

反 嘴嚙上部斗反 宿省也 故噦上告外反又於下
食氣也 腥臭上星下 尺救反 薫蕕上音薰香草
胡各反 舀倉下 頸居郢 反 袪古堯 棹側說
反告立於頭許嬌 懲反 澄識楚聲 詮無變船
虜音蒸諸仍肫 音毛猪也

法苑珠林卷第五十二

書二

大唐上都西明寺釋道世字玄暉撰

眷屬篇第五十六

校量篇第五十七

述意部 哀戀部

改易部

離著部

述意部第一 竊尋眷屬汎移新故輪轉去

留難卜聚會暫時良由善惡緣別昇沉殊趣
善如難陀弃榮益而從道羅雲捨王位而斷
結如旃檀林旃檀園遶隨應而度調御之美
於茲可見惡如調達破僧闍王害父常懷毒
意恒結怨讐既同棘刺之林亦頽蛻蛇之種
善惡路分禍福可覩 哀戀部第二

如須摩提長者經云佛在世時舍衛城有大
長者子名須摩提是人命終父母宗親及諸
知識一時號哭哀悼躡踊稱怨大喚悶絕于
地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者
如是種種號咷啼哭又有把土而自坌者又
有持刀斷其髮者辭如有人毒箭入心苦惱
無量或有以衣自覆而悲泣者辭如大風鼓
扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地
又如斬截大樹崩倒狼籍以如是楚毒而加
其身尔時世尊知而故問阿難彼諸大眾何
故哀號悲泣如是阿難具以白佛唯願世尊
爲度一切可往至彼諸佛世尊不以無請而
有不說我今爲彼諸人勸請於佛世尊以大
慈悲願往至彼 尔時如來受阿難請即往
其家是時彼諸人等遙見世尊各各以手拭
面前來迎佛既至佛所頭面礼足悲哀雙塞
不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息噎
氣而住尔時佛告長者父母等汝等何故悲

泣懊惱著此幻法是諸人等同時發言而白
 佛言世尊是城中唯有此人聰明智慧端正
 殊妙年既盛壯於諸人中為無有上又復多
 饒財寶倉庫盈溢車馬衣服奴婢使人如是
 悉備無所乏短一旦命終是故我等悲泣戀
 慕不能自勝善哉世尊願為我等方便說法
 得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦
二
 尔時世尊告長者父母宗親知識及諸大眾
 汝等曾見有生者不老病死不諸人白佛言
 未曾見也佛復告諸大眾汝等欲離生老病
 死憂悲苦惱者莫復念是恩愛之縛標心正
三
 見歸命三寶所以者何於諸世間無過佛者
書
朱五十二
 能導盲冥愚癡之衆佛所說法即是良藥尔
 時世尊即說偈言

十方世界中
 無有十方刹
 是故歸命佛
 心常懷憍慢

生死往來道
 命終能濟者
 若人作不善
 不敬於三寶

唯法能除滅
 唯佛能除斷
 好行十惡者
 不能持淨戒

解急不精進
 無常計有常
 無我計有我
 千万億劫中
 真寶大法者
 若人見垢濁
 斷除三毒本
 如是諸人等
 不淨計有淨
 寶苦而言樂
 衆生死中
 不知生死本
 能知此非常
 厥為大苦本
 深著於倒見
 深著於倒見
 深著於倒見
 深著於倒見
 深著於倒見

無上之大法
 尔時長者諸眷屬等聞佛所
 說悲苦皆息並獲道果
 又法句喻經云昔
 有婆羅門少年出家學至六十不能得道婆
 羅門法六十不得道然後歸家聚婦為此居家
 生得一男端正可愛至年七歲晝學聰了才
 辨出口有逾人之操卒得重病一宿命終梵
 志憐惜不能自勝伏其屍上氣絕復蘇親族
 諫喻奪屍殯斂埋著城外梵志自念我今啼
 哭計無所益不如往至闍羅王所乞索兒
 命於是梵志沐浴齋戒持華香發舍而去
 所在問人闍羅王所治處為在何許展轉前
 行行數千里至深山中見諸得道梵志復問

如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等答曰我有一子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至王所求乞兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告之曰閻羅王所治之處非是生人所可得到也當示卿方宜從此西行四百餘里有一大川其中

有城此是諸天神案行世間停宿之城閻羅王常以四月四日案行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城郭宮殿屋舍如忉利天梵志詣門燒香翹腳呪願求見閻羅王王勦守門人引見之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言所求大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志即往見兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧不念父母辛苦以不小兒驚喚遂呵之曰癡駛老翁不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多

言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自手抱梵志悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人神魂變化之道當往問之於是梵志即還佛所時佛在舍衛祇洹爲大衆說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見召反謂語我爲癡駛

老翁寄住須臾認我爲子永無父子之情何緣乃尔佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣合居譬如寄客起則離散愚迷縛著計爲已有憂悲苦惱不識本根沉溺生死未復休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅除識想生死得盡梵志

聞已豁然意解即於座上得阿羅漢道

又大法炬經云佛言一切衆生皆悉隨其形類而置名字如鳥雀等而彼餓鬼衆生之中無有決定差別名字勿謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也如一事上有種種名如一人上有種種名如一天乃至餓鬼畜生有種

言
朱平一

種名亦復如是亦有多餓鬼全無名字於一
彈指頃轉變身軀作種種形云何可得呼其
名也彼中惡業因緣未盡故於一念中種種
變身 改易部第三 如法句喻經云昔
佛在舍衛國爲天人說法時城中有婆羅門
長者財富無數爲人慳貪不好布施食常閉門
不喜人客若其食時輒勑門士堅閉門戶勿
令有人妄入門裏乞丐求索余時長者歎思
美食便勑其妻令作飯食教熬肥雞薑椒和
調煮之令熟飲食釘餡即時已辦勑外閉門
夫妻二人坐一小兒著聚中央便共飲食父
母取雞肉著兒口中如是數數初不有廢佛
知此長者宿福應度化作沙門伺其坐食現
出坐前便呪願云且言多少布施可得大福
長者舉頭見化沙門即罵之言汝爲道人而
無羞恥室家坐食何爲唐突沙門答曰卿自
愚癡不知羞恥今我乞士何故慚羞長者問
曰吾及室家自共娛樂何故慚羞沙門答曰

卿熟父妻母供養怨家不知慚恥反謂乞士
何不慚羞於是世尊即說偈曰
所生枝不絕 但用食貪欲 養怨益丘家
愚人當汲汲 虽獄有鉤鑼 惠人不謂牢
愚見妻子節 深著愛其牢 慧說愛爲獄
深固難得出 是故當斷棄 不親欲能安
書 朱五十二 五
長者聞偈驚而問之道人何故說此答曰案
上雞者是卿先出時父以慳貪故常生雞中
爲卿所食此小兒者往作羅刹卿作估客大
人乘船入海舟輒失流墮羅刹國中爲羅刹
所食如是五百世壽盡來生爲卿作子以卿
餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者是卿先
世時母以恩愛深固今還與卿作婦今卿愚
癡不識宿命熟父養怨以母爲妻五道生死
輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道人見
此覩彼愚者不知豈不慚恥於是長者忽然
毛豎如怖畏狀佛現威神令識宿命長者見
佛即識宿命尋則懺悔謝過便受五戒佛爲

說法得須陀洹道 又雜寶藏經云佛時遊行到居阿羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦旦遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿難往索水來阿難承佛勑即往索水余時老母聞佛索水自擔罐往既到佛所放罐著地直至抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五

百身中曾爲我母愛心未盡是以抱我若當遮者沸血從面門出而即命絕既得抱佛嗚其手足在一而立佛語阿難往喚其主其主來至頭面礼佛却住一面佛語主言放此老母使得出家若令出家當得阿羅漢便即放緣此老母迦葉佛時出家學道故得阿羅漢余時爲徒衆主罵諸聖尼爲婢今屬於他五百身中恒爲我母遮我布施常生貧賤也

又賢愚經云舍衛國中有豪富長者唯無子姓每禱祀神祇求索一子精誠欵篤婦便懷妊日月滿足生一男兒其兒端正世所希有父母宗親共相合集詣大江邊飲食自娛臨河不固失兒墮水尋時搏撮竟不能得父母憐念絕而復蘇其兒功德竟復不死至河水中隨水沉浮時有一魚吞此小兒雖在魚腹猶復不死時有小村而在下流有一富家亦無子姓種種求索困不能得而彼富家恒令一奴捕魚販賣其奴捕得吞小兒魚剖腹者書卷五十二之得一小兒面貌端正得已歡喜我家由來禱祠求索精誠報應故天與我即便摩訶乳哺養之時被上村父母追索此是我兒於彼河失今汝得之願以見還時彼長者而答之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟何所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理王聞其說靡知所以即爲二家共養此兒至兒長大各爲聚婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教其兒長大俱爲娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母請求出家父母心愛不能拒逆即便聽許即

往佛所求索入道佛即聽之讚言善來頭髮自墮即成沙門字曰重姓佛爲說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白佛不審世尊此重姓比丘本造何行種何善根而今生世墮水魚吞而故不死佛告阿難汝且聽之吾當爲說過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸

大衆爲說妙法時有長者來至會中聞受三歸受不熟戒復以一錢布施彼佛由是之故世世受福無有乏短佛告阿難尔時長者今重姓比丘是也由施一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家供給受不熟戒故墮水中魚吞不死受三自歸故今值我世得阿羅漢道

七
朱五十一
書
又佛說長者子懊惱三處經云尔時舍衛城有大富長者財寶無數家無親子恐終後沒官夫婦禱祠歸命三寶精勤不懈便得懷軀婦人黠者有五事應知一知夫婿意二知夫婿念不念三知所因懷軀四別知男女五別知善惡是婦報長者我已懷軀長者歡喜月滿

生男加五乳母供養抱持長大索得好婦其兒夫婦行園園中有樹名曰無憂華色鮮白絮弱絳色婦語夫言欲得此華夫便上樹爲取此華樹枝細劣即時摧折兒便墮死父母聞之奔趣抱頭摩抄占視永絕不蘇父母悲哀五內摧傷衆客見之亦代哀痛佛與阿難

因入城見愍獨一子而墮樹死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡不可避祇捐去憂念勿復憂戚佛語長者此兒本從忉利天上壽盡來生卿家卿家便生龍中龍中金翅鳥王即取噉之三處父母一時共啼哭爲是誰子佛即說偈言

天上諸天子 爲是卿子乎 爲在諸龍中
龍神之子耶 時佛自解言 非是諸天子
亦非爲卿子 復非諸龍子 生死諸因緣
無常辭如幻 一切不永立 辭如若過客
佛語長者死不可離去不可追長者白佛此
兒宿命罪福云何佛言此兒前世好喜布施

尊敬於人緣此福德生豪富家喜獵傷害令
身命短罪福隨人如影隨形長者踴躍速得
法忍

離著部第四

如十住毗婆沙論云於此家中父母兄弟妻
子眷屬車馬等物唯增貪求無有厭足家是
難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無

息覺觀相續家是苦性如怨詐親家是障礙
能妨聖道家是鬭亂共相違諱家是多瞋呵
責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦馳求
守護家是疑處猶如怨賊家是顛倒貪著假
名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散
家是假借無有實事家是眠夢富貴則失家

書一
朱平二

八

如朝露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家如
棘蕪欲刺傷人家如鐵精虫覲觀常唼如是等
患不可具述是故在家菩薩當如是觀知其
家過在家妻子眷屬奴婢財物等不能作救
作歸非我善友是故宜當急離捨之又無始
已來一切衆生於六道中乎爲父子親疎何

定故偈云 無明蔽慧眼 數數生死中
往來多所作 更手爲父子 貪著世間樂
不知有勝事 惡數爲知識 知識數爲怨
是故我方便 莫生憎愛心 若起憎愛心
不能通達法 又大菩薩歲經云舍利子若
有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是
味著礫石之雹即是味著利刃之刃即是味
著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵牀即是味著
熱鐵几墮舍利子若有味著花鬢香塗即是
味著熱鐵花鬢亦是味著屎尿塗身舍利子
若有攝受居處舍宅當知攝受大熱鐵瓮若
有攝受奴婢作使當知攝受地獄惡卒若有
攝受象馬驅驢牛羊雞豕當知攝受地獄之
中黑駁諸狗又是攝百踰繕那禁衛之卒取
要言之若有攝受妻妾男女諸女色欲當知
即是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子
寧依附千踰繕那量大熱鐵牀是牀極熱遍
熟猛焰洞然於彼父母所給妻妾諸女色欲

書二
朱五十三

九

乃至不以染愛之心遠觀其相何況親附抱持之者何以故舍利子當知婦人是衆苦本是障礙本是煞害本是繫縛本是憂愁本是怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熟鐵花散布於地足蹈其上當知婦人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名爲婦人所言婦者名加重擔何以故能使衆生受重擔故能使衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於重擔遍周行故能令衆生於此重擔心疲苦故能令衆生爲於重擔所煎迫故能令衆生爲於重擔所傷害故舍利子復以何緣名之爲婦所言婦者是諸衆生所輸委處是貪愛奴所流沒處是順婦者所輸稅處是婦媚者所迷惑處是婦勝者所歸棲處是屈婦者所憑仗處婦自在者所放逸處爲婦奴者所痛苦處隨婦轉者所欣仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之爲婦 又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘有

三種子何等爲三有隨生子有勝生子有下生子何等爲隨生子謂子父母不然不盜不婬不妄語不飲酒子亦隨學不然等是名隨生子何等爲勝生子若父母不受不然等子能受不然等是名勝生子云何下生子若享父母不受不然等子亦不能受不然等是名下生子又五無返復經云聞如是一時佛在舍衛國與千二百五十比丘俱時有一梵志從羅閱祇國來欲得學問便到舍衛國見父子二人耕田毒蛇蟻煞其子其父猶耕如故不看其子亦不啼哭梵志問曰此是誰兒耕者答言是我之子梵志又問是卿之子何不啼哭耕者答曰人生有死夫盛有衰善者有報惡者有對愁憂啼哭無益死者卿今入城我家某處願過語之吾子已死持一人食來梵志自念此是何人而無返復兒死在地情不愁憂反更索食此人不慈無復此比梵志入城詣耕者家見死兒母即便語之卿兒已死

書

朱玉

十

其夫寄信持一人食來梵志曰何以不念子耶兒母即爲梵志說辭喻言兒來託生我亦不呼兒今自去非我不留辭如行客因邇主人客今自去何能得留我之母子亦復如是去來進止非我之力隨其本行不能救護復語其姊卿弟已死何不啼哭姊復說辭喻

向梵志言辭如巧師入山斫木縛作大筏安置水中卒逢大風吹破筏散隨水流去前後分張不相顧望我弟亦余因緣和合共一家生隨命長短死生無常合會有離我弟命盡各自所隨不能救護復語其婦卿夫已死何不啼哭婦說喻向梵志言辭如飛鳥暮宿高樹同止共宿伺明早起各自飛去行求飲食有緣即合無緣即離我等夫婦亦復如是無常對至隨其本行不能救護復語其奴夫家已死何不啼哭奴復說辭喻言我之大家因緣和合我如犢子隨逐大牛人烹大牛犢子在邊不能救護大牛之命愁憂啼哭無

所補益梵志聞已心感自責不識東西我聞此國孝順奉事恭敬三寶故從遠來欲得學問既來到此了無所益更問行人佛在何許欲往問之行人答言近在祇洹精舍梵志即到佛所稽首作禮却坐一函合掌低頭默無所說佛知其意謂梵志曰何以低頭愁憂不

書

卷五十一

十

樂梵志曰所願不果違我本心是故不樂佛語梵志有何所失愁憂不樂梵志對曰我從羅閱祇國來欲得學問既來到此見五無返復佛問梵志何等五無返復梵志曰我見父子二人耕田下種兒死在地父亦不悲居家大小都無愁悲是爲大逆佛言不然不如卿語此之五人寂爲返復知身非常身非已有往古聖人不免斯患何爲凡夫大啼小哭無益死者世俗之人無所識知生死流轉無有休息梵志心開意解我聞佛說如病得愈盲者得視如暗得明於是梵志即得道迹一切死亡不足啼哭滅死防生非愁憂法死者身

歸於土生者種持產業欲爲亡者請佛及僧燒香供養讀誦經書日日作禮復能布施三寶最是爲要梵志稽首爲佛作禮歡喜奉行頌曰
眷屬多孜擾 漆著亂心神
親疎未可定 何得偏憎憐
渴鹿諍談塵 息心上空響
廬念心真源 乾城無片雲

感應緣

晉居士杜願

晉居士董青建

宋居士袁廓

宋居士卞悅之

唐沙門釋慧如

唐居士王會師

唐居士李信

晉杜願字永平梓橦泣人也家巨富有一男名天保願愛念季十歲泰元三年暴病而死經數月日家所養猪生五子一子冢肥後官長新到願將以作礼捉就煞之一有一比丘忽然願前謂曰此他是君兒也如前百餘日中而相忘乎言竟忽然不見四顧尋視見在西天騰空而去香氣充布殊日乃歇

晉董青建者不知何許人父字賢明建元初爲越騎校尉初建母宗氏孕建時夢有人語云尔必生男軀上當有青誌可名爲青建及生如言即名焉有容止美言笑性理寬和家人未嘗覩其臉色見者咸異之至年十四而州迎主簿建元初皇儲鎮樊漢爲水曹參軍朱至

二年七月十六日寢疾自云必不振濟至十八日臨盡起坐謂母曰罪盡福至緣累永絕願母自割不須憂念因七聲大哭聲盡而絕將殯喪齋前其夜靈語云生死道乖勿安齊前自當有造像道人來迎喪者明日果有道人來名曇順即依靈語向曇順說之曇順曰貧道住在南林寺造丈八像垂成賢子乃有此感應寺西有少空地可得安喪也遂塋寺邊三日其母將親表十許人墓所致祭於墓東見建如生云願母割哀還去建今還在寺住母即上哭而還舉家菜食長齋至閏月十一日賢明夢見建云願父暫出東齋賢明便

香湯自浴齋戒出東齋至十四夜於眼中聞建喚聲驚起見建在齋前如生時父問汝往在何處建云從云來住在練神宮中滿百日當得生忉利天建不忍見父母兄弟哭泣傷慟三七日禮諸佛菩薩請四天王故得暫還願父母從今以後勿復啼哭祭祀阿母已發

願求見建母不久當命終即共建同生一處父壽可得七十三命終之後當三年受罪報勤苦行道可得免脫朱至問曰汝從夜中來那得有光明建曰今與菩薩諸天共下此其身光耳又問云汝天上識誰建曰見王車騎張吳書與外祖宗西河建曰非但此一門中生從四十七年以來至今七死七生已得四道果先發七願願生人間故歷生死從今永畢得離七苦建臨盡時見七處生死所以大哭者與七家分別也問云汝皆生誰家建曰生江吏部羊廣州張吳興王車騎蕭吳興梁給事董越騎等家唯此間生十七年餘處正五三年

耳自今以後毒癘歲多宜勤修功德建見世人死多墮三塗生天者少勤精進可得免度發願生天亦得相見行脫差異無相值期又問云汝母憂憶汝垂死可今見汝不建曰不須相見益懷煎苦耳耶但依向言說之諸天已去不容久住慄有悲色忽然不見去後竹

林左右猶有香氣家人亦並聞餘香焉建云所生七家江縣羊布張永王玄宋謨蕭惠明梁季父也賢明遂以出家名法藏也

宋袁廓字思度陳郡人也元徽中爲吳郡丞病經少日奄然如死但餘息未盡棺含之具並備待畢而殮三日而能轉動視瞬自說云

有使者稱教喚廓隨去既至有大城池樓堞高整階闌崇麗既命廓進主人南面階陛森然威飾冠自執刀者點廓坐坐定溫涼畢設酒炙菓粽菹肴等廓皆嘗進種族形味不異世中酒數行主人謂廓曰身主簿不幸閭任有闕以君才穎故欲相屈當能顧懷不廓意亦

知是幽途乃固辭凡薄非所剋堪家少窮孤兄弟零落公私二三乞蒙恩放主人曰君當以幽顯異方故有辭耳此間榮祿資待身口服御乃當勝君世中勤勤之懷甚貪共事想必降意副所期也廓復固請曰男女貌然並在齟齬僕一旦恭任養視無託父子之戀理有可矜廓因流涕稽願主人曰君辭讓乃余何容相逼願言不獲深爲嘆恨就案上取一卷文書拘鑑之既而廓謝恩辭歸主人曰君不欲定省先亡乎乃遣人將廓行經歷寺署甚衆末得一垣城門堵並蓋因圍也將廓入中斜趣一隅有諸屋宇駢填銜接而甚陋弊

書朱五十二高

時寃隙耳前喚汝姊未望以自代竟無所益徒爲憂聚言畢涕泗王夫人即廓嫡母也廓姊時亦在其側有頃使人復將廓去經涉巷陌閭里整頓似是民居末有一宅竹籬茆屋見父披被著巾憑案而坐廓入門父揚手遣廓曰汝旣夢罷可速歸去不須來也廓跪辭而歸使人送廓至家而去廓今太子洗馬是也

宋卞悅之濟陰人也作朝請居在潮溝行年五十未有子息婦爲取妾復積戴不孕將祈求繼嗣千遍轉觀世音經其數垂竟妾便有娠遂生一男元嘉十八年已五歲云

云右四出冥祥記

唐京城真寂寺沙門慧如少精勤苦行師事信行信行亡後奉遵其法隋大業中因坐禪修定遂七日不動衆皆歎異之以爲入三昧也旣而慧如開目涕泣交流憎衆怪問之荅曰火燒脚痛待視瘡畢乃說衆皆怪問慧如時不信報應雖復無甚餘罪正坐鞭撻婢僕曰被閻羅王請行道七日滿王問須見先云過苦故受此罰亡來楚毒殆無暫休今特少

書朱五十二十五

知識不如答欲見二人王即遣喚一人唯見龜來舐慧如足目中淚出而去更一人者云罪重不可喚令就見之使者引慧如至獄門

門閉甚固使呼守者有人應聲使者語慧如師急避道莫當門立如始避而門開大火從門流出如鍛星迸著如脚被燒之舉目視門

門已閉訖竟不得相見王施綃三十疋固辭不許云已遣送後房衆僧爭往房視之則綃在牀矣其脚燒瘡大如錢百餘日乃愈至武

德初卒真寂寺即今化度寺是

唐京都西市北店有王會師者其母先終服制已畢至顯慶二年内其家乃產一青黃母

狗會師妻爲其盜食乃以杖擊之數下狗遂作人語曰我是汝姑新婦杖我大錯我爲嚴酷家人過甚遂得此報今既被打羞向汝家因即走出會師聞而涕泣抱以歸家而復還去凡經四五會師見其意止乃屈請市北大街中正是已店北大牆後作小舍安置每日

送食市人及行客就觀者極衆投餅與者不可勝數此大恒不離此舍過齊時而不肯食經一二歲莫知所之

唐居士李信者并州文水縣之太平里人也身爲隆政府衛士至顯慶年冬隨例往朔州赴蕃乘赤草馬一疋并將草駒是時歲晚疑

陰風雪嚴厚行十數里馬遂不進信以番期期逼促過之數十下馬遂作人語謂信曰我是汝母爲生平避汝父將碩餘米乞汝故獲此報此駒即是汝妹也以力償債向了汝復何苦敦逼如是信聞之驚愕流涕不能自勝乃拜謝之躬馳鞍轡謂曰若是信娘當自行歸家馬遂前行信負鞍轡隨之至家信兄弟等見之悲哀相對別爲廢擗養飼有同事母屈僧營齋合門莫不精進鄉間道俗咸歎異之時工部侍郎溫無隱歧州司法張金停俱爲丁艱在家聞而奇之故就信家顧訪見馬猶在問其由委並如所傳

書朱五十二

十六

校量篇第五十七 此有七部

述意部 施田部 十地部 福業部

罪業部 雜行部 方土部

述意部第一 蓋聞濬知一擦圖度万端業
行黑白受報升降大小方音長短別域德有
隱顯行有淺深是以羣聖降迹緣感斯應或

標奇顯相或輶形晦跡軌轍雖殊弘道因異
若不校量罕知優劣也

施田部第二

如菩薩本行經云佛告須達過去世時有一
婆羅門名曰比藍端正無比聰慧第一財富
無量不可億數比藍曰財寶所有皆悉非常
我不用之欲施窮乏即說大壇人民雲集皆
來至所時比藍欲澡自手傾於軍持而水不
出大用愁憂今我大祠將有何過而水不出
即時天人於虛空中語比藍言汝施大好無
能過者但所施人盡是邪僞倒見之徒不堪
受汝恭敬之施以是之故水不能出於是比
藍聞天人語意便開解即作誓言今我所施

用成無上正真之道審如所願者令我寫水
當墮我手作誓願已便傾澡瓶水即墮手諸
天讚言如汝所願成佛不久爾時比藍布施
貧之衣服飲食十二年中盡用布施無所藏
積佛告須達尔時比藍婆羅門者今我身是
而我所施亦好其心亦好受者不好所施雖
言朱率二

多獲報甚少而今我法真妙清淨弟子正真
所施雖少獲報甚多於十二年所作布施及
間浮提一切人民計其功德不如布施一須
陁洹人其福甚多過出其水施百須陁洹并
前福報不如施一斯陁含人施百斯陁含并
前福報不如施一阿那含人施百阿那含并
前福報不如施一阿羅漢施百阿羅漢并前
功德不如施一辟支佛施百辟支佛百阿羅
漢百阿那含百斯陁含百須陁洹及施間浮
提人所得功德不如起塔僧坊精舍衣食等
供養過去來今四方衆僧給其所須計其功
德過前所作功德將前所作福德不如施佛

一人功德甚多不可復計雖供養佛并前施功德不如有人一日之中受三自歸八閑齋若持五戒所得功德逾過於前百千万倍不可爲喻復以持戒之福并合集前一切功德過於前百千万倍復合前功德不如聞法執

過於前百千万倍復合前功德不如聞法執在心懷思惟四諦比前功德寂尊第一無有過上於是須達聞法踊躍身心清淨得阿那含道

十地部第三

如金剛三昧不壞不滅經云佛告弥勒菩薩我今爲汝說菩薩所得功德地法初地菩薩猶如初月光明未顯然其明相皆悉具足二地菩薩如五日月三地菩薩如八日月四地菩薩如九日月五地菩薩如十日月六地菩薩如十一日月七地菩薩如十二日月八地菩薩如十一日月九地菩薩如十四日月十地菩薩如十五日月圓滿可觀明相具足其心澹泊安住不動不沒不退住首楞嚴三昧

又無性攝論釋云謂於初地達法界時遍能通達一切地者若於初地正通達時速能通達後一切地此種類故如有頌言
如竹破初節 餘節速能破 得初地真智
諸地疾當得 福業部第四

依增一阿含經云一闍浮提人

朱五十一

福德等一鐵輪聖王福一鐵輪王福等一東弗于逮人福

書

上二天下人福等一銅輪王福一銅輪王福

等一俱耶尼人福

上三天下人福等一銀輪

王福一銀輪王福等一鬱單越人福

上四天下人福等一金輪王福一金輪福等一四天王天

人福一四天王天人福等一天王福一四天

王福等一三十三天人福

一三十三天人天福等

一帝釋福一帝釋福等一炎摩天人福一焰

摩天人等一天王福如是展轉校量乃至非想

天福不可思量

又正法念經云如三十三天受五欲樂喻如金輪王所受之樂比於天樂十六分中不及

其一所受天身無有骨肉亦無汗垢不生嫉
妬其目不瞬衣無塵垢無有煙霧亦無大小
便利之患其身光明能有遠照轉輪聖王都
無此事於已妻子不偏攝受離於嫉妬飲食
自在無有睡眠疲極等苦轉輪王等都無此
事此諸天等初生之時歌舞音樂無有教者

不從他學以善業故自然皆知退時善業盡
故一切皆忘忉利天下尚有大樂况上天樂
難可爲比如是展轉校量從下向上乃至非
想非非想天不可爲比

罪業部第五

如十輪經云佛言若有刹利旃陀羅王於三
寶所起於惡心一切諸佛所不能救辟如壓

朱子二十九

十九

油一一麻中皆生諸虫以壓油轉而壓取之
即便得油此壓油人於其日夜爲應定煞幾
所衆生若復有人以是十輪而壓油者一輪
一日一夜壓油千斛如是乃至滿於千年是
壓油人得幾所罪地蔵菩薩言甚多世尊無
能知是人罪量其數多少唯佛知之佛言辟

如十輪之罪等一婬女舍罪其舍有千女人
皆爲求欲如是十婬女舍其罪等一酒家如
是十酒家等一屠兒舍如是十屠兒舍罪等
一刹利旃陀羅居士旃陀羅十輪中等於一
輪一日一夜罪余時世尊而說偈言
十輪罪等一姪舍
十姪罪等同一酒

十酒罪等一屠兒

十屠兒罪等一王

雜業部第六

如樹提伽經偈云

何物高於空
我德高於空
何物重於地
相德重於地
何物多草木
亂想多草木
何物疾於風
意念疾於風
何物得生天
十善得生天
何物服人身
五戒服人身

何物落地獄

十惡落地獄

何物墮畜生

觝突墮畜生

何物堅金剛

無著堅金剛

何物軟鶴毛

心柔軟鶴毛

何物香旃檀

持戒香旃檀

何物明日月

佛光明日月

何物安於山

坐禪安於山

何物動於地

三界動於地

何物最清淨

泥洹最清淨

何物竅穢濁 生死竅穢濁 何物竅爲高
 家和竅爲高 何山竅爲明 須彌竅爲明
 何國竅爲樂 舍衛竅爲樂 何國饒人民
 迦夷國饒人 何物樂聚林 狐貉樂叢林
 何物樂沙灘 沙灘墮風塵 何物戲深淵
 何物戲深山 狸鹿戲深山 何物隨風塵
 何物戲深淵 鯉魚戲深淵 是則生天路
 何物竅穢濁 生死竅穢濁 何物竅爲高
 何山竅爲明 須彌竅爲明 何國饒人民
 何國竅爲樂 舍衛竅爲樂 何國饒人民
 何物樂聚林 狐貉樂叢林 何物隨風塵
 何物樂沙灘 沙灘墮風塵 何物戲深淵
 何物戲深山 狸鹿戲深山 何物隨風塵
 何物戲深淵 鯉魚戲深淵 是則生天路
 何戒何威儀 何得何爲業 慧者云何住
 云何往生天 余時世尊說偈答言
 遠離於煞生 是則生天路
 持戒自防禦 告心不加生
 遠離不與取 是則生天路
 與取心欣樂 不行他所愛
 斷除賊盜心 是則生天路
書
 又雜阿含經云有天子說偈問佛云
 何戒何威儀 何得何爲業 慧者云何住
 云何往生天 余時世尊說偈答言
 遠離於煞生 是則生天路
 持戒自防禦 告心不加生
 遠離不與取 是則生天路
 與取心欣樂 不行他所愛
 斷除賊盜心 是則生天路
朱五十一
 二十一

是則生天路 聚落若空地 見利言我有
 不行此貪想 是則生天路 慈心無害想
 不害於衆生 心常無怨結 是則生天路
 苦業及果報 二俱生淨信 受持於正見
 是則生天路 如是諸善法 十種淨業跡
 等受堅固持 是則生天路

時釋提桓因說偈問佛云

何法命不知 何法命不覺 何法縛於命
 何法爲命縛 余時世尊說偈答言
 色者命不知 諸行命不覺 身鎌於其命
 愛縛於命者 又雜阿含經云余時世尊手
 捉團土大如梨果告諸比丘云何我手中團
 土爲多大雪山中土石爲多諸比丘白佛言
 世尊手中土少耳彼雪山土石甚多乃至筭
 數不得爲比佛告諸比丘如是衆生知四聖
 諦苦集滅道者如我所捉團土不如實知者
 如大雪山土石余時世尊以爪甲擎土告諸
 比丘於意云何我甲上土爲多此大地土多
書
 朱五十二
 二十

諸比丘白佛言世尊尊甲上土甚少耳此
大地土甚多乃至算數不可爲比佛告諸比
丘若諸衆生形可見者如甲上土其形微細
不可見者如大地土如地是陸如是水性尔
如得人道者如甲上土墮非人者如大地土
如是生中國者如甲上土生邊地者如大地
土如是成聖慧眼者如甲上土不成聖者如
大地土如是知法律者如甲上土不知法律
者如大地土如是知其父母者如甲上土不知
有父母者如大地土如是知受齋戒者如
甲上土不知受齋戒者如大地土如是從地
獄畜生餓鬼命終生人中者如甲上土從地
獄命終還生地獄畜生餓鬼者如大地土如
是衆生從地獄畜生餓鬼命終生天上者如
甲上土還生地獄畜生餓鬼者如大地土如
是從天命終還生天上者如甲上土從天命
終還生地獄畜生餓鬼者如大地土
方土部第七 如起世經云閻浮提洲有五

事勝瞿陀尼弗婆提欝單越閻摩世一劫龍
及金翅阿脩羅等何等爲五一勇健二正念
三佛出世處四是修業地五行梵行覩瞿陀
尼洲有三事勝閻浮提洲一饒半二饒羊三
饒摩尼寶弗婆提洲有三事勝一洲寬大二
並舍諸渚三洲甚勝妙欝單越洲有三事勝
一被人無我我所二壽命寂勝三有勝上行
閻摩世中有三事勝一壽命長二身形大三
有自然衣食一切龍及金翅鳥有三事勝一
壽命長二身形大三宮殿寬博阿脩羅中有
三事勝一壽命長二形色勝三受樂多四天
王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三宮殿
有勝光明三十三天有三事勝一長壽二色
勝三多樂餘上四天及魔身天等同三十三
天有前三勝閻浮提有五事勝餘諸天如上
所說 頌曰
惡多難算善少可陳 人大蓋寡 濁趣如塵
貴賤交易 貧富異因 校量優劣 樂苦昇沉

延聖氏丘雅撰書

法苑珠林卷第五十二

書二

法苑珠林卷第五十三

書三

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄惲撰

機辯篇第五十八此有愚頴篇第五十九
三部

述意部 菩薩部 羅漢部

平江府磧沙延聖院大藏經坊今據
嘉興府華亭縣脩竹鄉四十二保錢盤里居住奉
佛弟子盛睿同男孫二位家眷等
情旨生前教心親書遺言善捨十七界官會壹萬四

阡賈恭入 本院大藏經坊建造西廊一帶屋宇內
將或阡賈開刊法苑珠林第五十二卷計壹萬七百
四十字每字伍拾文總計伍伯叁拾柒貫文所集
功德懶終暗蒙劫為人已來一切所作罪愆悉令
消滅求生安養淨土而奉 阿弥陀如來者

寶祐元年八月 日

謹題

都勸緣大檀越成忠郎趙安國

馬鳴菩薩傳云佛去世後三百餘年摩耶經六百年
出自東天竺一乘歧多國婆羅門種也弱狀奇
譽以文談見稱天竺俗法論師文士皆執勝
相以表其德馬鳴用其俗法以利刀冠杖銘
其天下智士其有能以一理見屈一文見勝

菩薩部第二略引二三

馬鳴菩薩傳云佛去世後三百餘年摩耶經六百年
出自東天竺一乘歧多國婆羅門種也弱狀奇
譽以文談見稱天竺俗法論師文士皆執勝
相以表其德馬鳴用其俗法以利刀冠杖銘
其天下智士其有能以一理見屈一文見勝