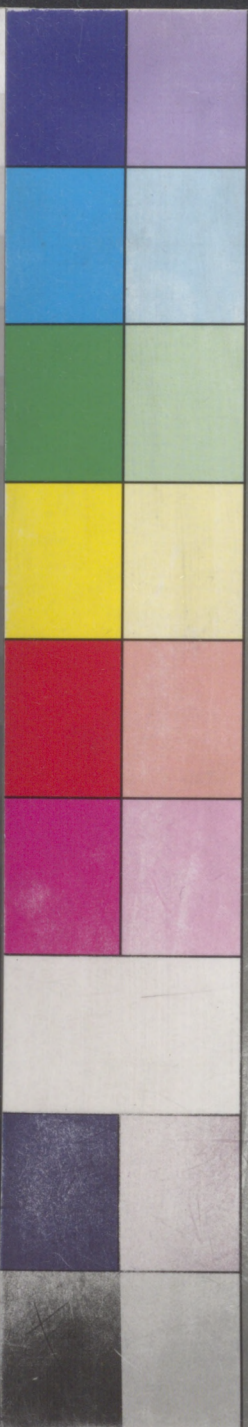

Centimetres

TIPPEN Color Control Patches

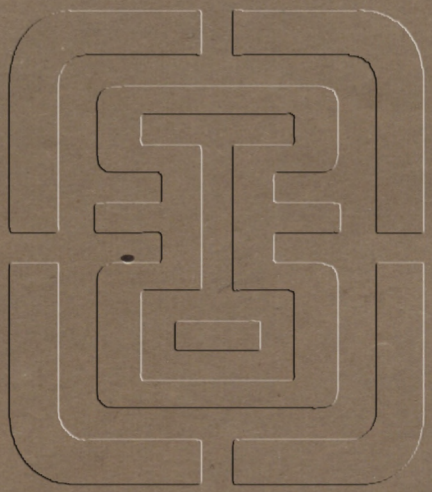
© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

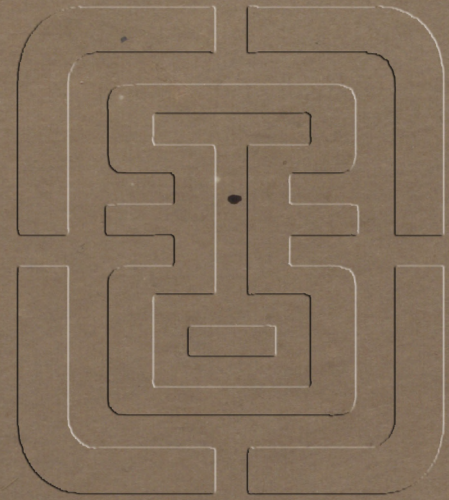
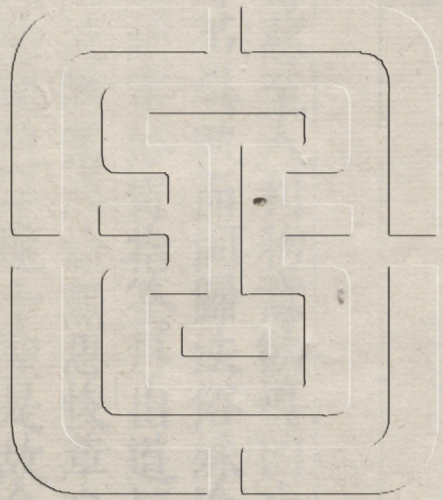

法苑珠林

九

476

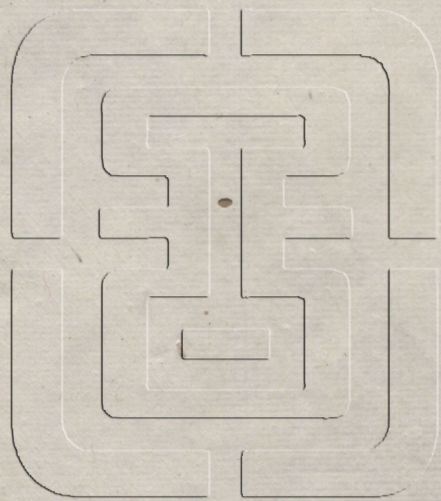
法苑珠林卷第二十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

致敬篇第九

述意部

原夫上聖垂慈至人利物意欲導四生於寶所運三
有於大車師弟異軌而同歸法俗殊途而一致所以
立像表真彛訓常俗寄指筌月出道恒規但以妄著
我人情慢汨流隨業漂淪無思悛革良由封迷累劫
不識三尊愚惹頑執罕逢十聖是故命如風燭難可
駐留形同石火豈容長久況復五濁交侵四蛇常逼

而能安忍翫茲虛幻故使大聖慈悲適化陶誘行中
要切無過禮懺行道故龍樹十住論云菩薩晝夜各
有三時於此六時禮拜十方諸佛懺悔勸請隨喜迴
向菩薩來至阿惟越地依此修行速成不退如念東
方善德佛等十方諸佛本願力故若有衆生於先佛
所種諸善根聞是佛名卽能信受便得不退菩提之
心亦由愚識常聞惡聲今忽聞喚南無佛名忽然驚
喜情慮欣泰罪滅福生故經云敬禮此佛能除百萬
生死重罪或言能除千劫生死重罪若不依此階級
以動凡心則負罪者累劫受殃但聞佛名無不踊躍

我有何罪不見真容雨淚滂流一心合掌我有何善
聞佛名號欣喜加敬瞻仰聖顏愛戀無厭用此悲慶
信根日增如此通情識心無累則於敬禮常加歸命
比見道俗聞唱佛名身雖逐禮心乃外緣中途闕錯
都不省悔無信無慚於是乎枉或有道俗屏處禮拜
或升或沉身心惰慢曾無驚懼不敬之罪於是轉加
或有道俗對衆禮拜千僧萬俗高聲唱和急度而禮
身不逐拜心不敬思類同黠兵但記空名如碓上下
勞無多益上來略疏非無斯咎苟求名利不存忠敬
依信能入發生智識信旣不行能入何寄自下略述

撰述
五意並依聖教示其真偽請除妄歸真功成究竟也
功能部

仰惟大覺之慈至極之聖宿祐嘉運冥感應期間名
致敬則勝業肇於須臾憑心想化則妙果成於曠劫
故五十三佛聲益微塵之前三千至真光燦恒沙之
後二十五佛功利救苦之厄娑婆七寶不逮一禮之
福雖合掌之因似賒而樹王之報漸及故知禮拜稱
讚豈虛棄功虔誠呈敬冥益福利故智度論云若菩
薩未入法位遠離佛法壞諸善根設在煩惱自不能
度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其

母行路不離糧食熱時不離涼風寒時不離暖火度
水不離堅船病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何
以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛
世尊令我出苦是故常念不離諸佛也又藥王藥上
經云釋迦牟尼佛告天衆言我昔無數劫時於妙光
佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心
生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃
至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮
以是因緣功德力故卽得超越無數億劫生死之罪
其初千人者始從華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊

嚴劫得成佛道即過去千佛是也此中千佛者始從
拘樓孫佛為首下至樓至佛於賢劫中次第成佛後
千佛者始從日光佛為首下至須彌相佛於星宿劫
中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是
五十三佛名故於十方世界各得成佛若有善男子
善女人及餘一切眾生得聞是五十三佛名者是人
於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道復有人能聞是五
十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有
人能至心敬禮五十三佛名者除四重五逆及謗方
等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得

除滅如上諸罪

二千佛名在諸佛集劫經名號種種姓國土等在賢劫經千佛中釋迦當第

四成

又決定毗尼經云若能至心敬禮三十五佛其

人功德無量無邊又佛名經云若善男子善女人聞
此二十五佛名至心受持讀誦恭敬禮拜得離地獄
餓鬼畜生三惡道苦得除瞋恚愚癡滅百劫重罪常
生十方淨佛國土設復有人滿三千大千世界七寶
一百歲中常用布施猶不如誦持禮拜二十五佛名
功德千分不及一乃至算數譬喻所不能知何以故
以眾生善根微薄不得聞此佛名若善男子善女人
得聞此二十五佛者非於一佛十佛所種諸善根是

人乃於百千萬佛所種諸善根然後乃得聞此佛名
是人超越四十八劫在前成佛若復有人不信此二
十五佛名得此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫
舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪
當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷好高座安置尊像
懸二十五枚旛種種華香供養誦此二十五佛名日
夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式義摩
那沙彌沙彌尼亦復如是又文殊問經讚佛偈云

我禮一切佛

調御無等雙

丈六真法身

亦禮於佛塔

生處得道處

法輪涅槃處

行住坐卧處

一切皆悉禮

諸佛不思議

妙法亦如是

能信及果報

亦不可思議

能於此祇夜

讚歎如來者

於千萬億劫

不墮於惡道

又菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛有
人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一
四句偈讚歎如來功德無量又善生經云以四天下
寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差
別又大悲經云一稱佛名南無佛者以是善根入涅
槃界不可盡也

迷曰既知聖教禮佛功德不可思議是故行者常須
作意不得自惰恐無常忽至瞻禮無處譬鼠入角路
窮何趣是故經中世尊說偈云

命如風中燈 不知滅時節 今日復明日

不覺死輪至 冥冥從業緣 不知生何道

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億生死之
罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四
眾八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯
諸禁戒造眾惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠
心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當

知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記又

增一阿含經云禮佛有五功德一者端正以見相好

二得好聲以見佛時三自稱曰南三多饒財以具華

隨力供養故也四生處高貴以見佛時心無雜著又能五生

天上以念佛功德法爾故又金剛三昧經云若有暫聞佛勝智

慧深心隨喜不起誹謗者於百千劫不墮惡道生處

值佛乃至念佛法身功德無邊又普賢觀經云若有

晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法

一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行

此法者真是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩為

撰述
法苑珠林卷二十八
六
其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養又涅槃經云若於佛法供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧地像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此卽淨土常嚴不爲三災所動也

普敬部

敬惟法身無相應現十方謂四方四維上下俗儒所說唯據此洲洲外有洲古今未說若依內典通窮無際橫亘十方傍羅異域今佛教中娑婆忍土百億日月四重圍輪大千世界名一佛土此猶據化佛釋迦

如來所王之域故華嚴經云盧舍那佛報身如來所王之土復過是數盡十方界非凡所謀故梵網經偈云

我今盧舍那

方坐蓮華臺

周匝千華上

復現千釋迦

一華百億國

一國一釋迦

各坐菩提樹

一時成佛道

如經所云千華千佛卽以一葉爲一華故一華千葉千佛現世又如普賢觀經云毗盧遮那如來所王之土遍一切處其佛住處名常寂光據此明往無住之住引凡虛心令其敬仰至理而論安有住處如是十

法苑珠林卷二十一
一
方無量世界諸佛如來無時息化過現未來約凡生
滅據化而說若依實教聖化恒周功齊法界不可以
一域爲局不可以三世限論也今且據釋迦一代現
化而述故權受胎八相成道利益淺機漸通大教乃
至父母諸親俗尊上禮如來何況下凡而不虔敬也
又佛說十二佛名神名神呪除障滅罪經云爾時世
尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有十不可說
諸佛刹億百千微塵等過爾許諸刹有一佛土名曰
解脫主世界彼世界有一佛名曰虛空功德清淨微
塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香

最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明
願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來若善
男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷
是人罪重假使如閻浮履地變爲微塵一一微塵成
於一劫是人若有若干劫罪稱是一佛名號禮一拜者
悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功
德不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無障礙
王如來授彼菩薩記當得成佛號曰毫相日月光明
燄寶蓮華堅如金剛身如毗盧遮那無障礙眼圓滿
十方放光普照一切佛刹相王如來彼東方復有佛

名曰一切莊嚴無垢光如來南方有佛名曰辯才瓔
珞思念如來西方有佛名曰無垢月相王名稱如來
北方有佛名曰華莊嚴作光明如來東南方有佛名
曰作燈明如來西南方有佛名曰寶上相名稱如來
西北方有佛名曰無畏觀如來東北方有佛名曰無
畏無怯毛孔不豎名稱如來下方有佛名曰師子奮
迅根如來上方有佛名曰金光威王相如來爾時佛
告彌勒若有正信善男子善女人稱此十二諸佛名
號之時經於十日當修懺一切諸罪一切衆生所有
功德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴

向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得
具足成就莊嚴一切佛土具足無畏具足身相具足
菩薩眷屬圍繞具足無量三昧具足如意佛刹莊嚴
行阿耨菩提而得端正可喜果報爾時世尊而說偈
言

若有善男子	若有善女人	受持此佛名
生生世世中	得他人愛敬	光明威力大
生處爲人尊	於後得成佛	

又尸迦羅越六向拜經云佛在世時有長者子名尸
迦羅越早起洗浴著衣六方各向四拜佛入王舍城

來越遙見之佛到家問之何爲六向拜此應何法越
言父在時教我不知何應佛言父教汝禮不以身拜
越便長跪言願佛爲我解此六意佛言聽之其有長
者黠人能持四戒不犯者今世爲人所敬後世生天
一不煞生二不偷盜三不愛他人婦女四不妄言兩
舌貪恚愚癡不能制此四意者名爲日暗如月盡時
光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十
五日盛滿時也佛言東向拜者謂子事父母當有五
事一者當念治生二者早起勅令奴婢時作飯食三
者不益父母憂惱四者當念父母恩重五者父母疾

病當懼求醫療之父母視子亦有五事一者當念令
去惡就善二者當教計算書疏三者當教持經戒四
者當與娶婦五者家中所有當給與之南向拜者謂
弟子事師當有五事一者當敬難之二者當念其恩
三者所教隨之四者思念不厭五者當從後稱譽之
師教弟子亦有五事一者當令疾知不忘二者當勝
他人弟子三者欲令知己不忘四者有諸疑難悉爲
解說五者欲令弟子智慧勝師西向拜者謂婦事夫
當有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在
當炊烝掃除待之三者不得有姪心於外夫罵詈之

不得還言作色四者當用夫教誡所有什物不得藏
匿五者夫若寢息蓋藏乃卧夫視其婦亦有五事一
者出入當敬於婦二者衣食以時與之三者當給與
金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得
於外耽畜傳御北向拜者謂人視親屬朋友當有五
事一者見之作惡私往屏處諫曉呵止之二者小有
急事當奔趣救護之三者所有私語不得爲他人說
四者當相敬難五者所有好物當多少分與之向地
拜者謂丈夫視奴婢使亦有五事一者當以時衣食
二者病瘦當呼醫治之三者不得妄搥捶之四者有

私財物不得奪之五者分付之物當平等與之奴婢
事丈夫亦有五事一者當早起勿令丈夫呼之二者
所當作次用心爲之三者愛惜丈夫物不得棄捐乞
人四者丈夫出入當送迎之五者當稱譽丈夫善不
得說其惡向天拜者謂人事沙門道人當用五事一
者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四
者當戀慕之五者沙門道人人中之雄當恭敬承事
問度世之法沙門道人當以六意視其凡庶一者教
施莫慳二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不
得恚怒四者教之精進不得懈慢五者教之一心不

得放意六者教人黠慧不得愚癡如是行之爲汝父在時六向禮拜之教也何憂不富迦羅越聞已卽受五戒作禮而去

名號部

夫道與俗反名與實乖得其趣者玄會幽理何以然耶至如俗中祖考不許述其名字若論內典諸佛名號稱揚禮敬獲福無量良以諸佛如來大慈愍物降靈在俗濟度爲先有心希仰無不蒙益或以口稱或以心念或以身禮三業加敬三毒清涼漸拔有根出於界繫有斯大德故稱得福彼流俗者與上相違且

順一生潛諱而已遠祖後孫非諱所及孔門徵在可以鑒諸今依論中諸佛名號標舉義類各有勝能故略釋之以例諸名如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也如西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也如東方善德佛乃至下方廣衆德佛豈有一佛非善德非廣德也只可題名同異據其功能力用齊等但心思佛名號目覩金容敬心殷禮得福無量故十住毗婆沙論歎佛偈云

若有人得聞

說是諸佛名

卽得無量福

如爲寶月說

我禮是諸佛

今現在十方

其有稱名者 卽得不退轉

述曰今創發起一切恭敬者一者謂普及爲言切者謂盡際爲語恭謂束身翹仰敬謂心無異念若不唱此恐心馳散故勤情恭敬正觀現前也敬禮常住三寶者如涅槃經云若有人聞常住二字是人生生不墮惡趣以法身凝然不變故常報身相續不斷故恒化身作用無休故不變又佛身體一隨義說三故釋迦云吾今此身卽是法身由是法身所依持故如泥木靈像遠有所表敬誠殷禮獲福無量輕心毀謗招罪彌殃然後供養嚴持香華運心周普作用佛事現

前不現前常須普薦香華一切衣服飲食音樂等事皆共衆生等心供養無令斷絕故華嚴經中諸菩薩等所行供養隨心指相如見大山大雲大水大火卽以爲香山香雲八功德水七淨妙華運心作意無不成供乃至華林果樹例准行之禮佛者隨禮十方佛二十五佛三十五佛五十三佛賢劫千佛萬五千佛等稱名用意其如前述懺悔者所有輕重自作教他見作隨喜義須披析悔前所犯慚愧慷慨銜悲滿目若不蒙誨示則守死長苦具明法用如下懺悔篇述勸請者至誠求願諸佛觀諸衆生巨細無異望得從

願莫捨壽命願住多劫度脫衆生隨喜者他人作福
 心生歡喜也迴向者迴諸福德向無上道發願者願
 是能引行是起作若有願無行願則虛若有行無願
 行則孤由有願故行不孤由有行故願不虛願行相
 扶證果不虛故懺悔罪中亦兼有願願於今身償不
 入惡道受卽是通明也自外臨時准用可思

會通部

述曰今此所敘威容相狀中邊時俗各有異儀隨國
 行之以敬爲本此乃初心非學不解故須委歷用曉
 未聞久行碩德固非所望然中天虔敬震旦不同彼

則拜少而遶多此則拜多而遶少彼則肉袒露足而
 爲恭此則巾履備整而稱敬誠道俗之殊容乃方土
 之異等且自審詳威儀臨時緩急若容與朝覲則三
 業慇懃時序忽切則四支削略斯並行藏在要智出
 不思足使加敬盡衷彼我通意者也故出曜經曰有
 信士威儀有出家威儀有大道人威儀有小道人威
 儀由是善行趣道之基故生善處以此文證明知歸
 信威儀入道之始不可隱略故序以命之如俗中周
 禮有九品之拜出自太祝之官斯非內教然禮貴從
 俗故也一曰稽首拜謂臣拜君之拜也稽訓爲稽詩

反卽久稽留停頭至地少久也二者頓首拜謂平敵者如諸侯相拜也卽以頭向下虛搖而不至地也三曰空首拜此君答臣下之一拜也卽以頭至手所謂拜手也四曰振動拜謂敬重之戰慄動變之拜也五曰吉拜謂拜而後稽顙謂齋縵不杖以下也言吉者此殷之凶拜也周以其與吉拜頓首相近故謂之吉拜卽先作稽首拜後作稽顙顙是額也以額觸地無容儀也六曰凶拜謂稽顙而後頓首拜謂三年服者拜也七曰奇拜謂先屈一膝卽今時所謂雅拜也一說奇拜但一拜以答臣下之拜也八曰褒拜褒謂爲

報報拜者再拜是也云褒拜今時持節之拜也卽再拜於神與屍也九曰肅拜謂但俯下手今時揖者是也亦指婦人拜又肅拜或至三也空首奇拜唯一餘則再拜之也上並俗禮正文鄭康成依位釋之如此今據內教以禮敬爲初大略爲二卽身心也佛法以心爲其本身爲其末故須菩提靜觀室內如來歎爲禮見於法身蓮華色尼初至寶階如來毀爲拜於佛故知靜處思微念念趣道觀形鑒貌新新在俗能所未免相見齊生我倒現前卽爲障道故佛約此而分身心敬也如能卽色緣空觀境心造紛紛集趣不無

撰述
染淨知識妄念未可清澄想到空時緣念斯絕今居
凡地力極制御止得如斯念念自然漸能清淨常起
兩觀不得單行謂知塵無境是漸背俗謂知識亦無
心是漸向真如此策修長時不已分分增明三祇方
就也又大慈經云佛告阿難南無佛者此是決定諸
佛世尊名號音聲故稱言南無諸佛故過去有大商
主將諸商人爲摩竭大魚欲來吞舟由三稱南無佛
名並皆免難魚聞佛名以善心故捨身後世出家得
道何況有人得聞佛名聽聞正法親於佛所種諸善
根而不必定利益又十誦律佛語優波離稱和南者

是口語若曲身者是名心淨若比丘禮時從座起偏
袒右肩脫革屣右膝著地以兩手接上座足禮

述曰依經云和南者梵語也或云那謨婆南等此猶

非正依本正云槃淡唐言我禮或云歸禮歸亦我之本

情禮是敬之宗致也或云歸命者義立代於南無也

理事符同表情得盡俗人重南無而輕敬禮者不委

唐梵之交譯也況復加以和南諸佛迷之彌復大笑

又南無者善見論翻爲歸命覺亦云禮大壽又和南

者出要律儀翻爲恭敬善見論翻爲度我准此而言

恭敬度我義通凡聖豈和尚偏在尊師亦通上聖念

救生也故經中來至佛所云南無無所著至真等正覺是名口業稱歎如來德也

敷座部

述曰敬尋經律無敷座具之文但云脫履禮足今據事用理須坐具故四分律云爲護身護衣護僧卧具故制畜坐具旣爲身衣明知須設又坐具之用本是坐時之具所以禮拜之中無其敷文故如來將坐如常敷之准此比丘自敷而坐不合餘人爲敷今見西僧來至佛前禮者必褰裙以膝拄地合掌長跪口讚於佛然後頂禮此乃遺風猶在恭相可准行之今時

僧尼至於佛前並令侍者爲敷坐具此蓋憍慢未是致敬之恭又至佛前佇立待席方始禮者此亦不可又在牀上而設禮者此亦不敬如見尊長卽須急拜安得覓席如見君王卽須敬禮何得在牀人王凡尊尚恭不高何況法王輒相倫擬雖有餘敬終成惰慢故三千威儀經云不得在座上禮也

儀式部

述曰此部別有五儀式第一明脫履者此爲申極敬儀也如此土羣臣朝謁之儀皆在殿廷履屨不脫有時上殿則劔履皆捨此古之法非始今儀天竺國中

地多濕熱以革爲屣制令著之如見上尊卽令脫却
自餘寒國隨有履著行事之時脫足爲敬若是白衣
多著鞞鞋爲恭初入寺內不勞脫足若入佛堂得脫
也第二明偏袒者依律云偏露右肩或偏露一肩或
偏露一膊所言袒者謂肉袒也示從依學有執作之
務俗中袖狹右袂便穩於事是也今諸沙門但出一
肩仍有衫襖非袒露法如大莊嚴論云沙門釋子者
肩黑是也外道通黑沙門露右故有不同律中但有
三衣通肩被服如見長老乃偏袒之設以衣遮名爲
偏袒一何可笑也故知肉袒肩露乃是立敬之極然

行事之時量前爲袒如在佛前及至師僧懺悔禮拜
並須依前右袒爲恭若至寺外街衢路行則須以衣
覆肩不得露肉西國濕熱共行不怪此處寒地人多
譏笑故五分律云雖是我語於餘方不清淨者不行
無過也第三明呈恭者故律云當令一心合十指爪
掌供養釋師子或云叉手白佛者皆是斂容呈恭制
心不令馳散然心使難防故制掌合而一心也今禮
佛者多有指合掌不合或有掌合而指開良由心慢
而惰散也寧開指而合掌不得合指而開掌本欲來
求福却反招慢過旣知一心合掌之儀卽須五體投

地禮之故地持論云當五輪至地而作禮也又阿含經云二肘兩膝及頂名爲五輪輪謂圓相五處皆圓能令上下迴轉生福轉多名爲輪也今有西僧禮拜之時多蹇足露膝先下至地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相也若前尊跏趺不垂脚坐者隨事而行不勞接足今見禮者一手捺地兩足據後頭不至地亦是乖慢既知五輪著地之儀卽須知右膝跏跪之相經中多明胡跪跏跪張跪斯並天竺敬儀不足可怪卽是左右兩膝交互跪地有所啓請悔過儀也第四明禮儀者聲論云槃那寐者此云禮也智度

論云禮法有三一是口禮

謂口云和南是名下禮也

二屈膝頭不

至地

此名中禮

三頭頂至地

是名上禮

下者挹中者跪上者稽

首菩薩禮佛有三一者悔過品二者隨喜迴向品三者請佛品問禮唯身業亦通三業耶答禮通三業五輪至地爲除身業不善稱揚名字歌讚佛德爲除口業不善心常緣念若鏡目前爲除意業不善爲對佛眼故須身禮爲對天耳故須口唱爲對他心故須意念由口業唱故聞慧得成由意業念故思慧得成由身業禮故修慧得成由身業禮故戒學得成由意業念故定學得成由口業唱故慧學得成上來所述且

撰述
法苑珠林卷三十一
綺互明之若據通門三業之中三學並攝也第五明
邪正者源此禮法於齊代初有西國三藏厥號勒那
觀此下凡居在邊鄙不閑禮儀情同猴馬悲心內溢
爲翻七種禮法文雖廣周逐要出之從麤至細對麤
爲邪對細爲正故階級有七意存後三也第一名我
慢心禮者謂依次位心無恭敬恃尊自德無師仰意
耻於下問諮受無所心無法據雖有設拜心馳外境
如碓上下空無所獲一形所作無境住心輕生薄道
徒勞無益外觀似恭內增慢惑猶如木人情不殷重
五輪不具三業馳散是名我慢禮也第二唱和求名

禮者雖非高慢心無淨想粗正威儀身心詐恭見人
身輕急禮人去身惰心疲稍似恭順片有相扶其福
薄少非真供養良由口唱心散是名唱和禮也第三
身心恭敬禮者聞唱佛名便念佛身如在目前相好
具足莊嚴晃耀心相成就感對佛身手摩其頂除我
罪業是以形心恭敬無有異念供養恭敬情無厭足
心想現前專注無昧導利人天爲上爲最功德雖大
猶未是智後多退沒是名身心禮也第四發智清淨
禮者良由達佛境界慧心明利深知法界本無有礙
由我無始順於凡俗非有有想非礙礙想今達自心

虛通無礙故行禮佛隨心現量禮於一佛卽禮一切佛一切佛卽是一佛以佛法身體用通融故禮一拜遍通法界如是香華種種供養例同於此法僧加敬我亦同然雖三相別性理無殊故三乘名異解脫體同故知一禮則一切禮一切禮則一禮如是三寶既能通達一切三界六道四生同作佛想供養禮拜自淨身心蕩蕩無障念佛境界心心轉明一拜一起爲尊爲勝卽是淨業無窮果報無限是名發智禮也第五遍入法界禮者良由行者想觀自己身心等法從本已來不離法界亦不在諸佛身外亦不在諸佛身

內亦不在我外亦不在我內自性平等本無增減今禮一佛卽遍通諸佛所有三乘位地無漏我身旣遍隨佛亦遍乃至法界空有二境依正兩報莊嚴供具無問行財隨緣遍滿不離法界隨心無礙並薦供養隨喜頂禮如一室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身清淨明逾彼鏡遞相涉入鏡無不照影無不現此則攝他爲總入他爲別一身旣爾乃至一切法界凡聖之身及供養之具皆助隨喜悉同供養有目者見無目者不覩如此行學法界軌門大有利益故地持論有現前供養不現前供養不現前供養勝現前

供養以難成故既知我身在佛身內如何顛倒妄造
邪業不生愧耻又諸佛德用既齊名號亦等隨稱何
名名無不盡如稱一釋迦名禮召一切諸佛無不備
周如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也西云
阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也西云彌勒
此云慈氏豈有一佛非慈氏也故智度論云一佛勝
能等一切佛勝能一切佛勝能等一佛勝能設一切
佛不化衆生但一佛化生卽功歸法界德用遍周是
名遍入法界禮也第六正觀修誠禮者此明自禮自
身佛不緣他境他身佛何以故一切衆生自有佛性

平等本覺隨順法界緣起熾然但爲迷故唯敬他身
已身佛性妄認爲惡縱修此行常爲偏倒若知已身
極惡無佛性者縱敬他身終成無益衆生迷倒雖發
微善唯將法界供具供養他身無始已來未曾將一
燈一香一禮一餐供養已身佛性若能返照本覺則
解脫有期維摩經云如自觀身實相觀佛亦然又云
不觀佛不觀法不觀僧以見自身他身平等正法性
故已心清淨卽是自性住佛性隨力修明卽是引出
佛性三祇果圓卽是至得果佛性若據妙達唯局大
聖若論下凡雖未頓修不得不解如涉遠道要藉自

身欲見佛性要觀已佛法僧亦爾同體無二是名正觀禮也第七實相等禮者大意同前前猶存有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用同融如如平等古今無別若見佛可尊可敬即見凡可卑可慢若起此心還成僻執故般若經云是法平等無有高下是名阿耨菩提以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可以慢情去高下離尊卑靜亂一原恭怠齊固安心此意是名平等禮也故文殊禮文云不生不滅故敬禮無所觀此之一禮凡夫淺識恐聞反謗上智之人內行平等外順修敬

內外合宜是名平等禮也又增一阿含經世尊所說偈言

若欲禮佛者	過去及當來	說於現在中
當觀於空法	若欲禮佛者	過去及當來
現在及諸佛	當計於無我	善業以先禮
最初無過者	空無解脫佛	此是禮佛義
若欲禮佛者	當來及過去	當觀空無法
此名禮佛義		

頌曰

稽首三寶

歸誠十方

瞻仰尊敬

益福除殃

機路異色

慈誘同芳

隱顯相發

化應無疆

雖生茲土

感赴殊鄉

觀禮欣慶

福祚彌長

法性無二

縱隔何傷

虔誠一拜

周遍難量

感應緣

略引一驗

唐左監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亾而心上不冷如掌許家人未忍殯斂至七日而甦自說云當死時被冥收錄至一官曹廳事甚宏壯廣大庭內有囚數千人或枷鎖或杻械皆北面立滿庭中吏將山

龍至廳下天官坐高牀侍衛如王者山龍問吏此何官吏曰是王也山龍前至階下王問汝生平作何福業山龍對曰鄉人每設齋講恒施物同之王曰汝身作何善業山龍曰誦法華經兩卷王曰大善可升階既升廳上東北間有一高座如講座者王指座謂山龍曰可升此座誦經山龍奉命至側王即起立曰請法師升座山龍升座訖王乃向之而坐山龍開經曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止山龍即止下座復立階下顧庭內向囚已盡無一人在者王謂山龍曰君誦經之福非唯自利乃令庭內眾囚皆以聞

經獲免豈不善哉今放君還去山龍拜辭行數十步
王復呼還謂吏曰可將此人歷觀諸獄吏卽將山龍
東行百餘步見一鐵城甚廣大上屋覆其城城傍多
有小窓或大如小盆或如孟椀見諸男女從地飛入
窓中卽不復出山龍怪問吏曰此是大地獄中多有
分隔罪計各異此諸人者各隨本業赴獄受罪耳山
龍聞之悲懼稱南無佛請吏求出至院門見一大鑊
火猛湯沸傍有二人坐睡山龍問之二人曰我罪報
入此鑊湯蒙賢者稱南無佛故獄中諸罪人皆得一
日休息疲睡耳山龍又稱南無佛吏謂山龍曰官府

數移改今王放君去可白王請抄若不爾恐他官不
知復追錄君山龍卽詣王請抄王命紙書一行字付
吏曰爲取五道等署吏受命將山龍更歷兩曹各廳
事侍衛亦如此王之遣吏皆取其官署各書一行訖
付山龍龍持出至門有三人謂山龍曰王放君去可
不少多乞遺我等山龍未言吏謂山龍曰王放君不
由彼然後三人者是前收錄君使一人是繩主當以
赤繩縛君者一是棒主當以棒擊君頭者一是袋主
當以袋吸君氣者見君得還故乞物耳山龍惶懼謝
三人曰愚不識公請至家備物但不知何處送之三

人曰於水邊若樹下燒之山龍許諾吏送歸家見親
 眷正哭經營殯具山龍入至屍傍卽穌後日剪紙作
 錢帛并酒食自送於水邊燒之忽見三人來謝曰蒙
 君不失信重相贈遺媿荷言畢不見山龍自向總持
 寺主說寺主傳向臨說

右一驗出
 冥報記

法苑珠林卷第二十八

音釋

彛

延知切常也法也

俊

且緣切改也

憊

陟降切愚也

確

都內切春具

怯

詰切

切懦

璣

堅溪切珠不圓者

捶

主藥切擊也

翹

祁堯切企也

齋

齋津私切

裳下緝也

裹

博毛切

屣

想里切履也

履

居御切革履

膊

伯各切肩

甲

譏 堅溪切誚也

距

胡故切

挹

一入切拱揖也

諮

津私切訪問也

祚

靖故切祿

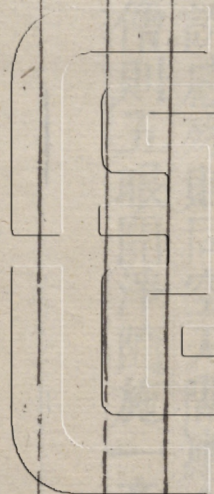
福

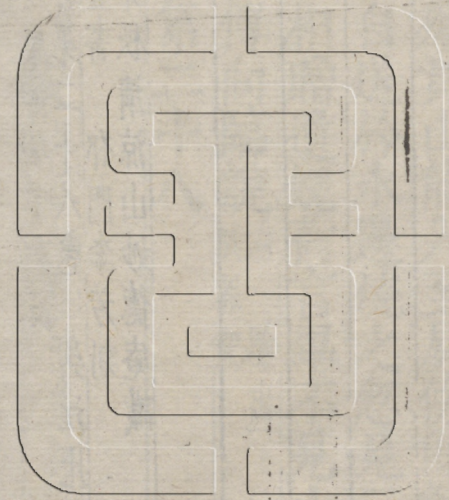
殯 必刃切歛也

常熟居士嚴澍施贊刻此

法苑珠林第二十八卷 吳江比丘明覺對 既

寧唐士登書 邪門李芳刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

福田篇第十

述意部

自大覺泥洹福歸衆聖開士應真弘揚末教並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同空天隔應合則異境對顏是以隨敬一僧則五眼開淨隨施一毫則六度無盡也

優劣部

如優婆塞戒經云佛言世間福田凡有三種一報恩

田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和尚功德田者從得暖法乃至阿耨菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人世尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是衆僧是三種田一報恩田二功德田三貧窮田以是因緣已受戒者應當至心勤供三寶若人共施財物福田施心俱等是二福德等無差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下施心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者得果不如善男子智者施時不爲果報何以故定知此因必得果故又僧伽吒經云佛

告一切勇菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此數轉輪聖王若有人布施如是輪王不如布施一須陀洹若施三千世界諸須陀洹所得功德不如施一斯陀舍若施三千世界諸斯陀舍不如施一阿那舍若施三千世界諸阿那舍不如施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢不如施一辟支佛若施三千世界諸辟支佛不如施一菩薩若施三千世界諸菩薩不如施一如來所起清淨心若於三千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持爾時一切大衆白佛言世尊一佛福德有

撰述
幾量耶佛言譬如大地微塵如恒河沙等衆生悉作
十地菩薩如是一切十地菩薩所有功德不如一佛
福德之力又阿毗曇甘露味經云福田好有三種一
大德田二貧苦田王大德貧苦田云何大德田謂佛
辟支四沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何
大德貧苦田謂聖人老病等若施大德田恭敬心得
大報若施貧苦田憐愍心得大報若施大德貧苦田
恭敬憐愍心得大報是爲福田好云何物好不殺偷
奪欺誑得物隨有淨物多少布施是爲物好若布施
佛時一切得福若布施衆僧受用得一切福未受用

不得一切福若供養法故得大報若學人聰明大智
慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂
力壽等功德餘勝得大果報若施畜生受百世報若
施不善人受千世報若施善人受千萬世報若施離
欲凡夫受千萬億世報若施得道人得無數世報若
施佛得至涅槃又布施有六難一憍慢施二求名施
三爲力施四強與施五因緣施六求報施又佛說華
聚陀羅尼經云佛言若復有人持以七寶如須彌山
等於一劫中布施聲聞辟支佛不如有出家在家人
能持一錢以用布施初發菩提心人得福德多比前

功德百分千分萬分不及其一乃至算數譬喻所不能及寶梁經云佛言善男子我今說世有二種應受信施何等爲二一勤行精進二得解脫今此施主得大利益有二種施一常施食二僧房舍三行慈心此三福中慈心最勝又菩薩本行經云須達居家貧窮無有財產至信道德佛敎布施須達白佛多施耶少施耶佛告須達所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多如施雖多而無至心貢高自大信邪倒見不得快士所施雖多而獲報少猶如田薄下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福者如施雖少歡喜恭敬與

不望報恩佛及辟支四沙門等所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多又智度論云以大悲心施物雖同福德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛卽迴施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福多佛田第一不如施狗以是故知大福從心不在田也如舍利弗千萬億倍不及佛心所以者何心爲內主田是外事故或時布施之福在於福田如億耳阿羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢又如阿輸迦王爲小兒時以土施

佛王閻浮提起八萬塔最後得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生若大中之上三事都具心物福田皆妙如佛以好華散十方佛時問曰此布施福云何增長答曰應時施故得福增長如經說飢餓時施得福增多或遠行來時若曠路險道中施若常施不斷或時常念施故施得增廣又增一阿含經云施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福千萬倍與向須陀洹食者獲福不可計況成須陀洹乎況向斯陀含得陀含道乃至那

含羅漢辟支如來等其福功德不可稱計又智度論云如大月氏弗迦羅城中有一畫師名曰千那到東方多刹施羅國客畫十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲往見衆僧信心清淨卽問維那此衆中用幾許物得作一日食維那答曰用三十兩金足得一日食卽以所有三十兩金付維那爲我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何物答曰我得三十兩金卽問金在何所答言已作福田中種子婦言何等福田答言施與衆僧婦便縛其夫送官治罪斷事大官問以何事

撰述
故婦言我夫狂癡十二年作得金三十兩不憐愍婦
兒盡以與他依如官制取縛將來大官問其夫汝何
以不供給婦兒乃以與他答言我先世不行功德今
世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復
貧貧貧相續無得脫時我今欲頓捨貧窮以是故盡
以金施衆僧大官元是優婆塞信佛清淨聞是語已
讚言是爲甚難勤苦得此少物盡以施僧汝是善人
卽脫身瓔珞及所乘馬并一聚落以施貧人而語之
言汝始施衆僧衆僧未食是爲穀子未種芽已得生
大果方在後耳以是故言難得之物盡用布施其福

最多

平等部

依大莊嚴論云夫取福田當取其德不應擇少壯老
弊佛言我昔曾聞有檀越遣知識道人詣僧伽藍請
諸衆僧但求老大不用年少後知識道人請諸衆僧
次到沙彌然其不用沙彌語言何故不用我等答言
檀越不用非是我也勸化道人卽說偈言

耆年有宿德

髮白而面皺

秀眉齒缺落

背偃支節攣

檀越樂如是

不喜見幼小

時寺中有諸沙彌盡是阿羅漢皆作是語彼之檀越

愚無智慧不樂有德唯貪耆老卽說偈言

所謂長老者 不必在髮白 面皺牙齒落

愚癡無智慧 所責能修福 除滅去諸惡

淨修梵行者 是名爲長老 我破於毀譽

不生增減心 但令彼檀越 獲得於罪過

又於僧福田 誹謗生增減 我等應速往

起發彼檀越 莫令墮惡趣 彼諸沙彌等

尋以神通力 化作老人像 髮白而面皺

秀眉牙齒落 儂脊而拄杖 詣彼檀越家

檀越旣見已 心生大歡慶 燒香散名華

速請令就坐 旣至須臾頃 還復沙彌形

檀越生驚愕 變化乃如是 爲飲天甘露

容色忽解變

爾時沙彌卽作是言我非夜叉亦非羅刹先見檀越
選擇耆老於僧福田生高下想壞汝善根故作是化
令汝改悔卽說偈言

譬如蚊子噉 欲盡大海底 世間無能測

衆僧功德者 一切皆無能 籌量僧功德

況汝獨一已 而欲測量彼

汝寧不聞如來所說四不可輕王子蛇火沙彌等如

菴羅果內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短
念之中亦可得道於僧福田莫生分別卽說偈言

衆僧功德海 無能測量者 佛尚生欣敬

自以百偈讚 況餘一切人 而當不稱歎

廣大良福田 種少獲大利 是故於衆僧

耆老及少年 等心而供養 不應生分別

爾時檀越聞是語已身毛爲豎五體投地求哀懺悔
頌曰

通達四果 善會六情 探玄啓悟

證理懷禎 老少和穆 普敬祇誠

隨緣赴供 攝誘幽冥

歸信篇第十一

述意部

夫信爲道原功德之母智是出世解脫之基無信不
可以登輕舟無智不可以斷微惑斯道顯然升沉目
覩數見愚夫不信業因能生報果謂貧富自然苦樂
天性好醜不由忍恚貴賤非關恭惰衆生自感譬同
草木好惡自然豈由因得今依佛經不同外道夫論
貧富皆由業緣貴賤非關運命愚智不可易慮妍醜
弗可換身故經云果報好醜定之於業書云命相吉

凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山壽任其冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐圈則猪噓棄欄則馬乳而得不死卒爲夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不改弗可與奪也故知作善得福爲惡受殃業果不謬斯理皎然如何封愚抱迷不悟又昔武丁之時遂有桑穀共生于朝太

史占曰野草生朝朝其亾矣武丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非爲善而有福也又帝辛之時有雀生鳥在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亾豈非爲惡之有殃也如是史籍具引非一如何頑固頓乖經史世人共覩春時下種冬則收藏如施有來報感胎氎之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿又昔人一瓢以濟餒夫尚得扶輪相報今供一齋以施大衆寧無福祿相酬矣

小乘部

如涅槃經佛言衆生有二一者有信二者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡疣無故無信之人名一闡提名不可治又禰阿含經世尊為婆羅門說耕田偈云

信心為種子	苦行為時雨	智慧為特軌
慚愧心為轅	正念自守護	是則善御者
保藏自口業	知食處內藏	直實為真乘
樂住為懈怠	精進為廢荒	安隱為速進
直往不轉還	得到無憂處	如是耕田者
遠得甘露果	如是耕田者	不還受諸有

爾時婆羅門聞已發心出家得阿羅漢道又寶性論云為六種人故說三寶一調御師二調御師法三調御師弟子何等為六種人一大乘二中乘三小乘四信佛五信法六信僧又僧伽吒經云時有一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此會衆生得發菩提佛言一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號曰寶德我時作摩納之子此會衆生住佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得阿耨菩提又正法念經云若有衆

生修善以清淨心歸佛法僧一彈指頃不生餘心命
終生白摩尼天五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至
報盡於未來世得至涅槃又無上處經云佛告比丘
有三無上處一佛無上處二法無上處三僧無上處
若諸衆生兩足四足無足多足若色無色有想無想
非有想非無想如來於中說無上處若有衆生於無
上處起信向心者於天人中得無上果報

大乘部

如出生菩提心經云爾時迦葉婆羅門白佛言世尊
發菩提心者應攝幾許福聚爾時世尊以偈說言

若此佛刹諸衆生	令住信心及持戒
如彼最上大福聚	不及道心十六分
若此佛刹諸衆生	令住信心於法行
如彼最上大福聚	不及道心十六分
若諸佛刹恒河沙	皆悉造寺求福故
復造諸塔如須彌	不及道心十六分
若有佛刹如恒沙	皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚	不及道心十六分
如鐵圍山高廣大	造塔無量爲諸佛
如是求福衆生等	不及道心十六分

若諸衆生具滿劫 若頭若膊常擔戴

如彼最勝福德聚 不及道心十六分

如是人等得勝法 若求菩提利衆生

彼等衆生最勝者 此無比類況有上

是故得聞此諸法 智者常生樂法心

當得無邊大福聚 速得證於無上道

又涅槃經云佛讚迦葉若有衆生於熙連河沙等諸

佛所發菩提心乃能於惡世受持如是經典不生誹

謗善男子若有能於一恒河沙等諸佛世尊所發菩

提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是典不能

爲人分別廣說若有衆生於二恒河沙等佛所發菩

提心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持

讀誦亦不能爲他人廣說若有衆生於三恒河沙等

佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持

讀誦書寫經卷雖爲他說未解深義若有衆生於四

恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗

是法受持讀誦書寫經卷爲他廣說十六分中一分

之義雖復演說亦不具足若有衆生於五恒河沙等

佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持

讀誦廣爲人說十六分中八分之義若有於六恒河

沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦爲他廣說十六分中十二分義若有衆生於七恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦亦勸他人令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受又大悲經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡況復諸餘善根譬如有人析破一毛以爲百分取一分毛霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿

曇莫令此水而有增減亦莫令風日飄暴乾竭此水不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜以器盛持莫置在地如來爾時卽受彼寄置恒河中不令人涸亦復不令餘物揩突如是水滴在大河中隨流而去使不入涸無復遮礙諸鳥獸等亦不飲盡如是水滴不增不減一等如故共大水聚漸入大海若是水滴毗嵐風起壞世界時假使是人住世一劫我亦如是得住一劫彼人爾時至劫盡時而來我所作如是言瞿曇我本寄水今有無耶如來爾時知彼水滴在大海中見知住處不與餘水共相和雜不增不減平等

如故持還彼人阿難如是如來應正遍知有大神通無量知見明了無障於受寄人中最尊最勝若於佛所寄付如是微細水滴經於久遠而不虧損此義應知阿難其細毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發心微少善根大海者喻佛如來應正遍知所寄人者喻彼清信婆羅門長者居士等住一劫者喻如來受彼寄水終不虧損亦如彼人寄彼水滴經於久遠不虧一毫如是阿難若於佛所一發信心善根不失何況諸餘勝妙善根我說是人一切悉是趣涅槃果雖餘不善墮在三塗以本善根佛知是

已從彼拔出置無畏岸令彼憶識所種善根息一切苦得一切樂又佛說無畏女經云爾時阿闍世王有女名無畏德端正無比成就最勝殊妙功德年始十二其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時無畏德女見諸聲聞不起不迎默然而住不共問答不迎不禮不讓牀坐阿闍世王見無畏德默然而住卽告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大法耶世間福田耶以爲愍念諸衆生故而行乞食汝今旣見何故不起不馳不禮不共相問復不讓坐汝今覩見何事故而不起迎爾時無畏白父王言不審

大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言頗見頗聞師子獸王見野干時爲起迎不王言不也復言頗見頗聞帝釋天王迎餘天不王言不也頗見頗聞大海之神禮敬江河池神不王言不也女言大王如是菩薩發心趣向阿耨菩提轉輪聖王以大慈悲初發心已云何禮敬離大慈悲小王聲聞大王頗有已求無上正覺之道師子獸王而禮小乘野干人耶頗有欲到大智之海欲求善知大法之聚而求牛跡聲聞人耶大王若有親近聲聞人者是人卽發聲聞之心若有親近緣覺人者是人卽發緣

覺之心若有親近正真正覺之人者是人卽發阿耨菩提心爾時阿闍世王復語無畏德女言汝大我慢云何如是見諸聲聞而不奉迎女言大王勿作此語大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧窮者王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺亦非我類王語女言汝豈不見諸菩薩等皆悉敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢瞋惱諸衆生等令彼得起迴向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故禮敬爾時無畏德菩薩母號曰月光此月光女捨是身已生忉利天號曰光

明增上天子若彌勒得菩提時便卽出家次第皆見
賢劫諸佛悉得供養然後於彼離垢如來所得作大
王具足七寶號曰地持供養彼佛已得成阿耨菩提
號曰遍光如來頌曰

封迷昏闇久

徘徊夢裏藏

心塵旣未洗

怖霑甘露漿

慈顏發暉曜

燭我見朝陽

忽逢善知友

開導益神光

稍悟心澄靜

方厭俗蒼茫

緇徒旣肅肅

法侶亦鏘鏘

見者心歡喜

歸誠向道場

若存信邪倒

來苦未何殃

感應緣

略引
三驗

晉沙門竺法師

宋居士袁炳

隋沙門釋道仙

晉沙門竺法師者住會稽與北中王恒之周旋甚厚
共論死生罪福報應之事情昧難明未審有無因便
共要若有先死當相報語旣別後王恒在都於廟中
忽見法師來王便驚云和尚何處來答曰貧道以某
月日命過罪福皆不虛應若影響檀越但當勤修道
以升濟神明耳先與君要故來相語言訖不復見

右一

續出驗
神託

宋袁炳字叔煥陳郡人也秦始皇末爲臨湘令亡後積年友人司馬遜於將曉間如夢見炳來陳敘闊別訊問安否旣而謂遜曰吾等平生立意置論常言生爲馳役死爲休息今日始定不然矣恒患在世有人務馳求金幣共相贈遺幽途此事亦復如之遜問罪福應報定實何如炳曰如我舊見與經教所說不盡符同將是聖人抑引之談耳如今所見善惡大科略不異也然殺生故最爲重禁慎不可犯也遜曰卿此徵相示良不可言當以語白尚書也炳曰甚善亦請卿

敬情尚書時司空簡穆王公爲吏部尚書炳遜並其遊賓故及之往反可數百語辭去遜曰闊別之久恒思敘集相值甚難何不小住炳曰止暫來耳不可得久留且此輩語亦不容得委悉於是而去初炳來闇夜遜亦了不覺所而明得覩見炳旣去遜下牀送之始躡屐而還闇見炳脚間有光可尺許示得照其兩足餘地猶皆闇云

此一驗出
其祥記

隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙本康居國人以遊賈爲業往來吳蜀集積珠寶向直十萬貫後達梓州牛頭山值僧說法深悟財累乃沉江頓捨便投灌口山

竹林寺出家初落髮日對衆誓曰吾不得道誓不出
山結志不群野栖禽獸入定一坐五日爲期有客到
門潛通卽覺起共接語若無人時端坐靜室寂若虛
空有時預告明當客至其數若干形貌服色恰期明
至數服皆同時遭酷旱百姓惶憂苗稼失色皆來請
祈仙卽往龍穴以杖扣門喚曰衆生何爲嗜眠如語
卽寤當卽玄雲四合大雨普霑民賴斯澤貴賤咸賽
欽若天神隋蜀王秀作鎮岷洛有聞王者尋遣追不
承命王勃然動色親領兵仗往彼擒之必若固違可
卽加刃仙聞兵至傍若無人被僧伽梨已端坐禪誦

王達山足忽降雨雜注電雪雷奔水涌須臾滿川軍
藏無計並憂沒命事旣窘迫乃悔懺歸依遙禮仙德
垂雲忽散山路清爽得達仙所王躬盡敬一心歸懺
仙爲說法重發信心乃慇懃奉請邀還成都至靜衆
寺彌加厚禮舉郭恭敬號爲仙閣梨至仁壽年中返
于山寺卒葬於彼右此一驗出
唐高僧傳
法苑珠林卷第二十九

音釋

偃

於武切

攣

呂員切

儻

兩舉切

愕

五各切

矐

卽委

嘴

之戍切

鑄

銅入範也

餒

如罪切

疝

以周切

膊

補各切

支那

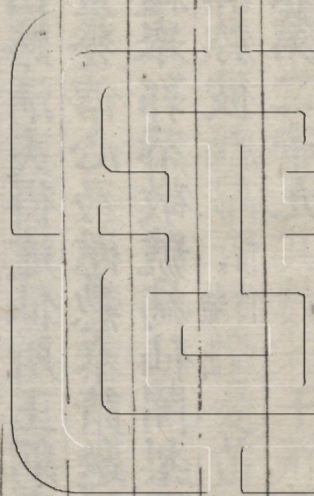
法苑珠林卷第二十九

七

先擊切 屐奇逆切 幣毗意切 躡尼輒切 酷苦沃切

分也 寶坻知縣嘉善袁黃施贊刻此 法苑珠林第二十九卷 吳江北丘明覺對 甌

寧唐士登書 進賢吳國泰刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第三十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

士女篇第十二

俗男部

迷意

夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富二貧富貴之
者人多放逸傲慢貢高輕辱陵下或有乘威藉勢尊
已陵人或有博識聰達恃才陵人或有辯口利詞暢
說陵人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容恣態恃
色陵人或有乘肥騁騎恃乘陵人或有資財奴婢恃

富陵人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煮相待獄卒執义伺候日久不憂斯事公然喜樂何異猪羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴者唯見荒墳貧賤者已同灰壤既知貴賤同灰卽須卑已敬上是以親疎無定貴賤不恒苦樂易位升沉更生也

誠俗

如華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重福田和上阿闍黎父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養

是爲慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是爲慢業三聽受法時若聞深法應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是爲慢業四起慢心自高陵彼不省已實不調自心是爲慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者乃說其善若聞讚他於彼人所起嫉妬心是爲慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲慢業七自敷高座我爲法師不應執事不應恭敬供

養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是
爲慢業八遠離羣感惡眼視彼常以和顏等觀衆生
言常柔輒無有麤獷離恚恨心而於彼法師求其過
惡是爲慢業九以我慢心於多聞者不往恭敬起聽
聞法留難亦不諮問何等爲善何等不善何等應作
何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作何等行
不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥
如是人輩爲我心漂沒不能得見出要正道是爲慢
業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種
善根不應說而說起呵責心更相譏論住如是法應

入邪道但發菩提心力故而不求捨菩薩所行雖不
捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛何況聞法
是爲慢業又出曜經偈云

衆生爲慢纏 染著於憍慢 爲見所迷惑
不免生死際

故知凡夫爲惡雖少後世深苦獲無邊報如毒在心
人意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄
至尋此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田
宅愛戀妻兒法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆
羅門年向八十財富無數爲人難化不識道德不計

無常更作好舍前庠後堂涼臺温室東西兩廂廡數十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老翁命不終日當就後世不能自知而方忪忪繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老翁得無勞倦今作此舍何所爲安翁言前庠待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺冬入温室佛語老翁久聞宿德思遲談講佛有要偈存亾有益欲以相贈不審可不願小廢事共坐論說不耶老翁答言今正大遽不容坐語後日更來當共善敘所云要偈便可說之於是世尊

卽說偈言

有子有財

愚唯汲汲

我且非我

何有子財

暑當止此

寒當止此

愚多預慮

莫知來變

愚朦愚蔽

自謂我智

愚而稱智

是謂極愚

婆羅門言善說此偈今實遽遽後來更論之於是世尊傷之而去老翁於後自授屋椽椽墮打頭破卽時命過室家啼哭驚動四鄰佛去未遠便有此變里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到死老翁舍爲翁說法不信佛語不知無常今者忽然已就後

世具爲諸梵志更說前偈義聞之欣然卽得道跡於是世尊爲說偈言

愚暗近智

如瓢斟味

雖久狎習

猶不知法

開達近智

如舌嘗味

雖須更習

卽解道要

愚人造行

爲身招禍

快心作惡

自致重殃

爲行不善

退見悔慙

致涕流面

報由宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡喜奉行

勸導

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但去輕論重在俗爲甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖德一切白衣終日行之未嘗一日慚愧發露情求勝道退省已躬故外書云力慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有君子高慕釋教遵奉修行貞仁退讓廉謹信順皆是宿種稟性自然與道何殊亦有出家之人不依聖教違犯戒律不學無知與鄙俗無殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人未犯已前念念人道善業已熏福基已厚雖有微惡輕愧而造不能傾動若小慚愧便復清白若論在俗

身居無慚之地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲
盈堂滿室熏辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨
惡緣同住豈得免之此則明暗路分黑白殊隔故知
明能滅暗暗不滅明小燈之明已了室內出家之人
雖犯微過前明已成正可光不增暉而本明恒照如
器存炷立田安業未也又出家造惡極難如陸地行
船在家起過卽易如海中汎舟又出家修道易爲如
海中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖是同由
處有異故遲疾不同修犯難易是知生死易染善法
難成早求自度勵慕出俗又賢愚經云出家功德其

福甚多若放男女奴婢若聽人民若自己身出家入
道功德無量非譬爲比出家功德高於須彌深於巨
海廣於虛空所以然者由出家故畢成佛道佛在世
時王舍城中有一長者名曰福增年過百歲家中大
小莫不厭賤聞說出家功德無量卽來佛所求欲出
家值佛不在卽便往至舍利弗所舍利弗見老不度
如是五百大阿羅漢皆悉不度卽出寺門住門闔上
發聲大哭世尊後至種種慰喻卽告目連令其出家
目連卽與出家授戒復常爲諸年少比丘之所激切
便欲投河沒水而死目連觀見以神通力接置岸上

問知因緣目連念言此人不以死怖之無由得道卽
今至心捉師衣角飛騰虛空到大海邊見一新死端
正女人見有一蟲從其口出還從鼻入復從眼出從
耳而入目連觀已捨之而去弟子問言是何女人答
言此是舍衛城中天薩薄婦容貌端正世間少雙其
婦常以三奇木頭擎鏡照面自覩端正便起憍慢深
自愛著夫甚敬愛將其入海海惡船破沒水而死漂
出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作
此蟲也捨蟲身已墮大地獄受苦無量小復前行見
一女人自身負銅鑊枝鑊著水以火焚沸脫衣入鑊

肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取肉食
福增問師是何女人其師答言舍衛國中有優婆夷
敬信三寶請一比丘一夏供養在於陌頭作房安置
自辦種種香美飲食遣婢送之婢至屏處選好先食
餘與比丘大家覺問汝不偷食不婢答言不比丘食
訖有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身
肉以是因緣先受華報後墮地獄次小前行見一肉
樹多有諸蟲圍啖其身無有空處叫喚啼哭如地獄
聲弟子問師是何樹耶目連答言是瀨利吒營事比
丘以自在故費用僧物華果飲食送與白衣以是因

緣受此華報後墮地獄咬樹諸蟲卽爾時得物之人
次復前行見一男子周巾多有獸頭人身諸惡鬼神
手執弓弩三隻毒箭鏃皆火燄競共射之洞身焦然
福增問師此何人耶目連答言此人前身作大獵師
多害禽獸故受斯苦於後命終墮大地獄次復前行
見一大山下安刀劔見有一人從上投下刺壞其身
投已復上如前不息福增問師此復何人師復答言
是王舍城王大鬪將以勇猛故身處前行見一骨山
其山高大七百由旬能障蔽日使海陰黑爾時目連
於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山

師答福增言汝欲知者此卽是汝故身骨也福增聞
已心驚毛豎惶怖汗出白和尚言聞我今者心未裂
頃願爲時說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊
際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮
提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈悲衆
生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博
戲時有一人犯法殺人臣以白王值王慕戲脫答之
言隨國法治卽依律斷殺人應死尋卽殺之王戲罷
已問諸臣言罪人何所臣答殺竟王聞是語悶絕躡
地水灑乃穌垂淚而言宮人妓女象馬七珍悉皆住

此唯我一人獨入地獄我今殺人當知便是旃陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須爲王卽捨王位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉尅百姓殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲啖食其身身癢揩山殺蟲汗海血流百里魚一眠時經於百歲飢渴吸水水流入口如注大河爾時適有五百賈客入海採寶值魚張口船疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚口一時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉口水停賈人得活魚飢命終生王舍城作汝身也魚死之後夜叉羅

刹出置海岸肉消骨在作此骨山法增王者汝身是也緣殺人故墮海作魚福增聞已深畏生死觀見故身解法無常得阿羅漢果

俗女部

述意

夫在家俗女患毒多過佛說邪諂甚於男子或假塗面首雕飾脂粉或綺羅華服誑誘愚夫或驕弄脣口邪眄歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出曾露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖僞卒難述盡凡夫迷醉

皆為所惑譬如奸賊種種多詐亦如畫瓶儲糞誑人亦如高羅群鳥落之亦如密網眾魚投之亦如閻坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦如螻蛄貪樂臭屍近則失國破家觸則如把毒蛇外言如蜜内心如鴆家貧困苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人男女反逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗親疎索亦由女人墜墮惡道亦由女人不生人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖果亦由女人如是過患不可具論眾生如是甚為可愍常為欲火所燒而不能離致受殃苦爾來不絕也

奸偽

如出曜經云昔舍衛城中有一婦女抱兒持瓶詣井

汲水有一男子顏貌端正坐井右邊亦有經云見阿難行美顏貪愛

未為夫婦車在別經彈琴自娛時彼女人欲意偏多耽著彼人

彼人亦復欲意熾盛耽著女人女人欲意迷荒以索

繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結

呼天墮淚自外云又佛在拘睢彌國王號曰優填拘

留國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙官

僚豪姓靡不娉焉父答曰若有君子容與吾女齊吾

將應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種

好身色紫金巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲
匹正是斯人歸語其妻曰吾爲無比得婿促莊飾女
當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華光珠琦
瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好
之文光彩之色非世所有知爲天尊謂其夫曰此人
足跡之理乃爾非世可聞斯將非凡必自清淨無復
姪欲將不取吾無自辱也夫曰何以知其然耶妻因
說偈言

姪人曳踵行 恚者斂指步 愚者足踏地
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸仍自將
女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養
有是麤女願給箕帚佛言汝以女爲好耶答曰生得
此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不
以應之竊見大仁光色巍巍非世所見貪得供養故
冒自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至
足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從
頭至足無一好也汝見頭上有髮髮但是毛象馬之
尾亦皆爾也髮下有髑髏髑髏是骨屠家猪頭骨亦
皆爾頭中有腦腦者如泥臊臭逆鼻下之著地莫能

蹈者目者是池決之純汁鼻中有澆口但有唾腹藏
肝肺皆爾腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹爲
革囊裹諸不淨四肢手足骨骨相拄筋攣皮縮但恃
氣息以動作之譬如木人機關作之作之訖畢解剥
其體節節相離首足狼藉人亦如是有何等好而云
少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏
容華飾天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便爲
說身中穢惡卽皆化成老母形壞不復慚愧而去今
此尿囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所
說恣然慚耻無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優

填王可乎佛不答焉逝心卽送女與優填王王獲女
大喜悅拜父爲太傅爲女與宮妓樂千人以給侍之
王正后師事於佛得須陀洹道此女譖之於王王惑
其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一念念佛
慈心長跪向王矢皆繞后三匝還住王前百矢皆爾
王乃自覺悵然而懼卽駕金車白象馳詣佛所未到
下車併從义手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重
咎愧在三尊所以彼媼洩圖欲興邪於佛聖衆有毒
惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之觀之心懼惟佛
至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正真

佛乎我今陳過歸命三尊唯佛弘慈願赦其咎佛歎
曰善哉王覺惡悔過此明人之行也吾受王善意王
稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座
曰稟氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快
意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄願佛加
哀廣說女惡魑魅之態入其羅網妙能自拔我聞其
禍必以自誠國人巨細得以改操佛言用此爲問耶
但說餘義王曰餘義異日稟之不晚女亂惑意凶禍
之大不聞其禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之變
及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡却觀女妖

王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所當知世有
姪夫恒想觀女近思妖聲遠捨正法疑直信邪欲網
所罟沒在盲冥爲欲所使如奴畏主貪樂女色不計
九孔惡露之臭穢渾沌欲中如猪處溷不覺其臭快
以爲安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在姪
吮其涕唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲奴
之士斯其一惡態也又親之養子懷妊生育比得長
大勤苦難論到子成人漂家竭財膝行肘步因媒表
情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤
苦注意在姪捐忘親老旣得爲妻貴之如寶欲私相

一 棋 述
六 亥 理 卷 三
娛樂惡見父母信其妖言或致鬪訟不惟身所從來
辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤身苦勞
躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心
覺世非常存施爲福娶妻之後情或姪欲愚蔽自墜
背真向邪專由女計若有布施之意唯欲發言裝彩
女色絕清淨行束成小人不識佛經之重誠禍福之
所歸苟爲姪使投身羅網必墮惡道終而不改斯其
三惡態也又善爲人子不惟養恩治生致財不以養
親但以東西廣求姪路懷持寶物招人婦女或殺六
畜姪祀鬼神飲酒歌舞合會男女快樂歡娛終日彌

多外託祈福內以招姪旣醉之後互求方便更相招
呼以遂姪情及其獲偶喜無以喻姪結縛著無所復
識當爾之時唯此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦
痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知其非斯其四
惡態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦
耳又復聽說女人之惡佛便說偈言

以爲欲可使

放意不能安

習近於非法

將何以爲賢

欲爲畜生行

以欲還自殘

溷蟲在臭中

不知爲劇難

如蟲在溷中

不知東與西

結著於姪欲

蓋此亦蟲倫

姪既不見道 日夜種罪根 現在君臣亂

上下為迷昏 王法為錯亂 政治為迷煩

農夫捨常業 賈人為珍連 現世更牢獄

死已入太山 當受百種毒 其痛難可言

焯銅灌其口 山車迓其身 此輩有百數

難可一二陳 常在三惡道 宛轉如車輪

若世時有佛 而耳不得聞 女人最為惡

難與為因緣 恩愛一縛著 牽人入罪門

女人有何好 但是諸不淨 何不諦計是

為此發狂荒 其內甚臭穢 外為嚴飾容

加又含毒螫 劇如蛇與龍 譬如錦縞矛

羅縠裹鋒芒 愚者覩其表 玩之以自申

智者覺知捨 癡者致死傷 姪欲亦如是

抱刃以自喪 覩新即厭故 所樂亦無常

言為刀斧裁 笑為棘與荆 內懷臭穢毒

飾外以華香 愚者見歡喜 不惟後受殃

譬如鳩毒藥 以和甘露漿 癡人貪其味

飲之皆仆僵 亦如薪得火 草木被重霜

所向無不壞 是為最不祥 女毒甚於是

莫能見其形 覩表不見裏 故有姪欲情

其體甚易見 癡人惜不絕 絕欲以求道

去道如絲髮 人本清淨種 如魚處深淵

羅網四面張 著者不得還 欲網劇於是

結著甚獨堅 知者能自覺 可得脫其身

譬如飢猴爰 望見熟甘果 投身冒荆棘

是輩百向墮 亦如魚食鉤 飛蛾入燈火

專心投危欲 不惟後受禍

佛說如是優填王歡喜卽以頭面著地白佛言實從
生年以來不聞女人惡態乃爾男女悖亂隨之墮惡
但不知故不制心意從是以後終身自悔歸命三尊

不敢復犯爲佛作禮歡喜而退書云仲尼稱難養者
小人與女子近之則不遜遠之則怨已是以經言妖
冶女人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉妬
二者妄瞋三者罵詈四者咒詛五者鎮壓六者慳貪
七者好飾八者含毒是爲八大態是故女人多諸妖
媚願捨諂邪以求正法早得出家自利利人又智度
論云女人相者若得敬特則令夫心高若敬待情捨
則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖與人云何可
近親好如說國王有女名曰狗牟頭有捕魚師名術
波伽隨道而行遙見王女在高樓上窓中見面想像

染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情
答母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女
尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意
不能活也母爲子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺
王女而不取價王女怪而問之欲求何願母白王女
願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成
病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言汝去至月
十五日於某甲天祠中任天像後母還語子汝願已
得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其
父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善卽嚴

車五百乘出至天祠旣到勅諸從者齊門而止獨入
天祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此小人
毀辱王女卽默此人令睡不覺王女旣入見其睡重
推之不寤卽以瓔珞直十萬兩金遺之而去後此人
得覺見有瓔珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨
懊惱姪火內發自燒而死以是證知女人心不擇
貴賤唯欲是從又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口
中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害
人有齧而害人女人亦有三害若見女人而發欲想
滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共合會

身犯重罪滅人善法一若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者若爲毒蛇所害害報得無記身若爲女人所害善法身三者若爲毒蛇所害害五識身若爲女人所害害六識身四者若爲毒蛇所害得入清衆若爲女人所害不與僧同五者若爲毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖若爲女人所害人三惡道六者若爲毒蛇所害故得四沙門果若爲女人所害於八正道無所成益七者若爲毒蛇所害人則慈念而救護之若爲女人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以

此而觸女人又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何爲五一色力二親族之力三田業之力四兒力五自守力是謂女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆蔽彼女人所謂富貴力也今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸愚癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就一無放逸力不爲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無爲處爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道

放逸爲死徑

不貪則不死

失道爲自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲五一生
豪貴之家二嫁適富貴之家三使我夫主言從語用
四多有兒五在家獨得由已足是謂有此五事可欲之
想又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如有大沙聚
將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈
夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知
厭足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三哀美言辭
阿難其婦女有五疽蟲戶而丈夫無此其五疽蟲在
陰道中其一蟲戶有八千蟲兩頭有口悉如針鋒彼
之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以

彼令動是故名惱淫婦女人此不共法以業果報發
起欲行貪著丈夫不知厭足其婦女人若見丈夫卽
作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察意念欲事面
看邪視欲取他面齒銜下脣面作青紫以欲心故額
上汗流若安坐時卽不欲起若復立時復不欲坐木
枝畫地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或
在門頰頻申出息逶迤屈曲左手舉衣右手拍髀又
以指爪而刮齒牙草枝摘齒手搔腦後宣露脚脛鳴
他兒口平行而蹶急視諸方如是等相當知婦人欲
事以發厭離棄捨勿令流轉生大暗中又正法念經

云天鳥爲諸天說偈云

婦人非常友 如燈焰不停 彼則是常怨

猶如畫石文 雖親近富者 無物則獸人

有物婦女近 無物婦女捨 與物與供養

作種種功德 其心如火焰 而不可秉執

男如是隨順 如心之所欲 彼如是婦女

恒常誑男子 如蛇華所覆 如灰土覆火

色如是覆毒 婦女亦如是 猶如見毒樹

悅眼而不善 婦女如毒華 智者應捨離

又阿舍口解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視

女人墮地獄中者甚多便問佛何以故佛言用四因

緣故一由貪珍寶物衣被欲心多故二由相嫉妬故

三由多口舌故四由作姿態姪意多故以是因緣故

墮地獄多耳頌曰

五欲混神因 六賊亂心色 幻焰逐情飄

愛網隨心織 鑄金雖改秋 斬籌方未極

觀鵠旣無辯 攀猿此焉息

入道篇第十三之一

述意部

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
親棄榮勢位節飡滋味蔬食苦行麤服益形不顧飾
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八萬修多十二部
別敷演投機隨時利物可謂人天之楷模入道之舟
航者也

欣猷部

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
苦住家者是憤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為煩惱所燒出家者
滅煩惱火住家者常為他人出家者常為自身住家
者以苦為樂出家者出離為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
住家者是黑闇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常有憂苦
出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是真實
法住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處

出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住
家者失內思惟出家者得內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有齊限住家
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家者是
大舟航住家者爲纏所縛出家者離於纏縛住家者
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讚歎出
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
內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
務牽纏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厭得時
守護多諸憂慮流轉六趣違離佛法當作怨家惡知

識想應厭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汗出家妙好在家
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忽務出家
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
日夜出家故二十劫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
卽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爾時大王太子聞出家
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旣出家已不須
種植其地自然生諸杭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未代
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

鬚髮部

初欲出家依律先請二師一是和尚二是阿闍梨

請法

律如薩婆多論云若先請和尚受十戒時和尚不現前
亦得十戒若聞知死受戒不得不聞死受戒得成闍
梨應同又清信士度人經云若欲剃髮先於落髮處
香湯灑地周圍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言

流轉三界中 恩愛不能脫 棄恩人無為

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尚前胡跪和尚應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想尊重供養和尚為種種說法誠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

說此偈已教禮十方佛竟復說偈讚云

歸依大世尊 能度三有苦 亦願諸衆生

普入無為樂

說此偈已然後闍梨乃為剃髮度人經云為剃髮時傍人為誦出家唄云

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尚前胡跪和尚問言今為汝除去頂髮許不答言好然後和尚為著袈

娑當正著時依善見論復說偈讚云

大哉解脫服 無相福田衣 披奉如戒行

廣度諸衆生

又度人經云既著袈裟已禮佛行道道俗從後遶三
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尚爲受三歸五戒等自外法用

不可具述臨時斟酌生善彌勝

法苑珠林卷第三十

音釋

騁丑郢切壤汝兩切輦輦符真切麤七六切獷古

也切惡序吾駕切恂職容切遽其據切評符兵切勵古

力制切 閻苦本切悽于答切瀨落蓋切鏃作木切躡也

勉也 芳辟切 眇彌典切鳩直禁切洩他計切膀勝步

倒也 脫古黃切洗夷質切眇息淺切溷胡困切吮光切

也切嗽螫施隻切緇放也縞土刀切媚靡寄切齧五結切髀亮

傍禮切

股也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

髮也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

嘉善居士袁黃施賞刻此

法苑珠林第三十卷

吳江比丘明覺對

唐士登書

長洲晏承爵刻

萬曆辛卯秋

清涼山妙德庵識

也

也

也

也

也

也

也

