

兒王施辟支佛食因彼業果今生釋種大豪

貴族資財無乏少由昔願故今得正位又由

昔願不墮惡道恒生人天多受快樂又由昔

願今值於我而得出家受具足戒得羅漢果

我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最

第一者婆提喇迦比丘是也

頌曰

賢人慕高節 志願菩提因 御鶴翔伊水
策馬出王田 本祈立弘誓 感報弥陀身
能仁修八正 超逾九劫前 聲流遍三界
慈化通大千 掩塵息妄想 九聖並欣然
含生同志趣 保益啓心神 生死必永盡
豈同莊老仙 沈茂敬書

法苑珠林卷第三十四

建安府志

法苑珠林卷第三十五

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

隸

法服篇第三十

此有六部

然燈篇第三十一

述意部

功能部

會名部

濟難部

感報部

違損部

一

夫袈裟爲福田之服如敬佛塔泥洹僧爲餽
身之衣尊之如法衣名銷瘦取能銷瘦煩惱
鎧名忍辱取能降伏衆魔亦喻蓮華不爲汙
泥所染亦名幢相不爲邪衆所傾亦名田丈
之相不爲見者生惡亦名救龍之服不爲金
鳥所食亦名降邪之衣不爲外道所壞亦名
不正之色不爲俗染所貪是以教有内外之
別人有道俗之異在家則依乎外教服生王
之法服順先王之法言上有敬親事君之禮
下有妻子官榮之戀此則恭孝之躅理叶儒
津出家則依乎內教服諸佛之法服行諸佛
之法行上捨君親愛敬之重下割妻子官榮

之好以禮誦之善自資父母行道之福以報國恩之重既許不以毀形易服爲過豈宜責以敬親事君之禮是故剃髮之辰天魔聞而遙怖染衣之日帝釋見而遠歡戲女聊被無漏遂滿醉人暫前惡緣即捨龍子賴而息驚象王見而止怯故知三領法衣蔽身儉用三

種壞色伏我愛情既仿稻田自成應供之德遠同先佛寔遵和敬之道出塵反俗所貴如斯者乎

功能部第二

如華嚴經云著袈裟者捨離三毒也又大悲經云但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門披著袈裟於弥勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺錯又悲華經云釋迦牟尼佛昔於過去寶藏佛所發菩提心願我成佛時令我袈裟有五功德一者我成佛已若有衆生入我法中出家著袈裟者或犯重禁或犯邪見若於三寶輕毀不信集諸重罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷若於一念中生恭敬

心尊重佛法僧如是衆生乃至一人必與授記於三乘中得不退轉二者我成佛已天龍鬼神人及非人若能於此著袈裟者恭敬供養尊重讚歎其人若得見此袈裟少分即得不退於三乘中三者若有衆生爲飢渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼畜生若得

雜

雜林三十五

二

袈裟少分乃至四十寸其人即得飲食充足隨其所願疾得成就四者若有衆生共相違反起怨賊想展轉鬪諍若諸天龍八部人及非人共鬪諍時念此袈裟尋生悲心柔軟之心無怨賊心寂滅之心調伏善心五者有人若在兵甲鬪訟斷事之中持此袈裟少分至此輩中爲自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵毀觸燒輕弄常得勝他過此諸難若我袈裟不能成就如是五事聖功德者則爲欺詭十方世界現在諸佛於未來世不成菩提作佛又正法念經云若有衆生持戒信心清淨知僧福田爲法衣故施一菓直爲作

衣價心常愛樂而生隨喜命終生林戲天自在遊戲隨意所至若生人中神德自在若有衆生心有淨信爲比丘僧染治袈裟法服命終生彩地天與諸天女五欲自娛飲食甘露無有醉亂從天命終得受人身人所愛敬

會名部第三

如大方等陀羅尼經云佛言

若趣向道場應如比丘法修諸淨行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是應畜至於道場如比丘法佛告阿難衣有三種一出家衣者作於三世諸佛法式二俗服者令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第三衣者具於俗服方珠本三主

將至道場常用坐起其名如是汝當受持又薩婆多論問佛常剃髮不答曰不尔佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二君不樂道

濟難部第四

如僧祇律云昔佛在世時尊者達尼迦闍取官材罪在不捨時瓶沙王信敬三寶見達尼

等亦名染也著此服者在獸不畏是故獵師假服令獸遠見又舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆

迦身著袈裟雖取官材釋然不問比丘見已而白佛言此達尼迦宿殖何業爲瓶沙王原恕乃尔佛告比丘乃往過去尔時有一金翅鳥王其身極大兩翅相去六千餘里常入海中取龍食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟著宮門上鳥見袈裟生恭敬心便不復前行

食彼諸龍鳥食龍時以翅搏海水擗龍現而取食之時有一龍爲鳥所逐即取袈裟戴著頂上尋岸而走時金翅鳥化作婆羅門追逐龍後種種罵言汝今何不放此袈裟龍畏死故急捉不捨尔時海邊有一仙人龍時恐怖投趣仙人鳥見仙人不敢復前仙人即出爲

無數種龍有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子願佛擁護常得安隱於是世尊脫身皂衣告海龍王汝取是衣分與諸龍皆令周遍有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持禁戒者所願必得尔時諸龍各懷驚懼各心念言是佛皂衣甚爲小少安得周遍大海諸龍

時佛即知龍心所疑告龍王言假使三千大千世界所有人民各分如來皂衣終不減盡辟如虛空隨其所欲則自然生時龍即取佛衣而分作無鞅數百千萬段各各分與隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不知盡當教此衣如敬世尊如敬塔寺佛言觀如

鳥說法教鳥向龍共相懺悔已各云佛告比丘昔仙人者今我身是金翅鳥者瓶沙王是余時龍者達尼迦是昔蒙袈裟得免鳥食今復蒙我袈裟因緣得脫王難出家修道獲阿羅漢是故當知袈裟威力不可思議又海龍王經云尔時有龍王而白世尊曰於此海中

來衣者即脫龍身於是賢劫中皆得無著當般泥洹尔時四金翅鳥王各與千眷屬俱白佛言今日吾等自歸三寶悔過前犯奉持禁戒從今日始常以無畏施一切龍擁護正法到于滅盡不違佛教佛告四金翅鳥王汝等於金仁佛時爲四比丘名曰欣樂大欣樂上

勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養不護身口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計佛現神足令識宿命所作罪福普悉念之我等寧沒身命不敢犯惡佛為說經授其決言弥勒佛時在第一會皆當得度

感報部第五 如百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者名曰瞿沙其婦生女端正殊妙有白疊衣裹身而生因爲立字名曰淨年漸長大衣亦隨長鮮白淨潔不煩浣染衆人見之竟共求索白父母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索入道佛告善來比丘尼頭髮自落身上白衣化為袈裟成比丘尼精勤修習得阿羅漢果阿難見已請問因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化衆生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張疊布施佛僧發願而去緣是功德

天上人中常有淨衣裹身而生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波羅奈國有梵摩達王其婦生女身被袈裟端正殊妙世所希有因爲立字名伽尸孫陀利年漸長大衣亦隨大稟性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲

漸次往到鹿野苑中見佛相好心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛為說法心開意解得須陀洹果復求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果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請問所緣佛告比丘乃往過去無量世時有佛出世號加那牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心懷喜悅前禮佛足請佛及僧三月受請四事供養已復以妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告比丘欲知王女者今孫陀利比丘尼是比丘聞已歡喜奉行 又百緣

經云佛在世時波斯匿王夫人生一男兒端正殊妙出所希有身披袈裟生已能語問父王言如來世尊今者在不大德迦葉舍利弗大目捷連如是遍問悉爲在不父王答曰皆悉都在惟願大王爲我設供請佛及僧尋勑爲請佛入宮已見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏比丘不荅言實是處此胞胎爲安隱不蒙佛道恩得存性命得過日耳時王夫人見此太子與佛世尊共相問答喜不自勝而白佛言今比太子宿植何福生便能語乃能與佛咸有問答惟願世尊敷演解說爾時世尊即便爲王說偈言

宿造諸善緣 百劫而不朽 善業因緣故今獲如是報。此賢劫中有佛出世号曰迦葉將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽言我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞

已愁顙斷穀不食已經六日恐命不全勑彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時太子聞已心懷喜悅尋即出家誦習三藏盡令通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不惜惜於是王子比丘聞已取財設百味食請迦葉佛及二萬比丘供養訖已一一比丘各施三衣六物緣是功德不墮惡世天上人中常有袈裟裹身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道比丘聞已歡喜奉行還捐部第六 如賢愚經云昔過去無量阿僧祇劫此闍浮提有大國王名曰提毗總領

卷之五十七 方

八萬四千小國時世無佛有辟支佛在山林中福度衆生禽獸亦附時有師子名曰堅誓軀體金色食果啖草不害群生有一獵師剃除鬚髮身著袈裟內佩弓箭行見師子而心念言可殺取皮以用上王足得脫貧值師子睡獵師便以毒箭射傷師子驚覺即往欲害

見著袈裟便自念言著袈裟人不久在世必
得解脫所以然者此袈裟乃是三世聖人標
相我若害之則起惡心向三世諸賢聖人念
已息害毒箭入體命在不永即說偈言

耶囉羅 婆奢沙 沙呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天觀見雨

華供養死已剥皮持以奉王求索賞募王見
念言經書有云若有禽獸金色身者必是菩
薩我今云何與物賞之若與賞者同彼無異
王即問言師子死時有何瑞應獵師答言口
說八字雨華動地無雲而雨王聞語已悲喜
交集即召諸臣令解是義無能解者時山林
中有一仙人名曰奢摩善解字義王即請來
爲王解說耶囉羅者謂剃頭著袈裟者當於
生死疾得解脫婆奢沙者謂剃頭著染者皆
是三世賢聖之相近於涅槃沙呵者謂剃頭
著染衣者當爲一切諸天世人所見敬仰仙
人解竟王大歡喜即召八萬四千小王悉集

共作七寶高車載師子皮燒香散華盡心供
養打金作棺盛師子皮以用起塔尔時人民
因是善心命終之後悉得生天佛告阿難爾
時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉
輪王給足衆生廣植福業致得成佛時師子
者今我身是時王提毗由因供養師子皮故
輪王給足衆生廣植福業致得成佛時師子
第廿二十五

三

卷二十一

八

方

又大集月藏經云佛言我昔爲於一切衆生
修諸苦行起大悲心捨身頭目耳鼻舌等各
如毗福羅山及捨象馬國城妻子經於三大
阿僧祇劫悲愍一切苦惱衆生及謗正法毀
告賢聖無慚無愧不善衆生及於一切淨佛
國土所棄衆生爲如是等諸衆生故發願在

於五濁惡世成無上道爲救三塗苦惱衆生安置善道及涅槃樂若有衆生於我法中爲我出家剃除鬚髮被著袈裟雖不受戒及受毀犯若有護持供養是人得大果報何況供養具持戒者若未來世國王大臣及斷事者於我弟子及著袈裟罵辱打縛或驅使及奪財物資生之具是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天人眼目則隱一切諸佛正法令諸天人墮於地獄時憐陳如及梵天王而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被著袈裟不受禁戒受已毀犯若王大臣及斷事者罵辱打縛得幾許罪佛告梵王我今爲汝且略說之

珠林三十五
九
方
釋
若人出於萬億佛血得罪多不梵王答佛若人但出一佛身血其罪尚多無量無邊何況且出萬億佛血終無有能廣說彼人罪業果報佛告梵王若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮被著袈裟不受禁戒受而犯者得罪多被萬億佛血何以故是人爲我出家剃髮披著袈

裟雖不受戒或受毀犯是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必能速入涅槃勝於一切在家俗人是故天人應當供養若有國王見出家人作大罪業止得如法償出國土及在寺外不得鞭打及以罵辱一切不應如其身罪若故打罵是人便已退失解脫及離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者

頌曰
外潔內明 同資淨土 戒品無虧 法服庠序既彷彿 亦救龍苦 威儀可觀 恩霑法雨感應緣略引

西域志云有佛袈裟驗
魏明帝有火浣布袈裟驗
宋沙門釋僧妙有袈裟驗
唐沙門釋慧光有袈裟驗
唐沙門道宣感通袈裟驗

西域志云裟羅雙林樹邊別有一牀是釋迦

佛素像在上右脇而臥身長二丈二尺四寸以金色袈裟覆上今猶現在數放神光又王舍城東北是耆闍崛山有佛袈裟石佛在世時將就池浴脫衣於此有鷲鳥噙袈裟升飛既而墮地化成此石縱橫葉文今現分明其南有佛觀曰命弟子難陀製造袈裟處並數

有瑞光現大唐使人王玄策等前後三迥往彼見者非一 魏文帝時不信南方有火浣布帝云火功尚能鑠石銷金何爲不燒其布文帝既崩至太子明帝時西園有獻火浣布袈裟明帝初依父語不信以火試之久燒不壞始知有徵言不虛也文帝前已著史籍上

錄

法苑珠林

方

有不信火浣布之文若並私改有之 宋沙門僧妙者上黨人也家姓馮氏居于江陵上明村妙至大明年初遊乞零陵因居郡治龍華精舍販貨蓄聚米至數千斛大明八年卒龍華寺災焚蕩盡妙臨終以財物付弟子法宗令造講堂僧房法宗立堂畢頗陁延曰未時

建房至泰始三年正月被疾甚篤時有道猛比丘隨泉陵令高陽許靜慧在縣縣即郡治之邑也猛往省宗疾入寺數步見一沙門著栴華布裙單黃小被行且罵云小子法宗違處分不立僧房費散財物云云既回見道猛如驚羞狀以被蒙頭入法宗房猛常往來此寺未嘗見此沙門不欲干突之先告法超道人說所聞見超疑猛或詐妄檢問形狀音氣猛具言之超曰即法宗之師也亡來數載共歎悵之其夕即靈語使急召法宗法宗既至數罵甚嚴猶以僧房爲言聲音氣調不異平生法宗稽首謝之既畢問和尚今生何處善惡云何妙曰生處復粗可耳但應受小謫二年外乃可得免兼有小抑橫欲訴所司爲無袈裟不能得行可急爲製也法宗曰袈裟可辦未審和尚云何得之妙曰汝可請僧設供以袈裟爲覲我即得也法宗如言飯僧覲衣道猛時在會又見僧妙倚于堂戶之外拱立

珠林卷五

十一

方

聽經飯覩既畢猛即見袈裟已在妙身仍進
堂中欲依僧次就坐問猛年臘猛云吾忘其
年是索虜臨江歲之二月也妙云與吾同臘
見大一月耳乃坐猛下猛即空一坐位妙端
默聽至座散乃不復見時一堂道俗百餘人
零陵太守泰山羊闡亦預法集自猛與妙講
論往反衆但聞猛獨言耳所以咸知驗實者
猛與妙不相識說其形色舉動年臘少宿莫
不符同法宗始病厄困殆命至靈語曰枕疾
即愈靈語所著蓋是弱僮而聲氣音用聽者
莫辯其殊故並信異之初闡不甚奉法因是
大興敬悟連建福集即其年設講於此寺持
齋布施 大唐貞觀五年梁州安養寺慧光
法師弟子母氏家貧內無小衣入來子房取
故袈裟作之而著與諸隣母同聚言笑忽覺
腳熱漸上至腰湏臾雷震霹靂擲隣母百步
之外土泥兩耳悶絕經日方得醒悟所用衣
母遂被震死火燒燶蹉題其背曰由用法衣

不如法也其子收殯之又再震出乃露骸林
下方終銷散是知受持法服福利三歸之龍
信不虛矣近有山居僧在深巖宿以衣障前
感異神來形極可畏申僻內探欲取宿者畏
觸袈裟礙不得入遂得免脫唐高僧傳
此二驗出西明寺道宣律師乾封二年仲春二月住持

感應因緣具在第十卷初時有四天王臣子
白宣律師曰如來臨涅槃三月未至前命文
殊師利汝往戒壇所鳴鍾召四方菩薩并及
比丘天龍八部等使集祇桓文殊依命告集
已世尊告文殊大眾言我初踰城入山學道
以無價寶衣賀得鹿裘著有樹神現身手執

僧伽梨告我言悉達太子汝今修道定得正
覺過去迦葉佛涅槃時將此布僧伽梨大衣
付囑於我令善守護待至仁者出世令我付
悉達我於于時欲受大衣地便大動樹神告
言今爲汝開衣示福田相樹神既開我見福
田相即入金剛三昧定地又大動樹神又言
方

汝今猶是俗人未合被此法衣當置于頂上
恭敬供養令汝求佛道不爲魔燒我依樹神
即以頭頂戴之我初戴時大地震動不勝我
身彼地神堅牢從金剛際踊出金剛山隨我
所行處處承我始得安住我時六年苦行身
體既羸衣猶頂上不敢辭疲唯有梵王數來

見我深起大悲愍我勞苦將我伽梨上至梵
天地又大動日月無光地神又告梵言汝可
持衣還安頂上梵王依教大地乃安日月還
明太子又告梵王汝知僧伽梨在我頂上意
不答言不知太子言此爲未來諸惡比丘比
丘尼等不敬我解脫法服故以衣在頂上住
爲摧伏天魔外道故我入河浴受二牧女乳
糜時被著此大衣即得第三禪樂衆苦皆盡
我坐菩提樹初轉法輪尔時樹神將塔來奉
上我令我脫此服安置塔中我自成佛來于
今五十載敬重此大衣守護自濯常使金剛
神擎持寶塔未嘗置地每轉法輪便被此服

目成道來披著五十度我欲涅槃頃有村囑
佛告文殊及諸比丘天龍八部等此是迦葉
佛龐布僧伽梨有大威德我以佛眼觀諸天
龍鬼神及十地菩薩等未能動此大衣如毛
髮許既不能動唯有如來擎此衣塔三匝遶
戒壇從南面西階昇于戒壇上從西面北轉

三

卷之三

十三

方

至于北面上立世尊擲衣塔上空中衣塔放
光遍照百億國土一切苦趣蒙光皆除猶如
天樹妙樂國土如來發聲普告諸佛我欲涅
槃有古迦葉佛龐布僧伽梨付我住持末法
衆生諸來十方佛等願各捨一衣共持末法
十方諸佛聞是語已即各脫僧伽梨以施半
尼佛世尊受已魔王又白佛言伏願哀愍聽
我欲施黃金珠寶用作盛衣塔願見聽許世
尊許已便以神力於一念頃衆塔皆成成已
世尊自將大衣一一內寶塔中魔衆白佛不
知此塔付囑何人安置何處於是如來臨欲
涅槃即告羅雲汝命阿難來阿難來已世尊

放光徧照大千百億釋迦俱集祇桓諸佛集
已世尊即從座起昇于戒壇又告阿難汝往
震旦國於清涼山窟命文殊師利我欲付囑
迦葉僧伽梨諸來釋迦佛即與文殊於一彈
指頃來至戒壇佛告文殊及諸來大眾我今
涅槃欲付汝迦葉佛衣塔持我遺法我入涅
槃後將迦葉衣塔置我戒壇比經于十二年
又告四天王汝將天樂常供養衣塔 佛告
文殊有惡比丘共相鬪諍滅我正法北天竺
國有惡王治世信受小乘誹謗大乘小乘學
者更相扇惑惡魔所脅所以殺害大乘三藏
學者佛告文殊是以因緣聽住戒壇北十二
年中惡王治世正法滅時汝當以神力擎持
衣塔遊行彼國所有大乘教收內塔中彼持
戒比丘爲王殺者各有僧伽梨如法受持者
汝亦收取內我衣塔中彼持戒比丘命未盡
者汝當以神力接取安須弥頂上爾時魔王
白佛言我於未來世護持正法至彼惡王出

除滅大乘時我從須弥頂下大石山壓彼惡
王并惡比丘猶如微塵我有千子並大威力
下生闍浮提爲彼諸國各造萬僧伽藍滿闍
浮提及三天下爲滅憂慮護持正法佛告丈
殊汝持我衣鉢之塔周遍闍浮及三天下乃
至大千世界處處安置鎮我遺法有阿育王
塔亦勸令造遍三千土又佛告文殊師利汝
以神力往祇桓中堂西寶樓上取我珠玉函
將示大衆我初踰城離父王宮四十里到彼
叢林身小疲怠權時止息時彼樹神現身告
我言汝今修道定得金色身爲三界大師迦
葉佛涅槃時付囑我珠函并絹僧伽梨令我
轉付囑汝我語神言汝絹僧伽梨非我所用
我聞先老所言諸佛出世不著蠶衣我今修
道如何害生以付我著汝今是魔故來相惱
樹神告言汝大智人何輒麤言諸佛慈悲實
不著蠶衣此終化出非是害生汝今受此珠
函開中有字我即開函具見諸奇特事有大

毗尼及修多羅藏迦葉佛遺教並在此中并見僧伽梨彼佛手迹遺書付囑樹神令付與我迦葉佛書云我初成道時大梵天王施我彼絲是化出非是緣重梵天王施經絲堅牢地神王施緯絲由彼二施主共成一法衣由是義故今持施我我自成道已來常披此衣

未曾損失今付悉達若得成佛取我僧伽梨安置祇桓中若轉毗尼時當爲我著今留此衣汝涅槃後一百年初有無智比丘分毗尼藏遂爲五部從百年後分汝修多羅當爲無量部諍論由興令法速滅由彼愚僧不閑三藏聞開著繒衣即謂殺璽汝若成道後彼絲

方

十五

自出諸國非是殺蠶故我將付樹神今轉付汝此函中並是我遺教亦將付汝住持遺法我既讀書已地即六種震動珠函自開又放光樹神又告我言可將此衣函置汝左肩上常起恭敬勿安餘處珠函在肩能摧諸魔及伏外道今速成佛我自受函來常在肩上

乃至受乳糜菩提樹下坐時帝釋來至我所從肩上取函開取僧伽梨令我披著又取迦葉佛龐布僧伽梨安于綃衣上梵王將帝釋復施布大衣我依前納受既披三重衣二是迦葉佛衣一是我許大梵天王來告我言我見過去諸佛亦披三大衣地所不能勝世尊宜可去二大衣還安本處著我所施衣大地方得安住我遂依王言大地乃得安住尔又釋迦佛初成道時乃至涅槃唯服龐布僧伽梨及白疋三衣未曾著蠶衣繒帛何爲惡比丘等謗讟我云毗尼教中開許著之初成道時愛道比丘尼手執金縷袈裟持施與我我不敢受令持施僧況我三界大師服著蠶衣我於三藏教中雖聽用繒絲供養佛法僧然本非是蠶口出絲綿我此闍浮洲及以大洲之外有千八百大國並有繒帛絲綿皆從女口出之非是蠶口中出由不殺害衆生命故福業所感故從女口中出問何以得知答

曰若欲湏絲作衣時即湏然香至桑樹下便有二化女子從彼樹下出形如八歲女從口中吐絲彼國人等但設維車從女口中取絲轉至維車上取足便止化女即滅我聽著繒綵者是此女絲及天繒綵本非害生取絲而用云何謗我害生取絲用取 尔時文殊便

白佛言今有少疑欲有所決未知許不佛告文殊可隨汝意我觀大衆心皆有疑前云迦葉佛小珠函唯長三寸三分盛彼僧伽梨一衣亦恐不受何況容受迦葉佛三藏教迹一切經典耶佛告文殊大衆等是諸佛力不可思議唯佛與佛乃能知之非汝等境界之所

卷之五大古

籌度世尊又令文殊師利捧函世尊起禮以指觸函如開大城門大衆咸覩一切衆事珠塔絹衣金銀樓觀其數十萬盛諸三藏復有天樂而常供養臺高四十里塔高十由旬然函無增減依本三寸十方諸來佛等各讚牟尼能於惡廿廣度衆生各施僧伽梨及一珠

卷之五 七 方 函用助牟尼尊者住持遺法佛命文殊令開佛函其中各有大衣臺觀三藏教迹一如迦葉佛塔平等無異佛告文殊汝將此塔還至祇桓戒壇北臺內安置待我涅槃時自當有付囑因此文殊重問世尊涅槃後此函塔等當付何人何處世尊對諸大衆令付文殊置戒壇上經三年已移置東南角經三十年住過是年已後移西印度頻伽羅山頂光明池南住如來滅度後經四十五年有一惡王出現於世破損佛法逼掠尼衆不可具說尔時有魔王兵衆及四天王等便下大石壓殺惡王娑竭龍王陷彼宮殿成大池水惡王種族無有遺餘唯有伽藍及諸民衆西印度人甚弘熾盛寺有十三萬僧有六十萬及菩薩衆亦有無量經有十三萬藏金縷經字有八萬藏金銀七寶像大者高百尺小者丈六合有一百三十萬軀自餘小者不可數不可量此之經像皆是忉利天王工匠具相造之以是

因緣故其衣塔等往彼山住至法像末時一千七百年我此閻浮提及諸四天下多惡比丘起造伽藍不修禪慧亦不讀經不識文字縱有識者千有一二至彼惡世令文殊師利擎持衣函塔等遍歷國土教化人民令造衣塔以神通力普被大千令彼惡比丘等改惡

修善習讀三藏令法久住所作既已還將衣塔置于本處至弥勒下時令文殊師利將塔付弥勒佛是爲安置處所以相付囑也又如來成道後第二十一年佛告大目連汝往祇桓戒壇北鳴鍾召十方僧如普賢觀音菩薩等并集我分身百億釋迦佛各乘樓觀至戒

壇所依教集已佛告普賢菩薩汝往猕猴池所我常經行處有破僧伽梨衣角有小珠塔可持將來普賢依教持至祇桓世尊受此塔已即告大衆我初踰城至城樓上城神歎我言我爲此城神經今十三劫見過去諸佛皆踰城學道破恩愛網殺煩惱賊成無上道度

脫一切汝今亦余勿令有退迦葉佛時付我小珠塔待悉達踰城令我付汝此是拘留孫四牙印之塔展轉相付乃至婁至佛太子受已禮拜塔訖放大光明塔門自開便見四牙及佛遺教有金銀觀其數八萬普盛經律又有摩尼臺觀上常有香燈供養并傍有銀題

字告釋迦文佛汝初成道時當取一牙印印汝腳足下千輻輪現次取一牙印印汝手掌中便有萬字現又取一牙印印汝眉脣上便有德相現又取一牙印印汝頂上便獲大圓光現我後成道依此四印隨印現相皆如前說印竟內塔中門自然閉塔基有銘文令置

袈裟角自成道來置于左肩上又告諸來佛及人天衆各施一珠塔住待未來諸佛依言施已並付普賢守護待如來涅槃送至祇桓中安戒壇北至閣維舍利竟令普賢守護住二十年已後付文殊開塔取此四牙至正法未時令傳閻浮諸國佛法住持乃至一千一

卷

珠林

百年後將此四牙印百億界形像皆有光明生希有心後乃至四六欲天等流通化益後文殊師利將付弥勒佛。余時世尊又告大衆我初成道時欲入河洗余時河神現身手執此寶塔內有黃金函盛一安施會并一尼師壇及有一鉢袋迦葉佛四牙並在函中此是迦葉佛付我令付世尊令澡浴竟請披安施會我即受著地為六種震動而安陀會四角放光照于百億國土十方諸梵王尋光來至我所前白我言此白疊五條是拘留孫佛衣佛涅槃已展轉相付乃至婁至佛釋迦佛涅槃後付囑娑竭龍王令依此法衣造八萬領仍造塔供養鎮後遺法而此安陀會四角及條節頭皆安萬字此衣賢劫中最初而造而此寶塔形同五寸而世尊開塔現真珠樓觀其數八萬盛拘留孫佛所說遺教又有彼佛三比丘坐禪佛命文殊汝吹我法螺至彼比丘所吹興出世典文殊依命吹螺入定比

立即起問文殊師利今有何佛出世文殊答言此賢劫中第四釋迦佛出世彼三比丘俱來禮佛在一面住即白佛言拘留孫佛般涅槃時付我安陀會尼師壇及鉢袋今我住此塔中乃至婁至佛今我始入涅槃迦葉佛又付我四牙牟尼佛施我少爪髮並置塔中世尊涅槃後從塔中出於此闍浮提乃至大千世界處處流布衣塔鎮後遺法也又問如來成道竟佛度迦葉兄弟徒衆漸多於迦蘭陀竹園集二部僧於水池邊令二部衆並脫僧伽梨遣敷尼師壇比丘在上坐令裹僧伽梨置比丘頭上余時世尊問比丘汝解我意不比丘答不解我滅度後一千一百年多有非法比丘毀滅我正法有惡國王殺害比丘焚燒像故如來從座起自脫僧伽梨置頭上佛告諸比丘我此僧伽梨過去未來諸佛皆著此衣得至解脫末世惡比丘不受持三衣亦不持戒輕慢法衣令法速滅我今與汝合

三千大衣願汝受持勿令損失當用布褐作此伽梨不得用繒帛及細軟者並用鹿大布作之今末世比丘不樂好衣服世尊發此言時地之六種震動天人歡喜皆大歡喜今此諸大衣世尊教勑將付四天王及諸八使者令八部鬼神守護此衣勿令損失乃至弥勒

下生付囑彼佛又付梵王帝釋若至六齋日年三長齋月掃洒天宮殿令將僧伽梨至彼天宮供養藏七寶匣中用牛頭栴檀沉水末香煮取香汁浣灌伽梨曝曬令乾已後取香屑安寶匣中用熏僧伽梨今彼大衣久住六齋七日長齋則一月過此日月後還付四天王是爲安置處也世尊又告阿難言往湏彌山頂鳴鍾召集四方一切諸比丘皆集戒壇所各各自言得四果者合得八百萬人皆令脫七條披著僧伽梨以前麥多羅送至世尊前如來手自受之安置覆金上世尊自脫七條安置諸衣上如來發聲普告大衆天人

龍神等我於無量劫中捨頭目髓腦及內外財寶方得解脫衣證無上菩提教化群生我涅槃後諸惡比丘不信我教不持禁戒不護持佛法說此語時地之六種震動天人龍神悲數歡喜聲至大千世尊安多會五蔵衣及僧伽梨世尊皆從梵王帝釋瓔珞王等索諸寶乃至弥勒下時付彼流通又世尊初成道度五拘隣竟至塔中住持佛塔中住持佛塔廣起問答大同

第七年中諸聲聞弟子漸漸增多有一比丘名真陀羅是闍浮洲北瞿陀羅國人因賣貢爲業來至中天竺遇佛出家命善來度彼國無有布帛疊毛一切國人純著駁犢皮以爲上衣此真陀羅比丘於王舍城見一駁犢皮從彼俗人索作袈裟彼俗譏嫌有比丘白佛

佛喚所責佛告諸大衆我此闍浮提及餘大千界如瞿陀羅國以皮爲袈裟揔有二十萬國恐我入涅槃後多惡比丘手害生命取皮爲衣 佛告目連汝至我父王所白父王言我爲童子時毀前四齒令父王收舉道我今湏留住末世鎮我遺法目連依命取已來付世尊佛告諸來佛及以分身佛可施一齒及一金剛塔告諸鬼神龍王於一彈指頃各造金剛塔盛前四齒及十方諸來及佛我分身佛皆施我齒塔令娑竭龍王收在大海中供養 又告文殊師利及觀音大士待我滅度後汝以神力分身取我齒塔擎往彼國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氍毹汝爲賚客至彼貿易或施爲法衣汝復變爲三藏比丘教化彼國比丘勿著皮衣若如佛教勤行精進諸天送衣并施飲食 又我滅度後一千四百年後我此闍浮提及大千界多有惡比丘不修禪戒多造塔寺遍滿天下雖非

卷三十五三此有二部

皮國多有布氍毹繒不以爲衣手樂殺生取其斑駁色皮以爲上服汝至彼惡世時當以神力震動大千令塔放光觸彼惡人令生改悔不習惡法也 然燈部第三十一

述意部第一 夫日舒則夜卷月生則陰滅燈之破暗猶慧之銷障是以虔躬燈王克成彌陀之尊致力續明遂受定光之号茅照輕緣迺獲身色之暉燭施微因爰累眼根之淨況乃振此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日揔造八萬四千之燈普照八萬四千之塔製窮機巧體極殊妙莫不名應法區事動真境灼鑠電搖氤氳華列倒影綠水籠光碧樹曨曨交映似朝霞之鏤白日昭昭暎暉若恒星之繡天漢睇金鋪以忘夜臨玉砌而疑曉可謂無盡之福常照盛明之徵恒皎也引證部第二 如菩薩本行經云佛言我昔無數功來放捨身命於闍浮提及大國王便持刀授與左右勑令剜身作千燈處出其身

肉深如大錢以蘇油灌中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法然後灸燈而婆羅門爲王說偈言常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死王聞偈已歡喜踊躍今爲法故以身爲燈不求世榮亦不求二乘之燈持是功德願求無上正真之道發是願已即時大千世界六種震動身灸千燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問身灸千燈得無痛耶頗有悔耶王答天帝不以爲痛亦無悔恨若無悔恨以何爲證王便捨言而我千燈用求無上之道審當成佛者諸瘞即愈作是語已身即平復無有瘞槃帝釋諸天

詒朱二十

三十二

王臣眷屬無量庶民異口同音悉讚歡喜皆行十善如阿闍世王受決經云時阿闍世王請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然燈於是王乃勑具百斛麻油膏從宮門然至祇洹精舍時貧窮老母見王作此功德乃更感激激行乞

得兩錢以至油家買油膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏爲母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛而無供養今日見王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本於是膏主嘉其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之計此不足半夕乃自捨言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所燃燈或滅或盡母所燃燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便舉袈裟

詒朱二十
珠林卷三十五
方

以扇之燈光益明乃以威神引隨嵐風以次吹燈燈更熾盛上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法未暇修禮故今貧窮無有財寶却後三十劫當得作佛号曰

湏彌燈光如來至真等正覺世界無有日月人民身中皆有大光明相照如忉利天母聞歡喜作禮而去王問耆婆我作功德巍巍如此佛不與我決此母一燈便與授決耆婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也於是後時闍王以至誠心奉獻油華供養佛故佛便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當爲佛佛號淨其闍王太子名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身衆寶以散佛上曰願淨其佛所我作金輪王得供養佛佛般泥洹我當承讀爲佛佛言必如意願佛号栴檀 又賢愚經云阿難白佛不審世尊過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去二阿僧祇九十一劫此闍浮提有大國王名波塞奇大夫人生一太子身紫金色相好具足後漸長大出家成佛教化人民度者甚多少時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨蜜羅暫言及於三月中

作燈檀越日日入城求索酥油燈炷之具時王女名曰牟尼蹬於高樓見此比丘日行入城經營所須心生敬愍遣人往問何所營理比丘報言我今三月與佛及僧作燈檀越求乞酥油燈炷之具使還報命王女歡喜自今已往莫復行乞我當給汝燈炷之具比丘可之於是已後常送酥油燈炷之具聖及比丘誠心欵著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光餘經佛王女牟尼聞聖及比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二

阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足王女聞記歡喜發心化成男子重禮佛足求爲沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超絕餘人至今成佛受此燈明之報又施燈功德經云佛告舍利弗或有

人於佛塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炬或酥油塗然持以奉施其明唯照一道一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也求廿報者福德尚尙況以清淨深樂心相續無間念佛功德照道一階福德尚尙何況全

照一階道也或二三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所燃燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明爲信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可算數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華瓔珞寶幢幡蓋及餘種種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等爲三一者被人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不忘失因此念已心生踊

悅二者因此便能起念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又舍利弗被人臨命終時更復得見四種光明何等爲四一者臨終見於日輪圓滿跳出二者見淨月輪圓滿跳出三者見諸天衆一處而生四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得

釋

朱子五

井五

菩提自見己身尊重如來合十指掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施燈明已於臨終時得見如是四種光明死已便生三十三天生彼天已於五種事而得清淨一者得清淨力二者於諸天中得殊勝威德三者常得清淨念慧四者常得聞於攝意之聲五者而得眷屬常護彼意心得欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生由施燈已復得四種可樂之法何等爲四一者色力二者資財三者大善四者智慧若人住於大乘施佛塔廟燈明已得於八種可

樂勝法何等爲八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝達淨分天眼四者爲於蒲足修集道故得不缺戒五者得智蒲足證於涅槃六者先所作善得無難處七八者所作善業得值諸佛能爲一切衆生之眼八者以彼善根得轉輪王所得輪寶不爲他

障其身端正或爲帝釋得大威力具足千眼或爲梵王善弘梵事得大禪定舍利弗以其迴向菩提善根得是八種所樂勝法又舍利弗若人於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等爲八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨菩提又告舍利弗有五種法最爲難得一者得人身難二者於佛正法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具清淨戒難五者得漏盡難一切衆生於是五

法言爲難得汝等已得此經一卷略取要書
又燈指經云昔王舍城五山圍遶於五摩伽陀峩處其裏諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而來雲集其中尙時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不

朱雀主共方

久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿植福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜即集親族及諸相師施設大會爲兒立字因其指光字曰燈指集諸會者覩其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修博聞多知事無不曉見兒奇相非常含笑而言此兒或是那羅延天帝釋提桓因日之天子諸天德天來現生也時兒父母聞是語已倍增歡喜七日設大施會舉國知聞上徹於王閣王聞已即勑將來長者受教尋即抱兒詣王宮門值王醺會通啓未得其兒指光照宮庭赫然大明照于王身及以宮

觀一切雜物斯皆金色其光遍照於王宮內
王即恠問此光何來忽照吾宮將非世尊欲
化衆生至我門耶又非大德諸天釋提桓因
日天子等下降來耶王尋遣人往門外看使
人見已還入白王向者大王所喚小兒今在
門外此小兒手在乳母肩上其指出光明來

徹照故有此光王勑使言速將兒來王既見
已深異此兒自捉兒手觀其兒相謫瞻觀已
而作是言外道六師稱無因果真爲詭惑若
無因果云何此兒得有指光以此觀之諸外
道輩陷諸衆生顛墮惡趣定知此非自在天
等自然而有必因宿福獲斯善報始知佛語

方

朱三五

審諦不虛而不修福一何恠哉王言今猶未
審此指光曜或因於日而有此明或因於月
而有此明必欲驗者湏待夜半既至日暮即
以小兒置于象上在前而行王將群臣共入
園中而此小兒指光所照幽闇大明觀視園
中鳥獸華果與晝無異王觀此已喟然歎曰

佛之所說何期真妙我於今日於因於果生
大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生
宗仰於時耆域即白王言假令貧窮尚應罄
竭而修善業況復富饒而不作福如是語頃
天已平曉還將燈指入于王宮王甚歡喜大
賜珍寶放令還家燈指漸大其父長者爲求
婚所選擇高門婢以爲婦長者旣富禮教先
備閨門雍穆資產轉盛夫盛有衰合會有離
長者及母俱時喪亡譬如日到沒處暉光潛
翳如日既出月光不現如火爲灰熾焰永滅
強健好色爲病所壞少壯之年爲老所侵所
愛之命爲死亦奪父母旣終生計漸損而此
燈指少長富逸不閑家業惡伴交遊恣心放
意耽感酒色用錢無度倉庫貯積無人料理
如月盈側闇轉就損時彼國法歲一大會集
般舟山于時燈指服飾嚴從詣彼會所時後
群賊知燈指未還伺其室便往到其家劫掠
錢財一切盡取燈指暮歸見已舍內爲賊劫

掠唯有木石磚瓦等見此事已悶絕躋地傍人水灑方得惺悟憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方宜修治家業劬勞積聚倉庫財寶是父所為生育我身見有委付如何至我不紹父業浮遊懶惰為人欺陵父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜產迷散當于余時指光亦滅其妻販賤捨棄而走僮僕速失親理斷絕極厚者反如怨讐貧窮之人如起屍鬼一切怖畏能毀盛年好色氣力名聞種族門戶智慧仁義信行悉能壞之我之貧厄卅間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自存濟接作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡灾

卷三十五十八 方

無供世受苦之業有人聞語即雇擔屍燈指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄于時死人急抱燈指辭如小兒抱其父母急捉不放盡力挽却不能得去死人著脊猶如胡膝不可得脫推推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活即詣旃

錄朱三十五三十六方

陀羅村語言誰能却我背上死屍當重相產諸旃陀羅詳共盡力共挽却之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何為擔負死屍入人村落竟以杖石而擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其誦城既到城門守門之人連遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見己身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭由我貧困不擇作處為斯賤業如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共住之者遙見死屍在其背上悉皆捨去既到舍已屍自墮地

卷三十五十八 方

燈指于時逾增惶怖悶絕躋地久乃得蘇尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金即前親之以刀試割實是真金既得金已心生歡喜復剪頭手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還復本位如盲得眼視照明了燈指歡喜

亦復如是庫藏珍寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼恠哉富有力能使世人來歸極疾嗚呼恠哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時素所有親昵交遊道絕聊無一人與我語者今日一切顥顥承事合掌恭敬假使生處如天帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以爲智亦得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋即遣人來取其寶其所收者盡是死人還擲屋中見是真金燈指知王欲得此寶即以金頭手足以用上王王既得已費之還宮於後燈指作是思惟而說偈言

五欲極輕動　如電毒蛇蟲　榮樂不永停
即生厭患心　尋以珍寶施與衆人於佛法
中出家求道精勤修習得阿羅漢雖獲道果
而此屍寶常隨逐之比丘問佛燈指比丘以

何因緣從生已來有是指光以何因緣受此貧困復以何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃往古世生波羅柰國大長者家爲小兒時乘車在外遊戲晚來門戶已閉大喚開門無人來應良父母來與兒開門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊來劫耶何以無人與我開門以是業緣死墮地獄地獄餘報還生人中受斯貧困光指因緣屍寶因緣爲汝更說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼佛入涅槃後法行住世燈指爾時爲大長者其家大富往至塔寺恭敬禮拜見有泥像一指破落尋治此指以金薄傳之修治已訖尋發願言我以香華伎樂供養治像功德因緣願生天上人間常得尊榮富貴假令漏失尋還得之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是指光及死屍寶聚以惡口故從地獄出時貧窮果報以是因緣少種福業於形像所得是福報

乃至涅槃形像尚尙況復如來法身者乎
又譬喻經云昔佛在世時佛大弟子大目捷連乘通往到忉利天上入帝釋園遊行觀看見一天文形貌端正光明照曜與衆超絕目連見已即問天女汝本前身種何福緣今受此報奇妙無量天女答曰我本前身時作瓶

沙王宮中使人時王宮中有佛精舍我時夜入見佛塔中暗無光明我即燃燈著精舍中由是因緣今受此身光明殊妙天堂受福快樂無極 又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中德各不同如舍利弗智慧第一大目連神通第一如阿那律天眼第一能見三千大千世界乃至微細無幽不覩阿難見已而白佛言此阿那律宿有何業天眼乃爾佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人余時身行劫賊入佛塔中欲盜塔物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊即以箭正燈使明見佛威光竒然毛豎即自念言他人尚能

捨物求福我云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從是以來九十一劫恒生善處漸捨諸惡福祐日增今得值我出家修道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最爲第一何況有人至心割捨然燈佛前所獲福德難可稱量又智度論云若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地獄若出爲人世世生育 又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族姓男女其有尪羸著牀痛惱無救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道四十九遍讀是經典勸然七層之燈懸五色續命神幡阿難問言續命幡燈法則云何神幡五色四十九尺燈亦復尔七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立幡燈放諸雜類衆生至四十九可得過度危之難不爲諸橫惡鬼所持 又超日明三昧經云日天王與無數天人來詣佛所稽首言以何等行得爲日天照四天下復以何緣

卷三十五

主

三

方

而爲月天照除夜冥佛言有四事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆殖光明又身口意行不殺等十善佛言又有四事得爲月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師等 又僧祇律云佛言從今日

聽然燈時當置火一邊漸次然之當先然照舍利及佛形像先禮拜已當出次然餘處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅義云爲有食火蟲恐人口吹也以手扇滅及衣扇滅當羈折頭燒去入時不得卒入當唱言諸大德燈欲入始得入之若不如是越威儀法也又三千威儀云然燈有五事一當持淨巾拭中外令淨二當作淨炷三當自作麻油四著膏不得令滿亦不得令少五當護令堅莫懸妨人行道又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明闇以本無言念齊限故滅有罪又大唐三藏波頗師云佛前燈無處

取燈以物傍取不損光者得也頌曰
蘿樹交無極 華雲衣數重 織竹能爲象
縛袞巧成龍 落灰然檠盛 垂油燃晝峯
天宮儻若照 燈王復可逢

感應緣略引 三驗

隋沙門釋法純 宋沙門釋道圓

宋京師南澗寺有釋道圓姓馬扶風人初出家爲道懿弟子懿病嘗遣圓等四人至河南霍山採鍾乳入穴數里跨木水三人溺死炬火又亡圓判無濟理圓素誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見一一光如熒光追之不及遂得出穴於是進修禪業節行殊新頻

作數度普賢齋並有瑞應或見胡僧入坐或見騎馬人至並未及暄涼倏忽不見後與同學人南遊上京觀鴈風化夜乘冰渡河中道冰破三人沒死圓入歸誠觀音乃覺脚下如有一物自破復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺恒以般舟爲業嘗中夜入禪忽見

四人御車至房呼令上乘罔欵不自覺已見身在郡後沈橋間見一人在路坐胡牀待者數百人見罔驚起曰坐禪人耳彼人因語左右曰向止令知處而已何忽勞茲法師於是禮拜執別令人送罔還寺扣門良久方門入寺見房猶閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年

祭高僧傳

臨川康王義慶携往廣陵終於彼也

右此一驗出
隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也性愛定林情兼極溺嘗於道場燃燈遂感燈明續焰經于一七夜不添油炷而光曜倍常私密異之爲滅累之嘉相也又油瓮所止在佛堂內忽然不見乃經再宿還來卒處而油滿如故每於夜靜聞有說法教授之聲異香尋隙氣衝於外就而視之一無所見識者以為幽奇所集故也至仁壽三年遂覺不念閉室靜坐而無痛所白衣童子手捧光明立侍於右弟子慧進入問此是何人答曰是第六欲天頻來命我但以諸天著樂竟不許之

由妨修道故也常願生無佛法處教化衆生慎忽彰言死後門徒爲建齋修福道俗湊集並在純前有雙鴟飛來入純房內在衣桁上注目看純雖人觸捉都無有懼純去住之勿捉至暮方逝與衆辭別不覺餘想卒于淨住春秋八十有五即仁壽三年五月十二日也

唐蜀川漢州三學山寺至唐開皇十二年寺東壁有佛跡現長尺八寸闊七寸兼有神燈自空而現每夕常尔齋日則多有州宰意欲尋之乘馬來寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂並失之返還十里如前還現至今不絕初出一燈至大從此大燈添散四空千有餘

現遇大風起吹此小燈還滅滅已大燈還出小燈流散四空迄至天明始滅每於月六齋日常出如此至貞觀末有僧法藏以乞爲心不護細行夜宿寺中有大神衣甲羽冑從門中拔出擲于寺外七里傷足餘無所損夜還逐寺重門皆閉後遂改勵勤道業右此一驗出

依道宣律師感通記云律師問天人曰其蜀

地漢州三學山寺空燈常照因何而有答曰

山有菩薩寺迦葉佛正法時初立有懽喜王

菩薩造之寺名法燈自彼至今常明空表有

小菩薩三百人斷粒遐齡常住此山此燈又

是山神李特續後供養特薦蜀主故至正

月廳處然燈以供佛寺

法苑珠林卷第三十五

隸

譏音

謫知革胥孤充維先對破裂徒頰迺昔乃蓋

趺扶兒云反蓋於去睇鐵鉛雖於客反迸孟

反因俱成反津普計破丘知寇其邇笏

襄弋光也反制龕告含樊煥音姓也反猶之樂

獸也剗反縉造縉作管肥肥音彌反彌丑亮對堅

瓦瓦効息照反繫力敢袞捕毛揜揜音反

反淖甘孝反孝呼五鈎知今反

法苑珠林卷第三十六

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

懸幡篇第三十二

此有二部華香篇第三十三

唄讚篇第三十四

迷意部第一

夫因事悟理必藉相以導真瞻仰聖容敬神

幡以薦奉是以育王創造遺身之塔架迥浮
空魏起通天之臺仁祠切漢於是華幡飄颻
冀騰翥於大千朱紫相映吐輝煥於百億惠

風時動清升之業有微微吹時來輪王之報
無盡也

引證部第二

如迦葉詰阿難經云昔阿育王自於境內立

千二百塔王後病困有一沙門省王病王言

前爲千二百塔各織作金縷幡欲手自懸幡

散華始得成辦而得重病恐不遂願道人語

王云王好義手一心道人即現神足應時千

二百寺皆在王前王見歡喜便使取金幡金

華縣諸刹上塔寺佂仰即皆就王手王得本

隸六