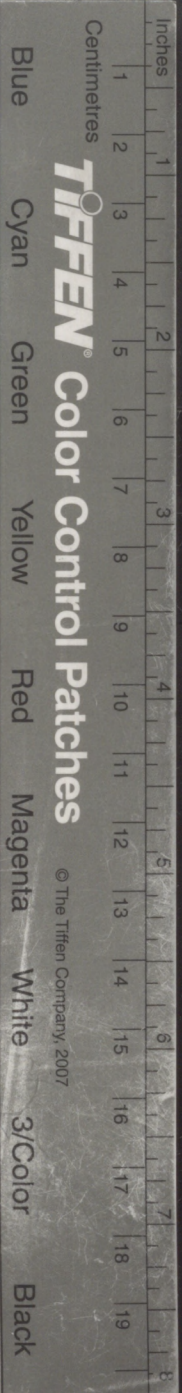

法苑珠林

三六

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue

Cyan

Green

Yellow

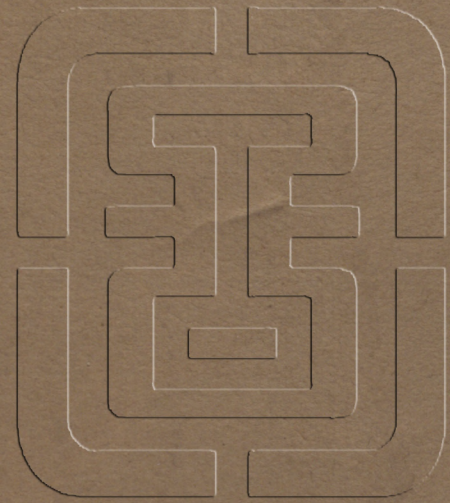
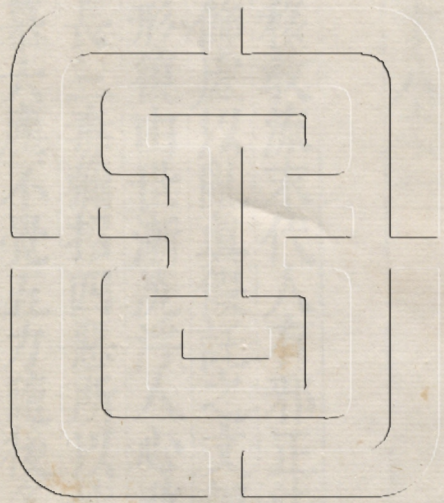
Red

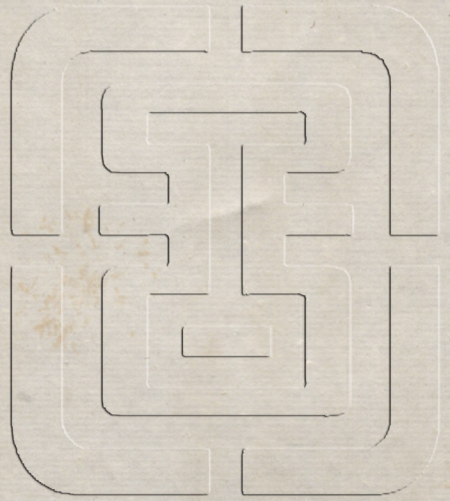
Magenta

White

3/Color

Black

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
真以構僞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淨人心改變妄想居懷
專崇業禍增長三毒彌招四惡所以懷暝巨夜了無
思旦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深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炎之日也

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眾生濁若此眾生增非法貪刀劍布施器仗布施爭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為五濁一命濁二劫濁三惑濁四見濁五眾生濁下劫將來命等五濁最麤最下已成滓故說名為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

撰述
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

允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
經云佛告支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

撰述
法苑珠林卷一百一十
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在於世間
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處

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
在於不淨坑塹之中在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菩薩頭上有七毫
毛在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在世間衆生眼滅第三夢出
家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭出者
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燒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掬多優波掬多善說法要
如富樓那廣說度人又復勸化阿輸迦王令於佛法
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
一兩得道果者九百歲已奴爲比丘婢爲比丘尼一
千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
已足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袈裟變白不受染色千
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即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上即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道眾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即向阿難而

說偈言

一切皆歸滅	無有常安者	須彌及海水
劫盡亦消竭	世間諸豪強	會必還衰朽
我子於往昔	勤苦集眾行	故得成正覺
為眾說法藏	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為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

撰述
法苑珠林卷一百一
七
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剃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
各器盛食在道側跽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
沙門首十者若女人不出家者佛之正法應住千歲
今減五百年一百年中得堅固解脱一百年中得堅
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 念念中漸滅
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罽賓國土當作
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
於最後身生國王冢身爲國王名寐吱曷羅俱邏而
滅我法此大癡人破碎我鉢旣破鉢已生於阿鼻大
地獄中此大癡人命終之後有七天子次第捨身生
罽賓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
度有諸國王不依王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衆生等見佛破鉢大設
供養有發三乘心者以衆生善根力感故我此碎鉢
自然還復如本不異於後不久我鉢卽於閻浮提沒
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
大號哭泣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
七日禮拜右遶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
日已於四天堂沒三十三天堂出佛母摩耶夫人見
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

以前諸天各說

偈歎以文繁故不具錄出

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

世界於其炎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入山修道天魔迷我道路山神示我道處卽語我言我曾於往古

迦葉佛般涅槃時畱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旣食訖卽命羅
睺先將我鉢還於彼龍池洗之羅睺洗鉢便損破爲
五片我卽以鈿錫綴彼破鉢此非羅睺過失欲表示
未來世諸惡比丘比丘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
不持禁戒諸惡比丘居猶如姪女不行八敬將我應
量之器遊行酒肆或入姪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畱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

撰述
法苑珠林卷一百一十一
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
生慚愧佛卽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令其改惡生善故使安置
如是

訛替部

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

而得覩見之

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謗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

阿難後時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈卽問其意答言尊者吾師告我阿難老朽言多處妄汝今但當依前誦習阿難思惟彼輕我言或受餘教卽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永當沈沒生歿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爲欲

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令無有餘契
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卽素怛纜毗柰耶阿
毗達磨勝義正法謂聖道卽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
誦解說素怛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八尊重法者則佛正

法應減五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住
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

見諸率暴者

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

比丘衆迷惑

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

各各共誣訟

用生毒害心

貪得利供養

隨俗共浮沈

喜樂於憤擾

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

閑居乃聽之

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

終日笑歌儻

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 偷狗無羞耻
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
還自敬其肉 晝夜共噉食 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 法燈為已沒

正學已毀滅 今世最劣類 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
姪女家姪比丘足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為他卜筮以自活命復
有為他誦咒駢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悋僧
物不與客僧復有悋悋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入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啖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以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鏘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

業二喜遊人間憤鬧之中行來比丘談言求好袈裟五色之服三高望遠視以爲綺雅自以高德無能及者雜碎之智比日月之明而已四不攝三事不護根門行婦女間宣文飾詞多言合偶以動人心使清變濁身行荒亂正法廢遲是爲四事令法毀滅若有比丘欲諦學道棄捐綺飾不求名聞質朴守真宣傳正經佛之雅典淡法之化不用多言按本說經不捨正句希言屢中不失佛意麤衣趣食得美不甘得麤不惡衣食好醜隨施者意守諸根門不違佛教勤修佛法猶救頭然雖不值佛出世出家爲道學不唐捐平

其本心愍念一切又十誦律云正法滅於像法時有五非法一比丘小得心止便謂已得聖法二白衣生天出家墮地獄三有人捨世間業出家破戒四破戒人多人佐助持戒者無人佐助五乃至羅漢亦被罵辱更有五怖畏未來有應知一自身不修身戒心慧復度他出家亦不能令他修身戒心慧二畜沙彌三與他依止四如是人與淨人沙彌近住不知三相掘地斬艸用水澆灌五雖誦持三藏前後襍亂

法苑珠林卷第一百十七

校讎

第四紙

十七行親宋南藏作襍

天倉表同丁泰來施刻 法苑珠林第一百十七卷 吳江比丘明覺對彌陀本套書進賢真國泰刻 萬曆辛卯秋僧山妙德庵藏

法苑珠林卷第一百十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

法滅篇第九十八之餘

諍訟部

如襍阿舍經云佛言此摩偷羅國將來之世我之正法千歲不滅過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢饉觸物摩滅飲食失味珍寶沈沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名非釋迦東方有王名兒沙羅此之四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中

國拘睽彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力及五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睽彌國一日雨血王見惡相卽大恐怖請問相師相師答王今生子當王閻浮提多殺害人卽因爲名難當年漸長大四惡王從四方來王大憂怖有天神言大王且立難當爲王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻中明珠冠其子首梟五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡三閻浮提治在拘睽彌國後有三藏羅漢出現爲王說法王聞法已憂惱卽

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爲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衆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

亂五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
衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜遣不令得住
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
焚燒山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘
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
有讀者不識字句爲強言是不諮明者貢高求名虛

無雅步以爲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亾者衆人民
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衆魔馳逐不預
衆會菩薩入山福德之處淡泊自守以爲傾快壽命
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
臨欲滅時炎更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅
自此之後難可覩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衆生得度不可稱計
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衆案籍

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未
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肉
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

季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
名曰弗沙蜜多羅嗣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名
雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建次
業以成名行卽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僉曰願
皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿勵曰云何不可
因遂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玉諸庫藏一切空竭
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飈焰及

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陁國菩提寺
主達磨師問漢勅使知此佛法盛行達磨師云佛法

當令盛在四方也。曾有迦錫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，已來震旦已二度為諸惡王廢損佛法。第一赫連勃勃號為夏國，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，此之三君為滅佛法，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

至誠即感

匪信難矜

冀存敬學

教被真宗

迷斯厥理

寧解困窮

雜要篇第九十九之一

述意部

夫神理無聲，因言詞以寫意。言詞無迹，緣文字以圖音。故字為言筭，言為理筌。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。記傳紛綸，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，計撮樞要。緝綴紙筆，具列前篇。其餘

撰述
法苑珠林卷一百一十八
雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀令昏昧漸除
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章不行何益今立
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
正法依涅槃經極教盛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

撰述
法苑珠林卷一百一十八
此安心分名修趣法性真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真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友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氷執塵爲識外所以化導無

由捨之是知滯歸凡識倒遣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顛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稟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剩能窮智必智可窮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鳥之遊空自常如布之火浣
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
皆決但羣生性識深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實際涅槃及
法界種種意生身佛說唯心量此據出界法體以明
心也終窮至實畢到斯源隨流計感還宗了義故加
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
生歿義者知生死性語者說涅槃味義者知涅槃無
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
三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
生緣老歿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
別修道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已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搗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染欲還起於是頌曰

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

第二道迹斯陋舍人自念我身不宜習此姪欲如餘
凡夫說情欲穢樂於無欲晝夜觀察修習惡露姪怒
癡歎得往來道一反還世斷勤苦原以得往還於諸
愛欲無起清淨姪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
愛敬雖有是色然是姪鬼非是真人須人肉血以為
飲食有人語夫卿婦羅刹因血為食夫不信人數數
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
寶飾却著一画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馭其因口齧食之夫見
如是爾乃知之非人是鬼便急還臥於牀上婦即尋
還來趨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人肉心雖穢
獸又懷恐怖迴心觀婦還起欲心得往還道斯陋舍
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歎耳還觀聖諦見欲愛之瑕多苦少安不宜習欲如凡衆戾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暑不能堪熱求扇自扇慕水洗浴往來如意見姪怒癡以爲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爲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

姪鬼之患卽獲清涼無有衆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死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衆人遠客初未曾至不識是非疲極飢渴恣意飲之并患熱乏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走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

衆共止此池 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

審覩知不淨 衆人共厭惡 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
覺意見滅為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以亦如蚊虻常懷瞋毒
觸者並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	諸龍蛇懷毒
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
如水浣衣垢	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沫轉生死又

增一阿含經云世尊告阿那律曰一切諸法由食而
存眼以眼為食耳以聲為食鼻以香為食舌以味為
食身以細滑為食意以法為食涅槃以無放逸為食
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眾生信心悲心以種
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眾生見

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
病以石蜜漿若冰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齋法
經不

許口嘗者為無好
之貪心嘗故犯也

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爲差病須咽者聽若無齒者當用灰滷土磚礪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脣使器著額當拄脣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

濕豆皂莢

洗手揩令作聲淨洗手已更相揩者便多不淨

應更洗手比丘食前當度手若摩頭捉衣等更須洗

比丘尚爾白衣亦然

讀經受食等唯用行水手淨尚爾何況手

殺生命飲血噉肉以汗身口縱欲傳法心亦不淨又四分律云時諸比丘惠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

癩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
不善別味三熱癩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罽昵吒貪虐無道數出
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長久
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	述曰既知經意鳴鐘濟苦兼以集眾即須維那將欲	打鐘斂容合掌發願利生之意因鐘念善便受苦畢	又增一阿舍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	來報受地身	所在聞鐘聲	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	拔除眾生長夜苦	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眾目連以通力	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王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

別院名修多羅院有一石鐘形如吳樣如青碧玉可受十斛鼻上有三十三天像四面以金銀隱起東西兩面有大寶珠陷在腹中大如五升八角分曜狀若華形周帀作十方諸佛初成道像至初日出時鐘上有諸化佛說十二部經舍衛城童男童女悉來聽之聞法證聖犯欲之者則不聞法摩尼大將以金剛杵擊之百億世界中聲聞於光明中悉聞百千釋迦佛說修多羅經此鐘是拘樓秦佛所造彼佛滅度後娑竭龍王收去至釋迦佛興龍復將來至佛滅度已鐘先唱言卻後三月當般涅槃鐘鼻諸天聞皆涕泣龍

後將去○又阿難房前有一鐘磬可受五升磬子四邊悉黃金鑊作過去佛教弟子文鼻上以紫磨金爲九龍形背上立天人像執椎擊之聲震三千音中亦說諸佛教誠弟子法此磬梵天王造及佛滅後娑竭龍王亦收入海宮中

法苑珠林卷第一百十八

校譌 第四紙十衍千朱南藏作干

音釋 顛陸降切 剩實證切 鼾呼干切 睡中 氣激聲也 臥居縛也 也 齧五結切 跳跳田聊切 跳跟龍張切 虻五官切 毒虻也 也 疆居良切 疆石也

大倉袁氏同子泰來施刻 法苑珠林第一百十八卷吳江比丘 明登對沙彌本安書昌化戴文耀刻萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

禪要篇第九十九之餘

入衆部

如四分律云凡欲入衆當具五法一應以慈心二應自卑下如拭塵中三應知坐起法若見上座不應安坐若見下座不應起立四彼至僧中不爲禱說談世俗事若自說若請他說五若見僧中不可事心不安忍應作默然住之故智度論云佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默今見齋會之處後生前到已得上好之處

若見上座老師來都不起迎逆遜讓坐處滅法之漢寔猶年少復見向他貴勝之家或經新喪重孝或爲考妣遠忌設齋僧衆放蕩情歡誼席亂衆豈免俗談高僧之類三千威儀經云凡欲上牀當具七法一庠踞牀二不得匍匐上三不使牀有聲四不得大拂牀有聲五不得大吒歎息思惟世事六不得狗羣臥七以時節早起地持論云若見衆生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故五分律云不忍辱人有五過失一兇惡不忍二後悔

恨三多人不愛四惡聲流布五歛墮惡道

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順忍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襟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逾急身戰掉故佳便偻曲以其鬻脊皆無力故坐即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舍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及知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸為天雨時聽在

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繒帛
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
索他物得突吉羅罪眾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舊名凡夫聖者無
怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活
畏二惡名畏三怯眾畏四命終畏五惡趣畏又禰寶
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炁觸身亦復消滅第二
力者契病之人見則除愈炁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

一爪甲價直一閭浮提人物又四分律云時諸比丘
患蛇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
蝎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鷲鳥入佛言聽織
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出應作
筒盛若虱出筒應作蓋塞隨其寒暑加以
賦食將養之也又四分律
云時六羣比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪杖節
呪刹利呪知人生死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
舍離國時諸離奢乘馬車乘輦轡持持刀劍來欲
見世尊彼留刀杖在寺外人內問訊世尊時諸白衣
持刀劍來寄諸比丘藏畏慎不敢受佛言爲檀越牢
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貪食二不

知籌量三内食未消而食四食未消而嘔吐出五已
 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
 妻九月生女名爲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

蓋聞九河流跡策縵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溪構樹自三祇
 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
相好於香檀記筌第於貝葉三藏受持四依補處而
我師風教無險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

劉莊之寢摩騰佇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
慧觀之徒竝能鉤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
塵仰羣英之遠迹歸斯正道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具錄人法
 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並附
 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

譯胡爲漢且東夏九州名西域爲天竺者是總名也
 或云身毒如梵稱此方爲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爲此錄
 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
 婆羅門者總稱爲梵梵者清淨也承胤允音色天其
 允音天梵世最爲下劫初來此食地肥者身重不去
 因卽爲人仍其本名故稱爲梵語言及書旣象於天
 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
 宜悉稱釋及翻四舍果云四姓出家同一釋種衆咸
 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普陀最為卑下如此
 土阜隸而安正當晉秦之時刊定目錄刪注羣經自
 號彌天措摸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並以梵字替之庶後哲
 善談得其正真者也

後漢朝譯傳道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

前魏朝傳譯僧六人所出經律等一十三部 二十四卷

南吳孫氏傳譯道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

西晉朝傳譯道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

東晉朝傳譯道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五百一十三部五十六卷

前秦符氏傳譯僧八人所出經傳等四十部 二百三十八卷

西秦乞伏氏傳譯僧一人所出經十四部 二十一卷失譯經八

部十
一卷

後秦姚氏傳譯僧八人所出經傳一百二十四部六百

六十
二卷

北涼沮渠氏傳譯道俗八人所出經傳三十二部二百

二十四卷失譯經
五部一十七卷

宋朝傳譯道俗二十三人所出經傳二百一十部四百

九十
卷

前齊朝傳譯道俗一十九人所出經傳四十七部三百

四十
六卷

梁朝傳譯道俗二十一人所出經律傳等九十部七百

八十
卷

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一十一人所出經論天文等

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三百四十

七
卷

隋朝傳譯道俗二十餘人所出經論等九十餘部五百

一十
餘卷

支那

皇朝傳譯僧等十有一人所出經論等二百餘部

五百餘卷

又眾經律論傳合八百部 三千三百六十一卷五萬六千六百七十紙 三

百二十六秩 除新翻經

大乘經一譯二百四部 六百八十五卷一萬一千四十三紙 六十六

秩

大乘經重翻二百二部 四百九十七卷七千二百九十紙 四十九

秩

小乘經一譯一百八部 四百三十五卷六千六百九十紙 四十九

秩

小乘經重翻九十六部 一百一十四卷九百七十七紙 六秩

小乘律三十五部 二百七十四卷五千八百一十三紙 二十八秩

大乘論七十四部 五百二卷九千一百四十紙 五十二秩

小乘論三十三部 六百七十六卷一萬二千一百七十七紙 六十八秩

賢聖集傳四十九部 一千八百八十四卷二千八百八紙 一十八秩

禪集部

自仙苑告成金河靜濟敷字羣品汲引塵朦隨機候而設謀猷逐性欲而陳聲教網羅一化統括大千受其道者難訾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道俗依傍聖宗所出文

記三千餘卷莊嚴佛法顯揚聖教文華旨奧殊妙可
 觀歷代隱顯部袂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襍集各造別
 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
 者闍崱山解見僧祐錄○衆經目

右二本西晉沙門竺法護出

卽色遊玄論○辯三乘論○釋朦論○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字道林
 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○窮通論

右二部六卷晉孝武帝時廬山東林寺沙門

釋曇說撰是遠法師弟子

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

右晉孝武帝時剡東仰山沙門釋法濟撰
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

論什法師注

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

承天達性論○冤冤志一卷○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

出年○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燕等二十

大德撰

內典博要一部四十卷

右湘東王記室虞孝敬撰

願同皇覽類苑之流後得出家改名

命惠

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

大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撝
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瓛奉
敕撰

神不滅論一卷

右梁朝鄭道子撰

婆藪槃豆傳一卷○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銜之撰

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泰沙門釋曇顯
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勔撰

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○法界寶人銘○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亾名著

三寶集一部十一卷

右周朝武帝時沙門釋靜藹依諸經撰

二依論一卷

右周朝武帝時沙門釋道安撰

笑道論一部三卷

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明廣對衛元嵩

破佛法事

安民論十二卷 ○陶神論十卷 ○因果論二卷 ○聖迹記一卷

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縷緝維

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琨集

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

達磨笈多傳四卷 ○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

右後隋敕慧日道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○釋門章服儀一卷○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○感通記七卷○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

右唐朝永徽年內史部尚書唐臨撰

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

右唐朝李玄冀撰

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

寺玄奘法師譯

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小品放

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

校譌

第九紙十八行第十七紙九行第二十

二紙十九行藏有分字津作律

音釋

匍匐匍薄切匐切匐蒲北切匍匐手行也 僂方主切背偃也 蝙蝠蝠早連切蝠方六切

蝙蝠飛鼠也 櫛郎丁切 窻隔也 擧羊諸切 挽車也 筌筌此緣切 魚器也 袂第杜

奚切免居延切 甄明也 楷楷口駭切 模莫胡 袂並

涼也直切書 剡時染切 縣名 擣許為切 其鳩 劬彌充切

永也太倉潘氏施贊刻此 擣切 珠珠林第一 擣上元李珍刻 珠吳江北丘明覺對

法苑長洲徐普書 擣萬曆庚寅秋清涼山妙德庵識

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成見藏經相從騰上奄入

空際如斯衆矣不可具書然弘教在人有人國爲本度人立寺圖像譯經時約相求故敘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

晉世祖武皇帝大弘佛事廣樹伽藍晉惠帝洛下造興勝寺常供百僧晉敏

帝於長安造通靈白馬二寺

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

晉中宗元帝江左造瓦官龍宮二寺慶丹陽千僧晉肅宗明帝造皇興

寺集義學百僧晉顯宗成帝造中興鹿野二寺集義學千僧晉太宗簡文帝

造像度僧立寺長干寺起木塔晉烈宗武帝造皇太初立本起寺晉安帝於育王塔

立大石寺

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戒經造靈根法王等四寺常供千僧宋太宗明帝

造丈八金像解齋感佛舍利造弘普中寺召諸名僧宋太祖文帝奉齋不殺造禪寂寺常供

僧千

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四月八日常鑄金像七月十五日普寺造盆供僧三百造

陟屺正觀二寺齊世祖武帝造招玄遊賢二寺三百名齊高

宗明帝寫一切經造千佛像口誦般若常持六齋

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等造允宅同泰五梁

太宗簡文帝造茲敬報恩二寺刺血自寫般若十部

實連壁亦願忌且不食而齋撰集記二百餘卷法

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

右二主中興社稷荊州造天皇陟屺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西寺寫一切經

人治故寺一十藏造金銅像一百萬軀度二萬陳世祖文帝寫五十藏經度僧尼二陳高

宗宣帝揚州禁中造太皇寺七級木塔又造崇皇寺

故寺五十所故像一百三十萬軀寫十二藏經度一萬人

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

魏元太祖熹武皇帝於虜地造十五級塔文立開泰

魏高宗文成帝重復佛教更開釋門

顯祖獻文帝造招隱寺魏高祖孝文帝於鄴造安養

魏世宗宣武帝於式乾殿自講維摩造普

宗孝明帝於鄴下造魏敬宗孝莊帝造五精舍西魏

大覺寺一萬石像

武帝長安造陟此魏文帝造般若寺用給貧者

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

皓佞說凌廢正教潛隱七年後知詐佞戮誅

崔氏還復佛教光闡於前

齊高祖文宣皇帝登神受禪於僧朗稠禪師受菩薩

齊肅宗孝明帝寫經一

十二藏合三萬八千四十七卷度三千許僧

齊世祖武成帝

造寶塔轉大品經

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

為先皇造藏成像高二丈六尺等身檀像一十二軀并諸侍衛

周太祖文

重隆

帝

至長安造追遠岷岷大乘等六寺度僧千人又造五寺供養實禪師

周孝宣帝

佛日

造素像四龕一萬餘軀寫般若經二千卷六齋八戒常弘不絕

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山之下各為立寺一百餘州立舍利

塔度僧尼二十三萬人立寺三千七百九十二所寫經四十六藏一十三萬二千八十六卷修故經三千

八百五十三部造像十萬六千五百八十八軀自餘別造不可具知之隋煬帝

為孝文皇后

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

唐高祖太武皇帝纂堯居晉契武基周雲起龍騰撫期今世叶一匡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邇肅而
義旗初指經途華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爛
畫觀巉崑斜臨貝闕華臺森聳近對蓮峯寫像書經
備修禋福又於京內造會昌勝業慈悲證果四寺及
集仙尼寺又捨舊第爲興聖寺并州造義興寺竝堂
宇輪奐像設雕華武德元年於朱雀門南通衢之上
普建衢場設無遮會洗洗法侶若鷲嶺之初開濟濟
名賓似鶴林之始集車馬偏側士女軒填競庇禪枝

如爭襍飲又爲太祖元皇帝元貞皇后造梅檀等身
像三軀圖九五之神儀摸四八之靈相剗剔之飾豈
有劣於優填塗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資天皇天
帝之靈幽房啓高陽之基媿墟構重華之業赤允流
戶紮氣衝天龍顏鳳臆之形日角月懸之兆河目海
口之異豐上兌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爲
逐鹿之意各開僭號之儀河右以來龍蛇等斃中原
之地玉石俱焚遂使地表天垂競有來蘇之歎上京
要服人興杼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
戴成之恩不以黃屋爲心俯以蒼生爲念脫屣之懷
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允膺
監撫作貳春宮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竝令入內殿
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冤其年冬令

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永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鑣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畱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遠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儲貳明發弘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榜卽此金園法侶摩扇朝貴延首其地高墉負廓百雉紆餘層城結隅九重延袤於是廣闢寶坊備諸輪奐瞻星測景置杲衡繩玉舄垂綸金鋪耀彩長廊中宿反宇干霄浮柱繡栴上圖雲氣飛軒鏤

檻下帶虹蜺影塔儼其相望經臺鬱其竝架罄丹青之鉅艘殫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太宗及文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旛華妙極天仙巧窟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炎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炎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疑

華緹流韻刊乎貞石傳之不朽擊揚至理藻鏡玄冲屢詔緹黃考窟名教每論之席躬自覽焉銓定是非事詳論集旣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款目迭聽圖史修覽帝王道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棻侍御史韋棕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
普放大光燁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炁氣
入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
外聲教被此昭王卽遣鐫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
種種炎地大震動聲至有頂炁徧三千卽周書異記
云穆王卽位五十二年壬申之歲二月十五日旦暴
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

一撰述
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爲論據羅什記羅
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爲記非
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
年卽魯莊七年也但據恒星爲驗而云佛生未悟恒
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
放大光明徧照世界入於涅槃恒星之瑞卽其時也

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爲正言四月者今二月也雖云二月終是四月按春秋一部份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爲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爲正如來不容十一月生凡人正月胎卽十月生四月胎卽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授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卽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况乃東西夙遠年代遐遙

復遭六國縱橫秦焚五典爲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
法爲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顧復之劬
勞幽明荷恩慶靜倒之良術所以受持讀誦必降徵
祥如說修行無不通感天竺往事固顯常談震旦見
緣紛綸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事出傳紀志怪之與真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携挈匠人昇覩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光暈飛行自在出沒無礙曉問臣吏莫不咸慶太子舍人

燉煌傳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真文西流爲始佛允蒞日東墮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試令揆取經匣卽得大品
華嚴師嘉歎曰汝於大乘有重緣矣於是講誦弘宣
莫能肅抗至宋元嘉十二年至廣州刺史韋朗表聞
宋太祖遣信迎接既至京都太祖交言欣若傾蓋初
住祇洹寺後護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
旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白服持劒
擊一人首來至其前曰何故憂耶跋陀具以事對答

曰無所憂卽以劒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溪駛見一
童子尋後而至以手牽之顧謂童子汝小兒何能度

撰述一
我恍惚之間覺行十餘步仍得上岸卽脫衲衣欲賞
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
衆屢獸夢跋陀燒香祝願曰汝宿緣在此我今起寺
行道禮懺常爲汝等若住者爲護寺善神若不能住
各隨所安旣而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆
荷擔移去寺衆遂安今陶後渚白塔寺卽其處也
頌曰

稽首諸佛

願護神威

當陳誠請

罔或尤譏

沈晦未悟

圓覺所歸

久淪愛海

舟楫攸希

異執乖競

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

校譌

第一紙二十行 第三紙十九行 第六紙九行

兌宋南南藏作泰 第九紙二行

音釋

殫都寒切 鐫千全切 闡南善切 纂子管切 繡方矩切
盡也 所臻切 刻也 顯也 繼也 居月
同 沃衆多也 燎力照切 杼直呂切 褻子心切 墊都念切
金也 縱火也 機杼也 褻妖氣也 切弱

也 黔其廉切 程陟栗切 鑣悲驕切 締丁計切 臬

俛結切 烏思積切 柄上柱切 艘烏郭切 績對胡

繪與緹 杜兮帛切 縛儒欲 棊方文 紊文連切 燉徒

郡切 燉名

