

法苑珠林卷第九十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之七

邪見部

述意

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

引證

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

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

四面安火上有一日炙身處其中以苦求道

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

汝邪見愚癡

癡習所縛人

今墮此地獄

在於大苦海

惡見燒福盡

人中最凡鄙

汝畏地獄縛

此是汝舍宅

若屬邪見者

彼人非黠慧

一切地獄行

怨家心所誑

心是第一怨

此怨最爲惡

此怨能縛人

送到閻羅處

爾時世尊而說偈云

癡心彌泥魚

住於愛舍宅

作業時喜笑

受苦時號哭

又修行道地經偈云

其口有愚癡

人心懷闇冥

都不能念惡

亦無念善心

躉躉常昏昏

萬事不能爲

如暴中炊煮

無所能成熟

多習愚癡者

諸根不完具

生於牛羊中

然後墮地獄

月光童子經亦名佛說申日經云時有長者名曰申日取外道六師語欲請佛僧令長者中門外鑿作五丈六尺深坑以炭火過半細鐵爲椽土薄覆上設衆飲食以毒著中火坑不禁毒飯足害以此圖之何憂不死如教作之外道皆喜於是申日便詣佛所慙懃請佛及諸聖衆是時世尊愍其狂愚欲濟脫之默然受請申日內喜果如其計豈知須彌之毒大千刹火刀劔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蠓之翅欲障日月徒自毀壞不如早悔爾時長者罪蓋所覆心不開解世尊心念今受長者申日之請不與常同廣現威神震動十方百千聖衆兼諸龍神空飛地行不可筭計一時到家爲作利益佛以神德卽變火坑成七寶池八味具足飲飯天甘食者克悅六師惶怖各以逃竄長者歸伏稽首于地嗚呼佛足長跪自陳今以覺悟從佛得度諸來會者皆樂法音得福獲度不可稱計又觀佛三昧經云爾時世尊告父王言舍衛城中須達長

者有一老母名毗低羅謹勤家業長者勅使手執庫
鑰出內取與一切委之須達請佛及僧供給所須時
病比丘多所求索老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而
作是言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士多求
無厭何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞
佛名不聞僧名如是惡聲展轉徧舍衛城末利夫人
聞此語已而作是言須達長者如好蓮華人所樂見
云何復有毒虵護之喚須達婦而語之言汝家老婦
惡口誹謗何不擯出時須達婦跪白夫人央掘魔等
弊惡之人佛尚能伏何況老婢末利聞之歡喜語言
我明請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢持滿瓶金
助王供養末利見來而作是言此邪見人佛若化度
我必獲利佛於爾時從正門入難陀侍左阿難侍右
羅睺佛後老婢見佛心驚毛豎言此惡人隨我後至
卽時退走從狗竇出狗竇卽閉四門皆塞唯正門開
婢卽覆面以扇自障佛在其前令扇如鏡無所障礙
迴顧東視東方有佛南西北方亦皆如是舉頭仰看
上方有佛低頭伏地地化爲佛以手覆面手十指頭
皆化爲佛老婢閉目心眼開見虛空化佛滿十方界
當時城中有二十五旃陀羅女復有五十婆羅門女

及諸雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空爲於老婢現無數身皆破邪見頭頂禮佛稱南無佛稱已尋見化佛如林卽發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十萬億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白大家言我於今日遇大惡對見於瞿曇在王宮門作諸幻化身如金山目逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氎纏頭却臥黑處佛還祇洹末利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛旣還已遣羅睺羅詣須達家度彼老婢羅睺變作轉輪聖王時千二百五十比丘化爲千子到須達家以彼老婢爲玉女寶爾時聖王卽便以如意珠照耀女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王十善女聞十善心大歡喜聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心旣調伏時羅睺羅及諸比丘還復本形老婢見已卽作是言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶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
婢使復有何福值佛得道佛告王曰過去久遠有佛
出世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王名曰
雜寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢
和尚爲說甚淡般若波羅蜜經大空之義王子聞已
謬解邪說師滅度後卽作是言我大和尚空無智慧
但讚空義願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才
願於生生爲善知識作是語已教諸徒衆皆行邪見
雖持禁戒由謗般若謬解邪說命終之後墮阿鼻獄
八千億劫受苦無量罪畢出獄爲貧賤人五百身中
聾癡無目千二百身恒爲人婢佛告大王時和尚者
今我身是阿闍梨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
言毀些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些罵詈誹謗或以杖木自手鞭打或以種種傷害其身如是惡人攝在何等衆生分中答言大王攝在惡逆衆生分中大王應當上品治罪所以然者以作根本極重罪故有五種罪名爲根本何等爲五一破壞塔寺焚燒經像取三寶物自作教人見作助喜是名第一根本重罪二謗三乘法毀些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迤相食啗白骨滿野多饒疫病死亾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神第二嫉妬國君第三復生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就罪又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡行意惡行命終之後生於惡趣泥犁之中受極苦痛一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王卽遣人於晨朝時以一百戟而以刺之彼命故存至於日中王復勅以二百戟刺彼命故存至於晡時王復勅以三百戟刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比丘於意云何此人被戟爲苦不耶比丘答佛一戟刺時猶尚苦痛況三百戟佛卽以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘三百戟苦比泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百千萬倍不可爲喻泥犁中苦其事云何若有衆生墮泥犁中獄卒以斧燒令極熱斫身八楞及以四方經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口吞熱鐵丸

經百千歲復坐鐵牀洋銅灌口經百千歲復臥鐵地
以熱鐵釘釘其身首經百千歲復出其舌使舐鐵地
以釘釘之如張牛皮經百千歲復挽項筋縛著車上
經百千歲復燒鐵地令在上行經百千歲復燒火山
令下舉足著上血肉卽消舉足還生經百千歲復鑊
煮之經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡乃得
出耳是爲泥犁地獄中苦地獄罪畢生於種種畜生
之中常處暗冥共相啗食受苦無量不可具說畜生
罪畢或生人中若從畜生爲人甚難猶如盲龜遇浮
木孔設生人中貧窮下賤爲他役使形貌醜陋或根
殘缺或復短命若作惡業身死還生在泥犁中輪轉
無窮不可具說佛告比丘凡夫愚人作身口意三惡
行者獲罪如是佛告比丘若智慧人作身善行口善
行意善行命終生於善處天上一向受樂如轉輪王
與七寶俱人間四妙佛告比丘於意云何此爲樂不
比丘答佛一寶一妙猶爲極樂何況七寶四妙居也
佛還以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石
比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻
佛告比丘轉輪王樂比天上樂如小沙石天上之樂
如雪山石百千萬倍不可爲喻天上之樂其事云何

若生天上所受六塵無不隨意受極快樂不可具說
若從天上來生人間生帝王家或生大姓大富大貴
饒財多寶名稱遠聞端正殊妙衆人所愛佛告比丘
若智慧人作身口意三善行者獲福如是佛告比丘
此是世間有漏之樂若修善根回向菩提於生死中
所受果報乃至涅槃終無有盡又中阿含經云爾時
斯和提中有王名蟬肆極大豐樂資財無量共斯和
提梵志居士北行至尸攝和林遙見尊者鳩摩羅迦
葉所共相問訊却坐一面問迦葉曰我如是見如是
說無有後世無衆生生沙門鳩摩羅迦葉告曰今此
日月爲是今世爲後世耶王曰雖作是說然無後世
無衆生生迦葉種種譬喻方便爲說固執已見而不
捨之迦葉復告蟬肆汝聽我說喻若有慧者聞喻則
解其義蟬肆猶養豬人彼行路時見有燻糞甚多無
主便作是念此糞可以養飽多豬我寧可取自重而
去卽取負去彼於中道遇天大雨糞釋流漫澆汗其
身故負持去終不棄捨彼則自受無量之惡亦爲衆
人之所憎惡當知蟬肆亦復如是若汝此見欲取怖
癡終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎
惡猶如養豬人蟬肆王言沙門雖作是說但我此見

欲取恚怖癡終不能捨尊者迦葉告曰蟬肆復聽我
說最後譬喻若汝知者善若不知者我不復說法蟬
肆猶如大豬爲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卽還至本廁處所宛
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況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卽還
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 蟬肆若汝欲取恚怖癡終不捨者 汝便自受無量之惡 亦為眾人之所憎惡 猶如彼虎與豬勝也 蟬肆王聞歡喜奉受求上妙智

正報頌曰

六賊奸邪偽 七識亂乖真 謗毀玄正理

妄語役貪瞋 惡業縱橫作 忠言不喜聞

一入無間地 萬苦競纏身

習報頌曰

邪見習癡業 阿鼻受楚毒 劫盡人中生

復與邪相續 邪正既相違 自然成諂曲

此心若不改 連環未絕獄

感應緣 略引十 四驗

宋沈僧覆

宋沙門釋道志

宋東海唐文伯

宋廣陵周宗

撰述
法苑珠林卷九十六
十三
宋瑯琊王淮之

宋沮渠蒙遜

宋崔皓

周武帝

隋趙文昌

隋沙門釋慧雲叔

唐太史令傅奕

唐刑部郎中宋行質

唐冀州姜滕生

唐姚明解

宋吳興沈僧覆大明末本土饑荒逐食至山陽晝入
村野乞食夜還寄寓寺舍左右時山陽諸寺小形銅
像甚衆僧覆與其鄉里數人積漸竊取遂囊篋數四
悉滿焉因將還家共鑄爲錢事旣發覺執送出都入
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
蓋等寶飾所取甚衆後遂偷像眉間珠相旣而開穿
垣壁若外盜者故僧衆不能覺也積旬餘而得病便

見異人以戈矛刺之時來時去來輒驚噉應聲流血
初猶日中一兩如此其後疾甚刺者稍數傷痍徧體
呻呼不能絕聲同寺僧衆頗疑其有罪欲爲懺謝始
問猶諱而不言將盡二三日乃具自陳列泣涕請救
曰吾愚悖不通謂無幽途失意作罪招此殃酷生受
楚拷死縈刀鑊已糜之身唯坐哀怨今無復餘物唯
衣被氎履或足克一會并頻請願具爲懺悔昔偷像
相珠有二枚一枚已屬嫗人不可復得一以質錢在
陳照家今可贖取道志旣死諸僧合集贖得相珠并
設齋懺初工人復相珠時展轉迴趣終不安合衆僧
復爲禮拜燒香乃得著焉年餘而同學等於昏夜間
聞空中有語詳聽卽道志聲也自說云自死以來備
縈痛毒方累年幼未有出期賴蒙衆僧哀憐救護贖
像相珠故於苦酷之中時有間息感恩罔已故暫來
稱謝言此而已聞其語時腥腐臭氣苦痛難過言終
久久臭乃稍歇此事在泰始末年其寺好事者已具
條記

宋唐文伯東海蕙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爲腰帶不盈百日復得惡病發瘡之始起腰帶處世時在元嘉年初爾宋周宗者廣陵肥如人也元嘉七年隨劉彥之北伐王師失利與同邑六人逃竄間行於彭城北遇一空寺無有僧徒中有形像以水精爲相因其竊取出村貿食其一人羸病等輩輕之獨不得分既各還家三四年中宗等五人相繼病癩而死不得分者獨獲全免

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

右五驗出冥祥記

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

右一出宛菟志

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

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

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

不然乎周之先祖宇文覺者卽西魏大丞相黑泰之
世子也泰舉高陽王爲魏帝西遷長安改衣旛爲皂
色號大統元年一十八載改年廢帝立魏齊王四年
而薨覺承魏禪當年被廢立弟毓爲帝四年而崩立
弟邕爲帝太祖第三子也開闢大度統御羣小立十
二年殺叔大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賓妖佞云佛法於國不
祥可滅除之至建德六年東平齊國又殄前代數百
年來公私寺塔掃地除盡融刮聖容焚燒經典諸州
佛寺出四十千盡賜王公三方釋子減三百萬還歸

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

唐高僧
傳記

右二
驗出

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

已來作何福業昌答云家貧無物可營功德唯專心誦持金剛般若王聞此語合掌斂膝讚言善哉善哉汝能受持般若功德甚大不可思議王語所執之人好須勘當莫令錯將人來使人少時之間勘當知錯卽報王言此人實錯計活更合二十餘年王聞此語卽語使人汝引文昌向經藏內取金剛般若經將來使人受教卽引文昌向西行五里得到藏所見數十間屋甚精華麗其中經卷皆悉徧滿金軸寶秩莊飾極好文昌見已善心彌發一心合掌閉目信手抽取一卷大小似舊誦者文昌忙怕恐非般若求使却換使人不肯然見及題云功德之中最爲第一昌卽開看乃是金剛般若文昌歡喜將至王所令一人執卷在西昌令東立面向經卷遣昌誦經使人勘試一字不遺竝皆通利時王放昌還家仍約束昌云汝勤受持此經勿令廢忘令人引昌從南門出欲至門首便見周武帝在門東房內頸著三重鉗鎖卽喚昌云汝是我本國人暫來至此須共汝語文昌見喚走至武帝所便卽拜之帝云汝識我不文昌答云臣管宿衛陛下奉識陛下武帝云卿旣是我舊臣汝今還家爲吾具向隋文皇帝說吾諸罪竝欲辯了唯滅佛法

罪重未可得竟當時以衛元嵩教我滅佛法比來數
追元嵩未得以是不了昌問元嵩何處去王追不得
武帝答云吾當時不解元嵩意錯滅佛法元嵩是三
界外人非是閻羅王所能管攝以此追之不得汝語
隋帝乞吾少物營修功德冀望福資得出地獄昌受
囑辭行少時出南門外見一大糞坑中有一人頭髮
片出昌問引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旦辭往姊家叔又持刀送之
告雲曰此路幽險故送師度難雲在前行正在溪阻
叔在其後揮刃欲斫忽見姊夫在傍遂得免害雲都
不知雲後學問名德高遠至開皇年中領徒五百來

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

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

仁均曰可以付泥犁人贖問泥犁人是誰答曰太史
令傅奕是也旣而寤是夜少府監馮長命又夢已在
一處多見先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奕者生平不信死
受何報答曰罪福之有然傅奕已被配越州爲泥犁
人矣

言泥犁者依經翻爲無間卽大地獄也

長命旦入殿見薛贖因說

所夢贖又自說泥犁人之事二人同夜闈相符會共
嗟歎之罪福之事不可不信贖旣見徵仍送錢付奕
并爲說夢後數日間而奕忽卒初亾之日大有惡徵
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
謗之言至永徽二年五月病歿至六月九日尚書都
官令史王壽暴死經二日而甦自言初死之時見四
人來至其所云官府追汝壽隨行人一大門見廳事
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辮皆美容貌階下有吏文案
有一老人著枷被縛立東階下壽至庭亦已被縛吏
執紙筆問壽辭曰貞觀十八年任長安佐史之日因
何改李須逢籍答曰壽前任長安佐史貞觀十六年
轉選至十七年蒙授司農寺府史十八年改籍非壽
罪也廳上大官讀其詞辯顧謂東階下老囚曰何因
妄訴耶囚曰須逢年實未至由壽改籍加須逢年大
豈敢妄耶壽云至十七年改任告身見在請追驗之
官司呼領壽者三人解壽縛將取告身告身至大官
自讀之謂老囚曰他改任大分明汝無理令送老囚
出北門外昏闇多有城城上皆有女牆似是惡處大
官因書案上謂壽曰汝無罪放汝去壽辭拜吏引壽
至東階拜辭僧印壽臂曰好去吏引壽出東南行度
三重門每皆勘視臂印然後聽出至第四門門甚壯

大重樓朱粉三戶竝開狀如宮城門守衛嚴又驗印聽出門東南行數十步聞有人從喚壽壽迴顧見侍郎宋行質面色慘黑色如濕地露頭散腰著故緋袍頭髮短坐如胡人者立於廳事階下有吏主守之西近城有一大木牌高一丈二尺許大書牌上曰此是勘當擬過王人其字大方尺餘甚分明廳事上有牀坐几案如官府者而無人坐行質見壽悲喜口云汝何故得來壽曰官追勘問改籍無事故還行質捉其兩手謂壽曰吾被官責問功德簿吾手中無功德簿坐此困苦加之飢渴寒苦不可言說君可努力至我家急語令作功德也如是慇懃四屬之壽及辭去行數十步又呼壽還未及言廳上有官人來坐怒壽曰我方勘責事汝何人輒至囚處使卒搭其耳推令去壽走又至一門門吏曰汝被搭耳耳當聾吾爲汝却其中物因以手挑其耳耳中鳴乃驗卽放出門外黑如漆壽不知所在以手摸西及南皆是牆壁唯東無障礙而闔不可行立待少時見向者追壽之吏從門出來謂壽曰君尚能待我甚善可乞我錢一千壽不應內自思曰吾無罪放來何爲賄吏卽謂曰君不得無行吾向若不早將汝過官令二日受縛豈不困耶

壽心然之因媿謝曰依命。吏曰吾不用汝銅錢欲得白紙錢期十五日來取壽許。因問歸路吏曰但東行二百步當見一處牆穿破見明可推倒之卽至君家。壽如信行至牆之良久乃至依倒處出卽至其所居隆政坊南門矣。於是歸家見人坐泣入戶而甦。至十五日壽忘與錢明日復病困絕見吏來怒曰君果無行期與我錢遂不與。今復將汝去因卽驅行出金炎門令入坑壽拜謝百餘拜遂卽放歸。又甦壽告家人買紙百張作錢送之。明日壽又病困復見吏曰君幸能與我錢而錢不好壽辭謝請更作許之。又甦至二十日壽令用六十錢買白紙百張作錢并酒食自於隆政坊西門渠水上燒之。旣而身輕體健遂念誦不廢。臨聞其事時與刑部侍郎劉燕客大理少卿辛茂將在大理鞠問請劉召壽至。與辛卿等對問之云爾。

右三驗出冥報記

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

撰述
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。執手慇懃。賦詩言別。教畫工讀十八徧令記寤。乃憶之。其詩曰。

握手不能別。撫膺還自傷。痛矣時陰短。悲哉泉路長。松林驚野吹。荒塚落寒霜。言離何以贈。畱心內典章。其畫工素不識字。忽寤。乃倩人錄之。將示明解。知友故人皆曰。是明解文體。不惑聞見者。莫不測然。京下道俗傳之。非一。

出冥報記

法苑珠林卷第九十六

校譌

第十七紙

一行四郊之四南藏作西

音釋

黠下八切

薨薨都鄧切

薨薨都鄧切

燿正作焯呼

蟬木切熱貌

符支切

炘香靳切

嫗於語切

戇陟降切

蹟士革切

壽神六切

切

辯婢典切

倩子正切

太倉居士王瑞鼓施貲刻此

法苑珠林第九十六卷

吳江比丘明覺對

真

州沙彌了因書

上元茶榮刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之一

布施部

述意

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

食摩頂至踵車馬衣裘朋友共弊莫不輕財重義愛
賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復何
施四怖交煎五家爭奪何有智人而當寶翫比見凡
愚惓惓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譽實由慳貪爲
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

又薩遮尼犍子經偈云

貪人多積聚	得不生馱足	無明顛倒心
常念侵損他	現在多怨憎	捨身墮惡道
是故有智者	應當念知足	惜財不布施
藏舉恐人知	捨身空手去	餓鬼中受苦
饑渴寒熱等	憂悲常煎煮	智者不積聚

撰述
法苑珠林卷九十七
二
爲破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大力龍

又菩薩本行經云若見乞者面目頻感當知是人開
餓鬼門又大集經云有四法障礙大乘何等爲四一
不樂惠施二施已生悔三施已觀過四不念菩提心
復有四法一爲欲而施二爲瞋而施三爲癡而施四
爲怖畏而施復有四法一不至心施二不自手施三
不現見施四輕慢施又優婆塞戒經云佛言菩薩布
施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳悋復離五
法一施時不選有德無德二施時不說善惡三施時
不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口罵詈復
有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與
二選擇惡物持以施人三旣行施已心生悔悋復有
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

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

局施

述曰或復有人許施貧者令他歡喜後悔不與招苦
轉多或有衆生自無信施見他行施不能隨喜反生
毀皆令他不得罪最重或有其物偏用有過如家
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淡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吝實有
言無語其夫言家無所有當以何等施與沙門及福
人等如是婦人誑夫恪財而不布施身壞命終墮於
針口餓鬼之中由其積習多造惡業是故婦人多生
餓鬼道中何以故女人貪欲嫉妬多故不及丈夫女
人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓鬼中乃至嫉
妬惡業不失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業盡得

脫從此命終生畜生中受遮吒迦鳥身

此鳥唯食天雨仰口承天

雨水而飲之不得飲餘水常患饑渴受大苦惱畜生中死生於人

中以餘業故常困饑渴受苦難窮常行乞食或復於家共有供中偏食不與他人亦得重罪故正法念經云多食美食而自食啗不施妻子及餘眷屬妻子等但得嗅其香氣不知其味於妻子前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而不改悔不生慙愧如是惡人身壞命終生於食氣餓鬼之中既生之後饑渴燒身處處奔走呻吟嗥叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀有信之人設諸供養因其香氣及嗅餘氣以自活命故知衆生獨用家物及偏獨食皆得大罪或慮無財乃至水艸亦不將施後受貧苦世世不絕故優婆塞戒經云無財之人自說無財是義不然何以故一切水艸人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶極貧之人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一針施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰現貧窮

無有身者如其有身見他作福身應往助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一閻浮僧地不如掃一手掌佛地又四分律及彌沙塞律云答佛在世時跋提城內有大居士字曰瓊茶饒財珍富有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八升米作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犁田耕七壟出米滋多其婢以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各是我福力瓊茶詣佛請問誰力佛言汝等共有答王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛來就舍乞食各欲當分捨與辟支佛言各減少許於汝不少在我得足卽共從之辟支食已於虛空中現諸神變方去織師眷屬捨命生四天王天至于他化展轉七反餘福此生果報齊等

通施

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

是衆生此非衆生是福非福雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷及果報而常行施無有斷絕菩薩若見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿耨菩提譬如有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱爲除毒故卽命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來耶誰之所射爲是刹利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶竹耶柳耶其鏃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虵毒耶如是癡人竟未能知尋便命終菩薩亦爾若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不能施若不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瘖瘂人悉在道邊太子見已愁憂不樂太子白王欲從大王乞求一願不審聽不王答欲願何等不違汝意太子言我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆其意王語太子恣汝所欲不違汝也太子卽輦珍寶著四城門外及著市中恣人所索八方上下莫不聞知千里萬里來者恣意與之不逆其意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求索不逆其意卽會諸臣及衆道士共集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延者多力健鬪每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣或言無能往者中有婆羅門八人卽白王言我能往乞當給我糧王卽給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人卽詣葉波國至太子宮門悉皆拄杖俱翹一腳住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前爲作禮如子見父因相慰勞問何所求道士答言我聞太子好喜布施不逆人意太子名字流聞八方上徹蒼天下入黃泉布施之功德不可量欲從太子乞行蓮華上白象太子卽將

至廐中令取一象道士等八人言我正欲得行蓮華
上白象名須檀延者太子言此大象是我父王之所
愛重王視如我若與卿者我卽失父王意或逐我出
國太子卽自思惟我前有要在所布施不逆人意今
不與者違我本心若不以此象施者何從得成無上
平等卽勅左右被象金鞍疾牽來出太子左手持水
澡道士手右手牽象以授與之八人得象卽咒願太
子累騎白象歡喜而去太子語道士言卿速疾去王
若知者便追奪卿道士八人卽便疾去國中諸臣聞
以象施怨家皆大驚怖王聞愕然今得天下有此象
故此象勝於六十象力而太子用與怨家恐將失國
當如之何太子如是布施中藏日空臣恐舉國及其
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

共詣王所請留太子布施七日乃令出國王卽聽之
四遠來者恣意與之七日財盡貧者得富萬民歡喜
太子辭妻妃聞愕然太子何過乃當是乎太子具答
因緣是故逐我曼坻言使國豐溢富樂無極但當努
力共於山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處
汝快僑樂何能忍是妃答太子我終不能相離也王
者以幡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
觀者皆悉坐淚而別太子與妃俱載自御而去前去
已遠止息樹下有婆羅門來乞馬太子卽卸車以馬
與之以二子著車上妃於後推太子轅中步挽而去
適復前行復逢婆羅門來乞車太子卽以車與之適

復前行復有婆羅門來乞太子言我不於卿有所愛
惜我財物皆盡婆羅門言無財物者與我身上衣太
子卽解與之更著一故衣適復前行復逢婆羅門來
乞太子以妃衣服與之轉復前行復逢婆羅門來乞
太子兩兒衣服與之太子布施車馬錢財衣被了盡
初無悔心大如毛髮太子自負其兒妃抱其女步行
而去相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遂
遠行在澤中大苦饑渴忉利帝釋卽於曠澤化作城
郭伎樂衣食彌滿城中有人出迎太子便可於此畱
止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可暇止此不
太子言父王徙我著檀特山中於此畱者違父王命
非孝子也遂便出城顧視不復見城轉復前行到檀
特山山下有水深不可度妃語太子且當住此須水
減乃度太子言父王徙我著山於此住者違父王教
太子慈心水中有山以堰斷水褰衣而度卽心念言
水當澆灌殺諸人畜卽還顧謂水言復流如故若有
欲來至我所者皆當令度太子適語已水卽復流如
故前到山中見山嶽岑樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清
池美水甘果太子語妃觀是山中亦有學道者太子
入山山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上有一道人

名阿周陁年五百歲有絕妙之德太子作禮却住白
言今在山中何許有好果泉可止處耶阿周陁言是
山中者並是福地所在可止道人卽言今此山中清
淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未答曼
抵卽問道人言在此學道爲幾何歲道人言四五百
歲曼抵言計有吾我何時得道道人言我實不及此
事也太子卽問道人言頗聞葉波國王太子須大拏
不道人言我數聞之但未見耳太子言我正是須大
拏也道人問太子所求何等太子答言欲求摩訶衍
道人言功德乃爾今得摩訶衍不久也太子得無上
道時我當作第一神足弟子道人卽指語太子所止
處太子卽以法道結頭編髮以水果爲飲食卽作艸
屋男女別處男名耶利年七歲著艸衣隨父出入女
名罽拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸皆
悉歡喜來依附太子空池皆生泉水枯木皆生華葉
諸毒皆消果樹並茂太子男女在於水邊與禽獸共
戲時拘留國有貧窮婆羅門年四十乃取婦婦大端
正婆羅門有十二醜狀類似鬼其婦惡見咒欲令死
婦行汲水道逢年少嗤說其壻持水旣歸語其壻言
我適取水年少調我爲我索奴婢我不自汲水人亦

不笑我壻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犖坐施
太劇父王徙著檀特山中有一男一女可乞之時婆
羅門卽詣檀特山至大水邊但念太子卽便得度時
婆羅門遂入山中逢獵師問太子處卽指示處婆羅
門卽到太子所太子遙見甚大歡喜迎爲作禮因相
慰勞問何所從來婆羅門言我從遠來拘留國人久
聞太子好喜布施欲從太子乞丐太子言我不與卿
惜我所有盡賜無以相與婆羅門言若無物者與我
兩兒以爲給使如是至三太子言卿故遠來無不相
與時兩兒行戲太子呼語言此婆羅門遠來乞汝我
已許之汝便隨去太子卽牽授與地爲震動兩兒不
肯隨去還至父前長跪謂父言我宿何罪今遭值此
乃以國王種爲人奴婢向父悔過從是因緣罪滅福
生世世莫復值是太子語兒言天下恩愛皆當別離
一切無常何可保守我得無上道時自當度汝兩兒
語父言爲我謝母今便永絕恨不面別自我宿罪當
遭此大苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸
小兒各當捨我至其母所我當奈何得之當縛付我
太子卽反兩小兒手使婆羅門自縛之繫令相連總

持繩頭兩兒不肯去以挫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挫
鞭之兩兒言莫復撻我我自去耳仰天呼言山神樹
神一切哀念我不見母別可語我母拾果疾來與我
相見母於山中左足下癢右目復瞞兩乳汁出便自
思惟未嘗有是怪當用果爲宜歸視我兒得無有他
棄果走還天王帝釋知太子以兒與人恐妃障其善
心便化作師子當道而蹲妃語師子願小相避使我
得過師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得過妃還
見太子獨坐不見兩兒自至艸屋處處求之不見便
還至太子所問兩兒何在太子不應爲持與誰早語
我處莫令我狂如是至三太子不應妃更愁苦太子
不應益我迷荒太子語妃拘留國有一婆羅門來從
我乞兩兒便以與之妃聞感激躄地而倒如太山崩
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鞞多衛
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著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姝
女與王無親或出微賤或但婢使王意所幸便得尊
貴王獨有一子而逐之深山了無念子之意是以明
知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀號泣交并言
我大負汝何故不就我抱汝恚我乎畏婆羅門耶兒
言不敢怨王亦不畏婆羅門本是王孫今爲奴婢何
有奴婢而就國王抱是故不敢王聞是語倍增悲愴
卽如其言便呼兩兒兒便就抱王抱兩孫手摩其頭

問兩兒言汝父在山何所飲食被服何等兒具答之
王卽遣使促迎太子使以王命告太子太子答言王
徙我山中一十二年爲期今猶一年在年滿當歸使
還白王王更作手書以與太子汝是智人去時當忍
來時亦忍云何恚我不還太子得書頂戴作禮卻繞
七帀便發視之山中禽獸聞太子還跳踉宛轉自撲
號呼泉水爲空竭禽獸爲不乳百鳥皆悲鳴用失太
子故太子與妃俱還本國敵國怨家聞太子當還卽
遣使者裝被白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛
金粟送於道中以還太子辭謝悔過言前乞白象愚
癡故耳坐我之故逐徙太子今聞來還內懷歡喜今
以白象奉還太子願坐納受以除罪咎太子答言譬
如有人設百味食持有所上其人嘔吐在地豈復香
潔可更食不今我布施譬亦若吐還終不受速乘象
去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於是使者卽乘象
還白王如是因此象故敵國之怨化爲慈仁國王及
衆臣等皆發無上平等道意父王乘象出迎太子太
子便前頭面作禮從王而歸國中人民莫不歡喜散
華燒香以待太子太子入宮卽到母前頭面作禮而
問起居王以寶藏以付太子恣意布施轉勝於前布

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

法施

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

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

佛智處虛空 大悲爲密雲 施法如世雨

充滿陰界池 四攝爲方便 安樂解脫因

修治八正道 能得涅槃果

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

自知義則便持經隨所樂與若未知義自須修學又
知他人所有如是經示語其處若更書與菩薩當自
觀心少有法慳者當持經與爲法施故我寧以法施
現世癡瘧爲除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便
又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
能教化人具足戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫
若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施
如是施者未來天上得好上色何以故衆生聞法斷
除瞋心以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈
心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法不
盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶衆生聞法
開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞法
離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法
除瞋癡心以是因緣未來世中得無礙辯才衆生聞
法信心無疑以是因緣未來世中信心明了戒施聞
慧亦復如是故知法施殊勝過於財施問旣知法施
勝過財施今時衆生但學法施不行財施未知得不
答爲不解財施迷心而施苟求色聲人天樂報恐墮
三塗不成出世所以聖人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
同盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五
便墮惡道不成出世若聞法施過於捨財愚人不解
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
長夜攝諸衆生何等爲四所謂布施愛語利行同事
如是名爲四種攝法所言施者具有二種一者財施
二者法施是爲布施言愛語者謂於一切諸來求乞
或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足
若自若他所有意樂言同事者隨已所有智及功德
爲他演說攝受建立一切衆生令其安住若智若法
言法施者如所聞法廣爲他說言愛語者以無染心
分別開示言利行者謂爲於他授誦經典乃至說法
無有厭倦言同事者以不捨離一切智心安置含生
於正法所是故菩薩於一切時常行法施若自無財
隨喜他施若自有財供養智人還得聰報又賢愚經
云時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行獲斯總

持聞佛所說一言不失俱往佛所而白佛言賢者阿
難本與何福而得如是無量總持惟願世尊當見開
示佛告諸比丘乃往過去阿僧祇劫有一比丘度一
沙彌恒以嚴勅教令誦經日日課限其經足者便以
歡喜若其不足苦切責之於是沙彌常懷懊惱讀經
雖得復無食調若行乞食疾得食時讀經便足乞食
若遲讀則不充若經不足當被切責心懷愁悶涕哭
而行時有長者見其涕哭前呼問之何以懊惱沙彌
答曰長者當知我師嚴難勅我讀經日日課限若其
足者卽以歡喜若其不充苦切見責我行乞食若疾
得者讀經卽足若乞遲得讀便不充若不得經便被
切責以是事故我用愁耳於是長者卽語沙彌從今
已往常詣我家當供養食令汝不憂食已專心勤加
讀經於時沙彌聞是語已得專心意勤加讀經課限
不減日日常度師徒於是俱用歡喜佛告比丘爾時
師者定光佛是沙彌者今我身是時大長者供養食
者今阿難是乃由過去造是行故今得總持無有忘
失

法苑珠林卷第九十七
校譌

第九紙 一行六十南 藏作六千

音釋

鸕 諸延切 鷓 過也 鶻 丘虔切 滌 亭歷切 玨 眉貧切 飼 祥吏切

人 壟 魯勇切 鏃 作木切 鵒 稱脂切 坻 陳知切 嶽 祛音切

貌 高峻 蜀 居例切 槓 張瓜切 瞞 儒純切 蹲 徂尊切 街 綦切

切行且 犛 疾置切 踉 呂張切 賣也 金壇居士王干城施贊刻此 吳江比丘明覺對 真

法苑珠林第九十七卷 漂水陶學周刻 三國英書 禹曆辛卯秋清涼山妙德庵識

禹曆辛卯秋清涼山妙德庵識

