

訂校

唐西明寺道世和尚撰

法

苑

珠

林

從第七十九
至第八十七
第九

一 法華部第

二 引證部第

時 一本作

訂校 法苑珠林卷第七十七

十惡篇第六卷四之五

慳貪節第十一 此別二部

西明寺沙門

釋道世撰

夫羣生惑病著我為端凡品邪迷慳貪為本所以善輕毫髮惡重丘山福少春水貧多秋雨六情之網未易能超三毒之津無由可度身重常沒譬等河裏之魚鼓翅欲飛難同天上之鳥致使貧貧相次饒加侵逼苦苦連綿爭來損害似飛蛾拂焰自取燒然如蠶作繭非他纏縛良由慳惜貪障受罪饑寒施是富因當招豐樂也

如分別業報經偈言 常樂修智慧 而不行布施 所生常聰哲 貧窶無財產 唯樂行布施 而不修智慧 所生得大財 愚暗無知見 施慧二俱修 所生具財智 二俱不修者 長夜處貧賤 故攝論云慳惜是多財障嫉妬是尊貴障又衆生起貪無過色財第一愛色多過如前已述不同意者今更略論如涅槃經說譬如有人以羅刹女而為婦妾是羅刹女隨所生子生已便瞰子既盡已後瞰其夫愛羅刹女亦復如是隨諸衆生善根子隨生隨食善子既盡復瞰衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華莖毒地過患即便前捉捉已蚰螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲華不見是愛毒地過患即便受取即為愛毒之所整命終之後墮三惡道第二於財生貪者貪財致禍大苦所惱乖背道俗失於親疎故

訂校 法苑珠林卷第七十七

十惡篇

一

我何以不
所以欲我

智度論云。財物是種種煩惱罪業。因緣。若持戒禪定智慧種種善法。是涅槃。因緣。以是故。財物
 尙應自棄。何況好福田。中而不布施。譬如如有兄弟二人。各擔十斤金。行道中。更無餘伴。兄作是
 念。我何以不殺弟。取金。此曠路中人。無知者。弟復生念。欲殺兄。取金。兄弟各有惡心。語言視瞻
 皆異。兄弟即自寤。還生悔心。我爲非人。與禽獸何異。同產兄弟。而爲少金。故而生惡心。兄弟共
 至泉水邊。兄以金投著水中。弟言善哉善哉。弟復乘金水中。兄言善哉善哉。兄弟更互相問。何
 以故言善哉。各相答言。我以此金故。生不善心。欲相危害。今得棄之。故言善哉。二辭各爾。以是
 因緣。常應自捨。又大莊嚴論云。我曾昔聞。舍衛國中。佛與阿難曠野中行。於一田畔。見有伏藏
 佛告阿難。是大毒蛇。阿難自佛。是惡毒蛇。爾時田中有一耕人。問佛阿難。說有毒蛇。作是念言。
 我當視之。沙門以何爲惡毒蛇。即往其所。見其金聚。而作是言。沙門所言是毒蛇者。乃是好金。
 即取此金。還置家中。其人先貧衣食不供。以得金故。轉得富饒。衣食自恣。王家禁司。怪其富
 而亂舉之。繫在獄中。先所得金。既已用盡。猶不得免。將加戮刑。其人唱言。毒蛇阿難惡毒蛇。世
 尊。傍人聞之。以狀白王。王喚彼人而問之。曰。何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇。世尊。其人白王。我於
 往日。在田耕種。聞佛阿難。說言毒蛇惡毒蛇。我於今者。方乃寤解。王聞此說。遂放去之。又增一
 阿舍經云。昔佛在世時。舍衛城中有一長者。名曰婆提。居家巨富。財產無量。金銀不可稱計。其
 家雖富。慳悒守護。不著不暇。服飾飲食。極爲豐麗。亦不施與。妻子眷屬。奴婢僕從。朋友知識。及

禁司一本
作何

自往收斂
一本作自

諸沙門婆羅門等。復起邪見。斷於善根。然無子息。命終之後。所有財寶。盡沒入官。波斯匿王自
 往收斂。收攝已訖。還詣佛所。而白佛言。婆提長者。今日命終之後。爲生何處。佛告王曰。婆提長
 者。故福已盡。新業不造。由起邪見。斷於善根。命終生在啼哭地獄。波斯匿王聞佛所說。涕泣流
 淚。而白佛言。婆提長者。昔作何業。生在富家。復作何惡。然不得食。此極富之樂。佛告王曰。過去
 久遠。有迦葉佛。入涅槃後。時此長者。生舍衛國。作田家子。有辟支佛來。詣其家。而從乞食。時此
 長者。便持食。施辟支佛。得食飛空而去。長者見已。作是誓願。持此善根。使我世世所生之處。不墮
 三塗。常多財寶。布施已後。復復生悔心。我向者。食應與奴婢。不應與此禿頭沙門。佛告王曰。婆提
 長者。由於過去。施辟支佛。食發願功德。所生之處。常多財寶。無所乏少。緣其施後。生變悔心。在
 所生處。雖處富貴。不得食。此極富之樂。慳惜守護。不自衣食。復不施與。妻子眷屬。亦不布施。朋
 友知識。及諸沙門婆羅門等。是故智者。聞此因緣。若有財物。應當布施。勿生慳悒。施時至心。自
 手奉與。施已。歡喜莫生。悔心。能如此。施得大果報。無量無邊。又出曜經云。昔佛在世時。舍衛國
 中。有一長者。名曰難陀。巨富多財。金銀珍寶。象馬車乘。奴婢僕使。服飾田業。不可限量。一國之
 富。無有過者。雖處豪富。而無信心。慳貪嫉妬。門閤七重。勅守門人。有人來乞。一不得入。中庭空
 上。安鐵鍊。籠恐有飛鳥。食糠糞米。四壁牆下。以白膠泥。恐鼠穿穴。傷損財物。唯有一子。名栴檀
 香。臨終。勅子。吾思必死。若吾死後。所有財寶。勿費損耗。莫與沙門及婆羅門。若有乞兒。莫施一

至一本作
志下同

摩一本作

持一本作

錢此諸財物足供七世。勅已命終。還生舍衛旃羅家。盲母腹中。後生。出胎。生盲。無目。盲母念言。若生男者。吾今日冥。須見。扶侍。聞兒生。盲母倍增愁憂。悲泣。說偈言。子盲。吾亦盲。二俱無兩目。遇此衰耗物。益我愁憂苦。是時盲母養兒已大。年八九歲。堪能行來。與杖一枚。食器一具。而告子曰。汝自乞活。不須住此。吾亦無目。復當乞來。以濟餘命。此盲小兒家家乞求。遂後。漸至。梅檀香家。在門外。立唱。盲兒乞。時守門人。瞋恚。捉手。擲著。深坑。傷折左臂。復打頭。破所乞得。食盡。棄在地。有人。臨見。甚憐愍。傷往。語盲母。盲母聞已。匍匐。拄杖。到盲兒所。抱著。膝上。而語。見言。汝有何。憊。遭此。苦厄。子報母曰。我向者。至。梅檀香家。門外。而乞。便遇。惡人。打擲。如是。佛時。知已。告阿難。言。禍災。禍災。難。隨長者。命終。與彼。旃羅家。盲婦。作子。生無兩目。昔所。居業。家富無量。象馬。七珍。不可。稱計。而今。復得。親用。不耶。然。由。慳貪。受此。盲報。從此。命終。入阿鼻。獄。佛於。過中。與比丘。衆入國。城。人民。圍繞。往到。梅檀香。門。盲小兒。所。時。梅檀香。聞佛。在。外。出門。禮拜。在。一。而。立。佛。知。衆。集。復。見。梅檀。廣。爲。衆。說。慳貪。嫉妬。受罪。無量。如。說。惠。施。受。福。無窮。欲。使。離。有。趣。無。爲。道。爾。時。世。尊。欲。與。梅檀。拔。地。獄。苦。告。小。見。曰。汝。是。難。隨。長者。非。耶。小。兒。報。曰。實。是。難。隨。如是。至。三。大。衆。聞。此。愕。然。而。言。難。隨。長者。乃。受。此。形。時。梅檀。香。聞。見。此。事。悲。泣。墮。淚。不。能。自。止。禮。佛。求。救。願。拔。罪。根。即。請。佛。僧。明。日。舍。食。佛。明。日。食。竟。爲。說。妙。法。時。梅檀。香。得。須。陀。洎。果。佛。告。阿難。若。人。積。財。不。自。衣。食。復。不。布。施。愚。中。之。愚。是。故。智。者。應。當。行。施。求。離。生。死。莫。生。慳。吝。受。無。

衆下一本無入字如一本作

志一本作

鳥島一本作衆鳥一本作諸一本作本一作

邊苦。又盧志長者。經云。昔佛在世。時舍衛城中。有一長者。名曰盧至。其家巨富。財產無量。如毗沙門。由於往昔。施勝福田。故獲斯報。然其施時。不能至心。故今。雖富。意長下劣。所著。衣裳。垢弊不淨。食則。糠菜。以充其饑。渴唯。飲水。行乘。朽車。勤營。家業。猶如。奴僕。常爲。世人之。所嗤笑。後於一時。城中。人民。大作。節會。莊嚴。舍宅。懸。繡。幡。蓋。香。水。灑。地。散。衆名。華。種種。嚴麗。伎樂。歌舞。歡娛。受樂。猶若。諸天。盧至。見已。便。生。念。言。彼。既。歡。會。我。亦。當。爾。即。疾。歸。家。自。開。庫。藏。取。得。五。錢。得。已。思念。若。在。家。食。母。妻。眷。屬。不。可。周。徧。若。至。他。舍。忍。主。所。奪。於是。即。用。兩。錢。買。紗。兩。錢。沽。酒。一。錢。買。葱。從。內。家。中。取。葱。一。把。衣。袴。裏。之。費。出。城。外。一。樹。下。既。至。樹。下。見。多。鳥。烏。忍。來。搏。撮。即。詣塚。間。復。見。諸。狗。尋。更。逃。避。至。空。靜。處。酒。中。著。鹽。和。紗。飲。之。時。復。嚙。葱。先。不。飲。酒。即。時。大。醉。醉。已。起。舞。揚。聲。而。歌。其。歌。辭。曰。我。今。節。慶。會。縱。酒。大。歡。樂。逾。過。毗。沙。門。亦。勝。天。帝。釋。時。值。帝。釋。與。諸。天。衆。欲。至。佛。所。遇。見。盧。至。醉。舞。而。歌。言。勝。帝。釋。帝。釋。默。念。此。慳。貪。人。屏。處。飲。酒。罵辱。於。我。我。當。惱。之。即。變。己。身。作。盧。至。形。往。到。其。家。聚。集。母。妻。奴。婢。眷。屬。於。母。前。坐。而。白。母。言。我於。前。後。有。大。慳。鬼。隨。逐。於。我。使。我。慳。惜。不。著。不。暇。不。與。眷。屬。皆。由。慳。鬼。今。日。出。行。值。一。道。人。與。我好。祝。得。除。慳。鬼。然。此。慳。鬼。與。我。相。似。彼。若。來。者。當。好。打。棒。其。必。詐。稱。我。是。盧。至。一。切。家。人。莫。信。其。語。急。當。閉。門。慳。鬼。儻。來。待。我。所。作。然。後。開。門。即。作。好。食。合。家。充。飽。復。開。庫。藏。出。諸。財。寶。衣服。瓔。珞。賜。與。母。妻。居。家。眷。屬。及。施。餘。人。訖。已。作。樂。歌。舞。歡。樂。不。可。具。說。人。聞。盧。至。慳。鬼。得。除。皆。

導一本作
明一本作

來觀看。盧至酒醒歸家。到門。聞歌舞聲。極大驚愕。打門。嗷嗷。都無聞者。帝釋聞。喚語。眾人。打門。喚者。或是慳鬼。人聞。慳鬼。開門。走避。盧至。得入。居家。眷屬。悉皆不認。言是慳鬼。即便捉脚。倒拽。打棒。驅令出門。到巷。大哭。唱言。慳哉。我今。身形。為異。於本。為不異本。何故。家人。見棄。如是。言。我是。鬼。都不見。認。我於。今者。如何。所。導。盧至。爾時。如。似。顛狂。傍人。親里。咸來。慰喻。汝是。盧至。我。是。汝。親。故。來看。汝。汝。好。強。意。當作。方計。用。自。分明。盧至。聞。已。意。用。小。安。收。淚。而言。倩。諸人。等。更。看。我。而。我。今。實。是。盧至。以。不。人。皆。答。言。汝。於。今。者。實。是。盧至。即。語。眾。人。言。汝。等。皆。能。為。我。作。證。不。眾。人。皆。言。我。為。汝。證。實。是。盧至。答。言。汝。等。若。爾。聽。說。因。緣。誰。有。年。少。人。與。我。極。相。似。共。我。所。愛。婦。同。牀。接。膝。坐。所。親。家。眷。屬。見。打。驅。逐。出。所。親。皆。愛。彼。安。止。我。家。中。我。忍。饑。寒。苦。積。聚。諸。錢。財。彼。今。自。在。用。我。無。一。毫。分。猶。如。毗。沙。門。自。恣。於。衣。食。中。諸。人。等。各。各。生。疑。怪。皆。作。如。是。言。此。事。當。云。何。中。有。明。智。者。而。作。如。是。言。此。間。姪。姦。人。形。貌。似。盧。至。知。其。大。慳。貪。故。來。惱。亂。之。我。等。共。證。拔。不。宜。使。棄。捨。爾。時。諸。人。聞。是。語。已。皆。悉。同。心。咸。言。盧。至。汝。今。云。何。欲。何。所。為。盧。至。云。願。為。我。證。我。欲。見。王。并。願。貸。我。二。張。白。氈。可。使。直。於。四。銖。金。許。當。用。上。王。諸。人。皆。笑。言。盧。至。今。乃。是。大。施。主。挾。二。張。氈。到。於。王。門。語。守。門。人。為。我。通。王。我。欲。貢。獻。門。人。驚。笑。即。入。白。王。王。聞。念。言。盧。至。慳。吝。將。不。死。到。卒。能。如。是。王。即。喚。入。既。到。王。前。以。手。挽。氈。用。奉。於。王。其。腋。急。挾。挽。不。能。得。便。自。迴。身。盡。力。

在左一本作

痛。挽。方。乃。得。出。既。得。出。已。帝。釋。即。化。作。兩。束。脚。盧。至。見。脚。慳。愧。坐。地。悲。噎。歔。歔。不。能。得。言。王。見。慈。愍。而。語。之。言。縱。令。是。剛。亦。無。所。苦。欲。有。所。說。隨。汝。意。導。盧。至。悲。噎。向。王。說。言。我。見。此。草。羞。慳。極。盛。不。能。以。身。陷。入。於。地。不。知。今。者。為。有。此。身。為。無。此。身。知。何。所。告。王。聞。慳。念。語。傍。人。言。彼。既。哀。塞。不。能。言。者。知。其。意。者。當。代。導。之。傍。人。答。王。不。知。何。人。形。貌。相。似。至。其。家。中。詐。稱。盧。至。家。人。皆。信。散。用。財。物。一。切。蕩。盡。家。人。不。識。打。棒。驅。出。反。如。路。人。是。以。慳。吝。不。能。得。言。王。聞。遣。使。喚。相。似。者。並。立。王。前。王。見。二。人。相。貌。言。笑。一。切。相。似。王。謂。後。者。是。其。盧。至。語。前。者。言。汝。今。復。欲。何。所。論。導。盧。至。答。言。我。是。盧。至。彼。非。盧。至。王。問。後。者。盧。至。慳。貪。汝。好。惠。施。云。何。稱。言。是。盧。至。耶。即。答。王。言。我。聞。佛。說。慳。貪。之。者。墮。餓。鬼。中。百。千。萬。歲。受。饑。渴。苦。畏。怖。因。緣。故。捨。慳。貪。王。言。實。爾。如。似。后。衣。灰。洗。即。淨。煩。惱。垢。心。即。法。即。除。王。見。是。已。即。別。二。人。置。於。異。處。各。遣。條。牒。親。屬。頭。數。種。種。財。物。速。書。將。來。二。人。持。盡。隱。密。之。事。及。以。書。述。悉。皆。相。似。王。不。能。別。王。喚。母。問。母。語。王。言。此。是。我。兒。彼。非。我。子。是。慳。鬼。也。王。復。問。母。願。見。身。上。瘡。癩。黑。子。私。密。之。事。可。識。以。不。母。答。王。言。兒。左。脇。下。有。小。瘡。癩。猶。小。豆。許。王。遣。脫。衣。高。舉。臂。看。見。兩。瘡。癩。大。小。相。似。王。見。大。笑。怪。未。曾。有。深。自。剋。責。一。切。眾。生。愚。暗。所。覆。不。別。真。偽。如。此。之。事。唯。佛。能。了。即。以。二。人。置。於。象。上。共。至。佛。所。請。決。所。疑。爾。時。世。尊。舉。相。好。臂。莊。嚴。之。手。語。帝。釋。言。汝。作。何。事。帝。釋。即。滅。盧。至。身。相。還。復。本。形。種種。光明。合。掌。向。佛。而。說。偈。言。常。為。慳。所。使。不。肯。自。衣。食。以。五。錢。酒。妙。著。鹽。而。飲。之。飲。

已卽大醉。戲笑而歌舞。輕罵我諸天。以是因緣故。我故苦惱之。佛語帝釋。一切衆生皆有過罪。宜應放捨。化身還復釋形。而白佛言。此人慳貪。不自衣食。五錢酒。沙著鹽和飲。酒醉歌舞。輕罵諸天。故我惱之。佛語帝釋。一切衆生皆有罪過。宜應放捨。佛語帝釋。汝財物。虛至白佛。所有財物。帝釋用盡。歸家向爲。帝釋語言。我不損汝一毫財物。虛至語言。我不信釋。唯信佛語。以信佛故。卽便得須。隨洹果。時天龍八部。及以四衆。凡聞是已。得四道果。有種三乘。因緣。又羅旬。踰經云。佛在世時。有婆羅門子。薄福。相師占之。無相。年至十二。父母逐出。遂行乞食。乃到祇洹。佛以大慈。以手摩頭。頭髮卽墮。婆娑著身。佛爲立名。名羅旬。踰。時共五部。僧每出分衛。而羅旬。踰所在之部。以空鉢。還佛。勅比丘。分以施之。如是。非一目連。念言。由是比丘。僧不得食。佛知其意。便與舍利弗俱。使目連。與羅旬。踰俱。各分爲一部。佛告目連。我所在處。汝不得往。目連卽與羅旬。踰俱。行適欲所至。便卽見佛。及舍利弗。而在其門。如是。經歷過五百億國。遂不得食。目連私念。我於今日。定不得食。羅旬。甚大饑極。止恒水邊。住目連。卽到佛所。佛鉢中。尙有餘食。卽與目連。目連念言。我今饑甚。欲吞須彌。尙謂不飽。但此少飯。何足可食。佛告目連。但食此飯。勿憂不足。目連卽食飯。既飽。已鉢中。不滅。舍利弗卽念。羅旬。今未得食。當大飢苦。白佛言。願乞餘飯。與羅旬。佛卽告言。我不惜飯。但羅旬。宿行果報。不應得之。若謂不然。汝便可與。舍利弗。便以飯。與之。羅旬。得卽欲受飯。鉢便入地。百丈。舍利弗。以道力。手尋鉢。卽得以還。

受一本作

羅旬。適欲食之。便誤覆鉢。倒去飯食。皆散水中。羅旬。還坐。定意。自思念言。我每與諸比丘。俱行。輒無所得。空鉢而還。佛以飯。與我。輒復覆去。皆由罪報。應當所受。便自思惟。結解垢除。得羅漢道。卽便食土。而般涅槃。欲知羅旬。者。過去維衛佛時。是身爲凡人。常懷慳貪。不肯布施。時當欲飯。脫衣布地。恐飯粒落。有沙門。過從其分衛。羅旬。見謂之言。當何相與。便以手捧土。與沙門。沙門卽祝願言。是惡癡故耳。當使汝。早得度脫。由來久遠。展轉生死。乃至於今。所在之處。輒不得食。於今。得道。食土。泥洹。與沙門。舍利弗。是故。知罪。福今。皆受殃。又遺教三昧經云。此羅旬。踰宿世。爲賢者子。作人嫉妬。見沙門。來分衛。輒逆門戶。言大人不在。沙門。復至。餘家。復率餘家。門戶。閉之。亦言大人不在。故今。分衛。不能得。適欲見他。布施。飲食。歡喜。行會。便復念言。我亦欲作沙門。故今。窮困。如是。又增一阿含經云。是時。有四大羅漢。目連。迦葉。阿那律。賓頭盧。集在一處。而作是說。我等。共觀此羅闍城。中誰。有不供養佛法衆。作功德者。爾時。有長者名。跋提。饒財。多寶。不可稱計。慳貪。不肯布施。於佛法衆。無有毫釐之善。故福已盡。更不造新。彼長者。有七重門。皆有守人。不得使乞者。詣門。復以鐵籠。絡覆中庭。恐有飛鳥。來至庭中。長者。有妹名。曰難陀。亦復慳貪。亦懷邪見。無施福心。亦無取證。得道之者。亦有七重門。還同前法。無可得詣門者。爾時。跋提長者。滿旦。食餅。是時。阿那律。從長者。舍地中。踊出。舒鉢。向長者。是時。長者。極懷愁憂。卽授少許餅。與阿那律。是時。阿那律。得餅。已還。詣所在。是時。長者。便與。瞋恚。語守門人。言。我有教勅。

無令人入。何故人來守者報曰門閭牢固不知此道士爲從何來爾時長者默然不言時長者已食餅竟次食魚肉尊者大迦葉詣長者家從地踊出舒鉢向長者時長者甚懷慈愛授少許魚肉與之是時迦葉得肉便於彼沒還歸所在是時長者倍復瞋恚語守門者言我先有教不使人入何故復使二沙門入家乞食時守門人報曰我等不見此沙門爲從何來長者報曰此禿頭沙門善於幻術誑惑世人無有正行爾時長者婦去長者不遠而坐聞之語長者言可自護口勿作是語謂言幻術此諸沙門有大威神所以來者多所饒益長者識此二比丘乎長者報曰我不識之時婦報言是解飯王子名阿那律當生之時此地六變震動遠舍一由旬內伏藏自出時婦語長者此豪族之子修於梵行得阿羅漢道天眼第一次第二次比丘者此羅閱城內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可稱計言有九百九十九頭牛耕田其息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名婆陁女中殊勝設舉紫磨金在前猶黑比白時長者報言我聞此二人名然復不見其婦報言向前後來者即是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿羅漢當行頭陀無有出也我觀此義故作是言善自護口莫謗聖人言作幻術此釋迦弟子皆是神德時尊者目連著衣持鉢飛騰虛空長者見空中坐而作是說汝是天耶乾沓和耶汝是鬼耶汝是羅刹耶人鬼耶目連報言我非是羅刹鬼等是時長者便說此偈爲天乾沓和羅刹鬼神耶又言非是天羅刹鬼神者不似乾沓和方域所遊行汝今名何等我今欲得知爾

計下一本無言字

今念一本作

由一本作

時目連復以偈報曰非天乾沓和非鬼羅刹種三世得解脫今我是人身所可降伏魔成於無上道師名釋迦文我名大目連是時長者語目連言比丘何所教勸目連報言我欲與汝說法善思念之時長者復作是念此諸沙門長夜著於飲食今欲論者正當論食若從我索我當言無然我少聽此人所說爾時目連知長者心中所念便說此偈如來說二施法施及財施念當說法施專心一意聽是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言願時演說聞當知之目連報長者言如來說五事大施卽是不殺不盜不姪不妄語不飲酒盡形壽而修行之長者聞已極懷歡喜今所說者乃不用寶物如我今日不敢殺生此可奉行又我家中饒財多寶終不偷盜此亦我之所行又我家中有上妙之女終不邪淫是我之所行又我不好妄語之人何況自當妄語此亦是我之所行如我今日意不念酒何況自嘗此亦是我之所行是時長者語目連言此五施者我能奉行我今可飯此目連長者仰頭語目連言可屈神下顧就此而坐是時目連尋聲下坐長者躬自與目連食訖行水長者念言可持一端匙奉上目連是時入藏內而選取不好者便得好者捨之更取故爾還好是時目連知長苦心便說此偈施與心闍諍此福賢所乘施時非闍諍可時隨心施爾時長者知便作是念今日連知我心中所念便持白氈奉上目連卽與祝願言觀察施第一知有賢聖人施中最高上良田生果實時目連祝願已受此白氈便長者受福無窮在一而坐已

法苑珠林卷第七十七

十惡篇

十一

以見得法
以見一本
得法眼者

目連漸與說法戒生天之論呵欲不淨出要為樂即於坐上得法眼淨以得見法無有狐疑而受五戒自歸佛法聖眾時目連以見得法眼淨便說此偈如來所說經根原悉備具眼淨無瑕穢無疑無猶豫又增一阿含經云爾時有老母名曰難陀躬自作餅時尊者賓頭盧時到著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至老母難陀舍從地踊出舒手持鉢從老母難陀乞食是時老母見賓頭盧極懷瞋恚作是惡言比丘當知設汝眼脫我終不乞汝食是時賓頭盧即入三昧便雙眼脫出是時老母倍復瞋恚正使沙門空中倒懸終不與汝食是時尊者復在空中倒懸老母復倍瞋恚正使沙門舉身煙出我終不與汝食是時尊者復舉身出煙老母復倍瞋恚而作是語正使沙門舉身然者我終不與汝食是時賓頭盧使身盡然老母見已復作是語正使沙門舉身出水我終不與汝食是時賓頭盧便舉身盡皆出水老母見已復作是語正使沙門在我前死終不與汝食是時賓頭盧即無出入息在老母前死老母見不出入息即懷恐怖衣毛皆豎而作是語此沙門多所知識國王所敬聞我家死必遭官事恐不免濟若還活者我當與食是時賓頭盧即從三昧起時老母復作是念此餅極大當更作小者與之時老母取少許麵作餅餅遂長大老母見已此餅極大當更作小者然餅遂大當取先作者與之然後諸餅皆共相連老母語賓頭盧曰比丘須食者便自取之何故相燒乃爾賓頭盧報曰大姊我不須食但須母欲有所說老母報曰何所誠勸賓頭盧報曰今持此餅往世尊所若有誠勸我

來入一本作

共奉行老母報曰此事甚快是時老母躬負此餅從賓頭盧往世尊所頭面禮足在一面立白世尊曰此母難陀是跋提長者姊慳貪獨食不肯施人唯願世尊為說篤信之法使得開解爾時世尊告老母曰汝今持餅施佛及餘比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷并貧窮者然故有餅可持乘淨地及無蟲水中即以此餅次第賦之及著淨水中即時焰起老母見已尋懷恐懼世尊漸與說法戒生天之論苦集盡道即於座上得法眼淨承事三尊受持五戒使發歡喜禮佛而去又十誦律云佛在舍衛國時有長老迦留陀夷得阿羅漢道持鉢入城乞食到一婆羅門舍主人不在婦閉門作煎餅迦留陀夷比丘即入禪定起通從外地沒涌出中庭乃以指彈婦即迴顧作是念言此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與即語夷言縱使眼脫我亦不與而以神力即兩眼脫出復念縱出眼如筮我亦不與即變眼如筮復念縱若倒立我前我亦不與即於前倒立復念縱汝若死我亦不與即入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦率挽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮末利夫人之師若聞在我家死者我等大衰即語比丘言汝若活者我求與一餅迦留陀夷便出於定婦即看餅先煎好者意惜不與更刮盆邊得一小麵煎之轉勝以先者與適舉一餅餘皆相著迦留語言姊與我幾許舉四餅欲持與之迦留語言我不須是餅可與祇洹中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘實不貪餅但慳我故而來乞耳即持餅詣祇洹中施眾僧竟在迦留前坐迦留隨夷觀其因緣為說妙法

施余一本作

即於座上得法眼淨作優婆夷返舍報夫夫聞即詣迦雷陀夷所迦雷陀夷為說妙法得法眼
 淨作優婆塞常盡財力供養闍黎乃至身死猶命子供養令後不斷又百緣經云佛在王舍城
 迦蘭陀竹林爾時目連在一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如太山咽如細針髮如錐刀纏刺其
 身諸支節間皆悉火然渴乏欲死唇口乾焦欲趣河泉變為渴竭假令天降甘雨墮其身上皆
 變為火目連即問業緣餓鬼答言我渴乏不能答汝自問佛目連即詣佛所具述前事向佛廣
 說宿造何業受是苦惱爾時世尊告目連言汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈
 國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井傍汲水往從乞
 水女報之曰使汝渴死我終不與令我水減不可持去于時沙門既不得水服道而去時彼女
 人遂復慳食有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中是以業緣受如是苦佛告目連欲知彼
 時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣時諸比丘等捨慳食業得四沙門果者或有發
 無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢有大智慧言辭清辯
 昔雖出家未證道迹遊行大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍見時以到即往彼
 宮說偈乞食云 饑為第一病 行為第一苦 如是知法者 可得涅槃道 是時舍主即
 出奉迎敷置茵褥請入就坐耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首各著一
 鉢復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側爾時舍主即取此食奉施比丘語言大德慎勿以

見時一本
作見食時

見一本
作見

見一本
作見

食與此餓鬼爾時比丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已即吐膿血徧流在地汗其宮
 殿爾時比丘怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是吾息一是見婦我昔布
 施作諸功德而彼夫妻常懷悲惜我數數教誨都不納受因立誓曰如此罪業必獲惡報若受
 罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中衆僧經行
 禪思日時以到鳴椎集食食將欲訖爾時僧膳變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血流
 汗身而作是言何為惜食今受此苦耶舍前問其意答言長老我等先世迦葉佛時同止一處
 客比丘來咸共嗔恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受此苦○正報頌曰 貪欣詐道德
 刻削為伎業 巧詐懷萬端 求利心千匝 受罪地獄中 習氣猶行劫 交刀割肉盡
 白骨連相接 ○習報頌曰 為茲貪欲故 惡道轉沈淪 罪畢生人道 餘風尙襲身 常
 抱豺狼志 誰人喜與憐 終身不痛此 可笑頑愚人
 感應緣三略引 魏司馬宣王 魏胡法人支存 齊太守張善 ○魏司馬宣王功業日隆又誅
 魏大將軍曹爽篡奪之迹稍彰王陵時為揚州刺史以魏帝制於強臣不堪為主楚王彪年長
 而有才欲迎立兖州刺史華以陵陰謀白宣王宣王自將中軍討陵掩然卒至陵自知勢窮乃
 單船出迎宣王宣王送陵還京師陵至頃城過賈遠廟側陵呼曰賈梁道吾固盡心於魏之社
 稷唯爾有神知之陵遂飲藥死三族皆誅其年宣王有疾白日見陵來并賈遠為祟因呼字曰

支一本作
內一本作

彥雲緩我。宣王身亦有打處。少日遂薨。○魏支法存者。本是胡人。生長廣州。妙善醫術。遂成巨富。有八丈能。能作百種形像。光彩曜日。又有沈香八尺板牀。居常芬馥。王談為廣州刺史。大兒劭之。屢求二物。法存不與。王談因存亮繼殺而藉沒家財焉。死後形見於府。因輒打閣下。鼓似若稱冤魂。如此經尋月。王談得病。常見法存守之。少時遂囚劭之。至楊都。又死。此二驗也。○齊陽翟太守張善。苛酷貪叨。惡聲流布。園臺遺御史魏暉。就郡繩治。賊賄狼藉。罪當入死。善於獄中使人通啓。翻經。暉受納。民賦在見。推縛。文宣帝大怒。以為法司阿曲。必須窮正。令尙書左丞盧斐覆之。斐遂希旨。成暉罪狀。奏報於市斬之。暉遺囑令史曰。我之情理。是君所具。今日之事。可復如何。當辨紙百張。筆兩筭。墨一挺。以隨吾屍。若有靈祇。必望報雪。令史哀悼。貨賣衣裳。為之殮殮。并備紙筆。後十五日。張善得病。唯云。叩頭。魏尙書尙書者。世俗呼靈使之通稱也。未旬而死。纒踰兩月。盧斐坐譏駁魏史。為魏收所奏。文帝毆殺之。此一驗也。

訂法苑珠林卷第七十七

校法苑珠林卷第七十八

十惡篇第八十四之六
曠患部第十二 此別二部

西明寺沙門 釋道世撰(麗土)

一 流惡部第
附一本作

夫四地躁動。三毒奔馳。六賊相侵。百憂總萃。或宿重相嫌。伺求長短。素懷結怨。專加相害。了無仁義。頓失慈悲。殺法殺緣。殺教死。或復潛行毒藥。密遣邪。遂使舍毒。府藏。裂肝心。令其銜悲。長夜抱痛。幽泉宛轉。何辭煩怨。誰訴故經。曰。長者宅中。多生毒樹。羅刹海上。屢乞浮靈。亦如乾薪。萬束豆火。能焚暗室。百年一燈。便破。故知瞋心。甚於猛火。行者應自防護。劫功德。賊無過斯害。若起一念。慧火便燒。衆善功德。是以惡性之人。人畜皆畏。不簡善人。語則成毒。好壞他心。令他厭惡。人無愛者。衆所畏棄。如避狼虎。現被輕賤。死墮地獄。是故智者。見此等過。以忍滅之。不畏衆苦也。

二 引部第
一本作
以本行忍
忍行忍

如正法念經云。若起瞋恚。自燒其身。其心。毒顏色變異。他人所棄。皆悉避。衆人不愛。輕毀鄙賤。身壞命終。墮於地獄。以瞋恚故。無惡不作。是故智者。捨瞋如火。知瞋過。故能自利益。為欲自利。利益他人。應當行忍。譬如大火。焚燒屋宅。有勇健者。以水滅之。智慧之水。能滅慧火。亦復如是。能忍之人。第一善心。能捨瞋恚。衆人所愛。衆人樂見。人所信受。顏色清淨。其心寂靜。心不躁動。善淨深心。離身口過。離心愁惱。離惡道。離於怨憎。離惡名稱。離於憂惱。離怨家。畏離於惡人。惡口罵詈。離於悔。畏離惡聲。畏離無利。畏離於苦。畏離於慢。畏離如是之長。一切功德皆悉具足。名稱普聞。得現在未來二世之樂。衆人觀之。猶如父母。是忍辱人。衆人親近。是故瞋怒。猶如毒地。如刀如火。以忍滅之。能令皆盡。能忍瞋恚。是名為忍。若有善人能修行善。應

作是念。忍者如寶。應善護之。但諸衆生善惡現別。惡人凌罵。他過爲勝。習人下默。以爲第一。惡人因起小諍。遂成大怨。若己得勝。他怨轉深。若自理屈。反加愛苦。若能慎言。不說人短。縱他罵我。皆是往業。非爲橫報。又六度集經云。昔者菩薩身爲象王。其心弘遠。照知有佛法僧常。三自歸。每以普慈。拯濟衆生。慈願得佛。當度一切。從五百象。時有兩妻。象王於水中得一蓮華。厥色甚妙。以惠嫡妻。嫡妻得華。欣憚曰。冰寒尤甚。何緣有斯華乎。小妻貪嫉。恚而怒曰。會以重毒。鳩殺汝矣。結氣而殞。魂靈感化。爲四姓女。顏華絕人。智意流通。博識古今。仰觀天文。明時盛衰。王聞若茲。媵爲夫人。至卽陳治國之政。義合忠臣。王悅而敬之。每言輒從。夫人曰。吾夢覩六牙之象。心欲其牙。以爲孤兒。王不致之。吾卽死矣。王曰。無妖言。人聞見笑。爾夫人心生愛結。王請識臣。四人自云。已夢曰。古今有斯象乎。一臣對曰。無有之也。一臣曰。王不夢也。一臣曰。嘗聞有之。所在彌遠。一臣曰。若能致之。帝釋今詳於茲矣。四臣卽召四方射師。問之。南方師曰。吾父嘗云。有之。然遠難致。臣上聞云。斯人知之。王卽現之。夫人曰。汝直南行三千里。入山行二日。許卽至。象所道邊。作坑。除汝髮鬚。著沙門服。於坑中射之。截取其牙。將二寸來。象師如命行之。象處先射。象却著法衣服。持鉢於坑中止住。象王見沙門卽低頭言。和南道士。將以何事試吾軀命。答曰。欲得汝牙。象曰。吾痛難忍。疾取牙去。無亂吾心。令惡念生也。志念惡者。死入太山。餓鬼畜生道中。夫懷忍行。慈惡來。善往。菩薩之上行也。人卽截牙。象曰。道士汝當却行。無令羣象尋足。

釋上一本無帝字

好一本作

此一本於○言一本作

跡也。象適人去。遠甚痛難忍。地蹶大呼。奄然而死。卽生天上。羣象四來。咸曰。何人殺吾王者。行索不得。還守王屍。悲痛哀號。師以牙還。王親象牙。心卽慟怖。夫人以牙著手中。適欲視之。雷電霹靂。推之吐血。死入地獄。佛告諸沙門。爾時象王者。我身是也。大婦者。瞿夷是。獵師者。調達是。夫人者。妙首是。菩薩執志度無極行。持戒如是。又智度論釋提問佛云。何物殺安隱。何物殺無愛。何物毒之根。吞滅一切善。佛答云。殺瞋則安隱。殺瞋則無愛。瞋爲毒之根。瞋滅一切善。又雜寶藏經偈言。得勝增長怨。負則益愛苦。不諍勝負者。其樂最第一。若行忍者。則有五德。一無恨。二無訶。三衆人所愛。四有好名聞。五生善道。此之五德。名平和事。又長阿含經偈言。惡罵而智默。則爲住勝。彼彼惡無知見。謂我懷恐怖。我觀第一義。忍默爲最上。惡中之惡者。於瞋復生瞋。能於瞋不瞋。爲戰中最上。夫人有二緣。爲己亦爲他。衆人有諍訟。不報者爲勝。夫人有二緣。爲己亦爲他。見無諍訟者。不謂爲愚昧。若人有大力。能忍無力者。此力爲第一。於忍中最上。愚自謂有力。此力非爲力。如法忍力者。此力不可沮。又修行道地經偈言。其口言柔順。而心懷毒害。視人甚歡喜。相隨如可親。口言而柔順。其心內含毒。如樹華色鮮。其實苦若毒。又赤若烏。喻經云。昔有烏名曰拘耆。其鳥赤遊在叢林。樹產鵝子。在於樹上。時有拘耆與一獼猴共爲親厚。時叢樹間有一毒蛇。伺行不在。瞰拘耆子。無復遺餘。拘

者失子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知蛇所陷獼猴歸見問之何為答曰蛇瞰我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒虵行獼猴前燒之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭拽至石上磨破而死棄擲而還拘者踊躍畜生尙有相報何況於人又雜譬喻經云昔有一虵頭尾自諍頭語尾曰我應為大尾語頭曰我應為大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可為大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳若我不去以身繞木三匝三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放我聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝前行尾在前行未幾數步墮大滾坑而死喻衆生無智強為人我終墮三塗又僧祇律云過去世時有一羣鷄依榛林住有野食雜鷄唯有一雌在後鳥來覆之共生一子子作聲時翁說偈言此兒非我有野父聚落母共合生兒子非鳥復非鷄若欲學翁聲復是鷄所生若欲學母鳴其父復是鳥學鳥似鷄鳴學鷄作鳥聲鳥鷄若兼學是二俱不成此喻道俗雖持禁戒雜染不純相中似善口出惡言欲喚是善口復出惡欲喚非善相復出家又伐毒樹經云昔舍衛國有官園生一毒樹人遊樹下皆悉頭痛欲裂或患腰疼伐已還生樹中之妙衆人見喜不知諱者皆來遭死有智語之當盡其根適欲掘根復恐死進更思惟惟出家學道亦復如是佛說偈言伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本數數復生苦心寤剋責即得初果又字經說偈云惡從心生反以自賊如鐵生垢消毀其形樹繁華果還折

經一本作
雜作唯餘一有
唯作唯餘一有

其枝 虵蚘合毒 反害其軀 又善見說偈云 若人起瞋心 譬如車奔逸 車士能制之 不足以爲難 人能制瞋心 此事最爲難 又修行道地經偈云 其縱有瞋患 害向他人 後生墮虵蚘 或作殘賊獸 譬如竹樹劈 芭蕉驟懷妊 還害亦如是 故當發慈心 又百緣經云 佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢而財寶無量不可稱計 多諸詔曲慳貪嫉妬 終無施心 乃至飛鳥驅不近舍 有諸沙門及婆羅門貧窮乞丐 從其乞者 惡口罵之 其後命終 受毒虵身 還守本財 有近之者 瞋目猛盛 怒眼視之 能令使死 頻婆娑羅王聞已 心懷驚怪 今此毒虵 見人則害 唯佛能調 作是念已 即將羣臣 往詣佛所 頂禮佛足 却坐一面 具白前事 唯願世尊 降伏此虵 莫使害人 佛唱許可 於其後日 著衣持鉢 往詣虵所 虵見佛來 瞋恚熾盛 欲噬如來 佛以慈力 於五指端 放五色光明 照彼虵身 即得清涼 熱毒消除 心懷喜悅 舉頭四顧 是何福人 能放此光照我 身體使得清涼 快不可言 爾時世尊見虵調伏 而告本緣 虵聞佛語 深自剋責 蓋障雲除 自憶宿命 作長者時 所作惡業 今得是報 方於佛前 深生信敬 佛告之言 汝於前身 不順我語 受此虵形 今宜調順 受我教勅 虵答佛言 隨佛見授 不敢違勅 佛告虵言 汝若調順 入我鉢中 佛語已竟 尋入鉢中 將詣林中 王及羣臣聞佛世尊 調化毒虵 盛鉢中來 合國人民 皆往共看 虵見衆人 深生慙愧 厭此虵身 即便命終 生忉利天 即自念言 我造何福 得來生天 即自觀察 見在世間 受毒虵身 由見佛故 生信敬心

厭惡虵身得來生此受天快樂今當還報佛世尊恩資持香華光明照耀來詣佛所前禮佛足
 供養訖已却座一面聽佛說法心開意解得須陀洹果即於佛前說偈讚佛
 功德悉滿足能開諸盲冥尋得於道果除去煩惱垢超越生死海今蒙佛恩德
 得閉三惡道爾時天子讚歎佛已遂佛三匝還詣天宮時頻婆娑羅王聞佛說慳貪緣時會
 諸人有得四沙門果者有發無上菩提心者歡喜奉行又百緣經云佛在驕薩羅國將諸比丘
 欲詣勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡復有五百放牛之人遙見佛來將諸比丘
 此道中行高聲嗷喚唯願世尊莫此道行此牛羣中有大惡牛極突傷人難可得過爾時佛告
 放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者說來我吾自知時語言之頃惡牛卒來翹尾低角
 創地喚吼跳躑直前爾時如來於五指端化五師子在佛左右四面周匝有大火坑時彼惡牛
 甚大惶怖四向馳走無有去處唯佛足前有少許地宴然清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏
 長跪伏首世尊足復便仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心以調伏即便為牛
 而說偈言盛心與惡意欲來傷害我歸誠望得勝返來我足時彼水牛聞佛世
 尊說此偈已深生慙愧欽然寤解蓋障雲除知在先身在人道中所作惡業倍生慙愧不食水
 草即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋自觀察知在世
 間受水牛身蒙佛化度得來生天我今當還報佛之恩作是念已資持香華來詣佛所光明赫

奕照佛世尊前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果遂佛三匝還于
 天宮時諸五百放牛人於其晨朝來詣佛所佛為說法心開意解各獲道迹求索出家佛即告
 言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已而白
 佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生水牛中復修何福值佛世尊佛告諸比丘汝等欲
 知宿業所造諸惡業緣今當為汝等說偈云宿造善惡業五劫而不朽善業因緣故
 今獲如是報於賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百弟
 子遊行他國在大眾中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚反更惡罵汝等今者無所曉
 知強難問我狀似水牛毘突人來時諸弟子咸皆然可各自散去以是惡口業因緣故五百世
 中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者故未得脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者今此
 羣中惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是佛說是水牛因緣時各自護身口意業厭惡
 生死得四沙門果有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行○正報頌曰 惡人瞋恚重地
 獄被燒然 豺狼爭圍繞 旣毒鏡來前 離斷怒目食 背脇縱橫穿 自作還自受 悲
 火競相煎○習報頌曰 怒心多毒害 沉沒苦惡道 出彼得人身 餘報他還惱 見者
 求其過 憎嫌如毒草 此既無宜利 愚瞋何所寶
 感應緣十略引 梁曲阿人姓弘忘名 梁秣陵令朱貞 梁南陽樂蓋卿 梁參軍羊道生

梁刺史張舉 周文帝宇文泰 陳中書舍人虞陟 陳庚季孫 梁武昌太守張綸 梁時
 裴植○梁武帝欲為文皇帝陵上起寺未有佳材宣意有司使加求訪先有曲阿人姓弘忘名
 家甚富厚乃共親族多費財貨往湘州治生遂經數年營得一椽可長千步材木壯麗世所希
 有還至南津南津校尉孟少卿希朝廷旨乃加繩墨弘氏所賣衣裳綵綵猶有殘餘以涉道
 劫掠所得并劫造作過制非商估所宜結正處死沒入其官糧以充寺用奏遂施行隨刑之日
 勅其妻子可以黃紙百張并具筆墨置棺中也死而有知必當陳訴又書少卿姓名數十香之
 可經一月少卿端坐便見弘來初猶避俾後稍款服但言乞恩嘔血而死凡諸獄官及主書舍
 人預此獄事及署奏者以次殂沒未出一年零落皆盡皇基寺營構始訖天火燒之罌無纖芥
 所埋柱木入地成灰○梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉平虞嚴考覈其事結正入重貞遣相聞
 與嚴曰我罪當死不敢祈恩但猶冀主上萬一弘宥耳明日既是朱家墓日乞得過此奏聞可
 爾以不誠答云此於理無爽何為不然謹聞命矣而朱事先入明日奏東嚴便遇客共飲致醉
 遂忘抽出文書且曰家人合束內衣箱中囊復不記比至帝前頓足香橙上次第披之方見此
 事勢不可隱便爾上聞武帝大怒曰朱貞合死付外詳決貞聞之大恨曰虞嚴小子欺罔將死
 之人鬼若無知故同灰土儻其有識誓必報之貞於市始當命絕而嚴已見其來自爾後時常
 見嚴見來甚惡之又夢乘車在山下貞居山上推石壓之月餘日嚴除曲阿令拜之明日詣謝

疑一本作
疑下同

章門闕下其婦平常於宅暴卒嚴狼狽而還入室哭婦舉頭見貞在梁上嚴曰朱秣陵在此我
 婦豈得不死言未訖而屋無故忽崩嚴及男女婢使十餘人一時併命右丞虞騰是其宗親經
 始喪事見嚴還暫下堂避之僅得免難○梁盧陵王在荊州時嘗遣從事量括民田南陽樂蓋
 卿亦充一使時公府舍人韋破虜發遣誠勅失王本意及蓋卿還以違悞得罪破虜惶懼不敢
 引儀但誑蓋卿云自為分雪無勞訴也數日之間遂斬於市蓋卿號噉無由自陳告語家人以
 紙筆隨斂死後少日破虜在槽上看牛忽見蓋卿擊頭而入持一盃蒜齏與破虜破虜奔走驚
 呼不獲已而服之因此得病未幾而死又杜巖梁州刺史懷瑤第二子也任西荊州刺史性甚
 豪忌新納一妾年貌兼美寵愛殊深妾得其父書云比日困苦欲有求告妾倚簾讀之巖外還
 而妾自以新來羞以此事聞巖因嚼吞之巖謂是情人所寄遂令剖腹取書妾氣未斷而書已
 出巖看訖歎曰吾不自意忽如此傷天下和氣其能久乎其夜見妾訴巖旬日而死襄陽人
 至今以為口實○梁太山羊道生為梁邵陵王中兵參軍其兄海珍任漢州刺史道生乞假省
 之臨還兄於近路頓待道生道生見縛一人於樹就視乃故舊部曲也見道生涕泣哀訴云漢
 州欲賜殺求之救濟道生問何異答云失意逃叛道生曰此最可忿即下馬以珮刀刺其眼睛
 香之部曲呼天號地須臾海珍來又勸兄決斬至座良久方覺眼在喉內噎不肯下索酒嚙之
 頻傾數盃終不能去轉覺脹塞遂不成醜而別在路數日死當時見者莫不以為有天道驗矣

漢一本作
漢次同

道上一本
有速字

○梁東徐州刺史張舉僕射永之孫也嘗被敗入北有一土民與舉盟誓將送還南遂即出家名僧越舉供養之及在東徐亦隨至任恃其勳舊頗以言語忤舉舉便大怒遣兩門生一人姓井一人姓白皆不得其名夜往殺之爾後夕夢見僧越云報怨少日出射而箭帖背傷指纒可見血不以爲事後因刈梨梨汁漬瘡乃始膿爛停十許日膊上無故復生一瘡膿血與指相通月餘而死○周文帝宇文泰初爲魏丞相值梁朝喪亂梁孝元帝爲湘東王時在荊州時遣使通和禮好甚至與泰斷金立盟結爲兄弟後平侯景孝元即位泰猶人臣不加崇敬頗行欬侮又求索無厭或不愜意遂遣兵襲江陵俘虜朝士至于民庶百四十萬口而害孝元焉又魏文帝先納茹茹主郁久閻阿那瓌女爲后和親殊篤害梁主之明年瓌爲齊國所敗破國率餘衆數千奔魏而突厥舊與茹茹怨讎即遣餉泰馬三千疋求誅瓌等泰遂許諾伏突厥兵與瓌會醉便縛之即日滅郁久閻一姓五百餘人流血至踝茹茹臨死多或仰天而訴明年冬泰獵於隴右得病見孝元及瓌爲祟泰發怒肆罵命索酒與之兩月日死○陳主初立梁元帝第九子晉安王爲主而輔載之會稽虞陟本梁武世爲中書舍人尙書右丞于時夢見梁武謂陟曰卿是我舊左右可語陳公莫殺我孫若殺於公不好事甚分明陟既未見有篡殺兆形不敢言之數日復夢如此并語陟曰卿若不傳我意卿亦不佳陟雖嗟惋決無言理少時之間太史啓云殿內常有急兵陳主曰急兵政是我耳倉卒遣亂兵害少主自立爾後陟便得病又夢梁

茹茹一本
同作茹次

與一本
本作

武曰卿不能爲我語陳主致令禍及卿與陳尋當知也陟方封啓叙之陳主爲人甚信鬼物聞此大驚遣興迎陟面和訊訪乃尤陟曰卿那不道奇事奇事六七日陟死尋有韋載之怪○陳度季孫性甚好殺滋味漁獵故是常事奴婢懋罪亦或盡之常大驚病夢人謂曰若能斷殺此病當差不爾必死即於夢中誓不復殺驚寤戰悸汗流浹體病亦漸瘳後數年有三門生竊其兩妾以叛追尋獲之即竝毆殺其夕復見前人來云何故負信此人罪不至死私家不合擅刑今改決無濟理投明嘔血數日而終○梁武昌太守張紇常乘船行有一部曲役力小不如意紇便躬捶之一下即變斐無復活狀紇遂推置江中須臾頃見此人從水而出對紇斂手曰罪不當死官枉見殺今來相報即跳入紇口紇因得病少日而死○梁裴植隨其季叔叔業自南兗州入北仕於元氏位至尙書植同堂妹夫韋伯鼎有學業恃壯業氣自以才智常輕歎植植憎之如讎後於淮下誣告植誣爲廢立植坐此死百許日伯鼎病向空而語曰裴尙書死不獨見由何以怒也須臾而卒萬紆于中者北伐人仕魏世爲侍中領軍明帝勳專權在內尙書僕射郭祚尙書裴植乃共勸高陵陽王雍出中中聞之遁有司誣奏其罪矯詔竝殺之朝野憤怨莫不切齒二年中得病見裴郭爲祟尋死出冥祥記

謀一本
紐一本
本作

訂校法苑珠林卷第七十八

校法苑珠林卷第七十八

十惡篇

二十七

訂法苑珠林卷第七十九

西明寺沙門

釋道世撰(麗會)

十惡篇第八十四之七

邪見部第十三 此別二部

一 述意部第

夫創入佛法。要須信心。為首譬如有入。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。

二 引證部第

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。常癡狂騷。無所別知。雖非惡畜。縱是聰人。妄生異執。者亦名邪見。故成實論云。癡有差別。所以者何。非一切癡。盡是不善。若癡增上。轉成邪見。則名不善業道。是故從癡增長。邪見則成重罪。必墮阿鼻地獄。直就邪見。自有輕重。輕者可轉。重不可轉。故菩薩地持經云。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。其名可轉。是故惡業名。為邪見。善業者。名為正見。不謗四諦。迷聖道者。不知理道。從自心生。唯常若身。以求解脫。如犬逐塊。不知尋本。故大莊嚴論云。譬如師子。打射時。而彼師子。尋逐人。

來譬如癡犬。有人打擲。便逐瓦石。不知尋本。言師子者。喻智慧人。解求其本。而滅煩惱。言癡犬者。即是外道。五熱炙身。不識心本。四面安火。以上有日矣。但諸凡愚。多迷真道。不知觀察身心。無我。但學苦行。以為道者。即同外道。妄行邪法。認執乖真。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。如種善種。雖復四夫。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。癡網所縛人。今墮此地獄。在於大苦海。惡見燒福盡。人中凡鄙。汝畏地獄縛。此是汝舍宅。若屬邪見者。彼人非黠慧。一切地獄行。怨家心所誑。心是第一怨。此怨最為惡。此怨能縛人。送到閻羅處。爾時世尊而說偈云。癡心彌泥魚。住於愛舍宅。作業時喜笑。受苦時號哭。又修行道地經。偈云。其口有愚癡。人心懷悶冥。都不能念惡。亦無念善心。鬻膏常昏昏。萬事不能為。如暴中炊爨。無所能成熟。多習愚癡者。諸根不具。生於牛羊中。然後墮地獄。月光童子經。亦名佛說申日經。云。時有長者。名曰申日。取外道六師語。欲請佛僧。令長者中門外。鑿作五丈六尺。深坑。以炭火過半。細鐵為椽。土海覆上。設衆飲食。以毒著中。火坑不禁。毒飯足害。以此圖之。何愛不死。如敬作之外道。皆喜。於是申日。便詣佛所。懇勸請佛。及諸聖衆。是時世尊。怒。

其狂欲濟脫之獸然受請申日內喜果如其計須爾之毒大千刹火刀劍鋒刃不能動佛一
 毛之力今以火坑毒飯欲毀於佛譬如蠶蟲欲動大山蠅蝶之翅欲障日月徒自毀壞不如早
 悔爾時長者罪蓋所覆心不開解世尊心念今受長者申日之請不與常同廣現威神震動十
 方百千聖眾兼諸龍神空飛地行不可算計一時到家為作利益佛以神德即變火坑成七寶
 池八味具足飲飯天甘食者充悅六師惶怖各以逃竄長者歸伏稽首于地嗚于佛足長跪自
 陳今以覺寤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吝嫌佛法及與眾僧而作
 是言我長者愚癡迷惑受沙門衛是諸乞士多求無狀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遍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婢惡口誹謗何不損出時
 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
 我後至即時退走從狗竇出狗竇即閉四門皆塞唯正門開婢即覆面以扇自障佛在其前令

扇如鏡無所障礙廻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
 化為佛以手覆面手指頭皆化為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
 佛如來足步虛空為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即
 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鹿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既還已遣羅睺羅詣須達家度
 彼老婢羅睺羅變作轉輪聖王時千二百五十比丘化為千子到須達家以彼老婢為玉女寶爾
 時聖王即便以如意珠照曜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婢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為王作禮悔過自責心既調
 伏時羅睺羅及諸比丘還復本形老婢見已即作是言佛法清淨不捨眾生如我弊惡猶尙化
 度即受五戒成須陀洹將詣佛所為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為婢使復有何福值佛得道佛告王

十一本作

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維寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢和尙爲說甚深般若波羅蜜經大空之義王子聞已認解邪說師滅度後卽作是言我大和尙空無智慧但證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唯持禁戒由謗般若認解邪說命終之後墮阿鼻獄八十億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常爲人婢佛告大王時和尙者今我身是阿闍梨者今羅喉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憍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謗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謗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是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謗雷難陰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

十一本作

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遞相食噉白骨滿野多饑疫病死亡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掠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後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入犯盜付王治其盜罪王卽遣人於晨朝時以一百戟而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尙苦痛况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

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尙爲說甚深般若波羅蜜經大空之義王子聞已認解邪說師滅度後卽作是言我大和尙空無智慧但諛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致諸徒衆皆行邪見唯持禁戒由謗般若認解邪說命終之後墮阿鼻獄八十億劫受苦無量罪畢出獄爲貧賤人五百身中盡癡無目千二百身常爲人婢佛告大王時和尙者今我身是阿闍梨者今羅喉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憍國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謗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謗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謗留難陰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

千一本作

復一本作

謂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遞相食噉白骨滿野多饑疫病死亡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掠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後生輕薄第四賤其身命而貨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入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尙苦痛况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

千萬倍不可為喻。泥犁中苦甚。事云何。若有眾生墮泥犁中。獄卒以斧燒令極然。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。血肉即消。舉足還生。經百千歲。復鑊之。經百千歲。極令苦痛。而不命終。要令惡盡。乃得出耳。是為泥犁地獄中苦。地獄罪畢。生於種種畜生之中。常處暗冥。共相噉食。受苦無量。不可具說。畜生罪畢。或生人中。若從畜生為人。甚難。猶如盲龜遇浮木孔。設生人中。貧窮下賤。為他役使。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。此為樂不。比丘答佛。一寶一妙。猶為極樂。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。為多。比丘答佛。雪山石多。不可為喻。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。不可為喻。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。其斯和提。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。沙門鳩摩羅迦葉告曰。今此日月。為是今世。為後世。耶。王曰。雖作是說。然無後世。無衆生。迦葉種種譬喻。方便為說。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。見有腐糞。甚多。無主。便作是念。此糞可以養飽多豬。我寧可取自重而去。即取負去。彼於中道。遇天大雨。糞釋流漫。澆汙其身。故負持去。終不棄捨。彼則自受無量之惡。亦為衆人之所憎惡。當知蟬肆亦復如是。若汝此見。欲取怖癡。終不捨者。汝便當受無量之惡。亦為衆人之所憎惡。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。為五百豬王。行險難道。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。還當共戰。彼虎聞已。而作是念。彼非我敵。況祖父。鎧耶。便語豬曰。隨汝所欲。豬即還至本廟處。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。過彼虎。見豬已。復作是念。我常不食雜小虫者。以惜牙故。況復當

字有美門一宋魏部一字有周海一字有釋
翼上二水〇一〇本〇廣上二〇本〇沙上二〇
州一字有釋本字〇上二〇本〇東上二〇

從一本
本作

近此臭豬耶。虎念是已。便語豬曰。我借汝道。不與汝鬪。豬得過已。即還向虎而說。頌曰。虎汝
有四足。我亦有四足。汝來共我鬪。何意怖而走。時虎聞已。亦復說頌而答豬曰。汝
毛豎森森。諸畜中下極。豬汝可速去。糞臭不可堪。時豬自誇復說頌曰。摩竭鷲二
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。麟肆若汝欲取。悲怖癡終不捨者。
汝便自受。無量之惡。亦為衆人之所憎惡。猶如彼虎與豬勝也。麟肆王聞。歡喜奉受。求上妙智。
○正報頌曰。六賊奸邪偽。七識亂乖真。謗毀立正理。妄語役貪瞋。惡業從橫作。
忠言不喜聞。一入無間獄。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。邪正既相逢。自然成詔曲。此心若不改。連環未絕獄。
感應緣四略引。宋沈僧覆。宋釋道志。宋唐文伯。宋周宗。宋王淮之。宋沮渠蒙遜。
魏崔皓。周武帝。隋趙文昌。隋釋慧雲叔。唐太史令傅奕。唐刑部郎中宋行質。
唐姜滕生。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。共鑄為錢。事既發覺。執送出都。入船便云。見人以火燒之。晝夜嗷呼。自稱楚毒不
可堪忍。未及刑。坐而死。舉體皆所裂狀。如火燒。吳郡朱亨。親識僧覆。具見其事。○宋沙門道志。

甚一本
本作

質實一本
本作

字一恩自
本〇久本
有〇吳下
本作

者。北多寶僧也。嘗僧令知殿塔。自竊帳蓋等寶飾。所取其衆。後遂偷像。眉間珠相。既而開穿垣
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。嗷應
聲流血。初猶日中一兩。如此其後。病甚。刺者稍數。傷痕遍體。呻呼不能絕聲。同寺僧衆。頗疑其
有罪。欲為懺謝。始問猶諱。而不言。將盡二三日。乃具自陳。泣涕請救曰。吾愚悖不通。謂無幽
途。失意作罪。招此殃酷。生受楚考。死嬰刀鑊。已糜之身。唯垂哀恕。今無復餘物。唯衣被。既履或
足充一會。并頻請願。具為懺悔。昔偷像相珠有二枚。一枚已屬嫗人。不可復得。一以買錢。在陳
照家。今可贖取。道志既死。諸僧合集。贖得相珠。并設齋懺。初工人復相珠時。展轉迴趣。終不安
合。衆僧復為禮拜燒香。乃得著焉。年餘而同學等。於昏夜間。聞空中有語。詳聽。即道志聲也。自
說云。自死以來。備嬰痛毒。方累年劫。未有出期。賴衆僧哀憐救護。贖像相珠。故於苦酷之中。
時有間息。感自罔已。故暫來稱謝。言此而已。聞其語時。腥腐臭氣。苦痛難過。言終久。乃稍歇。
此事在泰始末年。其寺好事者。已具條記。○宋唐文伯。東海慈榆人也。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。癩病。卜者云。祟由盜佛錢。父怒曰。佛是何神。乃令
我兒致此。吾當試更虜奪。若復能病可也。前縣令何欣之婦。上織成寶蓋。帶四枚。乃盜取之。以
為腰帶。不盈百日。復得惡病。發瘡之始。起腰帶處。世時在元嘉年初。爾○宋周宗者。廣陵肥如
人也。元嘉七年。隨劉彥之北伐。王師失利。與同邑六人。逃竄間行。於彭城北。遇一空寺。無有僧

繼一本作

徒中有形像以水精為相因共竊取出村貧食其一人羸病等輩輕之獨不得分既各還家三
 四年中宗等五人相係病顛而死不得分者獨獲全免○宋王淮之字元曾瑯琊人也世以儒
 專不信佛法常謂身神俱滅寧有三世元嘉中為丹陽令十年得病氣絕少時還復暫蘇時建
 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斂眉答云神實不盡佛敎不得不信語卒而終右五驗出○宋沮
 渠蒙遜時有沙門曇摩識者博達多識為蒙遜之所信重魏氏遣李順拜蒙遜為涼王仍求曇
 摩識蒙遜悒而不與摩識意欲入魏屢從蒙遜請行蒙遜怒殺之既而左右常白日見摩識以
 劍繫蒙遜因疾而死右一驗出○宋文帝元嘉二十三年丙戌是北魏太平真君七年太武皇
 帝信任崔皓邪佞詔誅崇重寇謙號為天師殘害釋種毀破浮圖廢棄淫祀時諸臣僉曰如康
 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噉聲
 難忍太史卜曰由犯大神故於是廣祈名山多賽祀廟而屏苦尤重內痛彌甚有信宮人屢設
 諫曰陛下所痛由犯釋像請祈佛者容可止苦皓曰佛為大神耶試可求之一請便愈欣慶易
 心乃以車馬迎康僧會法師請求洗懺從受五戒深加敬重也太武皇帝方知寇謙陰用邪悞
 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並皆斬決至庚寅
 年太武遭疾方始感寤兼有暴始白足禪師來相啓發生愧悔心即誅崔皓到壬辰歲太武帝

法一本作
注一本作
字一本無如

豈都下
陵一本字
一本作

可遂一本作

崩孫文成立即起浮圖經七年還與三寶至和平三年昭立統沙門釋曇曜慨前凌廢欣今
 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
 像明知秦周已有佛敎驗矣○昔後周承魏運魏接晉基餘則偏王所無依據而宋齊梁陳之
 日自有司存國亡帝落遂即從諸筆削可不然乎周之先祖宇文覺者即西魏大丞相黑泰之
 世子也泰舉高陽王為魏帝西遷長安改衣幡為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為帝四年而崩立弟暹為帝太祖第三子也開闢
 大度統御羣小立十二年殺叔大冢宰晉國公護父子十大臣六家改元建德至三年內納
 道士張寶妖佞云佛法於國不祥遂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州縣佛寺出四十千盡賜王公三方釋子減三百萬還歸
 編戶帝以為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為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
 日唯心上颯家人不敢入殮後時得語眷屬怪問文昌說云吾死已有入引至閻羅王所語昌
 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即報王言此人實錯計活更合二十餘年王聞此語即語使人汝引文昌向經藏內取金剛般若經將來使人受教即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帙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為第一昌即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還昌誦經使人勘試一字不遺並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一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紺鎖即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即拜之帝云汝識我不文昌答云臣昔宿衛陛下奉議陛下武帝云卿既是我舊臣汝今還家為吾具向隋文皇帝說吾諸罪並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為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人引人答云此是秦將白起抗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

以爲一本作

止于一本
作至一未作

有見上一本
叔字

同一本作
之定一本作

奏文帝文帝出勅徧下國內八出一錢爲周武帝轉金剛般若經兼三日持齋仍勸錄此事入於隋史○隋東川釋慧雲范陽人十二出家遊聽爲務年至十八乘驢止于叔家叔觀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上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見闍化淡慚昔豈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誦門人曰吾昔不乘好物何事累人自預學徒聞皆儉素大有聲譽不測終年○唐太宗令傅奕本太原人隋末徙至扶風少好博學善天文曆數聰辯能劇談自武德貞觀二十許年常爲太史令性不信佛法每輕僧尼至以石像爲埴瓦之用至貞觀十四年秋暴病卒初亦與同伴傅仁均薛暕並爲太史令暕先自仁均錢五千未償而仁均死後暕夢見仁均言語如平常暕曰因先所負錢當付誰仁均曰可以付泥犁人願問泥犁人是誰答曰太史令傅奕是也既而寤是夜少府監馮長命又夢已在一處多見先人長命問經文說罪福之報未知當定有答曰皆悉有之又問曰如傅奕者生平不信死受何報答曰罪福定有然傅奕已被配越州爲泥犁人矣爲泥犁者依經翻也長命旦入殿見薛暕因說所夢願又自說泥犁人之事

二人同夜闖相符會共嗟歎之罪福之事不可不信。願既見微仍送錢付乘并爲說夢。後數日間而奔忽卒。初囚之日大有惡徵。不可具說。臨在殿庭。親見二官說夢皆同。○唐尙書刑部郎中宋行質。博陵人也。性不信佛。有慢謗之言。至永徽二年五月病死。至六月九日尙書都官令史王瑞暴死。經二日而蘇。自言初死之時見四人來至其所。云官府遣汝。瑞隨行入一大門。見應事甚壯。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。縛侍童子二百許人。或冠或辮。皆美容貌。階下有史文案。有一老人著枷被縛。立東階下。瑞至。庭亦已被縛。吏執紙筆問瑞辭。曰。貞觀十八年任長安佐史之日。因何改李須達籍。答曰。瑞前任長安佐史。貞觀十六年轉選。至十七年蒙授司農寺府吏。十八年改籍非瑞罪也。應上大官讀其辭。瑞謂東階下老囚曰。何因妄訴耶。囚曰。須達年實未至。由瑞改籍。加須達年大。豈敢妄耶。瑞云。瑞至十七年改任。告身見在。請追驗之。官司呼領瑞者三人。解瑞縛將取告身。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。昏闇多有城上皆有女牆。似是惡處。大官因書案上謂瑞曰。汝無罪。放汝去。瑞辭拜。吏引瑞至東階拜辭。僧印瑞臂曰。好去。吏引瑞出東南行度三重門。每皆勘視臂印。然後聽出。至四門門甚壯。大重樓朱粉。三戶並開。狀如宮城。門守衛嚴切。又驗印聽出。門東南行數十步。聞有人從喚瑞。瑞迴顧見侍郎宋行質。面色慘黑色。如濕地。露頭散腰。著故緋袍。頭髮短垂。如胡人者。立於廊事。

史一本作

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。應事上有牀坐几案。如官府者。而無人坐。行質見瑞悲喜。口云。汝何故得來。瑞曰。官追勘問改籍無事。放還。行質捉其兩手謂瑞曰。吾被官責問功德簿。吾手中無功德簿。坐此困苦。加之飢渴寒苦。不可言說。君可努力。至我家。急語令作功德也。如是慙慙四屬之瑞。及辭去。行數十步。又呼瑞還。未及言。廳上有官人來坐。怒瑞曰。我方勘責事。汝何人。輒至囚處。使卒搭其耳。推令去。瑞走。又至一門。門吏曰。汝被搭耳。耳當雙。吾爲汝却其中物。因以手挑其耳。耳中鳴乃。喚即放出。門外黑如漆。瑞不知所在。以手摸西及南。皆是牆壁。唯東無障礙。而不可行。立待少時。見向者追瑞之吏。從門出來。謂瑞曰。君尙能待我。甚善。可乞我錢一千。瑞不應。內自思曰。吾無罪。放來。何爲覓賄。吏即謂曰。君不得無行。吾尙若不早將汝過官。令二日受縛。豈不因耶。瑞心然之。因愧謝曰。依命。吏曰。吾不用汝銅錢。欲得白紙錢。期十五日來取。瑞許。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。瑞如信行。至牆推之。良久。乃至依倒處。卽至其所居。隆政坊南門矣。於是歸家。見人坐泣。入戶而蘇。至十五日。瑞忘與錢。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。出金光門。令入坑。瑞拜謝百餘拜。遂卽放歸。又蘇。瑞告家人買紙百張。作錢送之。明日瑞又病。困復見吏曰。君幸能與我錢。而錢不好。瑞辭謝。請更作許之。又蘇。至二十日。瑞令用六十錢。買白

同一本作

紙百張作錢并酒食自於隆政坊西門渠水上燒之既而身輕體健遂念誦不廢臨問其事時
 與刑部侍郎劉燕客大理少卿辛茂將在大理鞠問請劉召瑤至與辛卿等對問之云耳
 冥報 ○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
 瘠爛手足指落夜眠忽夢見一白石像可長三尺許謂之曰但我為我續手令爾即差至旦忽憶
 於武德初年在秦地裏打雀於故村佛堂中取維摩經裂破用繫杖頭賊雀有人見者云道裂
 經大罪滕生反更惡罵遂入堂中打白石像右手總落夢中所見宛然舊像遂往佛前頭而作
 禮盡心悔過歷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為聖像其堂
 及像並皆見在 ○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躬赴雒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大受罪非常飢乏儻有
 故人之情頗能惠一食不智整夢中許諾及其寤後乃為設食至夜纔眠即見明解來愧謝之
 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為我寫二三卷經執手慙慙
 賦詩言別教畫工讀十八遍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墜落寒霜言離何以贈匪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惻然京下道俗傳之非一二

報驗山冥

訂法苑珠林卷第七十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

訂法苑珠林卷第八十

西明寺沙門 釋道世撰(麗會)

六度篇第八十五 此有六部

布施部第一 此別一十一部 施意部 憐僞部 局施部 通施部 法施部 量境

部 觀田部 相對部 財施部 隨喜部 施福部

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食散黃金而不吝須
 達摩王施白象而無惜倘能濟其厄難忘己形軀故薩埵投身以救饑羸之命尸毘割股以代
 鷹鷄之餐豈况國城妻子何足經懷寶貨倉儲寧容在意俗書尚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斷比見凡愚吝惜家財靡有捨心而喪軀命但為貪生常憂
 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慳定由慳貪為本也
 如菩薩處胎經佛說偈言 世多惡感人 守慳不布施 積財千萬億 稱言是我有 臨

二 嚴部第

一 法部第

團食一本作

訂法苑珠林卷第八十

六度篇

四十五

欲壽終時 眼見惡鬼神 刀風解其體 無復出入息 貪識隨善惡 受報甚苦辛 將
 至受罪處 變悔無所及 又薩遮尼健子經云 貪人多積聚 得不生厭足 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 藏舉忍人知 捨躬空手去 餓鬼中受苦 饑渴寒熱等 憂悲常煎煮 智者不
 積聚 為破慳貪故 又分別業報經云 修行本布施 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 面目頽蹙 當知是人 開餓鬼門 又大集經云 有
 法障礙大乘 何等為四 一不樂惠施 二施已生悔 三施已觀過 四不念菩提心 復有四法 一為
 欲而施 二為瞋而施 三為癡而施 四為怖畏而施 復有四法 一不至心 二不自手 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
 既行施已 心生悔復 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 三施
 已求受者作 四施已喜自讚歎 五說無後 乃與之 六施已惡口罵詈 七施已求還 二倍 八施已
 生於疑心 如是施主 則不能得親遇諸佛賢聖之人 若以具足色香味觸 施於彼者 是名淨施
 若偏為良福田 施不樂常施 是人未來得果報時 不樂惠施 若人施已 生悔若劫他物 持以布

大本一作

三局施部第 八少一本作

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 身多痛苦
 述曰 或復有人 許施貧者 令其歡喜 後悔不與 招苦轉多 或有眾生 自無信施 見他行施 不能
 隨喜 反生毀訾 令他不施 得罪最重 或有共物 偏用有過 如家中財物 妻子共感 多少有分 非
 獨感得於中 獨悋不肯 惠施 障人修福 得惡最深 故正法念經云 若有丈夫 勅其婦人 令施沙
 門 婆羅門 等食 其婦慳惜 實有言無 語其夫 言家無所有 當以何等 施與沙門 及福人等 如是
 婦人 誑夫 悋財 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 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 不施妻子 及餘眷屬 妻子等 但得觀其香氣 不知其味 於妻子前 而獨食之 以慳
 嫉 故同業 眷屬 而不施與 亦致他人 不給妻子 起隨喜心 敷造斯過 而不改悔 不生慙愧 如是
 惡人身壞 命終 生於食氣 餓鬼之中 既生之後 饑渴 燒身 處處奔走 呻吟 嗥嗷 悲泣 愁毒 唯恃

有其一本作

塔廟及以天祀。有信之人設諸供養。因其香氣及馥餘氣。以自活命。故知衆生獨用家物。及偏獨食。皆得大罪。或慮無財。乃至水脚。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。一切水脚。人無不有。雖是國主。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。藥湯。滌汁。施應食者。亦得福德。若以塵沙施於蟻子。亦得無量福德。果報天下極貧。誰當無此塵沙。耶。極貧之人。誰當赤露無衣服者。若有衣服。豈無一線一針。施人繫帶。一指計財。作燈炷。耶。善男子。天下之人。誰現貧窮。無其身者。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。掃一閭浮。偈地。不如掃一手掌。佛地。又四分律及彌沙塞律云。昔佛在世時。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。奴以一犁耕田七畝。出米滋多。其婢以八升穀與四部兵。人馬食之不盡。家內。其賤共爭。各是我福。瓊茶詣佛。請問誰力。佛言。汝等共有。昔王舍城有一織師。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。即共從之。辟支食已。於虛空中現諸神變。方去。織師眷屬捨命。生四天王。至于他化。展轉七返。餘福此生。果報齊等。

通施部第
見一本作

溫一本作
夫天一本作

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。不現因果。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。為除毒故。即命良醫。而為拔箭。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。為是刹利。婆羅門。毘舍。首陀。復更作念。是何木耶。竹耶。柳耶。其鏃鐵者。何治所出。剛耶。柔耶。其毛羽者。是何鳥翼。烏鴉。鷲。耶。所有毒者。為從作生。自然而有。是人毒惡。蛇毒。耶。如是癡人。竟未能知。尋便命終。菩薩亦爾。若行施時。分別受者。持戒破戒。乃至果報。終不能施。若不能施。則不具足。檀波羅蜜。乃至菩提。又淨業障經云。若菩薩觀慳及施。不作二相。持戒毀戒。不作二相。瞋恚忍辱。解怠精進。亂心禪定。愚癡智慧。不作二相。是則名為淨諸業障。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。為葉波。其王號曰濕波。王有二萬夫人。了無有子。王自禱祠諸神。天人便覺有娠。至滿十月。太子便生。字為須大拏。至年十六。書藝悉備。少小已來。常好布施。太子年大。王為納妃。名曼地。國王女也。端正無比。太子有一男一女。太子思惟。欲作檀波羅蜜。出城遊觀。帝釋化作貧窮。雙盲瘖瘡人。悉

所在一本

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玉語太子恣汝所欲不違汝也太子即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所在求索不逆其意即會諸臣及眾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圖每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣咸言無能往者中有婆羅門八人即白王言我能往乞當給我象王即給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人即詣葉波國至太子宮門悉皆拄杖俱翹一脚住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前為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即將至殿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即失父王意或逐我出國太子即自思惟我前有要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即勅左右被象金鞍疾牽來出太子左手持水澡道士右手牽象以授與之八人得象祝願太子共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即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

我及兒女
是物之
如一本作
而一本作
以一本作
悉一本作
御一本作

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即隨此大臣所言王語太子汝出國去徒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私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即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當憐樂何能忍是妃答太子我終不能相離也王者以施為鹹火者以煙為鹹婦者以夫為鹹我但依怙太子若有來乞丐者我當應之乃至有人索我及兒女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傍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如死太子與妃及二子俱為父母作禮而去二萬夫人以真珠各一貫以奉太子四千大臣作七寶珠奉上太子太子從宮出城悉施四遠即時皆盡國中大小數千萬人共送太子觀者皆惜垂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即御車以馬與

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即以車與之適復前行復有婆羅門來乞太子言我不與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即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無所有初無悔心大如毛髮太子自負其兒妃抱其女步行而去相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遠遠行在澤中大苦饑渴利帝釋即於曠澤化作城郭伎樂衣食備滿城中有人出迎太子便可於此留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徒我著檀特山中於此留者違父王命非孝子也遂便出城顧視不復見城轉復前行到檀特山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徒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即心念言水當澆灌殺諸人畜即還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即復流如故前到山中見山峯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州陀年五百歲有絕妙之德太子作禮却住自言今在山中何許有好果泉可止處耶阿州陀言是山中者並是福地所在可止道人復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即問道人在此學道為幾何歲道人言四五

還下一本

周一下本

且第一本

無何一本

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即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即指語太子所止處太子即以法道結頭編髮以水果為飲食即作卿屋男女別處男名耶利年七歲著卿衣隨父出入女名屬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視欲令死婦行汲水道逢年少嗤說其婿持水且婦語其婿言我適取水年少謂我為我索奴婢我不汲水人亦不笑我婿言我貧常何所得婦言不為我索奴婢者我當便去不復共居婦復言我常聞太子須大拏坐施太劇父王徒著檀特山中有一男一女可乞之時婆羅門即詣檀特山至大水邊但念太子即便得度時婆羅門遂入山中逢獵師問太子處即指示處婆羅門即到太子所太子遙見甚大歡喜迎為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靈賜無以相與婆羅門言若無物者與我兩兒以為給使如是至三太子言卿故遠來何不與時兩兒行感太子呼語言此婆羅門遠來乞汝我已許之汝便隨去太子即率授與地為震動兩

兒不肯隨去。遂至父前。長跪請父言。我宿何罪。今遭值此。乃以國王種。為人奴婢。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。為我謝母。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。太子即反。兩小兒手。使婆羅門自縛之。繫令相連。總持繩頭。兩兒不肯去。以捶鞭之。血出流地。太子見之。淚出墮地。為之沸。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。婆羅門以捶鞭之。兩兒言。莫復搗我。我自去耳。仰天呼言。山神樹神。一切哀念。我不見母。別可語我。母捨果。疾來與我相見。母於山中。左足下。撥右目。復瞞。兩乳汁出。使自思惟。未嘗有是怪。當用果為宜。歸視我兒。得無有他。乘果走還。天王帝釋。知太子以兒與人。恐妃敗其善心。便化作獅子。當道而躡。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。則屋處。處求之。不見。便還。至太子所。問兩兒何在。太子不應。為持與誰。早語我。感。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。躡地而倒。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。轉多衛。汝作婆羅門女。字。須羅。隨汝持華七莖。我持銀

而下一本

一作

面一本
兒一作
本一作
乃下一
有引字

錢五百。買汝五華。欲以散佛。汝以二華。寄我上佛。而求願言。願我後生。常為卿妻。我於爾時。與汝要言。欲為我妻。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。即下試太子。知欲何求。化作婆羅門。亦有十二醜。到太子前。而自說言。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。太子即率妃。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。何為不取。婆羅門語。太子言。我非婆羅門。是天帝釋。故來相試。欲願何等。即復釋身。妃即作禮。從索三願。一。令將我兒去。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。天王釋言。當如前願。太子言。願令衆生。皆得解脫。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。時拘留國。婆羅門得兒。還家。婦逆罵之。何忍持此面還。此兒國王種。而無慈心。搗打令生瘡。身體膿血。促持街賣。更求使者。婿隨婦言。即行賣之。天帝行市。言此兒貴。無能買者。乃至葉波國中。大臣人民。識是太子兒。大王之孫。舉國悲哀。諸臣即問所從。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。不知白王。王聞知者。自當贖之。諸臣

白王。王聞大驚。即呼婆羅門。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。我從太子乞丐。得耳。王呼兩兒。而欲抱之。兒皆啼泣。不肯就抱。王問。婆羅門。賣索幾錢。婆羅門未答。男兒便言。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。汝患我乎。畏婆羅門耶。兒言。不敢怨王。亦不畏婆羅門。本是王孫。今為奴婢。何有奴婢。而就王抱。是故不敢。王聞是語。倍增悲愴。即如其言。更呼兩兒。兒便就王抱。王抱兩孫。手摩其頭。問兩兒言。汝父在山。何所飲食。披服何等。兒具答之。王即遣使。促迎太子。使以王命。而告太子。太子答言。王徒我山中。一十二年。為期。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。何患我不還。太子得書。頂戴作禮。卻繞七匝。便發視之。山中禽獸。聞太子還。跳踉宛轉。自撲號呼。泉水為空。竭。禽獸為不乳。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。即遣使者。裝被白象。金銀鞍勒。以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。逆於道中。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。太子願垂納受。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。寧復香潔。可更食不。今我布施。譬

而本國一作王
就王一作便
就王一作便

豈一本作

野下
朱一
未本
一○
字本
○本
施有
一○
部旃
第旃
一兩
下○
本

五法施部第

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。即乘象還。白王如是。因此象。故敵國之怨化。為慈仁。國王及眾臣等。皆發無上平等道意。父王乘象出迎。太子太子便前頭。而作禮。從王而歸。國中人民。莫不歡喜。散華燒香。以待太子。太子入宮。即到母前。頭面作禮。而問起居。王以寶藏。付與太子。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。太子須大孳者。我身是也。時父王者。今現我父。闍頤檀是爾。時母者。今現我母。摩耶是也。是時妃者。今瞿夷是。時山中道人。阿州陀者。今目捷連是。時天帝釋者。今舍利弗是。時獵師者。今阿難是。時男兒耶利者。今現我子。羅雲是。女兒對延者。今現羅漢。朱利母是。時乞兒。婆羅門者。今調達是。時婆羅門婦者。今旃遮那摩是。勤苦如是。無央數劫。常行檀婆羅蜜。布施如是。

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。法施清昇彼岸。財施但感人天報。法施通感三乘。果財施。愚智俱開。法施。唯局智人。財施。唯能施者得福。法施。通益能所。財施。愚者能受。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。因緣經云。天帝問曰。施食。施法。有何功德。唯願說之。野干答曰。布施飲食。濟一日之命。施珍寶物。濟一世之乏。增益擊縛。說法教化。名爲

法施如雨
法一如世
法一如世

非彼人
於此世
亦無上
亦無上
亦無上
亦無上

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。財施者爲得無盡。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。財施者爲惡人所愛。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。法施如甘雨。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。隱藏不顯。亦不施與。法若非彼人所知。義者亦不施與。法若非彼人所知。義者亦不施與。若經示語。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。現世癡癩爲除。煩惱猶尙應施。沉作將來智慧方便。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。既知法施勝過財施。今時衆生。但學法施。不行財施。未得知不答。爲不解財施。迷心而施。苟求色聲人天樂報。忍墜三塗。不成出世。所以聖人。慳歎法。令其寤解。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。開道成勝。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。常處長夜。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。隨己所有。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。謂於

道一本作

於他作謂爲

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。既知法施勝過財施。今時衆生。但學法施。不行財施。未得知不答。爲不解財施。迷心而施。苟求色聲人天樂報。忍墜三塗。不成出世。所以聖人。慳歎法。令其寤解。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。開道成勝。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。常處長夜。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。隨己所有。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。謂於

時一本作
養下一本
有食字

他授誦經典乃至說法無有厭倦言同事者以不捨離一切智心安置舍生於正法所是故菩薩於一切時常行法施若自無財隨喜他施若自有財供養智人遠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唯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常以嚴勸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啼哭而行時有長者見其涕泣前呼問之何以懊惱沙彌答曰長者當知我師嚴難勸我誦經日日課限若具足者即以歡喜若其不充苦切見責我行乞食若疾得者讀經即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時長者即語沙彌從今已後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者今阿難是乃由過去造是行故今得總持無有忘失

訂校法苑珠林卷第八十

訂校法苑珠林卷第八十一

西明寺沙門

釋道世撰(麗會)

施度量境
部第六

令一本作
食

求一本作
不到一本
作不得到

六度篇第八十五之二

述曰謂能施之人行有智愚若智人行施要觀前人有益便施無益不施故優婆塞戒經云若見貧窮者先語言汝能歸依三寶受齋戒不若言能者先授三歸及齋戒後則與施物若言不能後語言能隨我語念一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者教已便施如其無財教餘有財令作是施若其愚人貪著財物不知無常人物屬他戀著慳惜菩薩見此無益之物即令急施廢修道業故大莊嚴論云若物能令起惱則不應畜縱令資翫要必有離如蜂作蜜他得自不得財寶亦如是又地持論云若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力他不隨所欲為眾生故寧自棄捨身命不隨彼欲令致逼迫則不施與非是菩薩行淨施時菩薩外不施者若有眾生求毒火刀酒煤行作戲等一切非法來求乞者菩薩不施若施與者而多起惡墮於惡道不到彼岸若他求索我之身分即須施與不須量他前人起退屈心又智度論問云何布施得到彼岸不到彼岸答曰如舍利弗於六十劫中行菩薩道欲度彼岸時有乞人來乞其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及以財物者當以相與答言不須唯欲得眼若汝實行檀者以眼見與爾時舍利弗出一眼與之乞者得眼於舍利弗前嗅之嫌臭唯而棄地又以腳踏舍利弗思惟言如此弊人難可度也眼實無用而強索之既得無用而棄又以腳踏何弊之甚如此人豈不可度也不如自調早度生死思惟是已於菩薩道退迴向小乘

訂校法苑珠林卷第八十一

六度篇

六十一

七福田部第
施一本作

是名不到彼岸。若能不退成辦佛道。名到彼岸。如優婆塞戒經云。若施畜生。得百倍報。施破戒者。得千倍報。施持戒者。得十萬報。施外道。雖欲人得百萬報。施向道者。得千億報。施須陀洹。得無量報。向斯陀含。亦無量報。乃至成佛。亦無量報。我今為汝。分別諸福田。故作是說。若能至心生大憐愍。施於畜生。專心恭敬。施於諸佛。其福正等。無有差別。言百倍得。如以壽命。色力安樂。施於彼者。施主後。得壽命。色力安樂。辯才。各各百倍。乃至無量。亦復如是。是故我於契經中說。我施舍利弗。舍利弗亦施於我。然我得福多。非舍利弗得福多也。或有人說。受者作惡。罪及施主。是義不然。何以故。施主施時。為破彼苦。非為作罪。是故施主。應得善果。受者作惡。罪自鍾己。不及施主。問若施聖人。得福多者。云何經說。智人行施。不簡福田。答今釋此意義。有多途。明能施之人。有愚智之別。所施之境。有悲敬之殊。悲是貧苦。敬是三寶。悲是田劣。而心勝。敬是田勝。而心劣。若取心勝。施佛則不如施貧。故像法決疑經云。有諸衆生。見他聚集。作諸福業。但求名聞。傾家財物。以用布施。及見貧窮孤獨。呵罵驅出不濟。一毫如此。衆生名為顛倒。作善癡狂。禍福名為不正。作福如此。入等甚可憐愍。用財甚多。獲福甚少。善男子。我於一時。告諸大衆。若人於阿僧祇身。供養十方諸佛。并諸菩薩。及聲聞衆。不如有人。施畜生一口飲食。其福勝彼。百千萬倍。無量無邊。乃至施與餓狗。蟻子等。悲田最勝。又智度論云。如舍利弗。以一鉢飯。上佛。佛即迴施。狗而問舍利弗。誰得福多。舍利弗言。如我

八相對部第
畜下一本
有生字

解佛法。義佛施狗。得福多。若據敬法。重人。謙位。修道。敬田。即勝。故優婆塞戒經云。若施畜生。得百倍報。乃至須陀洹。得無量報。羅漢辟支。尚不如佛。况餘類也。若據平等而行。施者無問。悲敬等心。而施得福。弘廣。故維摩經云。分作二分。一分施彼。難勝。如來一分與城中。最下乞人。福田無二。又賢愚經云。佛姨母摩訶波闍提。佛已出家。手自紡績。預作一端。金色之氍。積心係想。唯俟於佛。既得見佛。喜發心。隨即持此氍。奉上如來。佛告憍曇彌。汝持此氍。往奉衆僧。波闍提重白佛言。自佛出家。心每思念。故手自紡績。規心俟佛。唯願垂慈。為我受之。佛告之曰。知母專心。欲用施我。然恩愛心。施福不弘。廣若施衆僧。獲報彌多。我知此事。是以相勸。又居士請僧。福田經云。別請五百羅漢。不如僧次。一凡夫僧。吾法中。無受別請法。若有別請僧者。非吾弟子。是六師法。七佛所不可。故知施有三種。故不可以一槩論也。述曰。此別有五種。相對第一。田財相對。有四。一田勝財劣。如童子施土。與佛等。二財勝田劣。如將寶施貧人等。三田財俱勝。如將寶施佛等。四田財俱劣。如將草施畜等。第二。輕重相對。有四。一心重財輕。如貧女將一錢。施大衆。得福弘多。二財重心輕。如王夫人。心慢多。將寶物。施衆。得福少。三財知第三。空有相對。一空心不空境。如雖學空。觀然惜財。不施。還得貧報。二空境不空心。知財不空。常多樂施。得福增多。三知第四。多少相對。如法句喻經云。施有四事。何等為四。一者施多。得福報少。二者施少。得福報多。三者施少。得福報少。四者施多。得福報亦多。何謂施多。

得福報少其人愚癡殺生祭祠飲酒歌舞損費錢寶無有福慧是為施多得福少何謂施少得福多者能以慈心奉道德人衆僧食已精進學誦施此雖少其福彌大是為施少得福多何謂施少得報少者以慳貪惡意施凡道士兩俱愚癡是故施少得福亦少何謂施多得福多若有賢者覺世無常好心出財起立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屣牀榻厨膳斯福如五大河流入于大海福流如是世世不斷是為施多其報亦多第五染淨相對如智度論云佛法中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨四施受俱不淨佛自供養佛故是為二俱清淨如東方寶積佛功德力所生華寄十住法身普明菩薩送此華來上散釋迦牟尼佛知十方佛是第一福田是為二俱清淨餘句

如大寶積經云財施有五種一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施○述曰然所施之財有是有非非法之物縱將布施得福甚少如法之財得福彌多如大寶積經云所不應施復有五事一非理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂衆生故三置羅網不以施人惱衆生故四刀杖箭不以施人害衆生故五音樂女色不以施人壞淨心故又地持論云菩薩亦不以不如法食施所謂施出家人餘殘飲食便利痰唾膿血汙食不語不知飯及麥飯不如法和應藥者謂不慈食雜汙不肉食不酒飲雜汙如是和合不如法者勿以施人又智度論云若人鞭打拷掠閉繫法得財而作布施生象馬牛中雖受畜生形負重鞭策羈絆乘

九財施部第

有寫字

騎而得好屋好食爲人所重以人供給又如惡人多懷瞋恚心由不端而行布施當墮龍中得七寶宮殿妙食好色又如憍人多慢瞋心布施墮金翅鳥中常得自在有如意寶珠以爲纏絡種種所須皆得自恣無不如意變化萬端無事不辦又如宰官之人枉濫人民不順治法而取財物以用布施墮鬼神中作鳩槃荼鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋恨嗜好酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中常得種種歡樂音樂飲食又有人剛愎強梁而能布施車馬代步墮虛空夜叉中而有大刀所至如風又如有人妬心好諍而能以好房舍臥具衣服飲食布施故生宮觀飛行夜叉中有種種娛樂便身之物若惱前人強求人物而營福者反招其罪不如靜心修治內心得利轉勝又優婆塞經云若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身當痛苦若先不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知報恩是人未來雖得財寶常求不集不能出用身多痛苦以此文證強役人物營修福者反招苦報何名出益今時末世道俗訛替戲與齋講強抑求財營修塔寺依經不合反招前罪不如靜坐內修實行出離中勝無過於此若有淨心爲人說法前人敬誠求法捨施即須爲說令成福智不得見有前判雷同總撥妄生譏諍抑過前福又無性攝論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業障故不施與令知慧施空無有果設復施彼亦不能受何用施爲如有頌言如母乳嬰兒一經月無倦嬰兒喉若閉乳母欲何爲○寧使貧乏於財位

被一本作

內外施
一本施
內作
下時
有本

戒一本作

稍一本作

遠離惡趣諸惡行。勿彼富貴亂諸根。令感當來衆苦器。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。應時之施有五事。益云何。爲五。一者施遠來人。二者施遠去人。三者施病人。四者儉時。施五者若初得新果。鹹若穀食等。先與持戒精進人。然後自食。是故欲行此五施。當念隨時。施若應時。淨施者。遠得應時。果報。謂隨時所宜淨心而施。若寒時。施溫室氈被。薪火喫食等。若熱時。施涼室輕衣。水扇冷物等。渴時。與漿。饑時。給食。風雨送供。天和請僧。如是隨時。應情令悅。未來獲福。還受順報。又菩薩地持論云。一切施者。畧說有二種。一內物。二外物。菩薩捨身。是名內施。若爲食吐。衆生食已。吐施。是名內外施。除上所說。是名外施。菩薩內施。有二種。一隨所欲。作他力自在。捨身布施。譬如有人。爲衣食故。繫屬於人。爲他僕使。如是菩薩。不爲利養。但爲無上菩提。爲安樂衆生。爲滿足檀波羅蜜。隨所欲。作他力自在。捨身布施。二隨他。所須支節等。一切施與。菩薩外施。復有三種。一隨其所求。受用樂具。歡喜施與。二奉事彼故。一切捨心。一切施與。菩薩內外物。非無差別等。施一切。或有有所施。或有不施。若於衆生。樂而不安。不安則不施。與若於衆生。安而不樂。亦安亦樂。是則盡施。又大集經云。菩薩有四種施。具足智慧。何等爲四。一以紙筆墨。與法師。令書寫經。二種種校飾。莊嚴妙座。以施法師。三以諸所須供養之具。奉上法師。四無諂曲心。讚歎法師。又智度論云。若人布施。修福。不好有爲。作業生活。則得生四天。王處。若人布施。加以供養。父母伯叔兄弟姊妹等。無瞋無恨。不好諍訟。又不喜諍訟之人。得生

忉利天。乃至他化自在天。又優婆塞戒經云。若以衣施。得上妙色。若以食施。得無上力。若以燈施。得淨妙眼。若以乘施。身受安樂。若以舍施。所須無乏。若以淨妙物施。後得好色。人所樂見。善名流布。所求如意。生上種姓。是不名爲惡。若爲自身。造作衣服莊嚴之具。種種器物。作已。歡喜自未服用。持以施人。是人未來。得如意樹。若有人能。日日立要。先施他食。然後自食。若違此要。誓輸佛物。犯則生愧。如其不違。即是微妙智慧。因緣如是。施者諸施中。最上是人。亦得名上施主。若給妻子奴婢衣食。常以憐愍歡喜心。與未來。則得無量福德。若復觀田倉中。多有鼠雀。犯暴穀米。常生憐愍。復作是念。如是鼠雀。因我得活。念已。歡喜無觸惱想。當知是人。得福無量。又大寶積經云。若以華施。具陀羅尼。七覺華。故若以香施。具戒定慧熏塗身故。若以果施。具戒成就。就無滯果。故若以食施。具足命辯色力樂。故若以衣施。具清淨色。除無慚愧。故若以燈施。具足佛眼。照了一切諸法。性故。若以象馬車乘。施得無上乘具。足神通。故若以瓔珞施。具足八十隨形好。故若以珍寶施。具足大人三十二相。故若以筋力僕使。具佛十力。四無畏。故取要言之。乃至國城妻子。頭目手足。舉身施與。心無吝惜。爲得無上菩提。度衆生。故又大菩薩藏經云。菩薩爲得阿耨菩提。故行捨那波羅蜜。多時。所修布施。又得十種稱讚利益。何等爲十。一者菩薩摩訶薩。以上妙五欲施。故獲得清淨戒定慧聚。及以解脫解脫。知見聚。無不具足。二者菩薩。以上妙戲樂器施。故獲得清淨遊戲法樂。無不具足。三者菩薩。以足施。故感得圓滿法義之足。應

菩提坐無不具足。四者菩薩以手施故。感得圓滿清淨法手。拯濟衆生無不具足。五者菩薩以耳鼻施故。獲得諸根圓滿成就。無不具足。六者以支節施故。獲得清淨無染威嚴佛身。無不具足。七者菩薩以目施故。獲得觀視一切衆生清淨法眼。無有障礙。無不具足。八者菩薩以血肉施故。獲得堅固壽命。攝持長養一切衆生。真實善權。無不具足。九者菩薩以髓腦施故。獲得圓滿不可破壞等金剛身。無不具足。十者菩薩以頭施故。證得圓滿超過三界。無上最上一切智智之首。無不具足。舍利子。菩薩摩訶薩。爲得菩提。行如是施。攝受如是相貌。圓滿佛法。稱讚利益上妙功德。皆爲滿足。陀那波羅蜜多故。爾時世尊而說頌曰。行施不求妙色財。亦不願感天人趣。我求無上勝菩提。施微便感無量福。又百緣經云。佛在世時。舍衛城中有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦生一男兒。端正殊妙。世所希有。當生之日。天降大雨。父母歡喜。舉國聞知。相師占善。因爲立字。名耶奢蜜多。不飲乳哺。其牙齒間自然入功德水。用自充足。年漸長大。見佛出家。得阿羅漢果。諸天世人所見敬仰。時諸比丘見是事。已請佛爲說宿福。因緣。爾時世尊告諸比丘。此賢劫中有佛出世。號曰迦葉。於彼法中。有一長者。年極老耄。出家入道。不能精勤。又復重病。良醫占之。當服酥病乃可差。尋用醫。取酥服之。於其夜中。藥發熱。渴馳走求水。水器皆空。復趣泉河。普皆涸竭。如是處處求水不得。深自悔責。於彼河岸。脫衣繫樹。捨之。還來。至其明旦。以狀白師。師聞是語。即答之言。汝遭此苦。狀似餓鬼。汝今可即取我瓶

並普一本作

中水。至僧中行。即受。取瓶水。水盡。涸竭。心懷憂怖。謂其命終。必墮餓鬼。尋詣佛所。具陳上事。而白世尊。幸爲見示。佛告比丘。汝今當於衆僧之中。行好淨水。可得脫此餓鬼之身。聞已歡喜。即便僧中常行淨水。經二萬歲。即便命終。在所生處。其牙齒間常有清淨。入功德水。自然充足。不飲乳哺。乃至今者。遭值於我。出家得道。比丘聞已歡喜奉行。又阿育王經云。昔佛在世時。與諸比丘及與阿難。前後圍遶。入王舍城而行乞食。至於巷中。見二小兒。一名德勝。二名無勝。弄土而戲。擁土作城。舍宅倉儲。以土爲妙。著於倉中。此二小兒見佛相好。金色光明。徧照城內。德勝歡喜。探倉中土。名爲妙者。奉上世尊。而發願言。使我將來。蓋於天地。廣設供養。緣是善根。發願功德。佛般涅槃。一百年後。作轉輪王。王閻浮提。住華氏城。正法治世。號阿怒伽王。分佛舍利。而作八萬四千寶塔。其王信心常請衆僧。宮中供養。時王宮中有一婢使。最貧下賤。見王作福。自剋責言。王先身時。布施如來。一掬土。故今得富貴。今日重作將來轉勝。我先身罪。今日所下。又復貧窮。無可修福。將來轉賤。何有出期。思已啼哭。衆僧食訖。此婢掃地。糞堆中得一銅錢。以此一錢。即施衆僧。心生歡喜。其後不久。得病命終。生阿育王夫人腹中。滿足十月。產生一女。端正殊妙。世之少雙。其女右手尋常急拳。年滿五歲。夫人白王所生女子。一手常拳。王即喚來抱。著膝上。王爲摩手。手即自開。當於掌中有一金錢。隨取。隨有而無窮。盡須臾之間。金錢滿藏。王怪所以。即將往問耶奢羅漢上座。此女先身作何福德。於手掌中有此金錢。取無窮盡。上座答

恒尋一本作
本同○自卷一
本○自卷一

怒一本作

生一本作
夜一本作

恒一本作

得為人
本作為

言此女先身是王宮人於糞埽中得一銅錢布施衆僧以此善根得生王家以爲王女緣昔一
 錢布施衆僧善根因緣恒常手中把一大金錢取無窮盡又雜寶藏經云昔者閻嶼山中多有
 僧住諸方人聞送供者衆有一貧窮乞索女人見諸長者送供詣山作是念言此必作會我當
 往乞便向山中見諸長者以種種食供養衆僧自思惟言彼諸人等先世修福今日富貴今復
 重作未來轉勝我先不修今世貧苦今若不作未來轉劇思已啼哭先於糞中拾得兩錢每常
 保惜以俟乞索不得之時當用買食我今持以布施衆僧分一二日不得食意伺僧食訖即便
 布施維那僧前欲爲祝願上座不聽自爲祝願復留食施諸人既見上座乞食諸人亦與女大
 歡喜云我得果報將食出外到一樹下食訖而臥施福所感黃雲覆之時值國王最大夫人亡
 來七日王遣人訪誰有福德應爲夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪
 爲夫人即以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服令著大小相稱千乘萬騎將至王所王見歡喜心
 甚敬重後時自念我今所以得福報緣以兩錢施僧故爾當知彼僧便爲於我有大重恩即白
 王言我先所賤王見洗拔得爲人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人即便車載飲食及珍
 寶詣山布施上座即遣維那祝願不自祝願夫人念言前施兩錢見爲祝願今載珍寶不爲祝
 願年少比丘亦嫌此事上座爾時語夫人言心念嫌我兩錢施時爲我祝願今載珍寶不爲祝
 願我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施珍寶我貢高是以我

十隨立部第
一本作

今不爲祝願諸年少等亦莫嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須陀洹果夫人聞法慚愧亦
 得須陀洹果又雜寶藏經云昔拘留沙國有惡生王詣園堂上見一金猫從東北角入西南角
 王時見已即遣人掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸漸掘復得一盆如是次第得三重盆
 各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於五里步步之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得錢怖不敢用
 怪其所以即詣尊者迦梅延所說其因緣尊者答王此王宿因所獲福報但用無苦王即請問
 往昔因緣尊者答王乃往過去九十一劫毘婆尸佛入般涅槃後遺法之中有諸比丘四衢道
 頭施座置鉢在上教化而作是言誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火所不能
 奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施即以此錢重著鉢中發願而去去家五
 里步步歡喜到門欲入復遙向僧至心頂禮發願而入時貧人者今王身是緣昔三錢歡喜施
 僧世尊尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五里中步步歡喜常於五里有此金錢以是因
 緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心
 如優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言遮當知是人已說來世貧窮薄德如是之
 人名爲放逸自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮
 非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器乘蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵沙施
 於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵沙耶誰有一日不食三搏沙命不全者

是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤體無衣服者若有衣服豈無一線施
 人繫瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡
 喜無厭亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦
 祝願王及貧窮人所得功德等無差別如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買
 者量者等聞無異而諸香不失毫釐修施之德亦復如是若多若少若顯若細若隨喜心身往
 佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別若無財物見他施已心不喜信疑於
 福田是名貧窮若多財實自在無礙有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者自觀
 餘一搏食自食則生施他則死猶應施與況復多耶智者復觀世間若有持戒多聞乃至獲得
 阿羅漢果猶不能遮斷饑渴等若房舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若
 樂行施是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏少雖富有四天地受無量樂猶不知足是故我
 應為無上樂而行布施不為人天何以故無常故有邊故若施主歡喜不悔親近善人財富自
 在生上族家得人天樂至無上果能離一切煩惱結縛若施主能自手施已生上姓家遇善知
 識多饒財寶眷屬成就能用能施一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎又大丈夫論云若
 慳心多者雖復泥土重於金玉若悲心多者雖施金玉輕於草木若慳心多者喪失財寶心大
 憂惱若行施者令受者喜悅自亦喜悅設有美食若不施與而食瞰者不以爲美設有惡食得

若一本作

地一本作
下道一本作

妙解一本作

行布施然後食者心中歡悅以爲極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃無
 信心者誰信是語設有饑食有饑者在前尚不能施與況餘勝解而能與人若人於大水邊尙
 不能以少水施與衆生況餘好財是人於世間糞土易得於水煙食之人聞乞糞土猶懷悒悒
 況復財物如有二人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其求索
 無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲念者生天人中受無
 量樂富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩薩但有悲愍心便爲具足況與少物菩薩悲心念施
 無有財物見人乞時不忍言無悲苦墮淚設聞他苦尙不能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟
 者無有是處有悲心者見貧苦衆生無財可與悲苦歎息無可爲喻救衆生者見衆生受苦悲
 泣墮淚以墮淚故知其心頓菩薩淚有三時一見修功德人以愛敬故爲之墮淚二見苦惱衆
 生無功德者以悲愍故爲之墮淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩薩墮淚已來多四大海水
 世間衆生捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧苦衆生無財施時悲泣墮淚菩薩聞乞聲爲之
 墮淚乞者見菩薩雨淚雖不言與當知必得菩薩見乞者來時極生悲苦乞者得財物時心生
 歡喜得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮淚不能自比乞者言足爾時乃止菩薩修行施已衆生
 滿足便入山林修行禪定滅除三毒財物倍多無乞可施我今出家斷諸結使菩薩發願度諸
 衆生諸有所索一切皆捨有悲心者爲他故涅槃尙捨況後捨身命財有何難也捨財物者不

止一本作

如捨身捨身者不如捨於涅槃。涅槃尚捨。何有不捨。悲心微。隨得自在。悲作救濟者。大菩薩施。都無難也。菩薩悲心。悉得知見。一切衆生。身者無不是病。無有知者。以三事故。知其有病。何者。爲三。飲食衣服湯藥。卽是病相。菩薩悲心。以三事得顯。何者。爲三。卽是財法無畏施也。菩薩與一切衆生。作樂爲滅。一切衆生。苦故捨身。救之。菩薩不求果報。視如芻艸。菩薩大悲。作種種方便。猶如乳聚。以血施人。易於世人。以水用施。如菩薩昔日五處出血。施諸夜叉鬼。踊躍歡喜。無可爲喻。

施部第十一

如月燈三昧經云。佛言。若有菩薩。信樂檀波羅蜜者。有十種利益。何等爲十。一。降伏慳悋煩惱。二。修習捨心。相續三共諸衆生。同其資產。攝受堅固。而至滅度。四。生豪富家。五。在所生處。施心現前。六。常爲四衆之所愛樂。七。處於四衆。不怯不畏。八。勝名流布。徧於諸方。九。手足柔軟。足掌坦平。十。乃至道樹。不離善知識。又大寶積經云。樂施之人。獲五種名利。一。常得親近一切賢聖。二。一切衆生之所樂見。三。入大衆時。人所崇敬。四。好名善譽。流聞十方。五。能爲菩提。作上妙因。又菩薩善戒經云。具足三種慧施。乃能受持菩薩禁戒。一者施。二者大施。三者無上施。第一施者。於四天下。尚不憍。況於小物。是名爲施。第二大施者。能捨妻子。第三無上施者。頭目髓腦。骨肉皮血。菩薩具足如是三施。乃具於忍能持禁戒。又增一阿含經云。若檀越主慧施之日。得五事功德。云何爲五。一者施命。二者施色。三者施安。四者施力。五者施辯。施命之時。欲得長壽。

施色之時。欲得端正。施安之時。欲得無病。施力之時。欲得無能勝。施辯之時。欲得無上。正真之辯。又十住毘婆沙論云。在家菩薩。所食惜物。若有乞人。急從求索。汝以此物。施與我者。速得成佛。菩薩卽應思惟。若我今者。不捨此物。此物必當遠離於我。設至死時。不隨我去。此物則是遠離之相。今爲發菩提心。須施與。後死時。心無有悔。必生善處。是得大利。若猶貪者。應辭謝乞者。言。勿生瞋恨。我新發意。善根未具。於菩薩行法。未得勢力。是以未能捨於此物。後得勢力。善根堅固。當以相與。又優婆塞戒經云。若施佛已。用與不用。果報已定。施人及僧。有二種福。一。從用生。二。從受生。何以故。施主施時。自破慳悋。受者用時。破他慳悋。是故說言。從用生福。

訂校法苑珠林卷第八十一

西明寺沙門

釋道世撰(麗會)

六度篇第八十五之三

持戒部第二 此別三部

述意部

勸持部

引證部

竊聞戒是人師。道俗咸奉。心爲業主。凡聖俱制。良由三寶所資。四生同潤。故經曰。正法住。正法滅。意在茲乎。是以持戒爲德。顯自大經。性善可崇。明乎大論。戒復方之日。譬若寶珠。義等塗香。事同惜水。越度大海。號曰牢船。生長善芽。又稱平地。是以菩薩。稟受微塵。不缺羅漢。護持纖

述意部第一 戒一本作

芥無犯，寧當抱渴而死，弗飲水蟲，乃可破繁而終無傷。草葉書云：立身行道，揚名於後世，言行忠信，戰戰兢兢，豈可放縱心馬，不加轡勒，馳騁情，獲都無制，銷浮靈，既毀前路，何期德瓶已破。勝緣長絕，或復要聚惡人，朋結兇黨，更相扇動，備造等，取無慚，無愧不差，不耻日更增，甚轉復沈浮，似若葶藶艾蒿，枝葉皆苦，訶梨菓樹，徧體無甘，從明入闇，無復出期，劫數既過，痛傷難忍。於是鑊湯奔沸，猛氣衝天，鑊炭赫曦，爆聲烈地，鎔銅灌口，則腸爛肝銷，銅柱逼身，則骨肉俱盡。宛轉嗚呼，何可言念，如斯等苦，寔由毀戒也。

二助持部第

如大莊嚴論云：若能至心持戒，乃至殞命，得現果報。我昔聞難提跋提城，有優婆塞兄弟二人，並持五戒，其弟爾時卒患瘡痛，氣將欲絕，時醫語之：食新殺狗肉，并使服酒，所患必除。病者白言：其狗肉者，為可於市買索食之。飲酒之事，願捨身命，終不犯戒。而服於酒，其兄見弟極為困急，賈酒語弟：捨戒服酒，以療其病。弟白：兄言我雖病急，願捨身命，終不犯戒。而飲此酒，即說偈言：怪哉臨命終，破我戒瓔珞，以戒莊嚴身，不用殮葬具。人身既難得，閻浮世界中，遭值戒復難，願捨百千命，不毀破禁戒，無量百千劫，時乃值遇戒。善能分別者，此事亦復難，雖復得人身，值正法倍難，時復值法寶，愚者不知取，兄聞是已，答其弟言：我以親故，不為沮壞，弟白：兄言非為親愛，乃是歿敗，即說偈言：我欲向勝處，毀戒令墜，捨

我身命一終本終身命

戒乃如是，云何名親愛，我勤習戒根，乃欲見却，奪所持，五戒中，酒戒最為重。今欲強毀我，不得名為親，兄問弟言：云何以酒為戒根本，耶弟即說偈以答兄言：若於禁戒中，不盡心護持，便為違大悲，草頭有酒滴，尚不敢嘗，觸以是故，我知酒是惡道，因在家修多羅，說酒之惡報，唯佛能分別，誰有能測量，佛說身口意，三業之惡行，唯酒為根本，復墮惡行中，往者優婆夷，以酒因緣故，遂毀餘四戒，是名惡行，數酒為放逸，根不飲閉惡道，能獲信樂心，去慳能捨財，首羅聞佛說，能獲無量益，我都無異意，而欲毀犯者，略說而言之，寧捨百千命，不毀犯佛教，寧使身乾枯，終不飲此酒，假使毀犯戒，壽命百千年，不如護禁戒，即時身命滅，使差我猶故不飲，況今不定知，為差為不差，作是決定心，心生大歡喜，即獲見真諦，所患得消除，惟大智之人，厭世修道，雖具持戒，內懷定慧，不現持相，內言實德，故華嚴經云：何等為離邪命戒，此菩薩不作持戒淨相，欲使他知，內無實德，現實德相，但持淨戒，一向求法，究竟薩婆若，何等為不起惡戒，此菩薩不自高貴，言我持戒，見犯戒人，亦不致呵，令其憂惱，但一其心，持清淨戒，勝果剋得不須疑惑，又菩薩藏經云：舍利子，菩薩摩訶薩，行尸波羅蜜，多故獲得十種清淨尸羅，汝應知之，何等為十一者：於諸眾生，曾為損害，二者於他財物，不行劫盜，三者於他妻妾，遠諸染習，四者於諸眾生，不與欺誑，五者和合眷屬，無有乖離，六者於

一現實德相現實德相

諸衆生不起。隨言由能堪忍。彼惡言故。七者遠離綺語。凡有所言。諦審說故。八者遠諸貪著。於他受用。無我所故。九者遠離瞋恚。善能忍受。隨言辱故。十者遠離邪見。由不敬事諸餘。天仙及神鬼故。又大寶積經云。第二持十善業戒者。有五事利益。一能制惡行。二能作善心。三能遮煩惱。四成就淨心。五能增長戒。若人善修不放逸行。八萬四千無量戒品。悉皆在十善戒中。又月燈三昧經云。佛言。若有菩薩能淨持戒。有十種利益。何等為十。一滿足一切智。二如佛所學。而學三智者。不毀四不退。捨願。五安住於行。六棄捨生死。七羣樂涅槃。八得無纏心。九得勝三昧。十不吝信財。又六度集經云。復有四種持戒具足智慧。何等為四。一持戒常演說法。二持戒常勤求法。三持戒正分別法。四持戒迴向菩提。

如大莊嚴論說。我昔曾聞。有諸比丘。與諸賈客入海探寶。既至海中。船舫破壞。爾時有一年少比丘。捉得一枚版。上座比丘不得版。故將沒水中。于時上座恐怖惶懼。恐為水漂。語年少言。汝寧不憶佛所制戒。常敬上座。汝所得版。應以與我。爾時年少。即便思惟。如來世尊。實有斯語。諸有利樂。應先與上座。復作是念。我若以版用與上座。必沒水中。洄瀆波浪。大海之難。極為深廣。我於今者。命將不全。又我年少。初始出家。未得道果。以此為愛。我今捨身用濟上座。正是其時。作是念已。而說偈言。我為自全濟。為隨佛語勝。無量功德聚。名稱徧十方。軀命極鄙賤。云何違聖教。我今受佛戒。至死必堅持。為順佛語故。奉版遺身命。若不為。

難事。終不獲難果。我若持此版。必渡大海難。若不順聖旨。將沒生死海。我今沒水死。雖死猶名勝。若捨佛所教。失於天人利。及以大涅槃。無上第一樂。說是偈已。即便捨版。持與上座。既授版已。於時海神感其精誠。即接年少比丘。置於岸上。海神合掌白比丘言。我今歸依。堅持戒者。汝今遭是厄難之事。能持佛戒。海神說偈報曰。汝真是比丘。實是苦行者。號爾為沙門。汝實稱斯名。由汝德力故。衆伴及財寶。得免大海難。一切安隱出。汝言誓堅固。敬順佛所說。汝是大勝人。能除衆患難。我今當云何。而不加擁護。見諦能持戒。斯事不為難。凡夫不毀禁。此乃名希有。比丘處安隱。清淨自謹慎。能不毀禁戒。此亦未為難。未獲於道迹。處於大怖畏。捨己所愛命。護持佛教戒。難為而能為。此最為希有。又論云。我昔曾聞。有一比丘。次第乞食。至穿珠家。立於門外。時彼珠師。為於國王穿摩尼珠。比丘衣赤。往映彼珠。其色紅赤。彼穿珠師。即入其舍。為比丘取食。時有一鵝。見珠赤色。其狀似肉。即便吞之。珠師持食以施比丘。尋即覓珠。不知所在。此珠價貴。珠師貧急。語比丘言。得我珠耶。比丘恐殺鵝。取珠當設。何計得免。斯患。即說偈言。我今護他命。身分受苦惱。更無餘方便。唯以命代彼。若言他持去。此言復不可。設自得無過。不應作妄語。我今捨身命。為此鵝命故。故緣我護戒。因用成解脫。爾時珠師。雖聞斯偈。語比丘言。若不見還。汝徒受苦。終不相置。比丘即四向望。無可恃怙。

如鹿入園莫知所趣比丘無救亦復如是爾時比丘即自斂身端正衣服彼人語比丘言汝今
 與我圖耶比丘答言不共汝圖我自共結使圖又說偈言我捨身命時墮地如乾薪當
 使人稱美為鵝能捨身亦使於後人皆生憂苦惱而捨如此身聞者勸精進修
 行於真道堅持於禁戒有便毀禁者願樂於持戒時穿珠師即加打棒以兩手并頭
 並皆被縛四向願望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈言我於過去世
 盜捨身命如是不可數羊鹿及六畜捨身不可計彼時虛受苦為戒捨身命
 於毀禁戒假欲自擁護會歸於當滅不如為持戒為他護身命捨此危脆身
 取解脫命我著糞掃衣乞食以為業住止於樹下以何因緣故乃當作盜賊汝
 宜善觀察爾時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍更搗打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血
 出時彼鵝者即來食血珠師腹忿打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師答言鵝今死活何足故
 問時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即向鵝說偈言我受諸苦惱望使此鵝活
 今我命未絕鵝在我前死我望護汝命受是極辛苦何意汝先死我果報不成
 珠師問比丘言鵝今於汝竟是何親愁惱乃爾比丘答言不滿我願所以不樂珠師問言欲作
 何願比丘以偈答言菩薩往昔時捨身以買鵝我亦作是意捨命欲代鵝我得最
 勝心欲全此鵝命久住常安樂由汝殺鵝故心願不滿足爾時比丘更具說已珠

教一
本
作

師即開鵝腹而還得珠既見珠已便舉聲號哭語比丘言汝說鵝命不惜於身使我造此非法
 之事即說偈言汝藏功德事如似灰覆火我以愚癡故燒然數百身汝於佛標相
 極為甚相稱我以愚癡故不能善觀察為癡火所燒願當暫留住少聽我懺悔
 猶如脚踏者按地還得起南無清淨行南無堅持戒遭是極苦難不作毀缺行
 不遇如是惡持戒非希有要當值此苦能持禁戒者是則名為難為鵝身受苦
 不犯於禁戒此事實難有懺悔既訖已即放比丘還又大莊嚴論說有諸比丘曠
 野中行為賊劫掠脫衣裝時此羣賊懼諸比丘往告聚落盡欲殺害賊中一人先曾出家語
 同伴言今者何為盡欲殺害比丘之法不得傷草今者以草繫諸比丘彼畏傷汝終不能得四
 向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服為
 日所炙蚊虻蠅蚤之所咬燒從旦被縛至於日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽獸交橫馳走甚
 可怖畏有老比丘語諸年少說偈誠言若有智慧者能堅持禁戒求人天涅槃稱意
 而獲得名稱普聞知一切咸供養必得人天樂亦獲解脫果伊羅鉢龍王以其
 毀禁戒損傷樹葉故命終墮龍中諸佛悉不記彼得出龍時能堅持禁戒斯事
 為其難戒相極衆多分別曉了難如劍林棘叢處中多傷毀惡劣不堪任護持
 如此戒是諸比丘為苦所逼不得屈申及以轉動恐傷草命唯當護戒至死不犯即說偈言

甚一
本
作

我等往昔來 造作衆惡業 或得生人道 竊盜淫他妻 王法受刑戮 計算不能數
 復受地獄苦 如是亦難計 或受畜生身 牛羊及雞犬 鹿禽獸等 爲他所殺害
 喪身無崖限 未曾有少利 我等於今者 爲護聖戒故 分捨是微命 必獲大利益
 我等今危厄 必定捨驅命 若當命終後 生天受快樂 若毀犯禁戒 現在惡名聞
 爲人所輕賤 命終墮惡道 今當共立要 於此至沒命 假使此日光 暴我身命乾
 我要持佛戒 終不中毀犯 假使遇惡獸 爛裂我身手 終不敢毀犯 釋師子禁戒
 我寧持戒死 不願犯戒生 諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不動不搖譬如大
 樹無風之時枝葉不動時彼國王遇出收獵漸漸遊行至諸比丘所繫之處王遙見之心生疑
 惑謂是露形尼隸子等遣人往看諸比丘等深生慚愧障蔽其身使人審知釋子沙門何以知
 之右肩黑故即便還白言大王彼是沙門非爲尼隸即說偈言 王今應當知 彼爲賊所劫
 慚愧爲草繫 如鉤制大象 于時大王聞是事已深生疑怪獸作是念我今宜往彼比丘
 所作是念已即說偈言 青卿用繫手 猶如鸚鵡翅 又如祠天羊 不動亦不搖 雖知
 處危難 獸住不傷草 如林爲火焚 犛牛爲尾死 說是偈已往至其所以偈問曰 身
 體極丁壯 無病似有力 以何因緣故 草繫不動搖 汝等豈不知 身自有力耶 爲
 祝所迷惑 爲是苦行耶 爲自厭患身 願速說其意 於是比丘以偈答王曰 守諸禁

首手一本作

是白一本作

戒故 不敢挽頓絕 佛說諸草木 悉是鬼神宅 我等不敢違 是以不能絕 如似祝
 場中 爲蛇畫境界 以神祝力故 毒蛇不敢度 牟尼尊畫界 我等不敢越 我等雖
 護命 會歸於磨滅 願以持戒死 終不犯戒生 有德及無德 俱共捨壽命 有德慧
 命存 并復有名稱 無德喪慧命 亦復失名譽 我等諸沙門 以持戒爲力 於戒爲
 夏田 能生諸功德 生天之梯墜 名稱之種子 得聖之橋津 諸利之首目 誰有智
 慧者 欲壞戒德瓶 爾時國王聞說偈已心甚歡喜 卽爲比丘解草繫縛而說偈言 善哉
 能堅持 釋師子所說 寧捨己身命 護法不毀犯 我今亦歸命 如是顯大法 歸依
 離熱惱 牟尼解脫尊 堅持禁戒者 我今亦歸命
 感應緣 梁沙門釋法聰 隋沙門釋法充 後南梁襄陽景空寺釋法聰南陽新野人
 卓然神正性潔如玉 蔬菹是甘無求滋饌因至襄陽織蓋山白馬泉築室方丈以爲棲心之宅
 入谷兩所置閣若舍今巡山者尙識故基焉初梁晉安王承風來問將至禪室馬騎相從無故
 却退王慚而返夜感惡夢後更再往馬退如故王乃潔齋躬盡虔敬方得進見初至寺側但覩
 一谷猛火洞然良久佇望忽變爲水經停傾仰時水滅堂現以事相詢乃知爾時入水火定也
 堂內所坐繩牀兩邊各有一虎王不敢進聽乃以手按頭著地閉其兩目召王令前方得展禮
 因告境內多弊虎災請聽救援聽卽入定須臾有十七大虎來至便與受三歸戒勅勿犯暴百

南梁一本作

姓又命弟子以布繫諸虎頸滿七日已當來於此王至期日設齋衆集諸虎亦至便與飲食解布遂爾無害其日將王臨白馬泉內有白龜就聽手中取食謂王曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉魚亦就手食云此是雌龍王與羣吏嗟賞其事大施而旋有兇左右數十壯人夜來欲劫所施之物遇虎哮吼遮遏其道又見大人倚立禪室傍有松樹止到其膝執金剛杵將有守護竟夜迴遑日午方返王怪其來方以事首遂表奏聞初聽住禪堂每有白鹿白雀馴服棲止行住所及慈救為先因見屠者驅猪百餘頭聽三告曰解脫首楞嚴猪遂繩解散去諸屠大怒將事加手並佗然不動便歸悔過罪因斷殺業又於漢水漁人牽網如前三告引網不得方復歸心空網而返又荆州苦旱長沙寺遣僧至聽所請雨使還大降陂池皆滿後卒於江陵天宮寺即是梁太初年也其寺現有碑記○隋江州廬山化城寺釋法充俗姓畢九江人也常誦法華大品未住廬山半頂化城寺修定自非僧事未嘗安履每勸僧衆無以女人入寺上損佛化下墜俗謠然以寺基事重有不能者充歎曰生不值佛已是罪緣正教不行義須早死何慮方土不奉戒乎遂於此山香鑪臺自投而下齧粉身骨用生淨土便於中虛頭忽倒上冉冉而下處於深谷不損一毛寺衆不知後有人上峯頂路望下千有餘仞聞人語聲就而尋之乃是充也身命猶存口誦如故迎還至寺僧感死諫為斷女人經于六年方乃卒也時屬隆暑屍不臭爛時當開皇之末年也右二驗出唐高僧傳

悔過一本
作過悔

垂上一本
作垂

時上一本
有世字

忍辱部第三

此別四部

述意部

勸忍部

忍德部

引證部

蓋聞忍之為德最是尊上持戒苦行所不能及是以毘提比丘被刑殘而不恨忍辱仙主受割截而無瞋且慈悲之道救拔為先菩薩之懷愍惻為用常應徧遊地獄代其受苦廣度衆生施以安樂豈容微復觸惱大生瞋恨乃至惡眼出聲慘厲色遂相捶打便以杖加或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鴟梟合毒逾於蜂蠆所以歷劫怨讎生生不絕也如菩薩藏經云夫忿恚者速能損害百千大劫所集善根若能善根為瞋害已復當經於百千大劫方始勤苦修行聖道若如是者阿耨菩提極難可得是我當被忍辱鎧以堅固力摧忿恚軍舍利子我今為汝廣說其事我念過去為大仙人名修行處時有惡魔化作五百健馬丈夫常尋逐我與諸惡罵晝夜去來行住坐臥僧坊靜室聚落俗家若在街巷若空閑處隨我坐立是諸化魔以惡惡言毀罵訶責滿五百年未曾休廢舍利子我自憶昔五百歲中為諸魔羅之所訶毀未曾於彼起微恨心常與慈救而用觀察又成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨鳥惡口罵晉大人堪受如華雨象行者常觀前人本末因緣或於過去為我父母養育我身不避罪福未曾報恩何須起瞋或為兄弟妻子眷屬或是聖人昔為善友凡情不識何須加毀又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀一切衆生無始已來於我有恩二觀一切衆生常念念滅何人能損何人被損三觀唯法無衆生有何能損及所損四觀一切衆生皆自受苦云何復欲加

述意部第
一本作

自一本作

勸忍部第
一本作

諸能一本作

與一本作

鳥一本作

象一本作

心一本作

之以苦五觀一切衆生皆是我子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋又報恩經云假使
 熱鐵輪在我頂上旋終不爲此苦而發於惡心成論云行慈心者臥安覺安不見惡夢天護人
 愛不毒不兵水火不喪又四分律偈云忍辱第一道佛說無爲最出家惱他人不名
 爲沙門又遺教經云能行忍辱者乃可名爲有力大人又經云見人之過口不得言己身有惡
 則應發露又書云聞人之過如聞父母之名耳可得聞口不得言又經云讚人之善不言己美
 又書云君子揚人之美不伐其善又經云布施不望彼報若得人惠毫髮已上皆當祝願慚愧
 奉受又書云公子有德於人願公子忘之人有德於公子願公子勿忘又云施人慎勿念受施
 慎勿忘又經云恕己可爲喻勿殺勿行杖又書云己所不欲勿施於人當知內外之教其本均
 同雖形有黑白然立行無殊若乖斯旨便同鄙俗何依內外如經云佛爲衆生說法斷除無明
 暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教又書云天道無親唯仁是與是名外教又若出家之人能
 觀苦空無常無我厭離生死志求出世是爲依內若乖斯行翻爲外俗在家之人若能厭捨俗
 情欣慕高志專崇三寶修持四德奉行孝弟仁義禮智貞和愛敬能行斯行翻同爲內若違斯
 旨還同外道在俗之人能隨內教便寤真理心常會道漸進勝途至趣菩提既知如是欲行此
 行唯須自舉推德與他如拭塵巾攬垢向己持淨與人故經云退而得者佛道也故書云君子
 讓而得之爲是義故常須進勝他人常須勉責己躬也

志一本作

忍部第
三性一本作

如大寶積經云第三忍辱有十事一不觀於我及我所相二不念體性三破除憍慢四惡來不
 報五觀無常想六修於慈悲七心不放逸八捨於飢渴苦樂等事九斷除瞋恚十修習智慧若
 人能成如是十事當知是人能修於忍又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於慈忍有十種利
 益何等爲十一火不能燒二刀不能割三毒不能中四水不能漂五爲非人所護六得身相莊
 嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於梵天九晝夜常安十其身不離喜樂又私呵三昧經云佛言
 忍有六事得一切智何等爲六一得身力二得口力三得意力四得神足力五得道力六得慧
 力又六度集經云復有四種忍辱具足智慧何等爲四一於求法時忍他惡罵二於求法時不
 避飢渴寒熱風雨三於求法時隨順和尙阿闍梨行四於求法時能忍空無相無願又比丘避
 女人惡名經云雖聞多惡名苦行者忍之不應苦自言亦不應起惱聞聲恐怖
 者是則林中獸是輕躁衆生不成出家法仁者當堪耐下中上惡聲執心堅住
 者是則出家法不由他人語令汝成劫賊亦不由他語令汝得羅漢如汝自知
 已諸天亦復知

引部第
四

如五分律云佛告諸比丘過去世時阿練若池水邊有二鴈與一龜共結親友後時池水涸竭
 二鴈作是議言今此池水涸竭親友必受大苦議已語龜言此池水涸竭汝無濟理可隨一木
 我等各隨一頭將汝著大水處鴈木之時慎不可語即便隨之經過聚落諸小兒見皆言鴈隨

龜去龜即瞋言何預汝事即便失木墮地而死爾時世尊因此說偈言夫士之生斧在口中所以斫身由其惡言應毀反譽應譽反毀自受其殃終無復樂佛言龜者調達是也昔以瞋語致有死苦今復瞋罵如來墮大地獄又法句喻經云昔者羅雲未得道時心性癡獷言少誠信佛勅羅雲汝到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅雲奉教作禮而去住九十日慚愧自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜趣前禮佛安繩牀坐佛踞繩牀告羅雲曰深盤取水為吾洗足羅雲受教為佛洗足洗足已訖佛語羅雲汝見深盤中洗足水不羅雲白佛唯然見之佛語羅雲此水可用食飲以不羅雲白言不可復用所以者何此水本質清淨今以洗足受於塵垢是故不可復用佛語羅雲汝亦如是唯為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿胃懷亦如此水不可復用佛語羅雲棄深盤中水羅雲即棄佛語羅雲深盤雖空可用盛飲食不耶白佛言不可復用所以然者用有深盤之名曾受不淨故佛語羅雲汝亦如是唯為沙門口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如深盤不中盛食佛以足指撥却深盤應時輪轉而走自跳而墮數返乃止佛語羅雲汝寧惜深盤忍破不羅雲白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大殷勤佛語羅雲汝亦如是唯為沙門不攝身口隨言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜身死神去輪轉三途自生苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜深盤羅雲聞之慚愧怖悸譬如戰象兩牙二耳四脚及尾九兵皆嚴先

須護鼻所以者何象鼻輒脆中箭即死人犯九惡唯當護口所以護口當畏三塗十惡盡犯不護口者如象損鼻人犯十惡不惟三塗毒痛辛苦即說偈云我如象鬪不忍中箭常以誠信度無戒人警象調伏可中王乘調為尊人乃受誠信羅雲聞佛懇惻之誨感激自厲剋骨不忘精進柔和懷忍如地識想靜寂即得阿羅漢道又羅雲忍辱經云爾時羅雲向一不信婆羅門家乞食悵惜不與羅雲被打頭破血出復撮沙投鉢中羅雲合忍心不加報即持鉢至河洗頭鉢已而自說云我自行分衛無事橫打我我痛斯須間奈彼長苦何猶如利劍割臭屍臭屍不知痛非劍之不利又如天甘露飼彼涸豬食涸豬捨之走非是甘露之美我以佛真言訓世凶惡凶惡不思豈不然乎還已白佛佛言夫惡心之興是己之衰輕薄惡人命終于夜半當入無擇地獄之中獄鬼加痛毒無不至八萬四千歲其壽乃終魂神更受合毒身毒還自害其身終而復始續受蝮形常食沙土萬歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙土投鉢中故世世食沙土而死罪畢為人母懷之時常有重病家中日耗見生鈍頭都無手足其親驚怪皆曰何妖來為不祥即取捐之著于四衢路人往來無不愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦窮苦旬日乃死死後魂靈即復更生輒無手足鈍頭如前經五百世重罪乃畢後生為人常有頭痛之患夫人處世不能忍者所生之處不值佛世違法遠僧常在三塗若蒙餘福得出為人稟性常惡凶虐自逐為人醜陋衆所惡憎生輒貧窮聖賢不祐又雜阿合經云爾

時尊者舍利弗。大目犍連。住耆闍崛山中。時尊者舍利弗。新剃髮。時有伽吒及優波伽吒鬼。優波伽吒鬼見尊者舍利弗。新剃髮。語伽吒鬼言。我今當往打彼沙門頭。伽吒鬼言。汝莫作是語。此沙門大德大力。汝莫起瞋。長夜得大不饒益。苦如是再三說。時優波伽吒鬼再三不用伽吒鬼語。即以手打尊者舍利弗頭。打已。尋自言。喚燒我伽吒。我伽吒再三喚已。陷入地中。墮阿鼻地獄。目連聞舍利弗為鬼所打。即往問言。云何尊者苦痛可忍。不舍利弗答言。尊者目連。雖復苦痛。意能堪忍。不至大苦。目連語舍利弗言。奇哉尊者舍利弗。真為大德大力。此鬼若以手打耆闍崛山者。能令碎如糠粃。况復打人而不苦痛。爾時舍利弗語目連。我實不大苦痛。時舍利弗大目犍連共相慰勞。時世尊以天耳聞其語聲。已即說偈言。其心如剛石。堅住不傾動。染著心已離。瞋者不反報。若如此修心。何有苦痛憂。又新婆沙論云。曾聞過去此賢劫中。有王名羯利。時有仙人號為忍辱。住一林中。勤修苦行。時羯利王除去男子。與內宮眷屬作諸伎樂遊戲。林間縱意娛樂。經久疲厭。而便睡眠。內宮諸女為華果。故遊諸林間。遙見仙人於自所止。端身靜思。便馳趣之。皆集其所。到已。頂禮圍遶而坐。仙人即為說欲之過。所謂諸欲皆是不淨臭穢之法。是可呵責。是可厭患。誰有智者當習近之。諸姊皆應生厭捨離。王從睡覺。不見諸女。便作是念。將無有人誘奪去耶。即拔利劍處處求覓。乃見諸女在仙人邊。圍遶而坐。生大瞋恚。是何大鬼誘我諸女。則前問之。汝是誰耶。答言。我是仙人。復問。在此作何事。

及反一本作

事時一本作

耶答言。修忍辱道。王作是念。此人見我。瞋故。便言我修忍辱。我今試之。即復問言。汝得非想非非想處定耶。答言。不得。次第責問。乃至汝得初靜慮耶。答言。不得。王倍瞋恚。語言。汝是未離欲人。云何恚情觀我諸女。復言。我是修忍辱人。可申一臂。試能忍不爾時。仙人便申一臂。王以利劍斬之。如斷藕根。墮於地上。王復責問。汝是何人。答言。我是修忍辱人。時王復命申餘一臂。即復斬之。如前責問。仙人亦如前答言。我是修忍辱人。如是次斬兩足。復截兩耳。又割其鼻。一責問。答皆如前。令仙人身七分墮地。作七瘡。已。王心便止。仙人告言。王今何故自生疲厭。假使斷我一切身分。猶如芥子。乃至微塵。我亦不生一念瞋恚。所言忍辱。終無有二。復發是願。如汝今日。我實無辜。而斷我身。令成七分。作七瘡孔。我未來世得阿耨菩提時。以大悲心。不待汝請。最初令汝修七種道。斷七隨眠。當知爾時。忍辱仙人者。即今世尊釋迦牟尼是。羯利王者。即今具壽憍陳那。是。故憍陳那見聖諦。已。佛以神力。除彼闇障。令其憶念。過去世時。使便自見。為羯利王。佛為仙人。自以利劍。斷佛七支。作七瘡孔。佛不瞋恨。反以誓願。欲饒益之。佛豈違背昔願。憍陳那聞已。極懷耻愧。合掌恭敬。

訂校法苑珠林卷第八十二

訂校法苑珠林卷第八十三

西明寺沙門

釋道世撰(麗會)

訂校法苑珠林卷第八十三

六度篇

九十一

述意部第

一作

六度篇第八十五之四
精進部第四 此別四部 述意部 懈惰部 策修部 進益部

夫忍行之情猶味審的之旨未顯所以策情令心不懈是故經曰汝等比丘當勤精進十力慈日既已潛沒汝等當為無明所覆又言剛提之人屍臥終日當言成道無有是處釋論云在家懈怠失於俗利出家懶惰喪於法寶是以斯那再猛諸佛稱揚迦葉精奇如來述證書云夙與夜寐竭力致身乃曰忠臣方稱孝子故知放逸懈怠之所不尚精進劬勞無時不可豈得恣其惡懷縱情慆蕩致使善根種子不復開敷道樹枝條彌加枯瘁况復命屬死王名繫幽府奄歸長夜頓罷資糧冥曹拷問將何酬答當於此時悔恨何及是故今者勸諸行人聞身餘力預備前糧常須檢核三業勿令違於六時每於晝夜從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一剋一念一刹那檢核三業幾心行善幾心行惡幾心行孝幾心行逆幾心行厭離財色心幾心行貪著財色心幾心行人天善根業幾心行三塗不善業幾心厭離名聞著我心幾心貪求名聞著我心幾心欣修三乘出世心幾心輕慢三乘深樂世間心如善惡日夜相違行者常須檢核勿令放逸墮於邪網常省三業遞相誠勗心口相訓心語口言汝常說善莫說非法口還語心汝思正法莫思非法心復語身汝勤精進莫行懈怠如是我心自制我口自慎我身自禁如是自策足得高昇何勞他控橫起怨憎故經曰身行善口行善意行善定生善道身

作快馬

懈惰部第

行惡口行惡意行惡定生惡趣又如駛驥顧影馳走不同驚畜加諸杖捶若不自誠要假他呵反增觸惱益罪尤深也

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精進而得興起是時帝釋便說偈言欲求最勝道不惜其軀命棄身如糞土解了無吾我離用財寶施此事不為難勇猛如是者精進得佛疾又增一阿合經云若有人懈惰種不善行於事有損若能不懈惰此最精妙所以然者彌勒菩薩經三十劫應當作佛我以精進力勇猛之心使彌勒在後成佛是故當念精進勿有懈怠又譬喻經云迦葉佛時有兄弟二人俱為沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得阿羅漢果衣常不充食常不飽弟生象中為象多力能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少齋食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命見前因緣愁憂不食象子怖懼便往白王王問象子先無人犯此象不象子答曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至象邊何所道耶沙門答曰我語象云我與汝俱有罪耳沙門向王具說如上王意便寤即放沙門又增一阿合經云爾時世尊與無央數之衆而為說法有一長老比丘向世尊

計一本作

舒脚而睡。有修摩那沙彌。年向八歲。去世尊不遠。結跏趺坐。計念在前。世尊遙見。長老比丘。舒脚而睡。復見沙彌。端坐。思惟。便說偈言。所謂長老者。未必剃鬚髮。雖復年齒長。不於惡行。若有見諦法。無害於羣前。捨諸穢惡行。此名為長老。我今謂長老。未必先出家。修其善本業。分別於正行。設有年幼少。諸根無漏缺。此謂名長老。分別正法行。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見此長老。舒脚而睡乎。諸比丘對曰。如是。悉見世尊告曰。此長老。比丘。前五百世。中常為龍身。今設命終。當生龍中。汝等頗見修摩那沙彌。年向八歲。去我不遠。端坐無恭敬之心。於佛法衆者。命終皆當生龍中。汝等頗見修摩那沙彌。年向八歲。去我不遠。端坐思惟。不請比丘對曰。悉見世尊曰。此沙彌。却後七日。當得四神足。及得四諦之法。以是之故。當當勤加恭敬佛法之衆。又佛說。馬有八態。譬人經云。佛告諸比丘。馬有弊惡八態。何等為八。一態者。解羈繩時。掣車欲走。二態者。車駕跳跟。欲驚其人。三態者。便舉前兩足。掣車而走。四態者。便踢車輪。五態者。使人立持。輓摩身。掣車却行。六態者。便傍行斜走。七態者。便掣車馳走。得值濁泥。止住不行。八態者。懸涎餒之。熟視不食。其主牽去。欲駕之。是遮合踰噉。飲食不得。佛言。人亦有弊惡八態。何等為八。一態者。聞說經。便走不欲樂聽。如馬解羈繩。掣車走時。二態者。聞說經。意不解。不知語。所趣向。便瞋。眺跟不欲樂聞。如馬駕車時。跳跟欲驚人時。三態者。聞說經。便逆不受。如馬舉前兩脚。掣車走時。四態者。聞說經。便罵。如馬踏車輪時。五態者。聞說經。便起去。

使一本作
同本抄次

三修部第

如馬人立持。輓摩身。掣車却行時。六態者。聞說經。不肯聽。俛頭斜視。耳語。如馬傍行。科走時。七態者。聞說經。便欲窮難問之。不能相應。答便死。抵妄語。如馬得濁泥。便止不復行。八態者。聞說經。不肯聽。反念。淫泆多求。不欲聽受。死入惡道時。乃遮欲學問。行道亦不能復得。行道。如馬懸涎餒之。熟視不肯食。其主牽去。欲駕之。乃遮合踰噉。亦不得食。佛言。我說馬有八惡態。人亦有八惡態。如是。比丘。聞經。歡喜。作禮而去。

如持世經云。寶光菩薩。於閻浮檀金佛所。發於精進。但為入如是法。方便門。二十億歲。終不生惡心。若利養心。又寶光菩薩。如是精進。十二億歲。未曾發起。姪癡心。又無量意。菩薩無量力。菩薩於四萬歲中。終不睡眠。常不滿腹。食亦不臥。若坐若經行。但念五取陰。相又大集經云。法語比丘。二萬年中。無有睡眠。然後上昇虛空。一多羅樹。結跏趺坐。滿一千年。不動不搖。法喜為食。獲得比智。樂說無礙。又譬喻經云。羅閱祇國。沙門坐。自誓曰。我不得道。終不起。欲睡眠。心作錐。長八寸。刺兩腓。痛不得眠。一年得道。又薄俱羅經云。薄俱羅稱言。我從出家以來。八十年中。未曾偃臥。脇一著。牀背有所倚。又遺教經云。汝等比丘。若勤精進。則事無難者。是故汝等常勤精進。譬如小水。常流。則能穿石。若行者之心。數數懈廢。譬如鑽火。未熱而息。雖欲得火。火難可得。是名精進。又智度論云。身精進。為小心。精進。為大。外精進。為小。內精進。為大。復次。佛說。意業力。大故。如仙人。曠時。令大國磨滅。復次。身口。作五逆罪。大果報。一劫在阿鼻地獄。受意業力。得。

八十年
本十八

生非有想非無想處壽八萬大劫亦在十方佛國壽命無量以是故身口精進為小意精進為大如是諸經廣歎精進一心正念速得道果未必須多聞又智度論云若人欲得所聞皆持應當一心憶念令念增長於相似事繫念令知所不見事如周利槃陀迦比丘繫心拭履物中念憶禪定除心垢法乃得羅漢果彼人暗鈍令誦掃帚兩字猶不俱得得掃帚得掃帚忘掃帚如

此暗鈍尚得聖道何況利人不得聖道天下極鈍豈過於此佛法貴行不費不行但能勤行縱復寡聞亦先入道又毗婆沙論云如二人俱至一方一乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發故先有所至信解脫人勤行精進先至涅槃即是周利等也又六度集經云佛告弟子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數劫時有佛名一切度王是時衆中有兩比丘一名精進辯一名德樂止共聽法精進辯者聞經歡喜應時即得阿惟越致神通具足德樂止者

睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂止言佛者難值億百千世時乃一出當勤精進為衆作本如何睡眠時德樂止聞其致招便即經行於祇樹間甫始經行復往睡眠如是煩亂不能自定詣泉側坐欲思惟復生睡眠時精進辯便以善權往而度之化作蜂王飛趣其眼如欲董之時德樂止驚覺而坐長此蜂王須臾復睡時蜜蜂王飛入腋下螫其胃腹德樂止驚心中懔悸不敢復睡時泉水中有雜色華種種鮮潔時蜜蜂王飛住華上食甘露味時德樂止端坐視之畏復飛來不敢睡思惟蜂王觀其根本蜂王食味不出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汗泥中身

善作一本作

乏之一本作

體沐浴已復還飛住其華上時德樂止向蜜蜂王說偈言是食甘露者其身得安隱不當復持歸徧及其妻子如何墮泥中自汙其身體如是為無瞋毀其甘露味又如此華者不宜久住中日沒華還合求出則不能當須日光明爾乃復得出長夜之疲冥如是甚勤苦時蜜蜂王向德樂止說偈報言佛者譬甘露聽聞無厭足不當有懈怠無益於一切五道生死海譬如墮汗泥愛欲所纏裹無智為甚迷日出衆華開譬佛之色身日入華還合世尊般泥曰值見如來世當勤精進受除去睡陰蓋莫呼佛常在澁法之要慧不以色因緣其現有著者當知為善權善權之所度有益不唐舉而現此變化亦以一切故時德樂止聽聞其說即得不起法忍解諸法本遠隨隨尼佛告阿難爾時精進辯者今我身是德樂止者彌勒是也我於爾時俱與彌勒共聽經法彌勒爾時睡眠獨無所得我不行善權而救度者彌勒是也我於爾時得度脫又法句喻經云昔有比丘日至城外曠野塚間路由他田乃得達過其主見已便與瞋患此何道人日此來往不修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有圖訟來求證人故行田中田主宿緣鈎連應蒙得度便逐道人私匿從行見曠塚間屍骸狼藉腥臭爛鳥獸食噉散落異處或有食噉盡不盡者有似灰鴿色者蝨蟲吮味臭穢難近比丘舉手語彼人日此諸鳥獸是我證人其人問日此諸鳥獸何為證人汝今比丘與誰共

諍。比丘報曰。心之為病多。諸漏患。我觀此骸。分別惡露。便還房室。還自觀身。從頭至足。與彼無異。然此心意流馳。萬端逐逐。幻偽色聲香味細滑之法。我今欲誠心之源本。汝心當知。與起是念。無令將吾入地獄餓鬼之中。我今凡夫未脫諸縛。然此心賊不見從命。以是之故。日往曠野。為說惡露不淨之想。復與心說。心為卒暴亂錯不定。心今當改無造惡緣。時彼田主聞道人教。以手揮淚。哽咽難言。然彼田主於迦葉佛十千歲中。修不淨想。尋時分別三十六物。惡露不淨。爾時比丘及彼田主。即彼曠野大塚間。得須陀洹道。故知前聖後聖。通誠殷勤。不得輕怠。自損來報眷屬。非久暫時緣合。善惡交報。親疎何定。不得偏執。貪著室家。縱得榮位。暫時非久。比見惡俗。不知無常。廣事宅田。愛戀妻兒。貪求名利。不知厭足。生平不知修福。死去還屬他人。又法句喻經說云。昔者外國有清信士。供養三寶。初無厭極。時有沙門與共親友。逮得神通。生死已盡。時清信士得困疾病。醫藥加治。不能得差。時婦在邊。悲哀辛苦。共為夫婦。獨受斯痛。卿設無常。我何所依。兒女孤單。何所持怙。夫聞悲戀。應時即死。魂神還在婦鼻中。化作一蟲。婦甚啼哭。不能自止。時道人往與婦相見。知婿命過。鼻中作蟲。故欲諫喻。令捐愁愛。婦見道人來。增益悲哀。奈何。和尚夫婿已死。時婦涕淚鼻蟲。便墮地。婦即慚愧。欲以足踏道人。告曰。止。莫殺是卿。夫婿化作此蟲。婦白道人。我夫奉經持戒。精進難及。何緣壽終。墮此蟲中。道人答曰。用卿恩愛。悲哀呼嗟。起恩愛心。戀慕愁愛。用是壽終。即墮蟲中。道人為蟲。說經。卿精進奉經持法。福應生

天在諸佛前。但坐恩愛戀慕之想。墮此蟲中。亦可慚愧。蟲聞其言。心開意解。便自剋責。即時壽終。便得上生。是以今者。唯應檢校。知心善惡。改過為福。省己為人。不得懈怠。自損來報。如月燈三昧經云。佛言。若有菩薩能行精進。有十種利益。何等為十。一。他不折伏。二。得佛所攝。三。為非人所護。四。聞法不忘。五。未聞能聞。六。增長辯才。七。得三昧性。八。少病少惱。九。隨所得食。食已能消。十。如憂鉢羅華。不同於朽。又大寶積經云。第四精進有十念。一念佛。無量功德。二念法。不思議解脫。三念僧。清淨無染。四念行。大慈安立。眾生五念行。大悲拔濟。眾苦六念。正定聚。勸樂修善。七念。邪定聚。拔令返本。八念。諸餓鬼。渴熱惱。九念。諸畜生。長受眾苦。十念。諸地獄。備受燒煮。菩薩如是。思惟十念。三寶功德。專念不亂。是名正念精進。又六度經云。復有四種精進。具足智慧。何等為四。一。勤於多聞。二。勤於總持。三。勤於樂說。四。勤於正行。

感應緣六驗引。晉沙門帛僧光。晉沙門竺曇猷。宋沙門釋僧規。宋大司農何澄之。周沙門釋慧景。隋沙門釋曇詢。○晉剡隱嶽山。有帛僧光。或云曇光。未詳何許人。少習禪業。晉永和初。遊于江東。投剡之石城山。山民咸云。此中舊有猛獸之災。及山神縱暴。人蹤久絕。光了無懼色。雇人開筵負杖。而前行入數里。忽大風雨。羣虎號鳴。光於山南見一石室。乃止。其中安禪合掌。以為棲禪之處。至明旦雨息。乃入村乞食。夕復還中。經三日。乃見山神。或作虎形。或作蛇身。鏡來怖光。光一皆不恐。經三日。又夢見山神。自言。移往章安縣。韓石山住。推室以相奉。爾

撮一本作
累一本作

御語一本作
語一本作

轉一本作

往下一本
有時字

空一本作
隨上一本
有布字

拾一本作
令一本作

星下一本
有現字

二更一本
作五更
喝一本作

後採薪通流道俗宗事樂禪來學者起茅茨於室側漸成寺舍因名隱嶽光每入定輒七日不起處山五十三載春秋一百一十歲晉太元之末以衣蒙頭安坐而卒衆僧咸謂依常入定過七日後怪其不起乃共看之顏色如常唯鼻中無氣神遷雖久而形骸不圻至宋孝建二年郭鴻任剡入山禮拜試以如意撒臂飄然風起衣肌消散唯白骨在焉鴻大愧懼收之于室以塼壘其外而泥之蓋其形像于今尚存○晉始豐赤城山有曇猷或云法猷燉煌人少居苦行習禪定後遊江左止剡之石城山乞食坐禪嘗行到一行蠱家乞食猷祝願竟忽見蜈蚣從食中跳出猷快食無他後移始豐赤城山石室坐禪有猛虎數十踰在猷前猷誦經如故一虎獨睡猷以如意扣虎頭訶何不聽經俄而群虎皆去有頃蟒蛇競出大者十餘圍循環往復舉頭向猷經半日復去後一日神現形詣猷曰法師威德既重來止此山弟子輒推室以相奉猷曰貧道尋山願得相值何不共住神曰弟子無爲不爾但部屬未狎法化卒難制語遠人來往或相侵觸人神道異是以去耳猷曰本是何神居之久近欲移何處去耶神曰弟子夏帝之子居于此山二千餘年寒石山是家具所治當往彼住尋還山陰廟臨別執手贈猷香三奩於是鳴鑼吹角陵雲而去赤城山有孤巖獨立秀出于雲猷搆石作梯昇巖宴坐接竹傳水以供常用禪學造者十有餘人王羲之聞而故往仰峯高挹致敬而返赤城巖與天台瀑布靈溪四明並相連屬而天台懸崖峻峙峯嶺切天古老相傳云上有往精舍得道者居之雖有石橋跨澗而橫

石斷人且莓苔青滑自終古已來無得至者猷行至橋所聞室中聲曰知君誠篤今未得度却後十年自當來也猷心悵然夕留中宿聽行道唱陸聲且復欲前見一人鬚眉皓白問猷所之猷具答意公曰君生死身何可得去吾是山神故相告耳猷乃退還道經一石室過中憩息俄而雲霧晦合室中盡明猷神色無擾明且見人著單衣恰來曰此乃僕之所居昨行不在家中遂致騷動大深愧怍猷曰若是君室請以相還神曰僕家室已移請留今住猷停少時猷恨不得度石橋後深齋累日復欲更往見橫石洞開度橋少許覩精舍神僧果如所說因燒香中食食異神僧謂猷曰却後十年自當來此今未得住於是而返顧看橫石還合如初晉太元中有妖星帝並下勅諸國有德沙門令齋懺悔禳災猷乃祈誠冥感至六日且見青衣小兒來悔過云橫勞法師是夕星退別說云禳星是帛僧光未詳孰是猷以太元之末卒於山室屍猶平坐而舉體綠色晉義熙末隱士神世標入山登巖故見猷屍不朽其後欲往觀者輒雲霧所惑無得窺也○宋沙門僧規者武當寺僧也時京兆張瑜于比縣常請僧規在家供養永初元年十二月五日無病忽暴死二日而蘇愈自說云五日夜二更中聞門巷間曉曉有聲須臾見有五人炳炬火執信旛逕來入屋叱喝僧規因頓臥恍然五人便以赤繩縛將去行至一山都無草木土色堅黑有類石鐵山側左右白骨填積山數十里至三岐路有一人甚長壯被鎧執杖問曰五人有幾人來答正一人耳五人又將規入一道中俄至一城外有屋數十

築城爲之屋前有立木長十餘丈上有鐵梁形如椽椽左右有匿貯土土有品數或有十斛形亦如五升大者有一人衣幘竝赤語規曰汝生世時有何罪福依實說之勿妄言也規惶怖未答赤衣人如局吏云可開簿檢其罪福也有頃吏至長木下提一匿土懸鐵梁上稱之如覺低仰吏謂規曰此稱量罪福之秤也汝福少罪多應先受罰俄有一人衣冠長者謂規曰汝沙門也何不念佛我聞悔過可度入難規於是一心稱佛衣冠人謂吏曰可更爲此人稱之既是佛弟子幸可度脫吏乃復上匿稱之秤乃正平既而將規至監官前辯之監官執筆觀簿遲疑久之又有一人朱衣玄冠佩印綬執玉版來曰算簿上未有此人名也監官愕然命左右收錄云須臾見反縛向五人來監官曰殺鬼何以濫將人來乃鞭之少頃有使者稱天帝喚道人來既至帝宮經見踐歷略皆金寶精光晃昱不得凝視帝左右朱衣寶冠飾以華珍帝曰汝是沙門何不勤業而爲小鬼橫收捕也規稽首諸佛祈恩請福帝曰汝命未盡今當還生宜勤精進勿屢遊白衣家殺鬼取人亦多枉濫如汝比也規曰橫濫之厄當以何方而濟免之帝曰廣設福業最爲善也若不辦爾可作八關齋生免橫禍死離地獄亦其次也語畢遣規去行還未久見一精舍大有沙門見武當寺主白法師弟子慧進皆在焉居宇宏整資待自然規請欲居之有一沙門曰此是福地非君所得處也使者將規還至瑜家而去○何濬之東海人宋大司農不信經法多行殘害永初中得病見一鬼形甚長壯牛頭人身手執鐵叉晝夜守之憂怖屏營使

道家作章符印錄備諸禳絕而猶見如故相識沙門慧義聞其病往候之濬爲說所見慧義曰此是牛頭阿彌也罪福不昧唯人所招君能轉心向法則此鬼自消濬之迷恨不革頃之遂死右此二驗○周大同二年有慧景法師爲寺主道素高潔有慧振法師先於寺後山上起頭陀屋二間常有善神衛護普通元年四月二十日有新受戒僧慧徵往屋中誦戒小有疲倦山神現形又著烏衣身長一丈手執索慧徵驚懼還寺普通八年四月十五日寺僧覆覆往此屋中誓一夏誦經初爾一日誦習不懈至第二日還寺消息須臾之間山上石下聲如雷電有一塊石打屋僧覆驚起辭誦經不敢復眠大同四年四月十二日中竟有一客僧名法珍緣家在壽陽來寺禮拜仍至寺後山上既見石窟中舊有好泉水水甚清潔仍就此坐禪俄爾之間空中有聲語令避去其都不動須臾虎來以前脚撮其頭血流出面四十餘日瘡差而去中大同元年二月五日攝山神現形著菩薩巾披袈裟形貌極端正侍從左右三十餘人一人捉香鑪在前來入禪堂詣弘誓法師所自坐胡牀與法師共語并請寺衆行道又至其年四月四日夜爾時大風禪堂僧智遠等聞外如有數十人行聲至後夜見當戶邊有一木景智遠等仍還大寺解齋比還開禪堂戶已見此景在禪牀坐見一紙書令安置故禪堂後石窟中慧虔初捧不移末道當移石窟即便輕舉至其年五月十四日復更書一片石與景遠二僧令於禪堂後種竹自稱名菩提○隋懷州栢尖山寺釋曇詢俗姓楊弘農華陰人也謹攝自修宗稟心學遠訪

準一本作

成藏一本作

成藏一本作

述意部第一
述意部第一
述意部第一

障一本作

巖隱遊至白鹿山北霖落泉寺逢曇維禪師授以禪法又往稠禪師所問其津道極相禮遇善
 洽禪味後經三夏移住鹿土谷修禪屬枯泉重出臨廩繞院故得美水馴獸日濟道隣從學之
 徒相慶茲瑞時因請法暫往雲門值徑陰霧昏暗失路忽蒙山神示道方會本途此乃化感幽
 冥神明翊衛時有盜者來竊蔬菜將欲出國乃為羣蜂所螫詢聞來救慈心將治得全餘命嘗
 有趙人遠至殷勤致禮陳云弟子因病死蘇往見閻羅王詰問罪當就獄賴蒙詢師來為請命
 王因放免生來未面遠訪方委又山行值二虎圍累日不歇詢執錫分之以身為鬻語云汝同
 居林藪計無大乖幸各分路何須固怨虎聞低頭飲氣而散屢逢熊虎交爭不歇皆詢往救略
 同前述入定鳥不亂獸見如偶又陰德感物顯用藏仁每入禪定七日為期白虎入房同居窟
 宅獨處靜院不出十年隋文帝重德屢送聖書兼賜香供重疊累載以開皇初年風疹忽增卒於
 栢尖山寺春秋八十初遯疾彌留忽有神光照燭香風拂戶又感異鳥白頸赤身遶院空飛聲
 喉哀切氣至大漸鳥住堂基自然狎附不畏人物或在房門至于臥席悲鳴逾甚血沸眼中既
 爾往化鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝又感猛虎遶院虓號兩宵霧香三日結慘又加山崩石
 墮林摧洞塞驚動人畜惶惶失據其哀感靈祥曠能殫記唐高僧傳出

訂法苑珠林卷第八十三

西明寺沙門 釋道世撰(麗會)

校訂法苑珠林卷第八十四
六度篇第八十五之五

禪定部第五 此別五部

述意部

引證部

頭陀部

利益部

禪定部

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經曰深修禪定得五神通心在一緣是三昧相
 書亦有言當使形如枯木心若死灰不充諷於富貴不隕穫於貧賤栖神冥漠之內遺形塵埃
 之表故攝心一處便是功德叢林散意片時即名煩惱羅刹所以曇光釋子降猛虎於膝前螺
 髻仙人宿巢禽於頂上是知大士常修冥坐不斷煩惱而入涅槃不捨道法現凡夫事又能觀
 察此身從頭至足三十六物八萬戶蟲不淨無常苦空非我但衆生心性譬若獼猴戲跳攀緣
 歡娛奔逸不能冥目束縛端心勤意剛強難化攏戾不調習近五塵流轉三界黏外道之網貫
 天魔之杖於是永淪苦海長墮峻嶽皆由放散情慮擾亂心神似風裏之燈譬波中之月搖漾
 輕動浮游汎濫影既不現照豈得明所以衆惡賴此而興諸善由斯併廢良由不修斷惑常起
 貪瞋未服無知偏多樂受遂令禪定之惑重沓爭來妨靜之緣交加競集五蓋覆心禪門已閉
 六塵在念亂想常馳類狂象之無鈎似戲猿之得樹故須念念策心新新集起豈前念皆惡遂
 剋苦而靜座後念起善便縱意而揚惡所以論美四時經歎一慮然後方能正想革絕凡懷若
 違此理聖亦不可今萬境森羅不能自觸要須因倚諸根內想感發何以知然今有心感於內

訂法苑珠林卷第八十四

六度篇

百五

引證部第

事發於外感緣於外起染於內故知內外相資表裏遞用君臣心識不可備捨故經云心王若
 正則六臣不邪識意昏沈則其主不明今悔六臣當各慚愧制馭六根不令馳散也
 如法句經心意品說云昔佛在世時有一道人在河邊樹下學道十二年中貪想不除走心散
 意但念六欲目色耳聲鼻香口味身受心法身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛知可
 度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與
 龜相逢便欲啖龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不能得啗水狗小遠復出頭足行步如故
 不能奈何遂便得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鏡水狗不能得其便化沙門答言吾
 念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千皆
 意所造宜自勉勵求滅度安於是化沙門即說偈言 藏六如龜 防意如城 慧與魔戰
 勝則無患 又求離半獄經云時有阿育王弟名善容亦名達陀首低入山遊獵見諸梵志裸
 形苦行而無所得王弟見而問曰汝在此行道有何思累而無成辦梵志報曰坐有羣鹿數共
 合會我見心動不能自制王子聞已時生惡念此等梵志服風食氣力羸瘠猶有淫欲過患
 不除釋子沙門飲食甘美在好牀坐衣服隨時香華自熏豈得無欲時阿育王聞弟有此議論
 即懷憂感吾唯有一弟忽生邪見恐永迷沒我當方宜除其惡念即還宮內勅諸妓女各自莊
 嚴至善容所共相娛樂預勅大臣吾有所圖若我勅卿殺善容者卿等便諫須待七日隨王殺

低一本作

奪一本作

一臨盛德潛其德薄

正一本作

之時諸妓女即往娛樂未經時頃王躬自往語弟云何為將吾妓女妻妾恣意自娛亦其感怒
 以輪擲空召諸大臣即告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇強敵來侵境者吾曾聞古昔諸
 賢有此謬言夫人有福四海歸伏福盡德薄財散叛離如我自察未有斯變然我弟善容誘吾
 妓女妻妾縱情自恣事既如是豈有我乎汝等將去詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽臣微言
 唯有此一弟又少息胤無繼嗣者願聽七日為王求依王命時王默然聽臣所諫王復寬恩勅
 語諸臣命聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作唱妓樂共娛樂之復勅一臣自
 今日始著鎧持仗拔好利劍往語善容王子曰知期七日終正爾當到努力開割五欲自娛今
 不自適死後有悔恨亦無益一日過已臣復往語餘有六日如是次第乃至一日臣往自言王
 子當知六日已過唯明日在當就於死努力恣情五欲自娛至七日到王遣使問云何王子七
 日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞有何快樂王問弟曰著吾服飾入
 吾宮殿衆妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞不快樂耶弟曰王言應死之人雖未命絕與
 死何異當有何情著於五欲王告弟曰唯恐所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅在欲不樂豈
 况沙門憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦無量患惱雖出為人與他走使或
 生貧家衣食窮乏念此辛酸故出家為道求於無為度世之要設不精勤當復更歷劫數之苦
 是時王子心開意解前白王言今聞王教乃得惺寤生老病死實可厭患愁憂苦惱流轉不息

既即一本作

三頭隨部第

唯願大王見聽為道謹慎修行。王告弟曰。宜知是時。弟即辭王出為沙門。奉持禁戒。晝夜精勤。遂得阿羅漢果。大通清徹。無所罣礙。又阿育王傳云。阿育王聞弟得道。深心歡喜。稽首禮敬。請長供養。既厭世苦。不樂人間。慈依林野。以養餘命。阿育王即使鬼神於自城內。為造山水。山高數十丈。斷絕人物。不得往來。乃應王命。率捨衣資。造石像一軀。身高丈六。即於山窟石室。供養其弟。此山及像。今並存焉。

夫五欲蓋纏。並是禪障。既能除棄。其心寂靜。堪能修道。故此章內。具明十二頭隨之行。少欲知足。無過此等。西云頭隨。此云抖擻。能行此法。即能抖擻煩惱。去離貪著。如衣抖擻能去塵垢。是故從喻為名。故名頭隨。經論別明各云。十二通別總論。合有十六。如衣中有四食。中有六。處中有六。故合十六。衣中四者。一糞掃衣。二毳衣。三納衣。四三衣。食中六者。一乞食。二次第乞食。三不作餘食法。四一坐食。五一團食。亦名節量食。六中後不飲漿。處中六者。一阿蘭若處。二在塚間。三在樹下。四在露地。五是常坐。六是隨坐。就此十六。隱顯離合。故說十二。如衣中四者。依四分律及智度論。同唯說二。一著納衣。二著三衣。不論餘二。依涅槃經。衣中說三。一著糞掃衣。二著毳衣。三著三衣。不論納衣。食中六者。涅槃說三。所謂乞食。一坐食。一團食。所以不說次第乞者。以能如法乞食之時。必有次第。故不別說。但能一團一坐食。自然不作餘食法。中後飲漿。故不別說。四分律中。說食有四。三種同前。加次第乞。智度論中。說食有五。不說不作餘食法。食

住一本作
勤一本作
食一本作

妨一本作

處中六者。依智度論。說五。除却隨坐。涅槃及律。皆具說六。今依諸部。通有十六也。又十住毗婆沙論。十二頭隨名體。稍別。一盡形乞食。二受阿練若。三著糞掃衣。四一坐食。五常坐。六食後不受非時飲。七但有三衣。八毳衣。九隨敷坐。十樹下住。十一空地住。十二死人間住。第一盡形乞食。有十種利。一所用活命。自屬不屬他。二衆生施我食者。令住三寶。然後當食。三若有施我食者。當生悲心。我當勤進。令善住。施作已。乃食。四隨順佛教。故五易滿易養。六行破憍慢法。七無見頂善根。八見我乞食。餘有修善法者。亦當勸我。九不與男子大小有諸因緣事。十次第乞食。故於衆生。中生平等心。即種助一切智。第二受阿練若處。亦有十利。一自在來去。二無我無我所。三隨意所住。無有障礙。四心轉樂習。阿練若住處。五住處少欲少事。六不惜身命。為具足功德。故七遠離衆。闍語。故八離行功德。不求恩報。九隨順禪定。易得一心。十於空處住。易生無障礙想。第三著糞掃衣。亦有十利。一不以衣故。與在家者和合。二不以衣故。現乞衣相。三亦不方。便說得衣相。四不以衣故。四方求索。五若不得衣。亦不憂。六得亦不喜。七賤物。易得。無有過患。八順行初受四依法。九入在毳衣。數中十不為人所貪著。第四一坐食。亦有十利。一無有求。第二食。疲苦。二於所受輕少。三無所用。疲苦。四食前無疲苦。五入在細行。食法。六食消後。食七少。防患。八少疾病。九身體輕便。十身受快樂。第五常坐。亦有十利。一不貪身樂。二不貪眠睡。樂。三不貪臥具。樂。四無臥時。脇著席。苦。五不隨身欲。六易得坐禪。七易讀誦經。八少睡眠。九身輕易。

六不自高舉。七不毀他人。八斷除愛恚。九若入人家。不為飲食。而行法施。十有所說。法為人信。受又智度論云。三昧有二種。一佛。二菩薩。是諸菩薩。於菩薩。三昧中得自在。非佛三昧。如諸佛。要集經中說云。文殊尸利。欲見佛。集不能得。到諸佛各還本處。文殊尸利。到諸佛集處。有一女人。近彼佛。坐入於三昧。文殊尸利。入禮佛。足已。白佛言。云何此女人得近佛坐。而不得佛告。文殊尸利。汝覺此女人。令從三昧起。汝自問之。文殊尸利。即彈指覺之。而不可覺。以大聲喚。亦不可覺。捉手牽。亦不可覺。又以神足。動大千世界。猶亦不覺。文殊尸利。白佛言。世尊。我不能令覺。是時佛放大光明。照下方世界。是中有一菩薩。名乘諸蓋。即時從下方出來。到佛所。頭而禮佛。足一面立。佛告乘諸蓋菩薩。汝覺此女人。即時彈指。此女從三昧起。文殊尸利。白佛。以何因緣。我動三千大千世界。不能令此女起。乘諸蓋菩薩。一彈指。便從三昧起。佛告文殊尸利。汝因緣。此女人初發菩提意。是女人因乘諸蓋菩薩。初發菩提意。以是故。汝不能令覺。汝於諸佛三昧中。功德未滿。是乘諸蓋菩薩。於三昧中。得自在。佛三昧中。始少多入。而未得自在。故耳。如禪祕要經云。阿練若比丘。因五種事發狂。一者因亂聲。二者因惡名。三者因利養。四者因外風。五者因內風。爾時世尊而說。祝曰。南無佛陀。南無達摩。南無僧伽。南無摩訶梨師。毗闍羅闍。謁咄陀達陀。娑滿跋。跋闍邏翅。久馳。陀邏囉茶。誓茶遮利遮利。摩訶遮利呀。摩利呀。摩勒翅。久馳。悉耽辦闍。阿闍憐利。究躬躬翅。久馳。薩婆陀羅尼翅。

五禪定部第

結法一本作

今一本作

風問一本

久馳 阿闍憐利 提摩俱摩詣呀彌呀彌摩阿 摩娑禍阿 爾時世尊說此呪已告舍利弗。加此神呪。過去無量諸佛所說。我今現在亦說此呪。未來彌勒賢劫菩薩亦當宣說。如此神呪。功德如自在天。能令後世五百歲中。諸惡比丘。得淨心意。調和善治。四大增損。亦治心內四百四病。四百四脉。所起境界。九十八使。性欲種子。亦治業障。犯戒諸惡。永盡無餘。此名善治七十二種病。憂惱。陀羅尼。亦名拔五種陰。無明根本。陀羅尼。亦名現前見一切佛及諸聲聞。為說眞法。破諸法使。

感應緣 略引 晉沙門支曇闍 宋沙門釋玄高 齊沙門釋僧稠 隋沙門釋法進 唐沙門釋慧融 ○晉始豐赤城山有支曇闍。青州人。蔬食樂禪。讀誦三十萬言。晉太元中。遊剡後。憩始豐赤城山。見一處林泉清曠。而居之。經于數日。忽見一人長數丈。呼闍令去。又見諸異形禽獸。以恐闍。見闍怡然自得。乃屈膝而禮拜云。珠欺王是家。見令往。章鄉山就之。推此處以相奉。爾後三年。忽聞車騎隱隱。從者彌望。俄而有人著幘稱珠欺王。通既前。從其妻子男女等二十三人。並形貌端正。逾於世。既至闍所。叙暄涼。訖闍問。住在何處。答云。樂安縣。章鄉山。久服風問。今與家累。仰投乞受。歸戒闍。即授之。受法竟。獻錢一萬。蜜二器。辭別而去。便聞鳴笳。吹響振山谷。闍禪衆十餘。共所聞。見晉元熙中。卒於山室。春秋八十有三矣。○宋偽魏平城。有釋玄高。姓魏。本名靈育。馮翊萬年人也。母冠氏。本信外道。始適魏氏。首孕一女。即

高之長姊。生便信佛。乃為母祈願。願門無異。見得奉大法。母以偽秦弘始三年。夢見胡僧散華。滿室覺便寤胎。至四年二月八日。生男家內。忽有異香。及光明照壁。迄旦乃息。母以兒生瑞兆。因名靈育。時人重之。復稱世高。年十二。辭親入山。久之未許。異日有一書生。寓高家宿。云欲入中常山隱。父母即以高憑之。是夕咸見村人共相祖送。明日村人並來候高。父母云。昨已相送。今復覓耶。村人云。都不知行。豈容已送。父母方寤。昨之迎送。乃神人也。高既背俗乖世。改名玄高。聰慧生知學。不加思。至年十五。已為山僧。說法受戒。已後專精禪律。聞關中有浮陁跋禪師。在石羊寺弘法。高往師之。旬日之中。妙通禪法。跋陀歎曰。善哉。佛子。乃能演寤如此。於是卑顏推遜。不受師禮。高乃杖策西秦。隱居麥積崖。學徒百人。崇其義訓。稟其禪道。時有長安沙門釋曇弘。秦地高足。隱在此山。與高相會。以同業友。是時乞伏熾弊。跨有隴西。西接涼土。常有學徒三百餘人。有玄紹者。秦州隴西人。學究諸禪。神力自在。手指出水。供高洗漱。其水香淨。倍異於常。每得非世華香。以獻三寶。靈異如紹者。又十一人。紹後入堂。術山蟬蛻而逝。後共曇弘乃向河南國王及臣民。近道候迎。內外敬奉。崇為國師。河南化畢。進遊涼土。沮渠蒙遜深相敬事。集會英賓。發高勝解。時西海有樊僧印。亦從高受學。志狹量褊。得少為足。便謂已得羅漢。頓盡禪門。高乃密以神力。令印於定中。備見十方無極世界。諸佛所說法門。不同。印於一夏。尋其所見。永不能盡。方知定水無底。大生愧懼。時魏虜託跋護。偕據平城。軍侵涼境。靈夏陽平王。枉請高。

佛一本作

樊下一本有會字

冠一本作
一本作
水一本作

同還僞都。既達平城。大流法化。偽太子託跋晃事高為師。晃一時被讒。為父所疑。乃告高曰。空羅枉苦。何由得脫。高令作金光明齋。七日懇懺。靈乃夢見其祖及父。皆執劍烈威問。汝何故信讒言。枉疑太子。靈驚寤。大集羣臣。說神告。以所夢諸臣咸言。太子無過。實如皇靈降誥。靈於太子無復疑焉。蓋高誠感之力也。時崔皓冠天師。並先得寵於靈。恐兄篡弒之日。奪其威柄。乃譖云。太子前事實有謀心。但結高公道術。故令先帝降夢。如此物論。事迹稍形。若不誅除。必為巨害。靈遂納之。勃然大怒。即勅收高。高先嘗密語弟子云。佛法應衰。吾與崇公當其禍首。于時聞者莫不慨然。時有涼州沙門釋慧崇。是偽魏尙書韓萬德之門師。德既次於高。亦被疑阻。至偽太平五年九月。高與崇公俱被幽繫。其月十五日。就禍卒於平城之東隅。春秋四十有三。是歲朱元嘉二十一年也。當爾之夕。門人莫知。是夜三更。忽見光繞高先所住處。塔三匝。還入禪窟中。因聞光中有聲云。吾已逝矣。諸弟子方知已化。哀號痛絕。既而迎屍於城南曠野。沐浴遷殯。兼營理崇公。別在異處。一都道俗無不嗟駭。弟子玄暢時在雲中。去魏都六百里。且忽見一人告之以變。仍給六百里馬。於是揚鞭而返。晚間至都。見師已亡。悲慟斷絕。因與同學共泣曰。法今既滅。願復興。不如脫更與請和。上起坐。和上德匪常人。必當照之矣。言畢。高兩眼稍開。光色還悅。體通汗香。須臾起坐。謂弟子曰。大法應化。隨緣盛衰。盛衰在迹。理恒湛然。但念汝等不久復應如我耳。唯有玄暢當得南度。汝等死後。法當更興。善自修心。無令中悔。言已。便臥即絕也。

汗香一本
汗汗出其
汗甚香

明且遷極欲圖維之國制不許於是營墳卽寔道俗悲哀號泣望斷有沙門法達爲僞國僧正
 欽高日久未獲受業忽聞徂化因而哭曰聖人去世當復何依累日不食常呼高上聖人自在
 何能不一現應聲見高飛空而至達頂禮求哀願見救護高曰君業重難救當可如何自今以
 後依方等苦悔當得輕受達曰脫得苦報願見矜救高曰不忘一切寧獨在君達又曰法師與
 崇公並生何處高曰吾願生惡世救護衆生卽已還生閻浮崇公常祈安養已果心矣達又問
 不審法師已階何地高曰我諸弟子自有知者言訖奄然不見達密訪高諸弟子咸云是得忍
 菩薩至僞太平七年託跋窳果毀滅佛法悉如高言○宋蜀安樂寺有釋普常姓郭蜀郡成都
 人也爲兒童時嘗於日光中見聖僧在雲中說法向家人叙之並未信語後苦求出家止治下
 安樂寺獨處一房不立眷屬習靖業禪善入出住與蜀籍律師爲同意自說入火光三昧光從
 眉直下至金剛際於光中見諸色像先身業報頗亦明了宋昇明三年卒春秋七十有八未亡
 一月日忽與親知告別竟無感顏時人謂是戲言將終之日微有病相唯緣家一奴看之明且
 平坐而卒手屈三指試將隨申申已還屈生時體黑死已鮮白於是大衆依得道法閻維藉薪
 始然便有五色煙起殊香芬馥州將王玄載乃爲之贊曰大覺渺無像 惡應貴忘靖 一
 念會道場 空過萬劫永 信心虛東想 遇聖藻西影 妙趣澄三界 傳神四禪境 俗
 物故參差 眞性理恒炳 韶光奇浮世 遺德方化迥○齊鄒西龍山雲門寺釋僧稠姓孫

明一本作
 將持一本作

受一本作

全一本作

今一本作

元出昌黎未居鉅鹿之廛陶焉性愛純懿孝信知名而勤學世典備通經史而道機潛扣歛厭
 世煩一覽佛經渙然神解初從道房禪師受習止觀次於趙州障洪山道明禪師所受十六特
 勝法嘗於鵲山靜處感神來燒抱肩築腰氣嘘項上稱以死要心因證深定九日不起後從定
 覺情想澄然究略世間令無樂者便詣少林寺祖師三藏呈己所證跋陁曰自葱嶺已東禪學
 之最汝其第一矣乃更授深要卽住嵩嶽寺僧有百人泉水纒足忽見婦人弊衣挾箒却坐階
 上聽僧誦經衆不測爲神人也便訶遣之婦有慍色以足踢泉立竭身亦不現衆以告稠稠呼
 優婆夷三呼乃出便謂神曰衆僧行道宜加擁護婦人以足撥於故泉水卽上涌時共深異咸
 儀如此後詣懷州西王屋山修習前法聞兩虎交鬪咆響振巖乃以錫杖中觸各散而去一時
 忽有仙經兩卷在于狀上稠曰我本修佛道豈拘域中長生者乎須臾自失其感幽顯皆此類
 也又移懷州馬頭山魏孝明宿承令德前後三召乃固辭不起及移北轉常山定州刺史其叔
 彭城王高攸等請至受法道俗奔赴禮視填充爲名利所纏者說偈止之悉皆儉素齊文宣天
 保二年下詔曰久聞風德常思言遇今勅定州今師起鄴教化羣生義無獨善希卽荷錫暫遊
 承明思欲弘宣至道濟斯苦壤至此之日脫須還山當任東西無所畱繫稠居山積稔業濟一
 生聞有勅召絕無承命苦相敦喻方遂允請卽日拂衣將出山關兩岫忽然驚震響聲悲切駭
 擾人畜禽獸飛走如是三日稠願曰慕道懷仁觸類斯在豈非愛情易守放蕩難持耶乃不約

事雷杖策漳滏帝躬舉大駕出郊迎之天下歸善皆由稠矣又於雲門山寺所住禪窟前有深坑見被毛之人偉而胡貌置釜然火水將沸涌俄有大鱗從水中出欲入釜內稠以足撥之鱗遂入水毛人亦隱其夜因致男子神來頂拜稠云弟子有兒歲歲為惡神所瞰兒子等借命不敢當弟子衰老將死故自供食蒙師護故得免斯難稠索水溪之奄成雲霧時或譏稠於宣帝以倨傲無敬者帝大怒自來加害稠冥知之生來不至僧厨忽無何而到云明有大客至多作供設至夜五更先備牛糞獨往谷口去寺二十餘里孤立道側須臾帝至怪問其故稠曰恐身不淨穢汗伽藍在此候耳帝下馬禮伏愧悔無已謂尚書令楊遵彥曰如此真人何可毀謗也乃躬負稠身往寺稠辭折不受帝曰弟子負師徧天下未足謝德因謂曰弟子前身曾作何等答曰作羅刹王是以今猶好殺即咒盆水令帝自視見其形影如羅刹像焉每年元日常問一歲吉凶後至天保十年云今年不能好文宣不悅帝問師復何如答曰貧道亦不久至十月帝崩明年即是齊乾明元年四月十三日辰時絕無患惱端坐卒於山寺春秋八十有一當終之時異香滿寺聞者悚神勸慰殷勤令依中國閻維之法四部彌山人兼數萬香柴千計日正中時以火焚之道俗哀慟哭響流川登有白鳥數百裴回煙上悲鳴相切移時乃逝仍於寺之西北建以瓶塔每有靈景異香應于道俗康存之日宣帝謂稠曰弟子未見佛之靈異頗得親不稠曰此非沙門所宣帝遂強之乃投袂於地帝使數十人舉之不能得動稠命沙彌取之初

身下一本有血字

裝回一本作徘徊

無重焉因爾篤信彌厚右此四驗出○隋益州響應山寺釋法進不知氏族為輝禪師弟子常於竹林坐禪有四老虎繞於左右師語勿泄其相也師後歿為水觀家人取柴見繩牀上有好清水拾兩白石安著水中進慕還寺彌覺背痛具問家人云安石子語令明往所除此石及且進禪家人還見如初清水即除石子所苦便愈因爾習定不出此山開皇中蜀王秀臨益州妃患請進治損後辭還山王及妃躬送向山王及妃見進足離地四五寸以大業十三年正月八日終於此山○唐長安普光寺僧慧融字圓照俗姓張氏南陽人也幼而精進不犯微惡少年落髮即樂禪伍嘗隱居泰山後奉勅追入京住普光寺時遊終南山或來或往嘗登山逢雪深厚不能得進忽有一虎近前耳俯伏慧融知其意乃乘之虎遂負融而上常有雙鳥於山林中前行引路至永徽初遷神於本寺寺僧於慧融房舍上見五色光起及於山焚身肌骨總銷唯心不爛右此二驗出

訂校法苑珠林卷第八十四

訂校法苑珠林卷第八十五

六度篇第八十五之六

智慧部第六 此別三部

迹意部

引證部

慧益部

西明寺沙門

釋道世撰〔麗會〕

訂校法苑珠林卷第八十五

六度篇

百十九

述意部第

勸一本作

崇一本作

章一本作
本外○永一

若一本作
○本○一
○本○一
○本○一

引證部第

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智曰無過故經言五度無智似若愚盲所以般若勝出世間
 破除諸有釋論又言佛是衆生母般若能生佛是則智爲一切衆生之祖母故外書云般若欲
 明乃稱放勛之德仁義禮智方曰宣尼之道當惟智慧之法不可不修出世之因無宜弗習能
 排巨暗譬滿月之照三途巧遣衆毒似摩祇之除萬惡豈可任無常沒守此長迷取相交纏我
 心縈結常多有愛恒富無明未達因緣不修對治所以鬱鬱慢山殆高崇華滔滔愛水遂廣滄
 溟或橫執斷常偏論即離神黃神白我見我知一脚常翹五邊長炙食草學牛瞰蕪如犬或盛
 談下諦寧識中道之宗或封執四章豈寤大乘之旨或謂冥初生覺其永不知世間定常唯此
 爲貴或復言非有想是證涅槃計自在天能成世界惡戀昏瞶庸魯頑疏看指求月守株俟兔
 尙疑駝馬寧分菽麥雖知歡笑將巖巖而不殊徒譏語言與猩猩而不異良由不識空理常處
 無明凡是倒心皆名邪見五住煩惱未滅一毫百八使纏森然尙在是故大士爲求八字不惜
 軀命恐在纏中逢苦即退故自剋心以牢其志也
 如華嚴經云菩薩爲求法故能施法者作如是言若能投身七仞火坑當與汝法菩薩聞此歡
 喜無量作是思惟我爲法故尙不惜身命於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦况入人間微小火
 坑而得聞法依集一切功德三昧經云釋迦過去久遠作五通仙人名曰最勝依智度論云釋
 迦文佛本爲菩薩時名曰樂法時世無佛不聞善語四方求法精進不懈了不能得爾時魔變

志一本作
手下同

作婆羅門而語之言我有佛所說一偈汝能以皮爲紙以骨爲筆以血爲墨書寫此偈當以與
 汝樂法即時自念我世喪身無數不得是利即自剝皮暴之令乾欲書其偈魔便滅身是時
 佛知其志心即從下方踊出爲說深法即得無生法忍又涅槃經云菩薩爲法因緣剝身爲燈
 此纒皮肉蘇油澀之燒以爲炷菩薩爾時受是大苦自阿其心而作是言如此苦者於地獄苦
 百千萬分猶未及一汝於無量百千劫中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦云何而能
 於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應自澆
 知我定當得阿耨菩提菩薩爾時具足煩惱未有斷者爲法因緣能以頭目髓腦手足血肉施
 於衆生以釘釘身投燄赴火菩薩爾時雖受如是無量衆苦其心不退不動不轉菩薩當知我
 今定有不退之心當得阿耨菩提又大集經云菩薩爲於一字一句之義能以十方世界珍寶
 奉施法王一偈因緣捨於身命雖於無量恒伽沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡
 喜於正法所樂聞樂說常爲諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達又大方
 便報恩經云菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉悉瘳菩薩志
 心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以爲患菩薩爲一偈故尙不惜身命
 況十二部經爲一偈故尙不惜身命況餘財物聞法利益故身得安樂滾生信心直心正見見說
 法者如見父母心無憍慢爲衆生故志心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏

死丘井一
本作死厄
梁報一本作

王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事。先自調伏煩惱諸根。然後聽法。又華嚴經云。菩薩如是。方便求法。所有珍寶無貴惜者。於此物中不生難想。若得一句未曾聞法。勝得三千大千世界。滿中珍寶。得聞一偈。勝得轉輪聖王。釋提桓因。梵天王。處菩薩作是念言。我受一句法。設令三千大千世界大火滿中。上從梵天而自投下。何況小火。我尙盡受一切諸地獄苦。猶應求法。何況人中諸小苦惱。爲求法故。發如是心。如所聞法。心常喜樂。悉能正觀。未曾有經云。昔毗摩國徒陀山。有一野干。爲師子所逐。墮一丘井。已經三日。開心分死。自說偈言。一切皆無常。恨不餒師子。奈何死丘井。貪命無功死。無功已可恨。復入水中。懺悔十方佛。願垂照我心。前代諸惡報。現償皆令盡。從是值明師。修行盡作佛。帝釋聞之。與八萬諸天到。其井側曰。不聞聖教。久處幽冥。向說非凡。願更宣法。野干答曰。天帝無訓。不識時宜。法師在下。自處其上。初不修敬。而問法要。帝釋於是。以天衣。接取叩頭懺悔。憶念我昔曾見世人。先敷高座。後請法師。諸天即各脫寶衣。積爲高座。野干昇座曰。有二大因緣。一者說法。開化天人。福無量故。二者爲報。施食恩故。天帝曰。得免井厄。功報應大。云何恩不及耶。答曰。生死各宜。有人貪生。有人樂死。有愚癡人。不知死後更生。違遠佛法。不值明師。貪生畏死。墮地獄。有智慧人。奉事三寶。遭遇明師。改惡修善。如斯之人。惡生樂死。死生天上。天帝曰。如尊所誨。全命無功者。願聞施食施法。答曰。布施施食。濟一日之命。施珍寶者。濟一世之乏。增益生死。說法教化。

三利益部第

者能令衆生出世間。道得三乘果。免三惡道。受人天樂。是故佛說。以法作施。功德無量。天帝曰。師今此形。爲是業報。爲是應化。答曰。是罪非應。天帝曰。我謂是聖。方聞罪報。未知其故。願聞因緣。答曰。昔生波羅奈國。波頭摩城。爲貧家子。剝利之種。幼懷聰明。特好學習。至年十二。逐師於山。不失時節。經五十年。九十六種經書。靡所不達。皆由和尙之恩。其功難報。由先學慧。自識宿命。由受王位。奢恣著樂。報盡命終。生地獄畜生。略而不述。時帝釋與八萬諸天。從受十善。今還天宮。和尙何時捨此罪報。得生天上。野干曰。剋後七日。當捨此身。生兜率天。汝等便可願生。彼天多有菩薩。說法教化。七日命盡。生兜率天宮。復識宿命。行十善道。又賢愚經云。佛在波羅奈國。於林澤中。爲諸天人四輩之類。顯說妙法。時虛空中有五百鴈。爲羣。聞佛音聲。深心愛樂。迴翔欲下。獵師張羅。鴈墮其中。爲獵師所殺。生切利天。處父母膝上。若八歲兒。端嚴無比。光若金山。便自念言。我何因生此。即識宿命。愛法果報。即共持華。下閻浮提。至世尊所。禮足白言。我蒙法音。生在妙天。願重開示。佛說四諦。得須陀洹果。即還天上。又大寶積經云。第六菩薩修行智慧。復有十法。不與二乘共。何等爲十。一思惟分別定慧根本。二思惟不捨斷常。二邊。三思惟因緣生起諸法。四思惟無衆生我人壽命。五思惟無三世去來住法。六思惟無發行不斷因果。七思惟法空而植善不解。八思惟無相而度衆生不廢。九思惟無願而求菩提不離。十思惟無作而現受身不捨。如是慧者。不與聲聞辟支佛共。又月燈三昧。

住一本作

作正作正

而下一本
無不字
宗一本作
應一本作
或一本作
感一本作

經云佛言若有菩薩能行般若。有十種利益。何等為十。一一切悉捨。不取施想。二持戒不缺。而不依戒。三住於忍力。而不住衆生想。四行於精進。而離身心。五修禪定。而無所住。六魔王波旬不能擾亂。七於他言論。其心不動。八能達生死海底。九於諸衆生起增上悲。十不樂聲聞辟支佛道。又佛言。若有菩薩信樂多聞。有十種利益。何等為十。一知煩惱資助。二知清淨資助。三遠離疑惑。四作正直見。五遠離非道。六安住正路。七開甘露門。八近佛菩提。九與一切衆生而作光明。十不畏惡道。又六度集經云。復有四種智慧。具足智慧。何等為四。一不住斷見。二不入常見。三十二緣。四忍無我行。菩薩復有四種擁護法。具足智慧。何等為四。一擁護法師。如己君。主。二護諸善根。三將護世間。四護利益他人。菩薩復有四種無厭足行。具足智慧。一樂於多聞。無有厭足。二樂於說法。無有厭足。三行惡。無有厭足。四行智。無有厭足。又華嚴經云。佛子。一切諸佛。有十種未曾失時。何等為十。一切諸佛成等正覺。未曾失時。一切諸佛善根業報。未曾失時。一切諸佛授菩薩記。未曾失時。一切諸佛隨應衆生。示現神力。未曾失時。一切諸佛現如來身。未曾失時。一切諸佛悉行於捨。未曾失時。一切諸佛入城聚落。未曾失時。一切諸佛攝歡喜衆生。未曾失時。一切諸佛難化衆生。而不捨之。為調伏。故未曾失時。一切諸佛示現不可思議自在神力。未曾失時。佛子是。為一切諸佛十種未曾失時。頌曰。三途阻隔。六度相宗。施戒忍進。禪智閑裝。四等慈照。三學哀憐。唯斯福利。寔由心崇。染淨隨情。取

本一本作
或一本作

捨我躬。解與或喪。自安休窮。六蔽久塗。八正虛融。福智雙感。理量俱通。感應緣。晉亭湖神廟經驗。魏沙門釋志湛。唐沙門釋慧因。唐沙門釋慧稜。唐沙門釋法敏。唐沙門釋空藏。唐司元大夫妻蕭氏。晉揚州江畔。有亭湖神嚴峻甚惡。子時有一客僧。婆羅門名曰法藏。善能持咒。辟諸邪毒。並皆有驗。別有小僧。就藏學呪。經於數年。學業成就。亦能降伏諸邪毒惡。故詣亭湖神廟。止宿。誦咒。伏神。其夜見神。遂致殞命。藏師聞弟子誦咒致死。懷恐。自來。夜到神廟。瞋意誦咒。神來出現。自亦致死。同寺有僧。每常受持般若。聞師徒並亡。遂來神所。於廟夜誦金剛般若。至夜半中。聞有風聲。極大。迅速之間。見有一物。其形偉大。垂聳驚人。奇特可畏。口齒長利。眼光如電。種種神變。不可具述。經師端坐。正念誦經。剎那匪懈。情無怯怕。都不愛懼。神見形。泰攝諸威勢。來至師前。右膝著地。合掌恭敬。聽經。訖。師問神曰。檀越是何神靈。初來。猛峻。後乃容豫。神答云。弟子惡業。報得如是。是此湖神。然甚信敬。經師又問。若神信敬。何意前二師並皆打死。答云。前二師死者。為不能受持大乘經典。瞋心誦咒。見弟子來。逆前放罵。專誦惡語。欲降弟子。弟子不伏。于時二僧見弟子形。惡自然怖死。亦非弟子故殺。二僧左近道俗。見前二僧被殺。謂經師亦死。相率往看。且見平安。容儀歡泰。時人甚怪。就共問由。具答前意。定因般若威力。聖教不虛。諸人因此發心。受持般若。若者衆。○魏泰嶽人頭山街草寺。釋志湛。齊州山莊縣人。是朗公曾孫之弟子也。立行純厚。省事少言。住街草寺。寺即宋

求那跋摩之所立也。遊諸禽獸而不驚亂。常誦法華。用為常業。將終之日。沙門保誌。奏梁武曰。北方山莊縣。僧住銜草寺。是須陀洹聖人。今日入涅槃。楊都道俗問誌。皆遺。遙禮。端坐。氣絕。兩手各舒一指。有西天竺僧。解云。若是二果。聖人各舒兩指。湛舒一指。定是初果。收葬。人頭山。造塔。安之。鳥獸不汙。今猶在焉。又雍州有僧。亦誦法華。隱于白鹿山。感一童子。常供給。至終。置屍巖下。餘骸枯朽。唯舌多年不壞。又齊武成世。並州東看山。側有人掘地。見一處土。其色黃白。與傍有異。尋見一物。狀人兩脣。其內有舌。鮮紅赤色。以事奏聞。問諸道人。無能知者。沙門大統法師。上奏曰。此持法華者。令六根不壞。懸誦千遍。定感此徵。乃勅中書舍人高珍曰。卿是信向之人。自往看之。必有靈異。宜遷置淨所。設齋供養。珍奉勅。至彼。集諸持法華沙門。各執香爐。潔齋旋遶。而祝曰。菩薩涅槃年代已遠。像法流行。奉無謬者。請現靈感。纔始發聲。唇舌一時鼓動。唯無響。及而似誦。諸同見者。莫不毛豎。珍以狀聞。詔遣藏之石函。遷于山室。又魏太和初年。北代京闕官。自慨形殘。不逮餘人。旋奏乞入山修道。出勅許之。乃費一部華嚴。晝夜讀誦。禮悔。匪解。夏首。歸山。至六月末。鬚髮盡生。陰相復現。丈夫相狀。宛然。復舊具狀。奏聞。高祖增信。內宮驚訝。於是北代之國。華嚴轉盛。右此二驗。見○唐西京大莊嚴寺釋慧因。俗姓于。吳郡海鹽人也。京靈溫裕。清鑒倫通。後造長干辨法師所。京學三論。窮實相之微言。弘滿字之幽旨。滌水一器。青更逾藍。辯後歸靜山林。便以學徒相委。受業弟子五百餘人。陳武帝傳燈。將三十載。陳太建八

年安居之始。忽感幽使。云。王請法師。部從相饋。絲竹交響。當即氣同捨壽。體如平日。時經七夕。若起。澁定。學徒詰問。乃云。試看箱內。見有何物。尋檢有絹兩束。因曰。此為願遺。重問其故。曰。妄想顛倒。知何不為。吾被閻羅王召。夏坐。誦大品般若。於冥道中。謂經三月。又見地獄衆相。五苦次第。非夫慈該。幽顯行極。感通。豈能赴彼冥所。神遊異域者矣。以貞觀元年二月十二日。卒于大莊嚴寺。春秋八十有九。按本傳云。遂為安州入○唐襄州紫雲寺釋慧稜。姓申屠。凡有法論。皆令覆述。吐言質朴。談理入微。時人同號得意稜也。至貞觀十四年正月。年襄州有感通寺。禪法師曰。夢見閻羅王。請稜公欲講三論。禪公講法華如何。稜曰。善哉。慧稜發願。常處地獄教化。衆生講大乘經。既有此徵。斯願畢矣。至九月末。蔣王見稜。氣弱。送韶州。乳二兩。遍令服之。其夕夢見一衣冠者。曰。勿服此乳。閻羅王莊嚴道場。已竟。大有乳藥。至十月半。黃昏時。遂覺不愈。告弟子曰。吾五臟已崩。無有痛所。四更起坐。告寺主資度曰。憶年八歲。往龍泉寺。借觀音。未至者。閣已講三遍。倏如目前。說言未訖。外有大聲。告曰。法師早起。燒香。使人即到。度曰。何人。答曰。閻羅王使迎。稜法師來。即起。燒香。洗浴。懺悔。禮佛。訖。還房中。與度別食。粥未了。便取一生私記。焚之。曰。此私記於他。讀之。不得其致矣。至小食時。異香忽來。稜斂容。便卒。即十四年十月十六日。春秋六十有五。○唐越州靜林寺釋法敏。姓孫。丹陽人也。法華三論常講。不絕。至貞觀元年。出還丹陽。講華嚴涅槃。至二年。於越州田都督追還。一音寺講。道俗數千。慶之嘉會。至十九年。會

稽士俗請往靜林講華嚴經。至六月末。正講衆集。有蛇懸半身。在敏頂上。長七尺許。作黃金色。吐五色光。訖講方隱。至夏終。還一音寺。夜有赤衣二人。禮敏曰。法師講四部大經。功德難量。須往他方教化。故從東方來。迎法師。弟子數十人。同見此相。至八月十七日。爾前三日。三夜無故。暗冥。恰至將逝。忽放大光。夜明如日。因爾遷化。春秋六十有七。停喪七日。異香不滅。道俗感歎。咸悉相送。○唐京師會昌寺。釋空藏。姓王氏。先祖晉陽。今在雍州之新豐縣。母初孕之日。自然不食酒肉。葷辛不嘗。以同身子。密加異之。既誕之後。靈鑿日陳。情用高遠。讀誦經論。思存拔濟。聰勤無比。日誦萬言。至年長大。總誦經論三百餘卷。鈔摘衆經。大乘要句。十有餘卷。流行於世。賢劫千佛。日禮一徧。春夏方等。常坐不臥。翹勤難加。寸陰不廢。以貞觀十六年五月十二日。終於會昌。春秋七十有四。遺身於龍池寺側。收骨起塔。其骸骨兩耳相通。頂有雙孔。眼眇合。察各有三焉。弟子等追惟永往。樹碑會昌寺。左僕射燕國公于志寧爲文。又有釋遺裕。常誦法華。千有餘徧。以貞觀初。因疾將終。遺囑友人。慧廓曰。比雖誦經。意望靈驗。身死之後。不須露骸埋之。十載屈爲發出。舌根爛不審。若不壞。爲起一塔。以示經感。言訖而終。依囑而埋。至貞觀十一年。廓與知友就墓。開之。身肉都盡。唯舌不朽。一縣士庶男女。咸親敬仰。以函盛舌。於陽陸北。性谷南岸。爲建塔銘。識者尊嚴。發信誦經。又有京城西豐谷鄉南福水南史村。史何慈。少懷善念。常誦法華。臨終之時。感有異香。氛氳滿村。埋後十年。妻以開墓。同殯。見舌鮮明。異常紅赤。又蕭僕

射宋國公兄。太府寺大卿。榮位高貴。國史具傳。欣懷道業。無染寸陰。暗誦法華。萬有餘徧。兄弟各造千部。法華書生。潔淨樹枝。無謬莊飾。函盛散付。流通請受人。名各錄一通。躬自禮敬。日夜一徧。宋公自撰經疏。十有餘卷。廣集諸家。向有半生。採掇菁華。綴以寶珠。四時無事。昇座常講。至於開題之首。每召京城名德。朝野宰貴。躬臨座席。以申賓主。兄卿情好。讀誦所寫法華。千部躬自勘核。每日朝參。必使侍人執經在前。至於公事。伺有閑隙。便自勘讀。日誦一徧。以爲常式。靈祥徵迹。頗難記錄。家門高遠。不好傳述。唐高祖。○唐蕭氏。是司元大夫。崔義起妻。是蕭鏗女。鏗是僕射之姪。蕭氏爲人。妬忌多瞋。好打奴婢。不信業報。至麟德元年。從駕到洛陽。一年正月。身以死在地獄。蕭氏手下常所愛婢。名閏玉。年可十八。雖是獠婢。容貌端正。性聰敏。信樂佛法。至二月。家內爲夫人。設三七日齋。僧正食時。夫人自來看齋。枷項鎖腰。獄卒衛從。餘人不知。唯此婢見。夫人靈著。此婢言音。共夫人生平。語音無異。使傳語向家內大小。云。吾適崔家。已來。爲性多瞋。橫生嫉妬。好打奴婢。兼不信因果。今至地獄。受罪極重。備經諸苦。不可具說。聞家內。今三七日。爲吾設齋。請求獄官。放一日假。暫來看齋。語汝男女合家。大小。吾自共汝同住。已來。身三口四意。怒三毒。好瞋打汝。兼嫉妬丈夫。所看婢妾。種種不善。發起惡業。今受報苦。不可具陳。願汝男女合家。大小。內外眷屬。從汝懺悔。願施歡喜。然汝男女。憶吾乳哺之恩。將吾生平。受用資具。速捨修福。望拔冥苦。至七七七日。爲吾設齋之時。令此功德。早得成就。吾至齋日。更

請官人望得復來。語丈夫及兒女等。丈夫生平急性多瞋。不得過分。瞋打奴婢。勸信三寶。恭敬上下。修持齋戒。極忍不絕。臨去之時。語男女云。吾且將閻王去。使在地獄看吾受罪苦痛如何。經五六日。還放來。令汝男女知吾受罪苦痛虛實。作此語已。閻王即死。唯心上。喚餘分。並冷身。臥在地。不敢埋之。此婢既至地獄。見一大殿。院門嚴兵守衛。云是王殿。不敢窺行。至東院別見一廳。上有大官人云。是斷罪官。復過廳院。東有地獄種種苦具。一如圖畫。夫人語婢云。汝看吾受罪之苦。作此語已。即有種種獄卒。羅刹。撲擲夫人。屠割身肉。錢湯煎煮。已還活。活已復歷諸獄。鐵錐。抽舌。鐵鳥啄之。復臥鐵牀。飛鳥猛火。一時著身。死已還活。活已復受諸苦。不可具陳。夫人蘇已。即見其父。蕭鏗。乘紫金蓮華座。騰空而來。鏗生平已來。及歷任諸官。皆不食酒肉。革辛。常誦法華經。日別一徧。恭敬三寶。晝夜六時禮誦無闕。今生善處。見女受苦。故來相救。即語女云。吾生平之日。每勸汝生信。止怒。汝不用吾語。今致其殃。汝復何因。將此婢來。女報父言。為兒生平不信。今受罪苦。故將此婢看兒受罪。輕重。令傳向家內男女。使其生信。父聞。印可。即語女言。吾雖生善處。未能全救。汝苦汝努力。自勵發心。兼藉家內福善。共相助佐。決望得出。上昇人天。作此語已。忽有一婆羅門師。年少端正。亦乘空而來。語夫人云。由汝不信。因果今受罪苦。未知此婢性識如何。吾欲教誦經。使傳家內。令世人生信。夫人報云。請師但教。此婢聰明。誦經可得。師即先教誦金剛般若。初受二三行。有忘一二句者。後續授之。漸得半紙。一紙。少時。誦

得不忘。復教誦藥師法華。一受不忘。此之三部。皆作梵音。不作漢語。文詞典正。音韻清亮。文句皆熟。即已放歸。臨來。語云。汝至家內。逢人為誦。漢人。道俗。不別。汝音。令兒。婆羅門。善梵語者。試看誦之。始知善惡。世人多有信邪。事道不樂佛法。既見汝。猶婢。尚能誦得。三本。梵經。豈可不生信心。儻得一人。邪入。正。非直夫人得福。亦令汝。後報。不入三塗。既受此語。已放出。至家。惺了。如舊。即集家內。尊卑。具說夫人地獄受罪。苦事。猶恐曹主。見郎等。不信。即臥在地。作夫人在地獄受罪之事。或云。看夫人吞熱鐵丸。開口咽之。口赤腹熱。如火。或云。看夫人受鐵犁耕舌。吐舌二三尺餘。或云。看夫人受鐵牀苦。身體紅赤。熱氣如火。如是。變現種種苦痛之相。已然後。蘇。復說。見夫人。父誠勸之事。復說。見婆羅門。教誦經意。夫人得出。地獄。上升天報。此婢。即為家內正坐。而誦。文。文。句。句。皆作。梵音。聲氣。清亮。令人。樂聞。室家。大小。見此。善惡。靈驗。罕。所未聞。夫人男女。大小。五體。自撲。號哭。哀慟。逾痛。初。道俗。郡官。聞者。皆勸。易心。歸信。齋戒。不絕。麟德元年。有西域。四婆羅門。來獻佛。束頂骨。因。親眷。屬將軍。薛仁軌。家內。設齋。諸親。聚集。諸官人。共議云。此婢。雖誦得。梵經。某等。皆不別之。故。邀屈。請得。此。四婆羅門。至將軍。舍齋。復喚得。此婢。不語。四僧云。在地獄中。誦得。但誦云。別有婆羅門。誦得。此。三部。經。密。試。虛實。即對。西僧。令。婢誦之。且誦金剛般若。訖。此。四婆羅門。一時。皆起。合掌。恭敬。希奇。未曾。有也。何。因。漢人。能得。如此。更。為。藥師法華。訖。彌加。歡喜。恭敬。如師。即。譯。語。傳云。此。女。何。因。得。如此。善巧。音詞。文句。典正。經熟。不。錯。吾

有得此一
本此教誦
上此一本
字

西域善能誦者未能如是。此非凡人能得。如此諸官人等始為說實。四僧泣淚。非是聖力冥加。豈能如此。言詞典正。諸官道俗見者。悲歎。深信佛法。不敢輕慢。將軍因見此事。奏上聞。微皇帝勅。語百官。信知佛法。衆聖之上。冥祐所資。孰不能信。百官拜謝。慶所未聞。良由三寶。故福恩重。慈蔭四生。非臣下。恐所能。籌度。聖凡受益。豈得不信。聖善坊四門。大巷。南壁。上道。至其家。見。如。是。也。

訂校法苑珠林卷第八十五

訂校法苑珠林卷第八十六

西明寺沙門 釋道世撰(麗會)

懺悔篇第八十六 此有六部 述意部 引證部 違順部 會意部 儀式部 沈懺部
 敬惟佛日。潛暉正像。深詔人情。峻異世序。澆漓仰別。大師千有七百。衆生頑習。善根羸薄。正法既衰。邪見增長。內無勝解。常為五蓋。自縻外失。良緣致使。四魔得便。故放縱三非。馳騁六塵。日夜攀緣。無非播禍。招疊之咎。積罪尤多。今既覺寤。盡誠懺悔。然懺悔之儀。須憑聖教。效有大小。罪有輕重。通塞不同。開遮有異。是故第一廣引聖教。明懺成不如七衆之人。曾經受得五八十具三聚等戒。若犯小乘初四重戒。不覆藏者。依律開許。盡形學悔。不限時節。若覆藏者。縱有懺悔。依律不許。第二篇已下。隨犯輕重。覆與不覆。但識名種。依律得除。具存大教。非此所明。若犯

一 述意部第

二 儀式部第

今一本作

引證部第

結使下
本無所使
二字

大乘三聚等戒。除勝方等邪見。重緣業。思極重。戒體不全。縱有好心。懺犯大難。必須懇意用心。做到犯餘輕者。懺悔可通。令依方等佛名經等。無問在家出家。大小乘戒。若有犯者。不牒名種。所以開懺。惟此懺悔。為除罪障。冀免業非。欣慕清升。遠求大聖。思極大事。不可容易。自非具闕。聖教。無宜得減。知罪。真妄。染淨。融融。心境。開合。常須作意。不起攀緣。罪方伏除也。
 如最妙初教。經說。佛告舍利弗。我憶往昔。有一比丘。名曰欣慶。犯四重禁。來至僧中。九十九夜。懺悔。自責罪業。即滅戒根。即生如初。受戒時。無有異也。如人移樹。餘處得生。彌更滋長。乃得成樹。破戒懺悔。亦復如是。爾時。破戒比丘。自知犯罪。心生慚愧。轉加苦行。乃經七年。道成羅漢。說。是品時。五百破戒比丘。以慚愧。故戒根還復。又大莊嚴經論云。若人學問。雖復毀行。以學問力。能尋復迴。以是義。故應勤學問。我昔曾聞。有一多聞比丘。住阿練若處。時有寡婦。數數往來。此比丘。所聽其說法。于時學問。比丘於此。寡婦心生染著。以染著故。所有善法。漸漸劣弱。為凡夫心。結使所使。與此婦女。共為言要。婦女言。汝今若能罷道。還俗。我當相從。彼時。比丘即便罷道。既罷道已。不能堪任。世間苦惱。身體羸瘦。不解生業。未知少作。而大得財。即自思惟。我於今者。作何方計。得生活耶。復作是念。唯客殺羊。用功極輕。兼得少利。作是念。已求覓是處。以凡夫心。易朽敗。故造作斯業。還與屠兒。共為親友。於賣肉時。有一相識乞食道人。於道路上。遇值得見。見已。便識。頭髮蓬亂。著青色衣。身上有血。猶如閻羅羅刹。所執肉秤。悉為血汗。見其秤肉。欲賣。

與人比丘見已即長歎息作是思惟佛語真實凡夫之心輕躁不停極易迴轉先見此人勤修學問護持禁戒何意今日忽為此事作是念已即說偈言 汝若不調馬 放逸造衆惡 云何離慚愧 捨棄調伏法 威儀及進止 爲人所樂見 飛鳥及走獸 覩之不驚畏 行恐傷蟻子 慈哀憐衆生 如是悲愍心 今爲安所在 凡夫之人其心不定若得見諦是名沙門婆羅門復說偈云 勇悍而自稱 謂已眞沙門 爲此不調心 忽作斯大惡 說是偈已尋即思惟我今作何方便令其開寤如佛言曰若教人時先當令其觀於四諦今當爲說作業根本作是念已而語之言汝於今者極善稱量時買肉者作是念言汝比丘既不買肉何故語我極善稱量作是念已即說偈言 此必有悲愍 而來見濟拔 如斯之比丘 久離市易法 見吾爲惡業 故來欲救度 實是賢聖人 爲我作利益 說是偈已尋憶昔者爲比丘時造作諸行念先所誦經名曰苦聚欲過欲味思惟是已即以肉秤遠投于地於生死中深生厭患語彼比丘大德大德而說偈言 欲味及欲過 何者爲最多 我以慚愧救捉持智慧秤 思量如此事 心已得通達 不見其有利 鈍者欲衰思 以是故我今宜應捨離欲 往詣於僧坊 復還求出家 時罷道比丘說此偈已即捨惡業出家精勤得阿羅漢果以此文證破戒犯重迴心學道勤修則出離復依理要須專精起勇猛心不惜身命常須自省勿起邪念立大誓願不限劫數盡於未來盡欲度脫等衆生界拔苦與樂知心妄

佛作一本

由上一本有五字 有於一本

動遠離前境新業不起舊結伏除縱有重過即能輕微業惡雖重不如善心故涅槃經云譬如雖華雖有千斤終不能敵眞金一兩如恒伽河中投一升熱水無鹹味飲者不覺喻能觀心強即滅重罪又虛空藏經云若優婆塞優婆夷等破五戒犯八戒齋出家比丘比丘尼沙彌沙彌尼式又摩那犯四重禁在家菩薩毀六重禁如是惡人世俗先於毗尼中決定驅擯如大石破今於此經說大悲虛空藏能救諸苦及說咒以除罪咎設有此人云何爲證佛告優婆塞有三十五佛救世大悲汝當敬禮爾時當著慚愧衣如眼生瘡滋生耻愧如癩病人隨良醫救汝亦如是應生慚愧既慚愧已一日乃至七日禮十方佛稱三十五佛名別稱大悲虛空藏菩薩名澡浴身體燒衆名香堅黑沈水明星出時長跪合掌悲泣兩淚稱虛空藏名白言大德大悲菩薩愍我故爲我現身爾時當起是思想是虛空藏菩薩頂上有如意珠其如意珠紫金色若見如意珠即見天冠此天冠中有三十五像現如意珠中十方佛像現虛空藏菩薩身長二十由旬若現大身與觀世音等此菩薩結跏趺坐手捉如意珠王其如意珠演說衆法音與毗尼合若此菩薩憐愍衆生作比丘像及一切像若於夢中若坐禪時以摩尼珠印印彼臂印文上有除罪字得此字已還入僧中如本說戒若優婆塞得此字者不障出家設不得此字便於空中有聲唱言罪滅罪滅若無空聲使知毗尼者夢見虛空藏告言毗尼菩薩某甲比丘某甲優婆塞更令懺悔一日乃至七日禮三十五佛虛空藏菩薩力故汝罪輕微知法者復教令塗治

圖圓經八百日日告言汝作不淨事汝今一心塗一切圖圓莫令人知塗已深浴禮三十五
 佛稱虛空藏向十二部經五體投地說汝過惡如是懺悔復經三七日爾時智者應集親厚於
 佛像前稱三十五佛名稱虛空藏名文殊師利賢劫菩薩為其作證更白羯磨如前受戒此人
 苦行力故罪報永除不障三種菩提業佛告優波離汝持是觀虛空藏法為未來世無慚愧眾
 生多犯惡者廣分別說說是語時虛空藏結跏趺坐放金色光如意珠中現三十五佛已白佛
 言世尊我此如意珠寶說首楞嚴坐是故眾生見此珠者得如意自在爾時世尊勸優波離汝
 持此經不得多眾廣說但為一人持毗尼者為未來世無眼眾生作眼目故慎莫忘失時優波
 離聞佛所說歡喜奉行又依佛名經云爾時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨菩提者當
 先懺悔一切諸罪若比丘犯四重比丘尼犯八重戒式又摩那沙彌沙彌尼犯出家根本若優
 婆塞犯優婆夷重戒若優婆夷犯優婆塞重戒乞懺悔者當淨洗浴著新淨衣不食葷辛當在
 靜處修治室內以好華旛莊嚴道場香泥塗地懸四十九枚旛莊嚴佛座安置佛像燒種種香
 散種種華興大慈悲願苦眾生未度者令度於一切眾生下心如僮僕心若比丘犯四重禁如
 是晝夜四十九日當對八清淨僧發露所犯罪七日一對發露至心殷重悔昔所作一心歸命
 十方諸佛稱名禮拜隨力隨分如是志心滿四十九日罪必除滅是人得清淨時常有相現若
 於覺中若於夢中十方諸佛與其記別或見菩薩與其記別將詣道場共為已伴或與摩頂永

志一本作至下同

滅罪相或自見身入大會中處在眾次或自現身處眾說法或見法師淨行沙門將詣道場示
 其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時若見如是相者當知是人罪垢得滅除不志心若比丘懺
 悔八重罪者當如比丘法滿足四十九日當得清淨除不志心若優婆塞優婆夷懺悔重戒應
 當志心恭敬三寶若見沙門恭敬禮拜生難遭想當詣道場設種種供養當請一比丘心敬
 重者就其發露所犯諸罪志心懺悔一心歸命十方諸佛稱名禮拜如是滿足七日必得清淨
 除不志心舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當洗浴著新淨衣修治室內敷
 好高座安置佛像懸四十九枚旛種種華香供養誦此三十五佛名日夜六時懺悔滿二十五
 日滅四重八重等罪式又摩那沙彌沙彌尼亦如是又大方等陀羅尼經云爾時文殊師利白
 佛言世尊若有比丘世尊去世後毀四重禁比丘尼毀八重禁若菩薩若沙彌沙彌尼優婆塞
 優婆夷若毀如是一一諸戒當云何滅如是等過佛言快哉文殊乃能請問如是等事汝慈悲
 勝故能發是問汝若不發是問我終不說彼惡汝今諦聽當為汝說若我去世後若有惡律儀
 比丘毀四重禁受供養而不改悔當知是比丘必受地獄苦而無疑也我今當出良藥救彼
 比丘汝今諦聽當為汝說 離婆離婆諦一仇呵仇呵帝二陀羅離帝三尼阿羅帝四毗摩離
 帝五莎呵六 文殊師利此陀羅尼是過去七佛所宣如是七七亦不可計數亦不可計說此
 陀羅尼救攝眾生現在十方不可計不可數七佛亦讀誦此陀羅尼救攝眾生末世惡律儀比

戒下一本
有若字

丘令其堅固住清淨地。若有比丘毀四重禁。志心憶念。此陀羅尼。誦千四百遍。已乃一懺悔。請一比丘。以為證人。自陳其罪。向形像前。八十七日懺悔。已。是諸戒根若不還生。終無是處。若不堅固阿耨菩提心。亦無是處。又文殊師利云。何當知得清淨戒。善男子。若其夢中見有師長手摩其頭。若父母婆羅門耆舊有德人。若與飲食衣服臥具湯藥。當知是人住清淨戒。見如是一相者。應向師說。如法除滅。如是罪咎。若比丘尼毀八重禁者。若欲除滅八重禁者。先請一比丘。了知內外律者。陳其罪咎。向彼比丘。彼比丘應如法而教。此內外律所說。阿隸離婆其羅帝一羅帝婆二摩羅帝三阿摩羅帝四莎呵五善男子。此陀羅尼。若有讀誦受持。如法修行。九十七日。誦四十九遍。乃一懺悔。隨師應行。是諸惡業若不除滅。終無是處。若於夢中見如上事。當知彼比丘住清淨地。具清淨戒。若有沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。毀諸禁戒者。亦應請一比丘。了知內外律者。向形像前。若尊經般若前。自陳其過。向此比丘說。此比丘應教淨律之法。所說伊伽羅帝一暮伽羅帝二阿帝摩羅帝三郁伽羅帝四婆羅帝婆五座羅伽竭帝六座羅竭帝七豆羅耆竭帝八毗耆竭帝九離婆竭帝十婆羅隸阿隸十一其羅隸阿隸十二持羅隸阿隸十三其隸阿隸十四提隸阿隸十五毗羅隸阿隸十六莎訶十七善男子。我為慈愍一切眾生。故說此陀羅尼。若有下劣沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。亦讀誦修行。此陀羅尼。誦四百遍。乃一懺悔。如是次第第四十七日。當懺悔時。應自陳過。令其耳聞。如上所說。夢中得見一一事者。當知是沙彌

三藏部第
所大本作
綠一本作

等住清淨地。具清淨戒。佛告文殊師利。如汝所念。行者應修五事。持諸戒境。所謂不犯陀羅尼義。不謗方等經。不見他過。不毀大乘。不毀小乘。不離善友。常說眾生妙行。復有五事。不談上界所見。亦不談所行好醜之事。亦應日三時塗地。亦應日誦一偈。一懺悔。如是五事。是行者業不犯戒。復有五事。若有比丘行此法者。及與白衣。不得祭祠鬼神。亦不得輕於鬼神。亦復不得破鬼神廟。假使有人祭祠鬼神。亦不得輕。亦不得與彼人往來。如是五事。是行者業護戒。復有五事。不得與謗方等經家往來。不得與破戒比丘往來。不得與破五戒優婆塞往來。不得與獵師家往來。不得與常說比丘過人往來。復有五事。不得與腦皮家往來。不得與藍染家往來。不得與養蠶家往來。不得與壓油家往來。不得與掘鼠藏家往來。復有五事。不得與劫人家往來。不得與偷人家往來。不得與燒僧坊家往來。不得與偷僧祇物人往來。不得與乃至偷一比丘物人往來。復有五事。不得與畜猪羊雞犬家往來。不得與觀星宿家往來。不得與姪女家往來。不得與寡婦家往來。不得與酤酒家往來。如是七種五事。是行者業護境界。夫四重五逆。佛海死屍。小乘經律。譬同斬首。既律無開緣。懺不復本。依大乘經。許其洗滌。如咒枯木。還生華果。雖許此懺。須立大心。順教奉行。如死還活。大士大行。義不唐捐。身戒心慧。志常修習。既慚且愧。精勵形心。心想尙虛。罪豈定性。今欲科約行業。條例順違。善惡罪福。具兼二種。先就惡業。以論違順。違於涅槃。順於生死。辯此違順。略顯十心。有罪行者。須識業相。量事而行。

全一本作
令○業一
本作故

微不盡故業。後必受報。非全不定。今故偏說。觀理斷結。無惑潤業。業不牽生。隨所斷處。故業永盡。於現造業。亦不招生。則於過現所造。善惡方是究竟。率報不定。今據此義。是以偏說。故諸智者。欲斷過現。三途重業。即學觀理。永免惡道。是故初果名爲斷債。故攝論云。若無苦下。無明諸行不生。若行已生。無修道。無明諸行不熟。何以故。須陀洹人。不造感生報業。故阿那含人。不受下界生報。又優婆塞戒經云。若人具有欲界諸業。得阿那含果。能轉後業。現在受之。羅漢亦爾。故知觀理。是真懺悔。故華嚴經偈云。一切業障海。皆由妄想生。若欲懺悔者。當求真實相。又大寶積經云。百千萬劫久習。結業以一實觀。即皆消滅。又諸法無行經云。若菩薩能見一切衆生。性即涅槃。性則能畢竟滅業障。罪故。又普賢菩薩經云。觀心無心。從顛倒相起。如此相。心從妄想起。如空中風。無依止處。故知善惡。取性作相。由未寤理。非無妄業。後若寤理。前業即滅。無法可住。故不招生。如正觀理時。當思諸障。本唯空寂。常與諸佛同一真性。恒沙萬德。法界無殊。但無明障。厚不能覩見。以不見故。常於佛前。破戒違道。十惡五逆。無過不爲。猶如一堂筵。及凡聖在堂。供養有多。盲人以無目故。遂於衆前。具造諸惡。時有智者。愍之不已。遂語盲人曰。此堂具有凡聖。僧衆。汝云何對之。公然造惡。盲人聞已。慚愧怖畏。謝過無地。遂即申意。告白僧衆曰。弟子某甲。敬白合堂師等。弟子無福。少來失明。雖與師等同在一堂。不能覩見。以不見故。遂於師前。無過不爲。今因善友開導。始知有師。慚愧怖畏。不可具陳。弟子今從合堂師等。

相一本作
想大同

不見故一
本本作不

若明燈下
一本無燈下
一本字○明

巨豆
一本作

求哀懺悔。唯願師等。受弟子歸。誠懺悔。然此盲人。雖自無眼。不見僧衆。然知僧衆先皆見已。受其懺悔。我等亦然。昔造罪時。常在佛前。今欲悔過。了知諸佛。悉皆見已。但一切諸佛。三達靈智。五眼明照。知無不盡。莫問遠近。內外明闇。如掌觀珠。隨機起感。不差時也。又知罪緣。無有自性。但以妄想。因緣。虛受是苦。故維摩經云。心垢故衆生垢。心淨故衆生淨。妄想是垢。無妄想是淨。罪性不在內。不在外。不在中間。心亦不在內。不在外。不在中間。如其心然。罪垢亦然。如是却推罪性。皆空。發智慧火。了無明闇。無始已來。所造諸惡。猶如闇室。懺悔正解。狀若明燈。明燈一照。昏闇皆除。不以闇來。無始能推燈也。明闇解感。爾來無始。迷因。惡果。具造諸非。事等如闇。今欲悔除。依佛性力。發正見。火事等。明燈。燈起。闇除。解生。感喪。義無不滅也。亦如霜雪。待日而除。亦如病疾。待良藥。除亦如迷方。待寤而正。亦如惡類。衆薪。悔如豆火。須臾殄滅。是故涅槃經云。譬如毘華。千斤不如真金。一兩造罪。雖多不如少善。既對佛造。懺還同盲人。向僧懺悔。罪無自性。從緣而滅。故業報差別。經偈云。若人造重罪。作已深自責。懺悔更不造。能拔根本業。既知真偽。即知所緣。罪業從事。而生感情。障解迷而不覺。故有斯罪。如雲覆日。如闇冥室。今之寤心。緣理而生。解與惑喪。如光滅暗。前心雖起重罪。後念觀理。妄心即滅。妄境不生。久熏不已。業種自亡。故未曾有。經云。前心作惡。如雲覆日。後心起善。如炬消暗。又大集經云。如百年垢衣。可於一日滌令鮮淨。如是百千劫中。所集諸不善業。以佛法力。故善順思。惟可於一日一時。

眼一本作

想一本作

佛道言非見惡道言是見正言不正見不正言正某等諸所作過惡願從十方諸佛求哀悔過令其等今世不犯此過殃令其等後世亦不致此過殃所以從十方諸佛求哀者何佛能洞視微聽不敢於佛前欺某等有過惡不敢覆藏從今以後皆不敢復犯佛語舍利弗若有善男子善女人意不欲入三塗者諸所作過皆當悔過不當覆藏不致生邊地無三寶處皆當悔過不當覆藏乃至欲得三乘道果者皆當悔過不當覆藏佛語舍利弗若使天下男子女人皆得阿羅漢及辟支佛若有人供養天下阿羅漢辟支佛百倍千倍萬倍億倍又依普賢觀經云懺悔六根本意由其得福勝供養天下阿羅漢辟支佛百倍千倍萬倍億倍又依普賢觀經云懺悔六根本意由業障故不淨六根具造十惡處處貪著徧六情根此六根業枝條華葉悉滿三界一切生處增長無明今欲懺悔廣請諸佛菩薩讀誦大乘志心徹到發願求破壞身心一切惡業念念之中得見普賢十方諸佛故說偈云若有眼根惡業障說不淨但當誦大乘由是起狂亂猶如癡獍猴是名懺悔眼盡諸不善業耳根聞亂聲壞亂和合義天耳聞十方觀法如實除永離諸惡業思念第一義但當誦大乘觀法空無相永離一切惡若誦大乘經觀勤修慈心永離諸惡業思法具寂義念佛法身力無畏所成

想一本作

身為機關主如塵隨風轉六賊遊戲中自在無罣礙若欲滅此惡永離諸塵勞當處涅槃城安樂心懷怕但當誦大乘念諸菩薩母無量勝方便從思實相得如此等六法名為六情根一切業障海皆從妄相生若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除是故應志心懺悔六情根○述曰余自勤力檢討一切經論雖復教人總懺罪法然文多散落不可具錄將前二經懺文稍略所以偏引出之竊尋衆生無始至今造過極多名數塵沙若依前懺又恐洗滌不可周淨今此已下更依隋代曇遷靈裕二法師總懺十惡冀望周悉雖是凡夫所撰然文義皆採拾地持經論聖意而續集之依之修行皆合佛意古今諸德懺文甚多比校周悉未能逾下二文也○十惡懺文師撰文法弟子某甲普為一切法界衆生發露無始已來所作罪業或殺害君親及真人羅漢兵戈征討鋒刃殺戮遊獵禽獸網捕蟲魚或經作惡王刑罰差濫乃至含靈稟性蠢動凡諸生類殘害殺傷及猛獸驚鳥遞相啖食或盜佛物法物僧物及他財寶居官因事納貨受財或非已室家外行姪穢莫簡親屬不避僧尼橫起愛憎妄相妬忌或虛詐妄語誑惑君親不知不見言知言見惡託鬼神詭詐世俗或說詔兩舌鬪亂二邊將此惡言向彼陳說持彼惡語復向此論阻隔君臣離間骨肉一切和合由其破壞或出言謾毀毀他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃為綺語說善為惡以臭為香名長為短說白為黑謬言詭語調弄於人或志在貪味求取不節性多瞋

忿恚怒自纏或不識正理迷惑邪見誦佛法僧說無因果不信修善受人天樂不信為惡受地獄苦或謂此身無因而得或謂未來斷無因果毀壞塔寺焚燒經典誹謗佛像以取金銅汗穢伽藍違越禁戒或飲酒噉肉及食五辛愚癡邪見無惡不造凡此所陳十種惡業自作教他見作隨喜從無始以來定有斯罪以罪因緣能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間短命多病常處卑賤及以貧窮共人有財不得自在婦不貞謹一妻相諍多被謗毀為人莊惑所有眷屬弊惡破壞不值好語常聞惡聲凡所陳說常有諍訟假說真言人不信受吐發音辭又不辯正貪財無厭所求不獲常為他人伺其長短不善知識共相惱害常生邪見之家常懷詭曲之心無始以來十不善業皆從煩惱邪見而生令依佛性正見力故發露懺悔皆得除滅譬如明珠投之濁水以珠威德水即澄清佛性威德亦復如是投諸衆生四重五逆煩惱濁水皆即澄清弟子某甲及一切法界衆生自從今身乃至成佛願更不造此等諸罪歸命敬禮常住三寶懺悔已訖次禮懺功德發願說偈云願於未來世見無量壽佛無邊功德身我及餘信者既見彼佛已願得離垢眼成無上菩提普及於合識○總懺十惡偈文釋法自惟我生死過去無初際乃至於今生相續不斷絕愚癡暗覆故三毒火常然雖有身與心而不能自寤徒裝一切佛放智慧日光照我二種身亦未之知覺復或生諸趣無類而不更諦思此因緣誰非己眷屬又念諸衆生元同一心海

今一本作

從一本作

來註九六一
本○一作○
本○一作○
本○一作○

因妄想譎淚由之起愛憎貪奪於資生貪海無厭足嫌恨與愛憎及與諸苦具隨順本淨性照及苦衆生於今得圓滿救護具造無邊百種苦乃有此一念寤破時唯願諸佛放慈光來應生諸煩惱哀我苦勞役揮手謝中析
 幻起諸趣身是身無種種與我同如性因於失念故彼我分別生
 常共相關諍日夜懷嫌恨思念相報及遂於衆生中無一不傷害
 非分起染欲虛誑無實語惡口不擇言兩舌相破壞綺語調弄人
 瞋火然復然邪見背正教諂曲無誠信違犯諸如來一切清淨戒
 無心而不有是罪若不懺長夜熏自心積熏而不已變成地獄處
 諸佛於爾時皆悉不能救唯除自發露所造諸懺咎願佛菩薩心
 無始時無明自此漸微薄是故懷慚愧深心悔諸罪願佛放慈光
 所有煩惱聚皆令悉消滅自性清淨心從此至究竟平等真法界
 與下六行偈長安延傷已無始隨自心順入欲流墮洄瀆於中孤獨無
 所受諸苦時報定諸佛威神不能救因逼事窮苦對至友
 三毒之火常熾然意欲遠離不能離如癩已熟待
 時復照及極苦者往昔所造三業罪及今現起一切惡未
 頂禮懺悔願滅除○頌曰五體悔前朝三屈懺中夕
 悲傷塵垢積咄哉形非我嗟往常沈溺脚踰歧路危
 皎潔凌雲釋蕭索業苦離昇陟隨緣益雖未齊高蹤

且免幽途歷

感應緣三驗引

晉沙門慧達

梁沙門法龍

唐沙門德美

晉沙門慧達

姓劉名薩荷西河

離石人也。未出家時長於軍旅。不聞佛法。尙武好攻。年三十一暴病而死。體尙溫柔。家未殮。至七日而蘇。說云。將盡之時。見有兩人執縛將去向西北行。路轉高。稍得平。衢兩邊列樹。見有一人執弓帶劍當衢而立。指語兩人將荷西行。見屋舍甚多。白壁赤柱。荷入一家。有女子美容。服荷就乞食。空中聲言勿與之也。有人從地踊出。執鐵杵將欲擊之。荷遽走。歷入十許家。皆然。遂無所得。復西北行。見一姬乘車與荷一卷書。荷受之。西至一家。館宇華整。有姬坐于戶外。口中虎牙。屋內牀帳光麗。竹席青几。復有女子處之。問荷得書來不。荷以書卷與之。女取餘書。比之。俄見兩沙門。謂荷汝識我不。荷答不識。沙門曰。今宜歸命。釋迦文佛。荷如言發念。因隨沙門俱行。遙見一城。類長安城。而色甚黑。蓋鐵城也。見人身甚長大。膚黑如漆。頭髮曳地。沙門曰。地獄中鬼也。其處甚寒。有水如席。飛散著人。頭頓斷。著腳。斷二沙門云。此寒水獄也。荷便自識。宿命知兩沙門。往維衛佛時。並其師也。作沙彌時。以犯俗罪。不得受戒。世雖有佛。竟不得見。從再得人身。一生。卷中。今生。晉中。又見從伯在此獄裏。謂荷曰。昔在鄴時。不知事佛。見人灌像。聊試學之。而不肯還。直今故受罪。猶有灌福。幸得生天。次見刀山地獄。次第經歷。觀見甚多。獄獄異。城不相雜。即入數如沙。不可稱計。楚毒科法。零與經說相符。自荷履踐地獄。示有光景。俄而

制劃一本作

忽見金色。嗔明皎然。見人長二丈許。相好嚴華。體黃金色。左右並曰。觀世大士也。皆起迎禮。有二沙門形質相類。並行而東。荷作禮畢。菩薩具為說法。可千餘言。末云。凡為亡人設福。若父母兄弟。爰至七世。姻婭親戚朋友。路人。或在精舍。或在家中。亡者受苦。即得免脫。七月望日。沙門受臘。此時設供。彌為勝也。若割器物。以充供養。器器標題。言為某人親奉上。三寶。福施彌多。其慶逾速。沙門白衣。現身為過。及宿世之罪。種種惡業。能於眾中。盡自發露。不失事。條勤誠懺悔者。罪即消滅。如其弱顏羞慚。耻於大眾。露其過者。可在屏處。默自記說。不失事。者罪亦降滅。若有所遺漏。非故隱蔽。雖不獲免。受報稍輕。若不能悔。無慚愧心。此名執過不返。命終之後。剋墮地獄。又他造塔及與堂殿。雖復一土一木。若染若碧。率誠供助。獲福甚多。若見塔殿。或有草穢。不加耘除。蹈之而行。禮拜功德。隨即盡矣。又曰。經者尊典。化導之津。波羅蜜經。功德最勝。首楞嚴亦其次也。若有善人。讀誦經處。其地皆為金剛。但肉眼眾生。不能見耳。能勤誦持。不墮地獄。般若定本。及如來鉢。後當東至。漢地能立一善。於此經鉢。受報生天。倍得功德。所說甚廣。略要載之。荷臨辭去。謂曰。汝應歷劫。備受罪報。以嘗聞經法。生歡喜心。今當見受。輕報一過。便免。汝得濟活。可作沙門。洛陽臨淄。建業。鄞陰。成都五處。並有阿育王塔。又吳中兩石像。有王所使鬼神。造也。頗得真相。能往禮者。不墮地獄。語已。東行。荷作禮而別。出南大道。廣百餘步。道上行者。不可稱計。道邊有高座。高數十丈。有沙門坐之。左右僧眾。列倚甚多。有人執筆。北面而立。謂荷

日在襄陽時何故殺鹿。跪答曰：他人射鹿，我加創耳。又不瞰肉，何緣受報。時即見襄陽殺鹿之地，艸樹山澗，忽然滿目。所乘黑馬，並皆能言。悉證荷殺鹿年月時日。荷懼然無對，須臾有人以叉叉之，投錢湯中。自視四體，潰爛爛碎。有風吹身，聚小岸邊。忽焉不覺還復全形。執筆者復問：汝又射雉，亦嘗殺鴈，言已。又投錢湯，如前爛法。受此報已，乃遣荷去。入一大城，有人居焉。謂荷曰：汝受輕報，又得還生，是福力所扶。而今以後，復作罪不。乃遣人送荷，遙見故身，意不欲還。送人推引，久久乃附形，而得蘇活。奉法精勤，遂即出家。字曰慧達。太元末，尙在京師。後往許昌，不知所終。右此一驗。

○梁揚都宣武寺沙門法寵，姓馮，南陽冠軍人也。年三十八，正勝寺法願道人善通，獎許之。術謂寵曰：君年滿當死，無可避處。唯祈誠諸佛，懺悔先德，排脫或可冀耳。寵因引鏡驗之，見面有黑氣。於是貨賣衣鉢，資餘併市香供。飛舟東逝，直至海鹽。居在光興閑房，禮懺杜絕人物。晝忘食息，夜不解衣。迄至四十歲暮之夕，忽覺兩耳腫痛，彌生怖懼。其夜懺達四更，聞戶外有人言曰：君死業已盡，遽即開戶，都無所見。明晨借問僉言：黑氣都除，兩耳乃是生骨。斯實由懺蕩之殷，故使延壽也。以普通五年三月十六日卒。于所住春秋七十有四。右此一傳。

○唐京師會昌寺釋德美，姓王，清河臨清縣人。年在童稚，天然樂善，口有所演，常歌讚頌。擁塵聚戲，必先爲塔。每見形像，生知禮敬。由是親故密而異之，知非紹俗之嗣也。任從師學，十九出家。雖經論備閱，而以律要在心。故四分一部博通，心首往太白山，誦佛名一部一十二卷。

每行懺時，誦而加拜，布服蔬食，不衣皮帛。初依九隴太白僧邕禪師受業。後住京師慧雲寺，值靜默禪師。又從請業，每至夏禮懺，將散道場，去期七日，苦加勇勵。萬五千佛，日別一徧，精誠難及。多感徵祥，自從小至終，美禮千徧，承師靜默，大有福德。嘗於興善年，別千僧七日行道。期滿，厚謝人奉十緡，將及散晨，外起加倍，故自開皇之末，終於大業十年，年別大施，其例咸爾。厥將滅度，以普福田，用委於美。美頂行之，悲敬兩田，年別一會，又普盈錢，夏末常施。大業末，中夏召千僧七日行道，忽感異人，形服率然，來告美曰：時既炎熱，何不作餅，以用供養。且洩二十斛，麵作兩日，調明旦將設，半夜便起，打麵動案，人物驚亂，并作切粥，以供大眾。須臾切麵，命煮，隨熟千人同飽，咸共欣慶。餅復堅韌，一無所壞。試尋看匠，通問失所。合衆悲怪，感招斯應。又至武德之始，創立會昌，延美而住。乃於西院造懺悔堂，像設華嚴堂，宇宏麗，甚共合生。斷諸惡業，鎮長禮懺，潔淨方等。欲有昇壇，要馮美懺。又於一時，井忽涸竭，懺徒駐立，無由洗懺。美執香，臨井加祈，應時泉涌，過同舊足。時共歎怪，福力所資。所畜舍利，藏以寶函，隨身所往，必費供養。每有起塔，祈請散給，精祈通感，隨請皆給。又至秋夏，常行徒跣，恐踏蟲蟻，慈濟合生。又年別般舟一夏，不坐，或止口過三年不言，或行不輕，通禮七衆，或節儉衣食四分之一。如斯苦行，其相定繁。或生常，輟想專回西方。口誦彌陀，終于命盡。以貞觀十一年十二月二十六日，合掌稱佛，卒于會昌。春秋六十矣。屍送南山，鳴鳴埴。弟子等收骸起塔，樹碑會昌。侍中于志寧爲文，右此一。

高僧

校法苑珠林卷第八十六

訂法苑珠林卷第八十七

西明寺沙門 釋道世撰(麗盟)

受戒篇第八十七 此有七部 述意部 勸持部 三歸部 五戒部 八戒部 十善部 三聚部

述意部第

夫三界無安猶如火宅拔苦與樂必須崇戒經喻多種且述三五能涉遠路喻之脚足勝持一切喻之大地生長萬物喻之時雨善療衆病喻之良醫能消饑渴喻之甘露接濟沈溺喻之橋梁運度大海喻之浮囊照除昏暗喻之燈光防非止惡喻之戒善歸趣解脫終藉尸羅莊飾法身喻之瓔珞如是之喻亦有無量豈不敬之屬意奉持也

勸持部第

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子又大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得人身況能成就衆生淨佛國土具一切種智又薩遮尼隸子經云我若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身又華嚴經偈云戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於禁戒則是如來所讚歎又月燈三昧經佛說偈言雖有色壽及多聞若無戒智猶禽獸雖處卑下少聞見能持淨戒名勝士

又遺教經云戒是正順解脫之本又持此戒得生諸禪定又奉此戒是汝大師若我住世無異此也又智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶如護身命以戒是一切善法住處又如無足欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得若無淨戒欲得妙果亦復如是若棄捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸無異若能持戒香聞十方名聲遠布天人愛敬所願皆得持戒之人壽終之時刀風解身筋脉斷絕心不怖畏又地持論云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報又成實論云道品樓觀以戒爲郭禪定心城以戒爲柱要佩戒印得入善衆又薩婆多論云佛告比丘戒有四義故毀者重於餘經一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛子皆依戒住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有三戒是趣涅槃之初門若無戒者則無由得入泥洹城四戒是佛法瓔珞能莊嚴佛法也又何故律初集以勝故祕故但諸契經不擇時人說而得名經律則不爾唯佛自說要在僧中故勝也又依涅槃經云如圓護持戒乃至沒命終不故犯佛說喻云如一羅刹隨度海者總乞浮囊度者答言寧殺身命浮囊巨得羅刹復言不肯全施見惠其半彼人爾時亦不施與如是展轉乞微塵許彼人爾時乃至微塵亦不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復如是煩惱羅刹教化菩薩令犯四重謾餘輕者菩薩不隨勸犯曾殘菩薩不許勸犯波逸提菩薩不肯勸犯提舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別作是願言寧以此身

投於熾然猛火，滋坑終不毀犯三世諸佛，禁戒與居士女等而行，不淨復作，是願寧以熱鐵，周
 匝纏身，終不敢以破戒之身受於信心，檀越衣服復作，是願寧以此口吞熱鐵丸，終不敢以破
 戒之口食於信心，檀越飲食復作，是願寧臥此身大熱鐵上，終不敢以破戒之身受信心，檀越
 牀臥敷具復作，是願寧以此身受三百銖，終不敢以破戒之身受信心，檀越房舍復作，是願寧以鐵
 以此身投熱鐵鑊，終不敢以破戒之身受信心，檀越房舍復作，是願寧以鐵椎打碎此身，令如
 微塵，終不敢以破戒之身受信心，檀越禮拜復作，是願寧以熱鐵挑其兩目，不以染心貪視好
 色，寧以鐵錐徧耳攪刺，不以染心聽受諸聲，寧以利刀割去其鼻，不以染心貪著諸香，寧以利
 刀割去其舌，不以染心貪著美味，寧以利斧斫其身，不以染心貪著諸觸，何以故？以是因緣，
 能令行者墮於地獄餓鬼畜生，又發願言：菩薩護持如是諸禁戒，已悉以施與一切衆生，願令
 衆生得清淨戒，不折戒不退戒，隨順戒，畢竟戒，具足成就波羅蜜戒，菩薩摩訶薩，修持如是清
 淨戒時，即得住於初不動地。述曰：菩薩既能如是堅持禁戒，得不退果，今勤道俗，有能仰慕
 者，從受三聚淨戒，十無盡戒，二十四戒，在家出家所有諸戒，如二百五十戒，五百戒等，悉能圓
 護，是真佛子，開佛性門，入涅槃道，又十輪經云：或有戒壞見不壞於聖道中，堪任法器，四句分
 別，思意可知。故涅槃經云：於乘緩者，乃名為緩。於戒緩者，不名為緩。亦有四句分別，可知。又辯
 意長者子經云：佛為辯意長者子，要有五事行得生天，以偈頌曰：不殺得長壽，無病常解

縱一本作

要上一本
有脫字

齊一本作
護迎一本作

便一本作

得下一本
有聖字

脫一切受天位，身安光影至，不盜常大富，自然錢財寶，七寶為宮殿，娛樂心常
 好，男女俱不姪，身體香潔淨，所生常端正，德行自然明，不欺口氣香，言語常聰
 明，談論不吃麩，所說衆奉用，酒食不過口，無有謬亂意，若當所生處，天人常奉
 侍，若其壽終後，二十五神迎，五福自然來，光影甚煒燁，又大莊嚴論云：昔有旃陀
 利家，生其七男，六兄並得須陀洹道，唯小者故處凡夫，母人旃陀利，身得阿那含果，兄弟七人
 盡持五戒，彼國常儀旃陀利行殺國中男女，犯殺盜姪及餘重罪，盡使旃陀利殺之。時國王召
 彼大兄，言有應死之徒，汝行殺之，其拜自陳，特願弘恕，我受五戒，守身謹慎，乃至蟻子亦不敢
 殺，不能為非，寧自殺身，不敢犯戒。時王奮怒，勅市殺之，復白王言：身是王民，心是我心，恣王欲
 殺，殺心不得，仰從王命，即令身首次召諸弟五人，皆言受戒，不敢行殺。王順悲盛，盡便殺之。次
 復召小子，母子俱來，王見母來，倍復瞋怒，前殺六子，母不送行，今召小子，何故便來？母曰：願聽
 微言，以自宣理。前六子者，盡得須陀洹道，正使大王取彼六人，碎身如塵，終不與惡如一毛髮。
 今此小子處在凡夫，身雖修善，未蒙道法，是故念子，既未得道，或能失意，畏王教令，自惜形命，
 毀戒行殺，身壞命終，入大地獄，憐念子故，是以送來。王復問母：前死六子，盡得須陀洹道，耶答
 曰：盡得。王復問母：母得何道？答曰：得阿那含道。王聞斯語，自投于地，稱怨自責，我造罪根，坐不
 安席，即自嚴辦香油酥薪，取六死屍而閣維之，為起六偷婆，與之供養，日三懺悔，復出財貨，給

彼老母至於齋日數數懺悔望得罪薄免於地獄故涅槃經云須陀洹果雖生惡國以道力故猶故持戒不起殺盜淫兩舌飲酒等過又雜寶藏經云昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出罽賓國時罽賓國有一惡龍名阿利那數作災害時有二千羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界其中有百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各盡其神力不能使動時尊者祇夜多最後往到龍池所三彈指言龍汝今出去不得此住龍即出去不敢停住爾時二千羅漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令龍遠入大海也于時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至突吉羅等心護持如四重無異今諸人者所以不能動此龍者神力不同故不能動又賢愚經云時有乞食比丘持戒清潔有一沙彌弟子護持禁戒沒命不犯有優婆塞長請其師日別送食就處供養時優婆塞合家良賤並外作客唯留一女守舍忘不送食爾時尊者日時恐晚即告沙彌汝往取食沙彌善攝威儀到家打門女問是誰答言沙彌為師迎食女心歡喜我願遂矣即與開門是女端正容貌殊妙年始十六姪怨火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉顧影現染欲相沙彌見已念言此女為有風病顛狂病耶是女將無欲結所使欲燒毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變時女即便五體投地白沙彌言我常願者今已時至我常於汝欲有所陳未得靜便想汝於我亦常有心想與我願我此舍中多有珍寶如毗沙門天宮寶藏而

無有主汝可屈意為此舍主我為汝婢供給使令必莫違我滿我所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我今寧捨身命不可毀破禁戒又復思惟我若逃突女欲心盛捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汗辱我今當於此處捨命方便語言牢閉門戶我入一房作所應事女即閉門沙彌入房關門得一剃刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法僧不捨和尙阿闍梨亦不捨戒行正為持戒捨此身命願所往生出家學道淨修梵行盡漏成道即刻頸死血流汗身時女怪遲趨戶看之見戶不開喚無應聲方便開戶見其已死失本容色欲心尋息漸結懊惱自扳頭髮分裂面目燒轉灰土之中悲呼泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女默不應父怪其靜使人開門視之見女如是即問女言汝何爾耶女默不答心自思惟我若實對甚可慚愧若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮地獄受罪無極不應欺誑即以實答具述前緣父聞女言心無驚懼即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼即入房內見沙彌身血皆汗赤如栴檀即前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身命載死沙彌至平地積衆香木閣毗供養父即請師廣為大衆說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部第三 此有六部 述意部 功能部 神衛部 歸意部 受法部 得失部

夫三寶應化隨機感益一音演說各得類解故論云歸依佛者謂一切智五分法身也歸依法者謂滅諦涅槃也歸依僧者謂諸賢聖學無學功德自他身盡處也即自他感滅所無之處故

云盡處也。故般若經云。一切聖人皆以無漏法得名。無為即無漏之別因也。由此三寶常住於世。不為世法之所歎慢。以稱寶也。如世珍寶為生所重。今此三寶為諸羣生三乘七衆之所歸仰。故名三歸也。

功能部第

如希有校量功德經云。爾時長老阿難。向佛而作是言。若善男子善女人。能如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。得幾所功德。我實未解。唯願如來分別演說。令諸衆生得正知見。爾時世尊告阿難言。諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。假使滿閻浮提須陀洹人。其有善男子善女人。滿一百年。持於世間一切所有娛樂之具。盡給施與。復以四事具足。供養乃至滅度之後。收其舍利。起七寶塔。同前供養。於意云何。得福多不。阿難白佛。甚多。世尊。佛言。不如善男子善女人。以淳淨心。作如是言。我今歸依佛法僧。所得功德。於彼福德百分不及一。千分萬分乃至算數譬喻所不能及。佛告阿難。假使滿西瞿陀尼。斯陀舍人。滿二百年。如前供養。亦不可及。假使滿東弗婆提。阿那舍人。滿三百年。如前供養。亦所不及。假使滿北方鬱單越。滿中阿羅漢。滿四百年。如前供養。亦所不及。假使滿四天下。辟支佛。滿十千年。如前供養。亦所不及。假使滿三千大千世界。諸佛如來。若有善男子善女人。二萬歲中。如前供養。雖得無量無邊不可算數福德。猶不如有人以淳淨心。作如是言。我今歸依佛法僧。所得功德。勝前百倍千倍萬倍。不可算數。言辭譬類所能知及。爾時世尊復告阿難。若有人能歸依佛。竟歸依法。竟歸依僧。竟乃

不可及一
本所不

不
本所

令一本作

至一彈指頃。能受十善。受已修行。以是因緣。得無量無邊功德。若復有人。能一日一夜。受八戒齋。已如說修行。所得功德。勝前福德千倍萬倍百千萬倍。乃至算數譬喻所不能及。若能受持五戒。盡其形壽。如說修行。所得功德。勝前福德百倍千倍萬倍億倍。非算數譬喻所能知及。若復有人。受沙彌戒。沙彌尼戒。復勝於前。若復有人。受式叉摩那戒。復勝於前。若復有人。受比丘尼大戒。復勝於前。若復有人。盡形壽受大比丘戒。修行不缺。復勝於前。阿難聞說三歸依處。乃至盡壽獲大功德。歎未曾有。是經微妙不可思議。明甚深義。功德廣大。難可校量。是故佛言。名為希有。希有經。汝當奉行。又善生經云。若人受三自歸。所得果報。不可窮盡。如四大寶藏。舉國人民。七年之中。運出不盡。受三歸者。其福過彼。不可勝計。又校量功德經云。四大洲中。滿二乘果。有人盡形供養。乃至起塔。不如男子女人。作如是言。我某甲歸依佛法僧。所得功德。不可思議。以諸福中。唯三寶勝。故若起。勝毀獲罪。無邊以善惡例同。故著域調達。俱出佛血。由心善惡。致同劫壽。苦樂有異。又雜阿含經云。與須達令受三歸。終生天上。有懷妊者。為其胎子。受三自歸。生已後。有知見。復教三歸。設有奴婢客人。懷妊生子。亦如是教。若買奴婢。能受三歸。及以五戒。然後買之。不能不買。乃至乞貨舉息。要受三歸。然後與之。若有施三寶物者。從世尊聞稱名咒願。乃得生天。佛言。善哉。如來有無上知見。審知方便。皆得生天。故知三歸功力最大。不得不受。又法句喻經云。昔者天帝釋。五德離身。自知命盡。當下生世間。在陶作家。受驢胎。自知福盡。

神一本作
命一本作
福一本作

甚大愁憂。自念三界之中。濟人苦厄。唯有佛耳。於是馳往佛所。稽首作禮。伏地志心。三自歸命。佛法聖衆。未起之間。其神忽出。便至陶家。驢腹中作子。時驢自解。走瓦。坏間破壞。坏器。其主打之。尋時傷胎。其神即還入故身中。五德還備。復為天帝。佛三昧覺。讚言善哉。天帝能於殞命之際。歸命三尊。罪對已畢。不更勤苦。爾時世尊。以偈頌曰。所行非常。謂與衰法。夫生輒死。此滅為樂。譬如陶家。埏埴作器。一切要壞。人命亦然。帝釋聞偈。知無常之要。違罪福之變。解與衰之本。尊寂滅之行。歡喜奉受。得須陀洹道。又僧護經云。爾時世尊告僧護比丘。汝於海中。所見龍王。由聞法故。雖受龍身。命終之後。生兜率天。天中命盡。得受人身。彌勒出世。作大長者。財富巨億。為大檀越。供養彌勒世尊。及比丘僧。四事具足。是諸龍王。猶尚能得如是功德。况我弟子。如法出家。坐禪誦經。五業具足。必證涅槃。爾時世尊。無問自說云。歸依佛者。得大吉利。晝夜心中。不離念佛。歸依法者。得大吉利。晝夜心中。不離念法。又舊雜譬喻經云。昔釋迦佛。往到第二切利天上。為母說經。時有一天。壽命垂盡。有其七事。為之應現。一者頂中光滅。二者頂上佛飾華鬘。三者面色變。四者衣上有塵。五者腋下汗出。六者身形瘦。七者離本座。即自思惟。壽終之後。當棄天樂。下生拘夷那竭國。受疥癩。母猪腹中作子。甚預愁憂。不知何計。得免此罪。有天語言。今佛在此。為母說經。佛為三世一切之救。唯佛能脫。卿之重罪。何不往歸。即到佛所。稽首

神一本作
命一本作
福一本作

今一本作

神衛部第

作禮。未及發問。佛告天子。一切萬物。皆歸無常。汝素所知。何為愛愁。天白佛言。雖知天福不可得久。恨離此座。當為母猪。以是為毒。人趣受身。不敢為恐也。佛言。欲脫猪身。當三自歸。言南無佛。南無法。南無比丘。僧。師命佛。師命法。師命比丘。僧。如是日三。天從佛。教晨夜自歸。於後七日。天命壽盡。來至維耶離國。作長者子。在母胞胎。日三自歸。始生墮地。亦跪自歸。其母媿身。又無惡露。母傍侍婢。怖而棄走。母亦淡怪。兒墮地。語謂之。熒惑意。欲殺之。退自念言。我少子息。若殺此兒。父必罪我。即具白長者。所由。父言。止。此兒非凡人。生百歲。尚不曉歸。況兒墮地。能自稱佛。好養視之。無令輕慢。兒遂長。六七歲。與其輩類。於道邊戲。時佛弟子。舍利弗。目連。適過。見傍兒。言。我和南。舍利弗等。驚怪。小兒能禮比丘。兒言。道人。不識我耶。佛於天上。為母說經。我時為天。當下作猪。從佛受教。自歸。得人。汝豈不知耶。比丘即禪。亦尋知之。即為咒願。因請佛及僧。供養畢。說佛為說法。父母及兒。內外眷屬。應時皆得阿惟越致。自歸之福也。

依七佛經云。三歸有九神。衛護行者。其九是何。歸佛有三神。一名陀摩斯那。二名陀摩婆羅那。三名陀摩流支。歸法有三神。一名法寶。二名阿寶。三名辯意。歸僧有三神。一名僧寶。二名護衆。三名安隱。又依灌頂經云。佛在舍衛國。與大衆說法。於是異道。有一鹿頭梵志。來到佛所。稽首作禮。胡跪合掌。白佛言。久聞瞿曇名聲。遠振令欲捨置。異學受三自歸。并五戒法。佛言。善哉。善哉。梵志。汝能捨置餘道。歸命我者。當自悔過。生死之罪。其劫無量。不可稱計。梵志言。諾。受教。即

來註漢一
本此作下

娶一本作
娶次同

提婆一本
作菩提

術一本作
術

溫一本作
溫

放一本作
放

淨身口意復作是言唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺佛告梵志汝能一心更三自歸
 已我當為汝及十方人勸天帝釋所遣諸鬼神以護男子受三歸者梵志因問佛言何等
 是耶願欲聞之開化十方諸受歸者佛言如是灌頂善神今當為汝略說三十六 四天上遣
 神名彌栗頭不羅婆善漢音主疾病○四天上遣神名彌栗頭婆訶娑善漢音主頭痛○四天上遣
 神名彌栗頭婆訶娑善漢音主寒熱○四天上遣神名彌栗頭旃陀羅善漢音主腹滿○四天上遣
 神名彌栗頭陀利奢善漢音主癱腫○四天上遣神名彌栗頭訶樓訶善漢音主癩狂○四天上遣
 神名彌栗頭伽娑帝善漢音主愚癡○四天上遣神名彌栗頭志捉哆善漢音主瞋恚○四天上遣
 神名彌栗頭提婆薩善漢音主淫欲○四天上遣神名彌栗頭提波羅善漢音主邪鬼○四天上遣
 神名彌栗頭呵婆帝善漢音主傷亡○四天上遣神名彌栗頭不若羅善漢音主塚墓○四天上遣
 神名彌栗頭泌闍伽善漢音主四方○四天上遣神名彌栗頭伽麗婆善漢音主怨家○四天上遣
 神名彌栗頭羅闍遮善漢音主偷盜○四天上遣神名彌栗頭修乾陀善漢音主債主○四天上遣
 神名彌栗頭檀那波善漢音主劫賊○四天上遣神名彌栗頭支多那善漢音主疫毒○四天上遣
 神名彌栗頭羅婆那善漢音主五溫○四天上遣神名彌栗頭三鉢摩那善漢音主蜚尸○四天上遣
 神名彌栗頭三摩施善漢音主注連○四天上遣神名彌栗頭辰諦馳善漢音主注復○四天上遣
 神名彌栗頭波利施善漢音主和引○四天上遣神名彌栗頭波利那善漢音主惡黨○四天上遣

結一本作
結

四歸部第

遣神名彌栗頭處伽地善漢音主蠱毒○四天上遣神名彌栗頭毗梨駄善漢音主恐怖○四天上遣
 遣神名彌栗頭支陀那善漢音主厄難○四天上遣神名彌栗頭伽林摩善漢音主產乳○四天上遣
 遣神名彌栗頭阿雷伽善漢音主縣官○四天上遣神名彌栗頭闍利駄善漢音主口舌○四天上遣
 遣神名彌栗頭阿伽駄善漢音主憂惱○四天上遣神名彌栗頭阿娑善漢音主不安○四天上遣
 遣神名彌栗頭婆和邏善漢音主百怪○四天上遣神名彌栗頭波利那善漢音主嫉妬○四天上遣
 遣神名彌栗頭周陀那善漢音主咒詛○四天上遣神名彌栗頭章陀羅善漢音主厭禱 佛語梵
 志是為三十六部神王此諸善神凡有萬億河沙鬼神以為眷屬陰相番代以護男子女人等
 輩受三歸者當書神王名字帶在身上行來出入無所畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾唯
 天中天

如優婆塞戒經云長者善生言如佛先說有來乞者當先教令受三歸依然後施者何耶云何
 名為三歸佛言善男子為破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸依如汝所
 問云何三歸者謂佛法僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩惱因真實解脫僧者
 稟受破煩惱因得正解脫或有說言若如是者即是一歸是義不然何以故如來出世及不出
 世正法常有無分別者如來出世已則有分別是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常
 有無有持者如來出世已則有持者是故應當別歸依法如來出世及不出世正法常有無有受

緣指一本作

聽一本作
向次同

者如來出已則有受者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸依僧正道解脫是名爲法無師獨
 覺是名爲佛能如法受是名爲僧若無三歸云何說有四不壞信又薩婆多論問云何爲歸云
 何爲趣答曰歸者是誠諦道諦少分趣者是口語復有說趣者能起口語心是也復有說信可
 此法是名爲趣問曰歸者爲歸色身爲歸法身耶答曰歸法身若爾何故壞色身犯逆答曰色
 身是法身器故害得逆問曰歸依佛者爲獨歸一佛爲通三世佛耶答曰諸佛同一法身故須
 通歸不獨歸釋迦佛唯指一佛爲境發言之時理須通歸餘二法僧理亦通歸問曰佛法境界
 廣沙無量何故但說三種不增不減耶答曰若廢三從境別塵沙若廢境從三三歸攝盡則
 該通法界又大莊嚴經論云我昔曾聞有一比丘常被盜賊一日之中堅閉門戶賊復來至扣
 門而喚比丘答言我見汝時極大驚怖汝可內手於彼腹中當與汝物賊即內手置於腹中比
 丘以繩繫之於柱比丘執杖開門打之一下已語言歸依佛賊以畏故即便隨語歸依於佛復
 打二下語言歸依法賊畏死故復言歸依法第三打時復語之言歸依僧賊時畏故復言歸依
 僧即自思惟今此道人有幾歸依若多有者必不見放身身疲倦痛即求出家有人問言汝先作
 賊造諸惡行以何事故出家修道答彼人言我亦觀察佛法之利然後出家我於本日遇善知
 識以杖打我三下唯有少許命在不絕如來世尊實一切智若教弟子四歸依者我命即絕佛
 遠見斯事故教比丘打賊三下使我不死是故唯說三歸不說四歸

五受法部第

佛下今字
一本先始
一本先受

拓託一本作

我教一本作

六得失部第

總領一本作

依毗尼母論三歸有五種一翻邪二五戒三八戒四十戒五大戒別五八戒三歸者佛初度人未
 先受三歸已前有三歸者有善來得戒者今此宗中但明信邪日久今創易心歸正佛
 悔已後受三歸然後戒三歸相先依智度論正欲受時具修威儀至一入家人前戒師爲說善惡
 兩法令識邪正生其欣厭開託心神然後授云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧三我
 某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟初三歸依竟即發善法次三結已唯有身口無
 教屬已故薩婆多論云若淳重心受具教無教若輕慢心受但有其教無其無教皆無教者
 也戒
 如薩婆多論問他人爲求受歸趣者是人爲得不得答或有得不得者加迦尸女瘧不能言餘人
 爲受者得自若能言不得歸戒也又依大集經云妊身女人恐胎不安先受三歸已見無加害
 乃至生後身心具足善神擁護問曰總別云何答曰二種皆得故善見論云受有兩種一別受
 言我某甲歸依佛歸依佛竟法僧二總受者如前受者是也若師教言歸依佛弟子答言不正
 云歸依非若師言佛弟子言非不得成若師及弟子言俱不正者不成三歸若師教言歸依佛
 弟子答爾或言不出口或遠師語不具又不稱己名字並不成歸或中邊二國音不同不相
 領解者不成若指事教解者得成如似夷人好樂殺生戒師手執其刀用擻畜生汝自今已去
 更不得如此殺汝能持不胡夷領頭答言好亦得成受戒問曰先後云何答曰如薩婆多論云

若弟子先稱法後稱佛不成三歸以三寶位差別故若惡癡無所曉知不是惡心說不次者自不得罪亦成三歸若先知解故倒說者得罪亦不成三歸問曰對趣云何答曰如薩婆多論云趣道五道皆得三歸除重地獄自外山間樹下空野海邊輕繫地獄皆得成歸無受戒法又成實論問曰餘道衆生得戒律儀不答曰經說諸龍亦得受一日戒故知得有又善見論云龍神等得受三歸五戒不答曰如薩婆多論說龍畜等以業報無所知曉故不成受除經中說得受八齋但增其善不得齋也又如四分律說龍得三歸者如買人兄弟等但得翻邪三歸無其戒也雖律中龍神得受三歸者此竝知解人語識其意趣方與受戒自外惡癡猪羊蠢蛤等竝不發歸問曰漸頓云何答曰如依薩婆多論漸頓俱不得問曰若爾何故經論云有一語二語優婆塞等答曰此是制前制後不得問得從一二三人各受一歸答曰不得問曰得一年二年受不答曰隨日多少受皆得也

訂校 法苑珠林卷第八十七

明治二十四年七月三日印刷
全 年七月四日出版

定價金四拾錢

發行兼印刷者

東京府平民

藤田祐真

東京府下京市芝區三田
松阪町二十四番地

校訂者

同

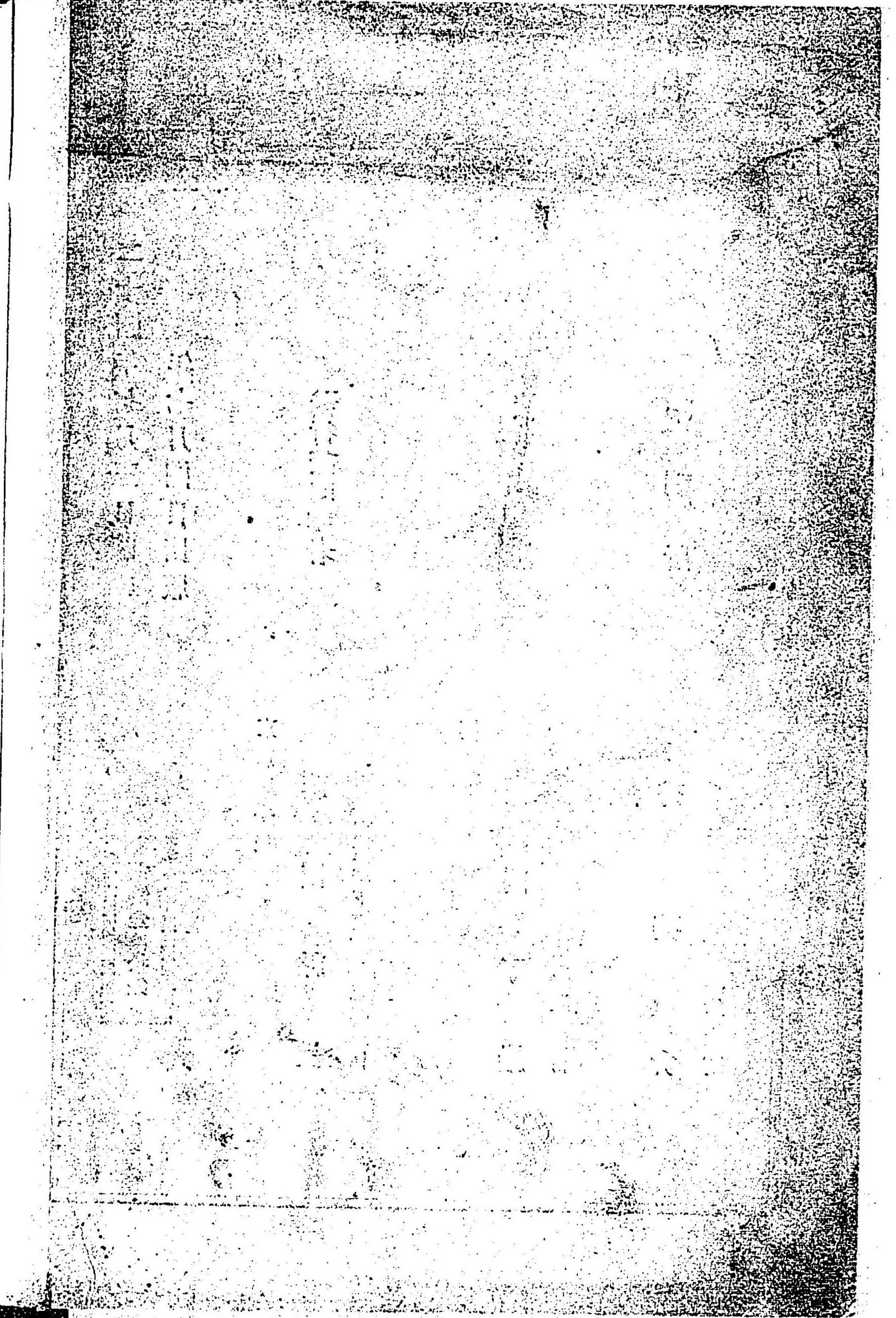
松岡了巖

同京橋區築地三丁目百
十七番地

印刷所

秀英舍

同京橋區西紺屋町
廿六七番地

[Redacted]

特18

762

校訂 林珠苑法

9

国立国会図書館