿 其母在後 憂苦逼切

心肝分裂 或能失命 若見二子

慰諭其心 可使終保 餘年壽命

爾時大王 駕乘名象 與諸侍從

欲至彼林 卽於中路 見其二子

號天扣地 稱弟名字 時王卽前

抱持二子 悲號涕泣 隨路還宮

速令二子 覲見其母 佛告樹神

汝今當知 爾時王子 摩訶薩埵

捨身飼虎 今我身是 爾時大王

摩訶羅陀 於今父王 輸頭檀是

爾時王妃 今摩耶是 第一王子

今彌勒是 第二王子 今調達是

爾時虎者 今瞿夷是 時虎七子

今五比丘 及舍利弗 目犍連是

爾時大王摩訶羅陀及其妃后悲號涕泣悉皆脫身御服瓔珞與諸大衆往竹林中收其舍利卽以此處

起七寶塔是時王子摩訶薩埵臨捨命時作是誓願願我舍利於未來世過算數劫常為衆生而作佛事又法華經藥王菩薩本事品略要云爾時佛告宿王摩訶薩乃往過去無量恒河沙劫有佛號日月淨明德如來爾時彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞衆說法華經是喜見菩薩樂習苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛滿萬二千歲已而自念言我雖以神力供養於佛不如以身供養即服諸香油千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通力而自然身光明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉是真精進是名眞法供養如來其身火然千二百歲過是已後其身乃盡喜見菩薩作如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生而白父言日月淨明德佛今故現在我先供養佛已得解一切衆生語言施羅尼復聞是法華經我今當還供養此佛乃至彼佛入涅槃已收佛舍利作八萬四千寶塔即於八萬四千塔前然百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養令無數求聲聞衆無量阿僧祇人發阿耨菩提心爾時諸

菩薩天人阿脩羅等見其無臂憂惱悲哀喜見菩薩是我等師教化我者而今燒臂身不具足于時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛今我兩臂還復如故作是誓已自然還復當爾之時大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王摩訶薩於汝意云何一切衆生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也若有發心欲得阿耨菩提者能然手指乃至足一指指供養佛塔勝以國城妻子及三千大千國土珍寶而供養者○問曰菩薩捨身得自殺罪不答曰依律未捨命前得方便小罪偷蘭遮若捨命已無者可屬所以不得殺人大罪若依大乘菩薩狀離生歛為供養佛及為一切衆生興大悲心無害他意反招其福何容得罪故文殊師利問經云佛言若殺自身無有罪報何以故如菩薩殺身唯得功德我身由我故若身由我得罪果者剪爪傷指便當得罪何以故自傷身故菩薩捨身非是無記唯得福德是煩惱滅故身滅故得清淨身譬如垢衣以灰汁淖濯垢滅衣在外經明菩薩捨身非唯一二如月亮捨頭王毗割劍或作獅子象王捨身與波或作鹿身與王濟厄憊人或作大龜大鼈救人木難或作大魚肉山施餓救苦如是具列非一並散配別篇恐以文繁不可重述

頌曰

龔勝無遺生

季業有龜蓋

嵇叟理既迫

霍子命亦殞

屢屢厚霜指

納納衝風菌

邈迤竟既時

脩短非所慙

恨我君子志

不得嚴上泯

送心正覺前

斯痛久已忍

既知人我空

何愁心不謹

唯願乘來生

忽親同誠朕

感應緣九驗

黃帝時甯封子

宋沙門釋慧紹

宋沙門釋僧瑜

梁沙門釋慧益

周沙門釋道度

周沙門釋靜諤

隋沙門釋大志

唐沙門釋會通

甯封子黃帝時人也世傳為黃帝陶正有人過之為其掌火能出入五色煙久則以教封子封子積火自燒而隨煙上下視其炭燼猶有其骨時人共葬之甯

北山中故謂之甯封子焉右此一驗出搜神記

宋臨川招提寺有釋慧紹不知氏族小兒時母哺魚

因輒吐咽菜不疑於是便蔬食至八歲出家為僧要

弟子精勤稟厲苦行標節後隨要止臨川招提寺乃

密有燒身之意常雇人斫薪積於東山石室高數丈

中央開一龕足容已身乃還寺辭要要苦諫不從即

於焚身之日於東山設大衆八關齋并告別知識其

日闔境奔波車馬人衆及資金寶者不可稱數至初

夜行道紹自行香既竟執燭然薪入中而坐誦

藥王本事品衆既不見紹悟其已去禮拜未畢悉至

積所積已洞然誦聲未息火至額聞唱一心言已奄

絕大衆咸見有一星其大如斗直下煙中俄而上天

則見者咸謂天宮迎紹經三日薪聚乃盡紹臨燒謂

同學曰吾燒身處當生梧桐慎莫伐之其後三日果

生焉紹焚身是元嘉二十八年年二十八

宋廬山招提寺有釋僧瑜姓周吳興餘杭人弱冠出

家業素純粹元嘉十五年與同學曇溫慧允等於廬

山南嶺共建精舍名曰招隱瑜嘗以為結果三塗情

形故也情將盡矣形亦宜捐藥王之躡獨何云遠於

是屢發言誓始昇燒身以宋孝建二年六月三日集

薪爲龕并請僧設齋告衆辭別是日也雲霧晦合密雨交零瑜乃誓曰若我所志克明天當清朗如其無感便當滂注使此四輩知神應之無晦也言已雲景明齋至初夜竟便入薪龕中合掌平坐誦藥王品火焰交至猶合掌不散道俗知者奔赴彌山竝稽首作禮願結因緣咸見紫氣騰空久之乃歇時年四十四其後旬有四日瑜房中生雙桐樹根枝豐茂巨細相如貫壤直聳遂成奇樹理識者以爲娑羅寶樹剋炳泥洹瑜之庶幾故見斯證因號爲雙桐沙門吳郡張辯爲平南長史親觀其事具爲傳贊曰

悠悠玄機茫茫至道出入生死觀爲妙寶其一自管藥王殊化絕倫往聞其說今親斯人其二英英沙門慧定心固凝神紫氣表迹雙樹其三其德可樂其操可貴文之作矣或颺髮其四

宋釋慧益廣陵人少出家隨師止壽春宋孝建中出都憩竹林寺精勤苦行誓欲燒身衆人聞者或毀或讚至大明四年始就卻粒唯服香丸雖四大綿微等但食酥油有頃又斷酥油唯服香丸雖四大綿微而神情警正孝武漢加敬異致問慙歎遣大宰江夏王義恭詣寺諫益誓志無改至大明七年四月八

日將就焚燒乃於鍾山之南置鑊辦油其日朝乘牛車而以人牽自寺之山以帝王是兆民所憑又三寶所寄乃自力入臺至雲龍門不能步下令人啓聞慧益道人今就捨身詣門奉辭漢以佛法仰囑帝聞改容卽躬出雲龍門益既見帝重以佛法憑囑於是辭去帝亦續至諸王妃后道俗士庶填滿山谷投衣棄寶不可勝計益乃入鑊據一小牀以吉貝自纏上加一長帽以油灌之將就著火帝令大宰至鑊所請喻曰道行多方向何必殞命幸願三思更就異途益雅志確然曾無悔念乃答曰微軀賤命何足上畱天心聖慈同已者願度世人出家降勅卽許益乃自手執燭以然帽幘燬棄燭合掌誦藥王品火至眉誦聲猶分明及眼乃味貴賤哀嗟響振幽谷莫不彈指稱佛開悵枝淚火至明旦乃盡帝於于時聞空中笳管異香芬苾帝盡日方始還宮夜夢見益振錫而至更囑以佛法明日帝爲設齋度人令齋主唱白具敘徵祥燒身之處謂藥王寺以擬本事也

梁普通年小莊嚴寺有道度禪師戒行淳直善明摩訶衍梁帝欽重齊同四果禪師每厭此身將同毒樹若身命無常棄屍陁林施以鳥獸於檀度成滿亦爲

善業八萬戶蟲不可燒盡非所勸也乃積薪柴漸就滅食至普通七年十一月三日鍾自虛鳴寺眾驚恐莫測何相其月八日鍾復自鳴乃與大眾共結善緣爾後不復更食唯用漚瓶以汲清水日飲一升至二十五日朝寺眾同往見瓶發五色光曜襍彩氛氲至二十九日旦寺主僧全等數人共登禪室遙見龕中紫炁外熒其日將暮忽有羣鳥五六百頭同集一樹俄頃西飛是夜二更初竟寺有禿色光映燭房字至五更中聞山頂上火聲振烈驚走往觀見禪師合掌火中春秋六十有六刺史武陵王乃遣灑掃收斂於其處而建塔焉後時聞山頂有石磬之聲聲甚清徹先燒身之處有大樹枯死十有餘年禪師入山恒坐樹下後春遂生枝葉在此一驗出

大乃至丈餘圍五六尺復眾奔散她便趣水舉尾入雲赤炁徧野久久乃滅尋爾眾聚具論前事崖曰此無憂也但斷殺業她不害人勸停池堰眾未之許俄而隄防決壞遂卽出家以周武成元年六月於益州城西路首以布裹左右五指燒之有問燒指可不痛耶崖曰痛由心起心旣無痛指何所痛時人同號以爲僧崖菩薩或有問曰似有風疾何不洽之答曰身皆空耳知何所治又曰根大有對何謂爲空答曰四大五根復何住耶眾服其言孝愛寺允法師者有大見解承崖發迹乃率弟子數十人往彼禮敬解衣施之顧大眾曰眞解般若非徒口說由是道俗通集倍加崇信如是經日左手指盡火次掌骨髓沸上涌將滅火燄乃以右手殘指挾竹挑之有問其故崖曰緣諸眾生不能行忍今勸不忍者忍不燒者燒耳兼又說法勸勵令行慈斷因雖煙焰俱熾以日繼夕竝燒二手指目不動又令四眾說法誦經或及語切詞要義則領頭微笑時或心怠私有言志崖顧曰我狂山中初不識字今聞經語句句與心相應何不至心靜聽若乖我者則空燒此手何異樵頭耶於是大眾慄然莫不專肅其後復告眾曰未劫輕慢心轉薄淡見

像如木頭聞經如風過馬耳今爲爲大乘經教故燒身手欲令信重佛法也闔境士女聞者皆來遠數萬而崖怡然澄靜容色不動頻集城西大道談論法化初有細雨殆將沾漬便斂心入定卽雲散月明而燒臂掌骨五枝如殘燭燼忽然各生竝長三寸白如珂雪僧尼僉曰若菩薩滅後願奉舍利起塔供養崖乃以口齒新生五骨拔而折之吐施大衆曰可爲塔也至七月十四日忽有大聲狀如地動天裂人畜驚駭於上空中或見大羊龍蛇軍器等像少時還息人以事問崖曰此無苦也驚駭三昧耳吾欲捨身可辦供具時幸愛寺導禪師戒行精苦者年大德捨六度錫杖并及紫被贈崖入火鍵爲僧淵遠送班納意願隨身于時人物誼擾施財山積初不知二德所送物也至明日平旦忽告侍者法旆曰汝往取導師錫杖紫被及納袈裟來爲吾著之便往造焚身所于時道俗十餘萬衆擁臺而哭崖曰但守菩提心義無哭也便登高座爲衆說法時時舉目視於薪積欣然獨笑有頃右脇而寢都無氣息狀若木石偶忽起問曰時將欲下足先白衆僧曰佛法難值宜共護持先所積柴壘以爲樓高數十丈上作乾小室以油潤之崖緩步

至樓逶旋三市禮拜四門便登其上凭欄下望令念般若有施主王撰懼曰我若放火便燒聖人將獲重罪崖陰知之告撰上樓臂摩頂曰汝莫憂造樓得罪乃大福也促命下火皆懼畏之置炬著地崖以臂挾炬先燒西北次及西南麻燥油濃赫然熾合於盛火中放火設禮比第二拜時身面已自焦坼重復一禮時身踏炭上及薪盡火滅骨肉皆化唯心尚存赤而且濕肝腸脾胃猶自相連更以四十車柴燒之腸胃雖卷而心如本導法師乃命收取墜于塔下初未燒前有問者曰菩薩滅度願示瑞相崖曰我身可盡心不可壞也衆謂心神無形不由燒蕩及後心存方知先見然崖自生及終頻現異相有數十條曾於一家將欲受戒無何笑曰將捨寶物生疑慮耶衆相推問有楊氏婦欲施銀釵恐夫責及因決捨之有孝愛寺僧佛興者偏嗜飲啗俗落度隨崖舉後私發願曰今值聖人誓斷酒肉及返至寺見黃色人曰汝能斷囚大是好事汝若食一衆生肉卽食一切衆生肉若有食者卽食一切父母眷屬肉矣必欲食者當如死屍中蟲蟲卽囚也又曰日有六時念善大好若不能具一時亦好如是一念其心亦好皆能滅惡也見其

言詞真正音句和雅將欲致聞不久而滅於是佛與翹心精進遶塔念誦又聞空中聲曰汝勤持齋願令衆生得不食身又令餓鬼身常飽滿觀其感被皆崖力也初登柴樓有沙門僧育在大建昌寺門見有火光高四五丈廣三四丈從地而起上衝樓邊久久乃滅又初焚日州寺大德沙門寶海問曰等是一火何故菩薩受燒都無痛想崖曰衆生有相故痛耳又曰常云代衆生受苦爲實得不答曰旣爲心代受何以不得又曰菩薩自燒衆生罪熟各自受苦何由可代答曰猶如燒手一念善根卽能滅惡豈非代耶乃謂侍者智炎曰我滅度後好供養病人竝難可測其本多是諸佛聖人乘權應化自非大心平等何能恭敬此是實行也坐中疑崖非聖人者乃的呼其名曰諸佛應世形無定方或作醜陋諸病乃至畜生下類檀越慎之勿妄輕也及將動火皆觀異相或見圓蓋覆崖有三道人處其蓋上或見五色光如人形像在四門者或見炭樓之上如日出形并雨諸華大者如兩斛兜許小者如鍾乳片五色交亂紛紛而下接取非一椹觸皆消及崖滅後郡縣人於郡江邊見空中有油絡巒崖在其上衣服斑納黃偏袒紫被捉錫杖

後有五六百僧皆單竹繳乘空西沒又潼州靈果寺僧慧策者承崖滅度乃爲設大齋於故市中至於食前忽見黑雲從東南來翳日陰會仍雨龍毛五色分明長者尺五短猶六寸又雨諸華楸香煙滿空續紛大衆通見又初收心舍利至常住寺中皆見華叢合盛光榮庭宇又阿迦膩吒寺僧慧勝者抱病在牀不見焚身心懷悵恨夢崖將一沙彌來把裹三斛許香并檀屑分爲四聚以遞於勝下火焚香勝怖曰凡夫耳未能燒身也崖曰無怖用熏病耳煨燼旣盡卽覺爽健又請現瑞答曰我在益州詭名崖耳眞名充明徧獎寶藏菩薩勝從覺後力倍於常有時在外村爲崖設會勝自唱導曰潼州福重道俗見瑞我等障厚都無所見因卽應聲二百人許悉見天華如雪紛紛滿天映日而下至中食竟華形漸大如七十繫皆作金色明淨耀目四衆競接都不可得或緣樹登高望欲取之皆飛上去又成都民王僧貴者自崖焚後舉家斷因後因事故將欲解素私自平論時屬一更忽聞門外喚檀越聲比至開門見一道人語曰慎勿食因言情酸切行啼而去從後悉趁似近而遽忽失所在又焚身後八月中獲人牟難當者於就嶠山頂行

獵擣箭弓弩舉眼望鹿忽見崖騎一青麀獵者驚曰
汝狂益州已燒身死今那在此崖曰誰道許誑人耳
汝能燒身不射獵得罪也汝當勤力作田矣便爾別
去又至交間崖兄子於溪中忽聞山谷喧動若數萬
衆舉望見崖從以兩僧執錫而行因追及之欲捉袈
裟崖曰汝何勞捉我乃指前鷄猪曰此等音聲皆有
詮述如汝等語他人不解餘國言音汝亦不解人畜
有殊皆有佛性但爲惡業故受此形汝但力田莫養
禽畜言極周委故其往往現形預知人意率皆此也
具如沙門忘名集及費長房三寶錄并益部集異記
周終南山釋靜藹姓鄭氏榮陽人也夙標俗譽以溫
潤知名而神器夷簡卓然物表乃撫心曰余生年不
幸會五濁交亂失於物議得在可鄙進退惟咎高蹈
可乎遂心口相吊擯影嵩岳尋括經論用忘寤寐復
聞有天竺梵僧碩學高行世之不測西達咸陽求道
情通掩抑十年後附節終南有終焉之志煙霞風月
用法返山本無水須便澗飲當於昏夕覺人侍立
忽降虎來前咆地而去及明觀之漸見潤濕使人淘
掘飛泉通涌從是已來遂省挹酌今錫谷避世堡虎
咆泉是也後周武滅法於建德三年五月行虜關中

其禍既畢至六月十五日罷朝有金城公任民部於
所治府與諸左右徜徉天望忽見五六段物飛虛空
在於鳥路大者上摩青霄小如十斛稠許漸漸微沒
自餘數段小復低下其色黃白卷舒空際類幡無脚
爾日天晴氣靜纖塵不動但增炎曦而已因往冬官
府道經圓土比見重牆上有黃書拖棘上及往取之
乃是摩訶般若經第十九卷問其所由答云從天而
下飛揚墜此于時三寶初滅刑法嚴峻略示連席之
官乃藏諸衣袖還絨篋笥初武帝知藹志烈欣欲見
之乃勅三衛二十餘人巡山訪覓甞衣道人朕將位
以上卿共治天下藹居山幽隱追尋不獲後於太一
山錫谷潛遁睹大法淪廢道俗無依身被報纏無力
毗贖告弟子曰吾無益於世卽事捨身故先詰衆初
不慕從藹且廣集大小乘三寶集記二十餘卷藏諸
巖穴使後代再興後獸身情迫獨據別巖告弟子下
山明當早至藹乃跏坐磐石畱一內衣自條身因段
段布於石上引腸掛于松枝不傷臟腑自餘筋肉手
足頭面鬢柝都盡竝唯骨現以刀割心捧之而奉侍
人心驚通夜失寐明晨走赴猶觀合掌捧心身面西
向跏坐如初所傷餘骸一無遺血但見白乳滂流凝

于石山遂壘石封外就而殮焉卽周宣政元年七月十六日也春秋四十有五弟子等有聞當世具諸別傳親侍沙門慧宣者內外博通奇有志力痛山頽之莫仰悲梁壞之無依爰述芳猷樹碑塔所後有訪道思賢者入山禮敬循諸崖險乃見謫書遺偈在于石壁題云初欲血書本意不謂變爲白色卽是菩薩之慈血也遂以墨書其文曰諸有緣者在出家若男若女皆悉好住於佛法中莫生退轉若退轉者卽失善利吾以三因緣捨此身命一見身多過二不能護法三欲速見佛輒同古聖列偈敘之

無益之身惡煩人功解形竈石散體崖松天人脩羅山神樹神有求道者觀我捨身願令衆生見我骸骨煩惱大船皆爲覆沒願令衆生聞我捨命天耳成就菩提究竟願令衆生憶念我時具足念力多聞總持此報一罷四大彫零泉林遙絕巖室無聲普施禽獸乃至蜚蟲食肉飲血善根內充願我未來速成善逝身心自在嬰相拔濟此身不淨氏下屎囊九孔常流如漏隄塘此身可惡不可瞻觀薄皮裹血垢汗塗漫此身臭穢猶如犬狗六六合成不從化有觀此臭身無常所囚進退無免會遭蟻螻此身難保有命必輸

豺狼所啗終成蟲蛆天人男女好醜貴賤人所燒暫見如電歎法侵入怨中之怨吾以爲難善斷根源此身無樂毒虵之籠四大圍遶百病交涉有名苦聚老病死藪身心熱惱多諸過咎此身無我以不自在無實橫計凡夫所幸久遠迷惑安倒所使喪失善根畜生同死畜捨百千血乳成海骨積大山當來兼倍未曾爲利虛受勤苦衆生無益於法無補忍痛捨施功用無邊誓不退轉出離四顛捨此穢形願生淨土一念牽開彌陀佛所速見十方諸佛聖賢長辭三塗正道決定報得五通自在飛行寶樹食法證大無生

法身自在不斷三有殄除魔道護法爲首十地滿足神化無方德備四勝號稱法王願捨此身早令得通法身自在在諸趣中隨有利處護法救緣後業應盡有爲皆然三界無常來不由已他殺及死終歸如是智者不樂應當是思衆緣旣湊業盡今時隋廬山甘露峯釋大志姓顧氏會稽山陰人師事天台智者大師伏膺日久顛覩其容知其神志故見者眴眴爲業介爾一身不避虺虎聞有惡獸輒往投之皆避不啗經于七載禪業無絕晚住此山福林寺會

大業屏除流徒隱逸慨法陵遲一至於此乃變服毀形羸布爲衣在佛堂內高聲慟哭三日三夕初不斷絕寺僧慰諭志曰余歎惡業乃如此耶要盡此骸申明正教遂往東都上表曰願陛下興顯三寶當然一臂於嵩岳用報國恩帝乃許之勅設大齋七衆通集志不食三日登大棚上燒鐵鑪赤用烙其臂竝令焦黑以刀截斷因裂骨現又烙其骨令焦黑已布裹蠟灌下火然之光曜巖岫于時大衆見其苦行皆痛心隨不安其足而志雖加燒烙詞色不變言笑如故或誦法句歎佛爲德或爲衆說法言談苦切臂燒旣盡如先下棚七日入定跏坐而卒時年四十有三矣

唐終南山豹林谷沙門釋會通雍州萬年禦宿川人少欣儉素遊泊林泉苦節戒行是其本志授終南豹林谷潛隱綜業誦法華經至藥王品便欣厭捨私集柴木誓必行之以貞觀末年靜夜林中積薪爲窟誦至藥王便令下火風驚焰發煙火俱盛卓爾跏坐聲誦如故尋爾西南有大白光流入火聚身方偃仆至曉身火俱滅乃收其骨爲起塔銘又貞觀之初荊州有比丘尼姊妹同誦法華深狀形器俱欲捨身節約衣食欽崇苦行服諸香油漸斷粒食後頓絕味唯食

香蜜精力所被神志鮮爽周告道俗尅日燒身以貞觀三年二月八日於荊州大街置二高座乃以蠟布纏身至頂唯出面目衆聚如山歌贊雲會誦法華經至藥王燒處其姊先以火拄妹頂訖妹又以火拄姊頂清夜兩炬一時同耀焰下至眼聲相轉鳴漸下鼻口方乃歇滅恰至明晨合坐洞舉一時火化骸骨摧朽唯二舌俱存舉衆欣嗟爲起高塔又近并州城西有一書生年可二十四五誦法華經誓燒供養乃集數束高乾籠積之人問其故密而不述後於中夜焚火自燒及人往救火盛已死又貞觀年中西京弘福寺有僧名玄覽越州房子人常樂禪誦禮悔爲業每語法屬曰雖同恒業而誓欲捨身至貞觀十八年四月初脫諸衣服總作一幘付本寺僧唯著一覆單衣密去至京東涓陰洪陂坊側旦臨渭水稱念禮訖投身波中衆人接出覽告衆曰吾誓捨身命久矣意欲仰學大士難捨能捨諸經正行幸勿固遮而妨其業衆悟意感故乃從之又卽入水合掌稱佛廣發願已便投旋渦於三日後其屍方出村人接取爲起塔銘本寺怪其不歸便開衣幘乃見遺文云敬白十方三世諸佛弟子玄覽自出家來一十二夏雖沾僧數大

謂阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹迹也五曰無欺歎者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰橫死者謂孤獨苦也十曰縛著死者謂畜生也十一曰燒灼死者謂地獄也十二曰饑渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是勿為放逸也又淨土三昧經云若人造善惡業生天墮獄臨命終時各有迎人病欲死時眼自見來迎應生天上者天神持天衣伎樂來迎應生他方者眼見尊人為說妙言若為惡墮地獄者眼見兵士持刀楯矛戟索圍遶之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治之又華嚴經云人欲終時見中陰相若行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵杖囚執將去或聞苦聲若行善者見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂如是勝事又法句喻經云管佛在祇洹精舍為天人說法有一長者居在路側財富無數正有一子其年二十新為娶妻未滿七日夫婦相敬欲至後園上春三月看戲園中有一柰樹高大好華婦欲得華無人取與夫為上樹乃至細枝枝折墮死居家大小奔赴

兒所呼天號哭斷絕復蘇聞者莫不傷心棺斂送還家啼不止世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長者止息聽法萬物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟為誰子何者為親於是世尊即說偈言

命如華果熟 常恐會零落 已生皆有苦

孰能致不死 從初樂愛欲 可望入胞影

受形命如電 晝夜流難止 是身為死物

精神無形法 作命死復生 罪福不敗心

終始非一世 從癡愛長久 自作受苦樂

身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪疊盛美之壽而便中天唯願解說本所行罪佛告長者乃往管時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能中雀世間健兒小兒意美引弓射之中雀即死三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死數劫之中所在相會受罪三人中一人有福今在天上一人生海中為化生龍王一人今日長者身是小兒者前生天上為天

作子墮樹命終卽生海中爲龍王作子卽以生日金翅鳥王而取食之今日三處懊惱涕泣寧可言也以其前世助其喜故此三人受報如此於是世尊卽說偈言

識神造三界 善不善三處 陰行而默至
所往如響應 色欲不色有 一切因宿行

如種墮本像 自然報如影

佛說偈已長者意解大小歡喜皆得須陁洹道又四分律爾時世尊爲利益衆生王命終說偈云

一切要歸盡 高者會當墮 生者無不死

有命皆無常 衆生墮有數 一切皆有爲

一切諸世間 無有不老死 衆生是常法

生生皆歸死 隨其所造業 罪福有果報

惡業墮地獄 善業生天上 高行生善道

得無漏涅槃

遣送部

述曰生歎連環不離俗諦雖復出家志求勝道分段未捨變易未除仍依三界隨俗遷流至於存亡皆依內外臨終之日安置得所莖送威儀具存下說且論以屍安置南北覓覓不同今此略述○禮記禮運曰

體魄則降知氣在上死者北首生者南向○郊特生曰覓氣歸於天形魄歸於地故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者神之盛覓也者鬼之盛○左傳昭二曰子產對趙景子曰人生死化曰魄既生魄陽曰覓用物精多則覓魄強是以有精爽至於神明匹夫匹婦強死其覓魄猶能憑依於人以爲淫厲況良宵乎○淮南子曰天氣爲覓地氣爲魄魄問於覓曰道何以爲體覓曰以無有形乎魄曰有形也若也無有何而問也覓曰吾直有所遇之耳視之無形聽之無聲謂之幽冥幽冥者所以喻道而非道也問曰既知覓與魄別今時俗以何故以衣喚覓不云喚魄答曰覓是靈魄是屍故禮以初亡之時以已所著之衣將向屍魄之上以覓外出故將衣喚覓覓識已衣尋衣歸魄若覓歸於魄則屍口續動若覓不歸於魄則口續不動以理而言故云招覓不言喚魄○故蕭索服要記曰魯哀公莖其父孔子問曰寧設覓衣乎哀公曰覓衣起伯桃伯桃荆山之下道逢寒死友人羊肉哀往迎其屍慙覓神之寒故改作覓衣吾父生服錦繡死于衣被何用衣爲問曰何須旛上書其姓名答曰旛招覓置其乾地以覓識其名尋名入於閻室亦投之

於魄或入於重室直龍重者也重去以重之內具安

祭食以存切各別明闇不同故鬼神關食生人明食

故重用蓬蔭裹其食具以安重內置其坤地也○依

如西域葬法有四一水漂二火焚三王埋四施林五

分律云若火燒時安在石上不得艸土上恐傷蟲故

四分律云如來輪王二人悉火葬餘人通前四葬者

多五分律云屍應埋之此謂王法不許施身復恐夏

水林亦得又依四分律及五百問事云若見如來塔廟及

見五種出家人塚塔大於已者皆須展轉依生時年

臘而設禮之若一切白衣見出家人塚塔不簡大小

皆須敬禮

述曰既知如此諸道俗等若見師僧父母亡柩外來

吊人小於亡者至其屍所如常設禮已先執孝子手

默慰吊之後至大德所具展哀情吊而拜之亦見愚

癡白衣妄行法教展轉致他不聽禮父母叔伯尊親

亡靈口云我既受戒彼為鬼神故不合禮恐破戒故

此不合教反招無知之罪伏惟師僧等長養我法身

父母叔伯等長養我生身依斯乳哺長大成人思此

恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能謝不存敬恩反

起慢惰繼踵鄙夫何成孝子故世尊極聖尚自躬扶

亡父屍送況下凡愚輒生怠慢故涅槃經云知恩者

大悲之本不知恩者甚於畜生又淨飯王泥洹經云

白淨王在舍夷國病篤將終思見世尊及難陀等世

尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬世尊

在靈鷲山天耳遙聞父思憶聲即共阿難等乘空而

至以手摩王額上慰勞王已為王說摩訶波羅本生

經王聞得阿那含果王捉佛手捧置心上佛又說法

得阿羅漢果無常對至命盡氣絕忽就後世至闍維

時佛共難陀在喪頭前肅恭而立阿難羅雲在喪足

後阿難隨長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅雲復

言唯願聽我擔祖王棺世尊慰言當來世人皆兒暴

不報父母育養之恩為是不孝眾生設化法故如來

躬欲擔於父王之棺即時三千大千世界六種震動

一切眾山巔峨涌沒如水上船爾時一切諸天龍神

皆來赴喪舉聲啼哭四天王將鬼神億百千眾皆共

舉喪白佛言佛為當來諸不孝父母者故以大慈悲

親欲自身擔父王棺四王俱白佛言我等是佛弟子

從佛聞法得須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺

佛聽四王擔父王棺皆變為人一切人民莫不啼泣

世尊躬自手執香鑪前行詣於墓所令千羅漢往大

海渚上取牛頭梅檀種種香水以火焚之佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身既竟爾時諸王各持五百瓶乳以用滅火火滅之後競共收骨藏置金剛函卽於其上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟佛告衆會父王淨飯是清淨人生淨居天又佛母泥洹經云大愛道比丘尼卽是佛姨母不忍見佛後當滅度欲先滅度與除饑女五百人卽是比丘尼也康僧會法鏡云尼夫食菜六塵猶餓夫食飯不知飢足今聖人斷食除六塵猶六情饑饉故號出家尼爲除饑女也以手摩佛足達佛三市稽首而去現神足德於自座沒從東方來在虛空中作十八變八方上下亦復如是放大光明以獎諸冥上曜諸天五百除饑變化俱然同時泥洹佛勸理家作五百疊牀麻油香華檀栴梓材事各五百眞伎正音當以供養一切凡聖觀之莫不哀泣闍維畢捧舍利詣佛所於是四方各二百五十應眞神足飛來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆就坐佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命告諸比丘斯聚舍利本是穢身兇愚暴嫉妬陰謀敗道壞德今母能拔興丈夫行獲應眞道遷靈季無何其健哉勅令與廟供養又增一阿含經云佛告阿難陀羅雲汝等舉大愛道身我當親自供養爾時釋提桓因四

天王等前白佛言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供養耶維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神往栴檀林取栴檀薪至曠野之間佛躬自舉牀一脚阿難舉一脚飛在虛空往至塚間爾時佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡阿羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故爾時人民卽取舍利各起塔供養依禰阿含經愛道姨母卽是難陀親母也又增一阿含經云四部弟子中略取前後者且列八人比丘中最初得道者如拘隣比丘善能勸化不失威儀最後得道者如須跋陀羅羅臨得道日入般涅槃比丘尼中最初得道者如大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷國尼優婆塞中最初得道者如商客男最後得道者如俱夷那摩羅優婆夷中最初得道者如難婆女最後得道者如藍優婆夷

受生部

夫生則八識扶持死則四大離散迅矣百齡終歸摩滅巡環三界運轉靡停故經曰有始必終既生則滅

聖教不虛目覩交臂所以於此緣中略述六門

第一門中臨命終時檢身冷熱驗其善惡具知來報故瑜伽論云此有情者非色非心假爲命者大小皆同死通漸頓諸師相傳造善之人從下冷觸至齋以上煖氣後盡卽生人中若至頭面熱氣後盡卽生天道若造惡者與此相違從上至腰熱後盡者生於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已下乃至腳盡生地獄中無學之人入涅槃者或在心煖或在頂也然瑜伽論云羯羅藍義最初託處卽名肉心如是識於此處最初託卽從此處最後捨釋云依瑜伽論由造善上生故從下漸捨至肉心後方說上捨由造惡生下故先從上捨至肉心後方從下捨也○俱舍論云若人正處於身分中意識斷滅若一時身死根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰

次第死脚齋 於心意識斷 下人生不生

中上非惡道

論中釋曰若人必往惡道受生及人道如此等人次第於阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石水漸漸縮減於脚等處次第而滅釋云

俱舍論述小乘義故云身於此等處與意識俱滅若依大乘身根於此等處與本識俱滅也

第二受生方法者依俱舍論云爲行至應生道處故起此中陰衆生由宿業勢力所生眼雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若變成男於母卽起男人欲心若變成女於父卽起女人欲心倒此心起瞋此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是卽樂得屬已是時不淨已至胎處卽生歡喜仍託彼生從此剎那是衆生五陰和合堅實中有五陰卽滅如此方說受生若胎是男依母左脇面向母背蹲坐若胎是女依母右脇向母腹而住若胎非男非女隨欲類託生住亦皆如此無有中異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中增長或作黃門若託胎卵二生道理如此若衆生欲受濕生愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故若是化生受樂處所故至生處若爾地獄衆生云何生樂處所由心顛倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾盛可愛欲得暖觸故往入彼復見身爲熱風光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼胎卵二生於父母變異事生愛濕化

二生不由託赤白爲身故無此變濕生但愛著香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨穢化生但愛所依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受生故論云如往管造作能感如此生樂見身是如此位見彼衆生亦爾是故往彼先舊諸師作如此說若衆生年三十時行殺生業網捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄生後於中陰中見自身如管年三十行網捕時故言位又見管伴與管不差見地獄時如管見江湖諸伴類等相牽共入其中緣此起戀卽於中受生後解管造所業雖多必以一業牽地獄生或於年二十時作此業或三十時作此業後於中陰中見自身如管作業時少老見地獄衆生並如已年時年時既相似於此衆生起戀卽往就彼由此愛故受生依經部師作如此釋又瑜伽論云若居薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於爾時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見升宮殿等可意相見又俱舍論云若人臨終起邪見心是人以先不善爲緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因

此不善之餘生畜生餓鬼中又婬業盛故墮畜生中如婬欲盛故生於鴿雀鴛鴦之中瞋恚盛故生於蛇蝮地螫中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢盛故生於師子虎狼中掉戲盛故生獼猴中慳嫉盛故生餓狗中若有少分施善餘福雖生在畜生於中微樂身口二業雖由心爲主然其口業受報者多如罵人輕躁諭如獼猴卽生猴中若言貪快如鳥語如狗吠蹶如猪羊聲如驢鳴行如駱駝自高如象惡如逸牛婬如烏雀怯如猫狸諂如野狐如是諸惡隨口受報然由三毒爲本三毒之中貪愛爲重如捉布一頭餘則盡隨故智論云若不斷愛愛則潤生是故四生皆由愛起如說多欲生鳥雀中多貪味故廁中受生又愛欲故卵生貪香味故受濕生隨其所愛故起殷重業則受化生若殷重心樂行罪業死時妄見地獄受其化生若殷重愛福上界化生故成論云如樹根不拔其樹猶生食根不拔苦樹常在又瑜伽論云云何生我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從種子卽於是處中有異熟無間得生死時如稱兩頭低昂時等而此中必具諸根造惡業者所得中有如黑

孺究或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜俱舍論云此中有具足五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有蝦蟇於中受生中有細色金剛不能礙之有天眼者能見此事蟲舉所聞事證曾聞人說燒鐵令熱破之見蟲

第三壽量長短者俱舍論云若不定生處於餘處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野干等欲事無時是時此眾生應生牛中若非夏時則生野干中若應生狗中非時則生野干中又俱舍小乘師有四釋不同一說極促時死已即受陰生二說得住七七日滿已處中有不限時節三說得住四十九日生緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極七日住死而復生乃至七七日受死生自此已後決得生緣此與前四皆不同也

第四通力遲速者俱舍論云此中陰遊空而去如人捨命應至無量世界外受生俄頃即到二乘通力未出一世界中陰已至無量世界外縱佛神力亦不能遮令不住生得住餘道以業力定故論業通勝者據

勝凡夫二乘神通婆沙論云神足勝者據佛神通速也

第五互見不同者依俱舍論云若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一道慧類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見以最細故薩婆多部云若同於人道中受生同是入道中陰互得相見此義為定不能見餘道中陰若人脩得天眼此天眼則是道類能見中陰色若報得天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依正量部云天道中陰備能見五道中陰色人道中陰能見四道除天道中陰非其所能見如是次第除前乃至地獄道中陰除前四道中陰非其所見唯見地獄道中陰

第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利若菩薩在中陰如圓滿少病人具大小相是故雖在中陰正欲入胎而能徧喚萬俱胝刻浮洲

頌曰

高堂信逆旅 壞業理常牽 玉匣方委觀

金臺不復延 挽聲隨逕遠 蘿影帶松懸

詎能留十念 唯應逐四緣 幻工作同異

變弄作多身 愚俗諍人我 誰復非謂真

謬者疑久固 達者知幻質 親踈既無定

何勞非蒼旻

感應緣略引一十六驗

漢山陽有女孕未生二月兒啼腹中

漢朔方有牧女趙病春死棺殮六日出棺

漢李妖死十四日後生

漢陳留史姁臨死遺囑有徵

漢馮貴人凶死將百歲賊發塚顏色如故

漢遼西人見遼水中浮棺內人語云是伯夷之弟孤

竹君也

漢北海管陵有道人能令人與已死人相見

漢武帝幸李夫人後卒哀帝見之帳中

漢杜嘏家壘而婢誤不能出經十年開塚而婢尚生

漢洛陽沙門達多發墓得生人死來十二年

晉唐遵暴死經夕見有靈徵可驗

晉沙門訶羅竭存凶皆有靈徵神異難測

晉沙門竺法慧存凶亦有靈徵神化難測

宋沙門慧遠有弟子名黃遷存凶有驗復出二驗

宋時有一人忘其姓寢起竟復在被中眠

宋時有兒將死遠方竟歸報父母

隋沙門玄景存凶亦有徵祥可驗

唐裴則男暴死而蘇說冥道可驗復出一驗

唐崔軌卒後於妻家請立靈

漢哀帝建平四年四月山陽方有女子田無壹孕未

生二月兒啼腹中及生不舉壘之陌上三日有人過

聞兒啼聲母掘養之

漢平帝元始元年二月朔方廣牧女子趙病春死棺

殮六日出在棺外自言見死夫乃曰年二十七汝不

當死太守譚以聞說曰至陰為陽下人為上其後王

莽篡位

漢建安中李妖死十四日復生其語具作鬼神獻帝

初平中長沙桓氏死月餘其母聞棺中有聲發之遂

生

漢陳留考城史姁字威明年少時嘗得病臨死謂其

母曰我死當復生埋我以竹杖柱我壘上若林拔掘

出我及死埋之柱如其言七日往視之林果拔出即

掘屍出活走至井上浴已平復如故復與隣人乘船

至下邳賣鋤不時隻思欲歸謂人曰我方暫歸人不

信之何有千里暫得歸耶答曰一宿便還即不相信

作書得報以為驗實其一宿便還果得報書具知消

息考城令江夏鄴賈和聞之姊病在鄉里欲悉知消息請往省之路遙三千再宿報書具知委曲

漢馮貴人凶死將百歲盜賊發塚顏色如故但囚微冷羣賊幸之致相妬忌然後事覺

漢今支縣有孤竹城古孤竹之國也靈帝光和元年遼西人見遼水中有浮棺欲斫破之棺中人語曰我是伯夷之弟孤竹君也海水壞我棺槨是以漂流汝斫我何為人懼不敢斫因為立廟祀祠吏民有欲發視者皆無何而死

漢北海營陵有道人能令人與已死人相見其同郡人婦死已數年聞而往見之曰願令我一見凶婦死不恨矣道人曰可卿往見之若聞鼓聲疾出勿留乃語其相見之制於是與婦言語悲喜恩情如生良久聞鼓音聲恨恨不能得住當出戶時奄閉其衣裾戶間掣絕而去至後歲餘此人身凶室家塋之開塚見婦棺蓋下有衣裾

漢武帝幸李夫人夫人後卒帝哀思不已方士少翁言能致其神乃施帷帳明燈燭帝遙望見美女居帳中如李夫人之狀而不得就視之

漢杜殿家塋而婢誤不得出後十餘年開塚附塋而

婢尚生其始如瞑有頃漸問之自謂當一再宿耳初婢埋時年至十五及開塚後更生十五六年嫁之有

子右此九驗出搜神記古

漢菩提寺西域人所立也在慕義里沙門達多發墓取磚得一人以送時太后與漢明帝在華林都堂以為妖異謂黃門侍郎徐紇曰上古已來頗有此事不紇曰晉魏時發塚得霍允女婿范明友家奴說漢朝廢立與史書相符不足為異也后令紇問其姓名死來幾年何所飲食死者答曰臣姓崔名涵字子洪博陵安平人父名暢母姓魏家在城西埤財里死時年十五今乃二十七在地下十二年常似醉臥無所食也時復遊行或遇飲食如似夢中不甚辯了后即遣門下錄事張僂詣埤財里訪涵父母果有崔暢其妻姓魏僂問暢曰卿有死兒不暢曰有息子洪年十五而亡僂曰為人所發今日蘇活在華林園主上遣我來相問暢聞驚怖曰實無此兒向者謬言僂還具以實聞啓后后遣僂送涵向家暢聞涵至門前起火手持刀魏氏把桃杖拒之汝不須來吾非汝父汝非我子急手速去可得無殃涵遂捨去遊於京師巷內常宿寺門下汝南王賜黃衣一通性畏日不仰視天又

畏水火及兵刃之屬常走於路疲則止不徐行也時人猶謂是鬼洛陽大市北有奉終里內里內之人多賣送死之具及諸棺槨涵謂曰柏棺勿以桑木爲槨人問其故涵曰吾在地下見發鬼兵有一鬼稱是柏棺應免兵主吏曰你雖柏棺桑木爲槨遂不免兵京師仰聞此柏木勇貴人擬賣棺者貨涵故發此言洛陽見

陽寺記

晉唐遵字保道上虞人也晉太元八年暴病而死經夕得蘇云有人呼將去至一城府未進項見其從叔自城中出驚問遵汝何故來遵答違離姑姊竝歷年載欲往問訊本明當發夜見數人急呼來此卽時可得歸去而不知還路從叔云汝姑喪已二年汝大姊兄道文近被錄來旣蒙恩放仍留看戲不卽還去積日方歸家已殞殮乃入棺中又搖動棺器冀望其家覺悟開棺棺遂至路落檀車下其家或欲開之乃問卜者卜云不吉遂不敢開不得復生今爲把沙之役辛勤極苦汝宜速去勿復住此且汝小姊又已喪今與汝姑共在地獄日夕憂苦不知何時可得免脫汝今還去可語其兄勤修功德庶得免之於此示遵歸路將別又囑遵曰汝得還生良爲殊慶在世無幾

儵如風塵天堂地獄苦樂報應吾嘗聞其語今觀其實汝宜深勤善業務爲孝敬受法持戒慎不犯一去人身入此罪地幽窮苦酷自悔何及勤以在心不可忽也我家親屬生時不信罪福今竝遭塗炭長受楚毒焦爛傷痛無時暫休欲求一日改惡爲善當何得耶悉我所具故以囑汝勸化家內共加勉勵言已涕泣因此而別遵隨路而歸俄而至家家治棺將竟方管殮殮遵旣附屍屍羣氣通移日稍差勸示親識竝奉大法初遵姑媿南郡徐漢長姊媿江夏樂瑜于小姊媿吳興嚴晚途路懸遠久斷音息遵旣差遂至三郡尋訪姑及小姊姊子果竝喪亡長姊亦說見道文殮後棺動墮車皆如叔言旣聞遵說道文橫死之意姊追加痛恨重爲製服右此一驗出冥祥記

晉洛陽有釋訶羅竭者本楚陽人少出家誦經二百萬言性虛玄守戒節善舉措美容色多行頭陀獨宿山野晉武帝太康九年暫至洛陽時疫疾甚流祝者皆愈至晉惠帝元康元年遁入上婁至山石室中坐禪此室去水旣遠時人欲爲開澗竭曰不假相勞乃自起以左腳躡室西石壁壁陷沒指旣拔足已水從中出清香濡美四時不絕來飲者皆止飢渴除疾病

至元康八年端坐從化弟子依國法闡維之焚燬累日而屍猶坐火中永不灰燼乃移遷石室內後西域人竺定字安世晉咸和中往其國親自觀視見屍儼然平坐已三十餘年定後至京傳之道俗

晉竺法慧本關中人方直有戒行入嵩高山事佛圖靈為師晉康帝建元年至襄陽止羊叔子寺不受別請每乞食輒賫繩牀自隨於閑曠之路則施之而坐時遇雨以油帔自覆雨止唯見繩牀不知慧所在訊問未息慧已在牀每語弟子法昭曰汝過去時折一鷄腳其殃尋至俄而昭為人所擲腳遂疔疾後語弟子云新野有一老公嘗命過吾欲度之仍行於畦畔之間果見一公將牛耕曰慧從乞牛公不與慧前自捉牛鼻公懼其異遂以施之慧牽牛祝願七步而反以牛還公公為少日而公後征西庾移恭鎮襄陽既素不奉法聞慧有非常之迹甚嫉之慧預告弟子曰吾宿對尋至誠勸眷屬令勤修福善恭後二日果收而刑之春秋五十八矣臨死語眾人云猶枉刑吾吾死後三日天當暴雨至期果洪注城門外淡一丈恭眷屬居民等竝皆沒死

右此二驗出梁高僧傳也

宋慧遠沙門者江陵長沙寺僧也師慧印善禪法號

曰禪師遠本印蒼頭名黃遷年二十時印每人定輒見遷先世乃是其師故遂度為弟子常寄江陵市西

揚道產家行般舟勤苦歲餘因爾遂頗有感變或一日之中赴十餘處齋雖復終日竟夜行道轉經而家

家悉見黃遷在焉衆稍敬異之以為得道孝建二年一日自言死期謂道產曰明夕吾當於君家過世至

日道產設八關然燈通夕初夜中夜遷猶豫衆行道休然不異四更之後乃稱疲而臥顏色稍變有頃而

盡闔境為設三七齋起塔塔今猶存死後久之現形多寶寺謂曇珣道人云明年二月二十三日當與諸

天共相迎也言已而去曇珣即於長沙禪房設齋九十日捨身布施至其日苦乏氣自知必終大延道俗

盛設法會三更中呼問衆僧有聞見不衆自不覺異也珣曰空中有奏樂聲馨煙甚異黃遷之契今其至

矣衆僧始還堂就席而珣已盡

右此一驗出冥祥記

宋時有一人忘其姓名與婦同寢天曉婦起出後夫尋出外婦還見其夫猶在被中眠須臾奴子外來云

郎求鏡婦以奴詐乃指牀上以示奴奴云適從郎聞來於是馳白其夫其夫大愕便入夫婦共視被中人

高枕安寢正是其形了無一異慮是其鬼神不敢驚

動乃共以手徐徐撫牀遂再入席漸漸消滅夫婦
惋怖如此少時夫得病性理乖錯於是終卒右此一
驗出續

搜神記

宋時有諸生遠學其父母然火夜作兒至前歎息曰
今我但覓魄耳非復生人父母問之兒曰此月初病
以今日某時亡今在瑯琊任子成家明日當殮來迎
父母父母曰去此千里雖復顛倒那得及汝兒曰外
有車乘去自得至耳父母從之上車忽若睡頃比鷄
鳴已至其所視其駕乘但覓車木馬遂主人見臨見
悲哀問其疾消息如言右此一驗
出搜神記

隋相州鄴下釋玄景姓石氏滄洲人也統解玄微純
講大乘後因臥疾三日告侍人曰玄景欲見彌勒佛
云何乃作夜摩天主又云賓客極多事須看視有問
其故答云凡夫識想何可檢校向有天衆欲來邀迎
耳爾後異香充斥衆共聞之又曰吾欲去矣當願生
世爲善知識遂終於所住卽大業二年六月也自生
常立願云沈骸水中及沒後遵用前旨葬于紫陌河
淡澤之中三日往觀所沈之處反成沙墳極高峻而
水分兩派道俗異其雅瑞傳述于今右此一驗出
唐高僧傳也
唐曹州離狐人裴則男貞觀末年二十一日死經三

日而蘇自云初死被一人將至王所王衣白非常鮮
潔王遣此人將牛耕地此人許云兄弟幼小無人扶
侍二親王卽憫之乃遣使將向南至第三重門入見
鑊湯及刀山劔樹又見數千人頭皆被斬布列地上
此頭竝口云大飢當村有一老母年向七十其時猶
未死遂見在鑊湯前然火觀望訖還至王前見同村
人張成亦未死有一人訴成云毀破某屋王遣使檢
之報云是實成曰成犁地不覺犁破其塚非故然也
王曰汝雖非故心終爲不謹耳遂令人杖其腰七下
有頃王曰汝更無事故汝早還王乃使人送去遣北

出踰牆及登牆望見其舍遂聞哭聲乃跳下牆忽覺
起坐旣蘇之後具爲鄉曲言之邑人視張成腰上有
七下杖迹迹極青黑問其毀墓答云不慮老母尋病
未幾而死右此一驗出
冥報拾遺

唐瑯琊王之弘貞觀年中爲沁州和川縣令有女適
博陵崔軌軌於和川會病而卒卒經數十日其家忽
於夜中聞軌語聲初時傾家驚恐其後乃以爲常聞
語云軌是女婿雖不合於妻家立靈然以苦無所依
但爲置立也妻從其請朝夕置食不許置罔雖令下
其素食恒勸禮佛不聽懈怠又具說地獄中事云人

一生恒不免殺生及不孝自餘之罪蓋亦小耳又云軌雖無罪然大資福助為軌敷設齋供并寫法華金剛般若觀音等經各三兩部兼舊功德如獲羅漢自茲以後即不復來王家一依其言寫經設供軌忽更來愧謝因云今即取別舉家哭而送之軌有遺腹之子已年四五歲云軌此子必有仕宦願善養畜自此已後不復更來古此一驗見王

法苑珠林卷第一百十六

校論

第一紙十五行諸下第十八紙八行祀祠宋南藏作祠祀第九紙四行慕朱南藏作慕第二十一紙九行于北藏作于

音釋

稍食尹切遠條遠求於切條直魚栴音南與梓即名籀奴疾切拘香句切緜於例切邳顛脂切售正作售承咒切鄆徒合切鄆紇下沒切儻子峻切儻所追切儻式竹切愁音愁珣相倫切澄汀差小水支巨凱切也又音之

太倉王夫人沈氏施實刻此
法苑珠林第一百十六卷 吳江比丘明覺對
吳江沙彌本宏書 江寧李士甫刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

法滅篇第九十八之一

述意部

竊惟正像推移教流末代人有邪正法有訛替或憑真以構偽或飾虛以亂真假託之文詞意淺雜王石朱紫無所逃形復由世漸澆浮人心改變妄想居懷專崇業禍增長三毒彌招四惡所以懷暝巨夜了無思且之心欣慕六塵不覺五力隨後名利既侵我人逾盛致使兇黨之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞讒所以教流震旦六百餘年惡王虐法三被殘屏禍不旋踵畢顧前良殃咎已形取笑天下嗚呼來業淡可痛歎良由寡學所纏故得師心獨斷法隨潛隱災患集身若元披圖八藏綜文義之成明尋繹九識達情智之迷解者則五翳有除昏之期三明有逾光之日也

五濁部

如地持論云所謂五濁者一曰命濁二曰眾生濁三曰煩惱濁四曰見濁五曰劫濁謂今世短壽人極百歲是名命濁若諸眾生不識父母不識沙門婆羅門

及宗族尊長不脩義理不作所作不畏今世後世惡業果報不修惠施不作功德不修齋法不持禁戒是名衆生濁若此衆生增非法貪刀劔布施器仗布施諍訟鬪亂諂曲虛誑妄語攝受邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁若於今世法壞法沒像法漸起邪法轉生是名見濁若飢饉劫起疾病劫起刀兵劫起是名劫濁又俱舍論云何者爲五濁一命濁二劫濁三惑濁四見濁五衆生濁下劫將來命等五濁最麤最下已成滓故說名爲濁由前二濁次第損減壽命及損減樂具復由二濁損減助善何以故因此二濁有諸衆生多習欲塵樂行及自苦行能損在家出家助善由後一濁減自身量色無病力智念正勤不動此德壞故又持人菩薩經云如來今與在五濁世何謂五濁一人多弊惡不識義理二六十二疑邪見強盛不受道教三人多愛欲塵勞興隆不知去就四人壽命短往古世時八萬四千歲以爲甚損今壽百歲或長或短五小劫轉盡三災當起無不被害若有在此五濁惡世能信樂佛正真慧是爲甚難又依順正理論云此五濁但爲次第顯五衰相極增盛時何等名爲五種衰相一壽命衰損時極短故二資具衰損少

充澤故三善品衰損欣惡行故四寂靜衰損展轉相違成誼諍故五自體衰損非出世間功德器故爲欲次第顯此五種衰損不同故分五濁又薩遮尼乾子經云佛告文殊師利諸佛如來有十二種勝妙功德猶如醍醐於諸味中最爲勝上清淨第一能淨一切諸佛國土如來於中成阿耨菩提何等十二一示現劫濁二示現時濁三示現衆生濁四示現煩惱濁五示現命濁六示現三乘差別濁七示現不淨佛國土濁八示現難化衆生濁九示現說種種煩惱濁十示現外道亂濁十一示現魔濁十二示現魔業濁善男子一切諸佛國土皆是出世功德莊嚴具足清淨無有諸濁如此過者皆是諸佛方便力爲利衆生汝等應知又大五濁經云佛涅槃後當有五亂一者當來比丘從白衣學法世之一亂二者白衣上坐比丘處下世之二亂三者比丘說法不行承受白衣說法以爲無上世之三亂四者魔家比丘自生現任於世間以爲真道諦佛法正典自爲不明詐僞爲信世之四亂五者當來比丘畜養妻子奴僕治生但共諍訟不承佛教世之五亂今時屢見無識白衣觸事不閑詐爲知法房室不捨然爲師範愚癡俗人以用指南虛

棄功夫終勤無益未來生世猶不免獄故智度論云
有其盲人自不見道妄言見道引他五百盲人並墮
糞坑自處長津焉能救溺

時節部

如阿難七夢經云阿難有七種夢來問於佛一陂池
火燄滔天二夢日月沒星宿亦沒三夢出家比丘轉
枉於不淨坑塹之中枉家白衣登頭而出四夢羣猪
來舐突栴檀林怪之五夢頭戴須彌山不以爲重六
夢大象棄出小象七夢師子王名華薩頭上有七毫
毛枉地而死一切禽獸見故怖畏後見身中蟲出然
後食之以此惡夢來問於佛佛告阿難汝於夢者皆
爲當來五濁惡世不損汝也何爲憂色第一夢陂池
火燄滔天者當來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺
害不可稱計第二夢日月沒星宿亦沒者佛泥洹後
一切聲聞隨佛泥洹不枉世間衆生眼滅第三夢出
家比丘轉枉於不淨坑塹之中枉家白衣登頭出者
當來比丘懷毒嫉妬至相殺害道士斬頭白衣親之
死入地獄白衣精進死生天上第四夢者羣猪來舐
突栴檀林怪之者當來白衣來入塔寺誹謗衆僧求
其長短破塔害僧第五夢者頭戴須彌山不以爲重

者佛泥洹後阿難當爲千阿羅漢出經之師一句不
忘受悟亦多不以爲重第六夢大象棄小象者將來
邪見熾盛壞我佛法有德之人皆隱不見第七夢師
子死者佛泥洹後一千四百七十歲四部諸弟子修
德之心一切惡魔不得娆亂七毫者此是七百年後
事又摩耶經云摩耶問阿難言汝於往昔已來聞世
尊說如來正法幾時當滅阿難垂淚而便答言我於
往昔曾聞世尊說於當來法滅之後事云佛涅槃後
摩訶迦葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶迦葉於
狼迹山中入滅盡定我亦當得果證次第隨後入般
涅槃當以正法付囑優波鞠多優波鞠多善說法要
如富樓那廣說度人又復勸化阿輪迦王令於佛法
堅固正信以舍利廣起八萬四千諸塔更經二百歲
已有尸羅難陀比丘善說法要於閻浮提度十二億
人三百歲已有青蓮華眼比丘善說法要度得半億
人四百歲已有牛口比丘善說法要度得一萬人五
百歲已有寶天比丘善說法要度得二萬人八部衆
生發阿耨菩提心正法於此便就滅盡六百歲已九
十六種外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰
馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一

比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然正法燈八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千萬人中有兩得道果者九百歲已奴爲比丘婢爲比丘一十歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等如世俗人媒嫁行媒於大衆中毀謗毗尼千二百歲已諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男爲比丘女爲比丘尼千三百歲已架娑變白不受漆色千四百歲已時諸四衆猶如獵師樂好殺生貪賣三寶物千五百歲已俱睽彌國有三藏比丘善說法要從於十五日布薩已時羅漢比丘升於高座說清淨戒云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子答羅漢言汝今身口不清淨云何而乃說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更忿忿卽於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作是言我師所說合於法理云何汝等殺我和卽以利刀殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道衆踊躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱卽向阿難而

說偈言

一切皆歸滅 無有常安者 須彌及海水
 幼盡亦消竭 世間諸豪強 會必還衰朽
 我子於往答 勤苦集衆行 故得成正覺
 爲衆說法藏 如何於爾時 皆悉潛沒盡

度女部

如善見論云由度女人出家正法唯得五百歲住由世尊制比丘尼行八敬教正法還得千年間千年已正法爲都滅耶答不都滅於千年中得三達智復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹總得一萬年初五千歲得道後五千歲學而不得道於萬歲後一切經書文字滅盡但現剝頭袈裟法服而已又毗尼母經云尊者迦葉責阿難爲女人求出家中彼有十事謫阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側跏跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服臥具逆於道中求沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門蹈而過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在於路中以髮布地

求沙門蹈而過五者若女人不出家者諸檀越輩常應恭心請諸沙門到舍供養六者若女人不出家者諸檀越輩見諸沙門常應恭心淨掃其地脫體上衣布地令沙門坐七者若女人不出家者諸檀越輩常應脫體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出家者諸檀越輩常應舒髮拂比丘足上塵九者若女人不出家者沙門威德過於日月況諸外道豈能正視於今減五百年一百年中得堅固持戒一百年中得堅固固定一百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施初百歲中有解脫堅固法

安住於此中 悉能達解義 第二百歲中

復有堅固定 第三百歲中 持戒亦不毀

第四百歲中 有能多聞者 第五百歲中

復有能布施 從是如來法 念念中漸減

如車輪轉已 隨轉時有盡 正法所以隱

阿難之憊咎 爲女人出家 勸請調御師

正法應住世 滿足於千年 五百已損減

餘者悉如本 是故五百歲 五百興於世

解脫定持戒 多聞及布施

佛鉢部

如蓮華面經云佛告阿難於未來世屬寶國土當作大法之會有金毗羅等五天子滅度之後有富蘭那外道弟子名蓮華面聰明智慧身如金色此大癡人已曾供養四阿羅漢當供養時作如是誓願我未來破壞佛法以其供養阿羅漢故世世受於端正之身於最後身生國王家身為國王名寐吱曷羅俱邏而滅我法此大癡人破碎我鉢既破鉢已生於阿鼻大地獄中此大癡人命終之後有七天子次第捨身生屬寶國復更建立如來正法大設供養阿難以破鉢故我諸弟子漸汗淨戒樂作不善智慧之人悉皆滅度有諸國王不依法其國人民多行十不善業以惡業故此閻浮提五種失味所謂酥油鹽石蜜故佛破鉢當至北方爾時北方諸眾生等見佛破鉢大設供養有發三乘心者以眾生善根力感故我此碎鉢自然還復如本不異於後不久我鉢即於閻浮提沒現娑伽龍王宮中當沒之時此閻浮提七日七夜皆大黑暗日月威光悉不復現地大震動天人等衆皆大號哭淚下如雨初沒之時如來法律亦沒不現爾時魔王見法律滅心大歡喜以教衆生廣作惡故生

身陷入阿鼻地獄爾時娑伽羅龍王見鉢供養至于七日禮拜右邊有發三乘心者如是我鉢於龍宮沒四天王宮出至于七日大設供養各發三乘心過七日已於四天王宮沒三十三天宮出佛母摩耶夫人見佛鉢已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍宛轉于地猶如圓木作如是言如來涅槃一何疾哉脩伽陀滅何其太速世間眼滅佛樹傾倒佛須彌山崩佛燈亦滅法泉枯竭無常魔日萎佛蓮華爾時夫人以手捧鉢告於天衆此是我釋迦如來常受用鉢今來至此爾時帝釋七日七夜大設供養有發三乘心者過七日已於三十三天沒炎摩天中出爾時炎摩天王見佛鉢已七日七夜種種供養有發三乘心者過七日已於炎摩天沒兜率陀天出爾時兜率天王見佛鉢已七日七夜種種供養過七日已於兜率天沒化樂天出爾時化樂天王見佛鉢已七日七夜種種供養有發三乘心者爾時天王以手捧鉢而說偈言以前諸佛功德以文繁故不具錄

希有大導師 悲愍於衆生 爲利衆生故 使鉢來於此

佛告阿難此閻浮提及餘十方所有佛鉢及佛舍利

皆在娑伽羅龍王宮中如是我鉢及我舍利於未來世於此地沒直過八萬由旬住金剛際未來之世諸衆生等壽命八萬四千歲時彌勒如來其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音爾時我鉢及我舍利從金剛際出至閻浮提彌勒佛所住虛空中放五色光所謂青黃赤白頗梨雜色彼五色光復至其餘一切天處到彼天已於其光中出聲說偈

一切行無常 一切法無我 及寂滅涅槃 此三是法印

其光復至一切地獄亦說此偈所放光明復至十方世界於其光中亦說此偈佛告阿難如是我鉢及我舍利所放光明十方世界作佛事已還至本處於虛空中成大光明雲蓋而住舍利及鉢現此神通時八十百億衆生得阿羅漢果千億衆生剃髮出家信心清淨一萬衆生發阿耨菩提心皆不退轉彌勒以手捧鉢及佛舍利告諸天人一切大衆汝等當知此鉢舍利乃是釋迦牟尼如來雄猛大士能令無量百千那由他億諸衆生等住涅槃城出優曇華百千億倍鉢及舍利故來至此爾時彌勒佛爲我此鉢及我舍利起四寶塔以舍利鉢置此塔中大設供養恭敬禮

拜依道宣律師住持感應云問天人持鉢因緣天人答曰如來成道已至第三十八年於祇洹精舍重閣講堂上佛告文殊師利菩薩汝往戒壇所鳴鐘召十方天龍及比丘諸大菩薩衆等普集祇洹文殊依教召集皆來祇洹世尊以神通力化祇洹精舍如妙樂國眉間放光徧照十方地皆六種震動有百億釋迦同來集會十億妙光佛亦集祇洹世尊跏趺坐入金剛三昧地又大動從三昧起出大音聲普告三千界一切諸來大衆我初踰城至瓶沙王國人山修道天魔迷我道路山神示我道處卽語我言我曾於往古迦葉佛般涅槃時留一故瓦鉢囑我護持待如來下生令我付世尊世尊成道先須受我此鉢次及四天王鉢我語山神若得成佛當如汝言我後入河澡浴受二女乳糜時爾時山神卽奉我鉢我時受用將盛乳糜食地便六種震動我持此鉢來經三十八年未曾損失我入王舍城受彼國王請我既食訖卽命羅睺先將我鉢還於彼龍池洗之羅睺洗鉢便損破爲五片我卽以鉛錫綴彼破鉢此非羅睺過失欲表示未來世諸惡比丘比丘尼等輕毀法器於初五百年分我毗尼藏遂有五部分我修多羅爲十八部至正

法滅盡分我三藏復爲五百部彼無智比丘本無慈心不發弘誓救度衆生但起諍論我慢幢速滅正法至于千歲正法皆滅諸惡比丘滿閻浮提及餘天下不持禁戒諸惡比丘尼猶如婬女不行八敬將我應量之器遊行酒肆或入婬舍貯酒盛肉痛哉苦哉法豈不滅也○爾時諸比丘同聲白佛言我於今朝入城乞食還所居方各洗應量器同時皆破各分五段方欲問佛向聞世尊已說未來表法將滅心生大怖○爾時世尊告諸比丘我留菩薩僧合有八十億人不取涅槃後惡世中護持聖教各以通力化惡比丘令敬佛鉢爾時世尊卽從座起往至戒壇所從北面升壇諸比丘奉鉢世尊自受又告羅睺將我破鉢來佛受鉢已卽擲于空上至有頂如是次第同名牟尼各擲相次猶如貫珠上至色界頂已次第還下直至戒壇百億諸來佛亦命侍者取鉢各施牟尼佛共相住持使來世惡僧尼等令生慚愧世尊受已還擲上界相次重疊還至壇所爾時世尊化彼破瓦鉢狀如諸天金幢放大光明照十方國○又佛在世時告天帝釋言汝施我真珠并天工匠又告天魔汝施我七寶又告娑竭龍王汝施我摩尼珠帝釋天龍等卽奉

珠寶於三七日中竝集戒壇所造作珠塔用七寶莊嚴上安摩尼珠以佛神力故於三七日中一時皆成合得八百億真珠七寶塔以盛如來瓦鉢爾時魔王白佛言我自造珠塔用盛世尊鉢我雖是天魔敬順佛語故於未來世不令惡人損壞聖教化惡比丘令生慚愧佛即聽許純用摩尼以成一大塔高四十由旬以盛佛鉢世尊涅槃時付囑魔王造塔令付帝釋及四天王并大魔王汝自守護我涅槃後正法滅盡已將我鉢塔安置戒壇南十二年中住汝等四天王日夜常自供養守護勿令損失過十二年已將付娑竭龍王安置彼宮中毗尼大藏所又勅龍王當造十六塔爲鉢塔眷屬還經十二年後付囑帝釋四天王將往須彌頂帝釋歡喜園中金砂池南住佛告捷闍婆王八部神等汝於四十年中作天音樂供養寶塔爲彼惡世中持戒弟子守護應器如護眼睛○佛告帝釋四天王等汝於須彌山金剛窟中取彼黃砂石多造石鉢置新塔中大小形量如我破鉢皆作五綴形安置彼塔中汝等守護勿令損失後經一百年至阿育王造塔竟汝將我塔徧大千國至十億家或縱廣萬里當安兩鉢塔於彼國土中周覓名山古聖住

處於彼安置又告北天王汝至楞伽山採取牛頭栴檀香於日三時中當至彼塔所燒香供養勿令斷絕我今自在天安置諸鉢塔又遣四天王及捷闍婆王燒香奏樂常爲供養汝等天人龍神等未解我意此爲未來非法比丘比丘尼今其改惡生善故使安置如是

說替部

如付法藏經云阿難比丘化諸衆生皆令度脫最後至一竹林之中聞有比丘誦法句經偈云

若人生百歲 不見水老鶴 不如生一日 而得親見之

阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其速哉煩惱諸惡如何便起違反聖教自生妄想此非佛語不可修行汝今當知二人誦佛一雖多聞而生邪見二不解深義顛倒妄說有此二法爲自毀傷不能令人離三惡道汝今諦聽我演佛偈

若人生百歲 不解生滅法 不如生一日 而得解了之

爾時比丘卽向其師說阿難語師告之曰阿難老朽智慧衰劣言多錯謬不可信矣汝今但當如前而誦

阿難後時間彼比丘在竹林下猶誦前偈即問其意
 答言尊者吾師告我阿難老朽言多虛妄汝今但當
 依前誦習阿難思惟彼輕我言或受餘教即入三昧
 推求勝德不見有人能迴彼意便作是言異哉無常
 甚大幼猛散壞如是無量賢聖今諸世間皆悉空曠
 常處黑暗怖畏中行邪見熾盛不善增長誹謗如來
 斷絕正教祇當沈沒生於大河開惡趣門閉人天路
 於無量劫受諸苦惱我於今日宜入涅槃又新婆沙
 論問齊何當言正法住答若時行法者住齊何當言
 正法滅答若時行法者滅問何故復作此論答為欲
 分別契經義故如契經說迦葉波當知如來所覺所
 說法毗柰耶非地界水界火界風界所能滅沒然有
 一類補特伽羅當出於世惡欲惡行成就惡法非法
 說法法說非法非毗柰耶說毗柰耶於毗柰耶說非
 毗柰耶彼能滅我三無數劫所集正法今無有餘契
 經雖作是說而不分別齊何當言正法住齊何當言
 正法滅彼經是此論所依根本彼所不分別者今應
 分別故作斯論此中有二種正法一世俗正法二勝
 義正法世俗正法謂名句文身即素恒纜毗柰耶阿
 毗達磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支行

法者亦有二種一持教法二持證法持教法者謂讀
 誦解說素恒纜等持證法者謂能修證無漏聖道若
 持教者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相
 續不滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅故
 契經說我之正法不依牆壁柱等而住但依行法有
 情相續而住問何故世尊不決定說法住時分耶答
 欲顯正法隨行法者住久近故謂行法者若行正法
 恒如佛在世時及如來滅度未久時者則佛正法常
 住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速
 疾滅沒若度女人出家不令行人尊重法者則佛正
 法應滅五百歲住由佛令彼行人尊重法故正法住
 世還滿千年又迦旃延說法滅盡偈云

尊者迦旃延 體道修律護 見諸卒暴者
 以偈開法路 正法垂欲沒 人年纔壽百
 正法之光明 在世不久沒 正法已滅盡
 比丘眾迷惑 當捨諸經法 聖覺之所講
 釋置經義理 更互相求短 吾身所聞傳
 獨步無儔伴 持中以著下 舉下著於中
 不復識次第 所說貴不窮 證據設乖謬
 反說無本末 聞受皆浮漫 講論無清話

各各共諍訟	用生毒害心	貪得利供養
隨俗共浮沈	喜樂於慣擾	不慕處靜默
展轉相侵欺	以自養妻息	或時有比丘
客從遠方來	寺主先自安	閉居乃聽之
見遠方比丘	顏色不悅和	得其捨之去
於心乃爲快	常念瞋恚惡	憍慢爲自大
所求無厭足	恣意隨塵穢	毒事相續行
不欲誦受經	終日笑歌舞	冥暮寢不醒
斯等共聚會	言不及經理	但說縣官賊
流俗行來事	假使有學者	衆人所供養
羨者求出處	言學比丘法	法如行不教
自從利養起	其年既幼小	多畜衆弟子
其心懷諍亂	不能究所學	莫能謹慎戒
墮落於邪見	苟且無羞耻	不能修慎行
亦不樂法會	汲汲著利養	適共鬪諍已
遂乃結讎怨	諸魔及官屬	用斯得人便
諸天龍鬼神	來欲聽經教	傾企遲聞戒
但更聞諍訟	諸天人懷恨	不可比丘行
行來共講言	佛法欲滅盡	吾等捨天樂
故來欲受法	不得聞正法	不如棄之去

其有尊鬼神	心樂佛法者	不念諸比丘
不復行擁護	於是蔽鬼神	兇暴行毒害
取比丘精氣	令命無有餘	偷狗無羞恥
懈怠懷毒意	斯等將來世	反當見敬事
有仁賢比丘	具足知廉恥	於彼失法時
乃更不見待	譬如師子王	處在林樹間
豺狼及犬狐	不敢食其肉	命過身出蟲
還自啖其肉	晝夜共啖食	毀滅其形體
正法在於世	終不自沒盡	因有像法故
正法則滅盡	譬如海中船	貪重故沈沒
佛法斯亦然	利養故滅盡	諸比丘遭患
如人喪二親	今日最末世	佛正法滅盡
從今日以往	無復說經典	法律及禁戒
當何從聞聽	諸天樹木鬼	曠野屠神明
悲感心憂惱	宛轉不自寧	法燈爲已沒
正學已毀滅	今世最崩頽	法鼓不復鳴
諸魔設歡喜	聚會相慶賀	舉手而讚言
今是佛末世	知後將來世	當有是患難
益當加精進	勉力求度脫	

破戒部

如蓮華面經佛告阿難我今當說未來之時有諸破戒比丘身著袈裟遊行城邑往來聚落往親里家彼非比丘又非白衣畜養婦妾產育男女復有比丘往姪女家姪比丘居貯畜金銀造作生業以自活命復有通致使驛以自活命復有專行醫藥以自活命復有圍碁六博以自活命復有爲他卜筮以自活命復有爲他誦咒驅遣鬼神多取財物以自活命復有專行殺生以自活命復有私自費用佛法僧物以自活命復有內實犯戒外示護持受人信施復有祕愒僧物不與客僧復有恠愒僧房牀座不與客僧復有比丘實非羅漢而詐稱羅漢欲令人知多受供養但爲活命不爲修道復有興利商賈以自養活復有專行盜偷以自養活復有畜養雜畜乃至賣買以自養活復有販賣奴婢以自養活復有屠殺牛羊以自養活復有受募人陣征戰討伐多殺衆人以求勲賞復有專行劫奪攻破城邑及與聚落以自活命如是無量地獄因緣捨命之後皆墮地獄譬如師子身肉所有衆生不敢食彼唯師子身自生諸蟲還自噉食師子之肉佛告阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛

法爾時阿難聞此事已心大怖畏身毛皆豎卽白佛言如來速入涅槃今正是時何用見此未來之世如是惡事佛言阿難未來之世多有在家白衣得生天上多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生善惡之業終不敗亡我於過去曾作商人入於大海活多人故手殺一人以是業緣乃至成佛猶尚身受金鏹之報又當來變經云爾時世尊告諸比丘將來之世當有比丘因有一法不從法化令法毀滅不得長益何謂爲一謂不護禁戒不能守心不修智慧放逸其意唯求善名不順道教不肯勤募度世之業是爲一事令法毀滅復有二事令法毀滅何謂爲二一不護禁戒不攝其心不修智慧畜妻養子於心恣意賈作治生以共相活二伴黨相著憎奉法者欲令陷墮故爲言義謂之諛諂私記惡行外揚清白是爲二事令法毀滅復有三事令法毀滅何謂爲三一既不護禁戒不能攝心不修智慧二自讀文字不諦句讀以上著下以下著上頭尾顛倒不能明了義之所歸自以爲是三明者呵之不從其教反懷瞋恨謂相嫉妬議識者少多不別理咸云爲是是爲三事令法毀滅復有四事令法毀滅何謂爲四一將來比丘捨空閑處修道之

止於佛法中大生敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏事適意為樂而問比丘言前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五眾種種豐足供施之日天當降雨香澤之雨徧閻浮提一切實種皆得增長後經不久三藏門徒弟子共諸比丘不和有惡比丘遂殺阿羅漢及三藏法師心生懊惱諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅爾時人天聞佛所說莫不揮淚又法滅盡經云佛告阿難吾般泥洹法欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒炙肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德者眾魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡損黜馳遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復修理展轉毀壞但貪財物積聚不散不作福業販賣奴婢耕田種殖焚燒山林傷害眾生無有慈心奴為比丘婢為比丘尼無有道德姪嫉濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月半月盡雖名誦戒猷倦懈怠不欲聽聞不樂讀誦經律設有讀者不識字句為強言是不諳明者貢高求名處

無雅步以為榮貴望人供養諸魔比丘命終死後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷於無邊恒沙劫受罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈怠不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法輪殄沒當爾之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟災疫流行死凶者眾人民勤苦縣官侵剋不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短菩薩比丘眾魔馳逐不預眾會菩薩入山福德之處淡泊自守以為傾快壽命延長諸天衛護一切十二部經尋復化滅不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可觀縷如是久後彌勒當下世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂艸木榮敷大人長八丈皆壽八萬四千歲眾生得度不可稱計

損法部

如仁王經云後五濁世比丘比丘尼四部弟子天龍八部一切神王國王大臣太子王子自恃高貴滅破吾法明作制法制我弟子比丘比丘尼不聽出家行道亦復不聽造作佛像形佛塔形立統官制眾案籍

記僧比丘地立白衣高座兵奴爲比丘受別請法知識比丘共爲一心親善比丘爲作齋會求福如外道法都非吾法當知爾時正法將滅不久大王法末世時有諸比丘四部弟子國王大臣各作非法之行橫與佛法衆僧作大法制作諸罪過非法非律繫縛比丘如獄囚法當爾之時法滅不久大王我滅度後來世中四部弟子諸小國王太子王子乃是住持護三寶者轉更滅破三寶如師子身中蟲自食師子因非外道也各壞我佛法得大罪過正教衰薄民無正行以漸爲惡其壽日減至若千百歲人壞佛教無復牽子六親不和天神不祐疾疫惡鬼日來侵害災怪首尾連禍縱橫死入地獄餓鬼畜生若出爲人兵奴果報如響如影如人夜書火滅字存三界果報亦復如是大王未來世中一切國王太子王子四部弟子橫與佛弟子書記制戒如白衣法如兵奴法若我弟子比丘比丘尼立籍爲官所使都非我弟子是兵奴法立統官攝僧典主僧籍大小僧統共相攝縛如獄囚法兵奴之法當爾之時佛法不久又舍利弗問經云佛告舍利弗我尋泥洹大迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難

復付末田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波笈多優波笈多後孔雀輪柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅祠正王位顧問羣臣云何令我名事不滅時有臣言唯有二事何等爲二猶如先王造八萬四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不爾便應反之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也各雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建次業以成名行即御四兵攻鷄雀寺寺有二石師子號吼動地王大驚怖退走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入駙逼兵將詐行死害就令勤與呼攝七衆一切集會問曰壞塔好不壞房好不念曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿勵曰云何不可因逐害之無問少長血流成川壞諸塔寺八百餘所諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取囚繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱嶮軍甲不能至王恐不洗賞募諸國若得一首卽賞金錢三千時有君徒鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通一人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎阿羅漢現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然魔焰及

經彌勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至身
齒塔塔神曰有蟲行神先索我女我薄不與今誓令
護法以女與之使王心伏蟲行神喜手捧大山用以
壓王及四部兵衆一時皆死王家子孫於斯頓盡其
後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下於人
間以求佛道從五百羅漢諮受法教國土男女復共
出家還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有
比丘名曰總聞諮諸羅漢及與國土分我經律多立
臺館爲求學來難王玄策行傳云摩伽陀國菩提寺
主達磨師問漢勅使知此佛法盛行達磨師云佛法
當今盛在四方也晉有迦羯王夢大海水中心濁四
邊清請迦葉佛解云後釋迦末代佛法中天竺無所
以中濁也總向四方所以四邊清也

述曰自佛法東流已來震旦已三度爲諸惡王廢損
佛法第一赫連勃勃號爲夏國被破長安遇僧皆殺
第二魏太武用崔皓言夷滅三寶後悔皓加五刑第
三周武帝但令還俗此之三君爲滅佛法皆不得久
身患癩瘡死入地獄有人暴死見入地獄受大極苦
具如別傳唐臨冥報記述頌曰

聖迹隱顯 隨人廢興 至誠卽感

匪信難於 冀存敬學 教被真宗

迷斯厥理 寧解困窮

禱要篇第九十九之一

述意部

夫神理無聲因言詞以寫意言詞無迹緣文字以圖
音故字爲言筭言爲理筌音義合符不可偏失是以
文字應用彌綸宇宙雖迹繁翰墨而理契乎神但以
經論浩博具錄難周記傳紛紛事有廣略所以導達
羣方開示後學設教緣迹煥然備悉訓俗事源鬱爾
咸在搜檢條章討撮樞要緝綴紙筆具列前篇其餘
雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀今昏昧漸除
法燈遐照也

四依部

夫根鈍時澆信堅難具行淺德劣智正易述要須機
教相符文理洞備故經曰雖誦千童不行何益今立
正義須憑宗意教有權實行有昏明故得月而指自
忘得意而言自息豈意得道門猶行封滯故經說四
依區分三位一是人四依卽是四依開士謂從初賢
至於極聖人資無漏法體性空據此依承聖無邪倒
二是行四依卽是乞食著糞掃衣頭陀蘭若樹下而

坐三是法四依如下具述立此三法成末代之龜鏡信是衆行之宗師大聖致詞終無虛設准教行事畢正非邪初二四依非今俗用附在別章具述法依驗知邪正惟以無相好佛尚惑魔形況有識凡夫能無受亂故立法依顯成楷定也第一依法不依人者人惟情有法乃軌模性空正理體離非妄卽用此法爲正法依涅槃經極教感明斯轍今行事者隨情妄述多棄法逐人從人起則致乖遺寄陷溺身心若能反彼俗心憑准教量隱心行務知非性空乘持此心以爲道路一分知非明順空理一分默觀明違有事如此安心分名修趣法性眞道第二依義不依語者語是言說正是張筌義爲遠理化物之道證解已後慮絕杜言法尚應捨何況非法故經有捨筏之喻人懷目擊之談不意言筌意表得意息言月喻妙指無宜不曉今謂得義乃是誦言眞行道者常觀常破常觀依語常破隨義謂言隨義還是誦言但無始妄習執見鏗然靜退詳研方知此過不爾奔飛追聲不及又何思惟第三依智不依識者謂識現行隨塵分別眼色耳聲耽迷不覺與牛羊而等度同邪凡而共行大聖示教境是自心下愚永執塵爲識外所以化導無

由捨之是知滯歸凡識倒遺聖心愚迷履歷常淪三倒勇勵特達念動卽知名爲依識知流須返名隨分智如是加功漸增明大後見塵境知非外來境非心外是自心相安有愚迷妄生憎愛思擇不已解異牛羊有人問卿立如此論明智愚慧如何達觀猶稱凡識答聖智無涯積空顯德豈惟一述卽爲清升此但得語隨言還執淡知此執無始習裏三祇無間方能傾盡雜血之乳不可漏言起伏之相於是乎在如經說初地行施餘隨分修高軌立儀令人修學何言一解刺能窳智必智可窳未曰高勝今人口誦其空心未忘有騰空不起入火逾難俱是心相封迷故爾後得通達隨心轉用豈不烏之遊空自常如布之火流不足怪也第四依了義經不依不了義經者此之兩經竝聖言量凡人道者率先曉之則無事不通有疑皆決但羣生性識淡淺利鈍不同致令大聖隨情別說然據至道但是自心故經云三界上下法義唯心此就世界依報以明心也又云如如與眞際涅槃及法界種種意生身佛說唯心量此據出界法體以明心也終窳至實畢到斯源隨派計感還宗了義故加以法約定權機也如大集經云復次舍利弗菩薩摩

訶薩有四依法亦不可盡何等爲四依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經依法不依人云何依義不依語語者若入世法而有可說義者解出世法無文字相語者若說布施戒忍進禪智慧調伏擁護義者知施戒忍進禪智慧入於平等語者稱說生歎義者知生死性語者說涅槃樂味義者知涅槃無性語者若說諸乘隨所安止義者善知諸乘入一相智門語者若說諸捨義者三種清淨語者說身口意受持淨戒功德威儀義者了身口意皆無所作而能護持一切淨戒語者若說忍辱斷除恚怒貢高憍慢義者了達諸法得無生忍語者若說勤行一切善根義者安住精進無有始終語者若說諸禪解脫三昧二摩跋提義者知滅盡定語者悉能聞持一切文字智慧根本義者知是慧義不可宣說語者說三十七助道之法義者正知修行諸助道法能證於果語者說苦集道諦義者證於滅諦語者說無明根本乃至生緣老歎義者知無明滅乃至老死滅語者說助定慧法義者明解脫智語者說貪恚癡義者解不善根卽是解脫語者說障礙法義者得無礙解脫語者稱說三寶無量功德義者三寶功德離欲法性同無爲

相語者說從發心至坐道場修集莊嚴菩提功德義者以一念慧覺一切法舍利弗舉要言之能說八萬四千法聚是名爲語知諸文字不可宣說是名爲義云何依智不依於識識者四識住處何等爲四色識住處受想行識住處智者解了四識性無所住識者若識地大水火風大智者識住四大法性無別識者眼識色住耳鼻舌身意識法住智者內性寂滅外無所行了知識法無有憶想識者專取所緣思惟分別智者心無所緣不取相貌於諸法中無所怖求識者行有爲法智者知無所行無爲法性無有識知識者生住滅相智者無生住滅相舍利弗是名依智不依於識云何依了義經不依不了義經不了義經者分別修了義經者不分別果不了義經者所作何業信有果報了義經者盡諸煩惱不了義經者呵諸煩惱了義經者讚白淨法不了義經者說生死苦惱了義經者生死涅槃一相無二不了義經者讚說種種莊嚴文字了義經者說甚深經難持難了不了義經者多爲衆生說罪福相令聞法者心生欣感了義經者凡所演說必令聽者心得調伏不了義經者若說我人衆生等無有施受者而爲他說有施受了義經

者說空無相無願無作無有我人衆生作者受者常說無量諸解脫門是名依了義經不依不了義經云何依法不依於人人者攝取人見作者受者法者解脫無人見作者受者人者凡夫善人信行人八人四果人辟支佛人菩薩人一人出世多所利益多人受樂憐愍世間生大悲心於人天中多所饒潤所謂諸佛等依世諦故爲化衆生故作是說若有攝取如是見者是謂依人如來爲化攝人見者故說依法不依於人一切平等無別異性猶如虛空若有依止是法性者終不復離一相之法同一法性是故言依一切法不依於人舍利弗是名菩薩摩訶薩四依無盡

四果部

如修行道地經云其修行者已得初果道迹知諸五欲皆歸無常不能盡除所以者何由見色聲香味細滑之念故起愛欲未能斷除譬如梵志淨潔自喜詣下舍後率汗於指行語金師指汗不淨以火燒之金師諫曰勿發是心有餘方便除此不淨以灰土拭之用水洗之設吾火燒卿不能忍火熱毒痛自觸其身更甚于前梵志子聞卽懷瞋恚便罵金師莫以己心量度他人自不能忍謂人不堪吾無所求爲手有垢

不敢行路畏人觸我吾儻近之失吾道德世所道術天文地理一切典籍無不知之曷因不淨著五手指勿得停久當隨我言除其指穢也金師聞之燒鉢正赤以搨彼指梵志得熱痛不能忍掣指著口金師大笑謂年少言卿自稱譽聰明博學採古知今無不開通清淨無瑕於今無耐持不淨指含著口中當知輕躁未足爲師梵志報曰不遭痛時見指不淨適遇火毒卽忘指穢求道如是長夜修習離於愛欲適見好色婬意還動所以者何諸根未制諸漏未盡邪根未除正定未發宿愛不除深欲還起於是頌曰

以見色欲求所習

雖便解義至道迹

頭戴想華續聞香

如江詣海志欲然

第二道迹斯陀舍人自念我身不宜習此婬欲如餘凡夫說情欲穢樂於無欲晝夜觀察修習惡露婬怒癡欺得往來道一反還世斷勤苦原以得往還於諸愛欲無起清淨婬怒癡薄心常未斷固有惱患譬如男子有婦端正面目無瑕以諸瓔珞莊嚴其身夫甚愛敬雖有是色然是婬鬼非是真人須人肉血以爲飲食有人語夫卿婦羅刹因血爲食夫不信任人數數語之夫心遂疑意欲試之夜臥揚出鼾聲如眠婦謂

定眠竊起出城詣於塚間夫尋逐後見婦脫衣及諸寶飾却著一表面色變惡口出長牙頭上焰然眼赤如火甚為可畏前近死人手斷其肉口齧食之夫見如是爾乃知之非人是鬼便急還臥於牀上婦即尋還來趣夫牀復臥如故其夫見婦莊嚴瓔珞面色端正乃還親近假使念之在於塚間噉食人肉心雖穢獸又懷恐怖迴心觀婦還起欲心得往還道斯陀舍人若見外形端正姪好姪意還動若說惡露瑕穢不淨姪意即滅於是頌曰

變化人身如脫鎧

作姪鬼形詣塚間

便噉死屍如食飲

夫爾乃知是羅刹

第三道迹阿那舍人得不還者見前得往還者心自念言吾於欲界三結已薄其餘馱耳還觀聖諦見欲愛之瑕多苦少安不宜習欲如凡眾度志在情欲如蒼蠅著屍吾何不除令姪怒癡得滅無餘得盡漏禪然後安隱譬如有人在於盛夏不能堪熱求扇自扇慕水洗浴往來如意見姪怒癡以為甚熱念求不還於是修行作惡露觀孔脫色欲及諸怒癡諦見五陰所起從滅滅盡為定知見如是便斷五結而無陰蓋得不還道阿那舍果不退還世以脫愛欲無有諸礙

姪鬼之患即獲清涼無有眾熱若觀色欲常見不淨則知瑕穢譬如遠方有估客來各當疲極值二十九日夜冥無月至於半夜來到城門門閉不開繞至南墻有汪水天雨之池死屍鷄狗雜類之蟲或活或歎或沉或浮百千萬億跳踉戲中并至城中掃除糞穢髮毛便利悉棄水中眾人遠客初未曾至不識是非疲極飢渴恣意飲之并患熱之脫衣沐浴身覺止疲安隱喜臥至於天明疲解寤已更詣池所欲取水用見水不淨非常汗惡或有捨棄或有閉目或有塞鼻或有嘔吐於是頌曰

譬如城傍水

種種居不淨

遠來值門閉

眾共止此池

初來不覺知

飢渴而取飲

并洗除熱乏

疲極得臥寐

天曉至水邊

審觀知不淨

眾人共厭惡

各各懷嘔吐

以得第三道

見欲樂不安

入禪定無患

觀欲如瑕水

爾時那舍修行道時樂於禪定省於愛欲如彼估客惡不淨水亦如嬰兒癡弄不淨年漸長大捨前所戲更樂餘事至於老邁悉捨前法以法自娛已得不還之道亦復如是見諸生死五道所樂猶如小兒戲轉

更精進欲脫始終不樂求生於是頌曰

譬如有小兒 在地弄不淨 年遂向長大

捨戲轉樂餘 修行亦如是 求護度三界

爾時遂精進 具足成四道

第四無學羅漢修行道時以在學地不樂始終都無所樂弗貪三界斷一切結三毒永以志念根力及諸覺意見滅爲寂譬如王放醉象牙利兇惡遇者皆死亦如毒龍常吐毒氣值者悉亡亦如蚊虻常懷瞋毒觸者竝害三毒煩惱亦復如是與觸皆害墜墮三界唯有十力覺意解脫而能除斷修行自念當如今時已成羅漢得無所著諸漏永盡修潔梵行所作已辦棄捨重擔逮得已利生死已斷獲平等慧成無學法以度彼此於是頌曰

其王放醉象 兇害牙甚利 諸龍地懷毒

遇者皆當死 皆化令調伏 還得善攝心

衆患盡無餘 三界無所畏 修行住學地

不動成聖道 已逮得已利 度苦常獲安

已絕於五品 具足成六通 蠲除諸塵勞

如水流衣垢 是謂爲正士 隨順佛聖教

最上無塵垢 故說無學地

四食部

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等爲四所謂段食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何段食謂今人中所食諸入口之物可食噉者是謂段食云何更樂食謂衣裳繖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂更樂食云何念食謂意中所念所想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂念食云何識食謂意之所知梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食以此四食流轉生死又增一阿含經云世尊告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眼爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細滑爲食意以法爲食涅槃以無放逸爲食爾時佛告諸比丘如此妙法夫觀食有九事人間有四食一段食二更樂食三念食四識食復有五種是出世間食一禪悅食二願食三念食四八解脫食五喜食是出世間之食當共專念捨除四種之食求辦出世之食又正法念經云若有衆生信心悲心以種種食施人命終生質多羅天受種種樂命終得受人身大富饒財常行正法又正法念經云若有衆生見

諸病人施其湯藥令離病苦命終生欲境天受五欲樂從天命終若得人身大富多財若見病人臨終渴病以石蜜漿若水水施此人命終生清涼天受天快樂從天命終得受人身常離飢渴又五分律云若月直監食人欲知生熟鹹酢得貯掌中舌舐嘗之經法許口嘗若為無好之食心嘗故犯也

淨口部

如十誦律云云何漱口佛言以水著口中三迴轉之是名淨口法又僧祇律云爾時世尊大會說法有比丘口臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐答言世尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏汗人故在下風佛言聽用嚼木極長六指極短四指以上嚼時當在屏處先淨洗手嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫言為差病須咽者聽若無齒者當用灰渣土墼石艸木洗口已食若食上欲行水嘗淨水先洗手器然後行水若手汗者當以葉承取若口飲時不得沒唇使器著額當拄唇而飲飲時不得盡飲當留少許洩蕩已從口處棄之行水人當好護淨器若見沒著額者當放置一處以艸作識令人知不淨若行非時漿飲亦如前法又僧祇律云比丘晨起應淨洗手

不得麤洗五指復不得齊至腋當齊手腕以前令淨不得粗魯洗不得揩令血出當以巨摩艸木若灰土淨豆洗手皂荚指令作聲淨洗手已更相揩者便名不淨應更洗手比丘食前當度手若摩頭捉衣等更須洗此血尚爾讀經受食等唯用行水手淨尚爾何況手殺生命飲血啜肉以汗身口縱欲傳法心亦不淨又四分律云時諸比丘患屋內臭佛言應洒掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香又十誦律云時有比丘不嚼楊枝口中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱病五除痰瘡復有五事利益一除風二除熱三口味四能食五眼明又四分律云不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不善別味三熱瘡病不消四不引食五眼不明又五分律云嚼已應洗棄之以恐虫食故死又三千威儀云用楊枝有五事一斷當如度二破當如法三嚼頭不得過三分四梳齒當中三齒五當汁澡自用刮舌有五事一不得過三反二舌上血出當止三不得大振手汗僧伽梨若足四棄楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鐘部

如付法藏經云時有國王名闍昵吒貪虐無道數出
 征伐勞役人民不知厭足欲王四海成備邊境親戚
 分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後
 我等乃當快樂因王病瘧以被鎮之人坐其上須臾
 氣絕由聽馬鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚
 劍輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉
 乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢爲僧維那
 王卽白言今此劍輪聞捷椎音卽便停止於其中間
 苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴捷椎延令久
 羅漢愍念爲長打之過七日已受苦便畢而此寺上
 因彼王故次第相傳長打捷椎至於今日猶故如本
 述曰旣知經意鳴鐘濟苦兼以集衆卽須維那將欲
 打鐘斂容合掌發願利生之意因鐘念善便受苦畢
 又增一阿含經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆
 停止若聞鐘聲兼說偈讚得除五百億劫生死重罪

降伏魔力怨

除結盡無餘

露地擊捷椎

比丘聞當集

諸欲問法人

度流生歎海

聞此妙響音

善當來集此

依別經偈云

聞鐘臥不起

護塔善神瞋

現在緣果薄

來報受她身

所托聞鐘聲

臥者必須起

合掌發善心 賢聖皆歡喜

洪鐘震響覺羣生 聲徧十方無量土

合識羣生普聞知 拔除衆生長夜苦

六識常昏終夜苦 無明被覆久迷情

晝夜聞鐘開覺悟 怡神淨刹得神通

依宣律師住持感應記云祇桓戒律院內有銅鐘重
 三十萬斤四天王共造欲集大千聖衆目連以通力
 擊之聲震遠聞臺高七十丈鐘形如吳地者四面多
 有日月星辰山川河海之像兼斗斛秤尺之形目連
 所擊隨事所表聲出告知凡僧打者但聲出而已其
 戒場院內復有大鐘臺高四百尺上有金鐘重十萬
 斤形如盃器上有千輪王像亦有千子各具足復
 有九龍八功德水種種諸相莊嚴此之大鐘劫初之
 時輪王所造聖人受戒已得通者擊之聲震三千一
 切聖人聞皆證果惡趣聞者得宿命通祇桓別有論
 師院有一銅鐘形如腰鼓是乾闥婆王之所造也上
 有梵天帝釋魔王四王八部男子等像若有異學外
 道欲來擊論則使神通羅漢擊之聲震三千諸外道
 等將欲擊揚聞此鐘聲諸根訥鈍無敢發言若有好
 心請決疑者聞此鐘聲開發菩提得不退轉○復有

恨三多人不愛四惡聲流布五必墮惡道

求法部

如增一阿含經云若不成就六法則不能遠塵離垢得法眼淨何等爲六一不樂聞法二雖聞法不攝耳聽三不爲知解四未得法不方便勤求五所得法不善守護六不成就願恐反此六種則能遠塵離垢得法眼淨又薩婆多論云無有白衣得佛道者要有三十二相出家著法衣威儀具足禱心論云知足現在處起少欲於未來世處起現在不取一錢難未來轉輪王易又涅槃經云於未得之財不生貪名少欲於已得之財不生貪名知足知足是現在少欲是未來

衰相部

如分別緣起初勝法門經云世尊告曰老有五種衰損一者鬚髮衰損以彼鬚髮色變壞故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者作業衰損發言氣上喘息遑急身戰掉故住便僂曲以其鬻脊皆無力故坐卽低屈身羸弱故行必按杖身虛劣故凡所思惟智識愚鈍念昏亂故四者受用衰損於現資具受用劣故於戲樂具一切不能現受用故於諸色根所行境界不能速疾明利而行或不行故五者命根衰損壽

量將盡隣近歎故遇少歎緣不堪忍故阿含經云頭白有四因緣一者火多二者憂多三者病多四者種早白人病瘦有四因緣一少食二有憂三多愁四有病未調有四事先不語人一頭白二老三病四歎是四事亦不可避亦不可卻一切味不過八種一苦二澀三辛四鹹五澹六甜七酢八不了味

禪行部

四分律云跋難陀比丘在道行持大圓蓋諸居士遙見謂是王若大臣恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸爲天雨時聽在寺內樹皮若葉若竹作蓋亦不應捉王大扇若行患契應以樹葉禰物作扇時諸比丘患蟲艸塵露墮身上佛言聽作拂若以艸樹皮葉或以縷線裁碎綰帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解時事數相涉聽用算子記數又四分律云時諸比丘自作伎若吹唄供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下價索他物得突吉羅罪衆僧衣未三唱得益價三唱已

不應益眾僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還眾僧亦莫還又新婆沙論問異生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖異生諸名凡夫聖者無怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三恠眾畏四命終畏五惡趣畏又禪寶藏經云佛言此如意珠是摩竭大魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見充觸身亦復消毒第二力者製病之人見則除愈充觸其身亦復得差第三力者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善諸天一爪甲價直一間浮提人物又四分律云時諸比丘患地入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛棄之若以繩繫置地解放有鼠入屋作檻盛出棄之患蠍蜈蚣蚰蜒入屋若以弊物若泥團掃帚盛裹棄之在外解放若房舍夜患蝙蝠晝患鸞鳥入佛言聽織作籠疎障若作向櫺子遮時有老病比丘拾虱棄地佛言不應爾聽以器盛若綿拾著中若虱走應作筒盛若虱出筒應作蓋塞隨其寒暑加以又四分律云時六羣比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪枝節呪刹利呪知人生歿吉凶呪解諸音聲呪佛言不應

爾彼教他彼以活命佛言皆不應爾爾時世尊在毗舍離國時諸離奢乘鳥馬車乘輦攀捉持刀劔來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊世尊時諸白衣持刀劔來寄諸比丘藏畏慎不敢受佛言為檀越牢堅固藏舉者聽又五百問事云不得口吹經上塵像塵准之雖非正經然須慎之亦不得燒故經得重罪如燒父母不知有罪者輕又僧祇律云然火向有七事無利益一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五臥具壞六生犯戒緣七增世俗話看病法者僧祇律云病人有九法成就必當橫歿一知非饒益食食二不知籌量三內食未滴而食四食未滴而嘔吐出五已消應出而彊持六食不隨病七隨病食而不籌量八懈怠九無慧又月上女經云維摩詰妻名曰無垢其妻九月生女名為月上又佛說離垢施女經云波斯匿王有女名曰維摩羅達晉言離垢施厥年十二端正殊妙極有聰慧又轉女身經云須達長者妻名曰淨日有女名無垢光頌曰

拾遺簡要

冀捨危嶮

萬行貞固

六塵方掩

烈烈霜心

昭昭玉臉

如彼瓊珪

皎無瑕點

傳記篇第一百之一

述意部

蓋聞九河流跡策縉靈丘四徹中繩書藏羣玉亦有
青丘紫府三皇刻石之文綠檢黃繩六甲靈飛之字
豈若如來祕藏譬彼明珠諸佛所師同夫淨鏡鹿苑
四諦之法尼園八藏之文香山巨力豈云能負龍宮
寶篋亦未能算良由吾師釋迦德本深構樹自三祇
之初妙果獨高成於百劫之末總法界而爲智竟虛
空以作身寧惟氣稟二儀道周萬物而已哉故身無
不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可
以人事測豈得以處所論乃三界之大師萬古之獨
步吾自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子
之述易刪詩予賜之言語商偃之文學爰及左元放
葛先子河上公柱下史竝驅驅於方內何足道哉自
我含靈福盡法王斯逝遂使北晉提河春秋有八十
矣應身粒碎流血何追爭決最後之疑競奉臨終之
供嗚呼智炬慈雲消滅長夜諸子誠可悲夫於是瞻
相好於香檀記筌畢於貝葉三藏受持四依補處而
我師風教無墜特恃斯乎但正像侵移羣情矯薄人
代今古暨乎季運既當徂北稍後東漸所以金人夢

劉莊之寢摩騰仵蔡愔之勸遺教之流漢地創發此
焉迄今六百餘年矣自後康僧會竺法維佛圖澄鳩
摩什繼踵來儀盛宣方等遂使道生道安之侶慧嚴
慧觀之徒竝能銷聲柱冠翕然歸向爰至皇唐玄奘
法師德隆終古聲高宇宙涉歷諸國百有五十翻譯
經論千有五百盡善盡美可稱可讚前後寶軸幾向
五千法門弘闡緇門繁熾道俗蒙益焉可勝言吾少
習周孔之文典晚慕黃老之玄言俱是未越苦河猶
淪火宅可久可大其惟佛教也歟遂乃希前代之清
塵仰羣英之逸迹歸斯正遺拔自沈泥本號離欲之
逸人摧邪之大將吾欣儔黨其謂此乎今列前後翻
譯總有一十八代所出衆經五千餘卷佛法東流三
度滅法失譯經本三百一十部五百三十八卷今此
所列總述帝王年代大小乘經部裘綱要且錄人法
寄在大命兼述古今道俗英賢博學依傍佛經所出
百家諸子向有三千餘卷又列帝王前後興福多少
又列佛降閻浮隱顯年代略算時節如是要用竝附
其後庶將來哲同鑒博記矣

翻譯部

竊觀上代有經已來賢德筆受每至度語無不稱云

譯胡為漢且東夏九州名西域為天竺者是總名也
 或云身毒如梵稱此方為脂那或云真丹或作震旦
 此蓋承聲有楚夏耳若當稱漢漢止劉氏兩代一號
 已後禪讓魏晉不同須依帝王稱謂甄別今為此錄
 悉改正之又胡之雜戎乃是西方邊俗類此互有羌
 蠻夷之屬何得經書乃云胡語佛生天竺彼土士族
 婆羅門者總稱為梵梵者清淨也承胤充音色天其
 充音天梵世最為下効初來此食地肥者身重不去
 因即為人仍其本名故稱為梵語言及書既象於天
 是以彼云梵書梵語如舊日僧悉稱俗姓云釋迦者
 起自秦代有沙門釋道安獨拔當時居然超悟乃云
 既存剝染紹繼釋迦子雖異父而姓無殊今者出家
 宜悉稱釋及翻四含果云四姓出家同一釋種眾咸
 歎服其四姓者一刹帝利此是王種二婆羅門是高
 行人三名毗舍如此土民四名首陀最為卑下如此
 土卑隸而安正當晉秦之時刊定目錄刪注羣經自
 號彌天楷模季葉猶言譯胡為秦此亦崑山之一礫
 未盡美焉但上來有胡言處竝以梵字替之庶後哲
 善談得其正真者也
 後漢朝譯傳遺俗一十二人所出經律等三百三十

四部 四百一十六卷失譯經一百二十五部一百四十八卷也

前魏朝譯僧六人所出經律等二十三部 二十四卷

南吳孫氏傳譯遺俗四人所出經傳等一百四十八部 一百八十五卷失譯經一百一十部二百九十一卷

西晉朝譯遺俗一十三人所出經戒等四百五十一部 七百一十七卷失譯經八百一十五卷

東晉朝譯遺俗二十七人所出經傳等二百六十三部 五百八十五卷失譯經五百三十三部五十六卷

前秦符氏傳譯僧八人所出經傳等四十部 二百二十八卷

西秦乞伏氏傳譯僧一人所出經十四部 失譯經八卷

後秦姚氏傳譯僧八人所出經傳一百二十四部 六卷

北涼沮渠氏傳譯遺俗八人所出經傳三十二部 二十四卷失譯經五部一十七卷

宋朝傳譯遺俗二十三人所出經傳二百一十部 九十卷

前齊朝傳譯遺俗一十九人所出經傳四十七部 四十六卷

梁朝傳譯遺俗二十一人所出經律傳等九十部 百七

後魏元氏傳譯道俗一十三人所出經論傳錄八十

七部三百二卷

後齊高氏傳譯道俗二人所出經論七部五十卷

後周宇文氏傳譯道俗二十一人所出經論天文等

三十部一百四卷

陳朝傳譯道俗三人所出經論傳疏等四十部四十卷

卷七

隋朝傳譯道俗二十餘人所出經論等九十餘部五百餘卷

卷十

皇朝傳譯僧等十有一人所出經論等二百餘部一千五百餘卷

又衆經律論傳合八百部三千三百六十一卷五萬六千六百七十紙

百二十六秩除新經

大乘經一譯二百四部六百八十五卷一萬一千四十三紙

大乘經一譯二百二部四百九十七卷七千二百九十紙

大乘經一譯二百八部四百三十五卷六千六百九十紙

小乘經一譯二百八部四百三十五卷六千六百九十紙

秩

小乘經一譯二百八部四百三十五卷六千六百九十紙

秩

小乘經重翻九十六部一百一十七卷九百七十四紙

小乘律三十五部二百七十四卷五千八百一十三紙

大乘論七十四部五百二卷九千五百二十二紙

小乘論三十三部六百七十六卷一萬二千六百六十八紙

賢聖集傳四十九部二千八百八十四卷一萬八千八百一十八紙

裸集部

自仙苑告成金河靜濟數字羣品汲引塵襟隨機候

而設謀猷逐性欲而陳聲教網羅一化統括大千受

其遺者難歎傳其宗者易曉遂能流被東夏時經六

百翻譯方言卷數五千英俊遺俗依倚聖宗所出文

記三千餘卷莊嚴佛法顯揚聖教文華旨奧殊妙可

觀歷代隱顯部秩散落雖有大數不足者多尋訪長

安減向千卷唯聞廬山東林之寺即是晉時慧遠法

師所造伽藍綱維住持一切諸經及以裸集各造別

藏安置竝足知事守固禁掌極牢更相替代傳受領

數慮後法滅知教全焉今隨所見聞者具列如左

者闍崙山解見僧祐錄○衆經目

右二本西晉沙門竺法護出

卽色遊玄論○辯三乘論○釋臙論○聖不辯知論

○道行指歸○本業四諦序○本起四諦序

右七部七卷東晉哀帝時沙門支遁撰子道林

毗曇指歸一卷

右哀帝時沙門竺僧度撰

歷遊天竺記傳一卷

右東晉平陽沙門釋法顯撰

法性論○明報應論○釋三報論○辯心識論○不

敬王者論○沙門袒服論○佛影讚○妙法蓮華經

序○修行方便禪經序○三法度論序○大智度論

序○大智度論要略鈔二十卷○問大乘中深義十

八科并羅什法師答

右十三部總有三十五卷晉孝武及安帝時

廬山沙門釋慧遠撰

神無形論一卷

右東晉帝時揚都瓦官寺沙門釋僧敷撰

維摩經子注五卷○窟通論

右二部六卷晉孝武帝時廬山東林寺沙門

釋曇說撰說經法師弟子

人物始義論一卷

右晉成帝時沙門釋法暢撰

高逸沙門傳一卷

立本論九篇○六識指歸十二晉

右二卷晉孝武帝時荊州上明寺沙門釋曇

微撰

馬鳴菩薩傳○龍樹菩薩傳○提婆菩薩傳○實相

論注

右四卷至後秦晉安帝時天竺國鳩摩羅什

法師譯撰

般若無知論○不真空論○物不遷論○涅槃無名

論

右四卷晉安帝時京兆沙門釋僧肇撰

釋駁論一卷

右晉安帝時沙門釋道恒撰

善不受報論○佛無淨土論○應有緣論○頓悟成

佛論○佛性當有論○法身無色論○二諦論

右七卷宋朝初龍光寺沙門釋竺道生撰

三寶記二十卷○淨住子二十卷○宣明驗三卷○

禰義記二十卷

右四部六十三卷齊司徒竟陵文宣王蕭子

良撰

承天逢性論○冤寬志一卷○誠殺訓一卷

右三部齊光祿大夫顏之推撰

述僧中食論一卷

右南齊沈休文撰

冥祥記一部十卷

右齊王琰撰

出三藏集記十六卷○法苑集一十五卷○弘明集

一十四卷○世界記一十卷○薩婆多師資傳五卷

○釋迦譜四卷○大集等三經記○賢愚經記○集

三藏因緣記○律分五部記○經來漢地四部記○

律分十八部記○十誦律五百羅漢記○善見律毗

婆沙記

右十四部七十二卷至梁朝揚州建安寺沙

門釋僧祐撰

衆經要覽法偈二十一首一卷

右梁武帝時沙門釋道歡撰

起信論疏二卷

右梁太清四年真諦法師出

衆經要鈔一部并目錄十八卷

右梁帝敕莊嚴寺沙門釋僧旻等於定林上

寺撰出

華林佛殿衆經目錄四卷

右梁帝敕安樂寺沙門釋僧紹撰

經律異相一部并目錄五十五卷○名僧傳并序目

三十一卷○衆經供聖僧法五卷○衆經目錄四卷

○衆經護國鬼神名錄三卷○衆經諸佛名三卷

○衆經擁護國土龍王名錄一卷○衆經懺悔滅

罪三卷○出要律儀二十卷

右此九部一百二十二卷梁帝敕莊嚴寺沙

門釋寶唱等撰集

大般涅槃經子注一部七十卷

右梁朝建安寺沙門釋慧朗注

義林一部八十卷

右梁簡文帝敕開善寺沙門釋智藏等二十

大德撰

內典博要一部四十卷

右湘東王記室虞孝敬撰顏回皇覽類苑之
後得出家改名

高僧傳一部十四卷并目錄

右梁朝會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

伐魔詔一卷

右梁朝僧會撰

轉法輪論一部一百八十卷

右梁朝敕大德并學士撰

婆羅門天文一部二十卷

右梁武帝天和年摩勒國沙門釋達流支法師譯出

小品經子注一部五十卷或百卷

右梁武帝注

法寶連璧一部二百卷

右梁簡文帝蕭綱在儲宮日躬覽內經指摛科域令諸學士編寫連成有同華林徧略

京師塔寺記一部二十卷

右梁朝尚書兵部郎中兼史學士臣劉瓌奉

敕撰

神不滅論一卷

右梁朝鄭道子撰

婆戴槃豆傳一卷○翻外國語七卷○衆經通序二卷

右三部十卷陳朝西天竺優禪尼國三藏法

師拘那羅陳翻云真諦譯出

洛陽地伽藍記一部五卷

右元魏鄴都期城郡守楊街之撰

五明論○一聲論○二醫方論○三工巧論○四呪術論○五因明論

右此五論至魏明帝時波頭摩國三藏律師

攘那跋陀羅共闍那耶舍於長安舊城譯

周衆經要二十二卷○一百二十法門一卷

右此二部魏丞相王宇文黑秦沙門釋曇顯

等撰

釋老子化胡傳一卷○十八條難道章一卷

右二卷周朝新州願果寺沙門釋僧勳撰

散華論一部八卷

右周朝揚州栖玄寺沙門釋慧善撰

至道論○淳德論○遣執論○不殺論○去是非論

○修空論○影喻論○法界實人銘○獸食想文○

僧崖菩薩傳○韶法師傳○驗善知識傳

右十二卷周朝武帝時沙門釋仁名著

三寶集一部十一卷

右周朝武帝時沙門釋靜謐依諸經撰

二依論一卷

右周朝武帝時沙門釋道安撰

笑遺論一部三卷

右周武帝敕前司隸母極伯甄鸞銓衡佛道

二教作

周高祖問難佛法一部二卷

右周武帝共前僧鄴都任道林論議武帝敕

撰

王氏破邪論一卷

右周武帝時相州前沙門王嗣廣對衛元嵩

破佛法事

安民論十二卷○陶神論十卷○因果論二卷○聖

述記一卷

右四部二十五卷隋朝相州大慈寺沙門釋

靈裕撰

對根起行禱錄集三十六卷○三階位別錄集四卷

右二部四十卷隋初西京真寂寺沙門釋信

行撰

衆經目錄集七卷

右隋朝開皇十四年大興善寺沙門釋法經

等二十大德奉敕撰揚化寺沙門明穆日嚴
寺沙門彥琮區域條分觀續緝維

十種大乘論一卷

右隋大興善寺沙門釋僧粲撰

論場一部三十一卷

右隋大興善寺沙門成都釋僧現集

凡聖六行法二十卷

亦有十卷七卷五卷三卷一卷成者

右此六部凡四十六卷隋滄州逸沙門釋道

正撰

達磨及多傳四卷○通極論一卷○辯教論一卷○

辯正論一卷○通學論一卷○善財童子諸知識錄

○新譯經序○福田論一卷○僧官論一卷○西域

玄志一卷

右此十部二十二卷隋朝日嚴寺沙門釋彥

琮撰

述釋道安智度論解二十四卷○存廢論一卷○傷

學論一卷○欲修論一卷

右四部二十七卷隋朝長安舍衛寺沙門釋

慧影撰

旌異傳一部二十卷

右隋朝相州秀才儒林郎侯君素奉文皇帝

敕撰

通命論二卷

右隋朝晉王府祭酒徐同卿撰

內外傍通比較數法一卷

右隋朝翻經學士涇陽劉憑撰

開皇三寶錄一部一十五卷

右隋朝翻經學士成都費長房撰

衆經法戒一部十卷

右隋開皇十五年文帝敕令有司撰

翻經法式論十卷○諸寺碑銘三卷

右此二部十三卷後隋翻經沙門釋明則所

撰

序內法一卷○內訓一卷

右此二卷後隋翻經沙門釋行炬撰

香城甘露一部五百卷

右後隋敕慧日遺場沙門釋智果并有司共

撰

三德論一卷○入道方便門二卷○鏡喻論一卷○

無礙緣起一卷○十種讀經儀一卷○無盡藏儀一

卷○發戒緣起二卷○法界圖一卷○十不論一卷

○禮佛儀式一卷

右此十部一十二卷大唐西京延興寺沙門

釋玄琬撰

破邪論一卷○辯正論八卷

右此兩部九卷唐朝終南山龍田寺沙門釋

法琳撰

析疑論一卷○續詩苑英華十卷○注金剛般若經

一卷○諸經講序一卷

右此四部十三卷唐朝西京紀國寺沙門釋

慧淨撰

內德論一卷

右唐朝門下典儀李師政撰

辯量三教論三卷○禪觀四詮論十卷

右此二部十三卷唐朝京師西明寺沙門釋

法雲撰

注僧尼戒本二卷

疏記四卷

○注羯磨二卷

疏記四卷

○行事

刪補律儀三卷○釋門正行懺悔儀三卷○釋門人

物輕重儀一卷○釋門車服儀一卷○釋門歸敬儀

一卷○釋門護法儀一卷○釋氏譜略一卷○聖迹

見在圖贊一卷○佛化東漸圖贊三卷○釋迦方志二卷○古今佛道論衡四卷○大唐內典錄十卷○續高僧傳三十卷○後集續高僧傳十卷○廣弘明集三十卷○東夏三寶感通記三卷○西明寺錄一卷○感通記一卷○祇洹圖二卷○遺法住持感應七卷

右此二十二部一百二十七卷唐朝西明寺

沙門釋道宣撰

禪林鈔記一部三十卷

右西京弘福寺沙門會隱西明寺沙門玄則

等十人唐朝麟德二年奉敕北門西龍門修

書所於一切經略出

注金剛般若舍衛國二卷

右唐朝麟德二年西明寺沙門玄則注

大唐西域傳一部十三卷

右唐朝西京大慈恩寺沙門玄奘奉敕撰

法苑珠林一百卷○善惡業報論二十卷○大小乘

禪門觀十卷○受戒儀式四卷○禮佛儀式二卷○

大乘十觀一卷○敬福論三卷○四津討要五卷○

四分律尼鈔五卷○金剛般若集註三卷

右此十部一百五十三卷唐朝西京西明寺

沙門釋道世字玄暉撰

大唐衆經音義一部二十卷

右唐朝西京大慈恩寺沙門釋玄應撰

注新翻能斷金剛般若一卷○注二帝三藏聖教序

一卷

右二卷唐朝西京普光寺沙門釋玄範注

西京寺記二十卷○沙門法琳別傳三卷○沙門不

敬錄六卷

右三部二十九卷唐朝西京弘福寺沙門釋

彥琮撰

注般若多心經一卷

右唐朝武侍極字愍之注

注涅槃經四十卷

右唐朝辯州刺史李玄震注

是英公第

中天竺行記十卷

右唐朝朝散大夫王玄策撰

西域志六十卷○畫圖四十卷

右此二部合成一百卷唐朝麟德三年奉敕

令百官撰

冥報記二卷

右唐朝孔徽年內吏部尚書唐臨撰

冥報拾遺二卷

右唐朝中山郎餘令字元休龍朔年中撰

六道論十卷

右唐朝左衛長史兼弘文館學士楊尚善撰

顯常論二卷

右唐朝李玄真撰

辯真論一卷

右唐朝元萬頃撰

歸心錄三十卷

右威衛錄事蕭宣慈撰

般若部

大般若經梵本二十萬頌翻成六百卷

合有四處一十六會慈恩法師譯

六百頌

第一會在王舍城鷲峯山說梵本一十三萬二千

六百頌

右翻成四百卷七十九品單譯

第二會在王舍城鷲峯山說梵本二萬五千頌

右翻成七十八卷八十五品重譯當大品放

炎光讚三本總八十卷今翻成七十八卷依

梵本同

第三會在王舍城鷲峯山說梵本一萬八千頌

右翻成五十九卷三十一品單譯

第四會在王舍城鷲峯山說梵本八千頌

右翻成一十八卷二十九品重譯當小品道

行新道行明度四本今翻成一十八卷依梵

本同

第五會在王舍城鷲峯山說梵本四千頌

右翻成一十卷二十四品單譯

第六會在王舍城鷲峯山說梵本二千五百頌

右翻成八卷一十七品重譯當勝天王般若

第七會在室羅筏誓多林給孤獨園說梵本八百

頌

右翻成二卷無品重譯當文殊般若

第八會在室羅筏誓多林給孤獨園說梵本四百

頌

右翻成一卷無品單譯

第九會在室羅筏誓多林給孤獨園說梵本三百

頌

右翻成一卷無品重譯當金剛般若

第十會在他化自在天王宮末尼寶藏殿上說梵

本三百頌

右翻成一卷無品單譯

第十一會在室羅筏誓多林給孤獨園說施波羅

蜜多梵本二千頌

右翻成五卷無品單譯

第十二會在室羅筏誓多林給孤獨園說戒波羅

蜜多梵本二千頌

右翻成五卷無品單譯

第十三會在室羅筏誓多林給孤獨園說忍波羅

蜜多梵本四百頌

右翻成一卷無品單譯

第十四會在室羅筏誓多林給孤獨園說勤波羅

蜜多梵本八百頌

右翻成二卷無品單譯

第十五會在王舍城鷲峯山說定波羅蜜多梵本

八百頌

右翻成二卷無品單譯

第十六會在王舍城竹林園白鷺池側說慧波羅

蜜多梵本二千五百頌

右翻成八卷無品單譯

十六會序

右長安西明寺沙門玄則撰

法苑珠林卷第一百十九

校謄

第九紙十八行第十七紙九行第二十

二紙十九行作下南藏有命字

音釋

匍匐匍薄胡切匍胡切滿北僕力主切蝙蝠蝙蝠輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻輻

法苑珠林卷第一百二十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

傳記篇第一百之餘

興福部

自釋教之來震旦開濟極焉發悟踈通廓清塵染其中瑞應具編前聞具述數條用呈後學管士行尋教意在大乘將發西域乃有留難遂化經投火經身不灰火為之滅遂東達此土即放光經是也又曇無讖獲涅槃經至於涼土盜者夜竊舉而不起稽首謝焉周武之凌法也像毀經焚咸見藏經相從騰上奄入空際如斯眾矣不可具書然弘教在人有人國為本度人立寺圖像譯經時約相求故教由來昌明佛教而漢魏以往固無德而稱聞晉宋迄今輒略銓序

晉世祖武皇帝 大位皇帝 洛下造興勝寺常供百僧 晉敏

帝 於長安造通

右西晉二京合寺一百八十所譯經一十三人七十三部僧尼三千七百人

晉中宗元帝 洛下造龍宮寺 晉肅宗明帝 洛下造皇興寺

晉顯宗成帝 洛下造中興觀寺 晉太宗簡文帝 洛下造

晉烈宗武帝 洛下造皇太極寺 晉安帝 於南

立大

右東晉一百四載立寺一千七百六十八所

譯經二十七人二百六十三部僧尼度二萬

四千人

宋高祖武帝 口誦梵本手寫成經造雷 宋太宗明帝 造丈八金僧解齋感佛合 宋太祖文帝 幸於不殺也

右宋時合寺一千九百一十三所譯經二百

二十部僧尼三萬六千人

齊太祖高帝 手寫法華口誦般若 齊世祖武帝 造招才遊賢二年三百名 齊高

宗明帝 寫一切經造千佛像口誦般若 齊高

宗明帝 寫一切經造千佛像口誦般若 齊高

右齊時合寺二千一十五所譯經七十二部

僧尼三萬二千五百人

梁高祖武帝 制五時論傳四方筆造光宅同泰五梁

太宗簡文帝 造法敬報恩二寺刻面自寫般若十部

梁中宗元帝 造天居天宮二寺俱有

右梁時合寺二千八百四十六所譯經二百

四十八部僧尼八萬二千七百人

梁宣帝 梁明帝

梁宣帝 梁明帝

梁宣帝 梁明帝

梁宣帝 梁明帝

右二主中興社稷荊州造天皇陟岵大明等諸寺治在江陵一州佛寺一百八所僧尼三千二百人

陳高祖武帝揚州造東安興皇天居寺高一丈經

陳世祖文帝寫五十二藏經度僧尼二萬人治故寺

宗宣帝揚州中造太皇寺七藏木塔又造崇皇寺

右陳時五主四十四年寺有一千二百三十

二國家新寺一千七百官造者六十八所郭

內大寺三百餘所僧尼三萬二千人譯經十

一部輿地圖云梁武都下舊有七百餘寺屬

侯景作亂焚燒蕩盡有陳既統國及下人備

皆修葺表塔相望星羅揚輦經像之富不可

殫言

魏太祖肅武皇帝於虜地造十五級塔又立開泰

魏高宗文成帝重復備款更開釋門魏

顯祖獻文帝造招隱寺魏高祖孝文帝於鄴造安

魏世宗宣武帝通大定四寺常供千僧

魏孝明帝於鄴下造魏敬宗孝莊帝一萬石像

西魏

武帝長安造功德魏文帝

右元魏君臨一十七帝一百七十年國家大

寺四十七所北臺恒安鑄石置龕東三十里

王公等寺八百三十九所百姓所造寺者三

萬餘所總度僧尼二百餘萬譯經四十九部

佛教東流此焉為盛惟太武時信用司徒崔

暄佞說凌廢正教潛隱七年後知詐佞戮誅

崔氏還復佛教允闡於前

齊高祖文宣皇帝武畿內禁酒除巫入賦天下

齊肅宗孝明帝寫經一

齊世祖武成帝造寶塔轉

右高齊六君二十八載皇家立寺四十三所

譯經一十四部度人與魏相接

周孝明帝造身像一十二軀并諸侍衛周太祖文

帝至長安造進達陟略大乘等六寺周孝宣帝

右周時宇文氏五帝二十五年合寺九百三

十一所譯經一十六部孝愍皇帝創基未久

佛法不閑高祖神武皇帝不信三寶現報重

患

隋高祖文皇帝

開皇三年周朝廢寺咸乃與立之名

塔度僧尼二十三萬人立寺三千七百九十二所

經四十六藏一十三萬二千八百六十六卷修故經三千

八百五十卷自餘別造不可具知之

長安造二禪定并二木塔并立別寺一十所官供十

年修故經六百一十二藏二萬九千一百七十二部

治故像十萬一千軀造新像三千

八百五十軀度僧六千二百人矣

右隋代二君四十七年寺有三千九百八十

五所度僧尼二十三萬六千二百人譯經八

十二部

唐高祖太武皇帝慕容居晉契武基周雲起龍騰撫

期今世叶一匠以興運因九合而樂推發自叅墟克

定京室子俗之規已布約法之教使申井集五星化

覃四表地網還正天維更張自東徂西遠安適肅而

義旗初指經途率陰望祀靈壇以求多祉神祠之右

式構伽藍寔曰靈仙妙同神製金碧交映繡藻相輝

畫觀巉崑斜臨貝闕華臺森聳近對蓮峯寫像書經

備修禔福又於京內造會昌勝業慈悲證果四寺及

集仙尼寺又捨舊第為興聖寺并州造義興寺並堂

宇輪奐像設雕華武德元年於朱雀門南通衢之上

如爭襍飲又為太祖元皇帝元貞皇后造栴檀等身
像三軀圖九五之神儀摸四八之靈相劖劂之飾豈
有劣於優填蓋金之華實無慚於斯匿又於其年仲
春之月命沙門四十九人入內行衢遂使天宮梵說
再流響於紫微王城祕典復揚音於黃屋爾後崇信
不墜於時太宗文皇帝稟太易太初之氣質天皇天
帝之靈幽房啓高陽之基媿墟構重華之業赤允流
戶歎氣衝天龍顏鳳臆之形日角月懸之兆河目海
口之異豐上允下之奇聰聖玄覽知來藏往揆幽入
微窮神盡性凡厥天授其體自然往潛初德經綸天
下屬隋氏版蕩宇內分崩火燎崑峯水飛滄海皆為
逐鹿之意各開僭號之儀河右以來龍蛇等孽中原
之地玉石俱焚遂使地表天垂競有來蘇之歎上京
要服人興扞軸之悲我皇居帝子之親膺天策之命
龔行九伐總統六軍莫不瓦解冰銷風從艸偃凱歌
獻捷無與論功既而氣稜廓清區宇平一高祖凝神
毓聖馳想煙霞之外往以萬方昏墊百神愆祀屈穎
陽之高風拯率土之沈溺黔黎蒙再造之德度類荷
戴成之恩不以黃屋為心俯以蒼生為念脫屣之懷
無忘於靈府釋負之志有形於明發喜禘郊之可託

祈宗祀之有主考時練日傳大寶於少陽矣自炎膺
監撫作貳春官聿遵三善爰貞萬國及天下重啓寶
曆惟新臨赤縣而大誓莊嚴撫黔黎而廣興利益開
四等之日徧燭堯雲揚六度之風橫流舜雨貞觀元
年獻春之月受詔合京衆僧德行之者立令入內殿
行道各滿七日有司供備務在精華至三年帝恐年
穀不登憂矜在慮爰發綸旨簡精誠宿德并侍者二
七人於天門街祈雨七日聖力冥扶稼苗重程家豐
萬箱之歛國富九年之資自爾已來常豐不絕往以
初建義旗神兵剋殄矢石之下恐結冤覓其年久令
京城僧尼七日行道所有衣服悉用檀那藉此勝因
竭誠懺盪戰場之處並置伽藍昭仁覺等十有餘寺
至三年春又奉詔令僧尼每月二七日行道轉仁王
等經官給齋供用爲常法又敕波頗三藏兼開三教
備舉十科釋慧乘等一十九人興善翻譯又爲太武
皇帝於終南山造龍田寺并送武帝等身像六軀礼
充供養又爲穆太后造弘福寺寺成之後帝親幸焉
自點佛睛極隆觀施因喚大德十人親對言論於時
寺主道意語言及太后悲不自勝掩淚吞聲久而言
曰朕以早喪慈親無由反哺風樹之痛有切於懷度

憑景福上資冥祐朕比以老子居左師等不有怨乎
意曰僧等此者安心行道何敢忘焉帝曰佛道大小
朕以久知釋李尊卑通人自鑒豈以一時在上卽爲
勝也朕以宗承柱下且將老子居先植福歸心投誠
自別比來檀捨僉向釋門凡所葺修俱爲佛寺諸法
師等知朕意焉又爲穆皇后於慶善館側造慈德寺
沙門玄奘振錫五天搜揚正法旋鑿八水思闡微言
十有九年奉詔翻譯前後褒賞格顯常倫中使相望
無空旬日躬留神思爲製序文控引經宗褒揚佛理
所度僧衆三萬餘人至於金銀等身真珠像等動過
萬計差難備舉今上皇帝乃聖乃神多能多藝無爲
之政逸嗣驪連有道之風寔方炎昊閑田息訟比屋
可封山瀆効靈中外禔福棟梁三寶荷負四生宿植
善根久修勝業崇信之道發自天資孝敬之心率由
真性管在諸貳明發礼懷爰遣有司奉爲文德皇太
后造慈恩寺考茲形勝襟帶市朝爰命鳧人開基締
構甫移銀牘卽此金園法侶摩肩朝爰延首其地高
墉負廓百雉紆餘層城結隅九重延表於是廣闢寶
坊備諸輪奐瞻星測景置臬衡繩玉鳥垂綸金鋪耀
彩長廊中宿反宇干霄浮柱繡栢上圖雲氣飛軒鏤

檻下帶虹蜺影塔儼其相望經臺鬱其竝架磬丹青之鉅履輝藻績之環奇寶鐸鏘風金槃承露踈鐘夜徹清梵朝聞定慧之所依憑靈異之所栖宅又敘文帝序經意爲述聖記文多不載暨乎恭膺寶位慶祚惟新思罔極於先皇濡惠津於羣品鼎湖之駕邈矣不追長陵之蒐悠然滋礼聿興淨業標樹福田先帝所幸之宮翠微玉華竝捨爲寺供施殷厚像設雕華每至武王穆后之諱盡京僧尼七日行道造像書經度德皇太后忌日普及僧尼三七日行道造像書經度僧設供備諸聞見可略言焉顯慶之際常令玄奘法師入內翻譯及慈恩大德更代行道不替於時又出詔爲皇太子西京造西明寺因幸東都卽於洛下又造敬愛寺寺別用錢各過二十萬貫寺宇堂殿尊像楹華妙極天仙巧窮神鬼又爲諸王公主於西京造資戒崇敬招福福壽二十餘寺爰敕內宮式摸遺影造繡像一格舉高十有二丈驚目駭聽絕後先前五色相宣六文交映託修揚於素手寫滿月於雙鉞麗越燕緹絢逾蜀錦布護列九華之彩紛綸含七曜之光送在慈恩長充供養萬機餘暇八正爲心親紆聖思躬操神筆製大慈恩寺隆國寺碑文及書湛露凝

華縟流韻刊乎貞石傳之不朽擊揚至理藻鏡玄冲屢詔繼黃考竊名教每論之席躬自覽焉銓定是非事詳論集既告成天地登岱勒封讓德上玄推功大聖乃發明詔頒示黎元天下諸州各營一寺咸度七僧隨有嘉祥用題厥目遜聽圖史修覽帝王遺被寰區仁霑動植警目觀以崇祀昭明堂以闡化牢籠真俗囊括古今未有我皇之盛也總章元年下詔西京更置明堂乾封二縣用旌厥德傳諸後昆

右三代已來一國寺有四千餘所僧尼六萬餘人經像莫知億載譯經一千五百餘卷

曆算部

唐貞觀十三年冬十月敕遣刑部尚書劉德威禮部侍郎令狐德柔侍御史韋稛雍州司功毛明素等問法琳法師曰依辯正論第五卷云姚長謙曆言佛是昭王甲寅歲生穆王壬申之歲始滅度因何法顯傳云聖殷王時生推於像正之記言佛周平王時出依道安作論云確執桓王費長房爲錄固言莊王何故傳述乖紊無的可依仰具顯先後不同遐邇所以法師對曰琳聞大聖應生本期利物有感斯現無機不矚故經云一音所暢各隨類解論聲旣爾語體亦然

而傳記所明非無片理琳今正據取彼多家先列其
真後陳其妄謹依魏國曇謨最法師及修曆博士姚
長謙等據周穆王天子傳周書異記前漢劉向列仙
傳序并古舊二錄後漢法本內傳及傳教法王本記
吳尚書令闕澤等衆書准阿含經等委細推究冀得
依實佛是姬周第五主昭王瑕卽位二十三年癸丑
之歲七月十五日現白象形降自兜率託淨飯宮摩
耶受胎故後漢法本內傳云明帝問摩騰法師曰佛
生日月可知以不騰曰佛以癸丑之年七月十五日
託陰摩耶卽此年也昭王二十四年甲寅之歲四月
八日於嵐毗園內波羅樹下右脅而誕故普曜經云
普放大光曜三千界卽周書異記云昭王二十四年
甲寅之歲四月八日江河泉池忽然汎漲井皆溢出
宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜卽有五色充氣
人貫太微徧於西方盡作青紅之色昭王卽問太史
蘇由是何祥耶蘇由曰有大聖人生於西方故現此
瑞昭王曰於天下何如蘇由曰卽時無他至一千年
外聲教被此昭王卽遺鑄石記之埋在南郊天祠前
佛生卽當此年昭王四十二年壬申之歲四月八日
夜半逾城出家故瑞應經云太子年十九四月八日

夜半天於窻中叉手白言時可去矣因命馬行卽此
年也周第六穆王滿二年癸未二月八日佛年三十
成道故普曜經云菩薩明星出時豁然大悟卽此年
也穆王五十二年壬申之歲二月十五日佛年七十
九方始滅度故涅槃經云二月十五日臨涅槃時出
種種光地大震動聲至有頂光徧三千卽周書異記
云穆王卽位五十二年壬申之歲二月十五日且暴
風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午
後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不
滅穆王問太史扈多曰是何徵也扈多對曰西方有
大聖人滅度衰相現耳佛入涅槃卽此年也○始自
昭王二十四年甲寅之歲誕應已來總算年月至今
大唐咸亨二年辛未之歲正經一千六百九十九載
又按王玄策西域行傳云摩伽陀國菩提寺大德僧
賒那去線陀據經算出云釋迦菩薩年至十九四月
十五日初夜出城至三十成道至七十九入般涅槃
已來算至咸亨二年始有一千三百九十五年爲西國曆
算共此不同故延促有異前出是後述非也今按法顯傳云聖出殷王時
生者但法顯雖外遊諸國傳未可依年月特乖殊俗
實爲河漢又異二安乙丑尚統甲寅諸無所據未足

乃驗又像正之記罕見依憑安云為論據羅什記羅什記者承安世高安世高者以漢桓帝時在洛陽翻譯信執筆者據桓帝時但羅什秦時始來世高漢時先至二師相去垂隔三百年信彼相承依而為記非是安論造次謬陳竝由當時傳者之過又循翻經學士費長房言佛莊王時生者房以二莊同世周莊十年即魯莊七年也但據恒星為驗而云佛生未悟恒星別由他事又按文殊師利般若經云佛滅度後二百五十年文殊至雪山中化五百仙人訖還歸本土故大允明徧照世界入於涅槃恒星之瑞即其時也長房言二月八日生者乃是四月非二月也然長房所判未究事根長房云周以十一月為正言四月者今二月也雖云二月終是四月按春秋一部年用魯侯之年月取周王之月星本瑞於周世須據周之日月長房乃云佛以莊王十年二月八日生者太為孟浪若是二月不應論星長房又佛以四月八日下託胎者託胎既用周月現生還是周辰今言二月是亦非也若周十一月為正如來不容十一月生凡人正月胎即十月生四月胎即正月生佛俯同世七月胎故乃四月生王邵齋誌云周四月者夏之六月以此

卻推四月生者是七月胎今言六月取其節氣雖投七日終屬六日信知王邵所說不善又長房言佛以周惠王十九癸亥二月明星出時成道者亦有大過何者按劉向古舊二錄云周惠王時已漸佛教一百年後老子方說五千文若以惠王之時始成佛者不應經教已傳洛京又計惠王即莊王孫也以癸亥年推其相去唯三十年不應始得成佛經已來此尋如來化世四十九年迦葉結集在佛沒後法門東漸正是周時劉向之言誠非謬矣長房之錄定不可依詳夫聖應無方理難窺測況乃東西夙遠年代遐遙復遭六國縱橫秦焚五典為年紀者不少序帝曆者多家而互有差違增減出沒皆師已意各謂指南琳今麤述見聞詳諸史牒略有遐邇揚確先後

感應緣略引三驗

敘三寶感通靈應嘉祥意

敘後漢明帝感通初意

敘宋沙門求那感通換頭意

夫三寶弘護各有司存佛僧兩位表師資之有從聲教一門顯化導之靈府故佛僧隨機識見之緣出沒法為滅障之候常臨所以捨身偈句恒列於懸崖遺

法文言總集在於龍殿良是三聖敬重藉顛復之勛勞幽明荷恩慶靜倒之良術所以受持讀誦必降微祥如說修行無不通感天竺往事固顯常談震旦見緣紛紛恒有士行投經於火聚焰滅而不隳賊徒盜葉於客堂既重而不舉或合藏騰於天府或單瑞於王臣或七難由之獲銷或二求因之果遂斯徒衆矣不述難聞敢隨傳錄用程諸後故經不云乎爲信者施疑則不說至如石開天人心決致然水流冰度情疑類斷斯等尚爲士俗常傳况慧捷重空道超羣有心量所指窮數極微因緣之業若影隨形祥瑞之徒有合符契義非隱默故述而集之然尋閱前事出傳紀志怪之與其祥旌異之與徵應此等衆矣備可覽之恐難信其文故重勸其敬也烏仗那國舊都達麗羅川中有大伽藍側有刻木慈氏像高百餘尺金容晃曜靈鑑潛通有阿羅漢名末田底迦攜挈匠人昇觀史多天親觀妙色三返畢功有此像來法流東漸逮於

炎漢明帝內記云永平七年歲在甲子九月晝星西見帝夢神人身長丈六面作真金色項有日月亮明飛行自在出沒無礙曉問臣吏莫不咸慶太子舍人

檄煌傅毅奏稱臣聞外國淨飯王太子號悉達多捨轉輪王位出家成道名釋迦文陛下夢警將無感也卽敕使西尋過四十餘國屆舍衛都僧云佛久滅度遂抄聖教六十萬五千言以白馬馱還所經嶮隘餘畜皆灰白馬轉彊嘉其神異洛陽立白馬寺焉貝葉眞文西流爲始佛允背日東照爲初於是聲教霑洽馳驚福林風猷鼓扇載驅上國源派樞要寔建此晨周書亦云丈六身似赤銅色以爲別爾誠感未純教來流及

宋京師中興寺有求那跋陀羅此云功德賢中天竺人幼學五明諸論陰陽呪術靡不該博落髮之後專精志學博通三藏爲人慈和恭恪事師盡禮頃之辭小乘師進學大乘大乘師誌令換取經匣卽得大品華嚴師嘉歎曰汝於大乘有重緣矣於是講誦弘宣莫能爾抗至宋元嘉十二年至廣州刺史章朗表聞宋太祖遣信迎接既至京都太祖交言欣若傾蓋初住祇洹寺後讓王鎮荊州請與俱行安止辛寺王欲請譯華嚴等經而跋陀自忖未善宋言有懷愧歎卽曰夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白服持劔擊一人背來至其前曰何故憂耶跋陀具以事對答

曰無所愛即以劍易首更安新頭語令迴轉曰得無痛耶答曰不痛豁然便寤心神喜悅旦起言義備領宋語於是就講元嘉將末護王屢有怪夢跋陀答曰京都將有禍亂未及一年元凶構逆及孝建之初護王陰謀逆節跋陀顏容憂悴未及發言護王問其故跋陀諫之懇切乃流涕而曰必無所冀貧道不容扈從護王以其物情所信乃逼與俱下至梁山之敗大艦轉迫去岸懸遠判無全濟唯一心稱觀世音手捉筇杖投身江中水齊至膝以杖刺水水流湍駛見一童子尋後而至以手牽之顧謂童子汝小兒何能度我恍惚之間覺行十餘步仍得上岸即脫衲衣欲賞童子顧覓不見舉身毛豎方知神力焉後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶而喚視不見人眾屢欲夢跋陀燒香祝願曰汝宿緣在此我今起寺行道禮懺常為汝等若住者為護寺善神若不能住各隨所安既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆荷擔移去寺眾遂安今陶後渚白塔寺即其處也

頌曰

稽首諸佛

願護神威

當陳誠請

固或尤譏

沈晦未悟

圓覺所歸

久淪愛海

舟楫攸希

異軌乖競

和合是依

玄離取有

理絕過違

慢乖八正

戲入百非

同捨異辯

染淨混微

簡金去礫

琢玉除羈

能仁普鑒

疑慮研幾

契成大道

孰敢毀誹

諤諤崇德

唯唯侵衰

惟願留德

慶有發揮

望矜悃悃

垂誨慈悲

採集聖教

纂要承暉

十周方成

三業勞疲

冀傳末代

簡略知機

八邪息諍

四句殄非

祛惑存信

重成智微

含生同感

願各轉依

法苑珠林卷第一百二十

校謄

第一紙二十行 第三紙十九行 第六紙九行

音釋

彈都寒切 鐫子全切 闡商善切 纂子管切 蒲方矩

同所錄切 禊胡計切 剗胡計切 侵子心切 墊都念

全也 燎力照切 杼直呂切 侵子心切 墊都念

也黔其廉切
 程未稌切
 鑣悲騎切
 馬締丁計切
 泉
 也
 結切
 思積切
 又七
 柄上柱也
 梁獲切
 邦
 續對
 胡
 與綬
 杜兮切
 丹
 綉
 欲
 菜方文
 紊文連切
 燉
 孫

翻譯名義
集七卷

四部叢刊初編子部

上海商務印書館縮
印南海潘氏藏宗本

翻譯名義序

唯心居士荆谿周敦義述

余閱大藏嘗有意效崇文總目撮取諸經要義以為內典總目見諸經中每用梵語必搜檢經教具所譯音義表而出之別為一編然未及竟而顯親深老示余平江景德寺普潤大師法雲所編翻譯名義余一見而喜曰是余意也他日總目成別錄可置矣已而過平江雲遂來見願求叙引余謂此書不惟有功於讀佛經者亦可護謗法人意根唐奘法師論五種不翻一秘密故如陀羅尼二含多義故如薄伽梵具六義三此無故如閻浮樹中夏實無此木四順古故如阿耨菩提非不可翻而摩騰以來常存梵音五生善故如般若尊重智慧輕淺而七迷之作乃謂釋迦牟尼此名能仁能仁之義位卑周孔阿耨菩提名正遍知此土老子之教先有無上正真之道無以為異菩提薩埵名大道心衆生其名下劣皆掩而不翻夫三寶尊稱譯人存其本名而肆為謗毀之言使見此書將無所容其喙矣然佛法入中國經論日以加多自晉道安法師至唐智昇作為目錄圖經蓋十餘家今大藏諸經猶以昇法師開元釋教錄為準後人但增

宗鑑錄法苑珠林於下藏之外如四卷金光明經摩訶衍論及此土證道歌尚多有不入藏者我

國家嘗命宰輔為譯經潤文使所以流通佛法至矣特未有一人繼昇之後翻譯久遠流傳散三真履相乘無所攷據可重嘆也雲雖老矣尚勉之哉紹興丁丑重午日序

雪山大士求半偈而施身法愛
梵志斲四句而析骨久沉苦海
今遇慈舟秉志竭誠采經集
論宜安像前燒香禮拜息塵
勞之雜念游般若之法林終卷
掩帙攝心靜坐照元明之本體
復常寂之性原雖万有以施為
一無而亦絕

無檄子 法雲 奉勉

翻譯名義集一

姑蘇景德寺普潤大師

法雲

編

夫翻譯者謂翻梵天之語轉成漢地之言音雖似別義則大同宋僧傳云如翻錦繡背面俱華但左右不同耳譯之言易也謂以所有易其所無故以此方之經而顯彼土之法周禮掌四方之語各有其官東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯今通西言而云譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善西語故摩騰始至而譯四十二章因耨譯也言名義者能詮曰名所以為義能詮之名胡梵音別自漢至隋皆指西域以為胡國唐有彥琮法師獨分胡梵蔥嶺已西並屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉言梵音者劫初廓然光音天神降為人祖宣流梵音故西域記云詳其文字梵天所制原始垂則四十七言寓物合成隨事轉用流演枝派其源浸廣因地隨人微有改變語其大較未異本源而中印度特為詳正辭調和雅與天音同氣韻清亮為人軌則 或問玄奘三藏義淨法師西游梵國東譯華言指其古翻證曰舊訛豈可初地龍樹論梵音而不親如以者闍名驚攝名頭梵云誰也合云始乘羅短叱三賢羅什譯秦什譯羅怛羅為執日既皆紕繆安得感通言而未正

澤及古今福資幽顯今試釋曰秦楚之國筆聿名殊般夏之時文質體別況其五印度列千載日遙時移俗化言變名遷遂致梁唐之新傳乃殊秦晉之舊譯苟能曉意何必封言設筌雖殊得魚安別法雲十歲無知三衣濫服後學聖教殊昧梵言由是思義思類隨見隨錄但經論文散跡記義廣前後添削時將二紀編成七卷六十四篇十号三身居然列目四洲七趣燦尔在掌免檢閱之勞資誠證之美但媿義天弥廣管見奚周教海幽深蠹測烏盡其諸缺疑傾俟博達者也時大宋紹興十三年歲次癸亥仲秋晦日居

弥陀院扶病云爾

十種通號第一

諸佛別名第二

通別三身第三

釋尊姓字第四

三乘通號第五

菩薩別名第六

度五比丘第七

十大弟子第八

惣諸聲聞第九

宗釋論主第十

宗翻譯主第十一

七眾弟子第十二

僧伽眾名第十三

十種通號第一

福田論叙三寶曰功成妙智道登圓覺佛也玄理幽

微正教精誠法也禁戒守真威儀出俗僧也皆是聖
導首六趣舟航故名爲寶無機子問曰如涅槃云諸
佛所師所謂法也則應立教舉法爲初何緣垂訓佛
居先耶釋曰人能弘道非道弘人佛有能演之功法
無自顯之力猶若伏藏藉人指出故初稱佛然後示
法佛有無量德亦有無量名故今此集先列十號言
十號者一倣同先跡號二堪爲福田號三徧知法界
號四果顯因德號五妙往菩提號六達僞通眞號七
攝化從道號八應機授法號九
覺悟歸眞號十三界獨尊號

梵 **多陀阿伽陀** 亦云怛闍阿竭後秦翻爲
語 如來金剛經云無所從來

亦無所去故名如來此以法身釋轉法輪論云第一
義諦名如正覺名來此以報身釋成實論云乘如實
道來成正覺故名 **阿羅訶** 秦云應供大論云
如來此約應身釋 **阿羅訶** 應受一切天地衆
生供養亦翻殺賊又翻不生觀經疏云天竺三名相
近阿羅訶翻應供阿羅漢翻無生阿盧漢翻殺賊

三藐三佛陀 亦云三耶三菩 秦言正徧知
大論云是言正徧知一切法

什師言正徧覺也言法無差故言正智無不周故言
徧出生死夢故言覺妙宗云此之三號即召三德今
就所觀義當三諦正徧知即般若眞諦也應供即解
脫俗諦也如來即法身中諦也故維摩云阿難若我
廣說此三句義汝
以劫壽不能盡受 **鞞修遮羅那三般**

那 秦言明行足大論云宿命天眼漏盡名爲三明
三乘雖得三明明不滿足佛悉滿足是爲異也

修伽陀 秦言好去大論云於種種諸深三摩提
無量智慧中去或名修伽度此云善逝

菩薩地持經云第一上 **路伽德** 大論云是名
外永不復還故名善逝 知世間知二

種世間一衆生二非衆生及如實相知世間果世間
因出世間滅出世間道地持經云知世間衆生界一

切種煩惱及清 **阿耨多羅** 秦云無上大論
淨名世間解 云如諸法中涅

槃無上衆生中佛亦無上地持經云唯一丈夫名無
上士大經云有所斷者名有上士無所斷者名無上

士 **富樓沙曇藐婆羅提** 秦云可化
丈夫調御

師大論云佛以大慈大智故有時輒美語有時苦切語有時雜語令不失道若言佛為女人調御師為不尊重若說丈夫一切都攝

舍多提婆魔菟舍

喃

此云天人教師大論云佛示導是應作是不應作是善是不善是人隨教行又云度餘道眾生

者少度天人

佛陀

大論云秦言知者知過去未來現在眾生非眾生數有常

無常等一切諸法菩提樹下了了覺知故名佛陀後漢郊祀志云漢言覺也覺具三義一者自覺悟性真常了感虛妄二者覺他運無緣慈度有情界三者覺行圓滿窮原極底行滿果圓故華嚴云一切諸法性無生亦無滅奇哉大導師自覺能覺他肇師云生死長寢莫能自覺自覺覺彼者其唯佛也妙樂記云此云知者覺者對迷名知對愚說覺佛地論云具一切智一切種智離煩惱障及所知障於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開故名佛

路迦那他

大論云翻世尊成論云具上九号為物欽重故曰世尊天上人間所共尊故此十号義若忽略釋無虛妄

名如來良福田名應供知法界名正徧知具三明明行足不還來名善逝知眾生國土名世間解無與等名無上士調他心名調御丈夫為眾生眼名天人師知三聚名佛具茲十德名世間尊涅槃疏云阿含及成論合無上士與調御丈夫為一號故至世尊十數方滿涅槃及大論開無上士與調御丈夫為兩號而輔行云大論合無上士調御丈夫以為一句此文誤也學者詳之

婆伽婆

師云薄伽梵惣眾德至高之名也大論云一名有德二名巧分別諸法三名有名聲無有得名聲如佛者四能破姪怒癡新云薄伽梵名具六義佛地論曰薄伽梵聲依六義轉一自在二熾盛三端嚴四名稱五吉祥六尊貴頌曰自在熾盛與端嚴名稱吉祥及尊貴如是六德義圓滿是故彰名薄伽梵其義云何謂如來永不繫屬諸煩惱故具自在義猛焰智火所燒煉故具熾盛義妙三十二大士相等所莊飾故具端嚴義一切殊勝功德圓滿無不知故具名稱義一切世間親近供養咸稱讚故具吉祥義具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故具尊貴義唐法師明五種不翻一秘密故不翻陀羅尼是二多含故不

翻如薄伽梵舍六義故三此無故不翻如閻浮樹四
順古故不翻如阿耨菩提實可翻之但摩騰已來有
梵音故五生善故不翻如般若尊重智慧輕淺令人
生敬是故不翻

諸佛別名第二

仰則真法俯立俗號名雖各異義亦互通故法苑云
如釋迦翻能仁豈有一佛非能仁也阿彌陀云無量
壽豈有一佛非長壽也但以逗機設化隨世建立題
名則功能雖殊顯義乃力用齊等方知
三世無量之名具顯諸佛無量之德也

釋迦

文 淨名跡云天竺語釋迦為能文為儒義名能儒
大論云釋迦文佛先世作瓦師名大光明爾時
有佛名釋迦文弟子名舍利弗目伽連阿難佛與弟
子俱到瓦師舍一宿爾時瓦師布施草座燈明石蜜
漿便發願言我於當來作佛如今佛名弟子名字亦
如今佛優婆塞戒經云我於釋迦最初發心於迦葉
佛滿三僧祇須知三祇正滿在於勝觀今言迦葉兼
百劫故大論云初阿僧祇中心不自知我當作佛不
作佛二阿僧祇中心雖能知我必作佛而口不稱我
當作佛三阿僧祇中了知得佛口自發言無所畏難

我於來世當得作佛從過去釋迦文佛到刺那尸棄
佛為初阿僧祇是中菩薩永離女人身從刺那尸棄
佛至燃燈佛為二阿僧祇是時菩薩七枝青蓮華供
養燃燈佛敷鹿皮衣布髮掩泥便授其記汝當作佛
名釋迦牟尼從燃燈佛至毗婆尸為
三僧祇過三僧祇種三十二相業

刺那尸

棄 名出俱舍大論則名刺那尸棄此云寶髻亦云
寶頂吾佛世尊初僧祇滿時值此佛與七佛

中第二尸棄隔二僧祇
先達謂同故今辯異

提洹竭

或云提和竭
羅此云燃燈

大論云太子生時一切身邊光如燈故故云燃燈以
至成佛亦名燃燈鐙字說文從金徐鉉云鉉中置燭
故謂之鐙聲類云有足曰鉉無足曰燈故瑞應經翻
為錠光撫華云錠音定燈屬也古來翻譯迴 不同
或云燃燈或云錠光語異義同故須從金釋尊
修行名儒童時二僧祇滿過燃燈佛得受記

毗

婆尸

亦名維衛此云勝觀俱舍云三無數劫
逆次逢勝勝觀燃燈寶髻佛初釋迦牟尼佛

由釋尊於勝觀佛初種相好故毗婆尸為七佛首以
讚弗沙精進力故超九大劫故至于今過九十一大

劫尸棄 亦名式棄大論翻火 毗舍浮 翻徧一切

自在藥王藥上經云 俱留孫 此云所應斷又翻作用莊嚴賢

劫第九減六萬歲出 拘那含牟尼 此云金寂大論

成佛道為千佛首 迦葉波 此云飲光二萬歲時

名迦那迦牟尼秦言金仙 迦葉波 此云飲光二萬歲時

人四萬歲時出現閻浮 迦葉波 此云飲光二萬歲時

出成正覺至百歲時釋迦牟尼居兜率天四種觀世

故大論云一者觀時人壽百歲佛出時到二觀土地

諸國常在中國生故三觀種姓利利種姓勢力大婆

羅門種智慧大隨時所貴佛於中生四觀生處何等

母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟

唯中國迦毗羅婆淨飯王后能懷菩薩如是思惟已

於兜率天下不失 彌勒 西域記云梅哩耶唐云

正慧入於母胎 彌勒 慈氏即姓也舊曰彌勒訛

也什曰姓也阿逸多字也南天竺婆羅門子淨名跡

既不親見正文未可定執觀下生經 袍休蘭

云時修梵摩即與子立字名曰彌勒 羅 漢言大寶即多寶佛

出薩雲分陀利經 弗沙 正名富沙清涼云亦云勃沙此

云增盛明達勝義故也亦底沙亦云提舍此翻明又

云說度說法度人也什師解弗沙菩薩云二十八宿

中鬼星名也生時相應鬼宿因 樓夷巨羅

以為名或名沸星或名字星 樓夷巨羅

清淨平等覺經翻世饒王 曇摩迦 此翻法藏

無量壽經翻世自在王 曇摩迦 此翻法藏

量壽行 阿彌陀 清淨平等覺經翻無量清淨

因時名 阿彌陀 佛無量壽經翻無量壽佛稱

讚淨土經云其中世尊 阿閼 淨名經云有國名

名無量壽及無量光 阿閼 妙喜佛号無動跋

云阿之言無 刺那那伽羅 此云寶積以無

閼之言動 刺那那伽羅 漏根力覺道等

法寶集故名為寶積問若余一切佛皆 樓至 此

應号寶積答但此佛即以此寶為名 樓至 此

啼泣又名盧遮亦 鞞怒婆附 大論云秦

名魯支此翻愛樂 鞞怒婆附 言一切勝

提 提

提 提

提 提

提 提

提 提

提 提

提 提

提 提

提 提

提 提

提 提

和羅耶

晉言天人王佛授
調達作佛之號

須扇多

云亦

須肩頭此云甚淨弟子未熟便入涅槃留化佛一劫
通別三身第三別標諸佛
通貫諸佛

萬彙沈迷居三道而流轉十力超悟證三身以圓通
由是三諦一境合名法身此彰一性也三智一心合

名報身三脫一體合名應身此顯二修也以斯定慧
互嚴致使法身圓顯境智冥合應物現形三身明矣

毗盧遮那

輔行曰此云徧一切處煩惱體
淨眾德悉備身土相稱徧一切

處唯識論云一自性身謂諸如來真淨法界受用變
化平等所依離相寂然絕諸戲論具無邊際真實功

德是一切法平等實性即此自性亦名法身光明玄
云法名可軌諸佛軌之而得成佛故經言諸佛所師

所謂法也摩訶衍論云尅其法身真實自體湛湛絕
慮寂寂名斷能為色相作所依止今問寂寂名斷安

名法身苔法實無名為機詮辯召寂寂體強稱法身
問湛湛之體當同太虛苔凡所有相皆是非相覺五

音如谷響知實無聲了萬物如夢形見皆非
色空有不二中道昭然不可聞無謂空斷絕

盧

舍那

賢首梵網疏云梵本盧舍那此云光明徧
照照有二義一內以智光照真法界此約

自受用義二外以身光照應大機此約他受用義淨
覺雜編云盧舍那寶梁經翻為淨滿以諸惡都盡故

云淨眾德悉圓故云滿此多從自受用報得名或翻
光明徧照此多從他受用報為目若論色心皆得淨

滿身智俱有光明則二名並通自他受用也唯識論
云二受用身此有二種一自受用身謂諸如來三無

數劫修習無量福德資糧所起無邊真實功德又極
圓淨常徧色身相續湛然盡未來際常自受用廣大

法樂二他受用身由平等智示現妙淨功德身居純
淨土為住十地菩薩現大神通轉正法輪決眾疑網

今彼受用大乘法樂合此二身名曰報身摩訶衍云
所言報身者具勝妙因受極樂果自然自在決定安

樂遠離苦相
故名為報

釋迦牟尼

撫華云此云能仁寂
默寂默故不住生死

能仁故不住涅槃悲智兼運立此嘉稱發軔云本起
經翻釋迦為能仁本行經譯牟尼為寂默能仁是姓

寂默是字姓從慈悲利物字取智慧冥理以利物故
不住涅槃以冥理故不住生死長水云寂者現相無

相默者示說無說此則即真之應也能仁是姓者長
阿舍云昔有輪王姓甘蔗氏聽次妃之譖擯四太子
至雪山北自立城居以德歸人不數年間爵為強國
父王悔憶遣使往召四子辭過不還父王三歎我子
釋迦因此命氏又云住直樹林又號釋迦既於林立
國即以林為姓此以釋迦翻為直林寂默是字者本
行經云又諸釋種立性憍慢多言及見太子悉皆默
然王去宜字牟尼稱讚淨土經名釋迦寂靜又釋迦
牟尼翻度沃焦如舊華嚴名字品及十住婆沙所列
大海有石其名曰焦萬流沃之至石皆竭所以大海
水不增長衆生流轉猶如焦石五欲沃之而無厭足
唯佛能度故此為名釋迦牟尼屬應身也摩訶衍云
所言應者隨順根機而不相違隨時隨處隨趣出現
非安樂相故名為應而此應身周千華上復現千釋迦
一華百億國一國一釋迦故召釋迦牟尼名千百億化
身也唯識論云三變化身謂諸如來由成事智變現
無量隨類化身居淨穢土為未來來地菩薩及二乘
異生稱彼機宜現通說法若就應身開出變化則成
四身以現同始終名應無而效有名化然此三身之
法或執即義名失三身或執離義相乖一體今約三

義通而辯之一者體用智與體冥能起大用自報上
冥法性體名真身他報下赴機緣用名應身故光明
云佛真法身猶如虛空應物現形如水中月而觀世
音普門示現今無涯人獲乎冥顯兩種利益者由此
二身也二者權實權名權暫實謂實錄以施權故從
勝起劣三佛離明以顯實故從劣起勝祇是一身故
曰吾今此身即是法身又云微妙淨法身具相三十二
是知順機則權設三身就應乃實唯一佛也三者事
理觀經疏云佛本無身無壽亦無於量隨順世間而
論三身是則仰觀至理本實無形俯隨物機迹垂化
事猶明鏡也像體本虛若水月焉影元非實苟於迹
事而起封執則同癡猴墮井而死學出世法宜誠之哉
釋尊姓字第四

世本云言姓即在上言氏即在下西域記云姓者所
以繫統百世使不別也氏者所以別子孫之所出也
族姓殊者有四流焉一婆羅門淨行也守道居自潔
白其操二刹帝利王種也奔世君臨仁恕為志三吠
奢商賈也質遷有無逐利遠近四戍陀羅農人也肆
力疇墾勤身稼穡智度論云隨時所尚佛生其中釋
迦出剛強之世托王種以振威迦葉生善順之時居

淨行以標德故佛諸文姓有六種一瞿曇二甘蔗三日種四釋迦五舍夷六刹利今具釋之

瞿 或憍曇弥或俱譚西域記云喬荅摩舊云瞿曇訛略也古翻甘蔗泥土等南山曰非也瞿曇

星名從星立稱至于後代改姓釋迦慈恩云釋迦之群望也文句曰瞿曇此云純淑應法師翻為地最勝

謂除天人類中此族最勝如十二游經明阿僧祇時大茅草王捨位付臣師婆羅門遂受其姓名小瞿

曇仁賢劫初識神託生立瞿曇姓故知瞿曇遠從過去近自民主二姓甘蔗者菩薩本行經云大茅草王

得成王仙壽命極長老不能行時諸弟子出求飲食以籠盛仙懸樹枝上獵師遙見謂鳥便射滴血于地

生二甘蔗日炙開剖一出童男一出童女占相師立男名善生即灌其頂名甘蔗王女名善賢為第一妃

三姓日種者本行經云又以日炙甘蔗出故亦名日種四姓釋迦具三身篇

舍夷 文云舍夷者貴姓也此名訛略正云奢夷者耶本行經云以住釋迦大樹翁鬱枝條之林是故名為奢夷者

耶此以其處而立 **刹帝利** 肇曰王種也秦言於姓故國名舍夷 **刹帝利** 田主劫初人食地

味轉食自然粳米後人情漸偽各有封殖遂立有德處平分田此王者之始也故相承為名為其尊貴自在強暴使意不能忍和也什曰梵音中含二義一言忍辱二言能嗔言此人有大力勢能大嗔恚忍受苦痛剛強難伏

薩婆悉達 唐言頓吉太子生時因以為姓 諸吉祥瑞悉皆具故

大論翻為成利西域記云薩婆曷刺他悉陀唐言一切義成舊云悉達訛也此乃世尊小字耳 **摩**

納縛迦 或号摩那婆瑞應翻為儒童本行翻為雲童又云善慧又翻年少淨行燃燈佛

時為菩薩号今問瑞應明昔為摩納獻燃燈華諸文引此證二僧祇何故妙立證通行因耶荅經中既云

得不起法忍三藏由伏惑故無此法忍故證通教而諸文中證二僧祇者以瑞應是三藏故淨名疏中義

以初祇為伏二三祇為順百劫為無生三十四心為寂滅故諸文中證二僧祇發軔問若通別圓妙立何故

判為通教荅非但通二亦通三藏隨教所說淺深不同一往瑞應多屬通義以得忍故異前三藏不說行因不思議相異後別圓況復若判屬通必兼後二又云餘經說遇燃燈是八地正是通教辟支佛地

三乘通號篇第五

佛教詮理化轉物心超越凡倫外入聖域其或知苦
常懷厭離斷集永息闍生證滅高契無為修道唯求
自度此聲聞乘也其或觀無明是妄始知諸行為幻
源斷二因之牽連滅五果之纏縛此緣覺乘也其或
等觀一子普濟群萌秉四弘之擔心運六度之梵行
此菩薩乘也語其渡河雖象馬兔之有殊論乎出宅
寶羊鹿牛之無別矣

菩薩

肇曰正音云菩提薩埵菩提佛道名也薩
埵秦言大心眾生有大心入佛道名菩提

薩埵無正名譯也安師云開士始士荆溪釋云心初
開故始發心故淨名疏云古本翻為高士既異翻不
定須留梵音但諸師翻譯不同今依大論釋菩提名
佛道薩埵名成眾生天台解云用諸佛道成就眾生
故名菩提薩埵又菩提是自行薩埵是化他自修佛
道又化他故賢首云菩提此謂之覺薩埵此曰眾生
以智上求菩提
用悲下救眾生
鳩摩羅伽 或云鳩摩羅馱或
名究磨羅浮多此
云童真亦云毫童亦云童子重聞云內證真常而無
取著如世童子心無滌愛即法王子之号也大論曰

復次又如王子名鳩摩羅伽佛為法王菩薩入法正
位乃至十地故悉名王子皆任為佛如文殊師利十
力四無所畏等悉具佛事故住鳩摩羅伽地佛地論
云從世尊口正法所生紹繼佛身不斷絕故名法王子
觀經疏云以法化人名法王子什注淨名云妙德以法
身遊方莫知其所生又來補佛處故言法王子荆溪問
曰經稱文殊為法王子其諸菩薩何人不是法王之
子答有二義一於王子中德推文殊二諸經中文殊
為菩薩
眾首

辟支迦羅

孤山云此翻緣覺觀十二
緣而悟道故亦翻獨覺出

無佛世無師自悟故今楞嚴云復有無量辟支者將
非他方無佛之土大權引實而來此會乎雲川云或
佛知此眾當獲大益威神攝至不亦可乎獨覺稱麟
喻者名出俱舍名為犀角出大集經橋李去獨覺亦
觀十二因緣亦可名為緣覺但約根
有利鈍值佛不值佛之殊分二類也
畢勒支
底迦 此云各各獨行音義云獨覺正得其義也
義鈔中問獨覺為有戒耶解云亦得雖出
無佛世緣於別等得脫亦得別解脫也若尔此戒佛
世有既出無佛世云何得有戒答別解脫有二一在

家諸戒二出家別解脫又善見云五戒十戒一切時有乃至無佛出世辟支輪王等亦有教受妙玄今明三藏三乘無別眾不得別有菩薩緣覺之戒也

須陀洹

金剛疏云此翻入流

又曰逆流斷三法者約逆而言即四流中逆見流也得果證者約入流而說即入八聖道之流也今經云名為入流又云不入色聲香等不亦三義乎

斯陀

舍 此云一往來金剛疏云是人從此死一往天上

一伽弥名來是名一來四教義翻云薄前斷已多其所未斷少故名薄

阿那含

此云

不來金剛疏云是人欲界中死生色無色界於彼漏盡不復來生大論名阿那伽弥阿那名不伽弥名來四

教義翻 阿羅漢 大論云阿羅名賊漢名破一切煩惱賊破復次阿羅漢一

切漏盡故應得一切世間諸天人供養又阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢法華疏云阿

改音經云應真瑞應云真人悉是無生釋羅漢也或言無翻名舍三義無明糠脫後世田中不受生死果報

故云不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪為人天福田故言應供舍此三義故存梵名

摩訶那伽

大論云那伽或名龍或名象是五千阿羅漢諸羅漢中最大力以是

故言如龍如象水中龍力最大陸行中象力大阿舍經佛告鄔陀夷若沙門等從人至天不以身口意害我說彼是龍象淨名疏云羅漢若得超越名摩訶那伽心調柔輒三乘事定齊此為極記云如涅槃中之龍也

阿離野

此翻聖者亦云出苦者孔氏傳云於事無不通謂之

聖孔子對魯哀公云所謂聖人者智通大道應變不窮惻物之情性者也商太宰嚭問孔子曰夫子聖者歟曰丘博識強記非聖人也三王聖者歟曰三王用智勇聖非丘所知五帝聖者歟曰五帝善用仁信聖非丘所知三皇聖者歟曰三皇善用時政聖非丘所知太宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子有間動容而對曰西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉

菩薩別名篇第六

文殊師利

此云妙德大經云了了見佛性猶如妙德等淨名疏云若見佛性即

具三德不躐不橫故名妙德無行經名滿珠尸師利或翻妙首觀察三昧經并大淨法門經名普首阿目佉經普超經名濡首無量門微密經名勤首西域記云曼殊室利唐言妙吉祥首楞嚴經說是過去無量阿僧祇劫有佛号龍種上尊王佛央掘經說是現在北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛慈思上生經疏引經云未來成 **邨 蒲 輸 跋 陀** 或三曼跋陀此佛名曰普現 **必 輸 跋 陀** 云普賢悲華云

我行要當勝諸菩薩寶藏佛言以是因緣今改汝字名曰普賢文句云今明伏道之頂其因周徧曰普斷道之後隣于極聖曰賢橋 暗李云行弥法界曰普位隣極聖曰賢請觀音經疏云跋陀云賢首等覺是眾賢位極故佛聖首極故觀經大論並翻徧吉圓覺略疏云一約自體體性周徧曰普隨緣成德曰賢二約諸位曲濟無遺曰普鄰極亞聖曰賢三約當位德無不周曰普調柔善順曰賢表於理行清涼國師制華嚴三聖圓融觀中先明二聖三對表法一普賢即所信如來藏 理趣般若云一切眾生皆如來藏普賢菩薩自體徧故初會即入如來藏身三昧故也 文殊即能信之

心佛名經說一切諸佛皆因文殊二普賢表所起萬行 上下經文皆文而發心故善財始見發大心故 三普賢表證出纏 慈氏云欲先得見諸善知識聞 文殊表能證大智 法界見之即得智以羅雲者依體起用故也 融攝謂依體起行行能顯理故三普賢而是一體信若無解信是無明解若無信解是邪見信解真正方了本源成其極智極智返照不異初心故三文殊亦是一體又二聖亦互相融二而不二沒同果海即是毗盧遮那 是為三聖故此 **阿 那 婆 妻 吉 低 輸** 文句名婆妻 善薩常為對 吉低統別行

立此云觀世音能所圓融有無兼暢照窮正性察其本末故稱觀也世音者是所觀之境也萬象流動隔別不同類音殊唱俱蒙離苦菩薩弘慈一時普救皆令解脫故曰觀世音應法師云阿婆盧吉低舍婆羅此云觀世自在雪山已來經本云娑婆羅則譯為音無量清淨平等覺經名盧 合樓 樓亘此云光世音西域記云阿縛盧積多伊濕伐羅唐言觀自在合字連聲梵語如上分大散音即阿縛盧積多譯曰觀伊濕伐羅譯曰自在舊譯為光世音或世自在皆訛謬也唐奘三藏云觀有不住有觀空不住空聞名不惑於名見

相不沒於相心不能動境不能隨
動隨不亂其真可謂無礙智慧也

摩訶那鉢

此云大勢至思益云我投足之處震動三千大千世
界及魔宮殿故名大勢至觀經云以智慧光普照一切
今離三塗得無上力是

維摩羅詰

什曰秦言
淨名垂裕

故号此菩薩名大勢至
記云淨即真身名即應身真即所證之理應即所現
之身生曰此云無垢稱其晦迹五欲超然無染清名
遐布故致斯号大經云威德無垢稱王優婆塞西域
記毗摩羅詰唐言無垢稱舊曰淨名然淨則無垢名則

純陀

舊云本名純陀後大
眾稱德号為妙義補

是稱義雖取同名乃有
異舊曰維摩詰者訛也
注云不應名德兩分純
陀是西音妙義乃此語

阿迦雲

此云藥王觀藥
王藥上菩薩經

云過去有佛号瑠璃光照滅度之後時有比丘名為
日藏宣布正法時有長者名星宿光聞說法故持呵
梨勒及諸雜藥奉上日藏并諸大眾因此立名藥王
後當作佛名為淨眼星宿光弟名電光明聞說法故
以其醍醐上妙之藥而用供養因此立名名為藥上
後當作佛名為淨藏文句云若推此義星光應在喜

見之後從捨藥發誓已來名藥王故本草序云醫王
子姓韋名古字老師元是踈勒國得道人也身被毳
袍響懸數百葫蘆頂戴紗巾手持藜杖常以一黑犬

同行壽年五百餘歲洎開元中孟夏之月有人疾患稍
多疹困師發願心存目想遂普施藥餌無不痊平觀

之者便愈後乃圖形供養皇帝敬禮為藥王菩薩又

神仙傳云昔堯舜之時躬湯之際周秦已後大漢至

唐凡五度化身來救貧病其大化為黑龍背負老師

冲天

風活

陀婆羅

大論翻云善守思益云若
眾生聞名者畢音得三菩

提故云善守孤山云賢守自守護賢德復守護眾生

或云賢首以位居等覺為眾賢之首亦名跋陀和此

云賢護妙樂云善即

賢也王城在家菩薩

薩陀波崙

大論云秦言常
啼是菩薩求佛

故憂愁啼哭七日七夜

故號常啼具如智論

鬱伽陀達磨

大論云
鬱伽陀

秦言盛達磨秦

言法故号法盛

尸梨伽那

大論此
云厚德

和須

蜜多

亦云婆須蜜多西域記云伐蘇密狙多唐
言世友舊曰和須蜜多訛也觀法師云亦

翻天友隨世人
天方便化故
乾陀訶提
此云不休息念念流
入薩婆若海初無休

息
瞿沙
西域記云
此云音
瞿師
此云
美音
提婆達多

亦名調達亦名提婆達
齊云天熱以其生時人天等眾心皆驚熱無性攝論
云唐云天授亦云天與謂從天乞得故入大乘論問
彼提婆達多世世為佛怨云何而言是大菩薩若若
是怨者云何而得世世相值如二人行東西各
去步步轉遠豈得為伴又云是賓伽羅菩薩

莫迦
此云善西域記云
舊曰跋摩菩薩訛
阿差末
此云無盡
意天台云

知一切法性無盡
故菩薩發心無盡
般若拘羅
此云智積淨名
跡云觀於實相

智慧
跋陀婆羅賒塞迦
下生經曰
秦言善教
那

積聚
羅延
維摩經那羅延菩薩
涅槃疏翻為金剛

度五比丘篇第七
法華云即趣彼羅柰為五比丘說原其由也太子入

山父王思念乃命家族三人謂阿鞞跋提拘利舅氏
二人謂陳如迦葉尋訪止止隨侍動靜二人著五欲
太子初食麻交遽尔退席三人著苦行太子後受乳
糜亦復遠去洎成佛果念誰堪度初思二仙空言已
死復念五人當往先度故至波羅柰一夏調根初為
陳如說四諦得道次為阿鞞跋提說布施生天福樂
同時證果三為迦葉拘利亦如前說皆得聖
道是為三番度五比丘既先入道故首列之

阿若憍陳如
亦名俱隣法華疏云阿若名也
此翻已知或言無知無知者非無
所知乃是知無耳又翻為解楞嚴云我初稱解等具
云解本際孤山云以第一解法者也憍陳如姓也此
翻火器婆羅門種其
先事火從此命族
頰葛鞞
亦阿說示此云馬
勝亦云馬師亦名

阿輸波踰祇
跋提
亦名婆提本行集云跋提梨
迦此云小賢文句亦名摩訶

此云馬星
十力迦葉
亦名
婆敷
拘

男若五分律及本行集
則跋提與摩訶男兩別

利太子
若涅槃疏則摩訶
男與拘利是一

男若五分律及本行集
則跋提與摩訶男兩別

十大弟子篇第八

舍利弗智慧目捷連神通大迦葉頭陀阿那律天眼須菩提解空富樓那說法迦旃延論義優波離持律

羅睺羅密行阿難陀多聞淨名疏云今十弟子各執一法者人以類聚物以群分隨其樂欲各一法門攝

為眷屬雖各掌一法何曾不具十德自有偏長故稱第一又增一阿舍明一百比丘各有偏好為善不同

例亦如此 舍利弗 大論云有婆羅論義師名婆陀羅王云婦生一女眼似舍利鳥眼即

名此女為舍利云眾入以其舍利所生皆共名之為舍利弗弗秦言子也涅槃云如舍利弗母名舍利因

母立字故名舍利弗又翻身子文句云此女好形身身之所生故言身子亦云鶩

子母眼明淨如鶩由鶩七來眼 大目捷 巨連 什目連婆羅門姓也名拘律陀拘律陀樹名禱樹神得

子因以為名垂裕記問大經云目捷連即姓也因姓立名目連何故名拘律陀耶答本自有名但時人多

召其姓故大經云耳淨名疏云文殊問經翻萊羅菽羅根父母好食以標子名真諦三藏云勿伽羅此翻胡豆綠色豆也上古仙人好食於此仍以為姓正云

摩訶沒特伽羅新翻采菽氏菽亦豆也西域記云沒特伽羅舊曰目捷連訛略也 摩訶迦

葉波 文句此翻大龜氏其先代學道靈龜負仙圖而應從德命族故云龜氏時人多以

姓召之其實有名名畢鉢羅父母禱樹神而生子故名畢鉢羅言大者若約所表或因智大德大心大故

稱大迦葉若約事釋者佛弟子中多名迦葉如十力三迦葉等於同姓中尊者最長故標大以簡之迦葉

或翻飲光文句云迦葉身光亦能映物真諦翻光波古仙人身光炎涌能映餘光 阿那

律 或云阿那律陀此云無滅昔施食福人天受樂于今不滅淨名疏云或云阿泥盧豆或阿暗窈

乃樓馱唐如楚夏不同耳此云如意或云無貧過去餓世曾以稗飯施辟支佛九十一劫天人之中受如

意樂故名如意今來無所乏斷故名無貧佛之從弟西域記云阿泥律虛龍陀舊曰阿那律者訛也 須

菩提 淨名疏云此云善吉亦云善業亦云空生其生之日家室皆空父母驚異請問相師相師

占云此是吉相因名善吉稟性慈善不與物諍及其出家見空得道薰修慈心得無諍三昧是以常能將

護物心故名善業以生時家宅皆空因名空生家宅皆空即表其長成解空之相生曰無諍三昧者解空無致論處為諍也西域記云蘇部底唐言善現舊曰須扶提或云須菩提譯曰善吉皆訛熏聞云應知善相不唯空物亦能感物故譬喻經云舍衛國長者名鳩留產子小字須菩提有自然福報食器皆空所欲皆滿然則空非斷無表妙有之不止也真諦云是東方青龍陀佛又增一阿含云喜著好衣行本清淨所謂天須菩提是知釋

富樓那多羅尼子

丈句云富樓那翻滿願多羅翻慈尼女也父於滿江禱梵天求子正值江滿又夢七寶器盛滿中寶入母懷母懷子父願獲從諸遂願故言滿願多羅尼翻慈行亦云知識四韋陀有此品其母誦之以此為名或名弥室簡子翻善知識支謙譯度無極經名滿祝子謂父於滿江禱梵天而得其子西域記云布刺拏梅坦麗衍尼弗坦羅唐言滿慈子舊訛略云弥多羅尼子

摩訶迦旃延

什

南天竺婆羅門姓也善解契經者淨名疏云此翻不定有云扇繩有云文飾未知孰正或曰此云離有無

破我 **鵝安波離**

有翻化生或翻上首以其持律慢心 古 為眾紀綱故名優波釐或翻近

執以佛為太子時彼為親近執事之臣 古人云佛之家人非也訛云優波離

羅睺羅 什

阿脩羅食月時名羅睺羅秦言覆障謂障月明也羅睺羅六年處母胎所覆障故因為名西域記云羅怛羅舊昌羅睺羅又曰羅云皆訛略也此云執日淨名疏曰有翻官生太子出家太妃在宮何得有娠佛共淨飯王於後證是太子之子 **阿難** 大論秦言歡喜親是官之所生因名官生 佛成道時斛飯

王家使來白淨飯王言貴弟生男王心歡喜言今日大吉語來使言是男當字為阿難舉國欣慶又名慶喜亦翻無染雖殘思未盡隨佛入天人 **阿難跋陀**

龍官見女心無染著故玄云持三藏教 此云喜賢玄 **阿難迦羅** 此云喜海玄云持圓教云持通教 付法藏有三一阿難此

云慶喜傳聲聞藏二阿難跋陀此云喜賢持緣覺藏三阿難迦羅此云喜海持菩薩藏圓覺略疏云略是

一人隨德名別 惣諸聲聞篇第九

陀 孫陀羅此云好愛妻名也或云孫陀羅利此云善妙難陀云歡喜已号也簡放牛難陀故標其妻

優樓頻螺迦葉 文句翻云木瓜林近此林居故孤山云此云木瓜瘞

伽耶迦葉 孤山云音宵前有瘞如木瓜故又云禱此林神而生故得名也

那提迦葉 那山故家在王舍城南七由旬

翻河西域記云捺地迦葉波舊曰那提迦葉訛也緡諸迦葉例無波字此亦略也毗婆尸佛時共樹剎柱

劫賓那 此云房宿音父母禱房星感緣是為兄弟 子舊云金毗羅此翻威如王

提婆犀那 西域記唐言天軍

憂婆提舍 大論云憂婆秦言豕提舍星名即舍利弗父字也

嗚旦羅 西域記云唐言上

迦留陀夷 此云黑光亦云鹿黑

優陀夷 此云出現日出時生故

周陀 或云周利此云大路边生

波濕縛 西域記云唐言脇由自誓曰我

須跋 此云小路边

波濕縛 此云小路边

陀羅 此云好賢西域記云唐言善賢舊曰蘇跋陀

迦多演尼子 西域

末田地 亦名摩由地亦名摩

末田地 亦名摩由地亦名摩

末田地 亦名摩由地亦名摩

田提此云中阿難化五百仙人在河中得戒故曰摩
田地西域記云達麗羅川中大伽藍側有刻木慈氏

菩薩像通高百餘尺末田底迦羅漢携引匠**優波**
人升觀史多天親觀妙相往來三返尔乃功畢

邈多 或名優波掘多此云大護或云艾劫多佛
減百年出得無學果西域記云烏波邈多

唐言近護秣耆免羅國城東五六里巖間有石室高
二十餘尺廣三十餘尺四寸細籌填積其內尊者近

護說法化導夫妻俱證羅漢果者
乃下一籌異室別族雖證不記 **室縷** 力多頻

設底俱胝 丁尼切西域記云唐言聞二百億
舊譯曰億耳謬也長者豪富晚有

繼嗣時有報者輒賜金錢二百億因名其子曰聞二
百億洎乎成立未曾履地故其足跡皆毛長尺餘光

潤細軟又西域記云富一億財一洛又便耳
著珠墜人知富也或云耳有珠環價直一億 **摩訶**

波闍波提 此云大生主又云大愛道亦云憍曇
弥此翻眾主西域記云鉢邏闍鉢底

唐言生主舊云波 **耶輸陀羅** 此云華色亦云名
闍波提者訛也 聞悉達次妃天人

知識出家為尼眾之主
宗釋論主篇第十

群生昏寢長夜冥冥先覺警世慧目憐憐故西域記明
四日照世東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童受

或通宗乎眾典或別釋於一經既分照乎 **阿濕縛**
四方乃俱破於群賢故今此集列論主焉

窣沙 或名阿濕矩沙西域記云唐言馬鳴摩
瞿 訶衍論曰若剋其本大光明佛若論其

因第八地內住位菩薩西天竺誕生盧伽為父瞿那
為母同生利益過去世中有一大王名曰輪陀有千

白鳥皆悉好聲若鳥出聲大王增德若不出聲大王
損德如是諸鳥若見白馬則其出聲若不見時常不

出聲尔時大王徧求白馬終日不得作如是言若外
道眾此鳥鳴者都破佛教獨尊獨信若佛弟子此鳥

鳴者都破外道獨尊獨信尔時菩薩用神通力現千
白馬鳴千白鳥紹隆正法令不斷絕是故世尊名曰

馬鳴律宗統要鈔引 **那伽** 是 **曷樹那** 義翻
緣異此學者須檢 龍 為猛

此出龍樹勸誡王頌彩字函西域記云那伽闕過刺
那此云龍猛舊曰龍樹訛也什曰本傳云其母樹下

生之因自阿周那阿周那者樹名也以龍成其道故以龍字号曰龍樹輔行云樹學廣通天下無敵欲謗佛經而自作法表我無師龍接入宮一夏但誦七佛經目知佛法妙因而出家降伏國王制諸外道外道現通化為花池坐蓮花上龍樹為象拔蓮華撲外道作三種論一大悲方便論明天文地理作寶作藥饒益世間二大莊嚴論明修一切功德法門三大無畏論明第一義中觀論者是其一品大乘入楞伽云大慧汝應知善逝涅槃後未來世當有持於我法者南天竺國中大名德比丘厥号為龍樹能破有無宗世間中顯我無上大乘法得初歡喜地往生安樂國 **提婆** 此云天龍樹弟子波吒釐城僧屈外道經十二年不擊捷難稚地提婆重聲摧伏異道提婆因入大自在廟廟金為像像高六丈琉璃為眼大有神驗求願必得怒目動睛提婆語曰神則神矣本以精靈訓物而假以黃金琉璃威炫錯於世何斯鄙哉便登梯鑿神眼眾人咸云神被屈辱婆曰欲知神智本無慢心神知我心復何屈辱夜營厚供明日祭神神為肉身而無左眼臨祭歎曰能此施設真為希有而我無眼何不施眼提婆即剗於已眼施之隨剗隨

出凡施萬眼神大歡喜問求何願婆曰我辭不假他但未信受神曰如願即沒不現神理交通咸皆信伏

鳩摩羅邏多 西域記 **室利邏多** 西域記 言勝受起信論疏明五日 **訶梨跋摩** 宋言師 論師以此論主照北印度 **阿僧伽** 西域 佛涅槃後九百年出中天竺國婆羅門子初依薩婆多部出家造成實論 **阿僧伽** 西域 記唐言無著是初地菩薩天親之兄佛滅千年從弥沙塞部出家三藏傳云夜外觀史陀天於慈氏所受

瑜珈師地論莊嚴大乘論中邊 **婆藪槃豆** 蘇 後 **槃豆** 西域記云伐蘇畔度唐言世親舊曰婆藪槃豆譯曰天親訛謬言天親者菩薩乃是毗紐天親故云天親於說一切有部出家受業本自北印度至於此也無著命其門人令往迎候至此伽藍遇而會見無著弟子止戶牖外夜分之後誦十地經世親聞已感悟追悔甚深妙法昔所未聞毀謗之憊源發於舌舌為罪本今宜斷除即執鉅麈刀將自斷舌乃見無著住立告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

分別論畫則下天為眾說法 **婆藪槃豆** 蘇 後 **槃豆** 西域記云伐蘇畔度唐言世親舊曰婆藪槃豆譯曰天親訛謬言天親者菩薩乃是毗紐天親故云天親於說一切有部出家受業本自北印度至於此也無著命其門人令往迎候至此伽藍遇而會見無著弟子止戶牖外夜分之後誦十地經世親聞已感悟追悔甚深妙法昔所未聞毀謗之憊源發於舌舌為罪本今宜斷除即執鉅麈刀將自斷舌乃見無著住立告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

告曰夫大乘教者至真之理也諸佛所讚眾聖攸宗

言欲誨汝尔今自悟悟其時矣何善如之諸佛聖教
斷舌非悔昔以舌毀大乘今以舌讚大乘補過自新
猶為善矣杜口絕言其利安在作是語已忽復不見
世親承命遂不斷舌且詣無著諮受大乘於是研精
覃思製大乘論凡
百餘部並盛行
佛陀僧訶

西域記云唐言師
子覺無著弟子密

行莫測高才有聞二三賢哲每相謂曰凡修行業願
觀慈氏若先捨壽得遂宿心當相報語以知其至其
師子覺先捨壽命三年不報世親菩薩尋亦捨壽時
經六月亦無報命時諸異學咸皆譏誚以為流轉惡
趣遂無靈驗其後無著菩薩於夜初分方為門人教
授定法燈光忽翳空中大明有一天仙乘虛下降即
進階庭敬禮無著無著云尔來何暮今至何謂對曰
從此捨壽往觀史多天慈氏內眾蓮華中生蓮華纔
開慈氏讚曰善來廣慧旋遠纔周即來報命無著曰
師子覺者今在何處曰我纔旋遠時見師子覺在外
眾中耽著五欲無暇相顧無著曰慈氏何相演說何
法曰慈氏相好言不能宣演說妙法義不異此然苦
薩妙音清暢和
雅聞者忘倦
陳那

西域記云唐言童授妙吉
祥菩薩指誨傳授如慈恩

云因明論者元唯佛說文廣義散備在眾經故地持
論云菩薩求法當於何求當於一切五明處求求因明
者為破邪論安立正道劫初題目創標真似爰暨世
親再陳軌式雖紀綱已列而幽致未分故使賓主對
揚猶疑破立之則有陳那菩薩是稱命世賢劫千佛
之一也匿跡巖藪栖巒等持觀述作之利害審文義
之繁約于時巖谷震吼雲霞變彩山神捧菩薩足高
數百尺唱言佛說因明論道願請重弘菩薩乃放神
光照燭機感時彼南印土按達羅國王見放光明疑
入金剛喻定請證無學果菩薩曰入定觀察將釋深
經心期大覺非願小果王言無學果者諸聖攸仰請
尊速證菩薩撫之欲遂王請妙吉祥菩薩因彈指警
曰何捨大心方興小志為廣利益者當轉慈氏所說
瑜珈匠正頹綱可製因明重成規矩陳那敬受指誨
奉以周旋於是覃思研精乃作因明正理門論又輔
行云迦毗羅仙恐身死往自在天問天令往頻陀山
取餘甘子食可延壽食已於林中化為石牀大有
不逮者書偈問石後為陳那菩薩斥之書偈石裂
賓

伽羅

中論序云天空諸國敢預學者之流無不
翫味斯論以為喉襟其涂翰申釋者甚亦

不少今所出者是天竺梵志名賓伽羅秦言青目之所釋也其人雖信解深法而辭亦雅中其間乖僻繁重者法師皆

波毗吠伽

西域記唐言清辯靜而思曰非慈氏成佛誰汝

我疑遂於觀音菩薩像前誦隨心陀羅尼經涉三年菩薩現身謂論師曰何所志乎對曰願留此身待見慈氏菩薩曰人命難保宜修勝善生觀史天乃見慈氏對曰志不可奪也菩薩又云若其然者宜往馱那羯磔國城南山巖執金剛神所志誠誦持執金剛陀羅尼者當遂此願論師於是往而誦焉三載之後神出問云

伊何所願論師對曰願留此身待見慈氏神又謂曰此巖石內有脩羅宮如法行請石壁當開開即入中可以見也神又謂曰慈氏出世我當相報矣論師受命專精誦持又經三載乃呪芥子以擊石壁石壁乃開論師乃與六人入石壁

達磨波羅

西域記云唐言

裏入已石壁仍復如故護法神負遠遁因即出家清辯論師外示僧徒之服內弘龍猛之學聞護法菩薩在菩提樹宣揚法教乃命門人往問訊曰仰德虛心為日久矣然以宿願未果遠乖禮謁菩提樹者誓不空見見當有證稱天人師護

法菩薩謂其使曰人世如幻身命若浮未違談議竟不會見

瞿拏鉢類婆

西域記云唐言德光作辯真等論凡百餘部論主本習大乘未窮玄奧因覽毗婆沙論退業而學小乘作數十部論破大乘綱紀成小乘執著研精雖久疑情未除時有提婆犀那羅漢往來觀史多天德光願見慈氏決疑請益天軍以神通力接上天宮既見慈氏長揖不禮天軍謂曰慈氏菩薩次紹佛位何乃自高敢不致敬方欲受業如何不屈德光對曰尊者此言誠為指謫然我具戒必類劫劫出家弟子慈氏菩薩受天福樂非出家之侶而欲作禮恐非所宜菩薩知其我慢心故非是法器往來三返不得請疑

達磨俎

莊遜多

西域記云唐言法救舊曰達磨多羅訛也

伊

濕伐邏

西域記云唐言自在

佛地羅

西域記云唐言覺取

布

刺拏

西域記云唐言圓滿

僧伽跋陀羅

西域記云唐言眾

佛陀馱安

西域記云唐言覺使

尸羅跋陀羅

西域記云唐言戒賢
唐裝三藏親承經論
瞿那末底 西域記云唐言德慧

跋羅縷支 西域記云唐言賢愛西印度人妙極因明摧大慢婆羅門生陷地獄

慎那弗咀羅 西域記云唐言最勝子製瑜珈師地釋論
末笈

乃曷利他 西域記云唐言如意即婆沙論師
般若羯羅

熒傳云唐言慧生
達摩畢利 熒傳云唐云法愛
達摩羯

羅 熒傳云唐言法性
阿黎耶馱安 熒傳云唐言聖使
阿

黎斯那 熒傳云唐言聖軍
阿黎耶伐摩 熒傳云唐

言聖
秣奴若瞿沙 熒傳云唐言如意聲
達摩鬱

多羅 此云法尚佛滅八百年出造雜毗曇

宗翻譯主篇第十
彦琮法師云夫預翻譯有八備十條一誠心受法志

在益人二將踐勝場先牢戒足三文詮三藏義貫五乘四傍涉文史工綴典詞不過魯拙五襟抱平恕器量虛融不好專執六沉於道術淡於名利不欲高街七要識梵言不墜彼學八傳閱蒼雅粗語篆絲不昧此文十條者一句韻二問答三名義四經論五歌頌六呪功七品題八專業九字部十字聲宋僧傳云譯場經館設官分職可得聞乎曰此務所司先宗譯主即齊葉書之三藏明練顯密二教者是也次則筆受者必言通華梵學綜有空相問委知然後下筆西晉僞秦已來立此負者即沙門道含玄曠姚嵩聶淑承逮父子至于帝王執翰即與梁武太后中宗又謂之綴文也次則度語正云譯語亦名傳語傳度轉令生解矣如翻顯識論沙門戰陀譯語是也次則證梵本者求其量果密以證知能證不差所顯無謬失如居士伊舍羅證譯毗奈耶梵本是也至有立證梵義一負乃明西義得失貴令華語下不失梵義也復立證禪義一負沙門大通曾充之次則潤文一位負數不煩今通內外學者充之良以筆受在其油素文言豈無俚俗儻不失於佛意何妨刊而正之故義淨譯場李嶠韋嗣立盧藏用等二十餘人次文潤色也次則證

義一位蓋證已譯之文所詮之義也如譯婆沙論慧
 嵩道朗等三百人考證文義唐復禮累場充其任焉
 次有梵唄者法筵聲啓梵唄前興用作先容今生物
 善唐永泰中方聞此位也次有校勘清隋彥琮覆疏
 文義蓋重慎之至也次有監護大使後周平高公侯
 壽為惣監檢校唐房梁公為獎師監護相次觀揚慎
 文杜行顛等充之或用僧貞則隋以明穆曇遷等十
 人監掌翻譯事詮定宗旨也譯經圖紀云惟孝明皇
 帝永平三年歲次庚申帝夢金人項有曰光飛來殿
 庭上問群目太史傳毅對曰目聞西域有神号之為
 佛陛下所夢其必是乎至七年歲次甲子帝勅郎中
 蔡愔區中郎將秦景博士王遵等一十八人西尋佛
 法至印度國請迦葉摩騰竺法蘭用白馬馱經并將
 畫釋迦佛像以永平十年歲次丁卯至于洛陽帝悅
 造白馬寺譯四十二章經至十四年正月一日五岳
 道士褚善信等負情不悅因朝正之次表請較試勅
 遣尚書令宋庠引入長樂宮帝曰此月十五日大集
 白馬寺南門尔日信等以靈寶諸經置道東壇上帝
 以經像舍利置道西七寶行殿上信等遠壇涕泣啓
 請天尊詞情懇切以栴檀柴等燒經莫經無損並為

灰燼先時升天入火履水隱形皆不復能蓋禁呪者
 呼策不應時太傅張衍語信曰所試無驗即是虛妄
 宜就西域真法時南岳道士費叔才等慙怛自感而
 死時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋徧覆大
 眾映蔽日輪摩騰先是阿羅漢即以神足游空飛行
 坐卧神化自在時天雨寶華及奏眾樂感動人情摩
 騰復坐法蘭說法時眾咸喜得未曾有時後宮陰夫
 人王婕妤諸好等一百九十人出家司空楊城侯劉善
 峻等二百六十人出家四岳道士呂慧通等六百二十
 人出家京都張子尚等三百九十一人出家帝親與
 群官為出家者剃髮給施供養經三十日造寺城外
 七所安僧城內三寺安尼具如漢明法本內傳道家
 操斤法本內傳是羅什門僧安造通慧辨云明帝夢金人事出
 後漢記此若虛妄豈名信史耶又兵書闕澤對吳主云褚善信
 費叔才自感而死是羅什門徒所造

迦葉摩騰 中印度人婆羅門種幼而敏悟兼
 有風姿博學多聞特明經律思力
 精拔探曠鈎深敷文折理義出神表嘗游西印度有
 一小國請騰講金光明經俄而隣國興師來將踐境
 輒有事礙兵不能進彼國兵眾疑有異術密遣使覘
 敵但見君臣安然共聽其所講經明地神王護國之

法於是彼國親斯神驗請和求法時蔡愔等
躬請於騰騰與愔等俱來見帝終于洛陽

竺法

蘭

中印度人少而機悟濬雅博愛多通禪思妙窮
毗尼誦經百餘萬言學徒千餘居不求安常懷

弘利戒軌嚴峻眾莫能窺遇愔求請便有輕舉之志
而國主不聽密與騰同來間行後至共譯四十二章騰

卒自譯

曇摩迦羅

此云法時印度人也幼而
才敏質像儼回偉善四章

陀妙五明論圖識運變靡所不該自謂在世無過於
已嘗入僧坊遇見法勝毗曇躬動尋省莫知旨趣乃

深歎曰佛法鈞深因即出家誦大小乘游化許洛事
鈔云自漢明夜夢之始迦竺傳法已來迄至曹魏之

初僧徒極盛未稟歸戒止以翦落殊俗設復齋懺事
同祀祠後有中天竺曇摩迦羅誦諸部毗尼以魏嘉平

至雒陽立羯磨受法中夏戒律始也準用十僧大行
佛法改先妄習出僧祇戒心又有安息國沙門曇諦

亦善律學出曇無德羯
磨即大僧受法之初也

康僧鎰

印度人廣學群
經義暢幽旨嘉

平四年於洛陽白
馬寺譯無量壽經

支謙

月氏國優婆塞也漢末
游洛該覽經籍及諸伎

藝善諸國語細長黑瘦白眼黃睛時人語曰支郎眼

中黃形軀雖細是智囊武烈皇帝以其才慧拜為博

士謙譯經典

維祇難

此云障礙印度人學通三
藏妙善四含游化為業武

昌譯

康僧會

康居國大丞相之長子世居印
度年未齒學俱喪二親至性篤

孝服畢入道厲行清高弘雅有量解通三藏慧貫五
明辯於樞機頗屬文翰以吳初染佛法大化未全

欲使江左興立圖寺赤烏
四年仗錫建康楊都譯經

竺曇摩羅察

法護月氏國人甚有識量天性純懿操行精苦篤志
好學萬里尋師屆茲未久博覽六經游心七籍解

十六種書詰訓音義無不備識日誦萬言過目咸
先居燉煌後處青門大周目錄云大康七年譯正

華尸利密多羅

此云吉友西域太子以國讓
弟遂為沙門天婁高朗風神

俊邁儀兒卓然出於物表晉元帝世來游建
康王公雅重世号高座法師譯灌頂等經

瞿

曇僧伽提婆

或名提和此云眾天剎賓國
人風采可範樞機有彰沉慮

四禪研心三藏初於符秦

帝國譯阿毗曇八捷度等

此云無垢眼

賓國人澄靜有志履道苦節世号青目律師羅什師事改譯什公十誦

佛馱跋

陀羅

此云覺賢大乘三果人甘露飯王之苗裔於此與羅什相見什所有疑多就咨決東

晉義熙十四年於謝司空寺譯華嚴六十卷

法顯

嘗前池內有二童子常從池出捧香散華 姓龔平陽武陽人常說經律并缺哲志尋求以晉安帝隆安三年歲次巳亥游歷印度義熙元年歲次乙巳

沉海而還 楊都譯經 曇摩耶舍

此云法稱劉賓國人少而好學長而彌篤神爽

高雅該覽經律陶思八禪游心七覺明悟出群幽鑿物表欲苦節求果天神語云何不觀方弘化而獨守

小善於是歷游諸國譯差摩等經

鳥摩羅什婆

此云童壽祖印度人父以

聰敏見稱龜茲王聞以女妻之而生於什什居胎日母增辯慧七歲出家日誦千偈義旨亦通至年九

歲與外道論義辯控邪鋒咸皆愧伏年十二有羅漢奇之謂其母曰常守護之若年三十五不破戒者當

大興佛法度無數人又習五明四韋陀典陰陽星算必窮其妙後轉習大乘數破外道近遠諸國咸謂神異

母生什後亦即出家聰拔眾尼得第三果什既受具母謂之曰方等深教應大闡秦都於汝自身無利如

何什曰菩薩之行利物亡軀大化必行鑪鑊無恨從此已後廣誦大乘洞其祕奧西域諸王請什講說必

長跪座側命什踰登符堅建元九年太史奏云有德星現外國當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域

有羅什襄陽有道安將非此耶後遣將軍呂光等率兵七萬西伐龜茲光與什同來什在道數言應變光

盡用之光據西涼亦請什留至姚秦弘始三年興滅西呂方入長安秦主興厚加禮之延入西明閣及道

遙園別館安置勅僧碧等八百沙門諮受什旨與早萬乘之心尊三寶之教於草堂寺共三千僧手執

舊經而叅定之莫不精究洞其深旨時有僧歡興甚嘉焉什所譯經數並叅正然什詞喻婉約出言成章

神情鑒徹傲岸出群應機領會鮮有其匹且篤性仁厚汎愛為心虛已善誘終日無倦南山律師嘗問天

人陸玄暢云什師一代所翻之經至今若新受持轉盛何耶答云其人聰明善解大乘已下諸人並皆俊

人一代之寶也絕後光前仰之所不及故其所譯以
悟達為先得佛遺寄之意也又從毗婆尸佛已來譯
經又云什師位階三賢
文殊指授令其刪定 **佛馱耶舍** 此云覺明
劇賓國人

操行貞白戒節堅固儀止祥淑視瞻不凡五明四章
之論三藏十二之典特悟深致流辯無滯以姚秦弘
始年達于姑臧什先師之勸興往邀興即勅迎并有
贈遺笑不受曰明旨既降便應載馳檀越待士既厚
脫如羅什見處未敢聞命重使敦喻方至長安興自
出迎別立新省於逍遙園四事供養並皆不受時至

分衛一食而已耶舍赤髭時人號為赤髭毗婆沙興
凡所供給衣服卧具滿三間屋不以關心興為貨之
造 **曇摩識** 或曇無識此云法豐中印度人日誦
禪師教以大乘十日交諍方悟大旨識明解呪術所
向皆驗西域号為大神呪師以北涼沮渠玄始元年至

姑臧費涅盤經前十卷并菩薩戒止於傳舍慮失
經本枕之而卧夜有神人牽識墮地識謂為盜如是
三夕乃聞空中聲曰此是如來解脫之藏何為枕之
識聞慚寤乃安高處盜者夜捉提舉不能明且識持

不以為重盜謂聖人悉來
拜謝遂聞識名厚遇請譯 **佛馱斯那** 此翻
覺軍

天才聰朗誦半億偈經明了禪法西方諸
國号為人中師子口誦梵本北涼譯經 **浮陀**

跋摩 此云覺鎧西域人志操明直聰悟出群雖
復徧集三藏偏善毗婆沙論常誦此部用

為心 **智猛** 雍州人稟性端厲明行清白少襲法服
要 修業專誠志度宏邈情深佛法西尋靈

迹北涼永和年 **曇摩蜜多** 此云法秀劇賓
中西還翻譯 國人生而連眉

沉邃慧鑒常有善神潛形密護每之國境 **畫梁**
神夢告王去亦如之宋文元嘉建業翻譯

耶舍 此云時稱西域人性剛直寡嗜欲深善三
藏多所諳知尤工禪思宋文元嘉元年鐘

山翻譯借 **伊葉波羅** 此云自在西域人善通
含筆受 三藏解貫四舍宋文元

嘉彭城 **智嚴** 涼州人道家所被顯顯咸伏未出
翻譯 家前曾犯五戒後受僧具疑不得

戒遂泛海至印度咨問羅漢亦不能決為詢弥勒慈
氏荅云得戒嚴甚喜焉得經梵本宋文元嘉楊都翻

譯 求那跋摩

宋云功德鎧劄賓王之少子 洞明九部博曉四含深達律

品妙入禪要誦經百餘萬言劄賓王薨衆請紹位恐
為戒障遂林栖谷飲孤行山野遁跡人卅形儀感物
見者發心宋文元嘉達于建業帝曰弟子常欲齋戒
不殺迫以身徇於物不獲從志法師何以教之對曰夫
道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異
匹夫身賤名劣言令不威若不剋己苦躬將何為用
帝王以四海為家兆民為子出一嘉言士女咸悅布
一善政人神以和固當形不夭命役無勞力則使風
雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋
齋亦大矣如此不殺德亦衆矣寧在缺半日之儉全
一禽之命然後方為弘濟耶帝大悅曰法師所言真
謂開悟人心明達物理談盡於人天之際矣事鈔云
宋元嘉七年至揚州譯善戒等經為比丘尼受具初
緣又後有師子國尼八人來至云宗地未經有尼何
得二衆受戒摩云尼不作本法者得戒得罪尋佛制
意法出大僧但使僧法成就自然得戒所以先令作
本法者正欲生其信心為受戒方便耳至於得戒在
大僧羯磨時生也諸尼苦求更受荅曰善哉夫戒定

慧品從微至著若欲增明甚相隨喜且令西尼學

更往中國請尼今足十數至元嘉十年有僧伽跋摩

者此云衆鎧解律維心自涉流沙至揚州初求那許

尼重受未備而終俄而師子國尼鐵索羅等三人至

京足前十數便請衆鎧

為師於壇上為尼重受

寶雲 證第二果西涼州

碩學志韻剛潔不偶卅群求法懇惻忘身徇道以晉

隆安年初西尋靈迹經羅刹之野聞天鼓之音禮釋

迦影迹受羅漢之語歷遊西方善梵書語印度

字音訓釋詞句悉皆備解後來長安復至江左

求

那跋陀羅 此云功德賢中印度人幼學五明

四韋陀論志性明敏度量該博後

遇雜心莫測涯際方悟佛法崇深投簪落彩專精志

業博通三藏慈和恭恪事師盡禮捨小學大深悟幽

旨宋文帝住祇洹荊州刺史南譙王劉義宣嘗請講

華嚴經跋陀自愧未善宋言且夕禮懺求觀卅音忽

夢有人白服持劍擎一人頭來謂陁曰何故憂耶陁

以意對荅曰不須多憂即便以劍易於陁首更安新

頭問曰得無痛耶荅曰不痛既寤心神喜悅於是就

講辯注若流後還揚都屬帝宴會王公畢集帝欲試

其機辯并解人意不帝見其白首而謂曰師今日不負遠來之意自外知何唯有一在賢即答言其化遠來天子恩遇垂三十載今年七十一唯一死在帝大悅

曇無竭

此云法勇亦云法上

姓李黃龍人幼為沙弥勤修苦行持戒誦經為師所重嘗聞法顯躬踐佛國慨然有忘身之誓以武帝永初年招集同志僧猛等二十五人共遊西域二十餘年自餘並死唯竭獨還於罽賓得梵經本楊都翻譯

功德直

西域人道契既廣善誘日新宋大明年到荊州為釋玄暢翻譯暢刊正文義詞

旨婉密舒手出香掌中流水莫之測也

達摩摩提

此云法意西域人悟

物情深隨方啓喻齊武永明譯提婆達多品

求那毗地

此云德進中印度人

誦大小乘二十萬言陰陽圖識莫不窮究執錫戒塗威儀端肅齊武永明翻譯

曇摩流

支

此云法希亦曰法樂南印度人偏以律藏傳名弘道為務感物而動遊魏洛陽

菩提

流支

此名覺希北印度人遍通三藏妙入惣持志在弘法廣流視聽魏宣武帝洛陽翻譯

勒那摩提

或云婆提此言寶意中印度人誦一億偈博瞻之富理事兼通光明

禪法魏宣武帝請講華嚴詞義開悟忽於高座見大官執笏云天帝請師講華嚴意曰今法席未終經訖從命然法不獨資都講香火維那梵唄請亦定之使如其言講將了見前使來迎果與都講等五人俱於

座終道

曼陀羅

此言弱聲亦云弘弱扶南國人神解超悟幽明畢觀無憚夷險

俗咸觀志存弘化梁武楊都翻譯

波羅末陀

此云真諦亦云拘那羅陀此曰親依西印

度優禪尼國人景行澄明器宇清肅風神爽拔悠然自遠群藏廣部罔不措懷藝術異解徧素諳練梁武泰清於寶雲殿譯經屬侯景紛糾乃適豫章始興南康等雖復恓惶譯業無輟即汎舶西歸業風賦命飄還廣州住制止寺翻譯

訖陳泰建譯五十部

闍那崛多

此言志德北印

度人刹帝利種少懷達量長垂清範遊涉行化來達茲培周武帝世譯普門重頌

達摩

笈多

隋言法密南賢豆國人開皇十年來屆瓜州文帝延入京寺義理允正稱經微旨然而慈

怒立身恭和成性心非道外行在說前戒地夷而靜
定水幽而潔經洞字原論探聲意容儀祥正勤節高
猛誦響繼昏晨法言通內外好端居而簡務貴寡欲
而息求無倦誨人有踰利已至煬帝定鼎東都置翻
譯館 **波羅頗迦羅** 唐言作明知識或云波頗

利種識度通敏器宇冲邃博窮內外研精大
小誓傳法化不憚艱危遠涉葱河貞觀屈此 **玄**

樊 河南洛陽人俗姓陳氏穎川陳仲弓之後馮車
之齡落髮竹馬之齒通玄墻仞于霄風神朗月

京洛名德咸用器之戒具云畢偏肆毗尼儀止祥淑
妙式群範閱筌蹄乎九丘探幽旨于八藏常慨教缺
傳匠理賢譯人遂使如意的寶不全雪山之偈猶半
於是杖錫裹足履險若夷既戾梵境籌諮無倦五
明四舍之典三藏十二之筌七例八轉之音三聲六釋
之句皆盡其微畢究其妙法師討論一十七周遊覽
百有餘國貞觀十九年迴靴布上京勃和 **伽梵達**
福寺翻譯已上多出靜邁法師譯經圖紀

摩 智昇續譯經圖紀云唐云 **阿地瞿多** 唐言
尊法西印度人譯大悲經

無極高中印度人學窮滿字行絜圓珠精 **那提** 唐
練五明妙通三藏天皇永徽長安翻譯 **地婆訶**
福生具依梵言則云布如焉伐耶此但訛
略而云那提也本中印度人慈恩翻譯

羅 唐言日照中印度人洞明八藏博曉四舍戒行
清高學業優瞻尤工呪術燕洞五明志在利生

來譯 **佛陀多羅** 唐云覺救闍賓人也
弘福 於白馬寺譯圓覺經 **佛陀**

波利 唐云覺護闍賓國人忘身徇道遍觀靈跡聞
文殊在清涼山遠涉流沙躬來禮謁天皇儀

鳳元年杖錫五臺虔禮聖容倏見一翁從山出來作
婆羅門語謂波利曰師何所求波利答曰聞文殊隱
山來欲瞻禮翁曰師將佛頂尊勝陀羅尼經來不此
土衆生多造諸罪佛頂呪除罪秘方若不將經徒來
無益縱見文殊何必能識可還西國取經傳此弟子
當示文殊所在波利便禮舉頭不見老人遂返本國
取得經來狀奏天皇遂令杜行顛及日照三藏於內
共譯經留在內波利泣奏志在利人請布流行帝愍
專志遂留所譯之經還其梵本波利將向西明與僧
順貞共譯佛頂尊勝陀羅尼經所願已畢持經梵本

入於五臺
于今不出
實又難施
唐言學喜干闥國人智度弘曠利物爲心善大

小乘兼異學論天后明揚佛日敬重大乘以華嚴舊經處會未備遠聞于闐有斯梵本發使迎請實又與

經同來赴
義淨
齊州人俗姓張字文明髻亂之洛重譯年碎榮落髮編詢名匠廣探群

籍內外通曉今古徧知年十有五志遊西域徧師名匠學大小乘所爲事周還歸故里凡所遊歷三十餘

國往來問道出二十年
天后證聖河洛翻譯
達摩流支
唐言法希天后

改爲菩提流志唐云覺愛南印度人婆羅門種姓迦葉氏聰敏絕倫風神奕異生年十二外道出家年登

耳順自謂孤行撩僧論議騰身事時有耶舍瞿沙知其根熟遂與交論未越幾關詞理俱屈始知佛日

高明匪瑩燈並照法海深廣豈消滂等潤投身敬事專學佛乘未越五年通達三藏天皇遠聞雅譽遣使

往邀未及使還白雲遽駕暨天后御極赴京翻譯至和帝龍興譯寶積經此經玄裝昔翻數行乃歎此

土群生未有緣矣余氣力衰竭因而
遂輟和帝命志續裝餘功遂譯于世
般刺蜜

帝
唐云極量中印度人懷道觀方隨緣濟度展轉遊化達我支那乃於廣州制旨道場譯首

楞嚴自漢至唐翻譯儒釋惣有二百九十二人今略編集現行經人苟欲具知當披新舊譯經圖紀

釋迦弥多羅
此云能支師子國長壽沙彌門三果聖人唐高宗敬重

伽釋迦
說題云釋迦稍訛正云鑠佉此曰雲峰璿云此云能降伏

七眾弟子篇第十一
大論云佛弟子七眾一比丘二比丘尼三學戒尼四

沙弥五沙弥尼六優婆塞七優婆夷然諸經中標四眾者自古皆以比丘比丘尼優婆塞優婆夷爲四

眾天台乃立發起當機影嚮結緣以爲四眾是則七眾雖別四眾咸通七四共成二十八眾

室漉
舊翻弟子新云所教南山曰學在我後名弟解從師生名子天台云師有匠成

之能學者具資稟之德資則捨父從師敬師如父師之謙讓處資如弟故夫子云回也處余如父余也處回

如弟律云和尚於弟子當生兒想弟子於和尚當生父想司馬彪曰徒弟子謂門徒弟子老子云善人

不善人之師不善人善人之資也南山云佛法

廣大實由師資相攝互相敦遇財法兩濟日益業深

行久德固皆賴此矣比真教陵遲慧風掩扇俗懷侮

慢道出非法並由師無率誘之心資缺奉行之志二

彼相捨妄流鄙境欲

令道光焉可得乎

比丘

大論云比丘名乞士清淨活命故復次比名破

丘名煩惱能破煩惱故復次比名怖丘名能怖魔

王及魔人民淨名疏云或言有翻或言無翻言有翻

者翻云除饑眾生薄福在因無法自資得報多所饑

乏出家戒行是良福田能生物善除因果之饑乏也

言無翻者名含三義智論云一破惡二怖魔三乞士

一破惡者如初得戒即言比丘以三羯磨發善律儀

破惡律儀故言破惡若通就行解戒防形非定除心

亂慧悟想虛能破見思之惡故名破惡二怖魔者既

能破惡魔羅念言此人非但出我界域或有傳燈化

我眷屬空我官殿故生驚怖通而言之三魔亦怖三

名乞士者乞是乞求之名士是清雅之稱出家之人

內修清雅之德必須遠離四邪淨命自居福利眾生

破憍慢心謙下自卑告求資身以成清雅之德故名

乞士又云此具三義一殺賊從破惡以得名二不生從

怖魔而受稱三應供因乞士以成德涅槃說四種比

丘一者畢竟道學無二者示道初三三者受道通內四者行

道犯四重者善見論云善來得戒三衣及瓦鉢貫著

左肩上鉢色如青鬱鉢羅華袈裟鮮明如赤蓮華針

線芥子灑

比丘尼

善見云尼者女也文句云通稱女為尼智論云尼得無量律儀

故應次比丘佛以儀法不便故在沙門後比丘尼稱

阿姨師姨者通慧指歸云阿平聲即無邊音蓋阿音

轉為過也有人云以愛道尼是佛姨故劬喚阿姨今

詳梵云阿梨夷此云尊者或翻聖者今言阿姨略也

僧祇云阿梨耶僧聽是也事鈔尼眾篇云善見佛初

不度女人出家為滅正法五百年後為說八敬聽出

家依教行故還得千年今時不行隨處法滅會正記

云佛成道後十四年姨母求出家佛不許度阿難為

陳三請佛令慶喜傳八敬向說若能行者聽汝出家

彼云頂戴持言八敬者一者百歲比丘尼見初受戒

比丘當起迎逆禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得

罵謗比丘三者不得舉比丘罪說其過失比丘得說

尼過四者叉摩那已學於戒應從眾僧求受大戒五

者尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼

半月內當於僧中求教授人七者不應在無比丘處
夏安居八者夏訖當詣僧中求自恣人如此八法應
尊重恭敬讚歎盡形不應違今述頌曰禮不罵謗不
舉過從僧受戒行摩那半月僧中求教授安居近僧
請自恣

式又摩那

此云學法女四分十八童女
應二歲學戒又云小年曾嫁年

十歲者與六法十誦中六法練心也能持六法方與
受具二年者練身也可知有胎無胎事鈔云式又尼
具學三法一學根本謂四重是二學六法即羯磨所
謂染心相觸盜人四錢斷畜生命小妄語非時食飲
酒也三學行法謂一切大尼戒行並須學之若學法中
犯者更與二年羯磨僧祇云在大尼下沙弥尼上坐
今述頌曰染心相觸盜四錢斷畜生命小
妄語戒非時食及飲酒是名式又學六法

沙弥

南山沙弥別行篇云此翻息慈謂息世染之情以慈
濟群生也又云初入佛法多存俗情故須息惡行慈
也音義云沙弥二字古訛略也唐三藏云室利摩拏
路迦此翻勤策男寄歸傳云授十戒已名室羅末尼
譯為求寂最下七歲至年十三者皆名馱烏沙弥若年
十四至十九名應法沙弥若年二十已上皆号名字沙

沙弥尼

奘三藏云室利摩拏
理迦此云勤策女

優婆塞

優婆夷

摩曰義名信士男信士女淨名疏云
此云清淨士清淨女亦云善宿男善

宿女雖在居家持五戒男女不同宿故云善宿此未
可定用荆溪云依餘經文但云近佛得善宿名不可
定云男女不同宿也涅槃疏云一日一夜受八戒者
名為善宿優婆塞西域記云鄒波索迦唐言近事男
舊曰伊蒲塞又曰優婆塞皆訛也鄒波斯迦唐言近
事女舊優婆夷又曰優婆夷皆訛也言近事者親近
承事諸佛法故後漢書名伊蒲塞注云即優婆塞也
中華翻為近住言受戒行堪近僧住也或名檀那者
要覽曰梵語陀那鉢底唐言施主今稱檀那訛陀為
檀去鉢底留那也思大乘論云能破慳悋嫉妬及貧
窮下賤苦故稱陀後得大富及能引福德資糧故
稱那又稱檀越者檀即施也此人行施越貧窮海
釋氏眾名篇第十三
古者出家從師命氏如帛法祖竺道生之流也東晉
安法師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宜通稱釋氏後
增一阿含流傳此土經叙佛告諸比丘有四姓出家者

無復本姓但言沙門釋子是釋子非沙門乃王種也是沙門乃比丘也非沙門非釋子二賤姓也所以然者生由我生成由法成其猶四大河皆從阿耨耨泉出又彌沙塞云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門又長阿含云彌勒弟子皆

稱慈子自非大權應迹豈能立姓與經懸合故天神稱爲印手菩薩然淨名云夫出家者爲無爲法天台

釋云若見佛性出二死家方真出家應具四句一形心俱不出二形出心不出三形不出心出即是觀行出

家什曰若發無上道心起三界形雖有繫乃真出家四者形心俱出故南山云真誠

出家者怖四惡之多苦厭三界之無常詳六親之至

愛捨五欲之深著能如是者名真出家則可紹隆三寶度脫四生利益甚深功德無量其衆名号今列翻譯

僧伽 大論秦言衆多比丘一處和合是名僧伽譬如大樹叢林是名爲林淨名疏云律名四人

已上皆名衆律鈔曰此云和合衆和合有二義一理和謂同證擇滅故二事和別有六義戒和同修見和

同解身和同住利和同均口和無諍意和同悅什師云欲令衆和要由六法一以慈心起身業二以慈心

起口業三以慈心起意業四若得食時減鉢中飯供養上座一人下座一人五持戒清淨六漏盡智慧聲曰

非真心無以具六法非六法無以和群衆如衆不和非敬順之道也又僧名良福田者報息經云衆僧者出

三界之福田謂比丘具有戒體戒爲萬善之根是故世人歸信供養種福如沃壤之田能生嘉苗故号良

福田大論云是僧四種一有羞僧持戒不破身口清淨能別好醜未得道二無羞僧破戒身口不淨無惡

不作三啞羊僧雖不破戒根鈍無慧不別好醜不知輕重不知有罪無罪若有僧事二人共諍不能斷決

默然無言如白羊人殺不能作聲四實僧若學無學住四果中行四向道是名實僧唐太宗嘗問玄奘三

藏欲樹功德何最饒益法師對曰衆生寢惑非慧莫啓慧芽栽植法爲其資弘法由人即度僧爲最

沙門 或云桑門或名沙迦德上聲曩皆訛正言室摩那拏或舍羅磨拏此言功勞言修道

有多勞也什師云佛法及外道凡出家者皆名沙門肇云出家之都名也秦言義訓勤行勤行取涅槃阿

含經云捨離恩愛出家修道攝御諸根不滌外欲慈心一切無所傷害遇樂不忻逢苦不戚能忍如地故号

沙門後漢書郊祀志云沙門漢言息心削髮去家絕情洗欲而歸於無爲也瑞應云息心達本源故号爲沙

門或云具名沙門那此云之道以為良福田故能斷
 衆生饑乏以修八正道故能斷一切邪道故迦葉品
 云沙門那者即八正道沙門果者從道畢音永斷一
 切貪嗔癡等云世言沙門名之那者名道如是道者
 斷一切之斷一切道以是義故名八正道為沙門那
 從是道中獲得果故名沙門果或以沙門翻勤息垂
 裕記云謂勤行衆善止息諸惡息界內惡者藏通沙
 門次第息界內外惡者別教沙門一心徧息內外諸
 惡者圓融沙門瑜珈論云有四沙門一勝道沙門即
 佛等二說道沙門謂說正法者三活道沙門謂修諸
 善品者四汗道沙
門謂諸邪行者 **苾芻** 古師云含五義一體性
 柔輒喻出家人能折伏
 身語麤獷故二引蔓旁布喻出家人傳法度人連延不
 絕故三馨香遠聞喻出家人戒德芬馥為衆所聞四
 能療疾痛喻出家人能斷煩惱毒害故五不背日光
 喻出家人常向佛日故智論云出家多修智慧智慧
 是解脫因緣俗人多修福德福德是樂因緣僧祇云
 供養舍利造塔寺非我等事彼國王居士樂福之人
 自當供養比丘事者所謂 **和尚** 或和闍羯磨疏
 云自古翻譯多
 結集三藏勿令佛法速滅

雜蕃胡胡傳天語不得聲實故有訛僻傳云和尚梵
 本正名鄔波遮迦傳至于闍翻為和尚傳到此土什
 師翻名力生舍利弗問經云夫出家者捨其父母生
 死之家入法門中受微妙法蓋師之力生長法身出
 功德財養智慧命功莫大焉又和尚亦翻近誦以弟
 子年少不離於師常逐常近受經而誦善見云和尚
 外國語漢言知有罪知無罪也明了論本云復波陀訶
 和慧也 義淨云鄔波陀耶此云親教師由能教離
 出世業事故和尚有二種一親教即受業也二依止
 即稟學也毗奈耶云弟子門人纔見師時即須起立
 若見親教 **闍黎** 或阿祇利寄歸傳云梵語阿遮
 即捨依止 黎耶唐言軌範今稱闍黎訛略
 菩提資糧論云阿遮黎夜隋言正行南山鈔云能糾
 正弟子行故四分律明五種阿闍黎一出家阿闍黎
 所依得出家者二受戒阿闍黎受戒作羯磨者三教
 授阿闍黎教授威儀者四受經阿闍黎所從受經若
 說義乃至四句偈五依止阿闍黎乃至依住一宿者
 和尚及依止多已十夏者為之上四師皆多已五夏
 者為 **頭陀** 新云杜多此云抖擻亦云修治亦云
 洩汰垂裕記云抖擻煩惱故也善住

意天子經云頭陀者科擻貪欲嗔恚愚癡三界內外六入若不取不捨不修不著我說彼人名為社多今訛稱頭陀大品云須菩提說法者受十二頭陀一作阿蘭若二常乞食三納衣四一坐食五節量食六中後不飲漿七塚間住八樹下九露地住十常坐不卧十一次第乞食十二但三衣大論六十七云十二頭陀不名為戒能行則戒莊嚴不能行不犯戒然論但依經次第廣釋不分部位諸文引用多誤故此點出南山律鈔位分為四衣二一納衣二但三衣食四一乞食二不作餘食法三坐四一揣徒端切揣者雜也和雜者不以種種盛貯名一揣

處五一蘭若二塚間三樹下四露坐五隨坐威儀常坐此無次第乞食處加隨坐通源記引南山云

李世佛法崇尚官榮僥倖之夫妄生朋異庶因斯語自省厥躬至若謂利養如毛繩視朱門為蓬戶尚思曳尾猶被輿朝況乎以咳唾為恩眄睐成飾潛通惠好強事趨馳縱假寵於一時終受嗤於羣口榮不補辱夫何**婆檀陀**大論秦言大德毗奈律云佛言從今日後小下苾芻於長宿處應誤哉

體毗履

此云老宿他毗利此云宿德

悉替那

此云上座五分

律佛言上更無人名上座道宣勅為西明寺上座列寺主維那之上毗尼母云從無夏至九夏是下座自十夏至十九夏是中座自二十夏至四十夏是上座五十夏已上一切沙門之所尊敬名者宿毗婆沙論云有三上座一生年上座即尊長者具舊戒名真生故二世俗上座即知法富貴大財大位大族大力大眷屬雖年二十皆應和合推為上座三法性上座即阿羅漢律云瓶沙王稱佛弟子為上人大品經佛言若菩薩一心行阿耨多羅三藐三菩提心不散亂是名上人瑜珈論云無自利利他行者名下士有自利無利他名中士

摩摩帝

或云毗呵羅莎弭那此云寺主僧史略云

詳其寺主起乎東漢白馬寺也寺既爰處人必主之于時雖無寺主之名而有知事之者東晉以來此職方盛故梁武造光宅寺召法雲為寺主創立僧制

維那

南山云聲論翻為次第謂知僧事之次第寄歸傳云華梵兼舉也維是綱維華言也

那是梵語刪去羯磨陀三字也僧史略云梵語羯磨陀那譯為事知亦云悅眾謂知其事悅其眾也稽其佛世飲光統眾於靈鷲身子蒞事於竹林音義指

歸云僧如網假有德之人為網繩也隋智琳潤州刺史
李海游命琳為斷事網維迹後寺立三網上座維那典
座**鐸曷羅**寄歸傳云唐言小師毗奈耶云難
陀比丘呼十夏比丘為小師如僧數
謂僧道云君當為萬人
法主豈可對揚小師乎
阿夷恬此云新學亦
云新發意

翻譯名義集第一

宋太尉宅施錢十四貫足助開

此集增崇福慧

東掖白蓮教院住持與咸喜遇

翻譯名義回施五貫助集流通

開元寺都僧正普照大師智燈施錢開集二版

比丘淨行遂各開一版並用莊嚴淨土

比丘祖輝等回施蓮華淨社剩十七貫足助開

此集莊嚴淨土

傳法寺比丘尼彦楷施五貫足

莊嚴淨土

常熟縣明靜菴淨人蘇彦億募錢十二貫足
各隨施主願心如意

翻譯名義集二

姑蘇景德寺普潤大師

法雲編

八部第十四

四魔第十五

仙趣第十六

人倫第十七

長者第十八

外道第十九

六師第二十

鬼神第二十一

畜生第二十二

地獄第二十三

時分第二十四

八部篇第十四

一天二龍三夜又四乾闥婆五阿脩羅六迦樓羅七

緊那羅八摩睺羅伽原夫佛垂化也道濟百靈法傳

世也慈育萬有出則釋天前引入乃梵王後隨左輔

大將由滅惡以成功右弼金剛用生善而為德三

乘賢聖既肅爾以歸投八部鬼神故森然而蚬衛今

此纂集宜**提婆**此云天法華疏云天者天然自

應編錄然勝樂勝身勝故論云清淨光

潔最勝最尊故名為天苟非最勝之因豈生最勝之

處言最勝因者所謂十善身三語四及意三行由其

三業防止過非有順理義即名十善以茲十善運出

五道故此十戒名曰天乘若單修習上品十善乃生

欲界一四天王天二忉利天若修十善坐未到定乃
 生三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天由
 禪定力故使四天皆悉居空不依于地言未定者
 亦云未至由其未入根本定故如止觀云若端坐攝
 身調和氣息泯然澄靜身如雲影虛豁清淨而猶見
 有身心之相是則名為欲界定也從此已去忽然不
 見欲界定中身首衣服牀鋪等事猶如虛空向回
 安隱身是事障事障未來障去身空未來得發如是
 名為未到定相是為欲界六天因果。若修根本
 四禪離欲塵散則生色界然此色界依薩婆多但十
 六處俱舍疏云除大梵天謂梵輔天中有高樓閣名
 大梵天一主所居更無別地除無想天謂廣果天中
 有高勝處名無想天非別有地若依經部立十七天
 故頌釋云謂大梵王與梵輔等處雖不別身形壽量
 皆不等故別立大梵若上座部謂無想廣果因果別
 故立十八天分為四禪初禪三天一梵眾乃所統之民
 也二梵輔輔弼梵王之目佐也三大梵得中間禪為
 世界主劫初先生劫盡後沒威德既勝衰博美稱大
 二禪三天一少光於二禪中光最少故二無量光光
 明轉增無限量故三光音口絕言音光當語故梵語

盧安天晉云有光壽亦云少光梵云盧波摩那此云
 無量光梵語阿波會此云光音三禪三天一少淨意
 地樂受離喜貪故少分清淨二無量淨淨勝於前不
 可量故三徧淨梵云首訶既那樂受最勝淨周普故
 四禪九天一無雲下之三禪皆依雲住至此四禪方在
 空居二福生具勝福力方得往生三廣果異生果報
 此最勝故梵云惟于頗羅而此三天是凡夫住四無
 想天外道所居計為涅槃但是一期心想不行故名
 無想五無煩無於見思煩惱雜故六無熱意樂調柔
 離熱惱故七善見梵語須覺計天定障漸微見極明
 徹八善現形色轉勝善能變現九色究竟色法最極
 是究竟處無煩等天那舍所居呼此五天名五那舍
 。若厭色籠修四空定生四空天名無色界一空處
 禪門云此定最初離三種色心緣虛空既與無色相
 應故名虛空定二識處禪門云捨空緣識以識為處正
 從所緣處受名三無所有處禪門名不用處修此定
 時不用一切內外境界外境名空內境名心捨此二
 境因初修時故言不用處四非有想非無想禪門云
 有解云前觀識處是有想不用處是無想今雙除上
 二想亦有解言約凡夫說言非有想約佛法中說言

非無想合而論之故言非有想非無想然此四空大小乘教論其無色其義碩異且小乘教如俱舍云無色無身依同分命根轉令心相續不相應行有二十四種一曰獲成就者名之為得第八識種令色心不斷名又世品云無色界都無處所以非色法無方所故謂於是處得彼定者命終即於是處生故又成實論云色是無教不至無色今謂若云都無處所華嚴安云菩薩臯根聞無色界官殿之香若大衆部乃云但無塵色非無細色故阿含說舍利弗入涅槃時無色界天空中淚下如春細雨故知無色非無細色此是小乘宗計兩殊若大乘教如楞嚴云是四空天身心滅盡定性現前無業果色也孤山釋云非業果色者顯有定果色也俱舍纂云無業果色非異熟身如輔行云曾聞有一比丘得無色定定起摸空人問何求答覓我身旁人語言身在床上於此得定尚不見身驗知四空無業果色而言顯有定果色者顯揚論名定自在所生色謂勝定力故於一切色皆得自在即以定變起五塵境故論云變身萬億共立毛端空量地界中陰經云無色諸天禮拜世尊楞嚴亦云無色稽首仁王經說無色界天雨諸香華香如須弥華如車輪然涅槃云非想等

天若無色者云何得有去來進止如是之義諸佛境界非聲聞緣覺所知以聲聞經說所證空遠謂極處悉皆無色大乘實說界外尚受法性之色豈此四天唯空空然故斥二乘非所知也淨名疏云若不了義教明無色界無色若了義教明無色界有色然大論云諸天命欲終時五死相現一華冠萎二腋出汗出三蠅來著身四見更有天坐已坐處五自不樂本座諸天見是死相念惜天樂見當生惡處心即憂毒又俱舍論明其五衰有小大異小五衰者一衣服嚴具出非愛聲二自身光明忽然昧劣三於沐浴位水滴著身四本性鬻許馳今滯一境五眼本凝寂今數瞬舒動此五相現非定命終遇勝善緣猶可轉故復有五種大衰相現一衣染塵埃二華鬘萎悴三兩液汗出四臭氣入身五不樂本座此五相現必定當死又大論明天通辨四種一名天生天二淨天四淨生天一名天者如今國王名天子二生天者從四天

王至非有想非無想天三淨天者人中生諸聖人四淨生天者三界天中生諸聖又涅槃亦明四天一者世間天如諸國王二者生天從四天王至非非想三者淨天謂四果支佛四者義天謂十住菩薩以見

一切法是空義故如是諸
天名廣義豐富當區別矣

提多羅咤

陟駕切
大論云

秦言治國主乾闥婆及毗舍闍光明疏云上升之元

首下界之初天居半須彌東黃金埵王名提頭賴吒

此云持國

毗流離

大論云秦言增長主弓槃茶

又翻安民

埵王名毗留勒

又亦翻免離

毗流波叉

大論云秦言雜語
主諸龍及富樓多

那光明疏云西白銀埵王名毗留博

又又翻非好報又翻惡眼亦翻廣目

鞞沙門

大論云秦言多聞主夜叉及羅刹光明疏云北水精

埵王名毗沙門索隱云福德之名聞四方故亦翻普聞

佛令掌擎古佛舍利塔僧史略云唐天寶元年西蕃

五國來寇安西二月十一日奏請兵解發發師萬里累

月方到近臣奏且詔不空三藏入內持念玄宗秉香

爐不空誦仁王護國陀羅尼方二七遍帝忽見神人

五百負帶甲荷戈在殿前帝問不空對曰此毗沙門

天王第二子獨健副陛下心往投安西其年四月奏

二月十一日已時後城東北三十里雲霧冥晦中有

神可長丈餘皆被金甲至酉時鼓角大鳴地動山搖

經二日蕃寇奔潰斯須城樓上有光明天王現形謹
圖樣隨表進呈因勅諸道州府於西北隅各置天王

形像此四天王居須彌腹故俱舍云妙高層有四相去

各十千傍出十六千八四二千量堅首及持鬘常憍

大王衆如次居四級亦住餘七山此四名曰四王八

部或標二十八部者一云一方有四部六方則成二

十四部四維各一合為二十八部二云一方有五部謂地

水火風空四方成一十部并四王所領八部為二十

八部感通傳天人費氏云一王之下有八將軍四王

三十二將周四天下往還護助諸出家人四天下中

北天一洲少有佛法餘三天下佛法大弘然出家人

多犯禁戒少有如法東西天下少有無慧煩惱難化

南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃

親受付囑並令守護不使魔撓若不守護如是破戒

誰有行我之法教者故佛垂誠不敢不行雖見毀禁

愆而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失

韋將軍三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕

弄比丘道力微者並為惑亂將軍恚怒赴應機除

剪故有事至須往四王所時王見皆

起為韋將軍修童子行護正法故

忉利

應法
師云

梵音訛略正言多羅夜登陵舍此云三十三俱舍頌云妙高頂八万三十三天居四角有四峰金剛手所住中宮名善現周萬踰繕那高一

釋提桓因

半金城中有殊勝殿周千踰繕那大論云釋迦秦言能提婆秦言天因提秦言主合而言之云釋提婆那民或云釋迦提婆因陀羅今略云帝釋蓋華梵雙舉也雜阿含云有一比丘問佛何故名釋提桓因答本為人時行於頓施堪能作主故名釋提桓因瓔珞經云汝今天帝釋功德眾行至千佛兄弟過無復賢劫名中間永曠絕二十四中劫後乃有佛出刹土名普忍彼佛壽七劫遺法亦七劫其法已沒盡曠絕經五劫汝於彼刹土當紹如來位号名無著尊淨名疏云若此間帝釋是昔迦葉佛滅有一女人發心修塔復有三十二人發心助修修塔功德為切利天主其助修者而作輔

須夜摩

此云善時分又翻妙

兜率陀

此云妙足

善新云須啖摩此云時分時時唱快樂故或云受五欲境知時分故新云觀史陀此云知足西域記云觀史多舊曰兜率陀兜術陀訛也於五欲知止足故佛地論名息足謂

後身菩薩於中教化多修惠足故

須涅密陀

或尼摩羅大論云秦言化

自樂自化五塵而自娛樂故言化自樂楞嚴名樂變化天

婆舍跋提

或波羅尼

密大論云秦言他化自在此天奪他所化而自娛樂故言他化自在亦名化應聲天別行疏云是欲界頂天假他所作以成

大梵

經音義梵迦夷此言淨身初禪梵天淨名疏云梵是

西音此云離欲或云淨行法華疏云除下地繫上界色界故名離欲亦稱高淨淨名疏云梵王是娑婆世界主住初禪中間即中間禪也在初禪二禪兩極之中毗曇云二禪已上無言語法故不立王法瓔珞禪皆有梵王今謂但加修無量心報勝為王無統御也初禪有覺觀言語則有主領故作世主次第禪門云佛於仁王經說十八梵亦應有民主之異又云四禪中有大靜王而佛於三藏中但說初禪有大梵天王者以初禪內有覺觀心則有語言法主領下地眾生為便證真云劫初成時梵王先生獨住一劫未有梵侶後起念云願諸有情來生此處作是念已梵子即生外道不測便執梵王是常梵子無常

尸

棄

大論云秦言火或翻火首法華疏云外國喚火為樹提尸棄此王本修火定破欲界惑從德立名又云經標梵王復舉尸棄似如兩人依大論正以尸棄為王今舉位顯名恐目一人耳肇曰尸棄梵王

名秦言頂髻

梵富樓

此云前益天在梵前行恒思梵天利益亦名梵輔

首陀婆

大論云秦言淨居天通五淨居

阿迦尼吒

竹稼切正名阿

迦拏凡瑟提或云阿迦尼沙此云質礙究音即色究音天

摩醯首羅

大論

此云大自在正名摩訶莫醯伊濕伐羅八臂三眼騎白牛普門疏云樓炭稱為阿迦尼吒華嚴稱為色究竟或有人以為第六天而諸經論多稱大自在是色界頂釋論云過淨居天有十住菩薩號大自在大千

界主十住經云大自在天光明勝一切眾生涅槃獻供大自在天最勝故非第六天也灌頂云字威靈帝

摩利支

此云陽炎在日前行

散脂脩摩

此云密謂名行理智

四皆密故天台釋天大將軍乃云金光明以散脂為大將大經云八臂健提天中力士大論又稱鳩摩羅

伽此云童子騎孔雀擊鷄持鐸捉赤幡復有韋紐此云徧聞四臂捉貝持輪持金翅鳥皆是諸天大將未知此大將軍定是何等光明疏云二十八部巡游世間賞善罰惡皆為散脂所管

波膩

梁云金剛應法師云跋闍羅此云金剛波膩此云手謂手執金剛杵以立名正法念

云昔有國王夫人生千子欲試當來成佛之次第故俱留孫探得第一籌釋迦當第四籌乃至樓至

當千籌第二夫人生二子一願為梵王請千兄轉法輪次願為密跡金剛神應法師云梵語散那譯云密主知佛三密功德故也梵本都無逆義

以示逆為神譯者護千兄教法世傳樓至化身非也乃法意王子據經唯一人今狀於伽藍之門而為二像夫

應變無方多亦無咎出索隱記

訶利帝南

光明云訶利帝南此標梵語鬼子母

等此顯涼言名雖有二人祇是一故律中明鬼子母後惣結云時王舍人眾皆稱為訶離帝母神寄歸傳

云西方施主請僧齋日初置聖僧供次行眾僧食後於行末安一盤以供訶利帝母

毗首

羯磨

正理論音云毗濕縛羯磨此云種種工業西土工巧者多祭此天

別他

那

梁言圖亦云
吠率怒天

者婆天

長水云者婆此云
命西國風俗皆事

長命天神此說未知所出準法華疏云者域此翻故
活生忉利天目連弟子病乘通往問值諸天出園游
戲者域乘車不下但合掌而已目連駐之域云諸天
受樂忽遽不暇相看尊者欲何所求具說來意甚云
斷食為要目連放之車乃得去
據此者婆天即是醫師者域也
利此云日神日者說文云實也太陽之精起世經
云日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦尔

蘇摩

上聲此云月神釋名云月者缺也言滿
而復缺淮南子云月者太陰之精起世經

云月天宮殿縱廣正等四十九由旬問何故月輪初
後時缺若如涅槃云月性常圓實無增減因須彌山
故有盈虧又俱舍云近日自影覆故見月輪缺世施
設足論云以月宮殿行近日輪光所侵照餘邊發影
自覆月輪故於爾時見不圓滿然一日月普照四洲
者長阿舍云閻浮提日中弗婆提日沒瞿耶尼日出
鬱單越夜半經文次第四方徧說
此二名出大孔雀呪王經

那伽

此云龍別行疏云龍有四種一守天宮殿持
令不落人間屋上作龍像之爾二興雲致雨

益人間者三地龍決江開瀆四伏藏守轉輪王大福
人藏也龍有四生俱舍云卯生金翅鳥能食四生龍
罵意經云憶龍中有四因緣一多布施二嗔恚三輕
傷以人四自貢高華嚴云龍王降雨不從身出不從
心出無有積集而非不見但以龍王心念力
故霈然洪雲周徧天下如是境界不可思議
難陀 文句云難陀此云歡喜跋此翻善兄弟
沙王年為一會百姓聞皆歡喜從此得名慈恩云第
一名喜次名賢喜此二兄弟善應人心風不鳴條雨
不破塊初令人喜後性復賢今喜又賢故以為名大
論云有龍王兄弟一名姑利二名阿伽和羅降雨以
時

娑伽羅

從海標名
如下所出

和修吉

此云
多頭

迦

此云現毒
亦云多舌

阿那婆達多 此云無熱從地得
名地中有五柱堂

摩那斯

此云大身或云
大意或云大力

漚鉢羅

亦云優鉢
亦云優鉢

陀此云黛色蓮華又青蓮華龍依此住從他得名

伊羅鉢

闍義鈔云亦云伊羅跋羅

伊羅樹名此云臭氣跋羅此云極謂此龍往昔由損此極臭樹葉故致頭上生此臭樹因即為名

迦梨迦

又名加羅加此云黑龍

夜叉

此云勇健亦云暴惡舊云閱叉西域

記云藥叉舊訛曰夜叉能飛騰空中什曰秦言貴人亦言輕健有三種一在地二在虛空三天夜叉地夜

叉但以財施故不能飛空天夜叉以車馬施故能飛行聲曰天夜叉居下二天守天城地門閣**和**

夷羅汨閱叉

即執金剛神

羅刹

此云速疾鬼又云可畏亦言暴

惡或羅叉安此云護士若女則名囉叉斯

跋陀波羅賒塞迦

下生

經云秦言善教此護彌勒城夜叉

乾闥婆

或捷陀羅淨名疏此云香陰此亦陵

空之神不啻酒肉唯香資陰是天主幢倒樂神在須弥南金剛窟住什曰天樂神也處地十寶山中天欲

作樂時此神身有異相出然後上天新云尋香行應法師云觀香

童籠磨

大論暴言

樹是乾闥婆名

阿脩羅

舊翻無端正男醜女端正新翻非天淨名疏云此神果報

最勝鄰次諸天而非天也新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是天彼非天故名阿素洛又素洛名端正

彼非端正名阿素洛西域記云阿素洛舊曰阿脩羅阿須倫阿須羅皆訛也什曰秦言不飲酒不飲酒因

緣出雜寶藏法華疏云阿脩羅採四天下華醞於大海龍魚紫力其味不變嗔妬誓斷故言無酒大論云

佛去久遠經法流傳五百年後多有別異或言五道或言六道觀諸經義應有六道以善有上中下故有

三善道惡有上中下故有三惡道若不尔者惡有三果報而善二果報是事相違若有六道於義無違故

此脩羅在因之時懷猜忌心雖行五常欲勝他故作下品十善感此道身華嚴云如羅睺阿脩羅王本身

長七由旬化形長十六萬八千由旬於大海中出其半身與須弥山而正齊等楞嚴經云復有四種阿

脩羅類若於鬼道以護法力成通入空此阿脩羅從卵而生鬼趣所攝若於天中降德斂方墜其所卜居

鄰於日月此阿脩羅從胎而出人趣所攝有阿脩羅執持世界力洞無畏能與梵王及天帝釋四天爭權

此阿脩羅因變化有天趣所攝別有一分下劣脩羅
 生大海心沈水穴口且遊虛空暮歸水宿此阿脩羅
 因濕氣有畜生趣攝淨覺問此四阿脩羅既為四趣
 所攝應無別報同分之處耶答雖屬四趣非無別報
 今古卜居鄰於日月等即同分之處也又長阿含云
 南洲有金剛山中有脩羅宮所治六千由旬欄楯行
 樹等然一日一夜三時受苦器具來入其宮中起世經
 云脩羅所居宮殿城郭器用降地居天一等亦有婚
 姻男女法式略如人間正法念經云阿脩羅略有二
 種一者鬼道所攝魔身餓鬼有神通力二者畜生所
 攝住大海底須彌山側問法華所列四種脩羅與楞
 嚴四為同為異答資中云同淨覺云彼四祇可攝在
 此四之中不可次第分屬其類荆溪師云法華四
 種皆與帝釋鬪戰一往觀之但同今經第三類耳

婆稚

正名跋稚迦此云團圓今誤譯云被縛或
 云五處被縛或云五惡物繫頸不得脫為

帝釋所縛經音義云居脩羅前鋒
 為帝釋所縛因摺得脫故以名焉

法羅騫馱

文句此云廣肩胛亦
 云惡陰湧海水者

毗摩質多

文句此云淨心
 亦云種種疑即

舍脂
羅睺 文句此云障持化身長八萬四千由
 旬舉手掌障日月世言日月蝕釋名

云日月虧曰蝕稍小侵虧如蠱食草木之葉也京房
 易傳云日月赤黃為薄或曰不交而食曰薄韋昭云

氣往薄之為薄虧毀曰食成論云譬如天日月其性
 本明淨煙雲塵霧等五翳則不現等取脩羅故佛誠

云脩羅脩羅汝莫吞月
 月能破暗能除眾熱
迦樓羅 文句此云金
 翅翅翻金色

兩翅相去三百三十六萬里頭有
 如意珠以龍為食聲曰金翅鳥神
緊那羅

文句亦名真陀羅此云疑神什曰秦言人非人似人
 而頭上有角人見之言人耶非人耶因以名之亦天

伎神也小不及乾闥婆新
 云歌神是諸天絃竹之神
摩睺羅伽 亦

摩呼羅伽此云大腹行什曰是地龍而腹行也肇曰
 大蟒神腹行也淨名疏云即世間廟神受人酒肉悉

入蟒腹毀戒邪詭多嗔少施貪嗜酒肉戒緩墮鬼神
 多嗔蟲入其身而啖食之亦名莫呼洛諸經云人非

人者天台云此乃結八部數介

四魔篇第十五

大論云魔有四種煩惱魔五眾魔死魔天子魔煩惱魔者所謂百八煩惱等分別八萬四千諸煩惱五眾魔者是煩惱業和合因緣得是身四大及四大造色眼根等是名色眾百八煩惱等諸受和合名為受眾小大無量無所有想分別和合名為想眾因好醜心發能起貪欲嗔恚等心相應不相應法名為行眾六情六塵和合故生六識是六識分別和合無量無邊心是名識眾死魔者無常因緣故破相續五眾壽命盡離三法識斷壽故名為死魔天子魔者欲界主深著世間樂用有所得故生邪見憎嫉一切賢聖涅槃道法名天子魔瑜珈論云由蘊魔徧一切隨逐義天魔障礙義死魔煩惱魔能與生死眾生作苦器故今謂煩惱魔是生死因也五陰魔死魔是生死果也天魔是生死緣也又罵意經有五魔一天魔二罪魔三行魔四惱魔五死魔輔行云苦空無常無我四是界外魔煩惱五陰死天子四是界內魔淨名疏云降魔即破愛論摧外即破見論但愛見有二界內即波旬六師之徒界外即二乘及通菩薩大品云須菩提菩薩摩訶薩成就二法魔不能壞何等為二觀一切法空不捨一切眾生須菩提菩薩成就此二法魔不

能壞大經四依品四依驅逐魔云天魔波旬若更來者當以五繫繫縛於汝章安疏云繫有二種一者五屍繫二者繫五處五屍繫者如不淨觀治於愛魔五處如理治於見魔五屍表五種不淨觀五繫表五觀門

魔羅 大論云秦言能奪命死魔實能奪命餘者能作奪命因緣亦能奪智慧命是故名殺者又翻為障能為修道作障礙故或言惡者多愛欲故垂裕云能殺害出世善根第六天上別有魔羅所居天他化天攝輔行云古譯經論

波 魔字從石自梁武來謂魔能惱人字宜從鬼

旬 訛也正言波卑夜此云惡釋迦出世魔王名也什曰秦言殺者常欲斷人慧命故亦名惡中惡惡有三種一曰惡若以惡加已還以惡報是名為惡二曰大惡若人不侵已無故加害是名大惡三曰惡中惡若人來供養恭敬不念報恩而反害之是名惡中惡魔王最甚也諸佛常欲令眾生安隱而反壞亂故言甚也肇曰秦言或名殺者或云極惡斷人善因名殺者違佛亂僧罪莫之大故名極惡也涅槃疏云依於佛法而得善利不念報恩反欲加毀故云極惡亦名波旬踰此云惡也常有惡意成惡法故

鴛婁

瞿

利魔羅

西域記云唐言指髮也舊曰央掘摩羅訛也

殺人取指冠首為髮鴛鳩摩髮經云師教殺人限至于百各貫一指以髮其頭又翻一切世間現

魔登伽

長水云義翻本性楞嚴云性比丘尼是也又過去為婆羅門女名為本性

今從昔号故曰性比丘尼孤山云以初見性淨明體乃立嘉名淨覺云名為本性出摩登伽經據摩登伽女經

女之母名摩鄧耳又云摩登皆梵音奢切應法師云摩登伽具云阿徙多摩登祇旃陀羅摩登祇女之惣

名阿徙多女之別名此女卑頭師此云惡瞋迦賤常掃市為業用給衣食

室利邴多

西域記云唐言勝密以火坑毒飲請佛欲害

仙趣篇第十六

楞嚴云復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形游於山林人不及處有十種仙梵語茂泥此云仙釋名云老而不死曰仙仙遷也遷入山也故制字人傍山也莊子云千歲厭世去而上僊抱朴子云求仙者要當以忠孝和順仁信為本若德不修而但

務方術終不得長生也高僧傳云純陀西域人年六

百歲不衰唐代宗從之求留年之道陀曰心神好靜今為塵境汨之何從冥寂乎若離簡靜外欲望留

年如登木采芙蓉其可得耶陛下欲長年由簡潔安

神神安則壽永寡欲則身安術斯已往貧道所不知也而言趣者婆沙毗曇皆云趣者到義乃仙人所到

之處也 **阿斯陀** 或云阿夷此翻無比又翻端正大

也 論云阿私陀仙白淨飯王言我以天耳聞諸天鬼神說淨飯王生子有佛身相故來請

見王大歡喜勅諸侍人將太子出侍人荅王太子小

睡時阿私陀言聖王常警一切施以甘露不應睡也

即從座起詣太子所抱著臂上上下下相之相已涕零

不能自勝王大不悅問相師曰有何不祥涕泣如是

仙人荅言假使天雨金剛大山不能動其一毛豈有不祥太子必當作佛我今年暮當生無色

彛提

天上不得見佛不聞其法故自悲傷耳

此云忍辱仙西域記云普羯釐城東有大室堵波是

忍辱仙被歌利王割截之處發軫問輔行引此明三藏忍度滿相金剛所說其義云何荅割截是同但隨藏衍說忍為異藏謂伏惑正修事忍衍謂斷惑違事

即空亦猶儒童見燃燈佛通於四教行因之相 **阿羅羅迦摩羅** 亦名

羅勒 **鬱陀羅摩子** 亦云鬱頭藍弗此云猛喜又云極喜

中阿含羅摩經云我為童子時年二十九往阿羅羅迦摩羅所問言依法行梵行可不荅言無不可云

何此法自知證仙言我度識處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙問汝已證無

所有處耶我之所得汝亦得耶即共領眾又自念此法不趣智慧不趣涅槃寧可更求安隱處耶是故更

往鬱陀羅摩子所云我欲於汝法中學彼荅無不可問曰自知證耶荅我度無所有處得非想定我久證

得便修得之乃至領眾等復念言此法不至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊擔不起座即得

無上安 **婆藪** 思苟切方等陀羅尼經云尔時婆藪從地獄出將九十二億罪人來

詣娑婆世界十方亦然于時文殊師利語舍利弗此諸罪人佛未出時造不善行經於地獄因於華聚放

大光明承光而出云婆者言天藪言慧云何天慧之人地獄受苦又婆言廣藪言通又婆言高藪言妙又

婆言斷藪言智又婆言剛 **佉盧虱** 音 隋言驢藪言柔又婆言慈藪言悲 **佉** 音 隋言驢

大仙 **殊致阿羅安** 隋言光味般若燈論云聲聞菩薩等亦名仙佛於中

最尊上故已有一切波羅蜜 多功德善根彼岸故名大仙

人倫篇第十七 天界著樂四趣沉苦故此五道非成佛器由是諸佛

唯出人間如智論云若菩薩行般若者從初發心終不墮三惡道常作轉輪聖王多生欲界何以故以無

色界無色故不可教化色界中多味著禪定樂無厭惡心故亦不生欲天妙五欲多故在人中世世以四事

攝眾生等故論誠曰三惡道眾生不得修道業 既得此人身當勉自利益覽此集者宜警覺焉 **摩**

冤舍喃 女函切大論此云人法苑云人者忍也於世違順情能安忍孔子曰人者仁也

禮記曰人者天地之心五行之端周書云惟人萬物之靈孔安國云天地所生惟人為貴今謂若無善因

奚感美報言善因者謂五戒也一不殺戒常念有情皆惜身命恕已愍彼以慎傷暴二不盜戒不與私取

是為偷盜義既非宜故止攘水陽竊三不邪媼女有三護法亦禁約守禮自防故止羅欲四不妄語覆實言虛誑他欺自端心質直所說誠實五不飲酒昏神亂性酒毒頗甚增長愚癡故今絕飲原佛五戒本化人倫與儒五常其義不異不殺即仁不盜即義不媼即禮不妄語即信不飲酒即智故梵摩喻經曰為清信士守仁不殺知足不盜自潔不媼執信不欺盡孝不醉當以意解勿執名別又四分律明受五戒分四種異但受三歸名無分優婆塞或受一戒名少分優婆塞受二三四名多分優婆塞具受五戒名滿分優婆塞其如五戒全缺則人間之路終不復生以此五戒是大小乘尸羅根本故經云五戒者天下大禁忌若犯五戒在天違五星在地違五岳在方違五帝在身違五藏故佛成道未轉法輪先為提謂授五戒法号曰人乘居五乘首由茲五戒超出三塗取運載義以立乘名古師通漫稱人天教天台謂無詮理破惑之功不得名為教矣舊輔教編罔究名義立二種教一曰世教二出世教指人天乘名曰世教斯恣肖臆而戻祖教今謂三教立名義意各異且儒宗名教者元命包云教之為言働也上行之下働之此以下所

法働名教道家名教者老子云處無為之事行不言之教此寄教名而顯無為釋氏名教者四教義云說能詮理化轉物心故言教也化轉有三義一轉惡為善二轉迷成解三轉凡成聖所言詮理者藏通二教詮真諦理別圓二教詮中道理良以如來依理而立言遂令群生修行而證理故佛聖教是出世法不可妄立世教之名問所詮中道為指何法答如輔教云夫大理者固常道之至謂此大理是本始二覺也今評本始二覺雖理智圓融既名為覺正從智立所以經云本覺明妙又本始二覺分別言之屬生滅門故起信云是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故所詮之理屬真如門故起信云是心真如相即示摩訶衍體故此乃對事揀理若約即事說理理性無體全依無明無明無體全依法性就此相即之義則指無明為所詮理由茲教理是吾宗之綱紀故寄人乘辨梗槩也

摩菴賒 文句
此云

意昔頂生王初化諸有所作當善思惟善憶念即如王教諸有所作先思惟憶念故名為意又人能息意能修道得遠分又人名慢五道中多慢毗曇論云何故人道名摩菴沙此有八義一聰明二為勝三意微

細四正覺五智慧增上六能別虛
實七聖道正器八聰明業所生故

補特伽羅

或福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂諸有情起
惑造業即為能取當來五趣名之為趣古譯為趣向
中陰有情趣往前生故俱舍云未至應至處應至處
即六趣也又論云死生二有中五蘊名中有故謂為
趣涅槃云中有五陰非肉眼見天眼所見瑜珈論說
八種人執第六名補特伽羅謂數取諸趣故或死
於此能生於彼正能生者即是人執又翻有情又翻
人大毗婆沙論佛言有二補特伽羅能住持正法
謂說者行者若持教者相續不滅能令世俗正法久
住若持證者相續不滅能令勝義正法久住持正法
人有二一持教法者謂讀誦解說經律
論等二持正法者謂能修證無漏聖道

僕

呼繕那

或薩多婆或禪是豆或禪堯此云眾生
摩訶衍云謂意及意識一切眾染合集

而生故名眾生而別自體唯依心為體同性經佛言
眾生者眾緣和合名曰眾生所謂地水火風空識名
色六入因緣生楞伽王言世尊彼眾生者以何為本
依何而住以何為因佛言此眾生者無明為本依愛

而住以業為因楞伽王言世尊業有幾種佛言業有
三種何等為三謂身口意業又釋論明眾生有三聚

一者正定必入涅槃二者邪定必入惡道三者不定
能破顛倒者名正定不能破顛倒者名邪定得因緣
能破不得則不能破是名不定漢
書中眾生去呼釋氏相承平呼也

逋沙

或富
樓沙

正言富盧沙此云丈夫大戴禮云丈夫者長也夫者扶
也言長制萬物以道扶接也孟子曰富貴不能淫貧
賤不能戚戚武不能屈此之謂大丈夫又翻士夫傳
云通古今辨然否謂之士數始於一終於十孔子曰
推一合十為士詩傳云士事也白虎通曰士者任事
之稱也周禮天子有元士中士下士涅槃云是大乘
典有丈夫相所謂佛性若人不知
是佛性者則無男相皆名女人

迦羅越

大品
經中

居士是也楞嚴云愛談名言清淨自居普門跡以多
積財貨居業豐盈謂之居士鄭康成云道藝處士

婆羅

隋言毛道謂行心不定猶如輕毛隨風東
西魏金剛云毛道凡夫應法師云梵語嚩

羅此云毛婆羅此云愚梵音相近譯人致謬正言婆
羅必乘託佗那此翻愚異生愚癡闇冥無有智慧但

起我見不生無漏亦名嬰愚凡夫凡夫者義譯也梵言婆羅必利他伽闍那此云小兒別生以癡如小兒

不同聖 **鄔安** 此云父母楊子云父母生也 **波弟** 此云天地與無天何以

生無地何以形撫華云天懸象地戴形父受氣母化

成詩曰哀哀父母生我劬勞無父何怙無母何恃出

則銜恤入則靡至父兮生我母兮鞠我撫我育我長

我畜我顧我復我出入復我欲報之恩昊天罔極梵

網經云孝順父 **阿摩** 此云 蘇弗室 竹 栗利 此云

母師僧三寶 **波帝** 此云夫主大論云一切女身無所繫屬則

受惡名女人之體幼則從父母少則從夫

老則 **婆黎耶** 此云婦說文婦與已齊者婦服

從子 **阿那他** 此云非正伎人帝王略論

者夫尊於朝 妻榮於室 曰習與正人居不能無正

入蘭芷之室久而不聞其香則與之化矣與不善人居乎如入鮑魚之肆久而不知其臭與之變矣

鳩那羅 此云惡人亦云不好人蜀先主臨終謂

太子曰勿以惡小而為之勿以善小而不

為孔子云見善如不及見惡如探湯尚書曰彰善癉

徒惡樹之風聲曾子云人之好善福雖未至去禍遠

矣人之為惡凶雖未至去福近矣辨魔書云見善養

育如雨露之被草木遇惡勦絕若鷹鷂之逐鳥雀罵

意經云人所作善惡有四神知之一者地神二者天

神三者旁人四者自意涅槃經明十六種惡一為利

餒食羔羊肥已轉賣二為利買已屠殺三為利餒養

猪豚肥已轉賣四為利買已屠殺五為利餒養牛犢

肥已轉賣六為利買已屠殺七為利養雞令肥已

應

法

二

兩

舌

十五

獄

卒

十六

呪

龍

究

摩羅

浮多

應

法

西

域

記

云

唐

言

童

子

拘

摩

羅

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

童

故

禮

有

陽

童

牛

羊

之

無

角

曰

童

山

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

應

言

般

茶

迦

此

無

草

木

曰

童

言

人

未

冠

者

似

之

云

耳

般

吒

云黃扇勅皆切或扇茶此云生留擊此云鍵居言切

或作劇以伊梨沙掌擊此云妬因見他妬方有妬心娼起

半擇迦此云變今生變作博叉此云半月能男半月不能男此依四分律

出扇提羅此云石女無男女根故槃大子此出楞伽若大乘入

楞伽則云石女兒馱索迦此云奴說文云男入罪曰奴女入罪曰婢風俗通云古制

無奴婢即犯事賊則者被賊罪沒入旃陀羅此官為奴婢獲者逃亡獲得為奴婢云

屠者正言旃荼途音羅此云嚴熾謂惡業自嚴行時搖鈴持竹為標音熾尺志切通俗文云標號曰標私記曰標標以絲帛書著背上曰徽廣雅云標也故若不

余者王必罪之法顯傳云名為惡人與人別居入樓

由此云愛力譚徒羯耻那此云煮士名也狗肉人

薩拘盧締徒帝切此云賣姓也捷翻那羅翻上

長者篇第十八

西土之豪族也富商大賈積財鉅萬咸稱長者此方

則不然蓋有德之稱也風俗通云春秋末鄭有賢人

著一篇號鄭長者謂年耆德茂事長於人以為長

者韓子云重厚自居曰長者天台文句云長者十德一

姓貴姓則三皇五帝之裔左貂都右挿之家二位高

位則輔弼丞相益梅阿衡三大富富則銅陵金谷豐

饒侈靡四威猛威則嚴霜隆重不肅而成五智深智

則肖如武庫權奇超拔六年者年則蒼蒼稜稜物儀

所伏七行淨行則白珪無玷所行如言八禮備禮則

節度庠序世所式瞻九上歎上則一人所敬十下歸

下則四海所歸淨名疏云國內勝人稱為長者必是貴族雖是貴族爵位卑微不稱姓望雖是高位貧無財德世所不重雖財充積無寵不感物不敬畏雖有大勢神用暗短智人所輕雖有神解明鑒而年在幼物情不揖雖年耆貌皓內行所惡人所鄙怪雖操行無瑕而外缺禮儀無可瞻愛雖進止容與若上人不睦名不徹遠雖豪貴歌詠無恩及下物所不崇故具十德方須達多亦云修達多或婆須達多稱長者西域記云唐言善施或名

樂施舊曰須達訛也正名蘇達多勝軍王大目仁而聰敏積而能散賑乏濟貧哀孤卹老時羨其德号給孤獨孟子曰老而無妻曰鰥頹老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者今此長者給濟

邠 彼 邠 直尼切正云阿邠 孤獨之人名給孤獨 **邠** 貧 邠 他擯茶陀揭利呵 跛底阿邠他云無依亦名孤獨擯茶

陀此云團施好施孤獨因以為名 **耆婆** 或云 耆域 或名時縛迦此云能活又云故活影堅王之子善見 庶兄奈女所生出胎即持針筒藥囊其母惡之即以白衣裹之棄于巷中時無畏王乘車過見乃問之有人荅曰此小兒也又問死活耶荅云故活王即勅人乳而養之後還其母四分律云者婆初詣得又尸羅國姓阿提黎字賓迦羅而學醫道經于七年其師即便以一籠器及掘草之具令其於得又尸羅國面一由旬求覓諸草有不是藥者持來者婆如教即於國內非是藥者師言汝今可去醫道已成我若死後次即有汝者婆經云者婆童子於貨柴人所大柴束中見有一木光明徹照名為藥王倚病人身照見身中一

切諸 **瞿史羅** 此云守護心舊曰 瞿師羅此譯英音 **郁伽** 此去 威德 珊

檀那 此云 護弥

外道篇第十九

俱舍玄義云學乖諦理隨自妄情不返內覺稱為外道均聖論云蔽理之徒封著外教辯正論曰九十五種騰耆於西戎三十六部淆亂於東國垂裕云華九十六外道經於中一道是正即佛也九十五皆邪華嚴大論九十六皆邪者以大斤小故百論云順聲聞道者皆 **婆羅門** 普門疏云此云淨行劫初種 悉是邪 族山野自閑故人以淨行稱 之肇曰秦言外意其種別有經書世世相承以道學 為業或在家或出家多恃己道術我慢人也應法師 云此訛略也具云婆羅賀磨拏義云承習梵天法者 其人種類自云從梵天口生四姓中勝獨取梵名唯 五天竺有餘國即無諸經中梵志即 **一闍提** 大衆 同此名正翻淨裔稱是梵天苗裔也 所問 品純陀問佛一闍提者其義云何佛告純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆夷發願惡言誹謗正法造

是重業永不改悔心無慚愧如是等人名為趣向一
 闡提道若犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而
 心初無怖畏慚愧不肯發露於佛正法無護惜建立
 之心毀譽輕賤言多過咎如是等人亦名趣向一闡
 提道若復說言無佛法眾如是等人亦名趣向一闡
 提道梵行品云一闡提者不信因果無有慚愧不信
 業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說
 教誡如是之人名一闡提德王品云一闡名信提名不具
 信不具故名一闡提入楞伽經曰一闡提有二種一者焚
 燒一切善根二者憍愍一切眾生作盡一切眾生界
 願大慧云何焚燒一切善根謂謗菩薩藏作如是言
 彼非隨順修多羅毗尼解脫捨諸善根是故不得
 涅槃大慧憍愍眾生作盡眾生界願者是為菩薩善
 薩方便作願若諸眾生不入涅槃者我亦不入涅槃
 又梵語闡底迦此云多貪阿闡底迦此云無欲阿顛
 底迦此云極惡唯識樞要云一名一闡底迦是樂欲義
 樂生死故二名阿闡底迦是不樂欲義不樂涅槃故
 三名阿顛底迦名為畢竟以畢竟無涅槃性故他謂
 一闡底迦即焚燒一切善根二阿闡底迦即菩薩大
 悲三阿顛底迦即無性闡提故樞要云瑜珈唯識說

於無性一種闡提又云無種
 性者現當畢竟二俱不成此依相宗
安毗迦羅 亦云劫
 毗羅此

云金頭或云黃髮食米臍外道應法師去舊言食米
 屑也外道修苦行合手大指及第三指以物縛之往
 至人家春穀簸通米處以彼縛指拾取米屑聚至掌
 中隨得多少去以為食若全粒者即不取之亦名鷄

浮鳩行外道拾
瞿伽離 亦名瞿波利或名俱迦
 米如鷄鳩行也 利此云惡時者調達弟

子因謗身子目連梵王與佛訶之不受
 身瘡即死入大地獄緣出大論十三

蘇氣怛

羅 此云善星羅云庶兄佛之堂弟庶兒故說為子
 佛與迦葉往善星所善星遙見生惡邪心生身

陷入至
離車 翻為皮薄又云同皮或名弥戾車
 阿鼻獄 此翻仙族王又云邊地主又云傳

集國政其國義讓五百長者遞為國主故云傳集國
 政出外為邊地主又云邊夷無所知者西記云名粟

咕囑婆子舊
彌戾車 興福曰惡見也資中曰
 訛云離車 應是邊邪不正見死墮

邊地下賤也長水曰此樂垢
演若達多 此云祠
 穢人亦名蔑戾車弥離車 授證真

曰此人從神祠
乞得故名祠授
迦毗羅 梁言青色亦名劫畢羅
翻黃色輔行曰此云黃

頭頭如金色又云頭面俱如
金色造僧法論具如下出
跋闍 此云避善見
律云毗舍離

王及夫人未登位時共牧牛兒出門游戲乃以脚踏
牧牛人兒其兒位向父母說云此無父母子脚踏我

等父母答云汝等各自避去因此戲處名為跋闍故
翻為避滅後百年跋闍比丘擅行十事舍那迦那白

於七百往毗舍離重
結毗尼舉跋闍過
薩遮尼乾 此云離繫自
餓外道尼乾

亦翻不繫拔髮
露形無所貯畜
先尼 亦云西你迦此
翻有軍外道

六師篇第二十
什師云三種六師合十八部第一自稱一切智四教

義云邪心見理發於邪智辯才無礙第二得五神通
四教義云得世閒禪發五神通亦有慈悲忍力刀割

香塗心無憎愛第三誦四韋陀經四教義云博學多
聞通四韋陀十八大經世間吉凶天文地理醫方卜

相無所不知淨名疏將此三種約六師一師有三三
六十八種外道師也輔行云六師元祖是迦毗羅支

流分異遂為六宗故
今此集列六師焉
富蘭那迦葉 什曰迦葉
母姓也富

蘭那字也其人起邪見謂一切法無所有如虛空不
生滅也聲曰其人起邪見謂一切法斷滅性空無君

臣父子忠孝之道也事鈔云色空外道以
外道用色破欲有以空破色有謂空至極
末伽黎

拘賒黎 末伽黎此云不見道什曰末伽黎字也
拘賒黎是其母也聲曰其人起見謂眾

生苦樂不因行得皆自然耳淨覺謂計自然者亦是斷
滅自然然是也自如是也婆沙云法應尔不可改易

不可徵詰是法介
義自然與法介同
刪闍夜毗羅胝 竹尼切
刪闍夜

此云正勝毗羅胝此云不作什曰刪闍夜字也毗羅
胝母名也其人起見謂要父運生死弥歷劫數然後

自盡苦際也聲曰其人謂道不須求運生死劫數苦
盡自得如轉縷劫圓於高山縷盡自止何假求也踰

又云八萬劫
滿自然得道
阿耆多翅舍欽婆羅 什曰
阿耆

多翅舍字也欽婆羅鹿衣也其人起計非因計因著
鹿皮衣及拔髮煙熏鼻等以諸苦行為道也聲白翅

舍欽婆羅窟弊衣名也其人著弊衣自按髮五熱炙身以苦行為道謂今身併受苦後身常樂 **迦**

羅鳩馱迦旃延 迦羅鳩馱此云牛領迦旃延此云翦髮聲曰姓迦旃

延字迦羅鳩馱其人謂諸法亦有相亦無相 **尼健陀若提子等**

尼健此翻離繫聲曰尼健陀其出家摠名也如佛法出家名沙門若提母名也其人謂罪福苦樂本自有

定因要當必受非行道所能斷也輔行引什肇注與涅槃經以辨同異後學詳覽天台四念處云阿毗曇

中明三種念處謂性共緣對破此三外道有人釋性念處謂觀無生淺名為相深細觀無生見細法皆生死

苦諦名性念處有人專用慧數緣無生空理發真斷結得慧解脫羅漢對破邪因緣無因緣顛倒執性一

切智外道也共念處者以禪定助道正助合修亦名事理共觀發得無漏三明六通成俱解脫羅漢對破

根本愛慢得五神通外道也緣念處者緣佛三藏十二部文言及一切世間名字所緣處廣非如支佛出

無佛世不稟聲教但以神通以悅眾生不能說法緣念處人了達根性善知四辯堪集法藏成無礙大羅

漢對破世間韋陀外道

鬼神篇第二十一

鄭玄云聖人之精氣謂之神賢人之精氣謂之鬼尸子云天神曰靈地神曰祇人神曰鬼鬼者歸也故古

人以死人為歸人婆沙云鬼者畏也謂虛怯多畏又威也能令他畏其威也又希求名鬼謂彼餓鬼恒從

他人希求飲食以活性命光明疎云神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化聲師云神受善

惡雜報見形勝人劣天身輕微難見淨名疎云皆鬼道也正理論說鬼有三種一無財鬼亦無福德不得

食故二少財鬼少得淨妙飲食故三多財鬼多得淨妙飲食故此三種中復各有三初無財三者一炬口鬼謂

火炬炎熾常從口出二針咽鬼腹大如山咽如針孔三臭口鬼口中腐臭自惡受苦少財三者一針毛鬼毛利

如針行便自刺二臭毛鬼毛利而臭三大癩於鬼咽垂大癩自決嗽膿多財三者一得棄鬼常得祭祀所

棄食故二得失鬼常得巷陌所遺食故三勢力鬼夜叉羅刹毗舍闍等所受富樂類於人天正理論云諸

鬼本處球魔王界從此展轉散趣餘方長阿含云一切人民所居舍宅一切街巷四衢道中屠兒市肆及丘

塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨所依即以爲名依人名人依村名村乃至依河名河一切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止世品云鬼以人間一月爲一日乘此成月歲彼壽五百年由諂誑心作下品五逆十惡感

琰魔

或云琰羅此翻靜息以能靜息造惡者不善業故或翻避

謂遮今不造惡故或閻磨羅經音義應云夜磨盧遮此云雙世鬼官之惣司也亦云閻羅皸魔聲之轉也亦云閻魔羅社此云雙王兄及妹皆作地獄主兄治男事妹治女事故曰雙王或翻苦樂並受故云雙也婆沙顯揚并正法念皆言鬼趣所收瑜珈地獄趣收又瑜珈論問皸摩王爲能損害爲能饒益名法王峇由饒益衆生故若諸衆生執到王所令憶念故遂爲現彼相似之身告言汝等自作當受其果由感那落迦新業更不積集故業盡已脫那落迦是故皸摩由能饒益諸衆生故名法王論云此瞻部洲下過五百踰繕那有琰魔王

閃多

此云鬼立世論云鬼道名閃多爲閻摩羅王名閃多故其

閻黎哆

此云祖父文句云衆生最初生彼道名祖父後生者

亦名祖父妙樂云亦是後生者之祖父也

薛荔多

應法師云正言閉麗多此云祖父鬼

或言餓鬼餓鬼劣者孔雀經作俾麻禮多

富單那

此云臭餓鬼主熱病鬼也亦名

富多

迦吒富單那

此云奇臭餓鬼

亦云俱槃茶此云癯形舊云冬瓜此神陰如冬瓜行置肩上交便踞之即厭魅鬼梵語烏蘇慢此云厭字

花云厭眠內不祥也蒼頡篇云伏合人心曰厭論衡曰卧厭不寤者也字本作厭後人加鬼

舍闍

亦云毗舍遮又云畢舍遮又云毗舍支又臂舍柘此云啖精氣噉人及五穀之精氣

梁言**毗舍佉**或鼻奢佉此云別枝即是顛鬼 氏宿以生日所值宿爲名

頭韋陀羅

此云妙善主厭禱鬼

彌栗頭虔伽他

此云善品主盡毒也左傳云四蟲爲盡說文云腹中蟲也

遮文茶

舊云嫉妬女又曰怒

神即役使鬼也

烏芻瑟摩

資中此云火頭此力士觀火性得道故以名也

頻那夜迦 舊云頻那是猪頭夜 迦是象鼻比二使者 惡祁尼 或名

些蘇吉利多耶尼 此云火神書云燥萬物者莫熾乎 火然蘊木中古者不知至燧人氏鑽木作火以教天

下變生 婆庾 此云風神書云撓萬物者莫疾乎 風俱舍云安立器世間風輪最居下

則知世界依風而住 諾健那 此云露形神即 執金剛力士也

鉢健提 此云 堅固 婆里旱 梁云力士又梵云未 羅此云力言力士者

梵本無文 那羅延 翻鈎鎖 力士 摩尼跋陀 翻 威

伏富那跋陀 翻集 至成 金毗羅 翻威 如王 賓頭

盧伽 翻立 不動 車鉢羅婆 翻忍 得脫 曇摩跋羅

翻學 帝王 摩竭羅婆 翻除 曲心 繡利蜜多 翻 有

勲勒那翅奢 翻調 和平 劔摩舍帝 翻伏 衆根

奢羅蜜帝 翻獨 處使 薩多琦黎 翻大 力天 波利

羅睺 翻勇 猛進 毗摩質多 此云 高遠 睽失 翻 冉 摩利

子 翻英 雄德 波訶黎子 翻威 武盛 佉羅騫馱 翻 吼

如 鳩羅檀提 翻戰 無敵 醯摩跋陀 翻應 含主 地

珂 梁云長義淨譯本云 地 嚶伽此云長大 脩涅多羅 梁言善 眼亦云

蘇泥怛羅 分那柯 梁言 滿 設覩魯 或名爍 覩廬此

云悉 償起羅 亦云商企 羅此云螺 訶利 亦云歌里 此云師子 訶

利枳舍 亦云歌里 舍 此云師子髮 波羅赴 亦云鉢 唎部此

翻自 陀羅那 梁言持亦云喇 擎此云能持 舜若多

沈究疏云未見誠釋應是主空神入楞伽云刺尼迦 者名之為空或吐衄提秦云虛空纂要云但無窟相

之身亦有微妙之色故云如來光中映今暫現又涅槃明虛空喻乃立三義一無變易亘古騰今時移俗化唯此虛空常無變易故南本三十三云虛空無故非三世攝佛性常故非三世攝善男子如來已得三世提所有佛性一切佛法常無變易以是義故非三世攝二無邊際物分表裏空無內外故無邊際三二云我為眾生得開解故說言佛性非內非外何以故凡夫眾生或言佛性住五陰中如器中有果或言離陰而有猶如虛空是故如來說於中道眾生佛性非內六入非外六入內外合故名為中道三無罣礙物體質礙空性虛通故三十三云如世間中無罣礙處名為虛空如來得三菩提已於一切法無有罣礙故言佛性猶如虛空無著云喻虛空者有三因緣一徧一切處謂於住不住相中福生故二寬廣高大殊勝故三無盡究竟不窮故淨覺云應以徧喻於假寬喻於空無盡喻中又楞嚴云縱令虛空亦有名兒虛空是名顯色是貌孤山釋曰如涅槃說空有四名謂虛空無所有不動無礙也貌謂體貌如雜集論說空一顯色沈疏釋曰小乘以明暗為體大乘以空一顯色及極迥色為體上見空名顯色下見空名迥色維摩疏問此虛空譬豈

有但空不可得空之殊蒼空尚不一何得有二若約緣盡相顯非不有殊如大乘經論有破虛空之義即可以譬但空顯不可得空記釋緣盡者謂雲霧暗緣盡虛空明相顯時或見万象或但見空可以喻但不但二種真也今問虛空空界二名同異蒼顯宗論云內外竅隙名空界光暗竅隙顯色差別名虛空界經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明顯了又說於色得離染時斷虛空界俱舍云竅隙名空界謂人身中諸骨節間腹藏諸孔穴之空也成實論云四大圍空有識在中故名為人此以能依身中空名空界所依境內空名虛空問虛空無邊徧一切處光明安云虛空分界尚可盡邊蒼如楞嚴云當知虛空生決心內猶如片雲點太清裏是則眾生計乎妄想太虛絕於靈照既迷妄以成空故背覺而有限如天親說有分別及無分別皆名為識有分別名識識無分別名似塵識如楞嚴想澄成國土即以塵識知覺乃眾生即是識識今述頌曰虛空生我心我心
阿羅難陀
 廣無際咄哉迷中人云何自拘繫
阿羅難陀
 梁言 歡喜 鬱 庾 伽 波 羅 梁言勤守亦云溫獨伽 波羅此云勇進勤護 吉

蕨 或名吉遮正言訖粟著此云所作文
句云起尸鬼若人若夜又俱有此鬼
佗 損真此云
神人

畜生篇第二十一

切以久蘊思情犬沉慧性資種植於田野受驅策於
邊疆錦臆翠毛飛騰碧漢金麟頰尾游泳清波形分
萬殊類徧五道今示旁生今修正行

底栗車

此云畜生畜褚六切即六畜也禮記注
云牛馬羊犬豕鷄輔行云攝趣不盡以

五道中皆徧有故又翻畜
六詩生婆沙云畜謂畜養謂
彼橫生稟性愚癡不能自立為他畜養故名畜生

帝利耶瞿榆泥伽

此云旁行此道眾生多覆
身行婆沙云其形旁故其

行亦旁刊正云行行不正受

那伽

秦云龍說文云
龍鱗蟲之長能

果報旁負天而行故云旁行

幽能明能小能大能長能短春分而登天秋分而入
地順也廣雅云有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虬

龍無角曰螭龍未升天曰蟠龍本行集經稱佛為龍

者謂世間有愛皆遠離之繫縛解脫諸漏已盡故名

為龍故曰那伽常在定無有不定時智論云如菩薩
本身曾為大力毒龍若眾生在前身力弱者眼視便

死身力強者氣噓乃死此龍受一日一夜戒出家求
靜入林樹間思惟坐久疲怠而卧龍法若睡形狀如

蛇身有文章七寶雜色獵者見之便驚喜言如此希

有難得之皮獻上國王以為莊飾不亦宜乎便以杖

按其頭以刀剥皮龍自思惟我力如意傾覆此國其

如反掌此小物豈能困我我今以持戒故不計此身

當從佛語於是自忍眠目不視閉氣絕息憐愍此人

一心受剥不生悔意既失其皮赤肉在地時日大熱

踈轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身為護戒故

復不敢動自思惟言我今此身以施諸蟲為佛道故

今以肉施用充其身後成佛時當以法施以益其心

如是誓已身乾命終生忉利天介時毒龍釋迦文佛

是時獵師今調達等六師是也諸小

蟲者初轉法輪八萬諸天得道者是 **宮毗羅**

此云蛟有鱗曰蛟龍抱朴子曰母龍曰蛟

子曰虬山海經蛟似蛇而四脚小頭細頸 **叔叔羅**

此云虬符瑞圖云黃帝時有 **僧伽彼** 或似多此云

虬龍黑身無鱗甲背有名字 **僧伽彼** 師子大論云

如師子王清淨種中生深山大谷中住方頰大骨身
肉肥滿頭大眼長光澤明淨眉高而廣牙利白淨口

鼻方大厚實堅齒密齊利吐赤白舌雙耳高上鬣髮光潤上身廣大膚肉堅著脩脊細骨其腹不現長尾利爪其足安立以身大力從住處出優脊頓申以口扣地現大威勢食不過時顯晨朝相表師子王力又大論明佛說本事有師子至佛言是師子鞞婆尸佛時作婆羅門師見佛說法來至佛所尔時大衆以聽法故無共語者即生惡念發惡罵言此諸禿輩畜生何異不别好人不知言語以是業故從毗婆尸佛至今九十一劫常墮畜生中此人尔時即應得道以愚癡故自作生死長久今於佛所心清淨故當得解脫新華嚴云譬如大師子吼小師子聞悉皆勇健一切禽獸遠避窺伏佛師子吼諸菩薩等若聞讚歎若提心聲長養法身妄見衆生慚伏退散法界次第云師子奮迅者借譬以顯法也如世師子奮迅爲二事故一爲奮却塵土二能前走却走捷疾異於諸獸此三昧亦爾一則奮除障定微細無知之惑二能入出捷疾無間廣雅奮振也又梵云嘶斃字如師子形相也

鵠波僧訶 或優婆塞僧伽梨

云小師子又云狡狴尔雅曰狡狴如斃對猫食虎豹注云即師子出西域大論問何以名師子座答是号

名師子非實師子佛爲人中師子佛所坐處若牀若地皆名師子座

伽耶 或那伽

此云象異物誌象之爲獸形體特詭委過身陪數牛目不踰豕鼻爲口役望頭若尾馴良承教聽言則跪委素牙玉潔載籍所羨服重致遠唐樊三藏傳云西域有伽藍以沙彌知寺任相傳昔有苾芻招命同學遠來禮拜見野象銜花安置塔前復以牙艾音草以鼻灑水衆見感歎有一苾芻便捨大戒願留供養謂衆人曰象是畜生猶知敬塔我居人類豈觀荒殘而不供事遂結宇跡地種花殖果雖涉寒暑不以爲勞隣國聞之共建伽藍即屈知僧務乃爲故事大論云如象工視若欲回身觀時舉身俱轉大人相者身心專一若有所觀

埋羅那 此云香葉帝釋象王名

摩帝 此云牛易曰服牛乘馬引重致遠注云稼穡之資垂裕記暹云大論曰放牛難陀問佛有幾法成熟能令牛群蕃息有幾法不成熟令牛群不增不得安隱佛答牧牛有十一事須白解色與相應三摩刷覆瘡疾二放煙并茂草二安隱及度處二時宜留取餘二將護於大牛一比丘亦如是知四大造

色一善別愚智相一摩刷六情根一善覆十善相一傳所誦為煙一四意止茂草一十二部安處一八聖道度處一莫受輕賤請名曰知時宜一知足為留餘一敬護是將護一此十一事即小乘附事觀心譬喻經云昔二兄弟志念各異兄謂弟曰卿貪家事以財為貴吾好經道以慧為珍今欲捨家歸命福田兄遂出家夙夜精進得成道果弟貪家事命終墮牛肥盛甚大客買運鹽往還羸頓不能復前兄游虛空遙見其牛即以威神令弟自知遂為牛主說其本末賈客聞之捨牛入寺兄常將養死生切利 **竭去** **謁去** **伽**

此云犀牛爾雅云南方之美者梁山之犀象注曰犀牛皮角象牙骨又曰犀似豕注云形似水牛 **阿**

濕婆

此云馬漢書西域傳云大宛國有高山其上

有馬不可得因取五色母馬置其下與集生駒皆汗血因号天馬李伯樂字孫陽行至虞之山坂遇鹽車至有一龍馬而人不識用駕鹽車遙見伯樂乃嘶伯樂以坐下馬易之日行千里淮南子云秦穆公與伯樂曰子有使求馬者乎答曰馬不在形容筋骨相也天下之馬若減若沒臣之子皆下材可告天下之馬有擔纜束薪者九方堙其於馬非臣之下也求馬三月

而返曰得馬矣在沙丘牡黃而黃及馬至則牝忍而驪公謂伯樂曰子所求馬者毛色牝牡不知販矣伯樂太息曰一至此乎堙之所覩者天機也得其精而忘其窟見其內而忘其外果千里馬也阿舍佛告比丘有四馬一見鞭影即便驚悚二觸毛乃驚三觸肉始驚四徹骨方覺初合聞他聚落無常即驚二如聞已聚落無常生厭三如聞已親無常生厭四如已身病苦方厭淫繁四馬喻生老病死或名婆訶羅此云長毛

蜜利伽羅

此云鹿

磨多

此云母

跛羅安馱

此云夜音千似狐而小形色青黃如狗群行夜鳴如狼郭璞云射

野千能緣木廣志云巢於絕巖高木也大論云譬如野千夜半逾城深入人舍求肉不得僻處喘息不覺夜竟惶怖無計慮不自免往則畏死便自定心詐死在地眾人來見有一人云我須其耳言已截去野千自念截耳雖痛但今身在次有人言我須其尾便復截去復有人云須野千牙野千自念取者轉多或取我頭則無活路即從地起奮其智力絕踊聞關遂得自濟行者之心求脫苦難亦復如是生不修行如失

其耳老不修行如失其尾病不修行如失其牙至死不修如失其頭輔行記云狐是獸一名野干多疑善聽顏師古注漢書曰狐之爲獸其性多疑每渡河水且聽且渡故言疑者而稱狐疑述征記云北風勁河水合要須狐行此物善聽水下無聲然後過河說文云狐妖獸也鬼所乘有三德其色中和小前大後死則首丘郭氏玄中記曰千歲之狐爲媼婦百歲之狐爲美女然法華云狐狼野干似如三別祖庭事苑云野干形小尾大狐即形大禪經云見一野狐又見野干故知異也

摩斯吒

或摩聲迦吒或

末迦吒此云獼猴本行經云我念往昔海中有一大虬其婦懷妊思獼猴心食夫言此事甚難我居於海獼猴在山汝且容忍我當求之時虬出岸見猴在樹善言慰問結爲交友我當將汝度海彼岸別有大林花果豐饒汝可下來騎我背上猴依虬言俱下於水虬即報言我婦懷妊思食汝心故將汝來猴即誑言何不預說我心適留娑羅樹上不持將行善友還回放我取心得已却來虬即復岸獼猴努力跳上大樹其虬久停告言速下猴說偈言汝虬計校雖能寬而心智慮甚狹劣汝但審諦自思忖一切衆類誰無心六

度經將虬作驚

舍舍迦

此云兔韓子曰宋人耕田中有株兔走觸株折頸而死因釋耕守

株異復得之路人笑矣西域記言劫初時有狐兔猿異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者降迹應化爲一老夫謂三獸曰三子善安隱乎無驚懼耶曰沙豐草游茂林異類同歡既安且樂老夫曰聞三子情厚意密忘其老弊故此遠尋今正飢乏何以饋食曰辛少留此我躬馳訪於是同心虛已分路營求狐泂水濱銜一鮮鯉猿於林野采異花果俱來至止同進老夫唯兔空還游躍左右老夫謂曰以吾觀之爾曹未和狐猿同志各能役心唯兔空還獨無相饋以此言之誠可知也兔聞譏議謂狐猿曰多聚樵蘇方有所作猿狐竟馳銜草曳木旣已蘊崇猛燄將熾兔曰仁者我身卑劣所求難遂敢以微軀充此一食辭畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身除燼收骸傷歎良久謂狐猿曰一何至此吾感其心不泯其跡寄之月輪傳

曷利拏

摠言麀鹿等類

迦陵頻伽

此云

妙聲鳥大論云如迦羅頻伽鳥在殼中未出發聲微妙勝於餘鳥正法念經云山名曠野其中多有迦

陵頰伽出妙音聲如是美音若天若人
緊那羅等無能及者唯除如來音聲

迦蘭陀

此云好聲鳥形如鵲群棲
竹林或言鼠名具如下出

拘耆羅

或拘翅羅此
云好聲鳥聲

好而形醜

嘶那夜

此云鷹爾雅云鷹鳥隼醜其
飛也韻注曰鼓翅翬翬

然疾孔氏志怪曰楚文王少時雅好田獵天下使狗
名鷹畢聚焉有人獻鷹曰非王鷹之儔俄而雲際

有一物疑翔飄飄鮮白而不辨其形鷹見於是竦翮
下而升轟若飛電須臾羽墮如雪血灑如雨良久有

一大鳥墮地而死度其兩翅廣數十里喙詩邊有黃
衆莫能知時博物君子曰此大鵬雛也始飛焉故為

鷹所制文王乃厚賞獻者又言隼者易曰王用射是
隼于高墉之上孔穎達云隼者貪殘之鳥鷃鷃之屬

玉篇云祝鳩也顏師古云隼鷃鳥即今之
鷃胡也劉向以為隼近黑祥貪暴類也

或叔迦婆嘻此云鷃鷃說文云能言鳥也山海經曰
黃山及數歷山有鳥焉其狀如鷃五青羽赤喙人舌

能言名鷃鷃曲禮云鷃鷃能言不離飛鳥狸狸能言
不離禽獸人而無禮不亦禽獸之心乎雜寶藏經云

過去雪山有一鷃鷃父母都首常取華果先奉父母
時有田主初種穀時願與衆生而共噉食鷃鷃於田
常采其穀田主察行見擻穀穗便設羅網捕得鷃
鷃鳥告主言先有施心故敢來采如何今者而見網
捕田主問鳥取穀與誰答言有盲父母願以奉之田
主報曰今後常取勿復疑難云佛言余時鷃鷃我身
是也時田主 **僧斯安** 或亘安唐云鴈禮記云季秋
者舍利弗是 之月鴻鴈來賓詩傳云大曰

僧斯安

鴻小曰鴈成公賦曰上揮翮於丹霞下濯足於清泉
西域記云昔此伽藍習翫小乘漸教故開三淨之食
而此伽藍遵而不墜其後三淨求不時獲有苾芻
經行忽見群鴈飛翔戲曰今日衆僧食不充摩訶薩
埵宜知是時言聲未絕一鴈退飛當其僧前投身自
殮於苾芻見已具白衆僧聞者悲感咸相謂曰如來
設法導誘隨機我等守愚遵行漸教大乘者正理也
宜改先執務從聖旨此鴈垂誠為誠明導宜旌厚德
建宰觀波以瘞鴈焉 或名鳧鴈者介雅云鳧鴈醜
其足蹠注云脚指間有蹠蹠屬相著古今注云鳧
鴈常在海邊沙上餐沙石此非隨

陽鴈也李巡曰野曰鳧家曰鴈精

迦頻闍羅

此云
雉余

雅云雉絕有力奮最健聞類分六種四方名異晉武庫閉甚密中忽聞雉張華曰必是蛇化開視側有蛇蛻焉大論云有時閻浮提人不知禮敬宿舊有德是時菩薩作迦頻闍羅鳥有二親友象與狝猴共居畢鉢羅樹下自相問言我等不知誰應為大象言我昔見樹在我腹下狝猴言我曾蹲地手捉樹頭鳥言我於畢鉢羅林食此樹果子隨糞出此樹得生先生宿德禮應供養即時大象背負狝猴鳥在猴上周徧游行禽獸人類見皆行敬斯乃聖人知道德仁義非禮不成故敬事長為天下之至順也

究居求

究羅 此是鷄聲鳩鳴也此云鷄易林曰巽為鷄鷄鳴節時家樂無憂西京雜記云成帝時交趾越裳國獻長鳴鷄以刻漏驗之與晷度無差田饒夫曰夫鷄戴冠文也足特距武也敵鬪勇也得食相呼義也鳴不失時信也鷄有五德君猶烹而食之其所由來近也楞嚴云如鷄後鳴瞻顧東方已有精色長水釋曰鷄第二鳴天將曉也孤山釋云三德涅槃名曰義天前受想盡似證尚遙如鷄先鳴天色猶昧今行陰盡唯識陰在明悟非久如鷄後鳴天有精色齊顏之推云梁時有人常以鷄卵白和沐使髮光

黑每沐輒破二三十枚臨終但聞髮中啾啾數千鷄雞之聲

斫迦邏婆

此云鴛鴦

匹鳥也止則相耦飛則相雙鳥喻品云一者迦鄰提二者鴛鴦游止共俱不相捨離今師釋曰以雄喻常雌喻無常生死有性善故無常即常如二鳥在下涅槃有性惡故常即無常如二鳥高飛是則在高在下雌雄共俱雙游

耆婆耆婆迦

此翻生勝天並息其義皆成 王云生生或

翻命法華云命雜寶藏經云雪山有鳥名為共命一身二頭識神各異同共報命故曰命命佛本行經佛言往昔雪山有二頭鳥一頭名迦嚩茶一頭名憂彼迦嚩茶其憂波迦嚩茶頭一時睡眠近彼寤頭有摩頭迦樹風吹花落至彼寤頭其頭自念雖獨食花若入腹時俱得色力不令彼寤遂默食花其睡頭寤覺腹飽滿欬噓氣出問言何處得此美食寤頭具答睡頭懷恨後時游行遇毒樹花念食此花今二頭死時憂波迦嚩茶頭語迦嚩茶頭言汝今睡眠我當寤住彼頭纔睡即食毒花其迦嚩茶寤覺毒氣問何惡食令我不安憂波頭言食此毒華願俱取死於是彼頭即說偈言 汝於昔日睡眠時我食妙花甘美味其花

風吹在我邊汝返生此大嗔恚凡是癡人莫願見亦莫願與癡共居與癡共居無利益自損及以損他身佛言迦嚙茶鳥即我身是

舍利

此云春鶯黃鸝也詩曰出自幽谷遷

于喬木又翻鶯鶯鶯鶯七由切玉篇云水鳥也詩云有鶯在梁鶯來爾雅注云白鶯也頭翅背上皆有長

翰毛詩云振振鷺于飛 **舍羅** 此云百舌鳥 **迦布德迦** 或迦通唐言鶻

西域記云昔佛於此為眾說法羅者於林網捕羽族經日不獲來至佛所揚言唱曰今日如來在此說法

令我網捕都無所獲妻孥飢餓其計安在如來告曰汝今熅火當與汝食如來是時化作大鴿投火而死

羅者持歸妻孥共食其後重往佛所如來方便攝化羅者聞法悔過自新捨家修學便證聖果因名所建

號鴿 **摩由邏** 此云孔雀文孔雀絳羽而翱翔俱舍云於一孔雀倫一切種因相非餘

智境界唯一切智知 證具釋云有情無始熏造一切界趣種子在本識中唯佛能了且舉孔雀一類尚已

難 **阿梨耶** 此云鴿亦作鷄同充尸切介雅云狂茅鴿舍人曰狂一名茅鴿喜食鼠

大目也郭璞云今鳩胡鷄也似鷹而白 **姑栗陀** 此云鷲或揭羅閣

曰景山多鷲說文鷲鳥黑色多子師曠云南山有鳥名曰羗鷲黃頭赤咽五色皆備西域多此鳥蒼蒼目

赤食 **毗囉拏羯車婆** 此云龜余雅明十種之龜死屍 莊子曰宋元君夢人被髮

曰子為清江使者河伯被漁者預且得子元君使人占之曰此神龜也乃召預且預且釣得白龜五尺使

獻之乃刳楛之以卜七十鑽而無遺策仲尼曰龜能夢於元君不能避預且之網智能七十鑽而無遺策

不能避刳腸之患如是則智有以神智有所不及也法句經云昔有道人河邊學道但念六塵心無寧息

龜從河出水狗將噉龜龜縮頭尾四脚藏於甲中不能得便狗去還出便得入水道人因悟我不及龜放

恣六情不 **摩竭** 或摩伽羅此云鯨魚雄曰鯨雌知死至 曰鯢大者長十餘里大論云五

百賈客入海採寶值摩竭魚王開口舩去甚疾舩師問樓上人何所見耶荅曰見三日及大白山水流奔

趣如入大坑舩師云三日者一實日二魚目白山是魚齒水奔是入魚口我曹死矣時舩中人各稱所

事都無所驗中有優婆塞語衆人言吾等當共稱佛名字佛爲無上救苦厄者衆人一心共稱南無佛是魚先世曾受五戒得宿命智聞佛名字即自悔責魚便合口衆人命存莊子云吞舟之魚失水則蟻蟻而能制

垓弥

具云帝弥祇羅此云大身魚其類有四此最小者京房易傳云海數所見巨魚邪

人進賢

失收

或作守

摩羅

善見云鱈魚長二丈餘有四足似鼉齒至利禽

鹿入水齧脣即斷又翻殺子魚廣州有之

臂卑復也

此云蟻子晉書殷仲堪父患耳

聰聞牀下蟻動謂之牛鬪賢愚經云長者須達共舍利弗往畜精舍須達自手捉繩一頭舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者何笑荅言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼悉見六天嚴淨宮殿云復更徒繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色荅言汝今見此地中蟻子耶對曰已見舍利弗言汝於過去毗婆尸佛亦於此地起立精舍而此蟻子在此中生乃至七佛已來汝皆爲佛起立精舍而此蟻子亦在中生至今九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不

種介雅云有足謂之蟲無足謂之象二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸蟲魚鳥獸種類何窮山水空陸境界無際循環在如荇音滌髮逐物狂愚一念如明萬類俱息宜照本性勿起異意也

地獄篇第三十三

輔行云地獄從義立名謂地下之獄名爲地獄故婆沙云瞻部洲下過五百踰繕那乃有其獄然此地獄有大有小如大論云言八大獄者一活二黑繩三合會四叫喚五大叫喚六熱七大熱八阿鼻地獄如是等種種八大地獄復有十六小地獄爲眷屬八寒冰八炎火言八炎火地獄者一名炭坑二名沸屎三名燒林四名劍林五名刀道六名鐵刺林七名鹹河八名銅櫛八寒冰獄者一名頰浮陀少多有孔二名尼羅浮陀無孔三名呵羅羅寒顛聲也四名阿婆婆亦患寒聲五名睽睽亦是患寒聲六名漚波羅此地獄外逼作青蓮花色七名波頭摩紅蓮華色罪人生中受苦也八摩訶波頭摩其中受苦隨其作業各有輕重其最重處作上品五逆十惡者

那落迦

此翻惡者那落是者義如是惡義造惡之者生彼處故此

標正 報也 **捺落迦** 或那落迦此云不可樂亦云 苦具亦云苦器此標依報也 **泥**

犁耶 文句云地獄此方名梵稱泥犁秦言無有 無有喜樂無氣味無歡無利故云無有或 言卑下或言墮落中陰倒懸諸根

皆毀壞故或言無者更無赦處 **阿鼻** 此云無 間觀佛 三昧經云阿言無鼻言救成論明五無間一趣果無 間捨身生報故二受苦無間中無樂故三時無間定

一劫故四命無間中不絕故五形無間如阿 **頰部** 鼻相縱廣八萬由旬一人多人皆徧滿故

陀 俱舍云疱寒觸 身分皆悉生疱 **尼刺部陀** 此云疱裂嚴 寒所逼身疱

裂也此 **頰** 二從相 **嚩** 甚口不得開但得動舌作嚩 之聲此三約受苦聲以立名 **唵鉢羅** 此云青 蓮華

鉢特摩 此云紅 蓮華 **摩訶鉢特摩** 此云大紅 蓮華此等

皆是寒逼其身 **賓吒羅** 此云集欲適入尋出 雖復在中而無痛苦

乃作青紅等色

阿波那伽低 經音義此云惡趣有三惡趣亦 名三塗言三塗者摠華云塗道也

論語云遇諸塗按四解脫經云地獄名火塗道餓鬼名刀 塗道畜生名血塗道塗有二義一取殘害義塗謂塗炭

如尚書曰民墜塗炭二取所趣義塗謂塗道如易云同 歸而殊塗然春秋言四岳三塗應法師云春秋有三

塗危險之處借此為名通慧云有本作途非也須作 塗泥之塗後人妄云畜生餓鬼地獄名三塗當知此

單指地獄也然此指歸之說非但違於吾教四解脫 經刀血火三之文又復誣其應師音義後學尋檢自

見妄立又諸教典明八難者三惡道為三四北洲五 長壽天六佛前佛後七世智辯聰八諸根不具今述

頌曰三塗北洲長壽天諸根不具并世智佛前佛後 共八難受此果不得聖化故名難處或以世智辯

聰名為生邪見家淨名疏明二種八難一者凡夫往 事八難二者二乘住理八難事即界內八難理乃界

外八難荆溪云若欲略明則有餘中三十心人為三 惡道住無我法名為北洲地前法愛如長壽天未有

初地十種六根名諸根不具地前智淺如世智辯聰 不窮中理如佛前後若實報中位位相望節節作之

此並障於中道理也成論明菩薩說四輪摧八難一生中國輪能摧五難謂三塗北洲及長壽天二修正願輪摧世智辯聰三植善因輪摧聾盲瘖瘂四近善人輪摧佛前佛後欲摧八難當習四輪故今示之今思修耳

時分篇第二十四

西域記云時極短者謂刹那也百二十刹那為一呎刹那六十呎刹那為一臘縛三十臘縛為一牟呼粟多五十牟呼粟多為一時六時合成一日一夜夜三晝三居俗日夜分為八時晝四夜四月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日或十五日有大小故也黑前白後合為一月六月合為一行日將在內北行也日將在外南行也惣此二行合為一歲又分一歲以為六時正月十六日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲為三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒

時也或為四時春夏秋冬也春三月謂制徂邏月吠舍佉月逝瑟吒月當此從正月十五日至四月十五日夏三月謂頽沙茶月室羅伐拏月婆達羅鉢陀月當此從四月十六日至七月十五日秋三月謂頽濕縛庚闍月迦刺底迦月末伽始羅月當此從七月十六日至十月十五日冬三謂報月磨祛月頗勒窣拏月當此從十月十六日至正月十五日又東夏明時如介雅云夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載注曰歲取歲星行一次祀取四時祭祀一訖年取年穀一熟載取物終更始也尚書大傳云夏以十二月為正色尚黑以平旦為朔躬以十二月為正色尚白以鷄鳴為朔周以十一月為正色尚赤以夜半為朔白虎通曰正朔有三者本天有三統謂三微之月也三微者陽氣始施黃泉萬物微動而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣故周為天正色尚赤也十二月之時萬物始芽而白白者陰陽氣故躬為地正色尚白也十二月之時萬物始建乎甲而出皆黑人得加功故夏為人正色尚黑也

颯陀劫數

劫數大論秦言分別時節颯陀秦言善有千萬劫過去空無有佛是一劫

中有千佛興淨居諸天歡喜故名善劫此一劫內有
 四中劫成住壞空義如余撰劫波圖出大論問曰菩
 薩幾時能種三十二相答極邊百劫極疾九十一劫
 此約大劫也然種相好須明四義一種相處準大論
 云在欲界中非色無色於欲界五道在入道中於四
 天下閻浮提中於男子身非女人種佛出世時種佛
 滅不種緣佛身種餘不得種二種相業準大論云用
 意業種非身口業何以故意業利故問意業有六識
 爲是何識答是意識非五識五識不能分別故三種
 相初有言足安立相先種有言紺青眼相初種大論
 云雖有是語不必余也若相因緣和合時便言初種
 四種相福一切人破正見一人能教令得淨戒正見
 如是等爲一福具 **刹那** 楞伽云刹那時不住名
 足百福乃成一相 **刹那** 爲刹那俱舍云壯士一
 彈指頃六十五刹那仁王云一念中有九十刹那一
 刹那經九百生滅毗曇翻爲一念日藏云我今復說
 刹那之數一千六百刹那名一迦羅六十迦羅名模
 呼律多三十模呼律多爲一日夜俱舍云時之極少
 名刹那時之極長名爲劫通明極少凡有三種俱舍
 頌曰極微字刹那色名時極少釋曰分析諸色至一極

微爲色極少分析諸名及時至
 一字一刹那爲名極少時極少
 祇云二十念爲一瞬
 二十瞬名一彈指 **摩睺羅** 毗曇翻爲須臾一
 須臾僧祇云二十羅預名一須臾頌云百二十刹那
 爲恒刹那量臘縛此六十此三十須臾此三十晝夜
 三十晝夜月十二月 **迦羅** 刊正記云即實時謂毗
 爲年於中減半夜 **迦羅** 尼中誠內弟子聽時食
 遮非時食則實有其時也故大論云毗尼結戒是世
 界中實非第一義中實論又問云若非時食時藥時
 衣皆迦羅何以不說三摩耶答此毗尼中說白衣不
 得聞外道何由得聞而生邪見餘經通皆得聞是故
 說三摩耶今 **三摩耶** 刊正記云名假時亦名短
 其不生邪見 **三摩耶** 時長時論云除邪見故說
 三摩耶不言迦羅復次有人言一切天地好醜皆以
 時爲因論中廣約三世無相是故時法無實是故說
 三摩耶令其不生邪見三摩耶詭名時亦是假名時
 亦名長時短時者不同外人定執蓋是假說長短而
 無其實故若短若長悉名三摩耶
 耶見陰界入生滅假名爲時 **阿留那** 或阿樓
 那或云

薩埵漢言明明了論云東方已赤通慧指歸云此方約日未出前二刻為曉此為明相也以觀見掌文為限是四分明又別宗名地了時謂見地色分了故又云日出映閻浮樹色名明相虛空藏經云是初行菩薩明星出時從座而起向於明星說如是言南無阿嚩那成就大悲今者初出閻浮提願以大悲覆護我以言說白大悲虛空藏菩薩於夜夢中示我方便以是緣故得悔所犯根本重罪

翻譯名義集第二

平江府寧國寺西面南居住弟子沈貴并妻朱氏梵勳各施錢伍貫文足 儒教鄉女弟子陸氏百二娘捨錢伍貫文足共助開板各懺罪懺症嚴淨土上報四思下資三有

中街路西面南居住女弟子朱氏淨因施錢伍貫文足開板上薦先考三郎先妣杜氏七娘仍懺罪懺症嚴安養弟子表 寧捨錢貳貫文足

弟子陸 玲捨錢貳貫文足 女弟子裴氏八娘捨錢貳貫文足共助開板各報四思三有成就佛果菩提者

翻譯名義集三

姑蘇景德寺普潤大師 法雲 編

帝王第二十五 皇后第二十六

世界第二十七 諸國第二十八

眾山第二十九 諸水第三十

林木第三十一 五果第三十二

百花第三十三 眾香第三十四

七寶第三十五 數量第三十六

什物第三十七 顯色第三十八

帝王篇第二十五

帝王略論曰夫帝王者必立德立功可大可久經之以仁義緯之以文武深根固蒂貽厥子孫一言一行以為軌範垂之萬代為不可易所以域中四大王居其一帝力可以鎮萬邦王威可以伏兆庶故金口之遺囑鶴林之顧命慮四眾以微弱恐三寶而衰墜託國之威風藉王之勢力故委寄於帝王仗勅以派通也

因陀羅 此云帝正翻天主以帝代之謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王漢制天子稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯王之嫡嗣稱世子白虎通曰皇者天之惣美大之稱也煌煌人莫違也不

煩一夫不擾一士故為皇太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝有熊氏此号三皇少昊金天氏顓頊高陽氏帝譽高辛氏帝堯陶唐氏帝舜有虞氏此名五帝桓子曰三皇以道治五帝為德化三王由仁義五霸用權智王肅云王者雖号稱帝而不得稱天帝而曰天子乃天之子子之與父尊卑相去遠矣金光明經云以天護故復稱天子莊子云夫帝王之德以天地為宗以道德為主以無為為常逸士傳曰帝堯之時有老人擊壤於路曰吾日出而作日入而息

遮閱那 或

鑿井而飲耕田而食帝何力於我哉 曷囉闍此云王蔭遮經云王者民之父母以法攝護衆生今安樂故白虎通曰王者往也天下所歸往洪範曰無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平孔氏傳曰辯治也吳楚之君僭号稱王仲尼正名以周天子為天王故春秋云天王狩于河陽韓詩外傳曰君子為天能羣天下萬物而除其害者謂之君也班固曰其君天下也炎之如日威之如神涵之如海養之如春譬猶草木之植山林鳥魚之鯨川澤叅天地而施化豈云人事之厚薄哉釋氏以自在名王妙玄云轉輪聖王四域自在

斫迦羅伐

粹底曷羅闍

或遮迦越羅此云轉輪王俱舍云從此洲人壽無量歲乃至八萬歲有轉輪王生滅八萬時有情富樂壽量損減衆惡漸盛非大人器故無輪王由輪旋轉應導威

伏一切名轉輪王施設足說有四種金銀銅鐵輪應別如其次第勝上中下逆次能王領一二三四洲云契經從勝但說金輪故契經言若王生在剌帝利種紹灌頂位於十五日受齋戒時沐浴首身受勝齋戒升高臺殿臣僚輔翼東方忽有金輪寶現其輪千輻具足轂輞衆相圓淨如巧匠成舒妙光明來應王所此王定是轉金輪王轉餘輪王應知亦尔四種輪王威定諸方亦有差別謂金輪者諸小國王各自來迎作如是說我等國土寬廣豐饒安隱富樂多諸人衆惟願天尊親垂教勅我等皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威覺德彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣剌勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝各安其所勸化令修十善業道故輪王死定得生天慈恩云金輪望風順化銀輪遣使方降銅輪震威乃服鐵輪奮戈始定

摩訶三摩曷

羅閣 此云大平等王劫初民主 **首畜馱那** 或名閼頭檀此云淨飯或

翻真淨或 **途盧檀那** 此云斛飯 **薩縛達** 西

記云唐言一切施是如來昔修菩薩行時号避敵乘國潜行至此摩訶伐那伽藍唐言大林遇貧婆羅門

方來乞丐遂令羈縛擒往 **尸毗迦** 西域記云唐言與舊曰尸毗略

敵王冀以賞財回為惠施 **歌利** 或名迦利或名迦藍浮此云惡世又云惡生又云無道西域記云羯利王唐言鬪諍舊

云歌利 **頻婆娑羅** 或名瓶沙王此云摸實身摸充實又翻形牢亦云影

詛也 **波** 堅影謂形影皆取體分強壯之義頻婆或云頻此翻顏色娑羅此云端正或翻色像殊妙王

斯匿 或名不黎先尼此云和悅西域記云正名鉢邏斯那恃多唐言勝軍仁王經云是波斯匿王已

於過去十千劫龍光王 **優填** 西域記云訛也正名佛法中為四地菩薩 鄒陀衍那王唐言出

受 **毗盧釋迦** 西域記云舊曰毗派離王訛也 **鞞羅羨那**

秦言 **阿闍世** 此云未生惡妙樂云母懷之日已有惡心於瓶沙王未生已惡故

因爲名或呼婆羅留支此云無指妙樂云初生相者云凶王令外樓撲之不死但損一指故爲名也內人

將護呼 **阿育** 或阿輸迦或阿輸 **補刺** 爲善見 柯此云無憂王

拏伐摩 西域記云唐言滿胄無憂王末孫 **尸羅阿迭多**

西域記云唐言戒日愛育四生興崇三寶象馬飲水灑而後飼在位五十餘年野獸狎人 **儻**

汝佉王 亦云霜佉此云貝乃珂貝耳 **邏閣伐彈那** 西域

記云唐言王增 **摩訶因陀羅** 西域記云唐言大帝無憂王弟寬刑六日獲果

出祇陀 或云祇洹此云戰勝生時父波斯匿戰勝外國西域記云逝多唐言勝林舊曰祇陀

訛也諸經言祇樹者西域記云時給孤獨願建精舍佛命舍利子隨瞻揆焉唯太子逝多園地爽塏如尋

詰太子具以情告太子戲言金徧乃賣善施聞之心豁如也即出金藏隨言布地有少未滿太子請留曰

佛誠良田宜植善種即於空地建立精舍世尊即告阿難曰自今已來應謂此地為逝多樹給孤獨園

提梨拏太子

大論秦言好愛西域記云蘇達拏唐言善牙亦云善與

闡釋迦

西域記云舊曰車匿訛也亦釋種太子出家令車匿牽捷陟捷陟馬名正云建

他歌譯云納經音義云車匿本是守馬奴名淨名疏云其自恃王種輕諸比丘僧法事時輕笑言如似落葉旋風所吹聚在一處何所評論佛去世後猶自不改佛令作梵壇謂默擯也亦云彼梵天治罪法別立一壇其犯法者令入此壇諸梵不得共語
皇后篇第二十六

周禮云天子后立六宮鄭氏注云前一宮後五宮也五者后一宮三夫人一宮九嬪一宮二十七世婦一宮八十一御妻一宮后正位宮闈體同天座毛詩云關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好仇作此關雎之詩蓋與文王后妃之德也后妃有關雎之德是幽閑貞專之女宜為君子之好匹也

摩訶摩耶

西域記云唐言大術或云大幻晉華嚴摩耶夫人答善財言我已成

就大願智幻法門得此法門故為盧舍那如來母於閻浮提迦毗羅城淨飯王宮從右脇生悉達太子顯現不可思議自在神力本行經云尔時太子誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終因果經云太子姨母摩訶波闍波提

瞿夷

此云明女五夢經云是舍夷長者女

長者名水光其婦名餘明婦居近城生女之時日將欲沒餘明照其家內皆明因立字云瞿夷即是太子第一妃也第二妃生羅云名耶檀亦名耶輸其父名移施長者第三妃名鹿野其父名釋長者太子以三妃故白淨飯王為立三時殿大論云釋迦文菩薩有二夫人一名瞿毗耶二名耶輸陁羅羅睺母也瞿毗耶是寶女

韋提希

此云思惟觀經云惟願世尊教我思惟教我正

受摩利

或云未利此云鬘匿王之后西域記譯為柰因施柰得報也女名勝鬘為踰闍

王半尸迦

此女十誦云有好善容評堪直半尸迦國為人欲抄斷故令遣使僧中代受戒

世界篇第二十七

楞嚴云世為遷流界為方位汝今當知東西南北東

南西南東北西北上下為界過去未來現在為世
界有二種一眾生世界是正報二器世界是依報故
楞嚴云由此無始眾生世界生纏縛故於器世間不
能超越大論明三種世間一者五眾二者眾生三者
國土間之與界名異義同間是隔別間差界是界畔
分齊界有二種一者十界二者三界言十界者所謂
地獄餓鬼畜生脩羅人天此名六凡聲聞緣覺菩薩
佛此名四聖指月鈔問十界之名有何顯據答大論
云眾生九道中受記所謂三乘道六趣道是知九道
即九界也受記作佛十界明矣二三界者一欲界欲
有三種一飲食二睡眠三婬欲於此三事希須名欲
若有情界從他化天至無間獄若器世界乃至風輪
皆欲界攝二色界者形質清淨身相殊勝未出色
籠故名色界三無色界者於彼界中色非有故又此
三界惣舉則六道別分乃二十五有荆溪頌曰四洲
四惡趣六欲并梵天四禪四空處無想五那舍又此
三界通有三種謂小千中千大千也如俱舍云四大
洲日月須弥盧欲天梵世各一千此名小千界此小
千千倍說名一中千此千倍大千皆同一成壞昔南
山尊者問韋天將軍曰余聞一佛化境三千國土日

月歲數或言百億或言千百億答曰如師問百億千
百億者經文分明千百億化身釋迦牟尼佛一佛化
一日月下何得百分祇言其一但時語訛惑略致斯
尔惣要言之萬億日月為一大千熏聞云恐西天數
億有大小應以一百小億為一大億乃成百億日月
如是大千皆是釋尊所化之境如法華云如來亦復
如是則為一切世間之父而生三界朽故火宅為度眾
生生老病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅
三藐三菩提
他那 此云處真諦云住處有二一
境界處游歷之境為化在俗
之流二依止處為統出家之眾此即祇園婆沙云舉
舍衛令遠人知國是惣也舉祇園令近人知園是別
也
須摩題 大論云此云妙意亦好智亦好意弥
陀經云阿彌陀佛所居國土名須摩
題
索訶 西域記云索訶世界三千大千國土為
一佛之化攝也舊曰娑婆又曰娑訶皆
訛楞伽翻能忍悲華云何名娑婆是諸眾生忍受三
毒及諸煩惱能忍斯惡故名忍土如來獨證自誓三
昧經云沙訶漢言忍界真諦三藏云劫初梵王名忍
梵王是世界主故名忍土二云雜會世界長水云大千

界之都名感通傳云娑婆則大千惣
号孤山云舉其通名非指大千也

東弗于逮

西域記云海可居者大略有四焉東毗提訶洲舊
曰弗婆提又曰弗于逮訛也此云勝勝南洲故又云前一
在諸方之前也又翻為初謂日初出處也俱舍云
東毗提訶洲其相如半月身長八肘壽二百五十閻

浮提 訛云刻浮此云勝金大論云閻浮樹名其林
茂盛此樹於林中最大提名為洲此洲上有

此樹林中有河底有金砂名閻浮檀金以閻浮樹
故名為閻浮洲此洲有五百小洲圍繞通名閻浮提

刊正云此則河因樹立稱金因河得名長水云或云閻
浮果汁點物成金因流入河洙石為金其色赤黃兼

帶紫焰西域記云南瞻部洲舊曰閻浮提洲又曰剌
以浮洲訛也藏鈔云瞻部此土無相當故不翻唯西

域記音中翻為穢樹南瞻部洲北廣南狹三邊量等
其相如車俱舍云瞻部洲人身多長三肘半人壽無定

西瞿耶尼

此云牛貨亦翻取與藏疏云以
彼多牛以牛為貨俱舍鈔云劫

初時因高樹下有一寶牛為貨易故西域記云西瞿
陀尼洲舊曰瞿那尼又云劬伽尼訛俱舍云西牛貨

洲壽五百歲相圓
無缺長十六肘

北鬱單越

或鬱怛越此云勝
處亦云勝生於四

洲中有情處皆最勝故亦云高上出餘三方故形如
方座四面量等長三十二肘壽滿一千歲故俱舍云
諸處有中天除北俱盧洲以壽定故以樂極故以執
堅故聖人不生八難中一若論值佛聞法南洲最上

故大論云南洲三事尚勝諸天況北洲乎一能斷婬三
識念力三能精進所以諸佛唯出南洲西域記云北

拘盧洲舊曰鬱丹越又曰鳩樓訛也金輪王乃化被
四天下銀輪王則政隔北拘盧銅輪王則除北拘盧

及西瞿陀尼鐵輪王則唯瞻部洲夫輪王者將即大位
隨福所感有大輪寶浮空來應感有金銀銅鐵之異

諸國篇第二十八

古之王者建國居民度天地之所合定陰陽之所和

仁王經云此瞻部洲十六大國五百中國十萬小國
楞嚴經云此閻浮提大國凡有二千三百金光明云

此閻浮提八萬四千城邑聚落然法身無像豈假地
以居之應物有形故隨國而化矣所以佛生迦維衛

成道摩竭提說法波羅柰入滅俱尸那故此四處建
宰堵波智度論云以報生地恩故多住舍婆提一切

衆生皆念生地如偈說一切論議師自愛所知法如人念生地雖出家猶諍以報法身地恩故多住王舍城諸佛皆愛法身如偈說過去未

印度

西域記云天竺

來現在諸佛皆供養法師敬尊重之稱異議糾紛舊云身篤或曰賢豆今從正音宜云印度云印度者唐言月月有多名斯其一稱云良以其土聖賢繼軌導九御物如月照臨由是義故謂之

印度云五印度之境周九萬餘里三垂大海北背雪山北廣南狹形如半月劃野區分七十餘國時特暑

熱地多泉濕成光子曰中天竺國東至震旦五萬八千里南至金地國西至阿拘遮國北至小香山阿耨

達亦各五萬八千里則知彼為中國矣梁傳云何承天以博物著名乃問慧嚴曰佛國將用何曆云天竺

夏至之日日正中時豎晷無影所謂天中於五行土德色尚黃數尚五八寸為尺十兩當此土十二兩建辰之

月為歲首及討覈分至推校薄蝕顧步光景其法甚詳宿度章紀咸有條例承天無所

措難後婆利國人來果同嚴說

婆羅疍

女點

斯國 西域記云舊曰波羅奈訛也中印度境婆沙云有河名波羅奈去其不遠造立王城或翻

江遠城亦云鹿苑 迦毗羅皤宰都 迦毗羅此云黃

所依處上古有仙曰黃頭依此修道西域記云劫比羅伐宰堵舊曰迦毗羅衛訛也或名迦維衛或名迦

夷此云赤澤或名婆堯釋翅搜此云能仁住處音訛也竺法蘭對漢明云迦毗羅衛者大千之中也宋沙

門慧嚴與南蠻校尉何承天共論華梵中邊之義乃引周公測景之法謂此土夏至之日猶有餘陰天竺

則無也言測景者周公攝政四年欲求地中而營王城故以土圭測景得潁川陽城於是建都土圭長尺

有五十夏至日晝漏半立八尺之表表北得景尺有五寸景與土圭等此為地中鄭司農云九日景於地

千里而差一寸當知陽城蓋就此土自為中耳既有表景豈非餘陰耶況此土東垂大海三方且非由是觀

之邊義 舍婆提 西域記云室羅筏悉底舊訛彭矣 云舍衛此云閻物寶物多出

此城亦翻豐德一具財寶二妙五欲三饒多聞四豐解脫義淨譯金剛云名稱大城撫華云但得聞義而缺物

義此乃憍薩羅國都城之号樛李證具鈔云為蘭南憍薩婆國故發國名而標城号發軫問諸經中說佛

生迦毗羅國何以論云生舍婆提耶答迦毗羅與舍婆提相隣同是中印土境故此言之

提 此云善勝又云無惱西域記云摩竭陁舊曰摩伽陁又曰摩竭提皆訛也中印度境文句記云此云

不害劫初已來無刑害故至阿闍世截指為刑後自齧指痛復息此刑佛當生其地故吉兆預彰所以先

置不害之名亦名無害文句曰此云天羅天羅者王名以王名國城名王舍

羅 西域記名曷羅闍姑利四秋此云王舍城應法師云羅闍義是料理以王代之摩伽陁國中城名

也大論云昔有須陁須摩王是王精進持戒常依實語晨朝乘車將諸婢女入園遊戲出城門時一婆羅

門來乞而語王言王是大福德人我身貧窮當覓愍念賜自少多王言敬如來告當相布施須我出還作

此語已入園澡浴嬉戲時兩翅王名曰鹿足空中飛來於婢女中捉王將去諸女啼哭號慟一園驚城內

外搔擾悲惶鹿足負王騰躍虛空至所住處置九十九王中須陀須摩王言我不畏死自恨失信我從生

來初不妄語今日晨朝出門時一婆羅門來從我乞我時許言還當布施不慮無常辜負彼心自招欺罪

是故啼耳鹿足王言汝意欲亦畏此妄語聽汝還去七日布施婆羅門訖當便來還若過七日有我翅力

取汝不難須陀須摩王得還本國恣意布施太子為王大會人民懺謝之言我智不周初治多不如法

當見忠恕如我今日身非已有正介還去舉國人民及諸親戚叩頭留之願王留意慈蔭此國勿以鹿足

鬼王為慮當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王言不得而說偈言 實語第一戒實語并天梯實語為

大人妄語入地獄我今守實語寧棄身壽命心無有悔恨如是思惟已王即發去到鹿足所鹿足遙見歡

喜而言汝是實語人不失信要一切人皆惜身命汝從死得脫還來赴信汝是大人云鹿足又言汝好說

此今相放捨九百九十九王亦布施汝隨意各還本國由此千王共居故名王舍

拘尸 此云角城輔行云其

那 城三角故云角也 **毗耶離** 亦名維耶離

離此云廣嚴西域記云吠舍釐國舊訛曰毗舍離什師云毗言稻土之所宜也離耶言廣嚴其地平正莊嚴

淨名略疏云此云廣博嚴淨其國寬平名為廣博城邑華麗故名嚴淨有師翻為好稻出好粳糧勝於餘

國故也有言好道國有道砥直砥音也平直也
有言好道其國人民好樂正道自敦仁義不須君主五百長者共行道法率土人

伽耶 此云山城去菩提道場約二十里西域記云城甚險固城西南五六里至伽耶山谿谷杳冥峰巒危峻印度國俗稱曰靈山自昔君王馭宇承統化洽遠大德隆前代莫不登封

而告成功 **矩奢羯羅補羅城** 西域記云唐言上茅宮城多出勝上吉祥香茅摩竭陀國之正中古先君王之所都

拘蘇摩捕 羅城 西域記云唐言香花宮城穀梁曰城以保民為之華嚴寶眼城天告善財言應守護心城

離生 **羯若鞠闍** 西域記云唐言曲女城中印度境大樹仙人棲神入定經數萬歲從定而起見王百女詣宮求請唯幼稚女而充給使仙人懷怒便惡呪曰九十九女一時鬻曲從是之後名

蘇伐刺拏瞿旦羅 西域記云曲女城

出上黃金世以女 **烏仗那** 樊傳唐言苑苜阿為王因以女為國 輸迦王之苑圍也舊

曰烏場或曰烏茶 **憍賞彌** 西域記云舊云拘睢皆訛北印度境

罽賓 此云賤種西域記云迦濕彌羅舊曰罽賓訛也北印度境末田底迦既得其地立五百伽藍於諸異國買鬻賤人以充役使用供眾僧末田底迦入寂滅後彼諸賤人自立君長鄰境諸國鄙其賤種莫與交親謂之訖利多唐言買得

劫布俎那 西域記云曹國 **赭** 時 西域記云唐言石國 **颯秣** 音末 **建** 西域記云唐言康國 **弭秣賀** 西域記云

西域記云 **屈霜** 去呼 **你迦** 西域記云唐言米國 **阿踰** 戈闍 此云不 **喝捍** 西域記云唐言東安國 **捕哺** 或名捕揭可戰國 **戊地** 西域記云唐言西安國 **羯霜那** 西域記云唐言中安國 **阿耆尼** 西域記云舊曰烏耆訛也 **屈居** 居物 **支** 西域記云舊曰龜茲又音 **健馱邏** 西域記云舊曰乾陀 衛訛也隋云香行國 **曷部多** 丘 慈

西域記云舊謂疏勒者乃稱其
唐言奇特 **佉沙** 城號言猶訛也正音云室利訖

粟多 **至那僕底** 西域記云唐言漢封河西蕃
底 維質致子所居因為國号

瞿薩怛那 西域記云唐言地乳王未有胤
禱毗沙門像額上剖出嬰兒不飲

人乳神前之地忽然隆起其狀如乳神童飲吮遂至
成立即其俗之雅言也俗語謂之渙那國匈奴謂之于

適諸胡謂之豁且印度謂
之屈丹舊曰于闐訛也 **薄佉羅** 應是月支
在雪山西

北或云 **僧伽羅** 西域記唐言執師子非印度
境是南海路其祖擒執師子

父殺應王慕王畏暴逆重賞
遠放船漂寶渚遂立此國 **震旦** 或曰真丹旃
丹琳法師云

東方屬震是日出之方故云震旦華嚴音義翻為
漢地此不善華言樓炭經云葱河以東名為震旦以

日初出耀於東 **脂那** 婆沙二音一云支那此云文
隅故得名也 物國即讚美此方是衣冠文

物之地也二云指難此云邊鄙即貶挫此
方非中國也西域記云摩訶至那皆大唐 **伊沙那**

清涼疏云此云長直謂里巷徑永表
知三際故言長表知勝義故言直 **蔑戾車** 裝
傳

唐言邊地北印度 **軻闍婆城** 大論云日初出
北境皆号蔑戾車 時見城門樓櫓

官殿行人出入日轉高轉滅但可眼見而無有實名
捷闍婆城靜苑華嚴音義云西域名樂人為乾闥婆

彼樂人多幻作城郭須臾如故因即謂龍蜃所現輔
行云乾城俗云蜃氣蜃大蛤也朝起海洲遠視似有

衆山篇第二十九
五岳鎮地支那之書備焉七金環山天竺之典載矣
或作天龍窟宅或為賢聖

道場翻譯既傳名義當集 **勢羅** 西域記唐言
翻為小山廣雅云山產也能

產萬物高者名岳小者名丘 **蘇迷盧** 西域記云
舊曰須弥又曰須弥樓皆訛四寶合成在大海中據

金輪上日月之所迴泊諸天之所游舍七山七海環
峙環列四面各有一色東黃金南琉璃西白銀北頗梨

隨其方面水同山色吐曇俱舍云妙高七寶所成故
名妙出七金山故名高觀經疏云

舉高三百三十六萬里縱廣亦尔 **彌樓** 有人謂
彌樓此

云光明七金山也金色光明故若準第一義法勝經云須彌樓山則彌樓是須彌山舊譯俱舍須彌亦云

彌樓是則梵音有異若據法華云內外 柘之 迦 彌樓山須彌及鐵圍是則山體亦異

羅 或云灼羯羅又云斫迦羅應法師云此 者閣 云輪山舊云鐵圍圍即輪義譯人義立

崛 大論云者閣名鷲崛名頭是山頂似鷲增一佛 告諸比丘此山久遠同名靈鷲觀經疏云諸聖

仙靈依之而住西域記云宮城東北行三四里至姑渠 粟陀羅矩吒此云鷲峰亦云鷲臺舊云者閣崛訛也

既接鷲鳥又類高臺應法師云案梵本無靈義 此鳥有靈知人死活故号靈鷲婆娑沙云其山三峯

如仰鷄足似狼之迹亦名狼迹又 **目真隣陀**

名普賢山白塔山仙人山負重山 淨名疏云此云 或云目脂隣 **鉢羅笈菩提** 安明垂裕云入

陀此云石山 水最深故名安出諸山上故曰明西域記 云唐言前正覺山如來將證正覺先登此山 **屈屈**

吒播陀 西域記云唐言鷄足山亦名窠盧播 陀唐言尊足峻起三峰迦葉既入三峰

斂覆三會說法之後餘有無量憍慢衆生惹 氏將登此山彈指峰開迦葉授衣火化入滅 **因陀**

羅執羅窶訶 西域記云唐言帝釋窟西 峰南巖間有大石室廣而

不高佛常中止時天帝釋以四十二 疑事書石請問佛爲演釋其迹猶在 **駸迦** 西

記云僧伽羅國東南隅有駸迦山巖谷幽峻神 鬼游舍昔佛於此說駸迦經舊曰楞伽經訛也 **補**

陀落迦 或云補涅洛迦此云海島又云小白花 西域記云有咀落迦山南海有石天宮

觀自在菩薩 優留曼陀 亦云優留曼茶 賀 薩游舍 此云大醜醜

地羅 此譯軻空也地羅 者破也名破空山 **比羅娑落** 西域記 云唐言

象堅山神作象 彈多落迦 西域記云舊曰 檀特山訛也

逾健達羅 此云雙迹此山之峰 有二隴道似車迹故 **由乾** 此譯

陀羅 此云持名 雙持山 **伊沙馱羅** 此云持軸形 如車軸故

竭地洛迦

此云檐木山本樹名也

蘇達梨舍那

此云善見見者稱善

頰温縛拏

此云馬耳山狀如彼故

毗摩

恒迦

此云有障礙神山

尼民達羅

此云地持山形似海中魚故

摩梨

或云摩羅耶在南天竺多出旃檀

尼民陁

此云持邊七金

外邊護持圍繞餘六山故諸水篇第三十

潤萬物者莫過乎水形為四大氣冠五行禪源詮云水舉名濕指體澄之則清混之則濁堰之即止決之即流今佛教中明水源流故具列之令甄別耳
阿伽 此云水釋名云水準也準平物也稱讚淨土佛攝受經明八功德水一澄淨二清冷三甘美四輕軟五潤澤六安和七飲時除飢渴等一切過患八飲已定能長養諸根四大淨覺云清是色入不臭是香入輕冷軟是觸入美是味入調適是法入
阿

耨達

西域記云瞻部洲之中地者阿那婆查多池唐言無熱惱舊曰阿耨達訛也在香山之南

大雪山北周八百里金銀銅鐵琉璃頗胝鉢其岸為金沙弥漫清波皎鏡大地菩薩以願力故化為龍王於中潛宅出清冷水是以池東面銀牛口流出苑如

河繞池一迤入東南海池南面金象口流出信度河繞池一迤入西南海池西面琉璃馬口流出縛芻河

繞池一迤入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河繞池一迤入東北海或曰潛流地下出積石山即徙多河之流為中國之河源孝經緩神契曰河者水之伯

信度

舊云辛頭此云驗河

苑伽

此云天堂來見從高處來故又云河神之

名以為河名西域記舊曰恒河又曰恒沙訛也章安云諸經多以恒河沙為量者有四義故一人多識之二入者得福三八河中大四

縛芻 此云青河西域記云舊曰

是佛生處此即四悉檀也

阿恃多伐底河

西域記云唐言無勝舊曰阿利羅跋提河訛也典言

宗法師云佛來此河邊入滅有意河流奔注若生死過速金砂不動喻佛性常住又因地在此捨身故今至彼

入滅章安云相傳熙連祇是跋提今言不尔跋提大
熙連小或言廣四丈或八丈在城北跋提量在城南相去
百里佛居其間熙連禪尼此云不樂着河度一切諸
佛境界經佛言四流欲流有流見流無明流涅槃經
說六河謂生死河涅槃河煩惱河佛性河善法河惡法河

沙竭羅 或娑伽羅 此云鹹海
書曰江漢朝宗于海莊子曰溟海者天地也淮南子
曰海不讓水積以成其大孫卿子曰不積細流無以
成海老子曰江海所以能為百谷王者其善下也潮
有朝夕之期故吳都有朝夕之池新華嚴云譬如大
海以十種相得大海名不可移奪一次第漸深二不
受死屍三餘水入中皆失本名四普同一味五無量珍
寶六無能至底七廣大無量八大身所居九潮不過
限十普受大雨無有盈溢金剛三昧不壞不滅經云
以沃焦山大海不增以金剛輪故大海不減此金剛
輪隨時轉故令大海水同一鹹味華嚴云其娑竭羅
龍王宮殿中水涌出入海復倍於前其所出水紺琉
璃色涌出有時是故大海潮不失時大集云如閻浮
提一切衆生身及與外色大海中皆有印象故名海
印菩薩亦亦得大海印三昧已能分別一切衆生心

行於一切法門皆得慧明華嚴云海有奇特殊勝法
能為一切平等印衆生寶物及川流普能包容無所
拒無盡禪定解脫者為平等印亦如是
福德智慧諸妙行一切並修無厭足

賀邏馱
此云池停水曰提 大論翻洲爾雅水中可止曰洲
池廣雅曰沼也 提 大品云須菩提若江河大海四
邊水斷是為洲須菩提色亦如是前後際斷大論云
世間洲者如洲四邊無地色等法亦如是前後皆不
可得中間亦如或言洲潭徒者 亦雅謂水內沙堆 也者者亦雅小洲
曰渚大涅槃云譬如商人欲至寶渚不知道路有人
示之即至寶渚乃獲諸珍大般涅槃喻之為寶

林木篇第三十一
毗藍名苑母摘花而降生菩提覺場佛觀樹而行道
居鹿園以說法住鶴林而涅槃既皆依於脩林故宜
編乎

婆那 正言飯那此云林叢木曰林雜阿舍佛
告阿難汝遙見彼青色叢林否唯然已
見是處名曰優留曼茶山如來滅後百歲有商人子
名曰優波掘多當作佛事教授師中最高為第一

菩提樹 西域記云即畢鉢羅樹也昔佛在世
高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐

其下成等正覺因而謂之菩提樹焉莖幹黃白枝葉青翠冬夏不凋光鮮無變每至涅槃之日葉皆凋落頃之復故法苑云釋迦道樹名阿沛多羅

娑羅

此云堅固北遠云夏不改故名堅固西域記云其樹類斛而皮青白葉甚光潤四樹特高華嚴音義翻為高遠其林森聳出於餘林也後分云娑羅林間縱廣十二由旬天人大眾皆悉徧滿尖頭針峰受無邊眾間無空缺不相障蔽大經云東方雙者喻常無常南方雙者喻樂無樂西方雙者喻我無我北方雙者喻淨不淨四方各雙故名雙樹方面皆悉一枯一榮後分云東方一雙在於佛後西方一雙在於佛前南方一雙在於佛足北方一雙在於佛首入涅槃已東西二雙合為一樹南北二雙亦合為一二

合皆悉垂覆如來其樹慘然皆悉變白

畢利叉

亦名畢落又此云高顯佛於下降誕則為高勝名顯天人故曰高顯本行經云是時摩耶夫人立地以手執波羅叉樹

阿輸迦

或名阿輸柯大論翻無憂花樹因果經云二月

枝即生菩薩
八日夫人往毗藍尼園見無憂花舉右手摘從右脇出後漢法本內傳云明帝問摩騰法師曰佛生日月

可知否騰曰昭王二十四年甲寅之歲四月八日於毗嵐園內波羅樹下右脇而誕故普耀云普放大光照

三千界即周書異記云昭王二十四年甲寅之歲四月

八日江河泉池忽然泛漲并皆溢出宮殿人舍山川

大地咸悉震動其夜即有五色氣入貫太微徧於西

方盡作青紅之色昭王即問太史蘇由是何祥耶蘇

由曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下

何如蘇由曰即時無他至千年外聲教被此昭王即

遭鐃石記之埋在南郊天祠前周第六主穆王滿五

十二年壬申之歲二月十五日佛年七十九方始滅

度故涅槃經云二月十五日臨涅槃時出種種光大地

地震動聲至有頂光徧三千即周書異記云穆王即

位五十二年壬申之歲二月十五日且暴風忽起發

損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲

黑西方有白虹十二道南北通貫連夜不滅穆王問

太史扈音多曰是何徵也扈多對云西方有大聖人

滅度竟相現耳魏曇謨最及唐法琳北山神清法上

苔高麗問朝代並同荆溪輔行亦云當此周昭王甲

寅之歲第二齊王簡栖述頭陀寺記云周魯二莊親

昭夜景之鑿洎隋翻經學士費長房撰開皇三寶錄

佛以周莊王他十年即春秋左傳云魯莊公七年歲次甲午四月八日也生相既顯故普耀云普放大光照三千界即左傳說恒星不現夜明也瑞應經云沸星下現侍太子生故左傳云星隕如雨本行經說虛空無雲自然而雨左傳又稱與雨偕也又云成道即當第十八主惠王十九年癸亥也示滅即第二十一主匡王五年癸丑三月十五日也時年八十矣孤山注四十二章淨覺造通源記依此費氏朝代由淨名疏云周時佛興星隕如雨故也法琳評曰但據恒星為驗而云佛生未悟恒星別由他事案文殊師利般涅槃云佛滅度後二百年五十年文殊至雪山化五百仙人訖還歸本土放大光明徧照世界入於涅槃恒星之端即其時也又長房言佛以周惠王十九年癸亥成道者亦有大過何者案劉向古舊二錄云周惠王時已漸佛教一百五十年後老子方說五千文若以惠王之時始成佛者不應經教已傳洛矣第三後周道安法師述二教論云慧光遐照莊王因觀夜明靈液方津明帝以之神夢注云春秋左傳云魯莊公七年歲次甲午四月辛卯夜恒星不現星隕如雨即周之莊王十年也莊王別傳曰遂即易筮之云西域銅色人出也所以夜明非中

夏之災也又依什法師年紀及石柱銘並與春秋符同如來周桓王五年歲次乙丑生佛襄王十五年歲在甲申而滅度法琳評曰安之為論據羅什記羅什記者承安世高安世高者以漢桓帝時在洛陽翻譯信執筆者據桓帝時但羅什秦時始來世高漢朝先至二師相去垂三百年信彼相承依而為記非是安論造次繆陳並由當時傳者之過又法顯傳云聖出般世武乙二十六年甲午時生者辨正評曰雖外游諸國傳未可依年月時乖殊俗實為河漢又像正記定平王時戊午歲法琳評曰依像正記罕見依憑案通慧驚嶺聖賢錄說佛生時凡有八別一夏桀時二商末武乙時三西周昭王時四穆王時五東平王時六桓王時七莊王時八趙伯休梁大周元年於廬山遇弘度律師得佛滅後眾聖默記推當前周二十九主貞定王亮二年甲戌前後所指時既紛雜故唐貞觀十三年勅遣刑部尚書劉德威等問法琳法師何故傳述乖紊無的可依由是琳師先列其真後陳其妄遂定周昭丙寅歲生周穆壬申世尊示滅從此起算至今紹興十三年歲次癸亥惣計二千九十四年此依瞿禪師依文律師年譜少十三年西域記云自佛涅槃諸部異議或云已過九

九百未滿千年或云二千二百餘年或云一千三百餘年或云二千五百餘年然既古今綿遠東西杳邈不宜確執是一非諸故南山律師問天人云此土常傳佛是殷時周昭魯莊等互說不同如何定指荅曰皆有所以弟子夏桀時生天具見佛之垂化且佛有三身法報二身則非人見並化登地已上唯有化身普被三千百億天下故有百億釋迦隨人所感前後不定或在殷末或在魯莊俱在大千之中前後咸傳一化感見隨機前後法報常自湛然不足疑也辨朝代竟若論月分如浴佛經云一切佛皆四月八日生也瑞應亦云四月八生薩婆多云二月八生費長房云仲春二月八夜生神清云二月八日大聖誕于迦維泊乎示滅之辰涅槃經曰二月十五日臨涅槃時然此諸文出有異者蓋西域以寅月十六爲歲首以寅月十五爲歲終彼分三際之殊此立四時之別如復震旦立正三代有異夏正建寅卯正建丑周正建子佛之生滅既準周書日月之數當依姬世三寶紀定四月爲二月故此山云周之二月今十二月也而大聖在乎周年故得以十一月言正異今之世也是月也天地否閉龍蛇斯蟄微陽潛布於下泉勾萌未達於上土以茲而生者

應氣運而來以茲而滅者應代謝而去然考二月涅槃屬十二月此盡美矣其定誕生亦十二月未盡善也故二教論云周以十一月爲正春秋四月即夏之二月也依天竺用正與夏同又僧史略云江表以今四月八日爲佛生日者依瑞應經也如用周正合是今二月八日今用建巳乃周之六月也詳此濫用建巳月者由聞聲使用不撫實求時也又二教論云杜預用晉曆算辛卯二月五日安共董供奉用魯曆算即二月七日用前周曆即二月八日也又今北地尚膺八浴佛乃屬成道之節故周書異記云周穆王二年癸未二月八日佛年三十成道正當今之膺八也西域記云菩薩以吠舍佉月後半八日當此三月八日上座部則以吠舍佉月後半十五日當此三月十五日聞諸先記曰佛以生年八十吠舍佉月後半十五日入涅槃當此三月十五日也說一切有部則佛以迦刺底迦月後半八日入涅槃當此九月八日也今詳西域如奘師云建寅爲歲首二月則當建卯四月乃屬建巳沉涅槃瑞應翻傳到此適當漢魏之後皆遵夏曆所以天下相傳以卯月爲涅槃以巳月爲降生者殊有由也諸

尼拘律陀

文所載年月日異故附此集錄示後世

又云尼拘盧陀此云無節又云縱廣葉如此方梯葉其果名多勒如五升瓶大食除熱痰撫華云義翻楊柳以樹大子小似此方楊柳故以翻之宋僧傳云譯之言易也謂以所有譯其所無如拘律陀樹即東夏楊柳名雖不同樹

多羅

舊名貝多此翻岸形如此方梭欄直體是一而且高極高長八九十尺花如黃米

子有人云一多羅樹高七仞七尺曰仞是則樹高四十九尺西域記云南印建那補羅國北不遠有多羅樹林三十餘里其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不採用

尸陀

正云尸多婆那此翻寒林其林幽邃而寒也僧祇云此林多死屍人入寒畏也法顯傳名尸摩賒那漢言棄死人墓田四分名恐畏林多

論名安陀林亦名晝暗林

曳

移結瑟知林

西域記唐言杖林其林脩勁被滿山谷先有婆羅門聞釋迦佛身長丈六常懷疑惑未之信也乃以丈六竹杖欲量佛身恒於丈端出過丈六如是增高莫能窮實遂

投杖而去因植根焉

鞞鐸法

西域記云象堅窄堵波北山巖

下有一龍泉是如來受神飯已及阿羅漢於中漱口嚼楊枝因即植根今為茂林後人於此建立伽藍

名鞞鐸法唐言嚼楊枝毗奈耶云嚼楊枝有五利一口不臭一口不苦三除風四除熱五除痰瘡四分不嚼楊枝有五過口氣臭不善別味

彈多拏

尼瑟提

此云齒據此云木謂齒木也長者十二指短者六指多用竭陀羅木此方無故多用楊枝寄歸傳云大如小指一頭緩嚼淨刷牙關用罷孽破屈而刮舌五分嚼已應淨洗棄以蟲食死故

波吒釐

西域記云舊云巴連弗邑訛也謂女髻樹也

阿梨

或云此方無故不翻其樹似蘭枝若落時必為七分義淨譯孔雀經頭破作七分猶如蘭香藉復自解曰梵云頰杜迦曼折利頰杜迦蘭香也曼折利藉頭也舊云阿梨樹枝既不善本音復不識其事故致久迷然問西方元無阿梨樹也

尸利 或云尸利灑即此間合昏樹有二種名尸利沙者葉實俱大名尸利駛者葉實俱小又舍離沙此云合歡

荃提

荃謂荃草出崑崙山提謂可遷徙提挈也見經音義

伊蘭

觀佛三昧

海經云辟如伊蘭與旃檀生末利山中牛頭旃檀生伊蘭叢中未及長大在地下時牙莖枝葉如閻浮提

竹筍衆人不知言此山中純是伊蘭無有旃檀而伊蘭臭臭若胖屍熏四十由旬其華紅色甚可愛藥若有食者發狂而死牛頭旃檀雖生此林未成就故不能發香仲秋月滿卒從地生成旃檀樹衆人皆聞頭旃檀上妙之香永無伊蘭臭惡之氣

五果篇第三十二

律明五果一核果如棗杏等二膚果如梨柰是皮膚之果三殼果如椰子胡桃石榴等四檜果字書空外反窳糠皮謂之檜如松栢
頗羅 此云 窳羅 正云窳子五角果如大小豆等

菴羅婆利摩注此云柰也柰女經云維耶梨國梵志園中植此柰樹樹生此女梵志收養至年十五顏色端正宣聞遠國七王爭聘梵志大懼乃置女高樓謂七王曰此非我女乃樹所生設與一王六王必怒今在樓上請王平議應得者取之非我制也其夜瓶沙王從伏竇中入登樓共宿謂女曰若生男當還我即脫手金鐲之印付女爲信使出語群臣言我已得女瓶沙軍皆稱萬歲六王罷去後女生故活至十八歲持環印見瓶沙王王以爲太子至二年會闍王生因讓曰王今嫡子生矣應襲尊嗣遂退其位聲師注云其果似

桃而非桃略疏云柰樹定非柰也又翻爲難分別其果似桃而非桃似柰而非柰此與大經意同經云如菴羅果生熟難分具有四句釋難分別一內外俱生一外熟內生三外生內熟四內外俱熟纂要云舊譯爲柰誤也此果多華子甚少其葉似柳而長一尺廣三指果形似梨而底鉤曲生熟難知可以療疾彼國名爲王樹謂在王城種之
菴摩勒 肇曰形似檳榔食之除風冷時手執此果故即以爲喻西域記

云菴沒羅果而有兩種小者生青熟黃大者始終青色
阿摩勒 樹葉似棗果如胡桃味酸甜可入藥
新云訶梨怛鷄此云天主持來此果爲藥功用至多

無所不入
頻婆 此云相思果色丹且潤
阿摩落迦 西域記云印度

藥果之名也
播羅師 此云胡桃
鎮頭迦 此云柿
篤迦 此云栗

居陵迦 音 陵 此云 李
曷樹迦 此云 鬱勃
惡叉聚 資 中

曰此云縱貫珠無始無明熏習成種種必有果子子相生熏習不斷真際云惡叉樹名其子似沒石子生

必三類同蒂喻感業苦三同時具足言感業苦者感乃煩惱道業即業道苦謂苦道而此三道通於三土故輔行云分段三道謂見思惑為煩惱道煩惱潤業為業道感界內生為苦道方便三道謂塵沙惑為煩惱道以無漏業名為業道變易生死名為苦道實報三道謂無明惑為煩惱道非漏非無漏業為業道彼土變易名為苦道

摩那陀 此云 醉果

百華篇第三十三

十輪云供養有三利益以四事等二敬心將華表情三修行若有持說即為供養大品云釋提桓因及三千大千世界中諸天化作華散佛菩薩摩訶薩比丘僧及須菩提上亦供養般若波羅蜜是時三千大千世界華悉周徧於虛空中化成華臺端嚴殊妙須菩提心念是天子所散華天上未曾見如是華華是化華非樹生華是諸天子所散華從心樹生非樹生華釋提桓因知須菩提心所念語須菩提言大德是華非生華亦非意樹生須菩提語釋提桓因言憍尸迦是華若非生法不名為華釋提桓因語須菩提言大德但是華不生色亦不生受想行識亦不生

須菩提言憍尸迦非但是花不生色亦不生若不生是不名為色受想行識亦不生若不生是不名為受想行識以如是華供如是佛顯能所以不彰依正以無殊号不思議法供養也

波 此云 弗把提 此云 須曼那 或云須末 摩那此云善攝意又云稱意華其色黃白而極香樹不至大高三四尺下垂如蓋須曼女生於須曼花中

末利 亦云摩利此云奈又云鬘華堪作 閣提 此 鬘故善見律云廣州有其華藤生

金錢 **波羅羅** 此云重 婆利師迦 亦云婆師 使迦此云夏生華又翻雨 華雨時方生故曰雨華 那婆 此云 雜華 優曇

鉢羅 此云瑞應般泥洹經云閻浮提內有尊樹王 名優曇鉢有實無華優曇鉢樹有金華者世 乃有佛施設論云繞瞻部洲有輪王路廣一踰繕那 無輪王時海水所覆無能見者若轉輪王出現于世大海 水減一踰繕那此輪王路乃出現金沙弥布眾寶 莊嚴旃檀香水以灑其上轉輪聖王巡幸洲渚與四種

兵俱游此路此華

方生新云烏曇鉢羅

分陀利

此云白蓮華 轍師云未敷名屈摩羅將落名迦摩

羅處中盛時名分陀利體

優鉢羅

或漚鉢羅或温鉢羅此云

逐時遷名隨色變故有三名

青蓮華優鉢羅盤

鉢特摩

此云紅蓮華

摩訶鉢

特摩

此云大紅蓮華大論問諸牀可坐何必蓮華 荅牀為世間白衣坐法又以蓮華軟淨欲現

神力能坐其上令不壞故又以莊嚴妙法座故云 又如此華華臺嚴淨香妙可坐

拘勿投

亦云拘勿頭此云地喜花 亦云拘某陀此云黃蓮華

曼殊沙

此云柔軟 又云赤華

羅歌

或阿迦此云白花

曼陀羅

此云適意 又云白花

目多伽

舊云善思夷華此云莖藤子莖似藤暗胡麻也又云此方無故不翻或翻龍硃花其

草形如大麻赤花青葉 子堪為油亦堪為香

婆訶迦羅

大論云 赤華樹

阿樓那

或阿盧那此云紅赤色香華如日出前紅赤相梵呼彼相為阿樓那

育坻

直尸切此云 相應花

波羅奢華

章安云此是樹名其葉青色華有三色日

未出時則黑色日正照時華赤色日沒時華黃色今取赤色如血義耳經音義云此華樹汁其色甚赤用

涂皮斃名曰 紫礦古猛切

俱蘭吒

此云紅色華大論云入間蓮華十餘棄三天華百葉三菩薩華千葉

眾香篇第三十四

淨名疏云香是離穢之名而有宣芬散馥騰馨之用 感通傳天人費氏云人中臭氣上熏於空四十萬里 諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令護於法佛尚 與人同止諸天不敢不來故佛法中香為佛事如 大論云天竺國熱又以身臭故以香塗身供養諸佛 及僧戒德香經阿難白佛世有三種香一曰根香二 曰枝香三曰華香此三品香唯能隨風不能逆風故 今所列並

乾陀羅耶 正言健達此云香張華博物志云有西國使獻 此三也

香者漢制不滿斤不得受使乃私去著香如大豆 許在宮門上香聞長安四面十里經月乃歇華嚴云 善法天中有香名淨莊嚴若燒一

圓而以熏之普使諸天心念於佛

多阿摩

羅跋陀羅

多此云性阿摩羅此云無垢跋陀羅此云賢或云藿葉香或云赤銅葉

牛頭栴檀

或云此方無故不翻或云義翻與藥能除病故慈恩傳云樹類白楊

其質涼冷蛇多附之華嚴云摩羅耶山出栴檀香名曰牛頭若以塗身設入火坑火不能燒正法念經云此洲有山名曰高山高山之峯多有牛頭栴檀若諸天與脩羅戰時為刀所傷以牛頭栴檀塗之即愈以此山峰狀如牛頭於此峯中生栴檀樹故名牛頭大論云除摩梨山無出栴檀白檀治熱病赤檀去風腫摩梨山此云離垢在南天竺國

瞻蔔 或詹波正云瞻博迦大論翻黃華樹形高大新云苦末羅此云

多伽羅 或云多伽留此云根香大論云多伽樓水香樹

波利質多羅 此云圓生大經云三十三天有波利質多羅樹其根入地深五由旬高

百由旬枝葉四布五十由旬其華開敷香氣周徧五十由旬又翻間錯莊嚴眾雜色華周匝莊嚴法華文句指此為

拘鞞陀羅 此云大游戲地樹香也

阿伽樓

天樹王也

大論云

毘樓婆

出鬼神國此方無故不翻或翻香草舊云白茅香

迦算

方介切此云藿呼香

畢力迦

或云即丁香

咄嚕瑟

此云蘇合珙鈔引續漢書云出大秦國合諸香煎其汁謂之蘇合廣志亦云出大秦國或云蘇合

國國人采之榨其汁以為香膏乃賣其滓或云合諸香草煎為蘇合非一物也 杜嚕 此

薰陸南洲異物志云狀如桃膠西域記云南印度阿吒釐國薰陸香樹葉似棠梨亦出胡椒樹樹葉若蜀椒

也南方草物狀曰出大秦國 突婆 此云 嗚尸 樹生沙中盛夏樹膠流沙上 茅香

羅 此云茅香根 先陀婆 此云石塩其香似之因以為名華嚴云堯率天中有

香名先陀婆於一生所繫菩薩座前燒其一圓興大香雲徧覆法界涅槃云鹽水器馬一名四寶智臣善

知謂洗時奉水食時奉塩飲時奉器游時奉馬皆但云先陀婆來章安云此之四義亦與四教四門四句意同

皆應次第 羯布羅 此云龍腦香羯或作劫三藏對塩等四 傳云松身異葉華果亦殊

初采木濕未有香乾則順理析
之中有香狀如雲母白如冰雪
莫訶婆伽

多揭羅 此云零陵南越志云土人謂之鷲
草芸香說文云芸草似苜蓿有叔

淮南云芸可
阿伽噓 或云惡揭噓此云沉香華
嚴云阿那婆達多池邊出

沉水香名蓮華藏其香一圓如麻子大若以燒之香氣
普熏閻浮提界異物誌云出日南國欲取當先斫樹

壞著地積久外朽爛其心堅者置水則沉曰沉香其
次在心白之間不其精堅者置之水中不沉不浮與

水平者名
拙具羅 或寔具羅或求
求羅此云安息 **茶矩磨**

此云鬱金周禮春官鬱人采取以鬯酒說文云鬱金
草之花速方所貢芳物鬱人合而釀之以降神也宗

廟用
鷄舌 五馬洲出南洲異物志曰是草萎可合
香箋外國胡人說眾香共是一木華為

鷄舌香

七寶篇第三十五

佛敎七寶凡有二種一者七種珍寶二者七種王寶
七種珍寶略引四文佛地論云一金二銀三吠琉璃

四頗胝迦五牟呼婆羯洛婆當碑磔也六遏濕摩揭

婆當瑪瑙七赤真珠無量壽經云金銀琉璃頗梨珊

瑚碼碯碑磔恒水經云金銀珊瑚真珠碑磔明月珠

摩尼珠大論云有七種寶金銀毗瑠璃頗梨碑磔碼

碯赤真珠二七種王寶者晉譯華嚴經云王得道時

於其正殿姝女圍繞七寶自至一金輪寶名勝自在

二象寶名曰青山三紺馬寶名曰勇疾風四神珠寶

名光藏雲五主藏臣寶名曰大財六玉女寶名淨妙

德七主兵巨寶名離垢眼得 **蘇伐羅** 或云

是七寶於閻浮提作轉輪王 **跋折羅** 修跋

拏此云金大論云金出山石沙赤銅中許慎云金有

五色黃金為長久理不變百陶不輕真諦釋金四義

一色無變二體無染三轉作無礙四

令人富以譬法身常淨我樂四德耳 **跋折羅**

亦云斫迦羅大論云越闍新云縛左羅西域記云伐

羅闍此云金剛起居注云晉武帝十三年燉煌有人

獻金剛寶生於金中色如紫石英狀如蕎麥百鍊不
消可以切玉如泥什師云如有方寸金剛數十里內
石壁之表所有形色悉於是現大經云如金剛寶置
之日中色則不定金剛三昧亦復如是若在大眾色

則不定大論云金剛寶者帝釋所執與脩羅戰
碎落閻浮薩遮尼乾經云帝釋金剛寶能滅阿脩
羅智碎煩惱山能壞亦如是無常經云
金剛智杵碎邪山永斷無始相纏縛

爍迦羅

乃堅固義
此同金剛

阿路巴

或惹多此云銀大論云銀出
燒石中爾雅云白金謂之銀

其美者
謂之錄

瑠璃

或有山去波羅柰城不遠山出此寶因以
名焉應法師云或加吠字或加毗字或言毗頭黎從

山為名乃遠山寶也遠山即須彌山也此寶青色一
切寶皆不可壞亦非煙焰所能鎔鑄唯鬼神有通力
者能破壞又言金翅鳥卵殼鬼神得之出賣與人或

名紺琉璃釋名云紺含也青而含赤色也古字但作
流離左太冲吳都賦云致流離與珂珮皆寶後人方

加其

珊瑚

音胡梵語鉢羅婆羅外國傳曰
大秦西南張海中可七八百里到

珊瑚洲底盤石珊瑚生其上人以鐵網取之任昉
述異記曰珊瑚樹碧色生海底一株數十枝枝間無
葉大者高五六尺小者尺餘應法師云初一年青色
次年黃色三年蟲食敗也大論云珊瑚出海中石樹

阿濕摩揭婆

此云琥珀其色紅瑩博
物誌云松脂入地千年化

為茯苓茯苓千年化為虎珀廣誌云生地中其上及
傍不生草木深者八九尺大如斛削去上皮中是琥珀

牟婆洛揭拉婆

或牟呼婆羯落婆此
云青白色寶今名車渠

尚書大傳云大貝如車之渠渠謂車輞其
狀類之故名車渠渠魁也後人字加玉石

羅伽隸

此云碼碯此寶色如馬之腦因為名
赤白色琢成器有文如纏絲焉梵名謨

薩羅揭婆謨薩羅此云杵揭婆此
云藏或言胎者取馬腦堅實為名也

頗黎

或云
塞頗

瓶迦此云水玉即蒼玉也或云水精又云白珠刊正
記云正名宰坡致迦其狀似此方水精然有赤有白

大論云譬言如過千
歲冰化為頗梨

釋迦毗楞伽

此云
能勝

摩尼

或

踰摩應法師云正云末尼即珠之惣名也此云離垢此
寶光淨不為垢穢所染或加梵字顯其淨也又翻增長
有此寶處增長威德大品云如摩尼寶若在水中隨作色
以青物裹水色即青若黃赤白紅縹物裹隨作黃赤白紅

縹色又大品阿難問憍尸迦是摩尼寶為是天上寶為是閻浮提寶釋提桓因言是天上寶閻浮提人亦有是寶但功德相少不具足大論云有人言此寶珠從龍王腦中出人得此珠毒不能害入火不燒輔行曰亦云如意似如唐梵不同大論華嚴云如意摩尼似如並列二名若法華云摩尼珠等似如體別大莊嚴論有摩尼珠大如膝蓋大論云如意珠狀如芥粟又云如意珠出自佛舍利若法沒盡時諸舍利皆變為如意珠觀經指如意為摩羅伽陀

大論云此珠金翅鳥口邊出綠色能辟一切毒

鉢摩羅伽

大論此云赤光珠佛地論云赤蟲所出或珠體名為赤珠智論云真珠出

魚腹中蛇腦中漢書云珠蚌中陰精隨月陰盈虛

樹其華色赤形大如手此寶色似此華因名之慈恩上生經疏云甄叔迦狀如延珪似赤琉璃

摩訶尼羅

大論云此翻大青珠

金銀生像

沙

十戒第九不捉金銀生像南山云胡漢二彰謂胡言生像此翻金銀也善見云生色似色似即像也謂金則生是黃色銀則可涂似金故云生像指歸云况于闐語與五印度語不同若四分到于闐自經一番翻了經本到唐則為重也

吉由羅

或积由邏此云瓔珞

彌呵羅

此云金帶

曷刺怛那揭婆

此云寶臺亦云寶藏

數量篇第三十六

理非數量如虛空無丈尺事有法度猶丈尺約虛空故大品須菩提白佛無數無量無邊有何等昇佛言無數者名不墮數中若有為性中無為性中無量者量不可得若過去若未來若現在無邊者諸法邊不可得雖性非算數所知而相有分齊之量今附此集編出數量俱舍論五十二數皆從一增至十也謂一千百千萬洛又憶度洛又非俱胝也未陀也阿庚多也大阿庚多也那庚多也大那庚多也鉢羅庚多也鉢羅庚多也載矜羯羅也大矜羯羅頻婆羅也頻婆羅阿閼婆也阿閼婆毗婆訶也毗婆訶大毗婆訶也嗚蹭伽大嗚蹭伽婆喝那大婆喝那地致婆

大致地婆 醯都 大醯都 羯騰縛 大羯騰縛

印達羅 大印達羅 三磨鉢航 大三磨鉢航

揭底 大揭底 枯筏羅闍 大枯筏羅闍 娑

達羅 大姥達羅 跋藍 大跋藍 珊若 大珊

若 毗步多 大毗步多 跋羅攬 大跋羅攬

阿僧企耶 算經黃帝為數法有十等億兆京秭

垓壤溝澗正載風俗通云千生万万生億億生兆兆生

京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝澗澗生正正生

載載地不能載也億分四等一以十萬為億二以百萬

為億三以千萬為億四以万万為億虞書曰自伏羲

畫八卦由數起律歷志引書曰先其算命本起於黃

鍾之數始於一而三之三積之歷十二辰之數十有七

萬七千一百四十七而五數備矣孟康曰初以子十乘三三

之歷十二辰得是積數其算法用竹徑一分六分二百七十

一枚而成六觚為一握六觚六角也度角至角其數以

易大衍之數五十其用四十九成陽六爻得周派六

虛之象也論語周衰官失孔子陳後王之法曰謹權

量權衡審法度修廢官舉逸民四方之政行矣漢書

衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也

其道如底師古曰以見準之正繩之直左旋見規右折

見矩其在天也佐助璇璣斟酌見指以齊七政師古曰

也故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕

重也本起於黃鐘之重一侖容千二百黍重十二銖

兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞

四鈞為石付為十八易十有八變之象也孟康曰付度

十八也黃鐘侖銖兩鈞斤石

九七與下十象為十八也

洛又或落沙此俱胝或拘致此那由他或

庾多或術那或 阿僧祇或阿僧企耶此云無

那術此云万億 央數楚詞云時猶未

央王逸曰央盡也大論云僧祇秦言數阿秦言無問幾

時名阿僧祇答天人中能知算數者極數不能知是

名一阿僧祇如二名二二名四三名九十十名百

十百名千十千名万十万名億千万億名那由他千

万那由他名頻婆千万頻婆名迦他過迦他名阿僧

祇菩薩地持經云一者日月晝夜歲數無量名阿僧

祇二者大劫無 優波尼沙陀清涼疏云此云

量名阿僧祇 近少謂微塵是

色之近少分也亦翻近對謂少分相近比對之分應法

師云論中義言因果不相似也以珍寶等但得三界

果報無漏善法得佛果也 **歌羅分** 經音義云如以一毛析為百分一分名歌羅分論

以義翻名為力勝以無漏善法勝有漏也 **迦羅** 清涼疏此云豎析人身一毛以為百分

袞羅那地邪 此云舊 **佉盧** 十佉盧為一佉梨

佉梨 此云斛律歷志云量者侖音合音斛升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之侖用度數

審其容以子穀秬黍中者千有二百實其侖以井水孟康曰繫欲其直故以水合侖為合十合為升十

升為斗十斗為斛而五量嘉矣量多少者不失圭撮應即云圭自然之形陰陽之始也四圭曰撮三指撮之也 **婆訶** 此云

盛穀圓筥也筥受二十斛俱舍云頰部陀壽量如一婆訶麻百年除一盡此言一篇二十斛麻百年之間

除去一升除盡麻 **迦利沙鉢拏** 八十枚貝珠為一鉢拏十

時頰部壽滿也 **六鉢拏為** **踰繕那** 此云限量又云合應計應合量業疏云此無正翻乃是

輪王巡狩一傳之舍猶如此方館驛西域記云夫數量之稱踰繕那者舊曰由旬又曰踰闍那又曰由延皆

訛略也踰繕那者自古聖王一日軍行舊傳一踰繕那四十里印度國俗乃三十里聖教所裁唯十六里大論云由旬三別大者八十里中者六十里下者四十里謂中邊山川不同致行里不等窮微之數分一踰繕那為八拘盧舍分一拘盧舍為五百弓分一弓為四肘分一肘為二十四指分一指節為七宿交乃至虱蟻

隙塵牛毛羊毛兔毫同水次第七分以至細塵細塵毛分為極細塵極細塵者不可復拊拊即歸空故曰極微也俱舍頌曰極微微至水兔羊毛隙塵蟣虱交指節後後增七倍二十四指肘四肘為弓量五百俱盧舍

此八踰 **一箭道** 嘉祥云三里或云取射塚二百五十步或云百三十步或云百二十步

漢書律歷志曰度長短者不失毫釐孟康曰毫免毫也十毫曰釐又曰度者分寸丈尺引也所以度大長短也本起黃鐘

之長以子穀秬黍中者師古曰子穀猶言穀子耳相即黑黍先取北方為第一黍之廣度之九寸合

中者不大不小音黍黍較黃鐘之長一為一分十分為寸子大小中者為分寸

十寸為尺十尺為丈十 **一磔手** 通俗文云張申曰磔周尺人一尺佛

丈為引而五度審矣 **二尺唐於周一寸上增二分一尺上增二寸蓋周尺八寸也賈逵曰八寸曰咫言膚寸者四指曰膚兩指曰寸**

言一指者佛
指闊三寸
一肘 人一尺八寸佛三尺六寸言一圍者莊子音云徑尺曰圍言一仞

者說文云仞謂申臂一尋也史記并鄭玄皆云七尺曰仞小雅四尺謂之仞倍謂之尋尋舒兩肱或曰五尺曰尋

倍尋曰常
拘盧舍 此云五百弓亦云一牛吼地謂大牛鳴聲所極聞或云

一鼓聲俱舍云二里雜寶藏云五重槃陀 此云二十八肘華嚴大數增

什物篇第三十七

經音義云什者十也聚也雜也亦會數之名也謂資生之物莊子闢尹曰凡有貌象聲色者皆物也易曰天地絪縕萬物化醇玉篇云凡生天地之間皆謂物也事也

類也
佉 竹 此云小 興渠 訛也應法師此云少正云興宜出烏

茶娑他那國彼人常所食也此方相傳為芸薑者非也此是樹汁似桃膠西國取之以置食中今阿魏是也慈愍三藏云根如蘿蔔出土辛臭慈愍冬到彼土

不見其苗蒼頡篇葦辛菜也九物辛臭者皆曰葦

摩偷 蒲萄阿剌訶樹果如是等種種名為果酒

三者藥酒種種藥草合和米麴甘蔗汁中能變成酒同跡畜乳酒一切乳熱者可中作酒漢書酒者天之

美祿所以頤養天下享祀祈福扶衰養疾陶侃嘗曰少時有酒失亡親見約故不敢多飲或云醞者釀也

蒼頡篇云酒母也或云醪力蒼頡篇謂有滓酒大莊嚴論云佛說身口意三業之惡行唯酒為根本復墮

惡行
蔡 指歸云那爛陀僧吉祥月云西域立表量足前後步之數足步影也新毗柰耶云佛言應作高

矩法取細籌長二尺許折一頭四指豎至日中度影長短是謂商矩一說商矩二尺屈

折頭轉如人脚影故人濫用 毗嵐 亦云隨藍此云迅猛風大論云

八方風不能動須彌山隨嵐風至碎如腐草佛地論明八風得可意事名利失可意事明衰不現誹撥名

毀不現讚美名譽現前讚美名稱現前誹撥名譏逼惱身心名苦適悅身心名樂淨名疏云行堅固慈者

則心如金剛成其慈心不為界內外八風之所毀損荆溪云外無八相祇是違順真中不同故與內別

差羅波尼 或纖羅半尼 朱利草 大論云秦

言阿伽陀 此云普去能去眾病又翻圓藥華嚴云阿伽陀藥眾生見者眾病悉除

除律鈔云報命支持勿過於藥藥名乃通要分為四一時藥者從且至中聖教聽服事順法應不生

罪累二非時藥者諸雜漿等對病而設時外開服限分無違三七日藥者約能就法盡其分齊從以

日限用療深益四盡形藥者勢力既微故聽久服方能除患形有三種一盡藥形二盡病形三盡報形

陸衰煞地 西域記云唐言蛇藥佛昔為帝釋時遭飢歲疾疫流行醫療無

功道殪 渠左傳相屬帝釋悲愍思所救濟乃變其形為大蟒身殪屍川谷

感慶相率奔赴隨 亦翻宗印是措

割隨生療飢療疾 妙玄云此云印

定不可改易釋名云印信也所以 或翻為著

對物為驗也說文云執政所持信 翻曲鈞

麻作曰 是也

富羅

正言腹羅

舍樓伽

藕根

葷辛 葷而非辛阿魏是也辛而非葷薑芥是也

辛言五辛者一葱二薤三韭四蒜五興蕒準楞嚴經

食有五失一生過二天遠三鬼近四福消五魔集一

生過者經云是五種辛熟食發煙生啖增恚二天遠

者經云食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌

其臭穢咸皆遠離三鬼近者經云諸餓鬼等因彼食

次舐其唇吻常與鬼住四福消者經云福德日消長

無利益五魔集者經云是食辛人修三摩地菩薩天

仙十方善神不來守護大力魔王得其方便現作佛

身來為說法非毀禁戒讚煙怒癡命終自為魔王眷

屬受魔福盡墮無間獄又楞伽經大慧問曰彼諸菩

薩等志求佛道者酒肉及與葱飲食為云何惟願無上

尊哀愍為演說佛告大慧有無量因緣不應食肉然

我今當為汝略說謂一切眾生從本已來展轉因緣

常為六親以親想故不應食肉驢騾駝狐狗牛馬

人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長

故不應食肉眾生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆

等狗見憎惡驚怖羣吠故不應食肉又令修行者慈

心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱

故不應食肉今諸呪術不成就故不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉又令飲食無節量故不應食肉令修行者不生厭離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至食人臣民不堪即便謀反斷其俸祿以食肉者有如是過故不應食肉一切肉與葱及諸韭蒜等種種放逸酒修行常遠離諸見食大蔴咽咽得提餘細薤葱不犯西域菜則有薑芥瓜葱葷陀菜等葱蒜雖少數食亦希家有食者驅令出郭通食三種淨肉所謂一不見殺二不聞殺三不疑殺或言五淨加自死肉及鳥殘肉皆斷制新化

印 大論云佛法印三種一者一切有為法念念生滅皆無常二者一切法無我三者寂滅涅槃行者知三界皆是有為生滅作法先有今無今有後無念念生滅相續相似生故可得見知如涑水燈焰長風相似相續故人以為一衆生於無常法中常顛倒故謂去者常住是名一切作法無常印一切法無我諸法內無主無作者無知無見無生者無造業者一

切法皆屬因緣屬因緣故不自在不自在故無我我相不可得故如破我品中說是名無我印云寂滅者是涅槃三毒三衰火滅故名為寂滅印問曰寂滅印中何以但一法不多說答曰初印中說五衆二印中說一切法皆無我第三印中說二印果是名寂滅印一切作法無常則破我所外五欲等若說無我破內我法我我所破故是寂滅涅槃論又問曰摩訶衍中說諸法不生不滅一相所謂無相此中云何說一切有為作法無常名為法印二法云何不相當答曰觀無常即是觀空因緣如觀色念念無常即知為空過去色滅壞不可見故無色相未來色不生無作無用不可見故無色相現在色亦無住不可見不可分別知故無色相無色相即是空空即是無生無滅無生無滅及生滅其實是一說有廣略問曰過去未來色不可見故無色相現在色住時可見云何言無色相答曰現在色亦無住時如四念處中說若法後見壞相當知初生時壞相以隨逐微細故不識如人著屐若初日新而無故後應常新不應有故若無故應是常常故無罪無福無罪無福故則道俗法亂復次生滅相常隨作法無有住時若有住時則無生滅以是故現在色無有住

顯色篇第三十八

阿毗曇明三種色一者可見有對色即色塵一法為
 眼所見假極微所成名為有對二者不可見有對色
 謂眼等五根此勝義根也聲等四塵此之九法非眼
 所見皆假極微所成三者不可見無對色即無表色
 唯識宗明第八識變三種色一唯窠非細即山河大
 地等二亦窠亦細內身浮塵色對山河等色即細比
 內身中五根即窠三唯細非窠即內五根此即大乘
 勝義五根以能造八法不可見有對淨色而為體性
 也瑜珈論及五蘊論明三種色謂顯色形色表色開
 顯色為十三謂青黃赤白光影明暗煙雲塵霧
 空一顯色開形為十謂長短方圓窠細高下若正不
 正開表為八謂取捨屈伸行住坐卧俱舍出無表色
 者謂無所表彰也涅槃出無作色者謂無所作為也
 陸婆多出無教色者謂無所教示也事鈔釋云教
 者作也不可教示於他業疏云此明業體一發續現不
 假緣辨無由教示方有成用即體任運能酬來世故
 云無教大論明四種色受色受成時止色止不著用色
 越所施之物也餘無用之色也齊持云四分非為體體從
 小進不成大密使行人心希實道多方之義其在茲焉

俱蘭吒

此云色質礙曰色

伊尼延

或伊尼延此云金色正言鷲鳥

尼延大論明三十二相第八名伊尼延鹿膊相隨次臍織

蘇樓波

此云妙色經云

妙色湛然常安住不為生老病死遷

尼羅

此云青色東方甲乙歲星屬木

阿盧

那

此云赤色南方丙丁熒惑屬火

盧醯咀迦

西域記云唐言赤色

迦

沙野

此云赤色梵音呼异今具錄之

叔離

此云白色西方庚辛太白屬金

訖里瑟拏

此云黑色北方壬癸辰星屬水

迦茶

或迦羅此云黑

捷陀羅

或劫賓那此云黃色中央戊己鎮星屬土

羅差

或名

勒又此

冰伽羅

梁言蒼色

九夫沉迷為物所轉聽不出聲見不超色今列經論
 今透聲色如智論問心心數法無形故可言無邊色
 是有形可見云何無邊答無處不有不可得籌量
 遠近輕重如佛說四大無處不有故名為大不可以

五情得其限不可以斗秤量其多少輕重是故言色無

邊復次是色過去時初始不可得未來世中無有恒河

沙劫數限當盡是故無後邊初後邊無故中亦無無

復邊名色相是色分別破散邊不可得無有本相又

摩訶衍寶藏經云譬如畫師作鬼神像即自恐懼如

是迦葉諸凡夫人自造色聲香味細滑之法輪轉生

死亦復如是又智論云大歡喜菩薩作是念眾生易

度耳所以者何眾生所著皆是虛誑無實故譬如人

有一子喜不淨中戲聚土為穀以草木為鳥獸而生

愛著人有棄者嗔恚啼哭其父知已此子今雖愛著

此事易離耳長大自休何以故此物非真故菩薩亦

如是觀眾愛著不淨臭穢身及五欲是無常種種苦

因如是眾生得信等五根成就時即能捨離若小兒

所著實是眞物雖復年至百歲著之轉深亦不能離

以諸法皆空虛誑不實故得無漏清淨智慧眼時即

能遠離所著大自慚愧譬如狂病所作非法醒悟之

後羞慚無顏傾望 後賢觀色如幻於内外境無

取著焉

翻譯名義集三
弟子費清妻王氏願安施錢伍貫文足莊嚴淨土

翻譯名義集四

姑蘇景德寺普潤大師

法雲 編

摠明三藏第三十九

十二分教第四十

律分五部第四十一

論開八聚第四十二

明四諦法第四十三

辯六度法第四十四

示三學法第四十三

止觀三義第四十七

釋十二支第四十五

衆善行法第四十八

摠明三藏篇第三十九

一經藏二律藏三論藏經藏則判定因果窮究性相

律藏則垂範四儀嚴制三業論藏則研眞顯正覈偽

推邪同出一音異隨四悉用顯圓明之理式開解脫之

門致立三修多羅或修單蘭或修妬路西域記

藏之教也修多羅名素怛覽舊曰修多羅訛也

或言無翻舍五義故據華云義味無盡故喻涌泉能

生妙善故号出生指定邪正故譬繩墨能示正理故

名顯示貫穿諸法故曰結髮舍此五義故不可翻

或言有翻妙玄明有五譯一翻經二翻論三翻法本四

翻線五翻善語教天台定云今且據一名以為正翻

亦不使二家有怨何者從古及今譯梵為漢皆題為

經若餘翻是正何不改作線契若傳譯僉然則經正明矣以此方周孔之教名為五經故以經字翻修多羅然其眾典雖單題經諸論所指皆曰契經所謂契理契機名契經也據華云契理則合於二諦契機則符彼三根經者訓常訓法妙玄云天魔外道不能改壞名為教常真正不雜無能踰過名為行常湛然不動決無異趣名為理常又訓法者法可軌行可軌理可軌佛地論云經者貫攝為義貫穿所應知義攝持所化眾生慈恩云為常為法是攝是貫常則道軌百王法乃德模万葉攝乃集斯妙義貫乃御彼庸生庶今同出苦

毗奈耶 或毗尼什師云毗尼秦津終歸覺山岸 言善治謂自治姪怒癡亦能治眾生惡也 圓覺鈔云此云調伏謂調練三業制伏過非調練通於止作制伏唯明止惡就所詮之行彰名調伏之藏四教義云此翻滅謂佛說作無作戒能滅身口之惡是故云滅圓覺略鈔云滅有三義一滅業非 論第一云滅惡 二滅煩惱 律云謂調伏貪瞋 三得滅 果戒經云戒淨有智 南山云毗尼翻滅從功能為名非正譯也正翻為律律者法也從教為名斷割重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流居一故世律法皆

約刑科道與俗違刑名乃異至於處斷必依常法谷響音云以此方法律之名翻彼土奈耶之語律者詮也詮量輕重犯不犯等風俗通曰臯固讀虞造律律訓詮訓法尚書大傳曰丕天之大律注云奉天之大法亦律也此方律名起於舜世漢蕭何以為九章漸分輕重委悉也西域記云毗奈耶藏舊訛云毗那阿毗曇 或云阿毗達磨此云無比法謂無漏法慧為最勝故四教義曰無比法

聖人智慧分別法義也新云阿毗達摩此云對法對有二種一者對向謂向涅槃以乘無漏聖道之因感趣涅槃圓極之果二者對觀對觀四諦謂以淨慧之心觀察四諦之法故名對也法有二種一者勝義法謂擇滅涅槃 云云 二法相法即通四聖諦 云云 問若據此義合云對法藏今隱對法之名但云慧論者如何答此乃隨方之聲也梵語奢陸恒羅此云論梵語摩恒理迦此云本母本母能生妙慧妙慧因論而生故展轉翻為論也瑜珈論云問答決擇諸法性相故名論獎師傳云舊曰優波提舍訛也正云鄔波弟鑠後分經云 **俱舍** 或云比吒或云摘迦此翻為藏即包含攝持之義非藏無以積錢 摩達磨

財非藏無以蘊文義故攝論云何名為藏答由能攝故謂攝一切所應知義無令分散故名為藏四教義云今言三名各含一切文理故名藏也阿含即定藏毗尼即戒藏阿毗曇即慧藏今問經云令負著小乘三藏學者且三藏之名既通大小二教何故法華判局小乘答曰三藏屬小凡有二義一者小乘三藏皆佛所說如出耀經云佛在波羅奈仙人鹿野苑中告五比丘此苦原本本所未聞本所未見廣說此法為契經藏佛在羅閱城時迦蘭陀子名須陳那出家學道最初犯律故說戒藏佛在毗舍離見跋耆子本末因緣告諸比丘諸無五畏恚恨之心者便不墮惡趣亦復不生入地獄中廣說如阿毗曇是知小乘俱是佛說斯異大乘論藏自屬菩薩之所造也二者小乘三藏部帙各別大乘經律二藏混同是故法華判其三藏屬小乘也又大論處處以摩訶衍斥三藏法非大菩薩先德妄破天台立教此由失究經論所以問法華既云三藏學者大論安云佛在世時無三藏名若佛滅度後阿難結集修多羅藏優波離結集毗奈耶藏迦葉結集阿毗曇藏是則法華梵本恐無此名多是譯師加三藏名顯小乘教如今經自餘諸品

皆是結集者所置也問今列三藏依何詮次答四教義云說時非行時教起之次阿含為先修行之初木又為首故出耀經說教次第先經次律而後論也四教儀以論居中者以經是所解論是能釋故先經而次論然觀諸文前後非一亦各隨人不可確執苟以義局徒自矛盾或標四藏者大論四名雜藏或言五藏者西域記云四名雜集藏五名梵示呪藏以上座部唯結三藏若大眾部別為五藏又經音義列八藏一胎化藏二中陰藏三摩訶衍方等藏四戒律藏五住菩薩藏六雜藏七金剛藏八佛藏

十二分教第四十 別明經藏附出眾題

竊以理超四句教攝群機散華貫華之殊應頌孤頌之別或有請以敷演或無問而自陳本事本生談理談喻牢籠妄識統會真源病有萬殊藥無準故教部類開十二分發軔曰長行重頌并授記孤起無問而自說因緣譬喻及本事本生方廣未曾有論義共成十二名廣出

修多羅 此云契經有通有別通則修多羅聖教之都名別則妙玄云直說法相者是別修多羅如說四諦等也所言別者雜集論云謂長行綴首略說所應說義

少別論雖無通說亦有故妙玄云小有記前六道因果阿含亦授弥勒佛記亦有自唱善哉無問自說聲聞經以法空為大空斯乃小乘亦通十二復次若以小教而顯大乘則彰大乘義亦唯九以無因緣譬喻論義三部故妙玄云有人云大乘根利不假此三期亦別論通語大乘何得無此三經然此十二分經舊名十二部者妙玄云部別各有類從也新譯恐濫部秩改名為分二教論云窮理盡性之格言出世入真之軌轍論其文則部分十二語其旨則四種悉擅理妙域中固非名号所及化擅繫表又非情智所尋至於遺累亡筌陶神盡照近超生死遠證涅槃播闡五乘接群機之深淺該明六道辨善惡之非沉復現期出世而法無不周迹比王化而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至慮孰能與於斯哉

阿含

正云阿笈多此云教妙樂云此云無比法即言教也雅識論云謂諸如來所說之教長阿

舍序云阿舍者秦言法歸所謂萬法之淵府惣持之林苑也法華論解其智慧門為說阿舍義其深涉法師云阿舍此云傳所說義是則大小二教通号阿舍而小乘中別開四部謂增一阿舍明人天因果二長

長阿舍破邪見三中阿舍明諸深義四雜阿舍明諸禪法以四阿舍為轉法輪設教之首別得其名高輔教編由味通別猶預不決其詞則枝

首楞嚴

大論秦言健相分別知諸三昧行相多少

深淺如大將知諸兵力多少也菩薩得是三昧諸煩惱魔及魔人無能壞故譬如轉輪聖王主兵寶將所住至處無能壞伏故名健相三昧也大經云首楞嚴一切事竟嚴名堅固一切畢竟而得堅固名首楞嚴是故首楞嚴定名為佛性慈恩翻為金楞伽正言剛藏此諸菩薩證此定故以是為名楞伽

正言

楞伽住南海濱入楞伽國摩羅耶山而說此經梵語楞伽此云不可往唯神通人方能到也阿跋多羅此云入謂入此山中而說此寶或

薩達磨芬陀利

此云翻無上謂此經法是無上寶

妙法蓮華天台云妙名不可思議法謂十界十如權實之法蓮華者踰權實之法也慈恩云藻宏綱之極唱旌一部之都名法舍軌持縮群祥般舟此云佛以稱妙華兼秀發惣眾美而彰蓮立亦名十方現在佛悉在前立定經云持佛威神於三昧中立者有三事持佛威神力持佛三昧力持本功德

力用是三事 故得見佛 摩訶祖持 止觀翻大秘要遮惡持善秘要祇是實相

輔行云顯非偏小故名為大一切法即 一法故名秘一法攝一切法故名要 孟蘭盆

孟蘭西域之語轉此翻倒懸盆是此方貯食之器三 藏云盆羅百味式貢三尊仰大眾之恩光救倒懸之

窮急義當救倒懸器 如孟子云當今之時萬乘之國應 法師云孟蘭言訛正云烏藍婆拏此云救倒懸

修跋拏 此言 婆頗婆 此言 鬱多摩 此言

明天台言法性之法可尊可貴名法性為金此法性 寂而常照名為光此法性大悲能多利益名為明此 三字題玄義別釋乃立五科文雖明著人自固迷或 言從法而立號或曰單譬以為題或文義以兩存欲 利鈍而覆濟官商各奏丹素競舒既惑異端孰能 一貫余因臨講遂輒議之觀此題之旨也依文正意 唯在於法就名旁通乃該於喻所謂佛入禪那妙契 原寂遂唱真號以赴利機欲令安住於其中故從當 體而立稱是以依文唯在於法雖義推譬喻無有一 文而名通世象似與喻同無妨鈍根而作譬解是故

就名旁通於喻雖利鈍兼攝法喻咸通佛元意故文 之旨故七種立題當單法也問搜玄錄據玄義云若 利根人即法作譬既云作譬豈是單法此之一難詎 可通乎答曰根鈍者以金光明為物象之號根利者 以金光明是法性之名此則即用顯體金寶是眞如 乃知全性成相眞如為金寶故云即法作譬既解即 法作譬則了全事是理所以利人不假譬喻故妙玄 曰利根即名解理不假譬喻但作法華而解並意幽 深逐語矣曉問迹來匠者解此經題分文義之二途 定法喻之兩向人既僉允獨何不從答文是能顯義 是所詮能詮之文必召所詮之義所詮之義必應能 詮之文今若抗分則成水火余不用者由過在斯問 先達立隨機之義以伸此題待人問云法耶喻耶乃 應之曰為問利根為問鈍根若問利根即是單法若 問鈍根即是單譬此義通方何藉重釋其隨機雖尔 其如佛唱此名為依法立為作喻陳是則祇圖答問 縱擠不願釋名淆混問四明記文據經定題言從法 立及乎釋義云被二根淨覺謂自語相違則後予楮 未知此斤義實然乎答曰此不可也何哉言從法立 者依文之正意也云被二根者就名之旁通也秋由

題百含蘊遂致釋義通方其有瑕者但不合云順古
作譬不知其喻出自題名由是輒伸管見粗述大綱
欲以塵霧之微少益山海之廣遂附
此集流布四方真觀瞻者塞世情焉

樓炭

此翻成敗

律分五部第四十一

世尊成道三十八年赴王舍城國王食訖令羅云洗
滌失手撮鉢以為五片是日有多比丘皆白佛言鉢
破五片佛言表我滅後初五百年諸惡比丘分毗尼

藏為五部也故迦葉阿難末田和修毘多五師體權
通道故不分教魏多有五弟子各執一見遂分如來

一大律藏

曇無德

亦名曇摩魏多此云法密
隱覆即密義又翻法藏大

集云我涅槃後我諸弟子受持如來十二部經書寫
讀誦顛倒宣說以倒說故隱覆法藏人名曇摩魏多

法名四分天
音折埤理

薩婆多

此云一切有此部計三世
有實三性惡得受戒大集

云而復讀誦書寫外典受有三世及以內外破壞外
道善能論義說一切性惡得受戒凡所問難悉能答

對是故名為薩
婆多法名十誦

迦葉遺

此云重空觀大集云
說無有我及以受者

轉諸煩惱猶如死屍是故名為迦葉
遺法名解脫此有戒本相同五分

婆蹉富

翻富

不著有無觀大集云不作地相水火
風相虛空識相名沙塞法名五分

羅

翻子上古有仙塗犢生子自後種姓皆名犢子
此部計我非是即蘊亦不離蘊而有實我律本

猶如小兒是故名為婆蹉富羅
摩訶僧祇

此云大衆大集云廣博徧覽五部經書是故名為摩
訶僧祇此有律本首踰云惣別六部僧祇是惣前五

是別此僧祇部衆行解虛通不生偏執徧順五見以
通行故故知是惣遺教三昧下卷經云佛在世時衆

僧唯著死人雜衣因羅旬喻分衛空還佛知其宿行
使衆僧分律為五部服色亦五種令其日隨一部中

行遂制儀則各舉所長名其服色曇無屈多迦部通
達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣非南方之

赤薩婆多部博通敏達導以法化應著皂衣非北方
之黑迦葉遺部精勤勇猛使攝衆生應著木蘭色衣

彌沙塞部思入玄微究暢幽密應著青色衣非東方
青摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本居中

應著黃色衣非中方之色自尔之後便得大食斯以五色之衣用彰五部之相

論開八聚第四十二 別明論藏附出眾題

捷度 正音婆捷音此云法聚如八捷度以分一部為八聚故以氣類相從之法聚為一段

一業捷度明三業二使捷度明百八煩惱三智明十智四定明八定五根明根性六大明四大七見破六十二見八雜謂小乘法大論問八捷度誰造六分阿毗曇從何處出答佛在無失滅後百年阿輸柯王會諸論師因生別部有利根者盡讀三藏欲解佛經作

八捷度後諸弟子為後人不能全解作略毗曇其初造者即迦旃延 **瑜伽師地** 此相應謂一切乘境行果等所有諸法皆曰相應師謂

三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽一十七地

毗婆沙 此云廣解正云鼻婆沙此云種種說又云分分說惣有三義廣說勝說異說

昆勒 此云薩藏大論云昆勒有三百二十萬言佛在世時大迦旃延之所造佛滅度後人

壽轉滅憶識力少不能廣誦諸得道人撰為三萬四千言論未到此 **毗婆閣婆**

提 此云分別論 **育多婆提** 此云相應論 **摩得勒**

伽 此云智母以生智故菩薩入此三昧作論申經儒所說立為十支一略陳名數支即百法論二粗釋體

義支即五蘊論此二天親所造三惣包眾義支即顯揚論四惣攝大乘義支即攝大乘論皆無著造五分

別名數支即雜集論六離僻處中支即辨中邊論七擢破邪山支即二十唯識論八高建法幢支即三十

唯識論九莊嚴體義支即大莊嚴論十攝散歸觀支即瑜伽論以茲十義疎條諸論各有流類斷可見矣

是以宗極絕於稱謂賢聖以之冲默立言非言不傳釋迦以之致教約身口防之以律禁明善惡導之以

契經演幽微辨之以法相此即明戒定慧之三學也示三學法第四十三

安法師云世尊立教法有三焉一者戒律二者禪定三者智慧斯之三者至道之由尸泥洹之關要戒乃

斷三惡之干將也禪乃絕分散之利器也慧乃濟藥病之妙醫也今謂防非止惡曰戒息慮靜緣曰定破

惑證真曰慧什法師云持戒能折伏煩惱令其勢微

禪定能遮煩惱如石山斷流智慧能滅煩惱畢竟無餘故遺教云依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧南山云但身口所發事在戒防三毒教興要由心使今先以戒提次以定縛後以慧殺理次然乎通言學者所以疏神達思怡情治性聖人之上務學猶飾也器不飾則無以爲美觀人不學則無以有懿德若夫爲學日益爲道日損損之則道業踰高益之則學功踰遠故形將俗人而永隔心與世情而懸反所服唯是三衣所食未曾再飯從師則千里命駕慕法則六時精懇濯慮於八解之池怡神於七華之苑至如道安道暉慧遠慧持赤髭法主青眼律師弘經辯論講易談詩開神悅耳折滯去疑揚名後代擅步當時或與秦王而共輦乍將晉帝而同幃遂使桓玄再拜而弗暇鄰超千斗而無詞介乃行因已正方身餘慶四荒爭邀六天俱駟封畿顯敞國土華淨寶樹瓊枝金蓮玉柄風含梵響泉流雅詠池皎若銀地平如鏡妙香芬馥名華交映近感樂身遠招常命所以修學三法之因得證五分之果故五分法身前三從因而顯德後二就果以彰能蓋智正習俱斷名解脫身無生智了了覺照名曰知見若欲正辯三學應以七科道品點

歸三法以廣雖三十七品略但戒定慧三當知六度乃惣舉三學是別說例如四禪八定之類也以菩薩急於化他故六度加施忍進由聲聞求於自度致三學唯戒定慧故大論以六度是爲衆生法三學是爲涅槃法又大論以六度是略說三十七品是廣說以解六波羅蜜好學之士如理思之

波羅

提木

戒疏云此翻解脫如論所引道戒名解脫也事戒名別脫也隨分果德寄

以明之道性虛通舉法類遣不隨緣別但名解脫事戒不介緣別而生緣通萬境行亦隨徧據行凌犯即名得脫餘非未行不名解脫又律云木又者戒也據能克果用日本因因實是戒非木又也故經云戒是正順解脫之本故名波羅提木又明知是果故五分說分別名句木又者舉果目教也記云道戒名解脫者即七支無表思也由斷惑得名故若戒事名解脫者則僧尼受戒隨對殺等事不作別別無因別別無果故名別別解脫據華曰此云別解脫謂三業七支各各防非別別解脫故

三昧

此

調直定又云正定亦云正受圭峰疏云不受諸受名爲正受遠法師云夫稱三昧者何專思寂想之謂也

思專則志一不分想寂則氣虛神即氣虛則智悟其照神朗則無幽不徹斯二乃是自然之玄符用一而致用也是故靖恭閑宇而感物通靈御心惟正動必入微此假修以凝神積功以移性云又諸三昧名質甚多功高易進念佛為先故天台止觀略明四種一常坐二常行三半行半坐四非行非坐一常坐者出文殊說文殊問兩般若名為一行三昧身開常坐遊行住卧或可處眾獨居弥善居一靜室安一繩床九十日為一期結加正坐二常行出般舟三昧唯專行旋九十日為期三半行半坐方等云旋百二十而却坐思惟法華云其人若行若立讀誦此經是人若坐思惟此經四非行非坐實通行坐南岳呼為隨自意就此為四一約諸經二約諸善三約諸惡四約諸無記輔行云所言常坐乃至非行非坐者約身儀為名若從法為名者常坐名一行常行名佛立半行半坐名方等法華非行非坐名隨自意等然此四種三昧先達以事理二觀分四三昧義亦殊途四明法師因奉先清師謂光明玄十種三法純明理觀不煩附事而觀法智破曰荆溪云如常坐等或唯觀理隨自意從末從事既云純明理觀乃是三種三昧專令於識

陰修十乘也此文則顯四明以上三三昧為理觀又指要云隨自意中修唯識觀觀於起心即約變造事用而說此文則四明以第四三昧修事觀也問準妙宗云常坐一種縱直觀理餘三三昧豈不兼事據此則顯四明以餘三三昧修事觀耶今謂此文非是正分占察事理二觀蓋為孤山定義例三種觀法皆是理觀十六觀法乃是事觀遂不以義例三種收十六觀四明遂約四種三昧無不歷事觀三諦理乃顯從行觀中尚有歷事之相此非占察事觀也問如妙宗云若常坐等直於三道之事而觀三諦不兼修善及縱惡事故受理名據此莫顯四明唯許常坐為理觀耶今謂餘三三昧歷外境事故受事名非占察常坐三昧唯觀內心故受理名非占察問第四三昧橫開四科一諸經行法此須具收占察二觀何故四明定隨自意唯修事觀答占察事理二觀前三三昧既修理觀是故第四唯修事觀或云常坐是理餘三是事謂常行歷念佛事方等歷持咒事隨自意歷三性事或云上三三昧并諸經行法通理通事唯縱任三性專修事觀準荆溪云如常坐等或唯觀理則顯上三三昧通修事觀此乃由昧二觀之相遂迷四種之行或問止

觀正宗法華何故行相却通眾經答別明行相雖通
眾典行者造修開歸法華故義例云是知四種三昧
皆依實相實相是安樂之法四緣是安樂之行證實
相已所獲依報名為大果起教只是為令眾生開示
悟入指歸祇是歸於三軌妙法秘藏所以
始末皆依法華即法華三昧之妙行也

末底

表善慧若那奉言智智與於慧有異有同言其異者
如肇師云決定審理謂之智造心分別謂之慧分別
則從因立名決定乃從果立名故大論以道慧道種
慧是因中惣別一切智一切種智是果上惣別輔行
云言惣別者直語道慧一切智故故名為惣各加種
故故名為別天台云善入佛法名慧巧用佛法名智
肇論鈔云智則知也慧則見也此約義異若通途說
智祇是慧俱通權實及以因果故梵語般若此翻智
慧合為一名不分二別今就義異以明慧學然宗鏡
云我法俱空唯從識變第一心法能變有三一第八
異就識變二第七思量識變三第六了別識變以迷
人空故起我見之愚受妄生死以迷法空故達現量
之境障淨菩提既唯識變我法皆虛因此二空契會
玄旨以我空故煩惱障斷以法空故所知障消煩惱

障斷故證具解脫所知障斷故獲大菩提行滿因門
心真果海境識俱寂唯一真空

辨六度法第四十四

如法華云為求菩提菩薩道者說應六波羅蜜是以行施
乃盡命傾財持戒則防護性忍辱乃猶刀割水精
精進則如投頭然禪那乃四儀湛寂智慧則一念圓
明大願之心普被無作之道徧施

檀那

法界次
度生死流登涅槃出岸故曰六度也

言布施若內有信心外有福田有財物三事和合心
生捨法能破慳貪是為檀那布施有二種一者財施
二者法施財施者所謂飲食衣服田宅六畜奴婢珍
寶一切已之所有資身之具及妻子乃至身命屬他
為他財物故云捨身猶屬財施有所須者悉能施與
皆名財施也法施者若從諸佛及善知識聞說世間
出世間善法若從經論中聞若自以觀
行故知以清淨心為人演說皆名法施

尸羅

此

清涼大論云奉言性善好行善道不自放逸是名尸
羅經音義云此義譯也正翻止得謂止惡得善也又
古師翻戒戒以防止為義能防惡律儀無作逸非止
三業所起之惡故名防止大論曰云何為戒若惡止

不更作若心生若口言若從他受息身口惡是為戒
 經音義梵言三婆羅此云禁戒戒疏云戒義訓警也
 警策三業遠離緣非明其因也優婆塞戒經云戒者
 名制能制一切不善法故又戒是約義訓義勤義慕
 要云約二百五十戒各有四威儀合為一千循三世
 轉為三千將三千威儀分配身口七支為二萬一千
 復約對治三毒及
犀羴提 此曰安忍法界次第
 等分成八萬四千 云秦言忍辱內心能

安忍外所辱境故名忍辱忍辱有二種一者生忍二
 者法忍云何名生忍生忍有二種一於恭敬供養中
 能忍不著則不生憍逸二於瞋罵打害中能忍則不
 生瞋恨怨惱是為生忍云何名法忍法忍有二種一
 者非心法謂寒熱風雨飢渴老病死等二者心法謂
 瞋恚憂愁疑嗔欲惱慢諸邪見等菩薩於此二法能
 忍不動是
毗梨耶 法界次第云秦言精進欲樂
 勤行善法不自放逸謂之精
 進精進有二種一者身精進二者心精進若身勤修
 善法行道禮誦講說勸助開化是為身精進若心勤
 行善道心心相續是為心精進復次勤修施戒善法
 是為身精進勤修忍辱禪定智慧是為心精進止觀

引舊云精進無別體但督眾行義而推之應有別體
 例無明通入眾使更別有無明今且寄誦經勤策其
 心以擬精進晝夜不虧乃得滑利而非三昧慧唯識
 論云勇捍為性疏云勇而無怯自策發也捍而無懼
 耐勞倦也陳氏云精其心進其志大集佛言精進有
 二種一始發精進二終成精進菩薩以始發精進習
 成一切善法以終成精進分別一切法不得
 自性法句經云若能心不起精進無有涯 **禪那**
 此云靜慮智論云秦言思惟修言禪波羅蜜一切皆
 攝法界次第云禪有二種一者世間禪二者出世間
 禪世間禪者謂根本四禪四無量心四無色定即是
 凡夫所行禪出世間禪復有二種一出世間禪二出
 世間上上禪出世間禪者謂六妙門十六特勝通明
 九想八念十想八背捨八勝處十一切處練禪十四
 變化願智頂禪無諍三昧三三昧師子奮迅超越三
 昧乃至三明六通如是等禪皆是出世間禪出世間
 上上禪者謂自性等九種大禪淨名疏云佛心智慧
 圓明豈煩思惟究竟無學豈得言修又翻棄惡如來
 純淨之智何惡可棄故思惟等義皆是因也楞伽經
 明四種禪愚夫所行禪謂聲聞緣覺外道修行者觀

人無我性自相共相骨鏤無常苦不淨相計著為首
如是相不異觀前後轉進想不除滅是名愚夫禪

觀察義禪謂人無我自相共相外道自他俱無性已

觀法無我彼地相義漸漸增進是名觀察義禪

攀緣如禪妄如名二無我妄想如實處不生妄想是名

種樂住成辦眾生不思議學是名如來禪頌曰凡夫

所行禪觀察相義禪攀緣如實禪如來清淨禪

般若

法界次第云秦言智慧照了一切諸法皆
不可得而能通達一切無闕名為智慧大論

云般若定實相甚深極重智慧輕薄是故不能稱此

生善故不翻此六度法祖引經論以辨其相共立五

義一對治善戒經云謂慳惡瞋忿亂癡是所破之蔽

二相生善戒經云謂捨家持戒遇辱須忍忍已精進

精進已調五根根調故知法界又解深密經云能為

後後引發故謂諸佛菩薩若於身財無所顧怙便能

受持清淨禁戒為護戒故便修忍辱修忍辱已能發

精進發精進已能辦靜慮辦靜慮已便能獲得出世

間慧是故我說波羅蜜多如是次第三果報善戒經

云富具色力壽安辯又餘經云施報富戒報善道忍

報端正進報神通禪報生天智破煩惱無著論云有二
種果謂未來現在未來果者檀得大福尸羅得自身

具足謂釋梵等羣提得大伴助大眷屬毗梨耶得果

報等不斷絕禪得生身不損壞般若得諸根猛利及

多諸悅樂於天人大眾中得自在等現在果者得一

切信敬供養及現法涅槃等四互攝者弥勒頌云檀

義攝於六資生無畏法是中一二三名為修行住此

檀攝六度也又菩提資糧論云既為菩薩母亦為諸

佛母般若波羅蜜是覺初資糧覺是菩提六度是菩提

忍進定及此五之餘方便願智力皆由智度故波羅

蜜所攝此乃般若攝於六度初後既介中四例知五

辟喻華嚴云菩薩摩訶薩以般若波羅蜜為母方便

善巧為父檀波羅蜜為乳母尸羅波羅蜜為養母忍

波羅蜜為莊嚴具勤波羅蜜為養育者禪波羅蜜為

院濯人善知識為教授師一切菩提分為伴侶一切

善法為眷屬一切菩薩為兄弟菩提心為家如理修

行為家法諸地為家處諸忍為家族大願為家教滿

足諸行為順家法勸發大乘為紹家業法水灌頂一

生所繫菩薩為王太子成就菩提為能淨家族六分

開者六度通大小十度唯在大一往亦通徹通兩教

以權立三智故言十度者於禪中有願智力故開願度有神通智開出力度根本定守禪度名般若中有道種智開出方便度有一切種智開出智度一切智守本般

若名 **波羅蜜** 大論又云阿羅蜜秦言遠離波羅蜜秦言度彼岸此二音

相近義相會故以阿羅蜜釋波羅蜜天台禪門云一者諸經論中多翻到彼岸生死為此岸涅槃為彼岸煩惱為中流菩薩以無相智慧乘禪定舟航從生死此岸到涅槃彼岸故知約理定以明波羅蜜二者大論別翻事究竟即是菩薩大悲為眾生徧修一切事行滿足故三瑞應經翻度無極通論事理悉有幽遠之義合而言之故云度無極此約事理行滿說波羅蜜 **波羅伽** 大論秦言度彼岸華嚴云以波羅蜜船於生死流中不依此岸不著彼岸不住中流而度眾生無有休息

釋十二支篇第四十五

惑業互資因緣交助三世猶若環旋六道喻如輪轉凡夫沈迷色心冰執聖人超悟生死霜融剪荆棘林五因頓息斷牽連索七果咸亡故此十二支法為中乘之達觀也

尼陀那

此云因緣什曰力強為因力弱為緣肇曰前緣相生因也現相助成緣也

生曰因謂先無其事而從彼生也緣謂素有其分而從彼起也故因親而緣疎緣覺根利通觀三世有因有緣是名因緣初觀過去無明緣行言無明者不了法界邪見妄執常在闇冥故曰無明因煩惱惑起於三業造作諸法故名為行由茲惑業感現五果識緣名色六入觸受所謂從行生心投入母腹派愛為種納想在胎分別諸法此名曰識識但有名凝滑屬色四七漸堅故号名色六根開張名為六入從出母胎至三四歲對緣取塵未別苦樂名之為觸從五六歲至十二三變覺苦樂中庸三境既了別故名為受復從果報起愛取有三支惑業成現在因從十四五至十八九貪種種境如渴求飲故名為愛十九已後年既長大貪欲轉盛不藉身命能有所取故名為取愛取體同勝劣有異馳求諸境起善惡業牽生三有故名為有由此因故感於未來二種果報謂生老死後陰始起故名為生住世棄變故名為老最後敗壞故名為死是十二法展轉能感果故名因互相由藉而有曰緣因緣相續則往還無際若了無明生死自

息是為緣覺出世之要術也

明四諦法篇第四十六

法界次第云通言諦者諦以審實為義此四諦法正為聲聞人從聞生解故必須藉教詮理不虛故云審實也若由因感果則應先因而後果今悉先果而後因者教門引物為便前二諦是世間之法今知苦以斷集故先果而次因後二諦是出世間之法使為滅以修道亦先果而次因佛滅八百年如意論主王禮為師立先因後果義云集苦是有漏因果道滅是無漏因果外道破云汝師出世說苦集滅道何以弟子說集苦道滅有違師之過如意救曰佛在世日對不信因果人說先果後因我今順因果說亦不相違此時外道朋黨熾盛眾中無證義人王賜外道金七十兩封外道論為金七十論如意墮負嚙舌而終至九百年世親披外道論果見如意墮負遂造論軌論式等上王救如意論主王加珍勸賜世親金七十兩封為勝金七十論王縛草鞭屍表外道邪宗屍為出血故出家者宜應曉了四諦教門

豆法

或伊称晉云苦法界

因果二法前後之義慎勿惑焉次第云苦以遍惱為義一切有為心行常為無常惡

累之所逼惱故名為苦苦有三種一苦苦二壞苦三行苦今明三苦有別有通別者三苦即別對三受苦受從苦緣生情覺是苦即苦苦也樂受樂壞時生苦即是壞苦不苦不樂受常為無常遷動即是行苦若通論三苦則三受通有三苦所以然者三受之心即是苦通從苦緣生故通是苦苦三受之心通為壞相所壞故通是壞苦三受之心通是起役運動不停之相故通是行苦行以遷流為義故楞嚴云辟如瀑流波浪相續前際後際不相踰越古德頌行苦密遷云如以一睫毛置掌人不覺若安眼睛上遠害極不安愚人如手掌不覺行苦遷智者如眼睛遠極生厭患智論云無量眾生有三種身苦老病死三種心苦貪瞋癡三種後世苦地獄餓鬼畜生法句經云昔四比丘論世苦事一云婬慾惱人一云飢渴逼體一云瞋恚擾亂一云驚怖恐懼各執己是竟謂他非佛知遂問比丘具答佛言汝等所論不究苦義身為諸苦之本眾患之原當求寂滅此最為樂

三牟

提耶

或弥称晉云集法界次第云集以招聚為義若心與結業相應未來定能招聚生死之苦故名為集

尼樓陀

或婆陀晉言滅法界次第云滅以滅無為義結業既盡則無生死之患累

末伽

或槃那晉云道法界次第云道以能通為義道有二種一正道實觀三十

七道品三解脫門緣理慧行名為正道二助道者得解觀中種種諸對治法及諸禪定皆是助道此二相扶能通涅槃故名為道此四華梵出賢愚經毗曇云佛為四王作聖語說四諦二解二不解又作毗陀語一解一不解又作梨車語說四王俱解故知四諦名非一繫此四諦法若以藥病區揀苦集是世間因果此屬於病道滅是出世間因果此當乎藥若以真俗甄別則有三義一者四諦俱真如涅槃云我昔與汝等不見四真諦是故久流轉生死大苦海二者四諦俱俗止觀云滅尚非真三諦焉是三者一真三俗勝鬘云此四聖諦三是無常一是常又云是故苦諦集諦道諦非第一義諦非常非依一苦滅諦離有相者是常又涅槃經明於四諦凡有四種一生滅四諦二無生四諦三無量四諦四無作四諦勝鬘經中亦明四種一有作四諦二有量四諦三無作四諦四無量四諦但此二經詮次少異荆溪問曰何故立此四種

四諦之殊答諦本無四諦只是理理尚無一云何有
四故知依如來藏同體權實大悲願力隨順物機不
獲已而用之機宜不同致法差降從一實理開於權
理權實二理能詮教殊故有四種差別教起三藏詮
生滅通教詮無生別教詮無量圓教詮無作是故天
台明四種四諦之法也

止觀三義篇第四十七
實相體寂因元靜乃稱止本覺靈照由常明故曰觀
妄風俄動假妙奢摩他而止之心珠久昏頌毗婆舍
那而觀矣摩訶止觀釋名章中初共通三德二各開
三義今依彼論分列梵語 初釋共通

奢摩他

此云止觀繫經云奢摩他名為能滅能滅一切煩惱結故又名能調能調諸根惡不善法故又曰寂靜能令三業成寂靜故又曰遠離能令眾生離五欲故又曰能清能清貪

欲瞋恚愚癡三濁法故以是義故故名定相 毗

婆舍那

此云觀涅槃云毗婆舍那名為正見亦名了見名為能見名曰徧見名次

第見名別相 憂畢义 此云止觀平等涅槃云見是名為慧 憂畢义者名曰平等亦

名不諍又名不觀亦名不行是名為捨止觀云若用
兩字共通三德者止即是斷斷通解脫觀即是智智
通般若止觀等者名為捨相捨相即是通於法身起
信論云所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他觀
義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那
觀義故永嘉集云以奢摩他故雖寂而常照以毗鉢
舍那故雖照而常寂以優畢又故非照而非寂照而
常寂故說俗而即真寂而常照故說真而即俗非寂
而非照故杜口於毗耶長者子六過出家經佛告僧
伽羅摩比丘汝當行二法止觀是也僧伽摩羅白佛
言甚解世尊佛言我取要而說云何言甚解耶僧伽
摩羅言止者諸結永盡觀者觀一切法佛言善哉

二明各開初列三止

妙奢摩他

即體真止

三摩

即方便隨緣止

禪那

即息二邊分別止名出楞嚴寶中云韋圓覺經奢摩
他以寂靜為相三摩提以幻化為相禪那俱離靜幻
二相然此二經天台出時經皆未到而止觀中預立
其義故止觀二字各開三義一體真止二方便隨緣
止三息二邊分別止又云此三止名雖未見經論映

望三觀隨義立名其相云何體無明顯倒即是實相
之真名體真止如此實相徧一切處隨緣歷境安心
不動名隨緣方便止生死涅槃靜散休息名息二邊
止孤山釋曰今阿難雖專請於止以即一而三故此
止即觀亦即平等三互融是以稱妙妙故方曰楞
嚴大定今於一止復有三名奢摩他即體真止止於
真諦翻奢摩他為止者定之異名我論三摩提亦曰三摩
鉢底此云等持即方便隨緣止止於俗諦三摩提智論
攝心皆名三摩提秦言正心行處是心從無始來常曲不端得是正
掉曰等今心住禪那此云靜慮即息二邊分別止止於中
道淨覺云孤山專用天台三止配合今三名者得經之深也何則止屬
三止而何況三摩禪那顯是定
名雖此定即慧而沙主從別次明三觀

謂空假中

荆溪臨終顧命眾曰一念無相謂
謂之中章安云天台傳南岳三種止觀一漸次二不
定三圓頓皆是大乘俱圓實相同名止觀漸則初淺
後深如彼梯墜不定前後更互如金剛寶置之日中
圓頓初後不二如通者騰空為三根性說三法門雖
曰師資相傳原本皆出佛經故次第三觀如瓔珞上
云從假入空觀亦名二諦觀從空入假觀亦名平等

觀因是二空觀為方便得入中道第一義諦觀此名
次第三觀又下卷云時佛頂髮放一切光復集十方百
億佛土佛菩薩眾即於眾中告文殊普賢法慧功德
林金剛幢金剛藏善財童子汝見是眾中敬首菩薩
問三觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修三觀
法門不泐等各領百萬大衆皆應修學如是法門又
中論云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦是
中道義此皆一心三觀之明文也余昔學時有吳教授垂
訪問曰觀云作是觀語
想之心微細難用權名所對之境故曰以微細觀其體爾標非
者名為正觀語呼此二音義云阿彌舍即本曰觀性即香而即
然此各開三義全異涅槃繫共通三德由昔混同故今分列
衆善行法篇第四十八

四悉被物衆善隨宜四門之路有殊一乘之果無別
種種正行皆斷萬劫之愛繩一一助道盡破千生之
塵網今搜梵語略注宋言欲具乎二種莊嚴須啓於
四弘誓願

悉檀

南岳師以悉檀例大涅槃華梵兼稱悉是
華言檀是梵語悉之言徧檀翻為施佛以

四法徧施衆生故名悉檀妙玄云世界悉檀歡喜益
為人悉檀生善益對治悉檀破惡益第一義悉檀入
理益妙樂云則前二教及別地前但屬三悉引入今

經第一
義悉
僧那 此云弘誓肇論云發僧那於始心
終大悲以赴難此名字發心也仁

王云十善菩薩發大心長別三界苦輪海此相似發
心也華嚴云初發心時便成正覺此分證發心也言
弘誓者天台云廣普之緣謂之弘自制其心謂之誓
志求滿足乃稱願大士曠懷運心廣普依無作四諦
之境起四種弘誓之心初依瓔珞未度苦諦今度苦
諦六道受分段之苦三乘沉寢易之苦當了陰入皆
如無苦可捨口發言曰衆生無邊誓願度次依瓔珞
未解集諦今解集諦四住煩惱潤有漏業無明煩惱
潤無漏業當了塵勞本淨無集可除口發言曰煩惱
無數誓願斷三依瓔珞未安道諦今安道諦智慧越
苦海之迅航戒定通秘藏之要道當了邊邪是中無
道可修口發誓云法門無盡誓願學四依瓔珞未得
滅諦今得滅諦佛陀是無上之世尊涅槃乃最勝之
妙法當了生死即是涅槃口發誓云佛道無上誓願
成仰觀大覺積劫度生都無懈倦者為滿本地之願也

僧涅

一云僧那大誓僧涅自誓言一云僧那言鎧
僧涅言著名著大鎧亦云莊嚴故大品云大

誓莊嚴正言闍那訶此云甲冑捺陀此云被或云

衣賦謂被甲也毗跋耶斯此云四念處念即是觀

習善法為不失故但名念能轉相轉心故名為想決

八種術謂四枯四榮言四枯者人於五陰起四倒見

於色計淨於受計樂想行計我心起常見故令修四

念處破其四倒初觀身不淨一切色法名之為身已

名內身眷屬及他名外身若已若他名內外身此三

種色大論明五種不淨一生處是身為臭穢不從蓮

華生亦不從蘆薈又不出寶山二種子不淨是身種

不淨非餘妙寶物不由淨白生父母邪想有三自性

不淨地水火風質能變為不淨傾海洗此身不能令

香潔四自相不淨種種不淨物充滿於身內常深出

不止如漏囊盛物五究竟不淨審諦觀此身終必歸

死處難御無反復背恩如小兒二觀受是苦意根受

名內受五根受名外受六根受名內外受於一根有

順受違受不違不順受於順生樂受於違生苦受於

不違不順生不苦不樂受樂受是壞苦苦受是苦苦

不苦不樂受是行苦諸受麤細無不是苦三觀心無

常心王不住體性流動今日雖存明亦難保山水溜

斷石光若不及時後悔無益四觀法無我法名軌則

有善法惡法無記法人皆約法計我能行善行惡

行無記此等法中求我決不可得龜毛兔角但有名

字實不可得故經云起唯法起滅唯法滅但是陰法

起滅無人無我衆生壽命是名無我此說別相念處

惣相念處者緣一境惣為四觀此中應四句料簡一

境別觀別別說二境別觀惣三境惣觀別此二境惣相四境

觀俱惣是惣相念處若作一身念處觀或惣二陰乃

至惣五陰是名境惣觀別也受心法念亦復如是阿

毘曇中明三種念處謂性共緣對破三種外道四教

義云一性念處智論云性念處是智慧性觀身智慧

是身念處受心法亦如是解者不同有但取慧數為

智慧性即是性念處南岳師解觀五陰理性名性念

處故雜心偈是身不淨相真實性常定諸受及心法

亦復如是說 二共念處智論云觀身為首因緣生

道若有漏若無漏受心法念處亦如是解者不同有

師解云共善五陰諸善心數法合明念處若南岳師

解即是九想皆捨勝處諸對治觀門助正道開三解

脫故名為共念處故經云亦當念空法修心觀不淨

是名諸如來甘露灌頂藥 三緣念處有師解通一

切所觀境界皆名緣念處觀有言十二因緣境有言
 慈悲所緣境若南岳師解緣佛教說所詮一切陰入
 界四諦事理名義言語音詞因果體用觀達無礙能
 生四辯於一切法心無所礙成無疑解脫是緣念處
 觀也明小若依大乘以明四榮如後分云阿難如汝所
 問佛涅槃後依何住者阿難依四念處嚴心而住觀
 身性相同於虛空名身念處觀受不在內外不住中
 間名受念處觀心但有名字名字性離名心念處觀
 法不得善法不得不善法名法念處華手經云一切
 諸法皆名念處何以故一切諸法常住自性無能壞
 故斯乃即法是心即心是秘柯摩羅阿
 法皆同一性性豈能壞乎秘必

佚多

此云正勤斯有四法法界次第云一已生
 惡法為除斷一心精勤四念處觀時若懶

怠心起五蓋等諸煩惱覆心離信等五種善根時如
 是等惡若已生為斷故一心勤精進方便除斷今盡
 也二未生惡法不令生一心勤精進四念處觀時若
 懈怠心及五蓋等諸煩惱惡法雖未生恐後應生遮
 信等五種善根今為不令生故一心勤精進方便遮
 止不令得生也三未生善法為生一心勤精進四念

處觀時信等五種善根未生為今生故一心勤精進
 方便修習今信等善根生也四已生善法為增長一
 心勤精進若四念處觀時信等五種善根已生為今
 增長故一心勤精進方便修習信等善根今不退失
 增長成就此四通名正勤者破邪
 道於正道中勤行故名正勤也 **摩奴是若**

此云如意法界次第明四如意足一欲如意足欲為
 主得定斷行成就修如意足分是為欲如意足二精
 進如意足精進為主得定斷行成就修如意足是為
 精進足三心如意心為主得定斷行成就修如意足
 四思惟如意足思惟為主通言如意者四念處中實
 智慧四正勤中正精進精進智慧增多定力小弱得
 四種定攝心故智定力等所願皆得故名如
 意足智定若等能斷結使故云斷行成就也 **婆羅**

此云力陰持入經云彼力應以何為義義者無能得壞
 為力義有所益為力義有膽為力義能得依為力義
 增一阿含說六種力小兒以啼為力女人以瞋為力
 沙門婆羅門以忍辱為力阿羅漢以精進為力又因
 人五力佛果十力因人五力者一信力二精進力三
 念力四定力五慧力五根七覺支八正大論釋曰信根得

力則能決定受持不疑精進力故雖未見法一心求道不惜身命不休不息念力故常憶師教善法來聽入惡法來不聽入如守門人定力故攝心一處不動以助智慧智慧力故能如寶觀諸法實相佛果十力者今述頌曰是處非處二業力定根欲性至處道宿命天眼十漏盡具釋大論八十八論問佛十力者若惣相說佛唯一力所謂一切種智力若別相說則千萬億種力隨法為名今何以但說十力答佛實有無量智力但以衆生不能行故不說是十力可度衆生事辦故說十力論問佛有十力菩薩有不答有何者一發一切智心堅固力二不捨衆生大慈力三具足大悲力四信一切佛法精進力五思行禪定力六除二邊智慧力七成就衆生力八觀法實相力九入三解脱門力十無礙智力

尼抵

此云願志求滿足曰願智論有二種願一者可得願二者不可得願不可得願者有人欲量虛空盡其邊際及求時方邊際如小兒見水中月鏡中像如是等願皆不可得可得願者鑽木求火穿地得水修福得人天中生及得阿羅漢辟支佛果乃至得諸佛法王如是等皆名可得願願有下中上下願令致今世樂因

緣中願後世樂因緣上願與涅槃樂因緣智論問佛在世時衆生尚有飢餓天不降雨衆生困斃佛不能滿一切衆生之願云何菩薩能滿其願答菩薩住於十地入首楞嚴三昧於三千大千世界或時現初發意行六波羅蜜乃至或現出家成佛利益如何況於佛而佛身有二種一者真身二者化身衆生見佛真身無願不滿智論問諸菩薩行業清淨自得淨報何以要須立願然後得之辟如田家得穀豈復待願答作福無願無所樹立願為尊御能有所成辟如銷金隨師而作金無定也又莊嚴佛界事大獨行功德不能成故要須願力辟如牛力雖能挽車要須御者能有所至淨世界願亦復如是故古德曰有行無願其行必孤有願無行其願必虛

薩婆

迦摩

翻樂欲好樂希須也淨名疏云根是過去欲是現在性是未來若過去善根牢固成就今生對緣則起此是因根成欲若過去善根未牢

今生遇緣起欲數習成性故云性以不改為義荆溪釋云習欲成性性在未來由性成欲性在過去智論云隨所欲說法所謂善欲隨心為說如船順流惡欲以苦切語教如以楫出楫是故智中佛悉徧知無能

壞無能勝事鈔云凡作法事必須身心俱集方成和合設若有緣不開心集則機教莫同將何拔濟故聽傳心口應僧前事方能彼此俱辦緣此故開與欲說云大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨便止其受欲者應至僧中羯磨者言不來者說欲即具修威儀說云大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與

淨曇末 此云至誠十六觀經云發三種心即便往生何等為三一者

至誠心二者深心三者回向發願心疏釋至誠心云即實行衆生至之言專誠之言實此記曰志之所至者香感于神明奉饗非屬明德惟馨釋深心云佛果高深發

故曰至誠贊天地之化書曰至治馨香感于神明奉饗非屬明德惟馨釋深心云佛果高深發心求往故云深心亦從深理生亦從厚樂善根生妙宗云今初至誠疏以專實釋之非念真如豈名專實解於深心疏雖三義而不相捨求高深果須契深理善契深理須厚樂善根此乃立行依理求果也不出彼論樂集一切諸善行也經回向發願心義當彼論大悲拔苦起信云信成就發心者略說有三種一直心正念真如故二深心樂集一切諸善行故三大悲心欲拔一切

懺摩 此翻悔過義淨師云懺摩西音忍義西國人誤觸身云懺

衆生苦故

摩意是請恕願勿瞋責此方誤傳久矣難可改乘應法師云懺訛略也書無懺字正言又摩此云忍謂容恕我罪也天台光明釋懺悔品不辨華梵但直釋云懺者首也悔者伏也如世人得罪於王伏款順從不敢違逆不逆為伏順從為首行人亦尔伏三寶足下正順道理不敢作非故名懺悔又懺名白法悔名黑法黑法須悔而勿作白法須企而尚之取捨合論故言懺悔又懺名修來悔名改往往日所作不善法鄙而惡之故名為悔往日所棄一切善法今日已去誓願勤修故名為懺棄往來故名懺悔又懺名披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔名斷相續心厭悔捨離能作所作合棄故言懺悔又懺者名慚悔者名愧慚則慚天愧則愧人人見其顯天見其冥冥細顯麤顯細皆惡故言懺悔淨名疏云今明罪滅有三一作法懺二觀相懺三觀無生懺作法懺滅違無作罪依毗尼門觀相懺滅性罪此依定門觀無生懺滅妄想罪此依慧門復次違無作罪障戒性罪障定妄想罪障慧作法懺者如律所明作法成就戒滅違無作罪而性罪不滅大論云如比丘斬草害命二罪同篇作法懺二無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅觀相懺者

如諸方等經所明行法見罪滅相菩薩戒云若見光華種種好相罪便得滅若不見相雖懺無益若見好相無作及性二罪俱滅觀無生懺者此觀成時能除根本妄惑之罪如拔樹根枝葉自滅普賢觀云一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐念實相眾罪如霜露慧日能消除

地底迦

此云

有愧涅槃經云諸佛世尊常說是言有二白法能救眾生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞耻愧者發露向人雜阿含經云世間若無有慚愧二法者違越清淨道向生老病死百法疏云慚者依自法力崇重賢善為性對治無慚止息惡行為業愧者依世間力輕拒暴惡為性對治無愧止息惡行為業阿毗達磨論云慚者謂於諸過惡自羞為體愧者於惡羞他為體涅槃經云智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦一一作罪二覆藏

娑提伽

或云梵摩此云清淨葛洪字苑梵潔也取其義耳大論云雖為一切眾生是心

不清淨不知己身無吾我不知取者無人無主不知所施物實性不可說一不可說異於是三事心著是為不清淨寶性論云一自性清淨謂性淨解脫二離

垢清淨謂障盡解脫大論云單音空即是單音清淨以人畏空故言清淨

羯磨

南山引明

了論疏翻為業也所作是業亦翻所作百論云事也若以義求翻為辦事謂施造遂法必有成濟之功馬天台禪門翻為作法一切羯磨須具四法一法二事三人四界第一法者羯磨三種一心念法發心念境口自傳情非謂不言而辦前事二對首法謂各共面對同乘法也三眾法四人已上乘於羯磨以三羯磨通前單白故云白四律云若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸漸令戒毀壞以滅正法隨順文句勿令增減僧祇云非羯磨地不得行僧事

布薩

大論秦言善宿南山此云淨住

一清淨戒住二增長功德雜含云布薩婆陀若正本音優補陀婆優言斷補陀婆言增長國語不同律云布薩法一處名布薩捷度即說戒也應法師云此名訛略應言鉢囉帝提舍耶窠此云我對說謂相向說罪也舊云淨住乃義翻也事鈔云若眾大聲小不聞說戒令作轉輪高座上說之此則見而不聞也又如多人說戒何由併得見作法者面此則聞而不見

也善見曰云何得知正法以住若說戒法不壞是摩
 得伽云布薩者捨諸惡不善法及諸煩惱有受證得
 白法究竟梵行事事故名也又云半月半月自觀身從
 前半月至今半月中間不犯戒耶若有犯者於同意
 所懺悔毗尼母云若犯七眾不淨人前應止不說戒
 即律文云犯者不得聞戒不得向犯者說等四分若
 說戒日無能誦者當如布薩法行籌告白差一人說
 法誦經餘諸教誡誦遺教亦得若全不解者律云下
 至一偈諸惡莫作眾善奉行自淨其意是諸佛教阿含
 如是作已不得不說若不解者云謹慎莫放逸便散
 並是佛之囑累僧祇云欲得五事利益當受持此律
 何等為五一建立佛法二令正法以住三不欲有疑
 悔請問他人四僧尼犯罪者為依怙五欲遊化諸方
 而無有礙四分持律人得五功德一戒品牢固二善
 勝諸怨三於眾中決斷無畏四有疑悔者能開解五
 善持毗尼令正法以住明論解云本音摩耶經云樂好衣
 服縱逸嬉戲奴為比丘婢為比丘尼不樂不淨觀毀
 謗毗尼袈裟變白不受染色食用三寶物等是法滅相

安居

南山云形心攝靜曰安要期住此曰居靜
 處思微道之正軌理須假日追功策進心

行隨緣託處志唯尚益不許馳散亂道妨業故律通
 制三時意存據道文偏約夏月情在三過一無事游
 行妨修出葉二損傷物命違慈寔深三所為既非故
 招世謗以斯之過教與在茲然諸義不無指歸護命
 故夏中方尺之地悉並有蟲故正法念經云夏中除
 大小便餘則加趺而坐事鈔問何為但結三月者一
 生死待形必假資養故結前三月開後一月為成供
 身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成若有
 差脫便不得結教法太急用難常準故如來順物始
 從十六日至後十六日開其一月續結今成今但就
 夏亦有三時初四月十六日是前安居十七日已去
 至五月十五日名中安居五月十六日名後安居故
 律中有三種安居謂前中後也在處須無五過一太
 遠聚落求須難得二太近城市妨修道業三多蚊蠅
 難或嗜齧人踐傷彼命四無可依人其人具五德謂
 求聞令聞已聞令清淨能為款疑能令通達除邪見
 得正見五無施主施飲食湯藥無此五過乃可安居
 鈔云凡受日緣務要是三寶請喚生善滅惡者聽往
 若請喚為利三寶非法破戒有難雖受不成五百問
 云受七日行不滿七日還本界後更行不須更受滿

七日已乃復重受鈔云縱令前事唯止一日皆頂七日法律云不及即日還聽受七日去夏末一日在亦作七日法對首受法應具儀對比丘言大德一心念我某甲比丘今受七日法出界外爲其事故還來此中安居說三若事是半月一月者方應羯磨具羯磨法若受日者多同緣受者二人三人應一時羯磨西域記云觀貨邏國舊訛曰吐火羅國東阨葱嶺西接波斯南大雪山北據鐵門氣序既溫疾疫衆多冬末春初霖雨相繼而諸徒僧以十二月十六日入安居三月十日解安居斯乃據其多雨亦是設教隨時也又云印度僧徒依佛聖教坐兩安居或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至九月十五日前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊裔殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有謬又曰印度僧徒依佛聖教皆以室羅伐拏月前半一日入兩安居當此五月十六日以頰濕縛度闍月後半十五日解兩安居當此八月十五日印度月名依星而建古今不易諸部無差良以方言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六日入安居七月十五日解安居也

鉢刺婆刺拏

音義指歸云譯爲隨意寄歸傳云凡夏罷歲終之時此日

應名隨意即是隨他於三事之中任意舉發罪除德之義舊云自恣者是義翻然則自恣之言涉乎善惡今局善也故事鈔曰九旬修道精練身心人多迷已不自見過理宜仰憑清衆垂慈誨示縱宜已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故云自恣摩得勒伽論云何故今自恣使諸比丘不孤獨故各各憶罪發露悔過故以苦言調伏得清淨故自意喜悅無罪故也所以制在夏末者若論夏初創集將同期款九旬立要齊修出離若逆相舉發恐成怨誣遞相訟及廢道亂業故制在夏末者以三月策修同住進業時竟云別各隨方詣必有惡業自不獨宣障道深過義無覆隱故須請誨良在茲焉故律聽安居竟自恣此是自言恣他舉罪非爲自恣爲惡前明時節謂有閏月者依閏安居七月十五日自恣不依閏者依摩得伽中數滿九十日自恣若閏七月者取前月自恣非前夏安居者過閏已數滿九十日自恣若修道安樂延日自恣得至八月十五日然律中但明十四日十五日自恣及至給施衣中次第增中

十六日自恣增三中三日自恣四分中云安居音自恣則七月十六日為定律又云僧十四日自恣尼十五日自恣此謂相依問罪故制異日及論作法三日通用克定一期十六日定若有難者如五百問中一月自恣事鈔問十五日自恣已得出界不答不得破夏離衣由夜分未盡故問此界安居餘處自恣得不答僧祇不得結罪又安居篇云四月十六日結者至七月十五日夜分盡訖名夏竟至明相出又四分云若後安居人從前安居者自恣住待日足事鈔問自恣音得說戒不答依明了論先說戒後自恣四分云自恣即是說戒問自恣得在未受具戒人前作不答律中今至不見不聞處作羯磨自恣若不肯避去僧自至不見聞處作之問安居音須離本處不答安居音不去犯罪毗尼母云比丘安居已應移餘處若有緣不得去不犯若無緣者出界一宿還來不犯大集經云我滅度後無戒比丘滿閻浮提預出家者宜警察之撫華鈔云諸經律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲則七月十五日是臘除也比丘出俗不以俗年為計乃數夏臘耳增 頌 蒲 匣 或梵頌此輝云臘接也謂新故之交接 介 云止若準

律文頌匿如法出要律儀云如此鬱鞞國語翻為止斷也又云止息由是外緣已止已斷尔時寂靜任為法事也或婆陟訛也梵音婆 師此云讚歎梵天之音善見云聽汝作頌言說之詞也法苑云尋西方之有頌猶東國之有讚讚者從文以結章頌者短偈以流頌比其事義名異實同婆沙億耳以三契聲頌所解法佛讚善哉珠林齊僧辯能作梵契等音義云契之一字猶言一節一科也弘明集頌經三契道安法師集契梵音佛道論衡云陳思王勿含珪章十歲能文每讀經文流連嗟玩以為至道之宗極也遂製轉讀七聲昇降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗游魚山忽聞空中梵天之響響清颺哀婉其聲動心獨聽良久而侍御莫聞植深感神理 婆 閣 尼 婆 悟法應乃摹其聲節為梵頌撰文 婆 閣 尼 婆 此云聲音法界次第云音者詮理之聲謂之音佛所出聲凡有詮辯言辭清雅聞者無厭聽之無足能為一切作與樂拔苦因緣莫若聞聲之益即是以慈修口故有八音一極好音二柔輭音三和適音四尊慧音五不女音六不誤音七深遠音八不竭音楞嚴云此方真教體清淨在音聞欲取

三摩提實以聞中入大論云菩薩音聲有恒河沙等之數佛音聲所到無有限數如密跡經中所說自連試佛音聲極至西方猶聞佛音若如對面問若余者佛常在國土聚落說法教化而閻浮提內人不至佛邊則不得聞何以知之多有從遠方來欲聽說法者故答佛音聲有二種一為口密音聲二為不密音聲密音聲先已說不密音聲至佛邊乃聞是亦有二種弟子一為出世聖人二為世間凡夫出世聖人如目犍連等能聞微密音聲凡夫人隨其所近乃聞大論云是佛菩薩音聲有三種一者先世種善音聲因緣故咽喉中得微妙四大能出種種妙好遠近音聲所謂一里二里三里十里百千里乃至三千大千世界音聲徧滿二者神通力故咽喉四大出聲徧滿三千大千世界及十方恒河沙世界三者佛音聲常能徧滿十方虛空問若佛音聲常能徧滿今眾生何以不得常聞答眾生無量劫以來所作惡業覆是故不聞譬如雷電霹靂聲者不聞雷聲無滅佛亦如是常為眾生說法如龍震大雷聲眾生罪故自不得聞聲有八轉一體二業三具四為五從六屬七於八呼七轉常用呼聲用稀故但云七也西域國法欲尋讀內外典

籍要解聲論八轉聲方知文義分齊一補沙此是直指陳聲如人斫樹指說其人即今體聲二補盧衫是所作業聲如所作斫樹故云業也三補慮嵬擊是能作具聲如由斧斫故云具也四補盧沙耶是所為聲如為人斫故云為也五補盧沙額耑是從聲如因人造舍等故云從也從即所因故六補盧殺婆是所屬聲如奴屬主故云屬也七補盧鐵精是所於聲如客依主故云於也於即依義八稜補盧沙是呼召之聲故云呼也又諸呪中若二字合為一聲名為二合如云娑他及怛多等或以三字連聲合為一字急呼之名為三合如教魯奄及拘盧奢等漢書曰聲者官商角徵羽也鈞隱圖云聲屬陽律屬陰揚子云聲生於日律生於辰也 **鉢底婆** 此辨才辨說也展轉無滯故辨別也分明訣了故輔行明辨有四種謂義法詞樂說也義謂顯了諸法之義法謂稱說法之名字詞謂能說名之語言雖有此三必須樂說說前三也大品云從諸佛所聽受法教至菩薩若初不斷絕未曾離三昧時當得捷疾辯利辯不盡辯不可斷辯隨應辯義辯一切世間最上辯智論釋曰於一切法無礙故得捷疾辯有人雖能捷疾

純根故不能深入以能深入故是利辯說諸法實相
 無邊無盡故名樂說無盡般若中無諸戲論故無能
 問難斷絕者名不可斷辯斷法愛故隨眾生所應而
 為說法名隨應辨說趣涅槃利益之事故名義辯說
 一切世間第一之事所謂大乘是名世間最上辯梁
 僧傳云唱導所貴事有四馬一聲也非聲則無以警
 眾二辯也非辯則無以適時三才也非才則言無可
 采四博也非博則語無依據事鈔曰古云博學為濟
 貧會正記云故往之言也僧傳云學不厭博博則通
 矣子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫
 子也是知博學濟識見之貧思益云於墮邪道眾生
 生大悲心令入正道
 不求恩報故名導師 **槃那寐** 名出聲論或名槃
 談訛云和南皆翻
 我禮或云那謨悉羯羅此云禮拜今謂禮之與拜名
 有通局長短經曰禮者履也進退有度尊卑有分謂
 之禮禮記云禮也者猶體也體不備君子謂之不成
 人故孔子云非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿
 動是則凡所施為皆須合禮此顯禮名通也白虎通
 云人之相拜者何所以表情見意屈節卑禮尊者者

也拜之言服也故周禮明九拜此顯拜名局也若依
 釋氏如南山云四儀若無法潤乃名枯槁眾生故天
 台明四種三昧之法是知四儀法則名禮身業恭切
 名拜此亦禮通拜局今此翻譯禮即是拜故大論云
 禮有三種一者口禮二者屈膝頭不至地三者頭至
 地是為上禮一口禮者如合掌問訊也觀音義疏云
 此方以拱手為恭外國以合掌為敬手本二邊今合
 為一表不散誕專至一心僧祇律云禮拜不得如瘡
 羊當相問訊爾雅云訊言也地持論云當安慰舒顏
 先語平視和色正念在前問訊善見論云比丘到佛
 所問訊云少病少惱安樂行不二屈膝者即互跪也
 音義指歸云不合云胡跪蓋梵世遺種居五竺間葱
 嶺之北諸戎羗胡今經律多翻互跪以三處翹聳故
 名互跪即右膝著地也涅槃疏明三義一右膝有力
 跪能安久二右膝有力起止便易三右膝躡動著地
 今安若兩膝著地則名長跪毗奈耶云尼女體弱互
 跪要倒佛聽長跪三頭至地者即五體投地故大論
 云人之一身頭最為上足最為下以頭禮足恭敬之
 至輔行云準地持阿舍皆以雙膝雙肘及頂至地名
 五體投地亦名五輪五處圓故又勒那三藏明七種

禮一我慢禮謂依位次無恭敬心二唱和禮高聲喧雜詞句混亂三恭敬禮五輪著地捧足躬勤四無相禮深入法性離能所相觀五起用禮雖無能所普運身心如影普徧禮不可禮六內觀禮但禮身內法身具佛不向外求觀七實相禮若內若外同一實相三論西域記云致敬之式其儀九等一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬舍利弗問經佛言作供養應須偏袒以便作事福田時應覆兩肩現田紋相不拜王論有五戒信士見神不禮王曰何爲不禮曰恐損神故王曰但禮信士乃禮其神形儀粉碎又迦旃色迦王受佛五戒曾神祠中禮神像自倒後守神者作佛形像在神冠中王禮不倒怪而問之曰冠中有佛像王大喜知佛最勝而怒之又感通錄云唐蜀川釋寶瓊出家齋素讀誦大品本邑連比什邡並是米族初不奉佛沙門不入其鄉故老女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便往赴之不禮而坐道黨咸曰不禮天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天上禮我我何得禮老君子衆議紛紜瓊曰吾若下禮必貽

在也即禮一拜禮像連座動搖不安又禮一拜反問儀結在地遂合衆禮瓊一時回信梵網經云出家一拜反問儀結有德光論師天軍摸見德氏謂非出家之承長攝不禮開何緣不輕比丘昔禮四衆荆溪釋曰菩薩化緣法無一準唯利是務故設斯儀見衆生理與果理等故禮生禮佛其源不殊欲令衆生慕果願果願者何我等但理彼尚故禮況證果理而不尊高又云汝等皆行菩薩道當得作佛豈非擊我今修圓因此約現在順從者也問內懷不輕之解外敬不輕之境安乘飛禽之真性而忽走獸之本源乎答人識義方可以擊發異類無知徒勞勸信不禮之旨其在茲歟不輕禮俗謹聞命矣何故方丈僧拜維摩故彼經曰維摩居士即入三昧今此比丘自識宿命發菩提心於是諸比丘稽首禮維摩詰足天台問曰出家何以禮俗答入道恩深碎身莫報此諸比丘方行大道豈存小儀又涅槃云有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜入大乘論云被法服菩薩方便隨順得禮白衣敬之如佛是則法非一繫可否在人有益須禮當亡身以奉法有損宜止應運命以利君何哉赫連敎教據有夏州兇暴無厭以殺爲樂繪像服身抑僧令拜遂爲上天雷震而死斯乃暴虐之主誠非聖明之君不遵付囑之言故違委寄之道寧知千聖立

法萬古同風安以朝覲之禮而貢山林之士恐後進以未知遂濡毫而錄示

南無

或那謨或南摩此翻歸命要律儀翻恭勞善見論翻歸命覺或翻信從法華疏云南無大有義或言度我可施衆生若佛答諸佛度我義不便五戒經稱驚怖驚怖正可施佛也生死險難實可驚怖大品云佛言若有一人稱南無佛乃至畢苦其福不盡智論問曰云何但空稱名字便得畢苦其福不盡答是人曾聞佛功德能度人老病死苦若多若少供養及稱名字得無量福此說稱佛功德華嚴云寧受地獄苦得聞諸佛名不受無量樂而不聞佛名所以於往昔無數劫受苦流轉生死中不聞佛名故大品云我得阿耨多羅三藐三菩提時十方過如恒沙等世界中衆生聞我名者必得阿耨多羅三藐三菩提智論問曰有人生佛世在佛法中或墮地獄如提婆達多俱迦梨訶多釋子等三不善法覆心故墮地獄此中云何言如恒河沙等世界但聞佛名便得道耶答有衆生福德淳熟結使心薄應當得道若聞佛名即時得道又復以佛威力故聞即得度辟如熟癰若無治者得小因緣而便自潰亦如果熟若無人取微風因緣便自墮落如新

淨白氈易為佛此名福彌羅 此云慈淨覺云慈名愛念觀受色佛此名福音立義云以觀性德善愛樂

歡喜起大慈心欲與其樂大經明慈有三種一緣衆生觀一切衆生如父母親想二緣於法見一切法皆從緣生三者無緣不住法相及衆生相智論明三種慈一生緣慈者十方五道衆生中以一慈心視之如父如母如兄弟姊妹子姪知識常求好事欲令得利益安樂如是心徧滿十方衆生中如是慈名衆生緣多在凡夫人行處或有學人未漏盡者二行法緣者諸漏盡阿羅漢辟支佛是諸聖人破吾我相滅一異相故但觀從因緣相續生諸欲心慈念衆生時從和合因緣相續生但空五衆即是衆生念是五衆以慈念衆生不知是法空而常一心欲得樂聖人慈之今隨意得樂為世俗法故故名為法緣三無緣者是慈但諸佛有何以故諸佛心不住有為無為性中不依止過去世未來現在世知諸緣不實顛倒虛誑故心無所緣佛以衆生不知諸法實相往來五道心著諸法分別取捨以是諸法實相

迦樓那 此云悲淨智慧今衆生得之是名無緣 覺記云悲曰慈傷觀音玄義云以觀性德惡毒惻愴憐愍起大

悲心欲拔其苦悲亦三種名同三慈觀音玄義云若就言說爲便初慈後悲亦是就菩薩本懷欲大慈與樂既不得樂次大悲拔苦故初慈後悲若從用次第者初以大悲拔苦方以大慈與樂又

阿檀 或阿捺 就行者先脫苦後蒙樂故先悲後慈 摩此云無我說文云我施身自謂也華嚴云凡夫無智執著於我智論明二種一者邪我二者慢我言邪我者如輔行云未得禪來縱起宿習所有煩惱及因現陰起於我見仍屬鈍使初果所斷此推理見及發得見皆名邪我二慢我者如止觀云如諸蠕動實不推理而舉蠖張鬚怒目自大底下凡劣何嘗執見行住坐卧恒起我心此是慢我大寶積經佛言迦葉辭如咽塞病即能斷命如是迦葉一切見中唯有我見即時能斷於智慧命地持經云世間受生皆由著我若離著我則無世間受生身處無著論云取自體相續爲我想我所取爲衆生想謂我乃至壽佳爲命想展轉趣於餘趣爲人想大論云我者於陰界入計我我所若即若離人者謂於陰界入中謂我是行人衆生者於陰界入和合之中計有我生壽者於陰界入中計一期報若長若短輔行云我以計內人以計外衆生以

續前爲義壽者以趣後爲能凡夫既執我倒佛爲二乘說無我法故智論号名字我如大乘入楞伽云自心所現身器世間皆是藏心之所顯現刹那相續變壞不停如河流如種子如燈烟如迅風如浮雲躁動不安如猿猴樂不淨處如飛蠅不知厭足如猛火無始虛僞習氣爲因諸有趣中流轉不息如汲井輪種種色身威儀進止辟如死屍呪力故行亦如木人因機運動若能於此善知其相是名人無我智大論云但於五衆取相故計有人相而生我心以我心故生我所我所心生故有利益我者生貪欲違逆我者而生瞋恚此結使不從智生從狂惑生是名爲癡三毒爲一切煩惱之根本悉由吾我故作福德爲我後當得亦修助道法我當得解脫初取相故名爲想衆因吾我起結使及諸善行是名行衆是二衆則是法念處於想行衆法中求我不可得何以故是諸法皆從因緣生悉是作法而不牢固無實我法行如芭蕉葉葉求之中無有堅想如遠見野馬無水有水想但誑惑於眼我本空寂二乘既執四枯故佛於無我中而示真我故涅槃經明八自在一能示一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大身輕舉遠到四現

無量類常居一國五者諸根互用六得一切法如無
法想七說一偈經無量劫八身如虛空存沒隨宜不窮

阿蘭那

肇翻無諍又云寂靜坐禪三昧經云無
諍者將護眾生不令起諍也什注淨名

無諍有二一以三昧力將護眾生令
不起諍心二隨順法性無違無諍

馱那演那

此云靜慮婆沙論此定定慧平等餘定
缺少不名靜慮靜即定也慮即慧也

本經注云末者莫義陀
摩者中義莫著中道也

毗怛迦

此云

毗遮羅

此云伺藏疏云尋謂尋求伺謂伺察心之麤性名之
為尋心之細性名之為伺論云入三摩地有三種一

有尋伺謂初禪及未至定也二無尋唯伺謂中間禪
也大梵六天即中間定力所感三無尋無伺謂二禪

近分乃至非非想天尋伺亦名覺觀智論問有覺有
觀為一法為是二法耶答二法鹿心初念是名為覺

細心分別是名為觀譬如撞鐘初聲大時名為覺後
聲細微名為觀問曰如何毗曇說欲界乃至初禪一

心中覺觀相應今云何言鹿心初念名為覺細心分
別名為觀答曰二法雖在一心二相不俱覺時觀不

明了觀時覺不明了譬如日出眾星不
現一切心心數法隨時受名亦復如是

此翻護即是無表思第六識相應善思也又名無表
色有止惡防非功能故云護故金剛鈔明戒體克出

體性即無表
思一法也

三跋致

晉言發趣或云至
奏奏為也進也

達嚩

尊婆須密論作檀嚩此云財施解言報施之法名曰
達嚩導引福地亦名達嚩字或從手西域記正云達

嚩擊者右也或云馱器尼以用右手受人所施為其
生福故肇云夫以方會人不可以一息期以財濟物

不可以一時周是以會通無隅者弥
綸而不漏法澤冥被者不易而普覆

周羅

立世
毗曇

云闍浮人衣服莊嚴不同或有頂留一髻餘髻皆除
名周羅髻應法師云此譯為小謂小髻也弘明集云

削髮毀容事有高素粹親革愛意趣聖方祛嗜欲於
始心忘形骸於終果何眷戀於三界豈留連於六道

哉薩婆多云剃髮剪爪是佛所制律云半月一剃此
是恒式涅槃云惡比丘相頭鬚爪髮悉皆長利是破

戒之相
式觀應世廣說萬行之綱目緬想契理唯唱四句之

綱要故十二年略教戒曰諸惡莫作眾善奉行自淨其意是諸佛教妙玄釋曰諸惡即七支過罪輕重非違如是等惡戒所防止七支過罪輕重非違諸善乃善三業若散若靜前後方便支林功德悉是清淨故稱爲善自淨其意者破諸邪倒了知世間出世因果正助法門能除心垢淨諸瑕穢豈過於慧佛法曠海此三攝盡但由觀機樂欲爲善不同應物隨宜示行有異或辨根性則分信法之殊或陳行相則列別圓之異且根性信法者薩婆多云因聞入者是爲信行因思入者是爲法行曇無德云位在方便自見法少憑聞力多後時要須聞法得悟名爲信行憑聞力少自見法多後時要須思惟得悟名爲法行天台遠討根源久劫聽學久劫坐禪得爲信法種子其次行相別圓者妙玄引涅槃明五行一聖行謂戒定慧爲自行因二梵行謂慈悲喜捨爲因中化他此二地前修因行也垂裕記問諸文或云聖梵是因今何以梵行在果答聖梵二行並通因果對於天行以二爲因今云在果何所疑也三天行謂初地已上證第一義天天然之理由理成行故名天行垂裕記問天既是證何名爲行答從天起行故名天行故天行位在於地住四

嬰兒行謂示同三乘七方便所修之行也五病行謂示同九道之身現爲三障之相此二皆是從果起應之行淨名疏云嬰兒行從大慈善根而起病行從大悲善根而起四教義云同生善邊名嬰兒行同煩惱邊名爲病行然此五行若會三諦聖行是真諦梵行嬰兒病行是俗諦天行是中諦又依法華釋圓五行經云如來莊嚴而自莊嚴即圓聖行如來室即圓梵行如來座即圓天行如來衣有二種柔和即圓嬰兒行忍辱即圓病行大經云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃此示行法之綱要也

尹山延慶庵沙門 曇定回施鑿錢陸貫文足開版資悼 故李十一承事往生淨土

吳江法喜院比丘 如浩回施伍貫文足開版資悼先師祖機首座往生淨土

雲川潯溪楊 卅隆施錢伍貫文足開版洗滌罪愆莊嚴淨土

姑蘇崑山顏 天成施錢伍貫文足開版洗滌罪愆莊嚴淨土

平江開元寺比丘 蘊蒙回施伍貫文足開版莊嚴安養

翻譯名義集五

姑蘇景德寺普潤大師

法雲

編

三德秘藏篇第四十九

法寶眾名篇第五十

四十二字篇第五十一

名句文法篇第五十二

增數辭喻篇第五十三

半滿書籍篇第五十四

三德秘藏篇第四十九

光明立云法身般若若解脫是為三常樂我淨是為德
 無二生死為常不受二邊為樂是八自在為我三業
 清淨為淨章安疏云法身之身非色非無色非色故
 不可以形相見非無色故不可以心想知雖非色而色
 充滿十方雖非非色亦可尋求即法身德般若德者非
 知非字亦非不知非不字云解脫脫者非縛非脫非縛
 而縛非脫而脫云哀歎品曰云何名為秘密之藏猶如
 伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面
 上三目乃得成伊三點若別亦不成伊我亦如是解
 脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦
 非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法為
 眾生故名入涅槃章安釋云若約昔教隱故名秘覆

故名藏謂無常等覆於常等令常等隱名秘密藏今
 經開敞如月處空清淨顯露不如昔教但以正法微
 妙不可思議絕名離相眾生不解名為秘密法界包
 含攝一切法用不可盡名之為藏今釋秘密藏文為
 三一辭三點二辭三目三合以三德此之三文一往
 而言是從事入理三點是文字此約言教見字三目是
 天眼此約修行見字三德是佛師此即約理又是佛印
 印於教行凡有言說與此相應即秘密教修行相應
 是秘密行證得相應是秘密理從我今安住下是第
 四結秘密藏安住三法是結三德入大涅槃結秘密
 藏占察經云復次彼心名如來藏所謂具足無量無
 邊不可思議無漏清淨之業以諸佛法身從無始本
 際來無障無礙自在不滅勝鬘經明二如來藏一空
 如來藏謂若離若脫若異一切煩惱藏二不空如來
 藏謂具過河沙不離不脫不思議佛法南岳止觀云
 一空如來藏以此心體平等妙絕染淨之相非直心
 體自性平等所起染淨等法亦復自性非有二不空
 如來藏所謂具有染淨二法以明不空淨法中復有
 二種一具足無漏性功德法二具足出障淨法染法
 亦二種一具足染性二具足染事淨覺說題云應知

二種約在纏出纏二義分之故彼經云若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者於出無量煩惱藏法身亦無疑惑也居士圓覺疏云空如來藏即無住本不空如來藏即所立法此二釋違南岳止觀又起信云一者如實空以能究竟顯實故賢首釋云此以如實之中空無妄染非謂如實自空此則如實之空以妄空故遂能顯示真理故云顯實二者如實不空以有自體具足無漏性功德故賢首釋云此有二義一異妄無體故二異恒沙有流煩惱故故佛性論偈云由客塵空故與法界相離無上法不空與法界相隨圭山略疏三義釋藏一隱覆名藏二含攝名藏三出生名藏又略鈔明五種一如來藏在纏含果法故二自性清淨藏在纏不染故此二就凡位說三法身藏果位為功德所依故四出世間上上藏出纏超過二乘菩薩故此二就聖位說五法界藏謂通因果外持一切染淨有為故名法界內含一切恒沙性德故名為藏僧遁注金剛三昧云如來藏者住自性真如也諸佛智地名如來藏能攝一切有情在如來智內故名為藏有情惑染煩惱無明所覆名有情境若無明惑染境空諸識不起境如故名如來智智如故即如來

藏長水釋楞嚴云如來藏四義喻海一永絕百非如海甚深二包含萬有如海廣大三無德不備如海珍寶四無法不現如海現影又尼捷經云王名嚴熾有大薩遮來入其國王出遠迎乃為王說大王當知依煩惱身觀如來身何以故此身即是如來藏故一切煩惱諸垢藏中佛性滿足如石中金末中火地中水乳中酪麻中油子中禾藏中金模中像孕中胎雲中日是故我言煩惱之中有如來藏涅槃論云身外有佛亦不密身內有佛亦不密非有非無亦不密眾生是佛故微密涅槃云如人七寶不出外用名之為藏其人所以藏積此寶為未來故所謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用贖命釋四念處乃是藏於藏通之命財難得時乃當出用諸佛秘藏亦復如是為未來世諸惡比丘畜不淨物為四眾說如來畢竟入於涅槃讀誦外典不敬佛經如是等惡出現世時為滅諸惡為說是經是經若滅佛法則滅神智云文有單獲所言獲者謂乘及門若說如來果普涅槃及此外典此是乘門理門由無乘戒夫常住命若單說者唯的戒門扶律顯命欲令學者通達異名識自秘藏故詳叙焉

摩訶般若涅槃 此云大減度大即法身滅即解脫度即般若大經云涅槃

不生槃言不滅不生不滅名大涅槃楞伽云我所說者妄想識滅名爲涅槃聲師涅槃論曰秦言無爲亦名滅度無爲者取其虛無寂寞妙絕於有爲滅度者言其大患永滅超度四流斯蓋鏡像之所歸絕稱謂之幽宅也法華金剛皆云滅度裝三藏翻爲圓寂賢首云德無不備稱圓障無不盡稱寂圭山正名寂滅準肇公云泥洹盡諦者豈直結盡而已則生死永寂滅故謂之盡矣或翻安樂凡聖大小皆有涅槃或名彼岸肇師云彼岸涅槃岸也彼岸涅槃岸豈崖岸之有以我異於彼故借我謂之耳智論云槃名爲趣涅槃名爲出永出諸趣故名涅槃或名泥曰如嚴佛調云佛既泥曰微言永絕新云梵本正名波利昵縛喃此云滅度二教論云涅槃者常恒清涼無復生死心不可以智知形不可以像測莫知其所以名強謂之寂其爲至也亦以極哉縱其雙林息照而靈智常存體示闡維而法身恒在然涅槃法若辨其義應分有餘無餘之殊當揀少分究竟之異言有餘無餘者光明玄云若三界煩惱盡證有餘涅槃焚身灰智入無餘涅槃言少分者勝曼經云知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名得少分涅槃得少分涅槃者名向

涅槃界究竟涅槃者大法鼓經云乃至得一切種功德一切種智大乘涅槃然後究竟法華云不令人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之初發大心當期究竟故輔行云菩薩初心常觀涅槃自行初修也亦令衆生常觀涅槃化他初修也安置諸子秘密藏中化他後入也我亦不又自住其中自行後入也故知自他初心無不皆修自他後心無不皆入若欲修入當依四法故涅槃云有四法爲涅槃近因一近善知識二聽聞正法三思惟其義四如說修行若言勤修苦行是涅槃近因緣者無有是處一近善知識者止觀釋曰大品云佛菩薩羅漢是善知識六波羅蜜三十七品是善知識識法性實際是善知識佛菩薩等威光覆育即外護也六度道品入道之門即同行也法性實際諸佛所師即教授也二聽聞正法等三句即三慧也華嚴云我或爲衆生說聞慧法或爲衆生說思慧法或爲衆生說修慧法故楞嚴云從聞思修入三摩地真諦云散心名覆器無聞慧故忘心名漏器雖得而失無思慧故倒心名穢器非而謂是無修慧故淨名疏云聞若不聽無受潤因聽而不思無深旨趣思而不修終無證理三慧若備入道不疑判溪釋

云念前聞思所依之境當如聞思而修行之應知三慧有橫有豎橫則名字已上位有之豎則名字為聞觀行為思相似為修三慧具足能得相似分真之定名入秘藏

法寶衆名篇第五十

光明立云至理可尊名曰法寶論曰般若是一法佛說種種名為諸衆生類隨緣立異字如金體一似器用殊鑲釧順人之好別躋盆隨時之應殊雖千化以暫分而一性以不變故曰泥洹真法寶衆生從種種門入也

達磨

此翻為法唐明潛云契之於心然後以之為法在心為法形言為教法有自相共相

教乃遮詮表詮天台明法廣有八種一教二理三智四斷五行六位七因八果略言三義謂教行理如闡義云以約修行始終三義收盡謂依教修行行成契理若以位分約教屬名字位人稟教生解故約行屬觀行相似依解修行故約理在初住分證本理故然於約行復須從容若論造修猶居名字的取行成方名觀行凡當辨位須知此旨若約能詮所詮但明教理二教論曰教者何也詮理之謂也理者何也教之

所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不為兔將謂名乎妙樂云教有二種詮理之教無二表行之教自分詮理之教者平等真法界佛不度衆生表行之教者祇由志智親踈致使迷成厚薄青龍疏云有教行證名為正法有教有行無證名像法像者似也但有於教而無行證名為末法行事鈔云顯理之教大分為二一謂化教此則通於道俗二謂行教制名唯局於內衆大乘入楞伽云教由理故成理由教故顯當依此教理勿更餘分別

達磨馱都

此云法界妙樂云所

詮無外故名法界賢首云依生聖法故云法界清涼云法界者一切衆生身心之本體也起信云心真如者即是一法界大惣相法門體所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別淨名云從無住本立一切法天台釋云若迷無住則三界六道紛然而有則立世間一切諸法若解無住即是無始無明反本還源發真成聖故有四種出世聖法普門立云世者為三一五陰二衆生三國土云世是隔別即十法界之世亦是十種五陰乃至依報隔別不同也間是間差三十種世間差別不相謬亂故名為間各各有因

各各有果故名爲法各各有界畔分齊故名爲界今
就一法界各有十法所謂如是性相等十界即有百
法十界互相有則有千法如是等法皆因緣生法六
道是惑因緣生法四聖是解因緣法云是諸因緣法
即是三諦因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦
名中道義清涼新經疏云統唯一眞法界謂惣該萬
有即是心然心融萬有便成四種法界一事法界
界是分義一一差別有分齊故二理法界界是性義
無盡事法同一性故三理事無闕法界具性分義性
分無闕故四事事無闕法界一切分齊事法一一如

性融通重
重無盡故 **阿耨多羅三藐三菩提** 肇論
曰秦

言無上正徧知道莫之大無上也其道眞正無法不
知正徧知也苑師云阿此云無耨多羅翻上三藐翻
正也三徧也等也善提覺也孤山疏云極果超因故
云無上正則正觀中道等則雙照二邊蓋果上三智
也發軔云無上是理正等覺是智正謂正中即一切
種智寂滅相也等謂平等即行類相兒如實知也裴
相國云是諸佛所證最上妙道是衆生所迷根本妙
源故凡夫流浪六道由不發此善提心故今得人身

起慶幸意當須秉心對佛像前燒香散華三業供養
立四弘誓發成佛心故華嚴云菩提心者名爲種子
能生一切諸佛法故發此心者須識其體體有二種一
曰當體二曰所依體其當體者所謂悲心智心願心
此三種心乃是當體所依體者自性清淨圓明妙心
爲所依體性自具足号如來藏惑不能染智無所淨
虛寂澄湛眞覺靈明能生萬法号一大事但由群生
以爲自心一迷爲心決定惑爲色身之內不知色身
外洎山河虛空大地咸是妙明眞心中物此之心體

如肇師云微妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無
度一切諸佛境界經文殊言菩提者無形相無爲云
何無形相不可以六識識故云何無爲無生住滅故
裴相國云性含萬德體絕百非如淨月輪圓滿無缺
感雲所覆不自覺知妄惑既除眞心本淨性含萬德
故在聖不爲得體絕百非故居凡不爲失然欲發此
心者當運慈悲而爲宗要故華嚴海雲比丘告善財
言發菩提心者所謂發大悲心普救一切衆生故發
大慈心等祐一切世間故一切群衆本無生死妄風
飄鼓汨沒苦海今發大願黑暗崖下誓作明燈生死

波中永為船筏此起悲心拔眾生苦一切凡夫本性
具足性淨功德今迷寶藏貧窮孤露今啓洪願誓與
群萌無上佛果究竟之樂如一眾生未成佛終不於
此取泥汙願舉修途之初步宜運成山之始實崇德
廣業不倦終之昔住大覺有王仁林垂訪問曰佛道若云易成
要云一種南無佛皆已成佛道余即答曰乃可得成若云難成
難乃易殊則欲求作佛休地則難乃難基調宗者起信樂心纒攀
念時已作如
來真子如何
向除便成無**菩提**肇師云道之極者稱曰菩提素無
言以譯之後代諸師皆譯為道以

大論翻為佛道故今問如周易曰立人之道曰仁與
義此則儒宗仁義為道莊子曰虛靜恬淡寂寞無為
者天地之平而道德之至此則道家以虛無為道今
釋氏宗以何為道答曰般舟經云諸佛從心得解脫
心者清淨名無垢五道鮮潔不受色有解此者大道
成是知吾教以心為道心乃自性清淨心也其躡湛
寂其性靈照無名無相絕有絕無心不能思口不能
議褒美稱為第一義諦或者問曰如淨名云菩提者
不可以身得不可以心得今安以心而為道耶答究
乎菩提非身心者如肇師云無為之道豈可以身心
而得乎故度一切佛境界經云菩提者不可以身覺
不可以心覺何以故身是無知如草木故心者虛誑

不真實故是故菩提非身心也然淨名中却云諸佛
解脫當於眾生心中求者天台釋云今觀眾生心
行入本性清淨智窮眾生心源者即顯諸佛解脫之
果如勸求水不得離冰寒雖結水成冰暖則釋冰為
水故華嚴云若能善用其心則獲一切勝妙功德凡
夫由昧心源故隨妄念能於妄念深照性空名解大
道故華嚴云體解大道發無上心此心智發能為佛
母号曰智度是故智度亦名大道故大論云智度大
道佛善來如用此智修習萬行其所修法亦名大道
故法華云為滅諦故修行於道由道是心其性虛通
徧一切法無非是道如金色女問文殊云何謂為道
答曰汝則為道又喜根云婬欲即是道恚癡亦復然
如此三事中無量諸佛道今問婬事穢汚佛道清淨
安指穢事名為淨道答觀婬怒癡相同水月了染淨
體性如虛空遇順無著逢違不瞋於惡境界得解脫
門乃行非道通達佛道是名無礙人一道出生死若
起凡見成地獄業如熱金圓取
必燒手如是無為名道人也
阿婆磨大論翻
云無等
目帝羅此云解
脫荆溪
等佛名無等般若波羅蜜利益
眾生令與佛相似故名無等等

淨名記云若正用功上可作古買切下作耻活切功成之日上應作戶賈切下應作徒活切智論云解脫知見者用是解脫知見知是二種解脫相有為無為解脫知諸解脫相所謂時解脫不時解脫慧解脫俱解脫壞解脫不壞解脫不可思議解脫無礙解脫等分別諸解脫相牢固是名解脫知見無滅云問曰解脫知見者但言知何以復言見答言知言見事得牢固譬如繩二合為一則牢堅復次若但說知則不攝一切慧如阿毗曇所說慧有三種有知非見有見非知有亦知亦見有知非見者盡智無生智五識相應智有見非知者八忍世間正見五邪見有亦知亦見者餘殘諸慧若說知則不攝見若說見則不攝知是故說知見

阿惟顏 應法師引十地 經謂一生補處

阿鞞跋 亦名阿惟越致此云不退轉不退有三義入空位不退入假行不退入中念不退妙樂云般若

是位離二死故解脫是行諸行具故法身是念

證實境故智論云無生忍法即是阿鞞跋致地

膩

地 此云依法華疏云利物以慈悲入室為首涉有忍辱為基濟他以忘我為本能行三法大教宣

通即世間依止名為法師垂裕記云皆言依者以內有道法可為人天依止依者憑也於佛滅後憑此四人取解故也涅槃四依品云有四種人能護正法為世所依初依示為小乘內凡像故經云具煩惱性能知如來秘密之藏二依示為須陀洹像三依示為斯陀含阿那含像四依示為阿羅漢像智者云涅槃四依義通別圓若作別義者如古師云地前名初依登地至三地名須陀洹五地名斯陀含是第二依七地名阿那含是第三依八地至十地名阿羅漢是第四依若作圓義者準望別教以住前為初依十住為三依又始終判者五品六根為初依十住為二依行向為三依十地等覺為四依四果配位例別可見此人四依二行四依律明糞掃衣長乞食樹下坐腐爛藥此四種行上根利器所依止故三法四依涅槃云依法不依人依義不依語依智不依識依了義經不依不了

摩訶衍 大論云摩訶此含三義謂大多勝義經 衍是乘也勝鬘云摩訶衍者出生

一切聲聞緣覺世出世間善法世尊阿鞞大他出四大河起信云摩訶衍者惣說有二種一者法二者義所言法者謂眾生心是心則攝一切世間出世間

法依於此心顯
示摩訶衍義云
陀羅尼
大論秦言能持集種種善法能持令不散不失

辭如好器盛水水不漏散惡不善根心生能遮令不生若欲作惡罪時持令不作是名陀羅尼肇翻惣持謂持善不失持惡不生又翻遮持輔行云體遮三惑性持三智熏聞云遮二邊之惡持中道之善此從慧性立名闡義云然則陀羅尼既是梵語呪字即當華

言經題華梵雙標故云陀羅尼呪若尔何故云陀羅尼翻遮持耶若古人見秘密不翻例如此土禁呪等法便以呪名往翻然亦不失遮持之義何者呪既訓願如菩薩四願二願拔苦即遮惡義二願與樂即持善義大論明三陀羅尼一聞持陀羅尼得此陀羅尼者一切語言諸法耳所聞者皆不忘失即是名持二

分別知陀羅尼得是陀羅尼諸眾生諸法大小好醜尼得此陀羅尼者聞一切語言音聲不喜不瞋一切衆生如恒沙等劫壽惡言罵詈心不惜恨一切衆生如恒沙等以讚歎供養其心不動不喜不著是爲入音聲陀羅尼即是行持也法華明三陀羅尼一旋陀羅尼二百千萬億旋陀羅尼三法音方便陀羅尼淨

名疏釋云旋者轉也轉假入空得證眞諦百千萬億者即是從空入假旋轉分別破塵沙惑顯出恒沙佛法法音方便者即是

二觀方便得入中道
傳云是白傘蓋喻如來藏性本無染徧覆有情也
毗婆尸佛說此一呪治一萬八千種病
所說

蜜奢兜
此云金鼓隨葉佛所說呪四拘牟尼佛說名聲振十方呪六迦葉佛說拯濟群生呪七釋迦世尊說金光照輝呪

胡蘇多
此云除一切鬱蒸熱惱式棄佛

加瞞賒
此云不空賢索

但你也他
或咀姪他此翻所謂

阿牟
或沙訶此翻善說又云散去

薩婆若多
名薩雲若大論云秦言一切智相因名般若果名薩婆若大品云薩婆若是聲聞辟支佛智道種智是菩薩摩訶薩智一切種智是諸佛智經曰欲以一切智斷煩惱習當習行般若波羅蜜論問一心心得一切

薩盧都訶
此云梵音決定

薩恒多般怛羅
資中曰相

沙婆訶
或沙訶此翻善說又云散去

薩婆若多
舟般

但你也他
或咀姪他此翻所謂

阿牟
或沙訶此翻善說又云散去

加瞞賒
此云不空賢索

但你也他
或咀姪他此翻所謂

阿牟
或沙訶此翻善說又云散去

薩婆若多
舟般

智一切種智斷煩惱習今云何言以一切智具足得一切種智以一切種智斷煩惱習甚實一切智一時得此中為令人信般若波

亦焰

或名亦炎此云所知又云應知

羅蜜故次第差別品說又云境界問如大論云是時過意地住在智業中華嚴安云普濟諸含識今過亦焰海峇由此能知之智照開所知之境是則名為過亦焰海故楞伽經第一曰智亦焰得向此乃全由其境以成其智名智業中

多伽梢

或多伽羅此翻根智維摩云智度菩薩母淨名疏云智度即是實智實智有能顯出法身之力故如母能生實智亦名如理智正觀

真諦如理而知則無顛倒攝論云順理清淨名如理智十八空論云如理智即無分別智亦名正智又名真智又名根本智

溫和俱

舍羅

此云方便維摩云方便以為父肇師云方便即智之別用耳智以通幽窮微決定法

相無知而無不知謂之智也雖達法相而不能不諳處有不失無在無不捨有真空存德彼我兩濟故曰方便淨名疏云方便是權智權智外用能有成辨如父能營求長成所言權智亦名如量智徧觀俗諦如事

數量則攝一切十八空論云如量智即無分別後智亦名徧智又名俗智又名後得智佛性論云又此二智有二種相一者無著二者無礙言無著者見眾生界自性清淨是如理智相也言無礙者能通達觀無量無邊諸世界故是如量智相也又如理智為因如量智為果言為因者能作生死及涅槃因言為果者由此理故知於如來真俗等法又如理智是清淨因如量智者是圓滿因清淨因者由如理智三惑滅盡圓滿因者由如量智三德圓滿又如理智即一心之體為因如量智即一心之用為果二教論云釋氏之教理富權實有餘不稱之為權無餘了義号之為實由此權實二智而設權實二教也北山云真道焉可以修身權道焉可以御化真道不可以暫廢故混而不滓權道不可以久立故捨而合道也

四十二字篇第五十一

此錄字母法門通言門者以能通為義妙玄明四種門一文字為門如大品四十二字二觀行為門釋論明修三三昧等三智慧為門法華云其智慧門四理為門大品云無生法無來無去言四十二字者補注頌曰阿羅波遮那邏陀 婆茶沙和多夜吒 迦婆

磨伽他闍鞞 馱奢呬叉哆若拖 婆車摩火嗟伽
他 峯頗歌醴遮吒茶 小品云菩薩摩訶薩摩訶

術所謂字等語等諸字入門智論云四十二字是一
切字根本因字有語因語有名因名有義若聞字因
字乃至能了其義是字初阿後茶中有四十南岳釋
字等者謂法慧說十住十方說十住者皆名法慧乃
至金剛藏亦復如是言語等者十方諸佛說十住與
法慧說等乃至十地亦復如是又一切字皆是無字
能作一切字是名字等發言無二是名語等一切諸
法皆互相在是名諸字入門等也前是事釋次是理
解華嚴善知眾菟童子告善財言我恒唱持此之字
母入般若波羅蜜門清凉疏曰字母為眾藝之勝書
說之本故此偏明之文殊五字經云受持此陀羅尼
即入一切平等速得成就摩訶般若纔誦一遍如持
一切八萬四千修多羅藏

阿 上 **提** 秦言 **阿耨波陀** 秦言不生 **大品**

法初不生智論云得是字阿羅尼菩薩若一切語中
聞阿字即時隨義所謂一切法從初來不生二教論
曰萬化本於無生而生生者無生三才肇於無始而

始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人
之聚也中論云諸法不自生亦不從他生不共不無
因是故說無生止觀云若心具者心起不用緣若緣
具者緣具不關心若共具者未共各無共時安有若
離具者既離心離緣那忽心具今問佛教因緣為宗
論遣共生應屬所破耶荅單真不立獨妄難成因緣
和合從顛倒說今觀實相豈可順迷故曰應照理體
本無四性又復自行雖離四執化他無妨四說經說
自生云三界無別法唯是一心作經說他生云善知
識者是大因緣或云五欲令人墮惡道或說共生云
水銀和真金能塗諸色像或說離云十二因緣非佛
所作其性自介華嚴云唱阿字時入般若波羅蜜門
名以菩薩威力入無差別境界疏云阿者入無生義
無生之理統該萬法菩薩得此無生達諸法空斷一
切障 **羅闍** 大論秦言垢大品云羅字門一切法離
云彼經第二當囉字是清淨無染離
塵垢義今云多者應是譯人之誤 **波羅末**
陀 秦言第一義大品云波字門一切法第一義故
楞伽云謂第一義聖樂言說所入是第一義非

言說是第一義第一義者聖智自覺所得非言說妄想覺境界是故言說妄想不顯示第一義言說者生滅動搖展轉因緣起若展轉因緣起者彼不顯示第一義又云如為愚夫以指指物愚夫觀指不得實義如是愚夫隨言說指攝受計著至音不捨終不能得離言說指第一實義大集經云甚深之理不可說第一義諦無聲字華嚴唱波字門名普照法界疏云諸法皆等即普照法界

遮梨夜

秦言行大品云遮字門一切法終不可得故論曰若聞遮字即知一切諸行皆非行今加釋曰行始名因行終名果弘明集云織芥之惡歷劫不亡毫釐之善積世長存福成則天堂自至罪積則地獄斯臻此乃必然之數無所容疑若造善於幽得報於顯世謂陰德人威信矣造惡於顯得報於幽斯理灼然寧不信耶又云聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不為謂惡無傷而不悔夫殃福蓋有其根不可無因而妄致善惡當收其報必非無應而徒已又云然則法王立法周統識心三界牢獄三科驗定一罪二福三道罪則三毒所結繫業屬於鬼王福則四弘所成我固屬於天主道則虛通無滯據行不無明昧

昧則乘分大小智涉信法明則特達理性高超空有又云福者何耶所謂感樂受以安形取歡娛以悅性也今論福者悲劫為初悲則哀苦趣之艱辛思拔濟而出離劫則識佛法之難遇弘信仰而澄神緣境乃涉事情據理惟心為本虛懷不繫其福必回於自他倒想未移作業有乖於事用今觀弘明所立三科其名雖美所釋三義其旨猶失以論十界淆混不分今謂十使十惡此屬乎罪名為黑業報四惡趣五戒十善四禪四定此屬於福名曰白業報處人天三乘摩訶衍此屬乎道感報四聖此則凡聖界分因果事定以此三科收行盡矣大論云或說三行身行口行意行身行者出入息所以者何息屬身故口行者覺觀所以者何先覺觀然後語言意行者受想所以者何受苦樂取相心發是名意行心數法有二種一者屬見二者屬愛屬愛主名為受屬見主名為想以是故說是二法為意見行華嚴唱者字門名普輪斷差別疏云者字諸法無有諸行既空徧催差別

那

秦言不大品云那字門諸法離名性相不得不失故論曰即知一切法不得不失不來不去華嚴唱那字門名得無依門名得無依無上疏云那者諸法無有

性相言說文字性相雙亡
故無依能所詮泯謂無上

邏求

秦言輕大品邏
字門諸法度世

門故亦愛拔因滅故論曰若聞邏字即知一切法離
輕重相華嚴唱邏字門名離依止無垢疏云邏字悟

一切法離
世間故
陀摩
秦言善大品陀字門諸法善心
生故亦施相故論曰即知一切

法善相華嚴唱陀摩字門名不退轉方便疏云悟一
切法調伏寂靜真如平等無分別故方為不退轉方

便南山云策勤三業修習戒行有善起護名之為作
作而無犯稱之曰持音義指歸云持者執也執持所

受之法猶若捧珠執玉也犯者干也謂干犯所受之
法略無護惜如珠落玉墮也善者順也起信云以知

法性體無慳貪故隨順修行檀波羅蜜以知法性無
染離五欲過隨順修行尸波羅蜜乃至以知法性體

明離無明故隨順修行般若波羅蜜以善是順義積
善之家必有餘慶故太戊之時桑穀生朝一幕大如

拱王懼伊陟曰臣聞妖不勝德帝德有闕太戊從而
桑穀枯死躬道中興積不善之家必有餘殃故帝辛

之時有雀生鳥在城之隅太史占曰以小生大國家
必昌帝辛驕暴不修善政躬國遂亡經云勿謂小罪

以為無殃水滴雖微漸盈大器然或執自然之道專
非報應之說蓋為善而召禍此亦多矣為惡以致福
斯不少焉故佛名經云行善者觸事輒行惡者是
事諧偶致使世間愚人謂之善惡不分如堯帝德化
而值洪水湯王善政而遭以亢閔損行孝以家貧顏
回修仁而壽夭遂謂貴賤自因命致愚智盡由天賦
妍醜本出自然貧富非是業感乃曰誰尖荆棘畫禽
獸誰鑿江海與川源暴風卒起還自止萬物須知是
自然不省聲和響順奚曉影直形端不了三種之報
差殊焉悟方劫之行有異故云行惡得樂為惡未熟
至其惡熟自見受苦修善遇苦為善未熟至其善熟
自見受樂故大涅槃經明三種報一順現報明主孝
慈訓世則祥雲布壽星現仁君恩德及物則醴泉涌
嘉苗秀善既有微惡亦可驗樵客指熊而臂落酒客
咬舌以皮穿二順生報今世雖行善惡之因次生方
受苦樂之果餅沙轉報於四天有相改生於六欲三
順後報因造今身報終後世伽叱七反而享餘慶那
律以劫以受遠福此三種報皆名定業又涅槃云未
入我法名決定業若入我法則不決定大品云甚薩
行般若故所有重罪現世輕受智論釋云又如王子

雖作重罪以輕罰除之以是玉種中生故菩薩亦如是能行般若得實智慧故即入佛種中生雖有重罪云何重受青龍疏云不定有三謂時定報不定報定時不定時報俱不定此中所轉是第二句何者由報定故轉重今輕由時不定故墮惡道業人間現受其餘二句一切都滅是故釋氏指虛空世界悉我自已心考善惡報應皆我自業則知三界循環斯皆妄識四生盤泊並是惑心故古德云皆本一心而貫諸法

婆陀 秦言縛大品婆字門諸法婆字門離故論曰即知一切法無縛無解華嚴唱婆

茶閣他 秦言不熱我備字門名金剛場疏云悟一切法離縛解故方入金剛場

沙 秦言六大品云沙字門諸法六自在王性清淨故論曰即知人身六種相華嚴

和波陀 秦言語言悟一切法無罣礙如海含像

門入諸法言語道斷論云知一切法離語言相故華嚴唱縛字門名普生安住疏云悟一切法言語道斷故

門入諸法言語道斷論云知一切法離語言相故華嚴唱縛字門名普生安住疏云悟一切法言語道斷故

多他 秦言如大品多字門入諸法如相不動故論云諸法在如中不動故華嚴唱哆囉字

夜他跋 秦言實大品夜字門入諸法如實不生故論云諸法入實相中不生不滅華嚴唱也呬字

吒婆 秦言障礙大品吒字門入諸法制伏不可得故論云知一切法無障礙相華嚴

迦邏 秦言作者大品迦字門入諸法中無有作者華嚴唱迦字時名

娑娑 秦言無差別雲疏云作業如雲皆無差別

一切法苑云一以普及為言切以盡際為語大品娑字門入諸法時不可得故諸法時來轉故論云即知

一切法一切種不可得一切有二種一者名字一切如云一切皆懼死無不畏刀杖無色無身不畏刀杖

此名字一切也二者實一切大品云一切者所謂內外法是二乘能知不能用一切道起一切種華嚴唱

磨磨迦羅 秦言我所大雨疏云即平等性

我蘇字時名降霖大

諸法我所不可得故論曰若聞磨字即知一切法離
 我所故聲曰我為萬物主萬物為我所又生公曰有
 我之情自外諸法皆以為我之所有淨名疏云內心
 法想為我計十法界為所華嚴唱磨字時名大流湍
 激眾峰齊峙疏云即我所執性我慢高舉若眾峰齊
 峙我慢則生死 **伽陀** 秦言底大品伽字門入諸
 長流湍馳奔激 **伽陀** 法去者不可得故論曰即
 知一切法底不可得故華嚴唱伽陀字時名普安
 立疎云即一 **多他阿伽陀** 秦言如去大品他
 切法行取性 **多他阿伽陀** 字門入諸法處不
 可得故論曰即知四句如去不可得華嚴唱他
 咄字時名真如平等藏疏云即是杜處所性 **閻**
 音 **提闍羅** 秦言生大品闍字門入諸法生不可
 得故論曰即知諸法生老不可得闍
 華嚴唱杜字時名入世間 **鞞** 大品鞞字門入諸法
 海清淨疏云即能所生起 **鞞** 鞞字不可得故論曰
 若聞濕波字即知一切法如濕波字不可得濕波字
 無義故不釋華嚴唱鎖字時名念一切佛莊嚴疏云
 即安 **馱摩** 秦言法性大品馱字門入諸法性不可
 隱性 **馱摩** 得故論曰即知一切法中法性不可

得唯識論明三性一徧計所執性六七二識徧於染
 淨一切法上計實我法名徧計所執如繩上蛇頌曰
 由彼徧徧計徧計種種物此徧計所執自性無所有
 二依他起自性染淨諸法依他眾緣而得生起故云
 依他如麻上繩頌云依他起自性分別緣所生諸心
 心所依他起故亦如幻事非真實有為遣執心心所
 外實有境故說唯有識若執唯識真實有者亦是法
 執三圓成實性唯一真空圓滿成實唯麻獨存唯識
 頌云圓成實於彼常遠離前性證真云言於彼者即
 於彼依他法上遠離徧計所執便名圓成實性古師
 憇釋云圓成是真徧計是妄依他淨分同真染分同
 妄頌曰白日見繩繩是麻夜間見繩繩是蛇麻上生
 繩猶是妄那堪繩上更生蛇性宗釋圓成云本覺真心
 始覺顯現圓滿成實真實常住三法皆具空有初則
 情有理無次則相有性無三則情無理有相無性有
 南岳云心體平等名真實性心體為染淨所熏依隨
 染淨二法名依他性所現虛相果報名分別性唯識
 云即依此三性說彼三無性初則相無性次無自然
 性後由遠離前所執法我性故佛密意說一切法無
 性又云若時於所緣智都無所得能所一如爾時住唯

識離二取相故華嚴唱馱字時名觀
察揀擇一切法聚疏云即能持界性 **餘多** 都餓
切秦

諸法寂滅相妙樂云此唱寂滅是滅生之滅非即生
之滅即生之滅是不滅故如淨名云法本不然今則
無滅是寂滅義華嚴唱奢訶字時名隨順一切佛教

輪光明疏云 **呬** 秦言虛空大品呬字門入諸法虛
即寂靜性 **呬** 空不可得故華嚴唱法字時名修

因地智慧藏疏 **义耶** 秦言盡大品义字門入諸
云即如虛空性 **义耶** 法盡不可得華嚴唱义字

時名息諸業海 **迦哆度求那** 秦言是事邊
藏疏云即盡性 **迦哆度求那** 得何利大品

哆字門入諸法有不可得故論曰即知諸法邊得何
利華嚴唱娑羅多聲字時名獨諸惑障開淨光明疏

云即任持處非 **若那** 或闍那秦言智大品若字
處今不動性 **若那** 門入諸法智不可得故論

云即知一切法中無智相華嚴唱壞字時名作世間
智慧門疏云即能所知性佛地經明四智一大圓鏡

智者如依圓鏡象像影現如是依止如來智鏡諸處
境識眾像影現 地論云大圓鏡智離一切我執所執乃至
能現能生一切境界又云此智是如來第

阿施 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
入諸法施字不可得故論曰若聞

佛識實中云離圓成 二平等性智者證得一切領受
緣起平等法性圓滿成故三妙觀察智者住持一切
陀羅尼門三摩地門無礙辯才說諸妙法故四成所

作智者勤身化業示現種種摧伏諸伎引諸眾生今
入聖教成解脫故 然聖聖云依智不依識在聖名成所作
凡六識在聖名平等性智在凡名七識在聖名妙觀察智在凡
名八識在聖名平等性智在凡名七識在聖名妙觀察智在凡
諸情淨性不離三身四智說身身之智也千百億化身無不
自性即名四智菩提佛地吾身即名身之智也千百億化身無不
離見聞識慧通佛地吾身即名身之智也千百億化身無不
明四智何更問耶若離三身即名身之智也千百億化身無不
此有智還成無智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心

無病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉
但用名言無實性若於轉處不留性繫與永處那伽定六七
真性轉五八果上轉釋云庵摩羅是第九本理無染以對
若未助識識持諸法執第六但能所持諸法即此執持七為資
成是助識識持諸法執第六但能所持諸法即此執持七為資
等性智轉第六為妙觀察智轉第五為大圓鏡智轉第四為智
成法身平等性智成報身成所作智成淨智轉第七為智
居果位中三身勿別此九才是執道三身互融對不與今同何者
同智無滯淨無二二曰外智謂分別根門識了塵境轉聖古今惜
通俗事又 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
智見塵姿

阿施 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
入諸法施字不可得故論曰若聞

阿施 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
入諸法施字不可得故論曰若聞

阿施 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
入諸法施字不可得故論曰若聞

阿施 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
入諸法施字不可得故論曰若聞

阿施 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
入諸法施字不可得故論曰若聞

阿施 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
入諸法施字不可得故論曰若聞

阿施 **阿施** 秦言義大品施字經本作施字門
入諸法施字不可得故論曰若聞

他字即知一切法義不可得華嚴唱曷攤多毘字名
生死境界智慧輪疏云即執著義性執著為生死境

婆伽

秦言破大品婆字入諸法破壞不可得
故論曰知一切法不可得破相華嚴唱

婆伽字時名一切智宮殿圓滿莊嚴疏云

伽車

即可破壞性圓滿之言不空譯為道場

提

秦言去大品車字門入諸法欲不可得故如影
五眾亦不可得故論曰即知一切法無所去華

嚴車毘字時名修行方便藏

阿濕麼

秦言石
大品魔

各別圓滿疏云即欲樂覆性

字門入諸法魔字不可得故論曰即知諸法牢堅如
金剛石華嚴唱娑婆摩字時名隨十方現見諸佛疏

云即可

火夜

秦言喚來大品火字門入諸法喚
不可得故論曰即知一切法無音

憶念性
聲相華嚴唱訶訶婆毘字時名觀察一切無緣眾生
方便攝受令出生無礙力疏云即可呼召性無緣召

今有

末嗟羅

秦言慳大品嗟字門入諸法嗟
字不可得故論曰嗟字即知一

緣故
切法無慳無施相華嚴唱維社字時名

伽那

修行趣入一切功德海疏云即勇健性

秦言

厚大品伽字門入諸法厚不可得故論曰即知諸法
不厚不薄華嚴唱伽毘字時名持一切法雲堅固海

藏疏云即

他茶那

秦言處大品他字門入諸法
處不可得故論曰即知諸法

厚平等性
無住處華嚴叱字時名隨願普

拏

秦言不大品拏
字門入諸法不

見十方諸佛疏云即積集性

來不去不立不坐不卧論曰眾生空法空華嚴唱拏

毘字時名觀察字輪有無盡諸億字疏云即離諸喧

諍無往無來行住坐

頗羅

秦言果大品頗字門
入諸法徧不可得故

論曰即知一切法因果空故華嚴唱娑婆

頗字名化眾生究竟處疏云即徧滿果報

歌大

秦言眾大品歌字門入諸法聚不可得論曰即知一
切五眾不可得華嚴唱娑訶迦字名廣大藏無礙辯

光明輪徧照疏
云即積聚蘊性
醯倉我切大品醯字門入諸法醯

諸法亦介華嚴唱也
一切佛法境界疏云即衰老性相

遮羅地

秦言動大品遮字門入諸法行不可得故論曰即知

一切法不動相華嚴唱室者字時名於一切眾生界

法雷徧吼疏云即聚集足跡謂
聚集一切衆生法雷即是足跡
多羅 秦言岸大
品陀字門

入諸法驅不可得故論曰若聞多字即知一切法此
彼岸不可得華嚴唱侘加字時名以無我法開曉衆

生疏云即相驅迫性謂
無我曉之即為驅迫
彼茶 秦言必大品茶字
門入諸法邊音處

不終不生過茶無字可說論曰即知一切法必不可
得華嚴唱陀字時名一切法輪差別藏疏云此究竟

含藏一切法輪新譯乃是茶字大品云一字皆入四
十二字四十二字亦入一字南岳大師用表四十二

位初阿字門表初住後茶字門表妙覺故曰過茶無
可說字為世執謂之法衆聖所由謂之門

名句文法篇第五十二
瑜珈云佛菩薩等是能說者語是能說相名句文身

是所說相成唯識論云名詮自性句詮差別文即是
字為二所依此非色心屬不相應行名曰三假婆沙

問云如是佛教以何為體答一云語業為體謂佛語
言唱詞評論語音語論語業語表是為佛教此語業

師也二云名等為體名身句文身次第行列安布
聯合為名句文云何但以聲為教體此名句師也語

業師難曰名句文但顯佛教作用非是自體名句師
難曰聲是色法如何得為教體要由有名乃說為教

是故佛教體即是名名能詮義故名為體二師異見
冰執不通正理論中雙存兩義故正理鈔云案上二

說各有所歸諸論皆有兩家未聞決判西方傳說具
乃無虧何者若以教攝機非聲無以可聽若以詮求

旨非名無以表彰故俱舍云牟尼說法蘊數有八十
千彼體語或名是色行蘊攝體即教體語即語業名

謂名句言是色行蘊者由聲屬乎不可見有對色在
色蘊收名句屬不相應行在行蘊攝體既通於色行

則顯能詮之教聲名句文四法和合方能詮理又復
須知佛世滅後二體不同若約佛世八音四辯梵音

聲相此是一實名句文身乃是聲二屈曲建立此三
是假若約滅後衆聖結集西域貝葉東夏竹帛書寫

聖教其中所載名句文身咸屬色法此則從正別分
若乃就旁通說佛世雖正屬聲旁亦通色如迦旃延

撰集衆經要義呈佛印可斯乃通色滅後正雖用色
旁亦通聲以假四依說方可解作此區別教體明矣

瑜珈論云諸契經體略有二種一文二義文是所依
義是能依十住品云文隨於義義隨於文文義相隨

理無外謬方為真教此叙體音

便善那

此云文身慈恩疏云文身者為名句依而顯所表顯有四義一扇二相好

三根形四鹽如次能顯風凉大人男女味故故名為顯即喻此文身能顯於理若依古譯翻文為味但是所顯非能顯也大乘入楞伽云文身者謂由於此能

成名句楞伽云形身者謂顯示名句是名形身又形身者謂長短高下注曰形身即字也入楞伽云字身者謂聲長短音韻高下名為字身今問文與於字為異為同荅若未改轉斯但名字若已改轉文即是字

是則依類像形為字形聲相稱曰文 **那摩** 此云名楞伽云名身者謂依事立名是名名身

波陀

泰言句句謂句逗逗止也住也大論云天竺語法眾字和合成語眾語和合成句如

菩為一字提為一字是二不合則無語若和合名為菩提大乘入楞伽云句身者謂能顯義決定究竟成唯識論云句詮差別如名為眼即詮自性若言佛眼天眼乃顯句詮差別也

觀婆

或輸盧迦波天竺但數字滿三十二即為一偈號阿耨鞞羅觀婆

阿耨鞞

蘊馱

南

此云集施頌謂以少言攝集多義施他誦持

跋渠

法華文句云中阿舍翻品

品者義類同者聚在一故故名品也或佛自唱品如梵網或結集所置如大論大部一部結集或譯人添足如羅什以頌加之成 **彌底** 此云正量相宗明三種量一現量唯約佛果起後得智見實相

理有二一定位定心澄湛境皆明證故名現量現者明也二散心現量如五識綠色等時親明而取局附境體分明顯現者親也二比量通約凡夫至等覺比量生解如遠見煙比知有火雖不見火言非虛故

三證言量諸佛經教以為證准因明論云能立與能破及似唯悟他現量與比量及似唯自悟明義有八一能立三支譬喻宗因由此辟況喻曉宗因宗者所宗所主之義因者所以義建立義世親已前宗等皆為能立陳那已後唯以一因二喻為能立宗是所立

二能破三似能立四似能破五現量六比量七似現量八似比量因明疏云判定法體要須二量現量則得境親明比量亦度義無謬度共相境無邪謬矣宗鏡云教無智而不圓木匪繩而靠直比之可以生誠

信量之可以定真詮杜狂愚之妄說故得正法之輪

信量之可以定真詮杜狂愚之妄說故得正法之輪

永轉唯識之旨廣行則事有顯理之切言有定邦之力

都羅

此云喜釋論云五塵中生樂名樂法塵中生樂

樂名喜先求樂願令眾生得從樂因令眾生得喜又云窟樂名樂細樂名喜辟如初服藥時名樂藥發徧

身時名喜智論明示教利喜示人好醜善不善應行不應行生死為醜涅槃安隱為好分別三乘分別六

波羅蜜名示教者教言汝捨惡行善利者未得善法味故心則退沒為說法引導今出汝莫於因時不求果

汝今雖勤苦果報出時大得利益今其心利故名利喜者隨其所行而讚歎之故名為喜以此四事莊嚴

說法智論明三事具足故大歡喜一能說人清淨二所說法清淨三依法得果清淨論又問是諸羅漢已

證實際無復憂喜小喜尚無況大歡喜答羅漢離三界欲未得一切智慧故於諸甚深法中猶疑不了是

般若中了了解說斷除其疑故大歡喜

摩訶羅

此云無知律中阿難攝眾無法

迦葉訶言年少阿難言我今頭白何故名年少

梵

答云汝不善察事同年少老年愚法宜不例之

壇

此云默擯梵壇今治惡性車匿五分云梵壇法者一切七眾不來往交言若心調伏為說那陀

迦旃延經今離有無即入初果文見闍釋迦注

唱薩

此言訛也正言婆度此云善哉

阿呼

此云奇哉

闍維

或耶旬正名茶毗此云焚燒西域記云涅槃疊槃那舊

闍維訛也通慧音義云親問梵僧未聞闍維之名

陀呵

云燒纂要云用照則暗不生用

燒則物不生

僧柯慄多弭

此云有為大品云一者有為法相謂十八

空智乃至八聖道智十力四無所畏世間法出世間法等二者無為法相無生無滅無住無異無垢無淨

無增無減諸法自性大論釋曰有為法相是作相先無今有已有還無故無上相違即無為法相然此二

法若約相即如般若云佛告善現不得離有為說無為不得離無為說有為宗師云或事理相即亦得此理是

若約俱立如華嚴云於有為界示無為理不滅有為之相宗師云或理事不即亦得以全理之於無為界示有

為之法不壞無為之性非能依不壞俗諦故若約無依道智經云所謂一心本法非有為故能作有為非無

為故能作無為

般遮于瑟

或般遮跋利沙此云五年一大會

般遮于

旬 此云五神通人經云般遮
于旬乃以其瑟歌頌佛德
四毗舍羅 舍佛

經云度脫五道四毗舍羅注
云此或言施戒法此無慳義
沒栗度 此云粟物
柔曰栗

麗制 昌
制 此云
毗 細滑
諄 之
那 此云
碎末
四摩

此云別住此處
作法餘不相通
嗚瑟尼沙 此云髻無上依經
云鬱尼沙頂骨滿

起自然成髻
故名肉髻
烏瑟膩沙 此云
佛頂
母陀羅

構李曰結
印手也
迦私 或迦尸此云光能發光故釋迦
卅尊圓光一尋阿弥陀佛光明

無量智論云無量有二種一者
實無量三有量之無量見第七卷
舍利 新云室利
羅或設利

雖此云骨身又云靈骨即所遺骨分通名舍利光明
云此舍利者是戒定慧之所熏修甚難可得最上福

田大論云碎骨是生身舍利經卷是法身舍利法苑
明三種舍利一是骨其色白也二是髮舍利其色黑

也三是肉舍利其色赤也菩薩羅漢皆有三種若佛
舍利椎擊不破第子舍利推試即碎感通傳天人王

璠言是大吳蘭臺臣也會師初達建業孫主即未許
之令感希有之事為立非常之法于時天地神祇咸

加靈被於三七日遂感舍利吳主手執銅瓶傾銅盤
內舍利所衝盤即破裂火燒椎試俱不能損遂與佛

法又多聞長子名那吒嘗以佛牙贈宣律師 太祖
皇帝疑非真牙以火鍛之了然不動遂成願文 太

宗皇帝聖製頌曰功成積劫印文端不長南山得恐
難眼觀數重金色潤手擎一片玉光寒鍊時百火精

神透藏處千年瑩彩完定果熏修真秘密正心莫作
等閑看 真宗皇帝聖製偈曰西方有聖号迦文接

物垂慈卅所尊常願進修增妙果庶期饒益在黎元
仁宗皇帝御製贊曰三皇掩質皆歸土五帝潛形已

化塵夫子域中誇是聖老君卅上亦言真埋軀祇見
空遺冢何處將身示後人惟有吾師金骨在曾經百

鍊色長新 徽宗皇帝 崇寧三年重午日當迎
請釋迦佛牙入內祈求舍利感應隔水晶匣出如雨

點神力如斯嘉歎何已因以偈贊大士釋迦文虛空
等一塵有求皆赴感無利不分身王瑩千輪在金剛

百鍊新我今恭樹
禮普願濟群輪
摩奴末那 此云意生身楞
伽經明三種意

生身山家法華玄淨名疏輔行記神明此義其名五
出後學披卷罔曉厥旨由是不揆庸淺輒開二門

初釋通號 次辯別名 原夫通號意生者意謂作

意此顯同居之修因生謂受生此彰方便之感果故

曰安樂作空意三昧作假意自性作中意又意者如

意故魏譯入楞伽經云隨意速去如念即至無有障

礙名如意身又意者意憶故唐譯大乘入楞伽經有

佛告大慧意生身者譬如意去速疾無礙名意生

身此即從辭號意生身彼經兩義釋此通名初云大

慧辟如心意於無量百千由旬之外憶先所見種種

諸物念念相續疾詣於彼非是其身及山河石壁所

能為礙意生身者亦復如是次云如幻三昧力神通

自在諸相莊嚴憶本成就眾生願故猶如意去生於

一切諸聖眾中輔行釋云初云憶處次云憶願二義

並是憶生故名為意生然此通名先達釋云生方

便已憶先同居所見凡境智願薰修作意來生神通

化物今謂此解違文失旨且違文者淨名疏云三種

意生身所不能斷故生有餘受法性身是則祖師釋

名從下以生上先達解義自上而來下顛倒談之違

逆文矣其失旨者經中憶先所見本是喻文先賢迷

之而作法解故知舊釋未善通名也然智者疏稱意

生身以依宋譯楞伽故楞伽阿含多羅荆溪記中名意

成身以準唐譯楞伽故雖二經名殊而義歸一揆以

後譯經取成就義號意成身故記主云成之與生並

從果說是則意之一字乃順於因生之一字則從於

果故知此名因果雙立也次辯別名者初法華玄云

一安樂法意生身此欲擬二乘人入涅槃安樂意也

二三昧意生身此擬通教出假化物用神通三昧也

三自性意生身此擬別教修中道自性意也今釋曰

初名安樂者以舊經云安住心海識浪不生故智者

立為安樂法也此乃用經義以立名二名三昧意生

身者以舊經云得如幻三昧無量相力具足莊嚴隨

入佛刹故智者立為三昧意生也然則今宗三諦俱

受三昧之名此文既以神通而釋則當俗諦三昧如

釋籤云若於諸知識所但得俗諦三昧但破無知名

為無明今此三昧與彼文同三曰自性者以舊經云

覺一切佛法緣自得樂相故智者立為自性意生以

別教中道是諸法之自性故淨名記云若不見中則

不見於諸法自性然此玄義不用被據解釋唯約前

之三教以伸者斯則順乎教旨也良以作意之名從

偏教立由無照性之功遂有別修之行所以圓教無此意耳故輔行云玄文不云攝入三者以觀勝故且置不論又意生之名宜在教道二淨名疏云一三昧正受意生身恐是通教同入真空寂定之樂故涅槃云聲聞定力多故不見佛性二覺法性意生身恐是別教菩薩雖證偏真而覺知有中道法性三無作意生身此恐是圓教菩薩觀於中道無作四諦圓伏無明今釋曰初名三昧吾祖既以真空寂定而釋此則屬乎真諦三昧以此之定心寂不動故名正受位次言之如記主云若約通教七地已上或至九地此之初名全依經立下經如二名覺法性者覺謂覺知法性乃是但中之理以位言之如記文曰言自性者別住同通應取十行此之一名亦依經立三名無作者圓中稱性修德行亡故云無作以位言之如記主云圓教既云伏於無明即知七信也然茲疏文若約正接甄明此用通教一正以釋初名復以別圓兩接銷後二義若望玄文前則無於三藏後乃加乎圓教而此文前無三藏者乃順教旨以界外之士小乘未證故談意生不用三藏復加圓者此順位義以由別圓似解未發真修皆名作意然淨名疏明意生身雖指

勝鬘及乎釋義全用楞伽當知勝鬘但有通名無別號矣三輔行記云一入三昧樂意成身亦云正受即三四五地心寂不動故二覺法自性意成身即八地中普入佛刹故以法為自性三種類俱生無作意成身謂了佛證法今釋曰初之一名既指通教三地已去與前二文名義大同如唐譯經云三四五地入於三昧離種種心寂然不動心海不起轉識浪波了境心現皆無所有是名入三昧樂意成身此譯經別名三昧樂正受意法身二名覺法自性意成身者與妙玄第二名異義同然記文中既指入地入假乃以覺了如幻之法通達自在名為覺法自性故唐譯經云謂入地中了法如幻皆無有相心轉所依住如幻定及餘三昧能現無量自在神通如華開敷速疾如意如幻如夢如影如像非造所造與造相似一切色相具足莊嚴普入佛刹了諸法性是名覺法自性意成身此譯各覺法自性性覺意生身三名種類俱生無作行意成身者種以能生為義類從流類立名中道之觀能生佛界故此因位與果為類故曰種類俱生也經中亦名聖種類身言無作者別十回向了佛證法故名無作故唐譯經云了達諸法自證法相是名種類俱生無作行意成身此名皆同然第三

名雖三文立名俱異而同對中觀復與淨名第二之
 名義亦同矣然荆溪師自斷記文則云此約通教及
 以別接堅判次位故知輔行用通一正及別接也問
 曰凡作記者本扶於疏何緣此記釋意生身但用通
 教堅論位次有異智者二疏之義荅曰準記示云故
 知今判與經意同經文未攝別位為異是知荆溪異
 智者為順本經故問曰準經判位既唯在通何緣
 智者用四教釋耶荅曰祇由意生之義該乎九人二乘通教三乘別所以吾祖就義釋之適時有異問曰
 天台頓悟法相朗然淨名疏內焉稱恐是法華玄中
 妄言欲擬乎荅曰淨名記云皆言恐者尊重聖典兼
 示無執三重階降經文義含為是何教所以立名既
 通解義難局或以偏圓而釋或約正接而伸不固執
 之乃云欲擬問曰小教不談界外二乘但謂無生何
 嘗要心生方便耶荅曰法性之土雖昔未聞變易之
 身在後當受何者期心趣果秉志修因欲出煩惱之
 方願入涅槃之境未亡取捨還有死生如是之懷寧
 逃作意歟人不曉之却云約大乘判謬之甚矣問曰
 是時過意地住在智業中是則大論明於實報既足
 智生何故淨名定於十地猶通意生耶荅曰淨名記

云一者但是未極名意二帶教道挫之言意問曰寶
 性論云二乘於無漏界生三種意陰未審意生意陰
 同異云何荅曰釋籤解云二乘在彼三中之今通
 言之故云三種非謂二乘盡具三也言意陰者由意
 生陰名為意陰又作意生陰名為意陰又意即是陰
 名為意陰前之兩釋從因得名後之一釋從果立号
 荆溪既云二乘在彼三中之此一此乃當於安樂法意
 是則經與論文名雖小異義實大同昔因講次聊述
 梗槩今附此集刊助來哲
 增數譬喻篇第五十三
 太虛水月並喻體空兔角龜毛皆況名假因動背定
 比舟行而岸移由妄迷真辭雲駛而月運六道生死
 若朽故之火宅諸佛涅槃辭清涼之寶渚今欲開解
 遂集譬喻俾聞法人見月土指冀修行者到岸捨筏
 故引而伸之

阿波陀那 此云譬喻文句云譬者比況也喻
 者曉訓也至理玄微抱迷不悟妙
 法深奧執情奚解要假近以喻遠故借彼而況此涅
 槃經說喻有八種一順喻二逆喻三現喻四非喻五
 先喻六後喻七先後喻八徧喻順喻者天降大雨溝

瀆皆滿溝瀆滿故小坑滿等如來法雨亦復如是眾
 生戒滿戒滿足故不悔心滿等逆喻者大海有本所
 謂大河大河有本所謂小河等以喻涅槃有本謂解
 脫等現喻者眾生心性猶如獼猴非喻者如來曾對
 波斯匿王說有四山從四方來欲害於人王若聞者
 當設何計王即荅云唯當專心持戒布施四山即是
 生老病死常來切人故云非喻先喻者辭如有人貪
 著妙華欲取之時為水所漂眾生亦然貪著五欲為
 生老病死之所漂沒後喻者莫輕小惡以為無殃水
 滲雖微漸盈大器先後喻者譬如芭蕉生果則死愚
 人得養亦如是如驪懷妊命不久全徧喻者三十三
 天有波利質多樹其根深入有五由旬枝葉四布葉
 熟則黃諸天見已心生歡喜其葉既落復生歡喜枝
 變色已又生歡喜等我諸弟子亦如是葉色黃者喻
 我弟子念欲出家其葉落者喻我弟子剃除鬚髮等
 經中具說以此樹等徧喻佛弟子等故云徧喻又第
 五卷明分喻云面皚端正如盛滿月白象鮮潔猶如
 雪山滿月不可即同於面雪山不可即是白象不可
 以喻喻真解脫為眾生故故
斫訖羅 此土翻輪
淨名云三
 作是喻 雪山比象安黃尾牙
滿月况面豈有眉目

轉法輪於大千其輪本來常清淨言三轉一曰示轉
 二曰勸轉三曰證轉所云法者軌持名法軌謂軌則
 令物生解持謂任持不捨自體輔行云輪具一義一
 運轉義二摧碾義文句云轉佛心中化他之法度入
 他心名轉法輪輔行云以四諦輪轉度與他摧破結
 惑如王輪寶能壞能安法輪亦尔懷煩惱怨安住諦
 理智論云諸佛法輪有二種一者顯二者密顯謂顯
 露言顯義露言顯露教如在鹿苑顯為五人說小密
 為八萬說大密謂秘密先達釋秘乃分二種一者隱
 秘在昔四時權謀隱覆曰秘神用潛益曰密二者真
 秘在今法華昔所未說為秘開已無外為密今論秘
 密復有二種一者至理秘密阿含云甚深之理不可說
 第一義諦無聲字故楞伽云我於某夜成道某夜入
 般涅槃中間不說一字依何密語作如是說佛言依
 二密語謂緣自得法及本住法發軔釋云自得法者
 修德也本住法者性德也是則如來道場所得實智
 是法非思量分別之所能解亦不可以容聲矣故法
 華云止止不須說我法妙難思言語道斷故不須說
 心行處滅故妙難思所以掩舌摩竭用啓息言之津
 杜口毗耶以通得意之路故達磨西來少林面壁神

光往彼晨夕參承夜遇大雪堅立不動暹明過膝師
 憫問曰當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露
 門師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行難忍而
 忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真棄徒勞動苦光
 聞師誨潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器
 乃曰諸佛最初求道為法忘形汝今斷臂吾前求亦
 可在遂與易名慧可光曰諸佛法印可得聞乎師曰
 諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師曰
 將心來與汝安光曰覓心了不可得師曰我與汝安
 心音據此達磨但為除病道絕言說二者言詞秘密
 如諸神呪雖立語言詞句義密人不能解究此密談
 之法意在遮惡持善故陀羅尼翻為遮持遮謂遮惡
 持謂持善此釋龍樹二種法輪若依天台乃辨八教
 頓漸秘密不定示佛設化之儀式名化儀四教藏通
 別圓釋佛化物之法門号化法四教方味具足應病
 授藥煩惱惡疾自然消伏宗鏡問達磨以心傳心不
 立文字何用廣引佛菩薩教借蝦蟇為眼無自己分答
 木匪繩而靡直理非教而不圓以聖言為定量邪偽
 難移用至教為指南依憑有據圭峰云經是佛語禪
 是佛意諸佛心口必不相違忠國師云應依佛語一

乘了義契取本源心地轉相傳授與佛道同五祖莊
 嚴大師一生訓徒常舉維摩曰不著世間如蓮華常
 善入於空寂行達諸法相無罣礙稽首如空無所依
 時有人問此是佛語欲得和尚自語師云佛
 語即我語我語即佛語願諸智者勿分別焉

一門

法華云是舍唯有一門而復狹小天台釋曰別者一
 謂一理一道清淨門謂正教通於所通小謂不容斷
 常七方便等教理寬博則非狹小眾生不能以此理
 教自通將談無機故言狹小耳通者理純無雜故言
 一即理能通故言門微妙難知故言狹小教者十方
 諦求更無餘乘唯一佛乘故言一此教能通故言門

二翼

亦喻二輪又辟二門故止觀云馳二輪而致
 遠喻止觀以橫周鼓兩翅以高飛辟定慧之

堅徹故荆溪咨左溪曰疇昔之夜夢披僧服掖二輪
 游大河之中左溪曰噫汝當以止觀二法度群生於
 生死之淵乎大品佛告須善提辟如有翼之鳥飛騰
 虛空而不墮墜雖在空中亦不住空須善提善薩摩
 訶薩亦復如是學空解脫門學無相無作解脫門亦
 不作證故不墮聲聞辟支佛地辟二門者智論云欲
 成佛道凡有二門一者福德二者智慧行施戒忍長

爲福德門知一切諸法實相摩訶般若波羅蜜是爲
智慧門菩薩入福德門除一切罪所願皆得若不得
願者以罪垢遮故入智慧門則不厭生死不樂涅槃
二事一故今欲出生摩訶般若波羅蜜要固禪定門
禪定門必須大精進力此以六度合辟二門免踟躕
於小逕令優游於通衢也賢積喻二種縛一見縛二
利養縛又喻二種癰瘡一者見求他過二者自覆已
罪又喻二種毒箭雙射其心一邪命爲利二樂好衣
鉢此三雙喻宜自照中繩之謂君子不中繩之謂
小人焉

三目

涅槃云如摩醯首羅面上三目章安涅槃疏
云摩醯首羅居色界頂統領大千一面三目

三目一面不可單言一三縱橫若並若別能嚴夫顏
作世界主徹照三千不縱不橫嚴主照世一切皆成
三德亦爾縱橫並別秘藏不成不縱不橫秘藏乃成
天台云備說三德爲涅槃雖三點上下而無縱表裏
而無橫一不相混三不相離釋籤云上下是縱義雖
一點在上不同點水之縱三德亦尔法身本有不同
別教爲惑所覆表裏是橫義雖二點居下不同烈火
之橫三德亦尔二德修成不同別人理體具足而不

相收故借縱橫之辟顯非並別之法斯可通喻十種
三法如光明玄學者覽之

四蛇

金光明云猶如四蛇同處一篋四大蛇蛇
其性各異天台釋云二上升是陽二下沉

是陰何故相遠猶其性別性別那能和合成身故大
集云昔有一人避二醉象死生緣藤根入井常無有黑白
二鼠相鬪藤將斷旁有四蛇欲螫下有根入井三龍吐火
張爪拒之毒其人仰望二象已臨井上憂惱無託忽
有蜂過遺蜜滴入口欲五
是人妄蜜全亡危懼

四喻

金光明經四佛同舉
山斤海滴地塵空界

尚可盡邊無有能計釋算壽命天台釋云若從信相
所疑應言壽有量若從四佛釋疑應言壽無量孤山
索隱未善此文執能喻之有量迷所況之無量以下
三無常之數釋上三常壽之身報應清混疑釋顛倒
垂裕後昆當詳察焉

五味

聖行品云辭如從牛出乳從乳出酪從酪
出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐辭

從佛出十二部經從十二部經出九部修多羅從九
部出方等從方等出摩訶般若從摩訶般若出大涅槃
槃此喻一取相生次第牛辭於佛五味辭教乳從牛

出酪從乳生二酥醍醐次第不亂二喻濃淡此取一番下劣根性所謂二乘在華嚴座不信不解不變凡情故辟其乳次至鹿苑聞三藏教二乘根性依教修行轉凡成聖辟轉乳成酪次至方等聞彈斤聲聞慕大耻小得通教益如轉酪成生酥次至般若奉勅轉

教心漸通泰得別教益如轉生酥成熟酥次至法華三周說法得記作佛如轉熟酥成醍醐此乃約教堅辨其如約教橫辨兼但對帶多少可知晉華嚴云辟如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛

寶山然後普照一切大地又云辟如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照此喻先照高山次照幽谷後照平地天台準涅槃五味演第三平地開為三時方等如食時般若如禺中法華如正午釋籤問曰應

還取涅槃本文何以却取華嚴文耶非但數不相當亦恐文意各別若涅槃五味轉變而祇是一乳華嚴三照不同而祇是一日今演平地之辟以對涅槃後之三味數雖不等其義宛齊又涅槃以牛辟佛乳從

牛出辟佛初說大乳出已後其味轉變猶成分辟故此下文義立五味皆從牛出未若華嚴日辟於佛光辟說教日無緣慈非出而出眾機所扣非照而照故

使高山幽谷平地不同同稟教光終歸等照故用兩經二義相成佛出娑婆慈濟群彙經五十年普潤無方而此二喻粲然可觀乃使感應之道彰矣華嚴五喻別況五蘊文見心經輔中記也

六賊

原性明靜因情昏散狂心若歇真佛自彰當知塵識是賊止觀如兵禪照心昏喻雖遣兵而

計賊法要即賊以成兵如楞嚴曰眼耳鼻舌及與身心六為賊媒自劫家寶識今著六塵所以六根如劫人此走空聚六根虛聚六賊所害愚

金光明云猶如世人馳六塵汚染習慧命不知避劫功德財故名六賊亦名六乘妙樂云衆祇是賊能損耗故法句經云昔佛在時有人河邊樹下學道

經二十年但念六塵味色聲香觸法心無寧息佛知可度化作沙門樹下共宿其夜月明龜從河出野于欲嗽龜

縮其頭尾及四足藏於甲中狗不得便須臾遠去龜還入水道人見此語沙門曰龜有護命之鎧野于不

能得便沙門對云世人不如此龜放恣六情外魔得便復說偈曰藏六如龜防意如城慧與魔戰勝則無

患須知無為能殺其賊故安般守意經云有外無為有內無為外無為者眼不親色色境我眼為因受微一角大

耳不聽聲鹹樂歌笑聞生惑者五百鼻不受香色因着色故所購深矣

神香出口不味少味味為醜中感身離細滑習論期折
神詞責口不味何況貪食為內見聞覺知內守山開獨為
內發燒意不妄念楞嚴云樂滅一切見聞覺知內守山開獨為
身為及不得道者但出思想欲念多故一善念者得善果惡念內無
念者得惡果報如響聲如影隨形若攝念有心不放逸
為者數息相隨止觀還淨此名六妙門一數息二隨經又
息三止四觀五還淨六淨

問曰現有所念何以無為答身口為戒意向道行雖
有所念本趣無為也無行經云觀身畢竟無觀受內
外空觀心無所有觀法但有名古德云見聞覺知本
非因味顯心知六塵聞聲覺香當體虛玄絕妄真見相不生癡愛
業洞然全是釋迦身無機子復述短頌普勸人間壽
短地獄苦長惡須日息善要時揚

六喻

秦金剛云一切有為法如夢幻泡影如露亦
如電應作如是觀初喻夢者寐中神游也列

子分六夢一正夢自夢平居二愕夢驚悸三思夢思念四
寤夢覺而道五懼夢而夢六喜夢而夢周禮占六夢
之吉凶善見律明四種夢一四大不和夢夢見山崩
飛騰虛空或見虎狼獅子賊逐二先見故夢晝見白
黑及男女相夜尅夢見三天人與夢若善知識天人
示善得善若惡知識示惡得惡四想心故夢前身修
福今感吉夢先世造罪今感凶夢石壁法師釋夢喻
云如有一人其心忽然睡著不覺無作夢最初業見

轉識種種事相識起心分別六塵初念念無間二相於
其違順深生取著三執為善為惡是親是疎四對名於
善於親則種種惠利於惡於疎則種種凌損五起或有
報恩受樂或有報怨受苦六業計忽然覺來上事都遣
覺覺心故佛如釋籤辨夢三觀云如於夢中修因得果夢
事宛然即假也求夢不可得即空也夢之心性即中
也止觀云若體知心性非真非假息緣真假之心名
之為正諦觀心性非空非假而不壞空假之法若能
如是照了則於心性通達中道圓照三諦 二喻幻

者楞伽云如工幻師依草木瓦石作種種幻起一切
衆生若干形色起種種妄想釋籤云烟幻之名通於
偏圓今從圓說一心三幻淨名記云具如幻化俗同
真異一俗三真指要立三種幻以性奪修幻但理隨
緣幻緣生無體幻故指要云性本圓具偏發由熏以
性奪修故修如幻又云然此尚非但理隨緣之幻豈
同緣生無體之幻方知如幻名同幻義各異 三喻

泡者淨名疏云上水滴水上水為因下水為緣得
有泡起斯須即無 四喻影者顏氏家訓云影字當
為光景之景凡陰景者因光而生即謂景也尚書云
惟景響魯葛洪字苑傍加三於景切梵云頻婆帳此

云身影淨名疏云有物遮光則有影現物異影異物
 動影動無明行業遮理智光則有三事報身影現業
 異從生至死流動非一 五喻露者大戴禮云露陰
 陽之氣也夫陰氣勝則凝為霜雪陽氣勝則散雨露
 朝陽纔照薤露即晞人生處世奄忽何期 六喻電
 者經律異相明四電師或云雷是龍瞬眼生光五經
 通義曰電雷光也顧凱之曰雷陰陽相觸為雷電經
 取疾速之象今悟無常之法性通達者當起信志此釋
 能六種其所辭法今述頌曰世界變成如幻化受想行起
 似浮泡法塵緣慮同觀影身似露珠垂樹梢過去翻
 思事若夢現前如電耀荒郊湏知畢音常空寂自是
 無端與物交

六輪 本業瓔珞經云鐵輪十信位銅輪十住位銀
 輪十行位金輪十向位琉璃輪十地摩尼輪

等覺妙覺

七華 維摩經云無漏法林樹覺意淨妙華天台釋
 云覺意即七覺支一擇法 二精進 三喜 四捨 七念 七覺

調停生真智因華故智論云無學實覺此七能到故
 以為華又云定水湛然滿布以七淨華天台釋云一
 戒淨是正誦 二心淨是精進 三見淨是正見 四斷疑淨是覺

五分別淨六行淨現修 七涅槃淨學道 又涅槃云譬
 如有人而有七子是七子中一子遇病父母之心非
 不平等等然於病者心則偏重章安釋云或以七方便
 根性為七子謂人天二乘三教菩薩是七子中有起
 過者心則偏重又智論云智度大道佛善來智度大
 道佛窮底智度相義佛無礙稽首智度無子佛古人
 立四義釋無子一者無等一切眾生無與佛等二云
 無礙佛是法王於法自在三云無子復有二義一者
 就理佛能體悟無生真理名為無子二者就事如來
 生死種子已盡故名無子四者無子亦有二義一者
 般若名為佛母母有七子謂佛菩薩及辟支佛并四
 果人此七子中佛最居長故云無子二者無明蔽中
 無有智慧種子故云無子

八筏 郭璞云水中種筏功德施論云如欲濟川先
 應取筏至彼岸已捨之而去智論引筏喻經

云汝等若解我筏喻法是時善法宜應棄捨況不善
 法斯乃無所得之要術俾不凝滯於物矣故德王品
 曰譬如有王智論王 以四毒蛇盛之一篋令人瞻養若
 今一蛇生嗔恚我當準法戮之都市其人怖畏捨篋
 逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後一人藏刀詐為

親善其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中不見人物即便坐地聞空中聲云今夜當有六大賊來其人恐怖復捨而去路值一河其水漂急即取草木爲筏截流而去既達彼岸安隱無患菩薩亦爾聞涅槃經觀身如篋四大如蛇五旃陀羅即是五陰詐親即貪愛空聚即六入六賊即外六塵河即煩惱筏即道品智論云筏是八正道到於常樂涅槃彼岸又喻八輪正理論云如世間輪有輻輳輞八支聖道似彼名輪正見正思惟正勤似輻正語正業正命似輳正定似輞三事具足可乘轉於通衢也

九喻 方等如來藏經佛爲金剛藏菩薩說一法九喻具有十文經云我以佛眼觀一切衆生諸

煩惱中有佛智眼有如來身結加趺坐儼然不動下有九翻長行偈頌寶性論佛性論具釋一偈云辟如菱變

華論云貪瞋癡亦爾初樂後不樂其華未開敷天眼者觀見如來身無染此法身二云辟如巖樹蜜味法無量蜂圍繞論云辨蜂爲成蜜

心善方便取者先除彼衆蜂三云辟如彼粳糧論云辨種爲成糧種未除蕩論云如是瘥心不見內堅實貧者猶賤之謂爲可棄物四

云如金在不淨其如隱沒莫能見論云增上貪瞋癡子今前顯現行脫身口意造一切樂故云增上天眼者乃見即以告衆人五云

辟如貧人家根本無明無覆無記未有受惡之相名無明住地內有珍寶藏法身處德所主既不知見寶復不能言六云辟如菴羅果此常凡

內實不毀壞報此身種之於大地必成大樹王七云辟如持金像出理行詣於他方裹以穢弊物此貪瞋棄之於曠

野八云辟如貧女人色兒其醜陋論云不淨地而懷貴相子當爲轉輪王報身九云辟如大冶鑄無量真金像喻成化

愚者自外觀但見焦黑土八九十障又魏譯金剛云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲應作如是觀彌勒頌曰見相及於識器身受用事過去現在法亦觀未

來世論釋曰辟如星宿爲日所映有而不現能見心法亦復如是此譬又如目有翳則見毛輪等色觀有爲

法亦復如是見此譬以顛倒見故此譬相分大要釋曰此喻若執在茲見實法此顯配在第七以常行故又如燈識亦如是依止

貪愛法住故此譬又如幻所依住處亦復如是以器世間種種差別無一體實故此譬又如露身亦如是以少

時住故此譬又如泡所受用事亦如是以受想因三法不定故此譬又如夢過去法亦如是以惟念故此譬

又如雷現在法亦如是以剎那不住故此譬又如雲未來法亦如是以於子時阿梨耶識爲一切法爲種子根本故此譬

十寶

光明云我當安止住於十地十種珍寶以為
脚足天台釋云珍寶者十地因可貴諸地即
是珍寶也脚足者十地是果家之基故言脚足又十
度是十地之脚足於餘功德非為不修隨力隨分正
以檀為初地之足檀足若滿得入初地乃至智度足
滿得入十地又如法華十喻沉勝文見彼經

半滿書籍篇第五十四

渥解云辭如長者唯有一子心常憶念憐愛無已將
詣師所欲今受學懼不速成尋便將還以愛念故晝
夜殷勤教其半字而不教誨毗伽羅論何以故以其
幼稚力未堪故

離佞

此云書釋名曰書庶也紀庶物也春秋左傳
序云大事書之於策小事簡牘而已文選注

云大竹名策小竹名簡木版名牘尚書序云伏羲神
農皇帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐
虞之書謂之五典言常道也世歷明三古伏羲為上
古文王為中古孔子為下古司馬遷史記辨六宗一
陰陽使人拘而多所畏然其序四時之大順不可失
也二儒者博而寡要勞而少功是以其事難盡從然
其序君臣父子之禮不可易也三墨者儉而難遵是

以其事不可徧循然其強本節用不可廢也四名者
使人儉而善失真然其正名實不可不察也五法者
嚴而少恩然其正君臣上下之分不可改矣六道德
者使人精神專一動合無形其為術也明陰陽之大
順采儒墨之善要與時遷移應物變化立俗施事無
所不宜指約而易操事少而功多班固漢書明九流
一儒流順陰陽陳教化述唐虞之政宗仲尼之道馬
二道流守躬自卑陳堯舜揖讓之德奉周易之謙恭
也三陰陽流順天歷象敬受民時矣四法流明賞勅
法以順禮制耳五名流正名列位言順事成矣六墨
流清廟宗祀養老施惠也七縱橫流謂受明使專對
權事馬八雜流兼儒墨之銓含名法之訓知國大體
事無不貫矣九農流勸勵耕桑備陳食貨耳彌天云
史遷六氏道家為先
班固九流儒宗為上
悉曇章 西域悉曇章本
是婆羅賀磨夫
所作自古迄今更無異書但點畫之間微有不同悉
曇此云成就所生悉曇章是生字之根本說之為半餘
章文字具足說名為滿又十二章悉名為半自餘經
書記論為滿類如此方由三十六字母而生諸字澤
州云梵章中有十二章其悉曇章以為第一於中合

五十二字悉曇兩字是題章惣名餘
是章體所謂惡阿乃至魯流盧樓 **毗伽羅** 章

疏曰此云字本河西云世間文字之根本典籍音聲

之論宜通四辯訶責世法讚出家法言詞清雅義理

深邃雖是外論而無邪法將非善權大士之所為也

故以此論喻方等經三藏傳云其音不正正云毗耶

獨刺誦此翻為聲名記論以其廣紀諸法能詮故

名聲名記成劫初梵王說百萬頌住劫初帝釋略為

十萬 **攝拖苾駄** 此云聲明西域記云開蒙誘

頌 授五明大論言五明者一曰聲明釋詁訓字詮目流

別二工巧明伎術機關陰陽曆數三醫方明禁呪開

邪藥石針艾四因明考定正邪研覈真偽外道五曰

內明究暢五乘因果妙理大般若云五地菩薩覺五

明此內五明也外五明 **章陀** 亦名吠陀此云智

者前四明同五曰符印 論知此生智即邪

智論亦翻無對舊云毗陀訛也章陀有四一阿由此

云方命亦曰壽謂養生繕性二殊夜謂祭祀祈禱三

婆磨謂禮儀占卜兵法軍陣四阿達婆謂異能技數

禁呪醫方索隱引摩澄伽經云初人名梵天造一草

陀次有仙名白淨變一為四一名讀誦二名祭祀三

名歌詠四名禳灾次名弗沙有二十五弟子各一草

陀能廣分別或云章陀是符檄漢書高紀曰檄以木

簡為書長尺二寸用微召也其有急事則加鳥羽挿

之示疾 **佉路瑟吒** 或佉樓謂此

速也 方邊處人書 **僧伽論**

正云僧伽此云數術又翻數論輔行云迦毗羅說

經十萬偈名僧伽論用二十五諦明因中有果計一

為宗言二十五諦者一者從冥初生覺過八萬劫前

冥然不知但見最初中陰初起以宿命力恒憶想之

名為冥諦亦云世性謂世間眾生由冥初而有即世

間本性也亦曰自然無所從故從此生覺亦名為大

即中陰識也次從覺生我心者此是我慢之我非神

我也即第三諦從我心生色聲香味觸從五塵生五

大謂四大及空塵細大麤合塵成大故云從塵生大

然此大生多少不同從聲生空大從聲觸生風大從

色聲觸生火大從色聲觸味生水大五塵生地大地

大藉塵多故其力最薄乃至空大藉塵少故其力最

強故四輪成世界空輪最下次風次火次水次地從

五大生十一根謂眼等根能覺知故故名為根名五

知根手足口大小遺根能有用故名五業根心平等
根合十一根心能徧緣名平等根若五知根各用一
大謂色塵成火大火大成眼根眼根還具色空塵成
耳根耳根還聞聲地成鼻水成舌風成身亦如是此
二十四諦即是我所皆依神我

衛世師

正云釋
惠所此

云無勝優樓僧法計六徧造但眼根火多乃至身根
風多文見金七十論輔行云優樓僧法此云休留仙
其人晝藏山谷以造經書夜則游行說法教化猶如
彼鳥故得此名亦名眼足其人在佛前八百年出世
亦得五通說論十

勒沙婆

此云苦行以算數為
聖法造經十萬偈名

尼乾子此三仙說無漏盡通故唯五通宗鏡云迦毗
羅計因中有果僧法計因中無果勒沙婆計因中亦
有果亦

毗世

此云勝異論即六句義於實句中
九法地水火風空時方等計積極微

尼羅蔽茶

西域記云唐
言青藏記言

以成器世間此外道
計極微常住不滅
書事各有司存史詰愍稱謂尼羅蔽茶善惡見舉火
祥備著前漢書明劉歆七略輯略輯與集同師古曰

謂諸書之惣要六藝略六經也諸子略詩賦略兵書
略術數略占卜之書方技略醫藥之書說苑明人臣
之行有六正六邪一者萌非未現見存亡之機名為
聖臣二者進善通道功歸於君名為大臣三者卑身
進賢稱古行事以勵主意名為忠臣四者明察早見
終無憂惠名為智臣五者守文奉法飲食廉節名為
貞臣六者國家昏亂而不論犯主嚴顏言主之過身
死國安名為直臣阮瑀論通士以四奇高入必有四

難之忌言多方者中難處也術饒津者要難求也意
弘博者情難足也性明察者下難事也阮瑀論質士
以四短違人必有四安之報少言詞者政不煩也

所以不能
寡知見者物不擾也
應法師譯云順世本外
道縛摩路迦也天台曰

路伽耶

應法師譯云順世本外
道縛摩路迦也天台曰

此云善論亦名師破弟子慈恩云此翻惡對答是順
世者以其計執隨于世間之情
計也劉虬云如此土禮義名教
逆路伽耶陀

應師云逆路底迦此云左世天台曰此惡論亦名弟
子破師慈恩云此翻惡徵問左道感世以其所計不
順世間故也劉虬云如此土莊老玄書故揚雄斥老

子曰槌提仁義絕滅禮學吾無取焉斥莊子曰齊生死同富貴等貴賤其有懼乎然此半滿兩乘東夏倫弘邪正二教西域各習世尊預鑒以誠學焉故十誦云好作文誦莊嚴章句是可怖畏不得作五分云爲知差次會等學書不得爲好廢業不聽卜相及問他吉凶四分開學誦學書及學世論爲伏外道故雜法中新學比丘開學算法智論云習外典如以刀割泥泥無所成而刀自損言內外典者二教論云教形之教稱爲外濟神之典典號爲內智度有內外兩經仁王辨內外二論方等明內外兩律百論言內外二道通源記簡兩重內外一約域二約教約域即以世間爲內出世爲外約教即以治心爲內治身爲外是則儒道之教縱曰治心且無出世之理俱屬域內釋氏之教雖有治身亦爲出世之因俱屬域外梁陳留處士阮孝緒字士宗撰七錄十二卷一經典二傳記三子兵書四文集五術伎此五名爲內篇六佛法七仙道此二名爲外篇南山以佛道爲方外之篇起於是矣莊子大宗師孔子曰彼游方之外者也而丘游方之內者也通源記問彼旣以道爲外今何判屬內耶蒼彼且以神仙道德之說非如周孔治世之教名爲

外篇今以佛教望之其實域內之談耳言儒教者范曄云碩德爲儒楊雄云通天地人曰儒孔子姓孔名丘字仲尼魯國鄒邑平昌闕里人爲魯司寇自衛反魯刪詩書定禮樂修春秋贊易道以六經爲教也言道教者隋書經籍志云蓋萬物之奧聖人之蹟也老子姓李名耳字伯陽謚曰聃楚苦縣厲鄉曲仁里人爲周守藏室之吏西入流沙爲函谷關吏尹喜說五千言即道德二經爲教也言釋教者老子西昇經云吾師化游天竺善入泥洹符子云老子之師名釋迦文釋迦所說之法謂之釋教後漢郊祀志云佛教以修善慈心爲主不殺生類專務清尚又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精粗辨無所不統善爲宏闊勝大之言所求在一體之內所明在視聽之表玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際無不悚然自失也 寶王論曰三教之理名未始異理未始同且夫子四絕中一無我者謙光之義爲無我也道無我者長而不宰爲無我也佛無我者觀五蘊空爲無我也上二教門都不明五蘊孰辨其四諦

六度萬行聖賢階級然無聞但和光同塵保雌守靜既慈且儉不敢為天下先各一聖也安用商榷其淺深歟三教無我明矣 弘明集云秦景西使摩騰東來道暢皇漢之朝訓敷永平之祀竺法蘭之入洛康僧會之游吳顯舍利於南國起招提於東都南山云自教法東漸巫涉宗_鳥隆三被屏除五遭拜伏此非休明之代乃是暴虐之君故使布令非經國之護乖常致良史之誚事理難反還習舊津 初東晉成帝咸康六年庾冰輔政帝在幼冲為帝出詔令僧致拜時尚書令何充謝廣等建議不合拜往反三議當時遂寢 安帝元初中太尉桓玄上書令拜尚書令相謙中書王謐等抗諫曰今沙門雖意深於敬不以形屈為禮迹充率土而趣超方內是以外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人為輕重尋大法東流為日諒久雖風移政變而弘之不易豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無時害於隆平者乎玄又致書遠法師遠著沙門不敬王者論五篇其事由息及安帝返政還崇信奉 有宋劉氏雖孝武大明六年暫制拜君尋依先政 中原元魏太武真君七年道士寇謙司徒崔皓護於佛法帝然之遂滅佛法

逃僧臬斬後延曇始頂禮悔過廢經五載帝被癘疾遂誅崔氏還興佛法 自晉失御中原國分十六斯諸偽政信法不虧唯赫連勃勃據有夏州兇暴無厭以殺為樂背像背今今僧禮之後為天震而死及葬又震出之其子昌襲位破長安滅佛法逢僧斬戮沙門曇始被刀不傷因尔改心尋為北朝後魏所滅

周武帝初信佛法後納道士張賓及前僧倫元嵩之讒將除佛教安師著二教論抗云九流之教教止其身名為外教三乘之教教靜其心名為內教老非教主易謙所攝帝聞之存廢理乖遂雙除屏不盈五載身歿移隋 煬帝嗣錄改革前朝雖今致敬僧音不屈 唐祖太武出沙汰佛道詔太宗制拜君親勅咸

秀道宣等上表及臣僚書國議不行 武宗會昌五年道士劉玄靜趙歸真非毀釋氏沙汰佛寺六年帝崩宣帝立復佛寺誅劉玄靜毀罪通源記云或責梁武崇佛卒有侯景之敗者蓋不知業通三世因緣會遇果報還受之義故文中子曰詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也玄虛長而晉室亂非老莊之罪也齋戒修而梁國亡非釋迦之罪也此說明矣

曰北史說佛法天制用不取遠天佛之說教諸天奉行

翻譯名義集五

少傅保寧軍節度使元醴泉觀使信安郡王

謹施俸資一百貫文彫開

翻譯名義助法流布保

國安寧壽祿增延福慧圓顯法界有情

同雷法利者

翻譯名義集六

姑蘇景德寺普潤大師

法雲

編

唐梵字體篇第五十五

煩惱感業篇第五十六

心意識法篇第五十七

陰界入法篇第五十八

唐梵字體篇第五十五

西域五竺經尚天書東夏九州字法鳥跡自古罕覩

因譯方傳琅函具有此集略辨

已

熏聞曰志誠纂要云梵云室利鞞瑤此云吉祥

海雲如來智臆有大人相形如矧字名吉祥海

雲華嚴音義云案已字本非是字大周長壽二年主

上權制此文著於天樞音之為萬謂吉祥萬德之所

集也經中上下據漢本惣一十七字同呼為万依梵

文有二十 苑師云此是西域万 音万是吉

八相云云 字佛智前吉祥相也 祥勝德之

相由髮右旋而生似魯字梵云塞縛悉底迦此云有

樂有此相者必有安樂若已万萬万字是此方字宋

高僧傳明翻譯四例一翻字不翻音諸經呪詞是也

二翻音不翻字如華嚴中仄字是也以此方万字翻

之而字體猶是梵書三音字俱翻經文

是也四音字俱不翻西來梵文是也

章安跋 云言伊

字者外國有新舊兩伊舊伊橫堅斷絕相離借此說彼橫如烈火堅如點水各不相續不橫不同烈火不堅不同點水應如此芳草下字相細畫相連是新伊相舊伊可譬昔教三德法身本有般若修成入無餘已方是解脫無復身智如堅點水縱而相離又約身約智分得有餘解脫橫一時有三法各異如橫烈火各不相關新伊者譬今教三德法身即照亦即自在名一為三三無別體故不是橫非前後故是非縱一即三如大點三即一如細畫而三而一而一而三不可一三說不可一三思故名不可思議者不可思議者即非三非一名秘密藏如世伊字谷響云西方字有新舊亦猶此土之篆隸也莫不以篆為舊以隸為新

殺三摩娑

此云離合欲顯三點非縱橫相當示修性有離合法三道至迷

理性之依法圓具二因開悟修習之理事融通開則各離為三對乃共合成一論此三點試開十門
 初本文 二消名 三釋義 四定體 五示相 六究竟 七判教 八定位 九決疑 十指說
 初本文者大經云一切諸法本性自空亦用菩薩修

附明修性離合之法

習空故見諸法空起信論云以知法性體無慳貪隨順修行檀波羅蜜天台別行玄云原此因果根本即是性德緣了也此之性德本自有之非適今也又云以此二種方便修習漸漸增長起於毫末得成修德合抱大樹荆溪不二門云性德祇是界如一念此內界如三法具足性雖本尔藉智起修此皆修性之明文大經云解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃章安涅槃玄釋文云法身亦非那可單作三身釋大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云般若亦非那可單作三智釋度故知單釋非今經意三德中各各求皆不可得三法合求亦不可得智者妙玄云此之妙行與前境智一而論三三而論一荆溪云又了順修對性有離有合離謂修性各三合謂修二性一永嘉云偏中三應須簡一有般若無解脫法身二有解脫無法身般若三有法身無解脫般若若有一無二故不圓不圓故非性又偏中三應須揀一有般若解脫無法身二有解脫法身無般若三有法身般若若無解脫有二無一故不圓不圓故非性圓中三應須具一法身不礙即般若般若無著即解脫解脫寂滅即法身三此皆離合之本文二消

名者修謂立行進趣起正助之二因性謂本自體性即界如之一念凡夫迷故從真起妄猶鏡塵翳緣了之明性自存故具理性之德行人悟故背塵合覺似鑑指磨妍醜之影像遂現故有修成之德三釋義者離合之法南屏法師嘗立三義以申明之一離是各也離謂修性各三合是共也合謂修二性一二離乃開也約性恒開合乃對也對修方合三離即與義與而言之一性本具於二修二修常即乎一性合即奪義理即雖具緣了奪而言之由不發心未曾加行故性緣了祇名正因二修雖具法身因智照故但名了因由起行故合名緣因四定體者欲示離合教相須核修性法體良以若性若修皆以三千惣相以爲其體故起信云心真如者即是一法界大惣相法門體所謂心性不生不滅心雖本真不覺起妄經云心如工畫師造種種五陰一切世間中無不從心造由此無明爲緣成衆生法維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生爲若此由悟斯理故有佛法法華云唯佛與佛乃能究盡諸法實相而此三法既互具於三千亦各攝乎百界體其本寂乃名理具照於起心則名事造修性雖二三千體一故妙樂云祇緣理一是故修

性相對離合五示相孤山顯性錄示離相曰一家修性正義即約玄文前三妙也境即性三智即智三行即行三行之所階即有諸位若至初住名隨分果則分證三法也若就合說即合性爲一合修爲二合理性三爲一正因法身德也合智三爲一了因般若德也合行三爲一緣因解脫德也故開雖具九九只是三三九雖殊其理常一今詳此說文會義便以釋離義文會釋籤境即理性三德智即三德之解行即三德之觀伯明合義文會釋籤一謂涅槃三謂三德言義便者離合既是迷悟與奪當在住前若至初住修性一合無復分張奚論與奪之別歟二四明指要鈔云如光明玄十種三法采取經論修性法相故具離合兩說如三德三寶雖是修德之極義必該性三身三智文雖約悟理必通迷三識三道既指事即理必全性起修此六豈非修性各三三因既以一性對智行二修三菩提三大乘三涅槃並以一性對證理起用二修此四豈非修二性一今謂修性一門本依智行二妙對境妙在迷之理相對與奪而論離合十種三法乃顯果人所證三德並屬于悟棄親本文遠取他部此迷文矣又山家離合大有二義一約修性相

成在性則全修成性性自有三起修則全性成修修
 自具三二約修性相對離謂修性各三合謂修二性
 一今用修性各三而解修六性三此混相成相對之
 門復亂六法九法之數斯背義焉三淨覺雜編云子
 嘗有文心解具引玄籤注之大意與孤山不異同也但
 取境智行三圓對三德金真故雜編云如三身中法身
 可解報即般若應即解脫三般若中實相即法身觀
 照即般若文字即解脫三解脫中性淨即法身圓淨
 即般若方便淨且解脫此似合掌合矣亦如川字合
 焉若以性德緣了歸修報應修中法身合性正因此
 失與奪之義又違金錚故性緣了同名正因四南昇
 斷於離合大有四種一者三一釋籤云一謂涅槃三
 謂三德二者三六金錚本有三種三理元徧達性成
 修修三亦徧離雖有六合則但三三者三九離謂修
 性各三此說合謂修二性一此說四者性九修十八如光
 明夢見金鼓之文今謂三一三九是離合之正義修
 三性三屬全性以起修非對辨於離合五先稟清辨
 老師嘗分二義一修性各論離合二修性對論離合
 且各論者如金錚云本有三種三理元徧此乃在性
 則全修成性性雖九自合成三達性成修修三亦徧

此乃起修則全性成修修亦離九亦合成三斯約橫論
 兩重離合若對論者如釋籤云離謂修性各三性無
 所移修常宛尔故有九法合謂修二性一此約功力
 與奪相對論合性中緣了無功斥為一性修德法身
 受熏奪名二修茲約堅論一番離合六究竟者今宗
 示此離合之法為顯法體不思議故何哉雖論合三
 為一一不定二自常三雖示離一為三三不定三三
 自常一故章安曰橫之弥高堅之弥廣會之常分派
 之常合七判教者如金錚云論生兩教似等明具別
 教不詮種具等義非此可述故別佛性滅九方見圓
 人則達九界三道即見圓伊三德體徧別教不談乎
 種具遂說修性之縱橫圓宗由示於體徧故演修性
 之離合此顯共而不雜復彰離亦不分八定位者教
 既唯圓位須簡濫初局住前二通初後三示極果初
 局住前者不二門云如境本來具三依理生解故名
 為智智解導行行解契理初住既三法相符與奪離
 合局住前也二通初後者顯性錄云一家緣了之位
 深淺與奪非止一途若法華壽量疏文則住前通是
 緣因初住真正顯了乃是了因以約聲聞經得記
 即入初住此約真以分緣了若藥草喻疏至于究竟

名爲智三中間四即悉爲行三以順經文究竟至於一切智故此以分極分緣了若法師品疏道前真如即是正因道中真如即爲緣因亦名了因道終真如即是圓果記云此以修德對彼正因正中緣了同成正因修中正因同成緣了又云此以博地爲道前發心已後爲道中位分之爲二住前爲緣登住已去爲了此之三因該通一教三示極果者涅槃立釋大滅度文云法身亦非那可單作三身釋大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云般若亦非那可單作三智釋度先達乃謂大滅度三既各開九乃成離爲二十七法今謂章安立云雖一而三雖三而一雖復三一而非三一雖非三一而三而一不可思議攝一切法祖師爲顯三德圓融異乎縱橫並別後裔分析爲二十七法去道遠矣九決疑者或人問曰性中三法若起二修乃顯祇有一法安言合三爲一耶南屏釋云祇一三德說有開合若從迷論則合三爲一若就悟言則起修爲二如身與臂縛則合爲一身解則開成三處先師解曰終日隨緣雖起二修何妨性中終日不變所謂性無所移修常宛尔十指訛者光明懺悔品夢中見聞有二一夢見金鼓二夢擊鼓聲見鼓

又三一正見鼓鼓體觀二見鼓光光智觀三見光中佛佛即報身
二夢見擊鼓文爲三一見擊鼓二出大音聲三聲所詮辨辨是法身辨鼓合是報身擊出是應身舊謂夢見金鼓三身各三性是性中九法夢見擊鼓是修中九法遠說三九二十七法新記斥曰前文見鼓是法身之三即境三也鼓光之三即智三也見佛之三即用三也今文但明能擊之人用智擊鼓何曾論於修性二十七法耶又如四明記曰上鼓表三光三佛三祇是一三今對信相機智所觀合三爲一但名法身此乃修性融即之明鑑學斯宗者當了世伊三點天主三目異別教之縱橫建圓宗之離合顯修性之一致會生佛以同原絕思議之門非數量之法故淨名詞喪於毗耶釋迦言罄於摩竭故名不思議之法矣

煩惱惑業篇第五十六

煩惱菩提體元一矣涅槃生死見有二焉若知如實性了幻化相以施慈慧治貪嗔癡故大集云遠離一切諸煩惱清淨無垢猶真實其心則作大光明是名寶炬陀羅尼

阿梨耶

起信云以依阿梨耶識故說有無明不覺而起識相能見三轉能現識相能取境界起

念相續故說為意此明無明為緣生三細號無明惑
境界為緣生六麤一智相二相續相三執取相四計名見思

惑無明是根本惑障中道理當修中觀破此別惑見
思是枝末惑障真諦理當修空觀破此通惑通別之

惑如亡真中 陸迦耶疎具云陸迦耶達利瑟
致此云身見百法疎云謂

於五蘊執我我所一 達梨舍那此云見見有
切見趣所依為業 五種一身見

執我我所二邊見邊見隨身 三見取見取執劣 四戒取戒取於非
五邪見邪見撥無 具此五種名曰見惑止觀云見則見

理見實非惑見理之時能斷此惑從解得名名為見
惑復次見惑非但隨解得名亦當體受名稱之為假假

者虛妄顛倒名之假耳當知見惑乃有三種一俱生
見二推理見三發得見一俱生見者止觀云五鈍何

必是貪嗔如諸蠕動實不推理而舉張張鬚怒目自
大底下凡夫何嘗執見行住坐卧恒起我心故知五

鈍非無利也記云鈍中有利如馬獸凡夫亦能起我利即是利
二推理見止觀云今約位分之今不相濫未發

釋來雖有世智推理辯聰見想猶弱所有十使同屬
於鈍記云未得釋來縱起宿習所有煩惱及因見陰起於我見仍

屬鈍使初果所斷凡夫共有冥伏在身障真無漏若見諦理

此惑自除故名此惑以之 三發得見止觀云從因定發見見
心猛盛所有十使從強受名皆屬於利記曰若諸外道由

略言三結廣說八十八使今述項曰昔具十使集滅七身處
五下分如妙樂云言丁分者貪雖通上不是唯上嗔

一唯下更不通上餘三徧攝一切見惑今問見通五
利何故俱舍但言三結答如論頌曰攝根門故言根

四諦也所言攝根者邊見依身見轉見取依戒禁轉
邪見依疑轉故此三結即攝五見問見惑既歷三界

四諦安云餘三徧攝一切見惑雖復通上而復牽下
耶答所迷之諦雖通三界能牽之惑正在欲界故云

縱斷貪等至無所有由身見等還來欲界問如妙玄
云斷見諦惑而復兼除四思未審何法為思耶答此

以四趣之思為四思也以妙玄因明因益是故凡位
持戒則伏四趣之業初果修觀則斷四趣之思以俱

生推見二思隨見落故乃曰兼除應知思惑乃有三
種一俱生思與形俱生如男女託胎妾於父母起愛

惡心斯是邪思還歸見惑 二依見思止觀云五利

豈唯見惑何嘗無恙欲耶道云利中有鈍如諸外

云若利中有鈍見諦但斷於利鈍猶應在蒼準止觀道依於諸見而起實志

云毗曇謂利中之鈍名背上使見諦斷時正利既去

背使亦去 三界繫思即是三界九品思惑此名鈍

使亦名事障號正三毒俱生如夫七情愛怒二者生

而自能是二者性之根惡之端也乳兒見乳必擊求

不得即啼是愛與怒與兒俱生也問五上分者一掉

舉高舉是貪二慢三無明四色染五無色染由貪重故何

故上界而無疑耶答疑隨見落故無此惑淨名疏以

五蓋配四分貪欲嗔恚睡眠疑屬癡由癡故掉散是

我取起三毒故名掉散止觀云掉有三種一身掉身好游

走諸雜戲詭坐不暫安二口掉好喜吟詠競爭是非

無益戲論世間語言等三者心掉心情放逸縱意攀

緣思惟文藝世間才技諸惡覺觀等名為心掉此四

各出二萬一千新華嚴云貪行多者二萬一千嗔行

多者二萬一千癡行多者二萬一千等分行者二萬

一千了知如是悉是虛妄垂裕釋十纏是思惑忿恚

曰嗔隱藏自罪曰覆意識昏迷曰睡五情暗冥曰眼

嬉游曰戲三業躁動曰掉屏處起罪不自羞曰無慚

露處起罪不着他曰無媿財法不能惠施曰慳他榮

心生熱惱曰嫉俱舍頌曰纏八無慚愧嫉慳井悔眠

及掉舉昏沉或十加忿覆楞嚴明十習一婬習婬習即

所發之業二貪即是愛根三慢持已愛也具足貪癡二貪本之數

詐謂曲阿爾為性六誑誑謂論輸詐心機異謀多命為業七怨怨即

性不能含忍常懷惱故為八見五事即五見也四長五見生六十二

安云此有二竟一者我見有五十六謂欲界五陰各計四句合為二十

色界亦亦無色色但有十六故知三界合五十六邊原有六十二界各

二謂斷常前合或六十二見二者三世五陰各計斷常用有二十句

而為根本此準大論六十八文謂色如去等四句四陰亦然合二十句

世也又計色有邊等四句四陰亦然合二十句即計未來也三世六十

并有二九枉謂過壓良善者所言習謂相識得失忿恨為先

名貪能貪之人有二種一者有力二者無力所貪之

培禪門明三種一外貪欲男子緣女人女人緣男子

二內外貪欲外緣男女身相復緣內身形兒三徧一

切處貪欲眾生處處著俱舍明四種一顯色謂青黃

赤白也二形色謂長短方圓等三妙觸四供奉大論

明六種一著色若赤若白若黃若黑二或著形容細

膚纖指修目高眉三或著威儀進止坐起行住禮拜

俯仰揚眉頓睫親近按摩四或著言語軟聲美詞應

意承旨五或著細滑柔膚軟肌熱時身

羯吒斯

居延底

此云深入貪之異名樂著

此云愛之別名涅槃云愛河洄洑沒眾生無明所盲不能出貪與於愛圭峰圓覺約四句釋一貪非愛如

人貪性非是愛性 二愛非貪 如人愛者相打相殺謂貪求 三亦貪亦愛 即名利

四非貪非愛即違情之境管子云利之所在雖千仞

之山無所不上深源之下無所不入商人通賈倍道

兼行夜以續日千里不遠利在前也漁人入海海水

百仞衝波進流宿夜不出利在水也漁父人有八疵

非其事而事之謂之愆 愆蓋也非是已事而強知之謂之愆也 莫之顧而進之

謂之佞 強進忠言人不希意導言謂之諂而導其言 不擇

是非而言謂之腴 調苟順物不簡其非 好言人之惡謂之說 謂人之過

顯析交離親謂之賊 人有親情交故稱欲離而析之斯助害也 稱譽詐偽以取

惡人謂之匿 與己親者雖惡而譽不擇善否兩容顏適偷拔

其所欲謂之險 不為己善德之所欲而依之斯險也 此八疵者外

以亂人內以傷身君子不友明君不臣漁父事有四

患好經大事變更易常以掛功名謂之叨 叨伺候安危

經營大事變改之際建立功名謂叨濫之人 專知

擅事侵人自用謂之貪 注專已獨擅自用陵人謂之

貪見過不更聞諫愈甚謂之很 注有過不改聞諫亦

增很戾之人同於已則可不同於已雖善不善謂之矜

物同於已雖惡而善物異乎已雖善而惡謂之矜

矜之人 **提鞞沙** 此云真恚恚怒恨也禪門明三種

二順理嗔外人來惱尔乃生嗔亦如淨土有正三毒

三諍訟嗔著己之法謂是在他之法言非由茲不順

而生 **慕何** 此云癡禪門明三種癡一計斷常過

惱覺 去諸法為滅有耶現在諸法不滅有

乎推尋三世若滅即斷不滅乃常二計有無我及陰

等有耶無耶如是乃至非有非無三計世性作是念

言由有微塵即有實法有實法故乃有四大有四大

故乃有假名眾生世間因茲思念而行邪道阿含正

行經佛坐思念人癡故有生何等為癡本從癡中

來今生為人復癡心不解自不開不知死當所趣向

見佛不問見經不讀見沙門不承事不信道德見父

母不敬不念世間苦不知泥犁中拷治劇是名癡故

有生不死生如呼吸間臆暗不過於人命然此

貪嗔癡名為三毒中陰經云三毒之重者癡病是其

原又此三毒須分二種一者三毒惑別行記云任運

起者名為煩惱止觀云昏煩之法惱亂心神與心作

煩令心得惱二者三毒業別行記云卒起決定能動

身口名三毒業瑞應云貪欲致老嗔恚致病愚癡致

死義推等分致生又復須知業有多種如智論云黑業者是不善業果報地獄等受苦惱處是中衆生以大苦惱悶極故名爲黑受苦業報處所謂諸天以其受樂隨意自在明了故名爲白業是業是三界天善不善受果報處所謂人阿修羅等八部此處亦受樂亦受苦故名白黑業問無漏業應是白何以言非白非黑答無漏法雖清淨無垢以空無相無作故無所分別不得言白黑白是相待法此中無相待故不得言白復次無漏業能滅一切諸觀觀中分別故有黑白此中無觀故無白云然遺教云我如良醫知病說藥妙立云作大醫王須解脉種種病識種種藥種種種治得種種差仁王云佛知衆生有三種病一者貪病二者嗔病三者癡病既知此病當投於藥故仁王云治貪嗔癡三不善根起施慈悲三種善根治貪則教布施故光明云捨諸所重肢節手足治嗔則教行慈悲故法華云常柔和能忍慈悲於一切治癡則教修智慧故遺教云實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑暗大明燈也雖有此藥服與不服非醫各也故華嚴云辟如善方藥自疾不能除於法不修行多聞亦如是

阿耨毗伽

此云邪命以邪法活命根也智論云如經中說舍利弗入城乞食得已向壁坐食時梵志女名曰淨目見而問曰沙門汝食耶答言食淨目問下口食耶仰口食耶方口食耶四維口食耶俱答云不淨目言食法四種我問汝汝言不我不解汝當說舍利弗言有出家人合藥種穀植樹不淨活命名下口食有出家人觀視星宿日月風雷雨電霹靂不淨活命名仰口食有出家人曲媚臺勢通使四方巧言多求不淨活命名方口食有出家人學種種呪術上筭吉凶如是活命名四維口食姊我不墮是四不淨食我用清淨乞士活命是時淨目聞說清淨法食歡喜信解舍利弗因爲說法得須陀洹又智論釋八正道云五種邪命以無漏智慧捨離是爲正命問何等是五種邪命答一爲利養故詐現奇特二爲利養故自說功德三爲利養故占相吉凶四爲利養故高聲現威今人畏謝五爲利養故稱說所得供養以動人心邪因緣活命故是爲邪命

阿羅伽

此云欲希須爲義五情之所欲是名五欲大論云哀哉衆

生常爲五欲所惱而欲求之不已此五欲者得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗鬻骨五欲增爭如鳥競

肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得五欲不久假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不捨為之後世受無量苦辟如愚人貪著好果上樹食之不肯時下人伐其樹樹傾墮落身首毀壞痛惱而死然此五欲分界內外如大論云二乘但斷界內五欲故世間五欲所不能動別惑未除故為界外妙色聲之所染汚故迦葉云三界五欲我已斷竟不能動心此是菩薩淨妙五欲吾於此事不能自安此是迦葉為界外之聲動天女散花身子除去此為界外之色動又分別生死涅槃有異分別亦是別見斯為法

奢佗 此云詔曲罔冒他故矯設異塵所惑也 儀曲順時人

心意識法篇第五十七

華嚴云諸業虛妄積集名心末那思量意識分別眼等五識了境不同愚癡凡夫不能知覺怖老病死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境妄起分別楞伽云略說有三種識廣說有八相何等為三謂真識

大慧辭如明鏡持諸色像現識現處亦復如是

殊勝寶野人所輕視若用飾冕袿則為王頂戴如是類耶識是清淨佛性凡位相離淨佛果當保持如美玉在水管衣所纏覆類耶識生死習

氣蒙不理於此類耶識有二取相生如蛇有二頭隨樂而同往耶耶亦如是與諸色相俱一切諸世間事之為色色感者同往耶耶亦若有若非有自在作世間事耶耶亦能覺大慧現識及分別事識體性極甚深於諸無習人悉不能覺現大慧現識及分別事識此二壞不壞相

大慧不思議熏 實首云謂無明能熏算如不可熏熟而能取壓及不思議變 謂真如不思議熏又熏則不熏不熏之熏名不思及不思議變 謂真如不思議熏又熏則不熏不熏之熏名不思及不思議變 謂真如不思議熏又熏則不熏不熏之熏名不思及不思議變

是現識因 所起現識行相微細

及無始妄想熏 即彼知合心海之中妄念習氣無始已來熏習不妄念及塵塵顯成相應心也 是分別事識因又云辟如巨海浪斯由猛風起洪波鼓浪無有斷絕時藏識海

常住 華嚴論云世尊於南海中楞伽山說法其山高峻下瞰大海傳無暇大海表其心海幸自清淨因境風所轉浪波欲明達境心空海亦自寂心境無事無不照徹如大海無風日月森羅映現明白此經意直為推動輪種種子業識者故如來藏體本性空真滅識極者故亦有用如海無風境自明異彼深空別立九識後引初報識令顯識即成智管提故不令其性種種於空不令其性猶如散種深密經乃是八識之初門楞伽經直言之感之本實故楞伽明八 境界風所動種種識海如來藏淨直言之感之本實故楞伽明八 境界風所動種種

諸識浪騰躍而轉生 增長已復轉於識識展轉不斷絕猶如於并輪以有諸識故東起而生起於東是諸識中識復得增長識出問法更互以為因詳如河流木前後而不斷亦如芽與種相續而轉生各各相差別分楞伽大慧白佛惟願世尊更為我說陰入界生滅彼無有我誰生誰滅愚夫者依於生滅不覺若盡不識涅槃 華嚴云愚夫及夫不能知覺怖老病死求入涅槃佛告

大慧如來之藏是善不善因能徧興起一切趣生辟
如伎兒變現諸趣唯識論云能變有二種一因能變謂第八識中善惡無記薰今生長異熟習氣由六識中有漏善惡薰今生長一果能變謂前二種習氣力故有八識生現種種相善惡習氣由七

不覺彼故三緣和合方便而生外道不覺計著作者
為無始虛偽惡習所熏名為識藏密嚴經云識識持於中輪隨於業風轉陶師運輪故器成隨所用故識與諸果共力解不成內

論自性無垢畢竟清淨其餘諸識有生有滅意識
等念念有七因不實妄想取諸境界種種形處計著

名相不覺自心所現色相不覺苦樂不至解脫又偈
曰心如工伎兒八識妄動主意如和伎者七識我我五識為

能積集業意能廣積集了別故名識對現境說五婆
沙問此三何別答或別不別言不別者心即意識如

火名焰亦名為熾亦名燒薪祇是一心有三差別言
有別者名即差別或云過去名意未來名心現在名

識或云在界名心在入名意在陰名識或云雜色名

心如六道由心繫屬名意如五根屬意語想名識如
分別屬識又妙樂引俱舍云集起名心思量名意了

別名識在彼一向全無即理若大乘中八識名心七
識名意六識名識彼教為迷又無即理故偏小教有

漏之法全無性淨即常住理知之者寡大寶積經佛
言所言識者謂能了別眼所知色耳所知聲鼻所知

香舌所知味身所知觸意所知法是名為識所言智
者於內寂靜不行於外唯依於智不於一法而生分

別及種種分別是名為智大乘同性經楞伽王白佛
云何眾生捨此壽命受彼壽命捨此故身受彼新身

佛言眾生捨此身已業風力吹移識將去自所受業
而受其果圭山云欲驗臨終受生自在不自在但驗

尋常行心塵境自由不自由二六時中當省察耳

汚栗駄此方稱草木心矣栗駄此方名積聚精要心

紇利陀耶此云肉團心如黃庭經五藏論所明正法念經云心如蓮華開合提謂云心如帝王皆肉團心色法所攝

裨羅尸或閉尸此云肉團見經音義質多耶或名質帝或名

波茶此方翻心黃庭經五藏論目之為神西域外道計之為我此土佛教翻緣慮心此通八識謂眼綠色

乃至第八緣根身種子器世間故云集起以解心第八獨名心緣慮以解心緣謂緣持八識惣名心然此緣

慮亦名慮知宗錄云無此不顯有法皆知察察防微察今洞古故謂於蓋 百法論疏心法有六種義一集起名心唯屬

第八集諸種子起現行故二積集名心屬前七轉能熏積集諸法種故或初集起屬前七轉現行共集熏

起種故或後積集名心屬於第八含藏積集諸法種故此上二解雖各有能集所集之義今唯取能集名

心如理應思三緣慮名心俱能緣慮自分境故四或名為識了別義故五或名為意等無間故六或第八

名心第七名意前六名識入楞伽云藏識說名心思量性名意能了諸境相是故名為識然第六意識具

有五種一定中獨頭意識緣於定境定境之中有理有事事中有極略色極迥色及定自在所生法處諸

色二散位獨頭緣受所引色及徧計所起諸法處色如緣空華鏡像彩畫所生者並法處攝三夢中獨頭

綠夢中境四明了意識依五根門與前五識同綠五塵五亂意識是散意識於五根中狂亂而起如患熱

病青為黃見非是眼識是此緣故宗鏡第六識具十名一從根得名名為六識二能籌量是非名為意識

三能應涉塵境名攀緣識四能徧緣五塵名巡舊識五念念流散名波浪識六能辨前境名分別事識七所在壞他名人我識八受業牽生名四住識九今正解不生名煩惱障識十感報終盡心境兩別名分段

死 末那 唯識翻意或云執我亦云分別唯識宗云具足應言訖利瑟吒耶末那此翻染

污意謂我癡我見我慢我愛四惑常俱故名染污常審思量名之為意思慮第八度量為我如是思量唯

第七有餘識所無故獨名意復能了別名之為識前之六識從根得名此第七識當體立號識論頌云次

第二能變是識名末那依彼轉緣彼思量為性相四煩惱常俱謂我癡我見我慢我愛及餘觸等俱有

覆無記攝大乘入楞伽大慧問佛云何但說意識滅非七識滅佛言大慧以彼為因及所緣故七識得生

大慧意識分別境界起執著時生諸習氣長養藏識由是意俱我所執思量隨轉無別體相藏識為因

為所緣故執著自心所現境界心聚生起展轉為因大慧譬如海浪自心所現境界風吹而有起滅是故

為所緣故執著自心所現境界心聚生起展轉為因大慧譬如海浪自心所現境界風吹而有起滅是故

為所緣故執著自心所現境界心聚生起展轉為因大慧譬如海浪自心所現境界風吹而有起滅是故

意識滅時七識亦滅然楞伽經唯明三識不辨七識者準此文云無別體相所以唯說八六二識起信亦然通源問現識屬第八事識屬前六何故不言第七識耶答七識名染汚意常時執取第八爲我是則若言第八必兼第七故瑜珈論云賴耶識起必二識相應又事識緣外境時必依第七是故不說宗鏡問第六能斷惑成無漏第七不能斷惑何故亦成無漏答謂第七識是第六所依根第六是能依識能依識既成無漏第七所依亦成無漏謂第六入生法二空觀時第七識中俱生我法二執現行伏令不起故第七成無漏問何故第八是有漏耶答第八是惣報主持種受熏若因中便成無漏即一切有漏雜染種子皆散失故即便成佛何用更二劫修行耶問前五既非是惣報主何故不成無漏答前五根是第八親相分能變第八既有漏所變五根亦有漏五根是所依尚有漏能依五識亦成有漏也宗鏡七識十名一六後得名稱爲七識二根塵不會名爲轉識宗鏡云轉識易脫不定方名轉識三不覺習氣忽然念起名妄想識四無間生滅名相續識五障理不明名無明識六返迷從正能斷四住煩惱名爲解識七與涉玄途順理生善

名爲行識八解三界生死盡是我心更無外法名無畏識九照了分明如鏡顯像故名現識十法既妄起恃智爲懷令眞性不顯名智障識

阿賴耶

或阿梨耶起信云以依阿梨耶識說有無

明不覺而起能見能現能取境界眞諦就名翻名無沒識取不失之義法師就義翻爲藏識能含藏諸法種故又此識體具三藏義能藏所藏執藏故名爲藏謂與雜染互爲緣故有情執爲自內我故復能了別種子根身及器世間三種境故名之爲識古釋云一能藏者即能含藏義猶如庫藏能含藏寶貝故得藏名此能含藏雜染種故名之爲藏亦即持義二所藏者即是所依義猶如庫藏是寶等所依故此識是雜染法所依處故三執藏者堅守不捨義猶如金銀等藏爲人堅守執爲自內我故名爲藏此識爲染末那堅執爲我故名爲藏起信鈔釋云能藏所藏者且所藏義謂此識體藏是根身種子器世間所藏處也以根等是此識相分故如藏中物像如身在室內欲覓賴耶識祇在色心中欲覓摩尼珠祇在青黃內次能藏義謂根身等法皆藏在識身之中如像在珠內欲覓一切法惣在賴耶中欲覓一切像惣在摩尼內與

前義互為能所故云能藏自體於諸法中能藏諸法於自體內或名宅識一切種子或名心由種種法熏習

種子所積集故積集義故名心或名阿陀那執持種子及諸色根今不壞故宗鏡問諸根壞曰識遷離時捨此故身

別受餘質未來之識相狀云何答顯識經佛告賢護識之運轉遷滅往來猶如風大無色無形不可顯現

而能發動萬物示眾形狀或搖振林木摧折破裂裂出大音聲或為冷為熱觸眾生身作苦作樂風無手足

面目形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦爾無色無形無光明顯現所熏因緣故顯示種種功用殊勝

或名所知依能與染淨所知諸法為依止故即三性與依所知或名種子識此云種子能徧任持世出世間諸法

種子故古德云從無始時來此身與唯識論云一切種子皆種子俱時而有如草木等種

本性有不從熏生由熏習力但可增長如契經說一切有情無始時來有種種界如惡義聚法尔而有界

即種子差別名故有如外草木等種護法意云有漏無漏種子皆有新熏本有合生現行亦不雜亂若新

熏緣即從新熏生若本有遇緣即從本有生攝論云此阿賴耶識與種子如此共生雖有能依所依不由

體別故異乃至能是假無體所是依是實有體假實和合異相難可分別以無二體故此識先未有功能

熏習生後方有功能故異於前前識但是果報不得名一切種子後識能為他生因說名一切種子前識

但生自相續後識能生自他相續故勝於前攝論云第八識從種子生故稱果報識能攝持種子故亦名

種子識宗鏡云本識是體種子是種子是因所生是果問熏生何別答熏是資重擊發之義生是生起

從因生出之義謂本識等雖無力資重擊發自種之義而有親生自種之義如本有無漏種子雖有生果

之能若不得資加二位有漏諸善資重擊發即不能生現又如本識中善染等種能引次後自類種子雖

有生義無自重義如穀麥等種雖有生芽之能若不

得水土等資重擊發亦不能生其現行本識雖有生

種之能然自力劣須假六七與熏方生由是義故本

識等雖非能熏而能生種故與親種得為因緣又熏

者發也致也習者生也近也數也即發致果於本識

內今種子生近生長故熏有二種一熏習謂熏心體成染淨等事二資重謂現行心境及諸惑相資等攝論云轉依名法身由聞熏四法得成一信樂大乘是

阿賴耶識無始時來恒與此五心所相應以是徧行
心所攝故一作意者論云作意謂能警心為性於所
緣境引心為業作意警心有二功力一未起時二起時三觸者論云觸謂

三和分別變異令心心所觸境為性受想思等所依
為業觸謂三和者即根境識三不相和而更相交涉名爲觸
上首有願生一切心所 三受者論云受謂領納違順俱非境
功能作用名爲變異

相為性起愛為業四想者論云想謂於境取像為性
施設種種名言為業謂要安立境分劑相方能隨起
種種名言此中安立取像異名謂此是青非青等作分劑而取其相名爲安立五思者論云思謂

令心造作為性於善品等役心為業謂能取境正因
等相驅役自心今造善等此謂等五與異熟識行相雖異而時
無不明不能分別道煩瑣相續細一類唯與捨受相應又此相應分實是
異熟隨先引善轉不待現緣任善惡業勢才轉故唯是捨受若律二受是異
熟主非真異熟轉宗鏡問一百法中凡聖惣具不若若凡

夫位通約三界九地種子皆具百法若諸佛果位唯
具六十六法除根本煩惱六隨煩惱二十不定四不
相應行中四共除三十四法宗鏡明八識十名一七

後得名稱為八識二真偽雜間名和合識三蘊積諸
法名為藏識四住持起發名熏變識五凡成聖名為
出生識六藏體無斷名金剛智識七體非寂亂名寂

滅識八中實非假名為體識九藏體非迷名本覺識

十功德圓滿名一切種智識此識建立有情無情發
生樂法淨法若有知有覺則眾生界起若無想無慮
則國土緣生因樂法而六趣回旋隨淨法而四聖階

降可謂凡聖之本根器之由了此識原何法非悟證
斯心性何境不真可謂絕學之門栖神之宅又云第
八本識真如一心廣大無邊體性微細顯心原而無

外包性藏以該通擅持種之名作惣報之主建有情
之體立涅槃之因居初位而惣號賴耶處果位而唯
稱無垢備本後之智地成自他之利門隨有執無執

攝論云一切種子心識成熱度轉和合增長廣大依二執受一者有包
攝根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受宗鏡云執受各
具二義且執二義者一攝義即攝為自體二持義即持今不離受二義一領
義即領以爲增二覺義即令生覺受安危共同本身不離壞三領已爲攝此
體同是無記性故二持今不離第八能任持自身不離壞三領已爲攝此
根身是第八識相分故四令生覺受安危共同若第八五根危第八安五
根安若器出間量阻礙非執受即受二義中領已爲攝問何以器身不安五
身第八親執受本以與第八連故所以不攝為自體又器界持時第八亦不
離彼安危共同所以不執受若髮毛爪齒勝脫宿水等雖近已同外器界現
以第八亦不執受應具四何一持而不攝即無攝種二攝而不持即器界現
行三攝句即內身界塵而立多名據樂緣淨緣而作眾體含
四俱非即前七現行

一切而如木虛包納現方法而似大地發生則何法
不收無門不入但以迷一真之解作第二之觀因於

覺明能了之心發起內外塵勞之相於一圓湛析出
根塵聚內四大為身分外四大為境內以識精為垢

外因想相成塵無念而境觀一如有想而真成萬別

若能心融法界境豁真空幻翳全消一道明現可謂
裂迷途之緘綱抽覺戶之重關昏夢惺而大覺常明
狂性歇而 **阿陀那** 義翻執持能執持種子根身
本頭自現 生相續義執持有三一執持
根身今不爛壞二執持種子今不散失三執取結生
相續義即有情於中有身臨末位第八識初一念受
生時有執取結生相續義結者繫也屬也於母腹中
一念受生便繫屬彼故亦如磁毛石吸鐵鐵如父母
精血二點第八識如磁毛石一刹那間便攬而住同
時根塵等種從自識中亦生現行名為執取結生故
楞嚴曰陀那微細識習氣如瀑流習氣分乃種子異名以
習氣分乃種子異名以
非真恐迷我常不開演余師云佛若一向執真則衆生不復進
故若一向說不真則衆生墮棄自修云佛見故無成佛期故對凡夫二
衆恐生迷惘常不開演故解深密經云阿陀那識甚微細一切種子如
瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執為我聞云其諦謂之第七識蓋
取第八染分立名唯識百法謂之第八識者則通取染淨和合為因
解深密經謂之第九者乃別取第八淨分言之故攝論
云世尊說法凡有三種一染汚分二清淨分三染汚清
淨分譬如金藏土中有三一世界二金三土輪以地譬
依他性具染淨二分此八識以土譬分別性為生死
染分此七識以金譬真實性為涅槃淨分此九識宗

縛云分別諸識開合不同皆依體用約體則無差而
差以全用之體不礙用故約用則差而無差以全體
之用不失體故如舉海成波不失海舉波成海不礙
波非有非無方窮識性不一不異可究心原古德云
約諸識門雖一多不定皆是體用緣起本末相收本
是九識末是五識從本向末寂而常用從末向本用
而常寂寂而常用故靜而不結用而常寂故動而不
亂靜而不結故真如是緣起動而不亂故緣起是真
如真如是緣起故無涅槃不生即八九為六七緣
起是真如故無生死不涅槃即六七為八九無生死
不涅槃故法界皆生死無涅槃不生即法界皆涅
槃法界皆涅槃故生死非雜亂法界皆生死故涅槃
非寂靜生死非雜亂衆生即是佛涅槃非寂靜佛即
是衆生是以法界違故說涅槃是生死即理隨情用
法界順故說生死是涅槃即情隨理用如此明時說
情非理外理非情外情非理外故所以即實說六七
為八九實者體也理非情外故所以即假說八九為
六七假者用也以假實無礙故人法俱空以體用無
礙故空無可空人法俱空故說絕待空無可空故言
妙用如斯說者亦是排情之言論其至實者不可以

名相得至極者不可以二諦辨不可以名相得故非
 言象能詮不可以二諦辨故非有無能說故云至理
 無言賢聖默然正可以神會不可以心求問一心湛
 寂云何起諸識浪荅只為不覺忽尔念生起信云以
 不如實知真如法一故不覺心起摩訶衍論云即是
 顯示根本不覺之起因緣根本不覺何因緣故得起
 而有因不如故得起而有何等法中而不如耶謂三
 法中而不如故言不如者當有何義謂違逆義故云
 何三法一者實知一法二者真如一法三者一心一
 法是名為三實知法者謂一切覺即能達智真如法
 者謂平等理即所達境一心法者謂一法界即所依
 體於此三法皆違逆故無明元起是故說言謂不如
 實知真如法一故不覺心起彼三種法皆守一中終
 不離故故通名一又起信云以無明熏力不覺心動最
 初成其業識因此業識復生轉識等論釋云最初不
 覺稱為第一業相能見所見無有差別心王念法不
 可分析唯有精勤隱流之義故名為業如是流動只
 申不覺第二轉相以業相念為所依故轉作能緣流
 成了相第三現相以了別轉為所依戲論境界具足
 現前所緣相分圓滿安布依此見分現彼相分又動

相者動為業識理極微細謂本覺心因無明風舉體
 微動微動之相未能外緣即不覺故謂從本覺有不
 覺生即為業相如海微波從靜微動而未從此轉移
 本處轉相者假無明力資助業相轉成能緣有能見
 用向外面起即名轉相雖有轉相而未能現五塵所
 緣境相如海波浪假於風力兼資微動從此擊波轉
 移而起現相者從轉相而成現相方有色塵山河大
 地器世間等楞伽經大慧白佛言世尊諸識有幾種
 生住滅佛告大慧識有二種生住滅非思量所知謂
 流注生住滅相生住滅注梵語佛如此云流注者唯自第八
 三相微隱種現不斷名為流注由無明緣初起業識
 故說為生相續長劫故名為住到金剛定等覺一念
 斷本無明名流注滅相生住滅者謂餘七識心境界
 顯故名為相雖七緣八望六為細具有四惑故亦云
 麤依彼現識自種諸境緣合生七說為相生長劫熏
 習名為相住從末向本漸伏及斷至七地滿名為相
 滅依前生滅立迷悟依依後生滅立染淨依後短前
 長事分二別即是流注生住滅相生住滅仁王般若
 經云然諸有情於久遠劫初剎那識異於木石生得
 染淨各自能為無量無數染淨識本從初剎那不可

說劫乃至金剛終一刹那有不可說不可說識生諸有情色心二法色名色蘊心名四蘊宗鏡引古釋初刹那識異於木石者謂一念識有覺受故異於木石即顯前念中有末心所見赤白二穢即同外器木石種類此識生時攬彼為身故異木石問既非久遠無始何名初識耶答過去未來無體刹那熏習唯屬現在現在正起妄念之時妄念違真名為初識非是過去有識創起名為初識故知橫該一切處豎通無量時皆是即今現在一心更無別理道契經文殊師利白佛言世尊阿賴耶識具一切法過於恒沙如是諸法以誰為本生於何處佛言如是有為無為一切諸法生處殊勝不可思議何以故於非有為非無為處是有為是無為法而能生故文殊又白佛言世尊云何名為非有為非無為處佛言非有為非無為處者所謂一心本法非有為故能作為非無為故能作為無為是故我言生處殊勝不可思議又云當作二門分明顯說一者下轉門二者上轉門生滅門中不出此二如是二門云何差別頌曰諸法有力諸淨法無力皆本下下轉名為下轉門諸淨法有力諸淨法無力向原上上轉名為上轉門識論云云何應知依識

所變假說我法非別實有由斯一切唯有識耶頌曰是諸識轉變轉變是改轉義即入種識從自證分轉變似二分現即所變見分有能作用說名為見所變相分爲所作用說名爲相即攝自證分而轉起故知一切諸法皆不離心法盡即此二分從心緣起故知一切諸法皆不離心分別從初業識起見相二門因見法能因相立所能所見我法互由此彼皆無相此見相二分上安執彼實我法二執是無相即由此見故一切唯識實境解識字備落等執取空破空有二邊正真道又諸師所明惣有四分義一相分如是一實相名相體即真相名相爲能與機心而爲增故三稱狀名相此唯相有爲法有相狀故通影及實唯識之所變四義相名相即能說下所說義相分是此四相中取即是本質二識等緣淨唯變影緣不得本質二見分唯識論云於自所緣有了別用見分有五類一證見名見即三摩智見分是名見即通內三分俱能緣故四念解名見以念解所詮義故五推度名見即比量心推度一切增故於此五種見中除五色根及內外二分餘皆見分所攝三自證分爲能親證自見分緣相分不謬能作證故四證自證分謂能親證第三自證分緣見分不謬故從所證處得名此四分義鑄如自證分鑄明如見分鑄象如相分鑄後肥如證自證分此四分有四師立義第一安慧菩薩立一分自證分識論云此自證分從所緣生是依他起故說爲有見相二分不從緣生因偏計心妄執而有如是二分情有理無唯自證分是依他起性有種子生是實有故見相二分是無更變起我法二執又是無以無若準護法善

薩即是以有似無見相二分是有體變起我法二執
 是無體故安慧引楞伽云三界有漏心心所皆是虛
 妄分別為自性故知八識見相二分皆是偏計妄執
 有故唯有自證一分是依他起性是實有故二難陀
 論師立二分成唯識初標宗者即一切心生皆有見
 相二分見相二分是能所二緣也若無相分牽心心
 法無由得生若無能緣見分誰知有所緣相分耶即
 有境有心等成唯識也見分為能變相分是所變能
 所得成須具二分見相分是依他起性有時緣獨
 影境即同種生有時緣帶質境即別種生故非偏計
 也若不許者諸佛不應現身土等種種影像也三陳
 那菩薩立三分安慧立一分但有體而無用難陀立
 見相二分但有有用而無體皆互不足立理者謂立量
 果義論云能量所量量果別故相見必有所依體故
 相分為所量見分為能量即要自證分為證者是量
 果也喻尺量縮縮為所量尺人為能量記數之智名
 為量果今見分緣相分不錯皆由自證分為作果故
 今眼識見分緣青時定不緣黃如見分緣不曾見境
 忽然緣黃境時定不緣青若無自證分即見分不能
 自記憶故知須立三分若無自證分即相見亦無若

言有二分者即須定有自證分集量論頌云似境相
 所量能取相自證釋云似境相所量者即相分似外
 境現能取相自證者即是見分能取相分故自證即
 是體也四護法菩薩立四分立宗者心心所若細分
 別應有四分立理者若無第四分將何法與第三分
 為量果耶故陳那立三分者為見分有能量了境用
 故即將自證分為量果故自證分亦有能量照境故
 即將何法與能量自證分為量果耶即須將第四證
 自證分為第三分量果也引密嚴經云眾生心二性
 內外一切分內一分為一性見相二分為
 第二性即心境內外二性所取能取能緣能動
 是緣見
 分所取是所見種種差別見分通三量故
 言種種差別夫為量果須是現量
 方為量果前五識與第八見分雖是現量以外緣故
 即非量果為量果者須內緣故七識雖是內緣亦非
 量果為量果者應具二義一現量二內緣又果中後
 得見分雖是現量內緣時變影緣故非量果即須具
 三義又果中根本智見分雖親證真如不變影故是
 心用故非量果即須是心體具足四義一現量二內
 緣三不變影四是心體方為量果問四分以何為體
 性答相分所變色心為體性若內三分即用現行心
 所而為體宗鏡問未有無心境曾無無境心凡聖通

論都有幾堵荅大約有三境頌曰性境不隨心性是實

根塵四大及實定果色等相分境言不隨心者為此獨影唯從見影

根塵等相分皆自消實能生不隨能緣見分種生故獨影即空華兔角

是相分異名為此相分雖通為伴但獨自有名故名獨影即空華兔角

過去未來諸微影法是此但從能緣見分變生與見分同種故名獨影

見從帶質通情本即相分一半與本質同種生一半與見分同種

性種等隨應隨應是不定於三境中名隨所應又廣釋云性

境者為有體實相分名性境即前五識及第八心王

并現量第六識所緣諸實色得境之自相不帶名言

無籌度心此境方名性境及根本智緣真如時亦是

性境以無分別任運轉故言不隨心者都有五種不

隨一性不隨者其能緣見分通三性所緣相分境唯

無記性即不隨能緣見分通三性二種不隨者即見

分從自見分種生相分從自相分種生不隨能緣見

分心種生故名種不隨三界繫不隨者如明了意識

緣香味境時其香味二境唯欲界繫不隨明了意識

通上界繫又如欲界第八緣種子境時其能緣第八

唯欲界繫所緣種子便通三界即六八二識有界繫

不隨四三科不隨且五蘊不隨者即如五識見分是

識種收五塵相分即色蘊攝是蘊科不隨十二處不

五塵相分五境界攝此是三科不隨五異熟不隨者
即如第八見分是異熟性所緣五塵相分非異熟性
名異熟不隨獨影境者謂相分與見分同種生名獨
影唯從見即如第六識緣空華兔角過未及變影緣
無為并緣地界法或緣假定果極迥極略等皆是假
影像此但從見分變生自無其種名唯從見獨影有
二種一者無質獨影即第六緣空華兔角及過未等
所變相分是其相分與第六見分同種生無空華等
質二者有質獨影即第六識緣五根種現是皆托質
而起故其相分亦與見分同種而生亦名獨影境三
帶質者即心緣心是如第七緣第八見分境時其相
分無別種生一半與本質同種生一半與能緣見分
同種生從本質生者即無覆性從能緣見分生者即
有覆性以兩頭攝不定故名通情本質即第七能緣
見分本即第八所緣見分又四句分別一唯別種非
同種即性境二唯同種非別種即獨影境三俱有即
帶質境四俱非即本智緣如以真如不從見分種生
故名非同種又真如當體是無為但因證顯得非生
因所生法故名非別種性種等隨應者性即性境種
種謂種類謂於三境中各有種類不同今皆須隨應

而說又約八識分別者前五轉識一切時中皆唯性境不簡互用不互用二種變中唯因緣變又與五根同境故第六意識有四類一明了意識亦通三境與五同緣實五塵初率尔心中是性境若以後念緣五塵上方圓長短等假色即有質獨影亦名似帶質境二散位獨頭意識亦通三境多是獨影通緣三世有質無質法故若緣自身現行心心所時是帶質境若緣自身五根及緣他人心心所是獨影境亦名似帶質境又獨頭意識初刹那緣五塵少分緣實色亦名性境三定中意識亦通三境通緣三世有質無質法故是獨影境又能緣自身現行心心所故是帶質境又七地已前有漏定位亦能引起五識緣五塵故即是性境四夢中意識唯是獨影境第七識唯帶質境第八識其心王唯性境因緣變故相應作意等五心所是似帶質真獨影境問三境以何為體答初性境用實五塵為體具八法成故八法者即四大地水火風四微色香味觸等約有為說若能緣有漏位中除第七識餘七皆用自心心所為體第二獨影境將第六識見分所變假相分為體能緣即自心心所為體第三帶質即變起中間假相分為體若能緣有漏位

中唯六七二識心心所為體攝論云遠行及獨行無身寐於窟調其難調心是名真梵志百法釋云如來依意根處說遠行及獨行也隨無明意識徧緣一切境也故名遠行又諸心相續一一轉故無實主宰名獨行無身者即心無形質故寐於窟者即依附諸根潛轉身內名寐於窟寐者藏也即心之所蘊在身中此偈意破外道執有實我也世尊云但是心獨行無別主宰故言獨行又無始游歷六塵境故名遠行

菴摩羅 此云清淨識僧道注金剛三昧經云白淨無垢識彼經佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入菴摩羅何以故一切眾生本覺常以一覺覺諸眾生今彼眾生皆得本覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無有動熏聞云天台依攝大乘說菴摩羅名無分別智光即第九淨識也宗鏡云摩羅淨識梵若夫虛佛性明珠故同明月然據諸論所說第八若至我見永不超位即捨梨耶之名別受清淨之稱是則果位名菴摩羅天台所依攝大乘義取第九識者非無深致此依真諦所譯梁攝論也輔行云真諦三藏云阿陀那七識此云執我識此即惑性體是緣因阿賴耶八識此名藏識以能盛持智種不失體是無沒無明無

明之性性是了因菴摩羅九識名清淨識即是正因
 唐三藏不許此識云第九是第八異名故新譯攝論
 不存第九地論文中亦無第九但以第八對於正因
 第七對於了因第六以對緣因今依真諦仍合六七
 共為緣因以第六中是事善惡亦是惑性委釋識義
 非今所論但以三識體性對於三德三因於理即足
 論家雖云翻識為智而不即照三識一心即此一心
 三智具足光明立云菴摩羅識是第九不動若分別
 之即是佛識字鐘開無垢淨識為佛定有心使定無心答據體則
 言三四句在經百非的用則唯無量故知如來心實
 能明非情所及應以阿梨耶識即是第八無段識猶有
 隨眠煩惱與無明合別而分之是菩薩識大論云在
 菩薩心名為般若即其義也阿陀那識是第七分別
 識訶惡生死欣羨涅槃別而分之是二乘識於佛即
 是方便智波浪是凡夫第六識無俟復言宗鏡九識
 十名一自體非偽名為真識二體非有無名無相識
 三軌用不改名法性識四真覺常存體非隱顯名佛
 性真識五性絕虛假名實際識六大用無方名法身
 七隨流不染名自性清淨識八阿摩羅翻無垢識九
 體非一異名真如識十勝
 妙絕待號不可名目識

乾栗陀耶

或名
 半呼

栗多此云堅實心楞伽注云謂第一義心如樹貞實
 心非念慮也乃是群生本有之性又摩訶衍論立十
 種識惣攝諸識云何為十於前九中加一切一心識
 論上文云所謂以一心識偏於二種自在無所不安
 立如佛告文殊師利言我唯建立一種識所餘之識
 非建立焉所以者何一種識者多一一識此識有種
 種力能作一切種種名字而唯一識終無餘法是故
 我說建立一種識今謂一切一心識是此方言梵語
 正名乾栗陀耶問一切一心識與菴摩羅云何甄別
 答從諸佛所證之理乃立菴摩羅名就眾生所迷之
 本則標乾栗陀號何者經云而轉諸識入菴摩羅故
 知果位名菴摩羅一切一心識論云能作一切種種
 名字知是群生所迷之本輒辨此義後賢詳之性性相
 公番設問曰標嚴性覺妙明本覺明妙此為一法此為二法若云二法性覺即
 本覺若云一法上句安言妙明下句安言明妙即亦即若云一法二法上句言性
 性體則我而常照故曰妙明下句言覺用即照而常寂故曰明妙禮記云人生而靜天之性也
 感物而動性之欲也斯乃儒家以寂然不動為性感
 而遂通曰情吾宗則以明靜真性為性是理具也昏
 動妄念為情是事造也故楞嚴云從無始來生死相
 續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不
 真故有流轉以茲情性分今十識前之八識皆屬情

也九十二識乃當性焉問心與於性同異云何答或同或異言或同者如楞嚴云常住真心性淨明體此俱目真光明云心識二性躁動不停此俱召妄二名異者如楞嚴云舜若多性可消亡憐迦羅心無動轉此心真而性妄矣大意云隨緣不變故為性不變隨緣故為心此性真而心妄也忠國師云迷時結性成心悟時釋心成性然真妄二心經論所明大有四義一唯真心起信云唯是一心故名真如二者唯妄心如楞伽云種種諸識浪騰躍而轉生三者從真起妄如楞伽云如來之藏是善不善因能徧興造一切趣生四者指妄即真如楞嚴云則汝今者識精元明又淨名云煩惱之儔是如來種諸文所陳此四收盡然此諸識西域東夏異計紛紜今先叙異執後述會通初異執者性相二宗肇分於竺國南北之黨彌盛於齊朝故西域那爛陀寺戒賢大德遠承弥勒無著近踵法護難陀依深密等經瑜珈等論立法相宗言法相者唯齊八識業相以為諸法生起之本故法相宗以識相行布為首其寺同時智光大德遠稟文殊龍樹近遵青目清辯依般若等經中觀等論立法性宗言法性者以明真如隨緣為條淨之本故一性宗以

真理融觀為門泊乎東夏攝論有梁唐之異地論分南北之殊以無著菩薩造攝大乘論誄至此上二譯不同梁朝真諦乃立九識計第八識生起諸法如彼論明十種勝相第一依止勝相明第八識生十二因緣次唐時玄奘新譯攝論但立八識乃謂第九執是八識异名此是梁唐之異也天親菩薩造十地論翻至此上南北各計相州南道計梨耶為淨識相州北道計梨耶為無明此乃南北之殊也其次會通者妙玄云今明無明之心不自不他不共不無因四句皆不可思議此約自行破計南北不存若有四悉檀因緣亦可得說此約化他性相俱存以阿梨耶中有生死種子熏習增長即成分別識若阿梨耶中有智慧種子聞熏習增長即轉依成道後真如名為淨識若異此兩識祇是阿梨耶識此亦一法論三三中論一耳攝論云如金土條淨條辭六識金土淨識土條辭耶識明文在茲何勞苦淨又宗鏡云此阿賴耶識即是真心不守自性隨條淨緣不合而合能含藏一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而含影像此約有和合義邊說若不和合義者即體常不變故號真如本一真心湛然不動若有不信阿賴耶識即如來藏別求

真如理者如離像覓鏡即是惡慧以未了不變隨緣隨緣不變之義而生二執又宗鏡以理量二門收盡一切性相識相妙有是如量門識性真空是如理門問真心無相云何知有不空常住湛然之體答以事驗知因用可辨事能顯理用能彰體如見波生知有水體當觀理量之門以造性相之道

陰入界法篇第五十八

智論云一切諸法中但有名與色若欲如實觀但當觀名色心但有字故曰名也形質礙法故曰色也而凡夫人迷此色心有輕重异故佛對機說陰入界三科法

塞健陀

此云蘊蘊謂積聚古翻陰陰乃蓋覆積聚有為蓋覆真性又仁

王云不可說識生諸有情色心二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆真實此以色受想行識名為五蘊

鉢羅吠

此云入法界次第云通稱入者入以涉入為義根塵相對則有識生識依根塵仍為能入根塵

即是所入今此十二從所入受名熏聞曰夫六入者凡有二義一根塵互相涉入二根境俱為識之所入

以算諸經名十二入楞嚴唯以六根為入者蓋根有勝義親能生識又根能受境吸摩前塵故偏名入故云六為賊媒自劫家寶又云六入村落法界次第云內六名入者此之六法親故屬內為識所依故名為入亦名根者根以能生為義此六既並有生識之功故通名根外六入者此六疎故屬外識所游涉故名為入亦名塵者塵以染汚為義以能染汚情識通名為塵又十二處者百法疎云生長義即六種識依於根塵而得生長名十二處

馱都

此

界百法疎云界是因義中間六識藉六根發六境牽生與識為因故名為界法界次第云界以界別為義此十八法各有別體義無渾濫故名十八界若根相對即有識生識以識別為義識依於根能別於塵故通名識由此根塵識三各有六法成十八界此三科法如俱舍云聚生門種族是蘊處界義愚根樂有三故說蘊處界釋曰愚三者一愚心為說五陰則開心為四合色為一二愚色為說十二處則開心為十處半謂五根五塵及法塵少分合心為一處半謂意根及法塵少分三愚心及色為說十八界則更開心為七界半謂六識意根法塵少分皆言愚者迷也根三

謂上中下根樂三謂略
中廣皆如次配三科法

歌羅邏

或羯邏蓋此
云疑滑又云

雜穢狀如凝酥胎中五位此初七日大集經云歌羅
邏時即有三事一命二煖三識出入息者名為壽命
不臭不爛名之為煖即是業持火大故地水等色不

臭不爛也此中心意名之為識即是利那覺知心也
長無增減三法和合從生至死此識之種即是命根
故宗鏡引論云然依親生此識種子以此種子為業
力故有持一報之身功能差別令得決定若此種子

無此功能身便爛壞故以親生種子為命根夫命根
者依心假立命為能依心為所依生法師云焚薪之
火旋之成輪輪必攬火而成照情亦如之必資心成

用也命之依心
如情之依心矣

頰部曇

或遏蒲曇或頰浮陀此
云疱狀如瘡疱胎二十七日

蔽尸

或閉尸或伽那此云凝結狀如就
血或云聚血或云炙肉胎三十日

健男

或羯南此云疑厚漸堅硬故亦云硬肉胎四十七日雖
有身意缺眼四根六處未全但號名色涅繫佛言如
說名色繫縛眾生名色若滅則無眾生離名色已無
別眾生離眾生已無別名色亦名名色繫縛眾生亦

名眾生繫
縛名色

鉢羅奢佉

此云形位具諸根形
四支差別俱舍以此

胎五七日名胎中五位六七日名髮毛爪齒位七七
日名具根位五根圓滿故所言根者增上出生名之
為根五識藉彼為增上緣而得生故又具五義名之
為根嚴續依發及徧別故從此五七至未出胎並名

六入言胞胎者說文云兒生
裹衣者曰胎亦雅胎始養也

斫芻

斫者行義芻
者盡義謂能

於境行盡見諸色故名為行盡故瑜珈云屢觀衆色
觀而復捨故名為眼是照燭義楞嚴眼如蒲桃朶或
云眼如秋泉池眼有五種一肉眼二天眼三慧眼四

法眼五佛眼今先通辨然後列明先通辨者大品云
菩薩行般若時淨於五眼內眼淨見三千大千世界
天眼淨見十方如恒河沙等諸佛世界中眾生死此

生彼慧眼菩薩不作是念是法若有為若無為若世
間若出世間若有漏若無漏是慧眼菩薩無法不見
無法不知無法不識是為慧眼淨菩薩法眼知是人

入隨信行人隨法行人無相行人無相行人無相行人
門是人行無相解脫門是人行無作解脫門得五眼
得五根故得無間三昧得無間三昧故得解脫智

云云

乃至知是菩薩能坐道場不能坐道場知是菩薩有
魔無魔是為菩薩法眼淨目連謂魔曰吾以道眼觀內外天珠菩薩

入如金剛三昧破諸煩惱習即時得諸佛無礙解脫
即生佛眼所謂一切種智十力四無所畏四無礙智
乃至大慈大悲等諸功德是名佛眼大論釋曰肉眼
見近不見遠見前不見後見外不見內見晝不見夜
見上不見下以此礙故求天眼得是天眼遠近皆見
前後內外晝夜上下悉皆無礙是天眼見和合因緣
生假名之物不見實相所謂空無相無作無生無滅
如前中後亦不為實相故求慧眼得慧眼不見衆生
盡滅一異相捨離諸著不受一切法智慧自內滅是
名慧眼但慧眼不能度衆生所以者何無所分別故
以是故生法眼法眼能令行人行是法得是道知一
切衆生各各方便明令得道證法眼不能徧知度衆
生方便道以是故求佛眼佛眼無事不知覆障雖密
無不見知於餘人極遠於佛至近於餘幽闇於佛顯
明於餘為疑於佛決定於餘微細於佛為麓於餘甚
深於佛甚淺是佛眼無事不聞無事不見無事不知
無事為難無所思惟一切法中佛眼常照此之五眼
當立四義以辨其相初約人分淨名記云欲指人中

是肉眼故明四趣眼不及人天故為所破此亦一往
亦有龍鬼過人肉眼終是惡業從道已判又云以天
眼法在色界故破欲方有四禪天眼聲聞是慧眼所得菩薩是法眼如來是佛眼淨名記問前三眼兩教
二乘亦能得之法眼三教菩薩亦能得之如何五眼
併奪云無答隨教依理其相天殊若云諸佛菩薩有
者即是帶理之四眼也地住分得佛方究竟故云肉
眼一時徧見十方天眼不以二相而見慧眼乃云第
一淨故法眼佛眼元來永殊是則五眼具足在佛二
乘與人既並無眼如生盲者問佛之肉眼與人肉眼
同異云何答凡夫惡業障故如盲佛果功德熏故清
淨故大般若云佛肉眼能見人中無數世界不唯障
內故知凡夫肉眼但見障內義當盲矣問肉眼障礙
云何徧見答大論云報生天眼在肉眼中天眼開闢
肉眼見色故見大千又云天眼有二種一果報得二
修禪得果報得者常與肉眼合用唯夜闇天眼獨用
問佛具肉眼與於佛眼同異云何答淨名記云諸佛
如來法身菩薩約體用分五相不同且如肉眼見於
簾色於簾色處見於中道從簾色邊名為肉眼約見
中道即名佛眼問佛之天眼與於佛眼同異云何答

淨名疏云今取證理見十方土及十法界麓細之色名佛天眼圓見三諦無二名爲佛眼二約用釋如淨名疏云但眼是惣名從用分別則有五種一肉眼見麓事色二天眼見因果細色三慧眼即麓細色心偏眞之理四法眼見色心麓細因緣假名俗諦諸法五佛眼見中道眞名佛眼者未審菩薩分證與佛究竟理問見中道眞名佛眼者未審菩薩分證與佛究竟同異云何荅如發軔云分證與究竟五眼但有明昧之殊三約諦釋如淨名疏云圓觀三諦觀俗境破諸惡業名淨肉眼眼觀俗細境破諸亂心名淨天眼若觀眞諦破界內惑名淨慧眼觀內外俗破塵沙無知名淨法眼觀中雙照圓除無明是淨佛眼是則肉天二眼乃因緣所生之法後三即三觀所照之諦焉四約教釋如淨名疏云約教則有四佛五眼不同金剛般若佛問須菩提如來有肉眼不云準此五眼皆通四教若別釋者淨名記云若以偏圓相待惣而明之唯圓佛眼別教法眼通菩薩慧眼藏菩薩肉天二眼又淨名疏云若諸凡夫肉眼天眼眼見麓細相聲聞但有三眼肉眼天眼所見同前慧眼見眞諦相即是見二諦相三藏菩薩既未斷惑不見眞諦相但有肉眼天

眼見世諦麓相通教菩薩亦但三眼唯見二諦幻化之相別教菩薩得四眼三眼如前別得法眼見界內外恒妙佛法無量四諦之理並是見相見也若圓教菩薩住十信位雖有肉眼名爲佛眼相似圓見法界相惑未除猶名見相見也若入初住發眞無漏即五眼圓開此皆通辨次別明者淨名疏引首楞嚴云阿那律言我初出家常樂睡眠如來訶我爲畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目白佛具說佛言眼是眼食如人七日不食則便失命七日不寢眼命即斷難可治之當修天眼用見世事因是修禪得四大淨色半頭而見謂之半頭者昔神悟云齊眉上半如琉璃明徹此違楞嚴明前不明後南屏云前之半頭見大千界但見於前不見於後今謂此解違淨名疏云那律修禪得四大清淨造色半頭天眼從頭上半皆得見色觀三千大千世界如庵摩勒果若三藏佛得全頭天眼一頭皆發淨色徹見無礙今觀兩說猶鷓蚌之相益今乘其弊以會通之淨名廣疏以從上爲半者乃示天眼之體也以報得天眼在肉眼中修得天眼在肉眼外既在眼外則發半頭之色雖半頭淨及其視物但見前矣所以楞嚴約用說焉然其

聲聞所發天眼半頭與佛全頭優劣頌異又佛乃隨
 所入定欲見能見聲聞須入所得之定方觀境矣又
 佛則能見一切佛土那律但見大千淨名疏云二乘
 雖有天眼作意欲見千界乃至大千諸佛菩薩有真
 天眼不以二相見諸佛土天台云中道真天眼非二
 諦之相而能徧照四土三種生死死此生彼依正並
 現王三昧中是真天眼問那律既見於前云何情人
 穿針答入定則見出定不知聲云二乘在定則見出
 定不見荆溪記云若約那律失眼出觀但同世人壞
 根者不見問藏通二教既談中以何為佛眼答別
 行立記云故今正使及二習氣俱時而盡故能二諦
 皆究竟也方異三乘弟子獨彰佛眼佛智復次那律
 天眼與大梵王天眼雖同數有四異一報修異梵王
 報得在肉眼中心那律修得居肉眼外二愆別異淨名
 疏云又梵王是愆相見見不分明那律是別相見見
 則了了乃至諸阿羅漢因淨禪得者皆別相見三自
 他異梵王報得於自住處則見餘方不見那律以修
 根本得五種四禪八色清淨發真天眼隨所至處皆
 見三千四通明異梵王天眼是通非明羅漢天眼是
 通是明又淨名疏問梵王天眼見大千界與法華肉

眼何異答大論明報生天眼在肉眼中天眼開闢見佛
 肉眼見色故見大千大品明菩薩肉眼見百由旬乃
 至大千過此則用天眼以肉眼與風相違故不說見
 他土若法華經力肉眼能見大千一切法者三藏二
 乘天眼慧眼所見事理尚不能及何況梵王而可比
 也故大經云學大乘者雖有肉眼名為佛眼二乘之
 人雖有慧眼名為肉眼以其慧眼見真斷惑與圓教
 肉眼有齊有劣故圓教肉眼名佛眼者以雖具煩惱
 之性能知如 **娑路多羅忒縷多** 此云
 來秘密之藏 瑜珈云數數於此聲至於聞故翻為耳是能
 聞義楞嚴耳如新卷葉或云耳如卷棒皮 **伽羅**
尼羯羅拏 此云能輾瑜珈云數由此故能
 輾於香故名為鼻是能輾義楞
 嚴云鼻如雙垂爪 **舐若時吃縛** 此云能嘗
 或云鼻如盛針筒 故瑜珈云能除飢渴羸瘦數發言論表彰呼召故名
 為舌是能嘗義楞嚴舌如初月偃或云舌如偃月刀
迦耶 梵有四名一迦耶二設利羅三弟訶四應
 伽此云積聚瑜珈云諸根所隨周徧積聚

故名爲身是積聚義及依止義亦翻分謂支分楞嚴
身如響鼓頤或云身如立戟槃安般守意經云何等
爲身何等爲體骨
爲身六情合爲體

紇利陀耶

此云肉團心
即意根所託

也故云意如幽室見夫言根者義有二種一者浮塵
外根二勝義內根言浮塵者四大是能造四微是所
造色香味觸四微和合乃得成根故楞嚴云我今觀
此浮根四塵只在我面資中云浮虛不實昏翳眞性
故曰浮塵此浮塵外根也言勝義者即清淨四大洪
敏鈔云此勝義根雖用能造所造八法爲體是不可
見有對色能照境發識乃聖人所知之境其義深遠
非同塵境麓淺故名清淨此是除中說淨非無漏妙
明之淨此勝義內根也大論問何故三識所知合爲
一鼻舌身識名爲覺三識所知別爲三眼名見耳名
聞意知名爲識答是三識助道法多是故別說餘三
識不尔是故合說是三識但知世間事是故合爲一
餘三識亦知世間亦知出世間是故別說復次是三
識但緣無記法餘三識或緣善或緣不善或緣無記
復次是三識能生三乘因緣如眼見佛及弟子耳聞
法心籌量正憶念如是等種種差別勝天王經佛告

天王菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅密於一切法
心緣自在緣一切色願得佛色無所得故心緣衆聲
願得如來微妙音聲心緣衆香願得如來清淨戒香
心緣諸味願得如來味中第一大丈夫相心緣諸觸
願得如來柔軟手掌心緣諸法願得如來寂靜之心
心緣自身願得佛身心緣自口願得佛口心緣自意
願得如來平等之意天王菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜無有一心一行空過不向薩婆若者遍緣諸法而
能不著觀見諸法無不趣向菩提之道菩薩修習諸
行皆因外緣而得成立又如大地住在水上若擊地
井即得水用其不鑿者無由見之如是聖智境界遍
一切法若有勤修般若方便則便得之其不修者云
何能
得

鼻鼓迦

此云種肇曰此五衆生之所由
生故名種肇沙問曰何名大種

答大而是種故名大種如言大地及大王等能滅能
增能損能益是爲種義體相形量徧諸方域能成大
事是爲大義大乘入楞伽云謂虛妄分別津潤大種
成內外水界炎盛大種成內外火界飄動大種成內
外風大色分段大種成內外地界圓覺云我今此身
四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸

於地唾涕膿血津液涎沫澁淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風仁王云堅持名地律潤名水煖性名火輕動名風淨覺云通名大者且從事立智論云佛說四大無處不有故名爲大長水直以藏性釋大一何誤哉孤山云四輪持世其實土輪金輪水輪風輪也此不言土者土與金同是堅性俱屬地大故此但言四大則已攝四輪矣淨覺云然此四大風金則由安心而起火水復由風金而起下文結云遞相爲種義見此矣宗鏡云皆從四大和合成盡是一心虛妄變維摩詰問文殊師利何等爲如來種文殊師利言有身爲種無明有愛爲種貪恚癡爲種四顛倒爲種五蓋爲種六入爲種七識處爲種八邪法爲種九惱處爲種十不善道爲種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種天台釋云即是以非種爲種何者離三道之外更無如來種一正因即苦道二了因即煩惱道三緣因即業道又上文云三道是三德種種既有三如來亦三一法佛如來二報佛如來三應佛如來種以能生爲義若不能生不名爲種以此三種能生三佛從微至著終于大果亦種類義若此三種非佛種類此外更無同類之法亦種性義性名

無改此之三法從初至後不斷不減必致三佛三德之果故名不改今約衆生明種不出此三由煩惱潤業受身有苦三無前後亦非一時不縱不橫故金錚云若有衆生未稟教者來至汝所先當語云汝無始來唯有煩惱業苦而已即此全是理性二因此乃約性開三未發心未曾加行故性緣了同名正因此乃約修方合又妙樂云三道是三德種者即性種也有生性故故名爲種生時此種純變爲修此等諸文皆以迷時爲性悟後名修然此性種天台名相對種荆像以敵對而釋有愆有別若愆以三道之事俱對三德之理此乃事理惣論敵對若別敵對如記主云此三從別一一各異苦道在迷屬因法身所證是果此乃因果相對煩惱是昏迷之法般若若是明悟之法此乃迷悟敵對行遠理是繫縛之法行順理是解脫之法此以縛脫敵對荆溪又轉名相翻種在因則翻法身爲苦道至果乃翻苦道爲法身迷日翻般若爲煩惱悟時翻煩惱爲般若縛則翻解脫爲結業脫則翻結業爲解脫始終理一故名性種若法華疏釋諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是故說一乘天台解曰中道無性即是佛種妙樂釋云立本無性爲本性德故知今種即

性家之種先德疑云淨名以三道為性種法華以中道為性種觀此二處文義頗異遂立四義消通二文一種本二種體三種緣四種果遂定淨名三道是種之當體法華三德是所依體乃種之本也今謂種以能生為義種即是本豈有二殊學者須究二處經文各順一義維摩指迷今悟故以在迷三道為佛種正助二修為種緣此乃迷悟法華明諸佛設教故當平等理性為佛種逆順兩事為種緣此乃事理淨名三道乃約即為種三德是所猶冰是水種法華三德指性自是種乃性當如水為冰種作此區別煥然明矣又法華疏曰若就類論種一切伍頭舉手悉是解脫種一切世智三乘解心即般若種夫有心者皆當作佛即法身種荆溪云類謂類例即修德也斯乃順修三因能成三德之果故名類種此由法華徧開六道伍頭舉手彈指散花本是人天之福今開即是緣因佛種一切世智三乘解心本是五乘之智今開即是了因佛種夫有心者不知正因今開眾生皆當作佛即法身種妙樂問曰若爾般若解脫有於種類及以對論法身種類與對論種為同為異答理一義異言理一者只緣理一是故修性相對離合言義異者對生死邊名

為相對理體本淨名為類種又聞能觀智名為了種聞所緣理名為正種即是理淨與事淨為類此約開顯明類種昔經圓既隔偏但約當教三因自論類種若前三教如妙樂云別教唯有種類之種而無相對於中法身種類仍別始終常淨唯不從覆故得種名此與釋籤雖法身本有不同別教為惑所覆二文相戾妙宗釋曰別教法身為惑所覆者良由不知本覺之性具除惡德是故除惡非二德也云云但有法身本覺隨於染緣作上一切迷中之法以是名曰為惑所覆既覆但中佛性之理如停善人一切惡事非本所能為惡人逼今作眾惡故說善人為惡所覆此顯定有能覆之惑所覆真如其理不變始終常淨故說唯不從覆故得種名問妙玄云十回向始正修中此中但理不且諸法釋籤則曰不同別人理體具足而不相收故緣障難云別人既有理性三因何緣別修緣了淨覺雖約理性三因皆但中德答未契四明之意故於妙宗釋此義曰亦為不知本覺之性具除惡德不能全性起滌惡修乃成理體橫具三法言不相收者以其三法定俱在性皆是所發猶如三分各稱帝王何能相攝是故不知性中三法二是修者二乃成橫故

曰三皆在性而不互融也藏通兩教全無此義但約當教其名非無因時三學為五分種達分即為二解

脫種第五記云解脫達分者涅槃名解脫所離善根不住生死名為達分念處即般若種當曉

有身為種若非聞法孰能自知不加功行捨身受身

奚得成就無上菩提遂示性類二法以為標月之指歟

攝提 翻假施設假謂三假輔行云因內因外和合方成故所生法名因成假念不實故故

前念滅滅已復生生者必滅計能相續名相續假他

待於已假立他名已待於他假立於已相待不實名相待假成實論云三假併虛者如煙雲虛霧也

優陀那 天台禪門曰此云丹田去臍下二寸半大論云如人語時口中

風出名優陀那此風出已還入至臍偈云風名優陀

那觸臍而上去是風觸七處頂及斷齒唇舌喉及以

胃是中語言生論云出入息是身加行受想是心加

行尋伺是語加行大集經云有風能上有風能下心

若念上風隨心牽起心若念下風隨心牽下運轉所

作皆是風隨心轉作一切事若風道不通手脚不遂

心雖有念即舉動無從譬如人牽關挾即影技種種

所作振繩若斷手無所牽 **阿那** 亦云安那此云

當知皆是依風之所作也 遺來入息也

般那 此云遣去出息也安般守意經云安為身般為息安為生般為滅安為念道般為解

結所以先數入者外有七惡內有三惡用少不能勝

多先數入也安名出息般名入息息有四事一為風

二為氣三為息四為喘有聲為風無聲為氣出入為

息氣出入不盡為喘也出息為生死陰入息為思想

陰或云先數出息氣則不急身不脹滿身心輕利三

昧易成或云先數入息隨息內斂易入定故或云當

隨便宜以數出入若心輕浮繫心丹田當數入息若

心昏沉繫心鼻端當數出息此皆不許出入俱數

提婆菩薩云佛說甘露門名阿那 **烏波** 或云薩遮

波那於諸法門中第一安隱道 此云有婆

沙云有是何義謂一切有漏法是佛言若業能令後

生續生是名為有華嚴云何等名有為法所謂三界

眾生婆沙云漏是何義答住是漏義凡夫至此破留

住故浸漬是漏義至三有頂常浸漬故沫出是漏義

垂盡三有還出下故持義醉義在內義放逸義並是

漏義成論云失道故名漏律云癡人造業開諸漏門

文句云漏謂三漏妙樂云一欲漏謂欲界一切煩惱除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明

漏謂三界無明又輔行釋有流云有即三有流謂四
 流一見流三界見也二欲流欲界一切諸惑除見及
 癡三有流上二界一切諸惑除見及癡三無明流三
 界癡也於此三處因果不亡故名為有為此四法漂
 溺不息故名為流婆沙問漏起緣生有何差別或說無有差
 別緣起緣生皆有為法或有說云亦有差別
 因是緣起涅槃云有漏法者有二種有因有果無漏法
 者亦有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏因
 者則名為集無漏果者則名為滅無漏因者則名為
 道

薩迦耶薩

此云無常苜卿曰趨舍無定謂
 之無常唐因明正理論云本無

今有暫有還無故名無常淨住法云生不可保唯欲
 營生死必定至不知顧死況此危命凶變無常俄頃
 之間不覺奄死內德論云百齡易盡五福難常命川
 涸而電逝業地久而天長三塗極速而杳杳四流無
 際而茫茫憑法舟而利濟謝信翻以高翔宜轉咎而
 為福何罔念而作狂正法念云有於胎藏死有生時
 命終有纒行便亡有能走忽卒智論云無常有二種
 一相續法壞無常二念念生滅無常宗鏡明二種四
 相一約麤果報說生老病死長阿舍云一生相五陰
 興起已得命根二老相謂生壽向盡餘命無幾三病

相謂眾苦迫切存亡無期四死相謂盡也風先火次
 諸相敗壞身亡異趣故又四諦論曰眾苦依止名生
 苦能令變壞名老苦逼迫身因名病苦能滅諸根名
 死苦非愛共聚名怨憎會苦可愛相遠名愛別離苦
 希望不遂名求不得苦是眾苦相名五盛陰苦婆沙論
 云盛陰
 有何義受所生是故說盛謂生受是故說盛謂受所養是故說盛謂養受是
 故說盛謂陰與盛陰有何差別者名即差別謂陰謂盛陰又陰有痛無痛
 盛陰一向有痛又陰謂所不能得盛陰一向得巧章安涅槃云復次
 云今依細文以五盛陰是其別體善惡陰盛即是苦體甚薩修於死想觀是壽命常為無量怨讎所繞念念
 損滅無有增長猶山瀑水不得停住亦如朝露勢不
 久停如囚趣死步步近死如牽牛羊詣於屠所出曜
 經佛言是日已過命則隨滅如少水魚思有何樂二
 約細惑業說生住異滅如起信論不覺心起名為生
 能見能現妄取境界起念相續名之為住執取計名
 名之為異造作諸業名之為滅唯識論云生表此法
 先非有滅表此法後是無異表此此法非凝然住表
 此法暫有用釋曰自無而有曰生自有而無曰滅前
 後改變名異暫尔相續名住又論云本無今有有位
 名生生位暫停即說為住住別前後復立异名暫有
 還無無而名滅前三有故同在現在後一是無故在
 過去輔行記云言三相者不立住相與异合說以人

於住起常計故故淨名云比丘世今亦生亦老亦滅
 老即是異圭峯云住异二相同是現在故合為一細
 分即四孤山解楞嚴云前舉四相今唯二者以生攝
 住以滅收异宗鏡云雖年百歲猶若刹那如東逝之
 長波似西垂之殘照擊石之星火驟隙之迅駒風裏
 之微燈草頭之朝露臨崖之朽樹燦目之電光若不
 遇於正法必 **閻提閻** 音社此 **乞那** 或
 永墜於幽途 **閻提閻** 音社此 **乞那** 或
 摩此翻生瑜珈云五蘊初起名之為生依殼而起曰
 卵生含藏而出號胎生假潤而興曰濕生無而忽現
 名化生如是四生由內心思業為因外殼胎藏濕潤
 為緣約藉緣多少而成次第卵生具四是以先說胎
 生具三濕生具二化生唯一謂思業也俱舍云人旁
 羅是大兒字其母生三十二卵剖生三十二男皆
 為力士其母得三道又婆沙論云昔於此洲商人入
 海得一雌鶴遂生二卵出二童子端正聰明年長出
 家得阿羅漢大名世羅小名鄒波世羅大論云胎生
 者如常人生濕生者如犍 精 羅婆利婁女頂生轉輪
 聖王又涅槃云頂生王從頂炮生化生者大論云如

佛與四眾游行比丘尼眾中有阿羅婆地中化生及
 劫初時人皆化生旁生具四者正法念云化生金翅
 鳥能食四生龍龍與金翅皆具四生走獸皆胎飛鳥
 俱卵證真云情想合離四生皆具經文且據一往增
 勝邊 **末刺誦** 女成切此云死勝鬘云生者新
 說 **末刺誦** 諸根生死者故諸根滅正法念
 經云臨終四大為害謂之四大不調有四種死若風
 大不調一切身分互相割裂從足至頂分散如沙又
 一乘 章章云有二種死何等為二謂分段死 壽有分段
 不思議變易死 因移果易 分段死者謂虛偽眾生不思
 議變易死者謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意生身又
 云以分段死故說阿羅漢辟支佛智我生已盡得有
 餘果證故說梵行已立凡夫人天所不能辨七種學
 人先所未作虛偽煩惱斷故說所作已辦阿羅漢辟
 支佛所斷煩惱更不能受後有故說不受後有攝大
 乘明七種生死一分段謂三界果報二流來謂有識
 之初三反出謂背妄之始四方便謂入滅二乘五因
 緣謂初地已上六有後謂第十地七無後謂金剛心
 比史李士謙字子約善談名理嘗有客坐不信佛家
 報應義士謙諭之曰積善餘慶積惡餘殃此非休咎

耶佛經云輪轉五道無復窮已此則賈誼所言千變萬化未始有極忽然為人之謂也佛道未來其賢者已知其然矣至若繇為黃熊蟄衰君為龍牛哀為猛獸彭生為豕如意為大鄧艾為牛羊祐前身李氏之子此非佛家變

迦摩羅 或迦末羅此云黃病化异形之謂乎 又云惡垢亦云癩病

智論云一者外因緣病寒熱飢渴兵刃刀杖墜落推壓如是等種種外患為惱二者內因緣病飲食不節卧起無常四百

阿薩閣 此云不可治病弘明集云必死之病雖聖莫蠲可療之疾待醫方愈故涅槃經明三種病一易治二難治三不可治淨名疏云療治有損一有從初服藥但增而不損終無差理是名增增二或雖困篤方治即愈是名增損三或有服藥初雖漸損而後更增是名損增四從初漸損乃至平服是為損損又釋治眾生病一增增者即底下凡夫若為說法更起誹謗闡提之罪如善星調達等也二增損者如尸利鞠多三損增者如大論明四禪比丘謂是四果臨終見生處謗無涅槃即墮地獄又毗曇成實明退法

珊若 人皆其相也四損損者即身子等諸得道人

娑 此云癢風病一發不起智論云四百四病者四大為身常相侵害一一大中百一病起冷病有二百二水風起故熱病有二百二地火起故止觀明治病方法既深知病源起發當作方法治之治病之法乃有多途舉要言之不出止觀二種方便云何用止治病相有師言但安心止在病處即能治病所以者何心是一期果報之主譬如王有所至處群賊逆散次有師言臍下一寸名憂陀那此云丹田若能止心守此不散經久即多有所治有師言常止心足下莫問行住寢卧即能病治所以者何人以四大不調故多諸疾患此由心識上緣故令四大不調若安心在下四大自然調適眾病除矣有師言但知諸法空無所有不取病相寂然止住多有所治所以者何由心憶想鼓作四大故有病生息心和悅眾病即差故淨名經云何為病本所謂攀緣云何斷攀緣謂心無所得如是種種說用止治病之相非一故知善修止法能治眾病次明觀治病者有師言但觀心想用六種氣治病者即是觀能治病何等六種氣一吹二呼三嘻四呵五噓六四此六種息皆於唇口之中想心方便轉側而作綿微而用頌曰心配屬呵腎屬吹脾屬呼四聖皆知肝臟熱來噓字至三焦壅處但言嘻

高僧傳僧善疾篤將極告弟子曰吾患腹中冷結者昔在少年山居服業糧粒既斷嬾往追求噉小石子用充日夕因覺為病死後可破腹看之果如其言南山鈔云但飢渴名主病亦名故病每日常有故以食為藥醫之功僧祇律云佛住舍衛國難陀母人作釜飯逼上汁飲覺身中風除食消便作念闍梨是一食人應當食粥乃取多水少米煎去二分然後入胡椒草芡末盛滿甕持詣佛所白言惟願世尊聽諸比丘食粥佛許仍為說偈次四分云佛在那頻頭國因覓沙施粥佛許之又十誦云婆羅門王阿耆達施八般粥謂乳酪胡麻豆糜沙荏蘇等佛許之高僧法開晉升平中孝宗有疾開視脉知不起不肯進藥獻后怒收付廷尉俄而帝崩獲免或問法師曰高明剛簡何以醫術經懷開曰明六度以除四魔之疾調九候以療風寒之病自利利他不亦可乎孫綽曰才辯縱橫以數術通教其在開公焉

翻譯名義集六

景德寺徒弟 守志謹將

先和尚法因首座遺下長財叁拾貫足命工助雕諸經梵語願淨罪瑕冀生安養

翻譯名義集七

姑蘇景德寺普潤大師

法雲

編

寺塔壇幢篇第五十九

鍵稚道具篇第六十

沙門服相篇第六十一

齋法四食篇第六十二

篇篇名報篇第六十三

統論二諦篇第六十四

寺塔壇幢篇第五十九

裕師寺誥云寺是攝十方一切眾僧修道境界法為待一切僧經時來往受供處所無彼無此無主無客僧理平等同護佛法故其中飲食眾具悉是供十方凡聖同有鳴鐘作法普集僧眾同時共受與檀越作生福之田如法及時者皆無遮礙是宜開廓遠意除蕩鄙懷不吝身財護持正法西域記云諸僧伽藍頗極奇製隅樓四起重閣三層接栢棟梁奇形雕鏤戶牖垣牆圖畫眾彩異僧傳云相傳外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜一白馬繞塔悲鳴即以啓王王即停壞因改招提以為白馬故諸寺立名多取則焉僧史略云鷓鴣寺者本禮四夷遠國之邸舍也尋令別擇洛陽西雍門外蓋一精舍以白馬馱經夾故用白馬為題寺者釋名曰嗣也治事者相嗣續於其內本是司名西僧乍來權止公司移入別居不

忘其本還標寺號準天人陸玄暢云周穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場又云周穆王身游大夏佛告彼土有古塔可反禮事王問何方答在鄠京之東南也又問周穆已後諸王建置塔寺何為此文紀罕見答立塔為於前緣多是神靈所造人見者少故文字少傳揚雄劉向尋於藏書往往見有佛經豈非秦前已有經塔或名僧坊者別屋謂之坊也或名精舍者釋迦譜云息心所栖故曰精舍靈裕寺誥曰非麓暴者所居故云精舍藝文類云非由其舍精妙良由精練行者所居也或名道場肇師云修道之場隋煬帝勅天下寺院皆名道場止觀云道場清淨境界治五住糠顯實相米或名蓮社者社即立春秋後五戊日名社群農結會祭以祈穀白虎通曰王者所以有社何為天下求福報土非土不食土廣不可徧樹故封土以立社往生傳云東晉遠法師憩跡廬阜一百二十三人締結方外之游於是相與而有蓮社之想焉今之以蓮社蓋其始也

刹摩

正音掣多羅此云土田淨名略疏云萬境不同亦名為刹垂裕云蓋取莊嚴差別名

之為刹此乃通指國土名刹又復伽藍號梵刹者如輔行云西域以柱表刹示所居處也梵語刹勸瑟胝此云竿即幡柱也長阿含云若沙門於此法中勤苦得一法者便當堅幡以告四遠今有少欲人又法華云表刹甚高廣此由塔婆高顯大為金地標表故以聚相長表金刹如法苑云阿育王取金華金幡懸諸刹上塔

羅摩 此云院周垣小院

招提 經音義云梵云招闕提奢唐言四方僧物但筆者訛稱招提此翻別房施或云對面施或云梵言僧屢此翻對面施音義云體境交現曰對輟已惠他名施後魏太武始

僧祇 此云四方光元年造伽藍創立招提之名 僧物律鈔

四種常住一常住謂眾僧廚庫寺舍眾具華果樹林田園僕畜等以體局當處不通餘界但得受用不通分賣故重言常住二十方常住如僧家供僧常食體通十方唯局本處此二名僧祇物三現前現前謂僧得施之物唯施此處現前僧故四十方現前如亡五眾輕物也若未羯磨從十方僧得罪若已羯磨望現前僧得罪此

阿蘭若

或名阿練若大論翻遠離處薩婆多

論翻閑靜處天台云不作眾事名之為閑無憤鬧故名之為靜或翻無諍謂所居不與世諍即離聚落五里處也肇云忿竟生乎眾聚無諍出乎空閑故佛讚住於阿蘭若應師翻空寂苑師分三類一達磨阿蘭若即華嚴之初謂說諸法本來湛寂無起作義二名摩登伽阿蘭若謂塚間處要去村落一俱盧舍大牛乳聲所不及處三名檀陀迦阿蘭若謂沙磧之處也磧遷歷切

僧伽藍

譯為眾園

僧史略云為眾人園圃園圍生植之所佛弟子則生殖道芽聖果也

那爛陀

西域

記曰唐云施無厭此伽藍南菴沒羅園中有池其龍名那爛陀旁建伽藍因取其稱從其實議是如來昔行菩薩道時為大國王建都此地憐愍眾生好樂周給時美其德號施無厭大宋僧傳云那爛陀寺周圍四十八里九寺一門是九天王所造西域伽藍無如其廣矣

菴羅園

闍義云菴羅是

果樹之名其果似桃或云似柰此樹開華華生一女國人歎異以園封之園既屬女女人守護故言菴羅樹園宿善冥薰見佛歡喜以園奉佛佛即受之而為所住

迦蘭陀

善見律及經律異相

云是山鼠之名也時毗舍離王入山於樹下眠有大毒蛇欲出害王於此樹下有鼠下來鳴令王覺王感其恩將一村食供此山鼠乃號此村為迦蘭陀而此村中有一長者居金錢四十億王即賜於長者之號由此村故所以名為迦蘭陀長者也三藏傳云園主名迦蘭先以此園施諸外道後見佛又聞深法恨不以園得施如來時地神知其意為現災怪怖諸外道逐之令出告曰長者欲以園施佛故宜速去外道忿而出長者歡喜建立精舍躬往請佛

林微尼

或流弥尼或藍毗尼或嵐毗尼

此云解脫處亦翻斷亦翻滅華嚴音義翻樂勝圓光由昔天女來故立此名新云藍傘尼此云監即上古守園

秣蘇伐那

西域記云唐言闍林千佛皆於此地說法佛滅三百

摩

疎疎釋鷄園引智論云昔有野火燒林林中有雉入水漬羽以救其焚纂要云即鷄頭摩寺

阿奢理貳

西域記云唐言奇特

宰堵波

西域記云浮圖又曰偷婆又曰私偷窳皆訛也此翻方墳亦翻圓塚亦翻高顯

義翻靈廟劉熙釋名云廟者兒也先祖形兒所在也又梵名塔婆發軫曰說文元無此字徐鉉新加云西國浮圖也言浮圖者此翻聚相戒壇圖經云原夫塔字此方字書乃是物聲本非西土之號若依梵本座廟佛骨所名曰塔婆後分經佛告阿難佛般涅槃茶毗既訖一切四眾收取舍利置七寶瓶當於拘尸那城內四衢道中起七寶塔高三層上有輪相云辟支佛塔應十一層阿羅漢塔成以四層亦以眾寶而嚴飾之其轉輪王亦七寶成無復層級何以故未脫三界諸有苦故十二因緣經八種塔並有靈繫佛塔八重菩薩七重辟支佛六重四果五重三果四二果三初果二輪王一凡僧但蕉葉火珠而已言輪相者僧衣未相輪經中多云相輪以人仰望而瞻相也

支提 或名難提脂帝制底制多此翻可供養處或翻滅惡生善處雜心論云有舍利名塔無舍利名支提文句云支提無骨身者也阿含明四支微謂佛生處得道處轉法輪處入

舍磨奢那 此云冢西域僧死埋骨滅處也

波但形 義淨云西方名佛堂為健

健陀俱胝 義淨云西方名佛堂為健

卑小 義淨云西方名佛堂為健

毗訶羅 此云游行處謂僧游履處也

滿荼邏 力箇切此翻壇

新云正名曼荼羅言壇者鄭玄注禮云封土曰壇除地曰壇常封者起土界也壇之言坦也坦明兒也漢書音義云築土而高曰壇除地平坦曰場國語云壇之所除地曰場除掃也周書曰為三壇同壇壇除地也說文云野土也爾雅云鹿之所息謂之場詩云九月築場圃注云春夏為圃秋冬為場場即平治土面於上

脫閻 資中翻幢熏閣云閣視遮切有作都治穀

土脫落也今所不取蓋是梵語故

拘吒迦 此云小舍

健推道具篇第六十

菩薩戒經云資生順道之具中阿含云所蓄物可資身進道者即是增長善法之具辯正論云沙門者行超俗表心游塵外故應器非廊廟所陳染衣異朝宗之服北山錄云簋音簋內圓外方音豆制度文章為禮之器升降上下周旋揚音為禮之文鐘鼓管磬羽籥干戚音先王制舞文以羽籥干戚音如節三孔而短于盾也戚手也為樂之器屈伸俯仰綴非舒疾為樂文置茲則禮樂廢矣繕寫績

刻香臺法机爲道德之器鬚祖拜遶禪講齋戒爲道德之文弛茲則道德微矣

犍椎

音地聲論翻爲磬亦翻鐘資持云若諸律論並作犍槌或作犍椎今須音槌爲

地又羯磨疏中直云犍地未見稚字呼爲地也後世無知因茲一誤至於鈔文一宗祖教凡犍槌字並改爲稚直呼爲地請尋古本及大藏經律考之方知其謬今須依律論並作犍槌至呼召時自從聲論增一云阿難升講堂擊犍椎者此是如來信鼓也五分云諸比丘布薩時不時集妨行道佛言當唱時至若打犍椎若打鼓吹螺使舊住沙弥淨人打不得多應打三通若唱二時至亦使沙弥淨人唱住處多不得徧聞應高處唱猶不知集更相語知若無沙弥比丘亦得打事鈔云若尋常所行生椎之始必漸發聲漸希漸大乃至聲盡方打一通佛在世時但有二三下故五分云打三通也後因他請方有長打然欲初鳴時當依經論建心標爲必有感徵應至鐘所禮三寶訖具儀立念我鳴此鐘者爲召十方僧衆有得聞者並皆雲集共同和利又諸惡趣受苦衆生令得停息故付法藏傳中剎膩吒王以大殺害故死入千頭魚中劍

輪繞身而轉隨所隨生羅漢爲僧維那依時打鐘若聞鐘聲劍輪在空如是因緣遣信白令長打使我苦息過七日已受苦即息江南上元縣一民時疾暴死心氣尚暖凡三日復甦乃誤勾也自言至一殿庭間忽見先主被五木縲械甚嚴民大駭竊問曰主何至於斯耶主曰吾爲宋齊丘所誤殺和州降者千餘人以寬訴因此主問其民曰汝何至斯耶其民具道誤勾之事主聞其民却得生還喜且泣曰吾仗汝歸語嗣君凡寺觀鳴鐘當延之令永吾受苦惟聞鐘則暫休或能爲吾造一鐘尤善民曰我下民耳無緣得見設見之胡以爲驗主沉慮曰吾在位嘗與子闡國交聘遺吾一瑞玉天王吾愛之嘗置於髻受百官朝一日如廁忘取之因感頭痛夢神謂我曰玉天王實於佛塔或佛體中則當愈吾因獨引一匠携於瓦棺寺鑿佛左膝以藏之香泥自封無一人知者汝以此事可驗民既還家不敢輒已遂乞見主具白之果曰冥冥何憑民具以玉天王之事陳之主親詣瓦棺剖佛膝果得之感泣慟躄遂立造一鐘於清涼寺鑄其上云薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄以玉像建塔葬於蔣山智興鐘增云若打鐘時一切惡道諸苦並得停止山智興鐘

應法師準尼鈔云時至應臂吒鍵槌應師釋云梵語臂吒此云打梵語鍵槌此云所打之木或檀或桐此無正翻彼無鐘磬故也音義指歸斤云祇如梵王鑄祇桓寺金鐘又迦葉結集擗槌也銅鍵槌豈無鐘耶但天竺未知有磬五分律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆名鍵地又律中集僧有七種法一量影二破竹作聲三作煙四吹貝五打鼓六打鍵槌七唱諸大德布薩說戒時到事鈔明入堂法應在門外偏袒右肩歛手當心攝恭敬意擬堂內僧並同佛想緣覺羅漢想何以故三乘同法食故次欲入堂若門西坐者從戶外旁門西頰先舉左脚定心而入若出門者還從西頰先舉右脚而出若在門東坐者反上可知不得門內交過若欲坐時以衣自蔽勿露形醜須知五法一須慈敬重法尊人二應自卑下如拭塵巾三應知坐起俯仰得時四在彼僧中不為雜語五不可忍事應作默然凡徒眾威儀事在嚴整清潔軌行可觀則生世善心天龍叶替華嚴云具足受持威儀教法是故能令僧寶不斷智論云佛法弟子同住和合一者賢聖說法二者賢聖默然準此處眾唯施二事不得雜說世論類於汚家俳說也非戲又貴靜攝不在喧亂誦經

說法必領知時成論云雖是法語說不應時名為綺語後裔住持願導斯式 **舍羅** 四此云籌五分籌極短並五指極長拳一肘極龐不過小指極細不得減箸十誦云為檀越問僧不知數佛今行籌不知沙弥數行籌數之若人施布薩物沙弥亦得雖不往布薩羯磨處由受籌故四分為受供行籌通沙弥也若未受十戒亦得受籌以同受供故業疏三種行籌一顯露二覆藏以物覆籌三耳語耳畔事鈔云今僧寺中有差僧次請而簡客者此僧次翻名越次也即今客僧應得不得主人犯重隨同情者多少通是 **隙棄羅** 此云錫杖由振時作錫錫聲故一盜十誦名聲杖錫杖經又名智杖亦名德杖彰智行功德故聖人之慄懺賢士之明記道法之幢根本雜事云比丘乞食深入長者之家遂招譏謗比丘白佛佛云可作聲警覺彼即呵作聲喧鬧復招譏毀佛制不聽遂拳打門家人怪問何故打破我門默尔無對佛言應作錫杖苾芻不解佛言杖頭安錄圓如酸馱口安小錄子揺動作聲而為警覺動可一二無人聞時即傾行去五百問論持錫有多事能警惡蟲毒獸等義淨云錫杖都有三分上分

是錫中木下或牙角也若二股六鏢是迦葉佛製若四股十二鏢是釋迦佛製齊稠禪師在懷州王屋山聞虎鬪以錫杖解之因成頌云本自不求名剛被名求我巖前解二虎障却第三果又鄧隱峰飛錫空中解於

二陣刺竭節

此云杖柳栗橫擔不顧人直入千峰万峰去

軍遲

此云瓶寄歸傳云軍持有二若薨瓦者是淨用若銅鐵者是觸用西域記云摺稚迦即澡瓶也舊云軍持訛略也西域尼畜軍持僧畜澡灌謂雙口澡灌事鈔云應法澡灌資持云謂一斗已下

薩羅伐拏

此云瀟水羅會正記云西方用上白麤東夏宜將密縮若是生縮小

蟲直過可取熟縮四尺捉邊長挽兩頭刺著即是羅樣兩角施帶兩畔直恂音冠似鼎鉢也中安橫杖尺六兩邊繫柱下以盆承傾水時罐底須入羅內如其不尔蟲隨水落墮地墮盆還不免殺僧祇蟲細者三重漉毗尼母應作二重漉水囊若猶有應作三重不得夾作恐中間有蟲難出當各作捲逐重覆却方護生也根本百一羯磨明五種水羅一方羅用縮三尺或二尺隨時大小作二法瓶陰陽瓶也三君遲以縮繫口以繩

懸沉於水中待滿引出四酌水羅五衣角羅但取密縮方一搭手或繫瓶口或安鉢中瀘水用也

鉢塞莫

或云阿剌吒迦二合此云數珠木穗子經云當貫木穗子一百八箇常自

隨身志心稱南無佛隨南無達摩南無僧伽乃過一子具如彼經

鉢多羅

發軫云應法之器也謂體色量三皆須應法體者大要有二泥及鐵也色者熏作黑赤色或孔雀咽色鷄色量者大受三斗小受斗半中品可知又翻為薄謂治厚物令薄而作此器南山云此姬周之斗也準唐

斗上鉢一斗下鉢五升五分云佛自作鉢坯以為後式受時準十誦云大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故詆若捨準衣律云比丘律音持木鉢佛言不應持如是鉢此是外道法鍵音音咨母論譯為淺鐵鉢經音疏云鉢中之小鉢今呼為鎖音子十誦律云鉢半大鍵音小鍵音四分律云鍵音入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢或作捷茨建鐵並梵音輕重俱夜羅此云器法寶解云即浮囊五分云自今聽諸比丘畜匙筋鍵鉢等浮囊若羊皮若牛皮傳聞

西域渡海之人多作鳥翎毛袋或齋巨牛腓海船或失吹氣浮身

沙門服相篇第六十一

大論云釋子受禁戒是其性剃髮割截染衣是其相道宗鈔云儀即沙門相也削髮壞衣是體即沙門性也無表戒法是僧祇云三衣者賢聖沙門之幪幪四分云三卍如來並著如是衣大品明十二頭陀衣有二種一者納衣智論釋云好衣因緣故四方追逐墮邪命中若受人好衣則生親著若不親著擅越則根又好衣是未得道者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命有如是等患故受弊納衣法二但三衣智論釋云行者少欲知足衣趣蓋形不多不少故受三衣白衣求樂故多畜種種衣或有外道苦行故裸形無耻是故佛弟子捨二邊處中道北山云橋陳如弊服五錢須菩提華房百寶俱聖人也衡岳終身一衲五景每曙更衣俱高僧也克不克在于我可不可不在乎物也

震越

應法師云此翻衣服應是卧具釋名曰服上曰衣衣依也所以庇寒暑也傳云衣身

之章也上曰衣下曰裳白虎通曰衣者隱也裳者障

也所以隱形自障蔽也涅

槃云如卍衣裳障覆形體

袈裟

具云迦羅沙曳此云不正色從

色得名章服儀云袈裟之目因於衣色如經中壞色衣也會正云準此本是草名可染衣故將彼草目此衣號十誦以為敷具謂同氈席之形四分以為卧具謂同衾被之類陸婆多云卧具者三衣之名大淨法門經云袈裟者晉名去穢大集名離染服賢愚名出世服真諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色所成故言三色者律有三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑謂雜泥木蘭即樹皮也葉疏云聽以刀截成沙門衣不為怨賊所剥故章服儀云條堤之相事等田疇如畦貯水而養嘉苗辟服此衣生功德也佛令象此義不徒然五分云衣下數破當倒披之在雨中行水入葉中應順披之章服儀云比見條葉不附正儀當馬齒鳥足縫之即須順左右條開明孔不作即同縵衣南山問比見西域僧來多縫衣葉者何答此佛滅後將二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刀內衣葉中同往王所外道告王沙門釋子內藏

利刀欲將害王因告檢獲由此普誅一國比丘時有
 耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫合為絕命難此乃彼
 方因事權制非佛所開故義淨云西國三衣並皆刺
 合唯東夏開而不縫依律大衣限五日成七條四日
 成五條二日成限日不成尼犯墮比丘突吉羅葉疏
 云若有衣不受持者突吉羅下二衣有長者開將作
 從悲華經云佛於寶藏佛前發願願成佛時袈裟有
 五功德一入我法中犯重邪見等於一念中慤心尊
 重必於三乘授記二天龍人鬼若能慤此袈裟少分
 即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸
 飲食充足四若眾生共相違背念袈裟力尋生慈心
 五若持此少分恭敬尊重常得勝他瓔珞經云若天
 龍八部鬪爭念此袈裟生慈悲心海龍王經龍王白
 佛如此海中無數種龍有四金翅常來食之願佛擁
 護令得安隱於是世尊脫身卓衣告龍王汝取是衣
 分與諸龍皆令周徧於中有值一縷之者金翅鳥王
 不能觸犯持禁戒者所願必得搜玄引大集王問比
 丘不能說遂着墮地袈裟變白法滅盡經云沙門袈
 裟自然變白應法師云韻作毳
 梵音加沙葛洪字苑始改從衣

僧伽梨

西域記云僧迦

取舊訛云僧伽梨此云合又云重謂割之合成義淨
 云僧迦取唐言重複衣靈感傳云每轉法輪披僧伽
 梨南山云此三衣名諸部無正翻今以義譯大衣名
 雜碎衣以條數多故若從用為名則曰入王官聚落
 時衣乞食說法時著薩婆多論大衣分三品九條十
 一條十三條兩長一短名下品十五條十七條十九
 條三長一短名中品二十一條二十三條二十五條
 四長一短名上品會正記問所以長增而短少者業
 疏云法服毳田為利諸有表聖增而凡減也葉疏云
 今準十誦加持應云大德一心念我比丘某甲是僧
 伽梨若條衣受若長若短割裁衣持三會正記云如
 缺大衣下二衣有長者開將作從去受持應加云大
 德一心念我某甲比丘此安陀會二十五條衣受四
 長一短割裁衣持三說僧祇云有緣漢持者具修威儀加法云大德一心念我
 比丘某甲此僧伽梨是我三
 衣數先受持今捨亦不鬱多羅僧或郁
 僧此譯上著衣即七條也南山云七條名中價衣從
 用云入眾時衣禮誦齋講時著若受應加法云此鬱
 多羅僧七條衣受兩長一短割
 截衣持三說如缺七條開將上

安陀會

或安坦羅婆沙

此云中宿衣謂近身住也南山云五條名下衣從用云院內行道雜作衣若受應加法云此安陸會五條

衣受一長一短割截衣持分三說如袈五條開解上三次作後五應具修威儀手執衣菩薩經云五條名中著衣七條名上

衣大衣名眾集時衣戒壇經云五條下衣斷貪身也七條中衣斷嗔口也大衣上衣斷癡心也華嚴云著

袈裟者捨離三毒四分云唐言縷條即是鉢吒唐言縷條即是懷抱於結使不應披袈裟

者三衣俱通縷也佛法至此一百八十七年出家未識割截祇著此衣

尼師壇或師但那此名坐具或云隨坐衣葉疏佛言為身為衣

為卧具故制畜畜之長四廣三更增半磔手者善見云令於纏際外增之迦爾陀美身大坐不容說加半磔十誦云新者二重故

者四重十誦云不應受單者離宿突吉羅戒壇經云尼師壇如塔之有基也汝今受戒即五分法身之基

也良以五分由戒而成若無坐具以坐汝身則五分定慧無所從生天神黃瓊云元佛初度五人及迦葉

兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下云後度諸眾徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多為女愛由是製衣角在左肩後為風飄聽以尼師壇鎮上後外

道達摩多問比丘肩片布持將何用荅曰擬將坐之云達摩多云此衣既為可貴有大威靈豈得以所

坐之布而居其上云比丘白佛由此佛製還以衣角居于左臂坐具還在衣下但不得垂尖角如象鼻羊

耳等相摩得勒伽至若離宿不須捨業疏云受應加云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持

僧祇支或僧却崎西域記云唐言掩腋舊衣用覆左肩右開左合竺道祖云魏時請僧於內自

恣官人見僧偏袒不以為善遂作此衣施僧因綴於左邊祇支上因而受稱即偏衫右邊今隱祇支名通

號兩袖曰偏衫今作時須開後縫截領以存元式故也

泥縛些桑筒或云泥伐散那西域記唐言泥縛些或云泥伐散那西域記唐言帶襪其將服也集衣為襪通俗文曰便鞋曰襪東帶以條

襪則諸部各異色乃黃赤不同釋名云羣羣也連接羣幅

舍勒應法師譯云內衣也半者言舍勒相短似今短羣也小衣論雖不顯於相

可類半明了論云為存略故但言迦提迦絺那此翻功德以坐夏有功五利賞

德也西域記以迦提翻昂星昂星直此月故律鈔引
 明了論翻為堅實能感實能感多衣無敗壞故又
 名難活以貧人取活為難捨少財入此衣功德勝如
 以須弥大衣聚施也或云堅固又云陰覆古翻為賞
 善罰惡衣賞前安居人後安居人不得也亦翻功德
 衣以僧眾同受此衣招五利功德律中受此衣故畜
 長財離衣宿背請別眾食食前食後至他家四分云
 安居音應受功德衣則前安居人七月十六日受至
 十二月十五日捨四分云若得新衣若檀越施衣若
 糞掃衣四分云糞掃者則非死人衣新物撰作淨若已浣浣已納作
 淨即日來不經宿不以邪命得應法四周有緣五條
 作十隔用袈裟色受捨應鳴鐘集僧羯磨具出自志
 篇

憍奢耶

應法師翻蟲衣謂用野蚕絲綿作衣
 事鈔云即黑毛卧具寧音義云梵云

高世耶譯云野蚕綿東天竺有國名烏陀羅米欲熟
 葉變為蟲蟲則食米人取蒸以為綿也如此絲綿者
 名摩呵跋多此言大衣衣其貴即大價之衣感通傳
 云伏見西來梵僧咸著布氎具問答云五天竺國無
 著蠶衣由此興
屈眴 音舜此云大細布緝木綿
 念著斯章服儀 華心織成其色青黑即達

磨所傳
袈裟
睽婆 此云木綿
劫波育 或言劫貝
 即木綿也

正言迦波羅此樹華名也可以為布高昌名氎劉賓
 南大者成樹已北形小狀如土葵有殼剖以出華如
 柳絮可紉

以為布
迦鄰陀衣 細綿
 衣也
兜羅綿 兜羅

細香莖音義翻冰或云兜沙此云霜斯皆從色為名
 或名妬羅綿妬羅樹名綿從樹生因而立稱如柳絮
 也亦翻揚華或稱兜羅毳者毛毳也熏

聞云謂佛手柔軟加以合縵似此綿也
瞿修

羅 此云圖像從其衣形而立名
 若著瞿修羅則不著僧迦瑪
尼衛 此云
 裏衣
欽

跋羅 此云
頭鳩羅 此云
芻摩 此云麻
 衣西域

記云衣麻之類也麻形細荆芥
 華青色西域麻少多用草羊毛
頌鉢羅 西域記
 云織細

羊
褐賴縞 西域記云織野獸毛細軟可
 得縵績故以見珍而充服用
兜

那波吒 此云
俱蘇摩 此云
摩羅 此云

鬚苑師云一切花通名俱蘇摩別有一花獨名俱蘇摩此云悅意其花大小如錢色甚鮮白衆多細葉圓集共成應法師云西域結鬚師多用蘇摩羅華行列結之以爲條貫無問男女貴賤皆此莊嚴或首或身以爲飾好正法念云生天華鬚在額齋法四食篇第六十二

佛地論云任持名食謂能任持色身今不斷壞長養善法身依食住命託食存流入五臟充浹四肢補氣益肌身心適悅食有三德一輕二潤三如味有六種謂苦酸甘辛鹹淡楞嚴云如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思

食識食是故佛言一切衆生皆依食住李釋曰言段食者段謂形段以香味觸三塵爲體入腹變壞資益諸根故言段食起世經云麤段微細食關浮提人飯起豆肉持齋律皆名博飯食說文博圍也禮云無博食通俗字手圍曰博齋聞云其義則局如漿飲等不可博故於是後譯皆云段食言觸

食者觸謂觸對取六識中相應觸對前境而生喜樂故名觸食通意云如男與女相對爲觸觸對前境而生喜樂得身故以觸爲食洗珠云今嚴觸謂亦名觸食言思食者思謂意思取第六識相應思於可意境生希望故起世經云思食

思取第六識相應思於可意境生希望故起世經云思食思取第六識相應思於可意境生希望故起世經云思食思取第六識相應思於可意境生希望故起世經云思食

三食勢分所資令此識增勝能執持諸根大種故起世經云識食地微衆生及無處微處若約三界辨之段食唯在欲界天等皆用識神以執其食以色無色無香味二塵餘之三食徧通三界中陰但有段食如雜心論云如人中陰還食人所食香氣此乃惣叙四食也地相既離識故多識以食中陰細故多藉三食耳此乃惣叙四食也

僧跋舊訛云僧跋梵摩難國王經云夫欲施食即等供之唱法也寄歸傳云三鉢羅伽多

者皆當平等不問大小於是佛令阿難臨飯唱僧跋僧跋者衆僧飯皆平等故莊嚴論明尸利租多長者受外道囑以毒和食請佛及衆佛知今阿難唱僧跋唱已方食唱已毒散事鈔云况僧食十方普同彼取自分理應隨喜而人情忌隱用心不等或有閉門限礙客僧者不亦蚩乎鳴鐘本意豈其然哉出家捨著

尤不應尔但以危脆之身不能堅護正法浮假之命不肯達通僧食遺諸佛之教損檀越之福傷一時衆情塞十方僧路傳謬後生所敗遠矣改前迷而復道不亦善哉惟食觸咬或問僧事有限外客無窮以有限

之食供無窮之僧事必不立答曰此乃鄙俗之淺度瑣人之短懷豈謂清智之深識達士之高見夫四事

之供養三寶之福田猶天地之生長山海之受用何有盡哉故佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣

食所須者如來白毫相中一分供諸一切出家弟子亦不能盡由此言之勤修戒行至誠護法由道得利以道通用寺寺開門處處同食必當供足判無乏少

凡受食時應作五觀一計功多少量彼來處天論云復

食懸袖拭除收獲疎治春藥淘泔炊煮乃成用功甚重計一鉢之飯作夫

條汗集合量之食少許此食作之功重幸甚必是入口食之即成不

更無所直宿昔之開爨為屎尿本是美味人之所喜變成不淨德誠不欲

見行著自思惟如此弊食我若食著當墮地獄噉燒鐵丸從地獄出當作

畜生牛羊駱驘償其宿債或作猪二寸已德行全缺多減三防

心顯過不過三毒四正事良藥取濟形苦五為成道

業世報非意事鈔食不過三匙初匙斷一切惡中匙

修一切善後匙度一切眾生增一云多食致苦患少

食氣力衰處中而

食者如秤無高下

口業也齊者只是中道也後不得食者表中道法界

外更無別法也中前得啖而非正中此得明表前方

便但似道之中得有證義故得啖也亦是表中道法

界外有法也闡義引祭統云齋之為言齊也齊不齊

以致齋者也是故君子非有大事也非有恭勤也則

不齋不齋則於物無防也嗜欲無止也及其將齋也

防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂今釋氏以不過中食

瓶沙王問佛何故日中佛食答云早起諸天食日中

三世佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因

令同三世佛食故今約理解故云齋者祇是中道後

不得食者即佛制中後不得食也今表初住初地圓

證中道心外無法如中後不食也中前得啖者佛制

中前非正食皆得啖之毗婆沙論云夫齋者以過中

不食為體以八事助成齋體共相支持名八支齋法

報恩經云以無終身戒不名優婆塞但名中間人智論

問曰何故六齋日受八戒修福德答是日惡鬼逐人

欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故劫初聖人教人持

齋修善作福以避凶衰是時齋法不受八戒直以一

日不食為齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如

諸佛持八戒不過中食云云是功德將人至涅槃如四

天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下

觀察眾生布施持戒孝順父母少者便上初利以啓

帝釋諸天心皆不悅說言阿修羅種多諸天種減少

若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜說

言增諸天眾減損阿修羅云云又提謂經明八王日何

等為八王日謂立春春分立立夏夏夏至立秋秋分立冬

烏哺沙他

此云受齋又云增長謂受持齋法增長善根南齊沈約字休文撰論

云人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於外物擾之擾之大者其事有三一則榮名勢利二則妖妍靡曼三則甘旨肥濃榮名雖日用於心要無畧刻之累妖妍靡曼方之已深甘旨肥濃為累甚切方事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事故求道無從可得不可為之立法而使易從也若直言三事惑本並宜禁絕而此三事是人情所惑甚念累所難遣雖有禁約之旨事難卒從辟於方舟濟河豈不欲直至彼岸河流既急會無直濟之理不得不從邪依靡久而獲至非不願速事難故也禁此三事宜有其端何則食之於人不可頓息於其情性所累莫甚故以此晚食併置中前自中之後清虛無事因此無事念慮得簡在始末專在久自習於是東八支紆以禁戒靡曼之欲無由得前榮名眾累稍從事遣故云往古諸佛過中不食蓋是遺累之筌策適道之捷徑而惑者謂止於不食此乃迷於向方不知厥路者也處處經佛言中後不食有五福一少姪二少瞽三得一心四無有下風五身得安隱亦不作病四分戒

云若比丘非

蒲閣尼

四分律云有五種蒲閣尼此云正食謂麩飯乾

時食波逸提 飯魚肉也僧祇云時食謂時得食非時不得食多論云從旦至中其明轉盛名之為時中後明沒名為非時今言中食以天中日午時得食僧祇云午時日影過一髮一瞬即是非時宋文帝飯僧同眾御于地筵班食遲眾疑將肝不食帝曰始可中矣生公曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食眾從之帝大悅

佉閣尼

四分云五種佉閣尼此云不食謂枝葉華果細末磨食

半

者蒲善尼

寄歸傳云唐言五穀食謂飯餅麩等

半者珂

但尼

此云五齋食謂根莖葉花果等寄歸傳云若已食前五必不食後五若先食後五則

前五隨意取之今僧齋後不食果菜是

佉陀尼

或塞茶此云可食物

鉢

和羅

應法師據自指經云鉢和蘭亦梵語輕重耳此云自恣食應法師云坐騰騰餅謂夏

罷獻佛之餅名佛膻食又西方以佛從天降下王宮之日供養佛食名佛膻食會正記云即自恣日食待

佛比
分衛 善見論云此云乞食僧祇律云乞食
丘 分施 僧尼衛護今修道業故云分衛

是則論從梵語律謂華言兩說未詳應法師云訛略
正言價茶波多此云團墮言食墮在鉢中也或云價
茶夜此云團團者食團謂行乞食也十二頭陀明常
乞食大論釋三種食一受請食二眾僧食三常乞食
若前二食起諸漏因緣所以者何受請食者若得作
是念我是福德好人故得若不得則嫌恨請者彼為
無所別識不應請者請應請者不請或自鄙薄憚惱
自情而生憂苦是貪愛法則能避道眾僧食者入眾
中當隨眾法斷事料理僧事處分作使心則散亂妨
廢行道有如是等亂事故受常乞食法輔行云諸律
論文乞食之法不一處足為福他故今至七家肇法
師云乞食有四意一為福利群生二為折伏憍慢三
為知身有苦四為除去滯著寶雨經云乞食成就十
法一為攝受諸有情二為次第三為不疲厭四知足
五為分布六為不耽嗜七為知量八為善品現前九
為善根圓滿十為離我執寶雲經明乞食四分一分
奉同梵行者一與窮乞人一與諸鬼神一分自食輔
行云昔有長者名曰鳩留不信因果與五百俱行遠

見叢樹想是居家到彼唯見樹神作禮已說已飢渴
神即攀手五指自然出於飲食甘美難言食訖大哭
神問其故荅曰有五百伴亦大飢渴神令呼來如前
與食眾人皆飽長者問曰何福所致荅曰我本迦葉
佛時極貧於城門外磨鏡每有沙門乞食常以此指
示分衛處及佛精舍如是非一壽終生此長者大悟
日飯入千僧淘米汁
流出城外可以乘船
恒鉢那 此云麩通慧指歸
云謂將雜米麩碎
蒸曝毋論二種散麩又將糖蜜持之或言糝音與麩
不同後堂云糝是金煮連金硬乾飯也輔篇云取乾
飯麩三過磨篩作之稱為糝也孟子
曰舜糗飯茹菜糗去久反乾飯屑也
迦師 後堂
云唐
言錯麥慈和云北人呼為驚麥南人呼為雀麥南泉
抄以錯麥為大麥十誦指迦師為小麥飯事鈔錯麥
與迦師
一物也

修陀 此譯云白或云
須陀此天食也

天台禪師觀心食法既敷座坐已聽維那進止鳴磬
後斂手供養一體三寶徧十方施作佛事次出生飯
稱施六道即表六波羅蜜然後受此食夫食者眾生
之外命若不入觀即潤生死若能知入觀分別生死

有邊無邊不問分衛與清眾淨食皆須作觀觀之者
 自恐此身自舊食皆是無明煩惱益生死今之所
 食皆是般若想於舊食從毛孔次第而出食既出已
 心路即開食今新食照諸閻滅成於般若故淨名云
 於食等者於法亦等是為明證大品經云一切法趣味是趣
 趣非趣所言一切法趣味者味即是食此食即是不思議法界食中食
 受一切法食若具有一切法皆有食若具無一切法皆無今食不可思
 識故尚不見是有云何當有趣前不見是無云何當有非趣若朝食不
 見趣非趣即是中道三昧者莫結善憚悅之食而能通達趣非趣法即
 善憚悅之食是名食等以此食故成般若食能養法身
 法身得立即得解脫是為三德照此食者非新非故
 而有舊食之故而有新食之新是名為假求故不得
 求新不得畢竟空寂名之為空觀食者自那可食為
 新既無新食那可得食者而不離舊食養身而新食
 重益因緣和合不可前後分別名之為中只中即假
 空只空即中假只假即空中不可思議名為中道又
 淨名云非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意是
 名食法也如地獄無食而活四識食無飽象生識想相續也
 三業食

篇聚名報篇第六十三

僧祇明五篇一彼羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼
 五突吉羅四分明六聚開第三偷蘭遮或明七聚開
 第七惡說今依事鈔列釋六聚並無正譯但用義翻

一波羅夷

僧祇義當極惡三意釋之二者退沒
 由犯此戒道果無分故二者不共

住非但失道而已不得於說戒羯磨二種僧中共住
 故三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故四分云辭
 如斷人頭不可復起若犯此法不復成比丘故偈云
 諸作惡行者猶如彼死屍眾所不容受以此當持戒
 自古從眾法絕分義譯名棄自連問罪報經云犯波
 羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人
 間數九百二十一億六十千歲此墮餓熱地
 獄以人間一千六百年為他化天一晝夜 **二僧**

伽婆尸沙

善見云僧伽者為僧婆者為初
 謂僧前與覆藏羯磨也言尸沙

者云殘謂末後與出罪羯磨也若犯此罪僧作法除
 故從境為名毗尼母云僧殘者如人為他所斫殘有
 咽喉故名為殘理須早救僧伽婆尸沙罪如不憍天
 壽八千歲於人間數二百三十億四十千歲此墮大
 大地獄人間八百
 年為天一日夜 **摩那埵** 論云秦言意喜前
 雖自意歡喜亦生
 慚愧亦使 **阿浮訶那** 善見翻為喚入眾羯
 眾僧歡喜 磨或名拔除罪根母

論云清淨戒生得淨解脫

三偷蘭遮 善見云偷蘭名大惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也明了論解偷蘭為麗遮耶為過麗有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛所立戒而行故言過也偷蘭遮罪如堯率天壽四千歲

於人間數五十億六十千歲此墮嗶叫地獄人間四百年為天一晝夜

四波逸 義翻為墮十誦云墮在燒煮覆障地獄入熱通為燒煮八寒黑暗等通為覆障波逸提罪如夜

提 摩天壽二千歲於人間數二十一億四十千歲此墮眾合地獄人間二百年為天一晝夜

尼薩 出要律儀舊翻捨墮聲論尼翻為盡薩者為捨四分僧有百二十種分取三十因財事生犯貪

者 慢心強制捨入僧故名尼薩者也

五波羅提提舍尼 義翻向彼悔從對治境以立名僧祇云此罪應發露也提舍尼罪如三十三天壽命千歲於人間數三億

六十千歲此墮黑繩地獄

人間一百年為天一晝夜 **六突吉羅** 善見云突

者惡也吉羅者作也聲論正音突悉吉栗多四分律本云式叉迦羅尼義翻應當學胡國訛云尸叉剎賴

尼胡僧翻守戒也此罪微細持之極難故隨學隨守以立名十誦云天眼見犯罪比丘如駛雨下豈非專

翫在心乃名守戒也七聚之中分此一部以為二聚身名惡作口名惡說多論問何此獨名應當學其餘

戒易持罪重此戒難持易犯常須念學故不列罪名但言應當學犯突吉羅眾學戒罪如四天王壽五百

歲墮泥犁中於人間數九百千歲此墮等活地獄人間五十年下天一晝夜俱舍頌云等活等上六如次

以欲天壽為一晝夜壽量亦同彼極熱中半劫無間中劫全傍生極一中鬼日月五百額部陀壽量如一

婆訶麻百年除一盡後後倍二十

統論二諦篇第六十四

教傳東土東傳法本西域西傳當聞香以尋根故公誅而究原辨佛陀僧伽之號解善提般若之名隨機之語雖曰無邊言歸之意唯詮二諦今就集末略開七門

一原宗 二釋名 三辨義 四示體 五釋相 六境智 七勸誡 一原宗者中觀論云諸佛依二諦為眾生說法一以

世俗諦二第一義諦良以佛之說法語不徒然凡所立言咸詮實理故聞法者悉有所證以依二諦爲機說故如大論云有二種衆生一者知諸法假名二者著名字爲著名字衆生故說無相爲知諸法假名衆生故說世諦是以世俗顯緣起之事諸法歷然故佛事門中不捨一法勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲非顯地獄之苦此依俗諦也真諦彰本寂之理一性泯然所以實際理地不受一塵是非雙泯能所俱亡指萬象爲真如會三乘歸實際此依真諦也二釋名者此二諦法就能詮名談真則逆俗順俗則乖真以真是實義審實是真俗是假義審假是俗故涅槃云出世人所知名第一義諦世人所知名世諦北山錄云會極指情之謂真起微涉動之謂俗真也者性空也俗也者假有也假有之有謂之似有性空之空謂之真空此約事理對釋昭明太子云真諦離有離無俗諦即有即無即有即無斯是假名離有離無此爲中道此約中邊判釋也三辨義者宗鏡問曰一心二諦理事非虛證理性而成真審事實而爲俗皆具極成之義不壞二諦之門大小二乘同共建立如何是極成之義荅所成決定

不可移易隨真隨俗各有道理瑜伽論云一有世間極成真實二道理極成真實世間極成真實者謂一切世間於彼彼事隨順假立世俗慣習悟入覺慧所見同性謂地唯是地非是火等乃至苦唯是苦非是樂等樂唯是樂非是苦等以要言之此即如此非不如此是即如是非不如是決定勝解所行境事一切世間從其本際展轉傳來想自分別共所成立不由思惟等量觀察然後方取是名世間極成真實道理極成真實者依止現比及至教量極善思惟擇決定智所行所知事由證成道理所建立所施設義是名道理極成真實四示體者二諦之法明所詮體如昭明云世人所知生法爲體聖人所知不生爲體從人雖異其體不殊故荆溪云祇點一法二諦宛然俗則百界千如真則同居一念又起信云摩訶衍者惣說有二種云何爲二一者法二者義此以一法而分二義談實相不壞於假名論差別不破於平等昭明云真即有是空俗指空爲有宗鏡云俗諦不得有有常自空真諦不得不空空但徹有故十疑論住云說相而萬法森羅實無所得談性而一如寂滅不礙隨緣真是俗家之真萬法自泯俗是真家之俗一性恒殊

以不壞假名故則彼此生滅差別以說諸法實相故則彼此生滅自云祇於不一而明不二故仁王云於解常自一性相融通於諦常自二聖人見俗了達此一真入聖義諦故古德云二諦並非雙恒症未曾各二雙顯泯中謂非真非俗一雙孤雁掠地高飛兩箇鴉鶻純邊獨立又先德云真俗雙泯二諦恒存空有兩云一味常現是知各執則失互融則得各執則失者如云有為雖偽捨之則大業不成無為雖空住之則慧心不即互融則得者如云雖知諸佛國及以眾生空而常修淨土教化諸眾生故十疑論住云聖人得其意也於隨緣處而談不變於成事處而說體空故荆溪云應知萬法是真如由不變故真如是萬法由隨緣故此等明文皆論真俗之體一也五釋相者妙玄云取意存略但點法性為真諦無明十二因緣為俗諦於義則足但人心麓淺不覺其深妙更須開拓則論七種二諦釋籤解云然此七文散在諸經無一處具出唯大經十二列八二諦章安作七二諦銷之初一是惣餘七是別經云出世人心所見者名第一義諦世人心所見者名為世諦疏云惣冠諸諦世情多種束為世諦聖智多知束為第一義諦即是諸教

隨情智也經云五陰和合稱名某甲是名世諦解陰無陰亦無名字離陰亦無是名第一義諦疏云名無名即生滅二諦妙立云實有為經云或有法有名有實是名第一義諦俗實有為真或有法有名無實實即無生二諦妙立云切有為為俗經云如我人眾生壽命知見乃至如龜毛兔角等陰界入是名世諦苦集滅道是名真諦疏云定不定二諦即單俗複真妙立云切知有虛不空為真經云世法有五種謂名世句世縛世法世執著世是名世諦於此五法心無顛倒名第一義諦疏云法不法亦是合中二諦也妙立云四者切有為俗切有即空不空為真經云燒割死壞是名世諦無燒割死等是名第一義諦疏云燒不燒複俗單中也妙立云切有切有即空皆俗不空為真云有八種苦是名世諦無八種苦故是第一義諦疏云苦不苦二諦亦是複俗單中妙立云切有切有即空皆俗不空為真經云譬如一人有多名字依父母生是名世諦依十二因緣和合生者名第一義諦疏云和合二諦真俗不二複俗複中也妙立云切有切有即空皆俗一切法起界內相即不相即界外相即不相即四種二諦也別接通五六境智也圓接通六也圓接別七也天台連明四正三接之教法者起信鈔問云境智為一為異答云智體無二境亦無二智無二者只是一智義用有殊約知真處名為

眞智約知俗處名爲俗智境無二者謂色即是空爲眞境空即是色爲俗境由是證眞時必達俗達俗時必證眞了俗無性即是真空豈有前後耶况無心外之境何有境外之心是即心境渾融爲法界七勸誠者大經云所言二諦其實是一方便說二如醉未吐見日月轉謂有轉日及不轉日醒人但見不轉不見於轉謂一不言之非二當以智解勿以情執故佛告阿難自我往昔作多聞士共文殊師利諍二諦義死墮三塗經無量劫吞熱鐵丸從地獄出值迦葉佛爲我解釋有無二諦迦葉佛言一切諸法皆無定性汝言有無是義不然一切萬法皆悉空寂此二諦者亦有亦無汝但知文不解其義當知二諦俗諦故有眞諦故無體不思議矣可偏執學佛教者當離情想故佛藏云刀割害閻浮提人其罪尤少以有所得心說實相法其過弥甚當知佛法不思議唯教相難解幸冀後賢於佛聖教研精覃思勿麓略焉

翻譯名義續補

初編集時意尚簡略或失翻名或缺解義後因披閱再思索之復述續補後賢詳志

補十
號篇 明行足 具足三明及六神通智論云一如
意二天眼三天耳四他心五識宿

命通六無漏通言神通者易曰陰陽不測之謂神寂然不動感而遂通瓔珞云神名天心通名慧性天然之慧徹照無礙故名神通一如意者有三種能到轉變聖如意能到復四一身飛行如鳥無礙二移遠令近不往而到三此沒彼出四一念能至轉變者大能作小小能作大一能作多多能作一種種諸物皆能轉變外道輩轉極久不過七日諸佛及弟子轉變自在無有久近聖如意者外六塵中不可愛不淨物能觀今淨可愛淨物能觀今不淨是聖如意法唯佛獨有天眼通者於眼得色界四大造清淨色是名天眼天眼所見自地及下地六道衆生諸物若近若遠若簾若細諸色無不能照是天眼有二種一從報得二從修得是五道中天眼從修得非報得何以故常憶念種種光明得故云天耳通者於耳得色界四大造清淨色能聞一切聲天聲人聲三惡道聲云何得天耳通修得常憶念種種聲是名天耳通識宿命通者本事常憶念日月年歲至胎中乃至過去世中一十世十世百世千萬億世乃至大阿羅漢碎支佛知八萬

大劫諸大菩薩及佛知無量劫是名識宿命通知他
心通者知他心若有垢若無垢自觀心生住滅時常
憶念故得復次觀他人喜相嗔相怖相畏相見此相
已然後知心是為他心智無漏通者如來莊嚴入一
切佛境界經云言無漏者謂離四漏謂欲漏有漏無
明漏見漏以不取彼四種漏故乃名遠離諸漏智論
問神通與明有何等異若直知過去宿命事名通知
過去因緣行業名明宿命直知死此生彼名通知行因
緣際會不失名明眼直盡結使不知更生
不生名通若知漏盡更不復生名明漏

佛陀

肇曰佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也其道虛玄
固已妙絕常境心不可以智知形不可以像測同萬
物之為而居不為之域處言數之內而止無言之鄉
非有而不可為無非無而不可為有寂寞虛曠物莫
能測不知所以名故強謂之覺其為至也亦以極矣
何則夫同於得者得亦得之同於失者失亦失之是
以則真者同真法偽者同偽如來冥照靈諧一彼實
相實相之相即如來相 無機子叙六即佛曰
癡禪任性濫上聖以矜高狂慧隨情居下凡而自屈
由是天台智者祖師明六即佛破二種見揀其太過

六分因果之事殊收彼不收即顯聖凡之理等沉生
死海如寶在暗而不失升涅槃山猶金出鑛以非得
不一不異其道融通無是非非此智圓妙今迷鄙頌
式讚大猷庶幾見聞咸得開悟云爾 一項理即佛
動靜理全是行藏事盡非冥冥隨物去杳杳不知歸

二頌名字即佛

方聽無生曲始聞不死歌今知當體是翻恨自蹉跎

三頌觀行即佛

念念照常理 心心息幻塵 徧觀諸法性 無假亦無真

四頌相似即佛

四住雖先脫 六塵未盡空 眼中猶有翳 空裏見花紅

五頌分真即佛

豁爾心開悟 湛然一切通 窮源猶未盡 尚見月朦朧

六頌究竟即佛

從來真是妄 今日妄皆真 但復本時性 更無一法新

續 **無量壽** 智論云無量有二一者實無量諸聖
人所不能量如虛空涅槃眾生性是

不可量二者有法可量但力劣者不能量如須弥山
大海水斤兩滴數多少諸佛菩薩能知諸天世人所
不能知故言無量是故天台乃立四句實有量而言

無量弥陀是也實無量而言量如此品及金光明是也實無量而言無量如涅槃云唯佛與佛其壽無量

是也實有量而言量如八十唱滅是也又以三身對凡立四句故法華疏云復次法身非量非無量報身

金剛前有量金剛後無量應身隨緣則有量應用不斷則無量通途詮量三句在聖一句屬九有量無常

都非 聖濕弗羅跋那 翻自在 大聲 迦羅鳩

村馱 此翻所應斷已 譯師 唐太宗焚經臺詩 門徑蕭蕭長綠苔一

回登此一徘徊青牛謾說函關去白馬親從印土來確實是非憑烈焰要分真偽築高臺春風也解憐狼籍吹

盡當年道教灰唐義淨三藏題取經詩曰晉宋齊梁唐代間高僧求法離長安去人成百歸無十後者安

知前者難路遠碧天唯冷結砂河遮日力疲彈後賢如未諳斯言往往將經容易看

天 類提和越 漢言天地易曰天地設位而易行 乎其中矣繫詞云易與天地準故

能弥綸天地之道仰以觀於天文俯以察其地理白虎通曰天之為言鎮也居高理下為人鎮也地者易

也言生萬物懷 在交易變化也 迦留波陀天 此言象跡 自有十處

質多羅 此翻 雜地 摩偷 此翻美地此三天 名皆居須弥四埵

地 獄 五無間業 瑜珈第九云害母二害父三 害羅漢四破僧五出佛身血

尸利夜神 此翻 吉祥 盎哦囉迦 此翻 火星

部 引 陀 此翻 水星 勿哩訶娑跋底 此翻 木星 餘

乃以室折囉 此翻 土星 戌羯羅 此云 金星 佉勒

迦 著穀 麥籩 勿伽 此云胡豆 即綠豆也 塞畢力迦 此云 首指

漢書云蜀賓 羅陀 那羅正云捺羅此云人也陀謂陀羅此 或薩折羅婆 此翻白膠香 那

花 也 末利 此翻黃色花 花如黃金色 巨磨 此方翻 為牛糞

云持也其花香妙人皆佩之故名手持

阿提目多伽

宗鏡引攝論云苜勝本來是炭多時埋在地中變為苜勝西方

若欲作塗身香油先以華香取苜勝子聚為一處

澆令極爛後取苜 **解脫** 肇曰縱任無礙塵累不

勝壓油油遂香也 **解脫** 能拘解脫也什曰亦名

三昧亦名神足或令修短改度或巨細相容變化隨

意於法自在解脫無礙故名解脫又曰心得自在不

為不能所縛故曰解脫淨名疏云一真性二實慧三

方便故經云諸佛菩薩有解脫名不思議若菩薩住

此解脫者能以須弥之高廣內芥子中乃至種種變

現莫測即是三種解脫不思議義何者諸菩薩有解

脫即是真性若菩薩住此者即是實慧能以須弥內

於芥等即是方便 大品云心得好解脫慧

得好解脫垂裕云心脫是俱慧脫是慧 **智度**

什曰窮智之原故稱 **方便** 什曰智度難以明照

度梵音中有母義 為體成濟萬行比其

功用不及方便為父梵音中有父義方便有二種一

解深空而不取相受證二以實相理深莫能信受要

須方便誘引群生令其漸悟方便義深而功重故為

父也淨名疏云方是智所詣之偏法便是菩薩權巧

用之能巧用諸法隨機利物故云方便荆溪云法華

疏中為顯實故分為三釋謂法用及門并秘妙也今

此廢二但取法用者門論趣入秘妙開權今未開權

故缺後釋不取門者菩薩可入二乘缺之於菩薩中

且約當分復置傳入故且不云據理亦合用門一意

以當分入與法用同故且唯用法用一意又通秘教

亦可具足用彼三意 論法華方便品

儒詩六義以思無邪為指歸釋教五時開佛知見是

究音誠一化之高會真諸佛之宗極似太虛而含眾

色若激湍以納群泳由是管窺義天豔酌法海粗研

味平真詮豈塵露于達士初辨品題次論品義初辨

品題者經云諸佛法以後要當說真實文既斥其方

便題應號為真實安以權名而立今品如將縣額以

勝州門又佛起定即自唱言諸佛智慧甚深無量此

乃雙戴權實先達遂云此花不有則已有則華果雙

含此經不說則已說則權實雙辨經既雙明權實題

那單標方便由此疑與先達相繼共立七義以伸題

意一權有顯實之功法王初化機緣未熟隱實施權

權掩於實靈山妙唱普會權委波了聲聞法旨定諸經

之王彼秘被開於今成妙此權既有顯實之功故結

集家號善權品二名偏義圓若標眞實則違方便今
品權名雖偏其實法體圓具乃彰權實之雙美三名
體俱不轉此有四句一名轉體不轉如云正直捨方
便但說無上道乃至第四名體俱不轉如云我等今
者眞是聲聞名不轉故名方便品四顯開權絕待法
華開權顯實權外無實法用能通當體秘妙若標眞
實但成相待爲彰絕待之功號方便品五彰詮迷之
教祖云自非今經誰肯歎此詮迷之教由指迷染之
心即是自行方便則知此權大有詮迷之力六施開
一致昔時所施既施即實之權今日所開選開權即
是實乃見施開之不二也七揀異昔經淨名報恩雖
皆立方便之名既是體外之權豈同今品同體方便
自昔所說不出此七先師謂舊觀續義失至當自立
附文原意二義以伸品題一附文者經家立品附文
旨趣惣別須分何哉五字首題法則權實惣標喻乃
華果雙舉所以三周開顯本迹二門一部之文並皆不
出權實之法今品若更雙立權實之目則與惣題無
異二原意者言者所以在意此經開權顯實意在於
權故云過去諸佛以無數方便種種因緣種種譬喻
而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故非權無以

明實故令機緣即於權法以曉眞實故曰不指所開
無由說實具述施權意在開也故記主釋開方便門
示眞實相云示謂指示指其見實之處且見實之處
在何在前偏權方便今日說此方便有眞實相此既
即實之方便乃異昔經之方便故得秘妙之名是故
經家題名方便纔言方便即是眞實故身子疑云何
故殷勤稱歎方便則知方便眞開權之惣號誠顯實
之大名矣或者問曰今由開權稱方便者淨名既未
開權安稱方便既稱方便權何不開答彼經言方便
者跡云此品正明助佛闡揚善巧權謀隨機利物令
入慧起根故名方便雖言方便機緣當座烏知所證
亦方便焉故昔方便之名權未開矣次論品義者吾
祖預釋品題乃立法用能通秘妙三種方便今先通
示然後別解且通示者此三方便初二從昔教後屬
今經初名法用者跡曰方者法也便者用也法有方
圓用有差會三權是矩是方一實是規是圓記云初
約能用三教得名法法是所用用是能用雖法之與用
俱通四教但有方圓差會之殊故方便之稱從權立
名權不即實故對昔辨成體外權非今品意文中舉
圓即屬眞實相對來耳二名能通者跡云又方便者

門也門名能通過於所通方便權略皆是弄引爲眞實作門眞實得顯功由方便從能顯得名記曰次第二釋權屬能通三教亦得名爲方便然雖不即以能爲圓作遠詮故所詮之圓亦帶能詮爲方便故故知並非今品意也又云今以三詮一三爲一實作詮故三名能詮是則前之三教教行人理悉爲能詮又云不破不即從權入實故得修名若於尔前二味三教利根菩薩有顯露得兩教二乘唯秘密得由得入故即稱爲門三名秘妙者疏云方者秘也便者妙也妙達於方即是眞秘點內衣裏無價之珠與王頂上唯有一珠無二無別指客作人是長者子亦無二無別如斯之言是秘是妙如經唯我知是相十方佛亦然止止不須說我法妙難思故以秘釋之以妙釋便正是今品之意記云至第三釋方乃三權即是一實指此即實之權方名今經方便又云第三釋者即今品意但前二釋於昔但得名偏名門秘而不說今開其偏門即圓所也故云秘妙顯露彰灼故云具秘或問妙樂記云即權而實爲所依體即實而權爲當體體不審第三秘妙之名爲從所依立號爲從當體得名答此由當體即所依體故云彼秘被開於今成妙又

云第三文者亦開前二非能非所及以能通並開成所所中善巧名爲方便故妙方便異於方法及能通門又云故隔偏之圓亦有體內方便故名秘妙秘妙之名似同第三然其意則別何者第三乃以開顯爲妙此中乃以獨圓爲妙此據今昔秘妙義異諦思吾祖崇建三釋若無初二豈彰爲蓮故華以施權苟缺第三烏顯華開蓮現而顯實體徧一化妙彰七軸非發忽持誰唱斯義鑽仰堅高嗟歎不足次別釋者若約部教初二屬昔教法用能通皆異體權後一屬今經秘妙方便名同體權定此秘妙方便破顯之相先德彝訓或定爲所破或執是所顯天竺一宗論同體權定爲所破一據蓮華開喻原佛出世意爲顯實由機未堪權施昔教此辟桃李華也及至法華法既純圓絕妙遂指蓮華而立三喻一爲蓮故華辟爲實施權蓋四時未說施權此名異體今無量義既言從一清淨道施出二三四收昔異體爲今同體權既從實而施故辟爲蓮故華第二華開蓮現此開初句之權華乃顯次句之蓮實故五佛章中各有開權顯實二科開權是文叙昔教以爲顯實之所故無量義經之同體爲今法華之所破第三華落蓮成此辟廢權立實

都廢序分即實之權獨立正宗即權之實次憑權暫用義權名權暫用已還廢實名實為疑究音指歸則知十隻之權皆為所破如心意識既是事權宜屬所顯矣三準祖師定解如輔行云解同體之權髻與實相之明珠又義例云如引法華部唯一實文叙昔教以為所開既云部唯一實故同體權為所破也近人又謂從義不開如國家破即法性之無明例今品開即實之權耳余觀先德破同體權一迷立喻二昧開權初迷立喻者為蓮故花如大師云為十妙故開出十麤如為蓮故華此約法體用在於昔皆屬麤法云何一繁以為蓮故華俱喻妙法乃見能辟立喻淆混其次所況為實施權始自華嚴終乎般若皆是隔歷三諦俱為法華之實而施四時三教之權故名為實施權若獨以此句喻無量義經則彰所喻法缺略矣二昧開權者四時三教體外化他機未純淑覆權言實故非究音屬異體麤至今方指昔未真實執教偏情既遣即知當體本妙開此化他之法全是自行之權權實不二乃名同體故祖師云既顯實已全權是實不可謂之權非究音況祖師云誰肯以三界有漏識心而為佛所稱讚既佛所讚安非所顯次定所顯者南屏一宗皆謂世尊疇昔久轉法輪

所化之機既雜所施之教不一雖說三教不言此是即實之權雖演圓乘未云斯是即權之實權實各逗大小相隔是故昔教名異體權後會靈山宣妙法華開昔隱秘之法為今微妙之教權實圓融故名同體法既麗妙相即佛化事理俱圓若為所破乃成開妙故記文云第三釋者即開前二非能非所及以能通並開成所可證秘妙非所開矣其如蓮華三喻輔行等文復有五師消釋義異一云對論自論有殊若約偏圓相對異體是所破同體是所顯例前三教三惑須斷圓教三惑不斷就圓自論須斷四十二品故同體權亦屬所破今謂偏圓對論前三名權圓教屬實那得對論却以圓教名同體權不須破耶又今開權顯實開偏是圓正當偏圓對論反以蓮華三喻謂之圓教自論破同體權却顧今經都無開權之力乎二云機情佛意機情雖開異體佛意即是同體今謂誇節唯在今經佛意非適今也據此祖意對機開顯雖局法華原佛密意俱徧四時是則機情佛意正約昔說若約昔義以斷今經其猶欲至湖南面行塞北其心雖切路愈遠矣三云法本自妙麗由物情雖開異體之權其實法體本自微妙即是同體今謂如記主云

但開其情理自復本又云開何所開即彼能覆既但破能覆之情奚嘗開所述之法四云約開音說以輔行解同體之權譬既點迹門流通之經此約已開異體成同體音今謂安樂行品文雖在後喻乃顯前特點正宗開麗顯妙斯言無旨徒虛語耳五云同體為所開者意彰異體亦不可破此語孟浪吾驚怖其言猶河漢而無極也今覈昔人由昧山家諸部文義致論開權詞繁理寡今麟比諸文今冰解凍釋殊塗同歸初釋喻舊辨蓮華或專喻妙或兼比麗蓮華但妙就亦兼麗今究所喻既有權實乃顯能喻亦蓮麗妙今先分所喻權實後辨能喻麗妙分權實者提挈剛要大有五義一因果二九一三今昔四真俗五本迹初因果分者以十界中前七如是屬因是權果報二如是為實二九一分權實妙立云餘花麗喻九法界十如是因果此花妙喻佛法界十如是因果三約今昔分者以昔為權將今為實故妙立云一為蓮故華譬為實施權雖說種種道其實為佛乘四約真俗分者空智照真為實假智照俗為權中智雙照為亦權亦實中道雙亡為非權非實故妙樂云以對昔故頌為四句通論大剛法相雖介別論今品唯在第三亦權一

半名方便品五約本迹分者如私序云指久遠之本果喻之以蓮會不二之圓道辟之以華權實雖通五義今唯約界及與部教以論開權矣次明能喻麗妙者玄義序乎蓮華一為蓮故華譬為實施權二華數辟開權蓮現辟顯實三華落辟廢權蓮成辟立實當歷三喻引而伸之且夫蓮華之喻唱出今經本況妙法而天台以初為蓮故華一句既辟為實施權約此法體用在昔時華喻麗法故妙立云又諸教權實未融為權既融開權顯實為實由昔赴機權掩於實乃名異體由是今經破此偏情乃云雖說種種道其實為佛乘世尊既談為實施權吾祖遂立為蓮故華之喻據此說在今經纔唱為實施權利根便知此權即實由無量義曾聞此權從實生故已破異體之見但未開顯銳根須假第二句華數辟開權蓮現辟顯實故曰開方便門示真實相記主釋曰指實為權權掩於實名方便門閉今指權為實於權見實名方便門開此點法用能通俱成秘妙三華落辟廢權蓮成辟立實云云正直捨方便但說無上道此由四時三教當體秘妙開已無外麗法不存義當於廢約法雖開廢同時約喻乃先開後廢故分三句彰始終之有序

二釋經云開方便門示真實相昔人引證開同體權須曉祖師二處引用疏證能通方便此取門義從前三教能通之門入於圓所故曰開方便門記主遂云於昔但得名偏名門非謂於彼已明開門若玄義中證開權者既於方便即見真實故以此證開權相焉三釋輔行解同體之權髻與實相之明珠由安樂行約王賞賜喻佛授道昔機與魔共戰微有其功但賜禪定解脫之法如賞田宅法華大破魔網至一切智如王解髻明珠賜之昔時權掩於實如髻覆珠就機不知是權喻異體閉今經赴機指昔三教權法全是秘妙方便故使聲聞之法即是諸經之王經既以王喻佛約佛開異體時無非同體故曰解同體之權髻矣四釋義例如引法華部唯一實文叙昔教以為所開天竺引此部唯一實證破同體今謂所叙簾法既點為妙權實相即能所圓融故謂法華唯一實耳五釋科目五佛章門皆有開權顯實二科前四則先開權次顯實今佛乃先顯實次開權天竺乃謂開權是文叙昔教顯實乃破同體權今謂纔開權時意已顯實但約說次第開權言未顯實顯實方曉開權立言垂範遂分二科故法明講主云言無並出語不頓施

殊有旨哉余慕法王之遺教學而時習之遂括古今之論以究權實之道雖不足品藻淵流庶亦無乖商榷編贈後賢願開佛慧

刹摩 此云土田瓔珞云土名賢聖所居之與天台釋維摩佛國云諸佛利物無量無邊今略為四一淨淨國九聖共居二有餘國方便人住三果報國純法身居即因陀羅網無障礙土四常寂光

即妙覺所居四土之名雖出智者四土之義本載經論今伸遺教略開七門

初憑文 二釋名 三辨義 四定體

五示相 六對身 七解惑

初憑文者維摩經云隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧隨諸衆生應以何國起菩薩根天台釋云若對四土宛然相似若別出者思益經云東方之國佛号日月光有菩薩梵天曰思益白佛我欲詣娑婆世界佛言便往汝應以十法游於彼土斯乃淨聖來游穢土又智論云穢土先施三乘後顯一乘娑婆是淨土先施三乘後顯一乘安養是二有餘土如法華云我於餘國作佛更有異名智論云有淨佛土出於三界乃無煩

拙之名於是國土佛所聞法華經三果報土如仁王云三賢十聖住果報唯佛一人居淨土四常寂光普賢觀云釋迦牟尼名毗盧遮那其佛所住名常寂光二釋名初曰捺淨同居者捺淨三種一迷悟分九界迷逆名捺佛界順悟名淨如妙樂云相約隨緣緣有捺淨又不二門云法性之與無明徧造諸法名之爲捺無明之與法性徧應衆緣名之爲淨二情理分不二門云故知刹那捺體悉淨指要云今之捺淨約情理說三九聖分淨名疏云六道鄙穢故名捺三乘見真故名淨三六共住捺淨同居問不二門云一理之內而分淨穢別則六穢四聖通則十通淨穢然此捺淨淨穢文心解云捺淨從迷悟體用而言淨穢約九聖界如而辨今謂淨名捺淨正約九聖而分云何淨覺却云淨穢約九聖界如而辨又垂裕云捺淨之名約正淨穢之名約依二土九聖共居通名捺淨此土砂礫充滿別受穢名彼土金寶莊嚴別受淨名今謂淨名疏云四趣共住名穢無四惡趣名淨此從正報立依報名云何孤山却云捺淨之名約正淨穢之名約依當知捺淨從九聖之心以立名淨穢約依正之境而標名問既從捺淨立同居名還許亦從淨穢

立同居乎答捺淨是通名淨穢是別名故垂裕云此方即捺淨穢土安養即捺淨淨土故知同居正從捺淨而立若從通義如淨名中身子見穢梵王見淨乃是娑婆淨穢同居又娑沙云若人種善根疑則華不開信心清淨者華開即見佛此是安養淨穢同居雖通此義名非正立此捺淨土亦名九聖同居故淨名疏云捺即是九淨即是聖如疏文云九聖各二九居二者一惡衆生即四趣也二善衆生即人天也聖居二者一實二權實者四果及支佛通教六地別十住圓十信通感雖斷報身猶在二權聖者方便有餘三乘受徧眞法性身爲利有緣願生同居若實報及寂光法身菩薩及妙覺佛爲利有緣應生同居皆是權也此等聖人與九共住故名九聖同居二方便有餘土言方便者如禪門云善巧修習故名方便此有三義一眞中淨名疏云二乘三種菩薩證方便道之所居也輔行云所以在方便者並屬空邊二眞似妙立云別圓以解未發眞修皆名作意三偏圓妙樂云並以三教而爲方便雖通三義正從證眞立方便名言有餘者觀經疏云無明未盡故曰有餘淨名疏云若修二觀斷通惑盡恒沙別惑無明未斷捨分段身而

生界外受法性身即有變易所居之土名有餘國亦
 名果報如輔行云通有由因感果之報未入實報又
 云今文且說偏空偏假所感之報則不如初住已上
 居果報土又名法性如智論云受法性身非分段生
 三果報土淨名疏云報身所居依報淨國名果報土
 輔行云言果報者從報果為名亦号實報觀經疏云
 行真實法感得勝報淨名疏云以觀實相發真無漏
 所得果報故名為實亦名妙報如輔行云唯有別圓
 初地初住獲妙果報又名勝妙報如止觀云違即二
 邊果報順即勝妙果報亦名無障礙觀經疏云色心
 不相妨故曰無障礙淨名疏云一世界攝一切世界
 一切世界亦如是此名世界海亦名世界無盡藏四
 常寂光者觀經疏云常即法身寂即解脫光即般若
 此以不遷不變名常離有離無名寂照俗照真名光
 亦名果報如文向云同居有餘自體皆是妙色妙心
 果報之處記云故知三土皆是證道色心報處寂光
 既徧遮那亦徧此以妙色妙心果報也問如輔行云
 今論感報不論寂光據此寂光豈名果報乎答所云
 寂光非果報者三感究盡業報都云所以寂光身土
 亡泯雖無感業之報而為願行之果淨名疏云修於

圓教願行之因因極果滿道成妙覺居常寂光問如
 垂裕云中下寂光攝在果報不審四十一地生實報
 土云何得受寂光名邪答淨名疏云前四十一地若
 約果報名生實報分見真理名常寂光又彼記云約
 報論生是故有邊論於果報約所入邊則非果報但
 所入邊即是見真名常寂光三辨義此約教門辨四
 土義復開五門初論體用寂光是體餘三屬用如釋
 籤云諸佛寂理神無方所所依寂境号常寂光是故
 沙石七珍隨生所感又輔行云常寂光土清淨法身
 無所莊嚴無能莊嚴為衆生故而取三土二論事理
 淨名疏云寂光是理餘三是事此乃對分事理若各分
 事理如淨名疏云諸土非垢寂光非淨畢竟無說此四
 而說諸土為垢寂光為淨記云理論不當垢之與淨
 約事唯有寂光永淨三論能所判溪記云但以寂光
 而為所成即以三土而為能成故所成唯一能成有
 三是則能所事別故也四論九聖準雜編云十界對
 土有橫有豎若豎對者同居六九方便二乘實報善
 薩寂光佛果橫若橫敵對同居有十九聖同居故
 方便有四無六九故實報有二無二乘故寂光唯一
 無善薩故豎五論淨穢淨名疏云諸土為垢寂光

爲淨三惑覆蔽故爲垢三德究顯故爲淨此約四土對論若各分者觀經疏云五濁輕重同居淨穢妙宗釋云此淨甚通須知別意如戒善者四教九位皆悉能令五濁輕薄而圓觀輕濁感同居淨依正最淨如此經說地觀已去一一相狀比於餘經修衆善行感安養土其相天殊雜編乃云嘗觀鼓音之外六經土相其實是一縱有依報大小不同此蓋如來善權赴機隨時之義也良由凡夫心想羸劣未能觀大故方便示小爲發觀之境若生彼土所見俱大今難譬川既修偏行安獲勝果非獨彰行人之偶報抑亦顯世尊之妄說因果不類徒虛語耳二體拏巧拙有餘淨穢刊正記云通人體色即空故巧藏人拏色明空故拙妙宗云體觀感淨不專通人衍門三教對三藏拙俱明體法通但空體別次第體圓不次體三人生彼俱感淨相圓人最淨又往生記引輔行云次明體法依門修觀亦應具含三種四門三次弟頓入實報淨穢刊正云別人漸修次第三觀登地入實以之爲穢圓人頓修一心三觀登住入實以之爲淨妙宗云若論實證此土唯有圓聖所居別人初地證與圓同稱實感報有何優降今就教道十地不融致使感土

異於圓人雜編覆取謂偏成非次第頓入者即別圓所修巧拙二觀也實報淨穢者即地住所見融礙二相也良由別人久習次第雖回向圓修入地之時仍見一分染礙之色名之爲穢圓人始終唯修頓行入住之時但見此土融通之相号之爲淨往生記破約教道說則見神智自違輔行義學之者當思審矣四分證究竟寂光淨穢妙宗鈔云若就別人同證圓實論寂光者唯約真因對圓極果而分淨穢今論教道詮於極果但斷無明一十二品寂光猶穢圓知須斷四十二品名究竟淨往生記云今約分滿相對故合中下但名分證寂光猶穢妙覺上品真常究竟滿方爲極淨請觀今文諸佛如來所游居處極爲淨土豈非分得究竟寂光正約圓家真因極果對分淨穢四明云別教教道深不可也刊正記云由分證寂光方生實報今約分證猶帶無明無明故穢究竟無明已盡故淨雜編難云若介則成穢屬實報淨屬寂光今謂無明分破證少分無相故穢無明全盡證究竟無相故淨四定體先達通以三道爲下三土當體之體引輔行云分段三道謂見思惑爲煩惱道煩惱業爲業道感界內生爲苦道方便三道謂塵沙惑爲煩惱道

以無漏業名爲業道變易生死名爲苦道實報三道
謂無明惑爲煩惱道非漏非無漏業爲業道彼土變
易名爲苦道通以三德爲所依體苦道即法身結業
即解脫煩惱即菩提先師乃謂惑業是因苦道是果
今之土體三世間中唯取苦道爲國土一千當體之
體還以三德爲所依體故荆溪云旣許法身徧一切
處報應未嘗離於法身若寂光土觀經旣約四德釋
名當以三德爲土當體理無所存徧在於事乃以三
土爲所依體廣慈法師準妙樂云本有四德爲所依
修德四德爲能依遂指修德三因爲當體性德三法
爲所依今謂妙樂因釋下方空中菩薩所以將身表
智以空表土故明身土今唯辨土安得兼身况將修
德以對理土乃彰能所義顛倒矣五示相此約教門
示四土相初示一異相按安養垢淨相別故名異
方便有餘純清淨境故名一淨名疏云三乘同以無
言說道發真無漏所感國土一徧相同故言一也二
示融礙相方便雖是一相無明未破果報隔別淨名
疏云條淨有餘二種衆生見有障礙別圓地住分破
無明依正互融一多相即故名融也三示橫豎相舊釋
橫豎句義紛雜惑亂學者今分二義冷然易解初就

土自分如妙立云若分別而言謂方便在三界外若
分別而言謂實報在方便外例此分別謂寂光在實
報外故淨名記問三土之外何殊太虛答徧同理別
言理別者法身即土離身無土離土無身但真如實
相非智非境說智說境非身非土說身說土約此分
別義當堅矣若約相即如妙樂云豈離伽耶別求常
寂非寂光外別有娑婆淨名記云橫解者如前所引
法華經文祇於此土而觀上二故小被斥見淨不驚
足指按地即其事也約此相即義屬橫焉若約相攝
淨名記云旣一土攝一切土故得此界徧攝下二準
此以勝攝劣土亦橫矣二與教對分妙樂記云橫論
土體與教相當堅論約土用教多少然其堅論如止
觀云若以四諦堅對諸土有增有減同居有四方便
則三實報則一寂光但一輔行釋曰堅約設教對機
機旣增減不同致使教有差別四土對教優劣多少
故名爲堅此則土相雖堅教乃橫說故淨名記云然
約橫論同居具四餘三漸減同居機雜遂設四教方
便但以大乘訓今修學理唯別圓蓋爲真三藏者始
生方便未習通門返其爲知故學遂設通教以蕩執
情實報約行證道同圓但約有餘用教之時教道化

機說別異圓具用二教方生實報寂光上品不須用
教但被中下故有圓乘設教之相雖橫就各自分成
堅若約相即同居橫具四土體相與四教旨論其相
當三藏談於生滅乃與同居無常相當通教談乎幻
化即空乃與方便證真相當別教從事受名乃與實
報感果相當圓教談乎性德乃與寂光理體相當橫
辨四教無復優劣故名橫矣四示有無相妙宗云經
論中言寂光無相乃是已盡染礙之相非如太虛空
無一物良由三惑究竟清淨則依正色心究竟明顯
故大經云因滅是色獲得常色受想行識亦復如是
仁王稱爲法性五陰亦是法華世間相常大品色香
無非中道是則名爲究竟樂邦究竟金寶究竟華池
究竟瓊樹又復此就捨穢究竟淨窮源故苦域等
判屬三韋樂邦金寶以爲寂光若就淨穢平等而談
則以究竟苦域泥沙而爲寂光此之二說但願悉檀無
不圓極又淨覺撰雜編云且常常寂光者實三德之妙性
也離爲三法合成一性一尚無一豈有苦樂華胎之相
乎當知無相之言其語猶略具足頌云無相不相所
謂無生死相不涅槃相強而名之稱曰實相今議二
師所論與而言之若依說示分別如普賢觀示寂光

土乃以四德釋三德法故祖師判寂光是理餘三是
事約此就說分別淨覺乃合分別之義若約相即所
依理無所存偏在於事故維摩躡問別有寂光土邪
答不然祇分段變易即常寂光四明乃合相即之義
兼而言之分別但解三土之外別有寂光而迷寂光亦
偏三土遂執寂光空空然誠不異乎太虛故吾無取焉
然淨覺雜編難四明云今問此依正色心爲體爲用
若言體者且妙玄明體用權實中云體即實相無有
差別用即立一切法差降不同妙樂拍淨緣爲一切
法豈非實體亦無淨相若言用者則依正色心正是
下三土事何得認爲寂光之理邪今謂如指要云夫體
用之名本相即之義故凡言諸法即理者全用即體
方可言即輔行云即者余雅云合也若依此釋仍似
二物相合其理猶疎今以義求體不二故故名爲即
今謂全體之用方名不二故釋迦之王婆婆即毗盧
之應常寂故丈句云同居有餘自體皆是妙色妙心
果報之處荆溪釋云寂光既偏遮那亦偏此皆事理
相即之明文云何撥事別求理邪雜編又問他引妙
經疎云常即常德寂即樂德光即我淨是爲四德秘
密之藏妙樂云本有四德爲所依修德四德爲能依

能所並有能依之身依於能所所依之土二義齊等方是毗盧遮那身土之相以此爲證寂光有相不知可乎答此人但聞身土之名便作形相而解而不知四德爲是何物又云須了遮那本無身土隨順世間體指妙覺極智爲身如如法界之理爲土若消妙樂之文應云本有四德者理也修德四德者智也能所並有能依之身所依之土者謂性德之理爲所依本覺之智爲能依又修德之理爲所依始覺之智爲能依修性雖殊詎存萬有之境始本雖二寧留五陰之形故維摩跡云法身即土離身無土離土無身今謂此釋凡有二非一能所不辨妙樂因釋下方空中菩薩遂以菩薩之身以表能依之修德以虛空土以表所依之性德安得唯釋所表修性全棄能表身土乎二修性不即他以性德之理爲所依本覺之智爲能依修德之理爲所依始覺之智爲能依今謂本覺望修俱屬乎性修理望性俱屬於修依其所解則成以性泯性以修會修非修性之不二焉當云全性起修故所依之土即能依之身寂光是應身全修在性故能依之身即所依之土應身是寂光方顯身土之齊等乃見事理之無別矣又云若謂寂光無相便同偏真

猶如太虛者斯由不知大小二理智非智別也如維摩疏云大乘法性即是真寂智性不同二乘偏真之理今問寂光法身既俱無相真寂智性爲依何法既彰智性之無依顯非卓識之明鑒也雜編又云若據三身相即四土互具必須身身即三土土具四若然者法身寂土豈得無相耶通曰今爲子論四土互具之義若約事理相對論互具者寂具三土乃全體起用無相而相也三土具寂乃全用是體相即無相也今問全用是體可得無相全體起用應云有相那得一槩言無相耶雜編又云問若三相不可混同者何故荆溪難云一一塵刹一切刹耶答此指刹性徧收故云一切如金錘即徧徧義狹何以徧狹即性故又如芥容須彌芥何以容芥亦性故此丈但見事即是理不見理即是事理不即事安得芥納須彌無傷樹木毛吞巨海不撓龍魚乎雜編又云若無依正之相斯則理無所具事無所存豈可法身便同灰滅答小乘無相猶如太虛無生法之理大乘無相辟若明鏡具現像之性像由形對鏡匪自殊無謂鏡具像性便云性已差別今謂若言但具於性不具於相觀音玄義安云千種性相冥伏在心又不二門云理即名字觀

行已有依正不二之相嗚呼嘗川雖留意于山家但解修性之相依未達事理之融即違法示徒後嗣絕矣六對身淨名疏云前二是應即應佛所居良以王宮誕質鶴樹潛神現生滅相說三藏法化同居土名劣應身洎有餘國現法性身機興應興機息應息斯異娑婆通佛灰斷既非果報但名勝應第三亦報亦應即報佛所居以他受用稱實感報赴於地住菩薩大機故彼土佛亦名應也後一但是真淨非應非報法身所居此約土體橫對四佛若聖論土凡聖同居具現四身方便唯勝故無劣應其實報土無二乘人唯別圓佛寂光無機獨妙法身 七解惑者或曰維摩經云欲得淨土當淨其心隨其心淨即佛土淨心如形聲土如影響祇須自淨其心何假別求淨土答初言心淨應辨理事一者性淨二者事淨且性淨者大集經云一切眾生心性本淨心本淨故煩惱諸結不能染著猶如虛空此則眾生國土同一法性地獄天宮俱為淨土二事淨者性雖本淨心乃忽迷一念不覺二障又翳當修三觀以破三惑故仁王曰三賢十聖住果報唯佛一人居淨土登妙覺果方究竟淨最下凡夫慎勿叨濫次云土淨須曉難易婆沙論云

於此世界修道有二一者難行在於五濁惡世於無量佛時求阿鞞跋致甚難可得此難無數塵沙說不可盡十疑論明二易行道謂信佛語教念佛三昧願生淨土乘阿彌陀佛願力攝持決定往生名易行道此七義門辨諸佛土縱數逾地塵皆理同鏡象舒雖萬化橫陳卷實一法不立編至此時六十四歲幸目未昏得書小字絕筆自慶遂述頌曰

梵語星分難徧求 列篇舉要會群流
 惣持三藏如觀掌 願望後賢為續周

