

以此物施與我者速得成佛菩薩即應思惟
 若我今者不捨此物此物必當遠離於我說
 至死時不隨我去此物則是遠離之相今為
 發善提故須施與後死時心無有悔必生善
 處是得大利若猶貪者應辭謝乞者言勿生
 瞋恨我新發意善根未具於菩薩行法未得
 勢力是以未能捨於此物後得勢力善根堅
 固當以相與 又優婆塞戒經云若施佛已
 用與不用果報已定施人及僧有二種福一
 從用生二從受生何以故施主施時自破慳
 恡受用者時破他慳恡是故說言從用生福

法苑珠林卷第八十一

十六

府一

掠力革反胡壘 佞徒柯反渠負 廝息易反

法苑珠林卷第八十二之六

府二

大摩訶西明寺沙門釋道世學玄惲撰

持戒部第二此別部

述意部

勸持部

引證部

述意部第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心為業主凡聖俱
 制良由三寶所資四生同潤故經曰正法住
 正法滅意在茲乎是以持戒為德顯自大經
 性善可崇明乎大論或復方之日月譬若寶
 珠義等塗香事同惜水越度大海号曰牢船
 生長善牙又稱平地是以菩薩稟為微塵不
 缺羅漢護持纖芥無犯寧當抱渴而死弗飲
 水虫乃可被繫而終無傷草葉書云立身行
 道揚名於後世言行忠信戰戰兢兢豈可放
 縱心馬不加轡勒馳騁情猴都無制鎖浮囊
 既毀前路何期德瓶已破勝緣長絕或復要
 聚惡人朋結凶黨更相扇動備造僞瑕無慚
 無愧不羞不耻日更增甚轉復沉浮似若亭

歷艾蒿枝葉皆苦訶梨果樹遍體無甘從明
入關無復出期劫數既遙痛傷難忍於是鑊
湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫羲爆聲烈地鎔銅
灌口則腹爛肝銷銅柱逼身則骨肉俱盡宛
轉嗚呼何可言念如斯等苦實由毀戒也
勸持部第二 如大莊嚴論云若能至心持

戒乃至歿命得現果報我昔聞難提跋提城
有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟尔時卒
患脅痛氣將欲絕時醫語之食新煞狗肉并
使服酒所患必除病者白言其狗肉者為可
於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯
戒而服於酒其兄極為困急賣酒語弟捨戒
眼酒以療其病弟白兄言我雖病急願捨身
命終不犯戒而飲此酒即說偈言
恠我臨命終 破我戒瓔珞 以戒莊嚴身
不用殯葬具 人身既難得 遭值戒復難
願捨百千命 不毀破禁戒 無量百千劫
時乃值遇戒 閻浮世界中 人身極難得

雖復得人身 值正法倍難 時復值法寶
愚者不知取 善能分別者 此事亦復難
戒寶入我手 云何復欲奪 乃是怨憎者
非我之所親 兄聞是已答其弟言我以
親故不為沮壞弟白兄言非為親愛乃是歿
敗即說偈言 我欲向勝處 毀戒今墮墜
府朱林八十二

捨戒乃如是 云何名親愛 我勤習戒根
乃欲見劫奪 所持五戒中 酒戒最為重
今欲強毀我 不得名為親
兄問弟言云何以酒為戒根本耶弟即說偈
以荅兄言 若於禁戒中 不盡心護持
便為違大悲 草頭有酒滴 尚不敢嘗觸
以是故我知 酒是惡道因 在家脩多羅
說酒之惡報 唯佛能分別 誰有能測量
佛說身口意 三業之惡行 唯酒為根本
復墮惡行中 往者優婆夷 以酒因緣故
遂毀餘四戒 是名惡行數 酒為放逸根
不飲閉惡道 能獲信樂心 去慳能捨財

首羅闍佛說 能獲無量益 我都無異意

而欲毀犯者 略說而言之 寧捨百千命

不毀犯佛教 寧使身乾枯 終不飲此酒

假使毀犯戒 壽命百千年 不如護禁戒

即時身命滅 決定能使差 我猶故不飲

況今不定知 為差為不差 作是決定心

心生大歡喜 即獲見真諦 所患得消除

惟大智之人 厭世脩道 雖具持戒內懷定慧

不現持相 內言實德 故華嚴經云 何等為離

邪命戒 此菩薩不作持戒淨相 欲使他知內

無實德 現實德 現實德相 但持淨戒 一向求

法 究竟薩婆若 何等為不起惡戒 此菩薩不

自高貴言 我持戒見犯戒人 亦不致呵 令其

憂惱 但其一心持清淨戒 勝果剋得不須疑惑

又菩薩藏經云 舍利子 菩薩摩訶薩 行尸波

羅蜜多 故獲得十重清淨尸羅 汝應知之 何

等為十一者 於諸眾生 曾無損害 二者於他

財物 不行劫盜 三者於他妻妾 遠諸染習 四

者於諸眾生 不與欺誑 五者和合眷屬 無有

乖離 六者於諸眾生 不起廉言 由能堪忍 彼

惡言 故七者遠離綺語 凡有所言 諦審說 故

八者遠諸貪著 於他受用 無我所 故九者遠

離瞋恚 善能忍受 麤言辱 故十者遠離邪見

由不敬事 諸餘天仙 及神鬼 故 又大寶積

經云 第二持十善業 戒者有五事 利益一能

制惡行 二能作善心 三能遮煩惱 四成就淨

心 五能增長戒 若人善修 不放逸行 八萬

四千無量戒品 悉皆在十善戒中

又月燈三昧經云 佛言 有菩薩能淨持戒 有

十種利益 何等為十一 滿足一切智 二如佛

所學 而學三智者 不毀四不退 誓願五安住

於行六棄捨生死 七慕樂涅槃 八得無纏心

九得勝三昧 十不吝信財 又六度集經云

復有四種持戒 具足智慧 何等為四 一持戒

常演說法 二持戒常勤求法 三持戒正分別

法 四持戒迴向菩提 引證部第三

如大庄嚴論說我昔曾聞有諸比丘與諸估客入海採寶既至海中船舫破壞尔時有一年少比丘捉得一枚板上座比丘不得板故將沒水中于時上座恐怖惶懼恐為水漂語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以與我尔時年少即便思惟如來世尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是念我若以板用與上座必沒水中洄復波浪大海之難極為深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此為憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已而說偈言

經 朱林八十五

我為自令濟 為隨佛語勝 無量功德聚

名稱遍十方 軀命極鄙賤 云何違聖教

我今受佛戒 至死必堅持 為順佛語故

奉板遺身命 若不為難事 終不獲難果

我若持此板 必度大海難 若不順聖旨

將沒生死海 我今沒水死 雖死猶名勝

若捨佛所教 失於天人利 及以大涅槃

無上第一樂 說是偈已即便捨板持與上座既授板已于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌白比丘言我今歸依堅持戒者汝今遭是危難之事能持佛戒海神說偈報曰

汝真是比丘 實是苦行者 号尔為沙門

汝實稱斯名 由汝力德故 眾伴及財寶

得免大海難 一切安隱出 汝言誓堅固

敬順佛所說 汝是大勝人 能除眾患難

我今當云何 而不加擁護 見諦能持戒

斯事不為難 凡夫不毀禁 此乃名希有

比丘處安隱 清淨自謹慎 能不毀禁戒

此亦未為難 未獲於道迹 處於大怖畏

捨已所愛命 護持佛教戒 難為而能為

此最為希有 又論云我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時彼珠師為於國王穿摩尼珠比丘衣赤往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍為比丘取食時

府 朱林八十二

有一鵝見珠赤色其狀似肉即便吞之珠師持食以施比丘尋即覓珠不知所在此珠價貴珠師貧急語比丘言得我珠耶比丘恐煞鵝取珠當說何計得免斯患即說偈言

我今護他命 身分受苦惱 更無餘方便 唯以命代彼 若言他持去 此言復不可

說自得無過 不應作妄語 我今捨身命 爲此鵝命故 故緣我護戒 因用成解脫

尔時珠師雖聞斯偈語比丘言若不見還汝徒受苦終不相置比丘即四向望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是尔

時比丘即自斃身端正衣服彼人語比丘言汝令與我鬪耶比丘荅言不共汝鬪我自共結使鬪又說偈言

我捨身命時 墮地如乾薪 當使人稱美 爲鵝能捨身

亦使於後人 皆生憂苦惱 而捨如此身 聞者勸精進 修行於真道 堅持於禁戒

有便毀禁戒 願樂於持戒

時穿珠師即加打棒以兩手并頭並皆被縛四向頽望莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈言

我於過去世 媿盜捨身命 如是不可數 羊鹿及六畜

捨身不可計 彼時虛受苦 爲戒捨身命 勝於毀禁戒 假欲自擁護 會歸於當滅

不如爲持戒 爲他護身命 捨此危脆身 以取解脫命 我著糞掃衣 乞食以爲業

住止於樹下 以何因緣故 乃當作偷賊 汝宜善觀察 尔時珠師語比丘言何用

多語遂加繫縛倍更搥打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血出時彼鵝者即來食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師荅言鵝

今死活何足故問時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即向鵝說偈言

我受諸苦惱 望使此鵝活 今我命未絕 鵝在我前死 我望護汝命 受是極辛苦

何意汝先死 我果報不成

府 朱林六十二 六

珠師問比丘言鵝今於汝竟是何親愁惱乃
尔比丘荅言不滿我願所以不樂珠師問言
欲作何願比丘以偈荅言
捨身以救鵝 我亦作是意 捨命欲代鵝
我得最勝心 欲令此鵝命 久住常安樂
由汝煞鵝故 心願不滿足

尔時比丘更具說已珠師即開鵝腹而還得
珠既見珠已更舉聲號哭語比丘言汝護鵝
命不惜於身使我造此非法之事即說偈言
汝藏功德事 如似灰覆火 我以愚癡故
燒然數百身 汝於佛標相 極為甚相稱
我以愚癡故 不能善觀察 為癡火所燒
願當暫留住 少聽我懺悔 猶如脚踏者
按地還得起 南無清淨行 南無堅持戒
遭是極苦難 不行毀缺行 不遇如是惡
持戒非希有 要當值此苦 能持禁戒者
是則名為難 為鵝身受苦 不犯於禁戒
此事實難有 懺悔既訖已 即放比丘還

又大莊嚴論說有諸比丘曠野中行為賊劫
掠剥脫衣裳時此群賊懼諸比丘往告聚落
盡欲煞害賊中一人先曾出家語同伴言今
者何為盡欲煞害比丘之法不得傷草今者
以草繫諸比丘彼畏傷故終不能往四向馳
告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等
既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服為
日所炙蚊虻蠅蚤之所咬螫從旦被縛至於
日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽獸交橫馳
走甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈誠言
若有智慧者 能堅持禁戒 求人天涅槃
稱意而獲得 名稱普聞知 一切咸供養
必得人天樂 亦獲解脫果 伊羅鉢龍王
以其毀禁戒 損傷樹葉故 命終墮龍中
諸佛悉不記 彼得出龍時 能堅持禁戒
斯事為甚難 戒相極衆多 分別曉了難
如劔林棘聚 處中多傷毀 愚劣不堪任
護持如此戒 是諸比丘為苦所逼不得

屈申及以轉動恐傷草命唯當護戒至死不
 犯即說偈言 我等往昔來 造作眾惡業
 或得生人道 竊盜媿他妻 王法受刑戮
 計筭不能數 復受地獄苦 如是亦難計
 或受畜生身 牛羊及雞犬 羣鹿禽獸等
 為他所煞害 喪身無崖限 未曾有少利
 我等於今者 為護聖戒故 分捨是微命
 必獲大利益 我等今危厄 必定捨軀命
 若當命終後 生天受快樂 若毀犯禁戒
 現在惡名聞 為人所輕賤 命終墮惡道
 今當共立要 於此至沒命 假使此日光
 暴我身命乾 我要持佛戒 終不中毀犯
 假使遇惡獸 擗裂我身首 終不敢毀犯
 釋師子禁戒 我寧持戒死 不願犯戒生
 諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不
 動不搖辟如大樹無風之時枝葉不動時彼
 國王遇出田獵漸漸遊行至諸比丘所繫之
 處王遙見之心生疑惑謂是露形屣捷子等

遣人往看諸比丘等深生慚愧障蔽其身使
 人審知釋子沙門何以知之右肩黑故即便
 還白言大王彼時沙門非為屣捷即說偈言
 王今應當知 彼為賊所劫 慚愧為草繫
 如鈎制大象 于時大王聞是事已深生
 疑恠默作是念我今宜往彼比丘所作是念
 已即說偈言 青草用繫手 猶如鸚鵡翅
 又如祠天羊 不動亦不搖 雖知處危難
 默住不傷草 如林為火焚 猫羊為尾死
 說是偈已往至其所以偈問曰
 身體極丁壯 無病似有力 以何因緣故
 草繫不動搖 汝等豈不知 身自有力耶
 為呪所迷惑 為是苦行耶 為是獸患身
 願速說其意 於是比丘以偈答王曰
 守諸禁戒故 不敢挽頓絕 佛說諸草木
 悉是鬼神村 我等不敢違 是以不能絕
 如似呪場中 為蛇畫境界 以神呪力故
 毒蛇不敢度 牟尼尊畫界 我等不敢越

我等雖護命 會歸於磨滅 願以持戒死
終不犯戒生 有德及無德 俱共捨壽命
有德慧命存 并復有名稱 無德喪慧命
亦復失名譽 我等諸沙門 以持戒為力
於戒為良田 能生諸功德 生天之梯登
名稱之種子 得聖之橋津 諸利之首目

誰有智慧者 欲壞戒德瓶
介時國王聞說偈已心甚歡喜即為比丘解
草繫縛而說偈言 善哉能堅持

釋師子所說 寧捨已身命 護法不毀犯
我今亦歸命 如是顯大法 歸依離熱惱
牟尼解脫尊 堅持禁戒者 我今亦歸命

感應緣 略引二驗

梁沙門釋法聰 隋沙門釋法充

後梁南襄陽景空寺釋法聰南陽新野人卓
然神正性潔如玉蔬藿是甘無求滋饌因至
襄陽織蓋山白馬泉築室方丈以為拙心之
宅入谷兩所置蘭若舍今巡山者尚識故基

四卷八十二

九

焉初梁晉安王承風來問將至禪室馬騎相
從無故却退王慙而返夜感惡夢後更再往
馬退如故王乃潔齋躬盡虔敬方得進見初
至寺側但覩一谷猛火洞然良久佇望忽變
為水經停傾仰水滅堂現以事相詢乃知介
時入水火定也堂內所坐繩床兩邊各有一

虎王不敢進聰乃以手按頭着地閉其兩目
召王令前方得展禮因告境內多弊虎灾請
聰救援聰即入定須臾有十七大虎來至便
與受三歸戒勅勿犯暴百姓又命弟子以布
繫請虎頸滿七日已當來於此王至期日設
齋眾集諸虎亦至便與飲食解布遂介無害
其日將王臨白馬泉內有白龜就聰手中取
食謂王曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉魚
亦就手食云此是雌龍王與群吏嗟賞其事
大施而旋有凶左右數十壯人夜來欲劫所
施之物遇虎哮吼遮遏其道又見大人倚立
禪室傍有松樹至止其膝執金剛杵將有守

護竟夜迴遑日午方返王佐其來方以事首
 遂表奏聞初聰住禪堂每有白鹿白雀馴伏
 插止行往所及慈救為先因見屠者駢猪百
 餘頭聰三告曰解脫首楞嚴猪遂繩解散去
 諸屠大怒將事加手並乞然不動便歸過悔
 罪因斷煞業又於漢水漁人牽網如前三告
 引網不得方復歸心空網而返又荊州苦旱
 長沙寺遣僧至聰所請雨使還大降陂池皆
 滿後卒於江陵天官寺即是梁太一年也其
 寺現有碑記 隋江州廬山化城寺釋法充
 俗姓畢九江人也常誦法華大品末住廬山
 半頂化城寺修定自非僧事未嘗安履每勸
 僧眾無以女人入寺上損佛化下墜俗謠然
 以寺基事重有不從者充歎曰生不值佛已
 是罪緣正教不行義須早死何慮方士不奉
 戒乎遂於此山香鑪峯自投而下誓粉身骨
 用生淨土便於中虛頭忽倒垂冉冉而下處
 於深谷不損一毛寺眾不知後有人上峰頂

朱林八十二

路望下千有餘仞聞人語聲就而尋之乃是
 充也身命猶存口誦如故迎還至寺僧感死
 諫為斷女人經于六年方乃卒也世時屬隆
 暑屍不臭爛時當開皇之末年也右二驗出唐高僧傳

忍辱部第三此有四部

述意部 勸忍部 忍德部 引證部

述意部第一 蓋聞忍之為德最是尊上持戒
 苦行所不能及是以羸提比丘被刑殘而不
 恨忍辱仙人受割截而無瞋且慈悲之道救
 拔為先菩薩之懷愍惻為用常應遍遊地獄
 代其受苦廣度眾生施以安樂豈容微復觸
 惱大生瞋恨乃至惡眼出聲慘厲厲色遂相
 捶打便以杖加或父子兄弟自相損害朋友
 眷屬反更侵傷惡逆甚於鴉梟含毒逾於蜂
 螫所以歷劫怨讎生生不絕也

勸忍部第二 如菩薩藏經云夫忿恚者速

能損害百千大劫所集善根若諸善根為瞋
 害已復當經於百千大劫方始勤苦修行聖

朱林八十二

十一

道若如是者阿耨菩提極難可得是故我當被忍辱鎧以堅固力摧忿恚軍舍利子我今爲汝廣說其事我念過去爲大仙人名修行處時有惡魔化作五百健罵丈夫恒尋逐我與諸惡罵晝夜去來行住坐卧僧坊靜室聚落俗家若在街巷若空閑處隨我坐立是諸化魔以麁惡言毀罵訶責滿五百年未曾休廢舍利子我自憶昔五百歲中爲諸魔羅之所訶毀未曾於彼起微恨心恒興慈救而用觀察 又成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨象惡口罵詈大人堪受如華雨爲行者常觀前人本末因緣或於過去爲我父母養育我身不避罪福未曾報恩何須起瞋或爲兄弟妻子眷屬或是聖人昔爲善友凡情不識何如加毀 又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀一切衆生無始已來於我有恩二觀一切衆生恒念念滅何人能損何人被損三觀唯法無衆生有何能損及所損四觀一切

衆生皆自受苦云何復欲加之以苦五觀一切衆生皆是我子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上旋終不爲此苦而發於惡言成論云行慈心者卧安覺安不見惡夢天護人受不毒不兵水火不喪又四分律偈云

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人

不名爲沙門 又遺教經云能行忍者乃

可名爲有力大人又經云見人之過口不得

言已身有惡則應發露 又書云聞人之過

如聞父母之名耳可得聞口不得言 又經

云讚人之善不言已美 又書云君子揚人

之美不伐其善 又經云布施不望彼報若

得人惠毫髮已上皆當呪願慙愧奉受

又書云公子有德於人願公子忘之人有德

於公子願公子勿忘 又云施人慎勿念受

施慎勿忘 又經云恕已可爲喻勿煞勿行

杖 又書云已所不欲勿施於人當知內外

府 朱林八十二 十三

教其本均同雖形有黑白然立行無殊若乖斯旨便同鄙俗何依內外如經云佛為衆生說法斷除無明暗惑猶若良醫隨疾授藥生名內教 又書云天道無親唯仁是與是名外教 又若出家之人能觀苦空無常無我厭離生死至求出世是為依內若乖斯行翻為外俗在家之人若能厭捨俗情欣慕高志尊崇三寶修持四德奉行孝悌仁義禮智貞和慶敬能行斯行翻同為內若違斯旨還同外道在俗之人能隨內教便悟真理心常會道漸進勝途至趣菩提既知如是欲行此行唯須自昇推德與他如拭塵巾攬垢向已持淨與人故經云退而得者佛道也 故書云君子讓而得之為是義故常須進勝他人恒須剋己責躬也 忍德部第三

如大寶積經云第三忍辱有十事一不觀於我及我所相二不念種姓三破除憍慢四惡來不報五觀無常想六修於慈悲七心不放

逸入捨於飢渴苦樂等事九斷除瞋恚十修習智慧若人能成如是十事當知是人能修於忍 又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於慈忍有十種利益何等為十一火不能燒二刀不能割三毒不能中四水不能漂五為非人所護六得身相莊嚴七閉諸惡道入隨其所樂生於梵天九晝夜常安十其身不離喜樂 又私呵昧經云佛言忍有六事得一切智何等為六一得身力二得口力三得意力四得神足力五得道力六得慧力 又六度集經云復有四種忍辱具足智慧何等為四一於求法時忍他惡罵二於求法時不避飢渴寒熱風雨三於求法時隨順和上阿闍梨行四於求法時能忍空無相無願 又比丘避女人惡名經偈云 雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自言 亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸 是輕躁衆生 不成出家法 仁者當堪耐

下中上惡聲 執心堅住者 是則出家法
不由他人語 今汝成劫賊 亦不由他語
今汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知
引證部第四 如五分律云佛告諸比丘
過去世時阿練若池水邊有二鴈與一龜共
結親友後時池水涸竭二鴈作是議言今此
池水涸竭親友必受大苦議已語龜言此池
水涸竭汝無濟理可銜一木我等各銜一頭
將汝着大水處銜木之時慎不可語即便銜
之經過聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去鴈銜
龜去龜即瞋言何預汝事即便失木墮地而
死尔時世尊因此說偈言

夫士之生 芥在口中 所以斫身 由其惡言
應毀反譽 應譽反毀 自受其殃 終無復樂
佛言龜者調達是也昔以瞋語致有死苦今
復瞋罵如來墮大地獄 又法句喻經云昔
者羅雲未得道時心性麤獷言少誠信佛勅
羅雲汝到賢提精舍中住守口攝意勤修經

戒羅雲奉教作禮而去住九十日慚愧自悔
晝夜不息佛往見之羅雲歡喜趣前禮佛安
繩床坐佛踞繩床告羅雲曰澡盤取水為吾
洗足羅雲受教為佛洗足洗足已訖佛說羅
雲汝見澡盤中洗足水不羅雲白佛唯然見
之佛說羅雲此水可用飲食以不羅雲白言

經集卷六十二

十四

不可復用所以者何此水本實清淨今以洗
足受於塵垢是故不可復用佛語羅雲汝亦
如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙
門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿胃懷
亦如此水不可復用佛語羅雲棄澡盤中水
羅雲即棄佛語羅雲澡盤雖空可用盛飲食
不耶白佛言不可復用所以然者用有澡盤
之名曾受不淨故佛語羅雲汝亦如是雖為
沙門口無誠信心性剛強不念精進曾受惡
名亦如澡盤不中盛食佛以足指撥却澡盤
應時輪轉而走自跳而墮數返乃止佛語羅
雲汝寧惜澡盤恐破不羅雲白佛洗足之器

賤價之物意中雖惜不大殷勤佛語羅雲汝亦如是雖為沙門不攝身口鹿言惡說多所中傷眾所不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡盤羅雲聞之慚愧怖悸辟如戰象兩牙二耳四脚及尾九兵皆嚴先須護鼻所以者何象鼻奕脆中箭即死人犯九惡唯當護口所以護口當畏三塗十惡盡犯不護口者如鳥損鼻人犯十惡不惟三塗毒痛辛苦即說偈云

我如象鬪 不恐中箭 常以誠信 度無戒人
經未林全二 辟象調伏 可中王乘 調為尊人 乃受誠信
十五

羅雲聞佛懇惻之誨感激自厲剋骨不忘精進柔和懷忍如地識想靜寂即得阿羅漢道又羅雲忍辱經云介時羅雲向一不信婆羅門家乞食恡惜不與羅雲被打頭破血出復撮沙鉢中羅雲含忍心不加報即持鉢至河洗頭鉢已而自說云我自行分衛無事橫忤

我我痛斯須問奈彼長苦何猶如利劍割臭屍臭屍不知痛非劍之不利又如天甘露飼彼溷猪食溷猪捨之走非是甘露之不美我以佛真言訓世凶愚凶愚不思豈不然乎還已白佛佛言夫惡心之興是以之衰輕薄惡人命終于夜半當入無擇地獄之中獄鬼加痛毒無不至八万四千歲其壽乃終魂神更受含毒蟒身毒還自害其身終而復始續受蝮形常食沙土万歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙土投鉢中故世世食沙土而死罪畢為人母懷之時當有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足其親驚恠皆曰何妖來為不祥即取拵之著于四衢路人往來無不愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦窮苦旬日乃死死後魂靈即復更生輒無手足鈍頑如前經五百世重罪乃畢後生為人常有頭痛之患夫人處世不能忍者所生之處不值佛世違法遠僧常在三塗若蒙餘福得出為人

稟性常愚凶虐自逐為人醜陋眾所惡憎生
輒貧窮聖賢不祐 又雜阿含經云尔時尊
者舍利弗大目捷連住耆闍崛山中時尊者
舍利弗新剃髮時有伽吒及優波伽吒鬼優
波伽吒鬼見尊者舍利弗新剃鬚髮語伽吒
鬼言我今當往打彼沙門頭伽吒鬼言汝莫
作是語此沙門大德大力汝莫起瞋長夜得
大不饒益苦如是再三說時優波伽吒鬼再
三不用伽吒鬼語即以手打尊者舍利弗頭
打已尋自言喚燒我伽吒煮我伽吒再三喚
已陷入地中墮阿毗地獄目連聞舍利弗為
鬼所打即往問言云何尊者苦痛可忍不舍
經集卷八上 十六

即說偈言 其心如剛石 堅住不傾動
染著心已離 瞋者不及報 若如此修心
何有苦痛憂 又新婆沙論云曾聞過去
此賢劫中有王名羯利時有仙人号為忍辱
住一林中勤修苦行時羯利王除去男子與
內宮眷屬作諸妓樂遊戲林間縱意娛樂經
久疲厭而便睡眠內宮諸女為花果故遊諸
林間遙見仙人於自所止端身靜思便馳趣
之皆集其所到已頂禮圍遶而坐仙人即為
說欲之過所謂諸欲皆是不淨臭穢之法是
可呵責是可厭患誰有智者當習近之諸姊
皆應生厭捨離王從睡覺不見諸女便作是
念將無有人誘奪去耶即拔利劍處處求覓
乃見諸女在仙人邊圍遶而坐生大瞋恚是
何大鬼誘我諸女即前問之汝是誰耶答言
我是仙人復問在此作何事耶答曰修忍辱
道王作是念此人見我瞋故便言我修忍辱
我今試之即復問言汝得非想非非想處定
經集卷八上 十七

耶荅言不得次第責問乃至汝得初靜慮耶
荅言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲人云
何恣情觀我諸女復言我是修忍辱人可申
一辭試能忍不尔時仙人便申一辭王以利
劍斬之如斷藕根墮於地上王復責問汝是
何人荅言我是修忍辱人時王復命申餘一
辭即復斬之如前責問仙人亦如前荅言我
是修忍辱人如是次斬兩足復截兩耳又割
其鼻一一責問荅皆如前今仙人身七分墮
地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故
自生疲厭假使斷我一切身分猶如芥子乃
至微塵我亦不生一念瞋忿所言忍辱終無
有二復發是願如汝今日我實無辜而斷我
身今成七分作七瘡孔我未來世得阿耨菩
提時以大悲心不待汝請最初今汝修七種
道斷七隨眠當知尔時忍辱仙人者即今世尊
釋迦牟尼是羯利王者即今具壽憍陳那是
故憍陳那見聖諦已佛以神力除破闇障令

其憶念過去世事使便自見為羯利王佛為
仙人自以利劍斷佛七支作七瘡孔佛不瞋
恨及以誓願欲饒益之佛豈違背昔願憍陳
那聞已極懷恥愧合掌恭敬

延聖院臣惟供書

法苑珠林卷第八十二

府二

法苑珠林卷第八十三

府三

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

精進部第四

此有部

述意部

懈惰部

策脩部

進益部

述意部第一

夫忍行之情猶昧審的之旨

未顯所以策惰令心不懈是故經曰汝等比
丘當勤精進十力慧日既已潛沒汝等當為
無明所覆又言闡提之人屍臥終日當言成
道無有是處釋論云在家懈怠失於俗利出
家懶惰喪於法寶是以斯那勇猛諸佛稱揚
迦葉精奇如來述讚書云夙興夜寐竭力致