

法苑珠林

四

法苑珠林卷第四十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

與福篇第二十七之餘

觀施部

如輪轉五道經云佛言凡作功德隨身之行燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不得情人而不觀願如情人食豈得自飽燒香潔淨然燈續明燒香齋食讀經達觀以爲常法布施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降伏懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉利便欲燒香方始作福諸天未降諸魔狂前競來燒觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨人如影隨形種植福田如尼俱類樹本種一核稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得萬倍言不虛也佛時說偈言

賢者好布施

天神自扶將

施一得萬倍

安樂壽命長

今日施善人

其福不可量

皆當得佛道

度脫諸十方

禱福部

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作井及作橋梁船此人功德一切時生常資施主除三因緣一前事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者

福德常生又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有五慧不得其福云何爲五一以刀施人二以毒施人三以野牛施人四以姪女施人五造作神祠是謂有此五施不得其福復有五施人天得福云何爲五一造作園觀二造作林樹三造作橋梁四造作大船五與當來過去造作房舍佳處是謂有此五事令得其福爾時世尊便說此偈

園觀施清涼

及作好橋梁

河津度人民

并作好房舍

彼人日夜中

恒當受其福

戒定以成就

此人必生天

又憎祇律有諸天子以偈問佛

何等入趣善

何等人生天

何等入晝夜

長養善功德

爾時世尊以偈答言

曠路作好井

種植園果施

樹林施清涼

橋船渡人民

布施修淨戒

智慧捨慳貪

功德日夜增

常生天人中

又正法念經云若有衆生施人美女或覆井泉恐諸毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三管壁候天受五欲樂從此命終若得人身王所愛重若見

病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼使命終生淡水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不墮三途得受人身從生至生不遭病苦無有惱亂若有衆生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦經法命終生風行天香氣來吹悅樂無比若有衆生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生持曼天受五欲樂命盡人中爲王典藏又譬喻經云曾有母子三人常作三事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作園廁給人便利緣是功德命終之後皆生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此微福尚復果報巍巍無量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福業百千萬倍復勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林 造井橋梁等 是人所爲福 晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提何等爲四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一磚二者若於四衢道中多人觀處起塔造像爲作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及

出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部誦訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕爲護法故敬養法師專心護法不憚身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是故智者欲求佛道當作是學又放牛經出增一阿含別品同譯佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等爲十一一者放牛兒不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不知擇道行七者不知處牛八者不知何道渡水九者不知逐好水艸十者不知殺牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不滋息日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌曰

放牛兒審諦 牛主有福德 六頭牛六年
成六十不減 放牛兒聰明 知分別諸相
如此放牛兒 先世佛所譽
洗僧部

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師六師不知投水而死仍廣說法度諸外道外道伏化白佛言佛以水洗我心垢我今請僧洗浴以除身穢仍爲常緣也

今臘月八日先僧推此經文

又摩訶剎頭經亦名灌佛形

像經云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日夜半時去家學道皆用四月八日夜半時得佛道皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者爲春夏之際殃罪悉畢萬物養生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛言我爲菩薩時三十六返爲天王帝釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二藿香三艾納香合三種麝香按而漬之此則青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又用鬱金香手按漬之於水中按之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也又溫室經云佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂爲七

物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風三者除濕痺四者除寒水五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是爲除七病得七福者一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身體常香衣服淨潔四者肌體濡澤威光德大五者饒多人從拂拭塵垢六者口齒香好所說肅用七者所生之處自然衣服又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣調五少病痛舍利弗夏盛熱時有一客作人園中汲水灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以水澆洗身得輕涼作人後命終卽生忉利天上有大威力爲功雖少以遇良田獲報甚多卽下詣舍利弗所散華供養舍利弗因其信心爲說法要得須陀洹果又賢愚經云爾時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然許可卽設飲食并辦洗具溫室暖水調適酥油浣洗皆悉備有於是世尊及諸比丘納其供共洗浴已并厚飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本處是時阿難白佛此天往曾作何功德形體殊妙威相

奇特光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往過去毗婆尸佛時此天彼世爲貧家子恒行庸作以供身口聞佛說洗僧之德情中欣然便動作務得少錢穀用設洗具并及飲食請佛衆僧而以盡奉由此福行壽終之後生首陀會天有此光相七佛已來乃至千佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號具足又磲譬喻經云管佛弟難陀乃往管維衛佛時人一洗衆僧之福功德自追生在釋種身佩五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同世研精進場便得六通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者普等之行必逮尊號加增歡喜廣度一切又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我念宿命生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不瘥有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所生端正金色是豈不受塵垢九十一劫常得清淨福祿廣遠今復值佛心垢消滅遠得應真又十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開戶通煙下作伏瀆出外內施三摺閤齊人所

及處以瓊盛水滿三重閤火氣上升上閤水熱中閤水暖下閤水冷隨宜自取用無別作湯故云淨水耳又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一除風二病得瘥三除去塵垢四身體輕便五得肥白若有四部之衆欲求此五功德者當求造浴室又僧祇律云若欲浴時使園民等掃灑令淨辦其薪炭溫暖得所乃打提椎應知入浴各以腰帶繫衣作幪安衣架上入時不得掉兩臂而入一手遮前而入若欲與師揩者當先白已無罪不得一時舉兩手當先令揩一臂一手覆前竟次揩一臂一手及餘內外已閉戶而坐令身汗出籌量用水不得多用若池水洗自恣無罪不聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用無罪若坐水中至臍亦得出已取已衣著正理而去

述曰因明洗僧遂申歎德恐邊遠道俗不開法用故略明法事以標厥致耳竊惟尼連河裏非有垢而見除藍毗園內實無塵而示蕩故知洗沐是清昇之本濯澡爲澄潔之原可謂坐香範於前修振芳猷於後業所以東國泛七華之水以濯一乘之寶西方瑩八德之池用滌九品之輩故使醫王念念發造溫室之

心長者晨言敬申洗僧之願遂蒙如來善巧近說七物之儀大覺坐慈遠記五天之報然今此處有摩訶施主某官斯乃運廣大心行無上業生生恒修佛事世世常轉法輪故能信正法於羣邪敬緇徒於像季漢知講宣四句價重隋珠飯沐一僧田高異道遂使其相率勵勸課等侶各捨淨財同崇此福於是辦七物於嘉時洗三尊於此日又能屈請高德某法師講宜溫室洗浴衆僧經一部法師乃時稱學海世號詞宗出玄義而似雲屯決衆難而方泉涌能使俗徒開解猶朗日之關重昏法侶除疑等嚴霜之卷零葉今既玄章盡軸座停雷梵之八音澡浴時臻次歎洗僧之七物一者鴻爐熾火巨鑊氣氲密室既已除寒龍泉自然泛熱二者輕清德水流湛金池蕩垢皎若蓮紅身首霑便玉潤三者銀炷豆屑細滑逼於兜羅却膩既若雲披潔體方開露白四者八味酥膏五香芬釐排風去痺未謝摩祇榮質允顏何愁妙藥五者玉管神灰雪華霜潔邪風遇便息扇亂想賴已恬疑六者坐楊細柳綠幹輕條去熱則口發幽蘭淨齒則氣含優鉢七者齊縑素持作內衣蔭患并得身安蕩報自然光飾七物並皆精備一心奉上惟衆慈悲爲

讚歎咒願念佛法僧○夫欲超居淨國必須預蕩十力之形迴託天宮先當澡彼六和之衆譬若聲調響順形直影端因果之理必然非關鬼神之授然今施主等仰襲賢王建斯溫室營辦七物洗浴三尊獎率有緣弘揚妙典以茲殊勝莫大善根先用莊嚴今日某法師等有大勢力生生常轉法輪獲大神通世世恒修佛事長幼受無窮之智眷屬極不夭之年障累與朝露俱消嘉處共繁星等列諸施主等願高臨入正趣大道於菩提富有七珍惠蒼生而無盡又願片時營佐之者除七病而莫遺分毫助讚之徒獲七福而無竭見聞隨喜咸經法城叩頭彈指齊昇佛果○敷揚玄教已自周圓嚴儀洗具後皆備訖唯衆一心奉請三寶○稽首歸依上請十方諸佛三世慈尊五分法身真應兩體九十八使惑纏已盡三十二相微妙莊嚴實無四求假同四事爲衆生故有感便來唯願各各乘摩尼寶殿坐碼碯雲中放百億光明照三千刹土梵王持蓋帝釋布華降此道場入溫室浴○次請發心已上補處已還歡喜離垢之人善慧法雲之士三賢十聖一切諸菩薩惟願運天人於掌內安法界於毛端齊馭四足之靈鵬俱騁六通之神驥不

見相而見不來相而來降此道場入溫室浴○次請
山中宴坐獨覺大人言下證真四果高士及向趣聖
僧寶頭上座等惟願空中振錫戲六神通雲內持瓶
具十八變發波斯之正信伏勞度之邪心及此現前
和合大眾百千臘已下乃至無臘並入溫室浴○次
請弘慈本誓誓度四生方便善權權形六道隨聲卽
至如影赴身不念卽彰不請之友並入溫室浴○次
請三界天衆四海龍王八部鬼神一切含識有形之
類蠕動之流並入溫室浴歎請旣周大眾和合俱讚
持香依次行道頌曰

三寶真典

四生標式

慈蔭十方

恩流萬德

智抱八藏

化周百億

酬恩義重

斯由福力

彩畫雕形

傳經建福

舟濟橋梁

興齊沐浴

不顧身命

精誠何抑

盛哉勝集

功成難測

感應緣

一驗

晉大司馬桓溫

晉王凝之夫人謝氏

隋沙門釋慧達

唐沙門釋住力

唐沙門釋志超

唐沙門釋慧震

唐沙門釋惠雲

唐沙門釋道英

唐沙門釋又德

唐沙門釋通達

唐上柱國王懷智

晉大司馬桓溫末年頗奉佛法飯饌僧尼有一比丘
尼失其名來自遠方投溫爲檀越尼才行不恒溫甚
敬待居之門內尼每浴必至移時溫疑而窺之見尼
裸身揮刀破腹出臟斷截身首支分鬻切溫怪駭而
還及至尼出浴室身形如常溫以實問尼答云若遂
凌君上刑當如之時溫方謀問暴聞之悵然故以戒
懼終守臣節尼後辭去不知所往

晉瑯琊王凝之妻晉左將軍夫人謝氏奔之女也嘗
頻亡二男悼惜過甚哭泣累年若居至艱後忽見二
兒俱還皆著鎖械慰勉其母空自寬割兒竝有罪若
坐哀憐可爲作福於是哀痛稍止而勤功德

古二驗
記

隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄陽人幼年出家繕修成務或登山臨水或遊履聚落但據形勝之處皆精心營造安處寺宇爲僧行道至仁壽年中於揚州白塔寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃渡江西上至鄱陽豫章諸郡觀檢功德願與衆生同此福緣故至所到村邑見有坊寺禪宇靈塔神儀無間金木土石並卽率化成造其數非一晚爲沙門惠雲邀請遂上廬岳造西林寺重閣七間樂檀重疊充羅鮮華初造之日誓用黃楠闔境推求了無一樹皆欲改用餘木達曰誠心在此豈更餘求必其有徵松變爲楠若也無感閣成無日衆懼其言四出追求乃於境內下巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗幽溪無由可出達尋行崖壁忽見一處見有光明窺見其中可得通道唯有五尺餘並天崖遂牽曳木石至於江首途中灘覆障後並壞及至廬阜不失一根閣遂得成宏冠前構後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無方有石門澗當于閣南忽有猛風北吹還正于今尚存達形服巖巽殆不可覩傍觀沈伏似不能言而指攜應附立有成遂斯卽變繁不撓固其人也大業六年七月晦日舊疾忽增七日倚臥異香入室則旋繞

如雲閣中尊像並汙流地衆見此瑞審達當終官人檢驗具以聞奏達神志如常累以餘業奄爾長逝年八十七矣

唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南陽翟縣人器宇凝峻虛懷接悟聲第之高有聞緇俗於本寺四部王公共造高閣并二挾樓妙盡奇工卽年成立寺衆三百同皆歡喜至大業十年自竭身資以栴檀香木模寫瑞像并二菩薩不久尋成同安閣內至十四年隋室喪亂道俗流亡骸若委朽充諸衢市誓以身命守護殿閣寺居孤免顧影爲僞啜菽飲水再離寒暑雖耆年暮齒而心力逾壯泥塗褫落周巾火燒口誦不輟手行治葺賊徒雪泣見者哀歎往往革心相佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘衆並造相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江表賊師輔公祐負阻繕兵潛圖反叛凡百寺觀撤送江南力乃致書再請願在閣前燒身以畱寺宇拓偽號稱尊志在傾軫雖得其書全不顧遂力謂弟子曰吾無量幼來積習貪愛不能捐捨形命以報法恩今欲自於佛前取盡決不忍見像濟江空齊可積乾薪自燒供養吾滅之後像必南渡衣資什物並入尊像泣服施靈理宜改革便以

香湯沐浴跏趺面西引火自燒卒於炭聚時年八十
卽武德六年十月八日也命終火滅合掌凝然更足
聞維一時都化初力在佛前焚時有羣鶴哀鳴其聲
甚切石繞七帀方始飛去及身歿後像果南遷殿閣
房廊得免煨燼法寶僧衆如嚆矢焉門人慧安智順
師資義重錫舅恩深爲樹高碑于寺之內東宮廢子
虞世南爲文今像還閣迄今猶在

唐汾州光嚴寺釋志超俗姓田同州馮翊人也精厲
不羣雅度標遠至武德七年止於汾州抱腹山僧徒
僅百偏資大齋麥唯六石同置一倉日磨五升用供
常調從春至夏計費極多怪而檢覆止磨兩石據量
此事幽致可思又數感異僧乘空來往雖無音問儀
形可驗同住墮者便蒙神警至於召衆鐘聲隨時自
響石泉上涌隨人用足靈瑞多感寔由超福至貞觀
十五年三月十一日忽因遺疾卒於城寺春秋七十
有一

唐梓州通泉寺釋慧震姓龐身長八尺聽高師三論
玄悟逾藍每年正月轉藏經千僧衆崇周足奉施無
闕常弘三論聽僧百餘忽於高座似悶見人語曰西
山頭好造大佛旣覺下座領衆案中龕造像兩邊

泉流卽命石上鐫鑿坐身高百三十尺貞觀八年周
備成就四面都集道俗三萬慶此尊儀其像口中放
大白光遠近同觀先有一馬日行五百曾經入陣餘
馬並死唯此得還至十四年七月忽自嘶鳴不食三
日震聞毛豎有一異僧名爲十力語震曰馬與主別
主當先行來年正月十五日正中時應入涅槃法
師傾財物無留於後於身無益言已而隱莫知其由
先造藏經請僧常轉開大施門四遠悲敬來者皆給
至終年初又請衆僧讀經行道作三七日俗緣見季
內外同集至於八日香氣不歇從旦至午寺內樹木
土地皆生蓮華衆觀奇瑞知其卽世震曰嘉相已現
不容待滿便行觀施早令食訖手執香爐遶盧舍那
三帀還於佛前胡跪正念大衆滿堂不覺已逝春秋
六十有六停喪待滿香氣猶存兄弟三人各捨錢五
十萬於墓所作僧德施及以悲田作石塔高五丈龕
安繩林扶風置上經百餘日猶不委仆道俗萬餘悲
泣相結

唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人也遠祖避地止
于九江弱冠樂道投匡山大林寺時年二十五有達
禪師江淮內外所托興造雲爲寺廟毀壞故邀達營

造得周至隋季末年中表咸亂有林士弘者結衆豫章僞稱楚帝僞尚書令鄱陽胡秀才親領士衆臨據九江因感發心欲寫廬山東林寺文殊瑞像以雲有出衆之奇令鑒鑪錘充儀乃具唯頸及脇兩處有孔

時衆未悟其年秀才僞勅所追有像色金百二十兩盛以竹筒雲以賊徒蜂起無方守護並用付才又以念誦銅珠一貫遺才爲信行宮亭軍士乞福才得便風舉帆前引於江中路遭浪船沒財物蕩盡唯人達岸諸無所恨但恨失像色金煩冤江畔呼嗟未絕誓願不成漢爲業也須臾金筒隨浪逆流并遺銅珠前後相繼汎汎隱隱向岸就才既復像金舉衆大叫欣慶無量計被沒處至所出岸三十餘里重而能浮逆波相授軍民通怪驚異靈感及才遇害刃開頸脇恰符像焉初才之欲擊賊以金用委叔父擔以避難不免爲賊所奪既失像金取求無計尋有賊中來者盜金投曉俱不知是金擔也曉得本金委雲成就就光相超挺今在山閣初鑄像時有李五戒私發願曰若鑄金日誓然一臂雲爲模樣早成遂前成日李氏不知已鑄像了乃夢像曰汝先願燒臂如何違信耶李氏夢寤因始知之卽往像前以刀解臂蠟布纏骨燒而

供養天香墜下像放光顯異種奇瑞不可述盡雲以貞觀年初因事入京值首律師伏膺律業字貴觀其德高請奏令住弘福至貞觀二十年思慕本鄉還歸九江本寺身今現在

唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也時年十八叔休律師化令出家父母戀逼取妻英割愛辭親示同脫屣在俗不染色聲出家經論洞明乃曰法相可知心惑須曉至開皇十九年遂入解縣太行山栢梯寺修學止觀忽然發解入法二空漢悟心首坐處樹枝下映四表兼理僧役以事考心後在京師住勝光寺從曇遷禪師聽攝大乘論學徒五百英解獨俊禪師歎曰學徒極多雖通文義得其旨歸唯道英平常依華嚴發願供僧因事呈理調伏心行自爾儀服飲噉不守章篇頗爲譏目佐違也營僧之外禪誦無廢窮尋理性心眼洞明至大業九年身居知事有俗爭地恐損僧利於俗無益苦諫不從便語彼云吾爲汝死忽然倒臥示同僵屍諸俗固執云此道人多詐以針刺甲可知真僞針刺雖深死色轉變身心不動將欲臆壞倘有智者教令歸讞誓不敢諍尋聲起坐語笑如常又行至臺澤見池魚遊戲英曰吾與汝

共誚人我何者爲勝便卽脫衣入水經于六宿弟子持承守之後出告曰吾在水中唯弊土盆不覺水氣又屬嚴冬冰厚天雪復壯乃曰如此平淨之地何得不眠遂露身仰臥經于三宿乃起笑曰幾不火炙殺我如是隨事以法對之縱任自在不以爲難良曰唯識之旨洞曉心腑外事之質豈得礙乎晚還蒲州住普濟寺置莊三所皆在夏縣東山溪隱之處不與俗事交爭故使八方四部其湊若林晝則營理僧務夜則爲說禪觀或弊其勞者然不覺其疲常依攝論起信用資心腑至於一日說起信論到心真如門奄然不語衆怪觀之氣絕身冷衆知滅想任不怪之經于累宿方從定起身色怡泰如證初禪河東沙門道遜高德名僧素是同學祖習心道契友金蘭初在夏縣領徒盛講及遜捨命去英百五十里未及相報終夕便知告其衆曰遜公已逝相與送乎人間其故此乃俗事心轉不可怪也及行中路便逢告使冥通來事類皆如此自及終前集衆告曰今日早須收積恐明日人畜衆聚損食穀艸英亦自運催促極急衆但知助然不測其意至夜都了索水洗浴還本坐處被以大衣告衆人曰諸人喚余爲英禪師禪師之相不可

違俗語門人志哀曰禪師知英氣息可有幾許哀以事答之英言如是因說法要又曰無常常耶不可自欺不可空死令誦華嚴經賢首偈至臨終勸念善處明相既現口云捨却故身奄然神逝人怪不動以手循摩從下而冷已經驗之縱是凡夫定升善處況嘉微如是豈同凡僧卽貞觀七年九月中也春秋七十有七初將終日衆問後事答曰佛有明教但依行之則衆累盡矣當終之日感羣鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人心慧哀侍側見有青衣二童執華而入紫氣如光從英身出騰蹊繞梁及明露結周二十里人物交兌三日方歇蒲晉一川行化之所聞哀屯赴如喪重親又感僧牛吼叫聲徹數里流淚嗚咽不食水艸經于七日將欲藏殮道俗爭之以英生平不樂喧譁但存道素便卽莊南夏禹城東延年陵南鑿王龕安之始下一鏹地忽大震人各攬艸自防懼謂身落周十五里皆動大怖又感白虹兩道連亘樞所白鳥二頭翔鳴龕上旋顧徘徊哀聲而逝英開導人物存亡俱益自非位齊種性豈感嘉祥總萃不負身世誠斯人乎

唐雍州梁山釋又德禮泉縣人形質長偉秀眉骨面

立清履白服蠶素衣好遊化俗營構福業而放言來事多所弘獎年有凶暴毒氣疫癘者先勸四民令奉三寶或禮佛設齋或稱名念誦用其言者皆禳災禍有不信者殃禍交及預記萌兆略如對目時遭亢旱懼而問焉又以手指搗某日當雨但齊某處約時雨至必如其言或記蟲蝗暴亂廣狹所及或記天澇潤澤近遠淺深皆事符明鏡不泄纖毫且執志清慎不濫刑科力所未行不受其法管壯年枉道唯遵十戒而於篇聚禱相多所承循末於九峻山南造阿耨達池并鑄石鉢卽於池側用濟衆生以貞觀十二年卒於山舍百姓感戀爲起白塔遙然山表

唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人三十出家栖止無定乃入太白山不齋糧粒饑則食艸渴則飲水息則依樹坐則禪思經跨五年栖遯靡息因以木打塊塊破形銷既觀斯變廓然大悟悟心路晚住律藏遊聽大乘情量虛蕩一裙一帔布納重縫所著麻鞋經三十載繪帛襪飾未經冠體冬夏一服不避寒暑常於講席評叙玄奧不事宮商人無肖之初言矛盾啗食此事難行世人悉伏左僕射房玄齡聞而異焉迎至第中敬重如父而達體道不拘形骸出言不簡

放暢心懷玄齡以風表處之不以形言致隔見貴如是朝野皆遵不食五穀唯食蔬菜縱得蒿藿攪而食之事同佳味若得桃李穀果之屬合核而食不以爲艱人怪問之答言信施難棄貞觀已來轉顯神異屢屈人家歡笑則吉愁慘必凶或索財物功力隨命多少卽須依送若違來意後遭凶禍有人乘驢歷寺遊看達從乞之惜而不施其驢尋死斯例非一故京室貴賤咸宗事之禍福由其一言說導唯存襍著所得財利爲主營寺有大將軍薛萬均初聞異行迎宅供養百有餘日不遺僧軌忽於一夜索食欲啖初不與之苦求不已試與遂食從爾已後稍改前述專顯變應其行多僻欲往入內將軍兄弟其性蠱武不識密行大怒打之幾死仰而告曰卿已打我身肉都毀血污不淨須作湯洗待水沸已脫衣入鏤身不傷爛狀如冷池傷人怖之猶催加火不暖我身合宅驚奉恣其寢宿因此已後若有病苦之者使令煮水涌沸先自入洗後教人入病無不愈達曾負人錢百有餘貫後辦得錢無人可送乃將錢至寺門首伺覓行人隨負多少倩詣西市覓主還之付而以後勘不失一文由達德行虛懷所以人不虧信又時逢米貴欲設大

齋乃命寺家多放疏請及至明旦來赴盈千而供度
間盡全無支擬大衆恥責溪愧外客達曰他許送供
計非虛妄臨時恐過僧尼欲散忽見熟食美膳連車
接輦充道馳走而來皆充足餘長供庫更濟多人食
訖須臾人車並散究尋來處畢竟不知良由賢愚難
辯故冥感神供朝野具瞻叙事無盡

右人學出
唐高僧傳

唐坊州人上柱國王懷智至顯慶初凶殺其母孫氏及弟懷善懷表並存至四年六月雍州高陵有一人失其姓名死經七日背上已爛而甦此人於地下見懷智云見任泰山錄事遣此人執筆口授爲書謂之曰汝雖合死今方便放汝歸家宜爲我持此書至坊州訪我家通人兼白我娘懷智今爲泰山錄事參軍辛蒙安泰但家中曾貸寺家木作門此旣功德物請早酬償之懷善卽死不合久住速作經像救助不然恐無濟理此人旣蘇之後卽齋書故送其舍所論家事無不閤合至經三日懷善遂卽暴死合州道俗聞者莫不增修功德鄜州人勲衛侯智純說之

右一
出真報

法苑珠林卷第四十五
校謄

第八紙十七行盛宋南藏作嵐 第二十紙二十行又宋南藏作义

璉尸江切捷椎楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音裸 體也 肱 女州切 蠕 乳克切 吮 蒲拜切 嚮 克

也石常襲貴士華臺居吳曼歌轉切高呼馬切重

初切
僵切
鏤切
鏤大鉏也
搗桂麝也

草名
常樂居士嚴植施貴刺此

法苑珠林第四十五卷 吳江丘明覺

清江雜錄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

法苑珠林卷第四十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄懽撰

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爲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爲先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉顛屈自非託處寂靜摧伏三毒身不遊行口默絀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

如增一阿含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與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僧○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剷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與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故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閑居常求方便入三昧定常念不貪勝炎上達

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者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美鬻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爲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沒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

佛法及聖衆 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闔天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘡百病自除觀佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總會萬行運載爲先所謂念佛其義如此○第二念法者法是無漏道無爲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之法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法爲後○第三念僧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竺有薄福比丘名梵摩達_律在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛使分爲二部一部得一部不得復分不得爲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減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爲其設福卽遣糝米時有一鳥飛來銜一粒米去使人訶曰王爲梵摩達

設福汝何以持去耶烏卽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爲良福田旣自度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欲諸邪非欲御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性曾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溪思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終卽生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何廻卽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卽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卽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爲俗戒無漏四諦爲道戒三昧禪思爲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爲殊內外雖

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卽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一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已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加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眾生心故得此十二念具足必得聖法又禰阿舍經云爾時世尊告諸比丘過去世時有河中虵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當常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

卽說偈言

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眾生一者得狗卽執其狗繫者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眾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瞋耳鼻舌身意亦復如是此六根種種境界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蛇蛇凶惡毒熾盛一篋中時有士夫聰明求樂厭苦求生厭死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋地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