

摩提其父須檀奄然命終摩提異母弟名修耶舍摩
提心念我當云何設計不與耶舍財分唯當殺之乃
得不與摩提語耶舍云大弟共詣耆闍崛山上論說
去來耶舍曰可爾摩提卽執弟手上山將至絕高便
推崖底以石墮之便命絕佛語舍利弗汝知爾時長
者須檀者則今父王眞淨是也爾時千須摩提者則
我身是弟修耶舍者則今提婆達多是佛語舍利弗
我於爾時以貪財害弟以是罪故無數千歲在地獄
燒爇爲鐵山所墮爾時殘緣今雖得佛不能免此宥
對我於耆闍崛山經行爲提婆達舉崖石長六丈廣
三丈以擲佛頭山神名金埧羅以手接石石邊小片
迸墮中佛脚大拇指卽破血出

佛被婆羅門女旃沙舞杆訪佛緣第八

興起行經云佛告舍利弗往替阿僧祇劫前有佛名
盡勝如來有兩種比丘一種名無勝一種名常歡無
勝比丘得六神通常歡比丘結使未除爾時波羅柰
城有長者名大愛資財無極婦名善多端正無比兩
種比丘往來其家以爲檀施善多婦者供養無勝比
丘四事無之常歡微薄因此妬嫉橫生誹謗言無勝
比丘與善多交通不以道法供養自以恩愛供養耳

佛語舍利弗爾時常歡比丘者則我身是善多婦者
今婆羅門女名旃沙是我於爾時無故誹謗無勝羅
漢以是罪緣無數千歲墮在地獄受其苦痛今難得
佛以餘殃故爲多舌童女舞杆起腹來至我前曰沙
門何以不自說家事乃說他事爲汝今日獨自歡樂
不知我苦汝先共我交通使我有身今當臨月事須
酥油養於小兒盡當給我爾時衆會皆低頭默然時
釋提桓因侍後執扇以神力化作一鼠入其衣裏啣
於杆舞忽然落地爾時四部弟子及六師從衆見杆
墮地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同罵曰汝死
亦吹罪物何能與此惡意誹謗清淨無上正真此地
無知乃能容載如此惡物耶諸衆各說是時地卽勞
裂火燄踊出便墮中徑至阿鼻大泥犁中大衆見女
現身墮泥犁中阿闍世王便大驚恐衣毛爲豎卽起
叉手長跪自言此女所墮今在何處佛答大王此女
所墮名阿鼻泥犁闍王復問此女不殺人亦不偷盜
妄語何因便墮阿鼻耶佛語闍王我所說緣法有上
中下身口意行闍王復問何者爲重何者爲中何者
爲下佛語闍王意行最重口行處中身行在下王復
問佛佛答王曰身行麤現此事可見口行耳聞此二

TIFPEN Color Control Patches

事者世間聞見意行發念無見聞者此是內事衆行
爲意釘所繫縛如人欲行身三殺盜姪欲發口之四
過妄言綺語惡口兩舌先心計校然後施行是故繫
於意釘不在身口也於是世尊卽說偈曰

意中熱思惟 然後行二事 揚慙於身口
未曾愧心意 先當慙於意 然後恥身口
此二不離身 亦不能獨行

於是阿闍世王聞佛說法啼泣悲感佛問王曰何爲
帝耶王答佛曰爲衆生無智不解三事恒有折減是
故悲耳此衆生等但爲身口爲大不知意爲深奧如

人殺生偷盜姪泆天下盡見口行四事天下所聞意
家三事非耳所聞非眼所見是故衆生以眼見耳聞
爲大今佛說乃知心意爲大身口爲小以是故身口
二事繫於意釘如多舌女欲誦毀佛先心思念當以
繫杆起腹在大衆中說是誦事故知意大身口小也
佛言善哉善哉大王善解此事常當學此意大身口
小事說是法時八千比丘漏盡意解二百比丘得阿
那合道四百比丘得斯陀含道八百比丘得須陀洹
道八萬天人得法眼淨十萬人及非人皆受五戒二
十萬鬼神受三自歸又生經云爾時世尊與千二百

五十人俱入舍衛城欲詣波斯匿王宮受請時有比丘尼名曰暴志以盂繫腹佯如懷妊因牽佛衣君爲我夫從得有身不給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超於日月獨步三界無能逮者喻如虛空不可汙染佛心過彼無有等侶此比丘尼旣佛弟子云何懷惡欲譏如來於是世尊見衆會心欲爲決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠嚼繫盂繩盂卽墮地衆會觀之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家違業爲佛弟子旣不能盡欲反懷妬結譏大聖乎卽勅掘地爲坑深欲倒埋時佛解喻勿得爾也吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時有賈客賣好真珠數多圓好時有一女諧欲買之有一男子遷益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨有從請看復不肯與心感遂怒汝毀辱我在在所生當報汝怨所在毀辱悔無所及佛告王等爾時買珠男子則我身是其女人者則暴志尼是因彼懷恨所在生處常欲相譏佛說如是衆會疑解莫不歡喜

法苑珠林卷第七十三

音釋

槍

七羊切

杆

俱

勝

虛業切

吱

指稜切

彘

音

技

無

榜

也

額

五革切

釜

扶

雨

劇

甚也

撲

踣

切

捺

奴

切

也

跨

苦

履

也

蹇

七

挫

推

臥

切

愕

五

各

也

製

後

協

切

錚

莫

浮

切

銳

以

齒

切

踰

也

穢

子

芥

切

拇

莫

厚

切

嚙

五

巧

切

劈

也

故

也

讓

楚

文

太

倉

培

士

吳

雲

耕

施

貨

刻

此

吳

江

化

州

王

國

美

書

深

水

編

學

堯

刻

吳

江

化

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

禹

曆

辛

卯

秋

浦

涼

山

妙

德

應

諱

國立中央圖書館, 臺灣, 民國

國立中央圖書館藏

國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館

法苑珠林卷第七十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

謀誦篇第六十七之三

別引十緣之餘

佛食馬麥緣第九

興起行經云佛告舍利弗過去久遠世時佛名毗婆
葉如來在槃頭摩跋城中王名槃頭與羣臣士女以
四事供養如來及衆僧終已無乏爾時城中有婆羅
門名因提耆利博達梵志四韋隨典籍亦知尼捷算
術及婆羅門戒教五百童子時王設會先請佛及諸

大衆僧佛默然許之王卽還宮具饌種種腍美及設
床座氍毹氍毹辦具已畢王執香爐於殿上長跪啓
白今時已到唯願屈等時毗婆葉佛見時已至便勅
大衆著衣持鉢當就王請大衆圍繞往詣王宮就座
而坐王卽下食手自斟酌種種餽餽爾時有一比丘
名曰彌勒時病不行佛及大衆食已各還本處遇梵
志山王見食香美便興嫉妬意曰此兒頭沙門正應
食馬麥不應食此甘饌之供告諸童子汝等見此兒
頭道人食於甘美餽餽不諸童子曰實見此等師主
亦應但食馬麥佛語舍利弗汝知爾時山王婆羅門
者則我身是爾時五百童子者今五百羅漢是爾時
病比丘彌勒者今彌勒菩薩是我於爾時以興嫉妬
罵言不應食其甘饌正食馬麥卿等亦云如是以是
因緣我及卿等經歷地獄無數千歲今雖成佛爾時
殘緣我及卿等於毗蘭邑故食馬麥九十日我於爾
時不言與佛馬麥但言與比丘以是故我今得食搗
麥人以卿等加言當與佛麥故今日卿等食著皮麥
耳又大乘方便經云以何緣故如來及僧在婆羅門
毗蘭若聚落三月之中食馬麥耶佛言善男子我於
昔時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而

故往受請何以故爲彼五百馬故此五百馬先世中
已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業
緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大
菩薩於過去人中已曾勸五百小馬發菩提心爲欲
度此五百馬故現生馬中由大馬威德故令五百馬
自識宿命本所生心而今還得我愍彼五百菩薩墮
馬中者欲令得脫離於畜生是故如來知故受請是
時五百馬減所食麥半分持施僧大馬半分奉施如
來爾時大馬爲五百馬以馬音聲而爲說法示教悔
過令當禮佛及比丘僧說此事已復作是言汝等當
以所食半分供養於僧爾時五百馬悔過已於佛及
僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生
於兜術天上彼五百天子卽從天來至於佛所聞說
法已必定得成阿耨菩提五百馬子於將來世得辟
支佛彼日藏大馬於當來世復得作佛號曰善調如
來雖食艸木土塊瓦礫大千界中無如是味爾時阿
難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此
馬麥我於爾時見阿難心卽與一粒麥語阿難言汝
嘗此麥味爲何如阿難嘗已生希有心我生王家已
來未曾得如是之味阿難食此麥已七日七夜無餓

渴想如來復知五百比丘若食細食增益欲心若食
麤食心則不爲貪欲所覆彼諸比丘過三月已離婬
欲心證阿羅漢果善男子爲調伏五百度五百馬菩
薩故如來以方便力受三月食馬麥緣非是業報
佛經苦行緣第十

與起行經云佛告舍利弗往管波羅柰城邊去城不
遠有多符邑中有婆羅門爲王大史國中第一有其
一子頭上有自然火鬘因以爲名火鬘面首端正有
三十相梵志典籍圖書識記無事不博時有一瓦師
子名曰難提婁羅此云護喜與火鬘少小親交心相
敬念須臾不忘瓦師精進慈仁孝順父母俱曾供養
二親無所乏短雖爲瓦師手不掘地亦不使人掘唯
取破牆崩岸鼠壤土等和以爲器成好無比若有男
子女人欲來買者不爭價數不取金銀財帛唯取穀
米供養而已迦葉如來所住精舍去邑不遠與大比
丘衆二萬人俱皆是阿羅漢護喜語火鬘曰共見迦
葉如來去乎火鬘答曰用見此禿頭道人爲直是禿
頭人耳何有道哉如是至三後日復語火鬘曰共至
水上澡浴乎火鬘答曰可爾便共詣水澡浴著衣服
已護喜舉右手遙指示曰如來精舍去是不遠可共

瞥見否火鬘答曰何用見此禿頭道人爲何有佛道
可得護喜便捉衣牽不去火鬘便脫衣捨髮護喜遂
後捉腰帶挽曰可誓共見佛便卽還耶火鬘復解帶
捨髮曰我不欲見此禿頭沙門護喜便撮其頭牽曰
爲一過見佛去來爾時國諱捉人頭捉者皆斬火鬘
驚怖竊心念曰此瓦師子分死捉我頭此非小事必
當有好事乃使此人分死相捉火鬘曰汝放我頭我
隨子去護喜卽放共詣佛所護喜禮如來足於一面
坐火鬘直舉手問訊已便坐護喜叉手白迦葉佛言
此火鬘者多符邑中太史之子是我少小親友然其
不識三尊不信三寶願世尊開化愚冥使其信解火
鬘童子親視世尊從頭至足親佛相好威容巍巍諸
根純淑調和以三十二相嚴飾其體八十種好以爲
媚儀如娑羅樹華身猶須彌無能見頂面如滿月光
如日明身色如金火鬘見佛相好便心念曰我梵識
記所載相好今佛盡有唯無二事一陰馬藏相二吐
舌舐面相於是說偈問曰

所聞三十二 大士之相好 於此人中尊

唯不覩二事 豈有丈夫體 猶如馬藏不

寧有廣長舌 覆面紙頭不 願爲吐舌示

令我決狐疑 我見乃當知 如經所載不
於是如來便出廣長舌相以覆其面上及因髻并覆
兩耳七過舐頭縮舌入口色光出照大千世界蔽日
月明乃至阿迦膩吒天光還繞身七帀從頂上入以
神足力現陰馬藏相令火鬘獨見餘人不覩火鬘童
子具足見佛三十二相無一缺減踴躍歡喜不能自
勝如來爲火鬘說法止其三業令行菩薩行火鬘卽
禮佛足長跪白言我今懺悔身不可行而行口不可
言而言意不可念而念願世尊受我此懺從今已往
不復敢犯如此至三迦葉如來默然受之火鬘童子
護喜童子俱禮拜還後自尤責悔不早聞失於道利
於是火鬘童子說偈讚護喜曰

仁爲我善友 法友無所貪 導我以正道
是友佛所譽

於後二人投佛出家受具足戒佛語舍利弗爾時火
鬘童子者則我身是火鬘父者今我父王真淨是爾
時瓦師童子護喜者我爲太子在宮居嫫女時至於
夜半作瓶天子來語我言日時已到可出家去爲導
者是舍利弗此護喜者頻勒我出家是善知識也我
前向護喜作惡語道迦葉佛禿頭沙門何有佛道可

得以是惡言故臨成佛時六年苦行日食一麻一米
大豆小豆雖受辛苦於法無益舍利弗我六年苦行
者償先緣對畢已然後得佛佛語舍利弗汝觀如來
衆惡已盡諸天人神一切衆生皆欲度之我猶不免
宿對況復愚冥未得道者舍利弗當護身三口四意
三當學如是佛說先世因緣時萬一千天子得須臾
洄道八千龍等皆受五戒五夜又受三自歸佛說
是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神歡
喜受行頌曰

思惟上哲

濫破謀枉

清濁難分

善人惡網

幽顯冥知

眞僞鑒照

自觀業對

如空影響

咒術篇第六十八之一

述意部

夫神咒之爲用也拔矇昧之信心啓正則之明慧裂
重空之巨障滅積劫之漢痾業既謝遣黑法潛形所
以累聖式陳衆靈攸仰故波旬奉咒於白樹梵王顯
儀於赤畿七佛揚道於時緣菩薩陳誠於法會廣羅
經誥尤難備寫然陁羅尼者西天梵音東華人譯則
云持也持善不失持惡不生據斯以言彌綸一化依

法施行功用立驗或碎石拔木或移痛滅痾隨聲發而苦除遂音颺而事舉或召集神鬼或駕御虬龍興雲布雨集福祛災感應不窮其來久矣

懺悔部

述曰夫咒是三世諸佛所說若能至心受持無不靈驗比見道俗雖有誦持無多功效自無志誠謫言無徵或有文字譌替或有音韻不典或飲啗酒肉或褻食葷辛或觸手汗穢或浪談俗語或衣服不淨或處所不嚴致令鬼神得便翻受其殃若欲懺悔先立道場懸繒幡蓋燒眾名香四門護淨禁止裸人隨其中入每須澡浴多覓和香口內嘗合志誠殷重自責已躬愧謝十方一切賢聖然後普為四生六趣心心相續剎那匪懈如是懺已定驗不疑故菩薩善戒經云菩薩為破眾生生種種惡故受持神咒故有五法不得為一不食肉二不飲酒三不食五辛四不婬五不淨之家不在中食菩薩具足如是五法能大利益無量眾生諸惡鬼神諸惡毒病無不能治千轉隨羅尼神咒釋迦牟尼佛說此咒出於西梵由來盛傳至隋大業初東都洛陽翻經館笈多三藏譯出此咒以惠遺學時有彥琮法師即傳譯之領袖也初獲此本通布

華夷時有長安延興寺玄琬律師弘法寺靜琳法師
等並是道光日下德振通賢劍獲流布洗蕩瑕累卽
於別院仍建道場每至肇春爲受戒沙彌及餘道俗
相續不絕靈相重疊至今五十餘年時漸訛替恐後
人不知本末故委具述之然大集諸經及隨羅尼集
十卷廣明禱咒不煩具錄今且逐要時濟所須意存
滅罪除障出四十餘首除病濟貧護生延命禱術之
徒亦略述二十餘件或此處無文西域有本三藏口
傳要用咒者亦翻出三五傳之流行餘之不盡者莫
尋大本佛說咒曰

南慕遏羅

聲去但那

切但

邏耶夜

切南

麼阿

聲去羅

耶阿

聲短吠盧

吉低

濕吠邏夜

菩提

薩哆

幡耶

摩訶

薩埵

婆耶

摩訶

嚩

唵

地可

普曳

普曳

誓夜

婆

醯

你

榆怛

唎迦

邏迦

邏

磨

邏磨

邏哆

遮

邏速

邏鉢

邏

遮羅

鉢邏

遮羅

薩婆

羯磨

吠邏

拏

你迷

婆伽

吠底

薩囉

吠囉

低薩

婆

勃

隨

吠盧

沫奴

比

閻夜

那

比

輪

達

素

囉

素

囉

鉢

伎

摩訶

七

邏鉢邏素嚕素嚕薩婆勃隨頰地瑟恥上寄那駁上聲

婆訶達磨隨上聲石揭喇鞞駁婆訶 阿羅婆上聲婆上聲

去聲駁婆上聲婆上聲婆上聲薩婆達摩婆去聲蒲達你駁婆訶

此咒功能千劫聚集業障一時誦已皆悉去盡便獲

千佛所集善根當得肯於千劫流轉中生老病死邊

際轉此生已見千轉輪王欲生清淨佛國者晝三夜

三一一時中各誦二十一徧至二十一日如有所欲

即得如意或見金色佛像菩薩形像即是先相命終

已後便生菩薩大集會中

彌隨部

此阿彌隨咒若欲讀誦者諸口傍字皆依本音轉言之無口者依字讀仍須師授之聲韻合梵輕重得法依之修行尅有靈驗

那上聲謨善上聲隨夜上聲那謨馱上聲囉上聲摩上聲

夜上聲那謨僧伽夜那摩阿弭多婆上聲夜踰下同他上聲

姪他下同多夜阿下同囉訶上聲祇上聲三藐三菩隨夜踰下同

喇哆三婆聾阿弭喇哆鼻上聲迦上聲嚩祇伽弭你伽下同

伽那稽上聲唎夜迦上聲唎婆上聲囉皤上聲皤上聲波跋上聲

又上聲我上聲焰迦唎上聲娑婆訶上聲

業書也

此之神咒先已流行功能利益不可說盡於晨朝時
用楊枝淨口散華燒香佛像前跏趺合掌口誦七徧
若二七三七徧滅四重五逆等罪現身不爲諸橫所
惱命終生無量壽國又此咒能轉女身令成男子今
別勘梵本并同真婆羅門僧等此咒威力不可思議
但旦暮午時各誦一百徧能滅四重五逆拔一切罪
根得生西方若能精誠滿二十萬徧則菩提芽生得
不退轉誦滿三十萬徧則面見阿彌陀佛決定得生
安樂淨土又隨羅尼禪集經云爾時世尊告諸比丘
今當爲汝演說西方安樂世界今現有佛號阿彌陀
若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時
阿彌陀佛卽與大衆往此人所令其得見見已尋生
慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲
之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通十方
恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議
神通現化種種方便不可思議若有能信如是之事
當知是人不可思議所得業報亦不可思議其國號
曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿刹
利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊
勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名

曰覽光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有
提婆達多名曰勝寂阿彌陀佛與大比丘六萬人俱
若有受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜
除捨散亂精勤修集念佛三昧受持讀誦此鼓音聲
王大陁羅尼十日十夜六時專念五體投地禮敬彼
佛堅固正念悉除散亂若能令心心念念不絕十日之
中必得見彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所住
處唯除重障鈍根之人於今少時所不能觀一切諸
善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿彌陀
佛與諸大眾現其人前安慰稱善是人即時甚生慶
悅以是因緣如其所願尋得往生佛告諸比丘何等
名爲鼓音聲王大陁羅尼吾今當說汝等善聽唯然
受教於時世尊卽說咒曰

多伏唵一婆離二阿婆離三娑摩娑羅四尼地奢五

昵闍多彌六昵茂耶七昵茂佉八闍羅婆羅車馱彌

九宿佉波啼昵地奢十阿彌多由婆離十一阿彌多她

波波羅十二娑陁彌十三涅浮提十四阿迦舍昵浮陁十五阿

迦舍昵提奢十六阿迦舍昵闍啼十七阿迦舍久舍離十八

阿迦舍達奢尼十九阿迦舍提唵彌二十留波昵提奢二十一

遮埜唎達摩波羅娑陁彌二十二遮埜唎阿利她娑

帝地波羅婆隨禰二十 遮埤喇末伽婆那波羅婆隨

禰四 婆羅毗梨耶波羅婆隨禰五 達摩呻他禰

六 久舍離二十 久舍羅呢提奢八 久舍羅波羅

啼咆禰九 佛隨久舍離三 毗佛隨波羅波斯三

達摩迦羅羅禰二十 呢專啼三十 呢浮提三十 毗摩離

三十 毗羅閣六 羅閣三十 羅斯八 羅婆歧九

羅婆伽羅婆離十 羅婆伽羅阿地咆禰四 久舍離

四 波羅啼久舍離三 毗久舍離四 咆啼五

修陀多至啼六 修波羅舍多至啼七 修波羅啼

寢啼八 修離九 修目介十 達咩五 達達咩五

二 離婆三十 遮婆離五 阿菟舍婆離五 佛隨迦

舍呢裘禰六 佛隨迦舍裘禰七 娑婆呵八

此是阿彌隨鼓音聲王大隨羅尼若有比丘比丘尼

清信士女常應至誠受持讀誦如說修行行此持法

當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不啗酒肉

及以五辛常修梵行以好香華供養阿彌隨如來及

佛道場大菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安

樂世界精勤不怠如其所願必得往生

彌勒部
七佛所說神咒經云爾時文殊師利菩薩所說隨羅

尼名閻摩兒此言解衆生纏縛 現在病苦悉得消除能卻障
道拔三毒箭九十八使漸漸消除滅度三有流現身
得道卽說咒曰

支不多柰帝 閻浮支柰帝 蘇車不支柰帝 杻
耆不支柰帝 烏蘇多支柰帝 娑遮不支柰帝
閻摩賴長支柰帝 阿怒婆賴長支柰帝 怒波帝
支柰帝莎呵

誦此咒三徧繞五色結作二結繫項此施羅尼四十
二億諸佛所說若諸行人能書寫讀誦此咒者現世
當爲千佛所護此人命終已後不墮惡道當生兜率
天上面觀彌勒又有衆生能修行此咒者斷食七日
純服牛乳中時一食更無雜食一日夜六時懺悔先
所作億千垓劫所有重罪一時都盡得見千佛手摩
其頭卽與授記宿罪殃惡悉滅無餘願見彌勒佛咒

西國三藏
口授佛文

南無彌勒唵耶夜 菩提薩埵夜 哆姪他彌帝唵
彌帝唵 彌哆囉 摩那栖 彌哆囉三幡鞞 彌
哆嚕幡鞞 菴婆呵

觀音部

觀世音隨心咒

南無曷囉哩耶 但羅夜 南無阿利耶 嚩盧吉
帝 濕嚩囉耶 菩提薩埵耶 摩訶菩提薩埵耶
摩訶迦盧膩迦耶 但姪他多利多利咄多利
咄咄多利咄咄 薩婆呵

請觀世音大勢至菩薩咒法陀羅尼咒經云

佛在舍衛國時有夜叉五頭面黑如墨而有五眼鉤
牙上出吸人精氣眼赤如血兩耳出膿鼻中流血舌
嚙無聲食化糜澀六識閉塞爲鬼所致人民被害以
命投佛遂令請觀世音菩薩除去毒害一名請觀世
音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經此乃南宋時外國舶
主竹難提譯出經云一切衆生有三毒畏死畏病畏
破梵行畏作十惡業牢獄繫閉水火鬼神所逼惱畏
皆當歸依觀世音菩薩是故娑婆世界皆號爲施無
畏者有灌頂章句陀羅尼神咒畢定吉祥聞者獲益
若欲誦者持齋奉戒不往女人穢念室處唯專念十
方諸佛及七佛觀世音菩薩一心誦持現身得見觀
世音菩薩諸願成就後生佛前長與苦別或於三七
日七七日初立道場應六齋日建首莊嚴香泥塗地
懸諸幡蓋安佛南向觀世音像別置東向日別楊枝
淨水燒香散華行者當十人已還作之恐多燒亂應

西向席地地若卑濕安低脚牀當脫淨衣左右出入
洗浴竟著淨衣服當日日盡力供養若不辦者初日
不可無施既安畢已各執香爐一心一意向彼西方
五體投地使明了音聲者唱請十方七佛觀音大勢
至菩薩等我今已具楊枝淨水惟願大慈哀愍攝受
願救我厄放大光明滅除癡暗來至我所施我大樂
我今稽首歸依奉請如是後復一心清淨其意專念
西方觀音大勢至誦咒七徧云

多唵隨 烏呼膩 摸呼膩 閻婆膩 耽婆膩

安荼晉 般荼晉 晉唎帝 般荼囉 婆私膩

多唵哞 寐 梨 鞞首梨 迦波梨 佉鞞端耆

旃隨梨 摩登耆 勒又勒又 薩婆薩埵 薩婆

婆耶唎娑訶多荼哞 伽帝伽帝 膩伽帝 脩

留脩留毗 勒又勒又 薩婆薩埵 薩婆娑耶唎

娑呵

若能潔淨身心善誦此咒感得觀音大勢至大慈大
悲遊戲神通來於五道恒以善習普救一切離生死
苦得安樂處脫諸煩惱到涅槃岸

第二更稱三寶名字誦破惡業障罪咒云

南無佛隨南無達摩南無僧伽南無觀世音菩薩

摩訶菩提薩埵大慈大悲惟願愍我救護苦惱亦
救一切怖畏衆生令得大護

多嚙哱 阿呼臛 摸呼臛 閻婆臛 耽婆臛

阿婆熙處說切 摸呼臛 分荼梨般荼梨 輪鞞帝

婆私臛 休樓 休樓分荼梨兜樓兜樓 般荼梨

周樓周樓 般荼梨豆富豆富般荼囉 婆私臛

矧婢直音切 跡輝乃彰切 臛跡輝 薩婆呵 婆耶羯

多薩婆咀 婆娑陁 阿婆耶 昇離陁 閻殿娑

訶

佛言若四部弟子受持觀世音菩薩名誦此神咒一
徧至七七徧身心安隱一切業障如火燒薪永盡無
餘乃至三毒亦得消伏如經廣說

第三更稱三寶名誦六字章句咒云

多嚙哱 安陁訶 般質難多訶 娑伽訶 阿

盧禰 薄鳩訶 莫鳩隸 兜毗隸娑呵

佛言若四部弟子受諸苦惱一日至十日一月至五
月淨心繫念歸依三寶三稱觀世音名誦持此咒一
切禍對無不遠離解脫衆惱今世受樂後生見佛此
咒乃是十方三世諸佛所說常爲諸佛諸大菩薩之
所護持若有聞者如說修行罪垢消滅現身得見八

十億佛皆來授手卽得無忘旋陀羅尼若有宿罪及現造惡極重業者夢中得見觀世音菩薩如大猛風吹於重雲得離罪業生諸佛前

第四更為說灌頂吉祥陀羅尼咒云

多嚩唵 烏耽毗訶 兜毗訶 耽唎 波羅耽唎

捺吒 脩捺吒 枳枝吒 牟那耶 三摩耶檀提

膩羅枳尸 婆羅鳩界 烏訶 攘瞿訶 娑呵

若有男子女人聞是經咒受持書寫讀誦解說卽得

超越無量阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍對

乃至具足善根生淨佛國案西域傳南海之濱有山

寺觀世音菩薩常止其中隨有念者隨應如響無不

感赴若至山寺斷食七日卽見聖者親為說法良以

斷食心猛故使感見通明如上行法斷食亦爾

法苑珠林卷第七十四

校謄

第一紙十七行日下第九紙一行耶宋南藏作耶

第八行第南第十五紙十九行南

音釋

腆純真切且 毘毘純連去切毘音勝 餽餽何交

上復切其食也 擣都姑切 礫郎擊切 符音波 識音

刃符媚媚媚也寄切 古諸切 給髮也 朦莫紅切 彌彌輸力達切

衆也 余余與切 虬虬尤切 祛祛去切 羣羣辛臭切

也 笈其立初切 創創始也 瑕瑕胡加切 羗羗胡奚切 昵昵尼管切 咩咩彌切

切 禁其禁切 靛靛都美切 驛驛音

太倉深士吳雲 法苑珠林卷第七十四 吳江比丘明覺對 真

別王國英者 緝緝守衛 文文明 刻刻

萬萬用 羊羊卯 秋秋清 涼涼山 妙妙德 壽壽識

法苑珠林卷第七十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

咒術篇第六十八之二

滅罪部

東方最勝燈王如來經云東方去此百千億佛刹過已有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來現在道遙說法遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘露光菩薩佛言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼將此隨羅尼章句說為諸眾生故安樂故功德故增益故名聞

刃符媚媚媚也寄切 鬻古諸切 矇莫紅切 彌力連切

給髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

髮也 虬渠尤切 祛去也 彌彌輪

法苑珠林卷第七十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

咒術篇第六十八之二

滅罪部

東方最勝燈王如來經云東方去此百千億佛刹過

已有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最

勝燈王如來現在道遙說法遣二菩薩來此娑婆世

界一名大光菩薩二名甘露光菩薩佛言汝等二菩

薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼將此隨羅

尼章句說為諸眾生故安樂故功德故增益故名聞

故生力故隨所意行故所受樂故不擾亂故不殺衆
生故爲擁護故而說咒曰

多經他優波慳泥 靚慳泥 羅叉菟瞿波多 曳

波囉闍婆隸闍婆隸闍婆隸摩訶闍婆隸 闍婆楞

伽帝 闍婆隸闍婆梨尼 摩訶闍婆梨尼闍婆囉

木佞娑利 摩娑利 阿迦隸摩迦隸阿佞音淡摩佞

那佞娑婆隸摩訶娑婆隸三婆離郁句 目句 三

摩帝摩訶三摩帝帝三摩帝 摩訶三摩帝 摩訶

闍婆隸娑曳娑羅彌 目句奢彌 摩訶奢彌 三

摩第 摩訶三摩第 三日避 毗目避 阿囉細

摩訶阿囉細 摩那細摩那細 摩那細啼昇底
菴婆呵

爾時彼二菩薩受持此隨羅尼已譬如壯士屈申臂
頃至釋迦牟尼佛所恭敬禮已具申來意作是言或
被諸鬼神惱害或被諸毒害或蠱道病或有死屍
病或有熱病自餘種種擾亂鬼病而翫勝燈王如來
遣我等將此隨羅尼咒來爲諸衆生作利益故而說
前咒爾時佛告阿難言汝持此咒爲他解說宣通流
布佛出世難值此咒復甚難聞若有人能受持此隨
羅尼者火不能燒刀杖不傷諸毒不害縣官不殺梵

天不惠彼人七世恒知宿命此咒過去七十七億諸
佛所說若有人毀謗此咒者卽是毀謗彼等諸佛若
有鬼神不敬重此咒者或與我奪某甲威力者或已
咒奪不還者彼鬼神頭破作七分爾時釋迦牟尼佛
告諸比丘我今亦說陀羅尼重句爲利益衆生故增
長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長
力故隨受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害
故守護故而說咒曰

多上聲姪他阿知上聲跋知那上聲知俱上聲那知迦

上聲那知吒羅跋泥侈羅跋泥觀多羅上聲曳阿羅

婆枳吒上聲枳吒茶枳羅婁迷 呼盧迷婆上聲餘摩

訶娑餘差迷摩訶差迷 梨餘婁梨餘唵餘 脂餘

唵咸切餘寐餘伊餘上聲尸餘尸利尸羅跋知

阿上聲滯婆上聲滯那滯俱那滯頗那跋帝波上聲那跋帝

阿上聲迦細摩迦細迦細迦娑迦細頗細頗娑頗細摩

訶頗娑頗細伊上聲泥寐泥多侈多侈波多侈多婆多

侈莎婆訶

爾時佛告阿難汝持此咒爲他解說宣通流布佛告
阿難問此陀羅尼復倍甚難若有人能受此咒復倍
爲難若有人能受持讀誦能爲他人宣通解說彼人

能知未來二十一世之事此隨羅尼過去九十九億
諸佛所說若有人毀謗不信行者彼人則爲毀謗過
去諸佛若有人受持此咒結戒守護作法尚能令彼
枯樹生枝柯華葉果何況有識衆生受持此咒而不
差者無是處耶歸命一切諸佛願我成就此咒菴婆
呵

爾時世尊復說咒曰

多^利囉他阿噴^唵婆噴 吒稽 吒囉稽吒噓末

底 觀噓末底 兜隸觀羅兜隸婆隸婆隸觀隸

度隸 度度隸蘇隸婆酒西婆酒利 奚利畢利

底利 菴婆呵

爾時世尊告阿難言若有人受持此咒爲他宣通彼
人得知二十八世之事此隨羅尼過去恒河沙諸佛
所說若有人毀謗此咒則是毀謗彼等諸佛則爲捨
彼諸佛一切諸天龍鬼神縣官劫賊諸毒蟲等皆不
能害一切諸惡疾病亦不能害惟除宿殃所造業報

畧述功德
廣說在經

大方等經七佛說滅罪咒

離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 隨囉離帝尼呵羅帝

毗摩離帝 菴呵

右此二咒諸佛共說功能利益滅罪除障備在經文不可具述

新翻大般若經第五百七十一第六分云爾時最勝天王復白佛言諸菩薩摩訶薩行淡般若波羅蜜多修何等行護持正法佛告最勝天王當知若菩薩摩訶薩行淡般若波羅蜜多行不還言尊重師長隨順正法調柔志性純質諸根寂靜遠離一切惡不善行修習善根名護正法天王當知若諸菩薩摩訶薩行淡般若波羅蜜多修身語意三業慈悲不拘利譽持戒清淨遠離諸見名護正法天王當知若菩薩摩訶薩行淡般若波羅蜜多心不隨愛恚怖癡行名護正法天王當知三世諸佛爲護正法說法說隨羅尼擁護天王及人王等令護正法久住世間與諸有情作大饒益隨羅尼曰

咄姪他

阿虎洛

尼洛罰底

丁履切虎刺犖蒞

呼下窣荼

者遮折

文然切尼阿奔

去聲若刹多 刹

多 刹延多

刹也

蒞訶

陝末尼錫洛鄒嚕鄒

魯罰底迦

邏跋底迦

阿鞞奢底尼

蒞刹尼

杜闍

杜闍末底

阿罰始尼罰尸罰多

罰多奴

娑理尼部多 奴悉沒栗底 提罰多奴 悉沒

栗底 莎訶

天王當知此大神咒能令一切人非人等皆得安樂
此大神咒三世諸佛為護正法及護一切人非人等
令得安樂以方便力而當說之是故天王及人王等
為護正法久住世故自身眷屬得安樂故國土有情
無災難故各應精勤至誠誦念如是則令怨敵災難
魔事法障皆悉消滅由斯正法久住世間與諸有情
作大饒益云云五百七十八第一般若理趣分云云
爾時如來即說神咒

納慕薄伽筏帝 鉢刺壤波羅預多曳 薄底

筏摸 羅曳 毘跋履弭多婁擊曳 薩縛咀

他揭多跋履布視多曳 薩縛咀他揭多奴壤多瓊

多鄙壤多曳 咀姪他 鉢刺吟 鉢刺吟

莫訶鉢刺吟 鉢刺壤娑娑羯囉 鉢刺壤路迦羯

囉 一案駄迦囉毗淡末泥 悉遮 蘇悉遮

都漫薄伽筏底 薩防伽孫達囉 薄底筏搭囉

鉢刺娑履多喝悉帝 參磨濕嚩娑羯囉 勃囉勃

囉 悉囉悉囉 劍波劍波 浙羅浙羅

曷邏嚩曷邏嚩 阿揭車 薄伽筏底 麼

毗藍婆二十菴訶

如是神咒三世諸佛皆共宣說同所護念能受持者一切障滅隨心所欲無不成辦疾證無上正等菩提爾時如來復說神咒

納慕薄伽筏帝 鉢刺壤波羅弭多曳 坦姪他

牟尼達謎 僧揭洛訶達謎 邊奴揭洛訶達謎

毗目底達謎 薩駄奴揭洛訶達謎 吠室洛末拏

達謎 參漫多奴跋履筏刺坦那達謎 窶拏僧揭

洛訶達謎 薩縛迦羅跋履波刺那達謎 菴訶

如是神咒是諸佛母能誦持者一切罪滅常見諸佛

得宿住智疾證無上正等菩提爾時如來復說神咒

納慕薄伽筏帝 鉢刺壤波羅弭多曳 坦姪他

室嚩曳 室嚩曳 室嚩曳 室嚩曳 室嚩曳 室嚩曳

如是神咒具大威力能受持者業障消除所聞正法

總持不怠疾得無上正等菩提此下三咒西京典善

寺大唐翻經僧玄奘法師於波頗三歲及餘大德婆

羅門所口決正得諸經先無正本舊依婆羅門所翻

得爲文謬略不依正梵故更譯之雖有增減不勞致

第一大般若咒云

南無薄伽婆帝 摩訶鉢囉慎若波羅蜜多彙頌鉢
唎蜜多瞿那囊薩婆但他伽多鉢唎脯唎多彙薩婆
但他伽多慎若多毗慎若多彙但他姪他地夜鉢囉慎
咄五到摩訶鉢囉慎若婆塞羯囉 鉢囉慎若盧迦
羯囉頌鉢囉慎若南毗陁沫泥 悉提蘇悉提 悉
佃都曼薄伽婆底 薩囉駛馬到伽孫達囉 薄底
薄際囉鉢囉婆唎多曷薩帝 三摩涅囉 薩那羯
囉 但姪他掌姪掌姪 悉姪悉姪 劍波劍波折
羅折羅囉婆囉婆阿揭車阿揭車薄伽婆底磨毗藍
婆 薩婆訶

此咒功德諸經具說受法別傳咒句二十七字六十
二今譯得一百七十一字字有加減不須驚怪西方
大德具正斯文受持此咒者須造一軀般若母像當
取無子褚木作像端坐種種莊嚴展右手用齋日造
像匠須持八戒齋法綠色中不得用膠只得用胡桃
油薰陸香及乳汁等欲持此咒者香泥塗地須新瓦
瓶八口須時華散著道場所并插著瓶瓶中著八種
漿石楮蒲菊乳汁酪蜜石蜜酒甘蔗等漿并作種種
素食分作八分燒種種各香供養形像并然八支酥
燈其誦咒人著淨潔衣持戒七日以前日夕燒香禮

拜誦咒滿一萬徧過七日後一日斷食於此日夜誦
咒滿八千徧下前飲食行此法時於夢中見般若母
像隨願皆得成就

第二滅罪招福咒

娜謨曷囉上聲 跋娜一 但囉耶今夜 夜夜可切 娜麼

夜切 腎穰切 娜娑伽切 囉裴囉者娜三 但他揭多

薩跋婆夜上 莫訶薩跋婆夜八 莫訶迦嚕妳切

迦夜九 那麼薩囉囉切 但他揭瓶驃切 曷囉囉

喝馱上聲 敝上聲 三藐三菩上聲 提梁上聲 跋姪他上

烏鉢四 馱上聲 囉馱囉上聲 提從余切 喇提喇六杜嚕杜嚕

伊鱗睡辭八 者黎者黎九 鉢囉七 者黎鉢囉者黎

矩蘇迷一 矩蘇上聲 麼跋嚩二 伊上聲 離上聲 弭離

囉末輪馱上聲 薩跋婆六 莫訶迦嚕妳七 莎婆

訶八

若善男子善女人能有讀誦此咒晝夜精勤勿令忘
失於晨朝時先淨澡浴若不澡浴當淨嗽口澡洗手
面善持此咒現身即得十種果報一者身當無病二
者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自

然充足恒無乏少四者破一切怨敵五者能使一切有情皆生慈心六者一切蠱毒熱病不能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水難不能爲溺九者一切火難不能燒害十者不受一切橫死復得四種果報一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮地獄三者不爲一切禽獸所啗四者命終之後生無量壽國若有在家出家犯四重五逆必能依法潔淨身心讀誦此咒一徧乃至多徧一切根本重罪悉得除滅除不至心

第三禮佛滅罪咒亦名佛母咒

娑謨達奢書何切 那鉢一 菩陁俱致那鉢二 烏鉢三 戶

嚩戶嚩四 悉駄盧者你五 娑囉上 囉下 娑囉他六 娑

達你上 娑上 婆訶入

此咒十俱致諸佛所說一俱致百他七 我今亦爲憐愍一切

衆生持此咒者能令一切瞋惡衆生悉皆歡喜若能

日日三時誦咒禮拜者勝禮千萬俱致諸佛功德命

終之後得生西方無量壽佛國前翻本云臨命終時

得諸佛來迎未來賢劫千佛一一皆得親承供養但

有人能常誦此咒者實是不可思議

禱咒部

佛說護諸童子陀羅尼咒經

巴下並出他經
尼標集經錄

後魏三

藏善提流支譯
爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮
佛足而作是言

南無佛陀耶

南無達磨耶

南無僧伽耶

我禮佛世尊

獎世大法王

在於閻浮提

究初說神咒

甘露淨勝法

及禮無著僧

已禮牟尼足

卽時說偈言

世尊諸如來

聲聞及辟支

諸仙護世王

大力龍天神

如是等諸衆

皆於人中生

有夜叉羅刹

嘗喜啗人胎

非人王境界

強士所不制

能令人無子

傷害於胞胎

男女交會時

使其意迷亂

懷妊不成就

或歌羅安浮

無子以傷胎

及生時奪命

皆是諸惡鬼

爲其作燒害

我今說彼名

願佛聽我說

第一名彌伽迦第二名彌伽王第三名審陀第四名

阿波悉魔羅第五名牟致迦第六名摩致迦第七名

闍彌迦第八名迦彌尼第九名梨婆坻第十名富多

那第十一名曼多難提第十二名舍究尼第十三名

捷吒波尼第十四名目佉曼荼第十五名藍婆此十

五鬼神常遊行世間爲嬰孩小兒而作於恐怖我今
當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令諸小兒皆生
驚畏彌伽迦者其形如牛彌伽王者其形如師子
騫隨者其形如鳩摩羅天阿波悉魔羅者其形如野狐
牟致迦者其形如獼猴摩致迦者其形如羅刹女闍
彌迦者其形如馬迦彌尼者其形如婦女梨婆坻者
其形如狗富多那者其形如豬曼多難提者其形如
猶兒舍究尼者其形如烏捷吒波尼者其形如雞目
佉曼荼者其形如黃狐藍婆者其形如蛇此十五鬼
神著諸小兒令其驚怖我今當復說諸小兒怖畏之
相彌伽迦鬼著者令小兒眼睛迴轉彌迦王鬼著者
令小兒數數歐吐騫隨鬼著者令小兒其兩肩動阿
婆悉魔羅鬼著者令小兒口中沫出牟致迦鬼著者
令小兒把拳不展摩致迦鬼著者令小兒自齧其舌
闍彌迦鬼著者令小兒喜啼喜笑迦彌尼鬼著者令
小兒樂著女人梨婆坻鬼著者令小兒現種種裸相
富多那鬼著者令小兒眠中驚怖啼哭曼多難提鬼
著者令小兒夜間喜啼喜笑舍究尼鬼著者令小兒
不肯飲乳捷吒波尼鬼著者令小兒咽喉聲塞目佉
曼荼鬼著者令小兒時氣熱病下痢藍婆鬼著者令

小兒數噫數噦此十五鬼神以如是等形怖諸小兒
及其小兒驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴
檀乾闥婆於諸鬼神最爲上當以五色線誦此陀
羅尼一徧一結作一百八結并書其神鬼名字使人
齋此書線語彼使言汝今疾去行速如風到於四方
隨彼十五鬼神所住之處與栴檀乾闥婆大鬼神王
令以五綵縛彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明
及以乳粥供養神王爾時大梵天王復白佛言世尊
若有女人不生男女或在胎中失壞墮落或生已奪
命此諸女等欲求子息保命長壽者常當繫念修行
善法於月八日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨
衣禮十方佛至於中夜以少芥子置已頂上誦我所
說陀羅尼咒者令此女人卽得如願所生童子安隱
無患盡其形壽命不中夭若有鬼神不順我咒者我
當令其頭破爲七分如阿黎樹枝卽說護諸童子陀
羅尼咒曰

唵囉吽 阿伽囉 伽泥那伽伽泥娑樓隸祇隸

伽婆隸鉢隸 不隸羅收禰脩羅得遠羅俾 婆隸

尼 波羅阿曷利沙尼那易彌那易 蘇婆呵

世尊我今說此陀羅尼咒護諸童子令得安隱護其

長壽故爾時世尊一切種智卽說咒曰

嗟姪吽 善隨善隨善隨 菟摩帝 菩提菩提

摩隸 式叉夜 娑舍利 娑達禰娑羅地 頭隸

頭頭隸波騰多頭隸舍摩膩收鞞收隸 波騰帝

收藍舍彌帝繫他繫絺 波呵膩 祇摩膩 隨波

膩蘇婆呵膩婆囉膩 蘇婆呵

此十五鬼神常食血肉以此隨羅尼咒力故悉皆遠
離不生惡心令諸童子離諸恐怖安隱無患處胎初
生無諸患難誦此咒者或於城邑聚落隨其住處亦
能令彼嬰孩小兒長得安隱終保年壽南無佛陀成
就此咒護諸童子不爲諸惡鬼神之所嫉害一切諸
難一切恐怖悉皆遠離蘇婆囉呵時此梵天聞說此咒
歡喜奉行

隨羅尼集經佛說止女人患血至困隨羅尼咒

那摸薩利婆 伏隨偈 鼻悉侈 嚙拏哆地夜他

至利彌 吐路彌 禰儼跋禰儼莎婆呵帝使任兜

路地嚙婆帝鎡禰帝鎡繩繩儼沙咩娑禰婆帝鎡

薩利婆伏隨偈祇那帝使任兜路地蓋 磨娑羅

婆兜末伽羅兜摩婆呵兜 菟婆呵

若行此法須用緋線爲繩咒七徧作七結繫腰血卽

止治宣下血

佛說婦人產難陀羅尼咒

目多修利夜赦尸伽羅悉倭囉侯 失旃陀羅波羅

目至也兜目多薩婆婆佛圖那梨伽羅 波羅目

遮也兜 多啞他 阿吒毗莎呵 婆吒 莎呵

阿 婆 婆吒毗莎呵 慕遮 因地利夜 伽多

妳 毗舍厲夜婆婆兜舍利夜 移遮舍 阿餘摩

夜 伊咩遮摩 怒妙 舍盧夜 薩禪舍盧波羅

自遮兜 莎呵

行此咒法者咒油七遍塗產門所見即易出佛說除

災患諸邪惱毒咒

唵吼摩夜 輪盧多咩 迦悉底 三摩夜婆伽吼

舍羅婆悉鈴 鼻呵囉 坻悉摩 坻多婆禰

阿那他比荼達拖囉咩多多羅婆伽吼 吽闍唎曼

多羅耶坻悉摩 汗其履美拏多婆摩難大伊嚩訶

荼又梨鈴吽淡陀羅夜 婆遮夜 伽羅呵夜鉢利

夜不那 鉢梨於遮吽悉倭梨拏三婆羅迦舍耶

多地夜他睽鞞讎啖 鞞讎吒吒支吒支 莎婆

呵

行此法用者須黑羊毛約咒七遍繫左臂若無羊毛

用皂線亦得若患熱病三四日呪黑線繫左臂若患
頭痛誦咒七徧以手摩之若患耳聾咒木七徧塞之
若牙痛咒楊枝七徧嚼之若患腹痛咒鹽湯七徧服
之若患產難咒黑線七徧繫其咽兒卽易出若患宿
食不消以手咒摩卽便吐下若患餘災難卽能護身
不畏水火刀兵毒獸一切諸惡悉不能害除不用心
不慎口味穢惡不淨者卽無神驗

佛說多聞強記陀羅尼咒

浮多弗嚩 摩難肇 頽帝又嚩那摩 佉狀達邏羅

闍婆浮嚩 娑伊曼 佉狀波羅頭 使迦梨使多

地夜他悉地 那薩坻頽三坻 迦致鼻迦致

不祚掣 夜囉坻阿伽坻 三摩吳坻 悉地三摩

比坻

佛告阿難若行此法汝取婆囉彌支多翅

梨三物合清晨咒滿一千徧以酥蜜和服卽得一聞

受持

觀世音菩薩行道求願隨羅尼咒

南無羅多那哆羅耶耶 南無阿利耶 婆盧吉沃

奢婆羅耶 菩提薩埵耶摩訶菩提薩埵耶 摩

訶薩埵耶 摩訶迦留 尼迦多嚩他 烏蘇咩沙

隨耶蘇彌婆 帝婆隨耶 守吉利婆隨耶 守鞞
婆隨耶伊斯 彌斯 悉纏呢波羅耶啍悉婆呵
行此之法於觀世音像前以香泥塗地香華供養日
夜六時誦之於一時中誦滿百二十徧隨其所求觀
世音菩薩以其行人應現其身令其得見所未皆得
如願本心

乞雨隨羅尼咒

大雲經云爾時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱徧
與三種雲謂下中上發甘雨聲如天伎樂一切眾生
之所樂聞爾時世尊卽說咒曰

羯帝波利羯帝僧羯帝波羅僧羯帝波羅界羅延帝
三波羅界羅延坻娑羅娑羅波娑羅波娑羅摩閼闍
摩閼闍遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻波遮羅坻三波
羅遮羅坻比提嘻梨嘻梨薩隸醯薩隸醯富噓羅噓
莎呵

若有諸龍聞是咒已不降甘雨者頭破作七分
止牙齒痛隨羅尼咒

南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗兜樓摩訶
目連比丘南無賢者覺意名聞徧十方北方捷隨摩
訶行山彼有蟲王名羞休無得在其牙齒彼當遣使

者莫敢食其牙齒及在牙根牙中牙邊蟲若不速下
器中頭破作七分如鳩羅勒繕梵天勸助是咒南無
佛令我所咒即從如願若行此法以淨水合咒一徧
便吐器中即止

咒穀子種之令無終蝗災起陀羅尼

多擲毗 婆羅跋題 那地婆提

若欲種時取種子一升咒二十一徧以穀著大種種
子中種之終不被蟲食無有災蝗

咒田土陀羅尼

南無佛陀地 南無達摩地 南無僧伽地 南無

彌留竭脾菩提薩埵但提地 耽婆佛者比律唵佛

耆 具其梨 比律唵 佛耆 彌樓闍婆 竭疔

波佛耆呼夢阿泥婆佛耆摩羅 阿拔多佛 尼夢

浮佛耆

若恐田苗不好者以此陀羅尼咒土一斛滿二十一
徧以土散穀上并令諸惡鬼不得吸此穀精稼食此
穀者頭破作七分能除一切災蝗諸惡不起

咒地蝎毒陀羅尼

南無勒那奄婆羅等拏多擲地 休婁浮泥婁浮

呵梨呵梨莎呵 南無居力拏移奄勒那 多擲地

目縷利頰縷利浮 莎呵

以此陀羅尼咒之三七咒一七徧與水一口咒三徧
與水三口卽愈

療百病諸毒陀羅尼咒

南無觀世音菩薩坦提吽 阿羅尼多羅尼薩吽豆

咤吽羅尼薩吽建咤 般若彌耶吽吽梨 南沒逮

彌悉但兜 曼吽波吽 莎呵

行此法者當用白縷誦一徧結一結誦七徧結七結
若有病苦者繫著咽下百病諸毒悉得除愈

觀世音菩薩說滅罪得願陀羅尼咒

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉坻 舍

伏羅地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲哆

兜流 兜流 阿思 摩思摩 利尼 波摩利

豆豆脾 那慕那慕 莎呵

若行此法於觀世音菩薩像前燒好沉水香至心懺
悔於六時中禮誦行道時時中各誦三徧能滅無始
已來一切罪業獲大功德不可思議欲求所願如願
必得

觀世音菩薩說除卒得腹痛陀羅尼咒

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉坻舍伏

羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 究
之究之 羅之羅之 阿那三婆陁尼移 莎呵
若人卒得腹痛病困宜急咒鹽水三徧令腹痛者飲
之其痛卽差

觀世音菩薩說除中毒乃至已死陁羅尼咒

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉坻舍伏

羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆莎梨

莎梨 毗莎梨毗莎梨 薩婆毗沙 那舍尼 莎

呵

若人被諸禪毒中毒欲外若已死者急以此咒咒於
耳中卽差縱暴死還蘇

觀世音菩薩說除種種癩病乃至傷破陁羅尼咒

南無勒囊利地地 南無阿梨地 婆路吉坻 舍

伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆

脩目佺 毗目佺 休流休流 脩目流 比脩目

流 輪那潭 毗輪那潭 摩思多婆兜摩普羅兜

摩當坻 婆波坻 多婆音 沙兜 莎呵

若人癩病若白癩若赤癩至誠懺悔行道常誦卽差
若狂啗齒若身瘡病若被刀箭傷瘡破壞以此神咒

咒土塗上卽差

觀世音菩薩說咒五種色苧蒲服得聞持不忘隨羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路吉坻 舍

伏羅地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲哆

虔伽 富那離 波羅婆離 莎呵

於觀世音菩薩像前燒上沉水香至誠咒白苧蒲根
滿八百徧服之得聞持不忘自外黑赤青黃四種苧
蒲亦有別咒文煩不述

療腋是鬼咒

若多奴知 一 曠曠曠曠多奴知 一 浮流流流流多奴

知 三 摩賴帝多奴知 四 阿那那那多奴知 五 莎呵 六

若行此法用石灰三升苦酒三斗槃上和咒三七徧
圍之更互易替男安左腋下女安右腋下卽差

療瘧病鬼咒

須蜜多 一 阿膩吒 二 迦知膩吒 三 嗚呼那須蜜多 四

支波呼曠須蜜多 五 伊知膩吒須蜜多 六 莎呵

若行此法須五色縷線咒作七結若痛從頭下先繫
項繫腳繫手令大急之咒水三徧噉之卽差

療不得下食鬼咒

胡摩兜 一 烏奢曠曠胡摩兜 二 阿菟羯昇胡摩兜 三

破波羅胡摩兜 莎呵 五

須咒水七徧與病人飲之無過三五度卽差

佛說神水咒療一切病經

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛 南無

諸佛 南無諸佛弟子 南無諸賢聖師 南無諸

賢聖弟子 第 一 唯 衛 佛 第二唯式佛

第三隨葉佛 第四拘留秦佛 第五拘那含牟尼

佛 第六迦葉佛 第七釋迦牟尼佛

此是佛說神咒隨咒井池河泉咒之三徧飲者百病

皆除

觀世音菩薩說隨願隨羅尼咒

南無觀世音菩薩 坦提吡吐羅婆多吐羅婆多

伽呵婆多 伽婆多 伽吽多 莎呵

行此法者應須潔淨三業在於靜處佛堂塔院專精

禮拜遶塔誦是陀羅尼滿一萬二千徧當見觀世音

菩薩一切所願隨意皆得也

佛說咒泥塗兵施羅尼

多擲哆 伊利富利持利富倫提 阿味呼摩味呼

嬰味呼 比至味呼 比思抵呼 摩叱提呼

烏思羅 婆味呼 莎呵

若有人欲入賊中咒泥三徧以塗其身若塗幢麾旛
鼓角伎樂必能得勝若為毒蟲所嚙若有被毒若身
有腫處以咒泥塗之用青黛規院其上即差頌曰

沉痾誠已久 痼病實難痊 四魔恒相燒

六賊競來牽 困厄無人救 惟忻大慈憐

逢愍愚心網 振錫遠乘煙 授茲甘露藥

邪見莫能先 消災除業累 拔濟苦相煎

恩流振玄教 普利該大千 自非神力

何能益延年

法苑珠林卷第七十五

校謄

第二紙二十行樓第十九紙三行尾下兩藏有

音釋

惺初音 菟奴疾切 蠱公戶切 道謂師 番烏答切 邨昆

切勑音 謎其詣切 鱗在詣切 澡于皓切 嗽蘇奏切 垣與

切五結切 噫烏齊切 噦於月切 膈力盍切 偶女賦

離呂古文切 鑰渠驗切 吼凡音切 閔此芳止切 閔初 嚔莫

切夫冉切 啖徒感切 嚼在爵切 捍補買切 泚文脂切 噀斤

切時戰切 蝻蟻防切 啞陟切 噤音 潭奴丁切 癩

落蓋切 腋羊益切 臬尺奴切 瘡魚灼切 噤蘇困切 吐丘

呼音延 磨吁爲 腫之腫切 痼古護切

貴州提學劉俊包禮芳施贊刻此
法苑珠林第七十五卷 梁江此丘明贊對
州王國英書 梁水詩 梁詩
齊晉辛卯秋清涼山外德庵錄

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

XX

國立中央圖書館

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

10-37525-77

法苑珠林卷第七十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

咒術篇第六十八之三

感應緣

卷引
八驗

前周葛由

晉釋耆域

晉竺佛圖澄

晉竺法印

宋釋寶意

宋釋杯渡

宋釋玄暢

裸俗幻術

十二條

前周葛由蜀羌人也周成王時好刻木作羊賣之一日乘木羊入蜀中蜀中王侯貴人追之上綏山綏山在義眉西南高無極也隨之者不復還皆得神道故里論曰得綏山一桃雖不能僊亦足以蒙山下立祠數十處

見搜神記

晉洛陽有釋者域者天竺人也周流華戎靡有常所而倣儻神奇任性忽俗迹行不恒時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱爰漲交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見胡沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成羣以晉惠之末至于洛陽諸道人悉為作禮域踞宴然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來竺法興從人中來又譏諸衆僧衣服華麗不應素法見洛陽宮城云髮髻似切利天宮但自然之與人事不同耳域謂沙門者闍蜜曰匠此宮者從切利天來成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下又云宮成之後尋被害

焉衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺得病經年不差兩脚掣屈不能起行域往看之曰君欲得病瘥不因取淨水一盃楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而祝曰此者三因以手擲永文滕令起卽起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永曰積年矣域卽向樹祝如祝永文法樹尋華發扶疎榮茂尚方署中有一人病將死域以應器著病者腹上白布通覆之祝願數千言卽有臭氣燻徹一屋病者云我活矣域令人舉布應器中有若逆淤泥者數升臭不可近病者遂活洛陽近亂辭還天竺洛中沙門竺法行者高足僧也時人令請域曰上人旣得道之僧也願畱一言以爲永誠域曰可普會衆人也衆旣集域昇高座說偈云

守口攝身意慎莫犯衆惡修行一切善如是得度世言絕便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆致敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請域中食域皆許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過來相酬問方知分身降焉旣發諸道人

送至河南城域徐行追者不及域迺以杖畫地曰於斯別矣其日有從長安來見域在彼寺中又賈客胡濕登者卽於是日將暮逢域於流沙中計見已行九千餘里既還西國不知所終

晉鄴中有竺佛圖澄者西域人也本姓帛氏少出家清貞務學誦經數百萬言善解文義雖未讀此土儒史而與諸學士論辯疑滯皆暗若符契無能屈者自云再到屬賓受講名師西域咸稱得道者以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神咒能使鬼物以麻油襍臘脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齋者同見又聽鈴音以言事無不效驗迺潛伏草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺戮爲威沙門遇害甚衆澄憫念蒼生欲以道化勒於是杖策到軍門勒大將郃黑略素奉法澄卽投止略家從受五戒崇弟子之禮勒召澄問曰佛道有何靈驗澄知勒不達深理正可以道術爲徵因而言曰至道雖遠亦可以近事爲證卽取應器盛水燒香祝之須臾生青蓮華光色曜目勒由此信伏澄因而諫曰夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞政弊道消則彗孛現於上恒象著見休咎隨行斯迺古今之常徵天

人之明誠勒甚悅之凡應被誅殘蒙其益者十有八
九勒後因忿欲害諸道士并欲苦澄澄遁避至黑略
舍告弟子曰若將軍信至問吾所在者報云不知所
之信人尋至覓澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意
向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒
意悔明且造勒勒曰昨夜何行澄曰公有怒心昨故
權避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謬耳襄國
城塹水源在城西北五里團丸祠下其水暴竭勒問
澄曰何以致水澄曰今當勅龍勒字世龍謂澄嘲已
答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此誠言非戲
也水泉之源必有神龍居之今往勅語水必可得遇
與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥
圻如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香
祝願數百言如此三日水忽然微流有一小龍長五
六寸許隨水來出諸道士覺往視之澄曰龍有毒氣
勿臨其上有頃水大至墮塹皆滿澄預記萌兆難可
具述盡勒登位已後事澄彌篤時石葱將叛其年澄
誡勒曰今年葱中有蟲食必害人可令百姓無食葱
也勒頒告境內慎無食葱到八月石葱果走勒益加
尊重有事必諮而後行號大和尚石虎有子名斌後

爲勒兒愛之甚重忽暴病而亡已涉二日勒曰朕聞
號太子死扁鵲能生大和尚國之神人可急往告必
能致福澄迺取楊枝祝之須臾能起有頃平復由勒
諸稚子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣
寺灌佛爲兒發願至建平四年四月天靜無風而塔
上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大喪不出今年
矣是歲七月勒死子弘襲位少時虎廢弘自立遷都
于鄴稱元建武傾心事澄有重於勒迺下書曰和尚
國之大寶榮爵不加高祿不受榮祿匪傾何以旌德
從此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和尚昇
殿常侍以下悉助舉與太子諸公扶翼而上主者唱
大和尚至衆坐皆起以彰其尊又勅魏司空李農旦
夕親問太子諸公五日一朝表朕敬焉時澄止鄴城
內中寺遣弟子法常北至襄國弟子法佐從襄國還
相遇在梁基城下共宿對車夜談言及和尚比旦各
去法佐至始入觀澄澄逆笑曰昨夜與法常交車共
說汝師耶先民有言不曰敬乎幽而不改不曰慎乎
獨而不怠幽獨者敬慎之本爾不識乎佐愕然愧懺
於是國人每共相語曰莫起惡心和尚知汝及澄之
所在無敢向其面涕唾便利者時太子石邃有二子

在襄國澄語遂曰小阿彌比當得疾可往迎之遂即馳信往視果已得病大醫殷騰及外國道士自言能治澄告弟子法牙曰正使聖人復出不愈此病況此等乎後三日果死後晉軍出淮泗壘北瓦城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄因諫虎曰王過去世經爲大商主至罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾此微身亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更羅身後王晉地今王爲主豈非福耶壇場軍寇國之常耳何爲然誘三寶夜與毒念乎虎遁信悟跪而謝焉虎嘗問澄佛法不殺朕爲天下之主非刑殺無以肅清海內旣遠戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯揚三寶不爲暴虐不害無辜至於兇惡無賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非法雖復傾財事法無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡從而爲益不少虎尚書張離張良家富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於清淨無欲慈矜爲心檀越雖儀奉大法而貪恡未已遊獵無度積聚不窮方受

現世之罪何福報之可希耶離等後並被戮滅盡澄尚遣弟子向西城市香旣行澄告餘弟子曰掌中見寶香弟子在某處被劫垂死因燒香祝願遙救護之弟子後還云某月某日某處爲賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而走虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可剋虎屢行敗績方信澄誠又黃河中舊不生龜忽得一以獻虎澄見而歎曰桓溫其入河不久溫字元子後果如言也澄嘗與虎共昇中堂澄忽驚曰變變幽州當火災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云爾日火從四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至虎建武十四年七月石宜石韜將圖相殺宣時到寺與澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云胡子落度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡爲道不能山居無言重茵美服豈非落度乎石韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳至八月澄使弟子十人齋于別室澄時暫入東閣虎與后杜氏問訊澄澄曰骨下有賊不出十日自佛圖以西此殿以東當有流血慎勿東行也杜后曰和尚老耶何處有賊澄卽易語云六情所受皆悉是賊老自應

老但使少者不昏遂便寓言不復彰的後二日宣果遣人害韜於佛寺中欲因虎臨喪仍行大逆虎以澄先誠故獲免及宣事發被收澄諫虎曰既是陛下之子何乃重禍耶陛下若含怒加慈者尚有六十餘歲如必誅之宣當爲彗星下掃鄴宮也虎不從之以鐵鑿穿宣額牽上薪積而焚之收其宮屬三百餘人皆輓裂支解投之漳河澄迺勅弟子罷別室齋也後月餘日有一妖馬駸尾皆有燒狀入中陽門出顯陽門東首東宮皆不得入走向東北俄爾不見澄聞而歎曰災其及矣至十一月虎大饗羣臣於太武前殿澄吟曰殿殿乎棘子成林將壞人衣虎令發殿石下視之有棘生焉澄還寺視佛像曰悵恨不得莊嚴獨語曰得三年乎自答不得又曰得二年一年百日一月乎自答不得迺無復言還房謂弟子法祚曰戊申歲禍亂漸萌已酉石氏當滅吾及其未亂先從化矣卽遣人與虎辭曰物理必遷身命非保貧道災幻之軀化期已及旣荷恩殊重故逆以仰聞虎愴然曰不聞和尚有疾迺忽爾告終卽自出宮詣寺而慰喻焉澄謂虎曰出生入死道之常也脩短分定非所能逆夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲

延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無
悛興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政
猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法誠不自懲革終無
福祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴
畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝卽爲鑿
壙營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永
和四年也士庶悲哀號赴傾國春秋一百一十七矣
仍定於臨漳西柴陌卽虎所創塚也俄而梁犢作亂
明年虎死再閔墓位弑石種都盡閔小字棘奴澄先
所謂棘子成林者也澄左乳傍先有一孔圍四五寸
通徹腹內有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒
拔絮則一室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復
內中澄身長八尺風姿詳雅妙解深經傍通世論講
說之日正標宗政使始末文言昭然可了加復慈洽
蒼生拯救危苦當二石凶強虐害非道若不與澄同
日孰可言哉但百姓蒙益日用不知耳佛調菩提等
數十名僧皆出自天竺康居不遠數萬之路足涉流
沙詣澄受訓樊河釋道安中山竺法雅並跨越關河
聽澄講說皆妙達精理研測幽微澄自說生處去鄴
九萬餘里棄家入道一百九年酒不踰齒過中不食

非戒不履無欲無求受業追隨常有數百前後門徒
幾逾一萬所歷州郡興立佛寺八百九十三所弘法
之盛莫與先矣初虎殮澄以生時錫杖及鉢內棺中
後再閱窆位開棺唯得鉢杖不復見屍或言澄死之
月有人見在流沙虎鬚不死開棺不見屍後慕容儁
都鄴處石虎宮中每夢見虎嚙其臂意謂石虎爲祟
迺募覓虎屍於東明館掘得之屍殮不毀儁踰之罵
曰死胡敢怖生天子汝作宮殿成而爲汝兒所圖況
復他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚橋柱不移秦將王
猛迺收而葬之麻襦所謂一柱殿也麻襦者卽是鬼
縣流民莫識其族恒著麻襦布裳在市乞丐似狂而
是賢人言同澄公極爲交密初見虎其語了無異言
唯道陛下當終一柱殿下後符堅征鄴儁子暉爲堅
大將鄴神虎所執實先夢虎之驗也田融趙記云澄
未亾數年自管塚城澄旣知塚必開又屍不在中何
容預作恐融之謬矣澄或言佛圖澄或言佛圖澄或
言佛圖澄皆取胡音之不同耳

晉沙門竺法印者晉太元中稱爲佳流甚見知遇安
北將軍太原王文度友而親之嘗共論說死生報應
茫昧難明爲當許其理耳未能審其實也因爲納誓

死而有知果見罪福者當相報告也印後居會稽經年而卒王在都弗之知也忽見印來王驚喜相慰勞問印云貧道以某時病死罪福不虛應若影嚮檀越宜勤修道德以昇濟神明既有前約故詣相報言訖忽不復見王自此後乃勤信向

宋京師中興寺有沙門阿那摩低宋言寶意本姓康康居人世居天竺以宋孝建中來止京師善曉經論亦號三藏常轉側數百貝子立知吉凶善能神咒以香塗掌亦見往事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常在牀前忽有人竊之意寂筌席一領空卷祝上敎通經于三夕唾壺還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉

宋京師有釋杯渡者不知俗姓名字是何常乘木杯渡水因而爲目初見在冀州不修細行神力卓越世莫能測其由來嘗於北方寄宿一家家有一金像渡竊而將去家主覺而追之見渡徐行走馬逐而不及至孟津河浮木杯於水憑之渡河無假風棹輕疾如飛俄而渡岸達于京師見時可年四十許帶索縵縷殆不蔽身言語出沒喜怒不均或嚴冰扣而洗浴或著屐上山或徒行人市唯荷一蘆圖子更無餘物乍

往延賢寺法意道人處意以別房待之後欲往瓜洲
步江於江側就航人告渡不肯載之復累足杯中顧
眄吟詠杯自然流直渡北岸向廣陵遇村舍有李家
設八關齋先不相識乃直入齋堂而坐置蘆圖於中
庭衆以其形陋無恭敬心李見蘆圖當道欲移置牆
邊數人舉不能動渡食竟提之而去笑曰四天王福
於李家于時有一豎子窺其圖中見四小兒並長數
寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知所往後三日
乃見在西界紫龍樹下坐李禮拜請還家一月日供
養渡不其持齋飲酒散罔至於辛贍與俗不殊百姓
奉上或受不受沛國劉興伯爲兖州刺史遣使邀之
負圖而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見
一敗納及一木杯後還李家復得二十餘日清旦忽
云欲得一袈裟中時令辦李卽經營至中未成渡云
暫出至宿不返乃合境聞有異香疑之乃怪處處覓
渡乃見在北巖下鋪敗袈裟於地臥之而死頭前脚
後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑共殯葬之後數
日有人從北來云見渡負蘆圖行向彭城乃共開棺
唯見鞵履既至彭城遇有白衣黃欣深信佛法見渡
禮拜請還家家至貧但有麥飯而已渡甘之怡然止

得半年忽語欣云可覓蘆圖三十六枚吾須用之答云此間止可有十枚貧無以買恐不盡辦渡曰汝但檢覓宅中應有欣卽窺檢果得三十六枚列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完渡密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百萬許識者謂是杯渡分身他土所得嚶施迴以施欣欣受之皆爲功德經一年許渡辭去欣爲辦糧食明晨見糧食具存不知渡所在經一月許後至京師時潮溝有朱文殊者少奉法渡多來其家文殊謂渡云弟子脫捨身沒苦願見救濟脫在好處願爲法侶渡不答文殊喜曰佛法默然已爲許矣後東遊入吳郡路見釣魚師因就乞魚魚師施一菱者渡手杼反覆還投水中遊活而去又見網師更從乞魚網師墮馬不與渡乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬪其網中網既碎敗不復見牛渡亦隱行至松江乃仰益於水中乘而渡岸經涉會稽剡縣登天台山數月而返京師時有外國道人名僧佉寄都下長干寺住有客僧僧悟者與佉同房宿於窻隙中見佉取寺刹捧之入雲然後將下悟不敢言但深加敬仰時有一人姓張名奴不知何許人不甚見食而常自肥悅冬夏常著單

TIFEN Color Control Patches

布衣佉佉在路行見張奴欣然而笑佉佉曰吾東見
蔡旆南訊馬生北遇王年今欲就杯渡乃與子相見
耶張奴乃題槐樹而歌曰濛濛大象內照曜實顯彰
何事迷昏子縱惑自招殃樂所少人往苦道若翻囊
不有松栢志何用擬風霜閑預紫煙表長歌出晏春
澄靈無色外應見有綠鄉歲曜毗漢后辰麗傳殷王
伊余非二仙晦迹之九方亦見流俗子觸眼致酸傷
略謠觀有念寧曰盡衿章佉佉曰前見先生禪思幽
岫一坐百齡大慈熏心靖念枯骨亦題頌曰悠悠世
士或滋損益使欲塵神積生悅擇惟此哲人淵登先
見思形浮沫賜影逼電累躋聲華蔑醜章弁視色悟
空翫物傷變捨紛絕有斷習除戀青條曲蔭白茅以
薦依哇啜麻隣崖飲洴慧定計昭妙真日眷慈悲有
增深想無勦言竟各去爾後月日不復見此二人傳
者云將僧悟共之南嶽不及張奴與杯渡相見甚有
所叙人所不解渡猶停都少時遊止無定請召或往
不往時南州有陳家頗有衣食渡往其家甚見料理
聞都下復有一杯渡陳父子五人咸不信故下都看
之果如其家杯渡形相一種陳爲設一合蜜盞及刀
子熏陸香手巾等渡卽食蜜盞都盡餘物宛然在膝

前其父子五人恐是其家杯渡卽留二弟停都寺視
餘三人還家家中杯渡如舊膝前亦有香刀子等但
不噉蜜薑爲異乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟都
還云彼渡已移靈鷲寺其家渡忽求黃紙兩幅作書
書不成字合同其背陳問上人作何券書渡不答竟
莫測其然遂絕迹矣都下杯渡猶去來山邑多行神
祝時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問渡渡云已死
在金城江邊空塚中往看果如所言孔窳子時爲黃
門侍郎在廨患病遣信請渡渡祝竟云難差見有四
鬼皆被傷截窳子泣曰昔孫恩作亂家爲軍人所破
二親及叔皆被痛酷窳子果死又有齊諧妻胡母氏
病衆治不愈後諧請僧設齋齋坐有僧聰道人勸迎
杯渡渡旣至一祝病者卽愈齊諧伏事爲師因爲作
傳記其從來神異大略與上同也至元嘉三年九月
辭諧入東甌一萬錢物寄諧請爲營齋於是別去行
至赤山湖患病而死諧卽爲營齋并接屍還葬建鄴
之覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病
無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯渡弟
子語云莫憂衆師尋來相看答云渡練已死何容得
來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之

病卽差又有杜僧哀者住在南岡下昔經伏事杯渡
兒病甚篤乃思念恨不得渡練神咒明日忽見渡來
言語如常卽爲祝病者便愈至五年三月八日渡復
來齊諧家吕道慧聞人恒之祝天期水丘熙等並見
皆大驚卽起禮拜渡語衆人言年當大凶可勤修福
業法意道人其有德可往就其修立故寺以攘災禍
也須臾門上有一僧喚渡渡便辭去云貧道當向交
廣之間不復來也齊諧等拜送殷勤於是絕迹傾世
亦言時有見者既未的其事故無可傳也

宋蜀齊后山有釋玄暢姓趙河西金城人少持家門

爲胡虜所滅禍將及暢虜師見暢而止之曰此兒目
光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家其後虜虐
剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏
五月十七日發自平城路遊代郡上谷東跨太行經
歷幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一把葱葉
虜騎追逐將及欲及之乃以楊枝擊沙沙起天暗人
馬不能得前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯
以葱葉內鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州
洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗宋文帝深
加歎重請爲太子師後遷憩荊州止長沙寺舒手出

香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟遠舉西
適成都初止大石寺乃手畫作金剛密跡等十六神
像至昇明三年又遊西界觀瞻岷嶺乃於岷山郡北
部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志乃倚巖傍谷
結草爲庵第子法期見有神人乘馬著青單衣遮山
一巾還示造塔之處以齊建元元年四月二十三日
建剎立寺名曰齊興正是齊太祖受錫命之辰天時
人事萬里懸合時傳琰西鎮成都欽暢風軌待以師
敬暢立寺之後乃致書於琰曰貧道栖荆累稔年衰
赤積狀毒人誼所以遠託岷界卜居斯阜在廣陽之
東去城千步逶迤長亘連壘疊嶺嶺開四澗亘列五
峰抱郡懷邑迴望三方負巒背岳遠矚九流以去年
四月二十三日創功覆簣前冬至此訪承爾日正是
陛下龍飛之辰蓋聞道配太極者嘉瑞自顯德同二
儀者神應必彰所以河洛晒有周之飛靈石表大晉
之徵伏謂茲山之符驗豈非齊帝之靈應耶檀越奉
國情深至使運屬時徵不能忘心豈能遺事輒疏山
贊一篇以露愚抱贊曰峨峨齊山誕自幽冥潛瑞幾
昔帝號乃明岑戴聖宇屯祚休名巒根雲坦峰岳霞
平規巖擬剎度嶺締經創工之日龍飛紫庭道倅二

儀四海均情終天之祚岳德表靈琰卽具以表聞勅
蠲百戶以充俸給後至齊武昇位司徒文宣王勅令
汎舟東下中途動疾帶患至京傾衆阻望止住靈根
少時而卒春秋六十有九石六驗出

梁高僧傳

晉趙侯少好諸術姿形頽陋長不滿數尺以盆盛水
閉目作禁魚龍立見侯有白米爲鼠所盜仍被頭把
刀盡地作獄四面門向東嘯羣鼠俱到咒之曰凡非
噉者過去止者十餘剖腹看藏有米在焉曾徒跣須
屐因仰頭微吟雙屐自至人有笑其形容者便陽設
以酒盃向口卽掩鼻不脫仍啓頽謝過着也不舉水
康有騎石山山上有石人騎石馬侯以印指之人馬
一時落首今猶在山下在此一驗

洪州志

枹朴子曰昔吳遣賀將軍討山賊賊中有善禁者每
當交戰官軍刀劔皆不得拔弓弩射矢皆還自向輒
致不利賀將軍長情有思乃曰吾聞金有刃者可禁
蟲有毒者可禁其無刃毒則不可禁彼必是能禁吾
兵者也必不能禁無刃物矣乃多作勁木棒選勇力
精卒五千人爲先登盡捉棒彼山賊恃其有善禁者
了不嚴備於是官軍以白棒擊之彼禁不復行打殺
者乃有萬計

范曄後漢書曰永寧元年西南夷禪國王詣闕獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭明年元會在庭作安帝與羣臣共觀大奇之

後魏書曰悅殷國貞君九年遣使朝獻并送幻人稱能割人喉脉令斷擊人頭令骨陷皆血出淋落或數升或盈升以草藥內其口中令嚼咽之須臾血止世祖言是虛乃取死囚試之皆驗又能霖雨黑風大雪及行潦水之池

崔鴻國春秋北涼錄曰玄始十四年七月西域貢吞刀嚼火祕幻奇伎西京雜記曰魏道經善爲化術

東海人黃公少時能制蛇禦虎立興雲霧坐成山河晉永嘉中有天竺人來渡江南其人有數術能斷舌續筋吐火所在人士聚共觀試其將斷舌先吐以示賓客然後刀截血流覆地乃取置器中傳以示人視之舌頭半舌猶在旣而還取合續之有頃坐以見人舌則如故不知其實斷不也其續斷取絹布與人各執一頭對剪一斷之已而取兩段合將祝之則復還連絹無異故一體也時人多疑以爲幻乃陰試之乃其所續故絹也其吐火先有藥在器中取一片與黍糖合之再三吹呼已而張口火滿口中因就焚取以

靈則火出也又取書紙及繩縷之屬投火中衆共視之見其燒然消糜了盡乃披灰中舉而出之故向物也

靈鬼志曰太元十二年道人外國來能吞刀吐火吐珠玉金銀自說其所受術卽白衣非沙門也行見一人檐檐上有小籠子可受升餘語檐人云吾步行疲極寄君檐檐人甚怪之處是在人便語云自可爾耳君欲何許自厝耶具答云若見許政欲入籠子中檐人逾怪下檐入籠中籠不更大其亦不更小檐之亦不覺重於先旣行數十里樹下住食檐人呼共食云我自育食不肯出止住籠中出飲食器物羅列餽餽豐腴亦辦反呼檐人食未半語檐人我欲與婦共食卽復口出一女子年二十許衣裳容貌甚美二人便共食食欲竟其夫便卧婦語檐人我有外夫欲來共食夫覺君勿道之婦便口中出一年少丈夫共食籠中便有三人寬急之事亦復不異有頃其夫動如欲覺其婦以外夫起語檐人曰可去卽以婦內口中次及食器物此人旣至國中有一家大富貨財巨萬而性慳慳語檐人吾試爲君破奴慳卽至其家有好馬甚珍之繫在柱下忽失去尋索不知處明日見馬在

五升甕中終不可破便語言君作百人廚以周窮乏
馬得出耳主人卽狼狽作之畢馬還在柱下明且其
父母老在堂上忽復不見舉家惶怖不知所在開粧
器忽見父母澤壺中不知何由得出復往守請之其
云當更作千人餘食飽百窮者乃當得出既作其父
母自在牀上

幽明錄曰安開安城之俗巫也善於幻術每至祠神
時擊鼓宰三牲積薪然火熾熾束帶入火中章紙燒
盡而開形體衣服猶如初時王疑之爲江州伺王當
行賜爲王剔頭簪荷葉以爲帽之有異則坐之後荷
葉乃見乘坐驚駭

異苑曰高陽新城史民晉咸寧中爲淫祠妖幻署置
百官又以水自鑿輒見所置署之人衣冠麗然百姓
信惑京都翕習收而斬之

異苑曰上虞孫溪奴多諸幻伎元嘉初叛入建安治
中後出民間破宿瘦辟遙徹腹內而令不痛治人風
頭流血滂沲嘘之便斷劍又卽劍虎傷蛇噬煩毒垂
死禁護皆差向空長嘯則羣雀來萃夜咒蚊蚋悉死
於側至十三年於長山爲本主所得知有禁術慮必
亡叛的縛枷鑲極爲重複少日已失所在

列子曰周穆王時西極國有化人來化人也入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可窮極已變物之形又且易人之處能使人暫忘其宿所知誠穆王敬之若神

桓譚新論曰方士董仲君犯事繫獄陽死目陷垂爛故知幻術靡所不有又能鼻吹口歌吐舌齟聳眉動目荆州有鼻飲之蠻南域有頭飛之夷非為幻也孔緯七引曰弄幻之士因時而作植菘種菜立起尋尺投芳送臭賣黃舊白麾天典雲霧畫地成河洛法苑珠林卷第七十六

校譌

第五紙五行苑第十一紙十三行第十五紙十三行

音釋

弭綿婢切 距居御切 髣髴房勿切 攀攀切
呂員切足 撮按也 燠氣蒸也 涇涇水 淤淤水
也 屬寶寶也 圻丑厄切 頰布衾切 斌界巾切 號號古
也 朝朝調也 斲斲也 雕輦雕輦切 鄴鄴地
切 國國似入切 壘壘也 壘場壘場也 禁禁星
遠遠切 壘壘切 壘場壘場切 壘壘切 壘壘切 壘壘切

韻通

韻通

韻通

領 韻通切 口 積 子智切 報 胡價切 棘 紀力切 墻 苦

也 切 墓 初忠切 殮 力殮切 偶 于峻切 崇 雖途切 殭 居

朽也 不 褊 汝朱切 肆 于胤切 磴 都鄧切 橙 除庚切 繼 縷

耳切 穰力主切 繼 與 蓋 圖 藍 蓋 圖 蓋 藍 蓋 圖 蓋

藍 紅切 家 餽 餽 古外切 韡 許遠切 覲 初覲切 扞 丈呂

也 刺 刺 蘇名切 佞 佞 佞 佞 佞 佞 佞 佞 佞 佞 佞 佞

也 切 矚 之欲切 遛 市林切 躡 利切 汧 才旬切 勅 途

也 切 劬 去願切 跨 苦化切 憩 去制切 瑣 以丹切 疥 且

也 切 透 透於為切 透 透 透 透 透 透 透 透 透 透 透 透

也 切 緝 計切 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額 額

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

也 切 餽 徒當切 獎 如芳切 費 七龍切 厝 舍故 厝 舍故

文部 貴州提學副使嘉興包樺芳施費刻此 注苑珠林第七十六卷 吳江此丘明覺對 江 流賈國政書 上元梁成玉刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵藏

法苑珠林卷第七十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祭祠篇第六十九之一

述意部

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必
孔生自國便欲師從佛處遠邦有心捐弃不勝事切
輒陳愚亮是非之理不敢自專管孔丘辭逝廟千載
之規模釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形剋念面
像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木
母之形無盡解纓奉承多寶佛塔眇尋曠古遙想清

法苑珠林卷第七十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祭祠篇第六十九之一

述意部

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必
孔生自國便欲師從佛處遠邦有心捐弃不勝事切
輒陳愚亮是非之理不敢自專管孔丘辭逝廟千載
之規模釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形剋念面
像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木
母之形無盡解纓奉承多寶佛塔眇尋曠古遙想清

塵既種成林於理不越又崇禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圓丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犁之効曲或立形村足樹像城門豈況天上天下三界大師此方他方四生慈父威德爲萬億所遵風化爲萬靈之範故善人迴向若群流之歸溟壑大先攝受如兩曜之伴衆星自月支遁影那竭灰身舍利徧流祇洹遂造乃聖乃賢憑茲景福或尊或貴冀此獲安者矣

獻佛部

問曰如七月十五日聖教令造佛盆獻供於此日中復多人客來知此物出何宿擬答曰若有施主通用之物此將賓待若無施主通用之物卽須觀寺大小官私不定如似小寺非是園造無外獻供復無貴勝臨時斟酌隨僧豐儉出常住僧物造食獻佛及僧此亦無過以佛通應供僧數所以諸寺每大小食時常出佛僧兩盤故知得用若論布薩說戒佛則不入羯磨僧數何以故三寶位別故若是國家大寺如似長安西明慈恩等寺除口分地外別有勅賜田莊所有供給並是國家供養所以每年送盆獻供種種禱物

及舉盆音樂人等并有送盆官人來者非一來知出
何等物供給人客又官盆未至已前佛前獻供禱事
供養復出何物造作答曰若有通用之物先用此物
若無此物復無別施止得出常住僧物看待人客及
造獻食問曰依律惡比丘來尚不合與誰比丘來應
與此既常住僧物何得開俗耶答曰如僧祇十誦律
等國等大臣工匠惡賊於僧有損益者佛開知事出
僧物看待並得無犯此非俗人合消但開知事不看
待者交於佛僧有損所以開看無犯既知如是今時
國家造盆獻供百官音樂上命令送佛盆豈得不看
若不看待交被譏責復招外笑出家之人但求他物
不自捨慳俗人見近不知遠謂言合得合消焉知來
報佛知損益所以開制隨情問曰佛前獻佛食若用
常住僧物造作者過事已後定入常住僧此事不疑
未知外有施主獻盆獻供種種禱事等此屬何處答
曰此量施主情有通局若施主依經造作元爲救杼
以眷屬事藉十方凡聖坐夏自恣之僧方能救拔以
親得離三塗清昇人天所以獻佛之後所有飲食餘
長及生供米麩之屬等並入常住僧用以還供僧食
自外襍物錢財衣物等並入夏坐客主同分故四分

下文夏食不應分聽分夏衣及自恣衣等若施主局
心唯獻佛食入僧自外雜物錢財或入佛入法入現
前僧等隨他施意不得違逆故薩婆多論云若施佛
寶者置爪髮塔中供養法身佛以法身常住故又婆
沙論問曰佛在世時諸供養三寶物中常受一人分
所以滅後偏取一分答曰佛在世時色身受用故取
一人分滅後法身功德勝僧故取一分也若施法者
分作二分一分與經一分與誦經說法人若施法寶
者懸置塔中供養理法寶故若施僧寶者亦著塔中
為供養第一義諦僧故若言施眾者凡聖俱得以言

無當故既知如是受施之時善知通塞勿令互用致

有乖違

准此七月十五日諸俗人家各造時食依經
後造唯將獻佛不入僧者自
元造唯將獻佛不入僧者自
後造唯將獻佛不入僧者自

華多聽轉賣香燈楡故多者轉賣著無盡財中又五

百問事云佛塔物多欲作餘佛事者得施主不許者
不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見

論云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛

亦得食議曰此據局者如前所斷若汎爾道俗設齋
獻佛及聖僧食施主情通唱餘食施後還入施主不

勞收贖及專入侍人法僧二物類前可知問曰七月

十五日既開道俗造盆獻供未知得造寶盆種種
珍獻佛以不答曰並得若依小盆報恩經略無寶物
依大盆淨土經卽有故十六國王聞佛說目連救母
脫三劫餓鬼之苦生人道中母子相見時瓶沙王卽
勅藏臣爲吾造盆藏臣奉勅卽以五百金盆五百銀
盆五百琉璃盆五百瓊瑤盆五百碼碯盆五百珊瑚
盆五百琥珀盆各各盛滿百一味飲食事事如法將
來獻佛及僧准此定得問曰依小盆經云佛告目連
十方衆僧七月十五日自恣時當爲七世父母及現
在父母厄難中者具飯百味五果汲灌盆器香油挺
燭牀臥具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆
僧初受盆時先安在塔前衆僧咒願竟便自受食不
論襍華供養今時諸寺有力富者廣造襍華或用襍
寶或用襍繒或用米麩或用諸蠟或用鉛錫或用襍
色等亦有道俗貴勝譏論此事目連爲母生在餓鬼
佛令設百味飯食獻佛及僧何因將此寶華襍物獻
之佛僧豈得食此寶華襍色等不答曰不得以已狹
劣妨他大福故大盆經云瓶沙王造五百金鉢盛滿
千色華五百銀鉢盛滿千色百木香五百琉璃鉢盛
滿千色紫金香五百瓊瑤鉢盛滿千色黃蓮華五百

碼磻鉢盛滿千色赤蓮華五百珊瑚鉢盛滿千色青
木香五百琥珀鉢盛滿千色白蓮華王視如法卽勅
兵臣嚴駕十四萬衆俱到祇洹寺禮佛奉盆及僧以
七寶盆鉢俱施與佛及僧僧受用竟還駕歸國七世
父母超過七十二劫生死之罪其次須達居士毗舍
佉母二百優婆夷波斯匿王末利夫人等頒宣國內
依目連盆法爲吾造盆各用五百紫金盆黃金盆盛
滿百一味飲食後以五百紫金舉五百黃金舉盛滿
百一物事事具足遂至王及夫人前見其如法時王
卽以嚴駕十八萬衆共至佛前奉千金盆千金舉等
竟敬禮還歸七世父母超過七十二劫生死之罪問
曰如前所斷依經施主將寶盆襍華開獻如前若無
施主得用常住僧物造華供養佛不答曰亦須量時
觀前損益若如小寺無多貴勝復無外譏者不合用
常住僧物造作襍華佛前供養僧地樹生華者得取
佛前供養故十誦律云僧園中樹華聽取供養佛塔
若有果者使人取供僧啗又毗尼母論云已處分地
種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用
故寶印經云若用僧物修治佛塔依法取僧和得用
不和合者勸俗備治又薩婆多論云四方僧地不和

合者不得作佛塔爲佛種華果若僧中分得者聽隨
意供養若華多無限者隨用供養又寶印經云欲興
寺舍供養者所施之物付燭僧已不復更得干預若
其本主還取錢財用者並須七倍還償若有新立寺
時比丘啓白衆僧其寺內種植所有華果獻佛枝葉
子實與現前僧食并施一切衆生若不爾者無問道
俗食者得罪議曰既知三寶各別不得互用初立寺
時佛院僧院各須位別如似大寺別造佛塔四周步
廊內所有華果得此物者並屬塔用步廊以外卽屬
僧用故十誦律云佛聽僧坊佛園得畜使人及象馬
牛羊等各有所屬不得互用又寶梁寶印經云佛法
二物不得互用由無與佛法物作主復無可證白不
同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行
籌和合者得用又薩婆多論云寺舍若經荒餓三寶
園田無有分別可問處者若僧和合隨意處分若屬
塔寺用塔功力者僧用得重罪若功力由僧者當籌
量多少僧取用之莫令過限則得重罪上來所列小
寺無外譏損卽須依前所斷若如今時或有大寺園
家營造別有供給并有勅賜田莊官人貴勝日夕來
往旣無通用之物豈得不看復如七月十五日佛殿

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

前獻供豈得單齋若不廣造飲食華果獻佛唯加少
多常食獻佛得不儻有在上察訪被俗譏論道僧慳
悛不如白衣非直不敬於佛亦不懼在上一朝被責
豈得推注僧物不合將獻佛不既知如是若無通用
之物止得用常住僧物種種造作華果百味飲食獻
佛令他俗人生善滅惡此亦無損雖用僧物不能救
別人存亾眷屬且免被俗譏誦之罪如五分律云俗
人入寺值僧食僧不供給被俗譏誦佛開聽與既許
開與惡器盛與亦被俗暎佛言開與好器此並由知
事摩摩帝等臨時斟酌進止合宜卽稱聖意不得雷
同一向固執故五分律云雖是我語於餘方不清淨
者不行無過雖非我語於餘方清淨者不得不行此
向惡何又佛說除災患經云爾時維耶離國厲氣疫
事不該病死亾無數無所歸起國王大臣集會博議國遭災
患非邪所摧疫火所燒死亾無數當以何宜以除災
害或有議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於
城中四衢路頭立大祠祀禳卻害氣時衆會中有一
長者名曰彈尼音言奉佛五戒修行十善議曰唯聽
所言國遭災患死亾無數如仁等議害生殺命豈得
然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善

讓惡永與苦別如何反倒行害求安長夜受苦無有
出期時諸大會問才明曰當設何宜才明對曰世有
大千天人之師一切覆護慈愍衆生號名爲佛獨步
三界若能降致允臨國界災害可除人畜安泰大衆
聞之莫不稱善如仁所言甚成大快佛在王舍阿闍
世國與吾國相嫌豈當聽來才明曰佛興出世志存
救苦猶如虛空無所罣礙亦如日光莫不蒙育佛憐
國厄必來無疑但遣重資辭謝闍王而得和協國王
大臣皆同意言唯清信士長者才明是佛弟子可以
爲使爾時才明受使欵往大衆皆起向佛方面叉手
長跪五體投地以頂禮佛於是才明受命爲使詣王
舍城通書啓貢具陳來意王告才明可詣佛所宣遺
國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔
禮敬具申請意時佛默然許其所請才明見佛受請
歡喜無量時王舍國境一切神祇天龍鬼神知佛受
請當詣他國莫不騷動候然不悅於是闍王與群臣
一切大衆數億千人五體投地自歸悔過垂泣送佛
佛現神變到維耶離舉國人民五體作禮自投佛足
歸命三寶香華伎樂繒蓋幢幡奉迎世尊香華覆地
尋路供養日日不絕至于國城佛與聖衆天龍鬼神

住于城門以金色臂德相之手觸城門闔以梵清淨
八種之聲而說偈言

諸有衆生類 在土界中者 行住於地上
及虛空中者 慈愛於衆生 令各安休息
晝夜勤專精 奉荷衆善法

說此偈已地卽爲之六反大動佛便入城空中鬼神
昇空還散地行鬼神爭門競出城門不容各各奔突
崩城而出於時城中諸有不淨廁穢臭惡下沉入地
高卑相從溝坑皆平盲視聾聽瘖語覺行狂者得正
病者除愈象馬牛畜悲鳴相和笙簧樂器不鼓自鳴
宮商調和婦女珠環相振妙響器物錚鏗自然有聲
柔輒清和暢妙法音地中伏藏自然發出一切衆生
如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然蘇息衆病除
皆得解脫亦復如是

述曰當知諸佛神力不可思議衆生業力亦不可思
議故大莊嚴論云若有善業自然力故受好業報雖
有國王黨援之力不如業力所獲果報我管曾聞有
一貧人作是思惟當詣天祠求於現世饒益財寶作
是念已語其弟言汝可勤作田好爲生計勿令家中
有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處

可種大小麥此處可種禾大小豆等示彼種處已向
天祠中爲祀弟子作天齋會香華供養香泥塗地晝
夜禮拜求恩請福希望現世增益財產爾時天神作
是思惟觀彼貧人於先世中頗有布施功德因緣不
若少有緣當設方便使有饒益觀彼人已了無布施
少許因緣復作是念彼人既無因緣而今精勤求請
於我徒作勤苦將無有益復當怨我便化爲弟來向
祠中時兄語言汝何所種來復何爲化弟白言我亦
欲來求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天
神力田中穀麥自然足得兄責弟言何有田中不下
種子望有收穫無有是事卽說偈言

四海大地內 及以一切處 何有不下種
而獲果實者

爾時化弟諮其兄言世間乃有不下種子不得果耶
兄答弟言實爾不種無果時彼天神還復本形卽說
偈言

汝今自說言 不種無果實 先身無施因
云何今獲果 汝今雖辛苦 斷食供養我
徒自作勤苦 又復擾惱我 何由能使汝
現有饒益事 若欲得財寶 妻子及眷屬

應當淨身口 而作布施業 不種獲福利
日月及星宿 不應照世界 以照世間故
當知由業故 天上諸天中 亦各有差別
福力威德盛 福少數威德 是故知世間
一切皆由業 布施得財富 持戒生天上
若無布施緣 威德劫損滅 定慧得解脫
此三所獲報 十力之所說 此種皆是因
不應擾亂我 是故應修業 以求將來果
又長阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無有
空者街巷道陌屠贖市肆及諸山塚皆有鬼神無有
空處凡諸鬼神皆隨所依卽以爲名若人初生皆有
鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百
若干共一神護行十善者猶如國王以百千人而侍
衛之又十方譬喻經云天上天下鬼神知人壽命罪
福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧
賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍
福令人向欲得設祠祀耳 故知空祭鬼神欲求
况福難可得力也 又普
曜經云於時迦葉以偈報佛

自念祠祝來 已歷八十年 奉風水火神
日月諸山川 夙夜不懈廢 心中無他念

至竟無所獲 值佛乃安寧

又禱寶藏經云管日有一婆羅門事廟室天晝夜奉
 事天即問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀
 主天言彼有群牛汝問最前行者即如天語往問彼
 牛汝今何似為苦為樂牛即答言極為大苦刺刺兩
 肋柴炭春破駕挽車載重無休息時復問言汝以何
 緣受是牛形牛答之言我是天祀主自恣極意用天
 祀物命終作牛受是苦惱爾是語已即還天所天即
 問言汝今欲得作天祀主不婆羅門言我觀此事實
 不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過即修

諸善改往前惡又禱寶藏經云管有老公其家巨富
 而此老公思得肉食詭作方便指田頭樹語諸子言
 令我家業所以諧富由此樹神恩福故爾今日汝等
 宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父教勅尋即
 殺羊禱賽此樹即於樹下立天祠舍其父後時壽盡
 命終行業所追還生已家羊群之中時值諸子欲祀
 樹神便取一羊過得其父將欲殺之羊便啞啞笑而
 言曰而此樹者有何神靈我於往時為思肉故妄使
 汝祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之時有
 羅漢過到乞食見其父受於羊身即借主人道眼

令自觀察乃知是父心懷懊惱卽壞樹神悔過修福不復殺生

祭祠部

如優婆塞戒經云佛言或有說言子修善法父作不善因于修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知卽得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得其本有慳吝愛貪故墮餓鬼旣爲餓鬼常悔本過思念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓鬼勸作福德若有祠祀誰是受者隨其祠處而爲受者若近樹林則樹神受舍河泉井上林埏阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祠祀得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生梅檀樹斷衆生命而得福德若欲祀者當用香華乳酪酥果爲亾追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月若以房舍臥具湯藥園林地井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福

德隨所施物任用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失若出家人劫在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非真實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者各一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名爲不思議施又正法念經云若爲亾人修行布施生鬼道者鬼容得福以鬼知悔前身慳吝故爲施時彼則歡喜若生餘道多無得力如得生天純受樂報不悔本因無心思福故經云若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念畜生亦爾故婆沙論云爲餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受生親爲施時彼鬼業力遙知生喜若還在家受苦報者親爲施者鬼自親見生喜又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用又不施人以苦惱

故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其
飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作
如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜求
於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亾人
不得此福故爲修善自得大利如似起慈自常獲福
又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無
所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣
食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮饑苦生天
不得上食綴絡若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未
曾有經云有王白佛言我父先王奉重外道常行布
施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果
報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方
便雖修功德不得免罪布施之功不怠失也後罪畢
時方當受福當知修福不與罪合先帝大王有五種
惡業生地獄中一者傲慢妬弊事無處細便起鞭罰
不忍辱故二者貪受寶貨斷事不平等致令天下懷怨
恨故三者遊獵嬉戲苦困人民害衆生所愛命故四
者耽著女色得新厭舊撫綏不平致怨恨故五者破
戒以此文證故知事耶修福善惡恒別苦樂兩報不
相雜亂何況利根多聞正信三寶而招苦報又惟無

三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念
人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念
來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一
善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應
聲如影隨形是故善惡罪福各別又中阿含經云若
爲死人布施祭祀者若生人餓鬼中者得食除餘趣
不得由各各活命食故若親族不生中者但施自得
其福乃至施主生六趣中施福常隨以持戒故雖得
人身必須餘福助報也往生經云亡後作福死者七
分獲一餘者屬現造者又灌頂經云阿難問佛言若
人命終送著山野造立墳塔是人精鬼在中以不佛
言亦在亦不在若人生時不造善根不識三寶而不
爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以
精鬼在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世
之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中
受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不
在者或其前生在世之時殺生然禱祀不信真正邪
命自活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經
歷地獄故言不在塚塔中也或不在者或是五穀之
骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛此靈卽滅無有氣

勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終
之人在世無福又行邪詭應墮鬼神或爲樹木裸物
之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村既
其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有魃魅邪
師以倚爲福覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠
祀死入地獄餓鬼畜生無有出時可不慎之又若人
臨終之日當爲燒香然燈續明於塔寺中表刹之上
惡命過幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人
在中陰中身如小兒罪福未定應爲修福願凶者生
神使生十方無量刹土永此功德必得往生凶者在
世若有罪愆應墮八難以幡燈功德必得解脫若有
善願應生父母在於異方不得疾生以幡燈功德皆
得疾生無復畱難若得生已當爲人作福德之子不
爲邪鬼之所得便種族豪強是故應修福善幡燈功
德又若四輩男女若臨終時若已命過是其亾日造
作黃幡懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸
佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩薩幡隨風轉破
散都盡至成微塵風吹微塵其福無量幡一轉時轉
輪王位乃至成塵小王之位其報無量燈四十九照
諸幽冥苦痛眾生蒙此光明皆得相見緣此福德拔

彼衆生悉得休息又淨度三昧經云八王日諸天帝
釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄五羅大王八
王使者盡出四布覆行復值四王十五日三十日所
奏素校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時
俱出有罪卽記前齋八王日犯過福強有救安隱無
他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名剋
死歲月日時闕下地獄地獄承文書卽遣獄鬼持名
錄名獄鬼無慈死日未到強催作惡令命促盡福多
者增壽益筭天遣善神營護其身移下地獄拔除罪
名除死定生後生天上又觀佛三昧經云爾時曠野
鬼神白佛言我恒啗人今者不殺當食何物佛勅鬼
王汝但不殺我勅弟子常施汝食乃至法滅以我力
故令汝飽滿鬼王聞喜受佛五戒涅槃經云制諸聲
聞弟子出衆生食濟曠野鬼神又智度論云鬼神得
人少許飲食卽能變使多令得充足又譬喻經云佛
與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百
好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭
佛答阿難餓鬼家兒子親屬爲其作福行得解脫是
以歌舞好人家兒子親屬唯爲殺害無有與作福德
之者後大火逼之是以啼哭也又宿願果報經云營

有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時
自相謂言各當吞錢以爲資糧其國俗法死者不埋
但著樹下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者
行見慙之自然流淚傷其慙貪取爲設福請佛及僧
盡心供辦拏飯佛前稱名呪願時慙夫婦受餓鬼苦
卽生天上爲請四輩時生天者卽得天眼知爲作福
從天來下但作年少佐助檀越佛言此厨間年少是
眞檀越佛爲說法卽得道迹賢者亦得道迹眾僧歡
喜皆得生天又百喻經云管有賈客欲入大海要須
導師卽共求覓得一導師相將發引至曠野中有一
天祠當須人祀然後得過於是眾賈共思量言我等
盡親如何可殺唯此導師中用祀天卽殺導師以用
祭祀祀天已竟迷失道路不知所趨窟困死盡一切
世人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善行以爲
導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦
長遠如彼商賈將入大海殺其導者迷失津濟終致
困死頌曰

神鬼難測

潛來密往

授以福基

薦以歡饗

兼祭幽塗

冀免饑想

凡聖等祠

福祚無爽

法苑珠林卷第七十七

校謄

第十二紙

三行傳是

第十六紙

九行事疑

音釋

鉛

與專切

燥

宋早七切

閻

雙

必益切

空

紅切

振

直唐切

獲

詭

古交切

哩

埵

卑

切

山

厠

厠

傲

魁

魁

也

欽

欽

欽

欽

欽

大

法

州

吳

真

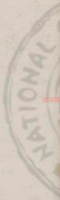
州

吳

江

丘

明

2025 RELEASE UNDER THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/2001

國立中央圖書館藏

國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國

3117224

法苑珠林卷第七十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祭祠篇第六十九之餘

感應緣

略引一十三驗

益州西南有石室廟神

廬陵太守龐企蟻姑神

偃佺槐山採藥父神

殷大夫彭祖仙室有虎神

漢蔣子文死爲鍾山下神

漢會稽郢縣女吳望子感神

晉巴丘縣有巫師感神

晉夏侯女爲司馬景王殺神

晉居士張應改俗祠事佛有神

宋陳安居廢祀神事佛有神

宋齊僧欽精勤奉佛有徵

梁沙門釋僧融有俗施廟有徵

唐倪買得妻皇甫氏暴死有徵

益州之西雲南之有祠神剋山石爲室下有民奉祠之自稱黃石國言此神張良所受黃石之靈也清淨不停殺諸有所禱者持百張紙一雙筆一丸墨置石室中而前請乞先聞石室中有聲須臾問來人何欲所言便具語吉凶不見其形至今如此

廬陵太守太原龐金字子及自說其遠祖不知幾何世也坐事繫獄而非其罪不堪拷掠自誣伏之及獄將上有螻蛄蟲行其左右其祖乃謂螻蛄曰使爾有神能活我死不當誰乎因投飯與之螻蛄食飯盡去有頃復來形體稍大意每異之乃復與食如此去來至數十日間其大如豚及竟報當行刑螻蛄夜掘壁根爲大孔乃破械從之出去久時遇赦得活於是龐氏世世常以四節祠祀螻蛄於都衛處後世稍忘不

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

能復特爲饌乃投祭祀之餘以祠之至今猶爾
僇佞者槐山採藥父也好食松實形體毛長七寸兩
目更方能飛行速走馬以松子遺堯堯不服也時受
服者皆三百歲也

彭祖者殷時大夫也歷夏而至商末號七百常食桂
芝歷陽有彭祖仙室前世云禱請風雲莫不輒應常
有兩虎在祠左右今日祠之訖地則有兩虎跡也

事出搜神記

漢蔣子文者廣陵人嗜酒好色挑撻常自謂精骨死
當爲神漢末爲秣陵討逐賊至鍾山下賊擊傷頰自
解綬縛之有頃遂死及吳先主之初其故吏見文於
道頭乘白馬執白羽侍從如平生見者驚走文追之
謂曰我當爲此土神以福爾下民耳爾宣告百姓爲
我立祠不爾將有大咎是歲夏火疫百姓輒恐動頗
有竊祠之者矣文又啓孫氏宮宜爲吾立祠不爾將
使蟲入耳爲灾俄有小蟲如蠹蚩入耳皆死醫不能
治百姓逾恐孫主未之信也又下巫祝若不祀我將
又以火吏爲灾是歲火災大發一日數十處火及公
宮縣主患之議者以爲鬼有所歸乃不爲厲宜有以
禁之於是使使者封子文爲中都侯次弟子緒爲長

水校尉皆加綬爲立廟堂轉號鍾山以表其靈今建
康東北蔣山是也自是灾厲止息百姓遂大事之

此

一驗出
搜神記

漢會稽郢縣東野有一女子姓吳字望子年十六姿
容可愛其鄉里有鼓舞解事者要之便往緣塘行半
路忽見一貴人端正非常人乘船手力十餘皆整頓
令人問望子今欲何之其具以事對貴人云我今正
往彼便可入船共去望子辭不敢忽然不見望子既
到跪拜神座見兩船中貴人儼然端坐卽蔣侯像也
問望子來何遲因擲兩橋與數數現形遂降情好望
子心有所欲輒空中下之曾思啗瞻一雙鮮鯉應心
而至望子芳香流聞數里頗有神驗一邑共奉事經
歷三年望子忽生外意便絕往來

右此一驗出
續搜神記

晉巴丘縣有巫師舒禮晉永昌元年病死土地神將
送詣太山俗人謂巫師爲道人路過福舍門前土地
神問吏此是何等舍門吏曰道人舍土地神曰是人
亦是道人便以相付禮入門見數千間瓦屋皆懸竹
簾自然牀檮男女異處有誦經者唄偈者自然飲食
者快樂不可言禮文書名已至太山門而又身不至
到推土地神神云道見數千間瓦屋卽問吏言是道

人卽以付之於是遣神更錄取禮觀未徧見有一人
八手四眼捉金杵逐欲撞之便怖走還出門神已在
門迎捉送太山太山府君問禮卿在世間皆何所爲
禮曰事三萬六千神爲人解除祠祀或殺牛犢猪羊
雞鴨府君曰汝罪應上熱熬使吏牽著熬所見一物
牛頭人身捉鐵叉又禮著熬上宛轉身體焦爛求死
不得已經一宿二日府君問主者禮壽命應盡爲頓
奪其命校錄稽餘筭八年府君曰錄來牛頭人復以
鐵叉又著熬邊府君曰今遣卿歸終畢餘筭勿復殺
生淫祀禮忽還活遂不復作巫師

右一輪出

晉夏侯玄字太初亦當時才望爲司馬景王所忌而
殺之玄宗族爲之設祭見玄來靈座脫頭置其傍悉
取果食酒肉以內頭中旣畢還自安言曰吾得訴於
上帝矣司馬子元無嗣也尋而景王薨遂無子其弟
文王封次子爲齊繼景王後攸薨攸子固嗣立又被
殺及永嘉之亂有巫見弟云家傾覆正由曹爽夏侯
玄二人得訴怨得申故也

出苑
覽志

晉張應者歷陽人本事俗神鼓舞淫祀咸和八年移
居蕪湖妻得病應請禱備至財產略盡妻法家弟子
也謂曰今病日困求鬼無益乞作佛事應許之往精

舍中見竺曇鎧曇鎧曰佛如愈病之藥見藥不服雖
視無益應許當事佛曇鎧與期明日往齋應歸夜夢
見一人長丈餘從南來入門曰汝家狼藉乃爾不淨
見曇鎧隨後曰始欲發意未可責之應先巧眠覺便
炳火作高座及鬼子母座曇鎧明往應具說夢遂受
五戒斥除神影大設福供妻病卽間尋都除愈咸康
二年應至馬溝繹鹽還泊蕪湖浦宿夢見三人以鏗
釣釣之應曰我佛弟子牽終不置曰奴叛走多時應
怖謂曰放我當與君一升酒調乃放之謂應但畏後
人復取汝耳眠覺腹痛泄痢達家大困應與曇鎧問
經已久病甚遣呼之適值不在應尋氣絕經曰而蘇
活說有數人以鏗釣釣將北去下一坂岸岸下見有
鏗湯刀劍楚毒之具應時悟是地獄欲呼師名忘曇
鎧字但喚和尚救我亦時喚佛有頃一人從西面來
形長丈餘執金杵欲撞此釣人曰佛弟子也何入此
中釣人怖散長人引應去謂曰汝命也盡不復久生
可甦還家頌唄三偈并取和上名字三日當復命過
卽生天矣應旣蘇卽復怵然既而三日持齋頌唄遣
人疏取曇鎧名至日中食畢禮佛讀唄徧與家人辭
別澡洗著衣如眠便盡

TIFEN Color Control Patches

D50 Illuminant, 2 degree observer, sRGB color space, 1.0 munsell density patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

宋陳安居者襄陽縣人也伯父少事巫俗鼓舞祭祀
神影廟宇充滿其宅父獨敬信釋法旦夕齋戒後伯
父亡無子父以安居紹焉安居雖卽伯舍而理行精
求淫響之事廢不復設於是遂得篤病而發則爲歌
神之曲迷悶昏僻如此者彌歲而執心愈固常誓曰
若我不殺之志遂當虧奪者必先自齧截四體乃就
其事家人並諫之安居不聽經積二年永初元年病
發遂絕但心下微暖家人不殮至七日夜守視之者
覺屍足間如有風來廳衣動衾於是而蘇有聲家人
初懼夙魘並走避之旣而稍能轉動末求飲漿家人
嘉之問從何來安居乃具說所經見云初有人若使
者將刀數十呼將去從者欲縛之使者曰此人有福
未可縛也行可三百許里至一城府樓宇甚整使者
將至數處如局司所居末有人授紙筆與安居曰可
疏二十四通死名安居卽如言疏名成數通有一侍
從內出揚聲大呼曰安居可入旣入稱有敎付刺豻
獄吏兩人一云與大械一云此人頗有福可止三尺
械疑論不判乃共視文書久之遂與三尺械有頃見
有貴人翼從數十形貌都雅謂安居曰汝郡得來安
居具陳所由貴人曰汝伯有罪但宜錄治以先植小

福故甞得遊散乃敢告訴吾與汝父幼少有舊見汝依然可隨我共遊觀也獄吏不肯釋械曰府君無教不敢專輒貴人曰但付我不使走逸也乃釋之貴人將安居徧至諸地獄備觀衆苦略與經文相符遊歷未竟有傳教來云府君喚安居安居茫懼然求救於貴人貴人曰汝自無罪但以實對必無憂也安居至閻見有鉗梏者數百一時俱進安居在第三既至階下一人服冠冕立于囚前讀諸罪簿其第一者云替娶妻之始夫婦爲誓有子無子終不相棄而其人本是祭酒妻亦奉道共化導徒衆得士女弟子因而奸之遂棄本妻妻常冤訴府君曰汝夫婦違誓大義不罪二終罪一也師資義著在三而奸之是父子相姪無以異也付法局詳刑次讀第二女人辭牒忘其姓名云家在南陽冠軍縣黃水里家安爨器於福竈口而此婦眠重嬰兒於竈上匍匐行走行糞汗爨器中此婦寤已卽請謝神祇盥洗精熱而其舅罵詈此婦言無有天道鬼神置此女人得行穢汙司命聞知故錄送之府君曰眠竈非過小兒無知又已請謝神明是無罪也舅罵詈言無道誣謫幽靈可錄之來須臾而到赤官捉至安居階下人具讀名牒爲伯所訴云

云府君曰此人事佛大德人也其伯殺害無辜告誑百姓罪宜窮治以管有小福故未加罪伯今復謫訴無辜教催錄取未及至而府君遣安居還云若可還去善成勝業可壽九十三努力勉之勿復更來也安居出至閤局司云君可拔卻死名於是安居以次抽名既畢而欲向遊貴人所貴人亦至云知汝無他得還甚善努力修功德吾身福微不辦生天受報於此輔佐府君亦優遊富樂神○之美吾家在宛姓某名某君還爲吾致意淡盡奉法勿犯佛禁可具以所見示語之也乃以三人送安居出門跋步有專使送符與安居謂曰君可持此符經過戍邏以示之勿輒偷過偷過有徒誼也若有水礙可以此符投水中卽得過也安居受符而歸行久之阻大江不得渡安居依言投符滕然如眩乃是其家屋前中方地也正聞家中號慟哭泣所送三人勸還就身安居之身已臭穢吾不復能歸此人乃強排之踣於屍腳上安居既愈欲驗黃水婦人故往冠軍縣尋問果有此婦相見依然如有曩舊云已死得生舅卽以某日而亾說所聞見與安居悉同受五戒師字僧昊襄陽人也末居長沙本與安居同里聞其口說安居之終亦親觀果九

十三焉

宋齊僧欽者江陵人也家門奉法年十許歲時善相占云年不過三六父母兄弟甚爲憂懼僧欽亦增加勤敬齋戒精苦至年十七宋景平末得病危篤家齋祈彌厲亦淫祀求福疾終不愈時有一女巫云此郎福力猛盛魔翹所不能親自善神護之然病久不差運命或將有限世有換命之術小事天神頗曉其數當爲君試効之於野中設酒脯之饋燒錢經七日七夕云始有感見見諸善神方爲此郎祈禱蒙益兩算矣病必得愈無所憂也僧欽於是遂差彌加精至其後二十四年而終如巫所言則一算十二年矣

三人出冥詳記

梁九江廬山東林寺釋僧融篤志汎博遊化已任曹於江陵勸一家受戒奉佛爲業先有神廟不復宗事悉用給施融便徹取送寺因留設福至七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之母甚違懼乃更請僧讀經行道鬼怪遂息融晚還廬山獨宿逆旅時大雨雪中夜始眠見有鬼兵其類甚衆中有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉有持胡牀者乃對融前踞之便勸色揚聲曰君何謂鬼神乃無靈耶速拽下地諸鬼將欲加手融

默念觀音稱聲未絕卽見所住牀後有一天將可長
丈餘者黃皮袴褶手捉金剛杵擬之鬼便驚散甲冑
之屬碎爲塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒
後爲賊引夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀請救
融曰唯至心念觀世音更無餘信婦入獄後稱念不
輟因夢沙門立其前足蹙令去忽覺身貫三木自然
解脫見門猶閉關司獻重奪之計無出理還更眠夢
見向僧曰何不早出門自開也旣聞卽起重門洞開
便越席而東南數里將值民村天夜暗冥其夫先逃
夜行晝伏二忽相遇皆大驚駭沖問審問乃其夫也
遂共投商者遠避得免

右此一驗出
吳高僧傳

唐兗州曲阜人倪氏買得妻皇甫氏爲有疾病祈禱
泰山稍得瘳愈因被冥道使爲伺命每被使卽死經
一二日事了以後還復如故前後取人亦衆矣自云
曾被遣取鄉人龐領軍小女爲其庭前有齊壇讀誦
久不得入少間屬讀誦稍閑又因執燭者詣病女處
乃隨而入方取得去問其取由乃府君四郎所命府
君不知也論說地獄具有條貫又云地下訴說生人
非止一二但人微有福報追不可得如其有罪攝之
則易皇甫見被使役至今猶存今男子作生伺命者

兗州見有三四人但不知其姓名耳

右此一驗出冥報拾遺

述意部

夫大教無私至德同感凡情緣隔造化殊形心境相乘苦樂報異如蠟印印泥印成文現其相可占致使在人畜以別響處胡漢以分容貴賤有晦朔之別聖凡有清濁之異也

引證部

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人死皆無相報何以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包輔目致巨盛芽葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲取集華實莖節更還作核可得以乎諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而往更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家洋石作鐵鑄鐵爲器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵爲石佛言

識之轉徙住在中陰如成鐵轉受他體如鐵成器形
消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有父
母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身胞
內三初生迫痛忘故識想四生隨地獄故所識念滅
更起新見想五已生便著貪念故識念斷六從生日
長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡
臨死隨行所見非故身不可復還識故面相答報也
未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體
何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千
萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡
人暗蔽惡道未得道眼往來相報如月晦夜欲視五
色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火人別五
色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終
不可得汝諸弟子勤行經戒淡思生死本從何來終
歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行
阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相
第一地獄相者

夫人根元

流浪生死

漂滯馳騁

墮於五趣

彼終生此

皆有因緣

人根相貌

今爲汝說

行步顛蹙

不自覺知

視瞻眩惑

恒喜多忘

舉動輕飄

浮遊曠野

此人乃從

活地獄來

支節煩痛

睡眠驚覺

夢寤凶惡

黑繩獄來

麤髮戾眼

長齒喜瞋

聲濁暴疾

合會獄來

語聲高大

不知慚愧

喜鬪喚呼

不別真偽

眠臥呻吟

夢數驚喚

當知此人

啼哭獄來

恒喜悲泣

登高遠望

好鬪家人

無有親踈

言便致患

經宿不食

此人本從

大啼哭來

身大腳細

筋力薄軟

言語啞塞

聲如破甕

神識不定

心無孝順

當知此人

阿鼻獄來

身體蠱醜

長苦寒戰

好熱喜渴

慳貪嫉妬

見人施惠

自致煩惱

此人乃從

熱地獄來

見火驚恐

復喜暖熱

行步輕便

不避時宜

所作尋悔

復欲更施

此人復從

大熱獄來

小眼喜瞋

所受多妄

所造短狹

無廣大心

見大而懼

視小歡喜

此人乃從

優鉢獄來

赤眼醜形

常喜闍訟

誹謗賢聖

諸得道者

晝夜伺人

非法之行

當知此人

鉢頭獄來

眼視三角

不孝二親

生便短命

拘牟獄來

好帶刀劍

強捺人鬮

必爲人殺

邪持獄來

身生瘡瘻

口氣臭處

與人無親

曠地獄來

形體長大

行步劣弱

少髮薄皮

恒多病痛

見人則瞋

貪養無厭

當知此人

從鐵獄來

體白眼青

語便流沫

言無端緒

好弄塵土

見溪淤泥

身臥其上

此人乃從

灰地獄來

卷頭黃目

人所惡見

臨事惶怖

劍樹獄來

手恒執刀

聞闍便喜

爲刀所害

從刀獄來

體黑咽塞

喜止冥室

口出惡言

熱灰獄來

薄力少氣

不得自在

得失之宜

一不由已

設見屠殺

不離其側

當知此人

從剝獄來

瞋喜無常

尋知變悔

時能辭謝

不經日夜

懸責其心

如被判罰

此人乃從

毘地獄來

喜宿臭處

好食麤弊

所著醜陋

從屎獄來

顏色醜惡

口氣麤穢

好護鬪人

善香獄來

當觀此貌

所從來處

知之遠離

如避劫燒

地獄之相

略說如是

第二畜生相者

次說畜生

受形殊異

專心思察

無造彼緣

語言舒遲

不起瞋恚

謙敬尊長

從象中來

身大臭穢

堪忍寒熱

健瞋難解

從駱駝來

遠行健食

不避險難

憶事識真

從馬中來

恩和寬仁

堪履寒熱

所行無記

從牛中來

高聲無愧

多所愛念

不別是非

從驢中來

長幼無畏

恒貪肉食

衆事不難

從師子來

身長眼圓

遊於曠野

憎嫉妻子

從虎中來

毛長眼小

少於瞋恚

不樂一處

從禽中來

性無反覆

喜殺害蟲

獨樂丘塚

從狐中來

少聲勇健

無有姪欲

不愛妻子

從狼中來

不好妯服

伺捕奸非

少眠多怒

從狗中來

身短毛長

饒食睡眠

不喜淨處

從猪中來

毛黃卒暴

獨樂山陵

貪食華果

從獼猴來

多妄強顏

無所畏難

行知返覆

從鳥中來

情多色欲

少於分義

心無有記

從鴿中來

所行返戾

強辯耐辱

不孝父母

顛鳩中來

亦不知法

復不知非

晝夜愚惑

從羊中來

好忘喜談

數親豪族

衆人所愛

鸚鵡中來

所行率暴

樂人衆中

言語多煩

鸚鵡中來

行步舒緩

意有所規

多害生類

從鶴中來

體小好姪

意不專定

見色心惑

從雀中來

眼赤齒短

語便吐沫

臥則纏身

從蜃中來

語則瞋恚

不察來義

口出火毒

從鳩中來

第三餓鬼相者

獨處食食	聲響暗啞	夜則少睡
從貓中來	穿牆竊盜	貪財健恐
亦無親疎	從鼠中來	漢觀相貌
從畜生來		

身長多懼	以髮纏身	衣裳垢坿
------	------	------

從餓鬼來	姪泆慳貪	嫉彼所得
不好惠施	從餓鬼來	不孝父母

家室大小	動則諍訟	從餓鬼來
不信至誠	所行趣為	薄力少智

從餓鬼來	聲壞響塞	率典瞋恚
食便好熱	從餓鬼來	恒乏財貨

空貧匱陋	智者所嗤	從餓鬼來
門不事佛	不好聞法	永絕天路

從餓鬼來	不敬妻子	兄弟姊妹
人所憎嫉	從餓鬼來	生則孤裸

無人瞻視	終歸來處	不離宿緣
意志褊狹	不好榮飾	所行醜陋

從餓鬼來	所為不獲	所作事煩
人所驅逐	從餓鬼來	或事喜敗

不審根元

不受人諫

從餓鬼來

不樂靜處

喜居廁溷

顏貌臭穢

從風神來

身大喜好

喜貪食肉

獨樂神祠

從閻叉來

健瞋合鬪

見物貪著

無有畏忌

從閻叉來

見者毛豎

直前熱視

如似所失

從羅刹來

體狹皮薄

顏色和悅

聞樂喜欣

乾香和來

意好輕飄

香熏自塗

多諸技術

乾香和來

恒喜歡舞

男女所待

先語後笑

甄陀中來

情性柔輒

曉了時節

能斷漏結

真陀羅來

此餓鬼相

閻叉羅刹

第四條羅相者

圓眼面方

黃體金髮

盡備技術

阿須倫來

直前視地

無有疑難

見怨輒擊

阿須倫來

此是須倫

略說其相

第五人相者

知趣所生

所報不怠

曉了事業

從人道來

解諸幻偽

已不爲之

所作平等

從人道來

善惡之言

初不忌失

不信奸僞

從人道來

貪嫌慳嫉

執心難捨

盡解方俗

從人道來

信意惠施

解法非法

心不偏彼

從人道來

不失時節

亦不懈怠

恭敬賢聖

從人道來

設見沙門

持戒多聞

至心承事

從人道來

供事諸佛

正法衆僧

隨時聞法

從人道來

聞法能知

聞惡不爲

速速泥洹

從人道來

此是人相

麤說其貌

第六天相者

依須彌山

有五種天

本所造緣

其相不向

腰細腳麤

恒喜含笑

智者當察

從曲天來

意好微妙

少於資財

見關則懼

從尸天來

身長體白

顏色端正

不好火光

從婆天來

常懷悅豫

聞惡不慄

不從彼天

從樂天來

思惟忍苦

好分別義

慈孝父母

毗沙天來

宿不樂家

喜遊林藪

志念女色

從三天來

財寶雖少

生卑賤家

心樂清淨

從三天來

任已自行

所爲不尅

望斷願遠

從炎天來

意喜他姪

不守已妻

爲鬼所使

從化天來

承事父母

恒法則義

彼短已受

兜率天來

非道求道

心無悵想

不樂在家

從梵天來

意願性質

恒貪睡眠

亦不解法

無想天來

六趣衆生

各有無本

性行不同

志操殊異

頌曰

善惡相對

凡聖道合

五陰雖同

六道乖法

占度觀容

各知先業

惡斷善修

方能止過

感應緣

略引
六驗

漢黃頭郎

漢周亞夫

宋劉齡

梁沙門釋琰

梁沙門釋智藏

周居士張元

漢文帝夢將上天而不能有一黃頭郎推而上之願而見其衣後穿覺之漸臺見郎鄧通衣後穿卽夢中所見也遂有寵賞許負相之當貧餓死乃賜蜀銅山使自鑄錢以資之富半京師文帝病癱通常嗽之帝曰誰最愛我通對曰宜莫若太子使太子嗽而色難之由此含恨文帝後崩景帝卽位使秦通擅鑄盡沒人家財卒窮餓死

漢周亞夫絳侯勃之次子也初許負相之曰君三年而餓五年而相其貴無上然卒以餓死亞夫曰嘻吾何緣如此若旣大貴又何故餓死負曰不然從理入口餓死法也後三年絳侯世子有罪黜而亞夫襲侯及破吳楚有大功爲丞相以忠蹇疆直數犯景帝竟下獄卒以餓死

左二人出漢書

宋劉齡者不知何許人也居晉陵東路城村頗奉法於宅中立精舍一間時設齋集元嘉九年三月二十七日父暴病亾巫祝並云家當更有三人喪亾隣家有道士祭酒姓魏名叵常爲章符誑化村里語齡曰

君家衰禍未已由奉胡神故也若事大道必蒙福祐
不改性者將來滅門齡遂揭延祭酒罷不奉法叵云
宜焚去經像矣乃當除耳遂閉精舍戶放火焚燒炎
熾移日而所燒者唯屋而已經像播磴儼然如故像
於中夜又放光赫然時諸祭酒有二十許人亦有懼
畏靈驗密委去者叵等師徒猶盛意不止被髮僂步
執持刀索云斥佛還胡國不得留中夏爲民害也齡
於其夕如有人歐打之者頓仆于地家人扶起示餘
氣息遂委爨甕不能行動道士魏叵其時體內發疽
日出一升不過一月受苦便死自外司伴並皆著願
其隣人東安太守水丘和傳於東陽無疑時亦多有

見者

右一人出冥祥記

梁州招提寺有沙門名琰年幼出家初作沙彌時有
一相師善能占相語琰師阿師子雖大聰明智慧鋒
銳然命短壽不經旬日琰師旣聞斯語遂請諸大德
共相評論作何福勝得命延長大德答云依佛聖教
受持金剛般若經功德宜大若能善持必得益壽琰
師奉命入山結志身心受持般若經餘五年旣見延
年後因出山更見相師相師驚怪便語琰師云比來
修何功德得壽命長琰師具述前意故得如是相師

歎之助喜無已琰師於後學問優長善弘經論匡究佛法爲大德住持年逾九十命卒於寺

梁鍾山開善寺沙門智藏俗姓顧氏吳郡吳人也有墅姥攻相人爲記吉凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報於是講解頓息竭誠修道發大誓願不出寺門遂校經藏得金剛般若受持讀誦畢命奉之至所厄暮年以香湯洗浴淨室誦經以待死至俄而聞空中聲曰善男子汝往年三十一者是報盡期由般若經力得倍壽矣藏後出山試過前相者乃大驚起曰何因尚在世也前見短壽之相今年一

事無沙門誠不可相矣藏問今得至幾答曰色相貴法年六十有餘藏曰五十爲命已爲不夭況復過也乃以由緣告之相者欣然敬伏後記畢壽於是江左道俗競誦此經多有微瑞因藏通感矣以普通三年九月十五日卒於本寺春秋六十有五

右二驗出梁高僧傳

後周時有張元字孝始河北萬城人也年甫十六其祖喪明三年元恒憂泣晝夜經行以祈福祐復讀藥師經云盲者得視之言遂請七僧然七燈七日七夜轉讀藥師經每日行道作天人師乃云元爲孫不孝

使祖喪明今以燈炷普施法界祖目見明元求代闇
 如此殷勤經於七日其夜夢見有一老翁以一金錁
 療其祖目謂元曰勿憂悲也三日已後祖目必差元
 於夢中喜躍無申遂卽驚覺乃更徧告家人大小三
 日之後祖目果差事出周史

法苑珠林卷第七十八
 音釋

蟻姑 蟻姑切 蟻姑切 蟻姑切 名

儼佺 儼切 儼切 儼切 名

唎 唎切 唎切 唎切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

脛 脛切 脛切 脛切 名

法苑珠林卷第七十八卷
吳江丘明覺對
真
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵誌

法苑珠林卷第七十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祈雨篇第七十一

述意部

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無
不適比以陰陽愆候亢旱積時北塘之禮久申西郊
之雨莫應聖上憂兆庶之失業恐稼穡之不登減膳
恤刑宵興盱食精誠格於上下玉帛徧於山川靈液
莫霑祈雲罕積仰惟慧炬潛曜無幽不燭神功叵測
有感必通所以仰憑三寶敷演一乘轉讀微言樹茲

法苑珠林卷第七十八卷
吳江丘明覺對
真
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵誌

法苑珠林卷第七十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

祈雨篇第七十一

述意部

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無
不適比以陰陽愆候亢旱積時北塘之禮久申西郊
之雨莫應聖上憂兆庶之失業恐稼穡之不登減膳
恤刑宵興盱食精誠格於上下玉帛徧於山川靈液
莫霑祈雲罕積仰惟慧炬潛曜無幽不燭神功叵測
有感必通所以仰憑三寶敷演一乘轉讀微言樹茲

大福願法教始開慈雲遐布玄言一闡霈澤遠覃嘉禾連秀於原野瑞果徧生於林木衣唯服於八簋食必資於七稜世界鬱若衆香舍生宛如安養無請不諧有祈必應並沐茲定水絕聖智之原闢此愛羅超有無之境也

祈祭部

如大雲輪請雨經云佛言若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於一切衆生起慈悲心受八戒齋於空露地應張青帳懸十青幡淨治其地牛糞塗場請誦咒師坐青座上若在家人受八戒齋若比丘者應持禁戒皆著清淨衣燒好名香又以末香散法師座應食三種白淨之食所謂牛乳酪及粃米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜至心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置新瓶中安置四維隨其財辦作種種食供養諸龍復以香華散道場中及與四面法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形

耶舍法師傳云西國土俗以牛能耕

地出生萬物故以牛糞爲淨梵王帝釋及牛並立神廟以祠之佛踏俗情故同爲淨東面去座

三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南面去座

五肘已外畫作龍形一身五頭并龍眷屬西面去座

七肘已外畫作龍形一身七頭并龍眷屬北面去座

九肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬其誦咒師
應自護身或咒淨水或咒白灰自心憶念以結場界
或畫一步乃至多步若水若灰用爲界畔或咒縷繫
頸若手若足咒水灰時散灑頂上若於額上應作是
念有惡心者不得入此界場其誦咒者於一切衆生
起慈悲心勸請一切諸佛菩薩憐愍加護迴此功德
分施諸龍若時無雨讀誦此經一日二日乃至七日
音聲不斷亦如上法必定降雨大海水湖可商過限
若能具足依此修行不降雨者無有是處唯除不信
不至心者又大雲論請雨經一卷略要云佛告諸大
龍王我今當說管從大悲雲生如來所聞陀羅尼過
去諸佛已說威神我今亦當隨順而說利益一切諸
衆生故憐愍與樂於未來世若炎旱時能令淨雨若
水滂時亦令止息疫死險難皆得滅除能集諸龍能
令諸天歡喜踊躍能壞一切諸魔境界能令衆生具
足安樂而說咒曰

怛經他摩訶若

引 那

引 婆婆

引 薩尼

一失梨帝殊羅

鞞彌

二地履茶毗迦羅摩鉢耶囉僧呵怛禰

三波羅

摩避囉闍

四尼摩羅求那雜闍蘇栗耶波羅毗

五毗

摩嵐伽耶師致

六婆呵囉婆呵囉

七

南無若那 一 沙伽羅毗盧遮那耶 二 多他竭多耶 三
南無薩婆佛陀 四 菩提薩埵毗呵 五

又咒曰

怛吒怛吒 一 帝致帝致 二 闍晝闍晝 三 摩訶摩尼 四

摩俱吒 五 毛林達羅尼比沙 六 于留必那 七 三摩羅

他 八 帝利曷囉怛那地師吒南 九 跋折囉隨羅薩埵

那 十 跋利沙他伊呵闍浮提地卑莎呵 十一

又咒曰

阿婆何夜寐 一 薩婆那紺 二 迷帝羅質埵那 三 菩提

寶多弗婆紺窠那 四 那羅那羅 五 彌梨彌梨 六 奴盧

奴盧 七 莎呵 八

又咒曰

釋迦羅薩埵那 一 鉢羅婆羅沙地 二 摩訶那伽 三 伊

呵闍浮提卑莎呵 四

又咒曰

阿師吒摩迦 一 薩埵那 二 鉢囉婆利沙他 三 摩訶那

伽 四 伊呵闍浮提卑莎呵 五

又大方等大雲經云佛言若有國土欲祈雨者六齋
之日其王應當淨自洗浴供養三寶尊重讚歎稱龍
王名善男子四大之性可令變易誦持此咒天不降

雨無有是處是經典中有神咒故爲衆生故三世諸佛悉共宣說

郁究隸牟究隸頭坻比 頭坻陀尼羯坻 陀那賴

坻 陀那僧 塔兮

降雨部

如分別功德論云天及龍皆能降雨何以取別天雨細霧下者是龍雨麤下者是又阿脩羅共天鬪時亦能降雨雨有二種有喜雨有瞋雨若雨和調者是歡喜雨若與雷電霹靂者是瞋恚雨自外雲雨雷電等並如前日月篇說又增一何合經云佛言如是世間不可思議如龍界

不可思議云何此雨爲從龍口出耶答不從龍口出爲從龍眼鼻身出耶亦不從此出但龍意所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由根本而作此雨如須彌山腹有天名曰大力知衆生心之所念亦能作雨然雨不從彼天口眼耳鼻出也皆由彼有神力故而作此雨又華嚴經云佛子譬如大龍隨心降雨雨不從內亦不從外如來境界亦復如是隨心所念於念念中出生無量不可思議智彼諸智慧悉無來處又言佛子一切大海水皆從龍王心願所起如來智慧亦復如是悉從大願力起佛子如來智海無量無邊不可

言說不可思議我說少喻汝今諦聽佛子此閻浮提
內流出二千五百河水悉入大海俱耶尼內流出五
千河水悉入大海弗婆提內流出八千四百河水悉
入大海鬱單越內流出一萬河水悉入大海佛子此
四天下內如是二萬五千九百河水悉入大海佛子
於意云何此水多少答言甚多佛子復有十光明龍
王雨大海中悉過前水百光明龍王雨大海中復悉
過前如是等八十億龍王各雨大海展轉過前娑伽
羅龍王太子名曰佛生雨大海中復悉過前佛子彼
十光明龍王所住淵池流入大海卷過前百光明
龍王所住淵池流入大海復悉過前如是等廣說乃
至娑伽羅龍王太子所住淵池流入大海復悉過前
佛子如彼八十億龍王乃至娑伽羅龍王太子雨大
海中及其淵池皆悉不及娑伽羅龍王所雨大海娑
伽羅龍王所住淵池涌出流入大海倍復過前波涌
流水青瑠璃色盈滿大海涌出有時是故海潮常不
失時佛子如是大海其水無量珍寶無量衆生無量
大地無量佛子於意云何彼大海水爲無量不答言
實爾其水深廣不可爲喻佛子如是海水深廣無量
於如來無量智海百分不及一乃至不可爲譬但隨

所應化爲作譬喻

河海部

如新婆沙論云於此瞻部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂卽於此瞻部洲中有一大池名無熱惱初從彼出四大河一名攷伽二名信度三名縛芻四名私多初攷伽河從池東面金象口出右邊池一市流入東海次信度河從池南面銀牛口出馬口出右邊池一市流入西海後私多河從池北面頓抵迦師子口出右邊池一市流入北海攷伽大河有四眷屬一名闍母那二名薩洛瑜三名阿氏羅筏底四名莫離信度大河有四眷屬一名毗簸耆二名藹羅筏底三名設咀茶盧四名毗咀婆多縛芻大河有四眷屬一名筏刺弩二名吠咀刺尼三名防奢四名屈憇婆私多大河有四眷屬一名薩梨二名避魔三名捺地四名電允如是且說有大名者然四大河一一各有五百眷屬并本合有二千四河隨其方面流趣大海如是所說二千四河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以咒術廣說乃至令不得入聖諦現觀無有是處又涅槃經

云譬如大海有八不可思議何等爲八一者漸漸轉
淡二者淡難得底三者同一鹹味四者潮不過限五
者有種種寶藏六者大身衆生在中共住七者不宿
死屍八者一切萬流大雨投之不增不減又金剛三
昧不壞不滅經云佛言彌勒當知阿耨大池出四大
河此四大河分爲八河及閻浮提一切衆流皆歸大
海以沃焦山大海不增以金剛輪故大海不減此金
剛輪隨時轉故令大海水同一鹹味又涅槃經云善
男子如恒河中有七衆生一者常沒二者暫出還沒
三者出已則住四者出已徧觀四方五者徧觀已行
六者行已復住七者水陸俱行言常沒者所謂大魚
受大惡業身重處淡是故常沒暫出還沒者如是大
魚受惡業故身重處淺暫見光明因光故出重故還
沒出已住者謂坻彌魚身處淺水樂見光明故出已
住徧觀方者所謂鱗魚爲求食故徧觀四方是故觀
方觀已行者謂是鱒魚遙見餘物謂是可食疾行趣
之故觀已行行已復住者是魚趣已既得可食即便
停住故行已復住水陸俱行者卽是龜也

七種衆生者如文

頌曰

此卷

法華

法華經卷第五

八

法華

玄言始開闢 雲霧上昇天 穀隸垂下布

駛雨徧山園 百艸俱滋茂 五穀皆熟田

自非慈福力 豈感樂豐年

感應錄

略引十二驗

秦中宿縣有觀亭水神

秦丹陽縣湖側有梅姑神

漢夜郎牂水竺王祠有竹節神

漢中平年江水內有蜮含沙射人

漢永昌郡不韋縣有禁水毒氣

太山之東有碧泉飲用神靈

二華之山當黃河有神排分流

黃帝時有赤將子舉能隨風雨上下

神農時有赤松子是雨師能服水入火

漢沙門于吉能祈雨將孫策忌害見怪

漢沙門竺曇蓋祈雨有徵

晉沙門僧群隱山感神水飲而不饑

晉廬山釋慧遠以杖掘地感泉涌出

晉沙門于法蘭感涸澗涌水清流

晉沙門涉公能祝龍下鉢中

晉沙門佛圖澄能祈雨白龍二頭顯

晉沙門竺曇摩羅剎能祝水枯而更流

宋沙門求那跋陁羅能祈雨應時而降

齊沙門曇超有神請超祈雨有徵

梁安國寺有瑞像放光處有泉涌

唐沙門空藏能祈雨甚有徵應

唐沙門慧翥山隱無水感神請居得水

秦時有中宿縣千里水觀亭有江神祠壇經過有不
恪者必狂走入山變爲虎中朝縣民至洛反路見一
行旅寄其書曰吾家在觀亭廟前石間懸騰鳥是也
但扣齋自應者乃歸之如言果有二人從水中出取
誓而淪尋還云江伯欲見君此人不覺隨去便觀屋
宇精麗飲食鮮香言語接對無異世間也

秦時丹陽縣湖側有梅姑廟姑生時有道術能著履
行水上後負道法塔怒殺之投屍於水乃隨流波漂
至今廟處鈴下巫人常令殯殮不須墳瘞卽時有方
頭漆棺在祠堂下晦望之日時見水霧中曖然有著
履形廟左右不得取魚射獵輒有迷徑溺沒之患巫
云姑旣傷死所以惡見殘殺也

漢夜郎睪水竺王祠者嘗有女子浣於水濱有大節
竹流入女足間推之不去有小兒啼聲破之得一男

兒長養有才武遂雄夷獠因竹爲姓所破之竹葉之
於野卽生成林王嘗止石上作羹無水以劍擊石泉
便涌出今竹王水及破石竹林並存漢使唐蒙誘而
斬之夷獠怨訴竹王非血氣所有求立嗣太守吳霸
表封其三子爲侯今猶有竹王節廟右此三廟
出吳范
漢中平年內有物處于江水其名曰蜮一曰短狐能
含沙射人所中者則身體筋急頭痛發熱劇者至死
江人以術方抑之則得沙石於肉中詩所謂爲鬼爲
蜮則不可得也今俗謂之谿毒先儒以爲南方男女
同川而浴濕氣之所生也

漢時永昌郡不韋縣有禁水水有毒氣唯十一月十
二月可渡自正月至十月不可渡得病殺人其氣中
有惡物不見其形其似有聲如有以所投擊內中木
則折中人則害土俗號爲鬼彈

太山之東有澧泉其形如井本體是石也欲取飲者
皆洗心致跪而挹之則泉出如流多少足用若或汗
慢則泉縮焉蓋神明之常志者也

二華之山其本一山也當河河水過之而曲流有神
排而分之以利河流其手足迹于今存焉故張衡作
西京賦所稱巨靈鼎足高掌遠迹以流河曲是也

赤將子舉者黃帝時人也不食五穀而啗百艸華至堯時爲木工能隨風雨上下時時於市門中賣繳亦謂之繳父周禮春官宗伯曰禮司命風伯雨師星也風師箕星也雨師畢星也玄謂司中司命文昌第四五星也案抱朴子曰河伯者華陰人以八月上庚日度河溺死天帝署爲河伯又五行書曰河伯以庚辰日死不可治船遠行溺沒不反

赤松子者神農時雨師也服水玉以教神農能入火自燒至崑崙山常入西王母石室隨風雨上下炎帝少女追之亦得俱去至高辛時復爲雨師今之雨師

本之焉

右七條出
漢神記

漢孫策既定會稽引兵迎漢帝時道人于吉在策軍中遇天大旱船路艱澀策嘗自出督切軍中人每見將士多在吉所因憤怒曰吾不如吉乎收吉縛置曰中令其降雨如不能者便當受誅俄頃之間雲雨沛沛未及移時川澗涌溢時並來賀吉免其死策轉忿恚意使殺之因是策頗愍常每髮髻見吉後出射獵爲刺客所傷治療將差引鏡自窺鏡中見吉顧則無之如是再三遂撲鏡大叫瘡皆崩裂須臾而死

見黃志

漢沙門竺曇蓋秦郡人也真確有苦行持鉢振錫取

給四輩居于蔣山常行般舟尤善神咒多有應驗司馬元顯甚敬奉之衛將軍劉毅聞其精苦招來姑孰溪相愛遇義興五年大旱陂湖竭涸苗稼焦枯祈祭山川累旬無應毅乃請僧設齋蓋亦在焉齋畢躬乘露桁浮泛川溪文武士庶傾州悉行益於中流焚香禮拜至誠慷慨乃讀海龍王經造卷發音雲氣便起轉讀將半沛澤四合纔及釋軸洪雨湧注畦湖必滿其年以登劉敬叔時爲毅國郎中令親豫此集自所觀見

晉安羅江縣有霍山其高蔽日上有石杵面徑數丈杵中泉水淡五六尺經常流溢古老傳云列仙之所遊餌也有沙門釋僧群隱居其山常飲此水遂以不饑因而絕粒晉安太守陶愛聞而求之群以水遺陶出山輒臭陶於是越海造山于時天景澄朗陶踐山足便風雨晦暝如此者三竟不得至群所栖策與泉隔一澗旦夕往還以一木爲梁後旦將渡輒見一折翅鴨舒翼當梁頭逆啜僧群永不得過欲舉錫撥之恐其墜死於此絕水俄而饑卒時傳云年百四十群之將死爲衆說云年少時嘗打折一鴨翅將或此鴨因緣之報乎

晉潯陽廬山西有龍泉精舍卽慧遠沙門之所立也
遠始南渡愛其區丘欲創寺宇未知定方遣諸弟子
訪履林澗疲息此地群僧並渴率同立誓曰若使此
處宜立精舍當願神力卽出佳泉乃以杖掘地清泉
涌出遂畜爲池因構堂于其後天嘗亢旱遠率諸僧
轉海龍王經爲民祈雨轉讀未畢泉中有物形如巨
蛇騰空而去俄爾洪雨四澍高下普霑以有龍瑞故
名焉

晉沙門于法蘭高陽人也十五而出家器識沉秀業
操貞壘寺于溪巖嘗夜坐禪虎入其室因憐林前蘭
以手摩其頭虎奮耳而伏數日乃去竺護燉煌人也
風神情宇亦蘭之次于時經典新譯梵語數多辭句
煩蕪章偈不整乃領其旨要刊其游文亦養徒山中
山有清澗汲漱所資有採薪者嘗穢其水水卽竭涸
俄而絕流護臨澗徘徊歎曰水若遂竭吾將何資言
終而清流洋溢尋復盈澗並武惠時人也支道林爲
之像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兕
護公澄寂道德淵美微吟空洞枯泉還水右四人出冥祥記
晉長安有涉公者西域人也虛靖服氣不食五穀日
能行五百里言未然之事驗若指掌以符堅建元十

一年至長安縣以秘祝祝下神龍每早堅常請之祝
龍俄而龍下鉢中天輒大雨堅及群臣親就鉢觀之
咸歎其異堅奉爲國神士庶皆投身接足自是無復
炎旱之憂至于六年十二月無疾而化堅哭之甚慟
卒後七日堅以其神異試開棺視之不見屍骸所在
唯有殮被存焉至十七年自正月不雨至于六月堅
減饒徹懸以迎和氣至七月降雨堅謂中書朱彤曰
涉公若在朕豈焦心於雲漢若是哉此公其大聖乎
彤曰斯術幽遠實亦曠古之奇也

晉時佛圖澄博術終古道藝超群晉建武年正月至
六月時天大旱石虎遣太子詣臨漳西谷口祈雨久
而不降虎令澄自乞卽有白龍二頭降於祠所其日
大雨方數千里其年大收戎貊之徒先不識法聞澄
神驗皆遙向禮拜並不言而化焉

晉長安有竺曇摩羅刹此云法護其先月氏人本姓
支氏世居燉煌天性純懿操行精苦篤志好學萬里
尋師日誦萬言過目卽能是以博覽六經遊心七籍
雖世務毀譽未嘗分抱是時晉武之世寺廟圖像雖
崇京邑而方等漢經蘊在葱外護乃慨然發憤志弘
大道遂隨至西域大貴經論還歸中夏沿路傳譯寫

爲晉文所獲賢劫正法華光讚等一百六十五部孜
孜所務唯以弘通爲業終身寫譯勞不告倦後隱居
溪山山有清澗恒取澡漱後有採薪者穢其水側俄
頃而燥護乃徘徊歎曰人之無德遂使清泉輟流水
若永竭真無以自給正當移去耳言訖而泉流滿澗
其幽誠所感如此故支遁爲之像贊云

護公澄寂道德淵美微吟窮谷枯泉漱水遺矣護公
天挺弘懿濯足流沙領拔云致

後立寺於長安青門外精勤行道至於道德化被遐
布聲蓋四遠僧徒數千咸共宗事及晉惠西奔關中
擾亂百姓流移護與門徒避地東下至灃池避疾而
卒春秋七十有八後孫綽製道賢論以天竺七僧方
竹林七賢以護近山巨源

宋大明六年天下亢旱禱祈山川累月無驗世祖請
求那跋陁羅三藏法師祈雨必使有感如其無獲不
須相見跋陁曰仰憑三寶陛下天威冀必降澤如其
不獲不復重見卽往北湖釣臺燒香祈請不復飲食
默而誦經密加祕咒明日晡時西北雲起初如團蓋
日在桑榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勅見
慰勞覲施相續至太宗之世禮供彌隆到太始四年

正月覺體不愈臨終之日延佇而望云見天華聖像
隅中遂卒春秋七十有五太宗深加痛惜慰贈甚厚
公卿會葬榮哀備焉

齊錢唐靈苑山有釋雲超姓張清河人形長八尺容
止可觀蔬食布衣一中而已初止都龍華寺元嘉末
南遊始興徧觀山水獨宿樹下虎兇不傷大明中還
都至齊太祖卽位被勅往遼東弘贊禪道停彼二年
大行法化建元末還京俄又適錢塘之靈苑山每一
入禪累日不起後時忽聞風雷之聲俄見一人執笏
而進稱嚴鎮陳通須臾有一人至形甚端正羽衛連
翩下席禮敬自稱弟子居在七里任周此地承法師
至故來展東富陽縣人故冬鑿麓山下爲塼侵壞龍
室群龍共忿作三百日不雨今已一百餘日井池枯
涸田種永罷法師旣道德通神欲仰屈前行必能感
致潤澤蒼生功有歸也超曰典雲降雨本是檀越之
力貧道何所能乎神曰弟子部曲止能興雲不能降
雨是故相請耳遂許之神倏然而去超乃南行經五
日至赤亭山逢爲龍咒願說法至夜群龍悉化作人
來詣超禮拜超更說法因乞三歸自稱是龍超請其
降雨乃相看無言其夜又與超夢云本因忿立誓法

TIFFEN Color Control Patches

Blue Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

師既導之以善輒不敢違命明日晡時必當降雨超
明旦卽往臨泉寺遣人告縣令辦船於江中轉海龍
王經縣令卽請僧浮船啓普轉經纔竟遂興雲降大
雨高下皆足歲以獲收超以永明十年卒春秋七十
有四

右五人出
系高僧傳

梁安國寺在秣陵縣都鄉同下里以永明九年起造
寺有金銅像一軀高六寸五分以去天監六年二月
八日於寺東房北頭第三間內忽聞音樂聲爾後房
主藥王尼所住房牀前時時有光照屋到二十三日
於光處忽有泉涌仍見此瑞像隨水而出遠近駭觀
咸生隨喜泉既不竭乃累埽爲井井猶存焉

右一見
梁京寺

二云

唐釋空藏者至貞觀年住京師會昌寺誦經三百餘
卷說化爲業遊涼川原有緣斯赴管往藍田負兒山
所誦經賞麩六斛擬爲月糧乃經三周日啗二升猶
不得盡又感神鼎不知何來時至玉泉寺以爲終焉
之地時經亢旱泉竭苗焦合寺將散藏乃至心祈請
泉卽應時涌溢天雨滂沛道俗動色驚嗟不已至貞
觀十六年終於會昌還葬山所

唐襄州光福寺釋慧瑢姓董氏善通三論涅槃莊老

俗書久已洞明由此聲譽久逸漢南至貞觀二十三
年講涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾作房宇
不久當生西方至七月十四日講盆經竟斂手曰生
常信施今須通散一毫以上捨入十方衆僧及窮獨
乞人并諸異道言訖而終法座春秋七十有九初住
允福寺居山頂上引汲爲勞將移他寺夜見神人身
長一丈衣以紫袍頂禮瞻曰奉請住此常講大乘經
勿以小乘爲慮其小乘者亦如高山無水不能利人
大乘經者猶如大海自止此山多佛出世一人讀誦
講說大乘能令所住珍寶光明眷屬榮勝飲食豐饒
若有小乘前事並失唯願弘持勿孤所望此山頂寺
先無水可得山神曰法師須水此易可得來月八日
定當得之自往劍南慈母山大泉請一龍王去也言
訖已不見恰至來月七月初夜大風突起從西南來
雷震雨注在寺北漢高廟下佛堂後百步許通夜相
續至明方住唯見清泉香而且美合衆同幸及止此
住本龍泉漸竭據斯以驗實感通奇

右此三出
唐高僧傳

園果篇第七十二之一

蓮意部

竊惟王舍竹園經行是寄靈山石室宴坐斯依淨住

徧於十方慈化通於三界所以遠追須達高慕菴羅
崇無盡之因造不壞之地興心敬仰福趣玄門起念
垂恭業鍾湯炭故覩則發心見便忘返益福生善稱
爲伽藍也若有真心造作縱小得福弘多何況於大
若起僞心修造縱大得福尚少何況於小是故行者
若欲造作必須依法不得奸僞也

引證部

如過去因果經云諸僧伽藍中竹園僧伽藍最爲其
始又中本經云羅閱祇園長者迦蘭陀心念可憐我
園施與尼捷佛若先至奉佛及僧悔恨前施永爲棄
捐大鬼將軍名曰半師知其心念卽召闍又推逐尼
捷裸形無恥不應止此尼捷驚怖馳走而去長者歡
喜營造精舍施佛及僧又菩薩藏經云阿難我今於
此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑
阿難過去諸佛亦皆於此虛空地分說菩薩藏經阿
難所有貪瞋癡衆生入此竹園不發貪瞋癡衆鳥入
者非時不鳴游沙大王與諸姝女入此園中共相娛
樂自覺無欲諸女亦爾時王歡喜每作是念願世有
佛當以園奉上於佛佛於中住我當聞法何以故可
供養者應住此園非五欲人所應得住是園無有虺

地蜈蚣蚊毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不
共功德又正法念經云若有衆生信心清淨以園林
地施與衆僧令僧受用命終生捷隨羅天天女圍遶
百倍縱逸若有衆生以善修意爲遠寒熱造作義屋
令人受用命終生常恣意天五欲自娛從天命終若
得六身爲王大師

樹果部

如立世阿毗曇論云閻浮樹者此樹生在閻浮提地
北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正洲中央從樹
株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容
可愛枝葉相覆久住不彫一切風雨不能侵人次第
相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有
枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫
出五十由旬中間亘度一百由旬周迴三百由旬其
果甘美無比如細蜂蜜果大如瓮其核大小如世間
閻浮子核其上有鳥獸之形東西枝有子多落閻浮
提地少落水者南枝果子並落閻浮提北枝果子悉
落河中爲魚所食樹根悉是金砂所覆當春雨時下
不漏濕夏則不熱冬無風寒乾闥婆及藥叉神依樹
下住如是之事云何知耶管王舍城有兩比丘具神

通力共爲朋友往看彼樹遂至樹所見樹果熟墮地
自破其一比丘從其蒂孔授手至甲其窠長指猶不
至核牽手而出爲果所涂手甲皆赤其果香氣能涂
人心鼻嗅果香第二比丘問言汝欲食不長老我不
樂食是事者有不可思議是離欲結最爲廣大何以
故若人未離欲嗅是香卽生心氣乃發顛狂有諸離
欲外人若嗅此香還失離欲之地是二比丘還王舍
城說如上事時有一人名曰長脛本是王種姓拘利
氏宿業果報所得神通若行水中前脚未沒後脚已
移若行神葉神雖未靡便得移步是人從佛聞說此
樹卽白佛言我今行至閻浮樹不答云得至是人禮
佛向北而去度諸山經過七山第七名金邊山登山
頂向北聳身遠望唯見黑暗怖畏而返佛問汝至閻
浮樹不答言不到佛問汝何所見答曰唯觀黑暗佛
言此黑暗色卽閻浮樹是人重禮佛足右遶三匝更
向北行重度前七山更度後七山又度六大國又度
七大樹林林間有七大河度是七河又度阿摩羅林
及訶梨勒林乃至閻浮南枝從南枝上行至北枝是
人俯窺見下水相與常水異澄清洞徹都無障礙是
人思惟我之神道今於此處得成就不因脚履水手

攀樹枝是脚至水如石卽沒於此神通不得成就此
水輕細如酥油浮在水上若以此水投於彼水卽沈
如石是人取一果子還奉世尊佛受此果破爲多片
施諸大眾果汁染於佛手佛以此手擊於山石至今
赤色如管不異濕亦不燥掌迹分明因管分果爲片
片故因名此石爲片片巖是時佛化優樓頻螺迦葉
亦取此果與迦葉是閻浮樹外有二林形如半月圍
遶此樹其內有林名呵梨勒外名阿摩勒是果熟時
其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小如二斛器
阿摩勒林南復有七林七河相間其最北林名曰菴
羅次名閻浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石
楡林七名劫畢他林如是諸果不辛不苦甜如蜂蜜
是人林中果形似人若離欲人食此果者還失禪定
其劫畢他林南有六大國其最南國名曰高流次名
俱臘婆三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅
曼陀極北第六名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞善
持十善法其獸自死自至人所乃食其肉是處犛牛
其數最多以其髦尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾
是麥熟已無有糠粃是其國人磨蒸爲飯其麥氣味
甘美如蜜又長阿含經云所以名閻浮提者下有金

山高三十由旬由閻浮樹故得名爲閻浮金閻浮樹
其果如箆其味如蜜樹有五大栝四面四栝上有一
栝其東栝果乾闥和所食其南栝果七國人所食一
名拘樓國二名拘羅婆三名毗提四名善毗提五名
漫陁六名婆羅七名婆梨其西栝果海虫所食其北
栝果禽獸所食其上栝果星宿天所食又中阿舍經
云過去閻浮提人壽八萬歲時有轉輪聖王出世名
高羅婆王有樹名善住尼拘類王而有五枝第一枝
者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝
者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸
所食尼拘類樹果大如二升瓶味如淳蜜尤無有護
者亦無相偷有一人來饑渴極羸顏色顛顛欲得食
果往至樹王所飽嚼果已毀折其枝持果歸去尼拘
樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無
思無有反覆我寧令樹無果卽不生果復有一人饑
渴極羸欲得嚼果往詣樹所見樹無果卽往詣高羅
婆王所白曰天王當知善住尼拘樹王無果王聞已
如力士屈伸臂頃至三十三天住帝釋前白曰拘翼
當知尼拘樹王不生果於是帝釋及高羅婆王如力
士屈伸臂頃至善住尼拘類樹不遠而住化作大水

暴風雨已拔根倒樹於是樹王居止樹天因此故憂
苦愁感啼泣垂淚在帝釋前立帝釋問曰何意啼泣
彼天白曰當知大水暴風雨拔根倒樹願善住尼拘
類樹王還復如本於是天帝復化作大水暴風雨已
令尼拘樹王卽復如故又華嚴經云雪山頂有藥王
樹名非從根生非不從根生縱廣六百八十萬由旬
下極金剛際此樹生根時間浮提樹一切根生若生
莖時及枝葉華果時間浮提樹一切悉生枝葉華果
其樹根能生莖能生根是故名曰不從根生非不從
根生於一切處悉能生長唯除地獄溪坑及水輪中
不得生長耳又祿阿舍經云昔者有王名拘獵國中
有樹名羞波提桓五百六十里圍下根周匝八百四
十里高四千里枝四布市二千里樹有五果道有五
面一面者國王與宮內諸妓女共食二面者大臣百
官皆共食之三面者人民共食之四面者諸釋道士
共食之五面者飛鳥禽獸共食之果如升瓶其味甜
如蜜樹無守者果分不相侵時人壽八萬四千歲有
九種病一寒二熱三饑四渴五大便六小便七愛欲
八食多九年老女人年五百歲爾乃行嫁

此同前節
佛出世時

法苑珠林卷第七十九

校謄

第六紙

五行波南

第十四紙

北藏作彼

第十七行微

南藏作束

音釋

墟

餘封

肝

在衆切

液

羊益切

滂

郎到切

皸

去奇切

嵐

虛舍

坻

都禮

頗

胝

迦

王微切

宛

伽

梵語也

天

空水

河名也

怒

澧

魚各切

駢

疾士切

脛

後困

於代

也

越

胡國切

澧

魚各切

駢

疾士切

脛

後困

於代

也

也

僚

力計切

晶

晶平切

榘

於計切

駢

疾士切

脛

後困

也

也

澤

徐林切

整

與整同

踣

律摩切

燉

燉徒厚

切

也

也

兇

詳里切

撤

去列切

漚

彌宛切

遣

胡

切

也

也

虢

盧谷

條

與條同

虺

許偉切

螫

旄

旄

切

力求切

兇

烏頁切

蒂

都計切

脛

胡定

葦

莫交切

淖

女教

也

髦

莫高切

糠

糠苦

外切

羸

羸也

孤

孤

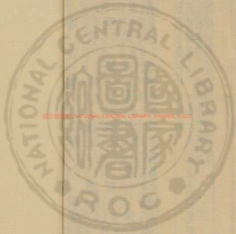
切

也

常盤居士嚴對施寶刻此

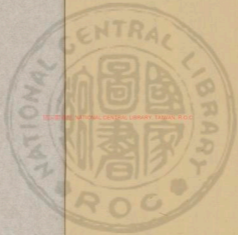
法苑珠林第七十九卷 吳江此丘明覽對 眞
州王國英書 吳縣金世科刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

202208 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

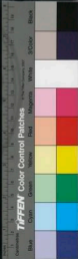
國立中央圖書館 臺灣分館

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

Digitized by Google

國立中央圖書館, 台灣, 民國

法苑珠林卷第八十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

園果篇第七十二之餘

損傷部

如僧祇律云佛在世時有闍陀比丘須未造房有薩羅樹林便往伐之持用成房爾時林中有鬼神依止此林語闍陀言莫所是樹令我小弱男女暴露風雨無所依止闍陀答言死鬼速去莫住此中誰喜見汝卽便伐之時此鬼神卽大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭答言世尊尊者闍陀伐我

林樹持用作房我男女大小風雨漂露當何所依爾
時世尊爲此鬼神隨順說法憂苦卽除去佛不遠便
有林樹世尊指授令得住止佛訶闍維已如來一宿
住止是處左右有樹木與人等者便爲塔廟是故神
祇樂來依止云何惡口罵之又四分律佛亦不許斫
神樹斫者得突吉羅罪又正法念經云若有衆生持
戒離於邪見見人斫伐鬼神大樹夜叉羅刹之所依
止其人擁護令不斫伐此諸鬼神不惱害人依樹受
樂無樹則苦此人命終生歡喜天與衆天女歡娛受
樂從天命終若得人身安隱巨富又毗尼母經云有
五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮
提樹四阿私陁樹五屍陁林樹若比丘爲三寶種三
種樹一者果樹二者華樹三者葉樹此但有福無過
有比丘樹上安居縛木作牀卽不下樹放便利樹下
此樹有大鬼忿瞋打此比丘殺佛言從今已去不聽
比丘樹上安居樹下便利有五種樹不得破一菩提
樹二神樹三路中大樹四屍陁林樹五尼拘陁樹若
佛塔壞若僧伽藍壞爲水火燒得斫四種除菩提樹
有五種樹應得受用一者火燒二者龍火燒三者自
乾四者風吹來五者水漂如是等樹得受用

種子部

如長阿含經云有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世界吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者虛中子五者子是爲世間有五種子出又起世經云有何因緣有五種子世間出現佛告比丘若於東方有諸世界成已成壞或壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是爾時有阿那毗羅大風別於他方成住世界吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子接子子子此爲五子闍浮樹果大如摩伽國一斛之瓊瑤其果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜闍浮樹果隨所出生有五分益謂東南西方上下二方東方生者諸撻闍婆皆共食之南方生者爲七大聚落人民所食何者爲七一名不正叫二名叫喚三不正體四賢五善賢六半七勝西分生者金翅鳥等所共食之上分生者虛空夜叉皆共食之下分生者海中諸蟲皆來取食又觀佛三昧經云佛言雪山有樹名殃伽隨其果甚大其核甚小推其本末從香山來以風力故得至雪山孟冬盛寒羅刹夜又在山曲中屏嶺之處糞穢不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成壅五

十由旬因糞力故此果得生根莖枝葉華實滋茂春
陽三月入方同時皆悉風起消融冰雪唯果樹在其
果形色閻浮提果無以爲譬其形圓圓滿半由旬婆
羅門食卽得仙道五通具足壽命一劫不老不死凡
夫食之向得四沙門果三明六通無不悉備有人持
種至閻浮提冀壤之地然後乃生高一多羅樹樹名
拘律陀果名多勒大如五升瓶人有食者能除熱病
又涅槃經云佛言善男子雪山有艸名曰忍辱牛若
食之則成醍醐頌曰

祇園感神來 鹿苑化拘隣 聖人居福地

賢士樂山園 乍聞千葉現 時動百華鮮

香艸皆滿地 靈芝徧房前 甘池流八水

神井涌九泉 華楯高麗颺 應感下飛仙

鳥弄千聲囀 人歌百福田 感哉茲勝處

誰見不爾連

感應緣

略引十
二驗

周隱王二年地暴長

夏秦周漢時山凸

漢哀帝時有靈樹變

漢建昭五年有大槐樹變

漢靈帝有二梅樹變

漢光和年時有靈艸變

晉永嘉年時有偃鼠出怪

吳先主時有靈樹出變

吳時太守郡境有靈槿怪

太古之時有女馬皮變爲蠶蟲

宋沙門釋僧瑜亡後房內生雙桐樹

唐王玄策西國行傳有金山

周隱王二年四月齊地暴長長丈餘高一尺五寸京

房易妖曰地長四時暴占春夏多吉秋冬多凶歷陽

之郡一夕淪入地中而爲澤水今麻湖是也不知何

時運升樞曰邑之論陰吞陽下相屠焉

夏桀之時厲山亡秦始皇之時三山亡周顯王三十

二年宋大丘社亡漢昭帝之末陳留昌邑社亡京房

易傳曰山默然自移天下有兵社稷亡也故會稽山

陰瑯琊中有怪山世傳本瑯琊東武山也時天夜風

雨晦冥旦而見武山在焉百姓怪之因名曰怪山時

東武縣山亦一夕自亡去議其形者乃知其移來今

怪山下見有東武里蓋記山所自來以爲名也又交

州臈州山移至青州凡山徙皆不極之異也此二事

未詳其世尚書金縢曰山徙者人君不用道士賢者
不興或祿去公室賞罰不由君私門成群不救當爲
易世變號說曰善言天者必質之於人天有四時五
行日月相推寒暑迭代其轉運也和而爲雨怒而爲
風散而爲露亂而爲霧凝而爲霜雪立爲蜺蜺此天
地之常數也若四時失運寒暑乖違則五緯盈縮星
辰錯行日月薄蝕彗孛流飛此天地之色詆也此寒
暑不時天地承否也故石立土踊天地之壅替也山
崩地陷天地之癰疽也衝風暴雨天地之奔氣也雨
澤不降川瀆涸竭天地之燥枯也

漢哀帝建平三年零陵有樹量地闊一丈六尺長一
十四丈七尺民斷其本長九尺餘皆枯三月樹本自
立故處汝南平陽遂鄉有樹博地生枝葉如人形身
青黃色面白頭髮梢長六寸一分京房易傳曰王德
欲衰下人將起則有木生爲人狀其後有王莽之篡
漢建昭五年兗州刺史浩賞禁民私所立社山陽橐
鄉社有大槐樹吏伐斷之其夜樹復立故處說曰凡
斷枯復起皆廢而復興之象也是世祖之應耳
漢靈帝嘉平三年右校別作中有兩樗樹高四尺其
一株宿管暴長長一丈餘蟲大一圍作胡人狀頭目

鬢髮備具其五年十月正殿側有槐樹皆六十圍自
拔倒豎根上枝下其於洪漸皆爲木不曲直中平又
長安城西北六七里有空樹中有人面生鬚

漢炆和七年陳留濟陰東郡寬勾離狽界中艸生作
人狀操持兵弩牛馬龍蛇鳥獸之所白黑各如其色
羽毛頭目足翅皆備非但髮鬚像之尤純舊說曰近
艸妖也是歲有黃巾賊起漢遂微弱吳五鳳元年六
月交趾裨艸化爲稻

晉永嘉五年十一月有偃鼠出延陵郭璞筮之遇臨
之益曰此郡東縣當有妖人欲構制者尋亦自死矣
吳先主時陸敬叔爲建安太守使人伐大樹下數斧
忽有血出至樹斷有一物人頭狗身從樹穴中出走
叔曰此名彭侯烹而食之其味如狗

葛祚字亢先丹陽句容人也吳時作衡陽太守郡境
有大槎橫水能爲妖怪百姓爲之立廟行旅必過要
禱祠槎槎乃沉沒不着槎浮則船爲破壞祚將去官
乃大具斤斧之屬將伐去之明日當至其夜廟保及
左右居民聞江中洶洶有人聲非常咸怪之旦往視
槎移去沿流泳下數里駐在灣中自此行者無復傾
覆之患衡陽人美之爲祚立碑曰政德所禳神等爲

移尋舊說云

太古之時有大人遠征家無餘人唯有一男一女壯馬一疋女親養之寤居幽處思念其父乃戲馬曰爾能爲我迎得父還吾將嫁汝既承此言馬乃絕韁而去徑至父所父見馬驚喜因取而乘之馬望所自來悲鳴不息父曰此馬無事如此我家得無有故乎乃亟乘以歸爲畜生有非常之情故厚加芻養馬不肯食每見女出入輒喜怒奮繫如此非一父怪之密以問女女具以告父必爲是故也父曰勿言恐辱家門且莫出入於是伏弩射而殺之曝皮於庭父行女與隣女於皮所戲以足感之曰汝是畜生而欲取人爲婦耶招此屠剝如何自苦言未及竟馬皮擗然而起卷女以行隣女忙怕不敢救之走告其父父還求索已出失之後經數日得於大樹枝間女及馬皮盡化爲蠶而績於樹上其蠶綸理厚大異於常蠶隣婦取而養之其枚數倍因名其樹曰桑桑者喪也由斯百姓競種之今世所養是也言桑蠶者是古蠶之餘類也桑天官辰爲馬星蠶書日月當大火則浴其種是蠶與馬同氣也周禮敎人職掌禁原蠶者注云物莫能雨大禁原蠶者爲其傷馬也漢禮皇后親採桑祀

靈神曰苑窳婦人寓氏公主公主者女之尊稱也苑窳婦人先窳者也故今世或謂窳爲女兒者是古之

遺言也

右此一驗
出使神記

宋釋僧瑜吳興餘杭人本姓周氏弱冠出家號爲神理精修苦業始終不渝元嘉十五年遊憩廬山同侶有曇溫慧亮等皆厲操貞潔俱尚幽棲乃共築架其山之陽今招隱精舍是也瑜常以爲結溺三途情形故也情將盡矣形亦宜損藥王之瞰獨何云遠於是屢發言誓始契燒身四十有四孝建二年六月三日將就本志道俗赴觀車騎填接瑜率衆行道訓授典戒兩日密雲將雨瑜乃慨然發誓曰若我所志克明天當清朗如期誠無感便宜湧澍使此四輩知神應之無昧也言已頃之雲景明霽及焚燭交至合掌端一有紫氣騰空別表煙外移馨乃歇後旬有四日瑜所住房裏雙桐生焉根枝豐茂巨細如一貫椽直竦遂成鴻樹理識者以爲婆羅寶樹尅炳泥洹瑜之庶幾故見斯證因號曰雙桐沙門吳郡張辯時爲平南長史親觀其事具爲傳讚云

出冥
神記

從吐蕃國向雪山南界至屈露多悉立等國云從此驛北行可以九日有一寶山山中土石並是黃金有

人取者卽獲殃咎

出王玄策西國行傳

漁獵篇第七十二

述意部

敬尋如來設教淡尚仁慈禁戒之科殺害爲重衆生
貪濁愛戀已身刑害他命保養自軀由著滋味漁捕
百端貪彼甘肥宜羅萬種或擊鷹放犬冒涉山丘擁
劍提戈穿窬林藪或壘給河海布網江湖香餌釣魚
金丸彈鳥遂使輕鱗殞命弱羽摧年穴罷新胎巢無
舊卵旣窮艸澤命侶遊歸於是脂消暴饑肉碎枯形
識附羹中鬼依膾裏何期此身可重彼命爲輕遂喪
彼身形養已軀命止存口腹不顧酸傷但爲庖厨橫
加屠割致使怨家警隙徧在冥中債主逐隨滿於空
界不善業相以自莊嚴諸惡律儀無時暫捨菩薩爲
此斂眉大士由茲杖淚但惟四生遞受六道輪迴或
此身怨府管是至親曩世密交今成踈友改形易貌
不復相知彼沒此生何由可測但慈悲之道救拔爲
先菩薩之懷愍濟爲用常應徧遊地獄代其受苦廣
度衆生施以安樂也

引證部

如涅槃經云有十六惡律儀何等十六一者爲利餒

養羔羊肥已轉賣二者爲利買已屠殺三者爲利餒
養猪豚肥已轉賣四者爲利買已屠殺五者爲利餒
養牛犢肥已轉賣六者爲利買已屠殺七者爲利養
雞令肥肥已轉賣八者爲利買已屠殺九者爲利養
者獵師十一者劫奪十二者魁贖十三者網捕飛鳥
十四者兩舌十五者獄卒十六者咒龍能爲衆生永
斷如是十六惡業是名修戒又禪阿毗曇心論云有
十二種住不律儀一屠羊二養雞三養猪四捕鳥五
捕魚六獵師七作賊八魁贖九守獄十咒龍十一屠
犬十二伺獵屠羊者謂殺羊以殺心若養若賣若殺
悉名屠羊養雞養猪亦如是捕鳥者若殺鳥自活捕
魚獵師亦如是作賊者常行劫害魁贖者主殺人自
活守獄者以守獄自活咒龍者習咒龍蛇戲樂自活
屠犬者梅阨羅伺獵者王家獵主又對法論云不律
儀業者何等名爲不律儀者可謂屠羊養雞養猪捕
鳥捕魚獵鹿且兔劫盜魁贖害牛縛象立壇咒龍守
獄讒構好爲損等屠羊者爲欲活命屠養買賣如是
養雞猪等隨其所應縛象者恒處山林調執野象立
壇咒龍者習咒龍蛇戲樂自活讒構者以離間語毀
壞他親持用活命或由生彼種姓中或由受持彼事

TIPPEN Color Control Patches

業者謂卽生彼家若生餘家如其次第所期現行彼業決定者謂身諸方便爲先決定要期現行彼業是名不律儀業又出曜經云南海半涌鷲濤浸灌有三大魚流入淺水自相謂言我等厄此及湯水未減宜可逆上還歸大海復礙水舟不得越過第一魚者盡力跳舟得度次魚復憑舡獲過其第三魚氣力消竭爲獵者得之佛見而說偈曰

是日已過 命則隨滅 如魚少水

斯有何樂

又菩薩本行經云波斯匿王有一大臣名曰師質財富無量應時得度時舍利弗爲說經法師質聞法不慕榮貴求欲出家便以居業盡以付弟剃除鬚髮而著袈裟便入淡山坐禪行道其婦慙憂思念前夫不順後夫其弟見嫂思念恐兄反戒還奪某業便語賊師雇汝五百金錢斫彼沙門頭來賊師受錢往到山中見彼沙門沙門語言我唯弊衣無有財產汝何以來賊卽答言汝弟雇我使來殺汝沙門語賊我新作道人不解道法且莫殺我須我見佛少解經法殺我不遲賊語之言今必殺汝不得止也沙門卽舉一臂而語賊言且斫一臂留我殘命使得見佛時賊便斫

一臂持去與弟於是沙門便往見佛佛爲說法汝無
數劫來割截其頭手脚之血多於四大海水積身之
骨高於須彌涕泣之淚過於四江飲親之乳多於江
海一切有身皆受衆苦皆從習生有斯衆苦唯當思
惟八正之道聞佛所說豁然意解卽於佛前得阿羅
漢道便放身命而般涅槃賊擔其臂往持與弟便持
臂著於嫂前語其嫂言常云思念前塔此是其臂其
婦悲泣便往白王王卽推校如實不虛便殺其弟諸
比丘問佛而此沙門前世之時作何惡行今見斫臂
修何德本今值世尊得阿羅漢佛告諸比丘乃管過
去波羅奈國有王名婆羅達出行遊獵馳逐走獸遂
失徑路不知出處艸木叅天無餘方計而得來出大
用恐怖遂復前行見一辟支佛王問其言遂失徑路
從何得出軍馬人衆在於何所時辟支佛臂有惡瘡
不能舉手卽便持脚示其道徑王便瞋恚此是我民
見我不起及持脚示我道徑王便拔刀斫斷其臂時
辟支佛意自念言王若不自悔責當受重罪無有出
期於是辟支卽於王前飛昇虛空神足變現時王見
已以身投地舉聲大哭悔過自謝唯願下來受我懺
悔時辟支佛卽便來下受其懺悔時辟支佛便入涅槃

TIFPEN Color Control Patches

D50 Illuminant, 2 degree observer, sRGB color space, Chromaticity coordinates: X=0.381, Y=0.576, Z=0.043

Blue

Cyan

Green

Yellow

Magenta

White

Black

梁王收起塔華香供養常於塔前懺悔求願而得度
脫爾時王者此沙門是由斫臂支佛臂五百世中常
見斫臂而死于今日由懺悔故不墮地獄而得度
脫成阿羅漢道佛告比丘一切殃福終不朽敗諸比
丘聞莫不驚悚頌曰

樂由放逸

苦已憂身

榮位寵辱

危若浮雲

漁獵好殺

違慈損神

怨塗反報

楚痛何申

感應緣

卷引一
十四驗

楚養由基善射術

諸葛恪出獵有怪如小兒

魯桓公被齊襄公殺爲怪

吳臨海人射獵助殺蛇受現報

晉譙郡周子文等遊獵受現報

宋阮稚宗好獵現受苦報

梁鄒文立以屠爲業現報大患

隋王驃騎將軍好獵女狂如兔

隋鷹揚郎將姜略好獵見群鳥索命

隋冀州外邑有小兒燒雞卵食現報

唐遂安公李壽好獵被大王割肉

唐曹州人方山開好獵現報受苦
唐汾州人劉摩兒好獵現報受苦

唐隴西李知禮好獵現報受苦

唐進州屠兒殺猪有徵驗

楚王遊于苑白後在焉王命善射者令射之數發後
搏矢而嬉乃命由基由基撫弓則後抱木而號及六
國時更羸謂魏王曰臣能爲虛發而下鳥魏王曰然
則射可至於此乎更羸曰可有聞鴈從東方來而更
虛發而鳥下焉

明葛恪爲丹陽太守出獵兩山之間有物如小兒申

手欲引人恪令申去故地去故處則死既叅位問其
故以爲神明恪曰此事在白澤圖曰兩山之間其精
如小兒見人則申手欲引人名曰侯引去則死母謂
神明而異之諸君偶未之見耳

右二驗也
搜神記

魯桓公夫人文姜者齊襄公之妹也桓公與文姜俱
朝于齊襄公通其妹焉桓公譴責文姜文姜告襄公
襄公怒乃與桓公飲酒桓公出襄公使公子彭生送
桓公於車彭生多力乃抵桓公脅桓公薨於車上魯
人告于齊曰寡君畏君之威不敢寧居來修舊好禮
成而不反無所歸咎惡何辭以告于諸侯請以彭生

除恥辱也齊人歸罪於彭生而殺之後襄公獵于貝丘有犬豕從者曰臣見豕乃彭生也襄公怒曰彭生何敢見乎射之豕乃人立而啼公懼墜于車傷足而還其臣連稱管至甫二人作亂遂殺襄公焉

出宛城志

續搜神記曰晉中興後譙郡周子文家在晉陵少時喜射獵管入山獵忽山岫間見一人長五丈許提弓箭

箭鏑頭廣二尺許白如霜雪忽出城喚曰阿鼠阿鼠子文子文不覺應曰諾此人牽弓滿鏑向子文文便失

魄猷伏

續搜神記曰吳末臨海八人山射獵為舍佳夜中有

一人長一丈著黃衣白帶來謂射人曰我有警尅明當戰君可見助當有相報射人曰自可助君耳何用報為答曰明食時君可出溪邊敵從北來我南住應白帶者我黃帶者彼射人許之明出果聞岸北有聲狀如風雨杪木四靡視南亦爾唯見二大蛇長十餘丈於溪中相遇便相盤繞白映勢弱射人因引弩射之黃映者即死因將暮復見昨人來辭謝云住此一年獵明年慎勿復來來必為禍射人曰善還停一年獵所獲甚多家致富數年後憶先山多肉忘前言復更往獵復見先白帶人語之言我語君勿復來君

不能見用警子已大今必報君非我所知射人聞之甚怖便欲走乃見三烏衣人皆長八尺俱張口向之射人卽死呂氏春秋曰湯見設網者四面張而祝之曰自天下者自地出者自四方來者皆羅我網湯曰嘻盡之矣非桀其孰如此

宋阮稚宗者河東人也元嘉十六年隨鍾離太守阮愔在郡愔便與稚宗行至遠村郡吏蓋堯邊定隨焉行達民家恍惚如眠便不復寤民以爲死舉出外門方營殯具經夕能言說初有一百許人縛稚宗去行數十里至一佛圖曾宋蓋堯不異於世有一僧曰汝好漁獵今應受報便取稚宗皮剝齧截具如治諸牲獸之法復納于淡水釣口出之剖破解切若爲膾狀又鑊煮鐵炙初悉糜爛隨以還復痛惱苦毒至三乃止問欲活不稚宗便叩頭請命道人令其蹲地以水灌之云一灌除罪五百稚宗苦求多灌沙門曰唯三足矣見有蟻數頭道人指曰此雖微物亦不可殺無論復巨此者也魚肉自死此可啗耳齋會之日悉著新衣無新可浣也稚宗因問我行旅有三而獨嬰苦何也道人曰彼二人自知罪福知而故犯唯爾愚昧不識緣報故以相誡因爾便酥數日能起由是遂斷

漁獵耳

右一人出
冥祥記

梁小莊嚴寺在建康定陰里本是晉零陵王廟地天
監六年度禪師起造時有鄒文立者世以烹屠爲業
嘗欲殺一鹿鹿跪而流淚以爲不祥卽加剝剖鹿懷
一麀尋當產育就庖哀切有惻害心因斯患疾眉鬚
皆落身瘡並壞因生慚愧淡起悔責乃求道度禪師
發露重懺立大誓願罄捨家資迴買此地爲立伽藍

見采京
寺記云

隋開皇末年代州人姓王爲驍騎將軍在蒲州鎮守
性好攻獵所殺無數有五男無女後生一女端美見
者皆愛奇之父母鍾念不同凡人旣還鄉里里人親
族爲作衣服而共愛養之女年七歲一旦失去無處
求覓疑隣里戲藏訪問不見諸兄乘馬遠覓乃見去
家三十餘里馬追不及兄等以數十騎共圍而始得
之口中作聲如似兔鳴足上得刺盈掬經月餘日不
食而死父母悲痛不能自割良由父獵殃及女受合
家齋戒練行不絕大理寺丞采宣明曾爲代府法曹
爲臨說之

出冥
報記

隋鷹揚郎將天水姜略少好攻獵善放鷹犬後遇病
見群鳥千數皆無頭圍遶略牀叫鳴曰急還我頭來

略輒頭痛氣絕久蘇因請衆僧急爲諸鳥追福許之
皆去既而得愈差已終身絕其酒肉不殺生命臨在
隴右見姜略已年六十許自說云爾

隋開皇初冀州外邑中有小兒年十三常盜隣卵燒
煨食之後朝村人未起其聞外有人扣門呼此兒聲
父令兒出應之見一人云官喚汝兒曰喚我役者入
取衣糧使者曰不須也因引兒出村南舊是桑田耕
訖未下種且此小兒忽見道右有一小城四面門樓
丹素甚嚴兒怪曰何時有此城使者呵之勿使言因
至城北門令小兒前入小兒入闢城門忽閉不見一
人嗟是空城地皆熱灰碎火燄纔沒蹠小兒忽呼叫
走趨南門坐至卽閉又走趨東西亦皆如是未到則
開旣至便闔時村人出因採桑男女甚衆皆見此兒
在耕田中口似啼聲四方馳走皆相謂曰此兒狂耶
且來如此遊戲不息至日食時採桑者皆歸兒父問
曰見吾兒不桑人答曰父兒在村南走戲喚不肯來
父出村外遙見兒走大呼其名一聲便住城灰忽然
不見見父而倒號泣言之視其足半蹠已上血肉焦
乾其膝已下洪爛如炙抱歸養療髀已上肉如故膝
已下遂爲枯骨隣里聞之競來問由答見如前諸人

看其走處足跡通利了無灰火良因罪業觸處見獄於是邑人男女無棟大小皆持齋戒至死無虧有大德僧道慧法師本冀州人具爲臨說同其隣邑也

唐交州都督遂安公李壽始以宗室封王貞觀初罷職歸京第性好畋獵常籠鷹數聯殺他狗餒鷹旣而公疾見五天來責命公謂之曰殺汝者奴通達之禍非我罪也天曰通達豈得自在耶且我等旣不盜汝食自於門普過而枉殺我等要當相報終不休也公謝罪請爲追福四犬許之一白犬不許曰我旣無罪殺我又未死問汝以生剖我肉當當苦痛吾思此毒

何有放汝耶俄見一人爲之請於犬者曰殺彼於汝無益放令爲汝追福不亦善乎犬乃許之有頃公旣遂患偏風支體不遂於是爲犬追福而公疾竟不差除延安公竇暉云夫人之弟爲臨說之耳

右四驛出冥報記

唐曹州賊武人方山開少善弓矢尤好遊獵以之爲業所殺無數貞觀十一年死經一宿旣云初死之時被二人引去行可十餘里卽上一山三鬼共引山開登梯而進上欲至頂忽有一大白鷹鐵爲嘴爪飛來攫開左頰而去又有一黑鷹亦鐵嘴爪攫其右肩而去及至山頂引而屬事見一官人被服緋衣首冠黑

情謂山開曰平生有何功德可並具言之對曰立身已來不修功德官曰可且引向南院觀望二人卽引南行至於一城非常峻峻二人扣城北門數下門遂卽開見其城中赫然怒是猛火門側有數箇毒蛇皆長十餘丈頭大如五升壘口中吐火如欲射人山開恐懼不知所出唯知叩頭念佛而已門卽自閉乃還見官人欲遣受罪侍者諫曰山開未合卽死但恐一入此城不可得出未若且放令修功德官人放之令前二人送之依其舊道而下復有飛鷹欲攫之賴此二人援之免脫下山遂見一坑其中挂穢逡巡之間遂被二人推入須臾卽穌爪跡極淡終身不滅山開於後遂捨妻子以宅爲佛院恒以讀誦爲業

出冥報記

唐汾州孝義縣懸泉村人劉摩兒至顯慶四年八月二十七日遇患而終其男師保明日又死父子平生行皆險諛其比隣有祁隴威因採樵被車輾死經數日而穌乃見摩兒男師保在鑊湯中須臾之間皮肉俱盡無復人形唯見白骨如此良久還復本形隴威問其故對曰爲我射獵故受此罪又謂保曰卿父何在對曰我父罪重不可幸見卿旣卽還請白家中爲修齋福言訖被使催促前至府舍見館宇崇峻執杖

者二十餘人一官人問之曰汝比有何福業對曰隴
威去年正月在獨村看讀一切經脫衫一領布施兼
受五戒至今不犯官人乃云若如所云無量功德何
須來此乃索簿勘見簿曰其人合死不虛側注云受
戒布施福助更合延壽乃遣人送還當卽蘇活出冥報說
唐隴西李知禮少趨捷善弓射能騎乘兼工放彈所
殺甚多有時鼻魚不可勝數貞觀十九年徵患三四
日卽死乃見一鬼并牽馬一疋大於俗間所乘之馬
謂知禮曰閻羅王追公乃令知禮乘馬須臾之間忽
至王前王約東云遣汝討賊必不得敗敗卽殺汝有
同侶二十四人向東北望賊不見邊際天地盡昏埃
下如雨知禮等敗語同行曰王教嚴重寧向前死不
可敗歸知禮迴馬前射三箭以後諸賊似稍却縮數
滿五發賊遂敗散事畢謁王王責知禮汝敵雖退何
爲初戰之時卽敗以麻辮髮并縛手足卧在石上以
大石鎮而用磨之前後四人體並潰爛次到知禮勵
聲叫曰向者賊敗並是知禮之力還被王殺無以勵
後王遂釋放更無屬著恣意遊行凡經三日向於西
北出行入一牆院禽獸一群可滿三畝餘地總來索
命漸相逼亦曾射殺一雌犬直向前嚙其面次及身

TIFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

體無不被傷見三大鬼各長一丈五尺圍亦如之共
剝知禮皮肉須臾總盡唯面及目白骨兼見五藏及
以此肉分乞禽獸其肉落而復生生而復剝如此三
日苦毒之甚不可勝記事畢大鬼及禽獸等忽然總
失知禮迴顧不見一物遂卽踰牆南走莫知所之意
中似如一跳千里復見一鬼遂及知禮乃以鐵籠罩
之有無數魚競來啖食良久鬼遂到迴魚亦不見其
家舊供養一僧其僧先死來與知禮去籠語知禮云
檀越大饑授之三丸白物如糞令禮啗之時便大飽
而語之曰檀越還家僧亦別去禮到所居宅北見一
大坑其中有諸捨稍攢植不可得過見其兄女并婢
齋箱并有錢絹及一器飲食在坑東北知禮心中將
此婢及以姪女遊戲意甚怪之迴首北望卽見一鬼
拔劍直進知禮惶懼委身投坑卽得穌也自從初死
至於重生凡經六日後問家中乃是姪女持紙錢絹
解送知禮當時所視乃見銅錢絲絹也

十五三輪出
冥報拾遺

唐顯慶三年徐王任進州刺史之時有屠兒在市東
巷殺一猪命斷湯燂皮毛並落死經半日食殺餘猪
未及開解至曉以刀破腹長剖腹下一刀刃猶未入
腹其猪忽起走出門直入市西壁至一賢者店內林

TIFFEN Color Control Patches

法苑珠林卷第八十卷 吳江比丘明覺對 真州
王國英書 佛門李芬刻
莫贈辛卯秋清涼山妙德庵藏

法苑珠林卷第八十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

慈悲篇第七十四

述意部

夫含生稟氣皆有靈智蠢動翺翔咸知畏死致使善
薩興行救濟爲先諸佛出世大悲爲本所以臨河羨
魚不如結網觀他受福不如行因是故將求其報莫
若先興其善貴賤等施黑白心平三寶福田四生同
敬竝須臨時救濟給引衣食罄拳握之珍徹耳目之
玩捐已奉施隨之以喜信夫篋笥以獎其意玉帛以

法苑珠林卷第八十卷 吳江比丘明覺對 真州
王國英書 佛門李芬刻
莫贈辛卯秋清涼山妙德庵藏

法苑珠林卷第八十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

慈悲篇第七十四

述意部

夫含生稟氣皆有靈智蠢動翺翔咸知畏死致使菩薩興行救濟爲先諸佛出世大悲爲本所以臨河羨魚不如結網觀他受福不如行因是故將求其報莫若先興其善貴賤等施黑白心平三寶福田四生同敬竝須臨時救濟給引衣食罄拳握之珍徹耳目之玩捐已奉施隨之以喜信夫篋笥以獎其意玉帛以

表其誠身肉骨髓尚不保戀況復外財寧生愛著菩薩行行亦不待索雖心不待物而物亦空心心物兩備福智雙行矣

菩薩部

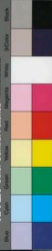
如大集經云佛言我昔爲於一切衆生修菩薩行爲此法眼於諸衆生起大慈心捨己身血猶如大海與諸乞者捨頭眼耳如毗福羅山捨鼻舌等如十突盧那捨手脚等如毗福羅山捨皮施等可覆一間浮提亦捨無量象馬奴婢妻子及以王位國土城邑宮殿村落等與諸乞者於諸佛所受持禁戒而無缺犯一一佛所無量供養一一佛所稟受無量那由他百千法門受持讀誦善修三昧我亦恭敬無量三乘四果聖人父母師長病苦之者無救護者爲作救護無歸依者爲作歸依無趣向者爲作趣向令其安住我已如是於彼三大阿僧祇劫慈愍一切苦惱衆生故發大堅固勇猛之心久修無上菩提之行今於此盲冥世間無大導師儉法之時於如是等諸衆生中發心願成阿耨多羅三藐三菩提欲於三乘菩提令不退轉復願救度三惡衆生安置善道及涅槃樂又禪寶藏經云爾時如來被佉隨羅刺刺其脚足血出不止

以種種藥塗不能得差諸阿羅漢於香山中取藥塗
治亦復不除十力迦葉至世尊所作是言曰若佛如
來於一切衆生有平等心於羅睺羅提婆達多等無
有異者脚血應止卽時血止瘡亦平復故知諸佛大
悲於諸合識
平等無異又四分律佛言乃往過去世時有王名曰慧燈
乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善王初
生時有八萬四千藏自然而出於四交道隨所求索
者一切施與天帝釋便作是念此王慧燈隨其所
索一切施與將恐來世奪我坐處我今寧可往試爲
以無上道故施爲以退轉耶卽化作男子自相謂言
王慧燈教我等行十惡殺生乃至邪見時諸大臣皆
往白王王答言不我先有是語令閻浮提人能行之
類皆行十善不殺生乃至不邪見我當爲王是故無
是語汝等今可嚴駕象乘我欲自行教化國人天象
旣至王卽便乘王言可不我彼人言我教國人行十
惡者彼卽示王王問言慧燈教汝行十惡耶答言實
爾王復問言可有方便行十善不答言有問言何者
是耶彼答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得
行十善時王慧燈作如是念我於無始世已來經歷
衆苦輪轉五道或受截手截脚耳鼻出眼截頭竟何

所益卽取利刀自割股肉以器盛血授與彼人而告之曰善男子汝可食飲此肉血奉行十善時彼男子不堪王慧燈威德卽沒不現忽有天帝而在前立問王言王今布施爲一天下二三四天下耶爲日月天帝釋魔王梵王耶王答言我布施不爲天下乃至魔王等我作意欲求無上正真一切智度未度者解未解者未得涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋便作是念我今令王慧燈以此瘡死者甚非所以當以天甘露灌其身上卽便灌之瘡卽平復如故佛告觀沙王言爾時利益衆生王者豈異人乎卽今父王白淨是也時王第一夫人者今母摩耶是時王慧燈者卽我身是我於前世教化閻浮提數人皆行十善以是因緣故足下千輻相輪輪廊成就光明晃曜照三千大千國土又大悲芬陀利經云佛告諸善男子我於往昔過無量阿僧祇大劫爾時此土名無塵彌樓獸彼大劫百歲世人蓮華香如來像法中我爲閻浮提輪王名曰無勝我及千子竝發菩提俱共出家於蓮華香如來法中具修梵行唯有六子不欲出家不發菩提我數教語何不出家六子卽報王言我不能出家王復問言汝等何不發

TIFFEN Color Control Patches

善提心彼言若能以一切閻浮提與我等者當發善
提我聞甚喜已令一切閻浮提人住三歸八齋又勸
三乘分此閻浮提以爲六分持與六子勸以善提我
卽出家具修梵行彼六王子不相和順與兵交戰各
不自寧令閻浮提極大飢饉天不降雨五穀不成草
木不生我卽思惟今正是時應以身施血肉充足捨
林而去往詣中國上彰水山上立大誓願時阿須羅
宮皆悉大動彌樓傾搖海水波涌天及諸神皆悉悲
泣我時卽從山上便自投身以本願故卽成肉山高
一由旬縱廣正等人民爲數來食血肉以本願故晝
夜生長漸漸乃高一千由旬正等亦爾四邊皆有人
頭悉具髮毛眼耳鼻舌口齒彼諸人頭高聲唱言咄
汝諸衆生各隨所欲恣意取之血肉六根身得充滿
從意所求三乘之心乃至有求人天福者或有食血
肉者或有取眼取耳取鼻取唇取齒取舌者以本願
故尋卽還復不盡不減乃至十千年中以身血肉充
滿一切閻浮提人夜叉鳥獸於十千年中施眼如恒
沙施血猶如四大海施已身肉若干須彌以舌施人
如鐵圍山以耳施與如中彌樓山以鼻施與猶若大
彌樓山我以齒施如耆闍崛山我身皮施徧娑呵剎

TIFFEN Color Control Patches

善男子觀我於十千年中以一身命如是無量阿僧祇施以無量阿僧祇衆生無一念頃而生悔心卽立大願若我得成阿耨菩提意如是滿者如是普捨十方恒河沙數五濁佛土中以身肉充彼衆生恒沙大劫若我是願意不滿者令我永不見十方諸佛不成菩提亦使令我不聞三寶三乘之聲亦使我常處阿鼻地獄又大悲芬陁利經云佛言我憶無量劫時此佛刹名日月明於五濁時我於此閻浮提爲轉輪王名曰燈明以善勸化一切衆生我時出遊觀園見有一人反縛兩臂極爲急切卽問諸臣此人何罪諸臣答言此誑王法豈是天民常由輸課六分輸一此人違命卽告諸臣速放斯人儲糧酥油勿苦索之臣答王言終無有人能以善心輸王諸物所可日日給王夫人及諸眷屬厨供所須皆從民出自非王力終不可得我時愁憂却自思惟此之王位今當付誰我有五百子皆勸以菩提卽分此閻浮提爲五百分付與諸子卽捨詣林求仙梵行南近大海優曇波羅林中坐禪食果草根用濟身命漸漸不久得五神通爾時閻浮提有五百商人入海採寶獲衆寶聚其中商主名曰宿王小福力故得如意摩尼從彼寶洲多取衆

TIFFEN Color Control Patches

寶及與摩尼始發引時海水波涌諸龍惱亂海神啼泣中有龍仙名曰馬藏實是菩薩以本願故生於其中彼摩訶薩擁護商客安隱度海自還所住隨彼商客有惡羅刹恒逐於後伺求其便彼於晝日放暴風雨使諸商人迷失徑路不知所趣極甚恐怖發大音聲啼號悲泣求諸天神風雨神等乃至稱喚父母所愛兒息之聲爾時我以天耳聞彼音聲卽生慰諭汝等商人勿得恐怖我當示導汝等徑路令汝安隱至閻浮提我於爾時卽以縵帛而自纏手內著油中以火然之發至誠言我於林中三十六年遊四梵處爲益衆生故食衆果旣化八萬四千諸龍夜又令住不退轉以是善根令我手然使此商人至閻浮提如是手然經於七日七夜彼諸商人安隱得到卽自立願如此珍寶若我得成阿耨菩提令我得爲商主採如意珠於此佛土一切十方恒河沙數五濁空佛土中雨於衆寶一一方中七反雨於種種衆寶隨意充足無量阿僧祇衆生令住三乘又大丈夫論提婆菩薩說偈云

福德善丈夫 悲心施慧手 拔貧窮淤泥
不能自出者

如菩薩布施諸貧窮者皆來歸向如曠野樹行人契
時皆往歸趣菩薩愛樂名勝得解脫若有人來語菩
薩言有乞者來菩薩歡喜卽以財物而賞使者菩薩
卽以餘物而與乞者歡喜愛敬求者言乞作此語時
懷憐愍心若有乞者不知菩薩體性樂施菩薩執手
歡喜與語猶如親友壞彼不知使生知想傷人見之
亦復歡喜若見乞者語言汝來欲須何等隨意而取
安慰之言善來賢者莫生恐怖我當爲汝作依止處
使彼乞者心得清涼若如是施名爲生人若不如是
名爲死人若不來者自往施之有來求者尚捨身命
況復財物若無悲心不名爲施若有悲心施卽是解
脫雖復大富名貧窮者富者雖與無悲愍心雖名曰
與不名施主悲愍心施是名施主若求報施名爲施
者實賈之人亦可名施若求報施果報猶尚無量況
有悲心不求報施果報何可稱計若求報施唯可自
樂不能救濟徒自疲勞悲心施者能有救濟後得果
時能大利益修施者得富修定者得解脫修悲者得
無上菩提果中最勝菩薩思惟因彼乞者得證菩提
我今因施得無比樂因中施樂猶尚如是況無上菩
提如是乞者其恩甚重無以可報若以財寶不足報

恩當以無上菩提而施與之以我福故願使乞者於將來世亦如我今成大施主得無上菩提不念恩者無有悲心若無悲心無有行施若不施者不能濟度衆生生死若不行施覆蔽悲心如以書石乃知真僞假使怨家亦如親友

國王部

如佛說日明菩薩經云佛言過去閻浮提有國王名曰智力常行佛事深信三寶時有比丘名曰至誠意常持三昧慈哀衆生王欲見是比丘無有歇極是比丘髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王愍大悲卽爲淚出時二萬夫人同時悲念於時王臥夢中有天人來語王言若愈是比丘病者當得生人肉血飲食之卽得愈矣王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難得勅問臣下王第一太子字曰智止白王莫悲莫愁憂之血肉最爲賤微還入齋室持刀割髀取肉及血持送與比丘比丘得服之瘡卽除愈身得安隱王聞得愈大喜悅澤意存比丘不念子痛持是歡喜谷有至心太子亦自平復

良由誓同佛心
身瘡得復也

又禱

寶藏經昔有王子兄弟二人被驅出國到曠路中糧食都盡弟卽殺婦分肉與其兄嫂嫂便食之兄得此

肉藏舉不敢食之自割脚肉夫婦共食弟婦肉盡欲
得殺嫂兄言莫殺以先藏肉還與弟食既過曠路到
神仙住處採取華果以自供食弟後病凶唯兄獨在
是時王子見一被刑無手足人心生慈悲採取華果
活彼別人王子爲人少於欲事採華果去其婦在後
與別人通以有私情深疾其夫於一日中逐夫採華
至河岸邊而語夫言取樹頭華果夫語婦言下有深
河或當墮落婦言以索繫腰我當挽索小近岸邊婦
推其夫墮著河中以慈善力隨水漂去而不沒死於
河下流有國王崩彼國相師推求國中誰應爲王遙
見水上有黃雲蓋相師占已黃金蓋下必有神人遊
人水中而往迎接立以爲王王之舊婦擔彼別人展
轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一刑塔恭
承孝順乃聞於王王聞是已卽遣人喚來到殿前王
問婦言此別人者實爾夫不答言實是王時語言識
我不耶答言不識王言汝識某甲不諦向王看然後
慙愧王故慈心遣人養活佛言欲知王者卽我身是
爾時婦者旃遮婆羅門女帶木杆詢我者是爾時刑
手足者今提婆達多是

日故知善惡
驗有微

又菩薩本行經云

佛告王曰過去世時此閻浮提有國名不流沙王名

婆檀寧夫人字跋摩竭提時世穀貴人民飢餓加有
疫病時王亦病夫人自出祠天階邊有一家夫行不
在時婦產兒又無媪使產後飢虛復無有食便自念
言今死垂至更無餘計自欲啗兒即便取刀適欲殺
兒心爲悲感舉聲大哭爾時夫人欲還宮中聞此婦
人悲聲慘切愴然憐傷便住聽之而此婦人適欲舉
刀欲殺其子便自念言何忍啗其子肉作是念已便
復啼哭夫人便入其舍就而問之何以啼哭欲作何
等婦具答之夫人聞之心爲悼愍語言莫殺其子我
到宮中當送食來婦人答言夫人尊貴或復侍建或

能忘之而我今日命在呼吸不逾時節不如自啗其
子以用濟命夫人問言更得餘肉食之可不答言課
得濟命不問好醜也於是夫人即便取刀自割其乳
便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作輪
王帝釋魔王梵王持此功德用成無上正真之道即
便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大
千世界爲大震動天帝觀之見其夫人自割其乳濟
其危厄時天帝釋釋天即時來下住虛空中皆
爲悲泣住夫人前而便問言汝今所施甚爲難及求
何願耶夫人答言持此功德用求無上正真之道度

脫一切衆生苦厄天帝答言汝求此願以何爲證於是夫人卽時立誓我今所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言成佛不久諸天歡喜卽便現形歎夫人言汝今所施得無悔恨以爲痛耶答言我今所施用求佛道無悔痛者令我女身變成男子立誓已訖應時變爲男子諸天讚言成佛不久是時國中衆病消除穀米豐賤人民安樂却後王崩卽拜爲王人民熾盛國遂興隆佛告王言爾時夫人者今我身是不惜身命今得成佛大衆歡喜作禮而去

畜生部

如一切智光明仙人慈心不食肉經云佛住摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天寺精舍時有迦波利婆羅門子名曰彌勒軀體金色相好具足威光無量來至佛所時有結髮梵志五百人等遙見彌勒清淨白佛言世尊如此童子光明無量與佛無異於何佛所初發道心受持誰經爲我解說佛告式乾梵志汝今諦聽當爲汝說乃往過去無量無邊阿僧祇劫時有世界名勝華敷佛號彌勒恒以慈心教化一切彼佛說經名慈三昧光大悲海雲若有聞者卽得超越

百億萬劫生死之罪必得成佛時彼國中有大婆羅門名一切智光明聰慧多智廣博衆經聞佛出世說慈三昧經即便信伏爲佛弟子發菩提心而作是言我今誦持大慈三昧經願於未來必得成佛而號彌勒於是捨家卽入深山八千歲中少欲無事乞食自活誦持此經一心除亂時連雨不止洪水暴漲仙人端坐不得乞食經歷七日時彼林中有五百白兔有一兔王母子三獸見於仙人七日不食而作是言今此仙人爲佛道故不食多日命不云遠法幢將崩法海將竭我今當爲無上大法令得久住不惜身命卽告諸兔一切諸行皆悉無常衆生受身空生空死未曾爲法我今欲爲一切衆生作大橋梁令法久住供養法師爾時兔王告諸兔言我今以身欲供養法師汝等宜當各各隨喜時諸山樹神等卽積香薪以火然之兔王母子圍繞仙人足滿七布白言大師我今爲法供養尊者仙人告言汝是畜生雖有慈心何緣能辦兔白仙人我自以身供養仁者爲法久住令諸衆生得饒益故作此語已卽語其子汝可隨意求覓水草繫心思惟正念三寶爾時兔子聞母所說跪白母言如尊所說無上大法欲供養者我亦願樂作此

語已自投火中母隨後入當於菩薩捨身之時天地大動乃至色界及以諸天皆雨天華持用供養肉熟之後時山樹神白仙人言兔王母子爲供養故投身火中今肉已熟汝可食之時彼仙人聞樹神語悲不能言以所誦經書置樹葉上又說偈言

寧當然身破眼目

不忍行殺食衆生

諸佛所說慈悲經

彼經中說行慈者

寧破骨髓出頭腦

不忍啗肉食衆生

如佛所說食肉者

此人行慈不滿足

迷沒生死不成佛

時彼仙人說此偈已因發誓心願我世世不起殺想恒不啗肉入白光明慈三昧乃至成佛制斷肉戒作此語已自投火坑與兔并命是時天地六種震動天神力故樹放光明金色晃耀照千國土時彼國人見此光者皆發無上正真道心佛告式乾汝今當知爾時白兔王者今我身是時兔兒者今羅睺羅是時誦經仙人者今此衆中婆羅門子彌勒菩薩是時五百羣兔者今摩訶迦葉等五百比丘是時二百五十山樹神者今舍利弗目犍連等二百五十比丘是時千國王跋陀婆羅等者今千菩薩是從我出世乃至樓

至於其中間受法弟子得道者是佛告式乾菩薩求法勤苦歷劫不惜身命投於火坑以身供養便得超越九百萬億劫生死之罪時式乾等五百梵志求佛出家成阿羅漢時彼仙人投火坑已生於梵世乃至成佛其食肉者犯於重禁後身生處常飲熱銅又大集經云佛言善男子過去世有一師子王住深山窟常作是念我是一切諸獸中之王力能視護一切諸獸時彼山中有二獼猴共生二子時二獼猴向師子王作如是言王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許可時彼獼猴留其二子付彼獸王卽捨而行是時山中有一鷲王名曰利見師子王眠卽便搏取獼猴二子處嶮而住時王寤已卽向鷲王而說偈言

我今啓請大鷲王

唯願至心受我語

幸見爲故放捨之

莫令失信生慚耻

鷲王說偈報師子王曰

我能飛行遊虛空

已過汝界心無畏

若必欲護是二子

爲我故應捨是身

時師子王言

我今爲護是二子

捨身不惜如枯草

若我護身而妄語

云何得稱如說行

師子王說是偈已卽至高處欲捨其身爾時鷲王復說偈言

若爲他故捨身命

是人卽受無上樂

我今施汝獼猴子

願大法王莫自害

善男子師子王者卽我身是雄獼猴者卽迦葉是雌獼猴者善護比丘尼是二獼猴子者卽今阿難羅睺羅是時鷲王者卽舍利弗是是故爲護依止者不惜身命

觀苦部

如正法念經云孔雀菩薩爲諸天說若有悲心是人則去涅槃不遠名大莊嚴於五道衆生若起悲心能破煩惱云何地獄衆生而起悲心此諸衆生於自業所誑由此怨家之所造作得不可喻種種苦大地獄等一百三十六處衆生墮中地裂擘拆斷截燒煮無救無歸東西馳走求哀自免不可得脫而起悲心則得增長無量梵福若人利益衆生觀諸餓鬼種種飢渴自燒其身如燒叢林四面馳走互相踢突焰火焚燒遍體熾然以求救護無能救者此諸衆生何時當離種種苦惱是名觀鬼而起悲心則生梵天若人觀

於畜生而起悲心餓鬼之中無量苦惱互相殺害空
行水陸死法無量互相殘害互相食啗此諸衆生何
時當脫是名觀畜生苦而起悲心若有能生如是之
念則生梵天若人觀於六欲諸天而起悲心於六欲
天受天之樂不可譬喻種種山谷山峯園林而受快
樂既受樂已業盡還退生在苦處受大苦惱墮於地
獄餓鬼畜生東西馳走迷亂無知受大苦惱是名觀
天而起悲心則生梵天若人觀於人而起悲心以
種種業生於人中受苦樂果種種心性種種信解或
有貧窮依視他人以自存活如是觀於五道衆生生
五種苦已而興悲心如是之人得勝安隱則得涅槃
又禰阿含經云爾時世尊以爪土告諸比丘於意云
何我爪上土多爲大地土多比丘白佛世尊爪上土
甚少耳其大地土無量無數不可爲比佛告諸比
丘如是衆生能數數下至一彈指頃於一切衆生修
習慈心有如甲上土耳其諸衆生不能數數下至如
一彈指頃於一切衆生修習慈心者如大地土是故
諸比丘常常數數於一切衆生修習慈心又修行道
地經偈云

當發行慈心 念怨如善友 展轉在生死

悉曾爲親族 譬如樹生華 轉成果無異
父母妻子友 宗親亦如是 其行慈心者
等意無憎愛 不問於遠近 乃應爲大慈
等心行大哀 乃至三界人 行慈如是者
其德逾梵天 刀刃不能害 縣官及火怨
邪鬼諸羅刹 蛇虵電霹靂 師子并象虎
及餘諸害利 一切不敢近 無能中傷者

又善見律云若住處有虎狼師子下極蟻子不得住
若蟻有窟蟻子遊行覓食驅逐別處得任又禰阿舍
經云爾時世尊告諸比丘過去世時天阿脩羅對陣
鬪戰阿脩羅勝諸天不如時天帝釋軍壞退散極生
恐怖乘車北馳還歸天宮須彌山下道徑叢林下有
金翅鳥巢多有金翅鳥子爾時帝釋恐車馬過踐殺
鳥子告御者言可迴車還勿殺鳥子御者白王阿脩
羅軍後來逐人若迴還者爲彼所困帝釋告言寧當
迴還爲阿脩羅殺不以軍衆踏殺衆生於道御者轉
車南向阿脩羅軍遙見帝釋轉乘而還謂爲戰策卽
還退走衆大恐怖壞陣流散歸阿脩羅宮佛告諸比
丘彼天帝釋於三十三天爲自在王以慈力故威力
摧伏阿脩羅軍亦當讚歎慈心功德又大悲經云佛

告阿難若復有人心住慈善當得十一種功德利益
何者爲十一種一睡眠得安隱寤則心歡喜二不見
惡夢三人非人愛四諸天擁護五毒不能害六刀箭
不傷七火所不燒八水所不溺九常得好衣餽饌飲
食牀座臥具病瘦湯藥十得上人法十一身壞命終
得生梵天又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有
六凡常之力云何爲六小兒以啼爲力女人以瞋爲
力比丘以忍爲力國王以憍傲爲力羅漢以精進爲
力諸佛以大悲爲力是故比丘當念大慈悲力頌曰
能仁矜幻苦 聖意慈重昏 哀愚開攝受

訓誘方便門

法身徧法界

攝化指祇園

俱銷五道縛

共解四魔怨

三修袿愛馬

六念靜心猿

禪池澄定水

覺意動聲喧

慧風吹法鼓

振我無明塵

常須近善友

開我未曾聞

感應緣

略引
五驗

隋沙門釋慧越

唐沙門釋道積

唐沙門釋慈藏

唐縣尉盧元禮

唐玄奘法師西國行傳

隋慧日道場釋慧越嶺南人住羅浮山性多汎愛慈
救蒼生栖頓幽阻虎豹無擾曾有羣獸來前因爲說
法虎遂以頭枕膝越便將其鬚面情無所畏衆咸觀
之化行五嶺聲流三楚開皇末年召入慧日末歸揚
州路中感疾而卒停屍船上有若生焉夜見焰光從
足而出入于頂上還從頂出而從足入竟夕不斷道
俗殊歎未曾有也

唐益州福感寺釋道積蜀人誦涅槃經一部生常恒
業凡欲宣述必先洗滌身穢被服淨衣然後昇座立
性沈審慈仁總務諸有屬疾膜血穢氣者積皆召集
爲補流衣服治療同食而不惡之時人怪問答云境
無染淨淨穢由心心旣不起愛憎何生以貞觀初年
五月終于本寺春秋七十時屬炎鬱屍不羸壞經停
百日跏坐如初道俗嗟異乃就身加漆與敬巴蜀

唐新羅國大僧統釋慈藏俗姓金氏新羅國人年過
小學神睿澄簡默世高榮情欣方外獨靜行禪不避
虎兇持戒不羣慈救爲先溪隱山居來往絕糧便感
異鳥各銜諸果就手送與鳥於藏手同共食之時至
必爾初無乖候行感玄微罕有繼者而常懷感感慈

哀含識作何方便令免生死遂於眠寐見二丈夫曰
卿在幽隱欲爲何利藏曰唯爲利生乃授藏五戒訖
曰可將此五戒利益衆生又告藏曰吾從忉利天來
故授汝戒因騰空滅於是出山國中士女受戒無窮
至貞觀十二年來至唐國旣至京城慈利羣生從受
戒者日有千計或盲者見道病者得愈又樂靜夏坐
奏勅雲際寺安居三夏見大鬼神其數無量帶甲持
杖云將此金舉迎取慈藏復見大神與之共鬪拒不
許迎藏聞晷氣塞谷遂教卽就繩牀通告訣別其一
弟子又被鬼打幾死乃鉢藏卽捨衣鉢行僧德施又
聞香氣徧滿身心神語藏曰今者不死八十餘矣至
十七年還歸本國具行佛教一同大國王請於皇龍
寺講菩薩戒本七日七夜天降甘露雲霧霽謁覆所
講堂四部驚嗟美聲彌遠因遶微疾卒於永徽年中
右此三驗光
出高僧傳

唐范陽盧元禮貞觀末爲泗州連水縣尉曾因重病
悶絕經一日而蘇云有人引至府舍見一官人過無
侍衛元禮遂至此官人座上踞牀而坐官人目侍者
令一手提頭一手提脚擲元禮於階下良久乃起行
至一別院更進向南入一大堂中見竈數十百口其

窻上有氣盡然如雲霧直上沸聲喧雜有同數千萬
人元禮仰視見似籠盛人懸之此氣之上云是蒸罪
人處元禮遂發願大語云願代一切衆生受罪遂解
衣赤體自投於釜中因卽昏然不覺有痛須臾有一
沙門挽元禮出云知汝至心乃送其歸忽如睡覺遂
斷酒肉安經三四歲後卒於洛

右此出冥
報格遺錄

唐英法師行傳云婆羅痲斯國內有列士池池西有
三獸塔是如來修菩薩行時燒身之處替劫初時於
此林野有狐兔猿異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩
行者降靈應化爲一老夫謂三獸曰二三子善安隱
乎無驚懼耶曰涉豐草遊戲茂林異類同歡旣安且
樂老夫曰聞二三子情厚意密忘其老弊故此遠尋
今正飢乏何以饋食曰幸少留此我躬馳訪於是同
心求覓狐沿水濱銜一鮮鯉猿於林樹採果俱來至
止唯兔空還老夫謂曰以吾觀之爾曹未和猿狐同
志各能役心唯兔空返獨無相饋以此而言誠可知
也兔聞譏議謂猿狐曰多聚蕪蘇方有所作猿狐競
馳銜草曳木旣已蘊崇猛燄將熾兔曰仁者我身卑
劣所求難遂敢以微躬充此一餐辭畢入火尋卽致
死是時老夫復帝釋身餘燼收骸傷歎良久謂猿狐

法苑珠林卷第八十一
曰一何至此吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後
世故彼咸言月中之兔自斯而有後人於此建塔也

校譌

第六紙一行宜宋南藏作數十四行書
此藏作盡十八行導此藏作道

音釋

實賈實式羊切與勇同行賈
也賈公戶切坐販也 髀旁禮切
股也 悻此季切
心動也

別魚厥切斷
手足也 慘慘恨也 愴初亮切
愴猶也 擘博陌切
分擘也 踢大
浪

蠶烏感切
坐雲狀 蠶初六切
上稱與蠶同 蕪非魚切
與蕪同

法苑珠林卷第八十一 法苑珠林卷第八十一 法苑珠林卷第八十一

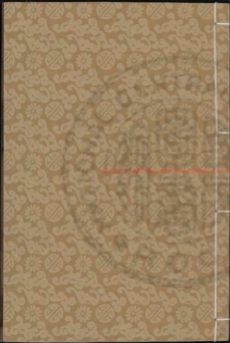

2025-2026 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國立中央圖書館, 臺灣, ROC

法苑珠林卷第八十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

放生篇第七十五

述意部

蓋聞兀兀裸類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以
失林窮虎乃委命於廬中鍛翮驚禽遂投身於案側
至如楊生養雀寧有意於玉環孔氏放龜本無情於
金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行皎然如
日且大悲之化救苦爲端弘誓之心濟生爲本但五
部名族皆以列鼎相誇三布逸仁莫不鼓刀成務羣

生何罪枉見刑殘含識無德橫逢菹醢致使怨鬼不
斷苦報相酬今勸仁者同修慈行所有危怖並捨放
捨縱彼飛沈隨其飲啄當使紫鱗頰尾並相息於江
湖錦臆翠毛等逍遙於雲漢或聽三歸而悟道何異
瞽龍聞四諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招
常命之果也

引證部

如梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子
是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故
六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦
殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體
故常行放生生生受生若見世人殺畜生時應方便
救護解其苦難常軟化講說菩薩戒救度衆生若父
母兄弟死亾之日請法師講菩薩戒經律追福資其
亾者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪又僧
祇律云一切道俗七衆等並須灑水飲用若灑得水
已使能見掌中細文者審悉看之看時如大象載竹
車迴頃知無應用使可信者教灑不可信者自灑得
蟲還送本取水來處安之若來處遠近有池井七日
不消者以蟲著中若知水有蟲不得持器繩借人若

池江水有蟲得唱云此水有蟲若問者答云長者自
看若知友同師者語言此水有蟲當濾水用又十誦
律有二比丘未曾見佛從比遠道共往舍衛奉見世
尊道中渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者
言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴
死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴
乏死卽生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足
佛爲說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者
後到佛所佛爲四衆說法卽披衣示金色身汝癡人
欲看我肉身何爲不如持戒者先見我法身智慧之
身佛言從今已去比丘若行二十里外無濾水囊犯
罪若自無同意伴有者聽去又有征行軍人有比丘
尼教化行人人皆弓頭安濾囊持用濾水官人聞奏
國王王聞瞋之皆欲殺却汝小蟲尚畏不殺况見賊
肯害之行人向王分疎云小蟲若於國有害臣皆殺
却旣無有怨何故不聽濾飲王聞放之由行人義慈
善根力及賊皆來投化又正法念經云經宿之水若
不細觀恐生細蟲若不濾治不飲不用是名細持不
殺戒又智度論云過去世時人民多病黃白痿熱善
薩爾時身爲赤魚自以爲其肉施諸病人以救其疾

又昔菩薩作一鳥身在林中住見有一人入於溪水
非人行處爲水神所罾著不可解若能至香山取一
藥草著其罾上繩卽爛壞人得脫去菩薩宿世作如
是等無量本生多有所濟名本生經又十誦律云佛
言過去世時近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿
王時有獵師安殺施罾鹿王前行右腳墮毛罾中鹿
王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須啗殺盡爾乃
現脚相時鹿皆去唯一女鹿住便說偈言

大王當知 是羅師來 願勤方便
出是罾去

爾時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛罾轉急
不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先殺我身 然後願放

鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王
隨意之所去

獵師卽時解放鹿王佛言管鹿王者今我身是五百

鹿者五百比丘是時有鴈王獵者得之有同伴鴈欲代捨命遠說傷相報獵師見慙二鴈竝放後求寶報恩大意同前又智度論云王聞鹿言卽從座起而說偈言

我實是畜生 名曰人頭鹿 汝雖是鹿身

名爲鹿頭人 以理而言之 非以形爲人

若能有慈悲 雖獸實是人 我從今日始

不食一切肉 我以無畏施 且可安汝意

又善見律云目連爲阿育王演本生經云大王往昔有一鷓鴣爲人籠繫在地恐怖便大鳴喚同類雲

集爲人所殺鷓鴣問道人云我有罪不道人答云汝鳴聲時有殺心不鷓鴣爲言我鳴命伴來無殺心也道人卽答若無殺心汝無罪心也而說偈言

不同業而觸 不同心而起 善人攝心住

罪不橫加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時香山中有仙人住處去山不遠有一池水時水中有一鼈出池水食食已向日張口而眠時香山中有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時獼猴便作姪法卽以身生內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如故所說偈言

愚癡人執相 猶如鼈所嚙 失守摩羅捉
非斧則不離

時鼈急促獼猴卽行欲入水獼猴恐怖便作是念若
我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳
遇值嶮處鼈時仰臥是時獼猴兩手抱鼈作是念言
誰當爲我脫此苦難獼猴曾知仙人住處彼當救我
便抱此鼈向彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事
念是獼猴爲作何等欲戲弄耶獼猴故言婆羅門是
何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獼猴
卽說偈言

我愚癡獼猴 無辜觸惱他 救厄者賢士
命急在不久 今日婆羅門 若不救我者
須臾斷身生 困厄還山林

爾時仙人以偈答言

我令汝得脫 還於山林中 恐汝獼猴法
故態還復生 爾時彼仙人 爲說往昔事
鼈汝宿命時 曾號字迦葉 獼猴過去世
號字橋陳如 已作婬欲行 今可斷因緣
迦葉放橋陳 今還山林去
鼈聞是語便放猴去頌曰

昔親皆眷屬 隔世卽相欺 但求現在樂
不知來苦資 牽我入三塗 楚痛受萬危
自非慈放捨 何得命延時

感應緣

略引

唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月居家日晚出大門忽見兩人各捉馬一疋先在門外樹下立嘉運問是何人答云東海公使迎馬生耳嘉運素有學識知名州里每臺使及四方貴客多請見之及見聞名弗須怪也謂使者曰吾無馬使者曰進馬以此迎馬生嘉運卽於樹下上馬而去其處倒臥於樹下也俄至一

官曹將人大門有男女數十人門外如訟者有一婦人先與運相識是同郡張公瑾妻姓元氏手執一紙文書迎謂嘉運曰馬生尚相識不啻張總管交遊每數相見總管無狀非理殺我我訴天曹於今三年爲王天主救護公瑾故常見抑令乃得申官已追之不久將至疑我獨見枉害馬生那亦來耶嘉運先知元氏被殺及見方自知死使者引入門門者曰公暇未可謁宜可就霍司刑處坐嘉運見司刑乃益州行臺郎中霍璋也見嘉運延坐曰此府記室官缺東海公聞君才學欲屈爲此官耳嘉運曰貧守妻子不願爲

官得免幸甚璋曰若不能作自陳無學吾當有相識
可舉令作俄有人來云公眠已起引嘉運入見一人
在廳事坐肥短黑色呼嘉運前謂曰聞君才學欲屈
爲記室耳能爲之乎嘉運拜謝曰幸甚但鄙夫田野
頗以經業教授後生不足以當記室之任耳公曰識
霍璋不答曰識之因使召璋問以嘉運才術璋曰平
生知其經學不見作文章公曰誰有文章者嘉運曰
有陳子良者解文章公曰放馬生歸卽命追于子良
嘉運辭去璋與之別借君語我家狗吾臨終語汝賣
我所乘作浮圖汝那賣馬自費速如我教造浮圖子
云我家狗者謂其長子嘉運因問向見張公瑾妾所
言天主者救公瑾故得至今今似不免矣言畢而別
遣使者送嘉運至一小溢道指命由此路歸嘉運具
言之其年七月綿州人姓陳名子良暴死經宿而蘇
自言見東海公欲用爲記室辭不識文字別有吳人
陳子良卒公堇亦亾但二人亾後嘉運嘗與人同行
於路忽若見官府者嘉運色憂怖唯趨走頃之乃定
同侶問之答曰而見東海公使人云欲往益州道人
仍說陳子良極訴君霍司刑爲君被請讓君幾不免
賴君贖生之福故得免也初嘉運在蜀之日將殃池

取魚嘉運時爲人講書得絹數十疋因買池魚贖生
謂此也至貞觀中車駕在九成宮聞之使中書侍郎
岑文本就問其事文本錄以奏云爾嘉運後爲國子
博士卒官

右此一驗
出突厥記

救厄篇第七十六

述意部

夫慈悲弘力之施祈福紓患之請誠至可感列聖同
然而觀世大士獨見褒聞是以投火有必糜之軀漂
海無或生之命但瞬息之頃言念歸向則洪海可竭
烈火飛涼或臨刃項上白刃不傷或墜墮深坑全身
無損或枷禁桎梏散誕形軀如是得力備鑿難盡若
懇誠克已必感靈徵若浮漫瑩情艱危叵救也

菩薩部

如僧伽羅刹經云時有菩薩在山慈心端坐思惟不
動烏孺頂上後覺烏在頂懼卵墜落身不移搖撿坐
而行彼處不動及烏生翅但未能飛終不捨去又彌
勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦無數
過去世時有王太子號曰寶華端正姝好從園觀出
道見一人身患病癩見問病人以何等藥可療卿病
病者答曰得王身髓血等以塗我身其病乃愈太子

TIFFEN Color Control Patches

聞已卽自破身骨髓血等以與病者至心施與意無
悔恨其王太子者卽我身是四大海水尚可秤量我
身骨髓血等不可稱數求正覺故又大集經云爾時
曠野菩薩現爲鬼身散脂菩薩現爲鹿身慧炬菩薩
現編猴身離愛菩薩現羖羊身盡漏菩薩現鵝王身
如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出
大香光明一一菩薩手執燈明爲供養十方諸佛從
七佛已來與如是佛同爲眷屬受持五戒發菩提心
爲欲調伏一切衆生令發菩提故受此身又祿寶藏
經云昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却後
七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來沙彌
辭師卽便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將
欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高
燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋卽
入定以天眼觀知其更無餘福得爾以救蟻子因緣
之故七日不死得延命長

又治故塔亦得延命又治
補伽藍牆壁泥孔亦得延

流水部

如金光明經云爾時流水長者子於天自在光王國
內治一切衆生患令得平復時長者子有妻名曰水

空龍藏而生二子一名水空二名水焮時長者子將
是二子次第遊行到一大空澤中見諸禽獸多食肉
血一向馳奔長者念言是諸禽獸何因緣故一向馳
走時長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池
中多有諸魚長者見魚生大悲心時有樹神示現半
身作如是言善哉男子此魚可愍汝可與水是故號
汝名爲流水長者問神此魚頭數爲有幾所樹神答
言其數具足滿十千爾時流水聞是數已倍生悲
心時此空池爲日所曝是十千魚將入死門是時長
者四方求水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池
上與作蔭涼作蔭涼已復更疾走遠至餘處見一大
河名曰水生有諸惡人爲捕此魚決棄其水不令下
過然其決處懸峻難補時長者子速至王所說其因
緣唯願大王借二十大象令得負水濟彼魚命爾時
大王卽勅大臣速疾供給自至廐中隨意選取是時
流水及其二子將二十大象從治城人借索皮囊至
彼上流決處盛水象負馳疾至空澤池瀉置池中水
遂彌滿時長者子於池四邊徜徉而行是魚亦隨循
岸而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行必
爲飢火所惱從我求食爾時流水告子至家啓其祖

父家中可食之物悉載象上急速來還爾時二子如
父教敕至家啓祖說如上事爾時二子收食截象還
至父所長者心喜從子取食散著池中與魚食已令
其飽滿復思經中若有衆生臨命終時得聞寶勝如
來名號卽生天上卽便入水作如是言南無過去寶
勝如來十號名字復爲是魚解說如是甚深妙法十
二因緣爾時流水及子還家復於後時賓客醉臥爾
時其地卒大震動時十千魚同日命終卽生忉利天
旣生天已思念報恩爾時十千天子從忉利天下至
長者家時長者子在樓上睡是十千天子以十千眞
珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十
千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼隨羅華摩訶
曼隨羅華積至于膝種種天樂出妙音聲闍浮提中
有睡眠者皆悉覺悟流水長者亦從睡眠寤是十千天
子於空遊行於王國內皆雨天華復至池澤復雨天
華便從此沒還忉利宮

商主部

如大悲經云佛告阿難過去之世有大商主爲採寶
故將諸商人入於大海彼所乘船衆寶悉滿至海中
間其船卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂惱其中或

有得船板者或有浮者有命終者我於爾時作彼商
主在大海中用以浮囊安隱而度時有五人呼商主
言大士商主唯願惠施我等無畏說是語已爾時商
主卽告之言諸丈夫勿生怖畏我令汝等從此大海
安隱得度阿難彼時商主身帶利劍而作是念大海
之法不居死屍如其我今自捨身命此諸商人必能
得度大海之難作是念已卽喚商人置已身上令善
捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉臂者爾時
商主爲欲施彼無怖畏故大悲熏心起大勇猛卽以
利劍斷已命根速取命終時大海漂其死屍置之岸
上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還閻浮
提阿難彼時商主豈異人乎我身是也五商人者今
五比丘是也是五比丘管於大海而得度脫今復於
此生死大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸

獸王部

如大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹
多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而躡一水
衆獸窮逼逃命無地佛言我於爾時爲大身多力鹿
以前脚跨一岸以後脚踏一岸令衆獸踏背上而度
皮肉盡壞以慈悲力忍之至死最後一兔來氣力已

喘自強努力忍令得過過已昏折墮水而死如是久
有非但今也前得度者今諸弟子是最後一兔須跋
隨是佛世樂行精進今猶不息又賢愚經云佛過
去久遠世時時世飢儉如來因地慈救衆生作大魚
身長五百由旬國人須其肉者無問人畜皆來取噉
取已還生經於十二年施其肉血又受生經云管者
菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民羣衆皆修
仁德王自奉行慈悲救護愍於衆生如母愛子其海
深長邊際艱險而悉周至靡不更歷於時鼈王出於
海外在邊臥息積有日月其甲堅燥猶如陸地買人
遠來因止其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬車乘
載石皆著其上鼈王欲趣入水畏墮不仁適欲強忍
痛不可勝便設權計入淡水處除滅火毒不危衆買
衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見救濟
鼈王心益愍之因報買人曰慎莫恐怖吾被火焚故
捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆買聞之知
有活望俱時發聲言南無佛鼈王大慈還負衆買移
在岸邊衆人得脫靡不歡喜遂稱鼈王而歎其德尊
當爲橋梁多所度行爲大舟航超越三界設得佛道
當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如來言

各自別去佛言時鬻王者我身是也五百賈人者今
五百弟子舍利弗等是也又正法念經云若有衆生
見犯法者應受死苦以財贖命令其得脫不求恩報
命終生常歡喜天從天退還得受人身不遭王難若
有衆生持戒見大火起焚燒衆生以水滅火救諸衆
生命終生行道天受種種樂又如度狗子經說晉有
一國穀米涌貴人民飢餓時有沙門入城分衛周徧
門室無所一獲次至長者大豪貴門得盛惡飯適欲
出城門中途一射獵屠見抱一狗子持歸欲殺見沙
門歡喜前爲作禮沙門咒願老壽長生沙門知有狗
子疑欲殺之故問其人今何所齋答曰空行無所獲
持沙門又問吾已見之何爲藏匿殺生之罪甚爲不
善願持我食贖此狗子令命得濟卿福無量其人答
曰不能相與我故行求家門共食卿此小飯何所足
乎沙門殷勤曉諭請之其人觝突不肯隨言沙門又
言設不肯者可以示我其人卽出以示沙門沙門舉
飯以飼狗子以手摩拔咒願淚出卿罪所致得是犬
身不得自在見殺食啗使爾世世罪滅福生離狗子
身得生爲人所相遇法三寶自然狗子得食善心生
焉踊躍歡喜知自歸依人將還家屠殺共食狗子命

過卽生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙
門分衛次到長者門裏分衛時長者子見彼沙門憶
識本緣便前稽首禮沙門足請前供養百味飲食前
白父母言今我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟子
父母愛重不肯聽之我今一門有汝一子當以續後
家門之主何因便欲棄家而去小兒啼泣不肯飲食
不欲聽我便自就死父母見然便聽令去隨師學道
除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得三昧
立不退轉開化一切發大道意佛世難值經道難聞
能與相值無不蒙度畜生尚有得道豈況於人寧不

獲果縱復缺犯還生慚愧白淨已來黑垢自滅又禱
阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名
曰羅婆爲鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺
忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難
如何今日爲他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處
自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壟中自有
境界足免諸難是爲我家父母境界鷹於羅婆起憍
慢言放汝令去還耕壟中能得脫不於是羅婆得脫
鷹爪還到耕壟大塊之下安住止處然後復於塊上欲
與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪嗔恚極盛峻

飛直搏於是羅婆人於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎
身卽死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來 羅婆依自塊 乘瞋猛盛力
致禍碎其身 我具足通達 依於自境界
伏怨心隨喜 自觀欣其力 設汝有凶惡
百千龍象力 不如我智慧 十六分之一
觀我智勝殊 摧滅於蒼鷹

頌曰

含識皆畏死 有命懼嶮危 如魚困池涸
難逢流水希 親疎皆父母 何得輒相欺
慈悲救危苦 福報自然隨

感應緣

卷一
十五驗

秦沙門釋道固

晉居士呂鍊

晉居士徐榮

晉居士張崇

晉將軍王懿

晉嚴猛婦

晉周子長

宋沙門竺惠慶

宋沙門釋曇無竭

宋沙門釋法進

周沙門釋惠瑱

周沙門釋僧實

陳沙門釋惠布

唐沙門釋智聰

唐居士徐善才

秦沙門釋道罔鄉里氏族已載前記秦姚弘始十八年師道懿遣至河南霍山採鍾乳與同學道朗等四人共行持炬探穴人且三里遇一深流橫木而過罔最先濟後輩墜木而死時火又滅冥然昏闇罔生念已盡慟哭而已猶故一心呼觀世音誓願若蒙出路供百人會表報威神經一宿而見小光爛然狀若焚火儵忽之間穴中盡明於是見路得出巖下由此信悟彌深屢覩靈異元嘉十九年臨川康王作鎮廣陵請罔供養其年九月於西齋中作十日觀世音齋已得九日夜四更盡衆僧皆眠罔起禮拜還欲坐禪忽見四壁有無數沙門悉半身出見一佛螺髻分明了了有一長人著平上幘笈布袴褶手把長刀貌極雄異捻香授道罔道罔時不肯受壁中沙門語云罔公

可爲受香以覆護主人俄而霍然無所復見當爾之時都不見衆會諸僧唯觀所置釋迦文行像而已
晉呂竦字茂高兗州人也寓居始豐其縣南溪流急岸峭迴曲如縈又多大小石白日行者猶懷危懼竦自說其父嘗行溪中去家十許里日向暮天忽風雨晦冥如漆不復知東西自分覆溺唯歸心觀世音且誦且念須臾有火光來岸如人捉炬者照見溪中了了遙得歸家火常在前導去船十餘步竦後與郗嘉賓周旋郗所傳說

晉徐榮者郗郗人嘗至東陽還經定山舟人不慣誤墮洄洑中遊舞濤波垂欲沈沒榮無復計唯至心呼觀世音斯須間如有數十人齊力引船者踊出洑中還得平流沿江還下日已向暮天大陰闇風雨甚駛不知所向而濤浪轉盛榮誦經不輟口有頃望見山頭有火光赫然迴掩趣之還得還浦舉船安隱既至亦不復見光同旅異之疑非人火明且問浦中人昨夜山上是何火光衆皆愕然曰昨風雨如此豈如有火理吾等竝不見然後了其爲神光矣榮後爲會稽府督護謝敷聞其自說如此時與榮同船者有沙門支道蘊謹篤士也具其事後爲傅亮言之與榮所說

同

晉張崇京兆杜陵人也少奉法晉太元中符堅旣敗長安百姓有千餘家南走歸晉爲鎮戍所拘謂爲游寇殺其男丁虜其子女崇與同等五人手脚其械銜身掘坑埋築至腰各相去二十步明日將馳馬射之以爲娛樂崇慮窮盡唯潔心專念觀世音夜中械忽自破上得離身因是便走遂得免脫崇旣脚痛同尋路經一寺乃復稱觀世音名至心禮拜以一石置前發誓願言今欲過江東訴亂晉帝理此冤冤救其妻息若心願獲果此石當分爲二崇禮拜已石卽破

焉崇遂至京師發白虎擲具列冤氏帝乃悉如宥已爲人所略賣者皆爲編戶智生道人目所親見

晉王懿字仲德太原人也守車騎將軍世信奉法父苗符堅時爲中山太守爲丁零所害仲德與兄元德携母南歸登陟峭嶮飢疲絕根無復餘計唯歸心三寶忽見一童子牽青牛見懿等飢各乞一飯因忽不見時積雨大水懿前望浩然不知何處爲淺可得揭躡俄有一白狼旋繞其前過水而反似若引導如此者三於是遂狼而渡水纔至膝俄得陸路南歸晉帝後自王兵尚書爲徐州刺史嘗欲設齋宿管灑掃數

TIFFEN Color Control Patches

陳香華盛列經像忽聞法堂有經唄聲清婉流暢懿
遽往觀見有五沙門在佛坐前威容偉異神儀秀出
懿知非凡僧心甚歡敬沙門迴相瞻眄意若依然音
旨未交忽而竦身飛空而去親表賓僚見者甚衆咸
悉欣躍倍增信悞右此四驗
出冥祥記
晉時會稽嚴猛婦出採薪爲虎所害後亡猛行至蒿
中忽見云君今日行必遭不善我當相勉也旣而俱
前忽逢一虎跳踉向猛婦舉手指虎狀而遮護須臾
有二胡人荷戟而過婦因指之虎卽擊胡壻得免也

右此一驗
出冥祥記

晉周子長僑居武昌五丈浦東壩頭咸康三年子長
至寒溪浦中愁家家去五丈數里合暮還五丈未達
減一里許先是空壩忽見四布瓦屋當道門卒便捉
子長頭子長曰我是佛弟子何故捉我吏問曰若是
佛弟子能經唄不子長先能誦四天王及鹿子經便
爲誦之三四過捉故不置知是鬼便罵之曰武昌癡
鬼語汝我是佛弟子爲汝誦經數偈故不放人也捉
者便放不復見屋鬼故逐之過家門前鬼遮不得入
門亦不得作聲而心將鬼至寒溪寺中過子長便擒
鬼胷復罵曰武昌癡鬼今當將汝至寺中和尚前了

之鬼亦擒子長曾相拖度五大塘西行後諸鬼謂捉者曰汝爲西將牽我入寺中捉者已放子長故復語後者曰寺中正有道人輩乃未肯畏之後一鬼小語曰汝近城東看道人面何以得故便共大笑子長次逢家三更盡

右一驗出靈應志

宋沙門竺惠慶廣陵人也經行修明元嘉十二年荆揚大水川陵如一惠慶將入廬山船至小而暴風忽起同旅已得依浦唯惠慶船未及得泊飄颺中江風疾浪涌靜待淪覆慶正心端念誦觀世音經洲際之人望見其船迎颺截流如有數十人牽挽之者逕到

上岸一舫全濟

宋元嘉初中有黃龍沙彌曇無竭者誦觀世音經淨修苦行與諸徒屬二十五人往尋佛國備經荒儉貞志彌堅既達天竺舍衛路逢山象一羣竭齋經誦念稱名歸命有師子從林中出象驚奔走後有野牛一羣鳴吼而來將欲加害竭又如初歸命有大鷲飛來牛便驚散遂得剋免

右此二驗出冥祥記

宋高昌有釋法進或曰道進姓唐涼州張掖人幼而精苦習讀有超邁之德爲沮渠蒙遜所重遜卒子景環爲胡寇所破問進曰今欲轉掠高昌爲可剋不進

曰必捷但憂災餓耳迴軍卽定後三年景環卒弟安
周續立是歲飢荒死者無限周旣事進進屢從求乞
以賑貧餓國蓄稍竭進不復求乃淨洗浴取刀鹽至
深窮窟餓人所聚之處次第授以三歸便掛衣鉢著
樹投身餓者前云施汝共食衆雖飢困猶義不忍受
進卽自割肉柱鹽以啖之兩股肉盡心悶不能自割
因語餓人云汝取我皮肉猶足數日若王使來必當
將去但取藏之餓者悲悼無能取者須臾弟子來至
王人復到舉國奔赴號叫相屬因舉之還宮周勅以
三百斛麥以施飢者別發倉粟以賑貧民至明晨乃
絕出城北關維之煙焰衝天七日乃歇屍骸都盡唯
舌不爛卽於其處起塔三層樹碑于右右此一驗出梁高僧傳
周上黨元開府寺釋惠瑱不知氏族奉律貞確禪懺
爲業會周建德六年國滅三寶瑱抱持經像隱于深
山遇賊欲劫初未覺也忽見一人形長丈餘美貌鬚
顏具好衣服乘白馬朱駿自山頂來徑至瑱前下馬
而謂曰今夜賊至師可急避瑱居懸崖之下絕無餘
道疑是山神乃曰今佛法毀滅貧道容身無地故來
依投檀越今有賊來正可於此取死更何逃竄神曰
師旣遠投弟子弟子亦能護師正爾住此遂失所在

當夜忽降大雪可深丈餘雪深道隔遂免賊難後晴
路開羣賊重來神遂告山下諸村曰賊欲劫瑱師汝
等急往共救乃各嚴器械入山拒擊賊便驚散從此
每日瑱恒憑神力安業山阜不測其終

周京師大追遠寺釋僧實俗姓程咸陽靈武人也幼
懷雅亮清卓不羣魏孝文大和末年從京至洛因遇
勒那三藏授以禪法三學雖通偏以九次調心故得
定水清澄禪林榮蔚於是陶化京華久而逾感忽於
一日正午僧寢之時自上樓鳴鐘急衆僧出房怪問
所以實告僧曰人各速備香火急赴集堂僧既集已

又告僧曰人各用心修理佛事齊誦觀音以救江南
梁國其寺講堂欲崩恐損道俗宜共救厄當爾之時
揚都講堂正論法集道俗向千充滿其中忽聞西北
異種香煙及空中經聲伎樂雲屯從堂北門而入直
出南門合堂驚出靴履忘著共逐聽聲人既出盡堂
欵摧倒大衆得全免斯危難奉聞梁主勅使問周果
如實救梁主三度奉請周主不放梁主遂禮備盡致
敬大送珍寶及樹皮納三衣机拂什物等禪師餘物
竝皆散施唯留納机等見在禪林寺僧互掌之以保
定三年七月十八日卒於大追遠寺春秋八十有八

朝野驚嗟人天變色哀傷二國遺墳現在苑內

陳攝山栖霞寺汝門惠布俗姓郝廣陵人少懷遠操
性度虛梗志行罕儔爲君王所重或見諸人樂生西
方者告云方土乃淨非吾願也如今所祈化度衆生
如何在蓮華中十劫受樂未若三塗處苦救濟也年
至七十與衆別云布命更至三五年在但老困不能
行道住世何益常願生邊地無三寶處爲作佛事去
也幸願好住願自努力於是絕殺不食命將欲斷下
勅令醫證之縮臂不許沈皇后欲傳香信又亦不許
臨遺訣曰長生不喜多死無愛以生無所生滅無所
滅故也未終前大地連動七日便卒移屍就林山地
又動太史奏云得道之人星滅矣時以當之初將逝
時告衆前云昨夜有二菩薩來迎一是生身一是法
身吾已許之尋有諸天又來迎接以不願生故不許
爾流炎照於偏禪師戶偏時怪光盛出戶觀見二人
向布房中不知是聖人也且往述之恰然符合言已
端坐而化有見鬼者望見幡華滿寺光明騰焰不測
其故人山視之乃見布公去世也以陳禎明元年十
一月二十三日卒於本住春秋七十有餘

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰未詳何人嘗住揚州白

馬寺後度江住揚州安樂寺大業既崩思歸無計隱
江荻中誦法華經七日不飢恒有虎遶之而已不食
已經數日聰曰吾命須臾卿須可食虎忽發言曰造
天立地無有此理忽有一翁年可八十腋下挾船翁
曰師欲度江至栖霞寺住者可卽上船四虎一時目
中淚出聰曰救危扶難正在今日可迎四虎於是利
涉往遼南岸船及老人不知所往聰領四虎同往栖
霞舍利塔西經行坐禪誓不寢臥衆徒八十咸不出
院若有凶事一虎入寺大聲告衆由此驚悟每以恒
式至貞觀二十三年四月八日小食說往止觀寺與

衆辭別還本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭年九

十九矣

右此四驗出
唐高僧傳

唐武德初中有醜臬縣人姓徐名善才一生已來常
修齋戒誦念觀世音經過逾千遍每在京城延興寺
玄琬律師所修營功德敬造一切經至武德二年十
一月因事還家道逢胡賊被捉將去至幽州南界胡
賊凶毒所捉得漢數千人各被反縛將向洪崖差人
次第殺之頭落懸崖賢者見前皆殺定知不免唯念
觀音剎那不輟次到賢者初下刀時自見下刀及至
所時心不覺惺當殺之時日始在申至於初夜覺身

在深澗樹枝上坐去岸三百餘步賢者便自私念我
何故在此良久始知今日被殺何因不死身全在樹
便以手摩頂覺項微痛而無損傷卽知由念觀音得
全身命當時十五日天時月朗其身無衣兼不得食
經由數日極覺飢寒且浙下樹循澗東行二里於其
澗內拾得一領羊裘及得一量鞋鞋得著免寒復行
一里復得一盞桃棗青翠赤白似新摘來可有升餘
得食免飢自非觀音神力豈得仲冬得新桃棗既免
飢寒得充氣力漸上南坡到南岸上反顧北看遙見
賊營數里人畜聲聞猶未眠臥賢者雖到南岸恐賊
來趨望家急行可行五十里知賊漸遠身心寧泰在
一樹下歇息跣趺誦念身勞日久不覺坐息至於四
更忽寤開目見一青狼偉大向賢者前蹲坐將口柱
賢者鼻賢者見已還閉目作念云若實我讎願食我
身以償宿殃各捨怨結共發仁慈若是觀音願救第
子令得安泰作此語已開眼親視不見遺跡當知諸
佛慈善根力隨緣感現利益無窮今時有誦不得力
者良由輕心復由過現宿惡相資所以難感賢者平
安到家并將殘桃棗呈示道俗知實不虛

道年効自
見遊師記

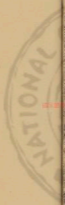
法苑珠林卷第八十二

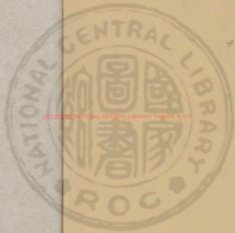
校讎 第九紙 第十紙 第十一紙

音釋

鍛翻鍛山反切翻下華 薤醢薤側魚切醢赤色也
 漉漉谷切漉胡雀翼也 瘵瘵為切瘵羸病也 腎腎舌泣切腎赤也
 居居隨切 倩倩七丘切倩向君切 殺殺公上切殺俱永 炯炯右
 切明切明切 擗擗益損切 僑僑江清切僑寓而居也 矰矰古郎切矰半遙切 賑賑車
 也也切 濟濟他見切 瑱瑱苦角切瑱與 駿駿子紅切駿馬鬣也 毳毳空早
 切地切地切 竦竦亡達切 盜盜苦回切盜五器也 馬馬鬣也 備備空早 幽幽中

法苑珠林卷第八十二紙 吳江正北在司社

2022 © NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館, 臺灣, 民國

法苑珠林卷第八十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄禪撰

怨苦篇第七十七之一

述意部

夫三界輪轉六道侵移神明不朽識慮冥持乍死乍生時來時往弃捨身命草籌難辯惟大地丘坑莫非我故陳滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響羣邪愚闇不識親疎遂使喪彼身形養已軀命更互屠割共爲怨府歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

傷悼部

如中阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生無始生死
長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大
地一切草木以四指量斬以爲籌以數汝等長夜輪
轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸
比丘如是無始生死長夜輪轉故不知苦之本際佛
告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四
大海水所以者何汝等長夜或生象中飲母乳無量
數或生駝馬牛墮諸禽獸類飲其母乳數無量汝等
長夜棄於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生
餓鬼髓血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪
轉生死所出身血甚多無數過恒河水及四大海汝
於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或
受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血無
量或身命終棄於塚間膿血流出其數亦復如是或
長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪
失錢財爲之流淚甚多無量過四大海水佛告諸比
丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪
轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸衆生受苦惱
當作是念我曾長夜輪轉生死以來亦曾受如是之

苦其數無量或見諸眾生而生恐怖永毛爲豎當作
是念我等過去必曾殺生爲傷害者爲惡知識於無
始生死長夜輪轉不知其苦之本際或見諸眾生愛
念歡喜者當作是念如過去世時必爲我等父母兄
弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所
蓋愛繫其頭故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比
丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增長爾時世
尊卽說偈言

一人一劫中 積聚其身骨 常積不腐壞
如毗富羅山 若諸聖弟子 正智見真諦

此苦及苦因 離苦得寂滅 修習八道跡

正向般涅槃 極至於七有 天人來往生

盡一切諸結 究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜轉之不知苦之本
際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知
苦之本際亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親
師長者譬如大雨滴泡一生一滅是衆生無明所蓋
愛繫其頭長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨
洪注東西南北無斷絕處如是四方無量國土劫成
劫壞如天普雨天下無斷絕處長夜輪轉不知苦之

本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼又增一阿含經云爾時三十三天有一天子身形有五死相一華冠自萎二衣裳垢塗三腋下流汗四不樂本位五玉女違伴時彼天子愁憂苦惱捶胃歎息時釋提桓因聞此天子愁憂聲便勅一天子此何等聲乃徹此間彼天子具報所由爾時釋提桓因自往其所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者那得不愁命將欲終有五怪衰令此七寶宮殿悉當忘失及五百玉女亦當星散所食甘露今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈曰

一切行無常 生者必有死 不生則不死

此滅最爲樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切諸行無常之物雖使有常者此事不然天子報言云何天帝那得不愁我今天身清淨無染究踰日月靡所不照捨此身已當生羅闍城中猪腹中生恒食屎尿死時爲刀所割是時帝釋語言汝今可自歸佛法衆便不墮三惡趣故如來亦說此偈言

諸有自歸佛 不墮三惡趣 盡漏處天人
便當至涅槃

爾時彼天問帝釋言今如來竟爲所在帝釋報曰今
如來在摩竭提國羅閱城中迦蘭陁竹園所天子報
言我今無力至彼帝釋報言汝當右膝著地長跪叉
手向下方界而作是言唯願世尊善觀察之今在垂
窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著時彼天
子隨帝釋即便長跪向下方界自稱姓名自歸佛法
衆盡其形壽爲眞佛子非用天子如是至三說此語
已不復處諸胎乃生長者家是時天子隨壽長短生
羅閱城中大長者家是時長者婦自知有娠十月欲
滿生一男兒端正無雙世之希有至十歲父母將至
佛所時佛爲說法卽於座上諸塵垢盡得法眼淨無
復瑕穢後離俗出家得阿羅漢果又正法念經云爾
時夜摩天王爲諸天衆以要言之於天人中有十六
苦何等十六天人之中善通所攝一者中陰苦二者
住胎苦三者出胎苦四者希食苦苦五者怨憎會苦六
者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使
苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻
子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者爲他輕毀苦

十五者老苦十六者死苦如是十六人中
大苦於人世間乃至命終及餘衆苦於
生死中不可堪忍於有中無有少樂
一切無常一切敗壞爾時夜摩天王
以偈頌曰

於人世界中	有陰皆是苦	有生必歸死
有死必有生	若住於中陰	自業受苦惱
長夜遠行苦	此苦不可說	設於屎尿中
熱氣之所燒	如是住胎苦	不可得具說
常貪於食味	其心常希望	於味變大苦
此苦不可說	小心常希望	於欲不知足
所受諸苦惱	此苦不可說	怨憎不可會
猶如大火毒	所生諸苦惱	此苦不可說
於恩愛別離	衆生趣大苦	大惡難堪忍
此苦不可說	寒熱大苦畏	生無量種苦
生無量苦已	此苦不可說	病苦害人命
病爲死王使	衆生受斯苦	此苦不可說
爲他所策使	常無有自在	衆生受斯苦
此苦不可說	愛毒燒衆生	追求大受苦
次第乃至死	此苦不可說	若近惡知識
衆苦常不斷	當受惡道苦	此苦不可說

妻子得衰惱	見則生大苦	出過於地獄
此苦不可說	飢渴自燒身	猶如猛燄火
能壞於身心	此苦不可說	常爲輕賤他
親里及知識	生於憂悲苦	此苦不可說
人爲老所壓	身羸心意劣	偃僂凭杖行
此苦不可說	人爲死所執	從此至他世
是死爲大苦	不可得宣說	

又九橫經云佛告比丘有九橫九因緣命未盡時便橫死一爲不應飯爲飯二爲不量飯三爲不習飯四不出生飯五爲止觀六爲不持戒七爲近惡知識八爲入里不時不知法行九爲可避不避如是爲九因緣人命爲橫所盡一不應飯者名不可意飯亦爲飽腹不調二不量飯者名不知節度多飯過足三不習飯者名爲不知時冬夏爲至他國不知俗宜飯食未習四不出生飯者爲飯物未消復上飯不服藥吐下由未時消五爲止觀者大小便來時不卽時行噫吐嚏下風來時制六不持戒者名爲犯五戒殺盜淫兩舌飲酒使入縣官捶杖斫刺或從怨手死或驚怖念罪憂死七爲近惡知識者坐不離惡知識故不覺善惡八爲入里不時者名爲冥行亦里有評縣官長吏

追捕不避不如法行妄入他家舍九爲可避不避者
爲弊惡象馬牛車蛇虺并水火刀杖醉惡人等干擾
是爲九橫人命未盡當坐是盡又五陰譬喻經佛說
偈云

沫聚喻於色	受如水中泡	想譬熱時燄
行爲若芭蕉	器幻喻如識	諸佛說若此
當爲觀是要	孰省而思惟	空虛之爲審
不觀其有常	欲見陰可爾	眞智說皆然
三事斷絕時	知身無所直	命氣溫暖氣
捨身而轉逝	當其死臥地	猶草無所知
觀其狀如是	但幻而愚貪	止止爲無安
亦無有牢強	知五陰如此	比丘宜精進
是以當晝夜	自覺念正智	受行寂滅道

五陰部

如涅槃經云復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種種惡若得身病若得心病令身口意作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦何以故凡夫之人無念慧故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔無數劫來爲是身心造種種惡以是

因緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三乘
正路菩薩以是惡因緣故於已身心生大怖畏捨離
衆惡趣向善道善男子譬如有王以四毒蛇盛之一
篋令人養食瞻視臥起摩洗其身若令一地生瞋恚
者我當准法戮之都市爾時其人聞王切令心生惶
怖捨篋逃走王時復遣五旃陁羅拔刀隨後其人迴
顧見後五人遂自捨去是時五人以惡方便藏所持
刀密遣一人詐爲親善而語之言汝可還來其人不
信投一聚落欲自隱匿既入聚中間看諸舍都不見
人執持缸器悉空無物既不見人求物不得即便坐
地聞空中聲咄哉男子此聚空曠無有居民今夜當
有六大賊來汝設遇者命將不全汝當云何而得免
之爾時其人恐怖遂增復捨而去路值一河其水漂
急無有船筏以恐畏故即取種種草木爲筏復更思
惟我設住此當爲毒蛇五旃陁羅一詐親者及六大
賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水
死終不爲彼蛇賊所害即推草筏置之水中身倚其
上手把脚踏截流而去即逢彼岸安隱無患心意泰
然怖懼消除四毒蛇者即是四大五旃陁羅者即是
五陰一詐親者即是貪愛投一聚落者即是內六入

六大賊來者卽是外塵是六大賊雖有諸王不能遮止者唯佛菩薩乃能遮止是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖得四沙門果截其手足亦不能盡令不劫善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧滅六塵惡賊

八苦部

如五王經云佛爲五王說法人生在世常有無量衆苦切身今麤爲汝等略說八苦何謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五恩愛別離苦六所未不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是爲八苦也○何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉團五七日五胞成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熱藏之上母啗一杯熟食其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冷切身母飽之時迫連身體痛不可言母飢之時腹中了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石峽山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其

身如履刀劍忽然失聲大叫此是苦不諸人咸言此是大苦○何謂老苦謂父母養育至年長大自用強健擔輕負重不自裁量寒熱失度年老頭白齒落目視矇矓耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐起吟呻憂悲心惱神識轉減便旋卽忘命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答曰大苦○何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沈重水大不調舉身胗腫火大不調舉身蒸熱風大不調舉身強硬百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻拆目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言趣悲哀六親在側晝夜看視初不休息餽餽食美入口皆苦此是苦不答言實是大苦○何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散鬼神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家内外在其左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風遊氣絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胗脹爛臭甚不可近弃之曠野衆鳥啗食肉盡骨乾鬮髀異處此是苦不答

言實是大苦○何謂恩愛別離苦謂室家內外兄弟
妻子共相戀慕一朝破匹爲人抄劫各自分張父東
子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心肉
斷絕窈窕冥冥無有相見之期此是苦不答曰實是
大苦○何謂所求不得苦家內錢財散用追求大官
吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境
令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事權車
載去欲殺之時憂苦無量不知死活何曰此是苦不
答言實是大苦○何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛
欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各互相嗔
隱藏無地各磨刀錯箭拔弓持杖恐畏相見會遇狹
道相逢張弓豎箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之
時怖畏無量此是苦不答言實是大苦○何謂憂悲
苦惱苦謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎
傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其
酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五
未知禮義年過八十老鈍無智耳聾目冥無有法則
復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁
天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天
下霜亦愁天下不熟亦愁室家內外多諸病痛亦愁

持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人
遭官閑繫牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁
居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷
不辦亦愁室家死凶無有財物殯葬亦愁至春種作
無有牛犂亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節目
共相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不答言
實是大苦又金色王經云有一天女向金色王而說
偈言

何法名爲苦 所爲貧窮是 何苦最爲重
所謂貧窮苦 死苦與貧苦 二苦等無異

寧當受死苦 不用貧窮生

又佛地論云五怖畏者一不活畏二惡名畏三死畏
四趣畏五怯畏如是五畏證得清淨樂意地時皆已
遠離又波斯匿王太后崩經世尊爲王說偈云

一切人歸死 無有不死者 隨行種殃福

自獲善惡果 地獄爲惡行 善者必生天

明慧能分別 唯福能過惡

如是大王有四恐畏無能避者老爲大恐畏肌肉消
盡病爲大恐畏無強健志死爲大恐畏盡無有壽恩
愛別離爲大恐畏無得求住此之四大恐畏一切刀

杖咒術藥草象馬人民珍寶城郭無所救贖者譬如
大雲起雷霹靂斯須還散人命極短壽極百歲其中
出者少唯修無常想除去恩愛可得度苦

禱難部

如婦人遇辜經云佛在世時有一人無婦往詣舍衛
國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷
軀欲向家產天竺俗禮婦人產日歸父母國時夫婦
乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒蛇
纏遶牛脚牛遂離秦其夫取牛欲得嚴發見牛爲毒
虵所殺地復捨牛復纏夫殺婦遂見之怖懼戰慄啼
哭呼天無救護者日遂欲瞑去道不遠有流河水水
對有家居婦怕日暝懼爲賊劫奔車將二子到水畔
留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子
叫呼母時還領見子爲狼所啗驚惶怖懼失抱中子
墮水隨流母益懊惱迷惑失志頓躡水中墮所懷子
遂便度水問道行人我家父母爲安隱不行人答曰
昨家失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑
姦爲安隱不行人答曰昨有劇賊傷害其家姑姑皆
死無完在者其婦聞之愁憂怖懼心迷惑不識東
西脫衣裸形迷惑狂走道中行人見大怪之謂邪病

鬼神所燒佛在舍衛孤獨精舍時婦馳走而往趣之
爾時世尊爲大會說法諸佛之法盲者見佛皆眼明
聾者得聰瘡者得言疾病除愈疋劣強健被毒不行
心亂得定時婦見佛意卽得定不復愁憂自視裸形
慙愧伏地佛呼阿難取衣與著竟稽首佛足却坐一
面佛卽爲說經爲現罪福人命無常合會有別種種
法安心開意解卽發無上正真道意得不退轉也又
對法論云正生何因苦衆苦所逼故餘苦所依故出
胎時復受肢體逼切大苦餘苦所依者謂有生老病
死等衆苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因苦
大種變異苦故死何因苦壽命變壞苦故怨憎會何
因苦合會生苦故愛別離何因苦別離生苦故求不
得何因苦所求不果生苦故略攝一切五取蘊何因
苦麤重苦故又雜譬喻經云眷有世人入海採寶逢
有七難一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船
中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍
上岸欲啗之五者得平地三毒蛇逐欲啗之六者地
有熱沙行走其上燒爛人脚七者仰視不見日月常
冥不知東西甚難也佛告諸弟子若遭苦難亦有七
事一者四面大風起者謂生老病死二者六情所愛

無限譬船滿溢三者墮水欲死謂爲魔所得四者二
龍上岸咱者謂日月食命五者平地三毒蛇者爲人
身中三毒六者熱沙剝爛其脚者謂地獄中火七者
仰視不見日月者謂受罪之處竊竊冥冥無有出期
佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六事可得解
脫又涅槃經云若外道自餓苦行道者一切畜生長
應得道是故外道受自餓法投淵赴火自墜高巖常
翹一脚五熱炙身常臥灰土棘刺編椽樹葉惡草牛
糞之上羸服麻衣糞掃氈褐飲婆羅衣茹菜咱果藕
根由滓牛糞根莖若行乞食限至一家主若言無卽
便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽肉五種牛味常
飲咱洩糠沸汁乃云是等能爲無上解脫因者無有
是處不見菩薩摩訶薩人行如是法得解脫者是故
先須調心不偏苦身卽得道果又修行道地經云譬
如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫放之飛去自
以爲脫不復遭厄詣樹池飲自恣安隱縷盡牽還投
弄惱苦如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當
還欲界苦惱如是故頌曰

譬如有雀繩繫足

適飛縷盡牽復還

修行如是止梵天

續行欲界不離苦

蟲寓部

如禪祕要云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起
貪婬風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉
塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思
欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏
子藏者在生藏之下熟藏之上九十九重膜如死猪
胞四百四脉從於子藏猶如樹脂布散諸根如盛屎
囊一千九百節似芭蕉葉八萬戶蟲圍達周匝四百
四脉及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形圓回
大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四
百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入
脉布散諸蟲入毗羅蟲頂直產門半月半月出不
淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲
六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中
諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四支流
注諸腸至生藏下熟藏之上肺脾腎脉於其兩邊各
有六十四蟲各十二頭亦十二口婉卷相著狀如指
環盛青色膿如野猪精臭惡頗甚至藏陰處分爲三
支二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生
於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥嘴諸蟲中生筋色蟲

此蟲形體似筋連特于藏能動諸脉 七萬八千共相

變精出入男蟲青白女蟲紅赤也

纏裹狀如累環似瞿師羅烏眼九十八脉上衝於心
乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉
為風所使動轉不停八萬戶蟲一時張口眼出諸膿
流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根
男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲膿九十八使
所裏修法八萬戶蟲地水火風動作作此佛告舍利
弗若有四眾著慙愧衣服慙愧藥欲求解脫度世苦
者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女
根男子身分大小諸蟲張口豎耳瞑目吐膿以手反
之置左膝端數息今定一千九百九十九過觀此想
成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令
此諸蟲聚不淨物先適兩眼耳鼻及口無處不至見
此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視
之如見癩人那利瘡蟲如地獄箭半多羅鬼神狀如
阿鼻地獄猛火契燄應當諦觀自身他身是欲界一
切眾生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不眾生
身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心
觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲
淤泥不為使水恩愛大河之所漂沒姪泆不祥幻色

妖鬼之所嫉害當知是人未出生死其身香潔如優
波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力
丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲四衆說慎
勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行又
正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足循身
觀察彼以聞慧或以天眼觀觸體內自有蟲行名曰
腦行遊行骨內生於腦中或行或住當食此腦復有
諸蟲住觸體中若行若食還食觸體復有髮蟲住於
骨外食於髮根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住於
耳中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾復有
鼻蟲住於鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食
不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令人飲食不美復
有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令
人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住於人脈以
蟲瞋故令人脈痛猶如針刺復有諸蟲名曰食涎住
舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名牙根蟲住
於牙根以蟲瞋故令人牙疼復有諸蟲名嘔吐蟲以
食違多生嘔吐是名內修行者循身觀是十種蟲住
於頭中或以聞慧或以天眼初觀咽喉有蟲名曰食
涎齟嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎

TIFPEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽
病若多食膩或多食甜或食熏食或食酢食或食冷
食蟲則增長令人咽喉生於病疾復以聞慧或以天
眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安
隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多
唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胃中或
病復以聞慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住於十
脉流注之處若人食時如是之蟲從十脉中踊身上
行至咽喉中卽令人吐生於五種嘔吐一風吐二癢
吐三垂吐四雜吐五繩吐若蟲安隱則於嚕口順人
腹中復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉
令吐蟲動則便大吐復以聞慧或以天眼見醉味蟲
行舌端乃至命脉於其中間或行或住微細無足若
食美食蟲則昏醉增長若食不美食則萎弱若我不
食醉蟲則病不得安隱復以聞慧或以天眼見放逸
蟲住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上令人生
瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不
生復以聞慧或以天眼見六味蟲所食嗜味者我亦
貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便若得熱病蟲亦
先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有

食味復以聞慧或以天眼見杼氣蟲以瞋恚故食腦
作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此杼氣蟲共咽
喉中一切諸蟲皆悉捺亂生諸痛惱此杼氣蟲常爲
唾覆其蟲短小有面有足復以聞慧或以天眼見增
味蟲住於頭下咽喉根中云何此蟲爲我病惱或作
安隱彼見此蟲增疾諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於
餘味或嗜酢味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲
所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令舌乾燥以蟲
瞋故令舌瘡瘳而重或令咽喉卽得嗽病若不瞋恚
個疾則無如上諸病復以聞慧或以天眼見嗜睡蟲
其形微細狀如脯塵住一切脉流行趣味住骨髓內
或住肉內或髓髓內或在頰內或齒骨內或咽骨中
或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡蟲
風吹流轉若此蟲病若蟲疲極住於心中心如蓮華
晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中
多取境界諸根疲極蟲則睡眠人亦睡眠一人衆生
悉有睡眠若此睡蟲晝日疲極人亦睡眠復以聞慧
或以天眼見有腫蟲行於身中其身微細隨蟲飲血
處則有腫起瘡瘳而疼或在面上或在頂上或在咽
喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋

TIPFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 30Color Black

中則無痛苦復以聞慧或以天眼見十種蟲至於肝肺人則得病何等爲十一名食毛蟲二名孔穴行蟲三名禪都摩羅蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名毛燈蟲七名瞋血蟲八名食肉蟲九名瘡瘕蟲十名酢蟲此諸蟲等其形微細無足無目自行於血中痛癢爲相復以聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能啗鬚眉皆令墮落令人癩病若孔行蟲而起瞋恚行於血中令身蠱溢頑痺無知若禪都摩羅蟲流行血中或在鼻中或在口中令人口臭皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於血中能令其人相疾生瘡若食汁蟲而起瞋恚行於血中令人身體作青癩瘦或黑或黃癩瘦之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生痛苦瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血中流行或作赤病女人赤下身體搔癢疥瘡膿爛若食肉蟲瞋而生病惱頭旋迴轉於咽喉口中中生瘡下門生瘡若瘡瘕蟲血中流行則生痲疾疲頓困極不欲飲食若酢蟲瞋恚亦令人得如是病復觀十種蟲行於陰中何等爲十一名生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四名動脈蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七名和集蟲八名臭蟲九名濕行蟲十名熱蟲彼以聞慧或以天眼

TIFFEN Color Control Patches

Blue Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

見於瘡蟲隨有瘡處諸蟲透嚼食此瘡或於咽喉而生瘡病或見刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消若人愁惱蟲則歡喜嚼人血脉以爲衰惱或下赤血或不消下痢或見閉筋蟲行於筋筋或行細筋若覺蟲行筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不能食若住筋中而飲人血令人無力若食人肉令人羸瘦或見動脈蟲是蟲徧行一切脈中其身微細行無障礙若蟲住人食脈之中則有病過令身乾燥不喜飲食若蟲住水脈之中則有病生令口乾燥若在汗脈令人一切孔無汗若在尿脈令人淋病或令精壞或令痛苦若蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死或見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚令人面色醜惡或生惡瘡或癢或赤或黃或破或復令其髮爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動脂蟲住任身中脂脈之內若食有過多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥癬或生惡腫毛根蟻病或得瘻病或脈脹或乾消病或身臭病或食時流汗或見和集蟲集二種身一者覺身二者不覺身皮肉血等是名覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故蟲則無力人

亦無力不能速疾行來往返睡眠齏管或多焦渴皮
肉骨血髓精損減或見臭蟲住在肉中屎尿之中以
食過故蟲則順志身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膿或
眼淚爛臭隨蟲行處皆悉臭穢若衣若敷若食住在
齒中以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有白垢
臭穢身垢亦臭或見濕行蟲行背肉中知食消已入
腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則爲糞令人下門復
次修行觀者內身循身觀十種蟲行於根中一切
人身皆從中出何等爲十一名瘡瘡蟲二名慢慢蟲
三名苗華蟲四名大諸蟲五名黑蟲六名大食蟲七
名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名大火蟲此諸
蟲等住陰黃中彼以聞慧或以天眼見瘡瘡蟲以食
過故蟲則順志食人眼睫令人眼癢多出眼淚此微
細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生
白眈其蟲赤色若蟲不瞋則無此病或見慢慢蟲住
在人身行於陰中陰黃覆身若入骨中令人蒸熱若
行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或
見苗華蟲行住陰中利喙短足身如火藏不欲食飲
隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱若蟲順行
則無此病或見大諸蟲住在身中行黃陰中或安不

安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身
中一切熱血生於熱瘡若血若陰從於口中耳中流
出若蟲不瞋則無此病或見黑蟲住枉身內行於臍
中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面皺或生多
膿或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡
或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病或見大食蟲
以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食隨消若蟲不瞋
則無此病或見暖行蟲常愛暖食憎於冷食若我食
冷蟲則瞋恚口多生水或寐或睡或心陰蠶營或身
疼強或復多唾或咽喉病若蟲不瞋則無此病或見
熱蟲住人身中以食過故病垢增長妨出入息令身
羸大或咽喉塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不愛
淡食或見食火蟲住枉身內行住陰中此蟲寒時則
便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不
欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火蟲
若人性不便而強食之以食過故蟲則瞋恚啗身內
蟲令人腸痛或脚手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不
瞋則無如上復次修行者內身循身觀彼以聞慧或
以天眼觀於骨中有十種蟲何等為十一名舐骨蟲
二名嚙骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲

六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲九名風刀
蟲十名刀口蟲知此十蟲行於骨中違情損身不可
具述復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼
見十種蟲行於尿中何等爲十一名生蟲二名針口
蟲三名節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三焦蟲
七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢門瘡
蟲出其色可惡住糞穢中此十種蟲若違性瞋故亦
損人身備在經文不可具述復次修行者內身循身
觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中有行精
中何等爲十一名毛蟲二名黑口蟲三名無力蟲四
名大痛蟲五名煩悶蟲六名火蟲七名滑蟲八名下
流蟲九名起身根蟲十名憶念歡喜蟲此之十蟲若
違性瞋故亦損人身具如經說不可具述

法苑珠林卷第八十三

校爲

第七紙

十二行并北藏作并

第十四紙

二行對宋南藏作唯

第二十紙

音釋

隨

息委切骨中脂也

全

蒲閱切

搥

直追切

偃

偃於武切使力主切偃使面存也

凭

皮水切

嚏

都計切氣噴鼻也

髓

髓

搥

偃

偃

偃

十四行增疑當作增

十六行增疑當作增

四行肉宋南藏作血

四行肉宋南藏作血

窈 烏鼓切 姑 姑古胡切 婦 夫之母曰 肥 肥

切 弱 秣 竹角切 耗 竭切 耗 力于切 胡 胡其 窳 苦不切 脾

腎 房簡切 十 咸也 絳 口阮切 纒 纒 嘔 嘔 嘔

烏 后切 齟 才與切 正 作 咀 醉 醉 醉 杼 杼 杼 杼

瘡 先立似入二 痺 必至切 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰

切 也 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰 瘰

不 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤

上 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了

法苑珠林卷第八十四 唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

怨苦篇第七十七之餘

地獄部

如罪業報應教化地獄經云爾時信相菩薩為諸眾

生而作發起白佛言世尊今有受罪眾生為諸獄卒

劉確斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖巧風吹活

而復斬之何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不

孝父母屠兒魁膾斬截眾生故獲斯罪第二復有眾

生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛烏栖鹿宿人跡永

絕玷汗親族人不喜見名之癩病何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不孝父母破壞塔寺剝脫道人斫射賢聖傷害師長常無返復背恩忘義常行苟且婬匿尊卑無所忌諱故獲斯罪第三復有衆生身體長大聾聵無足宛轉復行唯食泥土以自活命爲諸小蟲之所啖食常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反戾時君若爲帝主大臣四鎮方伯州郡令長吏禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴呼嗟而行故獲斯罪第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或舐樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪第五復有衆生寒吃瘡痘口不能言若有所說閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷啗悵惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有衆生常

爲獄卒熱燒鐵釘人百節骨頭釘之已訖自然火
生焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言以前時坐
爲針灸醫師針人身體不能差病誑他取財徒受苦
痛令他苦惱故獲斯罪第八復有衆生常在鑊湯中
爲牛頭阿傍以三股鐵叉又人內著鑊湯中煮之令
爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前時信
邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌撼毛鑊湯煎煮不
可限量故獲斯罪第九復有衆生常在火城中嬉娛
齊心四門俱開若欲趣門門卽閉之東西馳走不能
自免爲火燒盡何罪所致佛言以前時坐焚燒山
澤火煨雞子燒煮衆生身爛皮剝故獲斯罪第十復
有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求死不得
何罪所致佛言以前時坐橫道作賊剝脫人衣使
冬月之日令他凍死生剝牛羊痛不可堪故獲斯罪
第十一復有衆生常在刀山劍樹之上若有所捉卽
便割傷支節斷壞何罪所致佛言以前時坐屠殺
爲業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於
高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪
第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世
時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生撼

鳥翼故獲斯罪第十三復有衆生學覺背倭腰腹不
隨腳踏手拘不能操涉何罪所致佛言以前世時坐
爲人野田行道安槍或安射窠施張涼筭陷墜衆生
頭破腳折傷損非一故獲斯罪第十四復有衆生常
爲獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世
時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或爲宰主令長
貪取錢財枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯罪
第十五復有衆生或顛或狂或癡或騃不別好醜何
罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失復
得癡身如以醉人不覺身卑不別好醜故獲新罪第
十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身疲背伏
進引行立坐臥以之爲妨何罪所致佛言以前世時
坐持生販賣自譽已物毀訾他財謬升弄斛捨秤前
後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男根不具
而爲黃門身不妻娶何罪所致佛言以前世時坐擬
象馬牛羊猪狗死而復蘇故獲斯罪第十八復有衆
生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以
前世時坐爲人暴惡不信罪福百鳥產乳之時賞持
瓶器循大水渚求拾鴻鶴鸚鵡鵝鴈諸鳥卵殼捨歸
糞啗諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十

九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟爲他作使辛
苦活命長大成入橫罹殃禍縣官所縛繫閉牢獄無
人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世
時坐喜捕拾鵝鷺鷹鷂熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆
生父母兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人心不能供
養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪第二十
復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青鞞頰俱埠
顴面平鼻兩眼黃赤牙齒踈缺口氣腥臭連短擁腫
大腹凸髓腳復綠戾儂脊起肋費衣健食惡瘡膿血
水腫乾瘠疥癩癰疽種種者惡集在其身雖親附人
人不任意若他作罪橫罹其殃永不見佛永不聞法
永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲人子不孝
父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不賞其信
鄉黨不以其齒朝廷不以其爵髮爲趨詐心意顛倒
無有其度不信三尊弑君害師伐國掠民攻城破塢
偷寨過盜惡業非一美已惡人侵凌孤老誣誦賢聖
輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆惡集報
故獲斯罪爾時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲
號動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令
我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不種善

根謂我常在。不念無常善男子。譬如孩兒。母常在側。不生難遭之想。若母去時。便生渴仰思戀之心。母方還來。乃生歡喜。善男子。我今亦復如是。知諸眾生。善惡業緣。受報好醜。故般涅槃。爾時世尊。卽爲此諸受罪衆生。而說偈言。

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒

月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是

念當勤精進 頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云。曾有六人。爲伴。墮罪俱墮地獄。同在一案中。皆欲說本罪。一人言沙。二人言邪。三人言特。四人言涉。五人言姑。六人言隄。羅佛見之。笑目連問佛。何以故笑。佛言。有六人爲伴。俱墮地獄。共在一釜中。各欲說本罪。熱湯沸涌。不能再語。各一語便迴。下一人言沙者。世間六十億萬歲。在泥犁中。始爲一日。何時當竟。第二人言邪者。無有出期。亦不知何時當得脫。第三人言特者。咄咄我當用治生。不能自制。意奪五家分。供養三尊。愚貪無足。今悔何益。第四人言涉者。言我治生。亦不至誠。財產屬他。爲得苦痛。第五人言姑者。誰當保我。從地獄出。便不犯道。禁得生天樂者。第六人言隄。羅者是。事上頭本。不爲心計。譬

如御車失道人邪折軸車壞悔無所及頌曰

盛年好放逸 凶猛勸不移 天長曉露促

生老病來資 百節俱酸痛 千病并著時

華堂相一捨 幽塗萬苦批

感應緣卷引一
十三卷

周宣王殺杜伯凶後現報

秦始皇伐終南山樹怪

秦高平李美奴助鬼報

晉吳郡張縫家殺鬼報

魏劉赤斧夢蔣侯召爲主簿驗

吳王夫差枉殺臣公孫聖現驗

晉安定張祚爲張璠枉殺現驗

晉張頌枉殺麴儉頌被現驗

宋秣陵縣令陶繼之枉殺太樂妓現驗

宋將軍張悅枉殺江州長史鄧琬現驗

宋文惠太子枉殺豫章王蕭巖現驗

魏洛陽令寇祖仁枉殺成陽王元徽現驗

唐國初相州大慈寺羣賊共停相殺汗寺現驗

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有知三年必使君

知之三年周宣王田於甫田從人滿野日中杜伯乘

白馬素車朱衣朱冠靴朱弓挾朱矢射王中心折脊

伏屍而死

右一驗出
墨子傳

秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇惡
之興兵伐之天輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡
皆合有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來
問樹言秦王凶暴相伐得不困耶樹曰來卽作風雨
擊之其奈吾何又曰秦王使三百人被頭以赤絲繞
樹伐汝得無敗乎樹莫然無聲病人報秦王案言伐
之樹斷中有一青牛出逐之走入河於是秦王立旌

頭騎

右一驗出

秦高平李羨家奴健至石頭壩忽見一人云婦與人
通情遂爲所殺欲報讎豈能見助奴用其言果見人
來鬼便捉頭奴喚與手卽使到地還半路便死鬼以
千錢一疋青絞纓袍與奴囑云此袍是市西門丁與
許君可自著勿賣也

晉永初二年吳郡張縫家忽有一鬼云汝分我食當
相祐助便與鬼食舒席著地以飯布席上肉酒五肴
如是鬼得便不復犯暴人後爲作食因以刀斫其所
食處便聞數十人哭哭亦甚悲云死何由得棺材又
聞主人家有梓船奴甚愛惜當取以爲棺見櫓船至

有斧鋸聲治船既竟聞呼喚舉屍著船中縫眼不見
唯聞處分不聞下釘聲便見船漸漸昇空入雲霄中
久久滅從空中落船破成百片便聞如有數百人大
笑云汝那能殺我我當爲汝所困者耶但知惡心我
憎汝狀故撲船壞耳

右二驗
幽實記

魏劉赤斧者夢蔣侯召爲主簿日促乃往廟陳請毋
老子弱情事果切乞蒙放恕會稽魏邊多才藝善事
神請與邊自代因叩頭流血廟祝曰特願相屈魏邊
何人而擬斯舉赤斧固請終不許尋而赤斧死

右一驗
吳志

吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪後越伐吳吳敗
走謂太宰嚭曰吾前殺臣公孫聖投於胥山之下今
道當由之吾上畏蒼天下懸於地吾舉足而不進心
不忍往子試唱於前若聖猶在當有應語乃向餘杭
之山呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼而三應吳
主大懼仰天歎曰蒼天蒼天寡人豈可復歸乎吳主
遂死不反

晉安定張祚以永和中作涼州刺史因自立爲涼王
河州刺史張瓘士衆強盛祚猜忌之密遣兵進圍瓘
瓘率衆拒祚祚遂爲瓘所殺瓘後數見祚來部從鎧

甲舉手指瑾云底奴要當截汝頭瑾入姑臧立張玄靜爲涼王自爲涼州牧又謀廢玄靜而自王事未遂間與玄靜同車出城西門橋梁牢壯而忽摧折刺史舊事正旦放烏瑾所放出手輒死有鶴來巢廣夏門彈遂不去自往看之宋燉煌宋混遣弟澄卽於巢所害瑾瑾臨命語澄曰汝荷婚姻而爲反逆皇天后土必當照之我自可死當令汝劇我矣混自爲尚書令輔政有疾晝日見瑾從屋而下奄入柱中其柱狀若火燒掘土則無所見混因病死澄又然燈油變爲血甌中馬一夕無尾二歲小兒作老公聲呼曰宋混澄斫汝頭又城東水中出火後三年澄爲張邕所殺晉張頌西域校尉張頌以怨殺魏儉臨死有恨言後頌夜見白狗自拔劍斫之不中頌便倒地不起左右見儉枉傍遂以暴卒

宋元嘉中李龍等夜行劾掠于時丹陽陶繼之爲秣陵縣令微密尋捕遂擒龍等龍所引一人是太樂妓忘其姓名劾發之夜此妓推同伴往就人宿共奏音聲陶不詳審爲作欸列隨例車上及所宿主人士貴賓客並相明證陶知枉濫但以文書已行不欲自爲通塞遂并諸劾十人於郡門斬之此妓聲藝精能又

殊辯慧將死之日親隣知識看者甚衆妓曰我雖賤
隸少懷慕善未嘗爲非實不作劾陶令已當具知枉
見殺害若死無鬼則已有鬼必自陳訴因彈琵琶歌
曲而就死衆知其枉莫不頌泣月餘日陶遂夜夢妓
來至案前云管枉見殺實所不分訴天得理今故取
君便入陶口仍落腹中陶卽驚寤俄而倒絕狀若風
顛良久方醒有時而發輒天矯頭反著背四日而亾
亾後家便貧穎一兒早死餘有一孫窮寒路次

宋秦初元年江州長史鄧琬立刺史晉安王子勛爲
帝以作亂初南郡太守張悅得罪鎮歸揚都及益口
琬赦之以爲冠軍將軍與其經紀軍事琬前軍袁顛
旣敗張悅懼誅乃稱暴疾伏甲而召鄧琬旣至謂之
曰卿始此禍而欲賣罪少帝乎命斬於牀前并殺其
子以琬頭至五年悅寢疾見琬爲厲遂死

宋濟豫章王蕭嶷亾後忽見形於沈文季曰我病未
應死皇太子加膏中十一種藥使我不差湯中復加
藥一種使我病不斷吾已訴先許還東鄉當判此事
便懷出青紙文書示文季云與卿少舊爲呈主上也
俄而失所在文季懼不敢傳少時文惠太子薨
魏城陽王元徽初爲孝莊帝畫計殺爾朱榮及爾朱

兆入洛害孝莊而徽懼走投洛陽令寇祖仁祖仁父
叔兄弟三人爲刺史皆徽之力也旣而爾朱兆購徽
萬戶侯祖仁遂斬徽送之并匿其金百斤馬五十疋
及兆得徽首亦不賞侯兆乃夢徽曰我金二百斤馬
百疋在祖仁家卿可取也兆覺曰城陽冢本巨冨昨
令收捕全無金銀此夢或實至曉卽令收祖仁祖仁
又見徽曰足得相報矣祖仁疑得金百斤馬五十疋
兆不信之祖仁私斂戚屬得金三十斤馬三十疋輪
兆猶不充數兆乃發怒懸頭於樹以石礮其足鞭捶
殺之

右此七略

唐初相州大慈寺塔被焚以大業末年羣賊互興寺
柱三爵臺室西葛蔓山上四鄉來投築城固守人物
擁聚尺地不空塔之上下重複皆滿於中穢汗不可
見聞賊平之後人散寺僧無力可除忽然火起焚蕩
內外一切都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂
火淨以除臭穢也此塔卽隋高祖手勅所置初以隋
運創臨天下未附吳國公蔚迥周之柱臣鎮守河北
作牧舊都聞楊氏御圖心所未允卽日聚結舉兵抗
詔官軍一臨大陣摧解牧擁俘虜將百萬人總集寺
北遊豫園中明旦斬決園牆有孔出者縱之至曉使

斷猶有六十萬人並於漳河岸斬之流屍水中水爲不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝曰此段一誅深有枉濫賊止尉迥餘並被驅當時惻隱咸知此事國初機候不獲縱之可於遊豫園南葛萋山上立大慈寺拆三爵堂以營之六時禮佛加一拜爲園中枉死者寺成僧住依勅禮唱怨哭之聲一斯頓絕

上來所引者由孫相孫目觀親知信不謬教善惡之報驗知不虛我較還我償豈有斯謬矣

業因篇第七十八

述意部

夫涉其流者則登受河而清五濁失其宗者則震邪山而起三障靜言茲理豈虛也哉是知善由信發惡由邪開所以一念之惡能開五不善門一念之善能除累劫之殃是故善須雕琢自勉可有心師之訓惡須省退懲過可有情悔之時不爾徒煩長養浪飾盡瓶終糜碎於黃塵會楚苦於幽府貽厥緇素鑒勗意焉

業因部

如對治論云復次有四種諸業差別謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汗故不可愛

異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汗故可愛
異熟故黑白黑白異熟業者謂欲界雜業善不善雜
故非黑白無異熟業能盡諸業者謂於方便無間道
中諸無漏業以方便道無間道是彼諸業對治故非
黑者離煩惱垢故白者一向清淨故無異熟者生死
相違故能盡諸業者由無漏業爲永拔得黑等三有
漏業與異熟習氣故又優婆塞戒經云若善男子有
人不解如是業緣無量世中流轉生死雖生非想非
非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故佛告善男子
一切模畫無勝於心意盡煩惱盡業業則畫身
又阿毗曇雜心業品偈云

業能莊飾世 趣趣各處處 是以當思業

求離世解脫 身口意集業 在於有有中

彼業爲諸行 嚴飾種種身 身業當知二

謂作及無作 口業亦如是 意業當知思

又涅槃經云善男子因有五種何等爲五一生因二
和合因三住因四增長因五遠因云何生因生因者
卽是業煩惱等及外諸草木子是名生因云何和合
因如善與善心和合不善與不善心和合無記與無
記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不

是淨行故能令衆生畢竟進作清淨梵行也

述曰上來雖引經論明業因多種至時斷罪未明輕重故別引優婆塞戒經辯業不同別有四例一將物對意有四二輕重不同有八三上中下不同復八四依薩婆多論有心無心不同復八臨時判罪並皆攝盡故經第一云有物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕意輕一物重意輕者如無惡心殺於父母者是二物輕意重者如以惡心殺於畜生者是三物重意重者加以極惡心殺所生父母者是四物輕意輕者如以輕心殺於畜生者是第二如是惡業復有八種輕重不同何等爲八一有方便重根本成已輕二有根本重方便成已輕三有成已重方便根本輕四有方便根本重成已輕五有方便成已重根本輕六有根本成已重方便輕七有方便根本成已重八有方便根本成已輕物是一種以心力故得輕重果如十善業道有其三事一方便二根本三成已若復有人能勤禮拜供養父母師長和尚有德之人先意問訊言則柔軟是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本十善既爾十惡亦然第三是十業道復有三種謂上中下或方便上

根本中成已下或方便中根本上成已下或方便下
根本上成已中綺語作八第四依薩婆多論方便根
本成已有心無心作八句准類可知又如阿毗曇心
論云有五種果一報果二所依果三增上果四身力
果五解脫果若是善有漏法或四果或五果能斷結
使是謂五果不依斷結是謂四果除解脫果若是無
漏法或四果或三果若能斷結於四果中除其報果
若不斷結除報果解脫果若是無記法中唯有三果
除報果解脫果

十惡部

第一就地獄明起不善依毗曇論云有五業道一惡
口二綺語三貪四瞋五邪見於中惡口綺語及瞋彼
受苦時三種現行惡罵獄卒故惡口現行卽此惡口
語不應時違法非正卽落綺語爾時忿怒卽是瞋恚
此三不善地獄現行若論貪業及與邪見成就狂心
而不現行以彼蠢凡未斷煩惱故貪邪見成就狂心
彼處男女各恒受苦無有男女共行邪事是故無此
貪心現行以常受苦心識暗鈍不能推求因果有無
是故亦無邪見現行自餘殺盜妄語兩舌彼處不行
一向是無問若地獄不有現行貪及邪見業道者云

何說彼成就此二答煩惱心法未斷已來雖不現行性恒成就不同身口七支色業是羸作法發動方成無造作處則不說成故雜心論云地獄之中無相殺故無殺業道無受財故無盜業道無執受女人故無邪淫業道異想說故名妄語彼無異想故無妄語常樂離故無兩舌爲苦所逼故有惡口不時說故故有綺語貪及邪見成就不行第二第三明鬼畜道中十惡具有而無身口七支惡律儀也問今畜生中不知言者雖有音聲成口業不答彼起瞋時發聲則別雖非言辯亦成口業故成實論云畜生音聲是口業不答雖無言說之別從心起故亦名爲業亦可言具十者多是龍王解人意志故具十業道自餘癡鈍畜生但可具身三意三六種餘四不具以口不解語故若據初畜生解人語者此亦可具十惡第四就人中起罪行者人中卽有四天下南閻東弗西耶此三方人起惡多故皆具十惡然東西則輕南方最重以有受惡律儀故若就北單以論罪者彼方唯有四不善業一綺語二貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語貪瞋邪見成而不行問北方有行欲事云何言無邪淫業道答彼方無夫妻共相配匹雖有姪事無相凌奪

故無邪婬問既有行婬卽貪欲現行云何而言但成
不行答彼起婬貪非俗能裁雖數現行聖說無罪但
此貪心所起之婬尚非罪業不牽苦報何況內心能
起之貪如世夫妻貪愛非制問北方之人既有歌詠
等此不應法卽是妄語云何不說有妄語業答彼人
淳直不行奸僞無誑他心故非妄語彼定千歲故無
殺命彼方衣食地有粒米樹有寶衣自然而出無有
主掌故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口等業故雜
心論云鬱單有四不善業道壽命定故無殺生無愛
財故無盜無執受女人故無邪婬無欺他故無妄語
常和合故無兩舌以柔輒故無麤言有歌歎故有綺
語若論意業道雖成就而不現行第五就天起罪行
者此欲界六天有殺盜等於中雖有十不善業而無
身口七種惡律儀故雜心論云欲界六天有十業道
離不律儀雖不害天而害餘趣如害脩羅亦有截手
足斷而復還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道
一切皆有亦有薄福諸天之少資緣更相攬竊故有
盜業或有諸天自薄所愛婬他美天故有邪婬自餘
七業文顯可知若論色無色天依如毗曇則無不善
據理而言亦有輕微三業不善謂彼意地有邪慢等

身口業過如初禪中婆伽梵王語諸梵眾汝得住此
我能令汝盡老死邊汝等不須詣瞿曇所黑齒比丘
往彼問言初禪三昧依何三昧生從何三昧滅梵王
答言我是諸梵中尊者黑齒比丘言我不問梵王尊
卑但問初禪三昧依何三昧生從何三昧滅彼不能
答卽捉尊者牽出眾外語尊者言我不能知初禪三
昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在梵中損辱我
也此是諂詐不善煩惱言佛不能令汝解脫卽是謔
佛綺語惡口上界唯有此諂詐發動身口微不善業
然不於他人起麤違損以生上者曾修得定盡離欲
界麤貪瞋等故得彼報還能修定雖有煩惱唯是癡
心以迷道故起愛慢等樂修善法望得勝他此等煩
惱爲定所壞故不損物不相違害若依毗曇上界煩
惱非是不善說爲無記此細貪等能行淨心雖是無
記體是溌汗不同報生色心苦樂及威儀等白淨無
記故論說爲穢汗無記是汗穢故潤業受生若此煩
惱不潤業受生若此煩惱不潤業者業種則燃永不
牽報上界眾生不應更生由能潤業故得更生問上
界煩惱既能潤業潤生得報何故非記答上界煩惱
雖復潤業唯得總報受生而已不由此惑正感樂果

亦不招苦故是無記不同下界不善煩惱感得總報及別報苦若依成實論上二界中所起邪見皆名不善如彼論說人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰卽生邪見謂無涅槃誦無上法當知彼中不善業又論說彼上界邪見是苦因緣違理上界據其位判衆生心細所起或微多不成業故名無記若據通論不妨於中有起麤邪成不善者毗曇所說義當前判成實所論義當後通又據望理彼細煩惱皆違理起悉是不善准依成實不善惡業三界通起唯有多少增微爲異

述曰向來就凡明諸罪行依身起處竟若論聖人如須臾洄等出觀失念容有起意輕微不善生惡願等具欲結者貪瞋雖強片似餘凡唯可直起貪欲瞋慢不更思量起邪見心亦不起殺盜等心如依毗曇得有眷屬枷搥等事輕不善業若依成論有意不善發動身口不成業報又彌勒菩薩所問經論云此十不善業道一切惡法皆從貪瞋癡起如依三毒起殺生者若依貪心起者或爲皮肉錢財故斷生命等是名依貪起若依瞋心起者或以瞋心殺害怨家等是名依瞋起若依癡心起者或有人言殺地竭等以生衆

生苦惱故雖殺無罪或言波羅斯等言殺却老父母
及重病者則無罪報是名依癡起如依三毒起偷盜
者若依貪心起者或爲自身或爲他身或爲飲食等
是名依貪起若依瞋心起者或於瞋人邊及瞋人所
愛偷盜彼物等是名依瞋起若依癡心起者如有婆
羅門言一切大地諸所有物唯是我有何以故以彼
國王先施我故以我無力故爲餘姓奪我受用是故
我取卽是自物不名偷盜是名依癡心起如依三毒
起邪婬者若依貪心起者或於衆生起貪淫心不如
實修行等是名依貪起若依瞋心起者或於他守護
資生依瞋心故起或婬怨家妻妾或婬怨家所愛之
人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言譬如確
曰熟華熟果飲食河水及道路等女人行婬無罪或
如波羅斯等邪婬母等是名依癡起如依三毒起妄
語者此三可解如是兩舌惡口綺語如是依貪心起者依
貪結生次第二心現前如是名爲依貪起依瞋結生
者名爲依瞋起依癡結生者名爲依癡結起如貪瞋
與邪見皆亦如是應知問曰何故不說作不作相無
作相決定何業中有何業中無答曰唯除邪婬餘六
業中悉皆不定此義云何若自作者成就作業及無

TIFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 30Color Black

作業若使他作唯有不作不得有作於邪淫中決定
有作不得有不作何以故以此邪淫畢竟自作無使
他作是故經言頗有非身作業而得成就殺生罪不
答言有如口使人作成就殺罪又問頗有非口業作
而得成就妄語罪不答言有如以身業作成就口業
妄語之罪又問頗有非身業作非口業作而得成就
身口業不答言有如以依仙人瞋心故以唯欲界色
身善業道中畢竟有作及以無作禪無漏戒無無作
戒何以故以依心故中間禪不定若深厚心畢竟恭
敬心作身口業成就作業及無作業若深厚心結使
心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心非
畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深
厚結使心發身口業亦唯有作業無無作業而方便
作業心還悔者唯有作業無無作業問曰於業道中
何者是前眷屬何者是後眷屬答曰若起殺生方便
如屠兒捉羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三
刀羊命未斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命
根卽彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業
道次後所作身行作業是名殺生後眷屬業乃至綺
語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以

初起心卽時成就根本業道又身口意十不善業道一切皆有前後眷屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭天殺害衆生卽奪他物欲殺彼人復媵其妻生如是心還使彼妻自殺夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無時非實於彼物中生於貪心卽於彼人復生瞋心爲殺彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲殺其妻男女等如是次第具足十種不善業道如是等業名前眷屬一切十不善業道皆亦如是應知又離善道非方便修行善業道是方便以遠離根本故及遠離方便故言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮衆僧足卽請和尚受持三衣始作一白作第二白時如是悉皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念起無作業是等皆名根本業道次說四依乃至不捨所受善行身口作業及無作業如是等悉皆名後眷屬問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有三種果一果報果二習氣果三增上果一一業道皆有此三種此義云何具足十不善業道有下中上若生地獄中是果報果習氣果者從地獄退生于人中依殺生故有短命果依偷盜故無資生果依邪婬故不能

護妻佞妄語故有他謫果依兩舌故眷屬破壞依惡口故不聞好聲依綺語故爲人不信依本貪故貪心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是一切名習氣果增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下雀鼠電糞塵土臭氣多有蚍蜉少穀細穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果者如殺者故典所害衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後生人中得短命報斷他暖觸是故一切外物資生無有氣勢如是一切十業道中隨義相應解釋應知如劫奪他物邪淫他妻雖不生他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖不破壞不瞋不惡口而由惡心是故得罪

法苑珠林卷第八十四

校謄

第九紙

十五行

第二十紙

十六行

音釋

駮

五駮切

軼

都禮切

吃

居乙切

股

公戶切

塘煨

唐煨切

烏

長切

剋

數強切

械

莫結切

臆

苦官切

跛

唐火切

涼

其亮切

窳

疾政切

桎梏

桎之目切

足

古沃切

切子董許駢捷居言斂苦角切炮匹發切矧矧木切

寨士通切批子獨切璫七罪切頤承承切旋莫刀切絞綬

綬古巧切駮音部廐居語切頤于敬切璇於阮切溢

水名窺力主邨金聲切購古徒切碰蓋類切捶

主菜切蔓力主蔚烏貴切倅所廣後也疋烏光切電電蕭有

打也雕琢下聊切枷捲古牙切電電蕭有電電蕭有

色鞋同力同力同力同力同力同力同力同力同力同力同

吳江蕭土卷令名施費刻此

法苑珠林卷八十四卷為文洗同年張氏許生女

參吳江北丘明覺對沙彌本友書深水毛詩賦刻

萬智辛拜秋晴涼山故德海識

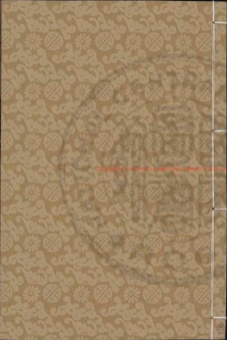

20250001 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國立中央圖書館 臺灣分館

245767a

法苑珠林卷第八十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

業因篇第七十八之餘

十善部

若依十善分別者如毗曇說於彼地獄趣中唯有意地三善業道然但成就而不現行北方亦同自餘一切皆具十義文顯可知如彌勒菩薩所問經論云是菩薩行十不善業道集因緣故則墮三惡行十善業道集因緣故則生人天又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣心歎三界遠離大悲從他聞聲

而通達故聞聲意解成聲聞乘又是上十善清淨業道不從他聞自正覺故不具大悲而通達深因緣法成辟支佛乘又是上上十善業道清淨具足其心廣大無量爲諸衆生起悲愍故修行一切種智令清淨具足故成菩薩乘問曰云何名業道義答曰身自七業卽自體相名爲業道餘三者意相應心又卽彼業能作道故名爲業道問曰若卽業名道皆能趣地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業此三能作彼根本故以相應故不能如彼業故不名業道問曰一切美味飲酒食肉捧手擗打一切戲笑如是等惡行一切禮拜供養恭敬遠離飲酒等如是等善行何故不記以爲業道答曰遠離飲酒等唯是心業能起七業非身口業是故非業道若作與心相應亦是業道問曰若卽彼業能作道名爲業道者卽一切法於心皆名業道何故但說十種業道不說無量業道答曰以勝重故以諸惡行及善行中十業道重餘非重故不說無量又七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不爾以是故但說十名爲業道不說餘者名爲業道問曰遠離殺生者云何殺生等相應說答曰殺生有八種一故心二他三定不定衆生相四疑心五起

TIFFEN Color Control Patches

捨命方便六作七不作相八無作相是等名爲殺生
身業身口意業名爲殺生問曰何故名故心者答曰
若不故心成殺生罪者則阿羅漢不得涅槃以阿羅
漢斷世間因有不作心而殺衆生亦應還生世間而
實不然以是義故不故心殺不得罪報問曰何故名
他答曰非自命故若有他人是可殺者能殺人得殺
生罪以自殺者無可殺境故自斷命不得惡報又阿
羅漢自害其身斷已命故而彼無罪何以故已離瞋
心等故是自殺不得殺罪問曰何名不定衆生相
者答曰定衆生相者如有百千人作心於中定殺其
人是得殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切
故隨殺得罪以彼處不離衆生相故問曰何故名疑
者答曰疑心殺生亦得殺罪以彼是衆生亦得殺罪
以捨慈悲心故得殺罪問曰何故名起捨命方便者
答曰若殺者於彼事中起不善心必欲斷命非慈悲
心作殺方便是名爲起問曰何故名作不作相無作
相者答曰作者所作事不作者所名作事彼作事共
起雖作業滅而善無記法相續不斷如修多羅說有
信者修行七種功德行住睡寤等日夜常生功德增
長功德若離身口業更無無作云何異心法而得增

長是故當知離身口業有無作法又自不作使他作業若無無作此云何成若無無作法離波羅提木又亦應無無作戒是故當知有無作法問曰云何名遠離偷盜者答曰偷盜有九種一他護二彼想三疑心四知不隨五欲奪六知他物起我心七作相八不作相九無作相是等名爲偷盜身業問曰何名他護者答曰此明取他護物問曰何名彼想者答曰若不生自想不言是我物則不得罪名爲彼想問曰何名疑心者答曰若心有疑爲是我物爲是他物而彼物他物並須識之問曰何名知不隨他者答曰知他物生心他隨我想問曰何名欲奪者答曰起損害心問曰何名知他物起我心者答曰若不異見若闇地取若疾他取若取餘物若取他物若取自物想問曰何名作不作相無作相者答曰此三如前殺生中說問曰云何遠離邪婬者答曰邪婬有八種一護女人二彼想三疑心四道非道五不護六非道非時七作八無作相是等名爲邪婬身業問曰何名護女人者答曰所謂父母等護問曰何名彼想者答曰若知彼女是父母等所護女想非不護想問曰何名疑心者答曰若生疑心爲自女爲他女爲父母護爲不護等女一

一皆成邪婬問曰何名道非道者答曰道者所有道非道者謂非道問曰何名彼不護女非道非時者答曰此亦名邪婬問曰何名作不作相無作相者答曰此三如殺生中說然此中不作相者於邪婬中無如是不作法以要自作成問曰云何名遠離妄語者答曰妄語有七種一見等事二顛倒非顛倒事三疑心四起覆藏想五作六不作相七無作相是等名爲妄語口業問曰何名見等事者答曰謂見聞覺知問曰何名顛倒非顛倒事者答曰顛倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如彼事問曰何名疑心者答曰若生疑爲如是不如是爲一向如是爲一向不如是問曰何名起覆藏想者答曰覆藏實事異想事中住異相說作不作無作相如殺生中說問曰云何遠離兩舌者答曰兩舌有七種一起不善意二實虛妄三破壞心四先破不和合意五作六不作相七無作相是等名爲兩舌口業此七易解不煩譯之問曰云何遠離惡口答曰惡口有七種一依不善意二起惱亂心三依亂心四言說他五作六不作相七無作相此七亦易解不煩譯之問曰云何遠離綺語者答曰綺語有七種一依不善意二無義三非時四惡法相應五作六不作相七無作相問曰

何名依不善意者答曰依欲界修道煩惱心相應說
 名爲綺語問曰何名無義者答曰雜實義故問曰何
 名非時者答曰語雖有義而非時說亦成綺語又有
 時說於大衆中爲自在人說亦成綺語問曰何名惡
 法相應者答曰謂一切戲語非法歌舞等一切與不
 善法相應者皆是綺語作不作無作相者如前殺生
 中說此下會顯邪見其文易難不煩解釋之又論云如娑伽羅龍王所
 問經中如來說言龍王離殺獲得十種離煩惱熱清
 涼之法何等爲十一施與一切衆生無畏二安住大
 慈念中三斷諸煩惱過患習氣四取無病果五增長
 壽種子六諸非人等常所守護七睡寤安隱八不見
 惡夢離怨恨心九不畏一切外道十退坐天中是名
 十種離煩惱熱清涼之法龍王若不殺善根迴向阿
 耨菩提者彼人得菩提時心得自在是故壽命無量
 如龍王菩薩離殺生故能起布施則得成就大富資
 生不可破壞得長壽命行菩薩行過諸世間所惱惡
 事如是龍王十善業道亦復如是莊嚴成就大利益
 故

引證部

如雜寶藏經云管佛在世時波斯匿王有其一女名

曰善矣聰明端正父母憐愍舉宮愛敬父語女言汝
因我力舉宮愛敬女答父言我自有業不因父王
聞瞋忿而語之言今當試汝有自業力卽遣左右覓
一最下貧窮乞人以女付之王語女言汝自有業不
假我者從今可驗女猶答言我有業力卽其窮人相
將出去婦問夫言有父母不夫答婦言我父母先此
舍衛城中第一長者父母居家都已死盡無所依怙
是以窮乞婦復問言汝今頗知故宅處不答言知處
垣宅毀壞遂有空地夫婦相將往至故舍周歷案行
隨其行處伏藏自出卽以珍寶雇人造宅未盈一月

宮宅悉成宮人妓女奴婢僕使不可稱計王卒憶念
我女善矣云何生活有人答王善矣女郎宮室錢財
不減於王王女卽日遣其夫主請王到舍王卽受請
見其家內宮宅莊嚴歎未曾有王往問佛此女先世
作何福業得生王家身有光明佛答王言乃往過去
九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有繫頭王以佛舍利
起七寶塔王大人見卽便以天冠拂飾著像頂上
以天冠中如意寶珠著塔撐頭因發願言使我將來
身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處
管夫人者今善矣是後於過去迦葉佛時復以餽餼

供養佛僧而夫遮斷婦卽勸請我今已請使得充足
夫還聽婦爾時婦者今善炎是爾時夫者今日夫是
由咎遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得大富貴
無其婦時後還貧賤以是因緣善惡之業逐身受報
未曾違失又雜寶藏經云佛在世時波斯匿王時於
眠中聞二內官共誶道理一人說言我依王活一人
答言我自依業不依王也王聞可彼依王活者而欲
賞之卽遣直人語夫人言我今當使一人往彼重與
財物尋卽遣彼依王活者持所飲酒送與夫人此人
出戶鼻中血出不得前進尋卽借彼依業者送夫人
見已重賜錢財衣服瓔珞來到王前王見深怪卽便
喚彼依王活者而問之言我使汝去云何不去彼卽
向王具白情事王聞歎言佛語真實自作其業還自
受報不可奪也由是觀善惡報應自業所引非天非
王之所能與要須自作自得起於正見信業果報近
獲人天遠招佛果若違聖教具受前苦又輪轉五道
經云迦維羅衛國舍衛國佛在世時二國之間有一
大樹名尼俱類樹高二十里枝布方圓覆六十里其
樹生子皆數千萬斛食之香甜其味如蜜甘果熟落
人民食之衆病皆愈眼目精明佛在樹下時諸比丘

取果食之佛告阿難天下萬物各有宿緣阿難白佛
何等宿緣佛言夫人作福譬喻此樹稍稍漸大收子
無限夫人豪貴國王長者從禮三尊中來爲人大富
財物無限從布施中來爲人長壽無有疾病身體強
壯姝長從持戒中來爲人端正顏色潔白羶容第一
見無不喜從忍辱中來爲人精進樂於福事從精進
中來爲人安詳言行審諦從禪定中來爲人才明達
解深法從智慧中來爲人音聲清徹聞者樂聽從歌
歎三寶中來爲人潔淨無有疾痛從慈心中來阿難
白佛云何爲慈佛言一慈衆生如母愛子二悲世間
欲令解脫三解脫道意心常歡喜四爲能護一切不
犯是名慈心佛言爲人姝長恭敬人故爲人短小輕
慢人故爲人醜陋喜瞋恚故爲人生無所知不學問
故爲人專愚不教人故爲人瘖瘡誦毀人故爲人聾
盲不聽法故爲人奴婢負債不償不禮三尊故爲人
醜黑遮佛光明故爲人生在裸國者輕衣入精舍故
生馬蹄國者著屐躡佛前故生穿胃人國者布施作
福悔惜心故生在麀鹿麀中者喜驚怖人故生在龍
中者調戲忿怒人故身生惡瘡癩疾難差醫藥所不
治苦痛難言者前身喜鞭打衆生故人見歡喜者前

身見人歡喜故人見不歡喜者前身見人不歡悅故
喜遭縣官問在牢獄杻械其身者前身喜籠繫衆生
不從意故爲人脣缺者前身鉤魚口缺故爲人聞說
法心不聽採於中兩舌亂人聽受者後生作長耳驢
聆耳狗中爲人慳貪不恕已好獨食者死入地獄墮
餓鬼中出生爲人貧窮飢餓衣不蓋形食不供口爲
人好食獨啗惡食施人者後墮猪豚蛇蠅之中爲人
喜剝脫人物者後墮羊中生被剝皮爲人喜殺生者
後生爲水上作蜉蝣之蟲朝生暮死爲人喜偷盜人
物者後生奴婢牛馬中爲人喜妄語傳人惡者死入
地獄蚌銅灌口拔出其舌以牛犁之後墮白鳩鴛鴦
鳥中人聞其鳴莫不驚怖皆言變怪咒令其死爲人
喜姪他婦女者死入地獄男抱銅柱女臥鐵牀後墮
姪色鵝鴨鳥中爲人喜飲酒醉犯三十六失者死入
地獄墮涕屎泥犂中後生墮牲往獸中後生爲人愚
癡故無所知爲人夫婦不相和順數其鬪諍更相驅
遣者後墮鳩鴿中爲人喜貪人力者後墮象中佛言
除州縣官長稟食官祿合公道者無罪或私侵於民
鞭打輸送告訴無地杻械繫錄不得寬縱者此人罪
報死入地獄神更萬痛數千萬劾罪畢乃出後墮水

牛中穿領缺鼻牽船挽車大杖打撲償其徇罪爲人不潔淨者從猪中來爲人慳貪不恕己者從狗中來爲人狠戾自用者從羊中來爲人不安庠不能忍事者從獼猴中來爲人尤惡含毒心者從蝮蛇中來爲人奸於美食恐害衆生無有善者前身從豺狼狸貓中來又佛說須摩提女經云爾時羅閱城有長者號曰郁迦有女名須摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可稱計行到佛所頭面禮足却住一面叉手白佛欲有所問願爲解說佛語須摩提恣所欲問今當爲說令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生處人見之常歡喜云何得大富有常多財寶云何不爲他人所別離云何在母人腹中常得化生千葉蓮華中立法王前云何得神足從不可計億刹土去到彼間得禮諸佛云何得無讎怨無侵嫉者云何所說聞者信從踊躍受行云何得無央福所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立爲說經法卽令不墮苦痛之處所問如是是時佛語須摩提如汝所問如來義者善哉大快乃如是乎汝若欲聞吾當解說時女卽言甚善世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事法人見皆歡喜何

等爲四一瞋恚不起視怨家如善知識二常有慈心
向於一切三常行求索無上要法四作佛形像菩薩
復有四事法得大富有何等爲四一布施以時二與
已倍悅三與後不悔四旣與不求其報菩薩復有四
事法不爲他人所別離何等爲四一不傳應說鬪亂
彼此二導愚癡者使入佛道三若有毀敗正法護使
不絕四勸勉諸人教使求佛令堅不動菩薩復有四
事法得化生千葉蓮華中立法王前何等爲四一細
擗紅青黃白蓮華合此四種末之如塵使滿鞞妙華
持是供養世尊若塔及舍利二不令他人起瞋恚意
三作佛形像使坐蓮華上四得最正覺便歡喜住菩
薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等
爲四一見人作功德不行斷絕二見人說法而不中
止三常燃燈火於塔寺中四求三昧菩薩復有四事
法得無讎怨無侵嫉者何等爲四一於善知識無諛
諂心二不慳貪妬他人物三見人布施助其歡喜四
見菩薩諸所作爲不行誹謗菩薩復有四事法其所
語言聞者信從踊躍受行何等爲四一口之所說心
亦無異二於善知識常有至誠三聞人說法不生是
非四若見他人請令說法不求其短菩薩復有四事

法得無央福所作善行疾得淨住何等爲四一心意
所念常至於善二常持戒三昧智慧三初發菩薩意
便起一切智多所度脫四常有六慈愍於一切菩薩
復有四事法魔不能得其便何者爲四一常念於佛
二常精進三常念經法四常立功德菩薩復有四事
法臨壽終時佛在前立爲說經法令其不墮苦痛之
處何等爲四一爲一切人故具滿諸願二若人布施
諸不足念欲足之三見人雜施若有短少便禪助之
四常念供養於三寶爾時須摩提白佛言唯世尊所
說四十事我當奉行令不缺減悉使具足不違一事
又辯意長者子經云爾時世尊與無央數大眾會圍
遶說法時舍衛城中有大長者子名曰辯意從五百
長者子來詣佛所爲佛作禮叉手自言欲有所問唯
願慈愍有何因緣得生天上復何因緣來生人中復
何因緣生地獄中復何因緣常生餓鬼中復何因緣
生畜生中復何因緣常生尊貴中衆人所敬復何因
緣生奴婢中爲人所使復何因緣生庶民中口氣香
潔身心常安爲人所譽不被誹謗復何因緣得生爲
人常被誹謗爲人所憎形體醜惡身意不安常懷恐
怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉衆初不差

違遭遇知識逮得好心若作沙門當得所願所問如是唯願世尊分別解說令使衆會得聞正教願使一切得濟彼安佛告長者子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝解說妙要有五事行得生天上何謂爲五一慈心不殺悉養物命令衆得安二賢良不盜他物布施無貪濟諸窮乏三貞潔不犯外色男女護戒奉齋精進四誠信不欺於人護口四過無得貪欺五不飲酒不經過口行此五事乃得生天佛告辯意復有五事得生人中何謂爲五一布施恩潤貧窮二持戒不犯十惡三忍辱不亂衆患四精進勸化無有懈怠五一心奉孝盡忠是爲五事得生人中大富長壽端正威德得爲人主一切敬侍佛告辯意復有五事死入地獄億劫乃出何謂爲五一不信有佛法衆而行誹謗輕毀聖道二破壞佛寺尊廟三四輩轉相誹謗不計殃罪無敬順意四反逆無有上下君臣父子不相順從五當來有欲爲道已得爲道便不順師教誨而自貢高輕慢誹謗師是爲五事死入地獄展轉地獄無有出期復有五事墮餓鬼中何謂爲五一慳貪不欲布施二盜竊不孝三親三愚闇無有慈心四積聚財物不肯衣食五不給父母兄弟妻子奴婢是爲五事

墮餓鬼中復有五事作畜生行墮畜生中何謂爲五
一犯戒私竊偷盜二負債抵而不償三殺生以身償
之四不喜聽受經法五常以因緣艱難齋戒施會以
俗爲緣是爲五事生畜生中復有五事得爲尊貴衆
人所敬何謂爲五一施惠普廣二禮敬三寶及衆長
者三忍辱無有瞋恚四柔和謙下五博聞經戒是爲
五事得爲尊貴衆人所敬復有五事常生卑賤爲人
奴婢何謂爲五一憍慢不敬二親二剛強無格心三
放逸不禮三尊四盜竊以爲生業五負債逃避不償
是爲五事常生卑賤奴婢之中復有五事得生人中
口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗何謂爲五
一至誠不欺於人二誦經無有彼此三護戒不誦聖
道四教人遠惡就善五不求人長短是爲五事生於
人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復有
五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意
不安常懷恐怖何謂爲五一常無至誠欺詐於人二
大會之中有說法者而誹謗之三見諸同學而輕詆
之四不見他事而爲作過五鬪亂兩舌彼此是爲五
事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡身心不
安常懷恐怖復有五事所生之處常與佛法聚會初

不差違見佛聞法便得好心若作沙門卽得所願何
謂爲五一身奉三寶勸人令事二作佛形像當使鮮
潔三常奉佛教不犯所受四普慈一切與尊重等如
愛赤子五所愛經法晝夜諷誦是爲五事所生之處
常與佛法聚會初不差違見佛聞法便得好心若作
沙門卽得所願於是長者子辯意聞佛說是五十事
要法之義欣然歡喜逮得法忍五百長者子皆得法
眼淨又諸會者各得所志頌曰

心境相乘

業結牽纏

七識起發

八識成因

三界受報

六趣遷延

隨事起業

觸處拘連

五陰勞倦

九惱遼迪

自非慈聖

豈益我神

含情普洽

機悟玄津

舒則利物

卷則收恩

受報篇第七十九之一

述意部

夫善惡之業用寔三報之徵祥儻形影之相須譬六
趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻九色之深
恩孤投禽王之全命交受五兀之切酷斯爲現報也
羣徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷代之殃

覺不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷法永惑於始終爲著翅之暴狸飛沈受困而難計斯爲後報也玄鑑三代溺喪之流深記來變环形之累使悟四諦三明之室令出三報五苦之闇也

引證部

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生造業有其四種

一者現報

今身作極善惡業即今身受之是名現報二者生報

今身造業次後身受三者後報

今身造業次後未受受第一四者無報

今身造業已去受者是名後報此四者無報

此四者無報此無報業復有四種一特定報不定

此於二報定時不定

此於三時報俱定

此於四時報俱不定

此於衆生作業有具不具若先念後作名作具足

謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已

定當得報復有作已亦具足者時報俱定復有作已

不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見

受胎部

復有作已不具足者三時生悔復有作已亦具足者三時不悔如惡既爾善亦如是如善見律云女人將欲受胎月華水出華水者此是

血名欲懷胎時於見胞處生一血聚七日自破從此
而出若血出不斷者男精不住卽共流出若盡出者
以男精還復其處然後成胎故血盡已男精得住卽
便有胎又女人有七事受胎一相觸二取衣三下精
四手摩五見色六聞聲七嗅香問何謂相觸受胎答
有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分
卽生貪著而便懷胎問何謂取衣受胎答如優隄夷
共婦出家欲愛不止各相發問欲精汚衣尼取舐之
復取內根卽便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母嗅
道士精欲心而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手
摩受胎答如睽菩薩父母俱盲帝釋遙知下來其所
爲夫婦旣悉出家爲道不合陰陽以手摩臍下卽便
懷胎而生睽子問何謂見色受胎答有一女人月華
水成不得男子合欲情極盛唯視男子如宮女人亦
復如是卽便懷胎問何謂聞聲受胎答如白鷺鳥悉
雌無雄到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺一心聞
聲便卽懷胎雞亦有聞雄雞聲亦得懷胎問何謂嗅
香受胎答如秦牛母但嗅犢氣而亦懷子又增一阿
含經云爾時世尊告諸比丘有三因緣識來處受胎
一母有欲有父母共集一處然外識未應來趣便不

TIFFEN Color Control Patches

受胎若識來趣父母不集則不成胎二若復母人無
欲父欲意盛母不大殷勤則非成胎三若父母共集
一處母欲熾盛父不大殷勤則非成胎復有三種一
若父母共集一處父有風病母有冷病則非成胎二
若母有風病父有冷病則非成胎三若父身水氣偏
多母無此慮則非成胎復有三種一若父母共集一
處父相有子母相無子則不成胎二若母相有子父
相無子則不成胎三若父母俱相無子則非成胎復
有三種一若復有時識神趣胎父行不在則非成胎
二若有時父母應集一處然母遠行不在則不成胎
三父母俱集不行此則受胎復有三種一若有時父
母應來集一處然父身遇重患有時識神來趣則非
受胎二若母身得重患則非成胎三若父母身俱得
病則非成胎若父母無患識神來趣然父母俱相有
兒則成有胎又瑜伽論云復次此胎藏八位差別何
等爲八謂羯羅藍位過部曇位閉尸位鍵南位鉢羅
賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝箭內稀名羯
羅藍若表裏如酪未至肉位名過部曇若已成肉仍
極柔輭名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名爲鍵南卽此
肉團增長支分相現名鉢羅賒佉從此以後髮毛爪

現卽名此位從此以後眼等根生名爲根位從此以後彼所依處分明顯現名爲形位又於胎藏中或由先業力故或由母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其母多習灰鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛希少色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煙熱現在緣故令彼胎藏黑黯色生又母習近極寒室等令彼胎藏極白色生又由其母多嗜熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由其母多習婬欲現在緣故令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生支分變異生者謂由先業因如前說及由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當爲女於母左脇倚脊向腹而住若當爲男於母右脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生分風起令頭向下足便向上胎衣纏裹而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸

法苑珠林卷第八十五

校讎 第十四紙二行待南

音釋 擗平貝切 擗與季同 擗古獲切 揅抽庚切 殊昌朱切 躡天也

足輒切 蟻蟻居矣切 聽丁合切 臄與豚同

蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切

蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切

蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切

蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切

蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切 蟻蟻居矣切

法苑珠林卷第八十五 吳江比丘明覺對

法苑珠林卷第八十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受報篇第七十九之二

中陰部

如正法念經云有十七種中陰有法汝當繼念行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶第一若人中死生於天上則見樂相中陰猶如白氈垂欲墮細軟白淨復見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切受樂無量種物和合細觸即生天上以善業故現得天樂合大怡

悅顏色清淨親族兄弟悲啼哭泣以善相故不聞不見心亦不念於臨終時初生樂處天身相似如印文成見天勝處卽生愛境故受天身是則名曰初生中陰有也第二中陰有者若閻浮提人命終生鬱單越則見細軟赤氈可愛之色卽生貪心以手持持舉手攪之如攪虛空親族謂之兩手摸空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹除其寒苦若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之聲若其集動其心亦動聞其悲聲吹生異處是故親族臨終悲哭甚爲障礙若不妨礙生鬱單越中間次第有善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿池中卽奔往趣人中遊戲欲入母胎從華池出行於陸地見於父母欲染和合因於不淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母爲雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自見其身作雌鵝身若男子生於父生礙於母生愛若女人生於父生愛於母生礙是名生鬱單越第二中陰有也第三中陰有者若閻浮提中死生瞿耶尼則有相現若臨終時見有屋宅盡作黃色猶如金色徧覆如雲見虛空中有黃氈相舉手攪之親族兄弟說言病人兩手攪空是人爾時善有將益見

身如牛見諸牛群如夢所見若男子受生見其父母
和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父相猶如
特牛除去其父相與母和合若女人生自見其身猶
如乳牛作如是念何故特牛與彼和合不與我對如
是念已受女人身是名生瞿耶尼第三中陰有也第
四中陰有者若閻浮提人命終生於弗婆提界則有
相現見青氈相一切皆青徧覆虛空見其屋宅悉如
虛空恐青氈墮以手遮之親族說言遮空命終見中
陰猶如馬形自見其父猶如駁馬母如驛馬父母交
會愛染和合若男子生作如是念我當與此驛馬和
合若女人生自見己身如驛馬形作如是念如是駁
馬何故不與我合作是念已卽受女身是名生弗婆
提第四中陰有也第五中陰有者若鬱單越人臨命
終時見上行相若大業心自在生天以手攬空如夢
中所見好華上妙之香第一妙色香氣在手見華生
貪今見此樹我當昇之作是念已卽上大樹乃是昇
於須彌見天世界華果莊嚴我當遊行是名鬱單越
人下品受生第五中陰有也第六中陰有者若鬱單
越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現見蓮
華池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆香昇此蓮華須臾

乘空而飛猶如夢中生於天上作如是念我今當至
勝蓮華池是名鬱單越人中品受生第六中陰有也
第七中陰有者鬱單越人以業勝故生三十三天善
法堂等臨命終時見勝妙堂莊嚴殊妙其人爾時卽
昇勝堂生此殿中以爲天子是名鬱單越人生於天
上受上品生第七中陰有也第八中陰有者若鬱單
越人臨命終時則有相現見於園林遊戲之處香潔
可愛聞之悅樂不多苦惱其心不濁以清淨心卽昇
宮殿見諸天衆遊空而行猶如夢中三十三天勝妙
可愛一切五欲皆悉具足從鬱單越死生此天中是
名鬱單越人生此天處熏習遊戲乃死時相第八中
陰有也第九中陰有者若瞿耶尼人命終生天有二
種業何等爲二一者餘業二者生業生於天上其人
臨命終時則有相現以善業故垂捨命時氣不咽濁
脉不斷壞諸根清淨見大池水其水調適洋洋而流
浮至彼岸既至彼岸見諸天女第一端正種種莊嚴
戲笑歌舞其人見已欲心親近前抱女人卽時生天
受天快樂夢中陰卽滅是名第九中陰有也

瞿耶尼
人生有

三品上中下業同一光明等一中陰一切第十中陰
相似不同鬱單越人三種受生差別相也

有者若弗婆提人臨命終時見於死相見於自業或

見他業或見殿堂姝勝莊嚴心生歡喜欲近受生於
殿堂外見衆姝女與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作
如是念欲得同戲卽入戲衆猶如睡覺卽生天上是
名第十中陰有也第十一中陰有者諸餓鬼等惡業
旣盡受餘善業本於餘道所作善業猶如父母欲生
天中則有相現若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中饑
渴燒身常貪飲食常念漿水欲命終時不復起念本
念皆滅一切惡業皆悉不近雖見飲食唯以目視如
人夢中見食不飲見天可愛卽走往趣至於彼處卽
生天上是名第十一中陰有也第十二中陰有者以
惡癡故受畜生身無量種類受百千億生死之身墮
於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮盡以餘善業畜
生中死生二天處或生四天王天或生三十三天於
畜生惡道苦報欲盡將得脫身則有相現臨命終時
見光明現以餘善業癡心薄少或見樂處卽走往趣
如夢所見走往趣之卽生天上是名第十二中陰有
也第十三中陰有者地獄衆生希有難得生於天上
餘善因緣如業成熟是地獄人以業盡故將欲得脫
從此地獄臨命終時則有相現命欲終時若諸獄卒
擲置鏝中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打卽死

不復更生若置鐵函置已卽死不復更生若置灰河
入已消融不復更生若鐵棒打隨打卽死滅已不生
若諸鐵鳥食已不生若諸惡獸啗已不生是地獄人
惡業旣盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡
則無燈業地獄中陰有相不現忽於虛空中見有第
一歌舞戲笑香風觸身受第一樂欲近生有或生三
十三天或生四天王天是名第十三中陰有也第十
四中陰有者若人中死還生人中則有相現於臨終
時見如是相見大石山猶如影相在其身上爾時其
人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此
山親里見之謂爲觸於虛空旣見此已又見此山猶
如白氍卽昇此氍乃見赤氍次第臨終復見光明見
其父母愛欲和合而起顛倒若男子生自見其身與
母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂
母妨礙當於爾時中陰卽壞生陰次起如印所印印
壞文成是名人中命終還生人中第十四中陰有也
第十五中陰有者天中命終還生天上則無苦惱如
餘天子命終之時愛別離苦墮於地獄餓鬼畜生如
此天子不失已身莊嚴之具亦無餘天坐其本處生
於勝天若四天處命終之後生三十三天可愛勝相

是名第十五中陰有相續道也第十六中陰有道相
續者若從上天還生下天見衆蓮華園林流池皆亦
不如既見此色飢渴苦惱渴仰欲得卽往彼生如是
雖同生天二種陰有二種相生是名第十六中陰有
相續道也第十七中陰有道相續者若弗婆提人生
瞿陁尼有何等相瞿陁尼人生弗婆提復有何相如
是二天下人彼此互生皆以一相臨命終時見黑闇
窟於此窟中有赤電光下墜如旛或赤或白其人見
之以手攬捉現陰卽滅以手接旛次第緣旛入此窟
中受中陰身近於生陰見受生法亦如前說或見二
牛或見二馬受染交會卽生欲心旣生欲心卽受生
陰是名第十七中陰有也

現報部

佛說行七行現報經云爾時世尊告諸比丘有七種
人可事可敬是世間無上福田云何七種人一者行
慈二者行悲三者行喜四者行護五者行空六者行
無相七者行無願其有衆生行此七法於現法中獲
其果報阿難白佛言何故不說須陁洹斯陁舍阿那
舍阿羅漢辟支佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七
人其行與須陁洹乃至佛等其事不同雖供養須陁

洄等不現得報然供養此人者於現世得報是故阿
難當勤勇猛成辦七法又雜寶藏經云管乾陲衛國
有一屠兒將五百頭小牛盡欲形捷時有內官以金
錢贖牛作群放去以是因緣現身卽得男根具足還
到王家遣人通白某甲在外王言是我家人自恣而
去未曾通白今何故爾王時卽喚問其所以答王言
曰向見屠兒將五百頭小牛而欲形捷臣卽贖放以
是因緣身體得具故不敢入王聞喜愕深於佛法生
信敬心夫以奉報所感如此況其果報豈可量也又
新婆沙論云管有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡飢
渴熱乏息而議曰此等羣牛終非已物宜割取舌以
濟飢虛卽時以鹽塗諸牛口牛食鹹味出舌舐之卽
用利刀一時截取以火煨炙而共食之食已相與臨
水澡漱俱嚼楊枝揩齒旣了孽以刮舌惡業力故諸
人舌根猶如爛果一時俱落

此皆現報
以業重故

生報部

如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗親圍繞
號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所知覺
肢節戰動不能自持身體虛冷暖氣欲盡見先所修
善惡報相如日垂没山陵堆阜影現東移理無西逝

衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼天眼所見是中陰中有三種食一者思食二者觸食三者意食中陰二種一善業果二惡業果因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會刊合之時隨業因緣向受生處於母生愛於父生瞋父精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則名爲愛狂故生貪是名無明貪愛無明二因緣故所見境界皆悉顛倒又修行道地經云人行不純或善或惡當至人道父母合會精不失時子來應生其母胎通無所拘礙心懷歡喜而無邪念則爲柔輒堪任受子其精不清不濁中適不强亦無腐敗亦不赤黑不爲風寒衆毒雜錯與小便別應來生者精神便起設是男子不與女人共俱

TIFFEN Color Control Patches

合者五欲與通男子敬念欲向女人父時精下其神
欣喜謂是吾許爾時卽失中止五陰便入胞胎父母
精合旣在胞胎倍用歡躍是爲色陰歡喜之時爲痛
樂陰念於精時是爲想陰因本罪福緣得入胎是爲
行陰神處胎中則爲識陰如是和合名曰五陰若在
胎時卽得二根意根身根也至七日住中而不增減
又至二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生
酪至四七日精凝如熟酪至五七日胎精遂變猶如
生酥至六七日變如息肉至七七日轉如段肉至八
七日其堅如坯至九七日變爲五體兩肘兩髀及頭
頸從中出也至十七日復有五臚二手腕二腳腕及
生其頭至十一七日續生十四體五手指五足指及
眼耳鼻口此從中出至十二日是諸體相轉漸成
就至十三七日則現腹相至十四七日則生肝肺心
及其脾腎至十五七日則生大腸至十六七日則生
小腸至十七七日則有脾處至十八七日生藏熟藏
起此二處至十九七日則生髀及踳腸骨手掌足跌
臂節筋連至二十七日生陰齊乳頤頭形相至二十
一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著
口七骨著頸兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨

TIPPEN Color Control Patches

Blue Green Yellow Red Magenta White Black

Black

著脊十八骨著背兩骨著腹四骨著膝四十骨著足
復有微骨總有一百八與體骨肉合具十八骨著在
兩脇二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨
柔輒如初生瓠至二十二七日其骨稍堅如未熟瓠
至二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相
連綴足骨著足膝骨著膝如是踣骨髀骨腕骨脊骨
胛骨脇骨肩骨頂骨頤骨齶腕手足諸骨等各自轉
相連著如是聚骨猶如幻化隨風所由牽引舉動至
二十四日生一百筋連著其身至二十五日生
七千脈尚未具成至二十六七日諸脈悉徹具足成
就如蓮根孔至二十七七日有三百六十三筋皆成
至二十八七日其肌始生至二十九七日肌肉稍厚
至三十七日纔有皮像至三十一七日皮轉厚堅至
三十二七日皮革轉成至三十三七日耳鼻脣指諸
膝節成至三十四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未
成至三十五七日毛孔具成至三十六七日爪甲始
成至三十七七日其母腹中若干風起開兒目耳鼻
口或有風起染其髮毛或端正或醜陋又有風起成
體顏色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日中
生風寒熱大小便通至三十八七日在母腹中隨其

TIPPEN Color Control Patches

本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔軟無瑕正其骨節令其端正莫不愛敬本行惡者則起臭風令身不安不可心意吹其骨節令瘦斜曲使不端正又不能男人所不喜是爲三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成爲人其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血脈者從母也自餘爪齒骨節髓腦筋脉堅者從父也其小兒在母腹中處生藏之下藏藏之上若是男兒背外而面向內在左脇也若是女子背母而面向外處在右脇也凡苦痛臭處汗露不淨一切骨節縮不得申住在革囊腹網纏裹藏血塗染所處逼逐依因屎尿旋溺瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間之獄至三日中卽愁不樂到四日時母腹風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產門其有福者時心念言我投浴池水中遊戲如墮高林華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於坵岸溝坑溷中或如地獄羅網棘上曠野石間劒戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此其小兒生旣墮地外風所吹女人手觸暖水洗之逼迫毒痛

TIFPEN Color Control Patches

猶如瘡病也。以是苦惱恐畏死，便有癡惑是故迷憤不識來去。生在地血惡露臭處，鬼魅來燒，癩邪所中，死屍所觸，蠱道顛鬼各伺犯之。如四交道墮肉段，烏鴉鵲狼各來爭之。諸邪妖鬼欲得兒，便周市圍遮，亦復如是。若宿行善德，邪不得其便，兒已長大團哺，養身適得穀氣，其體卽生八十種蟲，兩種在髮根，一名舌蠅，二名重蠅，三種在頭，名曰堅固，傷損毀害，一種在腦，兩種在腦表，一名蠅蛛，二名耗擾，三名憤亂，兩種在額，一名卑下，二名朽腐，兩種在眼，一名蠅，二名重蠅，兩種在耳，一名識味，二名現味，兩種在耳根，一名赤，二名復赤，兩種在鼻，一名肥，二名復肥，兩種在口，一名搖，二名動搖，兩種在齒中，一名惡弊，二名凶暴，三種在齒根，名曰喘息，休止，粹滅，一種在舌，名曰甘美，一種在舌根，名曰柔軟，一種在上腭，名曰往來，一種在咽，名爲嗽，喉，兩種在瞳子，一名生，二名不熟，兩種在肩，一名垂，二名復垂，一種在臂，名爲住立，一種在手，名爲周旋，兩種在臂，一名額坑，二名躡，普一種在心，名爲班駁，一種在乳，名曰龜現，一種在臍，名爲圍繞，兩種在脇，一名爲月，二名月面，兩種在脊，一名月行，二名月貌，一種在背骨間，名爲安豐，一種

TIFEN Color Control Patches

在皮裏名爲虎爪兩種在肉一名消膚二名燒拊四
種在骨一名爲甚毒二名習毒三名細骨四名雜毒
五種在髓一名殺害二名無殺三名破壞四名雜骸
五名白骨兩種在腸一名蜣螂二名蜣螂嘔兩種在
細腸一名兒子二名復子一種在肝名爲銀喙一種
在生藏名曰伎牧一種在熱藏名爲太息一種在穀
道名爲重身三種在糞中一名筋二名目結三名目
綸髮兩種在尻一名流下二名重流五種在泡一名
宗姓二名惡族三名臥寤四名而寤五名護汁一種
在脾名爲搥枝一種在膝名爲現傷一種在跨名爲
鐵喙一種在足指名爲燒然一種在足心名爲食皮
是爲八十種蟲處在一身晝夜食體其人身中因風
起病有百一種寒熱共合各有百一凡合計之四百
四病在人身中如木生火還自燒然病亦如是如木
因體興反來危人如身中蟲擾動不安三十六物假
名爲人以爲蓋之誑惑凡愚妄起愛念共相親附智
者視虛安可近之譬如陶器終有破壞此身處僞會
有夭壽貴賤同迷至死不知譬如大城四門失火從
次燒之乃到東門皆令灰燼生老病死亦復如是又
瑜伽論云又於胎中經三十八七日此之胎藏一切

肢分皆悉具足從此以後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減故法華經偈云

受胎之微形 世世常增長 薄德少福人

衆苦所逼迫

故三昧經云說身內火界漸增水界漸微是故迦羅邏稠漸堅乃至肉團衆生由此薄福從小至大皆受其苦又禪祕要經云人身三分齋爲中原頭爲殿堂類爲天門又處胎經云人受胎時初七日有四大二

七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名華令向產門又譬喻經云風撞水水撞地地撞火強者爲男弱者爲女風火相撞爲男地水相撞爲女又解脫道論云人身地界碎之爲塵一斛二升又增一經云一人身中骨有三百二十毛孔有九萬九千筋脉各有五百身蟲有八十戶又五道受生經云見生三歲凡飲一百八十斛乳除其胎中食血分東弗于逮人飲一千八百斛乳西拘邪尼人飲一萬八百斛乳北鬱單越人七日成身初生之日置陌路首行人授指與啖所以不飲乳也

此之斛升是古小升三升當今一升舊人身形緣大不同今小惡人

怪多故
別疏記

後報部

如婆沙論云有一層見七生已來常屢不落三塗然
生人天往來此由七生已前曾施辟支一食福力故
令七生不墮惡道然此人七生已來所作屠罪之業
過七生已次第受之無有得脫善惡俱爾此是後報
具如六道

又智度論云舍利弗雖復聰明然非一切智於佛
智中譬如嬰兒如阿婆檀那經中佛在祇洹住晡時
經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊
住佛經行過之影覆鴿上鴿身安隱怖畏即除不復

食入市中者在于衆人而自終沒於是世尊觀之如
斯謂此四人暗昧不達欲捨宿對三毒不除不至三
達無極之慧古今以來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏狂空 善處大海中 假使入諸山
而欲自翳形 欲求不死地 未曾可獲定

是故精進學 無身乃為寧

佛告諸比丘世有四事不可護致何等為四一曰年
幼顏色煒燁髮黑齒白形貌光澤氣力堅強行步舉
止出入自遊上車乘馬衆人瞻戴莫不愛敬一旦忽
老頭白齒落面皺皮緩體重拄杖短氣呻吟欲使常

少不至老者終不可得二謂身體強健骨髓實盛行
步無雙飲食自恣莊飾頭首謂爲無比張弓撿矢把
輒兵杖有所危害不省曲直罵詈衝口謂爲豪強自
計吾我無有衰耗疾病卒至伏之著牀不能動搖身
痛如榜耳鼻口目不聞聲香美味細滑坐起須人汗
露自出身臥其上衆患難喻假使欲免常安無病終
不可得三謂欲求長壽在世無極得于病死命旣甚
短懷萬歲慮壽少憂多不察非常五欲自恣放心逸
意殺盜淫亂兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝父
母不順師友輕自尊長反逆無道怖望豪富謂可永
作聲後舍利弗影到鵠便作聲戰怖如初舍利弗白
佛言佛及我身俱無三毒以何因緣佛影覆鵠鵠便
無聲不復恐怖我影覆上鵠便作聲戰慄如故佛言
汝三毒習氣未盡以是故汝影覆時恐怖不除佛語
舍利弗汝觀此鵠宿世因緣幾世作鵠舍利弗卽時
入宿命智三昧觀見此鵠從鵠中來乃至八萬大劫
常作鵠身過是已往不能復見舍利弗從三昧起白
佛言是鵠八萬大劫中常作鵠身過是已前不能復
知佛言汝若不能盡知過去世試觀未來世此鵠何
時當脫舍利弗卽入三昧觀見乃至八萬大劫亦未

免鴿身過是已往不復能知不審此鴿何時當脫佛告舍利弗此鴿除諸聲聞辟支佛所知齊限復於恒河沙等大劫中常作鴿身罪訖得出輪轉五道中後得爲人經五百世中乃得利根是時有佛度無量阿僧祇衆生然後入無餘涅槃遺法在世是人作五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發心願欲作佛後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得作佛度無量衆生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛言我於一鳥尚不能知其本末何況諸結我知佛智慧如是者爲佛智慧故寧入阿鼻地獄受無量劫苦不以爲難

定報部

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等爲五一當耗減法二當亾棄法三當病瘦法四當老朽法五當死去法此之五法欲使不耗減是不可得又佛說四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明旦持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各齎華香伎樂追從於上時佛道眼覩見兄弟同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡悉欲避終各各思議吾等神足飛

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

騰自恣在所至到無所罣礙今反當爲非常所得便
危失身命當造方便免斯患難不可就也於是是一人
則踊在空中而自藏形無常之對安知吾處一人則
入市中人肉之處廣大無量在中避命無常之對趣
得一人何必求吾一人則退入于大海三百三十六
萬里下不至底上不至表處於其中無常之對何所
求耶一人則計竊至大山無人之處擘山兩解入中
還合非常之對安知吾處於時四人各各避命竟不
得脫藏在空中者便自墮地猶果飄落其在山中者
于彼喪已禽獸所啗在大海中者則時天命魚鱉所
存譏謫聖道以邪無雙嗟天獨步慕于世榮不識天
地表裏所由不別四大因緣合成猶如幻師不了古
今所與之世不受唱導不知生所從來死之所歸心
存天地謂是吾許非常對至如風吹雲莫念長生今
忽然終不得自在欲使不爾終不可得也四謂父母
兄弟室家親族朋友知識恩愛榮樂財物富貴官爵
俸祿騎乘遊觀妻妾子息以自嬌恣飲食快意兒客
僕使趨行綺視顧影而步輕蔑衆人計已無雙奴客
庸罵獸類畜生出入自在無有期度不察前後謂其
眷屬從使之衆意可常得宿對卒至如湯消雪心乃

TIFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3:1 Color Black

懷懼請求濟患安得如願呼喻命斷魂神獨逝父母
兄弟妻子親族朋友知識恩愛眷屬皆自獨留官爵
財物僕從各散馳走如星欲求不死終不可得也佛
告比丘古今以來天地成立無免此苦四難之患以
斯四苦佛興于世

不定部

如十住毗婆沙論云善知不定法者諸法未生未可
分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業
口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行
惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難
白佛言何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今
世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起乘
終之心其力大故又增一阿含經云爾時世尊告諸
比丘今有四人出現於世云何爲四或有人先苦而
後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有
人先樂而後樂云何有人先苦而後樂或有一人生
卑賤家衣食不充然無邪見以知昔日施德之報感
得富貴之家不作施德恒值貧賤無有衣食便向慳
悔改往所作所有遺餘與人等分若生人中多財饒
寶無所乏短是謂此人先苦後樂何等人先樂而後

苦或有人生豪族家衣食充足然彼人恒懷邪見與
邊見其相應後生地獄中若得作人在貧窮家無有
衣食是謂此人先樂後苦何等人先苦而後苦或有
人先生貧賤家衣食不充然懷邪見與邊見其相應
後生地獄若生人中極爲貧賤衣食不充是謂先苦
而後苦何等人先樂而後樂或有人先生富貴家多
財饒寶敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴多
饒財寶是謂此人先樂而後樂爾時佛告比丘曰或
有衆生先苦後樂或有先樂後苦或先苦後亦苦或
有先樂後亦樂若人壽百歲正可十十耳或百歲之
中作諸功德或百歲之中造諸惡業彼於異時或冬
受樂夏受苦或少時作福長時作罪後生之時少時
受福長時受罪若復少時作罪長時作福後生之時
少時受罪長時受樂或長時作罪復長作罪彼人後
生之時先苦後亦苦若復少時作福長復作福彼於
後生之時先樂後亦樂爾時世尊告諸比丘有四人
出現於世云何爲四或有人身樂心不樂或有人心
樂身不樂或有人身心俱樂或有人身心俱不樂何
等人身樂心不樂是作福凡夫人於四事供奉衣被
飲食臥具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身

樂心不樂何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂何等人身心俱不樂所謂凡夫之人不作功德不得四事供養復不免三惡道苦是謂身心俱不樂何等人身心俱樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所乏短復免三惡道苦是謂身心俱樂

善報部

如彌勒菩薩所問經論云問云何布施果報答曰略說布施有一種果所謂受用果受用果復有二種果所謂現任受果未來受果復有三種果卽此二種復加般若復有四種果何謂四種一有果而無用二有用而無果三有果亦有用四無果亦無用初有果而無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得無量種種果報而不能受用如舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用二有用而無果者謂自己不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得衣食及以受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果亦有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等四無果亦無用者謂布施已因卽滅盡

或爲出世聖道障故猶如遠離煩惱聖人復有五種
果謂得命色力樂辯等因食得命是故施食卽得施
命以是因緣後得長命如是施色施力施樂施辯才
等皆亦如是復有五種勝果所謂施與父母病人法
師菩薩得勝果報父母恩養生長身命是故施者得
勝果報又病人者孤獨可愍以是義故起慈悲心施
病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身永
導善惡平正非平正顛倒非顛倒是故施者得勝果
報又諸菩薩悉能攝取利益衆生起慈悲心以攝取
三寶不斷絕因以是義故施菩薩者得勝果報

以善言
隨喜

心勇猛悲願力大不
同餘福其心微劣也又增一阿含經云世尊告諸比

丘今當說四梵之福云何爲四一若有信善男子善
女人未曾起偷婆處於中能起第二補治故寺第三
和合聖衆第四若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人
勸請轉法輪是謂四種受梵之福比丘白世尊曰梵
天之福竟爲多少世尊告曰閻浮里地其中衆生所
有功德正與一輪王功德等閻浮里地及瞿耶尼二
德與瞿耶尼一人功德等其閻浮里地及瞿耶尼二
方之福故不如彼弗于逮一人之福其三方人福不
如鬱單越一人之福其四天下人福不如四天王之

福乃至四天下人福及六欲天福不如一梵天王之
福若有善男子善女人求其福者此是其量也又中
阿含經云爾時世尊告諸比丘若能受持七種法者
得生帝釋處卽說偈言

供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜辭
離麤言兩舌 調伏慳慳心 常修真實語
彼三十三天 見行七法者 咸各作是言
當來生此天

又雜寶藏經偈云

福業如果熟 不以神記得 人乘持戒車

從生至天上 定知如燈滅 得至於無爲

一切由行得 求天何所爲

法苑珠林卷第八十六

音釋

臙音啼又 蠅音帶 蝓音龜 蝓竹用 橙直庚 唼所角切

肉奴救切與閑

嘉興居士包世杰施術刻此
法苑珠林第八十六卷 吳江比丘明覺對 吳
江沙彌本宏書 廬陵鍾惠刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵藏

20250909 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.

2022/11/11

法苑珠林卷第八十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

受報篇第七十九之三

惡報部

夫有形則影現有聲則響應未見形存而影亾聲續而響乖善惡相報理路然矣幸願深信不待來宵輕重苦報具依下述如身行殺生或剝切備截炮熬蚶蠅飛鷹走狗射獵衆生者則墮屠裂斤割地獄中蒸爇燒炙衆生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地獄中窮年極劬具受劇苦受苦既畢復墮畜生

作諸牛馬猪羊驢騾駱駝鷄狗魚鳥車螯蛤蜊爲人所殺螺蜆之類不得壽終還以身肉供充肴俎在此禽獸無量生死若無微善永無免期脫有片福劣復人身或於胞胎墮落出生喪亾或十二十未有所知從冥人冥人所矜念當知短命皆緣殺生又地持經云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆備五種果報一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切已二者殺生何故出爲畜生以殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆患競集故得多病當知殺生如是苦也又雜寶藏經云時有一鬼白目連言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時汝常有歡喜心以繩著鬚挽之以是因緣故受如此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦

難堪何因緣故爾答言汝前世時常與他藥墮他兒胎是故受如此罪此是華報地獄苦果方在後身又緣其殺生貪害滋多以滋多故便無義讓而行劫盜今身偷盜不與而取死即當墮鐵窟地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負重驅感捶打無有餘息所食之味唯以水草處此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身恒爲僕隸驅策走使不得自在償債未畢不得聞法緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆緣偷盜今身隱藏人光明不以光明供養三寶反取三寶光明以用自照死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮蟻蟲中不耐光明在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身形容黧黑垢膩不淨臭處穢惡人所厭遠雙眼盲瞎不覩天地當知隱藏光明亦緣偷盜故地持經云劫盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者貧窮二者其財不得自在劫盜何故墮於地獄以其劫盜剝奪偷竊人財苦衆生故身死即入寒冰地獄備受諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行人道故受畜生報身常負重以肉供人償其猶債何故復墮餓鬼緣以慳貪便行劫盜是以畜

生罪畢復爲餓鬼何故爲人貧窮緣其劫奪使物空
乏所以貧窮何故其財不得自在緣其劫盜偷奪設
若有財則爲五家所共不得自在當知劫盜二大苦
也又雜藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極大
如甕咽喉手足甚細如針不得飲食何因緣故受如
此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒
縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是因緣受如
此罪此是華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目
連言常有二輶鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因
緣故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜取二番
挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄苦
果又緣以盜故心不貞正恣情婬泆今身婬泆現世
凶危常自驚恐或爲夫主邊人所知臨時得殃刀杖
加形首足分離乃至失命死入地獄臥之鐵牀或抱
銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生鷄鴨
烏雀犬豕飛蛾如是無量生死於還劫中受諸苦惱
受苦既畢以本因緣若遇微善劣復人身閨門婬亂
妻妾不貞若有寵愛爲人所奪常懷恐怖多危少安
當知危苦皆緣邪婬故地持論云邪婬之罪亦令衆
生墮三惡道若生人中得二種果報一者婦不貞潔

二者得不隨意眷屬邪淫何故墮於地獄以其邪淫干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄苦何故邪淫出爲畜生以其邪淫不順人理所以出獄受畜生身何故邪淫復爲餓鬼以其淫泆皆因慳愛慳愛罪故復爲餓鬼何故邪淫婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞正何故邪淫不得隨意眷屬以其邪淫奪人所寵故其眷屬不得隨意所以復爲人之所奪當知淫泆三大苦也又雜寶藏經說曾有一鬼白目連言我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因緣故爾答言汝前世時淫犯外色常畏人見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法勦之都市常懷恐怖恐怖相續故受如此非此是惡行華報後方受地獄苦果又緣其邪淫故發言皆妄今身若受苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於還劫中受諸苦惱受苦既畢墮餓鬼中在此苦惱無量生死以本因緣若遇微善劣復人身多諸疾病疋羸虛弱頓乏楚痛自嬰苦毒人不愛念當知此苦皆緣妄語故地持論云妄語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲人所誑何故妄語墮於地獄緣其妄語不實使人虛爾生苦是以身死受地獄苦

何故妄語出爲畜生以其欺妄乖人誠信所以出獄
受畜生報何故妄語復爲餓鬼緣其妄語皆自貪欺
慳欺罪故復爲餓鬼何故人多被誹謗以其妄語不
誠實故何故妄語爲人所誑以其妄語欺誘人故當
知妄語四大苦也又緣其妄語便致兩舌今身言無
慈愛譏謗毀辱惡口離亂死卽當墮拔舌烱銅犁耕
地獄於遐劫中受諸苦惱受苦旣畢墮畜生中啗食
糞穢如鴉胡烏無有舌根在此之中無量生死以本
因緣若過微善劣復人身舌根不具口氣臭惡瘡癩
齶遊齒不齊白滋歷踈少脫有善言人不用當知
譏亂皆緣兩舌故地持論云兩舌之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者得弊惡眷屬二
者得不和眷屬何故兩舌墮於地獄緣其兩舌離人
親愛愛離苦故受地獄苦何故兩舌出爲畜生緣其
兩舌鬪亂事同野干受畜生身何故兩舌復爲餓鬼
以其兩舌亦緣慳嫉罪故復爲餓鬼何故兩舌爲人
得弊惡眷屬緣以兩舌使人朋儕皆生惡故何故兩
舌得不和眷屬緣以兩舌離人親好使不和合故當
知兩舌五大苦也又緣其兩舌言輒羸惡今身緣以
惡口故鬪亂殘害更相侵伐殺諸衆生死卽當墮刀

兵地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中拔
腳賣膀輪胫喪脾於遐劫中受諸苦惱受苦既畢在
此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身四
支不具閻剎剝形骸殘毀鬼神不衛人所輕棄當
知殘害衆生皆緣惡口故地持論云惡口之罪亦令
衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞惡
音二者所言說恒有諍訟何故惡口墮於地獄以
其惡口皆欲害人人聞爲苦所以命終受地獄苦何
故惡口出爲畜生以其惡口罵人以爲畜生所以出
獄卽爲畜生何故惡口復爲餓鬼緣其慳慳于餽則
罵所以畜生苦畢復爲餓鬼何故惡口爲人常聞惡
音以其發言麤鄙所聞常惡何故惡口所言說恒
有諍訟以其惡口違逆衆德有所說言常致諍訟當
知惡口六大苦也又緣其惡口言輒浮綺都無義益
無義益故今身則生憍慢忒卽當墮束縛地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中唯念木草不識
父母恩養在此之中無量生死以其因緣若遇微善
劣復人身生在邊地不知忠孝仁義不見三寶若在
中國婴陋短矮人所凌蔑當知憍慢皆緣無義調戲
不節故地持論云無義語罪亦令衆生墮三惡道若

生人中得二種果報一者所有言語人不信受二者
有所言說不能明了何故無義語墮於地獄語既非
義事成損彼所以命終受地獄苦何故無義語出爲
畜生緣語無義人倫理乖所以出地獄受畜生身何
故無義語復爲餓鬼語無義故慳惑所障因慳惑故
復爲餓鬼何故無義語罪出生爲人有所言語人不
信受緣語無義非可承受何故無義語有所言說不
能明了語既無義皆緣暗昧暗昧報故不能明了當
知無義語七大苦也又緣無義語故不能廉讓使貪
欲無狀今身慳貪不布施死卽當墮沸屎地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生餓鬼中無有衣食
資仰於人所啗糞穢不與不得在此之中無量生死
以本因緣若遇微善劣復人身饑寒裸露困乏常無
人既不與求亦不得縱有纖毫輒遇剝奪守苦無方
込身喪命當知此不布施皆緣貪欲故地持論云貪
欲之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報
一者多欲二者無有狀足何故貪欲墮於地獄緣其
貪欲作動身口而苦於物所以身死受地獄苦何故
貪欲出爲畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄卽爲
畜生何故貪欲復爲餓鬼緣此貪欲得必貪惜貪惜

罪故復爲餓鬼何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲
彌多何故貪欲無有厭足緣此貪欲貪求無厭當知
貪欲八大苦也又緣貪欲不滿意故則有憤怒而起
瞋恚今身若多瞋恚者死卽當墮泥犁地獄於歷劫
中具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒蛇蝮虺虎豹
豺狼在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復
人身復多瞋恚面貌醜惡人所憎惡非唯不與親友
實亦眼不喜見當知忿恚皆緣瞋惱故地持論云瞋
恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報
一者常爲一切求其長短二者常爲衆人之所惱害

何故瞋惱墮於地獄緣此瞋惱恚害苦物受地獄苦
何故瞋惱出爲畜生緣此瞋惱不能仁恕所以出獄
受畜生身何故瞋惱復爲餓鬼緣此瞋惱從慳心起
慳心罪故復爲餓鬼何故瞋惱常爲一切求其長短
緣此瞋惱不能含容故爲一切求其長短何故瞋惱
常爲衆人之所惱害緣此瞋惱惱害於人人亦惱害
當知瞋惱九大苦也又緣其瞋惱而懷邪僻不信正
道今身邪見遠人聽法誦經自不餐采死卽當墮孽
癡地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中聞
三寶四諦之聲不知是善殺害鞭打之聲不知是惡

在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身
生在人中聳聳不聞石壁不異美言善響絕不覺知
當知阻礙聽法皆緣邪見故地持論云邪見之罪亦
令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪
見家二者其心諂曲何故邪見墮於地獄緣以邪見
唯向邪道及以神俗諂佛法僧不崇三寶既不崇信
斷人正路致令遭苦所以命終人阿鼻獄何故邪見
復爲畜生緣以邪見不識正理所以出獄受畜生報
何故邪見復爲餓鬼緣此邪見慳心緊著乖僻不捨
不捨慳著復爲餓鬼何故邪見生邪見家緣此邪見
備習纏心所以爲人生邪見家何故邪見其心諂曲
緣此邪見不中正故所以爲人心常諂曲當知邪見
十大苦也如是一一微細衆惡罪業無量無邊皆入
地獄備受諸苦非可筭數而知且略言耳若能反惡
爲善卽是我師又八師經云佛爲梵志說八師之法
佛言一謂凶暴殘害物命或爲怨家所見刑戮或爲
王法所見誅治滅及門族死人地獄燒煮拷掠萬毒
皆更求死不得罪竟乃出或爲餓鬼當爲畜生屠割
剝裂死輒更刀鬼神展轉更相殘害吾見殺者其罪
如此不敢復殺是吾一師佛於是說偈言

凶者心不仁 強弱相傷殘 殺生當過生
結積累劫怨 受罪短命死 驚惶遭暴患
吾用畏是故 慈心伏魔官

二謂盜竊強劫人財或爲財主刀杖加刑應時瓦解
或爲王法收繫著獄拷掠笞五毒皆至戮之都市
門族夾滅死入地獄以手捧火烱銅灌口求死不得
罪竟乃出當爲餓鬼意欲飲水水化爲膿所飲食物
物化爲炭身常負重衆惱自隨或爲畜生死輒更刀
以肉供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復盜
是吾二師佛於是說偈言

盜者不與取 劫竊人財寶 凶者無多少
忿恚愁毒惱 死受六畜形 償其宿債負
吾用畏是故 棄國施財寶

三謂邪淫犯人婦女或爲夫主邊人所知臨時得殃
刀杖加形首足分離禍及門族或爲王法收捕著獄
酷毒掠治身自當辜死入地獄臥之鐵牀或抱銅柱
獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若後爲人
閨門姪亂遠佛違法不親賢衆常懷恐怖多危少安
吾見是故不敢復姪是吾三師佛於是說偈言

姪爲不淨行 迷惑失正道 形消鬼魄驚

傷命而早夭 受罪頑癡荒 死復墮惡道

吾用畏是故 棄家樂山藪

四謂兩舌惡口妄言綺語譖人無罪誣毀三尊招致
捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛
犁之煇銅灌口求死不得罪畢乃出當爲畜生常食
草棘若後爲人言不見信口中恒臭多被誹謗罵詈
之聲臥輒惡夢有口不得食佛經之至味吾見是故
不敢惡口是吾四師佛於是說偈言

欺者有四過 讒佞傷賢良 受身癡聾盲

塞吃口臭腥 顛狂不能言 死墮拔舌囚

吾修四淨口 自致八音聲

五謂嗜酒酒爲毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅臣慢
上不忠敬於父禮亾母失慈子凶悖孝道敗夫失信
婦奢姪九族誣財產耗亾國危身無不由之酒之亂
道三十有六吾見是故絕酒不飲是吾五師佛於是
說偈言

醉者爲不孝 怨禍從内生 迷惑清高士

亂德敗淑貞 故吾不飲酒 慈心濟羣氓

淨慧度八難 自致覺道圓

六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目視冥冥耳聽不

聽感去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋卽忘命日促盡言之流涕吾見無常災變如此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說偈言

吾念世無常

人生要當老

盛去日衰羸

形枯而白首

憂老百病生

坐起愁痛惱

吾用畏是故

棄國行求道

七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀今觀世人年盛力壯華色煒曄福盡罪至無常百變吾觀此患故行求道不欲更之是吾七師佛於是說偈言

念人衰老時

百病同時生

水消而火起

刀風解其形

骨體筋脉離

大命要當傾

吾用畏是故

求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大欲散鬼神不安風去息絕火滅身冷風先火次竟靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胖脹爛臭無一可取身中有蟲還食其肉筋脉爛盡骨節解散獨骸腔脰

各自異處飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝主人民
貧富貴賤無免此患吾見斯變故行求道不欲更之
是吾入師佛於是說偈言

惟念老病死 三界之大患 福盡而命終
棄之於黃泉 身爛還歸土 魂魄隨因緣
吾用畏是故 學道求泥洹

梵志於是心卽開解遂得道跡長跪受戒爲清信士
不殺不盜不婬不欺奉孝不醉歡喜爲佛作禮而去
故書云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽大怒傷陰大喜敗陽麗色伐性之斧美味腐身之
毒能悟此旨斯爲大師

住處部

七識住處第一

如毗曇說云於欲界之中唯取人天善趣爲一及取
上之二界各前三地則爲七也論言何故四種惡趣
及第四禪并及非想不立識住法者此還如論中釋
云若識於彼樂住者則立識住樂住非分者是則不
立謂彼四惡趣中苦逼迫故識不樂住第四禪中有
淨居天樂入涅槃故識不樂住無想衆生以無心故
不可說爲識住自餘第四禪其亦不定或求無色或

求淨居或求無想故識亦不樂住也第一有中以其闇昧不捷疾故識不樂住以如斯義是故不立又說若彼有壞識法者是則不立識住謂彼四惡趣中爲彼苦受惱壞識故所以不立第四禪中以有無想正受及無想天斷壞識故一一亦不立非想地中有彼滅盡三昧害識心故是以此三處悉皆不立識住七識住略分別如是

九衆生居住處第二

問曰九衆生居云何差別答曰如毗曇中說謂於前七識住上加無想天及與非想卽是九衆生居答言惡趣及餘第四禪何故不立衆生居者此是如論中前釋若彼衆生愛樂住者立衆生居樂住非分者是則不立謂彼四惡趣中多苦惱衆生不樂住於彼第四禪中五淨居天疾樂涅槃故亦不樂住自餘第四禪如前所說是故不立衆生居矣

二十五有住處第三

問曰二十五有云何分別答曰如舍利弗阿毗曇論說欲界之中具十四有色界有七無色有四三界合論故有二十五欲界十四者謂四惡趣卽以爲四又取四天下人復以爲四怙前爲八又取六欲諸天以

六帖前便爲十四有也色界七者所謂四禪卽以爲四又於初禪之中取大梵天第四禪中取五淨居并無想天卽爲其七將七帖前十四卽爲二十一有也無色界中四者謂四無色定以四帖前卽爲二十五有是故彼論偈云

四洲四惡趣 梵王六欲天 無想五淨居

四空及四禪

問曰未知以何義故於初禪中別取梵王於第四禪中別取無想天并五淨居立爲三有別於初四禪者有何義耶答曰有以謂彼初禪大梵天者外道人等恒計以爲能生萬物之本違之則受生死順之則得解脫又彼梵王亦復自計己身能爲造化之主是一是常是真解脫如來爲欲破彼情見是故別標說爲有也第二無想天者謂彼天中悉得定壽五百大劫無心之報外道人等於此不違而復計爲眞覺涅槃是故樂修無想之定求生彼處如來爲欲破彼情見是故別標說爲有也第三五淨居者於中有彼摩醯首羅天王處外道人等亦復計彼天王能爲造化之本歸之則得解脫爲破此見是故如來別標說有別說之意義顯斯也問曰未知於彼六趣之中四種惡

趣各立一有人中立四天中乃立十七有者何義然
耶答曰有以所謂於彼四惡趣中苦惱多故衆生不
欲樂住情微是故就趣各立一有人趣次勝衆生樂
住心已展著是故隨方說之爲四天趣最勝樂住之
情最爲殷上是故隨處說處說爲十七二十五有略
辯如是

四十二居止住處第四

問曰未知四十二居止云何分別答曰如樓炭經說
謂於欲界之中有二十居止色界中有十八無色界
中有四三界合論有四十二居止處其欲界二十者
謂彼八大地獄及畜生餓鬼卽爲十也又取四天下
人及六欲天復爲十也總爲二十居止處色界中十
八者謂彼四禪之中有十八天卽爲十八居止無色
界中四空定處合爲四十二居止也問曰何故於六
趣之中地獄人天三趣之中各各立多居止處鬼畜
二趣各唯立一條羅一趣全不立者何耶答曰居止
名爲安止住處有定處者隨處則立無定處者是則
不立謂彼地獄定有八處人有四處天定有其二十
八處是故於此三趣各各立多居止鬼畜二趣無有
定別多居正處是故就趣各立其一條羅趣攝入餘

道是故不論問曰若依毗曇說彼四空徧在欲色二
界之中亦無定別又彼無形則無栖託何故得說居
止處耶答曰依如小乘實當如是若依大乘說彼亦
有微細色形各有宮殿別有四處於三界中別守一
界不雜餘二是故說爲四居止也問曰依如毗曇說
彼梵王與彼梵輔天同無別住處第四禪中無想天
者與彼廣果同階亦無別處若如是者何故得說以
爲二居止耶答曰有以謂彼梵王於初禪中雖無別
天而於第二梵輔天中別有層臺高廣嚴博大梵天
王於上而住不與梵輔天同以其君勝上臣下別故
無想天者雖與廣果天同其住處各有殊別其猶此
間州縣相似以如斯別是故說之爲二居止焉頌曰
色心相染 業障交纏 七識起發
八識受牽 三界受報 六道苦困
自非斷妄 何得牢堅

感應緣

卷引二
十六驗

漢時有女生兒兩頭兩頸

漢洛陽有女生兒兩頭肩四臂

漢新蔡縣胡氏產二女相向腹心合

周烈王時有女產二龍

漢時有女生地

周哀公時有女生四十子又有豕生人

秦孝公時有馬生人

漢文帝時有馬與狗皆生角

漢定襄有牝馬生駒三足

秦文王時有獻五足牛

漢景帝時有獻牛足出背上

晉武昌有牛生子兩頭八足兩尾

漢天水平襄有鷄生雀

魏黃初中有鷹生鷄口爪俱赤

漢竇嬰灌夫田蚡因恨謀死現報

晉王敦枉害刁玄亮現報

晉張鹿殺經曠現報

晉御史石密枉奏殺典客現報

晉桓溫枉害殷涓現報

秦姚萇枉害符永固萇受現報

秦李雄從叔壽枉害李期現報

宋翟銅烏枉害張超現報

宋張禪爲隣人燒死隣人受現報

宋呂慶祖爲奴枉害奴受現報

唐杜通達枉害衆僧受現報

唐貞觀年內有邢文宗枉害衆僧受現報

漢元始元年六月有長安女子生兒兩頭兩頭面得相向四臂共胷俱前向尻上有目長二寸故京房易傳曰睽孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頸不一也足多所住邪也足少不勝任下體生於上不敬也上體生於下泄瀉也生非其類淫亂也生而大速成也生而能言好虛也

漢元和二年洛陽上西門外女子生兒兩頭異肩四臂共胷面俱相向自是之後朝廷霧罪政在私門二

頭之像也後董卓殺太后被以不孝之名廢天子又周之漢元以來禍莫大焉

漢建興四年西都傾覆元皇帝始爲晉王四海宅心其年十月二十二日新蔡縣吏任僑妻胡氏年二十五產二女相向腹心合自胷以上臍以下分此蓋天下未壹之妖也時內史呂會上言案瑞應圖云異根同體謂之連理異畝同類謂之嘉禾草木之屬猶以爲瑞今二人同心天垂靈象故易云二人同心其利斷金休顯見生於陳東之國斯蓋四海同心之瑞不勝喜躍謹畫圖上時有識者哂之君子曰智之難也

以感文仲之才猶祀爰居焉布在方冊千載不忘故
士不可以不學古人有言木無支謂之痍人不學謂
之瞽當其所蔽蓋闕如也可不勉乎

周烈王之六年林碧陽君之御人產二龍

漢定襄太守竇奉妻生子武井生一蛇奉送蛇之于
林及武長大有海內俊名母死將葬未定竇客聚集
有大地從林草中出徑來棺下委地俯仰以頭擊棺
血涕並流若哀慟者

周哀公之八年鄭有人一生四十子其二十人爲人
二十人死其九年晉有豕生人能言吳赤烏七年有
婦人一生三子

秦孝公二十一年季有馬生人昭王二十季牝馬生子
而死劉向以爲馬禍也故京房易傳曰方伯分滅厥
妖牝馬生子上無天子諸侯相伐厥妖馬生人也

漢文帝十二年吳地有馬生角在耳上向角長三
寸左角長二寸皆大二寸後五季六月密應城門外
有狗生角劉向以爲馬不當生角猶下不當舉兵向
上也吳將反之變云京房易傳曰臣易上政不順厥
妖馬生角茲謂賢士不足

漢綏和二年定襄有牝馬生駒三足隨羣飲食五行

志曰以爲馬國之武用象也

秦文王五季游于胸衍有獻五足牛者時秦世喪用
民力京房易傳曰興繇役奪民時厥妖牛生五足
漢景帝中六季梁季王田北山有獻牛足出背上者
劉向以爲牛禍思心霧亂之咎也至漢靈帝延熹五
年臨沅縣有牛生雞兩頭四足

晉大興元年三月武昌太守王諒有牛生子兩頭八
足兩尾共一腹不能自生十餘人以繩引之子死母
活其三年後苑中有牛生一足三尾生而歟也

漢綏和二年三月天水平襄有鷓生雀哺食至大俱
飛去京房易傳曰賊臣在國厥咎鷓生雄雀又曰生
非其類子不嗣也

魏黃初中有鷹生鷓巢中口爪俱赤至青龍中明帝
爲陵霄閣始構有鷓巢其上帝以問高堂隆對曰詩
云惟鷓有巢惟鳩居之此宮室未成身不得居之象
也

右十二驗出
搜神異記

漢竇嬰字王孫漢孝文帝竇皇后從兄子也封魏其
侯爲丞相後乃免相及竇皇后崩嬰益踈薄無勞黜
不得志與太僕灌夫相引薦交結其歡恨相知之晚
乎孝景帝王皇后異父同母弟田蚡爲丞相親幸縱

橫使人就嬰求城南田數頃嬰不與曰老僕雖棄丞相雖貴寧可以勢相奪乎灌夫亦助怒之蚡皆恨之及蚡娶妻王太后詔列侯宗室皆往賀蚡灌夫爲人狂酒先當以醉忤蚡不肯賀之寶嬰強與俱去酒酣灌夫行酒至蚡蚡曰不能滿觴灌夫因言辭不遜蚡遂怒曰此吾驕灌夫之罪也乃縛灌夫謂長史曰有詔召宗室而灌夫罵坐不敬并奏其在鄉里豪橫處夫棄市寶嬰還謂其妻曰終不令灌夫獨死而嬰獨生乃上事具陳灌夫醉飽事不足誅帝召見之嬰與蚡互相言短長帝問朝臣兩人誰是朝臣多言嬰是王太后聞怒而不食曰我在人皆凌籍吾弟我百歲後當魚肉之中及出蚡復爲嬰造作惡語用以聞上天子亦以蚡爲不直特爲太后故論嬰及市嬰臨死罵曰若死無知則已有知嬰不獨死後月餘蚡病一身盡痛若有打擊之者但號呼叩頭謝罪天子使祝鬼者瞻之見寶嬰灌夫共守管蚡蚡遂死天子亦夢見嬰而謝之

晉大將軍王敦枉害刁玄亮及敦入石頭夢白犬自天下而噬之旣還姑敦遇病白日見刁乘輅車道從吏卒來仰頭頓目乃人攝錄敦敦大怖逃不得脫死

河間

國兵張鹿經曠二人相與諧善晉太元十四年五月五日共升鍾嶺坐于山椒鹿酌酒失色拔刀斬曠曠母爾夕夢曠自說爲鹿所殺投屍澗中脫禪覆腹尋覓之時必難可得當令禪飛起以示處也明晨追捕一如所言鹿知事露欲規叛逸出門輒見曠手執雙刀來擬其面遂不得去母具告官鹿以伏辜

晉山陰縣令石密先經爲御史枉奏殺典客令萬黜密白日見黜來殺密遂死

晉大司馬桓溫功業殊盛其才力久懷慕逆廢晉帝爲海西公而立會稽王是爲簡文帝太宰武陵王晞性尚武事好犬馬遊獵溫常忌之故加罪狀奏免晞及子綜官又逼新蔡王晃使列晞綜及前著作郎殷涓太宰長史庾清等謀反頻請殺之詔特赦晞父子乃徙新安殺涓父浩先爲溫所廢涓頗有氣尚遂不詣溫而與晞遊溫乃疑之庾乃請坐有才望且宗族甚強所以竝致極法簡文尋崩而皇太子立遺詔委政於溫依諸葛亮王遵舊事溫大怨望以爲失權借過愈甚後謁簡文高平陵方欲伏見帝在墳前舉體莫衣語溫云家國不造委任失所溫答臣不敢臣

不敢既登車爲左右說之又問殷涓形狀答以肥短
溫云向亦見在帝側十餘日便病因此憂慙而死
秦姚萇字景茂赤亭羌也父弋仲事石勒石氏旣滅
萇隨其兄襄與苻永固戰於三原軍敗襄死萇乃降
永固卽受祿位累加爵邑及轉龍驤將軍督梁益州
諸軍事永固謂之曰朕嘗以龍驤建業此號未曾假
人今持山南委卿故特以相授其蒙寵任優隆如此
後隨永固子叡討慕容泓爲泓所敗叡獨死之萇遣
長史詣永固謝罪永固怒旣甚卽戮其使萇益恐懼
遂奔西州邀聚士卒而自樹置永固類爲慕容冲所
敗冲轉侵逼永固又見妖怪屢起遂走五將山萇卽
遣驍騎將軍吳中圍永固中執永固以送萇卽日囚
之以求傳國重及令禪讓永固不從數以叛逆之罪
萇遂殺之遂稱帝後又相永固屍鞭撻無數裸剝衣
裳薦之以棘掘坎埋之及萇遇疾卽夢永固將天官
使者及鬼兵數百突入營中萇甚悚愕走入後帳宮
人逆來刺鬼悞中萇陰鬼卽相謂曰正著死所拔去
矛刃出血石餘忽然驚寤卽患陰腫令醫刺之流血
如夢又狂言曰殺陛下者臣兄襄耳非臣萇罪願不
賜枉後三日萇死

秦李雄既王於蜀其第四子期從叔壽襲期而廢爲
邛都公尋復殺之而壽自立壽性素凶狠猜忌僕射
蔡射等以正直忤旨遂誅之無幾壽病恒見李期蔡
射而爲祟嘔血而死

宋高平金鄉張超與同縣翟願不和願以宋元嘉中
爲方與令忽爲人所殺咸疑是超超金鄉後除縣職
解官還家入山採林翟兄子銅烏執弓持矢并賣酒
體就山眠之斟酌已畢銅烏曰明府嘗害民叔無緣
同戴天日引弓射之卽死銅烏其夜見超云我不殺
汝叔枉見殘害今已上訴故來相報引刀刺之吐血
而死

宋下邳張穉者家世冠族末葉衰微有孫女姝好美
色隣人求娉爲妾穉以舊門之後耻而不許隣人忿
之乃焚其屋穉遂燒死其息邦先行不在後還亦知
情狀而畏隣人之勢又貪其財而不言與之嫁女與
之後經一年邦夢見穉曰汝爲兒子逆天不孝棄親
就偕同兇黨便捉邦頭以手中桃杖刺之邦因病兩
宿嘔血而死邦死之日隣人又見穉排門直入張目
攘袂曰君恃貴縱惡酷暴之甚枉見殺害我已上訴
事獲申雪却後數日令君知之隣人得病尋亦殂歿

宋世永康人呂慶祖家甚溫富當使一奴名教子守
視墅舍以元嘉中便往案行忽爲人所殺族弟無期
先大舉慶祖錢成謂爲害無期齊羊酒脯至樞所而
咒曰君荼酷如此乃云是我冤而有靈使知其至既
還至三更見慶祖來云近履行見教子哇疇不理許
當許當痛治奴奴遂以斧斫我背將帽塞口因得齧
奴三指悉皆破碎便取刀刺我頸曳著後門初見殺
時諸從行人亦在其中奴今欲叛我已釘其頭著壁
言畢而滅無期早旦以告其父母潛視奴所住壁果
有一把髮以竹釘之又看其指並見破傷錄奴詰驗
臣伏又聞汝既反逆何以不叛奴云頭如被繫欲逃
不得諸同見者事事相符卽焚教子并其二息

完竟鬼

七十九
駭出

唐齊州高遼縣人杜通達貞觀年中縣丞命令送一
衆僧向北通達見僧經箱謂言其中總是絲絹乃與
妻共計擊僧殺之僧未死間誦咒三兩句遂有一蠅
飛入其鼻久悶不出通達眼鼻遽塌眉鬚卽落迷惑
失道精神沮喪未幾之間便遇惡疾不經一年而死
臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其妻得病歲餘復卒
唐河間邢文宗家接幽燕稟性羸險貞觀年中忽遭

惡疾旬日之間眉鬚落盡於後就寺歸懺自云近者
使向幽州路逢一客將絹十餘疋迥澤無人因卽劾
殺此人云將向房山欲買經紙終不得免少間屬一
老僧復欲南出遇文宗懼事發覺揮刀擬僧僧叩頭
曰乞存性命誓願終身不言文宗殺之棄之草間經
二十餘日行還過僧死處時當暑月疑皆爛壞試往
視之儼如生日宗因下馬以策棄僧之口口出一蠅
飛鳴清徹直入宗鼻久悶不出因得大患歲餘而五
右二發出
冥報拾遺

法苑珠林卷第八十七

校讒

第十四紙五行各疑
當作合

音釋

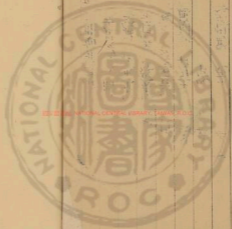
蚶火甘切 螞力制切 鷓徒今切 怙他類切 蚋許具切

萇直良切 尻苦刀切 胸渠俱切 忤五故切 醜許具切

喝苦淮切
不正也

吳江居士因祖施贊刻此
法苑珠林第八十七卷
江鈔銅本宏書 隨波彭國補刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

國立中央圖書館, 臺灣, 民國

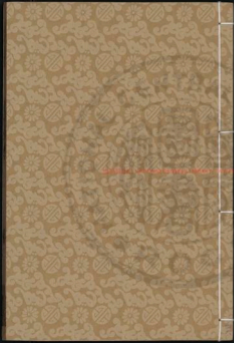

2025-2026 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館藏

國立中央圖書館, 台灣, 民國

2017522

法苑珠林卷第八十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄懽撰

罪福篇第八十

述意部

夫善惡相翻明暗相反罪福冥對皎若目前所以惡名俯墜善謂清昇福是富饒禍爲摧折故知罪惡之法不可弗除福善之功無宜不造聖教明白昇沉可觀也

業行部

述此行名聖說不定所謂罪行諸經或說名黑黑業

及不善業凡夫福行諸經或說名白白業及以善業
名雖種種行體無殊行體云何如智度論說殺害等
是不善業布施等是善業此則是說罪福二行言殺
等等者取十惡齊名罪行言施等等者取事中戒定
等業同是世善俱名福行此世善中八禪定者望欲
界亂善名不動行若望出世理觀智慧此緣事住則
名福行如說六度前五度中所有禪定通亦名福但
諸罪福人行不同或專修福或唯造罪或復有人罪
福俱行專修福者所謂淨心爲益他人行施戒等唯
造罪者謂無慈潤動身口意皆爲損他罪福俱者謂
修福時內心不淨或兼損物此則是其欲界雜業非
純淨故亦名不淨若論罪行麤顯可知若論雜業與
淨福行有同有異稍隱難知謂諸修福據其外相事
中信樂所作皆同若據內心爲自爲他所求各別精
麤不等以諸修福外同內異故有純雜二業不同若
能調心慈悲愍物隨所施爲皆成大善若不守念視
相修福內麤外細唯成雜業稱彼愚情雖謂過世理
實違道亦非淨福以修福時不觀生空我倒常行徧
通三性所有作業與倒相應是假取性是故違道以
不定心多求世報又多求名故非淨福以此純雜世

俗多迷今略偏論令人識行先論雜業後明淨福但諸雜業自有蠱細蠱者爲惡兼損他人細者自爲唯求世報先論蠱雜若就施論或有非法取財施者如盜他物以用布施此感來報還常衰耗施已生悔得果亦然故優婆塞經云若人施已生於悔心若効他財持以布施是人未來雖得財物常耗不集或有爲施兼損他者謂若施時不正念善或生瞋恚或起高慢當墮惡道雖得福報畜中別受不感人天故分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大龍身 能修大布施 高心陵憐人

由斯業行生 大力金翅鳥

若爲修福求世報者如捨財時自求來報或恐身財無常故捨或爲名聞專求自益此非慈悲爲濟貧苦猶如市易非純淨業是以經中名不淨施如百論說爲報施者是名不淨施如市易故報有二種現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等各不淨施譬賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍衆生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是以此證知無實慈愍自求名稱或爲來報縱雖廣施皆非淨業業

非淨故得報不精故分別業報經偈云

若爲生天施 或復求名聞 酬恩及望報
恐怖故行施 獲果不清淨 所受多麤澀

施行既爾戒等諸善不淨同此故百論云不淨持戒者自求樂報若持戒求天上與天女娛樂若人中富貴受五欲樂爲婬欲故如覆相者內欲他色外詐親善是名不淨此外細心不淨持戒如阿難語難陀說偈云

如羝羊相觸 將前而更却 汝爲欲持戒
其事亦如是

關心專爲益他得福則多又於施境有貧有病或有知法而乏所須若施令彼得益長善所施有宜復福則多故賢愚經云佛讚五施得福無量所謂施遠來者遠去者病瘦者於饑餓時施於飲食施知法人如是五施現世獲福此施有宜現獲多福不同求名施非要處雖多割捨不得淨報又隨喜他施者若望諸極麤造不善者是其細罪亦得名善若望離欲及專爲他此之雜業則是其罪故智度論云麤人有麤罪細人有細罪故此雜業罪福俱行望心非純是不淨業上來明其罪福俱行是其欲界不淨雜業竟若論

淨業翻前可知故百論云淨施者若人愛敬利益得
福亦多故因果經偈云

若有貧窮人 無財可布施 見他修施時
而生隨喜心 隨喜之福報 與施等無異

又丈夫論偈云

悲心施一人 功德大如地 爲已施一切
得報如芥子 救一厄難人 勝餘一切施
衆星雖有光 不如一月明

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡無性是爲迷事
取性常繁三有教智度論云譬如蠅無處不著唯不
著火燄衆生愛著亦復如是善不善法中皆著乃至
非想亦著唯不著般若波羅蜜性空大火以此證知
無善惡性常輪五道卽當無佛性衆生也此略明凡
夫罪福二行迷事取性所依經論竟

罪行部

述曰此明聖者就後福行說有罪行者但此罪行矣
見境染執定我人取著違順便令自他皆成惡業是
以經偈云貪欲不生滅不能令心惱若人有我心及
有得見者是人爲貪欲將入於地獄是故心外雖無
別境稱彼迷情強見起染如夢見境起諸貪瞋稱彼

夢者謂實不虛理實無境唯情妄見故智度論說如
夢中無善事而善無瞋事而瞋無怖事而怖三界衆
生亦復如是無明眠故不應瞋而瞋等故知心外雖
無別境稱彼迷情妄見起染心外雖無地獄等相惡
業成時妄見受苦如正法念經云閻魔羅人非是衆
生罪人見之謂是衆生手中執持鐵鉗彼地獄
人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故
以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦爾
不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無暗冥
惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡口如衆生相
可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業盡壁
亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以此文證
衆生惡業應受苦者自然無中妄見地獄問曰見地
獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻羅
在中判諸罪人則有此境云何言無答曰彼見獄主
亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異無中妄見
實無地獄閻羅在中故唯議論云如地獄中無地獄
主而地獄衆生依自然業見地獄主與種種苦而起
心見此是地獄處此是夜時此是晝時我以惡業故
見狗見鳥或見山壓以此文證善惡熏心令心異見

實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時強自妄見
問曰此苦業報既非善事寧不直爾說善令習何須
稱情說苦業耶答曰善惡因果法須相對若不說其
貪等是過何由得顯施等是善若不宣說三塗是苦
無由得顯人天等樂是故須說凡夫罪行令人識知
狀離歸善若鈍根者聞此苦業生狀離時卽求世樂
因此轉心修諸福業若利根者聞此苦業生狀離時
卽求解脫因此轉心能修道觀便於惑中得起出因
故經說言一切煩惱皆是佛種故知苦業狀離之本
起善之緣是故須說若不說此惡業罪行衆生不識
常行不斷雖稱情見說諸過惡然實心外無別業苦
唯識無境心體恒淨故經說言雖說貪欲之過而不
見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者
雖說愚癡之過而知諸法不癡無礙雖示衆生墮三
惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相以此文
證知罪行因果唯心無外凡愚不解稱情方便須說
業苦向來兩門就其實教說罪體真無別可破以愚
未解須定說罪此是別明愚人迷真妄解故須定說
罪行意也

福行部

述曰此明福行者對前罪行說此福行先明凡夫修
欲界善者但使亂心修諸事福定生下界各欲界業
五道之中皆悉得起先就地獄迷者依毗曇說地獄
之人亦有三善業卽是意地三善根此唯成就非是
現行以是難處多不聞法思量趣道故無現行若論
生得善根地獄亦有如仙魯國王殺五百婆羅門生
地獄中發生信心生甘露國故知現行若依成論亦
說地獄有善現行雖無力勵方便起善修獲聖道然
有生得善根起善謂諸衆生無始以來曾修世間信
進念等未起邪見謗無因果此善不滅生便得之各
爲生得善依此善根得起善心若有宿業感緣強者
大聖現化令苦止息爲說道法得修方便第二畜生
龍等亦有修善如涅槃經佛說義時無量鳥獸發菩
提心生於天上若依毗曇鬼畜十善非律儀攝以其
身口七善律儀普於一切衆生處起以鬼神不能受
故故薩婆多論畜生以癡鈍故不發律儀若依成論
鬼神畜等亦有得戒若就人中北單越人唯成意地
三善業道而不現行不斷善故至効盡時人皆修禪
彼獨不能離欲非分自餘三方皆有十善有不具者
若就欲界六天以論卽無出家別解脫戒但有十善

及在家戒故成論云如天帝釋多受八戒龍等亦受
不局在人若論色界諸天以論依毗曇生上失下上
界不起下界善業以其界地因果斷故身生上界下
地法斷此據有漏在下成上生上失下便不修起若
依成論上得成下亦得寄起下界善業如諸梵天見
佛禮拜發言讚歎卽是散善此是寄起欲界善業若
依毗曇毗婆沙論等梵天禮讚非欲界善是其初禪
威儀心起據此所依無記非善據外身口是上色業
此明欲界亂善福業起身起處竟第二明色界四禪
定業起身起處若鬼畜中值聖強緣能悟道者亦得
修起以其無漏依禪起故縱無根本深定正體必有
麤淺未來禪心此未來禪是色界業依此未來斷欲
結時此業則招初禪梵果若就人天以論修色界業
除北單越無修禪者自餘三方及欲界天皆得修起
色界十善謂得禪者意地有三所謂無貪無瞋正見
若論身口七善業者謂依定心發得禪戒禪戒則是
身口七善故得禪時有色十善若就無色諸天以論
依毗曇無色界天不得起色界定業生上捨下界地
斷故若依成論凡生無色亦得起下色界中業此明
色界禪定福業十善業道起身起處若論無色四空

定業依身起處三界人天皆得修起上來明諸福行
依身起處竟若論聖人起福非關凡夫希故不述頌
曰

尋因途乃異 及捨趣猶并 苦極思歸樂
樂極苦還生 豈非罪福別 皆由對著情

若斷有漏業 常見法身寧

感應緣

舉引

唐武德中遂州總管府記室參軍孔恪暴病死一日
而蘇自說被收至官所問何故殺牛兩頭恪云不殺
官曰汝弟證汝殺何故不臣因呼恪弟第死已數年
矣既至枷械甚艱官問汝所言兄殺牛虛實弟曰兄
前奉使招慰獠賊使某殺牛會之實奉兄命非自殺
也恪曰使弟殺牛會是實然國事也恪何有罪焉官
曰汝殺會獠以招慰爲功用未官賞以爲已利何云
國事也因謂恪弟曰以汝證兄故久留汝兄今既遣
殺汝便無罪放任受生言訖弟忽不見亦竟不得言
叙官又問恪因何復殺兩鴨恪曰前任縣令殺鴨供
官客耳豈恪罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供
之將以美譽非罪如何又問何故復殺鷄卵六枚曰
平生不食鷄卵唯憶小年九歲時寒食日每每與六

卯因糞食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其因耳此自恪殺之也官曰汝殺他命當自受之言訖忽有數十人皆來執恪將出去恪大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪皆不見遺生來修福皆不見記者豈非濫也官問主司恪有何福何爲不錄主司對曰福亦皆錄量罪多少若福多罪少先令受福罪多福少先令受罪然恪福少罪多故未論其福官怒曰雖先受罪何不唱福示之命鞭主司一百倏忽鞭訖血流濺地既而唱恪生來所修之福亦無遺者官謂恪曰汝應先受罪我更令汝歸七日可勤追福因遣人送出將魁恪大集僧尼行道懺悔特勤苦行自說其事至七日家人辭決俄而命終臨家兄爲遂府屬故委之也

右一驗出
真教記

五欲部

述意

竊尋經論行者修道皆云五欲是障道本若不學斷無由證聖欲知根本略述三種一自內五根二外諸五塵三所生五識由此三故能生染欲故涅槃經云善男子譬如惡家心未調順有人乘之不隨意去遠

離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬如俊臣教王作惡五根俊臣亦復如是常教衆生造無量惡譬如惡子不受師長父母教勅則無惡不造不調五根亦復如是不受師長善言教勅無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常爲地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人又遺教經云五根賊禍殃及累世爲害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅也夫論蓋者是陰覆義謂覆障行者令志性昏沉定慧不明隱沒善人是修道正障故名爲蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品令不得轉故名蓋義前之五欲從外五塵而生此之五蓋從內五根而發也

欲繫

述曰夫論五欲者既有其根便發五欲繫縛衆生不得解脫故涅槃經云凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師擒拊獼猴擔負歸家善男子譬如國王安住已界身心安樂若至他界則得衆苦一切衆生亦復如是若能自住於已境界則得安樂若

至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂四念處他
境界者謂五欲也五欲者男女身上色聲香味觸等
是也卽此五欲希須爲義貪著五塵名爲欲也并意
識獨緣之境名曰法塵此之六塵非直名爲塵所行
處復得惡賊之名故涅槃經云如六大賊能劫一切
人民財寶六塵惡賊亦復如是能劫一切衆生善財
如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡
令巨富者忽爾貧窮是六塵賊亦復如是若入人根
則能劫奪一切善法善法旣盡貧窮孤露作一闍提
是故菩薩諦觀六塵如六大賊

欲障

述曰夫論欲過者謂五欲弊魔六塵惡賊佛判邪惑
迷障佛性故涅槃經云衆生五識雖非一念然是有
漏復是邪倒增長諸漏爲一切凡夫取著於色乃至
著識以著色故則生貪心生貪心故爲色繫縛乃至
爲識之所繫縛以繫縛故則不得免於生老病死憂
悲大苦一切煩惱又云若有菩薩自言戒淨雖復不
與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女
時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲
法毀破淨戒汗辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具

足又智度論云菩薩觀種種不淨於諸衰中女衰最
重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人怪
妬驢諂妖穢闢詳貪嫉不可親近何以故女子小人
心淺智薄唯欲是親不觀富貴智德名聞專行欲惡
破人善根桎枷鎖閉繫囚圍雖曰難解猶尚易開
女鎖繫人染著根深無可得脫衆病最重如佛偈言

寧以契鐵

宛轉眼中

不以染心

邪視女色

含笑作姿

憍慢羞慙

迴面攝眼

美言妬瞋

行步妖穢

以惑於人

淫麗彌綢

人皆投身

坐臥行立

迴盼巧媚

薄智愚人

爲之所醉

執劍向敵

是猶可勝

女賊害人

是不可禁

蛇蝎含毒

猶可手提

女情惑人

是不可觸

有智之人

所不應視

若欲觀之

當如母姊

諦視觀之

不淨填積

姪火不除

爲之燒滅

色過既爾自餘香味觸等例皆如然一切衆生無始
以來永沉生死不能出離者實由女色繫縛難脫盲
無慧眼見生死坑致之陷墜今惟道俗不觀欲患向

之馳走何日返之得免斯過心恒被染不能暫捨戒
尚不存焉有定慧佛性觀哉故涅槃經偈云

作惡不卽受 如乳卽成酪 猶灰覆火上

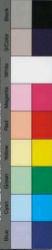
愚者輕蹈之

訶欲

如智度論云行者當訶五欲云哀哉衆生常爲五欲
所惱而求之不已將墜大坑得之轉劇如火炙疥五
欲無益如狗齧骨五欲增爭如鳥競肉五欲燒人如
逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得
五欲不久如假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不
捨爲之後世受無量苦此之五欲得須臾樂失時爲
大苦如蜜塗刀舐者貪甜不知傷舌其五欲者名爲
色聲香味觸此之五事禪家正障若欲修定皆應棄
之第一訶色欲過如頻婆婆羅王以色故身入敵國
獨在姪女阿梵婆羅房中優填王以色染故截五百
仙人手足如是等種種因緣是名訶色欲過失第二
訶聲欲過者如聲相不停暫聞卽滅愚癡之人不解
聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲
念而生著如五百仙人在山中住甄陀羅女於雪山
池中浴聞其歌聲卽失禪定心醉狂逸不能自持失

諸功德後墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣是名訶聲欲過失故論云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神足一時墮地如聲聞聞緊陀羅王屯喻摩禪琴歌聲以諸法實相讚佛是時須彌山及諸樹木皆動大迦葉等諸大弟子皆於座上作舞不能自安天曼菩薩問大迦葉汝最大者年行於頭陀第一今何故不能制心自安大迦葉答曰我於人天諸欲心不須動是菩薩無量功德報聲復以智慧變化作聲所不能忍譬如八方風起不能令須彌山動若劫盡時毗藍風至吹須彌山令如腐草如阿修琴常自出聲隨意而作無人彈者此亦無散心亦無攝心是福德報生故隨意出聲法身菩薩亦復如是無所分別亦無散心亦無說法相是無量福智因緣故第三訶香欲過者人謂著香少罪染愛於香開結使門雖復百歲持戒能一時壞之如有阿羅漢常入龍宮食已以鉢授與沙彌令洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之大香食之甚美便作方便入師繩牀下兩手捉繩牀脚其師至時與繩牀俱入龍宮龍言此未得道何

TIPFEN Color Control Patches

以將來師言不覺沙彌得飲食又見龍女身體端正
香妙無比心大染著卽作惡願我當作福奪此龍處
居其宮殿龍言後莫將此沙彌來沙彌還已一心布
施持戒專求所願願早作龍是時遠寺足下水出自
知必得作龍遙至師本入處大池邊以袈裟覆頭而
入卽死變爲大龍福德大故卽殺彼龍舉池盡赤未
闕之前諸師及僧訶之沙彌言我心已定心相已出
將諸衆僧就池觀之如是因緣由著香過復有一比
丘在於林中蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著池
神語言汝何以捨彼林下禪靜坐處而偷我香以著
香故諸結臥者皆起時更有一人來入池中多取其
華掘挽根莖很藉而去池神默無所言比丘言此人
破汝池華汝都無言我但池岸邊行便見訶罵云我
偷香池神言世間惡人常在罪垢糞中不淨沒頭我
不共語也汝是禪行好人而著此香破汝好事是故
訶汝譬如白氈鮮淨而有黑物點汙衆人皆見彼惡
人者譬如黑衣以墨點黑人所不見誰問之者如是
等種種因緣是名訶香欲過失第四訶味欲過者當
自覺悟我但以貪著美味故當受衆苦洋銅灌口嚼
燒鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨蟲中如一沙彌

TIFFEN Color Control Patches

心常愛酪諸檀越餽酪時沙彌每得殘分心中愛著樂喜不離命終之後生此殘酪甌中沙彌師得羅漢僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪沙彌諸人言此是蟲何以言愛酪沙彌答言此蟲本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此甌中師得酪分蟲在中來師言愛酪人汝何以來卽以酪與之復有一國王名曰月分王有太子愛著美味王守園者日送好果園中有一大樹樹上有鳥養子常飛至香山中取好香果以養其子衆子爭之一果墮地守園人晨朝見之奇其非常卽送與王王珍此果香色殊異太子見之便索王愛其子卽以與之太子食果得其氣味染心深著日欲得王卽召園人問其所由守園人言此果無種從地得之不知所由來也太子啼泣不食王催責園人仰汝得之園人至得果處見有鳥巢知鳥銜來翳身樹上何欲取之鳥母來時卽奪得果送日日如是鳥母怒之於香山中取毒果其香味色令似前者園人奪得輸王王與太子食之未久身肉爛壞而死如是等種種因緣是名訶味欲過夫第五訶觸欲過者此觸是生結使之因是繫縛心之本何以故餘四情各當分此則徧身染著以其難捨當作重罪爾時世

尊爲諸比丘說本生因緣過去久遠時波羅奈國
山中有一仙人以仲秋之月於澡盤中小便見鹿糞
合會姪心卽動精流盤中鹿飲之卽時有身月滿
生子形類如人唯頭有一角其足似鹿鹿當產時至
仙人菴邊而產見子是人以付仙人而去仙人出時
見此鹿子自念本緣知是已見取已養育及其年大
勤教學問通十八種大經又學坐禪行四無量心得
五神通一時上山值大雨泥滑其足不便躡地破其
軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水咒令不雨仙
人福德諸龍鬼神皆爲不雨不雨故五穀五果盡皆
不生人民窮乏無復生路波羅奈王憂愁懊惱命諸
大官集議雨事明者議言我傳聞仙人山中有一角
仙人以足不便故上山因雨躡地傷足瞋咒此雨令
十二年不墮王思惟言若十二年不雨我國了矣無
復人民王卽開幕其有能令仙人失五通屬我爲民
者當分國半治是國有姪女名曰扇陀端正巨富來
應王募女問諸人此是人非人衆言是仙人所生姪
女言若是人者我能壞之作是語已卽取金盤盛好
實物語王言我當騎此仙人項來姪女卽時求五百
乘車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

藥草和之以煉盡令似雜果及持種種大力美酒色
味如水服樹皮衣行林樹間以像仙人於仙人菴邊
作草菴而住一角仙人遊行見之諸女皆出迎迓好
華妙香供養仙人仙人大喜諸女以美言敬辭問訊
仙人將入房中坐好牀褥與好淨酒以爲淨水與歡
喜丸以爲果菴仙人食飲飽已語諸女言我從生已
來初未得如此好果好水諸女言我一心行善故天
與我願得此好水好果仙人問諸女言汝以何故膚
色肥盛答言我曹食此好果飲此美水故肥如此女
白仙人言汝何以不在此間住答曰亦可住耳女言
可共澡洗卽亦可之女手柔輒觸之心動便與諸女
更互相洗欲心轉生遂成媾事卽失神通天爲大雨
七日七夜令得歡樂飲食七日以後酒食皆盡繼以
山水木果其味不美更索前者答言已盡今當共行
去此不遠有可得處仙人言隨意卽便共出去城不
遠女便行道中臥言我極不能復行仙人言汝不能
行者騎我項上當擔汝去先遣信白王王可觀我智
能王勅嚴駕出而觀之問言何由得爾女白王言我
以方便力故今已如此無所復能令住城中好供養
恭敬之足五所欲拜爲大臣住城少日身轉羸瘦念

禪定心樂。厭世欲王問仙人。汝何不樂。身轉羸瘦。仙人答王。我雖得五欲。常自憶念林間閑靜。諸仙遊處。不能得去。王自思。惟若能強違其志。爲苦苦極。則死本以求除旱患。今已得之。當復何緣強奪其志。卽發遣之。旣還山中。精進不久。還得五通。佛告諸比丘。其一角仙人者。卽我身是也。其姪女者。今耶輸陀羅是。爾時以歡喜丸惑我。我未斷結。爲之所惑。今復欲以藥歡喜丸惑我。不可得也。以是事故。知細觸觸法。能動仙人。何況愚夫。如是等種種因緣。是名訶觸欲過。失如是能訶五欲。便除五蓋也。

法苑珠林卷第八十八

校譌

第十紙

五行今北
蘇作令

音釋

耗

庭到切

憊

莫結切

羝

羝羝切

獠

魯皓切

濺

西濺作

也

拊

擊也

極

極極切

舐

甚尔切

餉

夫亮切

麀

也

齧

五巧切

逐

五駕切

舐

甚尔切

餉

夫亮切

麀

也

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

也

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

也

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

五駕切

逐

法苑珠林卷第八十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

欲蓋篇第八十一之餘

五蓋部

問曰云何爲五答曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋
四掉悔蓋五疑蓋

第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求
之不已遂致生患如智度論術婆伽以思王女欲心
內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善
法心若著欲無由近道故論偈云

法苑珠林卷第八十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

欲蓋篇第八十一之餘

五蓋部

問曰云何爲五答曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋
四掉悔蓋五疑蓋

第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求
之不已遂致生患如智度論術婆伽以思王女欲心
內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善
法心若著欲無由近道故論偈云

入道慚愧人 持鉢攝眾生 云何縱欲塵
沉沒於五情 已捨五欲樂 棄之而不顧
如何還欲得 如愚自食吐 諸欲求時苦
得時多怖畏 失時多熱惱 一切無樂處
諸患如是已 云何能捨之 得福禪定樂
則不爲所欺

第二瞋恚蓋者瞋是失諸善法之根本障諸惡道之
因緣法樂之怨家善心之大賊惡口之府藏福慧之
刀斧若修道時思惟此人惱我及惱我親讚歎我怨
圖度過去未來亦復如是是爲九惱處故生瞋瞋令
覆心故名爲蓋當急棄之無令增長如智度論釋提
婁那以偈問佛云
何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根
吞滅一切善

佛說偈答云

殺瞋卽安隱 殺瞋卽無憂 瞋爲毒之根
瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心清淨觀聲空假
不應起瞋故智度論云菩薩知諸法不生不滅其性
皆空若人瞋恚罵詈若打若殺如夢如化觀聲本無

唯是風聲從緣而有何須可瞋故論云如人欲語時口中風名憂隨那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語言如偈言

風名優隨那 觸臍而上出 是風七處觸
項及斷齒脣 舌咽及以胃 是中語言生
愚人不解此 惑著起瞋癡

又優婆塞經云有智之人若遇惡罵當作是念是罵冒字不一時生初字生時後字未生後字生已初字復滅若不一時云何是罵直是風聲我云何瞋故智度論云菩薩觀衆生雖復百千劫罵言不生瞋心若百千劫稱讚亦不歡喜了知音聲生滅如夢如響
第三睡眠蓋者謂內心昏憤名之爲眠五情暗弊放恣支節委臥垂熟名之爲睡此睡眠蓋能破今世後世實樂如此惡法最爲不善何以故餘蓋情覺可除眠如死人無所覺觸以不覺故難可除滅如智度論菩薩教誡睡眠弟子說偈云

汝等勿抱死屍臥 種種不淨假名人
如得重病箭入身 諸苦痛集安可眠
如人被縛將去殺 災害垂至安可眠
結賊不滅害未除 如共毒蛇同室宿

亦如臨陣白刃間

爾時云何而可眠

眠爲大暗無所見

日目欺誑奪人明

以眠覆心無所見

如是大失安可眠

第四掉悔蓋者有三一口掉者謂好喜吟詠諍競是非無益戲論世俗言語等名爲口掉二身掉者謂好喜騎乘馳騁放逸筋骨相撲扼腕指掌等名爲身掉三心掉者心情放蕩縱意攀緣思惟文藝世間才技諸惡覺觀等名爲心掉掉之爲法破出家心故智度論偈云

汝已剃頭著染衣

執持瓦器行乞食

云何樂著戲掉法

放逸縱情失法利

既無法利又失世樂覺其過已當急棄之所言悔者若掉無悔則不成蓋何以故掉猶在緣中故後欲入定時方悔前所作憂惱覆心故名爲蓋此有二種一者因掉後生悔如前所說也二者作大重罪人常懷怖畏毒箭入心堅不可拔如智度論偈云

不應作而作

應作而不作

悔惱火所燒

後世墮惡道

若人罪能悔

悔已莫復憂

如是心安樂

不應常念著

若有二種悔

若應作不作

不應作而作

是則愚人相

不以心悔故 不作而能作 諸惡事已作 不能令不作

第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法中不得定心定心無故於佛法中空無所獲如人人於寶山若無有手無所能取復次通疑甚多未必障定今障定者有三種疑一疑自二疑師三疑法一疑自者而作是念我等諸根暗鈍罪垢深重其非人乎作此自疑定慧不發若欲學法勿當自輕以宿世善根難測故二疑師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是疑慢卽爲障定次除之法如吳皮囊中金以貪金故不可棄於皮囊行者亦爾師雖不清淨亦應生於佛想三疑法者如世人多執本心於所受法不能卽信敬心受行若生猶豫卽法不染心何以故如智度論偈云

如人在岐道 疑惑無所取 諸法實相中
疑亦復如是 疑故不勤求 諸法之實相
是疑從癡生 惡中之惡者 善不善法中
生死及涅槃 定實真有法 於中莫生疑
汝若懷疑惑 死王獄吏縛 如師子搏鹿
不能得解脫 在世雖有疑 當隨妙善法

譬如觀岐道 利好者應逐

問曰不善法無量無邊何故但捨五法答曰此五法中名雖似狹義該三毒亦通攝八萬四千諸塵勞門第一貪欲蓋卽是貪毒第二瞋恚蓋卽是瞋毒第三睡眠蓋疑蓋卽是癡毒其掉悔一蓋卽是等分攝合爲四分煩惱一中卽有二萬一千四中合有八萬四千諸塵勞門是故若能除此五蓋卽能具捨一切不善之法譬如負債得脫重病得差如饑餓人得至豐國如於惡賊之中得自免濟安隱無患者亦爾除此五蓋其心清淨譬如日月以五事發謂煙雲塵霧俗羅手障則不明瞭心亦如是合論可知須曰

五欲昏神識 五蓋蔽福力 六根成苦集

六賊亂心色 欲浪逐情飄 愛網隨心織

三毒障人空 四流漂不息 至金雖改秋

斬壽方未極 觀鴿旣無窟 猿攀此鳥伏

自非絕欲蓋 何能遠升陟 齊軌屈寶城

共覩能仁德

四生篇第八十二

述意部

夫行善感樂近蓮人天遠成佛果作惡招苦近獲三

塗遠乖聖道愚人信智者能知故有四生驅別六
趣形分明開異途昇沉殊路業緣之理皎然因果之
報恒式也

會名部

如般若經云一者卵生二者胎生三者濕生四者化

生又阿含口解十二因緣經云有四種生一腹生者

謂人及畜生胎生者是二寒熱和合生者謂蟲蟻蚤虱濕生

是三者化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鼈又

正法念經云畜生無量略說三處一者水行所謂魚

等二者陸行所謂象等三者空行所謂鳥等或以天

眼見諸畜生有四種生何等爲四一者胎生所謂象

馬牛羊之類二者卵生所謂蛇蜃鵝鴨雞雉衆鳥三

者濕生所謂蚤虱蟻子之類四者化生如長面龍等

故經曰生者新諸根起死者諸受根滅又善見論云

一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞無

色之生依於色生色心相依共成假者名之爲生使

前不感後後不赴前名之爲死又涅槃經云衆生佛

性住五陰中若住五陰名曰殺生若有殺生卽墮惡

道依此生死故有四生依殼而生曰卵含藏而出曰

胎假潤而興曰濕欬然而現曰化衆生所攝不過此

四也

相攝部

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各攝天趣少分所以別者以此欲界是亂地故衆生雜惡起業不純或善或惡以不同故隨業受報有多差別上之二界唯是定地衆生沉靜起業亦純是故無有多趣差別問曰四生六趣相攝云何答曰如毗曇中論天及地獄一向化生鬼趣唯二謂胎及化人及畜生各具四生故此論問云爲生攝於趣爲趣攝於生卽自答云

生攝一切趣 非趣攝於生 謂生中陰增

當知非趣攝

故知生寬趣狹以化生寬故全攝二趣及三趣少分地獄趣中一向化生問曰六欲諸天既行欲同人何故無有胎生答曰欲愛雖同行事不等故樓炭正法經等云四天初利此二地居行欲之時男女形交同人無異而無世精與人不同自上四天一向全具餽摩天行欲意喜相抱或但執手而爲究竟不至交合兜率天中意嬉語笑卽爲究竟不待相抱化樂天中共相瞻視卽爲究竟不待語笑他化天中但聞語聲

或聞香氣卽爲究竟不待瞻視故異於人以天化生
故從母膝化起鬼趣化生可知胎生者少隱如彼淨
觀音說謂管王舍城中有一女人爲鬼精著身生五
百鬼子又俱舍論有鬼告目連云我晝生於五子夜
亦生五子隨生而食暗竟無有飽時此爲胎生鬼也
阿脩羅趣亦具胎化二生以有疋配故有胎生脩羅
劫初從天而出卽是化生又依觀佛三昧經說根本
女脩羅元從大海泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四
生也人具四生者胎生現見可知卵如涅槃經說如
毗舍佉母生一肉卵於中出其三十二卵如釋婆沙
經云問云何知人中有卵生答曰如佛所說閻浮提
地多有商人入海採寶得二鶴隨意所化失一一狂
與共遊戲寢臥一室共彼合會遂生二卵卵漸濕熟
便生二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆羅
二名優鉢尸婆羅問曰云何知人中有濕生答曰如
經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅梨女及
柰女等卽其事也問曰云何知人中有化生答曰如
劫初人是也已得聖法者不復卵生濕生問曰何故
不復卵生濕生耶答曰卵生濕生是畜生趣所攝也
畜具四生者胎卵濕生此三目觀可知其化生者依

TIPPEN Colour Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

樓炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食四胎

生食三除胎化卵生食二及胎化濕生還食濕生一除三可知又

起世經云大海之北為諸龍王及一切金翅鳥王故

生一大樹名曰居吒奢摩離勝言其樹根本周七由

旬入地二十由旬身高一百由旬枝葉徧覆五十由

旬樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生

龍及胎生金翅鳥樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥

樹北面有化生龍及化生金翅鳥此四處各有宮殿

縱廣六百由旬七重垣牆七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥

和鳴又彼卵生金翅鳥王若欲擗取卵生龍時便即

飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海水已乃更

飛下以兩翅扇大海水令水自開二百由旬即於其

中銜卵生龍將出海水隨意而食卵生金翅鳥王唯

能取得卵生龍等則不能取胎濕化生龍等若胎生

鳥欲取卵生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲

取胎生龍者即向樹南海中取之水開四百由旬此

胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕化二生龍

也又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中取

食又濕生鳥王欲取胎生龍即向樹南海中取食水

開四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者即向樹西

海中取之水開八百由旬濕生鳥王唯能取卵生胎
生濕生龍等不能取化生龍也又化生金翅鳥王欲
取卵生龍卽向樹東海中取之若欲取胎生龍者樹
南海中取之若欲取濕生龍者卽向樹西海中取之
若欲取化生龍者卽向樹北海中取之水開一千六
百由旬彼諸龍等皆爲此金翅鳥王之所食啗又觀
佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下有金翅鳥名
伽樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍
於閻浮提日食一龍王及五百小龍第二日於弗婆
提第三日於瞿耶尼第四日於鬱單越各食如前周
而復始經八千歲此鳥爾時死相已現諸龍吐毒無
由得食彼鳥饑逼周憊求食了不能得遊巡諸山永
不得安至金剛山然後暫住從金剛山直下至大水
際從大水際至風輪際爲風所吹還至金剛山如是
七返然後命終其命終已以其毒故令十寶山同時
火起爾時難陀龍王懼燒此山卽大降雨澍如車軸
鳥肉散盡唯有心在枉其心直下如前七返然後還住
金剛山頂難陀龍王取此鳥心以爲明珠轉輪王得
爲如意珠又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒阿耨
達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒炙

TIFEN Color Control Patches

甚痛二餘龍王起姪相向熱風來吹其身上慙卽失
顏色得她身便恐不喜三餘龍王被金翅鳥食悉皆
恐怖天下餘龍悉見毒熱唯阿耨達龍王獨不見熱
又善見律云佛言龍有五事不得離龍身何者爲五
一行姪時若與龍共行姪得復龍身若與人共行姪
不得復龍身二受生不離龍身三脫皮時四眠時五
死時是爲五事不得離龍身問四食相攝云何答如
毗曇中說總而言之六趣之中皆具四食然有寬狹
不同如地獄中得有段食者如有鐵丸及洋銅汁雖
復增苦以壞機渴故名段食又如輕繫獄中得具冷
暖二風更互觸身亦名段食唯上二界無有段食以
彼身輕妙故論偈云

四食狂欲界 四生趣亦然 三食上二界
段食彼則無

問曰未知一一趣中何食增耶答曰如毗曇中說於
六趣中謂鬼全趣及於卵生并前三無色皆思食偏
增何以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵生衆生在
卵殼時以思念母故卵得不壞前三無色亦如意行
思惟多故是故皆悉思食增也又此人趣及於六欲
天中皆段食偏增何以然者以此二處要假食持身

命故又彼地獄全趣及與非想皆識食偏增何以然者以地獄中識持名色故非想地中以識持名故又彼色界及與濕生皆悉觸食偏增何以然者以色界中受修諸禪樂觸持身故濕生之中以因濕觸持身活故

受生部

如新婆沙論云中有有多名或名中有或名健達縛或名求有或名意成問何名中有答居死有後在生有前二有中間有自體起問何故中有名健達縛答以彼食香而存濟此名唯屬欲界中有問何故中有名求有耶答於六處門求生有故問何故中有復名意成答從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生舊名果根或從婬欲生從意生者謂幼初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免離由業而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能飛行空或壁障無礙從婬欲生者謂六欲天及諸人等諸中有身從意生者故乘意行故名爲意成舊名中陰次依婆沙論問中有諸根具不具者答一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有說不具

者如印印物像現如是中有趣本有故如本有時有根不具此中初說於理爲善謂中有位於六處門徧求生處根必無缺此說眼等非男女根色界中有無彼根故欲界中有彼亦不定當受卵胎二類生者住中有位有男根至卵胎中方有不具若不爾者應無當受卵胎生義問諸趣中有行相云何答地獄中有頭下足上而趣地獄故伽佉言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謫諸仙

樂寂修舌行

此諸天也 不足下頭上如人以前仰射虛空上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉徧行如鳥飛空行所至處又如壁上畫作飛仙舉身傍行求常生處問中有行相皆如是耶答不必皆爾依人中命終者說若地獄死還生地獄不必頭下足上而行若天中死還生天不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣中有隨所住處如應當知次依論問中有生時爲有衣不論答色界中有一切有衣以色界中慙愧增故慙愧卽是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾故彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中分

無慙愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上
妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯白淨尼等
所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無衣而白淨
尼有衣答曰淨尼曾以衣服施四方僧故彼中有常
有衣服問若爾菩薩於過去生以妙衣服施四方僧
白淨尼等所施衣服碎爲微塵猶未爲比如何菩薩
中有無衣而彼有衣服答由彼願力異菩薩故謂白
淨尼以衣奉施四方僧已便發願言願我生生常著
衣服乃至中有亦不露形由彼願力所引發故所生
之處常豐衣服彼最後身所受中有常有衣服入母
胎位乃至出時衣不離體如如彼身漸次增長後出
家受具戒已轉成五衣勤修正行不久便證阿羅漢
果乃至後涅槃時卽以此衣纏身火葬菩薩過去三
無數劫所修種種殊勝善行皆爲迴向無上菩提利
益安樂諸有情故由斯行願雖具相好而無有衣願
力有殊不應爲難次依論問在中有位資段食不答
色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲界中
有段食云何有作是說欲界中有至食處便食彼食
至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理
所以者何中有極多難周濟故謂契經說如從袋等

瀉杭米等置倉餓中數極稠密五趣有情所受中有散狂處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗犬一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身既極微輕妙受靈重食身應散壞應作是說中有食香非食靈質故無前過謂有福者欲饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者欲饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣極少中有雖多而得周濟次依論引世尊經中作如是說三事和合得入母胎父母俱有染心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達縛爾時二心展轉現前入母胎藏此中三事和合者一者父母交愛和合二者母身是時調適三者健達縛是時正現在前時父母俱有染心和合者謂父母俱起婬食而共合會母身調適無病是時者謂母起會身心悅豫各身調適持律者說由母起會身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持各身渾濁母腹清淨無風熱痰互增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言是時者謂諸母邑有穢惡事日月恒有血水流此若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不

多不乾不濕方得成胎名爲是時是中有者入胎時
故謂母血水於最後時餘有二滴父精最後餘有一
滴展轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂卽
中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛爾
時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時
於父於母愛悲二心展轉現起方得入胎若男中有
將入胎時於母起愛於父起悲若女反此次依論問
中有何處入於母胎有作是說中有無礙隨所樂處
而使人胎問若中有身無能障礙如何依住此母胎
中答業力所拘故依此住有精業力不可思議無障
礙物令有障礙是故於此不應爲難應作是說中有
入胎必從生門是所受故由此理趣諸雙生者後生
爲長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何
處入胎答從右脅入正知入胎於母母想無姪愛故
復有說者從生門入諸卵胎生法爾故問輪王獨覺
先中有位何處入胎答從右脅入正知入胎於母母
想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應爾
故有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒
想不起姪愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎
時雖無倒想亦起姪愛故入胎位必從生門入也次

TIPPEN Color Control Patches

依論引施設論說若彼父母福業增上子福業劣不得入胎若彼父母福業劣薄子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴女人與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想於彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤男子合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想貧賤男子與富貴女人合時必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人與富貴男子合時必於自身起尊勝想於彼男子生下劣想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義次依論問中有微細一切牆壁山崖樹等皆不能礙此彼中有爲相礙耶有作是說此彼中有亦不相礙以極微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦互相礙以相遇時此彼展轉有語言故問若爾寧說中有無礙答於餘無礙非謂中有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有有作是說劣礙於勝以嚴重故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傷生中有礙四中有鬼界中有礙三中有有人中有礙二中有天中有唯礙天

中有

五生部

如地持論云菩薩生有五種住一切行安樂一切衆生一息苦生二隨類生三勝生四增上生五最後生菩薩以願力故於饑饉世受大魚等身以肉救濟一切衆生於病疾世爲大醫王救治衆病於刀兵世爲大力王救息戰諍以法化邪及諸惡行如是無量皆悉往生是名息苦生菩薩以願自在力故於種種衆生天龍鬼神等遍相惱亂及諸外道起諸邪見悉生其中爲其導首引令入正廣爲宣說是名隨類生菩薩以性受生勝於世間壽色等報是名勝生菩薩從淨心住乃至最上菩薩住於閻浮提自在受生一切受生處於中奇特是名增上生最上菩薩住受生調伏業菩提衆具增上滿足生剎利婆羅門家得阿耨菩提作一切佛事是名最後生世世菩薩皆此五種受生無餘無上因此疾得阿耨菩提又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝一切生一切菩薩受無罪生剎益安樂一切有情何等爲五一者除災生二者隨類生三者大勢生四者增上生五者最勝生菩薩於諸饑饉作大魚等普給一切皆令飽滿或有疫病作大

良醫息除疾疫或有戰諍以大厥力善巧息除或有
惡王非理治罰以大願力哀愍一切或起邪見能除
邪惡是名略說除災橫生或有菩薩以大願力生趣
異類方便化導令彼行善是名略說隨類受生或有
菩薩稟性生時所感壽量形色族姓自在富等最爲
殊勝所作事業自他兼利是名略說大勢生或有菩
薩住於十地作十王報最爲殊勝已得成滿卽由此
業增上所感是名略說隨增上生或有菩薩於此生
中菩提資糧已極圓滿或生大貴國王家能現等覺
黃作佛事是名略說最後生若諸菩薩於去來今清
淨仁賢妙善生處皆此五生所攝除此無有若過若
增唯除凡地菩薩受生何以故此中意取有智菩薩
生大菩提果之所依止今諸菩薩疾證菩提頌曰

四生誠易轉

五陰病難痊

壽報雖延促

終成丘墓塵

徒知餌六色

會當悲九泉

復慙輪迴趣

難成不壞身

感應緣

略引
二驗

晉沙門支道林

唐居士信都元方

晉沙門支遁字道林陳留人也神宇雋發爲老釋風

流之宗常與其師辯論物類謂卵卵生用未足殺之
與諸蝸動不得同罰師尋亡忽兒形來至遁前手執
雞卵投地破之見有雞雛出殼而行遁卽惟悟悔其
本言俄而師及雞雛並滅不見

右此出
吳祥記

唐相州滏陽縣人信都元方少有操尚尤好釋典年
二十九至顯慶五年春正月死死後月餘其兄法觀
寺僧道傑情切友憶乃將一巫者至冢遣求元方與
語法觀又頗解法術乃作一符攝得元方令巫者問
其由委巫者不識字遣解書人執筆巫者爲元方口
授作書一紙與同學馮行基具述平生之意并詩二

首及其家中亦留書啓文理順序言詞悽愴其書於
大抵勸修功德及遣念佛寫經以爲殺生之業罪之
大者無過於此又云元方不入地獄亦不墮鬼中前
蒙冥官處分令於石州李仁師家爲男但爲隴州吳
山縣石名遠於華嶽祈子乃改與石家爲男又云受
生日逼忽迫不得更佳從二月受胎至十二月誕育
願兄等慈流就彼相看也言訖涕泣而去河東薛大
造寓居滏陽前任吳山縣令自云真識名遠智力寺
僧慧永法真等說之

右此出冥
報拾遺記

法苑珠林卷第八十九

校讒

第七紙九行出南

音釋

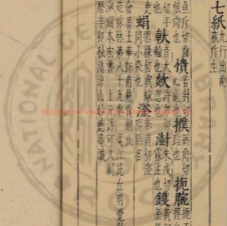
斷魚斤切齒根向也憤苦封切心氣也撰弱為切踏也扼腕乙華切

貫切手軟音大輪也歎許勿切忽也澍朱成切霖注也鏡黃郭切釜屬餌

仍吏切蝟慈緣切與蝟同小蟲也滄泰甫切陽縣名

太倉居士華師南苑實創此法范琳林弟八十九卷吳江是仁明覺對

江汝爾本宏書一上元許可久刻萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

20120906 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

© 2000 American Cyanamid Company. All rights reserved.

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2017233-47

法苑珠林卷第九十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十使篇第八十三

述意部

蓋聞三界昏寢皆由十使爲窟宅六賊攀緣實因五
住爲猛將致使妄想虛構惑倒交與萬苦爭纏百憂
總萃於是十使驅馳十纏拘束五鈍易沉五利難制
苦集順流無始恒漂滅道清虛句由得證也

會各部

初釋名者一身見二邊見三邪見四戒取五見取六

貪七瞋八癡九慢十疑此之十使生死根本凡夫倒
惑未曾觀理妄執相續不出三有如世公使隨逐罪
人名之爲使如地持論云隨逐得義名之爲使雜心
論云使之隨逐如空行影成論云使之隨逐如母隨
子於三界中常隨逐義上來總釋自下別解第一身
見者亦名我見色心相依名之爲身凡愚迷此執爲
我人從其所迷故名身見以迷色心計爲我故從其
所立亦名我見故持地經云世間受生皆由著我若
離著我則無世間受生身處故知我見是生煩惱原
故涅槃經云如六大賊欲劫人時要因人若無內
人卽便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因內
有衆生知見常樂我淨不空等相若內無如是等相
六塵惡賊則不能劫一切善法有智之人內無是相
凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財故知我見
生惡滅善之原也又大寶積經云如咽塞病卽能斷
命一切見中唯有我見卽時能斷於智慧命也第二
邊見者夫世間因果生滅相續非定斷常是中道理
不解偏執故名邊見如中論說因果常生滅相續故
往來不絕生滅故不常相續故不斷故知因果三世
相續是正道理又成論云以世諦故得成中道以五

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名爲中道故知因果非定斷常於現報中凡愚不觀念念遷滅則是常見不觀念念新生則是斷見若於來報愛未盡著隨業受生六道不定人非常人迷此謂常則是常見若謂死後更不受生心識永謝則是斷見第三明邪見者謂謫無因果乖正名邪若依俱舍論一切諸見皆違理起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最惡能斷善根故說爲邪見若論身邊見等雖邪非正直是迷理障出聖道不謫因果邪心則輕不妨修善仍成世樂若如觀佛三昧經云不信因果斯學般若等重罪過殺八萬父母罪此由邪見感斯重報故中論云邪見有二一破世間樂是盜邪見言無罪福無佛賢聖捨善爲惡二破涅槃道貪著於我分別有無故不得涅槃道第四明戒取者但諸妄執戒定之人隨其別執自有二種一是獨頭二是足上言獨頭者所謂直取持戒爲道或取苦行以之爲道或取布施以之爲道乃至或取八禪定事以爲真道此等直取所行之事不知非道謬執爲道是故名爲獨頭戒取言足上者謂有愚人不解正理妄立是非謂已見是取爲真道則名戒取此後戒取依前見生前

見與後戒取爲本戒取所依名爲脚足是故說後戒取之心名爲足上戒取煩惱是故行者應善思量道法難識須訪良友不得信已愚心倒見謬執乖正反成不善當知道者唯是慧觀戒定等善是踈緣具要觀衆生色心非我見此理智方是出道離此以外種種皆非是故若執餘善爲道皆同愚人執戒爲道以是齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道中道是名戒取見又十住毗婆沙論云佛告迦葉有四種破戒比丘似如持戒何等爲四一有比丘於戒經中盡能具行而說有我名破戒似如持戒二有比丘誦持經律守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒三有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒四有比丘緣衆生行慈心聞諸行無生相心則驚畏是名破戒似如持戒以此文證故知愚人雖依戒行身口無過謬執乖理心無道戒若能觀見色心無我此智清淨方有道戒戒行既然施等亦爾第五明見取者此還有二一是獨頭二是足上言獨頭者謂直取世有漏善法及有漏果以爲第一勝妙善者名爲獨頭如人直取無想天報計爲涅槃謂第一好又於內身不淨謂淨如是皆名獨頭見取言

足上者謂人迷法妄立是非謂已見是餘者非便即生心於已見上執爲第一是故名爲足上見取如起身見是其我倒愚人不解後更起心取前身見以爲第一如此見取名爲足上餘義同前釋此旣同前有何差別若執有漏世間事業取以爲道卽名戒取若執爲勝卽名見取故俱舍論云一切有流法聖人所棄捨故執此法爲最勝是名見取又成論云若人持戒取爲清淨名戒取結卽謂所取以爲真實餘皆妄語名見取結若謂世法第一皆同愚人取見爲勝是以齊名見取煩惱也又初婆沙論問此之見取於一

剎那頃如何推度答性猛利故亦能推度堅執故者謂能堅執故名爲見此見於境僻執堅牢非聖慧刀無由令捨非佛弟子執聖慧刀截彼見牙方令捨故如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等要截其牙方令捨故如有頌言

愚人所受持 鱧魚所銜物 室首魔羅齒
非刀不能解

深人所緣故者謂性猛利深人所緣如針墮泥故名爲見第六明貪使過者貪乃衆多或愛自身他身或愛妻子室宅田園或愛善法如愛佛菩提等若依大

乘此皆是使若依小乘貪善非使具說難盡略述而已第七明瞋使過者所謂惱根嫉妬不悅此等煩惱悉是瞋使大莊嚴論云身如乾薪瞋恚如火未能燒他先自焦身又正法念經云瞋心如火燒一切戒瞋是大斧能破法橋住在心中如怨人舍故知起瞋障諸善法又華嚴經云一切惡中無過是瞋起一瞋心則受百千障礙法門又菩薩地經云若諸菩薩犯如恒沙等貪不名毀戒若犯一瞋因緣是名破戒瞋恚之心能捨衆生貪愛之心能護衆生不名煩惱瞋捨衆生名重煩惱是故如來於經中說貪結難斷不名爲重瞋恚易斷名之爲重此亦略述具說難盡第八明癡使過者若依毗曇癡暗之心體無慧明故曰無明若依成論邪心分別無正慧明故曰無明又毗曇論說無明使有其二種一者不共二者相應言不共者於四諦理及於色聲香味觸等緣而不了則是無明此獨無明不與一切諸使和合名不共無明二相應無明者除前不共自餘一切諸煩惱中無知之心名爲無明與諸使合名爲相應無明若依成論無明亦二一是取性二是現起言取性者直是任運迷法假集暗心取性唯是達理性惡不善此細無明諸凡

常有是故得在善無記中要觀無性方得漸除故行
善時須觀無性迷事取性則成有漏第九明慢使過
者依論慢有八種一直名慢謂於下境自高卑彼於
齊等處還計爲等比過輕故直名爲慢此無所恃何
故成慢成論釋言是中有其執我相過故說爲慢謂
人勝劣唯心解別若知心勝稱實無過迷如此法計
我勝彼及與我等有恃我心故名爲慢二者大慢謂
於等處自謂爲大故名大慢三者慢慢謂於上境謂
已勝彼此過最重故名慢慢四者不如慢謂他行德
過已滿深多身修業方可以彼卽謂現今少不如彼
凌他多邊名不如慢五者傲慢謂於父母師長上境
不肯恭敬故名傲慢六者我慢謂於色心無我法中
執我自高故名我慢此諸慢中執我心也此一我慢
最難伏斷要成羅漢方能除盡但諸凡愚未學觀者
莫問麤細我見皆強是故名爲示相我慢若能觀理
成聖學人我見則微分斷麤現是故名爲不示相慢
七者增上慢謂未得聖而謂已得以其聖智是增上
行於此出世增上法中起心生慢名增上慢八者邪
慢謂諸惡人無德自高恃惡凌人故名邪慢此八慢
心皆悉名爲慢使煩惱也第十明疑使過者疑有二

種一疑事如夜見樹疑爲人等此疑事心不招生死
故小乘中不說爲使非煩惱故羅漢亦有故智度論
云阿羅漢雖無四諦中疑一切法中處處有疑此諸
事疑若望大乘是暗妄心招變易死亦說爲使二者
疑理謂諸身心生滅非我疑謂常我名爲疑理故成
論問疑有何過答若多疑者一切世間出世間事皆
不能成又疑法不可學得疑師不能敬彼疑自非是
學時若生此三疑亦是障道根本但起決定心學不
須疑此三事凡夫未觀理來莫問上下皆有十使上
界雖無龜現願使自餘九使皆常具有修得定者雖
伏欲結由有此使故不得出世界也

迷理部

述曰迷理不同者良由衆生無始時來流轉生死不
能斷漏得出世界致令十使煩惱是能障業四真諦
法是所障理言四諦者一苦二集三滅四道具釋四
諦因果次第大小同異者恐文煩不述今且略釋其
名令識因果生滅無常理實是苦逼迫行者名爲苦
諦諦是實義審爾不謬故稱爲諦下三諦義同此一
釋有漏善惡皆能生果理是因集名爲集諦煩惱盡
處名之爲滅理實不生名爲滅諦觀理除壅此實不

虛名爲道諦若就一人論四諦者謂此身心苦之與樂有漏報邊是其苦諦若不觀理所起善惡乃至八禪是其集諦若觀身心生滅無我卽此觀智是其道諦因此道智見無我時感斷之處則是滅諦言迷理者論說不同若依毗曇論云身見邊見唯迷苦諦謂凡夫皆執苦執爲我是故身見緣苦諦生依身苦報計斷計常是故邊見亦迷苦生故維心云身邊二見果處起故唯迷苦諦凡計罪福是我所作不將善惡業因爲我是故身見不依集起知集非我不名迷集邊見依身亦不依集又亦不將滅道爲我計斷計說義皆同此是故身邊唯依苦報名迷苦諦若論戒取迷苦及道謂有愚人直爾聞說精勤苦行能斷生死不知此說曉夜勵心勤觀苦空方斷生死卽謂事中苦身是道不知身苦非是聖道是故戒取迷苦諦生或有不將身苦爲道直執戒等福行爲道此將集因轉將爲道如此戒取名迷道諦理實凡愚不識集因妄執爲道應是迷集但彼迷心不計福行以爲集因方轉爲道是故不得名爲迷集不同計苦以爲道者將苦爲道故名迷苦是故戒取有迷苦者有迷道者不迷於集滅是聖果衆生所求不取惑滅爲道因行

是故戒取不名迷滅若論邪見見取及疑此三皆悉
通迷四諦所謂邪見謫無因果該凡及聖是故通迷
若論見取於自身報取爲第一卽爲迷苦於事善業
計爲第一卽名迷集若取梵天無想天等以爲涅槃
名爲迷滅於彼戒取所言之道取爲第一名爲迷道
是故見取通迷四諦若論疑心於諸凡聖因之與果
不知有無生疑不決故亦迷四向來所明五見及疑
唯迷諦理不名迷事以迷理故觀見理時知無我人
方斷我心證知慧觀能斷煩惱凡夫因果苦集非道
識觀是道方斷戒取正識滅道以爲第一不將有漏
以爲勝好知世可厭方斷見取以見四諦不生疑謫
證信決定方斷邪疑是故身邊戒見邪疑迷理而生
還見理斷不將塵境色聲等事以爲我人計斷常等
故雖正識色聲等事不斷我心乃至疑使若論貪瞋
癡慢四使通障見修皆迷理事謂依見起則名迷理
若依事生則名迷事依見起者若論其貪如愛身見
卽名爲貪由愛我見令心轉迷若觀生空知無我時
則嫌我見此貪則斷若論其瞋有我心時聞說無我
則生瞋恚後觀無我知無人時聞說生空心則歡喜
故見理時彼瞋則斷依見起癡不知見過後見理時

彼癡則斷依見起慢恃見自高後見理時彼慢則斷是故貪等依見起者亦是迷理見理方斷依餘見起類此可知所言貪等依事起者謂依塵境色聲香等於此起貪纏綿難斷故見理時仍有未斷後更修道數數漸除瞋慢癡等依事皆爾此明十使迷理不同迷苦有十迷道有八迷集及滅各有七使迷事有四合三十六此說欲界凡夫心也若論色界凡夫心中具三十一彼無瞋故於五行中各除其一四諦修道名爲五行是故唯有三十一使無色凡心亦三十一三界通論總有九十八迷四諦理有八十八三界迷事合有十種此依毗曇略釋如是若依成論十使煩惱皆有取性悉通達理謂迷四諦無性之空故總觀諦無性空時斷重取性名爲見道後斷細時名爲修道此明十使迷理不同也

斷障部

述曰此十使煩惱斷有難易者夫論使性凡常具有今明入道故叙難易但諸見惑難識易斷貪等四使易識難除見難識者謂凡常迷理易斷者見理卽盡所謂若能學觀無我創見理時則名初果卽先斷除八十八使但初見諦有利有鈍若利根者總觀諸法

皆假無性不見我人一念之中斷八十八卽此一念
名爲見道若鈍根者則觀四諦次第漸斷八十八使
故佛性論云若利根人於一念中則等觀四諦八十
八使一時俱斷皆名見諦若鈍根人於次第觀者則
初念觀苦不見餘三諦但斷苦下以此文證總別觀
法皆得入道不得偏執若依諸經教人入道多直說
觀生滅無我則斷諸結出離生死如地持經說世間
受生皆由著我若離著我則無世間受身生處又如
經說緣覺性人不解四諦法門名字直藉事緣觀生
無我便斷諸結過諸聲聞於此直作無我觀中雖不
作其四諦別解如此觀時具有四諦謂彼所觀有漏
報身念念生滅是理苦集從前名苦生後名集知無
我時卽是見苦爾時無我卽斷事集所斷不生卽是
證滅此能觀智卽是聖道是故直觀無我之時具有
四諦斷結得出不要別觀四諦方出故成論引經說
言如甄叔迦經中說種種得道因緣非但以四諦得
道故知人道不要別觀總觀無我一行亦得若能明
見身心無我則是見道斷諸見惑但諸見惑約諦分
別三界合說有八十八若就一人以論迷心總則唯
是五見及疑此六望愚則名難識若望智人復名易

斷謂諸凡愚學修善者多皆知欲貪瞋癡慢於其我心及執戒等不學是過是故難識以難識故經說爲重如涅槃釋我見戒取及以疑等一切衆生常所起故又難覺故如病常發名爲重病又難識故亦名重病又成論云世間人於戒取中不見其過故使爲結故知利使愚人不識言望智人名易斷者謂若學觀身心生滅分見無我煩惱薄時卽知觀智是斷法道心中六使自然永無謂知色心生滅非人則無我心邊見自斷以觀見理識聖道故正信無疑謫無自斷智慧是道戒等非勝則無戒取見取自斷是故六使難識易斷以難識故無始來迷以易斷故解理則盡不同貪等易識難斷以易識故人多不執以難斷故那舍亦有是故利使迷理邪心親覆聖解合行不出不同貪等別緣事起唯妨修觀非親迷理故諸小聖雖有貪瞋不妨仍得解理無疑是故智人學修業者唯修觀解除迷入道若學觀行雖昧名凡少解理時卽無妄取若不學解恒迷道法雖修諸善不除邪執非直妄執自不能出多謫正法及行道者以其迷心未識邪正不知他是不與已同卽謂已是說他爲非是故迷人心無道法多依世善妄執相非故俱舍論

云在家由取五塵故與在家起鬪爭出家由取諸見
各不同故與出家起鬪爭又成論云若人持戒取爲
清淨名戒取結卽謂所取以爲真實餘皆妄語名見
取結此二是其出家之人鬪爭根本亦卽名爲隨順
苦邊又依此戒取能捨入真聖道此非正道非清淨
道能隨苦過又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛
又戒取者雖復種種行出家法空無所得又因此戒
取能謫正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢
處作如是念能勝餘人以此等文證知戒取等唯是
世善招生死果故名隨苦非真道法愚人多迷妄執
生罪是故十使雖皆不善論其障道起過之原則唯
六使迷心爲本若不能斷非直不出因起麤罪當生
惡道此明十使斷有難易竟頌曰

邈邈愛王城

峨峨欣鷲嶺

業結三界獄

利鈍十使頭

濁惡順下趣

斷滿升上頂

著我甘苦報

怖象投丘井

翹翹羨化倫

念念除心瘦

宿祐遇釋尊

高慕大仙穎

旣破無明結

還同欣鷲嶺

荷戢怡沖心

隨憩靡不靜

十惡篇第八十四之一

述意部

悲夫迷徒障重棄三車而弗御漂淪苦海任焦爛而不疲若蒼蠅之樂臭鼠似飛蛾之投火聚良由迷沉多劫備歷艱辛具受衆苦迄今燒煮故如來大悲不忍永棄示其苦樂令其欣厭故於此篇略明十惡罪福二行也

業因部

惟凡夫造業乃有種種自有心與身口相稱亦有身口與心違者據此而論凡動身口皆由心使若心不善方能損物若內有善方能順福雖復損益不同然三業之本以心爲源故業起不同略須料簡如成實論云有三人俱行逃塔一爲念佛功德二爲盜竊三爲清涼雖復身業同行而有善惡無記三性殊別當知罪福由心身口業相善惡不定是故四分律及成論等若無心者雖誤殺父母不得逆罪亦如嬰兒投母乳身則不得罪以無染心故若依毗曇卽說依報色起方便色以爲身業聲爲口業心是罪福體隱而不說若依大乘教中實說身口色聲恒非罪福若說善惡皆唯是意如意地思量發動身口卽此意思是身口業體若直意思不欲發身口者但名意業故唯

識論云如世人言賊燒山林聚落城邑不言火燒此
義亦爾唯依心故善惡業成故經偈云

諸法心爲本 諸法心爲勝 離心無諸法

唯心身口名

故論釋云但有心識無身口業身口業者但有名字
實是意業身口名說亦如臨終生邪見心則墮地獄
起正見心卽生善處是故論云離心無思則無身口
業又遺教經云縱此心者喪人善事制之一處無事
不辦又正法念經云有五因緣雖殺無罪一謂道行
無記心二無心傷殺畜養等命三若瘡疥等無心殺
生而斷物命四醫師治病爲利益故與病者藥因打
命終五然火蟲入無心殺蟲蟲入火死如是五種雖
斷生命不得殺罪故知所造發業皆由心起又如殺
中約心境不同有上中下初據境說如殺畜生比丘
得波逸提殺凡夫學人得波羅夷殺害父母羅漢得
五無間重罪殺邪見斷善根人得罪最輕不如殺畜
罪重故涅槃經云菩薩知殺有三謂下中上下者蟻
子乃至一切畜生唯除菩薩示現生者是諸畜生有
微善根是故殺者具受罪報中殺者謂從凡夫至阿
那含上殺者父母羅漢辟支畢定菩薩若有能殺阿

闡提則不墮此三種殺中譬如掘地刈草斫樹斬截
死屍無有罪報闡提亦爾謂無罪罪非無輕若第二約心者結
罪由心業有輕重如瞋重則罪重瞋輕則罪輕故成
論云或以事重故有定報如於佛及佛弟子若供養
若不供養若輕毀心或以心重故有定報如人以深
厚纏毒殺害蟲蟻重於輕心殺人若心無瞋雖殺上
境乃至父母亦不成逆自下諸罪則有輕重又正法
念經云何不殺若稻穀黍麥生微細蟲不搗不磨知
其有蟲護此蟲命不轉與人復不殺生若牛馬駝驢
擔負背磨中生蟲若以糞水洗此磨時不以草藥斷

此蟲命以鳥毛羽洗拭取蟲置餘臭爛敗肉之中令
其全命兼護此驢牛恐害其命復護蟲命乃至蟻子
若晝若夜不行放逸心不念殺若見衆生欲食其蟲
以其所食而貿易之令其得脫

果報部

如彌勒經問論云十不善業道有其三種一果報果
二習氣果三增上果果報果者若生地獄中名果報
果習氣果者若從地獄出還生人中依殺生故有短
命果依偷盜故無資生果乃至依邪見故癡心增上
如是一切名習氣果又如薩婆多論云如牛同比丘

常作牛呵以世世牛中來當如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從婬女中來故如目連比丘雖得神通猶恒戲跳以前世時曾獼猴中來故增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下霜雹棘刺塵土臭氣多有蛇蝎少殺細殺少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果且如殺者故與所害衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷命故後生人中得短命報由斷他暖觸性也餘准可知亦如上受報篇中地持論是也故涅槃經云何名為煩惱餘報若有衆生習近貪欲是報與故墮於地獄中從地獄出受畜生身所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡青雀魚鼈獼猴麋鹿之屬若得人身受黃門形女人二根無根婬女若得出家犯初重戒是名餘報若有衆生以殷重心習近瞋恚是報與故墮於地獄從地獄出受畜生身所謂毒蛇具四種毒一見毒二觸毒三齧毒四螫毒虎狼師子熊羆貓狸鷹鷂之屬若得人身具足十二諸惡律儀若得出家犯第二重戒是名餘報若有習近愚癡之人是報與時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂象豬牛羊水牛蚤虱蚊蚋蟻子等形若得人身聾盲瘖瘂殘背腰諸根不具不能受

法若得出家諸根暗鈍喜犯第三重戒是名餘報若有修習憍慢之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂糞蟲駝驢犬馬若生人中或入奴婢身貧窮乞匄或得出家常爲衆生之所輕賤喜犯第四戒是名餘報疑使大意同癡不勞別述亦名五鈍使報又菩薩藏經云復次長者我觀世間一切衆生由於十種不善業道而能建立安處邪道多隨惡趣何等爲十一者奪命二者不與取三者邪淫四者妄語五者離間語六者麤語七者綺語八者合著九者瞋恚十者邪見長者我見衆生由是十種不善業故乘於邪道多趣多向多墮惡道爲欲證得阿耨菩提起出一切諸邪道故以淨信心捨釋氏家趣無上道又智度論云佛語難提迦優婆塞殺生有十罪何等爲十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時心怖寤亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犁獄十者若出爲人常當短命如佛說不與取有十罪何等爲十一者物主常瞋二者生人疑三者非時非處行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五

TIFFEN Color Control Patches

者破善相六者得罪於官七者財物没人官八者種
貧窮業因緣九者死入地獄十者若出爲人勤苦求
財爲人所共若王若賊若水若火若不愛子用乃至
藏埋亦爾如佛說邪淫有十罪何等爲十一者常爲
所姪夫主欲危害之二者夫婦不睦常共鬪諍三者
諸不善法日日增長於諸善法日日損滅四者不守
護身妻子孤寡五者財產日耗六者有諸惡事常爲
人所疑七者親屬知識所不愛喜八者種怨家業因
緣九者身壞命終死入地獄十者若出爲女多人共
一夫若爲男子婦不貞潔如是等種種因緣不作是
名不邪姪如佛說妄語有十罪何等爲十一者口氣
常臭二者善神遠之非人得便三者雖有實語人不
信受四者智人謀議常不參預五者常被誹謗醜惡
之聲因聞天下六者人所不敬雖有教勸人不承用
七者常多憂愁八者種誹謗業因緣九者身壞命終
當墮地獄十者若出爲人常被誹謗如是種種不作
是爲不妄語名曰善律儀如佛說飲酒有三十六過
失具如下五戒中說之如是四罪不作是身善律儀妄言不作
是口善律儀名爲五戒律儀又業報差別經云復有
十業能令衆生得外惡報若有衆生於十惡業多修

習故感諸外物悉不具足何等爲十一者以其殺生
 業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以其偷盜
 業故感外霜雹螽蝗蟲等今世饑饉三者以其邪淫
 業故感惡風雨及諸塵埃四者以其妄語業故感生
 外物皆悉臭穢五者以其兩舌業故感外大地高下
 不平山陵堆阜株杙丘墟六者以其惡口業故感生
 外報瓦石沙礫蘆澀惡物不可觸近七者以其綺語
 業故令諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多
 業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以其瞋恚
 業故令諸樹木果實苦澀十者以其邪見業故感生
 外報苗稼不實收穫歉少如是十業得外惡報

珠林卷第九十

第四紙 十六行流

音釋

啣五狡切 鱧上廣切 翹新亮切 戢側人切 沖持中切
 也去例切 迄許訖切 端乳究切 質莫后切 伺起
 出余已復切 蝎許竭切 螫施隻切 僕隴生切 甸之
 居泰切 鹵龍五切 螽陸隆切 杙五忽切 礫根狄切
 乞也 蘇蘇與切 少也

大舍居士華師名施覺刻此

法苑珠林第九十卷 吳江比丘明覺刻

沙彌了因書 漆木陶學詩刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德唐歲

法苑珠林卷第九十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之二

殺生部

述意

夫稟形六趣莫不戀戀而食生受質二儀並皆區區而畏死雖復升沉萬品愚智千端至於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於歐氏漢王去餌遂感明珠之酬楊寶施華便致白晝之報乃至沙彌救蟻見壽長生流水濟魚天

大舍居士華師名施覺刻此

法苑珠林第九十卷 吳江比丘明覺刻

沙彌了因書 漆木陶學詩刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德唐歲

法苑珠林卷第九十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之二

殺生部

述意

夫稟形六趣莫不戀戀而食生受質二儀並皆區區而畏死雖復升沉萬品愚智千端至於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於歐氏漢王去餌遂感明珠之酬楊寶施華便致白晷之報乃至沙彌救蟻見壽長生流水濟魚天

降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無儀供斯有
待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大
地雖廣無處逃藏昊天既高靡從啓訴是以經云一
切畏刀杖無不愛壽命怒已可爲喻勿殺勿行杖但
凡俗顛倒邪見無明或爲吉凶公私祭祀贍待賓客
營理庖廚烹宰雜類之身供擬衆人之膳或復年移
歲晚事隙時閑天燦燦以降霜野炎炎而通燒於是
駕追風而快馬捧奔電之良鷹劔則巨闕干將弓則
烏號繁弱遂傾諸數薄整彼林聚頭覆巢居剖破窟
宅置羅巨野罕網爾山或前絡後遶左邀右截埃塵
漲日煙火衝天遂使鳥失侶而驚飛獸離羣而奔透
鷹聞弦而競落猿抱樹而哀吟莫不臨嶮谷而悲號
對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達腋洞胃
解頭腦或復垂綸濁渚散餌清潭學釣鯉於河津
同射鮒於井谷朱鱗已掛無復待信之能素質旣懸
長罷躍舟之瑞霏膾形軀有枯槩而雨散或復檢稅
孔熾宜申薄伐邊境度劉事資神武雖復賢聖帝主
尚動干戈哲后明君猶須征伐所以升師之役乃著
高名牧野之師方稱盛德其中或有擁百萬而橫行
提五千而深進碎曹公於赤壁撲項帝於烏江懸奔

TIFFEN Color Control Patches

首於高臺橫卓屍於都市竝皆英雄一旦威武當時
如此之流弗可爲記莫不積骨成山流血爲海今者
王師雷動掃殄妖逆揚兵擁節祐境沾邊旣預前驅
叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉多嶮
故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可具陳凡是衆
生有相侵害爲怨爲隲負命負身或作短壽之因便
招多病之果願從今日永斷相續盡未來際爲菩提
眷屬不壞良緣法城等侶矣

引證

如鼻奈耶律云晉佛在世時舍衛國中有一婆羅門
常供養迦留陁夷其婆羅門唯有一子長爲取婦時
婆羅門臨終勸子吾死之後汝看尊者迦留陁夷如
我今日矣使有乏父母以後子奉父母教還復供養
迦留陁夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子
出行不在囑婦供養是日便有五百羣賊中有一賊
面首端正婦遙見之遣使喚來便共私通迦留陁夷
數往其家婦恐沙門泄漏此事後共此賊方便殺之
波斯匿王聞於尊者迦留陁夷爲賊所殺王憶尊者
曠悲愼惱卽時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家
捕五百賊斬截首足擲著壘中比丘見已而白佛言

迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所殺耶佛告比丘
迦留陀夷乃往過去作大天祀主有五百人牽其一
羊截於四足將詣天祀而其乞願祀主得已卽便殺
之由殺羊故墮於地獄受無量苦替天祀主今迦留
陀夷是雖得羅漢餘殃不盡今得此報爾時羊者今
婦是也替五百人截羊足者今日爲王截其手足五
百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗又
賢愚經云替佛在世時舍衛城中有一長者名梨者
彌有七頭兒皆以婚娶最小兒婦字毗舍離甚有賢
智無事不知時黎者爾以其家業悉皆付之由其賢
智波斯匿王敬禮爲妹有時懷妊月滿便生三十二
卵其一卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之
力敵於千夫長爲納婦皆是國中豪賢之女時毗舍
離請佛及僧於舍供養佛爲說法合家悉得須陀洹
果唯最小兒未得道迹乘象出遊逢輔相子乘車橋
上便捉擲著橋下墮中傷破身體來告其父輔相語
子彼人力壯又是國親難與諍勝當思密報卽以七
寶作馬鞭三十二枚純鋼作刀著馬鞭中人贈一枚
諸人愛之歡喜納受恒捉在手出入見王國法見王
禮不帶刀輔相見受便向王讒毗舍離兒年感力壯

TIPPEN Color Control Patches

一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭中
事審明矣王卽索看果如所言王意謂實皆悉殺之
殺竟便以三十二頭盛著一函封閉印之送與其妹
當日毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王助
供卽欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛爲說
法無常苦等時毗舍離得阿那含果佛去後開函見
兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛哉悲
矣人生有死不得長久驅馳五道何苦乃至三十二
兒婦家親族聞事非理懊惱唱言大王無道枉殺善
人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所諸人引
軍圍繞祇園阿難見王殺毗舍離三十二子婦家親
族欲爲報讎合掌問佛有何因緣三十二兒爲王所
殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛共牽將
到一老母舍欲共殺之老母歡喜爲辦殺具臨下刀
殺牛跪乞命諸人意感遂爾殺之牛死誓言汝今殺
我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之
言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者今波斯
匿王是盜牛人者今毗舍離三十二子是時老母者
今毗舍離是由殺牛故五百世中常爲所殺老母歡
喜五百世中常爲作母兒被殺時極懷懊惱今值我

故得阿那含果。婦家親族聞佛所說，恚心便息。各作是言：此人自種今受其報。由殺一牛，今尚如是。何況多也。波斯匿王是我之王，云何懷怨而欲殺害。卽投王前，求哀懺悔。王亦釋然，不問其罪。阿難白佛：復修何福，豪貴勇健，值佛得道。佛告阿難：乃往過去迦葉佛時，有一老母，合集衆香，以油和之，欲往塗佛塔路。中途值三十二人，因而勸之，共往塗塔塗竟，發願所生之處，尊榮豪貴。恒爲母子，值佛得道。從是以來，五百世中生，恒尊貴，常爲母子。今值佛故，各得道迹。

正報頌曰

戲笑殺他命 悲號入地獄 臭穢與洋銅
灌注連相續 奔刀走火燄 擘裂碎楚毒
億載苦萬端 傷心不可錄

習報頌曰

殺生入四趣 受苦三塗畢 得生人道中
短命多憂疾 疫病瘦難苦 壽短常沉沒
若有智黠人 殺心寧放逸

感應緣

卷引一
十七卷

宋撫軍將軍劉毅驗

梁有人沐髮用雞卵白驗

梁有人賣鰻爲業驗

梁有客食炙肉驗

梁有人殺牛繫剎柱下驗

梁有部曲截盜偷賊手驗

齊有人殺牛食卒驗

齊有人捕魚見魚齧驗

唐殷安仁停客殺驢驗

唐都督鄒公賈輒好殺驗

唐潘果殺羊舌縮驗

唐賈悅劾牛舌斷亞驗

唐陸孝政殺蜂驗

唐有人爲雉家所害驗

唐齊士望燒雞子驗

唐封元則盜羊殺驗

唐京城西路店上人殺羊驗

宋高祖平桓玄後以劉毅爲撫軍將軍荊州刺史到州便收牛牧寺僧主云藏桓家見度爲沙彌并殺四道人後夜夢見此僧來云君何以枉見殺貧道貧道已白於天帝恐君亦不得久因遂得病不食日爾羸瘦當發揚都時多有諍競侵陵宰輔宋高祖因遣人

征之毅敗夜單騎突出投牛牧寺僧白撫軍管枉殺我師我道人自無執仇之理然何宜來此叻師屢有靈驗云天帝當收撫軍於寺殺之毅便歎咤出寺後簡上大樹自縊而死也

唐一驗出

梁時有人常以雞卵白和沐云使髮光每沐輒破二十枚卵臨終但聞髮中啾啾數千雞雛之聲

梁時江陵劉氏以賣鰓爲業後生一兒頭具鰓自頸以下方爲人耳

梁時王克爲永嘉郡有人餉羊集資欲譙而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固解救請須臾宰羊爲炙先行至客一嚮入口便下皮內周行徧體痛楚號叫方復說之遂作羊鳴而死

梁時有人爲縣令經劉敬躬縣廨被焚寄寺而住民將羊酒作禮縣令以牛繫剝屏除形像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至陛而拜縣令大笑令左右宰之飲啗飽酒便臥簷下投醒卽覺體癢把搔癢疹因爾須臾變成大患經十餘日便死

梁時楊思達爲西陽郡值侯景亂時復旱儉饑民盜田中麥思達遺一部曲守視所得盜者輒截手腕凡戮十餘人部曲後生一男自然無手

齊時有一奉朝請家甚豪侈非手殺牛則啗之不美
年三十許病篤大見牛來舉體如被刀刺詎呼而終
齊時江陵高偉隨吳人齊凡數年向幽州淀中捕魚
後病每見羣魚齧之而死

右七賢出
弘明雜傳

唐京兆殷安仁家富素事慈門寺僧以義寧元年初
有客寄其家停止客盜他驢於家殺之驢皮遺安仁
家至貞觀三年安仁遂見一人於路謂安仁曰追汝
使明日至汝當死也安仁懼徑至慈門寺坐佛殿中
經宿不出明日果有三騎并步率數十人皆兵仗入
寺遙見安仁呼出安仁不應而念誦逾進鬼相謂曰

昨日不卽取今日修福如此何由可得因相與去留
一人守之守者謂安仁曰君往日殺驢驢今訴君使
我等來攝君耳終須共對不去何益安仁遙答曰往
者他盜自殺驢但以皮與我耳本非我殺何以見追
倩君還爲我語驢我不殺汝然今又爲汝追福於汝
有利當捨我也此人許諾曰驢若不許我明日更來
如其許者不來矣言畢而出明日遂不來安仁於是
爲驢追福而舉家持戒菜食云爾盧文勵說之安仁
今現在

唐洛州都督鄧公賈軌性好殺戮初爲益州行臺僕

射多殺將士又害行臺尚書韋雲起至貞觀二年冬
在洛州病甚困忽自言有人餉我瓜來左右報冬月
無瓜也公曰一槩好瓜何故無耶旣而驚視曰非瓜
也竝是人頭從我債命又曰扶我起見韋尚書言畢
而薨

唐京師有人姓潘名果年未弱冠以武德時任都水
小吏下歸家與少年數人出田遊戲過於塚間見一
羊爲牧人所遺獨立食草果因與少年捉之將以歸
家其羊中路鳴喚果懼主聞乃拔却羊舌於是夜殺
食之後經至一年果舌漸有縮盡陳牒解吏富平縣

令鄭餘慶疑其虛詐令開口驗之乃見全無舌根本
纔如豆許不盡官人問之因由果取紙書以答之元
狀官人一時彈指教令爲羊追福寫法華經等果發
心信敬齋戒不絕爲羊修福後經一年舌漸得生平
復如故又詣官陳牒縣官用爲里正餘慶至貞觀十
八年爲監察御史自向臨說耳

方三發出
貞報記

唐武德年中隰州大寧人賀悅永興爲隣人牛犯其
稼穡乃至繩勒牛舌斷永興後生子三人竝皆瘖瘡
不能言語

唐雍州陸孝政貞觀年中爲右衛隰川府左果毅孝

政爲性躁急多爲殘害府內先有蜜蜂一龕分飛聚於宅南樹上孝政于時遣人移就別龕其蜂未去之間孝政大怒遂煮熱湯一盆就樹沃蜂總以衆盡殆無遺才至明年五月孝政於廳晝寢忽有一蜂螫其舌上遂卽洪腫塞口數日而卒

唐隴西李義琰貞觀年中爲華州縣尉此縣忽失一人莫知所在其父兄疑一讎怨家所害詣縣陳請義琰案之不能得決夜中就燭委細窮問至一夜義琰據案僂首不覺死人卽至猶帶被傷之狀云某被傷姓名被打殺置於某所井中公可早檢不然恐被移向他處不可覓得義琰卽親往覓果如所陳尋而讎家云始具伏當時聞見者莫不驚歎

唐魏州武強人齊士望貞觀二十一年死經七日而蘇自云初死之後被引見王卽付曹司別遣勘當經四五日勘簿云與合死者同姓字然未合卽衆判官語士望曰汝生平好燒雞子宜受罪而歸卽命人送其出門去曹司一二里卽見一城聞城中有鼓吹之聲士望欣然趨走而入既入之後城門已閉其中更無屋宇徧地皆是熱灰士望周憊不知所計燒灼其足殊常痛苦士望四顧城門並開及走向關其扉卽

掩几經一日有人命門者曰開門放昨日罪人出既
出卽命人送歸使者辭以路遙遷延不送之始求以
錢絹士望許諾遂經歷川塗踐履荆棘行至一處有
如環堵其中有坑深黑士望懼之使者推之遂入坑
內不覺漸蘇尋乃造紙錢等待焉使者依期還到士
望妻亦同見之云

唐封元則渤海長河人也至顯慶中爲光祿寺太官
掌膳時有西蕃客于闐王來朝食斷餘羊凡至數十
百口王竝託元則送於僧寺放作長生元則乃竊令
屠家烹宰收其錢直龍朔元年夏六月洛陽大雨震

電霹靂元則於宣仁門外大街中殺之折其項裂血
流灑地觀者盈衢莫不驚愕

右五驗出
實報拾遺

唐顯慶年中長安城西路側店上有家新婦誕一男
月滿日親族慶會買得一羊欲殺羊數向屠人跪拜
屠人報家內家內大小不以爲徵遂卽殺之將肉釜
煮餘人會斷理悉蒜餅食令產婦抱兒看煮肉抱兒
前火釜大極牢忽然自破釜湯衝灰火直射母子母
子俱亾親族及隣人見者莫不酸切信之交驗豈得
不慎店人見聞之者永斷酒肉葷辛不食在同店人
問道自說

偷盜部

述意

夫稟形六趣莫不貪欲爲原受質二儀竝皆戀財爲本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依旃華僧物是內供養理應省己貧窘隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取華遂便退落憍梵損累反受牛身迦葉乞餅被女譏訶比丘躡香池神呵責是知偷盜之營寧非大罪所以朝餐無寄夜寢無依鳥棲鹿宿赤露攀懸傍路安眠循郭求食遂使母逐鷄鳴而南去子隨胡馬而北歸夫頹日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交駛而散血心鬱快而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須戒勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也

佛物

如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輒取若知不知皆得方便盜又鼻奈耶論云若盜佛塔聲聞塔中旃華皆望施主結重罪爲斷彼福故有十誦律

云若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計主犯
重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像並爲淨心
供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語
取供養皆不犯罪此謂施主情通者不犯罪者犯重罪若依摩德勒伽
論云爲轉賣活命故盜佛像舍利者犯大重罪

法物

如四分律云時有人盜他經卷佛言佛語無價計紙
墨犯重罪十誦律云僭他經拒逆不還令主生疑者
犯方便罪由心未決若絕者犯重正法念經云若盜他秘方者
犯重罪唯識並決論云聞取他經論讀乃至一句皆

犯盜竊文句罪

此應是主心縱捨者犯若犯前五百餘經情通不借者取讀無過也

問事口決云不得口吹經塵以口氣惡故律應亦爾若燒

故經得重罪如燒父母不知有罪者犯輕數有惡人偷佛銅像

燒鑄聖容將供身命送中之極無過於此或盜華飾用充衣服或將賣活命如是等罪未來受殃無有出期

僧物

如五分律云貸僧物不還計直犯重又觀佛三昧經
云盜僧隻物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經
云寧啗身肉終不得用三寶物又依方等經云華聚
菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救又

大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過去業涕泣雨淚來至佛前各如是言我憶往昔於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說言我曾齧啗四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是嘍啗乃至七佛已來曾作俗人有信心人爲供養故施諸華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦

佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比丘逆業其罪如半然此惡報難可得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅

述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物卽望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊等罪微塵尚可知數此人罪報不可測量所以者何爲其施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令餐凡聖並資俱成道業冥資施主得益無邊惟斯福利功齊法界招善旣多獲罪寧少今見愚迷衆生不

簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資身或食啗僧食
受用華果或騎僧雜畜將僧奴用或借貸僧物經久
不還見僧屢索反加陵毀或倚官刑勢伺求僧過如
是等損具列難盡靜思此咎豈不痛心今惜不與者
非是慳惜不惠爲慈愍白衣慮受來苦若當與者非
直損俗亦罪及知事未來生處同受其殃故佛本行
經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二
從惡更生惡三爲聖人所訶四退失道果五死入惡
道既知不易誠爲大誠後時取受省用之也

互用

如寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法
物作主復無可諮白不同俗物常住招提互用有所
諮若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和
合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢已上以施
主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃
至風吹爛壞不得質寶供養以如來塔物無人作價
也又十誦律云佛聽僧坊佛園畜使人及象馬牛羊
等各有所屬不得互用又僧祇律云供養佛物華多
聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中又五百問
事口決云佛幡多者欲作餘佛事用者得若施主不

許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福決疑經云初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受師教亦招前罪若生人間九百萬歲墮下賤處何以故佛物無人能評價故若犯爾齊家在僧寺二時常食須放讚唱鉢食後一切得食若貧無施不與入僧者不食定入佛僧不通白衣者應贖已取食或施主本擬作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食本施二眾改入一眾本擬十方迴入現前本

擬大眾迴入別人本擬眾僧迴入白衣皆違反施主計錢多少滿五成重減五得闍故四分律云許此處乃與彼處皆得罪也輕重之罪准此文檢校佛像有餘綠色不作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得互用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施情通一鋪佛像任意莊嚴種種道俗凡聖形像諸雜供養名華草木山池鳥獸不局佛像者通作無罪故五百問事云用佛綠色作鳥獸形得罪除在佛前爲供養故不犯數問邊方道俗不闍戒律雖有好心經營三或將自入或人當在或作佛像或畫壁上迦葉阿難等形並不合用得罪具如上受請論定問曰今時齋

上有僧銀未審此錢入何等川答曰若施主本心定人這像還如前互用文勝只稱造佛不得別用若如今時齋家凡僧食後通出佛僧錢知施主不別擇者任將買香油造施造佛堂種種供佛受用並得但不得入經僧別人用上來略述並依經律文斷不是人情若不依法反結無知不學之罪自外不盡者具如僧尼十卷律鈔廣說故檢校三寶事重不輕自弄明解戒律深信因果深慎用心神怕業道常勤作意不誤人情如是之人若

又寶梁經云佛告迦葉

我聽二種比丘得營眾事何等爲二一能淨持戒二

畏於後世喻如金剛復有二種何等爲二一識智業

報二有諸慙愧及以悔心復有二種何等爲二一阿

羅漢二能修八背捨者如是二種比丘我聽營事自

無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中

種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有

阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清

淨持戒或有能離四扼或有勤修多聞或有辯說諸

法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城

邑聚落爲人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善

取如是諸人心相故經云彼營事比丘應當分別常

住僧物不得與招提僧招提僧物不得與常住僧

得互用此常住僧物招提僧物不應與佛物雜共佛物亦不

得與二共雜若常住僧物多而招提僧有所須者營事比

丘應集僧行善索欲僧和合者應以常住僧物分與

招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧
若招提僧物多者營事比丘應集行籌索欲作如是
言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大
德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常
住僧物招提僧物我今持用修治佛塔若僧不和合
營事比丘應勸化在家人求索財物修治佛塔若佛
物多者不得分與常住招提僧何以故於此物中應
生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛
是故諸天人於此物中生佛塔想而況寶物若於
佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物
何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故
如是營事人者三寶之物不應令禪以自裸用得大
苦報若受一劫若過一劫以侵三寶物故又寶梁經
云佛言營事比丘若生瞋心於持戒大德人所以自
在故驅令役使故墮地獄若得爲人作奴僕爲主苦
役人所鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧
常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘
小地獄中生此中已以百千釘釘控其身其身熾然
如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事怖
之以瞋心語放生地獄中其所得舌長五百由旬以

百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰又營事比丘
數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦
與或少與或不與或有與者或不與者以此不善根
故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百
千歲常不得食或時食食變爲糞屎或作膿血是故迦
葉營事比丘寧自啗身肉終不雜用三寶之物作衣
鉢飲食

凡物

如善見論云爲他別人乃至三寶守護財物若謹慎
守護堅鎖藏戶而賊從孔中屋中竊取或逼迫取非
守物人能禁限者但望木主結罪皆不合徵若主掌
懈慢不勤守護爲賊所偷者掌物人償之以望守護
主結罪故十誦律云遠處受他寄物在道損破若好
心捉破者不應償惡心捉破者須償若借他物不問
好心惡心若破一切須償又十誦律云賊偷物來或
好心施或因他逐恐怖故施得取以成物主故但莫
從賊乞自與者得取取已染壞色著有主識認者應
還又摩德勒伽云若狂人自持物施不知父母親眷
者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律
云若取他虎殘肉者犯小罪由不斷望故若取師子

殘者不犯由斷望故又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪今時俗世多有俗人毀壞他屋窺取其財果胡依殺果子等在此犯罪四分律云若與想取已有想取糞掃想取暫想親友意相取等皆不犯其親友者依律要具七法始名親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友取而不犯也又增一阿含經云佛告比丘若人作賊偷盜他物爲主所執縛送付王治其盜罪王卽遣人閉著牢獄或截手足或刖耳鼻或剝其皮或抽其筋或取倒懸或持鋸解或以火炙或時湯煮或以生革轉烙其頭或復洋銅而灌其身或以長檄而刺其腕或使惡象而以踏殺或開其腹抽腸絞草或時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節支解其形或以刀破或時箭射如是種種苦切殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄中猛火燒身融銅灌口鑊湯鑪炭刀山劔樹塘灰糞屎磨磨確擣受如是等種種諸苦酸楚毒痛不可稱計百千萬歲脫出無期地獄罪畢生畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中饑渴苦惱不可具言初不聞有漿水之名經百千歲受如

TIPPEN Color Control Patches

是苦惡道罪畢出生人中若生人中得二種報一者貧窮衣不蓋形食不充口二者常為王賊火水及以惡賊之所劫奪又正法念經云何名盜若人思惟欲令種種穀麥我獨成就令世間人五穀不登常作如是不善思惟復於異時眾生薄福田苗不收如是惡人見世饑饉心生歡喜如手戶念於市雜賣曲心巧偽量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名為思業若作誑時名為誑業作誑業已名究竟業

法苑珠林卷第九十一

校論

第五紙六行之長 第十一紙十八行凡

音釋

燮先利切 學方無切 鮒符遇切 儉險虛檢切 狃險虛檢切

寢寢也 隔音而 稍色角切 漣上鹽切 妊如誰切 癘癘也

頭寢也 黠下八切 鯁魚名 鄴通管切 咤陽嫁切 癘癘也

疹癘也 惺運各切 警正作警立 學圓貝切 駛攏吏切

名苦聲切 柁正作柁知 烙歷各切 學圓貝切 駛攏吏切

法苑珠林卷第九十一 吳江比丘明覺對 吳

萬曆辛卯秋清涼山德庵卷識

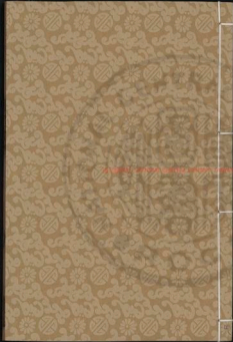

國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國

國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.

法苑珠林卷第九十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之三

偷盜部之餘

遺物

如正法念經云若見道邊遺落之物若金若銀及餘財寶取已唱令此是誰物若有人言此是我物當問其相實者當還若無人認七日持行日日唱之若無主認以此寶物付王大臣州郡令長若王大臣州郡令長見福德人不取此物後當護持佛法衆僧是名

不盜又僧祇律云若見遺衣物者當唱令之無主者懸著高頭處令人見若言是何物應問言汝物何處失答相應者與若無識者應停至三月已若塔園中得者卽作塔用僧園中得者四方僧用若貴價物者謂金銀瓔珞不得露現唱令得寶人應審諦數看有何相貌然後舉之人來認時相應者與對衆多人與不得屏處還教受三歸語言佛不制戒者汝眼看不得若無人來認者停至三年如前處當界用之若治塔得寶藏者卽作塔用僧地亦然故成實論云伏藏取用無罪佛在世時給孤長者是聖人亦取此物故知無罪又自然得物不名劫盜又僧祇律云入聚落中有遺落物不得取與比丘者得卽是施主聚落中風吹衣不得作糞掃想取若曠路無人處得取又五分律云若舉衣經十二年不還者集僧評價作四方僧用若彼後還以僧物償不受者善

正報頌曰

劫盜供他用

泥犂獨自沉

攫烏金剛劈

啄腦劈其心

灌口以銅汁

碎身鐵棒砧

怕懼周幢走

還投刀劍林

習報頌曰

劫盜所獲報 地獄被銷融 罪畢生人道

飢貧以自終 共財被他制 何殊下賤中

寄言懷操者 當須思固窮

感應緣

卷六

漢蒼梧郡亭長龔壽

漢歧州郿縣鰲亭長盜殺他人女

隋宜州有人姓皇甫名遷

唐魏王府長史韋慶植女

唐西京東市筆行趙氏女

唐主簿周基被吏盜死

漢世何敞爲交阯刺史行部到蒼梧郡高要縣暮宿
鵲奔亭夜猶未半有一女子從樓下出自云妾姓蘇
名娥字始珠本廣信縣修里人早失父母又無兄弟
夫亦久亾有雜繒百二十疋及婢一人名致富妾孤
窮羸弱不能自振欲往傍縣賣繒就同縣人王伯貨
車牛一乘直錢萬二千載妾并繒令致富執轡乃以
前年四月十日到也亭外于時日暮行人旣絕不敢
前行因卽畱止致富暴得腹痛妾往亭長舍乞漿取
火亭長龔壽操刀持戟來至車傍問妾曰夫人從何
所來車上何載丈夫安在何故獨行妾應之曰何故

問之壽因捉妾臂曰少愛有色寧可相樂耶妾時怖懼不肯聽從壽卽以刀刺脇一創立死又殺致富壽掘樓下埋妾并婢取財物去殺牛燒車車釘及牛骨貯亭東空井中妾死痛酷無所告訴故來自歸於明使君敞曰今欲發汝屍骸以何爲驗女子曰妾上下皆著白衣青絲履猶未朽也掘之果然敞乃遣吏捕壽拷問具服下廣信縣驗問與娥語同收壽父母兄弟皆繫獄敞表壽殺人於常律不至族誅但壽爲惡隱密經年王法所不能得鬼神訴千載無一請皆新之以助陰殺上報德之

漢時有王忱字少林爲郿縣令之縣到登亭亭常有鬼數數殺人忱宿樓上夜有女子稱欲訴怨無衣自蓋忱以衣與之乃進曰妾本涪令妾也欲往之官過此亭宿亭長殺妾大小十餘口埋枉樓下奪取衣裳財物亭長今爲縣門下遊徼忱曰當爲汝報之勿復妄殺良善耶鬼捉衣而去忱旦收遊徼詰問卽服收同謀十餘人并殺之掘取諸喪歸其家殯葬亭永清寧人謠曰信哉少林世無偶飛被走馬與鬼語飛被走馬別爲他事今所不錄

右二驗出
慈庵志

隋大業八年宜州城南四十餘里有一家姓皇甫

居家兄弟四人大兄小弟竝皆勤事生業仁慈忠孝
其第二弟名遷交遊惡友不事生活於後一時母枉
堂內取六十錢欲令市買且置牀上母向舍後其遷
從外來入堂左右顧視不見人便偷錢將出私用母
還竟錢不得不知兒將去遂勸合家良賤竝云不得
母恨不清合家遂鞭打大小大小皆怨至後年遷因
託胎家內母豬腹中經由三五月產一純子年至兩
歲八月社至須錢賣遠村社家得錢六百文社官將
去至於初夜遂驚覺合家大小先以鼻觸婦暗夢云
我是汝夫爲取婆六十錢枉及合家浪受楚拷令我
作豬今來償債今將賣與社家社家縛我欲殺汝是我
婦何忍不語男女贖我婦初一夢忽寤心驚仍未
信之復眠還夢如是豬復以鼻觸婦婦驚著衣向堂
報姑姑已起坐還夢同新婦兒女亦同夢見一夜裝
束令兒及將遷兄并持錢一千二百文母報兒云社
官儻不肯放求倍與價恐天明將殺馳騎急去去舍
三十里兒既至彼不云已親恐辱家門但云不須殺
今欲贖豬社家不肯吾今祭社時至豬不與君再三
懇懇不放兄兒怕急恐慮殺之私憑一有識解信敬
人曾任縣令具述委曲實情後始贖得既得豬已驅

向野田兄語豬云汝審是我弟汝可急前還家兒復語豬審是我父亦宜自前還家豬聞此語馳走在前還舍後經多時鄉親竝知兒女恥愧比隣相嫌者竝以豬譏罵兒女私報豬云爺今作業不善受此豬身男女出頭不得爺生平之日每共徐賢者交厚爺向徐家兒女送食往彼供爺豬聞此語歷淚馳走向徐家徐家離舍四十餘里至大業十一年內豬於徐家卒信知業報不簡親踈較若目前豈不慎歟長安弘法寺靜林法師是還隣里親見其豬法師傳向道說之

唐貞觀中魏王府長史京兆人韋慶植有女先亡韋夫婦痛惜之後二年慶植將聚親賓客備食家人買得羊未殺夜慶植妻夢其亡女著青裙白衫頭髮上有一雙玉釵是平生所服者來見母涕泣言昔嘗用物不語父母坐此業報今受羊身來償父母命明旦當見殺青羊白頭者是特願慈恩垂乞性命母驚悟旦而自往觀羊果有青羊項膊皆白頭上有兩點白相當如玉釵形母對之悲泣止家人勿殺待慶植至相送之俄而植至催食廚人白言夫人不許殺青羊怒卽命殺之宰夫懸羊欲殺賓客數人已至乃見懸

一女子容貌端正訴客曰是韋長史女乞救命客等
驚愕止宰夫宰夫懼植怒又但見羊鳴遂卽殺之既
而客坐不食植恠問之客具以言慶植悲痛發病遂
不起京下土人多知此事崔尚書敦禮具爲臨說

唐長安市里風俗每至歲元日已後遞作飲食相邀
號爲傳坐東市筆生趙大次當設之有客先到向後
見其碓上有童女年可十三四著青裙白衫以汲索
繫頸屬於碓柱泣淚謂客曰我主人女也往年未死
時盜父母百錢欲買脂粉未及而死其錢今在廚舍
內西北角壁中然我未用旣以盜之坐此得罪今當

償父母命言畢化爲青羊白頭客驚告主人主人問

其形貌乃一少女死已二年矣於廚壁取得百錢似

久安處於是送羊僧寺合門不復食肉盧文勵傳向

臨說爾

右二驗出
冥報記

唐興州館陶縣主簿姓周忘其名字至顯慶四年十
一月奉使於臨渝開互市當去之時將佐使等二人
從往周將錢帛稍多二人乃以土囊壓而殺之所有
錢帛咸盜將去唯有隨身衣服克斂至歲暮乃入妻
夢具說被殺之狀兼言所盜財物藏隱之處妻乃依
此告官官司案辯具得實狀錢帛並獲二人皆坐處

死相州智力寺僧慧永云當親見明庭觀道士劉仁
寬說之

右一驗出
冥報拾遺

邪姪部

述意

夫姪聲敗德智者之所不行欲相迷神聖人之所皆
離是以周幽喪國信褒姒之僣晉獻亾家實麗姬之
罪獨角山上不悟騎頭之羞期在廟堂寧悟焚身之
痛皆爲欲界衆生之修觀解繫地煩惱不能斷伏且
地水火風誰爲宰主身受心法本性皆空薄皮厚皮
周旋不淨生藏熟藏穢穢難論常欲牽人墮三惡道
是以菩薩大士恒修觀行臭處流溢徧身皆滿六塵
怨賊每相觸惱五陰旃陀難可親近凡夫顛倒縱此
貪迷妄見妖姿封著華慈皓齒丹脣長眉高髻弄影
逶迤增妍美艷所以洛川解珮能稅駕於陳王漢曲
弄珠遂畱情於交甫巫山臺上託雲雨以去來舒姑
水側寄泉流而還往遂使然香之氣迥襲韓壽之衣
彈琴之曲懸領相如之意或因薦枕而成親或藉掛
冠而爲密豈知形如聚沫質似浮雲內外俱空須臾
散滅舉身不淨合體無常方棄溝渠以克螻蟻凡是
衆生有此邪行乖梵天道障菩提業爲四趣因感三

塗果是知三有之本實由姪業六趣之報特因愛染
以潤業偏重故聖制不為也

訶欲

第一明貪欲滋多者如涅槃經偈云

若常愁苦

愁逐增多

如人喜眠

眠則滋多

貪淫嗜酒

亦復如是

又正法念經偈云

如火益乾薪

增長火熾然

如是受樂者

愛火轉增長

薪火雖熾然

人皆能捨離

愛火燒世間

纏綿不可捨

又智度論偈云

世人愚惑

貪著五欲

至死不捨

為之後世

受無量苦

譬如愚人

貪著好果

上樹食之

不肯時下

人伐其樹

樹傾乃墮

身首毀壞

痛苦而死

得時樂少

失時苦多

如蜜塗刀

舐者貪甜

不知傷舌

後受大苦

成實論偈云

貪欲實苦

凡夫顛倒

妄生樂想

智者見苦

見苦則斷

受欲無厭

如飲鹹水

轉增其渴

以增渴故

何得有樂

譬如狗齧

血塗枯骨

增涎唾合

想謂有美

貪欲亦爾

於無味中

邪倒力故

謂爲受味

故知色欲

苦實樂虛

要無貪求

方名真樂

第二明觀女不淨者但惟諸女外假容儀內懷臭穢
迷人著相不覺虛誑唯大智者能知可惡也又禪祕
要經云長老目連得羅漢道本婦將從盛服莊嚴欲
壞目連目連爾時爲說偈言

汝身骨乾立

皮肉相纏裹

不淨內克滿

無一是好物

革囊盛屎尿

九孔常流出

如鬼無所宜

何足以自貴

汝身如行廁

薄皮以自覆

智者所棄遠

如人捨廁去

若人知汝身

如我所惡厭

一切皆遠離

如人避屎坑

汝身自莊嚴

華香以瓔珞

凡夫所貪愛

智者所不惑

汝身不淨聚

集諸穢惡物

如莊嚴廟舍

愚人以爲好

汝脇肋著香

如椽依梁棟

五藏在腹內

不淨如屎筐 汝身如糞舍 愚夫所貪保
飾以珠瓔珞 外好如畫瓶 若人欲染空
始終不可著 汝欲來燒我 如蛾自投火
一切諸欲毒 我今已滅盡 五欲已遠離
魔網已壞裂 我心如虛空 一切無所著
正使天欲來 不能染我心

又增一阿含經云寧以火燒鐵錐而鑠于眼不以視
色典起亂想又正法念經云女人之性心多嫉妬以
是因緣女人死後多生餓鬼趣中雖有美言心如毒
言強知虛詐能感世間第三明女人難親可厭者故
優填王經偈云

女人最爲惡 難與爲因緣 恩愛一縛著

牽人入罪門

非直牽人人惡道天中退落亦由女惑故正法念經
偈云

天中大繫縛 無過於女色 女人縛諸天

將至三惡道

又智度論云菩薩觀欲種種不淨於諸衰中女衰最
重火刀雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳
妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近故佛說偈云

寧以赤鐵

宛轉眼中

不以散心

邪視女色

含笑作姿

嬌慢羞慙

迴面攝眼

美言妬媢

行步妖穢

以惑於人

姪羅彌網

人皆投身

坐臥行立

迴眄巧媚

薄智愚人

爲之心醉

執劍向敵

是猶可勝

女賊害人

是不可禁

毒蛇含毒

猶可手捉

女情感人

是不可觸

又增一經偈云

莫與女交通

亦莫共言語

有能遠離者

則離於八難

故薩遮尼乾子經尼乾子說偈云

自妻不生足

好姪他婦女

是人無慙愧

受苦常無樂

現在未來世

受苦及打縛

捨身生地獄

受苦常無樂

又雜譬喻經云佛在世時有一婆羅門生兩頭女皆端正乃故慳金九十日內募索有能訶我女醜者便當與金竟無募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛言此女實好而佛言惡有何不好佛言人眼不視色是爲好眼耳鼻口亦爾身不著細

滑是爲好身手不盜他財是爲好手今觀此女眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜財如此之者皆不好也又佛說曰明菩薩經云菩薩可色欲法女色者世間之枷鎖凡夫戀著不能自拔女色者世間之重患凡夫困乏至死不免女色者世間之衰禍凡夫遭之無厄不至行者既得捨之若復顧念是爲從獄得出還復思入從狂得正而復樂之從病得差復思得病智者怒之知其狂而顛蹶死無日矣凡夫重色甘爲之僕終身馳驟爲之辛苦雖復鉄質寸斬鋒鎖交至甘心受之不以爲患狂人樂狂不是過也行者若能棄之不顧是則破枷脫鎖惡狂獸病離於衰禍旣安且吉得出牢獄永無患難女人之相其言如蜜而其心如毒譬如停淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟而師子處之當知此害不可暫近室家不和婦人之由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵園欺得出者譬如高羅群鳥落之不能奮飛又如密網衆魚投之刺腸組几亦如暗坑無目投之如城赴火是以智者知而遠之不受其害惡而穢之不爲此物之所惑也又佛般泥洹經云佛告奈女好邪淫者有五自妨一多聲不好二王法所疾三懷異多疑四

死入地獄五地獄罪竟受畜生形皆罪所致能自滅
心不邪姪者有五增福一人稱譽二不畏縣官三
身得安隱四死上天生五從立清淨得泥洹道

奸偽

又舊雜譬喻經云昔有大姓家子端正以金作女像
語父母言有女似此者見乃當取時他國有女貌亦
端正亦作金男白父母言有男似此乃當嫁之父母
各聞便遠娉合時國王舉鏡自嘆謂群臣曰天下人
頗有如我不諸臣答曰臣聞彼國有男端正無比則
遣使請之使至告之王欲見賢者則嚴車進去已自
念王以我明達故來相呼則還取書而見婦與奴爲
奸悵然懷憾爲之結氣顏色衰醜臣見如此謂行道
消瘦馬廐安之夜於廐中見王正大夫人與馬下人
私通心乃自悟王大夫人尚當如此何況我婦意解
心悅顏色如故則與王相見王曰何因止外三日答
曰臣來有忌還歸取之而見婦與奴爲奸意忿顏色
衰變故佳廐中三日昨見正夫人來與養馬兒私通
夫人乃爾何況餘人意解顏色復故王言我婦尚爾
何況凡女兩人俱捨便入山中剃髮作沙門思惟女
人不可從事精進不懈俱得辟支佛道又舊雜譬喻

經云昔有婦人生一女端正無比年始三歲國王取
視呼道人相後堪爲夫人不道人報王此女有夫王
後得之王言我當牢藏豈可後得便呼鶴來汝處在
何鶴白王言我止大山半腹有樹人畜不歷下有洞
水船所不行王言我以此女寄汝將簪便撮持去日
日從王取飯與女如是久後上有一卵率爲水漂去
有一樹竒逐水下流有一男子得抱持樹墮洞水中
不得去迴有蒲桃樹踊出住倚山傍男子尋之得上
鶴樹與女私通女便藏之鶴覺女身重左右求得男
子舉撮棄之如事白王王曰前道人善功相人也師
曰人有窟對非力所制逢對則可畜生亦爾又舊雜
譬喻經云昔有國王護持女急正夫人語太子曰我
爲汝母生汝不見國中欲一迴出汝可白王如是至
三太子白王王則聽可太子自爲御車群臣於路奉
迎設拜夫人出手開帳令人得見太子見女人而如
是便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚矣太子自念
我母尚當如此何況餘乎夜便委國捨去入山遊觀
時道邊有樹下有泉水太子上樹逢見梵志獨行入
水池浴出已飯食作術吐出一壺壺中有女與屏處
室梵志得臥女人復吐一壺壺中有男復與共臥臥

TIFEN Color Control Patches

已吞壺須臾之頃梵志起已復內婦著壺中吞已杖持而去太子歸國自王請梵志及諸臣下作三人食持著一邊梵志既至言我獨自太子曰梵志汝當出婦共食梵志不得已出婦太子語婦汝當出夫共食如是至三不得已出男共食食已便去王問太子汝何因知之答曰我母親國我爲御車母開出手令人見之我念女人能多樂欲便詐腹痛還入山中見梵志藏婦腹中如是女人奸不可絕願大王放赦宮中自在行來王勅後宮其欲行者任從志也師曰天下不可信者女人是也又舊譬喻經云昔有四姓藏婦不使人見婦值青衣作地突與琢銀兒私通夫後覺婦婦言我生不邪行卿莫妄語夫言吾不信汝當將汝至神樹所立誓婦言甚佳夫持齋七日始入齋室婦密語琢銀兒汝詐作狂亂頭於市逢人抱持牽引棄之夫齋竟便將婦出婦言我不見市鄉將我過市琢銀兒便來抱持詐狂臥地婦便嗥呼其夫何爲使人抱持我耶夫言此是狂人何須記錄夫婦俱到神所叩頭言我生來不作惡但爲狂人所抱婦便得活夫默然而慙佛言當知一切女人奸詐如是不可信也又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅門生女面

貌端正顏色清淨名曰妙光相師占曰是女後當與
五百男共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅
門有隣比估客常入海採寶是估客於樓上遙見是
女卽生欲心問餘人言是誰女耶答是某甲婆羅門
女有取者耶答言無有求者問何故無人求耶答曰
此女有一過罪相師占曰是女後當與五百男子共
通所以無求者時估客念言除沙門釋子無入我舍
者卽往求取女到家未久估客結伴欲入海中喚守
門者語言我欲入海莫聽男子強入我舍除沙門釋
子此是無過答言可爾估客去後沙門於舍乞食是
女見已語言共我行欲諸比丘不知白佛佛言此女
必有非梵行汝不應往此女後得病於夜命終其家
人以莊嚴具合棄死處時有五百羣賊於此處行見
是死女卽生欲心便就行欲是女先語沙門婆羅門
共我行欲以此因緣故墮惡道在彼國北方生作婬
龍名毗摩達多

正報頌曰

邪婬入地獄

登彼刀葉林

熱鐵釘其口

洋銅灌入心

毒龍碎骨髓

金剛鼠食陰

銅柱緣上下

鐵牀臥隱深

習報頌曰

昏媾亂情色 受苦無表裏 餘業得人身

自妻恒背已 彼此懷猜忌 孰肯順情旨

稍有性靈人 寧得無慙恥

感應緣

卷引十
二號

漢有談生冥婚恠

晉有盧充冥婚恠

晉河南有男感女重生恠

晉有張世之冥婚恠

晉馮馬子感女重生恠

晉桓道愍感婦重生恠

宋韓伯子等指廟女像冥婚恠

宋弘農人感得冥婚恠

齊王奐仕妬殺妾冥報恠

齊陳氏害前婦兒冥報恠

唐岐州王志冥婚恠

唐印人韋犯誓外私冥報恠

漢有談生者年四十無婦常感激讀經書通夕不臥
至夜半時有一好女年十五六姿顏服飾天下無雙
來就談生遂爲夫婦言曰我不與人同夜君慎勿以

火熨我也至三年之後乃可照耳談生與爲夫婦生一兒已二歲矣不能忍夜伺其寐便盜照視之其腹已下肉如人腰已上但是枯骨婦覺遂去云君負我我已垂變身何不能忍一年而竟相照耶談生辭謝涕泣不可復止云與君雖大義今將離別然顧念我兒恐君貧不能自諸活暫逐我去方遺君物談生遂入華堂蘭室物器不凡乃以珠被與之曰可以自給裂取談生衣裾鬻之辭別而去後談生持被詣市睢陽王買之直銀千黃金蕭王諱之曰是我女被那得在市此人必發吾女塚乃收考談生談生具以實對王翁不信乃往視女塚塚全如故乃復發視果於棺蓋下得衣裾呼其兒視貌似王女王乃信之卽出談生而復之遂以爲女塚表其兒爲郎中

右一驗出搜神記

晉時有盧充范陽人家西三十里有崔少府墳二十時先冬至一日出宅西獵戲見有一鹿便射之射已斃倒而復走起充步步趨之不覺遠去忽見道北一里門瓦屋四周有如府舍不復見鹿到門中有一鈴下唱客前復有一人捉一襖新衣曰府君以此衣將迎郎君克便取著以進見少府語克曰尊府君不以僕門鄙陋近得書爲君索小女爲婚故相迎耳便以

書示克父凶時克雖小然已識父手迹便卽獻歛無
復辭託崔便勅內盧郎已便可使女郎莊嚴就東廊
至黃昏內白女郎嚴飾竟崔語克君可至東廊旣至
廊婦已下車立席頭卽共拜時爲三日供給飲食三
日畢謂克曰君可歸去若女有相生男當以相與生
女當自畱養勅外數車送客克便辭出崔送至中門
執手涕零出門見一獨車駕青牛又見本所著衣及
弓箭故在門外尋遣傳教將一人提襖衣與克相問
曰姻授始爾別甚悵恨今致衣一襲被褥自副克便
上車去馳如電遙須臾至家母問其故克悉以狀對
別後四年三月三日克臨水戲忽見飭水有獨車乍
沉乍浮旣而近岸四坐皆見而克往開其車後戶見
崔氏女與其三歲男兒共載女抱兒以還克又與金
鏡別并贈詩一首曰

煌煌靈芝質光麗何倚倚華豔當時顯嘉會表神奇
合英未及秀中夏罹霜萎榮耀長幽滅世路永無施
不悟陰陽運哲人忽來儀今時一別後何得重會時
克取兒鏡及詩畢婦車忽然不見克後乘車詣市賣
鏡翼有識者有一婢識此鏡還白大家曰市中見一
人乘車賣崔女郎棺中金鏡大家卽是崔氏親姨母

也遺兒視之果如婢言乃上車叙其姓名語克曰昔我姨姊少府女出而亾家親痛之贈一金鏡著棺中可說得鏡本末克以事對兒亦悲咽便齋還白母母卽令克家迎兒還五親悉集兒有崔氏之狀又有似克之貌兒鏡俱驗姨母曰此我外生也卽字溫休溫休者是幽婚也兒大爲郡守子孫冠蓋相承至今其後植字子幹有名天下

右此一驗出續後神記

晉武帝世河間郡有男女相悅許相配適旣而男從軍積年父母以女別適人無幾而憂死男還悲痛乃至塚所始欲哭之叙哀而已不勝其情遂發塚開棺

卽時蘇活因負還家將養數日平復其夫乃往求之

其人_不還曰卿婦已死天下豈聞死人可復活耶此天賜我非卿婦也於是相訟郡縣不能決以獻廷尉廷尉奏以精誠之至感於天地故死而更生在常理之外非禮之所處刑之所裁斷以還開塚者

此驗出後神記

晉時武都太守李仲文在郡喪女年十八權假葬郡城北有張世之代爲郡世之男字子長年二十侍從在廡中夢一女年可十七八顏色不常自言前府君女不幸早亾會今當更生心相愛樂故來相就如此五六夕忽然晝見衣服薰香殊絕遂爲夫妻寢息衣

皆有汗如處女焉後仲文遣婢視女墓因過世之婦
相聞入廐中見此女一隻履在子長牀下取之啼泣
呼言發塚持履歸以示仲文仲文驚愕遣問世之君
兒何由得亾女履耶世之呼問兒具陳本末李張竝
謂可惟發棺視之女體已生肉顏姿如故右脚有履
左脚無也自爾之後遂死肉爛不得生萬恨之心當
復何言泣涕而別

晉時東平馮孝將爲廣州太守兒名馬子年二十餘
獨臥廐中夜夢見女子年十八九言我是前太守北
海徐玄方女不幸早亾來出入四年爲鬼所枉殺
案主錄當八十餘聽我更生更當有依馬子乃得生
活又應爲君妻能從所委見救活不馬子答曰可爾
與馬子尅期當出至期日牀前地頭髮正與地平令
人掃去逾分明始悟是所夢見者遂屏除左右人便
漸漸額出次頭面出一次項形體頓出馬子便令坐
對榆上陳說語言竒妙非常遂與馬子寢息每誠云
我尚虛自節問何時得出答曰出當得本生生日尚
未至遂往廐中言語聲音人皆聞之女計生日至女
具教馬子出已養之方法語畢拜去馬子從其言至
日以丹雉雞一隻黍飯一盤清酒一升獻其喪前去

廋十餘步祭訖掘棺出開視女身體貌全如故徐徐
抱出著甕帳中唯心下微暖口有氣令婢四人守養
護之常以青羊乳汁瀝其兩眼始開口能咽粥積漸
能語二百日中持杖起行一暮之後顏色肌膚氣力
悉復常乃遣報徐氏上下盡來選吉日下禮聘爲夫
婦生二男一女長男字元慶永嘉初爲祕書郎中小
字敬度作太傅掾女適濟南劉子彥徵士延世之

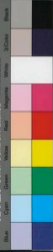
孫

右三職出
清樓神記

晉桓道愍者譙人也晉隆安四年喪婦道愍內顧甚
篤纏痛無已其年夜始寢視屏風上見有人手驚起
炳炬髮屏風外乃其婦也形貌莊飾具如生平愍了
不畏懼遂引共臥言語往還陳敘存亡愍曰卿亡來
初無音影今夕那得忽還答曰欲還何極人神道殊
各有司屬無由自任耳新婦生時差無餘罪正恒疑
君憐愛婢使以此妬忌之心受報地獄始獲免脫今
當受生爲人故來與君別也愍曰當生何處可得相
尋知不答曰但知當生不測何處一爲世人無容復
知宿命何由相尋求耶至曉辭去涕泗而別愍送至
步廊下而歸已而方大怖懼恍惚積日

宋咸寧中太常卿韓伯子某會稽內史王蘊子某兗

TIFFEN Color Control Patches

祿大夫劉耽子某同遊蔣山廟有數婦人像甚端正
某等醉各指像以妻足配戲弄之卽以其夕三人同
夢蔣侯遣傳教相聞曰家子女並醜陋而猥蒙榮顧
輒剋某月某日悉相迎某等以其夢指適異常試往
相問而果各得此夢符協如一於是大懼備三牲詣
廟謝罪乞哀又俱夢蔣侯親來降已曰君等旣以顧
之實貪今對期坐及豈容方更中悔經少時並此

一乘出
志悅傳

宋時弘農華陰潼鄉陽首里人也服八石得水道仙
爲河伯幽明錄曰餘杭縣南有上相相中央作磨有
一人乘馬看戲將三四人至岑村飲酒小醉暮還時
炎熱因下馬入水中枕石眠馬斷走歸從又悉追馬
至暮不及眠覺日已向晡不見人馬見一婦來年可
十六七一女郎再拜曰旣向暮此間大可畏君作何
計問女郎姓何那得忽相聞復有一年少年可十三
四甚了了乘新車車後二十人至呼上車云大人暫
欲相見因迴車而去道中路駱驛把火尋城郭邑居
至便入城進廳事上有信幡題云河伯信見一人年
三十許顏容如畫侍衛繁多相對欣然勅行酒炙云
僕有小女乃聰明欲以給君箕箒此人知神敬畏不

敢拒逆便勅備辦令就郎中婚承白已辦送絲布單
衣及紬袷絹裙紗衫禪履屐皆精好又給十小吏青
衣數十人婦年可十八九姿容婉媚便成三日後大
會客拜閣四日云禮既有限當發遣去婦以金甌麝
香囊與婿泣涕而分又與錢十萬藥方三卷云可以
施功布德復云十年當相迎此人歸家遂不肯別婚
辭親出家作道人所得三卷方者一卷脉經一卷湯
方一卷丸方周行救療皆致神驗後母老邁兄喪因
還婚宦

右此一驗
出搜神記

齊琅邪王奕任齊至尚書左僕射甚信釋典而妬忌
之深便妾怒嘗枉齊內使愛妾治髮忽有烏銜黃梅
過庭而墜奕猜妾有密期擲果爲戲使奴出外覘視
遇見一士向櫛私遊奴卽往攔捉而此人言瞋汗媠
便遁迸走奴還白之奕謂彌用有實苦加覈問妾備
自陳終不見察卽遣下階笞殺之妾解衣誓曰今日
之死實爲枉橫若有人天道當令官知爾後數見妾
來訴怨俄而出爲雍州刺史性漸狂異如有憑焉無
故打殺小府長史劉興祖誣其欲反爲御史中丞孔
稚珪所奏世祖遣中書舍人呂文顯直閣將軍曹道
剛領齊伏兵收奕奕子彪素稱凶剽及女婿殷獻遂

勸奐曰曹呂今來不見真勑恐爲奸變政宜錄取馳以奏聞奐納之便配千餘人仗閉門拒守彪遂取與官軍戰彪敗而走寧蠻長史裴叔業於城內舉兵攻奐斬之時人以爲妾之報也

右二聯出
真詳記

宋東海徐某甲前妻許氏生一男名鐵曰而許亾某甲改娶陳氏陳氏凶虐志滅鐵曰陳氏產一男生而咒之曰汝若不除鐵曰非吾子也因之名曰鐵杵欲以杵擣鐵曰也於是捶打鐵曰備諸苦毒饑不給食寒不加絮某甲性闇弱又多不在後妻恣意行其暴酷鐵曰竟以凍餓病杖而死時年十六亾後旬餘鬼忽還家登陳牀曰我鐵曰也實無片罪橫見殘害我母訴怨於天今得天曹符來取鐵杵當令鐵杵疾病與我遭苦時同將去自有期日我今停此待之聲如生時家人賓客不見其形皆聞其語於是恒在屋梁上佳陳氏跪謝搏頰爲設祭奠鬼云不須如此餓我令死豈是一餐所能對謝陳夜中竊語道之鬼厲聲曰何敢道我今當斷汝屋棟便聞鋸聲屑亦隨落拉然有響如棟實崩舉家走出炳燭爇之亦了無異鬼又罵鐵杵曰汝既殺我安坐宅上以爲快也當燒汝屋卽見火然煙焰大猛內外狼狽俄爾自滅茅艾儼

然不見虧損日日罵晉時復歌云桃李華嚴霜落奈
何桃李子嚴霜早落已聲甚傷切似是自悼不得成
長也于時鐵杵六處鬼至便病體痛腸大上氣妨食
鬼屢打之處處青皴月餘而死鬼便寂然

右一驗出
總鬼志

唐顯慶三年岐州岐山縣王志任益州縣令考滿還
鄉有在室女面貌端正未有婚娉在道身亾停柩綿
州殯殮居棺寺停累月寺中先有學生停一房內夜
初見此亾女來入房內莊飾華麗具申禮意欲慕相
就學生容納相知經月女與學生一面銅鏡巾櫛各
一念欲上道女共學生具展哀情密共辭別家人求
覓此物不得令遣巡房求之於學生房覓得令遣左
右縛打此人將爲私盜學生具說逗留口云非唯得
嫌于此物兼留下二衣共某辭別留爲信物令遣人
開棺檢求果無此衣兼見女身似人幸處既見此徵
遣人解放僭問此人君居何處答云本是岐州人因
從父南任父母俱亾權遊諸州學問不久當還令給
衣馬莊束同歸將爲女夫憐愛甚重

見西明寺僧法
雲本鄉梓州人

說如

唐武德中印人姓韋與一婦人言誓期不相負累年
寵衰婦人怨恨韋懼其反已自縊殺之後數日韋身

徧痿因發癩瘡而死章孝諧說向臨云是某從兄

驗出真報記

法苑珠林卷第九十二

校譌

第十二紙疑當作訂第十四紙疑當作改

音釋

攷房尤切 攷烏家切 郿晏慈切 賃文禁切 忱徒運切 涪

游微吉平切 游微通平切 狔徒運切 膊角各切 奴

透透通平切 透透通平切 狔徒運切 膊角各切 奴

鏞丁歷切 剗剗通平切 組壯所切 廐居又切

睢宜佳切 襪託孟切 獻扶休居切 獻慈泣氣切 譙恣無切

猥駟斷切 袷託孟切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切

媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切

媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切

媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切

媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切

媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切 媢媢通平切

法苑珠林卷第九十二 吳江此丘明覺對 真

國立中央圖書館藏

國立中央圖書館, 台北, 中華民國

國立中央圖書館

法苑珠林卷第九十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄懽撰

十惡篇第八十四之四

妄語部

述意

惟夫稟形人世逢斯穢濁之時受質僞身恒作虛妄之境所以妄想虛構惑倒交懷違心背境出語皆虛誑惑前人令他妄解致使萬苦爭纏百憂總萃種虛妄之因感得輕賤之報地獄重苦更加湯炭迷法亂眞實由妄語也

引證

又正法念經偈云

妄語言說者

惱一切衆生

彼常如黑暗

有命亦同死

語刀自割舌

云何舌不墮

若妄語言說

則失實功德

若人妄說語

口中有毒蛇

刀在口中住

炎火口中然

口中毒是毒

地上毒非毒

口毒割衆生

命終墮地獄

若人妄說語

自口中出膿

舌則是泥濁

舌亦如熾火

若人妄說語

彼人速輕賤

爲善人捨離

天則不攝護

常憎嫉他人

與諸衆生惡

方便惱亂他

因是入地獄

又優婆塞戒經偈云

若復有人

樂於妄語

是人現得

惡口惡色

所言雖實

人不信受

衆皆憎惡

不喜見之

是名現世

惡業之報

捨此身已

入於地獄

受大苦楚

饑渴熱惱

是名後世

惡業之報

若得人身

口不具足

所說雖實

人不信受

見者不樂

雖說正法

人不樂聞

是一惡人

因緣力故

一切外物

資生減少

以此證知妄語之人三世受苦又禪祕要經云若有四衆於佛法中爲利養故貪求無厭爲奸名聞而假僞作惡實不坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如是比丘犯偷蘭遮過時不說自不改悔經須臾間卽犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘是天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等此惡人輩是波旬種爲妄語故自說言我得不淨觀乃至頂法此妄語人命終之後疾於雷雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出墮餓鬼中八千歲時啗糞鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒負重衣復剝皮經五百生還生人中聾盲瘖啞癱殘百病以爲衣服如是經苦不可具說又正法念經偈云

甘露及毒藥

皆在人舌中

甘露謂實語

妄語則爲毒

若人須甘露

彼人住實語

若人須毒者

彼人妄語說

毒不決定死

妄語則決定

若人妄語說

彼得言死人

妄語不自利 亦不益他人 若自他不樂

云何妄語說 若人惡分別 喜樂妄說語

死墮火刀上 得如是苦惱 毒害雖甚惡

唯能殺一身 妄語惡業者 百千身被壞

又佛說須賴經云佛言夫妄言者爲自欺身亦欺他

人妄言者令人身臭心口無信令其心惱妄言者令

其口臭令其身色天神所棄妄言者凶失一切諸善

根本於已愚冥迷失善路妄言者一切惡本斷絕善

行閑居之本又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云

實語得安樂 實語得涅槃 妄語生苦果

今來在此受 若不捨妄語 則得一切苦

實語不須買 易得而不難 實非異國來

非從異人求 何故捨實語 喜樂妄語說

妄語言說者 是地獄因緣 因緣前已作

唱喚何所益 妄語第一火 尚能燒大海

況燒妄語人 猶如燒草木 若人捨實語

而作妄言說 如是癡惡人 棄寶而取石

若人不自愛 而愛於地獄 自身妄語火

此處自燒身 實語甚易得 莊嚴一切人

捨實語妄語 癡故到此處

又智度論說偈云

實語第一戒 實語升天梯 實語小如大

妄語入地獄

又薩婆多論云不妄語者若說法議論傳語一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則過也不爾斧在口中又十誦律云若語高姓人云是下賤若兩眼人云是一眼竝得妄語又語一眼人汝是瞎眼人竝得輕惱他罪

正報頌曰

妄語誑人巧 地獄受罪拙 鐵鋸解其形

熱鐵耕其舌 灌之以洋銅 磨之以剛鐵

悲痛碎骨髓 呻吟常嗚咽

習報頌曰

妄語入三塗 三塗罪已決 餘業生人道

被謫常憂結 還爲他所誑 恨心如火熱

智者勿尤人 驗果因須滅

惡口部

述意

凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割垂菩薩之善心

違如來之慈訓故業報差別經偈言

麤言觸惱人 好發他陰私 剛強難調伏

生談口餓鬼

引證

如智度論云或有餓鬼先世惡口好以麤言加彼衆生衆生憎惡見之如譬以此罪故墮餓鬼中又汰句經云雖爲沙門不攝身口麤言惡說多所中傷衆所不愛智者不惱身或神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜假令衆生身雖無過不憚口業亦墮惡道故智度論云時有一鬼頭似豬頭臭蟲從口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡口罵詈客比丘身持淨戒故身有光明口有惡言故臭蟲從口出增一阿含經云寧以利劍截割其舌不以惡言麤語墮三惡道又護口經云過去迦葉如來出現於世敷說法教教化已周於無餘泥洹界而般涅槃後時有三藏比丘名曰黃頭衆僧告勅一切雜使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心輕慢不免僧命便與後學敷顯經義喚授者義曰速前象頭次喚第二者曰馬頭復喚駱駝頭驢頭豬頭羊頭師子頭虎頭如是喚衆獸之類不可稱數雖授

經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走又出羅經云昔佛在世時尊者滿足詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出熾焰如大火聚口出蛆蟲膿血流溢臭氣叵近或口出火長數十丈或眼耳鼻身體支節放諸火焰長數十丈脣口垂倒像如野豬身體縱廣一由旬地手自抓擱舉聲嗥哭馳走東西滿足見問汝作何罪今受此苦餓鬼報曰吾昔出家戀著房舍慳貪不捨自恃豪族出言臭惡若見持戒精進比丘輒復罵辱戾口戾眼或戾是非故受此苦寧以利刀自割其舌積劫受苦不以一日罵謫精進持戒比丘尊者若還閻浮提地時以我形狀誠諸比丘善護口過勿妄出言見持戒者念宣其德自我受此餓鬼形來數千萬歲常受此苦却後命終當入地獄說此語已嗥哭投地如太山崩天翻地覆斯由口過故使然矣又百緣經云有長者婦懷妊身體臭穢都不可近等滿生兒連骸骨立羸瘦憔悴不可目視又多糞屎塗身而生年漸長大不欲在家食嘗糞穢不肯捨離父母諸親惡不欲見畢令遠舍使不

得近卽便在外常食糞穢諸人見已因爲立字名翻
婆羅值佛出家得羅漢果由過去世時有佛出世名
拘留孫出家爲寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香
油塗身有一羅漢寺主見以瞋恚罵詈汝出家人香
油塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之爲現神通寺
主見已懺悔辭謝願除罪答緣是惡罵五百世中身
常臭穢不可附近由昔出家向彼悔故今得值我出
家得道是故衆生應護口業莫相罵辱又賢愚經云
昔佛在世時與諸比丘向毗舍離到梨越河見人捕
魚網得一魚身有百頭有五百人挽不出水是時河
邊有五百人而共放牛卽借挽之千人併力方得出
水見而恠之衆人競看佛與比丘往到魚所而問魚
言汝是迦毗梨不魚答言是復問魚言教匠汝者今
在何處魚答佛言墮阿鼻獄阿難見已問其因緣佛
告阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門生一男兒字
迦毗梨聰明博達多聞第一父死之後其母問兒汝
今高朗世間頗有更勝汝不兒答母言沙門殊勝我
有所疑往問沙門爲我解說令我開解彼若問我我
不能答母卽語言汝今何不學習其法兒答母言若
欲習者當作沙門我是白衣何緣得學母語兒言汝

今且可僞作沙門學達還家兒受母教卽作比丘經
少時間學通三藏還來歸家母復問兒今得勝未兒
答母言由未勝也母語兒言自今已往若共談論儻
不如時便可罵辱汝當得勝兒受母教後論不如便
罵言汝等沙門愚騃無識頭如獸頭百獸之頭無不
比之緣是罵故今受魚身一身百頭駝驢牛馬豬羊
犬等衆獸之頭無不備有阿難問佛何時當得脫此
魚身佛告阿難此賢幼中千佛過去猶故不脫此魚
身也以是因緣身口意業不可不慎又王玄策行傳
云佛在世時叱耶梨城觀一切衆生有苦惱者卽欲
救拔乃觀見此國有雞越叱二衆總五百人於婆羅
俱末底河網得摩竭大魚十有八首三十六眼其頭
多獸自外佛爲說法魚聞法已便卽命終得生天上
而爲天子却觀本身是大魚蒙佛說法遂得生天乃
持諸種香華瓔珞寶珠從天而下至佛供養于時二
衆竝發心悔過卽於俱末底河北一百餘步燒焚魚
網銅甕盛灰埋之向說法處於上起塔尊像儼然至
今現在雕飾如法觀者生善又百緣經云昔佛在世
時波斯匿王婦末利夫人產生一女字曰金剛面貌
極醜身體羸澀猶如蛇皮頭髮羸強猶如馬尾王見

不喜勅閉深宮不令出外年漸長大任當嫁娶便遣一臣推覓一人本是豪族今貧乏者卿可將來臣受勅已覓得付王王將屏處密私語言聞卿豪族今者貧窮我有一女面貌極醜卿幸納受當相供給時此貧人跪白王曰正使大王以徇見賜亦不敢違豈況王女末利所生王卽妻之爲造宅舍門戶七重王囑女夫自提戶鉤出入牢閉勿使人見王出財物供給女婿無所乏少拜爲大臣後與豪貴共爲邑會聚會之契令婦共趣自餘諸人各將婦來唯此大臣獨不將赴衆人疑惟彼人婦者或能端正或可極醜不能顯現是以不來復於後會密其勸酒令使醉臥解取門鉤遺其五人造家往看至家開門婦疑非夫內自刺責懊惱而言我宿何罪爲夫幽閉不覩日月卽使至心遙禮世尊願佛慈悲來到我前暫救苦厄佛知其意卽於女前地中涌出紺髮相現其女舉頭見佛髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色佛漸現面女心倍喜面復端正惡相麤皮自然化滅佛悉現身令盡見之更增歡喜身體端正猶如天女佛便爲說種種法要得須陀洹果時佛去後五人入見端正少雙觀看已竟還閉門戶繫鉤本處其人還家見婦端正欣

TIPPEN Color Control Patches

然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫卽語言汝前極醜何緣端正乃爾婦便白夫具說上事婦復向夫我欲見王汝當爲我通白消息夫往白王女郎今者欲來相見王答女夫莫道此事急當牢閉慎勿令出女夫白王女郎今者蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已卽遣往迎見女端正歡喜無量將詣佛所而白佛言不審此女宿種何福乃生豪貴而復醜陋佛告王言乃往過去波羅奈國有一長者恒常供養一辟支佛身體醜陋時長者家有一小女見辟支佛惡心罵言面貌醜陋身皮蟲惡何期可憎時辟支佛欲入涅槃便現神力作十八變其女見已卽時自責求哀懺悔緣於過去罵辟支故生常醜陋由還懺悔今得端正以供養故所生之處豪尊富貴快樂無極又典起行經云釋迦過去以惡語道迦葉禿頭沙門何有佛道故今六年受日食一麻一米大豆小豆苦行又四分律云佛告諸比丘往古世時得刹尸羅國婆羅門有牛晝夜養似剎刹摩拔時得刹尸羅國復有長者牛於城市街巷徧自唱言誰有力牛與我力牛共駕百車騰金千兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅門晝夜餵似我剎刹摩拔我今宜當盡力自

竭取彼千兩金報此人恩時彼牛卽語婆羅門汝今當知得刹尸羅國中有長者作是唱言誰有牛與我牛共駕百車購金千兩主今可往至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車購金千兩時婆羅門卽往至長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車購金千兩長者報言今正是時婆羅門卽牽已牛與長者牛共駕百車購金千兩時多人觀看婆羅門於衆人前作毀咎語一角可牽時牛聞毀咎語卽慙愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餵飲摩拔刮剔望汝當與我盡力勝彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶牛語婆羅門言汝於衆人前毀咎我言一角可牽使我慙愧於衆人是故不能復出力與彼競駕若能改往言更不名字形相我者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言勿復令我更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀咎我言一角可牽於衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車者購二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車購二千兩金

TIFEN Color Control Patches

多人共看時婆羅門於衆人前讚歎言好牽端嚴好
角牛聞此語卽便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長
者牛不如婆羅門得二千兩金爾時佛語諸比丘凡
人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語
者自生熱惱是故諸比丘畜生得人毀昔猶自慙愧
不堪進力況復於人得他毀辱能不有慙愧故成實
論云若人惡口種種罵詈隨語受報又修行道地經
偈云

口癡而心剛 不柔無善言 常懷惡兩舌
不念人善利 所言不了了 藏惡在於心

如灰覆炭火 設躡燒人足 其語常柔和
順從言可人 言行而相副 心身不傷人
譬如好華樹 成實亦甘美 佛尊解說是
心口之謀相

又百緣經云爾時世尊初始成佛便欲教化諸龍王
故卽便往至須彌山下現比丘形端坐思惟時有金
翅鳥王入大海中捉一小龍還須彌頂規欲食啗時
彼小龍命故未斷遙見比丘端坐思惟至心求哀尋
卽命終生舍衛國婆羅門家名曰負梨端正姝妙世
所希有因爲立字名須菩提年漸長大智慧聰明無

有及者唯甚惡性凡所眼見人及畜生則便瞋罵未
曾休廢父母親屬皆共欲患無喜見者遂便捨家人
山林中乃見鳥及以草木風吹動搖亦生瞋恚終無
喜心時有山神語須菩提言汝今何故捨家來此山
林之中既不修善則無利益虛自疲苦今有世尊在
祇洹中有大福德能教衆生修善斷惡今若至彼必
能除汝瞋恚惡毒時須菩提聞山神語卽生歡喜尋
問之曰今者世尊爲在何處答曰汝但瞑目我自將
汝至世尊所時須菩提用山神語瞑目須臾不覺自
然在祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明普
暉如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛卽爲
說瞋恚過惡癡煩惱燒滅善根增長衆惡後受果
報墮在地獄備受苦痛不可稱計設復得脫或作龍
地羅刹鬼神心常含毒更相殘害時須菩提聞世尊
說是語已心驚毛豎尋自悔責卽於佛前懺悔罪咎
豁然復須陀洹果心懷喜悅旣入道次佛卽聽許善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精進修習得
阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已
請說本緣佛告比丘此賢幼中有佛出世號曰迦葉
於彼法中有一比丘常行勸化一萬歲中將諸比丘

TIFFEN Color Control Patches

處處供養於後時間僧有少緣竟不隨從便出惡罵
汝等佞戾似如毒龍作是語已尋卽出去以是業緣
五百世中受毒龍身心常含毒觸燒衆生今雖得人
宿習不除故復生瞋佛告比丘欲知爾時勸化比丘
惡口罵者今須菩提是由於爾時供養僧故今得值
我出家得道比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在
世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦
足滿十月便欲產子然不肯出尋重有身足滿十月
復產一子先懷者住在右脇如是次第懷妊九子各
滿十月而產唯先一子故在胎中不肯出外其母極
患設諸湯藥以自療治病無降損觸及家中我腹中
子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於
時不免所患卽便命終時諸眷屬載其尸骸詣諸塚
間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚
皓白俯偻而行四向顧視語諸親言汝等當知我由
先身惡口罵辱衆僧故處此熱藏中經六十年受是
苦惱難可匡當諸親聞已號啼悲哭不能答之爾時
世尊遙知此兒善根已契將諸大衆往到尸所告小
兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是
問故言道是時諸大衆見此小兒與佛答對各懷疑

TIPPEN Color Control Patches

感前白佛言今此老兒宿造何業在腹髮白俯偻而行復與如來共相答問爾時世尊告諸大衆此賢劫中有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老老爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨爲爾管理僧事令汝等輩安隱行道今復還返更不聽自恣布薩羯磨即使瞋恚罵辱衆僧尋卽牽捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各護三業欲離生死得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家得阿羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那管理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭

著物則破傷

地獄開門待

投之以鏝湯

割舌令自啗

楚毒難思量

若與身無益

慎口也何妨

習報頌曰

惡口多觸忤 地獄被燒然 人中有餘報

還聞刀劍言 設令有談論 諍訟被他怨

往報甘心受 改惡善自祥

感應緣

卷引
一發

唐雍州禮泉縣東陽鄉人楊師操至貞觀初任司竹監後因公事遷任藍田縣尉貞觀二十一年爲身老還家躬耕爲業然操立性毒惡暴口但一生已來喜見人過每鄉人有事卽錄告官縣司以操曾在朝流亦與顏色然操長惡不改數忤擾官司覓鄉人事過

無問大小恒生恐嚇於自村社之內無事橫生整理大小譏訶是非浪作但有牛羊縱暴士女相爭卽將向縣縣令裴翟曇用爲煩碎初二三迴與理後見事繁不與理操後經州或上表聞徹惡心日盛人皆不喜見但操自知性惡亦向人說云吾性多急暴口從武德已來四度受戒持行禮拜日誦經論化人爲善然有大小侵已操不能忍後至永徽元年四月七日夜忽有一人從東來騎白馬著青衣直到操門見遂共溫涼訖人云東陽大監故遣我追你爲你自生已來毒心纏縛不能忍捨逢人卽說勸善已身持戒不

全慳食不施自道我有善心供養三寶然未曾布施
片財雖口云慙愧心中卽生別計惑亂凡俗爲此喚
汝須臾不見來人操身在門忽然到地口不能言唯
心上少暖家人舉將入舍臥經宿不蘇然操已到東
陽都錄處于時府君大衙未散操遂私行曹司皆有
机案牀席甚大精好亦有囚人或者枷鎖或露頭散
腰或坐立行住如是罪人不可算數操向東行過到
一處處孔極小唯見火星流出臭煙燧燉不中人立
復有兩人手把鐵棒修理門首操因問把棒人此是
何處曹司答云是猛火地獄擬著持戒不全人或修
善中休人知而故犯死入此處聞道有一楊師操一
生喜論人過每告官司導他長短逢人詐言慙愧有
片侵越實不能忍今欲遣入此處故修理之其人今
日是四月八日家人爲操身死布施齋供曹司平章
還欲放歸未得進止我在此間待師操操便叩頭禮
謝自云楊師操者弟子身是願作方便若爲得脫此
人答云你但至心禮十方佛殷心懺悔改却毒心卽
遂往生不來此處雖懷惡意一期能悔如菩薩行不
惜身命得生淨土師操得此語已卽便依教發露慙
懃懺悔遂放還家經三日得活操得蘇已具述此事

操於後時便向慧靖禪師處改過懺悔身今見在年
至七十有五每一食長齋六時禮懺操田臨官道因
行看麥見牛三頭暴食麥苗操就牛慙愧不復驅出
歸家後日行麥不死直有牛跡涇陽西界有陳王佛
堂多人聚集操向衆人具述其事道俗驚惟禮懺彌
殷其夜作夢見有人來語操云我是使人故來試你
你既止惡更不追你但你勤誠修善不須憂之有僧
見操傳向臨說

兩舌部

述意

夫生老病死無自出之期菩提涅槃有修人之路諸
佛所以得道由行四攝故凡聖歸依菩薩所以成聖
由行六度故黑白欽敬今見流俗之徒乃專構屏辭
惡傳彼此令他眷屬分離朋友乖散樂種不和之業
感得生離之苦縱使善心教化雖爲別離亦不得罪
無罪故成實論云若善心教化雖爲別離亦不得罪
若以惡心令他鬪亂則是兩舌得罪最深謂墮地獄
畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯得弊惡破壞眷屬
當知上說妄語過中爲乖彼此而妄語者據此義邊
卽是兩舌若說此罪三世招苦如上已說不須重述

引證

如四分律云佛告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸
爲伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕衆鹿時
有一野干逐彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野
干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪亂
彼二獸令不復相隨時野干卽往善牙師子所如是
語善牙善搏虎有如是語言我生處勝裡姓勝形色
勝汝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子
逐我後食我殘肉以自全命卽說偈曰

形色及所生

大力而復勝

善牙不能善

善搏如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二獸共集
一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏
虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉
皆勝汝力勢亦勝何以故我常食好肉善搏虎食我
殘肉而自活命爾時卽說偈言

形色及所生

大力而復勝

善搏不能善

善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處
相見自知後二獸共集一處瞋眼相視善牙師子使

作是念我不應不問便先下手打彼爾時善牙師子
向善搏虎而說偈曰

形色及所生 大力而復勝 善才不如我
善搏說是耶

彼自念言必是野干闍亂我等善搏虎說偈答善牙
師子言

善搏不說是 形色及所生 大力而復勝
善牙不能善 若受無利言 信他彼此語
親厚自破壞 便成於怨家 若以知真實
當滅除驕惱 今可至誠說 令身得利益
今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干

闍亂我等者

卽打野干殺爾時佛告諸比丘此二獸爲彼所破共
集一處相見不悅況復於人爲人所破心能不惱又
正法念經闍羅王責疏罪人說偈曰

大喜多言語 增貪令他畏 口過自誇誕
兩舌第一處

又羣手經佛說偈言

惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人
無惡而不造

又智度論云實語者不假布施持戒學問多聞但修實語得無量福又報恩經佛說偈言

佛告阿難

人生世間

禍從口出

當護於口

甚於猛火

猛火熾然

燒世間財

惡口熾然

燒七聖財

一切衆生

禍從口出

毀身之斧

滅身之禍

正報頌曰

兩舌鬪亂人

地獄被分裂

獄牽擘其口

焰刀割其舌

苦痛既如此

加之以饑渴

惡業不自由

還飲身中血

習報頌曰

讒毀害人深

固受三塗苦

設使得人身

餘報仍依怙

眷屬多弊惡

違逆恣瞋怒

但令惡不忘

地獄無今古

感應緣

略引

漢宋后憂死驗

唐婦女梁氏死後復蘇驗

漢靈帝宋皇后無寵而居正位後宮幸姬衆共譖毀初中常侍王甫枉誅教海王嫫及妃妃卽后之姑也

甫恐后怨之乃與大中大夫程何共搆后執左道咒
詛靈帝信之遂收后璽綬后自致暴室而以憂死父
及兄弟竝被誅諸常侍小黃門在省閣者皆憐宋氏
無罪帝後夢見桓帝怒曰宋皇后無罪而聽用邪嬖
使絕其命教海王懼既已之貶又受誅楚今宋后及
懼自訴於天上帝震怒罪在難救夢殊明察帝既覺
而懼以事問羽林左監許冰此爲何祥其可禳乎冰
對以宋后及教海王無辜之狀宜竝改葬以安寬甌
返宋家之徒復教海之封以消災咎帝弗能用尋亦
崩焉

出苑
苑志

唐咸陽有婦女姓梁貞觀年中死經七日而蘇自云
被人收將至一大院內見有大廳有一官人據案執
筆翼侍甚盛令人勘問云此婦女合死以不有人受
齋一案勘云與合死者同姓名所以追耳官人勅左
右卽欲放還梁白官人云不知梁更別有何罪請卽
受罪而歸官人卽令勘案云梁生平唯有两舌惡罵
之罪更無餘罪卽令一人括舌一人執斧斫之日常
數四凡經七日始送令歸初似落溪崖少時如睡而
覺家人視其舌上猶大爛腫從此已後永斷酒肉至
今猶存

出冥異錄
拾遺記

法苑珠林卷第九十三

校論

第十五紙

諸南蘇作於

第十六紙

十四行詳

音釋

抓搦

也搦即覆切

以手抓

嗥

大天也

駿

語駿切

飮

食飲也

刷

拭也

騶

几爲切

餒

切餓

佞

下德切

燧

燧部紅切

騶

起貌

導

音道

擊

博

儻

音詛

誚

誚部助切

重

重部切

雙

甲計切

整

祭

禳

如陽切

也

吳江

居士吳嘉徵

蘇詩

法苑珠林

第九十三卷

爲先考

鄒道士吳承慶

往

生安

宗同創

SEC 00002 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館, 臺中, 民國

143, 144, 145

法苑珠林卷第九十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

十惡篇第八十四之五

綺語部

述意

夫忠言所以顯理綺語所以乖真由忠故有實有實故德生德生故所以成聖由綺語故虛妄虛妄故罪生罪生故受苦故知趣理求聖要須實說說若虛假終爲乖理謂言不正皆名綺語但諸綺語不益自他唯增放逸長諸不善此落三塗後生人時所說正語

人亦不信凡所言說語不辯了亦名綺語故成實論云語雖是實非時而說亦落綺語也

引證

如智度論說偈言

有墮餓鬼中 火焰從口出 四向發大聲

是爲口過報 雖復多聞見 在大衆說法

以不成信業 人皆不信受 若欲廣名聞

爲人所信受 是故當至誠 不應作綺語

又薩婆多論云口中四過互歷各作四句一或有兩舌非妄語非惡口如有一人傳此人語向彼人說當

實說故非妄語軟語說故非惡口以分離心故名兩舌第二或有兩舌是妄語非惡口如有一人傳此人語向彼人說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以軟語說故非惡口第三或有兩舌是惡口非妄語如有一人傳此人語向彼人說以別離心故是兩舌以麤語說故是惡口當實說故非妄語第四或有兩舌是妄語是惡口如有一人傳此人語向彼人說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口自外妄語惡口各作四句亦如是綺語一種各不相離故不別說故成實論云餘口三業或合或離

綺語一種必不相離

正報頌曰

綺語無義理

令人心惑亂

爲喪他善根

焯銅擘口灌

焰鐵燒其舌

腹藏皆焦爛

此痛不可忍

悲號常叫喚

習報頌曰

浮言駢真理

爲此沈惡趣

去彼暫歸人

出言無曉喻

生無信仰心

恒被他笑具

爲人覺羞恥

何不出典句

感應緣略引

漢有檀國蠻夷善閑咒術驗

晉天竺國人有數術驗

唐西國婆羅門祝術驗

唐盤屋縣程普樂少好音聲驗

漢明帝時有檀國蠻夷善閑幻術能徙易牛馬頭上與羣臣共觀之以爲笑樂及三國時吳有徐充者不知何許人也常行幻化之術於市里內從人乞食其主弗與便從索子掘地而種顧眄之間成生俄而蔓延生華俄而成實百姓咸矚目焉子成乃取而食之因以賜觀者向之嚮茂者反視所齋皆耗矣橘柚棗

果之屬亦如其幻化皆此類也

晉永嘉年中有天竺國人來度江南言語譯道而後通其人有數術能截舌續斷吐火變化所在士女聚共觀試其將截舌先吐以示賓客然後刀截流血覆地乃取置器中傳以示人視之舌頭觀其口內唯半舌在既而還取合之有頃吐已示人舌還如故其續斷絹布與人各執一頭對剪斷已而取兩段合持祝之則復還連與舊無異時人多疑以爲幻作險而試之猶是已絹其吐火者先有藥在器中取一片與黍糠合之再三吹吁而張口火出因就熱處取以爨之則便火熾也又書紙及繩縷之屬投火中衆詳其視見其燒然消磨了盡乃撥灰中舉而出之故是向物如此幻術作者非一時天下方胤云建安霍山可以避世乃入東治不知所往也

唐貞觀二十年西國有五婆羅門來到京師善能音樂祝術裸戲截舌抽腹走繩續斷又至顯慶已來王玄策等數有使人向五印度西國天王爲漢使設樂或有騰空委索履屐繩行男女相避歌戲如常或有女人手弄三伎刀稍槍等擲空手接繩走不落或有截舌自縛解伏依舊不勞人功如是幻戲種種難述

唐雍州西盪屋縣西北有元從人坊元從人程普樂
少好音聲至永徽六年五月七日因有微患暴死五
日心暖不臭家人不敢埋至第六日平旦得蘇還如
平生說云初歿時有二青衣至牀前通王喚君普樂
問何王答曰閻羅王喚爲何事答曰頃有勳問催急
卽行不須更語一人手提普樂逐出坊南門漸向南
山下至一荒草處有少鹹鹵不生艸一大孔如大甕
口語樂云入樂懼不肯入一人推入不覺有損直見
王大殿捉杖人極衆王共諸臣及宮妃后在大殿上
相隔慢坐殿前大有諸音聲伎兒襍戲引樂使人啓
王云所追人來王問是誰程普樂汝解俳說不答曰
不解王迴顧問一伎兒姓張名舍見此人不解俳說
何故追喚舍兒生平共普樂初善後因相瞞挾怨舍
兒遂挾怨漫引此人舍兒不敢誑王還依實說王怒
令戲殿前音聲一時俱動還見打鼓作舞緣竿緣竿
人初緣至頭下時以竿內口直下竿從後分出至地
還上六根俱破九孔流血緣竿上下竝皆如是復見
黃唐已來伎兒如齊宴子突出郎獨豬挑棒等數十
人令作俳說時口中吐火抽舌繞場周而百千鐵鳥
諸惡毒蟲從空飛下一時向舌上啄啜受其極苦叫

TIFEN Color Control Patches

聲動地不喜人聞餘之雜戲之人諸小鐵蟲見其一
時拍手唱叫之聲如煙如火同時被燒燒歎還活更
相受苦無暫停廢音聲不捨受苦不廢王雖下杖然
遺獄牽手把鐵棒利戟鐵弓箭圍繞守遣令作音樂
受苦不歇普樂至獄五日見此戲兒受苦如是最第
六日旦王喚普樂語云汝未合歎更檢案看卻後二
年汝命算盡當來受苦如是此人爲生平妄語惡口
綺語調弄僧尼輕戲佛法假託三寶誑他財物專將
養活婦兒好殺豬羊食酒肉或因向伽藍食用僧
物汗穢不淨如是等罪不持齋戒故受斯殃汝雖無
如此重罪非無餘過亦合受之且放汝去歎時取汝
還令舊二人送到家內見一牀許棘林枝葉稠密二
人令入此林此人初不肯入二人急推合眼而入卽
覺身已在牀酥活此普樂因見此徵卽向京來歷寺
受戒堅持不犯菜食長齋禮敬無虧

因向僧懺具說此言

慳貪部

述意

夫羣生惑病著我爲端凡品邪迷慳貪爲本所以善
輕毫髮惡重丘山福火春冰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競加侵逼苦苦連綿爭來損害似飛蛾拂焰自取燒然如蚕作繭非他纏縛良由慳惜貪障受罪饑寒施是富因常招豐樂也

引證

如分別業報經偈言

常樂修智慧 而不行布施 所生常聰慧

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 長夜處貧暗

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爲婦妾是羅刹女隨所生子生子已便啗子旣盡已後啗其夫愛羅刹女亦復如是隨諸衆生善根子隨生隨食善子旣盡復啗衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華毒地過患卽便前捉捉已地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而便受取卽爲愛毒之所蜚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

道俗失於親踈故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
故財物尚應自棄何況好福田中而不布施譬如
兄弟二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄先作是
念我所以欲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
卽自悟還生悔心我等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棄金水中兄言善哉善
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嘗聞
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白佛是惡毒蛇爾時田中
有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當觀之
沙門以何爲惡毒蛇卽往其所見真金聚而作是言
沙門所言是毒蛇者乃是好金卽取此金還置家中
其人先貧衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣
王家策伺怪其牽富而糺舉之繫在獄中先所得金
旣已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難

惡毒地世尊傷人聞之以狀白王王喚彼人而問之
曰何故唱言毒地阿難惡毒地世尊其人白王我於
往日在田耕種聞佛阿難說言毒地惡毒地我於今
者方乃悟解王聞此說遂放去之又增一阿舍經云
管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吝守護不
著不啗服飾飲食極爲麤鄙亦不施與妻子眷屬奴
婢僕從朋友知識及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
斯匿王自然收攝已訖迴至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
提長者管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人涅槃後
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生悔心我向者食
應與奴僕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恻施時志心自手奉施與已歡喜莫生悔心能如此施得大果報無量無邊又出曜經云管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疎籠恐有飛鳥食啗穀米四壁牆下以白礫泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名栴檀香臨終勅子吾患必歿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錢此諸財物足供七世勅已命終還生舍衛旃陀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持聞兒生盲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
復當乞求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
擲著溪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兒言汝有何德遭此苦厄
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
命終與彼海陸羅家盲婦作子生無兩目養所居業
豪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面立佛知衆集
復見梅檀廣爲衆說慳貪嫉妬受罪無量加說惠施
受福無窮欲使離有趣無爲道爾時世尊欲與梅檀
拔地獄苦告小兒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
禮佛求救願拔罪根卽請佛僧明日舍食佛明日食

竟爲說妙法時栴檀香得須隨。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
行施求離生眾莫生慳吝受無邊苦又盧至長者經
云管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
斯報然其施時不能志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繒幡蓋香水
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卽疾
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恐主所奪於是卽用兩錢
買麩兩錢酤酒一錢買葱從內家中取鹽一把衣衿
裹之齋出城外趨一樹下旣至樹下見多象馬恐來
搏扼卽詣塚間復見豬狗尋更逃避至空靜處酒中
鹽薑和麩飲之時復嚙葱先不飲酒卽時大醉醉已
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
我當惱之卽變已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啗不與眷屬皆由慳鬼
今日出行值一道人與我好呪得除慳鬼然此慳鬼
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僮來待我所作
然後開門卽作好食合家充飽復開庫藏出諸財寶
衣服瓔珞賜與母之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來觀看
盧至酒醒歸家到門聞歌舞聲極大驚愕打門叫喚
都無聞者帝釋聞喚語衆人言打門喚者或是慳鬼
人聞慳鬼閉門逃避盧至得入居家眷屬悉皆不認
言是慳鬼卽便捉腳倒曳打棒驅令出門到巷大哭
唱言怪哉我今身形爲異於本爲不異本何故家人
見棄如是言我是鬼都不見認我於今者如何所導
盧至爾時如似顛狂傷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
盧至聞已意用小安妝淚而言請諸人等更看我面

我今實是盧至以不人皆答言汝於今者實是盧至
卽語衆人言汝等皆能爲我作證不衆人皆言我爲
汝證實是盧至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 城中諸人等
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 此間淫狡人

形貌似盧至 知其大慳貪 故來惱亂之
我等共證拔 不_宜便棄捨

爾時諸人聞是語已皆悉同心咸言盧至汝今云何
欲何所爲盧至云願爲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
爲我通王我欲貢獻門人驚笑卽入白王王聞念言
盧至慳恪將不死到卒能如是王卽喚入旣到王前
以手挽氈用奉於王其腋悉挾挽不能得便自還身
盡力痛挽方乃得出旣得出已帝釋卽化作兩束艸

盧至見艸慙愧坐地悲噎歔歔不能得言王見慈愍而語之言縱令是艸亦無所苦欲有所說隨汝意道盧至悲噎向王說言我見此草羞慙極盛不能以身陷入於地不知今者爲有此身爲無此身知何所告王聞愍念語傷人言彼旣哀寒不能言者知其意者當代道之傷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此慎惱不能得言王聞遣使喚相似者竝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道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卽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垢衣灰浣卽淨煩惱垢心聞法卽除王見是已卽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迹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頗見身上瘡疥黑子私密之事可識以不母答王言兒在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衆生愚暗所覆不別真僞如此之事唯佛能了卽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卽滅盧至身相還復本形種種光明合掌向佛而說偈言

常爲慳所使 不肯自衣食 以五錢酒麩

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麩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盧至汝還歸家看汝財物盧至白佛所有財物帝釋用盡歸家何爲帝釋語言我不損汝一毫財物盧至語言我不信釋唯信佛語以信佛故卽便得須陁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遂出遂行乞食乃到祇洹佛以大慈以手摩頭頭髮卽墮袈裟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住處汝不得往目
連卽與羅旬踰俱行道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尚有餘食卽與目連目連念
言我今饑甚欲吞須彌尚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
已鉢中不減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食飯鉢便入地百丈舍利
弗以道力手尋鉢卽得以還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呪願言
是愚癡耳當使汝早得度脫由來久遠展轉生歎
乃至於今所在之處輒不得食於今得道食土泥洹
與土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牽
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
漢目連迦葉阿那律寶頭盧在一處而作是說我等
共觀此羅閱城中誰有不供養佛法衆作功德者
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
籠結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
長者清旦食餅是時那律從長者舍地中涌出鉢鉢
向長者是時長者極懷愁憂卽授少許餅與阿那律
是時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
門閤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因尊者大迦葉於長者
家從地踊出舒鉢向長者時長者甚懷愁憂授少許
魚因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遑而坐
觀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斛飯王子名
阿邪律當生之時此地大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比丘者此羅閱城內大梵志
名迦毗羅候財多寶不可稱計有九百九十九頭牛
耕田其息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名婆隨
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卽
是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿羅漢恒行

頭隨無有出也我觀此義故作是言善自護口莫論
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
天耶軋沓和耶汝是鬼耶汝是羅剎暗人鬼耶目連
報言我非是羅剎鬼等是時長者便說此偈

爲天軋沓和 羅剎鬼神耶 又言非是天
羅剎鬼神者 不似軋沓和 方域所遊行
汝今名何等 我今欲得知

爾時目連復以偈報曰

非天軋沓和 非鬼羅剎種 三世得解說
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勅目連報言我欲
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 今當說法施
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婬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堪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婬他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合

說行水長者念言可持一端甕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者心便說此偈

施與心闢譯 此福賢所乘 施時非闕時 可時隨心施

爾時長者知便作是念今目連知我心中所念便持白甕奉上目連卽與呪願言

觀察施第一 知有賢聖人 施中最爲上 良由生果實

時目連呪願已受此白甕使長者受福無窮在一面

坐已目連漸與說法施戒生天之論訶欲不淨出更
爲樂卽於座上得法眼淨以得見法無有狐疑而受
五戒自歸佛法聖衆時目連以見長者得法眼淨便
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
至老母難陀舍從地涌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卽入三昧
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卽無出入
息在老母前死老母見不出入息卽懷恐怖永毛皆

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
盧卽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麩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
之然復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勅賓頭盧
報曰今持此餅往世尊所若有誠勅我共奉行老母
報曰此事甚快是時老母躬負此餅從賓頭盧後往
世尊所頭面禮足在一面立白世尊曰此母難隨是
跋提長者姊慳食獨食不肯施人唯願世尊爲說篤
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
故有餅可持棄淨地及無蟲水中卽以此餅次第賦
之及著淨水中卽時焰起老母見已尋懷恐懼世尊
漸與說法施戒生天之論苦集盡道卽於座上得法
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陁夷得阿羅漢
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卽入禪定起通從外地沒涌
出中庭乃以指彈婦卽迴顧作是念言此沙門從何
處來此必貪餅故來我終不與卽語夷言縱使眼脫
我亦不與而以神力卽兩眼脫出復念縱出眼如椀
我亦不與卽變眼如椀復念縱若倒立我前我亦不
與卽於前倒立復念縱汝若歎我亦不與卽入滅受
想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦牽挽不動卽
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卽語比丘言汝若活者
我施與一餅迦留陀夷便出於定婦卽看餅先煎好
者意憐不與更刮釜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與四
餅欲持與之迦留語言我不須是餅可與祇洹中僧
是婦先世已種善根卽自思惟是比丘實不貪餅但
慙我故而來乞耳卽持餅筐詣祇洹中施衆僧竟在
迦留前坐迦留陀夷觀其因緣爲說妙法卽於座上
得法眼淨作優婆夷反舍報夫夫聞卽詣迦留陀夷
所迦留陀夷爲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飲唇口乾
焦欲起河泉變爲涸竭假令天降甘露墮其身上皆
變爲火目連卽問業緣餓鬼答言我渴乏不能答汝
自問佛目連卽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爲
汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦
葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡
見井傍給水住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旣不得水服道而
去時彼女人遂復慳食有來乞者終不施與其後命
終墮餓鬼中以是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答雖出家未證道迹
遊行大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶
舍見食時以到卽往彼宮說偈乞食云

饑爲第一病 行爲第一苦 如是知法者
可得涅槃道

是時舍主卽出奉迎敷置褥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
舍主卽取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此
餓鬼爾時比丘見其飢困卽以小飯而施與之鬼得
食已卽吐膿血淋漓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
吾息一是兒婦我答布施作諸功德而彼夫妻恒懷
恚憎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餽膳變
成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血流汗身而
作是言何爲惱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感其瞋
恚藏惱飲食而不共分以此緣故今受此苦

正報頌曰

貪欣詐道德	刻削爲伎業	巧誑懷萬端
求利心千市	受罪地獄中	習氣猶行劾
交刀割因盡	白骨相連接	

習報頌曰

爲茲貪欲故 惡道轉沈淪 罪畢生人道

餘風尚襲身 恒抱豺狼志 誰人喜見憐

終身不悟此 可笑頑愚人

感應緣 略引

魏司馬宣王

魏胡人支法存

齊太守張善

述稍彰王陵時爲揚州刺史以魏帝制於強臣不堪
爲主楚王彪年長而有才欲迎立之兗州刺史華以
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傾
城過賈逵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逵爲祟因呼字曰彥雲緩我
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
富有八支絛毼作百種形像充彩曜日又有沈香八
尺板牀居常紛馥王談爲廣州刺史大兒劭之屢求

二物法存不與王談因存亮繼殺之而藉沒家財焉
歿後形見於府內輒打閣下鼓似若稱冤竟如此經
尋月王談得病恒見法存守之少時遂亾劭之至楊
都又死

此二出
冤竟志

齊陽翟太守張善苛酷貪叨惡聲流布蘭臺遣御史
魏暉雋就郡繩治賊賄狼藉罪當入歿善於獄中使
人通啓翻誣暉雋受納民昧枉見推縛文宣帝大怒
以爲法司阿曲必須寤正令尚書左承盧斐覆之斐
遂希旨成暉雋罪狀奏報於市斬之暉雋遺囑令史
曰我之情理是君所具今日之事可復如何當辦紙
百張筆兩管墨一挺以隨吾屍若有靈祇必望報雪
令史哀悼貨賣衣裳爲之殮殮并備紙筆後十五日
張善得病唯云叩頭魏尚書尚書者世俗呼臺使之
通稱也未旬而歿纔踰兩月盧斐坐譏駁魏史爲魏
收所奉文帝歐殺之

此一出
冥祥記

法苑珠林卷第九十四

校譌

第八紙

二十行然下南
處有收錄二字

第二十七紙

十八行斐南
處作裴下同

音釋

苾

正作瓜
姑華切 霽余六切
賣也

癘

取亂切
收癘也

稍

色角切
予屬

盤屋

盤

由切厓曠日啄唆啄側角切鳥食也窆窆羽切整

切盤厓曠名蝥蝥之列切糾吉爾切旬旬旬遂曠切旬

行毒也蝥之列切蝥蝥之切十十從連合切能

盡力奔蝥之切整整之切能能之切

趨往也蝥之切能能之切

毛麻毛麻之切苛苛之切攸攸之切

吳江居士吳瑞徵法苑珠林卷第九十五

法苑珠林卷第九十五

生安委吳江比丘明變對吳江沙彌本安書

上元戴仕隱刻萬曆辛卯秋清涼山法苑珠林

法苑珠林卷第九十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

十惡篇第八十四之六

瞋忘部

述意

夫四蛇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忿專加相害了無仁義頓失

慈悲殺法殺緣殺死讚歎或復潛行毒藥密遣祝邪

遂使含毒腑藏鴆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

由切厓曠日啄唆啄側角切鳥食也窶窶羽切整窶窶也

切盤厓曠名行毒也蝨蝨之列切糺糺吉爾切旬旬旬遂曠切

盡力奔趨往也瘕瘕滌也整整之切毳毼毳連合切

毛麻也苛苛音何笈笈音

吳江居士吳瑞徵苑黃刻此

法苑珠林第九十四卷馬先考鄉進士吳承廉往

生安委吳江比丘明變對吳江沙彌本安書

上元歲仕隱刻萬曆辛卯秋清涼山沙德庵藏

法苑珠林卷第九十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

十惡篇第八十四之六

瞋忘部

述意

夫四蛇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忿專加相害了無仁義頓失

慈悲殺法殺緣殺死讚歎或復潛行毒藥密遺祝邪

遂使含毒腑藏鴆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

刹海上屢乞浮囊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劬
功德賊無過斯害若起一念恚火便燒衆善功德是
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

引證

如正法念經云若起瞋恚自燒其身其心嗾毒顏色
變異他人所棄皆悉驚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爲欲自利利益他人應行
慈忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧
之水能滅恚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
道畏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
苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉
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蛇如
刀如火以忍滅之能皆盡除能忍瞋恚是名爲忍若
有善人能修行善應作是念忍者如寶應善護之但
諸衆生善惡現別愚人凌厲過他爲勝智人下默以
爲第一愚人因起小諍遂成大怨若已得勝他怨轉
淡若自理屈反加憂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
慈拯濟衆生誓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適妻適妻
得華欣懌曰冰寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚
而誓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
時盛衰王聞若茲娉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
象心欲其牙以爲珮几王不致之吾卽死矣王曰無
妖言人聞見笑爾夫人心生憂結王請議臣四人自
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
能致之釋今詳於茲矣四臣卽召四方射師問之南

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3:Color Black

方師曰吾父常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鬚髮著沙門服於坑中射之藏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人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跡也象適人去遠甚痛難忍辭也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摧之吐血死入地獄佛告諸沙門爾時象王者我身是也大婦者裘夷是獵師者調達是夫人者好首是菩薩執志度無極持戒如是又智度論釋提問佛云

何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根

吞滅一切善

佛答云

殺瞋則安隱 殺瞋則無憂 瞋爲毒之根

瞋滅一切善

又雜寶藏經偈言

得勝增長怨 負則益憂苦 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
經偈云

愚罵而智默 則爲佳勝彼 彼愚無知見

冒我懷恐怖 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 爲已亦爲他

衆人有諍訟 不報者爲勝 夫人有二緣

爲已亦爲他 見無諍訟者 不謂爲愚駭

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 於力不可沮

又修行道地經偈云

其口言柔順 而心懷毒害 視人甚歡喜

相隨如可親 口一而柔順 其心内含毒

如樹華色鮮 其實苦若毒

又赤鸞鳥喻經云晉有鳥名曰拘耆

梁言赤鸞鳥

遊在叢

林樹產鴉諸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拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所往與自思惟知地所啗獼猴歸見問之何爲答曰地啗我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前婉之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍畜生尚有報何況於人又維譬喻經云昔有一地頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲

大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可爲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爲大尾聞其言卽時放之復語尾曰汝旣爲大聽汝前行尾在前行未經數步墮大溪坑而死喻衆生無智強爲人我終墮三塗又僧祇律云過去世時有一羣雞依榛林住有狸侵食唯餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說偈言

此兒非我有

野父聚落母

共合生兒子

非烏復非雞

若欲學翁聲

復是雞所生

若欲學母鳴 其父復是烏 學烏似雞鳴
學雞作鳥聲 烏雞若兼學 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
經云管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
恐定死進更思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

心悟剋責卽得初果又李經說偈云

惡從心生 反以自賊 如鐵生垢

消毀其形 樹繁華果 還折其枝

蛇虵含毒 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

其有從瞋恚 怨害向他人 後生墮蛇虵

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駝竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諂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食從其乞者惡口罵之其後命終受毒蛇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蛇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蛇莫使害人佛唱許可於其後日著衣持鉢往詣她所她見佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光明照彼她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她調伏而告本緣她聞佛語淡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她形今宜調順受我教勅她答佛言隨佛見授不敢違勅佛告她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蛇盛鉢中來合國人民皆往共看她見衆人深

生慙愧馱此蛇身卽便命終生忉利天卽自念言我
造何福得來生天卽自觀察見在世間受毒蛇身由
見佛故生信敬心馱惡蛇身得來生此受天快樂今
當還報佛世尊恩齋持香華光明照耀來詣佛所前
禮佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開意解得
須陀洹果卽於佛前說偈讚佛

巍巍大世尊

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

爾時天子讚歎佛已進佛三而還詣天宮時頌婆娑

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
丘從此道中行高聲叫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設來舐我吾自
知時語言之頃惡牛卒來翹尾低角倒地喚吼跳躑
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趨向心意
泰然復無怖畏長跪伏首舐世尊足復使仰頭視佛
如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已調伏即便
爲牛而說偈言

盛心興惡意 欲來傷害我 歸誠望得勝

反來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慙愧欻然悟解
蓋障雲除知狂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狂世間
受水牛身蒙佛化度得來生天我今當還報佛之恩
作是念已齋持香華來詣佛所光明赫奕照佛世尊
前禮佛足却坐一面佛卽爲其說四諦法心開意解
得須陀洹果遂佛三而還乎天宮時諸五百放牛人
於其晨朝來詣佛所佛爲說法心開意解各獲道迹
求索出家佛卽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爲汝等說偈云

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衆中而
其論義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舐突人來時
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未
得解脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者今此羣中
悉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獸惡生死得四沙門
果有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

正報頌曰

愚人瞋恚重 地獄被燒然 豺狼諍圍繞
玩毒競來前 譙詐怒目食 背脇縱橫穿
自作還自受 恚火競相煎

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

略引
十驗

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

梁刺史張臯

周文帝宇文泰

陳中書舍人虞陟

陳庾季孫

梁武昌太守張綯

梁裴植

梁武帝欲爲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其親族多齋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用乃加繩墨弘氏所齋衣裳繒綵猶有殘餘誣以涉道劾掠所得并劾造作過制非商估所宜結正處死没人其官椽以克寺用奏遂施行臨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卷之可經

一月少卿端坐便見弘來初猶避捍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略無纖芥所埋柱木入地成灰也

梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉平處讞考覈其事結正入重貞遣相聞與敲曰我罪當死不敢祈恩但猶冀主上萬一弘宥耳明日旣是墓日乞得過此奏聞可爾以不敲答云此於理無爽何爲不然謹聞命矣而朱事先入明日奏東誠便遇客共飲致醉遂忘抽身文書且曰家人合東內衣箱中敲復不記比至帝

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敲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敲已見其來自爾後時時恒見敲見來甚惡之又夢乘車在山下貞居山上推石壓之月餘日敲除曲阿令拜之明日詣謝章門闕下其婦平常於宅暴卒敲狼狽而還入室哭婦舉頭見貞在梁上敲曰朱秣陵在此我婦豈得不死言未訖而屋無故忽崩敲及男女婢使十餘人一時併命右丞虞闓是其宗親經始喪事見敲還

暫下堂避之僅得免難

梁廬陵王在荊州時嘗遣從事量括民田南陽樂蓋卿亦克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愆但誑蓋卿云自爲分雪無訴也數日之間遂斬於市蓋卿號叫無由自陳唯語家人以紙筆隨斂死後少日破虜在槽看牛忽見蓋卿羊頭而入持一盤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杜從梁州刺史懷瑤第二子也任西荊州刺史性甚豪忘新納一妾年長麗愛殊深妾得其父書

云比日困苦欲有求告妾倚簾讀之提外還而妾自以新來羞以此事聞從因嚙吞之從謂是情人所寄遂令剖腹取書妾氣未斷而書已出從看訖歎曰吾不自意忿忿如此傷天下和氣其能久乎其夜見妾訴從旬日而死襄陽人至今以爲口實

梁太山羊道生爲梁邵陵王中兵參軍其兄海珍任澧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澧州欲賜殺求之救濟道生問何罪答云失意逃叛道生曰此最可忿卽下馬以佩刀剗其眼

精吞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頓傾數
盃終不能去轉覺脹塞遂不成醢而別在路數日死
當時見者莫不以爲有天道驗矣

梁東徐州刺史張臯僕射永之孫也嘗被敗人北有
一土民與臯盟誓將送還南遂卽出家名僧越臯供
養之及在東徐亦隨至任恃其勲舊頗以言語忤臯
臯便大怒速遣兩門生一人姓井一人姓白皆不得
其名夜往殺之爾後夕夕夢見僧越云報怨少日出
射而箭帖青傷指纔可見血不以爲事後因破梁梨
汁漬瘡乃始膿爛停十許日膊上無故復生一瘡膿
血與指相通月餘而歿

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秦斷
金立盟結爲兄弟後平侯景孝元卽位泰猶人臣不
加崇敬頗行陵侮又求索無厭或不愜意遂遣兵襲
江陵虜侯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間阿那瓌女爲后和親
殊篤害梁王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卽遣餉泰馬三千疋

求誅瓌等泰遂許諾伏突厥兵與瓌詎會醉便縛之
卽日滅郁久間一姓五百餘人流血至踝茹茹臨歎
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尚書右丞于時夢見
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旣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
當有急兵陳主曰急兵正是我耳舍率遣亂兵害少
主自立爾後陟便得病又夢梁武曰卿不能爲我語
陳主致令禍及卿與陳尋當知也陟方封啓敘之陳
主爲人甚信鬼物聞大驚遣與迎陟面相訊訪乃允
陟曰卿那不導奇事奇事六七日陟歿尋有車載之
怪也

陳庾季孫性甚好殺滋味漁獵故是恒事奴婢僮罪
亦或盡之常大篤病夢人謂曰若能斷殺此病當差
不爾必歿卽於夢中誓不復殺驚寤戰慄汗流泱體
病亦漸瘳後數年有三門生竊其兩妾以叛追尋獲

之卽竝嘔殺其多復見前人來云何故負信此人罪不至歟私家不合擅刑令改決無濟理投明嘔血數日而終

梁武昌太守張絢常乘船行有一部曲役力小不如意絢便躬捶之一下卽變夢無復活狀絢遂推置江中須臾頃見此人從水而出對絢歛手曰罪不當死官枉見殺今來相報卽跳入絢口絢因得病少日而歟

梁天植隨其季叔叔業自南兖州入北仕於元氏位至尚書植同堂妹夫韋伯暉有學業特壯業氣以自才智常輕陵植植憎之如讎後於洛下誣告植謀爲廢立植坐此死百許日伯暉病向空而語曰裴尚書歟不獨見由何以怒也須臾而卒萬納于中者北代人仕魏世爲侍中領軍明帝勳專權在內尚書僕射郭祚尚書裴植乃共勸高陵陽王雍出中中聞之逼有司誣奏其罪矯詔竝殺之朝野憤怒莫不切齒二年中得病見裴郭爲祟尋歟

右此十驗
出其詳記

法苑珠林卷第九十五

校讎

第五紙

十行一前
藏作言

第十二紙

六行用北
藏作周

音釋

鳩直禁切 噤巨禁切 躡必益切 舐與禮切 創步交切

跳躑跳他平切 躑也 離離五佳切 齒不正切 劾結切

罪人也 馘分勿切 覈下革切 隳職日切 挈結切 崔崔

切 澹側嫁切 醜伊何切 倭彼地切 悻其季切 泱即

切 變變 變變 變變 變變 變變 變變 變變 變變 變變 變變

太倉 王瑞 庭苑 費 刺 此 法 苑 珠 林 第 九 十 五 卷 吳 子 章 劍 州 涉 潘 了 因 書 長 洲 吳 子 章 劍 禹 曆 辛 卯 秋 清 涼 山 妙 德 庵 詩

國立中央圖書館, 臺灣, ROC

Digitized by Google

2025 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

2025000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

法苑珠林卷第九十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之七

邪見部

述意

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

引證

如大品經云若人不信謫大乘般若經直墮阿鼻地獄無量百千萬億歲中受極苦痛從一地獄至一地獄若此劫盡生於他方大地獄中他方劫盡復生此方大地獄中如是展轉徧十方界他方劫盡還生此間大地獄中地獄罪畢生畜生中亦徧十方界畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮下賤諸根不具常癡狂騃無所別知雖非愚畜縱是聰人妄生異執者亦名邪見故成實論云癡有差別所以者何非一切癡盡是不善言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經云邪見有二種一者可轉二者不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名爲邪見善業者名爲正見不謫四諦迷聖道者不知理道從自心生唯常苦身以求解脫如犬逐塊不知尋本故大莊嚴論云譬如師子打射時而彼師子尋逐人來譬如癡犬有人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱言癡犬者卽是外道五熱炙身不識心本

四面安火上有一日炙身處其中反若求道

但諸凡愚多迷真道不知觀察身心無我但學苦行以爲道者卽同外道妄行邪法謬執乖真唯成惡法故智度論云邪見罪重故雖持戒等身口業好皆隨邪見惡心如佛自說譬喻如種苦種雖復四大所成皆作苦味邪見之人此亦如是雖持戒精進皆成惡法不如不執不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

汝下見愚癡 癡昏所縛人 今墮此地獄

枉於大苦海 惡見燒福盡 人中最凡鄙

汝畏地獄縛 此是汝舍宅 若屬邪見者

彼人非黠慧 一切地獄行 怨家心所誑

心是第一怨 此怨最爲惡 此怨能縛人

送到閻羅處

爾時世尊而說偈云

癡心彌泥魚 住於愛舍宅 作業時喜笑

受苦時號哭

又修行道地經偈云

其口有愚癡 人心懷闇冥 都不能念惡

亦無念善心 繫帶常昏昏 萬事不能爲
如暴中炊爨 無所能成熟 多習愚癡者
諸根不完具 生於牛羊中 然後墮地獄

月光童子經亦名佛說申日經云時有長者名曰申
日取外道六師語欲請佛僧令長者中門外鑿作五
丈六尺深坑以炭火過半細鐵爲椽土薄覆上設衆
飲食以毒者中火坑不禁毒飯足害以此圖之何憂
不死如彼作之外道皆喜於是申日便詣佛所懇懃
請佛及諸聖衆是時世尊慈其狂愚欲濟脫之默然
受請申日內喜果如其計豈知須彌之毒大千剎火
刀劍鋒刃不能動佛一毛之力今以火坑毒飯欲毀
於佛譬如蚊蟲欲墜大山蠅蠊之翅欲障日月徒自
毀壞不如早悔爾時長者罪益所覆心不開解世尊
心念今受長者申日之請不與常同廣現威神震動
十方百千聖衆兼諸龍神空飛地行不可筭計一時
到家爲作利益佛以神德卽變火坑成七寶池八味
具足飲飯天甘食者克悅六師惶怖各以逃竄長者
歸伏稽首于地嗚呼佛足長跪自陳今以覺悟從佛
得度諸來會者皆樂法音得福獲度不可稱計又觀
佛三昧經云爾時世尊告父王言舍衛城中須達長

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

及諸雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空爲於老婢現無數身皆破邪見頭頂禮佛稱南無佛稱已尋見化佛如林卽發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十萬億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白大家言我於今日遇大惡對見於瞿曇在王宮門作諸幻化身如金山目逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氈纏頭却臥黑處佛還祇洹末利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛旣還已遣羅睺羅詣須達家度彼老婢羅睺變作轉輪聖王時千二百五十比丘化爲千子到須達家以彼老婢爲玉女寶爾時聖王卽便以如意珠鬘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弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王十善女聞十善心大歡喜聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心旣調伏時羅睺羅及諸比丘還復本形老婢見已卽作是言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尙化度卽受五戒成須陀洹將詣佛所爲佛作禮懺悔

前罪求佛出家得阿羅漢於虛空中作十八變波斯
匿王末利夫人見白佛言此婢前世有何罪咎生爲
婢使復有何福值佛得道佛告王曰過去久遠有佛
出世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王名曰
維寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢
和尚爲說甚淡般若波羅蜜經大空之義王子聞已
謬解邪說師滅度後卽作是言我大和尚空無智慧
但讚空義願我後生不樂見也我阿闍黎智慧辯才
顯於生生爲善知識作是語已敎諸徒衆皆行邪見
難持禁戒由諍般若經解邪說命終之後墮阿鼻獄
八千億劫受苦無量罪畢出獄爲貧賤人五百身中
嬰癡無目千二百身恒爲人婢佛告大王時和尚者
今我身是阿闍黎者今羅睺羅是王子比丘老婢是
徒衆弟子今邪見女等發菩提心者是又薩遮尼軋
子經云昔佛在世時鬱闍延城有嚴熾王問薩遮尼
軋子言若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書形像惡
言毀訾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
種戲弄或時毀咎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咎留
難隱弊覆藏是名第二根本重罪三若有沙門信心
出家剃除鬚髮身著袈裟或有持戒或不持戒繫閉
牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈裟逼令
還俗或斷其命是名第三根本重罪四於五逆中若
作一逆是名第四根本重罪五謗無一切善惡業報
長夜常行十不善業不畏後世自作教人堅住不捨
是名第五根本重罪若犯如是根本重罪而不自悔
決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦永無出期
若國內有如是惡人毀滅三寶一切羅漢諸佛望人
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
逆相食啗白骨滿野多饒疫病死無數人民不知
自思是過反怨諸天及善神祇又觀佛三昧經云有

七種重罪一一罪能令衆生墮阿鼻地獄經八萬四千大劫一不信因果二毀無十方佛三斷學般若四犯四重虛食信施五用僧祇物六逼略淨行比丘尼七六親所行不淨行又小五濁經云五逆罪外別有五逆罪第一慢二親而事鬼神第二嫉妬國君第三復生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就罪又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡行意惡行命終之後生於惡趣泥犂之中受極苦痛一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王卽遣人於晨朝時以一百戔而以刺之彼命故存至於日中王復勅以二百戔刺彼命故存至於晡時王復勅以三百戔刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比丘於意云何此人被戔爲苦不耶比丘答佛一戟刺時猶尚苦痛況三百戔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戔苦比泥犂苦如小沙石泥犂之苦如雪山石百千萬倍不可爲喻泥犂中苦其事云何若有衆生墮泥犂中獄卒以斧燒令極熱斫身入楞及以四方經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口吞熱鐵丸

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

若生天上所受六塵無不隨意受極快樂不可具說
若從天上來生人間生帝王家或生大姓大富大貴
饒財多寶名稱遠聞端正殊妙衆人所愛佛告比丘
若智慧人作身口意三善行者獲福如是佛告比丘
此是世間有漏之樂若修善根回向善提於生死中
所受果報乃至涅槃終無有盡又中阿含經云爾時
斯和提中有王名婢肆極大豐樂資財無量共斯和
提梵志居士北行至尸攝和林遙見尊者鳩摩羅迦
葉所共相問訊却坐一面問迦葉曰我如是見如是
說無有後世無衆生沙門鳩摩羅迦葉告曰今此
日月爲是今世爲後世耶王曰雖作是說然無後世
無衆生沙門迦葉種種譬喻方便爲說固執已見而不
捨之迦葉復告婢肆汝聽我說喻若有慧者聞喻則
解其義婢肆猶養豬人彼行路時見有嬌糞甚多無
主便作是念此糞可以養飽多豬我寧可取自重而
去卽取負去彼於中道遇天大雨糞釋流漫澆汗其
身故負持去終不棄捨彼則自受無量之惡亦爲衆
人之所憎惡當知婢肆亦復如是若汝此見欲取怖
癡終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎
惡猶如養豬人婢肆王言沙門雖作是說但我此見

欲取恚怖癡終不能捨尊者迦葉告曰蟬肆復聽我
說最後譬喻若汝知者善若不知者我不復說法蟬
肆猶如大豬爲五百豬王行嶮難道彼於中道遇見
一虎由見虎已便作是念而語虎曰若欲鬪者便可
共鬪若不爾者借我道過彼虎聞已便語豬曰聽汝
共鬪不借汝道豬復語曰虎汝小住待我拔著祖父
時鎧還當共戰彼虎聞已而作是念彼非我敵況祖
父鎧耶便語豬曰隨汝所欲豬卽還至本窟處所窺
轉糞中塗身至眼已便往虎所語曰汝欲鬪者便可
共鬪若不爾者借我道過虎見豬已復作是念我常
不食雜小虫者以惜牙故况復當近此臭豬耶虎念
是已便語豬曰我借汝道不與汝鬪豬得過已卽還
向虎而說頌曰

虎汝有四足 我亦有四足 汝來共我鬪
何意怖而走

時虎聞已亦復說頌而答豬曰

汝毛豎森森 諸畜中下極 豬汝可速去
糞臭不可堪

時豬自誇復說頌曰

摩竭鴛二國 聞我共汝鬪 汝來共我戰

何以怖而走

虎聞此已復說頌曰

舉身毛皆汗

汝豬臭熏我

汝鬪欲取勝

我今與汝勝

尊者迦葉告曰婢肆若汝欲取志怖癡終不捨者汝便自受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶如彼虎與豬勝也婢肆王聞歡喜奉受求上妙智

正報頌曰

六賊奸邪僞

七識亂乖真

謫毀玄正理

妄語慢貪瞋

惡業縱橫作

忠言不喜聞

一人無間地

萬苦競纏身

習報頌曰

邪見習癡業

阿鼻受楚毒

劫盡人中生

復與邪相續

邪正旣相違

自然成諂曲

此心若不改

連環未絕獄

感應緣

略引十
四驗

宋沈僧覆

宋沙門釋道志

宋東海唐文伯

宋廣陵周宗

宋瑯琊王淮之

宋沮渠蒙遜

宋崔皓

周武帝

隋趙文昌

隋沙門釋慧雲叔

唐太史令傅弈

唐刑部郎中宋行質

唐冀州姜藤生

唐姚明解

宋吳興沈僧覆大明末本土饑荒遂食至山陽晝入
村野乞食夜還寄寓寺舍左右時山陽諸寺小形銅
像甚衆僧覆與其鄉里數人積漸竊取遂囊篋數四
悉滿焉因將還家共鑄爲錢事旣發覺輒送出都入
船便云見人以火燒之晝夜叫呼自稱楚毒不可堪
忍未及刑坐而死舉體皆斫裂狀如火燒吳郡朱亨
親識僧覆具見其事

宋沙門道志者北多寶僧也嘗僧令知殿塔自竊帳
蓋等寶飾所取甚衆後遂偷像眉間珠相旣而開穿
垣壁若外盜者故僧衆不能覺也積旬餘而得病便

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

見異人以戈矛刺之時來時去來輒驚噉應聲流血
初猶日中一兩如此其後疾甚刺者稍數傷痍徧體
呻呼不能絕聲同寺僧衆頗疑其有罪欲爲懺謝始
問猶諱而不言將盡二三日乃具自陳列泣涕請救
曰吾愚悖不通謂無幽途失意作罪招此殃酷生受
楚拷死繫刀鏤已糜之身唯垂哀恕今無復餘物唯
衣被毳履或足克一會并頓請願具爲懺悔昔偷像
相珠有二枚一枚已屬嫗人不可復得一以質錢在
陳照家今可贖取道志旣死諸僧合集贖得相珠并
錢齋懺初工人復相珠時長轉迴運終不安合衆僧
復爲禮拜燒香乃得著焉年餘而同學等於昏夜間
聞空中有語詳聽卽道志聲也自說云自死以來備
縈痛毒方累年効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恩罔已故誓來
稱謝言此而已聞其語時腥腐臭氣苦痛難過言終
久久臭乃稍歇此事在秦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病癩卜者
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爲腰帶不盈百日復得惡病發瘡之始起腰帶處世時在元嘉年初爾

宋周宗者廣陵肥如人也元嘉七年隨劉彥之北伐王師失利與同邑六人逃竄間行於彭城北遇一空寺無有僧徒中有形像以水精爲相因共竊取出村買食其一人羸病等輩輕之獨不得分既各還家三四年中宗等五人相繼病癩而死不得分者獨獲全免

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

右五驗出冥祥記

宋沮渠蒙遜時有沙門曇摩識者博達多識爲蒙遜之所信重魏氏遣李順拜蒙遜爲涼王仍求曇摩識蒙遜悌而不與摩識意欲入魏屢從蒙遜請行蒙遜怒殺之既而左右白曰見摩識以劍擊蒙遜因疾而

死

右一出宛苑志

宋文帝元嘉二十三年丙戌是北魏太平真君七年太武皇帝信任崔皓邪佞諛諛崇重寇謙號爲天師殘害釋種毀破浮圖廢棄法祀諸臣僉曰康僧感瑞太皇創寺若也除毀恐貽後悔又於後宮內掘地得一金像皓乃穢之陰處尤痛叫聲難忍太史卜曰由犯大神故於是廣祈名山多賽祠廟而屏苦尤重內痛彌甚有信宮人屢設諫曰陛下所痛由犯釋像請祈佛者容可止苦皓曰佛爲大神耶試可求之一請便愈欣慶易心乃以車馬迎康僧會法師請求洗懺從受五戒深加敬重方知寇謙陰用邪悞乃加重罰以置四郊埋身出口令四衢行人皆用口刷以盡形命徒黨之流竝皆斬決至庚寅年太武遭疾方始感悟兼有曇始白足禪師來相啓發生愧悔心卽誅崔皓到壬辰歲太武帝崩孫文成立卽起浮圖毀經七年還興三寶至和平三年昭玄都統沙門釋曇曜慨前陵廢欣今再興故於此臺石室寺集諸僧衆譯經傳流通後賢之徒使法藏佳持千載不墜准此掘地獲像明知秦周已有佛教驗矣

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

不然乎周之先祖宇文覺者卽西魏大丞相黑泰之
世子也泰舉高陽王爲魏帝西遷長安改衣旂爲皂
色號大統元年一十八載改年廢帝立魏齊王四年
而覺覺承魏禪當年被廢立第毓爲帝四年而崩立
第邕爲帝太祖第三子也開闢大度統御羣小立十
二年殺叔大家宰晉國公護父子十人大臣六家改
元建德至三年內納道士張賓妖佞云佛法於國不
祥可滅除之至建德六年東平齊國又殄前代數百
年來公私寺塔掃地除盡融刮聖容焚燒經典諸州
佛寺出四十千盡賜王公三方釋子減三百萬還歸

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

唐高祖
傳記

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

已來作何福業昌答云家貧無物可營功德唯專心誦持金剛般若王聞此語合掌斂膝讚言善哉善哉汝能受持般若功德甚大不可思議王語所執之人好須勤當莫令錯將人來使人少時之間勘當知錯卽報王言此人實錯計活更合二十餘年王聞此語卽語使人汝引文昌向經藏內取金剛般若經將來使人受教卽引文昌向西行五里得到藏所見數十間屋甚精華麗其中經卷皆悉徧滿金軸寶秩莊飾極好文昌見已善心彌發一心合掌閉目信手抽取一卷大小似舊翻者文昌恐非般若求使却換

使人不肯然見及題云功德之中最爲第一昌卽開看乃是金剛般若文昌歡喜將至王所令一人執卷在武昌令東立面向經卷遣昌誦經使人勘試一字不遺竝皆通利時王放昌還家仍約束昌云汝勤受持此經勿令廢忘令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卽喚昌云汝是我本國人暫來至此須共汝語文昌見喚走至武帝所便卽拜之帝云汝識我不文昌答云臣替宿衛陛下奉識陛下武帝云卿旣是我舊臣汝今還家爲吾具向隋文皇帝說吾諸罪竝欲辯了唯滅佛法

罪重未可得竟當時以衛元嵩教我滅佛法比來數
追元嵩未得以是不了昌問元嵩何處去王追不得
武帝答云吾當時不解元嵩意錯滅佛法元嵩是三
界外人非是閻羅王所能管攝以此追之不得汝語
囑辭行火時出南門外見一大糞坑中有一人頭髮
片出昌問引人此是何物引人答云此是秦將白起
坑趙卒奇禁此中罪猶未了引人將昌至家得活昌
經三日所患漸瘳昌以此事具奏文帝文帝出勅徧
下國內人出一錢為壽武帝轉金剛般若經兼三日
持齋仍勅錄此事入於隋史

隋東川釋慧雲范陽人十二出家遊聽為務年至十
八乘驢至於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為通法
大士何忍欲害叔懼告婦婦曰君心無剛眼華所致
耳聞已復往又見西牆下黃衣人云勿殺道人若殺
大禍交及叔怖乃止明旦辭往姊家叔又持刀送之
告雲曰此路幽險故送師度難雲在前行正在溪阻
叔在其後揮刀欲斫忽見姊夫在傍遂得免害雲都
不知雲後學問名德高遠至開皇年中領徒五百來

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

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

仁均曰可以付泥犂人贖問泥犂人是誰答曰太史
令傅弈是也旣而寤是夜少府監馮長命又夢已在一
處多見先亾人長命問經文說罪福之報未知當
定有不答曰皆悉有之又問如傅弈者生平不信死
受何報答曰罪福之有然傅弈已被配越州爲泥犂
人矣言泥犂者依經相爲
唐開元大德獄也長命旦入殿見薛贖因說
所夢贖又自說泥犂人之事二人同夜闌相符合共
嗟歎之罪福之事不可不信贖旣見徵仍送錢付弈
并爲說夢後數日間而弈忽卒初亾之日大有惡徵
不可具說臨在殿庭親見二官說夢皆同

唐尚書刑部郎中宋行質博陵人也性不信佛有慢
謫之言至永徽二年五月病歿至六月九日尚書都
官令史王璿暴死經二日而甦自言初死之時見四
人來至其所云官府追汝璿隨行人一大門見廳事
甚壯向北爲之廳上西間有一人坐形容肥黑廳東
間有一僧坐與官相當皆面向北各有牀几案褥侍
童子二百許人或冠或辮皆美容貌階下有吏文案
有一老人著枷被縛立東階下璿至庭亦已被縛吏
執紙筆問璿辭曰貞觀十八年任長安佐史之日因
何改李須達籍答曰璿前任長安佐史貞觀十六年
轉遷至十七年蒙授司農寺府史十八年改籍非璿
罪也廳上大官讀其詞辯顧謂東階下老囚曰何因
妄訴耶囚曰須達年實未至由璿改籍加須達年大
豈敢妄耶璿云至十七年改任告身身見在請追驗之
官司呼領璿者三人解璿縛將取告身告身至大官
自讀之謂老囚曰他改任大分明汝無理令送老囚
出北門外昏闇多有城城上皆有女牆似是惡處大
官因書案上謂璿曰汝無罪放汝去璿辭拜吏引璿
至東階拜辭僧印璿臂曰好去吏引璿出東南行度
三重門每皆勘視臂印然後聽出至第四門門甚壯

大重樓朱粉三戶竝開狀如宮城門守衛嚴又驗印
聽出門東南行數十步聞有人從喚璿璿迴顧見侍
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廳事階下有吏主守之西
近城有一大木牌高一丈二尺許大書牌上曰此是
勘當擬過王人其字大方尺餘甚分明廳事上有牀
坐几案如官府者而無人坐行質見璿悲喜口云汝
何故得來璿曰官追勘問改籍無事放還行質捉其
兩手謂璿曰吾被官責問功德簿吾手中無功德簿
坐此困苦加之飢渴寒苦不可言說君可努力至我
家急語令作功德也如是慇懃四屬之璿及辭去行
數十步又呼璿還未及言廳上有官人來坐怒璿曰
我方勘責事汝何人輒至囚處使牽搭其耳推令去
璿走又至一門門吏曰汝被搭耳耳當聾吾爲汝却
其中物因以手挑其耳耳中鳴乃驗卽放出門外黑
如漆璿不知所托以手摸西及南皆是牆壁唯東無
障礙而聞不可行立待少時見向者追璿之吏從門
出來謂璿曰君尚能待我甚善可乞我錢一千璿不
應內自思曰吾無罪放來何爲賄吏卽謂曰君不得
無行吾向若不早將汝過官令二日受縛豈不困耶

璿心然之因媿謝曰依命吏曰吾不用汝銅錢欲得
白紙錢期十五日來取璿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
璿如信行至牆之良久乃至依倒處出卽至其所居
隆政坊南門矣於是歸家見人坐泣入戶而甦至十
五日璿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亮
門令人坑璿拜謝百餘拜遂卽枝歸又甦璿告家人
買紙百張作錢送之明日璿又病困復見吏曰君幸
能與我錢而錢不存璿辭謝請更作許之又甦至二
十日璿令用六十錢買白紙百張作錢并酒食自於
隆政坊西門渠水上燒之既而身體健遂念誦不
廢臨聞其事時與刑部侍郎劉燕客大理少卿辛茂
將在大理鞠問請劉召璿至與辛卿等對問之云爾

右三驗出
冥報記

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

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面作禮盡心悔過雇匠續其像手造經四十卷營一精舍一年之內病得痊愈鄉人號爲聖像其堂及像竝皆見在

唐姚明解者本是普光寺沙門也性聰敏有文藻工書翰善丹青至於鼓琴亦當時獨絕每欣俗網不樂道門至龍朔元年舉應詔人赴洛陽及升第歸俗頗有餘言未幾而卒後託夢於相知淨土寺僧智整曰明解宿無福業不遵內教今受大罪非常飢乏僅有故人之情頗能惠一食不智整夢中許諾及其寤後乃爲設食至夜纔眠卽見明解來愧謝之至二年秋中又託夢於畫工曰我以不信佛法今大受苦痛努力爲我寫三二卷經執手慇懃賦詩言別教畫工讀十八徧令記寤乃憶之其詩曰

握手不能別撫膺還自傷痛矣時陰短悲哉泉路長
松林驚野吹荒燧落寒霜言離何以贈留心內典章
其畫工素不識字忽寤乃倩人錄之將示明解知友
故人皆曰是明解文體不惑聞見者莫不測然京下
道俗傳之非一

出吳
報記

法苑珠林卷第九十六

法苑珠林卷第九十六

校謄

第一七紙一行四部之四句當作兩

音釋

點下八切 馨香切 燔芳豆切 燔正作燔呼

符支切 炘香新切 嫗於語切 老切 燄防降切 燄士革切 璘六切

切 辯辨與切 倩子正切

大會居士玉印 法苑珠林卷第九十六 吳江此正明覺對 真

洲沙彌了因書 上元茶葉 萬神辛第秋清涼山德德處談

法苑珠林卷第九十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

六度篇第八十五之一

布施部

述意

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

法苑珠林卷第九十七

法苑珠林卷第九十七

一

法苑珠林卷第九十六

校謄

第一七紙一行四部之
四句當作兩

音釋

點下八切 馨香切 燔芳豆切 燔正作燔呼

符支切 炆香新切 嫗於語切 老切 憇防降切 贖士革切 璘六切

切 辯辨與切 倩子正切

大會居士玉璽散苑貴刻此
法苑珠林第九十六卷 吳江此正明覺對 真
洲沙彌了因書 上元茶葉錄
萬神字第秋清涼山妙德庵藏

法苑珠林卷第九十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

六度篇第八十五之一

布施部

述意

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

食摩頂至踵車馬衣裘朋友共弊莫不輕財重義愛
賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復何
施四怖交與五家爭奪何有智人而當寶翫比見凡
愚悋惜家財靡有捨心而喪軀命但爲貪生恒憂不
活遂使妻兒角目兄弟鬩牆眷屬乖離親朋隔絕良
由慳因慳緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道不
生救護之意唯起煩惱之情如是之實由慳貪爲
本也

慳僞

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人	守慳不布施	積財千萬億
稱言是我有	臨欲壽終時	眼見惡鬼神
刀風解其體	無復出入息	貪識隨善惡
受報甚苦辛	將至受罪處	變悔無所及

又薩逸尼犍子經偈云

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

爲破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大力能

又菩薩本行經云若見乞者面目頻感當知是人開
餓鬼門又大集經云有四法障礙大乘何等爲四一
不樂惠施二施已生悔三施已觀過四不念菩提心
復有四法一爲欲而施二爲瞋而施三爲癡而施四
爲怖畏而施復有四法一不至心施二不自手施三
不見見施四輕慢施又優婆塞戒經云佛言菩薩布
施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳悋復離五
法一施時不選有德無德二施時不說善惡三施時
不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口罵詈復
有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與
二選擇惡物持以施人三旣行施已心生悔恨復有
八事施已不得成就上果一施已見受者過二施時
心不平等施三施已求受者作四施已喜自讚歎五
說無後乃與之六施已惡口罵詈七施已求還二倍
八施已生於疑心如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

偏爲良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂
惠施若人施已生悔若劫他物持以布施是人未來
雖得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人未來
雖得大報身常痛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

局施

述曰或復有人許施貧者令他歡喜後悔不與招苦
轉多或有衆生自無信施見他行施不能隨喜反生
毀訾令他不施得罪最重或有共物偏用有過如家
中財物妻子共感多人有分非獨感得於中獨恪不
肯惠施墮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
人等如是婦人誑夫恪財而不布施身壞命終墮於
針口餓鬼之中由其積習多造惡業是故婦人多生
餓鬼道中何以故女人貪欲嫉妬多故不及丈夫女
人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓鬼中乃至嫉
妬惡業不失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業盡得

脫從此命終生畜生中受邊吒迦鳥身

此鳥喙食天雨即口承天

雨水面救之不得飲餘水常患饑渴受大苦惱畜生中死生於人

中以餘業故常困饑渴受苦難窮常行乞食或復於家共有供中偏食不與他人亦得重罪故正法念經云多食美食而自食啗不施妻子及餘眷屬妻子等但得饜其香氣不知其味於妻子前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而不改悔不生慙愧如是惡人身壞命終生於食氣餓鬼之中既生之後饑渴燒身處處奔走呻吟嗥叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀有信之人設諸供養因其香氣及饜餘氣以自活命故知衆生獨用家物及偏獨食皆得大罪或慮無財乃至水艸亦不將施後受貧苦世世不絕故優婆塞戒經云無財之人自說無財是義不然何以故一切水艸人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶極貧之人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一針施人繫捨一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰現貧窮

無有身者如其有身見他作福身應往助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一閭浮僧地不如掃一手掌佛地又四分律及彌沙塞律云管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犂田耕七堊出米滋多其婢以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各是我福力瓊茶詣佛請問誰力佛言汝等共有管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其食有辟支佛來就舍乞食各欲當分捨與辟支佛言各減少許於汝不少在我得足卽共從之辟支佛食已於虛空中現諸神變方去織師眷屬捨命生四天王天至于他化展轉七反餘福此生果報齊等

通施

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

是衆生此非衆生是福非福雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷及果報而常行施無有斷絕菩薩若見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿耨菩提譬如有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱爲除毒故卽命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來耶誰之所射爲是剎利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶竹耶柳耶其錢鐵者何冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥焉翼鳥鴛鴦耶所有毒者爲從作生自然而有是人_{去辨惡地}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懈怠精進亂心禪定愚癡智慧不作二相是則名爲淨諸業障又佛說太子須大拏經云佛告阿難過去不可計劫時有大國名爲業波其王號曰溫波王有二萬夫人了無有子王自禱祠諸神夫人便覺有身至滿十月太子便生字爲須大拏至年十六書藝悉備少小已來常好布施太子年大王爲納妃

名曼坻國王女也端正無比太子有一男一女太子自惟欲作檀波羅蜜出城遊觀帝釋化作貧窶聾盲瘡痘人悉在道邊太子見已愁憂不樂太子白王欲從大王乞求一願不審聽不王答欲願何等不違汝意太子言我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆其意王語太子恣汝所欲不違汝也太子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在所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鬪每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣或言無能往者中有婆羅門八人即白王言我能往乞當給我糧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腳住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前爲作禮如子見父因相慰勞問何所求道士答言我聞太子好喜布施不逆人意太子名字流聞八方上徹蒼天下入黃泉布施之功德不可量欲從太子乞行蓮華上白象太子即將

至廐中令取一象道士等八人言我正欲得行蓮華
上白象名須檀延者太子言此大象是我父王之所
愛重王視如我若與卿者我卽失父王意或逐我出
國太子卽自思惟我前有要在所布施不逆人意今
不與者違我本心若不以此象施者何從得成無上
平等卽勅左右被象金鞍疾牽來出太子左手持水
澡道士右手牽象以授與之八人得象卽咒願太
子累騎白象歡喜而去太子語道士言卿速疾去王
若知者便追奪卿道士八人卽便疾去國中諸臣聞
以象施怨家皆大驚怖王聞愕然令得天下有此象
故此象勝於六十象力而太子用與怨家恐將失國
當如之何太子如是布施中藏曰空臣恐舉國及其
妻子皆以與人王聞是語益大不樂王共諸臣議之
將欲種種刑罰太子有大臣白王不許但逐出國置
野田山中十二年許當使慙愧王卽隨此大臣所言
王語太子汝出國去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
我自有的財願得布施盡之乃去不敢煩國二萬夫人

TIPPEN Color Control Patches

共詣王所請留太子布施七日乃令出國王卽聽之
四遠來者恣意與之七日財盡貧者得富萬民歡喜
太子辭妻妃聞愕然太子何過乃當是乎太子具答
因緣是故逐我曼珉言使國豐溢富樂無極但當努
力共於山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處
汝快僑樂何能忍是妃答太子我終不能相離也王
者以播爲熾火者以煙爲熾婦者以夫爲熾我但依
怙太子若有來乞丐者我當應之乃至有人索求是
物之者隨太子所施太子言汝能爾者大善太子與
妃及其二子共至母所辭別欲去白其母言願效諫
王以政治國莫邪枉人母聞辭別感激悲哀語傷人
言我身如石心如剛鐵奉事大王未曾有過今有一
子而捨我去我心何能不破而死太子與妃及二子
俱爲父母作禮而去二萬夫人以眞珠各一顆以奉
太子四千大臣以七寶珠奉上太子太子從宮出城
悉施四遠卽時皆盡國中大小數千萬人共送太子
觀者皆悉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卽卸車以馬
與之以二子著車上妃於後推太子轅中步挽而去
適復前行復逢婆羅門來乞車太子卽以車與之適

TIPFEN Color Control Patches

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

名阿周陀年五百歲有絕妙之德太子作禮却住白
言今在山中何許有好果泉可止處耶阿周陀言是
山中者並是福地所在可止道人卽言今此山中清
淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未答曼
坻卽問道人言在此學道爲幾何歲道人言四五百
歲曼坻言計有吾我何時得道道人言我實不及此
事也太子卽問道人言頗聞葉波國王太子須大拏
不道人言我數聞之但未見耳太子言我正是須大
拏也道人問太子所求何等太子答言欲求摩訶衍
道人言功德乃爾今得摩訶衍不久也太子得無上
道時我當作第一神足弟子道人卽指語太子所止
處太子卽以法道結頭縮髮以水果爲飲食卽作艸
屋男女別處男名耶利年七歲著艸衣隨父出入女
名罰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
戲時拘留國有貧窶婆羅門年四十乃取婦婦大端
正婆羅門有十二醜狀類似鬼其婦惡見咒欲令死
婦行汲水道逢年少嗤說其壻持水旣歸語其壻言
我適取水年少調我爲我索奴婢我不自汲水人亦

TIPPEN Color Control Patches

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

持繩頭兩兒不肯去以捶鞭之血出流地太子見之
淚出墮地地爲之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見
乃還時諸禽獸皆隨太子還至兩兒戲處號呼自撲
兒於道中以繩繞樹不肯去冀其母來婆羅門以捶
鞭之兩兒言莫復撻我我自去耳仰天呼言山神樹
神一切哀念我不見母別可語我母拾果疾來與我
相見母於山中左足下癢右目復瞞兩乳汁出便自
思惟未嘗有是怪當用果爲宜歸視我兒得無有他
棄果走還天王帝釋知太子以兒與人恐妃障其善
心便化作師子當道而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艸屋處處求之不見便
還至太子所問兩兒何在太子不應爲持與誰早語
我處莫令我狂如是至三太子不應妃更愁苦太子
不應益我迷荒太子語妃拘留國有一婆羅門來從
我乞兩兒便以與之妃聞感激躡地而倒如太山崩
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鞞多衛
汝作婆羅門女字羅陁汝持華七莖我持銀錢五百
文買汝五華欲以散佛汝以二華寄我上佛而求願

言願我後生常爲卿妻我於爾時與汝要言欲爲我妻者當隨我意在所布施不逆人心唯不以父母施耳其餘施者皆隨我意汝答言可今以兒施而反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識宿命聽隨太子布施疾得所願天王帝釋見太子布施如此卽下試太子知欲何求化作婆羅門亦有十二醜到太子前而作自說言常聞太子好喜布施不逆人意故來到此願乞我妃太子言諾大善可得妃言今以我與人誰當供養太子者太子答言今不以汝施者何得成無上平等太子卽牽妃校之天帝釋知見太子了無悔意諸天讚歎天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人太子言何爲不取婆羅門語太子言我非婆羅門是天主帝釋故來相試欲願何等卽復釋身妃卽作禮從索三願一令將我兩兒去者婆羅門還賣着我本國中二令我兩兒不苦饑渴三令我及太子早得還國天主釋言當如前願太子言願令衆生皆得度脫無復生老病死之苦帝釋言大哉所願無上所願特尊非我所及帝釋言畢忽然不見是時拘留國婆羅門得兒還家婦逆罵之何忍持此兒還此兒國王種而無慈心搥

打令生瘡身體皆膿血捉持銜賣更求使者塔隨婦
言卽行賣之天帝行市言此兒貴無能買者乃引至
葉波國既至葉波國中大臣人民識是太子兒大王
之孫舉國悲哀諸臣卽問所從得此兒來婆羅門言
我自乞得人欲奪取中有長者而諫之曰斯乃太子
布施之心以至於此而今奪之違太子意不如白王
王聞知者自當贖之諸臣白王王聞大驚卽呼婆羅
門使將兒入宮王與夫人及諸宮女逢見兩兒莫不
哽噎王問何緣得此兒婆羅門答言我從太子求焉
得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆啼泣而不肯就抱王
問婆羅門賣索幾錢婆羅門未答男女便言男直銀
錢一千特牛一百頭女直金錢二千特牛二百頭王
言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮媵
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澳山了無念子之意是以明
知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀號泣交并言
我大負汝何故不就我抱汝恚我乎畏婆羅門耶兒
言不敢怨王亦不畏婆羅門本是王孫今爲奴婢何
有奴婢而就國王抱是故不敢王聞是語倍增悲愴
卽如其言便呼兩兒兒便就抱王抱兩孫手摩其頭

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

TIFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

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

法施

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

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

佛智處虛空

大悲爲密雲

施法如世雨

充滿陰界池

四攝爲方便

安樂解脫因

修治八正道

能得涅槃果

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

自知義則便持經隨所樂與若未知義自須修學又
知他人所有如是經示語其處若更書與菩薩當自
觀心少有法慳者當持經與爲法施故我寧以法施
現世癡瘧爲除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便
又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
能教化人具足戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫
若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施
如是施者未來天上得好上色何以故衆生聞法斷
除瞋心以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈
心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法不
盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶衆生聞法
開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞法
離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法
除瞋癡心以是因緣未來世中得無礙辯才衆生聞
法信心無疑以是因緣未來世中心明了戒施聞
慧亦復如是故知法施殊勝過於財施問旣知法施
勝過財施今時衆生但學法施不行財施未知得不
答爲不解財施迷心而施苟求色聲人天樂報恐墮
三塗不成出世所以聖人懇懃歎法令其悟解三事
體空而行財施遠成菩提涅槃勝果自餘戒忍六度

TIPPEN Color Control Patches

萬行皆藉智慧開導成勝又智度論云前五度等譬
同盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五
便墮惡道不成出世若聞法施過於捨財愚人不解
卽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恒處
長夜攝諸衆生何等爲四所謂布施愛語利行同事
如是名爲四種攝法所言施者具有二種一者財施

二者法施是爲布施言愛語者謂於一切諸來求乞
或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足
若自若他所有意樂言同事者隨已所有智及功德
爲他演說攝受建立一切衆生令其安住若智若法
言法施者如所聞法廣爲他說言愛語者以無染心
分別開示言利行者謂爲於他授誦經典乃至說法
無有厭倦言同事者以不捨離一切智心安置舍生
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還得聰報又賢愚經
云時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行獲斯總

TIFFEN Color Control Patches

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

法苑珠林卷第九十七
校謄

第九紙

一行六十南
紙作六千

音釋

鷓

諸延切

鷓

丘歲切

滌

亭歷切

瓊

音貧切

飼

祥吏切

人望

音勇切

鐵

作木切

鷓

偏監切

坻

陳知切

嶽

徒古切

高峻

居例切

趨

張瓜切

瞞

儂結切

蹲

祖擊切

街

徒古切

音也

切行且

或置切

踉

徒古切

金壇居士

法苑珠林

吳江

吳江

吳江

吳江

吳江

吳江

吳曆

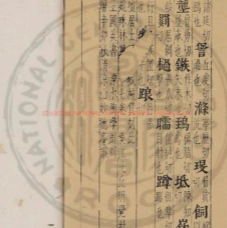
辛卯

秋清

涼山

妙德

蒼溪

2025.05.08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

法苑珠林卷第九十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄奘撰

六度篇第八十五之二

布施部之餘

量境

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卽令急施廢修道業故大莊嚴論云若物能令起惱則不應畜縱貪寶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力不隨所欲爲衆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衆生求毒火刀酒嫖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來索我之身分卽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得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唾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旣得無用而棄又以腳踏何弊之甚如此人輩不可度也不如自調早度生死思惟是已於菩薩道

TIFEN Color Control Patches

退迴向小乘是名不到彼岸若能不退成辦佛道名到彼岸

福田

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離欲人得百萬報施向道者得千億報施須臾得無量報向斯施舍亦無量報乃至施佛亦無量報我今爲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辯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爲破彼苦非爲作罪是故施主應得諸果受者作惡罪自鍾已不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不揀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爲顛倒作善癡狂禍福各
爲不正作福如此人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
我狗彘子等悲田竟勝又智度論云如舍利弗以一
鉢飯上佛佛卽迴施狗而問舍利弗誰得福多舍利
弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人
識位修道教田卽勝故優婆塞戒經云若施畜生得
百倍報乃至須臾洎得無量報羅漢辟支尚不如佛
況餘類也若據平等而行施者無問恭敬等心而施
得福弘廣故維摩經云分作二分一分施彼難勝如
來一分與城中窻下乞人福田無二又賢愚經云佛
姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端
金色之氎積心係想唯俟於佛旣得見佛喜發心髓
卽持此氎奉上如來佛告憍曇彌汝持此氎往奉衆
僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織
規心俟佛唯願垂愍爲我受之佛告之曰知母專心
欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報彌多

我知此事是以相勸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

相對

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實施貧人等三田財俱勝如將實施佛等四田財俱劣如將艸施畜生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下二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堅恒多樂施得福增多下二第四多少相對如法句喻經云施有四事何等爲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爲施多得福報少何謂施少得福報多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爲施少得福報多何謂施少得福報少以慳貪

惡意施凡道士俱兩愚癡是故施少得福報亦少何
謂施多得福報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籠斯
福如五大河流入于大海福流如是世世不斷是爲
施多其福報亦多第五滌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
故是爲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爲二俱清淨

緣句可解

財施

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
福少如法之財得福弘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罝羅機網不以施人
惱衆生故四刀杖弓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洩唾膿

血汙食不語不知飯及麥飯如法和應棄者謂不惹
食襍汙不肉食不飲酒襍汙如是和合不如法者不
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
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纓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
藥茶鬼能種種變化五塵自燃又如多瞋很戾嗜好
酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中常得種種歡樂
音樂飲食又如有人剛慢強梁而能布施車馬代步
墮虛空夜叉中而有大力所至如風又如有人妬心
好爭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病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說替
競興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卽須爲說令成福智
不得見有前判雷同總撥妄生議論抑遏前福又無
性攝論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業障
故不施與令知惠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 嬰兒嗔若閉

乳母欲何爲

寧使貧乏於財位 遠離惡趣諸惡行

勿被富貴亂諸根 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蘇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還得應時果報謂隨時所宜淨心而施若寒時施溫室甕被薪火暖食等若熱

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略說有二種一
內物二外物菩薩捨身是名內施若爲食吐衆生食
已吐施是名內施除上所說是名外施菩薩內施有
二種一隨時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所施或有不施若於衆
生樂而不安不樂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
名為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
輪佛物犯則生愧如其不違卽是微妙智慧因緣如
是施者諸施中寔上是人亦得名上施主若給妻子
奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與未來則得無量福德
若復親田倉中多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍復作
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
具足成就無漏果故若以食施具足命辯色力樂故
若以衣施具足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
乘具足神通故若以纓絡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施
具佛十力四無畏故取要言之乃至國城妻子頭目

手足舉身施與心無憍憍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檀那波
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趣菩提座無
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
染感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身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
足檀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可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舖其牙齒間自然八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人道不能精勤又復重病良醫藥之救當服酥病乃可差尋用醫教取酥服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣泉河並皆枯竭如是處處求水不得淡自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明日以狀白師師聞是語卽答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可卽取我瓶中水至僧中行卽受教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卽便僧中常行淨水經二萬歲卽便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳舖乃至

今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行又阿育王經云晉佛在世時與諸比丘及與阿難前後圍進入王舍城而行之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塼著於倉中此二小兒見佛相好金色光明徧照城內德勝歡喜掬倉中土名爲塼者奉上世尊而發願言使我將來益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王法治世號阿恕伽王分佛舍利而作八萬四千寶塔其王信心常請眾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廝下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭眾僧食訖此婢掃地糞掃中得一銅錢以此一錢卽施眾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恒常悉捲年滿五歲夫人白王所生女子一手常捲王卽喚來抱著膝上王爲摩手手卽尋開當於掌中有一金錢隨取隨生而無窮盡須臾之間金錢滿藏王怪所以卽將往問夜奢羅

漢上座此女先身作何福德於手掌中有此金錢取已無窮上座答言此女先身是王宮人於糞掃中得一銅錢布施衆僧以此善根得生王家以爲王女緣替一錢布施衆僧善根因緣恒常手中把一大金錢取無窮盡又祿寶藏經云替者開蠟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恒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卽便布施維那僧前欲爲咒願上座不聽自爲咒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以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卽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是福

報緣以兩錢施僧故爾當知彼僧便爲於我有大重
恩卽白王言我先廝賤王見洗拔得爲夫人次願聽
往彼僧所報恩王言隨意夫人卽便車載飲食及以
珍寶詣山布施上座卽遣維那咒願不自咒願夫人
念言前施兩錢見爲咒願今載珍寶不爲咒願年少
比丘亦嫌此事上座爾時語夫人言心念嫌我兩錢
施時爲我咒願今載珍寶不爲咒願我佛法中唯貴
善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施
珍寶吾我貢高是以我今不爲咒願諸年少等亦莫
嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須臾洎果夫人
聽法慚愧亦得須臾洎果又禱寶藏經云眷拘留沙
國有惡生王詣園堂上見一金猫從東北角入西南
角王時見已卽遣人掘得一銅盆盆受三斛滿中金
錢漸漸湊掘復得一盆如是次第得三重盆各受三
斛悉滿金錢轉復傷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卽詣尊
者迦梅延所說其因緣尊者答王此王宿因所獲福
報但用無苦王卽請問往替因緣尊者答王乃往過
去九十一劫毗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卽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管三錢歡喜施僧世世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五里中步步歡喜恒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

隨喜

如優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言據當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名為放逸自說無財是義不然何以故一切水艸人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶誰有一日不食三搏麩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咒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麤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寶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僧應施與况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苦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下受無量樂猶不知足是故我應爲無上道而行布施不爲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

TIFEN Color Control Patches

重於金玉若悲心多者雖施金玉輕於艸木若慳心
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啗者不以爲美設
有惡食得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麤食有饑者在前尚不能施
與況餘勝妙而能與人若人於大水邊尚不能以少
水施與衆生況餘好財是人於世間糞土易得於水
慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜況復財物如有二人
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
尚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
其心輒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者聲爲
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
滅悲苦菩薩聞乞者言時悲泣墮淚不能自止乞者
言足爾時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
悲心者爲他故涅槃尚捨沉復捨身命財有何難也
捨財物者不如捨身捨身者不如捨於涅槃涅槃尚
捨何有不捨悲心徹髓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已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晷日五處出血施諸夜叉鬼
踊躍歡喜無可爲喻

施福

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
方九手足柔輒足掌安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
宗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惠施乃能受持菩薩禁
戒一者施二者大施三者無上施第一施者於四天
下尚不悋惜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
檀越主惠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
辯又十住毗婆沙論云在家菩薩所貪惜物若有乞

人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即
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為發菩提
故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用者時
破他慳悋是故詩言受用生福

法苑珠林卷第九十八

校謄

第七紙

十六行苑末
南裁作財

音釋

逼迫

逼彼側切聖偏也

酒螺

螺莫林切酒

嗅

許救

身蓋

嫌

唾

踰

紡織

屢

屢

屢

氣色

髓

槩

槩

拷掠

很戾

輸

輸

輸

徒倫切

髓

槩

槩

拷掠

很戾

輸

輸

輸

毛帝也

髓

槩

槩

拷掠

很戾

輸

輸

輸

切履

槩

槩

拷掠

很戾

輸

輸

輸

輸

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

也

良乃切

恣

之廢切

鋪

蒲故切

老

莫報切

人年

酒

下各切

麩

尺路切

掬

居六切

斷

息茲切

刺

奇逆切

掘

其月切

據

其據切

滌

徒歷切

汁

之日切

度官切

炷

之成切

蓋

呂支切

輓

而亮切

金璫居士

孫雲

仿施贊

刻此

吳江

此丘

明覺

對

真

州王國英書

金陵沈

一龍

刻

萬曆

辛卯

秋

清涼山

妙德庵

法苑珠林卷第九十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之三

持戒部

述意

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或復方之日月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

也

良乃切

恻

之廢切

鋪

蒲故切

老

莫報切

人年

恻

下各切

酒

其月切

掘

其據切

滌

後歷切

汁

之日搏

度

官切

炷

所著者

蓋

呂支切

輓

而宛切

柔也

柔也

金

瑩居士

孫

雲仍

贊

剌此

吳

江此

丘

明

法苑珠林卷第九十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之三

持戒部

述意

竊聞戒是人師道俗咸奉心為業主凡聖俱制良由

三寶所資四生同潤故經曰正法住正法滅意在茲

乎是以持戒為德顯自大經性善可崇明乎大論或

復方之日月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

法苑珠林卷第九十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之三

持戒部

述意

竊聞戒是人師道俗咸奉心為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為德顯自大經性善可崇明乎大論或復方之日月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

塵不缺羅漢護持纖芥無犯寧當抱渴而效弗飲水
蟲乃可被繫而終無傷艸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
馳騁情猴都無制鎖浮囊旣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
罣瑕無慚無愧不羞不耻日更增甚轉復沈浮似若
葶藶艾蒿枝葉皆苦訶梨果樹徧體無甘從明入闇
無復出期劫數旣遙痛傷難忍於是鑊湯奔沸猛氣
衝天鎚炭赫義爆聲烈地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅
枉逼身則骨肉俱盡宛轉嗚呼何可言念如斯等苦
實由毀戒也

勸持

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至殞命得現果報
我嘗聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人並持五戒
其弟爾時卒患脅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爲可於
市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於
酒其兄極爲困急責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卽
說偈言

怪哉臨命終 破我戒瓔珞 以戒莊嚴身
不用殯葬具 人身既難得 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 閻浮世界中 人身極難得
雖復得人身 值正法倍難 時復值法寶
愚者不知取 善能分別者 此事亦復難
戒寶入我手 云何復欲奪 乃是怨憎者
非我之所親

兄聞是已答其弟言我以親故不爲沮壞弟白兄言
非爲親愛乃是毀敗卽說偈言

我欲向勝處 毀戒令墮墜 捨戒乃如是
云何名親愛 我勤習戒根 乃欲見劾奪
所持五戒中 酒戒最爲重 今欲強毀我
不得名爲親

兄問弟言云何以酒爲戒根本耶弟卽說偈以答兄
言

若於禁戒中 不盡心護持 便爲違大悲
草頭有酒滴 尚不敢嘗觸 以是故我知
酒是惡道因 在家脩多羅 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 唯酒爲根本 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 酒爲枝逸根 不飲閉惡道
能獲信樂心 去慳能捨財 普羅聞佛說
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 卽時身命滅
決定能使差 我翁故不飲 況今不定知
爲差爲不差 作是決定心 心生大歡喜

卽獲見真諦 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 何等爲離邪命戒 此菩薩
不作持戒淨相 欲使他知內無實德 詐現實德 現實
德相 但持淨戒 一向求法 究竟薩婆 若何等爲不起
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 但其一心持清淨戒 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 何等爲十一者
於諸衆生 曾無損害 二者於他財物 不行劫盜 三者

於他妻妾遠諸深習四者於諸衆生不興欺誑五者
和合眷屬無有乖離六者於諸衆生不起麤言由能
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驕恚
善能忍受麤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
佛言有菩薩能淨持戒有十種利益何等爲十一滿
足一切智二如佛所學而學三智者不毀四不退善
願五安住於行六棄捨生歎七慕樂涅槃八得無纏
心九得勝三昧十不之信財又六度集經云復有四
種持戒具足智慧何等爲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

引證

如大莊嚴論說我昔曾聞有諸比丘與諸賈客入海
採寶既至海中船舫破壞爾時有一年少比丘捉得
一枚板上座比丘不得板故將沒水中于時上座恐
怖惶懼恐爲水漂語年少言汝寧不憶佛所制戒當

敬上座汝所得板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
我若以板用與上座必沒水中洄洑波浪大海之難
極爲深廣我於今者命將不全又我年少初始出家
未得道果以此爲憂我今捨身用濟上座正是其時
作是念已而說偈言

我爲自令濟 爲隨佛語勝 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 爲順佛語故
奉板遺身命 若不爲難事 終不獲離果
我若持此板 必度大海難 若不順聖旨
將沒生於海 我今沒水處 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

說是偈已即便捨板持與上座既授板已于時海神
感其精誠卽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危難之事能持
佛戒海神說偈報曰

汝真是比丘 實是苦行者 號爾爲沙門
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
斯事不爲難 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
此亦未爲難 未獲於道迹 處於大怖畏
捨已所愛命 護持佛教戒 難爲而能爲
此最爲希有

又論云我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立
於門外時彼珠師爲於國王穿摩尼珠比丘衣赤往
映彼珠其色紅赤彼穿珠師卽入其舍爲比丘取食
時有一鵝見珠赤色其狀似肉卽便吞之珠師持食
以施比丘尋卽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
免斯患卽說偈言

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
說自得無過 不應作妄語 我今捨身命
爲此鵝命故 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

終不相置比丘卽四向望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是爾時比丘卽自斂身端正承服彼人語比丘言汝今與我鬪耶比丘答言不共汝鬪我自共結使鬪又說偈言

我捨身命時

墮地如乾薪

當使人稱美

爲鵝能捨身

亦使於後人

皆生憂苦惱

而捨如此身

聞者勸精進

修行於眞道

堅持於禁戒

有便毀禁戒

願樂於持戒

時穿珠師卽加棒打以兩手并頭竝破縛四向顛望莫知所告而作是念生死受苦皆然如是又說偈

言

我於過去世

姪盜捨身命

如是不可數

羊鹿及六畜

捨身不可計

彼時虛受苦

爲戒捨身命

勝於毀禁戒

假欲自擁護

會歸於當滅

不如爲持戒

爲他護身命

捨此危脆身

以取解脫命

我著糞掃衣

乞食以爲業

住止於樹下

以何因緣故

乃當作偷賊

汝宜善觀察

爾時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍更搥打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血出時彼鵝者卽來食血

珠師瞋忿打鵝卽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卽向鵝所見鵝旣死
滄泣不樂卽向鵝說偈言

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

菩薩往替時 捨身以救鵝 我亦作是意

捨命欲代鵝 我得敢勝心 欲令此鵝命
久住常安樂 由汝殺鵝故 心願不滿足
爾時比丘更具說已珠師卽開鵝腹而還得珠旣見
珠已更舉聲號哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使
我造此非法之事卽說偈言

汝藏功德事 如似灰覆火 我以愚癡故
燒然數百身 汝於佛探相 極爲甚相稱
我以愚癡故 不能善觀察 爲癡火所燒
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 不行毀缺行 不遇如是惡
持戒非希有 要當值此苦 能持禁戒者
是則名爲難 爲鷄身受苦 不犯於禁戒
此事實難有 懺悔旣訖已 卽放比丘還
又大莊嚴論說有諸比丘曠野中行爲賊劫掠剝脫
衣裳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爲盡欲殺害比丘
之法不得傷草今者以草繫諸比丘彼畏傷故終不
能往四向馳告賊卽以草而繫縛之捨之而去諸比
丘等旣被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服爲日
所炙蚊虻蠅蚤之所咬螫從旦被縛至暮日夕轉到
日没晦冥大暗夜行禽獸交橫馳走甚可怖畏有老
比丘語諸年少說偈誡言

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
斯事爲甚難 戒相極衆多 分別曉了難
如劬棘聚 處中多傷毀 愚劣不堪任

護持如此戒

是諸比丘爲苦所逼不得屈伸及以轉動恐傷草命
唯當護戒至死不犯卽說偈言

我等往替來

造作衆惡業

或得生人道

竊盜姪他妻

王法受刑戮

計筭不能數

復受地獄苦

如是亦難計

或受畜生身

牛羊及雞犬

麀鹿禽獸等

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

必定捨軀命

若當命終後

生天受快樂

若毀犯禁戒

現枉惡名聞

爲人所輕賤

命終墮惡道

今當共立要

於此至沒命

假使此日尅

暴我身命乾

我要持佛戒

終不中毀犯

假使遇惡獸

擱裂我身首

終不敢踐犯

釋師子禁戒

我寧持戒歟

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田獵
漸漸遊行至諸比丘所繫之處王遙見之心生疑惑
謂是露形尼捷子等遣人往看諸比丘等淡生慚愧

障蔽其身使人審知釋于沙門何以知之右肩黑故
卽便還白言大王彼是沙門非爲尼犍卽說偈言

王今應當知 彼爲賊所劾 慚愧爲艸繫
如鉤制大象

于時大王聞是事已漢生疑怪默作是念我今宜往
彼比丘所作是念已卽說偈言

青輓用繫手 猶如鸚鵡翅 又如祠天羊
不動亦不搖 雖知處危難 默住不傷艸

如林爲火焚 犛牛爲尾歎
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
艸繫不動搖 汝等豈不知 身自有力耶
爲呪所迷惑 爲是苦行耶 爲是獸患身
願速說其意

於是比丘以偈答王曰

守諸禁戒故 不敢挽頓絕 佛說諸艸木
悉是鬼神村 我等不敢違 是以不能絕
如似咒場中 爲地盡境界 以神咒力故
毒地不敢度 牟尼尊盡界 我等不敢越
我等雖護命 會歸於磨滅 願以持戒歎

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
於戒爲良田 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縛繫縛
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

略引
二驗

梁沙門釋法聰

隋沙門釋法充

後梁南襄陽景空寺釋法聰南陽新野人卓然神正
性潔如玉蔬藿是甘無末滋饌因至襄陽繖蓋山白
馬泉築室方丈以爲棲心之宅入谷兩所置蘭若舍
今廵山者尚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
弊虎災請聰救援聰卽入定須臾有十七大虎來至
便與受三歸戒勅勿犯暴百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
內有白龜就聰手中取食謂王曰此是雌龍又臨靈
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劾所
施之物遇虎哮吼遠過其道又見大人倚立禪室傍
有松樹至止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聰住禪堂
每有白鹿白雀馴伏棲止行往所及慈救爲先因見
屠者驅猪百餘頭聰三告曰解脫首楞嚴猪遂繩解
散去諸屠大怒將事加手竝屹然不動便歸過悔罪
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荊州苦旱長沙寺遣僧至聰

所請雨使還大降陂池皆滿後卒於江陵天官寺卽是梁太一年也其寺現有碑記

隋江州廬山化城寺釋法充俗姓畢九江人也常誦法華大品末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從者充歎曰生不值佛已是罪緣正教不行義須早歛何慮方土不奉戒乎遂於此山香鑪峯自投而下誓粉身骨用生淨土便於中虛頭忽倒坐冉冉而下處於溪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爲斷女人經于六年方乃卒也世時屬隆暑屍不臭爛時當開皇之末年也

右二驗出唐高僧傳

忍辱部

述意

蓋聞忍之爲德最是尊上持戒苦行所不能及是以辱提比丘被刑殘而不恨忍辱仙人受割截而無瞋且慈悲之道救拔爲先菩薩之懷愍惻爲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顏厲色遂相捶打便

以杖加或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵傷
惡逆甚於鴆梟含毒逾於蜂螫所以歷劫怨讎生生
不絕也

勸忍

如菩薩藏經云夫忿恚者速能損害百千大劫所集
善根若諸善根爲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故
我當被忍辱鎧以堅固力摧忿恚軍舍利子我今爲
汝廣說其事我念過去爲大仙人名修行處時有惡
魔化作五百健罵丈夫恒尋逐我與諸惡罵晝夜去
來行住坐臥僧坊靜室聚落俗家若狂街巷若空閑
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覺管五百歲中爲諸魔羅
之所訶毀未曾於彼起微恨心恒興慈救而用觀察
又成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨象惡口罵
詈大人堪受如華雨象行者常觀前人本末因緣或
於過去爲我父母養育我身不避罪福未曾報恩何
須起瞋或爲兄弟妻子眷屬或是聖人管爲善友凡
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恒

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言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害又四分律偈云

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人

不名爲汝門

又遺教經云能行忍者乃可名爲有力大人又經云見人之過口不得言已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已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呪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已可爲喻勿殺勿行杖又書云已所不欲勿施於人當知內外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猒離生歎至求
出世是爲依內若乖斯行翻爲外俗在家之人若能
猒捨俗情欣慕高志專崇三寶修持四德奉行孝悌
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悟真理心常會道
漸進勝途至趣菩提既知如是欲行此行唯須自卑
推德與他如拭塵巾攪垢向已持淨與人故經云退
而得者佛道也故書云君子讓而得之爲是義故常
須進勝他人恒須剋己責躬也

忍德

如大寶積經云第三忍辱有十事一不觀於我及我
所相二不念種姓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
求法時隨順和尚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偈云

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

引證

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啣一木我等各啣一頭將汝
著大水處啣木之時慎不可語即便啣之經過聚落
諸小兒見皆言鴈啣龜去鴈啣龜去龜即瞋言何預
汝事即便失木墮地而歎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

終無復藥

佛言龜者調達是也。替以瞋語致有歎苦。今復瞋罵如來。墮大地獄。又法句喻經云。替者羅雲未得道時。心性麤微。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。趨前禮佛。安繩牀坐。佛踞繩牀。告羅雲曰。澡盤取水爲吾洗足。羅雲受教爲佛洗足。洗足已訖。佛語羅雲。汝見澡盤中洗足水不羅雲白。佛唯然見之。佛語羅雲。此水可用飲食。以不羅雲白言不可復用。所以者何。此水本實清淨。今以洗足受於塵垢。是故不可復用。佛語羅雲。汝亦如是。雖爲吾子國王之孫。捨世榮祿。得爲沙門。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。棄澡盤中水。羅雲卽棄佛語。羅雲澡盤雖空。可用盛飲食。不耶白佛言不可復用。所以然者。用有澡盤之名。曾受不淨。故佛語羅雲。汝亦如是。雖爲沙門口無誠信心性剛強。不念精進。曾受惡名。亦如澡盤不中盛食。佛以足指撥卻澡盤。應

時輪轉而走自跳而墮數返乃止佛語羅雲汝寧惜
澡盤恐破不羅雲曰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雖爲沙門不攝身
口麤言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜身歿神
去輪轉三塗自生苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦
如汝言不惜澡盤羅雲聞之慚愧怖悸譬如戰象兩
牙二耳四腳及尾九兵皆嚴先須護鼻所以者何象
鼻軟脆中箭卽斃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
惟三塗毒痛辛苦卽說偈云

我如象鬮

不恐中箭

常以誠信

度無戒人

譬象調伏

可中王乘

調爲尊人

乃受誠信

羅雲聞佛懇惻之誨感激自厲剋骨不忘精進柔和
懷忍如地誠想靜寂卽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恪惜不與羅
雲被打頭破血出復撮鉢鉢中羅雲含忍心不加報
卽持鉢至河洗頭鉢已而自說云我自行分衛無事
橫忤我我痛斯須間奈彼長苦何猶如利劍割鼻鼻
鼻處不知痛非劍之不利又如天甘露餉彼溷猪食

溷猪捨之走非是甘露之不美我以佛真言訓世凶
愚凶愚不思豈不然乎還已白佛佛言夫惡心之興
是以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鬼神
更受含毒蛛身毒還自害其身終而復始續受蝦形
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爲人母懷
之時常有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足其親
驚怪皆曰何妖來爲不祥卽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
乃歎歎後竟靈卽復更生輒無手足鈍頑如前經五
百世重罪乃畢後生爲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
若蒙餘福得出爲人稟性常愚凶虐自逐爲人醜陋
衆所惡憎生輒貧窮聖賢不祐又雜阿舍經云爾時
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
尊者舍利弗新剃鬚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卽以手打尊者舍利弗頭
打已尋自言喚燒我伽吒煮我伽吒再三喚已陷人
地中墮阿毗地獄目連聞舍利弗爲鬼所打卽往問
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
尊者舍利弗眞爲大德大力此鬼若以手打者闍崛
山者能令碎如糠糟況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健連共相
慰勞時世尊以天耳聞其語聲已卽說偈言

其心如剛石 堅住不傾動 染著心已離

瞋者不及報 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
有仙人號爲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妓樂遊戲林間縱意娛樂
經久疲厭而便睡眠內宮諸女爲華果故遊諸林間
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卽爲說欲之過所謂諸欲
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卽拔利劍處處求覓

乃見諸女在仙人邊圍遶而坐生大瞋恚是何大鬼
誘我諸女卽前問之汝是誰耶答言我是仙人復問
在此作何事耶答曰修忍辱道王作是念此人見我
瞋故便言我修忍辱我今試之卽復問言汝得非想
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忿語言汝是未離欲人云何
恣情觀我諸女復言我是修忍辱人可伸一臂試能
忍不爾時仙人便伸一臂王以利劒斬之如斷藕根
墮於地上王復責問汝是何人答言我是修忍辱人
時王復命伸餘一臂卽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
念瞋忿所言忍辱終無有二復發是願如汝今日我
實無辜而斷我身今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卽今世尊釋迦
牟尼是羯利王者卽今具壽憍陳那是故憍陳那見
聖諦已佛以神力除破闇障令其憶念過去世事使

2025 2026 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

國立中央圖書館, 臺灣, 9.0.0

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

法苑珠林卷第一百

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之四

精進部

述意

夫忍行之情猶昧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慧日既已潛沒汝等當爲無明所覆又言闡提之人屢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勇猛諸佛稱揚迦葉精奇

如來述讚書云夙興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愚懷縱情憍蕩致使善根種子不復開敷道樹枝條彌加枯萃况復命屬死王名繫幽府奄歸長夜頓罷資糧冥曹考問將何酬答當於此時悔悟何及是故今者勸諸行人聞身餘力預備前糧常須檢校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刻一念一剎那檢校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入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漢樂世間心如善惡日夜相違行者常須檢校勿令放逸墮於邪網恒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行惡口行惡意行惡定生惡趣又如快馬顧影馳走不同駑畜加諸杖捶若不自誠

要假他呵反增觸惱益罪尤深也

懈惰

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者眾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眾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 雖用財寶施 此事不爲難
勇猛如是者 精進得佛疾

又增一阿舍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爲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爲象多力能却怨敵國王所愛金銀珠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盛食劣得濟命先知此象是前世弟便往詣象手提象耳而語之言我昔與汝俱有罪

也象思比丘語卽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卽遣
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
悟卽放沙門又增一阿舍經云爾時世尊與無央數
之衆而爲說法有一長老比丘向世尊舒脚而睡有
修摩那沙彌年向八歲去世尊不遠結跏趺坐繫念
在前世尊遙見長老比丘舒脚而眠復見沙彌端坐
思惟便說偈言

所謂長老者	未必剃髮鬚	雖復年齒長
不免於惡行	若有見諦法	無害於羣前
捨諸穢惡行	此名爲長老	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
百世中恒爲龍身今設命終當生龍中所以然者無
有恭敬於佛法衆若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諸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恒常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爲八一態者解羈韁時便掣車欲走二態者車駕跳梁欲鬪其人三態者便舉前兩脚掣車而走四態者便蹋車軛五態者使人立持鞭摩身抄車却行六態者便徬行斜走七態者便掣車馳走得值濁泥止住不行八態者懸筓餒之覓視不食其主牽去欲駕之時遽舍齧噉飲食不得佛言人亦有弊惡八態何等爲八一態者聞說經便走不欲樂聽如馬解羈韁掣車走時二態者聞說經意不解不知語所趣向便瞋跳梁不欲樂聞如馬駕車時跳梁欲鬪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踰車軛時五態者聞說經便起去如馬人立持鞭摩身抄車却行時六態者聞說經不肯聽頭邪視耳語如馬徬行斜走時七態者聞說經便欲竊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及念婬泆多求不欲聽受死

入惡道時乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬
懸免餒之與視不肯食其主牽去欲駕之乃遽合翕
豈亦不得食佛言我說馬有八態惡人亦有八惡態
如是比丘聞經歡喜作禮而去

策修

如持世經云寶光菩薩於閻浮檀金佛所發於精進
但爲人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二十億歲未曾發起淫
怒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
後上昇虚空一多羅樹結跏趺坐滿一千年不動不
搖法喜爲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作錐
長八寸刺兩脛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十八年中未曾偃臥脇
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

爲少心精進爲大外精進爲少內精進爲大復次佛
說意業力大故如仙人瞋時能令大國磨滅復次身
口作五逆罪大果報一劫在阿鼻地獄受意業力得
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爲少意精進爲大如是諸
經廣歎精進一心正念速得道果未必要須多聞又
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
比丘繫心拭屣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掃帚等得
箒帚掃如此矇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貴不行但能勤行縱
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卽是周利等也又六
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其聽法
精進辯者聞經歡喜應時卽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爲衆善
本如何睡眠時德樂止聞其教詔便卽經行於祇樹
間甫始經行復住睡眠如是煩亂不能自定詣泉側
坐欲思惟復生眠睡時精進辯便以善權往而度之
化作蜂王飛趣其眼如欲蜚之時德樂止驚覺而坐
畏此蜂王須臾復睡時蜜蜂王飛入腋下螫其胃腹
德樂止驚心中慄慄不敢復睡時泉水中有雜色菴
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眠思惟蜂王觀其根本
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
備及其妻子	如何墮泥中	自汗其身體
如是爲無點	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 無智爲甚迷 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 淡法之要慧 不以色因緣
其現有著者 當知爲善權 善權之所度
有益不唐舉 而現此變化 亦以一切故
時德樂止聽聞其說卽得不起法忍解諸法本逮隨
隣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
聽眠獨無所得我不行善權而救度者彌勒至今在
生死中未得度脫又法句喻經云替有比丘日至城
外曠野塚間路由他田乃得達過其主見已便與瞋
恚此何道人曰此來往不修道德卽問道人汝何乞
士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有鬮
訟來求證人故行田中田主宿緣鈞連應蒙得度便
逐道人私匿從行見曠塚間屍骸狼藉胙脹臭爛烏
獸食啗散落異處或有食啗盡不盡者有似灰鴿色
者疽蟲吮嗽臭穢難近比丘舉手語彼人曰此諸烏
獸是我證人其人問曰此諸烏獸何爲證人汝今比

丘與誰共諍比丘報曰心之爲病多諸漏患我觀此
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追逐幻偽色聲香味細滑之
法我今欲誠心之源本汝心當知興起是念無令將
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爲說惡露不淨之想
復與心說心爲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卽彼曠野大畏塚間
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愚俗不
知無常廣事田宅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因得疾病醫藥
加治不能得差時婦在邊悲哀辛苦共爲夫婦獨受
斯痛卿設無常我何所依兒女孤單何所恃怙夫聞
悲戀應時卽死鬼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
蟲欲諫喻令損愁憂婦見道人來增益悲哀奈何
和尚夫婿已死時婦涕鼻蟲便墮地婦卽慚愧欲以
脚踏道人告曰止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憂
用是壽終卽墮蟲中道人爲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卽時壽
終便得上生是以今者唯應檢校知心善惡改過爲
福省已爲人不得懈怠自損來報

進益

如月燈三昧經云佛言若有菩薩能行精進有十種
利益何等爲十一他不折伏二得佛所攝三爲非人
所護四聞法不怠五未聞能聞六增長辯才七得三
昧性入少病少惱九隨所得食食已能消十如優鉢
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
染四念行大慈安立衆生五念行大悲拔濟衆苦六
念正定聚勸樂修善七念邪定聚拔令反本八念諸

餓鬼饑渴熱惱六念諸畜生長受衆苦十念諸地獄
備受燒煮苦墜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
慧何等爲四一勤於多聞二勤於總持三勤於樂說
四勤於正行

感應緣

卷引
六發

晉沙門帛僧光

晉沙門竺曇猷

宋沙門釋僧規

宋大司農何瞻之

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
此裏舊有猛獸之災及山神縱暴人踐久絕光了無
懼色顧人開剪負杖而前行入數里忽大風雨羣虎
嗥鳴光於山南見一石室仍止其中安禪合掌以爲
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虵身競來怖光光一皆
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人定輒
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人定過七
日後怪其不起乃共看之顏色如常唯鼻中無氣神
遷雖久而形骸不析至宋孝建二年郭鴻任刻入山
禮拜試以如意撥曾颯然風起衣肌消散唯白骨在
焉鴻大愧懼收之于室以塼累其外而泥之畫其形
像于今尚存

晉始豐赤城山有雲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
一行盡家乞食猷呪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
蹲在猷前猷誦經如故一虎獨睡猷以如意扣虎頭
訶何不聽經俄而羣虎皆去有頃壯蛇競出大者十
餘圍循環往復舉頭向猷經半日復去後一日神現
形語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御遠人來往或
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韓石山是家舅所治當往彼佳尋還山陰廟臨別執手贈猷香三奩於是鳴鞀吹角陵雲而去赤城山有孤巖獨立秀出千雲猷搏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時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空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聞行道唱布薩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旦見人著單衣袷來曰此乃僕之所居昨行不在家中遂致搔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潔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畢神僧謂猷曰却後十年自當來此今未得住於是

而反顧看橫石還合如初晉太元中有妖星現帝竝
下諸國有德沙門令齋懺悔禳災獻乃祈誠冥感至
六日旦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獻以太元之末卒
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

右此二驗出
宋高僧傳

宋沙門僧規者武當寺僧也時京兆張瑜于此縣常
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五更中聞門巷間曉
曉有聲須臾見有五人炳炬火執信幡逕來入屋叱
咀僧規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仗
問曰五人有幾人來答政一人耳五人又將規入一
道中俄至一城外有屋數十築壞爲之屋前有立木
長十餘丈上有鐵梁形如桔槔左右有置貯土土有
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

頃吏至長木下提一匱土懸鐵梁上稱之如覺低昂
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
我聞悔過可度人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
上匱稱之稱乃正平旣而將規至監官前辯之監執
筆觀簿遲疑久之又有一人朱衣玄冠佩印綬執玉
板來曰筭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
人來乃觀之少頃有使者稱天帝喚道人來旣至帝
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人關齋
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輪家

而去

何澹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澹之爲說所見慧義曰此是牛頭阿旁也罪福不昧唯人所招君能轉心向法則此鬼自消澹之迷很不革頃之遂死

此右

二發世冥祥記

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恒有善神衛護

普通元年四月二十日有新受戒僧慧微往屋中誦戒小有疲懈山神現形又著烏衣身長一丈手執索慧微驚懼還寺普通八年四月十五日寺僧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起辭謝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山上既見石窟中舊有好泉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腳捩其頭血流出面四十

餘日瘡差而去中大同元年二月五日攝山神現形著菩薩中披袈裟形貌極端正侍從左右三十餘人又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有數十人行聲至後夜見堂戶邊有一木慧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未道當移石窟卽便輕舉至其年五月十四日復要書一片石與景遠二僧令於禪堂後種竹自稱各菩提

隋懷州柏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巖隱遊至白鹿山北霖落泉寺逢曇准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麋糜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園乃爲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歿蘇往見閻羅王詰問罪當就

獄賴蒙詢師來爲請命王因放免生來未面遠訪方
委又山行值二虎鬪累日不歇詢執錫分之以身爲
驕語云汝同居林藪計無大乖幸各分路何須固忿
虎聞低頭飲氣而散屢逢熊虎交諍不歇皆詢往救
略同前述入鳥不亂獸見如偶又陰德感物顯用成
仁每人禪定七日爲期白虎入房同居窟宅獨處靜
院不出十年隋文重德屢送重書兼賜香供重疊累
載以開皇初年風疹忽增卒於柏尖山寺春秋八十
初遭疾彌留忽有神光熒燭香風拂扇又感異鳥白
頸赤身連院空飛聲唳哀切氣至大漸烏住堂基自

然狎附不畏人物或在房門至于臥席悲叫逾甚血
涕眼中既爾往化鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝又
感猛虎遶院悲吼兩宵雲昏三日結慘又如山崩石
墜林摧澗塞驚動人畜恟惶失據其哀感靈祥疇能
殫記右此二驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第一百

校譌

第十七紙

十五行外下宋南藏有如字

音釋

萃

秦醉切與粹同然粹也

奄

衣檢切忽也速也

駑

乃郭切駑駘下乘也

掣

昌列切拽

也輪耶丁切輓於革切鼓
一輪車欄也輓於革切鼓
喻噓喻許及切與噓同
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

也輪耶丁切輓於革切鼓
一輪車欄也輓於革切鼓
喻噓喻許及切與噓同
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

切器如噓噓時制切喻也
噓噓時制切喻也

TIFFEN Color Control Patches

Black, White, Yellow, Cyan, Magenta, Red, Green, Blue, Black

法苑珠林卷第一百一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之五

禪定部

述意

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經曰
淡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掘於富貴不墮僕於
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亮釋

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

法苑珠林卷第一百一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之五

禪定部

述意

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經曰
淡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掘於富貴不墮僕於
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亮釋

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

子降猛虎於膝前螺髻仙人宿巢禽於頂上是知大
士常修宴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體端心勤意剛強難化儻戾
不調習近五塵流轉三界黏外道之翹貫天魔之杖
於是永淪苦海長墜嶮獄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
良由不修斷惑常起合巖未暇無知偏多樂受遂令
障定之惑重沓爭來妨靜之緣交加競集五蓋覆心
禪門已閉六塵狂念亂想常馳類狂象之無鈞似戲
猿之得樹故須念念策心新新集起豈前念皆惡遂
起苦而靜塵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事發於外惑緣於外
起染於內故知內外相資表裏逆用君臣心識不可
備捨故經云心王正則六臣不邪識意昏則其主不
明今悔六臣當各慚愧制馭六根不令馳散也

引證

如法句經心意品說云。晉佛在世時。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。便欲啗龜。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。此龜有護命之鎧。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

又求離牢獄。經云。時有阿育王。第名善容。亦名達施。首祇入山遊。儼見諸梵志。裸形苦行。而無所得。王第見而問曰。汝在此行道。有何患累。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。尋生惡念。此等梵志。服風食氣。力羸。儼猶有姪。

欲過患不除釋子沙門飲食甘美在好牀坐衣服隨時香華自重豈得無欲時阿育王聞第有此議論卽懷憂感吾唯有一弟忽生邪見恐永迷沒我當方宜除其惡念卽還宮內勅諸妓女各自嚴粧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之時諸妓女卽往娛樂未經時頃王躬自往語第云何爲將吾妓女妻妾恣意自娛奮其威怒以輪擲空召諸大臣卽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管諸賢有此諺言夫人有福四海歸伏盡其德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我第善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事旣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第又少息胤無繼嗣者願聽七日爲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今日始著鎧持仗拔好利劒往語善容王子曰知期七日終止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白言王子當

知六日已過唯明日在當就於成努力恣情五欲自
娛至七日到王遣使問云何王子七日之中意志自
由快樂不乎第報王曰大王當知不見不聞有何快
樂王問第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第白王言應歎之
人雖未命絕與歎何異常有何情著於五欲王告第
曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅在欲不
樂豈況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爲人與他走使或生貧
家衣食窮乏之念此辛酸故出家爲道求於無爲度世
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悟生老病歎實可
厭患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽爲道謹慎
修行王告第曰宜知是時第卽辭王出爲沙門奉持
禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢果六通清徹無所罣礙
又阿育王傳云阿育王聞第得道淡心歡喜稽首禮
敬請長供養旣厭世苦不樂人間誓依林野以養餘
命阿育王旣使鬼神於自城內爲造山水高數十丈
斷絕人物不得往來乃應王命率捨衣資造石像一
軀身高丈六卽於山龕石室供養其弟此山及像今

竝在焉

頭陀

夫五欲蓋纏竝是禪障既能除棄其心寂靜堪能修道故此章內具明十二頭陀之行少欲知足無過此等西云頭陀此云抖擻能行此法卽能抖擻煩惱去離貪著如衣抖擻能去塵垢是故從喻爲名故頭陀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有六者一乞食二次第乞食三不作餘食法食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畜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

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供三賈然後當食三若
有施我食者當生悲心我當勸進令善住施作已乃
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食修善法者亦當効我九
不與男子大小有諸因緣事十次第乞食故於衆生
中生平等心卽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
不憎身命爲具足功德故七遠離衆鬧語故八雖行
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
不憂六得亦不喜七與物易得無有過患八順行初

TIFFEN Color Control Patches

受四依法九入在蠶衣數中十不爲人所食著第四
一坐食亦有十利一無有求第二食疲苦二於所受
輕少三無有所用疲苦四食前無疲苦五入在細行
食法六食消後食七少妨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
易起十求坐臥具衣服心薄第六食後不受非時飲
亦有十利一不多食二不滿食三不貪美味四少所
求欲五少妨患六少疾病七易滿八易餐九知足十
坐禪讀經身不疲極第七但有三衣亦有十利一於
三衣外無求受疲苦二無有守護疲苦三所畜物少
四唯身所著爲足五細戒能行六行來無累七身體
輕便八隨順阿練若處住九處處所往無所顧惜十
隨順道行第八受毳衣亦有十利一在蠶衣數二少
所求索三隨意可坐四隨意可臥五浣濯則易六染
時亦易七少有蟲壞八難壞九更不受餘衣十不失
求道第九隨坐亦有十利一無求好精舍住疲苦二
無求好坐臥具疲苦三不惱上座四不令下座愁惱
五少欲六少事七隨得而用八少用則少務九不起

TIPPEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

評訟因緣十不奪他所第十樹下坐亦有十利一
無有求房舍疲苦二無有求坐臥具疲苦三無有所
愛疲苦四無有受用疲苦五無處名字六無闌諍事
七隨順四依法八少而易得無過九隨順修道十無
衆開行第十一死人間住亦有十利一常得無常想
二常得死想三常得不淨想四常得一切世間不可
樂想五常得遠離一切所愛人六常得悲心七遠離
戲調八心常厭離九勤行精進十能除怖畏第十二
空地坐亦有十利一不求樹下二遠離我所有三無
有諍訟四若除去無所顛憐五少戲調六能忍風雨
寒熱蚊蚋毒蟲等七不爲音聲荆棘所刺八不令衆
生瞋恨九自亦無有愁恨十無衆開行處又寶梁經
云佛告迦葉比丘若欲至阿蘭若處當思八法何等
爲八一我當捨身二應當捨命三當捨利養四離一
切所受樂處五於山間死當如鹿死六阿蘭若處受
阿蘭行七當以法自活八非以煩惱自活

利益

如大寶積經云菩薩修定復有十法不與二乘共何
等爲十一修定無有吾我具足如來諸禪定故二修
定不味不著捨離淡心不求已樂三修定具諸通業

爲知衆生諸心行故四修定爲知衆生心度脫一切諸衆生故五修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六修定諸禪三昧善知入出過於三界故七修定常得自在具足一切諸善法故八修定其心寂滅勝於二乘諸禪三昧故九修定常入智慧過諸世間到彼岸故十修定能與正法紹隆三寶使不斷絕故如是定者不與聲聞辟支佛共又六度集經云復有四種禪定具足智慧何等爲四一常樂獨處二常樂一心三求禪及通四求無礙佛智又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於宴坐有十種利益何等爲十一其心不濁二住不放逸三三世諸佛愛念四信正覺行五於佛智不疑六知恩報恩七不謗正法八善能防禁九到調伏地十證四無礙智又佛言若有菩薩愛樂空閑有十種利益何等爲十一省世事務二遠離衆鬧三無有違諍四住無惱處五不增有漏六不起諍訟七安住靜默八隨順相續解脫九速證解脫十少施功而得三昧又佛言若有菩薩能與禪相應有十種利益何等爲十一安住儀式二行慈境界三無諸惱熱四守護諸根五得食喜樂六遠離愛欲七修禪不空八解脫魔網九安住佛境十解脫成熟又佛言若

有菩薩樂於頭陀乞食有十種利益何等爲十一摧
我慢幢二不求親愛三不爲名聞四住持聖種五不
諂不誑不現異相又不傲慢六不自高舉七不毀他
人八斷除愛患九若入人家不爲飲食而行法施十
有所說法爲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師利欲見佛集不能得
到諸佛各還本處文殊師利到諸佛集處有一女人
近彼佛坐入於三昧文殊師利人禮佛足已白佛言
云何此女人得近佛坐而我不得佛告文殊師利汝
覺此女人令從三昧起汝自問之文殊師利卽彈指
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師利白佛
言世尊我不能令覺是時佛放大光明照下方世界
是中有一菩薩名棄諸蓋卽時從下方出來到佛所
頭面禮佛足在一面立佛告棄諸蓋菩薩汝覺此女
人卽時彈指此人從三昧起文殊師利白佛以何因
緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩
一彈指便從三昧起佛告文殊師利汝因此女人初
發菩提意是女人因棄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棄諸
蓋菩薩於三昧中得自在佛三昧中始少多人而未
得自在故耳

定障

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
內風爾時世尊而說呪曰

南無佛隨 南無達摩 南無僧伽 南無摩訶梨

師毗闍羅闍 誦咄陀達陀 婆滿馱吠闍邏翅

次發 陀邏崛荼誓荼 遮利遮利 摩訶遮利吁摩

利 吁摩勒翅次發 悉就鞞闍鞞阿闍鞞利 究窶

窶翅次發 薩婆陀羅尼翅次發 阿扇 提摩俱 應

詣吁彌吁彌摩吁 摩吁 摩婆娑訶

爾時世尊說此呪已告舍利弗如此神呪過去無量
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壞界九十八使性欲
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爲說眞法破諸結使

感應緣

略引
六驗

晉沙門支曇蘭

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蘭青州人蔬食樂禪讀誦三十

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蘭令

去又見諸異形禽獸以恐蘭見蘭恬然自得乃屈膝

而禮拜云珠欺王是家舅今往韋鄉山就之推此處

以相奉爾後三年忽聞車騎隱隱從者彌峯俄而有

人著幘稱珠欺王通旣前從其妻子男女等二十三

人竝形貌端正有逾於世旣至蘭所暄涼訖蘭問住

在何處答云樂安縣韋鄉山久服風聞今與家累仰

投乞受歸戒蘭卽授之受法竟賜錢一萬蜜二器辭

別而去便聞鳴笳動吹響振山谷蘭禪衆十餘共所

聞見晉元熙中卒於山室春秋八十有三矣

宋僞魏平城有釋玄高姓魏本名靈育馮翊萬年人也母寇氏本信外道始適魏氏首孕一女卽高之長姊生便信佛乃爲母祈願願門無異見得奉大法母以僞秦弘始三年夢見梵僧散華滿室覺便懷胎至四年二月八日生男家內忽有異香及光明照壁造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卽以高憑之是夕咸見村人共相祖送明旦村人竝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悟昨之迎送乃神人也高旣背俗乖世改名玄高聰敏生知學不加思至年十五已爲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陁歎曰善哉佛子乃能淡悟如此於是卑顏推遜不受師禮高乃策杖西秦隱居麥積山山學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佛熾柴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
堂術山蟬蛻而逝後其雲弘乃向河南國王及臣民
近道候迎內外敬奉崇爲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
樊會僧印亦從高受學志狹量褊得少爲足便謂已
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
跋燕僭據平賊軍侵涼境燕勇陽平王恁請高同還
僞都旣達平城大流法化僞太子託跋晃事高爲師
晃一時被讒爲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燕乃夢見其祖及父
皆執劔烈威問汝何故信讒言枉疑太子燕驚寤大
集羣臣說神告以所夢諸臣咸言太子無過實如皇
靈降誥燕於太子無復疑焉蓋高誠感之力也時崔
皓寇天師竝先得寵於燕恐晃篡承之日奪其威柄
乃譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先
帝降夢如比物論事迹稍刑若不誅除必爲巨害燕
遂納之勃然大怒卽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僞魏尚書韓萬德之門師德既次於高亦被疑阻至僞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歲宋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市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還殯兼營埋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旦忽見一人告之以受仍給六百里馬於是揚鞭而返晚間至都見師已凶悲傷斷絕因與同學共泣曰法今既滅頗復興不如脫更典請和尚起坐和尚德匪常人必當照之矣言畢高兩眼稍開光色還悅體通汗出其汗甚香須臾起坐謂弟子曰大法應化隨緣盛衰在述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明旦遷柩欲開維之國制不許於是營頓即寔道俗悲哀號泣望斷有沙門法達爲僞國僧正欽高日久未復受業忽聞組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
救當如之何自今以後依方等懺悔當得輕受達曰
脫得苦報願見矜救高曰不忘一切寧獨在君達又
曰法師與崇公竝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
太平七年託跋耆果毀滅佛法悉如高言

宋蜀安樂寺有釋普恒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敘之竝
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韜律師爲同意自說
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升時人謂是戲言將終之
日微有病相唯緣家一奴看之明旦平坐而卒手屈
三指試將隨伸伸已還屈生時體黑歎已鮮白於是
大衆依得道法闍維積薪始然便有五色煙起殊香
芬馥州蔣王玄載乃爲之贊曰
大覺耿無像懸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
俗物故參差真性理恒炳韜光寄浮世遺德方化迥
齊鄴西龍山雲門寺釋僧稠姓孫元出昌黎末居鉅
鹿之瘦陶焉性受純懿孝信知名而勤學世典備通
經史而道機潛扣歛默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
所受十六特勝法管於鵲山靜處感神來燒抱肩築
腰氣噓頂上稠以死要心因證淡定九日不起後從
定覺情想澄然究略世間全無業者便詣少林寺祖
師三藏呈已所證跋隨曰自慈嶺已東禪學之範汝
其第一矣乃更授淡要卽住嵩嶽寺僧有百人泉水
纔足忽見婦人弊衣挾帚却坐階上聽僧誦經衆不
測謂爲神也便訶遣之婦有慍色以足蹋泉立竭身
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
時共淡異感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
時忽有仙經兩卷在干牀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

赴又移北轉常山定州刺史婁叡彭城王高攸等請
至受法道俗奔赴禮祝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
思言遇今勅定州令師赴鄴教化羣生義無獨善希
卽荷錫暫遵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留繫稠居山積稔業濟
一生聞有勅召絕無承命苦相敦諭方遂允請卽日
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
非愛情易守故蕩難持邪乃不約事留杖策津滏帝
躬舉大駕出郊迎之天下歸善皆由稠矣又於雲門
山寺所住禪窟前有澗坑見被毛之人偉而胡貌置
釜然火水將沸涌俄有大蟒從水中出欲入釜內稠
以足撥之蟒遂入水毛人亦隱其夜因致男子神來
頂拜稠云弟子有兒歲爲惡神所啗兒子等惜命不
敢當弟子衰老將死故自供食蒙師護故得免斯難
稠索水澀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廚忽
無何而到云明有大客至多作供設至夜五更先備
牛舉獨往谷口去寺二十餘里孤立道側須臾帝至

怪問其故稠曰恐身血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磬折不受帝曰第
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卽祝盆水令帝自
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卽是齊軋
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陳神勅慰
殷勤令依中國闍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
白鳥數百徘徊煙上悲鳴相切移時乃逝仍於寺之
西北建以甃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覩不稠曰此
非沙門所宜帝遂強之乃投袂裝于地帝使數十人
舉之不能得動稠命泓彌取之初無重焉因爾篤信

彌厚

右此四驗出
梁高僧傳

隋益州響應山寺釋法進不知氏族爲禪師弟子
於竹林坐禪有四老虎繞於左右師語勿世其相也

師後教爲水觀家人取柴見繩牀上有好清水拾兩白石安著水中進暮還寺彌覺背痛具問家人云安石子語令明往所除此石及旦進禪家人還見如初清水卽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卽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往嘗登山逢雪深厚不能得進忽有一虎近前弭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中焚身肌骨總銷唯心不爛

右此二驗出唐高僧傳中

法苑珠林卷第一百一

校謄

第十三紙

人行風南

第十七紙

九行蔣南

第十九

紙

十行牛宋南藏作牛

音釋

隕樓

隕于敏切墜也樓胡郭切心動也

慵戾

慵力董切戾郎計切體戾多惡

國立中央圖書館, 臺中, 民國

2017/10/10

法苑珠林卷第一百二

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六度篇第八十五之六

智慧部

述意

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獻普欽明乃稱拔勲之德仁
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恒没守此長迷取
相交纏我心縈結常有愛恒富無明未達因緣不
修對治所以鬱鬱慢山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄
溟或橫執斷常偏論卽離神黃神白我見我知一腳
恒趯五邊長炙食艸學牛啗糞如犬或盛談下諦寧
識中道之宗或封執四圍豈悟大乘之旨或謂冥初
生覺其外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懸愚昏庸魯頌疎
著指求月守株求兔尚疑驢馬寧分菽麥雖知歡笑
將鸞鷲而不殊徒識語言與徃徃而不異良由不識
空理常處無明凡是劍心皆名邪見五住煩惱未滅
一毫百八使纏森然尚在是故大士爲求八字不惜
軀命恐在纏中逢苦卽退故自剋心以牢其志也

引證

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
是思惟我爲法故尚不惜身命於阿鼻地獄諸惡趣
中受無量苦況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卽自
剝皮暴之令乾欲書其偈魔便滅身是時佛知其至
心卽從下方踊出爲說漢法卽得無生法忍又涅槃
經云菩薩爲法因緣剝身爲燈氈纏皮肉酥油灌之
燒以爲炷菩薩爾時受是大苦自呵其心而作是言
如是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漢
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
釘釘身投巖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
雖於無量恒河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萎悴菩薩至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尚不惜身命況十二部尊經爲一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂淡生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故至心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒裂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賤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尚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管毗摩國徙陁山有一野干爲師子所逐墮一丘野干已經三日開心分歎自說偈言

一切皆無常 恨不飽師子 奈何死厄身

貪命無功歟 無功已可恨 復汙人中水

懺悔十方佛 願垂照我心 前代諸惡業

現債皆令盡 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

時宜法師枉下自處其上初不修敬而問法要帝釋

於是以太衣接取叩頭懺悔憶念我管曾見世人先

較高座後請法師諸天卽各脫寶衣積爲高座野干

升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白曰得免非厄功報應大

云何恩不及耶答曰生歎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

畏歎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歎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飢食濟一

日之命施珍寶者濟一世之乏增益生歎說法教化

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管生波羅奈國波頭摩城爲貧家子利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尚之恩其功難報由先學慧自識宿命由受王位奢婬著樂報盡命終生地獄畜生自下云云略而不述時帝釋與八萬諸天從受十善今還天宮和尚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柰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淡心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比充若金山便自念言我何因生此卽識宿命愛法果報卽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臾洎果卽還天上

利益

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懈八思惟無相而
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
月燈三昧經云佛言若有菩薩能行般若若有十種利
益何等爲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著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爲十一知煩惱資助
二知清淨資助三遠離疑惑四住正真見五遠離非
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爲四一不住斷見二不入常
見三了十二緣四忍無我行菩薩復有四種擁護法
具足智慧何等爲四一擁護法師如已君主二護諸
善根三將護世間四護利益他菩薩復有四種無猷
足行具足智慧一樂於多聞無有猷足二樂於說法

無有狀足三行慧無有狀足四行智無有狀足又華嚴經云佛子一切諸佛有十種未曾失時何等爲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放捨之爲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爲一切諸佛十種未曾失時頌曰

三塗阻隔

六度相應

施戒忍進

禪智開勝

四等慈愛

三學哀矜

唯斯福利

寔由心崇

深淨隨情

取捨我躬

解典惑喪

息妄休徵

六蔽久塞

八正虛融

福智雙感

理量俱通

感應緣

略引七驗

晉亭湖神廟

魏沙門釋慧湛

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于時有一客僧婆羅門名曰法藏善能持咒辟諸邪毒竝皆有驗別有小僧就藏學咒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歎懷忿自來夜到神廟冥意誦咒神來出見自亦致歎同寺有僧每恆受持般若聞師徒竝亾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壅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刹那匪懈情無怯怕都不憂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竝皆打死答云前二師死者爲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
看且見平安容儀歎秦時人甚怪競共問由具答前
意寔因般若威力聖教不虛諸人因此發心受持般
若者衆

魏秦嶽人頭山銜蛇寺釋志湛齊州山莊縣人是明
公曾孫之弟子也立行純厚省事少言住銜蛇寺寺
卽宋求那跋摩之所立也遊諸禽獸而不驚亂常誦
法華用爲恒業將終之日沙門寶誌奏梁武曰北方
山莊縣僧住銜蛇寺是須陁洹聖人今日入涅槃揚
都道俗問誌皆遣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汗今猶在
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
武成世并州東看山側有人掘地見一處土其色黃
白與傷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殷誦千徧定感此徵
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
舌一時鼓動雖無響及而似讀誦諸同見者莫不毛
豎珍以狀聞詔遺藏之石函遷于山室又魏太和初
年北代京闈官自慨形殘不逮餘人旋奏乞入山修
道出勅許之乃賫一部華嚴晝夜讀誦禮悔匪懈夏
首歸山至六月末髭鬚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

在北代三論見

唐西京大莊嚴寺釋慧因俗姓于吳郡海鹽人也稟
靈溫裕清鑒倫通後造長干辯法師所稟學三論窮
實相之微言弘滿字之幽旨寫水一器青更逾藍辯
後歸靜山林便以學徒相委受業弟子五百餘人踵
武傳燈將三十載陳太建八年安居之始忽感幽使
云王請法師部從相誼絲竹交響當卽氣同捨壽體
如平日時經七夕若起漢定學徒請問乃云試看箱
內見有何物尋檢有絹兩束因曰此爲觀遺重問其
故曰妄想顛倒知何不爲吾被閻羅王命夏坐講大
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起彼冥祈神遊異域者矣以貞觀元年二月十二日卒于莊嚴寺春秋八十有九

唐襄州紫金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半襄州有感通寺祖法師曰夢見閻羅王請稜公欲講三論祖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逼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寶度曰憶年八歲往龍泉寺僧觀音未至耆闍已講三篇皎如目前說言未訖外有大聲告曰法師早起燒香使人卽到度曰何人答曰閻羅王使迎稜法師來卽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率卽十四年十月十六日也春秋六十有五

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未正講衆集有蛇懸半身拄斂頂上長七尺許作黃金色吐五色光講畢方隱至夏終還一音寺夜有赤衣二人禮斂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曰陳情用高遠讀誦經論思存拔濟聽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幼千佛日禮一徧春夏方等常坐不臥翹勤難加寸陰不虧以貞觀十六年五月十三日終於會昌春秋七十有四遺身於龍池寺側收骨起塔其髓骨兩耳相通頂有雙孔眼匡合竅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度女男咸觀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呵誓少懷善念常誦法華臨終之時感有異香氣滿村埋後十年妻亾開墓同殯見舌鮮明異常紅赤又齋僕射宋國公兄太府寺大卿榮位高貴國史具傳欣懷道業無棄寸陰暗誦法華萬有餘徧兄弟各造千部法華書生潔淨勘校無謬莊飾函盛散付流通請受人各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三十採掇菁華採以臆四時無事陞座恒講至於開題之首每召京城名德朝野宰貴躬臨座席以申實主况卿情好讀誦所寫法華千部躬自勘校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可傳述

右此四驗出唐高僧傳

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洛陽到二年正月身死在地獄蕭氏手下常所愛婢名閨玉年可十八雖是獠婢容貌端正性識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枷項鎖腰獄率衛從餘人不知唯此婢見夫人靈著此婢言音其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赦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大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大夫及兒女等大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檀忍不絕臨去之時語男女云吾且將閨玉去使在地

獄看吾受罪苦痛如何經五六日還放迴來令汝男
女知吾受罪苦痛虛實作此語已閤玉卽歎唯心上
暖餘分竝冷身臥在地不敢埋之此婢卽至地獄見
一大殿院門嚴兵守衛云是王殿不敢窺窺行至東
院別見一廳上有大官人云是斷罪官復過聽院東
有地獄種種苦具一如圖畫夫人語婢云汝看吾受
罪之苦作此語已卽有種種獄卒羅刹撲擲夫人屠
割身肉饒湯煎炙爇已還活活已復歷諸獄鐵鉗抽
舌鐵烏啄之復臥鐵牀飛烏猛火一時著身死已還
活活已復受諸苦不可具陳夫人穌已卽見其父蕭
鏗乘紫金蓮華座騰空而來鏗生平已來及歷任諸
官皆不食酒肉葷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
救卽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爲兒
生平不信今受罪苦故將此婢看見受罪輕重令傳
向家內男女使其生信父聞卽卽語女言吾雖生
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升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曰由汝不

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卽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齟卽已放歸臨來語云汝至家內逢人爲誦漢人道俗不別汝音令覓婆羅門善梵語者試有誦之始知善惡世人多有信邪事道不樂佛法旣見汝獠婢尚能誦得三本梵經豈可不生信心當得一人迴邪入正非但夫人得福亦令汝後報不入三塗旣受此語已放出至家惺了如舊卽集家內尊卑具說夫人地獄受罪苦事猶恐曹主見郎等不信卽臥在地作夫人在地獄受苦之事或云看夫人吞熨鐵丸開口咽之口赤腹熱如火或云看夫人受鐵犁耕舌出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然後蘇醒復說見夫人父誠勅之事復說見婆羅門教誦經意夫人得出地獄上升天報此婢卽爲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人道俗
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楚
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誑云
別有婆羅門教誦得此三部經密試虛實卽對四僧
令婢誦之且誦金剛般若訖此四婆羅門一時皆起
合掌怪歎希奇未曾有也何因漢人能得如此更爲
誦藥師法華訖彌加歡喜恭敬如師卽譯語傳云此
女何因得如此善巧音詞文句典正經熟不錯吾西
域善能誦者未能如是此非凡人能得如此諸官人
等始爲說實四僧泣淚非是聖力冥加豈能如是言
詞典正諸官道俗見者悲歎深信佛法不敢輕慢將
軍因見此事奏上聞徹皇帝勅語百官信知佛法衆
聖之上冥祐所資靚不能信百官拜謝慶所未聞良
由三寶景福恩重慈蔭四生非臣下愚所能籌度聖
凡受益豈得不信

懺悔篇第八十六之一

述意部

敬惟佛日潛輝正像侵訛人情嶮異世序澆漓仰別
大師千有七百衆生頑瞽善根羸薄正法旣衰邪見
增長內無勝解常爲五住自縈外失良緣致使四魔
得便放縱三毒馳騁六塵日夜攀緣無非構禍招孽
之咎積罪尤多今旣覺悟盡誠懺悔然懺悔之儀須
憑聖教教有大小罪有重輕通塞不同開遮有異是
故第一廣引聖教明懺戒持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懺
名種依律得除具存大教非此所明若犯大乘三聚
等戒除謫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徹到犯餘輕者懺悔
可通今依方等佛名經等無問在家出家大小乘戒
若有犯者不牒各種所以開懺惟此懺悔爲除罪障
莫免業非欣慕清升遠求大聖思極大事不可容易
自非具闡聖教無宜得滅知罪真妄深淨虛融心境
開合常須作意不起攀緣罪方伏除也

引證部

如最妙初教經云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
罪業卽滅戒根卽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
是爾時破戒比丘自隱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
以學問力能尋得迴以是義故應勸學問我替曾聞
有一多聞比丘住阿練若處時有寡婦數數往來比
丘所聽其說法于時學問比丘於此寡婦心生深著
以深著故所有善法漸漸劣弱爲凡夫心結使與此
婦女共爲言要婦女言汝今若能罷道還俗我當相
從彼時比丘卽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卽自思
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爲親友於賣肉
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
執肉稱悉爲血汗見其稱肉欲賣與人比丘見已卽
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爲此事作是念已卽說偈言

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 觀之不驚畏 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

勇捍而自稱 謂已真沙門 爲此不調心
忽作斯大惡

說是偈已尋卽思惟我今作何方便令其開悟如佛言曰若教人時先當令其觀於四諦今當爲說佛業根本作是念已而語之言汝於今者極善稱量時賣因者作是念言此比丘旣不買因何故語我極善稱量作是念已卽說偈言

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

說是偈已尋憶替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卽以肉稱遠投于

地於生死中漢生狀思語彼比丘大德大德而說偈
言

欲味及欲過

何者爲最多

我以慚愧鞍

捉持智慧稱

思量如此事

心已得通達

不見其有利

鈍者欲衰患

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卽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雖復依理要須專精起勇猛心不憚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動遠離前境新業不起舊業伏除縱有重過卽能輕微業惡雖重不如善心故涅槃經云譬如氈華雖有千斤終不能敵真金一兩如恒河中投一升鹽水無鹹味飲者不覺喻能觀心強卽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叉摩那犯四重禁在家菩薩毀六重禁如是愚人世尊先於毗尼中決定驅擯如火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波離有三十五佛教救世大悲汝當敬禮

爾時當著慚愧衣如眼生瘡漢生耻愧如癩病人隨
良醫教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
掌悲泣雨淚稱虛空藏名白言大德大悲菩薩愍念
我故爲我現身爾時當起是想虛空藏菩薩頂上有
如意珠其如意珠紫金色若見如意珠卽見天冠此
天冠中有三十五像現如意珠中十方佛像現虛空
藏菩薩身長二十五由旬若現大身與觀世音等此
菩薩結跏趺坐手捉如意珠玉其如意珠演說衆法
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有空中有聲唱
言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
者復教令塗治圓廁經八百日日告言汝作不淨
事汝今一心塗一切圓廁莫令人知塗已澡浴禮三
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
爲其作證更白錫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
藏法爲未來世無慚愧衆生多犯惡者廣分別說
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座
是故衆生見此珠者得如意自在爾時世尊勸優波
離汝持此經不得多衆廣說但爲一人持毗尼者爲
未來世無眼衆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幡莊嚴道場
香泥塗地懸四十九枚幡莊嚴佛座安置佛像燒種
種香散種種華興大慈悲願苦衆生未度者令度於
一切衆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

發露至心殷重悔管所作一心歸命十方諸佛稱名禮拜隨力隨分如是至心滿四十九日罪必除滅是人得清淨時當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爲已伴或與摩頂永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至心若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足四十九日當得清淨除不至心若優婆塞優婆夷懺悔重戒應當至心恭敬三寶若見沙門恭敬禮拜生難遭想當請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至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至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便陀羅尼經云爾時文殊師利白佛言世尊若有比丘世尊去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
說彼惡汝今諦聽當爲汝說若我去世後若有惡律
儀比丘毀四重禁默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
今諦聽當爲汝說

離婆離婆諦一 仇呵仇呵帝二 隨羅離帝三 尼呵羅

帝四 毗摩離帝五 莎呵六

文殊師利此隨羅尼是過去七佛所造如是七七亦

不可計數亦不可說此隨羅尼救攝衆生現在十方
不可計不可數七佛亦讀誦此隨羅尼救攝衆生末
世惡律儀比丘令其堅固住清淨地若有比丘毀四
重禁至心憶念此隨羅尼誦千四百徧已乃一懺悔
請一比丘以爲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
人住清淨戒若見如是一相者應向師說如法除滅

TIFFEN Color Control Patches

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

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四百遍乃一懺悔隨師修行是諸惡業若不除滅終無是處若於夢中見如上事當知彼尼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謂

伊伽羅帝一慕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奢

竭帝八毗奢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蘭隸阿隸十四提蘭隸

阿隸十五毗羅隸阿隸十六莎呵十七

善男子我爲慈愍一切衆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事者當知是沙彌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界所謂不犯陀羅尼義不詢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篇日一懺悔如是五事是行者業不犯戒復有五事若有比丘此行法者及與白衣不得祭祠鬼神亦復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境復有五事不得與謫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漆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劾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

法苑珠林卷第一百二

校謄

第七紙十八行雜宋 第十四紙七行兄北 第十五

紙八行望宋

音釋

嵩華嵩思訟切華胡化切嵩華並山名 滔滔北徒乃切 翹聚光切

慙慙降切 膏武巨切真聲 鸞鷟並父滿切與鸞同

笑俗謂之 往往並所庚切 剗烏先切 姜悻姜於爲切

悻赤離切 謬將勃切 闍失炎切 訝音寫切 踵知應切

稜舉登切 昶云兩切 饑盧侯切 揉掇揉忍九切 嫫徒切

隙綺候切 鏗口盈切 徐威德切 西窺齋孟朱切 闕

而無也 儻然之詞 澆漓澆古亮切漓音薄也 替公戶切

明也 鞞暇隙也 鞞胡犬切與鞞同 圓厠圓七精切

也 鞞許云切 枚莫杯切 隸郎計切

常照居士嚴譯疏贊刻此 吳江比丘明覺對

法苑珠林第一百二卷 吳江比丘明覺對

萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

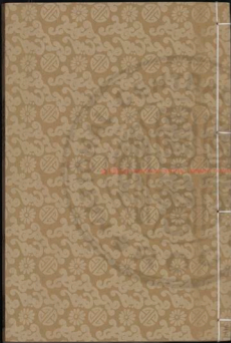

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

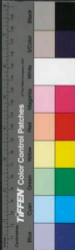
國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館

國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

法苑珠林卷第一百三

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰
懺悔篇第八十六之餘

違順部

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蕩如咒枯木還生
華果雖許此懺須立大心順教奉行如死還活大士
所行義不唐捐身戒心慧志常修習既慚且愧精勵
形心心想尚虛罪豈定性今欲科約行業條列順違
善惡罪緣具兼二種先就惡業以論違順違於涅槃

順於生歿辯此違順略顯十心有罪行者須識業相
量事而行矣一者無明顯倒煩惱醉惑觸境生著昏
暗不醒所以造罪二者內既癡醉外爲惡友所迷隨
順非法惡心轉熾所以造罪三者內外緣具自破已
善亦破他善於諸善事無隨喜心所以造罪四者既
不修善惟惡是緣縱恣三業無惡不爲所以造罪五
者所造惡事雖未廣多而惡心周普奪一切樂與一
切苦所以造罪六者惡念相續晝夜不斷心純念惡
初無停息所以造罪七者隱覆瑕疵藏諱罪過內懷
姦詐外現賢善所以造罪八者身色強健謂我常存
增狀作罪不畏惡道所以造罪九者頑癡凶狠魯扈
抵突無慚無愧行無羞耻所以造罪十者撥無因果
不信善惡斷諸善根作一闡提不可救療所以造罪
如上十心無明爲本增加不已極至闡提順入生歿
從暗入暗織作結業無解脫期是名無明違順心也
既識生死罪惡之人遇佛大慈加攝哀念立改過法
開解脫門令我善根重得生長如王登位宥罪緩刑
將行懺除修善改惡善中違順亦具十心常須運想
對治前罪從後立儀一一觀破此正悔過立行本基
也一者正信因果不迷不認爲善獲福爲惡得罪雖

無作者果報不失雖念念滅業不敗因信爲道源智
爲能入既信且智衆善根本用此正信翻破不信一
闡提心由備此心方能起懺二者悔罪要方慚愧爲
本我慚此罪不預人流愧我此罪不蒙天罰是爲白
法亦是三乘行人第一義天出世白法是爲慚愧翻
破無愧之黑法也要具此心方能行懺後條例爾三
者怖畏無常命如水沫一息不還隨業流轉覺無常
已食息無閑是爲無常翻破保常不畏惡道心也四
者發露向他說罪輕重以露罪故罪卽集枯如露樹
根枝葉彫落是爲發露翻破覆藏現淨心也五者斷
相續心畢竟捨惡剋決雄猛猶若剛刀是爲決定要
期斷惡翻破惡念相續心也六者發菩提心普拔一
切苦普與一切樂此心弘廣無所不徧是爲大乘菩
提之心翻破徧惡心也七者修功補過勤策三業精
進不休是爲修功立德翻破不修三業無牽起惡心
也八者守護正法不念外道邪師破壞佛法誓欲充
顯令久住世是爲守護翻破滅一切善事心也九者
念十方佛無量功德神通智慧欲加護我慈哀我苦
賜我除罪清淨良藥是爲翻破念惡知識心也十者
觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心自空

空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中間
不常自有但有名字名之爲心但有名字名爲罪福
如是名字名字卽空還源反本畢竟清淨是爲觀罪
性空翻破無明顯倒執著心也若無明滅故諸行滅
諸行滅故生死滅是爲十二因緣大樹壞亦名苦集
子果兩縛脫亦名道滅二諦顯是爲方等觀慧日月
照明衆生遇此重恩故得見十方佛也此標大意具
說如經

會意部

問經說懺悔能滅罪業云何唯說觀理智心能滅諸
業釋言懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行
道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂
觀身心斷除結使但所造業有輕有重若論輕業事
懺亦滅若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三塗業
人中輕受故十住婆沙論云我言懺悔罪則輕薄於
少時受故知事懺轉重令輕牽報不定由不斷結故
有漏力微不盡故業後必受報非令不定今故偏說
觀理斷結無惑潤業故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
牽報不定今據此義是以偏說故諸智者欲斷過三

塗重業卽學觀理永免惡道是故初果名爲齋債故
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墮洹人不造感生報業故
阿那含人不受下界生報又優婆塞戒云若人具有
欲界諸業得阿那含果能轉後業現任受之羅漢亦
爾故知觀理是真懺故華嚴經偈云

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卽皆
消滅又諸法無行經云若菩薩能見一切衆生性卽
涅槃性則能畢竟滅業障罪故又普賢菩薩經云觀
心無心從顛倒想起如此想心從妄想起如空中風
無依止處故知善惡取性作相由未悟理非無妄業
後若悟理前業卽滅無法可住故不招生如正觀理
時當思諸障本唯空寂恒與諸佛同一真性恒涉萬
德法界無殊但無明障厚不能親見以不見故恒於
佛前破戒違道十惡五逆無過不爲猶如一堂延及
凡聖在堂俱養有多盲人以無目故遂於衆前具造
諸惡時有智人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

謝過無地遂卽伸意告白僧衆曰弟子某甲敬白合
堂師衆弟子無福少來失明雖與師等同在一堂不
能覩見以盲不見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
我等亦然替造罪時恒在佛前今欲悔過了知諸佛
悉皆已見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處赴感不差時
也又知罪緣無有自性但以妄想因緣處受是苦故
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卻
推罪性皆空發智慧火了無明闇無始已來所造諸
惡業如闇室懺悔正解狀若明燈一獎昏闇皆除不
以闇來無始能推燈也明闇解惑爾來無始迷因證
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惑喪義無不滅也亦如
霜雪待日而除亦如病疾待良藥除亦如迷方待悟
而正亦如惡類衆薪悔如巨火須臾殄滅是故涅槃

經云譬如麩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 作已漢自責 懺悔更不造 能拔根本業

既知真僞卽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悟心緣理而生解典惑喪如充滅暗前心雖起重罪後念觀理妄心卽滅妄境不生久熏不已業種自亾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洗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盡能消滅也

儀式部

此之一門行者欲懺要對三寶勝緣境前偏袒露膊脫去巾履女人不勞袒膊具服威儀合掌恭敬請一大德耆年宿邁自心敬者先當奉請十方三寶以爲良緣故人述偈云

歸命十方一切佛 頂禮無邊淨覺海
亦禮妙法不思議 眞如自性清淨藏

住於極愛一子地

得道得果諸聖人

我以身口清淨意

咸各歸命稽首禮

然後請懺悔主云大德一心念我弟子某甲今請大德爲懺悔阿闍梨願大德爲我作懺悔阿闍梨我依大德故得懺悔慈愍故

一前亦得二前滅善

第二懺悔師先教識前罪性輕重具如初意依論懺悔總有四種一更相易脫懺是凡夫下品懺法二永斷相續懺是上品凡夫懺法三懺業懺是賢人懺法四滅業懺是聖人懺法前二是事中懺敵對而除未能滅業且伏而不起由不依理觀未入聖位雖得免非未來不入惡道然此業性常在以熏成種故如人所樹但去枝條其根仍在後二懺悔要須緣空悟理心境虛融常須作意見諦漸修然後得滅今且依第二凡夫永斷相續懺令業伏不行常依善友發大誓願臨命終時亦得隨願往生十方淨土永離三惡以住娑婆恐心怯弱不能堅固意欲退者當以五法佐助得不悔果一信二慚三愧四善知識五宗敬戒一信爲道源功德母一切善法因之而生二慚者自作罪三愧者不教他作罪又慚者內自羞人愧者羞天有慚愧故則能恭敬父母師長一切凡聖四善知

識是全梵行五戒者是汝大師故三寶是凡聖所依
故須歸敬戒師臨時種種開誘令發大心永斷後犯
臨時誠勗不可預述

洗懺部

如舍利弗悔過經云佛言若有善男子善女人欲求
阿羅漢道欲求辟支佛道欲求佛道者欲知去來之
事者常以平旦日中日入人定夜半雞鳴時澡漱正
衣服叉手禮拜十方自在所向當悔過言某等宿命
從無數劫以來所犯過惡至今世所犯姪洩所犯瞋
恚所犯愚癡不知佛時不知法時不知比丘僧時不
知善惡時若身有犯過若口犯過若心犯過若意欲
害佛嫉惡經道若鬪比丘僧若殺阿羅漢若自殺父
母若犯身三口四意三自殺生教人殺生見人殺生
代其喜身自行盜教人行盜見人行盜代其喜身自
欺人教人欺人見人欺人代其喜身自兩舌教人兩
舌見人兩舌代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈
代其喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身自
嫉妬教人嫉妬見人嫉妬代其喜身自貪饕教人貪
饕見人貪饕代其喜身自不信教人不信見人不信
代其喜身不信作善得善作惡得惡見人作惡代其

喜身自盜佛寺中財物若比丘僧財物教人行盜見
人行盜代其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大
斗長尺侵人見人侵人代其喜身自故作賊教人作
賊見人作賊代其喜身自惡逆教人惡逆見人惡逆
代其喜身諸所更以來生五處者在泥犁中時在禽
獸中時在薜荔中時在人中時在天中時身在此五
道中生時所犯過惡不孝父母不孝於師不敬於善
友不敬於善沙門道人不敬長老輕易父母輕易於
師父輕易求阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹
謗嫉妬之見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
過令某等今世不犯此過殃令某等後世亦不被此
過殃所以從十方諸佛求哀者何佛能洞視徹聽不
敢於佛前欺誑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欲生邊
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
羅漢辟支佛滿千不如持悔過經於晝夜各三過讀

一日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至心徹到發願求破壞
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

業障眼不淨

但當誦大乘

思念第一義

是名懺悔眼

盡諸不善業

耳根聞亂聲

壞亂和合義

由是起狂亂

猶如癡後猴

但當誦大乘

觀法空無相

永離一切惡

天耳聞十方

鼻根著諸香

隨染起諸觸

如此狂惑鼻

隨染生諸塵

若誦大乘經

觀法如實際

永離諸惡業

後世不復生

舌根起五種

惡口不善業

若欲自調順

應勤修慈心

思法真寂義

無諸分別相

心想如後猴

無有暫停時

若欲折伏者

當誦大乘經

念佛大覺身

力無畏所成

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 安樂心憚泊
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 名爲六情根
一切業障海 皆從妄想生 若欲懺悔者
端坐念實相 衆罪如霜露 慧日能消除
是故應至心 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
之竊尋衆生無始至今造過極多名數塵沙若
承前懺又恐洗滌不可周淨今此已下更依普代
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 曇遷法師撰

弟子某甲普爲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合
靈稟性蠢動凡諸生類殘害殺傷及猛獸鴛鳥逆相
噉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誑世俗或讒諂兩舌鬪亂二
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穢毀毀訾
他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃爲綺語說
善爲惡以臭爲香名長爲短說白爲黑謬言詭語調
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謫佛法僧說無因果不信修
善受人天樂不信爲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刮刮佛
像以取金銅汗穢伽藍違越禁戒飲酒噉肉及食五
辛愚癡邪見無惡不造凡此所陳十種惡業自作教
他見作隨喜從無始已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良謹二妻
相諍多被詢毀爲人誑惑所有眷屬弊惡破壞不值
好語常聞惡聲凡所陳說恒有諍訟假說眞言人不
信受吐發音詞又不辯正食財無狀所求不獲常爲
他人伺其長短不善知識共相惱害恒生邪見之家

常懷諂曲之心無始已來十不善業皆從煩惱邪見
而生今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卽澄清佛性威德亦復
如是投諸衆生四重五逆煩惱濁水皆卽澄清弟子
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

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 普及於含識

總懺十惡偈文

靈祐法
師撰

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 而不能自悟 從蒙一切佛
放智慧日光 照我二種身 亦未之知覺
懷惑生諸趣 無類而不更 競思此因緣
誰非已眷屬 又念諸衆生 元同一心海
因妄想識浪 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
由之起愛憎 常共相鬪諍 日夜懷嫌恨

思念相報及 遂於衆生中 無一不傷害
貪奪於資生 非分起深欲 虛誑無實語
惡口不擇言 兩舌相破壞 綺語調弄人
貪海無狀足 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
嫌恨與愛憎 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
及與諸苦具 諸佛於爾時 皆悉不能救
唯除自發露 所造諸愆咎 應佛菩薩心
隨順本淨性 無始時無明 自此漸微薄

是故懷慚愧 淡心悔諸罪 願佛放慈光
獎及苦衆生 所有煩惱惑 皆悉令消滅
自性清淨心 從此至究竟 平等真法界
於今得圓滿

此下九行偈長安延
興寺玄曉律師撰曰

傷已無始隨自心 順入欲流隨洄復
於中孤獨無救護 具造無邊百種苦
所愛諸苦時報定 諸佛威神不能救
困逼事窮苦對至 方乃有此一念悟
以其無明昏瞶厚 三毒之火常熾然

意欲遠離不能離
如癰已熟待破時
唯願諸佛慈悲光
時復喚及極苦者
往替所造三業罪
及今現起一切惡
未來應生諸煩惱
頂禮懺悔願滅除

頌曰

五體悔前朝 三屈懺中夕 嗚椎誠旭旦
哀我苦勞役 引目寓金言 悲傷塵垢積
咄哉形非我 嗟往恒沈溺 踟躕歧路竭
揮手謝中析 洗滌歸誠懺 皎潔凌雲釋
蕭索業苦難 升陟隨緣益 雖未齊高蹤
且免幽途歷

感應緣

三教引

晉沙門慧達

梁沙門法寵

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
長於軍旅不聞佛法尚氣武好畋獵年三十一暴病
而死體尚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
所得復西北行見一嫗乘車與荷一卷書荷受之西
至一家館宇華整有嫗坐于戶外口中虎牙屋內牀
帳充麗竹席青几復有女子處之間荷得書來不荷
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曼地沙門
曰此獄中鬼也其處甚寒有冰如席飛散著人頭頭
斷著腳腳斷二沙門云此寒米獄也荷便識宿命知
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羸
中今生晉中又見從伯在此獄裏謂荷曰管在鄴時
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廁人數如沙不可稱計楚
毒科法略與經說相符自荷履踐地獄示有光景俄
而忽見金色暉明皎然見人長二丈許相好嚴華體

黃金色左右竝曰觀世大士也皆起迎禮有二沙門
形質相類竝行而東荷作禮畢菩薩具爲說法可千
餘言末云凡爲人設福若父母兄弟爰至七世姻
媾親戚朋友路人或在精舍或在家中凶者受苦卽
得免脫七月望月沙門受臘此時設供彌爲勝也若
制器物以充供養器器標題言爲某人親奉上三寶
福施彌多其慶逾速沙門白衣見身爲過及宿世之
非種種惡業能於衆中盡自發露不失事條勤誠懺
悔者非卽消滅如其弱顏羞慚耻於大衆露其過者
可在屏處默自記說不失事者罪亦除滅若有所遺
漏非故隱蔽雖不獲免受報稍輕若不能悔無慚愧
心此名執過不反命終之後剋墜地獄又他造塔及
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踏之而行禮拜功
德隨卽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
皆爲金剛但因眼衆生不能見耳能勤諷持不墮地
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
洛陽臨緇建業鄧陰成都五處竝有阿育王塔又吳
中兩石像育王所使鬼神造也頗得真相能往禮拜
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
沙門坐之左右僧衆列倚甚多有人執筆北面而立
謂荷曰枉襄陽時何故殺鹿跪答曰他人射鹿我加
劍耳又不噉肉何緣受報時卽見襄陽殺鹿之地艸
樹山澗忽然滿目所乘黑馬竝皆能言悉證荷殺鹿
年月時日荷懼然無對頗吏有人以叉又之投獲湯
中自視四體潰然爛碎有風吹身聚小岸邊忽然不
覺還復全形執筆者復問汝又射雉亦嘗殺鴈言已
又投鏊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罪又得還生是福力所扶
而今以後復作罪不乃遣人送荷逢見故身意不欲
還送人推引久久乃附形而得穌活奉法精勤遂卽
出家字曰慧達太元末尚枉京師後往許昌不知所

終右此一驗出
冥祥記也

梁揚都宣武寺沙門法龍姓馮南陽冠軍人也年三
十八正勝寺法願道人善通樊許之術謂龍曰君年

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

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炎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遂卽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

右此一略出
梁高僧傳

唐京師會昌寺釋德美姓王清河臨清縣人年狂童稚天然樂善口有所演恒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胤也任從師學十九出家雖經論備閱而以津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于僧七日行道期滿厚覲人奉十緘將

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

及散晨外起加倍故自開皇之末終於大業十年年
別大施其側威爾然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盆錢夏末常施大
業末中夏召千僧七日行道忽感異人形服率羅來
告美曰日時既熟何不作餅以用供養且漉二十斛
麵作兩日調明日將設半夜便起打麵動案人物驚
亂并作切麵以供大眾須臾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普共
合生斷諸惡業鎮長禮懺潔淨方等欲有升壇要馮
美懺又於一時井忽枯竭懺徒駐立無由洗懺美執
香爐臨井加祈應時泉涌過同舊足時共歎怪福加
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
徒跣恐蹈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寔繁或生常輟想專固西
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鵝

鳴埴弟子等將骸起塔樹碑會昌侍中于志寧爲文

右此一驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第一百三

音釋

扈抵

扈後五切目縱也扈都禮切

祗

都禮切同

袒膊

袒徒旱切

濟補各切

邁

又拜切

妖

淫蕩也

餐

他結切

薜荔

計切萬

績

祖管切

鋒

容切

鬻

利切

詭

古滑切

臂

目計切

膜

不明也

踟躕

直求切

姬

之稱也

行不

嶋

牛俱切

唼

力歷切

遠

其蘇切

姬

之稱也

姻媾

古媾切

鄧

莫侯切

踟

直求切

姬

之稱也

姬

切

洩

有切

鞞

而板切

跣

足履切

埴

都回切

土

宏興曹夫人呂氏施贊刻此

法苑珠林第一百三卷 吳江比丘明覺對

江漢齋本宏書 上元崗安傑刻

萬曆辛卯冬清涼山鈔德庵識

吳

法苑珠林卷第一百四

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

受戒篇第八十七之一

述意部

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腳足勝持一切喻之大
地生長萬物喻之時雨善療眾病喻之良醫能消饑
渴喻之甘露濟沈溺喻之橋梁運度大海喻之浮
囊能除昏暗喻之燈炷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

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

法苑珠林卷第一百四

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

受戒篇第八十七之一

述意部

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腳足勝持一切喻之大
地生長萬物喻之特雨善療眾病喻之良醫能消饑
渴喻之甘露濟沈溺喻之橋梁運度大海喻之浮
囊能除昏暗喻之燈炷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

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

量豈不敬之勵意奉持也

勸持部

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須空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捷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

壽終之時風刀解身筋脈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人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涅槃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經不擇時人說而得各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論云如一羅刹隨度海者總乞浮囊度者答言寧殺身命浮囊叵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護餘輕者菩薩不隨勸犯僧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破重堅固等無差別作是願言寧以此身投

於熾然盛火溪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巾纏身終不
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
三百鋒終不敢以破戒之身受信心檀越醫藥復作
是願寧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澁心貪視好色寧以鐵錐
徧耳剌刺不以澁心聽受諸聲寧以利刀割去其鼻
不以澁心貪著諸香寧以利刀割去其舌不以澁心
貪著美味寧以利斧斫其身不以澁心貪著諸觸
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
戒時卽得住於初不動地

述曰菩薩既能如是堅持禁戒得不退果今勸道俗

有能仰慕者縱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爲緩於戒緩者不名
爲緩亦有四句分別可知又辯意長者子經云佛爲
辯意長者子說要有五事行得生天以偈頌曰

不殺得長壽 無病常解脫 一切受天位

身安光影至 不盜常大富 自然錢財寶

七寶爲宮殿 娛樂心常好 男女俱不淫

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 談論不吃譽

所說衆奉用 酒食不過口 無有誤亂意

若當所生處 天人常奉侍 若其壽終後

二十五神護 五福自然來 光影甚熒燁

又大莊嚴論云曾有旃陀利家生其七男六兄並得
須臾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
中男女犯殺盜淫及餘重罪盡使旃陀利行殺之時國
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爲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卽令梟首次召諸第五人皆受戒不敢行殺王瞋恚盛盡使殺之次復召小第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墮洹道正使大王取彼六人碎身如塵終不興惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法是故念子旣未得聖道或能夫意畏王教今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墮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造我罪根坐不安席卽自嚴辦香油蘇薪取六死屍而開維之爲起六偷婆與之供養日三爨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墮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曾有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出蜀質國時蜀質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
今出去不得住此龍卽出太不敢停住爾時二千羅
漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫添身悉皆平
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竝外作客唯留一女守舍
忘不送食爾時尊者日時恐晚卽告沙彌汝往取食
沙彌善攝威儀到家打門女問是誰答言沙彌爲師
迎食女心歡喜我願遂矣卽與開門是女端正容貌
殊妙年始十六姪欲火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉
頰影現築欲相沙彌見已念言此女爲有風病顛狂
病耶是女將無欲結所使欲燒毀我淨行耶堅攝威
儀顏色不變時女卽便五體投地白沙彌言我常願

者今已時至我恒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爲此舍主我爲汝
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
惟我若逃突女欲心感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
言窄閉門戶我入一房作所應事女卽閉門沙彌入
房關擲門戶得一小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忒僧
不捨和尚阿闍梨亦不捨戒行正爲持戒捨此身命
願所往生出家學道淨修梵行盡漏成道卽刎頸死
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慚結懊惱
自掀頭髮分裂面目宛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
踹門門開視之見女如是卽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
我者則謫良善當墮地獄受罪無極不應欺誑卽以
實答具述前緣父聞女言心無驚懼卽告女言一切

諸恣皆悉無常汝莫憂懼卽入房內見沙彌身血皆
流汗赤如栴檀卽前作禮讚言善哉護持佛戒能捨
身命載死沙彌至平坦地積眾香木開毗供養父卽
請師廣爲大衆說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部

述意

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
處也卽自他感滅所無之處故云盡處也故般若經
云一切聖人皆以無爲法得名無爲卽無漏之別因
也由此三寶常住於世不爲世恣之所陵慢以稱寶
也如世珍寶爲生所重今此三寶爲諸羣生三乘七
眾之所歸仰故名三歸也

功能

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
令諸眾生得正知見爾時世尊告阿難言諦聽善思
念之吾當爲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恣僧所得功德於
彼福德百分不及一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三百
年如前供養亦不可及假使滿東弗婁提阿那舍人
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歸依恣
歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不可算數言
辭譬類不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
可格量是故佛言各爲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有四洲中滿二乘
果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是
言我某甲歸依佛忝僧所得功德不可思議以諸福
中惟三寶勝故若起謗毀獲罪無邊以善惡例同故
者域調達俱出佛血由心善惡致同効壽苦樂有異
又祿阿含經云與須達合受三歸終生天上有懷妊
者爲其胎子受三自歸子生已後有正知見復教三
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貸舉
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答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至心三自歸命佛添聖歎未起之間其命忽出便至陶家驢母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卽還入故身中五德還福復爲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動苦爾時世尊以偈頌曰

所行非常

謂興衰法

夫生輒死

此滅爲樂

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達罪福之變解興衰之本尊寂滅之行歡喜奉受得須臾洵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中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億爲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

德況我弟子如法出家坐禪誦經三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

歸依僧者

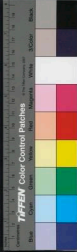
得大吉利

晝夜心中

不離念僧

又舊雜譬喻經云管釋迦佛往到第二剎利天上爲母說經時有一天壽命垂盡有其七事爲之應現一者項中宛滅二者頭上傅飾華萎三者面色變四者次上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座

卽自思惟壽終之後當棄天樂下生拘夷耶竭國受疥癩母豬腹中作子甚預愁憂不知何計得免此罪有天語言今佛在以此爲母說經佛爲三世一切之救唯佛能脫卿之重罪何不往歸卽到佛所稽首作禮未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座當爲母豬以是爲毒人趣受身不敢爲恐也佛言欲脫豬身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是日三天從佛教晝夜自歸於後七日天命壽盡至維耶離國作長者子在

母胞胎日三自歸如生墮地亦跪自歸其母免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卽具白長者所由父言止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大七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利弗目軋連適過見傍兒言我和尚舍利弗等驚怪小兒能禮比丘見言道人不識我耶佛於天上爲母說經我時爲天當下作猪從佛受教自歸得人汝豈不知耶比丘卽入禪定亦尋知之卽爲咒願因請佛及僧供養畢訖佛爲說添父母及兒內外眷屬應時皆得阿惟越致自歸之福也

神衛

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添寶二名呵責三名辯意歸僧有三神一名僧寶二名護眾三名安隱又依灌頂經云佛在舍衛國與大眾說法於是異道有一鹿頭梵志來到佛所稽首作禮互跪合掌白佛言久聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并五戒添佛

言善哉善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔
過生死之罪其効無量不可稱計梵志言諾受教卽
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爲
汝及十方人勅天帝釋所遣諸鬼神以護男子女輩
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爲汝略說

三十六

四天上遣神名彌栗頭不羅婆此言主疾病

四天上遣神名彌栗頭婆訶此言主頭痛

四天上遣神名彌栗頭婆遲波此言主寒熱

四天上遣神名彌栗頭旃陀羅此言主腹痛

四天上遣神名彌栗頭陁利奢此言主癰腫

四天上遣神名彌栗頭訶樓訶此言主癩狂

四天上遣神名彌栗頭伽婆帝此言主愚癡

四天上遣神名彌栗頭志提咳此言主瞋恚

四天上遣神名彌栗頭菩提薩此言主婬欲

四天上遣神名彌栗頭提波羅此言主邪鬼

四天上遣神名彌栗頭呵婆帝此言主傷心
此言主冢墓

四天上遣神名彌栗頭忒闍伽此言善術主四方
四天上遣神名彌栗頭伽麗婆此言善術主怨家
四天上遣神名彌栗頭羅闍遮此言善術主偷盜
四天上遣神名彌栗頭脩軋此言善術主債主
四天上遣神名彌栗頭檀那波此言善術主劫賊
四天上遣神名彌栗頭支多那此言善術主疫毒
四天上遣神名彌栗頭羅婆那此言善術主五瘟
四天上遣神名彌栗頭三鉢摩那此言善術主蜚尸
四天上遣神名彌栗頭三摩陟此言善術主注連
四天上遣神名彌栗頭戾禡馳此言善術主注復
四天上遣神名彌栗頭波利陟此言善術主相引
四天上遣神名彌栗頭波利那此言善術主惡黨
四天上遣神名彌栗頭虔伽地此言善術主蟲毒
四天上遣神名彌栗頭毗梨馱此言善術主恐怖
四天上遣神名彌栗頭支陟那此言善術主厄難
四天上遣神名彌栗頭伽林摩此言善術主產乳
四天上遣神名彌栗頭阿雷伽此言善術主縣官
四天上遣神名彌栗頭闍利陟此言善術主口舌
四天上遣神名彌栗頭阿伽馱此言善術主憂惱
四天上遣神名彌栗頭阿呵婆此言善術主不安

TIFFEN Color Control Patches

四天上遣神名彌栗頭婆和邏

此言善主

主百怪

四天上遣神名彌栗頭汝利那

此言善主

主嫉妬

四天上遣神名彌栗頭周隨那

此言善音

主呪詛

四天上遣神名彌栗頭韋隨羅

此言善妙

主厭禱

佛語梵志是爲三十六部神王此諸善神凡有萬億恒沙鬼神以爲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入出無所畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾天中天

歸意

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爲三歸佛言善男子爲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卽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卽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者如來出已

則有受者佛弟子歟能稟受故是故應當別歸依僧
正道解脫是名爲泐無師獨覺是名爲佛能如泐受
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滅諦道諦少
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泐
身耶答曰歸泐身若爾何故壞色身犯逆答曰色身
是法身器故害卽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泐身故須通歸不獨
歸釋迦佛雖緣一佛爲境發言之時理須通歸餘二
法僧理亦通歸問曰佛泐境界塵沙無量何故但說
三種不增不減耶答曰若廢三從境界別塵沙若廢
境從三三歸攝盡則該通法界又大莊嚴經論云我
嘗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
可內手於彼向中當與汝物賊卽內手置於向中比
丘以繩繫之於柱比丘執杖開門打之一下已語言
歸依佛賊以畏故卽便隨語歸依於佛復打二下語
言歸依泐賊畏歎故復言歸依法第三打時復語之
言歸依僧賊畏故復言歸依僧卽自思惟今此道人

有幾歸依若多有者必不見放身體疲痛即求出家
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
世尊實一切智者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

受法

依毗尼母論三歸有五種一翻邪二五戒三八戒四

十戒五大戒五八十戒三歸下依受文自別大成三

歸得戒者有善未得戒者今此宗中但明信邪日久
今制易心歸正勝今先受三歸後始悔是名翻邪
三歸故智度論云先受三歸後始悔若久來信佛
不須先受三歸但依五戒八戒三歸先受時已後受
三歸然後 依智度論正欲受時具修威儀至出家人

說戒相 前戒師爲說善惡兩法令識邪正生其欣厭開拓心

神然後爲授云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧

僧三我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

三初三歸依竟即發善法次三結已唯有身口無我

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言教無效者猶是作無作戒也

得失

如薩婆多論問他人爲求受歸趨者是人爲得不答
或有得不得者如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
子答言不正云歸依佛若師言佛弟子言弗不得成
若師及弟子言俱不正者不成三歸若師教言歸依
佛弟子答言爾或言不出口或遂師語不具又不齊

已名字並不成歸或中邊二國言音不同不相領解
者不成若指事教解者得成如似夷人好樂殺生戒
師手執其刀用擬畜生汝自今已去更不得如此殺
汝能持不胡夷撼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恣後稱佛不
成三歸以三寶位差別故若愚癡無所曉知不是惡
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
論云趣通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恣又成實論

堯埴

堯音堯埴常

癩

都年

梔

女氏

蜚

與飛

禘

切

五感切與

齋

齋落戈切

蛤

蛤古

解

計

且與曾夫人呂氏范質刺此

法苑珠林第一百四卷

吳

江

比

丘

明

覺

對

鳥曆辛卯冬清涼山妙德庵藏

吳

水

菴

一

臨

湖

吳

124-2008 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

Handwritten text in red ink, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

© 2007 by American Chemical Society, 100011-1000

國立中央圖書館

國立中央圖書館, TAINAN, R.O.C.

法苑珠林卷第一百五

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

受戒篇第八十七之二

五戒部

述意

夫世俗所尚仁義禮智信也含識所資不殺盜婬妄
酒也雖道俗相乖漸教通也故發於仁者則不殺奉
於義者則不盜敬於禮者則不婬悅於信者則不妄
師於智者則不酒斯蓋接化於一時非卽修本之教
修本教者是謂正法內訓弘道必始于因者殺盜婬

妄酒也此則在於實法指事直言故不假飾詞託名
現意如斯而修因不期果而果證不羨樂而樂彰若
略近而望遠棄小而保大則無所歸趣矣故知受持
不殺之因自證乎仁義之果所以知其然今見奉戒
不殺不求仁而仁著持戒不盜不欣義而義藪守戒
不姪不祈禮而禮立遵戒不妄不慕信而信揚受戒
捨酒不行智而智明如斯之實可謂振綱持綱萬目
開張振機馭寓以離寒暑復何功可以加之何德可
以背之若不是修昧於所欲徒役慮於形名勞心乎
百氏倦形神於宵夜求耳目於良辰何乖道之遠逝
而不及者乎得其本則無欲而不辦矣始知吞舟之
魚不產溝洫之水鵬鷖之鳥豈翔尺鷃之林也

遮難

夫欲受戒者戒師先須問其遮難故成實論問遮逆
罪人賊住汗比丘等不聽作比丘是等諸人若爲白
衣得善律儀不遮修行施慈等善但有世間戒以是
人爲惡業所汙亦彰聖道故不聽出家又優婆塞戒
經云佛言若欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所
生父母次報妻子奴婢等次白國王

此須白者爲國王禁制不許受

戒所以須白若先不禁不勞須白也

既問聽已誰有出家發菩提心者

便往其所頭面作禮輒言問訊作如是言大德我是

丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒惟願大德憐愍

故聽一說使持若女避問別解脫戒縱無持菩提心人但發小乘心出家五道人受受並得戒是

時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國主竝聽不

若言聽者復應問言汝不曾負佛添僧物及他物耶

若言不負復應問言汝今身中將無內外身心病耶

若言無者復應問言汝不於諸比丘比丘尼所作非

法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶汝不

作盜法人不汝非無根二殺人汝不受八戒齋不

犯重耶汝父母師有不棄去耶汝將非殺發菩提心

人耶汝不盜現前僧物耶汝不兩舌惡口成於惡人

耶汝不於母女姊妹作非法耶汝不於大眾作妄語

乎若言無者復應語言善男子此戒甚難能爲沙彌

十戒大比丘戒及菩薩戒乃至菩提而作根本至心

受持則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是

戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今

欲得無量利益能至心受不若言能者次教受三歸

復應問言此戒甚難若歸佛已寧捨身命終不依於

自在天等若歸添已寧捨身命不依外道典籍若歸

僧已寧捨身命終不依外道邪眾汝能如是至心歸

依於三寶不若言能者應令滿六月日親近承事出家智者復應至心觀其身四種威儀若知是人能如教作過六月已和合衆僧滿二十人作白羯磨云大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒已六月中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者皆默然不聽者說一說便得若非信須受此齋三歸六月試直問進難戒令嚴悔已即與受五戒入戒三歸便得不得同此也

受法

若欲受戒具修威儀對一出家五衆人前受故智度論云我某甲歸依佛歸依法歸依僧說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟說我是釋迦牟尼佛優婆塞或證知我某甲從今日盡壽歸依戒師應言汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨知人見人為優婆塞說五戒如是汝盡壽持何等為五一盡壽不殺生是優婆塞戒是中盡形壽不應故殺生是事若能當言諾雖論言語說云能無答二盡形壽不偷盜是優婆塞戒是中盡形壽不應偷盜是事若能當言能三盡形壽不邪淫是優婆塞戒是中盡形壽不應邪淫是事若能當言能四盡形壽不妄語是優婆塞戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能五盡形壽

不飲酒是優婆塞戒是中盡形壽不應飲酒是事若能當言能既說相已又應語言是優婆塞五戒盡壽持當供養三寶勤修福德遠求佛道近證人天歲三長月齋若能持者並須爲之若受一戒者文中應除五之一字直云我爲不殺戒優婆塞餘文如前前三歸依第三篇已卽發五戒後時三結直付囑之故薩婆多論問曰若不受三歸得五戒不答不得要先受三歸後方得戒

下受人戒亦同此法

戒相

若薩婆多論問曰五戒中幾是實戒答曰前四是實後一是遮所以同結者以是放逸根本能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞由飲酒故淫他妻盜他鷄殺他人來問時答言不作便犯妄語亦能造四道唯不能破僧若受不殺戒者乃至一切有形蠢動皆不得加害及禰肉葷辛等皆不得犯故楞伽經云佛告大慧菩薩有無量因緣不應食肉我今略說十重因緣一謂一切眾生從本已來展轉因緣常爲六親以親想故不應食肉二驢騾駱駝狐狗牛馬人畜等肉屠者禰賣故三不淨氣分所生長故四眾生聞氣悉生恐怖如旃陀羅狗見憎惡恐怖羣吠故五令修行者慈

心不生故六凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故七令諸咒術不成就故八以殺生者見形起識染味著故九彼食肉者諸天所棄令口氣臭多惡故十空閑林中虎狼聞香我嘗說言凡所飲食作子因想作服藥想故此過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至人肉臣民不忍卽便謀反如斑足王經說又涅槃經云夫食肉者斷大慈種行住坐臥一切眾生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已覩人見之聞師子臭亦生恐怖如人噉蒜臭穢可惡餘人見之聞臭捨去設遠見之猶不欲視况當近之水陸空行悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉也義云五戒優婆塞等如俗家井水多有細小諸蟲盡須漉看還置本處欲有行動亦須漉袋自隨若受不盜戒者下至一枝艸一粒穀等皆不得取故智度論云憍梵鉢提試看一粒穀生熟不還本主犯於業道尚五百世爲牛乃至成羅漢已猶自伺食若受不邪淫戒者如智度論云除已妻外餘之男女鬼神畜生可得行淫者悉是邪行雖是自妻不犯然須避於非處謂自妻非道及得身已亦須禁之恐傷胎故產三年內亦須避慎謂防乳竭若別有乳母不在制限又成實

論云自妻非處謂口及大便處及一切女人爲父母
兒所護出家女人等爲法護故亦名邪淫若無主女
人衆人前自來爲妻如法者不犯又提謂經云年三
長月六齋三明日月燈火下及八王日亦名八節日
竝須禁之

八王日

如下述

若受不妄語戒者但使心虛無問

境之虛實竝犯又智度論問曰何故優婆塞慎口律
儀及淨命耶答曰白衣居家受世間樂兼修福德不
能盡行戒法是故佛令持五戒復於口業妄語寢重
以妄語故能作餘過或故作不故作若但妄語已攝
三事若說實語四種正語皆已攝盡於諸善中實爲
寢大又成實論云雖是實語以非時故卽名綺語或
是時以隨順衰惱無利益故或雖利益以言無本義
理不次惱心說故皆名綺語又摩德勒伽論云爲他
傳罵皆得罪故又薩婆多論云妄語兩舌惡口相歷
各作四句一是妄語非兩舌惡口傳他此語向彼說
以不實故是妄語不以分離心故非兩舌輾語說故
非惡口餘句類互可知又成實論云餘三業或合或
離綺語一種必不相離又善生經云若當妄語亦攝
綺語兩舌惡口義又薩婆多論云不妄語者若說泐
義論傳一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無

過也不爾斧在口中若受不飲酒戒者如四分律云
若飲酒者乃至不得以舛滴酒口中又智度論云飲
酒有三十五過失何等三十五答曰一現世財物虛
竭何以故飲酒醉亂心無節限用費無度故二眾病
之門三鬪諍之本四裸露無耻五醜名惡露人所不
敬六無復智慧七應所得物而不得已所得物而散
失矣八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦
十醉爲愁本何以故醉中多失醒則慚愧憂愁十一
身力轉少十二身色壞十三不知敬父十四不知敬
母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不敬叔伯
及尊長何以故醉悶憤惱無所別故十八不尊敬佛
十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二
踈遠賢善二十三作破戒人二十四無慚愧二十五
不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜
見之二十八喪重親屬及諸知識所共擯棄二十九
行不善恣三十棄捨善法三十一明人智士所不信
用何以故酒放逸故三十二遠離涅槃三十三種狂
癡因緣三十四身壞命終墮惡道泥犁中三十五若
得爲人所生之處常常狂駭如是種種過失是故不
飲酒又薩婆多論云五戒優婆塞聽販賣但不得作

五業一不得販賣畜生自有者聽直賣不得與屠兒
家二不得販賣弓刀箭稍自有者聽直賣不得與屠
兒殺害家三不得酤酒爲業自有者聽直酤四不得
壓油爲業外國麻中有蟲故犯唯此無蟲應不犯五
不得作五大色染多殺蟲故如秦地染青亦多殺蟲
入五大色數又善生經云受戒者五處不應行謂屠
兒姪女酒肆國王梅陀羅舍等有五種業不應作謂
賣毒藥釀皮樗蒲圍碁六博歌舞唱伎等並不得爲
亦不得親近如是人等又寶雲經云持戒之人不聽
向破戒家乞食又阿含經云遠惡近善有四法當急
走避之百由旬一由旬四十里百由旬四千里四泐
者一惡友二惡眾三或多語笑四或瞋或鬪又優婆
塞五戒相經云佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一
自作二教人三遣使自作者自身作奪他命教人者
語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識
某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優
婆塞犯不可悔罪復有三種一用內色二用非內色
三用內非內色第一用內色殺者謂用手打若用足
及餘身分令彼死是犯不可悔罪若不卽死後因是
死亦犯不可悔若後不歎是得中罪可悔第二用不

內色殺者若人以木石刀稍弓箭等令彼死者同前
得罪第三用內非內色殺者以手捉木石等打令死
者得罪同前復有不以此三殺但合諸毒藥著眼耳
鼻身上食中被褥等中令彼死者亦同前罪若優婆
塞或作火坑漫心造者若人墮死犯不可悔罪非人
鬼神等墮中死者犯中罪可悔畜生死者犯下罪可
悔若都無者犯三方便可悔輕罪若尅心唯爲人造
火坑不通餘者若人墮死犯不可悔不死犯方便非
人畜生死者不犯若優婆塞或用口業咒術令死或
有歎死讚死或有氣力人心起惡念令死或墮胎令
死得罪重輕竝同前准不犯者或有行來出入悞墮
木石等死者竝不犯餘如內律具說

第二盜戒者以三種取他重物犯不可悔一用心二
用身三離本處第一用心者謂發心思惟欲爲偷盜
第二用身者謂用身分等取他物第三離本處者隨
物在處來著餘處竝得重罪復有三種取人重物犯
不可悔罪一自取二教他取三遣使取復有五種取
他重物犯不可悔一苦切取二輕慢取三詐稱他名
字取四強奪取五受記取重物者若盜五錢若五錢
直得者犯不可悔罪復有七種取他物犯不可悔一

非已想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不
心亂七不病壞心具此七者取他重物犯不可悔取
他不滿五錢輕物犯中可悔翻前七種取他物者輕
重俱不犯

第三姪戒者邪姪有四處一男二女三黃門四二根
女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男
黃門二根各有三種同前若優婆塞與人女非人女
畜生女三處行姪謂口大小便處犯不可悔若人男
非人男畜生男黃門二根二處行姪謂口及大便處
犯不可悔若發心未行姪未和合者犯不可悔罪若
二身和合止而不姪犯中可悔除其三處餘處行姪
此皆可悔若人死乃至畜生死者身根未壞於彼三
處共彼行姪犯不可悔輕處同上若優婆塞雖不受
戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後亦不得
五戒八戒乃至出家具足戒若顛狂心亂痛惱所纏
不自覺者不犯佛告諸比丘吾有二身一生身二戒
身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人虧
之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受罪如伊羅
鉢龍王犯不可悔也

第四妄語戒者佛告諸比丘吾以種種呵責妄語讚

歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖涕自言我是阿羅漢四等果人乃至四禪慈悲喜捨得四空定不淨觀阿那般那念天來龍來到我所供養我彼問我義我答彼問皆犯不可悔罪若實見言不見實聞言不聞實疑言不疑有而言無無而言有如是等小妄語者犯可悔罪若發心欲妄語未出言犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若自言得聖道者便犯不可悔若狂心亂心不覺語者不犯

第五飲酒戒者佛告諸比丘若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小艸頭一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒穀酒者以諸五穀稊米作酒者是木酒者或用根莖葉果用種種子果艸稊作酒者是酒色酒香酒味飲能醉人者是名爲酒若嘗咽者亦名爲飲若飲穀酒咽犯若飲酢酒若飲甜酒若噉麴能醉人者若噉糟若飲酒澱若飲似酒色似酒香似酒味能令人醉者並隨咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲者皆不犯若依四分律病比丘等餘藥治不差以酒爲藥者不犯顛狂心亂病惱不覺知者亦不犯

得失

問曰漸頓云何答曰皆得故成實論問云有人言五
戒具受此事云何答曰隨受多少皆得戒律儀但取
要爲五故優婆塞戒經云或有一分或有少分或有
無分或有多分或有滿分若受三歸已不受五戒各
優婆塞若受三歸受持一戒是各一分受三歸已受
持二戒是各少分若受三歸已受持一戒若破一戒
是各無分若受三歸已受持四戒是各多分若受三
歸已受持五戒是各滿分汝今欲受何分爾時智者
當隨意授又智度論云戒有五種始從不殺乃至不
飲酒若受一戒是一分行若受二戒三戒是各少分
行若受四戒是各多分行若受五戒是各滿分行斷
婬者受五戒已於戒師前更作誓言我今日於自夫
婦不復行婬是各五戒增一阿含經亦云一分二分
得受問曰旣得漸受可從五師各得受一不答曰如
付汰藏經云尊者薄拘羅受一不殺生戒得五不死
報問曰得重受不者旣受五戒後時更得重受不答
曰依成實論得重發戒故四分律末利夫人第二第
三重向佛受亦得問曰長短者得五三十日限分受
不答曰依成實論亦得多日盡其終受故十誦律或

晝或夜受五戒亦獲少善又優婆塞戒經云佛言智者當觀戒有二種一世戒二第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無膠是故我先歸依三寶然後受戒夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故如俱有二人同共作罪一者受戒二者不受戒已受者犯則罪重不受者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕者重或有人能重罪作輕輕罪作重如鴛掘魔受於世戒伊羅鉢龍受於戒鴛掘魔破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪是故不應以戒同故得果亦同

神衛

依七佛經云若有人能受持五戒感得二十五神侍衛

殺戒有五神一名波吒羅二名摩那斯三名婆睺那四名呼奴吒五名頗羅吒

盜戒有五神一名法善二名佛奴三名僧喜四名廣額五名慈善

淫戒有五神一名貞潔二名無欲三名淨潔四名無

涂五名蕩滌

妄戒有五神一名美旨二名實語三名質直四名直
答五名和合語

飲酒戒有五神一名清素二名不醉三名不亂四名
無失五名護戒

又灌頂經云佛告梵志若持五戒者有二十五善神
營衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事
吉祥唯願世尊爲我說之佛言梵志我今略演勅天
帝釋使四天王遣諸善神營護汝身如是章句善神
名字二十五王其名如是神名慈醫毗愈他尼主護

其身辟除邪鬼神名輸多利輸陀尼主護某六情悉
今完具神名毗樓遮那世波主護某腹內五臟平調
神名阿陀龍摩坻主護某血脈悉令通暢神名婆羅
桓尼和婆主護某爪指無所毀傷神名坻摩阿毗婆
馱主護某出入行來安寧神名阿脩輸婆羅陀主護
某所噉飲食甘香神名婆羅摩宜雄雌主護某夢安
覺歡悅神名婆羅門地鞞嚩主護某不爲蠱毒所中
神名那摩呼嚩耶舍主護某不爲霧露毒所害神名
佛馱仙隨樓嚩主護某關評口舌不行神名鞞闍耶
數多婆主護某不爲瘟虐鬼所持神名涅坭醯馱多

耶主護某不爲縣官所得神名阿邏多賴都耶主護
某舍宅四方逐凶殃神名波羅那佛曇主護某平定
舍宅八神神名阿提梵者珊耶主護某不爲家察見
所嫉神名因臺羅因臺羅主護某門戶辟除邪惡神
名阿伽風施婆多主護某不爲水氣鬼神所害神名
佛曇彌摩多咳主護某不爲灾火所延神名多賴又
三蜜隨主護某不爲偷盜所侵神名阿摩羅斯兜嘻
主護某若入山林不爲虎狼所害神名那羅門闍兜
帝主護某不爲傷亾所嫉神名禪尼乾那波主護某
除諸鳥鳴狐鳴神名荼鞞闍毗舍羅主護某除犬鼠
變怪神名伽摩毗那闍尼佉主護某不爲凶注所牽
佛告梵志言若男子女人帶佩此二十五灌頂章句
善神名者若入軍陣鬪諍之時刀不傷身箭射不入
鬼神羅刹終不嫉近若到蠱道家亦不能害若行來
出入有小魔鬼亦不得近帶此神王名著身夜無惡
夢懸官盜賊水火灾怪怨家開謀口舌鬪亂自然歡
喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪忤薛
荔外道符呪厭禱之者樹木精魅百蟲精魅鳥獸精
魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神井竈鬼神澆池鬼
神廁溷中鬼神一切諸鬼神皆不得留住某甲身中

若男子女人帶此三歸五戒善神名字者某甲入山
陵溪谷曠路抄賊自然不現師子虎狼羆熊蛇蝎悉
自縮藏不害人也

八戒部

述意

夫戒定慧品造化宏圖衆聖式遵萬靈攸重余以戒
律宗要定慧歸承如有乖張明心莫顯是故大悲赴
難立行法以檢之惑網之夫設理蹤而證入業種之
客依相迹而繩持庶使念念退省新新進策爲功不
已情過乃彰但善惡由已起則昇沈不作則已作則
業成業繩惑網膠固彌密自非傾誠苦剋折挫身心
哀愴往因畏懼來果決誓要期永斷相續故文言嚴
飾道場澡浴塵垢著新潔衣內外俱淨對說罪根發
露悔過舉身投地如太山崩五體殷重歸依三寶敬
誠迴向然後受戒此戒時節雖促旣惡意標心爲成
三聚淨戒爲救四趣衆生此則功超人天德齊佛位
故智度論云譬同猛將亦爲與佛等也

會名

問曰諸經論中何名八戒齋亦名關戒耶答曰前八
是關閉八惡不起諸過不非時食者是齋齋者齊也

謂禁止六情不染六塵齊斷諸惡具修衆善故名齋也又齋戒體一名別若尋名定體體容少別齋者過中不食爲名戒者防非止惡爲義故薩婆多論云八箇是戒第九是齋齋戒合數故有九也

功能

如齋法經云譬如天下十六大國滿中銀寶不可稱說不如一日受佛齋法比其福者則十六國爲一豆耳又中阿含經云多聞聖弟子持八支齋時憶念如來十號名字若有惡思不善皆滅又優婆塞戒經云若有人以四大寶藏滿中七寶持布施人所得功德不如有人一日一夜受持八戒除五逆罪餘一切罪皆悉消滅是則得無量果報至無上樂彌勒出時百年受齋不如今日五濁世時一日一夜又智度論問曰五戒一日戒何者爲勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒終身持八戒一日持又五戒常持時多而戒少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持不如有大心一日戒也譬如輓夫爲將雖復將兵終身奉無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勲名蓋天下八戒比於餘戒亦復如是又智度論問曰白衣居家唯有此五戒更有餘法耶答曰有一日戒六齋日持

功德無量若十二月至十五日受持此戒福最多也
問曰何故六齋日受八戒修福德答曰是日鬼神逐
人欲奪人命疾病凶衰令人不吉以劫初聖人教人
持齋修善治福以避凶衰是時齋添不受八戒直以
一日不食爲齋後佛出世始教一日一夜如諸佛受
持八戒過中不食是功德將人至涅槃樂又論引四
天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下
觀察眾生不布施持戒孝順父母使者便上忉利以
啓帝釋諸天心皆不悅若布施持戒孝順父母多者
諸天帝釋心皆歡喜是時釋提波那氏卽說偈言

六齋神足月 受持清淨戒 是人壽終後

功德必如我

佛告釋提桓因云何妄語若持一日戒功德福報必
得如我是爲實說所在之處有持此戒者惡鬼遠之
住處安隱是故於六齋日持齋受戒得福增多問曰
何故諸惡鬼神等輩於此六齋日惱害眾生答曰天
地本起經說劫初成時有異梵天王子是摩醯首羅
等諸鬼神父修其梵志苦行滿天上十二歲於此六
日每割肉血以著火中過十二歲已天王來下語天
子言汝求何願答言我求有子天王言供養仙人法

以燒香甘果等汝云何以肉血著火中如罪惡法汝
破善法樂爲惡事令汝生惡子噉肉飲血當說是時
火中有八大鬼出身黑如墨髮黃眼赤有大光明摩
醯首羅神等從此八鬼生以是故摩醯首羅等神於
此六日有大勢力惱害衆生諸鬼之中摩醯首羅衆
大第一一月之中皆有日分摩醯首羅一月有四日
分謂八日十四日二十三日二十九日餘神一月二
日分謂月一日十六日其月二日十七日十五日三
十日屬一切神摩醯首羅爲諸神王又得日冬故數
四日爲齋餘日是一切神日亦數爲齋是故諸惡鬼
神於此六日輒有勢力也但佛法之中日無好惡隨
世惡日因緣故佛教衆生齋戒以除其患也又提謂
經云提謂長者白佛言世尊歲三齋皆有所因何以
正用正月五月九月六日齋用月八日十四日十五
日二十三日二十九日三十日佛言正月者少陽用
事萬神代位陰陽交精萬物萌生道氣養之故使太
子正月一日持齋寂然行道以助和氣長養萬物故
使竟十五日五月者太陽用事萬物代位艸木萌類
生畢百物懷妊未成成者未壽皆依道氣故持五月
一日齋竟十五日以助道氣成長萬物九月者少陰

用事乾坤改位萬物畢終衰落無牢奴生蠶藏神氣
歸本因道自寧故持九月一日齋竟十五日春者萬
物生夏者萬物長冬者萬物藏依道生沒天地有大
禁故使弟子樂善者避禁持齋救神故爾長者提謂
白佛言三長齋何以正月一日至十五日復言如何
各禁佛言四時交代陰陽易位歲終三覆以校一月
六奏三界皓皓五處錄籍衆生行異五官典領校定
罪福行之高下品格萬途諸天帝釋太子使者日月
鬼神地獄閻羅百萬神衆等俱用正月一日五月一
日九月一日四布案行帝王臣民八夷飛鳥走獸鬼
龍行之善惡知與四天王月八日十五日盡三十日
所奏同無不均天下使無枉錯覆校三界衆生罪福
多少所屬福多者卽生天上卽勅四鎮五官大王司
命增壽益算下閻羅王攝五官除罪名定福祿故使
持是三長齋是故三覆八校者八王日是也亦是天
帝釋輔鎮五官四王地獄王阿須倫諸天案行比校
定生注死增減罪福多少有道意無道意大意小意
開解不開解出家不出家案比口數皆用八王日何
等八王日謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬
至是謂八王日天地諸神陰陽交代故名八王日月

八日十四日十五日二十三日二十九日三十日皆
是天地用事之日上下弦望朔晦皆錄命上計之日
故使於此日自守持齋以還自校使不犯禁自致生
善處又增一阿含經云若善男子善女人欲得八關
齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城當求方便成此八
齋人中榮位不足爲貴天上快樂不可稱計欲求無
上之福者當求此齋欲生六欲天色無色界天者當
持此齋欲求一方二方三方四方天子轉輪聖王位
者亦獲其願欲求聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今
成就由其持戒八戒十善無願不獲又涅槃經云佛
言大王波羅奈國有屠兒名曰廣額於日月中殺無
量羊見舍利弗卽受八戒經一日夜以是因緣命終
得爲北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功
德果況復佛也又優婆塞戒經云佛言男子後世奴
生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有
於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根
平等故又賢愚經云昔迦葉佛滅度之後遺法墜末
有二梵志到比丘邊俱受八戒一願生天一願作國
王願生天者至家爲婦逼非時食由破戒故乃生龍
中願作王者持戒完具得生王家作大國王其王國

TIPPEN Color Control Patches

中多有甘果常遣一人隨時看送其人後時於園泉
中得一果柰色香甚美持與門監展轉奉王王食此
柰甚覺甘美便問夫人展轉相推到於園監王卽喚
來而責之曰如此美柰何爲不送園監於是具陳本
末王嗔語言自今以後常送斯柰園監啓王此柰無
種何由可辨王復語言若不能得當斬汝身其人還
園舉聲大哭時有一龍從泉而出變身爲人問其哭
由園監具說龍聞入水卽以金槃盛柰與之遣持奉
王并謄吾意云吾及王本是親友乃管在世時俱爲
梵志共受八戒各求所願汝戒完具得爲人王吾戒
不全故生龍中今欲奉修八關齋法求捨此身當爲
吾覓八關齋支持來與我若其相違吾覆汝國用作
大海園監奉柰具說龍意王聞甚憂良由時世無有
佛法齋法難得王勅一臣龍索齋法仰卿得之若不
得者吾當殺卿大臣至家甚懷憂愁臣父見子面色
不悅問知委由其父語言吾堂柱今日忽放光明試
破之看必有異事尋卽破之得經二卷一是十二因
緣二是八關齋文得已奉王王得歡喜自送與龍龍
得此經便用好寶贈遺於王王及於龍重修八戒壽
盡生天同共一處至釋迦佛出世之時來至佛所佛

爲說法二天俱得須墮洄果旣得果已還歸天上又
智度論云若人欲求最大善利應當持戒戒如大地
一切萬物有形之類皆依地住戒亦如是一切善法
皆依戒住若世間人下品持戒得生人中中品持戒
生於天上乃至上品清淨持戒得至佛道若破戒者
墮三惡道是故佛言持戒之人無事不得破戒之人
一切皆失譬如有人獸患貧窮供養諸天滿十二年
求索富貴天怒此人自現其身而問之曰汝求何等
貧人答言我求富貴欲令心中所願皆得天與一器
名曰得瓶而語之言所願之物從此瓶出其人得已
應意所欲無所不得得如意已具作好象馬車乘
七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮
今日何由得如此富彼人答言我得天瓶瓶能出此
種種眾物故富如是客語之言出瓶見示并所出物
彼人聞已卽爲出瓶瓶中引出種種眾物其人憍佚
立瓶上舞瓶卽破壞一切眾物一時失滅持戒之人
亦復如是若能持戒種種藥樂無願不得若人破戒
憍佚自恣亦如彼人破瓶失利也

法苑珠林卷第一百五
校讎

第二十二紙 十九行唐 北藏作勝

音釋

馭牛係切 洳呼咸切 鷄於談切 漉盧谷切 呬音駮 駮五駮切

也稍所角切 糲博五居切 漉漉也 呬音駮 駮五駮切

也糲連多 鞞府葛切 疽魚烏厚切 痲痲也 痲痲也 痲痲也

題切 痲痲也 痲痲也 痲痲也 痲痲也 痲痲也 痲痲也 痲痲也

傷也沃夷質切 痲痲也 痲痲也 痲痲也 痲痲也 痲痲也 痲痲也 痲痲也

法苑珠林第一卷五卷一吳江此丘胡說劉 吳

萬曆年印冬滿涼山故德隆

法苑珠林卷第一百六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受戒篇第八十七之三

八戒部之餘

得失

如薩婆多論云若人欲受八戒先自恣女色或作音樂或貪飲食種種戲笑如是放逸盡心故作然後受戒不問中前中後皆不得戒若無本心受戒種種放逸後遇知識即為受戒不問中前中後並得成受又善生經云若諸貴人常勅作惡若欲受齋先當宣令

第二十二紙 十九行唐
北藏作勝

音釋

馭牛係切 洳呼職切 鷄於談切 漉盧谷切 呬音駮 駮五駮切

也稍所角切 糲博五居切 漉漉也 呬音駮 駮五駮切

也糲連多 鞞府葛切 疽魚烏厚切 痲痲也 痲痲也

題早二切 鞞府葛切 疽魚烏厚切 痲痲也 痲痲也

傷也切新 沃伏黃切 痲痲也 痲痲也

江沙瀾水吳 萬曆寺吳 萬曆寺吳

法苑珠林卷第一百六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受戒篇第八十七之三

八戒部之餘

得失

如薩婆多論云若人欲受八戒先自恣女色或作音樂或貪飲食種種戲笑如是放逸盡心故作然後受戒不問中前中後皆不得戒若無本心受戒種種放逸後遇知識即為受戒不問中前中後並得成受又善生經云若諸貴人常勅作惡若欲受齋先當宣令

所屬之境齋日莫行惡事如是清淨得齋若不遮者
不成以惡律儀故又俱舍論云若先作意於齋日受
者雖食竟亦得受又薩婆多論云若受八戒應言一
日一夜不殺等今言論斷絕莫使與終身戒雜亂又
成實論問曰是八戒但應具受爲得分受答曰隨方
能持多少皆得成受復有人言此添但一日一夜受
是事云何答曰隨受多少竝得或一日一夜或半日
半夜或一月半月等增一阿含經云若受八關齋先
須懺悔前罪然後受戒

受法

懺悔方法如前懺悔篇說
人謂其戒淨如前五戒中說

依智度論受云我某甲今一日一夜歸依佛歸依法
歸依僧爲淨行優婆塞文云我某甲歸依佛竟歸
三說依法竟歸依僧竟一日一夜爲淨行優婆塞竟三說既
受得戒已次當爲說戒相如諸佛盡壽不殺生我某
甲一日一夜不殺生亦如是如諸佛盡壽不偷盜我
某甲一日一夜不偷盜亦如是如諸佛盡壽不婬泆
我某甲一日一夜不婬泆亦如是如諸佛盡壽不妄
語我某甲一日一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不
飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如是如諸佛盡壽
不坐高大牀上我某甲一日一夜不坐高大牀上亦

如是指佛盡壽不著香華瓔珞不著香油塗身不
著香薰衣我某甲一日一夜不著香華瓔珞不香塗
身不著香薰衣亦如是如諸佛盡壽不自歌舞作樂
亦不往觀聽我某甲一日一夜不自歌舞作樂亦不
往觀聽亦如是如諸佛盡壽不過中食我某甲一日
一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛
名爲布薩願持是福不墮三惡八難亦不求輪王梵
王世界之樂願斷諸煩惱速得薩雲若成就佛道
者卷十
其任故僧祇律云佛告比丘今是齋日嗔優婆塞
淨洗浴者淨衣受布薩又薩婆多論云必無人受者
但心念口言自歸三寶我持八戒亦得又成實論云
有人言此戒要從他受其事云何是亦不定若無人
時但心念口言乃至我持八戒亦得

並同
前說

戒相

既受得戒已理須識相護持若不識相遇緣還犯前
之五戒一同五戒中說後之三戒今重料簡離莊嚴
具者如俱舍論云離非舊莊嚴何以故若常所用莊
嚴不生極醉亂故

述曰有與女人授戒不許飲乳小兒同宿恐云破戒

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

又不許木牙八尺牀上坐臥令在地鋪又不許白素木椀非時飲水恐受膩破齋如是種種妄行禁制皆不合聖教反結無知不學之罪縱共父兄等同宿但於戒不犯非名破戒又薩婆多論云若已受人戒而鞭打眾生或言待至明日當打皆令戒不清淨非是破戒又阿含經云高廣大牀者椹下足長尺六非高闊四尺非廣長八尺非大越此量者方名高廣大牀復有八種牀初四約物辯貴體不合坐下四約人辯大縱令地鋪擬於尊人亦不合坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五佛牀六辟支佛牀七羅漢牀八師僧

牀父母牀座不在禁限

第七辯位者如薩婆多論云問七眾外有木叉戒不答八戒是此義推受八戒人不入七眾攝若知位處應在五戒優婆塞上坐以受戒多故故智度論將八戒譬如健將又成實論云八戒優婆塞者此言善宿男是人善心離破戒宿故優婆塞者諸經亦云清信士亦云近佛男優婆夷者亦云清信女亦云近佛女也如依西域俗人受持五八戒者始得喚爲優婆塞優婆夷衣服居止舉動合宜亞類出家人在於不持戒者上坐不同此地無法白衣業行昏馳穢深雜濁

者雷同呼爲優婆塞等亦稱爲賢者無鑿之甚勿過
於此又是法非法經云佛告諸比丘有賢者非賢者
何等非賢者法若比丘大姓欲學道有餘同學非大
姓故爲自驕身欺慢餘人非賢者法何等爲賢者法
謂學計我不必大姓能斷貪瞋癡或時有非大姓家
方便受法如法說行不自譽亦不欺人是名賢者法
也又十住毗婆沙論云問曰齋法云何答曰應作是
言如諸聖人常離殺生棄捨刀仗常無瞋恚有慚愧
心慈悲眾生我某甲今日一夜遠離殺生棄捨刀
仗無有瞋恚有慚愧心慈悲眾生以如是法隨學聖
人如諸聖人常離不與取身行清淨受而知足我今
一日一夜遠離劫盜不與取求受清淨自活以如是
法隨學聖人如諸聖人常斷婬泆遠離世樂我今一
日一夜除斷婬泆遠離世樂淨修梵行以如是法隨
學聖人如諸聖人常離妄語習持真實語正直語我
今日一夜遠離妄語習持真實語正直語以如是
法隨學聖人如諸聖人常遠離酒酒是放逸處我今
一日一夜遠離於酒以如是法隨學聖人如諸聖人
常遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具我今一日一
夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具以如是法隨

學聖人如諸聖人常遠離高廣大牀處在小榻艸蓐
爲座我今一日一夜遠離高廣大牀處在小榻艸蓐
爲座以如是法隨學聖人如諸聖人常過中不食遠
離非時行非時食我今一日一夜過中不食遠離非
時行非時食以如是法隨學聖人如偈說曰

殺盜婬妄語 飲酒及華香 瓔珞歌舞等

高牀過中食 聖人所捨離 我今亦如是

以此福因緣 一切共成佛

又佛說齋經云佛在舍衛城東丞相家殿丞相母名
維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出稽首佛足一
面坐佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸佛俱受齋戒
佛言齋有三輩樂何等齋維耶長跪言願聞何謂三
齋佛言一爲牧牛齋二爲尼捷齋三爲佛法齋牧牛
齋者如牧牛人求善水艸飲食其牛暮歸思念何野
有豐饒須天明當往若族姓男女已受齋戒意在居
家利養念美飲食育養身者是爲如彼牧牛 意不
得大福非大明慧第二尼捷齋者當月十五 齋時
伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日 不敢
爲惡不爲妻子奴婢非是我有至到明日如 尼捷
外道不得大福非大明慧第三佛法齋者內 弟子

月六齋日受持八戒何謂八戒第一戒者盡一日一夜持心無殺意慈念眾生不得殘害蠕動之類如清淨戒以一心習第二戒者盡一日一夜持心無貪意思念布施却慳貪意如清淨戒以一心習第三戒者一日一夜持心無婬意不念房室修治梵行不爲邪欲如清淨戒以一心習第四戒者一日一夜持心無妄語思念至誠言不爲詐心口相應如清淨戒以一心習第五戒者一日一夜持心不飲酒不醉迷亂去放逸意如清淨戒以一心習第六戒者一日一夜持心無求安不著華香不傅脂粉不爲歌舞倡樂如清淨戒以一心習第七戒者一日一夜持心無求安不臥好牀單牀艸席相除睡臥思念經道如清淨戒以一心習第八戒者一日一夜持心奉法時過中不食如清淨戒以一心習

十善部

述意

夫以聖道遠而難希淨心近而易惑爲山基於一簣爲佛起於初念故萬里之剋離初步而不登三祇之功非始心而那就是知行人發足常步此心開示初學須崇十善今旣五濁交亂過犯滋彰不作則已作

便極重用此量情如何輕悔如經犯重罪人比此間
浮一萬六千年始同他化自在天壽一日一夜用此
長日壽命一萬六千歲比閻浮提日月則經九百二
十一億六十千歲在阿鼻地獄若更頑固不信佛經
卽依觀佛三昧經過殺八萬四千父母等罪深重難
計弗可除滅爲比見道俗於其齋日唯受五八三聚
戒等論其十善都無受者良由僧等隱匿聖教致令
不弘失於道分故未曾有經云下品十善謂一念頃
中品十善謂一食項上品十善謂從旦至午於此時
中心念十善止於十惡故野干心念十善七日不食
得生兜率天又上生經云我滅度後四眾八部欲生
第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思
念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨
念往生言七日者且從近論尚感彼天況復一生而
不剋獲問曰天上勝報不可思議如何七日便感大
福答曰善因雖微獲果甚大如小燭火能燒大山一
善能破大惡亦如少燈能破多闇輕日能消重露小
子能生大樹世事尚然何況善力也

懺悔

述曰比見愚夫不肯受懺口出妄言云我但不作惡

卽名爲善何須令我更復懺受答曰大聖興教事同符印若不受行便無公驗故須願祈不造惡惡依願起行可得承受如牛雖有力挽車要須御者能有所至若不預作輒然起善內無軌轄後遇罪緣便造不止由先無願故造惡惡大聖知機故令受善若謂我不造惡便是善者汝不作善亦應是惡如牛馬驢騾亦不殺生豈是善耶此乃心在無記無罪福業故須起念專志淡重方成業道如未曾有經云時有外道婆羅門婦名曰提韋夫心家貧自責孤窮欲自燒身伺天求當來福時有道人各曰辯才教化提韋女人云譬如牛馱患車故欲使車壞前車若壞續得後車扼其項領罪未畢故人亦如是假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八萬過死八萬更生過一劫已其罪方畢況復汝今一過燒身欲求滅罪何有得理提韋自言當設何方令得罪滅辯才答言前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇自有方便滅除殃罪現世安隱後生善處提韋聞已心大歡喜憂怖卽除卽率家內奴婢眷屬五百餘人圍繞叩頭恭敬合掌白辯才言尊向所說滅罪事由願更爲說除罪之法當如法行辯才答

曰起罪之由出身口意身業不善殺盜邪淫口業不善妄言兩舌惡口綺語意業不善嫉妬瞋恚憍慢邪見是爲十惡受惡罪報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立誓救度眷屬代其懺悔所修福善施與一切受苦眾生令其得樂眾生有罪我當代受緣是受身至成佛道懺悔訖已更賜餘善當勤奉行辯才更爲受十善之法具如下法

受法

述曰若欲受戒要對一出家五眾人前受具修威儀

互跪合掌請一戒師云我某甲今請大德爲我作十

善戒師阿闍梨願大德爲我作十善戒師阿闍梨我

依大德故得受十善懺愆故

如是三說此雖無文然

實不請雖成不如請之生善然此十善是二乘之根

本人天之良藥得受妙果寔由師誦豈得不請縱對

大衆一時同請亦得此之受法大意有二初對人受後自受法

初對人受依經略引二文且依未曾有經云汝今當

誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十

善道我弟子某甲從今盡形不殺不盜不邪淫是身善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是意善業是則名爲十善戒法第一依

文殊師利問經受十善法此之十善共出家沙彌十
戒文同然此經意亦通在家菩薩亦得同受是故經
云爾時文殊師利白佛言云何歸依佛佛告文殊歸
依佛者應如是言大德我某甲乃至菩提歸依佛乃
至菩提歸依法乃至菩提歸依僧如是說我某甲已歸
依佛竟已歸依法竟已歸依僧竟如是說次受戒相者
大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不殺眾生離殺
生想乃至菩提不盜亦離盜想乃至菩提不非梵行
離非梵行想乃至菩提不妄語離妄語想乃至菩提
不飲諸酒離飲酒想乃至菩提不著香華亦不生想
乃至菩提不歌舞作樂離歌舞想乃至菩提不坐臥
高廣大牀離大牀想乃至菩提不過中食離過中食
想乃至菩提不捉金銀生像離捉金銀想乃至當具
六波羅蜜大慈大悲第二明自受法若無出家人可
對受時於其齋日向佛像前至誠懺已自發善願要
期受云我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是說我某甲
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是說次受戒相云我
某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃
至菩提不起殺心乃至不起邪見如是說我某甲盡形
壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩提不

起殺心竟乃至不起邪見竟

如是三說前對人受依此而受亦得雖非正文

准意無妙也。

戒相

依大般若經

第四百七十三卷云

自受持十善業道亦勸他受

持十善業道無倒稱揚受持十善業道法歡喜讚歎

受持十善業道者

五戒八戒出家戒等並皆如是自受勸持

又文殊問經

云文殊師利白佛言出世間戒有幾種佛告文殊師

利若以心分別畜生鬼神諸天男女非男女等是菩薩犯波羅夷若

以心分別畜生鬼神諸天男女非男女等是菩薩犯

波羅夷若以身口行不堪得三乘不起慈悲心是菩

薩犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若他物起盜

想犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若起妄語心

犯波羅夷又梵網經云佛告諸菩薩言我今半月半

月自誦諸佛法戒汝等一切菩薩乃至十地諸菩薩

亦誦是戒諸佛之本源行菩薩道之根本若受戒者

國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六天庶

民黃門姪男姪女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至

變化人但解法師言盡受得戒皆名第一清淨者佛

告諸佛子言有十重波羅提木又若受菩薩戒不誦

此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已

學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說波羅提木
叉相貌應當學敬心奉持佛告佛子若自殺殺人殺
方便殺讚歎殺見作隨喜乃至咒殺殺業殺法殺因
殺緣乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住
慈悲心孝順心方便救護而自恣心快意殺生是菩
薩第一波羅夷罪言波羅夷者若佛子自盜殺人盜
方便盜盜業盜法盜因盜緣咒盜乃至鬼神有主劫
賊物一切財物一針一艸不得故盜而菩薩應生佛
性孝順慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人
物是菩薩第二波羅夷罪若佛子自姪教人姪乃至

一切女人不得故姪姪因姪業姪法姪緣乃至畜生
女諸天鬼神女及非道行姪而菩薩應生孝順心救
度一切眾生淨法與人而反更起一切人姪不擇畜
生乃至母姊六親行姪無慈悲心是菩薩第三波羅
夷罪若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄
語業妄語法妄語緣乃至不見言見見言不見身心
妄語而菩薩常生正語亦生眾生正語正見而反更
起一切眾生邪語邪見邪業是菩薩第四波羅夷罪
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒業酤酒法酤
酒緣一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一

切眾生明達之慧而反更生眾生顛倒心是菩薩第五波羅夷罪若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過業罪過法罪過緣而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩今生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過是菩薩第六波羅夷罪若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他業毀他法毀他緣而菩薩應代一切眾生受加毀辱惡事向自己好事與他人若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩第七波羅夷罪若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一針一綽有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩第八波羅夷罪若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切眾生中善根無諍之事常生悲心而反更於一切眾生中乃至於非眾生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩第九波羅夷罪若佛子自謫三寶教人謫三寶謫因謫業謫法謫緣而菩薩見外道及以惡人一言

誦佛音聲如三百鉞刺心況口自誦不生信心孝順
心而反更助惡人邪見人誦是菩薩第十波羅夷罪
若善學諸仁者是菩薩十波羅提木又應當學於中
不應一一犯如是微塵許何況具足犯十戒若有犯
者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失
比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛
性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞
父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩
今學當學已學是十戒應當學破心奉持八萬威儀
品當廣明

學此十戒已更有四十八輕法並須當學以文論而說於前

功能

如大集經云佛言諸仁者休息殺生獲十種功德何
等爲十一於諸衆生得無所畏二於諸衆生得大慈
心三斷惡習氣四少諸病惱爲事決斷五得壽命長
六爲非人護持七寤寐安隱無諸惡夢八無諸怨讎
九不畏惡道十身壞命終得生善道諸仁者是名休
息殺生得十功德若能以此善根迴向無上菩提是
人不久證無上智到菩提時於彼國土離諸刀仗長
壽衆生來生其國

佛言休息偷盜獲十種功德何等爲十一具大果報

爲事決斷二所有財物不共他有二不共五家四眾人愛敬無有獸足五遊行諸方無有留難六行來無畏七以樂布施八不求財寶自然速得九得則不散十身壞命終得生善道諸仁者是名休息偷盜得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久到菩提時於彼國土具足種種華果樹林衣服瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿

佛言休息邪婬獲十種功德何等爲十一得諸根律儀爲事決斷二得佳離欲清淨三不惱於他四眾人喜樂五眾人樂觀六能發精進七見生死過八常樂布施九常樂求法十身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪婬得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無有生具亦無女根不行婬慾皆悉化生

佛言休息妄語獲十種功德何等爲十一眾人保任所言皆信二於一切處乃至諸天發言得中三口出香氣如優鉢羅華四於人天中獨作證明五眾人愛敬離諸疑惑六常出實語七心意清淨八常無誑語言必應機九常多歡喜十身壞命終得生善道諸仁者是名休息妄語得十種功德若能以此善根迴向

無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土
無有生具眾妙寶香常滿其國

佛言休息兩舌獲十種功德何等爲十一身不可壞
平等二眷屬不可壞平等三善友不可壞平等四信
不可壞平等五法不可壞平等六威儀不可壞平等
七奢摩他不可壞平等八三昧不可壞平等九忍不
可壞平等十身壞命終得生善道諸仁者是名休息
兩舌得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是
人不久得無上智到菩提時於彼國土所有眷屬一
切魔怨及他芻黨所不能壞

佛言休息惡口獲十種功德何等爲十一得柔順語
二捷利語三合理語四美潤語五言必得中六直語
七無畏語八不敢輕陵語九法語清辯十身壞命終
得生善道諸仁者是名休息惡口得十種功德若能
以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩
提時於彼國土法聲充徧離諸惡語

佛言休息綺語獲十種功德何等爲十一天人愛敬
二明人隨喜三常樂實事四不爲明人所嫌共住不
離五聞言能領六常得尊重愛敬七常得愛樂阿蘭
若處八愛樂賢聖默然九遠離惡人親近賢聖十身

壞命終得生善道諸仁者是名休息綺語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土端正衆生來生其國強記不忘樂住離欲

佛言休息貪欲獲十種功德何等爲十一身根不缺二口業清淨三意不散亂四得勝果報五得大富貴六衆人樂觀七所得果報眷屬不可破壞八常與明人相會九不離法聲十身壞命終得生善道諸仁者是名休息貪欲得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土離於魔怨及諸外道

佛言休息瞋恚獲十種功德何等爲十一離一切瞋二樂不積財三歎聖喜樂四常與賢聖相會五得利益事六顏容端正七見衆生樂則生歡喜八得於三昧九得身口意充澤調柔十身壞命終得生善道諸仁者是名休息瞋恚得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智得菩提時於彼國土所有衆生悉得三昧來生其國心極清淨

佛言休息邪見獲十種功德何等爲十一心性柔善勿侶賢良二信有業報乃至奪命不起諸惡三敬信

三寶設爲活命不信天神四得於正見不怪異事亦
不簡擇良日吉時五常生人天離諸惡道六常樂福
德明人讚譽七棄俗禮儀常求聖道八離斷常見入
因緣法九常與正趣正發心人共相會遇十身壞命
終得生善道諸仁者是名休息邪見得十種功德若
能以此善根迴向無上菩提是人速滿六波羅蜜於
淨佛土而成王覺得菩提已於彼佛土功德智慧一
切善根莊嚴歟生來生其國不信天神離惡道畏於
彼命終還生善道

法苑珠林卷第一百六

校謄

第一紙

六行音此
藏作意

第七紙

十六行
藏作此

第十八紙

十七

行彼佛之宗
宋南藏作因

音釋

臧

文利切
肥也

桂

備禮切
切

蟻

而亮切
蟲動也

宜與曹夫人呂氏施贊刻此
法苑珠林第一百六卷 吳江此丘明覺對 吳
江沙彌本宏書 陳章傳校刻
萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

2025000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

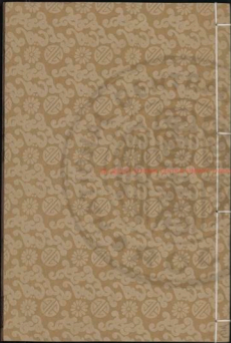

20250902 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

© 2007 Tiffen Color Control Patches

國立中央圖書館 臺灣分館

197760 1 1 1 1

法苑珠林卷第一百七

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受戒篇第八十七之四

三聚部

迷意

夫十善五戒必須形受菩薩淨戒可以心成故戒法
理曠事深在家出家平等而受慧芽因斯以成定水
沿茲而滿必莊嚴於六度瓔珞乎四等雖復棟宇未
成而基階已廣唯斯戒本流來漢地源始晉末中天
竺沙門曇無讖者資此戒經及優婆塞法東渡流沙

撮舉章條抄出戒本涼州有道進法師者道心超絕
慧力俊猛流聞戒來乃馳往燉煌躬自迎接戒法既
至時無其師於是謹依經文自誓而受于時涼州道
俗並未之知也既而彼寺道朗法師夢進從佛受記
又僧尼信士十有餘人咸同此夢互相徵告俄而進
還果受斯戒朗年德崇重西土之望既愛樂大乘兼
證瑞夢心喜內充既從進受以爲菩薩勝地超過三
次第受業三千許人涼州刺史聞進戒行奉遵師禮
於是菩薩戒法流布京國自爾已來黑白依持受者
無量願斯甘露等雨大千謹撰茲記錄其始末耳

損益

依瓔珞經云佛言佛子今爲諸菩薩結一切戒根本
所謂三聚戒是佛子受十無盡戒已其受者過度四
魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成
佛梵網經云十無盡戒者一不殺生二不偷盜三不
邪淫四不妄語五不飲酒六不自讚毀他七不說
他家出家菩薩過失八不貪九不
瞋十不謔三實是名十無盡戒也佛子若過去未來
現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜
生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女名
爲畜生名爲邪見人名爲外道不近人情故知菩薩

戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲
受菩薩戒者法師先爲解說使其樂著然後爲受又
復法師能於一切國中教化一人出家受菩薩戒
者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃
至百人千人等福報不可稱量其法師者夫婦六親
得互爲師其受者入諸佛界菩薩數中超過三劫生
死之苦是故應受有而犯者勝無不犯又犯名菩薩
不犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至
二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦盡心無盡
故戒亦無盡六道衆生受得戒者但解語得戒不失
也又善生經云有二因緣失菩薩戒一者退菩提心
二者得上惡心離是二因緣乃至他世地獄畜生餓
鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新
得名爲開示塗淨又梵網經云爾時智者向十方佛
爲受戒人唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩遙見是
人生子想第想咸皆垂心憐愍護念由佛菩薩遙護
念故使受戒之人功德增長不失善根令受戒人舉
身毛孔從頂至足如涼風入體舉身悚慄當知受者
具其戒相冥中爾時應有十方諸佛以正法眼見此
行者有實真心釋迦牟尼佛於聖衆中應唱如是言

告諸大衆彼世界中某甲國土某甲菩薩從某甲智
者請菩薩戒此人無師我爲作師憐愍故又佛言佛
子與人受戒時唯除有七逆罪不得受菩薩戒五逆
罪外加殺和尚阿闍黎一切國王王子大臣百官比
丘比丘尼信男女婬男女十八梵天無根二根黃門
奴婢一切鬼神金剛神畜生及變化人但解法師語
盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與外道相異
又云若佛子太子欲受國王位時受轉輪王位時百
官受位時應先受菩薩戒一切鬼神教護王身百官
之身諸佛歡喜旣得戒已生孝順心恭敬心見上座
和尚阿闍黎大德同學同見同行者而菩薩反生憍
心癡心慢心不起迎逆禮拜一一不如法若欲供養
時以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾
者犯輕垢罪

簡德

自下諸門並依法
持論撰此戒法

敬尋聖教窺受萬途竊謂地持最爲樞要今且謹依
撰成大轍擬爲自用詎敢兼人夫論受戒唯有二種
一者弟子戒師千里之內七衆俱是然七衆之中比
丘最上比丘之內又定者宿爲勝然者宿之德復有
三種一者同法菩薩明種性備足二者已發願菩薩

謂發心具足三者有智有力善語善說能誦能持者
畢竟復同蓋具此三德方堪爲師若全無此行則不
任爲師弟子者亦具種性發心方聽受戒第二請師
者普賢觀經云將欲受菩薩戒先請佛菩薩爲師請
云弟子某甲等普及法界衆生奉請釋迦如來以爲
和尚奉請文殊師利菩薩爲阿闍黎奉請彌勒菩薩
爲教授師奉請十方諸佛爲證明師奉請十方菩薩
以爲已伴我今依大乘甚深妙義歸依佛歸依法歸
依僧如是既請得師是以次爲聽許故欲受戒者具
修威儀禮戒師已應作是言我於大德乞受菩薩戒
大德於我不憚勞者哀愍故聽許戒師答言好既
許可已卽敎學方廣摩德勒伽論五明論等令知犯
不犯染汗不染汗輒中上及四十二戒亦須諳委然
後對佛爲受若先學大乘者便許而卽受弗同此例
謂從戒師聽可之後或三年或百日或一日於道場
內偏袒右肩禮三世十方一切諸佛禮一切大地菩
薩禮佛菩薩已念彼諸佛乃與菩薩三聚功德及禮
戒師長跪曲身作是言唯願大德授我菩薩戒三作
是言已長養淨心惟在得戒無餘念也

懺悔

夫欲納受淨法要須洗蕩內心方堪得受凡污心之垢唯迷與障迷者謗無三寶障者廣起十惡今教懺者正懺此二又依梵網經云若教戒法師見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪師不與受無七遮者得受若有犯十戒者教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十戒四十八輕戒若敬禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益縱是現身亦不得戒若曾受戒或犯四十八輕戒者對首懺罪滅不同七遮又若欲受戒時問言現身不作七逆罪耶不得與七逆人受戒七逆者一出佛身血二殺父三殺母四殺和尚五殺阿闍梨六破羯磨轉法輪僧七殺聖人若具七遮卽身不得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不向六親禮拜不向鬼神禮拜但解法師語百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不卽與授一切衆生戒犯輕垢罪

我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從本際有識已來乃至今身或自不信三寶或教人不信三寶或見作

隨喜或自輕慢三寶或教人輕慢三寶或見作隨喜
或自侵損三寶或教人侵損三寶或見作隨喜或自
殺盜淫或教人殺盜淫或見作隨喜或自妄語兩舌
惡口綺語或教人妄語兩舌惡口綺語或見作隨喜
或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見作隨喜於此眾罪
不生慚愧失菩薩戒不自覺知今於佛前至誠懺悔
願眾罪未斷無餘志心敬禮一切諸佛

一過未得
三途斷善

受法

此門有四一定其種性二定其發心三定其漸頓四
正爲受戒第一問言汝某甲善男子善女人聽法姊
法妹汝是菩薩不答言是戒師若坐若立問者皆得
所以坐得者爲戒師老而無力故所以立得者爲戒
師少而有力故某甲者蓋題其父母師長所制名也
非謂稱其榮族皇帝明府之號也設稱亦不發戒但
背法逐情非重道之儀也第二問發菩薩願不答言
已發菩薩願者正是道心別名也第三問其漸頓依
菩薩善戒經云優波離問菩薩戒法菩薩摩訶薩成
就戒法利益衆生者先當具足學優婆塞戒沙彌戒
比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處若
不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若不具如是三

種戒者得菩薩戒亦無是處譬如重樓四級次第不
由初級至二級者無有是處不由二級至於三級不
由三級至於四級者亦無是處若依薩婆多論云若
欲受沙彌戒先受優婆塞五戒若欲受比丘具戒先
受沙彌十戒如人入海從淺至深如是入佛法大海
者亦當如是若有難緣不得漸受者頓受比丘具戒
者亦得三種戒然授者得小罪唯前菩薩亦如是
緣地持論疑婆大來
欲於我所受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝
衆生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過
去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩
薩今學汝能受不答言能設三今言善易人者止爲一
人若對多人則言某甲等

第二明心念受法者若無德行之人可對受者是行
者應具威儀至佛像前禮佛已互跪白云我某甲白
十方世界一切諸佛及人大地諸菩薩衆我今於諸
佛菩薩前受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝
衆生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過
去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩
薩今學梵網經云若從師受不假好相以戒師展

轉相承有力故若對佛像前自誓受者要請得好相
方得受戒以不從師受自無力故要須請聖加被若
於定中若於夢中若於覺中感得好相與聖教相應
者方得若受戒者但出自口立誓要期受詞法用一
如依師受法也

諸證

既受得戒即須請證先請菩薩後請於佛初請菩薩
者謂大地菩薩大地者謂種性地解行地乃至十地
普賢乃至賢首是也受人互跪戒師爲起禮於十方
諸菩薩衆作是言我弟子某甲仰起十方大地微塵
數諸菩薩衆文殊師利金剛幢功德林菩薩等此某
甲菩薩等在某國世界某伽藍某像前於我某甲所
三說受菩薩戒我爲作證三說請諸佛者謂十方一
切諸佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等
一切諸佛第一大師現知見覺於一切衆生現知見
覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某像前於我某甲
所三說受菩薩戒我爲作證三說以其白故無量諸
佛大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風或有
妙香以有相現故十方諸佛於此某甲菩薩起子想
大地菩薩起弟想以起子想弟想故有慈心愛念令

此菩薩從受已後犯卽尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終無退轉具足三十二相八十種好一切清淨十力四無畏三念處三不護業大悲不忘法斷除諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備滿乘大慈悲遊騰十方廣度衆生不辭勞倦一切衆生咸同此益

戒相

蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也樞要有三一在家庭謂五戒八戒是二出家戒謂十戒二百五十戒是三道俗通行戒謂三聚戒是然此三聚復有三種一者戒種種性是二者戒心菩提心四無量是三者戒行六度四攝是然此度攝若隨威儀則名三聚若依行位乃稱爲七若就德位遂號七地及十三住凡如此說皆是戒法不同也上來略述戒體宗要如是自下廣明行者旣受得戒已須識戒相知其受時了達輕重功能多少並宜誦持勿令忘失我菩薩戒弟子某甲從某年月某日某時於某師所依地持論受得菩薩三聚淨戒其三是何一者攝律儀戒謂惡無不離起證道行是斷德因終成法身止卽是持作便是犯順教奉修慎而不爲二者攝善法戒謂善無不積

起助道行是智德因終成報身作卽是持止便是犯
順教奉修以成行德三者攝衆生戒謂無生不度起
不住道行是恩德因終成應身作卽是持止便是犯
攝律儀戒者要唯有四一者不得爲利養故自讚毀
他無慚波羅夷二者不得故慳不施前人無慚波羅
夷三者瞋心打罵衆生前人慚謝不受其懺無慚波
羅夷四者癡心謗大乘無慚波羅夷此卽通明三聚
所離過能離體者謂身口意業思也攝善法戒者善
無不積謂身口意善及聞思修三慧十波羅蜜八萬
四千助道行順教奉修以成行德攝衆生戒者四無
量爲心四攝爲行四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦
盡慈能與樂滿喜謂慶衆生離苦究竟樂法滿足捨
謂令衆生行佛行處至佛至處方生捨心四攝爲行
者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟
免其形苦次以愛語曉悟其心令其信解言行利攝
者依前信解次令起行行謂戒定慧等令物奉修是
行利攝同事者修行旣滿轉依究竟成就三身同聖
者所證故地持論云布施愛語未發心令發心行利
未成熟令成熟同利未解脫令解脫上來所列令受
戒者誦之知受戒時節依師稟教略識持犯也

述曰既受得戒依經亦須識六重八重等戒初六重者如依優婆塞戒經云若優婆塞受持戒已雖爲天人乃至蟻子悉不應殺若受戒已若口教殺若身自殺是人卽失優婆塞戒尚不得暖法況四沙門果是名初重如是不得偷盜不得虛說我得不淨觀不得邪淫不得宣說四衆所有過非不得沽酒若破是等戒卽失優婆塞戒尚不得暖法況得四沙門果是名六重第二八重戒者如依菩薩善戒經云菩薩有二種一者在家人六重二者出家八重法若犯一一重法現在不能莊嚴無量無上菩提不能令心寂靜是則名爲名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陀羅也菩薩心有上中下若後四重下中心犯不名爲犯若以上心惡心犯者是名爲犯上者所謂樂作四事心無慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯菩薩雖犯如是四重終不失於菩薩戒也八重者如此善哉不得爲貪利養故自讚其身等丘四重後如如前四波羅夷結初四重便爲八重若依梵網經地持論有受是菩薩戒有四十二輕垢戒不得犯且逐要略述三五餘在廣文是故經云若佛子常應一心受持讀誦此戒剥皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書爲佛戒木皮穀紙絹等亦應悉書持常以七

寶無價香華一切雜寶爲箱盛其戒律若不如法供養者犯輕垢罪若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕稱小斗因官刑勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪若佛子以惡心故觀一切男女軍陣等鬪亦不得聽諸音樂雜戲擗搗作賊使命若故作者犯輕垢罪若佛子以惡心故爲利養販賣男女財色自手作食自磨自舂占相吉凶呪術工巧調鷹方法和百種毒藥都無慈心犯輕垢罪若以惡心自誇二寶詐現親附口便說空行在有中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣僧尼而善薩見是事已方便教化贖之若不贖者犯輕垢罪既略識持犯卽須禮退故地持論云令受戒者禮佛一拜大地菩薩一拜不云禮法義准通禮三拜彌善

勸請

述曰法師陞座訖讚唄供養時將爲大衆敷演法要藉聖加被方得宣釋大衆同時運心請聖加被十方凡聖說聽立衆加於觀心內益勝智外增言辯方能識欲知根所說無倒又加聽者一心恭敬無倒聽聞故阿含經偈云

聽者端視如渴飲

一心入於語義中

聞法踊躍心悲喜

如是之人可爲說

又同請諸佛轉正法輪十方世界應成諸佛於念念中出興於世越過數量前念既爾後念亦然皆待請十方諸佛十方凡聖處法界堂咸請久住轉正法輪然諸凡聖敬人重法心至誠故諸佛隨機受請轉正法輪隨者諸佛赴機受請轉法輪時我及聖衆常預勸請之流無空過者何以故念念常勸請故令諸衆生聞法悟解捨邪入正越凡得聖治我無始已來教人爲惡破壞他善奪他勝利諷佛法僧塵沙障業然諸衆生既聞法已悟入得證展轉教導一切衆生盡未來際常無斷絕也十住毗婆沙論云

十方一切佛 現在成道者 我請轉法輪

安樂諸衆生 十方一切佛 若欲捨壽命

我今頭面禮 勸請令久住

述曰前偈請佛轉正法輪增長智慧治我無始已來自作教人謗法之罪後偈請佛久住受人供養增長福業治我自作教他謗佛惡業之罪此則福智雙行也

願令我身心 猶如明淨鏡 十方諸佛土

自在於中現 彼一一刹海 諸佛身充滿
諦觀諸佛身 眞實無去來 各放勝光明
微妙難思議 照除我煩惱 如日消垂露
得除煩惱已 證見十方佛 於一一佛前
勸請修供養 身心若未盡 勸請無休息
復願我身心 猶如淨法界 一一毛孔內
流出諸佛雲 佛雲難思議 普覆衆生類
隨彼所見聞 如意受安樂 衆生界若盡
心緣界可盡 願我淨心內 佛出無休廢
隨喜

竊惟我所修 施等諸善根 皆從法界流
是諸佛所行 計我愚且鄙 常應沒諸惡
何其年將暮 得發施等心 自慶希所得
踊躍無有量 因見諸衆生 修行凡夫善
乃至一彈指 我心悉隨喜 況諸大菩薩
成諸波羅蜜 滿足諸地道 而當不欣慕
是故我慶悅 稽首諸法藏
廻向

罪中之大罪 惡中之大惡 於諸衆生內
其唯我一人 自非諸佛力 及衆生菩提

以自所作業 望消已罪者 會無如之何
是以隨所作 一切諸善根 不敢私自計
盡迴施眾生 卽復爲眾生 持彼所施善
迴向大菩提 令究竟解脫 彼旣成佛已
各以自在力 皆共攝受我 使行菩提道
令佛入境界 故我於眾生 最後成正覺
所以淨身心 頂禮大迴向

發願

初有十大願出攝論文
自下諸願並是人述耳

一供養願 願供養勝緣福田師法主 二受持願 願受
持勝妙正法 三轉法輪願 願於大集中轉 未曾有法
輪 四修行願 願如說修行 一切菩薩正行 五成熟願
願成熟此器世界眾生 三乘善根 六承事願 願往諸
佛土常見諸佛 恒得敬事 聽受正法 七淨土願 願清
淨自土 安立正法 及能修行 眾生八不離願 願於一
切生處 恒不離諸佛菩薩 得同意行 九利益願 願於
一切生處 恒作利益 眾生事 無有空過 十正覺願 願
與一切眾生 同得無上菩提 恒作佛事

願我作大地 廣長無限量 爲諸眾生等
作真歸依處 凡有受用者 成就對治道
滅諸妄想識 生長菩提心 甚深無障礙

受用不可盡 願我作大木 具足八功德

唯洗衆生心 煩惱諸垢穢 悉令畢竟淨

滿足佛菩提 願我作大火 日月諸星光

燒竭寒冰獄 普照閻冥國 於彼諸衆生

救攝無有餘 悉令得見道 解脫一切過

願我作大風 微密滿虛空 諸有熱惱處

扇之以清涼 愜然受安樂 願我作虛空

寂然無障礙 攝受諸衆生 一切無有餘

其有受用者 皆得二無我 以空三昧樂

而共相娛樂 願作藥樹王 徧覆衆生界

見聞及服藥 除病消衆毒 毒消病已除

煩惱亦皆無 次以真如來 充滿佛法身

願我作飲食 色香美味具 於諸衆生前

一切皆示現 隨其所味樂 一切皆滿足

至於生死際 是食爾乃消 願我作衣服

輕軟色微妙 小大隨形量 溫涼稱物情

等心施衆生 決定無有餘 令彼心清淨

具足妙莊嚴

願我先世及以今身所種善根以此善根施與一切
無邊衆生悉共廻向無上菩提令我此願念念增長

世世所生常繫在心終不忘失常爲陀羅尼之所守護也

優劣

惟居家持戒凡有四種一曰下二曰中三曰上四曰上上若爲現樂怖畏惡名或爲家法助隨他意或避苦役求離諸難是爲下人持戒若爲世間福樂堅持禁戒是爲中人持戒若爲諸法無常欲求離苦無爲常樂涅槃是爲上人持戒若爲憐愍衆生專求佛道了知諸法深觀實相不畏惡道現招勝樂是爲上上人持戒故智度論云下持戒者生人中中持戒者生六欲天中上持戒者行四禪四空定生無色清淨天中又下清淨持戒得羅漢道中清淨持戒得辟支佛道上清淨持戒得佛道又正法念經云若畏師持戒名下持戒非畏師持戒名中持戒畏惡道持戒是名上持戒

受捨

如大乘菩薩戒有三種謂前三聚淨戒是也此戒受已謂與心俱心無後際故戒不失又善戒經云有二因緣失菩薩戒一退菩薩心二得增上惡心雖是二緣乃至捨身他世地獄畜生終不失戒後若更受不

名新得名爲開示瑩淨故長也又優婆塞五戒威儀
經云諸大德一心諦聽我今欲說三世諸佛菩薩成
就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者卽是前
四波羅夷若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提
又復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三種
有爛中上若爛中心犯是不名失若是增上心犯是
名爲失何者是上若犯上四數數樂犯心無慚耻不
自悔責是名上犯菩薩雖犯於上四事不卽未失不
同比丘犯於四重卽爲未失菩薩不爾何以故此丘
犯四重無受路菩薩雖犯縱可更受是故不同若依
小乘戒有四種一在家五戒八戒二出家十戒二百
五十戒此之四種一受得已謂與形俱身存戒在身
謝戒亾故短大乘戒也依毗曇論云別解脫戒捨有
四種一作法捨二命終捨三斷善根捨四二形生捨
又薩婆多論云若受齋戒已遇惡因緣逼欲捨戒者
不必要從出家人邊捨趣得一人卽成捨

述曰若有犯戒難緣逼其犯者寧可捨却爲之後時
無過故論云若五戒中犯一重戒不成受八戒若八
戒中犯一重戒不成出家受十戒乃至具戒亦爾所
言四重者謂盜滿五錢重處行姪殺人自稱得聖隨

犯一戒卽名犯重於戒律中無懺悔法若依方等大
乘經等方開受懺亦有諸師不許向優婆塞等說四
重者恐成誤錯若不許者何故欲受戒前展轉違問
若捨時隨對一人前捨並得無問道俗皆成問曰受
時所以要對出家人前成受捨時對白衣亦得答曰
受戒欲似登山採寶所以稍難捨戒欲似下坂棄珠
所以甚易故四分律云若有捨戒者於佛法爲死受
生則難趣死極易捨時應云大德一心念我先受得
五戒爲優婆塞今對大德捨却作在家白衣一歲便
成後若好心發時欲更受戒應先懺前罪後受亦得

頌曰

大慈振法鼓 開悟無明聾 鑪冶心穢垢
防非如利鋒 護鵝不惜命 守草養生同
五篇遮輕重 七聚蕩心胃 晨朝宣寶偈
夕夜虔誠恭 近求出苦海 遠念法身蹤
七支淨三業 五分滿金容 各願堅固戒
淨土得相逢

感應緣

略引
十驗

齊沙門尚統

晉沙門慧未

晉沙門法安

晉沙門曇鬘

齊沙門法度

梁沙門智順

隋沙門淨業

隋沙門靈幹

唐華州張法義

唐冀州夏侯均

齊尚統師傳云漢明初感摩騰法蘭唯有二人初來至此不得受具但與道俗剃髮被服纒條唯受五戒

十戒而已伏惟如來出世八年始興羯磨震旦在白木條東二萬七千里開持律五人得授大戒自後至漢第十桓帝一百餘年內猶用三歸五戒十戒迭相傳授桓帝已後北天竺國有五西國僧來到漢地與大僧受具足戒一名支婁識其時大律未有支法領口四名竺道生五名支婁識其時大律未有支法領口誦出戒本一卷羯磨本一卷在此流行今時名舊羯磨後到魏皇初三年曇摩迦羅又譯出戒律後至元孝文世有光律師驗舊羯磨及以戒本文有加減多少不足依大律本次第刊集現世流行號爲新羯磨

于時尼衆來求受戒支法領曰如律所明唯開邊地
五人僧受具戒不論尼衆是時尼等辭退而還泣淚
如雨不能自勝後到漢末魏初東天竺國有二比丘
尼來到長安見比丘尼衆問曰汝誰邊受戒尼衆答
曰我到大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼
等悉未有具爲還本國化得一十五人來三人在雪
山凍死二人墮黑爛死餘到此土唯有十人在此諸
尼悉赴京師與授具戒後到具地亦與彼尼受具訖
已西尼思憶本鄉卽附船南海而還及至上船唯有
七人三人命終來去經途十有餘年後至魏文帝三
年內勅設無遮大會魏帝勅問此土僧尼得戒源由
有何靈驗諸大德等咸皆不答于時卽有比丘請向
西國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅
漢啓曰震旦僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖不
知得不得汝在此住吾爲汝上昇兜率奉問彌勒世尊
得不得來報卽便入定向兜率天具問前事彌勒答
曰僧尼並得戒訖仍請靈驗彌勒卽取金華云若邊
地僧尼得戒願金華入羅漢手掌不得莫入發願旣
訖將華接手其華入掌中高一尺影現彌勒語曰汝
到震旦比丘所亦當如我此法羅漢下來如彌勒法

以華按比丘手卽入掌中高一尺影現瑞應旣徵其
時卽有遠方道俗來相欽仰求受三歸五戒乃有無
數卽號爲華手比丘當去之時有一十八人自餘慕
住西國或有冒涉流沙風寒命過唯有華手比丘獨
還漢地當本去日有迦毗羅神現身語華手曰道路
懸遠多諸險難弟子送師至彼來往清吉未到之間
魏文帝殿前有金華空中現文帝問太史曰有何變
怪太史答曰西域正法欲來到此不盈一月華手比
丘掌中金華來到此土初至之日空裏金華卽滅不
現大瑞旣徵故戒福未傳也

晉廬山有釋慧未姓潘河內人也貞素自然清心克
已言常含笑語不傷物旣好經典善於講說蔬食布
衣卒以終歲樂住廬山與遠同止又別立一茅室於
嶺上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊香之
氣未屋中常有一虎人或畏者輒驅令上山人去後
還復循伏未嘗出邑薄晚還山至烏橋烏橋營主醉
騎馬當道遮未不聽去日時向晚未以杖遙指馬馬
卽驚走營主倒地未捧慰還營因爾致疾明晨往寺
向未悔過未曰非貧道本意恐戒神爲耳白黑聞知
歸心者衆矣至晉義熙十年遇疾危篤而專謹戒律

執志愈勤雖枕痾苦而顏色怡悅未盡少時忽歛衣
合掌求屣欲起如有所見衆咸驚問答云佛來言終
而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香七日乃歇
晉新陽有釋法安一名慈欽未詳何許人是遠公之
弟子善持戒行講說衆經兼習禪業於平義熙年中
新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百
數人遭虎死者夕有一兩安嘗遊其縣暮投此村民
以畏虎早閉門閤安逕之樹下通夜坐禪向曉聞虎
負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安爲
說法授戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹
下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災

由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨爲衆
業後欲作畫像須銅青因不能得夜夢見一人近其
牀前云此下有銅鐘寤卽掘之果得二口因以青成
像後以銅助遠公鑄佛安後不知所終

晉廬山有釋曇邕姓楊關中人形長八尺雄武過人
南投廬山事遠爲師內外經書多所綜涉志尚傳法
不憚疲苦乃於山之西南別立茅宇與弟子曇果澄
思禪門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師
在此可往諮受後少時邕見一人著單袷衣風姿端

雅從者三十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃爲說法授戒神輒以外國七筋禮拜辭別倏忽不見後往荊州卒於竹林寺

齊琅瑯攝山有釋法度黃龍人少出家遊學北土備綜衆經而專以苦節成務宋末遊于京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱居琅瑯之攝山挹度清卓待以師友之禮及亾捨所居爲栖霞寺請度居之先有道士欲以寺地爲館住者輒死及後爲寺猶多恐動自度居之群妖皆息經歲許間忽有人馬鼓角之聲俄見一人持紙名通度曰斬尚度前之尚形甚都雅羽

衛亦嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法物不得干前諸栖託或非真正故死病相繼亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願受五戒未結末緣度曰人神道殊無容相屈且檀越血食祭祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明旦度見一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子斬尚奉供至月十五日度爲設會尚又來同衆禮拜行道受戒而去攝山廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟同薦止菜脯而已度嘗動散寢於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持

一瑠璃甌甌中如水以奉度味甘而冷度所苦卽間
其徵感若此齊竟陵王子良始安王等並遙恭以師
敬資給四事六時無關以齊永元二年卒於山中春
秋六十四矣

梁山陰雲門寺有釋智順本姓徐琅琊臨沂人秉禁
無疵陶練衆經齊竟陵文宣王特深禮異以天監六
年卒于山寺春秋六十一初順疾甚不食多日一時
中竟忽索齋飲弟子曇和以順絕穀日久密以半合
米雜煮以進順順咽而還吐索水洗漱語和云汝未
出雲門寺不得還住其執節情苦皆此類也臨終之

日房內頗聞異香亦有見天華天蓋者

右六驗出梁高僧傳

隋終南山悟真道場釋淨業漢東隋人也精研律部
博綜異聞確乎內湛令響外馳仁壽二年被舉送舍
利于安州之景藏寺初欲於十力寺置之行至景藏
寺忽感異香滿院衆共嗟怪因而樹立將下舍利赤
光挺出照于人物寺重閣上聞衆人行聲及往掩捕
扃閉如初一人不見塔北有池沙門淨範爲諸道俗
受苦薩戒乃有群魚游躍首皆南向似受歸相範卽
乘船入水爲魚授戒魚皆迴頭遠船如有聽受都無
有懼業慶其遇乃以舍利置於佛堂先有堞菩薩一

軀不可移動至明乃見迴首面向舍利狀類天然一
無損處屢興別瑞傳言不盡大業十二年二月十八
日卒於本寺春秋五十有三

隋西京大禪定寺道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道
人也而立性翹仰恭攝成節三業護持均禁遮性仁
壽二年奉勅送舍利於洛州置塔於漢王寺初建塔
所屢放神光風起燈滅而通夕明亮不須燈照又感
異香從風而至道俗通見四月八日下舍利時寺院
之內樹葉皆萎鳥鳥悲叫及填平滿還如常日以大
業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八

騷出傳
高僧傳

唐華州鄭縣人張法義年少貧野不修禮度貞觀十
一年入華山伐樹遇見一僧坐巖穴中法義便就與
語會天晦冥不歸能宿不僧設松栢末以供食之謂
法義曰貧道久不欲外人知檀越出慎勿言相見因
爲說俗人多罪累死皆惡道至心懺悔可以滅之乃
令淨浴清淨披僧衣爲懺悔且而別去至十九年法
義病死埋於野外貧無棺槨以雜木瘞之而穌自推
木出歸家家人驚愕審問知活乃喜法義自說初有
兩人來取乘空行至官府入大門又巡巷南行十許

里巷左右皆有官曹門閤相對不可勝數法義至一
曹見官人遙責使者曰是華州張法義也本限三日
至何因乃淹七日使者云法義家狗惡兼有祝師祝
神見打甚困袒而示背背青腫官曰稽過多咎與杖
二十言杖亦畢血流灑地官曰將法義過錄事錄事
署發文書令送付判官判官召主典取法義案案簿
甚多盈一牀主典對法義前披檢云案簿多先朱勾
畢有未朱勾者則錄之曰貞觀十一年法義父使刈
禾義反顧張目私罵不孝合杖八十始錄一條卽見
昔嚴穴中僧來判官起迎問何事僧曰張法義是貧
道弟子其罪並懺悔訖滅除天曹案中已勾畢今枉
追來不合死主典云經懺悔者此案勾了至如張目
罵父雖蒙懺悔事未勾了僧曰若不如此當取案勘
之應有福利仰判官令主典將法義過王宮東殿宇
宏壯侍衛數千人僧亦隨至王所王起迎僧王曰師
當直來耶答曰未當次直有弟子張法義被錄來此
人宿罪並貧道勾訖未合死主典又以張目視父事
過王王曰張目懺悔此不合免然師爲來請可特放
七日法義白僧曰七日旣不多後來恐不見師請卽
住隨師師曰七日七年也可早去法義固請隨僧僧

因請王筆書法義掌中作一字又請王印印之曰可
急去還家憑福報後來不可見我宜以掌印呈王王
自當放汝也法義乃辭出僧令送出至其家內正黑
義不敢入使者推之遂活覺在土中甚輕薄以手推
排得出因入山就山僧修福義掌中所印之處文不
可識然皆為瘡終莫能愈至今尚存醜西王博又與
法義隣近委之王為臨說右一驗出冥報記

夏侯均者冀州阜城人也顯慶二年病經四十餘日
昏亂殆死自云被配作牛頭經苦訴訴云嘗三度於
隱師處受戒懺悔自省無過何忍遣作牛身受苦如
是均已配磨坊經二十日苦使後為勘當受戒是
實不虛始得免罪此人生平甚有旅力酣酒好鬪今
現斷酒肉清信賢者為隱師弟子齋戒不絕右一驗出冥報

遺拾

法苑珠林卷第一百七

校讞

第四紙

十一行者下宋南藏有影字

第七紙

十七行校宋南藏作受

第十

七紙

北藏作現

第二十三紙

八行懺北藏作懺

第二十五

紙

十八行飲南藏作飯

第二十七紙

十四行卷宋藏作各

音釋

浴

余專切 餘水而下也

識

楚辭切 辨也

慄

力實切 練也

憚

徒奈切 畏也

諳

烏合切 練也

歷

徒感切 安也

坂

甫遠切 水名

緜

謀官切 古

寤

五故切 覺也

綜

子宋切 理也

脯

方矩切 魚脰

沂

水名

確

新固切 石

肩

古螢切 肩也

堦

蘇故切 堦也

物

於計切 理也

刈

割也

融

詳具切 融也

寤

比丘明覺對

法

苑珠第一

宰

唐士登書

萬

曆帝卯秋清涼山妙德庵議

元

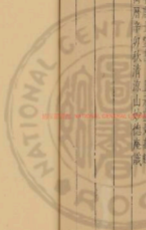
德文高刺

吳

江比丘明覺對

顯

顯

2025000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

Digitized by Google

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

103704 . 1F

法苑珠林卷第一百八

唐上都西明寺沙門經道世玄暉撰

破戒篇第八十八

述意部

惟茲戒德本願深重救生利物稱斯爲最是以受之甚易持之稍難若非精翫護持大果何容得證恐差之毫毛失之千里若其小過覆藏則爲難滅大罪發露更是可原故知有過須悔得入七衆守愚不反長墜三塗所以此之一章通明道俗持犯損益若是居家白衣曾有微信受得戒者不勝名利失意有違故

此兼明若是攸攸白衣業識風馳昏沉財色好貪名利樂著五欲不信佛法者此定罪人非此所明今時迷者出家僧尼及優婆塞等恐乖佛教虛染名利故今偏說若是上品白衣見佛呵責出家人罪卽自勸勵省己不爲出家清虛高慕玄軌尚有失意乖違被佛詰責我等白衣無慚無愧公然造罪晝夜匪懈未曾耻改所以如來棄捨我等不蒙教誨卽自改過息意不犯譬如智人先誠己身他人見責亦自改悔故書云見賢思齊見不賢而內自省若是下品凡愚無識之人見佛呵責犯過衆僧唯加輕笑退敗善心不自思己愚戇之甚劇於畜生亦如醉人墮卧糞坑嘔吐狼藉屎尿汗身仰視岸人及呵不止此亦如是是故如來雖欲救拔無其出路故經云譬如有人墮在糞坑全身沒入無髮可拔知何欲救也

引證部

如大品經云佛告諸比丘我若不持戒者當墮三惡道中尚不得下賤人身況能成熟衆生淨佛國土具一切種智又薩遮尼健經云若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身又梵網經云若佛子信心出家受佛禁戒故起心毀犯聖戒者不得受一

切檀越供養亦不得飲用國王水土五千大鬼常遮其前鬼言大賊入坊舍城邑宅中鬼復掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異又寶梁經云若破戒比丘受持戒者禮敬供養不自知惡得入輕法何等爲人作愚癡二口瘡痘三受身婬陋四顏貌醜惡其面側戾見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六其形羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世佛言若有非沙門自言是沙門非梵行自言梵行於此大地乃至無有涕唾處況舉足下足去來屈伸何以故過去大王持此大地施與持戒有德行者令修行中道是破戒比丘一切信施不及此人況僧房舍之處衣鉢卧具醫藥信施所不應受若有破戒比丘如分一毛以爲百分若有惡比丘受人信施如一毛分隨所受毛分卽損施主譬如師子獸王若有死已無有能得食其肉者師子身中自生諸蟲還食其肉於我法中出如是諸惡比丘貪惜利養爲貪所覆不識惡法能壞我法當知是惡比丘成就四法一不敬佛二不敬法三不敬僧四不敬戒爾時世尊而說偈言

心求利養

口言知足

邪命求利

常無快樂

其心多奸

欺誑一切

如此之心

都不清淨

諸天神龍

有天眼者

諸佛世尊

咸共知之

佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉譬如旃陀羅常於塚間行求死屍無慈悲心視於衆生得見死屍心大喜悅如是沙門旃陀羅常無慈心至施主家行不善心所求得已生貴重心從施主家受利養已不教佛法親近在家亦無慈心常求利養是名沙門旃陀羅如是旃陀羅爲一切人之所捨離如旃陀羅所至之處不到善處何以故自行惡法故如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道多作惡業無進惡道法故譬如敗種終不生芽如是敗壞沙門雖在佛法不生善根不得沙門果又涅槃經云猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住園廁釋提桓因不與鬼住鳩翅羅鳥不栖枯樹破戒之人亦復如是又迦葉經云佛告迦葉於正法中得出家者應作是念十方世界現在在諸佛悉知我心莫於佛法作沙門賊迦葉云何名沙門賊沙門賊有四種何等爲四迦葉若有比丘整理法服似像比丘而破禁戒作不善法是名第一沙門之賊二者於日暮後其心思惟不善之法是名第二沙門

之賊三者未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得
阿羅漢果是名第三沙門之賊四者自讚毀他是名
第四沙門之賊迦葉譬如有人具大勢力於三千大
千世界衆生所有珍寶一切樂具刀杖加害皆悉奪
取迦葉於汝意云何此人得罪寧爲多不迦葉白佛
言甚多世尊佛告迦葉若有凡夫未得聖果爲利養
故自稱我得須陀洹果若受一食罪多於彼我觀沙
門法中更無有罪重於妄稱得聖果者佛告迦葉出
家之人微細煩惱復有四種何等爲四一見他得利
心生嫉妬二聞經禁戒而返毀犯三違反佛語覆藏
不悔四自知犯戒受他信施出家之人具此煩惱如
負重擔入於地獄迦葉出家之人有四放逸入於地
獄何等爲四一多聞放逸自恃多聞而生放逸二利
養放逸得利養故而生放逸三親友放逸依恃親友
而生放逸四頭陀放逸自恃頭陀自高毀人是名四
種放逸墮於地獄爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來
末世後五百歲有相似沙門身披袈裟毀滅如來無
量阿僧祇劫所集阿耨菩提佛告迦葉汝莫問此何
以故彼愚癡人實有過惡一切魔事皆悉信受如來
不說彼人得道假使千佛出興於世種種神通說法

TIPPEN Color Control Patches

教化於彼惡欲不可令息迦葉白佛言世尊我寧頂戴四天下一切衆生山河聚落滿於一劫若減一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於一劫若減一劫不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧在於大劫火中若行若立若坐若卧百千億歲不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧受於一切衆生瞋恚罵辱撻打加害不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲又莊嚴論傷云

詐偽諂佞者 心住利養中 由貪利養故
不樂閑靜處 心常緣利養 晝夜不休息

彼處有衣食 某是我親友 必來請命我

心意多攀緣 敗壞寂靜心 不樂空閑處

常樂在人間 由利毀敗故 墜墮三惡道

障於出世道

以此文證愚人背道專求名利唯成惡業常順生死恒處暗冥若聞禁戒廣學多聞卽言我是下根凡愚自非大聖何能具依若聞王課種種苦使勒同俗役便言我是出家淨行沙門高於人天重逾金玉豈預斯事故佛藏經云譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲鼠欲捕鼠時則飛空爲鳥而實無有大鳥之用其身臭

穢但樂暗冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入於
布薩自恣亦不入王者使役不名白衣不名出家如
燒屍殘木不復中用又成實論云不爲修善故食則
唐養怨賊亦壞施主福損人供養如是不應食人之
食又佛藏經云得出家已自稱沙門不能堪受如實
佛化於此法中不能修心不得滋味振手而去墮在
惡道猶如豚子捨林禪去破戒比丘當於百千萬億
劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以
者何如栴一髮爲千億分破戒比丘尚不能消一分
供養況能消他衣服飲食卧具醫藥如是等人於我
法中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於我法
中爲是逆賊爲是法賊爲是欺誑詐僞之人但求活
命貪重衣食是則名爲樂世奴僕又增一阿含經云
或有人得供養衣被飲食林禪卧具病瘦醫藥彼得
已便自食噉不起染著之心亦無有欲意不起諸想
都無此念自知出要之法設使不得利養不起亂念
心無增減猶師子王食噉小畜爾時彼獸王亦不作
是念此者好此者不好不起染著之心亦無欲意不
起諸想此人亦復如是又如有人受人供養得已便
自食噉起染著心生愛欲意不知出要設使不得恒

生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀蔑他人我能得利養此諸比丘不能得之猶如群猪中有一猪出群已詣大糞聚此猪飽食屎已還至猪群中便自貢高我能得此好食諸猪不能得食此亦如是比丘當學師子王莫如猪也又智度論云有出家人樂合湯藥種穀植樹等不淨活命者是名下口食觀視星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命者是名仰口食諂媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命者是名方口食若學種種呪術卜筮吉凶心術不正如是等不淨活命者是名維口食又有五種邪命何者爲五一者爲利養故詐現異相奇特二者爲利養故自說功德三者爲利養故占相吉凶廣爲人說四者爲利養故高聲現威令人畏敬五者爲利養故稱說所得供養以動人心當知出家之人爲求利養種種邪命而活其身皆是破戒不免惡道也又出家之人須常離著若偏執一處卽多住著於已偏親於他生嫉又摩訶迦葉經云佛告彌勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行狗法譬如狗前至他家見後狗來心生瞋恚齧吠之內心起想謂是我家比丘亦爾先至他施家生已家想既貪此想見後比丘瞋目視之

TIPPEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

心生嫉恚互相誹謗言某比丘有如是過汝莫親近
心生嫉妬行餓鬼因貧窮之因卽戒說五慳之中家
慳攝也又菩薩藏經云復次舍利子出家菩薩復有
五法若成就者不值佛世不親善友不具無難失壞
善根不隨安住律儀菩薩修學正法亦不速悟無上
菩提舍利子何等名爲出家菩薩成就五法一者毀
犯尸羅二者誹謗正法三者貪著名利四者堅執我
見五者能於他家多生慳嫉舍利子如是名爲出家
菩薩成就五法不值佛世乃至不獲無上正等菩提
舍利子譬如餓狗憶惶緣路遇值遺骨久無肉膩但
見赤塗言是厚味便就銜之至多人處四衢道中以
貪味故涎流骨上妄謂甜美或齧或舐或齧或吠歡
愛纏附初無捨離時有利帝利婆羅門及諸長者皆
大富貴來遊此路時此餓狗遙見彼來心生熱惱作
如是念彼來人者將無奪我所重美味便於是人發
大瞋恚出深毒聲惡眼邪視露現齒牙便行齧害舍
利子於意云何彼來人者應爲餘事豈復求此無肉
赤塗之骨瓊耶舍利子白佛言世尊不也世尊不也
善逝佛告舍利子若如是者彼慳餓狗以何等故出
深毒聲現牙而吠舍利子言如我意解恐彼來人貪

著美膳必能奪我甘露良味由如是意現牙吠耳佛
告舍利子如是如汝所言當來末世有諸比丘於他
施主勤習家慳就著屎屎妄加纏裹雖值如來具足
無難而便委棄不修正檢此之比丘我說其行如前
癡狗舍利子我今出世憐愍衆生欲止息故專思此
事爲如是等諸惡比丘說此譬喻復次舍利子是諸
菩薩摩訶薩爲欲利益安樂無量衆生故求於佛智
行毗利耶波羅蜜多彼諸菩薩摩訶薩於已身肉尚
行惠施況復規求妄想惡肉而於他家起諸慳嫉舍
利子彼諸比丘慳他家故我說是人爲癡丈夫爲活
命者爲守財穀以僕隸者爲重世財寶玩縛者唯於
衣食所欽尚者爲求妄想貪嗜惡肉起慳嫉者舍利
子我今更說如是正法彼諸比丘先至他家不應見
餘比丘而生嫉妬若有比丘違我法教見餘比丘或
作是言此施主家先爲我識汝從何來乃在此耶我
於此家極爲親密調謹交頷汝從何來輒相侵奪舍
利子以何等故彼慳比丘於後來者偏生嫉妬舍利
子由諸施家許其衣鉢飲食卧具病緣醫藥及供身
等資生什物彼作是念恐彼施主將先許於施後來
者由如是故卽此比丘於施主家起三種過一者起

住處過見餘比丘或起恨言我於今者當離此處二者凡所習近當言未知應與不應三者於不定家安起諸過舍利子彼慳比丘於後來人發三惡言一者說住處過以諸惡事增益其家令後比丘心不樂住二者於後比丘所有實言反爲虛說三者詐現善相諂附是人伺有微隙對衆喚舉舍利子如是比丘於他施主家生慳嫉者速滅一切所有白法未盡無遺又迦葉經云出家之人有四放逸入於地獄一多聞放逸二利養放逸三親友放逸四頭陀放逸此四放逸之人良由惡人入於佛法不求出世苟貪名利以活身命故入惡道又最妙勝定經云千年之後二百年中浩浩亂哉逃奴走婢凶家失國多不存活入吾法中猶如群賊劫奪良善當爾之時十二部經沉沒於地不復讀誦經典設有頭隨者多不如法常遊聚落不在山林乃至法師解說佛語萬不著一爾時多有白衣若男若女持戒淨行呵責比丘白衣去後共相謂言今我解者如佛口說或邪言綺語無義之語以作義語如盲人指天上日若大若小等又正法念經云彼惡比丘現持戒相令彼檀越心信敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家如是比丘隨已所聞少知

佛法共其同侶爲彼檀越說所知法如是方便欲令
檀越廻彼比丘所得利養而施與之如是比丘形相
沙門第一大賊到檀越家方便劫奪他人財利及以
供養如是比丘見他財利見他供養生貪嫉者不曾
少時眼開合頃暫作善法彼惡比丘破戒沙門捨離
坐禪讀誦等業無一念間不攝地獄餓鬼畜生以此
文證貪利招苦勿現善相以求名利故諸出家縱能
持戒勿解經義未必斷惑由不觀理不斷結故多現
善相謂已過人設聞勝智說實無我則不信受言非
正理因茲謗法及行道者增長我慢死墮地獄是故
愚人縱能依戒以無法智多起罪行又大寶積經云
出家之人有二種縛一者見縛二者利養縛又有二
種障法一者親近白衣二者憎惡善人又有二種癡
瘡一者求見他過二者自覆其罪又有二種不淨心
一者讀誦外道經書二者多畜諸好衣鉢又涅槃經
云出家之人有四種惡病是故不得四沙門果何等
四病謂四惡欲一爲衣欲二爲食欲三爲卧具欲四
爲有欲有四良藥能療是病一糞掃衣能治比丘爲
衣惡欲二乞食能破比丘爲食惡欲三樹下坐能破
比丘爲卧具惡欲四身心寂靜能破比丘爲有惡欲

TIPPEN Color Control Patches

以是四藥除是四病是名聖行如是聖行則得名爲
少欲知足也又大集經云破戒人者一切十方無量
諸佛所不護念雖名比丘不在僧數何以故入魔界
故我都不聽毀戒之人受人信施如葶蘆子何以故
是人遠離如來法故又正法念經偈云

若無讀誦心 無禪無漏盡 雖有比丘形
如是非比丘 寧食蛇毒蟲 及以烱金等
終不破禁戒 而食僧飲食

故大莊嚴經論偈言

若毀犯禁戒 現世惡名聞 爲人所輕賤

命終墮惡道

又智度論說破戒之人人所不敬其家如冢人所不
到破戒之人失諸功德譬如枯樹人不愛樂破戒之
人如霜蓮華人不喜見破戒之人惡心可畏譬如羅
刹破戒比丘雖形似善人內無善法雖復剃頭染衣
次第捉籌名爲比丘實非比丘破戒之人若著法服
則是熱銅鐵鏢以纏其身若持鉢盂則是盛烱銅器
若所噉食卽是吞燒鐵丸飲熱烱銅若受人供養供
給則是地獄獄卒守人若入精舍則是入大地獄若
坐衆僧牀榻是爲坐熱鐵牀上破戒之人常懷怖懼

如重病人常畏死至破戒之人死後墮惡道中若在銅槪地獄獄卒羅刹問諸罪人汝何處來答言我若極悶不知來處但患飢渴若言渴者是時獄卒卽驅逐人令坐熱銅槪上以鐵鉗開口灌以烱銅若言飢者坐之銅槪吞以鐵丸入口口焦入咽咽爛入腹腹破焦燬五藏爛壞直過墮地此諸人等由宿何因緣劫盜他財以自供口諸出家人或時詐病多求酥油石蜜或無禪無戒無有智慧而多受人施或惡口傷人如是等種種因緣宿業力故墮銅槪地獄中不可稱說行者應當一心受持戒律又未曾有經云有諸比丘言行不同心口相違或爲利養錢財飲食或爲名譽要集眷屬或有厭惡王法使役出家爲道都無有心向三脫門度三有苦以不淨心貪受信施不知後世彌劫受殃償其宿債設更修善生天仍有餘罪天中亦受又正法念經云若有天人於先世有偷盜業未盡爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子等不可具述又像法決疑經云未來世中一切俗人輕賤三寶正以比丘比丘尼不如法故身披法服經理俗緣或復市肆販賣自活或復涉路商賈求利或作畫師經生像匠工巧之業或占相男女舍

屋田園種種吉凶或飲酒醉歌舞作樂園碁六博或貪財求利延時歲月廢忘經業或呪術治病假託經書修禪占事以邪活命或行醫針灸合和湯藥診脉處方男女交雜因私致染敗善增惡招俗譏謗良由於此夫出家之人爲求解脫先須離罪以戒爲首若不依戒衆善不生如人無頭諸根亦壞名爲死人故解脫道論云如人無頭一切諸根不能取塵是時名死如是比丘以戒爲頭若頭斷已失諸善法於佛法爲死亦如死屍大海不納故四分律偈云

譬如有死屍 大海不容受 爲疾風所飄

棄之於岸上

又智度論偈云

衆僧大海水 結戒爲畔際 若有破戒者

終不在僧數

又僧祇律云爾時有比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化作龍右逮沙彌以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家問訊已欲還時親里婦語沙彌言汝今還去道迫多乏可持是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去中道非人見沙彌持錢在比丘後行復化作龍

TIPPEN Color Control Patches

來左遠沙彌以土坐上說是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧視問沙彌言汝何故啼沙彌言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師言捨棄棄已非人復如前供養爾時大目犍連共專頭沙彌食後到闍浮提阿耨大池上坐禪時專頭沙彌見池邊金沙便作是念我今當盛是沙可著世尊澡灌下尊者目連從禪覺已卽以神足乘虛而還時專頭沙彌爲非人所持不能飛空時目連迴見喚沙彌來答言我不能得往問汝有所持耶答言持是金沙汝應捨棄捨已卽棄空而去以是因緣具自世尊佛言從今日不聽沙彌捉金銀及錢又百喻經云昔有愚人養育七子一子先死時此愚人見子旣死便欲停置於其家中自欲棄去傍人見已而語之言生死道異當速莊嚴致於遠處爾時愚人聞此語已卽自思念若不得留要當葬者須更殺一子停擔兩頭乃可勝致於是更殺一子而擔負之遠葬林野時人見之深生嗤笑怪未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔默然覆藏自說清淨或有知者卽語之言出家之人守持禁戒如護明珠不使缺落汝今云何違犯所受欲不懺悔犯戒者言苟須懺者

更就犯之然後當出遂更犯戒多作不善爾乃頓出
如彼愚人一子既死又殺一子今此比丘亦復如是
又涅槃經佛說偈言

莫輕小惡

以爲無殃

水滴雖微

漸盈大器

又百喻經云昔有國王有一好樹高廣極大當生勝
果香而甜美時有一人來至王所王語之言此之樹
上將生美果汝能食不卽答王言此樹高廣雖欲食
之何由能得卽便斷樹望得其果旣無所獲徒自勞
若後還欲整樹已枯死都無生理世間之人亦復如
是如來法王有持戒樹修諸功德不解方便反毀其
禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人亦復如
是又戒消災經云佛在世時有一縣人皆奉行五戒
十善無釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨途父母
語曰汝勤持五戒十善慎莫飲酒犯佛重戒行到他
國見舊同學歡喜出蒲萄酒欲共飲之固辭不飲主
人殷勤不獲從之後還家具首上事父母報言汝違
吾戒亂法之漸非孝子也便以得物逐令出國乃到
他國住客舍家主人事三鬼神能作人形對面飲食
與人語言事之積年居財空盡而家疾病死喪不絕

私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正爲吾等未曾有益今相狀患宜求珍寶以施與之便行盜他國王庫藏好寶積置園中卽報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人欣然入園見物負輦歸舍辭謝受恩明日設食請鬼神詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼旣已顧下走去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人思惟吾舍之中無有異人正有此人卽出言語恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德主人言吾欲奉持五戒因從客受三自歸五戒一心精進不敢懈怠因問佛處答在舍衛國給孤獨園工人一心到彼經歷一亭中有一女人端正

是噉人鬼婦行路迥遠時日逼暮從女人寄宿女人卽報言慎勿留此宜急前去男子自念前舍衛國器具佛四戒我神尚畏我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎遂自留宿時噉人鬼見護戒威神去亭四十里一宿不歸明日男子前進見鬼所噉人骨骸狼藉心怖而悔退自思惟不如焚此女人將歸本土共居如故卽却迴還因從女人復求留宿女人謂男子曰何須迴耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女人

TIFFEN Color Control Patches

言卿死矣吾夫是噉人之鬼方來不久卿宜急去此
男子不信還止不去更迷惑姪意復生不信不復信
佛三歸五戒天神卽去鬼得來還女人恐畏食此男
子藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶吾欲噉之
婦言我不行何從得肉婦問鬼言卿昨何以不歸鬼
言坐汝所爲而舍宿尊客令吾被逐瓮中男子逾蓋
恐怖婦言何以不得肉乎鬼言只爲汝舍佛弟子天
神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉
婦因問夫佛戒云何鬼言大飢極急以肉將來不須
問此此是無上正真之戒吾所敢說耶婦言但爲我
說之我當與卿肉鬼因爲說三歸五戒鬼初一說戒
時婦輒受之至第五戒心報口誦男子於瓮中識五
戒隨受之天帝釋知此二人心自歸依佛卽遣善神
五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子汝怖
乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子何以迴
還答曰吾見新舊死人骸骨縱橫恐畏故還耳婦言
骨是吾所棄者吾本良家之女爲鬼所略將吾作妻
悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼二人共還
道塗四百九十八人共到佛所一心聽經心開意解
皆作沙門得阿羅漢果然此二人是四百九十八人

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

前世之師人求道時要當得其本師及其善友爾乃解耳又灌頂經云佛告梵志昔迦羅奈大國有婆羅門子名曰執持富貴大姓不奉三寶事九十五種之道以求福祐久久之後聞其國中有賢長者輩盡奉佛法僧化導皆得富貴長壽安隱又能度脫生老病死受法無窮今世後世不入三惡道中執持長者作是念言不如捨置餘道奉教三寶即便詣佛頭面著地爲佛作禮白佛言今我所事非真故歸命於佛耳當哀愍我故去濁穢之行受佛清淨快言於是世尊爲受三歸五戒法竟作禮而去於是以後長者執持到他國中見人殺生盜人財物見好色女貪愛戀之見人好惡便論導之見飲酒者便欲追之心意如是無一時定便自念言悔從佛受三歸五戒重誓之法如是念我當歸佛三歸五戒之法卽詣佛所而白佛言前受三歸五戒之法多可禁制不得復從本意所作念自思惟欲罷不能事佛可爾與不何以故佛法尊重非凡類所事當可還法戒乎佛默然不應言已未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍長者頭復有鬼神解脫其衣裳復有鬼神以鐵鈎就其口中曳取其舌有姪女鬼神以刀掬割其陰又有鬼神烺銅沃

其口中前後左右諸鬼神竟來分裂取其血啖食之
長者執持恐怖戰慄無所歸投面如土色又有自然
之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼神輩急持
長者不令得動佛見如是哀愍念之因問長者汝今
當復云何長者口噤不能復言但得舉手自搏而已
從佛求哀悔惡歸善佛便以威神救度長者諸鬼神
王見佛世尊以威神力救度長者各各住立一面長
者於是小得蘇息便起叩頭前白佛言我身中有是
五賊牽我入三惡道中坐欲作罪違負所受願佛哀
我受我懺悔佛言汝自心口所爲當咎阿誰長者白
佛我從今日改往修來奉受三歸及五戒法持月六
齋奉三長齋燒香散花懸襍旛蓋供事三寶從今已
去不敢復犯破歸戒法佛言如此言者是爲大善汝
今受是三歸五戒莫復如前受戒法也破是歸戒名
爲再犯若三犯者爲五官所得便輔王小臣都錄監
司五帝使者之所得便收神錄命皆依本罪是故我
說是言勸受歸戒者鬼神護助諸天歡喜十方無量
諸佛菩薩羅漢皆共稱歎是清信士女論其終時佛
皆分身而往迎之不使持戒男人墮惡道中若戒
羸者當益作福頌曰

茫茫惚惚

夙夜昏馳

色心染著

不覺日滋

身色漏尅

朝夕推移

戒瓶既破

淨報何施

七支不護

三業失威

賢聖共捨

神鬼競嗤

淨衆不納

擯同死屍

一墜幽塗

萬劫長糜

感應緣

四卷

晉沙門竺曇遂

宋沙門釋智達

宋沙門釋曇興

隋沙門釋慧雲

晉太元中謝冢沙門竺曇遂年二十餘白晢端正流俗沙門身嘗行經青溪廟前過因入廟中看暮歸夢一婦人來語云君當來作我廟中神不復夕曇遂夢問婦人是誰婦人云我是青溪中姑如此一月許便卒病臨死謂同學年少我無福亦無大罪死乃當作青溪廟神諸君行便可見看之既死後諸年少道人既至便靈語相勞問音聲如昔時臨去云久不聞唄思一聞之其伴慧觀便爲作唄訖其猶唱讚語云歧路之訣尚有悽愴況此之乖形神分散窈冥之歎情

何可言既而歔歔不自勝諸道人等皆爲流涕

右此驗

出後按

神咒

宋沙門智達者益州索寺僧也行頗流俗而善經唄年二十三宋元徽三年六月病死身暖不殮遂經二日稍還至三日旦而能言視自說言始困之時見兩人皆著黃布袴褶一人立于戶外一人逕造牀前曰上人應去可下地也達曰貧道體羸不堪涉道此人復曰可乘輦也言卒而輦至達既昇之意識恍然不復見家人屋及所乘輦四望極目但覩荒野途逕艱危示道登躡之不得休息至于朱門牆闥甚華遶入至堂下堂上有一貴人朱衣冠幘據傲牀坐姿貌嚴遠甚有威容左右兵衛百許人皆朱柱刀列直森然貴人見達乃斂顏正色謂曰出家之人何宜多過達曰有讖已來不憶作罪問曰誦戒廢不達曰初受具足之時實常習誦比逐齋講恒事轉經故於誦戒時有虧廢復曰沙門時不誦戒此非罪何爲可且誦經達卽誦法華三契而止貴人勅所錄達使人曰可送置惡地勿令太苦二人引達將去行數十里稍聞轟踏鬧聲沸火而前路轉闊次至一門高數十丈色甚堅黑蓋鐵門也牆亦如之達心自念經說地獄此其

是矣乃大恐怖悔在世時不修業行及大門裏鬧聲
壯久久靖聽方知是人叫呼之響門裏轉鬧無所復
見時火光乍滅乍揚見有數人反縛前行後有數人
執杈杈之血流如泉其一人乃達從伯母彼此相見
意欲共語有人曳之殊疾不遑得言入門二百許步
見有一人物形如米囤可高丈餘二人執達擲置囤
上囤裏有火焰燒達身半體皆爛痛不可忍自囤墜
地悶絕良久二人復將達去見有鐵鑊十餘皆煮罪
人人在鑊中隨沸出沒鑊側有人以杈刺之或有攀
鑊出者兩目沸凸舌出尺餘肉盡斫爛而猶不死諸
鑊皆滿唯有一鑊尚空二人謂達曰上人即時應入
此中達聞其言肝膽塗地乃請之曰君聽貧道一得
禮佛便至心稽首願免此苦伏地食頃祈悔特至既
而四望無所復見唯覩平原茂樹風景清明而二人
猶導達行至一樓下樓形高小上有人裁得容坐謂
達曰沙門現受輕報殊可欣也達於樓下忽然不覺
還就身時達今猶存枉索寺也齋戒逾堅禪誦彌固
宋沙門釋曇典白衣時年三十忽暴疾而亾經七日
方活說初亾時見兩人驅將去使輦米伴輦可有數
千人晝夜無休息見二道人云我是汝五戒本師來

慰問之師將往詣官主云是貧道弟子且無大罪曆
算未窮卽見放遣二道人送典至家住其屋上具約
示典可作沙門勤修道業言訖下屋道人推典著屍
腋下於是而穌後出家經二十年以元嘉十四年入
冥祥記

右二驗出

隋東川釋慧雲不知何人辯聰令逸大小通明住寶
明寺襟帶衆經以四月十五日臨說戒時僧並集堂
雲居上首乃白衆曰戒本防非人人誦得何勞徒衆
數數聞之可今一僧豎義令後生開悟曇氣岸風格
當時無敢抗者咸願從之訖於後夏末常廢說戒至
七月十五日旦將昇草座失曇所在大衆以斯歲末
受交廢自恣一時崩騰四出追覓乃於寺側三里許
於古冢間得之遍體血流如刀割處借問其故云有
一丈夫執三尺大刀勵色瞋曇改變布薩妄充豎義
刀膾身形痛毒難忍因接還寺端情懺悔乃經十載
說戒布薩讀誦衆經以爲常業臨終之日異香迎之
神色無亂欣然而卒咸嘉徵祥卽世懲華

右此一驗
出唐高僧
傳

法苑珠林卷第一百八

校謄

第一紙

十一行 飲飲

第九紙

二行 吹南

第十六紙

四行 生先

第二十三紙

八行 置宋

第二十四紙

歲作今宋南

音釋

嘔吐也

五口切

娃

短也 昨禾切

蝙蝠

蝠蝠 蝠方六切

鱸

鱸鱸 鱸音朱

鱸鱸 鱸音朱

盤珠也

璪

加連切 璪璪也

齧

齧齧 齧音朱

舐

舐舐 舐音朱

鏐

切與診

診

診診 診音朱

桃

桃桃 桃音朱

噤

噤噤 噤音朱

蹙

菜同切

脉

脉脉 脉音朱

桃

桃桃 桃音朱

噤

噤噤 噤音朱

蹙

太倉王夫人

法苑珠林第

百八卷 吳江此丘明覺對

法苑珠林第

百八卷 吳江此丘明覺對

法苑珠林第

百八卷 吳江此丘明覺對

法苑珠林第

萬曆辛卯尺

萬曆辛卯尺

萬曆辛卯尺

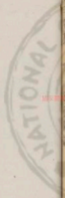
萬曆辛卯尺

萬曆辛卯尺

萬曆辛卯尺

萬曆辛卯尺

萬曆辛卯尺

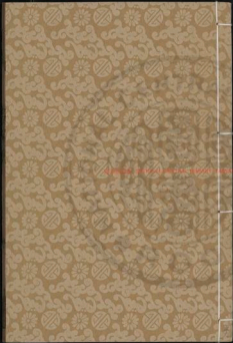

2008.05.08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館

國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國

303 9045 x-17

法苑珠林卷第一百九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受齋篇第八十九

迷意部

夫正法所以流布貴在尊經福田所以增長功由齋戒故捨一食之供福紹餘糧施一錢之資果超天報所以福田可重財累可輕共樹無遮之會等招無限之福也

引證部

如舊雜譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一人賣牛

鍾大姓留止飯教持齋戒受聽經已及歸婦言我朝
相待未飯便強令夫飯壞其齋意雖爾七生天上七
生世間師曰一日持齋有六十萬歲餘糧復有五福
一曰少病二曰身安隱三曰少婬意四曰少睡卧五
曰得生天上常識宿命所行事也又波斯匿王欲賞
末利夫人香瓔喚出宮視夫人於齋日著素服而出
在六萬夫人中明如日月倍好加常王意悚然加敬
問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯
女形態垢穢日夜命促懼墜三塗是以月月奉佛
法齋割愛從道世世蒙福願以香瓔奉施世尊又中
阿舍經云爾時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨衣
將子婦等眷屬往詣佛所稽首作禮白世尊曰我今
持齋善世尊問曰居士婦今持何等齋耶齊有三種
云何爲三一者放牛兒齋二者尼捷齋三者聖八支
齊云何名放牛兒齋者若放牛兒朝放澤中晡收還
村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日當
在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處飲
牛我牛今日在此處宿止明日當在彼處宿止如是有
人若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日
當食如彼食也我今日飲如此之飲明日當飲如彼

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

飲也我今日舍消如此舍消明日當舍消如彼舍消
其人於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋若如是持
齋不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名
尼捷齋耶若出家尼捷者彼勸人曰汝於東方過百
由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖如是南西北
方亦爾或脫衣裸形我無父母妻子勸進虛妄之言
將爲真諦或執苦行自餓諸邪法等是名尼捷齋也
若如是持齋者亦不獲大利不得大果無大功德不
得廣布云何名爲聖八支齋多聞聖弟子若持齋時
作是思惟阿羅訶真人盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖
有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜚蟲於熬淨心
乃至盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於
時食我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼住
此聖八支齋已於上當復憶念如來無所著等十號
出世淨法捨離穢汗惡不善法是名聖八支齋也若
族姓女持聖八支齋者身壞命終得生六欲天遠得
四沙門果又僧祇律云佛住舍衛城南方有邑名大
林時有商人驅八頭牛到北方俱多國有一商人共
在澤中放牛時有離車捕龍食之捕得一龍女女受
布薩法無有害心然離車牽鼻牽行商人見之卽起

慈心問離車言汝牽此龍欲作何等答言我欲殺噉
商人言勿殺我與汝一牛質取捕者不肯乃至八牛
方言此肉多美今爲汝故我當放之時商人恐放龍
女去已商人念言此是惡人恐復追逐更遣捕取放
別池中隨逐看之龍變爲人語商人言天施我命今
欲報恩可共入宮當報天恩商人答言龍性率暴瞋
恚無常或能煞我答不爾前人繫我我力能殺彼人
但以受布薩法都無殺心何況天今施我壽命而當
加害若不去者小住此中我先擗擋即便入去後入
宮內見龍門邊二龍繫在一處商人問言汝爲何事
被繫答言此龍女半月月中三日受齋法我兄弟守護
此龍女爲不堅固爲離車所捕以是被繫唯願天慈
語令放我龍女擗擋已卽呼入宮坐寶牀上龍女白
言龍中有食能盡壽消者有二十年消者有七年消
者有閻浮提人食者未知天今欲食何食答言欲須
閻浮提食卽持種種飲食與之商人問龍女言此龍
何故被繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫煞
不爾要當殺之商人言汝放彼者我當食耳自言不
得直爾放之當罰六月擗置人間商人見龍宮中種
種寶物莊嚴宮殿商人便問言汝有如是莊嚴用受

布薩何爲答言我龍法有五事苦何等爲五謂生時
眠時媵時輿時死時一日之中三過皮肉落地熱沙
薄身復問汝欲求何等答言人道中生爲畜生中苦
不知法故欲就如來出家龍女卽與八銚金語言此
金足汝父母眷屬終身用之不盡語言汝合眼卽以
神變持著本國以八銚金持與父母此是龍金截已
更生盡壽用之不可盡時是念仁慈不得不行暫救
使女思報深難況持大齊
又菩薩受齋經云某自歸佛自歸法自歸比丘
僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄某若
于日若干夜受菩薩齋自歸菩薩佛告須菩提菩薩
齋日有十戒第一菩薩齋日不得著脂粉華香第二
菩薩齋日不得歌舞打鼓伎樂裝飾第三菩薩齋日
不得卧高林上第四菩薩齋日過中已後不得復食
第五菩薩齋日不得持刀金銀珍寶第六菩薩齋日
不得乘車牛馬第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜
生第八菩薩齋日皆持是齋從分檀布施得福菩薩
齋日去卧時於佛前叉手言今日一切十方其有持
齋戒者行六度者某皆助安無量勸助歡喜福施十
方一切人非人等所在勤苦厄難之處皆令得福解
脫憂苦出生爲人安隱富樂無極第九菩薩齋日不

TIFFEN Color Control Patches

得飲食盡器中第十菩薩齋日不得與女人相形笑
共座席女人亦爾是爲十戒不得犯不得教人犯亦
不得勸勉人犯○菩薩解齋法言南無佛南無法南
無比丘僧某若干日若干夜持菩薩齋從分檀布施
當得六波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分
禪一分讀經一分卧是爲菩薩齋日法○從正月十
四日受十七日解從四月八日受十五日解從七月
一日受十六日解從九月十四日受十六日解
述曰既受齋已若欲解齋要待明相出時始得食粥
不爾破齋何名明相如薩婆多論云明相有三種色
若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若
過樹葉則有白色於三色中白色爲正始得解齋食
其粥也頌曰

今月建清齋 佳辰召無疆 四部依時集

七衆會昇堂 蕭條清梵舉 哀慙動宮商

香氣騰空上 乘風散遐方 歎德研冲邃

詞辨暢玄芳 折煩呈妙句 臨時拆姚章

緇素相依託 財法發神光 福田今夕滿

恩慈導存心

感應緣

略引
四驗

東晉沙門法顯

宋沙門僧伽達多

宋居士郭銓

高齊沙門實公

東晉徐州吳寺太子思惟像者昔晉沙門法顯勵節
西天歷遊聖迹往投一寺大小逢迎顯時遇疾主人
上座親事經理勅沙彌爲客僧覓本鄉齋食倏忽往
還脚有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食爲大所嚙顯
怪其旋轉之間而遊數萬里外方悟寺僧並非常人
也後隨舶還國故往彭城追訪得吳蒼鷹其狀問之

答有是事便詣餘血塗門之處顯曰此羅漢聖人血
也當時見爲覓食耳如何遂損耶鷹聞慚悚卽捨宅
爲寺自往揚都求諸經像正濟江中船遂傾側忽有
雙骨各長一丈隨波騰漾掩入船中卽得安流昇岸
以事奏聞乃龍齒也鷹求像未獲泝江西卜暫息林
間遇見婆羅門僧持此像行曰欲往徐州與吳蒼鷹
供養鷹曰必如來言弟子是也便付像將還至京詔
令摸取十軀皆足下施銘而人莫辨新舊任鷹採取
像又降夢示其本相恰取還得本像東還徐州每放
異光元魏孝文請入北臺至高齊後主遣使者常彪

之迎還鄴下齊滅周廢爲僧藏之大隋開教還重光

顯今在相州大慈寺

右此一驗見晉文雜錄

宋京師道林寺有沙門僧伽達多僧伽羅多等並博通經論偏以禪思爲業以元嘉之初來遊宋境達多常在山中坐禪日時將逼念欲受齋乃有群鳥銜果飛來投之達多思惟昔獼猴奉蜜佛亦受而食之今飛鳥投食何爲不可於是受進食之

右一驗出梁高僧傳

宋順陽郭銓字仲衡晉益州刺史亾後三十餘載元

嘉八年忽見形詣女壻南陽劉凝之家車銜甚盛謂

凝之曰僕有謫事可見爲作四十僧會當得免也言

終不見劉謂是魍魎不以在意後夕銓又與女夢言

吾有謫罰已告汝壻令爲設會不能見矜耶女晨起

見銓從戶過怒言竟不能相救今便就罪女號踊留

之問當何處設齋答云可歸吾舍條然復沒凝之卽

狼狽供辦會畢有人稱銓信與凝相聞言感君厚惠

事始復看言已失去於是而絕

右一驗出異祥記

高齊初沙門實公者嵩山高栖士也旦從林慮向白

鹿山因迷失道日將禺中忽聞鐘聲尋響而進巖岫

重阻登陟而趨乃見一寺獨據深林三門正南赫奕

輝煥前至門所看額云靈芝寺門外五六犬其犬如

牛白毛黑喙或踊或卧以眼眇實實佈將返須臾胡
僧外來實喚不應亦不迴顧直入門內犬亦隨入良
久實見無人漸入次門屋宇四周房門並閉進至講
堂唯見牀榻高座儼然實入西南隅牀上坐久之忽
聞棟間有聲仰視見開孔如井大比丘前後從孔飛
下遂至五六十人依位坐訖自相借問今日齋時何
處食來或言豫章成都長安隴右前北嶺南五天竺
等無處不至動卽千萬餘里末後一僧從空而下諸
人競問來何太遲答曰今日相州城東彼岸寺鑿禪
師講會各各豎義大有後生聰俊難問詞旨鋒起味
爲可觀不覺遂晚而至實本車鑿爲和上旣聞此語
望得叅話希展上流整衣將起咨諸僧曰鑿是實和
上諸僧直視忽隱寺所獨坐磐石柞木之下向之寺
宇一無所見唯觀巖谷禽鳥翔集喧亂切心出以問
尚統法師尚曰此寺名趙時佛圖澄法師所造年歲
久遠賢聖居之非凡所住或況或隱遷徙無定今山
行者猶聞鐘聲

見侯君素
旌異記錄

破齋篇第九十

迷意部

惟無常苦空之悲念生老病死之患長夜悲倒懸之

苦漂輪陷墜之涌思之痛傷亦深可懼也良由福田
輕薄信施難消齋戒無固事等坯瓶易毀難持又同
霜露我人轉盛著逾膠漆不懼累劫之殃但憂一身
之命所以飽食長眠何異犬破齋夜食鬼道無殊
是故施主失應時之福衆僧損良田之種也

引證部

如舍利弗問經云舍利弗白佛言有諸檀越造僧伽
藍厚置資給供來世僧有似出家僧非時就典食僧
索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福
佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破
戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主
無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受
時食食不盡者非時復食或有時受至非時食復得
福不佛言時食淨者是卽福田是卽出家是卽僧伽
是卽天人良友是卽天人導師其有不淨者猶爲破
戒是大劫盜是卽餓鬼爲罪窟宅非時索者以時非
時輒與是與食者是名退道是名惡魔是名三惡道
是名破噐是名癩病人壞善果故偷乞自活是故諸
婆羅門不非時食外道梵志亦不邪命食況我弟子
知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法

利著無法人是名盜食非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢皆死墮焦腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還伽藍中處其園內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡不可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕割奪多人故良福田故斷絕出世道故又捷陀國王經云佛在世時時有國王號名捷陀奉事婆羅門婆羅門居在山中多種果樹時有擔樵人毀其果樹婆羅門見之便將詣王所言是人無狀殘敗我果樹王當治殺王敬事婆羅門不敢違之卽爲殺之自後未久有牛食人稻其主逐捕折其一角血流備面痛不可忍牛遙到王所自言我實無狀食此人少稻今折我角稻主亦追到王所王曉鳥獸語王語牛言我當爲汝殺之牛卽報言今雖殺此人亦不能令我不痛但當約勅後莫取之如我王便感念言我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛今事此道復不免生死何用此道便到佛所五體投地爲佛作禮願受五戒十善佛言布施持戒現世得福忍辱精進一心智慧其德無量後生天上王卽歡喜得須陀洹阿難白佛言此王與牛本何因緣佛言乃

昔拘那含牟尼佛時王與牛爲兄弟作優婆塞共持齋戒一日一夜王守法精進不敢懈怠壽終昇天上壽盡下爲國王牛時犯齋夜食後受其罪罪畢復作牛五百世尚有宿識故來開悟王意牛後七日壽終上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也又法句喻經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中爲天人龍鬼神說法東方有國名鬱多羅波提有婆羅門等五百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神池沐浴垢穢裸形求仙如尼捷法道由大澤迷不得過中道乏糧遙望見一大樹如有神氣想有人居馳趣樹下了無所見婆羅門等舉聲大哭飢渴委厄窮死斯澤樹神現身問諸梵志道士那來今欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神舉手百味飲食從手流溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供道糧臨當別去詣神請問本行何德致此巍巍神答梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達飯佛衆僧於市市酪無提酪者倩我提之往到精舍使我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不食婦怪問我不審何恨答曰不恨也見長者須達於園飯佛請我往齋齋名八關其婦

瞋恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀遺則禍從此豈敢迫不已便其俱食時我爾夜年壽算盡終於夜半神來生此爲此愚婦破我齋法不率其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上封受自然卽爲梵志而作頌曰

祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本

法齋度世仙

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子齎持香華光明赫奕照祇洹林來詣佛所禮已却坐佛爲說法得須陀洹果逮佛三而還詣天宮於其晨朝阿難請問諸天來緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門共受齋法一求生天二求人王受已俱還詣婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食慇懃數勸不免其意求生天者卽便飲食以破齋故不果所願其後命終生於龍中不食得作國王以其先身共受齋故生彼國王園池水中時守園人日日常送種種果菴奉上獻王於池水中得一美果色香甚好作是念言我雖出入常爲門監所見前却我持此果當用與之

作是念已尋卽持與門監得已復作是念我雖出入復爲黃門所見前却當用與之作是念已尋卽持與黃門得已復作是念夫人爲我常向大王歡譽我德我持此果當用與之作是念已卽便持與夫人得已復上大王王得果已卽便食之覺甚香美卽問夫人汝今何處得是果來夫人卽時如實對曰我從黃門得是果來如是展轉推到園子王卽招呼吾園之中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今以後常送此果若不送者吾當殺汝園子還歸入其園中號啼涕泣不能自制此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以啼哭乃爾園子具答所由龍聞是語還入水中取好美果著金槃上持與園子因復告言汝持此果奉上獻王并說吾意云我及國王昔佛在世本是親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒完具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修齋法求捨此身願爲語汝王爲我求八關齋文送來與我若其相違吾覆汝國用作大海園子於是納受果樂奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者當爾之時乃至無有佛法之名況

復得有八關齋文若其不獲恐見危害思念此理無由可辨時彼國王有一大臣最可敬重而告之言龍從我索八關齋文仰卿得之大臣答曰今世無法云何可得王復告言汝若不獲吾必殺卿大臣聞已却退至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在耆舊每從外來見子顏色改易異常尋卽問言卽向父說委曲諸理父答子言吾家堂柱我見有光汝爲就伐試取破看之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大臣得已甚用歡喜著金槃上奉獻與王王得之喜不能自勝送與龍王龍王得已甚用歡慶資持珍寶贈遺與王各還所止其五百龍子勤加奉修八關齋法其後命終生忉利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得四沙門果者有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行又遺教法律云若出家人乘車馬一日除五百日齋一歲三百六十日乘計除却十八萬日齋舍利弗問佛何故比丘乘騎除五百日齋者佛言比丘是知禁律人他見生謗令他得罪除老病暫乘不犯

問曰何故不論俗人答曰出家清虛慈愍眾生故他人怨白承獲濁滯造罪人

頌曰

殺戮尋常何論輕重故人見不怪也

貪心未嘗滿 福善未曾憂 專求美飲食
飽噍無恥羞 昏糜全未拭 心垢豈能除
破齋常夜食 辜負施難消 苦長命自短
業催暗中遊 漂浪四流海 難逢六度舟
小惡猶不改 大善何能修 類同園池龍
焉得齊高流

感應緣

三發引氏

晉俗人孫雉

齊王氏四嫂

唐李思一

晉孫稚字法暉齊國般陽縣人也父祚晉太中大夫
稚幼而奉法年十八以咸康元年八月病亾祚後移
居武昌至三年四月八日沙門干法階行尊像經家
門夫妻大小出觀見稚亦在人衆之中隨侍像行見
父母拜跪問訊隨其還家祚先病稚云無他禍崇不
自將護所致耳五月當差言畢辭去其年七月十五
日復歸跪拜問訊悉如生時說其外祖父爲大山府
君見稚說稚母字曰汝是某甲兒耶未應便來那得
至此稚答伯父將來欲以代譴有教推問欲鞭罰之
稚救解得原稚兄容字思淵時在其側稚謂曰雖離

故形在優樂處但讀書無他作願兄勿復憂也但勤
精進繫念修善福自隨人矣我二年學成當生國王
家同輩有五百人今在福堂學成皆當上生第六天
上我本亦應上生但以解救先人因緣纏縛故獨生
王家耳到五年七月七日復歸說邦城當有寇難事
例甚多悉皆如言家人祕之故無傳者又云先人多
有罪譴宜爲作福我今受身人中不須復營但救先
人也願父兄勤爲功德作福食時務使鮮潔一一如
法者受上福次者次福若不能然後費設耳當使
平等心無彼我其福乃多祚時有婢稚未還時忽病
殆死同身皆痛稚云此婢欲叛我前與鞭不復得去
耳推問婢云前實欲叛與人爲期日垂至而便住云
云

齊王氏名四娘未明三年病死下屍在地爲莊飾者
覺其心煖故未殯殮經二宿肌體稍溫氣息漸還俄
而能言自說有二人錄其將去至一大門有一沙門
踞胡牀坐見之甚驚問何故來乃罵此二人云汝誤
錄人來各鞭四十語此四娘女郎可去答曰向來悅
悅不知道路請人示津沙門卽命一人力送之行少
地見其先死奴子倚高樓上驚問四娘那忽至此欲

見新婦不答不知處喚奴自送奴云不得奉送四娘
但去前路應相值也投一馬鞭與之曰謹執此鞭自
知行路可行數里便見新婦卽四娘之媿也正被苦
謫四體磔縛如裝鴉鳴法懸于路側相見悲號新婦
自說生時作罪今貽此楚毒欲屈手搏頰求乞哀助
而手被攀格不得至頰又聞左右受苦之聲而不覩
形四娘問此爲何聲答曰此是無行衆僧破齋犯戒
獲此苦報嗚呼聲也於是沿路而歸須臾至家見其
屍骸意甚憎惡不復願還不覺有人排其踏著乃得
就身而稍蘇活其人今休然尚存元一驗也

唐隴西李思一今居相州之滏陽縣貞觀二十年正
月已死經日而蘇語在冥報記至末徽三年五月又
死經一宿而蘇說云以年命未盡蒙王放復歸於王
前見相州滏陽縣法觀寺僧辨珪又見會福寺僧弘
亮及慧寶三人並在王前辨答見冥官去慧寶死期
未至宜修功德辨珪弘亮今歲必死辨珪等是年果
相繼卒後寺僧令一巫者就弘亮等舊房召二僧問
之辨珪曰我爲破齋令受大苦兼語諸弟子等曰爲
我作齋救拔苦難弟子輩卽爲營齋巫者又云辨珪
已得免罪弘亮云我爲破齋兼妄持人長短今被拔

舌痛苦不能多言相州智力寺僧慧未等說之

冥華 谷遺

法苑珠林卷第一百九

校謄

第一紙十七行加帝之 第三紙十行幸鼻之 第九

紙十一行輪 疑當作滄

音釋

漁製勇切 蠅 古曉切 蟲 之總名 擗擗平政切 八餅餅 餅切

正書作弊 公邱切 全叙也 餘字厥 遠遠遂切 啗啗五不覿切 彪彪經切

銓此線謫 參章切 宥音也 禺音也 喙音也

切音也 削音也 圓音也 磬音也 倩音也 柞音也 坯音也 殞音也 殮音也

也與同 擊音也 謹音也 邪音也 殞音也 殮音也

力驗切 裝與庄同 太倉王夫人魏氏施貨刻此

法苑珠林第一百九卷 吳江此丘明覺對

寧唐士登書 陳六毛有倫刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵藏

法苑珠林卷第一百十

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

賞罰篇第九十一

迷意部

夫好生惡死含識之所同欣喜怒利害仁智之所不免是以居終蹈義或愜於情枉性傷和每切餘恨史遷曰死有輕於鴻毛莊周日生則重於天下生死違性則怨酷冥道賞罰乖序則哀聲氣結影響於耳目寤寐於精爽無往不復吁可畏哉庶權豪之地覽明鏡而絀威利欲之情啓元龜而克念無辜者獲腰領

法苑珠林卷第一百十

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

賞罰篇第九十一

迷意部

夫好生惡死含識之所同欣喜怒利害仁智之所不免是以居終蹈義或愜於情枉性傷和每切餘恨史遷曰死有輕於鴻毛莊周日生則重於天下生死違性則怨酷冥道賞罰乖序則哀聲氣結影響於耳目寤寐於精爽無往不復吁可畏哉庶權豪之地覽明鏡而絀威利欲之情啓元龜而克念無辜者獲腰領

之全履福者同劫石之壽也

引證部

如百喻經云昔有二人共種甘蔗而作誓言種好者賞其不好者當重罰之時二人中一者念言甘蔗極甜若壓取汁還灌甘蔗樹必得勝既取汁溉冀望滋味反敗種子所有甘蔗一切都失世人亦爾欲求善福恃已豪貴倚形挾勢逼脅下民陵奪財物用作福善不知將來反獲其殃如壓甘蔗彼此都失阿育王經云昔阿育王婦蓮華夫人產一子面貌端正法依付法藏名曰目似駒那羅眼因字駒那羅王甚愛敬長爲取

婦字真金髮後共王至雞頭摩寺到上座所上座夜奢知必失眼常爲說法眼無常相王大夫人帝失羅叉見眼端正染心逼之子聞掩耳不順其志夫人瞋恚常求其短欲挑其眼後時北方乾陀羅國城名得叉尸羅人民叛逆王遣鎮之後時王病口中糞臭身諸毛孔糞汁流出無人能治勅喚駒那欲紹王位帝失羅叉聞已念言彼若爲王我無活理卽作方便而白王言我能治王卽勅國內似王病者皆勅將來我爲治之時有一兒有如此病婦爲問醫醫語將來爲汝治之既至醫所卽送與夫人夫人熬之破膜見蟲

上去糞墮下行亦爾與種種藥不能令死後乃與葱
蟲便卽死以是因緣勸王食葱王食蟲死逐糞道出
王病得差語夫人言欲得何願答言欲得七日作王
王卽聽之旣得王已詐作王書語得义人云駒那羅
有大罪過急挑眼出詐作書已竟向王眠睡偷王齒
印王夢驚覺語夫人言夢見二鷲欲挑我子駒那羅
眼言已還眠復夢覺語夫人言夢見駒那羅頭髮甚
長在地而坐夫人安慰王復還眠眠已夫人得印
書遣使賫去王復夢見牙齒墮落曉召相師占夢吉
凶師言此夢必是王子失眠之相王聞合掌歸命四
方護佛道神信法僧者願護我子書至彼國駒那得
書卽信其語雇旃陀羅使挑其眼無肯挑者但緣業
熟自然有人面十八醜來求挑眼王語醜人先挑一
眼着我手中舉刀向眼一切人民稱怨大喚怪哉苦
哉啼哭懊惱不能自勝又付法藏傳云求一惡人令
出右眼置掌觀之便念耶舍本所勸誠而作是言說
眼無常猶如幻化昔時奇妙今觀何愛當捨危朽之
法專求最勝清淨慧眼作是觀時得須陀洹更出一
眼重深思察狀惡情至得斯陀舍其妻金鬘聞夫挑
眼號哭雨淚驚泣而來見已悶絕良久乃蘇時駒那

TIPPEN Color Control Patches

羅以偈曉之曰

昔吾爲惡業 今日還自受 一切世間苦

恩愛會別離 汝當諦思惟 何應大啼哭

又阿育王經云時駒那羅王答婦我等自造今日受之恩愛會離何用啼爲使人驅出夫婦相將彈琴歌乞以自存活展轉而行歸還本國欲入王宮門人約之卽至門外象廐中宿向曉彈琴自宣苦事王聞琴聲情切憶子卽遣人喚旣至王所王見眼盲形容瘦惡衣裳弊壞都不識別見少形相尋卽問言汝是我子駒那羅不答言我是王聞其語悶絕躡地水灑乃蘇抱著膝上手摩挲眼啼泣而言汝眼本似駒那羅故遂爲字今悉無有以何爲名誰挑汝眼使汝辛苦憔悴乃爾速疾語我我今見汝形體憔悴譬如猛火燒我身心都悉壞盡子語王言願莫憂惱我自造業不可怨他得父王書齒印勅挑王立誓言若我勅挑當自截舌若與齒印當拔我齒若我眼見自挑其眼王後推察知是羅又作書遣挑王呼罵曰不吉惡物何地載汝汝於今者不自陷沒汝實我怨詐懷親附種種罵訖積胡膠火而燒煞之又付法藏傳云時駒那羅王子起大悲心而白父言今若加報於彼必當

累劫共爲怨害譬如因聲卽有響應亦如嬰兒未識
義理罵辱父母無謙敬心而此父母豈於其兒起瞋
恨耶一切衆生亦復如是常爲煩惱之所覆蔽愚癡
無智猶如小兒云何仿彼而生瞋恚王心毒盛不受
其語大積薪油而焚熬之又阿育王經云爾時諸比
丘見而問尊者優波鞠多有何因緣尊者答曰駒那
羅往昔波羅奈國作一獵師於山窟中得五百鹿若
都殺者肉則臭爛挑其眼出日食一鹿從是已來五
百身中常被挑眼又於過去拘留孫佛入涅槃後時
有國王名曰端嚴爲起石塔七寶莊嚴王死之後有
一惡王名曰不信壞塔取寶唯留土木駒那爾時爲
長者子還以七寶修治此塔復造大像共佛齊等發
誓願言使我來世如似此佛得勝解脫緣本造塔生
尊貴家由昔作像常得端正以發願故今獲道迹又
依王玄策西國行記云其王心知繼室姦究飲氣而
怒刺加刑繼室所是時輔佐並流配雪山東北磧鹵
不毛之地摩訶菩提寺聖僧名宴沙大阿羅漢王聞
高德擗盲子具白前事垂哀眼明僧受王請普告國
衆吾明晨說深法人持噐來以承涕淚是日道俗競
馳遠赴聞說十二因緣時衆悲傷泣血而已收淚總

置金繫師立誓曰向所說法其理若當願以衆淚洗
王子目令得復明理若不當盲目如故於是將淚洗
眼眼遂平復時王及子不勝喜慶時衆咸悅皆稱善
哉聖力乃爾王子卽是駒那羅王於今塔猶存焉又
佛本行經云爾時世尊乞食時至著衣持鉢獨自而
行欲乞於食漸漸到彼大兵將村入彼邑已卽詣兵
將婆羅門家到其家已卽便進入於其門內鋪座而
坐爾時兵將大婆羅門有於二女一名難陀二名波
羅時彼二女出向佛邊到佛所已頂禮佛足却住一
面佛爲說法得須陀洹果乞受三歸五戒已卽取佛
鉢將好香美飲食滿盛鉢中以用奉佛爾時世尊受
彼食已從村而出爾時提婆大婆羅門從他轉聞彼
大沙門來至於此聞已卽作思念我昔曾請彼大沙
門許施飲食我今貧煎當作何計妻報夫提婆言乞
聽可說未審爾不我憶往昔年少之時兵將大婆羅
門曾弄於我欲求世事我時不聽彼暫指觸而今聖
夫將我與彼行於世事從其隨索多少錢物得已而
爲彼大沙門作食布施爾時提婆報其妻言此事不
然我婆羅門理不合作如是之事其提婆卽詣兵將
所白言善哉善哉唯願借貸我五百錢若能償此

事善哉脫不能償我之夫婦二人詳共入汝家爲汝
作力爾時兵將卽與提婆錢足五百而語之言汝今
將去隨意所用其事若訖更不得傳從他借貸持以
償我如汝所要身自出力覓錢與我爾時提婆從兵
將邊依法受取五百錢已至自己家付與其妻備辦
飲食既詣林中而往佛邊欲請如來善哉大德沙門
瞿曇唯願受我明日飯食是時世尊默然受請辭佛
而去至自己家城內一切巷陌皆買熟食爾時提婆
卽於彼夜嚴備多種甘美飯食其夜悉辦如是諸味
過夜天明家內灑掃鋪牀座訖卽至佛邊長跪諮白
飲食已辦願赴我家爾時世尊既至食時著衣持鉢
漸漸而行至提婆家隨鋪而坐夫婦自手擎持多種
微妙清淨衆味飲食立於佛前以奉世尊唯願如來
自恣而食是時提婆奉佛食訖別於佛邊鋪座而坐
坐已世尊卽爲提婆如應說法令歡喜已從座而起
隨意而去爾時提婆送佛而出其提婆妻從他借衣
著見佛出還卽便解衣置於一處而掃除地時有一
賊忽爾來偷其衣將去時妻爲失衣故心大愁惱提
婆送佛還家見婦大亂卽便問言何故如是煩惱妻
報夫言當知所借衣不知誰偷忽然失去是時提婆

聞此語已心地迷悶不知所爲作如是言我以從他
貸五百錢用爲供具汝今從他借衣而著忽復失去
我家貧短以何備償當作何計爾時提婆求欲自死
卽便徃至屍陀林中上大樹上欲自撲地而不能墮
卽復大愁然被賊人執其衣裳至屍陀林忽爾還來
在於提婆所上樹下掘地埋之以土覆上於上大便
放訖而去時彼提婆在於樹上遙見此事賊去以後
從樹而下掘取其衣還將向舍時提婆妻掃除舍內
處處分除其屋一角忽然自陷低頭觀觀地下見有
一赤銅瓶其中有金乃至略說見第二瓶第三第四
悉皆是瓶更復觀看其下更見一赤銅甕亦滿中金
彼見金已卽大驚叫指示夫言聖夫聖夫速來速來
我已得之爾時提婆聞婦聲已作是思惟此婦可憐
何故失心如是誰語云我已得於物其前他處借衣
失去我已得衣現在此其何故唱言我已得之是時
提婆將衣入家問其妻言居家著者汝何所得彼婦
卽便指示其金語言聖夫我得此已也是時提婆復
語妻言汝所失衣我亦得也而彼婦取衣向所借處
還歸其主爾時提婆作是思惟我今獨自不能淹消
食多許金卽便携將五百錢直還向兵將邊而償其

債到已語彼大兵將言我從仁者貸五百錢今以還
汝是時兵將語提婆言我前語汝不得從他舉錢償
我唯出自家身力償我提婆復言我不從他貸取此
物兵將復問汝從何得提婆報言我從地得此之金
藏彼不承信爾時提婆即將兵將到自己家示其金
藏爾時兵將見一聚炭語提婆言汝何誑也語我是
炭用作金相是時提婆復更重語彼兵將言此實真
金非是火炭如是再過三過已以手觸彼金藏唱示
言此是金非炭復作誓願如我善業因緣力故得此
金者乞示兵將見如此語已炭即爲金兵將見此地
藏金已復問汝今供養阿誰爲天爲仙并及善人而
彼與汝如是願報提婆報言我於今日家唯供養是
大沙門奉施飯食或應藉彼功德果報當成兵將報
言此之金藏悉皆是彼善業因緣故生此報無人能
奪無人能斷汝莫作疑安隱而食爾時提婆作如是
念以施大沙門食生大功德心生歡喜踊躍無量遍
滿其體復詣佛邊重請佛至家飯佛以後夫妻二人
鋪座聽法佛知彼等心行體性諸使薄少爲說四諦
得須隨洹果時諸比丘卽諮問言彼之提婆及妻等
昔作何業得此果報復至佛邊得諸聖法更造何業

TIFPEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

先貧後富一旦如是佛告比丘昔迦葉佛所受三歸
五戒而不行布施者今提婆是然命終乞願願值於
我以是因緣今得值我以不行布施今得貧報隨將
食布施於我得現世報以是因緣汝諸比丘輩等應
常須向佛法僧邊生於恭敬希有之心猶如提婆身
現受福以慳貪不肯布施今受貧賤困苦之患頌曰

有義便合

無義便離

離卦非吉

合象成規

有功可賞

無功可治

勿得枉濫

反報無疑

感應緣

略引一十三條

周杜國之伯恒

漢王濟左右

漢羽林中郎游殷

晉富陽縣令王範

晉張駿

晉羊珊

晉孔基

晉庾亮

齊真子融

齊文宣帝高洋

梁劉大夫不得字

陳武帝陳霸先

唐王玄策行傳西域業稱

周杜國之伯名曰恒爲周大夫宣王之妾曰女鳩欲通之杜伯不可女鳩訴之宣王曰恒竊與妾交宣王信之囚杜伯于焦使薛甫與司工錡殺杜伯其友左儒九諫而王不聽左儒死之杜伯旣死卽爲人見王曰恒之罪何哉王召祝而以杜伯語告之祝曰始殺杜伯誰與王謀之王曰司工錡也祝曰何不殺錡以謝之宣王乃殺錡使祝以謝杜伯杜伯猶爲人而至言其無罪司工錡又爲人而至曰臣何罪之有宣王告皇甫曰祝也與我謀而殺人吾所殺者又皆爲人而見當奈何乎皇甫曰殺祝以謝之宣王乃殺祝以兼謝焉又無益也皆爲人而至祝亦曰我焉知之奈何以此爲罪而殺臣也後三年遊於圃田從人滿野日中杜伯乘白馬素衣司工錡爲左祝爲右朱衣朱冠起於道左執朱弓朱矢射宣王中心折脊伏于弓衣而死

漢時王濟左右嘗於閣中就婢取濟衣物婢欲奸之其人云不敢婢言若不從我我當大叫此人卒不肯

婢遂呼云某甲欲奸我濟卽令人殺之此人具自陳
訴濟猶不信故牽將去顧謂濟曰枉不可受要當訟
府君於天後濟乃病忽見此人語之曰前具告實旣
不見理今便應去濟數日卒

漢時游殷字幼齊漢世爲羽林中郎將先與司隸校
尉胡軫有隙軫遂誣構煞之殷死月餘軫得病目睛
脫但言伏罪伏罪游幼齊將鬼來於是遂死

晉富陽縣令王範有妾桃英殊有姿色遂與閣下丁
豐史華期二人奸通範嘗出行不還帳內都督孫元
弼聞丁豐戶中有環佩聲覘視見桃英與同被而卧
元弼叩戶扇叱之桃英卽起攬裙理鬢躡履還內元
弼又見華期帶珮桃英麝香二人懼元弼告之乃共
謗元弼與桃英有私範不辨察遂煞元弼有陳超者
當時在座勸成元弼罪後範代還超亦出都看範行
至赤亭山下值雷雨日暮忽然有人扶超腋逕曳將
去入荒澤中電光照見一鬼面甚青黑眼無瞳子曰
吾孫元弼也訴寃皇天早見申理連時候汝乃今相
遇超叩頭流血鬼曰王範旣爲事主當先殺之賈景
伯孫文度在太山玄堂下共定死生名錄桃英魂魄
亦收在女青亭者是第三地獄名在黃泉下專治女

鬼投至天明失鬼所在超至楊都詣範未敢說之便見鬼從外來逕入範帳至夜範始眠忽然大獸連呼不醒家人牽青牛臨範上并加桃人左索向明小鮓十許日而死妾亦暴亾超亦逃走長干寺易姓名爲何規後五年三月三日臨水酒酣超云今當不復畏此鬼也低頭便見鬼影已在水中以手搏超鼻血大出可一升許數日而殂

晉時張駿據有涼州忌字鎮軍將軍武威陰鑿以其宗族強大而多功也遂諷其主簿魏纂使誣鑿謀反駿逼鑿自殺後三年纂病見鑿在側遂死

晉時羊琇字懿彭祖晉世廬陵太守爲人剛克暴恃國姻親縱恣尤甚睚眦之嫌輒加刑煞征西大將軍唐亮檻送具以狀聞有司奏琇殺郡將吏及民簡良等二百九十人徒適一百餘人應棄市依八議請宥顯宗詔曰此事古今所未有此而可忍孰不可忍何入議之有可獄所賜命琇兄子賁先尚南郡公主自表解婚詔不許琅瑯孝王妃山氏琇之甥也若以爲請於是司徒王遵啓琇罪不可容恕宜極重法山太妃感動疾陛下罔極之恩宜蒙生全之宥於是下詔下曰山太妃唯此一舅發言摧鯁乃至吐血情慮

深重朕丁荼毒受太妃撫育之恩同於慈親若不堪
難忍之病以致顛弊朕亦何顏以寄今便原珊生命
以慰太妃渭陽之恩於是除名爲民少時疾病恒見
簡良等曰枉豈可受今來相取自申黃泉經宿而死
晉時會稽孔基勤學有志操馮結族人孔敞敞使其
二子以基爲師而敞子並凶猥趨尚不同基屢言之
於敞此兒常有忿恚敞尋喪亾服制旣除基以宿舊
乃賞羊酒往看言子子猶懷宿怨潛遣奴於路側煞
基奴還未至仍見基來張目攘袂厲聲言曰姦醜小
登人面獸心吾蒙顧在昔教哉平生有何怨惡候道
見害慢天忘父人神不容要當斷汝家種從此之後
數數見形孔氏無幾大兒向厠忽便絕倒駭驛往看
已斃於地次者尋復病殂兄弟第無後

晉時庾亮誅陶稱後咸康五年冬節會文武數十人
忽然悉起向階拜揖庾驚問故並云陶公來陶公是
稱父偏也庾亦起迎陶公扶兩人悉是舊怨傳詔左
右數十人皆操伏戈陶公謂庾曰老僕舉君自代不
圖此恩反戮其孤故來相問陶稱何罪身已得訟於
帝矣庾不得一言遂寢疾八年一日死

右此八驗
出宛魂志

齊真子融齊世嘗爲井陘關檢租使賦貨甚多爲人

所糾齊主欲以行法意在窮治乃付并州城局叅軍
車崔瑗與中書舍人蔡暉共考其獄然子融之事皆
在赦前瑗等觀望上意抑爲赦後子融臨刑之際冤
訴百端既不見理乃誓曰若此等平吉是無天道後
十五日法瑗無病暴死經一年許蔡暉卧疾膚肉爛
墮都盡苦楚百許曰方殂

齊文宣帝高洋既死太子殷嗣位年號乾明文宣同
母弟常山王演本在并州權勢甚重因文宣山事隨
梓宮出鄴以地望見疑仍留爲錄尚書事王遂忿怒
潛生異計上省之曰內外百僚皆來集會即收縛乾
明腹心尚書令楊遵彥等五人皆爲事狀奏斬之尋
亦廢乾明而自立是爲孝昭帝後在并州望氣者奏
鄴中有天子氣平秦王高歸彥勸煞乾明遂鎖向并
州盡之其年孝昭數見文宣作諸妖怪怪就其索兒備
爲厭穰終不能遣而死

梁江陵陷時有關內人梁元暉俘獲一士大夫姓劉
位曰新城失其名字先此人先遭候景亂喪失家口
唯餘小男年始數歲躬自擔抱又著連枷值雪塗不
能進元暉逼令棄去劉君愛惜以死爲請遂強奪取
擲之雪中杖拍交下駢感使去劉乃步步回首號叫

斷絕辛苦頓弊加以悲傷數日而死死後元暉日日見劉叟手索兒因此得病雖復對之悔謝來殊不已元暉載病到家卒終

陳武帝霸先旣害梁大司馬王僧辯次討諸將義興太守韋載黃門郎放第四子也爲王公固守陳主頻遣攻圍不克後重征之誘說載曰王公親黨皆已殄滅此一孤城何所希冀過爾相拒耶若能見降不失富貴載答曰士咸知已本爲王公所以抗禦大軍致成讎敵今亦承明公盡定江左窮城自守必無生路但鋒刃屢交殺傷過甚軍人忿怒恐不見全老母在堂猶懼禍及所以苟延日月未能束手耳必有誓約不敢久勞神武陳主乃遣刑白馬爲誓載遂開門陳主亦示寬信還揚都後陳主卽位遣載從征以小遲晚因宿憾斬之尋於大殿看事便見載來驚起入內移坐光嚴殿載又逐入顧訪左右皆無所見因此得病死

右四驗出冥祥記

唐王玄策行傳云摩伽陀國法若犯罪者不加拷掠唯以神稱稱之稱人之法以物與人輕重相似者置稱一頭人處一頭兩頭衡平者又作一符亦以別物等其輕重卽以符繫人項上以所稱別物添前物若

國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

國立中央圖書館 臺灣分館

7022246

法苑珠林卷第一百十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

利害篇第九十二

迷意部

夫三界含識四生稟命六情攀緣七識結業欲火所
燒貪心難滿事等駛河乍同沃焦故以尺波寸影大
力所不能駐月御日車雄才莫之能遏其間飲苦食
毒抱痛銜悲身口爲十使所由意思乃入疵之主皆
爲愛著妻子財色鈎絆致使無始至今恒受八苦自
作教他相續不絕見善不讚聞惡隨喜焚林涸澤走

