

法苑珠林卷第二十一

陪一

福田篇第十此有三部

述意部

優劣部

平等部

述意部第一

陪一

自大覺泥洹福歸衆聖開士應真弘揚末教
並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同空天隔應
合則異境對顏是以隨敬一僧則五眼開淨
隨施一毫則六度無盡也

優劣部第二

如優婆塞戒經云佛言世間福田凡有三種
一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所
謂父母師長和尚功德田者從得暖法乃至
阿耨菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人世
尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是
衆僧是三種田一報恩田二功德田三貧窮
田以是因緣已受戒者應當至心勤供三寶
若人共施財物福田施心俱等是二福德等
無差別有財心俱等福田勝者得果報勝有
田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下

施心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者
得果不如善男子智者施時不爲果報何以
故定知此因必得果故

又僧伽吒經云佛告一切勇菩薩言若三千
大千世界滿中胡麻以此數轉輪聖王若有
人布施如是輪王不如布施一須陀洹若施
三千世界諸須陀洹所得功德不如施一斯
陀舍若施三千世界諸斯陀舍不如施一阿
羅漢若施三千世界諸阿羅漢不如施一辟
支佛若施三千世界諸辟支佛不如施一菩
薩若施三千世界諸菩薩不如施一如來所
起清淨心若於三千世界諸如來所生清淨
心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫
讀誦受持爾時一切大衆白佛言世尊一佛
福德有幾量耶佛言譬如大地微塵如經河
沙等衆生悉作十地菩薩如是一切十地菩
薩所有功德不如一佛福德之力

又阿毗曇甘露味經云福田好有三種一大
德田二貧苦田三大德貧苦田云何大德田

謂佛辟支四沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何大德貧苦田謂聖人老病等若施大德田恭敬心得大報若施貧苦田憐愍心得大報若施大德貧苦田恭敬憐愍心得大報是爲福田好云何物好不殺偷奪欺詐得物隨有淨物多少布施是爲物好若布施佛時一切得福若布施衆僧受用得一切福未受用不得一切福若供養法故得大報若學人聰明大智慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂力壽等功德餘勝得

大果報若施畜生受百世報若施不善人受千世報若施善人受千萬世報若施離欲凡夫受千萬億世報若施得道人得無數世報若施佛得至涅槃又布施有六難一憍慢施二求名施三爲力施四強與施五因緣施六求報施

一

三

千分萬分不及其一乃至等數譬喻所不能及

寶梁經云佛言善男子我今說世有二種應受信施何等爲二一勤行精進二得解脫令此施主得大利益有三種施一常施食二僧

房舍三行慈心此三福中慈心最勝

又菩薩本行經云須達居家貧窮無有財產至信道德佛教布施須達白佛多施耶少施耶佛告須達所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多如施雖多而無至心貢高自大信

邪倒見不得快士所施雖多而獲報少猶如田薄下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福者如施雖少歡喜恭敬與不望報恩佛及辟支四沙門等所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多

又智度論云以大悲心施物雖同福德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴至信道德佛教布施須達白佛多施狗少施施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福多佛田第一不如施狗以是故知大福從心

不在田也如舍利弗千萬億倍不及佛心所以者何心爲內主田是外事故或時布施之福在於福田如億耳阿羅漢昔以一華施於

佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢又如阿輸迦王爲小兒時以土施佛王閻浮提^{卷一}起八萬塔最後得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生若大中之上三事都具心物福田皆妙如佛以好華散十方佛時問曰此布施福云何增長答曰應時施故得福增長如經說

飢餓時施得福增多或遠行來時若曠路險道中施若常施不斷或時常念施故施得增廣

又增一阿舍經云施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福千萬倍與向須陀洹食者獲福不可計況成須陀洹乎況向斯陀含得陀舍道乃至那舍羅漢辟支如來等其福功德不可稱計

又智度論云如大月氏弗迦羅城中有一畫

師名曰千那到東方多刹施羅國客畫十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲往見衆僧信心清淨即問維那此衆中用幾許物得作一日食一維那答曰用三十兩金足得一日食即以所有三十兩金付維那爲我作一日食五我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何物答曰我得三十兩金即問金在何所答言已作福田中種子婦言何等福田答言施與衆僧婦便縛其夫遠官治罪斷事大官問以何事故婦言

我夫狂癡十二年作得金三十兩不憐愍婦兒盡以與他依如官制取縛將來大官問其夫汝何以不供給婦兒乃以與他答言我先世不行功德今世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復貧貧貧相續無得脫時我今欲頓捨貧窮以是故盡以金施衆僧大官元是優婆塞信佛清淨聞是語已讚言是爲甚難勤苦得此少物盡以施僧汝是善人即脫身瓔珞及所乘馬并一聚落以施貧人而語之言汝始施衆僧衆僧未食是爲穀

子未種芽已得生大果方在後耳以是故言
難得之物盡用布施其福最多

平等部第三

依大莊嚴論云夫取福田當取其德不應擇

少壯老弊佛言我昔曾聞有檀越遣知識道
人詣僧伽藍請諸衆僧但求老大不用年少
後知識道人請諸衆僧次到沙彌然其不用
沙彌語言何故不用我等答言檀越不用非
是我也勸化道人即說偈言

耆年有宿德 髮白而面皺 秀眉齒缺落

背偃支節攣 檀越樂如是 不喜見幼小
時寺中有諸沙彌盡是阿羅漢皆作是語彼
之檀越愚無智慧不樂有德唯食者老即說
偈言

所謂長老者 不必在髮白 面皺牙齒落
慈癡無智慧附一 所責能修福 除滅去諸惡
淨修梵行者 是名為長老 我破於毀譽
不生增減心 但令彼檀越 獲得於罪過
又於僧福田 謹謗生增減 我等應速往
起發彼檀越 莫令墮惡趣 彼諸沙彌等

尋以神通力化作老人像
秀眉牙齒落 嬈脊而拄杖 詣彼檀越家

檀越既見已 心生大歡慶 燒香散名華
速請令就坐 既至須臾頃 還復沙彌形
檀越生驚愕 變化乃如是 爲飲天甘露
容色忽解變

爾時沙彌即作是言我非夜叉亦非羅刹先
見檀越選擇者老於僧福田生高下想壞汝
善根故作是化令汝改悔即說偈言

譬如蚊子鳴 欲盡大海底 世間無能測

衆僧功德者 一切皆無能 築量僧功德
況汝獨一已 而欲測量彼

汝寧不聞如來所說四不可輕王子蛇火沙
彌等如菴羅果內生外熟外生內熟莫妄稱
量前人長短一念之中亦可得道於僧福田

莫生分別即說偈言

衆僧功德海 無能測量者 佛尚生欣散
自以百偈讚 況餘一切人 而當不稱歎
廣大良福田 種少獲大利 是故於衆僧
耆老及少年 等心而供養 不應生分別

七

爾時檀越聞是語已身毛爲豎五體投地求哀懺悔頌曰

通達四果善會六情探玄啓悟證理懷禎老少和穆普敬祇誠隨緣赴供攝誘幽冥歸信篇第十一此有三部

述意部 小乘部 大乘部

述意部第一

夫信爲道原功德之母智是出世解脫之基無信不可以登輕舟無智不可以斷微惑斯道顯然升沉目覩數見愚夫不信業因能生

報果謂貧富自然苦樂天性好醜不由忍恚貴賤非關恭惰衆生自感譬同草木好惡自然豈由因得今依佛經不同外道夫論貧富皆由業緣貴賤非關運命愚智不可易處妍醜弗可換身故經云果報好醜定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故

漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山壽任其冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧粟離王侍

婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐圈則猪噓棄欄則馬乳而得不死卒爲夭餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不改弗可與奪也故知作善得福為惡受殃業果昌不謬斯理皎然如何封愚抱迷

曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡豈非為惡之有殃也如是史籍具引非一如何頑固賴乖經史世人共覩春秋時下種冬則收藏如施有來報感胎蠶之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿又昔人一瓢以濟餒夫尚得扶輪相報今供一齋以施大衆寧無福祿相酬矣

小乘部第二

如涅槃經佛言衆生有二一者有信二者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡疣無故

史占曰野草生朝朝其亡矣武丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非為善而有福也又帝辛之時有雀生鳥在城之隅太史占

無信之人名一闡提名不可治又雜阿含經
世尊爲婆羅門說耕田偈云

信心爲種子 苦行爲時雨 智慧爲特輶

慚愧心爲轍 正念自守護 是則善御者

保藏自口業 知食處內藏 直實爲真乘

樂住爲懈息 精進爲廢荒 安隱爲速進

直往不轉還 得到無憂處

如是耕田者 不還受諸有

逮得甘露果 如是耕田者 得阿羅漢道

又實性論云爲六種人故說三寶一調御師

二調御師法三調御師弟子何等爲六種人
一大乘二中乘三小乘四信佛五信法六信
僧

又僧伽吒經云時有一切勇苦提薩埵白佛
言世尊何因緣故此會衆生得發菩提佛言
一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊
號曰寶德我時作摩納之子此會衆生住佛
智慧者往昔之時悉在鹿中我時發願如是
諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發
願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得

阿耨菩提

又正法念經云若有衆生修善以清淨心歸
佛法僧一彈指頃不生餘心命終生白摩尼
天五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至報盡
於未來世得至涅槃

又無上處經云佛告比丘有三無上處一佛
無上處二法無上處三僧無上處若諸衆生
兩足四足無足多足若色無色有想無想非
有想非無想如來於中說無上處若有衆生
於無上處起信向心者於天人中得無上果

報

大乘部第三

如出生菩提心經云爾時迦葉婆羅門白佛
言世尊發菩提心者應攝幾許福聚爾時世
尊以偈說言

若此佛刹諸衆生 令住信心及持戒
如彼最上大福聚 不及道心十六分
若此佛刹諸衆生 令住信心於法行
如彼最上大福聚 不及道心十六分
若諸佛刹恒河沙 皆悉造寺求福故

復造諸塔如須彌

不及道心十六分

若有佛刹如恒沙

皆悉遍施諸七寶

如彼最上大福聚

不及道心十六分

如鐵圍山高廣大

造塔無量爲諸佛

如是求福衆生等

不及道心十六分

若諸衆生具滿劫

若頭若膊常擔戴

如彼最勝福德聚

不及道心十六分

如是人等得勝法

若求菩提利衆生

彼等衆生最勝者

此無比類況有上

是故得聞此諸法

智者常生樂法心

當得無邊大福聚

速得證於無上道

又涅槃經云佛讚迦葉若有衆生於熙連河

沙等諸佛所發菩提心乃能於惡世受持如

是經典不生誹謗善男子若有能於一恒河

沙等諸佛世尊所發菩提心然後乃能於惡

世中不謗是經愛樂是典不能爲人分別廣

說若有衆生於二恒河沙等佛所發菩提心

然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受

持讀誦亦不能爲他人廣說若有衆生於三

恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世
附一

持讀誦亦不能爲他人廣說若有衆生於三

中不謗是法受持讀誦書寫經卷雖爲他說未解深義若有衆生於四恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷爲他廣說十六分中之一分之義雖復演說亦不具足若有衆生於五恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不

謗是經受持讀誦廣爲人說十六分中八分之義若有於六恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦爲他廣說十六分中十二分義若有衆生於七恒

河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦亦勸他人令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受

又大悲經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡況復諸餘善根譬如有人析破一毛以爲百分取一分毛霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄

付瞿曇莫令此水而有增減亦莫令風日飄
暴乾竭此水不令鳥獸飲之令盡勿使異水
而有和雜以器盛持莫置在地如來爾時即
受彼寄置恒河中不令入涸亦復不令餘物
揩突如是水滴在大河中隨流而去使不入
涸無復遮礙諸鳥獸等亦不飲盡如是水滴
不增不減一等如故共大水聚漸入大海若
是水滴毗嵐風起壞世界時假使是人住世
一劫我亦如是得住一劫被人爾時至劫盡
時而來我所作如是言瞿曇我本寄水今有

無耶如來爾時知彼水滴在大海中見知住
處不與餘水共相和雜不增不減平等如故
持還彼人阿難如是如來應正遍知有大神
通無量知見明了無障於受寄人中最尊最
勝若於佛所寄付如是微細水滴經於久遠
而不虧損此義應知阿難其細毛端者喻心
意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發心
微少善根大海者喻佛如來應正遍知所寄
人者喻彼清信婆羅門長者居士等住一劫
者喻如來受彼寄水終不虧損亦如彼人寄

彼水滴經於久遠不虧一毫如是阿難若於佛所一發信心善根不失何況諸餘勝妙善根我說是人一切悉是趣涅槃果雖餘不善墮在三塗以本善根佛知是已從彼拔出置無畏岸今彼憶識所種善根息一切苦得一切樂

又佛說無畏女經云爾時阿闍世王有女名無畏德端正無比成就最勝殊妙功德年始十二其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時無畏德女見諸聲聞不起不迎默然而住

不共問答不迎不禮不讓牀坐阿闍世王見無畏德默然而住即告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大法耶世間福田耶以爲愍念諸衆生故而行乞食汝今既見何故不起不馳不禮不共相問復不讓坐汝今覩見何事故而不起迎爾時無畏白父王言不審大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言頗見頗聞師子獸王見野干時為起迎不王言不也復言頗見頗聞帝釋天王迎餘天不王言不也頗

見頗聞大海之神禮敬江河池神不王言不也女言大王如是菩薩發心趣向阿耨菩提轉輪聖王以大慈悲初發心已云何禮敬離大慈悲小王聲聞大王頗有已求無上正覺之道師子獸王而禮小乘野干人耶頗有欲到大智之海欲求善知大法之聚而求牛跡聲聞人耶大王若有親近聲聞人者是人即發聲聞之心若有親近正真正覺之人者是人即發阿耨菩提心爾時阿闍世王復語無畏

德女言汝大我慢云何如是見諸聲聞而不奉迎女言大王勿作此語大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧窮者王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺亦非我類王語女言汝豈不見諸菩薩等皆悉敬一切衆生女言大王菩薩爲度惱慢瞋惱諸衆生等令彼得起迴向之心是故禮敬爾時無畏德菩薩母號曰月光此是故禮敬爾時無畏德菩薩母號曰月光此月光女捨是身已生忉利天號曰光明增上

天子若彌勒得菩提時便即出家次第皆見

賢劫諸佛悉得供養然後於彼離垢如來所

得作大王具足七寶號曰地持供養彼佛已

得成阿耨菩提號曰遍光如來頌曰

封迷昏闇久徘徊夢裏識心塵既未洗

怖霧甘露漿慈顏發暉曜燭我見朝陽

忽逢善知友

開導益神光

稍悟心澄靜

方厭俗蒼茫

緇徒旣肅肅

法侶亦鏘鏘

見者心歡喜

歸誠向道場

若存信邪倒

來苦未何殃

感應緣

略引
三驗

晉沙門竺法師

宋居士袁炳

隋沙門釋道仙

晉沙門竺法師者住會稽與北中王恒之周

旋甚厚共論死生罪福報應之事情昧難明

未審有無因便共要若有先死當相報語既

倍

十五

別後王恒在都於廟中忽見法師來王便驚

云和尚何處來答曰貧道以某月日命過罪

福皆不虛應若影響檀越但當勤修道以升

濟神明耳先與君要故來相語言訖不復見

右一驗出
續搜神記

宋袁炳字叔煥陳郡人也秦始末爲臨湘令亡後積年友人司馬遜於將晚間如夢見炳來陳叙闊別訊問安否既而謂遜曰吾等平生立意置論常言生爲馳役死爲休息今日始定不然矣恒患在世有人務馳求金幣共相贈遺幽途此事亦復如之遜問罪福應報定實何如炳曰如我舊見與經教所說不盡符同將是聖人抑引之談耳如今所見善惡大科略不異也然殺生故最爲重禁慎不可

犯也遜曰卿此徵相示良不可言當以語白尚書也炳曰甚善亦請卿敬情尚書時司空簡穆王公爲吏部尚書炳遜並其遊賓故及之徃反可數百語辭去遜曰闊別之久恒思叙集相值甚難何不小住炳曰止暫來耳不可得久留且此輩語亦不容得委悉於是而去初炳來闇夜遜亦了不覺所而明得覩見炳旣去遜下牀送之始躡履而還闇見炳脚間有光可尺許示得照其兩足餘地猶皆闇云此一驗出

隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙本康居國人
以遊賈爲業往來吳蜀集積珠寶向直十萬
貫後達梓州牛頭山值僧說法深悟財累乃
沉江頓捨便投灌口山竹林寺出家初落髮
日對衆誓曰吾不得道誓不出山結志不群
附一
十六

野栖禽獸入定一坐五日爲期有客到門潛
通即覺起共接語若無人時端坐靜室寂若
虛空有時預告明當客至其數若干形貌服
色恰期明至數服皆同時遭酷旱百姓惶憂
苗稼失色皆來請祈仙即往龍穴以杖扣門

喚曰衆生何爲嗜眠如語即寤當即玄雲四
合大雨普霑民賴斯澤貴賤咸賽欽若天神
隋蜀王秀作鎮岷洛有聞王者尋遣追不承
命王勃然動色親領兵仗往彼擒之必若固
違可即加刃仙聞兵至傍若無人被僧伽梨
已端坐禪誦王達山足忽降雨雜注雹雪雷
奔水涌須臾滿川軍藏無計並憂沒命事旣
窘迫乃悔懺歸依遙禮仙德垂雲忽散山路
清夷得達仙所王躬盡敬一心歸懺仙爲說
法重發信心乃懇懃奉請邀還成都至靜眾

寺彌加厚禮舉郭恭敬號爲仙闍梨至仁壽
年中返于山寺卒葬於彼

右此一驗出
唐高僧傳

士女篇第十二

此有二部

俗男部 俗女部

俗男部第一

此別三部

誠俗部 勸導部

述意部 第一

夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富二貧
富貴之者人多放逸傲慢貢高輕辱陵下或
有乘威藉勢尊己陵人或有博識聰達恃才

陵人或有辯口利詞暢說陵人或有誇豪奢
侈輕慢陵人或有美容恣態恃色陵人或有
乘肥驕騎恃乘陵人或有資財奴婢恃富陵
人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍
不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煮相
待獄卒執叉伺候日久不憂斯事公然喜樂
何異猪羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟
古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴
者唯見荒墳貧賤者已同灰壤既知貪賤同
灰即須卑已敬上是以親疎無定貴賤不恒

苦樂易位升沉更生也

誠俗部第二

如華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重
福田和上阿闍梨父母沙門婆羅門所而不
尊重恭敬供養是爲慢業二有諸法師得勝
妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成
就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬
供養是爲慢業三聽受法時若聞深法應發
離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是
爲慢業四起慢心自高陵彼不省己實不調

自心是爲慢業五起計我心見有功德智慧
者不讚其美見無德者乃說其善若聞讚他
於彼人所起嫉妬心是爲慢業六若有法師
知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非
法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲慢
業七自敷高座告一我爲法師不應執事不應恭
敬供養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬
供養於我是爲慢業八遠離顰蹙惡眼視彼
常以和顏等觀衆生言常柔軟無有麤獷離
恚恨心而於彼法師求其過惡是爲慢業九

以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留難亦不諮詢何等爲善何等不善何等應作何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作

何等行不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥如是人輩爲我心漂沒不能得見出要正道是爲慢業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應該而說起呵責心更相譏論住如是法應入邪道但發菩提心力故而不永捨菩薩所行雖不捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛

何況聞法是爲慢業又出曜經偈云
衆生爲慢纏染著於憍慢爲見所迷惑不免生死際

故知凡夫爲惡雖少後世深苦獲無邊報如
毒在心人意不同白衣營生不知顧死然生
不可保死必奄一至尋此危命非朝則夕俄頃
之間凶變無常徒修田宅愛戀妻兒法句喻
經云佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八
十財富無數爲人難化不識道德不計無常
更作好舍前房後堂涼臺溫室東西兩廂廡

數十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老翁命不終日當就後世不能自知而方忪忪繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老翁得無勞倦今作此舍何所爲安翁言前序待客後堂自處東西二廂當安兒息財物樸使夏上涼臺冬入溫室佛語老翁父聞宿德思遲談講佛有要偈存亡有益欲以相贈不審可不願小廢事共坐論說不耶老翁答言今正大遽不容坐語後日更來當共善叙所

云要偈便可說之於是世尊即說偈言
有子有財愚唯沒沒我且非我何有子財暑當止此寒當止此愚多預慮莫知來變愚朦愚蔽自謂我智愚而稱智是謂極愚婆羅門言善說此偈全寶追遠後來更論之於是世尊傷之而去老翁於後自授屋椽墮打頭破即時命過室家啼哭驚動四鄰佛去未遠便有此變里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到死老翁舍爲翁說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具

爲諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡
於是世尊爲說偈言

愚暗近智如瓢斟味雖久狎習猶不知法
開達近智如舌嘗味雖須更習即解道要
愚人造行爲身招禍快心作惡自致重殃偈一
爲行不善退見悔慚致涕流面報由宿習偈二
時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡
喜奉行

勸導部第三

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共存但

去輕論重在俗爲甚亦有空言我美評說賢
良譏毀聖德一切白衣終日行之未嘗一日
慚愧發露情求勝道退省已躬故外書云力
慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有
君子高慕釋教遵奉修行貞仁退讓廉謹信
順皆是宿種稟性自然與道何殊亦有出家
之人不依聖教違犯戒律不學無知與鄙俗
無殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有
輕重故出家之人未犯已前念念入道善業
已熏福基已厚雖有微惡輕愧而造不能傾

動若小慚愧便復清白若論在俗身居無慚之地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲盈堂滿室熏辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨惡緣同住豈得免之此則明暗路分黑白殊隔故知明能滅暗暗不滅明小燈之明塔一已了室內出家之人雖犯微過前明已成正又賢愚經云出家功德其福甚多若放男女奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量非譬爲比出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故畢成佛道佛可光不增曇而本明恒照如器存炷立田安業永也又出家造惡極難如陸地行船在家起過即易如海中沉舟又出家修道易爲如意中沉舟在家修福甚難如陸地行船船雖

是同由處有異故遲疾不同修犯難易是知生死易染善法難成早求自度勵慕出俗又賢愚經云出家功德其福甚多若放男女奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量非譬爲比出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故畢成佛道佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年過百歲家中大小莫不厭賤聞說出家功德無量即來佛所求欲出家值佛不在即便往至舍利弗所舍利弗見老不度如是五百大阿

羅漢皆悉不度即出寺門住門閭上發聲大哭世尊後至種種慰喻即告目連令其出家目連即與出家授戒復常爲諸年少比丘之所激切便欲投河沒水而死目連觀見以神通力接置岸上問知因緣目連念言此人不以死怖之無由得道即令至心捉師衣角飛騰虛空到大海邊見一新死端正女人見有一蟲從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連觀已捨之而去弟子問言是何女人答言此是舍衛城中大薩薄婦容貌端正世

間少雙其婦常以三奇木頭攀鏡照面自覩端正便起憍慢深自愛著夫甚敬愛將共入海海惡船破沒水而死漂出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作此蟲也捨蟲身已墮大地獄受苦無量小復前行見一女人自身負銅鑊枝鑊著水以火然沸脫衣入鑊肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取肉食福增問師是何女人其師答言舍衛國中有優婆夷敬信三寶請一比丘一夏供養在於陌頭作房安置自辦種種香美

飲食遣婢送之婢至屏處選好先食餘與比丘大家見問汝不偷食不婢答言不比丘食訖有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身肉以是因緣先受華報後墮地獄次小前行見一肉樹多有諸蟲圍唼其身無有空處叫喚啼哭如地獄聲弟子問師是何樹耶目連答言是瀨利吒營事比丘以自在故費用僧物華果飲食送與白衣以是因緣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲即爾時得物之人次復前行見一男子周巾多有獸頭人身

諸惡鬼神手執弓弩三隻毒箭鎗皆火然競共射之洞身焦然福增問師此何人耶目連答言此人前身作大獵師多害禽獸故受斯苦於後命終墮大地獄次復前行見一大山下安刀劍見有一人從上投下刺壞其身投已復上如前不息福增問師此復何人師復答言是王舍城王大闡將以勇猛故身處前行見一骨山其山高大七百由旬能障蔽日使海陰黑爾時目連於此骨山一大助上往來經行弟子問師是何骨山師答福增言沒

欲知者此即是汝故身骨也福增聞已心驚毛堅惶怖汗出白和尚言聞我今者心未裂頃願爲時說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈悲衆生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博戲時有一人犯法殺人臣以白王值王慕戲脫答之言隨

語悶絕躰地水灑乃蘇垂淚而言宮人妓女象馬七珍悉皆住此唯我一人獨入地獄我今殺人當知便是旃陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須爲王即捨王位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉殺百姓殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲唼食其身身癢揩山殺蟲汙海血流百里魚一眠時經於百歲飢渴吸水流入口如注大河爾時適有五百賈客入海採寶值魚張口船

疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚口一時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉口水停賈人得活魚飢命終生王舍城作汝身也魚死之後夜叉羅剎出置海岸肉消骨在作此骨山法增王者汝身是也緣殺人故墮海作魚福增聞已深畏生死觀見故身解法無^四常得阿羅漢果

俗女部第二此別二部

述意部 言偽部

述意部第一

夫在家俗女患毒多過佛說邪諂甚於男子或假塗面首雕飾脂粉或綺羅華服誑謗愚夫或騎弄脣口邪矯歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出胷露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖偽卒難述盡凡夫迷醉皆爲所惑譬如奸賊種種多詐亦如畫瓶儲糞誑人亦如高羅群鳥落之亦如密網衆魚投之亦如闇坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦如蟾蠅貪樂臭屁近則失國破家觸則如把

毒蛇外言如蠻內心如鶴家貧困苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人男女反逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗親踈索亦由女人墮墮惡道亦由女人不生人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖果亦由女人如是過患不可具論衆生如是甚為可愍常為欲火所燒而不能離致受殃苦爾來不絕也

軒僞部第二

如出曜經云昔舍衛城中有一婦女抱兒持

瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊亦有經云見阿難行美顏彈琴自娛時彼女人欲意偏多耽著彼人彼人亦復欲意熾盛耽著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚云外又佛在拘駁彌國國王號曰優填拘留國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙官僚豪姓靡不娉焉父答曰若有君子容與吾女齊吾將應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍

堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹正是斯人歸語其妻曰吾為無比得婿促莊飾女當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華光珠琦瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知為天尊謂其夫曰此人足跡之理乃爾非世可聞斯將非凡必自清淨無復姪欲將不取吾無自辱也夫曰何以知其然耶妻因說偈言
天人曳踵行 患者鍼指步 愚者足踏地
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸仍自將女諸佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養有是麤女願給箕帚佛言汝以女為如耶答曰生得此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大仁光色巍巍告一非世所見貪得供養故冒自歸耳佛言此女之好為著何許逝心曰從頭至足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從頭至足無一好也汝見頭上有髮十六但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏

觸體是骨層家豬頭骨亦皆爾頭中有腦者如泥膘臭逆鼻下之著地莫能蹈者目者是泡決之純汁鼻中有湧口但有唾腹藏肝肺皆爾腥膘腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹爲革囊裹諸不淨四肢手足骨骨相拄筋攣皮縮但恃氣息以動作之譬如木人機關作之訖畢解剥其體節節相離首足狼藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便爲

說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧而去今此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所說恧然慙恥無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優填王可乎佛不答焉逝心即送女與優填王王獲女大喜悅拜父爲太傅爲女興宮妓樂千人以給侍之王正作之第後師事於佛得須陀洹道此女諧之於王王惑其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后三匝還住王前百矢皆爾王乃自覺悵然而懼即駕

金車白象馳詣佛所未到下車併從又手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以彼婬泆圖欲興邪於佛聖衆有毒惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼惟佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正真佛乎我今陳過歸命三尊唯佛弘慈願赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟氣

意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其羅網甚能自拔我聞其禍必以自誠國人巨細得以改操佛言用此爲問耶但說餘義王曰餘義異日稟之不晚女亂惑意凶禍之大不聞莫禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之變及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡却觀女妖王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所當知世有姪夫恒想覩女近思妖聲遠捨正法疑真信邪欲網所裏沒在盲冥爲欲所使

如奴畏主貪樂女色不計九孔惡露之臭穢
渾沌欲中如猪處溷不覺其臭快以爲安不
計後當在無擇之獄受痛無極注心在婬吮
其淚唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰
欲奴之士斯其一惡態也又親之養子懷妊
生育比得長大勤苦難論到子成人漂家竭
財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域
尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐
見父母信其妖言或致鬭訟不惟身所從來

辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤
身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴
沙門梵志之心覺世非常存施爲福娶妻之
後情或婬欲愚蔽自壅背真向邪專由女計
若有布施之意唯欲發言裝彩女色絕清淨
行束成小人不識佛經之重誠禍福之所歸
苟爲婬使投身羅網必墮惡道終而不改斯
其三惡態也又善爲人子不惟養恩治生致
財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物
招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌舞令

會男女快樂歡娛終日彌多外訖祈福內以招貳既醉之後互求方便更相招呼以遂貳情及其獲偶喜無以喻姪結縛著無所復識當爾之時唯此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知其非斯其四惡^{音一}態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦耳又復聽說文人之惡佛便說偈言

以爲欲可使 故意不能安 習近於非法
將何以爲賢 欲爲畜生行 以欲還自殘

溷蟲在臭中 不知爲劇難 如蟲在溷中
不知東與西 結著於姪欲 蓋此亦蟲倫
姪既不見道 日夜種罪根 現在君臣亂
上下爲迷昏 王法爲錯亂 政治爲達煩
農夫捨常業 賈人爲珍連 現世更牢獄
死已入太山 當受百種毒 其痛難可言
烊銅灌其口 山車迮其身 此輩有百數
難可一二陳 常在三惡道 究轉如車輪
若世時有佛 而耳不得聞 女人最爲惡
難與爲因緣 恩愛一縛著 牽人入罪門

女人有何好 但是諸不淨 何不諦計是
爲此發狂荒 其內甚臭穢 外爲嚴飾容
加又含毒蟻 劇如蛇與龍 譬如錦綃矛
蘿縠裹鋒芒 愚者覩其表 玩之以自申
智者覺知捨 痴者致死傷 媚欲亦如是
抱刃以自喪 觀新即厭故 所樂亦無常
言爲刀斧裁 笑爲棘與荆 內懷臭穢毒
飾外以華香 愚者見歡喜 不惟後受殃
譬如鵝毒藥 以和甘露漿 癡人貪其味
飲之皆仆僵 亦如薪得火 草木被重霜

所向無不壞 是爲最不祥 女毒甚於是
莫能見其形 觀表不見裏 故有姪欲情
其體甚易見 痴人惜不絕 絶欲以求道
去道如絲髮 人本清淨種 如魚處深淵
羅網四面張 著者不得還 欲網劇於是
結著甚獨堅 三一 知者能自覺 可得脫其身
譬如飢猴後 望見熟甘果 投身冒荆棘
是輩百向墮 亦如魚食鉤 飛蛾入燈火
專心投危欲 不惟後受禍
佛說如是優填王歡喜即以頭面著地白佛

言實從生年以來不聞女人惡態乃爾男女
恃亂隨之墮惡但不知故不制心意從是以
後終身自悔歸命三尊不敢復犯爲佛作禮
歡喜而退書云仲尼稱難養者小人與女子
近之則不遜遠之則怨已是以經言妖冶女
人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉
妬二者妄瞋三者罵詈四者呪詛五者鎮壓
六者慳貪七者好飾八者含毒是爲八大態
是故女人多諸妖媚願捨誨邪以求正法早
得出家自利利人又智度論云女人相者若

得敬待則令夫心高若敬待情捨則令夫心
怖女人如是恒以煩惱憂怖與人云何可近
親好如說國王有女名曰狗牟頭有捕魚師
名術波伽隨道而行遙見王女在高樓上窓
中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能
飲食母問其塔一故以情答母我見王女心不能
忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不可得也
兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活
也母爲子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺
王女而不取價王女恠而問之欲求何願母

白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言汝去至月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勑諸從者齊門不擇貴賤惟欲是從又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人而發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共合會身犯重罪滅人善法一若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者若爲毒蛇所害

珞直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有瓊珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱婢火內發自燒而死以是證知女人之心不擇貴賤惟欲是從又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人而發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共合會身犯重罪滅人善法一若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者若爲毒蛇所害

害報得無記身若爲女人所害害善法身三者若爲毒蛇所害害五識身若爲女人所害害六識身四者若爲毒蛇所害得入清衆若爲女人所害不與僧同五者若爲毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖若爲女人所害入三惡道六者若爲毒蛇所害故得四沙門果第一若爲女人所害於八正道無所成益七者若爲女人所害人則慈念而救護之若爲女人爲毒蛇所害人則慈念而救護之若爲女人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此而觸女人

又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何爲五一色力二親族之力三田業之力四兒力五自守力是謂女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆敵彼女人所謂富貴力也今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸愚癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就一無放逸力不爲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無爲處爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道 放逸爲死徑 不貪則不死

失道爲自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲
五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我
夫主言從語用四多有兒五在家獨得由已
是謂有此五事可欲之想又大威德陀羅尼
附一
經云佛告阿難譬如有大沙聚附三將一滴水潤
此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈夫受
欲果報不可令其知足其婦人若見丈
夫即作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察
意念欲事而看邪視欲取他面齒銜下脣面
作青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不
知厭足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三
哀美言辭阿難其婦女有五疽蟲戶而丈夫

無此其五疽蟲在陰道中其一蟲戶有八千
蟲兩頭有口悉如針鋒彼之疽蟲常惱彼女
而食噉之令其動作動已復行以彼令動是
故名惱婢婦女人此不共法以業果報發起
欲行貪著丈夫不知厭足其婦女人若見丈
夫即作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察
意念欲事而看邪視欲取他面齒銜下脣面
作青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不
知起若復立時復不欲坐木枝畫地搖弄兩
手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰

頻申出息逶迤屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝摘齒手搔腦後宣露脚脛鳴他兒口平行而躁急視諸方如是等相當知婦人欲事以發獸離棄捨勿令流轉生大暗中

又正法念經云天鳥爲諸天說偈云

婦人非常友 姑燈焰不停 彼則是常怨
猶如畫石文 雖親近富者 無物則獸人
有物婦女近 無物婦女捨 與物與供養
作種種功德 其心如火焰 而不可秉執

男如是隨順 如心之所欲 彼如是婦女
恒常詎男子 如蛇華所覆 如灰土覆火
色如是覆毒 婦女亦如是 猶如見毒樹
悅眼而不善 婦女如毒華 智者應捨離
又阿含口解十二因緣經云有阿羅漢以天
第1眼徹視女人墮地獄中者甚多便問佛何以
故佛言用四因緣故一由貪珍寶物衣被欲
心多故二由相嫉妬故三由多口舌故四由
作姿態姪意多故以是因緣故墮地獄多耳

頌曰

五欲混神因愛網隨心織
六賊亂心色鑄金雖改秋
幻焰逐情飄攀猿此焉息
斬籌方未極

法苑珠林卷第二十二

永樂北藏

法苑珠林

第一三九册