

永樂北藏

趙樸初題

图书在版编目 (CIP) 数据

永乐北藏/赵朴初名誉主编. -北京: 线装书局, 2000. 2
ISBN 7-80106-052-0

I. 永… I. 赵… II. 大藏经 N. B941

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 73752 号

永樂北藏 (二〇〇冊)

出版發行

綫裝書局

(北京朝陽區春秀路太平莊十號)

責任編輯

李立

裝幀設計

顏菲菲

印 刷

中國地質科學院五六二印刷廠

版 次

二〇〇〇年三月第一版第一次印刷

印 數

〇〇一——一〇〇

書 號

ISBN 7-80106-052-0/B·1

定 價

八八〇〇〇 圓

ISBN 7-80106-052-0

9 787801 060525 >

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
普際光明
大正統五
年既往未
十來月十
一俱登正
日覺
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統熙皞
九幽六道
萬類咸暢
七政明朗
子孝臣忠
物靡害災
俱登正覺

永樂北藏第一四二冊目錄

○法苑珠林	續前	(本冊卷第七十七至卷第一百	纓七——祿十)		一	
○大唐內典錄	十六卷	唐道宣撰	(本冊卷第一至卷第四上	修一——五		七二一

法苑珠林卷第七十七之五

纓七

唐西明寺沙門釋道世撰

慳貪部第十一此有二部

述意部

引證部

述意部第一

釋七

夫群生惑病著我為端凡品邪迷慳貪為本所以善輕毫髮惡重丘山福少春冰貧多秋雨六情之網未易能超三毒之津無由可度身重常沒譬等河裏之魚鼓翅欲飛難同天上之鳥致使貧貧相次競加侵逼苦苦連綿

爭來損害似飛蛾拂焰自取燒然如蚕作繭非他纏縛良由慳惜貪障受罪飢寒施是富因常招豐樂也

引證部第二

如分別業報經偈言

常樂修智慧 而不行布施 所生常聰哲
貧窶無財產 唯樂行布施 而不修智慧
所生得大財 愚暗無知見 施慧二俱修
所生具財智 二俱不修者 長夜處貧暗
故攝論云慳惜是多財障嫉妬是尊貴障又

衆生起貪無過色財第一愛色多過如前已述不同意者今更略論如涅槃經說譬如有人以羅刹女而爲婦妾是羅刹女隨所生子生已便噉子既盡已後噉其夫愛羅刹女亦復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子既盡復噉衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華莖毒蛇過患即便前捉捉已蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲華不見是愛毒蛇過患而便受取即爲愛毒之所蜚命終之後墮三惡道第二於財

生貪者貪財致禍大苦所惱乖背道俗失於親疎故智度論云財物是種種煩惱罪業因緣若持戒禪定智慧種種善法是涅槃因緣以是故財物尚應自棄何況好福田中而不布施譬如有兄弟二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄先作是念我所以欲殺弟取金此曠路中人無知者弟復生念欲殺兄取金兄弟各有惡心語言視瞻皆異兄弟即自悟還生悔心我等非人與禽獸何異同產兄弟而爲少金故而生惡心兄弟共至泉水邊兄

以金投著水中弟言善哉善哉弟復棄金水中兄言善哉善哉兄弟更互相問何以故言善哉各相答言我以此金故生不善心欲相危害今得棄之故言善哉二辭各爾以是因緣常應自捨又大莊嚴論云我曾昔聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇爾時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視之沙門以何爲惡毒蛇即往其所見真金聚而作是言沙門所言是毒蛇

者乃是好金即取此金還置家中其人先貧衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣王家策伺怪其卒富而糺舉之繫在獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白王王喚彼人而問之曰何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇惡毒蛇我於今者方乃悟解王聞此說遂放去之又增一阿舍經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名曰婆提

續七

三

居家巨富財產無量金銀不可稱計其家雖富慳悋守護不著不取服飾飲食極爲麤鄙亦不施與妻子眷屬奴婢僕從朋友知識及諸沙門婆羅門等復起邪見斷於善根然無子息命終之後所有財寶盡沒入官波斯匿王自然收攝已訖迴至佛所而白佛言婆提長者今日命終之後爲生何處佛告王曰婆提長者故福已盡新業不造由起邪見斷於善根命終生在啼哭地獄波斯匿王聞佛所說涕泣流淚而白佛言婆提長者昔作何業

生在富家復作何惡然不得食此極富之樂佛告王曰過去久遠有迦葉佛入涅槃後時此長者生舍衛國作田家子有辟支佛來詣其家而從乞食時此長者便持食施辟支得食飛空而去長者見已作是誓願持此善根使我世世所生之處不墮三塗常多財寶布施已後復生悔心我向者食應與奴僕不應與此禿頭沙門佛告王曰婆提長者由於過去施辟支佛食發願功德所生之處常多財寶無所乏少緣其施後生變悔心在所生處

雖處富貴不得食此極富之樂慳惜守護不自衣食復不施與妻子眷屬亦不布施朋友知識及諸沙門婆羅門等是故智者聞此因緣若有財物應當布施勿生慳悋施時志心自手奉施與已歡喜莫生悔心能如此施得

經七

四

大果報無量無邊又出曜經云昔佛在世時舍衛國中有一長者名曰難陀巨富多財金銀珍寶象馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限量一國之富無有過者雖處豪富而無信心慳貪嫉妬門閤七重勅守門人有人來乞

一不得入中庭空上安鐵踈籠恐有飛鳥食敗穀米四壁牆下以白噤泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名梅檀香臨終勅子吾患必死若吾死後所有財寶勿費損耗莫與沙門及婆羅門若有乞兒莫施一錢此諸財物足供七世勅已命終還生舍衛旃陀羅家盲母腹中後生出胎生盲無目盲母念言若生男者吾今日冥須見扶持聞兒生盲倍增愁憂悲泣說偈言
子盲吾亦盲 二俱無兩目 遇此衰耗物

益我愁憂苦

是時盲母養兒已大年八九歲堪能行來與杖一枚食器一具而告子曰汝自乞活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求遂後漸至梅檀香家在門外立

緣七

五

唱盲兒乞時守門人瞋恚捉手擲著深坑傷折左臂復打頭破所乞得食盡棄在地有人臨見甚憐愍傷往語盲母盲母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上而語兒言汝有何憾遭此苦厄子報母曰我向者至梅檀香家門

外而乞便遇惡人打擲如是佛時知己告阿難言禍災禍災難陀長者命終與彼旃陀羅家盲婦作子生無兩目昔所居業豪富無量象馬七珍不可稱計而今復得親用不耶然由慳貪受此盲報從此命終入阿鼻獄佛於過中與比丘衆國城人民圍繞往到梅檀香門盲小兒所時梅檀香聞佛在外出門禮拜在一面立佛知衆集復見梅檀廣爲衆說慳貪嫉妬受罪無量加說惠施受福無窮欲使離有趣無爲道爾時世尊欲與梅檀拔地獄

苦告小兒曰汝是難陀長者非耶小兒報曰
實是難陀如是至三大衆聞此愕然而言難
陀長者乃受此形時梅檀香聞見此事悲泣
墮淚不能自止禮佛求救願拔罪根即請佛
僧明日舍食佛明日食竟爲說妙法時梅檀
香得須陀洹果佛告阿難若人積財不自衣
食復不布施愚中之愚是故智者應當行施
求離生死莫生慳悋受無邊苦又盧至長者
經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名曰
盧至其家巨富財產無量如毗沙門由於往

昔施勝福田故獲斯報然其施時不能志心
故今雖富意長下劣所著衣裳垢弊不淨食
則糠菜以充其飢渴唯飲水行乘朽車勤營
家業猶如奴僕常爲世人之所嗤笑後於一
時城中人民大作節會莊嚴舍宅懸繒播蓋
繒七
香水灑地散衆名華種種嚴麗伎樂歌舞歡
娛受樂猶若諸天盧至見已便生念言彼既
歡會我亦當爾即疾歸家自開庫藏取得五
錢得已思念若在家食母妻眷屬不可周徧
若至他舍恐主所奪於是即用兩錢買麴兩

錢酤酒一錢買葱從內家中取鹽一把衣衿裏之齋出城外趣一樹下既至樹下見多象馬恐來搏撮即詣塚間復見豬狗尋更逃避至空靜處酒中鹽薑和麴飲之時復嚙葱先不飲酒即時大醉醉已起舞揚聲而歌其歌

辭曰

我今節慶會

縱酒大歡樂

逾過毗沙門

亦勝天帝釋

時值帝釋與諸天衆欲至佛所遇見盧至醉舞而歌言勝帝釋帝釋默念此慳貪人屏處

飲酒罵辱於我我當惱之即變已身作盧至形往到其家聚集母妻奴婢眷屬於母前坐而白母言我於前後有大慳鬼隨逐於我使我慳惜不著不噉不與眷屬皆由慳鬼今日出行值一道人與我好咒得除慳鬼然此慳鬼與我相似彼若來者當好打棒其必詐稱我是盧至一切家人莫信其語急當閉門慳鬼儻來待我所作然後開門即作好食合家充飽復開庫藏出諸財寶衣服瓔珞賜與母妻居家眷屬及施餘人訖已作樂歌舞歡樂

纓七

七

不可具說人聞盧至慳鬼得除皆來觀看盧至酒醒歸家到門聞歌舞聲極大驚愕打門叫喚都無聞者帝釋聞喚語衆人言打門喚者或是慳鬼人聞慳鬼開門走避盧至得入居家眷屬悉皆不認言是慳鬼即便捉脚倒曳打棒驅令出門到巷大哭唱言怪哉我今身形爲異於本爲不異本何故家人見棄如是言我是鬼都不見認我於今者如何所導盧至爾時如似顛狂傍人親里咸來慰喻汝是盧至我是汝親故來看汝汝好強意當作

方計用自分明盧至聞已意用小安收淚而言請諸人等更看我面我今實是盧至以不人皆答言汝於今者實是盧至即語衆人言汝等皆能爲我作證不衆人皆言我爲汝證實是盧至盧至答言汝等若爾聽說因緣

誰有年少人 與我極相似 共我所愛婦
同牀接膝坐 所親家眷屬 見打驅逐出
所親皆愛彼 安止我家中 我忍飢寒苦
積聚諸錢財 彼今自在用 我無一毫分
猶如毗沙門 自恣於衣食 減中諸人等

各各生疑怪 皆作如是言 此事當云何
中有明智者 而作如是言 此間淫狡人
形貌似盧至 知其大慳貪 故來惱亂之
我等共證拔 不宜使棄捨

爾時諸人聞是語已皆悉同心咸言盧至汝

經七

八

今云何欲何所為盧至云願為我證我欲見
王并願貸我二張白氎可使直於四鉢金許
當用上王諸人皆笑言盧至今乃是大施主
挾二張氎到於王門語守門人為我通王我
欲貢獻門人驚笑即入白王王聞念言盧至

慳悋將不死到卒能如是王即喚入既到王
前以手挽氎用奉於王其腋急挾挽不能得
便自迴身盡力痛挽方乃得出既得出已帝
釋即化作兩束草盧至見草慙愧坐地悲噎
歔歔不能得言王見慈愍而語之言縱今是
草亦無所苦欲有所說隨汝意道盧至悲噎
向王說言我見此草羞慙極盛不能以身陷
入於地不知今者為有此身為無此身知何
所告王聞愍念語傍人言彼既哀塞不能言
者知其意者當代道之傍人答王不知何人

形貌相似至其家中詐稱盧至家人皆信散
用財物一切蕩盡家人不識打棒驅出反如
路人是以懊惱不能得言王聞遣使喚相似
者並立王前王見二人相貌言笑一切相似
王謂後者是其盧至語前者言汝今復欲何
所論道盧至答言我是盧至彼非盧至王問
後者盧至慳貪汝好惠施云何稱言是盧至
耶即答王言我聞佛說慳貪之者墮餓鬼中
百千萬歲受飢渴苦畏怖因緣故捨慳貪王
言實爾如似垢衣灰浣即淨煩惱垢心聞法

即除王見是已即別二人置於異處各遣條
牒親屬頭數種種財物速書將來二人持盡
隱密之事及以書迹悉相似王不能別王
喚母問母語王言此是我兒彼非我子是慳
鬼也王復問母頗見身上瘡癰黑子私密之
事可識以不母答王言兒左脇下有小瘡癰
猶小豆許王遣脫衣高舉臂看見兩瘡癰大
小相似王見大笑怪未曾有深自剋責一切
衆生愚暗所覆不別真僞如此之事唯佛能
了即以二人置於象上共至佛所請決所疑

爾時世尊舉相好臂莊嚴之手語帝釋言汝作何事帝釋即滅盧至身相還復本形種種光明合掌向佛而說偈言

常為慳所使 不肯自衣食 以五錢酒麴著鹽而飲之 飲已即大醉 戲笑而歌舞

輕罵我諸天 以是因緣故 我故苦惱之 佛語帝釋一切衆生皆有過罪宜應放捨化身還復釋形而白佛言此人慳貪不自衣食五錢酒麴著鹽和飲酒醉歌舞輕罵諸天故我惱之佛語帝釋一切衆生皆有罪過宜應

放捨佛語盧至汝還歸家看汝財物盧至白佛所有財物帝釋用盡歸家何為帝釋語言我不損汝一毫財物盧至語言我不信釋唯信佛語以信佛故即便得須陀洹果時天龍八部及以四衆凡聞是已得四道果有種三

乘因緣

續七

十

又羅旬踰經云佛在世時有婆羅門子薄福相師占之無相年至十二父母逐出遂行乞食乃到祇洹佛以大慈以手摩頭頭髮即墮袈裟著身佛為立名名羅旬踰時共五部僧