

步王復呼還謂吏曰可將此人歷觀諸獄吏即將山龍東行百餘步見一鐵城甚廣大上屋覆其城城傍多有小窓或大如小盆或如孟椀見諸男女從地飛入窓中即不復出山龍恠問吏曰此是大地獄中多有分隔罪計各異此諸人者各隨本業赴獄受罪耳山龍

十九

聞之悲懼稱南無佛請吏求出至院門見一大鑊火猛湯沸傍有二人坐睡山龍問之二人曰我罪報入此鑊湯蒙賢者稱南無佛故獄中諸罪人皆得一日休息疲睡耳山龍又稱南無佛吏謂山龍曰官府數移改今王放君去可白王請抄若不尔恐他官不知復追

人者是前收錄君使一人是繩主當以赤繩縛君者一是棒主當以棒擊君頭者一是袋主當以袋吸君氣者見君德還故乞物耳山龍惶懼謝三人曰愚不識公請至家備物但不知何處送之三人曰於水邊若樹下燒之山龍許諾吏送歸家見親眷正哭經營殯具山龍入室屢傍即蘇後日剪紙作錢帛并酒食自送於水邊燒之忽見三人來謝曰蒙君不失信重相贈遺媿荷言畢不見山龍自向抱持寺主說寺主傳向臨說真報記也

右一驗出

法苑珠林卷第二十

藁十

鍾一

錄君山龍即謁王請抄王命紙書一行字付

吏曰爲取五道等署吏受命將山龍更歷兩曹各廳事侍衛亦如此王之遣吏皆取其官署各書一行訖付山龍龍持出至門有三人謂山龍曰王放君去可不少多乞違我等山龍未言吏謂山龍曰王放君不由彼然彼三

法苑珠林卷第二十一

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

福田篇第十

此有歸信第十一壬子篇第十二

述意部

優劣部

平等部

舊

述意部第一 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珠

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

苦困厄之人世尊是一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

心若於三千世界諸如來所生清淨心不如凡失聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持余時一切大眾白佛言世尊一佛福德有幾量耶佛言譬如大地微塵如恒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

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善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

是何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

是何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

經林二王

七

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千万世報若施離欲凡夫受千万億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一求名施三爲力施四強與施五因緣施六求報施又佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人持以七寶如須弥山等於一劫中布施聲聞辟支佛不如有出家在家人能持一錢以用布施初發菩提心人得福德多比前功德百分千分万分不及其一乃至筭數譬喻所不能及寶梁經云佛言善男子我今說世有二人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

經珠林二王

七

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千万億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闍浮提起八万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間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含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万倍施斷欲仙人食者獲福千万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含道乃至那含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卷之三

四七

田中種子婦言何等福田答言施與衆僧婦便縛其夫送官治罪斷事大官問以何事故婦言我夫狂癲十二年作得金三十兩不憚慈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

沙弥然其不用沙弥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 秀眉齒缺落背樞支節攀 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貪者老即說

禁二十一

偈言

面破牙齒落 愚癡無智慧 所貴能修福除滅去諸惡 净修梵行者 是名爲長老我破於毀譽 不生增減心 但令彼檀越獲得於罪過 又於僧福田 謗謗生增減莫令隋惡趣

彼諸沙彌等 尋以神通力 化作老人像
髮白而面皺 秀眉齒落 腰脊而拄杖
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 旣至須臾頃
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
余時沙彌即作是言我非夜叉亦非羅刹先見檀越選擇耆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
譬如蚊子嘴 欲盡大海底 廿間無能測
衆僧功德者 一切皆無能 畏量僧功德
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 佛尚生欣敬 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 尔時檀越聞
是語已身毛爲堅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 普敬欽誠 隨緣赴供 摄誘幽冥
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并沉目覩數見愚夫
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情衆生自感譬

六
七
八

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
智不可易慮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噉棄欄
則馬乳而得不死卒爲夫餘之王故知業緣
命運定於冥兆終然不改弗可與奪也故知
作善得福爲惡受殃業果不謬斯理皎然如
何封愚抱迷不悟又昔武丁之時遂有桑穀
共生于朝太史占曰野草生朝朝其子矣武
丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非
爲善而有福也又帝辛之時有雀生鳥在城
之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕
暴不修善政殷國遂亡豈非爲惡之有殃也
如是史籍具引非一如何頑固頗乖經史哉
人共覩春時下種冬則收藏如施有來報感
胎麤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

七
八
九

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者有信二者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡疣無故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 若行爲時雨 智慧爲時輒

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 尔時婆羅門聞已發心出家得阿羅漢道又寶性論云爲六種人故說三寶一調御師二調御師法二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菩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 如彼最上大福聚 令住信心及持戒不及道心十六分

金珠林主

若此佛刹諸衆生
如彼最上大福聚
若諸佛刹恒河沙
復造諸塔如須弥
若有佛刹如恒沙
如彼最上大福聚

如鐵圍山高廣大
如是求福衆生等
若諸衆生具滿劫
如彼最勝福德聚
如是人等得勝法
彼等衆生最勝者
是故得聞此諸法
當得無邊大福聚

智者常生樂法心
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
沙等諸佛出尊所發菩提心然後乃能於惡

令住信心於法行
不及道心十六分
皆悉造寺求福故
不及道心十六分
皆悉遍施諸七寶
不及道心十六分

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
中不謗是法受持讀誦書寫經卷雖爲他說
鍾珠林王九

造塔無量爲諸佛
不及道心十六分
若頭若膊常擔戴
不及道心十六分
若求菩提利衆生
此無比類況有上
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折破一毛以爲百分取一分毛沾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措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彼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余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

經林三十一

+

仁

人者喻彼清信婆羅門長者居士等住一劫者喻如來受被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令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一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履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出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長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爲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

朱先生
七
七

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緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正真正覺之人者

是人即發阿耨菩提心尔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文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文言汝豈不見諸菩薩等皆悉敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢瞋惱諸衆生等令彼得起迴向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故禮敬爾無無畏德菩薩母号曰月光此月光女捨是身已生忉利天号曰光明增上天子若弥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号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藏心塵旣未洗怖霑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

方猷俗蒼茫 繙徒旣肅肅 法侶亦鑄鑄
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
別後王恒在都於席中忽見法師來王便驚
云和上何處來答曰貧道以某月日命過罪
福皆不虛應若影響擅越但當勤修道以升
濟神明耳先與君要故來相語言訖不復見

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
如夢見炳來陳叙問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
賓故及之往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屐而還闇
見炳脚間有光可尺許示得照其兩足餘地
猶皆闇云

真言記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沾民賴斯澤貢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徃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電雪雷驂水涌湧更蒲川軍歲無計並憂沒命事既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慇懃奉請邀還成都至靜衆寺弥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唐高僧傳

此一驗出

士女篇第十二此有二部

俗男部 俗女部 俗男部第一此有三部

述意部 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凌下或有乘威藉勢尊己陵人或有博識聰達恃才凌人或有辯口利詞暢說凌人或有誇豪奢侈輕慢凌人或有美容恣態恃色凌人或有乘肥騎侍乘凌人或有資財奴婢恃富凌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特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旣知貴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

經法二十一

十四

道德陀羅尼成就多聞具智慧戒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凌彼不省已實不調自心是爲慢業五起許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妒心是爲慢業六若有法師知是法是律是寶是佛語以憎嫉故說言非法非律非寶非佛語欲壞他信心故是爲慢業七自敷高座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癡癡難憇恨心而於彼法師求其過失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詰問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十一起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說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百千万

卷之二十一

珠林二十一

十五

七

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雅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雅待客後堂

自處東西二廂當安兒息財物僕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遠不容坐語後日更來當共善敘所云要偈便

可說之於是世尊即說偈言

有子有財 愚心唯汲汲 我且非我 何有子財
暑當止此 寒當止此 愚多預慮 莫知來變
愚蒙愚蔽 自謂我智 愚而稱智 是謂極愚

婆羅門言善說此偈今實邊遽後來更論之於是世尊傷之而去老翁於後自授屋椽椽墮打頭破即時命過室家啼哭驚動四隣佛去未遠便有此變里頭逢諸梵志數十人間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 謹湏更習 即解道要
愚人造行 爲身招禍 快心作惡 自致重殃
爲行不善 退見悔羞 致涕流面 報由宿習

七

卷二十一

十六

七

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其有但去輕輪重在俗爲甚亦有空言我美評說賢良識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己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不滅明小燈之明

已了室內出家之人雖犯微過前明已成正可光不增暉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汎舟又出家修道易爲如海中汎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

鍾

珠林主

七

七

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湏弥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

百歲家中大小莫不歟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間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虫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菩薩薄婦容貌端正間少雙其婦常以三奇木頭擎鏡照面自覩端正便起憣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菩薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作此虫也捨

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覺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生生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虫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

錘珠子
卷二十一

大
七

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虫即余時得物之人次復前行見一男子周而多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三隻毒箭鏃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

苦於後命終墮天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闢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余時目連於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山師答福增言汝欲知者此即是汝故身骨也福增聞已心驚毛豎惶怖汗出白和上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間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國法治即依律斷殺人應死尋即殺之王戲罷已問諸臣言罪人何所臣答殺竟王聞是語悶絕躋地水灑乃蘿垂淚而言宮人伎女象馬七

錘珠子
卷二十一

十九

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間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虫唼食其身身

養揩山殺蟲汙海血流百里魚一眠時經於百歲飢渴吸水水流入口如注大河尔時適有五百賈客入海採寶值魚張口虹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

剝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常得阿羅漢果

俗女部第二述意部 薦僞部

述意部第一 夫在家俗女患毒多過佛說邪諦甚於男子或假塗面首雕飾脂粉或綺

羅華服莊誘愚夫或驕弄脣口邪貳歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出露身掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或閉眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖僞卒難述盡凡夫迷醉皆爲所惑譬如奸賊種種多詐亦如盡瓶儲糞莊人亦如高羅群鳥落之亦如密網衆魚投之亦如閭坑育者陷之亦如飛蛾見火投之亦如蟾蠩貪樂臭屍近則失國破家觸則如把毒蛇外言如審內心如鴉蒙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爲可愍常爲欲火所燒而不能離致受殃苦爾來不絕也

薦僞部第二 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

卷三

端正坐井右邊亦有經云見夫珊瑚行美顱彈

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又云又佛在拘謫彌國國王号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荅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是正是斯人歸語其妻曰吾爲無比得葺促莊飭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采之色非世所有知爲天尊謂其夫曰此人足跡之理乃余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 姮人曳踵行 悲者歛指步

愚者足踏地 斯跡天人尊

逝心曰非余女人所知汝不樂者便自還歸仍自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養有是廉女願給箕掃佛言汝以女爲好耶荅曰生得此女顏容實好出間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見

七

珠林主

七

七

大仁光色巍巍非世所見貪得供養故冒自歸耳佛言此女之好爲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髮但是毛象馬之尾亦皆余也髮下有髑髏髑髏是骨屠家猪頭骨亦皆余頭中有腦腦者如泥臊臭逆鼻下之著地莫能蹈者目者是池決之純汁鼻中有湧口但有唾膣藏肝肺皆余腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論膣爲革囊裏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作之訖畢解剥具體節節相離首足狼

藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在
貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華飭
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
也逝心聞佛所說惡然慙耻無辭復白佛曰

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
爲太傅爲女興宮伎樂千人以給侍之王正
后師事於佛得須陀洹道此女諸之於王王
感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而還
住王前百矢皆余王乃自覺悵然而懼即駕
金車白象馳詣佛所未到下車併從丈手步
進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三
尊所以被姪姝矯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余豈

況無上正真佛乎我今道過歸命三尊唯佛
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念
佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟氣
凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快
意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄

蓮

朱林三

廿三

願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其羅網妙
能自拔我聞其禍必以自誠國人臣細得以
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其
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
當知出有姪夫恒想覩女近思妖聲遠捨正法
疑真信邪欲網所裹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姪吮其湧

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姪捐忘親老既得爲妻貴之如寶欲私相娛樂惡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姪欲愚蔽自壅背真向邪專由女計若有布施之意唯欲發言裝采女色絕清淨行束成小人不

手求方便更相招呼以遂姦情及其獲偶喜無以喻姪結縛著無所復識當尔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熊也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃執苦耳又復聽說女人之惡佛便說偈言

以爲欲可使 放意不能安
將何以爲賢 欲爲畜生行
溷虱在臭中 不知爲劇難
不知東與西 結著於姪欲
姪既不見道 日夜種罪根
上下爲迷昏 王法爲錯亂
習近於非法 以欲還自殘
如虫在洞中 蓋此亦虫倫
現在君臣亂 政治爲迷煩

農夫捨常業 賈人爲珍連
死已入太山 當受百種毒
烊銅灌其口 其痛難可言
難可一二陳 嚥轉如車輪
若世時有佛 女人最爲惡
而耳不得聞 難與爲因緣
牽人入罪門

珠林二十一
識佛經之重誠禍福之所歸苟爲姪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姪路懷持寶物招人婦女或殺六畜姪祀鬼神飲酒歌舞合會男女快樂歡娛終日彌多外託祈福內以招姦既醉之後

女人有何好
爲此發狂荒
加又含毒蠻
羅縠裏鋒芸

智者覺知捨
抱刃以自喪

言爲刀斧裁
飾外以華香
譬如鴉毒藥
飲之皆仆僵

所向無不懷
莫能見其形

鐘珠林王

其體甚易見
去道如絲髮
羅網四面張
結著甚獨堅

譬如飢猴猿

是輩百向墮

笑爲棘與荆
愚者見歡喜
以和甘露漿
亦如薪得火

是爲最不祥

王

內懷臭穢毒
不惟後受殃
癡人貪其味
草木被重霜

女毒甚於是

仁

故有姪欲情

王

覩表不見裏

觀表不見裏

其體甚易見

去道如絲髮

羅網四面張

結著甚獨堅

譬如飢猴猿

是輩百向墮

亦如魚食鉤

飛蛾入燈火

但是諸不淨
其內甚臭穢
劇如蛇與龍
愚者覩其表

癡者致死傷
覩新即獸故

所樂亦無常

何不諦計是
外爲嚴飾容
譬如錦縉矛
玩之以自申

姪欲亦如是

所樂亦無常

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令男女
悖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己是以經言妖冶女
人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉
妬二者妄嗔三者罵詈四者呪咀五者鎮壓
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詭邪以求正法早
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弥歷日月不能飲
食母問其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見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勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應尔王爲施主不可令此小人毀辱王女即厭此人令睡不覺王女旣入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有瓔珞文問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱姪火內發自燒而死以是證知女人之心不擇貴賤唯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若爲女人所害於八正道無所成益七者若爲毒蛇所害人則慈念而救護之若爲女人所害衆共弃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色力二親族之力三田業之力四兒力五一色力

自守力是謂女人有此五力便輕慢夫主夫
有一力盡擾蔽彼女人所謂富貴力也今弊
塵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余時世尊便

說此偈 戒爲甘露道 放逸爲死徑
不貪則不死 失道爲自喪

余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己
是謂有此五事可欲之想又大威德陀羅尼
經云佛告阿難譬如有大沙聚將一滴水潤
此沙聚可令微過如一婦人以千數丈夫受
欲果報不可令其知足也其婦人有三法不
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虫戶而丈夫
無此其五疽虫在陰道中其一虫戶有八千虫

兩頭有口悉如針鋒彼之疽虫常惱彼女而
食噉之令其動作動已復行以彼令動是故
各惱姪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
念欲事面看邪視欲取他面齒銜下脣面作
林廿一
七

青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不欲
起若復立時復不欲坐木枝盡地搖弄兩手
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
拍瓜而刮齒牙草枝摘齒手搔腦後宣露脚
胫鳴他兒口平行而蹶急視諸方如是等相當
知婦人欲事以發厭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 如燈焰不停 彼則是常怨
猶如盡石文 雖親近富者 無物則厭人
有物婦女近 無物婦女捨 與物興供養
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。恒常誑男子。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。六賊亂心色。
幻焰逐情飄。愛網隨心織。
斬籌方未極。觀鵠既無辯。
攀猿此焉息。

法苑珠林卷第二十一 鍾一

玄惲委粉愍。縛伏約破側救。偃於武切腰。脊上力主。
憇反各嚙切。委籌除留探施。含嚙。目鄧唐貞音。娘身胤切。胤羊晋。圈具恩籍切。秦昔。瓢穆。勿嵐含履其載反。徘徊下回。炳暗煥呼貴反。貫幣。

毗祭反 蹤反 賈音古行賣曰商梓茶音潛蓋
巾反下 酷旱上枯沃切 不雨時利 嗜切 擒渠今捉 電反 強角其殼 窩反 邏消於眉上

盧各反 勒上桔沃切 下蒲沒 挑渠今 電反 強角其殼 邏消於眉上

汝兩反 奢侈下詩車反 熊代 騎丑 賽先代 岷洛音潛蓋

反 頻蹙上正作鞶廣古孟 席音雅歷 廬武音 殘急 謙莫孔反 賈音古行賣曰商梓茶音潛蓋

堂下距渠許 懈子六反 穢反 心急 謙莫孔反 賈音古行賣曰商梓茶音潛蓋

呼罪壅反 壢於臘叢古 頻烊音釋也 烹蠶音釋也 紿予上
高反下 鋒鎚上鋒鎚 仆僵上峯仆僵 壓音釋也 紿予上
莫侯反 鋒鎚下工 仆僵音下音壓 壓烏甲 明私疽反 七余古瘡 遙迤上於危反 小行兒也 徒下
反 倚古刹 機蘇遭 摘他狹切削 脊反 定失脚 鍾二十一卷
夫都反 步歌音歌 婦他