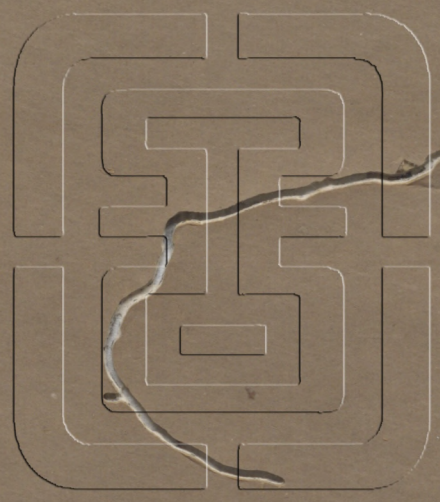
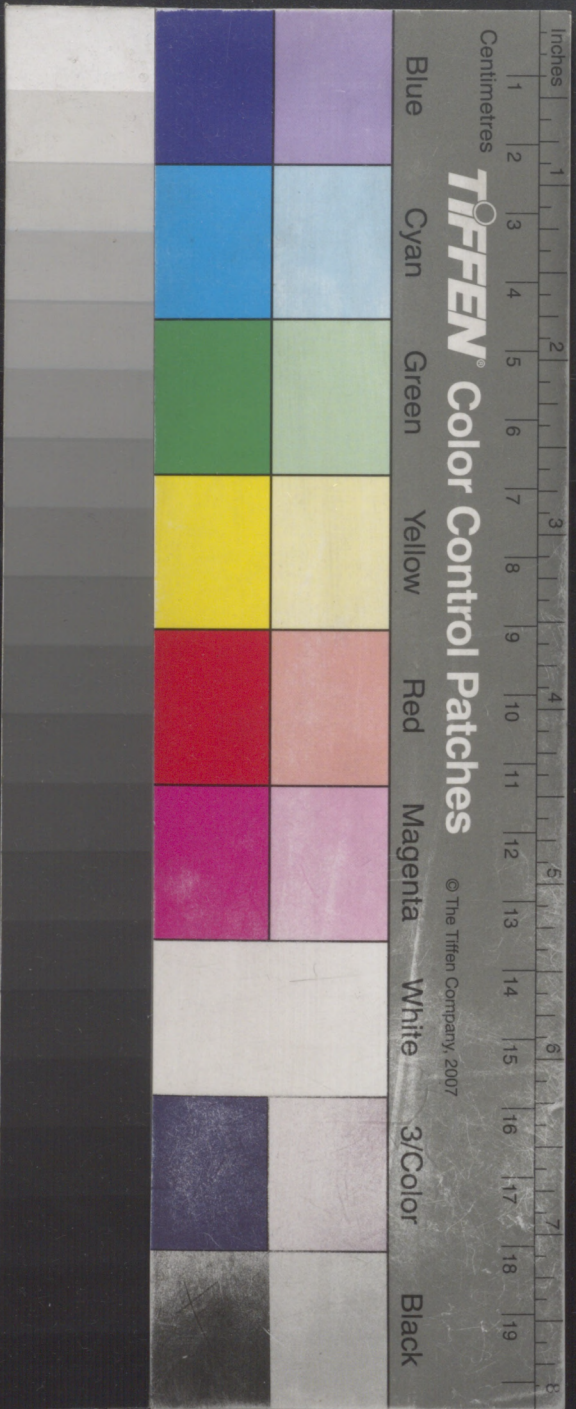

48

法苑珠林 六

Centimetres
Inches
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
TIFFEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007

法苑珠林卷第十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

千佛篇第五之六

出家部之餘

諫子

如佛本行經云淨飯王使二人向山諫太子迴而說

偈言

棘刺頭尖是誰磨

各隨其業展轉變

鳥獸雜色復誰畫

世間無有造作人

爾時太子具報使人令王深信因果不信自然文繁

不可廣說又普曜經云父王聞太子出家悲泣垂淚而問之曰何所志願何時能還與吾要誓吾以年朽家國無嗣太子以時而答傷言欲得四願不復出家一不老二至竟無病三不死四不別神仙五通雖住一劫不離於死王聞重悲斯四願者古今無獲誰能除此

差侍

佛本行經云爾時輪頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三人出家二人在家若四人者二人出家二人在家

若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

佛髮

如觀佛三昧經云如來頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五色光入前十四色光中昔我在宮乳母爲我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特人若問我汝子之髮爲長幾許我云何答今當量髮知其尺度卽勅我申髮母以尺量長一丈三尺五寸放已右旋還

撰述
成蠡文欲納妃時復更量之長一丈三尺五寸我出家時天神捧去亦長一丈三尺五寸今者父王看如來髮卽以手申從尼拘樓陀精舍至父王宮如紺瑠璃繞城七市於佛髮中大衆皆見若干色光不可具說斂髮捲光右旋宛轉還住佛頂卽成蠡文又僧祇律云佛在日時每四月一剃髮依薩婆多論雖四月一剃如凡人七日剃髮狀又文殊師利問經云凡人髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩爪不得長得如一橫穀何以故爲搔痒故又四分律云佛言聽諸比丘皮次剪爪

極長如一麥應剪髮半月一剃極長兩指若二月一

剃

二月者白黑各有十五日當此間三十日爲二月

又毗尼母經云佛告諸

人此髮不可故衣故器盛之當用新物有瞿波羅王子從世尊乞髮佛言應用七寶器盛之供養又四分律云時阿難持故器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣褻盛之時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼得已不知安處佛言聽安金塔中若銀塔中若寶塔中若襍寶塔繒綵衣褻不知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩上擔時王子持世尊髮去所往征

伐得勝還國爲世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行
如上安置彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾
令淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房中
宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好
房宿彼安如來塔置下房已在上好房宿佛言不應爾
應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同
屋宿佛言不應爾彼爲守護堅牢故而畏慎不敢共
宿佛言聽安杙上若杙上若頭邊眠爲守護塔故聽
塔內宿亦爲堅牢塔內藏物故聽宿彼著革屣及捉
入塔內佛言不應爾佛言聽塔下坐食不令汗穢不

淨若有不淨衆物聚著脚邊食已持去

此數有征伐人雖不見佛

髮將行然有俗人好心造小像及將舍利及寫小字
經卷並安頭髮內未知許不答曰聖教無文然有好
心欲將經像舍利時准前征將取世尊髮法用安置
作小塔子內安爾善貧無物造亦聽淨繒帛裹內將
行至處上好杙上如前安置若安髮內恐髮垢穢臭
氣不淨又軍行在道大小便利急卒不可臨時解頭
取之如前佛髮不許便利穢處
安置准此經像亦同前法也

時節

如十二遊經增一阿舍長阿舍等並云二十九出家
增一阿舍二十年在外道法中今推大例如來在世
七十九年若二十九出家三十五成道所可化物唯
應四十五年而禪要經云釋迦一身化衆生三十九

撰流
年諸經多十九出家應以爲正故未曾有經云耶輸
陀羅言如來取我未過三年旣瑞應經云太子年十
七納妃便證十九出家是正也若二十九年出家三
十五成道經中益少且云二十年外道中學便是五
十方始成道足知誤矣良由衆生根行不同見有同
異

會同

述曰謂世代流遠戎華音隔譯人不同受言各異雖
欲會隨終無定准夫一代之書群賢相襲遂令亥豕
換文魚魯易韻況國有中外書則雲鳥以此往求難

得盡一又如黃帝三面樂臣一足言無胡漢事有楚
越況邪業易聆正法難悉言有中邊迴換書之而得
審定無異說者哉

成道部

述意

蓋聞大聖應期有感必形蔭覆十方化周三界是四
生之導首六趣之舟航至如堯率下生閻浮現滅貫
日處胎殞星晦迹林微尼園啓四八之瑞畢利义樹
放十種之光鑒彼四門揜茲五欲捨巖城而獨往依
道樹而超登合四鉢於連河度五隣於鹿苑蕩愛著

於繇區湔塵冥於曩劫慧日旣開光清八嶽立功闡
化慈照四生敷演一音各隨類解像教攸興其來久
矣

乞食

如四分律云爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至
婆羅閱城於彼止宿明日入城乞食顏貌端正屈伸
俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入
羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍繞遙
見菩薩入城乞食行步庠序卽向諸臣以偈讚之王
卽遣信問比丘欲何所詣菩薩答之山名班荼婆當

於止宿使人速還返白王如是事王聞彼使言卽嚴
好象乘衆人共尋從卽往禮菩薩時王語太子言今
可於此住我舉國一切所有及脫此寶冠相與可居
王位治化我當爲臣時菩薩報言我捨轉輪王出家
學道豈可於此邊國王位而處俗耶王今當知猶如
有人曾見大海水後見牛跡水豈可生染著心此亦
如是豈可捨轉輪王習粟散小王位此事不然時王
前白言若成無上道者先詣羅閱城與我相見菩薩
報言可爾爾時王卽禮菩薩足繞三匝而去又佛本
行經云菩薩爲摩伽陀國王說云大王我等今實不

畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火焰
被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故諸
欲無常猶如劫賊盜諸功德爾時菩薩卽說偈言

五欲無常害功德 六塵空幻損衆生

世間果報本誑人 智者誰能暫停住

愚癡天上不滿意 況復人間得稱心

欲穢染著不覺知 猶如猛火焚乾草

往昔頂生聖王主 降伏四域飛金輪

復得帝釋半座居 忽起貪心便墮落

假令盡王此大地 心猶更欲攝他方

世人嗜欲不知厭 如巨海納諸流水

大王當知彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟各爲貪
愛一玉女二人相爭而自鬪戰傷害俱死便說偈言

往昔脩羅兩兄弟 爲一玉女自相殘

骨肉憐愛染著增 智人觀知不貪欲

菩薩又言或爲五欲故生天生人旣得生已著五欲
故投身透水或復赴火爲五欲故自求怨讎又說偈
言

癡人愛欲故貧窮 繫縛傷殺受諸苦

意望此欲成衆事 不覺力盡後世殃

又佛本行經菩薩說偈言

假使恩愛久 共處至命盡 會別離見此

無常須臾間 是故我棄捨 恩愛永離別

志求無上道 願度一切人

學定

如四分律云時菩薩卽向阿藍迦藍所學不用處定
精進不久得證此法時菩薩捨之而去後往鬱頭藍
子處學有想無想定精進不久得證此法菩薩思惟
此兩處定非涅槃非永寂休處不樂此法便捨二人
而去更求勝法時菩薩更求勝法者卽無上休息法

也時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等
說法又佛本行經云阿羅邏仙人報菩薩云諸凡夫
人愛於貪欲受繫縛等苦一切皆由境界而說偈言

山羊被殺因聲死 飛蛾投燈由火色

水魚懸釣爲吞餌 世人趣死以境牽

又新婆沙論云佛爲菩薩時馱老病死出劫比羅伐
宰堵城求無上智時淨飯王釋種五人隨逐給侍二
是母親三是父親母親二人執受欲樂行得淨父親
三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人心
不忍可卽便捨去菩薩後知苦行非道捨而受食羹

飯酥乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂
亂失志亦復捨去後世尊成佛卽作是念彼皆是我
父母親族先來恭敬供養於我今欲酬報爲何所在
天卽白言今在婆羅痾斯國仙人鹿苑庶事如前問何故
名婆羅痾斯答此是河名去其不遠造立王城是故
此城亦名婆羅痾斯問何故名仙人論處答若作是
說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆
於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非
定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時
有佛仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙

所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸
仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮
處昔有五百仙人飛行山中至此遇退因緣一時墮
落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊止此林故名鹿
林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿
林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以
施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦
如是故名施鹿林舊翻名迦蘭陀鳥善見論其形如鵲

苦行

爾時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘所學於苦行經

於六年極生辛苦過其本師以自餓故而不得道徒
勞疲形故涅槃經云菩薩當以苦行自誠其心日食
一胡麻經一七日秬米紅豆麻子粟糜及以白豆亦
復如是各一七日如是修苦行時一切皮肉銷瘦皺
減如斷生瓠置之日中其目坎陷如井底星肉盡肋
出如朽草屋脊骨連現如重線塼所坐之處如馬蹄
跡欲坐則伏欲起則偃雖受如是無利益苦然不退
於菩提之心又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔我
所更苦行無數於尼連河邊六年苦行日食一麻一
米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絕一施重受輕

報又大集經云爾時光味菩薩爲諸大衆而說偈言

過去無量僧祇劫

種種布施習檀那

清淨尸羅及羸提

精進坐禪學般若

安樂一切衆生故

備忍種種諸苦辛

宮中六萬后妃嬪

棄捨出家如脫屣

獨處六年修苦行

日食一麻一米麥

精進晝夜不睡眠

身形唯有皮骨在

菩提樹下思惟坐

八十萬衆天魔來

四方上下地及空

八十由旬悉充滿

如是魔軍及眷屬

皆能破壞使歸降

成就無上勝菩提

得證第一義諦果

乳糜

又佛本行經云爾時六年既滿至春二月十六日時
內心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證
阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之
食誰能與我彼美食令我食已即便證取阿耨菩提
時菩薩心如是思惟之時有一天子知菩薩心如是
思惟速往詣於善生村主二女邊至彼處已即告之
言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今
須最上美食食美食已然後欲證阿耨菩提汝等今

可爲彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二
女聞於彼天如是告已歡喜踊躍遍滿其體不能自
勝速疾聚集一千牝牛而犖取乳轉更將飲五百牝
牛更別日犖此五百牛轉持乳將飲於二百五十牝
牛後日犖此二百五十牝牛之乳還更飲百二十五
牛後日犖百二十五牛之乳飲六十牛後日犖此六
十牛乳飲三十牛後日犖此三十牛乳飲十五牛後
日犖此十五牛乳著於一分淨好秬米爲於菩薩煮
上乳糜其彼二女煮乳糜時現種種相或復出於滿
華瓶相或現功德河水淵相或時現於卍字之相或

現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象王龍王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上涌沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖還下或現出高一丈狀還入彼器無有一滴離於器而落餘處煮乳糜時別有一善解海算數算占相師來至彼處見其乳糜出現如是諸種相貌善占觀已作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之外默然而

立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自執持向菩薩前到已卽住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連茶耶從地涌出手執莊嚴天妙筌提奉獻菩薩菩薩受已卽坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩旣食彼乳糜已緣過去世行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復爲菩薩歎現世

故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓
因卽化其身作金翅鳥金剛寶策從海龍邊奪取金
鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十三
天立節名爲供養金鉢器節從彼已來至今不斷爾
時菩薩食糜已訖從座而起安詳漸漸向菩提樹彼
之筌提其龍女還自收攝將歸自宮爲供養故而有
偈說

菩薩如法食乳糜

是彼善生女所獻

食訖歡喜向道樹

決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中

灌帶部內述之時有四天王子告律師云世尊初成
道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩
薩及大弟子曰我初踰城時至彼泮沙國路逢牧牛
女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何
所往答言求趣菩提又問名字何等答言悉達彼女
又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正
覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十
六大劫過去諸佛我皆親觀汝可隨我往至住處當
與汝飲食過去迦葉佛涅槃時付我一澡罐其頂上
有雙龍繞下有獅子蹲拘留佛所製遞相付我迄至

樓至佛此龍瓶內具足有八功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此小瓶假使四大海水內此瓶中猶不能滿中有龍王此賢劫初三佛出世所有遺法多在瓶內與娑竭龍宮一無有二又迦葉佛付我香爐及一黃金函將付仁者其香爐前有十六頭半是獅子半是白象於二獸頭上別起蓮華臺以臺爲爐相於爐四緣別起六銀樓樓出天童可長二寸如是諸天童合有九十六每燒香時是諸童子各各分番來付香爐後獅子向外而蹲踞從獅子頂上有九龍盤繞上承金華華內有金臺卽臺爲寶

子於臺寶子內有十三萬億眞珠大樓觀各盛諸妙香復有十三萬金牒毗尼藏中有比丘入于滅盡定若至燒香時其諸爐頭諸天童子來至寶臺所各各口出燒香歌曲臺門自開諸比丘從定而出從眞珠觀取香付囑天童付已臺門自閉從九龍口中又銜白銀觀爲臺眷屬而諸銀臺內皆有天童子常作天樂讚歎燒香其音清雅無可爲比衆生聞者生信悟道如來每說法時在大衆前常執香爐天童取香來授與佛令之供養又有黃金函內盛大般若合三十億偈黃金爲經牒白玉爲界道白銀爲字其函長三

寸內有二比丘亦入滅定此函及爐是拘留佛所製
次第付我乃至樓至佛諸佛欲興世皆開此金函披
閱經典以般若力天魔不嬖速登正覺今將付囑努
力守護勿令損失我受得已於菩提樹下六年苦行
常飲此瓶水故除飢渴煩惱亦消也又我初欲成道
入河澡浴受二女乳糜至菩提樹下欲昇金剛壇山
神至我所卽告我言汝今成道可依徃佛若初成道
欲昇金剛壇先執香爐繞壇可行七帀十方諸佛各
手捻香付彼爐中今旣成道可依前佛佛依此法繞
壇繞樹合三十二帀十方諸佛亦前授香次命人王

天王釋梵龍王十地菩薩各前授香佛以威神香聞
十方上至有頂受苦衆生聞香解脫諸根具足智慧
增長種種神變不可具述又告梵王執彼龍瓶水以
灌世尊足人王天王帝釋魔梵各次洗足地爲六種
震動如來從足下放金色光坐金色蓮華座十方諸
佛各來投香於光明中盧舍那佛出金色手摩釋迦
佛頂又說妙法我今十方佛欲白羯磨授釋迦文佛
成無上法王位諸佛秉此羯磨在金壇上天人大衆
無量恒沙聞佛羯磨一時寂然猶如比丘入第三禪
諸佛秉羯磨受法王位已地之六種大動佛放光明

撰述
普照十方廣作佛事利益凡聖不可具述

草坐

如佛本行經云爾時菩薩於河澡浴食乳糜沐身體
竟光儀平復如本威力自在安詳面向菩提樹菩薩
思惟此菩提道場欲作何座卽自覺知應坐草上是
時淨居天白菩薩言過去諸佛欲證菩提皆鋪草上
而取正覺爾時菩薩思惟誰能與我如是之草左右
四顧是時忉利天帝釋天主以天智知菩薩心已卽
化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈
取於草其草青綠顏色猶如孔雀王項柔軟滑澤而

手觸時猶如微細迦尸衣色妙而香右旋宛轉菩薩
問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利
菩薩思惟我今欲求自身吉利亦爲他人以求吉利
此名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提能與
我草不其化人報言我能與草是時帝釋卽化作人
刈草奉菩薩菩薩卽取一把自手執持當取草時其
地卽便六種震動將於此草向菩提樹下持草中路
忽有五百青雀從十方來右繞菩薩三匝訖已隨菩
薩行又有五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有五百
白鵝又有五百鴻鶴又有五百白鷗又有五百迦羅

頻伽之鳥又有五百共命之鳥又有五百白象皆悉
六牙又有五百白馬頭耳鳥黑驥尾悉朱長而披散
又有五百牛王並皆斛領猶如黑雲是時復有五百
童子五百童女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身又有
五百天女五百寶瓶以諸香華滿於其中盛種種諸
妙香水無人執持自然出行又世間中所有一切吉
祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞三
匝已隨菩薩行一切諸天音樂空中歡喜歌讚菩薩
不可具述又瑞應本起經云釋提桓因化爲凡夫執
淨輦草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心

大歡喜破不吉以成吉祥又觀佛三昧經云適施草
座地則大動諸佛化作八萬佛樹師子之座或有佛
樹高八千里四千里或高百千由旬一切佛樹具足
八萬大小不定今釋迦樹最短若干天衣而布其上
又觀佛三昧經云佛告父王如我踰出宮城去伽耶
城不遠詣阿輸陀樹吉安天子等百千天子皆作是
念菩薩若於此坐必須座具我今應當獻於天草卽
把天草清淨柔軟名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是
時諸天復見白毛圍如三寸右旋宛轉有百千色流
入諸相是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草不

撰述
受汝草時白毛中有萬億菩薩結跏趺坐各取其草
坐此樹下二天子各見白毫中有如此相時有天子
名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天子
曰竒哉男子苦行乃爾不食多時喚聲不聞草生不
覺卽以右手申其白毛其白毛端直正長一丈四尺
五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光其光
微妙不可具宣諸天見已歎未曾有卽放白毛右旋
宛轉還復本處是時降魔魔還天宮白毛隨從直至
六天無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛
如梵王幢如來有無量相好不及白毫少分功德

降魔

如因果經云四月七日世尊降魔于時落日停光明
月映徹園林華果榮不待春智度論云爾時天魔將
十八萬天魔衆皆來惱佛佛以眉間微光照皆墮落
又觀佛三昧經云魔王心怒卽欲直前魔子諫曰父
王無辜自招瘡疣菩薩行淨難動如地云何可壞又
雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億衆欲
來壞佛便語佛云汝獨一身何能坐此急可起去若
不起者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲
我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一

鉢之飯故生六天爲大魔王而我於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神卽從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說其實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海水爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墜破壞星散又佛本行經云爾時魔王波旬長子名曰商主卽以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言

大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於已前曾諮父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨菩提

成道

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若釋論云樞樓頻螺

林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能儒三十滅度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多爲定十九出家二十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以爲正

天讚

如華嚴經云爾時如來以自在神力不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿趣兜率

天宮一切寶莊嚴殿爾時兜率天王承佛威神以偈頌曰

無礙如來猶滿月

諸吉祥中最第一

來入衆寶莊嚴殿

是故此處最吉祥

華嚴經云爾時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現爾時世尊威神力故不起此座昇須彌頂向帝釋殿爾時帝釋卽說偈言

七佛定光諸佛等

諸吉祥中最無上

彼佛曾來入此處

是故此處最吉祥

爾時世尊威神力故不離道場及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿爾時天王以偈頌曰

名稱如來聞十方
諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿
是故此處最吉祥

變化

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等爲十於一念中悉現一切世界從兜率天命終於一念中悉現一切世界菩薩出生於一念中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一

切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化導一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世界現莊嚴身隨應衆生於一念中悉現一切世界種種莊嚴無數莊嚴如來自在一一切智藏於一念中悉現一切世界清淨衆生於一念中遍一切世界悉現三世一切諸佛於一念中爲種種諸根精進欲性故現顯三世諸佛種性成等正覺開導衆生佛子是爲一切諸佛於念念中生十無盡智又智度論云如阿毗曇說一時無二心者若化佛語時化主默然若化主語時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜答曰

此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又諸外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化故諸外道聲聞滅後不能留化如佛滅後能留如佛無異如毗曇中一時無二心者今佛亦如是當化語時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語

法苑珠林卷第十八

音釋

觚

也

攻乎切觚稜也

湔

也

將先切洗滌也

聲

也

居候切取牛乳

漿

也

即委切

蹲

也

但尊切踞

常熟居士嚴濟旃刻此法苑珠林第十八卷吳江比丘明覺對師寧唐士登書烏程縣俞方刻萬曆辛卯夏清溪山妙德庵識

法苑珠林卷第十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

千佛篇第五之七

說法部

述意

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之處無非利益故諦分真俗事決形心憑假實而上征寄乘權而下比良由生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之證但內典無邊應機而說故使法輪則奈國初轉僧侶則僑陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東

方遍告二十八天之主一十六國之王莫不服道而
傾心養風而合掌於是化宮裏乃弘十地耆闍山
上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏
十仙之外道制六群之比丘胷前則吐納江河掌內
則搖動山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯
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仙子河上公莊周之等
並驅二於方內何足道哉若我大師法人天軌模三
千法式洎流中夏益利弘深廣療三毒傳照百燈相

繼不絕胡可勝言

赴機

如華嚴經云如來出世譬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
地然日光不作是意我當先照大山乃至後照大地
由山有高下故照有前後如來亦爾平等普救然機
有利鈍感佛前後見聞不同大小有異依彌沙塞律
云佛得道七日受解脫樂有五百乘車載石蜜外國
典生路由樹過車主兄弟二人雖謂波利創奉蜜麩
四王奉鉢佛受之已爲說三歸又更七日文鱗龍王

撰述
奉非人食後過七日斯那奉食姊妹四人受三歸依
復過七日梵王來請轉法輪又普曜經云時梵王與
六萬八千梵王眷屬來詣佛所稽首足下請轉法輪
佛受請已言我宿命在波羅奈供養六百億佛應在
此轉法輪由觀樹七日以報其恩故未說法又智度
論云佛成道已不卽說法於五十七日今檢括機緣
然後說法初七日思大乘法他第七日用於小乘
以擬衆生又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野清明
園爲久飢虛者潤於甘露法又中本起經云世尊念
言吾昔路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮應往度之天

空中曰此二人已亾七日又念應度鬱頭藍弗天復
告云昨日命終又念父王昔遣五人一名拘隣二名
頰陞三名跋提四名十力迦葉五名摩訶男執侍功
勤應往度之又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空中
有自然法輪飛來當佛前而轉佛以手撫之止吾無
始來爲名色轉今愛意盡不復流轉輪卽便住又十
二遊經云佛從四月八日至七月十五日坐樹下爲
一年二年於鹿野園中爲五人說法三年爲鬱鞞迦
葉兄弟三人說法滿千比丘四年在象頭山爲龍鬼
說法五年時度舍利目連舍利七日得上果目連十

五日得上果六年須達共祇陀爲佛立精舍有十二
佛圖寺有七十二講堂有三千六百間屋有五百樓
閣七年在拘耶尼園爲婆陀和菩薩等八人說般若
經此經一卷
明若行事八年在柳山爲屯真陀羅王弟說法九
年在穢澤中爲阿掘摩說法十年遂摩竭國爲弗沙
王說法十一年在恐懼樹下爲彌勒說本起經即修
行本
是起十二年還父王國爲釋氏八萬四千人說法又中
本起經云世尊在摩竭提國六年將還本國王遣優
陀延迎佛疑此異前未詳孰定又普曜經云有梵志
名優陀王命迎佛別以十二年思得相見佛七日後

還本土又分別功德經云佛還本土足昇空行與人
頭齊使父王接足而已不欲屈身又大集經云佛成
道十六年知諸菩薩任持法藏卽於欲色界中間出
大寶階大衆俱登中階卽上昇虛空又分別功德經
云若不得說經處但稱在舍衛以佛在其國二十五
年比在諸國此住最久以其中多諸珍異人多有義
祇樹精舍有神異驗衆集之時獼猴飛鳥群類數千
悉來聽法寂寞無聲事竟卽去各還所止犍椎適鳴
已復來集此由國多仁慈故異類影附故智度論云
舍衛城有九億家三億明見佛三億信而不見三億

不見不聞佛二十五年在彼尚爾若得多信利益無窮

說益

依菩薩處胎經云爾時世尊示現奇特異像變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法互相敬奉各坐七寶極妙高座初一說法純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當爾之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法說義神足第七八萬四千空行法門第八八萬四千

無相法門第九八萬四千無願法門一一法門有無量義猶如點慧之人身有千頭頭有千舌舌有千義欲得究盡此九法門義於百分未獲其一此是諸佛祕要之藏皆由前身宿學成就

廣明說益備在諸篇

涅槃部

述意

惟我含靈福盡法王斯逝遂使北首提河春秋八十矣應身粒碎流血何追諍決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬昏冥慈雲消滅長夜諸子誠可悲矣但法身至寂畢竟無為報化所誘隨機應俗既曰現生

焉得無滅凡聖雖殊而莫能免是以微言背痛而方
轉甘露假託右脇而還放光明此則無病之迹也及
千縶既纏而示雙足金棺將闔而起合掌此示不滅
之徵也故灰身示權常住顯實器月之喻其旨明乎

韜光

如智度論云須跋陀羅年一百二十夢見一切人天
失其明眼裸形冥中言云日當墮地破海枯竭風散
須彌夢寤已恐怖天曰此是一切智人將入涅槃非
關於汝明到林中求欲見佛阿難三不許佛知遙喚
前共別又菩薩處胎經云如來二月八日夜半躬襞

僧伽梨鬱多羅僧安陀羅跋薩各三縶施放金棺襯
身上以鉢錫杖手付阿難入金剛定碎身舍利佛從
金棺出金臂問覓迦葉牛伺二人阿難答云牛伺羅
漢已入涅槃佛言吾今求取滅度卽入金棺寂然不
語再三出手問阿難吾爲八部說摩訶乘經汝悉聞
不對曰唯佛知之又問吾在忉利爲母說法汝知不
答曰不知又吾在龍宮說法龍子得道留全身舍利
高一百三十丈汝知不答曰不知吾處母胎十月爲
諸菩薩現不退轉法輪世尊卽以神力現母身中行
住坐卧一切雲集入胎舍中汝知不答曰不知

阿難大聖

豈得不知言不知者欲推
 如來化功密故答不知也
 又涅槃經云善男子我於
 此娑羅雙樹大師子吼者名大涅槃東方雙者破於
 無常獲得於常乃至北方雙者破於不淨而得於淨
 此中眾生為雙樹故護娑羅林不令外人取其枝葉
 斫截破壞我亦如是為四法故令諸弟子護持佛法
 此四雙樹四王典掌我為四王護持我法是故於中
 而般涅槃又中阿舍經云如來爾時將詣雙樹四壁
 鬱多羅僧以為施坐僧伽梨為枕右脇而卧足足相
 累而般涅槃又菩薩處胎經云爾時八大國王各持
 五百張白氎栴檀木蜜盡內金棺裹以五百張氎纏

裹金棺復五百乘車載香酥油以灌白氎爾時大梵
 天王將諸梵眾在右面立釋提桓因將諸忉利諸天
 在左面立彌勒菩薩及十方諸神通菩薩當前立爾
 時世尊欲入金剛三昧碎身舍利於娑婆世界轉此
 真法作是念已十方世界皆六返震動

赴哀

如摩耶經云阿那律升忉利天以告摩耶摩耶便至
 棺自為開合掌起曰遠屈來下佛語阿難汝當知為
 後不孝眾生成故從金棺出問訊母也僧祇律云於天
 冠塔邊闍維佛身迦葉赴佛涅槃經云於是迦葉辭

佛到伊蔭梨山中去舍衛國二萬六千里其山多出
七寶甘果種種香樹雜藥不可稱數亦有騏驎朱雀
鳳凰異學道士時有方石平正色如瑠璃縱廣百二
十里樹華五色冬夏茂盛列坐石上迦葉前後教授
一千弟子皆得羅漢常坐此石誦經行道弟子七人
同夕得夢其比丘夢見所坐方石中央分破樹皆拔
根復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落復
一比丘夢見拘羅邊坐皆悉傾毀復一比丘夢闍浮
利地皆悉傾陷復一比丘夢見須彌山崩復一比丘
夢見金輪王薨復一比丘夢見日月墮落天下失明

晨起各以所夢啓白迦葉迦葉告言我曹前見光明
地時大動卿等得夢佛將般泥洹耶卽勅諸弟子往
赴俱夷那國又菩薩處胎經云大迦葉至佛出雙足
迦葉說偈云

佛所教化人

所度已周遍

我行道絕向

唯恨不見佛

於是繞棺七匝阿難西北角難陀捉東北角諸天在
後直北去雙樹四十九步大迦葉手執火焚香薪
又雜阿含經云佛涅槃已雙樹生華垂下供養阿難
說偈云

五百氎纏身 悉燒令磨滅 千領細氎衣

以衣如來身 唯二領不燒 最上及襯身

諸經具明闡維之法
以文繁故畧而不錄

時節

如涅槃經云如來何故二月涅槃善男子二月名春
陽之月萬物生長是時衆生多生常想為破衆生如
是常心說一切法悉是無常唯說如來常住不變於
六時中孟冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛為
破衆生世間樂故演說常樂我淨亦爾為破世間我
淨故說如來真實我淨初生出家成道轉妙法輪皆

以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日
月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈
以是義故以十五日入般涅槃又長阿含經云時有
香姓婆羅門問阿闍世王曰何等時佛生何等時成
道何等時滅度闍王答曰佛星出時生佛星出時出
家佛星出時成道佛星出時滅度何等生二足尊何
等出叢林苦何等得最上道何等入般涅槃佛星出
二足尊佛星出叢林苦佛星得最上道佛星入般涅
槃八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅
度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅

槃二月生二足尊二月出叢林苦二月得最上道八月般涅槃城又薩婆多論云佛以二月八日沸星現時初成等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出時取般涅槃

弟子

依智度論云長老大迦葉於耆闍崛山集三藏可度衆生竟隨佛入般涅槃清朝持鉢入王舍城乞食已上耆闍崛山語諸弟子我今日入無餘涅槃一切諸人聞是語已皆大愁憂迦葉晡時從禪定起入衆中

坐讚說無常苦空無我如是種種說法已從佛所得僧伽梨持衣鉢提杖如金翅鳥現昇虛空作十八變於耆闍崛山頭與衣鉢俱作是願言令我身不壞彌勒成佛時我是骨身還出直入山頭石中如入栗泥入已山還合後人壽八萬四千歲身長八十尺彌勒佛身長一百六十尺佛面二十四尺圓光十里是時衆生聞佛出世無量人等隨佛出家又大悲經云是迦葉以本願力所加持故住虛空中現種種神通變化已以已身火闍維其身闍維身已灰炭不現又薩婆多論云舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以

先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱卽除佛爲說法各得利益

結集部

述意

夫真諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言難津是以不二默訓會於義空之路一音振辯應乎羣有之境自我師能仁之出世也鹿野唱其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟

部法聚總要八萬其門暨善逝晦迹而應真結藏始則四鈐初集經中則五部分戒大寶斯在含識至意爲存拔苦是以金言不可遺謬也

結集

此中廣明結集具有四時第一依智度金剛仙二論如來在此鐵圍山外共文殊師利及十方佛結集大乘法藏第二依菩薩處胎經及四分律等如來初入涅槃始經七日大迦葉共五百羅漢令到十方世界召得八億八千衆共爲集三藏第三依智度論如來入涅槃後至夏安居初十五日大迦葉共千羅漢在

王舍城結集三藏第四依四分律如來入涅槃後一
百年內爲跋闍子擅行十事大迦葉共七百羅漢在
毗舍離城結集三藏此下四重依經次第列出庶將
來哲不積餘卜也

大乘結集

依大智度論金剛仙論云文殊師利結集中明如來
在此世界之外不至他方世界十方諸佛並皆雲集
說法亦名話經文殊後結集召諸菩薩及大羅漢無
量無邊各言某經我從佛聞須菩提言金剛般若我
從佛聞諸經當部各有弟子同時聞者並云我親從

佛聞故知不局阿難然阿難則遍聞諸經餘之弟子
則偏局當部又依涅槃經大聖說法既有三乘傳法
人還有三名一名阿難陀此云歡喜謂持小乘法藏
二名阿難陀跋此云歡喜賢謂持中乘法藏三名阿
難陀娑伽羅此云歡喜海謂持大乘法藏三名雖異
據體唯一故維摩經云舍利弗問天女曰汝於三乘
當何志求天曰若以小乘法化我作聲聞若以中乘
法化我作緣覺若以大乘法化我作菩薩故知阿難
通持大小乘人此三人中前二人者有親聞傳聞故
千結集中阿難昇座依智度論說偈云

佛初說法時 爾時不聞見 如是展轉聞

佛遊波羅奈 爲五比丘說 四諦之法輪

五百結集

依菩薩處胎經云爾時佛取滅度已經七日七夜時
大迦葉告五百阿羅漢打犍椎集衆卿五百人盡詣
十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通者盡集此閻浮
提雙樹間釋迦牟尼佛今已捨壽起七寶塔今集欲
得演出真性法身汝等速集聽采微妙之言爾時五
百羅漢受大迦葉教如人屈伸臂頃卽到十方恒河
沙刹土集諸羅漢得八億八千衆來集忍界聽受法

言又僧祇律云時大迦葉語諸比丘結集法藏勿令
法滅諸人欲往餘處結集迦葉言應住王舍城有五
百人卧具衆皆言爾令阿那律守佛舍利勿使諸天
將去過去迦葉佛滅度時弟子但知懊惱不覺天持
舍利去盡世人不得供養時阿難不去迦葉與千人
至刹帝山施世尊舍利目連坐次迦葉四月結集斷
於外緣少二人不滿五百那律復來猶少一人迦葉
遣目連共行弟子梨婆提長老羅漢汝往三十三天
呼提那羅漢提那羅漢聞佛涅槃不忍見佛行處已
入滅度後遣至尸利沙翅宮喚憍梵波提羅漢乃至

毗沙門天宮命須蜜多羅漢並已涅槃又菩薩處胎
經云爾時迦葉見眾集已語優婆離卿爲維那唱阿
難下卽受教唱下罰阿難不請佛住壽等已阿難心
意荒亂內自念言佛滅度未久恥我乃爾卽自思惟
四諦法已便於眾前成阿羅漢諸塵垢滅朗然大悟
聖眾稱善諸天歌歎爾時大地六反震動時大迦葉
卽使阿難昇七寶高座迦葉告言佛所說法一言一
字汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者集
著一處戒律藏者亦集著一處爾時阿難最初出經
胎化藏爲第一中陰藏第二摩訶衍方等藏第三戒

律藏第四十住菩薩藏第五雜藏第六金剛藏第七
佛藏第八是爲釋迦文佛經法具足無失矣爾時阿
難發聲唱言我聞如是一時說佛所居處迦葉及一
切聖眾皆悉墮淚悲泣不能自勝咄嗟老死如幻如
化昨日見佛今日已稱言我聞又四分律云爾時世
尊在拘尸城末羅國娑羅林間般涅槃諸末羅子洗
佛舍利已具辦闍維時大迦葉燒舍利已以此因緣
集比丘言我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘
言譏嫌沙門瞿曇法律若煙其世尊在時皆共學戒
而今滅後無學戒者諸長老今科差比丘多聞智慧

是阿羅漢者時卽差得四百九十九人皆是阿羅漢
多聞智慧者時諸比丘言應差阿難在數中大迦葉
言勿以阿難在數中何以故阿難有愛恚怖癡是故
不應令在數中時諸比丘復言阿難是供養佛人常
隨佛行親從世尊受所教法必處處疑問世尊是故
今者應令在數卽便令在數諸比丘皆作是念我等
當於何處集論法毗尼多饒飲食卧具無乏耶卽皆
言唯王舍城房舍飲食卧具衆多我等今宜可共往
集彼論法毗尼時大迦葉卽作白令集王舍城時阿
難在道行靜處心自念言譬如新生犢子猶故飲乳

與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五
百羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離
住時諸道俗皆來問訊阿難多人衆集時有跋闍子
比丘有大神力已得天眼知他心智今觀阿難爲是
有欲無欲人耶卽便觀察是有欲非是無欲今當令
其生厭離心卽說偈言

靜住空樹下

心思於涅槃

坐禪莫放逸

多說何所作

時阿難聞說偈已卽便獨處精進不放逸寂然無欲
時在露地夜多經行遇明相欲出時身疲極方欲偃

撰述
法苑珠林卷十九
十五
卧頭未至枕頃於其中間心得無漏解脫此是阿難
未有法時阿難得阿羅漢已卽說偈言

多聞種種說 常供養世尊 已斷於生死

瞿曇今欲卧

時大迦葉集比丘僧卽作白集論法毗尼時阿難卽
從座起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉我親從
佛聞憶持佛語始從初篇乃至一切捷度調部毗尼
增一都集爲毗尼藏彼卽集一切長經爲長阿含一
切中經爲中阿含從一事至十事從十事至十一事
爲增一阿含集於雜事爲雜阿含如生經本經乃至

偈經等如是集爲雜藏有難無難繫相應作處集爲
阿毗曇藏時卽集爲三藏在王舍城五百阿羅漢共
集法毗尼是故言集法毗尼有五百人

千人結集

依智度論云是時佛入涅槃已大迦葉如是思惟我
云何使是三阿僧祇難得佛法今得久住應當結集
三藏可得久住未來世人可得受行作是語竟住須
彌頂搥銅捷椎說此偈言

佛諸弟子

若念於佛

當報佛恩

莫入涅槃

是捷椎音作大迦葉語聲遍至大千世界皆悉聞知
諸有弟子得神力者皆來集會大迦葉所選得千人
除其阿難盡皆羅漢內外經書諸外道家十八種大
經盡亦讀知皆能論議降伏異學大迦葉言若我昔
常乞食者常有外道強來難問廢闕法事令王舍城
日日送來不得他行是中夏安居三月初十五日說
戒時集大迦葉入定已天眼觀今衆中誰有煩惱未
盡應逐出者唯有一人阿難煩惱未盡餘九百九十
九人諸漏已盡清淨無垢大迦葉從禪定起衆中手

牽阿難出言今清淨衆中結集經藏汝結未盡不應
住此是時阿難慚愧悲泣而自念言我二十五年隨
侍世尊供給左右未曾得聞如是苦惱佛實大德慈
悲含忍念已白大迦葉言我能有力久可得道但諸
佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是留殘結使
不盡斷耳大迦葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出
家汝慙勸請佛聽爲道以是佛之正法五百歲而
衰微法汝應作突吉羅懺阿難言我憐愍瞿曇彌又
三世諸佛法皆有四部衆我釋迦文佛云何獨無大
迦葉復言佛欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四疊鬱

多羅僧敷卧語汝言我須水汝不供給是突吉羅阿
難答言是時五百乘車截流而渡令水渾濁以是之
故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大
海濁水清淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅
懺悔大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住
壽一劫若減一劫多陀阿伽度四神足好修欲住壽
一劫若減一劫汝默然不答問汝至三汝故默然汝
若答佛應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入
涅槃汝作突吉羅罪懺悔阿難言魔蔽我心是故無
言我非惡心而不答佛大迦葉復言汝與佛褻僧伽

梨衣以足踏上是汝之罪汝應作突吉羅懺悔阿難
言爾時有大風起無人助我我捉衣時風吹來墮我
脚下非不恭敬故踏佛衣大迦葉復言佛陰藏相般
涅槃後以示女人是何可耻汝應作突吉羅懺悔阿
難言爾時我思惟若諸女人見佛陰藏相者便自羞
耻女人形欲得男子身修行於佛種種德根以是故
我示女人不爲無耻而故破戒大迦葉言汝有此六
種突吉羅罪盡應僧中悔過阿難言諾隨長老六迦
葉及僧所教是時阿難長跪合掌偏袒右肩脫革屣
作六種突吉羅罪懺悔大迦葉於僧中手牽阿難出

語阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿來也如是語竟便自閉門爾時諸阿羅漢議言誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛有好弟子字憍梵波提秦言牛呵柔輦和雅常處閑居住心寂寞能知毗尼法藏今在天上尸利沙樹園中住遣使請來大迦葉語下座比丘汝次應僧使下座比丘歡喜踊躍受僧勅命白大迦葉言我到彼所陳說何事大迦葉言汝到彼已語憍梵波提大迦葉等漏盡阿羅漢皆會閻浮提僧有大法事汝可疾來是下座比丘頭面禮僧足右遶三匝如金翅鳥飛騰虛空往

到憍梵波提所頭面作禮語憍梵波提傳前迦葉教是時憍梵波提心覺生疑語是比丘言僧將無鬪諍喚我耶無有破僧者不佛日滅度耶是比丘言佛已滅度憍梵波提言佛滅度太疾世間眼滅逐佛轉法輪將我和上舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍梵波提言大師法將各自別離當可奈何摩訶目捷連子今在何所是比丘言此亦滅度憍梵波提言佛法欲散衆生可憐大人過去如是次第問諸羅漢憍梵波提言我失離欲大師皆已滅度我不復能下閻浮提住此般涅槃說是言已作十八變自心出火燒身

身中出水四道流下至大迦葉所水中有聲說此偈言

憍梵鉢提頭面禮

妙眾第一大德僧

聞佛滅度我隨去

如大象去象子隨

爾時下座比丘持衣鉢還僧是時阿難中間思惟諸法求盡殘漏其夜坐禪經行慇懃求道是阿難智慧多定力少是故不即得道定智等者乃可速得後夜欲過疲極偃息却卧就枕頭未至枕廓然得悟如電光出闇者見道入金剛定破一切煩惱山得六通已即夜到僧堂門敲門而喚大迦葉問言敲門者誰答

言我是阿難大迦葉言汝何以來阿難言我今夜得盡諸漏大迦葉言不與汝開門汝從門鑰孔中來阿難答言可爾即以神力從門鑰孔中入禮拜僧足懺悔大迦葉莫復見責大迦葉手摩阿難頭言我故為汝使汝得道汝莫嫌恨我亦如是以汝自證譬如手畫虛空無所染著阿羅漢心亦復如是一切法中得無所著復汝本座是時僧復議言憍梵波提已取滅度更有誰能結集經藏長老阿泥盧豆言是長老阿難於佛弟子常侍近佛聞經能持佛法常讚譽是阿難能結集經藏是時長老阿難摩阿難頭言佛囑

累汝令持法藏汝應報佛恩佛在何處最初說法佛諸弟子能守護法藏者皆已滅度唯汝一人在汝今應隨佛心憐愍衆生故集佛法藏是時阿難禮僧已坐師子牀時大迦葉說此偈言

佛聖師子王

阿難是佛子

師子座處坐

觀衆無有佛

如是大德衆

無佛說威神

如夜無月時

虛空不明淨

諸大智人說

汝佛子當演

何處佛初說

今汝當布施

是時長老阿難一心合掌向佛涅槃處作如是言

佛初說法時

爾時我不見

如是展轉聞

佛在波羅奈

佛爲五比丘

初開甘露門

說真四諦法

苦集滅道諦

阿若憍陳如

最初得見道

及八萬諸天

聞是得見道

是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高七多羅樹皆言

咄哉無常力大如是我等眼見佛說法今乃言我聞

便說偈言

我見佛身相

猶如紫金山

妙相衆德滅

唯有名獨存

是故當方便

求出於三界

勤集諸善法

涅槃最安樂

爾時長老阿泥盧豆說此偈言

咄世間無常 如水月芭蕉 功德滿三界

無常風所壞

爾時大迦葉復說偈言

無常力甚大 愚智貧富貴 得道及未得

一切無能免 非巧言妙寶 非欺誑力諍

如火燒萬物 無常死法爾

法苑珠林卷第十九

音釋 黠下八切 褻達協切 裸郎果切 褻必益切

鬣達協切 騏驎正作騏驎 銜音 倜倚倜切

常熟居士嚴濟施贊刻此 法苑珠林第十九卷吳江比丘明覺對 獸寧居士登書 長洲吳子章刻 萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

千佛篇第五之八

結集部之餘

結集之餘

七百結集

四分律云爾時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子
比丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚
落間得寺內後聽可得常法得和得與鹽共宿得飲
闍樓羅酒得畜不截坐具得受金銀彼於布薩日檀

越布施金銀而其分之如是簡擇一一檢校乃至十
事非法非毗尼非佛所教已皆下舍羅在毗舍離七
百何羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼

載備

依道宣律師感應記云律師問天人曰世尊涅槃後
結集法藏儀式云何天人答曰惟大聖隱顯隨機生
滅三藏遺迹結集是因眾集多少律論不等如律中
五百七百皆遵大迦葉最為眾首如大論中高選千
人皆同無學至結集已召外眾集重敘所結有不同
者分為二部依尊迦葉名上座部餘外眾多名大眾

已下文繁不可

部依文殊問經初分二部即其事也通約大小三藏

皆阿難出其住處同集王舍城然據文殊集眾略結

大乘即在大鐵圍山外二界中間今明儀式初佛滅

度經停一月供養舍利方始闍維

日焚了置塔亦竟一切大眾往詣舍衛祇洹精舍尊

大迦葉使小目連

同名者六人皆大神通也

於僧戒壇鳴鐘集眾

時百億四天下凡聖僧等一切皆集便白四羯磨闍

賓頭盧及阿難已阿難昇高座披佛布僧伽梨先誦

遺教經如佛在世約勅之相時大菩薩阿羅漢一切
比丘天龍八部聞皆悲泣不能自勝爾時大迦葉即

從座起著布僧伽梨手執尼師壇至高座前敷坐具
禮阿難已右繞三匝而立時大梵天王持七寶蓋覆
阿難上時天帝釋進七寶案置阿難前羅睺阿修羅
王各執七寶香鑪在阿難前阿難受已置寶案上他
化天王進七寶几在寶案後時魔王波旬持七寶拂
授與阿難仍與帝釋夾侍兩邊四天王各侍高座四
脚三十二使者在迦葉後各各呈恭胡跪敬聽時大
迦葉禮阿難已又繞三匝至前問訊如佛無異然後
問緣如別所說一一依經始從如是乃至末後歡喜
奉行爾時迦葉重問曰我過去諸佛修多羅中一一

分部說汝恒至佛邊當有教勅阿難答曰我受世尊
教末世衆生煩惱垢重不能解我教法不得部類出
之汝當分別說也或十章五章隨意而安置令鈍根
者易解我法天問如來在世時教勅優波離及我大
迦葉入堂東寶樓觀古佛毗尼及不同相我欲結集
爲依古佛說爲依今世尊教耶答曰我從世尊聞以
語大迦葉若結集毗尼當分五部相徃古諸佛所說
毗尼一相無二今衆生薄福故說多部我滅度後無
智愚人分我教網以爲五部十八部乃至五百部雖
味薄淡仍是我正法爾時佛告四天王汝施我碼碯

撰述
又告帝釋汝施我金銀又告魔王梵王汝施我天工
師又告修吉龍王羅睺阿脩羅等汝施明月寶珠及
摩尼珠等用爲塔燈明天龍王等各依命獻世尊受
已以其神力於一念頃諸塔皆成地爲六種震動塔
放大光從於香山直至戒壇化爲金銀臺臺至有頂
中有百億佛說諸勝妙法歎持戒功德毀破戒者佛
告阿難如前寶塔今在香山世尊涅槃時付囑帝釋
及以四天王世尊涅槃竟將往戒壇南華林外安置
九十日待迦葉結集竟最初於藁本寫出三藏教次
令阿闍世王又寫出五本用我黃金印及以白銀印

印迦葉初本及闍王寫者須用七寶印印迦葉藁本
次以七寶印印魔王寫者梵王寫三本可用白銀印
帝釋寫七本可用黃金印娑竭龍王寫八萬經本者
俱三色印總以印定之令流布閻浮提及三天下皆
用印之既印經已還內金瓶中住戒壇南者爲迦葉
結集三藏諸教文義皆令圓備欲令阿難隨問出經
令無遺忘由此二事令鎮戒壇南迦葉入定後四王
帝釋將塔及金瓶往至香山頂經一百年帝釋四王
將諸天樂日日來供養法爲彼山中五通神仙其數
八萬次第於此閻浮洲作粟散王不信正法者爲令

生信故鎮香山復爲育王初不信我法廻彼邪見令
生正見興八萬塔又佛告目連汝往須彌山頂鳴鐘
召集十方我本分身諸佛及大千界聲聞菩薩衆等
佛放光明大地振動諸佛雲集世尊從座起與分身
佛俱共合掌禮塔觀門觀門內開彼黃金塔中有八
萬真珠白銀樓觀盛佛脩多羅及大毗尼藏諸臺觀
上有大摩尼珠以爲燈明有六比丘入滅盡定白銀
觀內多有七寶蓮華師子之座其數八百萬一一蓮
華座皆有諸佛聲聞形像及八部神衛復有五十比
丘入滅盡定佛告普賢汝持我黃金螺至比丘所吹

我興世曲并告我涅槃普賢依教吹已此比丘卽從
滅定起問普賢言今何佛出答釋迦牟尼佛今將涅
槃彼比丘卽共普賢來至佛所禮敬起居却住一面
立塔內有六比丘先白佛言拘留佛涅槃時令我住
此塔待至釋迦乃至樓至彼佛勅我言後佛興世入
涅槃時結集三藏時當開我觀取我經律一本我此
大千界百億諸國土書有六十四體各取一本將付
彼佛令滅度後結集三藏竟時當依我經本書寫莊
嚴又隨諸國所用不同得傳文字者皆可用之唯除
皮骨土書不得傳寫自外樹葉紙素金寶石鐵等並

得用之彼佛令我入定守護經像令付世尊涅槃後
迦葉結集竟流傳諸國也又佛告娑竭龍王及四天
王等汝施我真珠摩尼金銀等欲造塔觀盛前佛及
經像爾時天龍等隨念奉施如來受已卽以神力於
一食頃皆成珠臺及金銀塔觀各得八百萬盛前經
像又告分身佛汝等各施我一塔及一白銀觀鎮我
大千界所有遺法不令毀壞諸佛聞已各隨喜施又
得百億萬佛並放口光悉皆隨喜又告諸菩薩能持
守護我之臺塔傳譯經典當依臺塔經像流布此之
臺塔並在香山頂世尊涅槃時勅我及羅雲住持未

來惡世開導衆生令離衆苦將至帝釋宮安置歡喜
園乃至魔王於塔供養至五百年過五百年已後教
流行諸國迄至法滅塔亦上至兜率陀天彌勒既見
塔來知我法滅放大光明遍照地獄後遇樓至佛皆
得解脫過是年已塔還從兜率陀天下住娑竭龍宮
世尊所造塔及白銀觀付文殊師利普賢觀音將此
觀塔周遍大千界一國留一觀及一金塔如震旦爾
時文殊將塔觀往清涼山金剛窟安置至今流行令
前菩薩從臺出經像示彼持者令易流通乃至我之
法滅令娑竭大龍收入大海宮內又問一切脩多羅

藏既結集已當安何國付囑何王今欲結集爲當廣
結略結請次第說之答曰我聞世尊說付囑大迦葉
當令廣集又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九
地有八萬人當令略集付囑阿闍世寫我遺教迦葉
結集本安置修羅窟中又問世尊在時我從佛聞若
結集竟將我三藏教付囑娑竭龍王今聞汝說與昔
聞異答曰我聞世尊說結集三藏在脩羅窟中經二
十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍
有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人答
曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此

述又問我從佛聞滅度之後一切毗尼流布閻浮及
三天下衆生樂欲所見不同餘百億天下並令流布
我欲結集今對人天汝當答我答曰我受佛教我滅
度後汝語大迦葉及文殊師利流我毗尼此閻浮洲
三十二國是諸衆生並有大根堪可流行迦葉遺教
東弗婆提洲二百六十國西瞿耶尼洲一百三十國
並行迦葉遺教自餘天下衆生薄福不堪聞教莫行
此法如來滅後四十年中遣行二部此四天下又問
云何二部教答曰四分十誦律四十年後一百一十
年迦葉遺律方行前國如震旦諸國謂之君子國根

性輕利得行三部教合四百三國土同此一文字並行前三律教又問云何三部教答曰行前二部教乃以大僧祇如求流離國及餘二天下唯行一部教所謂薩婆多部是也祇桓寺殿內簷下有四銀臺兩臺內有黃金修多羅白玉爲牒又有兩臺內有毗尼藏黃金爲牒白銀爲字毗尼律藏是龍王書修多羅經藏是魔王書此二藏經並是過去星宿劫前古佛經也於閻浮洲中此之兩部書經最爲第一至佛涅槃後娑竭龍王收將入宮供養又迦葉佛時震旦國之一人書大毗尼藏及修多羅藏及修多羅經銀紙金

書毗尼律金紙銀書當爾書時在荊州大明寺寫經在蓮華東面臺內律在葉上西面臺莊嚴供養不可說盡諸百億四天下中文字與此同者斯有鍾張王衛之儔未足爲比如來在日諸國聖人來者多以此經律示之佛去之後文殊師利收此經律安在清涼山金剛窟中又有臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千種百億四天下同此方書者最爲第一南方天王第三子張璵撰述祇桓圖經一百卷北方天王第十六子造立五精舍記有五百卷各在當天頌曰

遙欣大覺 曠矣神功 四禪無像

三達皆空

千佛異迹

一智心同

表靈降世

敷演開矇

賢劫始四

餘佛潛通

續前有七

繼嗣虔恭

永言驚室

栖誠梵宮

八相成道

萬德虛融

天人受福

惡止善興

含生藉甚

同感恩隆

感應緣

略引十
二靈驗

周書記佛生時

周書記佛滅時

史記記佛是大聖

前漢孝武帝已聞佛教

前漢哀帝時已行齋戒

秦始皇時亦有佛法至

後漢郊祀志記佛為大聖

後漢明帝時三寶具行

西晉海浮維衛迦葉二石像

齊文宣帝時得佛牙至

隋天台釋智顓感見三道寶階

唐潞州釋曇榮感見七佛現

夫至人應感與世推移慈化無方豈局形教致使聞

同解異說一悟殊登位地而上征封迷途而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈迹挺而深信立自法水東流道光西照英賢榮盛感應實多故育王表塔創啓隆周釋父影形鬱興炎漢自斯歷代積著彌繁量非五天獨揚神化故經曰正法後被先於北方次及東南至中方滅也今且列漢明已來至今大國隨所見聞三寶靈迹件述三五餘之不盡者備在別傳

案周書異記云周昭王卽位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水溢出山川震動有五
色光入貫太微遍於西方盡作青紅色太史蘇由奏曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王卽勅鐫石記之埋於南郊天祠前此卽佛生之時也相國呂侯乘驛驪八駿而行求佛因以禳之
周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史扈多曰西方聖人滅矣此卽佛入涅槃之相也
又案春秋魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日卽佛生時之瑞應也良由佛有真應之身權實兩智三明八解五眼六通神用不可思議法號心行處滅

其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海巍巍
蕩蕩可略言焉故列子云昔吳太宰詒問孔丘曰夫
子聖人歟孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三
王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五
帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問
三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰
大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰西方之
人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行
蕩蕩乎民無能名焉若將三皇五帝必是大聖孔丘
豈容隱而不說便有匿聖之譽以此校量推佛爲大

聖也又老子西升經云吾師化遊天竺善入泥洹量
此而言優劣可知也

前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴至臯蘭過居延
山獲昆邪休屠王等又獲金人率長丈餘之到於甘
泉宮帝以爲大聖燒香禮拜及開西域遣張騫使大
夏還云有身毒國一名天竺始聞浮圖之教此卽佛
之形教相顯之漸也

前漢哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖經
還漢當時稍行浮圖齋戒也

前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀

史籍往見有佛經及看列仙傳云吾搜檢藏書太史
創撰列仙圖黃帝以下迄至于今定檢實錄一百四
十六人其七十四人已見佛經矣據此而明秦周已
前早有佛法流行震旦何以取知今案所列也故佛
傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王
統閻浮提收佛靈骨役使鬼神起八萬四千塔具如
下述此九州之地並有遺塔云是育王所造此塔卽
當此周敬王二十六年丁未之歲故塔興焉世經十
二王至秦始皇二十四年焚燒典籍育王諸塔由此
見隱又檢釋道安朱士行等經錄目云秦始皇之時

有外國沙門釋利防等一十八賢者贊持佛經來化
始皇弗從遂囚禁之夜有金剛丈六來破獄出之始
皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢已前有佛法
也尋道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳
見有七十二人案文殊般若經泥洹經云佛滅度後
四百五十年文殊至雪山中爲仙人說法又案地理
志西域傳云雪山者卽葱嶺是也其下有三十六國
先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人卽
斯地也詳而驗之劉向所論可證矣
後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生也統

其教以修善清心爲主不殺生類專務清淨其精進者名爲沙門漢言息惡剃髮毀容去家出俗絕情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨後受形而行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其神而不已以至無生而得佛也身長丈六黃金色項佩日月光變化無常無所不入故能通萬物而大濟群生有經書數千卷以虛無爲宗包羅精麤無所不統善爲宏闊勝大之言可求在於一體之內所明在於視聽之表歸於玄微深遠難測故王公大人觀生死報應之際莫不悚然自失也餘如漢法本內傳說

後漢明帝時雒陽白馬寺有攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乘經常遊化爲任至漢永平三年中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群臣以占所夢通人傅毅奉答臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以爲然卽遣中郎蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃邀還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明帝甚加賞接於城西門外別立精舍以處之漢地有沙門之始也又漢明帝遠召摩騰法師來至雒陽於城西雍門外立白馬寺是漢地伽藍之始也相傳云外

國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬遶塔悲鳴卽以告王王卽停壞諸寺因改招提以爲白馬故諸寺立名多取則焉又漢雒陽白馬寺有竺法蘭是中天竺人自言誦經論數萬章爲天竺學者之師時蔡愔旣至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至旣達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經卽爲翻譯所謂十地斷結佛本行四十二章經等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存於此漢地諸經之始也蘭後卒於雒

陽春秋六十餘矣又漢明帝時天竺國竺法師將畫釋迦倚像是優填王栴檀像師第四作也旣至雒陽明帝卽令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵王上舊像今不復存焉漢地之始此像初也魏書亦明漢明帝時三寶初來昔漢武帝穿昆明池底得黑灰以問東方朔朔云義不經可問西域胡僧後法蘭旣至衆人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆

昔維衛及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像汎海而入乎吳松江滬瀆口遙見海中有二人浮游水上

漁人莫能就視延巫師祝則謂爲海神祭酒則疑是
仙靈或振鐸以請或巾褐往祈並濤涌霧暄逆流遠
去奉黃老者謂是天師往迎風浪如故吳縣朱應素
奉正法廼請東靈寺帛尼弁信齋戒者數人共往迎
像於是雲銷日朗風霽波息乘流自到轉身示銘始
接登舟其輕如羽未載天車其重若山及處像於吳
時舊寺通玄精舍事源委曲已詳舊碑至齊永明七
年又有瑞石浮海來入吳境質堅貞固光采鮮潤駕
潮截瀾汎若松舟時主書朱法讓卽先獲石像朱應
之曾孫也被使至吳獲石像獻臺是時齊武皇帝初

建禪靈重構七層壯美莊嚴而瑞像不遠而至協時
應機朝士僉議以爲宜矜妙貺式影法身乃命石匠
雷甲石等造釋迦文像身坐高三尺五寸連光及座
通高六尺五寸盡鑄琢之奇極金釁之巧克孚頭相
元副幽禎竊惟石性本沉神感則浮越海適吳闕代
荐至雖古今異造而總歸七佛獲瑞之人復緣朱氏
祕契冥期終始如一故追序前事以表厥證宋世所
獲二石像立高七尺銘其背上一名維衛佛二名迦
葉佛莫識年代而字分明在吳郡通玄寺齊威所造
瑞石像舊在禪靈寺

齊文宣皇帝時有先師統上家世涼州年至十三發誓西行至宋元徽三年五月遂發京師到五年方到芮芮進到于闐國臨發之日有一僧於密室之中出銅函一枚手授先師曰此函有佛牙方一寸長三寸可將還南方廣作利益先師歡喜頂受如覩佛身此僧又云我於烏纏國取此佛牙甚爲艱難又獲銅印一枚國王面像以封此函先師後聞諸僧共議云烏纏國失却佛牙不知何國福德僧當獲供養先師聞已私懷默喜倍加尊敬於是賚還鍾山十有五載雖復親近而弟子莫知唯密呈靈相寺法穎律師頂戴

苦勤出示舊聞龜茲一僧莫知真僞心多疑僞是時司徒竟陵王文宣王幼舍勝慧結志隆雲誠感懇微亟發靈應以永明七年二月八日於西第在內堂法會見佛從東來威容顯曜文宣望身頂禮因而侍立自覺已冠裁及跌踝佛俛而微笑旣而咳唾白如凝雪以手承捧變爲玉稻後移鎮東府以六月二十九日又夢往定林見先師稱病而卧因問生老病死五通未免法師衣鉢之餘寧可營功德不對曰貧道庫中有無價神寶敬以憑託宜自取之依言往求見有函匱次第開視多是經像末見小函懸在虛空取而

開之光色不恒始言是像而復非像既云非像而復是像文宣從夢而覺心知休徵明旦卽遣左右楊曇明密夢證法師庫中必有異寶宜以惠示先師造次之間謂求俗真珠不意是牙乃修常答旨續更尋思中夜方悟以事難傳說乃躬自到府具敘本源貧道唯示穎律師一人更無知者今檀越感通冥應信而有徵便是不可思議其迹已現寧敢久辱威神以廢佛事今奉歸供養後經三日自送東府文宣得牙十許日又夢在空中狀若牛角長三尺餘神光洞發燭其右臂俄覩一蠟像亦三尺瞬目而語三稱極佳先

師又於于闐得舍利十五枚處處分布枳園禪靈起刹之時悉皆得分以一枚送與文宣文宣時東宮卽取淨水試其真僞浮在鉢中俄頃不見道俗數十精心檢覓末不能得內外周迴莫不疲怠文宣方竭誠懺俄爾之間復於向處忽見在地光高尺餘色彩炳曜衆咸共覩莫不讚美先師所餘二枚各一銀函封題府篋後更檢視與函俱失垂三載後開取佛牙忽於本篋還復得之先有二枚而長獲一甕成三枚同在一處但先銀函猶遂失焉故神化不可測度矣文宣素聞西方有佛牙髮喜躍特深到建元三年啓高

皇帝遣外國沙門曇摩多羅索供養之具以申虔仰
又造小形寶帳擬送西域既而逗留如有所得俄而
先師屆都果獲靈瑞卽此寶帳廻以供養冥理相契
非一朝焉文宣後造寶臺以盛帳製寶藏以貯函敬
事尊重頃歷心力矣

右前諸事出漢法內傳
并雜史高僧傳等錄

隋國師智者天台國清寺釋智顛俗姓陳氏潁川
人也宿德英賢自古罕儔常樂山居靜慮習禪道俗
欽敬君臣識重顛初往天台先有青州僧定光久居
此山積三十載定慧兼習蓋神人也既達彼山與光
相見卽陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上揺手

相喚不乎顛驚異焉知通夢之有在也時以陳太建
七年秋九月矣又聞鐘聲滿谷衆咸怪異光曰鐘是
召集有緣爾時住也顛乃卜居勝地是光所住之北
佛壟山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平泉清
徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行
道於是創建草菴樹以松果數年之間造展相從復
成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方總一當有
貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顛後
於寺北華頂峯獨淨頭陀大風拔木雷霆震吼螭魅
千群一形百狀吐火聲叫駭畏難陳乃抑心安忍湛

然自失又患身心煩痛如彼火燒又見亾沒二親枕
顛膝上陳苦求哀顛依止法忍不動如山故使強軟
兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可
爲勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠
所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費
蠲兩戶民用供薪水天台山縣名爲安樂令陳郡袁
子雄崇信正法每夏常講淨名忽見三道寶階從空
而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香鑪遶
顛三匝久之乃滅及大衆同見驚歎山喧其行達靈
感咸皆如此不可具述於開皇十七年十一月二十

二日忽語衆吾將去矣言已端坐如定而卒於天台
山大石像前春秋六十有七至於滅後而多靈驗到
仁壽末年已前忽振錫被衣猶如平昔凡經七現重
降山寺一還佛壟語弟子曰案行故業各安隱耶舉
衆皆見伸敬言問良久而隱

唐潞州法住寺釋曇榮俗姓張氏定州人也神厲氣
清觀榮勤攝隨緣通化曾無執著每年春夏立方等
般舟至於秋冬各興禪誦乃告衆曰舍利之德挺變
無方若苦業有銷請祈可遂乃人人前別置水鉢加
以香鑪通夜苦求至明鉢內總獲舍利四百餘粒後

時所住堂舍忽自崩壞龕像舍利宛然挺出布在庭中一無所損又至貞觀七年清信士常疑保等請榮於州治法住寺行方等懺法至七月十四日有本寺沙門僧定者戒行精固於道場內見大光明五色間起從上而下中有七佛相好非常語僧定云我是毗婆尸如來無所著至真等正覺以汝罪銷故來爲證然非本師不與受記如是六佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦牟尼也爲汝罪銷故來授記曇榮是汝滅罪良緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨後當作佛名爲普明若斯之應現感靈祥信難圖矣

以貞觀十三年卒於法住寺春秋八十有五

右三人出唐高

僧傳

敬佛篇第六之一

述意部

夫至人應感慈赴物機色相光明振德於甘露之澤影留圖像遣化於日隱之運所以忉利暫隔猶致刻檀之聖容况堅固長晦孰忘疇寫之心哉是故發源西國則優填創其始移教東域則漢明肇其初沿茲而來匠者踵武聿追法身備極珍寶金石珠玉之飾土木繡畫之資莫不卽心致巧因茲呈妙昔晋代僧

撰述
法苑珠林卷二十一
三
衆創造緯絕宋齊帝王製作曰新多未記銘懼或失
源今錄其殊勝垂範表益也

念佛部

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛
同出於淤泥之濁三身正覺俱坐於蓮臺之上隨念
何相皆得利益所謂始從出家終成正覺於其中間
道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色清淨
事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺
目譬青蓮眉方翠柳八音響亮萬相雍容五眼洞明
六通遙颺懸河寫辯連注投機圓三點以成身具五

分而爲體帶權實以度物隨真應以化人或扇廣大
之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤卽吐無上之
芽心樹旣榮便茂不彫之葉不來相而來不見相而
見爲衆生故隨緣應現十方十億並願歷侍三千大
千俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根拔貪
嗔之本修念佛之因證見佛之果故法華經偈云

若人散亂心

入於塔廟中

一稱南無佛

皆已成佛道

又譬喻經云昔有國王煞父自立有阿羅漢知此國
王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿

鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸教至心稱南無佛七日莫絕臨去重告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝夜不廢至于七日便即命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門知是地獄即便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後阿羅漢重爲說法得須陀洹以是因緣稱佛名號所獲功德無量無邊不可爲喻又觀佛三昧經云昔佛在世時佛爲父王及諸大衆說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身真金色光明無量時座下有五

百釋子以罪障故見佛色身猶如灰色羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾爲汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名日月德有五百弟子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常爲諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到兒前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀切割汝身爲何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱名諸子聞已敬父言故稱南無佛復教稱法及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王天天上壽盡以前邪

見還墮地獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦
時憶父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下
賤後式佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形後隨葉
佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形
以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴
如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故爾
汝今可稱過去佛名并稱汝父亦稱我名及彌勒佛
稱已作禮及向大衆大德衆僧五體投地發露懺悔
邪見之罪請人受教懺悔訖已見佛金色如須彌山
見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明

作是語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢三明六通
具八解脫佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛
所獲福德無量無邊又觀佛三昧經云昔過去久遠
有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王子名曰金
幢憍慢邪見不信佛法有一比丘名定自在語王子
言世有佛像衆寶嚴飾極爲可愛可暫入塔觀佛形
像王子卽隨共入塔中見像相好白比丘言佛像端
嚴猶尚如此況佛真身比丘告言汝今見像不能禮
者應當合掌稱南無佛是時王子卽便合掌稱南無
佛還宮繫念塔中像故卽於後夜夢見佛像夢已歡

喜捨離邪見歸依三寶由一入塔稱佛善根命終得
值九百萬億那由他佛於諸佛所逮得甚深念佛三
昧得三昧故諸佛現前為其授記從是已來經於百
萬阿僧祇劫不墮惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴
定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如
是學念佛也

法苑珠林卷第二十

校譌

第二紙

十五行拂北藏作佛

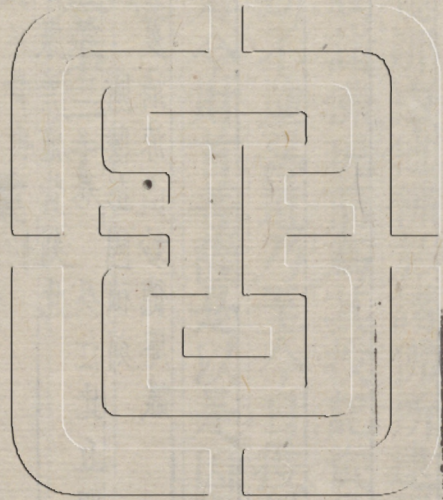
第十六紙

十四行真宋南藏作珍

音釋

汎字梵切 鑄遵全切 驛戶華切 驕力求切 詬音鄙切 譽
丘虔切 據其據切 毅疑既切 滄音戶滄 艘屋郭切 芮
與愆同 懼也 切 疑 既 音 戶 滄 屋 郭 切

儒稅切 課胡瓦切 籠魯勇切 常熟居士嚴濟施賞刻此 吳江比丘明覺對 颯寧
法苑珠林第二十卷 廬陵彭國積刻 萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

敬佛篇第六之二

觀佛部

竊聞法王法力道濟無疆大慈大悲聲高有頂隨根
普雨霰隼密雲觸類等觀朗同明鏡是以金容誕迹
遂致恒星匿彩月愛舒光便使晨曦掩色八音纒吐
則尼乾轍亂七辯暫宣則富那旗靡故知威神尊重
利益弘深隨喜見聞則難遭難遇勸諸行者常須觀
佛心存妙色似對目前意想光儀如臨咫尺雖法身

無二隨應說三逗機弘誘乃有各種今且錄經後述
靈驗之不盡備在廣文又觀佛三昧經云昔過去久
遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與
九弟子往詣佛塔禮拜佛像見一寶像嚴顯可觀禮
已諦視說偈讚歎後時命終悉生東方寶威德上王
佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已後恒得
值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海得三昧已
佛爲授記於十方面各得成佛東方善德佛者則彼
師是其九弟子者作九方佛謂東南方無優德佛南
方旃檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方

華德佛北方相德佛東方三乘行佛上方廣衆德
佛下方明德佛如是十佛因由過去禮塔觀像一偈
讚歎今於十方各得成佛又觀佛三昧經云過去久
遠有佛出世號曰空王入涅槃後有四比丘共爲同
學習佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善
業當墮惡道空中有聲語比丘言空王如來雖復涅
槃汝之所犯謂無救者汝等今可入塔觀像與佛在
世時等無有異聞空中聲已入塔觀像眉間毫相卽
作念言如來在世光明色身與此何異佛大人相願
除我罪作是語已如太山崩五體投地懺悔諸罪由

入佛塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不
墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念
佛三昧得三昧已爲十方佛現前授記今悉成佛東
方有國名曰妙喜佛號阿閼卽第一比丘是南方有
國名曰歡喜佛號寶相卽第二比丘是西方有國名
曰極樂佛號無量壽卽第三比丘是北方有國名蓮
華莊嚴佛號微妙聲卽第四比丘是以是因緣行者
應當如是數觀佛也又迦葉經云昔過去久遠阿僧
祇劫有佛出世號曰光明入涅槃後有一國王子名
大精進年始十六婆羅門種端正無比有一比丘於

白氎上畫佛形像持與精進精進見像心大歡喜作
如是言如來形像妙好乃爾況復佛身願我未來亦
得成就如是妙身言已思念我若在家此身叵得卽
啓父母求哀出家父母答言我今年老唯汝一子汝
若出家我等當死子白父母若不聽我者我從今日
不飲不食不昇牀坐亦不言說作是誓已一日不食
乃至六日父母知識八萬四千諸姝女等同時悲泣
禮大精進尋聽出家旣得出家持像入山取草爲座
在畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像不異如來如
來像者非覺非知一切諸法亦復如是無相離相體

性空寂作是觀已經於日夜成就五通具足無量得無礙辯得普光三昧具大光明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七月以智爲食一切諸天散華供養從山而出來至村落爲人說法二萬衆生發菩提心無量阿僧祇人住於聲聞緣覺功德父母親眷皆住不退無上菩提佛告迦葉昔大精進今我身是由此觀像今得成佛若有人能學如此觀未來必當成無上道

感應緣

此略引五十二驗
至下二十二卷盡

自法移東漢教漸南吳佛像靈祥充仞區宇而羣錄

互舉出沒有殊至於瑞迹蓋無異也今依敘列而罕以代分何者或像陳晉宋而歷表隋唐或陶化在人而示從倚伏故不獲銓次依緣而翔集之

東漢雒陽畫釋迦像緣

南吳建鄴金像從地出緣

西晉吳郡石像浮江緣

西晉泰山七國金像瑞緣

東晉楊都金像出渚緣

東晉襄陽金像遊山緣

東晉荊州金像遠降緣

東晉吳興金像出水緣

東晉會稽木像香瑞緣

東晉吳郡金像傳真緣

東晉東掖門金像出地緣

東晉廬山文殊金像緣

元魏涼州石像山袈裟出現緣

元魏定州金觀音像高王經緣

北涼河西王南崖塑像緣

北涼沮渠丈六石像現相緣

宋都城文殊師利金像緣

宋都陽銅像從地出緣

宋浦中金像光現乃出緣

宋江陵上明澤中金像緣

宋荊州壁畫像塗却現緣

宋江陵支江金像誓志緣

宋湘州桐盾感通作佛光緣

齊番禺石像遇火輕舉緣

齊彭城金像汗出表祥緣

齊楊都觀音金像緣

梁荊州優填王栴檀像緣

梁楊都光宅寺金像緣

梁高祖等身金銀像緣

陳重雲殿并像飛入海緣

北齊末晉州靈石寺石像緣

周宜州北山鐵礦石像緣

周襄州峴山華嚴行像緣

隋蔣州興皇寺焚像移緣

隋京師日嚴寺瑞石影緣

隋刑州沙河寺四面像緣

隋雍州凝觀寺釋迦夾紵像緣

唐邠州石像出山現緣

唐涼州山出石文有佛字緣

唐渝州相思寺佛跡出石緣

唐循州靈龕寺佛跡現緣

唐雍州李大安金銅像感救緣

唐幽州漁陽縣失火像不壞緣

唐并州童子寺大像放光現瑞緣

唐西京清禪寺盜金像緣

唐撫州及潭州行像等緣

唐雍州藍田金像出石中緣

唐雍州鄠縣金像出澧水緣

唐沁州山石像放光照谷緣

唐益州法聚寺畫地藏菩薩緣

唐荊州瑞像圖畫放光緣

唐岱州五臺山像變現出聲緣

唐故淨業寺天人感應緣

案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黃金色項佩日光以問羣臣或對曰西方有神其號曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精

神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等賫優填王畫釋迦佛像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宮清涼臺及高陽門顯節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘萬騎遶塔三而之像如諸傳備載

吳時於建業後園平地獲金像一軀討其本緣卽是周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法南達何得有像埋瘞于地孫皓得之素未有信不甚尊重置於廁處令執屏籌至四月八日皓如戲曰今是八日浴佛時遂尿頭上尋卽通腫陰處尤

劇痛楚號叫忍不可禁太史占曰犯大神聖所致便
遍祀神祇並無効應宮內伎女素有信佛者曰佛爲
大神陛下前穢之今急可請耶皓信之伏枕歸依懺
謝尤懇有頃便愈遂以馬車迎沙門僧會入宮以香
湯洗像慙悔殷重廣修功德於建安寺隱痛漸愈也
西晉愍帝建興元年吳郡吳縣松江滬瀆口漁者萃
焉遙見海中有二人現浮游水上漁人疑爲海神延
巫祝備牲牢以迎之風濤彌盛駭懼而返復有奉五
斗米道黃老之徒曰斯天師也復共往接風浪如初
有奉佛居士吳縣朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降

乎迺潔齋共東靈寺帛尼及信佛者數人至瀆口稽
首迎之風波遂靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃
知石像將欲捧接人力未展聊試擊之飄然而起便
舉還通玄寺看像背銘一名維衛二名迦葉莫測帝
代而書迹分明舉高七尺施設法座欲安二像人雖
數十而了不動復重啓請翻然得起以事表聞朝廷
士庶歸心者十室而九沙門釋法開來自西域稱經
說東方有二石像及阿育王塔有供養禮覲者除積
罪云又別傳云天竺沙門十二人送像至郡像乃
水上不沒不行以狀奏聞下勅聽留吳郡

見高僧傳
及旌異記

等

西晉泰山金輿谷朗公寺昔中原值亂永嘉失馭有沙門釋僧朗所居之山常有雲陰俗異其禎威聲振遠天下知聞于時無主英雄負圖七國宗敬以崇福焉諸國競送金銅像并贈寶物朗恭事盡禮每陳祥瑞今居一堂門牖常開鳥雀不近襍穢不著遠近嗟異其寺至今向三百五十年

東晉成帝咸和年中丹陽尹高惺往還市鬻每張侯橋浦有異光現乃使尋之獲金像一軀西域古製足跌並闕惺下車載像至長干巷口牛不復行惺止御

者任牛所往遂徑赴長干寺因安置之楊都翕然勸悟者甚衆像於中宵必放金光歲餘臨海縣漁人張係世於海上見銅蓮華跌丹光游泛乃馳舟接取具送上臺帝令試安像足恰然符合久之有西域五僧振錫詣惺云昔遊天竺得阿育王像至鄴遭亂藏于河濱王路既通尋覓失所近感夢云吾出江東爲高惺所得在阿育王寺故遠來相投欲一禮拜惺引至寺五僧見像歔歔涕泣像爲之放光照于堂內及遶像形僧云本有圓光今在遠處亦尋當至五僧卽住供養至咸和元年南海交州合浦採珠人董宗之每

見海底有光浮于水上尋之得光以事上聞簡文帝勅施此像孔穴懸同光色無異凡四十餘年東西別處祥感光跌方乃符合此像華臺有西域書諸道俗來者多不識之有三藏法師求那跋摩曰此古梵書也是阿育王第四女所造時瓦官寺沙門慧邃欲求摸寫寺主僧尚恐損金色語邃曰若能令佛放光廻身西向者非途所及邃至誠祈請至於中宵聞有異聲開殿見像大放光明轉坐面西於是乃許摸之傳寫數十軀所在流布至梁武帝於光上加七樂天并二菩薩至陳末定二年王琳屯兵江浦將向金陵武

帝命將沂流軍發之時像身動搖不能自安因以奏聞帝檢之有實俄而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北遂上流大定故動容表之天嘉之中東南兵起帝於像前乞願兇徒屏退言訖光照階宇不久東陽閩越皆平沙門慧曉長干領袖行化所及事若風移乃建重閣故使藻績窮竒登臨極目至德之始加造方趺自晉迄陳五代王臣莫不歸敬亢旱之時請像入宮乘以帝輦上加油覆像爲雨調中途滂注常候不失有陳運不祥亟涉訛誣禎明二年像面自西雖正還爾以狀聞帝延入太極設齋行道其像先有七寶冠

飾以珠玉可重三斤上加錦帽至曉寶冠挂于像手
錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脫
寶冠用示徵咎仍以冠在首至明脫挂如昨君臣失
色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋高聞
之勅送入京大內供養常躬立侍下勅曰朕年老不
堪久立可令有司造坐像形相使其同立本像送興
善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃處
正陽衆雖異之還移北面至明還南如初衆咸愧謝
輕略今現在圖寫殷矣

東晉孝武寧康二年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋

道安盛德昭彰擅聲宇內於郭西精舍鑄造丈八金
銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州
刺史郗恢之創蒞襄部贊擊福門其像夜出西遊萬
山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔走驚嗟迎
接還本供養後以其夕出住寺門衆咸駭異恢乃改
名金像寺至梁普通三年四月八日下勅於建興苑
鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴旣訖泝
流送之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天
下稱最碑現在建興周武滅法建德三年甲午之歲
太原公王秉爲襄州刺史副鎮將上開府長孫哲志

不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女被廢僧尼聞
欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜瞋怒彌盛逼逐侍
從速令摧碎先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂
不用心杖監事者各一百牽之如初又加三百不動
如故哲怒愈壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆
悚慄哲獨喜踴卽令融毀揚聲唱快便馳馬欲報刺
史纔可百步忽然落馬失瘖直視四支不舉至夜便
卒道俗唱快于甚哲當毀像時於腋下倒垂衣內銘
云晉大元十九年歲次甲午月朔日次比丘道安於
襄陽西都郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百

八十年當滅後計年月興廢悉符合焉信知安師聖
人誠無虛記今本所住名啓法寺所覆之石人鑿取
今現存焉又隋末分崩方隅守固襄陽留守竇盧褒
攝據一部屬王世充有啓法寺憲法師者爲士俗所
重數諫竇君令投唐國竇不從憲與士俗內外通使
京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後
知憲情遂密煞之憲臨終語弟子蘇富婁曰我與汝
父見毀安師金像自爾已來遺跡不嗣我死後可依
造之及武德四年官軍圍急竇降方恨不取憲語枉
煞何酷斯卽於國有功無人申者城平富婁便從俗

服憲有衣資什物並富婁收拾乃有心擬像不知何
 模樣一冶便成無有缺少當鑄像時天陰雲有雨華
 如李遍一寺內富婁性巧財用自富又於家內造金
 銅彌勒像高丈餘後夢憲令其更造佛像乃於梵雲
 寺造大像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝王後
 曾鎮襄都聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長
 安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨華大有靈瑞
 像今現在延興寺也

東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長曆乃三年也
 二月八日夜有像現于荊州城北長七尺五寸合光

跌高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州
 商客下載欲竟恨船輕中夜覺有人來奔船驚其尋
 視了無所見而船載自重不可更加雖駭其異而不
 測也列邁利涉恒先諸舫不久遂達渚宮纔泊水次
 夜復覺人自船登岸船載還輕及像現也方知其兆
 時大司馬桓溫鎮牧西陝躬事頂拜傾動邦邑諸寺
 僧眾咸竟奉迎鏗然不動有長沙太守江陵滕峻云一
 合以永和二年捨宅為寺額表郡名承道安法師襄
 州綜領請一監護安謂弟子曇翼曰荆楚士庶始欲
 信法成其美者非爾護歟爾其行矣翼負錫南征締

構一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰育王寺像隨緣流布但至誠不極何憂不垂降乎及聞荆城像至欣感交懷曰斯像余之本誓也必歸我長沙固可心期難以力致衆咸僉曰必如所言驗之非遠翼燒香拜請令弟子三人捧颯然輕舉遂安本寺道俗慶悅至晉簡文咸安二年始鑄華趺晉孝武帝太元中殷仲堪爲刺史於中夜出寺西門邏者謂人問而不答以刀擊之鏗然視乃像也刀擊臂處文現於外有罽賓僧伽難陀禪師者多識博觀從蜀來荆入寺禮像歎咽久之翼問其故答曰近天竺失之如何遠降此

土便勤年月悉符同焉看像光背梵文曰阿育王造也時聞此銘更倍欽重曩翼興念致應之驗也及病將亟像光忽近翼曰佛示此相病必不振光往他方復爲佛事旬日而終後僧擬光更鑄金者宋孝武時像大放光江東佛法一期甚盛宋明帝太始末像輒垂淚明帝尋崩嗣主狂勃便有宋齊革運荊州刺史沈悠之初不信法沙汰僧尼長沙一寺千有餘僧應還俗者將數百人舉衆惶駭長幼悲泣像爲汗流五日不止有聞於沈沈召寺大德玄暢法師訪聞所以暢曰聖不云遠無憂不徹去來今佛佛想念得無

今佛念諸佛乎欲請檀越不信之心故有斯應問出何經答出無量壽悠之取經尋之殊悅卽停沙汰齊永元二年鎮軍蕭穎胄與梁高共荊州刺史南康王寶融起義時像行出殿外將欲下階兩僧見而驚喚乃迴入殿三年穎胄暴亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天監末寺主道岳與一白衣淨塔邊草次開塔戶乃見像遶龕行道岳密禮拜不令洩言及大開堂像亦在坐梁鄱陽王爲荊州屢請入城建大功德及感病迎之倍憫不起少日而薨高祖昔在荆渚宿著懇誠屢遣上迎終無以致中大通四年三月遣白馬寺僧

推王書何思遠齋香華供養具申丹款夜卽放光似隨使往明旦承接還復留礙重謁請祈方申從往四衆應募送至江津至二十三日屆于金陵去都十八里帝躬出迎竟路放光相續無絕道俗欣慶歎未曾有在殿三日竭誠供養一云停中興寺設無遮大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光明勅於同泰寺大殿東北起殿三間兩厦施七寶帳座以安瑞像又造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷

諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色逮半夜不休及同泰被焚堂房並盡唯佛所居殿存焉太清二年像大流汗其年十一月侯景亂階大寶三年賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵復止本寺梁後大定七年像又流汗明年二月中宋宣帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合欲救瑞像無方可移由來舉必百人爾日六人便起天保十五年明帝迎像入內禮懺冥感二十三年帝崩嗣王蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國亾滅至開皇七年長沙寺僧法禱

等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像卽放光公發心造正北大殿一十三間東西夾殿九間被運材木在荆上流五千餘里斫材運之至江散放其木流至荊州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引上營之柱徑三尺下礎闊八尺斯亦終古無以加也大殿以沉香帖遍中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至椽桁藻井無非寶華間列其東西二殿瑞像所居並用檀帖中有寶帳華炬並用真金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗其年朱粲賊破掠諸州來至荆邑營于寺內大殿高臨城北

賊上殿上射城中留守患之夜以火箭燒之城巾道俗悲悼瑞像滅失其夜不覺像踰城而入至寶光寺門外立且見像存合城欣悅賊散看像故處一不被燒灰炭不及今續立殿不如前者偽梁蕭銑鳳鳴五年偽宋王楊道生等至寺禮拜像大流汗身首雨流竟日不息其年九月大唐兵馬從蜀江下其月二十日寺僧法通以唐運將統希求一瑞遶像行道其夜放光明滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故流光爲其善瑞也至於亢陽之月宰牧致誠無不畢應至貞觀六年六月大旱

都督應國公武護迎像建齋行道七日官僚上下立於像前一心觀佛良久雲氣四布甘雨滂流其年大熟都督乃捨黃金更度瑞像輦輿旛華莊嚴眾具備矣今現在江陵長沙寺又有外國銅像高七尺許古異不甚重之道安法師在石城長安所送令弟子於髻中得一舍利有光出之

東晉周玘字宣珮義興陽羨人晉平西將軍處之第二子也位至吳興太守家世奉佛其女尤甚精進家童捕漁忽見金光溢川映流而上當卽下網得一金像高三尺許形相嚴明浮水而住牽排不動馳往白

玘玘告女乃以人船送女往迎遙見喜心禮而手挽
卽得上船在家供養女夕夢佛左膝痛覺看像膝果
有穿處便截金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將
像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城牆上姿飾逾
於平日內外咸覩俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃
沒澄曾孫事接戎旅平討孫恩之亂久廢齋戒不覺
失像而光尚卜舉家懺悔祈求像至有一老姥齋詣
賣之索價極少識是前像方欲雇直失姥所在此像
遂亾光在張家云

東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴逵所製
逵以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有
潔信又甚巧思方欲改斲威容庶叅真極注慮累年
乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使
道俗瞻仰忽若親遇高平郗嘉賓撮香呪曰若使有
常將復覩聖顏如其無常願會彌勒之前所捨之香
於手自然芳煙直上極目雲際餘芬徘徊馨盈一寺
于時道俗莫不感厲像今在越州嘉祥寺

東晉太元二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺建釋迦
文丈六金像於寺南傍高鑿穴以啓鎔鑄既成將移
夜中雲內清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及

於地歛而上歸及曉白雲若煙出於鑄穴雲中白龍
現長數十丈光彩煙煥徐引繞穴每至前瞻仰遲徊
似歸敬者斯風霽景清細雨而加香氣像既入坐龍
乃昇天元嘉初徵士譙國戴顓嫌制古朴治像手面
威相若真自肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸
云

東晉義熙元年司徒王謐入宮住東掖門有寺人於
門東見五色光出地驚而穿之得古形銅盤盤下獲
金像高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像也因
奉入宮宋祖素不甚信及獲此像加敬欣悟躬禮事

焉此像本在瓦官後移龍光云

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名臣陶侃字
士行建旗南海有漁人每夕見海濱光因以白侃遣
尋俄見金像凌波而趣船側檢其銘勒乃阿育王所
造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此洲學鬼
王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮
華王心感悟即日毀獄造八萬四千塔建立形像其
數亦爾此其一也初侃未能深信因果既嘉此瑞遂
大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荊州故遣迎上像初
在舉數人可舉今加以壯夫數十確不移處後更足

以事力輜車牽拽僅得上船船復卽沒使具聞侶聽
還本寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫
而了無艱阻斯卽聖靈感降惟其人乎故諺曰陶惟
劔雄像以神標雲翔泥宿邈何遙遙是也隋末賊發
衆僧四散有一老僧失名來僻瑞像像曰爾年老但
住何得相捨遂依言住于時董道冲賊寇擾江州其
徒入山覓財物執僧索金僧曰無可得乃以火炙僧
曰徒受炙死穢裊伽藍何如寺外賊將出欲煞僧曰
行年七十不負佛教待正念已申頸時可下刀賊然
之已見申頸受刀卽便下斫刀反刺心刃出於背群

賊奔怕東走至遠師墓于時天氣清朗忽有雲如蓋
屯黑下布雷電四繞遂震霹靂賊死六人江州子女及
以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下
焚蕩略盡今在山東林寺重閣上武德中石門谷風
吹閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神賜吹
令正不久復有大風從北而吹閣還得正如舊

元魏涼州山開出像者至太武大延元年有離石沙
門劉薩訶師備在僧傳歷遊江表禮鄞縣塔至金陵
開育王舍利能事將訖西至涼州西一百七十里番
和郡界東北望御谷山遙禮而入莫測其然也訶曰

此山崖當有像出靈相具者則世樂時平如其有缺則世亂人苦經八十載至正光元年因大風雨雷震山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯無有首登卽選石命工安訖還落魏道凌遲其言驗矣至周元年治涼州城東七里澗忽石出光照燭幽顯觀者異之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彫缺四十餘年身首異處二百許里相好昔虧一時還備時有燈光流照鐘聲飛響皆莫委其來也周保定元年立爲瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之

徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往禮覲改爲感通道場今像存焉依圖擬者非一及成長短終不得定

元魏天平中定州募士孫敬德防於北陲造觀音金像年滿將還常如禮事後爲劫賊橫引禁於京獄不勝考掠遂安承罪並斷死刑明日行決其夜禮拜懺悔淚下如雨啓曰今身被枉當是過去枉他願償債畢誓不重作又發大願云云言已少時依稀如夢見一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千遍得

度苦難敬德欬覺起坐緣之了無參錯比至平明已滿九百有司執縛向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執刀下斫刀折三段不損皮肉易刀又斫凡經三換刀折如初監當官人莫不驚異具狀聞奏丞相高歡表請其事遂得免死勅寫此經傳之今所謂高王觀世音是也敬德放還設齋報願出存訪像乃見項上有二刀痕鄉親同覩歎其通感見齊志及旌異等記

涼州石崖塑瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝隆安元年據有涼土三十餘載隴西五涼斯最久盛尊崇福

業以國城寺塔終非久固古來帝宮終逢煨燼若依立之効尤斯及又用金寶終被毀盜乃顧盼山宇可以終天於州南百里連崖綿亘東西不測就而斷窟安設尊儀或石或塑千變萬化有禮敬者驚眩心目有土聖僧可如人等常自經行初無寧舍遙見便行近矚便止視其顏面如行之狀或有羅土空地觀其行跡人纔遠之即便踏地足跡納納來往不住如此現相經今百餘年彼人說之如此

北涼河西王蒙遜爲母造丈六石像在于山寺素所敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻於罕大敗興國

遂死於佛氏遜恚恨以事佛無靈下令毀塔寺斥逐道人遜後行至陽述山諸僧候於路側望見發怒立斬數人爾時將士入寺禮拜此像涕淚橫流驚還說之遜聞往視至寺門舉體戰悸如有犯持之者因喚左右扶翼而進見像淚下若泉卽稽首禮謝深自尤責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜之爲信信不深明攻煞以取豈佛之爲非禁也性以革改爲先任意肆惡知何所而不至初重法讖譯大涅槃願同生死後因少忿乃使刺客害之今行役失利又咎佛像殄寺誅僧一何酷濫晚雖再復不補其

誓今沙州東南三十里三危山

卽流四凶之地

崖高二里佛

像二百八十龕光相亟發

宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝夕禮拜頃之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見失像儼然具存

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種苧爲業每燒田墟輒有一處叢草不焚經久怪之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何來也

宋元嘉十四年孫彥曾家世奉佛妾王慧稱少而信
向年大彌篤誦法華經輒見浦中有雜色光使人掘
深二尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武六
年歲在庚子官寺道人法新僧行所造卽加磨瑩也
宋元嘉十五年羅順爲平西府將戍在上明十二月
放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野草惟有三
尺許叢草不焚遂披而覓鳥乃得金菩薩坐像通趺
高一尺工製殊巧時定襄令謂盜者所藏乃符界內
無失像者遂收而供之

宋衛軍臨川康王在荊州城內築堂三間供養經像

堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮廢爲寢室
悉加泥治乾輒褫脫畫狀鮮淨再塗猶爾王不信向
亦謂偶爾又使濃塗而畫像徹現炳然可列王復令
毀故壁悉更繕改不久抱疾閉眼輒見諸像森然滿
目於是廢而不居頗事齋講

宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而奉法志欲出家
常供養小形金像以爲前路之資也而父母逼嫁誓
志不行而密許邠氏女初不知也及羔鴈旣至女悲
呼不就燒香伏地取死此像遂放金光彌晃一村父
兄驚其通感止不嫁之張邠二門因大敬信僧定爲

之出家宋丞相南郡王鎮陝乃以其居建精舍焉
宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞
監縣遇有梅檀製以爲像既就無光營索甚勤而卒
無可獲憑几思之如睡見沙門衲衣杖錫來曰檀非
可得麤木不堪惟縣後何家桐盾堪用雖惜之苦求
可得寤問左右果如言因故求買之何氏曰有盾甚
愛患人乞奪曾未示人明府何以得知直求市耶敬
叔以事告之何氏敬嘉奉以製光後爲相府直省中
夜夢像云鼠啣吾足清旦疾歸視像果然矣
齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知

其始形甚巨異常七八十人乃能勝致此寺茅茨遇
火延及屋在下風煙焰已接尼衆十餘相顧無計中
有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾無鈞石
之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州部兵寇輒淚
汗滿體嶺南以爲恒候後廣州刺史劉悛表送出都
今應在故蔣州寺中

齊徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相
好嚴華江右之妙製也北境兵起貽僧像輒流汗
滴其多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊
建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義

南附鳩略甚衆亦驅迫沙門助其戰守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺誣以助亂須及斬決時像大汗殿地流濕魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨拭隨出不已至數十人交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜執巾呪曰衆僧無罪誓自營護必不罹禍若幽誠有感當隨拭卽止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥也

齊建元初太原王琰者年在幼稚於交趾賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還楊都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之卽馳迎還其夕南

澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺許金輝映奪合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荆楚垂將十載不知像處及還楊都夢在殿東衆小像內的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年七月十三日也故琰冥祥記自序云此像常自供養庶必永作津梁循復其事有感深懷泐此徵覲綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經云鎔斷圖續類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若眞蓋得相乎今東夏景模神應亟著亦或當年羣生因會所感假憑木石以見幽

撰述
異不必尅由容好而能然也故沉石浮深寔闡閩吳
之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示繁方雖難
曲辨率其大抵允歸自從若夫經塔顯効旨證亦同
事非殊貫故繼其末

梁祖武帝以天鑒元年正月八日夢檀像入國因發
詔募往迎案佛遊天竺記及雙卷優填王經云佛上
忉利天一夏爲母說法王臣思見優填國王遣三十
二匠及賁栴檀請大目連神力運往令圖佛相旣如
所願圖了還返坐高五尺在祇桓寺至今供養帝欲
迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募

往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可適邊乃
令三十二匠更尅紫檀人圖一相卯時運手至午便
就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優
填王經云真身旣隱次二像現普爲衆生深作利益
者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱關難以具
聞又渡大海冒涉風波隨浪至山糧食又盡所將人
衆及傳送者身多亾歿逢諸猛獸一心念佛乃聞像
後有甲冑聲又聞鐘聲巖側有僧端坐樹下騫登負
像下置其前僧起禮像騫等禮僧授澡灌令飲並
得飽滿僧曰此像名三藐三佛陀金毗羅王自從至

彼大作佛事語頃失之爾夜僉夢見神曉共圖之至天鑿十年四月五日騫等達于楊都帝與百僚徒行四十里迎還太極殿建齋度人大赦斷煞但是弓刀稍等並作蓮華塔頭帝由此蔬食斷欲至太清三年五月崩湘東王在江陵卽位號元承聖遣人從楊都迎上至荆都承光殿供養後梁大定八年於城北靜陵造大明寺乃以像歸之今現在多有傳寫流被京國云

梁祖天鑿初於本宅立光宅寺造丈八金像圖樣旣成不爽分寸臨鑄疑銅不足始欲上請忽有使者領銅十五車至云奉勅送寺便卽鎔寫一治卽成冠絕通國唯覺高大試以量之乃長二丈二尺以狀奏聞鑄像已成不改元樣所續送銅用亦俱盡更重審量乃增四尺勅云銅初不送何緣乃爾豈不以真相應感獨表神奇乎可鑄著華趺以爲靈誌乃具疏而剋于足下於今存焉

梁祖爲父於鍾山造大愛敬寺殿大像神相有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神奇剡縣大石像元在宋初有王所造初有曇光禪師從北來巡行山川爲幽棲之所見此山崇麗乃於峯頂構小草室聞

天樂空中而有聲曰此是佛地如何輒有蔬園耶光
聞南移天台後遂繕造爲佛像積經年稔終不能成
至梁建安王惠降夢能開剡縣石像病可得愈遂請
僧祐律師旣至山所規模形製嫌其先造太爲淺陋
恩緒未絕夜忽山崩壓二百餘人其內佛現自頸已
下猶在石中乃剡鑿浮石至今存焉旣都除訖乃具
相焉斯則真儀素在石中假工除剡故得出現梁太
子舍人劉騶製碑於像前耳梁祖登極之後崇重佛
教廢絕老宗每引高僧談敘幽旨又造等身金銀像
兩軀於重雲殿晨夕禮事五十許年冬夏蹋石六時

無缺足踏石處十指文現遂卒窮祚侯景篡位猶在
供養太尉王僧辯誅景修復臺城會元帝陷於江陵
江南無主辯乃通欵於齊迎貞陽侯蕭淵明爲帝時
江左未定利害相雄辯遣女壻杜龕典衛宮闕龕性
兇石不見後際欲毀二像爲挺先令數卒上三休閣
令壞佛項椎鑿始舉二像一時迴顧眄之所遣諸人
臂如墮落不自勝舉失瘖如醉杜龕亦爾久乃醒悟
仍被打築遍身青腫唯見金剛力士可畏之物競來
擊之受苦呻吟舉形洪爛膿血交流穿皮露骨而卒
此乃近事道俗同知

法苑珠林卷第二十一

校譌

第十七紙十七行 第二十一紙四行起至十八行

錄 第二十四紙藏作墮南

音釋 鬣鬣於代切 鬣鬣與感貌 仞仞正作仞而振 劇劇雙錐

甚也 閩彌隣切 峻峻與感貌 擗擗居郎切 儻儻倉旬切 榘榘雙錐

也 柝柝何庚切 護護屋號切 斲斲竹角切 倨倨空旱切 輜輜雙錐

車名 無輪 鄮鄮莫候切 瑩瑩馬定切 鵠鵠人頰切 倨倨空旱切 輜輜雙錐

信官張楨 孫順 舊忠 吳江比 止明覺對 此

寧唐士登書 吳縣仇鵬刻 萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

