

法苑珠林卷第五十六

唐西明寺沙門釋道世撰

富貴篇第六十三

此有二部

述意部第一

引證部

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響故富同朱栢貴若蕭曹錦繡爲衣金銀作屋雲起龍吹之前風生鳳管之上趨鎔廣殿容與長廊申珠履於丹墀珥金蟬於青瑣食則珍羞滿席海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布坐則高堂雅室玉砌珠簾絲竹絃管淒清飄颻卧則蘭燈炳曜繡幌垂陰錦被旣敷襦氈且拂行則駟馬電飛輦輶雷動千乘萬騎隱隱闖闖略述福因善報如是由昔行檀受斯勝利也

濟方

十二

七八一

龍藏

引證部第二

如賢愚經云昔佛在世時舍衛國有一長者豪貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父母歡喜因爲立字名檀彌離年漸長大其父命終波斯匿王即以父爵而以封之受王封已其家舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種寶物時王太子字毗琉璃遇得熱病諸醫處藥啓王云須牛頭栴檀用塗其身當得除愈王即募覓若有得者一兩之直賞金千兩無持來者有人白王檀彌離家舍內大有

時王聞已躬自徃求到檀彌離長者門前見其外門純是白銀即遣門人入通消息時守門人入白長者波斯匿王今在門外長者聞已即出奉迎請王入宮王入門內見有一女面首端正世間無比坐白銀牀紡白銀縷小

女十人侍從左右時王問言是卿婦耶長者答言是守門婢其小女者通白消息次入中門純紺瑠璃門內有女坐瑠璃牀面首端正倍勝於前左右侍從倍復前數次入內門純以黃金門內一女面首端正轉復倍勝坐黃

卷六

十三

金牀紡黃金縷左右侍從復倍上數王復問言是卿婦耶長者答言是守門婢入到舍內見瑠璃地屋間剋鏤種種百獸風吹動之形現地上王見謂水怖不敢前語長者言餘更無地殿前作池彌離白王是瑠璃地非是水也即脫手上七寶環釧擲著于地礙壁乃住王知地已即共入內升七寶殿婦在殿上坐瑠璃牀更有寶牀請王令坐時婦見王眼中淚出王問之言何故不喜眼中淚出婦答大王但於今者聞王身上煙氣是以淚出王即

問言家不然火耶答言不也王復問言用何作食婦答曰須食之時百味自至王復問言夜不須明耶婦答王言用摩尼珠而以照之遍室大明時檀彌離跪白王曰大王何故勞屈尊神到此波斯匿王具以事答長者聞已即將王入遍示諸藏七寶盈滿牛頭香積不可稱計王須任取王取二兩遣人先送王敬語之今有佛出卿聞不耶彌離答言云何名佛王即爲說彌離勸喜即往佛所佛爲說法得須陀洹尋即出家得阿羅漢三明六通具八解脫阿難見已而白佛言此檀彌離宿殖何業生於人中受天福報又值世尊出家得道佛告阿難乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後於像法中有五比丘共立要契在一林中精勤修道語一比丘此去

卷六

十四

城遠乞食勞苦汝當爲福一夏乞食供養我等其一比丘即便入城勸諸檀越日爲送食四人身安專精行道得阿羅漢即語此人緣汝之故我等安隱所作已辦汝願何等其人聞已歡喜發願使我來世天上人中富貴自然值佛獲道緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常處豪貴所須自然今

值我故出家得道

又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒

身體金色端正少雙父母見已歡喜無量因

爲立字名曰金天其生之日家中自然出一

井水縱廣八尺深亦八尺汲用能稱人意須

衣出衣須食出食金銀珍寶一切所須作願

取之如意即得兒年長大才藝博通其父念

濟六

十四

濟六

十五

言我兒端正容貌絕倫要覓名女金容妙體類我兒者當徃求之時閻婆國有大長者而生一女子金光明端正非凡身體金色晃熒照人初生之日亦有自然八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食一切所須稱適人情其父母亦自念言我女端正人中英妙要得賢士金色光輝類我女者乃共爲婚其女名稱遠徹金天遂娶爲婦後時金天請佛及僧飯食供養飯食訖已佛爲說法金天夫婦及其父母悉皆獲得須陀洹果金天夫婦俱白

父母求索出家父母即聽既出家已夫婦並得阿羅漢果一切功德皆悉具足阿難見已而白佛言金天夫婦宿殖何福生豪族家身體金色復有自然八尺井水出種種物佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃

後有諸比丘遊行教化到一村中村人見僧競共供養時有夫婦二人貧窮家無升斗其夫見他供養衆僧向婦啼哭懊惱淚墮婦臂上婦即問夫何故啼哭夫答婦言我父在時積財滿藏富溢難量至我身上貧窮困極本日雖有而不布施今日值僧貧無可施前身不施今致此貧今又不施未來轉劇吾思惟此是以懊惱婦語夫言雖有空意無錢可施知當如何婦又語夫試至故舍遍推覓者儻或得之夫遂往覓得一金錢持至婦所其婦爾時有一明鏡復有一瓶盛滿淨水安錢瓶中以鏡著上夫婦同心持布施僧發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中恒爲夫婦身體金色受福快樂今值我故出家得道

又出曜經云昔佛在世時迦毗羅衛國中有目連同產弟大富饒財七寶具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目犍連數往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不好布施佛常說布施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教開藏布施更開新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見兄勸施獲大報不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏無報將無爲兄所疑誤耶兄曰止止莫陳此語勿使外道邪見之

卷六

十六

人聞此麤言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權示汝微報即以神力手接其弟至第六天見有宮殿七寶合成香風浴池庫藏盈溢不可稱計玉女營從數千萬衆純女無男即問兄曰是何宮殿巍巍乃爾目

連告弟汝自往問弟即自往問天女曰是何宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦毗羅國中釋迦文佛神足弟子名曰目連彼有賢弟大富長者由好布施後生此處而與我等作其夫主弟聞歡喜善心生焉還至兄所具白其情目連告曰夫人布施爲有報耶爲無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉更修福命終之後即生天上受斯果報

又樹提伽經云佛在世時有一大富長者名爲樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無數可欲有一白麁手巾掛著池邊爲天風起吹王殿前王即大會群臣坐共參論羅列卜問怪其所以諸臣皆言國將欲興天賜白麁樹提默然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹

林六

十七

提答王不敢欺王是臣家拭體白麁掛著池邊爲天風起吹王殿前故默不言却後數日有一九色金華大如車輪墮王殿前王復會臣問答如前樹提答王言臣不敢欺王是臣之家後園之中萎落之華爲天風起吹王殿前故默無言王語樹提卿家能爾卿須還歸任作調度吾領二十萬衆往到卿舍看去樹提答言願王相隨不須預去是臣之家自然牀席不須人鋪自然飲食不須人作自然擎來不須喚呼自然擎去不須反顧王即將領二十萬衆到樹提伽南門而入有一童子端正可愛王語樹提是卿兒不答言是臣守閭之奴小復前著至內閭門有一童女顏色端正皮色瑤悅甚復可愛王語樹提是卿女耶婦耶答言是臣守閭之婢小復前行至其堂

前白銀爲壁水精爲地王見謂水疑不得前
樹提尊前將王上堂坐金牀踞玉机樹提伽
婦坐百二十重金銀幃帳裏披帳而出爲王
設拜眼中淚出王語樹提伽婦拜我何故淚
出臣不敢欺王聞王煙氣眼中淚出王言庶
民然脂諸侯然蜜天子然漆漆亦無煙何得
淚出樹提答王臣家有一明月神珠掛著堂
殿晝夜無異不須火光樹提堂前有一十二
重高樓將王上看四面觀視恍忽經月大臣
白王國計事大王可還歸王謂須臾小復可
忍復遊園池不覺經月問答同前樹提出七
寶施兼綾羅繒綵二十萬衆人馬俱重一時
還國王語群臣其樹提伽是我之民女婦宅
舍過殊於我我欲伐之可取以不諸臣皆言
可取王將四十萬衆椎鍾鳴鼓圍樹提宅數

百餘重樹提伽宅南門中有一力士手捉金
杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚縗戾腰罈
婆娑狀似醉容頭腦叵我不復得起於是樹
提乘雲母之車來問諸人來時何苦卧地不
起大王遣來欲伐長者長者力士手捉金杖
一擬四十萬衆人馬俱倒不復得起樹提問
言欲得起不諸人皆言欲得起樹提一放神
力令四十萬衆人馬俱起一時還國王即遣
使喚樹提伽同車而載往詣佛所白言世尊
樹提先身作何功德得是果報佛言善聽先
有五百人同緣在於山阻道逢一病道人賜
其菴屋米糧燈燭爾時廣乞多願天自供我
從空來下變身十八放大光明蕩照天下又
願作佛破散鐵圍鏤湯生華獄出旃檀餓鬼
作沙門羅刹坐誦經五百商人齋其重寶由

供病僧廣乞天供今得斯報于時施者樹提
伽是病道人者我身是也五百商人皆得阿
羅漢道

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者
名曰善賢財寶無量不可稱計其婦生女端

卷六

十九

正殊妙世所希有頂上自然有一寶珠光曜

城內父母歡喜因爲立字名曰寶光年漸長
大體性調順好喜施惠頂上寶珠有來乞者

即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所心

生喜樂求索出家佛告善來比丘尼頭髮自

落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢

諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請
問因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛

出世號毗婆尸入涅槃後有王名曰梵摩達

多收取舍利起四寶塔而供養之時有一人

入此塔中持一寶珠繫著檻頭發願而去緣
是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有
寶珠隨共俱生受天快樂乃至今者遭值於
我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一

長者財當無量不可稱計其婦生一肉團長
者見已心懷愁惱謂爲非祥徃詣佛所請問

吉凶佛告長者汝莫疑怪但好養育滿七日
已汝當自見時長者聞是語已喜不自勝還

詣家中勑令瞻養七日頭到肉團開敷有百

男子端正殊妙世所希有年漸長大值佛出

家得阿羅漢累諸天世人所見敬仰時諸比

丘見已請說得道因緣佛告比丘乃往過去

九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後時

彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高

感應緣

略引
六驗

晉王文度

晉張氏

晉劉伯祖

晉太守李恒

唐中書令岑文本

唐別駕沈裕善

晉王文度鎮廣陵忽見二騎持鵠頭板來名

之王文大驚問騎我作何官騎云尊作平地
將軍徐充二州刺史王曰吾已作此官何故
復名耶鬼云此人間耳今所作是天上官也
王大懼之尋見迎官玄衣人及鵠衣小吏甚
多王尋病薨

右一驗出
濟六
幽冥錄

韞石諒非真 飾瓶信爲假 竊服臯門上

濫次緇軒下 凤祀徒驚心 騞文終好野
真相豈式昭 浮榮未能捨 迹殊冠冕客
事襲驅馳者 已矣歌鄭聲 天然亂周雅
富貴空爭名 寵辱虛相罵 須臾風火燭
幻泡何足把

晉博陵劉伯祖爲河東太守所止承塵上有

神能語京師詔書告下消息輒豫告伯祖伯
祖問其所食歟答曰欲得羊肝遂買羊肝於
前切之巒巒隨刀不見輒盡兩羊肝有一老
狸眇眇在案前持者舉刀欲斫之伯祖訶止
自舉著承塵上須臾大笑曰向者噉肝醉忽

濟六

二十一

然失形與府君相見大慙愧後伯祖當爲司
隸神復先語伯祖某月某日書當到期如
言及入司隸府神隨逐承塵上輒言省內事
伯祖大恐懼謂神曰今職在刺史左右貴人
聞神在此因以相害神答曰如府君所慮當
相捨去遂絕無聲

晉李恒字元文譙國人少時有一沙門造恒
謂曰君福報將至而復對來隨之君能守貧
修道不仕宦者福增對滅君其勉之恒性躁
又寒門但問仕宦當何所至了不尋究修道

意也與一卷經恒不肯取又固問榮途貴賤
何如沙門曰當帶金紫極於三郡若能於一
郡止者亦爲善也恒曰且當富貴何顧後患
因留宿恒夜起見沙門身滿一牀入呼家人
大小窺視復變爲大鳥躋屋梁上天曉復形
濟六
二十二
佛而亦不能精至後爲西陽江夏廬江太守
加龍驤將軍大興中預錢鳳之亂被誅

右一
驗出

真祥
記內

唐中書令岑文本江陵人少信佛常念誦法
華經普門品曾乘船於吳江中船壞人盡死
文本沒在水中間有人言但念佛必不死也
如是三言之既而隨波涌出已著北岸遂免
死後於江陵設齋僧徒集其家有一客僧獨
後去謂文本曰天下方亂君幸不預其災終

達太平致富貴也言畢趨出送出外不見既而文本食齋於自食椀中得舍利二枚後果如其言文本自向臨說

唐戶部尚書武昌公戴天胄素與舒州別駕

沈裕善胄以貞觀七年薨至八年八月裕在

州夢其身行於京師義寧坊西南街每見胄

著故弊衣顏容甚頽見裕悲喜問公生平修福今者何爲答曰吾時悞奏殺人吾死後他人殺羊祭我由此二事辯答辛苦不可具言

今亦勢了矣因謂裕曰吾平生與君善友竟

不能進君官位深恨于懷君今自得五品文

書已過天曹相助欣慶故以相報言畢而寤

向人說之冀夢有徵其年冬裕入京參選有

銅罰不得官又向人說所夢無驗九年春裕

將歸江南行至徐州忽奉詔書授裕五品爲

婺州治中臨兄爲吏部侍郎聞之召裕問云

爾右二驗出
冥報記

貧賤篇第六十四

此有五部

述意部

引證部

須達部

貧兒部

貧女部

述意部第一

夫貧富貴賤並因往業得失有無皆由昔行故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來果當觀現在因所以原憲之家黔婁之室繩樞甃牖無掩風塵席戶蓬扉不遮霜露或舒

稻蒿以爲薦或裁荷葉以充衣斂肘則兩袖

續六
二十三

皆穿納縷則雙襟同缺口腹乃資於安邑宿

止則寄在於靈臺頭戴十年之冠身披百結

之縷鄉里既無田宅洛陽又闕主人浪宕隨

時贊屹度日雖慚靈輒而有鬻桑之弊乃愧

伯夷便致首陽之苦裘裳頓乏豈見陽春升
合並無何以卒歲所以如此者皆由曩日不行惠施常蘊慳貪致令累報一朝窶盡是故行者宜當布施也

引證部第二

如燈指經云當知貧窮比於地獄失所依憑
栖寄無處憂心火熾愁額焦然華色既衰容
轉麏鄙身體尪羸飢渴消削眼目陷支節
骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮蓬亂手足銳
細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢中
拾掇麏弊連綴相著纔遮人形赤露四體倚
臥糞堆復無席薦諸親舊等見而不識歷巷
乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之
人遮而不聽伺便輒入復爲排辱舍主既出
欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕蔑聊

卷六

二十四

不迴顧設得入舍輕賤之故既不與語又不
敷座與少飲食撩擲盂器不使充飽設值大
會望乞殘食以輕賤故不喚令坐反被驅走
貧窮之人譬如林樹無華衆蜂遠離被霜之
草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈不遊被燒之林
麏鹿不趣田苗刈盡無人據捨今日貧困說
往富樂但謂虛談誰肯信之由我貧窮所向
無路譬如曠野爲火所焚人不喜樂如枯樹
無蔭無依投者如苗被霜捐棄不收如毒蛇
室人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空塚間
無人趣向如惡廁溷臭穢盈集如魁膾者人
所惡賤雖說好語他以爲非若造善業他以
爲鄙所爲機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重
直設復讚歎人謂詔譽若不加譽復生誹謗
言此貧人常無好語若復教授復言詐偽若

廣言說人謂多舌若默無言人謂藏情若正直說復云麌曠若求人意復言諂曲若數親附復言幻惑若不親附復言驕誕若順他所說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈意承望罵言寒賤若不屈意言貧人猶故持齊六我若小自寬放言其愚癡無有拘忌若自攝檢言其空廉詐自端確若復勸逸言其譎縱狀似狂人若復憂慘言其含毒初無歡心若聞他語有所不盡爲其判釋言其僉趣以愚代智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所索言其苟得不知廉恥若無所索言今雖不求後望大得若言引經書復云詐作聰明若言語樸素復嫌疏鈍若公論事實復言強說若私屏正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若著

弊衣復言儻劣寒悴若多飲食復言飢餓饕餐若小飲食言腹中實餓詐作清廉若說經論言顯已所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛若自道昔日事業言誇誕自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是愆過富貴之人作諸非法都無過患舉措云爲斯皆得所貧窮之人如起死屍鬼一切怖畏如遇死病難可療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上瞼不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏暴井人入斷氣如入深泥殮不可出如山暴水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難夫富貴者有好威德姿貌從容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和

讓善名遠聞以此觀之一切世人富貴榮華不足貪著於諸人天尊貴不應逸樂當知貧窮是大苦聚欲斷貧窮不應慳貪是以經中言貧窮者其爲大苦

須達部第三

齊六

二十六

如雜寶藏經云昔佛在世時須達長者最後貪苦財物都無客作傭力得米四升炊作飯食值阿那律來從乞食婦即取鉢盛滿飯與後須菩提迦葉目連舍利弗等次第來乞悉施滿鉢末後佛來亦與滿鉢須達在外行還到家從婦索食婦即語言其若尊者阿那律來汝當自食爲施尊者不須達答言寧自不食當施尊者婦又語言若復迦葉大目連及須菩提舍利弗等乃至佛來汝當云何亦答婦言寧自不食盡當施與婦即語夫言朝來

諸聖盡來索食所有飲食盡施與之夫聞歡喜而語婦言我等罪盡福德應生即開庫藏穀帛飲食悉皆充滿用盡復生累報云云不可說盡

又雜譬喻經云昔長者須達七貧後貧最劇

齊六

二十七

乃無一錢後糞壤中得一木升其實是旃檀出市賣之得米四升語婦併炊一升吾當索菜茹還時共食佛念曰當度須達令福更生炊米方熟舍利目連迦葉佛來四升米次第炊盡將去後富更請佛僧供養盡空佛爲說

齊六

二十七

法得道

又菩薩本行經云初時須達長者家貧焦煎蒙佛說法身心清淨得阿那舍道唯有五金錢一日持一錢施佛一錢施法一錢施僧一錢自食一錢作本日日如是常有一錢終無

有盡即受五戒欲心已斷婦女各各隨其所樂有一婦人炒穀作麩失火廣燒人畜波斯匿王勑臣作限自今以去夜不得然火及於燈燭其有犯者罰金千兩爾時須達得道在家晝夜坐禪入定夜半雞鳴然燈坐禪伺捕得之捉燈白王當輸罰負須達白王今我貧窮無有錢產當用何輸王瞋勑使閉著獄中即將須達付獄執守四天王見初夜四天王來下語須達言我與汝錢用輸王罰可得出來出爲四天王說經便去到中夜天帝復來見之須達爲說法竟帝釋便去次到後夜梵天復下見爲說法梵天復去時王夜於樓觀上見獄中有火時王明日即便遣人往詣須達坐火被閉而無慙羞續復然火須達答言我不然火若然火者當有烟灰復語須達初夜

有四火中夜有一火倍大前火後夜復有一火遂倍於前言不然火爲是何等須達答言此非是火也初夜四天王來見我中夜天帝來見我後夜梵天來見我是天身上光明之焰非是火也吏聞其語即徃白王王聞如是心驚毛豎王言此人福德殊特乃爾我今云何而毀辱之即勑吏言捉放出去勿使稽遲便放令去須達得出往至佛所禮佛聽法波斯匿王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆悉避起唯有須達心存法味見王不起王心微恨此是我民懷於輕慢見我不起遂懷愠心濟六
二八佛知其意止不說法王白佛言願說經法佛告王言今非是時爲王說法云何非時人起瞋恚忿結不解貪婬女色自大無敬其心垢濁聞於妙法而不能解以是之故今非是時

爲王說法王聞佛語意自念言坐此人故令

我今日有二折減又起瞋恚不得聞法爲佛

作禮而去出到於外勑語左右此人若出直

研取頭作是語已應時四面虎狼師子毒害之獸悉來圍繞於王王見恐怖還至佛所佛

難於是四人即於佛前各說偈曰
貧窮布施難 豪貴忍辱難 危險持戒難
少壯捨欲難

佛說偈已王及臣民皆大歡喜作禮而去
貧兒部第四

問大王何以來還王白佛言見怖來還佛告王曰識此人不王曰不識佛言此人已得阿那舍道坐起惡意尚此人故是故使爾若不還者王必當危不得全濟王聞佛語即大恐怖即向須達懺悔作禮羊皮四布於須達前王言此是我民而向屈辱實爲甚難須達復言而我貧窮行於布施亦復甚難戶羅師質爲國平正爲賊所捉臨終不犯妄語賊便放之實爲甚難復有天名曰尸迦梨於高樓上卧有天玉女來以持禁戒而不受之實爲甚

濟六
三十九
如辯意長者子經云於是辯意長者子爲佛作禮又手白佛言唯願世尊過於貧聚及諸衆會明日屈於舍食爾時世尊默然許可諸長者子禮佛而去到舍具饌明日世尊與諸大衆往到其處就坐儼然辯意白父母及諸眷屬前禮佛足各自供侍辯意起行澡水敬意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未呪願無敢與者遍無所得瞋恚而去便生惡念此諸沙門放逸愚惑有何道哉貧者從乞無心見與長者愚惑用爲飴此無慈愍意吾

爲王者以鐵輶車轢斷其頭言已便去佛達
觀既訖復有一乞兒來入乞食坐中衆人各
各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸
沙門皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟數
日善哉善哉長者乃能供事此諸大士其福
無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至七
日猶不報今日飢渴之恩言已便去佛食已
訖說法即還精舍之中佛告阿難從今已後
觀訖下食以此爲常時二乞兒展轉乞匱到
他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽然
崩亡無有繼後時國相師明知相法識書記
曰當有賤人應爲王者諸臣百官千乘萬騎
案行國界誰應爲王顧視道邊深草之中上
有雲蓋相師占相曰中有神人即見乞兒相
應爲王諸臣拜謁各稱爲臣乞兒驚愕自云

下賤非是王種皆言應相非是強力香湯沐
浴著王者冠服光相儼然稱善無量道從前
後迴車入國時惡念者在深草中卧寐不覺
車轢斷其頭王到國中陰陽和調四氣隆赫
人民安樂稱王之德爾時國王自念昔者貧
窮之人以何因緣得爲國王昔行乞時得蒙
佛恩大得飯食便生善念得爲王者供養七
日佛之恩德今已果之即召群臣遙向舍衛
國燒香作禮即遣使者往請佛言蒙世尊遺
恩得爲人王願屈尊神來化此國愚冥之人
得見教訓於是佛告諸弟子當受彼請佛與
弟子無央數衆往詣彼國時王出迎爲佛作
禮入宮食訖王請世尊得王因緣佛具爲說
如前因緣由起善念今王是也時惡念者非
直轢頭而死死已復入地獄爲火車所轢億

劫乃出王今請佛報誓過厚世受福無有極已爾時世尊以偈頌曰

人心是毒根口爲禍之門心念而口言身受其罪殃不念人善惡自作身受患意欲害於彼濟六不覺車轢頭三五心念甘露法令人生天上心念而口言身受其福德有念善惡人自作安身本意念一切善如王得天位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陀洹道又愚賢經云佛在舍衛國與諸弟子千二百五十人俱國中有五百乞兒常依如來隨逐衆僧乞匱自活歟心內發求索出家共白佛言如來出世甚爲難遇我等下賤蒙濟身命今貪出家不審許不佛告諸乞兒我法清淨無有貴賤譬言如清水洗諸不淨若貴若賤水

之所洗無不淨者又如大火所至之處其被燒者無不焦然又如虛空貧富貴賤有入中者隨意自恣乞兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸誠出家佛告善來頭髮自墮法衣在身沙門形相於是具足佛爲說法成阿羅漢於時國中諸豪長者聞度乞兒皆興慢心云何如來聽此下賤之人在衆僧次我等修福請佛衆食今此下賤坐我牀席捉我食器爾時太子祇陀請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧所度乞兒我不請之慎勿將來明日食時佛告乞兒吾受彼請汝不及例今可往至鬱多越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米比丘如命即以神足往彼世界各各自取滿鉢還攝威儀乘空而來如鷹飛至祇陀家坐隨次各食於時太子

觀衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不審此諸賢聖從何方來佛告祇陀若欲知者正是昨日所不請者具向太子說其因緣爾時祇陀聞說是語極懷慚愧自我愚弊不別明闇不審此徒種何善

齊六

三十三

行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞匄自活佛告祇陀過去久遠時有大國名波羅柰有一山名曰利師古昔諸佛多住其中若無佛時有二千辟支佛恒止其中有一長者名曰散陀寧時世旱儉其家巨富即問藏監今我藏中穀米多少欲請大士未知供是不藏監對曰饒多足供即請二千辟支飯食供養差五百使人供設飯食時諸使人厭心便生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒爾時長者恒令一人知白時到養一狗子日日逐往爾

時使人卒值一日忘不往白狗子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其吠即知時到來詣便坐如法受食因白長者天今當雨宜可種植長者如言耕種所種之物盡變爲瓠長者見怪隨時溉灌後熟皆大即擗看之隨所種物成治淨好麥滿其中長者歡喜其家滿溢復分親族合國一切咸蒙恩澤是時五百作食之人念言斯之獲果實是大士之恩我等云何惡言向彼即往其所請求改悔復立誓願使我等於將來世遭

齊六

三十三

值賢聖蒙得解脫由此之故五百世中常作乞兒因其改悔復立誓故今遭我世蒙得過度太子當知爾時大富散陀寧者我身是也時藏臣者今須達是也日日白時到者今優填王是也五百作食人者今此五百阿羅漢

是也爾時祇陀及衆會者覩其神變皆獲因果

貧女部第五

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃延在阿槃提國時彼國中有一長者大富饒財家有

第6

三十三

清六

三十四

小婢小有愆過長者鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦思死不得適持塈詣河取水舉聲大哭爾時尊者聞其哭聲徃到其所問知因緣即語之言汝若貧者何不賣之老母答言誰買貧者迦旃延言貧實可賣老母白言貧可賣者賣之云何迦旃延言汝若賣者一隨我語告令先洗洗已教施母白尊者我今貧窮身上衣無毛許完納唯有此塈是大家許當以何施即持鉢與教取水施受爲祝願次與授戒後教念佛竟問之言汝

止何處婢即答言無定止處隨春炊磨即宿其處或在糞堆上尊者語言汝好勤心恭謹走使伺其大家一切卧訖竊開戶入於其戶內敷草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死即便遣人以草繫脚置寒林中此婢生天與五百天子以爲眷屬即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五百天子齋持香華到寒林中燒香散華供養死屍放天光明照於村林大家見怪普告遠近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養天子報言此吾故身即爲具說生天因緣後皆迴詣迦旃延所禮拜供養因緣說法五百天子悉皆獲得須陀洹果既得果已還歸天上以是因緣智者應當皆如是學

清六

三十五

又佛說摩訶迦葉度貧母經云佛在舍衛國是時摩訶迦葉獨行教化到王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪富而從貧乞時欲分衛先入三昧何所貧人吾當福之即入王舍大城之中見一孤母最甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病常卧其中孤單零丁無有衣食便於巖窟施小籬柵以障五形迦葉三昧知此人宿不植福是以今貧如母壽命終日在近若吾不度求失福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言

母從乞之即以破瓦盛著左右迦葉到所呪願從乞多少施我可得大福爾時老母即說偈言

舉身得疾病 孤窮安可言 一國之最貧衣食不蓋形 世有不慈人 尚見矜愍憐

云何名慈哀 而不知此厄 普世之寒苦無過我之身 願見矜恕我 實不爲仁惜摩訶迦葉即答偈言

佛爲三界尊 吾備在其中 欲除汝飢貧是故從貧乞 若能減身口 分銖以爲施

長夜得解脫 後生得豪富

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁欲以施之則不可飲遙啓迦葉哀我受不迦葉答言大善母即在窟匍匐取之形體裸露不得持出側身僂體籬上授與迦葉受之尊口

呪願使蒙福安迦葉心念若吾齋去著餘處飲母則不信謂吾棄之即於母前飲訖盪鉢還著囊中於是老母特復真信迦葉自念當現神足令此母人必獲大安即在空中廣現神變爾時母人見此踊躍一心長跪遙視迦

葉迦葉告曰母今意中所願何等即啓迦葉願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老母數日壽終即生忉利天上威德巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱出照曜天官帝釋驚憚何人福德感動勝吾即以天眼

觀此天女福德使然即知天女本生來處爾時天女即自念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉猶尚未報須臾之恩即將侍女持天香華忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地禮畢即住又手歎曰

大千國土佛爲特尊次有迦葉能閑罪門昔在閻浮糞窟之前爲其貧母開說真言時母歡喜貢上米潘施如芥子獲報如山自致天女封受自然是故來下歸命福田

齊六

三十六

天女說已俱還天上帝釋心念女施米潘乃致此福迦葉大哀但福劣家不徃大姓當作良榮即與天后持百味食盛小瓶中詣王舍城巷邊作小陋屋變其形狀似于老公身體瘦瘠僂行而步公妻二人而共織席貧窮之狀不儲飲食迦葉後行分衛見此貧人而往乞食公言至貧無有如何迦葉呪願良久不去公言我等夫妻甚老織席不暇向乞唯有少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞欲以福之今雖窮困意自割捐以施賢者審如所云

令吾得福天食之香非世所聞若預開瓶芯芬之香迦葉覺之全不肯取即言道人弊食不多將鉢來取迦葉即以鉢取受呪願施家其香普薰王舍大城及其國界迦葉即嫌其香公母釋身疾飛空中彈指歡喜迦葉思惟

即知帝釋化作老公而爲福祚吾今已受不宜復還迦葉讚歎帝釋種福無狀忍此醜類來下殖福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上伎樂來迎帝釋到官倍益歡喜

感應緣略引

濟六

三十七

漢陰生者長安渭橋下乞小兒也常於市勾市中廢之以糞灑之旋復見黑灑衣不汙如故長吏知試繫著桎梏而續在市勾試欲殺之乃去灑之者家室屋自壞殺十餘人長安中謠言曰見乞兒與美酒以免壞屋之咎見

搜神記

頌曰

業風恒泛濫 苦海濤波聲 漂我常游浪遠離涅槃城 何時慈舟至 還我出愛瀛寔由高慕施 訓捨貧窮情 罪垢蒙除結

三十七

濟六

三十八之一

法苑珠林卷第五十六

音釋

莞

音官草名似蘭敷蘇後展隱莖切畫斧屏風也錄祿睨研

𦵹

音子峻切薛魚傑切芽麥也斌卑民著升脂

𦵹

音俊同麥芽麥也斌卑民著升脂

𦵹

音方什邡廣漢縣名珥音耳幌胡廣切襦奴侯

𦵹

音刀切殲殲必刃切鷄直禁筋舉欣切

𦵹

音俊力驗切鷄直禁筋舉欣切

𦵹

音余六切劇竭戰切萎枯也

𦵹

音刻也機舉復切

𦵹

音寬切𦵹慈焦切

𦵹

音闕缺規切

𦵹

音九切駿七巡切

𦵹

音九切駿七巡切

𦵹

音古猛切譯職流切

𦵹

音張也罵魚巾切口

𦵹

神珠啓闇冥 賴門光景麗 賤業永休寧
志求八解脫 誓捨六塵縛 儂遇慈父誨

開我心中經

不道忠信
之言為靈俾尼耕切
門與閉同轍郎狥切
柵測革切編車踐也切
木為柵也瀉也切
米汁袁切瀉也切
也動也切
藩早也切
米汁也切
桔桔姑職日切
桔桔沃切
也切
也切