

法苑珠林序

南朝齊書

南齊書南齊書南齊書南齊書

自夫六爻爰起八卦成列肇有書契
昭乎訓典鳳篆龍圖金簡玉字百家
異轍萬卷分區雖理究精微言殫物
範而紀情括性未出於寰中原始要
終詎該於俗外亦有藏史之說園吏
之談寶經浮誕錦籍紆怪同鑲水而
無成若書空而匪實與夫貫華妙旨
寫葉玄詞二乘之宏博八藏之沈秘
競以淺深較其優劣示猶蟻垤之小
比峻於嵩華牛溲之微爭長於江漢
夫其顯了之義隱密之規解脫之門
摠持之苑前際後際並契真如初心
未心成歸正覺導迷生於慈海情塵
共心垢同消引窮子於慈室衣寶與
璣珠雙至化溢恒沙之境功被微塵
之劫大哉至矣不可得而稱焉洎偕
兩徵周佩日通漢蔡惜西涉竺蘭
東遊金口之詞寶臺之旨盈縑續摛
被乎中域而卷軸繁夥條流深曠實
相真源率難詳覽暨我皇唐造物

聖上君臨玄教聿宣繼徒允合傳輝

寫液照潤區宇梵響諧音唱咽都甸

弘宣之威指喻難極屬有西明寺大

德道世法師字玄暉是釋門之領袖

也幼歲聚砂落飾綠衣之歲慈親接

蟻資成具受之壇戒品圓明與吞珠

而等護律義精曉隨照鏡而同欣愛

慕大乘洞明寶相爰以英博召居西

明遂以五部餘開三藏徧覽以為古

今綿代制作多人雖雅趣佳詞無足

於博記所以摹文圖之菁華嗟大義

之瞻藹以類編錄日法苑珠林摠

一百篇勒成十秩義豐文約紐虞氏

之博要跡宜道鏡晰祐上之弘明其

言以美其道斯著舉至蹟而無遺包妙

門而必盡但文繁則情煩義略則寡

聞不欲虛構浮詞假為卷軸以事不

可却文翰似多披覽日久還知其要

故於大德初章元年歲在執徐律惟

沽洗三月三十日集集斯畢庶使緇

玄詞者探卷而得意珠軌正道者披

文而飲甘露繹之以知微觀之而覩

奧與環景而齊照將旋穹而共久

法苑珠林卷第一

初明小三灾

劫量三界日月六道千佛

敬佛敬法敬僧敬拜福田

歸信士女入道慚愧獎道

說聽見解宿命至誠神異

感通住持潛遁嬖倖變化

眠夢興福攝念發願法服

燃燈懸幡香華明讚敬塔

伽藍舍利供養受請輪王

君目納諫審察思慎儉約

懲過和順誠勗忠孝不孝

報恩背恩善友惡友擇交

眷屬校量譏辨愚慧詐偽

慳慓破邪富貴貧賤債負

諍訟誣謗祝術祭祀占相

祈雨園菓凍餓慈悲放生

救厄怨苦葉國受報罪福

欲蓋四生十使十惡六度

懺悔受戒破戒受齋破齋

賞罰利害酒食穢濁病苦

捨身送終法滅雜要傳記

劫量篇第一

初明小三灾

相去轉遠各在一處疾疫死者無人送埋是時土地日骨所覆乃至居室次第空盡是時劫末唯七日在於七日中無量衆生遭疫死盡設有在者各散別處時有一人合集剎浮提內男女唯餘一萬留爲當來人種唯此萬人能持善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生飲食衣服應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛安樂無病譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相擁持不相捨離是前劫人壽命十歲後劫人從其而生壽命最長二十千歲如此功德自然得成與善法相應身口意善捨壽命後生善道中從天捨命還生人道自然賢善戒品具足捨壽已後更生天道久如是初劫中間疫病窮盡次第二劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生神力自在資生具足壽命

四十千歲人天道生久久如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲資生具足壽命六十千歲久久如是說名第三劫中間第三壽量六十千歲從六十千歲至八十千歲是時女年五百歲余乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱淫慾飢老等如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊反逆盜竊村落犬比雞鳴相聞耕種雖少收實巨多衣服財寶稱意具足安坐受樂無所馳求壽命八十千歲時住阿僧祇年乃至衆生未起十惡從起十惡因此百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減

刀兵部第三

依立世阿毗曇論云佛說一小劫者名爲一劫如是同前乃至八十小劫名大劫中至二十小劫起成住中第二小災起由大刀兵人壽十歲時三毒邪見日夜生長父母兒子兄弟眷屬互相鬭諍何況他人是時諸人起鬭諍已仍相手憊或以瓦石刀仗互相怖畏四方諸國互相伐討一日一夜害死無量如是過失自然而生人行不善得是果報於此生劫濁而起是時人家一時沒盡縱有餘殘各各分散是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗避寬林藪或度江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如摩鹿遭逢獵師如是七日刀兵橫死其數無量設有在者各散別處時有一人合集剎浮提男女唯餘一萬留爲當來人種於是時中皆行非法唯此万人能行善法諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生所須衣食應念所須天即雨下陰陽調和

美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼靜安樂無病慈悲心起無惱害意互得相見生喜樂心譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離從其十歲展轉行善生人天中至二十歲乃至壽命八十歲住阿僧祇年自外同前不煩重述

飢饉部第四

依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫中第三劫小劫火起時由大飢饉災欲起時由天亢旱一切人民遭大疾疫一切鬼魅起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三擦手所食梯穉人髮為衣猶為上服刀杖自嚴不相恭敬貧窮困苦愚癡邪見日夜生長穀貴飢饉舍羅柯行見他資糧便往奪食以此因緣餓死無數一切眾生生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故覓生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣

空盡唯少家在相去轉遠不行正法三毒轉盛貧窮困苦日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故思欲見水尚不可得何況飯食是劫中間唯七日在一日夜餓死無數縱有在者各散別處時有一人念數刻淨提內男女大小共一萬人留為當來人種人能行善諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛乳以養力故人種不斷過七日後是飢饉一時息滅一切惡鬼皆悉捨去所須衣食天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼靜安樂無病慈悲入心無惱害意譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離從於十歲展轉行善生人天中壽命長遠至二十歲乃至八十歲自外法因並同初述依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫中第三劫小劫火起時由大飢饉災欲起時由天亢旱一切人民遭大疾疫一切鬼魅起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三擦手所食梯穉人髮為衣猶為上服刀杖自嚴不相恭敬貧窮困苦愚癡邪見日夜生長穀貴飢饉舍羅柯行見他資糧便往奪食以此因緣餓死無數一切眾生生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故覓生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣

若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢踴躍在地不復能起由飢餓故有情之類亡殞殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下獸離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起獸患今乃退捨今時多有疫氣瘴癘厲災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉殞殞如是病災七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中獸離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起獸患今還退捨今時有情展轉相見各起猛利煞害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生部第五

依中阿含經云過去有輪王出此名曰頂生奉持齋法備行布施國中貧者出財用給後經多時然國中有貧窮者不能出物用給恤乏人轉窮困因窮便盜他物其主捕伺收縛送詣

剝利頂生王法苑珠林卷五所自曰天王此人盜我物願天王治王問彼人曰汝實盜耶彼曰實盜所以老何以貧困故若不盜者便無自濟王即出財而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作由斯之故人作是念我等亦應盜取他物於是各競行盜是謂因貪無物不能給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜送王王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是竭藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭作此念已便勅行之於後彼人効此利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭因貪盜其刀殺轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽四萬歲子壽二萬歲人壽二萬歲時彼盜者便作是念王若知實或縛鞭我或笞罰錢或貫標上我寧言欺誑王耶念已曰王我不偷盜是為因貪無物不能給恤盜斂轉增便妄言兩舌

故彼人壽轉減形色轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便嫉妬邪淫轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌廣言綺語故彼壽轉減形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二百歲今若長壽或壽百歲或不啻者佛復告比丘曰未來久時人壽十歲女生五月即便出嫁人壽十歲時有殺名釋子為第一美食如今粒糧以為上饌所有蘇油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者為人所敬都未有善母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向

有賊害心猶如獵師見彼鹿法苑珠林卷五極有害心人壽十歲時乃有七日刀兵劫威彼若捉草即化成刀若捉樵木亦化成刀以此刀兵各各相斃彼於七日刀兵劫過七日便止今時亦有人生慙耻羞愧獸惡不受彼人七日刀兵劫時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與父離別遠來相見極相愛念便作是語諸賢我今相見今得安隱我等由坐生不善心令親族死盡我等寧可共行善法離斷殺業行善法已壽便轉增形色轉好壽十歲人生子壽二十壽三十人復作是念若求善者壽色轉好我等應可更增行善共離不與取行是善已壽便轉增人生子壽四十歲復離邪淫行是善已壽色轉好人生子壽八十歲復離妄言行是善已壽色轉好人生子壽百六十歲壽百六十已復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽三百二十歲復離麁言行是善已壽色轉好人生

子壽六百四十歲復離綺語行是善
已壽色轉好人生子壽二千五百歲
復離貪疾行是善已壽色轉好人生
子壽五千歲復離瞋惡行是善已壽
色轉好人生子壽一萬歲復離邪見
行是善已壽色轉好人生子壽二萬
歲復離非法欲惡貪行邪法我等寧
可離此三惡不善法行是善已壽色
轉好人生子壽四萬歲壽四萬歲時
孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行
順事條習福業見後世罪行是善已
人生子壽八萬歲人壽八萬歲時此
闔浮洲極大豐樂多有人民村邑相
近如雞一飛女年五百歲乃當出嫁
唯有七病寒熱大小便利難忍飢渴
老等更無餘患時有王名螺為轉輪
王聰明智慧有四種軍整御四天下
七寶千子具足端正勇猛無畏能伏
他眾統領大地乃至大海不以刀仗
以法教令令得安樂命有無窮無窮作
法延促皆同前
對除部第六
依新婆沙論云然有聖言說彼對治
謂若有能一日一夜持不煞戒於未

來生決定不逢刀兵災起若能以一
訶梨恒鷄菓起殷淨心奉施僧眾於
當來世決定不逢疫病災起若能以
一團食施諸有情於未來世決定不
逢飢饉災時問如是三災餘洲有不
答無根本災而有相似謂瞋增減身
力羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧
洲亦無罪業而生彼故又彼無有瞋
增減故
述曰眾生固執無思悛革慳貪嫉妒
惡業逾盛所以人情峻阻面毒必流
令入未法人物俱惡所有依正兩報
致令日夜衰耗故付法藏經云阿恕
伽王自為僧行食時賓頭盧用蘇澆
飯阿恕伽王自言大聖蘇性難消能
不為疾尊者答曰不為患也何以故
佛在時水與今蘇等是故食之終不
成病今時尊者欲驗斯事使千人地
下至四萬二千餘里即取地肥而示
於王王今當知眾生薄福肥賦之味
皆流入地是故世間福轉衰滅王供
養已微善而退良由世尊輒光未盈
百年尚有斯微况今向有二千豈有

精味故瑜伽論云三災起時今時有
情復有三種最極衰損壽量衰損依
止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量
極至十歲依止衰損者謂其身量極至一
搽手或復一握資具衰損者今時有
情唯以粟稗為食中第一以飯為衣
中第一以鐵為莊嚴中第一五種上
味悉皆隱沒所謂蘇蜜油鹽等味及
甘蔗瓊味

第二大三火 此有四部

時量部 時節部 壞劫部
成劫部

時量部第一
依新婆沙論云劫有三種一中間劫
二成壞劫三大劫中間劫復有三種
一減劫二增劫三增減劫減者從人
壽無量歲減至十歲增者從人壽十
歲增至八萬歲增減者從人壽十歲
增至八萬歲復從八萬歲減至十歲
此中一減一增十八增減合二十中劫
世間成二十中劫成已住此合名成
劫經二十中劫世間壞二十中劫壞
已空此合名壞劫惣八十中劫合名

法苑珠林卷第一 第二十一 壽量
大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中間十八亦增亦減故對法論云由此劫數顯色無色界諸天壽量也

時節部第二

依裝法師西國傳云陰陽歷運日月旋機稱謂雖殊時候無異隨其量律以揀月名時極短者謂之剎那也如新婆沙論云彼剎那量云何可知有作是言依施設論說如中年女續續毳時抖擻細毛不長不短齊此說為恒剎那量彼不欲說毛續短長但說毳毛從指間出隨所出量是恒剎那問前問剎那何緣乃引施設說恒剎那量答此中舉麤以顯於細以細難知不可顯故謂百二十剎那成一恒剎那六千恒剎那成一臘縛此有七千二百剎那三十臘縛成一牟呼栗多此有二百一十六千剎那三十牟呼栗多成一晝夜此有少二十不滿六十五百千剎那此五蘊一晝一夜經於念所生滅無常有說此麤非剎那量如我義者如壯士彈指頃經

法苑珠林卷第一 第二十一 壽量
六十四剎那有說不然如我義者如二壯夫牽斷衆多迦尸細縷隨念所縷斷經念所剎那有說不然如我義者如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯夫以至那國百練剛刀捷疾而斷隨念所縷斷經念所剎那有說猶麤非剎那量實剎那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不若弱白佛甚疾世尊佛言彼人不及地行捷又地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月二輪二輪捷疾不及堅行天子此薄日月輪車者此等諸天展轉捷疾寄行生滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那量問何故世尊不為他說實剎那量答無有有情堪能知故又依安般經云於一彈指頃心有九百六十又仁王經云一念有九十剎那一剎那中復有九百生滅又菩薩起胎經云

法苑珠林卷第一 第二十一 壽量
一彈指頃有三十二億百千念念成形成形形皆有識佛之威神入微識中皆令得度又毗曇論合有十二重一名剎那二名恒剎那三名羅婆四名摩睺羅五名日夜六名半月七名一月八名時九名行十名年十一名雙十二名劫一剎那者翻為一念百二十剎那為一恒剎那翻為一瞬六十恒剎那為一息一息為一羅婆三十羅婆為一摩睺羅翻為一須臾三十摩睺羅為一日夜計有六百三十八萬剎那僧祇律云二十念為一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二十羅預名一須臾一日一夜有三十須臾日極長時晝有十八夜有十二極短時晝有十二夜有十八春秋分便等又智度論云晝夜六分有三十分春秋分時晝夜各十五時餘時增減五月晝時有十八夜有十二十月夜時有十八晝有十二依裝法師西國傳云居俗日夜分為八時晝四夜四一月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日十五

日月有大小故也法苑珠林卷第三自前黑後合為一月六月合為一行日游在內北行也日游在外南行也摠此二行合為一歲又今一歲以為六時正月十五日法苑珠林卷第三至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲為三時正月十六日至五月十五日熱時五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或為四時春夏秋冬也依論計之十五夜為半月兩半月為一月三月為一時兩時為一行一行即半年六月也兩行為一年二年半為一雙此由閏故以閏月兼本月此謂月雙非閏雙也若以五年兩閏變者二年半有一閏豈立隻乎積此時數明劫有四種一別劫二成劫三壞劫四大劫從人壽十歲漸至八萬歲經多時八萬歲又漸減至十歲為一別

劫對餘摠故名為別也若以事格量依雜阿含經云一由旬城高下亦介滿中芥子百年取一芥盡劫猶不盡案此即為別劫也若據大劫即以八十由旬城為量也樓炭經云以二事論劫一云有一大城東西千里南北四千里滿中芥子百歲諸天來下取一芥子盡劫猶未盡二云有一大石方四十里百歲諸天來下取羅穀衣拂石盡劫猶未窮此亦應是別劫也第二有成劫四十壞劫亦介所以然者世間成時二十別劫住時二十別劫壞時二十別劫空時二十別劫此中以住合成以空合壞故各四十別劫摠此成壞合有八十別劫為一大劫若更舒之別有六劫一別二成三住四壞五空六大若更束之則有三劫一小劫二中劫三大劫小則別劫中則成壞墮一大則摠成與壞欲界中壽一劫是小劫初禪三天壽劫是中劫二禪已去壽劫是大劫外國俗算有六十位過此已後不可數故名阿僧祇此數年為劫數一至六十位

名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經云以百由旬城為量百年取一芥故喻以迦尸羅天衣百年一拂百由旬石為量者此並格量大劫也即案索訶世界法苑珠林卷第三一大劫中千佛出世尋夫劫波之弓不可以時數之故以假石芥城等准為一期之收即約前中具合成住壞空等四劫也如前從十歲增至八萬復從八萬還至上歲經二十返一小劫二十小劫為一成劫以年算之則經八千萬萬億百十八百萬歲也止一為小劫矣今成劫已過入住劫來復經八小劫釋迦牟尼如來於住劫中當第四佛尚餘九百九十六佛於後續次而出依契法師西國傳云夫數量之極謂踰繕那法苑珠林卷第三又曰由踰繕那者自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四千里矣印度國俗乃三千里聖教所載唯上六里故毗曇論四肘為一弓五百弓為一拘盧舍八拘盧舍為一由旬一弓長八尺五百弓長四百之四百丈為一拘盧舍一里有三百

六十步一步有六尺合有二百一十六丈為一里二里有四百三十二丈計前五百弓有四百丈為一拘盧舍猶欠三十二丈不滿二里計一拘盧舍減有二里計八拘盧舍減十六里為一由旬若依雜寶藏經一拘盧舍有五里計毗曇八拘盧舍為一由旬合有四十里

壞劫部第三

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音天為際若水災起時至徧淨天為際若風災起時至果實天為際三災欲起時世間人皆行正法正見不倒脩十善行行此法時有人得第二禪者即勇身上昇於空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂人聞此聲已即脩無覺無觀身壞命終生光音天是時地獄眾罪畢命終來生人間復脩無覺無觀得生光音天畜生餓鬼阿須倫乃至六欲皆生光音天余時先地獄盡後畜生盡已次餓鬼阿須倫乃至他化自在天盡已然後

人盡無有遺餘此世敗壞乃成為火又順正理論云乃至地獄無一有情余時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力豈他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同若時人趣此洲一人無師決然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人間已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鉗根無離欲故生欲界天三靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情余時名為人趣已壞若諸天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中余時名為欲天已壞如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天間已皆入彼靜慮命終並得生極光淨乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有

情感此三千世界業盡於此斯有七日輪現諸海乾竭眾山洞然洲渚三輪並從焚燄風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺反爐自地火焰燒自地宮非他地火能壞他地由相引起故作是說下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘災亦介如應當知如是始從地獄漸減乃至器世界盡摠名壞劫又觀佛三昧經云天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切人民皆背正向邪競行十惡天久不雨所種不生依水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上大城郭於須彌山邊置本道中是阿含經云其後又有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩版平日者覆置於須彌山平去地四萬二千由旬安日過十萬七千六百四十五由旬之沙用此沙心諸云劫減之時有七日地住劫終時上界彼時又說云一日為七日又說云從阿鼻一日出時百草樹地探下由日衆生等乃降一日出時百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內其水自燃枯涸三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消盡四日出時四大海水深千由旬五日出時四

大海水縱廣七千由旬乃至竭盡

出時此地厚六萬八千由旬皆悉煙

出從須弥山乃至三千大千剎土及

八大地獄靡不燒滅煙盡無餘人民

命終皆依須弥山及六欲諸天皆悉

命終皆依須弥山一切無常不得久住

七日出時大地須弥山漸漸崩壞百

千由旬永無遺餘山皆洞然諸寶燄

裂煙焰震動至于梵天一切惡道皆

悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上

十四天以下盡成灰墨新生天子未

曾見此普懷恐懼舊生天子各來慰

勞勿生恐怖終不至此人民命終生

光音天以念為食光明自照神足飛

行或生他土若生地獄地獄罪畢亦

生天上若罪未畢復移他方無日月

星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫

火災果報致此壞敗劫欲成時火乃

自滅更起大雲漸降大雨滴如車軸

是時此三千大千剎土水徧其中乃

至梵天故瑜伽論云又諸有情能滅

壞業增上力故及依六種所燒事故

復有六日輪漸次而現彼諸日輪望

舊日輪所有熱勢踰前四倍既成七

已熱遂增七云何名為六所燒事一

小大灣坑由第二日輪之所枯竭二

小河大河由第三日輪之所枯竭三

無熱大池由第四日輪之所枯竭四

大海由第五日輪及第六一分之所

枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅實

故由第六一分及第七日輪之所燒

然即此大焰為風所鼓展轉熾盛極

至梵世如是世界皆悉燒已乃至灰

墨及與餘影皆不可得從此名為器

世間已壞滿足二十中劫如是壞已

復二十中劫住

云何水災謂過七火災已於第二靜

慮中有俱生水界起壞器世間猶水

消鹽此之水界與器世間一時俱沒

如是沒已復二十中劫住云何風災

謂七水災過已復七火災從此無間

於第三靜慮中有俱生風界起壞器

世間如風乾支而復消盡此之風

界與器世間一時俱沒從此壞已復

二十中劫住如是略說世間已壞又

依順正理論云此水火風三大災起

通有性類今捨下地集上天中初火

災與由七日現有說如是七日輪行

猶如馬行分路旋運有說如是七日

輪行上下為行分路旋運中間各相

去五千踰總那次水災與由際瀑南

有作是說從三定邊空中欬然雨熱

灰水有餘復說從下水輪起湧沸水

上騰漂浸決定義者即此邊生後風

災與由風相擊有作是說從四定邊

空中欬然飄擊風起有餘復說從下

風輪起衝擊風上騰飄鼓此決定義

准前應知三災起時云何次第要知

有問起七火災其次定應一水災起

此後無間復七火災度七火災還有

一水如是乃至滿七水災復有七火

災後風災起如是惣有八七火災一

七水災一風災起水風災起皆次火

災自水風災必火災起故災次第理

必應然何緣七火方一水災極光靜

天壽勢故謂彼壽量極八大劫故至

第八方一水災由此應知要度七水

八七火後乃一風災由徧淨天壽勢

力故謂彼古云此經云量六十四劫故第八

方一風災如諸有情皆定漸勝所成

異熟身壽漸長由是所居亦漸久住

故毗曇論偈云

七火次第過

七火火七水

又對法論云如是東方無間無斷無

量世界或有將壞或有將成或有正

壞或壞已住或有正成或成已住如

於東方乃至一切十方亦如是若

有情世間若器世間業煩惱力所生

故業煩惱增上所起故摠名苦諦又

雜心論問何故壞劫不至第四禪答

淨居天故彼無上地生即彼般涅槃

故亦不下生地非數滅故若彼住

經壞劫者亦不然增上福力生彼處

故內擾亂非故若彼地內有擾亂者

則外有災患彼初禪內有覺觀火擾

亂故外為火災燒第二禪內喜水擾

亂故外為水災所漂第三禪內有出

入息風擾亂故外為風災所壞問第

四禪未曾有擾亂者何得不常答刹

那無常所壞故第四禪地不定相續

隨彼天生命俱起若天命終彼亦
俱沒可

或初部第四

依起世經云今時復經無量久遠不

可計數日月時起大雷乃至徧覆

梵天世界既徧覆已注大洪雨其滴

甚廣或如車軸或復如野經深百千

萬年彼雨水聚漸漸增長乃至天所

住世界其水徧滿然彼水聚有四風

輪之所住持何等為四一名為住二

名安住三名不墮四名牢主彼雨斷

已復還自退下無量百千萬億由旬

當於今時四方一時有大風起其風

名為阿那毗羅吹彼水聚混亂不停

水中自然生大沫聚大風吹沫擲置

空中從上造作梵天宮殿微妙可愛

七寶間成所謂金銀琉璃玻璃赤珠

磲渠碼碯有斯梵天世間出生彼大

水聚復更退下無量百千萬億由旬

如前四方風起名阿那毗羅由此大

風吹擲水沫復成宮殿魔身天牆壁

住如梵身天無異惟有寶色精麗異

耳如是次造他化自在天展轉至夜

摩天六天次第具足如梵天無異精

麗異耳時彼水聚轉復減少乃更退

下無量百千萬億由旬湛然停住彼

水聚中四方浮沫水上厚六十八億

由旬周間無量大風吹沫復造須彌

山四寶所成復吹水上浮沫為三十

三天七寶所成又吹水沫於須彌山

半腹之間四萬二千由旬為日月天

子宮殿皆七寶成以是因緣世間便

有七日宮殿安住現在又吹水沫於

海水上高萬由旬為空居夜叉造玻

璃宮殿城郭亦介又吹水沫於須彌

山四面各去山一千由旬大海之下

作四面阿脩羅城七寶莊嚴又復大

風吹水聚沫造作餘大寶山如是展

轉吹水沫過四大洲八萬小洲須彌

山王并餘一切大山之外周匝安置

名大輪國山高廣正等六百八十萬

億由旬牢固具寶金剛所成難可破

壞如是大風吹掘大地漸漸深入乃

於其中置大水聚湛然停積以此因

緣便有大海又起世經云此大海水

何因緣故如是鹹苦不堪飲食此有

三曰緣何等為三一者從火災後經

無量時走大重雲彌覆凝住後降雨

滴注滿世界彼大雨汁洗梵身天一

切宮殿又洗廣天宮殿次洗他化自

在天化樂天梵率天夜摩天宮殿洗

已洗彼宮時所有鹹辛苦味悉皆流

下次復洗須彌山及四大洲八萬小

洲諸餘大山等如是洗時浸漬流蕩

其中以是因緣令大海鹹不堪飲食

第二此大海水大神大身眾生在共

中住所有屎尿流出海中以是因緣

其水鹹苦不堪飲食第三此大海水

古昔諸山曾所呪故願海咸其鹽味

不堪飲食以是因緣令大海鹹不堪

飲食又依順正理論云所言成劫者

謂從風起乃至地獄始有諸生謂此

世間災所壞已二十中劫唯有虛空

過此長時次應復有等佳世成劫便

至一切有情業增上力空中漸有微

細風生是器世間將成前相風漸增

盛成立如前所說風輪水輪金輪等

然初成立大梵天宮乃至夜摩天宮

復起風輪等是謂成立外器世間由

有情力謂光淨又集有情天眾既多

居處迫近諸福感者應散居下此器

世間初一有情極光淨發生大梵處

空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生

梵輔有生梵天有生他化自在天宮

漸漸下生乃至人趣後生餓鬼傍生

地獄法余後成壞必最初若初一有

情生無間經二十中成劫應知已滿

此後復有二十中劫名成已住次第

而起立世阿毗曇論云一切器世界

起作已成時二種界起長謂地火雨

界風界起吹火界蒸鍊地界風界恒

起吹一切物使成堅實既堅實已一

切諸實種類皆得顯現如是多時六

十小劫究竟已度

又長阿含經云此二及地為四災曰劫

除地說三為大劫惟卡至第四禪為

淨居天故無上地可生即於彼處埋

解亦不下生非數滅故說成天地天

地更變一無所有亦無日月地彌甘

泉味如蘇蜜時光音諸天或有福盡

來生或樂觀新地性多輕躁以指帶

之如是三轉得其甜味食之不已漸

生展肌失天妙色神足光明冥然大

暗後大黑風吹彼海水漂出日月豈

須彌邊安日道出遠須彌山臨四天

下時諸人輩見出則歡見入則懼自

茲以後晝夜晦朔春秋歲數終而復

始劫初成時諸天來下為人皆悉化

生身光自在神足飛行無有男女尊

卑眾共生世故名眾生有自然地味

猶如醍醐亦如生蘇味甜如蜜其後

眾生以手試嘗逐生味著漸成博食

光明豐滿無復神通食地味多者顏

色廣悍其食少者顏色光澤遂生勝

負曰緣勝負故使生是非地味稍歇

咸皆懊惱出哉為禍無復地味又生

地皮狀如薄餅地皮又滅又生地膚

地膚滅故依增一經又生云然地肥

味甘如蒲萄酒

又樓炭經云地肥不生更生兩校蒲

萄其味亦甘久食多共相形笑兩

校蒲萄不生更生粒米無有糠糲不

加調和備眾美味眾生食之生男女

形又增一經云時諸天子情欲意多

者便成女人故有夫妻之名其後眾

生姪慈轉增遂夫妻共住其餘衆生

壽福行盡後光音天來生此間在母

胎中因此世間有龜胎生今時造瞻

婆大城乃至一切城郭自然粃米朝

刈暮熟甚刈朝熟刈後隨生

又依中阿含經米長四十未有莖秆

時有衆生併取已擡如是相毀乃至

併取五日粃米漸生糠粃刈已不生

遂有枯株今時衆生懊惱悲泣各封

田宅粃米以爲壇祀其衆自裁已米

盜他田穀無能決者議立一平等主

善護人民賞善罰惡便有刀杖等物

考楚殺戮此是生老病死之原由有

田地致此諍訟故各共減割以供給

之故選一人形貌尊雅甚有財德請

以爲主於是始有民主之号田宅舍

屋之名天下豐樂不可具述奉行十

善奉念人民如父母愛子人民敬主

如子敬父人壽大父豐樂無極

又依順正理論云初受段食故身漸

堅重光明隱沒黑暗便生日月衆星

從茲出現由漸就味地味便隱從茲

今時有非種亦由自生衆生取之以

充所食此食與放殘穢在身爲欲觸

除便生二道因斯遂有男女根生由

二根殊形相亦異宿習力故便相瞻

視因此遂生非理乃至由有劫盜過

起計量衆內一有德人各以所收六

分之一雇令防護封爲田主因斯故

立刹帝利名大衆欽承恩流率土敬

復名大王未有多王自後諸王此王

爲首

又長阿含經云佛告比丘有四事長

久無量無限不可以日月歲數而稱

計也云何爲四一時世間災漸起壞

此世時中間長久不可以日月歲數

而稱計也二者此世間壞已中間空

曠無有世間長久迥遠不可以日月

歲數而稱計也三者天地初起向欲

成時中間長久不可以日月歲數而

稱計也四者天地成已久住不壞不

可以日月歲數而稱計也是爲四事

長久無量無限不可以日月歲數而

計量也

頌曰
百司亦易盡三災理自傾石火無恒燄
雷光非久停飢者自相敵刀兵競相征
疾病無醫効空勞怨苦聲親戚無相救
殘害有餘情遺文虛滿箇徒放富貴盈
太息波川迅悲斯苦樂繁生滅恒數遍
煎迫未寧寧

法苑珠林卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第二

西明沙門釋道世撰

三界篇第二

三界有二初明四洲二明諸天

初明四洲 此有十部

述意部

會名部

地量部

山量部

界量部

方土部

身量部

壽量部

衣量部

優劣部

夫三界定位六道區分廣妙異容苦樂殊跡觀其源始不離色心檢其會歸莫非生滅生滅輪迴是日無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻之於大河法花方之於火宅聖人悟悟息駕反源超出三有漸逾十地也尋世界立體四大所成業和緣合與時而作數盈空起復歸于滅所謂短壽者謂其長壽長者見其短矣夫虛空不有故歎量無邊世界無窮故其狀不一於是大千為法王所統小千為梵王所領須彌為帝釋所居鐵圍為普曜之域大海為八維之浸日月為四方之燭提提群生於茲是宅明諸合識莫思造業沉淪而觀則近識之奇

法苑珠林

言大道而察其世之近事耳但世宗周孔雖伏經書然海宇而將度不了易捕玄天蓋取幽深之名莊說蒼天近在遠望之色於是野人信明謂曼青如碧儒士據典謂乾黑如漆背黑誠異乖體是同儒野雖殊不知是一然則俗尊天名而莫識實豈知六欲之嚴麗十梵之光明哉嗟夫區界現事猶莫之知不思妙我固其已矣竊惟方等大曲多說法者長含樓炭辯章世界而文博偈廣乎難檢究今簡要略用攝摩致耳

會名部第二

長阿含起世經等四洲地心即是須彌山山外別有八山圍如須彌山下大海深八萬四千由旬其邊八山大海初廣八千由旬中有八功德水依順論云一甘二冷三軟四紅五清淨六不臭七不熱八不乾九不腐也如是漸小至第七山下水廣一千二百五十由旬其外鹹海廣分無際海外有山即是大鐵圍山四圍圍輪并一日月並夜迴轉照曰天下名為一國土即以此為量數至滿千鐵圍繞訖名

一小千復至二千鐵圍繞訖名為中

千世界即數中千復滿二千鐵圍繞

訖名為大千世界其中四洲山王日

月乃至有頂各有萬億舊云百億

成則同成壞則同壞皆是一化佛所

統之處名為三千大千世界名為娑

婆世界梵本正音名為索訶世界依

自誓三昧經云娑訶世界者廣言及界故立名者為忍其佛名曰能仁以別東

廣名曰三界一欲界二色界三無色

界初欲界者欲有四種一是情欲二

是色欲三是食欲四是婬慾二色界

有二一是情欲二是色欲無色界有

一情欲初具四欲強色微故云欲界

第二色界色強欲微故云色界第三

無色界色絕欲微故云無色界更依

辯三千大千世界乃有多種不須更述也

地量部第三

依華嚴經云三千大千世界以無量

因緣乃成且如大地依水輪水輪依風輪

風輪依空輪空輪无所依然眾生業感世界

安住故智度論云三千大千世界皆

依風輪為基又新翻菩薩藏經云諸

法苑珠林卷之三

普賢經

法苑珠林卷之三

普賢經

法苑珠林卷之三

普賢經

佛如來成就不思議智故而能得知諸風雨相知世有大風名爲盧舍那乃至衆生諸有覺受皆由此風所搖動故此風輪量高三拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰雲風輪此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰薄雲風輪量高十拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰索縛風輪量高三十拘盧舍又此風上虛空之中復有風起名曰去來風輪量高四十拘盧舍如是舍利子次第輪上六萬八千拘盧舍風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名爲周徧上界水輪之所依止其水高量六十八百千拘盧舍爲彼大地之所依止其地量高六十八千拘盧舍那舍利子是地量表有一三千大千世界又樓炭經云此地深二十億萬里有金粟亦二十億萬里有金剛亦二十億萬里有水際八十億萬里有無極大風深五百二十億萬里此雖六重前四是地輪第五

是水輪第六是風輪金光明經云此地深十萬由旬下有金沙金沙正是金粟下有金剛地釋云前風輪堅固不可沮壞有大洛那力人以金剛杵擊之杵碎風輪無損大洛那力者是第四梵王那羅延力是佛身力亦名那羅延風輪風輪上又有水輪水輪者依立世經云深一百一十三萬由旬減風輪三十八萬由旬以衆生業力水下流散如食未消不墮藏藏又如倉貯米內外物持水輪亦外由有風持不散如世間漿酪爲蘇此風力順轉此水成金水深一百一十三萬由旬既順成金水但厚八十萬由旬所略三十三萬由旬皆屬金地金地輪中從少向多應厚十二洛沙一洛沙有十萬由旬此輪縱廣一等山量部第四

今據三千大千世界之中諸佛世界皆垂化現現生現滅導聖導凡約一四天下即以一日月所照臨處以蘇迷盧山爲中又曰迷盧山亦名彌勒山此山不高三百三十六萬里四寶所成東面黃金南面琉璃西面白銀北面玻璃在大海中亦深三百三十六萬里據金輪上如起世經云須彌山下有八重山初山名佉提羅高四萬二千由旬上閼亦余七寶所成其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周匝無量佉提羅山外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上閼亦余七寶所成二山之間闊四萬二千由旬周匝無量伊沙陀羅山外有山名曰游乾陀羅高一萬二千由旬上閼亦余七寶所成二山之間二萬一千由旬周匝無量游乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上閼亦余七寶所成二山相去一萬二千由旬周匝無量善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上閼亦余七寶所成二山之間闊六千由旬周匝無量馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上閼亦余七寶所成二山之間闊二千四百由旬周匝無量尼民陀羅山外有山名毗耶耶迦高六百由旬上閼亦余七寶所成二

山之閒闊一千二百由旬周匝無量
毗耶耶迦山外有山名斫迦羅
即鐵圍山是也高三百由旬上闊亦七寶所
成二山之閒闊六百由旬周匝無量
上列諸山中閒皆是海水水皆有憂
鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶
利迦華等諸妙香物徧覆於水去斫
迦羅山其閒不遠亦有空地青草徧
布即是大海於大海北有大樹王名
曰閻浮樹身周圍有七十由旬根下
入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉
四面垂覆五十由旬長阿含經云其
山空地中有大海水名鬱憚那此水
下轉輪聖王道廣十二由旬俠道兩
邊有七重牆七重欄楯七重羅網七
重行樹周匝交錯七寶所成閻浮提
地輪王出時水自然去其道平現去
海不遠有山名鬱憚山去此山不遠
有山名金壁過此山已有山名雪山
縱廣五百由旬深五百由旬雪山中
間有寶山高二十由旬雪山堆出高
百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣
五十由旬其水清冷澄淨無機七寶

砌壘其池底金沙充滿華如車輪根
如車轂華根出汁色白如乳味甘如
蜜池東有苑伽河從牛口出從五百
河入于東海池南有新頭河從師子
口出從五百河入于南海池西有博
叉河從馬口出從五百河入于西海
池北有斯臨河從象口出從五百河
入于北海依佛法師西國傳其瞻部
洲之中地皆阿那婆答多池也
阿那婆答多池在香山之南大雪山之北周八百里矣金銀琉璃頗勝其岸馬金沙弥漫清波皎鏡十地菩薩以願力故化為龍王於中潛宅出清冷水屬瞻部洲是以池東面銀牛口流出苑伽河西面流出連池一區入東南海池南面金象口流出信度河
連池一區入西南海池西面琉璃馬口流出縛芻河
連池一區入西北海池北面頽毗師子口派出從多
河
連池一區入東北海或曰
潛流下地出積石山即從多河之流
為中國之河源也時無輪王應運瞻
部洲地有四主焉南象主則暑溫宜

象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁
宜馬東人主和暢多人故象主之國
躁烈馬學特閑異術寶主之鄉無禮
義重財賄馬主之俗天資橫暴情忍
殺戮人主之地風俗機慧仁義昭明
四主之俗東方為上其居室則東開
其戶日則東向以拜人主之地南面
為尊方俗殊風斯其大既至於君臣
上下之禮憲章文軌之儀人主之地
無以加也清心釋累之訓出離生死
之數象主之國其理優矣斯皆寶之
經詰聞諸土俗博聞今古詳考見聞
然則佛興西方法流東國通譯音訛
方言語譯音訛則義失語譯則理乖
故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起
世經云阿耨達宮中有五注堂阿耨
達龍王恒於中止佛言何故名為阿
耨達其義云何此閻浮提所有龍王
盡有三患唯阿耨達龍無有三患云
何為三一者所有諸龍皆被熱風熱
沙著身燒其皮肉及燒骨髓以為苦
惱唯有阿耨達龍無有此患二者所
有龍宮惡風暴起吹其宮內失寶勝

衣龍身自現以為若惱唯阿耨達龍

法華經卷三

第十卷

阿耨達

王無如此患三苦所有龍王各在宮

中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或

始生方便欲取龍食龍怖懼常懷恐

惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥

王生念欲往即便命終故名阿耨達

阿耨達者

佛告比丘雪山右石

有城名金毗離其城北有七黑山黑

山北有香山其山常有歌舞唱作音

樂之聲山有二窟一名為盡二名善

盡天七寶所成柔軟香潔猶如天衣

妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其

中止又順正理論云四洲之中唯瞻部

洲有金剛座上窮地際下據金輪諸

最後身菩提薩埵將登無上正等菩

提皆坐此座起金剛定以無餘依及

餘依及餘處所有堅固力能持此座

又長阿含經云佛告比丘有四大天

神何等為四一者地神二者水神三

者風神四者火神此之四大各共有

之故地神生惡見言地中無水火風

時我知此地神所念即往語言汝嘗

生念言地中無水火風耶日地中實

無水火風也我時語言汝勿生此念

謂地中無水火風所以者何地中有

水火風但地大多故地大得名佛告

比丘我為彼地神降其惡見示教利

喜得法眼淨水由有地火風火中有

地水風風中有地水火火但初大多故

偏得名也

界是界第五

依立世阿毗曇論云大鹹海外有山

名曰鐵圍入水三百一十二由旬半出

水亦然廣亦如是周迴三十六億一

萬三百五十由旬從剎浮提南際取

鐵圍山三億六萬六千六百六十三由旬

從剎浮提中夾取東弗于逮中央三

億六萬六千六百六十三由旬從剎浮提中央取

西瞿耶尼中央三億六萬六千六百六十三由旬

從剎浮提北際取北提摩越北際四

億七萬七千五百由旬從鐵圍山水

際極西鐵圍山水際遠度十二億二

千八百二十五由旬鐵圍山水際周

迴三十六億八千四百七十五由旬

從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十

二億三千四百五十由旬從此須彌

山中央至彼須彌山中央十二億八

萬三千四百五十由旬從此須彌山

根至彼須彌山根十二億三千十五

由旬如是義者佛世尊說

提其地縱廣七千由旬西瞿耶尼其地縱廣八

千由旬東弗于逮其地縱廣九千由旬北瞿耶

方土部第六

尋夫方志人別不同惣有二種一凡

二聖若約方言之即有四種所謂四

天下人若以住處言之四天下中合

有四千八百處則有四千八百種之人若

直素圖浮提一方言之如樓炭經說

大國惣有三十六人亦同之若展別

論則有二千五百小國人亦同之又

一一國中種類若干胡漢羌蠻

夷楚越各隨方土色類不同未可具述

故樓炭經云此南閩浮提種類差別

合有六千四百種人但惣聚大數不

別其名長阿含經云佛告比丘此四

天下有八千天下圍繞其外復有大

海水周匝圍遶八千天下復有大金

剛山遶大海水金剛山外復有第二

大金剛山二山中間窻窻冥冥日月

羅門及施貧窮乞兒疾病困苦者給其衣食乘輦華曼塗香牀榻房舍又造塔廟燈燭供養其人命終生靈單越壽命千歲不增不減其土不受十善舉動自然與十善合身壞命終生天善處是故彼人得稱為勝於三天下其土最上故秦言最上 立世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾瑣瑣輩黑恒如剎周羅五日頭駁自然長橫七指無有增減順正論云北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千既說界方面各二千已具其義邊有二中洲一埤婆洲二橋抵婆洲此二洲皆有人住第二東弗于逮依長阿含經云須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽藍浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬造天地經云東方人物勝閻浮提人彼土用綿綃井相市易依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多減據此經云人飯食飽矣 不復生不令也 以觀白而後若有白髮則舍其舍珠璣共相市易人有婚禮嫁娶云東弗

提提人其壽皆百一十歲之中其壽七十歲中品者或至五六十年有餘行五死無改東西二洲人亦無異已歸向剎浮提身有種種色彼人頭狀如師前或連上下兩女浴下竟上長燒身而已依順正論云東勝身洲東狹西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有二中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住第三俱耶尼者依長阿含經云須彌山西天下名俱耶尼其土形如滿月縱廣入千由旬人面像彼地形有大樹王名曰斤提圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此經云此樹下有一名樹王名壽三百歲以半馬珠王共相市易人物示勝閻浮提立世論云彼土人或自殺生或令他殺死則食空同剎浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地東西二洲大同剎浮提婚禮亦同其欲多者一生之中數至十一其中品者數或至十亦有修行至死無欲彼人莊飾並皆被髮上下著衣依順正理論云西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圓七千半其洲邊有二中洲

者一舍棉洲二噉恒羅漫里等洲皆有人住第四閻浮提者依長阿含經云須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹王名閻浮提圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此經云樹下有閻浮提樹金銀高二十由旬以此勝金出此樹下名閻浮提樹金銀有金翅鳥王樹名俱利伽婆羅圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅王有樹名曰善盡圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬切利天有樹名曰盡度圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬閻浮提人人壽百歲中發者多初十無知二十少知猶未點了三十欲意成四十所行無端五十所習不忘六十懷著七十體性遲緩八十無榮飾九十疾病百歲諸根衰耗經於三百冬夏春三万六千食中閒或有不具者立世阿毗曇論云剎浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分爲兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髮或有拔除髮鬚或剪髮剪鬚或有編髮或

有披髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後此洲人民所食多種不可具述婚禮市易現事可知然論云剎浮提人一生欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦有修行至死無欲依順正理論云南瞻部洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有人住

身量部第七

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長二搽手三搽手於其自身則有八搽手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘長阿含經云長三肘或有不長者大住言之弗婆提人長八肘瞿耶尼人長十六肘鬱單越人長三十二肘

壽命部第八

如毗曇說閻浮提人壽命不定有其三品上壽一百二十五歲中壽一百歲下壽六十歲其間中友者不可勝數且依劫減時說有此品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿

舍經閻浮提人壽百二十歲中友者多東弗于逮人人壽二百歲

西俱耶尼人人壽三百歲北鬱單越人人壽千歲

依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿耶尼人弗婆提人身衣與閻浮提等量鬱單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半起利沙羅大小不定如毗曇經

優劣部第十

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土拘耶尼人有三事勝閻浮提人何等為三三者多牛二者多羊三者多珠王閻浮提有三事勝弗于逮何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等

為三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙閻浮提有三事勝鬱單越何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土鬱單越復有三事勝閻浮提何等為三一者無所繫屬二者無有我三壽壽定千歲

閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者他作自愛閻浮提人亦以上三事勝金翅鳥金翅鳥復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者宮殿閻浮提以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等為三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨閻浮提人以上三事勝四天王天復以三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者端正三者多樂閻浮提人亦以上三事勝忉利天忉利天梵率天化樂天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者端正三者多樂

諸天部第二 此別有三十二部

辨位部 金名部 葉因部

受生部 界量部 身量部

衣量部 壽量部 住處部

廣狹部 莊飾部 奏請部

通方部 身光部 市易部

婚禮部 飲食部 僱乘部

眷屬部 寶賤部 貧富部

送終部

辨位部第一

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名千手天二名持華鬘天三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天七名炎摩天八名梵率陀天九名化樂天十名他化自在天 初四天王居於此五部空于千摩受教 第二色界有十八天者初禪有三天一名梵眾天二名梵輔天三名大梵天 此大梵天經別住處於梵輔有眷屬此三天之中梵眾天居於上梵輔居於中梵天居於下 三禪有三天一名少光天二名無

量光天三名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無量淨天三名徧淨天第四禪中獨有九天一名福生天二名福受天三名廣果天四名無想天 此無想天亦無別所住處廣果天別名五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天 亦名阿有十八天 第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天 是名三界二種 問曰未知此三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶答曰爲大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中唯是外道脩無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂爲涅槃受報畢已必起邪見來生地獄以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已

上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢之所住也縱凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至五品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者答曰此應言欲界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也自餘二十五天凡聖共居不言可悉若據大小乘說含有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非想非無想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名爲義天以能善解諸法義見一切法是空義故會名部第二

第四天王者依長阿含經云東方天王名多羅唵此云治國主 智度論云此領乾闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長主 智度論云此領鳩摩荼及薛荔神

將護閻浮提人西方天王名毗留博
 又此云雜語主智度論云領一切諸龍
 及富單那特護瞿耶尼人北方天王
 名毗沙門此云多聞主領夜叉及羅
 剎將護鬱單越人智度論云天帝釋
 具依梵音應云提婆那因釋迦者秦言
 提婆秦言天因言合而言之是能天主
 也須夜摩天者秦言梵率陀者秦言地
 須涅蜜陀者秦言婆舍跋提者秦言地
 也梵天王名曰尸棄秦言大頂首陀婆天
 者秦言淨居天且他智度論要釋止少
 不可具中阿含經云時有異比丘來詣
 佛所稽首佛足退住一面白佛言世
 尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋
 提桓因本為人時行於頻施沙門婆
 羅門貧窮困苦施以飲食錢財燈明
 等以堪能故名釋提桓因復何因緣
 名富蘭陀羅告曰彼本為人時數數
 行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭
 陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本
 為人時名摩伽婆即以本為名復何
 因緣故名娑婆婆告曰本為人時以
 婆說私衣布施供養故名娑婆婆復

何因緣故名憍尸迦告曰本為人時
 為憍尸迦姓故復何因緣故名舍脂
 鉢低告曰彼舍脂為天帝釋第一天
 后復何因緣故名千眼告曰本為人
 時聰明智慧於一坐間思千種義觀
 察稱量故復何因緣故名因提利告
 曰天帝於諸三十二天為主故佛告
 比丘然彼釋提桓因本為人時受持
 七種受得天帝釋何等為七謂供養
 父母乃至等行惠施如經偈說為天
 帝釋
 業因部第三
 問曰六趣之報造何業生答曰依智
 度論說六趣之業不過善惡各有三
 品上者生天中者生人下者生四惡
 趣若依此義但善上品即得生天不
 分散定別耶若依業報差別經中具
 說十善得生天趣具今定取三界差
 別經云復有十善能令眾生得欲界
 天報具脩增上十善得生欲界天報
 此則欲界散善業也復有十善能令
 眾生得色界天報為脩有漏十善與
 定相應此則色界定善業也復有四

業能令眾生得無色界天報一者謂
 過一切色想滅一切有對想入空處
 定二者過一切空處定入識處定三
 者過一切識處定入無所有處定四
 者過一切無所有處定入非想非非
 想處定以是四業得無色界報若余
 此界何故不言十善業者應言此界
 是無色報雜色而脩遠離身口是故
 據地但言四業不就十善也然上求
 所說皆是如來分別業報因果相當
 不差異也若依善戒經說持二百
 五十戒尼持三百七十八戒亦是生
 天之業故四分律偈云
 明人能護戒能得三種樂名譽及利養
 死得生天上
 此據欲界天說又如正法念經說或
 因持戒不殺不盜不婬由斯三善示
 得生天此亦生欲界天因別時之說
 然非居此三即得生天也又如溫室
 經說酒僧淨業亦得生天及上界報
 此亦別時之意非將酒僧散善得生
 上界但是欲界天報又如涅槃經說
 慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵

法苑珠林卷第三 雜八 戒律 引

天此是散心之慈不以餘定善助豈得生天此但據遠因非局散慈則得上生亦如一聞涅槃不墮四趣義示如是故正法念經云若身不殺盜姪口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不殺不盜不淫得生三十三天若持不殺不盜不邪淫得生夜摩天若持不殺不盜不邪淫不妄語兩舌惡口綺語得生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪淫不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長阿含經云先於佛所淨脩梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德又雜阿含經云今時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間游行止息野中有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌憐底

法苑珠林卷第三 雜八 戒律 引

法苑珠林卷第三 雜八 戒律 引

牛彈琴者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌憐於頌歌中自說所以生此因緣彼人即便彈琴彼六天女即便歌憐第一天女說偈歌言

若男子女人勝妙衣惠施施衣因緣故所生得殊勝施所愛念物生天隨所欲見我居宮殿乘虛而游行天身如金聚天女百中勝觀察斯福德迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人勝妙香惠施愛念可意施生天隨所欲見我處宮殿乘虛而游行天身如金聚天女百中勝觀察斯福德迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人以食而惠施可意愛念施生天隨所欲見我居宮殿乘虛而游行天身如金聚天女百中勝觀察斯福德迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時曾為人婢使不盜不貪嗜勤修不懈怠量腹自節身今發救貧人

法苑珠林卷第三 雜八 戒律 引

法苑珠林卷第三 雜八 戒律 引

今見居宮殿乘虛而遊行天身如金聚天女百中勝觀察斯福德供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時為人作子婦嫵媚性狂暴常加虐害言執節脩婦禮卑遜而奉順今見處宮殿乘虛而遊行天身如金聚天女百中勝觀察斯福德供養中為最

第六天女復說偈言

昔曾見行路比丘比丘尼從其聞正法一宿受齋戒今見處天宮乘虛而遊行天身如金聚天女百中勝觀察斯福德迴向中之最

我今善求此拘薩羅國中得見此天女具足妙天身既見又聞說當增脩善業緣今脩功德亦得生天上

說是語已此諸天女即沒不見

受生部第四

第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王天皆有婚嫁行欲如

人然受化生初生如二歲小兒在其膝上

依應正理論云如五歲小兒明志云兒來男生生母石膝女生生母左膝上

法苑珠林卷第三 第三十二 勸修

未久便知飢渴自然寶器感百味食
若福多者飯色自白中者青色下者
赤色若湯寶器甘露漿如食之色飲
不留停如蘇投火食訖便與諸天等
量初生出時憶昔往業戲已忘念
第二初利天受生者依毗耶婆仙人
問佛經云大仙當知三十三天遊戲
受樂於樹林中行見彼天子天女同
一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿
珠牽線珠走不生異道即於生時彼
天婦女手華生彼女兒已自知有兒
即以此華授與夫言若今得子可生
歡喜彼天見之喜心增上必知其妻
得天童子二天心喜七日滿已長駿
旋動清淨無垢天衣具足即彼天來
生七日之中憶念我某處退生此天
中某我父母我作善業極生喜喜生
已則心欲得即便行往詣彼處如醉
象行臂如象鼻洪圓纖長臂則平正
臂如金色上下身麗中身則細行則
庠審深心勇健臂如弓弮背骨平直
兩脰洪滿如芭蕉樹善知天法驢驢
短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔

法苑珠林卷第三 第三十三 勸修

無主莊嚴取以嚴身天無病苦於宮
殿中次第漸行見無主天女見天童
子一切悉來圍遶而住作如是言聖
子善來此汝宮殿我無夫主久離夫
主獨有童子我今年少妙色具足應
相供養乳若金瓶面如蓮華開敷之
色如雲電行端正可喜我是天女今
相供養奉給走使此戲樂處如是婦
女而來近之奉給供養彼三十三天
有善法堂天眾集處有八萬四千柱
皆是眾寶所成入者無諸惡觸蚊虻
等過亦無眠睡懈怠煩申等過無量
百千天女欲心戲笑無有嫉心闔譯
等過頗淨無垢如月鏡輪天女之法
以香彩色用點頰額以莊嚴面天女
詠聲共相娛樂起世經云彼於天中
或在天子或在天女或於坐處或兩
膝內或兩股間忽然而生初生出時
即如人間十二歲兒若是天男即在
天子坐處膝邊隨一處生若是天女
即在天女兩股內生既出生已彼天
即稱是我兒女初生之時以自業故
得三種念一自知從某處死二自知

法苑珠林卷第三 第三十四 勸修

今此處生三知彼生是此業果是此福
報作是念已便思念食即於其前有
眾寶器自然咸滿天須陀味種種異
色有眾寶器其須陀味色最白淨若
報中者其色稍赤若福下者其色稍
黑彼天子以手把取天須陀味內其
口中即漸消融如蘇置火即自消融
無復形影若有渴時即於其前有天
寶器咸滿天酒隨福上中下白赤黑
色略說如前入口消融亦同前說飲食
既訖身遂長大麤細高下與舊男女
等無有異此諸天子天女等身既充
足各隨意趣或詣園苑看其樹自然
種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂任垂
隨取無量億數諸天玉女在此園中
未見如是以業熟故了了分明憶宿
世事如親掌中由見天女迷諸色故
正念覺智此心即滅既失前念著現
在欲口唯唱言此等皆是天王女耶
天王女耶此則名為欲愛所縛順正
理論云諸天初受生時身量云何且
六欲諸天初生如次如五六七八九
十歲人生已身形速得圓滿色界天

衆於初生時身量周圍具妙衣服一

切天衆皆作聖言爲彼言詞同中即

度然不由學自解典言

界星部第五

依起世經云須彌山下別有三級諸

神住處其最下級縱廣正等六十由

旬其第二級縱廣正等四十由旬其

最上級縱廣正等二十由旬皆有七

重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具

足此三級中皆有夜叉住須彌山半

高四萬二千由旬有四大天王所居

宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝

釋所居三十三天已上一倍有夜摩

天又更一倍有兜率天天又更一倍有

化樂天天又更一倍有他化自在天他化

天上又更一倍有梵身天梵身天下

於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵

身天上有光音天倍光音天上有徧

淨天倍徧淨天上有廣果天倍廣果

天上有不餒天不餒天下其間別有

諸天宮殿所居之數名無想衆生倍

不餒天上有不煩天倍不煩天上有

善見天倍善見天上有善現天倍善

現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦

尼吒天已上更有天名無邊空越無

邊識處無所有處非想非非想處此

等皆名諸天住處如是界分衆生居

住若來若去若生若滅邊際所極此

世界中所有衆生生老病死墜是道

中至此不過是名婆娑世界無量刹

土諸餘十方亦復如是又立世阿毗

曇論云從剎浮提向下一萬由旬是

無間地獄從剎浮提向下一萬由旬

是焰摩世間地獄從此二中間有餘

地獄此論云從此向上四萬由旬

是四天王住處從此向上八萬由旬

是三十三天住處從此向上十六萬

由旬是夜摩天住處從此向上三億

二萬由旬是兜率陀天住處從此向

上六億四萬由旬是化樂天住處從

此向上十二億八萬由旬是他化自

在天住處有此丘間佛世尊從剎浮

提至梵處近遠如何佛言比丘從剎

浮提至梵處甚遠甚高譬如九月十

五日月圓滿時若有一人在彼梵處

放一百丈方石墜向下界中間無礙

到於後歲九月圓滿時至剎浮提地

無量光天復遠一倍從無量光天至

徧勝光天復遠一倍從徧勝光天至少

淨天復遠一倍從少淨天至無量淨

天復遠一倍從無量淨天至徧淨天

復遠一倍從徧淨天至無雲天復遠

一倍從無雲天至福生天復遠一倍

從福生天至廣果天復遠一倍從廣

果天至無想天復遠一倍從無想天

至善現天復遠一倍從善現天至善

見天復遠一倍從善見天至不煩天

復遠一倍從不煩天至不燒天復遠

一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠

一倍而說偈言

從阿迦尼吒至剎浮提地放大密石山

六萬五千萬五百三十五中間若無礙

方至於剎浮

智度論云譬如從色界初際下一丈

石經一萬八千三百八十三年方至

於地

法苑珠林卷第三

甲辰歲高麗國分齋都縣某

法苑珠林卷第三

西明寺沙門釋道世撰

隋朝 三教

三界篇第二 諸天之餘

身量部第六

依雜心論云七極微塵成一阿耨池
上塵彼是最細色天眼能見及菩薩
輪王得見七阿耨塵為銅上塵七銅
上塵為水上塵七水上塵為兔毫上
塵七兔毫上塵為一羊毛上塵七羊
毛上塵為一牛毛上塵七牛毛上塵
成一嚮游塵七嚮游塵成一蟻七蟻
成一蠶七蠶成一穞麥七穞麥成一
指二十四指為一肘四肘為一弓去
村五百弓為一拘屢舍八拘屢舍名
一由旬故說偈言
七塵成阿耨七轉成銅塵 水兔牛毛塵
皆從於七起
故論中即以此拘屢舍用量天身從
四天王身乃至阿迦尼吒身故婆沙
論云四天王身長一拘留舍四分之
一若依正法念經說四天諸身其量
脩短一同王身亦同如三十三天身長
半拘留舍帝釋身長一拘留舍毘摩

天身長一拘留舍四分之二之身何以

長從天者其以長過此率天身

長一拘留舍與帝釋等化樂天身長

一拘留舍及拘留舍四分之一他化自

在天身長一拘留舍半於界諸天

第二色界身量者依毗曇論說梵眾

天身長半由延梵福樓天長一由延

大梵天長一由延半光天長二由延

無量光天長四由延光音天長八由

延少淨天長十六由延無量淨天長

三十二由延徧淨天長六十四由延

福慶天長百二十五由延福生天長

二百五十由延廣果天長五百由延

無想天亦亦無憍望天長千由延無

熱天長二千由延善見天長四千由

延善現天長八千由延色究竟天長

萬六千由延

第三無色界無形不可說據大衆

經論略而不說

衣量部七

問曰諸天衣服云何答曰如經說六

欲界六天中皆服天衣飛行自在著

之似衣光色具足不可以世間繒絲

比之色界諸天衣服雖号天衣其猶

光明轉勝轉妙不可名也如起世經

云四天王天身長半由旬衣長一由旬

閼半由旬重半兩三十三天身一由

旬衣長二由旬閼一由旬重半兩夜

摩天身長二由旬衣長四由旬重半

兩四分之一兜率陀天身長四由旬

衣長八由旬閼四由旬重半兩八分

之一化樂天身長八由旬衣長十六

由旬閼八由旬重半兩十六分之一

他化自在天身長十六由旬衣長三

十二由旬閼十六由旬重半兩三十

二分之一魔身諸天身長三十二由

旬衣長六十四由旬閼三十二由旬

重半兩六十四分之一自此已上諸

天身量長短與衣正等無差起世經

云欲界諸天衣服種種莊嚴不可具

述然化樂他化二天所著衣服隨心

大小輕重亦亦色界諸天不著衣服

如著不異頭雖無髮如似天冠無男

女相形唯一種長阿含經云初利天

衣重六銖鉢摩天衣重三銖鉢率陀

天衣重一銖半化樂天衣重一銖他

化自在天衣重半銖順正理論云色界天衆於初生時身量周圍具如衣服

壽量部第八

依阿毗曇論云天壽量者如人閒五十歲爲四天王天一日一夜即用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人閒日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人閒百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲計人閒三億六百萬歲即是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人閒二百歲爲餓摩天一日一夜如是日月歲數餓摩天壽二千歲計人閒十四億四百萬歲即是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人閒四百歲爲兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲計人閒五十七億六百萬歲即是呬地獄一日一夜如是日月歲數呬地獄壽四千歲計人閒八百歲爲化樂

天一曰一夜如是日月歲數化樂天

壽八千歲計人閒三百三十億歲即

是大呼地獄一日一夜如是日月歲

數大呼地獄壽八千歲計人閒一千

六百歲他化自在天一日一夜如是

日月歲數他化自在天壽一萬六千

歲計人閒九百二十一億六百萬歲

即是熱大地獄一日一夜如是日月

歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆

熱大地獄壽其半劫無擇大地獄壽

一切畜生趣極長壽亦一劫如地持

論龍餓鬼等極長壽五百歲

第二計色界壽命者即用劫爲量初

梵衆天壽命半劫梵福樓天壽一劫

大梵天壽一劫半少光天四劫光音

天八劫少淨天十六劫無量淨天三

十二劫徧淨天六十四劫福愛天一

百二十五劫福光天二百五十劫廣

果天五百劫無想天亦亦無福望天

千劫無熱天二千劫善見天四千劫

善現天八千劫色究竟天一萬六千

劫

第三計無色界天壽命者空無天二

萬劫識初天四萬劫無所有天六

萬劫非想非非想處天八萬劫三界

皆有中天唯鬱單越及兜率天最後

身菩薩及無想天皆定壽命不說中

爰餘有中天也順正理論此亦同然

北俱盧人於人趣福力最強鈍根薄

塵多諸快樂無攝受過死必上生

餘同前說

問曰此火劫起時上至初禪悉皆燒

盡何故論云大梵天王得壽一劫半

耶答曰此言一劫半者據積六十小

劫爲一劫半不據大劫若據水火風

大劫說者猶是一劫合成八十小劫

小中尚少二十小劫與彼一劫半壽

義不相違也云何知然如舊俱舍論

名爲別劫立世阿毗曇論名爲小劫

新俱舍論新婆沙論名爲中劫此三

名別體唯是一時量共等如阿含經

說謂從人壽八萬四千歲百年減一

乃至十歲還從十歲復增至八萬四

千歲一上一下今許時分名一中劫

量若依俱舍論說謂天地始終

三災一運盡時始名大劫隨一水火

法苑珠林卷第三 第七 劫 上

風災要經八十中劫如以一中劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住一十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如斯義是故毗曇說如是言是處最後住是處最初空衆生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空衆生最初住者其則不定若據火劫即是初禪若約水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小劫始為一大劫辯劫如是次顯無違今言初禪第一梵衆天壽命半劫者當知據彼一別劫中半劫二十中劫為言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別劫四十中劫為語第三大梵天壽命一劫半者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命

法苑珠林卷第三 第七 劫 下

四劫第三光音天壽命八劫若言水災既至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應知於彼七火災後方有一水災起上及二禪是光音得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫第二無量淨天壽命三十二劫第三徧淨天壽命六十四劫若言風災既至三禪何以徧淨諸天得壽六十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災後方有一風災起是故徧淨得壽六十四劫云何知然此如毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災起如是七火四十九火起時是則有其一七水災合說即有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火劫起於此七火之後方有一風災起壞及三禪并前即為六十四劫以如斯義具故徧淨得壽六十四劫故彼毗曇說是偈言
七火次第過然後一水災七火七水復七火後風
問曰此四天誠處壽命既倍空處未知後之二天何故不倍前耶答曰如

法苑珠林卷第三 第七 劫 下

婆沙論中說有三論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故得一萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處定行得二萬劫壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上之二地但有定行而無慧行是故壽命不復相倍二說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報分各唯有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所有處二萬劫者是其定壽由離

法苑珠林卷第三 萬壽法 高麗 經
空識二處欲故復四萬劫壽非想地
中二萬者是其定壽由離下之三地
欲故復得六萬劫壽以如斯義是故
非想地中得其八萬劫壽三說如是
義顯於斯也

住處部第九

問曰諸天住處其義云何答曰如婆
沙論說天雖有三十二住處但有二
十八重以彼四空絕離形報故無別
處偏在欲色二界之中但隨欲色二
界衆生成就四空無色業者隨命終
處即便受彼無色界報故無別處不
同大乘說有色也其二十八重者謂
須彌山根從地上昇云地四千由旬
遶山縱廣一萬由旬是千手天於中
止住復上昇一倍遶山八千由旬是
彼持花鬘天於中止住復上一倍遶
山四千由旬是彼常放逸天於中止
住復上一倍遶山四千由旬是彼日
月星宿天於中止住復上一倍遶山
四千由旬是彼四天王天於中止住
其中內有七種金山是四天王城邑聚落是在其中也復上昇四
萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬

法苑珠林卷第三 萬壽法 高麗 經
其中有善見城縱廣一萬由旬面別
有其千門三十三天於中止住即從
此山昇空四萬由旬有處如雲七
寶所成其猶大地是嚴摩天於中止
住復上一倍有地如雲七寶所成是
提率陀天復上一倍有地如雲七寶
所成是化樂天復上一倍有地如雲
七寶所成是化自在天如是乃至色
界究竟天皆悉有地如雲七寶所成
相去皆倍不煩具說依順正理論云
三十三天遶虛山頂其頂四面各二
十千若據周圍數成八萬有餘師說
面各八十千與下際四邊其量無別
山頂四角各有一峯其高廣量各有
五百有藥叉神名金剛手於中止住
守護諸天於山頂中有宮名善見面
二千半周萬踰繕那金城量高一踰
繕那半其地平坦示真金所成俱用
百一雜寶嚴飾地觸柔輭如羅綿
於踐躡時隨足高下是天帝釋所都
大城城有千門嚴飾壯麗門有五百
青衣藥叉勇健端嚴長一踰繕那量
各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊

法苑珠林卷第三 萬壽法 高麗 經
勝殿種種妙寶具足莊嚴嚴天宮故
名殊勝面二百五十周千踰繕那是
謂城中諸可愛事城外四面四苑莊
嚴是彼諸天共游戲處一泉車苑謂
此苑中隨天福力種種車現二處惡
苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三
雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝
喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷
觀無厭如是四苑形皆異方一周
千踰繕那量居各有一如意池面各
五十踰繕那量八功德水充滿其中
隨欲四苑花鳥香林莊嚴菓差別
難可思議天福城外西南角有大書
法堂三十三天時集諦辯制伏阿素
洛等如法不如法事
起世經云佛告比丘以何因緣諸天
會處名善法堂三十三天集會坐時
於中唯論微細善語深義稱量觀察
皆是世間諸勝要法真實正理是以
諸天稱爲善法堂又何因緣名波婁
沙迦苑摩訶三十三天王入已坐於賢
及善賢二石之上唯論世間惡惡不
善戲謔之語是故稱波婁沙迦又何

法苑珠林卷第三

第三

四

因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論世間種種雜色相語言是故稱爲雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常以月八日十四日十五日於其宮內一切婦女入此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障礙恣其歡娛受天五欲具足功德游行受樂是故諸天共稱此園爲雜亂苑又何因緣彼天有園名爲歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜又何因緣名波利夜恒邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合游戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜恒邏拘毗陀羅樹

廣狹部第十

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂面別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬

法苑珠林卷第三

第三

四

如是乃至他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬四禪之地廣狹不定有其兩說 第一說者初禪廣如四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪廣如大千世界 第二說者初禪如小千世界二禪廣如中千世界三禪廣如大千世界 第四禪地寬廣無邊不可說其分齊 諸師又問曰初禪廣如小千世界乃至第四禪地廣無邊者未知於他大千之上爲當共有初禪梵天乃至共有色究竟天爲當於彼一一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟天耶答曰如樓炭經說一四天下上各各別有皆悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義以除上故如截角牛積小成餘示非攝彼問曰既彼一四天下上乃至各有色究竟天者是則處別可不相障礙耶答曰雖各有億同居一處而

法苑珠林卷第三

第三

四

不妨礙其微光明迭相涉入相徧到亦無障礙彼示如是以彼色細妙故故經中說色界諸天下來聽法六十諸天共坐一鋒之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何所致疑矣

莊飾部第十一

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四寶所成東面黃金西面白銀南面琉璃北面玻璃四邊遠山半有游乾陀山各高四萬二千由旬四天王各居一山長阿含經云北面天金所成光照北方西面水精所成光照西方東面天銀所成光照東方南面天瑤瑤所成光照南方智度論云四天王各居其城東方城名上賢南方城名善見西方城名周羅北方城有三名可畏二名天敬三名衆歸又長阿含經云般遮翼白世尊言一時忉利諸天集善法堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒叉天王在南方坐其面北向

帝釋在前毗樓波又天王在西方坐
法苑珠林卷第三十六 帝釋 聖帝
 其面東向帝釋在前毗沙門天王在
 北方坐其面南向帝釋在前時四天
 王皆先坐已然後我坐又立世阿毗曇
 論云如切利天善見大城周圍四萬
 十千由旬純金為城之所圍遶高十
 由旬城上埤堦高半由旬門高二由
 旬其外重門高一由旬半十十由旬
 有二門城之四面為千門樓是諸
 城門眾寶所成種種摩尼之所嚴飾
 於大城四分之一中央金城帝釋住
 處十二由旬有二門四面四百九十
 九門復有一小門凡五百門是城形
 相翼衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作
 唱伎樂及諸外戲種種寶莊不可具
 說是城中央寶樓重閣名皮禪延多
 樓長五百由旬廣三百五十由旬周
 迴一千五百由旬其閣四邊却敵寶
 樓東邊二十六所三面各二十五所
 凡一百一所一却敵方二由旬周
 迴八由旬其却敵上復有寶樓高半
 由旬以為觀望二却敵有七女天
 一女天有七姊妹樓閣之內有萬

七百房室一房內有七女天二天
法苑珠林卷第三十七 帝釋 聖
 女姊妹亦七其女天者並是帝釋正
 妃其外却敵及內諸房凡四億九萬
 四千九百正妃三十四億六萬四千
 三百姊妹妃及姊妹女合有三十九億
 五萬九千二百皮禪延多重閣最上
 當中央圓室廣三十由旬周迴九十
 由旬高四十五由旬是帝釋所住之
 處並是琉璃所成眾寶所莊嚴又雜阿
 含經云帝釋宮中有毗闍延堂有百
 樓觀有七重重有七房房有七天后
 后各七侍女尊者大目犍連游歷小
 千界無有如是堂觀端嚴如毗闍延
 堂者依起世經云其天宮城內雕飾
 受欲歡樂不可具說如是說如是處
 者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住
 帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作
 是思惟帝釋與我共住真身與舍脂
 共住是其城內四邊住處欄巷市闌
 並皆調直是諸天城隨其福德屋舍
 多少眾寶所成平正端直是天城路
 數有五百四陌相通行列分明皆如
 基道四門通達東西相見巷巷市闌

寶貨盈滿其中天上有其七市第一
法苑珠林卷第三十八 帝釋 聖
 穀米市第二衣服市第三眾香市第
 四飲食市第五華鬘市第六工巧市
 第七姪女市處並有市官是諸市
 中天子天女往來貿易商量貴賤求
 索增減稱量斷數具市鄧法雖作是
 事以為戲樂無取無與無我所心脫
 欲所須便可提去若樂相應隨意而
 取若不相應便作是言此物奇貴非
 我所須市中間路輒滑可愛眾寶莊
 嚴懸諸天衣堅立幢幡音樂等聲恒
 無斷絕又有聲言善來善來願食飲
 飲我今供養是善見大城帝釋住處
 復有天州天郡天縣天村周匝徧布
 自天宮天宮寶莊飾香樂隨處
 處處受樂供養不可殫盡矣 善見大城
 北門之外經二十由旬有大園林名
 曰歡喜周迴一千由旬此中有池亦
 名歡喜方百由旬深亦如是天水盈
 滿四寶為塼壘其底岸城東門外有
 園名曰眾車有池名寶多羅城南門
 外有園名之惡口池亦同名城西門
 外有園名雜園池亦同名園池大小
 並同前說華草鳥林種種翔鳴綺飾

莊嚴不可述盡

奏請部第十二

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至善法堂諸天圍遶恭敬入園善法堂內最中柱邊有師子座帝釋升坐左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大目及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王依南門坐共諸大目及軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐在如前也得入是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大目徧行世間次第觀察當於今日若多若少受持八戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若少恭敬父母沙門婆羅門家內尊長月十四日十五日亦如是若無多人受持八戒布施恭

敬今時四王往法堂所諮問帝釋說如是事是時諸天帝釋聞此事已生憂惱心說如是言是事非善非法家中諸天尊長諸天眷屬方應減損脩羅伴侶日向增多若受持八戒布施修福恭敬沙門尊長等四王諮問諸天帝釋心生歡喜說如是言是事甚善如法諸天眷屬日向滋多脩羅伴侶稍就減少故引佛說歡夜偈言

是四王太目八日巡天下四天王太子十四觀世間十五時最勝四王好名聞故自行世間觀察諸善惡是世間人意與道法相應善尊有多人行施受善薩伏願能修道男女福增益是時忉利天得信甚歡喜歡喜隨喜四大王善說諸天樂眷屬轉轉得增多願修羅伴侶日日就損減隨意念正覺法正說聖衆諸天安樂住心常生歡喜世果出世果人道所能得善於佛法僧住於三寶境我今為汝等說三寶善道若人求真實捨惡修行善有如是實貨由少能獲多如諸忉利天行小善生天帝釋等諸天大福德名聞聚集善法堂及諸餘住處

男及善行者四王所奏聞清淨天所愛重習徧諸天

通力部第十三

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有皮膚體筋脈血氣六身無不淨大小便利七身無疲極八天女不產九天目不瞞十身隨意好青則青好黃則黃好餘色亦尔又有十事一飛行無極三往還無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色髮亦青色九欲得白者身即白色十欲得黑色身即黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等為十一諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天

無大小便一切諸天無淺唾九諸

天之神清淨微妙無皮空筋脈脂血

髓骨十諸天之神欲現長短青黃赤

白大小鹿細隨意悉能並皆美妙端

嚴殊絕令人愛樂一切諸天有此十

種不可思議又諸天身充實洪滿齒

白方密駁青膏整柔輒潤澤身有光

明及有神力騰虛飛游眼視無瞬環

珞自然衣無垢膩如順正理論云四

天王眾升見三十三天非三十三天

升見夜摩天等然彼若得定所發通

一切皆能升見於上或依他力升見

上天謂得神通及上天眾引接往彼

隨其所應或上天來亦能見若上界

地來向下時非下化身下眼不見非

其境界故如不覺彼觸故上界地來

向下時必化下身為令下見地居天

立世阿毗曇論云剎浮提人若離通

力及因他功力不能見障外等色餘

三洲人若離他功力則不能見障外

等色六欲諸天若神通及他功力

於自處所不能通見障外之色若遠

觀時唯見鐵圍山內不能見於山外

之色大梵天王於自宮殿若離神通

及他功力不能得見障外等色若遠

觀時唯見一千世界之內

身光部第十四

依智度論云諸天業報生身光者欲

界諸天身常光明以燈燭明珠等施

及持戒禪定等清淨故身常光明不

須日月所照色界諸天行禪離欲修

習火三昧故身常出妙光明勝於日

月及欲界果報光明離欲天取要言

之是諸光明皆由心清淨故得若論

釋佛常光面各一文諸天光明大者

雖無量由旬於丈光邊蔽而不現

又優婆塞淨行經云佛告毗舍佉如

來有六種光明何謂為六一青光二

黃光三赤光四白光五紅光六紫光

光色照明是名如來六種光明

又長阿含經云佛告諸比丘螢火之

明不如燈燭之明燈燭之明不如炬

火炬火之明不如積火積火之明不

如四天王四王宮殿衣服身光不如

三十三天乃至展轉色究竟天光明

不如自在天光明自在天光明不如

佛光明從螢光明至佛光合集小所

光明不如苦諦集諦滅諦道諦光明

是故諸比丘欲求光明者當求苦集

滅道光明又人有七色云何為七有

人金色有人火色有人青色有人黃

色有人赤色有人黑色有諸天阿須

倫有七色亦復如是

又立世阿毗曇論云剎浮提衆生色

身種種不同東弗婆提西瞿耶尼人

唯除黑色餘色同剎浮提人此鬱單

越一切人民悉皆白淨四天王有四

種色有紺有赤有黃有白一切欲界

諸天色皆示如是云何諸天色有四

種如初受生時若見紺華則紺色餘

皆如是

市易部第十五

依起世經云閻浮提人所有市易或

以錢寶或以穀帛或以衆生瞿陀尼

人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗

婆提人所有市易或以財帛或以五

穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所

欲自然如起世經云欲界諸天如四

天王天三十三天皆有市易游觀悅

法苑珠林卷第三 第五版 神其實不同世人如前所述

營禮部第十六

如起世經云餘三天下悉有男女皆嫁之法鬱單越人無我所樹枝若垂男女便合無復嫁諸龍金翅鳥阿脩羅等皆有營嫁男女法式略如人聞六欲諸天及以魔天皆有嫁娶略說如前從此已上所有諸天不復營嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到永出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣即得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢通亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成慾兜率陀天憶念成慾化樂天熟視成慾他化自在天共語成慾魔身諸天相看成慾並得暢適成其慾事又立世論云四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或買欲界諸天亦復如是剌浮提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成慾夜摩天相抱為慾兜率天執手為慾化樂天共笑為慾他化天相視為慾西瞿耶尼人受

諸欲樂兩倍勝於剌浮提人如是展轉乃至他化自在天受欲兩倍勝於

化樂天餘四洲人並有惡食者有胎長者四天王三處諸天女等無有惡食無有胎長者亦不生兒亦不抱兒男女生時或於膝上或於眠處皆得生兒若於女處者天女作意此是我見男天亦言此是我見則唯一父一母若於父膝眠處生者唯有一父而諸妻妾皆得為母亦有修行至免無欲四天王天生欲事無量無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦亦凡一切女人以觸為樂一切男子不淨出時以此為樂欲界諸天泄氣為樂又新婆沙論云引契經說初初時人無男女根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無鼻舌二根欲界有用非於色界是故彼聞色界天眾為女為男若應作是說彼皆是男雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說男

飲食部第十七 第六版 如起世經云一切眾生有四種食以

皆諸大得自住持何等為四一麤段及微細食二觸食三意思食四識食何等眾生應食麤段及微細食如閻浮提人等飯羹豆麥等名為麤段食按摩澡浴拭膏等名為微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以麤段微細為食自此已上色界無色天並以禪悅法喜為食無復麤段微細食也問曰何等眾生以觸為食答曰一切眾生得身故以觸為食何等眾生以思為食若有眾生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟇伽羅羅陀等及餘眾生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思為食何等眾生以識為食所謂地獄眾生及無邊識處天等皆用識持以為其食四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身是須陀味園林地苑並自然生是須陀味亦能化作住陀尼等八種飲食一切欲界諸天食亦皆如是色界諸天從初禪乃至遍淨以喜為

食無色界已上諸天以意華為食

問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不稱心以不足故猶下食求故經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤色界諸天以憚悅為味若以四食言之唯有觸食法也

儀乘部第十八

問曰諸天儀乘云何答曰如經說云如欲界六天有儀乘儀謂儀從乘謂騎乘以六欲天皆有君目妻妾尊卑上下卑必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲游隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說切利天已下具有象馬鳥鴈鸞鶴孔雀龍等自餘摩天已上悉無象馬四足眾生唯有放放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誠不放逸問曰若無象馬四足眾生彼天欲游何所乘耶答曰即如論說還

自釋言雖無象馬諸天欲出以福力

故即有象馬隨心化起任意所乘乘竟化滅此致放逸鳥等偏在六天皆悉有之常與諸天為師訶責放逸不唯摩已上偏獨有也問曰此鳥既是畜生何得與天為師如正法念經說此鳥本為人時於三天下教化之師諸天本是所化眾生由信受化故布施持戒今得生天其鳥本為師時為名利破戒其心不實今作天鳥然由教化微善力故今得生天由本化師故與諸天為師若見諸天放逸即求訶責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬部第十九

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論云色界諸天不可說其多謂彼諸天非男非女無相匹配生則化起死還化滅依正兩報宮殿自隨以禪定為樂不可說其眷屬多少也欲界諸天則有男女相匹配故大吉義說經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾闥婆眾毗留博叉天王領究羅茶眾毗留勒叉天王領諸龍眾毗沙

問天王領夜叉眾此之四王各有九

十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大梵天王典領上方又智度論云一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王來故皆隨從共來是諸鬼神中有不得服若經卷者是故來至般若波羅蜜與供養禮拜亦為利益其忉利天已上眷屬轉多不可具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九十億那由他天女并有千子及有諸目無量共為眷屬故經偈云帝釋普應諸天女九十二億那由他天女各自謂言天王獨與我娛樂乃至少者猶有一萬天女以為眷屬更不減此也

貴賤部第二十

問曰諸天貴賤云何答曰初欲界六天皆有貴賤以有君目民庶妻妾別故如帝釋天中帝釋為君三十二天為目自餘天眾是民女中悅意夫人是后諸餘天女是妾自餘五天類皆如

法苑珠林卷第三 第三十二 勸善

此色界之中唯局初禪三天有貴有賤大梵是君梵輔是目梵眾是民自此已上諸天受報同等更無貴賤也

貧富部第二十一

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如摩天已上乃盡色界諸天貧富皆等切利天已下報有厚薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福者雖有衣服七寶宮殿食常不足故彼經說曾有薄福諸天以患飢故下來至此剎浮人中摘酸棗而食人見形殊遂怪問之彼則答言我非是我我薄福諸天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗食之汝不須怪廣如經說

由前條成是等然不行施

送終部第二十二

如四天王天乃至阿迦尼吒天若眷屬死不逆不燒不棄不埋如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自殺令他殺死不食食切利諸天亦然夜摩天上至阿迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食食以化生故死無遺質也頌曰

三界擾擾六道茫茫往還不已

受苦未央報經數遍楚痛今張
寔由惡業感此危亡焉知溺水
詎識舟航基重檣未背艣翔
願出穢土游息淨方一念歸正
萬壽無疆

法苑珠林卷第三

甲辰歲高麗國分司義和奉
勅詔造

法苑珠林卷第四 西明寺沙門釋道世撰

日月篇第三 此有一十三部

迷意部 星宿部 日官部

月官部 寒暑部 照用部

虧盈部 昇雲部 震雷部

擊電部 降雨部 失候部

地動部

迷意部第一

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生
斯種之後三光乃昭動實意之深
啓吉祥之幽思御陽精而流曜澄
陰息而騰暉馳風驛而運行應旋
機而合度紀寒暑於三際繫朝夕
於四洲雖歷象於上天亦表微於
下土至若德契元良驅輪黃道義
乖魚水轉鏡玄途三舍可迴獎善
言而効祉五重時現示惡地而肅
斯仰鑒玄文俯躬懲勸日月之用
其大矣哉

星宿部第二

如大集經云余時娑伽羅龍王白
殊致羅婆菩薩言大士是星宿者
本誰所說誰作大星小星誰作日
月何日

之中何星在先於虛空中復誰安量
法苑珠林卷之三
 三十日十二月年云何為時繫屬何
 與姓何字誰何善何惡何食施若為
 是晝是夜日月星宿復若為行等汝
 於諸聖中第一最尊願聽我龍具足
 解說我等聞已脫苦奉行余時殊致
 羅婆菩薩告諸龍言過去世時此賢
 初初有一天子名曰大三摩多端正
 少雙才智聰明以正行化常樂寂靜
 不樂愛染常樂潔身王有夫人多貪
 色欲王既不幸無處遂心曾於一時
 見驢群命根相出現欲心發動脫衣
 就之驢見即交遂成胎藏月滿生子
 頭耳口眼悉皆似驢唯身類人而復
 鹿齒駁毛被體與畜無殊夫人見之
 心驚怖畏即便委棄投於廁中以福
 力故處空不墜時有羅刹婦名曰驢
 神見兒不污念言福子遂於空中接
 取洗持將往雪山乳哺畜養猶如已
 子等無有異及至長成教服仙藥與
 天童子日夜共游復有大天亦來愛
 護此兒飯食甘菓藥草身體轉異福
 德莊嚴大光照曜如是天眾同共稱

美号為佳法苑珠林卷之三
 以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆
 化生種種好華好菓好藥好香種種
 清淨種種好鳥在所行住音聲皆盈
 以此藥菓滋益因緣其餘形容龐相
 悉轉身體端正唯肩似驢是故名為
 驢肩仙人是驢肩仙人學於聖法經
 六萬年翹於一脚日夜不下無有倦
 心天見大仙如是苦時諸梵眾及帝
 釋天并餘上方欲色界等和合悉求
 禮拜供養乃至龍眾備羅夜叉一切
 雲集所有仙聖修梵行人皆來到此
 驢聖人邊都設供養已合掌問言大
 仙聖人欲求何等唯願為我諸天說
 之若我能即當相與終不吝惜余時
 驢肩聞是語已內心慶幸答諸天言
 必能稱我情所求者今當略說我念
 宿命過去劫時見虛空中有諸列宿
 日月五星晝夜運行在常處為於天
 下而作照明我欲了知今別識解暗
 瞑故不憚劬勞此賢初無如是事
 汝等一切諸天龍神憐我故來願說
 星辰日月法用猶如過去置立安施

造作便宜善惡好醜如我所願具足
法苑珠林卷之三
 說之一切天言大德仙人此事甚深非
 我境界若為憐愍一切眾生成過去
 時願速自說余時伏盧瑟吒仙告一
 切天言初置星宿昂為先首眾星輪
 轉運行虛空告諸天眾說昂為先首
 其事是不今時曰天而作是言此昂
 宿者常行虛空歷四天下恒作善事
 饒益我等知彼宿屬於火天是時眾
 中有一聖人名大威德復作是言彼
 昂宿者我妹之子其星有六形如似
 剃刀一日一夜歷四天下行三十時
 屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之
 用酪
 復次置畢為第二宿屬於水天姓頗
 羅憍畢有五星形如立叉一日一夜
 行三十五時屬畢宿者祭用鹿乳
 復次置甯為第三宿屬於月天即是
 月子姓毗梨伽耶尼星數有三形如
 鹿頭一日一夜行十五時屬甯宿者
 祭根及菓
 復次置參為第四宿屬於日天姓婆
 私失締其性大惡多於瞋念止有一

星如婦人神農本草經廬黑一日一夜行三十五時第七屬參宿者祭用醴醕

復次量井為第五宿屬於日天姓婆私失締其有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以粃米華和蜜祭之

復次量鬼為第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性溫和樂修善法其有三星猶如諸佛曾滿相一日一夜行三十時屬鬼宿者亦以粃米華和蜜祭之

復次量柳為第七宿屬於蛇天即姓蛇氏止有一星如婦人廬黑一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜

右此七宿備於東門

復次量南方第一之宿名曰七星屬於火天姓寅伽耶尼其有五星形如河岸一日一夜行三十時屬七星者宜用粃米為麻作粥祭之

復次量張為第二宿屬福德天姓瞿量彌其星有二形如脚跡一日一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆藥以用祭之

復次量翼為第三宿屬於林天姓憐陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煮熟祭之

復次量轸為第四宿屬沙毗梨帝天姓迦遮延蠟仙之子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬轸星者作莠稗飯而以祭之

復次量角為第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼乾闥婆子止有一星如婦人廬黑一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而用祭之

復次量亢為第六宿屬摩如羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人廬黑一日一夜行十五時屬亢星者當取菹豆和蘇蜜煮以用祭之

復次量五為第七宿屬於火天姓些吉利多耶尼一日一夜行三十五時屬五宿者取種種華作食祭之

右此七宿備於南門

次復量西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿監婆耶尼房有四星形如瓊瑤一日一夜行三十時屬房宿

者以酒安祭之建武歷元第四 第七

次復量心為第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以粃米粥而用祭之

次復量尾為第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蠟尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸菓根作食祭之

次復量箕為第四宿屬於水天姓摸义迦旃延尼其有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘臨皮汁祭之

次復量斗為第五宿屬於火天姓摸你還尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗宿者以粃米華和蜜祭之

次復量牛為第六宿屬於梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醴醕飯而用祭之

次復量女為第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日

一夜行三十時屬女宿者以鳥案祭之

右此七宿當於西門

次復置北方第一之宿名為虛星屬帝釋天婆婆天子姓憍陳如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛星者煮鳥豆汁而用祭之

次復置危為第二宿屬多羅拏天姓單那尼一日一夜行十五時屬此危宿者以糯米粥而用祭之

次復置室為第三宿屬蛇頭天蠍天之子姓閼都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室宿者以冥血祭之

次復置壁為第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以冥祭之

次復置奎為第五宿屬沙天姓阿瑟吒排尼奎有一星如婦人厭黑一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁為第六宿屬乾闥婆天姓阿含婆婁有三星形如馬頭一日一

夜行三十時屬婁星者以大麥飯并冥祭之

次復置胃為第七宿屬閼摩羅天姓跋伽毗胃有三星形如鼎足一日一夜行四十時屬胃宿者以糯米為麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氐牛壁等二十八宿言義廣多難得深趣不具宣我今略說是宿時同聞諸天皆悉歡喜余時住盧瑟吒仙人於大眾前合掌說言如是安置日月年時

此置日月年時經月一大小星宿何者名為有六時耶答曰正月二月名暄暖時三月四月名種作時五月六月名求降雨時七月八月名物欲熟時九月十月名寒凍之時十一月十二月合此十二月大雪之時是十月

分爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑星鎮星太白星辰星日星月星荷邏候星又小星宿有二十八所謂從前昂至胃諸星是也我作如是次第安置汝等皆得見聞於意云

何今時一切天人仙人阿脩羅龍及那羅等皆悉合掌咸作是言如今

天仙於天人間最為尊重乃至諸龍及阿脩羅無能勝者智慧慈愍最為

第一於無量劫不忘憐愍一切眾生故獲福報一切天人之間無有如是

智慧之者如是法用更無眾主能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德

安隱眾主是時住盧瑟吒仙人復作是言此十二月一年始終如此方便

大小星等剎那時法皆已說竟又復安置四天大王於須彌四方面所各

置一王是諸方所各饒眾主是時一切大眾皆稱善哉歡喜無量是時天

龍夜叉阿脩羅等日夜供養復於後過無量世更有仙人名伽力出現於

世後更別說置於星宿小六月法時節要略

同各有靈衛故大集經云今時佛告

娑婆世界主大梵天王釋提桓因四

天王言過去天仙云何布置諸宿曜

辰攝護國土養育眾生大梵天王等

而白佛言過去天仙分布安置諸宿

法苑珠林卷第四 第七十 曜辰攝護國土養育衆生於四方中

各有主東方七宿一者角宿主於衆鳥二者亢宿主於出家未聖道者三者氐宿主水生衆生四者房宿主行車求利五者心宿主於女人六者尾宿主洲渚與生七者箕宿主於陶師南方七宿一者井宿主於金師二者鬼宿主於一切國王大目三者柳宿主雪山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六者翼宿主於商人七者轸宿主須羅吒國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿主於婆樓迦國四者昂宿主於水牛五者畢宿主一切衆生六者觜宿主轉提訶國七者參宿主於刹利北方七宿一者斗宿主燒部沙國二者牛宿主於刹利及安多鉢竭耶國三者女宿主爲伽摩伽陀國四者虛宿主那遮羅國五者危宿主著華冠六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如

是布置四方諸宿攝護國土養育衆生

今時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最爲殊勝亦使諸曜辰攝護國土養育衆生汝等宣告令彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育分國多少各屬二十八宿問曰此之諸星形量大小云何答曰依增一阿含經云大星一由旬小星二百步樓炭經云大星圓七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅喻伽論云諸星宿中其星大者十八拘盧舍其中者十拘盧舍最小者四拘盧舍述曰若依內經此諸星宿並是諸天宮宅內有天住依報所感福力光現若依俗書即云是石故宋時星落殞星如石或云非星是天河石落故俗書云天河共地河相連故河內時有石落如須彌象圖山經云天空有河名耶摩羅於虛空中行又有大石小砂時有漏失即執爲星此非正經是

俗所造妄述流行非是佛說

唐貞觀十八年十月丙申後汾州并州文水縣兩界天大雷震空中雲內落一石下大如雉觜脊高腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同奏當時西域摩伽陀菩提寺長年師來到西京內外傳知

勅問答云是龍食二龍相爭故落下如石准此而言何必天落即云是星夫遙天之物非凡度量令人難知莫若天地俗云天爲精氣日爲陽精星爲萬物之精儒教所安也星有墜落乃爲石矣精若是石不可有光性又質重河所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹從斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月又當石耶石既牢密鳥夷焉容石在氣中豈能獨運日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得背違其間遲疾理寧何等故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣體忽變爲石地既

淳濁法應法華經卷第一厚鑿主得泉乃浮水

上積水之下復有何物江河百谷從

何處生東流到海何為不溢歸壑尾

閭渠何所到汲焦之石何氣所然潮

約去還誰所節度天漢懸指那不散

落水性就下何故上騰天地初開便

有星宿九州未畫列國未分前壇區

野若為疆次封肆以來誰所制割國

有增減星無進退災祥禍福就中不

差懸象之大列星之夥何為分野止

繫中國昂為旄頭匈奴之次西胡東

夷彫蹶交趾獨奔之乎以此而求迄

無了者豈得以人事尋常抑必宇宙

之外乎

凡人所信惟耳與目自此之外咸致

疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋

乍穹乍安計極所周非維所屬若

有親見不容不同若所測量寧足依

據何故信凡人之臆說疑大聖之妙

旨而欲必無恒沙世界微塵數劫半

而鄰衍亦有九州之談山中人不信

有魚大如木海上人不信有木大如

魚漢武帝不信弦膠魏人不信火布

胡人見錦不信有蟲食樹吐然所成

吳人身在江南不信有千人糧帳及來

河北不信有二萬石船皆實驗也如

此有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃

種瓜移井倏忽之間千變萬化人力

所為尚能如此何妨神迫感應不可

思量寶幢百由旬座化成淨土踊生

妙塔乎

又王玄策西國行傳云王使顯慶四

年至婆栗國國王為漢人設五女戲

其五女傳弄三刀加至十刀又作繩

伎騰虛繩上著履而擲手弄三仗刀

槍槍等種種開伎雜諸幻術截舌抽

腸等不可具述

日宮部第三

依起世經云佛告諸比丘曰天宮殿

縱廣正等五十一由旬上下亦余以

二種物成其宮殿正方如宅遙看似

圓何等為二所謂金及玻璃一面兩

分皆是天金或清淨光明一面一分

是天玻璃或清淨光明有種種風吹

轉而行何等為五一名為持二名為

住三名隨順轉四名波羅呵迦五名

將行彼日天宮之前別有無量諸天

於前而行行時各常受樂皆名牢行

地清如華地為五風所拂也

又日宮殿中有閻浮檀金以為妙

輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊

勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲

具足受樂曰天子身壽五百歲子孫

相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫

日天身光出照於輦輦有光明復照

宮殿光明相接出已照曜徧四大洲

及諸世間日天身輦及宮殿有一千

光明五百光明傍行而照五百光明

向下而照日天宮殿常行不息六月

北行於一日中漸移北向六俱盧舍

依佛說未嘗暫時離於日道六月

南行亦一日中漸移南向六俱盧舍

不差日道日宮殿六月行時月天宮

殿十五日中亦行余許

月宮部第四

如起世經云佛告比丘月天子宮殿

縱廣正等四十九由旬四面垣牆七

寶所成月天宮殿純以天銀天青瑠

璃而相間錯二今天銀清淨無垢光

其明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照亦為五風攝持而行五風天宮殿依空而行亦有無量諸天宮殿引前而行恒受快樂於此月殿亦有大輦青瑠璃成輿高十六由旬廣八由旬月天子身與諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂隨意而行彼月天年月壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫彼月天子身分光明照彼青輦其輦光明照月宮殿月宮殿光照四大洲彼月天子有五百光向下而照有五百光傍行而照是故月天名千光明亦復名為涼冷光明又何因緣月天宮殿漸漸現耶佛告此月三因緣一皆相轉二青身諸天形服璚珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故月漸而現三從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復何因緣是月宮殿圓淨滿足示三因緣故令如是一小時月天宮殿面相轉出二青色諸天一切皆青當半

月中隱於十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然火熾燃諸小燈明皆悉隱翳如是月宮十五日時能覆諸光三復次日宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切不現此月宮殿於黑月分十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復何因緣名為月耶此月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明威德漸漸減少以此因緣名為月西方一月初月一日至十五日名為白月十六日已去至月盡名為黑月此方通稱黑月合為一月復何因緣月宮殿中有諸影現此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪又瑜伽論云由大海中有魚鼈等影現月輪故於其內有黑相現依西國傳云過去有先行食捨身大中天帝時之取其神光置於月內令未來一切眾生舉目瞻之知是過去世薩打意之身寒暑部第五依起世經云復何因緣夏時生熱佛

言曰天宮殿六月之閒向北行時一日常行六俱盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種山令其生熱復何因緣有諸寒冷日天宮殿六月已後漸向南行復有十二因緣能生寒冷於須彌山住提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬迴無量其中眾華悉皆徧滿香氣甚盛日天光明照觸彼海此是第一寒冷因緣第二甲沙陀羅山第三游乾陀山第四善現山第五馬片頭山第六尼民陀羅山第七毗耶耶迦山第八輪圍大山第九閻浮洲山所有諸河流行之處日天照觸故有寒冷第十瞿陀尼洲諸河倍多第十一弗婆提諸河倍多第十二鬱單越諸河倍多此之十二諸河流注水日天光明照觸寒冷前之生交前八山外第九是空中去地方山旬有又云宮殿第十是四大洲山合為第十四又立世阿毗曇論問言云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未減盡時草木由溼未萎乾時地大溼滑火大向下水界上升所以知

法苑珠林卷第四 集異記 第三

然深水最暖淺水則冷寒節已至日
行路照炙不久陽氣在內食消則速
以是事故冬時則寒云何春熱時水
界長起減已盡草木乾萎地已燥坤
水氣向下火氣上升何以知然深水
則冷淺水則熱冬時已過日行內路
照炙則炙身內火贏故春熱云何夏
時冷熱是大地八月日中恒受照炙
大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱若風
吹時蒸氣消已足時則寒若風不起
是時則熱是故夏中有時寒熱四月方
為一時但九氣更迭故
下立於地立三時也又起世經云以何因
緣有諸河水流於世間佛告比丘以
有日故有熱有熱故有炙有炙故有
蒸有蒸故有汗淫以汗淫故一切山
中汗流為水以成諸河

照用部第六

依長阿含經云劫初長成時天地大
圍有大黑風吹大海水開取日以照
天下著須彌半安日道中行旋繞四
天下照燭衆生又起世經云今時世
間便成黑暗是時忽然出生日月及
諸星宿便有晝夜年歲時節今時日

法苑珠林卷第四 集異記 第三

天昇大宮殿從東方出繞須彌山半
腹而行於西方沒已還從東出今時
衆生復見日天從東方出各相告言
諸仁者還是日天光明宮殿再從東
出右繞須彌當於西沒第三見已亦
相語言是天光明流行此也故有如
是名字出又智度論云日月方圓五
百由旬而今所見不過如肩如颯經
云佛語阿難人眼所見知四十二萬
由旬人眼所見又立世阿毗曇云云
何為夜云何為晝因日故夜因日故
晝故界者自性黑暗日光隱故是則
為夜日光顯故是則為晝又起世經
云佛告諸比丘若問浮洲日正中時
弗婆提洲日則始沒耶尼洲日則
初出鬱單越洲正當正夜若瞿耶尼
洲日正中時此間浮洲日則始沒鬱單
越洲日則初出弗婆提洲正當半夜
若鬱單越洲日正中時瞿耶尼洲日
則始沒弗婆提洲日則始出問浮洲
中正當半夜若弗婆提洲日正中時
鬱單越洲日則始沒問浮洲中日則
初出瞿耶尼洲正當半夜

法苑珠林卷第四 集異記 第三

佛告比丘若問浮洲人所謂西方瞿
耶尼人以為東方瞿耶尼人所謂西
方鬱單越人以為東方鬱單越人所
謂西方弗婆提人以為東方弗婆提
人所謂西方閻浮洲人以為東方南
北二方亦復如是

虧盈部第七

依立世阿毗曇論云云何黑半云何
白半由日黑半由日白半日恒逐月
行一日相近四萬八千八十由旬
日日相離亦復如是若相近時日日
月圓被覆三由旬又一由旬三分之
一以是事故十五日日被覆則盡是
日黑半圓滿日日離月亦四萬八千
八十由旬月日日開三由旬又一由
旬三分之一以是事故十五日月則
開淨圓滿世間則名白半圓滿日月
若最相離行是時月圓世間則說白
半圓滿日月若共一處是名合行世
間則說黑半圓滿若日隨月後行日
光照月光月光應故被照生影此月
影還自翳月是故見月後分不圓以
是事故漸漸掩覆至十五日復月

都盡隨後行時是名黑半法苑珠林卷第四 雜事類 闕若在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半

又起世經問言復有何因緣於冬令時夜長晝短佛答比丘曰天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六拘盧舍無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地狹小日過速疾以此因緣於冬令時晝短夜長復何因緣於春夏時晝長夜短佛答云曰天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六俱盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲中而行地寬行久所以晝長以此因緣春夏晝長夜短促

智度論云如阿鞞跋致品中所說日月歲節者日名從旦至旦初分中分後分夜亦有三分一日一夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減若五月至晝十八時夜十二時十一月至夜十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二十九日半或二十七日半有四種月

一者日月二者世間月三者月月四者星宿月日月者三十日半世間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分時前今已過後分未生中分無住處無相可取日分空空無所有到三十日時二十九日減云何和合成日月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如幻如夢但是詐心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分別依經人多持日月異說或行赤日赤月持時數異如說

昇雲部第八

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在虛空中一俱盧舍二三乃至七俱盧舍住或復有雲上虛空中一由旬乃至七

由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或復有雲從地上虛空中十由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天依經雲有種種或有五色或雲而雲數倍如七現或有赤雲黑雲種種而現不可王聖言具述

震雷部第九

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者為三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相搭即有火出此亦如是依經當有雷聲雷聲神妙非尋常聲云雷為天鼓於中亦有雷聲多者雷聲而見受樂也

擊電部第十

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等為一二東方有電名曰無摩南方有電名曰順涼西方有電名曰熾光明北

方有電名曰百生樹二者或有一時

東方所出無厚大電與彼西方望光

明電相觸相對相磨相打以如是故

從彼虛空雲聚之中出生大明名曰

電光或復南方頓涼大電與彼北方

百生樹大電相觸相對相磨相打以如

是故出生電光譬如兩木風吹相著忽

然火出還歸本處

依經或先有雷聲或先有電聲而相擊火出

降雨部第十一

依今別功德論云雨有三種一天雨

二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨

甚麤喜則和潤瞋則雷電阿脩羅為

共帝釋闍亦能降雨麤細不定

依經雨或有不依龍而雨或由衆生自請所成其如經說也

失候部第十二

如起世經云佛告諸比丘有五因緣能

障礙雨令占師不測增長迷惑記天

必雨而更不雨何者為五一於虛空中

雲興雷作伽茶伽茶瞿瞿聲

聲或出電光或復有風吹冷氣至如

是種種皆是雨相諸占察人及天文

師等悉覈此時必當降雨今時羅睺

阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼

雨雲擲置海中此是第一雨障因緣

占者不知而竟不雨第二有時虛空

起雲雲中亦作伽茶等聲亦出電光

復有風吹冷氣來時占者見相翹天降

雨今時火界增上力生即於其時雨

雲燒滅此名第二雨障因緣占者不

知而遂不雨第三有時虛空中起雲

雲中亦作伽茶等聲亦出電光復有

風吹冷氣來時占者見已記天必雨

以風界增上力生則吹雲擲置於彼

迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩

連那磧地此名第三雨障因緣占者

不知而遂不雨第四有諸衆生為放

逸行清淨行故天不依時雨第五為

閻浮提人有不如法慳貪嫉妒邪見

顛倒故天則不雨

此二法出經而說以

此因緣相師迷惑占雨不定增一阿

含經云日月有四重障使不得放光明

何等為四一者雲二者風塵三者煙

四者阿須倫使覆日月不得放光明

比丘亦有四結覆蔽人心不得開解

一者欲結二者瞋恚三者愚癡四者

利養覆蔽人心不得開解四合律亦

有四種喻同前一者姓欲二者飲酒

三者捉錢寶四者邪命有此四法亦

令佛法不明了故頌曰

火氣上升煙雲氣鬱喟雲神龍吐津霧

揚埃於人塵酒為放逸門姓為生死源

金銀生患重邪命壞戒根

地動部第十三

依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲

知地動幾事佛語阿難有三因緣一

為地倚水上水倚於風風倚於空大

風起則水擾水擾則地動二為得道

沙門及神妙天欲現感應故所以地

動三為佛力自我作佛前後已動三

千日月萬二十天地無不感發天人

鬼神多得聞解

又大方等大集念經三昧經云一切

大地六種震動一動徧動等徧動二

震徧震等徧震三涌徧涌等徧涌四

乳徧乳等徧乳五起徧起等徧起六

覺徧覺等徧覺是六各三合十八相

如是東涌西浸西涌東浸南涌北浸

北涌南浸中涌邊浸邊涌中浸

又立世阿毗曇論云佛告富樓那復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地大相令小小相令大欲令地動亦能震動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上升有風下吹亦有傍動是風平等圓轉相持又智度論云地動有四種一火二龍三金翅鳥四天二十八宿等又諸羅漢諸天等亦能地動又增一阿含經云佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深六十八千由延蒸水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在母胎中地為大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地為大動是七動

也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地為大動是八動也復有地動聖人出山初四聖人出世或有地動言出地成動一世界多世界亦有地動眾生欲得地動而破伏正解脫也述曰自下略叙俗書天地初分陰陽形變之意謂有五重一元氣二太易三太初四太始五太素第一元氣者依河圖曰元氣無形句向蒙蒙隱者為地代者為天體統曰天地者元氣之所生萬物之祖皇甫士安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五歷紀曰未有天地之時混沌如鷄子溟滓始可濛濛滋令歲起攝提元氣啓肇帝系譜曰天地初起溟滓濛濛即生天皇治萬八千歲以木德王列子曰未有形者生於無形則天地安從生陰虛地曰天地無形故有太易有太初有太始有太素變而為一變而為七七變而為九九者變之究也乃復變而為一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地坤和氣者為人故天地合精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四

象四象生八卦八卦定其吉凶也春秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母地兄日姊月父天於地也母地於天也兄日於地也姊月於天也春秋說題辭曰天之為言垠也居高理下為人經群陽精也含為太一分為殊名故立字一大為天春秋繁露曰天有十端天為一端地為一端陽為一端陰為一端土為一端人為一端金為一端木為一端水為一端火為一端凡十端天亦喜怒哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰穹蒼蒼天也李巡曰古觀天象穹隆而高其色蒼蒼故曰蒼蒼也春為蒼天李巡曰春其色蒼蒼故曰蒼蒼也夏為昊天李巡曰夏其色蒼蒼故曰昊天也秋為旻天李巡曰秋其色蒼蒼故曰旻天也冬為上天李巡曰冬其色蒼蒼故曰上天也廣雅曰天圓廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十一里

半下度之厚與天高等生疏家書 著手疏 平韻

孝經周天七衡六間曰周天有七衡而六間者相去萬九千八百三十三里三合里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里

洛書甄曜度曰周天三百六十五度四分度之一又度為千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里論衡曰日一行一度一度二千里日晝行千里舒疾與騏驎之步相類也

白虎通曰日行遲月行疾月行一度月行十三度十九分度之七日月徑千里又計日行路有其內外從極北至極南相去九百九十九由旬經一百八十八日行從內至外又經一百八十八日行從外至內是故名行言日行六十里者由輪大故曰遲天行以行遲故唯六十里是故一年有十二月六月北行六月南行總有三百六十度行路也白虎通日月所以滿缺何歸功於日也三日成魄八日成光二八

十六轉而歸功晦至朔旦受符復行也月有大小何天左旋日月右行日行遲月行疾月及日為一月至二十九日未及七度即須三十日過七度日不可分故作小明有陰陽即有間月何周天三百六十五度四分度之一十二月日不匝十二度故三年一閏五年一閏也明陰不足陽有餘閏者陽之餘也

徐整長曆日月徑千里周圍三千里下於天七千里尚書昔重曜之日光照三十萬六千里又地說書日月照四十五萬里

列子曰孔子東游見兩小兒辯闊問其故一小兒曰我以日始出去人近而日中時遠一小兒以為日初出時遠而日中時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如盤蓋此不為遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄涼涼及其中如探湯此不為近者熱而遠者涼乎孔子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多知乎桓譚新論曰余小時間問巷言孔子

東游見兩小兒辯闊問其故一見曰我以日始出時近日中時遠一見以日初出遠日中時近長水校尉關子揚以為天去人上遠而四傍近以星宿昏時出東方其間甚疎相去丈餘夜半在上視之甚數相去唯一二尺日為太陽火為地陽地陽上升天陽下降令置火於地從傍與上診其熱遠近不同乃差半焉日中在上當天陽之衡故熱於始出從太陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣猶不如清朝也

論衡曰夫日月不同視若圓者去人遠也夫日大精在地水火不圓在天火何故獨圓日月在天猶五星五星猶列星不圓光曜若圓何以明之春秋之時星實宋都視之如石石也不圓是知日月五星亦不圓也論衡曰儒言日中有三足鳥日者火也鳥入中燄爛安得如立然鳥日氣也詩推度災日月三日成魄八日成光蟾蜍體就穴鼻始萌不始也 亦鼻也

春秋演孔圖曰蟾蜍月精也春秋元命包曰陰精為月日行十三度常誥任而受陽也受明精在內故金水內景河圖始開曰黃泉之埃上為青雲赤泉之埃上為赤雲白泉之埃上為白雲玄泉之埃上為玄雲又南河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣

易說卦曰巽為風撓萬物者莫疾風風以動之河圖帝通紀曰風者天地之使也

尔雅曰四氣和為通正謂之景風風也南風謂之颶風東風謂之谷風

北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之類謂扶搖謂之發風與火為仇仇也因風為飄日出而風為暴風而雨土為霾陰而風為暗

易警覽圖曰降陽為風降陽之動不鳴條

易說卦曰震為雷動萬物者莫大於雷河圖帝通紀曰雷天地之鼓也

左傳曰藏冰以時則雷出震棄冰不用則雷不發而震

春秋元命包曰陰陽合而為雷

師曠占曰春雷始起其音拍拍格格其霹靂者所謂雄雷旱氣也其鳴依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分雨雷有音如雷非雷音在地中其所住者兵起其下無雲而雷名曰天狗行不出三年其國凶河圖始開圖曰激陽為雷

易警覽圖曰陰陽和合其電耀耀也其光長春秋元命包曰陰陽激為電史記天官書電者陰陽之動也

穀梁傳曰隱公曰雷謂之雷尔雅曰疾雷為霆蜺謂之雷說文曰震霹靂震振物也

釋名曰霹靂折也震戰也所擊輒破若攻戰也思苑曰沙門釋慧遠接神廬岳嘗有游龍翔其前遠公有怒以石擲中仍騰躍上昇有傾風颺燁公

知是龍之所興登山燒香會僧齋聲唱偈於是霹靂迴向投龍之石雲雨乃除異苑曰乞伏虜凶虐暴惡嘗中霹靂其挺引身出外題背四字表其凶匿國少時為涉去所弄

頌曰

頌曰

頌曰

日月長懸天曜常暉晝金夜王孰與玄期出則晃朗沒已還暉虧盈隱顯晦朔旋璣星辰列位福壽靈威聖人律立隨業增微雲龍相會升降分離擊動雷電寒暑應時

法苑珠林卷第四

甲辰歲高麗國貧民瘡痍甚

勅詔造

法苑珠林卷第五

西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四

此六趣即為六部

諸天部

此則四部

述意部

會名部

受苦部

報謝部

述意部第一

夫論天報識復豐華服玩光新身形輕妙而自在天上更是魔王無想定中翻為外道四空之頂邪執不輕六欲之閒迷惑殊重不能受持般若供養涅槃極慢轉增我人逾感所以頭華萎頓腋汗流鈴寶殿歇光羅衣聚膩憑斯淨心悉皆懺蕩普為四王忤利梵率談摩化樂他化梵王梵輔光音徧淨廣果那含不煩不熱善見善現空處識趣不用趣非非想趣乃至橫窮他界豎極上天或復端坐華臺動逾劫數凝神玉殿一視千年願令自然之服不離身形善法之堂永蒙游觀絕生離之病無戰陣之勞長謝五衰常豐七寶色像端嚴容儀輝燦永離苦因清昇樂界也

會名部第二

此則法苑卷第一第二卷

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名為道謂彼善惡業因道能運到其生趣趣故名趣亦可依所造之業趣返生趣故名趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於天乃至地獄也

問曰唯有此六趣定更有餘道耶答曰且據一六下增減說若依增減經中亦說九道眾生共居一善道二緣覺道三聲聞道四前六道以凡聖同居為欲相化也天者如婆沙釋名光明照曜故名為天天者顯也顯謂上顯萬物之中唯天在上故名顯也又天者顯也顯謂高顯萬物之中唯天獨高在上顯高故名顯也

問曰何故彼趣名天答曰於諸趣中彼最勝最樂最善妙最高故名天趣有說先造作增上身語意妙行往彼生彼令彼相續故名天趣有說光明增故名天以彼自然光常照晝夜故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以

常游戲受勝樂故

法苑珠林卷第五 第三卷 需

聖

問曰諸天形相云何答曰其形上立問曰語言云何答曰皆作聖語又立世阿毗曇論云天名提婆謂行善因於此道生故名提婆今略論諸天報身之相所謂諸天皆無骨實亦無大小便利不淨身放光明無別晝夜報得五通形無障礙故正法念經云譬如一室然五百燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不窄不妨又彼經云彼夜摩天或有一百或有一千共聚在一蓮華騎同坐不妨不隘不窄以善業故自業力故又智度論云第三徧淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙又正法念經云介時夜摩天王為諸天說偈云若人心念佛是名善命人不離念佛故是為命中命若人心念法是名善命人不離念法故是為命中命若人心念僧是名善命人不離念僧故是為命中命又夜摩天中有三天常為放逸諸天而演說法何等為三一者夜摩天王牛修輪陀菩薩二者善時鵝王菩薩

三者種種莊嚴孔雀王菩薩是二大主常爲利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提

受苦部第三

今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麤苦而有微細苦何以知之四禪中說有行立卧隨有四故皆應有苦又色界有眼耳身識即此識中所有諸受名爲苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有苦又無理解愛著已報失時大苦如經中說唯得道者將命終時無憂苦色今既是凡寧無憂喜論中無苦者以苦相微故說言無如食少鹽故言無鹽非是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起塵食患眼故名無苦無樂又無刀杖等苦故言無苦非無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死屍廁中則爲不淨衆共捨之不生愛著色界亦亦雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀名不修身故知有苦

又法句喻經云有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過難怨一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共許苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸比丘向論何事即起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之太患禍之元芳心極處憂畏万端三界蠕動更相殘害吾我縛著生死不息皆由身與欲願雖世苦當求寂滅攝心守正泊然無想可得泥洹此最爲樂故知夫得聖智滅此三界之身當非苦耶問曰色界有身有苦可介無色無形苦受何生答曰彼報精微凡小不觀無其麤礙非無細色廣論有無被在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬言如極處惶懼碎爛不成實論云苦樂隨至於四禪更喜隨心至於有頂

問曰生上天者離惡積善何故報盡即入三塗答曰凡夫無始已來惡業無窮一日貪瞋尚受千形況惡既多暫伏結生報福既盡昔業時執速墮三塗何所致惑故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天苦者謂彼天中鬪戰之時遙相加害身心俱苦若割服節斷而復生斬首截臂則有死苦如毗雲說欲界諸天有十葉道離不律儀雖天不害天而害餘趣亦有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至十葉道皆有又福欲盡時五衰相現則大憂惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔軟細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差別如和毒藥初美後苦故正法念經偈云如蜜和毒藥是則不可食天樂亦如是退沒時大苦業盡懷憂惱捨離諸天女

退時大苦惱不可得譬喻善業欲盡時
如燈焰欲滅不知何所趣心生大苦惱
天上欲退時心生大苦惱地獄眾苦毒
十六不及一切諸焰輪愛力之所作
受縛縛眾生至諸險惡道三界如轉輪
業繫輪不斷是故捨愛欲離欲得涅槃
又涅槃經云雖復得梵天身乃至
非想非非想天命終之時還墮三惡
道中雖為四天王乃至他化自在天
身命終生於畜生道中或為師子虎
兎豺狼象馬牛驢等故知天報盡時
其身大苦既有斯難即須披誠疏條
此業懺令伏滅若人造罪受報盡已
後時修善設生天上由昔餘殃天中
微受故正法念經云若於先世有偷
盜業余時自見諸天女等事其所著
莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄
語業諸天女等聞其所說生顛倒解
謂其惡罵若於先世以酒施於持戒
之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀
臨命終時其心悶亂失於正念墮於
地獄若於先世有殺生業壽命短促
速疾命終若於先世有邪淫業見諸

天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂
是則名曰五衰相也以其持戒五種
缺故業網所縛受此業報又天帝釋
復觀業果於殿中叫喚大地獄十八
諸趣殺生偷盜邪婬妄語業墮此地
獄具受眾苦從地獄出生餓鬼中壽
命長遠從餓鬼中死生畜生中互相
殘害從畜生中死若生人中身色顛
顛無有威德若有餘業得生天中身
量形貌皆悉減劣一切眾寶莊嚴之
具光明微少不為天女之所愛敬天
女背叛捨至餘天智慧薄少心不正
直為餘天子之所輕笑若諸天眾與
阿脩羅鬪戰之時為他所殺以餘業
故
報謝部第四
依新婆沙論云諸天中將命終位先
有二種五衰相現一小二大云何名
為小五衰相一者諸天往來轉動從
嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能
及將命終位此聲不起有說復出不
如意聲二者諸天身光赫華晝夜相
照身無有影將命終時身光微昧有

說全滅身影便現三者諸天膚特細
滑入香池浴繞出水時水不著身如
蓮華葉將命終位水便著身四者諸
天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如
旋火輪不得暫住將命終位專著一
境經於多時不能捨離五者諸人身
力強盛眼嘗不瞬將命終時身力虛
劣眼便數瞬云何為大五衰相一者
衣服先淨今穢二者華冠先盛今萎
三者兩腋忽然流汗四者身體欬生
臭氣五者不樂安住本座前五衰相
現已或可轉時天帝釋以有五種小
衰相現不久當有大衰相現心生怖
畏作是念言誰能救我如是衰厄我
當歸依便自了知除佛世尊無能救
護尋詣佛所求哀請救佛為說法便
得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛
前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他曰
大仙應當知我即於此座還得天壽命
唯願尊憶持
又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一
天壽命垂盡有七種瑞現一項中光
滅二頭上華萎三面色變四衣上有

慶五腋下汗出六身形瘦七離本座
 即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭
 國疥癩母猪腹中作豚甚預愁苦不
 知何計餘天語言今佛在此為衆說
 法唯能脫卿之罪耳即到佛所稽
 首作禮未及發問佛知告曰一切萬
 物皆歸無常汝素所知何為憂愁得
 離豚身常誦三自歸如是三日却後
 七日天即壽盡下生維耶離國作長
 者家子在母胎胎日三自歸始生墮
 地亦跪自歸其母免身又無惡露母
 傍侍婢怖而棄走母亦深怪謂之疑
 惑意欲殺之父知貴子令好養之年
 向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利
 日連兒所作禮衆聖驚焉怪具說天上事
 此見請佛到家佛為說經見及父母
 內外親屬皆得阿惟越致此云不退
 位諸天有多種異也前三界中
 二十二門說今於六通明述四門
 感應緣略引六略

晉居士世光 晉沙門釋惠暉
 宋俞氏有女 魏沙門釋曇鸞
 魏居士掾強超 梁沙門釋慧韶
 夫十惡緣自易或心塗万善力微難

感靈性奸心頻發凶狀屢聞正法罕
 逢教沉道喪所以一息不迫則万劫
 永別利耶暫隔則千代長離良由信
 毀相競善惡交侵愚惑之徒輕舉邪
 風淳正之輩時遭倖逼所以教流震
 且六百餘年往赫周虛三被殘屏禍
 不放踵殃及已身致招感應之微善
 惡之報是以建安感夢而疾瘵文宣
 降靈而病愈吳王國寺舍利淨光所
 主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰
 拓拔廢寺而膿流孫皓溺像而陰疼
 赫連兇頑而震死古今善惡禍福微
 祥廣如宣驗冥祥報應感通寬寬
 幽明搜神旌異法苑弘明經律異相
 三寶微應聖迹歸心西國行傳名僧
 高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備
 列傳之曲譽懸諸日月足使目覩唐
 猜來或故經曰行善得善報行惡得
 惡報易曰積善之家必有余慶積惡
 之家必有余殃信知善惡之報影響
 相從苦樂之徵猶來相尅余尋傳記
 四千有餘故簡靈驗各題篇末若不
 引證邪病難除除之不盡冀補茲處

晉史世光者襄陽人也咸和八年於
 武昌死七日沙門支法山轉小品疲
 而微卧聞靈座上如有人聲史家有
 婢字張信見世光在座上著衣恰具
 如平生語信云我本應墮龍中支和
 上為我轉經曇護曇堅迎我上第七
 梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌
 已亡者也後支法山復往為轉大品
 又來在座世光生時以二幡供養時在
 寺中乃呼張信持幡送我信曰諾便
 絕死將信持幡俱西北飛上青山如
 琉璃色到山頂望見天門光乃自提
 幡遣信令還與一青香如巴豆日以
 上支和上信未還便遙見世光直入
 天門信復道而還條忽蘇活亦不復
 見手中香也幡亦故在寺中世光與
 信於家去時其六歲兒見之指語祖
 母曰阿郎飛上天婆為見不世光後
 復與天人十餘俱還其家徘徊而去
 每來必見簪恰去必露髻信問之答
 曰天上有冠不著此也後乃著天冠
 與群天人鼓琴行歌極上母堂信問
 何用屢來曰我來欲使汝等知罪福

法苑珠林卷第五

第五

請

第

也亦無娛樂阿母琴音清妙不類世聲家人小大悉得聞之然聞其聲如隔壁障不得親察也唯信聞之獨分明焉有頃去信自遙見光入一黑門有頃來出謂信曰舅在此日見榜撻楚痛難勝省視還也舅坐犯殺罪故受此報可告舅母會僧轉經當稍免脫舅即輕車將軍報終也有出異神記晉長安釋慧嵬不知何人止長安大寺戒行澄潔多栖剎山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝既無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遺之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以和慰喻談欲言勸動其意嵬執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂陵雲而逝顧謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法

法苑珠林卷第五

第五

請

第

顯俱游西域不知所終續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閭興寺常習禪為業又善律行纖豪无缺以晉隆安五年卒臨亡出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既而支節都盡唯手一指不然因埋之塔下右一出梁朝高僧傳宋俞氏二女東官曾城人也是時祖姊妹元嘉九年年十歲姊年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月八日並失所在三日而歸粗說見佛九月十五日又失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相開解明年正月十五日忽復失去田間作人云見其從風徑飄上天父母號懼祀神求福既而經月乃反剃頭為尼被服法衣持長而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿世因緣應為我弟子舉手摩頭髮因憶落與其法名大曰法緣小曰法緣臨還還曰可作精舍當與汝經法也女既歸家即毀除鬼座繕立精廬夜齋誦夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭云女曰此後容止華

法苑珠林卷第五

第五

請

第

雅音制詮正上京風調不能過也刺史韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里皆知奉法右一出冥祥記魏西河石壁谷玄中寺沙門曇首未詳氏族雁門人家近五臺山神迹靈異怪逸千民驚焉因患氣疾周行醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見天門洞開六欲階位上下重復歷然瞻觀由斯疾愈後往江南陶隱居處求覓仙方冀益長壽及屆山所接對欻然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有範郎子神者一鼓涌浪七日便止正值波初無由得渡變為便往廟所以情祈告必如所請當為起廟須臾神即現形狀如二十來告僞曰若欲渡者明旦當得願不食言及至明晨濤由鼓怒纔入船裏恬然安靜依斯達到梁帝見重因出勅為江神更起靈廟後薛帝還魏境欲往名山任方修治行至洛下逢中國三藏菩提流支鸞往啓曰佛法頗有長生不死法勝此土仙經者乎友

嗟地告曰是何言歟非相比也此方何處有長生不死法縱得長年少時不死終輪三有即以觀經授之曰此大仙方依之修行當得解脫生死永絕輪迴後移住汾州北山石壁玄中寺一心依經作淨土業春秋六十有七臨至終日幡華幢蓋高映院宇香氣蓬勃音聲繁開預登寺者並同瞻之以魏興和四年卒於平遙山寺年六十有七右出梁高僧傳

魏濟北郡從事掾弦超字義起以嘉平中夜獨宿夢有神女來從之自稱天玉女東郡人姓成公字知瓊早失父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢也精美感寤嘉其美異非常人之客寢寢欽想若存若亡如此三四夕顯然來游駕輜輶從八婢服綾羅綺繡之衣姿顏容體狀若飛仙自言年七十視之如十五六女車上有臺檯清白琉璃五具飲啖奇異饌具遂下酒啖與義起共飲食謂義起曰我天上玉女見遣下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜為夫婦不能

有益亦不為損然行末常可得駕輕車乘肥馬飲食常得遠味異膳縉素可得充用不之然我神人不為君子亦無如忌之性不害君婚姻之義遂為夫婦贈其詩一篇其文曰

飄飄浮勃述教曹雲石溢芝英不須潤至德與時期神仙豈虛降應運來相之納我榮五族送我致禍災

此其詩之大較其文二百餘言不能悉錄兼注易七卷占卜吉凶等義起

皆通其旨作夫婦經七八年父母為義起取婦之後今日而嫌分夕而寢夜來晨去儵忽若飛唯義起見之餘人不見雖居閨室輒聞人聲常見蹤跡然不覩其形後人怪問漏泄其事王女遂便求去云我神人也雖與君交不顧人見而君性疏漏我往與君積年交結恩義不輕一旦分別豈不愴恨勢不得久各努力呼侍御人下酒啖食發籙取織成裙衫兩臂賜與義起又贈詩一首把臂告辭涕泣流離肅然昇車去若迅飛義起憂感積日殆至委頓後到濟北魚山陌上西

行遠望曲道頭有一馬車似知瓊馳前到果是玉女也遂披帷相見前悲後喜控左授接同乘至洛遂為室家尅復舊好至于太康中猶在但不日日往來每於三月三日五月五日七月七日九月九日旦十五日輒下往來經宿而去張茂先為作神女賦右一出搜神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本穎川太丘人少欲多智聰敏不群春秋五十卒於本寺摩訶衍堂中時成都民應始豐賢者因病氣絕而心上煬五日方醒云披攝至閭羅王聞趣令云迎法師須臾便至王下殿合掌頂禮更無言說唯書文書作一大政之字韶出外坐於曠路樹下見一少童以桀柳其學生袈裟令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪師幡蓋列道騰虛而去又當終夕有安補寺尼久病問絕醒去送韶法師及五百僧登七寶梯到天宮殿講堂中其地如水精牀席華整亦有摩尼栴檀華滿池韶就座談說少時便起送別者令

歸其生滅具祥感見類此以天監二年

七月三日卒于龍淵寺春秋五十有

四右出學高僧傳

人道部 此別八部

迷意部 會名部 住處部 業因部

貴賤部 金龜部 受苦部

迷意部第一

夫論人道之中身形浮偽多諸罪業
喜造僞言瑕仁智道消恩良義絕所以
崔杼弑君高巨害父七雄並爭萬國
連蹤互騁僑奢各街姪蕩浮風永盡
美化不行三毒競興十經爭發四流
浩漫五蓋幽深顛倒無明轉復滋甚
遂使生同險樹命等危城口蜜易消
井藤難久壘頭松下哭響摧殘廣巷
重門悲聲嗚咽今爲人中悉皆懺悔
結是圓首方足上智下愚西盡瞿耶
東極于還北窮單越南聲閭浮乃至
板屋甍惟文身被髮飲血茹毛巢居
穴處雕蹄黑齒倒住傍行弱水毛浮
危峯繩渡邊城遠戍裝甲負戈繫縛
鑕囚擔金捧木並願各修禮讓人氣
孝慈息放蕩之心斷荒姪之色質齊

金石體類嵩華八苦不侵九橫長還

也

會名部第二

如婆沙論中釋人名止息意故名爲

人謂六趣之中能止息意故名爲人

謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之

意其過於人故稱止息意也又人者

忍也謂於世間達順情能安忍故名

爲忍又立世阿毗曇論云何故人道名

摩訶沙此有八義一聰明故二爲勝

故三意微細故四正見故五智慧增

上故六能別虛實故七聖道正器故

八聰慧業所生故說人道爲摩訶沙

又新婆沙論問何故此趣名末奴沙

答昔有轉輪王名曇伏多告諸人曰

汝等欲有所作應先思惟惟量觀

察余時人即如王教欲有所作皆先

思惟稱量觀察便於種種工巧業

趣而得善巧以能用意思惟觀察所

作事故名末奴沙有說先造作增長

下身語意妙行往彼生令彼生相續

故名人趣有說多憍慢故名人以五

趣中憍慢多者無如人故有說能寂

靜意故名人以五趣中能寂靜意無

如人者故契經說人有三事勝於諸

天一勇猛二憶念三梵行

住處部第三

如新婆沙論云此四天下人住四大

洲謂瞻部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘

盧洲亦住八中洲何等爲八謂拘盧

洲有眷屬一耆拉婆洲二耆拉婆洲

毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二燕

訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍提洲

二毘提羅漫恒里等洲瞻部洲有眷

屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此

八洲中人形短小如此方侏儒有說

七洲是人所住遮末羅洲唯遮末羅

居此有說此所說八即是四大洲之

異名以二洲皆有二異名故如是

說者應如初說此八中洲一一復有

五百小洲以爲眷屬於中或有人住

或非人住或有空者也

問曰人趣形貌云何答曰其形上立

然瞻部洲人面如車箱毗提訶人面

如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧洲

人面如方池

問曰語言云何答曰世界初成一切皆作聖語後以飲食時有情不平等故及誚誑增上故便有種種語乃至有不能言者

業因部第四

依業報差別經中作四句分別一者有業得身樂報而心不樂如有福凡夫二者有業得心樂報而身不樂如薄福羅漢三者有業得身心俱樂如有福羅漢四者有業得身心俱不樂如薄福凡夫諸如此等皆悉報得此苦樂也

又菩薩藏經云今時世尊告賢守長者曰長者當知我觀世間一切眾生為十苦事之所逼迫何謂為十者一者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨苦逼迫七者苦受逼迫八者憂逼迫九者痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫我見如是十種苦事逼迫眾生為得阿耨菩提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣無上道復次長者我觀世間一切眾

生於無數劫具造百千那由多拘胝過失常為十種大毒箭所中何謂為十一者受毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有善箭十者無有善箭長者我見眾生為十種毒箭所中求阿耨菩提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道

貴賤部第五

若以四方言之則北貴單越無貴無賤彼無僥使之殊故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣庶民之別大家僕使之殊故有貴賤別類也抱束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等貴中之次謂象散王等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂駘駘駘子等五賤中之次謂僕隸等六賤中之下謂如妾等庶東如是細分難盡
貧富部第六
若以四方言之則北貴單越最富平等東西二方處中然有優劣南閩浮

提最貧四方不同如經具述又閩浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王提攝四方富色四海一切所須無不備足即如經說輪王福力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔涌出金沙之道使王行之游四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣芬威逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者於迦真隣陀之鳥生於海中王抱觸之身心荷適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云
寶性功德華 柔輓左右旋 觸者生勝樂 過迦真隣陀
七寶具足千了雄猛 如前第二富中者謂如象散王等第三富中下者謂如樹提伽等 貧亦有三 應之可解
受苦部第一
夫論人道唯苦非樂愚者為樂失者

法苑珠林卷第五 第三十五

爲苦妄見爲樂實見爲苦故付法藏經云世間眾苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在外覆薄皮謂爲嚴飾膿血肉流惡露不淨有爲無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間眾苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生欲速求解脫一切有爲衆苦積聚如癰如廁如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞速朽之法如臨死囚命不云速譬如牢獄人無可愛樂猶路上菓衆所苦擲此身可惡會歸磨滅鳥鵲狼競共噉食風吹日暴青爛髮處駸毛牙齒痕瘡在地如此之身當何愛樂宜勤方便速求解脫縱使富貴如天終歸磨滅外相似好內恒憂懼故大莊嚴論云如人著金鏤雖能繫於人王位亦如是恒有憂懼相守護念若失則大慈愍以衣食遮故名樂辛苦中橫生

法苑珠林卷第五

第三十六

樂想故實頭盧爲優陀延王說法偈云

王位雖尊嚴代謝不暫停輕疾如電光須臾歸衰滅王位極富逸愚者情愛樂衰滅無時至苦劇過下賤王者居高位名聞滿十方端正甚可愛種種自嚴身譬如臨死者著華璫瓔珞捨命未幾時王位亦如是王者譬如王常懷諸恐怖行住及坐時乃至一切時於其親疎中恒有疑懼心且民宮妃后象馬及珍寶國土諸所有一切是王物諸王捨命時皆棄無隨者

又涅槃經佛說偈云

一切諸世間生者皆歸死壽命雖無量要必有終盡夫盛必有衰合會有離別壯年不久停感色病所使命爲死所吞無有法常住諸王得自在勢力無等變一切皆遷滅壽命亦如是衆苦輪無際流轉無休息三界皆無常諸有無有樂有追本性相一切皆空無可壞法流動常有衰患者恐怖諸過惡老病死衰惱是諸無有邊易壞怨所使煩惱所纏裹猶如蠶處繭何有智慧者而當樂是處

法苑珠林卷第五

第三十七

此身苦所集一切皆不淨扼縛癰瘡等根本無義利上至諸天身皆亦復如是諸欲皆無常故我不貪著離欲善思惟而證於真實

故實頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停何有國界而不遷滅何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變何有合會而不離散一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦無安如夢所見覺則知虛是故智者應生厭離即知一切內外所遷皆是無常雖可麤細似異然剎那不住是住是同故經說由色苦故十時差別一者膜時二者泡時三者焰時四者空圍時五者股時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老時若非時無常不應從膜乃至老死良由二毒猛火燒心熾然不絕故受斯苦

依經云人亦多變具如前三界

感應緣略引十八變

春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如牽牛就之如昂如斗

吳越春秋曰伍子骨見吳王僚僚望其顏色甚可畏一丈十圍眉間一尺王僚與語三日辭無復者骨知王好之每入言語侃侃有勇壯之氣涼記曰呂光字世明連結豪賢施與待士身長八尺四寸目重童左肘生突印性沈重質略寬大有度量時人莫之識唯王猛布衣時異之曰此非凡人

河圖玉版曰從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人長十丈從此以東十萬里得佻國人長三丈五尺從此國以東十萬里得中秦國人長一丈

龍魚河圖曰天之東西南北極各有銅鐵額其長三千萬丈三千億萬人天之東西南北極各有金剛敢死力士長三千萬丈三千億萬人天中大平之都有甲都食鬼鐵面兵長三萬丈三千億萬人

鴻範五行傳曰秦始皇時有大人身長五丈足跡六尺夷狄服見於臨洮天

秦曰勿大行夷狄之道將受其禍云魏志曰天生國人皆長一丈八尺車離國男女皆長八尺魏志曰咸熙二年襄武縣言有大人現長三丈餘跡長三尺二寸白髮著黃單衣黃巾拄杖呼民王始語云今當太平

神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺腹圍如長箕頭顱如鼓不飲食朝吞惡鬼三千暮吞三百但吞不吐此人以鬼為飯以露為漿名天郭一名食邪邪食一名黃父神異經曰西北海外有人焉長二千里兩脚中間相去千里腹圍一千六百里但飲酒五升天酒不食五穀魚肉忽有飢時向天乃飽好游山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人言無路者為一名仁一名信禮曰一名神蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二十五丈六尺外國圖曰大秦國人長丈五尺搜臂長脇好騎駝駝

詩含神霧曰東北極有人長九寸國語曰孔子曰僬僬長三尸短之至也魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆長三尺眾甚多康居長老傳問嘗有商迷惑失道而到此國國中甚多貝珠夜光明珠商度此國去康居可萬餘里

魏略曰倭南有倭僞國其人長三四尺去女王國四千餘里

外國圖曰僬僞國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉目具足但野宿一日僬僞長三尺其國草木夏死而冬生去九疑三萬里

列子曰從中州以東四十萬里得僬僞國人長一尺五寸東北極有人名聾人長九寸秦始皇二十六年有大人身長五丈足跡六尺夷狄皆伏有十二人現于臨洮孔子曰僬僞長三尺短之至也長者不過十數之極也今有五丈之人此則無類而生也是歲秦初兼六國喜以為瑞鑄金人十二以像之南戎五嶺北築長城西徑臨洮東至遼東徑數千里故大人先

見於臨洮明禍亂所起也後十二年

而秦亡也法苑珠林卷第五 華嚴經 卷一十七 論

王莽建國四年池陽有小人景長尺

餘或乘車或步行操持萬物大小各

自稱三日止管子曰涸澤數百歲谷

之不水不絕者生度忌慶忌者其狀

若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬

好疾游以其名呼之可使千里外一

名反報然池陽之景或者慶忌也乎

又曰涸小水精生蜺蜺者一頭而兩身

其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取

魚鼈方二重見 按神記

脩羅部此別七部

述意部

會名部

住處部

業因部

眷屬部

衣食部

戰鬪部

述意部第一

夫論脩羅道者生此一途偏多諠曲

或稱兵鬪亂興師相伐形容長大恒

弊飢虛體貌醜鄙每懷瞋毒殘害可

畏擁臂驚人並出三頭重安八臂跨

山踞海把日擎雲天上求食海中釀

酒如斯之類悉為歸依經是阿須輪

王睽婆利等毗摩質多之眷屬供維

驚駭之朋流乃至婆稚羅睺之等侶

舍脂跋陀之氣類並願除憍慢習離

諠曲心殿堂光明蘭藉望滿休兵息

刃止患除貪無復兩刃之苦永絕藕

然之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊

惡之身受端嚴之質任持國境擁護

邦家興隆法域弘益慧日也

會名部第二

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇

論釋云阿脩羅者以下能忍善不能

下意諦聽種種教化其心不動以憍

慢故非善律兒又非天故名阿脩羅

餘經亦云阿須倫今依新婆沙論云

梵本正音名素洛素洛是天彼非天

故名阿素洛復素洛名端正彼非端

正名阿素洛又長阿舍經云脩羅生

女端正生男多醜故云不端正或名

不飲酒此有二釋一由過去持不飲

酒戒宿習餘力云不飲酒二由本因

好酒四天下抹華布海醲酒不成變

為鹹水既不得酒乘便令斷故云不

飲酒神婆沙論云或說天趣由諠曲

法苑珠林卷第五 華嚴經 卷一十七 論

覆故無決定者或說鬼趣由有舍脂

故得與諸天交通故依陀經云有鬼

有畜有天正法念經亦云有鬼有畜

或云劣天劣天者是毗摩質多毗摩

質多者此云響高亦云穴居謂大海

水底出大音聲自唱云我是毗摩質

多故云響高居在海穴故云穴居

住處部第三

依正法念經云脩羅居在五處住一

在地上眾相山中其力最劣二在須

彌山北入海二萬一千由旬有脩羅

名曰羅睺統領無量阿脩羅眾三復

過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健

四復過三萬一千由旬有脩羅名曰

華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名

曰毗摩質多此中出聲傲於海外自

云我是毗摩質多阿脩羅故云響高

其毗摩之母依長阿舍經云劫初成時

昔有光音天入海洗身水精入身生

一突卵經八千歲乃生一女身若須彌

千頭少一頭有千眼口別有千少一

口別四牙牙上出火猶若霹靂有二

珍寶新卷第五 第五十七 五

十四脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一突勿復經八千歲生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂羅睺者是帝釋取為夫人羅睺阿脩羅亦云障日日是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天象故彼以手障之由有勢力多共天諍又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所鄉村落住鹹海中而阿素洛王住彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜恒羅樹阿素洛王所居樹亦有呵素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝又起世經云須彌山王東面去山過

十由旬大海之下有辨摩質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所成莊嚴技飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰說摩婆音宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成高百由旬厚五十由旬園池華菓眾鳥和鳴

山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬其前相狀摩手婆帝城王所住處有羅睺阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左近並有眾多諸小阿脩羅不可述盡

葉因部第四

依葉報差別經中具說十葉得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意

行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅葉因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因葉得彼生報

又雜阿含經云阿脩羅前時曾為貪人居住河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此人數為水所漂殆死得出時有時支佛詣舍乞食歡喜即施食訖空中飛去貪人見之因以發願願我後身長大一切深水無過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀切利天

卷屬部第五

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四王女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他侍女以為眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛樂共情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名花鬘威勢更勝第四名

毗摩質多威勢眷屬倍數更不可稱
計自餘日妾左右僕使亦不可說即
知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食部第六

若依正法念經說脩羅衣食自然冠
纓衣服純以七寶鮮潔同天所食飲
食隨念而生悉皆自來與天同等如
大論說彼之衣食雖復勝人其若喫
時是則不如人也謂彼凡所食時末
後一口要變作青泥亦如龍王雖食
百味末後一口要嘗變作蝦蟆是故
經說不如人也

戰鬪部第七

如增一阿含經云今時世尊告諸比
丘受形大者莫過阿須倫王形廣長
八萬四千由延其口縱廣千由旬或
欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬
往日目前日月王見已各懷恐怖不
寧太熱以形可畏故日月王懼不復
有光明然阿須倫不敢前捉日月何
以故日月威德有大神力壽命極長
顏色端正受樂無窮住壽一劫復是
此間衆生福祐令日月不為阿須倫

所見觸惱時阿須倫便懷愁憂即於
彼沒

又長阿含經云阿脩羅大有威力而
生念言此忉利天王及日月諸天行
我頭上誓取日月以爲耳瑣漸大瞋
恚加欲捶之即命舍摩梨毗摩質多
二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往
與天戰時難陀跋難陀二大龍王身
繞須彌周圍七匝山動雲布以尾打
水大海浪灌須彌忉利天曰脩羅欲
戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交闕
天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐
先白帝釋帝釋告上乃至他化自在
天無數天衆及諸龍鬼神前後圍繞帝
釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質
多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩
羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛帝釋
還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不
相傷但觸身體生於痛惱於帝釋現
身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩
羅見之乃退敗即擒質多脩羅繫縛
將還遙見帝釋便賜惡口帝釋答曰
我欲共汝講說道義何須惡口毒天

千歲少出多減惡心好鬪而不破戒
大修布施故然以諂慢故受此身

阿脩羅王母鬼食法唯敬淤泥及渠
藕根其兒長大見於諸天姪女圍繞
即白母言人皆仇讎我何獨無其母
告曰香山有神名乾闥婆其神有女
容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙
音聲甚適我意念爲汝姊適汝願不
阿脩羅言善哉善哉願母往求余時
其母行詣香山告彼樂神我有一子
威力自在於四天下而無等倫汝有
令女可適吾子其女聞已願樂隨從
時阿脩羅納彼女已未久之間即便
懷孕經八千歲乃生一女其女頗容
端正挺特天上天下更無有比面上
姿媚八萬四千左邊右邊各有八萬
四千前後亦亦阿脩羅見以爲殊異
如月處星甚爲奇特憐之迦聞求女
爲妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字
号曰悅意諸天見之歡未曾有視更
忘西視南忘北乃至毛髮皆生悅樂
帝釋至歡喜園共諸姪女入池游戲

法苑珠林卷之五 持戒篇 第五

介時悅意即生嫌妒遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見龍與諸妹女自共游戲又聞此語心生瞋恚即與四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖須彌山四大海水一時波動帝釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅密王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒眾名香發大誓願般若波羅密是大明呪是無上呪是無等等呪審實不虛我持此法當成佛道今阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有刀輪帛釋功德故自然而下當阿脩羅上時阿脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如瑤珠時阿脩羅即便驚怖逃走無處入藕絲孔感應緣 略引三緣

法苑珠林卷之五 持戒篇 第五

語云汝能久住以不答云欲還本處脩羅既見不住遂施一批與食訖脩羅語言汝宜急出恐汝身大瘡不得容言訖走出身遂增長形貌龐大人頭纔出身大孔塞遂不出盡自介已來年向數百唯有大頭如三碩甕人見共語具說此緣人惡語云我等鑿石令汝身出其事云何答云思澤人素國王具述此意若目共議此非凡人力敵千人若鑿令出僅有不測之意誰能抗之因此依舊時人号为大頭仙人唐國使人王玄策已三度至彼以手摩頭共語了了分明近有山內野大燒頭焦黑命猶不死西國志六十卷國家修撰奉勅令諸學士畫圖集在中書復有四卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見玄策具述此事又法苑師傳云狀那羯羅迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師明辯於觀自在菩薩菩薩絕粒而服水三年志祈請待見弥勒菩薩於是觀自在乃

法苑珠林卷之五 持戒篇 第五

為現色身今在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授云此巖石內有阿素洛宮舊云阿如法行請石壁當開可即入中待弥勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千萬眾觀觀驚歎論師跨門再三顧命眾人唯有六人從入餘者謂是毒地當懼而不入論師入已當即石門還合如壁又玄奘法師云貞觀十三年裴在中印度摩伽陀國那爛陀寺見一俗人號云有一人好色每承經言脩羅生男極醜生女端正聞彼山內有阿脩羅窟別有官殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共為匹對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時亦隨同行既呪有微遂到宮門門首儻者極嚴志誠求請門人令通夫人門人為通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報云二人女報門人呪者未入同伴者且佳門外門人來報誦呪者引入

法苑珠林卷第五 第四十五 弟
 弟子見引入已自身不覺已到自家
 舍南門立自念已來更不知彼人消
 息弟子因此發心捨家修道願在伽
 藍供養三寶其人具向裝法師述因
 緣

法苑珠林卷第五

甲辰歲高麗國分司藏都監奉
 勅雕造

法苑珠林卷第六

西明寺講經疏

六道篇第四 之二

鬼神部 此別十部

述意部

會名部

住處部

列數部

禁因部

身量部

壽命部

好醜部

苦樂部

貴賤部

舍宅部

述意部第一

夫論鬼神之法特喜效邪宜宏之中
 偏多罪戾或處幽巖乍依高麗絕間
 深聚之裏京郊芳野之中異種音聲
 特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使
 威光虛為怪相或復為形魚鱗入面獸
 心或鼓樂絃歌鳴捋響鐸如斯之類
 悉皆懺悔維是九州房廟萬國之靈
 姑蘇太伯廷陵季子禹川文命窟澤
 項注水若山精風師雨伯豐隆列缺
 迴祿陵侯或駕竹為龍飛鳥代鴈形
 依高廟體附重樓行雨去來分風上
 下爰及黃頭大將針髮鬼神繡利勒
 那縣茶羅刹三千眷屬五百徒黨
 悉為懺悔復有極重之障解為鬼

眼光似電咽孔如針不聞水漿之名

永絕粒糧之味肢節一時火起動轉

五百車聲今日善根並皆悉被當願

飢渴之鬼飲食自然煖媚鬼神無復

諛諂光榮佛法擁護世間衛像防經

長伸供養疏善記惡永得重修也

會名部第二

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼
 道名閃多為閻摩羅王名閃多故其
 生與王同類故名閃多復說此道與
 餘往還善惡相通故名閃多又新婆
 沙論問何故彼趣名閻摩多答施設
 論說如今時鬼世界王名琰摩如是
 劫初時有鬼世界王名毘多是故往
 彼生彼諸有情類皆名閻摩多即是
 衆多界中所有義從是以後皆立此
 名有說由造作增長增上慳貪身語
 意惡行往彼生故感飢渴業經百千
 歲不聞水名豈能得見況復得觸或
 有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而
 不能受有說被驅役故名鬼恒為諸
 天處處驅役常馳走故有怖望故名
 鬼謂五趣中從他有情怖望多者無

過此故由此因緣故多鬼趣又鬼神者婆沙論中鬼者畏也謂虛怯多畏故名爲鬼又希求名鬼謂彼鬼思恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處部第三

如婆沙論說餓鬼有二住一正二邊第一正住者說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓鬼界被閻羅王領是其正處又善生傳婆沙經亦同此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周匝四面七萬五百千由旬王領鬼衆於中止住又如五道苦經說此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中間故說偈言

鐵圍兩山間不親日月光餓鬼衆其中償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其三種一有威德二無威德彼有威德者住山谷或住空中或住海邊皆有宮殿果報過人彼無威德者或依不淨糞穢而住或依草木塚墓而止或依昇廁故區而居皆無舍宅果

報劣人又如論說曰天下中悉有鬼住東西二方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼住無有無威德鬼以其報勝故如是乃至初利天中亦有威德鬼神住應彼諸天所驅使故自上諸天更無住處故新翻婆沙論亦云四大天衆及三十三天中唯有威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有說於此瞻部洲西有五百渚兩行而住依婆沙論云閻浮提五百渚兩行而住五百渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你弥告御者摩恒梨曰吾欲游觀汝可引車從是道去今我見諸有情受喜惡果時摩恒梨即如王教引車從於二渚中過時正見彼有威德鬼首冠華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各游戲見無威德鬼頭戴蓬亂裸形無衣顏色枯悴以賊自覆執持瓦器而行乞食見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似獐種種餘惡禽獸如今

壁上彩畫所作問語言云何答初初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者聞從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰不應作是說若從無色界現來生此趣可無形無言耶應作是說隨所生處言形亦余列數部第四

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受報各別

一饑渴鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

二針口鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

三食吐鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

四食糞鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

五食火鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

六食氣鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

七食法鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

八食水鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

九希望鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

十食唾鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

十一食穢鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

十二食血鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

十三食肉鬼

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

由受他施而生受饑渴者其受此等極苦不遇救受斯報

有三者外障鬼謂彼有情由習上
慳生鬼趣中常與飢渴相應皮索枯
槁猶如火炭頭髮蓬亂唇口乾焦常
以其舌舐掠口面飢渴憊慙處處馳
走所到泉池為諸有情手執刀杖護
不令覩或變成膿血自不欲飲是名
外障鬼二者內障鬼謂彼有情口如
針炬其腹寬大縱得飲食自不能食
是名內障鬼謂有餓鬼名猛焰隨隨
所飲敬皆被燒然由此因緣飢渴大
苦是名無障鬼若夫善名利物感報
怡愉惡是損他招果摧折但善類登
山理為難上惡如崩墜實可易行是
以天宮閑曠來蹤蓋地獄樊籠往
人爭湊也

業因部第五

如智度論說惡有三品但造下品之
惡即生餓鬼趣中依如十地論亦同
此說於十惡業隨造何業二一先生
三塗後得人身若依正法念經說若
起貪嫉邪佞諂曲欺誑於他或復慳
貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多
生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢

渴受大苦惱唯飲天雨仰口而承不
得更飲餘水是故常困飢渴也依業
報差別經說具造十業生餓鬼中一
身行輕惡二口行惡三意行輕惡四
慳溢多貪五起非分惡六諂曲嫉妬
七起於邪見八愛著資生即便命終
九困飢而亡十枯渴而死以是業生餓
鬼中

又分別功德論云有諸沙門行諸禪
觀或在塚間或在樹下時在塚間觀
於死屍夜見飢鬼打一死屍沙門問
曰何以打此死屍耶答曰此屍困我
如是以打之道人曰何以不打汝
心打此死屍當復何益也於須臾頃
復有一天以天曼陀羅華散此曼屍
沙門問曰何為散華此曼屍耶答曰
由我此屍得生天上此屍即是我之
善友故來散華報往昔恩道人答
曰何不以華散汝心中乃散曼屍夫
為善惡之本皆心所為乃捨本末求
耶

身量部第六

如五道經說餓鬼形量極大者長一

由句頭如大山咽內如針頭髮蓬亂
形容羸瘦拄杖而行如是者極眾最
小者如有知小兒或曰三寸中間形
量依經具說不可備錄

壽命部第七

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽
者八萬四千歲短則不定依成實論
極長壽者七萬歲短亦不定若依優
婆塞經說極長壽者一萬五千歲如
人間五千年為餓鬼中一日一夜如
是日夜即彼鬼壽一萬五千歲

若依正法念經說有鬼壽命五百歲

如人間十年為餓鬼一日一夜如是

日夜壽五百歲

好醜部第八

如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼
形容端正諸天無異又一切五岳四
瀆山海諸神亦多端正名為好也第
二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可
具說身如餓狗之腔頭若飛蓬之亂
咽同細小之針脚如朽槁之木口常
垂涎鼻常流涕耳內生膿眼中血出

法苑珠林卷第六 第三十 勸化
諸如是等名為大醜

苦樂部第九

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設值大河欲飲即變為炬火縱得入口即腹爛焦然如斯之類豈不苦哉第二鬼中樂者即彼有威德中富足豐美衣食自然身服天衣口食天供形常優縱榮乘輕馳任情游戲共天何殊如斯之類豈不樂哉

問曰既有斯樂便勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人道略述二意一受報公顯不及於人為彼鬼神晝伏夜游故不及於二虛怯多畏不及於人雖有威德以報卑劣常異於人縱晝夜值人恒避路私隱問曰既劣於人何得威德報同於天答然由前身大行檀故得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

貴賤部第十

如婆沙論云有威德者即名為貴無威德者即名為賤又為鬼三者即名

法苑珠林卷第六 第三十 勸化
為貴受驅使者即名為賤貧富如何

答有威德者多饒衣食僕使自在即名為富身常驅驅恒被教役靡食不聞弊服難值如斯之類即名為貧也舍宅部第十一

如婆沙論說有威德者便有宮宅七寶莊嚴一切山河諸神悉有舍宅依之而住無威德者如浮游浪鬼飢渴之徒悉無舍宅權依塚墓暫止藁林草木巖穴是其居處

故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴別宿失伴憶惶飢渴所逼遙見一城謂為有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭眾人集處空無所見飢渴所逼唱言飢渴所逼又見一城謂為有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭眾人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸鐵鬼輩聞是水聲皆來雲集悲悲若欲與我水此諸鐵鬼身如焦柱以故自纏皆來合掌作如是言願乞我水億耳語

法苑珠林卷第六 第三十 勸化
言我渴所逼故求水水余時餓鬼聞

億耳為渴所逼自行求水佛望都息皆各長歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言我等處此城百千萬歲中尚不聞水名況復得飲者譬如多羅林熾然被火焚我等亦如是肢節皆火然頭髮悉蓬亂形體皆毀破晝夜念飲食憶惶走十方飢渴所逼切張口馳求索有人執杖隨尋逐加撻撻打不得近我等憂此苦云何能得水以用慧施人我等先身時慳貪極嫉妒不曾施一人漿水及飲食自物不與他抑彼令不施以是重業故今受是苦惱

感應緣 略引六卷

宋司馬文宣 宋王胡 宋李直

唐睦仁精 臨川諸山鬼怪

雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信法元嘉九年丁母難弟喪月望旦忽見其弟身形於靈座上不一平日迴還歎嗟諷求飲食文乃試與言曰汝平生時修行十善若如經言應得生天若在

人道何故乃生此鬼中耶說吟俯仰
默然無對文宣即夕夢見其弟云生
所修善業報生天且靈牀之鬼是魔
魁耳非其身也恐兄疑怪故詣以白
兄文宣明旦請僧轉首擇嚴經令人
撲擊之鬼乃逃入牀下又走戶外形
稍醜惡舉家駭懼詈叱遣之鬼云餓
乞食耳積日乃去頃之母靈牀頭有
一鬼膚體赤色身甚長壯文宣長息
孝祖與言往反答對周悉初雖恐懼
未稍安習之鬼亦轉相附狎居處出
入殆同家人於時京師傳相報告往來
觀者門巷疊跡時南林寺有僧與靈
味寺僧含沙門與鬼言論亦甚款曲
鬼云昔世嘗為尊貴以犯眾惡受報
未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼
大行疾厲所應鍾災者不忤道人耳
而犯橫極眾多濫福善故使我來監
察之也僧以食與之鬼曰我自有糧
不得進此食也含曰鬼多知我生何
來何因作道人答曰人中來出家因
緣本誓願也問諸存亡生死所趣略
皆答對具有靈驗條次繁多故不曲

載含曰人鬼道殊汝既不求食何為
久留鬼曰此間有一女子應在收捕
而奉戒精勤故難可得比日暫留用
此故也藉亂主人有愧不少自此已
後不甚見形後往視者但聞語耳時
元嘉十年也至三月二十八日語文
宣云暫來寄住而汝傾家營福見最
如此那得久留孝祖云聽汝寄住何
故據人先言靈寢耶答曰汝家亡者
各有所屬此座空設故權寄耳於是
辭去

宋王胡者長安人也叔死數載元嘉
二十三年忽見形還家責胡以修謹
有關家事不理罰胡五杖傷人及鄰
里並聞其語及杖聲又見杖痕迹而
不覩其形唯胡猶得親接叔謂胡曰
吾不應死神道須吾算諸鬼錄今大
從吏兵恐驚損壞里故不將進耳胡
亦大見眾鬼紛闐若村外俄然寂靜
去曰吾來年七月七日當復暫還欲
將汝行游歷幽途使知罪福之報也
不須費設若意不已止可茶來耳至
斯果還語胡家人云吾今將胡游觀

畢當使還不足憂也胡即臥牀上
泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備
觀鬼怪未至嵩高山諸鬼過胡並有
饌設餘施味不異世中唯舊甚脆美
胡欲懷將還左右人笑胡云止可此
人食不得將還也胡求見一處屋宇華
曠帳寢精整有二少僧居焉胡遣之
二僧為設雜菜檣椰等胡游歷久之
備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡
曰汝既已知善之可修何宜在旁白
足阿練戒行精高可師事也長安道
人足白故時人謂為白足阿練也甚
為魏虜所敬虜主事為師胡既奉此
練於其寺中遂見嵩山上年少僧者
游學眾中胡大驚與叔乘間問何時
來二僧答云貧道本住此寺往日不
憶與君相識胡復說嵩高之遇此僧
云君謬耳豈有此耶至明日二僧無
何而去胡乃具告諸沙門敘說往日
嵩山所見眾威驚怪即追求二僧不
知所在乃悟其神人焉元嘉末有長
安僧釋曇突來游江南具說如此也
宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質

法苑珠林卷第六 第十八張 新
素著耨鄉里元嘉三年正月十四日

暴死心下不冷七日而蘇哈以飲粥宿昔復常云有一人持信幡來至牀頭稱府君教喚旦便隨去直北向行道甚平淨既至城闕高麗似令宮闕遺傳教慰勞問呼旦可前至大廳事上見有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐被袍隱机左右侍衛可有百餘視旦而語坐人云當示以諸獄令世知也旦聞言已舉頭視都失向處乃是地獄中見群罪人受諸苦報呻吟號呼不可忍視尋有傳教稱府君信君可還去當更相迎因此而還至六年正月復死七日又活述所見事較略如先或有罪囚寄語報家道生時犯罪使為作福稍說姓字親識鄉伍且依言尋求皆得之又云甲申年當行疾癘殺諸惡人佛家弟子作八關齋戒修心善行可得免也且本作道家祭酒即欲棄錄本法道民諫制故遂兩事而常勸化作八關齋宋尚書僕射張陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至都夕暴亡乃靈語著

人曰古壽命夕盡早應過世賴比歲

宋敬信帛法放生布施以此功德延駐數年耳夫幽顯報應有若影響豈放落俗務崇心大教于時勝貴多皆聞云

唐睦仁舊者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常欲試其有無就見鬼人學之十餘年不能得見後徙家向縣於路見一人如天官衣冠甚矚眸垂好焉從五十餘騎視仁舊而不言後數見之常如此經十年凡數十相見後忽駐馬呼仁舊曰比頻見君情相眷慕願與君共游舊即拜之問公何人耶答曰吾是鬼耳姓成名景卒和農西晉時為別駕今任胡國長史仁舊問其國何在王何姓名答曰黃河已北控為臨胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王即是故趙武靈王今統此國控受太山控攝每月各使上相朝於太山是以數來過此與君相遇也吾乃能有相益令君預知禍難而先避之可免損害唯死生之命與大禍福之報不能移動耳仁舊從

法苑珠林卷第六 第二十張 新

之景因命其從騎常掌事以是贈之遣隨舊行有事令先報之即介所不知當來告我於是便別常事惶隨逐如侍從者須有所問無不先知時大華初陵水之象為邯鄲令子文本年未弱冠之象請仁舊於家教文本書舊以此事告文本仍謂曰成長史語我有一事善君不得道既與君文亦不能不告君鬼神道亦有食然不能得飽常苦飢若得人食便得一年飽眾鬼多偷竊人食我既貴重不能偷之從君請一食舊既告文本文本即為具饌備設珍羞舊曰鬼不欲入人屋可於外水邊張幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁舊見景兩客來坐從百餘騎既坐文本向席拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將設食仁舊請有金帛以贈之文本問是何等物舊云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹為得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金以紙為絹帛最為貴上文本如言作之及景食畢令其從騎更代坐食文本以所

作金錢納贈之景深喜謝曰因睦生煩郎君供給郎君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑而去數年後仁情遇病不甚困篤而不起月餘日情涕常掌事掌事不知便問長史長史報云國內不知後月因朝太山為問消息拒報至後月長史來報云是君鄉人趙某為太山主簿主簿一負闕薦君為此官故為文案經紀召君耳案成者當死情問請將案出景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主簿擅徵召耳當為請之乃曰趙主簿相問睦兄昔與同學恩情深至今幸得為太山主簿適遇一貢官闕明府今擇人吾已啓公公許相用兄既不得長生命當有死死遇濟會未必當官何惜一二十年苟生延時耶今文書已出不可復止願決作來意無所疑也情憂懼病逾篤景請情曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府君陳訴則可以免情問何因見府君景曰鬼者可得見耳往太山廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見

之情以告文本文本為具行裝數百景文告情曰文書欲成君許懼不可免急作一佛像彼文書自消情告文本以三千錢為甚二座像於寺西壁記而景來告曰免矣情不信佛意尚疑之因問景云佛法說有三世因果此為虛實答曰皆實情曰即如是人死當分入六道那得盡為鬼而趙武靈王及君今尚為鬼耶景曰君縣內幾戶情曰萬餘戶又曰獄囚幾人情曰常二十人已下又曰萬戶之內有五品官幾人情曰無又曰九品已上官幾人情曰數十人景曰六道之義分一如此耳其得天道者無二人如君縣內無一五品官得人道者萬有數人如君縣內九品數十人入地獄者萬亦數十如君獄內囚唯鬼及畜生最為多也如君縣內課役戶就此道中又有等級因指其從者曰彼人大不如我其不及彼者尤多情曰鬼有死乎曰然情曰死入何道答曰不知如人知生而不知死彼之事情問曰道家章醮為有益不景曰道者

被天帝摠統六道是為天曹 問羅王者如人聞天子太山府君如尚書令錄五道神如諸尚書若我輩國如大州郡每人間事道上章謂請福如求神之恩天曹受之下閻羅王云以其月日得某甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何為益也情又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天神敬奉多得寬者若福厚者雖有惡道文簿不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢即去情一二日能起便愈文本父平還鄉里情寄書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲食乃介穀勤比知無復利相見殊落漠然常掌事猶見隨本縣為賊所陷死亡略盡僕為掌事所道如常賊不見竟以獲全貞觀十六年九月八日文官賜射於玄武門文本時為中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云介

乃一陽出
正錄記

法苑珠林卷第六 第三十後 附

臨川間諸山縣有蛟魃來常因大風雨有聲如嘯能射人所著者如蹄頭腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不過半日緩者不延經宿其有旁人常以救之救之小兒則死俗名曰刀勞鬼故外書云鬼神者其禍福發揚之驗於世者也老子曰昔者得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以為天下禎然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域立則形殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其方太陰之中怪物存焉右二節世後地記韓詩外傳曰死為鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於土血歸於水脈歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏歸於露露歸於草呼吸之氣復歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣之也者神之威也鬼也者鬼之威也合鬼與神教之至也依崔鴻十六國春秋前涼錄曰張傾

續齊書卷八 第三十後 附

安定馬氏人初傾之殺趙倫倫有恨言恨言是月光見白狗咬斫之傾委地不起左右見儉在傍遂乃暴卒依神異經曰東北方有鬼星石室三百戶而共所石傍題曰鬼門門書曰不閉至暮則有人語有火青色此四輪出其如雙

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰言鬼尋復問之卿復誰定伯誰之言我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛市鬼言我亦欲至宛遂行數里鬼言步行太遲可共適相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿太重將非鬼也定伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何所畏鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇水定伯令鬼先度聽之了無聲音定伯自度漕漕作聲鬼復言何以聲定伯曰新死不習度水故也勿怪吾也行欲至宛定伯便擔鬼著頭上急持之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之徑至宛市中下著地化為一羊便賣

法苑珠林卷第六 第三十後 附

之恐其變化為羊唾之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文右此驗出列傳

趙泰傳曰泰曾為縣令有使二人扶而從西入趣宮治舍有三重黑門周匝數十里高梁瓦屋是日亦有同死者男子五六千人皆在門外有吏署帛單衣持筆跋人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須臾便至府君西向坐邊有持刀直衛左右至者索名一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄索抱朴子曰按九鼎記及青靈經云云人物之死俱有鬼也

魏孫思作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像擊弓射之即死行人及守廟者無不見若此一驗出典案錄

畜主部 此列十部

- 送意部 會名部 住處部
- 身量部 壽命部 業因部
- 受報部 修福部 苦樂部
- 好醜部

法苑珠林卷第六 第二十七 畜類
迷意部第一

夫論畜生癡報所感種類既多條緒非一稟茲穢質生此惡塗頓罷慧明唯多貪患所以蜂蠆蠱毒蛇蠅螻蛄鵠雀銜珠甯巨鋒芒爪甲長利或復聽物往還受人驅策犬勤夜吠鷄競曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗皮膚為之零落或可潛藏草澤遂被罾羅竄伏陂池橫遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至賜賜大寶蟻蟻細軀偃鼠父河鰲鰲巢木水生陸產羽族毛群錦質紫鱗丹鯢頰尾如此之流悉皆代為懺悔當令信根清淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦永離屠割之悲縱意逍遙隨心放蕩飲啄自在鳴嘯無為出彼樊籠免乎繫縛也

會名部第二

畜生者如婆沙論中釋生謂衆生畜謂畜養謂彼橫行冥性愚癡不能自立為他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈

法苑珠林卷第六 第二十八 畜類
可為人所養名為畜生耶答曰養者

義寬具滿人間及以六天不養者趣救唯在人中山野澤內又古昔諸龍亦為人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云畜生梵名底栗車由因詔曲業故於中受生故復說此道衆生多覆身行故說名底栗車

依新婆沙論名為傍生故問云何傍生趣若其形傍故行亦傍故形亦傍是故名傍生有說彼諸有情由造作增上愚癡身語意惡行往彼生闍維故名傍生謂此徧於五趣皆有如捺落迦中有無足者如蟻如蜂如蟲等有足者如鐵甯鳥等有四足者如黑獸狗等有多足者如百足等於是趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鴉等有四足者如狐狸象馬等多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等

法苑珠林卷第六 第二十九 畜類
無有無足及多足者彼是受無慍害業

果處故四天王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何為乘亦問彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而為御乘自娛樂也

依樓炭經說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二十四百種於彼經中但列總數不別列名正法念經種數不同有四十億亦不列名

住趣部第三

如新婆沙論問傍生本住何處答本所住處在大海中後時流轉徧在諸趣問其形云何答多分傍側亦有豎者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時今有情不平等故諂誑增

上故便有種種語乃至有不能言者

又舊婆沙論說畜生住處乃有邊正

之別第一正住者或說在鐵圍兩界

之間冥闇之中或在大海之內或在

洲渚之上第二邊住者謂在五趣之

中如地獄中或有無足畜生如彼蛇

等或有二足者如彼鳥鵲等或有四

足者如彼狗等

亦有無足二足四足多足畜生謂彼

有威德鬼中亦有象馬駝驢等無威

德鬼中唯有狗等備羅趣中

趣中唯有二足四足畜生更無餘種

身量部第四

如菩薩處胎經云第一大鳥不過金

翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦亦

若其飛時從一須彌至一須彌終不

中止廣如經說第二獸者不過於龍

如阿含經說難陀龍難陀三龍其形最

大繞須彌山七匝頭猶山頂尾在海

中第三魚身者不過摩竭大魚如

四分律說摩竭大魚身長或三百

由旬四自由旬乃至極大者長七百

由旬故阿含經云眼如日月鼻如大

山口如赤谷若依俗書莊周說云有

大鵬其形極大鵬鵬不知幾千里

將欲飛時擊水三千里翼若垂天之

雲博扶搖而上去地九萬方乃得逝

要從北須至於南須二飛六月終不

中息

水獸大者不過巨靈之鼉其形最大

首冠蓬萊海中游鈔亦不說其高下

長短也

微不過於鵲之鳥蚊子驢上食子

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

有卵歸上乎乳其卵不落

報長遠非凡所測也

業因部第六

依業報差別經中說具造十業得畜

生報一身行惡二口行惡三意行惡

四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱

起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七

毀罵衆生八惱害衆生九施不淨物

十行於邪婚若依正法念經說畜生

種類各各差別業因得報亦各不同

備如經說不可具述若依地持具造十

惡一能令衆生墮於地獄畜生餓

鬼中後得人身猶有習報

受報部第七

依賢愚經云今時有諸估客欲詣他

國其諸商人共將一狗至於中路衆

賈頓息同人不看狗便盜去衆人瞋

打而折其脚棄野而去時舍利弗天

眼見狗癯瘦飢餓困死垂死著衣持

鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈

心憐愍以食施與狗得其食活命歡

喜即為狗說微妙之法狗便命終生

舍衛國婆羅門家後舍利弗獨行乞

食婆羅門見而問言尊者何行無沙

法苑珠林卷第六 第三十二 勸善

彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與波羅門言我有子字曰均提年既孤幼不任使令比前長大當用相與後至七歲以其兒付令使出家便受其兒將至抵拒聽為沙彌漸為說法心開意解得阿羅漢果功德悉備均提沙彌始得道已自以智力觀過去世本造何行遭聖徒果觀見前身作餓狗蒙和上恩今得人身并獲道果欣心發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌不受大戒佛告阿難由過去世迦葉佛時均提出家少年聲好善巧讚明人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不能經明已得羅漢功德皆具年少比丘自恃好聲見而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛豎惶怖自責即於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫又智度論云愚癡多故受蚯蚓蛇蝦蟇蟻鵲鵲角鴮之屬諸駢蟲鳥龍樹

法苑珠林卷第六 第三十三 勸善

菩薩或云姓欲情多故受鷲身或云愚癡多故亦受鷲身此二鷲身為同鳥異名謂習欲生者是水鳥鷲鴨之類習癡生者是陸鳥鷲鳥之類或晝見夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之類或夜見晝不見由癡生故恒多夜游伺鼠鷃亦二種習欲生者是老鷃則晝見夜不見習癡生者是鷲鷃則夜見晝不見又長阿含及增一經云金翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生四化生皆先太后施由心高陵虛苦惱眾生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食龍龜鼈以為段食法華云此鳥能食一切眾生洗浴衣服為細滑食金銀寶物除金剛也亦有皆相兩身相觸以成陰陽壽命一切或有減者大海北岸一樹名究羅摩摩高百由旬陸五十由旬樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有溼生龍宮溼生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由

法苑珠林卷第六 第三十四 勸善

旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥吞入八關人眼則失明故胎溼化等亦復如是不令人聞也投人眼也胎溼化等亦復如是法華云三歸者有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之街上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於眾羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食日日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼憶惶求不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際為風所吹還上金剛山如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下七返如前住金剛山難陀龍王取為明珠轉輪聖王得為如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿含經等云龍還有四皆先多瞋恚心曲不端六行布施今受

法華經疏卷第十 華手持經 第三十卷 卷之四
此形由施福故以七寶貝為宮

此形由施福故以七寶貝為宮 寶之妙用 寶之妙用 寶之妙用
身高四十里衣長四十里廣八十

里重二兩半神力自在百味飲食最
後一口變為蝦蟆若自化眷屬發於
道心乞施皂衣能使諸龍各興供

養者沙不雨身及離眾患 養者沙不雨身及離眾患 養者沙不雨身及離眾患
衣服為細滑食亦有皆烟身相觸以

成陰陽壽命一劫或有減者得免金
翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀

三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒
六善見七阿盧八伽旬羅九伽毗羅

十阿波羅十一伽崙十二瞿伽崙十
三阿耨達十四善住十五曼睺伽波

頭十六得叉迦
又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須彌

山北大海底宮宅縱廣八萬由旬十
寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其

上園林浴池眾鳥和鳴金壁銀門門
高二千四百里廣二千二百里彩畫

法華經疏卷第十 華手持經 第三十卷 卷之四
佛言我從初初正住大海從拘樓秦

佛時大海之中妻子甚少今者海龍
眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家

違犯戒行不捨直見不墮地獄如斯
之類壽終已後皆生龍中佛告龍王

拘樓秦佛時九十八億居家出家逮
其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時

八十億居家出家毀戒忘心壽終之
後皆生龍中迦葉佛時六十四億居

家出家犯戒皆生龍中於我世中九
百九十億居家出家闍諍誹謗經戒死

龍中今已有出者以是之故在大海
中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後

多有惡優婆塞遺失禁戒當生龍中
或墮地獄

又僧護經云余時世尊告僧護比丘
汝於海中所見龍王受此龍身牙甲

鱗角其狀可畏是極難近以畜生道
障出家法不能得免金翅鳥王之所

法華經疏卷第十 華手持經 第三十卷 卷之四
毒故不能如法若見身者必能害人

三以氣毒故不能如法若被氣噓必
能害人四以觸毒故不能如法若觸

身者必能害人
修福部第八

如菩薩觀胎經云佛告智積菩薩吾
昔一時無央數劫為金翅鳥王七寶

宮殿後園浴池皆七寶成心得自在
如轉輪王乃能入海求龍為食時彼

海中有化生龍子於其齊日奉持八
禁時金翅鳥王身長八千由旬左右

兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍
水未合頃飛銜龍出鳥欲食龍時先

從尾而吞到須彌山北有大鐵樹高
下六萬里銜龍至彼欲得食瞰求龍

尾不知處以經日夜明日龍始出尾
語金翅鳥化生龍者我身是也我不

持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞
悔過自責佛之威神甚深難量我有

宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂
龍即隨鳥至宮觀看今此眷屬不聞

如來八關齋法唯願指授禁戒威儀
若壽終後得生人中余時龍子具以

法苑珠林卷第六 第三十九 新
禁戒法便讀誦之即於鳥宮而說頌

曰

我是龍王子修道千萬劫以針刺樹葉
犯戒作龍身我宮在海中亦以六寶成
摩尼玻璃珠明月珠金銀可隨我到彼
觀者修佛事復益善根不意憫悉周遍
今時鳥聞龍子所說受八關齋法口
自發言從今以後盡形壽不殺生如
諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即
從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛
所說諸法深藏別有七寶函滿中佛
經見諸供養猶如天上龍子語鳥我
受龍身劫壽未盡未曾殺生燒觸水
性時龍子龍女心開意解壽終之後
皆當得生阿彌陀佛國

苦樂部第九

如經說云如有福龍依報快樂具足
妻妾伎女衣服飲食象馬七珍無不
備有優樂自在過逾於人乃至六欲
天中亦有鳥獸自在受樂亦有福
諸龍曰別熱沙爆身為諸小蟲之所
啖食又如人間畜生驅策鞭打擔輕
負重馳驅走使不得自在乃至水陸

法苑珠林卷第六 第三十 新
空行之少水草共相殘害又復鐵圍
山間兩界畜生恒居暗暝受苦無間
無暫時樂如是諸苦不可具陳
好醜部第十

如經說云如龍驤麟鳳孔雀鸚鵡山
雞畫雉為人所貴情希受樂如猓獾
豺狼虎兕蛇蝮服鳥巢鷗等人所惡見
不言聞音如是好醜陳列難盡貴賤
可知不可具述

感應緣 略引其七

黃初有魅怪 蜀山有報國怪

越山有鳥怪 李桓子并有老怪

晉懷瑤家地有大怪

阜平氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見
道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮
馬令不得前人遂驚懼惶驚魅便就
把驚怖暴虎良之得蘇蘇已失魅不
知所在乃便上馬前行數里逢一人
相問記已說向者事變如此今相得
為伴甚佳歡喜人曰我獨行得君為
伴快不可言君馬行疾且前我在後

法苑珠林卷第六 第三十一 新
隨也遂共行語曰向者物何如乃令
君懼怖耶對曰其身如兔而眼如鏡
形甚可惡伴曰試顧視我耶人顧視
之猶復是也魅便跳上馬人遂墜地
怖死家人怪焉獨歸即行推覓於道
得之宿昔乃蘇說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類
長七尺能作人行善走逐人名曰報
國一名馬化或曰獾援伺道行婦女
有長者輒盜取將去人不得知若有
行人經過其傍皆以長繩相引猶故
不免此物能別男女氣臭故取女男
不知也若取得人女則為家室其無
子者終身不得還十年之後形皆類
之意亦迷惑不復思歸若有子者輒
抱送還其家產子皆如人形有不養
者其母輒死故懼怕之無敢不養及
長與人不異皆以楊為姓故今蜀中
西南多諸楊澤皆是報國馬化之子
孫也
越地深山中有鳥大如鳩青色名曰
治鳥穿大樹作巢如五六升器戶口
徑數寸周飾以上蓋赤自相分狀如

射侯伐木者見此樹即避之去或夜

冥不見鳥鳥亦知人不見便鳴喚曰

咄咄上去明日便急上去咄咄下去

明日便宜急下若不使去但言笑而

已者人可止伐也若有穢惡及其所

止者則有虎通多來守人不去便傷

害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽

其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形

長三尺至澗中取石盤就人火炙之

人不可犯也越人謂此鳥是越祝之

祖也

李桓子穿井獲如土缶其中有羊馬

便問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶

仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石

之怪驅蛟蜺蝸水中之怪是龍罔土

中之怪曰賁羊賁鼎志曰罔象如三

歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛

則可得食王子曰木精為游光金精

為清明晉元康中吳郡婁縣懷瑤家

忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小

穿大如蟻瑤以杖刺之入數尺覺如物

乃掘視之得犬子雌雄各一目猶未

往觀焉長老或云此名犀犬得之者

令家富昌宜當養之以目未開還置

穿中覆以磨礬宿昔發視左右無孔

還失所在瑤家積年無他禍福也

大興中吳郡府舍中又得二牧物如

初其後太守張茂為吳興兵所殺尸

子曰地中有大名曰地狼有人名曰

無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈

掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰

聚聚母傷也此物之自然無謂鬼神

而怪之然則與地狼名異其實一物

也淮南萬畢曰千歲羊肝化為地

宰蟾蜍得於巫時為鵠此皆因氣作

以相感而感也宰辛氏有老婦人居

於王宮得耳疾曆時醫為拋治出頂

蟲大如蘭婦人去後置以絛蘿覆之

以盤俄介頂蟲乃化為大其文五色

因名盤執逆畜之時戎吳威強數使

邊境遣將征討不能禽勝乃募天下

有能得戎吳將軍首者贈金千斤封

邑萬戶又賜以少女後盤執街得一

頭將這王閭王診視之即是戎吳為

秩又不可妻雖有功無施也少女聞

之啓王曰大王既以我許天下矣盤

執街首而來為國除害此天命使然

豈拘之智力哉王者重言霸者重信

不可以子女微軀而負明約於天下

國之禍也王懼而從之令少女隨盤

執將女上南山山草木茂盛無人行

迹於是女解去上衣為儼豎之紛著

獨拘之又隨盤執昇山入谷止于石

室之中王悲思之遣往視覓天輒風

雨嶺震雲晦往者莫至蓋經三年產

六男六女盤執死後自相配偶為夫

妻織績木皮漆以草實好五色衣服

裁制著用經後母歸以語王王遣追

之男女天不復雨衣服褊褊言語侏

離飲食躑躅好山惡都王順其意有

詔賜以名山廣澤號曰壺夷壺夷者

外擬內黠安土重賜以其受異氣於

天命故待以不常之伴田作價賈無

開墾符傳租稅之賦有邑君長皆賜

印綬冠用獺皮取其游食於水今即

梁漢巴蜀武陵長沙廬江群夷是也

卷之四十二

卷之四十二

卷之四十二

俗至今故世稱赤那橫額盤奴子孫

右六條出被神記

獎法師西國記云僧伽羅國

此國本實渚也多有珍寶栖止

鬼神其後南印度有一國王女姊隣

國吉自送歸路逢師子侍衛之徒棄

女逃難女居叢中心甘喪命時師子

王負女而去入深山處幽谷捕鹿採

菓以時資給飢積歲月遂孕男女形貌

同人性種畜也男漸長大力格猛獸

年方弱冠人智斯發請其母曰我何

謂乎父則野獸母乃是人既非族類

如何配偶母乃述昔事以告其子曰

人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不

能自濟其子於後逐師子父登山踰

嶺察其游土可以逃難伺父去已逐

擔負母下趣人里母曰宜各慎密勿說事

洩人或知聞輕鄙我等於是父國國

非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之

曰介曹何國人也曰我本此國流離

異域子母相携來歸故里人皆哀感

更共資給其師子王還無所見追戀

妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑

咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人

輒出逃取而殺擊毀吹貝負弩持鋒

群從成旅然後免害其王懼仁化之

不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率

四兵衆以方計掩捕林藪彌跨山谷師

子震吼人畜僻易既不擒獲尋復招

募其有擒執師子除國害者當酬重

賞或旌茂績子聞之乃謂母曰飢

寒以久宜可應募或有所得以相撫

育母曰言不可若是彼獸雖是畜也

猶是汝父豈以艱辛而興逆害子曰

人畜異類禮義安在既以違阻此

心何異乃抽小刃出應招募是時千

衆萬騎重屯霧合師子跪在林中人

莫敢迫子即其前父逐馴伏於是乎

親愛忘怒乃刺刃於腹中尚懷慈愛

猶無忿毒乃至割腹含苦而死王曰

斯何人哉若此之異也諺之以福利

震之以威禍然後具陳始末備述情

事王曰逸哉父而尚害況非親乎畜

種難馴免情易動除民之害其功大

矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其

功遂放以誅其逆則國典不虧王言

不貳於是裝二大船多儲糧糴母留

在國周給賞功子女各從一舟隨波

飄蕩其男舩泛海至此寶渚見鸞鸞

玉便於中止其後商人採寶復至渚

中乃殺其商主留其子女如是繫息

子孫衆多遂立君日以位上下連都

築邑據有垣域以其先祖擒執師子

因舉元功而為國号其女舩者泛至

波刺斯西神鬼所魅產育群女故今

西大女國是也故師子國人形貌早

黑方頤大頰情性犷烈安忍鴆毒斯

亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說

也若據佛法所記則依起世經昔此

賢洲大鐵城中五百羅刹女之所居

也

又屈支國東境城北天祠前有大龍

池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之

子方乃馴駕所以此國多出善馬聞

諸先志曰近代有王號曰金花政教

明察威龍取乘王欲終沒鞭撻其耳

因即潛隱以至千金城中無并取彼

池水龍變為人與諸婦人會生子號

勇走及奔馬如是漸滌人皆龍種悻

法苑珠林卷第六 四十八

三

力作威不恭王命王力乃引掛突厥殺此人少長俱戮略無噍類城今業燕人煙斷絕古三驗出獎法師傳

述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊別何有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所觀豈亦不信如行思念忌即同楚子蜷痼疾皆愈宋公不禱妖星夕退若也行惡如漢馮趙王如忘各狗成肉齊殺彭生立豕為崇近事尚然況復行因善惡業報昇沈殊趣切受殃也

法苑珠林卷第六

甲辰歲高麗國分司恭藏監奉
勅彫造

法苑珠林卷第七 爾寺門釋道經卷

六道篇第四之三

地獄部 此別八部

述意部 會名部 受報部

時量部 典主部 三都部

業因部 誠量部

述意部第一

夫論地獄幽酸特為痛切刀林聲曰劍嶺參天沸鏈騰波炎爐起燭鐵城晝掩銅柱夜然如此之中罪人徧滿周障困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄平西牙長叉柱助肝心確擣猛火逼身肌膚淨盡或復吞頭擣脚衰魄蒸現裂膽抽腸屠身膾炙如斯之苦何可言念於是沈浮鑊湯之裏偃仰鑊炭之中冥盡戈劍之端骨碎枯形之側鐵牀之上誰可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此之處猶為輕者所以寒水之內儻遇溫風炭火之中若素涼氣便為歡樂即復欣然脫在阿鼻冥形始奇酸楚鐵牆縱廣八萬由旬

法苑珠林卷第七 三

爆聲震駭臭煙蓬勃如魚在鐵脂血焦然間無暫樂觸緣皆苦動轉不得經縛甚嚴東西夾過上下通徹此間劫燒徙寄他方他方劫盡還歸此處如是展轉經無量劫願令修福悉皆懺悔當願鑊湯清淨變作華池鐵炭盡氫化成香蓋危昂劍樹即是瓊林霜樹雲刀山具如鷲嶺銅柱變色永堅法幢鐵網改形方開淨土牛頭擣刃更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶念之客債主喜歡人無含瞋之色亡頭失首之客藉此完全粉骨糜筋之士因茲平復也

會名部第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犁耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最高下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底

也謂下底萬物之中地最在下故名
 為底也獄者局也謂拘局不得自在
 故名地獄又名泥黎者梵音此名無
 有謂彼獄中無有義利故名無有也
 問曰地獄多種或在地下或處地上
 或居虛空何故並名地獄答曰舊翻
 地獄名狹處局不攝地字今依新翻
 經論梵本正音名那落迦或云捺落
 迦此摠攝人處苦盡故名捺落迦故
 新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦
 答彼諸有情無悅無愛無味無利無
 喜樂故名那落迦或有說者由彼先
 時造作增長增上暴惡身語意惡行
 往彼令彼相續故名捺落迦有說彼
 趣以顛墜故名捺落迦如有頌言
 顛墜於地獄足上頭歸下由毀謗諸仙
 樂寂備苦行

樂如於施設論說等活地獄中有時
 涼風所吹血冥還生有時出聲唱言
 等活彼諸有情欸然還活唯於如是
 血冥生時及還活時暫生喜樂聞苦
 受故不名無間也

受報部第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答
 曰多分在此瞻部洲下云何安立有
 說從此洲下四萬踰繕那至無間地
 獄成無間地獄縱廣高下各二萬踰
 繕那次上一萬九千踰繕那中安立
 餘七地獄謂次上有極熱地獄次上
 有熱地獄次上有大皞叫地獄次上
 有皞叫地獄次上有眾合地獄次上
 有黑繩地獄次上有等活地獄此地
 獄二縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰
 繕那五百踰繕那是白燄五百踰繕那是熒有說
 從此泥下有無間地獄在於中央餘七
 地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城
 問曰若介施設論說當云何通如說
 瞻部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半
 一一地獄其量廣大云何於此洲下
 得相容受答曰此瞻部洲上天下闊

猶如穀聚故得容受由此經中說四
 大海漸入漸深又二大地獄有十
 六增謂各有四門二門外各有四
 增一塘煨增謂此增內塘煨浸膝二
 屍畜增謂此增內屍畜泥滿三鋒刃
 增謂此增內復有三種一刃刃路謂
 於此中仰布刃刃以為道路二劍葉
 林謂此上純以鋸利劍刃為葉三鐵
 刺林謂此林上有利鐵刺長十六指
 刃刃路等三種雖殊而鐵林同故一
 增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水
 并本地獄以為十七如是八大地獄
 并諸眷屬便有一百三十六所是故
 經說有一百三十六捺落迦故長阿
 含經云大地獄其數摠八其八地獄
 各有十六小地獄圍繞如四天下外
 有八萬天下而圍繞八萬天下外復
 有大海海外復有大金剛山山外復
 有山亦名金剛據廣經云大鐵圍山二山中間曰
 月神天威光並不照八大地獄者一
 想二黑繩三華壓四叫喚五大叫喚
 六燒炙七大燒炙八無間據度及餘經
 有說有說第一想地獄十六者其中眾

法苑珠林卷第七 第七 罰

生手生鐵爪遙相顧念以不相顧應
手空植想以為死故名其想復次其
中衆生懷害想手執刀劍遙相斫刺
剝膚割身碎在地想謂為死冷風來
吹尋復活起彼自想言我今已活又
受罪已出想地獄憐恤求救不覺忽
到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來
著其身燒皮徹骨身中熾起迴旋周
還身燒焦爛其罪未畢故使不死又
受苦已出黑沙地獄到沸尿地獄有
沸尿鐵丸自然滿前驅迫罪人使把
鐵丸燒其身手復使振著口中從咽
至腹通徹下過無不焦爛有鐵蠶蟲
受其達體若毒無量受罪未畢復不
肯死又受苦已出沸尿獄到鐵釘地
獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以
釘釘手足周徧身體盡五百釘若毒
號吟猶不復死又受苦已出鐵釘地
獄到飢鐵地獄即撲熱鐵上消銅灌
口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘
罪未盡猶復不死又受苦已出飢地
獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸
著其口中燒其唇舌通徹下過無不

法苑珠林卷第七 第八 罰

焦爛苦毒啼哭又受苦已出渴地獄
到一銅鑊地獄獄卒怒目捉罪人足
倒投鑊中隨湯沸上下迴旋身壞
爛熟萬苦並至故令不死又受苦已
出一銅鑊至多銅鑊地獄投罪人足
倒投鑊中隨湯沸上下迴旋舉身
壞爛以鐵鉤取投餘鑊中悲叫苦毒
故使不死又受苦已出多銅鑊地獄
至石磨地獄捉罪人撲熱石上舒
展手足以大熱石壓其身上下迴轉指
磨骨宗糜碎苦毒切痛故使不死又
受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸
涌罪人於中東西馳走湯其身體頭
面爛壞又取膿血食之通徹下過苦
毒難忍故令不死又受苦已乃出膿
血地獄至量火地獄有大火聚其火
焰熾驅迫罪人手把熱鐵斗以量火
聚徧燒身體苦熱毒痛呻吟號哭
故令不死又受苦已出量火獄到灰
河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯
涌沸惡氣熾焮迴波相搏聲響可畏
從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劍
樹林枝葉華實皆是刀劍罪人入河

法苑珠林卷第七 第九 罰

隨波上下迴旋沈沒鐵刺刺身內外
通徹膿血流出苦痛萬端故令不死
乃出灰河至彼岸上到劍樹林被劍
割刺身體傷壞復有豺狼來噬罪人
生食其肉走上劍樹時劍刃下向下劍
掛時劍刃上上手舉手絕足踏足斷
皮宗墮落唯有白骨筋脉相連時劍
樹上有鐵簪鳥啄頭食腦苦毒號叫
故使不死還入灰河隨波沈沒鐵刺
刺身苦毒萬端皮宗爛壞膿血沫
出唯有白骨浮漂於外冷風吹尋
便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地
獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛
壞舉身火燃萬毒並至故令不死
又受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄
捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其
手足耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令
死又受罪已出斤斧獄至豺狼獄有
群豺狼競來齧齧其骨傷膿血流
出苦痛萬端故令不死又受苦已乃
出豺狼獄至劍樹獄入彼劍樹林有暴
風起吹劍樹葉墮其身上面身體
無不傷壞有鐵簪鳥啄其兩目苦痛悲

號故使不死久受苦已乃出劍樹獄至寒水獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身爲不善口意亦然斯墮地獄懷懼毛豎第二黑繩大地獄有十六小地獄周圍繞各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩餅之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩餅鋸之復次懸熱鐵繩大橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩磨其身燒皮徹骨髓骨沸騰苦毒萬端餘罪未畢故令不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒水地獄然後命終不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛不可稱計第三庫壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名庫壓有大石山兩兩相對入此中山自然合庫壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大

鐵象舉身火然嗥呼而來蹙踣罪人婉轉其身上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名庫壓久受苦已乃出庫壓地獄到黑沙地獄乃至寒水地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮庫壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚受苦辛痛酸又取彼罪人擲大鑊上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒水地獄乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名大叫喚地獄獄卒捉罪人著大鐵釜中久置鐵釜中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鑊上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故

使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚乃至寒水地獄乃命終由習眾邪見爲愛網所牽造罪墮行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒水地獄然後命終爲燒炙眾生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙之苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山投彼罪人貫鐵之上堅著火中然火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒水地獄乃命終由捨善果業爲眾惡行故墮

大燒炙地獄

卷第七

第三

七

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞
其前何名阿鼻地獄此云無間地獄何
名無間獄卒捉彼罪人剥取其皮從
足至頂即以其皮纏罪人身若火車
上輪碾熱地周迴柱及身體碎爛皮
肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵
城四面火起東焰至西焰至東南北
上下亦復如是燒燬迴連無空處
東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛
辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門
其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火
焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢
故使不死又其中罪人舉目所見但
見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸
苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時
故名無間地獄久受苦已從無間出
乃至寒水地獄今乃命終為重罪行
生惡趣業故墮無間地獄受罪不可
稱計名八大地獄各歷十六受罪如
前

又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱
廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵

網有十八階子周匝七重皆是刀林

卷第七

第三

七

復有七重劍林四角有四大銅狗廣
長四由旬眼如刺毒電牙如劍樹齒如
刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火
其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六
十四眼散進鐵丸狗牙上出高四由
旬牙端火流燒前鐵車輪輞出大鋒
刃劍戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒人
頭六十四角頭火然火化成鏝復成
刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城
城內有七鐵爐火通如沸鐵融流迸
涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿
城中二階間有八萬四千鐵蟻大蛇
吐毒火中身滿城內其蛇咆哮如
天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億
蟲八萬四千此角頭上火流如雨而下
滿阿鼻城此蟲若下猛火大熾照火
萬四千由旬獄上衝大海水漲燒山
下貫大海底形如車輪若有殺父害
母罵辱六親命終之時銅狗化八車
狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人
遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲
寧得好火安在車上然火自曝即便

命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧

卷第七

第三

七

斬截其身屈申臂須直落阿鼻從上
階下如旋火輪至於下階身體隔內
銅狗大吼噬骨咬髓獄卒羅刹捉大
鐵叉叉頭令起徧體火焰滿阿鼻獄
閻羅王大聲告勅曰癡人獄種汝在
世時不孝父母邪慢無道汝今生處
名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不
可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提大
十小劫如是大劫具五逆者受罪五
劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹
謗邪見不識因果斷學般若毀十方
佛偷僧祇物姪姪無道逼掠淨戒尼
姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命
終時此等罪人經八萬四千大劫復入
東方十八階中如前受苦南西北方
亦復如是身滿阿鼻獄四友復滿十
八階中阿鼻地獄有十八小地獄小
地獄中各有十八寒水地獄十八黑
暗地獄十八熱地獄十八輪獄十八鐵
十八火車地獄十八沸屎地獄十八鐵
湯地獄十八灰河地獄五百億劍林
地獄五百億刺林地獄五百億銅柱

地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵九地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒氷乃至飲銅摠有一百四十二隔地獄各有違業不同然歷此獄受苦皆徧又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛盛而覆於地便持利刀從脚蹠上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸寔血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善

報故從於東方有大火聚忽尔出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大火焰直射北壁從於北壁出大火焰直射南壁從下於上自上於下縱橫相接上下炎射熱光赫奔騰焰相衝余時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛焰如壯夫執乾草炸逆風而走彼炬旣然轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身今轉更熾然欲舉足時寔血俱散欲下足時寔血還生及到獄門其門還閉旣不得出其心悶亂覆面倒地熾燒身皮

火燒其寔復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬煇其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍彼人於中受極最苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是大第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地獄何等爲十一頓浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿吽地獄四吽呼婆地獄五阿吽吽地獄六捺律提迦地獄七憂鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔荼梨地獄十拘牟吒地獄何因何緣名頓浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲頓浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如泥段是故名爲泥羅浮陀地獄復何因緣名阿吽地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿吽阿吽甚大苦也是名爲阿吽地獄復何因緣名吽呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼時叫喚而言吽呼婆呼呼婆是故名爲吽呼婆地獄

法苑珠林卷第七

第八

諸

復何因緣名阿吒吒地獄此諸眾生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄

復何因緣名搔排提迦地獄此諸眾生地獄之中猛火焰色如搔排提迦華是故名爲搔排提迦地獄

復何因緣名優鉢羅地獄此諸眾生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄

復何因緣名拘牟陀地獄此諸眾生地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀地獄

復何因緣名奔荼梨迦地獄此諸眾生地獄之中猛火焰色如奔荼梨迦華是故名爲奔荼梨迦地獄

復何因緣名波頭摩地獄此諸眾生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩地獄

又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄亦名唱生或冷風吹活兩緣雖異令活一等

法苑珠林卷第七 第十九

諸

名等活地獄二名黑繩地獄先以繩絆後以斧斫三名衆合地獄亦名衆碯兩山下合以磔罪人四名呼呌地獄亦名叫喚地獄率逼赴叫呌而走五名大呼亦名大叫喚地獄四大火起欲逃無路故名大叫喚地獄六名熱地獄亦名燒然火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大燒然山火相爆弗炙罪人八名無擇地獄亦名無間一投苦火永無樂間既苦無間何所可擇此八地獄在閻浮洲重疊而住依三法度論云前二有主治次三少主治後三無主治然此八爲本二各有十六圓一面有四四而合總有十六通本爲十七八箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第二寒地獄亦八名頗浮陀地獄由寒苦所切寒生細蛇二名尼賴浮陀地獄由寒風吹通身成蛇三名阿吒吒地獄由唇動不得唯舌得動故作此聲四名阿波波地獄由舌不得動唯唇得動故作此聲五名囉喏地獄由唇舌不得動以囉喏內振氣故作

法苑珠林卷第七

第三

諸

此聲六名鬱波羅地獄此是青蓮花此華葉細由雲色細坼似此華烈日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮花由雲色大坼似此華開八名分陀利地獄此是白蓮華由彼骨坼似此華開前二從身相受名次三從聲相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論云前二爲可叫次四不可叫後三不叫此八在洲間著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促

又立世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇谷各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼色諸佛出世大光徧照因此光明互得相見住在兩山世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頗浮陀乃至第十名波頭摩波

中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊常作傍行是其身量如頗多大因冷風觸其皮垢破譬如熟瓜如竹簾林被大火燒爆聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生彼寒水地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒水地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量部第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高感不繁有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡已尔所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頻浮陀壽為一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽為一阿呼壽二十阿呼壽為一呼呼婆壽二十呼呼婆壽為一呵吒吒壽二十阿吒吒壽為一搔排

提迦壽二十搔排提迦壽為二交鉢羅壽二十交鉢羅壽為一拘牟陀壽二十拘牟陀壽為一奔茶黎迦壽二十奔茶黎迦壽為一波頭摩壽二十波頭摩壽為一中劫

又那先比丘問佛經云如世間火不泥犁中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犁火中即消亦如有人作惡死在泥犁中數千萬歲其人不死亦如大蟻蛇龍等以沙石為食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世所作行後世成之

又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目犍連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中

又如起世經云波頭摩地獄所住之衆若諸衆生離其處所一百由旬便為彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生為彼火薰皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之完血雖然破散謂於梵行出家人邊生汙濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無悲心故自受斯殃是故於一切梵行人所起惡身口意業常受安樂今時世尊說此伽陀曰

世間諸人在世時 古上自然生斤斧所謂口說諸毒惡 還自衰損害其身應讚歎者不稱譽 不應讚者反談美如是名為口中諍 以此諍故無樂受若人博戲得資財 是為世間微諍事於淨行人起濁心 是名口中大闊諍如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數五頻浮陀諸地獄 反墮波頭摩獄中以毀聖人致如是 由口意業作惡故典主部第五

如問地獄經及淨度三昧經云搔排地獄有一百三十四界先迷獄主名字處所閻羅王者昔為毗沙國王

卷之六

第七

第八

第九

與維陀始生王共戰兵力不敵因立誓願為地獄主目佐十八人領百萬之眾頭有角耳皆悉念誓同立誓曰後當盡助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大目者今諸小王是百萬之眾諸阿傍是

又長阿含經云閻浮提南有金剛內有閻羅王宮縱廣六千由旬閻羅王宮縱廣六千由旬

晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊

入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮內有大獄牢臥王熱鐵上鐵鈎摩口洋銅灌之從咽徹下無不焦爛事竟還與婦女共相娛樂彼諸大目同受福者亦復如是

問地獄經云十八王者即主領十八地

獄一迦延典泥犁二屈尊典刀山三

沸遼壽典沸沙四沸典沸尿五迦世

典黑耳六熾熾典火車七湯謂典鑊

湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典熾山

十寒氷經云十一毗迦典剥皮十二遙

頭典畜生十三挺薄典刀兵十四夷

大典鐵磨十五悅頭典水地獄十六

鐵符王名十七身典胎蟲十八觀身

典洋銅又淨度三昧經云復有三十

地獄各有主典不煩具錄但列五官

名字者一者鮮官禁殺二者水官禁

盜三者鐵官禁姪四者土官禁兩舌

五者天官禁酒

問地獄經云閻羅王城之東西南北

面列諸地獄有日月光而不明淨唯

黑耳獄光所不照人命終時生中陰

中陰者已捨死陰未及生陰其罪人

乘中陰身入泥犁城泥犁城者泥犁城者

是諸罪人未受罪之開共聚是

處巧風所吹隨業輕重受大小身臭

風所吹成就罪人麤醜之形香風所

吹成就福人微細之體

王都部第六

如起世經云當閻浮洲南二鐵圓山

外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六

千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴

網其外七重多羅行樹周圍圓繞雜

色可觀七寶所成於其四方各有諸

門一諸門皆有却敵樓臺嚴圍

苑華池有種種美菓謂清風遠薰

衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜

三時及晝三時自然有赤融銅汁在

前出生其三宮殿即變為鐵五欲功

德皆沒不現王見此已怖畏不安諸

毛皆豎即便出外若在外即走入

內時守獄者取閻摩王高舉撲之置

熱鐵地上其地熾然極大猛威光焰

炎赫撲令臥已即以鐵鉗開張其口

赤融銅汁寫置口中時閻摩王被燒

唇口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸

及小腸等次第熾然從下而出命時

彼王作如是念一切衆生以於往昔

身作惡行口作惡行意作惡行并餘

衆生同作業者皆受此苦願我從今

捨此身已更得身時但於人間相逢

受生於如來法中當得信解剃除鬚

髮著袈裟衣得正信解從家出家既

出家已願得通證生死已盡梵行已

立所應作者皆已作訖更不復於後

世受生發如是等重習善念即於所

住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功

德現前具足以三業善便得快樂又

新婆沙論問諸地獄卒為是有情數

為是非有情數耶答若以鐵鐐繫縛初生地獄有情往琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即於此贍部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破烈之聲

業因部第七

如十輪經云有五逆罪為最極惡何者為五故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名為五逆若人於五逆中作

一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應損令出若已有出家具諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆根根本罪何者為四殺辟支佛是名殺生犯根本罪殺阿羅漢比丘尼是名邪淫犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名為盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯二罪皆悉不聽佛法中出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉棄其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者為逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是眾生於我戒律中應驅令出何者為根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫眾生故害其命若以毒藥或憤其胎是名犯根本非逆罪也若有四方

僧物飲食數具悉不應與同共利養若有眾生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是眾生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法中出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此三種人名謗正法毀賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已足名根本大重罪也何者是不威儀根本罪若比丘故違故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食臥具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切羣官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃羣命是名根本罪體性相也何故名為根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名為根本罪也譬言如鐵丸雖撒空中終不暫住速疾投地如是五逆犯

法苑珠林卷第七

事子義

新刊

四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦十倍過前七大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失聲咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒闔羅王然焰鐵網繫縛其咽及兩手頭面向下足在於上經二千年皆向下行多燒爛髮先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故

驅罪人從於下階乃至上階經歷八萬四千階中攢身而過至鐵網際一日一夜乃至周徧阿鼻地獄一日一夜此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪姪無道逼略淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慙愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身俄尔之間身如鐵華滿十八階中一華八萬四千葉一一葉頭身手足節各在一階地獄不大此身不小徧滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八階中如前受苦此阿鼻獄南西北方經十八階謗方等經具五逆罪破壞僧祇汗比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八階中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華菓林樹一切俱現是諸罪人從下上走到上階中

法苑珠林卷第七

事子義

新刊

手舉刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門闔獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒水中寒水獄死生黑暗處八千萬歲目無所見受大蟲身婉轉腹行諸懷暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中瞽盲瘡痂病癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴錮受此賊形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受苦若惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛承佛恩力尋即命終生四天起生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如交眼耳故起世經世尊說偈言
若人身口意造業 作已入於惡道中
如是當生活地獄 最為可畏毛豎處

經歷無數千億歲死已須臾還復活怨讎各相報對由此眾生更相殺若於父母起惡心或佛菩薩聲聞眾此等皆墮黑繩獄其處受苦極嚴熾教他正行令邪曲見人發善必破壞此等亦墮黑繩獄兩舌惡口多妄語樂作三種重惡業不修三種善根牙此等癡人必當入合大地獄久受苦或殺羊馬及諸牛種種雜獸鷄猪等并殺諸餘蟲蟻類彼人當墮合地獄世間排畏相多種以此逼迫惱眾生當墮磔山地獄中受於磨磨舂擗苦貪慾患癡結使故迴轉正理令別異判是作非乖法律彼為刀劍轉所傷倚恃強勢劫奪他有力無力皆悉取若作如是諸過惱當為鐵象所踐踏若樂殺害諸眾生身手血塗心嚴惡常行如是不淨業彼等當生叫喚趣種種觸惱眾生故於叫喚獄被燒煮其中復有大叫喚此由詬曲妬猜心諸見稠林所覆蔽愛網纏密所沈淪常行如是最下業彼則墮於大叫喚若至如是大叫喚熾然鐵城毛豎起

其中鐵堂及鐵屋諸來入者悉燒然若作世間諸事業恒多惱亂諸眾生彼等當生熱惱處於無量時受熱惱世間沙門婆羅門父母尊長諸耆舊若恒觸惱令不喜彼等皆墮熱惱獄生天淨業不樂修所安至親常遠離喜作如是諸事者彼人當入熱惱獄惡向沙門婆羅門并諸善人父母等或復害於餘尊者彼皆墮熱惱常熾然常多造作諸惡業不曾發起一善心是人直趣阿鼻獄當受無量眾苦惱若說正法為非法說諸非法為正法既無增益於善事彼人當入阿鼻獄活及黑繩及兩獄合會叫喚等為五熱惱大熱共成七阿鼻地獄為第八此八名為大地獄嚴熾苦切難忍受惡業之人所作故其中小獄有十六誠罰部第八

在人間縱逸自恣不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第一天使善教示汝善呵責汝豈得不見出現生耶答言大天我實不見王重告言汝豈不見為人身時或作婦女或作文夫衰老相現齒落髮白皮膚皴皺黑癭偏體狀若胡麻膊軀背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頭骨口乾枯喉舌燥澁身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行威年衰損血氣消竭羸瘦羸弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常顛掉一切支節瘦懈難攝汝見之不答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作為如是思惟我今具有如是老法未得遠離離可作善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之若報非他人作是汝自業今還聚集

自受報也

法苑珠林卷第七 華嚴六攝 善報 十種

今時閻摩王第二呵之告言諸人豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽尔乖違痛苦所侵纏綿困篤或臥大小牀上糞尿汗穢宛轉其中不得自在眠臥起坐仰人扶持洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不被人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今亦有如是之法未離患法可作善業令我當求長夜得大利益大安樂事彼人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既懶惰不作善業受此惡報非他人造還自受報

今時閻摩王第三呵之語言汝愚癡人汝昔作人時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝人聞時豈不復見若婦人身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出眾落昇樓軒蓋

種種莊嚴

法苑珠林卷第七 華嚴六攝 善報 十種

種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土金頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫推習哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善為我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受又以此三使教示呵責已勅令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中

夫攤其流者未若杜其源湯其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不攤流而自乾撲火之實不揚湯而自止類斯而談可得詳矣厥其果者未若絕其因斯其苦者豈若懲於惡因實於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦非息故使絕因之士不欺果而自亡懲惡之賢不飾苦而自離凡百君子書

而誠歟

法苑珠林卷第七 華嚴六攝 善報 十種

生來死還送日往復月旋弱喪昏風動流浪逐物遷愚癡失正路漂沒入重淵一昧幽暗處万劫履鋒鋌六道旋業苦三業未曾全隨流無人救悽傷還自憐歸誠觀物像方知虛妄空苦海深何趣思登般若船

感應緣

晉居士趙泰驗 晉沙門支法衡驗 趙居士長和驗 漢函谷鬼驗 廬江縣哭驗 吐蕃國鑊湯驗 唐柳智感判地獄驗

晉趙泰字文和清河貝丘人也祖父京地太守泰郡察孝廉公府辟不就精思典籍有譽鄉里嘗曉乃膺仕終於中散大夫泰年三十五時嘗卒心痛須臾而死下屍于地心燠不已屈申隨人留屍十日卒咽喉中有聲如雨俄而蘇活說初死之時夢有一人來近心下復有二人乘黃馬從者二人扶策泰掖徑將東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城邑青黑狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋可

數千閒男女大小亦數千人行列而立吏著皂衣有五六十條疏姓字去當以科呈府君泰名在二十須臾將泰與數千人男女一時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣泰入黑門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時所作何罪行何福善譴汝等辭以實言也此常遣六部使者常在人閒疏記善惡具有條狀不可得虛泰答父兄仕宦皆二千石我少在家修學而已無所事也亦不犯惡乃遣泰為水官監作使將二千餘人運沙碑岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或針貫其舌流血竟體或被頭露股裸形徒跣相牽而行有持大杖從後催促鐵牀銅柱燒之洞然驅迫此人抱臥其上起即燦爛尋復還生或炎鑪巨鐵焚煮罪人身首碎墜隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劍樹高廣不知限極根莖枝葉皆劍為之人眾相告自登自攀

若有欣競而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人齋文書來語獄吏言有三人其家為其於塔寺中懸幡燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣服完整在身南詣一門六名開光大舍有三重門朱彩照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾精光耀目金玉為牀見一神人姿容偉異殊好非常坐此座上邊有沙門立侍甚眾見府君來恭敬作札泰問此是何人府君致敬吏曰号名世尊度人之師有頃令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法眾坐也行雖虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少差次免脫泰未出之頃已見千人昇虛而去出此舍復見一城方二百餘里名為受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有房巷正中有瓦屋萬牀

欄檻彩餽有數百局吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜者當作猪羊受人屠割姪姓者作鸛鷺鷹鷹鷹兩舌者作鴝鵒鴝鵒擇債者為駝驢牛馬泰案行畢還水官處主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰答祖父兄弟皆二千石我舉孝公府辭不行修志念善不滌眾惡主者曰卿無罪過故相使為水官都督不介為地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者唯言奉法弟子精進持戒得樂報無有謫罰也泰復問曰人未事法時所行罪過事法之後得除以不答曰皆除也語畢主者開勝篋檢泰年紀尚有餘算三十年在乃遣泰還臨別主者曰已見地獄罪報如是當告世人皆令作善善惡隨人其猶影響可不慎乎時觀表內外俱視泰五六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉太始五年七月十三日也乃為祖父母二弟延請僧眾大設福會皆命子孫改意奉法課勸精進時人間泰

法苑珠林卷第七

第四十

菩薩藏

死而復生多見罪福互來訪問時有太中大夫武城孫豐關內侯常共郝伯平等十人同集泰舍款曲尋問莫不懼然皆即奉法

晉沙門支法衡晉初人也得病旬日亡經三日而蘇活說死時有人將去見如官曹合者數處不肯受之俄見有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持引者而轉駛如風有一吏呼罪人當輪立輪轉來轢之翻還如此數人碎爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自責悔不精進今當此輪乎語畢謂衡曰道人可去於是仰首見天有孔不覺悠余上昇以頭穿中兩手博兩邊四向顧視見七寶宮殿及諸天人衡甚踴躍不能得上疲而復還下所將衡去人笑曰見何等物不能上乎乃以衡付船官船官行船使為拖工衡曰我不能持拖強之有船數百皆隨衡後衡不曉捉拖踰沙洲上吏司推衡汝道而失以法應斬引衡上岸雷鼓將斬忽有五色二龍推船還浮吏乃原衡罪載衡北行三十許里見好

法苑珠林卷第七

第四十

菩薩藏

村岸有數万家云是流人衛竊上岸村中饒狗三欲噬之衛大恐懼望見西北有講堂上有沙門其衆聞經頃之聲衡遽走趣之堂有十二階衡始躡一階見主師法拉踞胡牀坐見衡曰我弟子也何以而來曰起臨階以手中打衡面曰莫來衡甚欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有一井口深三四丈埽無隙際衡心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井唯見法拉故倚望之謂衡可復道還去狗不噬汝衡還水邊示不見向來船也衡渴欲飲水乃憶水中因便得蘇於是出家持戒菜食晝夜精忠為至行沙門比丘法衡弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日亡家父具未能及時得殯殮經四日而蘇說初死時東南行見二人治道在和前五十步和行有達疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊荆棘森然皆如鷹爪見人甚衆群走棘中身體傷裂地皆流

法苑珠林卷第七

第四十

菩薩藏

血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨行大道中前至見瓦屋行樓可數千間有屋甚高上有一人形面壯大著皂袍四縫臨窓而坐和拜之閣上人曰石君來耶一別二十餘年長和余時意中便若憶此別時也和相識有馬牧孟承夫妻先死已積年歲閣上人曰君識孟承不長和曰識閣上人曰孟承生時不能精進今常為我司掃除之使孟承妻精進舍處甚樂舉手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開窓見和厚相慰問偏訪其家中大小安否消息曰石君還時可更見過當因書也俄見孟承執帚提箕自閭西來亦問家消息閣上人曰聞魚龍起精進為信今何所修行長和曰不食魚菜酒不經口常轉尊經救諸疾痛閣上人曰所傳不忘也語久之閣上人問都錄主者審案石君名錄勿謬也主者案錄云餘三十年命在閭上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勅主者以車騎兩吏送之長和拜辭上車而歸前所行道更有傳館吏民欺

法苑珠林卷第七 雜品 第十

食儲時之具倏忽至家惡其屍臭不欲附之於屍頭立見其亡妹於後推之踏屍面上因得蘇活道人支法山時未出家聞和所說遂定入道之志法山省咸和時人也右云其詳記漢武帝東游未出函谷關有物當道其身數十丈其狀像牛青眼曜精四足入土動而不徙百官驚懼東方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而怪物始消帝問其故答曰此名為患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徒作之所聚也夫酒是惡憂故能消之也帝曰吁博物之士矣廬江皖挺陽三縣境上有大青小青黑居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者隣人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪聲聲若多則為大家聲若小者則為小家聲此亦出搜神傳記王玄策行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激水遂高五六尺其熱煮肉即熟氣上衝天像似氣霧有一老

法苑珠林卷第七 雜品 第十一

吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此已來不復高涌泉中時時見人骸骨涌出垂巖布水須臾即爛或名為錢湯此泉西北六十里更有一泉其熱略等時時感沸殷若雷聲諸小泉溫往往皆然今此震旦諸處多有溫湯准此亦是錢湯故四分律下文佛言王舍城北有熱湯從地獄中來初出其熱後涼至遠處稍冷為有餘水相和所以冷也右此論出西傳唐河東柳智感以貞觀初為長舉縣令一夜暴死明旦而蘇說云始忽為冥官所追至大官府使者以智感見已謂感曰今有一官閣故枉君任之智感碎以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未當死可推判錄事智感許諾謝吏引退至曹曹有五判官連坐感為第六其廳事是長官人坐三間各有林案務其繁樺西頭一生處無判官吏引智感就空坐群吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之

法苑珠林卷第七 雜品 第十二

對曰氣惡逼公但遠以案中事答智感省讀其如人間者於是為判白文有頃食來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判不宜食此感從之竟不敢食日別吏送智感歸家蘇而方曉自歸家中日瞑吏復來迎至彼而旦故知幽顯晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘智感在冥曹因起至廟於堂西見婦女年三十許姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人答曰妾是興州司倉參軍之婦也攝來此方別夫子是以悲傷智感以問吏吏曰官攝來有所案問且以證其夫事余智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫人若被勘問幸自今疏無為牽引司倉俱死無益婦人曰誠不願引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦有疾否司倉曰吾婦年少無疾患智感以所見告之說其衣服形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無患也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福獲之又興

法苑珠林卷第七

第八節

曹公

州官二人考滿當赴京選謂智感曰
 君判冥道事請問吾選得何官智感
 至冥曹以其姓名問小錄事錄事曰
 名簿並封在石函中檢之二日方可
 得報及期來報仍具二人今年所得
 官名智感以報二人二人至京選吏
 部擬其官皆與報不同州官聞之以
 語智感後問小錄事覆檢簿云定如
 所檢不錯也既而選人過門下門下
 審退之吏部重名果是冥簿檢報者
 於是衆咸信服智感每於冥簿見其
 親識名狀及死時日月報之使修福
 多得免智感權判三年其部吏來告
 曰已得隆州李司戶授正官以代公
 不復判矣智感至州因告李刺史李
 德鳳遣人往隆州審焉其司戶已云
 問其死日即吏來告之時也從此遂
 絕州司遣智感領因送京至鳳州界
 囚四人皆避智感憂懼捕捉不獲夜
 宿於傳舍忽見其故部吏來告曰囚
 盡得矣一人死三人在南山西谷中
 並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感
 即請人兵入南山西谷果得四囚囚

法苑珠林卷第七 第八節 曹公

和走不免因來指抗智感格之殺一
 囚三囚受縛果如所告智感今在南
 任慈州司法光祿卿抑亨為臨說之
 亨為邛州刺史見智感親問之然御
 史裴同斯亦云見數人說如此余右
 驗出冥報記

法苑珠林卷第七

甲辰歲高麗國分司公感照監奉
 勅所造

法苑珠林卷第八

四明寺沙門釋道世撰

趙 聖如

千佛篇第五

此有十五部

七佛部 因緣部 種姓部
 降胎部 出胎部 侍養部
 占相部 游學部 納妃部
 默考部 出家部 成道部
 說法部 涅槃部 結集部

七佛部第一 此有九部

述意部 出時部 姓名部
 種族部 道樹部 身光部
 會數部 弟子部 久近部

述意部第一

蓋聞九土區分四生殊俗昏波易染
 慧業難基久復愛河長流苦海不
 生意樹未啓心燈故三明大聖八解
 至人摠法界而為智竟虛空以作身
 形無不在量極規矩之外智無不為
 用絕思議之表不可以人事測豈得
 以處所論將欲啓愚夫之視聽須示
 真人之影迹其猶谷風之隨嘯虎履
 雲之逐騰龍感應相招抑惟常理自
 鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸

向有微雖千佛異迹一智同途大悲平等隨性欲而利生弘誓莊嚴運慈舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時部第二

述曰今據賢劫一代分為四時一成二住三壞四空就此四中成劫已住壞空未至今在住劫故有千佛出現大約而言三佛已往今是第四釋尊遺法此四時中各分二十小劫總為八十小劫始為一大水大風劫名為賢劫也就住中二十別小劫內依立世阿毘曇論云十一劫是未來八劫是過去今釋迦佛當第九劫內成佛問此賢劫中成壞空劫佛不出世唯取住劫此住劫中復未來唯十一小劫何得須有九百九十六佛一時出世耶答曰實如來難古來諸佛亦有斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名經等略知途路且先錄藥王藥上經文後引佛名經和會劫有延促不同故藥王藥上經云今時釋迦牟尼佛告大眾言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十

三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人異口同音一心敬禮即得超越無數億劫生死之罪

初千佛音華光佛為首下至此合諸佛於莊嚴劫得成為佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛音日光如來為首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛若依佛名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫有佛出世名尸棄如來即此劫中復有佛出世名毗舍浮如來問曰此九十一劫為大為小答曰是大劫也問曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從毗婆尸佛以來種種相好藥至今第九住劫以經九十一大劫故舊俱舍論云釋迦菩薩由禮成沙佛精進力故即得超九大劫究竟成佛故知九劫既大餘九十一劫寧不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫各有千佛出世即知此劫亦

是大阿僧祇劫又藥王經中若善男子善女人及餘一切衆生聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有一千佛出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛出世者亦是阿僧祇劫非是住小劫也既是大劫故於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍浮此尸棄佛及毗舍浮佛俱佛名經即此劫中有二佛出世不別或客阿含翻譯乘此三十一劫也又更一釋云依立世阿毘曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以前九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世耶故經云或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義准縱是小劫多佛出世亦自無妨良由衆生根有強弱故感見不

法苑珠林卷第八 第五十 趙 五
同也此義難知更推後世

述曰此賢劫十佛所化住境隄封周
統奄及三千大千世界所居土地最
爲中也以佛是能化之人心實虛中
所化之人及以方處亦皆是中故此
有金剛之座餘方餘域無此座故佛
則不居故瑞應經云此方國土三千
日月萬二千天地之中央也佛之威
神不生邊地若居邊地地爲之傾斜
是以古往佛興皆出於此同斯成感
良爲明證也

如長阿含經云過去九十一劫有佛
出世名毗婆尸人壽八萬歲復過去
三十一劫有佛出世名尸棄人壽七
萬歲復過去三十一劫有佛出世名
毗舍婆人壽六萬歲復過去去賢劫
中有佛出世名拘樓孫人壽五萬歲
又賢劫中有佛出世名拘那含人壽
四萬歲又賢劫中有佛出世名迦葉
人壽三萬歲我今出世人壽百歲少
出多減依智度迦延論據釋迦人壽
一萬歲世時令出爲觀衆生二萬歲
已來無機可度乃至百歲衆生見苦

法苑珠林卷第八 第五十一 趙 五
敦逼劫欲將未故出乎世故論云劫
未佛興世劫初轉輪王出二不同如
下輪王篇說
姓名部 第三

此下並依增一阿含經云七佛父母
姓字經云第一維衛佛第三葉佛第三
隨葉佛此三佛同姓拘樓 第一阿含經云
尸勝第二尸棄佛 第四拘樓秦佛第五拘
那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同
姓迦葉 五阿含經云第四拘樓秦佛第
第七今我釋迦牟尼佛姓瞿曇
種族部 第四

第一維衛佛第三葉佛第三隨葉佛
此三佛同是刹利王種第四拘樓秦
佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛
此三佛同是婆羅門種第七今我作
釋迦文佛是刹利王種
第一維衛佛父字解裨刹利王母字
解頭末陀所治國名刹末提
第三葉佛父字阿輪拏刹利王母字
波羅訶越提所治國名阿樓那和提
第三隨葉佛父字須波羅提和刹利
王母字耶舍越提所治國名阿耨憂

法苑珠林卷第八 第五十二 趙 五
摩 第四拘樓秦佛父字阿拔達兜婆羅
門種母字隨舍迦所治國名輪訶利
提那王字須訶提

第五拘那含牟尼佛父字耶跋鉢多
婆羅門種母字鬱多羅所治國名美
摩越提王字美摩
第六迦葉佛父字阿拔達耶婆羅門
種母字檀那越提耶所治國名波羅
私王名其隨

第七今我作釋迦文尼佛父字闍頭
檀刹利王種母字摩訶摩耶所治國
名迦維羅衛先大王名解提 統五言之
一書羅門二刹利三吠舍四首陀則後二族
早勝上尊之別此前三種貴族之年在摩羅
門施行清高則向或處卑賤者則向摩羅
佛生其中故釋迦出摩羅之世此三種以種族之
法行而後也

道樹部 第五
第一維衛佛得道爲佛時於波陀羅
樹下
第三葉佛得道爲佛時於塗利樹下
第三隨葉佛得道爲佛時於菩薩羅
樹下
第四拘樓秦佛得道爲佛時於斯利

樹下

第五俱那含牟尼佛得道為佛時於烏暫樹下

第六迦葉佛得道為佛時於拘類樹下

第七今我作釋迦牟尼佛為佛時於阿沛多羅樹下

夫繡楠丹楹者非出家之高躅蔭松藉卉者爰入道之清規何者俗以形骸之可貴故華屋以居之道以室家之可累故脫屣而棄之凡百仕人孰能先覺聿我調御之師是日生成道涅槃初生說法皆依樹下斯其言為有落髮抽簪排榮剝利可不景慕而置心哉

身光部第六

如觀佛三昧經云毗婆尸佛身六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五千由旬拘那

含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈圓光二十由旬釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色

會數部第七

第一維衛佛前後三會說經有十萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢

第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢

第二式棄佛亦三會說法初會說經有九萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢

第三會說經有七萬比丘皆得阿羅漢

第三隨葉佛再會說法初會說經有

七萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢

第四拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢

第五拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢

第六迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢

第七今我釋迦牟尼佛一會說經有千二百五十比丘皆得阿羅漢

述曰上來所列七佛說法度人多少者此據小乘如來初成佛時創度外道迴邪入正聲聞弟子以為親侍故限斯數若據如來一代說法度三乘人得入道者則無量無邊故契法師云

依如西域釋迦一代說法摠有三時第一時中為諸聲聞說有相法為破外道執令悟得道

第二時中為小行菩薩說無相法為破聲聞令悟無相大乘

第三時中為大行菩薩說有相無相法為破有相無相法令悟中道究

第六九冊

四八三

法苑珠林卷第八 第八 趙 吳

法苑珠林卷第八 第八 趙 吳

法苑珠林卷第八 第八 趙 吳

法苑珠林卷第八 第八 趙 吳

法苑珠林卷第八 第八 趙 吳

法苑珠林卷第八 第八 趙 吳

法苑珠林卷第八 第八 趙 吳

法苑珠林卷第八

第三

趙

竟圖教於此三時一一隨機廣化無量或展轉從三乘弟子邊問法得道亦塵沙無數不可以一文定不可以一義局也

弟子部第八

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子一名耆婆二名躡沙尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆毗舍婆佛有二弟子一名扶游二名鬱多摩拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓拘那舍佛有二弟子一名憂波迦多二名鬱多樓迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆我今有三弟子一名舍利弗二名大目犍連上列二名者此經中第一者故別論之毗婆尸佛有執事弟子名無憂尸棄佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有執事弟子名寂滅拘樓孫佛有執事弟子名善覺拘那舍佛有執事弟子名安和迦葉佛有執事弟子名善友我今有執事弟子名阿難毗婆尸佛有子名方膺尸棄佛有子名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓

法苑珠林卷第八

第三

趙

孫佛有子名上騰拘那舍佛有子名導師迦葉佛有子名進軍我今有子名羅睺羅

久近部第九

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅後正法住世經二萬歲神闍佛如來滅後正法住世經六萬歲阿闍世王拘樓孫馱佛如來滅後正法住世經五百歲拘那舍牟尼佛如來滅後正法住世經二十九日迦葉佛如來滅後正法住世經於七日釋迦佛如來滅後正法住世經五百歲像法住世亦五百歲見論卷二因緣部第二此別三部述意部引證部華四部

述意部第一

夫千佛垂暉萬靈景燭觀機適務極聖和恩所以聖人陳福勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不為謂惡無傷而不去然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有徵是以大聖慈悲哀斯愚惑廣興六度接引四生弘宣三歸停毒三有故乘

法苑珠林卷第八

第三

趙

無限之悲計騰賢劫之緣也

引證部第二

依五仙人經云久遠無數劫時有仙人處於林藪四人為主一人供給奉事未曾失意一日遠採菓漿誤不時還日已中四人失食懷恨可為凶祝遂感而死復生人中有梵志能相占之為王後果為王佛言王者則吾是四仙人者拘留秦佛拘那舍牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也又智度論云劫盡燒時一切皆空眾生福力十方風至相對相觸能持大水有一千頭人二千手足名為臯經天是人臍中出千葉金色妙寶蓮華其光大明如萬日俱照華中有八結跏趺坐此人復有無量光明名梵天王心生八千八子生天地人民是梵天王坐蓮華上是故諸佛隨世俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波羅蜜又大悲經云佛告阿難何故名為賢劫者由此三千大千世界劫欲成時

盡為一水時淨居天以天眼觀見此世界唯一大水見有千枝蓮華二

蓮華名為千葉金色金光大明普照

香氣芬薰甚可愛樂彼淨居天因見

此事心生歡喜讚言希有如此劫中

當有千佛出興於世以是因緣遂名

此劫號之為賢我滅度後此賢劫中

當有九百九十六佛出興於世拘留

孫佛如來為首我為第四次復彌勒

當補我處乃至最後盧遮如來如是

次第汝應當知

餘經後佛號為真王

業因部第三

依千佛因緣經云今時世尊在王舍

城耆闍崛山從石室出問阿難言今

諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白

佛言世尊諸菩薩眾各各目說宿世

因緣時有毘陀婆羅菩薩白佛言我

於今日欲少諮問唯願天尊為我解說

說是語時八萬四千諸菩薩等各脫

璎珞散佛供養所散璎珞住佛頂上

如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山

空屈中時諸菩薩白佛言世尊此賢劫

千佛過去世時種何功德常生一處

同共一家於一劫中次第當得菩提化度眾生

今時世尊告諸菩薩言吾當為汝分

別廣說汝今當知乃往過去無量百

千萬億阿僧祇劫復過是數此世界

名大莊嚴劫名大寶有佛名寶燈王

王如來佛壽半劫正法化世住於一

劫像法化世住於二劫於像法中有

一大王名曰光德十善化民如轉輪王

今時大王教誥人民誦陀論時學

堂中有千童子年各十五聰敏多知

聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮

華德白善稱比丘言去何名佛法僧

比丘答言

波羅蜜滿足淨性覺智慧勝心得成就

故號名為佛無染性清淨永離於世間

不觀世五陰常住名為法身心常無為

永離四種食為世良福田故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨從

比丘入塔禮拜見佛色像五體投地

即於像前發弘誓願各發阿耨多羅

心過算數劫必得成佛如今世尊隨壽

長短皆命臨終時以聞三寶善根因

緣故除却五十一劫生死之業命終

之後得生梵世自憶往昔聞三寶名

得生天上時千梵王各乘宮殿持七

寶華至塔供養於像時千梵王口

同音而說偈言

慧目大名稱久住善寂地聞名除諸惡

自然生梵世我今頭面禮歸依大解脫

說此偈已各還梵世應陀波羅汝今

當知時彼國王十善化人者久已成

佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如

來是時千童子豈異人乎今拘留秦

佛乃至最後樓至如來是跋陀婆羅

汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛

所聞三寶名始發阿耨多羅心其事

如是佛告跋陀婆羅菩薩言過去無

數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國

名波羅奈王名梵德常以善法化諸

人民以國付子出家學道得辟支佛

踊身虛空化十八變時千梵王各以

衣祴威諸妙華至優曇林中供養辟

支佛白佛言大德為我說法時辟支

佛踊身虛空化十八變舒手現足中

有一梵王名曰慧見告餘梵言我見

法苑珠林卷第八

第七

起

辟支佛受持五戒以戒齋法善行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨菩提願我作佛過於辟支佛百千萬億時千梵王命終之後於娑婆世界千四天下爲千轉輪王壽命八萬四千歲臨終時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中間過去佛號栴檀莊嚴如來彼佛爲說甚深檀波羅蜜不見施受心行平等時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王講說施法時千聖王各以國土付其太子出家學道時千聖王於雪山中各立草庵求無上道即獲五通飛騰空虛空命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里狗牙上出高八十里面十二里眼出迸血光如莊銅左手持劍右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食惟王珍饈施少飲食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙菓而令食之夜叉得菓整齊置地告聖王言我父夜叉嗽人精氣我母羅刹常嗽人心飲人熱血我今

法苑珠林卷第八

第七

起

飢急唯須人心血何用菓爲時千聖王告夜叉言一切難捨無過已身我等今日不能捨心持用相與是時夜叉即說偈言
觀心無心相四大色所成一切悉能捨乃應菩薩行
時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大師爲我說法我今不惜心之與血肉脫單衣敷爲高座即請夜叉今就此座時大夜叉即說偈言
欲求無爲道不惜身心分割微受衆苦能忍猶如地亦不見受者求法心不悔一切無惱惱猶如救頭然普濟衆飢渴乃應菩薩行
時牢度跋提聞是偈已身心歡喜即持利劍刺臂出心是時地神從地涌出自牢度跋提唯願大仙慈憐我等及山樹神莫爲一見捨於身命牢度跋提告諸神言
此身如幻焰隨現即變滅猶如呼聲響呼已更不應四大五陰力其勢不久停於千萬億歲未曾爲法死我今爲法故

法苑珠林卷第八

第七

起

以心血布施愼勿因遮我障我無上慧以此布施報普願成佛道若後成佛時要先度汝等
說此偈已臥夜叉前以劍刺頸施夜叉血即復破育出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂競共食之食已大嗽躍立空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千聖王驚怖退沒不欲菩提生憂悔心各欲還國時五夜叉又即說偈言
不殺是佛種慈心爲良藥大慈常安隱終無老死異一切受身者畏殺毒害人是故諸菩薩教我不殺戒汝今若畏死常行不殺事云何欲還國捨靜求憤肉時千聖王聞此語已皆默然佳佛告毘陀婆羅菩薩汝今當知第一婆羅門讚檀波羅蜜者過去定光明王佛是牢度跋提者過去然燈佛是千聖王出家學道見然燈佛行諸苦行心上悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得值遇燈明王菩薩爲其

法苑珠林卷第八 第三十五 趙 意

以神足飛來問曰子有何罪醋乃舍
乎卿無子孫當何係嗣菩薩答言命
在須臾何陳子孫王使左右弩弓射
殺之罪墨悲涕泣下棺銀之取土
中餘血以泥團之著二器中還其精
舍左血著左器中其右亦然大瞿曇
言是道人若其志誠天神當使血化
為人却後十月左即成男右即成女
於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷者
是西方
貴姓之
號也血化為人乃是宿世之事恐文
繁故不可具說所以也又菩薩本行
經云甘蔗王次前有王名大茅草即
以王位付諸大臣大衆圍繞送王出
城剝除鬚髮服出家衣王出家已持
戒清淨專心勇猛成就四禪具足五
通得成王仙壽命極長至年衰老肉
消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王
仙有諸弟子弟子欲往東西求覓飲
食取好輦草安置龍裏用威王仙懸
樹枝上何以故畏諸虫獸來觸王仙
時諸弟子乞食去後有一獵師游行
山野遙見王仙謂是白鳥遂即射之
時彼王仙既被射已有兩滴血出墮

法苑珠林卷第八 第三十六 趙 意

於地即便命終彼諸弟子乞食來還
見彼王仙被射命終復見有血兩滴
在地即下彼龍將王置地集眾柴木
焚燒王屍收骨為塔復將種種雜妙
香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了
今時彼地有兩滴血即便生出二甘
蔗牙漸漸高大至時甘蔗熟日多開
剖其一甘蔗出一童子更一甘蔗出
一女童端正可喜世無有雙時諸弟
子心念王仙在世之時不生兒子今
此兩童是王仙種養護看視報諸目
知時諸大目召喚解相大婆羅門教
令占相并遣作名彼相師言此童子
者既是日炙熱甘蔗開而出生故一
名善生又其從甘蔗出故第二復名
甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種
彼女曰綠一種無異故名善賢復名
水波時彼諸目取甘蔗種所生童子
小年時即灌其頂立以為王其賢善
女至年長大世能伏事即拜為王第
一之妃

求智部第四

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠

法苑珠林卷第八 第三十七 趙 意

復有一城名曰天臂彼天臂城有一
釋種豪貴長者名為善覺大富多財
積諸珍寶資產豐饒具足或德稱
意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門
王官殿無異彼釋長者生於八女一
名為意二名無比意三名大意四名
無邊意五名最意六名黑牛七名瘦
牛八名摩訶波闍波提摩訶波闍波提
亦云梵天而此
梵天於諸女中年最幼小初生之日
為諸能相婆羅門師觀占其體云此
女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王
王四天下七寶自然千子具足乃至
不用鞭杖治民時善覺女年漸長成
堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一
釋氏甚大豪富生於八女端正少雙
乃至相師占觀其女當生貴子時淨
飯王聞是語已作如是言我今當索
是女作妃今我甘蔗轉輪聖王苗裔
不絕此世傳家作如是說又言大善是善德
不絕母者此依阿波陀耶經云之云輪轉體
王是我父摩耶夫人是我之母阿
波陀耶經說諸經文此最真實時淨飯
王即遣使人往詣善覺大長者家求
索大慧為我作妃波闍波提南云生
德本
今時善覺語彼使言善使仁者為我

詔啓大王言我有八女一名爲意乃至第八名爲大慧何故大王求最小者大王且可待我與分七女竟已當與小女大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於官已即納二女自用爲妃其二女者第一名爲意第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻爲妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛受樂位諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子一名炸面二名金色三名象衆四名別成其第一善賢妃唯生一子名爲長壽端正可喜世間少雙然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗王有此四子炸面等輩兄弟群強我今唯有此之一子則極端正而無有儔然其相今不堪爲主作何方便令我此子得紹

無量敬愛深心淳著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾之法令王於我重生就涵者得如心我於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心已二人眠臥妃白王言大王當知我今從王乞求一願願王與我王言大妃隨意不違從心所欲我當與妃時妃重質王言若與我願不得變悔王言一與妃願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四子炸面等輩願擯出國遣我生子長壽爲王時甘蔗王語妃言我此四子無有過失國境之內有何罪祥不聽其住妃又自言王已先立誓我若悔者頭破七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此夜後至天明旦集衆四子而告勸言汝四童子今可出去我治化內不得居住遠向他國時四童子踴躍合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎云何父王忽然

擯我出於國界王勅子言我知汝等實無過失此非我意驅擯於汝此善賢大妃之意被妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之母各求乞隨兒去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及諸百姓等各白王言今遣此四子令出國者我等諸目亦求隨去王言任意時甘蔗王勅諸王子從今已去若欲娶姻不得餘處取他外族還於自家姓內而莫令甘蔗種姓斷絕彼諸王子受父王教已各各自將所生之母并及眷屬資財諸獸乘等即向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅漢渡於彼河上雪山頂游涉久停見川寬平無諸坑坎厚草唯生軟細青草清淨可愛樹林華菓蔚茂敷榮王子見已共相謂言可於此間造城治化

今時王子既安住已憶父王語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共爲夫妻依於婦禮一隨王教二恐釋種離亂相生

今時日種甘蔗之王召一國師大婆

法華經

第三卷

起

羅門來語之言大婆羅門我四王子
今在何處國師答言大王當知王之

四子已各出國向於北方乃至已生端

正男女時甘茂王爲自所愛諸王子

故心思欲見意情歡喜而發是言彼

諸王子能立國計大好治化彼等王

子是故立姓稱爲釋迦以釋迦住大

樹蔭蔚枝條之陰是故名爲奢夷言

及夷耶以其本於迦毗羅仙處所住故

因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘

蔗王三子後後唯一子名尼拘羅

別言長阿含經云住直樹林又號釋

林因林爲姓又父王問四子端正曰

此真釋子也

降胎部第四 此別六部

述意部 現義部 觀機部

呈祥部 降胎部 獎導部

述意部第一

夫誠心內感則至覺如在形力外彈

則法身咫尺是以能仁本師隨緣計

機應饒宅之既焚傷欲涼之永霧託

白淨之官降摩耶之胎啓黃金之色

破無明之闇居茲三惑示畫篋之非

法華經

第三卷

起

真出彼四門驚浮雲之易滅也
現義部第二

如因果經云今時善慧菩薩功行滿

足位登十地在一生補處近一切種

智生兜率天名聖善爲諸天主說於

一生補處之行亦於十方國土現種

種身爲諸衆生隨宜說法期運將至

當下作佛即觀五事一者觀諸衆生

孰與未孰二者觀時至與未至三者

觀諸國土何國處中四者觀諸種族

何族貴戚五者觀過去因緣誰最真

正應爲父母觀此五已即下生者不

能廣利諸天人衆仍於天宮現五種

相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應

下作佛一者菩薩眼見時動二者頭

上華髮三者衣受塵垢四者腋下汗

出五者不樂本坐諸天衆見菩薩有

此異相心大驚怖身諸毛孔血流如

雨自相謂言菩薩不久捨於我等

今時菩薩又現五瑞一者放大光明

普照三千大千世界二者大地十八

相動須彌海水諸天宮殿皆震搖

三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月

法華經

第三卷

起

星辰無復光明五者天下八部皆悉

震動不能自禁是諸天見菩薩身已

有五相又觀外五現希有事皆悉聚

集到菩薩所頭面禮足自言尊者我

等今日見此諸相舉身震動不能自

安願爲我釋此因緣耶便答天言善

男子當知諸行皆悉無常我今不久

捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此

語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現

迷悶於地深歎無常今時有天子即

說偈言

菩薩在於此聞我等法眼今者遠我去

如盲離導師又如欲度水忽然失橋船

亦似墮孤兒喪亡其慈母我等亦如是

失所歸依處方漂生死流了無有出緣

我等於長夜爲癡前所射既失大寶王

誰當救我者滯臥無明林長浸受欲海

永斷尊者訓未見超出期

今時菩薩以偈答曰

我於此不久當下閻浮提迦毗羅施國

白淨王宮生師父母親屬捨轉輪王位

出家行學道成一切種智摩訶王法幢

能竭煩惱海開塞諸通門淨開八正路

法苑珠林卷第八 第三十 廣利諸天人其數不可量以是因緣故不應生憂惱

又智度論問菩薩何以生兜率天上不在上生不在下生是大福德應自在生

答曰有人言作業熟故應是中生又下生地中結使厚濁上地中結使猛利兜率天上不厚不利智慧安隱故又佛出世時不欲過故若於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生命長壽未盡復過佛出世時故兜率天於六天及梵之中上三下三於彼天下必生中國中夜降神中夜出迦毗羅國行中道得菩提中道為人說法中夜入無餘涅槃以好中法故中天上生

觀機部第三

如菩薩降胎以四種觀人間一觀時二觀土地三觀種姓四觀生處初觀時者時有八種佛出後第一人壽八万四千歲時乃至第八人壽一百餘歲菩薩如是念人壽百歲佛出時到是名觀時第二觀土地者諸佛常在中國生多豐財寶其土清淨第三觀種

法苑珠林卷第八 第三十一 姓者佛生二種姓中若利刹若婆羅

門刹利種勢力大故婆羅門種智慧大故隨時所貴佛於中生第四觀生處者何等母人能懷那羣延力菩薩亦能自護淨戒如是觀音摩中國迦毗羅淨飯王后能懷菩薩如是思已於兜率天下不失正慧入於母胎又佛本行經云今時兜率天眾之中有一天子名曰金園往昔已來數曾下到閻浮地補處菩薩名曰設明護明知已告金園言金園天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金園天子報言尊者我若知之尊者善聽我今當說護明言善金園言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔諸佛成菩提處如是展轉徧歷天下諸國王處皆不稱菩薩意金園天子復作是言我於閻浮提一切諸國處處聚落處處諸王處處城邑處處刹利各住諸城而是刹利種種種姓我為尊者經摩伽末生於此處懷懷若惱心迷意

法苑珠林卷第八 第三十二

亂更不復能觀看餘處唯有一刹利元本以來從於大眾平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔已來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名爲師子頰王其子名爲輸頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪爲彼王作子護明菩薩報金園言善哉善哉金園天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生我今深心如汝所說金園當知我定往生彼家作子金園往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十

- 一 彼家本來清淨好種
- 二 一切諸聖常觀彼家
- 三 彼家不行一切惡事
- 四 彼家所生悉皆清淨
- 五 彼家種姓真正無雜
- 六 彼家係嗣嫡嫡相承無有斷絕
- 七 彼家昔來不斷王種
- 八 彼家所生一切諸王皆是往昔深植善根

生彼家者常爲諸聖之所讚歎九

彼家生者具大威德十

彼家多有端正婦女十一

彼家多有智慧男兒十二

彼家所生心性調順十三

彼家所生無有戲調十四

彼家生者無所可畏十五

彼家生者不曾怯弱十六

彼家生者聰明多智十七

彼家生者多解工巧十八

彼家生者皆無過罪十九

彼家所生不與世間工巧雜合亦不

貪財以為活命二十

彼家所生常好朋友二十一

彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自

活命二十二

彼家種姓常知恩義二十三

彼家種族能修苦行二十四

彼家所生不隨他轉二十五

彼家所生不曾懷恨二十六

彼家所生不結癡心二十七

彼家生者不以怖畏隨順於他二十八

彼家生者畏殺害他二十九

彼家生者無有罪患三十

彼家生者乞食得多三十一

至彼家者無空發遣三十二

彼家剛強難可降伏三十三

彼家法則常出禮律三十四

彼家常樂布施眾生三十五

彼家建立因果勤劬三十六

彼家所生世間勇健三十七

彼家生者常供養一切諸仙諸聖三十八

彼家生者常供養神靈三十九

彼家生者常供養諸天四十

彼家生者常供養丈夫四十一

彼家歷世無有怨讎四十二

彼家名聲威振十方四十三

彼家一切諸宗為最四十四

彼家生者上世已來悉是聖種四十五

彼家生者於聖種中最高第一四十六

彼家生者位是轉輪聖王之種四十七

彼家生者是大威德人之種性四十八

彼家生者多有無量眷屬圍繞四十九

彼家生者所有眷屬不可破壞五十

彼家生者所有眷屬勝一切人五十一

彼家生者悉老貧母五十二

彼家生者皆孝順父五十三

彼家生者悉皆供養一切沙門五十四

彼家生者悉皆供養諸婆羅門五十五

彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢五十六

彼家生者多有金銀碑渠礪瑤一切

資財無所乏少五十七

彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切

具足五十八

彼家生者不曾事他五十九

彼家生者如是一切眾事具足於世

間中無所乏少六十

佛告金國天子凡是一生補處菩薩

處於母胎彼母若有三十二種相且

足者乃能堪受菩薩在胎何等

十二事一彼母人正德而生二彼母人

肢體具足三彼母人德行無缺四彼

母人所生得處五彼母人為行庶幾

六彼母人種類清淨七彼母人端正

無比八彼母人名字得稱九彼母人

身體形容上下相稱十彼母人未曾

產生十一彼母有大功德十二彼母

常念樂事十三彼母心常隨順一切

善事十四彼母無有邪心十五彼母

身口及心自然調伏十六彼母心口

無所畏十七彼母多聞摠持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無諂詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無有慳吝二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慈有愧二十九者彼母人得薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母人出生切諸德切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我受有不為世間一切錢財五欲快樂故下人閒受此一生唯欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故

呈祥部第四

依佛本行經云今時護明菩薩冬今

過已至於最勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮徧滿於地正取鬼宿星合之時為彼諸天說於法要悉令歡喜時淨居天告彼一切諸天大衆言汝等今見護明菩薩欲下生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨菩提已還來至此天宮為汝說法猶如往昔毗婆尸佛乃至迦葉佛等皆從此去還來到此為汝說法如前無異

心不行欲想
菩薩正念從梵率下訖淨飯王第一妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七肢挂地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即向淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能為我解時淨飯王召一宮監內侍女人而告之言汝速疾來至外宣勅語我國師大那摩子令追喚八婆羅門大占夢師彼使依王勅已喚得波菴門八婆羅門等問王語已善知諸相善占夢祥即具語王大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔諸仙諸天經於曲藉所載為說偈言
若母人夢見日天入右脇彼母所生子必作轉輪王若母人夢見月天入右脇彼母所生子諸王中最勝若母人夢見白象入右脇彼母所生子三界無極尊能利諸衆生怨親悉平等度脫千萬衆

越深煩惱海

法苑珠林卷第八

甚處攝

越

法苑珠林卷第八

甚處攝

越

法苑珠林卷第八

甚處攝

越

今時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善大王今者當自慶幸夫人所產必生聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯王問諸占師說此偈已心大歡喜多以財施時淨飯王問此相師占觀苑夢云是吉祥之瑞占相之後即於其國迦毗羅城四門之外并衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之施所須飲食財寶完舍畜生皆悉與之又阿私陀是五通仙人聞菩薩從兜率降天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大光明徧照人天一切世界後比大地具足六種十八相動時阿私陀見未曾有事心大驚怖毛孔悉豎今有何緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟然後而住心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大聖不可思議世間當出大富伽羅又菩薩初從兜率下時入母右脇受胎訖已時有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今

從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡強故墮於地獄彼等各各面相親見狀離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四門託生降胎部第五

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動又因果經云今時菩薩欲降母胎即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妙樂燒衆名香散天妙華隨菩薩而虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寐之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處琉璃夫人體安快樂如服甘露願見自身如日月照心大歡

喜踊躍無量見此相已然而覺生帝有心即以此狀具告白淨王知今時白淨王見此瑞已歡喜踊躍不能自勝即召善相婆羅門占之知菩薩觀胎出已成佛功德利益不可具說今時兜率天衆念言菩薩已生白淨王宮我等亦當下生人間菩薩成佛我得在先為其眷屬藥法作此念已便即下生其數有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生不可稱計菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙不令母有諸苦患事菩薩至晨朝於母胎中為色界諸天說種種法至日中時為欲界諸天說法於日晡時為諸鬼神說法於夜三時亦復如是

降胎部第六

如菩薩觀胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅剎土不耶

當知我過去身其數不可稱不可量
即以神足入溼生界眾相具足與無
數阿僧祇為溼識眾生說法令溼識
隨意所願各得解脫入化等生隨
意所願各得解脫亦復如前復以神
足現當來世界入四生中各得解脫
亦復如前如我今日在母胎中與諸
十方神通菩薩說不退轉難有之法
亦以神通入天四生入地獄四生餓
鬼四生畜生四生於星中胎化二生
盡漏得疾溼卵二生盡漏稍遲化生
胎生是利根人溼卵是鈍根人又佛
告阿難諦聽善思念之吾今與汝一
一分別大士難有之行阿難白佛言
願樂欲聞佛告阿難去此東南方一
億一萬一千六十二恒河沙刹彼有
世界名曰思樂佛名香燭如來於彼
現般涅槃而來至忉利天宮經歷無
數阿僧祇劫三十六返作大梵天王
三十六返作帝釋身三十六返作轉
輪王所度眾生無量三乘及諸惡趣
何以故皆是諸佛神智所成佛告阿
難如來有胎分耶元胎分耶阿難白

佛言如來之身無有胎分也佛告阿
難若如來無胎分者云何如來十月
胎胎教化說法耶阿難白佛言如來
有胎分者此亦處寂無胎分者亦復
處寂
今時世尊即以神足現母摩耶身中
坐臥經行敷大高座縱廣八千由旬
金銀梯柱天繒天蓋懸處虛空作
唱娛樂不可稱計復以神足東方去
此娑訶世界萬八千土菩薩大士皆來
雲集南西北四方維亦亦復有下方
六十二億刹土諸神通菩薩亦來大
會上方七十二億空界菩薩亦來雲
集入胎中
今時文殊師利菩薩自世尊曰此諸菩
薩大士雲集欲聽世尊不思議法如
是三昧億千那由他如今如來入何
三昧居於胎舍與諸大士說不思議
法佛告文殊汝今觀察一住二住乃
至十住一生捕趣諸方菩薩各當其
位勿相雜錯今此大眾清淨無雜寄
生技葉亦無穢惡今此座上無有一
人雜穢惡者有退轉者所以者何是

利根不與生死
又問彌勒心有所念幾念幾相識耶
彌勒言舉手彈指之頃三十二億百
千念念念成形成形皆有識識念極微
細不可執持佛之威神入彼微識皆
今得度此識教化非無識也

法苑珠林卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第九

出胎部第五

述意部

迎后部

咸瑞部

降邪部

同應部

校量部

述意部第一

敬思定光授記逆號能仁玄符合契

故託化釋種萌地於未形之前跡乎

於已生之後照炳人天聯綿曠劫其

為源也遂乎勝矣所以坤形六動方

行七步五淨雨華九龍灑水神瑞畢

臻吉徵摠萃觀諸百代曾未之有然

後孕異堯軒產殊禹偃至如黑帝入

夢之地白光滿室之徵徒日嘉祥詎

可擬議身邊則光色一丈眉間則白

毫五尺開萬字於胸前躡千輪於足

下大略以言三十有二非可以龍顏

虎鼻八彩雙瞳方我妙色較其升降

者也

趙甲錄

摩耶大夫人父善覺長者即遣使人

詣迦毘羅淨飯王所又云夫人父名

善智奏大王言如我所知我女摩耶

王夫人懷藏聖胎威德既大若彼

產出我女命短不久必終我意欲迎

我女摩耶還我安止住於嵐毘尼中

共相娛樂盡父子情唯願大王莫生

留難乞垂哀愍遣放女來我家產訖

即遣送還時淨飯王聞善覺使作是

言已即勅有司其迦毘羅城及提婆

陀河兩間之中平治道路具辦幡華

種種音樂僕從人物不可備計送她

至家自外至

感瑞部第三

如普曜經云太子滿十月已臨產之

時先現瑞應三十有二後因樹木

自然生菓二陸地生青蓮華大如車

輪三陸地枯樹皆生華菓四天神率

七寶交露車至五地中二萬寶藏自

然發出六名香好熏徧布遠近七重

山中出五百白師子羅住城門無所

燒害八五百白象子羅住殿前九天

泉水百味飲食給諸虛渴十一諸龍

王女在虛空中現半身住十二天萬

王女執孔雀拂現宮牆上十三諸天

王女持萬金瓶咸甘露住虛空中十

四天萬王女手執萬瓶皆咸香水行

住虛空十五天萬王女手執幢蓋而

住侍焉十六諸天王女羅列而住鼓

百千樂在於虛空自然相和十七四

瀆江河清澄不涸十八日月宮殿停

住不進十九沸宿下侍諸星衛從二

十文露寶帳普覆王宮二十一明月

神珠懸於殿堂光明晃昱二十二宮

中燈火為不復明二十三篋笥衣被

被在窠架二十四奇珍瓔珞一切寶

藏自然為現二十五毒蟲隱藏吉鳥

祥鳴二十六地獄皆休毒痛不行二

十七地為大動丘墟皆平二十八四

衢街巷平正散華二十九諸深坑壑

悉皆為平三十漁獵怨惡一時慈心

三十一境內孕婦產者悉男聲育瘡

啞瘡殘百疾皆悉除愈三十二一切

樹神半身出現低首禮侍是為三三

瑞當此之時壇場左右莫不雅奇歎

法苑珠林卷第九 菩薩 趙

未曾有

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節及以相好皆悉具足夫人憶入園游觀王勅後宮端正婢女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女貴持香華往藍毗尼園王又勅諸羣臣百官夫人皆悉從從於是夫人即昇寶輦與諸官屬及婢女前後道從往藍毗尼園介時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日初出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極為茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脅而出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝復受記五十六億七千萬歲於此樹王下成無上正等覺我以右脇生汝彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽八萬四千歲我國土土汝國土金我國土苦汝國土樂

又依菩薩本行經云今時菩薩見母立地以手攀樹枝時在胎正念從座

而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體徧痛受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母照坦然身受大樂是時摩耶夫人立地以手執波羅叉樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法表如來得成於佛已無疲勞倦能拔一切煩惱諸根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相

又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不為衆苦之所逼切此是菩薩未曾有事表成佛已盡其後際修行梵行永無有畏常得快樂無復諸苦

又菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明悉皆徧照此是菩薩未曾有事表成佛已裂破無明黑暗之網能出明淨大智慧光又菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無痛無苦菩薩母身如本

法苑珠林卷第九 菩薩 趙

無異此是菩薩未曾有法表成佛已行於梵行不缺不減具足不少

又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能汚染不同衆生譬如如意瓊瑤之寶用於迦尸迦衣裏時各不相染此是菩薩未曾有法表成佛已在於世間住於世間世希有法世間穢濁不汚不染

又菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙幡尸迦衣裹於自手於先承接擊菩薩身此是菩薩未曾有法表成佛已創為娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法

又菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫入今可歡喜夫人人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人此是菩薩未曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依如來教不違不背又菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母胎中不入胎臥此是於我最末後身我當作佛此是善

初生動三千 釋梵須倫神 日月息天王
來誓頭面禮 何有天過是 將吾到其所
超天中天 天無比況勝 隨俗來現此
現瑞人歡喜 若干種奉養 過聖天中天
於是天王釋梵四王各捨本位尋時
來下五體投地禮菩薩足 諸天人民
百千之眾默然歎吒稱揚洪音歎未
曾有歡喜踊躍天地大動天雨眾華
百千伎樂不鼓自鳴諸天形像現其
本身禮菩薩足則在前住於是頌曰
須彌比芥子 過天龍王變 日月禮勞耶
慧德宣禮敬 三千界自歸 芥子比須彌
牛跡比大海 上尊喻日月 若能禮其尊
功福不可計 各各得安隱 德豐無限量
同應部第七
如瑞應經云當今之時諸釋種姓示
同一日生五百男修行本起經云國
中八萬四千長者生子悉男八萬四
千廐馬生駒其一特異毛色純白駿
驎貫珠故名為賽特奴名聞特
又瑞應本起經云奴名車匿馬名捷勝
時王廐中象生白子馬生白駒牛羊
亦生五色羔犢如是等類數各五百

王子青衣亦生五百六舍頭詳釋云五十
六舍頭者六十舍頭也余時宮中五百伏藏自然發出有諸
商人從海採寶而還各賣奇珍奉貢
上王諸瑞吉祥當名太子為悉達余
時八王子亦於白淨王同生太子各懷
歡喜共制好名又佛本行經云迦維
羅闍國有八城合有九百萬戶調達
以四月七日生佛以四月八日生佛弟
難陀以四月九日生阿難以四月十
日生調達身長一丈五尺四寸佛身
長一丈六尺難陀身長一丈五尺四
寸阿難身長一丈五尺三寸其貴姓
舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一
丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿
曇氏作小王主百萬戶名一億王菩
薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光
其婦母名月女有一城居近其邊生
女之時日將欲沒餘明照其家室內
皆明因字之為瞿夷晉言明女瞿夷
者是太子第一夫人其父名水光長
者太子第二夫人人生羅雲者名耶維
檀其父名移施長者太子第三夫人
名鹿野其父名釋長者以有三婦故

太子父王為立三時殿殿有二萬姝
女三殿凡有六萬姝女以太子當作
遮迦越王故置有六萬姝女
校量部第八
如瑜伽論云四種入胎一正知而入
不正知住出二正知入住不正知而
出三俱能正知四俱不正知初謂輪
王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有
情實性論偈云
從天退入胎 現生有父母 在家示嬰兒
習學諸伎藝 戲樂及游行 出家行苦行
現就外道學 降伏於天魔 成佛轉法輪
示道入涅槃 諸薄福眾生 不能見如來
瑞應經云太子四月八日夜明星出
時生又佛行讚云於三月八日菩薩
從右脇生過去現在因果經云二月八
日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右
手摘從右脇出今謂世代既遙譯人
前後直就經文難可論辯考求外典
如似可見春秋云魯莊公七年即莊
王十一年四月辛亥恒星不現星殞
如雨拾内外以四月為正也
侍養部第六 此列三部

法苑珠林卷第九

第五卷

述意部

迷意部第一

養育部

善微部

夫神妙寂通圓智湛照道絕於形穢之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧假設於侍衛但大聖應生本期利物有感斯現無幽不矚機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶持或現乳哺資養緣悟多種不可一例此是誘物之能濟俗之術也

養育部第二

依佛本行經云余時太子既誕生道滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心破裂即便命終又薩婆多師云母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親

法苑珠林卷第九

第五卷

述意部

今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰教令養育使得存活誰能憐愍愛如已生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少咸壯意就色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正孃母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王即將太子付囑孃母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別揀取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依王勅不敢乖違

善微部第三

又佛本行經云從太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言五穀及財寶金銀諸衣服或造或不造自然得充足童子及慈母乳酪酥常豐慈母少乳者悉皆得乳滋

法苑珠林卷第九

第五卷

述意部

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心已漸生親厚同一心意風雨隨時無諸災電亦無擾亂少種多收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉橫皆並歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所說

人世順尊教不墜亦不惜無不如法行慈心不起殺飢渴既得解飲食皆充足一切悉歡喜並受如天樂

又普曜經云菩薩生已七日其母命終受忉利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬梵魔妻執寶縷侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權經云生後七日其母薨福應昇天非菩薩母又因果經云太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

占相部第七 此別八部

迷意部 勅占部 呈恭部

現相部 葉因部 同異部

按量部 百福部

法苑珠林卷第九 第六 趙 趙

述意部第一
夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂滅不動感而遂通於是降神梵淨之宮垂像迦毗之域家世則輪王遞襲門望則聖道相因地中三千既殊於洛邑國朝八萬有逾於稽嶺宗親藉甚孰可詳焉縱呂工之相高帝世謂知人若臂私陀之視吾師未可同日較其優劣昇沈有異也

勅占部第二

如瑞應經云余時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼猶如真金有諸相好極為明淨若當出家成一切種智若在家者為轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能為王斷於疑惑時王心自思惟香山途路峻絕非人能到當以何方請來至此王作念時阿私陀仙遙知其意騰空而來為王相之王見來已喜慰不可言王及夫人抱太子出欲禮仙人時仙

法苑珠林卷第九 第六 趙 趙

人止王曰此是天人三界中尊云何而今禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人曰唯願善相太子仙人相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲舉身顫怖生大憂惱如大波浪動於小船即問仙人我子有何不祥而悲泣耶荅言太子相好具足無有不祥但恨我今年壽已百二十不久命終生無想天不親佛與不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非處久不明顯此人必為轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人為王說此語已辭別而退

又佛本行經云大王我今自慨年者根熟衰朽老邁當於余時不得親見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉即為大王而說偈言

自恨我有大顛倒 不值此當得道時
空過一生無所聞 豈非是我失大利
我今年老根純熟 死時將至不復賒

法苑珠林卷第九 第六 趙 趙

念此生分得遭逢 所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛 誕此童子福德人
一切諸苦逼世間 此悉能令得安樂
呈恭部第三

依佛本行經云是時摩耶詣童子所至已持手抱童子頭令向仙人擬如禮拜仙人之足是時童子威德力故其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陀遙見童子是時童子放常光明照觸大地童子威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋畢直而圓修臂下垂肢節正等無缺無減具足莊嚴時阿私陀即從座起白於王言大王莫將童子聖頭迴向於我何以故彼頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼足復唱是言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從天所聞者即此童子真實定是如彼不異時阿私陀整理衣服偏袒右臂右膝著地申其兩手抱持童子安其頂上還

復本座本座坐已還下童子置於膝上

現相部第四

如佛本行經云時淨飯王復自仙言大師我意欲令我子常在云何方便及今幼年勿使捨我阿私陀仙復自王言大王我實不能專正決定說是方便令作障礙時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到成年不聽暫離捨我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國內所有相師皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復自王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善相八十隨形挺特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是八十隨形好時阿私陀具自王言

者一無能見頂二頂骨堅實三額廣正正四眉高而長形如初月紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現七耳厚廣長埤輪成就八身堅實如那羅延九身分不可壞十身極堅密十一合身迴顧猶如象王十二身有光明十三身調直十四常少不老十五身常潤澤十六身自將衛不待他人十七身分滿足十八識滿足十九容儀具足二十威德遠震二十一一切向不背他二十二住處安隱不危動二十三面門如量不大不長二十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六無顛顛容二十七進止如象王二十八容儀如師子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那菓三十一身色光悅三十二足趺厚三十三爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五指文莊嚴三十六指文明了不間三十七手文明直三十八手文長三十九手文不斷四十手足如意四十一手足紅白色如蓮華四十二孔門相具四十三行步不減四十四行步

不過四十五行步安平四十六脰深厚狀如盤蛇圍圓右轉四十七手色青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四十九身毛右靡五十口出無上香身毛皆余五十一唇色赤潤如頻婆菓五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十四一切樂觀五十五隨眾生意和悅與語五十六於一切處無非善言五十七若見人先與語五十八音聲不高不下隨眾生樂五十九說法隨眾生語言六十說法不著六十一等觀眾生六十二先觀後作六十三發一音答眾聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有眾生能見相盡六十六觀者無厭六十七具足一切音聲六十八顯現善色六十九剛強之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光徧身各一丈七十六光一身而行七十七身清淨七十八光潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字依佛說寶女經云於是

賢女問世尊曰如來有三十二大人之相前世宿命行何功德而致是相徧布于體佛告賢女吾往古世行無量德合集衆行由得是相徧于身體今粗舉要如來之相足安平立大人相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人功德故

如來手足而有法輪大人相者乃往古世與設若干種種施故如來至具指纖長好大人相者乃往古世別說經義救護衆生令無患故如來手足生網鞞理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故如來手足柔軟微妙大人相者乃往古世而以慧施若干種衣細軟服故如來而有至充滿大人相者乃往古世廣設衆施供諸之故如來之膝至正無節踣踖如鹿大人相者乃往古世奉受經典不違失故如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹慎已身遠色欲法故如來之身頗車充滿猶如師子大人相者乃往古世廣修淨業修行備故如來至具常於胸前自然所字大人相者乃往古世調除穢濁不善行故

如來肢體具足成就大人相者乃往古世施以無畏安慰人故如來手臂長出於膝大人相者乃往古世人有作事佐助勸故如來身淨而無瑕疵大人相者乃往古世奉行十善無狀足故如來腦戶充滿如備大人相者乃往古世其有病者施若干種藥瞻視療故

如來師子出大人相者乃往古世殖衆德本具足備故如來具四十齒白大人相者乃往古世志性等仁於衆生故如來牙齒無有間疏大人相者乃往古世諫人諍闕令合故如來頰牙大人相者乃往古世則以微妙意可之物而施與故如來清白美好髮眉大人相者乃往古世善自護已身口心故如來廣長舌大人相者乃往古世出言至誠護口之過故如來臺臺大人相者以無量福供養究竟心行仁和與衆生願使得覆蓋

故

如來梵聲哀戀之音大人相者乃往古世言語柔和與衆人言護口節辭無央數人聞其所語無不悅故如來瞳子如紺青色大人相者乃往古世常以慈目察衆人故如來之眼如月初生大人相者乃往古世無瞋暴志心性和順故如來眉間白毫大人相者乃往古世嗟歌誦閑居之德衆行故如來頂上肉髻自然大人相者乃往古世奉敬賢聖禮尊長故如來肌體柔軟妙好大人相者乃往古世心念合集法品藏故如來身形紫磨金色大人相者乃往古世多施衣服臥具牀故如來之體一一毛生大人相者乃往古世離於集會衆肉麁故如來之毛上向右旋大人相者乃往古世尊敬於師受善友教誓首從故如來頭髮如紺青色大人相者乃往古世慈傷憐黎不以刀杖而加害故如來之身平正方圓無有阿曲大人

法華經卷第九 第五疏 題
相者乃往古世已身衆生勸化安之

令定意故

如來之脊如大鈎鑠善有威曜巍巍
之德大人相者乃往古世爲諸正覺
興立形像繕修壞寺其離散者勸使
和合施無畏懼其諍訟者化令相順
故

汝欲知之吾往世時行於無量不可
計會衆德之本故如來宿世奉行如
斯乃能致此三十二大人之相也

如第二十二梵聲相中依新婆沙論

云如來梵聲相謂佛於喉藏中有妙

大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻

迦鳥乃發深遠雷震之聲如帝釋鼓

如是音聲具八功德一者深遠二者

和雅三者分明四者悅耳五者入心

六者發喜七者易了八者無厭

大智度論云如來有梵聲相如梵天

王五種聲而從口出一甚深如雷二

清徹遠聞聞者悅樂三入心敬愛四

諦了易解五聽者欲聞無厭菩薩亦

有如是五種聲從口中出迦陵伽伽

聲相可愛如天鼓音深遠

又新婆沙論問相是何義答標機義

是相義殊勝義是相義祥瑞義是相

義問何故丈夫相唯三十二不增不

減耶答尊者說曰若增若減俱亦生

疑不違法相說有三十二者世間共

許是吉祥義數不增減若三十二相

莊嚴佛身則於世間最勝無比若當

減者便力開少若更增者則爲雜亂

皆非殊妙故唯余所三十二丈夫相

也

又智度論問是三十二相三業之中

何業種耶答曰是意業非身口業是

意業利故又六識中是意識種非五

識以五識不能分別故

問曰是三十二相幾時能成種答曰

極遲百劫極疾九十一劫釋迦牟尼

菩薩九十一大劫行轉得三十二相

如經中言過去久遠有佛名弗沙時

有二菩薩一名釋迦牟尼一名彌勒

弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純熟

未即觀見之知其心未純熟而諸弟子

心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟

子未純熟是持弗沙佛如是思惟一

法華經卷第九 第五疏 題
人之心易可速化衆人之心難可疾

治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦菩

薩疾得成佛上雪山入寶窟中入

火禪定是時釋迦菩薩作外道仙人

上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火

禪定放大光明見已心悅歡喜信敬

一腳立叉手向佛一心而觀目未曾

瞬七日七夜以一偈讚佛

天上天下無如佛十方世界亦無比

世界所有我盡見一切無有如佛者

七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越

九劫於九十一劫中得阿耨菩提釋

迦菩薩貴其心思不貴多言若更以

餘偈讚佛心或散亂是故七夜以一

偈讚佛

問曰何故釋迦菩薩心不純熟而弟

子純熟彌勒菩薩自心純熟而弟子

不純耶

答曰釋迦菩薩饒益衆生心多自爲

身少故彌勒菩薩多爲已身少爲衆

生故

葉因部第五
如得無垢女經云佛言菩薩成就四

法苑珠林卷第九

法苑珠林

法苑珠林

法得三十二丈夫相何等為四一把金散佛或散浮圖二常以香油塗如來塔三種種華香伎樂布施四眷屬相隨供養和上阿闍梨等今時世尊而說偈言

把金散浮圖香油塗佛塔施以華香樂敬心供養師行如是四法得三十二相端正甚奇妙一切功德具

菩薩成就四法得八十種好何等為四一種種妙衣莊嚴法座二供養他人心中不生倦三於法師所不作鬪亂四教諸眾生修善提行今時世尊而說偈言

妙衣嚴法座供養他不倦救眾生善提易得八十好菩薩修行此四種功德故常於一切時有勝相莊嚴

同異部第六

如新婆沙論問八十隨好為在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身今極妙好問相與隨好不相障奪耶答不介相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山聚寶雜飾

法苑珠林卷第九

法苑珠林

法苑珠林

問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得處二極端嚴三文像深四隨順勝智五隨順難染

校量部第七

佛阿毘曇經云以一千阿僧祇世界眾生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德偏如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增為百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增為百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最高尊勝

百福部第八

依優婆塞戒經云佛言菩薩修一相以百福德而為圓繞修心五十具心五十是則名為百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好

法苑珠林卷第九

法苑珠林

法苑珠林

功德聚合八十種好功德不如一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不及無見頂相功德是故如來成就具足無量功德是三十二相印是大悲之果報

又新婆沙論問如契經說佛二相百福莊嚴何謂百福答此中百思名為百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦壟次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是如是善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上鳥瑟膩砂相業亦復如是由此故說佛二相百福莊嚴問何者十思耶答依十業道各有五思謂依離殺業道有五思一離殺思二勸道思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向善提故乃至正見亦亦是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如雜修靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋

法苑珠林卷第九 第三緣 誡 下

所害五念攝受有說緣佛一相起五十剎那未曾習思相續而轉問如是百福二量云何有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮及欲天衆自在而轉是一福量有說婆訶世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪令時即名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發純淨心而生隨喜令時乃至成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有

法苑珠林卷第九 第七緣 通 釋

情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使切有情皆悉生盲有丁有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒寤彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛鉗臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是說所說皆是純淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大福量具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

游學部第八此別四部

迷意部 召師部 捕力部

法苑珠林卷第九 第八緣 通 空
校量部

迷意部第一

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末揔法界而為智竟虛空以作身然身無不在量極規非之外智無不為用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而誘凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師部第二

如佛本行經云時淨飯王知其太子年已八歲四界經云年五七歲即會百官群臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智慧能悉通堪為太子作師諸日報言大王當知今有毗舍婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子已下王即遣召而告之言尊者大師能教我太子一切技藝諸書論不時盡多報言大王謹依王命我今堪能心生歡喜即嚴五百釋種童子

說偈言

法苑珠林卷九

弟子張

題

光

希有清淨智慧人 善順於諸世間法
自已該通一切論 復更來入我學堂
如是書名我未知 其本悉皆誦持得
是為天人大尊道 今復更欲覓於師
夫神理無聲因言辭以寫意言辭無
跡緣文字以圖音故字為言蹄言為
理登音義合符不可偏失是以文字
應用彌綸宇宙雖跡繁翰墨而理契
乎神昔造書之主凡有三人長名曰
梵其書右行次曰佉盧其書左行少
者蒼頡其書下行梵佉盧居于天竺
黃史蒼頡在於中夏梵佉取法於淨
天蒼頡因華於鳥跡文書誠異傳理
則同矣仰尋先覺所說有六十四書
鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體
殊式準梵及佉盧為世勝文故天竺
諸國謂之天書西方寫經同祖梵文
然三十六國往往有異譬諸中土猶
有篆籀之變體乎安蒼頡古文必
世代變古移為籀籀變為篆篆既成
隸其轉易多矣至於傍生八體則有
仙龍雲芝二十四書則有指莫鍼炙

法苑珠林卷九 弟子張 題 光
名寶雖繁為用益彰然原本定義則
體備於六文適時為敏則其要於隸

法東西之書源亦可得而略究也

又佛本行經云時淨飯王復集群目

言何處有師最便武技教我太子諸

臣報王此處有釋名為善覺其子名

犀提提婆天堪教太子兵法法式

其所解知一切凡有二十九種善巧

妙術已下略忍天白王目其能教王為

太子欲游戲故造一園苑名曰勤劬

是時太子入彼苑內游戲或令按摩

時彼五百釋種目悉為其兒古先一

切書典教於太子及自釋子亦如是

教又復世人積年累月所學問者或

成不成太子能於四年之中及餘釋

種皆悉學得通達無礙一切自在是

時忍天即為太子而說偈言

汝於年幼時 安摩士學問 不用多功力

須臾而自解 於少日月學 勝他多年歲

所得諸技藝 成就悉過人

余時太子生長王宮孩童之時游戲

未學年滿八歲出問詣師入於學堂

法苑珠林卷九 弟子張 題 光
書并一切論兵法雜術經歷四年至

十二時種種技能備皆涉獵既通達

已隨順世間悅目適心曾於一時在

勤劬園遊游射戲自餘五百諸釋種

童子亦各在其自己園內嬉戲時有群

鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎

弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂

墮恣遠園中時太子見彼鴈帶箭被

傷墮地見已兩手安徐捧取已跣跌

安鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔

箭即以絲塞封其瘡是時提婆達使

來語太子言我射一鴈墮汝園中宜

速付來不得留彼是時太子報使人

言鴈若命終即當還汝若不死者終

不可得時提婆達復更重遣使人語

言若死者活決須相還我手於先善

功射得云何忽留太子報言我已於

先攝受此鴈所以然者自我發於善

提心求我皆攝受一切眾生況復此

鴈而不屬我以是因緣即便相覲聚

集諸釋種老智人判決此事是時有

一淨居諸天變化作老宿長者入釋

會所而作是言誰養育者即是攝受

射著之者即是放槍時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子最初構結怨讎因緣

捕力部第三

如因果經云太子至年十歲與兄弟捕力與萬眷屬將欲出城手時有一大象當城門住諸人皆不敢前提婆達多以手搏頭即便蹣地難施以足指挑擲著路傍太子以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還歸時諸人民數未曾有深生奇特四遠人民百千萬億皆集來看園中有七重金鼓銀鼓鑰石銅鐵等鼓各有七枚提婆達多最先射之徹二金鼓次及難陀亦徹三鼓太子嫌弓弱取庫內祖王良弓無能張者太子在坐以手拚弓聲悉聞城內百千國人及虛空天子舉聲嘆以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又徹過大鐵圍山

又佛本行經云是時太子所射之箭天主帝釋從虛空中乘執將向三十

三天至天上已為此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節日又太子執箭一射便穿七鐵猪過七鐵猪已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭井又太子共諸釋種種相撲並皆臥地其體不傷又一切釋種一時共撲太子太子以手觸彼皆悉倒地余時彼釋及諸看眾皆生奇特之心於上虛空無量諸天同以一音而說偈言

十方一切世界中 所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達 不及太子聖一毛
大人威德力無邊 暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大 汝等云何欲比方
假使不動須彌山 大小鐵圍甚牢固
井及十方諸山等 一觸能碎如微塵
鐵等強韌金剛珠 及以諸餘一切寶
大智力能求如粉 況復撲此少力人
余時諸天說此偈已將諸種種天華散太子於虛空中隱身不現時淨飯王知其太子所有技能皆悉勝彼

一切諸人自既眼見踊躍喜歡勸喚白象瓔珞莊飾令太子乘將入城內從城門出是時提婆達城外而入見此白象而問人言此象誰許欲將何處其人報言欲將出城擬悉遠棄欲入城內提婆達以妒嫉故便以左手執於象鼻右手築額一下倒地宛轉三面遂即命終白象臥地塞彼城門眾人往來不通行入道路填塞不能得行復有童子名曰難陀相續而來問知事已即以右手執彼象尾牽取離門可行七步許太子復問誰牽離門眾人言難陀太子言善哉難陀作事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自氣力但此象身甚太龐壯於後壞爛臭熏此城門以左手舉象以右手承從於空中擲置城外越七重牆度七重壑既擲過已離城可有一拘盧舍而象還地即成大坑乃至今者諸人相傳名於此處為象坑坑即此是也余時無量百千眾生一時唱言希有奇特未曾聞見而說偈言調達築殺白象已 難陀七步牽離門

法苑珠林卷第九 雜品第三 題

太子手擎在虛空如以土塊擲城外
集一切福德三昧經云余時毗耶離
大城有大力士名曰淨威德成就大
力闍浮提中所有衆生無有等者聞
沙門瞿曇成就十力那羅延身復作
是念我當往觀沙門瞿曇何如我也
即往佛所初覩如來得大信樂禮如
來足一心觀佛世尊知已心欲降伏
即告目連汝往取吾昔昔菩薩時為妙
瞿夷釋種捕力時箭目連白佛不知
何處尔時世尊從右足放光徧照三
千世界之下大金剛輪箭在彼堅住
佛告目連汝見箭不目連白言已見
佛告目連汝取持來時大目連即下
至彼如屈申臂頃一切大衆皆見其
去即便持來授與如來佛言此父母
生力非神通力若以神通之力是箭
即過無量無邊諸佛世界
校量部第四

如集一切諸功德三昧經云佛告目
連如一切四天王中一切天子力等
一天王力十天王力等三十三天中
一天子力一切三十三天中天子力

法苑珠林卷第九 雜品第三 題

等一帝釋力十帝釋力等欲摩天
中一天子力一切欲摩天中天子力
等一欲摩天王力十欲摩天王力等
一兜率陀天中一天子力一切兜率
陀天中天子力等一兜率陀天王力
十兜率陀天王力等一化樂天中一
天子力一切化樂天中天子力等一
化樂天王力十化樂天王力等他化
自在天中一天子力一切他化自在
天中天子力等一他化自在天王力
十他化自在天王力等一魔天中一
天子力一切魔天中天子力等一魔
王力十魔王力等半那羅延力十半
那羅延力等一那羅延力十那羅延
力等一大那羅延力十大那羅延力
等一百劫修行菩薩力十百劫修行
菩薩力等一千劫修行菩薩力如是
已下展轉十重加之乃至十方千
千萬劫修行菩薩力等一無生法忍
菩薩力十無生法忍菩薩力等一十
地菩薩力十十地菩薩力等一最後
身菩薩力是故目連菩薩成就如是
力故生便能行於七步若此世界

法苑珠林卷第九 雜品第三 題

佛不持者便壞不住何以故菩薩
當其生已行七步時此界大地縱廣
六十千由旬菩薩生已當下足時便
當都沒深百千由旬還舉足時復當
涌出百千由旬以佛持故令是世
不動無壞衆生無惱最後身菩薩始
初生時則便具有如是力假使一切
世界衆生悉得具足垂成菩提菩薩
之力補於如來處非處智力百千萬
億分不及其一乃至等數譬喻所不
能及得具如是種之名爲如來應正徧覺
此中不明菩薩通方者用通方能恒沙世界
置於足指一毛端上擲過無邊恒沙
世界如是往來不令衆生有於苦惱
如是神力不可稱量不可數知若當
如來盡現通力者汝等聲聞尚不能
信況餘衆生今時淨威力士聞說菩
薩父母生力聞已驚怪身毛皆豎生
希有心憍慢皆滅歸依三寶發無上

法苑珠林卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第十

四明寺沙門釋道世撰

千佛篇第五之三

納妃部第九 此別六部

述意部 灌帶部 求警部

疑謗部 胎難部 神異部

述意部第一

夫法身無形隨應而現機緣萬途故化迹非一或離欲而受道或處染而現權若不示其納妃凡識謗非人種雖示五欲之境不改一心之志故歷王城之四門衰老病死之八苦乃自嘆曰人生若此在世何堪脫屣尋真其於斯矣故維摩經曰先以欲拘牽後令入佛道也

灌帶部第二

依因果經云太子年大父王勅下餘國却後二月八日灌太子頂皆可來集立爲太子勅既至已諸國王及群目等至時並皆雲集看立太子放大鴻恩

長安西明寺道宣律師者德鏡玄涼葉高清素精誠苦行畢命終身早得

從師五十餘年栖遑問道志在佳持法苑珠林卷第十 第三教 趙

但一事可觀資成三寶緝綴儀範百有餘卷結集高軌屬有深旨粵以大唐乾封二年仲春之節身在京師城南清宮故母葉寺逐靜修道年垂桑榆氣力將衰專念四生又思三會忽以往緣幽靈願接病漸瘳降勸力虔仰遂感冥應時有諸天四王目佐至律師房門似人行動蹀足出聲律師問言是誰答言弟子張瓊律師又問何處擅越答言弟子是第一欲界南天王之第十五子王有九十一子英略神武各御邦都所統海陸道俗區分持犯界別並親受佛教護持善惡使遺法載隆積殖其功也依經即是護世四王南方毗留離王之子常加守衛不徒設也律師又問擅越既不遺德少故來相看何故門首不入答云弟子下得師教不敢輒入律師云願入就座入已禮敬伏坐律師又問擅越既篤信三寶又受佛屬護持善來相看何不現形答言弟子報身與餘人別光色又異驚動衆心共師言

論足得不勞現身律師又問貧道入法苑珠林卷第十 第三教 趙

春已來氣力漸弱醫藥無効未知報命遠近答云律師報欲將盡無煩醫藥律師又問定報何日答云何須道時但知律師不久報盡生第四天彌勒佛所律師又問同伴是誰答云弟子第三兄張瓊通敏超悟信重釋宗撰祇桓圖經百有餘卷列峙天宮無聞地府律師承此告及踊思尋之請述用開道俗又有天人專現亦是南天王八大將軍之一目也四天王合有三十二將斯人爲首生知聖慧早離欲塵清淨梵行修重真素面受佛囑弘護在懷周統三洲住持爲最亡我亡瑕殷憂於四部達物達化大濟於五乘所以四有佛教互涉類網僧像沾危無非扶衛屢蒙展對曲備嘉猷歎律師緝叙餘風聖迹住持刪約撰集於是律師既承靈囑扶疾筆受隨聞隨錄合成十卷律師憂報將盡復慮天人將還筆路蒼茫無暇餘事文字亦復疏略但究聖意不存文式所有要略住持教迹不決者並問除

法苑珠林卷第十 第四

疑以啓心感合有三千八百條勒成十篇叙結集儀式二叙天女偈頌三叙付囑舍利四叙付囑衣鉢五叙付囑經像六叙付囑佛物七叙結集前後第八第九此二不成十叙住持聖迹律師既親對冥傳躬受遺誥隨出隨欣耳目雖倦不覺勞苦但恨知之不早文義不同今依天人所說不違三藏教旨即皆編錄雖從天聞還同佛說始從二月迄至六月日別來授無時暫閑至初冬十月三日律師氣力漸微香幃徧空天人聖眾同時發言從梵率天來請律師律師端坐一心合掌殷容而卒臨終道俗百有餘人皆見香華迎往昇空律師是余同學昇壇之日同師受業雖行殊薰彼好集無二若見若聞隨理隨事摺撫衆記簡略要集編錄條章並存遺法住持利益也

余時有四天王自宣律師如來臨涅槃時與人大眾在于香山頂阿耨達池南牛頭精舍住告大迦葉汝將須菩提在須彌山頂吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵

法苑珠林卷第十 第五

釋及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨教大眾雲集余時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光徧照大千經于七日大眾咸疑不知何緣世尊從三昧起熙怡微笑告諸大眾言我初踰城始出宮門外有婁闍婆王將領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我答言欲求菩提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃金印有三百白銀印有五將付悉達常使我護若成正覺時我尋來至依言受瓶已下之成道大梵天王與地神堅牢於菩提樹南以黃金白王造大金剛壇衆寶莊嚴余時憐憫三白十方佛言我見過去佛初成道時咸昇金剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得菩提亦如前佛昇金剛壇我聞山王下七重青海內有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼婁闍婆王開瓶

法苑珠林卷第十 第六

出印塔將瓶取水余時十方諸佛命我昇壇我即繞壇三面從于南面上西轉而北住至于壇中心自敷尼師壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三昧十方來佛又告娑竭龍王汝往大海底寶馬王洲上頻伽羅山頂彼有大巖窟名為金剛藏用貯輪王鍾及貯法王鍾皆用黃金作七寶白玉用填其上諸佛出世皆用千鍾灌頂之上輪王出世亦千鍾灌汝持佛鍾來不用輪王者即威八功德水以灌釋迦余時龍王承佛敕已即取金鍾以授十方諸佛諸佛受已命憍闍婆王汝持彼水來灑我金鍾內諸佛受已地爲六種震動十方諸來佛各放白毫光而彼光明中歎佛寶功德我從三昧起亦放眉光共諸佛光合成一寶蓋徧覆大千世界日月星辰大海諸山及衆生業報蓋中悉現而是寶蓋中有百億諸佛主諸佛命我起立金壇又禮十方佛時十方諸佛又告和脩龍王往頻伽山頂彼山有窟藏諸佛座輪王座皆用黃金作之如須彌山

佛座九龍繞之輪王座五龍繞之今法王登位時座于時十方諸佛又命大魔王及大梵王共與佛座來至于金壇上諸佛命我坐我即依言便却踞坐時十方諸佛以金鍾盛水用灌我頂諸佛灌已次及四王帝釋魔梵次第灌之我灌頂已得淨三昧無量佛法一時皆現地又大動百億諸魔皆來降伏十方諸梵王各執天樂奏佛成道曲而諸樂器中皆放光明說六波羅蜜時憍闍婆王將前七寶印來授十方佛諸佛受已印我面七寶佛又告我言今印汝七寶今具七覺今最初印面門為揀擇煩惱及諸智數如是耳目鼻等次第印之又以黃金印用授十方諸佛諸佛受已即印我背三處由獲法印故證得三空智解了諸佛法持白銀印又授十方佛諸佛受已即印我頂及以手足既得印已證成無漏智具五分法身諸佛印竟咸舒金色手以摩我頂我得摩已證百千三昧得千法明門斯等諸佛法我已又證為諸眾生故示同

輪王相又示希瑞相我頂及手足皆放五色光明二光中具百千樓觀我諸分身佛並在樓觀中皆如我受印登大法位我自成道來常持此瓶塔未曾示汝等今時方現又佛告普賢大士開瓶出寶塔塔中是尊聖世尊起禮塔已塔門自開中有真珠觀其數十三萬觀別成一印并金璽毗尼還有十三萬中有五比丘入于滅盡定佛告文殊汝取我法角黃金為鈎至彼比丘所吹我出世曲及起深定曲比丘聞樂音尋從定起問文殊師利今何佛興世耶答曰此賢劫中第四釋迦佛比丘又言我是拘留孫佛聲聞大弟子彼涅槃時令我住此塔內守護諸印等及至樓至佛方始涅槃今時比丘即從座起遙禮世尊問評起居已又告文殊彼佛勸我釋迦臨涅槃時汝於諸印中取二十三印將付釋迦佛滅度之後所有遺教彼時眾生始重邪見不持禁戒諸天龍神皆不擁護今諸四部無有威德我留此印與釋迦文佛令大菩薩於後

世中將二十三印徧印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡眾生見如上瑞皆生欣重心說是語已塔門還自閉之

求警部第三

如佛本行經云今時太子漸向長成至年十九時淨飯王為太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔華菓眾人作樂隨時侍衛不可具陳淨飯王復憶太子初生之時相師私陀記為輪王復記成王復記成道作何方便今不出家得紹王位釋族報王今當速為太子別造宮室令諸姊妹娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陀所記 決定無移動 諸釋觀立殿 望使不出家

王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子為妃今時五百釋種各各唱言我女堪為作妃王復等喜忽取他女

法苑珠林卷第十 第十張 題尾

說不稱可則成違負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子令施諸女密使觀察看太子眼目瞻矚在誰即妙作妃王即於迦毗城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器令時一切諸女莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器各各低頭速疾而過寶器盡已最後一女波私吒族釋種大目摩訶那摩其女名為耶輸陀羅前後侍從圍繞而來遙見太子駭峨注睛徐舉雅步瞻觀直躬目不斜窺漸進前趨來迎太子如舊相識曾無愧顏即白太子可與我寶太子報言汝來既遲皆悉施盡女復自言我有何過汝今欺我不與寶器太子答言我不欺汝但汝不及是時大指邊有一所著印環價直百千從指脫與耶輸白言我於汝邊可止直余許物耶太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取女復自言我今豈可剝脫太子止可莊嚴太子作此

法苑珠林卷第十 第十二張 題

語已心不歡喜即迴還去
今時世尊成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛告優陀夷言至心諦聽我當說之優陀夷言願為我說今時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅國內波羅奈城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪惡父王驅擯令出國界漸漸行至一寺中共婦相隨居停而住食糧罄盡王子游獵殺捕諸虫以用活命所獵之處見一鼃虫赴而殺之即剥其皮內水中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言向未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食鼃肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼃肉今在何處王子報言鼃忽然還活今已走去其婦不信何忽如是鼃肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誰我言是情壞瞋恨心常不歡於後數年其父命

法苑珠林卷第十 第十三張 題

終時諸大目即迎王子灌頂為王既作王已所得眾寶皆悉與妃其妃不悅王語妃言何故顏不悅其夫人即說偈以報王言
最勝大王聽 往昔游獵時執箭或持刀射殺野鼃已剥皮煮欲熟遣我取水添食肉不留殘而誰我言走
佛告優陀夷此汝當知今時王若我身是也其王后者今耶輸是也我於今時少許犯觸猶今不喜又佛本行經云今時太目摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最為上首而作是言唯願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技藝今我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以為妃今時太子占良吉日及吉宿時稱自家寶而轉具禮持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共五百婢女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故說偈言
耶輸陀羅大目女 名聞蓋國遠近知占卜吉日取為妃 迎將來入宮殿內

太子共其愛欲樂 歡娛縱逸不知厭
猶如天王僑尸迦 共彼舍脂夫人戲
余時世尊於後最初得成道已時優
陀夷即白佛言未審世尊往昔之時
與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能
令彼捨諸童子直取如來用以爲夫
而心娛樂云何而得余時佛告優陀
夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌
釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂
於我乃往過去世時亦復如是不用
彼等諸釋童子取我爲夫我念往昔
雪山之下多有雜類無量無邊諸獸
馳游各各相隨任其所食時彼獸中
有一特虎端正少雙於諸獸中無比
類者彼虎如是毛色光鮮爲於無邊
諸獸求覓欲取爲對各各皆言汝屬
我來汝屬我來復有諸獸自相謂言
汝等且待莫共相爭聽彼將虎自選
取誰即爲作偶彼獸即是我等之王
時諸獸中有一牛王向於將虎而說
偈言

是時將虎向彼牛王說偈答言
汝項斛領甚高大 止堪駕車及挽犁
云何將此羸身形 忽欲爲我作夫主
是時復有一大白象向於將虎而說
偈言
我是雪山太象王 戰鬪用我無不勝
我既有是大威力 汝今何不作我妻
是時將虎復以偈答彼白象言
汝若見聞師子王 膽驚驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去 云何堪得爲我夫
余時彼中有一師子諸獸之王向彼
將虎而說偈言
汝今觀我此形容 前今闊大後纖細
在於山中自忘活 復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王 無有更勝我者
若有見我及聞聲 諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯 威神甚大不可論
是故賢虎汝當知 乃可爲我作婦
時彼將虎向師子王而說偈言
大力勇猛及威神 身體形容甚端正
如是我今得夫已 必當頂戴而奉承
余時佛告優陀夷言汝優陀夷應當
悟解彼時師子諸獸王者即我身是時

彼將虎者今瞿多彌釋女是也時彼
諸獸現今五百釋童子是當於彼時
其瞿多彌已嫌諸獸意不願樂聞我
說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種
五百童子既嫌薄已取我爲夫又因
果經云時太子至年十七王集諸目
而共議言爲訪索暫有一釋種婆羅
門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀
羅頗容端正聰明智慧賢才過人人
禮備舉有如是德故索爲妃太子雖
納爲妃然常與妃行住坐臥未曾有
世俗之意但修禪觀又普曜經云時
諸力士釋種長者啓王若太子作佛
斷聖王種王曰何所有玉女宜與太
子爲妃以權方便令嘗試之使上工
匠玄端金像以書文字女人德義如
吾所流能應射耳王告左右梵志入
迦夷衛國偏瞻周行觀一王女淨猶
蓮華類玉女寶是執杖釋種女名
俱夷見太子奇異才術以女俱夷爲
菩薩如又年十七王爲納妃簡選數
千最後一女名曰表夷端正第一神
我備舉是則宿命貴華女也雖納

法苑珠林卷第十 第三段 雜

為妃久而不接婦人情欲有附近心
太子曰汝却女人有汙垢必汙此袈裟
婦不敢近諸女咸疑太子不男太子
以手指妃腹曰却後六年余當生男
遂以有娠又五夢經云太子有三妃
第一妃姓瞿曇氏是舍夷長者女長
者名水光其婦名餘明婦居近邊城
生女之時日將欲沒餘明照其家內
皆明因立字之瞿夷北云即是太子
第一妃也第二妃生羅雲名耶檀亦
名耶輸其父名移施長者索南應亦名
智度論云羅雲是第二耶輸生後五夢十
二夢經云第一妃生十二夢經前如是復
漢別集釋前卷已會之第三妃名鹿野其
父名釋長者太子以三妃故白淨王為
立三時服依西方一平立為三時春夏冬不
別立秋用四月為一時故云三時
殿別有二萬嫔女以娛樂太子太子
不出家時身作轉輪王別名遮迦越
王此云流行皇帝

疑謗部第四

如智度論云菩薩有二夫人一名劬毗
耶是王女不娶二名耶輸陀羅菩薩
出家夜有人言太子出家何得有娠
汙辱我門釋種欲以火坑焚燒母子

法苑珠林卷第十 第一段 雜

耶輸自恨無事立大誓言我若邪行
其腹內兒願母子隨火消化耶輸發
此願已即投火坑於是火滅母子俱
存火變蓮池母起華座知實不虛後
生兒似菩薩身父王大喜作百味歡
喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身
羅睺持丸與佛鉢中方驗不虛又火
善權經云疑菩薩非男是黃門故納
瞿夷釋氏之女羅雲於天變沒化生
不由父母合會而有

又佛本行經云今時摩訶波闍提
共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦
供具賁持雜物詣彼神所其神名曰
盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提
羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日
常於彼苑按摩游戲彼苑之內有一
大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅
釋種之女當於今時將羅睺羅臥
息彼石於後投石擲著水中遂立誓
言我今安誓如實不虛唯除太子更
無丈夫共行彼此我所生兒實是太
子體胤之息是不虛者今此大石在
於水上浮游不沒時彼大石如彼心

法苑珠林卷第十 第八段 雜

安誓在於水上遂即浮泛如芭蕉葉
浮於水上不沈不沒亦復如是於時
大眾見聞此已生希有心謹讚嘯調
踊躍無已噉噉蹀躞歌舞作唱旋裙
儻袖又作種種音聲伎樂更為羅睺
羅作其生日耶輸陀羅生息之時是
羅睺羅阿脩羅王捉食其月於剎那
須臾捉還故是故立名羅睺羅可喜
端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白
如真金色然其頭項猶如鐵蓋其鼻
高隆猶如鸚鵡兩臂脩肅下垂過膝
一切肢節無有缺減諸根具足莫不
充備

胎難部第五

如佛本行經云其羅睺羅如來出家
六年已後始出母胎如來還其父家
之日其羅睺羅年始六歲問曰何故
羅睺羅在母胎六年不出答曰羅睺
羅往昔為王將彼仙人入苑六日不出故
在母胎止住六歲大意同前問何故
其母耶輸六年懷胎答故本行經云
佛言汝諸比丘我念往昔過無量世
有一群牛在於牧所其牛主妻自將

一女往至牛群聲取乳酪所將三器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有大怖畏余時彼女語其母言此器太重我今云何可得速疾其母如是再三語汝速疾行今此路中大有恐怖余時彼女而作是念云何遣負最重器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可具兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼母取此大器負擔行已其女於後徐徐後行余時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍

余時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遣母負重其道路六拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之內受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲而竟越六歲不出故趣胎六年孔林鼠六日不出故趣胎六年神異部第六

如觀佛三昧論云時耶輸陀羅及五百侍女或作是念太子生世多諸奇

特唯有一事於我有疑疑女眾中有一女子名修曼那即白妃言太子是神人也奉事歷年不見其根況有世事後復有一女名目淨意白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況復諸餘余時諸女各各畢說皆謂太子是不能男太子豈能聞諸女欲見太子陰馬藏相余時太子於其根處出白蓮華其色紅白上下二三華相連諸女見已復相謂言如此神人有蓮華相此人云何心有染著作是語已時不能言是時蓮中忽有身根如童子形諸女見已更相謂言太子今者現奇特事忽有身根如丈夫形諸女見已不勝喜悅現此相時羅睺羅母見彼身根華華相次如天劫貝二華上乃有無數大身菩薩手執白華圍繞身根現已還沒如前日輪此名菩薩陰馬藏相余時復有諸姪女等皆言聖者是無根人佛聞此語如馬王法漸漸出現初出之時猶如八歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如

蓮華幢一一層間有百億蓮華二蓮華有百億寶已二色中有百億化佛二化佛有百億菩薩無量大眾以為侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而說偈言
若有諸男子年皆十五六歲壯多力勢數滿於河沙持以供給女不滿須臾意時諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱蹀地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲乃令諸佛說如此事我等懷惡心著穢欲不知為患乃令佛聞訶厭欲惡各歎女身四千女等皆發菩提二千女人遠塵離垢得法眼淨二千女人於未來世得辟支道

佛告阿難我初成道在毗連河側有五尼犍共領七百五十弟子自稱得道來至我所以其身根繞身七匝來至我所鋪草而坐即作此語我無欲故身根如此如自在天我今神道過踰沙門百千萬億余時世尊告諸尼犍汝等不知如來身分若欲見者隨意觀之如來猶劫修行梵行在家之時都無欲想心不染黑故得斯報猶如

法苑珠林卷第十 第三十 趙 越

寶馬隱顯無常今當為汝少現身
今令時世尊從空而下即於地上化
作四水如四大海四海之中有須彌

山佛在須彌山正身仰臥放金色光
其光是曜暎諸天身徐出馬藏繞山
七匝如金蓮華華華相次上至梵世
從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶
如華幢覆蔽馬藏此蓮華一億有十
億層層有百千無量化佛一一化佛
百億菩薩無數比丘以為侍者化佛
放光照十方界尼肆見已大驚心伏
佛梵行相乃至如此不可思議形不
醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德海
求佛出家皆得道果

厭苦部第十 此別四部

迷意部 觀田部 出游部

厭苦部

迷意部第一

詳夫三有區分四生稟性共游火宅
俱淪欲海蠢蠢懷生喁喁喟類所以
法王當洲渚之運覺者應車乘之期
道彼戲童歸茲勝地悲憐俗網慈欣
出離是以觀妓女之似橫屍悟宮闈之

法苑珠林卷第十 第三十 趙 越

如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常
樂故捨國城而高蹈速降魔而咸道
也

觀田部第二

如佛本行經云其淨飯王共多釋種
并將太子出外野游觀看田種時彼
地內所有作人赤體辛勤而事耕墾
飛鳥共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼
世間眾生極受諸苦所謂生老病死
兼復受於種種苦惱展轉其中不能
得離云何不求生捨是諸苦時淨飯王
觀田作已共諸童子還入一園是時
太子安庠矚眴處處經行欲求寂靜
忽見一處有閭浮樹樹葉鬱扶疏人所
樂見見已即語左右汝等諸人各遠離
我我欲私行是時太子發遣左右悉
令散已漸至樹下即於草上結跏趺
坐諦心思惟衆生有生老病死種種
諸苦發起慈悲即得定心離於諸欲
棄捨一切諸不善法欲界漏盡即得
初禪一切諸天帝釋等見太子在樹
蔭坐飛來太子所禮敬說偈讚已還
去時淨飯王頃臾之間不見太子心

法苑珠林卷第十 第三十 趙 越

內即生不喜不樂而問人言我之太
子今在何處忽然不見是時諸臣東
西南北夾橫馳走尋覓太子莫知所
在時一大臣遙見太子在彼閭浮樹
蔭之下思惟坐禪復見一切樹影悉
移唯閭浮陰獨覆太子時彼大臣見
太子有是希奇難思議事即大驚喜
踊躍不能自勝急疾奔馳走詣王所
至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在於 閭浮樹陰下端坐
跏趺思惟入三昧 光明照曜如日山
此靈真是大丈夫 樹影卓然不移動
唯願大王自觀察 太子相貌坐云何
譬如大梵諸天王 亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫 徧照於彼諸樹林
時淨飯王聞已即詣閭浮樹所遙見
太子在彼樹間結跏趺坐譬如黑夜
視山頂頭大聚火光出猛明焰威德
顯著炳照巍巍如重雲開忽出明月
亦如暗室然大淨燈時王見已生大
希有奇特之心徧體顫惶身毛悉豎
即頭頂禮於太子足歡喜踊躍而作
是言善哉善哉此太子大有威德說

偈讚言

如夜大火聚山頂 似秋明月蔽雲間
今見太子坐思惟 不覺毛張身顫慄
時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太
子足重說偈言

我今每度屈此身 頂禮千軀勝妙足
從生已來至今日 忽復得見坐思惟
時有繫袂登歸小兒隨從大三呌呌
戲笑有一大巨咄彼小兒作如是言
汝小兒輩幸勿唱噉時小兒報彼巨
言何故不聽我等噉適余時大巨即
以偈誦答彼一切諸小兒言曰

日光雖極熱猛威 不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光 威德世間無有匹
思惟端坐於樹下 不動不搖如須彌
悉達太子內深心 樂此樹陰當不捨
佛本行經云菩薩向白淨王說偈言
譬如金屋火熾威 如食甘美毒藥和
如滿池華有蛟龍 王位受樂後大苦
出游部第三

如佛本行經云余時作瓶天子欲令
太子出向園林觀看好惡發厭心故
漸教捨離余時太子聞是聲已即喚

馭哥速嚴飾好車今欲向園觀看時
淨飯王知太子欲出勅宣令迦毗羅
城一切內外悉遣灑掃清淨安離香
華男女之者而莊嚴之或有老病死
亡六根不具者悉令驅逐是時馭者
裝飾車乘駕善調馬悉嚴備已白太
子言聖子當知今已駕訖余時太子
從東門引道而出欲向園看是時作
瓶天子於街巷前正當太子變身化
作一老弊人太子見已即問馭者此
是何人身體皺皺肉少皮寬眼赤涕
淚極大醜陋獨余鄙惡不似餘人即
向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽 此是何人在我前
身體不正頭髮稀 爲生來然爲老至
余時馭者即爲太子而說偈言

此時名爲大苦惱 劫後美色及娛樂
諸堪毀壞失所念 肢節舉動不隨心
余時太子問馭者言此人爲是獨一
家法如是爲當一切悉皆如斯馭者
報言非獨一家如斯一切世間皆有
此法貴賤雖殊皆未過老太子言若
我不離是老宜速還宮老法未過云

何縱逸時淨飯王問馭者具答如前
王言希有芝形相恐太子出家更增
五欲太子厭捨五欲唯作老苦之觀
後於異時辭王從城南門出欲向園觀
王勅道路嚴淨倍加於先余時作瓶
天子即於太子前化作一病人連骸
困苦命在須臾臥糞穢中宛轉呻吟
不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子
見已問馭者言此是何人腹肚極大
猶如大釜喘息喘身偏顛慄悲切酸
楚不忍見聞馭者以是因緣而說偈
言

太子問於馭者言 此人何故受是苦
馭者奉報於太子 四大不調故病生
太子後於異時從城西門出觀看園
林時作瓶天子於太子前化作一屍
臥在牀上衆人與行無量如親圍繞
哭泣推背拍頭聲淚如雨大嗽號慟
酸哽難聞太子見之心懷惻惻問馭
者言此是何人昇行敬哭說偈問言
王子妙色身端正 問善馭者此是誰
臥於牀上四人與 諸親圍繞酸哽哭
馭者向太子而說偈言

諸經第十

第三卷

經

已捨心意等諸根 屍骸無識如木石
諸親號咷暫圍繞 思愛於此長別離
太子復問我亦有此死法不以偈報
言

一切衆生此盡業 天人貴賤平等均
雖處善惡諸世間 無常至特無有異

太子後於異時從城北出今時作瓶
天子以神通力去車不達於太子前
化作一人剃除鬚髮著僧伽梨偏袒

右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行
太子見已問取者言此是何人在於

我前威儀整肅行步徐庠直視一尋
不觀左右執心持行不似餘人剃髮

剪鬚衣色純赤不同白衣鉢色紺光
猶如石黛取者白太子言此名出家

之人常行善法遠離非法善調諸根
善與無畏於諸衆生慈悲不行殺害

護念衆生太子聞已問取者言汝今
將車向彼出家人邊取者承命即引

太子向出家人所太子詰問汝是何
人以偈報言

觀見蒲間是滅法 欲求無盡涅槃與
怨親已作平等心 世間不行欲等事

諸經第十

第三卷

經

隨依山林及樹下 或復塚間露地居
捨於一切諸有爲 諦觀真如乞食活
爾時太子爲敬法故從車而下徒步

向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三
匝圍繞還上車坐即勸取者迴還宮

中是時宮內有一婦人名曰鹿女遙
見太子歸求入宮因於欲心而說偈
言

淨飯大王受快樂 摩訶波闍無憂愁
宮中姊妹姊妹妍 誰能當此王子處

又大善推因果經等余時太子年漸
長大出家時至故辭父王出四城門

游觀前三所逢生獸唯欣第四出家
諸大相師並知太子若不出家過七

日後得轉輪聖王位王曰天下七寶自
至各以所知自王加守修四門各千人

周匝城外一踰閭那內羅置人衆而防
護之東門老頌曰

蘆蕉城易犯 危難復將留 一隨柯已微
當半信長訣 已同自駒去 復同紅華熱

斯容一旦罷 孤燈徒自照
南門病頌曰

伏枕受危光 病纏生易折 無因雪岸草

諸經第十

第三卷

經

虛返芒山穴 消渴腸脂 疾寒頭厥即
如何促齡內 憂苦無暫缺
西門死頌曰

緩心雖殊用 滅景寧優劣 二隨業風盡
終歸虛妄設 五陰誠爲假 六趣寧有截

雲落竟同歸 憂思空相結
北門僧頌曰

俗幻生影空 憂繞心塵暈 於茲排四纏
去矣求三涅 下學背留心 方從竄冥別

已悲境相空 復作池空滅
默欲部第四

如佛本行經云余時太子聞此偈頌
徧體顛慄淚下如雨愛樂涅槃之樂

清淨諸根唯求出世不樂處俗王共
智臣宮人姊妹種種幻惑太子時優陀

夷國師之子侍衛太子教諸婦人幻
惑之術而說偈言

汝等姊妹輩 大有方便力 巧能幻惑他
善示沒境界 假使離欲人 真正諸仙等

得見於汝者 必應生欲心 況復此太子
觀汝等娛樂 不能行五欲 終無有是處

愛著之情欲能爲本婦人之體唯以
丈夫敬重爲歡心不愛著榮華是難

而說偈言

婦人敬是樂敬為樂最上無敬唯有色如樹無有華

余時太子說偈報言

世榮雖快樂有生老病死此四種若無我心誰不樂生老病死注住此生老病若住生樂心共為戰無異

余時太子共國師子優陀夷等往復來去言論之時日遂至沒太子既見日光沒已便入宮中共諸姊妹行於五欲快樂歡喜相共聚集圍繞而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜便覺有娠太子後於異時於此五欲極生歡離而求出家而說偈言

世間不淨眾穢邪無過婦人之體性衣服瓔珞莊嚴故愚癡是過生欲貪有人能作如是觀如幻如夢非真實速捨無明勿放逸必得解脫功德身又瑞應經云太子年至十四歲王出游因果經云有婆羅門子名優陀夷聰明智慧王令與太子為友汝可說之勿使出家其依王勅至太子所而作是言王勅令與太子為友朋友之

法其要有三者有過朱輒相諫曉

二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相牽捨今獻誠言願不見責

古世諸王悉受五欲後方出家太子云何而頻棄捨太子答曰此諸王等

悉不免苦故吾不同耳

出家部第十一

述意部 離俗部 離俗部

具服部 使還部 諫十部

差侍部 佛殿部 時節部

會同部

述意部第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不

然至人之妙理是以三界六趣造業

障而自迷八解十智導歸宗而虛語

是以能仁大師隨緣布教愍念宅之

既焚傷欲滅之永驚託白淨之宮照

黃金之色居茲三惑示盡塗之非真

出彼四門狀浮雲之易滅自嘆人世

漂忽若此於是天王捧白馬而踰城

給使持寶冠而詣闕脫屣尋具其於

斯矣雖復秦世蘭史周時子晉許由

洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲

去俗何其嚴哉致使慕其德者斷惡

以立身飲其風者潔已而修善毀形

以成其志故奔驥駿之美容慶俗以

會其道故去輪王之華服雖形闕奉

親而內懷其孝禮乖事主而心戰其

恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈

拘小遠上智之人依佛語故為益下

凡之類樹聖教故為損惡惡則墮者

自新進善則通人感化所以仙林始抽

簪之地禪河起苦行之迹沐金軀之

淨水游道場之吉樹食假獻靡座因

施草於是十力智圓六通神足魔兵

離俗部第二

如因果經云余時太子心自念我年

已至十九今是二月復是七日宜應

方出思求出家今正是時作此念已

身放光明照四天王宮乃至淨居天

宮不令人見此光明余時諸天見此

光已皆知太子出家時到即便來下

到太子所頭面禮足合掌白言無量

劫來所修行願今正成熟太子答言

如汝等語今正是時然父王勅內外

法苑珠林卷第十 帝五十四 趙 官屬嚴見防衛欲去無從諸天自言

我等自當設諸方便令太子出使無知者即以神力令諸官屬悉皆困臥耶輸陀羅眠臥之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子已具述三夢太子言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應懷生怖畏又語太子如我自付所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮聞已遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀妓女百節空中譬如芭蕉九孔不淨無一可樂明星適現即勅軍匿起被緯陟適宣此語時四天王與無數閼叉龍等皆被鎧甲從四方來誓首菩薩曰城中男女皆疲極孔雀象鳥亦疲極森又本起經云諸天皆言太子當去恐作誓留意去遠此大火之聚余時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉眷臥今者正是出家之時余時太子即自往

法苑珠林卷第十 帝五十五 趙 三車匿所以天力故車匿自覺而語

之言汝可為我牽緯陟來今時車匿聞此語已舉身顫怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大三慈勅如是又令非游觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲為一切眾生降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意今時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力昏臥如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以緯陟一切思愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是緯陟不復噴鳴余時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨後天即便令城北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下關誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而

法苑珠林卷第十 帝五十六 趙 出虛空諸天歌讚隨從至於天曉所

行道路已三踰閼那時諸天眾既從太子至此處已所為事畢忽然不現太子次行至彼跋伽仙人苦行林中即便下馬撫背而言所難為事汝作已畢又語車匿雅汝一人獨能隨我甚為希有我今既已至閑靜處汝便可與緯陟俱還宮也車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躑躅地不能自勝於是緯陟斷聞被遣屈膝欲足淚落如雨我今云何而捨太子獨還宮也太子答言世間之法獨生獨死豈復有伴吾今為欲滅諸苦使汝來至此眾苦斷時然後當與一切眾生而作伴侶又佛本行經云余時護世四天王及天帝釋知太子出家時至各隨其方辦具莊飾各領一切眷屬百千萬眾前後道從作諸音樂從四方來三匝圍繞迦毗羅城各合十指掌低頭曲躬面向太子側塞虛空復見鬼星與月合時余時諸天唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫住於此太子聞已觀諸眾共搖行不

淨睡眠不覺以手拔髮令宿又以脚躡彼姝女身不覺不知以外而

太子既出城外師子吼言要誓證彼

真如菩提然後還來入此教化而彼

處所有一最大尼拘陀樹神以偈語

太子言

若人欲伐於樹木 要必當盡其根本

如斯物類須斷絕 渡水宜令達彼岸

言語一竟不得虛 作怨亦訖莫復喜

余時太子以偈報彼樹神言

雲山處所可動移 海水能使其枯竭

天公虛空崩落地 我吐言語終不虛

太子脫頭寶冠與車匿報大王而說

偈言

假使恩愛久共處 時至會必有別離

見法無常須更聞 是故我今求解脫

余時車匿聞此語而說偈言

假使用鐵持作心 以聞如是言若語

人誰不心酸楚毒 況我愛戀同日生

余時太子即說偈報車匿曰

假使我今身血肉 并及皮節筋脉皮

一切磨滅盡消亡 或復性命下金保

我若不捨此重擔 越度諸苦達本源

末證解脫坐道場 終不虛余還相見

是時車匿聞聲大哭白太子言此馬

雖是畜生猶尚慈悲垂愛而泣踰跪

出舌舐太子足況復眷屬當見何

殃余時太子以手摩馬王排陟而有偈

言

太子以右羅網指 萬字千輻輪相現

金色柔輭清淨手 用摩馬王排陟頭

猶如兩人對語言 汝同日生馬排陟

莫過悲啼生懊惱 汝作馬功已訖了

我若當證甘露味 所可負載於我者

今別密教甚深法 報答於彼終不虛

勸發部第三

佛本行經云余時太子從車匿邊索

取摩尼羅飾莊嚴七寶鞭刀自以右

手執刀從鞘拔出即以左手攬捉紺

青優鉢羅色螺鬘之鬘石手自持利

刀割取以右手掌擲置空中時天帝

釋以希有心生大歡喜捧太子鬚不

令墮以天妙衣受接取余時諸天以

彼勝上天諸供具而供養之余時淨

居諸天大眾去於太子不近不遠有

作一淨髮人執利剃刀而立太子語

淨髮師汝能為我淨髮以不其淨髮

師報太子言甚能即以利刀剃頭時

天帝釋生希有心所落之髮不令一

毛墜墮於地一一悉以天衣承之將

向三十三天而供養菩薩髮鬘冠

至今不斷

依道宣律師威應記云天人答律師

曰如來初成道至十三年中於祇

桓精舍時大梵天王請佛轉法輪十

方百億國土諸佛皆悉雲集於大千

界中菩薩聲聞八部龍神亦集抵桓

余時釋提桓因白佛言世尊我見大

梵天王請佛轉法輪今欲洗佛身伏

願聽許佛便聽許即時七寶行官及

以香湯水等欲洗佛身佛告阿難汝

往菩提樹金剛座西塔取我七寶剃

刀并浴金剛盆我欲勸髮阿難報命

取來至世尊所佛受刀已普告大眾

自我成道已來未曾為汝等說此刀

因緣汝今諦聽我初踰城出時去父

王宮可六十里車匿白我言我今少

一大龍池周匝四十里池多五色蓮華四面華樹令人愛樂我至池水取水洗面忽有二年少來至我所問至何所我答為求菩提彼年少言我見此池龍王自有書籍韋陀記此賢劫中有千佛出我作龍身經于十大劫數見世尊成道及入涅槃至拘留孫佛入涅槃時將一黃金剛盆函中有剃刀自從賢劫三佛已來剃刀及金盆遞相分付今欲請仁者入官設諸微供未審許不我即隨往至官受供并將七寶刀以奉上我龍即語我言汝今修道多有魔燒若欲思惟時常持此刀安于右膝上此刀放光遍汝身上化成千萬丈從刀光現作一帳以覆汝身於此刀帳上有百千萬士各執其刀外有所擬魔見驚怖不起惡心待汝成道時欲勸誘我將金剛盆自來至汝所我初成道時入河洗浴彼龍持盆至我邊佛告梵王汝取寶刀上昇梵宮并告地神堅牢等從金剛際送金剛臺高七千由旬今如來坐上又告娑竭龍王汝可化

身為八萬四千黃金龍像頭用七寶成身以黃金作之從須彌山下八功德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世尊髮命釋提桓因汝執金剛盆以承世尊髮化樂天三化作白銀蓋陰覆如來頂十方諸佛皆來我所各坐金剛臺又執七寶刀十方諸佛以金色手各摩我頂得摩頂已得百千三昧諸來世尊告梵天王汝可取刀勸如來髮時大梵天王執刀欲勸遂不見如來頂上尋有頂亦不見頂佛告梵王我見過去諸佛皆自勸髮一切凡聖無能見我頂者我自勸髮已勸髮皆盡唯有二鬚雖勸不落勸已入河洗浴時諸梵釋龍王等競來爭取我髮佛告大眾可付梵釋魔龍等各與少許鬚髮復將鬚髮付淨飯王十方諸佛復告我言此梵天王是汝大檀越主汝可為現頂相令彼執刀重勸髮我聞此語便為現頂相我持此刀授與梵王大地為之六種震動刀放光光照百億佛土我雖現頂還上至色界頂亦時梵王便昇有頂始勸我

最後勸我兩鬚髮落已便放大光下至閻浮化成二寶塔高至有頂具報莊嚴我成佛來此塔最先十方諸佛一時告我言將此二鬚塔付與梵王今彼守護使地神堅牢造小金剛塔用盛剃刀及此金盆我見過去諸佛初登正覺皆最初度五人皆報此寶刀手勸彼髮雖用刀勸然刀不至髮及唱善來已鬚髮自落世尊今既成道可執此刀往鹿野中如過去諸佛度五人我從彼言即至鹿野我勸五拘隣從此已後皆命善來兼後羯磨復告須菩提汝從戒壇出光照百億諸佛及我分身佛皆集戒壇須菩提奉命集已如來從講堂手執剃刀阿難執金盆與人天大眾來至戒壇繞三匝已從北面壇告大梵天王汝施工匠及天金鐵我造剃刀又告堅牢神汝施我金剛我欲造小塔用盛此寶刀又告娑竭龍王汝之龍工最巧可為我造寶刀函諸天人等依言奉施如來神力經于一食頃三種皆成其所造剃刀得八萬四千具以

內函中安金剛塔中又告十方佛各施刀塔刀塔其數八十億皆付文殊普賢我涅槃後取諸施塔徧大千界八十億大國一國別置一塔諸閻浮提具八万四千塵勞門者皆望得脫令得出家度脫生死種種利益不可具述佛告文殊過是年已汝持我刀塔至震旦清涼山金剛窟中安置佛告阿難汝往父王宮所取我髮來付帝釋阿難依命付已佛告帝釋汝將我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如來髮一螺髮造一塔佛告龍王今造碼碯瓶黃金函將付帝釋用威螺髮今時帝釋使天工匠經三七日方可得成如來以神力故如一食頃髮塔皆成大數有二十六萬佛告天帝汝留三百塔於天上守護自餘諸塔我涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師利於閻浮提如上諸國我法行處流通利益又佛告阿難曰汝往父王所取我髮來合六十四莖其二莖髮者已施梵王餘並將來我欲造塔阿難依命取付世尊佛告諸羅刹我施汝

二髮當造七寶函及造栴檀塔威靈供養以威靈力今汝得諸飲食羅刹白佛言蒙恩施髮今造寶塔七寶函幾許佛告羅刹可高四十由旬自餘六十髮亦隨造函塔可高三丈許諸羅刹等依命造塔皆大歡喜天告諸羅刹汝好守護勿使外道惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故飲食常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力常雨粳粳石蜜菓菜等所須皆足若懷惡心光便不現飲食自消汝若見此惡相當率諸羅刹來至塔所深自悔責塔還放光飲食還足此之髮塔世尊涅槃時六十髮塔付彼無言菩薩令加守護勿令惡王損壞於閻浮提六十大國內有文字處一國置一塔令地神堅牢用金剛造塔高三丈許用威靈函於前六十國內還取名山靈石為金剛函中龕門牢封無令後惡國王開損不得久住也具服部第四

佛本行經云余時太子既擲髮已淨居天復化作獵師之形身著袈裟

色之衣手執弓箭見已語言汝能與我此之袈裟衣不我與汝迦尸衣價直百千億金復為種種栴檀香等之所熏修而說偈言

此是解脫聖人衣 若執弓箭不合著汝發歡喜心施我 其惜共我傳天衣今時獵師報言善哉今實不惜時淨居天所化之衣從菩薩取迦尸微妙衣飛上虛空如一念頃還至梵天為欲供養彼妙衣故菩薩見已生大歡喜今時菩薩擲髮身得袈裟已形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言我今始名具出家也

使還部第五

佛本行經云於是車匿及馬王悲淚而別太子因說偈言

菩薩初出半夜行 車匿辭別牽牽步以苦逼切失威儀 迴還八日乃到宮車匿及馬既到城已所見城空曠雨淚而入其馬排陟在宮門外欲入門觀瞻太子坐臥之處不見太子淚下如流一切人民眷屬唯見車匿及馬向宮各舉兩手噉喚大哭流淚滿面

法苑珠林卷第十 前四後 趙 而說偈言

彼等嫁女心苦切 渴仰欲見太子還
忽觀車匿馬空迴 淚下滿面嗷嗷哭
解絕瓔珞妙衣服 散披頭髮身瘦羸
各舉兩手無承望 啼號不眠徹天曉
尔時宮內眷屬懊惱不可具述時大
妃耶輸向車匿說如我無夫之婦已
見自至從家而出行至山林使我孤
單獨在空室何得令心而不破裂中
說偈言

我今身心甚大剛 如鐵共石無有異
主捨入山宮內空 何故我今心不破
時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶
倒地無所醒覺而說偈言

王聞菩薩誓願重 及見車匿排步還
忽然迷悶自撲身 猶如帝釋喜幢折
時王醒已而說偈言

據陳汝馬速疾行 將我詣彼還迴返
我無子故命難活 如重病入不得醫
又普曜經云於是菩薩適出城門迦
維羅衛一切群衆知太子去共談而
喜俱夷明日從寐起已遙聞衆言覺
知已去聽大聲響不見菩薩及馬車

法苑珠林卷第十 前四後 趙 而說偈言

王心悶絕自投於地舉臂憐憫永
絕我望何所依怙俱夷從牀宛轉在
地自掀頭駢斷身寶理何以痛哉是
我道師依怙如天而棄我去用復活
爲恩受末父便復別離淚下如雨不
能自勝不見菩薩無不懷感因中樹
木尋時虧落無諸華實諸清淨地悉
生塵垢其王聞之與群目眷屬圍繞
行至園囿亦懷悲苦體衷心望菩薩
當還車匿言菩薩啓王及舍夷得佛
道已乃還相見王親寶衣車匿白馬

而獨來還不見太子自投憤地嗚呼
阿子明曉經典典奇異術無不博達
今爲所至棄國萬民車匿說之我子
菩薩爲何所游誰爲開門其諸天人
供養云何車匿白曰唯王聽之我在
常處宴然臥寐城門已閉於時菩薩
告我彼馬城中萬民皆眠不聞天帝
開門四天王告勅四神捧其馬足諸
百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路
演大光明散華燒香諸天伎樂同時
俱作踊在虛空諸天圍繞以侍送之
去是極遠脫衣寶璽及白馬遣我還

法苑珠林卷第十 前四後 趙 而說偈言

法苑珠林卷第十 前四後 趙 而說偈言

啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令
愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲
哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝何
以獨來顏貌殊妙如月威滿相好莊
嚴便復別去遠近嗟歎莫不悲憐云
何獨去誰復將行車匿無狀拋我兩
目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益
悲流淚述前苦諫太子所爲皆應道
法今勿復悲

諫子部第六
如佛本行經云淨飯王使二人向山
諫太子迴而說偈言
棘刺頭光是誰磨 鳥獸雜色復誰畫
各隨其業展轉愛 世間無有造作人
尔時太子具報使人令王深信因果
自然文繁不可廣說又普曜經云父
王聞太子出家悲泣垂淚而問之日
何所志願何時能還與吾要誓吾以
年朽家國無嗣太子以時而答偈言
欲得四願不復出家

一不老二至竟無病三不死四不別
神仙五通雖住一劫不離於死王聞
重悲斯四願者古今無獲誰能除此

法苑珠林卷第十 趙世

佛本行經云。爾時輸頭檀王告諸釋言。汝等諸釋。若知時者。必須家別一人出家。若其釋種兄弟五人。令三人出家。二人在家。若四人者。二人出家。二人在家。若三人者。二人出家。一人在家。若二人者。一人出家。一人在家。若一人者。不令出家。何以故。不使斷我諸釋種故。

佛髮部第八

如觀佛三昧經云。如來頭上有八萬四千毛。皆兩向摩右旋而生。分齊分明。四觔分明。二毛孔旋生五色光。八前十四色光。中昔我在宮乳母為我沐頭時。太愛道來。至我所悉達。生時多諸奇特人。若問我汝子之髮。為長幾許。我云。何答。今當量髮。知其尺度。即勅我申髮母。以尺量長一丈三尺五寸。放已右旋成螺文。欲納她時。復更量之。長一丈三尺五寸。我出家時。天神捧去。亦長一丈三尺五寸。今者父王看如來髮。即以手申從尼拘樓陀精舍。至父王宮。如紺琉璃繞城。

法苑珠林卷第十 趙世

七匠於佛髮中大眾皆見。若干色光。不可具說。髮捲光右旋宛轉。還住佛頂。即成螺文。又僧祇律云。佛在時。每四月一剃髮。依薩婆多論。雖四月一剃。如凡人七日剃髮狀。又文殊師利問經云。凡人髮長二指當剃。或二日。若短而剃。是無學菩薩。若過二指。亦是無學菩薩。不得長得如一橫。穀何以故。為搔痒故。又四分律云。佛言。聽諸比丘。皮大剪。爪極長。如一麥。應剪髮。半月一剃。極長兩指。若二月一剃。二月者。白髮。有十五日。當此間。三十日。為二月也。

又毗尼母經云。佛告諸人。此髮不可故衣。故器。威之當用新物。有羅波羅王子。從世尊乞髮。佛言。應用七寶器。威之供養。又四分律云。時阿難持故器。收世尊髮。佛言。不應以故器。威如來髮。應用新器。新衣。結綵。若鉢。衣裏威之時。有王子瞿波離。將軍欲往四方。有所征伐。來索世尊髮。佛言。聽彼得已。不知安處。佛言。聽安金塔中。若銀塔中。若寶塔中。若雜繒綵衣裏。不知云何。持佛言。聽象馬車。乘頭上肩。

法苑珠林卷第十 趙世

上擔時。王子持世尊髮。去所往征伐。得勝還國。為世尊起髮塔。亦聽比丘持世尊髮。行如上安置。彼不洗大小便。處持世尊髮。佛言。不應令淨者。持彼安。如來塔置。不好房中。已在上好房中。宿佛言。不應令應安。如來塔置。上好房中。已不好房。宿彼安。如來塔置。下房。已在上房。宿佛言。不應令應安。如來塔在上房。已在下房中。彼共如來塔。同屋宿。佛言。不應令彼為守護堅牢。故而畏慎。不敢共宿。佛言。聽安。我上若若頭邊。眠為守護。塔故。聽塔內宿。亦為堅牢。塔內藏物。故聽宿。彼著革屣。及投入塔內。佛言。不應令佛言。聽塔下坐。食不令汗穢。不淨。若有不淨。眾物。聚著脚邊。食已。持去。此有征伐。人跡。不見。佛言。將行。然有俗人。心造小。集。及將舍利。及到小字。雖安。安頭。內。未。而。許。不。答。口。至。教。無。文。然。有。好。心。說。經。傳。言。利。時。准。前。往。將。出。華。嚴。法。用。安。置。作。小。塔。子。內。上。彌。勒。尊。像。亦。聽。淨。塔。置。內。將。行。至。上。地。狀。上。地。前。安。置。若。安。內。已。段。垢。穢。不。淨。又。軍。行。在。道。大。小。便。利。急。年。不。可。臨。時。解。頭。取。之。如。前。佛。說。不。許。便。解。罪。同。前。法。也。

時節部第九

如十二游經增一阿含長阿含等並

法苑珠林卷第十一 第三十 趙

云二十九出家增一阿舍二十年在
外道法中今推大例如來在廿七
九年若二十九出家三十五成道所
可化物唯應四十五年而釋要經云
釋迦一身化衆生三十九年諸經多
十九出家應以爲正故未曾有經云
耶輸陀羅言如來取我未過三年既
瑞應經云太子年十七納妃便證十
九出家是正也若二十九出家三十
五成道經中益少且云二十年外道
中學便是五十方始成道足知誤矣
良由衆生根行不同見有同異
會同部第十
述曰謂世代流遠戎華音隔譯人不
同受言各異雖欲會隨終無定准夫
一代之書群賢相襲遂令亥豕換文
魚魯易韻況固有中外書則雲鳥以
此往求難得盡一又如黃帝三面樂
臣一足言無梵漢事有楚越況邪業
易聆正法難悉言有中邊迴換書之
而得審定無異說者哉

法苑珠林卷第十

法苑珠林卷第十一 第三十 趙

佛篇第五

成道部第十二 此部

迷意部 乞食部 學定部

苦行部 食糜部 草座部

降魔部 成道部 天讚部

神變部

迷意部第一

蓋聞大聖應期有感昭著薩薄十方

化周三界是四生之道首六趣之舟

航至如梵率上生閻浮現滅冠日處

胎殞星晦迹林微尼圍啓四八之瑞

畢利又樹放十種之光鑒彼四門捐

慈五慈捨嚴城而獨往依道樹而超登

合四鉢於運河度五隣於鹿苑蕩愛

著於綿區漏塵言於最劫慧日既開

光清八獄玄功闡化慈照四生敷演一

音各隨類解像教攸興其來久矣

乞食部第二

如四分律云余時菩薩漸漸游行從

摩竭國界往至婆羅闍城於彼止宿

明旦城之食頭貌端正屈申俯仰

法苑珠林卷第十一 第三十 趙

行步庠序視前直進不左右顧盼著

衣持鉢入羅闍城乞食時摩竭王在

高樓上諸目前後圍繞遙見菩薩入

城乞食行步庠序即向諸目以偈讚

之王即遣信問比丘欲何所詣菩薩

答之山名斑茶婆當於彼止宿使人速

還返白王如是事王聞彼使言即嚴

好象衆衆人共尋從即往禮菩薩時

王語太子言今可於此住我舉國一

切所有及脫此賣冠相與可居王位

治化我當爲目時菩薩報言我捨轉

輪王出家學道豈可於此邊國王位

而處俗耶王今當知猶如有人曾見

大海水後見牛跡水豈可生染著心

此亦如是豈可捨轉輪王位習粟散

小王位此事不然時王前白言若成

無上道者先詣羅闍城與我相見菩

薩報言可余今時王即禮菩薩足繞

三匝而去

又佛本行經云菩薩爲摩伽陀國王

說云大王我等今實不畏彼毒蛇亦

復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火

焰彼大風吹燒野澤者但畏五欲境

界所逼何以故諸欲無常猶如劫賊盜諸功德今時菩薩即說偈言

五欲無常害功德 六塵空幻損衆生

世間果報本誑人 智者誰能暫停住

愚癡天上不滿意 況復人間得稱心

欲穢染著不覺知 猶如猛火然乾草

往昔頂生聖王主 降伏四域飛金輪

復得帝釋半座居 忽起貪心便墮落

假令盡王此大地 心猶更欲攝他方

世人嗜欲不知厭 如巨海納諸流水

大王當知彼須彌山下有阿彌羅然

其兄弟各爲貪欲愛一玉女二人相爭

而自鬪戰傷害俱死便說偈言

往昔脩羅兩兄弟 爲一玉女自相殘

骨肉憐愛深著憎 智人觀知不會欲

菩薩又言或爲五欲故生天生人既

得生已著五欲故投身遶水或復赴

火爲五欲故自求怨讎又說偈言

癡人愛欲故莫窮 繫縛傷殺受諸苦

意望此欲成衆事 不覺力盡後世殃

又佛本行經菩薩說偈言

假使恩愛久共起 時至命盡會別離

見此無常須更聞 是故我今求解脫

學定部第三

如四分律云時菩薩即向阿藍迦藍

所學不用起定精進不久得證此法

時菩薩捨之而去後往惡頭藍子處

學有相無想定精進不久得證此法

菩薩思惟此兩處定非涅槃非永寄休

更不樂此法便捨二人而去更求勝法

時菩薩更求勝法者即無上休息法也

時有三人追逐菩薩念言若菩薩成

道當與我爭說法

又佛本行經云向羅邏仙人報菩薩

云諸凡夫人愛於貪欲受繫縛等苦

一切皆由境界而說偈言

山羊被殺因尋死 飛蛾投燈由火色

水魚懸釣爲餌 世人趣死以境牽

又新婆沙論云佛爲菩薩時狀老病

死出劫比羅伐軍增城求無上智時

淨飯王遣釋種五人隨逐給侍二是母

親三是父親母親二人執受樂行得

淨父親三人執苦行得淨當於菩薩

修苦行時母親二人不忍可即便

捨去菩薩後知苦行非道捨而受食

善王取酥乳以油塗身習定中行父親

三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去

後世尊成佛即作是念彼皆是我父

母親族先來恭敬供養於我今欲酬

報爲何所在天即自言今在婆羅痾

斯國仙人鹿苑 摩訶迦葉

問何故名婆羅痾斯答此是河名去

其不遠造立王城是故此城亦名婆

羅痾斯

問何故名仙人論說若作是說諸

佛定於此處轉法輪者彼說佛是最

勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人

論說若作是說諸佛非定於此轉法

輪者彼說應言仙人住處謂佛出世

時有佛大仙及聖弟子仙衆所住佛

不出世時有獨覺仙所住若無獨覺

時有世俗五通仙住以此處常有諸

仙已住今住當住故名仙人住處有說

應言仙人住處昔有五百仙人飛行

空中至此遇退因緣一時墮落問何

故名鹿林答常有諸鹿游止此林

故名鹿林昔有國王名梵達多以此

林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸

迦長者於王舍城竹林園中穿一地

法苑珠林卷之十一

第六卷

題

以施羯蘭鐸迦鳥令其游戲因名施
羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林

善胡名地施鹿林
善見論其形如鹿

苦行部第四

余時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘
所學於苦行經於六年極生辛苦過
其本師以自餓故而不得道後勞疲
形故涅槃經云菩薩當以苦行自誠
其心日食一胡麻經一七日抗米菜
豆麻子粟糜及以白豆亦復如是各
一七日如是修苦行時一切皮肉消
瘦皺減如斷生執置之日中其目坎
陷如井底星安盡助出如朽草屋背
骨連現如重線塼所坐之處如馬蹄
跡欲坐則伏欲起則僵雖受如是無
利益苦然不退於菩提之心
又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔
我所更苦行無數於尼連河邊六年
苦行日食一麻一米斯由曩昔向一
覺犯口四過斷絕一施重受輕報
又大集經云余時光味菩薩為諸大
眾而說偈言
過去無量僧祇劫 種種布施習檀那

法苑珠林卷之十一

第六卷

題

清淨尸羅及難提 精進生輝學般若
安樂一切眾生故 備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪 棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行 日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠 身形唯有皮骨在
菩提樹下思惟坐 八十萬眾天魔來
四方上下地及空 八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬 皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提 得證第一義諦果
食糜部第五

又佛本行經云余時六年既滿至春
二月十六日時內心自作如是思惟
我今不應將如是食食已而證阿耨
多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊
求美好之食誰能與我彼美食令我
食已即便證取阿耨菩提時菩薩心
如是思惟之時有一天子知菩薩心
如是思惟速往詣於善生村主二女
邊至彼處已即告之言汝善生女汝
若知時菩薩今欲求好美食菩薩今
須最上美食美食已然後欲證阿
耨菩提汝等今可為彼備辦足十六
分妙好乳糜是時善生村主二女聞

法苑珠林卷之十一

第六卷

題

於彼天如是告已歡喜踊躍徧滿其
體不能自勝速疾聚集一千特牛而
殺取乳轉更將飲五百特牛更別日
殺此五百牛轉持乳將飲於二百五
十特牛後日殺此二百五十特牛之
乳還更飲百二十五牛後日殺此百
二十五牛之乳飲六十牛後日殺此六
十牛乳飲三十牛後日殺此三十牛
乳飲十五牛後日殺此十五牛乳著
於一令淨好粃米為於菩薩煮上乳
糜其彼二女煮乳糜時現種種相或
復出於滿華瓶相或現功德河水端
相或時現於萬字之相或現功德十
輻輪相或復現於解領牛相或現象
王龍王之相或現魚相或時復現大
丈夫相或復現於帝釋形相或時有
現梵王形相或復現出乳糜向上涌沸
上至半多羅樹須臾還下或現乳糜
向上高至一多羅樹訖還下或現出
高一丈狀還入彼器無有一滴離於
彼器而落餘處煮乳糜時別有善解
海籌數籌占相師來至彼之處其見
乳糜出現如是諸種種相善占觀已

作如是語希有希有是誰得此乳
糜而食彼人食已不久而證甘露妙
藥余時菩薩至於二月二十三日於晨
朝時至彼村主家大門之外默然而
立欲求食女見即便取一金鉢盛貯
安置和蜜乳糜滿其鉢中自手執持
向菩薩前到已即住向菩薩言唯願
尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故
時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有
一龍女名尼連茶耶從地踊出手執
莊嚴天妙笠提奉獻菩薩菩薩受已
即坐其上坐其上已取彼善生村主
之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡
菩薩既食彼乳糜已緣過去世行檀
福報業力薰故身體相好平復如舊
端正可喜圓滿具足無有缺減余時
菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中
時海龍王生大希有奇特之心復為
菩薩讚歎現世故執彼金器擬欲供養
將向自官是時天主釋提桓因即化
其身作金翅鳥金剛寶業從海龍處
索取金鉢向忉利宮三十三天常自
供養於今彼處三十三天立節名為

供養金鉢器節從彼已來至今不斷
余時菩薩食糜已訖從坐而起安庠
漸漸向菩提樹彼之笠提其龍女還
自收攝將歸自宮為供養故而有偈
說
菩薩如法食乳糜 是彼善生女所獻
食訖歡喜同道街 決定欲證取菩提
依宣律師住持感應記云具論因緣
並在第十卷中灌帶部內述之時有
四天王子告律師云世尊初成道第
十一年於王舍城中須摩長者園內
告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城
時至彼并沙回路逢牧牛女我語云
我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云
汝何所往答言求趣菩提又問名字
何等答言悉達彼女又曰我言我讀
韋陀之典云不久有大智人當成正
覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我
作此山神經十六大劫過去諸佛我
皆親觀汝可隨我往住處當與汝
飲食過去迦葉涅槃時付我一深鉢
其項上有雙龍繞下有師子蹲扣留
佛所製遞相付我訖至樓至佛此龍

瓶內具足有八功德水汝若飢渴當
飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此
小瓶假使四大海水內此瓶中猶不
能滿中有四龍王此賢劫初三佛出世
所有遺法多在瓶內與娑竭龍宮一無
有二又迦葉佛付我香鉢及一黃金
函將付仁者其香鉢前有十六頭半
是師子半是白象於二獸頭上別起
蓮華臺以臺為鉢相於鉢四緣別起
六銀樓樓出天童可長二寸如是諸
天童合有九十六每燒香時是諸童
等各各分香來付香鉢後師子向外
而蹲踞從師子頂上有九龍盤繞上
承金蓮華內有金臺即臺為寶子於
臺寶子內有十三萬億真珠大樓觀
各威諸妙香復有十三萬金牒毗尼
藏中有比丘入千減盡定若至燒香
時其諸鐘頭諸天童子來至寶臺所
各各口出燒香歌曲臺門自開諸比
丘從定而出從真珠觀取香付囑天
童付已臺門自閉從九龍口中又銜
白銀觀為臺眷屬而諸銀臺內皆有
天童子常作天樂讚歎燒香其音清

法苑珠林卷五

第三張

趙

雅無可爲此衆生聞者生信悟道如
來每說法時在大衆前常執香爐天
童取香來授與佛令之供養又有黃
金函內盛大般若合三十億偈黃金
爲經牒白玉爲界道白銀爲字其函
長三寸內有二比丘亦入滅定此函
及鑪是拘留佛所製次第付我乃至
樓至佛諸佛欲興世皆開此金函披
閱經典以般若力天魔不燒速登正
覺今將付囑努力守護勿令損失我
受得已於菩提樹下六年苦行常飲
此瓶水故除飢渴煩惱亦消也

又我初欲成道入河澡浴受二女乳糜
至菩提樹下欲昇金剛壇山神至我
所即告我言汝今成道可依往佛若
初成道欲昇金剛壇先執香鑪繞壇
可行七匝十方諸佛各手捻香付彼
鑪中今既成道可依前佛佛依此法
繞壇繞樹合三十二匝十方諸佛亦
前授香次命人王天王釋梵龍王十
地菩薩各前授香佛以威神香聞十
方上至有頂受苦衆生聞香解脫諸
根具足智慧增長種種神變不可具

法苑珠林卷五

第十張

趙

杜

述又告梵王執彼龍瓶水以灌世尊
足人王天王帝釋魔梵各次洗足地
爲六種震動如來從足下放金色光
坐金色蓮華座十方諸佛各來授香
於光明中盧舍那佛出金色手摩釋
迦佛頂又說妙法我今十方佛欲白
四羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸
佛乘此羯磨在金壇上天人大衆無
量河沙聞佛羯磨一時寂然猶如比
丘入第四禪諸佛乘羯磨受法王位
已地之六種大動佛放光明普照十
方廣作佛事利益凡聖不可具述

草座部第六

如佛本行經云今時菩薩於河澡浴
食乳糜沐身體竟光儀平復如本威
力自在安序面向菩提樹菩薩思惟
此菩提道場欲作何座即自覺知應
坐草上是時淨居天白菩薩言過去
諸佛欲證菩提皆鋪草上而取正覺
今時菩薩思惟誰能與我如是之草
左右四顧是時忉利帝釋天王以天
智知菩薩心已即化其身爲刈草人
去於菩薩下近不遠右邊而立刈取

法苑珠林卷五

第五張

趙

杜

於草其草青綠顏色猶如孔雀王項
柔軟滑澤而手觸時猶如微細迦尸
衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人
言賢善仁者汝名字何彼人報言我
名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉
利亦爲他人以求吉利此名吉利在於
我前我今決當得證阿耨菩提汝能
與我草不其化人報言我能與草是
時帝釋即化作人刈草奉菩薩菩薩
即取一把自手執持當取草時其地
即便六種震動將於此草向菩提樹
下持草中路忽有百青雀從十方來
右繞菩薩三匝訖已隨菩薩行又有
五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有
五百白鵝又有五百鴻鵠又有五百
白鷗又有五百迦羅頻伽之鳥又有
五百命命之鳥又有五百白象皆悉
六牙又有五百白馬頭耳鳥黑鬣尾悉
朱長而被散又有五百牛王並皆解
領猶如黑雲是時復有五百童子五百童
女各以種種妙妙瓔珞莊嚴其身又有
五百天子五百天女五百寶瓶以諸香
華滿於其中威種種妙妙香水無人

執持自然空行又世間中所有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞三匝已隨菩薩行一切諸天音樂空中歡喜歌讚菩薩不可具述

又瑞應本起經云釋提桓因化為凡夫人執淨轆草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜破不吉以成吉祥

又觀佛三昧經云適施草坐地則大動諸佛化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里四千里或高百十由旬一切佛樹具足八萬大小不定今釋迦樹最短若干天衣而布其上

又觀佛三昧經云佛告父王知我踰出宮城去伽耶城不遠詣阿輸施樹

吉安天子等百千天子皆作是念菩薩若於此坐必須坐具我今應當獻於天草即把天草清淨奉獻名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天復見白毛團如三寸右旋宛轉有百千色流入諸相是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草不受汝草時白毛

中有萬億菩薩隨跏趺坐各取其草坐此樹下一天子各見白毫中有如此相時有天子名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天子曰奇哉男子若行乃余不食多時矣解不開草生不覺即以右手申其白毛其白毛端直正長一丈四尺五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光其光微妙不可具宣諸天見已歡未曾有即放白毛右旋宛轉還復本處是時降魔魔還天宮自毛隨從直至六天無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如梵王儼如來有無量相好二相中八萬四千諸小相好如是相好不及白毫少分功德

降魔部第七

如因果經云四月七日世尊降魔于時落日停光明月徘徊園林華葉榮不待春智度論云余時天魔將十八萬天魔眾皆求惱佛佛以眉間微光照皆墮落又觀佛三昧經云魔王心怒即欲直前魔子諫曰父王無善自相瘡疣菩薩行淨難動如地云何可

壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億眾欲來壞佛便語佛云汝獨一身何能坐此急可起去若不超者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世間無能擲我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之飯故生六天為大魔王而戰於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實我亦自知汝亦知我汝自道者誰為證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我為作證有此地來我常在中世尊所說真實不虛佛語波旬汝今先能動此瀑瓶然後可能擲我海外余時波旬及八十億眾不能令動魔王軍眾顛倒自墜破壞星散

又佛本行經云余時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔眾現

法苑珠林卷第十 第八 題

種種相恐怖聖子我於已前曾諒父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子慈亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所普早獲成就速證阿耨菩提

成道部第八

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若問論云遍樓頻螺林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一眼此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能憐三十減度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多為定十九出家三十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以為正

天讚部第九

如華嚴經云今時如來以自在神力

法苑珠林卷第十 第九 題

不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿越梵天宮一切寶莊嚴殿今時梵王天王承佛神力以偈頌曰

無礙如來徧滿月 諸吉祥中最第一
來入眾寶莊嚴殿 是故此處最吉祥
華嚴經云今時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現今時世尊威神力故不起此坐昇須彌頂向帝釋殿今時帝釋耶說偈言
七佛定光諸佛等 諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此處 是故此處最吉祥
今時世尊威神力故不離道樹及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿今時天王以偈頌曰
名稱如來聞十方 諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿 是故此處最吉祥
變化部第十

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等為十於一念中悉見一切世界從梵率天命終於一念中悉現一切世界菩薩出

法苑珠林卷第十 第十 題

生於一念中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化導一切眾生悉令解脫於一念中悉現一切世界現莊嚴身隨應眾生於一念中悉現一切世界種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一切世界清淨眾生於一念中徧一切世界悉現三世一切諸佛於一念中為種種諸根精進欲性故顯現三世諸佛種性成等正覺開導眾生佛子是為一切諸佛於念念中生十無盡智又智度論云如阿毗曇說一時無二心者若化佛語時化主默然若化主語時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜
答曰此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又語外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化故諸外道聲聞滅後不

法苑珠林卷第十一 第三十 經 卷十一

能留化如佛滅後能留化如佛無留
如毗曇中一時無二心者今佛亦如
是當化語時亦不有心佛心念化欲
令化語即便皆語

說法部第十三 此別三部

述意部 計機部 說益部

述意部第一

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之趣
無非利益故諦今具俗事決形心憑
假實而上征寄乘權而下比良由生
老病死終無自出之期菩提涅槃得有
修入之證但內典無邊應機而說故
使法輪則素苑初轉僧侶則輪陳始
度至於迦葉兄弟目連朋友西域之
大勢東多彌告二十八天之主一十
六國之王莫不服道而傾心貪風而
合掌於是化官裏乃數十地書開
山上方會三乘善吉談無得之宗淨
名顯不言之旨伏十仙之外道制六
群之比丘曾前則吐納江河掌內則
摧蕩山谷論劫則方石屢蓋數則
微塵可窮斯乃三界之大師萬古之
獨步吾自庸才談何以盡樂使周公

法苑珠林卷第十一 第三十一 經 卷十一

之制禮作樂孔子之述易刪詩予賜
之言語商偃之文學姜及左九放葛仙
子老聃河上公莊周之等並區區於方
內何足道哉若我師大法人天軌模
三千法式泊流中夏益利淵深廣豫
三毒傳照百燈相繼不絕胡可勝言
計機部第二

如華嚴經云如來出世譬如日出先
照一切諸大山王次照一切大山次
照金剛寶山然後普照一切大地然
日光不作是意我當先照大山乃至
後照大地由山有高低故照有前後
如來亦尔平等普救然機有利鈍咸
佛前後見聞不同大小有異

依彌沙塞律士佛得道七日受解脫
樂有五百乘車載石蜜外國興生路
由樹過車主兄弟二人離謂波利創
奉蜜赴四王奉鉢佛受之已為說三
歸又更七日文鱗龍王奉非人食後
過七日漸那奉食姊妹四人受三歸
依復過七日梵王來請轉法輪又普
曜經云時梵王與六萬八千梵王眷
屬來詣佛所皆自足下請轉法輪佛

法苑珠林卷第十一 第三十二 經 卷十一

受請已言我宿命在波羅奈供養六
百億佛應在此轉法輪由觀樹七日
以報其恩故未說法

又智度論云佛成道已不即說法於
五十七日今檢拾機緣然後說法初
七日思大乘法化第七七日用於小
乘以擬衆生

又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野
清明園為久飢虛者潤於甘露法
又中本起經云世尊念言昔昔路由
梵志阿蘭迦蘭待吾有禮應往度之
天空中曰此二人已亡七日又念應度
鬱頭藍弗天復告云昨日命終又念
父王昔遣五人一名拘隣二名頻陞三
名跋提四名十力迦葉五名摩訶男
執侍功勤應往度之

又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空
中有自然法輪飛來當佛前而轉佛
以手撫之止吾無始來為名色轉輪今
受意盡不復流轉輪即使住
云十二游經云佛從四月八日至七
月十五日坐樹下為一年二年於鹿野
園中為五人說法三年為瞿鞠迦葉

法苑珠林卷第十一 第三十五 卷

兄弟三人說法滿千比丘四年在象頭山爲龍鬼說法五年時度舍利目連舍利七日得上果目連十五日得上果六年須達共祇陀爲佛立精舍有十二佛國寺有七十二講堂有三千六間屋有五百樓閣七年在拘耶尼園爲婆陀和菩薩等八人說般若經此經一卷八年明善行華在柳山爲化真陀羅王弟說法九年在穢澤中爲阿提摩說法十年遂摩竭國爲弗沙王說法十一年在恐懼樹下爲彌勒說本起經即修持本起是十二年還父王國爲釋氏八萬四千人說法又由本起經云世尊在摩竭提國六年將還本國王遣優陀延迎佛疑此異前未誰孰定又普曜經云有梵志名優陀王命迎佛別已十二年思得相見佛七日後還本土又分別功德經云佛還本土足昇空行與人頭脅使父王接足而已不欲屈身又大集經云佛成道十六年知諸菩薩任持法藏助於欲色界中開出大寶階大衆俱登中階即上昇虛空又分別功德經云若不得說經處

法苑珠林卷第十一 第三十六 卷

但稱在舍衛以佛在其國二十五年比在諸國此佳最久以其國中多諸珍異人多有義祇樹精舍有神異驗衆集之時猕猴飛鳥群類數千悉來聽法寂寔無聲事竟即去各還所止排推適鳴已復來集此由國多仁慈故異類影附故智度論云舍衛城有九億家三億明見佛三億信而不見三億不見不聞佛二十五年在彼尚余若得多信利益無窮

說益部第三

依菩薩起胎經云今時世尊示現奇特異像變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法互相敬奉各坐七寶極妙高座初一說法純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當今之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法說儀神足第七八萬四千空行法門第八八萬四千無相法門第九八萬四千無願法門一法門有無量義猶如野慧之人身

法苑珠林卷第十一 第三十七 卷

有千頭頭有千舌舌有千義欲得充盡此九法門義於百千分未獲其一此是諸佛秘要之藏皆由前身宿學成就及明說益備在諸篇

法苑珠林卷第十一

甲辰歲高麗國貢藏都監奉勅雕造

法苑珠林卷第十二

西明寺沙門釋道世撰

千佛篇第五

之五

涅槃部第十四

此列五部

述意部

韜光部

赴哀部

時節部

弟子部

述意部第一

惟我含靈福盡法王斯逝遂使北首提河春秋八十矣應身粒碎流血何追爭決最後之疑競奉臨終之供嗚乎智炬慈雲消滅長夜諸子誠可悲夫但法身至寂畢竟無為報化所訪隨機應俗既曰現生焉得無滅凡聖雖殊而莫能免是以微言背痛而方轉甘露假託右鴈而還放光明此則無病之迹也及千艷既纏而示雙足金棺將闔而起合掌此示不滅之徵也故灰身示權常住顯寶器月之喻其旨明乎

韜光部第二

如智度論云須跋陀羅年一百二十夢見一切人天失眼裸形冥中言云日當墮地獄海枯竭風散須彌夢寤

法苑珠林卷第十二

天

已恐怖天曰此是一切智人將入涅槃非關於汝明到林中求欲見佛阿難三不許佛知遙喚前共別

又菩薩處胎經云如來二月八日夜半躬懷僧伽梨披多羅僧安陀羅跋

薩各三襲施放金棺觀身上以鉢錫

執手付阿難入金剛定碎身舍利佛

從金棺出金剛臂問覓迦葉牛呵二

人阿難答云牛呵羅漢已入涅槃佛

言吾今永取滅度即入金棺寂然不

語每三出手問阿難吾為八部說摩

訶乘經汝悉聞不對曰唯佛知之又

問吾在忉利為母說法汝知不答曰

不知又吾在龍宮說法龍子得道留

全身舍利高一百三十丈汝知不答

曰不知吾處母胎十月為諸菩薩現

不退轉法輪世尊即以神力現母身

中行住坐臥一切雲集入胎舍中汝

知不答曰不知如阿難七聖皆得不而吾不知也

又涅槃經云善男子我於此娑羅雙樹大師子吼者名大涅槃東方雙者破於無常獲得於常乃至北方雙者

法苑珠林卷第十二

天

破於不淨而得於淨此中衆生為雙樹故護婆羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是為四法故令諸弟子護持佛法此四雙樹四王典掌

我為四三護持佛法是故於中而般

涅槃

又中阿含經云如來今時將詣雙樹

回裳鬱多羅僧以為施座僧伽梨為

枕右脇而卧足足相累而故涅槃

又菩薩處胎經云今時八大國王各

持五百張白氈拈檀木蜜盞內金棺

裹以五百張氈纏覆金棺復五百乘

車載香蘇油以灌白氈

今時大梵天王將諸梵衆在右面立

釋提桓因將諸忉利諸天在左面立

彌勒菩薩及十方諸神通菩薩當前

立今時世尊欲入金剛三昧碎身舍利於娑婆界轉此真法作是念已十

方世界皆六返震動

赴哀部第三

如摩耶經云阿那律昇忉利天以告摩耶摩耶便至棺自為開合掌起白達屈來下佛語阿難汝當知為後不

法苑珠林卷五

第四

起

幸眾生故從金棺出問計無也借祇律云於天冠塔邊聞維佛身迦葉赴佛涅槃經云於是迦葉解佛到伊茶梨山中去舍衛國二萬六千里其山多出七寶甘菓種種香樹雜藥不可稱數亦有麒麟朱雀鳳皇異學道士時有方石平正色如瑠璃縱廣百二十里樹華五色冬夏茂威列坐石上迦葉前後教授一千弟子皆得羅漢常坐此石誦經行道弟子七人同夕得夢其比丘夢見所坐方石中央分破樹皆拔根復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉落復一比丘夢見拘羅邊坐皆悉傾毀復一比丘夢見閻浮利地皆悉傾毀復一比丘夢見須彌山崩復一比丘夢見金輪王薨復一比丘夢見日月墮落天下失明晨起各以所夢啓白迦葉迦葉告言我曹前見光明地時大動卿等得夢佛將般泥洹耶耶勸諸弟子往赴俱夷那國又善薩迦胎經云大迦葉至佛出雙足迦葉說偈云

佛所教化人 所度已周偏

我行道處向

唯恨不見佛

於是繞指七匝阿難西北角難陀於東北角諸天在後直比去雙樹四十

九步大迦葉手執火然衣薪又雜阿舍經云佛涅槃已雙樹生華垂下供養阿難說偈云

五百壯麗身

悉燒令磨滅

千領細麗衣

以衣如來身

唯二領不燒

最上及觀身

諸經具明備錄之法
外支繁枝略而不錄

時節部第四

如涅槃經云如來何故二月涅槃善男子二月名春陽之月萬物生長是

時眾生生多生常起為破眾生如是常心說一切法悉是無常唯說如來常

住不變於六時中孟冬枯悴泉不愛樂陽春和淑人所貪愛為破眾生世

間終故演說常樂我淨亦令為破世

間我淨故說如來真實我淨初生出

家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日

月無虧盈諸佛如來亦復如是入大

涅槃無有虧盈以是義故以十五日

佛所教化人 所度已周偏

涅槃無有虧盈以是義故以十五日

法苑珠林卷五

第五

起

入般涅槃又長阿含經云時有香姓婆羅門問阿闍世王曰何等時佛生

何等時成道何等時滅度闍王答曰

佛星出時生佛星出時出家佛星出

時成道佛星出時滅度

何等生二足尊 何等出叢林苦

何等得最上道 何等入般涅槃

佛星出二足尊 佛星出叢林苦

佛星得最上道 佛星入般涅槃

八日如來生 八日佛出家

八日成菩提 八日取滅度

二月如來生 二月佛出家

二月成菩提 二月取涅槃

二月生二足尊 二月出叢林苦

二月得最上道 八月般涅槃城

又薩婆多論云佛以二月八日佛星

現時初成等正覺亦以二月八日佛

星出時生以八月八日佛星出時轉

法輪以八月八日佛星出時取般涅

槃

弟子部第五

依智度論云長老迦葉於耆闍崛

山集三藏可度眾生意竟隨佛入般涅

槃

佛所教化人 所度已周偏

解清朝持鉢入王舍城乞食已上著
閻崛山語諸弟子我今日入無餘涅
槃一切諸人聞是語已皆大愁憂迦
葉瞞時從禪定起入眾中坐讚說無
常苦空無我如是種種說法已從佛
所得僧伽剎持步鉢提杖如金翅鳥
現昇虛空作十八變於耆闍山頭與
衣鉢俱作是願言今我身不壞彌勒
成佛時我是骨身還出直入山頭石
中如入輓泥入以山還合後人壽八
萬四千歲身長八十尺彌勒佛身長
一百六十尺佛面二十四尺圓光十
里是時眾生聞佛出世無量人等隨
佛出家又大悲經云是迦葉以本願
力所加持故住虛空中現種種神通
變化已以已身火閻維其身閻維身
已灰炭不現又薩婆多論云舍利弗
目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以
先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當
於今時四輩弟子莫不哀亂於時如
來以神通力化作二大弟子在佛左
右以此緣故眾生歡喜憂惱即除佛
為說法各得利益

法苑珠林卷第三
結集部第十三
二部

第八

道

迷意部第一

夫真諦玄凝法性虛寂而開物導俗
非言難逮是以不二默訓會於義空
之路一音振辯應乎群有之境自我
師能仁之出世也廣野唱其初言金
河究其後說契經以誘小學方典以
勸大心妙輪區別十二惟部法聚摠
要八萬其門既善遊晦跡而應真結
藏始則四鈐初集經中則五部分戒
大寶斯在含識至意為存拔昔是以
金言不可遺謬也

結集部第二

此別

此中廣明結集具有四時第一依智
度金剛仙二論如來在此鐵圍山外
共文殊師利及十方佛結集大乘法
藏第二依菩薩處胎經及四分律等
如來初入涅槃始經七日大迦葉共
五百羅漢令到十方世界召得八億
八千眾共為結集三藏第三依智度
論如來入涅槃後至夏安居初十五
日大迦葉共十羅漢在王舍城結集
三藏第四依四分律如來入涅槃後

法苑珠林卷第三

道

道

一百年內為跋闍子擅行十事大迦
葉共七百羅漢在毗舍離城結集三
藏此下四重依經次第列出庶將來
哲不積餘卜也

大乘結集部第一

依大智度論金剛仙論云文殊師利
結集中明如來在此世界之外不至
他方世界十方諸佛並皆雲集說法
亦名詰經文殊後結集召諸菩薩及
大羅漢無量無邊各言某經我從佛
聞須菩提言金剛般若我從佛聞諸
經當部各有弟子同時聞者並云我
親從佛聞故知不局阿難然阿難則
徧聞諸經餘之弟子則徧局當部
又依涅槃經大聖說法既有三乘傳
法人還有三名一名阿難陀此云歡
喜謂持小乘法藏二名阿難陀此云
此云歡喜賢謂持中乘法藏三名阿
難陀此云歡喜海謂持大乘
法藏三名雖異據體唯一故維摩經
云舍利弗問天女曰汝於三乘當何
志求天女曰若以小乘法化我作聲聞
若以中乘法化我作緣覺若以大乘

法化我作菩薩故知阿難通持大小

乘人此三人中前二人者有親聞傳

聞故下結集中阿難昇座依智度論

說偈云

佛初說法時

如是展轉聞

爲五比丘說

以此準知不得當同法云
阿闍世二阿難傳言常聞

五百結集部第二

依菩薩瓔胎經云今時佛取滅度已

經七日七夜時大迦葉告五百阿羅

漢打揲推集衆卿五百人盡詣十方

諸佛世界諸有得阿羅漢六通者盡

集此閻浮提詣雙樹間釋迦牟尼佛

今已捨壽起七寶塔今集欲得演出

真性法身汝等速集聽探微妙之言

今時五百羅漢受大迦葉教如人屈

申臂頃即到十方恒河沙剎土集諸

羅漢得八億八千衆來集忍眾聽受

法言又僧祇律云時大迦葉語諸比丘

結集法藏勿令法滅諸人欲往餘處結

集迦葉言應住王舍城有五百人臥

今時不聞見

佛游波羅奈

四諦之法輪

使諸天將去過去迦葉佛滅度時弟

子但知懊惱不覺天持舍利去盡世

人不得供養時阿難不去迦葉與千

人至剎帝山施世尊舍利目連坐次

迦葉四月結集斷於外緣少二人不

滿五百耶律復來猶少一人迦葉連

目連共行弟子梨提提長老羅漢汝

往三十三天呼提那羅漢提那羅漢

聞佛涅槃不忍見佛行處已入滅度

後遣至尸利沙翅宮喚憍梵波提羅

漢乃至毗沙門天宮命須蜜多羅漢

並已涅槃

又菩薩瓔胎經云今時迦葉見衆集

已語優波離卿爲難那唱阿難下即

受教唱下罰阿難不請佛住壽等已

阿難心意荒亂內自念言佛滅度未

久取我乃今即自思惟四諦法已便

於衆前成阿羅漢諸塵垢滅朗然大

悟聖衆稱善諸天歌歎今時大地六

返震動時大迦葉即使阿難昇七寶

高座迦葉告言佛所說法一言一字

汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處

著一處今時阿難最初出經胎化藏
爲第一中陰藏第二摩訶衍等藏
第三戒律藏第四十住菩薩藏第五
雜藏第六金剛藏第七佛藏第八是
爲釋迦文佛經法具足矣

今時阿難發聲唱言我聞如是一時

說佛所居處迦葉及一切聖衆懷淚

悲泣不能自勝咄嗟老死如幻如化

昨日見佛今日已稱言我聞又四公

律云今時世尊在拘尸城末羅國娑

羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利

已具辦圍維時大迦葉燒舍利已以

此因緣集比丘言我等今可共論法

毗尼勿令外道以致餘言讒嫌沙門

瞿曇法律若淫其世尊在時皆共學

戒而今滅後無學戒者諸長老今可

科差比丘多聞智慧是阿羅漢者時

即差得四百九十九人皆是阿羅漢

多聞智慧者時諸比丘言應差阿難

在數中大迦葉言勿以阿難在數中

何以故阿難有愛患怖礙是故不應令

在數中時諸比丘復言阿難是供養
佛人當隨佛行親從世尊受所教法

法苑珠林卷第五 第五十五 題

必處疑問世尊是故今者應今在
數即便今在數諸比丘皆作是念我等
當於何處集論法毗尼多饒飲食臥
具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲
食臥具眾多我等今宜可共往集依
論法毗尼時大迦葉即作白令集王
舍城時阿難在道行靜觀心自念言
譬如新生犢子猶故飲乳與五百大
牛共行我今亦如是學人有作者而
與五百阿羅漢共行時諸長老皆往
毗舍離阿難在毗舍離住時諸道俗
皆來問訊阿難多人眾集時有跋闍
子比丘有大神力已得天眼知他心
智今觀阿難為是有欲無欲人耶即
便觀察是有欲非是無欲今當令其
生厭離心即說偈言

靜住空樹下 心思於涅槃

坐禪莫放逸 多說何所作

時阿難聞說已即便獨處精進不放
逸寂然無欲時在露地夜多經行遇
明相欲出時身疲極方欲臥臥頭未
至枕頃於其中閒心得無漏解脫此
是阿難未有法時阿難得阿羅漢已

即說偈言 若此經卷三 第四法 題

多聞種種說 常供養世尊

已斷於生死 瞿曇今欲臥

時大迦葉集比丘僧即作白集論法

毗尼時阿難即從座起偏露右肩右

膝著地合掌白大迦葉我親從佛聞

憶持佛語始從初篇乃至一切揅度

諸部毗尼增一都集為毗尼藏彼即

集一切長經為長阿含一切中經為

中阿含從一事至十事從十事至十

一事為增一阿含集於雜事為雜阿

含如生經本經乃至偈經等如是集

為雜藏有難無難繫相應作處集為

阿毘曇藏時即集為三藏在三舍城

五百阿羅漢共集法毗尼是故言集

法毗尼有五百人

千人結集部第三

依智度論云是時佛入涅槃已大迦

葉如是思惟我云何使是三阿僧祇

難得佛法今得久住應當結集三藏

可得久住未來世人可得受行作是

語竟住須彌頂過銅揅推說此偈言

佛諸弟子 若念於佛

當報佛恩 莫入涅槃 法苑珠林卷第五 第五十六 題

是揅推音作大迦葉語聲偏至大

千世界皆悉聞知諸有弟子得神力

者皆來集會大迦葉所選得千人

除其阿難盡皆羅漢內外經書諸外

道家十八種大經盡亦讀知皆能論

議降伏異學大迦葉言若我昔常乞

食者常有外道強來難問廢闕法事

今王舍城常設飯食供給千人不得

取多告諸闍王給我等食日日送來

不得他行是中夏安居三月初十五

日說戒時集大迦葉等入定已天眼觀

今眾中誰有煩惱未盡應逐出者唯

有一人阿難煩惱未盡餘九百九十

九人諸漏已盡清淨無垢大迦葉從

禪定起眾中手牽阿難出言今清淨

眾中結集經藏汝結未盡不應住此

是時阿難慙愧悲泣而自念言我二

十五年隨侍世尊供給左右未曾得

聞如是苦惱佛寶大德慈悲舍忍念

已白大迦葉言我能力久可得道

但諸佛法阿羅漢者不得供給左右

使令以是留礙結使不盡斷耳大迦

法苑珠林卷第三 第十卷 雜

葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝殷勤勸請佛聽為道以是佛之正法五百歲而衰微汝應作突吉羅戲阿難言我憐愍瞿曇彌又三世諸佛法皆有四部眾我釋迦文佛云何獨無

大迦葉復言佛欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四襲鬱多羅僧敷臥語汝言我須水汝不供給是突吉羅罪阿難答言是時五百乘車截流而度令水渾濁以是故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大海濁水清淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅戲悔

大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一切若減一切多隨阿伽度四神足好修欲住壽一切若減一切汝默然不答問汝至三汝默然汝若答佛應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入涅槃汝作突吉羅罪戲悔阿難言魔蔽我心是故無言我非惡心而不答佛

大迦葉復言汝與佛製僧伽梨衣以

法苑珠林卷第三 第十一卷 雜

足蹋上是汝之罪汝應作突吉羅戲悔

阿難言今時有大風起無人助我捉衣時風吹來墮我脚下非不恭敬故蹋佛衣

大迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可取汝應作突吉羅戲悔

阿難言今時我思惟若諸女人見佛陰藏相者便自羞恥女人形欲得男子身修行佛於種種德根以是故我示女人不為無恥而故破戒

大迦葉言汝有此六種突吉羅罪盡應僧中悔過阿難言諸隨長老及僧所教是時阿難長跪合掌偏袒

右肩脫革屣作六種突吉羅罪戲悔大迦葉於僧中半章阿難出語阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿求也如是語竟便自閉門今時諸阿羅漢誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧盧言舍利弗是第二佛有

好弟子字憍梵拔提是柔順和雅常起閑居住心寂宴能知毗尼法藏

法苑珠林卷第三 第十二卷 雜

今在天上尸利沙樹園中住遣使請來大迦葉語下座比丘汝次應僧使下座比丘歡喜踊躍受僧勅命自大迦葉言我到彼所陳說何事大迦葉言汝到彼已語憍梵拔提大迦葉等漏盡阿羅漢皆會聞憍梵拔提有大法事汝可疾來是下座比丘頭面禮僧

足右繞三匝如金翅鳥飛騰虛空往到憍梵拔提所頭面作禮語憍梵拔

提前迦葉教是時憍梵拔提心覺生疑語是比丘言僧將無闢諍喚我耶無有破僧者不佛日滅度耶是比丘言佛已滅度憍梵拔提言佛滅度太疾世間眼滅逐佛轉法輪將我和上

舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍梵拔提言大師法將各自別離當可奈何摩訶目伽連子今在何所是比丘言此亦滅度憍梵拔提言佛法欲

散眾生可憐大人過去如是次第問諸羅漢憍梵拔提言我失離欲大師皆已滅度我不復能下閻浮提住此

般涅槃說是言已作十八變自心出火燒身身中出水四道流下至大迦

葉

法苑珠林卷第三 戒品之九 越

葉所水中有聲說此偈言
憍梵鉢提頭面禮 妙象第二大德僧
聞佛滅度我隨去 如大象去象子隨
今時下座比丘持衣鉢還僧是時阿
難中閒思惟諸法求盡殘漏其夜坐
禪經行殷勤求道是阿難智慧多定
力少是故不即得道定智等者乃可
速得後夜欲過疲極偃息却臥就枕
頭未至枕廓然得悟如電光出闇者
見道入金剛定破一切煩惱山得六通
已即夜到僧堂門敲門而喚大迦葉
問言敲門者誰荅言我是阿難大迦
葉言汝何以來阿難言我今夜得盡
諸漏大迦葉言不與汝開門汝從門
鑰孔中來阿難荅言可尔即以神力
從門鑰孔中入禮拜僧足懺悔大迦
葉莫復見責大迦葉手摩阿難頭言
我故為汝使汝得道汝無嫌恨我亦如
是以汝自證譬如手畫虛空無所添
著阿羅漢心亦復如是一切法中得
無所著復汝本座是時僧復議言憍
梵破提已取滅度更有誰能結集經
藏長老阿泥盧豆言是長老阿難於

法苑珠林卷第十二 第十 越

佛弟子常侍近佛聞經能持佛法常
讚譽是阿難能結集經藏是時長老
大迦葉摩阿難頭言佛囑累汝令持
法藏汝應報佛恩佛在何處最初說
法佛諸弟子能守護法藏者皆已滅
度唯汝一人在法今應隨佛心憐愍
眾生故集佛法藏是時阿難禮僧已
坐師子牀時大迦葉說此偈言
佛聖師子王 阿難是佛子
師子座處坐 觀眾無有佛
如是大德眾 無佛說威神
如夜無月時 虛空不明淨
諸大智人說 汝佛子當演
何處佛初說 今汝當布施
是時長老阿難一心合掌向佛涅槃
處方如是言
佛初說法時 今時我不見
如是展轉聞 佛在波羅奈
佛為五比丘 初開甘露門
說四真諦法 苦集滅道諦
阿若憍陳如 最初得見道
及八萬諸天 聞是得見道
是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高

法苑珠林卷十二 第十 越

七多羅樹皆言出哉無常力大如是
我等眼見佛說法今乃言我聞便說
偈言
我見佛身相 猶如紫金山
妙相眾德滅 唯有名獨存
是故當方便 求出於三界
勤集諸善法 涅槃最安樂
今時長老阿泥盧豆說此偈言
出世間無常 如水月芭蕉
功德滿三界 無常風所壞
今時大迦葉復說偈言
無常力甚大 愚智貪富貴
得道及未得 一切無能免
非巧言妙寶 非欺誑力諍
如火燒萬物 無常死法余
七百結集部第四
四分律云今時世尊般涅槃後百歲
毗舍離跋闍子比丘行十事言是法
清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間
得寺內後聽可得常法得和得與鹽
共宿得飲聞樓羅酒得畜不截坐具
得受金銀彼於布薩日檀越布施金
銀而共分之如是揀擇一一檢校乃

法華經卷第五 第三十二

至十事非法非毗尼非佛所教已皆下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼

依道宣律師感應記云律師問天人曰世尊涅槃後結集法藏儀式云何天人答曰惟大聖隱顯隨機生滅三藏遺迹結集是因眾集多少律論不等如律中五百七百皆尊大迦葉最為眾首如大論中高選千人皆同無學至結集已召外眾集重叙所結有不同者今為二部依尊迦葉名上座部餘外眾多名大眾部依文殊問經初分二部即其事也通約大小三藏皆阿難出其在處同集王舍城然據文殊集眾略結大衆即在大鐵圍山外二界中間今明儀式初佛滅度經停一月供養舍利方始闍維七日為期七日即焚了置塔亦竟一切大眾往詣舍衛祇桓精舍尊大迦葉使小目連同名者六人於僧戒壇鳴鐘集眾時百億四天下凡聖僧等一切皆集便白四羯磨罰宿頭盧及阿難已阿難昇高座披佛布僧伽梨先誦遺教經

法華經卷第五 第三十三

如佛在世為勅之相時大菩薩阿羅漢一切比丘天龍八部聞皆悲泣不能自勝

今時大迦葉即從座起著布僧伽梨手執尼師壇至高座前敷座具禮阿難已右繞三匝而立時大梵天王持七寶蓋覆阿難上時天帝釋進七寶雲置阿難前羅睺阿難受已置寶雲寶蓋置阿難前阿難受已置寶雲上他化天王進七寶几在寶雲後時魔王波旬持七寶拂授與阿難仍與帝釋使侍兩邊四天王各侍高座四脚三十二使者在迦葉後各各肅恭胡跪敬聽時大迦葉禮阿難已又繞三匝至前問訊如佛無異然後問緣如別所說一一依經始從如是乃至末後歡喜奉行

今時迦葉重問曰我過去諸佛修多羅中一一分部說汝常至佛邊當有教勅阿難答曰我受世尊教未出世眾生煩惱垢重不能解我教法不得部類出之汝當分別說也或十章五章隨意而安望令銳根者易解我法

法華經卷第五 第三十四

又問如來在世時教勅優婆塞及我大迦葉入堂東寶樓觀古佛毗尼及不同相我欲結集為依古佛說為依今世尊教耶答曰我從世尊聞以語大迦葉若結集毗尼當今五部相往古諸佛所說毗尼一相無二今眾生尊福故說多部我滅度後無智愚人今我教網以為五部十八部乃至五百部雖味薄淡仍是我正法

今時佛告四天王汝施我碼瑠又告帝釋汝施我金銀又告魔王梵王汝施我天工師又告脩吉龍王羅睺阿脩羅等汝施我明月寶珠及摩尼珠等用為瑠瑠明天龍王等各依命獻世尊受已以其神力於一念頃諸塔皆成地為六種震動塔放大光從於香山直至戒壇化為金銀臺臺上有頂中有百億佛說諸勝妙法歎持戒功德毀破戒者

佛告阿難如前寶塔今在香山世尊涅槃時付囑帝釋及四天王世尊涅槃竟將往戒壇南華林外安置九十日待迦葉結集竟最初於葉本寫出

三藏教次令阿闍世王又寫出五本
用我黃金印及以白銀印印迦葉初
本及闍王寫者須用七寶印印迦葉
其本又以七寶印印摩王寫者梵王
寫三本可用白銀印帝釋寫七本可
用黃金印婆竭龍王寫八萬經本者
俱三色印摠以印定之令流布閭浮
提及三天下皆用印之既印經已還
內金瓶中住戒壇南者為迦葉結集三
藏諸教文義皆令圓備欲令阿難隨
問出經令無遺忘由此二事令領戒壇
南迦葉入定後四王帝釋將塔及金瓶
往至香山頂經一百年帝釋四王將詣
天樂日日來供養法為彼山中五通
神仙其數八萬次第於此間得制作
粟散王不信正法者為令生信故鎮
香山復為育王初不信我法迴彼邪
見令生正見與八萬塔

又佛告目連汝往須彌山頂鳴鍾召
集十方我本令身詣佛及大千界聲
聞菩薩眾等佛教光明大地震動諸
佛雲集世尊從座起與分身佛俱共
合掌禮塔觀門觀門自開彼黃金塔

中有八萬真珠白銀樓觀威佛修多
羅及大毗尼藏諸蓋觀上有大摩尼
珠以為燈明有六比丘入滅定白銀
觀內多有七寶蓮華師子之座其數
八百萬一蓮華座皆有諸佛聲聞
形像及八部神衛復有五十比丘入
滅盡定佛告普賢汝持我黃金螺至
比丘所吹我與世曲并告我涅槃普賢
依教吹已此比丘即從滅定起問普
賢言今何佛出答釋迦牟尼佛今將
涅槃彼比丘即共普賢來至佛所禮
敬起居却住一面立塔內有六比丘
先白佛言拘留佛涅槃時令我住此
塔待至釋迦乃至樓至彼佛勸我言
後佛興世入涅槃時結集三藏時當
開我觀取我經律一本我此大千界
百億諸國土書有六十四體各取一
本將付彼佛令滅度後結集三藏竟
時當依我經本書寫莊嚴不隨諸國
所用不同得傳文字者皆可用之唯
除皮骨土書不得傳寫自外樹葉紙
素金寶石鐵等並得用之彼佛令我
入定守護經像令付世尊涅槃後迦

業結集竟流傳諸國也
又佛告婆竭龍王及四天王等汝施
我真珠摩尼金銀等欲造塔觀威前
佛及經像今時天龍等隨念奉施如
來受已即以神力於一食頃皆成珠
臺及金銀塔觀各得八百萬威前經
像又告分身佛汝等各施我一塔及
一白銀觀鎮我大千界所有遺法不
令毀壞諸佛聞已各隨喜施又得百
億萬佛並放口光悉皆隨喜又告諸
菩薩能持守護我之臺塔傳譯經典
當依臺塔經像流布此之臺塔並在
香山頂世尊涅槃時勸我及羅雲住
持未來惡世開導眾生令離眾苦將
至帝釋宮安置歡喜園乃至魔王於
塔供養至五百年過五百年已後教
流行諸國近至法滅塔亦上至梵率
陀天彌勒既見塔來知我法滅放大
光明徧照地獄後遇婁至佛皆得解
脫過是年已塔還從兜率天下住娑
竭龍宮世尊所造塔及白銀觀付文
殊師利普賢觀音將此觀塔周徧大
千界一國留一觀及一金塔如震旦也

法苑珠林卷第十二 第二十八 題

主

今時文殊將塔觀往清涼山金剛窟安置至今流行令前菩薩從臺出經像示彼持者令易流通乃至我之法滅令娑竭大龍收入大海宮內又問一切修多羅藏既結集已當安何因付囑何王今欲結集爲當廣結略結請次第說之答曰我聞世尊說付囑大迦葉當令廣集又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九地有八萬人當令略集付囑阿闍世令寫五本及令帝釋并大梵天王助阿闍世寫我遺教迦葉結集本安置脩羅窟中又問世尊在時我從佛聞若結集竟將我三藏教付囑娑竭龍王今聞汝說與昔聞異答曰我聞世尊說結集三藏在脩羅窟中經二十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人答曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此述又問我從佛聞滅度之後一切毗尼流布闍浮及三天下衆生樂欲所見不同餘百億天下並令流布我欲結

法苑珠林卷第十三 第二十九 題

主

集今對人天汝當答我答曰我受佛教我滅度後汝語大迦葉及文殊師利流我毗尼此闍浮洲三十二國是諸衆生並有大根堪可流行迦葉遺教東弗婆提洲二百六十國西瞿耶尼洲一百三十國並行迦葉遺教自餘天下衆生薄福不堪聞教莫行此法如來滅後四十年中遵行二部此四天下

又問云何二部教答曰四今十誦律四十年後一百一十年迦葉遺律方行前國如震旦諸國謂之君子國根性輕利得行三部教合四百三國土同此一文字並行前三律教又問云何三部教答曰行前三律教及以大僧祇如求流離國及餘二天下唯行一部教所謂薩婆多部是也

祇桓寺殿內簷下有四銀臺兩臺內有黃金修多羅白玉爲臺又有兩臺內有毗尼藏黃金爲臺白銀爲字毗尼律藏是龍王書修多羅經藏是覺王書此二藏經並是過去古聖宿劫前古佛經也於闍浮洲中此二部書經

法苑珠林卷第十三 第三十 題

主

最爲第一至佛涅槃後娑竭龍王收將入宮供養

又迦葉佛時震旦國之一人書大毗尼藏及修多羅藏其修多羅經銀紙金書毗尼律金紙銀書當今書時在荊州大明寺寫經在蓮華東南堂內律在藥上西面臺莊嚴供養不可說盡諸百億四天下中文字與此同者斯有鍾張王衛之儔未足爲此如來在日諸國聖人來者多以此經律示之佛去之後文殊師利收此經律安在清涼山金剛窟中

又有臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千種百億四天下同此方書者最爲第一

南方天王第三子張瓊撰述祇桓圖經一百卷北方天王第十六子造五精舍記有五百卷各在當天

頌曰

遙欣大覺曠矣神功四禪無像三達皆空千佛異迹一智心同表靈降世數演開矇賢劫始四祇佛潛通續前有七繼嗣虔恭

法苑珠林卷第三 第三十 趙
永言萬室 栖誠梵宮 八相成道

萬德虛融 天人受福 惡止善興
含生藉甚 同感恩隆

感應緣 略引
二靈驗

周書記佛生時

周書記佛滅時

史錄記佛是大聖

前漢孝武帝已開佛教

前漢哀帝時已行齋戒

秦始皇時亦有佛法至

後漢郊志記佛為大聖

後漢明帝時三寶具行

西晉海浮維衛迦葉二石像

齊文宣帝時得佛牙至

隋天台釋智顗感見三道寶階

唐潯州釋曇榮感見七佛現

夫至人應感與世推移慈化無方豈

局形教致使聞同解異說一悟殊登

位地而上征封迷途而下降全身碑身

之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計

摧靈迹挺而深信服自法水東流道

光西照英賢榮感威應寔多故育王

表塔創啓隆周釋父景形壽興炎漢

法苑珠林卷第三 第三十一 趙
自斯歷代積著彌繁豈非五天獨揭

神化故經曰正法後被先於北方次

及東南至中方滅也今且列漢明已

來至今大國隨所見聞三寶靈迹件

述三五餘之不盡者備在別傳

案周書異記云周昭王即位二十四

年甲寅歲四月八日江河泉池忽然

汎漲井水溢出山川振動有五色光

燄貫太微徧於西方蓋作青紅色太

史蘇由曰有大聖人生於西方一千

年外聲文及此昭王即勒鐫石記之

埋於南郊天祠前此即佛生之時也

相國呂侯率驛騶八駟而行求佛因以

獲之

周穆王五十二年壬申歲二月十五

日平旦暴風忽起樹舍折木地動天

陰西方白虹十二道大史扈多曰西

方聖人滅矣此即佛入涅槃之相也

又案春秋魯莊公七年夏四月恒星

不現夜明如日即佛生時之瑞應也

良由佛有真應二身權實兩智三明

八解五眼六通神曰不可思議法號

法苑珠林卷第三 第三十二 趙
力也按下列於苦海幾幾蕩蕩可略
言焉故列子云昔吳太宰嚭問孔丘
曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強
記非聖人也又問三皇聖人歟對曰
三皇善用智勇聖非丘所知又問五
帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦
非丘所知又問三王聖人歟對曰三
王善用時事聖亦非丘所知太宰大
駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有
間曰西方之人有聖者焉不治而不
亂不言而自信不化而自行蕩蕩平
民無能名焉若將三皇五帝必是大
聖孔丘豈容隱而不說便有恆聖之
儔以此校量推佛為大聖也又老子
西昇經云吾師化游天竺善入泥洹
量此而言優劣可知也前漢孝武帝
元狩中霍去病討兜奴至罽蘭過居
延山獲昆邪休屠王等又獲金人率
長丈餘尺到於甘泉官帝以為大聖
香檀拜及開西域遣張騫使大夏還
云有身毒國一名天竺始聞浮圖之
教此即佛之形教相顯之漸也
前漢哀帝元壽年使景憲往大月氏

法苑珠林卷第三 第三十四 諸 二
國自誦浮圖經還漢當時稍行浮圖
齋戒也

前漢成帝時都水使者光祿大夫劉
向傳云向博觀史籍往往見有佛經
及著列仙傳云吾搜檢藏書太史創
撰列仙圖黃帝以下迄至于今定搜
實錄一百四十六人其七十四人已
見佛經矣據此而明秦周已前早有
佛法流行震旦何以明知今案所列

也故佛傳云佛滅度後二百一十六年
東天竺國有鐵輪王統閭浮提收佛
靈骨假使鬼神起八萬四千塔具如
下述此九州之地並有遺塔云是育
王所造此塔即當此周敬王二十六年
丁未之歲故塔興焉世經十二王至
秦始皇二十四年焚燒典籍有玉諸
塔由此見隱

又檢釋道安朱士行等經目錄云秦
始皇之時有外國沙門釋利防等一
十八賢者實持佛經來化始皇弗從
遂囚禁之夜有金剛丈六來破獄出
之始皇驚怖誓首謝焉准此而言則
知秦漢已前有佛法也尋道安所載

十二賢者亦在七十之數今列仙傳
見有七十二人案文殊般若經云
佛滅度後四百五十年文殊至雪山
中爲仙人說法

又案地理志西域傳云雪山者即葱
嶺是也其下有三十六國先來奉漢
其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙
人即斯地也詳而驗之劉向所論可
證矣

後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以
覺悟群生也統其教以修善心爲主
不殺生類專務清淨其精進者爲沙
門漢言息惡馳騁駁駁去家出俗絕
情洗欲而歸於無爲也又以人死精
神不滅隨後受形而行善惡後生皆
有報應所貴行善修道以鍊其神鍊而
不已以至無生而得佛也身長丈六
黃金色項佩日月光變化無常無所
不入故能通萬物而大濟群生有經
書數千卷以虛無爲宗包羅精麤無
所不統善爲宏闊勝大之言可求在
於一體之內所明在於視聽之表歸
於玄微深遠難測故王公大人觀生

法苑珠林卷第三 第三十五 諸 三
死報應之際莫不慨然自失也餘如
漢法本內傳記

後漢明帝時雒陽白馬寺有攝摩騰
本中天竺人善風儀解大小乘經常
游化爲任至漢永平三年中明皇帝
夜夢金人飛空而至乃大集群目以
占所夢通人傳報奉答目問西域有
神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝
以爲然即遣中郎蔡愔博士弟子秦
景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼
遇見摩騰乃邀還漢地騰善志和
通不憚疲苦冒涉涼沙至平雒邑明
帝甚加賞接於城西門外別立精舍
以處之漢地有沙門之始也

又漢明帝遣召摩騰法師來至雒陽
於城西雍門外立白馬寺是漢地伽
藍之始也相傳云外國國王嘗毀破
諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白
馬繞塔悲鳴即以報王王即停壞諸
寺因改招提以爲白馬故諸寺立名
多取則焉

又漢雒陽白馬寺有竺法蘭是中天
竺人自言誦經論數萬章爲天竺學

法苑珠林卷第三 第三十 造像

者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契游化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃開行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經即為翻譯所謂十地斷結佛本行四十二章經等五部移都覆亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存於此漢地諸經之始也蘭後卒於雒陽春秋六十餘矣又漢明帝時天竺國竺法蘭師將虛釋迦倚像是優田王拈檀像師第四作也既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上舊像今不復存焉漢地之始此像初也後漢書明帝紀昔漢武帝嘗昆明池底得黑灰以問東方朔云不經可問西域梵僧後法蘭既至眾人追以問之蘭云此界終盡劫火洞燒此灰是也朝言有徵信者甚衆昔維衛及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像汎海而來入乎吳松江澹瀆口遙見海中有二人浮游水上漁人莫能就視延巫師祝則謂為海神

法苑珠林卷第三 第三十一 造像

祭酒則疑是仙靈或振鐸以請或巾裾往祈並瀉涌霧騰逆流速去奏黃老者謂是天師往迎風浪如初吳縣朱應素奉正法通請東靈寺烏足并信齋戒者數人共往迎像於是雲鎖日朗風霽波息衆流自到轉身示銘始接登舟其輕如羽未載大車其重若山及處像於吳時舊寺通玄精舍事源委曲已詳舊碑至齊末明七年又有瑞石浮海來入吳境質堅貞固光采鮮潤駕潮截濶汎若松舟時主書朱法護即先獲石像朱應之曾孫也被使至吳獲石獻臺是時齊武皇帝初建禪室重構七層將美莊嚴而瑞不遠至協時應機朝士會議以為宜於妙觀式彰法身乃命石匠雷卑等造釋迦文像身坐高三尺五寸連光及座通高六尺五寸畫鐫琢之奇極金瓊之巧克乎顯相凡副幽植焉惟石性本沈神威則浮越海適吳隋代苻至雖古今異造而摠歸七佛獲瑞之人復緣朱氏秘契冥期終始如一故追序前事以表厥證宋世所獲

法苑珠林卷第三 第三十二 造像

二石像立高七尺銘其背上一名維衛佛二名迦葉佛莫識年代而字分明在吳郡通玄寺齊威所造瑞石像舊在揮靈寺齊文宣皇帝時有先師統上家世涼州年至十三發誓西行至宋元徽三年五月遂發京師至五年方到芮國進到于闐臨發之日有一僧於密室之中出銅函一枚手授先師曰此函有佛牙方一寸長三寸可將還南方廣作利益先師歡喜頂受如親佛身此僧又云我於烏縵國取此佛牙甚為艱難又獲銅印一枚國王面像以封此函先師後聞諸僧共議云烏縵國失却佛牙不知何國福德僧獲供養先師聞已私懷密喜倍加尊敬於是賣還鍾山十有五載雖復親近而弟子莫知唯密呈靈根寺法穎律師頂戴苦勤出示舊聞龜茲一僧莫知其偽心多疑偽是時司徒竟陵王文宣至幼舍勝慧結志隆芒誠感懃微聖發靈應以永明七年二月八日於西第在內堂法會見佛從東來威容顯曜文宣望身頂禮因

德藏卷第三 第十卷

而待立自覺已冠裁及跌踈佛院而微笑既而咳唾自如凝雪以手承捧變為玉指後移鎮東府以六月二十九日又夢往定沐見先師稱疾而臥因問生老病死五通未免法師衣鉢之餘寧可營功德不對曰貧道庫中有無價神寶敬以馮託宜自取之依言往求見有函匱次第開視多是經像未見小函懸在虛空取而開之光色不恒始言是像而復非像既云非像而復是像文宣從夢而覺心知休徵明旦即遣左右楊曇明密受證法師庫中必有異寶宜以惠示先師造次之謂求俗珍殊不意是牙乃修常答言續更尋思中夜方悟以事難傳說乃躬自到府具叙本源貧道唯示賴律師一人更無知者今擅越成通冥應信而有徵便是不可思議其迹已現寧敢又辱感神以廢佛事今奉歸供養後經三日自送東府文宣得牙十許自又夢在空中狀若牛角長三尺餘神光洞發燭其右臂俄觀一瓊像高亦三尺瞻目而語三稱極佳先師

德藏卷第三 第十卷

又於千閱得舍利十五枚處處今一相國禪寺起剎之時悉皆得公以一枚送與文宣文宣時東京宮即取淨水試其真偽淨在鉢中俄頃不見過俗數十精心檢覓永不能得內外周迴莫不疲怠文宣方竭誠懺悔俄爾之間復於向處忽見在地光高尺餘輝彩炳曜衆咸共觀莫不讚美先師所餘二枚各一銀函封題府舊後更檢視與函俱失垂三載後開取佛牙忽於本處還復得之先有二枚而長獲一凡成三枚同在一處但先銀函猶遂失焉故神化不可測度矣文宣素聞西方有佛牙佛最喜躍特深到津元三年啓高皇帝遣外國沙門曇摩多羅索供養之具以申虔仰又造小形寶帳擬送西域既而定留如有所得俄而先師屆都果獲靈瑞即此寶帳迴以供養冥理相契非一朝焉文宣後造寶臺以盛帳製寶藏以貯函敬事尊重傾歷心力矣

德藏卷第三 第十卷

俗姓陳氏穎川人也宿德英賢自古宰儒常樂山居靜慮習禪道俗敬君目識重顯初往天台先有青州僧定光久居此山積三十載定慧兼習蓋神人也既達彼山與光相見即陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手相喚不乎驚驚異焉知通夢之有在也時以陳太律七年秋九月矣又聞鍾聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是召集有緣今時住也顯乃卜居勝地是光所住之北佛龕山南螺溪之源處既閑敞易得尋具地平泉清襄回止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是創律草葦樹以松果數年之間造展相從復成禪會光曰且隨宜安堵至國清時三方撫一當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顯後於寺北華頂峯獨淨頭臨大風拔木雷震虺吼螭魅千群一形百狀吐火聲數駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒又見亡沒二親枕顛膝上陳苦求哀顯依上法忍不動如山

法苑珠林卷第十三 第四十四張 題

故使強輟兩緣所感便滅怒致西域

神僧告曰制敵勝怨乃可為勇文多

不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑

時正所宗訓兼道俗國之望也宜割

始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供

薪水天台山縣名為安樂令陳郡索

子雄崇信正法每夏常講淨名忽

見三道寶階從空而降有數十梵僧

乘階而下入堂禮拜手擎香鑪繞顯

三匝久之乃滅及大眾同見驚歎山

誼其行達靈感咸皆如此不可具述

於開皇十七年十一月二十二日忽

語衆吾將去矣言已端坐如定而卒

於天台山大石像前春秋六十有七

至於滅後而多靈驗到仁壽末年已

前忽振錫被衣猶如平昔凡經七現

重降山寺一還佛龍語弟子曰案行

故業各安隱耶舉衆皆見悲敬言問

良久而隱

唐潞州法住寺釋曇摩俗姓張氏定

州人也神厲氣清親祭勸攝隨緣通

化曾無執著每年春夏立方等般若

法苑珠林卷第十三 第四十四張 題

之德挺變無方若苦業有銷請祈可

遂乃人人前別置水鉢加以香鑪通

夜苦求至明鉢內摠獲舍利四百餘

粒後時所住堂舍忽自崩壞龜像舍

利宛然挺出布在庭中一無所損又

至貞觀七年清信士常疑保等請崇

於州治法住寺行方等懺法至七月

十四日有本寺沙門僧定者戒行精

固於道場內見大光明五色間起從

上而下中有七佛相好非常語僧定

云我是毗婆尸如來無所著至真等

正覺以汝罪銷故來為證然非本師

不與受記如是六佛皆同此詞最後

一佛云我是汝本師釋迦牟尼也為

汝罪銷故來授記曇摩是汝滅罪良

緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨

後當作佛名普明若斯之應現感靈

祥信難圖矣以貞觀十三年卒於法

住寺春秋八十有五

法苑珠林卷第十三

中辰歲高麗國大藏都監奉

勅製造

法苑珠林卷第十三 西明寺內釋道世撰

敬佛篇第六 此有七部

迷意部 念佛部 觀佛部

彌陀部 彌勒部 普賢部

觀音部

迷意部第一

夫至人應感慈赴物機色相光明振

德於甘露之澤影留圖像遺化於日

隱之運所以忉利暫瞞猶致刻檀之

聖容況堅固長晦執志嚙昔之心哉

是故發源西國則優填創其始移教

東域則漢明肇其初弘茲而來匠者

雖武事追法身備極珍寶金石珠玉

之飾土木繡畫之姿莫不即心致巧

因茲呈妙昔晉代僧衆創造燁絕宋

齊帝王製作日新多未記銘懼或失

源今錄其殊勝垂範表益也

念佛部第二

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之

德故十方諸佛同出於淤泥之濁三

身正覺俱坐於蓮臺之上隨念何相

皆得利益所謂始從出家終成正覺

法苑珠林卷第三 第三張 趙 得林

於其中間道樹降魔魔野說法相好
圓滿光明炳著身色清淨事等鍍金
面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似
光螺目雪青連眉方翠抑八音響亮
萬相雍容五眼洞明六通遍觀懸河
寫辯連注投機圓三點以成身具五
分而為體帶權實以度物隨真應以
化人或扇廣大之慈風灑滂沱之法
雨能使身田被潤即吐無上之牙心
樹既榮便茂不彫之葉不來相而來
不見相而見為眾生故隨緣應現十
方十億並願歷侍三千大千俱得親
承長種福田廣興供養吐邪倒之根
拔貪嗔之本修念佛之因證見佛之
果故法華經偈云

若人散亂心

入於塔廟中

一稱南無佛

皆共成佛道

又譬喻經云昔有國王殺父自立有
阿羅漢知此國王不久命終計其餘
命不過七日若命終後必墮阿鼻地
獄一切受苦此阿羅漢尋往化之勸
教至心稱南無佛七日莫絕臨去重
告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝

法苑珠林卷第三 第三張 趙 得林

夜不廢至七日頭便即命終魂神趣
向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門知
是地獄即便大聲稱南無佛獄中罪
人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地
獄猛火即時化滅一切罪人皆得解
脫出生人中後阿羅漢重為說法得
須陀洹以是日緣稱佛名號所獲功
德無量無邊不可為喻

又觀佛三昧經云昔佛在世時佛為
父王及諸大眾說觀佛三昧經佛有
三十二相八十種好身具金色光明
無量時座下有五百釋子以罪障故
見佛色身猶如灰人羸婆羅門見已
號哭自投頭髮舉身投地鼻中血出
佛安慰曰汝勿號哭吾為汝說過去
有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中
有一長者名日月德有五百子聰
明多智無不貫練其父長者信敬三
寶常為諸子說佛法義諸子邪見都
無信心後時諸子同遇重病父到見
前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不
信佛法今無常刀切割汝身為何所
佑有佛世尊名毗婆尸汝可稱名諸

法苑珠林卷第三 第四張 趙 得林

子聞已敬父言故稱南無佛復教稱法
及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王
天上壽盡以前邪見還墮地獄獄
卒罪剎以熱鐵叉刺壞其眼受是苦
時憶父教稱念佛因緣從地獄出來
生人中貧窮下賤後式棄佛出亦得值
遇但聞佛名不觀佛形後隨華佛拘
樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名
不見其形以聞如是六佛名故今得
與我同生釋種我身端嚴如閻浮金
汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見
故今汝今可稱過去佛名并稱汝父
亦稱我名及彌勒佛稱已作禮及向
大眾大德眾僧五體投地發露懺悔
邪見之罪諸人受教懺悔訖已見佛
金色如須彌山見已白佛我今見佛
三十二相八十種好無量光明作是
語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢
三明六通具八解脫佛告比丘我滅
度後若稱我名南無諸佛所獲福德
無量無邊

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛
出世號釋迦牟尼滅度之後有一王

子名曰金幢憍慢邪見不信佛法有

比丘名定自在語王子言世有佛

像眾寶嚴飾然為可愛可暫入塔

觀佛形像王子即隨共入塔中見像

相好白比丘言佛像端嚴猶尚如此

況佛真身比丘告言汝今見像不能

禮者應當合掌稱南無佛是時王子

即便合掌稱南無佛還宮繫念塔中

像故即於後夜夢見佛像夢已歡喜

捨離邪見歸依三寶由一入塔稱佛

善根令終得值九百萬億那由他佛

於諸佛所逮得甚深念佛三昧得三

昧故諸佛現前為其授記從是已來經

於百萬阿僧祇劫不憶惡道乃至今

日復得甚深首楞嚴定昔王子言今

財首菩薩是以是因緣智者應當如

是學念佛也

觀佛部第三

六攝聞法王法力道濟無量慈悲大

悲聲高有頂隨根普雨較麤密雲觸類

等觀朗明明鏡是以金容誕迹遂致

恒星匿彩月愛舒光便使晨曦掩色

八音繞吐則尼排轍亂七聲暫宣則

富

那旗非故知威神尊重利益弘深隨

喜見聞則難遭難遇勸諸行者常須

觀佛心存妙色似對目前意想光儀

如臨咫尺雖法身無二隨應說三逗

機弘誘乃有多種今且錄經後述靈

驗餘之不盡備在廣文

又觀佛三昧經云昔過去久遠無量

世時有佛出世號寶威德上王時有

比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像有

見一寶像嚴顯可觀禮已諦視說偈

讚歎後時命終悉生東方寶威德上

王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化

生從此已後常得值佛於諸佛所淨

修梵行得念佛三昧海得三昧已佛

為授記於十方各得成佛東方善

德佛者則彼師是其九弟子者作九

方佛謂東南方無優德佛南方梅檀

德佛西南方寶施佛西方無量明佛

西北方華德佛北方相德佛東方

三乘行佛上方廣眾德佛下方明德

佛如是十佛由田過去禮塔觀像一

偈讚歎今於十方各得成佛

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛

出世號曰空王入涅槃後有四比丘

共為同學習佛正法煩惱覆心不能

堅持佛法寶藏多不善業當慎惡道

空中有聲語比丘言空王如來雖復

涅槃汝之所犯謂無救者汝等今可

入塔觀像與佛在世時等無有異聞

空聲已入塔觀像眉間毫相即作念

言如來在世光明色身與此何異佛大

人相顯除我罪作是語已如太山崩

五體投地懺悔諸罪由入佛塔觀像

毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫

不憶惡道生生常見十方諸佛於諸

佛所受持甚深念佛三昧得三昧已

為十方佛現前授記今悉成佛東方

有國名曰妙喜佛號阿閼即第一比

丘是南方有國名曰歡喜佛號寶相

即第二比丘是西方有國名曰極樂

佛號無量壽即第三比丘是北方有

國名蓮華莊嚴佛號微妙聲即第四

比丘是以是因緣行者應當如是數

觀佛也

又迦葉經云昔過去久遠阿僧祇劫

有佛出世號曰光明入涅槃後有一

比丘

法苑珠林卷第三

第八

道

菩薩名大精進年始十六婆羅門種
端正無比有一比丘於白疊上畫佛形
像持與精進精進見像心大歡喜作如
是言如來形像妙好乃今況復佛身
願我未來亦得成就如是妙身言已
思念我若在家此身豈得即勝父母
求哀出家父母答言我今年老唯汝
一子汝若出家我等當死子白父母
若不聽我者我從今日不飲不食不
昇牀坐亦不言說作是誓已一日不
食乃至六日父母知識八萬四千諸
婬女等同時悲泣禮大精進尋聽出
家既得出家持像入山取草為座在
畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像
不異如來如來像者非覺非知一切
諸法亦復如是無相離相體性空寂
作是觀已經於日夜成就五通具足
無量得無礙辯得善光三昧具大光
明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以
淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七
月以智為食一切諸天散華供養從
山而出來至村落為人說法二萬眾
生發菩提心無量阿僧祇人住於聲

法苑珠林卷第三

第九

道

間緣覺功德父母親眷皆住不退無
上菩提佛告迦葉昔大精進令我身
是由此觀像今得成佛若有人能學
如此觀未來必當成無上道
感應緣 略引五十三條

自法移東漢教漸南吳佛像靈祥充
初區宇而群錄互舉出沒有殊至於
瑞迹蓋無異也今依叙列而罕以代
分何者或像陳晉代而曆表隋唐或
陶化在人而迹從倚伏故不獲銓次
依緣而詳集之 此卷二十五條

東漢雒陽畫釋迦像緣
南吳瑋瑋金像從地出緣
西晉吳郡石像浮江緣
西晉泰山七國金像瑞緣
東晉揚都金像出渚緣
東晉襄陽金像游山緣
東晉荊州金像達降緣
東晉吳興金像出水緣
東晉會稽木像香瑞緣
東晉吳郡金像傳真緣
東晉東掖門金像出地緣
東晉廬山文殊金像緣

法苑珠林卷第三

第十

道

元魏涼州石像山裂後出現緣
北涼河南王南崖塑像緣
北涼沮渠丈六石像現相緣

案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見
神人形垂二丈身黃金色項佩日光
以問群臣或對曰西方有神其號曰
佛形如陛下所夢得無是乎於是發
使天生寫致經像表之中夏自天子
王侯咸敬事之間人死精神不滅莫
不懼然自失初使者蔡愔將西域沙
門迦葉摩騰等賁優填王畫釋迦倚
像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖
之數本於南宮清涼臺及高陽門顯
節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千
乘萬騎繞塔三匝之像如諸傳備載
吳時於建鄴後園平地獲金像一軀
計其本緣即是周初青王所造鎮於
江府也何以知然自秦漢魏未有佛
法南遠何得有像埋瘞于地孫皓得
之素未有信不甚尊重置於廁廁令
執屏壽至四月八日皓如戲日今是
八日浴佛時遂尿頭上尋即通腫陰
處尤劇痛楚號嗽忍不可禁太史占

曰犯大神聖所致便偏祀神祇並無
劫應宮內伎女素有信佛者曰佛為
大神陛下前穢之今急可請耶皓信
之伏枕歸依懺謝尤懇有須便愈遂
以馬車迎沙門僧會入宮以香湯洗
像懃悔殷重廣修功德於律部寺
隱痛漸愈也

西晉愍帝肆興元年吳郡吳縣松江
滬瀆口漁者華焉遙見海中有二人
現浮游水上漁人疑為海神延巫祝
備牲牢以迎之風濤彌盛厥懼而返
復有奉五斛米道費老之往曰斯吾
師也復共往接風浪如初有奉佛居
士吳縣朱膺聞之歎曰將非大覺之
垂降乎迺潔齋共東靈寺帛尼乃信
佛者數人至瀆口稽首迎之風波遂
靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃
知石像將欲捧接人力未展聊試擎
之飄然而起便與還通玄寺看像背
銘一名惟衛二名迦葉莫測帝代而
書迹分明舉高七尺施設法座欲安
二像入雖數十而不動復重啓請
翻然得起以事表聞朝廷庶歸心

者十室而九沙門釋法開來自西域
辯經說東方有三石像及阿育王塔
有供養禮觀者除積劫罪
又別傳云天生沙門十二人送像
至郡像乃水上不沒不行以狀奏聞
下勅聽留吳郡凡高僧像及
指異如等

西晉泰山金輿谷朗公寺昔中原值
亂永嘉失取有沙門釋僧朗所居之
山常有雲陰俗異其懷感聲振遠天
下知聞于時無主英雄負國七國宗
廟敬以崇福焉諸國競送金銅像并
贈寶物朗恭事盡禮每陳祥瑞今居
一堂門牖常開鳥雀不近雜穢不著
此近嗟異其寺至今向三百五十年
東晉成帝咸和年中丹陽尹高懷往
還市闕每張侯橋浦有異光現乃使
吏尋之獲金像一軀西域古製光跏
並閑惺下車載像至長干巷口牛不
復行惺止御者任牛所往迤邐赴長
干寺因安置之揚都令然勒悟者甚
衆像於中霄忽放金光歲餘臨海縣
漁人張孫世於海上見銅蓮華跌丹
光游泛乃馳舟接取真送上臺帝令

試安像足恰然同合文之有西域五
僧振錫詣惺云昔游天竺得阿育王
像至鄴遭亂藏于河濱王路既通尋
覓失所近感夢云吾出江東為高惺
所得在阿育王寺故遠來相投欲一
禮拜惺引至寺五僧見像欽歎流泣
像為之放光照于堂內及繞像形僧
云本有圓光今在遠處亦尋當至五
僧即住供養至咸和元年南海炎州
合浦珠人董宗之每見海底有光
浮于水上尋之得光以事上聞簡文
帝勅施此像孔穴懸同光色無異凡
四十餘年東西別起祥感光跡乃乃
符合此像華臺有西域書諸道俗來
者多不識之有三藏法師求那跋摩
曰此古梵書也是阿育王第四女所
造時凡官寺沙門慧遠欲來摹寫等
主僧尚恐損金色語遠曰若能令佛
放光迴身西向者非余所及遂至誠
祈請至於中霄開有異聲聞綴見像
大放光明轉坐面西於是乃許撰之
傳寫數十軀所在流布至梁武帝於
光上加七樂天井二菩薩至陳永定

法苑珠林卷第三

帝勅錄

趙

集

二年王琳屯兵江浦將向金陵武帝命將沛流軍發之時像身動搖不能自安因以奏聞帝檢之有寶伏而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北遂上流大定故勳容表之天嘉之中東南兵起帝於像前乞願凶徒屏遠言訖光照階宇不久東陽閭越皆平沙門慧曉長干領袖行化所及事若風移乃律重閣故使藻續窮奇登臨極目至德之始加造方趺自晉迄陳五代王

相使同其立本像造興善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃起正陽衆雖異之遷移北面至明還南如初衆咸愧謝輕略今現在圖寫感矣

目莫不歸敬元旱之時請像入宮乘以帝輦上加油覆僧爲雨調中途湧謝常候不失有陳運至聖澤訖謚禎明二年像面自西雖正還余以狀聞帝延入太極設齋行道其像先有七寶冠飾以珠玉可重三斗上加錦帽至曉寶冠掛于像手錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脫寶冠用示徵咎仍以冠在首至明脫掛如昨君臣失色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋高祖聞之勅送入京大內供養帝躬立侍下勅曰朕年老不堪之立可令有司造坐像形

東晉孝武寧康三年四月八日褒陽檀溪寺沙門釋道安感德昭彰播聲宇內於郭西精舍鑄造丈八金銅無量壽佛明年去冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州刺史郗恢之創莅襄郗贊擊福門其像夜出西游萬山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔赴驚嗟迎接還本供養後以其夕出住寺門衆咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下勅於建興苑鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴既訖誦流誦之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱最碑現在建興苑武滅法律德三年甲午之歲太原公王秉爲襄州刺史副鎮將上開府長孫哲志不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女被廢僧尼聞欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜

順慈彌威逼逐侍從速令摧碎先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂不用心扶監事者各一百牽之如初又加三百不動如故哲怒逾壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄哲獨喜踴即令罷毀揚聲唱快便馳馬欲報刺史纔可百步忽然落馬失瘡直視四支不舉至夜便卒道俗唱快于甚哲當毀像時於腋下倒垂衣內銘云晉太元十九年歲次甲午月朔日比丘道安於襄陽郭西造丈八金像一軀此像更三周甲子百八十年當滅後計年月興廢悉符同焉信知大師聖人誠無虛記今本所住名啓法寺所覆之石人鑿取現存焉又隋末分崩方隅守固襄陽留守竇盧瑊攝攝一部屬王世充有啓法寺憲法師者爲去俗所重數諫寶君令投唐國寶不從憲與七俗内外通使京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後知憲情遂密殺之憲臨終語弟子蘇富要曰我與汝父見毀安師金像自今已來遺迹不嗣我

死後可休之及武德四年官軍圍
 急實降方恨不取憲語狂殺何酷斯
 即於國有功無人申者城平富晏便
 從俗服憲有衣資什物並富晏收拾
 乃有心擬像不知何模樣一治便成
 無有缺少當鑄像時天陰雲布雨華
 如李徧一寺內富晏性巧財用自富又
 於家內造金銅彌勒像高丈餘後夢
 憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大
 像高五十九尺事如別顯昔隋初秦
 孝王俊曾鑄襄都閭安師古像形製
 其異乃遣人圖之於長安延興寺造
 之初鑄之夕亦感天樂雨華大有靈
 瑞像今現在延興寺也

東晉穆帝永和六年歲次丁未依勒
 長曆乃三年也二月八日夜有像現
 于荊州城北長七尺五寸合光跌高
 一丈一尺皆莫測其所從也初永和
 五年廣州商客下載欲竟恨船輕中
 夜覺有人來奔船驚共尋視了無所
 見而船載自重不可更加雖駭其異而
 不測也列邁利涉常先諸船不久遂
 達渚宮纔泊水次夜復覺人自船登

岸船載還輕及像現也方知其是時
 大司馬桓溫鎮牧西陵與事頂拜傾
 動邦邑諸寺僧眾咸競迎引繼然不
 動有長沙太守江陵時一云以永和
 二年拾宅為寺額表郡名承道安法
 師襄川綜領請一監護安謂弟子曇
 翼曰荆楚士庶始欲信法成其美者
 非余誰歟余其行矣晉書錫南征編
 拂一載僧宇雖就而像設弗施每歎
 曰育王寺像隨緣流布但至誠不極
 何憂不垂降乎及聞荆城像至欣感
 次陳曰斯像余之本誓也必歸我長
 沙固可心期難以力致眾咸會曰必
 如所言驗之非遠翼燒香拜請令弟
 子三人捧颯然輕舉遂安今寺道俗
 慶悅至晉簡文咸安二年始鑄華跋
 晉孝武帝太元中殷仲堪為刺史於
 中夜出寺西門邏者謂人問而不答
 以刀輕手之鎗然視乃像也刀擊曾起
 文現於外有刻寬符伽維陀禪師者
 多識博觀從蜀來荆入寺禮像歎曰
 久之雲間其故答曰近天竺失之如
 何遠降此土便勘年月悉符同焉

像光背梵文曰阿育王造也時聞此
 銘更倍欽重雲翼與念致應之驗也
 及病將亟像光忽逝翼曰佛示此相
 病必不振光往他方復為佛事旬日
 而終後僧擬光更鑄今者宋孝武時
 像大放光江東佛法一期甚盛宋明
 帝太始末像輒垂淚明帝尋崩嗣
 主在勃便有宋齊草運荊州刺史沈
 修之初不信法沙汰僧尼長沙一寺
 千有餘僧應還俗者將數百人舉
 眾惶駭長幼悲泣像為汗流五日不
 止有聞於沈呂寺大德玄暢法師訪
 問所以暢曰聖不云遠無憂不徹去
 來今佛佛佛想念得無今佛念諸佛
 乎欲諫擅越不信之心故有斯應問
 出何經答出無量壽經之取經尋之
 殊悅即停沙汰肅永元二年鎮軍蕭
 穎曹與梁高共荊州刺史南康王寶
 融起義時像行出殿外將欲下階兩
 僧見而驚喚乃迴入殿三年穎曹暴
 亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天監末
 寺主道每與一白衣淨塔邊草次開
 塔戶乃見像繞龍行道密禮拜不

法苑珠林卷第三 第三十 造像

令演言及大開堂像亦在座梁鄱陽

王爲荊州屢請入城肆大功德及感

病迎之倍稠不起少日而薨高祖昔

在荊陝宿著懇誠屢遣上迎終無以

致中大通四年三月遣白馬寺僧璉

主書何思遠齎香華供養具申丹款

夜即放光似隨使往明旦承接還復

留璉重謁請祈方申從往四衆應慕

送至江津至二十三日居于金陵去

都十八里帝躬出迎竟路放光相續

無絕道俗欣慶歎未曾有在殿三日

竭誠供養一云停設無遮大齋二十七

日從大通門出入同泰寺其夜像大

放光明勅於同泰寺大殿東北起殿

三間兩廡施七寶帳坐以安瑞像又

造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪

石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一

雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏

中大同二年三月帝幸同泰設會開

講歷諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔

登階像大放光照竹樹山水並作金色

遂半夜不休及同泰被焚堂房並盡

唯佛所居殿存焉太清二年像大流

行其年十一月侯景亂階大寶三年

賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵

復止本寺梁後大定七年像又流汗

明年二月中宋宣帝崩天保三年長

沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合

欲救瑞像無方可移由來舉必百人

今日六人便起天保十五年明帝延

像入內禮懺冥感二十三年帝崩嗣

主蕭瑄移像於仁壽宮又大流汗廣

運二年而梁國云滅至開皇七年長

沙寺僧法衡等復迎還寺開皇十五

年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像即

放光公發心造正北大殿一十三間

東西夾殿九間被運材木在荆上流

五千餘里斫材運之至江散放其木

流至荊州自然泊岸雖風波鼓扇終

不遠去遂引工營之柱徑三尺下礎

闊八尺斯亦終古無以加也大殿以

沉香帖徧中安十三寶帳並以金寶

莊嚴乃至樓閣藻井無非寶華間列

其東西二殿瑞像所居並用檀栴中

有寶帳華炬並用真金所成窮極宏

麗天下第一大業十二年瑞像敗汗

其年朱榮賊破掠諸州來至荆邑營

于寺內大殿高臨城北賊上殿上射

城中留守患之夜以火箭燒之城中

道俗悲悼瑞像滅失其夜不覺像踰

城而入至寶光寺門外立且見像存

合城欣悅賊散看像故處一不被燒

灰炭不及今續立殿不如前者偽梁

蕭銑鳳鳴五年偽宋王楊道生等至

寺禮拜像大流汗身首兩涼竟日不

息其年九月大唐兵馬從蜀江下其

月二十日寺僧法通以唐運將統希

求一瑞像行道其夜放光明滿堂

至二十五日光彩漸滅其日趙郡王

兵馬入城斯亦慶幸大同故涼光爲

其善瑞也至於元陽之月寧收致誠

無不畢應至貞觀六年六月大旱都

督應國公武驪迎像津齋行道七日

官僚上下立於像前一心觀佛良久

雲氣四布甘雨滂沱其年大熟都督

乃捨黃金更度瑞像輦輿幡華莊嚴

眾具備矣今現在江陵長沙寺又有

外國銅像高七尺許古異不甚重之

道安法師在石城長安所送令弟子

於寤中得一舍利有光出之

東晉周玘字宣佩義興陽美人置西將軍處之第二子也位至吳興太守家世奉佛其女尤甚精到家僮摘魚忽見金光溢川映淥而上當即下網得一金像高三尺許形相嚴明浮水而往牽排不動馳往白玘玘告女乃以人船送女往迎遙見喜心禮而手挽即得上船在家供養女多夢佛左膝痛覺看像膝果有穿處便截金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城牆上姿飾逾於平日內外咸覩俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃沒澄曾孫事接戎旅平討孫恩之亂父廢齋戒不覺失像而光尚在舉家懺悔祈求備至有一老嫗詣賣之索價極少識是前像方欲雇直失嫗所在此像遂亡光在張家云

東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴逵所製逵以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有潔信又甚巧思方欲改斲或客應參真極

注意累年乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使道俗瞻仰忽若親遇高平郗嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顏如其無常願會彌勒之前所拈之香於手自然芳煙直上極目雲際餘氛裊回馨盈一寺于時道俗莫不感厲像今在越州嘉祥寺

東晉太元二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺律釋迦文丈六金像於寺南傍高鑿金穴以啓鑄鑄既成將移夜中雲內清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及於地銀而上歸及曉白雲若煙出所鑄穴雲中白龍現長數十丈光彩燦煥徐引繞穴每至前瞻仰遲徊似歸敬者斯風霽景清細雨而加香氣像既入坐龍乃昇天元嘉初徵士譙國戴顓嫌制古朴治像手面威相若具自肩以上短舊六寸足跡之下削除一寸云

東晉義熙元年司徒王謐入宮住東掖門有寺人於門東見五色光出地驚而守之得古形銅盤盤下獲金像

高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像也因奉入宮宋祖素不甚信及獲此像加敬欣悟躬禮事焉此像本在瓦官後移龍光云

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名目陶侃守士行律嶺南海有漁人每夕見海濱光因以自侃遺尋俄見金像陵波而趣船側檢其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此洲學鬼王制獄怨酷尤甚文殊現處鑊中大熾水清生青蓮華王心感悟即日毀獄造八萬四千塔建立形像其數亦余此其一也初侃未能深信因果既嘉此瑞遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荊州故遣迎上像初在輦數人可舉今加以壯夫數十確不移處後更足以車力輜車牽曳僅得上船船復即沒使具聞侃聽還奉寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故諺曰陶惟劍雄像以神標雲翔泥宿邈何遙邈是也隋末賊發衆僧四散有

法苑珠林卷第三 第三十 題法

一老僧失名來辭瑞像像曰今年老
但住何得相捨逆依言住于時董道
冲賊寇擾江州其徒入山覓財物執
僧索金僧曰無可得乃以火炙僧曰
徒受炙死穢屍伽藍何如寺外賊將
出欲殺僧曰行年七十不負佛教待
正念已申頸時可下刀賊然之已見
申頸受刀即便下斫刀反刺心刃出
於背群賊奔怕東走至遠師墓于時
天氣清明忽有雲如蓋屯黑下布雷
電四繞遂震霹靂賊死六人江州士女
及以衣物多依山藏匿由是賊徒不
敢入山江州郭下焚蕩略盡今在山
東林寺重閣上武德中石門谷風吹
閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈
請山神賜吹令正不久復有大風從
北而吹閣還得正如舊

法苑珠林卷第三 第三十 題法

像出靈相具者則世樂時平如其有
缺則世亂人苦經八十七載至正光
元年因大風雨雷震山巖挺出石像
高一丈八尺形相端嚴唯無有首登
即還石命二安訖還落魏道凌遲其
言驗矣至周元年涼州城東七里澗
忽石出光照燭幽顯觀者異之乃像
首也奉安像身宛然符合神儀彫缺
四十餘年身首異處二百許里相好
昔虧一時還備時有燈光流照鐘聲
飛響皆莫委其來也周保定元年立
為瑞像寺律德將廢首又自落武帝
令齊王往驗乃安首像項以兵守之
及明還落如故遂有廢法因滅之徵
接焉備于周釋道安碑周雖毀教不
及此像開皇通法依前置寺大業五
年煬帝西征躬往禮觀改為感通道
場今像存焉依園擬者非一及成長
短終不得定云

法苑珠林卷第三 第三十 題法

煨燼若依立之効尤斯及又用金寶
終被毀盜乃願所山宇可以終天於
州南百里連崖綿亘東西不測就而
新憲安設尊儀或石或塑千變萬化
有禮敬者驚駭心目有主聖僧可知
人等常自經行初無寧舍遙見便行
近瞻便止視其顏面如行之狀或有
羅士全地觀其行跡人纔遠之即便
陷地足跡納納來往不佳如此現相
經今百餘年彼人說之如此

北涼河西王蒙遜為母造丈六石像
在于山寺素所敬重以宋元嘉六年
遣世子興國攻扼罕大敗興國遂死
於佛佛氏遜恚恨以事佛無靈下令
毀塔寺席逐道人遜後行至陽述山
諸僧依於路側望見發怒立斬數人
余時將士入寺禮拜此像洩淚橫流
驚還說之遜聞往視至寺門舉體顛
仆如有犯侍之者因喚左右扶翼而
進見像淚下若泉即稽首禮謝深自
尤責登設大會倍更精到招集諸僧
還復本業焉觀遜之為信信不深明
攻殺以取豈佛之為非禁也性以革

改爲先任意肆惡知何所而不至初
重法識譯大涅槃願同生死後因少
念乃使刺客害之今行役失利又各
佛僧殄寺誅僧一何酷濫晚雖再復
不補其僧云今沙州東南三十里三
危山即赤山崖高二里佛像二百八十
龕光相並發

法苑珠林卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法苑珠林卷第十四
散佛篇第六
觀佛部感應緣之餘

宋都城文殊師利金像緣
宋東陽銅像從地出緣
宋浦中金像光現乃出緣
宋江陵上明澤中金像緣
宋荊州壁畫像塗却現緣
宋江陵支江金像誓志緣
宋湘州桐廬感通作佛光緣
齊番禺石像遇火輕舉緣
齊彭城金像汗出表祥瑞緣
齊揚都觀音金像緣
梁荊州優填王栴檀像緣
梁揚都光宅寺金像緣
梁高祖等身金銀像緣
元魏定州金觀音像高王經緣
陳重雲殿并像飛入海緣
周晉州靈石寺石像緣
周宣州北山鐵礦石像緣
周襄州峴山華嚴行像緣
隋許州興皇寺焚像移緣

隋京師日嚴寺瑞石影緣
隋邳州沙河寺四面像緣
隋雍州觀音寺釋迦夾紵像緣
唐邳州石像出山現緣
唐簡州佛跡神光照現緣
唐涼州山出石文有佛字緣
唐渝州相思寺佛跡出石緣
唐涪州靈龜寺佛跡緣
唐雍州李太安金銅像感緣
唐幽州漁陽縣失火像不壞緣
唐并州寧壽寺大像放光現緣
唐西京清禪寺盜金像緣
唐撫州及潭州行像等緣
唐雍州藍田金像出石中緣
唐雍州鄠縣金像出澧水緣
唐沁州山石像放光照各緣
唐益州法興寺畫地藏菩薩緣
唐荊州瑞像圖畫放光緣
唐代州五臺山像變現出聲緣
宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝
夕禮拜頃之便失惆悵祈請夙夜匪
懈經于五年昏夕時見佛座有光發
座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見

夫像儼然具存

法苑珠林卷第十四 第五張 題

史

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種芋爲業每燒田塹輒有一處蓼草不然經久怪之不復復伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何求云

宋元嘉十四年孫彥曾家世奉佛妾王慧稱少而信向年大彌誦法華經輒見浦中有雜色光使人掘深二尺得金像連光跌高二尺一寸跌銘云唐武六年歲在庚子官寺道人法新僧行所造即加磨鑒云

宋元嘉十五年羅順爲平西府將戎在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雄俱落千時火燒野平惟有三丈許蓼草不然遂拔而覓焉乃得金菩薩坐像通跌高一尺二製殊巧時定獲今謂盜者所藏乃符界內無失像者遂收而供之

宋衛軍臨川康王在荊州城內築堂三間供養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮廢爲厭齋悉加泥治乾輒陀脫畫狀鮮淨每塗猶介

法苑珠林卷第十四 第五張 題

史

王不信向示謂偶介又使濃塗而畫像微現炳然可列王復令毀故壁悉更繕改不久掩妄閉眼輒見諸像森然滿目於是廢而不居頗事齋講宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小形金像以爲前路之資也而父母逼嫁誓志不行而密許郗氏女初不知也及蒸鴈既至女悲呼不就燒香代地取厄此像遂放金光滿竟一討父兄驚其通感止下嫁之張郗二門因大敬信僧定爲之出家宋丞相南郡王鑒既乃以其居律精舍焉

宋泰始中東海何徽叔少而奉法隨湘州刺史劉韞監縣過有梅檀製以爲像既就無光營其勤而平無可獲涕凡思之如睡見沙門納衣杖錫來曰檀非可得粟木不堪惟縣後何家祠補堪用雖惜之若不可得潘問左右果如言因故去買之何氏曰有檀甚愛患人乞之曾未示人明府何以得知直求市耶徽以事告之何氏敬喜奉以張光從爲檀付直中夜

法苑珠林卷第十四 第五張 題

夢像云甯故吾足清旦疾歸現像果然云

齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚異常七八十人乃能勝致此寺草校遇火延及屋在下風煙焰已接尼衆十餘相顧無計中有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾無鈎石之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州部兵寇輒淚汗滿體嶺南以爲常候後廣州刺史劉俊表送出都今應在故蔣州寺中

宋徐州刺史王仲德於彭城宗王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也北境兵起或貽僧像輒淚汗商其多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊建元初像復淚汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義南附鳩略甚衆亦驅迫沙門助其顛守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺証以助亂頃及斬決時像大汗毀地流溼魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨拭隨出不已至數十人

交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜
執中呪曰衆僧無罪誓自營護必不
罹禍若幽誠有感當隨拭即止言已
自拭畢應手而燦王具事表聞下詔
皆見原有云

齊津元初太原王琰者年在幼推於
交趾賢法師所受五戒以觀音金像
令供養遂奉還楊都寄南澗寺琰晝
寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎
還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至
宗大明七年秋夕放光照三尺許金
輝燦奪合家同觀後以此像寄多寶
寺琰適荆楚垂將十載不知像處及
還楊都夢在殿東衆小像內的分明
詰旦造寺如夢便獲於津元元年
七月十三日也故琰冥祥記自序云此
像常自供養庶必永作津梁猶復其事
有感深懷以此微軀綴成斯記夫鏡
接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是
興經云銘斷圖續類形相者悉能行
動及放光明今西域釋迦彌勒二像
輝用若真蓋得相乎今東夏景摸神
應極著亦或當年群生因會所感假

帶木石以見幽異不必剋由容好而
能然也故沈石淨深定聞閻吳之化
塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示
繁方雖難曲辯率其大抵九歸自從
若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫
故繼其末

梁祖武帝以天監元年正月八日夢
檀像入國因發詔募往迎索佛游天
竺記及雙卷優填王經云佛上忉利
天一夏為母說法王目思見優填國
王遣三十二正及耆耨檀請大目連
神力運往今國佛相既如所願圖了
還返坐高五尺在祇桓寺至今供養
帝欲迎請此像時決勝將軍郝騫謝
文華等八十人應募往達具狀祈請
舍衛王曰此中天正像不可通邊乃
令三十二正更起紫壇人圖一相如
時運手至午便就相好具足而像頂
放光降微細雨并有異香故優填王
經云具身既隱次二像現普為衆生
深作利益者是也騫等負第二像行
數萬里備歷艱難以具聞又度大
海冒涉風波隨浪至山檀食又盡所

將人衆及傳送者身多亡殞遂諸猛
獸一心念佛乃聞像後有甲曹聲又
聞鐘聲巖側有僧端坐樹下蹇蹇負
像下置其前僧起禮像驚等禮僧僧
授梁鑑今欽並得飽滿僧曰此像名
三教三佛隨金毗羅王自從王彼大
作佛事語頃失之余夜念夢見神曉
共圖之至天監十年四月五日騫等
達于楊都帝與百僚從行四十里迎
還太極殿津濟度人大赦斷殺雞是
引刀稍等並作蓮華塔頭希由此菜
蔬斷欲至太清三年五月朔相東王
在江陵即位號元承聖遣人從楊都迎
上三荆都承光殿供養後梁大定八
年於城北靜陵造大明寺乃以像歸
之今現在多有傳寫流被京國云
梁祖天監初於本宅立光宅寺造丈
八金像圖樣既成不棄今寸臨鑄疑
銅不足始欲上請忽有使者領銅十
五車至云奉勅送寺便即鑄瀉一冶
即成冠絕通國唯覺高大試以量之
乃長二丈二尺以狀奏聞鑄像已成
不改元樣所續送銅用亦俱盡更重

定錄卷第四

第九

卷四

審量乃增四尺勒云銅初不送何緣乃介豈不以真相應感獨表神奇乎可鑄華趺以為靈誌乃具疏而克于足下於今存焉梁祖為父於鍾山造大愛敬寺殿大像神相有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神奇刻縣大石像元在宋初有王所造初有曇光禪師從北來巡行山川為幽栖之所見此山崇麗乃於峯頂構小草室聞天樂空聲曰此是佛地如何輒有疏園耶光聞南移天台後遂繕造為佛像積經年終不能成至梁律安王患降夢能開刻縣石像病可得愈遂請僧祐律師就至山所規模形製嫌其先造太為淺陋思緒未絕夜忽山崩壓二百餘人其內佛現自頭已下猶在石中乃刻鑿浮石至本仍止既都除訖乃具相焉斯則真儀素在石中假工除刻故得出現梁太子舍人劉騶製碑於像前耳

定錄卷第五

第十

卷五

年冬夏踰石六時無缺足踏石處十指文現遂率窮梓侯景墓位猶存侯義太尉王僧辯誅景於復臺城會元帝陷於江陵江南無主辯乃通款於齊迎貞陽侯蕭綽明為帝時江左未定利害相雄辯遣女背杜龕典衛宮關龕性凶頑不見後際欲毀二像為鋌先令數十人上三休間令縛佛項推鑿始舉二像一時迴顧眄之所遺諸人臂如墮落不自勝舉失瘡如醉杜龕亦余文乃醒寤仍往打繫偏身青腫唯見金剛力士可畏之物競來擊之受苦呻吟舉形爛膿血交流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知元魏天平中定州募士孫敬德防於北陲造觀音金像年滿將還常如禮事後為劫賊擒引禁於京獄不勝辛掠遂妄承罪並斷死刑明且行決其夜禮拜懺悔淚下如雨啓曰今身被枉當是過去枉他願償債畢誓不重作又發大願云云言已少時依佛如夢見一沙門教誦觀世音救主經經有佛名令誦千遍得度苦難敬德欲

定錄卷第十四

卷十四

卷十四

覺起坐緣之了無參錯比至平明已滿百遍有司執縛向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執刀下斫刀折三段不損皮肉易刀又斫凡經三換刀折如初監當官人莫不驚異具狀聞奏承相高歡表請其事遂得免死勒寫此經傳之今所謂高王觀世音經是也敬德放還設齋報願出在防像乃見項上有三刀痕鄉親同覩歎其通感

見於此

通感

通感

通感

通感

通感

東洲來云於此日見殿影像乘空飛海今望海者有時見之又魏氏洛京永寧寺塔去地千尺為天所震其像略同有人東海時見其迹云

北齊永晉州靈石寺沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像眾僧咸怪其言大後於寺北谷中見有臥石可長丈八乃雇匠就而造佛向經一周面腹粗了而背猶著地以六具拗舉之不動經夜自翻旦視欣然即就營作移在佛堂晉州陷日像汗流地周兵入境先燒寺塔此像被焚初不變色唯傷二指後欲倒之人牛六十牽挽不遂忽有異僧咸無識者以凡木土壑雜壘圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人悟而補之隋氏啓運如前開復開皇十五年有盜播蓋者即夢丈八人入室責之其賊慙怖而送像今現在周武庫德三年精忌佛法勇意殄滅天下闇冥有宜州姜明者督事夜行經州北百餘里山中行往往常見上山光明怪之因巡行光處見有臥石

狀如像形便斷搗尋之乃是鐵礪不可整鑿故其形礪礪高三丈許欲加摩蓋卒不可觸又向下尋乃有石跌孔穴具足乃共村人以物舉之其像欬然流下逗趣跡孔卓然峙立眾以為奇瑞以奏聞徵時天元嗣歷佛日將融乃改為大像元年仍以其處為大像寺隋祖開運重斯故近又改為顯除寺討尋其本處非人住又無大石及以鐵礪豈非有王神力之所降感乎大唐因之不改貞觀末寺西置宮名曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑內太宗嘗往禮事嫌非華飾捨物莊嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今屬邠州陰暗之夕每發光瑞道俗常見故不甚驚焉怪云

周襄州峴山華嚴寺行像者古來木像莫知其始而面首殊麗瞻仰無已可高五丈許微應在昔不復具陳及周滅法人藏其首隋開皇乃出如前莊嚴以為坐像號曰盧舍那佛每年祈福以為歸依之所也隋文將崩兩阜湧出沾汗懷中金薄剝起漢赤有

光拭之無塵望還如漢貞觀二十三年四月內漢還連出塗漫懷內方圓一尺初未委也及後

太宗升遐方知地見至六月內夷天重出合州同懼不知何禍至七月內漢水汎漲溢入城郭深丈餘泊溺不少今在本寺祈求殷矣漢唐土俗有男女成婚之隨其本心

隋開皇中蔣州興皇寺佛殿被焚當陽丈六金銅大像并二菩薩俱長丈六其模戴顯所造正當棟下于時焰火大成眾人拱手咸共嗟悼大像融滅忽見欬起移南一步棟梁摧下像得全形四面觀木炭皆去像身五六尺許雖被火焚而金色不變跌下有銘大衆咸歎聲滿路今移在白馬寺鳥雀無踐至唐永徽二年盜者欲剝像銅乃錮憲極子斷將欲拔出遂被夾腕求拔不得脫至曉僧問盜者云有一人著白衣在堂內撮手求脫不得云

隋京師日嚴寺石影像者其形八楞紫石英色高八寸徑五寸內外映徹

法苑珠林卷十四

第七十

建

會

昔梁武太清年中有西域僧將來會侯景作亂遂安江州廬山西林寺像頂上隋開皇十年煬帝鎮於楊越廣搜英異江表文記悉摠收集乃於雜記中得影像傳即令舍人王延壽往寺推覓得之自任晉蕃已來每有行往常以烏漆函盛之令人馬捧而前行後登儲戴乃送曲池日嚴寺有令當寺看已封鐫勿令外人見之寺即帝之所造也蕭之末天下沸騰京邑僧衆常來瞻覲有住此寺亦未之信重以見石中金光晃晃疑似佛像耳仍見名行諸僧互說不同咸言了了分明面目相狀未曾有味每慨無所見又潔齋別識七日後依前觀之見有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗同觀往往不同或見佛塔菩薩或見僧衆列坐或見帳蓋幡幢或見山林八部或見三途苦相或見七代存亡一觀觀之閒或定或變雖善惡交現而善相繁焉故來祈者咸前發願往作何形來生何處依言爲現信爲幽途之業鏡者也至貞觀六年七月內

法苑珠林卷十四

第七十

建

會

下勅入內供養

隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之覓來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後人寺側獲金一塊上二鳥形銘云擬度四面佛因度之像身上都是鳥形後忽失之於寺側墜中數有光現尋乃獲出隋後王間遺工治鑄擬之卒不成經二百餘日乃成終有缺少遂罷

隋時凝觀寺僧注慶開皇三年造交紵釋迦立像一軀舉高一丈六尺像功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺僧大智死經三日而便蘇活遂向寺僧說云於閻羅王前見僧注慶其有憂色少時之閒又見像來王前王遂走下階合掌禮拜此像像謂王曰法慶造我今仍未畢奈何令死王顧召一人曰法慶合死未答曰命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福葉也俄而不見大智蘇活爲寺僧說之乃令於凝觀寺看之須臾之閒

法苑珠林卷十四

第七十

建

會

逆見法慶蘇活所說與大智不殊法慶蘇後常食荷葉以爲佳味及噉餘食終不得下像成之後數年乃卒其像儀相圓滿屢放光明此寺雖廢其像現存

唐武德年中邠州西南慈烏川有邠積者素有信敬見群鹿常在山上逐去還來異之掘底所止處得石像高一丈四尺許移出川中村內至今見存自像出後群鹿因散古老傳云此葉佛時所藏有四十軀今雖兩現餘在山隱其形如今玉華東鐵礦像相似不可治腰云

唐貞觀十七年九月涼州都督李襲譽因巡境至州東南昌泉縣界有石表文合一百一十字乃有七佛八菩薩上果佛田等字以狀表奏聞有恩勅覆檢如其所奏下於所司令發急詔涼州府給復一年罪者赦之唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡十二枚皆長三尺許闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十餘步見有僧住至貞觀二十年十月忽寺側

泉內出蓮華形如紅色騎臺具足大如三尺面合擎出如涕入水成華舟拔往還無不數評經月不減相思寺因以得名一云涪州亦有此寺寺本貧前由是感施至今常富昔齊州城東天子井出錦于時士女取用如人錦不異經月乃歇故知於出不足可怪

見其地有泉故

唐涪州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十痕大者長五尺以下循州在一川中東西二百南北百里寺極豐渥近得銅鐵面三尺鑪可獲百餘諸盤合等又其銘云僧得福興俗得禍至古傳云晉時北僧在此山隱游大洪嶺至佛跡處有大石窟華菓美或遂住經宿山神為怪怖之心卓不動曰此不可居山鬼數來望前石山陵雲蓋日遂往登之下望懸絕不可至彼還興寧就之宋代二僧承前不達勇意覆尋其僧誦法華戒行員眾能伏神見乃至見形受戒及家屬望前崖上有異光采隔一天許上下俱絕僧以木為梁度現乃見奇跡十

枚色如人因現于石上貞觀三年又現一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同因置靈龕取其異又訪其本宗時王家捨果園為寺即今古堂尚存焉

唐隴西李大安二郎尚書太亮之兄也武德中大亮征越州總管大安自京往省之大亮遣奴婢數人從兄歸至穀州鹿橋宿於逆旅其奴有謀殺大安者候其眠熟夜已過半奴以小劍刺大安項洞之刃著于林奴因不拔而逃大安驚覺呼奴其不叛者奴婢欲拔刃大安曰拔刃便死可先取紙筆作書畢縣官亦至因為拔刃洗瘡加藥大安遂絕忽如夢者見一物長尺餘闊厚四五寸形似猪寢去地二尺許從戶入求至牀前其中有語曰急還我猪寢大安曰我不食猪寢何緣負汝即聞戶外有言曰猪非也此物即還從戶出大安仍見庭前有池水清淺可愛池西岸上有金像可高五寸須臾漸大而化為僧被袈裟甚新淨語大安曰被傷耶我今為汝

將痛去汝當平復還家念佛修善也因以手摩大安頸瘡而去大安得其形狀見僧背有紅繒補袈裟可方寸許甚分明既而大安覺遂蘇而瘡亦復不痛能起坐食十數日京宅子弟迎至家家人親故來視大安為說被傷由狀及見像事有一婢在傍聞說因言大安之家初行也安妻使婢詣像工為造佛像像成以絲畫衣有一點朱汗像背上當令工去之不肯今仍在形狀如郎君所說大安因與妻及家人共起觀像乃同所見無異其背黥宛然補處於是歎異信知聖教不虛遂加崇信佛法彌殷禮敬益年不死自佛法東流已來靈像感應者迷不能盡略件如前

唐幽州漁陽縣無終戎城內有百許家龍朔二年夏四月成城火焚門樓及人家屋宇並為煨燼唯二精舍及浮圖并佛龕止紙簾蓮條等但有佛像獨不延燎火既不燒歸然獨存時人見者莫不嘆異以為佛力支持中山郎餘今既任被官又家兄餘慶交友

人耶將齊郡因如使營州並親見其事具為餘令說之

唐并州城西有山寺寺名童子有大像坐高一百七十餘尺

皇帝崇敬釋教顯慶末年巡幸并州

共 皇后親到此寺及幸北谷開化寺

大像高二百尺禮敬瞻視嗟歎希奇

大捨珍寶財物衣服并諸姬嬪內官

之人並各捐捨并勅州官長吏實執

等令速莊嚴備飾聖容并託金麗地

務令寬廣還京之日至龍朔二年秋

七月內官出袈裟兩領遣中使馳送

二寺大像其童子寺像披袈裟自從

旦至暮放五色光流照崖巖洞爛山

川又入南龕小佛憐弄堂殿道俗瞻

觀數千萬眾城中貴賤觀此而遷善

者十室而七八焉眾人共知不言可

悉

唐西京清禪寺先有純金像一軀長

一尺四寸重八十兩隋文帝之所造

也貞觀十四年有賊孫德信偽造聖

書將一闍闍子詐稱勅遣取像寺僧

聞幸

勅索不敢拒付之經宿事發像身已被鑄破唯頭不銷

太宗大怒起以極刑德信未死之間

身已爛壞偏體瘡潰寺僧更加金如

法鑄成唐書卷一百一十五

唐顯慶四年撫州刺史祖氏為元皇故

請祈無効有人於州東山見有行像

莫測其由將事移徙鏗然不動風聲

扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失

之乃在此耶尋其行路乃現二跡各

長三尺相去五百里刺史以元災既

久便往祈請盡州官庶香華步往二

十里許泣告情事勤至彌甚使三人

捧之飄然應接返還州寺隨路布雲

當夕霽下遂以豐足今在撫州

唐永徽年雍州藍田東悟真寺寺居

藍谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有

像持寺北隙更修別院土石構礎甚

為妨礙乃以火燒水沃之令散終無

以致便以鐵椎打破中獲金像一軀四

面無縫天然裏甲不知何來像跌全

具非工合作亦不識是何珍寶高五

寸許今在山寺其年益州光明柱上

有一佛三菩薩現雖削還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚眾移入光明

今現在

唐雍州郿縣東澧水西李趙曲有金

像高三尺六寸并跋光四尺數放光

明像形露右膊極威嚴余聞往尋見

之跋上銘云秦穆元二十年四月八

日於長安中寺造女王慧韶感佛泥

日幸遇遺像是以賴身之餘造鑄神

摸若誠感必應願使十方同福銘文

如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於

澧水羅仁渴中有人岸行聞渴中有

聲亦放光明向村老說便趣水求渴

中純沙水出光明便就發掘乃獲前

像時尚在周村家藏隱互相供養開

在開堂放光自照今在村中

唐龍朔三年春二月沁州像現州北

六十餘里在綿上縣界長谷中半崖

上有古佛龕中有三鋪石像中央像

常放光明照燭林谷村人異之以事

聞州遂以遠 上乃勅京師大慈恩

寺僧玄秀共使人乘驛往審登到之

時即見光明如火流飛出沒然續不

絕時有雲至龕窟其光暫隱雲去光現便即馳報勅令圖寫重復依審光還如初頻頻三夕如初照曜至今相傳光仍不斷此處山林勝地鬱茂石龕佛像古迹甚多其委其初暗瑞彌繁

唐益州郭下法聚寺畫地藏菩薩却坐繩牀垂脚高八九寸本像是張僧繇畫至麟德二年七月當寺僧圖得一本放光乍出乍沒如似金環大同本光如是展轉圖寫出者類皆放光當年八月勅遣一本入宮供養現今京城內外道俗畫者供養並皆放光信知佛力不可測量

別一本不別引記

唐麟德二年簡州金水縣北三學山舊屬益州寺僧慧昱今據例得往益州郭下空慧寺至麟德元年從州故往荊州長沙寺瑞金銅像所至誠發願意欲圖寫瑞像供養訪得巧匠張淨眼使潔淨如法已畫得六軀未有靈威至第七軀即放五色神光洞照內外遠近皆觀經於七日光漸隱滅遁俗驚喜不可具述慧昱將此像來

入長安未及莊飾并欲畫左右侍者菩薩聖僧供養具等當時奉

勅令京城巧匠至中臺使百官諸學士監看今畫西國志六十卷圖有四十卷慧昱為外無好手就中臺憑正范長壽莊畫像在都堂至六月七日夜至三更初像放五色光明徹照堂外有守堂人出外起止見堂上火出謂內失火驚走唱嗽堂內當直官十人并兵士三十餘人為天熱並露身眼光照身人人相見身體赤露驚起具服唯有一官姓石名懷藏素無信心恒見外光看身純黑光照徹旦方擊其石懷藏發露自責其盡誠悔過亦不見光照身得明及詣院官人兵士等聞喚見光並來看之聞見之者並皆發心盡形肅戒諸官人等各畫一本至家供養

京師道俗共知故不別引記

唐龍朔元年下勅令會昌寺僧會曠往五臺山修理寺塔其山屬代州五臺縣備有五臺帝臺最高目極千里山川如掌上有石塔數千所塔石壘之斯並魏高祖孝文帝所立臺北石

上人馬大跡蹈文如新頂有大池名太華泉又有小泉迭相延屬泉泉有二浮圖中有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人往清涼山說法故此山極寒不生餘樹唯有松林森聳山谷南號清涼峯山下有清涼府古今遺基見不泯滅從臺東南而下三十里許有古大孚靈鷲寺見有東西二道場佛事備焉古老傳云漢明帝所造南有華園二頃許異華開發光耀人目四邊樹園訪問古老不知根原每至聲春廷到晚秋華迭開發古來道俗愛此華奇人聞無有採根移外栽植並皆不生乃至移出園樹外栽亦不得生要在園內任之自發良由文殊所感大聖現徵寔置神仙之宅豈凡人之所植也若有志誠入此山者多見伽藍聖僧所居或有飛空或有緣澗或居山嶺或在幽巖或道或俗不異凡愚過後尋覓不知去處寺及聖僧出沒不恒非聖靡測皇帝至龍朔二年初又令會曠往并

法苑珠林卷第十四 第七十七 趙

州取吏力財帛使修故寺贖與五臺丞并將二十餘人直詣臺中見石像臨崖搖動身手及至像所乃是方石悽然自責不覩真身悵恨久之今作工修理二塔并文殊師利像從倚落邊忽聞塔間鐘聲振發連推不絕又聞異香氤氳至道俗咸怪歎未曾有又往西臺遙見一僧乘馬東上奔來極急贖與諸人立待其至久而不到就往參迎乃變為拚恨恨無已然則像相通感有時隱顯鐘響聲氣相續常聞其山方三百里東南脚即連北岳山也西北脚即是天池也中有佛光山仙華山王子塔古寺六所解脫禪師僧明禪師遺蹤坐處身肉不壞已積十年定力所持聖賢靡測大唐乾封二年仲春之月西明寺道宣律師于時還靜在京師城南清宮教澤華寺脩道律師積德高遠抱素日久忽有一天來至律師所致敬申禮具叙宿涼律師問曰檀越何處姓字誰耶答曰弟子姓王名璫是大吳之蘭臺目也會師初至建業徐玄即

法苑珠林卷第十四 第七十八 趙

未許之今亦有之端為立非常之願于時天地神祇咸如靈被於三七日遂感舍利天主手執銅板傾銅盤內舍利所衝盤即破裂乃至火燒銀試俱不能損闊澤張口之徒亦是天人護助入其耳中今其神爽通敏答對諸兄今並在天弘護佛法為事弟子是南天王韋將軍下之使者將軍事務極多擁護三洲之佛法有關諍楚危之事無不躬往和喻令解令附和南大欲即至前事擁護內不久當至具令弟子等共師言不久復有未來云姓羅氏是蜀人也言作蜀音廣說律相初相見時如俗禮儀敘述緣由多有次第遂有忽忘次又一天云姓費氏禮敬如前云弟子迦葉佛時生在初天在事將軍下諸天貪欲所醉弟子以宿願力不妄天設清淨梵行偏敬毗尼事將軍意其梵行不受天欲一王之下有八將軍四王三十二將周四天下往還護助諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大和然出家之人多犯舊戒少有如法

法苑珠林卷第十四 第七十九 趙

東西天下人少點慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令守護不使魔燒若不守護如是破戒誰有行我之法教者故佛垂誡不敢不行雖見毀禁惑而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失且人中臭氣上熏空界四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令護佛法尚與人同止諸天不敢不來事將軍三十二將之中最存和護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並為或亂將軍相違奔至應機除剪故有事至須往四王所時王見皆起為事將軍修童真行護正法故弟子性樂戒律如來一代所製毗尼並在座中聽受戒法因問律中諸隱文義無不決滯然此東華三寶素有山海水石往往多現但謂其靈而敬之領訪失由莫知投詣遂因此緣隨而語請且沈冥之相以理括之未曾持觀不可以語也宣師感通記問天人士益州成都多寶石佛者何代時像從地踊出答曰

蜀都元基青城山上今之成都大海之地昔迦葉佛時有人於西耳河造之擬多寶佛全身相也在西耳河就焉山寺有成都人往彼興易請像將還至今多寶寺處為海神蹈船所沒初取像人見海神子岸上游謂是山竺遂即殺之因余神瞋覆沒人像俱溺同在一船其多寶舊在鷲頭山寺古基尚在仍有一塔常有光明令向彼土道由郎州過大小不弄三千餘里方達西耳河河大闊或百里或五百里中有山洲亦有古寺經像尚存無僧住經同此文時間鐘聲百姓殷實每年二時供養古塔塔如戒壇三重石砌上有覆釜其數極多彼土諸人但言神家每發光明人以蔬食祭之求其福祚也其地西北去萬州二千餘里問去天竺非遠往往有至彼者_{自下}至晉時有僧於此地見土墳隨出隨除終不可平後見塔閣深怪其奈乃深掘丈餘獲像及人骨在船其體骨肘脰悉皆震大數倍過於今人即迦葉佛時聞淨人壽二萬歲時人也今時切

滅命促人小固其常然不可怪也初

出之時牽曳難得弟子化為老人指

揮方便須臾至周滅法暫隱到隋重

興更復出之蜀人但知其靈從地而

出亦不測其根源見其花趺有多寶

字因遂名焉又名多寶寺又問多寶

字是其點書出於亡秦之代如何迦

葉佛時已有神州書耶若亡秦李斯

隸書此乃近代遠承隸書之興與於

古佛之世見今南洲四面千有餘洲

莊嚴閻浮一方百有餘國文字音

同今唐國但以海路遠達動數十萬

里重譯其傳故使此方封守株柱不

足怪也師不聞乎梁顧野王大學之

太博也周訪字源出段不定故玉篇

序云有周春申君基得其銘文皆是

隸字檢春申是周武六國同時隸文

則非吞併之日也此國篆隸諸書尚

有法跡寧知迦葉佛時之事史非其

耳目之所聞見也

又問今西京城西高四土臺俗謠云

是蒼頡造書臺如何云隸書字古時

已有蒼云蒼頡於此臺上增上造書臺

觀鳥迹者非無其事且蒼頡之傳此

土罕知其源或云黃帝之目或云古

帝王也鳥迹之書時變一途今所絕

有無益之言不勞述也

又有天人姓陸名玄暢來謁律師云

弟子是周穆王時生在初天本是迦

葉佛時天鵝通化故周時暫現所問

高四土臺者其本迦葉佛於此第三

會說法度人至穆王時文殊目連來

化穆王從之即列子所謂化人者是

也化人示穆王高四臺是迦葉佛說

法處因造三會道場至秦穆公時狀

風獲一石佛穆公不識奔馬坊中穢

汙此像護像神瞋令公染疾公又夢

游上帝極被責蹴覺問侍目由余便

答云目聞周穆王時有化人來此土云

是佛神穆王信之於終南山造中天

臺高千餘尺基趾見存又於蒼頡臺

造神廟名三會道場公今所患殆非

佛為之耶公聞大怖語由余曰吾近

獲一石人衣冠非今所製奔之馬坊

將非此是佛神耶由余聞往視之對

曰此真佛神也公取像澡浴安清淨

第六九冊

法苑珠林卷第十四 慈雲緣 起

趣像遂放光公又怖謂神願也宰三牲以祭之諸善神等擎奔遠趣公又大怖以問由余答曰目聞佛神清潔不進酒內愛重物命如護一子所有供養燒香而已所可祭祀餅菓之屬公大悅欲造佛像絕於工人又問由余答曰昔穆王造寺之側應有工匠遂於高四臺南村內得一老人姓王名安年百八十自云曾於三會道場見人造之且今年老無力能作所住村北有兄弟四人曾於道場內爲諸匠執作請追共造依言作之成一銅像相好圓備公悅大賞資之彼人得財並造功德於土臺上造重閣高三百尺時人號之高四臺或曰高四樓其人姓高大者名四或曰兄弟四人同立故也或取大兄名以目之故高四之名至今稱也

又問目連舍利弗佛在已終如何重見答曰同名六人此目連非大目連也至宇文周時支殊師利化爲梵僧來游此土云欲禮拜迦葉佛說法處并往支殊所住之處名清涼山徧問

法苑珠林卷第十四 慈雲緣 起

道俗無有知者時有智猛法師年始十八反問梵僧何因知有二聖餘迹答曰在秦郡城南二十里有蒼頡造書臺即其地也又云在沙河南五十里青山北四十里即其處也

又問沙河青山是何語答曰渭水終南山也此僧便從渭水直南而步逮到高四便云此是古佛說法處也千時智猛法師隨往禮拜不久失梵僧所在智猛長大具爲太常寺卿說之請其臺處依本置寺遂奏周主名三會寺至隋大業廢入大寺因被廢毀配入菩提今京城東市西平康坊南門東菩提寺西堂佛首即是三會寺佛釋迦如來度大迦葉後十二年中來至此臺其下見有迦葉佛舍利周穆身游大夏佛告彼土見有古塔可返禮事王問何方佛答在鄴京之東南也西天竺國具有別傳去歲長年是師子國僧年九十九夏是三果阿那舍人聞斯勝迹躬至禮拜又請素欲往北代清涼山支殊師利菩薩坐處

法苑珠林卷第十四 慈雲緣 起

皇帝聞喜勅給驛馬內使及弟子官佐二十餘人在處供給諸官人弟子等並乘官馬唯長年一人少小日來精誠苦行不乘雜畜既到代州清涼山即肘行膝步而上至中臺佛堂即是文殊廟堂從下至上可行三十餘里山石勁利入肉到骨無血乳出至于七日五體投地布面在土不起不食七日滿已忽起踊躍指揮四方上下空界具見文殊師利菩薩聖僧羅漢從者道俗數十人有見不見復有一蟒蛇身數里從北而來直向長年長年見喜銜師脚過變爲僧形諸人怕懼皆悉四散唯長年一人心不驚動種種靈應不可具述所請遂願還返京都今現化度安置或請內受戒或巡歷諸山

律師問天人曰自昔相傳文殊在清涼山領五百仙人說法經中明文殊是久住娑婆世界菩薩婆娑則大千惣號如何偏在此方答曰文殊是諸佛之元師隨緣利見應變不同大士大功非人境界不勞評泊但知仰信多

在清涼山五臺之中今屬北代州西
見有五臺縣清涼府

皇唐已來有僧名解脫在巖窟亡來
三十餘年身肉不壞似如入滅盡定
復有一尼亦入定不動各經多年聖
迹伽藍菩薩聖僧仙人仙華屢屢人
見具在別篇豈得不信

又問今五臺山中臺之東南三十里
見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶有南
有華園可二頃許四時發采色類不
同四周樹園人移華栽別處種植皆
悉不生唯在園內方得久禁人究年
月莫知來由或云漢明所立或云魏
孝文帝栽植古老相傳互說不同如
何爲實答云俱是二帝所作昔周穆
王之時已有佛法此山靈異文殊所居
周穆於中造寺供養及阿育王亦依
置塔漢明之初摩騰是阿羅漢天眼
常見有塔請帝立寺其山形像似靈
鷲名曰大孚者信也由帝深信佛法立
寺勸人元魏孝文此臺不遠常求禮謁
見人馬行迹石上分明其事可驗豈
唯五臺獨驗今終南山太白太華五

岳名山皆有聖人爲住持佛法令法
久住有人設供感計微應事在別篇
不繁此述也

又問今涼州西番^{唐書}永縣山裂像出何
代造耶答云迦葉佛時有利賓菩薩
見此山人不信業報以殺害爲業于時
住處有數萬家無重佛法者菩薩救
之爲立伽藍大梵天王手造像身初
成以菩薩神力能令如真佛不異游
步說法教化諸人雖蒙此道猶故不
信于時菩薩示行怖畏手擎大石可
於聚落欲下壓之菩薩揚威勸化諸
人便歛迴心信敬於佛所有殺具變
成蓮華隨有街巷華如種種瑞像方
攝神力菩薩又勸諸清信上令造七
寺南北一百四里東西八十里彌山
亘谷處處僧坊佛殿營造經十三年
方得成就同時出家者有三萬人在
七寺住經三百年彼諸人等現業力
大昔所造惡當世輕受不入地獄前
所害者在惡趣中又發惡願被害我
者及未成聖我當害之若不如害惡
業便盡我無以報共吐大火焚燒寺

舍及彼聚落一時焚蕩縱盜得估又以
大水漂溺殺之無一得存時彼山神
寺未破前收取此像遠在空中寺破
以後下內石室安置供養年月既久
石生室滅至劉薩何師禮山逆示像
出其薩河者前身元是利賓菩薩身
首別處更在別篇

問江表龍光瑞像人傳羅什將來有
言扶南所得如何爲定答曰此非羅
什所得斯乃宋孝武征扶南獲之昔
佛滅後三百年中北天竺大阿羅漢
優婆塞那以神力加工匠三百年中
鑿大石山安置佛窟從上至下凡有
五重高三百餘尺請彌勒菩薩指揮
作檀室處之玄獎師傳三百餘尺聖
迹記云高八丈足跌八尺六齋日常
放光明其初作時羅漢將工人上天
三往方成第二牛頭栴檀第三金第
四玉第五銅像凡夫今見止在下重上
四重閉石窟瞻徹見人藏腑第六百年
有佛來遮阿羅漢生已母亡生扶南
國念母重恩從上重中取小檀像令
母供養母終生楊州出家住新開寺

法苑珠林卷第十四 第三十九

造

獲得三果宋孝武征扶南獲此像來都亦是羅漢神力毋今現在時往羅浮天台西方諸處昔法盛量無竭者再往西方有傳五卷略述此像何忽云羅什法師背負而來耶

宣師因問什師一代所翻之經人多偏樂受持轉感何耶答曰其人聰明善解大乘以下諸人同時翻譯者並後又一代之寶也絕後光前仰之所不及故其所譯以悟達為先得佛遺寄之意也

又問俗中常論被秦姚興抑破重戒云何得佛意耶答曰此非悠悠凡所籌度何須評論什師德行位在三賢所在通化刪繁補闕隨機而作故大論一部十分略九自餘經論例此可知其祥感應歷代彌新深會聖旨字達難遇又蒙文殊指授令其刪定特異常倫豈以別室見識頓亡玄致者也

又問邠州顯際寺山出石像者何代所立答曰像是秦穆公所造像元出處是周穆王造寺處也佛去世後育王第四女造又造像塔於此供養于

法苑珠林卷第十四 第四十

造

時此寺有一二三果人住中秦相由余常所奉敬往者迦葉佛時亦於此立寺是彼沙彌顯際造也仍將本名以顯寺額

又問今三華宮南檀堂山上有觀塔面刻四十步下層極壯四面石龍傍有碑觀又有三十餘齋觀古老莫知何代然每聞鐘聲答曰此穆王寺也名曰靈山至育王時勅山神於此造塔西晉末亂五胡控權劉曜京都長安數夢此山佛現在觀塔中坐語曜曰汝少飲酒莫耽色欲去邪佞進用忠良曜不能從後於洛陽酒醉落馬為石勒所擒初曜因夢所悟令人尋山訪之遂見此像坐小觀塔與夢符同便毀小塔更造大者高一十九級并造寺宇極存壯麗寺名法燈度三百僧住之曜沒趙後寺有四十三人修得三果山神於今塔後又造一寺供三果僧神往太白採取芝草供養聖僧皆獲延齡寺今現在凡人不見所聞鐘聲即是寺鐘也其塔本基雖曰劉曜仍是穆王立寺之處也又

法苑珠林卷第十四 第五十一

造

是迦葉如來之古寺也至貞觀年中於王華北慈烏川山上常見群鹿來集其所逐去還來有人異之於鹿集處掘深一丈獲一石像長一丈許現今供養

又問荊州前大明寺柳檀像者云是優填王所造依傳從彼橫來將至梁朝今京師復有何者是本答曰大明是其本像梁高祖崩像來荆渚至元帝承聖三年周平梁後收得國寶齋入北周其檀像者有僧珍師藏隱房內多以財物贈遺使人像遂得傳至隋開皇九年文祖遣使人柳顧言往迎寺僧又求像令鎮荆楚顧是鄉人從之今別刻檀將往恭旨當時訪近得一婆羅門僧名真達為造即今西京大興善寺像是也亦甚靈異本像在荊州僧以漆布漫之相好不及真者年作佛生有七日之身今知布乃壯年狀故勝真本也 大明本是古佛住處靈像不肯北遷故也近有長沙義法師天人冥讚遂悟開發剝除漆布真容重顯大動信心披觀靈儀全檀所作本無補接光殊殊異象牙

彫刻率非人工所成與善像身一一爭本

又問涪州相思寺側多有古迹篆銘勒之不識其緣此事云何荅曰此迹葉佛時有山神姓羅名子明蜀人也舊是持戒比丘生憎破戒者發諸惡願令我死後作大惡鬼破戒人因願受身作此山神多有眷屬所王土地東西五千餘里南北二千餘里年歌萬人以上此神本曾為迦葉佛兄後為弟子彼佛憐愍故求教化種種神變然始調伏與受五戒隨識宿命因不嗽人恐後心憂故佛留迹育王於上起塔在山頂神便藏於石中塔是白玉所作其神現在其郭下寺塔育王所立見付囑儀

又問南海儋州北山興寧縣界靈龜寺多有靈迹此乃文殊聖者弟子為此山神多造惡業文殊愍之便來教化遂識宿命請為留迹我常禮事得離諸惡文殊為現今者是也於貞觀三年山神命終生兜率天別有一思來居此地即舊神親家也大造諸惡

生天舊神憐之下請文殊為現小迹以化後神又從正法故今此山大小迹現莫匪有由焉見付囑儀

又問沁州北山石窟佛常有光明此像出來久近耶荅曰此窟迦葉佛釋迦佛二時備有往昔周穆王弟子造迦葉佛像

又問渭南終南二山有佛面山七佛澗者荅曰此事同於前南山庫谷天藏是迦葉佛自手所造之藏也今現有十三緣覺在谷內住

又問此土常傳有佛是殷時周昭王等造互說不同如何取定荅曰皆有所以弟子夏祭時生天具見凡佛之垂化且佛有三身法報二身則非凡見並化登地以上唯有化身被談三千百億釋迦隨人所感前後一定或在殷末或在魯莊俱在大千之中前後感傳一化感見隨機前後何定若據法報常自湛然不足難也

又問漢地所見諸瑞像多傳育王第四女所造其事匪幽冥難得其實此事云何荅曰此實不疑為育王第四女

厥貌非研久而未出常恨其醜乃圖佛形相還如自身成已發願佛之相好挺異於人如何同我之形儀也以此苦遊彌經年月後感佛現忽異本形父具問之述其所願今此山玉華荊州長沙揚都高悝及京城崇敬寺像並是育王第四女造或有書其光跡依梵本書漢人讀者罕識其文育王因將此像令諸鬼神隨緣所感流傳開悟今觀像面莫匪女形其崇敬寺地本是戰場西晉將未有五胡大起兵戈相殺此地特多地下人骨今掘猶得所殺無辜殘害酷濫故諸鬼神推乃以鎮之今諸冤魂得生善念周朝滅法神亦從之隋祖載隆佛還重起

又問幽冥所感俗中常有神去形朽如何重來或經七日多日如生不異荅曰人稟七識識各有神心識為主主雖前去餘神守護不足怪也如五戒中一戒五神五戒便有二十五神一戒破五神主餘者仍在如大僧受戒戒有二百五十神亦戒戒之中感

法苑珠林卷第十四
得二百五十防衛比丘若毀一重戒
但二百五十神去餘者常隨

法苑珠林卷第十四

甲辰歲高麗國分藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第十五

西明寺山門釋道世撰

敬佛篇第六之三

彌陀部第四此列六部

述意部 會名部 辯處部

能見部 業因部 引證部

述意部第一

夫避苦求樂寔品物之常情厭濁欣
淨是生靈之舊理但行有美惡土成
真妙安樂五痛由積惡而丘坑安養
七珍因習善而華勝業成三輩報為
九品寶臺輪觀假勝念而蓮菟玉沼
瓊池藉善心而映潔花開蓮合驗慈
父之非虛浪動波迴聞法言之在耳
自非功勤志固行滿因圖何能隨千
心而上金臺依十念而昇樂國也

會名部第二

述曰世界既潔自之為淨即淨所居
名之為土故攝論云所居之土無於
五濁如玻璃珂等名清淨土法華論
云無煩惱眾生住處名淨土淨土
不同其口種一法性上以真如為

體故梁攝論云以蓮華王為淨土所
依譬法界真如為淨土所依體故二
寶報土依攝論云以二空為門三慧
為出入路奢摩他毗鉢舍那為樂以
根本無分別智為用此皆約報功德
辯其出體三事淨土謂上妙七寶是
五塵色性聲香味觸為其土相故攝
論云佛周徧光明七寶處也又華嚴
經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴
故淨土論云備諸珍寶性具足妙莊
嚴又新翻大菩薩藏經云假使如上
世界乃至大火洞然如來在中若依
經行若住坐臥其處自然八功德水
出現於地四化淨土謂佛所變七寶
五塵為化土體故涅槃經云以佛神
力地皆柔軟無有丘墟土沙礫石乃
至猶如西方無量壽佛極樂世界等
又大莊嚴論云由自在隨彼所欲
能現水精瑠璃等清淨世界又維摩
經云佛以足指案地現淨等事又十
地經云隨諸眾生心所樂見為示現
故此諸經論所明並約化為淨土由
佛神力現故有攝故即無故名化土

法苑珠林卷第五 辯處部第三

迷日上來雖明土有四種然綱要有三報土二化土此二即攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善體是無漏非三界所攝故淨土論云觀彼世界相勝過三界道又智度論云有妙淨土出過三界然佛所居無處為處過在十方世界或依法身而安淨土故論云釋迦牟尼佛更有清淨世界如阿彌陀國其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界如釋迦佛又涅槃經云我實不出閻浮提界又法華經偈云常在靈鷲山及餘諸主處衆生見劫盡大火所燒時我此土安隱天人常充滿園林諸堂閣種種寶莊嚴又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳珞或在瓔珞或在衣文或在毛孔如是毛孔既容世界故知十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土而起應相或通十方或在當界引接三乘人天

等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆

生而安淨國或於穢現淨如按地現淨譬同天宮其事如是或於衆生共相器世界開種子所感於中顯現淨穢境界隨其六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得器世界影像相現此影像是本識相分由共相種子與影像相彼現相識為因緣即此共相由內報增上緣即此共相由內報增上緣力感得如此苦樂不同

能見部第四

述曰如凡天二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少即八地已上三淨穢等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨少即地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後一下見前四第四人見後二不見前三三人見後三不見前二第二人見後四不見前

一第一佛上下五土悉知悉見也

業因部第五

述曰具引經論十說不同或說一行而生淨土如涅槃經云有德國王覺德比丘為護法因緣生不動國又華摩經云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不謫衆生來生其國等或說二行而生淨土如梁攝論云出世善法者無分別智及後得智所生善根為出世善法名因或用定慧為乘或說三行而生淨土如涅槃經云思惟三昧空無作無相而生淨土又觀經云令未來一切凡夫生極樂國當修三業一孝養父母事師不殺修十善業二受三歸具足衆戒不犯威儀三發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如是三事是名淨業或說四行而生淨土如維摩經云行四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時慈悲喜捨衆生來生其國或四攝法是菩薩淨土謂布施愛語利益同事是菩薩淨土菩薩成佛時解脫阿耨多羅三藐三菩提而行而生淨土如淨土論云二者禮拜二者讚歎

法苑珠林卷五

第三

六

法苑珠林卷五

第三

七

三者作願四者觀察五者迴向或說六行而生淨土如維摩經云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨眾生來生其國乃至智慧是菩薩淨土菩薩成佛時一切智慧眾生來生其國等或說七行而生淨土如維摩經云布以七淨華浴此無垢人一者戒淨二者定淨三者見淨四者度疑淨五者道非道淨六者行淨七者行斷智淨前二是方便道次三是見道次一是修道後一是無學道由斯七淨得成四道四道既成故報居淨土也或說八行而生淨土如維摩經云菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生于淨土答云成就八法生于淨土一饒益眾生而不望報代於眾生受諸苦惱二所作功德盡以施之三等心眾生謙下無礙四於諸菩薩觀之如佛五所未聞經聞之不疑六不與聲聞而相違背七不嫌彼供不高己利而於其中調伏其心八常省己過不訟彼短常以一心求諸功德或說九行而生淨土如無量壽經云略說三輩

廣說九品其如或說十行而生淨土如維摩經云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善和淨言必饒益不嫌不惠正見眾生來生其國又彌勒發問經云若欲樂生安養國者當修十念即得往生何等為十一者於一切眾生常生慈心二者於一切眾生不毀其行若有毀者終不往生三者於一切眾生深起悲心除殘害心四者發護法心不惜身命於一切法不生誹謗五者於忍辱中生決定心六者深心清淨不滌利養七者發一切種智心日日常念無有廢忘八者於一切眾生生尊重心除傲慢心謙下言說九者於諸談話不生染著心近於覺意深起種種善根因緣不生憤內散亂心十者常念觀佛除去諸相彌勒當知如是十念一一次第相續而起不生彼國無有是處或說三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道眾生來生其國或如無量壽經云發四十大願

而生淨土上卷所說廣略雖行一法優波提舍論偈云觀彼世界相勝過三界道究竟如虛空廣大無邊際正道大慈悲出世善相生淨光明滿足如鏡日月輪述曰若據寶報淨土要修出世無漏正因與理行相成方得往生若是下品之人本無正業隨起一行或臨終日十念雖成唯生化土未能見報具述觀法備在大小乘禪門十卷中說引證部第六阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經云余時世尊告諸比丘西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四眾能正受持彼佛名號以此功德臨終時阿彌陀即與大眾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六神通光明赫奕阿彌陀佛與聲聞俱如來應供正徧知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿剎利

法苑珠林卷之五

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賢光神足精勤弟子名曰大化今時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜又無量壽經云佛告彌勒假使三千大千世界猛火為念阿彌陀佛名故要當於中直過未足為難
又華嚴經云今時心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言佛子此娑婆世界釋迦牟尼佛刹一劫於安樂世界阿彌陀佛刹為一日一夜安樂世界一劫於聖嚴幢世界金剛佛刹為一日一夜聖嚴幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛刹為一日一夜不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛刹為一日一夜離垢世界一劫於善燈世界師子佛刹為一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛刹為一日一夜善光明世界一劫於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛刹為一日一夜超出世界一劫於莊嚴慧世界一切光

法苑珠林卷之五

第二

明佛刹為一日一夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界寶月佛刹為一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛刹為一日一夜普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中
又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道以來無史數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也

感應緣

宋沙門僧亮 宗居士葛濟之

宋比丘慧水 宋魏世子

宋沙門慧遠 梁沙門法悅

隋五菩薩像 隋沙門慧海

唐沙門道昂 唐沙門善智

宋江陵長沙寺沙門釋僧亮志操剛烈戒德堅淨常結西方願造丈六無

法苑珠林卷之五

第三

量壽像功用既巨積年不詳聞湘州銅溪山廟甚饒銅器欲化道等鬼神取充成辦遂詣刺史張邵告以事源請船數艘壯士百人張曰此廟靈驗犯者輒斃且蠻人守護恐此難果亮曰福與君共死則身當張而給人船未至一宿神已預知風震雲冥鳥獸鳴呼俄而亮到霧歇日明未至廟屋二十餘步有兩銅鑊各數百斛見一大蛇長十餘丈從鑊騰出旦身斷道從者百人悉皆退散亮不整服而進振錫告蛇曰汝前世罪業故受蟒身不聞三寶何由自拔吾造丈六無量壽像聞此饒銅遠來相詣幸可開路使我得前蛇乃舉頭看亮引身而去亮躬率人徒輦取銅器唯狀頭唾盡可容四升有蟻蟻長二尺有餘跳躍出入遂置不取廟器重大十不收一唯勝小者船滿而還守廟之人莫敢拒護亮還都鑄像以宗元嘉九年畢功神表端嚴威光煒曜造像靈異聲傳京師宋文皇帝奉迎還都以談光未備勅造金薄圓光欲起安樂寺念以

彭城之塔號同奈封且顯后國門法苑珠林卷十五 第三十 經

趣像焉至明帝之初以舊邸為年請

像移住舊在湘宮大殿古一殿也 唐高僧傳

宋葛濟之句容人稚川後也妻同郡

紀氏體貌閑雅其有婦德濟之世事

仙學紀氏亦同而心樂佛法常存誠

不替元嘉十三年方在機織忽覺雲

日開朗空中清明因投釋蔭梭仰望

四表見西方有如來真形及寶蓋幢

幢蔽映天漢心獨喜曰經說無量壽

佛即此者耶便頭面作禮濟之敬其

如此仍起就之紀授濟手指示佛所

濟亦登見半身及諸幡蓋俄而隱

於是雲日鮮彩五色燭曜卿比親族

頗亦覩見兩三食頃方稍除歇自是

對問多歸法者

宋尼慧木者姓傅氏十一出家持小乘

戒居梁郡某村寺始讀大品日誦

兩卷師慧超嘗建經堂木往禮拜

見屋內東北隅有一沙門金色黑衣

足不履地木又於夜中卧而誦習夢

到西方見一浴池有芙蓉華諸化生

人列坐其中有一大華燭空無人木

欲入華燭上率用力不覺誦經言響

高大木母謂其鬼魅驚起咬之木母驚

老口無復齒木常驚哺餵母為以過

中不得淨漱故年將立不受大戒母

終亡後木自除草開壇請師受戒忽

於壇所見天地晃然慈意黃金色印坐

西南見一天人著紫衣衣色赤黃去

木或近或遠尋沒不見凡見靈異秘

不語人木兄出家聞而欲知乃誑誘

之曰汝為道積年竟無所昭比可希

疑當訪出門木聞甚懼謂當實然乃

相言所見唯靜無聞其德稱往

為即方便請問乃為具說木後與同

等共禮無量壽佛因代地不起咸謂

得眠蹴而問之木竟不言靜稱復獨

苦求問木云當伏地之時夢往安養

國見佛為說小品已得四卷日披蹴

即覺甚追恨之木元嘉十四年時已

六十九

宋魏世子者梁郡人也奉法精進兒

女遵修唯婦迷閉不信釋教元嘉初

女年十四病死七日而蘇云可安施焉

聖并無量壽經世子即為具說經聖

女先歸齋戒禮拜而未嘗看經即昇

座轉讀聲句清利下啓父言見死便

往無量壽國見父兄及已三人池中

已有芙蓉大華後當化生其中唯母

獨無不勝此苦乃心故歸啓報語竟

復絕母於是乃敬法云

宋何曇遠廬江人也父萬壽御史中

丞遠奉法精至持苦薩戒年十八元

嘉九年丁父艱哀毀致招疾殆將滅

性號頭之外便歸心淨土無所感應

遠時請僧常有數人師僧舍亦在焉

遠常向舍悔懺宿業恐有緣終無感

徹僧舍每獎厲勸以真意至十年二

月十六日夜轉經竟眾僧已眠四更

中忽自唱言歌誦歌誦僧舍驚而問

之遠曰見佛身黃金色形狀大小如

今行像金光周身淨焰丈餘幡華相

從充拘虛空瓊妙麗極事絕言稱遠

時佳西南中云佛自西來轉身西向

當行而立呼其速去曇遠常日齋喘

示有氣息此夕壯厲悅樂動容便起

淨手含香手中并取團華遠以散

佛母謂遠曰汝今若去不念吾耶遠

無所言俄而頓臥家既宿信聞此靈

異既皆欣肅不甚悲懼遠至五更忽

然而終宅中芬馨數日乃歇

古四錄出
其祥記也

梁京師正覺寺釋法悅戒素沙門也

齊末初為僧主止京師正覺寺敦修

福業四部所歸悅嘗聞彭城寺三寺

有丈八金像乃宗車騎徐州刺史王

仲德所造光相之工江右稱最州境

或應有災崇及僧尼擴延置像則

涿汗汗之多少則禍患之濃淡也宋

泰始初彭城北屬郡虜共欲還像引

至萬夫竟不能致齊初率州數郡欲

起義南附亦驅逼眾僧助守營暫時

虜師蘭陵公攻陷此營獲諸沙門於是

盡執二州道人幽繫園裏遣表偽臺

誣以助亂像時流汗舉殿皆淫時偽

梁王謙鎮在彭城亦多少信向親往

像所使人拭之隨拭隨出終莫能止

王乃燒香禮拜至心誓曰泉僧無罪

弟子自當營護不使罹禍若幽誠有

感願拭汗即止於是自手拭之隨拭

即燥王具表其事諸僧見原輝悅既

欣觀靈異皆願瞻禮而闕禁阻隔莫

由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金

像四鑄不成於是改為丈四悅乃與

白馬寺沙門智靖率合同緣欲改造

丈八無量壽像以申敬志始鳩集金

銅屑齊末亂離復致推序至梁初方

以事啓聞降勅聽許并助造光武村

官工巧隨用資給以梁天監八年三

月三日於小莊嚴寺營鑄本量佛身

四萬斤銅融寫已竭尚未至百百姓送

銅不可稱計投諸鑪冶鑄而裝力

不滿猶自如先又馳啓聞勅給功德

銅三千斤臺內始就量送而像處已

見羊車傳詔載銅鑪側於是飛雲銷

融一鑄便滿甫余之間人車俱失比

臺內銅出方知向之所送信實靈感

工匠喜踊道俗稱讚又至開模量度

乃鑄成丈九而光相不差又有大錢

二枚猶見在衣條竟不銷鑄並莫測

其然尋昔量銅四萬准用有餘後益

三千計開未滿而祥瑞冥密出自心

圖故知神理幽通殆非人事初像素

既成比丘道昭常夜中禮懺忽見素

所見然洞明詳視久之乃知神光之

異鑄後三日未及開模有禪師道度

高潔僧也捨其七條袈裟助費開頂

俄而遙見二僧跪開像跼逼就觀之

儼然不見時既靖二僧相次遷化勅以

像事委之定林僧祐其年九月二十

六日移像還光宅寺是月不雨頗有

埃塵及明將還像夜有輕雲偏上微

雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙

見像邊有光燄上下如燈如燭并聞

推懺禮拜之聲入戶詳視杳然俱燃

防寺將孝孫亦所同見是夜淮中賈

客並聞大航船下催督治橋有如數

百人聲將知靈器之重豈人致焉其

後更鑄光跌並有風香之瑞自慈河

以左金像之最唯此一耳

古二錄出
果高像傳

隋時有阿彌陀佛五十菩薩像者西

域天竺之瑞像也相傳云昔天竺維

頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿彌

陀佛娑婆衆生願生淨土无佛形像

願力莫由請垂降許佛言汝且前去

尋當現彼及菩薩還其像已至一佛

五十菩薩各坐蓮華在樹華上菩薩

取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢

使往祈法便獲迦葉摩騰等至雞陽後騰師子作沙門持此瑞像又達此國所在圖之未幾寶像西返而此國傳不甚流廣魏晉已求年歲之遠又經滅法經像湮除此之瑞迹殆將不見隋文帝開教有沙門明憲從高僧道長法師所得此一本說其本起與傳符焉是以圖寫流布徧於宇內時有此齋畫工曹仲達者本是曹國人善於丹青妙盡梵迹傳撰西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其甚觀云西威傳記

唐相州靈陵山寺釋道昂未詳其代魏郡人也履高標宗風神清貌獨像異操高尚世表慧解夙成殆非開悟結志西方願生安養後知命極預告有緣至八月初當來取別期月既臨一無遺問當時至來景次具吾即昇高座身令奇相鑪發異香援引四眾受菩薩戒詞理切要聽者悉心子時七眾圍繞食承遺味昂舉目高視乃見天眾繽紛絃管繁會中有清音遙聽哀婉天眾高亮告於眾曰地率隨天樂音下迎昂曰天道乃是生死根本由來非願常新心淨土如何此誠不遂意耶言訖便觀天樂上騰須臾遠滅便見西方香華伎樂充塞如似圓雲飛涌而來旋環頂上眾眾皆見昂曰大衆好住今西方靈相來迎事須聞往言訖但見香鑪隱手便於高座而終卒于報應寺春秋六十有九即貞觀七年八月內也道俗踴躍觀者如山接捧將殯殮足下有普光堂等文字生焉還送靈陵山聚靈觀之經春不壞坐固如初又悉講之夜時

屬陰暗素無燈燭昂舉掌高示便發異光朗照堂宇大衆觀瑞怪所從來昂曰此光手中常有何怪乎自非道會靈章行符鄰聖者何能現斯嘉應者哉

唐西京淨影寺釋善曹瀛州人也善通經論涅槃偏長席談機悟國中第一行年七十有一初患臨終語門人曰吾一生正信在心於佛理教無心輕略不慮淨土不生即令拂拭房宇燒香嚴待病來多日委臥不起忽尔自坐合掌語侍人曰安置世尊今坐口云世尊來也曹今懺悔慙愧如是良久曰世尊去矣低身似送因臥曰向者阿彌陀佛來汝等不見耶不久吾當去耳語頃便卒右三輪出唐高僧傳

法苑珠林卷第十五

甲辰歲高麗國分大藏都監奉勅雕造

法苑珠林卷第十六

魏三九

西明寺沙門釋道安

敬佛篇第六之四

彌勒部第五

此別五部

述意部 受戒部 讚歎部

華因部 發願部

迷意部第一

惟大覺世雄隨機利物巧施現權之教以救將來之急時經末代命同風燭遂安利生無過見佛以釋尊遺囑於我法中所修行者並付慈氏令悟聖果大聖親勸理固無妄一念相直終隔四流結妙願於華林感慈願於兜率能扣冥機雲龍相會故上生經云是諸人等皆於法中種諸善根擇迦牟尼佛遺來付我觀此一言實固可祈自晉代之末始傳斯經置乎宋明肇興茲會起千尺之尊儀基方何之道樹設供上林鱗集大衆於是四部欣躍虔誠和化每歲良辰三會無缺自齊代厥曆法緣增廣文宣德教彌綸斯業從此已求大會幸集行

者希簡設有備學安心無法今錄諸經依之修行冀通八正則分別於紫

宮化流十善則輝煥於兜率功被下生澤均初會也

受戒部第二

述曰若是居家白衣未受戒者先受齋邪三歸曰別六時通時便受顯歸三寶自誓不迴必得上生若出家五衆已受得戒但依修行不須別受若無戒行違空念善亦不得生故智度論云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟又處胎經佛告彌勒偈云汝所三會人是吾先所化九十六億人受吾五戒者次是三歸人九十二億者一稱南無佛皆得成佛道述曰廣明三歸功力具如敬福論三卷說既受得三歸次須受十善戒法若不行十善定不得上生應具修成儀至一出家人前誠昂已心至誠懺悔然後受云我某甲盡形壽於一切有

情上下不簡凡聖不起殺心乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上下不簡

凡聖不起邪見我某甲盡形壽於一切有情上下不簡凡聖不起殺心竟乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上下不簡凡

聖不起邪見竟如是此之十善禁防身三過殺盜淫口四過妄言綺語兩舌惡口意三過謂貪瞋邪見此之十種是衆善之根本止則是持作便是犯犯是十惡之本亦是萬禍之殃

讚歎部第三如菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛若有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量又如善戒經云以四天下實供養於佛又以重心讚歎如來是三福德等無差別又大悲經云一稱南無佛名者以是善根入涅槃界不可盡也又若能至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世諸天梵王其福不盡以其不盡終至涅槃又涅槃經迦葉以偈讚佛

第六九冊

言

法苑珠林卷之六 第四

大悲愍眾生

故令我歸依

善拔衆毒箭

故稱大醫王

世醫所療治

雖差還復生

如來所治者

畢竟不復發

世尊甘露藥

以施諸衆生

衆生既服已

不死亦不生

如來今爲我

演說大涅槃

衆生聞秘藏

即得不生滅

又大平等陀羅尼經

今時華嚴菩薩即讚佛言

世尊身色如金山

猶如日光照世間

能拔一切諸苦惱

我今稽首大法王

世主法王甚希有

如是妙法復過是

難見難聞亦難遇

若有觀者成正覺

今時阿須倫以偈讚佛

世尊面目如日月

能滅一切諸黑闇

今復拔濟於我等

我等歸命天中尊

文殊師利問經文殊說偈讚佛云

我禮一切佛

調御無等變

丈六眞法身

亦禮於佛塔

生處得道處

法輪涅槃處

行住坐臥處

一切皆受禮

諸佛不思議

妙法亦如是

能信及果報

亦不可思議

能以此祇夜

讚歎如來者

於千萬億劫

不墮諸惡趣

佛言文殊善哉善哉如來不可思議

即說偈言

佛生甘露姓

滅已更不生

若人歸依佛

不畏地獄苦

如是人華嚴經偈云

得聞佛音聲

寧受一切苦

而不聞佛名

不受一切樂

受此諸苦惱

所以無量劫

不聞佛名故

流轉生死中

又彌勒菩薩所問本願經云佛告阿

難彌勒不憫以偈讚我乃往過世十

無量劫劫今時有佛號焰光譬作五

如來所有梵志長者名目賢行於此

佛所已得不起法忍今時梵志賢行

者今彌勒菩薩是阿難白佛言彌勒

得法忍久遠乃今何以不速速無上

正覺之道成最正覺耶佛語阿難等

薩迦耶法不取正覺何等爲四一淨

國土二護國土三淨一切四護一切

是爲四事彌勒本求佛時以是四事

故不取佛佛語阿難我本求佛時亦

有此四然彌勒發意先我之前四十

二劫我於其後乃發道意於此賢劫

以大精進起越九劫得於無上正覺

之道致最正覺佛告阿難我以十事

致最正覺何等爲十一所有一切

無所愛惜二妻妾三兒子四頭目五

手足六國土七珍寶財物八髓腦九

血宗十不惜身命我以十事疾得佛

道又大悲經云佛告阿難汝觀如來

在路行時能令大地高起令天下與

今高高下諸處悉得平正如來過後

地輒還復一切樹林傾側向佛樹神現

身低頭禮拜如來過後樹輒還復一

切丘陵坑坎屏風臭穢葉林瓦礫皆

悉掃除平正清淨馨香芬烈衆華布

地如來足履踏上而過無情諸物尚

皆傾側何況有情而不加敬何以故

我本修行菩薩行時於一切人所無

不傾側謙下禮敬以是善業得成佛

已有情無情如來行時無不傾側低

頭禮拜我本曾以清淨微妙憐意資

蓮至心自手施諸眾生以是業報如
來行時大地平正埽灑清淨又無瓦
礫我於無量諸賢聖所在路行時曾
與埽治道路泥治房舍我以平等心
無高下埽治令淨於一切時常求菩
提利益眾生以是善根若佛如來在
在處處行來路首自然清淨地平如
掌乃至須彌山王高八萬四千由旬
在大海中亦深余許及鐵圍山高十
六萬八千由旬亦是金剛堅固佛涅槃
時無不傾側低頭禮敬若欲速避不
傾側者亦無是處

由歎如來故乃至舍利弗從他聞歎
佛偈亦得道果故普曜經安陸比丘
以偈報舍利弗言

吾師天中天

三界無極尊

相好身丈六

神通猶虛空

華嚴去五陰

拔十二根本

不貪天世位

心淨開法門

時舍利弗欣然大悅如真親明口言
善哉昔來抱疑又吾好學八歲從師
至年十六靡不同綜行徧天下十六
大國自謂已達今乃聞異無上正真

得吾本願由如來過去心淨離著不
害眾生故所行之處脚足不汗蟲蟻
不損故處處經云佛不著履有三因
緣一使行者少欲二現足下輪三令
人見之歡喜佛行足去地四寸有三
因緣一見地有蟲蟻故二地有生草
故三現神足故亦欲令人意止佛行
地高下皆平有三因緣一本行四等
心欲令一切安隱地在水上水中有
神蟲蟻一切值佛足下皆安隱同心
立意是故卑者為高高者為卑二諸
天鬼神行福為佛除地故高下為平
三佛為菩薩時通利道徑橋梁度人
故從是得福故高下正平欲令人意
亦令

又智度論云世尊身好細薄皮相塵
土不著身如蓮華葉不受塵水若菩
薩在乾土山中經行土不著足隨風
風來吹破土山令散為塵乃至一塵
不著佛身若菩薩舉食著口中是時
咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是
味清淨故名味中得上味
又增一阿含經云無恭敬心於佛者

當生龍蛇中以過去從中求今猶無
敬多睡瘕也又四分律說偈云

有敬長老者

是人能護法

現世得名譽

將來生善道

讚彌勒四禮文

玄奘法師
撰經翻出

至心歸命禮當來彌勒佛

諸佛同證無為體 真如理實本無緣

為誘諸天現梵率 其猶幻土出眾形

元無人馬迷將有 達者知幻未曾然

佛身本淨皆如是 愚夫不了謂同凡

知佛無來見其佛 於茲必得永長歡

故我頂禮彌勒佛 唯願慈尊度有情

願共諸眾生上生兜率天奉見彌勒

佛

至心歸命禮當來彌勒佛

佛有難思自在力 能以多刹內塵中

況今現處兜率殿 師子牀上結跏坐

身如檀金更無比 相好寶色曜光暉

神通菩薩皆無量 助佛揚化救含靈

眾生但能至心禮 無始罪業定不生

故我頂禮彌勒佛 唯願慈尊度有情

願共諸眾生上生兜率天奉見彌勒

至心歸命禮當來彌勒佛

慈尊寶冠多化佛 其量超過數百千

此土他方菩薩會 廣現神變寶雲中

佛身自毫光八萬 常說不退法輪回

衆生但能修福業 屈伸臂頃值慈尊

河沙諸佛由斯現 況我本師釋迦文

故我頂禮彌勒佛 唯願慈尊度有情

願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛

諸佛常居清淨刹 受用報體量無窮

凡夫肉眼未曾識 爲現千尺一金軀

衆生視之無厭足 令知華果現閻浮

但能聽經勤誦法 逍遙定往兜率宮

三塗於茲必永絕 將來同證一法身

故我頂禮彌勒佛 唯願慈尊度有情

願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

業因部第四

如未曾有經云下品十善謂一念頃

中品十善謂一食頃上品十善謂從

旦至午於此時中心念十善止於十

惡亦得往生故野干心念十善七日

不食生兜率天又上生經云我滅度

後四衆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

除却百億劫生死之罪乃至來世龍

華樹下亦得見佛又云我滅度後四

衆八部聞名禮拜命終往生兜率天

中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞

是菩薩大悲名字五體投地誠心懺

悔一切惡業速得清淨若有歸依彌

勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成

佛見佛光明即得受記又上生經云

佛滅度後若有精勤修諸功德威儀

不缺塔塔塗地華香供養行諸三昧

讀誦經典如是人等雖不斷結如得

六通應當繫念念佛形像稱彌勒名

若一念頃受八戒齋修諸淨業命終

之時即得往生兜率天上蓮華臺中

應時見佛自毫相光超越九十億劫

生死之罪隨其宿緣爲說妙法令得

不退又增一經云衆生三業惡臨

終憶念如來功德者必離惡道趣得

生天上正使極惡之人以念佛故亦

得生天又大集經云若修慈者當捨

身命時見十方佛手摩其頂蒙手觸

故心安快樂尋得往生清淨佛土又

普賢觀經云若有晝夜六時禮十方

佛誦大乘經思第一義甚深空法於

一彈指頃除百萬億那由他恒河沙

劫生死之罪行此法者具是佛子從

諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和

上是名具足菩薩戒有不須羯磨自

然成就應受一切人天供養又法華

經云若有人受持讀誦正憶念解其

義趣是人命終爲千佛授手令不恐

怖不墮惡道即往兜率天上彌勒菩

薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩

衆所共圍繞有百千萬億天女眷屬

而於中生有如是等功德利益是故

智者應當一心自書若使人書受持

讀誦正憶念如說修行又智度論云

若善男子能行是深般若波羅蜜者

當知是人人道中來或兜率天來所

以者何三惡道中罪苦多故不得行

深般若欲界諸天著淨妙五欲心則
狂惑故不能行色界天等深著禪定
味故不能行無色界天無形故故不
能行以梵率天上常有一生補處菩
薩彼中諸天常聞說般若五欲雖多
法力勝故是故說二處勝若從他佛
國來生此間斯則轉勝也

又處處經云佛言彌勒不來下有四
因緣一有時福應彼聞二是此間人
鹿無能受經者三功德未滿四世間
有能說經者故彌勒不下若當來下
餘有五十億七千六十萬歲彌勒時
人眼皆見四千里由本十種因緣得
一不掩人眼明二不損人眼三不覆
人眼四不藏人善五不視殺六不視
盜七不視姪八不視陰私及人短九
諸惡事不視十然燈於佛寺

又佛說彌勒來時經云佛言彌勒佛
欲來出時閻浮利內地山樹草木皆
焦盡於今閻浮利地周匝六十萬里
彌勒出時閻浮利地東西長四十萬
里南北廣三十二萬里地生五葉四
海之內無山陵嶼谷地平如砥樹木

長大人少三毒氏多聚落名泥羅
那夷有一婆羅門名須凡當為彌勒
作父母名摩訶越題彌勒當為作子
相好具足身長十六丈生憺城地日
徹視萬里內頭中日光照四千里彌
勒得道為佛時於龍華樹下坐樹高
四十里廣亦四十里
大寶經云龍華樹下坐樹高四十里廣亦四十里
得道彌勒佛却後六十億殘六十萬
歲當來下
自水大經云彌勒佛却後六十億殘六十萬歲當來下

三玄蒙西國行傳云唐顯慶二年

勅使三玄蒙等往西國送佛袈裟至
泥婆羅國西南至頗羅度來村東坎
下有一水小池若將家火照之其水
上即有火焰於水中出欲滅以水滅
之其焰轉熾熾使等曾於中架一金
耒飯熟使問彼國王國王答使人云
曾經以杖刺著一金置令人挽出一
挽一深相傳云此是彌勒佛當來成
道天冠金火龍防守之此也火乃是
火龍火也又智度論云彌勒菩薩為
白衣時師名婆跋梨有三種相一眉
間白毫相二舌覆面相三陰藏相如

是等非是菩薩時亦皆有此相也
又新婆沙論云曾聞尊者大迦葉波
入王舍城最後乞食食已未久登雞
足山山有三峯如仰雞足尊者入中
結跏趺坐作誠言曰願我此身并鈇
杖之住不壞乃至經於五十七俱胝六
十百千歲慈氏如來應正等覺出現
世時施作佛事發此願已尋般涅槃
時彼三峯便合成一拏蔽尊者儼然
而住及慈氏佛出現世時將无量人
天至此山上告諸眾曰汝等欲見釋
迦牟尼佛杜多功德弟子眾中第一
大弟子迦葉波不舉眾咸曰我等欲
見慈氏如來即以右手撫雞足山頂
應時峯端還為三分時迦葉波將磨納
鉢杖從中而出上昇虛空無量天人
觀斯神變歎未曾有其心調柔慈氏
世尊如應說法皆得見諦若無留化
如此之事云何有耶有說有留化事
問若尔世尊何故不留化身至涅槃
後住持說法答所應作者已究竟故
謂佛所應度皆已度訖所未度者聖
弟子度之有說無留化事問若尔迦

法苑珠林卷之四 第十卷 記

筆波事云何得有答諸信敬天神所任持故有說迦葉波今時未服涅槃慈氏佛時方取滅度此不應謬學可說無不說彼數多時虛佳如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃發願部第五

惟凡夫力弱習惡求多以住娑婆土心怯弱初學是法恐畏退敗常發大願扶持此行乃至命終心無障礙隨種善根願共合識自在往生彌勒內衆得至佛前隨念修學證不退轉下願往生於外衆中恐著五欲不得解脫故智度論云有人修少福業間有福處常願往生及至命終各生其中又大莊嚴論云佛國事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車要須御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故福德增長不失下壞常見佛故又如十住論云若人發心求佛不休不息有人以指舉大千世界在空却佳不足為難若發願言我當作佛是人希有何以故世人心劣無大志故又發菩提心論有十大願常志

修行

法苑珠林卷之四 第十卷 記

一者願我先世及以今身所種善根施與一切眾生迴向佛道令我此願念念增長世所生終不忘失常為隨羅三之所守護

二者願我以此善根生處常得供養不生無佛國中

三者願我常近諸佛隨侍左右如影隨元

四者願我既得親近為我說去成就五通

五者願我通達世諦假名涼布解第一義得正法智

六者願我以無狀心為眾生說示教利喜皆令開解

七者願我以佛神力徧至十方一切世界供養諸佛聽受正法廣攝眾生

八者願我隨順清淨法輪一切眾生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱

九者願我隨逐眾生將護與樂捨身命時荷負正法除無利生

十者願我雖行正法心無所行亦無

法苑珠林卷之四 第十卷 記

不可為化眾生不捨正願願我以此十大誓願徧眾界攝受一切河沙諸願若眾界有盡我願乃盡然眾界不可盡故我此大願亦不可盡廣度眾生無邊法界所修善根皆悉迴向無上正覺生彌勒佛前聞清淨法悟無生忍但行住坐臥一生已來所修善根並共法界眾生迴向彌勒佛前速成不退

玄奘法師云西方道俗並作彌勒葉為同欲界其行易成大小乘師皆許此法彌陀淨土悉凡鄙穢修行難成如舊經論十地已上菩薩隨分見報佛淨土依新論意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即得往生此是別時之意未可為定所以西方大乘許小乘不許故法師一生已來常作彌勒葉臨命終時發願上生見彌勒佛請大眾同時說偈云南無彌勒如來 應正等覺願與含識 速奉慈顏南無彌勒如來 所居內衆願捨命已 必生其中

感應錄

法苑珠林卷第十六 第九 感應錄

晉譙國戴逵一 晉沙門釋道安

宋尼釋慧玉一 梁沙門釋僧護

隋沙門釋靈鷲一 唐沙門釋善胄

夫最勝之相妙出無等非直光熾莫
寫固亦形好不傳夫以世俗之指爪而
正法身之圓極等數譬喻豈我萬一
自泥洹以來久踰千祀西方像製流
式中華雖依經鑄鑄各務易馳名士
奇正競心展力而精舍密數未有殊
絕晉世有譙國戴逵字安道者風清
遠肥遯舊吳宅性居理游心釋教且
機思通暢巧擬造化思所以影響法
相咫尺應身乃作無量壽挾侍菩薩
研思致妙精銳定製替於惟中密聽
衆論所聞褒貶輒加詳改數度於
毫芒審光色於濃淡其和墨點彩刻
形鑲法雖周人盡策之微宋客象楮
之妙不能喻也委心積慮三年方成
振代迄今所未曾有凡在瞻仰有若
至真俄而迦像入山陰之靈寶寺道
俗觀者皆發菩提心高平郡超聞而
禮觀遂撮香而誓曰若使有常復觀

聖顏如其無常願命彌勒既而手中

之香勃焉自然芳煙直上其氣融雲

餘薰葳蕤溢於衢路凡預聞見皆心

喜偏身宋臨川康王撰宣驗記示載

其顯瑞戴公居去章寶寺百餘步戴

嘗中夜而起見寺上有光其明甚熾

謂是燐火狼狽往起鄰曲知者咸覩

駭合至而寺門靜閉迺像放光明旦

衆聞扣門方起共觀咸覩佛堂輝皎

洞照于天莫不整躬虔禮歡覺化之

無方也宋文帝迎像供養常在後堂

齊高帝起正覺寺欲以勝妙示像鎮

撫法殿乃奉移此像舊在正覺寺達

又造行像五軀積慮十年像舊在瓦

官寺達弟二子顯字仲若素韻淵澹

雅好丘園既負荷幽貞亦繼志才巧

遠每製像常共參處濟陽江夷少與

顯交夷嘗託顯造觀世音像致力鑿

思欲令盡美而相好不圓積年無成

後夢有人告之曰江夷於觀世音無

緣可改爲彌勒菩薩戴即傳手馳書

報江信未及發而江書已至俱於此夕

感夢語事符同戴喜於神應即改爲

彌勒於是觸手成如初不稽思光顏

圓滿俄尔而成有識讚仰咸悟因緣

之匪差此像舊在會稽龍華寺尋二

戴像製歷代獨步其所造甚多並散

在諸寺難悉詳錄

晉長安五級寺有釋道安姓衛氏常

山扶柳人也形雖不逮於人而聰慧

罕儔七歲讀書無覽能誦年至十三

出家日誦萬言不差一字師敬異之

爲受具戒志其游學至鄴入中寺遇

佛圖澄澄見而嘆異與語終日因事澄

爲師澄講安覆疑難鋒起安挫銳

解紛行有餘力時人語曰漆道人驚

四鄰安後避地南投襄陽與弟子釋

慧遠等四百餘人度江夜行值雷雨

乘電光而進前行得入一家見門裏

有一馬枵中閒懸一馬兜可容一斛

安呼林伯汁主人驚出果姓林名伯

汁謂是神人厚相奉接既而弟子問

何以知其姓字安曰兩木爲林兜容

百汁也既至襄陽有一外國銅像形

製古異時衆不甚恭重安曰像形相

致佳但髣髴形未稱令弟子鑄治其髣

高麗大藏經卷之四

既而光顯懷炳耀滿一堂詳記點點
見一舍利衆咸愧服安曰像既靈異
不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利
故出以示衆時襄陽習鑿齒釋
天逸龍罩當時其先籍安高名早以
致書通好承應真履正明白內融感
訓兼照道俗齊隆自大教東流四百
餘年雖蕃王居士時有奉者而真丹
宿訓先行上世道運時遷俗未合悟
自頃道業之隆盛無以匹所謂月光
將出靈鋒應降法師任當洪範化洽
無幽此方諸僧咸有思慕若履靈東
祖摩尼迴曜一躍七寶之座暫現明
哲之燈雨甘露於豐草植梅檀於江
湄則如來之教復崇於今日玄波溢
漾重蕩於代夫文多不悉載及聞安
至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒
安曰彌天釋道安時人以爲名答安
常注諸經恐不合理乃誓曰若所說
不甚遠理願見瑞相乃夢見梵道人
頭白眉毛長語安云君所注經殊合
道理找不得入泥洹住在西域當相
助和通可時時設食後十誦律至遠

高麗大藏經卷之四

公和上師聖旨宣也於是立
座飯之起起或則安既德爲物崇學
世三藏所和德自軌範佛法意章作
爲三例一日二香定座上經二講之法
二曰常日六時行道飲食唱時法三
曰布薩集使悔過等法天丁寺舍選
則而從之安每與弟子法過等於彌
勒像前立誓願生兜率後至泰建元
二十一年正月二十七日忽有異僧形
甚庸陋來寺寄宿房既寢處之講
堂時維那直殿夜見此僧從安像出
入遠以白安驚起禮評問其來意
答云相爲而來安曰自惟罪人詎可
度脫彼答云甚可度耳然須臾浴聖
僧情願必果具示浴法安請問來生所
生之處彼乃以手虛撥天之西北即見
雲間備說兜率妙勝之報余夕大衆
數十人悉皆同見安後嘗言具見有
非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾
就浴果是聖應也至其年二月八日
忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾
而卒葬城內五級寺中是歲晉太元
十年也年七十二安未終之前每先

高麗大藏經卷之四

聞羅什在西國思共講析每勸堅取
之什亦遠聞安風謂是東方聖人常
道而禮之初安生而便左臂有一皮
膚寸許著臂膊可得上下之唯不得
出手時人謂之爲印手菩薩安既終
後十六年什公方至什恨不相見悲
恨無極安既薦好經典志在宣法所
請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及
僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常
與沙門法和詮定音字詳敷文旨新
出衆經於是獲正孫綽爲名德沙門
論目云釋道安博物多通才經名理
又爲之疑具曰
物有廣贈人因多宰淵淵釋安事能
兼倍飛聲汧隴馳名淮海形雖華化
猶若常在有別記云河北別有竺道
安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於
竺道安道安奉隨師姓竺後改爲釋
世見其二姓因謂爲兩人諺矣
宋尼釋慧玉長安人也行業勤修經
戒通備嘗於長安薛尚書寺見紅白
光十餘日中至四月八日六重寺沙
門東游此寺於光顯得彌勒金像高

一尺餘慧王後南渡樊鄢住江陵靈
收寺元嘉十四年十月夜見寺東樹
有紫光爛起暉映一林以告同學妙
光等而悉弗之見也二十餘日王常
見焉後寺主釋法弘將於樹下營業
禪基仰首條開得金坐像亦高尺許
示右此一殿
出冥神記

梁剎石城山有釋僧護本會稽剎人
也少出家便起意苦節戒行嚴淨後
居剎石城山隱岳寺寺北有青壁直
上數十餘丈當中央有如佛焰光之
形上有藥樹曲幹垂蔭覆護每經行至
壁所輒見光明煥炳聞絃管歌讚之
聲於是擎鉢發誓願博山鑄造十丈
石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥
有緣同觀三會以齊津武中招結道
俗初就彫剪疏鑿逾年僅成面璞須
之護遯疾而亡臨終誓曰吾之所造
本不期一生成就第二身中其願剋
果後有沙門僧淑纂襲遺功而實力
莫由未獲成遂至梁天監六年有始
豐令吳郡陸咸罷還國夜宿剎漢
值風雨晦冥咸皆危懼假寐忽夢見

三道人來告云若誠信堅正自然安
隱有律安殿下感患未瘳若能治剎
縣僧護所造石像得成就者必獲平
愈宜理非虛且相開發也咸還都經
年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽
講寄宿自言去歲剎漢所囑律安王
事值憶此不感當時懼然云下憶
道人笑曰宜更思之仍即辭去咸寤
其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然
不見咸豁尔意解具憶前夢乃剎漢
所見第三僧也咸即馳啓律安王王
即以上聞勅遣僧祐律師專任像事
王乃深信益加喜踊充備抽捨金貝
誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧
暹夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕
所商略分數至明旦初祐律師至其神
應若此初僧護所刻鑿金龍過淺乃鑄
入五丈更施頂貼及身扣剎成蓋磨
將畢夜中忽當萬字處色赤而隆起
今像留萬字處猶不施金薄而赤色
存焉像以天監十二年春就功至十
五年春竟坐軀高五丈二尺十丈龍
前架三層臺又造門閣設堂并立眾

其基業以充供養其四遠士庶並提扶
香華萬里來集供施往還軌迹填委
目像成之後律安王所苦消瘳王後
改封今之南平是也右一殿
出冥神記
隋西京大禪定道場釋靈幹俗姓李
氏金城狄道人也志節恭勤當修淨業
依華嚴經作蓮華藏世界海觀及作
彌勒天宮觀至開皇十七年遇疾暴
悶唯心不冷未敢藏殯後醒述云初
見兩人手把文書戶前而立曰官須
見師倪仰之間乃與俱往狀如乘空
足無所涉到一大園七寶樹林端嚴
如畫二人送達便辭而退幹獨入園
東西極目但見林地山池無非珍寶
煥煌亂目不得正視樹下華座或有人
坐或無坐者忽聞人喚云靈幹汝
來此耶尋聲就之乃慧遠法師也禮
許問曰此為何所答曰是兜率陀天
吾與僧休同生於此次吾南坐上者
是休法師也遠與休形並非本身頂
戴天冠衣以朱紫光燁絕世但語聲
似舊依然可識又謂幹曰汝與我諸
弟子後皆生此矣因得覺悟重增故

葉端然觀行絕交人物至大葉三年
 禪定初成勅召為道場上座僧徒一
 咸莊救有叙至於八年於本房內所
 患漸重將欲終卒目精上視不與人
 對久之乃垂顏如常日沙門童真問
 疾因見是相幹謂真曰向見青衣童
 子二人來召相逐而去至堦率天城
 外未得入宮若翹足舉望則見城中
 寶樹華蓋若平立即無所見也傍侍
 疾者向舉目者是其相矣真曰若即
 住彼大遂本願幹曰天樂非久終陞
 輪迴華嚴藏海是所圖也不久氣絕
 須臾復童真問何所見耶幹曰見大
 水徧滿華如車輪幹坐其上所願足
 矣尋介便卒 童真法師是南日也大
 釋定寺主或說初亡也
 八年正月二十九日卒於本寺春秋七
 十有八

唐西京淨影寺釋善曹俗姓淮人瀛
 州人也通敏易悟極閑談教機辯為心
 美譽聞徹於仁壽末年奉勅置塔送
 舍利于梓州牛頭山華林寺嚴興將
 達感豬八頭突到舉下從行至館驛
 逐乃走還來如故漸至城治思盡四

法苑珠林卷第十六 法苑珠林卷第十六 第二十五 經 八
 枚形甚壯偉隨舉旋繞數匝便去既
 至州館夜放火光明徹屋上如火焰
 發食頃方滅又掘塔基入深丈餘正
 當函處得古瓷瓶無蓋有水清澄香
 美乃用盛於幽內寺九層浮圖從西
 南角第二級放光上照相輪如玉石
 變黃赤如火良又方隱又堂內彌勒
 佛亦放眉間紫光并二菩薩亦放赤
 光通照寺院前後七度眾人同見除
 不來者武德三年八月內終於本寺春
 秋七十有一 此二數出
 唐高僧傳

法苑珠林卷第十六

甲辰歲高麗國分司大藏部奉
 勅同造

法苑珠林卷第十七 魏三十五
 敬佛篇第六 之五 西明沙門釋道世撰
 敬法篇第七
 普賢驗 今入家法作觀者希
 教經不詳且述四驗
 宋路昭太后 宋沙門釋道溫
 宋沙門釋道瑛 齊沙門釋普明
 宋路昭太后大明四年造普賢菩薩
 乘寶輿白象安於中興禪房因設講
 千寺其年十月八日齋畢解坐會僧
 二百人于時寺宇始構帝甚留心贊
 蹕臨幸旬必數四僧徒勤整禁衛嚴
 肅介日僧名有定就帝久之忽有一
 僧豫于座次風貌秀舉闔堂驚瞻齊
 主與語往還百餘言忽不復見列筵
 同觀識其神人矣
 宋大明年中有寺統法師名道溫居
 在秣陵縣既見皇太后歡鑒冲明聖
 符幽洽潞思淨場研謀至境固以聲
 藻震中事靈梵表迺創思銘斷抽寫
 神華模造普賢來儀威像實傾宙珍
 妙盡天饒所設講齋訖今月八日觀

會有限名簿素定引次就席數無盈減轉經將半景及具吾忽觀異侶豫于座內容止端嚴氣貌秀發舉眾矚目莫有識者齋主問曰上人何名荅曰名慧明問住何寺荅云來自天安言對之間儵然不見闔堂驚為鬼偏庭爾慮以為明祥所貴幽應攸聞紫山可觀華臺不遠蓋聞至誠所感還景移緯澄心所殉發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞乾遐理暢具外故上王威士剋表大明之朝勸發妙身躬見龍飛之室意若曰陛下慧燭海縣明華日月故以慧明為人名繼天興祚式垂無疆故以天安為寺辦神基彌遠道政方凝九服識泰萬靈齊悅謹列言屬縣以詮天休

滅後三年十二月在白衣家復作普賢齋將竟之日有二沙門容服如凡宜來禮佛眾中謂是常僧不甚尊仰耶問何居荅曰住在前村時眾白衣有張道覺其有異至心禮拜沙門出門行可數十步忽有飛塵直上街天追目此僧不復知所環以七年與同學來游京師時司空何尚之始攝南澗精舍環寓居焉夜中忽見四人乘一新車從四傳教來在屋內呼與共載道環驚其夜至疑而未言因眼闇不覺昇車俄而至郡後沈橋見一貴人著袂被笈布單衣坐牀疊繖形似華蓋因簿從衛可數百人悉服黃衣見環驚曰行般舟道人精心遠詣言欲知其處耳何故將來即遣人引送環還至精舍門外失所送人門閉如故扣喚久之寺內諸僧咸驚相報告開門內之視所住房戶猶故開之有僧記齋上定林寺有釋普明姓張臨渭人少出家禀性清純蔬食布衣以懺誦為業誦法華維摩二經及誦誦之時有別衣別座未嘗機雜每至勸發品

輒見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中唱樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道真妻病請明來呪明入門婦便闕絕俄見一物如狸身長數尺許從狗竇出因此而愈明嘗行水傍祠巫現自云神見之皆奔走以宋孝律中平春秋八十有五右此一驗出觀音驗略引二十驗

秦尚書徐義 秦居士畢覽見
晉沙門竺法義 晉沙門竺法純
晉沙門釋開達 晉居士郭宣
晉居士潘道秀 晉居士藥苟
晉沙門釋法智 晉南公子
晉沙門道泰 晉居士孫道德
晉居士劉度 晉居士寶傳
晉沙門竺法純 宋居士張興
宋居士宋琰 魏沙門釋道泰
魏居士孫敬德 魏沙門釋法力
秦徐義者高陸人也少奉法為荷堅尚書堅末兵革鋒起賊獲義將加戮害乃埋其兩足編綴於樹夜中專念觀世音有頃得眠夢人謂之曰今事亟矣何暇眠乎義便驚起見守防之

法苑珠林卷第十七 華嚴緣 經

士並疲而獲乃試自奮動手既解
足亦得脫因而遁去百餘步隱小藂
草便問追者交馳火炬星陳互繞
此藂而竟無見者天明賊散歸投鄴
寺遂得免云

秦畢覽見東平人也少奉法隨慕容垂
北征沒虜單馬逃竄虜追騎將及覽
至心誦念觀世音既得免脫因入深
山迷惑失道又專心歸念中夜見一
道人法服持錫示以途徑遂得還路
安隱至家

晉始寧山有生法義晉興寧中沙門
游刁象典尤善法華受業弟子常有
百餘至咸安二年忽感心氣疾病常
存念觀世音乃夢見一人破腹洗腸
寤便病愈傳亮每云吾先君與義公
游處無間說觀世音神異莫不大小
肅然

晉沙門生法純山陰顯義寺主也晉元
興中起寺行牆至上蘭渚買材路經湖
道材主是婦人而應共至村所唯許
價直遂與同船俱行既入大湖日暮
暴風波浪如山純船小水入命在瞬

法苑珠林卷第十七 華嚴緣 經

息念值行無福忽遇斯災又與婦人
俱行其以同懼乃一心誦觀世音經
俄有大舟流趣純適時既入夜行旅
已絕純自惟念不應有此涼船疑是
神力既而共度乘之而此小船應時
即沒大舟隨波鼓盪俄得達岸也

晉沙門釋開達隆安二年登龍採甘
草為羌所執時年大飢羌胡相噉乃
置達柵中將食之先在柵者十有餘
人羌曰夕烹俎唯達尚存自達被執
便潛誦觀世音經不懈乎心及明日
當見噉其晨始暗忽有大虎徑逼群
羌奮怒號吼羌各駭怖進走虎乃前
敲柵木得成小間可容人過已而徐
去達初見虎敲柵必謂見害既柵穿
而不入心疑其異將是觀世音力計
度諸羌未應便及即穿柵走夜行
晝伏遂得免脫

晉郭宣之太原人也義熙四年為揚
思平梁州府司馬楊以輕害范元之
等彼法宣亦同執在獄唯一心歸向
觀世音菩薩後夕特眼之際忽親觀
菩薩光明照獄宣瞻禮拜祈請言

法苑珠林卷第十七 華嚴緣 經

願父之乃沒俄而宣之獨被恩放既
釋依所見形製造圖像又立精舍焉
後為零陵衡陽平官

晉潘道秀吳郡人年二十餘為軍亂
主北為征固既而軍小失利秀寬逸
被掠經數處作奴俘虜異域欲歸無
因少信佛法常至心念觀世音每夢
寐輒見像後既南奔迷不知道於窮
山中忽覩真形如今行像因作禮禮
竟豁然不覺失之乃得還路遂歸
本土後精進彌篤年垂六十而亡

晉蔡荀不知何許人也少奉法嘗作
福富平令先從征虜備值小失利舫
遭火垂盡賊亦火逼正在中江風浪
駭目荀恐怖分盡猶誦念觀世音俄
見江中有一人挺然孤立腰與水齊荀
心知祈念有感火賊已切便投水就之
體既浮涌脚似履地尋而大軍遣船
迎接賊者遂得免濟

晉沙門釋法智為白衣時嘗獨行至
大澤中忽遇猛火四方俱起走路已
絕便至心禮誦觀世音俄然火過一
澤之草無有遺莖者唯法智所處容

身不燒於是始乃散奉大法後為姚興將從征索虞軍退失馬落在圍裏乃隱溝邊荆棘中正得救頭復念觀世音心甚勤至隔溝人遙喚後軍指令殺之而軍退援覓輒無見者得得免濟後遂出家

晉南公于敦始平人也咸新平城為乞伏虜兒長樂公所破合城數千人皆被誅害于敦雖分定而猶至念觀世音既而至于敦群刀天下或高或低持刀之人忽疲解四支不隨余時長樂公親自臨刑驚問之于敦即念食能作馬鞍乃舍盾擲于敦亦不知所以作此言時後遂得遁逸造小形像貯以香函行則頂戴云

晉沙門釋道泰常山衡唐精舍僧也晉義熙中嘗夢人云君之年命當終六七秦年至四十二便遇為病處必不濟悉以衣鉢之資厚為福施又歸誠屬念稱誦觀世音晝夜四日勤心不替時所坐牀前垂帷忽於帷下見人跨戶而入足跌金色光明照屋泰乃褰帷遙視奄然而滅驚欣交萃因大流汗即覺體輕所患平差

晉孫道德益州人也奉道祭酒年過五十未有子息居近精舍景平中沙門謂德必願有兒當至心禮誦觀世音經此可冀也德遂罷不事道單心投誠歸觀世音少日之中而有夢應婦即有孕遂以產男云

晉劉度平原遼城人也鄉里有一千餘家並奉大法造立形像供養惜尼值虜主未未時此縣常有逋逃未大怒欲盡滅一城眾並兇懼分必殄盡度乃潔誠率眾歸命觀世音頃之未見物從空中下繞其所住屋柱為視乃觀世音經使人讀之未大歡喜用省刑戮於是此城即得免害

晉高昌黃州刺史呂護各權部曲相與不和傳為昌所用作官長護遣騎抄擊為所俘執同伴六七人共繫一獄鎖械甚嚴兇日當殺之沙門支道山時在該所先與傳相識聞其執厄出至獄所候視之隔戶共語傳謂山曰今日困厄命在漏刻何方相救山曰若能至心誦經必有感應傳先

亦頗聞觀世音及得山語遂專心屬念晝夜三日至誠自歸觀其鎖械如覺緩解有異於常聊試推盪離然離體傳乃復至心日蒙哀祐已令桎梏自解而同伴尚多無心獨去觀世音神力普濟當令俱免言畢復牽挽餘人皆以次解落若有割剔之者遂開戶走出於警激之間莫有覺者便踰城徑去時夜已向曉行四五里天明不敢復進共避隱一榛中須臾覺失囚人馬駱驛四出尋捕焚草踐林無不至徧唯傳所隱一畝許地終無至者遂得免還鄉里敬信異常咸佳奉法道山後過江為謝居士敷具說其事

晉山陰顯義寺時有竺法純末詳何人少出家止山陰顯義寺苦行有德善誦古維摩經晉元興中為寺上蘭渚買故屋葺還於湖中遇風而船小將沒純唯一心憑觀世音口誦不輟俄見一大流船乘之獲免至岸訪船無主須臾不見道俗咸歎神感後不知所終

知所終

法苑珠林卷第七 第七

宋張興者新興人也頗信佛法嘗從沙門僧難曇翼時受八戒興嘗爲劫所引夫得走避妻坐繫獄掠苦積日時縣失火出因路側會難翼同行經過囚邊妻驚呼聞梨何以賜救難曰貪道力弱無救如何唯宜勤念觀世音庶獲免耳妻便晝夜初念經十許日於夜夢一沙門以脚踏之曰咄咄可起妻即驚起鉗鎖桎梏離然俱解便走趣戶戶時猶閉警防殊嚴既無由出處有覺者乃還著械尋復得眠又夢向沙門曰戶已開矣妻覺而馳出守備者並已昏睡妻安步而去時夜甚闇行可數里卒值一人妻懼躡地已而相訝乃其夫也相許悲喜夜投僧習習蓋藏匿之因遂獲免時元嘉初也

設寄京師南園寺中于時百姓競鑄錢亦有盜毀金像以充鑄者時像在寺已經數月琇畫腹夢見立于座隅意甚異之時日已暮即馳迎還其夕南園十餘軀像悉遇盜亡其後久之像於睡暮間放光顯照三尺許地金輝秀起煥然奪目琇兄弟及僕役同覩者十餘人于時幼小不即題記比加探錄忘其日月是宋大明七年秋也至泰始末琇移居烏衣周旋僧以此像推寓多寶寺琇時暫游江都此僧仍適荆楚不知像處垂將上載常恐神寶與因俱絕宋文帝末琇蹤映表徑過江陵見此沙門運知像所其年琇還京師即造多寶寺訪焉寺主愛公云無此寄像琇退處此僧正須將遂失此像深以惆悵其夜夢人見語云像在多寶寺公忘耳昔爲得之見將至寺此人手自開殿見像在殿之東衆小像中的的分明詰旦達寺具以所夢請愛公愛公乃爲開殿果見此像在殿之東如夢所覩遂得像還并軍元元年七月十三日也像今

法苑珠林卷第七 第十五

常自供養庶必永作津梁修復其事有感深懷以此微覲綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自此興經云鑄斷圓續類相者愛能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若冥蓋得相乎今華夏景指神應亟著亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽異不必剋由容好而能然也故沈石浮深寔聞閩吳之化塵金瀉液用紆彭宋之揭其餘餘示繁方雖難曲辯率其大旨凡歸目從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貴故繼其末

宋齊書

魏常山衛唐精舍釋道泰元魏末人夢人謂曰余至某年當終於四十二

矣泰寤懼之及至其年遇病甚憂悉以身資爲福有友人曰余聞供養六十二億菩薩與一稱觀音福同無異君何不至心歸依可必增壽泰乃感悟遂四日夜專精不絕所坐帷下忽見光明從戶外而入見觀音足趺踞開金色朗照語泰曰汝念觀世音耶比泰寢帷頃便不復見悲喜

流汗便覺體輕所患悉愈聖力所加後終延年

魏天平年中定州募士孫茂德這觀音像自加禮敬後為劫賊所引不勝梓楚妾招其死將加斬決夢一沙門令誦救生觀世音經千徧得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀斫自折以為三段皮肉不傷三換其刀終折如故觀像項上有刀三迹以狀奏聞承相高歡表請免死勒寫其經廣布於世今謂高王觀世音經自晉宋梁陳秦趙國國分十六時經四百觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲得救者不可勝紀具諸傳錄故不備載魏末魯郡釋法力未詳何人精苦有志勤營塔寺欲於魯郡立精舍而材不足與沙彌明琛往上谷乞麻一載將還行空澤中忽遇野火車在下風恐無得免法力倦眠比寤而火勢已及因舉聲稱觀未遑稱世音應聲風轉火焰尋滅安隱還寺又有沙門法智本為白衣獨行大澤猛火四面一時同至自知必死乃合面於地專稱觀音

怪無火燒舉頭看之一澤之草纖毫

並盡唯知所伏僅容身耳因此感悟捨俗出家之沙門道集於壽陽西山游行為二劫所得縛繫在樹將欲殺之唯念觀音守死不報引刀屢斫皆無傷損劫賊怖走集因得脫又沙門法禪山行逢賊危欲害之唯念觀音挽弓射之放箭不得賊遂歸誠投弓於地知是神人怖捨進退

頌曰

釋化能仁 觀微降天 眾聖之上寔惟帝先 交養怡和 濯粹冲淵慈誨含識 善誘中玄 恩舒慈炬燭我霄征 隨機變化 孰識其年望之震舉 即亦雲津 惡之以形悼之以神 三乘既印 雙林遺身假唱泥洹 正法常真 敬法篇第七 共六

建意部 聽法部 求法部

感德部 法師部 謗罪部

蓋聞寂滅不動是則無象無言感而遂通所以有名有教是以一四之句難聞三千之火易入庶使疑果靜

夜朗月長宵獨處空閑吟誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻相屬適眾人心利生物善足使幽靈欣曜精神悅豫久習純熟文義洞曉敬心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利弘深書寫一言功超數劫是以迦葉頂受摩怛剝皮薩陀心樂無辭灑血此是甘露之初門入道之終德也

聽法部第二

如什法藏經云佛言一切眾生欲出三界生死大海必假法船方得度脫法為清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病法是眾生真善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切眾生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便遭惡業流轉生死無有邊際若近善友起信敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象踏殺後時象履為人所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云為善生天為惡入淵象聞法已

法苑珠林卷第十七 華嚴經 觀

心便乘和起慈悲心後付罪人但以
鼻轆舌舐而去都不肯殺王見斯
已心大惶怖即召諸臣共謀此事智
目王此象近寺必聞妙法是致然
耳今可移近屠肆處繫王用其言象
見屠殺惡心猛熾殘害更增是以當
知一切衆生志性無定畜生尚介聞
法生慈見殺增害豈況於人而下淨
習是故智者宜應覺知見惡須棄親
善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅
門持人髑髏其數甚多詣華氏城中
徧行街賣經歷多時都無買者時婆
羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人
愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當
與作惡名聞也尔時城中諸婆塞塞
聞畏毀謗便將錢買即以銅箸貫穿
其耳若微過者便與多價其半微者
與價漸少都不通者全不與直婆羅
門言我此髑髏皆悉無異何故與價
差別不等優婆塞言前微過者此人
生時聽受妙法智慧高勝貴其如此
相與多價其半微者雖聽經法未善
分別故與少直全不通者此人往昔

法苑珠林卷第十七 華嚴經 觀

都不聽法故不與價時優婆塞持此
髑髏往三城外起塔供養終之後
亦得生天以是因緣當知妙法有大
功德此優婆塞以聽法人髑髏起塔
而供養之尚得生天況能至心聽受
經法供養恭敬持經人者此之福報
實難窮盡未來必當成無上道是故
智者欲得無上安隱快樂應當至心
勤聽經法

賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須
達長者信敬佛法為僧檀越眾僧所
須一切供給須達家內有二鸚鵡一
名律提二名餘律提京性慧解人
言語見比丘來先告家內令出迎逆
阿難後時到長者家見鳥聽慧為說
四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法
飛向樹上歡言誦持夜在樹宿野經
所食穀此善根生四天王盡彼天壽
生忉利天忉利壽盡生夜摩天夜摩
壽盡生兜率天兜率壽盡生化樂天
化樂壽盡生於第六他化自在天他
化壽盡還生化樂如是次第還復下
三四五天三天天壽盡還復上三他

法苑珠林卷第十七 華嚴經 觀

化自在天如是上下經於七返生六欲
天自恣受樂極天之壽而無中夭後
時命終求生人中出家修道得辟支
佛一名曇摩二名修曇摩

賢愚經云昔佛在世時有一比丘林
中誦經音聲雅好時有一鳥聞法敬
愛在樹而聽時為獵師所射命終緣
此善根生忉利天面貌端正光相
然無有倫匹自識宿命知因比丘誦
經聽法得生此中即持天華到比丘
所禮敬問評以天香華供養比丘
比丘具問知其委曲即命令坐為其說
法得須陀洹既得果已還歸天上禽
鳥聽法尚獲福報無邊豈況於人信
心聽法寧無善報
善見律論云昔佛在世時到瞻婆羅
國迦羅池邊為眾說法時彼池中有
其一蛤聞佛池邊說法之聲即從池
出入草根下聽佛說法時有一人持
杖放牛見佛在坐為眾說法即往佛
所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭即
便命終生忉利天以福報故宮殿縱
廣十二由旬與諸天女娛樂受樂即

乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此間給天人以偈而答往昔為給身於水中覓食聞佛說法聲出至草根下有一牧牛人持杖來聽法杖刺我頭命終生天上佛以給天人所說偈為四眾說法是時眾中八萬四千人皆得道跡給天人得須陀洹果會集而去

求法部第三

如雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請比丘就舍供養後時便有一老比丘次到其舍年老根味素無知曉齋食訖已女人至心求請說法數坐頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趣其沃眼棄走還寺然此女人至心思惟有為之法無常苦空不得自在深心觀察即時獲得須陀洹果既得果已向寺求覓欲報其恩然此比丘自審無知棄他逃走倍生慚恥轉復藏避而此女人苦求不已方自出現女人見已具

說業得道果回緣責供報恩老比丘聞其大慚愧深自剋責亦復便得須陀洹果是故行者應當至心精誠求法若至心者所求必獲

涅槃經云佛言我念過去作婆羅門在雪山中修菩薩行時世無佛亦無經法時天帝釋觀見菩薩獨在山中修諸苦行即下試之自變其身作羅刹像甚可怖畏住菩薩前口說半偈諸行無常是生滅法

說是偈已遍觀四方菩薩聞偈心生歡喜即從坐起以手攀援四向顧視不見餘人唯見羅刹即便往問大士何處得是半偈此半偈義乃是三世諸佛正道羅刹答言汝不須問我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也菩薩復語若為我說是偈竟我當終身為汝弟子羅刹答言汝曾太過但自憂身都不見念我今飢渴實不能說菩薩復語汝食何食羅刹答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血菩薩聞已即語羅刹但能具

足說是偈竟我當以身奉施供養羅刹答言誰當信汝為八字故棄所愛身菩薩答言我今有證梵釋四王諸佛菩薩能為我證羅刹聞已勸聽許說菩薩歡喜即脫皮衣為敷法坐白言和上願坐此座善為我說羅刹即說

生滅滅已

寂滅為樂

說是偈已菩薩深思然後起處石壁道樹書寫此偈竟上高樹投身而下未至地時虛空中出種種聲余時羅刹還帝釋身接取菩薩安置平地懺悔辭謝頂禮而去緣為半偈捨身因緣超十二劫在彌勒前成無上道涅槃經云佛言我念過去無量無邊那由他劫此娑婆世界有佛出世號釋迦牟尼為眾生宣說大涅槃經我於今時從善友所轉聞佛說大涅槃經心中歡喜即欲供養貧無財物遂行賣身福薄不售即欲還家路見一人而復語言吾欲賣身君能買不其人答言我家作業人無堪者君有惡病良醫處藥應當日服人因三兩卿

大藏經卷第七

第七

經

七

若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已歡喜語言惠我七日須我事訖便還相就其人答言聽汝一日我即取錢往至佛所禮已奉獻然後誠心聽受是經我時聞鈍唯受一偈

如來證涅槃

永斷於生死

若有至心聽

常得無量樂

受是偈已至病人家雖復日日與肉三兩以念偈故不以為痛日日下瘳足滿一月其人病差瘡亦平復我時見身具足平復即發菩提願求來世成佛之時亦願號字釋迦牟尼以是因緣今得成佛

又集一切福德三昧經云昔過去又遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心後作是念非但慈心能濟眾生唯集多聞能滅眾生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若能剝皮為紙刺血為墨寫骨為筆書寫此偈當為汝說最勝

人聞已念言我今無量百千劫中常以無事為他割截受此無量都無利益我今當以此堅之皮為紙刺血為墨誦經即以刀割皮為紙刺血為墨折骨為筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂憔悴即便隱去仙人見已作如是言我今為法不惜身命剝皮為紙刺血為墨折骨為筆為眾生故至誠不虛餘方世界有大悲能說法者當現我前於是時東方去此三十二剎有佛四十二名皆無垢其國有佛號淨名王忽法王前放大光明照最勝身言前即除淨如故佛即廣為說集一切福德三昧最勝開法得無礙辯佛說法已還復下現最勝仙人得辯才已為諸眾生廣說妙法今無量眾居住三乘道經千歲後乃命終生淨名王前佛國由敬法故今得成佛佛告仙言汝所說者今我身是是以當知若有人能恭敬求法佛於其人入涅槃亦不滅雖在異土常面觀佛無所正法

或補云四

如普曜經云若有賢人聞是經典又手自歸即捨八事懈怠之本成八功勳何謂為八一得端正好色二得勢力勢強威三得眷屬滋茂四得辯才無量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有法師布坐誦誦是經得八座福何謂為八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切眾生座若有法師頌宣是法有讚歎善哉者當得八清淨行何謂為八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於眾會真諦無欺四所言人信不捨遠之五所言柔軟初無麤癢六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮受八音響如佛可眾生心若有書是經典得八大藏何謂為八一得意藏末曾妄捨二所得心藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得摠持藏一切所聞皆能識念五得辯才藏為諸

切所聞皆能識念五得辯才藏為諸

衆生須宣經曲皆歡喜受六甚深法
藏未曾斷絕三寶法教八奉行法藏
則輒速得無所從生忍

又華嚴經云善男子假使有人以大
海等墨須彌聚筆書寫此經二品
一一法門一一方便二法門一一句

中義味猶不能盡又大乘莊嚴論云
諸菩薩於大乘法有十種正行一書
寫二供養三誦傳四聽受五轉讀六

教他十習誦八解說九思擇十修習
此十正行能生無量功德又中邊分
別論云大乘脩有十一書寫二供養

三施與他四若他讀誦一心聽聞五
目讀六自如理取名味句及義七如
道理及名句味顯說八正心聞誦九

空觀如理思量十已入意為不退失
故

又菩薩藏經云復次舍利子是善男
子善女人等受持是經殷重聽聞讀
誦解義乃至為他廣分別說當知是

人復得如是十種功德稱讚利益何
等為十一者成就機速慧二者成就
捷辯慧三者成就猛利慧四者成就

近疾慧五者成就廣博慧六者成就
甚深慧七者成就通達慧八者成就
無著慧九者常現前見一切如來既

得見已以清美頌而為讚數十者善
能如理請問如來又能如理開釋疑
難舍利子是名獲得十種功德稱讚

利益
復次舍利子是善男子善女人等受
持是經讀誦解義乃至為他廣分別

說當知是人復獲如是十種功德稱
讚利益何等為十一者常樂遠離諸
不善友二者常樂親近諸善知識三

者能離諸魔所有繫縛四者摧殄諸
魔所有軍陣五者善能訶厭一切煩
惱六者於一切行心常捐捨七者違

背一切向惡趣道八者歸向一切趣
涅槃道九者善說一切越度生死清

淨之施十者巧能隨學一切菩薩所
行軌則又能奉行諸佛教勅如是名
為十種功德稱讚利益又涅槃經云

法是佛母佛從法生三世如來皆供
養法也
又度無極集經云皆有此三精進字

法所可調謂是般若波羅蜜其有聞
者莫不歡喜有一小兒厥年七歲城
外牧羊遙聞比丘誦經聲即詣精舍

禮拜聽其經言時說色空聞即悟解
便問比丘應答不可小兒反為比丘
解說其義若所希聞怪此小兒智慧

非凡時小兒即去逐牛至山值一虎
害此小兒命終生長者家夫人懷妊
口便能說般若波羅蜜從朝至夜初

不懈息其長者家怪此夫人謂呼鬼
病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言
此非鬼病但說尊經夫人出禮比丘

復為說法諸有疑難不能及者盡為
解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒
適生又手長跪說波羅蜜夫人產已

還復如本比丘言真佛弟子好養護
之此兒後大當為一切衆人作師吾

等悉當從其啓受時兒七歲道法悉
備舉衆起絕智度無極經中誤脫皆
為刪定兒母所至輒開化人長者至

家大小五百人衆皆從兒學八萬四
千人皆發無上正真道意五百比丘
聞兒所說盡漏意解志求大乘得法

法苑珠林卷第七 第三十 經
眼淨是時見者則吾身是比丘者迦
葉佛是

又舍利弗處胎經云母懷舍利弗母
示聰明

高僧傳云母懷羅什今母聰明舊誦

千偈懷胎已日得二千偈初成須臾
通果後得斯陀含果

法師部第五

如勝天王經云若有法師流通此經

處此地即是如來所行於彼法師昔

生善知識心尊重之心猶如佛心見

是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我

若住世一劫若減一劫說是流通此經

法師功德不能究盡若此法師所行

之處善男子善女人宜應刺血灑地

今塵不起如是供養未足為多如來

法輪難受持故

又華嚴經云譬如金翅鳥王飛行虛

空安住虛空以清淨眼觀察大海龍

王宮殿奮勇猛力以左右翅博開海

水悉令兩開知龍男女有命盡者而

撮取之如來應供等正覺金翅鳥王

亦復如是安住無礙虛空之中以清

淨眼觀察法界諸宮殿中一切眾生
若有善根已成熟者奮勇猛力止
觀兩翅博開生死大海永隨其應
出生死海除滅一切妄想顛倒安立
如來無礙之行

又涅槃經云若有善男子善女人聞

是經多生四惡趣者無有是處若有

衆生一經耳者悉能滅除一切諸惡

無間罪華云云若有衆生一經耳者

却後七劫不墮惡道又云若有能知

如來常住無有變異或聞常住二字

音聲一經於耳即生天上後解脫時

乃能證知如來常住無有變異又華

嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三

千大千世界珍寶是菩薩得聞一偈

正法生上時想勝得轉輪聖王位又

法華經云若善男子善女人受持是

法華經者若善男子善女人受持是

人當得八百四千萬功德千二百萬功德

八百萬功德二千二百萬功德八百身

功德千二百萬功德

又涅槃經云我涅槃後若有得聞如

是入乘微妙經典生信敬心者知是

法苑珠林卷第七 第三十一 經
等於未來世百千億劫不墮惡道又
云若有於一河沙佛所發心然後乃能
於惡世中不謗是法愛樂是典不能
為人分別廣說若有於二河沙佛所發
心然後乃能於惡世中不謗是法正

解信樂受持讀誦亦不能為他人廣

說若有於三河沙佛所發心然後乃能

於惡世中不謗是法乃至書寫經卷

雖為他說未解深義若有於四河沙佛

所發心然後乃能於惡世中不謗是

典乃至書寫經卷為他廣說十六分

中一分之義若有於五河沙佛所發心

乃至於惡世中為人廣說十六分中

八分之義若有於六河沙佛所發心乃

至於惡世中為他廣說十六分中十

二分義若有於七河沙佛所發心乃至

於惡世中為他廣說十六分中十四

分義若有於八河沙佛所發心乃至於

惡世中書寫經卷亦勸他人令得書

寫自能聽受亦勸他人令解聽受如

說修行具足能解盡其義味

謗罪部第六

惟今末世法逐人訛道俗相誑傳謬

背具浪雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不至殷勤不謹淨又少舛錯共同止宿或處在門簾風雨蟲寓都無驚懼致使經無靈驗之功誦無救苦之益寔由造作不殷亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顛倒二字重點五百卅中愴迷或道中不聞正法

又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者爲作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或闇藏他經由此業緣令得盲報

又大般若經第四百四十一卷云佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多其深經時頻申欠咤無端戲笑互相輕笑身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味構事欸起書寫不終當知是爲菩薩魔事

又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不謹將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵槍地獄苦事難逃從地獄出瘡痂龍王不見正

法阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律論等行語手執翻卷者依利天歲數犯重矣吉羅傍報二億歲憶摩訶庵中常被拉青苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安經像房堂屋前者依利天歲數八百歲犯重矣吉羅傍報二億歲墮豬狗中生若得人身一億歲身常作客栖屑不得自在

又大品經云是人毀咎三世諸佛一切智起破法若因緣集故無量百千萬億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若大劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若大劫起時復至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄如是徧十方微彼間若大劫起故從彼死破法業因緣未盡故還來是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦此間火劫故復至十方他國土生畜生中受破法罪業苦如地獄中說重罪轉薄或得人身生盲人家生疥

陀羅家生除廁擔死人種種下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳無手所生之處無佛無法無佛弟子處生何以故種破法業積集厚故又涅槃經云若有不信是經曲者現世當爲無量痛苦之所惱害多爲衆生所見罵辱命終之後人所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不供足雖復少得度澀弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值亂刀兵競起帝王暴虐怨家讎隙之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須求不能得雖少得利常爲飢渴嗷爲凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之人如折翼鳥不能飛行是人亦於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受形雖復麤陋以經功德即便端正威顏色力日更增多常爲人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事

法苑珠林卷第十七 第三篇

者當為世間廣宣如是大乘經典等

男子譬言如霧露勢雖欲住不過日出

日既出已消滅無餘善男子是諸眾

生所有惡業亦復如是住世勢力不

過得見大涅槃日是日既出惡能除

滅一切惡業

又法華經云若佛在世若滅度後其

有誹謗如斯經典見有誹謗書持經

者輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝

今復聽其人命終入阿鼻獄具足一

劫劫盡更生如是展轉至無數劫從

地獄出當墮畜生於無數劫生轉背

惡諸根不具告舍利弗謗斯經者若

頌曰

教傳三藏慈訓八因含情普洽

機悟玄津戒陽夏烈溫系聯春

枯槁日夕光潤英神卷即納福

舒即慧申思之不已惟益惟新

實稱慈父巧號能仁周孔老教

孰與陶均

法苑珠林卷第十七
甲辰歲高麗國分司大藏經纂
勅影造

法苑珠林卷第十八

魏主九載

感應緣

時品十一

西明寺沙門釋道世撰

漢法內傳經驗 晉居士丁德真

晉居士周閏 晉居士董吉

晉居士周瑞 晉居士謝敷

魏沙門釋道安 晉沙門釋僧靜

魏沙門朱士行 魏沙門釋志遠

魏沙門五侯僧 魏太和內閣官

宋沙門釋惠嚴 宋比丘尼釋智通

宋沙門釋慧慶 齊沙門釋慧寶

梁居士何規 周高祖武帝

陳揚州嚴恭 隋初揚州僧玄名

隋沙門釋慧慈 隋沙門釋法藏

隋沙門釋僧光 唐沙門釋智苑

唐沙門釋道積 唐釋遺俗

唐隆州令狐元凱 唐郊南史呵謗

唐益州刺史荀氏 唐沙門釋曇顯

唐都水使崔師長 唐夫人豆盧氏

唐邢州司馬柳俊 唐遂州人趙文信

唐曹州濟陰縣經驗

唐平州人孫壽 唐鄭州李茂

漢法本內傳稱漢明帝遣蔡愔秦景

王遵等一十八人至天竺國得摩騰

法蘭等及佛經像還帝問法王出世

何以化不及此騰曰天生迦毗羅衛

國者三千大千世界百億日月中心

也三世諸佛皆於彼出乃至天龍人

鬼有願行力皆生於彼受佛正化咸

得悟道餘處群生無緣感之佛故不

往也佛雖不往光相及處或五百年

或一千年或千年外皆有聖人傳佛

聲教而往化也時帝大悅

又至漢永平十四年正月一日五岳

諸山道士六百九十人朝正之次上

表請與西域佛道誦試優劣勅尚書

令宋庠引入告曰此月十五日大集

白馬寺南門立三壇五岳八山諸道

士將經三百六十九卷置於西壇二

十七家諸子二百三十五卷置於中

壇真食百神置於東壇明帝設行

殿在寺門道西置佛舍利及經諸道

士等以柴炭火繞壇臨經流泣曰人

主信邪玄風失緒敢延經義在壇以火取驗用辨真偽便放火燒經並成煨燼道士等相顧失色有欲昇天入地種種呪術並不能得大生愧伏太倖張行目卿今無二可驗宜從西域佛法翻疑介時外道諸善信等于時下蒼南岳道士費村才等自憾而死佛之舍利放五色光上空如蓋覆日暎衆摩騰法師踊身高飛神化自在于時天雨寶華得未曾有法蘭法師爲衆說法開化未聞時司空劉峻京師官庶後宮陰夫人四岳諸山道士呂惠通等一千餘人並求出家帝然可之遂立十寺七寺城外安僧三寺城內安尼後遂廣興佛法立寺轉多迄至于今

右此一錄出續法華內傳

如已滿五級投著地教人讀此書邑中無能讀者有一小兒十餘歲婦即指此小兒能讀小兒得書便胡語讀之觀者驚愕不知何謂婦教小兒起舞小兒即起翹足以手抹相和須臾各休即以自德真德具召見婦及兒問之當時忽忽未自覺知德真欲驗其事即遣吏齋書詣許下寺以示舊胡胡大驚言佛經中聞亡失道遠愛不能得雖口誦不具足此乃本書遂留寫之

舍利自出國外因取懷之以渡江東又嘗遇火不暇取經及屋盡火滅得之於灰燼之下儼然如故會稽王道子就嵩曾雲求以供養後嘗整在新渚寺劉敬叔云曾親見此經字如麻大巧密分明新渚寺今天安是也此經蓋得道僧釋慧則所寫也或云嘗在簡靖寺靖首尼讀誦之晉董吉者於潯人也奉法三世至吉尤精進常齋戒誦首楞嚴經村中有病輒請吉讀經所救多愈同縣何晃者亦奉法士也咸和中卒得山毒之病守困晃兄惶遽馳往請吉董何二舍相去六七十里復隔大溪五月中大雨晃兄初渡時水尚未至吉與期投中食比往而山水暴漲不復可涉吉不能迴遲迴歎息坐岸良久欲下不敢渡吉既信直必欲赴期乃惻然發心自誓曰吾救人苦急不計軀命剋期而來大士當照乃誠便脫衣以囊經戴置頭上徑入水中量其深淺乃應至頭及吉渡政著膝耳既得上岸水囊經甚悅恨進至晃家三禮

卷之八

第

經

懺悔涕涕自責愧仰之間便見經囊在高座上吉悲喜取看混混如有淫氣開囊現經尚燥如故於是村人一時奉法吉所西北有一山高嶺中多炊魁犯害居民吉以經戒之力欲伐降之於山降四五畝地手伐林木構造小屋安設高座轉首楞嚴經百餘日中寂然無聞民害稍止後有數人至吉所語言良父吉思惟此客言者非於潛人窮山幽絕何因而求疑是鬼神乃謂之曰諸君得無是此中鬼耶荅曰是也問君德行清肅故求相觀并請一事想必見聽吾世有此山游居所託君既求止慮相逆冒常懷不安今欲更作界分當殺樹為斷吉曰僕貪此寂靜讀誦經典不相干犯方為卿比願見祐助鬼荅亦復隱隱不見侵剋也言畢而去經一宿前所芟地四際之外樹皆枯死如火燒狀吉年八十七

晉周璠者會稽剡人也家世奉法璠年十六便菜食持齋誦誦成兵及須轉經正月長齋齋延僧設八關齋至

卷之八

第

經

鄉市寺請其師三佛密及支法階竺佛密令持小品偈日轉讀至日三僧赴齋志持小品至中食畢欲讀經方憶意甚惆悵璠家在阮怡村去寺三十里無人遣取三人定燒香訖舉家恨不得經密益踉蹌有頃聞有叩門者言送小品璠愕然心喜開門見一年少著單袂衣先所不識又非人時疑其神異便長跪受經要便前坐年少不進斯夜當來聽經比道人出忽不復見香氣徧一宅中既而視之乃是密經也道俗驚喜密經先在厨中絨繡甚謹還視其繡儼然如故於是村中十餘家咸皆奉佛益敬愛璠遂出家字曇巖誦誦眾經至二十萬言云

晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎮軍將軍韜之兄子也少有高操隱于東山篤信大法精勤不勸手寫首楞嚴經當在郛白馬寺中寺為火所延什物餘經並成煨燼而此經正燒紙頭界外而已文字悉存無所毀失數死時友人疑其得道及聞此經誦復驚

卷之八

第

經

異至元嘉八年河東蒲阪城中大火火自河飛至不可救滅傷成民居無不燬盡唯精舍塔寺並得不焚里中小屋有經像者亦多不燬或屋雖焚毀而於煨燼之下時得全經紙素如故一城歎異相率敬信

古此五經
出雲傳記

東晉孝武之前常山沙門釋道安者經石趙之亂避地于襄陽注般若道行密迹諸經析疑甄解二十餘卷恐不合理乃誓曰若所說不達理者當見瑞相乃夢見胡道人頭白眉長語安曰君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助和通可時時設食也後十誦律至遠公云昔和上所夢乃是賓頭盧也於是立坐飯之遂成永則

西晉蜀郡沙門靜僧生小出家以苦行致目為蜀三賢寺主誦法華經尋常山中誦經時至夜每感虎來踞前聽部訖乃去常至誦詠輒見左右四人為侍年雖衰老而翹勤彌勤遂終其業云

前魏廢帝甘露五年沙門朱士行者

講小品經恨章句未盡以此年往西域尋求獲之彼有留難不許東行土行執經王庭曰必大法不傳當從火化便以貝葉經投火一無所損舉國敬異便放達東夏即放光經是也年八十依法火焚而屍不壞道俗異之乃具呪曰若真得道法應毀壞便應聲摧碎遂收而起塔焉

後魏末齊州釋志甚者住太山北人頭山遂谷中街草寺省事少言人焉不亂讀誦法華人不測其素業時終時神僧寶誌謂梁武曰北方街草寺須陀聖僧今日滅度甚之亡也無惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯初果人也還葬山中後發看之唯舌如故乃為立塔表之今塔存焉鳥獸不敢踐踐汗之

後魏范陽王侯寺僧失其名誦法華為常業初免權殮隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖下餘骸並枯唯舌不朽
齊武陵王并東看山人掘見土黃白

又見一物狀如兩眉其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問道俗沙門法尚曰此持法華者六根不壞也誦滿千遍其徵驗矣乃集持法華者圍繞誦經纔始發聲此靈骨舌一時鼓動同見毛豎以事奏聞乃石函藏之

僧傳并錄

古六經出

古六經出

後魏高祖太和中代京內閣官自慨刑殘奏乞入山脩道思勸許之乃貴華嚴書晝夜讀懺悔不息一夏不滿至六月未終顯生得丈夫相以狀奏聞帝大敬重之於是國中普敬華嚴後尊常曰

見法苑珠林卷第八

宋釋慧嚴京師東安寺僧也理思諧暢見器道俗皆嫌大涅槃經文字繁多遂加刊創成就數卷高兩三寸以示同好因寢寤之際忽見一人身長二丈餘形氣偉壯謂之曰涅槃經經藏之宗何得以君理思輕加割割最恨然不釋猶以發意苟直多知明夕將臥復見昨人甚有怒色謂曰過而知改是謂非過昨故相告猶不已乎此經既無行理且君禍亦將及嚴驚覺

失晉未及甲且便馳信求還飛燒除之屋外精舍釋道儼具所語聞宋尼釋智通京師簡靜尼也年貌殊少信道不篤元嘉九年師死罷道嫁為魏郡梁犀甫妻生一男年六七歲家其夫窮貧無以為衣通為尼時有數卷素無量壽法華等經悉縛之以衣其兒居一年而得病恍惚驚悸竟體剝爛狀若火瘡有細白蟲目去升餘碌痛煩毒晝夜號數常聞空中語云壞經為衣得此劇報旬餘而死

世出經記也

宋廬山有釋慧慶廣陵人出家止廬山寺學通經律清潔有戒行誦法華經十地思益維摩每夜吟諷常聞暗中彈指讚歎之聲嘗於小雷遇風波船將覆沒慶唯誦經不輟覺船在浪中如有人牽之儵忽至岸於是為勸彌勤宋元嘉末卒春秋六十二
齊太原釋慧寶氏族未詳誦經得二百卷德優先達時共知聞以齊武平三年從并州行達冀州失道尋徑入山暮宿巖下室似人居迥無所見

法苑珠林卷十八

高麗

卷十八

寶端坐室前上觀松樹見有術技懸磬去地丈餘夜至三更有人身服草衣從外而至口云此中何為有俗氣寶即具述設敬與共言議問寶云即今何姓統國答曰姓高氏號齊國寶問曰尊師山居早晚曰吾後漢時來長圭得何經華寶持已誦博願以自矜山僧曰修道者未應如此欲問何經為誦之寶曰樂聞華嚴僧即少時誦之便度聲韻諸暢非世所聞更令誦餘經率皆如此寶驚歎曰何因大部經文儵然即度報曰汝是有作心我是無作心夫忘懷於萬物者使我自得矣寶知為異神也求哀乞住山僧曰國中利養召汝何能自安且汝情累未遣住亦無補至晚捨去寶返尋行跡不知去向寶自躬責為人後違鄰叙之

右二驗出
淨高僧傳

小年有潔潔方從揭厲目就蔡攬未濟之閒忽不自覺見淵之西隅有一長者語規勿疲規於時即留其人面色正青徒跣捨屨年可八九十面已皺銀鬚長五六寸髮半於鬚首發過於眉眉皆下被眉之長毛長二三寸隨風相靡唇色甚赤語響而清手爪正黃指甲亦長二三寸著布帔下緒布泥洹尚手捉書一卷道投與規規即奉持望禮三拜語規可以此經與安安王兼言之姓字此經若至宜作三七日齋若不曉齋法可問下林寺副公副法師者戒行精苦恬憺無為遺嗜欲等家賤蔬藿自充禪寂無竟此長者言畢便去行十餘步間忽然不覩規開視卷內題名為慧印三昧經經言以至極法身無相為體理出百非義逾名相寂同法相妙至具如言其慧照此理有若全印心宣寂寂故以三昧為名

此經名
法苑珠林卷十八

宰立望不測是何久乃翻下墮土土墻視乃是大品經之十三卷陳楊州嚴恭者本是泉州人家富於財而無兄弟父母愛慕言無所違陳太偉初恭年弱冠請於父母願得五萬錢往楊州市易父母從之恭船載物而下去揚州數十里江中逢一船載龜將詣市賣之恭念龜當死因請贖之謂龜主曰我正有五萬錢願以贖之龜主喜取錢付龜而去恭盡以龜放江中而空船詣揚州其龜主別恭行十餘里船沒而死是日恭父母在家皆時有鳥衣客五十人詣門寄宿并送錢五萬付恭父母曰公兒楊州附此錢歸願依數受也父怪愕恭死因審之客曰兒無恙但不須錢故附歸耳恭父受之記是奉錢而皆小涇留客為設食客止明且辭去後月餘日恭還家父母大喜既止而問附錢所由恭答無之父母說客形狀及付錢月日乃贖龜龜之日於是知五十客皆所贖龜也父子驚歎因共往揚州起精舍專寫法華經遂徙家向揚

州其家轉富大起房廊為寫經之所莊嚴清淨供給豐厚書生常數十人揚州道俗共相崇敬號為嚴法華寺有親知從貸經錢一萬恭不獲已與貸者受錢以船載歸中路船傾所貸之錢落水而船没人不被溺是日恭入錢庫見一萬錢還如新出水恭甚怪之從見前貸錢人乃知是所貸者又有貧人至宮亭湖於神廟所祭酒食并上物其夜夢神送物還之謂曰情君為我持此錢奉嚴法華以供經用且而所上神物皆在其前於是貧人歡異送達恭處而倍加厚施其後恭至市買經紙少錢忽見一人持錢三千授恭曰助君買紙言畢不見而錢在其怪異如此非一開皇末恭死子孫傳其業隋季盜賊至江都皆相與約勿入嚴法華里里人賴之獲全其家至今寫經不已州邑共見京師人士並悉知委七十一卷出冥報記

◎法苑珠林

同至國羅三所乃赴沙彌金高座甚恭敬之勉還歸僧銀高座散心不重事訖勘問二俱歸壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙彌住處於是兩辭各蘇所在彼從南來至岐州訪得具問所由沙彌言初誦觀音別衣別所燒香祝願然後乃誦斯法不怠更無他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返

隋襄州界空寺禪慧意俗姓李臨原人南投於梁興仙城山慧命同師尋計心要立習定業後住景空於聰師舊堂結業常住不事燈燭晝夜常明有鄉人不信乃請別院百日行道每夜潛往伺之舉家同見禪室大明鄉人信伏率歸受戒開皇初率預知其終端坐而化又襄陽開皇有法永禪師欲終七日夜聞音樂異香滿寺因而坐終遂向鐵蓋山上露坐有同寺全律師臨屍曰願留神明待至七日滿至期全亡送屍永側永屍既然

推愛又有岑閻梨姓楊臨原人於羊西傘蓋山泉造誦經堂每誦金光明經感得四天王來聽後讀藏經皆悉不忘計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼房內鼠百餘頭皆馴遶爭來就人鼠有病者岑師以手摩拊並皆愈之與同泉沙門智曉夾顧招集禪徒自行化俗供給定學自知終日急喚汰禪師付囑上帶殿禮辭禪師眾僧咸乞歡喜於禪居寺大齋日將散謂岑曰往梵率天聽般若去岑曰弟但前去我後七日即來其夜三更坐至至四更識神徧學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝云曉敘遠逝故來相別不得久住汰送出三重門外別訖來入房中踞牀忽然還暗呼弟子問云聞師與人語聲取火通照三門並閉方悟曉之神力出入無間即遣往問果云已逝岑後七日無何坐終其體體全成無縫故知凡聖同居事不可別高僧傳記

高麗法華寺第十八卷第八

經

縣韋川城造寺一所佛殿精妙僧房華麗靈像楷華並皆修滿至大德五年奉勅勸併寺塔送州大寺有破壞者藏師並更修補造堂安置兼造一切經已寫八百卷恐本州無好手紙筆故就京城舊月愛寺寫至武德二年閏二月內身患二十餘日乃見一人身著青衣好服在高閣上手把經卷告法藏云汝立身已來雖大造功德悉皆精妙唯有少分互用三寶物得罪無量我今把者即是金剛般若汝能自造一卷令汝所用三寶之物得罪悉滅藏師于時應聲即答言這藏師雖寫餘經未寫金剛般若但願病差不敢違命既能覺悟弟子更無餘物唯有三衣瓶鉢偏袒祇支等皆悉捨付大德及諸弟子並造般若得一百卷未經三五日臨欲捨命具見阿彌陀佛來迎由經威力得生西方不入三塗

隋大業中有客僧行至太山廟求寄宿廟令曰此無別舍唯神廟廡下可宿然而比來寄宿者輒死僧曰無苦

高麗法華寺第十八卷第九

經

也不得已從之為設牀於廡下僧至夜端坐誦經可一更聞屋中環珮聲須臾神出為僧禮拜僧曰聞此宿者多死宜擅越害之耶願見護之神曰過死者將至聞弟子聲自愧死非殺之也願師無慮僧因延坐談說如食頃聞聞世人傳說云太山治鬼寧有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎僧曰有兩同學僧先死願見之神問名曰一人已生人間一人在獄罪重不可變求師就見可也僧聞甚悅因起出不遠而至一所多見廟獄火燒光焰甚威神將僧入一院遙見一人在火中號呼不能言形變不復可識而血肉焦臭令人傷心此是也師不欲歷觀耶僧懇懇求出俄而至廟又與神坐因問欲救同學有得理耶神曰可得能為寫法華經者便免既而將曙神辭僧入堂旦而廟令視僧不死怪異之僧因為說仍即為寫法華經一部經既成莊嚴畢又將就廟宿其夜神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知之師為

高麗法華寺第十八卷第十

經

寫經始書題目彼已脫免今又出生在人間也然此處不潔不可安經願師還將送向寺言說久之將曉辭訣而去送經於寺杭州別駕張德言前任兗州具知其事

唐幽州沙門釋智苑精練有學識隋大業中發心造石一切經藏以備法滅既而於幽州西山鑿巖為石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每一室滿即以石塞門斷鐵錮之時隋煬帝幸汾郡內史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹及餘錢物以助成之瑀施絹五百匹朝野聞之爭共指施故苑得遂功苑嘗以復匠既多道俗奔湊欲於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辨恐繁費經物故未能起作一夜暴雨震山明旦既晴乃見山下有大木松栢數千萬為水所漂淅積道次山東少村木松栢尤希道俗驚駭不知來處推尋蹤迹遠自西山崩崖倒漂送來此於是遠近歎服自非福力孰感神助苑乃使

匠擇取其木餘皆分與邑里邑里喜

愧而助造堂宇頃之畢成如其志焉

苑所造石經已滿七室以貞觀十三

年卒弟子猶繼其功殿中丞相李玄

獎大理丞承宣明等皆為臨說云臨

至十九年從 駕幽州親問鄉人皆

同不虛

唐釋道積至貞觀初住益州福成寺

誦通涅槃淨衣澡浴自為常式慈愛

兼濟固其深心終於五月炎氣鬱熱

而屍不腐臭百有餘日跏坐如初道

俗莫不喜賞

唐釋道裕者不測所住游行醴泉山

原誦法華為業乃數千徧至貞觀年

因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖

誦經意望有驗若生善道古根不朽

可為埋之十年發出若古朽滅知誦

無功若否如初為起一塔生俗信敬

言訖而終至十一年依言發之身肉

都盡唯舌不朽一縣士女咸共戴仰

乃函盛舌奉起塔於甘谷岸上

唐郊南福水之陰有史村史呵誓者

誦法華經名充令史往還步涉生不

乘騎以依經云哀愍一切故也

邑香氣充打道俗驚畏而莫測其緣

終後十年其妻又殯乃發塚合葬見

其舌根如平生因乃收葬斯後矣

唐貞觀五年有隆剛巴三韓今松元

軌者信敬佛法欲為法華金剛般若

涅槃等無由自檢遇彼上抗禪師檢

挾抗乃為在寺如法誦淨高丁衰衰

還岐州莊所經留在莊并妻子五千

文同在一處忽為外火延燒室是草

覆一時灰蕩軌手時任馮胡縣令家

人相令撥灰見金銅軸既撥灰開其

內諸經宛然如故滿色不改唯箱聚成

灰又覓老子使從火化于時開見之者

鄉林遠近莫不驚異其金剛般若經

一卷題字焦黑訪問所自乃初顯經

時有州官能書其人雜食行急不獲

潔淨直令立顯便去由是邑人

現在瑞經亦存京師西明寺王神察

目驗說之

唐釋道禪師定州人至唐武宗行

年七十有示其亂語二語其共千山

常誦法華經欲為法華三昧同志知

此積年忽有書生無何而至云所欲潔

淨寫經並能為之於即清旦食訖入

浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香

燒香懸幡寂然抄寫至暮方出明又

如先曾不告倦及經寫了如法奉牒

相送出門斯須不見乃至裝滿一如

正法及至誠受持讀誦七重裹結一

重一度香水洗手初無暫廢後遭胡

賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜

方尋不見周章窮覓乃於巖下獲之

箱中糜爛撥朽見經如舊鮮好

唐益州西北新繁縣西四十里許有

王平村隋時有書生姓荀氏在此數

學大王書而下顯迹人欲其書終不

肯出乃歐之亦不出遂以筆於前村

東空中四面書金剛般若經數目便

了云此經擬諸天讀之人初不覺其

神也後忽畜有人注牧牛小兒於書

經題注而不澆洩其地乾燥可有丈

許白外涼涼及晴村人怪之介後每

雨小兒常集其中衣服不溼至武德

年有非常僧詣村人曰此地空中有

法苑珠林卷十八

持世菩薩

經

金剛般若經村人莫汗諸天於上設蓋覆之不可輕賤因此四周欄楯不許人畜往至今雨時其地仍乾每至齋日村人四遠就處設供常聞天樂聲振哀宛繁會盈耳

右三論出三寶處通記

唐寶家大陳公夫人豆盧氏蒞公寬

之姊也夫人信福每誦金剛般若經

未盡卷一紙許久而不徹後一日昏

時苦頭痛四體不安夜臥逾甚夫人

自念懺死遂不得終經欲起誦之而

堂燭已滅夫人因起令婢然燈須臾

婢還厨中無火夫人開門於家人房

取之又無火夫人深益歎恨忽見厨

中有然火燭上階來入堂內直至牀

前去地三尺許而無人執光明若畫

夫人驚喜頭痛亦愈取經誦之有頃

家人鑽燧得火然燭入堂燭光即滅

便以此夜誦竟之自此日誦五遍以

為常法後蒞公將死夫人往視公謂

夫人曰吾姊以誦經之福當壽百歲

生好處也夫人至年八十方卒於宅

唐武德中以都水使者蘇長為巴州刺史長將家口赴任度嘉陵江中流

法苑珠林卷十八

持世菩薩

經

風起船沒男女六十餘人一時溺死唯有一妾年二十餘華經船中水入妾頭戴經山女與俱溺妾獨不沈隨波逐浪頃之著岸逐經函而出開視其經了無溼行今尚存在揚州嫁為人婦而逾篤信

唐郴州司馬柳儉隋大業十年任岐

州岐陽宮監至義寧元年為李密來

枉被牽引在大理寺禁儉常誦金剛

般若經下有兩紙未徧于時不覺眠

夢見一婆羅門僧報云檀越宜早誦

經徧即應得出儉時忽宿勤誦不懈

便經二日至日午時忽有勅喚令儉

釋禁將向朝堂奉勅放免又儉別時

夜靜房外誦經至於三更忽聞有

異香儉尋香及問家人處趣求香來

處不得然常誦念晝夜無廢至於終

日計得五千餘遍

唐遂州人趙文信至貞觀九年暴死

三日後還得蘇即自說云初死之日

被人遮擁驅逐將行同伴十人並共

相隨至閻羅王所其中見有一僧王

法苑珠林卷十八

持世菩薩

經

師答云貧道從生已來唯誦金剛般若王聞此語忽即驚起合掌讚言善哉善哉師審誦般若當得昇天出世何因錯來至此王言未訖忽有白衣來下引師上天去王後嘆遂州人前汝從生已來修何功德其人報王言目一生已來不修佛經唯好庾信文章集錄王言其庾信者是大罪人現此受苦汝見庾信頗曾識不其人報云雖讀渠文章然不識其人王即遣人引出庾信令示其人乃見一龜身一頭多龜去少時現一人來口云我是庾信為生時好作文章妄引佛經雜糅俗書誹謗佛法謂言不及升老之效今受罪報龜身苦也此人活已具向親說遂州之地人多好獵採捕龜魚逮近聞見者共相監誅永斷殺業各發誠心受持般若迄今不絕

唐貞觀元年遂州儀龍縣承劉弼前

任江南縣尉時忽有一鳥於弼房前樹

上鳴土人云是惡鳥不祥之聲家遂

此鳥殺之不疑劉弼聞懼思念欲修

功德懷之不知何福為勝夜夢一僧

編讀金剛般若經今讀誦百遍依令
即讀滿至百遍忽有大風從東北而
來拔此烏樹偈舍遙擲巷裏其拔處
坑縱廣一丈五尺過後看其風來處
小枝大草並隨風迴靡風止還起如
故知經力不可思議

唐雒陽賈道美博識多聞尤好內典
貞觀五年為青州司戶參軍事為公
館隘窄無處置經乃以繩繫書案兩
脚仰懸屋上置內經六十卷坐臥其
下習讀忘倦日久繩爛一頭遂絕案
仍儼然不落亦不傾動如此良久人
始接取道美子為陞州司戶說之三
今

唐吳郡陸懷素家貞觀二十年失火
屋宇摠焚爰及精廬並從煙滅有一
函金剛般若波羅蜜經獨存經函及
禪軸並盡唯有經字竟不被燒余時
人聞者莫不驚歎懷素即高陽許仁
則前妻之兄仁則當時目覩於後具
自言之

唐前大理司直河內司馬喬卿天生
純謹有志行到永微中為楊州司曹

丁母憂居喪毀瘠刺之血金剛
般若經一卷未幾於堂上生芝草二
莖經九日長尺有八寸綠葉生葉日
歷汁一升傍人食之味甘如蜜去而
復生如此數次皆同寮數人並向
僧令陳說天下士人多共知之

顯慶中平州有人姓孫名壽於海濱
游獵見野火燄熾草木蕩盡唯有一
蕤茂草獨不焚燼疑此草中有獸遂
以火燒之音不能者壽甚怪之遂入
草間尋覓乃見一函金剛般若經其
傍又見一瓦僧顏色不變大不延燦
蓋由此也信經像非凡所測壽壽
親自說之

唐隴西人觀今居鄭州至顯慶五
年丁父憂乃刺血寫金剛般若經及
般若心經各一卷隨願往生經一卷出
外將入一浴身後忽聞院中有異
香非常郁烈隣側並就觀之無不稱
歎中山郎餘令曾過鄭州見彼親友
具陳說之

唐曹州濟陰縣西二里村中有精
舍至龍朔二年冬十月忽火暴起非

常熾盛及至精舍踰越而過焉此僧
房草舍焚燼挖盡唯金剛般若經一
卷儼然如舊曲日州參軍事帝文禮說
之

法苑珠林卷第十八

甲辰歲高麗國分司藏都監奉
勅畧造