

法苑珠林卷第二十四

說聽之二

鑑四

大唐上都西明寺沙門釋道母撰

簡衆部第五 夫法師昇座先須禮敬三寶
自淨其心觀時擇人具慈悲意教生利物然
後爲說故報恩經云聽者坐說者立不應爲
說若聽者求說者過不應爲說若聽者依人
不依法依字不依義依不了義經不依了義
經依識不依智並不應爲說何以故是人不
能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於法
聽法之人亦生宗教至心聽受不生輕慢是
名清淨說故阿含經偈云
聽者端心如渴飲

一心入於語義中

聞法踊躍心悲喜

如是之人可爲說

又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆
心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至
宣說一四句偈今前人如實解者長夜安樂
利益無量又涅槃經云若有受持讀誦書寫
宣說非時禁國不請而說輕心輕他自歎隨

處而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄
則是衆生惡知識也又十誦律云有五種人
問法皆不應爲說一試問二無疑問三不爲
悔所犯故問四不受語故問五語難故問並
不得答若前人實有好心不具前意爲欲生
善滅惡者法師隨機方便好心爲說若自解
未明或於法有疑者則不得爲說恐令前人
有錯傳之失彼此得罪又百喻經及毗曇論
問答有四一有決定答辭如人問一切有生皆
死此是決定答二問死者必有生是應分別答
答愛盡者無生有愛者必有生是名分別答
三有問人爲最勝不此應反問言汝問三惡
道爲問諸天若問三惡道人實爲最勝若問
於諸天人必爲不如如是等義名反問答四
若問十四難若問世界及衆生有邊無邊有
始終無始終如是等義名置答論問若論諸
外道愚癡自以爲智不問四論唯作一分別
論又優婆塞戒經云佛言如法住者能自他

利不如法住者則不得名自利利他如法住者有八智何等爲八一法智二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訛衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四正真說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷闇根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他復次能說法者復有二種一

者清淨二者不清淨不清淨者復有五事一爲利故說二爲報而說三爲勝他說四爲十報說五疑說清淨說者復有五事一先施食然後爲說二爲增長三寶故說三斷自他煩惱故說四爲分別邪正故說五爲聽者得最勝故說善男子不淨說法者名曰垢穢名爲賣法亦名汙辱亦名錯說亦名失意又法句喻經云於是世尊即說偈言雖誦千章句義不正不如一要聞可滅意雖誦千言不義何益不如一義聞行可度雖多誦經不解何益解一法句行可得道又大法炬陀羅尼經云苦受法人欲行呪法令不斷者彼諸法師欲說法時斂容端坐先詠呪曰 恒他 陀迦那 阿迦勇迦那迦那迦 那那迦 迦迦那迦 阿迦迦那婆鼻熟帝 夜他婆鼻熟帝 夜他伽伽那多他婆鼻熟帝 多他摩迦舍那迦舍那迦

那迦迦舍法師余時眷屬圓達即得成此加護方便令彼法師心不動亂說法不斷滅除欲執令諸羅刹女等所有聽衆不爲留難法師所須不爲障礙漸頓部第六

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勑村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王爲改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此語信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是又華嚴經云佛子辭如日出

先照一切大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地日光下作是念我應先照諸大山王次第乃至普照大地但彼山地有高下故照有先後如來應供等正覺亦復如是成就無量無邊法界智慧日輪常放無量無礙智慧光明先照菩薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至邪定但放大智日光普照一切佛子辭如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照

朱子語類

四

公

一切無不明了但衆生慚望善根不同故如來智光種種差別法施部第七

如十住毗婆沙論云若菩薩欲以法施衆生者應如決定王大乘經中稱法師功德及說法義戒律隨順修學謂說法者應行四法何等爲四一者廣博多學能持一切言辭章句二

者決定善知世間出世間諸法生滅相三者
得禪定慧於諸經法隨順無諍四者不增不
損如所說行又正法念經云若有衆生正行
善業爲邪見人說一偈法令淨信佛命終生
應聲天受種種樂從天還退隨業流轉若爲
財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財
物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法
自賣求財如是法施其果甚少生於天上作
智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法施也云
何名爲中品法施耶爲名聞故爲勝他故爲
勝餘大法師故爲人說法或以妬心爲人說
法如是法施得報亦少生於天中受中果報
或生人中是則名曰中品法施也云何名爲
上品法施耶以清淨心爲欲增長衆生智慧
而爲說法不爲財利爲令邪見衆生等住於
正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅
槃其福不盡是則名曰上品法施也又迦葉
經余時世尊而說偈頌曰

三千大千界

朱子

五

珠寶滿其中 以此用布施 所得功德少
若說一偈法 功德爲甚多 三界諸樂具
盡持施一人 不如一偈施 功德爲最勝
此功德勝彼 能離諸苦惱 若恒沙世界
珠寶滿其中 以施諸如來 不如一法施
施寶福雖多 不及一法施 一偈福尚勝
況多難思議 又十住毗婆沙論云在家
之人當行財施出家之人當行法施何以故
在家法施不及出家人以聽法者於在家人
信心淺薄故又在家之人多有財物出家之
人於諸經法讀誦通達爲人解說在衆無畏
非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不
及出家又欲說法降伏人心不及出家如偈
說曰 先自修行法 然後教餘人
乃可作是言 汝隨我所行 身自行不善
安能令彼善 自不得寂滅 何能令人寂
又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練
若處必至聚落與白衣從事多有言說發起

三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還俗故名爲死或能反戒易起重罪是名死等諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施又金光明經云說法者有五種事一者法施彼我薰利財施不余二者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施只伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝己祕而不說則自未來常不聞法又智度論云若懷惜法則常生邊地無佛法處由懷法故障他慧明此則不如賣法他人反勝過此又成實論云若人但能爲他說法是名利他是人雖不自隨法行爲他說故自亦得利於此施門略有三品下法施者說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧以說智慧教人觀理得斷惑智

六

卷

二障出離生死遠成菩提涅槃樂果乃至但能唯說小乘教化一人令觀生空信解依行雖未得道亦勝教化一閻浮中所有衆生令行十善以信解人解修聖道則有出因要得涅槃又諸法勇王經云閻浮提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善所得功德不如有人教誨一人令得信行又十住毗婆沙論云有四法能退失智慧菩薩所應遠離何等爲四一不敬法及說法者二於要法祕匿懷惜三樂法者爲作障礙壞其聽心四懷憍慢自高卑人復有法四得其智慧應常修習何等爲四一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦爲他人說其心清淨不求利養三如從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說 輟恩部第八如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干

錢

朱子

劫取彼和尚阿闍梨等荷擔肩上或時背負
或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供
養是師作如是事尚自不能具報師恩若當
來世於師和上所起不敬心恒說於遇我說
愚癡極受多苦於當來世必墮惡道是故阿
難我教汝等常行恭敬尊重之心當得如是

朱子口

七

公

勝上之法所謂愛重三寶甚深之法又梵網
經云若佛子見大乘法師同見同行來入僧
坊舍宅城邑若百里千里來者即迎來送去
禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味
飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常
請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心
患惱之心爲法滅身請法若不尔者犯輕垢
罪又優婆塞戒經云若優婆塞受持六重戒
已四十里中有講法處不能往聽得失意罪
又大方等陀羅尼經云佛告阿難若有父母
妻子不放此人至於道場者此人應向父母
等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲

至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法
亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思
惟誦持經典又正法念經云若人供養說法
法師當知是人即爲供養現在世尊其人如
是隨所供養所願成就乃至得阿耨菩提以
能供養說法法師故何以故以聞法故心得
調伏以調伏故能斷無知流轉之間若離聞
法無有一法能調伏心又勝思惟經云不起
罪業不起福業不起無動業者是名供養佛
又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸
佛不名爲真供養如來坐道場所得微妙法
隨能修學者是名真供養故說偈云

若以華塗香 衣食及湯藥 以此諸供養
不名爲真供 婆沙論云佛告阿難天雨香華不名
若人能修學 是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名
供養恭敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一心不放逸親近修集聖法是名真供養

佛又寶雲經云不以財施供養於佛何以故如來法身不得財施唯以法施供養於佛爲具佛道以法供養爲最第一又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有憂不能閑解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解况欲與他作依止師假令耆舊百憂比丘而朱二十一

不能解沙門祕密之事不解法律等亦應說依止若有比丘從他受法於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得動足不得蹠腳師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教朱二十二於彼師所應起恭敬心若有所疑先應詰白若見師許然後請決當知一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之若參師不見應持土塊或木或草以爲記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶房三匝向師頂禮尔乃方還若不見師衆務皆

止不得爲也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師所呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭令無塵汙虫蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者至日東方便到師所善知時已數往師邊諮詢所須我作何事又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩髀不得龍頭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲師所營事應盡身而營助之佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治朱二十三師實有過尚不得說况當無也若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名爲推摩當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息然已復然於彼獄處復有諸虫名曰鉤策彼諸毒虫常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中皆由

往昔罵摩於師舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不似人不能具足人之形色常被輕賤誹謗陵辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還墮地獄更得無量無邊苦患之法

利益部第九 如正法念經云說法有十功

德多所利益何等爲十一時處具足二分別易解三與法相應四非爲利養五爲調伏心六隨順說法七說施有報八說生死法多諸障礙九說天退歿十說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃若聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶詣聽法處爲聞正法隨舉一足皆生梵福又大菩薩歲經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸衆生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心

敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如耳目身首於波羅蜜起愛敬心猶如手足於說法師起愛樂心如衆重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫又僧伽吒經云尔時一切勇菩薩白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇白佛言劫以何量佛言辭大城縱廣十二由旬高三由旬成滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕涅槃若聞法功德成就深心信根清淨一向繒帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是名劫

朱子曰

十

公

量時一切勇菩薩白佛言世尊一發誓願尚得如是福德之聚壽命八十劫何況於佛法中廣修諸行又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等爲四一親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故開法眼

故世有三人一者無目譬人二者一目譬人三者二目譬諸菩薩言無目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人又法句喻經云昔佛在舍衛國給孤精舍爲諸天人民說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛父母哀愍別爲作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆共有一長老青衣名曰度勝恒行市買脂粉香華時見男女無數大衆各費香華出城詣佛即問行人欲何所至衆人答言佛出於世三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言今老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以誓遲金剛之

卷三公

徒聞說世尊法義殊妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試爲我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宣說法之儀先施高座度勝受勑具宣聖旨五百侍女皆大歡喜各脫衣服一領積爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百侍女疑結破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王將人從來欲救火見之已然收拾棺斂葬送畢已往過佛所爲佛作禮叉手言曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂訖不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅柰有長者婦將妹女五百人至城外大祠祀其法難急他性之人不得到邊無問親疎其有來者擲着火中時世有辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛幕輒還山迦羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身燒爛更現神足飛昇虛空

衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人愚憝不識至真群迷長慢毀辱神靈自惟過疊罪惡如山願降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛爲大王而說偈言

愚憝作惡不能自解殃追自焚 罪成熾然

愚不望處不謂適苦臨隨厄地 乃知不善

佛告大王尔時長者婦者今王女金剛是五百侍女者今度勝等五百妓女是罪福追人久無不郭善惡隨人如影隨形說是法時諸來大小即得道迹又阿育王經云昔何怒伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發幕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從習而生猶如毒樹修八正道以滅苦習是女人得

朱子曰

十二

聞此語獲得須陀洹道以刀繫頸往到王所白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所辭如渴牛不避於死我實渴於佛法是以默突聽法王問言汝聽法時頗有所得不答言得法見四真諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作禮便唱今言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益又雜寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王令送着祇桓精舍衆僧食時人乞食鴈見僧聚來在前立佛以一音說法衆生各得類解當時群鴈亦解僧語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一念本所從來二念定生何處三

念先作何業得來生天便自思惟自見宿因
更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天
子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陀
洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛
前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去
朱三四 佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所
殺命終生天今此五百諸天子等著好天衣
端正殊特者是今日聽法皆得須陀洹王問
佛言此群鴈以何業緣墮於畜生命終生天
今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共
受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生
中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道
以鴈身中聽法因緣生於天上又舊雜辭喻
經云昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心
聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍
衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持
飯與沙門歡喜後作比丘尼應得真道頌曰
王猷外釐神道內綏皇覺正法 斯極宗師

敬承玄教 崇德振輝 師弟說授 芳業秀滋
四諦感悟 三達熙怡 啓境金牒 開訓神機
空有齊較 玄門洞微 遣于無遣 至道非弥
感應緣略九驗

宋沙門竺道生

宋居士費崇先 魏沙門天竺勒那齊沙門釋
僧範 隋沙門釋晏延 隋沙門釋慧遠 隋沙

門釋法彥 唐沙門釋道宗 唐沙門釋道悉
宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅康人也
少小出家聽銳神異年在志學便登法座吐
納宮商道俗高伏年至具戒器鑒日深性度
機警神氣清穆初入廬山幽栖七年以求其
志常以入道之要慧解爲本故鑽仰群經斟
酌雜論万里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴
同遊長安從什公受業閑中僧衆咸謂神悟
後還都止青園寺宋太祖文皇帝深加歎重
後太祖設會帝親同衆御于地筵下食良久
衆咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天
天言始中何得非中遂取鉢食於是一衆從

之莫不歎其樞機得哀後校閱真俗研思因果乃立善惡不受報頓悟成佛又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論等罷罩舊說妙有淵旨而守久之徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至

朱云西
十五京都生剖棺經理洞入幽微乃說阿闍提人

十四

皆得成佛于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏責滋甚遂顯大衆擴而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請現於身即表癟疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而逝初投吳之虎丘山旬日之中學徒數

公及嚴觀同學齊名故時人評曰生叡發天真嚴觀灌流得慧義彭享進發淵千默塞生及叡公獨標天真之目故以秀出群士矣初閩中僧肇始注維摩世咸翫味生乃更發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆寶焉王微以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遺得時人以

朱林二十四
十五生推闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君

咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子

兼內外著金剛後心論等亦祖述生義焉近代又有釋慧生者亦止龍光寺蔬食善衆經

在此一脉出
梁高僧傳

兼工草隸時人以同寺相繼号曰大小二生

信法至三十際精勤弥至泰始三年又善薩戒
高座忽有一人持笏執名者形如大官云奉
天帝命來請法師講華嚴經意曰今此法席
尚未停止待訖經文當來從命雖然法事所

經常以鵲尾香鑑置膝前初齋三夕見一人
容服不凡遙來舉鑑將去崇先視膝前鑑猶
在其處更詳視此人見提去甚分明崇先方
悟是神異自惟衣裳新濯了無不淨唯坐側
有唾壺旣使去壺即復見此人還鑑坐前未
至席頃猶見兩鑑旣合爲一然則此神人

所提者蓋鑑影乎崇先又當聞人說福遠寺
有僧欽尼精勤得道欣然願見未及得往屬
意甚至嘗齋於他家夜三更中忽見一尼容
儀端儼著赭布袈裟正立齊席之前食頃而
滅及崇先後覲此尼色皂被服即窻前所覩
者也在此一脉出冥祥記

元魏時有中天竺沙門勒

資獨不能建都講香火維那梵唄咸皆須之
可請令定使者如所請見講諸僧旣而法事
將了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃
含笑熙怡告衆辭訣奄然卒於法座都講等
四人亦同時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟
嘆在此一脉出冥祥記

齊鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人

十六

也善解羣書時稱府庫晚年出家經論諳委
言行相輔祥徵屢降嘗有濰州刺史杜弼於
鄴顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈
飛下從浮屠東順行入堂正對高座伏地聽
法講散徐出還順塔西余乃翔遊又於此寺
夏講雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處

濟州亦有一鶴鳥飛來入聽講訖便去又有
一僧懷忿加毀罵云伽叔汝何所知當夜有
神打而斃死自非道洽冥無何能感應如是
以天保六年三月二日卒於大覺寺年八十
矣隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州業泉人
也出家豪族官歷齊州而性協書籍鄉邦稱

叙探悟玄旨同曉無差欲著涅槃大疏恐滯
凡情每祈誠寢寐願得嘉徵乃於夜夢有人
被白服乘於白馬駿尾拂地而導授經旨延
手執馬駿與之請論寤後惟曰此必馬鳴菩
薩授我義端執駿知其宗旨抵事可觀耳雖
感此瑞猶恐不合理更持經疏於陳州治仁
壽寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖
心鑒釋已了具如別卷若幽致微達願示明
靈如無所感誓不傳授言訖涅槃卷軸並放
光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放光
明三日三夜暉光不絕上屬天漢下照山河
合境望光皆來謁拜既感徵祥衆伏傳受君

朱言

十七

二

臣重望罕有斯人以隋開皇八年八月十三
日終於延興寺春秋七十有三隋京師淨
影寺釋慧遠姓李徽煌人後居上黨之高都
焉三歲備通九流洞曉天縱踈朗儀止冲和
講導爲業天下同歸昔在清化先養一鵞聽
講爲務開皇七年勅召入京鵞在本寺柄宿
廊廡晝夜鳴呼衆共愍之附使達京至淨影
寺大門放之鳴叫騰躍徑入遠房依前馴聽
不避寒暑但聞法集鐘聲不間旦夕皆入講
堂靜聲伏聽僧徒梵散出堂翔鳴若值白黑
布薩鳴鍾終不入聽時共異之若遠常途講
解依法潛聽中間入餘語便鳴翔而出信知

道籍人弘靈鳥慕應不可非其身未證法輒
昇法座定墮地獄此亦別時之意不得雷同
憩檢也以開皇年中卒於淨影寺隋西京真
寂道場釋法彥姓張寓居洛州志隆大法而
聰明振響符遠齊倫雖三歲並通偏以大論
馳美遊涉法會莫敢抗言開皇十六年下勅

以彥爲大論衆主住真寂寺鎮長引化仁壽
造塔復召送舍利于汝州四年又勑送舍利
沂州善應寺掘基深丈餘乃得金沙濤汰成
純凡有二升光曜奪日又感黃牛自至塔前
屈膝前足兩拜而止廻身又禮文帝比景像
一拜及入石函于時三万許人並見天雲五
色長十餘丈闊三四丈四達白雲狀如羅綺
正當基上空中自午至未方乃歇滅滅後降
五色雲從四方來狀同前瑞又感玄鶴五頭
從西北來廻旋塔上乃經四度去復還來復
感白鶴於上徘徊久之乃逝又感五色蛇盤
屈函外可三尺頭向舍利驚終不怖如此數
度刺史鄭善果以表奏聞曰 目聞故天育
物則乳象著其能順地養民則坤元表其德
是以陶唐禹躬弗懈伏氣呈祥夏后水土成
功玄珪告鑄方知天時人事影響若神伏惟
陛下秉圓樞讓文命君臨區宇無塵聲教盡
一含弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降茲榮瑞

朱廿四

十八

公

塔基六處並得異砂炫耀相暉俱同金寶牛
爲禮拜太古未經雲騰五色於今方見又感
蛇形雜采盤旋塔基鶴臘玄素佛伽空際雖
非德降三寶道符百王豈能感斯美慶致招
靈異帝乃大悅著于別記以大業三年卒于
所住春秋六十矣 唐西京勝光寺釋道宗
俗姓孫氏萊州即墨人也三歲通明大論尤
精每講大論天雨衆花遶旋講堂飛流戶內
既不委地久之還去合衆驚嗟希覩斯瑞武
德六年卒于所住春秋六十有一

唐蒲州仁壽寺釋道慈俗姓張氏河東虞鄉
人也神氣高邈器度虛簡善通機會鑒達治
方雖通羣典偏以涅槃攝論爲栖神之宅也
至貞觀二年冬月有請講涅槃預知將終苦
不受請前人不測鄭重延之不免來意赴請
登座發題告諸四衆悲歎而言自惟去聖遠
遠微言隱絕庸愚所傳不足師範但以信心

歸向自當識悟今席講說止於云何偈後但
世界法爾不久當終時日既促願各用心遂
依文敘恰至偈初即覺失念無疾而終春秋
七十有五即以其年十二月送往王城谷中
南山之陰閭境同婦若喪考妣當夜降雪周
三四里乃掃路通行陳屍山嶺經夕忽有異

十九

華遠屍周市俗地漏出可五百枝長二尺許
上發鮮榮似凝冬花而形相全異七衆驚慟
悲慶誼山有折入城示諸耆宿乃內水瓶至
來年五月猶不萎悴自非宿祐所資豈感冥
祥嘉應也晉州有人性愛遊獵初不奉信有
傳懸感乃造山覓唯覩空處自悔哀哭曰生
不蒙開信死不逢奇瑞獨何無感必有神道
願示徵祥言訖地涌奇花還長二尺欣慰嘉
應發心永固唐高僧傳
右此七驗出

法苑珠林卷第二十四

鐘四

秘匿

下女力反
藏也

蹕脚

上徒吊反
掉也

棗

即委反
榮也

繡

疾陘
反

詰突吉反秦陟降抽江反豐許巍反頭居鄧反釐理也反綏息遺反
慈音遲順也鉢其呂切憚徒案切罩都教反憤房吻反擴必刃反殞反出殞音
塵音窟主反窪鳥瓜反檄胡狄反疑郎計反赭赤也之二反殞子反

法苑珠林卷第二十五

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

見解篇第十七

此有二部

述意部 引證部

述意部第一 夫心識運變厥理無恒解惑
相翻聖人何迹澄神虛照應機如響所謂寂
然不動感而遂通悟道緣機然後神化是以
文字應用弥綸宇宙聖變隨方該羅法界非
六通之至聖孰能垂化於五道者也

引證部第二 如分別功德論云如來所以

廣爲四部各說第一者乃爲將來遺法之中
四姓出家見解不同共相是非自稱爲尊餘
人爲卑如是之輩不可稱計故預防於未然