

法苑珠林卷第九十九

綺九

唐西明寺沙門釋道世撰

雜要篇第九十九

此有十部

述意部

四依部

四果部

四食部

淨口部

鳴鐘部

入眾部

求法部

衰相部

雜行部

述意部第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞無迹緣文字以圖音故字為言第言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖迹繁翰墨而理契乎神但以經論浩博具錄難周記傳紛綸事有廣略所以導達羣方開示後學設教緣迹煥然備悉訓俗事源鬱爾咸在搜檢條章討撮樞要緝綴紙筆具列前篇其

餘雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀令昏昧漸除法燈遐照也

四依部第二

夫根鈍時澆信堅難具行淺德劣智正易述要須機教相符文理洞備故經曰雖誦千章不行何益今立正義須憑宗意教有權實行有昏明故得月而指自忘得意而言自息豈意得道門猶行封滯故經說四依區分三位一是人四依即是四依開士謂從初賢至於極聖人資無漏法體性空據此依承聖無邪倒二是行四依即是乞食著糞掃衣頭陀蘭若樹下而坐三是法四依如下具述立此三法成未代之龜鏡信是眾行之宗師大聖致詞終無虛設准教行事畢正非邪初二四依非今俗用附在別章具述法依驗知邪正惟

以無相好佛尚惑魔形況有識凡夫能無受亂故立法依顯成楷定也第一依法不依人者人惟情有法乃軌模性空正理體離非妄即用此法爲正法依涅槃經極教盛明斯轍今行事者隨情妄迷多棄法逐人從人起則

綺九

致乖遺寄陷溺身心若能反彼俗心憑准教量隱心行務知非性空秉持此心以爲道路一分知非明順空理一分猷觀明違有事如此安心分名修趣法性真道第二依義不依語者語是言說正是張筌義爲遠理化物之道證解已後慮絕杜言法尚應捨何況非法故經有捨筏之喻人懷目擊之談不意言筌意表得意息言月喻妙指無宜不曉今謂得義乃是誦言真行道者常觀常破常觀依語常破隨義謂言隨義還是誦言但無始妄習

執見鏗然靜退詳研方知此過不爾奔飛追聲不及又何思惟第三依智不依識者謂識現行隨塵分別眼色耳聲耽迷不覺與牛羊而等度同邪凡而共行大聖示教境是自心下愚冰執塵爲識外所以化導無由捨之是

知滯歸凡識倒遣聖心愚迷履歷常淪三倒勇勵特達念動即知名爲依識知流須返名隨分智如是加功漸增明大後見塵境知非外來境非心外是自心相安有愚迷妄生憎愛思擇不已解異牛羊有人問卿立如此論

綺九

三

明智愚戇如何達觀猶稱凡識答聖智無涯積空顯德豈惟一述即爲清升此但得語隨言還執深知此執無始習熏三祇無間方能傾盡雜血之乳不可漏言起伏之相於是乎在如經說初地行施餘隨分修高軌立儀令

人修學何言一解剩能窮智必智可窮未曰高勝今人口誦其空心未忘有騰空不起入火逾難俱是心相封迷故爾後得通達隨心轉用豈不鳥之遊空自常如布之火浣不足恠也第四依了義經不依不了義經者比之兩經並聖言量凡入道者率先曉之則無事不通有疑皆決但羣生性識深淺利鈍不同致令大聖隨情別說然據至道但是自心故經云三界上下法義唯心此就世界依報以明心也又云如如與實際涅槃及法界種種意生身佛說唯心量此據出界法體以明心也終窮至實畢到斯源隨流計感還宗了義故加以法約定權機也

如大集經云復次舍利弗菩薩摩訶薩有四依法亦不可盡何等爲四依義不依語依智

不依識依了義經不依不了義經依法不依人云何依義不依語語者若入世法而有可說義者解出世法無文字相語者若說布施戒忍進禪智慧調伏擁護義者知施戒忍進禪智慧入於平等語者稱說生死義者知生死性語者說涅槃味義者知涅槃無性語者若說諸乘隨所安止義者善知諸乘入一相智門語者若說諸捨義者三種清淨語者說身口意受持淨戒功德威儀義者了身口意皆無所作而能護持一切淨戒語者若說忍辱斷除恚怒貢高憍慢義者了達諸法得無生忍語者若說勤行一切善根義者安住精進無有始終語者若說諸禪解脫三昧三摩跋提義者知滅盡定語者悉能聞持一切文字智慧根本義者知是慧義不可宣說語者

說三十七助道之法義者正知修行諸助道法能證於果語者說苦集道諦義者證於滅諦語者說無明根本乃至生緣老死義者知無明滅乃至老死滅語者說助定慧法義者明解脫智語者說貪恚癡義者解不善根即是解脫語者說障礙法義者得無礙解脫語者稱說三寶無量功德義者三寶功德離欲法性同無為相語者說從發心至坐道場修集莊嚴菩提功德義者以一念慧覺一切法舍利弗舉要言之能說八萬四千法聚是名為語知諸文字不可宣說是名為義云何依智不依於識識者四識住處何等為四色識住處受想行識住處智者解了四識性無所住識者若識地大水火風大智者識住四大法性無別識者眼識色住耳鼻舌身意識法

住智者內性寂滅外無所行了知識法無有憶想識者專取所緣思惟分別智者心無所緣不取相貌於諸法中無所悌求識者行有為法智者知無所行無為法性無有識知識者生住滅相智者無生住滅相舍利弗是名依智不依於識云何依了義經不依不了義經不了義經者分別修道了義經者不分別果不了義經者所作何業信有果報了義經者盡諸煩惱不了義經者呵諸煩惱了義經者讚白淨法不了義經者說生死苦惱了義經者生死涅槃一相無二不了義經者讚說種種莊嚴文字了義經者說甚深經難持難了不了義經者多為衆生說罪福相令聞法者心生欣感了義經者凡所演說必令聽者心得調伏不了義經者若說我人衆生等無

精九

五

精九

五

有施受者而爲他說有施受了義經者說空無相無願無作無有我人衆生作者受者常說無量諸解脫門是名依了義經不依不了義經云何依法不依於人人者攝取人見作者受者法者解脫無人見作者受者人者凡

夫善人信行人八人四果人辟支佛人菩薩人一人出世多所利益多人受樂憐愍世間生大悲心於人天中多所饒潤所謂諸佛等依世諦故爲化衆生故作是說若有攝取如是見者是謂依人如來爲化攝人見者故說依法不依於人一切平等無別異性猶如虛空若有依止是法性者終不復離一相之法同一法性是故言依一切法不依於人舍利弗是名菩薩摩訶薩四依無盡

四果部第三

綺九

六

如修行道地經云其修行者已得初果道迹知諸五欲皆歸無常不能盡除所以者何由見色聲香味細滑之念故起愛欲未能斷除譬如梵志淨潔自喜詣下舍後卒汗於指行語金師指汗不淨以火燒之金師諫曰勿發是心有餘方便除此不淨以灰土拭之用水洗之設吾火燒卿不能忍火熱毒痛自觸其身更甚于前梵志子聞即懷瞋恚便罵金師莫以已心量度他人自不能忍謂人不堪吾無所求爲手有垢不敢行路畏人觸我吾儻近之失吾道德世所道術天文地理一切典籍無不知之曷因不淨著五手指勿得停久當隨我言除其指穢也金師聞之燒鋤正赤以搨彼指梵志得熱痛不能忍掣指著口金師大笑謂年少言卿自稱譽聰明博學採古

知今無不開通清淨無瑕於今無耐持不淨
指含著口中當知輕躁未足為師梵志報曰
不遭痛時見指不淨適遇火毒即忘指穢求
道如是長夜修習離於愛欲適見好色姪意
還動所以者何諸根未制諸漏未盡邪根未
除正定未發宿愛不除染欲還起於是頌曰

以見色欲求所習 雖便解義至道迹

頭戴想華續聞香 如江詣海志欲然

第二道迹斯陀舍人自念我身不宜習此姪
欲如餘凡夫說情欲穢樂於無欲晝夜觀察

修習惡露姪怒癡勤得往來道一反還世斷
勤苦原以得往還於諸愛欲無起清淨姪怒
癡薄心常未斷固有惱患譬如男子有婦端
正面目無瑕以諸瓔珞莊嚴其身夫甚愛敬
雖有是色然是姪鬼非是真人須人肉血以

為飲食有人語夫卿婦羅刹肉血為食夫不
信人數數語之夫心遂疑意欲試之夜卧揚
出鼾聲如眠婦謂定眠竊起出城詣於塚間
夫尋逐後見婦脫衣及諸寶飾却著一四面
色變惡口出長牙頭上焰然眼赤如火甚為
可畏前近死人手馱其肉口齧食之夫見如
是爾乃知之非人是鬼便急還卧於牀上婦
即尋還來趣夫牀復卧如故其夫見婦莊嚴
瓔珞面色端正乃還親近假使念之在於塚
間噉死人肉心雖穢馱又懷恐怖迴心觀婦
還起欲心得往還道斯陀舍人若見外形端
正姪好姪意還動若說惡露瑕穢不淨姪意
即滅於是頌曰

變化人身如脫鎧 作姪鬼形詣塚間
便敢死屍如食飲 夫爾乃知是羅刹

第三道迹阿那舍人得不還者見前得往還者心自念言吾於欲界三結已薄其餘甚耳還觀聖諦見欲愛之瑕多苦少安不宜習欲如凡衆庶志在情欲如蒼蠅著屍吾何不除令婬怒癡得滅無餘得盡漏禪然後安隱譬如有人在於盛暑不能堪熱求扇自扇慕水洗浴往來如意見婬怒癡以為甚熱念求不還於是修行作惡露觀未脫色欲及諸怒癡諦見五陰所起從滅滅盡為定知見如是便斷五結而無陰蓋得不還道阿那舍果不退還世以脫愛欲無有諸礙婬鬼之患即獲清涼無有衆熱若觀色欲常見不淨則知瑕癡譬如遠方有估客來各當疲極值二十九日夜冥無月至於半夜來到城門門閉不開繞至南牆有汪水天雨之池死屍鷄狗雜類之

蟲或活或死或沉或浮百千萬億跳踉戲中并至城中掃除糞穢髮毛便利悉棄水中衆人遠客初未曾至不識是非疲極飢渴恣意飲之并患熱乏脫衣沐浴身覺止疲安隱喜卧至於天明疲解寤已更詣池所欲取水用

見水不淨非常汗惡或有捨走或有閉目或有塞鼻或有嘔吐於是頌曰

譬如城傍水 種種居不淨 遠來值門閉

衆共止此池 初來不覺知 飢渴而取飲

并洗除熱乏 疲極得卧寐 天曉至水邊

審觀知不淨 衆人共厭惡 各各懷嘔吐

以得第三道 見欲樂不安 入禪定無患

觀欲如瑕水

爾時那舍修行道時樂於禪定省於愛欲如彼估客惡不淨水亦如嬰兒癡弄不淨年漸

長大捨前所戲更樂餘事至於老邁悉捨前法以法自娛已得不遷之道亦復如是見諸生死五道所樂猶如小兒戲轉更精進欲脫始終不樂求生於是頌曰

譬如小兒在地弄不淨年遂向長大

捨戲轉樂餘修行亦如是求護度三界

爾時遂精進具足成四道

第四無學羅漢修行道時以在學地不樂始終都無所樂弗貪三界斷一切結三毒永亡志念根力及諸覺意見滅為寂譬如王放醉

象牙利兇惡遇者皆死亦如毒龍常吐毒氣值者悉亡亦如蚊虻常懷瞋毒觸者並害三毒煩惱亦復如是與觸皆害墜墮三界唯有十力覺意解脫而能除斷修行自念當如今時已成羅漢得無所著諸漏永盡修潔梵行

所作已辦棄捨重擔逮得已利生死已斷獲平等慧成無學法以度彼此於是頌曰

其王放醉象兇害牙甚利諸龍蛇懷毒

遇者皆當死皆化令調伏還得善攝心

眾患盡無餘三界無所畏修行住學地

不動成聖道經九已逮得已利十度苦常獲安

已絕於五品具足成六通蠲除諸塵勞

如水浣衣垢是謂為正士隨順佛聖教

最上無塵垢故說無學地

四食部第四

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘眾生之類有四種食長養眾生何等為四所謂段食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何段食謂今人所食諸入口之物可食噉者是謂段食云何更樂食謂衣裳繖蓋雜

香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂更樂食云何念食謂意中所念所想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂念食云何識食謂意之所知梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食以此四食流轉生死○又增一阿含經云世尊告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細滑爲食意以法爲食涅槃以無放逸爲食爾時佛告諸比丘如此妙法夫觀食有九事人間有四食一段食二更樂食三念食四識食復有五種是出世間食一禪悅食二願食三念食四八解脫食五喜食是出世間之食當共專念捨除四種之食求辦出世之食○又正法念經云若有衆生信心悲心

以種種食註九施人命終生質多羅十一天受種種樂命終得受人身大富饒財常行正法

又正法念經云若有衆生見諸病人施其湯藥令離痛苦命終生欲境天受五欲樂從天命終若得人身大富多財若見病人臨終渴病以石蜜漿若冰水施此人命終生清涼天受天快樂從天命終得受人身常離飢渴又五分律云若月直監食人欲知生熟鹹酢得貯掌中舌舐嘗之齋法經不許口嘗者爲無好之貪心嘗故犯也淨口部第五

如十誦律云云何漱口佛言以水著口中三迴轉之是名淨口法

又僧祇律云爾時世尊大會說法有比丘口臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐答言世尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏

汗人故在下風佛言聽用嚼木極長六指極短四指以上嚼時當在屏處先淨洗手嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫言為差病須咽者聽若無齒者當用灰滷土墼礪石草木洗口已食若食上欲行水嘗淨水先洗手器然後行水若手汗者當以葉承取若口飲時不得沒唇使器著額當拄唇而飲飲時不得盡飲當留少許淘蕩已從口處棄之行水人當好護淨器若見沒著額者當放置一處以草作識令人知不淨若行非時漿飲亦如前法

又僧祇律云比丘晨起應淨洗手不得麤洗五指復不得齊至腋當齊手腕以前令淨不得粗魯洗不得指令血出當以巨摩草木若灰土澡豆皂莢洗手指令作聲淨洗手已更

九

十二

相指者便名不淨應更洗手比丘食前當度手若摩頭捉衣等更須洗比丘尚爾讀經受白衣亦然食等唯用行水手淨尚爾何況手殺生命飲血散肉以汙身口縱欲傳法心亦不淨又四分律云時諸比丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香

又十誦律云時有比丘不嚼楊枝口中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱病五除痰瘕復有五事利益一除風二除熱三口味四能食五眼明又四分律云不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不善別味三熱瘕病不消四不引食五眼不明又五分律云嚼已應洗棄之以恐蟲食故死

又三千威義云用楊枝有五事一斷當如度

二破當如法三嚼頭不得過三分四梳齒當中三齒五當汁澡自用刮舌有五事一不得過三反二舌上血出當止三不得大振手汗僧伽梨若足四棄楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鐘部第六

續九

十三

如付法藏經云時有國王名鬪昵吒貪虐無道數出征伐勞役人民不知厭足欲王四海成備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當快樂因王病瘡以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚劔輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即白言今此劔輪聞捷推音即

便停止於其中間苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴捷推延令長久羅漢愍念為長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打捷推至於今日猶故如本述曰既知經意鳴鐘濟苦象以集眾即須維那將欲打鐘斂容合掌發願利生之意因鐘念善便受苦畢

又增一阿舍經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說偈讚得除五百億劫生死重罪

降伏魔力怨	除結盡無餘	露地擊捷推
比丘聞當集	諸欲問法人	度流生死海
聞此妙響音	善當來集此	依別經偈云
聞鐘卧不起	護塔善神瞋	現在緣果薄
來報受蛇身	所在聞鐘聲	卧者必須起

合掌發善心 賢聖皆歡喜

洪鐘震響覺群生 聲遍十方無量土

舍識群生普聞知 拔除衆生長夜苦

六識常昏終夜苦 無明被覆久迷情

晝夜聞鐘開覺悟 怡神淨利得神通

依宣律師住持感應記云祇桓戒律院內有銅鐘重三十萬斤四天王共造欲集大千聖衆目連以通力擊之聲震遠聞臺高七十丈鐘形如吳地者四面多有日月星辰山川河海之像兼斗斛秤尺之形目連所擊隨事所表聲出告知凡僧打者但聲出而已其戒場十四院內復有大鐘臺高四百尺上有金鐘重十萬斤形如盃器上有千輪王像亦有千子各各具足復有九龍八功德水種種諸相莊嚴此之大鐘劫初之時輪王所造聖人受戒已

得通者擊之聲震三千一切聖人聞皆證果惡趣聞者得宿命通祇桓別有論師院有一銅鐘形如腰鼓是乾闥婆王之所造也上有梵王帝釋魔王四王八部男子等像若有異學外道欲來擊論則使神通羅漢擊之聲震三千諸外道等將欲擊揚聞此鐘聲諸根訥鈍無敢發言若有好心請決疑者聞此鐘聲開發菩提得不退轉○復有別院名修多羅院有一石鐘形如吳樣如青碧玉可受十斛鼻上有三十三天像四面以金銀隱起東西兩面有大寶珠陷在腹中大如五升八角分十五曜狀若華形周而作十方諸佛初成道像至初日出時鐘上有諸化佛說十二部經舍衛城童男童女悉來聽之聞法證聖犯欲之者則不聞法摩尼大將以金剛杵擊之百億世

界中聲聞於光明中悉聞百千釋迦佛說修
多羅經此鐘是拘樓秦佛所造彼佛滅度後
娑竭龍王收去至釋迦佛興龍復將來至佛
滅度已鐘先唱言却後三月當般涅槃鐘鼻
諸天聞皆涕泣龍後將去○又阿難房前有

綺九

十五

一鐘磬可受五升磬子四邊悉黃金鑊作過
去佛教弟子文鼻上以紫磨金爲九龍形背
上立天人像執椎擊之聲震三千音中亦說
諸佛教誡弟子法此磬梵天王造及佛滅後
娑竭龍王亦收入海宮中

入衆部第七

如四分律云凡欲入衆當具五法一應以慈
心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若
見上座不應安坐若見下座不應起立四彼
至僧中不爲雜說談世俗事若自說若請他

說五若見僧中不可事心不安忍應作默然
住之故智度論云佛聖弟子住和合故有二
種法一賢聖語二賢聖默今見齊會之處後
之處若見上座老師來都不起迎逆遜讓坐
處滅法之深寔猶年少復見向他貴勝之家
或經新喪重孝或爲考妣遠忌設齋僧衆
放蕩情歡喧席亂衆豈免俗談高僧之類

三千威儀經云凡欲上牀當具七法一庠踞
牀二不得匍匐上三不使牀有聲四不得大
拂牀有聲五不得大吒歎息思惟世事六不
得狗群卧七以時節早起地持論云若見衆
生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若
菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人
說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯
衆多犯是犯涂汙起故梁攝論云菩薩若見
衆生當歡笑先言然後共語故五分律云不
忍辱人有五過失一兇惡不忍二後悔恨三

綺九

十六

多人不愛四惡聲流布五死墮惡道

求法部第八

如增一阿含經云若不成就六法則不能遠
塵離垢得法眼淨何等為六一不樂聞法二
雖聞法不攝耳聽三不為知解四未得法不
方便勤求五所得法不善守護六不成就順
忍反此六種則能遠塵離垢得法眼淨又薩
婆多論云無有白衣得佛道者要有三十二
相出家著法衣威儀具足雜心論云知足現
在處起少欲於未來世處起現在不取一錢
難未來轉輪王易又涅槃經云於未得之財
不生貪名少欲於已得之財不生貪名知足
知足是現在少欲是未來

衰相部第九

如分別緣起初勝法門經云世尊告曰老有

衰

十七

五種衰損一者鬚髮衰損以彼鬚髮色變壞
故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者
作業衰損發言氣上喘息逾急身戰掉故住
便僂曲以其腰脊皆無力故坐即低屈身羸
弱故行必按杖身虛劣故凡所思惟智識愚
鈍念憎亂故四者受用衰損於現資具受用
劣故於戲樂具一切不能現受用故於諸色
根所行境界不能速疾明利而行或不行為
五者命根衰損壽量將盡隣近死故遇少死
緣不堪忍故阿含經云頭白有四因緣一者
火多二者憂多三者病多四者種早白人病
瘦有四因緣一少食二有憂三多愁四有病
未調有四事先不語人一頭白二老三病四
死是四事亦不可避亦不可却一切味不過
八種一苦二澁三辛四鹹五淡六甜七酢八

不了味

雜行部第十

四分律云跋難陀比丘在道行持大圓蓋諸居士遇見謂是王若大臣恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應時蓋在道行亦

不應懸為天雨時聽在寺內樹皮若葉若竹作蓋亦不應捉王大扇若行患熱應以樹葉雜物作扇時諸比丘患蟲草塵露墮身上佛言聽作拂若以草樹皮葉或以縷線裁碎緇帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少

比丘不解時事數相涉聽用算子記數

又四分律云時諸比丘自作伎若吹唄供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者

應食

又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下價索他物得突吉羅罪眾僧衣未三唱得益價三唱已不應益眾僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還眾僧亦

莫還

綺九

十八

又新婆沙論問異生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖異生舊名凡夫聖者無怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三怯眾畏四命終畏五惡趣畏

又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩竭大魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得差第三力者

人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善諸
天一爪甲價值一閻浮提人物

又四分律云時諸比丘患蛇入屋未離欲比
丘恐怖佛言聽驚若以筒盛棄之若以繩繫
置地解放有鼠入屋作檻盛出棄之患蝎蜈

蚣蚰蜒入屋若以弊物若泥團掃帚盛裹棄

十九

之在外解放若房舍夜患蝙蝠晝患鷓鴣鳥入

佛言聽織作籠踈障若作向樞子遮時有老

病比丘拾虱棄地佛言不應爾聽以器盛若

綿拾著中若虱走出應作筒盛若虱出筒應

作蓋塞

隨其寒暑加以
藏食將養之也

又四分律云時六群比丘誦外道安置舍宅

吉凶符書呪枝節呪利呪知人生死吉凶

呪解諸音聲呪佛言不應爾彼教他彼以活

命佛言皆不應爾爾時世尊在毘舍離國時

諸離奢乘象馬車乘輦攀捉持刀劍來欲見

世尊彼留刀杖在寺外入內問訊世尊時諸

白衣持刀劍來寄諸比丘藏畏慎不敢受佛

言為檀越牢堅固藏舉者聽

又五百問事云不得口吹經上塵像塵准之

雖非正經然須慎之亦不得燒故經得重罪

如燒父母不知有罪者輕

又僧祇律云然火向有七事無利益一壞眼

二壞色三身羸四衣垢壞五卧具壞六生犯

戒緣七增世俗話看病法者僧祇律云病人

有九法成就必當橫死一知非饒益食貪食

二不知籌量三內食未消而食四食未消而

嘔吐出五已消應出而強持六食不隨病七

隨病食而不籌量八懈怠九無慧

又月上女經云維摩詰妻名曰無垢其妻九

月生女名為月上

又佛說離垢施女經云波斯匿王有女名曰

維摩羅達晉言離垢施厥年十二端正殊妙

極有聰慧

又轉女身經云須達長者妻名曰淨日有女

名無垢光頌曰

納九

二十

拾遺簡要 冀捨危峻 萬行貞固 六塵方掩

烈烈霜心 昭昭玉臉 如彼瓊珪 皎無瑕點

法苑珠林卷第九十九

音釋

翫	<small>陟降切 翫也</small>	刺	<small>實證切 刺也</small>	軒	<small>呼干切 軒也</small>	中	<small>中切 中</small>	瓜	<small>瓜切 瓜</small>	居	<small>居切 居</small>
也	<small>也</small>	結	<small>結切 結</small>	跳	<small>跳切 跳</small>	龍	<small>龍切 龍</small>	元	<small>元切 元</small>	蝮	<small>蝮切 蝮</small>
也	<small>也</small>	方	<small>方切 方</small>	矐	<small>矐切 矐</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>
也	<small>也</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>
也	<small>也</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>	匍	<small>匍切 匍</small>

飛鼠 標 窳 隔也 輦 羊諸切 步也