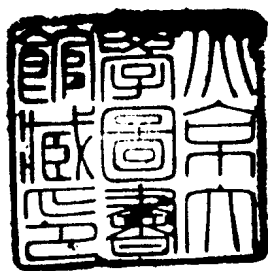

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

中華書局

漢文部分
七二

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第七二冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ ·59 $\frac{1}{2}$ 印張·插頁2

1994年5月第1版 1994年5月上海第1次印刷

印數 1—720冊 定價：250元

ISBN 7—101—01266—3/B·231

中華大藏經(漢文部分)

第七十二冊目錄

千字文編次 軍——馳

軍

一六六七 法苑珠林 五一——一〇〇卷

西明寺沙門釋道世撰

卷五一 (金藏廣勝寺本)

善友篇第五十三

惡友篇第五十四

擇交篇第五十五

校勘記

卷五二 (麗藏本)

眷屬篇第五十六

校量篇第五十七

校勘記

卷五三 (麗藏本)

機辯篇第五十八

愚慧篇第五十九

校勘記

卷五四 (金藏廣勝寺本)

詐僞篇第六十

情慢篇第六十一

校勘記

卷五五 (金藏廣勝寺本)

破邪篇第六十二

校勘記

卷五六 (麗藏本)

富貴篇第六十三

貧賤篇第六十四

校勘記

卷五七 (麗藏本)

債負篇第六十五

諍訟篇第六十六

校勘記

卷五八 (金藏廣勝寺本)

謀謗篇第六十七

校勘記

卷五九 (金藏廣勝寺本)

三九

四四

四四

五一

五四

五八

五八

七九

八八

八八

九三

九三

九四

一〇四

一一一

一一五

一二〇

一二〇

一二六

一二八

謀謗篇第六十七	一三八	校勘記	一三七
卷六〇 (麗藏本)	一四二	呪術篇第六十八	一四二
校勘記	一五五	校勘記	一五八
卷六一 (麗藏本)	一五八	呪術篇第六十八	一五八
校勘記	一六七	校勘記	一六七
卷六二 (麗藏本)	一七一	占相篇第七十	一八三
校勘記	一八七	校勘記	一九四
卷六三 (麗藏本)	一九四	祈雨篇第七十一	二〇一
校勘記	二〇七	園果篇第七十二	二一三
卷六四 (麗藏本)	二一三	校勘記	二一八
漁獵篇第七十三	二二七	慈悲篇第七十四	二二七
校勘記	二二七		
卷六五 (麗藏本)	二二二	放生篇第七十五	二二二
校勘記	二三五	救厄篇第七十六	二四二
卷六六 (金藏廣勝寺本)	二四七	校勘記	二四二
怨苦篇第七十七	二四七	最	
校勘記	二五三	卷六七 (金藏廣勝寺本)	二五七
怨苦篇第七十七	二五七	校勘記	二六六
校勘記	二七〇	卷六八 (麗藏本)	二七〇
業因篇第七十八	二七〇	校勘記	二八一
校勘記	二八五	卷六九 (麗藏本)	二八五
受報篇第七十九	二八五	校勘記	二九六
校勘記	三〇〇	卷七〇 (麗藏本)	三〇〇
受報篇第七十九	三〇〇	校勘記	三一
校勘記	三一		

卷七一 (麗藏本)

罪福篇第八十

欲蓋篇第八十一

校勘記

精

卷七二 (金藏廣勝寺本)

四生篇第八十二

十使篇第八十三

校勘記

卷七三 (金藏廣勝寺本)

十惡篇第八十四

校勘記

卷七四 (金藏廣勝寺本)

十惡篇第八十四

校勘記

卷七五 (麗藏本)

十惡篇第八十四

校勘記

卷七六 (麗藏本)

十惡篇第八十四

三一六

三一六

三二〇

三二六

三二九

三二九

三三五

三四一

三四五

三四五

三五二

三五七

三五七

三六四

三六七

三六七

三七六

三八一

三八一

校勘記

卷七七 (麗藏本)

十惡篇第八十四

校勘記

卷七八 (金藏廣勝寺本)

十惡篇第八十四

校勘記

卷七九 (麗藏本)

十惡篇第八十四

校勘記

卷八〇 (麗藏本)

六度篇第八十五

校勘記

卷八一 (麗藏本)

六度篇第八十五

校勘記

宣

卷八二 (金藏廣勝寺本)

六度篇第八十五

校勘記

三九〇

三九四

三九四

四〇三

四〇六

四〇六

四一二

四一六

四一六

四二五

四二九

四二九

四三七

四四一

四四一

四四九

四五二

四五二

四六二

四六二

卷八三 (麗藏本)	四六四	校勘記	五六一
六度篇第八十五	四六四	破戒篇第八十八	五六七
校勘記	四七一	校勘記	五六七
卷八四 (麗藏本)	四七五	卷九一 (麗藏本)	五七七
六度篇第八十五	四七五	受齋篇第八十九	五八二
校勘記	四八三	破齋篇第九十	五八二
卷八五 (金藏廣勝寺本)	四八七	賞罰篇第九十一	五八五
六度篇第八十五	四八七	校勘記	五八九
校勘記	四九四	卷九二 (麗藏本)	五九五
卷八六 (金藏廣勝寺本)	四九八	利害篇第九十二	六〇二
懺悔篇第八十六	四九八	校勘記	六〇二
校勘記	五一〇	威	六一二
卷八七 (麗藏本)	五一五	卷九三 (金藏廣勝寺本)	六一六
受戒篇第八十七	五一五	酒肉篇第九十三	六一六
校勘記	五二三	校勘記	六二六
卷八八 (金藏廣勝寺本)	五二七	卷九四 (金藏廣勝寺本)	六三〇
受戒篇第八十七	五二七	酒肉篇第九十三	六三〇
校勘記	五四〇	穢濁篇第九十四	六三五
卷八九 (金藏廣勝寺本)	五四五	校勘記	六四〇
受戒篇第八十七	五四五		

卷九五 (金藏廣勝寺本)	六四五
痛苦篇第九十五	六四五
校勘記	六五三
卷九六 (麗藏本)	六五七
捨身篇第九十六	六五七
校勘記	六六七
卷九七 (麗藏本)	六七二
送終篇第九十七	六七二
校勘記	六八二
卷九八 (金藏廣勝寺本)	六八八
法滅篇第九十八	六八八
校勘記	六九九
卷九九 (金藏廣勝寺本)	七〇三
雜要篇第九十九	七〇三
校勘記	七一二
卷一〇〇 (金藏廣勝寺本)	七一五
傳記篇第一百	七一五
校勘記	七三二
一六六八 傳燈玉英集十五卷 (金藏廣勝寺本)	

卷一	關俠
沙	
卷二	七四二
校勘記	七五〇
卷三	七五一
卷四	關俠
卷五	七五八
卷六	七六八
卷七	關俠
卷八	七七七
卷九	關俠
漢	
卷一〇	七八五
卷一一	關俠
卷一二	七九五
卷一三	八〇五
卷一四	八一八
卷一五	八三四
馳	
一六六九 景祐天竺字源七卷	

目錄

詳經三藏光梵大師惟淨等集

(金藏廣勝寺本)

卷一

八五〇

御製景祐天竺字源序

八五〇

校勘記

八五七

卷二

八五八

卷三

八六三

卷四

八八二

卷五

八九三

卷六

九〇五

卷七

九一八

一六七〇 天聖釋教總錄三冊

(金藏廣勝寺本)

上冊

闕佚

中冊

九三一

校勘記

九三五

下冊

九三六

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九四八

法苑珠林卷第五十一

滅于四紙

西明寺沙門釋慧撰

善友篇第五十三

惡友篇第五十四

擇交篇第五十五

善友篇第二

迷意部第一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途條然易辨幽則有罪福苦樂顯則有賢愚榮辱愛榮憎辱趨樂背苦含識所必同也今愛榮而不知慕賢求福而不知避禍譬猶播種糝糶而欲歲取精糧驅駕驚蹇而望騰超資絕不亦或哉如鳥獸悉他之智猶知因風假鶩託近附高以成其事矣況於人而無託友以就其善乎故所託善友則身存而成德所親聞蔽則身存而名惡也故玄執之宗出於高麗切瑳之意事存我友又如嗷牛之益飛極百步若附驥尾則一者萬里此豈非其翼工之所託也亦同凡夫溺喪極趣不越人天若憑大聖之威則高昇十

地同生淨域也

善友篇第五十一

善友篇

善友篇

引證部第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名善知識佛言不介具足梵行乃名善知識又云善知識者如法而說如說而行云何名為如法而說如法而行自不殺生教人不殺生乃至自行正見教人行正見若能如是則得名為真善善知識自修善提亦能教人修行善提以是義故名善知識自能修行信戒布施多聞智慧復以是義名善知識善知識者有善法故何等善法所作之事不求自樂常為衆生而求於樂見他有過不訟其短口常宣說純善之事以是義故名善知識善男子如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是今諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近善知識者本未有定慧解脫覺見即便有之未具足者則得增廣又云善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多若知是人貪欲多者則應為說

不淨觀法瞋恚多者爲說慈悲思覺
多者教令數息著我多者當爲分析
十八界等間已修行次第獲得四念
處觀身受心法得是觀已次第復觀
十二因緣如是觀已次得暖法從得
暖法乃至漸得羅漢辟支佛果菩薩
大乘佛果等依此而生更無疑滯自利
利他不加水乳是名真善知識法師之
位若不具此非善知識加水之法不可
依承故佛性論引經偈云

無知無善識

惡友損正行

龍龜乳中

是乳轉成毒

是故要須真實利益衆生先自調伏
然後教人無窮間失無退行失無散
亂失無輕慢失無顛倒失無貪求失
無瞋恚失無邪行失無著我失無小
行失具此十法名善知識故莊嚴論
偈云

多聞及見諦

巧說亦憐愍

不退此丈夫

菩薩勝依止

又佛本行經云今時世尊又共長老
難陀至於一賣香卽見彼卽上有諸
香裏見已卽告長老難陀作如是言

難陀汝來取此卽上諸香裏物難陀
今時卽依佛教於彼卽上取諸香裏
佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持
香裏然後放地今時長老難陀聞佛
如此語已手執此香於一刻間還放
地上今時佛告長老難陀汝今當自
觀於手看今時難陀聞佛語已卽觀
自手佛語難陀汝觀此手作何等氣
白佛言世尊其手香氣微妙無量佛
告難陀如是如是若人親近諸善知
識時常共居隨順染習相親近故必
定當得廣大名聞今時世尊因此事故
而說偈言

若有手執沈水香 及以薰香麝香等
須更執持香自染 親附善友亦復然
今時世尊復說偈言

若人親近惡知識 現世不得好名聞
必以惡友相親近 當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識 隨順彼等所業行
雖不現證世間利 未來當得盡苦因
又四分律親友意者要具七法方成
親友一難作能作二難與能與三難
忍能忍四密事相告五互相覆藏六

遭苦不捨七分貧賤不輕如是七法人
能行者是親善友應親附之又莊嚴
論佛說偈云

無病第一利

知足第一富

善友第一親

涅槃第一樂

又迦羅越六向拜經云善知識者有四
輩一外如怨家內有厚意二於人前
直諫於外說其善三病瘦縣官爲其
怔忡憂解之四見人貪賤心不棄捐
當念欲富之善知識者復有四輩一
爲吏所捕將歸藏匿於後解決之
二有病瘦消損將歸養視之三知識
死以棺殮視之四知識已死復念其
家
又生經云佛告諸比丘往古久遠不
可計時於他異土時有四人以爲親
厚共止一處時有獵師射獵得鹿欲
來入城各共議言吾等設計從其獵
師當索鹿肉知誰獲多俱卽發行一
人陳辭其言鹿獮而高自大咄男子
當惠我肉欲得食之第二人曰唯兄
施矣今弟得食第三人曰仁者可受
以肉相與吾思食之第四人曰親厚

損宗唯見乞施吾欲食之俱共飢渴
時獵師觀察四人言辭各隨所言以
偈報之先報第一人曰

卿辭甚麗擴

其言如刺人

報第二人曰

此人為善哉

其辭如枝體

報第三人曰

可愛敬施我

其辭如腹心

報第四人曰

以我為親厚

此言快善哉

於時獵師隨其所志言辭廣細各與

冥分於是天說頌曰

一切男子辭

是故莫廣言

余時佛告諸比丘第一麗辭則所欣

釋子是第二人者麗陀和梨是第三

人者黑優陀是第四人者今阿難是

天說偈者則吾身是余時相遇今亦

如是

云何相與宗
且以角相施

謂我以為兄

便持一膊與

而心懷慈哀

便以心肝與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

以冥皆相與

其身得同契

又佛本行經云佛告諸比丘我念往昔
久遠之時波羅奈國有一烏王其烏
名曰蘇弗多羅^{善子}而依住彼波羅
奈城與八萬烏和合共住善子烏王
有妻名曰蘇弗室利^{善女}時彼烏妻
共彼烏王行欲懷姙時彼烏妻忽作
是念願我得淨香潔飲食現今人王
之所食者而彼烏妻思是飲食不能
得故宛轉迷悶身體憔悴羸瘦顛掉
不自安故問其妻言汝今何乃宛轉
於地身體憔悴羸瘦顛掉不能自安
彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今
有娠乃作是念願得清淨香潔餽饌
如王食者時善子烏告其妻言異哉
賢者如我今日何處得是香美飲食
王宮深遠不可得到我若入者於彼
手邊必失身命彼妻又復報烏王言
聖子今者若不能得如是飲食我死
無疑并其胎子亦必無活善子烏王
復告妻言異哉賢者汝今死日必當
欲至乃思如是難得之物善子烏王
作是語已憂愁悵快思惟而住復作
是念如我意者如是香潔清淨飲食

如王食者實難得也余時烏王群衆
之內乃有一烏見善子烏心懷愁憂
不樂而住見是事已詣烏王所白烏
書異哉賢者何故憂愁思惟而住善
子烏王於時廣說前事因緣彼烏復
白善子王言善哉聖子莫復愁憂我
能為王覓是難得香美餽饌王所食
者是時烏王復告彼烏作如是言善
哉善友汝若力能為我辦得如此事
者我當報汝所作功德余時彼烏從
烏王所居住之處飛騰虛空至梵德
王宮去厨不遠坐一樹上觀梵德王
食厨之內其王食辦有一婦女備具
餽膳食時將至專以銀器盛彼飲食
欲奉與王余時彼烏從樹飛下在彼
婦女頭上而立啄餽其鼻時彼婦女
患其鼻痛即翻此食在於地上
余時彼烏即取其食將與烏王烏王
得已即將與妻其妻得已尋時飽食
身體安隱如是產生余時彼烏日別
數往奪彼食取將與烏王時梵德王
屢見此事作如是念奇哉怪異云何
此烏數數常來穢汙我食復以嘴

法苑珠林卷五

卷五

第十卷

第十卷

第十卷

第十卷

第十卷

第十卷

第十卷

爪傷我婦女而王不能忍此事故尋時勅喚網捕獵師而語之言卿等急速至彼鳥處生捕將來其諸獵師聞王勅已啓白王言如王所勅不敢違命獵師住至以其羅網捕得此鳥生捉將來付梵德王時梵德王語其鳥言汝比何故數汗我食復以嘴爪傷我婦女今時彼鳥語梵德王善哉大王聽我向王說如此事今王歡喜時梵德王心生喜悅作如是念希有斯事云何此鳥能作人語作是念已告彼鳥言善哉善哉汝必爲我說斯事意令我歡喜今時彼鳥即以偈頌向梵德王而說之曰

大王當知波羅奈 有一鳥王常依止
八萬鳥衆所圍繞 悉皆取彼王處分
彼鳥王妻有所憶 我向大王說其緣
鳥妻所惡香美膳 如是大王所食者
是故我今數數來 抄撥大王香美食
今者爲彼鳥王故 致被大王之所繫
善哉唯願大聖王 慈悲憐愍放脫我
我爲鳥王彼妻故 數來抄撥大王食
我念從此一生來 未曾經造如此事

今爲大王一勅已 於後不敢更復爲時梵德王既聞彼鳥如此語已心生喜悅作如是言希有此事人尚不能於其主邊有如是等愛重之心如此鳥也作是語已其梵德王而說偈言

若有如是大目者 彼應重奉食封祿
須似如是猛健鳥 爲主求食不惜命
其梵德王說此偈已復告鳥言善哉汝鳥於今已去常來至此取香美食若其有人遮斷於汝不與食者來語我知我自與汝已今所食而將去耳

佛告諸比丘汝等當知彼鳥王者我身是也彼時爲主偷食鳥者即憂陀夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於時比丘憂陀夷令彼歡喜爲我取食今亦復令淨飯王心生歡喜又復爲吾而將食來頌曰

澡身沐德 鑪冶心塵 永開春日
蘭敗秋年 慧人成哲 愚友增經
將昇寶地 願值善緣
惡友篇第五十四 此有二部
迷意部第一

惟夫大聖垂化正攝群心善惡二門

用標宗極善類清昇惡辨俯墜良由業惑未傾牢籠三界情塵不靜癡翳五燒滯八倒之沈淪勞四生之維繫是故隨順邪師信受惡友致使煩惑難攝亂使常行心馬易馳情猴難禁修福念善罕自無聞造罪營營日就增進因此輪迴生死不絕大聖愍之豈不痛心也

引證部第二

如尸迦羅越六向拜經云惡知識者有四輩一內有怨心外強爲知識二於人前好言語背後說人惡三有急時於人前愁苦背後歡喜四外如親厚內興怨謀惡知識復有四輩一小侵之便大怒二有倩使之便不肯行三見人有急時避人走四見人死以棄之不視又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識等無有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡象等心無怖懼於惡知識生怖畏心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識者壞無量善身無量善心是

惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是惡象等能壞實身惡知識者壞於法身為惡象殺不至三惡為惡友殺必至三惡是惡象等但為身怨惡知識者為善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識又增一阿含經世尊說偈云

莫親惡知識

亦莫從愚事

當近善知識

人中最勝者

人中無有惡

習近惡知識

後必種惡根

永在暗中行

又中阿含經云今時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨家第一不欲令怨家有好色雖好沐浴名香塗身然為色故瞋恚覆心而作怨家第二不欲令怨家安隱睡眠雖臥牀枕覆以錦綺然故憂苦不捨瞋恚覆心而作怨家第三不欲令怨家而得大利雖應得利而不得利應不得利而得其利彼此二法更互相違瞋恚覆心而作怨家第四不欲令怨家有朋友若有親朋捨離避去因瞋覆心而作怨家第五不欲令怨家有稱譽彼惡名醜聲

周聞諸方瞋覆心而作怨家第六不欲令怨家極大財富彼大富人僅失財物因瞋覆心而作怨家第七不欲令怨家身壞命終往至善處彼身口意惡行已命終必至惡處生地獄中而作怨家

又佛本行經云今時佛告諸比丘言我念往昔久遠世時於雪山下有二頭鳥同共一身在於彼住一頭名曰迦樓茶鳥一頭名憂波迦樓茶鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便寤其迦樓茶鳥有時睡眠近彼寤頭有一果樹名摩頭迦其樹花落風吹至彼所寤頭邊其頭余時作如是念我今雖復獨食此華若入於腹二頭俱時得色得力並除飢渴而彼寤頭遂即不令彼顛睡寤亦不告知默食彼華其彼睡頭於後寤時腹中飽滿放噉氣出即語彼頭作如是言汝於何處得此香美味妙飲食而噉食之令我身體安隱飽滿今我所出音聲微妙彼寤頭報言汝睡眠時此處去我頭邊不遠有摩頭迦華果之樹當於彼時一華墮落在

我頭邊我於今時作如是念今我但當獨食此華若入於腹俱得色力並除飢渴是故我時不令汝寤亦不語知即食此華今時彼頭聞此語已即生瞋恚嫌恨之心作如是念其所得食不語我知不喚我覺即便自食若如此者我從今後所得飲食我亦不喚彼寤語知而彼二頭至於一時游行經歷忽然值過一毒藥華便作是念我食此華願令二頭俱時取死于時語彼迦樓茶言汝今睡眠我當寤住時迦樓茶聞彼憂波迦樓茶頭如是語已便即睡眠其彼憂波迦樓茶頭尋食毒華迦樓茶頭既寤已噉噉氣出於是即覺有此毒氣而告彼頭作如是言汝向寤時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言麤澀欲作音聲障礙不利於是寤頭報彼頭言汝睡眠時我食毒華願令二頭俱時取死于時彼頭語別頭言汝所為者一何太癡去何乃作如是惡事即說偈曰

汝於昔日睡眠時 我食妙華甘美味

法苑珠林卷之五

第五十五

第十卷

其華風吹在我邊 汝反生此大瞋恚 凡是癡人願莫見 亦願莫聞癡共居 與癡共居無利益 自損及以損他身 佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦 樓茶鳥食美華者莫作異見即我 身是彼時憂波迦樓茶鳥食毒華 者即此提婆達多是也我於彼時為 作利益反生瞋恚今亦復令我教利 益反更用我為怨讎也

又佛本行經云余時世尊與彼難陀 入迦毗羅婆蘇都城入已漸至一賣 魚店余時世尊見彼店內茅草鋪上 有一百頭臭爛死魚置彼草鋪見已 告彼長老難陀作如是言難陀汝來 取此魚鋪一把茅草其彼難陀而白 佛言如世尊教作是語已即於彼店 魚鋪下抽取一把臭惡茅草既執取 已佛復告言長老難陀少時促住還 放於地難陀白言如世尊教即把草任 余時難陀促得彼草經一時頃便放 於地余時佛復告難陀言汝自觀手 余時難陀即觀其手余時佛復告難 陀言汝手何氣長老難陀報言世尊

法苑珠林卷之五

第五十六

第十卷

唯有不淨腥臭氣也余時佛告長老 難陀如是如是若人親近諸惡知識 共為朋友交住止住雖經少時共相 隨順後以惡業相染習故令其惡聲 名聞遠至余時世尊因斯事故而說 偈言

猶如在於魚鋪下 以手執取一把茅 其人手即同魚臭 親近惡友亦如是 頌曰

峨峨王舍城 鬱鬱靈竹園 中有神化長 巧誘入幽昏

善人慕授福 惡友樂讎怨 善惡昇沈異 薰歟別路門

擇交篇第五十五 此有 二部

述意部第一

蓋聞經說善知識者不得暫離惡 知識者不得暫近但凡夫識心譬同 素絲隨緣改轉受色有殊境來纏心 心應其境心境相乘善惡業現故知 三寶所資在物為貴其德既和其功 亦大願捐棄惡友親近善人非直自 行得成亦使幽顯歸心也 引證部第二

法苑珠林卷之五

第五十七

第十卷

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時 雲山根底曲山藥中有向陽處眾鳥 雲集便共議言我等今日當推舉一 鳥為王今眾畏難不作非法眾鳥議 言善誰應為王有一鳥言當推鷓鴣 有一鳥言此事不可何以故高脚長頸 眾鳥脫犯啄我等腦眾咸言余復有 一鳥言當推鷓鴣為王其色絕白眾鳥 所敬眾鳥復言此亦不可顏貌雖白 項長且曲自項不直安能正他是故 不可又復眾言正有孔雀衣毛綵飾 觀者悅目可應為王復言不可所以 者何衣毛雖好而無慚愧每至儻時 醜形出現是故不可有一鳥言土集 為王所以者何晝則安靜夜則勤伺 守護我等堪為王者眾咸可余有一 鷓鴣在一處住有多智慧作是念言 眾鳥之法夜應眠息晝則求食是土 集法夜則不眠晝則多睡而諸眾鳥 圍侍左右晝夜警宿不復眠睡甚為 苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽 正欲不言眾鳥之類長夜受困寧受 拔毛不越正理便到眾鳥前舉翅恭

敬白衆鳥言願聽我說如前意見
時衆鳥即說偈答

豈慧廣知義

不必以年老

汝年雖幼小

智者宜時說

今時鸚鵡聞衆鳥說即說偈言

若從我意者

不用土梟王

歡喜時親面

常令衆鳥怖

況復瞋恚時

其面不可觀

時衆鳥咸言實如所說即共集義此

鸚鵡鳥聰明慧堪堪應為王便拜為

王佛告諸比丘彼時土梟者今闍陀

比丘是鸚鵡鳥者今阿難是

又僧祇律云佛告諸比丘如過去世

時有群雞依棲林住有麤侵食雄雞

唯雌在後有鳥來覆之共生一子

子作聲時公說偈言

此兒非我有

野父聚落母

共合生一子

非鳥復非雞

若欲學公聲

復是雞母生

若欲學母鳴

其父復是鳥

學鳥似雞鳴

學雞作鳥聲

鳥雞二兼學

是二俱不成

又智度論云何布施生尸波羅蜜甚

薩思惟衆生不知布施後世貧窮以
貧窮故劫盜心生以劫盜故而有殺

害以貧窮故不足於色色不足故而

行邪行以貧窮故爲人下賤下賤畏

他而生妄語如是等貧行十不善道

若行布施生有財物不爲非法何以故

五欲充足無乏所短故如提婆達多本

生曾爲一蛇與一蝦蟇一龜在一池中

共結親友其後池水竭盡飢窮困乏

無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟇蝦蟇

說偈以遣龜言

若遭貧窮失本心 不惟本義食爲先

汝持我聲以語蛇 蝦蟇終不到汝邊

若修布施後生有福無所短乏則能

持戒無此衆惡是爲布施能生尸羅

波羅蜜若能布施以破慳心然後持

戒忍辱等易可得行如文殊師利在

昔過去久遠劫時曾爲比丘入城乞

食得滿鉢百味歡喜九城中有一小

兒追而從乞不即與之乃至佛圖手

捉二九而要之言汝若能自食一九以

一九施僧者當以施汝即相然可以

一歡喜九布施衆僧然後於文殊師

利許受戒發心作佛如是布施能令
受戒發心作佛頌曰

善惡自相違

明闇不同止

聖人慾迷徒

乘機入生死

慕德結累煩

懃心見真理

擇交惡自終

出苦方有始

感應緣

略引

魏沙門釋超達

魏沙門釋僧朗

齊沙門釋道豐

魏榮陽釋超達未詳氏族元魏中行

業僧也多知解善稅術帝禁圖讖尤

急所在搜訪有人誣達乃收付榮陽

獄時魏博陵公檢勘窮初達以實告

公遂大怒以車輪繫頸嚴防衛之自

知無活專念觀音至夜四更忽不見

輪唯見守者皆大昏睡因走出外將

欲遠避以繫獄囚久脚遂覺急不能

遠行至曉虜騎四出追之達急伏卧

草中兵騎踏草悉皆靡偏對逼不

見仰看虜面悉以皮障自達一心服

死唯專誠稱念夜中虜去尋即得脫

又有僧明道人爲北臺石窟寺主魏

法苑珠林卷五十一

第三十

法苑珠林

氏之王天下每疑沙門爲賊官收數百僧並五繫縛之僧明爲魁首以繩急繫從頭至足剋期斬決僧明大怖一心念觀世音至於半夜覺繩小寬私心欣幸精誠彌切及曉索繩都斷既因得脫逃奔山明旦獄監來覓不見唯有斷繩在地知爲神力所加非關人事即以奏聞帝信道人不反遂摠釋放

魏涼州釋僧朗魏虜攻涼州城民少逼僧上城舉城同陷收登城僧三千人王軍將至魏主所謂曰道人當坐禪行道乃復作賊登城罪極刑戮明日當殺至期食時赤氣數文貫日直度天師寇謙之爲帝所信奏曰上天降異正爲道人實非本心官抑令上願不須殺帝遂放之猶散配役徒唯朗等數僧別付帳下從駕東歸及魏軍衆還朗與同學思慕本鄉中路共叛然嚴防守更無走處東西絕壁莫測淺深上有大樹傍垂岸側遂以鼓旗竿繩繫樹縣下時夜大暗崖底絕棘無安足處欲上崖頭復恐軍覺投

法苑珠林卷五十一

第三十二

法苑珠林

計憚惶投繩懸住勢非及久共相謂曰今厄頓至唯念觀音以頭扣石一心專注須臾光明從日處出通照天地乃見棘中有得下處因光至地還忽冥暗方知聖力非關天明相慶感通便泰稍眠良久天曉始聞軍衆警備將發而山谷重疊襄回萬里不知出路依月而行路值大虎出在其前相顧而言雖免虜難虎口難脫朗語僧曰不如君言正以我等有威所以現光今遇此虎將非聖人示吾路耶於是二人徑詣虎所虎即前行若朗小遑虎亦暫住至曉得出而失虎蹤便隨道自進至于七日達於仇池又至涼漢出于荊州不測所終

齊相州鼓山釋道豐未詳氏族世稱得道之流與弟子三人居相州鼓山中不求利養或云鍊丹黃白醫療占相世之術藝無所不解齊高來往并鄰常過問之應對不思隨事標答帝曾命酒并蒸肫勅置豐前令遣食之豐聊無辭讓極意飽噉帝乃大笑亦不與言駕去後謂弟子曰除却

法苑珠林卷五十一

第三十三

法苑珠林

牀頭物及發撒牀見向者蒸耽酒等猶在都不似噉嚼處時石窟寺有一聖禪僧每日西則東望山顛有丈八金像現此僧私喜謂觀靈瑞日日禮拜如此可經兩月後在房臥忽聞枕間有語謂之曰天下更何處有佛汝今道成即是佛也今當好作佛身莫自輕脫此僧聞已便起鄭重傍視群僧猶如草芥於大眾前側手指臂云你輩頗識真佛不泥龕畫佛語不出脣智慮何如你見真佛不知禮敬猶作本日期我悉憶阿鼻又眼睛已赤噉呼無常合寺知是驚禪及未發前舉詣豐所住即謂曰汝兩月已來常見東山上現金像耶答曰實見又曰汝聞枕間遣作佛耶答曰實然豐曰此風動失心耳若不早治或狂走難制便以鍼鍼之三處因即不發及豐臨終謂弟子曰吾在山久汝等有谷汲之勞今去無以相遺當留一泉與汝既無陸降辛苦努力勤修道業便抱甕傍去一方石遂有縣泉澄澈不盈不減於今現存

法苑珠林卷五十一
第三十三
法苑珠林