法苑珠林卷第二十二　鍾二

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

入道篇第十三 此有四部　武馮高芳

述意部　欣猒部　髤髮部　引證部

述意部第一　惟夫道俗形乖淨染殊趣由善惡不等報應不均欲觀仁義盛德之風當尋禮儀玄軌之範而能割愛辭親弃榮勢位節食滋味蔬飡苦行麁服蓋形不顧飾玩隨用安身不存名利抑遏三毒制止八音三千威儀五百戒相動靜合宜皆有法式八万修多十二部別敷演投機隨時利物可謂人天之揩摸入道之舟航者也　欣猒部第二

如文殊問經云佛告文殊師利一切諸功德不與出家心等何以故住家者無量過患故出家者無量功德故住家者有障礙出家者無障礙住家者行諸惡法出家者離諸惡法住家者是塵垢處出家者除塵垢處住家者溺欲淤泥出家者出欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者不得正命出家者得其正命住家者是憂悲惱處出家者是歡喜處住家者是結縛處出家者是解脫處住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有貪利苦出家者無貪利苦住家者是憒鬧處出家者是寂靜處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者爲煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常爲他人出家者常爲自身住家者以苦爲樂出家者出離爲樂住家者增長棘刺出家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者爲三乘毀訾出家者爲三乘稱歎住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者爲人僕使出家者爲僕使主住家者是黑暗處出家者是光明處住家者增長憍慢處出家者滅憍慢處住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者

心質直住家者當有憂苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是真實法住家者多散乱出家者無散乱住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者失内思惟出家者得内思惟住家者無歸依處出家者有歸依處住家者多有瞋恚出家者多行慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者其齊限住家者以財物爲寶出家者以功德爲寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出者是太舟航住家者爲經所縛出家者離於經縛住家者爲國王教誡出家者爲佛法教誡住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害爲勝出家者攝受爲勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如刺林出家者出刺林文殊師利若我毀訾住家讃歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住家過患出家

功德又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長在家之人内則憂念妻兒外則王役驅馳若富貴高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒失志公私擾擾晝夜孜孜衆務牽經何暇修道又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父母妻子恩愛所繫常思財色貪求無猒得時守護多諸憂慮流轉六趣違離佛法當作怨家悪知識想應猒家活生出家心無有在家修習無上菩提之道皆因出家得無上道在家塵汙出家妙好在家繫縛出家解脫在家多苦出家快樂在家下賤出家尊貴在家奴僕出家爲主在家由人出家自在在家多憂出家無憂在家重擔出家捨擔在家怨務出家閑靜又出家功德經云若放男女奴婢人民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供養不如有人爲涅槃故一日一夜出家受戒功德無量又如起七寶塔高至

三十三天不如出家功德又大緣經云以一日夜出家故二十刼不墮三惡道又僧祇律云以一日夜出家修梵行者離六百六千六十歲三塗苦又出家功德經云若爲出家苦作留礙破壞抑制此人即斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期又迦葉經云尒時大王太子聞出家功德甚深並皆發心出家已四天下中無一衆生在家者皆悉發心願求出家彼諸衆生既出家已不須種殖其地自然生諸粇米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡又賢愚經云如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此之二人福雖無量猶不如聽人出家及自出家其德弘大　髮髮部第三　初欲出家依律先請二師一是和上二是阿闍梨（請法律如）薩婆多論云若先請和上受十戒時和上不現前亦得十戒若聞知死受戒不得不聞死受戒得成闍梨應同文清信士度人經云若欲剃髮先於落髮處香湯灑地周圓七尺內四角懸幡安一高座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜辭父母尊親等訖口說偈云　流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無爲　真實報恩者　說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著出家衣只得著泥洹僧及僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和上前胡跪和上應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想尊重供養和上爲種種說法誡勗其心已來向闍梨前坐善見論云以香湯灌頂上說偈讚云　善哉大丈夫能了世無常　捨俗趣泥洹　希有難思議　說此偈已教礼十方佛竟復說偈讚云

歸依大世尊　能度三有苦　亦願諸衆生
普入無爲樂　說此偈已然後闍梨乃爲
剃髮度人經云爲剃髮時傍人爲誦出家嗔云
毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道
願度一切人　與剃髮時當頂留五三髮
來至和上前胡跪和上問言今爲汝除去頂
髮許不荅言好然後和上爲著袈裟當正著
時依善見論復說偈讚云　大哉解脫服
無相福田衣　被奉如戒行　廣度諸衆生
智度人經云既著袈裟已礼佛行道道俗從
右遶三帀已復自說偈生陳荷意云
善哉值佛者　何人誰不喜　福願與時會
我今獲法利　行道帀已又禮大衆及二
師竟然後在下行坐受六親拜荷出家離俗
意心懷歡喜父母諸親皆爲作禮悅其道意
應中前剃髮最後令及得齋依毗尼母論云
剃髮著袈裟已然後和上爲受三歸五戒等
自外法用不可具述臨時斟酌生善弥勝　引證部第四
鍾　珠林二十二　五　挂

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊妙於外
道法中出家修道時人問言顏貌如是應當
在俗何故出家女人荅言如我今日非不端
正但以小來猒惡婬欲今故出家我在家時
以端正故早蒙處分一生男兒兒遂長大端
正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之
由狀兒不肯道爲問不止兒不獲已而語母
言我正不道恐命不全止欲具道無顏之甚
即語母言我欲得母以私情以欲不得故是
以病耳母即語言自古已來何有此事復自
念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒
命即便喚兒欲從其意兒將上牀地即劈裂
我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉
得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切
是事是故出家又智度論佛法中出家人雖
破戒墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘尼
本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通
獲阿羅漢果入貴人舍常讚出家法語諸貴

人婦女言姉妹可出家諸貴婦女言我等少壯容色盛美持戒爲難或當破戒比丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破荅言墮地獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿世時作戲女著種種衣服而說雜語或時著比丘尼衣以爲戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁戒放墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道雖復破戒可得道果復次如佛在祇桓有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勑阿難與剃頭著法衣醉酒既醒驚怖已身忽爲比丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門無量劫中都無出家心今因醉故暫發微心以此因緣故後當出家得道如是種種因緣出家之利功德無量以是之故白衣雖有五戒不如出家功德大也又雜寶藏經云昔盧

舅城有優陀羨王聰明解達有大智慧有一夫人名曰有相端正少雙兼有德行王甚愛敬時彼國法諸爲王者不自彈琴尒時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴自起爲儛初舉手時王素善相觀見夫人死相已現計其餘命不過七日王即捨琴慘然長歎夫人白王受王恩寵敢於曲室求王彈琴自起爲儛用爲歡樂有何不適捨琴長歎願王告語王不肯荅慇懃不已王以實荅夫人聞之甚懷憂懼即白王言我聞石室比丘尼若能信心出家一日必得生天我欲出家願王聽許王愛情重語夫人言至六日頭當聽汝去不相免意遂至六日至語夫人汝有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽去作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋即於其日飲石蜜漿腹中絞結至七日旦即便命終乘是善緣得生天上憶本誓故來詣王所光明熾盛遍照王宮時王問言汝爲是誰

天即荅言我是王婦有相天人王喜白言願來就座天荅之言我今覲王臭穢叵近但以先誓故來見王王聞是已心開意解而自歎言今彼天者本是我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直一閻浮提地我此一國何足可貪作是語已捨位與子出家修道得阿羅漢故智度論偈云

不如鴻鶴能遠飛
不如出家功德深

孔雀雖有色嚴身
白衣雖有富貴力

又雜譬喻經云昔者兄弟二人居世富貴資財無量父母終亡無所依仰雖為兄弟志念各異兄好道議弟愛家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之共為兄弟父母早終勤念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣食財實耶家轉貧困財物日耗人所嗤笑懈廢門戶繼續父母乃為孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶以道化親乃為孝耳道俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗之所珎道之所賤智愚不同謀猶明冥是故慧人去冥就明以道致真卿今所樂苦惱之偽豈知苦辛其弟含恚捭頭不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事以財為貴吾好經道以慧為珎今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至為罪所纏是故捨世避危就安弟見兄意志趣道義寂然無報兄則去家而作沙門夙夜精進坐禪思惟行合經法成道果證弟聞此言瞋恚更盛弟貪家業未曾為法其後壽終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載鹽販之往還數迴牛遂羸頓不能復前轉曾困頓躃卧不起賈人撾打搖頭纔動時兄遊行飛在虛空遥見其弟便謂之曰弟居田宅今為所在而自投身墮牛畜中即以威神照示本命即自識知淚出自責由行不善慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆不信兄語軀突自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心念

愴然哀傷即爲牛主說其本末賈人聞之便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利天時衆賈客各自念言我等治生不能施與不識道義死亦恐然便共出舍捐其妻子棄所珎玩行作沙門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三尊修身學道世世獲安又付法藏經云昔尊者羅漢闇夜多將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已條然不悅小復前行路見一烏欣然微笑弟子白師願說因緣尊者荅曰我初至城於城門下見一鬼子飢急語我我母入城爲我求食與母別來經五百歲飢虛困乏命將不遠尊者入城若見我母道我辛苦願語早來始入城便見彼母具說子意鬼母荅我吾入城來經五百歲未曾能得一人涕唾我既新產氣力羸劣設得少唾諸鬼奪我今值一人遇得少唾欲持出城共子分食門下多有大力鬼神畏不敢出唯願尊者延我出城我即將出令共子食我即問鬼生來幾時鬼荅我言吾見此城七反成壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是以條然時彼烏者乃往過去九十一劫有佛出世号毗婆尸我於尒時爲長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽強爲娉妻既得妻已復求出家父母語我若生一子乃當相放我尋受教後生一男至年六歲我復欲去父母教兒求抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當殺兒然後可去我時於子起愛染心即語子言吾爲汝故不復出家由彼兒故從是以來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼烏乃是前子愍其愚癡久處生死是以微笑以是因緣若復有人障他出家此人罪報常在惡道受極苦痛無得解脫惡道罪畢若生人中生盲無目是故智者若見有人欲出家者應勸方便勸令成就勿作留難又出家功德經云昔佛在世時佛

與阿難入毗舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸婇女在高樓上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已即往教化勸其出家王子聞勸於六日中極意受樂至第七日求佛出家一日一夜修持淨戒即便命終生四天王爲北天王毗沙門子與諸婇女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利爲帝釋子壽天千歲次生炎摩復爲王子壽二千歲後生兜率亦爲王子壽四千歲次生化樂爲天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化自在爲天王子與諸婇女所受五欲於下最勝盡天壽命万六千歲如是受樂於六欲天往來七返而無中夭一日出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自然最後人中天富樂家財寶具足壯年已過臨老猒世出家修道成辟支佛名毗流帝梨廣度天人不可限量以是因緣出家功德無量無邊不可爲喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心供養四事無乏乃至涅槃各爲起塔華香瓔珞種種供養所得功德不如有人爲求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言出家之法真可尊貴不得以少財色貪著俗事流浪生死自苦其身　中本起經云提婆達多齊云天衆以其生時人天等衆心皆驚熱因以各焉又無性攝論云提婆者唐云天授亦云天与謂從天乞得故云天授也又增一阿含經云提婆達多白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易復再三白佛復告不宜出家提婆便生惡念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門語爲提婆後犯五逆罪惡心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞提婆身爲火所燒便發悔心稱南無佛然不究竟便入地獄中阿難悲泣言提婆在地獄中爲經幾時佛言經於大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不

墮三惡趣最後受身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目連言我欲至阿鼻獄中見提婆達多慰榮慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語罪人目連如屈申臂頃至阿鼻獄上虛空中命曰提婆達多獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達多今命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父兒提婆達多獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來說汝欲害世尊緣入阿鼻最後成辟支佛号名南無提婆達多聞已歡喜言我今日以右脅卧阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆達多報以熱鐵輪爍我身壞復以鐵杵吹咀我形有黑暴象蹈蹋我體復有火山來鎮我面皆日架娑化爲銅鏁極爲熾盛今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神足還世尊所又智度論云提婆達多弟

十七

子名俱迦離謗舍利弗及目揵連命終墮蓮華地獄中又本起經名衢和離又報恩經云提婆達多過去久遠不可計劫有佛出世名曰應現佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林中尒時比丘常患蟣虱即便告虱而作約言我若坐禪汝宜默然隱身寂住其虱如法於後一時有土蚤來至虱邊問言汝云何身體肌肉肥盛虱言我所依主人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦欲修習其法虱言能尒隨意尒時比丘尋便坐禪尒時土蚤聞血肉香即便食噉尒時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之佛言尒時坐禪比丘者今迦葉是尒時土蚤者今提婆達多是尒時虱者今我身是提婆達多爲利養故毀害於我乃至今日成佛亦爲利養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如來若說其事窮劫不盡又雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食

到弟孫陀羅難陀舍會值難陀與婦作疰香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上疰未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘屢精舍佛即勑剃髮師與難陀剃髮難陀不肯怒擲而語剃髮人言迦毗羅一切人民汝今盡可剃其髮耶佛問剃髮者何以不剃荅言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次當守房而自歡喜今真得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令蒲澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適蒲一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可蒲使諸比丘來還自汲我今但著瓶屋中而去適即閉門適一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更

作是念俱不可閉但置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足可償之即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦從異道來遥見佛來至大樹從藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦耶荅言實尒即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不荅言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴耶難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子尋來問佛佛言汝自往問難陀往問諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子耶諸女荅言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮爲我天子難陀荅言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人

人天路殊且還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀荅言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀爲欲生天故勤加持戒阿難尒時爲說偈言

譬如羯羊鬪　將前而更却　汝爲欲持戒

其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一鑊次沸空停恠其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空無所煑荅言閻浮提内有如來弟子名爲難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今吹鑊而待難陀難陀聞已恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我擁護還至閻浮提内佛語難陀汝能勤持戒修汝天福不難陀荅言不用生天今唯願我不墮此獄佛爲說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日如是乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦尒其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰蒲面毗提希國有一姪女端正殊妙尒時二國常相怨疾傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有姪女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勑姪女汝之姿態所有伎耐好悉具足備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當更遣時使尸王即遣婦還大祀已訖遣使還索荅言明日當遣既至明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋呵責此雌獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走向迦尸國投於

王所諸獼猴衆皆共追逐既到城內發屋壞墻不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言汝獼猴破乱我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王荅言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八万四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐姪女我今無婦唯取此一汝言不好一切万姓視汝而活為一姪女云何捐棄國事大王當知姪欲之事樂少苦多猶如逆風而熱燋炬愚者不放必見燒害欲為不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲為可恶如厠生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共合謂為有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人飲於鹹水愈增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚戰貪味至死其患甚大尒時獼猴王者我身是也尒時王者難陀是也尒時姪女者孫陀利是也我於尒時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦未曾有經云羅睺羅年至九歲出家為沙弥王勑豪族諸公王子五十人隨逐羅睺悉皆出家舍利弗為和上大目揵連作阿闍梨與授十戒羅睺母耶輸陀羅為太子婦未滿三年即捨出家自餘弟子事廣繁多不可具述且逐要略疏三五也沙弥者耶舍傳云隋云勞之小者以修道為也又翻息慈謂息世染之情以慈濟万物也又制佛法俗情猶存濟息恶行慈也又增一阿含經云佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋迦子所以然者生由我生成由法成其猶四大海皆從阿耨泉出又弥沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門沙門者息恶也又長阿含經云弥勒出世諸比丘弟子等亦皆稱慈子如我今弟子稱為釋子弥勒者姓也此云慈氏也觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻亟重疊並緣發曠劫故能翼讚靈化又四河入滇俱名為海四族歸道

並号曰釋可謂揔彼殊源同乎一味者矣頌曰
宿祐因熟　今蒙出度　弃俗遺塵　超然欣悟
慧在恬虛　妙不以數　感時會道　絶羇纒務
精勤慕學　服茲世露　功業弗墜　感聖嘉護
肅肅靈儀　依依神步　彼我無他　法侶相遇
感應緣略五驗引宋沙門智嚴宋沙門求那跋摩

宋沙門尼曇輝宋居士趙習宋東官命二女宋京師枳園寺有釋智嚴西涼州人弱出家便以精勤著名遊歷西國諮受禪法博通經論罕所希類還於西域所得經論未及譯寫到宋元嘉四年乃共寶雲等譯出不受別請分衛自資道化靈感幽顯眼有見鬼者云見西州太社間鬼相語云嚴公至當辟易此人未之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見鬼來呼可駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進爲夫人說經疾以之瘳因禀五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方更無滯著禀性沖退不自陳叙故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達羅漢比丘具以事問羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒荅云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而死時年七十有入彼國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而實行未辯始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智明智遠故從西來報此徵瑞俱還外國以此推嚴信是得道也但未知果向中間深淺耳　宋京師柢桓寺有求那跋摩此云功德鎧本是剎利種累世爲王治在罽賓國機辯雋達深有遠度仁愛汎博崇德務善以宋元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問慇勤因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇不獲從志法師既不遠万里來

化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不尅己苦躬將何爲用帝王以四海爲家万民爲子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人神以和形不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁菜麻鬱茂如此持齋齊亦大矣持不殺戒亦衆矣寧在闕半日之飡全一禽之命然復方知弘濟耶帝乃撫凡歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言真謂開悟明達可與言論天人之際矣乃勑住祇洹寺供給隆厚王公英彥莫不宗奉大翻經論具存高僧傳並文義詳允胡漢弗差時影福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不奉事無妨得戒如愛道之緣諸尼

又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又人不滿且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採花布席唯跋摩所坐花采更鮮衆咸崇以聖禮夏竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢先起還問其弟子後至奄然已終春秋六十有五既終之後即扶坐繩牀顏貌不異似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍陀可長一疋許起於屍側直上衝天莫能詔者以香薪闍維香油灌之五色焰起盈盈麗空四部群集哀聲慟天悲泣望斷不能自勝有二驗出梁高僧傳錄宋尼釋曇輝蜀郡成都人也本姓青陽名白王年七歲便樂坐禪每坐輒得境界意未自了亦謂是夢耳曾與姊共寢夜中入定姊於屏風角得之身如木石亦無氣息姊大驚怪喚告家人手共抱扶至曉不覺奔問至覩皆

言鬼神所憑至年十一有外國禪師曇良耶舍者來入蜀輝請諮所見耶舍尼以輝禪既有分欲勸化令出家時輝將嫁已有定日法育未展聞說其家潛迎還寺家既知將逼嫁之輝遂不肯行深立言誓若我道心不果遂被限逼者便當投火餌虎棄除穢形願十方諸佛證見至心剌史甄法崇信尚正法聞輝志業迎與相見井石綱佐及有懷沙門乎加難問輝敷演無屈坐者難之崇乃許離夫家聽其入道元嘉十九年臨川康王延致廣陵時宋淮南趙習元嘉二十年爲衛軍府佐疾病經時憂必不濟恒至心歸佛夜夢一人形皃秀異若神人者自屋梁上以小裹物及剃刀授習云服此藥用此刀病必即愈習既驚覺果得刀藥焉登即服藥疾除出家名僧秀年逾八十乃亡宋元嘉元年東官侖二女姊十歲妹九歲里越蜀蒙未知經法忽其年二月八日並失所在三日而歸粗說見佛至九月十五日文失一旬還作外國語誦經胡書見西域僧便相開解明年正月十五日又失在田作人見從風上天父母哀哭求神鬼經月乃返剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿緣爲我弟子手摩頭髮便落與其法名大曰法緣小曰法綵遣還曰可作精舍當與經法既達家即除兒坐立精舍旦夕禮誦每見五色光流汎峯嶺自此容止音調詮正有法上京風規不能過也剌史韋朗孔默等皆迎敬異云云右此三驗出冥祥記

法苑珠林卷第二十二　鍾二

軌居洧反　氣音犯　逼阿葛反　揩上口皆反　摸下莫胡反　航胡朗反　憒上古外反　闇下匿教反　癩洛代反　惡一病　粉古衡反　挑他彫反　勗許玉反　唄薄邁反　荷胡可反　羸力爲反　弱　孽上普擊反　裂破　慘此感反　絞古巧反　刺也　耗呼到反　蚩尺之反　掉徒吊反　搖頭　蹠房益反　倒泣也　撾陟爪反　疲音皮　愴楚亮反　悽也　義初加反　婞正疋反　婚一也　鞞音畀　羨似面反　爻於堯反　鑠式灼反　杵昌与反　駒

踏上徒到反下達合反錄螢上葉下早肌音飢肥符非反藻音早償書兩反伎倆下良奬反凡多藝爲一一反佞乃定祀祥里反敵亭音宜反瀧裏上羊晉反下餘制反姻婭下上因下正作亞姬羈居宜反絆也命音倫駿下崖指反警也逆比淨反瘵音抽病瘵操七到反鎧口蓋反雋子埃反智過反殉餅閏反死滯直例反慟音洞動容巫上音無下刑狄反男曰巫女曰覡飼音寺食也甄聲延反粗坐五反

本宋國平江府吳縣利娃鄉李公橋東郭家巷面南居住奉三寶弟子阮　大冀與家眷等

情百伏自行年壬午四月初九日建生謹發誠心施淨財捨

陸貫文恭入

平江府城東磧砂延聖院大藏經坊刊造

大藏法苑珠林第三十二卷求遠流通佛教所集　功德祝獻

諸天三界十方真宰行年本命元辰星君宅堂香火福德聰明

當州城隍土地常受香火一切聖賢伏乞保扶宅庭光顯卷愛安寧

凡在時中吉祥如意者

端平元年十月　日奉三寶弟子阮　大冀謹題

幹經僧　善成可南法澄法如法界法超志圓　募緣

都勸緣大檀越成忠郎趙　安國

法苑珠林卷第二十三

大唐上都西明寺沙門釋道世撰　　鍾三

懺愧篇第十四此有二部　　奬道篇第十五

說聽篇第十六　　述意部　　引證部

述意部第一　夫三世輪轉六道旋寰若有一片神明無不經歷多處既其稟生無定有一作方智有愚受性不同爲善爲惡爲善故有慚有愧爲惡故無慚無愧但凡夫之法相惑居懷若未得治道斷除理應日夜勵己策修慚愧冥空辭謝幽顯從來無智不識至真致使煩惱森然結漏繁擁異籍一善消除萬累排蕩重昏豁然清淨是故大聖慇懃制諸道俗深慚應供橫受福田之名仰愧沙門虛當乞士之号進無菩薩兼濟之能退乏聲聞自調之德點辱師僧辜負檀越不堪行國王之地無以報父母之恩事等破瓶義同燋種亦如多羅既斷寧可重生析石已離終無還合鬼恒掃迹唱是惡人如來勑言非我弟子不能爲