

鍾三

法苑珠林卷第二十三

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

慚愧篇第十四

此有二部

獎導篇第十五

說聽篇第十六

一

述意部 引證部

傳音

述意部第一 夫三世輪轉六道旋壤若有
一片神明無不經歷多處既其稟生無定有
愧爲惡故無慚無愧但凡夫之法相惑居懷
若未得治道斷除理應日夜勵己策修慚愧
冥空辯謝幽顯從來無智不識至真致使煩
惱森然結漏繁擁冀藉一善消除萬累排蕩
重昏豁然清淨是故大聖懸制諸道俗深

諸天三界十方真宰行年本命元辰星君
當州城隍土地常受香火一切聖賢伏乞保扶
宅庭光顯卷愛安寧

九在時中吉祥如意著

端平元年十月日奉三寶弟子阮大真謹題

幹經僧善成可南法澄法如法界法華志圓募緣

都勸緣大檀越成忠郎趙

安國

平江府城東磧砂延聖院大藏經坊刊造

大藏漆澲珠林第三卷求遠流通佛教所集 功德祝願

情有伏自行年壬午四月初九日建生謹發誠心施淨財

捨陸貫文恭入

諸天三界十方真宰行年本命元辰星君
當州城隍土地常受香火一切聖賢伏乞保扶
宅庭光顯卷愛安寧

九在時中吉祥如意著

端平元年十月日奉三寶弟子阮大真謹題

幹經僧善成可南法澄法如法界法華志圓募緣

都勸緣大檀越成忠郎趙

安國

碛砂大藏經

法苑珠林

廿

影印宋元版

230

出福田豈可勝他禮拜近障人天遠妨聖道
如斯罪累何可言陳在道尚然居俗寧救是以一失人身動經累劫再逢服本還同遇木
今當以慚愧水洗浴識塵執發露刀割覆藏
網仰愧先賢深慙後德盡誠懺謝徹窮來際
見一切凡聖敬同佛想自勸己心畀如賤想

所有諸過不起一念私隱之心所有諸善常
生修學之意粗陳此心是名慚愧也

引證部第二 如涅槃經云有二白法能救
衆生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他
造慚者內自羞耻愧者發露向人慚者羞人
愧者羞天是名慚愧有慚愧故則能恭敬父
母師長一切道俗人及非人便能敬重三寶
滅諸惡業又迦延論云何名無慚答曰可慚
不慚可避不避不善恭敬不善往來此謂無
慚云何名無愧可羞不羞可畏不畏惡事不
畏故稱無愧又不善往來名無慚惡事不見
畏稱無愧翻此前名故云慚愧又新婆沙論

云世間有情見無慚者言是無愧見無愧者
言是無慚到謂此二其體是一今欲顯示性
相差別令彼疑者得決定解問無慚無愧有
何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸
罪中不見怖畏是無愧復恭敬是無慚不怖
畏是無愧復不厭賤煩惱是無慚不厭賤惡
行是無愧復作惡不自顧是無慚作惡不顧
他是無愧復作惡不自羞是無慚作惡不耻
他是無愧復作惡不羞耻是無慚作惡而傲
逸是無愧復獨一造罪而不羞耻是無慚對
他造罪而不羞耻是無愧復若對少人造罪
而不羞耻是無慚若對衆人造罪而不羞耻
是無愧復若對惡趣有情造罪而不羞耻是
無慚若對善趣有情造罪而不羞耻是無愧
復若對愚者造罪而不羞耻是無慚若對智
者造罪而不羞耻是無愧復若對卑者造罪
而不羞耻是無慚若對尊者造罪而不羞耻
是無愧復若對在家者造罪而不羞耻是無

慚若對出家者造罪而不羞耻是無愧復若
若對非親教軌範造罪而不羞耻是無慚若
對親教軌範造罪而不羞耻是無愧復若作
惡時不羞天者是無慚若作惡時不耻人者
是無愧復若於諸惡因不能訶毀是無慚於
諸惡果不能厭怖是無愧復貪等流是無慚
於癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是
二法唯欲界繫唯是不善一切不善心心所
法皆遍相應唯除自性名前惡

是名前惡

又瑜伽論云云何無慚無愧謂觀於自他無
所羞耻故思毀犯犯已不能如法出離好爲
種種鬭訟違諍是名無慚無愧也

未詳二十三

又遺教經云慚如鐵鈎能制人非法是故比
丘常當慚愧無得暫替若離慚愧則失諸功
德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸
無相異也

又智度論偈云

入道慚愧人 持鉢福衆生 云何縱欲塵

沉沒於五情 著鎧持刀杖 見敵而退走
如是怯弱人 舉世所輕賤 比丘爲乞士
除髮著袈裟 衣服以嚴身 五情馬所制 取笑亦如是
又如豪貴人 比丘除飭好 裂形以攝心 而行乞衣食
取笑於衆人 比丘除飭好 裂形以攝心
而更求欲樂 取笑亦如是 已捨五欲樂
棄捨而不顧 如何還欲得 如愚自食吐
如是貪欲人 不知觀本願 亦不識好醜
狂醉於渴愛 懈愧尊重法 一切皆已棄
賢智所不親 愚癡所愛近 一切皆已棄
得之多怖畏 一失時懷愁惱 一切無樂處
諸欲患如是 以何當捨之 得福禪定樂
三

則不爲所欺 欲樂著無厭 以何能滅除
若得不淨觀 此心自然無

又正法念經云若破戒多欲而行惡法實非
沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛偽
實內空無物又莊嚴論偈云

澆著懷色衣 應當修善法 斯服宜善寂

恒思自調柔

云何著是服

豎眼張其目

楚眉復聚頰

而起瞋恚相

瞋恚於出家

不應所住處

嫌恨如屠枷

瞋乃是恐怖

輕賤之屋宅

醜陋之種子

廉惡語之伴

燒煮林猛火

示惡道之業

闡諭怨害門

惡名稱牀褥

累速作惡本

應當自觀察

出家之標相

心與相相應

爲不相應耶

比丘之法者

從他乞自活

云何食信施

而生重瞋恚

他食在腹中

云何生瞋恚

而爲於信施

之所消滅耶

此身不清淨

九孔恒流汙

臭穢甚可惡

乃是衆苦器

是身極鄙陋

雍瘞之所聚

若共棠觸時

生於大苦惱

身如彼箭的

有的箭即中

有身衆苦加

無身則無苦

蚊虻蠅毒虫

皆能薙殺人

應當勤精進

遠離於此身

故知上來所錄若道若俗常須作意正念現

前不得微解少法便起慢心不生慚愧如四

果人等雖不可受總報別報猶受故賢愚經

又提謂經云如有一人在須弥山上以鐵縷

下之一人在下持針迎之中有旋嵐猛風吹
縷難入針孔人身難得甚過於是又菩薩處
胎經世尊說偈云   盲龜浮木孔
時時稽可值   人一失命根   億劫復難是
海水深廣大   三百三十六   一針投海中
求之尚可得   一失人身命   難得過於是

又大莊嚴論偈云

將於人間難   既得離諸難   應當常精進
我昔聞有一小兒經中說龜值浮木孔其事
甚難時此小兒故穿一板作孔受頭擲著池
中自入池中陔頭舉頭欲望入孔水漂板故
不可得值即自思惟極生厭惡人身難得佛
以大海爲喻浮木孔小盲龜無眼百年一出實
難可值我今池小其板孔大復有兩眼日百出
頭猶不能值况彼盲龜而當得值即爲說偈云
巨海極廣大   浮木孔復小   百年而一出
得值甚爲難   我今池水小   浮木孔極大
數數自出頭   不能值木孔   盲龜遇浮木

相值甚爲難   惡道復人身   難值亦如是
我今值人身   應當不放逸   恒沙等諸佛
未曾得值遇   今日得諮受   十力世尊言
佛所說妙法   我必當修行   若能善修習
濟拔極爲大   非他作已得   是故自精勤
若墮八難處   云何可得離   世間業隨逐
墜墮於惡道   我今當逃避   得出三有獄
若不出此獄   云何得解脫   畜生道若干
歷劫極久長   地獄及餓鬼   黑闇苦惱深
我若不勤修   云何而得離   嶮難諸惡道
今日得人身   不盡苦邊際   不離三有獄
應當勤方便   必離三有獄   今我求出家
必使得解脫   又罪業報應經偈云

水流不常滿   火盛不久然   日出須臾沒
月滿已復缺   尊榮豪貴者   無常復遇是
故知人身難遇易失以易失故不須生著當
知人身念念近死如牽猪羊詣於屠所故涅
槃經云觀是壽命常爲無量怨讐所遠念念

損減無有增長猶如暴水不得停住亦如朝
露勢不久停如囚趣市步步近死又摩耶經
偈云

辟如旃陀羅 駢牛就屠所

步步近死地 人命庶過是

自大聖已還體未圓明雖復分證無生猶爲
三相遷流況於凡愚理隔淨境善惡雜糅明

白未分豈能免點累之銜愛染之失今聞出
家入道之美不得便言無惡聞白衣在家之
過不得都無其善若內修其行則如出家之
美若內乖其信徒爲剪落在家之人有諸眷
屬公私擾擾資待所須尚不應慳沙門淨行
塊然獨立止須三衣六物極至百一供身自
外妨緣何須蓄積經律具呵明在聖教若慳
惜法財不惠愚貧智積不成便失聖胎乃至
小罪猶懷大懼常應謙肅恭敬大小不得自
大輕慢前人若具犯大罪廣畜田宅過分貯
積勤營俗事此等極惡何須述之今且略論
中下之人薄學淺識謂智過人起大憍慢放

誕形容陵蔑一切籠罩夫地蹊路師長之前
叱吒尊人之側道本和合恭順爲僧既心形
乖反豈成僧寶也或有專讀外典歌誄琴碁
諷誦詩書徒消日月內教法藥救生爲急丈
奧理深辯華必博能解一句演無量義新舊
經論卷軸數千曾不窺檢一句之義外書不
卷三十三

七

未

力

急之事日夜勤學若恐白衣笑我無知不學
世典者何如俗人問我經義不能答耶居內
不關於外未足可羞在內不解於內耻辱弥
甚良由時將末法人命轉促無常交臂朝不
謀夕恐一入幽塗累劫難出再遇佛法想見
無由雖有經律許一分學外爲伏外道此爲
上品聰叡者說先諳於內兼令知外譏辯鋒
芒出言開典內外博究堪爲師匠得如經說
爲伏外道今自量身觸事無能神識常閉愚
顛恒開自救無聊何能利物色香不通何辯
菽麥願自私退省己爲學故涅槃經云佛語
諸比丘出家之人應修慧學尋究經典不得

披讀外道典籍路伽耶等常處山澤空閑靜室修禪禮誦斷邪顯正是汝所宗又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定答出家或有不修善根則不如在家在家居修則勝出家又三千威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以潔罐盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼失持戒之水念欲之人亦復如是又涅槃經佛言我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之

人以好旃檀貿易瓦木以金易鉢石以銀易白鉢以綺易斂褐以甘露易於惡毒又遺教經云晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也依是行道可得四沙門果乃至菩提如是行者堪爲師範真良福田得消信施又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外俗如打獵猴唯出不淨若思求佛法如練真金多練多淨又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若爲論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故爲知外典是虛妄法佛法真實故爲知世事故不爲世人所輕慢故以此文證佛法學人若一廢內尋外則便得罪縱解理行唯可暫習爲伏外道還須厭離進修內業務令增勝若偏耽著則

卷

卷三十三

八

百

壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學及習外道邪論世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染汙起若上聰明人能速受學得不動智於日月中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名爲犯衆多犯是犯染汙起

頌曰

冬狐狸豐毳 春蚕繕輕絲
形骸翻爲阻 心識還自欺 韶齒歌鼓腹
平生少年時 駐車追俠客 酗酒弄妖姬
但念目前好 安知後世悲 悵然一以愧
永與情愛辭 願識真妄本 染淨自分離
羞慚滯五蓋 無知同四依

獎導篇第十五

此有四部

九

引證部

生信部

業因部

述意部

述意部第一 夫貴賤靡恒貧富無定辭水火更王寒暑遞來故見有財富室溫衣豐食足不勞營覓自然而至復見有貧苦飢弊役力馳求晨起夜寐形骸爲之沮悴心情爲之

勞擾縱有所獲百方散失終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故所以勸獎今其惠施力厲修福若復有人衣裘服玩鮮華香潔春秋氣序寒溫冷暖四時變改隨須無闕而復見有尺布不完丈帛殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識繕絛冰雪不知繒纊乃至形骸不蔽男女露雜非唯可耻實亦奇苦若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施衣服及以室宇豈不見衆人皆有而我獨無是故應須勇猛修習若復有人食則甘味並薦珍羞備舉連机重案滿牀豆席芳脂鴻馥馨香具列而復有脫粟之飯不充藜藿之羹常乏塩梅早自兩無魚菜久已雙闕乃至并日而食糜粥相係雜以水菓加以草菜萎黃困茶自濟無方若見此苦豈可不遠所以勸獎今其修福應施飲食及以水漿豈可衆人皆足而我獨困是故應須勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥衣輕適意自在行則天人

瞻仰住則鬼神敬貴而復見有卑鄙猥賤人所不齒生不知其生死不知其死塗炭溝渠之側坐卧糞壤之中雖有叱咄之聲反致捶撲之苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦豈可不遠所以勸弁令其修福應減喬憮奉行謙敬豈可他人常貴而我恒賤是故應當勇猛修習若復有人形貌端整言音風吐常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人而狀瘞醜所言儼暴唯知自利不計念彼彼忍辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸弁令其修福應減瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒處勝地而我

雜

卷二十三

十

右

此之事實最應勸若不相勸則學者不勤也引證部第二·如涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔親戚如怨家而能一日一夜受持清禁六時行道兼年常三長月恒六齋菜蔬節味檢斂身口意不馳外專崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐卧無失夜係明相畫思淨法深敬沙門悲心利俗若能如是雖居在家可德度苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如雨從天落當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之又法句經偈云
熱無過姪毒無過怒苦無過身樂無過滅佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閉寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鵠二者鳥三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求

方

十一

雜

未盡

食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者爲重鳥言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不願鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴爲苦鵠言婬欲最苦色欲熾盛無所顧念失身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親疎亦能殺人復亦自殺廉言驚怖最苦我在林野心恒怖惕畏懼獵師及諸豺狼鬚有聲奔拔坑岸母子相捐肝膽掉悸以此言之驚怖爲苦比丘聞之即答之曰汝等所論是其未耳不究苦本天下之苦無過有身身爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存涅槃是故知身爲大苦本故書云大患莫若於身也

生信部第三 如那先比丘問佛經云時有

彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一生死即入泥犁中我亦不信是

也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如今持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒人雖有大惡一時念佛用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耳那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小作惡亦余愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼

罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命不死難得覩佛經難生值佛世難又雜譬喻經有十八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四支六情完具難六正使四支六情完具得財產難七正使得財產值善知識難八正使得善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善值有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽說難十五正使聽說得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深經得如說修行難十八正使能受深經得如說修

行得證聖果難是爲十八事難業因部第四佛說太子刷護經云阿闍世王太子名爲刷護白佛言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹於蓮華中化生何因緣故能知宿命之事佛告太子由能忍辱故即爲姝好不婬泆故即能化生人生七日便知宿命無數世事復何因緣身有三十二相復何因緣有八十種好復何因緣見佛身者視之無厭佛告太子本爲菩薩好喜布施種種雜物與諸佛菩薩及師父母人民索用故得三十二相當有慈心哀念十方蠕動之類如視赤子皆欲度脫故得八十種好見恣如視父母等心無異故視佛無厭復何因緣知深經慧及陀羅尼行復何因緣知三昧定意得安隱復何因緣佛所說善其有聞者皆喜信受佛告太子菩薩喜書寫經卷信受諷誦學問是故知深經智慧及得陀羅尼行復常專心意用是故得三昧安隱所說至誠是故所語人皆信

向聞者歡喜復何因緣不生惡處復何因緣得生天上復何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛法僧用是故不生八惡處由持戒不斂是故生天由知經法本空是故不貪欲復何因緣菩薩身口心行所念皆淨復何因緣魔不得便復何因緣不敢誹謗三寶佛

告太子菩薩喜愛三寶是故得淨精勤不懈是故魔不得便所皆至誠是故衆人不敢誹謗三寶復何因緣菩薩得好高聲如梵天聲復何因緣有八種音復何因緣知衆人念皆悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺是故得好高聲如梵天聲由世世不惡口是故得八種音由世世不兩舌不妄語是故衆人所念悉皆能報得何因緣得壽命長復何因緣身得無病復何因緣家室和順不令別離佛告太子由不殺生是故爲人壽命得長由不持刀杖擊人是故後生爲人無病由是闡和解令喜是故後生爲人不得別離復何因緣得

財不離復何因緣不爲劫盜復何因緣得處尊高佛告太子由不貪人財是故富樂喜施不慳是故不亡財物心不嫉妬是故生得尊高復何因緣得天眼洞視復何因緣得天耳徹聽復何因緣知世間生死之事佛告太子由好意然燈供於佛前是故得天眼洞視由

七

卷三十三

十四

喜持伎樂於佛寺前是故得天耳徹聽由喜定意是故知世間死生之變復何因緣得飛行四禪復何因緣知前世無數劫來之事復何因緣得三佛身便般涅槃佛告太子由喜施車馬船等與三寶人用是故得飛行四禪足以常專念諸佛三昧善行教人是故得念前世無數劫事由菩薩得阿唯越致道是故能斷死生之根得佛道已便般涅槃頌曰
茫茫荒宇蠢蠢迷昉居苦謂樂靡勤靡弊不遵厥理空傳妄想外順情塵內乖心朗慈謗返迷扣誠發爽靈通吐曜冥資妙響歸心正覺津悟福賞撫之有會功超由曩

感應緣略引三驗

晉竺長舒 宋邢懷明 宋王叔達

晉竺長舒者其先西域人也世有資貨爲富人竺居晉元康中內徙洛陽長舒奉法精至尤好誦觀世音經其後隣比失火長舒家悉草屋又正下風自計火已逼近致復出物所全無幾乃勑家人不得輦物亦無灌救者唯至心誦經有頃火燒其隣屋與長舒隔籬而風忽自迴火亦際屋而止于時咸以爲靈里中有輕險少年四五人共毀笑之云風偶自轉此復何神伺時燥夕當爇其屋能令不然者可也其後天甚旱燥風起亦馳少年輩密

金華子
朱抄二十三
十五
方

共速炬擲其屋上三擲三滅乃大驚懼各走還家明晨相率詣長舒自說昨事稽類辭謝長舒答曰我了無神政誦念觀世音當是感靈所祐諸君但當洗心信向耳自是隣里鄉黨咸敬異焉宋邢懷明河間人宋大將軍參軍嘗隨南郡太守朱循之北伐俱見陷沒於

是伺候間隙俱得遁歸夜行晝伏已經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜候既數日不還一夕將雨陰闇所遣人將曉忽至至乃驚曰向遙見火光甚明故來投之那得至而反闇循等恠愕懷明先奉法自征後頭上恒戴觀世音經轉讀不廢介夕亦正暗誦咸疑是經神力於是常共祈心遂以得免居于京師元嘉十七年有沙門詣懷明云貧道見此巷中及君家殊有血氣宜移避之語畢便去懷明追而目之出門便沒意甚惡之經二旬鄰人張景秀傷父及殺父妾懷明以爲血氣之微庶得無事時與劉斌劉敬文比門連接同在一巷其年並以劉湛之黨同被誅夷云宋王珠字叔達太原人也爲涪陵太守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄著一重鎌釤鑠堅固球先精進既在囹圄用心尤至獄中百餘人並多飢餓球每食皆分施之日自持齋至心念觀世音夜夢昇高座見一沙門以一卷經與

之題云光明安行品并諸菩薩名球得而披
讀忘第一菩薩名第二觀世音第三大勢至
又見一車輪沙門曰此五道輪也既覺鎖皆
斷脫球心知神力弥增專到因自釘治其鎖
經三日而被原宥

右此三驗出真祥記

說聽篇第十六

此有九部

述意部 引證部 儀式部 違法部

簡衆部

漸頓部

法施部

報恩部

利益部

述意部第一

夫師資義重慧學爲勝修以義方多聞爲善
故馬鳴擇將絕之網龍樹與大小之辯慧蹤
照然清論英出信可該領名數藻雪奮疑然

朱林二十三

十六

方

學而不說尼父所憂於義不了釋尊所誠故
經曰法之供養勝諸供養故外書云善人是
不善人之師不善人是善人之資受說無違
則理超情俯如說聽乖宗則妙難通會是以
一象既虧則六爻斯墜一言有失則累劫受
殃故知傳法不易受聽極難良由去聖日久

微言漸昧而一說一受固亦難行恐名利閑
心垢情難淨也

引證部第二

如中論偈云 真法及說者 聽者難得故

如是則生死 非有邊無邊

又十地論云由說聽二人不稱法故各有兩
過一平說過二佛不隨喜過故大集經偈云

若諸衆生無法器 如來於彼修捨心
設大方便待時節 為令彼得真解脫

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺

未聞慎勿毀 無量餘未聞 謗者成癡業
實性論偈云 愚癡及我慢 樂行於小法
謗法及法師 則爲諸佛呵 外現威儀相

不識如來教 謗法及法師 則爲諸佛呵

今見初學黑白幼童發足守迷於文義中生
知足想自恃陵他轉加輕侮故地持論云隨
文取義有五種過一無正信二退勇猛三詭
衆生四輕法五謗法能說之人尚垢自心況
所聽之人能生信乎若淨心說法縱是生死

雜

朱王三

十七

變爲涅槃若染心說縱是涅槃變爲生死又涅槃經云大乘爲甘露亦名爲毒藥能消即爲甘不消即成毒如人置毒乳中則能殺人故實性論偈云

無知無善識

惡友損正行 蜘蛛落乳中 是乳則爲毒又十輪經云如刹利旃陀羅等見有依我法

中出家若聲聞辟支佛乃至大乘說法法師誹謗罵辱欺詐正法而作留難惱亂法師以是因緣墮阿鼻地獄若見依我法中而出家者於此人所數數瞋恚罵辱我所說法不肯信受破壞塔寺僧坊舍殺害比丘先所修習一切善根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼如火焚燒其人舌根如被繫縛於多日中口不能語命終之後墮阿鼻地獄

儀式部第三 如三千威儀云上高座讀經有五事一當先禮佛二當禮經法上座三當先一足躡阿僧提上正住坐四當還向上座五先手安座乃却坐已坐有五事一當正法

衣安坐二捷椎聲絕當先讚偈唄三當隨因緣讀四若有不可意人不得於座上瞋恚五若有持物施者當拂下著前又問經有五事一當如法下牀問二不得共坐問三有解不得直當問四不得特意念外因緣五說解頭面著地作禮反向出戶 又十住毗婆沙論云法師處師子座有四種法何等爲四一者欲昇高座先應恭敬禮拜大衆然後昇座二者衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻有大人相敷演法音顏色和悅人皆信受不說外道經書心無怯畏四者於惡言問難當行忍辱復有四法一於諸衆生作饒益想二於諸衆生不生我想三於諸文字不生法想四願諸衆生從我聞法於阿耨菩提而不退轉復有四法一不自輕身二不輕聽者三不輕所說四不爲利養又文殊師利問經云文殊師利白佛言四衆於何時中不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊師利於六時中不得作聲禮佛時

聽法時衆和合時乞食時正食時大小便時何故是時不得作聲佛告文殊於是時中有諸天來彼諸天等常清淨心無染心空心隨波羅蜜心觀佛法心以彼聲故令心不定以不定故悉皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒益不安隱事彼入於此生諸詔患人民飢餓更相侵犯是故文殊應寂靜禮佛佛說祇夜云 不作身口聲 木石餘音聲寂靜禮佛者 如來所讚歎又佛本行經云佛告諸比丘從今日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及以歛漏飛不具者而說其法從今以後若請說法應請妙行具足之人於諸衆內勝行成就多解修多羅及解毗尼解摩登伽人應選擇文字分明具足辯才者說法是等比丘從下座次第差遣爲衆說法若一乏者更請第二第二疲乏應請第三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第應請爲衆說法

尔時衆人見彼法師辯才具足能演說法即持香華而散其上時諸比丘不受其法而生厭離何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸香揚時諸人輩聞見此事毀告說言是等比丘如是供養尚不堪受况復勝者時諸比丘以如是事具往白佛爾時佛

金朱廿二十三

十九

方

告諸比丘言汝諸比丘若有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持種種香華塗香末香及諸華勝散法師上者應當受之是白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及袈裟等供養法師是諸比丘恐懼慚愧不受彼物世諸人輩毀訾談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚不堪受況復勝者爾時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師爲歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還時諸比丘取經中要略義味而爲他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮違經

律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句爲人說法但取中義莫壞經本又佛本行經云時諸比丘集一堂內有二比丘演說法是故相妨即造二堂二堂之內各別說法猶故相妨即之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比

丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂衆人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得被詣此衆此諸比衆亦復不得憎惡法門不喜聞說若

憎惡者須如法治之又四分律亦不許同一堂內二法師說法高一座相近並坐而說歌詠聲說雙聲合唱並皆不許餘律亦不許法師高座受白衣散花若著身即須振却

又善見律云若法師爲人

說法女人聽者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑者駁出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑之駁

如佛藏經云佛言舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔小時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑心不安隱是諸人等爲魔所惑覆障慧眼

朱林二十三

二十

深貪利養看諸外書猶如群盲爲誰所欺皆使令墮深坑而死復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而爲人說是人現世得五過失何等爲五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外爲他說三是凡夫無有真智四所說不淨但有言辭五言

無次第處處抄撮是故在衆心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但求名聞疑悔在心而爲人說是故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄又增一阿含經云尔時世尊告諸比丘當知有此四鳥云何爲四一或有鳥聲好而形醜謂拘翅

羅鳥是也二或有鳥形好而聲醜謂鷺鳥是也三或有鳥聲醜形亦醜謂土鳩是也四或有鳥聲好形亦好謂孔雀鳥是也世間亦有四人當共觀知云何爲四一或有比丘顏貌端正威儀成就然不能有所諷誦諸法初中後善是謂此人形好聲不好二或有人聲好而形醜出入行來威儀不成而好廣說精進持戒初中後善義理深邃是謂此人聲好而形醜三或有人聲醜形亦醜謂有人犯戒不精進復不多聞所聞便失是謂此人聲醜形亦醜四或有人聲好形亦好謂比丘顏貌端正威儀具足然復精進修行善法多聞不忘

方

十二部經諷誦不失其義然不廣與人說法是謂雷而不雨二云何雨而不雷或有比丘顏貌端正威儀皆具然不多聞高聲誦習十二部經復從他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他人說法是謂雨而不雷三云何不雨不雷或有人顏色不端威儀不具不修善法亦不多聞復不與他人說法是謂此人不雨不雷四云何亦雨亦雷或有人顏色端正威儀皆具好喜學問亦好學他說法勸進他人令便承受是謂此人亦雨亦雷

法苑珠林卷第二十三 本院比丘惟無書 錘三

勵

力制反勤森所今反

鑄

音識蹙子六反敦定耕反

蟄

音毒嵐廬舍反

糅

慳惜

上丘闊反罩陟教蹊踞下居之反穀音譜烏含反

顰

下良刃反鑄古玩鑄一也

搘

上居御反搘春音譜下音曷齟齻初謹下小兒搘也

慄

上徒吊反下師史反

覩

勃艷反候反

斌

府巾反

蹶

勃列反

初中後善善能諷誦是謂此人聲好形亦好也又增一阿含經云余時世尊告諸比丘有四種雲云何爲四一或有雲雷而不雨二或有雲雨而不雷三或有雲亦雨亦雷四或有雲不雨不雷是四種雲而像世間四種人一云何比丘雷而不雨或有比丘高聲誦習