

法苑珠林卷第五十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

供養篇第三十八

述意部

夫三寶平等曠若虛空理無怨親事絕貴賤是以隨力虔誠普供內外務存遺相冀興普徧故管毗舍佉母別請羅漢五百如來譏訶顯平等故知心無限極則徧及十方財無多少則心周法界也

引證部

如地持論云菩薩供養如來略說十種一身供養二

支提供養三現前供養四不現前供養五自作供養
六他作供養七財物供養八勝供養九不染汗供養
十至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身
供養若菩薩爲如來故若供養偷婆若窟若舍若故
若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設
供養是名現前供養若菩薩於如來及支提希望心
俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前
供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名
菩薩共現前供養若菩薩於不現前如來及支提及
以涅槃後以佛舍利起偷婆若一若二乃至億百千
萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣得無量
大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提衆
具滿足若菩薩現前供養得大功德不現前供養得
大功德共現前不現前供養得最大功德若菩薩於
如來及支提手自供養不依懈惰令他施住是名菩
薩自作供養若菩薩於如來及支提不獨供養普令
親屬在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩
有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令供養如
來及支提令得安樂而不自爲是名他作供養自作
供養者得大果報他作供養者得大大果報自作他

作供養者得最大大果報若菩薩於如來及支提以
衣食襍寶種種供養者是名財物供養若菩薩久來
以財物供養若多若少現前不現前自作他作淳淨
信心而作供養以是善根迴向無上菩提是名勝供
養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸
不懈怠至心恭敬不染汙心不於信心勝人所現諂
曲求財亦不以諸不淨物等供養是名無染供養若
菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若
從他求若如意得財若化作身若二若三乃至百千
萬億身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手
以種種華香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如
來真實功德饒益衆生如是等名爲如意自在力供
養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於
一切佛刹未曾障礙故若菩薩不自力得財亦不從
他求而爲供養然於他衆生乃至十方無量世界上
中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝
妙解心周徧隨喜是菩薩以少方便興大供養攝大
菩提乃至於犍牛項於一切衆生修四無量心等是
名至處道供養如來第一最上比前財物供養百倍
千倍乃至筭數譬喻不得爲比如是十事名菩薩一

切種供養如來法僧亦爾當知於此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心思德無上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如來法僧獲無量功德何況多又瑜伽論云何菩薩於如來所供養如來當知供養略有十種一設利羅供養二制多供養三現前供養四不現前供養五自作供養六教他供養七財供養八廣大供養九無染供養十正行供養

釋文大同

又優婆塞戒經云佛言善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方言東方者卽是父母若有人能供養父母衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重是人則能供養東方父母是父母還以五事報之一至心愛念二終不欺誑三捨財與之四爲娉上族五教以世事南方者卽是師長若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方師長是師復以五事報之一速教不令失時二盡教不令不盡三勝已不生嫉妬四將付嚴師善友五臨終捨財與之西方者卽是妻子若有人能供給妻子衣

服飲食卧具湯藥纓絡服飾嚴身之具是人則能供養西方妻子是妻子復以十四事報之一所作盡心營之二常作終不懈慢三所作必令終竟四疾作不令失時五常爲瞻視賓客六淨其房舍卧具七愛敬言則柔輒八僮使軟言教詔九善能守護財物十晨起夜寐十一能設淨食十二能忍教誨十三能覆惡事十四能瞻病苦北方者卽是善知識若有人能供施善友任力與之恭教柔言禮拜讚歎是人則能供養北方善知識是善知識復以四事而還報之一教修善法二令離惡法三有恐怖時能爲救解四放逸

之時能令除捨下方者卽是奴婢若有人能供給奴婢衣食病瘦醫藥不罵不打是人則能供給下方奴婢是奴婢復以十事報之一不作罪過二不待教作三作必令竟四疾作不令失時五主雖貧窮終不捨離六早起七守物八少恩多報九至心敬念十善覆惡事上方者卽是沙門婆羅門等若有供養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救饑饉施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人則能供養上方沙門等是出家人復以五事報之一能令生信二教修智慧三教令行施四教令持戒五教令

多聞若有供養是六方者是人則能增長財命能得受持優婆塞戒又智度論云諸佛恭敬法故供養於法以法爲師何以故三世諸佛皆以諸法實相爲師問曰如佛不求福德何故供養答曰佛從無量劫中修諸功德常行諸善不但求報敬功德故而作供養如佛在世時阿那律未得天眼前盲無所見而以手縫衣時針紆脫便言誰愛福德爲我紆針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人爲汝紆來是比丘識佛聲疾起著衣禮佛足白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我淡知功德恩報力故令我於一切衆生中得最第一由此功德又爲欲教化弟子故語之言我尚作功德汝云何不作如伎家百歲老公而儻有人訶之言老公年已百歲何用是儻老公答曰我不須儻但欲教子孫故耳佛亦如是功德雖滿爲教弟子作功德故而作供養故佛乳母大愛道以四天王輦牀送佛在前擎鑪燒香供養爲報恩故雖不求果而行平等供養唯佛應供養佛餘人不知佛德如說偈言

智人能敬智

智論則智喜

智人能知智

如虵知虵足

又頻毗娑羅王詣佛供養經云爾時摩竭國頻毗

此云

顏娑羅

此云端正

往詣佛所白世尊我典此國界所有資

財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘眾衣被飲食牀座卧具病瘦醫藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永處安隱佛受請已便說偈言

祠大最爲首

詩頌亦爲首

王爲人中首

眾流海爲首

眾星月爲首

允明日爲首

上下及四方

諸所生品物

天上及世間

佛最無有上

欲求種德者

當求於三佛

又雜寶藏經云佛告諸比丘言有八種人應決定施

不復生疑一父二母三佛四弟子五遠來之人六遠

去之人七病人八看病者又智度論云諸菩薩無量

無盡功德成就以一食供養十方諸佛及僧皆悉充

足而亦不盡譬如涌泉出而不竭如文殊師利以一

鉢歡喜丸供養八萬四千僧皆悉充足而亦不盡復

次菩薩於此以一鉢食供養十方諸佛而十方佛前

飲食之具具足而出譬如鬼神得人一口之食而千

萬倍出又舊雜譬喻經云管有梵志年百二十少小

不妻娶無姪泆之情處在溪山無人之處以茅爲廬

蓬蒿爲席以水果爲食不積財寶國王聘之不往赴

意靜處無爲於山藪中與禽獸相娛絕於人路山有四獸一名狐二名獼猴三名獺四名兔此之四獸日於道人所聽經說戒如是積久食諸果菰皆悉訖盡後道人意欲徙去四獸大愁憂情不樂共相議言我曹各行求索供養道人獼猴去至他山得甘果來以上道人願止莫去野狐行化作人求得一囊飯麩來以上道人可給一月糧願止莫去水獺亦復入水取得大魚以上道人給一月糧願止莫去兔自思念我當用何等供養道人卽念當持身供養便取樵以然火作炙往白道人言今我爲兔請入火中作炙以身奉上道人可給一日糧便自投火中火爲不然道人見兔感其仁義哀愍傷之則自止畱佛言爾時梵志者今提和竭佛是爾時兔者今我身是爾時獼猴者今舍利弗是爾時野狐者今阿難是爾時水獺者今日連是也又僧祇律云佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在露處時有獼猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨獼猴不解佛意謂呼有蟲轉看見鉢邊有流蜜有到水邊洗鉢水湔鉢中持還奉佛佛卽受取佛受已獼猴大歡喜卻行而舞

墮坑命終卽生三十三天時諸比丘卽說偈言

十力世雄在榛林

佛鉢僧鉢在露處

野獸植德有情智

見好成熟無蜂蜜

直前往取世尊鉢

比丘欲遮佛不聽

得鉢盛蜜來獻佛

如來慈愍為受之

心悅歡喜卻行舞

腳跌墮岸而命終

卽生三十三天上

下生出家成羅漢

又文殊師利問經云菩薩為供養佛法僧及父母兄弟得畜財物為起寺舍造像為布施若有此因緣得受金銀財物無有罪過頌曰

渺渺長津

遙遙遐轡

煩籠幽閉

難成出離

自非薦上

乘何高位

供養三寶

果超十地

受請篇第三十九之一

述意部

夫供會之法以不限為本無適無莫乃應檀心故冥懷遣相與空際而為極任時隨緣共法界而等量因既不窮則果亦無盡也且俗儉財貧限物為施物既有限心亦拘執或計人以擬供或選德而後請有涯之福未捨無邊之報未霑夫愚法施者雖物周而施

寡善權惠者使物寡而施周是以外國設齋率廣無
遮運心十方該羅法界也

請僧部

如賢愚經云時佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手
自紡織預作一端金色之氎織成奉大衣上如來佛令持
此往奉衆僧姨母思念規心俟佛唯願坐愍爲我受
之佛知母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施
衆僧獲報彌多我知此事是以相勸若有檀越於十
六種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六比丘
比丘尼各有八輩不如漫請四人所得功德福多於

彼十六分中未及其一將來末世法坐盡時正使比
丘畜妻挾子四人已上名字衆僧應當敬視如舍利
弗目犍連等時波闍波提心乃開解卽以其衣奉施
衆僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋爲受之爾時
彌勒問衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍
供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍陳如尋卽
說言假使有人得百車珍寶計其福利不如請一淨
戒沙門就舍供養得利弘多舍利弗言假令有人得
一閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養
獲利彌多目犍連言正使有人得二天下滿中七寶

實不如請一清淨沙門就舍供養得利彌多其餘比丘如是各各引於方喻比格其利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿四天下寶其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然者我是其證自念過去世毗婆尸佛般涅槃後法滅盡時有一長者名阿淚吒家貧焦煎復值歲儉人饑食穀不繼日往取薪賣糴稗子共家婦兒以自供活見一辟支佛乞食不得請到其家分稗子糜躬自持施辟支語言汝亦饑渴當共分噉阿淚吒言我曹俗人食無時節尊曰一食但願爲受卽受食訖感其至心令發大願時辟支佛還歸所止時阿淚吒卽還入澤取薪時見一兔意欲捕取以鎌遙擲卽時墮地適欲前取化爲死人上其背上急抱其頭盡力推卻不能令卻心懷恐怖憧惶苦惱意欲入城共婦解卻復恐人見令不聽入畱待日暮以衣用覆擔負往舍旣到舍內自然墮地變成一聚闇浮檀金光明晃昱并照比舍展轉談之響徹於王王自來看見是死人形漸欲臭卽問淚吒汝見是何答言看實是金卽取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何緣得此由施辟支王聞歎善卽更賜與拜爲大臣如是諸尊彼阿淚

吒者卽我身是我於彼世以少稗糜施辟支佛緣是
以來九十一劫生天人中無所乏少又像法決疑經
云若檀越設食召請衆僧遣人防門遮障比丘及諸
老病貧窮乞人不聽入會徒喪飲食了無善分又普
廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不
擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧
次供養無別異想其福最多無量無邊若值羅漢四
果道人及大心者緣此功德受福無窮一聞說法可
得正道無上涅槃又十誦律云鹿子母別請五百羅
漢佛言無智不善若於僧中次請一人者得大功德
果報利益勝別請五百羅漢一切遠近無不悉聞又
請僧福田經及仁王經種種訶責不許別請若別請
者是外道法非七佛法又梵網經云若有檀越來請
衆僧客僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而
先住僧獨受請而不差客僧房主得無量罪畜生無
異非沙門非釋種姓犯輕垢罪若佛子一切不得受
別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請卽取
十方僧物入已用者犯輕垢罪若有出家在家一切
檀越請僧福田求願之時應入僧房間知事人今欲
次第請者卽得十方賢聖僧而世人別請百羅漢菩

薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七
佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪又
智度論云如有一富貴長者信樂衆僧白僧執事我
次第請僧於舍食日日次請乃至沙彌執事不聽沙
彌受請諸沙彌言以何意故不聽沙彌答言以檀越
不喜請年少故便說偈言

鬚髮白如雪 齒落皮肉皺 僂步形體羸
樂請如是事

諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師子頭欬然從座起
而說偈言

檀越無智人 見形不取德 捨是耆年相
但取老瘦黑

上尊者年之相者如佛說偈云

所謂長老相 不必以年耆 形瘦鬚髮白
空老內無德 能捨罪福果 精進行梵行
已離一切法 是名爲長老

是時沙彌復作是念我等不應坐觀檀越量僧好惡
卽說偈言

讚歎呵罵中 我等心雖一 是人毀佛法
不應不教誨 當疾到其舍 以法教語之

我等不度者 是則爲棄物
卽時諸沙彌自變其身皆成老年

鬚髮白如雪 秀眉坐覆眼 皮皺如波浪

其脊曲如弓 兩手負杖行 次第而受請

舉身皆振掉 行止不自安 譬如白楊樹

隨風而動搖 檀越見此輩 歡喜迎入坐

坐已須臾頃還復年少形檀越驚怖言

如是耆老相 還變成少身 如服還年藥

是事何由然

諸沙彌言汝莫生疑平量是事甚可傷愍故現是化

汝當深識之聖衆不可量如偈說曰

譬如以蚊虻 猶可測海底 一切天與人

無能量僧者 僧以功德貴 猶尚不分別

而汝以年歲 稱量諸大德 大小生於智

不在於老少 有智勤精進 雖少而是老

懈怠無智慧 雖老而是少

汝今平量僧是則爲大失如欲以一指測知大海底

爲智者之所笑汝不聞佛說四事雖小而不可輕太

子雖小當爲國王是不可輕虵子雖小毒能殺人亦

不可輕小火雖微能燒山野亦不可輕沙彌雖小得

聖神通竄不可輕檀越聞是事已見是神通力身驚毛豎合手白諸沙彌言諸聖人等我今懺悔我是凡夫心常懷罪今欲請問於佛僧寶中信心清淨何者福勝答言我等初不見佛僧寶中有增減何以故如佛一時入舍婆提城乞食有婆羅門姓婆羅墜逝佛數數到其家乞食心作是念是沙門何以來數數如負其債佛時說偈言

時雨數數墮	五穀數數成	數數修福業
數數受果報	數數受生法	故受數數死
聖法數數成	誰數數生死	

婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚愧取鉢入舍盛滿美食以奉上佛佛不受作是言我爲說偈故得此食我不食也婆羅門言是食當與誰佛言我不見天及人能消是食者汝持去置少艸地若無蟲水中卽如佛教持食著無蟲水中水卽大沸煙火俱出如投大熱鐵婆羅門見已驚怖言未曾有也乃至食中神力如是禮佛懺悔乞出家受戒漸漸斷結得阿羅漢道復有摩訶憍曇彌以金色上上寶衣奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶僧寶福無多少故說偈言
若人愛敬佛 亦當愛敬僧 不當有分別

同皆爲寶故

又法句喻經世尊說偈云

人當念有意 每食自知少 從是痛用薄
節消而保壽

又禱譬喻經云管者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗念施道人時國王先前請食一月是貧家力勢不如王正懸一月乃得一道人便持施之語道人言念欲施來已經一月今乃得願道人語優婆夷已一月中施優婆夷言我但施一穗蒲萄那得一月施耶道人言但一月中念欲捨施則爲一月也

聖僧部

自大覺泥洹法歸衆聖開士應真導揚末教並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同室天隔應合則異境對顏宋秦始之末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡等始圖畫聖僧列坐標擬迄至唐初亟降靈瑞或足趾顯露半現於柱間或植杖遺跡印陷於平地所以梁帝聞而讚悅敬心翹仰家國休感必於齋供到永明八年帝躬弗愈雖和鶴薦術而茵褥猶滯乃潔心發誓歸命聖僧勅於延昌殿內七日祈請供飯諸佛及衆聖賢齋室巖峻輕塵不動七日將滿方感靈應乃有天

香妙氣洞鼻徹心映蔽燠爐無復芳勢又足影屣跡
布滿堂中振錫清越響發牖外觀蹤聞香皆肅然魂
聳時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登共奏啓於
是齋坐既畢而御膳康復所以徧朝歸依明驗神應
其後徐光顯等道俗數人設齋奉請並有徵瑞聖人
通感不可備載如管有樹提伽長者造梅檀鉢著絡
囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯
杖能得者卽與之諸内外道知欲現神通力挑頭而
去賓頭盧聞是事問目連言實爾不答言實爾汝師
子吼中第一便往取之其目連懼佛教不肯取賓頭
盧卽往其舍入禪定便於座中伸手取鉢依四分律
當時坐於方石縱廣極大逐身飛空得鉢已還去佛
聞訶責云何比丘爲外道鉢而於未受戒人前現神
通力從今盡形擯汝不得住閻浮提於是賓頭盧如
佛教勅往西瞿耶尼教化四衆廣宣佛法閻浮提四
部弟子思見賓頭盧白佛佛聽還座現神足故不聽
涅槃勅令爲末世四部衆作福田其亦自誓三天下
有請悉赴又阿育王經海意比丘從鑊乘空爲王說
偈云

汝身同人身 汝力過人力 應令我知之

爲汝作神力

王發心請四方僧說偈云

有諸阿羅漢

當來攝受我

我請阿羅漢

當悉來此處

故依請賓頭盧經云如天竺優婆塞國王長者若設一切會者常請賓頭盧頗羅惰誓阿羅漢賓頭盧者字也頗羅惰誓者姓也其人爲樹提長者現神足故佛遇之不聽涅槃勅令末法四部衆生作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅惰誓受佛教勅爲末法人作福田願受

我請於此處食若新作屋舍亦應請之願受我請於此舍牀敷上宿若普請衆僧澡浴時亦應請之言受我請於此洗浴及未明前見香湯灰水澡豆楊枝香油調和冷暖如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖頃衆僧乃入凡欲會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有一長者聞說賓頭盧大阿羅漢受佛教勅爲末法人作福田卽如法施設大會至心請賓頭盧毘訶不徧敷好華欲以驗之大衆食訖發毘訶華皆萎黃懊惱自責不知過所從來更復精竭審問經師重設大會如前

布華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過如向上座一人年老四布悔其憊咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦來復不見前我欲強入復打我頭額中瘡是第三會復亦來如前被打頭額左角瘡是汝自爲之何所懊惋言已不現長者乃知是賓頭盧自爾已來諸人設福皆不敢遮門若得賓頭盧來其坐處華卽不萎若新立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯灑地然香油燈新牀新縛縛上奮綿敷之以白練覆上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢窺看皆各至心信其必來精誠感徹無不至也來則縛上現有卧處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上座或在中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得去後見坐處華不萎乃知之矣

述曰今見齋家多不依法但逐人情安置凡人全不愛佛及聖僧旣如前經所說施主先須預掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散

衆襍華手執香鑪盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十
方法界一切聖凡亦皆普請受弟子請降屈聖儀來
臨住宅合家大小並共虔誠預前七日已來發此重
心若是貧家無好香華復無安置之處然須臨時斟
酌僧未坐前先上好處安置佛座掃灑如法其次好
處安聖僧座敷設軟物新白淨者布綿在上若施主
心重有感食訖候看似人坐處卽知報身來赴若無
相現但化身來若令輕慢報化俱不至其座不得綵
畫錦綺綾羅金銀雜飾及散華置上雖是羅漢然其
凡僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜綵金銀

等物若是諸佛菩薩大乘之人非局出家相者所以
得受種種供養安聖僧座及以獻食亦不得越過尺
六高處安置尺六已下如法僧座則得亦不得作塑
形聖僧在座安置儻報身自來豈可推卻塑像而坐
亦不得在寺將常住僧器盛食恐報身來不可觸僧
淨器而食若用鉢盂及俗盤器獻者卽通化報最爲
如法若有聖僧錢還入聖僧用將置鉢盂匙箸銅椀
手巾及將買上好盤器皿背上朱書題字記之餘人
不敢雜用日別隨家常食每日旦及午盛食常獻佛及
僧豈非好事更有餘錢買取一胡牀及一油單食訖

澡豆淨洗置故牀上以油肥覆之日別如是表供養
三寶心常不絕大得功德若多得錢卽如西國寺法
及俗人舍空靜上處爲聖僧造房堂隨四時冬夏安
物供養若在夏內堂內日別敷好淨席襯身單敷銅
盆銅甌澡豆淨巾若至午前并獻飲食夜中然燈燒
香隨心量力如法供養若至冬寒安被厚帔氈緝炭
火湯水燈明隨時供養縱有餘長聖僧錢財不得將
入別僧乃至常住僧用亦不得入佛法用亦不得作
別聖僧形數見有人索聖僧錢綵畫佛形及四壁畫
聖僧迦葉阿難等形以賓頭盧羅漢聖人現在不入
涅槃旣不得聖僧囑授進止豈得互用浪將別人若
已用者並須倍還不還得罪故四分律云許此處不
得異處得罪如似已物他人不問已身餘人輒將作別用豈可得不得上來所述
並依經律聖意錄之不得不行三寶物重不得互用
恐差之毫毛失之千里誠言不墜省已用之故梁武
帝時漢國大德英儒共請西域三藏纂集聖僧法用
翻出五卷如前所述並亦同之

法苑珠林卷第五十四

校論

第七紙

二十行灸往之
灸北藏作炭

音釋

饘 具各切菜 不熟也 經 如鳩切 儻 因古切以 舉 雲俱切 泐 對舉也

弋質切也 獺 他達切 菰 魯果切 麩 尺少切 跌 徒結切 淫放也 水狗也 艸實也 乾糧也 蹶也

兵媚切 轡 馬韁也 紡 妃兩切 挾 胡頰切 糴 杜歷切買 稗 薄切 艸似 糜 忙皮切 儻 兩舉切 欸 叶勿切 穗 徐醉切 穀者 穀 引也 履 踈士切 櫟 夷益切 擯 必刃切 毳 毳其

俱切 毳 霜俱切 覩 初觀切近 帔 部靡切 纂 作管切 毳 毳其

山東參政管運司事南昌甘一驥施贊刻此 法苑珠林第五十四卷 吳江比丘明覺對 真

州王國英書 廬陵鍾惠刻 萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第五十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受請篇第三十九之餘

施食部

如涅槃經云因曠野鬼神為受不殺戒已以不食因

故氣力虛弱命欲將終佛告鬼言我勅聲聞弟子隨

有佛法處悉施汝等食若有住處不能施者是魔眷

屬非我弟子真聲聞也然出衆生食時須有分齊若

食他施主食即須依五分律云若與乞兒鳥狗等並

應量已分內減施與之不得取分外施

比見道俗至 於齋上施主

撰述
法苑珠林卷五十五
一
儉約不與妻兒先供眾僧將爲福田僧等不量前食
多少先自飽食多將施食乞飼鳥犬損他施主又自
得罪若取分內或將已食任意多少不論限約又十二頭陀經云若得食時
應作是念見渴乏衆生以一分施之我爲施主彼爲
受者施已作是願言令一切衆生興福救之莫墮慳
貪持至空靜處減一段着淨石上施諸禽獸亦如上
願正欲食時作是念言身中有八萬戶蟲得此食皆
悉安隱我今以食施此諸蟲後得道時當以法施汝
是爲不捨衆生又灌佛形像經云佛告大衆世人多
有發意求所願者布施之日不計多少趣使充饒事
業畢竟殘有餽饌噉食不盡皆當送與守寺中持法
沙門衆僧自共分之以出物時當望生福不應各各
競分歸與妻子是爲種樹石上根株焦盡終無生時
今以布施者餘福重以施僧是爲施一得萬倍報又
四分律施僧粥得五種利益一除饑二除渴三消宿
食四大小便調適五眼目精明僧祇律施粥得十種
利益故偈云

持戒清淨人所奉

恭敬隨時以粥施

十利饒益於行者

色力壽樂辭清辯

宿食風除饑渴消

是名爲藥佛所說

欲生人天長壽樂

今當以粥施衆僧

又食施獲五福報經云佛告諸比丘當知食以節度受而不損佛言人持飯食施人有五功德令人得道智者消息意度弘廓則獲五福何等爲五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命人不得食時顏色顛顛不可顯示不過七日奄忽壽終是故智者則爲施食其施食者則爲施命其施命者世世長壽生天世間壽命延長不中天傷自然福報財富無量是爲施命何謂施色人不得食時顏色顛顛不可顯示是故智者則爲施食其施食者則爲施色其施色者世世端正生天世間顏色晬晬人見

歡喜稽首作禮是爲施色何謂施力人不得食時身羸意弱所作不能是故智者則爲施食其施食者則爲施力其施力者世世多力生天人間力無等雙出入進止力不耗減是爲施力何謂施安人不得食時心愁身危坐起不定不能自安是故智者則爲施食其施食者則爲施安其施安者世世安隱生天人間不遇衆殃其所到處常遇賢良財富無量不中天傷是爲施安何謂施辯人不得食時身羸意弱口不能言是故智者則爲施食其施食者則爲施辯口說流利無所質礙慧辯通達生天世間聞者歡喜靡不稽

首聽採法言是爲五福食之報也又增一阿舍經云
施有五事名爲應時一遠來二遠去三病時四冷熱
時五初得果菰若得新穀先與持戒精進人然後自
食又施有三法一送食至寺名上就舍供養名中造
舍乞施發心供養名下又長阿舍經云佛命阿難吾
渴欲飲汝取水來阿難白言向有五百乘車於上流
度水濁未清可以洗足不中飲也如是三勅阿難汝
取水來阿難白言今拘孫河去此不遠清冷可飲亦
可澡浴時有鬼神居在雪山篤信佛道卽以鉢盛八
種淨水奉上世尊爲愍彼故爲受之

食時部

問曰何名食時何名過時答曰依四分律云謂明相
出時始得食粥明相未出卽是非時乃至日中案此午時爲法

卽是食時

依僧祇律云過此午時影一髮一瞬艸葉等卽是非時

四天下准此

皆同故毗羅三昧經世尊爲惠法菩薩說云食有四
種旦天食時午法食時暮畜生食時夜鬼神食時佛
斷六趣因令同三世佛故日午時是法食時也過此
已後同於下趣非上食時故曰非時也十誦律云唯
天得過中食無罪又十誦律云有閻浮比丘至西拘
耶尼用閻浮提時拘耶尼比丘往餘三方亦如是若

此間宿則用此間時若在彼宿則用彼間時餘三方亦爾故摩德勒伽論問頗有非時食不犯耶答曰有若住北鬱單越用彼食時不犯餘方亦爾若在閻浮日正午時北方是夜半東方是日沒西方是日出餘方互轉可知又薩婆多論云釋時有四一始從日出乃至日中其明轉熾名之爲時從中已後至後夜分其明滅沒故名非時二從旦至中是作食時乞不生惱故名爲時從中已後至於夜分是俗人醮會遊戲之時入村乞食多有觸惱故名非時三從旦至中俗人作務姪亂未發乞不生惱故名爲時從中已後事務休息姪戲言笑入村乞食喜被誹謗故名非時四從旦至中是乞食時得食濟身寧心修道事順應法故名爲時從中已後宜應修道非乞食時故名非時

食法部

如大遺教經云比丘欲食時當爲檀越燒香三呷讚揚布施可食美食又從上座教言道士各自出澡手漱口已還各就座而坐各說一偈以隨次起不得踰越又增一阿舍經云若有設供者手執香鑪而唱時至佛言香爲佛使故須燒香徧請十方

既知燒香本擬請佛爲凡

夫心隔日觀不知佛令燒香徧請十方一切凡聖表呈福事騰空普赴正行香作唄時一切道俗依華嚴

戒香定香解脫香

光明雲臺徧世界

供養十方無量佛

見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云坐受香亦得為女人行香恐觸手

染着故開坐受

若恐譏慢令懸放下亦得男子行香女人受香翻前即是

述曰若得衣食不簡精麤但得支濟身命令得修道

便合佛意如膏車須油何簡精妙但令運轉得達前

所即是佳事故雜寶藏經世尊說偈云

此身猶如車

好惡無所擇

香油及臭脂

等同於調利

又智度論云食為行道不為益身如養馬養猪無異

若初得食時先獻三寶後施四生故華嚴經偈云

若得食時

當願眾生

志在佛道

為法供養

又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢器先奉上佛并

令父母師長和尚先一受用然後自服若上佛者以

華香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食也

正下食時復須作念初下一匙飯時願斷一切惡盡

下第二匙時願修一切善滿下第三匙時願所修善

根迴施眾生普共成佛若不能口口作念臨欲食時

總作一念亦得故摩德勒伽論云若得食時口口作
 念得衣時著著作念入房時入入作念若鈍根者總
 作一念故華嚴經第六卷菩薩有一百四十願凡所
 施為皆誦偈念如此食者非有煩惱利生物善故增
 一阿含經云施中上者不過法施業中上者不過法
 業恩中上者不過法恩若過分飽食則氣急身滿百
 脉不通令心壅塞坐卧不安若限分少食則身羸心
 懸慮無固故增一阿含經偈云

多食致患苦 少食氣力衰 處中而食者
 如秤無高下

薩遮尼乾子經偈云

噉食太過人 身重多懈怠 現在未來世
 於身失大利 睡眠自受苦 亦惱於他人
 迷悶難寤寤 應時籌量食

述曰所以出家之人欲食之時先以淨手從他受者
 為出家高勝不同凡下故須受已而食故薩婆多論

云比丘受食凡有五意一為斷竊盜因緣故自取而食亦同

盜相二為作證明故儻有失脫不干比丘三為止誹謗故出家自取非是

高勝四為成少欲知足故若當不受非同儉素五為生他信敬心

故見受而食外道生信如管有一比丘與外道共行止一樹下

樹上有果食時將到外道語比丘云上樹取果比丘言我戒法中樹過人不應上又語比丘言何不搖樹取果比丘言我戒法中不得自搖樹落果外道聞已自上樹取果擲地與之語比丘言取果食比丘言我戒法中不得不授而食外道下樹取果授與比丘外道既見如此於一果上尚有如此法用何況出世之法外道遂生信敬心知佛法清淨不同外道於是卽隨比丘於佛法中出家修道尋得漏盡又舍利弗問經云佛言外道梵志尚知受取況我弟子而不受食但一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法

者猶應授與體上之衣若貯金器受則制施又十誦律云舍衛國中摩訶迦羅比丘受一切糞掃衣食有死人處衣食皆取持至水上淨洗已不受便食常在死人處住有疫病時便不入城時人皆謂噉死人因惡名流布諸比丘白佛佛集比丘僧制云從今諸比丘不受食著口中得罪又大方等陀羅尼經云又受食時莫視女色但自念言我中毒箭當云何拔用視女色爲我從無始世來坐以女色墮於三塗無有出期觀諸六塵亦應如是我諸弟子不應著此如是諸賊喪人善功

述曰一切僧食並須平等無問凡聖上下均普故僧
祇律云若檀越行食多與上座者上座應問一切僧
盡得爾許不答止上座得耳應言一切平等與若言
盡得者應受僧上座法不得隨下便食待行徧唱等
供已然後得食上座之法當徐徐食不得速食竟在
前出去應待行水隨順咒願已然後乃出又處處經
云佛言中後不食有其五福一者少婬二者少卧三
者得一心四者無有下風五者身得安隱亦不作病
是故沙門知福不食

述曰若於食長貪增加煩惱卽須觀厭作不淨之想
故智度論云說食馱想者當觀是食從不淨生如肉
從精血水道生是爲膿蟲住處如酥乳酪血變所成
與爛膿無異廚人汗垢種種不淨若著口中腦有爛
涎二道流下與唾和合然後成味其狀如吐從腹門
入地持水爛風動火煮如釜熟糜滓濁下沉清者在
上譬如釀酒滓濁爲屎清者爲尿腰有三孔風吹臍
汁散入百脉與先血和合凝變爲肉從新肉生脂骨
髓從是中生身根從新舊肉合生五情根從此五根
生五識五識次第生意識分別取相等籌量好醜然後
生我我所心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食工

夫甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食辛苦如是入口卽成不淨宿管之間變爲屎尿本是美味惡不欲見行者自思如此弊食我若食著當墮三塗如是觀食當厭五欲譬如有一婆羅門修淨潔法有事緣故到不淨國自思我當云何得免不淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓餅而語之言我有因緣住此百日常作餅送來多與汝價老母日日作餅送之婆羅門貪著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色無味卽問老母何緣爾耶母言塵瘡老故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人隱處生癰以麩酥拊之癰熟膿出和合酥餅日日如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癰差我當何處更得婆羅門聞之兩拳打頭椎胸乾嘔我當云何破此淨法我爲了矣棄捨緣事馳還本國行者亦爾著是飲食歡喜樂噉不觀不淨後受苦報悔將何及

食訖部

如波離論云出家僧尼白衣等齋訖不用澡豆末巨摩等用澡口者皆不成齋如過去有比丘字蓮提六十歲持齋戒不闕唯一日食用巨摩豆腐等成齋若不爾者皆不成齋

此經無日出要律儀云巨摩者牛糞是也若依此經豈用牛糞淨口

耶依耶舍法師傳記云西方俗人外道等宗事梵天牛等以此二事能生萬物養育人民故將牛糞以淨道場佛隨俗法亦以為淨然不用淨口耶

若依四分律等但護行住坐臥四種威儀食五正食四相不乖便成齋法不論澡豆淨口成齋時節若過威儀若失縱用澡屑亦不成齋又善見論云齋已吐食未出咽喉還咽無犯若出還咽犯罪又僧祇律云食已若渴佛令取一切穀豆麥煮不破者非時取汁得飲若酥油蜜及石蜜諸生果汁等要以水淨得飲若器底殘水被雨漚亦名為淨善見論云舍樓伽果漿澄汁使清非時得飲謂藕根是摩德勒伽論沙糖漿亦得非時飲僧祇律云人有四百

四病風大百一用油脂治之火大熱病百一用酥治

之水大百一用蜜治之雜病百一隨用上三藥治之

十誦律云石蜜非時不得輒噉有五種人得非時食

謂遠行人病人不得食人食少人若施水處和水得

飲五分律云聽饑渴二時得飲故知無病非時縱是石蜜酥油等亦不得

也僧祇律云胡椒畢鉢薑訶梨勒等此藥無時食和

者聽非時服又四分律云一切苦辛鹹甘等不任為

食者聽非時盡形作藥服善見論云一切樹木及果

根莖枝葉等不任為食者並得作盡形藥服

述曰比見諸人非時分中食於時食何者是耶謂邊

方道俗等聞律開食果汁漿遂卽食乾棗汁或生梨
蒲萄石榴不擣汁飲并子總食雖有擣汁非澄使清
取濁濃汁并滓而食或有聞開食舍樓伽果漿以患
熱病遂取生藕并根生食或有取清飯漿飲或身無
饑渴非時食酥油蜜石蜜等或用杏人煎作稠湯如
此濫者非一不可具述若准十誦非前遠行等五種
之人不得輒食食便破齋見數犯者多故別疏記

咒願部

如佛本行經云爾時世尊日在東方着衣持鉢諸比
丘僧左右圍繞佛爲衆首來至輸頭檀王宮內到已

坐於所設佛座諸比丘僧各各依次如法而坐爾時
輸頭檀王以佛爲首諸比丘僧次第坐已自手行諸
微妙飲食盡其種數食已於時世尊教化輸頭檀王
令其解悟生歡喜已從座而起還歸本處又十誦律
云有比丘受他請食默然入默然去諸居士呵責云
我等不知食好不好諸比丘白佛佛言從今食時應
爲施主唄讚咒願不知誰作佛言上座作若上座不
能次第能者應作故僧祇律上座應知前人爲何等
施當爲應時咒願若爲亾人施福者應如是咒願云
一切衆生類 有命皆歸死 隨彼善惡行

自受其果報 行惡入地獄 爲善者生天
善能修行道 漏盡得泥洹

若生子設福者應如是咒願云

童子歸依佛 如來毗婆施 尸棄毗葉婆

拘樓拘那含 迦葉及釋迦 七世大聖尊

譬如人父母 慈念於其子 舉世之樂具

皆悉欲令得 令子受諸福 復倍勝於彼

家家諸眷屬 受樂亦無極

若入新舍設供者應如是咒願云

屋舍覆陰施 所欲隨意得 吉祥賢聖衆

處中而受用 世有點慧人 乃知於此處

請持戒梵行 修福設飲食 僧口咒願故

宅神常歡喜 善心生守護 長夜於中住

若入於聚落 及以曠野處 若晝若於夜

天神常隨護

若估客欲行設福者應如是咒願云

諸方皆安隱 諸天吉祥應 聞已心歡喜

所欲皆悉得 兩足者安隱 四足者亦安

去時得安隱 來時亦安隱 夜安晝亦安

諸天常護助 諸伴皆賢善 一切悉安隱

康健賢善好 手足皆無病 舉體諸身分
無有病苦處 若有所欲者 去得心所願
若爲娶婦施者應如是咒願云

女人信持戒 夫主亦復然 由有信心故

能行修布施 二人俱持戒 修習正見行

歡樂共作福 諸天常隨護 此業之果報

如行不費糧

若爲出家人布施者應如是咒願云

持鉢家家乞 值暝或遇喜 將適護其意

出家布施難

故五分律云上座齋了量其前事爲檀越咒願食施
得具足果又增一阿含經世尊爲女施園便咒願云
園果施清涼 橋梁度人民 近道作圍廁
人民得休息 晝夜獲安隱 其福不可量
諸法戒成就 必生天上

施福部

如百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無
量不可稱計其婦生女尋卽能語家中自然百味飲
食皆悉備有時父母見其如是謂是非人毗舍闍鬼
畏不敢近時彼女子見其怖畏合掌向母而說偈言

願母聽我語 今當如實說 實非毗舍闍
及諸餘鬼等 我今實是人 業行相逐隨
善業因緣故 今獲如是報

爾時父母聞女說偈喜不自勝尋前抱取乳哺養育
因爲立字名曰善愛時彼女子見母歡喜合掌白母
言爲我請佛及比丘僧尋卽與請百味飲食皆悉充
足卽於佛前渴仰聞法佛卽爲說得須陀洹後求出
家佛告善來比丘尼頭髮自落法服着身成比丘尼
精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰爾時世
尊將千二百五十比丘詣於他邦到曠野中食時已

至告善愛尼言汝今可設飲食供養佛僧尋取佛鉢
擲虛空中百味飲食自然盈滿如是次第取千二百
五十比丘鉢飯亦皆滿都令豐足阿難見已歎未曾
有請佛說本因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號
曰迦葉着衣持鉢將諸比丘入城乞食次到大長者
家設諸餽饌欲請賓客客未至頃有一婢使見佛及
僧在於門外乞食立住不白大家取其飲食盡持施
與佛及衆僧後客來坐勅彼婢言辦設食來婢答大
家今有佛僧在其門外乞食立住我持此食用布施
盡大家聞已尋用歡喜卽語婢言我等今者值是福

田汝能持此飯食施與快不可言我今放汝隨意所
求婢答大家若見放者聽在道次尋卽聽許作比丘
尼一萬歲中精勤無替便取命終不墮惡趣天上人
中百味飲食應念卽至今得值我出家得道比丘聞
已歡喜奉行又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨
園時夏安居竟將諸比丘欲遊行他國時頻婆娑羅
王將諸群臣出城遙望如來來受我供爾時世尊遙
知王意淡生渴仰及比丘僧漸欲遊行詣摩竭提國
值諸群鳥中有鸚鵡王遙見佛來飛騰虛空逆道奉
迎唯願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我林中受一宿
請佛卽然可時鸚鵡王知許可已還歸本林勅諸鸚
鵡各來奉迎爾時世尊將諸比丘詣鸚鵡林各敷座
具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴
坐甚懷喜悅通夜翔遶佛比丘僧四向顧視無諸師
子虎狼禽獸及以盜賊觸惱世尊比丘僧至明清旦
世尊進引鸚鵡歡喜在前引導向王舍城白頻婆娑
羅王言世尊今者將諸比丘遂來在近唯願大王設
諸餽餼逆道奉迎時王聞語已勅設餽餼執持幢旛
香華伎樂將諸羣臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中
卽便命終生忉利天忽然長大如八歲小兒便作是

念我造何福生此天上尋自觀察知從鸚鵡由請佛
故一宿止住得來生此我今當還報世尊恩頂戴天
冠着諸纓絡莊嚴其身賫持香華而供養佛卻坐一
面佛卽爲其說四諦法心開意解得須陀洹果遶佛
三帀還歸天上時諸比丘白佛言今此天子宿造何
業生鸚鵡中復修何福得生天上來供養佛聞法獲
果爾時世尊告諸比丘此賢劫中波羅柰國有佛出
世號曰迦葉於彼法中有一長者受持五戒便於一
時毀犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今得值我出家
得道佛告諸比丘欲知彼時優婆塞者今鸚鵡是聞
佛所說歡喜奉行又付法藏經云管過去九十一劫
毗婆尸佛入涅槃後有一比丘甚患頭痛薄拘羅爾
時作一貧人見病比丘卽便持一呵梨勒果施病比
丘比丘服訖病卽除愈緣施藥故九十一劫天上人
中受福快樂未曾有病最後生一婆羅門家其母早
亡父更娉妻拘羅年幼見母作餅從母索之後母嫉
妬卽捉拘羅擲置鏃上鏃雖焦熱不能燒害父從外
來見薄拘羅在熱鏃上卽便抱下母於後時釜中煮
肉時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲釜中亦不燒
爛父覓不見卽便喚之拘羅聞喚釜中而應父卽抱

出平復如故母後向河拘羅逐去後母瞋忿而作是
言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煮不能令死即便捉
之擲置河中值一大魚即便吞食以福緣故猶復不
死有捕魚師捕得此魚詣市賣之索價既多人無買
者至暮欲臭薄拘羅父見即隨買持來歸家以刀破
腹兒在魚腹出聲唱言願父安庠勿令傷兒父開魚
腹抱兒而出年漸長大求佛出家得阿羅漢果從生
至老年百六十未曾有病乃至無身熱頭痛由施藥
故得是長壽五處不死鍤鑠不焦釜煮不爛水溺不
死魚吞不消刀割不傷以是因緣智者應當作如是
事又十誦律云時王舍城中有居士名尸利仇多大
富多財是外道婆羅門弟子此人每疑沙門瞿曇有
一切智乃行到佛所白言沙門瞿曇明日我舍食佛
以彼應度故默然受請時居士還到舍於外門間作
大火坑令火無煙燄以沙覆上即入舍敷不織坐牀
又以毒和食心生口言瞿曇若是一切智人當知此
事若非一切智人當墮此坑及中毒死遣使白佛言
飲食已辦佛語阿難令諸比丘皆不得先佛前行時
佛着衣持鉢前行比丘後從入尸利仇多舍佛變火
坑作蓮華池滿中淨水既甘而冷種種蓮華徧覆水

上時佛與僧皆行華葉上入舍坐不織牀變令成織
 告尸利仇多當除心中疑我實是一切智人是居士
 見二神力信心即生尊重於佛义手白佛言此食毒
 藥不堪佛食佛言但施此食僧不得病佛告阿難僧
 中宣令未唱等供一不得食是時佛咒願姪欲瞋恚
 愚癡是世界中毒佛有實法除一切毒以是實語故
 毒皆得除食即清淨是時居士行澡水手自斟酌眾
 僧飽滿意洗手執鉢居士取小座具於佛前坐聽法
 即於坐處得法眼淨佛還已以是事集僧告言從今
 不得在佛前行及和上師僧上座前行未唱等供不
 得食也又摩得勒伽論云眾僧行食時上座應語一
 切平等與使唱僧跋然後俱食頌曰

法會設佳供 齋日感神靈 普召無別請

客主發休禎 凡聖俱晨往 災難普安寧

良由慈善力 翻惡就福城

感應緣 略引 六驗

晉司空何充

晉尼竺道容

晉闕公則

晉南陽滕普

晉沙門仇那跋摩

梁沙門釋道琳

晉司空廬江何充字次道弱而信法心業甚精常於齋堂置於空座筵帳精華絡以珠寶設之積年庚降神異後大會道俗甚盛坐次一僧容服麤垢神情低陋出自衆中逕升其座拱默而已無所言說一堂怪駭謂其謬僻充亦不平嫌於顏色及行中食此僧飯於高座飯畢提鉢出堂顧謂充曰何侯徒勞精進因擲鉢空中陵空而去充及道俗馳遽觀之充儀偉麗極目乃沒追共惋恨稽顙累日

晉尼竺道容不知何許人居于烏江寺戒行精峻屢有徵感晉明帝時甚見敬事以華藉席驗其所得果不萎焉時簡文帝事清水道所奉之師卽京師所謂王濮陽也弟內其道舍容亟開化帝未之從其後帝每入道屋輒見神人爲沙門形盈滿室內帝疑容所爲因事爲師遂奉正法晉氏顯尚佛道此尼力也當時崇異號爲聖人新林寺卽帝爲容所造也孝武初忽而絕迹不知所在乃葬其衣鉢故寺邊有塚在焉晉闕公則趙人也恬放蕭然唯勤法事晉武之世死于洛陽道俗同志爲設會於白馬寺中其夕轉經宵

分聞空中有唱讚聲仰見一人形器壯偉儀服整麗
乃言曰我是闕公則今生西方安樂世界與諸菩薩
共來聽經合堂驚躍皆得覩見時復有汲郡衛士度
亦苦行居士也師於公則其母又甚信向誦經長齋
家常飯僧時日將中母出齋堂與諸尼僧逍遙眺望
忽見空中有一物下正落母前乃則鉢也有飯盈焉
馨氣充教闔堂肅然一時禮敬母自分行齋人食之
皆七日不饑此鉢猶云尚存此土度善有文辭作八
關懺文晉末齋者尚用之晉永昌中死亦見靈異有
浩像者作聖賢傳具載其事云度亦生西方吳興王
該曰燭日鬪復登宵衛度繼軌咸恬泊於無生俱蛻
骸以不死者也

晉南陽滕普累世敬信妻吳郡全氏尤能精苦每設
齋會不逆招請隨有來者因畱供之後會僧數闕少
使人衢路要尋見一沙門蔭栢而坐因請與歸淨人
行食翻飯于地傾篋都盡罔然無計此沙門云貧道
鉢中有飯足供一衆使普分行既而道俗內外皆得
充飽清淨既畢擲鉢空中翻然上升極目乃滅普卽
刻木作其形像朝夕拜禮普家將有凶禍則此像必
先倒踏云普子舍以蘇峻之功封東興者也沙門竺

法進者開度浮圖主也聰達多知能解殊俗之言京洛將亂欲處山澤衆人請留進皆不聽大會燒香與衆告別臨當布香忽有一僧來處上座衣服塵垢面目黃腫法進怪賤牽就下次輒復來上牽之至三乃不復見衆坐既定方就下食忽暴風揚沙杵案傾倒法進懺悔自責乃止不入山時論以爲世將大亂法進不宜入山又道俗至意苦相留慕故見此神異止其行意也

宋仇那跋摩者此言功德種罽賓王子也幼而出家號三藏法師宋初來遊中國宣譯至典甚衆律行精高莫與爲比惠觀沙門欽其風德要來京師居于祇洹寺當時來詣者疑非凡人而神味淡密莫能測焉嘗赴請於鐘山定林寺時諸道俗多採衆華布僧席下驗求真人諸僧所坐華同萎頽而跋摩席華鮮榮若初於是京師歛然增加敬意至元嘉八年九月十八日卒都無病患但結跏趺坐斂衽叉手乃經信宿容色不變于時或謂淡禪旣而得遺書於筵下云獲沙門二果乃知其終弟子侍側普聞馨煙京師赴會二百餘人其夕轉經戶外集聽盈階將曉而西南上有雲氣勃然俄有一物長將一布遶屍而去同集成

觀云跋未以時作三十偈以付弟子曰可送示天竺

僧也石五驗出宜祥記

梁富陽齊堅寺有釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善涅槃法華誦維摩經吳國張緒禮事之後居富陽縣泉林寺寺常有鬼怪自琳居之則消琳弟子惠韶為屋所壓頭陷入留琳為韶祈請韶夜見兩胡道人拔出其頭旦起遂平復琳於是設聖僧齋鋪新帛於牀上齋竟見帛上有人迹皆長三尺餘眾咸服其徵感富陽人始家家立聖僧座以飯之至梁初琳出居齊熙寺天監十八年卒春秋七十有二右一驗出梁高

僧傳

法苑珠林卷第五十五

音釋

瞬 輸閏切 目動貌 **醺** 伊甸切 合飲也 **澡** 子皓切 滌也 **漱** 先秦切 蕩口也 **唄** 薄賣切 梵

也 **壅** 尹竦切 塞也 **寤** 寤音悟 寤音教 **釜** 扶古切 扶屬 **釀** 汝亮切 醞也 **滓**

也 **圍** 七情切 也 **鍤** 魚到切 餅鍤也 **教** 蒲沒切 呼正 **踏** 黑

也 **罽** 梵語也 此云賤 **歛** 許及切 合也 **躅** 步

也 **罽** 種罽吉器切 **歛** 許及切 合也 **躅** 步

也 **罽** 種罽吉器切 **歛** 許及切 合也 **躅** 步

也 **罽** 種罽吉器切 **歛** 許及切 合也 **躅** 步

田

