

法苑珠林卷第五十六

書六

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰

富貴篇第六十三此有二部

貧賤篇第六十四

述意部第一

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響
 故富同珠玉貴若簫曹錦繡爲衣金銀作星
 雲起龍吹之前風生鳳管之上趨鏘廣殿容
 與長廊申珠履於丹墀珥金鐸於青鎖食則
 珩羞滿席海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布坐
 則高堂雅室王砌珠簾絲竹絃管妻清飄颻
 卧則蘭燈炳曜繡幌垂陰錦被既敷羈氈且
 啄休穢侮弄也

法苑珠林卷第五十五

書

拂行則駟馬電飛輦舉雷動千乘万騎隱隱
 閨闥略述福因善報如是由昔行擅受斯勝
 利也

引證部第二

如賢愚經云昔佛在世時舍衛國有一長者
 豪貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父
 母歡喜因爲立字名擅弥離年漸長大其父

命終波斯匿王即以父爵而以封之受王封已其家舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種寶物時王太子字毗琉璃遇得熱病諸醫處藥啓王云須牛頭栴檀用塗其身當得除愈王即募覓若有得者一兩之真賞金千兩無持來者有人白王檀弥離家舍內大有

見琉璃地屋間剋鏤種種百獸風吹動之形現地上王見謂水怖不敢前語長者言餘更無地殿前作池弥離白王是琉璃地非是水也即脫手上七寶環釧擲著于地礙壁乃住王知地已即共入內升七寶殿婦在殿上坐琉璃牀更有寶牀請王令坐時婦見王眼中淚出王問之言何故不喜眼中淚出婦答大王但於今者聞王身上煙氣是以淚出王即問言家不然火耶答言不也王復問言用何作食婦答曰須食之時百味自至王復問言夜不湏明耶婦答三言用摩尼珠而以照之遍室大明時檀弥離跪白王曰大王何故勞

書

朱林五十六
二

答言是守門婢其小女者通白消息次入中門純紺琉璃門內有女坐琉璃牀面首端正倍勝於前左右侍從倍復前數次入內門純以黃金門內一女面首端正轉復倍勝坐黃金牀紺黃金縷左右侍從復倍上數王復問言是鄉婦耶長者答言是守門婢入到舍內

八解脫阿難見已而白佛言此檀弥離宿殖
何業生於人中受天福報又值世尊出家得
道佛告阿難乃往過去九十一劫有佛出世
号毗婆尸入涅槃後於像法中有五比丘共
立要契在一林中精勤修道語一比丘此去
城遠乞食勞苦汝當爲福一夏乞食供養我

等其一比丘即便入城勸諸擅越日爲送食
四人身安專精行道得阿羅漢即語此人緣
汝之故我等安隱所作已辦汝願何等其人
聞已歡喜發願使我來世天上人中富貴自
然值佛獲道緣是功德從是以來九十一劫
不墮惡道天上人中常處豪貴所須自然今

吉林三十六三

值我故出家得道 又賢愚經云昔佛在世
時舍衛國中有一長者其家巨富財寶無量
不可稱計生一男兒身體金色端正少雙父
母見已歡喜無量因爲立字名曰金天其生
之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦八
尺汲用能稱人意須衣出衣須食出食金銀

珍寶一切所須作願取之如意即得兒年長
大才藝博通其父念言我兒端正容貌絕倫
要覓名女金容妙體類我兒者當往求之時
閻婆國有大長者而生一女字金光明端正
非凡身體金色晃爍照人初生之日亦有自
然八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食
一切所須稱適人情其公母亦自念言我女
端正人中英妙要得賢士金色光輝類我女
者乃共爲婿其女名稱遠徹金天遂娶爲婦
後時金天請佛及僧飯食供養飯食訖已佛
爲說法金天夫婦及其父母悉皆獲得須陀
洹果金天夫婦俱白父母求索出家父母即
聽既出家已夫婦並得阿羅漢果一切功德
皆悉具足阿難見已而白佛言金天夫婦宿
殖何福生豪族家身體金色復有自然八尺
井水出種種物佛告阿難乃往過去九十一
劫毗婆尸佛入涅槃後有諸比丘遊行教化
到一村中村人見僧競共供養時有夫婦二

人貧窮家無升斗其夫見他供養衆僧向婦啼哭懊惱淚墮婦辭上婦即問夫何故啼哭夫答婦言我婦在時積財滿藏富溢難量至我身上貧窮困極本日雖有而不布施今日值僧貧無可施前身不施今致此貧今又不施未來轉劇吾思惟此是以懊惱婦語夫言

雖有空意無錢可施知當如何婦又語夫試至故舍遍推覓者儻或得之夫遂往覓得一金錢持至婦所其婦余時有一明鏡復有一瓶盛滿淨水安錢瓶中以鏡著上夫婦同心持布施僧發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中恒爲夫婦身體

金色受福快樂今值我故出家得道

又出曜經云昔佛在世時迦毗羅衛國中有目連同產弟大富饒財七寶具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目犍連數往弟家而告弟曰卿慳嫉不好布施佛常說布施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教開藏布

施更開新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向弟說曰前見兄勸施獲大報不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏無報將無爲兄所疑誤耶兄曰止止莫陳此語勿使外道邪見之人聞此麤言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權示汝微報即以神力手接其弟至第六天見有宮殿七寶合成香風浴池庫藏盈溢不可無計玉女營從數千万衆純女無男即問兄曰是何宮殿巍巍乃余目連告弟汝自往問弟即自往問天女曰是何宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦毗羅國中釋迦文佛神足弟子名曰目連彼有賢弟大富長者由好布施後生此處而與我等作其夫主弟聞歡喜善心生焉還至兄所具白其情目連告曰夫人布施爲有報耶爲無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉更修福命

然後即生天上受斯果報 又樹提伽經
云佛在世時有一大富長者名為樹提伽倉
庫盈溢金銀具足奴婢成行無數可欲有一
白疊手中挂著池邊為天風起吹王殿前王
即大會群臣坐共參論羅列卜問惟其所以
諸臣皆言國將欲興天賜白疊樹提默然王
語樹提諸臣皆慶卿何無言樹提答王不敢
欺王是臣家拭體白疊挂著池邊為天風起
吹王殿前故默不言却後數日有一九色金
華大如車輪墮王殿前王復會臣問答如前
樹提答王言臣不敢欺王是臣之家後園之
中萎落之華為天風起吹王殿前故默無言
王語樹提卿家能余卿須還歸住作調度吾
領二十萬衆往到卿舍者去樹提答言願王
相隨不湏預去是臣之家自然牀席不須人
鋪自然飲食不湏人作自然擎來不須喚呼
自然擎去不湏反顧王即將領二十萬衆到
樹提伽南門而入有一童子端正可愛王語

樹提是卿兒不答言是臣守閭之奴小復前
著至內閭門有一童女顏色端正皮色瑤悅
甚復可愛王語樹提是卿女耶婦耶答言是
臣守閭之婢小復前行至其堂前白銀為壁
水精為地王見謂水疑不得前樹提導前對
王上堂坐金牀踞玉杌樹提伽婦坐百二十
重金銀幃帳裏披帳而出為王設拜眼中淚
出王語樹提卿婦拜我何故淚出目不敢欺
王聞王煙氣眼中淚出王言庶民然脂諸侯
然蜜天子然漆漆亦無煙何得淚出樹提答
王曰家有一明月神珠挂著堂殿晝夜無異
不湏火光樹提堂前有一十二重高樓將王

上晉四面觀視恍忽經月大臣白王國計事
大王可還歸王謂須臾小復可忍復遊園池不
覺經月問答同前樹提出七寶施兼綾羅繒
綵二十萬衆人馬俱重一時還國王語群臣
其樹提伽是我之民女婦宅舍過殊於我我
欲伐之可取以不諸臣皆言可取王將四十

万衆椎鍾鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹提伽
宅南門中有一力士手捉金杖一擬四十萬
衆人馬俱倒手脚縗戾腰鼈要婆狀似醉客
頭腦叵我不復得起於是樹提乘雲母之車
來問諸人來時何苦卧地不起大王遣來欲
伐長者長者力士手捉金杖一擬四十萬衆
人馬俱倒不復得起樹提問言欲得起不諸
人皆言欲得起樹提一放神力今四十萬衆
人馬俱起一時還國王即遣使喚樹提伽同
車而載往詣佛所白言出尊樹提先身作何
功德得是果報佛言善聽先有五百人同緣
在於山阻道逢一病道人賜其菴屋米糧燈
燭尔時廣乞多願天自供我從空來下變身
十八放光明照天下又願作佛破散鐵圍
鎖湯生華獄出旃檀餓鬼作沙門羅刹坐誦
經五百商人賣其重寶由供病僧廣乞天供
令得斯報于時施者樹提伽是病道人者我
身是也五百商人皆得阿羅漢道

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者
名曰善賢財寶無量不可稱計其婦生女端
正殊妙世所希有頂上自然有一寶珠光曜
城內父母歡喜因爲立字名曰寶光年漸長
大體性調順好喜施專頂上寶珠有來乞者
書未第五十六即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所心
生喜樂求索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
諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請
問因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛
出世号毗婆尸入涅槃後有王名曰梵摩達
多收取舍利起四寶塔而供養之時有一人
入此塔中持一寶珠繫著項頭發願而去緣
是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有
寶珠隨共俱生受天快樂乃至今者遭值於
我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一
長者財富無量不可稱計其婦生一肉團長

者見已心懷愁惱謂爲非祥往詣佛所請問
吉凶佛告長者汝莫疑恠但好養育滿七日
已汝當自見時長者聞是語已喜不自勝還
詣家中勑令瞻養七日頭到肉團開敷有一百
男子端正殊妙出所希有年漸長大值佛出
家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比
丘見已請說得道因緣佛告比丘乃往過去
九十一劫有佛出世号毗婆尸入涅槃後時
彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高
一由旬而供養之時有同邑一百餘人作倡
伎樂各持香華供養彼塔各共發願以此功德
使我來世所在生處共爲兄弟發是願已
各自歸去佛告比丘欲知彼時同邑人者今
此一百比丘是由於彼時擔願力故九十一
劫不墮三塗天上人中常共同生受天快樂
乃至今者遭值於我故復同生出家得道比
丘聞已歡喜奉行 頌曰

韞石諒非真 飾瓶信爲假 竊服翠門上

濫次繙軒下 鳳祀徒驚心 驕文終好野
真相豈式昭 淳榮未能捨 迹殊冠冕客
事襲駢馳者 已矣歌鄭聲 天然亂周雅
富貴空爭名 寵辱虛相罵 須臾風火燭
幻泡何足把 感應緣略引六驗

晉王文度

晉張氏

晉劉伯祖

書未之六

八

晉太守李恒 唐中書令岑文本

唐別駕沈裕善

晉王文度鎮廣陵忽見二騎持鵠頭板來名
之王文大驚問騎我作何官騎云尊作平地
將軍徐充三州刺史王曰吾已作此官何故
復名耶鬼云此人間耳今所作是天上官立

王大懼之尋見迎官玄衣人及鵠衣小吏甚

多王尋病薨

右一驗出
幽冥錄

晉長安有張氏者晝獨處室有鳩自外入止
于牀張氏惡之披懷而祝曰鳩你來爲我禍
耶飛上承塵爲我福耶來入我懷鳩翻飛入

懷刀化爲鉤從介資產巨万

晉博陵劉伯祖爲河東太守所止承塵上自舉著承塵上須臾大笑曰向者噉肝醉忽

且當富貴何顧後患因留宿恒夜起見沙門身滿一牀入呼家人大小闢視復變爲大鳥蹲屋梁上天曉復形而去恒送出門忽不復見知是神人因此事佛而亦不能精至後爲西陽江夏廬江大守加龍驤將軍大興中預錢鳳之亂被誅右驗出真祥記內

然失形與府君相見大慙愧後伯祖當爲司隸神復先語伯祖某月某日書當到到期如言及入司隸府神隨逐承塵上輒言省內事伯祖大恐懼謂神曰今職在刺史左右貴人聞神在此因以相害神答曰如府君所慮當相捨去遂絕無聲

晉李恒字元文誰國人少

唐申書令岑文本江陵人少信佛常念誦法華經普門品曾乘船於吳江中船壞人盡死文本沒在水中間有人言但念佛必不死也如是三言之既而隨波湧出已著北岸遂免死後於江陵設齋僧徒集其家有一客僧獨後去謂文本曰天下方亂君幸不預其災終

時有一沙門造恒謂曰君福報將至而復對來隨之君能守貧修道不仕官者福增對滅君其勉之恒性躁又寒門但問官仕當何所至了不尋究修道意也與一卷經恒不肯取又固問榮途貴賤何如沙門曰當帶金紫極於三郡若能於一郡止者亦爲善也恒曰

甚賴見裕悲喜問公生平修福今者何為答曰吾時悞奏煞人吾死後他人斂羊祭我由此二事辯荅辛苦不可具言今亦勢了矣因謂裕曰吾平生與君善友竟不能進君官位深恨于懷君今自得五品文書已過天寶相助欣慶故以相報言畢而寤向人說之果夢有徵其季冬裕入京參選有銅罰不得官又向人說所夢無驗九年春裕將歸江南行至

徐州忽奉詔書授裕五品爲婺州治中臨兄爲吏部侍郎聞之召裕問云余冥報記此有五部貧賤篇第六十四

述意部 引證部 須達部

書

朱林五十六

貧兒部 貧女部

述意部第一 夫貧富貴賤並因往業得失有無皆由自行故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來果當觀見在因所以原憲之家黔婁之室繩樞瓮牖無掩風塵席戶蓬扉不遮霜露或舒稻蒿以為薦或裁荷葉以充

衣裳至糞穢中拾掇鹿弊連綴相著纔遮人形赤露四體倚卧糞堆復無席薦諸親舊等見而不識歷巷乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之人遽而不聽伺便輒入復爲排辱舍主既出欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝

書

朱林五十六

十一

髮蓬亂手足銳細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢中拾掇鹿弊連綴相著纔遮人形赤露四體倚卧糞堆復無席薦諸親舊等見而不識歷巷乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之人遽而不聽伺便輒入復爲排辱舍主既出欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝

罪舍主輕蔑聊不週顧設得入舍輕賤之故既不與語又不敷座與少飲食掠擲盂器不使充飽設值大會望乞殘食以輕賤故不喚令坐反被駁走貧窮之人辭如林樹無華衆蜂遠離被霜之草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈不遊被燒之林麇鹿不趣田苗刈盡無人据拾今日貧困說往富樂但謂虛談誰肯信之由我貧窮所向無路辟如曠野爲火所焚人不喜樂如枯樹無蔭無依接者如苗被霜捐棄不收如毒蛇室人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空冢間無人趣向如惡廁溷臭穢盈集如魁膾者人所惡賤雖說好語他以爲非若造善業他以爲鄙所爲機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直設復讚歎人謂謗譽若不加譽復生誹謗言此貧人常無好語若復教授復言詐僞若廣言說人謂多舌若默無言人謂藏情若正直說復云麤獷若求人意復言謗曲若數親附復言幻惑若不親附復言

驕誕若順他所說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈意承望罵言寒賤若不屈意言貧人猶故持我若小自寬放言其愚癡無拘忌若自攝檢言其空廉詐自端確若復勸逸言其譎從狀似狂人若復憂慘言其舍毒初無歡心若聞他語有所不盡爲其判釋

言其僉趣以愚代智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所索言其苟得不知廉耻若無所索言今雖不求後望大得若言引經書復云詐作聰明若言語樸素復嫌疏鈍若公論事實復言強說若私屏正語復言謠佞若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣復言儻劣寒悴若多飲食復言飢餓饕餮若小飲食言腹中實餓詐作清廉若說經論言顯已所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛若自道昔日事業言謗誕自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是憊過富

書

朱林五十六

貴之人作諸非法都無過患舉措云爲斯皆得所貧窮之人如起死屍鬼一切怖畏如遇死病難可療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上瞼不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏暴井人入斷氣如入

深泥礮不可出如山暴水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難夫富貴者有好威德姿貌從容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和讓善名遠聞以此觀之一切世人富貴榮華不足貪著於諸人天尊貴不應逸樂當知貧窮是大苦聚欲斷貧窮不應慳貪是以經中言貧窮者其爲大苦

須達部第三 如雜寶藏經云昔佛在世時須達長者最貧苦財物都無客作傭力得米四升炊作飯食值阿那律來從乞食婦即取鉢盛滿飯與後須菩提迦葉目連舍利弗等次第來乞悉施滿鉢末後佛來亦與滿鉢

須達在外行還到家從婦索食婦即語言其若尊者阿那律來汝當自食爲施尊者不須達答言寧自不食當施尊者婦又語言若復迦葉大目連及須菩提舍利弗等乃至佛來汝當云何亦答婦言寧自不食盡當施與婦即語夫言朝來諸聖盡來索食所有飲食盡施與之夫聞歡喜而語婦言我等罪盡福德應生即開庫藏穀帛飲食悉皆充滿用盡復生果報云云不可說盡 又雜辭喻經云答長者須達七貧後貧更剝乃無一錢後糞壤中得一木升其實是旃檀出市賣之得米四升語婦併炊一升吾當索菜茹還時共食佛念曰當度須達令福更生炊米方熟舍利目連迦葉佛來四升米次第炊盡將去後富更請佛僧供養盡空佛爲說法得道
又菩薩本行經云初時須達長者家貧樵煎蒙佛說法身心清淨得阿那含道唯有五金錢一日持一錢施佛一錢施法一錢施僧一

錢自食一錢作本日日如是常有一錢終無
有盡即受五戒欲心已斷婦女各各隨其所
樂有一婦人炒穀作麩失火廣曉人畜波斯
匿王勑目作限自今以去夜不得燃火及於
燈燭其有犯者罰金千兩余時須達得道在
家晝夜坐禪入定夜半鷄鳴燃燈坐禪伺捕
得之捉燈白王當輸罰負須達白王今我貧
窮無百錢產當用何輸王瞋勑使閉著獄中
即將須達付獄執守四天王見初夜四天王
來下語須達言我與汝錢用輸王罰可得來
出爲四天王說經便去到中夜天帝復來見
之須達爲說法竟帝釋便去次到後梵天復
下見爲說法梵天復去時王夜於樓觀上見
獄中有火光時王明日即便道人往詣須達坐
火被閑而無慙羞續復然火須達答言我不
然火若然火者當有烟灰復語須達初夜有
四火中夜有一火倍大前火後夜復有一火
遂倍於前言不然火爲是何等須達答言此

非是大也初夜四天王來見我中夜天帝來
見我後夜梵天來見我是天身上光明之焰
非是大也吏聞其語即往白王王聞如是心
驚毛豎王言此人福德殊特乃是我今云何
而毀辱之即勑吏言捉放出去勿使稽遲便
放令去須達得出往至佛所禮佛聽法波斯
書朱林五十六

匿王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆悉避
起唯有須達心存法味見王不起王心微恨
此是我民懷於輕慢見我不起遂懷愠心佛
知其意止不說法王白佛言願說經法佛告
王言今非是時爲王說法云何非時人起瞋
恚忿結不解貪婬女色自大無敬其心垢濁
聞於妙法而不能解以是之故今非是時爲
王說法王聞佛語意自念言坐此人故令我
今日有二折減又起瞋恚不得聞法爲佛作
礼而去出到於外勑語左右此人若出直所
取頭作是語已應時四面虎狼師子毒害之
獸悉來圍繞於王王見恐怖還至佛所佛問

大王何以來還王白佛言見怖來還佛告王曰識此人不王曰不識佛言此人已得阿那含道坐起憇意向此人故是故使尔若不還者王必當危不得全濟王聞佛語即大恐怖即向須達懺悔作札羊皮四布於須達前王言此是我民而向屈辱實爲甚難須達復言而我貧窮行於布施亦復甚難尸羅師質爲國平正爲賊所捉臨終不犯妄語賊便放之實爲甚難復有天名曰尸迦梨於高樓上卧有天玉女來以持禁戒而不受之實爲甚難於是四人即於佛前各說偈曰

貧窮布施難 豪貴忍辱難 危險持戒難 少壯捨欲難 佛說偈已王及人臣民皆大歡喜作禮而去 貧兒部第四

如辯意長者子經云於是辯意長者子爲佛作禮手白佛言唯願世尊過於貧聚及諸衆會明日屆於舍食今時世尊默然許可諸長者子礼佛而去到舍具饌明日世尊與諸

大衆往到其處就坐儼然辯意白父母及諸眷屬前礼佛足各自供侍辯意起行澡水敬意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未呪願無敢與者遍無所得瞋恚而去便生惡念此諸沙門放逸愚惑有何道哉貧者從乞無心見與長者愚惑用爲飴此無慈愍意吾爲王者以鐵輶車轔斷其頭言已便去佛達親既訖復有一乞兒來入乞食坐中衆人各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸沙門皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟數日善哉善哉長者乃能供事此諸大士其福無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至七日猶不報今日飢渴之恩言已便去佛食已訖說法即還精舍之中佛告阿難從今已後嚦訖下食以此爲常時二乞兒展轉乞丐到他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽然崩亡無有繼後時國相師明知相法識書記曰當有賤人應爲王者諸臣百官千乘万騎

案行國界誰應爲王願視道邊深草之中上有雲蓋相師占相曰中有神人耶見乞兒相應爲王諸臣拜謁各稱爲臣乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相非是強力香湯沐浴着王者之眼光相儼然稱善無量導從前後迴車入國時惡念者在深草中卧寐不覺

車轔斷其頭王到國中陰陽和調四氣隆赫人民安樂稱王之德 尔時國王自念昔者貧窮之人以何因緣得爲國王昔行乞時得蒙佛恩大得飯食便生善念得爲王者供養七日佛之恩德今已累之即召群臣遙向舍衛國燒香作禮即遣使者往請佛言蒙出尊遺恩得爲人王願屈尊神來化此國愚冥之人得見教訓於是佛告諸弟子當受彼請佛與弟子無央數衆往到彼國時王出迎爲佛作禮入宮食訖王請世尊得王因緣佛具爲說如前因緣由起善念今王是也時惡念者非直擗頭而死死已復入地獄爲火車所轢

億劫乃出王今請佛報捨過厚世世受福無有極已尔時世尊以偈頌曰
人心是毒根 口爲禍之門 念而口言
身受其罪殃 不念人善惡 自作身受患
意欲害於彼 不覺車轔頭 念甘露法
令人生天上 念而口言 身受其福德
有念善惡人 自作安身本 意念一切善
如王得天位 是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陀洹道 又遇賢經云佛在舍衛國與諸弟子千二百五十人俱國中有五百乞兒常依如來隨逐衆僧乞丐自活獸心內發求索出家共白佛言如來出出甚爲難遇我等下賤蒙濟身命今貪出家不審許不告諸乞兒我法清淨無有貴賤譬如清水洗諸不淨若貴若賤水之所洗無不淨者又如大火所至之處其被燒者無不焦然又如虛空貧富貴賤有入中者隨意自恣乞兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸誠出家佛告善來頭髮自

墮法衣在身沙門形相於是具足佛為說法成阿羅漢於時國中諸豪長者聞度乞兒皆興惻心云何如來聽此下賤之人在衆僧次我等修福請佛衆食今此下賤坐我牀席捉我食器爾時太子祇陀請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧所度乞兒我不請之慎勿將來明日食時佛告乞兒吾受彼請汝不及例今可往至齋多越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米比丘如命即以神足往彼世界各各自取滿鉢還攝威儀乘空而來如鷹飛至祇陀家坐隨次各食於時太子覩衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜數未曾有而白佛言不審此諸賢聖從何方來佛告祇陀若欲知者正是昨日所不請者具向太子說其因緣爾時祇陀聞說是語極懷慚愧自我愚弊不別明闇不審此徒種何善行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞丐自活佛告祇陀過去久遠時有大

國名波羅奈有一山名曰利師古昔諸佛多住其中若無佛時有二千辟支佛恒止其中有一長者名曰散陀寧時世旱儉其家巨富即問藏監今我藏中穀米多少欲請大士未知供足不藏監對曰饒多足供即請二千辟支飯食供養差五百使人供設飯食時諸使人

歎心便生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒尔時長者恒令一人知白時到養一狗子日日逐往尔時使人卒值一日忘不往白狗子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其狗吠即知時到來詣便坐如法受食因白長者天今當雨宜可種植長者如言

耕種所種之物盡變爲瓠長者見恠隨時溉灌後熟皆大即擗晝之隨所種物成治淨好麥滿其中長者歡喜其家滿溢復分親族合國一切咸蒙恩澤是時五百作食之人念言斯之獲果實是大士之恩我等云何忍言向彼即往其所請求改悔復立誓言願使我等

於將來世遭值賢聖家得解脫由此之故五百世中常作乞兒因其改悔復立誓故今遭我世蒙得過度太子當知余時大富散施寧者我身是也時藏臣者今須達是也日日白時到者今優填王是也五百作食人者今此五百阿羅是也余時祇施及衆會者覩其神變皆獲四果

貧女部第五

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃延在阿槃提國時彼國中有一長者大富饒財家有小婢小有慚過長者鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦死不得適持塗詣河取水舉聲大哭余時尊者聞其哭聲往到其所問知因緣即語之言汝若貧者何不賣之老母答言誰買貧者迦旃延言貧實可賣老母白言貧可賣者賣之云何迦旃延言汝若賣者一隨我語告令先洗洗已教施母白尊者我今貧窮身上衣無毛許完納唯有此瓊是大家許當以何施即持鉢與教取水施

受爲祝願次與授戒後教念佛竟問之言汝止何麁婢即答言無定止處隨春煥磨即宿其處或在糞堆上尊者語言汝好勤心恭謹走使伺其大家一切卧訖竊開戶入於其戶內敷草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死即便遣人以草繫脚置寒林中此婢生天與五百天子以爲眷屬即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五百天子賚持香華到寒林中燒香散花供養死屍放天光明照於村林大家見惟普告遠近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養天子報言此吾故身即爲具說生天因緣後皆迴詣迦旃延所禮拜供養因緣說法五百天子悉皆獲得須陀洹果既得果已還歸天上以是因緣智者應當皆如是學又佛說摩訶迦葉度貧母經云佛在舍衛國是時摩訶迦葉獨行教化到王舍城常行大

袁福於衆生捨諸豪富而從貧乞時欲分衛
先入三昧何所貧人吾當福之即入王舍大
城之中見一孤母最甚貧困在於街巷大糞
聚中傍鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病常卧其
中孤單零丁無有衣食便於巖窟施小籬柵
以障五形迦葉三昧知此人宿不植福是以

今貧如母壽命終日在近若吾不度永失福
堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言
母從乞之即以破瓦盛著左右迎葉到所兜
願從乞多少施我可得大福少時老母即說
偈言舉身得疾病孤窮安可言一國之最貧
衣食不蓋形甘有不慈人

尚見矜愍憐
普世之寒苦
實不爲仁惜
佛爲三界尊
是故從貧乞
長夜得解脫
後生得豪富
云何名慈哀
無過我之身
願見矜恕我
摩訶迦葉即答偈言
吾侶在其中
欲除汝飢貧
若能減身口
分銖以爲施

余時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁欲
以施之則不可飲遇啓迦葉哀我受不迦葉
答言大善母即在窟龜窟取之形體裸露不
得持出側身僂體離上授與迦葉受之尊口
咒願使蒙福安迦葉心念若吾齋去著餘處
飲母則不信謂吾棄之即於母前飲訖盪鉢
還著囊中於是老母持復真信迦葉自念當
現神足令此母人必獲大安即在空中廣現
神變余時母人見此踊躍一心長跪遙視迦
葉迦葉告曰母今意中所願何等即啓迦葉
願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老
母數日壽終即生忉利天上威德巍巍震動
天地光明挺特譬如七日一時俱出照曜天
宮帝釋驚愕何人福德感動勝吾即以天眼
觀此天女福德使然即知天女本生來處余
時天女即自念言此之福報緣其前世供養
迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施
上迦葉猶尚未報須臾之恩即將侍女持天

香華忽然來下於虛空中散迦葉上然後來

下五體投地礼畢即住以手歎曰

大千國土 佛爲特尊 次有迦葉 能開罪門

昔在闍浮 糜糲之前 為其貧母 開說真言
時母歡喜 貢上米瀋 施如芥子 穩報如山
自致天女 自受自然 是故來下 歸命福田

天女說已俱還天上帝釋心念女施米瀋乃

致此福迦葉大哀但福劣家不往大姓當作良榮即與天后持百味食盛小瓶中詣王舍城巷邊作小晒屋變其形狀似于老公身體瘠瘦僂行而步公妻二人而共織席貧窮之狀不儲飲食迦葉後行分衛見此貧人而往

乞食公言至貧無有如何迦葉況願良久不

去公言我等夫妻甚老織席不暇向乞唯有少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞欲以福之今雖窮困意自割捐以施賢者審如所云令吾得福天食之香非出所聞若預開瓶莎芬之香迦葉覺之全不肯取即言道人弊食

不多將鉢來取迦葉即以鉢取受呪願施家其香普薰王舍大城及其國界迦葉即嫌其香公母躰身疾飛空中彈指歡喜迦葉思惟即知帝釋化作老公而爲福祚吾今已受不宜復還迦葉讚歎帝釋種福無厭忍此醜類來下殖福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是

時天上伎樂來迎帝釋到宮倍益歡喜

感應緣

漢陰生者長安渭橋下乞小兒也常於市勾市中饗之以糞灑之旋復見黑洒衣不汙如故長吏知試繫著桎梏而續在市自試欲殺之乃去灑之者家室屋自壞殺十餘人長安中謠言曰見乞兒與美酒以

免壞屋之咎見搜神記

頌曰

業風恒泛濫 苦海濤波聲 漂我常游浪遠離涅槃城 何時慈舟至 運我出愛瀛寢由高慕施 賴捨貧窮情 罪垢蒙除結神珠改闇冥 貴門光景麗 賤業永休寧志求八解脫 誓捨六塵勞 儉遇慈父誨

開我心中經

延聖比丘惟良書

書六

債負篇第六十五

此有三部

法苑珠林卷第五十六

書七

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄憲撰

墀 直 尾 珥 而 止 鐸 徒 干 飄颺 上 音 遙
 鈎 反 胡 羊 毛 繢 鮎 虬 下 音 楠 鮎 鮎 上

萎 萬 也 反 跖 居 拜 枳 几 繚 蘆 鳥 骨 體 告 官 反

羈 烏 可 駕 啼 騎 倒 鳩 襲 胄 峯 錄 錘 之 苦 痾

羈 反 燭 昨 焦 躤 則 到 踵 直 里 驪 音 裳 反

反 襟 音 宕 徒 浪 墳 晌 上 在 在 反 窫 其 矩 眇

反 衛 遂 丁 回 傷 力 主 擦 聊 廣 反 煙 七 巡 摳 都 紛 繼

溷 胡 困 膽 古 外 猛 古 確 苦 角 講 張 由 耐

也 取 反 跖 下 呼 蘭 反 煙 反 擺 俱 運

也 取 反 跖 下 呼 蘭 反 煙 反 擺 俱 運

代 聾 音 銀 謔 伎 上 士 或 反 倚 文 新 餐 餐 上

反 跖 下 他 擦 咽 上 乃 達 反 瞳 於 計 帶 他 計 反 駛

吏 暴 於 軍 餘 為 之 軸 轸 上 音 同 達 嘸 初 親

撫 護 音 辨 博 壁 反 破 器 取 江 反 五 春 書 容 離 樂

手 上 上 也 讀 反 跖 結 口 反 代 聾 音 銀 謔 伎 上

音 賀 下 竹 檉 檻 木 隘 濫 徒 浪 悅 其 季 無 音 動

誑 在 誑 無 音 動

是以善惡之運業猶形影之相須債負之殃
 各植三報之苦果或有現貧現報或有現貧
 次報或有現貧後報如是三時隨貧一毫拒
 而不還決定受苦是故經云偷盜之人先入
 地獄畜生餓鬼後得人身得二種果報一者
 常處貧窮二者雖得少財恒被他奪斯言有
 微省已爲人也

引證部第二

如法句喻經云昔佛在世時有賈客名弗迦
 沙因入羅閱城分衛於城門中值新產犛牛
 所飼然牛主怖懼賣牛轉與他人其人牽牛
 欲飲水牛從後復飼然其主其主人瞋恚
 取牛煞之於市賣肉有田舍人買取牛頭貫

債負篇第六十六

述意部第一

夫勸善懲過大士常心捨惡爲福菩薩恒願