

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷四十六

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣張元愷

欽定四庫全書

法苑珠林卷四十六

唐 釋道世 撰

攝念篇第二十八

述意部

惟夫凡情難禁譬等山猿常隨外境類同狂象三業鼓
動緣構滋彰故佛立教令常制御故經云當為心師不
師於心身口意業不與惡交身戒心慧不動如山又經

云制之一處無事不辦然心性或倒我見為先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉頗屈自非託處寂靜摧伏三毒身不遊行口默緘言少睡多覺常坐省食思量正法知非有無直身正意繫念在前如斯等教是名攝念也

引證部

如增一阿舍經云爾時世尊告諸比丘當修行十法便成神通去衆亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂

念衆四謂念戒五謂念施六謂念天七謂念休息八謂
念安般九謂念身非常十謂念死當善修行

佛法聖衆念 戒施及天念 休息安般念

身死念在後

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足身智無崖
周旋往來皆具知之修行一法自致涅槃不離念佛便
獲功德是名念佛 第二念法者專精念法除諸欲愛
無有塵勞渴愛之心永不復興於欲無欲離諸結縛諸

蓋之病猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念便成神通
自致涅槃思惟不離便獲功德是名念法 第三念衆
者謂專精念如來聖衆成就質直無有邪曲上下和睦
如來聖衆四雙八輩當敬承事除諸亂想自致涅槃不
離僧念便獲功德是名念衆 第四念戒者所謂戒者
息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故猶
如吉祥瓶所願便尅除諸亂想自致涅槃不離戒念便
獲功德是名念戒 第五念施者謂專精念施所施之

上永無悔心無反報想快得善利若人罵毀相加刀杖
當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕除諸亂想自
致涅槃不離施念便獲功德是名念施 第六念天者
謂專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明
無所不照成彼天身善業果報成彼天身衆行具足除
諸亂想自致涅槃不離天念便獲功德是名念天 第
七念休息者謂心意想息志性詳諦亦無卒暴恒專一
心意樂閒居常求方便入三昧定常念不貪勝光上達

除諸亂想自致涅槃不離休息便獲功德是名念休息
第八念安般者謂專精念安般若息長時觀知我
今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷極熱
亦當觀知我今息冷熱出入分別數息長短除諸亂想
自致涅槃不離安般便獲功德是名念安般 第九念
身者謂專精念身髮毛爪齒皮肉筋骨膽肝肺心脾腎
大腸小腸胃直膀胱屎尿百葉滄蕩脾胞溺淚唾涕膿
血脂羨鬪髓腦等何者是身地種水種火種風種是也

皆是父母所造從何處來為誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致涅槃不離念身便獲功德是名念身 第十念死者謂專精念死此没生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕種族分離無形無響亦無相貌除諸亂想自致涅槃不離死念便獲功德是名念死而說偈曰

佛法及聖象 乃至竟死念 雖與上名同

其義各別異

又分別功德論云第一念佛何事佛身金剛無有諸漏
若行時足離地四寸千輻相文跡現於地足下諸蟲七
日安隱若其命終皆得生天皆有一惡比丘本是外道
假服誹謗逐如來行自殺飛蟲著佛跡處言佛蹈殺然
蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門闕天地
大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘖百病自除親佛相
好隨行得度功德所濟不可稱計總會萬行運載為先
所謂念佛其義如此 第二念法者法は無漏道無為

無欲佛者是諸法之主法者是結使之主法出諸佛法
生佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法雖微妙
無能知者猶若伏藏無處不有要藉通人示處方得自
濟窮乏法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛枉
先稱法為後 第三念衆者謂四雙八輩十二賢士捨
世貪諍開導天人則是衆生良祐福田故管有薄福比
丘名梵摩達 律名羅旬
喻比丘也 在千二百五十衆中令衆僧不
得食莫知誰咎佛使分為二部一部得一部不得復分

不得為二部半得半不得如是展轉乃至二人一得食
一不得食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄自
手授食在於鉢中神力所制不能化去佛欲令現身得
福故令二滅盡比丘以食飽此即時得福時波斯匿王
聞此薄福佛愍與食我今亦當為其設福即遣糶米時
有一鳥飛來銜一粒米去使人訶曰王為梵摩達設福
汝何以持去耶鳥即持還本處所以然者此比丘蒙僧
福力鳥獸不能侵害也用是證知為良福田既自度

人至三乘道念衆之法其義如此 第四念戒者從五
戒十戒二百五十至五百戒皆禁制身口飲諸邪非飲
御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性管有二比丘共
至佛所路經曠澤頓乏水漿時有小池注水衆蟲滿中
一比丘深思禁律以無犯為首若飲此水殺生甚多寧
全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命
可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水所害甚多雖
得見佛啼泣向佛自云同伴命終佛指一天曰汝識此

天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正觀我肉形豈識真戒乎以是經云波羅提木叉是汝大師若能持戒展轉行之即是如來法身常在而不滅也夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五八十具戒等為俗戒無漏四諦為道戒三昧禪思為定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝華動則解散大士持戒喻若頭上插華行止不動小乘檢形動則越儀大

士領心不拘外軌大小軌異故以形心為殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來走天上人中不過七生自得苦際又三千威儀云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當

念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當念同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所作不可復計要在命盡作惡逢惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不得道便不斷絕佛語比丘當念自身無常有一比丘即報佛言我念非常如人在世間極可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘

言可三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛
言莫說是語復有比丘言可一歲佛言莫說是語復有
一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言可一
日佛言莫說是語復有一比丘言可一時佛言莫說是
語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還
則屬後世人命駿速在呼吸之間又毗尼母經云若說
法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕
何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就

己身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五
念於佛法中得生信心六念所生處不如其功而得悟
法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九
念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一
念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心
故得此十二念具足必得聖法又雜阿含經云爾時世
尊告諸比丘過去世時有河中州有龜於中住止時有
野干饑行覓食遙見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏

六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭
亦不出足野干饑乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復
如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅
香舌嘗味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比
丘汝等今日常當執持眼律儀住執持眼根律儀惡魔
不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根
若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便爾時世

尊即說偈言

龜蟲畏野干

藏六於殼內

比丘善攝心

密藏諸覺想

不依不怖彼

覆心勿言說

爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生
一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次
得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處
其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴
其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲
入山林此六衆生悉縛一處各各嗜欲到所安處各不

相樂於他處所而繫縛故各用其力向所樂方而不能
脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境
界眼常求可愛之色不可意色則生其馱耳鼻舌身意
亦復如是此六種根種種行處各各不求異根境界其
有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆生是故
當勤修習身念觀爾時世尊告諸比丘譬如有四虵蛇
凶惡毒熾盛一筐中時有士夫聰明求樂馱苦求生馱
死時有一士夫語向士夫言汝今取此筐蛇摩拭洗浴

恩親養食出內以時若四毒蛇脫有惱者或能殺汝或令近死汝當防護爾時士夫畏四毒蛇及五拔刀仗驅驅而走人復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物但皆危脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有六賊來必奄汝爾時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村羣賊而復馳走忽爾道路臨一大河其水復急但見此

岸有諸怖畏而見彼岸安穩快樂清淨無畏而無橋船
可度得至彼岸作是思惟我取艸木縛束成棧手足方
便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成棧
手足方便截流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六
內惡賊復得脫於空村羣賊度於彼流離於此岸種種
怖畏得至彼岸安穩快樂我說此譬當解其義比丘篋
者譬此身色麤醜四大四大所造精血之體穢食長養沐
浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬如四大地界水

界火界風界地若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰內六賊者譬六憂喜空村者譬六內入觀察眼入之處是無常變壞虛偽之法耳鼻舌身意亦復如是空村羣賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是洩流者譬如四流欲流有流見流無明流河譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃棧者譬八正道手足方便截流度者

譬精進勇猛得到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正
覺又木樵子經云時有難國王名波瑠璃白佛言我國
邊小頻歲寇賊五國涌貴疫疾流行人民困苦我恒不
安法藏深廣不得修行唯願垂矜賜我法要佛告王言
若欲滅煩惱障者當貫木樵子一百八常以自隨至心
無散稱南無佛陀南無達磨南無僧伽名乃過一木樵
子如是漸次度木樵子若二十若百若干乃至百千
萬若能滿二十萬徧身心不亂諸諂曲者捨命得生第

三燄摩天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬徧者
當斷除百八結業獲無上果王聞歡喜我當佛行佛告
王曰有莎升比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀舍果
漸次修行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修
行又賢愚經云波羅柰國有居士字曰龜提此人育子
名優波龜提後年長大家貧煎煎父付財物居肆販賣
有耶貫鞞阿羅漢往到其邊而為說法教使繫念以白
黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優波龜提奉受

其教善惡之念輒投石子初黑偏多白者少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果又譬喻經云昔有人不信敬婦甚事佛婦白堊曰人命無常可修福德堊無心懶惰婦恐將來入地獄中即復白堊欲懸一鈴安著戶上君出入時擦鈴作聲稱南無佛堊曰甚善如是經久其堊命終獄卒扱之擲鑊湯中扱擦鑊作聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中又禰譬喻經云昔有五

百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉便不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求逾篤船去逾疾湏臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名為

佛汝等各捨奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南
無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何
忍傷害衆生即便閉口水皆倒流轉得遠魚五百賈人
善心即生皆得解脫又大集經云譬如沙門自有頭髮
生不自知日長幾分如是菩薩罪生不能自知言我無
罪者又禰阿舍經爾時世尊說偈言

善護於身口 及意一切業 慙愧而自防

是名善守護

爾時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等為二所謂慙愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之緒顛倒渾亂如畜生趣即說偈言

世間若無有 慙愧二法者 違趣清淨道

向生老病死 世間若成就 慙愧二法者

增長清淨者 永開生死門

又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當

斷念人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別頌曰

靜念遺忘慮 有慮非理盡 境來投虛空

虛空何所軫 託陰遊重冥 冥亡影迹隕

四果皆欣求 一乘獨玄泯

發願篇第二十九

述意部

夫佛果實絕登之有階法雲峻極屆之有漸是以創發
大誠則玄福招於極果初立弘誓則妙願徧於來際一
念興行遂感塵劫之瑞華半刻虔躬乃得大千之甘露
蓋是大乘之根基種智之津衢也

引證部

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛為菩薩時常奉行
是二十四願珍寶愛重保持恭順何等為二十四願

第一願使某作佛時令我國中無有泥犁禽獸薜荔蝟
飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛 第
二願使某作佛時令我國中無有婦人女人欲來生我
國中者即作男子諸無央數天人人民蝸飛蠕動之類來
生我國者於七寶水池蓮華中化生長大皆作菩薩阿
羅漢都無央數得是願乃作佛不得是願終不作佛

第三願使某作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠
蕩無極自然軟好所居舍宅被服飲食都皆自然比如

第六天王所居處得是願乃作佛不得是願終不作佛
第四願使某作佛時令我名字皆聞八方上下無央
數佛國皆令諸佛各於比丘僧大座中說我功德國土
之善諸天人人民蝸飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡
喜踊躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終
不作佛 第五願使某作佛時令八方上下諸無央數
天人及蝸飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來
生我國者即便反正自悔過為道作善便持經戒願欲

生我國不斷絕壽終皆令不復泥犁禽獸薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛 第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遠塔燒香散華然燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絕皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛 第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天

人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經
若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我
國晝夜不斷絕若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅
漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧
勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛 第八願使
某作佛時令我國中諸菩薩欲到十方佛國生者皆令
不更泥犁禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得
是願終不作佛 第九願使某作佛時令我國中諸菩

薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝妙悉同一色都一種類
比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一
心所念欲所言者預相知意得是願乃作佛不得是願
終不作佛 第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩

阿羅漢皆無有婬泆之心終無念婦女意終無有瞋怒
愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛 第十二
願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬

愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛
第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養
八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種
之物即皆在前持用供養諸佛悉皆得徧以後日未中
時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛
第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲
飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已
自然去得是願乃作佛不得是願終不作佛 第十五

願使某作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十
二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終
不作佛 第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿
羅漢語者如三百鐘聲說經行道皆如佛得是願乃作
佛不得是願終不作佛 第十七願使某作佛時令我
洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是
願終不作佛 第十八願使某作佛時令我智慧說經
行道十倍於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸
天人民蝟飛蠕動之類皆令人道悉作辟支佛阿羅
漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數
皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不
作佛 第二十願使某作佛時令八方上下各千億佛
國中諸天人民蝟飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢
皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾
千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是

願終不作佛 第二十一願使某作佛時令我國中諸
菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願
終不作佛 第二十二願使某作佛時令我國中諸菩
薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億萬劫時宿命所作
善惡却知無極皆洞視徹知十方去來現在之事得是
願乃作佛不得是願終不作佛 第二十三願使某作
佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有
光明得是願乃作佛不得是願終不作佛 第二十四

願使某作佛時令我頂中光明絕好勝於日月之明百
千億萬倍絕勝諸佛光明燄照諸無央數天下幽冥之
處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不
慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願
終不作佛佛告阿難阿彌陀佛為菩薩時當奉行是二
十四願不犯道法絕去財色精明求願積功累德無央
數劫今致作佛悉皆得之不亡其功也又佛說滅十方
冥經云時有釋種童子名面善悅來白佛言唯天中天

今我二親身不安和橫為非人所見侵撓晝夜寤寐不
得寧息出入行步亦見逼惱或遭非人妖蠱姦邪無以
防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無撓害佛告面
善悅當為汝說擁護之法 佛言東方去此過于八千
那術佛土有世界名拔衆塵勞其佛號等行如來今現
在說法人若東行先當稽首歸命供養於東方佛則無
恐懼莫敢侵撓有所興作悉當如願 佛告童子南方
去此過于十億百千億土有世界名消冥等要脫其佛

號初發心念離恐懼歸依超首如來今現在說法若欲南行當遙稽首歸命彼佛專意不離則無恐懼不遇患難佛告童子西方去此如恒河沙諸佛刹土有世界名善選擇其佛號金剛步迹如來今現在說法若欲西行先當稽首禮於彼佛一心歸命則無恐懼不逢患難佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺辯其佛號寶智首如來今現在說法若欲行設在家居稽首作禮歸命彼佛則無恐懼不遇患難佛告童子東北

方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號瓌
魔慢獨步如來今現在說法若詣東北方當遙稽首歸
命彼佛所在獲安則無所畏 佛告童子東南方去此
過二恒河沙等佛土有世界名常照曜其佛號初發心
不遑轉輪成首如來今現在說經若東南行先當稽首
五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼 佛告童子
西南方去此過于八萬佛土有世界名覆白交露其佛
號寶蓋照空如來今現在說法若西南行先當稽首彼

方如來以華遙散念於無相然後乃進則無恐懼 佛
告童子西北方去此過六恒河沙佛之刹土有世界名
住清淨其佛號開化菩薩如來今現在說法若西北方
行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家則無恐懼
佛告童子下方去此過九十二娑佛之刹土有世界
名念無倒其佛號念初發意斷疑拔欲如來今現在說
法若欲坐時若夜卧時念斯如來稽首自歸常以普慈
念救衆生然後坐卧則無恐懼所願必果 佛告童子

上方去此過六十恒河沙等佛土有世界名離諸恐懼
無有處所其佛號消冥等超王如來今現在說法若從
坐起常禮彼佛自歸供養則無恐懼所至獲安 佛言
童子假使有人受此經典持誦讀誦為他人說具足備
悉令不缺減速成所願終無恐懼若到縣官不見侵枉
若行賊中不見危害若行大火中即為消滅若行大水
中終不沒溺天龍鬼神弊惡之神無敢觸者諸惡獸無
敢近者諸鬼魍魎無能撓者若在閭居獨處則為如來

之所擁護佛說如是帝釋面善悅童子等聞經歡喜作禮而還又地持論云菩薩發願略說五種一發心願二生願三境界願四平等願五大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願願未來世為衆生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者即平等願菩薩又說十種大願一者願一切種供養供養無量諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通

達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅槃五者願行
菩薩一切種正行六者願成熟一切衆生七者願一切
世界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以大乘度
九者願一切正行方便無礙十者願成無上正覺是菩
薩住於初地方便淨信現在修行於未來事生十大願
一者以清淨心常願供養一切諸佛二者受持守護諸
佛正法三者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正
行五者一切器界具足成熟六者一切世界悉能現化

七者自淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘法化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事如是大願能生無量百千大願不離衆生界不離世間此諸大願生生常行終不忘失又華嚴經云諸佛子菩薩住歡喜地以十願為首生如是等百萬阿僧祇大願以不可盡法而生是願為滿是願勤行精進何等為十一衆生不可盡二世界不可盡三虛空不可盡四法界不可盡五涅槃不可盡六佛出世不可盡七

諸佛智慧不可盡八心所緣不可盡九起智不可盡十
世間轉法輪智轉不可盡若衆生盡我願乃盡乃至起
智轉盡我願乃盡而衆生乃至起智諸轉實不可盡我
諸願善根亦不可盡又文殊師利問菩提經云爾時天
子問文殊師利言菩薩有幾心能攝因能攝果文殊答
言諸菩薩有四心能攝因攝果何等為四一初發心二
行道心三不遑轉心四一生補處心初發心為行道心
作因緣行道心為不退轉心作因緣不退轉心為一生

補處心作因緣也又初發心如種穀田中行道心如穀
子增長不退轉心如華果始成補處心如華果有用又
初發心如車匠集材行道心如斫治材木不退轉心如
安施材木一生補處心如車成運致又初發心如月新
生行道心如月五日不退轉心如月十日一生補處心
如月十四日如來智慧如月十五日又初發心能過聲
聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一
生補處心安住定地又初發心如病者求藥行道心如

分別藥不遑轉心如病服藥補處心如病得瘥又大集
經云爾時舍利弗白佛言世尊菩薩初發無上菩提心
時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實難不可思議
佛言舍利弗於意云何如師子雖復初產聞師子吼有
怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞
衆生行亦復如是舍利弗於意云何火熱雖小畏乾薪
不不也世尊菩薩初發無上菩提心已得智慧火亦復
如是舍利弗今以非喻為喻舍利弗譬如猛火與諸乾

薪結期七日當大戰鬪爾時一切乾樹草木種種枝葉
悉共合聚如須彌山爾時猛火有一親友而告之曰汝
今何故不自莊嚴多覓有救援助彼衆汝唯一已何能
當之時火答言彼怨雖多我力能敵不須伴黨舍利弗
菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛
菩薩智慧力能消伏如阿伽陀一丸之藥能破大毒菩
薩智慧亦復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒又佛
本行經云爾時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我

念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅
柰城至彼城已其城所有乞人見者皆訶責言汝從何
來而至於此遂遮不聽遊行告乞爾時彼人見有障礙
作是思惟我於彼輩無有過失何故障我而乞告也於
時波羅柰城有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢
所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得
彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅柰城從街至街從巷
至巷從此交巷至彼交巷從此嶠角至彼嶠角口唱是

言此之銅鉢是誰之物識者收取而彼遊歷處處東西
求覓其主了不能得既不得主便即往至付梵德王乃
至長者後聞有人從彼糞中得銅鉢掛於杖頭將來入
彼波羅柰城處處遊訪不知主處既不得主便付梵德
王既聞是已到梵德王邊到已白言大王當知前者乞
人所奉銅鉢是我之物時梵德王遣使往喚彼之乞人
而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許其
事如何彼人即白梵德王言如是大王我本不知彼之

銅鉢是誰之物在糞聚中我既得已即掛杖頭將來入城東西訪問不知主處遂奉大王任王所用爾時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願我當與汝而彼銅鉢還其長者爾時彼人白梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我願者願王於此波羅柰城所有乞人用我為乞人王也時梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒而為王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中最勝村落用為封邑我即與

汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我今正欲
彼前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾時在彼波
羅柰城合有五百乞兒依住彼乞願者悉喚令集而告
之言我今得與汝等為王汝等必當聽我處分時諸乞
人問彼王言汝今云何處分我等令作何事時彼人言
汝等相共或有捉我置臍上者或有取我而背負者自
餘皆悉為我左右圍繞而行而彼五百諸乞兒輩聞彼
證已即從處分或有舉者或背負者處處遊行所有飲

食坐席之所即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時有一乞人屏處獨食摩呼茶迦

隋言歡喜丸

爾時乞王從其人邊奪取彼食已將走其王徒

衆五百乞兒逐彼王走至於遠處皆悉疲乏既疲乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百乞兒悉皆不見既不見已入一園內取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復誑我隨從人輩

此食既多我食不盡若世間內有諸聖人願知我意而
來此者我即分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛
空飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遙見
彼辟支佛威儀庠序行步齊亭舉動得所不緩不急見
如是已於彼辟支佛所心得淨信得淨信已作如是念
由我往昔所受貧煎及以現在皆悉不值如是福田於
如是人不行布施恭進供養我昔若值如是福田今日
應不遭斯困頓亦不應被他逼切而得活命我今將此

食奉上仙人未審此仙受納以不若蒙受者願我將來
免此貧煎困厄之身作是念已即將此食奉此仙人然
辟支佛有如是法唯見神通教化衆生更無別法時辟
支佛受取彼食從地騰空而去其人見彼歡喜踊躍徧
滿其體不能自勝以歡喜故頂戴指掌遙禮彼尊辟支
佛足作是禮已心發是願願我此身於未來世恒常值
遇如是世尊或勝此者而彼世尊所說之法願我一聞
速得證解又願我於未來世中在大威德豪族姓家為

王治化更莫在彼貧兒之內復作是願生生世世不墮
惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼
之時波羅柰城乞兒之王施辟支佛摩呼荼迦此是誰
者莫作異見婆提唎迦比丘是也時乞兒王施辟支佛
食因彼業果今生釋種大豪貴族資財無乏少由昔願
故今得王位又由昔願不墮惡道恆生人天多受快樂
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 感報彌陀身

能仁修八正 趣逾九劫前 聲流徧三界

慈化通大千 掩塵息妄想 凡聖竝欣然

舍生同志趣 保益啟心神 生死必永盡

豈同莊老仙

法苑珠林卷四十六

音釋

膀

膀蒲光切
膀水府也

胘姑黃切
胘也

蹈

徒到切
踐也

閩

影逼切
門限也

細米也

穗

胡慣切
木名

貫

始制切

鞞

居宜切

負

黠正切
遠也

薜

荔

楚語也

云餓鬼薜蒲細切
荔即計切

娟

隸綠切
小飛也

颺

颺

文紡切
良蔣切

髀

伯各切
肩髀也

欽定四庫全書

法苑珠林卷四十七

唐 釋道世 撰

法服篇第三十

述意部

夫袈裟為福田之服如敬佛塔泥洹僧為襯身之衣尊
之如法衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏
衆魔亦喻蓮華不為汙泥所染亦名幢相不為邪衆所

傾亦名田文之相不為見者生惡亦名救龍之服不為金鳥所食亦名降邪之衣不為外道所壞亦名不正之色不為俗染所貪是以教有內外之別人有道俗之異在家則依乎外教服先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

易服為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盱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

如華嚴經云著袈娑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。於彌勒佛。乃至樓至佛。所得入涅槃。無有遺錯。又悲華經云。釋迦牟尼佛。皆於過去寶藏佛。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為饑渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼畜生若得袈裟少分乃至四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順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

輩中為自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵
毀觸撓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為欺誑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
信心清淨知僧福田為法衣故施一菓直為作衣價心
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為比丘僧染
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

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爾佛髮常
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相出家著法衣威儀具
足捨離煩惱而復一切種智入其身內袈裟者秦言染
衣也結愛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
衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著
青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種律衣
更互著之便大得食何以故是其前世執性多嫉見沙
門來急閉戶云大人不在見他布施歡喜攝念發心願
作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服
弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也又三千威儀
云有四事到他國不著袈裟無罪一無塔寺二無比丘

僧三有賊盜四國君不樂道

濟難部

如僧祇律云管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植何業為瓶沙王原恕乃爾佛告比丘乃往過去爾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

裝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為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爾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為鳥說法教鳥向龍共相懺悔已各去佛告比丘昔仙人者今我身是金翅鳥者瓶沙王是爾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爾時有龍王而白世尊曰於此海中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穩於是世尊脫身皂衣告海龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持禁戒者所願必得爾時諸龍各懷驚懼各心念言是佛皂衣甚為小少安得周徧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譬如虛空隨其所欲則自然生時龍即取佛衣而分作無央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敬此衣如敬世尊如敬塔寺佛言觀如來衣者即脫龍身於是賢劫中皆得無著當般泥洹爾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

時為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彌勒佛時在
第一會皆當得度

感報部

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氎衣裹身而生因為立
字名曰淨年漸長大衣亦隨長鮮白淨潔不煩浣染衆
人見之競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氎布施佛

僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣裹身而生
乃至今日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為立字名伽尸孫陀
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一男兒端正殊妙世所希有

身披袈裟生已能語問父王言如來世尊今者在不大
德迦葉舍利弗大目犍連如是徧問悉為在不父王答
曰皆悉都在惟願大王為我設供請佛及僧尋勅為請
佛入宮已見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是
三藏比丘不答言實是處此胞胎為安穩不蒙佛道恩
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此太子宿值何福生便
能語乃能與佛咸有問答惟願世尊敷演解說爾時世

尊即便為王說偈言

宿造諸善緣 百劫而不朽 善業因緣故

今獲如是報

此賢劫中有佛出世號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頓斷穀不
食已經六日恐命不全勅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吝惜於是
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

違損部

如賢愚經云昔過去無量阿僧祇劫此閻浮提有大國
王名曰提毗總領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
體金色食果啗草不害羣生有一獵師剝除鬚髮身著
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
在不久即說偈言

耶囉羅 婆奢沙 沙訶

說此語時天地大動無雲而雨諸天觀見雨華供養死
已剝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為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
衣者皆是三世賢聖之相近於涅槃沙訶者謂剃頭著
染衣者當為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
爾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十萬億劫天上人中尊貴第一
修諸善本今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者
今提婆達多是以是義故若有衆生有惡心向諸沙門
著袈裟者當知是人則起惡心向於三世諸佛賢聖以
起惡故獲無量罪若有衆生能發信心敬於出家著袈
裟人獲無量福又大集月藏經云佛言我皆為於一切

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賢聖無慚無愧不善衆
生及於一切淨佛國土所棄衆生為如是等諸衆生故
發願在於五濁惡世成無上道為救三塗苦惱衆生安
置善道及涅槃樂若有衆生於我法中為我出家剃除
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憍陳如及梵天王而白佛言若有為佛剝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為汝且略說之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具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為我
剃髮被著袈裟不受禁戒受而犯者得罪多彼萬億佛
血何以故是人為我出家剃髮被著袈裟雖不受戒或
受毀犯是人猶能為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擯出國土及在寺外不
得鞭打及以罵辱一切不應如其身罪若故打罵是人

便已遐失解脫及離一切人天善道必定歸趣阿鼻地
獄何況鞭打為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

既仿田文

亦救龍苦

威儀可觀

恩霑法雨

感應緣

畧引
五驗

西域志云有佛袈裟

魏明帝有火浣布袈裟

宋沙門釋僧妙有袈裟

唐沙門釋慧光有袈裟

唐沙門道宣感通袈裟

西域志云袈羅雙林樹邊別有一牀是釋迦佛塑像在
上右脇而卧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銜袈裟升
飛既而墮地化成此石縱橫葉文今現分明其南有佛

觀日命弟子難陀製造袈裟處並數有瑞光現大唐使
人王玄策等前後三廻往彼見者非一

魏文帝時不信南方有火浣布帝云火功尚能鑠石銷
金何為不燒其布文帝既崩至太子明帝時西國有獻
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有不信火浣
布之文者並私改有之

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陀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菟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迴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許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為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麤可耳但應受小譴二年外乃可得免兼有小抑橫欲訴所司為無袈裟不能得行可急為製也法宗曰袈裟可辦未審和尚云何得之妙曰汝可請

僧設供以袈裟為襯我即得也法宗如言飯僧襯衣道
猛時在會又見僧妙倚于堂戶之外拱立聽經飯襯既
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詞聽者莫辯其殊故並信異之初闢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

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須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

死火燒焦蹠題其背曰由用法衣不如法也其子收殮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伸臂內揆欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫

右此二驗出
唐高僧傳

唐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鐘召

四方菩薩并及比丘天龍八部等使集祇洹文殊依命
告集已世尊告文殊大衆言我初踰城入山學道以無
價寶衣貿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
今為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為魔撓
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

言此為未來諸惡比丘比丘尼等不敬我解脫法服故
以衣在頂上住為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
菩提樹初轉法輪爾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
被此服自成道來披著五十度我欲涅槃須有付囑佛
告文殊及諸比丘天龍八部等此是迦葉佛麤布僧伽

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
塔三帛遶戒壇從南面西階昇于戒壇上從西面北轉
至于北面上立世尊擲衣塔上中空衣塔放光徧照百
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麤布僧伽梨付
我住持末法衆生諸來十方佛等願各捨一衣共持末
法空中諸佛聞是語已即各脫僧伽梨以施牟尼佛世

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
百億釋迦俱集祇洹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
欲付囑迦葉僧迦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衆我今涅槃欲付汝
迦葉佛衣塔持我遺法我入涅槃後將迦葉衣塔置我
戒壇北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
惡魔所罾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

戒比丘為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
安湏彌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湏彌頂下大石山壁彼
惡王并惡比丘猶如微塵我有千子並大威力下生閻
浮提為彼諸國各造萬僧伽藍滿閻浮提及三天下為
滅憂慮護持正法佛告文殊汝持我衣鉢之塔周徧閻
浮及三天下乃至大千世界處處安置鎮我遺法有阿

育王塔亦勸令造徧三千土又佛告文殊師利汝以神力往祇洹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為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絲化出非是害生汝今受此珠
函開中有字我即開函具見諸竒特事有大毗尼及修
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繅蠶梵天王施經絲堅
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當披此衣未曾損失今付悉
達若得成佛取我僧伽梨安置祇洹中若轉毗尼時當

為我著今留此衣汝涅槃後一百年初有無智比丘分
毗尼藏遂為五部從百年後分汝修多羅當為無量部
諍論由興令法速滅由彼愚僧不閑三藏聞著繒衣
即謂殺靈汝若成道後彼絲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大
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令速成佛我

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
葉佛麤布僧伽梨安于絹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爾 又釋迦
佛初成道時乃至涅槃唯服麤布僧伽梨及白氎三衣

未曾著蠶衣繒帛何為惡比丘等謗黷我云毗尼教中
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况我三界大師服著蠶衣我
於三藏教中雖聽用繒綵供養佛法僧然本非是蠶口
出絲綿我此閻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
若欲須絲作衣時即須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 爾時文殊便白佛言今
有小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眾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世廣度衆生各施僧伽梨及一珠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

洹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眾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爾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徧歷國土教化人民

今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於本處至彌勒下時令文殊師利將塔付彌勒佛是為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洹戒壇北鳴鐘召十方僧如普賢觀音菩薩等并集我分身百億釋迦佛各乘櫻觀至戒壇所依教集已佛告普賢菩薩汝往獼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洹

世尊受此塔已即告大衆我初踰城至城樓上城神歎
我言我為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爾
勿令有邊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樓至佛太
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

時當取一牙印印汝脚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胷臆上便有
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洹中安戒壇
北至闍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末時令傳閻浮諸國佛法住持
乃至一千一百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
利將付彌勒佛 爾時世尊又告大衆我初成道時欲
入河洗爾時河神現身手執此寶塔內有黃金函盛一
安陀會并一尼師壇及有一鉢袋迦葉佛四牙並在函
中此是迦葉佛付我今付世尊令澡浴竟請披安陀會
我即受著地為六種震動而安陀會四角放光照于百

億國土十方諸魔王尋光來至我所前白我言此白氎
五條是拘留孫佛衣佛涅槃已展轉相付及至樓至佛
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
安卍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丘即起問

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令我住
此塔中乃至樓至佛令我始入涅槃迦葉佛又付我四
牙牟尼佛施我少瓜髮並置塔中世尊涅槃後從塔中
出於此閻浮提乃至大千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褻僧伽梨置比丘頭上爾時
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
丘焚燒經像故如來從座起自脫僧伽梨褻置頭上佛
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麤大布

作之令末世比丘不樂好衣服世尊發此言時地為六
種震動天人歎息皆大歡喜今此諸大衣世尊教勅將
付四天王及諸八使者令八部鬼神守護此衣勿令損
失乃至彌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梅檀沈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裏僧伽梨令
彼大衣久住六齋七日長齋則一月過此日月後還付

四天王是為安置處也世尊又告阿難言往須彌山頂
鳴鐘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
憂多羅送至世尊前如來手自受之安置覆釜上世尊
自脫七條安置諸衣上如來發聲普告大眾天人龍神
等我於無量劫中捨頭目髓腦及內外財寶方得解脫
衣證無上菩提教化羣生我涅槃後諸惡比丘不信我
教不持禁戒不護解脫衣無有威德毀滅正法諸惡比

丘尼不順教勅於金剛道場內行不淨行猶如婬舍不行八敬輕慢比丘速滅我正法令天人衆滅諸惡充滿我今共汝發四弘願愍念來世諸惡僧尼守護此衣勿令損失安置塔中住持佛法說此語時地為六種震動天人龍神悲歎歡喜聲至大千

世尊安陀會五條衣及尼師壇廣起問答大同

僧伽梨世尊皆從梵王帝釋魔王等索諸寶玉世尊造塔不盈七日寶塔皆成展轉相付乃至彌勒下時付彼

流通又世尊初成道度五拘隣竟至第七年中諸聲聞弟

子漸漸增多有一比丘名真陀羅是閻浮洲北瞿陀羅

國人因商賈為業來至中天竺遇佛出家命善來度彼
國無有布帛毳毛一切國人純著駃犢皮以為上衣此
真陀羅比丘於王舍城見一駃犢皮從彼俗人索作袈
裟彼俗譏議有比丘白佛佛喚所責佛告諸大眾我此
閻浮提及餘大千界如瞿陀羅國以皮為袈裟總有二
十萬國恐我入涅槃後多惡比丘手害生命取皮為衣
佛告目連汝至我父王所白父王言我為童子時毀
前四齒令父王收舉道我今須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佛及我分身佛皆施我齒
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擊往彼
國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氎汝為商
客至彼貿易或施為法衣汝復變為三藏比丘教化彼
國比丘勿著皮衣若如佛教勤行精進諸天送衣并施

飲食又我減度後一千四百年後我此閻浮提及大千
界多有惡比丘不修禪戒多造塔寺徧滿天下雖非皮
麩多有布氎繒綵不以為衣手樂殺生取其斑駁色皮
以為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

法苑珠林卷四十七