

清·續法大師 著

佛說四十二章經疏鈔

佛院教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

序

聖人作賢人述而大道弘矣如來說菩薩論而
佛教盛矣然而作者述者說者論者爲經爲傳
爲藏爲典幾令學者望洋焉佛氏馬鳴作大乘
論先歸真之博後起信之約龍樹記華嚴經先
上本之詳後下本之略不特爲利鈍諸根均其
教澤且可以總統真如聖凡一致矣摩騰竺法
蘭之四十二章卽此意也蓋嘗漢帝北夢之後
法蘭于月氏說法以三藏之汪洋五乘之浩瀚
也乃於十二部中取四十二章以爲諸宗之綱

領東渡之舟航焉其見性學道者性也識自心
原者相也觀靈覺卽菩提者密也不歷諸位而
自崇最者禪也爲四真道無作無爲者小乘之
有宗大乘之空宗也如一真地無不見知者華
嚴之法界法華之知見也律宗則止惡行善也
淨宗則達佛深理也統攝諸宗其有過於此者
乎雲棲講而未遂鳳山註而未詳今慈雲伯亭
法師爲騰蘭使行佛祖事重爲疏鈔顯義則如
珠現彩分科則如光辨相點睛出髓當下釋黏
緬思我

皇上誠孝

太皇太后懿旨刊刻經藏

裕親王理其事卿貳咸襄助之衢忝與焉今伯

亭法師刊此疏鈔是體

聖意以廣化亦吾儒之能述釋氏之能論者也敢
不爲之序以使欲通佛國者得從流沙以達葱
嶺拈莖草者一閱疏鈔而作文六金身耶是爲
序

奉直大夫欽天監左監副邵泰衢拜題

四十二章經疏鈔序

六道之所以爲凡者欲而已矣三乘之所以爲聖者道而已矣是故徇道則升貪欲則墜然道之與欲俱出吾心心念道也道理長而欲情消心念欲也欲情強而道理弱則知自心之動念也豈可以不識哉吾佛出世大事因緣在於識自心達佛理斷愛欲修道行以是正覺始成卽說三乘之教雞園初唱便空二執之障直指心源廣明理性務在得中而守真慎勿信意以思想然後欲愛乾枯會其至道心地澄清復於本有是則此經說也其功不亦大乎經雖美矣奈

之何自西天白馬馱來優鉢火中開後竺法摩騰最
先譯出漢明帝緘之石室蘭臺晉魏朝固興像教所
宗尙者皆餘法門而此一典不能傳布唐宋及今未
見善本亦未曾聞解此章者猶祕之海藏龍宮豈不
惜哉嗟夫三藏十二部皆佛語也譬如食蜜中邊皆
甜何得舉後遺前棄本逐末將此妙法存而不論雖
欲從之末由也已予於坊間偶得善本遂乃稟雲棲
之遺訓隨文註釋遵賢首之義門懸演宗承欲令微
塵刹土無非四十二章欲不斷而自斷恒沙世界總
爲五百餘言道不證而自證縱文身不到聞熏處盡

作法身或淺智不解疑信時亦成佛智竺法之教光
於今猶放摩騰之神變厥後還彰此述作之真實心
也略敘本致普告後之覽者時

康熙庚申年九月重陽日灌頂行者續法題於慈雲
丈室

佛說四十二章經

後漢沙門迦葉摩騰竺法蘭同譯

○初序分

爾時世尊既成道已作是思惟離欲寂靜是最爲勝
住大禪定降諸魔道當轉法輪度脫衆生於鹿野苑
中轉四諦法輪度憍陳如等五人而證道果
復有比丘所說諸疑求佛進止世尊教詔一一開悟
合掌敬諾而順尊勅

○二正宗分

爾時世尊爲說真經四十二章

○一 出家證果章

佛言辭親出家識心達本解無爲法名曰沙門常行二百五十戒進止清淨爲四真道行成阿羅漢阿羅漢者能飛行變化曠劫壽命住動天地次爲阿那含阿那含者壽終神靈上十九天證阿羅漢次爲斯陀含斯陀含者一上一還卽得阿羅漢次爲須陀洹須陀洹者七死七生便證阿羅漢愛欲斷者如四肢斷不復用之

○二 達理崇道章

佛言出家沙門者斷欲去愛識自心源達佛深理悟

無爲法內無所得外無所求心不繫道亦不結業無念無作非修非證不歷諸位而自崇最名之爲道

○三割愛取足章

佛言剃除鬚髮而爲沙門受道法者去世資財乞求取足日中一食樹下一宿慎勿再矣使人愚蔽者愛與欲也

○四轉惡成善章

佛言眾生以十事爲善亦以十事爲惡何等爲十身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡口妄言綺語意三者嫉恚癡如是十事不順聖道名爲惡行

是惡若止名十善行耳

○五改過滅罪章

佛言人有眾過而不自悔頓息其心罪來赴身如水歸海漸成深廣若人有過自解知非改惡行善罪自消滅如病得汗漸有痊損耳

○六忍惡無瞋章

佛言惡人聞善故來撓亂者汝自禁息當無瞋責彼來惡者而自惡之福德之氣常在此也

○七呵佛招禍章

佛言有人聞吾守道行大仁慈故致罵佛佛默不對

罵止問曰子以禮從人其人不納禮歸子乎對曰歸矣佛言今子罵我我亦不納子自持禍歸子身矣猶響應聲影之隨形終無免離慎勿爲惡

○八害賢滅己章

佛言惡人害賢者猶仰天而唾唾不汚天還從已墮逆風颺塵塵不至彼還全己身賢不可毀禍必滅已

○九守志會道章

佛言博聞愛道道必難會守志奉道其道甚大

○十助施得福章

佛言覩人施道助之歡喜得福甚大沙門問曰此福

盡乎佛言譬如一炬之火數千百人各以炬來分取
火去熟食除冥此炬如故福亦如之

○十一舉田較勝章

佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯一
持五戒者飯持五戒者萬不如飯一須陀洹飯百萬
須陀洹不如飯一斯陀含飯千萬斯陀含不如飯一
阿那含飯一億阿那含不如飯一阿羅漢飯十億阿
羅漢不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如飯一三
世諸佛飯千億三世諸佛不如飯一無念無住無修
無證之者

○十二尊親顯孝章

佛言凡人事天地鬼神不如孝其二親二親最神也

○十三詳難勉行章

佛言人有二十難貧窮布施難豪貴學道難棄命必死難得覩佛經難生值佛世難忍色離欲難見好不
求難有勢不臨難被辱不瞋難觸事無心難廣學博
究難不輕未學難除滅我慢難心行平等難不說是
非難會善知識難見性學道難隨化度人難對境不
動難善解方便難

○十四守道淨命章

沙門問佛以何因緣得知宿命會其至道佛言淨心
守志可會至道譬如磨鏡垢去明存斷欲無求當得
宿命

○十五行善志大章

沙門問佛何者爲善何者最大佛言行道守真者善
志與道合者大

○十六忍力心明章

沙門問佛何者多力何者最明佛言忍辱多力不懷
惡故兼加安健忍者無惡必爲人尊心垢滅盡淨無
瑕穢是爲最明未有天地逮於今日十方所有無有

不見無有不知無有不聞得一切智可謂明矣

○十七澄濁見道章

佛言人懷愛欲不見道者譬如澄水致手攪之眾人共臨無有覩其影者人以愛欲交錯心中濁興故不見道汝等沙門當捨愛欲愛欲垢盡道可見矣

○十八滅暗存明章

佛言夫見道者譬如持炬入冥室中其冥卽滅而明獨存學道見諦無明卽滅而明常存矣

○十九無相會真章

佛言吾法念無念念行無行行言無言言修無修修

會者近爾迷者遠乎言語道斷非物所拘差之毫釐
失之須臾

○二十觀覺得道章

佛言觀天地念非常觀世界念非常觀靈覺卽菩提
如是知識得道疾矣

○二十一推我成空章

佛言當念身中四大各自有名都無我者我旣都無
其如幻耳

○二十二求名危身章

佛言人隨情欲求於聲名聲名顯著身已故矣貪世

名常而不學道枉功勞形譬如燒香雖人聞香香之
燼矣危身之火而在其後

○二十三貪財招苦章

佛言財色於人人之不捨譬如刀刃有蜜不足一餐
之美小兒舐之則有割舌之患

○二十四繫妻溺泥章

佛言人繫於妻子舍宅甚於牢獄牢獄有散釋之期
妻子無遠離之念情愛於色豈憚驅馳雖有虎口之
患心存甘伏投泥自溺故曰凡夫透得此門出塵羅
漢

○二十五戀色亡道章

佛言愛欲莫甚於色色之爲欲其大無外賴有一矣若使二同普天之人無能爲道者矣

○二十六欲損道益章

佛言愛欲之人猶如執炬逆風而行必有燒手之患天神獻玉女於佛欲壞佛意佛言革囊眾穢爾來何爲去吾不用天神愈敬因問道意佛爲解說卽得須陀洹果

○二十七逆情順性章

佛言夫爲道者猶木在水尋流而行不觸兩岸不爲

人取不爲鬼神所遮不爲洄流所住亦不腐敗吾保此木決定入海學道之人不爲情欲所惑不爲眾邪所嬈精進無爲吾保此人必得道矣

○二十八疎意遠色章

佛言慎勿信汝意汝意不可信慎勿與色會色會卽禍生得阿羅漢已乃可信汝意

○二十九正念待女章

佛言慎勿視女色亦莫共言語若與語者正心思念我爲沙門處於濁世當如蓮花不爲泥污想其老者如母長者如姊少者如妹稚者如子應當諦觀彼身

何有惟露穢惡盛諸不淨生度脫心息滅惡念

○三十趣道避欲章

佛言夫爲道者如被乾草火來須避道人見欲必當遠之

○三十一患姪斷心章

佛言有人患姪不止欲自除陰佛謂之曰若使斷陰不如斷心心如功曹功曹若止從者都息邪心不止斷陰何益佛爲說偈欲生於汝意以思想生二心各寂靜非色亦非行佛言此偈是迦葉佛說

○三十二離愛絕憂章

佛言人從愛欲生憂從憂生怖若離於愛何憂何怖

○三十三堅心得果章

佛言夫爲道者譬如一人與萬人戰挂鎧出門意或怯弱或半路而退或格鬪而死意若無懼或得勝而還沙門學道應當堅持其心精進勇銳不畏前境破滅眾魔而得道果

○三十四處中證理章

沙門夜誦迦葉佛遺教經其聲悲緊思悔欲退佛問之曰汝昔在家曾爲何業對曰愛彈琴佛言絃緩如何對曰不鳴矣絃急如何對曰聲絕矣急緩得中如

何對曰諸音普調佛言沙門學道亦然心若調適道
可得矣於道若暴暴卽身疲其身若疲意卽生惱意
若生惱行卽退矣其行旣退罪必加矣但清淨安樂
道不失矣

○三十五去垢成行章

佛言如人鍛鐵去滓成器器卽精好學道之人去心
垢染行卽清淨矣

○三十六舉勝顯難章

佛言人離惡道得爲人難旣得爲人去女卽男難旣
得爲男六根完具難六根旣具生中國難旣生中國

值佛世難既值佛世遇道者難既得遇道與信心難
既興信心發菩提心難既發菩提心無修無證難

○三十七憶戒得果章

佛言佛子離吾數千里憶念吾戒必得道果在吾左
右雖常見吾不順吾戒終不得道

○三十八知命了道章

佛問沙門人命在幾間對曰數日間佛言子未知道
復問一沙門人命在幾間對曰飯食間佛言子未知
道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸間佛言善哉
子知道矣

○三十九學佛信經章

佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食蜜中邊皆甜吾經亦爾

○四十盡惡圓覺章

佛言沙門行道無如磨牛身雖行道心道不行心道若行何用行道

○四十一出欲免苦章

佛言夫爲道者如牛負重行深泥中疲極不敢左右顧視出離淤泥乃可蘇息沙門當觀情欲甚於淤泥直心念道可免苦矣

○四十二視法了幻章

佛言吾視王侯之位如過隙塵視金玉之寶如瓦礫
視紈素之服如敝帛視大千界如一訶子視阿耨池
水如塗足油視方便門如化寶聚視無上乘如夢金
帛視佛道如眼前華視禪定如須彌柱視涅槃如晝
夕寤視倒正如六龍舞視平等如一真地視興化如
四時木

佛說四十二章經

佛說四十二章經疏鈔卷第一

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

釋此一經大分爲二 ①初敘義門 ②先略標

將解此經文分二章初懸敘義門次隨文疏鈔前有
六義一教起所因二藏乘時攝三教義分齊四所被
機宜五能詮體性六宗趣通局

將下通序也前下別開也初句標一下列此例起
信疏旨略開六門耳夫聖人說教必有因緣故先
辯教因因緣旣興有所起教於藏乘分何種所攝
故次約藏攝藏乘時分雖知其攝於五教義判歸

何教故三顯教義已知教義深廣未審被何根器
故四明被機既知教義普被諸機未識能詮何爲
體性故五論教體能詮文義已知該羅所詮宗旨
通局若何故六示宗趣此卽六義之生起也

乙次詳釋

六

丙初起因

初教因者謂如來出現非以一緣非以一事譬如須
彌山王不以無事及小事緣令得振動今經興起亦
復如是具多因緣一爲欲令在家者改過遷善故二
爲欲令出家者速超生死故三爲欲令權乘者不迷
圓實故四爲欲令斷欲愛輪迴根本故五爲觀塵界

無常苦空故六令悟根身無我不淨故七欲示修諸
行不沉空寂故八爲欲知幻空不着法相故九爲欲
令明心性達佛深理故十爲欲令守眞常疾得道果
故

初句標牒謂下釋義二先總如來等引華嚴出現
文非一緣一事者如酬因應請顯理度生也譬如
等引智度論文以喻證上法也今下合也一下次
別佛未出時凡夫造諸惡逆外道起諸邪見迷昧
六塵沉淪於四趣之中纏綿五蓋沒溺於三途之
下及佛降靈說此妙典能令凡外不起邪非罪滅

人天也願超三界下云得羅漢乃可信汝意二十

視大千如訶子四二乘也回小向大下云發菩

提心難三十隨化度人難十三菩薩也會權歸實

從因趣果下云知識靈覺卽是菩提得道疾矣十二

章總證也又云佛涅槃如夕寤無上乘如夢金四十二

會漸歸頓又云喜助人之施道得福還有盡不佛言如

一炬火然百千炬火盡不耶十章會偏歸圓則知開悟權

教五乘者無越此經矣四下一切眾生皆以姪欲

而正性命是故欲爲輪迴之本楞嚴云想愛同結

愛不能離則諸世間父母子孫相生不斷是等則

以欲貪爲本十住斷結經云是時座中有四億眾
自知死此生彼牽連不斷欲爲之源今說此經初
後皆明斷愛離欲去姪遠色爲得解脫之本愛心
不除塵不可出下云慎勿視女色亦莫共言語又
云當觀欲情甚於淤泥等前後共五下六塵色境
如幻泡影三界火宅八苦交煎凡外不了執眞常
樂起諸惑業輪轉不休故說此經令悟無常下云
觀天地非常世界非常二十又云視王位如隙塵
寶玉如瓦礫紈素如敝帛興化如四時四十二淨名
云所見色與盲等所聞聲與響等所嗅香與風等

所食味不分別受諸觸如智證觀諸法如幻化楞
嚴云見聞如幻翳三界若空花華嚴云住於夢定
者了世皆如夢則塵界苦空豈可貪戀耶六下一
切男女身分皆有無量過患貪欲之獄恒爲煩惱
繫纏臭穢之坑常被諸蟲咬食似行廁而五種不
淨若漏囊而九孔常流噴毒毒蛇起害心而戕慧
命愚痴羅刹執我見而噉智身不堅似芭蕉水沫
無常如焰影電光雖灌吞而反作冤仇每將養而
罔知報恩猶惡賊而舉世皆嫌類死狗而諸賢並
棄奈何凡迷從無始來執身爲我因寶我故貪求

名利欲榮益我忿恨違情恐侵損我非理計較展
轉相續若能常觀此身本來無我不淨卽三毒自
滅三界自離也下云當念身中四大無我二十等
又有貪女色者不知羅衣罩了膿囊錦被遮却屎
尿桶簪花草於腥臊頭上帶麝香於臭皮袋畔外
假粉塗內惟蟲聚鮑肆厠孔糞丸瘡疱猶如彩畫
瓶中多盛膿血糞穢亦如西域尸陀林樹果如初
生孩子色甚鮮白須臾墮在地上脹爛臭穢女身
亦爾鯉羶垢惡如何迷昧漢尙逞風流却似厠蟲
樂糞穢懂郎猶生顛倒好像青蠅逐臭眼前圖快

活不及一時身後受苦報經歷多劫縱使妻兒相
惜無計爲君假饒骨肉滿前有誰替汝佛說此經
令離女色大患莫切於有身大苦莫甚於有欲是
故見諸女身當作糞囊行廁膿袋蟲窟觀惡瘡穢
器火坑花箭觀無底枯井觀杻械枷鎖觀癆病癰
毒死尸胙脹觀鬻髓骨鎖火燒歸塵觀等若能如
是自然出離五欲成證四果也下云於色不捨如
刀上蜜有割舌患三又云繫於妻子甚於牢獄
情愛於色投泥自溺四無能爲道五執炬燒
手六禍殃橫生八種種憂怖三十等是則無

我觀為破身見之本不淨觀為斷色貪之根求道者可不修歟七下欲階聖位須修妙行萬行不修諸位徒設撥無因果墮於斷見外道畢竟寂滅同於偏空二乘今則持七支戒進四真道一取足三行善四悔過五孝親二明大力十五滅眾魔三十發菩提心三十方便化度三十此即入於大乘者也八下根身器界生滅萬變總是水中月影空裏花光聖人了知虛妄無取捨心所以隨處自在得大安樂凡夫於此執以為實愛憎取捨煩惱熾然因惑造業因業受苦皆由不能識破而已譬如兩人

同觀水中之月愚者妄謂實月欲圖撈取費力懊
惱智者了知虛妄袖手安坐快樂自在永嘉集云
心與空相應譏毀讚譽何憂何喜身與空相應刀
割香塗何苦何樂依報與空相應施與劫奪何得
何失今教興也正令知幻以般若照五蘊皆空聚
沫之色既虛水泡之受何有陽燄之想非實芭蕉
之行唯空幻識倏爾無依空大湛然不動窮四大
根本性相尙無則六根枝條影響奚有身見既不
立妄境又無從理窮於此人法俱空見五陰中無
有主宰卽人空慧見六根上皆如幻化卽法空慧

下云內無所得外無所求

中二

觸事無心對境不動

三念無念念行無行行

九十

無修無證

三十

如化如

夢等

四十九

下此心凡聖之宅根境之原凡愚執

作阿賴耶識成生死苦惱之因聖者達爲如來藏

心受涅槃常樂之果眾生隨情執重不信有如來

藏念念昧如來法界之性步步造眾生業果之因

惡業日新苦緣無盡於安隱處生衰惱心向解脫

內成繫縛果受鐵口針喉之體經刳而饑火焚燒

作披毛戴角之身觸目而網羅縈絆或墮無間獄

抱劇苦而常處火輪或生修羅宮起鬪諍而恒雨

刀劍或暫居人界剎那而八苦交煎或偶處天宮
倏忽而五衰陷墜長沉三障不出四魔皆爲不知
如來藏心遺失唯識妙性背真慈父傭賃外方捨
大智王依投他國是以諸佛驚人火宅說三乘教
引導眾生出離三界開悟之方唯在明心心有大
小理有淺深明六識心性達我空真如理成小乘
教果明八識心性達法空真如理成大乘分教果
明無生心性達二空真如理成大乘始教果明如
來藏心性達依言不空真如理成大乘終實教果
明自覺境智心性達離言真如理成一乘頓教果

明圓融無盡心達一眞法界眞如理成一乘圓教

果如此理性一通自可從凡夫而圓妙覺矣下云

識心達本

一章

達佛深理

二章

觀靈覺卽菩提

二十

又

云心如功曹

三十

學道應當堅持其心

三十

心若

三十

若

調適道可得矣

四十

十下

四十

一切塵境皆從識變無

四十

無

盡諸法並逐想生離識無塵離想無法如此明達

頓悟前非杌見鬼空蠅消蛇想終不更待空裏之

華將期結果取夢中之物擬欲牢藏遂乃靜慮虛

襟若凌空之逸翮隨緣養性猶縱浪之虛舟畢故

不造新契眞而合道故楞嚴云以諸眾生從無始

來循諸色聲逐念流轉曾不開悟性淨妙常不循
所常逐諸生滅由是生生雜染流轉若棄生滅守
於真常常光現前根塵識心應時銷落則汝法眼
應時清明云何不成無上知覺下云守志奉道其
道甚大九章又云淨心守志可會至道十四中又云學
道之人不爲情惑不爲邪嬈精進無爲吾保此人
必得道矣準知居一切時循常守真不起妄念乃
是修證之要門也此十因中前三約人後七約法
四五六小教義也七相宗八空宗九終教十頓教
又後二兼圓教義若序其生起者如來說經專爲

度生生可愍者莫於凡外故初爲在家令其染者
淨耳二所以染轉淨者欲其出三界火宅家故三
旣得超凡入聖爲欲回小向大會三歸一故四五
性等人出二死者必有斷絕輪迴法故五欲斷愛
根應觀塵界苦空六出三界苦須悟根身無我七
欲得二空當修二無我觀六度萬行八雖常行行
度生而不住於法相九欲不着相在於明心十若
使明心達理須當淨意守真又由守真得道所以
令在家改過出家超生如此始終鈎鎖不斷故此
教興有多緣也

丙 二藏攝

二藏攝者三藏之中契經藏攝二藏之內聲聞藏攝於五乘中後三乘攝十二分教長行文攝於三時中轉照初轉時攝十化儀門隨機不定門攝

二下標章門三下釋義相五初藏攝三藏者謂經藏律藏論藏也於三學中經詮定學律詮戒學論詮慧學契經者契理契機之經也而云攝者以此經中佛自直說四諦觀無我觀無常觀菩提觀乃至對境不動心行平等守真合道定如須彌故是契經藏攝詮定學也下云吾經亦爾其義皆快亦

兼律論少分下云憶念吾戒必得道果兼律義也
又問答人命在幾間兼論義也二藏者謂聲聞藏
菩薩藏也此經正爲二乘傍化菩薩故無菩薩在
會而云觀菩提視佛道亦是引攝小乘回向於大
乘也故是聲聞藏攝約兼亦可菩薩藏攝發心度
人大乘義也於下二乘攝五乘者謂人天聲聞緣
覺菩薩五乘也人則三歸五戒天則十善八定聲
聞四諦法門緣覺十二因緣菩薩六度二果今此
經中談四果度眾生視涅槃守一真不說歸戒禪
善故非人天乃是後三攝也十下三分攝十二分

者一長行二重頌三授記四孤起五因緣六無間
自說七本事八本生九方廣十未曾有十一譬喻
十二論議長行攝者始從爾時世尊成道終至比
丘歡喜奉行皆屬長行文義無有重頌等故略兼
自說譬喻論議四十餘章不待請問自說也磨鏡
澄水炬室蜜刀等譬喻也問命道答明力商火善
較琴道論議也於下四時攝三時者謂先照時轉
照時還照時也初轉攝者蓋轉照中又開三時一
初轉時如日出已自下轉上也次中轉時如日昇
已自東轉西也三後轉時如日暮已自上轉下也

今此一經卽在鹿野苑中度五比丘之後而說故屬初轉非中後也問若爾何以通大乘耶答以一時會不唯局一小乘教故密迹力士經說佛初成道竟七日思惟已卽於鹿園中爲轉法輪廣益三乘眾得大小等果大品經云佛初在鹿野轉四諦法輪無量眾生發聲聞心無量眾生發獨覺心無量眾生發菩提心行六度等十下五儀攝華嚴疏鈔化儀有十一本末差別門二依本起末門三攝末歸本門四本末無礙門五隨機不定門六顯密同時門七一時頓演門八寂寞無言門九該通三

際門十重重無盡門不定攝者以此經義隨聞一章一句各各異解不同如云識自心源達佛深理悟無爲法亦有入小乘者或有成相宗者又有會實教者如云心不繫道亦不結業無念作非修證不歷諸位而自崇最或有悟偏真者亦有解無相者復有住頓教者餘諸文言例此可知故下喻云譬如食蜜中邊皆甜則十門內不定攝矣亦可兼差別門無礙門中顯了三乘通益三機一分之義下云飯一羅漢不如飯一支佛飯一支佛不如飯一諸佛等

丙 三教義

三教義者分別分齊開爲二門一約教詮法通局顯分齊教類有五一小教唯談人空故二始教但明法空故亦名分教但說法相故三終教復說中道故亦名實教多談法性故四頓教唯辨真性故五圓教直談法界故初一小乘二三大乘四五一乘若將此經顯分齊者正屬小乘教下云世界非常四大無我爲四真道成四向果亦可兼通餘四教發菩提心隨化度人分教義也無修無行會者近爾始教義也覺卽菩提得道甚疾終實義也識自心源不歷諸位頓教

義也經如食蜜邊中皆甜圓教義也二約法生起本末顯分齊法相亦五初唯一心爲本源所言法者謂眾生心是心則攝一切世間出世間法卽華嚴明一眞法界心也圓教齊此二依一心開二門一者心眞如門所謂心性不生不滅卽頓教分齊也始教中空義亦是密說此門以空宗人不知如來遣相處以爲顯眞性故非彼分二者心生滅門謂依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿梨耶識卽終教分齊也分教中識義亦是密說此門以相宗人不知佛說如來藏以爲阿賴耶故非彼

分三依後生滅門明二義一者覺義謂心體離念等
虛空界二者不覺義謂不如實知真如法一故卽破
相宗齊此覺義以爲返本還源之地以彼宗未明真
空相卽真如心性故說諸法無不是空縱有一法勝
涅槃者我亦說爲如幻如夢凡所有相皆是虛妄離
念相者卽是法身依此法身說名爲覺故空宗詮法
唯齊覺義四依後不覺義生三細一業相二轉相三
現相卽唯識宗齊此業相以爲諸法生起之本以彼
宗未明此三細等與真如同以一心爲源故說真如
無知無覺凝然不變不許隨緣但說八識生滅縱轉

成四智亦唯是有爲不得卽理故相宗詮法唯齊業
識五依後現相生六麤一智相二相續相法執也三
執取相四計名字相我執也五起業相六業繫苦相
小乘教明唯齊第三但斷我執未證法空故人天乘
教唯齊第五但知善惡業相不識二執惑故下云識
心達本無上一眞卽一心也心不繫道亦不結業卽
眞如也心中濁興心如功曹卽生滅也言語道斷非
物所拘會者近爾迷者遠乎卽覺不覺義也欲生於
汝意意以思想生卽三細也邪心不止斷陰何益智
相續義人隨情欲求於聲名取名字義勿與色會會

卽禍生業苦相義卽六麤也是知此經具詮本末矣
三下標章分下釋義先總列一下次別明二初教
唯人空者少說法空故但法空者未盡大乘不空
理故但法相者有不成佛未盡大乘法性理故說
中道者談緣起無性之理揀非空宗無相不說妙
有也多法性者無性闡提悉當成佛方盡大乘法
性之理揀非唯識多談法相少及法性也唯真性
者揀非終教猶帶法相說也談法界者性海圓融
緣起無礙故初一下依教明乘也若將下以教判
經也正屬小者四十章中明小多故如云佛爲解

說得須陀洹透得此門出塵羅漢得羅漢已可信
汝意此等皆小義也二下次法依起信論所詮染
法從本起末略開五重也卽華嚴下所宗雖四法
界統唯一眞法界故行願鈔云一眞法界卽諸佛
眾生本源清淨心也文密說此者頓之離言絕相
正爲顯眞如中體性故於此門名爲顯了正說始
之離言絕相但爲明眞如上空相故此稱名密意
傍說原人論解云破相義通兩勢若取破相明空
爲大乘初門合入始教卽當覺義若取破相顯性
卽屬頓教當眞如門長水記云此眞如門說心性

不生不滅乃至絕言絕慮故是顯談心經謂諸法
空相卽是真如之相雖明其相而不克顯真如體
性故云密說文二者下原人論解云論文於此作
兩重能所依初重以如來藏爲所依總相生滅不
生滅二義爲能依別相不生滅心卽真如屬前頓
教生滅心卽根本無明屬後始分教真妄和合邊
正屬此終教也第二重以賴耶識爲所依總相覺
不覺二義爲能依別相由前不生滅真心故有覺
義覺義者是真如氣分故屬後始教由前生滅妄
識故有不覺義不覺義者是無明氣分故屬後分

教二義未分已前屬此終教文故云阿梨耶識卽

終教分齊也終教顯如來藏中心性故稱顯了正

說分教但明如來藏中識相故於此門名密說也

長水記云分教雖說賴耶而不說是藏性所成今

說性成故非彼分密嚴經云佛說如來藏以爲阿

賴耶惡慧不能知藏卽賴耶識文三下約生法先

標一下後釋論云所言覺義者謂心體離念離念

相者等虛空界無所不遍法界一相卽是如來平

等法身依此法身說名爲覺所言不覺義者謂不

如實知真如法一故不覺心起而有其念則知悟

離念相便名爲覺迷離念相便名不覺故是空宗
齊也卽破相下顯分齊返本還源地者論云依本
覺故而有不覺依不覺故說有始覺何以故本覺
義者對始覺說以始覺者卽同本覺又以覺心源
故名究竟覺不覺心源故非究竟覺疏曰以始覺
同本覺故則無本覺平等平等離言絕慮尙無始
本之殊况有三身之異是故佛果圓融翛然無寄
文問此覺義與前真如門何別答前真如門但明
心體不變此門覺義但顯染中淨相本及反流始
還源究竟故有顯性空相之不同也以彼下出所

以問云何起信疏中無此一段文耶答有二意一
疏主以離言破相顯真如義同故於真如門中便
預判云始教空義亦密說此令人會通也覺義中
不釋者既上二門中判始分二教密說非分下三
細內配分教唯識則二覺義中顯說始教真空義
例自可知也故闕略之原人論解主以顯性明空
義別故判真如門屬性宗頓教覺義屬始教空宗
恐人混濫也此師解釋不唯開人法眼而且得疏
深意故特補之二疏主原本或有圭山刪本去之
未可知也今準上下文義不妨重爲配釋四下約

法生起對後事識六麤名爲三細業相賴耶自證分也轉相能緣見分也現相所緣相分也卽唯識下顯教分齊彼說諸法生起但依賴耶以爲其本故名此識爲總報主一切種子根身器界皆此識變仍獨說此以爲所熏熏成種已後起現行皆依此識故云生起本也以彼下出其緣由彼宗未說一心爲生滅真如二門之源以留在終教說故若盡說之權實何分故說等者以不知真如卽心故說體無知覺堅如玉石不可受熏旣非熏性焉能隨緣由是但執真如不變不隨緣也但說等者旣

不許眞如隨緣成諸染淨故說賴耶爲生滅本由
是明法生起但齊業相根本旣唯生滅成智亦是
有爲然理是無爲安得與之相卽如鎔金範土各
成其器故云不得卽也智相俱生法執相續分別
法執執取俱生我執計名分別我執上四皆惑道
也起業業道也繫苦苦道也齊第三者菩薩始能
斷法執障故不至二齊第五者二乘方知業從何
生故不至四下云下引文證欲生等者起信云意
有五種一業識二轉識三現識四智識五相續識
依此五意轉生意識隨事攀緣分別六塵名爲意

識故云欲生於意也論又云言不覺者謂不如實
知真如法以有不覺妄想心故故云意以想生也
餘易可知

④四被機

四被機者機開三門一三聚此經正爲正定及不定
聚下云投泥自溺故曰凡夫透得此門出塵羅漢兼
爲邪定作遠因緣二四乘正爲三乘人令其成菩提
兼爲一佛乘令增長妙行下云觀世界念非常觀靈
覺卽菩提又云視方便門如化視無上乘如夢三五
性正被三乘不定性人下云旣得遇道興信心難旣

興信心發菩提心難既發菩提心無修無證難兼被
一類無種性人作遠因緣下云天神獻玉女於佛因
問道意佛爲解說卽得初果則知一切眾生無非爲
所被也

四下牒門機下釋相一下正定三乘性也邪定凡
外種也無正知決擇不撥無因果名不定也正爲
正定者下文俱云學佛道者或云夫爲道者不定
如疏引邪定作遠緣者如下謂惡人罵佛佛默不
對恐禍歸身慎勿爲惡等二下四乘者謂聲聞小
乘緣覺中乘菩薩大乘最上一佛乘也觀世界非

常等者小乘下智觀苦空無常得聲聞菩提中乘
中智觀因緣生滅無常得緣覺菩提大乘上智觀
諸法如夢幻泡而無常得菩薩菩提一乘上上智
觀一切法刹那無常空無生性得佛菩提楞伽云
一切法不生我說刹那義初生卽有滅不爲愚者
說又云下方便三乘也無上一乘也三下旣得等
證三乘不定旣發等證一乘性人天神六欲中魔
天也則知下一切眾生皆有佛性有佛性者皆得
作佛故盡爲機不同相宗唯被菩薩性及不定性
也

丙 五能詮

五能詮者略作四門一隨相門又五一名句文身體
二音聲言語體三通取四法體上三皆能詮四通攝
所詮體下云佛所言說其義皆快五諸法顯義體下
云視世界如一訶子視興化如四時木二唯識門前
五教體皆是自識之所變故下云識自心源達佛深
理三歸性門此識無體唯真如故下云識心達本解
無爲法法無念修言語道斷四無礙門謂前三門理
事心境同一緣起混融無礙下云譬如食蜜中邊皆
甜吾經亦爾準此教體通攝四門也矣

五下標門略下釋義總也一下別也隨相者約六塵境相以出體也名詮諸法自性如名色名心等句詮諸法差別如言形色顯色真心妄心等文卽是字爲性別二所依止故音聲體者音聲實也名等假也離聲無別名等攝假從實故通取四者名等是聲上屈曲假相音聲是名等實體唯聲則不能詮表唯名等則無自體今兼四法是以假實體用兼資也所詮義理也若不詮義教文何用若無聲文理從何顯經云文隨於義義隨於文文義相隨乃成教體下云下上句證前能詮爲體下句證

今所詮爲體諸法顯義者謂遍六塵境總有生解
義悉爲教體如光明香飯等唯識者謂說者淨識
所現文義爲增上緣令聞者識上文義相現故達
理者上唯明境此則顯心較前爲深也無爲眞如
性也心之體故無礙者約三門無礙以出體也理
性也心識也事境相也心境理事交徹相攝故云
無礙約教初門小二門始三門終頓四門圓也

丙 六宗趣

六宗趣者先總辨諸宗宗途有六一隨相法執宗卽
小乘諸師依阿含緣生等經造婆沙俱舍諸部論等

二唯識法相宗卽無着天親依方廣深密等經造瑜
伽唯識論等三真空無相宗卽提婆清辨依般若妙
智等經造中觀百論等四藏心緣起宗卽堅慧馬鳴
依勝鬘涅槃等經造寶性起信論等五真性寂滅宗
卽馬鳴龍樹依楞伽般若等經造真如三昧智度論
等六法界圓融宗卽龍樹天親依華嚴等經造不思
議十地論等今此經宗當其初一門也次別明此經
有總有別總以斷欲去愛識心達理爲宗悟入無爲
超證菩提歸無所得爲趣別有五對一教義對崇敬
說爲宗會義意爲趣如天神獻女因問道意佛爲解

說卽得道果等二事理對舉事相爲宗顯理性爲趣如云欲從於意思想生二心寂靜非色行等三境智對緣理境爲宗觀智行爲趣如云行道守真者善志與道合者大心垢滅盡淨無瑕穢得一切智四修證對修成賢爲宗證入聖爲趣如云學道見諦無明卽滅等五因果對歷因位爲宗克果德爲趣如云旣發菩提心無修無證難心若調適清淨安樂道可得矣此五是從前起後漸漸相由者也

六下章門當部所崇尚者曰宗宗旨之所歸者曰趣先下義相諸宗者通指大小乘宗一切經論也

小有二十部異大有性相空宗隨相法執者謂一切我法中起有無執故唯識法相者謂一切諸法皆唯識現故真空無相者謂一切諸法皆空無相故藏心緣起者謂一切諸法唯是真如隨緣具恒沙性德故真性寂滅者謂相想俱絕直顯性體故法界圓融者謂無盡法界如因陀羅網主伴重重普融無礙故然此六宗後勝於前初一小乘教後四大乘二卽相宗分教三卽空宗始教四終教五頓教六圓教俱性宗又教與宗互有寬狹宗則一宗容具多經隨何經論皆此宗故教則一經容有

多教若局判一經以爲一教則抑諸大乘矣當初
一者正破二乘情執令其回小向大菩薩不預會
故依大疏分合二十部爲六宗一我法俱有二法
有我無三法無去來四現通假實五俗妄真實六
諸法但名前四宗唯小乘後二義通大乘今當第
五六也別下教說者卽四十二章也義意者文下
必有義故若無所詮之義則同乎篇韻殊無意况
矣如天下解說教也道意義也又云佛所說經其
義皆快二下事理義所具者如下上句證事下句
證理又如舉彈琴絃急緩事也顯身心疲暴適中

理也三下境智理內出者守真境也與合智也心垢淨境現證也一切智智發得也又云觀天地念非常等四下修證隨智起者小則資加爲賢四果爲聖大則住行向爲賢十地等爲聖如下學道賢也見諦聖也大小乘俱通又云觀靈覺卽菩提視佛道如眼華五下因果證中成者小則四向已下爲因四果無學爲果大則等覺已下爲因妙覺佛位爲果如下初句證因次句證果心若二句因道句果也又云得羅漢已可信汝意得一切智可謂明矣視無上如夢視涅槃如寤從前起後者謂有

教義然後有理事而境智又從理事生故曰相由以要言之不出教理行果亦可教義宗理事趣理事義宗境智修證趣亦可翻後向前以明宗趣舉因果爲宗修證智爲趣修證智宗達理事教義爲趣亦是相由義也

佛說四十二章經疏鈔卷第一

音釋

紉 音完素也 鯨 音星魚臭 髑髏 上音讀下音樓髑髏首骨也

揚州準提寺

本源老和尚 施洋壹百元

比丘 道生 施洋十元

三寶弟子 性福 性壽 性康 性寧

合施洋貳元

常州天甯寺刻經處清鎔識

佛說四十二章經疏鈔卷第二

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

甲 二隨文註 三 乙 初題目

佛說四十二章經

疏 佛者梵語具云佛陀此云覺者謂覺了真妄性相者也覺有三義一自覺我空揀異凡夫二覺他法空揀異二乘三覺滿俱空揀異菩薩卽本師釋迦牟尼佛也說者悅也四辯宣演悅所懷故教頌佛口暢彼機心以教合機故稱佛說揀非餘四人所說也章篇也條也所說法門約有四十二篇四

十二條表二乘回小向大大乘轉權成實超歷四十二重位也經者梵語修多羅此云契經契謂契理契機也經謂貫攝常法也

鈔先隨相釋分四初能說佛覺了真妄性相者妄小教真終教相始教性頓教真性妄相融通交徹圓教覺此五者始名佛也覺有下復有三覺一本覺二始覺三究竟覺初則全覺全迷中則覺而未盡末乃無所不覺今指後一覺也又離心名自覺離色名覺他俱離名覺滿三覺俱圓故曰佛爲自他覺滿之者說下二正明說四辦法義詞樂說也

中論云佛依二諦爲眾生說詞法二無礙智以世
智差別說樂說義無礙智以第一義智善巧說悅
所懷者得機而說暢本懷故教頒下上離釋此合
釋也揀餘四者說通五人一佛二菩薩三天四仙
五化人今是佛口親宣不同後四人說經也章下
三所說法四十二章者如漢高祖之約法三章也
若陳列之一出家證果章佛二達理崇道章佛三
割愛取足章佛四轉惡成善章佛五改過滅罪章
佛六忍惡無瞋章佛七呵佛招禍章佛八害賢滅
己章佛九守志會道章佛十助施得福章佛十一

舉田較勝章佛 十二尊親顯孝章佛 十三詳難勉

行章佛 十四守道淨命章沙 十五行善志大章沙

十六忍力心明章沙 十七澄濁見道章佛 十八滅

闇存明章佛 十九無相會真章佛 二十觀覺得道

章佛 二十一推我成空章佛 二十二求名危身章

佛 二十三貪財招苦章佛 二十四繫妻溺泥章佛

二十五戀色亡道章佛 二十六欲損道益章佛 二

十七逆情順性章佛 二十八疎意遠色章佛 二十

九正念待女章佛 三十趣道避欲章佛 三十一患

姪斷心章佛 三十二離愛絕憂章佛 三十三堅心

得果章佛三十四處中證理章佛三十五去垢成

行章佛三十六舉勝顯難章佛三十七憶戒得果

章佛三十八知命了道章佛三十九學佛信經章

佛四十盡惡圓覺章佛四十一出欲免苦章佛四

十二視法了幻章佛四十二重位者謂十住十行

十向十地等妙覺也表超歷者恐有難云何以不

多不少而獨四十二耶故此通云爲超四十二地

位故是以不多少也經下四結說名案五印土呼

線席經并索聖教皆名修多羅線能貫花經能持

緯索能汲水教能詮義若敵對翻應名聖教今不

取者濫律論故去線索者此方不貴重故獨取席
經者古德見此方聖說爲經賢說爲傳彼土佛說
名修多羅菩薩羅漢說名阿毘達摩遂以此聖經
代彼佛說修多羅兼借彼席經以目彼聖教故不
稱餘而名爲經借義助名更加契字則不同乎席
經矣契有二義一契理合道之言也二契機逗根
之教也經有四義一貫謂貫穿所說之理也二攝
謂攝持所化之生也三常古今不易也四法近遠
同尊也前二佛地論義後二此方釋義則四字中
攝盡餘義矣若略明之謂釋迦佛所說四十二章

之契經也

疏此一題中有八事四對一教義對經之一字能詮教也佛等六字所詮義也二人法對就前義中分出佛說能說人也四十二章所說法也三通局對就前法出章之一字通也四十二局也四應感對就前人分佛顯我能應之主也說悅彼所感之機也

鈔次作對釋先總一下次別始從世尊成道終至比丘奉行聲名句文皆能詮經也名下必有意味文中必有理趣皆所詮義也瑜伽云謂經題體略

有二種一文二義文是所依義是能依大疏云語
言皆能詮義旨皆所詮教義相成成經題體二下
亦可名境智對體用對佛說法身境體也四十二
章報化智用也三下亦可名總別對四十二條並
稱爲章總也通也前前文義非同後後別也局也
四下亦可名生佛對機教對因果對佛乃果上能
應之教主也說是因中所感之生機也是則依四
對義以立此題名耳

疏離合釋之佛之說經依主釋也佛說有四十二
章有財釋也四十二章帶數釋也四十二章卽經

持業釋也佛說四十二章經非大方廣華嚴疏鈔相違釋也

鈔三離合釋此且順題以作五釋詳則兼一兼二不同佛說之四十二章佛說四十二章之經皆依主也若改之爲卽皆持業也又改爲有字有財可知更改爲非字是相違矣

疏諸經立名不出人法喻或單或複此經以人法受稱者也

鈔後得名釋單者彌陀經單人般若經單法梵網經單喻也複者佛報恩經人法無喻妙法蓮華經

法喻無人菩薩瓔珞經人喻無法大方廣佛華嚴
經具足人法喻三矣諸經得名其類繁廣人法稱
者佛說人也四十二章法也有人有法故標名焉

乙二譯人

後漢沙門迦葉摩騰竺法蘭同譯

疏後漢標代對前高祖稱之曰後亦名東漢都洛
陽故卽光武之後孝明帝朝也沙門下出名先通
稱梵語具云沙迦憒曩此云勤息謂勤修戒定慧
善法息滅貪瞋癡惡事也迦下次別號迦葉摩騰
中天竺人也婆羅門種解大小乘經以遊化爲任

有一小國請騰講金光明經能令鄰國不侵請和
求法竺法蘭亦中印度人誦經百餘萬言學徒千
餘同譯者顯德翻梵語爲華言謂之譯二祖共翻
音字謂之同漢紀云明帝永平三年夜夢金人項
有日光飛至殿上旦問羣臣太史傅毅對曰臣聞
西域有神其名曰佛身長丈六放金色光陛下所
夢將非是乎博士王遵推周書異記佐之至七年
敕郎中蔡愔中郎將秦景等十八人西求佛法至
天竺隣境月氏國遇梵僧騰蘭二人請歸漢地將
畫釋迦佛像并諸經典用白馬馱來以永平十年

臘月三十入闕進獻帝大悅遂館於鴻臚寺復敕於雍門外立寺騰蘭居之名白馬寺不多時日便善漢言卽爲譯出四十二章經一卷約有二千餘言緘在蘭臺石室中明帝敕畫工圖寫佛像置清涼臺山大孚靈鷲寺內及顯節陵上後騰卒於洛陽蘭與愔等復譯出五部經所謂十地斷結佛本生法海藏佛本行等凡十三卷會移都寇亂四部失本不傳唯四十二章經江左現行漢地有三寶自騰蘭始也故云同譯

鈔明帝光武子也沙門有四瑜伽論云一勝道卽

佛菩薩等二說道謂說正法者三活道修諸善品者四汚道作諸邪行者涅槃說四比丘一畢竟道無二示道初二果三受道通內外凡四汚道犯四重者義同上今譯主據本說卽畢竟勝道依迹論是開示說道也又律明四種沙門一威儀沙門名充像比丘二形服沙門名幢相比丘三名聞沙門名虛誑比丘四實行沙門名如法比丘大論云僧有四種一有羞僧持戒不破二無羞僧身口不淨三啞羊僧根鈍無慧四眞實僧向四果道義亦同上今二三藏皆是後一種也梵語西天梵國語也華言東土華

夏言也譯者翻也謂翻梵天之語轉成漢地之言也譯者易也以其所有易其所無故以此方之言音換彼土之佛語也周禮掌四方之語各有其官東曰寄南曰象西曰狄鞮北曰譯今通西語而云譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善西語故騰蘭始至卽譯此經因稱譯也翻音字者西梵語字與此全殊若譯佛經須先隨其梵音以此方之字易之名爲翻字然亦仍同兕語不知其爲何等又須兼通兩土言者一一翻之謂之翻音推周書者王遵奏曰臣按周書異記云周昭王甲寅二十四年

四月八日子時分有五色祥光貫太微宮時玉問羣臣所以有太史蘇由對曰西方有大聖人生焉却後千年教流於此陛下夢者是其人矣故云佐也佛像者依優填王栴檀像而畫也大孚靈鷲者會立記云明帝時摩騰天眼見有阿育王舍利塔在五臺焉請帝立寺帝信佛理卽立寺以勸人山形似於靈鷲故號爲大孚靈鷲也本行等者指四十二章經言三寶紀云永平十六年摩騰示寂竺法蘭自譯經五部共十三卷文三寶自騰始者傳云永平十四年正月十五日帝敕僧道並集白馬

寺道士置三壇別開二十四門南岳褚善信華岳
劉正念恒岳桓文度岱岳焦得心嵩岳呂惠通霍
山天目五臺白鹿等十八山道士祁文信等六百
九十人各賚靈寶真文太山玉訣三元符錄等五
百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二
十七家子書二百三十五卷置於中壇饌食奠祀
百神置於東壇帝御行殿在寺南門佛像舍利經
寶置於道西道士以柴荻和沉檀爲炬焚經悉成
灰燼褚善信等相顧失色南岳道士費叔才自感
而死騰得羅漢果飛身空中廣現神變諸天雨華

作樂感動人情法蘭歎三寶德說善惡業六道三
乘皆有果報又稱出家功德最高初立佛寺同梵
福量後宮陰夫人王婕妤與諸宮娥等二百三十
人出家司空楊城侯劉善峻與諸宰官士庶人等
一千餘出家四嶽諸山道士呂惠通等六百三十
人出家京都張子尙等三百九十人出家便立十
所寺城外七所安僧城內三所安尼故曰自騰始
也

乙三經文三
丙初序分二
丁先證信序二
戊初序
成道思惟以證教主

爾時世尊既成道已作是思惟離欲寂靜是最爲勝住大禪定降諸魔道當轉法輪度脫眾生

疏證信者標列六種成就以爲證據令總信受也爾時者當彼三十成道已後三七思惟之時也世尊者十號中一蓋釋迦佛爲三世間之所尊故道者梵語菩提此云覺道悟而不迷曰覺至妙虛通曰道卽識自心源達法性理也證知曰成究竟曰已作思惟者自覺已圓能覺他者如來應世是故始坐道場之時觀樹經行思惟三事也過去因果經云佛成道初七日思惟法妙無能受者二七日

思惟眾生上中下根三七日思惟機緣誰應先聞
文法華亦爾今下寂靜思法妙也轉輪思誰聞也
度生思三根也欲爲三毒之首十惱之元六道之
本二死之基今得離欲眾苦便滅非如眾生深著
五欲入於險道受苦不斷也不生滅曰寂無煩惱
曰靜諸法體性離諸欲故常寂滅故本不生故此
寂滅場阿蘭若處於諸法中莫能比並故爲最勝
梵語禪那華言思惟修亦云靜慮定者攝心專注
不流散故深妙曰大超出世間凡外禪故住者能
住三業也所住禪定也於四住中當三三昧梵語

魔羅秦言殺者殺慧命故亦言能奪奪法財故或
言惡者多愛欲故又翻爲障作障礙故佛以功德
智慧度脫眾生入涅槃爲事魔以破壞眾生出世
善根令流轉爲事故成道時波旬懷惡來惱害也
道有二義一者道途二者道法楞嚴云縱有多智
禪定現前如不斷淫必落魔道道途也上品魔王中
品魔民下品魔女彼等諸魔亦有徒眾各各自謂
成無上道道法也文魔有四種謂煩惱五蘊生死天子
故云諸也降者能降禪定也所降諸魔也因修觀
法果得離欲住於深禪降天惱魔因修止法果得

寂靜住於妙定降死蘊魔餘如別說故思此法爲最妙也轉展也自我之彼也法執持也輪如車輪有摧碾義能摧障惱也展開佛心中法度入他心碾破其惑業名轉法輪度脫眾生者濟度眾生脫離生死此岸煩惱中流到於涅槃彼岸也當者正顯作思惟相爲誰先聞何等根也然此思惟中實通三時故釋離欲等六法亦該五會今就以方便力爲五人說且約小教釋也

鈔所以言三七者爲表如來三時說法也三世間者謂情器智情卽天龍八部器卽地水火風神等

則攝世間凡也智正覺卽三乘則攝出世聖也世
出世間共所尊崇故云世尊菩提覺道略言也具
云阿耨多羅三藐三菩提此翻無上正等正覺知
道菩提覺道揀三途不覺三正揀凡外不正三藐
正等揀二乘不等阿耨多羅無上揀大乘菩薩有
上約教乘初卽人天次卽聲聞緣覺三卽始終頓
菩薩四卽圓佛故能成此卽名佛也識達釋覺心
性釋道識六識心達我空性小教佛也識八識心
達法空性始教佛也識藏識心達緣起性終教佛
也識眞識心達寂滅性頓教佛也識圓融心達法

界性圓教佛也今對當經且依初義法華亦爾者
經云我始坐道場觀樹亦經行於三七日中思惟
如是事我所得智慧微妙最第一眾生諸根鈍著
樂痴所盲如斯之等類云何而可度文所得思法
妙也對今經彼約智此約境稍有異耳諸根思三
根也何度思誰聞也問若爾世親那云初七思惟
因自所緣機所化不說第二七日卽說華嚴耶答十
地論謂初七擬宜得一乘機故二七中卽說大經
法華因果經謂奈有三根不同一乘化之不得故
於二七說華嚴時重復思惟至三七後隨宜說三

是以經云我卽自思惟若但讚佛乘眾生沒在苦不能信是法

華嚴大
教法也

我寧不說法疾入於涅槃

文

故無違也欲爲下離欲通教行寂靜約理果出已所證法相最勝讚其妙也證此最勝名爲世尊修此最勝名最勝子不生下合釋也謂離情愛欲則轉煩惱而得菩提受用法樂靜妙也離塵境欲則轉生死而得涅槃法性真樂寂滅也若開釋之亦可云離煩惱欲成菩提果寂靜生死成涅槃果二果法中最勝也阿蘭若者此云無諠諍事則所居閑處無諸憤鬧法則所證真理無有雜染事理俱

寂名阿蘭若今且約法言也超出世間凡外禪者

禪有三一世間禪謂四禪一四空二四無量心三

二出世間禪謂九想一八念二十想三八背捨四

八勝處五十一切處六觀九次第定七鍊禪也師子奮

迅三昧八熏禪也超越三昧九修禪也至於六妙門一十六

特勝二通明觀三亦世間亦出世間禪也三出世

間上上禪謂自性禪清淨禪實相定楞嚴定真如

三昧海印三昧等今皆證入故曰深圭山集云帶

諸異計欣上厭下而修者是外道禪正信因果亦

以欣厭而修者是凡夫禪悟我空偏真之理而修

者是小乘禪悟我法二空所顯眞理而修者是大
乘禪若頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性
本自具足此心卽佛畢竟無異依此而修者是最
上乘禪亦名如來清淨禪文佛悉成就故曰妙約
教且住出世小乘禪故云爾也四住者佛攝眾生
隨宜而住或現天住謂欲天因卽十善道施戒心
也一或現梵住謂梵王因卽四禪四無量心也二
或現聖住謂三乘因卽三三昧也三或現佛住謂
一乘因卽首楞嚴百八三昧也四波旬此云極惡
常有惡意成惡法故違佛亂僧罪莫大故釋尊出

時魔王名也如別說者處胎經云菩薩坐闍浮樹
四十八日觀樹思惟感動天地光蔽魔宮波旬恐
怖召臣兵會千子告四女曰汝現姿媚壞佛道意
女往佛前變成老母文觀佛三昧云魔王大怒遍
敕八部各興四兵盡其變態又敕閻羅阿鼻苦具
一切都舉向菩薩所菩薩徐舉眉毫擬獄罪人白
毫出水注火滅已心得清涼稱南無佛以智慧力
伸手按地應時地動魔與兵眾顛倒而墮文餘如
本起軌持者持是法體謂任持自性也如火性煖
水性濕等軌是法用謂軌生物解也如火熟物水

浮舟等今苦集下墜滅道上升性各決定持也苦
集成凡滅道作聖業自差別軌也實通三時者以
不別出二七三七故六該五者初思華嚴會先照
時離十不可說諸法愛欲無障礙涅槃法勝住法
界禪觀降十無盡魔轉根本輪度圓頓根熟眾生
次思阿含會初轉照時離有漏情欲寂靜偏空涅槃
法妙住諦緣禪觀降界內四魔轉小乘法輪度
人天中凡夫外道深密會中轉照時離無漏法欲
靜居無住涅槃勝境住唯識禪觀降界外四魔轉
三乘法輪度二乘愚法一類妙智會後轉照時離

漏無漏諸法相欲寂止無相涅槃勝境住真空禪
觀降界內外取法相魔轉一乘法輪度三乘權教
一類三思法華涅槃會還照時離漏無漏諸法性
欲究竟如來大般涅槃寂靜法勝住諸法實相禪
觀降界內外非法相魔轉歸本輪度一乘根熟眾
生下文旣云鹿苑轉諦則小教義顯餘會隱含自
可知矣又諸佛出世必具八相謂降兜率托胎出
胎出家降魔成道轉法輪入涅槃今成道中攝前
四相度生中攝涅槃相餘思之

戊 二序轉輪度人以證處眾

於鹿野苑中轉四諦法輪度憍陳如等五人而證道果

疏鹿野苑者羣鹿所居故亦名仙苑古仙棲止故亦名柰苑從樹為名也四諦謂苦集滅道四真諦理苦以逼惱為義即三苦八苦等集以招感為義即見思二惑等滅以累盡為義即有餘無餘二種涅槃道以除患為義即三十七道品前二是世間因果後二是出世因果有苦可知苦定是苦等故名為諦轉有三一示相轉謂此是苦乃至此是道二勸修轉謂苦應知集應斷滅應證道應修三作

證轉謂苦我已知不復更知乃至道我已修不復更修此卽十二教法輪也又轉四諦法時卽能生聖慧眼別有三相名智明覺依去來今而有差別或眼智明覺隨轉隨生此卽十二行法輪也唯行無教不名爲法有教無行亦無輪名爲有三根生三慧成三道故三轉輪憍陳如者姓也此翻火器婆羅門種其先事火從此命族名阿若此翻已知亦翻爲解或云了本際等等五人者卽頰鞞跋提迦葉拘利也頰鞞此云馬勝跋提此云小賢并拘利太子父之親也十力迦葉及憍陳如母之親也

證道果者太子入山父王思念乃命家屬三人舅
氏二人尋訪住止隨侍動靜二人著五欲太子初
食麻麥勤行苦行便捨之去三人著苦行太子後
受飲食乳糜酥油捨其苦行亦復遠去洎成佛果
念誰先度因思五人侍隨勞苦卽往波羅柰此翻
城卽柰苑也爲說四諦陳如得法眼淨四人未得佛又
重說四諦四人得法眼淨因語之曰一著五欲一
著苦行皆非中道離此二邊是名中道次又爲說
四諦五人同時得無生忍成羅漢果佛三問知法
未卽三答云已知地神唱空神傳乃至梵世陳如

最前見佛相聞法鼓教服道香行嘗甘露理入聖

流初成無漏四果也在一切人天羅漢之先故但標

陳如以攝餘四也轉四諦輪是法五人證果是僧

加前世尊是佛前思離欲法勝今令證道前思轉

何法輪今示四諦法藥先聞鹿野前思度何眾生

今度陳如五人準知前章唯主成就此章攝餘五

成就矣鹿野處中攝時賢首教章云或二七後說

如法華等或六七後說如四分律薩婆多論或七

七日說如興起行經或八七日說如十誦律或五

十七日後說如智度論或第二年方度五人如十

二遊經文轉輪闡成就也證道信成就也下之四
十二章皆釋四諦相故五人而言眾者大論引大
品經云初轉法輪時陳如得初果八萬諸天得無
生忍等文六既成就豈不足徵則遐方異世自諦
信而無餘議矣

鈔八苦等者指十苦百一十苦凡三界內六道生
死皆苦相也二惑等者惑與業俱能招生死苦故
累生死也惑業既盡則無生死累矣故云累盡爲
滅滅諦之體是二涅槃子縛已盡名有餘灰身泯
智名無餘雖非真諦能冥於理故患煩惱也廣雖

三十七略唯戒定慧此正助道能除煩惱通至涅槃故因果者集爲因苦爲果道爲因滅爲果也先果後因者小乘根鈍知苦斷集慕滅修道故等者謂有集可斷集定是集有滅可證滅決定滅有道可修道必是道遺教經云苦諦實苦不可令樂乃至道是真道更無餘道世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異文諦者真實不虛也又下釋有二意初會立約諦每一諦下生智等三諦雖三轉智等無異故十二也去來今者智去明來覺今也或下二文句約轉初轉四諦時生眼智明覺四

心二三亦然故十二也苦法忍也因爲眼苦法智也

爲智苦類也比忍爲明苦類智爲覺餘三諦亦爾其

有四十八也唯下將教釋法用行釋輪法以開解

爲義若不解理非法也有行無教豈能解理輪以

摧碾爲義若不摧惑非輪也唯教無行豈能摧惑

故教十二爲能轉行十二爲所轉也爲下難云何

故須三轉耶通曰爲眾生有上中下三種根故生

聞思修三慧各別故成見修證三道有前後故已

知證知四諦也或言無知卽是知滅耳亦可以無

生智爲名也解者楞嚴云我初稱解了本際者卽

是知真諦際耳婆沙阿毘曇皆稱此名諸經有翻
爲得道謂最先得道果故所以言等類鞞下有云
釋摩男或云跋提摩男或云摩男拘利或單云摩
訶男因此諸釋混濫莫辨今定解云摩訶男者摩
訶翻長大男子也乃長子之通稱釋摩男者指阿
若言四姓出家同名釋氏佛初成道最先得度故
分別功德論云佛最長子卽陳如也最小子者卽
須跋也跋提摩男摩男拘利者跋提甘露飯王之
長子拘利斛飯王之長子故皆稱摩訶男也單云
摩男者觀餘四名知此是某如云拘隣類鞞摩男

拘利迦葉則摩男指跋提也或云類鞞跋提摩男
拘隣迦葉則摩男指拘利也拘隣卽憍陳有混作
拘利者非至梵世者輪王出世聲至他化以十善
生欲天故陳如得道聲至梵天以離欲寂靜直徹
梵故佛得道聲至尼吒天以佛道究竟上窮有頂
故雜阿含說毘沙門天王持蓋燈隨刳賓那帝釋
持蓋燈隨迦葉梵王持蓋燈隨陳如阿難持傘蓋
燈隨如來後文亦此意也問何先度此五人答宿
緣所追一者如來昔爲忍辱仙人爲諸女說法歌
利王瞋割身臂等血變爲乳佛誓令初聞法得甘

露味王者拘隣是仙者如來是二者佛昔饑世化
爲赤目大魚本此五人先斫魚肉佛誓來世先度
此等與無生忍三者世尊昔爲太子名須闍提與
父母避難至隣國未到糧盡太子每日割三斤肉
二分奉親一分自食天帝試之誓言真實卽時身
瘡平復如故帝釋歎善願當來世得菩提時先度
我等太子者佛是天帝者陳如是四者迦葉佛時
九人學道五人未得果誓於釋迦佛法中最先開
悟成羅漢果詳如因果報恩經明初二佛願先度
後二自願先聞故先成也轉四諦下上別釋此總

明先出三寶以鹿苑初唱三寶始名故法華云及以阿羅漢法僧差別名

文

前思下次對三思法華

亦云思惟是事已卽趣波羅柰諸法寂滅相不可

以言宣以方便力故爲五比丘說是名轉法輪便

有涅槃音

文

方便爲說有涅槃音則思法妙無妄

也爲五比丘則思根器不虛也趣波羅柰轉四諦

輪則思誰聞有在也問何法華中名五比丘今經

稱人耶答一者彼約出家僧言此約在俗人說釋

迦譜曰佛爲解說三有諸苦陳如最初悟解得法

眼淨

初果見諦也

次爲四人重說四諦亦離塵垢時彼

五人既見道迹欲求出家世尊喚言善來比丘鬚髮自落卽成沙門重說五陰苦空無我證成羅漢二者此約最初開漸之始欲令轉凡成聖故言人彼約最後劇談祕妙欲令轉權成實故言比丘又佛生人世人爲證故於六道中唯人能故天從人中得善利故唯人道中具四眾故僧佛事業示同人故是以此經特言人也準知下三結六就六種可證又何疑哉故智論云說時方人令生信故

丁次發起序

三

戊初會眾陳疑

復有比丘所說諸疑求佛進止

疏發起者發明生起正宗之法也如維摩示疾楞伽歡笑金剛乞食法華放光蘭盆救母彌陀根悅今經以陳疑開解爲發起何者疑去則信自生解來則理自顯由之斷惑證真超凡入聖若不疑悟道果何從所以信相懷疑纔聞壽量之談韋提起惑始明淨土之說則一咨決之間其利豈曰小哉復有者承前謂佛說四諦時不但五人與會復有無量聲聞人等亦所同聞也比丘梵語此云乞士乞食資身乞法資心故亦云怖魔出家離欲魔大怖畏故亦云破惡能破一切煩惱惡使故諸疑者

謂於三有五蘊十善四諦等諸法中起種種惑也
求祈懇也進止取捨也謂進取悟門而捨去疑網
也

鈔復有無量聲聞人者一約同會如大論云諸佛
法輪有二種一者顯二者密初轉時諸聲聞見八
萬諸天陳如一人得法眼淨顯也諸菩薩見無量
阿僧祇人得二乘無量阿僧祇人得無生忍無量
阿僧祇人發無上道心行六波羅蜜阿僧祇人得
初地乃至十地密也 文準知當會自有無量二乘
人矣二約別時釋迦譜會立記皆曰十二遊行經

云佛成道第二年度五比丘第三年度迦葉兄弟
三人第五年度身子目連等文則於諸處所度亦
復有無量也比丘下又有翻爲淨戒或云正命共
成五義今以乞食攝淨命破惡攝持戒故三義也
種種疑者謂三有中苦耶不苦耶常耶無常耶五
蘊中有我耶無我耶是淨耶不淨耶十善中順聖
道耶不順聖道耶四諦中可修證耶不可修證耶
等者斷見思時得四果耶不得四果耶證涅槃時
出三界耶不出三界耶進止下又法相隱晦者具
釋曰進可通者且闕曰止言教緊要者細詳曰進

不切者節略曰止義理深難者發明曰進淺易者類通曰止見解真正者取上曰進邪謬者捨置曰止根機下鈍者令對論曰進上利者令退省曰止如是妙應皆在於佛也疏順求義約機鈔順佛義約教二意皆通

⑤二世尊妙應

世尊教詔一一開悟

疏師誨曰教王命曰詔今佛爲法王師範人天所垂言句猶如君命故云教詔也頓破無明日開豁然貫通曰悟又開除惑障令悟體空也一一對諸

疑言所謂大疑大悟小疑小悟也

鈔頓下先通能所上局能化下通所化故交光云

啟閉曰開自惺曰悟文又下次局能化義本清涼

一下如佛在於鹿苑初爲陳如說曰世有八苦謂

五陰盛苦苦生苦病苦老苦死苦愛別離苦怨憎會

苦求不得苦如是諸苦由我爲本應當知苦斷集

證滅修道若人不知四聖諦者不得解脫次爲四

人說曰汝應知色受想行識實是無常苦空無我

又往王城住於杖林爲瓶沙王說曰大王當知此

五陰身以識爲本因於識故意識也而生意根以意

根故而生於色而此色法生滅不住如是觀者則能於身善知無常如此觀身不取身相即能離我及於我所若能觀色離我我所即知色生便是苦生若知色滅便是苦滅如此觀者名爲解脫不作斯觀是名爲縛王聞法已心開意解與八萬大臣那由它諸天各離塵垢得法眼淨準上所答則知諸疑無有不悟者矣

戊 三普會蒙益

合掌敬諾而順尊敕

疏 合掌身手不散也敬心意欽仰也諾口語信崇

也順從也兼通三業又順有三種一耳根發識信聞章句而不解義是順言也二意識於言採取其義而不得意是順義也三尋義取意意旨得時忘於言義是順意也於斯三者有一不契道去遠矣何名爲敕天子制書曰勅佛之戒勅亦猶是也

鈔合下如來三輪不思議化故會眾三業莫不得益也若敵對之教詔口業說法也名正教輪今以諾順之開卽身業現化也名神輪通今以合掌順之悟卽意業鑒機也名記心輪今以敬順之又下謂信五蘊苦空無常無我之說順言也推尋此身

色心和合爲相色有地水火風四大心有受想行
識四蘊若卽是我卽成八我展轉推至三十六物
八萬毛孔若皆是我我卽百千便悟此身但是眾
緣似和合相元無我人順義也翻覆推我我不可
得遂不滯心於三界但修無我觀智以斷貪等諸
業證得我空真如成羅漢果順意也故智論云聽
者端視如渴飲一心入於語義中踊躍聞法心歡
喜文天下不經鳳閣鸞臺不得稱勅佛之金口不
同菩薩天仙化人之說故云詔勅也

佛說四十二章經疏鈔卷第二

音釋

鞮都兮切 媿好媿即葉切音接好
革履也 媿羊諸切媿好婦官

筱航和尚施洋三十元 敬薦

顯考葛 葛公世廣府君 求生淨土

常州天甯寺刻經處清鎔識

佛說四十二章經疏鈔卷第三

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

丙二正宗分二 丁初略標總相分

爾時世尊爲說真經四十二章

疏正宗者謂此爲一經所宗之正義揀非前是敘述此經之端緒後是流通此經之文言也爾時者當彼說疑開悟敬順之時也真經者事則水火不壞理則非物所拘體也無爲爲性相也具諸功德用也生二因果理以真如法性爲體教以如來識上顯現行以大悲心中流出果以修道證滅而成

故云真也

鈔真下先約二法釋真義水火不壞者如漢明法
本內傳云永平十四年五嶽道士褚善信費叔才
等正月一日朝賀之次表請願與佛教比試騰蘭
白於帝曰吾佛出世間法水火不能壞請驗之帝
令築壇勅以正月十五日就火焚之而道家靈寶
諸經并爲灰燼佛家經像儼然不動舍利光色直
上空中旋環如蓋徧覆大眾映蔽日輪時太傅張
衍語褚善信等曰所試無驗卽爲虛妄宜就西域
佛家真法

文

唐太宗題焚經臺詩曰門徑蕭蕭長

緣苔一回登此一徘徊青牛謾說函關去白馬親
從印土來確實是非憑烈焰要分真偽築高臺春
風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰文非物拘者言
語道斷故體下次約三大釋真義無爲性者下云
識自心源悟無爲法名之爲道楞嚴云汝觀世間
可作之法誰爲不壞然終不聞爛壞虛空何以故
空非所作無壞滅故文事空既爾無爲理然俱舍
論說虛空無爲正是此義故云真也二因果者謂
世間人天善因樂果出世二乘等善因樂果也若
夫仙經雜入凡外則無世間因果功德諸天說經

則無出世因果功德豈得云真今是佛經如天子
詔不同諸王百官等語故云真也問小乘經中何
有三大答約所被機通小通大在能化法無大小
故又我空真如性中豈無體相用耶既通少分配
也無妨理下後約四門釋真義識上顯現者謂佛
自宣說若文若義皆是如來妙觀察智相應淨識
之所顯現也大悲心中流者梁論釋云真如於一
切法中最勝由緣真如起無分別智無分別智是
真如所流此智於諸智中最勝由此智流出後得
智後得智中生起大悲此大悲心於一切定中最

勝因此大悲如來欲安立正法救濟眾生說十二部經此法是大悲所流此法於一切法中最勝文故云真也

丁二廣明別相分三 戊初十二章顯示果德生信分三 己初明出世界二 庚先舉果令其信樂三 辛先總示能修人

佛言辭親出家識心達本解無爲法名曰沙門

疏先舉德業有五謂辭親解法等辭親者謂辭去親愛也出家有二一身出家辭親是也二心出家識解是也復有四義一出世俗家亦辭親也二出

五蘊家識心也三出煩惱家達本也四出生死家
無爲也心指意識此一意識於六根中應用卽名
六識本指貪欲諸苦所因貪欲爲本阿含云貪恚
愚癡是世間根本文識達者謂以此三毒爲能熏
現在色心爲所熏造業受報輪轉三界此爲染根
本若以無貪等三善根法爲能熏現在色心爲所
熏修道斷惑超出三界此爲淨根本染之與淨由
三有無除此毒識更無所依故清涼釋小教云但
依六識三毒建立染淨根本文若不知此不名爲
識達也無爲者無造作故又揀有爲故名無爲會

玄云略有四義一不生不滅揀四相故二無去無
來非三世故三非彼非此離自他故四絕得絕失
不增減故卽顯無爲離此生等四種文然無爲有
三一虛空無爲二擇滅無爲三非擇滅無爲論曰
虛空但以無礙爲性由無障故色於中行擇滅卽
以離繫爲性遠離繫縛證得解脫擇力所得滅名
爲擇滅非擇滅者永礙當生得滅異前得不因擇
但由緣闕名非擇滅文了此三法寂寞冲虛湛然
常住無所作爲名曰解無爲也心本約能修斷無
爲約所證滅名下後結人名沙門梵語此云功勞

言修道有功勞也亦云勤行勤行取涅槃也或翻
勤息謂勤行眾善止息諸惡漢書郊祀志云沙門
漢言息心削髮去家絕情洗欲而歸於無爲也
人依法成法因人顯則沙門名非易稱矣

鈔等指出家識心達本三德出下身心相對應具
四句一身心俱不出凡夫也二身出心不出外道
也三心出身不出道心人也如淨名等四身心俱
出家比丘眾也復下對進佛法家亦四一進真諦
家二進法身家三進觀智家四進無生家故南山
云真出家者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六

親之至愛捨五欲之深着能如是者名真出家則可紹隆三寶度脫四生功德無量利益甚深現在色心者謂現在根塵識三也生等者指生滅去來彼此得失虛空下清涼曰小乘說虛空祇就外空文謂於真諦離諸障礙猶如虛空豁通無礙從喻名也色於中行者例如色心等法在於真諦中行也擇下擇謂揀擇卽差別慧各別揀擇四聖諦故滅有二義一因滅惑顯理名滅此從能顯得名二理性寂滅名滅此從所顯得名今是擇力所得之滅名爲擇滅如牛所駕之車名曰牛車是也永礙

當生者謂能永礙未來生法也清涼曰當來生法
緣會則生緣缺之時法亦不生得非擇滅礙當生
法令永不起名畢竟礙故偈云畢竟礙當生別得
非擇滅言別得者謂非擇滅有實體性於緣闕中
起別得故非擇滅得名非擇滅以不因擇滅但因
緣闕故文了下大乘唯依識變小乘離心有故
清涼云小乘說三無為皆實有法文此揀大小乘
解各有別也心下上別釋此總結也心本俱通染
淨何者心是罪之首功之魁如順正理論說以現
在識心等為染淨因文貪等為感苦之本無貪等

爲解脫之本心貪嗔等能斷也心無貪等能修也
亦可心識能修也苦本能斷也漢書下瑞應云息
心達本源故號爲沙門文或具名沙門那此云乏
道以爲良福田故能斷眾生饑乏以修八正道故
能斷一切邪道故迦葉品云沙門那者卽八正道
沙門果者從道畢竟永斷一切貪嗔癡等世言沙
門名乏那者名道如是道者斷一切饑乏斷一切
邪道以是義故名八正道爲沙門那從是道中獲
得果故名沙門果文又沙門出家之都名佛法及
外道凡出家者皆名爲沙門故若對揀有四句一

是釋子非沙門釋迦王種也二是沙門非釋子婆羅門等也三非沙門非釋子餘二賤姓也四是沙門是釋子乃比丘眾也故增一阿舍云佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋子其猶四大河水皆從阿耨泉出人依法者淨名云夫出家者爲無爲法文法因人者人能弘道非道弘人故末二句誠策也人有如是責任名有如是詮表爲沙門者豈可忽諸

④次別詳所證果

四

⑤初證四果位

常行二百五十戒進止清淨爲四真道行成阿羅漢

阿羅漢者能飛行變化曠劫壽命住動天地

疏常下先總舉因果初三句因也二百五十戒者是比丘所持五篇之戒也進眾善奉行也卽作持止諸惡不作也卽止持毘尼以止惡行善爲宗清淨者梵語尸羅此云清涼離熱惱因得清涼果故戒乃三昧之本四果之基故首舉之爲四真道行者卽修證四諦禪觀也遺教經云依因此戒律得生諸禪定及滅苦智慧文故定慧次明之合則三學開有三十七品正語業命戒也四念處等定也喜擇思等慧也阿羅漢句果也翻有三義一殺賊

九十八使煩惱盡故二無生後世不受生死報故
三應供堪爲人天良福田故而云成者從因至果
行位有五一資糧位修五停心別總相念緣苦諦
境二加行位煖修正勤觀四諦境頂修如意用觀
同前轉更明朗忍修五根於四諦中堪忍樂欲永
不退墮世修五力於四諦中無間必得發真無漏
在世間法更無勝故三通達位建立覺支如實覺
知四聖諦故能發無漏八忍八智頓斷三界分別
見惑證見生空所顯真理亦名爲見道位四修習
位修八聖道所以者何道旣見已安隱行於八正

道中重慮緣眞進斷思惑竟到二種涅槃城故五
無學位斷盡三界見思煩惱證得八十九品無爲
成五分法身圓十無學法我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有故名無學然聲聞有三一者上
根頓機大超斷也二者中類根機小超斷也三者
下根漸機次第斷也今則一生取辦四果是爲大
超上類根矣故非分成是圓成也阿下次別示果
相飛行變化者三明六通十八神變也曠劫壽命
者謂得羅漢更不復生三界有淨佛土出於三界
彼無漏界無煩惱名受變易身享三昧樂若初果

人七生始滅經八萬劫乃得生心若於一身得第
二果二生涅槃經六萬劫即能發心若於一身得
第三果不還欲界即入涅槃經四萬劫即得發心
若於一身得阿羅漢即現滅定經二萬劫即能發
心今壽當後二萬劫也住動天地者謂行住坐臥
之間皆能驚動天地感格鬼神外道皈依魔君拱
手也

鈔五篇者一四波羅夷翻棄又云極惡四條二僧伽婆尸

沙華言僧殘十三條不定法二條三波逸提翻墮一百二

十條四提舍尼華言向彼悔四條五突吉羅此云惡作即眾

學戒法一百條滅諍法七條此名出家具足戒也
又此一句結集家詞如四分云善護於口言自淨
其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是
大仙人道此是釋迦如來於十二年中說是戒經
從是已後廣分別說文常行者語默動靜無有須
臾離故止行爲宗者迦葉如來戒經頌云一切惡
莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛教文三
昧本者所謂尸羅不清淨三昧不現前四果基者
楞嚴優波離云性業遮業悉皆清淨身心寂滅成
阿羅漢文正語下道品雖多三學攝盡戒攝三謂

正語正業正命也定攝十謂四如意足定根定力
除覺定覺捨覺正定也慧攝十八謂四念處四正
勤進根慧根進力慧力擇覺進覺喜覺正見正思
惟正精進也定慧雙通攝四謂念根念力念覺正
念也三學俱通攝二謂信根信力也九十八使者
見有八十八使加思惑十使也三應供下問如來
亦稱應供與聲聞何別答羅漢局於人天佛則魔
外人天二乘菩薩所應供也五停心者謂多貪不
淨觀多瞋慈悲觀多癡因緣觀多障念佛觀多散
數息觀別總相念者別則觀身不淨觀受是苦觀

心無常觀法無我總則觀身不淨受心法皆不淨
乃至觀法無我身受心亦無我正勤者謂未生惡
令不生已生惡令消滅未生善令發生已生善令
增長四正勤也如意者謂欲念進慧四如意足也
五根者謂信進念定慧五根也五力者卽修前五
根增長成力能破惡障也覺支者謂念擇進喜除
定捨七覺分也八忍八智者觀於欲界苦諦所有
無漏定慧若在無間道中名苦法忍解脫道中名
苦法智觀於色無色界苦諦無間道中名苦類忍
解脫道中名苦類智其餘三諦例此可知以此十

六心頓斷三界分別所起煩惱種子見一切法決定無我亦無我所卽顯真諦寂滅之理得成無漏七菩提分也八正道者謂見思惟語業進定念命也二種涅槃者有餘無餘也八十九品者見道八智證八品欲界四諦并上二界爲一四諦也及修道八十一品也但斷煩惱在無間道證無爲在解脫道五分法身者謂戒定慧解脫解脫知見前三從因而顯德後二就果以彰能蓋以因修三學果得戒定慧身盡智則正習俱斷名解脫身無生智則了了覺照名知見身也十無學法者謂正語正業正命攝戒身正

念正定

攝定身

正見正思惟正精進

攝慧身

正解脫

攝解身

脫身

正智

攝知見身

也梵行因修戒學果名殺賊也所作

因修定學果名應供也我生盡智不受無生智因

修慧學果名無生也四智已圓三界已出無法可

學成羅漢矣餘如俱舍婆沙大鈔然聲聞下楞伽

云須陀洹果差別有三謂下中上下者於諸有中

極七反生中者三生五生上者即於此生而入涅

槃

文

教章云初果人有三種一漸出離斷欲六品

得一來斷九品得不還斷上二界得羅漢二頓出

離於一生中頓斷三界九品修惑即得羅漢更無

餘果三非漸非頓復二一若倍離欲人入真見道
倍離欲惑前六品得一來二若已離欲人入真見
道兼斷九品得不還如瑜伽等說文俱舍論云聲
聞有二一次斷次第斷惑經於七生二超斷又二
一小超或超至五品乃至八品羅漢向等二大超
聞唱善來卽成羅漢無受生緣文通明神變者楞
伽云阿羅漢者謂諸禪三昧解脫力通悉已成就
煩惱諸苦分別永盡名阿羅漢文得羅漢下智論
云阿羅漢入滅時住在何處具足佛道答得阿羅
漢更不復生三界有淨佛土出於三界無煩惱名

於是國土具足佛道若爾羅漢受法性身應當疾
得菩提何以稽留答以捨眾生捨佛道故文享三
昧樂者楞伽頌云味着三昧樂安住無漏界無有
究竟趣亦復不退還得諸三昧身乃至劫不覺文
若初果下詳如教章七生始滅者須陀洹人受七
生已方入涅槃滅心心法始入滅定復經八萬劫
乃得生心受佛教化發菩提心下三例知

⑤ 二證三果位

次爲阿那含阿那含者壽終神靈上十九天證阿羅

漢

疏初句總舉因果爲因也那含果也梵語阿那含此云不來亦云不還命終一往天上更不還來下界受生故此斷欲界九品修惑下三品盡進斷上八地思而不能盡亦不能得取證四果入般涅槃故云次爲那含謂次於前之一生速得四果上根者卽爲中人阿那含也後三句別示果相變化不測曰神定中所發用也感而遂通曰靈觀智得來體也十九天者以五不還天當第十九層也亦可指四空天證羅漢者寄居色無色界研斷七十二品取無爲脫生死也

鈔不還來者欲界下三品思惑共潤一生今已斷
之更無惑潤故不再還來也變化下孟子曰充實
而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可知
之之謂神文世聖尙爾况那含乎故稱神靈若約
法釋修止成定定發於身則有神變不測修觀成
慧慧發於心則有不思議靈通以體用言神屬用
靈屬體也十九天句義通二釋一者指五淨居謂
欲界六天色界四禪共十三天今則寄居第四禪
上故云上十九也楞嚴云此中復有五不還天於
下界也欲界中九品習氣也思惑俱時滅盡苦樂雙忘

下無卜居故於捨心眾同分中安立居處文二者

指無色界按經論中三果聖人斷下思盡於中有

二根性一者樂慧則修夾熏禪生五淨居即無煩等五不

還天二者樂定則修四空定生無色界樂慧根利即

於色界速出生死樂定根鈍故於無色界遲出生

死然無色界居在四禪十八天上故云上十九也

寄居色無色者謂居色界那含天上更練四禪前

後用無漏心夾熏中間有漏心色定轉明進斷餘

惑或已斷下四地染未斷上四地染即居無色界

天修四空定進斷餘惑也取無為者金剛疏云即

以見道八品無爲及修道九品無爲爲此三果體
文再取上八地七十二品無爲也

③三證二果位

次爲斯陀舍斯陀舍者一上一還卽得阿羅漢

○次下舉因果此則一生取二果次於上之一生
得那舍也斯陀舍梵語此云一來斯下示果相於
修道中重慮緣真進斷欲界思惑前六品後三品
猶在唯潤一生故從此命終一往天上一來人間
卽斷餘惑成無學也

鈔一來者更須一來人間受生斷餘下三品殘思

也潤一生者欲界九品修惑能潤七生今斷六品已損六生止存三品但潤一生故從此下金剛疏問據此次第合是第三云何便言卽得羅漢答所言卽得者非謂踰越不證第三但約欲界惑盡往而不來望一去說故云卽得也文況有根利者將餘下三品一生斷盡便往羅漢豈非卽得耶

⑤四證初果位

次爲須陀洹須陀洹者七死七生便證阿羅漢

疏次下舉因果次於前之斯陀舍者卽爲須陀洹也上二果中根此屬下根矣梵語須陀洹此翻預

流初預聖人流故亦翻入流初入真諦法流故亦
翻逆流已逆生死有流故須下示果相七死生者
初果見真之後進斷欲界思惑然欲界思能潤七
生上上品潤兩生上中上下中上三品各一生
中中下二品共潤一生下三品共一生故於天上
人間七度往來也便證羅漢者謂於諸有中極七
反生不唯斷欲界九品亦能斷盡上二界思惑而
入涅槃也

鈔逆流者金剛云不入色聲香味觸法文卽是逆
凡流也刊定記云十六心斷三界四諦下八十八

使分別粗惑得初果證卽以見諦八智爲初果體

辛後通結所斷惑

愛欲斷者如四肢斷不復用之

疏愛欲者謂貪愛樂欲也唯識云云何爲貪於有

有具染着爲性云何爲欲於所樂境希望爲性文

又愛爲根欲爲末圓覺經云當知輪迴愛爲根本

欲因愛生命因欲有文若對三毒十使則貪欲皆

爲根本是故修四諦觀斷四住時則階四果而出

四生不復還在三界受生如斷四肢無人作用而

起業也若使超凡入聖其在斷愛欲矣

鈔有謂三有因果不忘之謂有卽三界果報有具
謂招果器具卽有漏惑業之因貪爲根本煩惱欲
則通染通淨皆心所也由愛欲心方起一切不善
事業若無貪欲則無惑業苦矣愛爲根者生於心
也欲爲末者發於境也經云由有諸欲助發愛性
是故能令生死相續文三毒貪瞋癡也十使謂貪
瞋癡慢疑五鈍使身見邊見邪見見取戒取五利
使也皆爲根者謂欲對貪爲枝末對餘毒使則爲
根楞嚴云想愛同結愛不能離則諸世間父母子
孫相生不斷是等則以欲貪爲本文四住者謂見

一切住地欲愛住地色愛住地無色愛住地開名
四住煩惱合則但云見思也若使下結示經云一
切眾生從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪迴
卵生胎生濕生化生皆因姪欲而正性命是故眾
生欲脫生死免諸輪迴先斷貪欲及除愛渴

文

庚次明因令其修習

四

辛初達理崇道

佛言出家沙門者斷欲去愛識自心源達佛深理悟
無爲法內無所得外無所求心不繫道亦不結業無
念無作非修非證不歷諸位而自崇最名之爲道

疏先達理絕貪欲斷集也去恩愛知苦也識六識

觀心修道也達佛涅槃理證滅也欲斷而識心源
愛去而達佛理沙門之能事畢矣悟下次崇道三
初標悟莫之爲而爲者真諦理也理若不悟道亦
不得內下次釋相謂釋無爲相也法性自天而然
苦不能惱故無求無得不妨因去愛而知道不能
通故不繫不妨因識心而顯集不能染故不結不
妨因斷欲而淨滅不能除故無作無修不妨因達
理而證不下後結顯崇最尊重也謂不假行位因
果教理智斷而自冥會契合以尊尚也法性如月
苦集覆理如雲籠月道滅除集以會真如風撥雲

而見月則知苦集之雲但是能覆不能惱染道滅之風但是能顯不能明淨理本明淨豈能妨害故云不歷位而自崇也道者真諦之謂道性道也貫上不歷不繫無爲率性之謂道修道也貫上自崇不結等悟

鈔阿含云捨離恩愛出家修道攝御諸根不染外欲慈心一切無所傷害遇樂不欣逢苦不戚能忍如地故號沙門文初二句去愛次二句斷欲次二句識心五停心中略舉多瞋慈悲一觀也後四句達理無生法忍從此入矣不假行位者結與釋中

有影顯意釋中苦不能惱乃至滅不能除卽結中
不歷結中不假行位卽釋中無得無證若配釋云
內無位得外無行求心不智道亦不斷業無理念
無教作無因修無果證釋中去愛知苦乃至達理
證滅卽結中崇最結中冥會契合卽影顯釋中有
體達若無能體達者誰知無得無證觀標悟言自
無疑矣不結等悟者旣以道崇豈可結業故崇最
照應不結業句又能體悟無得無證不繫不結亦
崇最義故云等悟通二意一影釋釋中體悟二指
上標中悟字問旣分性修道有二耶答從性起修

全修卽性豈有二耶

辛二割愛取足

佛言剃除鬚髮而爲沙門受道法者去世資財乞求取足日中一食樹下一宿慎勿再矣使人愚蔽者愛與欲也

疏佛下先修頭陀行剃鬚除髮表斷煩惱也受道法者則以佛法爲務道德爲重也資生財物發愛欲之源故當去乞食知足爲頭陀之本應求取經云多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人無求無欲則無此患又云若欲脫諸苦惱當觀知足知

足之法卽是富樂安隱之處不知足者常爲五欲

所牽文日下次各出其相先取足相一食一宿十

二頭陀中二苦行也再者指中後飲漿坐高廣大

牀也楞嚴云衣鉢之餘分寸不畜乞食餘分施餓

眾生我教比丘循方乞食令捨貪故文使下次財

欲相愛是心欲是境由外塵欲牽起愛心亦由愛

心貪著於欲所貪之境既多能貪之愛亦眾然貪

與愛亦有四句此當亦貪亦愛其中復開四相一

內愛欲緣自身形按拭摩觸起諸染着二外愛欲

緣他男女姿態妖艷念念貪愛三內外愛欲於他

己身柔輒細滑攀緣不捨四遍一切處愛欲緣於一切五欲塵境生結使心故涅槃云因愛生憂因愛生怖若離貪愛不憂不怖文佛名經云有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為本文則愛欲也愚蔽一切人矣

鈔經下證去財又下證取足皆遺教文又云知足之人雖臥地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富文十二頭陀者一阿蘭若二常乞食三糞掃衣四一坐食五節量食六中後不飲漿七塚間八樹下

九露坐十常坐十一次第乞十二但三衣欲是境者圓覺疏問欲應是心何言色等答瑜伽云欲有二種一煩惱欲二事欲事卽五塵今謂心起合塵塵卽名欲經云由於欲境起諸違順又無常經云常求諸欲境文四句者圭山鈔云一貪非愛如人貪忙不是愛忙又如買苦口治病之藥秤兩不免貪多何曾愛也二愛非貪如人愛看相打相殺何肯貪求又如見他外人可意孩兒或貓狗等亦何貪求縱與之未肯受三亦貪亦愛卽名利財色之類四非貪非愛卽一切違情境及平平境文五欲

塵境者財色名食睡為五欲境色聲香味觸為五
 塵境也此等皆能起愛生欲故老子云五色令人
 目盲五音令人耳聾五味令人人口爽馳騁田獵令
 人心發狂難得之貨令人行妨文為道者可不檢
 欲也歟

●三轉惡成善

佛言眾生以十事為善亦以十事為惡何等為十身
 三口四意三者殺盜姪口四者兩舌惡口妄言
 綺語意三者嫉恚癡如是十事不順聖道名十惡行
 是惡若止名十善行耳

疏佛下先總標眾法相生名曰眾生瓔珞云順理生心名善乖背爲惡又益物爲善損物爲惡善爲能治惡爲所治善惡皆在一念心中一念善則惡止一念惡則善滅改惡遷善無如不忘记也

鈔眾法五蘊也色心和合成眾生故不忘记者遺教云不忘记者煩惱不入若失念者失諸功德是故汝等常當攝念在心 文

疏何下後別釋二先惡何句徵也身下列也身三下釋也令前人命斷曰殺有三或用內色謂手足等或用外色謂刀杖等或雙用內外色謂手執刀

杖等不與而取名盜有八或灼然刳取或潛行竊
取或詐術騙取或勢力強取或詞訟取或牴謾取
或受寄托而不還或應輸稅而不納污穢交邁深
愛不捨謂之姪亦有和順強暴二種兩舌者謂向
此說彼向彼說此離間恩義挑唆鬪爭等惡口者
謂粗惡罵詈忿怒咒咀令他不堪等妄言者謂以
是爲非以非爲是見言不見不見言見虛妄不實
等綺語者謂莊飾浮言靡語艷曲情詞導欲增悲
蕩人心志等殉自名利不耐他榮妬忌曰嫉雖屬
瞋分亦貪所感圓覺經云由於欲境起諸違順境

背愛心而生憎嫉造種種業文依對現前不饒益
境瞋惱忿恨起諸凶暴曰恚於諸理事無明迷暗
曰癡由此無明起疑邪見貪等煩惱此十惡業作
有三品略舉四重一約時謂於欲作正作作已三
時俱重名上隨一時輕爲中三時俱輕爲下二約
境殺人爲上殺畜爲中蚊蚋爲下三約心猛利心
作爲上泛爾心作爲下處中爲中四約人具自作
教他爲上唯自作爲中教他作爲下以要言之純
從分別所發惡業名上雜從見愛煩惱所起名中
但從任運所發惡業名下華嚴云十不善業上者

地獄因中者畜生因下者餓鬼因若生人中殺罪
得二果報謂短命多病盜得貧窮共財姪報妻不
貞良得不隨意眷屬妄語多被誹謗爲他所誑兩
舌眷屬乖離親族弊惡惡口常聞惡聲言多諍訟
綺語言無人受語不明了貪嫉心不知足多欲無
厭瞋恚常被他人求其長短恒被於他之所惱害
邪癡生邪見家其心諂曲是故應當遠離十不善
道文如是下結也不順聖道者戕法身傷慧命損
功德失法財乖理害物故名惡也

鈔身三者謂身上所惡有三口中發業有四意

地起毒有三意地爲本餘七爲末也妬忌嫉者詩
傳云以色爲妬以行爲忌害賢曰嫉修羅一類嫉
賢忌行佛爲諸天說四念處彼說五念處佛說三
十七品彼說三十八品雖屬下難曰唯識謂嫉是
瞋分攝餘經論明貪爲意首此云何通故答釋云
雖瞋亦貪發也圓覺下引證可知由此起邪見者
則癡爲諸煩惱本矣一約時下瑜伽云三時復二
一者約心如疏二者約時盡壽作爲上多時爲中
少時爲下文猛利強盛也泛爾不獲已也教爲下
者自不忍作故以要言下準如來祕藏經大迦

葉問佛十惡何者最重佛言殺及邪見釋曰此卽
十惡互望論耳又經云十惡等乃至小罪堅執名
犯若不堅執乃至無間不名爲犯釋曰此卽約心
意明邪見執着爲重言不犯者意是輕微故從見
惑起者爲上思惑起者爲下雜者爲中也華嚴下
明果報三途是正報人中是餘報也疏云因有三
品果有三途然依正法念經三途各有邊正正者
爲重邊者爲輕正鬼望邊畜則餓鬼罪重故雜集
等鬼次於獄若正畜望邊鬼則畜生罪重故今經
云下者餓鬼因又十不善各有二果差別一報果

差別所謂三途異熟二習氣果差別卽人中殘報
是正報之餘經云若生人中得二種是又雜集瑜
伽等論明三果十不善業異熟果者於三惡道中
隨下中上受旁生餓鬼捺落迦異熟等流果者各
隨其相感得自身眾具衰損所謂壽命短促常貧
窮等如其所應增上果者各隨其相感得所有外
事衰損所謂外具乏少光澤俱舍論云何緣此十
各招三果答此令他受苦斷命壞滅故且初殺生
令他受苦受異熟果斷他命故受等流果令他失
滅受增上果文盜得下皆影略其文以明人中餘

報也

疏是下後善十善對十惡立以止惡故卽名爲善
謂不殺不盜不姪不妄不綺語不兩舌不惡口不
貪嫉不嗔不癡此名止善也復有十種行善謂放
生布施梵行誠實質直和合柔軟喜捨慈悲正信
也行十善時亦有三品四重一約時如欲行善時
正行善時行善已時三時無悔者爲上作已方悔
爲中正作能悔爲下二約境於劣不殺爲上如蚊
蚋等於勝不殺爲下謂父母人等餘者爲中如禽
畜等三約心猛利重心爲上處中心爲中不獲已

而心爲下四約自他具自作教他爲上唯自非他
爲中自雖不作而教他作爲下下者修羅因中者
人道因上者諸天因華嚴云十善業道是人天乃
至有頂處受生因又此上品十善業道以智慧修
習心狹劣故怖三界故闕大悲故從他聞聲而解
了故成聲聞乘又此上品十善業道修治清淨不
從他教自覺悟故大悲方便不具足故悟解甚深
因緣法故成獨覺乘又此上品十善業道修治清
淨心廣無量故具足悲愍故方便所攝故發生大
願故不捨眾生故希求諸佛大智故淨治菩薩諸

地故淨修一切諸度故成菩薩廣大行又此上上
十善業道一切種清淨故乃至證十力四無畏故
一切佛法皆得成就是故我今等行十善應令一
切具足清淨文則十善業該於十法界矣十法界
報盡出自心心惡十善翻爲十惡便成三途心善
百非轉爲百行便成五乘心生心滅不可忽焉至
於善果具如十善業道六波羅經

鈔十善下十善卽五戒亦世間五常但開合有異
不殺仁也不盜義也不姪禮也不妄語則攝口四
信也酒能昏性起過制不飲酒以防意地則攝意

三智也故十善道爲世出世間善因善果之本下
者下修羅因時懷猜忌心雖行戒善欲勝他故下
品也人在因地善念淳熟數修施戒不輕他故中
品也天居因位善心猛利戒施超勝慈育物故上
品也華嚴下引證也疏云人天是世間之善人善
爲下欲天爲中色無色界爲上文圭山云三乘是
出世間善聲聞善爲上下緣覺善爲上中菩薩善
爲上上佛善爲上上中上文又清涼鈔云然其十
善亦有二果異熟果者離三惡道得生人天等流
果者卽於彼處各隨其相感得自身眾具興盛所

謂長壽無病苦等增上果者謂卽於彼各隨其相
感得所有外事興盛資具等物精微光美受用無
乏文十法界下賢首品鈔云若心心念念專貪嗔癡
攝之不還拔之不出日增月甚起上品十惡此發
地獄心行火途道一若心心念念欲多眷屬如海吞
流如火焚薪起中品十惡如調達誘眾此發畜生
心行血途道二若心心念念欲得名聞四遠八方稱
揚歎詠內無實德虛比賢聖起下品十惡此發餓
鬼心行刀途道三若心心念念欲勝於彼不耐下人
輕他珍己如鵝高飛下視人物而外揚五常起下

品善心行阿修羅道^四 若心念念欣世間樂安其
臭身悅其癡心此起中品善心行於人道^五 若其
心知三惡苦多人間苦樂相間天上純樂爲求天
樂閉六根不出六塵不入此起上品善心行於天
道^六 若其心念欲得利智辨聰高才勇哲鑒達六
合十方顛顛此發勝智心行尼犍道^七 若其心念
欲大威勢身口意業纔有所作一切弭從此發欲
界主心行魔羅道^八 若心念念五塵六欲外樂蓋
微三禪之樂由如石泉其樂內熏此發大梵心行
色無色道^九 若心念念善惡輪環凡夫耽湏賢聖

所訶破惡由淨慧淨慧由淨禪淨禪由淨戒尙此
三法如饑如渴此發無漏心行三乘道十若心若
道其相甚多略舉十耳文餘可例知百非百行者
瑜伽論云謂有十事一少時作二多時作三盡壽
作四少分作五多分作六全分作七自作八教人
九讚歎十隨喜十惡用之卽是百非十善用之名
爲百行文五乘謂人天聲聞辟支菩薩也十善業
道者經云言善法者謂人天身聲聞菩提獨覺菩
提無上菩提皆依此法以爲根本故若離殺生得
成十法謂施無畏起慈心斷瞋習無病長壽非人

守護無惡夢解怨結無惡道怖命終生天離偷亦
十謂財盈人愛不負讚美不憂善名無畏安樂懷
施生天離邪姪四謂諸根調離誼掉世所稱妻莫
侵離妄言八謂口香淨世信伏言敬愛安慰生得
勝樂無誤失尊奉慧勝離兩舌五謂身無能害不
壞眷屬信順法行善知識離惡口八謂法度利益
契理美妙承領信用無譏盡愛離綺語三謂智人
愛如實答威德勝離貪嫉五謂諸根具財自在福
德位尊利息離瞋恚八謂無惱無瞋無諍柔和慈
心利生相嚴生梵離邪癡十謂意樂侶信因果歸

佛正見生人天福慧增行聖道捨惡業住無礙見

不墮諸難文解曰上皆明花報也又云行十善業

若能回向三菩提者後成佛時得佛隨心自在壽

命不殺清淨大智不盜隱密藏相不姪如來真語

不妄魔外不壞菩提眷屬不兩梵音聲相不惡諸

所授記皆不唐捐不綺三界特尊皆共敬養不貪

觀者無厭不瞋神通自在不邪解曰此是明果

報也六波羅者大乘理趣六波羅密經淨戒品云

此十善業一一皆感四種果報一現在安樂二煩

惱怨賊勢力羸弱三於當來世常得尊貴無所乏

少四精勤修習當得無上正等菩提文解曰前三
花報後一果報也若約轉三障義二轉煩惱障四
轉業障初三轉報障若約轉三報初二轉現報蓋
報由業感業由惑造今了業因不從報法起惑由
是惑種羸弱業現衰殘也第三轉生報第四轉後
報既十善報其大如此奈之何不奉行哉

佛說四十二章經疏鈔卷第三

音釋

抵音抵 鯀音迭 魚容切 灑音
觸也 鰓音迭 鳥名 顯魚容切 灑音
玉平聲 灑音

佛說四十二章經疏鈔卷第四

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

辛四返妄歸真

佛言人有衆過而不自悔頓息其心罪來赴身如水歸海漸成深廣若人有過自解知非改惡行善罪自消滅如病得汗漸有痊損耳

疏先明不悔則成妄染過失也由貪瞋癡發身口意作諸惡業名衆過也梵語懺摩此云悔過若別說者懺名陳露先罪悔名改往修來不自悔者不肯追悔往憊也過而不改是謂過矣頓安也息止

也業從心造還白覆藏名爲頓息其心有過必有
罪日積月累故成其大猶如河海不擇細流漸成
深廣也若下後明懺悔還成真淨先法善惡皆由
心造心能改惡行善罪亦隨心消滅如人轉謗爲
讚怨結解而親自成矣夫欲懺悔者須具此三法
一知非謂慚愧克責明信因果怖畏惡道翻前不
悔也二改惡謂發露先罪斷相續心也三行善求
滅罪方法修功補過也此二翻前息心上三法因
下罪消果翻前罪深也故涅槃云佛法有二健兒
一者自不作罪二者作已能悔文此是能悔者也

如下後喻凡人有病服藥若得汗則疾愈而身安
猶如衆生起過行懺若法喜則罪滅而心清過旣
非一時起懺亦莫能頓除故云漸也

鈔初三句明覆藏次三句明增廣又前四句具含
七義衆過中含二一縱恣三業無惡不爲故二事
或不廣惡心遍布故息心唯一謂覆諱過失不欲
人知故不悔中含三一撥無因果作一闡提故二
虜扈抵突不畏惡道故三無慚無愧不畏聖賢故
罪赴亦一謂惡心相續晝夜不斷故梵下有二一
翻懺爲悔二半梵半唐釋梵語懺摩此云請忍悔

是唐言體卽百法中惡作也。厭先過失故謂請三寶忍受悔過。然此厭罪定是善法，不同識論不定所攝。若準佛名經說，則懺是懺謝之名，悔以悔責爲義。文追悔往懺者，相部律疏解云：興善罰惡爲懺，追變往懺爲悔。文積累成大者，合抱之木生於毫末，九層之臺起於累土，罪始濫觴，禍終沒頂，亦猶是也。經云：莫輕小罪，以爲無殃；水滴雖微，漸盈大器。漢昭烈曰：勿以善小而爲勿，以惡小而爲之。遺教云：譬如小水常流，則能穿石。文一下知非中具三義：一、慚愧慚者，慚天天見我屏處造罪故。

愧者愧人人見我顯處作逆故又慚者內自羞恥
翻前無慚不顧自法輕拒賢善也愧者發露向人
翻前無愧不顧世間崇重暴惡也二信因果信得
善有善報惡有惡報所以經云假使滿百劫所作
業不亡因緣會遇時果報還自受易云積善之家
必有餘慶積不善之家必有餘殃設無因果則修
福者屈造罪者幸如何今見貧富貴賤苦樂不同
也三怖惡道謂造上品十惡死墮地獄中品餓鬼
下品畜生原人論云殺盜姪等心神乘此惡業生
於地獄鬼畜等中佛名經云若不懺悔者大命將

盡地獄惡相皆現在前當爾之時悔懼交至不預
修善悔何及乎當爾之時欲求一禮一懺豈可復
得衆等切莫自恃盛年財寶勢力放逸自恣死苦
一至不令人知盛年富貴無得免者怖心起時如
履湯火六塵五欲不暇貪染翻前不畏三惡道也
改惡中具三義一露先罪謂不覆瑕玼也根露則
枝枯源乾則流竭翻前覆藏二斷相續謂已作者
懺令清淨未作者不敢更作如王法初犯得恕更
作則重初入道場罪則易滅更作難除也行善中
唯一義昔因三業造諸罪惡不計晝夜今以善身

口意策勵不休匪移山嶽豈填溝壑以此翻前縱
恣三業惡心遍布二種然滅罪法有事有理事則
洗淨身口著鮮潔衣燒香散華禮佛誦經於三寶
前陳白過犯三時七日乃至累月經年如法修行
取滅方止理則觀罪性空罪心無生心性滅時罪
亦亡矣淨名云彼罪性不在內不在外不在中間
如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不
在內外中間如其心然罪垢亦然華嚴云菩薩知
諸業不從東方來不從南西北方四維上下來而
共積集止住於心但從顛倒生無有住處文問云

何知罪滅相答若如是至心懺時或得好瑞好夢
或復見光見華或覺身體輕利或有善心開發或
入諸禪或識法相等故普賢觀經云一切業障海
皆從妄想生若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜
露慧日能消除是故應至心勤懺六根罪

文

①二明世間果 ②庚初善不可撓

佛言惡人聞善故來撓亂者汝自禁息當無瞋責彼
來惡者而自惡之福德之氣常自在也

疏存心不善曰惡人志仁無惡曰善人身口辱曰
撓意來辱曰亂有意非無心曰故禁息意忍也無

曠責身口忍也依華嚴明忍具八心一忍辱心如
司空圖之耐辱耐人之所不耐二柔和心如老子
柔弱勝剛強三諧順心如婁師德之唾面自乾四
悅美心如孫登之投水嬉笑五不瞋心如孟子之
橫逆自反六不動心如帝釋之訶其愚癡七不濁
心如黃憲之汪洋萬頃撓之不濁八不報心如陳
騫之含隱怨害置之不報若配此文身加辱而忍
耐不瞋口毀罵而美順不責意嫉害而柔和不報
不動不濁此其所以爲善人也善人若還對彼此
無智慧不對心清涼罵者口熱沸故云而自惡也

經言彼重以惡來吾重以善往福德之氣常在此
間害氣重殃反在於彼此明禍因惡積福緣善慶
故云福氣常自在也易曰積善之家必有餘慶積
不善之家必有餘殃不其然乎

鈔初二句所對境次二句能治心末四句出罪福
司空圖者唐人居中條山作休休亭自號耐辱居
士柔勝剛者德經云天下柔弱莫過於水而攻堅
强者莫之能勝弱之勝强柔之勝剛天下莫不知
又云天下之至柔馳騁天下之至堅文今謂他人
陵我以剛强我則騁之以柔和也婁師德者唐人

有弟出守代州教之耐事弟曰人有唾者拭之而已師德曰拭之是違其怒也使自乾爾投水笑者晉孫登爲人絕無恚怒人或投其水中戲之旣出嬉笑自如橫逆自反者孟子曰有人於此其待我以橫逆則君子必自反也我必不仁也必無禮也此物奚宜至哉其自反而仁矣自反而有禮矣其橫逆由是也君子必自反也我必不忠自反而忠矣其橫逆由是也君子曰此亦妄人也已矣如此則與禽獸奚擇哉於禽獸又何難焉文訶愚癡者雜阿含云有阿修羅與帝釋戰不如遭五繫縛將

還天宮輒瞋罵詈御者白帝釋曰釋今爲畏彼爲力不足耶能忍阿修羅面前而罵辱帝曰不以畏故忍亦非力不足何有黠慧人而與愚夫對御者又曰若但行忍者於事則有闕愚癡者當言畏怖故行忍是故當苦治以智制愚癡帝曰我常觀察彼制彼愚夫者見愚者瞋盛智以靜默伏非力而爲力是彼愚癡力愚癡違遠法於道則無有若使有大力能忍於劣者是則爲上忍無力有何忍於他極罵辱大力者能忍文黃憲者漢時人郭林宗曰黃叔度汪洋若萬頃之波澄之旣不清撓之亦

不濁未可量也陳騫者晉傳云騫沉厚有大度量雖加怨害惱怒並皆含隱不報此則含人之所不含者也

庚 二聖不可訶

佛言有人聞吾守道行大仁慈故致罵佛佛默不對罵止問曰子以禮從人其人不納禮歸子乎對曰歸矣佛言今子罵我我亦不納子自持禍歸子身矣猶響應聲影之隨形終無免離慎勿爲惡

疏先引明罵佛自禍二初默然不對有人指六師外道諸惡人也守道以理存心也仁者愛人慈者

憐人施於身曰行遍法界曰大有本云愚人以吾爲不善吾以四等慈護濟之彼以惡來吾以善往釋曰四等四無量心也故云行大仁慈罵有二種一作色二戲笑於中或帶宗親或但自身復有十相一種族二形貌三稱名四據齒五家業六品位七威儀八事迹九罪過十善道致罵亦二義一愛人者人恒愛之則佛有弟子而外道無眷屬故致罵也二下士聞道則大笑之此乃不得絕聖絕仁之意是故不但背後笑毀而且致面罵也默者笑其狂愍其癡忍其怒治其罵也內舍四悉默具事

理見者適悅是世界悉檀得歡喜益單爲彼默舊善心生是爲人悉檀得生善益不對罵止新惡除遣是對治悉檀得破惡益悟入聖道永不爲惡是第一義悉檀得入理益下問答中亦具四悉例此可知問下二舉事况顯子者雖無伏斷亦住正因故有外子之名字也迎送拜揖謂之禮以禮待人人受禮尙歸於自况於不受禮乎則知受罵不受罵亦皆歸自身矣所以然者益受禮則生自福如育王之禮僧不受禮則自有禮如不輕之深敬受罵則自招殃如歌利罽賓國王不受罵則訶罵自

如邈多叔孫武叔今來罵佛是自求禍禍豈不隨
其身者哉故法華明獲重罪楞嚴示墮無間孟子
貶為亡者老子斥名死徒也宜矣

沙諸惡人者法華謂諸外道梵志在家外道尼犍事梵天故

子此云離繫等及造世俗文筆讚詠外書及路伽

耶陀此云善論亦名師破弟子逆路伽耶陀此云

亦名弟子破師是不順世也以理守心者揀彼邪

師心遊道外也仁慈揀彼惡人無仁慈也孔子曰

道二仁與不仁而已矣文遍法界者佛之同體大

慈揀乎菩薩未遍二乘人天梵王大千世界帝釋

六欲四洲之仁慈也愛人句出孟子具云君子所以異於人者以其存心也君子以仁存心以禮存心仁者愛人有禮者敬人愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之文下士句出老子德經云上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之文不得絕仁意者老子曰絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以爲文不足故令有所屬見素抱朴少私寡欲文解曰絕聖令還天理也棄智令反無爲也絕仁令復真心也棄義令歸本源也絕巧令抱朴素也棄利

令守公正也不得其意遂以棄絕為是仁智為非
而來呵佛罵祖毀聖詆賢此則名為迷中倍人可
憐愍者默者下有本云佛默不答者愍之癡冥狂
愚使然默具事理下大通佛之默然受諸梵請老
子不言之教無為之益世界也楞伽四答中一向反詰

分別置止也止論以制外道世論婆羅門默然不辭而

退為人也如來教令密擯惡比丘公主說偈密默

治王子瞋昔有一微賤人從此國逃彼國訛稱王

人從其國來主往說之其人語曰再若瞋時當說

偈云無親遊他國欺誑一切人粗食是常事何勞
復作瞋說已默然瞋歇後不知意也對治也淨名默
是主及餘諸人但聞偈不知意也

住不二智積默然信受第一義也梵語悉檀此翻
徧施佛以四法徧施衆生也問中具四悉者問明
善惡歡喜不瞋世界也爲說善法生彼善心爲人
也以今善教破除惡罵對治也得悟其理非善非
惡第一義也子者下博地凡夫稱名字子具正因
住自性佛性而未有觀行故小乘七方便大乘三
賢稱相似子具緣因引出性佛性緣理伏惑故小
乘四果辟支大乘十聖稱眞實子具了因至得果
佛性斷惑證眞故外子者一凡外子也未入佛
家故二二乘庶子也未付家業故三菩薩眞子也

紹隆佛位故今於二種三子中皆初子義故稱子也育王禮僧者阿育王經云王見福田僧不問大小悉皆禮拜耶奢大臣怪而諫曰應當自重何輕作禮王集羣臣不聽殺生仰勅各得一頭若牛若馬之類唯勅耶奢得死人頭旣皆得已使貨於市餘頭賣盡人頭獨存王問衆臣一切物中何者爲貴答曰唯人最貴王言人貴應得多價何以不售答言人生雖貴死乃最賤頭尙可惡况有價乎王問一切人頭皆賤否耶答言皆爾王言今我頭亦賤耶爾時耶奢懼不敢對王言若不異者汝何遮

我不使禮拜汝若是我善知識者應當勸我禮拜
使我將來得諸天身賢聖勝頭頭有所直何故我
自作禮汝尙嗤笑文不輕深敬者法華云常不輕
菩薩見諸四衆言我深敬汝等不敢輕慢汝等行
菩薩道當得作佛乃至遠見四衆亦復故往禮拜
四衆之中有生瞋者惡口罵詈或以杖木瓦石而
打擲之不輕菩薩能忍受之其罪畢已六根清淨
增益壽命得無量福漸具功德疾成佛道彼時四
衆輕賤我故二百億劫不值三寶千劫於阿鼻獄
受大苦惱文歌利者此云極惡金剛疏云佛昔作

忍辱仙人山中修道王獵疲寢妃共禮仙王問得
四果否皆答不得王怒割截身體天怒飛砂雨石
王懼求懺仙言無瞋誓後身復如故文 罽賓王者
傳燈錄云師子尊者因罽賓國王秉劍於前云師
得蘊空不曰已得問離生死不曰已離問既離生
死就師乞頭得不曰身非我有豈況於頭王便斬
之白乳涌高數尺王臂自墮文 璠多者魔王名莊
嚴經論云尸利璠多因設火坑并諸毒食害佛不
得悔過號泣世尊告言汝勿憂怖卽說偈言害我
我無瞋久捨怨親心右以旃檀塗左以利刀割於

此二人中其心等無異文武叔者魯論云叔孫武

叔毀仲尼子貢曰無以爲也仲尼不可毀也他人

之賢者丘陵也猶可踰也仲尼日月也無得而踰

焉人雖欲自絕其何傷於日月乎多見其不知量

也文自求禍者所謂禍福無門唯人自造也孟子

曰般樂怠傲是自求禍也禍福無不自已求之者

詩云永言配命自求多福太甲曰天作孽猶可違

自作孽不可活此之謂也文獲重罪者法華四卷

云若於一劫中常懷不善心作色而罵佛獲無量

重罪其有讀誦持是法華經者須臾加惡言其罪

復過彼

文

墮無間者楞嚴八卷云毀佛法僧五逆

十重更生十方阿鼻地獄

文

梵語阿鼻此云無間

謂受苦無間刻也貶爲亡者孟子曰天子不仁不

保四海諸侯不仁不保社稷卿大夫不仁不保宗

廟士庶人不仁不保四體今惡死亡而樂不仁是

猶惡醉而強酒

文

強酒而欲無醉旣不可得樂不

仁而欲無死亡又豈可得哉斥名死徒者德經云

人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔

脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒

文曰我有三寶持而寶之一曰慈二曰儉三曰不

敢爲天下先慈故能勇仁慈則用力救助儉故能廣節儉日用

自寬不敢爲天下先故能成器長今捨慈且勇捨

儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固

天將救之以慈衛之文今則不仁不慈而恃強橫

死亡也可知

疏猶下次結誠止惡行善初二句喻也次一句合

也後一句誠也惡因惡果既如形聲影響則善因

果亦爾是故應當止惡行善轉禍爲福也

鈔善惡能感因如形聲禍福所報應如影響此感

彼應毫髮不爽故云隨無離也而曰終者縱經多

劫因果亦不亡也經中說言有三業報一現報業者現作善惡現受苦樂二生報業者此生作善作惡來生受苦樂報三後報業者此生作善作惡直至未來無量生中受苦樂報若見惡人好者此是過去生報後報善業熟故所以有此樂果豈關現作惡業而得好報若見善人苦者此是過去生報後報惡業熟故現在善根力弱不能排遣所以有此苦果豈關現作善業而招惡報

文

中竺大士名

闍夜多問鳩摩羅多尊者曰我家父母素信三寶而常縈疾瘵凡所謀爲皆不如意鄰家一人久爲

旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何
辜耶尊者答曰善惡之報有三時焉凡人但見仁
天暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影
響相隨毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅文原
人論云殺盜等心神乘此惡業生三途中施戒等
心神乘此善業生於人天然雖因引業受得此身
復由滿業故有貴賤貧富壽夭病健盛衰苦樂若
前生敬慢爲因今感貴賤之報乃至仁壽殺夭施
富慳貧種種別報不可具述是以此身或有無惡
自禍無善自福不仁而壽不殺而夭等者皆是前

生滿業已定故今世不同所作自然如然愚者不知前世但據目覩唯執自然復有前生少者修善老而造惡或少惡老善故今世少年富貴而樂老大貧賤而苦或少貧苦老富貴等俗人不知唯執否泰由於時運文此皆不明三世輪迴者也則知善惡之報有大小遲速矣卽影響之喻乃言其必然非謂其速也影之隨形亦有遠近影遠則大影近則小報之遲速亦猶是也速則報輕遲則報重又或惡業多而先受惡報善業多而先受善報抑或善心退轉則又因福而得禍惡心改悔則又因

禍而得福雖有種種差殊總之一定不移故曰應隨終無離也書云惠迪吉從逆凶惟影響正此意耳

庚三賢不可毀

佛言惡人害賢者猶仰天而唾唾不污天還從已墮逆風颺塵塵不至彼還益己身賢不可毀禍必滅已

疏初標舉神明不測謂之聖才德出衆謂之賢又聖者正也捨凡性入正性故四果十地等賢者良也背惡心向良心故三資四加等心無悲愍損惱於他名之爲害猶下次喻明初喻毀斥上等聖賢

次喻逼惱同學良善含血噴天還汚己身如方士
之訶責賢祖身自瘡疤把塵揚風反至自體如蔡
京之貶剝司馬自取戮辱也雜阿含云健罵婆羅
門遙見世尊作粗惡語瞋罵訶責把土至佛時有
逆風還吹其土反自至身世尊說曰若人無瞋恨
罵辱以加者清淨無結垢彼惡還歸己猶如土至
彼逆風還自汚時婆羅門懺過而去賢下後合示
譬喻經云有清信士初持五戒後時衰老多有廢
忘爾時山中有渴梵志從其乞飲田家事忙不暇
看之遂恨而去梵志能起尸使鬼召得殺鬼勅曰

彼辱我往殺之山中有羅漢知之往田家語言汝
今夜早然燈勤三自飯可得安隱主人如教通曉
念佛誦戒鬼莫能害鬼神之法入令其殺卽便欲
殺但彼有不可殺之德法當反殺其使鬼者其鬼
乃恚欲害梵志羅漢蔽之令鬼不見田家悟道梵
志得活法華云呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀
音力還著於本人皆是毀賢禍已之明證也

鈔又下比證曰賢親證曰聖資糧加行位名通大
小乘方士訶賢祖者天授二年曾州牧宰迎請三
祖藏和尚講華嚴因論邪正時有方士在會嫉恨

面與愠色口出惡言謂三祖曰但自講經何起誹
毀祖曰今講經旨無他論議問一切諸法悉平等
耶祖曰諸法亦平等亦不平等又問何法平等何
法不平等答諸法不出二種一者真諦二者俗諦
若約真諦無此無彼無自無他無淨無穢一切皆
離故平等也若約俗諦有善有惡有尊有卑有邪
有正豈得平等方士詞窮無對猶瞋不解但加罵
詈毀辱而已歸去經宿明朝洗面眉髮俱落通身
瘡疱方生悔心敬信三寶求哀三祖祖令持華嚴
經百遍以贖前愆誦至八十遍忽感眉髮重生身

瘡頓愈又如四禪無聞比丘謗阿羅漢身遭後有
墮阿鼻獄皆是唾天自污也蔡京者宋徽宗時蔡
京爲相用事排陷元祐諸臣目曰奸黨首列司馬
光刻石殿門又自書大碑頒布州縣長安中無敢
議者惟石工安民辭曰司馬相公海內稱其正直
今謂之奸邪我不忍刻也官欲加罪民泣曰乞免
鐫安民二字於石末恐得罪後世聞者愧之靖康
中京旣正罪安民亦得褒贈後合下毀賢合唾天
颺風禍已合墮已全身三業之中口業實重好言
是口莠言是口讚則靡德不歸猶如寒谷生春毀

則何惡不往宛似炎天飛雪關係既大招致不輕
報恩經云佛告阿難人生世間禍從口生當護於
口甚於猛火猛火熾然能燒一世惡口熾然燒無
數世猛火熾然燒世間財惡口熾然燒聖七財口
中之舌鑿身之斧滅身之禍莊子曰爲不善於顯
者人得而誅之爲不善於幽者鬼得而誅之則知
毀聖害賢者必有滅己之大禍不可作也法華下
圓通解曰毒藥交兼相呪詛惡心仍更禱神祇彼
來於我起侵傷還著本人招橫害豈是等慈成過
失自然黑業果相隨則還著者還是自害自也

② 三明上上果 ①
③ 初道果顯勝 ①
④ 初奉道得
大智果

佛言博聞愛道道必難會守志奉道其道甚大

疏博學多聞則涉於名言愛道廣遠則高於門境
那知道不遠人徒增慳慢法本離言何勞強記猶
如阿難徒聞未全道力故云難會心之所至謂之
志理之所詣謂之道持守其志則無如外智體奉
其道則無智外如心境相契如蓋合底體包太虛
用周沙界故云甚大三乘菩提皆在自心得矣豈
遠乎哉

鈔上二句明不善學之失執着法相曰慳自恃其
 道曰慢本離言者起信云是法從本已來離言說
 相離名字相離心緣相畢竟平等唯是一心故名
 真如 文 阿難證也楞嚴云汝雖歷劫憶持如來祕
 密妙嚴不如一日修無漏業頌曰阿難縱強記不
 免落邪思 文 守志下二句明善學之益志能也心
 也智也道所也境也如也三乘二句上智契心得
 佛菩提中智契心得辟支菩提下志契心得聲聞
 菩提心賦註云天有道以輕清地有道以寧靜山
 谷有道以盈滿草木有道以生長鬼神有道以靈

聖君王有道執王天下道卽靈知心也故曰在自心得道在邇而求諸遠事在易而求諸難豈不可惜若夫達磨西來不立語言直指人心賢首頓教不說法相唯辨眞性可謂得斯意矣

辛二助道得大福果

佛言觀人施道助之歡喜得福甚大沙門問曰此福盡乎佛言譬如一炬之火數千百人各以炬來分取火去熟食除冥此炬如故福亦如之

疏初直明隨喜福大施道是法施揀非財施助歡是隨喜揀非自作見作曰觀人通五乘福甚大者

大品明不可知數法華謂無量無邊以隨喜施道
揀非隨喜施財也沙門下次問答福報無盡先問
上大且約橫遍法界此盡乃對豎窮時世故疑難
云此福雖大亦有盡耶佛下次答先喻一炬之火
本喻初聞隨喜者福千百炬來分取喻百千人展
轉聞而隨喜得福熟食喻得定身福禪悅食也除
冥喻得慧身福生空慧除界內無明也亦可熟食
喻涅槃法性身福法喜食也除冥喻得智身福法
空智除界外無明也如故謂本炬之火不滅喻不
因展轉分取其福而致初聞隨喜之福有減損也

末一句合法轉聞分取福尙無減況自行持福豈盡乎經云財施有盡法施無盡則隨喜福亦無盡也

鈔法施以五教乘施衆生也財施內則身命外則寶物淨名云當爲法施何用是財施爲華嚴云諸供養中法供養最隨喜者隨則順事順理無有差別喜是慶己慶人聞微妙法順理有實德順事有權功慶己有智慧慶人有慈悲別行疏云由昔不喜他善故今隨喜爲慶悅彼除嫉妬障起平等善文通五乘者行願品云諸佛從初發心乃至菩提

所有善根六趣四生聲聞辟支所有功德一切菩薩難行苦行我皆隨喜婆沙云所有布施福持戒修禪慧從身口意生去來今所有習學三乘人具足一乘者無量人天福皆隨而歡喜文 大品者彼經隨喜品中明大千海水一毛破爲百分滴取海水可知其數隨喜之福不可知數文 法華者六卷隨喜品云如是展轉至第五十人聞經隨喜功德尙無量無邊何況最初於會中聞而隨喜者其福復勝無量無邊阿僧祇不可得比文 先喻下炬喻隨喜火喻福報人喻行者分取喻轉教他人作隨

喜福揀上自行隨喜也冥黑暗也有室內室外之別
佛說四十二章經疏鈔卷第四

音釋

瑕玼

上音遐下音泚
玉色鮮潔貌

瘵

音債
勞瘵

揚州張網溝寶鎮寺

永耕和尚 施洋三十元

朱子琴居士 施洋十元

永明大師 施洋二十元

常州天甯寺刻經處清鎔識

佛說四十二章經疏鈔卷第五

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

庚二聖果顯勝二初備顯飯善令得無漏

佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯一
持五戒者飯持五戒者萬不如飯一須陀洹飯百萬
須陀洹不如飯一斯陀舍飯千萬斯陀舍不如飯一
阿那舍飯一億阿那舍不如飯一阿羅漢飯十億阿
羅漢不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如飯一三
世諸佛飯千億三世諸佛不如飯一無念無住無修
無證之者

疏先凡位中較田勝非善非惡謂之凡貧病等也
仁慈無害謂之善忠恕等也飯信佛律名持五戒
兼攝餘戒定慧人天及小教中七方便也飯百下
次聖位中較田勝初四果中較也飯十下次三乘
中較也別行鈔云辟支佛者此云獨覺獨一覺故
亦名緣覺從緣生覺故飯一三世諸佛者謂於三
世諸佛中隨飯一佛也聲聞斷使如燒木成炭支
佛侵習如燒炭成灰佛則正習俱除如灰炭俱盡
而又說法利生故增勝耳飯千下後有無乘較也
千億諸佛者謂諸佛中飯至千億尊佛也念心住

境修因證果也無念揀凡夫善人之有念無住揀
持戒之有住無修揀三果之有修無證揀羅漢辟
支諸佛之有證前九較中後後勝前雖有福報猶
住於相以生心動念卽乖法體故今則無心不取
於相所獲福報亦如虛空不可思量以取捨情亡
等於真空故指要錄云佛爲須達說布施果報謂
多施少報少施多報供養百千白衣不如供養一
淨行人乃至供養百千諸佛不如供養一無心道
人問施食有何功德答食施獲五福報一曰施命
二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辨亦云無

盡功德猶彼尼拘類樹種如織芥生長高四十里
歲下數萬斛實是故婢捨一紋得公主之貴女施
二錢感正后之榮文茶舉家皆福那律多劫無貧
德勝獻麩爲人王使女施潘成支佛問貧者將何
作施答優婆塞戒經云貧者說無財施是義不然
何以故貧賤之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁
施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無
量果報天下極貧誰無塵許麩耶誰有三日食三
揣麩命不全者是故諸人應以食半施於乞者善
男子極貧之人誰有赤裸無衣服者若有衣服豈

無一線可以施人天下之人誰貧無身如其有身
見他作福身應往助亦名行施亦得福德文如迦
旃延教一老婢取水以施是也問若施聖人得福
多者云何經說智人行施不簡福田答釋有多意
明能施人有愚智之別所施境有悲敬之殊悲是
貧苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心
劣若取心勝施佛則不如施貧如經說言供養諸
佛菩薩聲聞不如施畜一口飲食其福勝彼百千
萬億故舍利弗一飯上佛佛回施狗此明悲田最
勝也若據敬法重人敬田卽勝如經說言若施畜

生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅漢辟支尙
不如佛況餘類耶若據平等而行施者無問悲敬
等心而施得福弘廣故維摩云分作二分一施難
勝如來一與城中乞人福田無二也

鈔貧病等人者田有三一苦田悲心愍之貧病人
也二德田敬心奉之三寶等也三恩田孝心事之
父母師長等也忠恕等者德田中人也皈信佛律
者善而兼戒者也五戒後有八戒十戒等戒學後
有定學慧學等近而人乘天乘遠而三資四加今
皆超略故云兼攝餘也三乘者聲聞小乘辟支中

乘佛大乘也獨一覺者獨宿孤峯觀物變易自覺
無生故從緣生覺者由觀因緣覺真諦理故別行
鈔云此有二種一麟喻二部行謂觀外物因生覺
解自得道果猶如麒麟獨一角故故名麟喻出無
佛世以神通化物者也若部行者卽因聞解生悟
解無性或觀因緣而得菩提或觀老死而得菩提
名爲緣覺唯一果向名爲有學辟支佛果名爲無
學文有無乘者諸佛唯有一佛乘也無證無有一
佛乘也楞伽云三乘與一乘非乘我所說第一義
法門住於無所有何建立三乘諸禪無量等又云

諸天及梵乘聲聞緣覺乘諸佛如來乘我說此諸
乘乃至有心轉諸乘非究竟若彼心滅盡無乘及
乘者無有乘建立我說爲一乘引導衆生故分別
說諸乘文後後勝前前者蓋人有優劣德有大小
位有高下斷有深淺故飯之者福報亦有不同耳
少報多報者菩薩本行經云何謂施多報少雖多
布施無歡敬心貢高自大所施之人信邪倒見不
得快士猶如耕田下種雖多收實甚少何謂施少
福大所施雖少清淨心與而不望報所施之人復
得快士佛及辟支猶如良田種子雖少收實甚多

般若經云若恒捨無量財而不回向菩提願與有情同證一切智智如是多行布施攝受少福若施少分財物而能回向菩提有情如是行少布施攝受多福文一曰下經云人若不食則七日壽終顏色顛頓身羸力弱心愁體危困不能言若能施與世世獲報財富長壽端正人喜多力無耗安隱無患人探法言文無盡德者尊那經云無盡功德乃有七種一園林池沼二建立精舍三牀衣臥具四財穀等物五往來僧物六病苦僧物七飲食湯藥尼拘類樹者譬喻經云佛至舍衛城外乞食有女

作禮飯著鉢中佛爲咒願種一生百種百生億得
見道諦其夫不信佛言卿見尼拘類樹種如織芥
生長高四十里歲下數萬斛子鉢飯種福亦然夫
婦心開得初果道 文 公主貴者育王一婢偶因掃
地得一銅錢卽施僧中命終爲育王女右手出一
金錢而無窮盡往問夜奢羅漢始知前因正后榮
者靈山有一貧女於糞壤中拾得兩錢卽施衆僧
當用買食上座咒願女大歡喜出到樹下黃雲覆
之時王相師見此貧女福堪爲王夫人更衣迎至
王所王喜甚重文茶者王城有一織師因辟支乞

食夫婦兒媳奴僕各減分與後生跋提城皆有大
福文荼長者入倉兩穀婦飯隨滿兒囊瀉金媳斛
出米僕耕七壠奴香遍塗那律者阿那律陀昔於
饑世以稗飯施辟支佛獲九十一劫天人之中受
如意樂絕無貧乏獻麩者阿育王經云佛入王城
乞食德勝小兒弄土而戲作舍宅倉庫以土爲麩
著倉庫中見佛歡喜掬倉土麩奉上世尊願我當
來蓋於天地廣設供養後爲育王王閻浮提施瀦
者普曜經云佛入城乞食人皆閉門有一使女見
佛空鉢欲以瓦器瀦澱弊食供之佛卽受取咒言

十五劫中天人中樂最後出家成辟支佛文取水
施者賢愚經云迦旃延尊者在阿槃提國時有一
老婢大家走使受苦無訴晝夜求死尊者語言貧
何不賣婢言云何賣貧尊者教施婢言貧窮尊者
與鉢教取水施授爲咒願次與飯戒教勤念佛日
日當謹走使伺大家臥竟卽於自居止處敷坐觀
佛後命終時生忉利天還詣迦旃延所聞法證初
果道文問下詳在諸經要集若以心田相對有四
料揀一心勝田劣如悲愍貧病等二田勝心劣如
慢心飯僧等三心田俱勝如恭敬齋佛等四心田

俱劣如慳惜濟貧等

●辛二別顯孝德令成正覺

佛言凡人事天地鬼神不如孝其二親二親最神也
疏天通三界地攝四居鬼盡疫厲蠱毒神該水火
晝夜事者如塗灰外道事自在天安茶論師事大
梵天圍陀論師事那羅延天方論師計地方路迦
耶計微塵諸迦葉波勤役四大復有梵志尼犍子
等告召山林樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀
藥叉羅刹婆等孝者竭力事奉盡心供養也二親
父母也不如者天唯覆地唯載神能福鬼作威父

母於我福威覆載無不施設故事天地鬼神不如
孝二親也心地觀云父有慈恩母有悲母若詳說
之有十種德則長養恩彌於普天憐愍之德過於
大地假使有人爲福供養一百淨行大婆羅門一
百五通諸大神仙一百大智師長善友不如一念
住孝順心以微小物供養父母又彼父母能生我
身修道器故若孝養之卽爲供佛令得速成無上
菩提揀非敬事天地鬼神但成世間有漏福也大
集經云世若無佛善事父母事父母者卽是事佛
父母於我爲先覺故心地觀云若人至心供養佛

復有精勤修孝養如是二人福無異三世受報亦無窮報恩經云爲孝養父母知恩報恩故令我速成阿耨菩提如釋尊目連道紀鑒宗故云二親最神也

鈔四居者海居洲居山居林居也如楞嚴明鬼者歸也魂魄歸於地也又威也能令他畏其威也神者申也精氣申於天也又能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化也尸子曰在天曰靈在地曰祇鄭玄曰聖人之精氣謂之神賢人之精氣謂之鬼長阿含云一切人民所居舍宅一切街巷四

衢道中屠兒市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者
凡有鬼神皆隨所依卽以爲名依人名人依村名
村乃至依河名河一切樹木極小如車軸者皆有
鬼神依止廣列三財九類如蘭盆疏事者下出華
嚴立談孝者下有二一世間孝奉養甘旨二出世
孝教親佛法經云飯羅漢辟支不如以三尊之教
度其一世二親孝子經云子之養親百味恣口衆
音娛耳名衣耀體肩荷周流未爲孝矣若親頑暗
不奉三尊子當極諫以啟悟之心崇正道奉佛五
戒於是二親處世常安壽終生天諸佛共會得聞

法言長與苦別唯此爲孝耳十種德者一名大地
母胎爲所依故二名能生經苦而能生故三名能
正恒理五根故四名養育隨時長養故五名智者
能以方便令生智慧故六名莊嚴妙衣嚴飾故七
名安隱母懷止息故八名教授善巧導引故九名
教誡善言令離惡故十名與業付囑家業故則長
下經云長養之恩彌於普天憐愍之德廣大無比
世間所高莫過山嶽悲母之恩逾於須彌世間之
重大地爲先悲母之恩亦過於彼文今略引也又
彼下釋最神謂無父母生長色身法身慧命無所

依故事佛聞法亦無據故大集下引證如釋下舉
事謂釋尊行孝成佛目連盡孝證果道紀至孝明
經鑒宗篤孝悟道雜寶藏經云雪山有一鸚鵡常
取好菓奉盲父母後因田主發施願心卽取其穀
供親田主見虫鳥作踐生瞋便設羅網捕得鸚鵡
鸚鵡語言見施心故乃敢來取供盲父母又何見
捕田主咨嗟禽獸尙能孝養父母豈況於人汝從
今後應常此取田主者舍利弗是鸚鵡者我身是
盲父母者淨飯摩耶是由昔孝養今得成佛心地
觀云佛昔修行爲慈母感得相好金色身名聞廣

大遍十方一切人天咸稽首人與非人皆恭敬自緣往昔報慈恩我昇三十三天宮三月爲母說眞法令母聽聞歸正道悟無生忍常不退如是皆爲報悲恩雖報恩深猶未足文此是如來孝親得成佛也崇行錄云佛世目連事母至孝生則養導其正信死則葬又薦其靈心猶未安故出家修行欲度母親報乳哺恩因此精進得六神通成羅漢果心地觀云神通第一目犍連已斷三界諸煩惱以神通力觀慈母見在受苦餓鬼中目連自往報母恩救免慈親所受苦上生他化諸天衆共爲遊樂

處天宮當知父母恩最深諸佛聖賢咸報德文此
是目連孝親成羅漢也齊道紀性誠孝勞於色養
語人曰母必親供者以福與登地菩薩等也衣著
食飲大小便利躬自經理不煩他人習成實及餘
經論後忽豁然悟通造金藏論七卷於鄴城東郊
講演道俗感化者甚衆唐鑒宗湖州長城人姓錢
父晟有疾宗割股肉饋之曰他畜之內能治疾者
也父病因愈乃求出家後謁鹽官悟空禪師頓徹
心源住徑山爲二祖此明紀宗孝親得道者也陰
陽不測之謂神彌勒勸孝偈云堂上有佛二尊懷

惱世人不識不用金彩粧成亦非梅檀雕刻只今
現在爺娘便是釋迦彌勒若能供養得他何須別
作功德文是故盡力孝養則世出世間善果無不
能得猶如天地造化人莫能知故曰神妙萬物而
爲言者也上鬼神約人言此最神約法言

⑤二十四章分別因功起行分二⑥初總明世出
世行

佛言人有二十難貧窮布施難豪貴學道難棄命必
死難得覩佛經難生值佛世難忍色離欲難見好不
求難有勢不臨難被辱不瞋難觸事無心難廣學博

一 何書 卷之二 二 聖道正金 卷之二
一 二 一
究難不輕未學難除滅我慢難心行平等難不說是
非難會善知識難見性學道難隨化度人難對境不
動難善解方便難

疏先總標貧下次別列中先世間行難貧者無福
窮者無慧又貧無財產窮無衣食施有三一者財
二者法三者無畏貧賤施財豈不爲難道則戒善
禪定等法然饑寒困苦道心易發富貴尊榮學道
則難色心連持爲命物物貪生人人怕死故棄命
爲難然難與易俱出於心若心生疑非難成難心
若無疑是難非難貧者肯施如賣薪三錢紡績一

縷磨鏡手指牧羊草葢設不信施雖富貴亦難如
摩訶南長者又肯學道何拘豪貴波琉璃王持名
見佛祇陀太子因酒念戒又順情而背理雖臨終
而謀活如大舜出於浚井西伯釋於羑里若順理
而逆情縱殺身而不顧如孔聖甘於夕死初果願
於刀亡薩埵投身餓虎達王割肉饑鷹

鈔施有下先直釋其難然難下次雙出所以三錢
者雜寶藏云昔有一賣薪人得三文錢捨於毘婆
尸佛鉢中回家五里步步歡願時賣薪者今汝惡
生王是緣施三錢於佛五里欣慶世世尊貴常得

五里三重錢藏

迦旃延尊者答也

一縷者寶積經云旁耆

羅私佛時有紡綫者名績日施一縷滿千五百願

成佛道攝受一切由此福故十五拘胝爲轉輪王

作天帝釋成佛號善攝受如來手指者昔有長者

鳩留不信佛法與五百遠行饑渴甚見一叢林到

彼唯一樹神禮已求食神於手指出諸飲食甘美

難言五百伴亦皆得食問曰何福所致答曰我於

迦葉佛時極貧爲磨鏡業每有沙門乞食常以此

指示齋主家及接衆處如是非一壽終生此長者

大悟日飯八千僧入於佛道草蓋者菩薩本行經

云佛行村落間一牧羊兒念言暑天盛熱路無蔭
涼編草作蓋用覆佛上捉隨佛行佛告阿難此人
心敬當在人天得七寶蓋竟十三劫成辟支佛摩
訶南者雜阿含云舍衛城長者名摩訶南家財億
萬以慳貪故惜不衣食父母妻奴不能供給貧窮
乞兒訶責不與無有子胤遇患命終家業入官佛
言曩施支佛一飯不至心與後復生悔故今雖富
不爲享用又爲財故殺異母弟今受福盡入於地
獄波璃王者木槌子經云波琉璃王自言國多災
患使我憂勞願求易修要法佛言欲滅三障當貫

穗子百八記數稱三寶名二十萬遍生餓摩天滿
百萬遍斷百八結獲無上果王卽常念軍旅不廢
後餓三日佛卽應形而告王曰莎斗比丘念經十
歲得成初果今在普香世界作辟支佛祇陀者此
云戰勝未曾有經云祇陀太子白言向受五戒酒
戒難持畏恐得罪今欲捨戒受十善法佛言飲時
有惡不耶答曰國中豪族雖時時相率賣持酒食
共相娛樂而已餘外無惡得酒念戒惡亦止也佛
言若如是者終身飲酒有何患哉大舜者昔瞽瞍
使舜完廩捐階焚之舜不就死將兩斗筮自捍其

身而下又使浚井從而揜之舜又旁鑿一穴暗地
走出故孔子曰舜之事父也索而使之未嘗不在
側求而殺之未嘗可得小箠則待大箠則走以逃
暴怒也立而不去殺身陷父以不義不孝孰是大
乎西伯者紂殺九侯鄂侯爭之并殺鄂侯周侯昌
聞之歎息崇侯虎以告於紂乃囚昌於羑里昌之
臣散宜生闕天等求得有莘氏之美女及餘珍寶
使嬖臣費昌以獻紂因釋昌賜以弓矢鈇鉞稱爲
西伯孔聖者論語孔子曰朝聞道夕死可矣初果
者智度論云一初果人生屠殺家父母與刀并羊

一口閉着屋中語言若不殺羊無求見日其兒思
惟若一殺者終爲是業豈以身口作此大罪卽便
以刀自殞父母開戶見羊活兒死彼兒殞時卽生
天上薩埵者金光明云摩訶羅陀王有太子摩訶
薩埵出遊林野見一母虎產生七子饑餓欲絕當
必噉子念從昔來多棄是身曾無利益今捨幻身
濟衆生命求於法身卽投身虎前虎食其肉唯留
餘骨時薩埵者今我身是虎瞿夷是七子舍利目
連五比丘是達王者度無極經云昔薩婆達王行
大布施天帝試之勅命邊王作鴿自化爲鷹鴿趣

達王足下鷹尋後至王割髀肉乃至盡身稱髓令
與鴿等鷹復本身問曰何志答曰吾願成佛救度
彼衆帝釋驚歎以天藥傅之瘡痍頓愈乃至比干
剖心夷齊餓死皆是致命成仁者焉

疏得下次出世行難三初依教起行難教典積如山
嶽盡是甘露醍醐八苦交煎何能得覩佛在世
時我沉淪我出頭時佛滅度故佛前佛後是名爲
難美色人所欲也珍好衆貪求者不欲不求可謂
難矣富貴逼人直報怨臨事而懼是常情也今
欲無心而不瞋臨豈不難哉若能捨全軀而求半

偈造佛像而受記音夫婦一牀而分寢寐見妙五
欲而無歡樂臨罵而佯爲不聞被射而慈愍無怨
無心行欲類本人之看花鳥不意斬殺猶伎兒之
聽訟獄則此諸難亦不難矣

鈔教下先明難佛前後爲難者經云八難一者地
獄二者餓鬼三者畜生四者邊地五者長壽天六
者雖得人身癱殘百疾七者生邪見家八者生於
佛前或生佛後以直二句出魯論彼具云以直報
怨以德報德臨事而懼好謀而成此則有瞋有心
者也要如夷齊不念舊惡老莊恬淡無爲始名爲

無瞋無心也若能下次不難半偈者涅槃經云佛
昔作婆羅門雪山坐禪求法修道天帝往試化爲
羅刹說半偈云諸行無常是生滅法菩薩求說後
半答曰腹饑難說問欲何食答曰人血請曰願說
我當身施卽說偈曰生滅滅已寂滅爲樂菩薩以
偈遍書木石卽上樹捨身羅刹手接之還復本形
作禮而去受記者造像功德經云帝釋請佛昇忉
利天度夏三月爲母說法時優填王渴思不見欲
造木像毘首羯磨天化爲匠者操斧斫香木聲上
徹諸天至佛會所如來遙歎授菩提記則知別相

同相不離住持三寶報身法身不離應現影像是
以一見尊容一聞經聲卽爲覩佛聽法當自生大
慶幸而城東老母與佛同生俱在一處共經一世
曾不見佛不蒙法音以故心疑是難未必異時亦
爲難也分寢寐者佛本行經云畢鉢羅耶童子與
跋陀羅女爲夫婦同願修行不相染觸子若眠時
女起經行女若睡時子復經行周歷十二年同在
一室而不同寢後女睡時一手垂地忽一蛇來夫
恐螫女擎於婦臂安置牀上時婦責曰今乃何故
起如是心夫以實情告之後投佛出家皆得成道

夫卽摩訶迦葉婦卽紫金光比丘尼是也無歡樂

者行願鈔云佛滅百年波吒梨城王名阿輸柯亦

育此云因弟毘多輸此云敬信外道疑僧不能離

欲假設方便令人佛法語人臣言我今洗浴汝當

將我所脫衣服天冠與弟令登王座謂言王乃無

後汝當卽位今者試之有何不可王出見怒勅令

殺之諸臣諫勸王言暫延七日卽以種種妓樂嫖

女供給侍衛一切臣民皆往問訊更有青衣披髮

搖鈴行殺之者執刀門立至七日滿將詣王所王

問弟言作王七日妓樂恣意嫖女問訊汝貪愛不

王弟答言我於七日中妓女歌舞聲宮殿及臥具
名衣諸珍寶思惟懼死故不知如此事以見行殺
者執刀門外立又聞搖鈴聲死鏃釘我心不知妙
五欲不得安隱眠王語弟言汝於七日中思惟生
死畏而無有歡樂不起貪愛心佛諸弟子等日日
觀生死云何有歡樂而起煩惱心觀身如怨家三
有如火宅深樂解脫法不貪於五欲其心如蓮花
處水而不著弟因回心歸信三寶後卽出家成羅
漢果不聞者富弼少時常有詬詈之者富如不聞
或以告之富曰恐是罵他人耳又曰明呼公名答

曰天下多有同姓名者非罵我也呂蒙正相參政
正入朝堂朝士指曰此子亦參政耶蒙正佯爲不
聞同列欲詰其名正堅止曰一知姓名終身不忘
不如無聞也慈愍者優填王正后皈佛受戒得須
陀洹王聽譖言挽弓射后后見不懼不怒一心念
佛慈愍於王箭繞三匝還住王前百箭皆爾王大
恐怖詣佛懺悔無心下釋觸事句無心欲者淨諸
業障經云無垢光比丘持鉢乞食遇姪女咒術因
共行欲歸以自責投佛懺罪佛問汝有心耶曰無
心也佛云汝旣無心云何言犯楞嚴化樂天云我

無欲心應汝行事於橫陳時味如嚼蠟不意殺者
梁武帝斷重罪則終日不懌或謀反事覺亦泣而
宥之唐太宗謂侍臣曰朕以死刑至重故臨刑三
覆奏然後行刑此是不獲已殺非故意也善見律
云育王太子帝須出家興隆佛法時有一臣僻取
王意殺諸比丘帝須遮護臣卽置刀往白王言令
僧說戒僧不順勅依罪斬殺帝須禁止王聞悶絕
蘇後責言我令說戒何以殺耶王往白僧衆言不
審此事誰獲罪耶有僧問王有殺心不王言我本
以功德意遣來無殺心也僧曰王若如此王自無

罪殺者得罪上證自殺無意此證教殺無意故喻
木人看花伎兒處斬皆無貪瞋煩惱心也

疏廣下二學道證果難一句難了況欲窮通三藏
上座尙譏豈能遜讓初學空腹高心有恃者可知
勝負氣厚齊物也難論是非情濃隱惡揚善者少
入耳出口道聽途說者多稍有覺悟便言見性明
心道理未窮焉能該因徹果必也如阿難之多聞
不輕之禮敬難陀稽首波離帝釋請問野干受苦
辱而無諍順師教而遍參女子深觀見諦得果老
僧繫念斷惑證真是則觸向成易又何難哉

鈔一句下初明難三藏通大小乘譏上座者毘婆尸佛滅後有一年少比丘通達三藏多人供養復有一摩訶羅老比丘聲形醜惡年少罵言如是音聲不如狗吠老比丘言汝何毀也我得四果卽舉右手放大光明普照十方汝何不識作是惡業三藏心驚禮足懺悔以呵罵上座故五百身中常作狗身有恃者或以多聞識達陵人或以篇章技藝傲物或辨口利辭或華門望族或年壽或福德起諸貢高生大憍慢慢雖多相我慢爲本齊物者莊子有齊物論謂方生方死無成無毀天下莫大於

秋毫之末而太山爲小莫壽乎殤子而彭祖爲天
天地與我並生萬物與我爲一般若云是法平等
無有高下圓覺云不敬持戒不憎毀禁不重久習
不輕初學今旣人我見存自他心立何能齊長短
而一榮枯也入句見善知識徹法底源道聽途說
德之棄也今人不參善友唯功口耳故於知識無
緣稍有下列見性句道通教行理果上豪貴道且
屬教行此見性道屬理果也必下次不難阿難不
輕可知難陀者普曜經云佛弟難陀初落髮時次
第作禮到優波離止而不禮是我家僕世尊告言

據戒前後不在貴賤當思聖法勿生憍慢爾時難陀去自貢高禮優波離大地震動請問者未曾有經云帝釋問野干曰施食施法有何功德答曰布施飲食濟一日之命布施財寶濟一世之乏增益繫縛說法教化名爲法施能令衆生超出世間解曰天帝下心於野干則無自他高下之見識矣如舍利弗以一鉢飯上佛佛卽回施於狗問曰汝以飯施我我以飯施狗誰得福多答曰佛施狗得福多何者福從心生不因田出心爲內主田是外事舍利弗千萬億倍不及佛心佛以平等心故福勝

舍利弗以取捨心故福微則知勝劣由心不在田也無諍者昔一比丘乞食至珠師門珠師爲王穿大摩尼之珠進去取食有鵝見珠映比丘衣而作赤色其狀似肉卽便吞之珠師持食出來覓珠不知所在語比丘言得我珠耶比丘恐害鵝命而不敢告珠師卽加棒打絞縛眼耳鼻口盡皆出血鵝來飲血鵝亦打死比丘卽說其因珠師剖鵝得珠卽號哭哀懺而說偈言南無堅持戒爲鵝身受苦不作毀缺行此事實難有爲畜受苦尙不分辨豈於人中起兩舌耶遍參者卽善財遍參五十三員

善知識也女子者雜寶藏云昔有女子深信三寶
請僧齋供至心求法比丘不解潛身歸寺然此女
人念有爲法無常苦空不得自在深心觀察獲須
陀洹果文此證見性不難也老僧者彼經又云昔
有比丘年老昏塞見諸年少比丘說四果法心生
羨慕語言願以四果見受於我諸少嗤言須得好
食老者大喜卽待餽餽諸少戲弄之曰汝在此舍
一角頭坐當與汝果老者歡喜如教諸少卽以皮
毬打其頭上語言此是須陀洹果老者聞已繫念
不散卽獲初果諸少復戲弄言汝今雖得初果猶

有七生七死更移一角諸少復以璣打語言與汝
斯陀含果老者益加專念卽證二果諸少復言雖
得二果然有往來生死之難汝更移坐諸少復以
璣打語言與汝阿那含果老者倍加至心復證三
果諸少又弄之言雖得三果猶於色無色界受有
漏身無常遷變念念是苦汝更移坐諸少復以璣
打語言與汝阿羅漢果老者倍加至心復證四果
卽大歡喜設齋報謝與少共論道品諸少滯塞老
者語言我實已得羅漢道果諸少咸皆求懺戲弄
之罪是故至心求無不獲

文

此證學道不難也是

下結成

疏隨下三廣化眾生難衆生無邊心行無盡云何
可度令出生死如沙彌退心學人不願故難也眼
貪愛色耳分別聲鼻嗅諸香舌嗜於味欲逆流根
至不生滅豈易得耶衆生病根旣廣如來法藥亦
多感有剛柔邪正機宜應有慈威逆順教門不能
一一善解奚使人人入道豈如迦旃延之善教歸
戒舍利弗之巧化浣金力藍不覺車聲空生不聞
鼓響末利假酒而救厨官大悲用殺而活賈客審
爾難亦非難矣故知難之爲語罪在於人人有心

願者入劫燒升梵天把虛空擲大千未足爲難人
無心願者得覩佛經尙難況能上弘下化者乎今
佛舉言難者正欲吾人發猛勇心立堅固願能行
其難行常人而爲難得人也

鈔衆下先明難退心者智度論云昔有羅漢領一
沙彌攜持衣鉢沙彌忽發大菩提心羅漢知之便
取衣鉢令其前行行到前途遇一水潭多諸細虫
思衆生多難可化度便退大心羅漢原令持衣後
行沙彌問答云汝發大心應前羅漢旣退道意乃
是凡夫不合居我聖人之前不願者法華持品云

逆而同其事正知衆生以順而進其道若欲盡解
實爲難也是故二乘不能破所知障大乘亦有塵
沙煩惱豈如下次不難先度人不難善教者律中
云迦旃延善能教化歸戒令屠者受夜戒姪者受
晝戒後受報時各於晝夜見前樂相長阿含云有
外道執斷見謂無他世破言若無他世則有今日
而無明日一問我見人死不還云何說其受苦故
無他世答如罪人被駐寧得歸不二問若生天何
不歸答如人墮廁得出寧肯更入廁不又天上一
日當此百年生彼三五日未遑歸心設有歸者而

汝已化寧得知之三 問我鑊煮罪人密蓋其上伺
之不見神出故無他世答汝晝眠時傍人在邊見
汝神出不四 問我剝死人皮斃肉碎骨求神不得
知無他世答如小兒析薪寸寸分裂求火寧有可
得不五 問我秤死人更重若神去應輕旣無神去
則無他世答如火與鐵合鐵則輕鐵失火則重人
生有神則輕人死失神則重六 問我見臨死人反
轉求神不得故知無他世答如人反轉求於貝聲
寧得聲耶七 外道讚伏又世典婆羅門語五百釋
能與我論不五百釋言出家下者周利槃特汝與

論勝我與汝名世典便屈後時於路遇槃特伽問
何名答當問義何問名問汝能與我論義耶答我
能與梵王論況汝盲無目乎問盲卽無目無目卽
盲豈非煩重周利作十八變卽云此僧但能飛變
更不解義迦旃延天耳遙聞卽隱槃特示身如彼
從空而下問汝字何等答字男丈夫問男卽丈夫
丈夫卽男豈非煩重世典答止止置此雜論可論
深義卽問曰頗不依法得涅槃耶答不依五陰法
能得涅槃 一問五陰依何生答因愛生 二問云何
斷愛答依八正道卽能斷愛 三世典聞此遠塵離

垢巧化者莊嚴論說目連教二弟子久無所證問
舍利弗舍利弗言以何法教答金師之子教不淨
觀浣衣之子教數息觀舍利弗言錯矣鍛金之子
應教數息浣衣之子應教不淨目連依教卽得羅
漢歎身子曰我常在河邊習浣衣自淨安心於白
骨相類易開解不大加功力速疾入我意金師常
吹囊出入息是風以其相類故易樂入安般衆生
所翫習各自有勝劣行自境界中獲得所應得行
他境界中如魚墮陸地第二轉法輪佛法之大將
於諸聲聞中得於最上智力藍下次對境不難泥

洹經云大臣福罽歡喜前禮佛問得何法喜對曰
比丘力藍坐於樹下時有五百車過繼次人至問
曰見車過不答曰不見又曰還聞車聲答曰不聞
曰臥耶答不臥在觀道耳因讚歎曰車聲吶吶覺
而不聞用心何專難有乃爾遂得法喜佛言我亦
如是昔遊阿沉暴雷霹靂連煞四牛耕者二人同
時怖死我亦不聞定覺經行一人作禮隨我而步
吾問何忿忿耳答言向者霹煞四牛二人世尊獨
不聞乎我言不聞曰臥耶我曰不臥自三昧耳其
人亦歎亦得法喜空生者如幻三昧經云假使以

大地爲鼓須彌爲槌於須菩提耳邊打不能令其
微念心動何以故入空定故末利下後方便不難
未曾有經云波斯匿王遊獵饑甚勅斬厨官修迦
羅名也唯此一人稱王意者時夫人末利聞之卽具
酒饌將諸妓女來至王所共飲相樂王嗔乃歇后
卽詐傳王命莫殺厨官王至明旦顏色憔悴夫人
問何患耶王言昨晚饑火所逼怒殺厨官悔恨愁
耳夫人笑曰其人猶在王大歡喜卽同夫人詣佛
懺罪謂持五戒犯此飲酒妄語二戒其事云何世
尊答言似此犯戒得大功德無有罪過何以故爲

利益故大悲者寶積經云然燈佛時有五百賈人
入海採寶內有一盜欲殺諸人謀取其寶時有導
師名曰大悲夜夢神報盜若殺此五百菩薩當墮
地獄可作方便各全其命大悲思惟殺此一人五
百全命我受獄苦彼離惡道生哀愍已卽以矜矛
刺殺惡賊令諸商人安隱得還時大悲者卽我身
是五百賈者卽賢劫中五百菩薩由我行方便故
得超億劫生死之難故知下後結示入劫等者法
華云假使劫燒擔負乾草入中不燒亦未爲難若
以大地置足甲上升於梵天亦未爲難假使有人

手把虛空而以遊行亦未為難若以足指動大千
界遠擲它國亦未為難又云我滅度後誰能護持

讀說此經今於佛前自說誓言一唱也諸佛子等誰

能護法當發大願令得久住二唱也諸善男子各諦

思惟此為難事宜發大願三唱也諸餘經典數如恒

沙雖說此等未足為難若持八萬四千法藏十二

部經為人演說令諸聽者得六神通雖有是益亦

未為難文準知有心難亦不難也人無等者法華

云佛滅度後於惡世中暫讀此經是則為難於我

滅後誰能受持讀誦此經今於佛前自說誓言此

經難持若暫持者我則歡喜文準知無願非難成
難也上弘等者得覩經等七難中修自身也廣學
七難上弘佛道也隨化三難下化衆生也自尙不
修豈能弘化今佛下通妨妨云若爾云何獨言難
耶故今通云若不舉難心願不發是以法華三唱
衆願弘持也

佛說四十二章經疏鈔卷第五

音釋

顛頰

上慈消切下秦

稗

傍卦切似禾而別也

澱

孚袁切練堂

切滓近也

佛說四十二章經疏鈔卷第六

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

二別明世出世行二先明修出世得淨之行

三辛初明對治法門令悟俗諦五初淨心斷欲

沙門問佛以何因緣得知宿命會其至道佛言淨心
守志可會至道譬如磨鏡垢去明存斷欲無求當得
宿命

疏親生爲因助長爲緣宿命六通中一至道卽諦
理也此是真如性亦卽諸法勝義佛言下答也先
道真如道理徧一切處旣無形相非作意得但依

衆生心現衆生心者猶如於鏡鏡若有垢光色不現心若有垢道理不現要當守志行淨心性卽見道真如鏡之垢去卽現形像也斷下次命斷欲則人我自空無求則受想滅盡一切蘊處不能爲礙如是過去無數劫中捨身受身皆現在前故宿命通亦備於我非外得也設謂求外是邪說矣

鈔問有二先命後道所以然者意謂命道皆無形影可以擬議設有緣法得知宿命道或因之亦可會矣因緣有多義一約三世間釋謂種子爲因水土人時等爲緣而芽得生又泥團爲因輪繩陶師

等爲緣而器得成此約外之器世間也染則無明
因業行緣而生識等淨則發心因佛教緣而得道
果此約內之情世間也大悲爲因衆生爲緣而應
化得興此約智正覺世間也二約五教乘釋人天
小教則以衆生機感爲因諸佛應化爲緣而善果
得成始教種性因聞熏緣而成菩提終頓本覺內
熏因師教外熏緣而得究竟覺圓教一眞法界心
性因遍參知識起普賢行願等緣而佛果得成今
是情世間小始教中義也答中先道後命者道爲
本命爲末道尙可會宿命豈有不可得哉故經云

斷欲守空卽見道真知宿命矣道中前二句法後
二句喻守志止定也如用手把定淨心觀慧也如
水等磨盪求外是邪說者諸外道師謂求梵天自
在天等卽得宿命或謂別有法術可致神通此皆
邪說誣民亦屬鬼神有漏五通非是佛說無漏通
也

⑤ 二守真合道

沙門問佛何者爲善何者最大佛言行道守真者善
志與道合者大

疏問中二初善世間有戒善禪定出世有諦緣度

行不知何者一法爲至善也次大世間有五大出世有七大未審何法爲最大也佛下答先善守性眞自利行也揀非世禪等比行覺道利他教也揀非權教等比性修兼具故爲至善志句後大志願也心志期求意又誓也心志必固意隱居以求其志行義以達其道志因道顯道因志弘故云合居天下之廣居行天下之大道上符諸佛傳心之妙下契衆生明心之宜域中有四道理最勝故云大此之大善唯人道爲能耳人而不爲吾末如之何也已矣

鈔五大地水火風空也七大瑜伽論云一法二發

心三信解四增上意樂五資糧六時七果圓證般

若無著論中亦同此說雜集論云一境經教廣大也二

行二利大行三智四精進五方便六證得果德大也七業建立

大佛事也也守性定也衆生迷真合塵即名散亂行者

背塵合真名為禪定圭山云本源地是禪定理

忘情契之是禪定行文非世禪者涅槃云定有三

種上者佛性中者初禪等下者定心數圭山云真

如三昧達磨所傳者四禪八定諸家所解者文今

是真性禪揀餘功用禪也清涼云定有二種一制

之一處無事不辦事定門也二能觀心性契理不
動理定門也文今屬理定非事定矣行覺慧也有
本有末實相本文字末觀照般若本末雙通明達
法相事觀也善了無生理觀也觀照實相無生起
諸文字法相使先知覺後知也非權教者以斯道
覺斯民非餘人天小教而爲化也性下總結守則
獨善其身行則兼善天下故曰善而云至者一切
法中有性善有性不善有修善有修不善性修不
善貪嗔等也修善非性善無貪等也性修俱善真
如道法性理也故曰至今云守真守之至善也金

剛三昧云守一者守一心如行道行之至善也金剛三昧云常以一覺覺諸衆生大學止至善孟子道性善義亦大同心志下又願爲志中克遂意誓爲願中勇烈意雲棲云期其志而必到者願爲之先導也堅其願而不退者誓爲之後驅也文求志依道起志也達道依志行道也孟子曰得志與民由之不得志獨行其道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫域中四者老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲

之名曰大故道大天大地大王亦大域中有四大
而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然
解曰物者道爲物之本故字曰道者以通能生能
表其德也名曰大者以包含目其體也道大者能
包羅天地人也天大無不覆幬也地大無不持載
也王大者能法地則天行道也人卽王也人爲萬
物之靈王爲萬人之主先當法地安靜柔和次當
法天運用生成又當法道清淨無爲令物自化若
爾卽合道法自然之性也前則道大居先後則道
爲法本是知天地間道理最大矣至於五大七大

皆有爲相非如道理無相無爲之大故不稱最若
志與其合者亦復高而無上羅而無外故能彌綸
天地之道豈不大哉唯人能者裴序云生靈之所
以往來者六道也鬼神沉幽愁之苦鳥獸懷獠狻
之悲修羅方瞋諸天正樂可以整心慮趣菩提唯
人道爲能耳文此四句勉勵也

⑤ 三忍惡滅垢

沙門問佛何者多力何者最明佛言忍辱多力不懷
惡故兼加安健忍者無惡必爲人尊心垢滅盡淨無
瑕穢是爲最明未有天地逮於今日十方所有無有

不見無有不知無有不聞得一切智可謂明矣

疏問中先力次明堪能而不怯弱謂之力洞徹而不昏昧謂之明

疏佛言下次答亦二初忍爲多力二先標百行之本忍之爲上不忍則感七損三苦忍則七益四樂是故多力阿含云力有六種孩子以啼女人以瞋國王以憍慢沙門以忍辱羅漢以精進諸佛以慈悲此之謂也不下次釋忍有二一生忍有逆有順逆者謂於瞋罵打害境中而不生於忿恨怨惱順者謂於恭敬供養境中而不生於貪愛憍逸二法

忍有心法非心法心法者謂淫欲瞋恚憂疑邪見
慢等非心法者謂寒熱饑渴風雨老病死等今不
懷惡卽生中忍逆境也安禪卽法中忍非心也又
初名他不饒益忍所謂應忍他人之惱心不懷報
亦名耐怨忍忍彼怨家惱害是忍外障也次名安
然受苦忍所謂忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法亦
名安受忍忍彼貧病等苦是忍內障也忍無惡者
唯識云忍有三種謂耐怨害忍安受苦忍諦察法
忍釋曰後一是前二忍所依止處堪忍甚深廣大
法故又般若云忍有二種一安受忍謂於刀仗加

害毀罵凌辱而不起加報心蚊虻蚤虱寒熱苦惱
而不生忿恨心二觀察忍思惟諸行如幻不實誰
阿毀我誰加害我誰受凌辱誰受苦惱唯是自心
虛妄分別我今不應橫起執著今是後一諦觀察
也又不懷安健有相事忍也此之無惡無生理忍
也謂以正慧觀察生法性空辱不可得苦空無我
誰爲忍者辱忍旣空無生現前便證寂滅又何惡
哉戒經云忍辱第一道阿含云是法可尊貴故住
三忍者爲人世第一尊矣

鈔內心安耐忍外所辱之境名爲忍辱七損七益

者子張欲行辭於夫子願賜一言爲修身之本夫
子曰百行之本忍之爲上子張曰何如忍之夫子
曰天子忍之國無害諸侯忍之成其大官吏忍之
進其位兄弟忍之家富貴夫婦忍之終其世朋友
忍之名不廢自身忍之無禍患子張曰不忍如何
夫子曰天子不忍國空虛諸侯不忍喪其軀官吏
不忍刑法誅兄弟不忍各分居夫妻不忍令子孤
朋友不忍情意疎自身不忍患不除子張曰善哉
非人不忍不忍非人文此明世忍得失也三苦者
無著論云不忍因緣有三種苦謂流轉生死苦衆

生相違苦缺乏受用苦四樂者刊定記云一忍熟
故樂行忍純熟如役力之人久得其志也二正定
故樂常踞大定寂滅不動也三愍他故樂如孩子
杖父父卽生樂也四自利故樂以此幻形易得堅
質也文此明出世忍苦樂如此又法集經云何者
是菩薩忍辱力爲他所罵而不加報以得如響平
等智力故爲他所打而不加報以得鏡像平等智
力故爲他所惱而不加報以得如幻平等智力故
爲他所瞋而不加報以得內清淨平等智力故世
間八法所不能染以得世法清淨平等智力故一

切煩惱不能染不能勝以得集因緣平等智力故
文故云忍於一切法中有多力也安健者謂安然
忍受苦法強健有力不動不壞也語云忍是身之
寶不忍身之殃舌柔常在口齒折只爲剛正斯意
耳利衰等者起信疏云利則財榮潤已衰則損耗
侵陵毀則越過以謗譽則踰德而歎稱則依實德
讚譏則準實過論苦則逼迫侵形樂則心神適悅
文忍此八者則八風不能動也忍有三下自攷云
耐怨卽生忍是成熟有情因安受卽法忍是成就
佛果因文筆削記云耐怨不報有二意一爲解怨

結故如律中長生王偈云以怨報怨怨終不止唯
有無怨怨自息耳二爲證佛果故以有正智知彼
此境空無所有不忍沉墜生死忍則疾成佛道安
受八境不出違順違則易忍順則難忍天台說爲
強軟二賊諦察法者但於忍境體法無生唯心所
現三輪空寂唯一眞實也謂以正慧下般若云無
生法忍者謂令煩惱畢竟不生及觀諸法畢竟不
起微妙如智常無間斷文戒經下釋人尊句四分
云忍辱第一道佛說無爲最出家惱他人不名爲
沙門如釋云忍辱無爲是出世善因樂果惱他不

名是生死惡因苦果出家不行忍辱而反怨報他人則違無諍之道豈成勤息之行阿含下中阿含云時諸比丘數共鬪諍佛說偈曰若以諍止諍究竟不能止唯忍能止諍是法可尊貴又尊有多意老子曰聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭清涼疏云仁王經伏忍下品當住中品行上品向信忍下中上初二三地柔順忍下中上四五六地無生忍下中上七八九地寂滅忍下中上十地等妙覺也

文

此約人約位稱尊老子曰兵

強則不勝木強則共強大處下弱柔處上刊定記
云忍之爲義本末五重一是本源之心非動非靜
二不忍以怨報怨三忍雖不加報未能忘懷卽未
至彼岸忍也四忘情絕慮寂然不動卽至彼岸忍
也五非動非靜卽超彼岸忍也爲治動心且居靜
境動旣非實靜豈是真若明五門方爲究竟文此
約法約行稱尊兼上三忍成四力矣不懷力安健
力無惡力人
尊力故云忍者多力是則修羅以嫉恚爲力比丘以
忍戒爲力豈不誠然乎哉

疏心下二心爲最明三初離垢明三障斷二執空

名垢滅盡現行穢種習瑕悉淨無餘淨極光通寂照含空矣未下二性覺明自性本來靈知靈覺不昧不昏推之無始引之無終先天地而不滅後天地而不生迎之不來縱之不去云有則空虛無相云無則神解不測耀古今透金石日月雖遍不照覆益今此靈明徹而又徹大地雖堅難逃劫壞今此真寂恒而又恒故云自未有天地已來無法不達未有甚於心明者也起信云從本已來自性滿足一切功德所謂自體有大智慧光明義故徧照法界義故真實識知義故楞嚴云性覺妙明本覺

明妙得下三究竟明智者無不知也以遠離微細
念故得見心性一見性時則衆物之表裏精粗靡
所不徹到此始名爲圓滿覺得一切智也唯心具
三故爲最明佛具三明名明行足

鈔初離垢下依起信義離明卽始覺性明卽本覺
究明卽究竟覺也三障煩惱業報也二執我法也
二執中復各有三一現行粗中之粗如泥露穢二
種子粗中之細細中之粗三習氣細中之細如玉
含瑕心垢不滅瑕穢不淨雖有靈明亦昏昧矣今
則內障外障以全消粗惑細惑而永離靈光獨耀

迥脫根塵故最明也二性下未有天地者謂元氣
混沌天地未分也逮於今日者謂兩儀已判三才
悉備也所有六塵等法也眼觀色曰見耳聽聲曰
聞鼻舌身意覺香味觸法曰知根性雖六唯一藏
心此心從來惺惺不昧了了常知仰觀天文俯察
地理幽明之故鬼神之狀始終之數死生之說無
不洞然而照徹也三究下離細念者起信云一切
衆生不名爲覺以從本來念念相續未曾離念故
說無始無明若得無念者則知心相生住異滅皆
無自立同一覺故

文

得見心者論又云覺心源故

名究竟覺不覺心源故非究竟覺文靡不徹者起
信問虛空世界衆生心行皆悉無邊云何能了名
一切智答一切境界本來一心衆生妄見境界故
不能了諸佛離於見相無所不遍心體顯照一切
妄法有大智用無量方便故得名一切智文唯心
下總結也三明指上離性究也亦可初卽正知智
次卽徧知智後卽正遍知智故智爲最明佛具三
智名正遍知則前忍力是約境言此之智明是約
心說

⑤ 四澄濁見道

佛言人懷愛欲不見道者譬如澄水致手攪之衆人共臨無有覩其影者人以愛欲交錯心中濁興故不見道汝等沙門當捨愛欲愛欲垢盡道可見矣

疏人下初標起愛心熾盛道心隱微人若懷欲豈能見道譬下次舉喻水有三緣不能現影一者濁楞嚴云譬如清水清潔本然有世間人取彼土塵投於淨水土失留礙水亡清潔容貌汨然文二者動或以五彩投中攪之或以手指挑撥或以風括起諸波浪三者蓋有本云猛火着釜下中水踊躍以布覆上衆生照臨亦無覩其影者文人下三合

法心如水貪愛煩惱如濁欣厭五欲如手五指攢
動或五塵欲境生滅於心如五彩投中風起波浪
又有本云心中向有三毒涌沸在內五蓋覆外終
不見道文則以三毒合火五蓋合布道理合影汝
下四結勸當捨者有本云若人漸解懺悔來近知
識水澄穢除清淨無垢卽自見形文捨法有二一
懺則內之因行勝也垢穢除矣自見道之影用二
近則外之教緣勝也心水淨矣自見道之形體愛
欲下愛盡則心自澄清欲盡則心自不動垢盡則
心自開顯道欲不現其形影亦不可得也經云衆

生心水淨如來影現中文有本云惡心垢盡乃知

魂靈所從來生死所趣向諸佛國土道德所在耳

文從來宿命明也趣向天眼明也佛國性德漏盡

明也三明具時道用彰矣

鈔愛盛道微者圭山鈔云所愛之境有順道乖道

如聞善淨真法流注於心得其滋潤愛之不已是

順道也愛父母孝也伯叔義也兄弟悌也亦然若愛名利

女色等是乖道也文今屬乖違故不見道水有下

水以濕為體八功德為相潤物鑒像為用喻道心

以知為體恒河沙性功德為相能生一切因果為

用若遇障緣用相不現矣有本者流通本中二三

差別彼有理在亦為引證若具文云佛言人懷愛欲不見道者譬如濁水

以五彩投其中致力攪之衆人共臨水上無能觀

其影愛欲交錯心中為濁故不見道若人漸解懺

悔來近知識水澄穢除清淨無垢即自見形又猛

火着釜下中水踊躍以布覆上衆生照臨亦無觀

其影者心中本有三毒涌沸在內五蓋覆外終不

見道惡心垢盡乃知魂靈所從來生死所趣向諸

佛國土道德所在耳釋曰人下初一節法喻合結

也又猛下次一節喻合結也會通配對如上疏列

心如下經云愛欲交錯心中濁興故疏以愛濁合

濁五欲錯與合手彩風圓覺疏云愛有三種一惡

愛謂禽荒色荒及名利等二善愛謂貪來報行施

戒等三法愛謂樂着名義及貪聖果而修行等文

今是初一愛也又有種種恩愛貪欲或天屬恩愛如父母等或感事恩愛如得惠賚等或任運欲愛卽名利色味六親自身等或因敬成愛如敬三寶親近師長諸知識等本因敬法漸成情愛請益雖足亦不忍去圭山鈔云恩之與愛應成四句一恩非愛如名位人得他種種重恩彼施恩人亦是機心結託不因情愛後時窮乏遠不相投此受恩人亦失權勢貧苦之甚見其人來心生大惱將何以報豈有愛耶二愛非恩如多欲人遇一美女憐愛雖甚何有恩耶三亦恩亦愛如得朋友情人重恩

或得情深女人重恩每相聚會難忍別離四非恩
非愛卽是尋常外人乃至怨家也 文 由有種種愛
心貪着於欲故造業受報生死不斷肇論云衆生
所以久流轉者皆由着欲故也若欲止於心則無
復生死潛神玄默與虛空合其德是名涅槃而見
道矣五蓋者貪欲瞋恚睡眠掉悔疑惑也以此五
事覆蓋於心如煙塵雲霧阿修羅手障蔽日月不
能明照故知識有三一外護善知識經營供養善
能將護於行人故二同行善知識共修一道互相
勸發三教授善知識以內外方便禪定法門示教

利喜今是後一知識也垢盡者卽棄除五蓋也諸佛佛也國土生也依必有正故道德心也性具謂之德緣起謂之道證知心佛衆生三無差別故云
在耳實則歸無所得安有所在哉

⑤五滅暗存明

佛言夫見道者譬如持炬入冥室中其冥卽滅而明獨存學道見諦無明卽滅而明常存矣

疏佛下法也譬下喻也持炬喻修學觀道冥室喻有漏陰處冥喻無明煩惱明喻覺知菩提滅存者大集經云譬如百年暗室一燈能破明來暗去不

容兩立如風吹水動顯靜隱也學下合也小乘但
修無我觀智以斷貪等止息諸業證我空眞如得
須陀洹果乃至滅盡患累得羅漢果成無生智大
乘依於二空之智修唯識觀及六度四攝等行漸
漸伏斷二障證二空所顯眞如十地圓滿轉八識
成四智菩提也

鈔滅存下又正法念經云佛告迦葉譬如空舍無
有戶牖經百千年亦無人物是室冥暗忽有天人
於彼舍中然其燈明迦葉於意云何如是黑暗念
言我經百年住此故今不去有此事不迦葉答言

不也世尊彼暗無力燈光若生決定須去佛言迦
葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中行人
於一晝夜正觀相應生彼慧燈此業煩惱定無所
有合也者無我唯識觀道合炬我空二空真如合
諦息業滅患斷障轉識合無明滅得四果道轉成
四智合明常存小乘下修無我觀修道諦也以斷
貪等證滅諦也無生智者小乘智有二一斷見思
盡得盡智二證無生理得無生智所謂我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有也二空者非唯無
我亦復無法也二障者煩惱所知也顯真如者真

如障盡成法性身大涅槃也八識四智者轉第八
識而成大圓鏡智轉第七識而成平等性智轉第
六識而成妙觀察智轉前五識而成成所作智唯
識云有漏位中智劣識強無漏位中智強識劣爲
勸有情依智捨識故說轉識得此四智

文

●二明無相法門令悟真諦

佛言吾法念無念念行無行行言無言言修無修修
會者近爾迷者遠乎言語道斷非物所拘差之毫釐
失之須臾

疏佛下一住無相乃會法謂法性覺道也而云吾

者衆生在迷不能證知佛得大覺法唯佛有也此
二字貫下四法含衆妙而有餘故可念行言修相
用紛然故超言思而迥出故無念之可念乃至無
修可修真體空寂故念約理修約果教行可知法
相雖多不出此四若忘情絕慮而體會之道不遠
人我欲仁斯仁至矣但衆生迷自本心道在邇而
求諸遠雖終日行而不自覺哀哉言下二涉擬議
則墮口欲辨而詞喪故云道斷心欲緣而慮忘故
云非拘理圓言偏言生理喪故云差之毫釐經云
凡有言說皆成戲論是也法無相想思則亂生故

云失之須與經云汝暫舉心塵勞先起是也

鈔貫下四者吾何行行道法也實無行行乃至吾何修修道法也實無修修修約果者小乘二三果等大乘十地等覺皆屬修也不出四者難云何唯無此四相故此答曰法相雖衆若總括之不出教行理果四也忘情絕慮無分別智也體會觀照也不遠者在自心故仁者自仁也自心性中具恒沙德無惻隱之心非人也故欲之卽至是以云近肇論云道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之卽神日行不覺者衆生日用不離心性由迷本心用諸妄

想楞嚴云迷已爲物認賊爲子則道遠矣然此遠近猶羅刹與諸佛只在當人一絲念之隔耳毫釐約處須與約時差失者以生心動念卽乖法體故

⑧ 三明總相法門令悟第一義諦

佛言觀天地念非常觀世界念非常觀靈覺卽菩提如是知識得道疾矣

疏上而三界之天下而四洲之地橫則十方之界
豎則三際之世皆有爲法終歸敗壞也經云汝當
照明諸器世界可作之法皆從變滅靈覺卽當人
本具靈知之心也在有情名佛性兼無情名法性

復有多名謂本心本覺真如真性法界實際如來
藏等六道凡夫迷此而起煩惱三乘聖人悟此而
得菩提法爾如然非作得故是一切法勝義諦也
識無常之法相不有知靈覺之真性不無非空非
有而性而相雙融無礙具在一時故是中道第一
義諦觀也三諦觀中獨此爲勝如是修者得道甚
疾

鈔科云總相者前之對治則偏於有無相則偏於
空今則雙觀成總相矣經云天地世界者天則攝
於虛空界則攝於情器敗壞者無常有二一敗壞

無常二念念無常今則雙通然人覺前而不覺後
故佛說云念念非常也前念已故後念又新終日相
見恒是新人故曰交臂已謝豈待白首然後變乎
亦可釋作憶念之念問楞嚴云不聞虛空彼汝墮
裂何以故空無形相又云汝觀世間可作之法誰
爲不壞然終不聞爛壞虛空何以故空非可作由
是始終無壞滅故準知虛空是常何亦非常耶答
若對世界世界無常虛空是常若對真性真性是
常空亦無常楞嚴云由汝妄想迷理爲咎故有空
性當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏汝等

一人發真歸元此十方空皆悉銷殞頌云迷妄有
虛空依空立世界空生大覺中如海一漚發有漏
微塵國皆依空所生漚滅空本無況復諸三有則
知虛空粉碎天何常哉有情名佛性者知覺乃衆
生故無情名法性者想澄成國土故佛法雖異性
體同一猶如真如法界名義雖殊體性無二是故
靈覺在六道名六道性在三乘名三乘性在生死
煩惱爲生死煩惱性在涅槃菩提爲涅槃菩提性
至於色心染淨亦然人不之察苦苦爭辨無情有
佛性佛性在法性外有起諸法執成所知障是則

名爲迷中倍人

執唯一佛性無有法性一迷也可
執法性與佛性爲二體倍迷也

可

憐愍者豈不見藏和尚疏云法性者明真如體普

遍之義非直與前佛寶爲體亦乃通與一切法爲

性卽顯真如遍於染淨通情非情深廣之義故智

論云在衆生數中名爲佛性在非衆生數中名爲

法性又言真如者此明法性遍染淨時無變異義

真者體非僞妄如者性無改異如海因風起於波

浪波雖起盡濕性無變

文

是則隨緣義邊名法性

佛性不變義邊卽名爲真如矣六道迷三乘悟者

筆削記云依覺有不覺不覺是惑不覺與覺是正

敵對轉依不覺之惑方始造業業與覺義猶隔一重故非敵對其猶塵鏡在匣匣與鏡非敵對塵與鏡是正對故云迷起煩惱悟得菩提也識無常下有本云觀天地念非常觀山川念非常觀萬物形體豐熾念非常執心如此得道疾矣一日常當念道行道遂得性根其福無量釋曰前明觀俗後明觀真真俗融通故是中也

庚後明修世間離染之行 二 辛初離染自能得果

二 壬初明離染功 二 癸先推我本空

佛言當念身中四大各自有名都無我者我既都無

其如幻耳

疏名者地水火風是四物名堅濕煖動是四物體也身中四大者是內四大揀非外四大也楞嚴云則汝身中堅相爲地潤濕爲水煖觸爲火動搖爲風都無我者四大相違各各差別未審我身屬於何大若總相屬卽是四我若總不屬卽應離四別有我身今推我體但由假立非實有性其如幻者圓覺云我今此身四大和合四大各離今者妄身當在何處卽知此身畢竟無體和合爲相實同幻化當念者行住坐臥一切時處常當如是念身無

我如幻觀也

鈔是內非外者楞伽云虛妄分別津潤大種成內
外水界炎盛大種成內外火界飄動大種成內外
風界分段大種成內外地界文今成根身之大非
器界之大也相違者地有形礙而沉滯風無形礙
而輕舉敵體相違水火亦互相陵奪也未審下原
人論云衆生五蘊都無我主但是形骸之色思慮
之心從無始來因緣力故念念生滅相續無窮如
水涓涓如燈焰焰身心假合似一似常凡愚不覺
執之爲我保此我故卽起貪等三毒三毒繫於意

識發動身口造一切業業成難逃故受五道苦樂

等身

此別業所感

三界勝劣等處

此同業所感

於所受身還

執爲我還起貪等造業受報身則生老病死死而復生界則成住壞空空而復成劫劫生生輪迴不絕無終無始如汲井輪都由不了此身本不是我不是我者此身本因色心和合爲相今推尋分析色有地水火風之四類心有受想行識之四種若皆是我卽成八我况色中復有三百六十段骨段段各別皮毛筋肉肝心脾腎各不相是

皮不是毛等

諸

心數等亦各不同見不是聞喜不是怒既有此衆

多之物不知定取何者爲我若皆是我我卽百千
一身之中多主紛亂離此之外復無別法翻覆推
我皆不可得便悟此身心等但是衆緣似和合相
元非一體似我人相元無我人文四大和合者寶
積經云此身生時與其父母四大種性一類歌羅
邏身若唯地大無水界者譬如有人握乾麩灰終
不和合若唯水界無地界者譬如油水無有堅實
卽便流散若唯地水無火界者譬如夏月陰處肉
團無日光照卽便爛壞若唯地水火三無風界者
則不增長楞嚴云因緣和合虛妄有生汝身現搏

四大爲體見聞覺知壅令留礙水火風土旋令覺
知相織妄成 文 四大各離者圓覺云髮毛爪齒皮
肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕濃血津液涎沫
痰淚精氣大小便利皆歸於水煖氣歸火動轉歸
風今者下圓覺疏云淨名云四大合故假名爲身
四大無主身亦無我定知四大非我但約和合假
名爲身亦如幻化無實體也智論問若自身無我
而計我者他身無我亦應計我答亦有人於他物
中計我如外道坐禪入地觀時見地卽是我水火
風空識亦如是又如有人見鬼擎一尸來復有一

鬼來爭此皆緣他計爲我也文由此愚夫所執實

我但隨妄情而施設矣當念下楞伽云觀蘊界處

離我我所無知愛業之所生起是名人無我智又

云應如是觀大種造色悉皆性離無我我所住如

實處成無生相文智論云離婆多尊者在時遠

行獨宿空亭見有二鬼爭屍皆言我先持來取其

分判卽自思惟我隨說一持來彼不得者必當見

害寧實語死不誑妄終遂如實答小者持來大鬼

嗔怒被拔手足隨而食之小鬼得屍便取屍上手

足補之彼鬼食竟拭口而去及明憂惱常疑此事

若是我身眼見拔去若是他身何隨我動猶豫不
決逢人便問衆僧見云此人易度而語之曰汝身
本是他人遺體非已有也何以疑爲因悟假合卽
成道果文人如尊者疑念若此自能見諦成無我
矣作觀者可不當心也歟

佛說四十二章經疏鈔卷第六

音釋

獮狨上音橘下音
曰驚走貌 麩音炒
糗也

佛說四十二章經疏鈔卷第七

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

○癸次明業不失二 ○子初習染卽危身火宅二 ○丑初
聲名喪身

佛言人隨情欲求於聲名聲名顯著身已故矣貪世
名常而不學道枉功勞形譬如燒香雖人聞香香之
燼矣危身之火而在其後

疏先法德者名之實名者德之標則有實德於已
而其名譽自彰如兒童之誦司馬苟無其德但隨
情欲好求聲名有意馳求名成身喪矣何者貪流

俗之華名不守道真枉功勞形故譬下次喻梅檀
等香木喻人隨情喻遇火求名喻燒香起烟顯著
喻人聞香烟香木燼喻人身故不自靜守喻不學
道危火在後喻業報流轉炮製喻枉功薰炙喻勞
形問孔子疾沒世而名不稱惡四五十之無聞
何云枉功勞形耶答此是勉人進德修業當在少
壯之時德建名立如佛十號非教如王蟒謙恭下
士沽名弔譽者也是故三代已上唯恐好名老子
亦云良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚觀文殊
責彌勒意可知矣况名實無當貪求何爲

鈔兒童誦者宋司馬光爲相田夫野老皆號相公
婦人孺子知爲君實東坡云兒童誦君實走卒知
司馬隨情欲者但隨習俗要求華名沽買虛譽不
以道德名稱普聞也經云名常者名利虛假道德
眞常凡愚不揣捨本逐末謂此聲名垂于竹帛而
無窮勒于鼎彝而不朽也枉功者行術招致詭辭
動人如好選詩文偏講聲氣也勞形者有動乎中
必搖其精也危火後者香木雖滅於前而炭火猶
存在後喻如欺世盜名者非但勞形喪命而已還
有身後之禍也問下通妨也如王蟒者白樂天詩

云周公恐懼流言曰王蟒謙恭下士時若使當年
身便死兩人真僞有誰知則三代已下惟恐不好
名者是亦勉勵以善聞人非要譽於鄉黨也責彌
勒者法華文殊頌曰最後然燈佛時有一弟子心
常懷懈怠貪著於名利求名利無厭多遊族姓家
棄捨所習誦廢忘不通利以是因緣故號之爲求
名亦行衆善業具六波羅蜜其後當作佛號名曰
彌勒楞嚴彌勒亦云我從燈明佛時而得出家心
重世名好遊族姓爾時世尊教我修習唯心識定
歷劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無

有至然燈佛得成無上文名實無當者肇論云物無當名之實名無得物之功是以名不當實實不當名文名既虛假貪求無益也

⑤二財色招苦

佛言財色於人人之不捨譬如刀刃有蜜不足一餐之美小兒舐之則有割舌之患

疏佛下先法財色五欲中二常能誑惑一切凡愚令生愛著至死不捨也譬下次喻刀刃喻三界火宅生死世間蜜喻財色不足一餐喻財不能稱一生色不能至一時小兒喻凡愚舐喻貪愛不捨割

舌喻喪身亡家墜入三途果常此觀自能疎財遠色矣

鈔大論訶云哀哉衆生常爲五欲求之不已此五欲者得之轉劇如火益薪其燄轉熾五欲無樂如狗嚙骨五欲增諍如鳥競肉五欲害人如踐毒蛇五欲無實如夢所得五欲不久假借須臾如擊石火世人愚惑貪著五欲後受三途無量苦惱又雜阿含經云佛告比丘世間美色在於一處作種種歌舞伎樂戲笑有人語士夫言汝當持滿鉢油於諸伎女中過使一殺者拔刀隨後若失一滴油卽

斷其命而彼士夫自見其後有拔刀者常作是念
我若落油一滴當截我頭唯一心繫念油鉢雖於
種種美色衆中徐步而過不敢顧盼若有沙門一
其心念不顧聲色真吾弟子隨順教者文此皆訶
欲避色法也

子二離染卽出塵羅漢

佛言人繫於妻子舍宅甚於牢獄牢獄有散釋之期
妻子無遠離之念情愛於色豈憚驅馳雖有虎口之
患心存甘伏投泥自溺故曰凡夫透得此門出塵羅
漢

疏佛下先正明其過人喻罪者妻室喻牢獄繫縛
喻禁閉遠離喻散釋愛色喻作惡驅馳喻役使虎
口喻殺身心地觀云在家逼迫如牢獄欲求解脫
甚爲難今云甚於牢獄者蓋獄有出日畏牢獄苦
不隨惡使恐殺身故妻無離意愛著美色隨妄情
驅甘虎口故投下次總出得失愛如水欲如泥潤
濕不升自然從墜故云溺也汝愛我心我憐汝色
以是因緣常在纏縛故貪欲卽爲凡夫經云一切
諸衆生不得大解脫皆由貪欲故墮落於生死初
果不入色聲四果離欲無諍故透此卽成羅漢經

云若諸衆生永捨貪欲先除事障卽能悟入聲聞境界則在塵出塵祇唯一欲關耳聖凡得失豈可不知

鈔愛如下楞嚴云因諸渴仰發明虛想想積不休能生勝氣諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越因諸愛染發起妄情情積不休能生愛水諸愛雖別流結是同潤濕不升自然從墜文想淨善想也情染惡情也想則輕清而上升情則重濁而下墜汝下四句亦楞嚴文開有八句汝愛我心我憐汝色我愛汝心汝憐我色汝愛我色我憐汝心我

愛汝色汝憐我心也經云下長行云卵生胎生濕
生化生皆因姪欲而正性命當知輪迴愛爲根本
由於欲境起諸違順境背愛心而生憎嫉造種種
業是故復生地獄餓鬼知欲可厭愛厭業道捨惡
樂善復現天人皆輪迴故不成聖道文此明四生
五道皆以愛欲爲生死因也初果二句義出金剛
經云下圓覺云若諸衆生永捨貪欲未斷理障但
能悟入聲聞緣覺二障已伏卽能悟入菩薩境界
若事理障已永斷滅卽入如來微妙圓覺文此明
五性三乘皆以斷欲爲得道因也則下貪欲則在

塵爲凡夫失也離欲則出塵爲聖人得也知之者可諦審矣

⑤ 二示近染過

佛言愛欲莫甚於色色之爲欲其大無外賴有一矣若使二同普天之人無能爲道者矣

疏先示色欲甚大毘曇云眼觸色塵生愛乃至意觸法塵生愛是爲六愛也欲略開十謂女色財寶聲名飲食睡眠家宅田園衣服眷屬官貴也於諸愛欲境中唯有女色甚大良以身生於欲欲成於女濬恩愛海牢生死根無過於女色矣是故儒有

亡家敗國之訓佛有失通入獄之徵故云無外賴
下次明障礙深重長無明墜三途礙菩提障涅槃
唯色欲一法假有二法同在世間則出了地網又
入天羅東纏西縛何能解脫道雖現前亦無可爲
今止一端斷猶易矣不淨等觀正爲對治思益云
貪欲之人以淨觀得脫不以不淨

鈔眼愛色者眼觸色時貪愛男女形貌姿態朱脣
皓齒修目長眉及諸世間立黃紅綠珍玩寶物乃
至者超略之詞具云耳愛聲者耳觸聲時貪愛男
女歌詠語笑及宮商絃管金石等聲鼻愛香者鼻

觸香時貪愛男女身肉薰香世間飲食沉麝名香
舌愛味者舌觸味時貪愛衆生血肉鮮美餽膳飲
食及諸甘辛鹹淡酸苦種種滋味身愛觸者身觸
觸時貪愛男女手足柔軟身分細滑錦綉繒縠華
冠麗服意愛法者意觸法時貪愛男女色貌語言
姿態儀容及諸世間五塵法相緣念不捨欲略下
就女色中復有六種貪欲一顏色長短黑白等二
形容巧笑美目等三威儀進止窈窕等四語言低
聲順應等五細滑膚腠潤澤等六人相美貌妖態
等如大論說敗國訓者夏以妹喜桀之寵妃商以妲已

紂之周以褒姒幽王寵妃而亡其國酒味色論云晉文

公得南之威三日不聽朝遂推南之威而遠之曰

後世必有以色亡其國者失通者如一角仙因觸

欲故為姪女騎頸遂失神通又如五百仙人於雪

山住聞甄陀羅女歌聲即失禪定心醉狂亂入獄

者寶蓮香尼持菩薩戒私行姪欲妄言行姪非殺

非偷無有業報發是語已先於女根生大猛火後

於節節猛火燒然墮無間獄不淨觀者一外貪男

女身分互相貪著用九想觀治一脰脹二青瘀三壞四血塗漫五膿

爛六噉七散八白骨九燒二內外貪於他已身而起貪愛用八

背捨治

一內有色相外觀色背捨三淨背捨身作證背捨四空處

背捨五識處背捨六無所有處背捨

七非非想處背捨八滅受想背捨

三遍一切處

貧資生五塵等物用八勝處治

一內有色相外觀色少勝處二內有

色相外觀色多勝處三內無色相外觀色少勝處四內無色相外觀色多勝處五青勝處六黃勝處

七赤勝處八白勝處

又可四種想治貪欲一顯色謂赤白等

作青瘀想二形色謂長短等作爛壤想三妙觸自

他身分細軟光澤作蟲蛆想四供奉祇承適意用

死想治故云等也思益下證等字淨觀實相正觀

也觀照般若能治衆病猶如阿竭陀藥非惟不淨

除貪欲也問世間美色與脹爛死屍宛然二相何

得視同一體。答假如夏月猝死，即便脹爛，可畏。豈是二物？則現前身虛假不實。又如糞囊行廁，膿血袋蛆蟲窟，種種不淨，大可厭患。觀行純熟，對境生憎，與死屍無異矣。史載蕭譽惡見婦人，近數步許，便聞其臭，譽是許立度，後身也是故。女色壞人障道，如截多羅樹頭芽，永不生。女刀截故，智種不發。如蛇華所覆，如灰土覆火，猶如見毒樹，智者應捨離。

④ 二離染令他得果 一 ⑤ 初直明欲患

佛言：愛欲之人，猶如執炬逆風而行，必有燒手之患。

疏人若愛欲婬火熾然况逆圓覺解脫境界之風而行法性身中母陀羅臂豈不燒害猶如黑夜行險道中雖遇逆風貪火炬故執持不釋必有燒手患也古云人呼爲牡丹佛說是花箭射人入骨髓死而不知怨是故如來色目行婬名爲欲火菩薩見欲如避火坑若能如火頭金剛遍觀百骸諸煖觸氣化多婬心成智慧火設入大火火亦不能燒矣又何手患之有

鈔母陀羅此云印火遇風則熾婬遇癡愈盛現則焚燒五臟死則抱於銅柱全身尙滅况手臂耶經

云姪習交接發於相磨研磨不休大猛火光於中發動如是故有鐵床等事花箭者唐玄宗自武惠妃薨後後宮無當意者乃制香箭列宮女而射之中者卽幸焉宮中歌曰風流箭中者人人願不知香箭纔發火箭立至香箭因也火箭果也因亡果喪則火箭不足畏可畏者香箭而已又火箭徑直而害淺人遠而避之死者萬不得一香箭隱伏而害深人狎而翫之死者十有八九人不畏香箭而畏火箭豈非是顛倒乎若能如下經云烏芻瑟摩白言我多貪欲時佛空王說多姪人成猛火聚教

我遍觀百骸四肢諸冷煖氣神光內凝化多姪心
成智慧火從是諸佛名我火頭我以火光三昧力
故成阿羅漢又觀音菩薩知見旋復遠離貪欲令
諸衆生設入大火火不能燒故知離欲爲出塵第
一法也有本云人執火炬逆風而行愚者不釋必
有燒手之患貪姪恚怒愚癡之毒處在人身不早
以道除斯禍者必有危殃猶愚貪炬自燒其手也
釋曰此本單喻貪毒彼本通喻三毒矣學道者又
不可不知

⑤ 二卽境證益

天神獻玉女於佛欲壞佛意佛言革囊衆穢爾來何
爲去吾不用天神愈敬因問道意佛爲解說卽得須
陀洹果

疏天神欲頂魔王天也佛意正覺心也問道滅苦
道也解說苦空法也天神所以獻者一以試佛意
二以觀佛道不知玉女祇可誑俗難動六通况大
覺尊豈受魔耶觀佛三昧經云菩薩將成道時魔
遣三女莊飾妖冶來至自言我是天女盛美無比
今以微身供給左右可備灑掃次以寶器天味上
獻恭敬禮拜爾時菩薩身心寂然以白毫擬之令

三天女自見身內膿囊涕唾九孔不淨八萬戶蟲
啜食諸藏滓盡汁出入眼爲淚入鼻爲涕聚口成
唾放口成涎筋髓諸脈悉生諸蟲細於毫末不可
具陳其女見此卽便嘔吐從口而出無有窮盡由
是驚號匍匐而去昔有慧鬼禪師雲林修定魔化
美女謂云天帝令我以備掃灑師曰我心如地難
可傾動無以革囊見試於我女又說偈誘惑答曰
無羞做惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞
汝魔乃讚曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志
堅貞又持世菩薩住於靜室魔從萬二千女狀如

帝釋鼓樂絃歌語言正士受是天女可備掃灑菩薩曰憍尸迦無以非法之物要我非我所宜時維摩言非帝釋也魔來燒耳卽語魔言女可與我如我應受魔卽驚懼不能隱去語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發菩提心此有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也何謂法樂樂供三寶樂離五欲觀五陰如怨賊觀四大如毒蛇樂六度業樂三脫門樂修無量道品之法是爲法樂波旬告女汝還天宮女言此有法樂我等甚樂不復還樂五欲樂也魔言居士可捨此女維摩詰言我已捨矣汝便

將去諸女問言我等云何止於魔宮答言有法門
名無盡燈汝等當學譬如一燈然百千燈冥者皆
明明終不盡夫一菩薩開導百千衆生令發三菩
提心於其道意亦不滅盡汝住魔宮以是無盡燈
令無數天子天女發菩提心者爲報佛恩爾時天
女禮維摩足隨魔還宮是則維摩詰於毘耶離城
現大神力令魔未發道心者發起道心世尊於鹿
野苑中作師子吼令魔未成聖果者得成聖果則
降魔制外唯以斷欲爲善本矣餘如因果月藏等
說

鈔天下初覺悟無惑天下二令成聖果革囊衆穢者臭皮袋中惟盛膿血糞穢充滿流液涕唾蟻蚋盤聚故一切身皆從不淨智論明五一種子不淨謂攬父母精血及自業因識種以成身分二住處不淨住母胎中生臟之下熟臟之上不淨流溢汚穢充滿三自體不淨三十六物穢物生長譬如死狗盡海水洗不令香潔四自相不淨前約內體此約外相謂九孔常流諸不淨物耳出結疔臍出泥垢大小便利手足臭穢五究竟不淨氣絕命終捐棄塚間臙脹臭爛不淨流溢蛆蟲蠅蚋咬集其上

穢氣徧滿人皆掩鼻昔有國王耽荒五欲比丘諫
曰眼爲眇淚窟鼻爲穢涕囊口爲涎唾器腹是屎
尿倉但王無慧目爲色所耽荒貧道見之惡出欲
入道場慧嵬者高僧傳云師入定時有一惡鬼而
現其前有身無首令禪師懼師慰之曰喜汝無頭
痛之患次現無腹之鬼復云喜汝無五臟之憂如
是隨來隨遣竟不能惑因果月藏者因果經云如
來成道魔王恐諸衆生皈依持箭以射箭化成花
復令三女供給以亂定意三女忽然變爲陋形魔
王自言汝若不樂人間欲樂我捨天位及五欲具

佛言夫爲道者猶木在水尋流而行不觸兩岸不爲
證人
悉持與汝答言汝於先世修少施因今得爲自在
天此福有期盡卽下墜非我所須我昔曾以頭目
髓腦國城妻子而用布施求無上道汝今不應惱
亂於我魔王慚怖還宮月藏經云佛在大集會上
說法魔王波旬亦作神變復無能爲卽說偈曰我
今歸依佛世尊從是終不起惡心瞿曇心定容恕
我我當守護佛正法

⑤三十六章詳明修斷證果分三
⑥初略顯能修

證人

佛言夫爲道者猶木在水尋流而行不觸兩岸不爲

人取不爲鬼神所遮不爲涸流所住亦不腐敗吾保此木決定入海學道之人不爲情欲所惑不爲衆邪所燒精進無爲吾保此人必得道矣

疏夫下先舉喻木喻學者水喻法性尋流喻順界外無爲兩岸喻生死涅槃人取喻人天有漏善業樂果鬼遮喻外道惡見天魔欲愛惡業苦報涸流喻回入三界作有爲法腐敗喻闡提撥無二乘滅盡海喻薩婆若智學下次合法人學道合木在水精進無爲合尋流行不爲情欲惑合不爲兩岸人取不爲衆邪燒合不爲鬼神涸敗得道合入海有

大智故了衆生非有則不觸生死此岸有大悲故
不捨衆生界則不觸涅槃彼岸有大智故雖行四
無量心而不貪著生於梵世有大悲故雖觀佛國
如空而現種種清淨佛土有大智故雖行三界而
不壞法性雖攝一切衆生而不愛着有大悲故雖
樂遠離而不依身心盡雖行於空而植德本如是
智悲並運真俗融通第一之道自會入矣梵網云
如是一心中 方便勤莊嚴 諸佛薩婆若
悉由是處出

鈔鬼遮下鬼喻外道神喻天魔次合下道卽法性

中道情卽生死欲卽涅槃人取通二有下三段初
釋兩岸華嚴云此菩薩雖於衆生非有而不捨一
切衆生界譬如船師不住此岸不住彼岸何以故
了一切法法界無二故淨名亦云在於生死不爲
汚行住於涅槃不永滅度是菩薩行次釋人取鬼
遮後釋洞住腐敗義如維摩如是下總結也梵網
下引證具云智者善思量計我着相者不能生是
法滅壽取證者亦非下種處欲長菩提苗應當靜
觀察諸法眞實相不生亦不滅不常復不斷不一
亦不異不來亦不去如是一心中方便勤莊嚴菩

薩所應作勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍
一切戲論惡悉從是處滅諸佛薩婆若悉由是處
出是故諸佛子宜發大勇猛則法性道中絕於有
無一異邊矣

②二廣明所修斷法二 ③庚先斷妄 ④辛一攝意

佛言慎勿信汝意汝意不可信慎勿與色會色會卽
禍生得阿羅漢已乃可信汝意

⑤先誠勸意乃動身發語之元色是四重十惡之
首若不信意身三口四一切枝葉自不能生若不
會色五欲六塵一切情境自不染着是故離欲先

當遠色遠色先當捨意捨意先當觀心能修九想
卽除六欲淵矣信意惑業起會色禍患生不其然
哉得下次結顯羅漢卽離欲會色無礙四果成無
諍信意何傷不言乃可與色會者欲生於意意尙
可信况會色耶楞伽云大慧白言衆多貪欲彼何
者斷佛告大慧愛樂女人纏綿貪着種種方便身
口惡業種未來苦彼須陀洹則不生起所以者何
得三昧正受樂故是故彼斷初果尙斷三結况四
果耶

鈔九想除六欲者死想

九想前方便也

破威儀言語兩欲

脹壞噉想破形貌欲血塗青瘀膿爛破色欲骨燒
破細滑欲九想通除所著人欲又噉散想除着意
人將上九想觀所愛人乃知言笑歡娛盡屬假合
涼溫細軟究竟歸空卽我自身後亦當爾有何可
愛而貪著哉九想純熟與定相應破欲除意莫此
爲尙又永明云斷想薪乾愛油止念風息欲火防
制意地恒順眞如德山云毫釐繫念三塗業因瞥
爾情生萬劫羈鎖則知色心纔動骸骨如山欲外
安和但內寧靜此形灣影曲聲和響順之理再言
慎勿勸誡深矣禍患業苦境也智度論云於世間

中五欲第一若受餘欲猶不失智慧婬欲會時身心慌迷深着自沒如人墮在深泥難以拯濟優填王經云女人最爲惡難與爲因緣恩愛一縛着牽人入罪門正法念處經云天中大係縛無過於女色女人縛諸天將至三惡道如術婆伽欲心內發欲火燒身等不言下通妨也難云上誠因時慎意慎色今顯果位何無色會故此釋云意思是好色之本好色是意想之末本既會妄歸真末豈有不融耶纏綿女人者經律異相云有優婆塞持戒精嚴因疾困甚婦大悲苦我何所依子何所怙夫聞

愛戀大命終後魂神卽還在婦鼻中化作一蟲婦
哭不止時一羅漢往化其婦蟲從鼻出婦將脚踏
羅漢告曰莫殺是卿夫婿化作此蟲婦曰吾夫奉
經持戒何緣作此羅漢曰過起愛戀今生爲蟲卽
爲說法卿旣持戒福應生天但坐恩愛墮此蟲中
蟲聞意解命終生天可見姪心不除塵不可出其
心不姪不隨生死今須陀洹不入色聲預聖流也
宜矣三昧樂者卽四諦觀滅盡定等三結謂身見
戒取疑也楞伽云須陀洹斷三結貪癡不生

辛二正想

佛言慎勿視女色亦莫共言語若與語者正心思念
我爲沙門處於濁世當如蓮花不爲泥汚想其老者
如母長者如姊少者如妹稚者如子應當諦觀彼身
何有唯露穢惡盛諸不淨生度脫心息滅惡念

疏先誠莫親近視聽言動當出於正猶如伯夷拘
羅者然視女色非禮也與女言非義也纔動口眼
淫念卽生淫念一生諸念盡起法華云不應於女
人身取生欲想而爲說法亦不樂見若入他家不
與小女處女寡女等共語若下次示觀想法二初
總心王也思念所也心王無邪思念自正律云觀

心初置名念徘徊觀處名思長阿含云阿難問佛
如來滅後女人見云何佛言勿相見設相見莫共
語設與語當自檢心法華云莫獨屏處爲女說法
若說法時不露齒笑不現胸臆不獨入他家若有
因緣須獨入時但一心念佛上則視善語善此則
心善日有三善名爲吉人吉神擁護福祿來降心
念一邪例李退夫不見二神五百仙被殺身矣我
下二別先觀自濁世五濁惡世也所謂劫濁見濁
煩惱濁衆生濁命濁五事交擾渾濁世界故名濁
世今則性本淵澄道行高潔外則不爲時勢逼惱

欲塵染着內則不爲見愛縈纏貪戀迷惑如彼蓮
花出淤泥而不染濯清漣而不夭華嚴云於諸惑
業及魔境世間道中得解脫猶如蓮花不着水亦
如日月不住空四分律云比丘入聚落不違戾他
事但自觀身行若正若不正想下次想他二先親
屬觀梵網云一切男子是我父一切女人是我母
我生生無不從之受生禮記云年長以倍則父事
之十年以長則兄事之五年以長則肩隨之昔有
患色者問于王龍谿先生曰有人設帷帳一所指
謂此中有一名娼可就之入視乃汝母妹女也一

片姪心此時頓息否耶對曰息矣則此對治觀想
豈非法門之妙哉應下次不淨觀經律異相云世
尊曰雖覩女人長大者如母中如姊妹少者如子
女敬之以禮義當內觀身自頭至足皆露穢惡無
可愛者外如畫瓶中滿不淨則知淡粧濃抹不異
眇面鬢頭明眸素齒不異鶴髮雞皮輕脚軟手不
異毒體瘡身螻首蛾眉不異死屍腐骨觀智一起
邪念冰消矣生下後雙觀先他也既如親屬豈不
應度如持世語魔女當觀五欲無常而修堅法維
摩入諸姪舍示欲之過若在內宮化正宮女息句

次自也既唯不淨姪念何生老子曰不見可欲使
心不亂此之謂也

鈔伯夷者孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲
拘羅者阿含云有一異學問薄拘羅汝於正法中
曾行欲事否答云莫作是語我八十年來未曾起
欲想未曾視女人面未曾與尼相問訊乃至道路
中亦不與共語諸念起者邪緣未湊生癡想心方
便勾引生奸詐心稍有阻礙生瞋恨心愛戀不已
生貪着心奪人所好生毒害心取爲已有生邪見
心反惡夫等生仇怨心處女居處在家未嫁之女

也寡女卽無夫者律云下善見云念思者何於觀處初置心是名念以心置觀處中心徘徊觀處是名思譬如鐘聲初大如念後微如思如鳥翔空初動如念後定如思如蜂採花初至如念後選擇如思文上則下反之視女身惡也共語口惡也邪思意惡也日有三惡名爲凶人凶神隨之禍殃來矣李退夫者退夫隱居南嶽求師不得忽聞空中彈碁舉頭視之見二神仙奕于樹杪退夫亟往致敬方問道間俄有田婦出傍不覺回顧則二奕者已失所在五百仙者婆沙論云優陀延王將諸宮人

詣鬱毒波陀山林五欲自娛時五百仙以神足力
 飛過彼處見色聞聲嗅香想念便失神通墮彼林
 中王問之曰汝得初禪耶答曰曾得而今已失或
 有住眼識退者或有住耳識退者或有住鼻識退
 者或有住意識退者王卽瞋恚有欲之人見我宮
 女非其所以便拔利劍斷仙手足劫濁者梵語劫
 波此云時分四濁交湊因之得名悲華云人壽減
 至二萬歲時卽入劫濁見濁者五利使爲體身見
 戒取見取邪見也諸見熾盛故煩惱濁者五鈍使爲體貪
 癡慢疑也鬪諍堅固故衆生濁者攬五陰見慢果報爲

佛說四十二賢經卷之二

三

植七

體惡名穢稱充滿世界故命濁者色心連持為體
催年減壽故楞嚴約因今經約果有此五濁名為

惡世無此五濁即名善世當知世濁由於心濁心

淨則佛土淨苟能破五陰而超五濁色盡超劫受

超煩惱行盡超斷五欲而成五果小則四果支佛

地猶如蓮花雖出淤泥亦何濁哉今則下性澄超

命如蓮體淨妙高潔超眾生如色相香光不為時

惱超劫如不畏炎日合華嚴世道得脫不為欲染

亦超劫濁如不染淤泥合華嚴魔境得脫不為見

纏超見如不懼風雨合華嚴諸惑得解不為貪惑

超煩惱如濯漣不天合華嚴諸業得解四分下初
句證沙門處濁蓮花出泥次三句證不爲濁惡不
爲泥汚也梵網下引內經禮記下引外典昔有下
引故事則此下結讚也經律下亦有二觀對治今
引證後一也則知下總結假想方便善巧對治也
粧抹當施粉黛時也眇鬢未經梳洗際也明素少
壯歲也鶴鷄老年也輕軟强健日也瘡毒病苦
日也螻蟻生前相也死腐歿後相也持世下具云
語言善來雖福應有不當自恣當觀五欲無常以
求善本於身命財而修堅法維摩下又云諸仁者

是身無常無強無力無堅速朽之法不可信也爲
苦爲惱衆病所集是身不淨穢惡充滿是身虛僞
雖假以澡浴衣食必歸磨滅是身爲災百一病生
等此皆度他法也不見可欲者可欲有二一貌美
二行端玉耶經云何者端正除去邪態八十四垢
定意一心是爲端正不以顏色爲端正也今明不
見可欲亦開二義一見一切女人皆作不淨觀如
上諸說經云種種不淨物充滿於身中常流出不
淨如漏囊盛物二見一切女人皆作不好觀女人
惡態大義有八慧人所惡一者嫉妬二者妄嗔三

者罵詈四者咒詛五者鎮壓六者慳貪七者好飾
八者含毒是爲八大邪態譬喻經云昔婆羅門兩
女端正懸金期募有能訶女醜者便輸與金十日
竟無有應募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無
有一好阿難白佛此女有何不好佛言人眼不視
色是爲好眼耳鼻及口亦爾身不着細滑是爲好
身手不盜他財是爲好手今眼根愛色乃至身喜
細滑手喜盜財如此等者皆不好也七女經云長
者有其七女端正無比國人無敢說其不好將至
佛所佛言不貪世間色聲香味觸法爲好此女何

所好也迦葉佛時國王七女不着歡娛入尸陀林
 觀見死屍各說所以如此者好汝女何者好也
 體既不淨行又不端有何可愛而生欲耶此二為
 離欲定心之本

佛說四十二章經疏鈔卷第七

音釋

箠 是為切音垂竹名
 時 諸市切音止
 毳 渠竹切音同皮毛丸也
 闕 胡盲切音宏巷門也
 痍 延知切音夷傷也
 咽 詡拱切音衆言也

佛說四十二章經疏鈔卷第八

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

辛 三遠欲

佛言夫爲道者如被乾草火來須避道人見欲必當遠之

疏衆生發起妄情能生貪泉愛水如田間草而滋潤者修道之人根境不偶貪愛乾枯如彼乾草愛習初乾未與如來法流水接是故遇彼欲火媿烟急須遠避設一近之不唯失通難返而且瘡身墜於獄矣問媿怒癡俱是梵行得失念無非解脫何

必區區對治迹類小乘耶答此是大乘根器所行
履處然亦多劫熏成故能入淨入穢處處無礙中
下之人垢習尙強欲累未盡豈能頭頭是道法法
圓通說空行有其過非細故曰諸佛深法不可於
初心學道人前說可不信夫

鈔根境不偶者楞嚴云持禁戒人心無貪婬於外
六塵不多流逸塵既不緣根無所偶也愛習二句
約法明喻上乾草設遇甘露法雨不避火也可矣
失通難返者刼撥仙人得五神通飛行往返時王
禮敬積有多年一日有務遠行令女事奉彼飛仙

至女以手擎坐著案上觸女柔軟卽起欲意欲心
一動遂失神通不能飛還瘡身者百緣經云拘樓
孫佛時有長者子好色見一姪女心生耽著無物
可與遂至塔中盜花與之夜乃共宿曉發惡瘡痛
不可言醫莫能治有云梅檀塗瘡可得除愈時長
者子卽賣家宅計得金錢六十萬買牛頭梅檀香
六兩擣以爲末卽入塔中發誓願言我今所患乃
是心病用香塗塔以償花價唯願慈悲受我懺悔
速除此患瘡尋得瘡毛孔香氣墜獄者楞嚴云阿
難當知是十種魔

怪魑魅蠱毒魘勝厲大力
川林山海精芝草自在天於末

世時在我法中讚歎姪欲破佛律儀魔師弟子姪
姪相傳如是邪精魅其心腑近則九生多踰百世
令真修行總爲魔眷命終之後必爲魔民失正遍
知墮無間獄雲棲云莫貪欲染境地獄根本故問
下通妨也法法頭頭者淨名云雖處居家不著三
界示有妻子常修梵行示有眷屬常樂遠離此乃
菩薩家風如來境界若是初發意者必須深厭室
家離欲自淨始得問若盡修梵行時人類不幾絕
乎答如果人人離欲清淨自居此界便成安養樂
土蓮花化生何慮人類之絕耶只是無心求道真

爲出世耳汝憂及此與杞人何異

辛 四斷心

佛言有人患姪不止欲自除陰佛謂之曰若使斷陰不如斷心如功曹功曹若止從者都息邪心不止斷陰何益佛爲說偈欲生於汝意意以思想生二心各寂靜非色亦非行佛言此偈是迦葉佛說

疏有下先明本姪欲事也不止過度也患者有十

所以一邪思毀戒謗法二動火發熱口乾舌苦三耗精沒神

失力筋戰畏寒懼四損身皮黃體瘦腰五招病癆

暑悲風苦雨等六怠事好睡懶七慢人傲師疎八易老怯

渴瘡生瘡發毒等行等友等植八

色滅血

衰等 九促壽

輕天衰神等

十憂死

罪罰苦報等略為十廣四十

陰

者指男根隱密處物也不如斷心者陰為末心為本也功曹謂考功之官曹也從者謂錄福善禍惡之列職也姪心為因譬功曹也姪境為緣姪方為法姪根為具譬隨從也兵隨將轉伴逐主行例今心安陰靜心生陰動經云心著行姪男女二根自然流液可見斷陰存心豈非世俗倒知之癡人乎佛下次引證欲思想所也於所樂境希望為欲令心造作業行為思於境取像分齊為想意第六意識王也若配五蘊欲受也領納前境起愛欲也思

行也驅役自心造業行也意識也意卽分別事識也色想可知謂能動色體由欲念生希望欲境本於意識與心相應種種取像唯以思想二心所生則王所心爲欲本矣心王心所二法寂時陰根色體亦復靜矣到此之際五蘊皆空又何色行之有姪慾之患從是息矣佛下上正引偈此出說人梵語迦葉此云飲光過去佛也除欲除心諸佛同道汝若修斷此法爲最

鈔心本陰末者心通受等四蘊陰卽色蘊也功下亦可傳送之官名功曹主也同事之人名從者伴

也姪心因者卽下生意思想姪境下卽下欲色梵網云姪因姪緣姪法姪業一念本起染汚之心爲因瞻視隨逐等事多種助成其姪爲緣姪中資具摩觸稱歎等事方則爲法正起作用二相交構成就姪事爲業律云此戒五緣成重一姪心二是衆生三衆生想等四是道五事遂則知作不淨行唯在邪姪心矣斷陰無益者猶如黃門尙取妻室不男不女還戀欲事故楞嚴云必使姪機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀大慧云識破自心起處無邊業障一時清淨種種殊勝不求自至正

此意也二心寂靜非色非行者此修念處乃能如是人於五蘊起四顛倒於色多起淨倒於受多起樂倒於想行多起我倒於識多起常倒如來爲除四倒故說四念處觀一觀身不淨破色淨倒二觀受是苦破受樂倒三觀心無常破識常倒四觀法無我破想行我倒四倒旣空五蘊非有患從何處而生起耶又永嘉云於諸女色心無染著凡夫顛倒爲欲所醉耽荒迷亂不知其過如捉花莖不悟毒蛇智人觀之毒蛇之口熊豹之手猛火熱鐵不以爲喻銅柱鐵牀焦背爛腸血肉糜潰痛徹心髓

作如是觀惟苦無樂革囊盛糞膿血之聚外假香塗內惟臭穢不淨流溢蟲蛆住處鮑肆廁孔亦所不及智者觀之但見髮毛爪齒皮膚血肉汗淚涕唾膿脂屎尿臭處如是等物一一非人識風鼓擊妄生言語詐爲親友其實怨妬敗德障道爲過至重應當遠離如避怨賊智者觀之如毒蛇想寧近毒蛇不親女色所以者何毒蛇殺人一死一生女色繫縛千生萬劫種種楚毒痛苦無窮諦察深思難可附近此亦靜心離色之觀法也宜篤行之

辛 五離愛

佛言人從愛欲生憂從憂生怖若離於愛何愛何怖
疏初二句本生則末生後二句本滅則末滅境初
順情生欲欲久貪戀生愛愛初別離生憂樂去苦
來生怖維摩詰言從癡有愛則我病生不起愛見
絕於攀緣憎愛情忘離我我所我人尙空復有何
境起憂怖哉

鈔愛欲惑業也憂怖苦報也樂非常住久必壞生

故憂有七一身力憂二疾病憂人有五欲七情病有五癆七傷又四

百四病多從三壽命憂耗損精氣戕身喪命故廣

姪欲而起四罪惡憂萬惡姪五殃禍憂天道福善六別離

憂

瞥爾睡去室家男女便帶不去受用不著

七死

亡憂

況死亡後豈能相歡娛乎復有愛成怨者

怖

有五一不活怖二惡名怖三大衆威德怖四死怖

五墮惡道怖上愛欲是順情樂境此憂怖是違情

苦境則知樂是苦因怨從親起若各異處何憎何

愛入平等空非違非順如一美色姪人觀之爲美

貪愛起欲妬婦觀之爲苦眼不欲見常人觀之無

所適莫學人觀之成不淨觀是故苦樂違順境本

自空喜怒哀樂情亦非有於畢竟寂滅中而起愛

怖顛倒妄想豈非是愚人焉

庚次修真四 辛初明修行法三 壬初堅心得果

佛言夫爲道者譬如一人與萬人戰挂鎧出門意或怯弱或半路而退或格鬪而死意若無懼或得勝而還沙門學道應當堅持其心精進勇銳不畏前境破滅衆魔而得道果

疏先喻一人喻沙門學道萬人喻衆魔軍挂鎧喻淨戒騎乘如禪定利器如智慧出門如出教門怯弱喻畏懼不進半退喻半途而廢鬪死喻被魔縛著隳寶覺身無懼喻直破生死勇斷煩惱如孟施舍之養勇士龍一身都是膽也得勝喻得道果法

華云賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰有大功
勳滅三毒出三界破魔網是也沙下次法學道合
與戰堅進不畏合無懼力强破魔得果合得勝高
遷堅心住理也精勇修行也不畏明教也滅魔證
果也

鈔衆魔者略則唯四一天子欲界頂魔王天也深
著世樂憎嫉佛法故生死緣也二煩惱染化三界
則有見愛魔王淨化三界則有二障魔王受用三
界則有種障魔王法性三界則有習障魔王法界
土中則有無盡執障魔王生死因也三五陰四大

六根等是色衆魔違順苦樂等是受衆魔無量念
慮等是想衆魔起諸貪嗔等是行衆魔諸識分別
等是識衆魔四死魔無常因緣破相續五陰離煖
息識故後二生死果也廣有八萬四千謂十使互
具成一百五根五塵歷一千華嚴云眼等於色聲
香味觸境其內有五百煩惱其外亦有五百煩惱
身口七支爲七千三世共成二萬一貪嗔癡等分
四心各具二萬一千共成八萬四千魔數挂下鎧
喻戒者護持身故乘喻定者乘正乘故器喻慧者
壞諸物故此三與教俱通大小不進謂中下根意

怯膽弱者半途小則煖位尙退始則性地終等十
信如四禪無聞比丘舍利弗六心退等鬪死下楞
嚴云當處禪那覺悟無惑則彼魔事無奈汝何若
不明悟彼魔所迷則汝阿難必爲魔子此乃隳汝
寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落無可哀
救孟施舍者孟子曰孟施舍之所養勇也曰視不
勝猶勝也量敵而後進慮勝而後會是畏三軍者
也舍豈能爲必勝哉能無懼而已矣子龍膽者魏
王操臨漢中趙雲將數十騎視之值操揚兵大出
雲且鬪且却操追至營下雲入營更大開門操疑

有伏引去備明且至雲營視之曰子龍一身都是
膽也賢聖軍者小則七賢四果等前後諸將大則
十聖三賢等將陰惱死者小則界內有漏五陰分
段生死果魔也見愛煩惱因魔也大則界外無漏
五陰變易生死果魔也塵沙無明乃至色上堅固
妄想受虛明想通行幽隱識上罔象妄想皆因
魔也功勳有三一滅毒惱魔離矣二出界死魔離
矣三破網陰魔離矣故云大功大集經云知苦壞
陰魔斷集遠惱魔證滅絕死魔修道降天魔涅槃
四依品云天魔波旬若更來者當以五繫縛汝解

曰五繫卽五停心觀門治彼五種魔也滅等三句
謂斷貪種習卽出欲界破陰魔網轉五陰而成法
身斷瞋種習卽出色界破煩惱魔網轉煩惱而成
菩提斷癡種習卽出無色界破死魔網轉生死而
成涅槃矣力强無懼者戒忍堅進慈悲定慧力也
高遷者法華云王見兵衆戰有功者卽大歡喜隨
功賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶象馬車乘奴婢人民如有勇健能
爲難事王解髻中明珠賜之如來亦爾見賢聖軍
與之共戰其有功者心亦歡喜於四衆中爲說諸

經賜以禪定解脫無漏根力諸法之財又復賜與
涅槃之城末後乃爲說是法華能令衆生至一切
智釋曰田喻禪定宅喻解脫聚落喻聲聞四果城
喻辟支涅槃邑喻菩薩淨土衣服喻慚忍善法嚴
具喻一切助道珍寶喻七覺支牛馬象車喻三乘
觀智奴婢喻神通人民喻知見髻中明珠喻如來
種智則知遷中有小大賢聖道果之不同矣堅下
教行理果亦通小大小則六識心生空觀滅苦教
二乘果大則八識等心諸法空觀嚴土度生教大
乘妙覺果是知堅進勇破乃爲道之當務也問何

以知然作此配耶答有本云人能牢持其心精銳
進行不惑於流俗狂愚之言欲滅惡盡者必得道
矣故斯作配自有憑也

⑤二處中證理

沙門夜誦迦葉佛遺教經其聲悲緊思悔欲退佛問
之曰汝昔在家曾爲何業對曰愛彈琴佛言絃緩如
何對曰不鳴矣絃急如何對曰聲絕矣急緩得中如
何對曰諸音普調佛言沙門學道亦然心若調適道
可得矣於道若暴暴卽身疲其身若疲意卽生惱意
若生惱行卽退矣其行旣退罪必加矣但清淨安樂

道不失矣

疏先敘其不善用心夜誦者僧則日間辦常任事
夜間修自己行時刻治心無少懈也佛遺教者乃
賢劫中第三佛所遺之經教也悲者哀根之不利
緊者苦經之不熟悔者嗟僧之難爲退者想道之
難就孟云其進銳者其退速故口緊而心悔也佛
問下次示以適中之道二初舉問令知彈琴通二
喻對上喻誦經對下喻學道調絃亦二喻調聲調
心急緩喻緊慢進懈中喻不徐不疾聲絕不鳴喻
文義不熟理性不通普調喻文明義顯理窮性盡

楞嚴云譬如琴瑟笙篴琵琶雖有妙音若無妙指終不能發若大樹緊那羅王絃歌一動聲震大千須彌山王踊沒低昂一切聲聞皆起舞戲則允執厥中之道真可謂聖賢相傳不易法矣佛言下二例明學法先略例調則不急昏病除矣適則不緩散病去矣又調則進而身淨非遽暴也適則循而心樂非頹靡也不躁不懈於道豈有不得者哉佛於阿含會上告耳億曰極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若在中者此則上行如是不久成無漏人圓覺亦云其能證者無作無任其所證者

無取無捨欲求入佛道應如是修習於道下次詳
明暴者由其志意太高工夫急驟也疲者奮發之
氣過激精神易於衰耗力已竭而難繼怠惰隨矣
意生惱者急遽無序還歸於廢弛故罪必加者不
責自己不善用心反謗誦經無功學道無益起大
邪見造諸惡業故此如彈琴絃急聲絕矣於道若
因循懈怠怠亦身疲而昏惰意卽散亂難攝而懊
惱由此毀道難進怨經難學起大瞋癡作諸罪障
此如彈琴絃緩不鳴者也清淨調身不至於急暴
也道自進矣安樂適心不至於寬緩也道自成矣

此如彈琴急緩得中諸音普調者然故知學道應
倣伯牙之善調也

鈔夜誦下楞伽云當離羣聚習俗睡眠初中後夜
常自覺悟修行方便遺教經云汝等比丘晝則勤
心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜
誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所
得也當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠
也聲悲屬口思悔屬心孟下人之學道固不可不
用心亦不可太用心若進而勇銳者則其氣易衰
而其退必速此則過用其心功不成矣不及太過

各有弊也進向也漸履不急之謂循順也從容操
存之謂佛於下阿含經云有尊者名二十耳億晝
夜修行精勤不捨於欲漏心不能解脫而白佛言
沙門甚難今欲捨服還作白衣持物廣施佛問在
家善彈琴不對曰能佛問若絃太急音可聽不對
曰不也又問若絃稍緩可採聽不又對不也復問
不急不緩可採聽不對曰可聽世尊告曰此亦如
是極精進者猶如調戲若懈怠者便墮邪見若在
中者此則上行如是不久成無漏人爾時二十耳
億思惟佛教在閒靜處修行其法如實知之證阿

羅漢釋曰調戲如趕路人邪見如躲懶人故圓覺云修證妙法應離二病一者作病謂我作種種行欲求圓覺彼圓覺性非作得故二者任病謂我今者不斷生死不求涅槃任彼一切隨諸法性欲求圓覺彼圓覺性非任有故瀉山云教法留心溫尋貝葉精搜義理時光亦不虛棄便是僧中法器則知頽靡自安固不足以有爲而躁暴無序亦難圓滿其功緩急得宜終始成也於道若下補缺也經不明者失在過用心故疏雙出者急緩皆爲弊故清淨下上無欣求謂之清下無厭捨謂之淨外不

著有謂之安內不軌空謂之樂此皆不偏之中道也如斯行止道果可剋伯牙善調者伯牙學琴於成連三年不成連曰吾師方子春今在東海中能移人情乃與俱往至其山留伯牙曰子居習之吾將迎汝伯牙四顧無人但聞海水洶湧歎曰先生移我情矣乃作水仙操曲終成連迎之而還伯牙遂爲天下妙後遇鍾子期善聽伯牙鼓琴志在高山子期曰善哉峩峩兮若泰山志在流水卽曰善哉洋洋兮若江河伯牙所念子期必善得其意又伯牙遊於泰山之陰卒逢暴雨止於巖下心悲乃

援琴而鼓之初爲霖雨之操更造崩山之音音曲
每奏子期輒窮其趣伯牙乃捨琴而歎曰善哉子
之聽夫志想象猶於吾心也吾何以逃其聲哉設
伯牙不善調絃子期亦不能知流水高山之志矣
三 三去染成行

佛言如人鍛鐵去滓成器器卽精好學道之人去心
垢染行卽清淨矣

疏 先舉喻人喻學道之者鍛燒煉也喻修斷鐵喻
道心滓渣滓也喻垢染器喻道行精好喻清淨學
道下次合法垢染惑也麤垢見思煩惱也細染塵

沙無明也心垢則逐情而造業苦報無量生死不休行淨則順理而證真住涅槃界恒受安樂是故心去垢而成極清淨行矣餘如無差別論

鈔鐵則先燒麤渣令成好器心則先斷煩惱麤垢而成我空澄清觀行鐵則次煉細滓令成精器心則次除所知細染而成法空潔淨觀行約教小乘去麤垢始分除細染終相卽頓俱泯圓融通無礙約位不淨衆生界染中淨菩薩二乘亦攝最極清淨者說名爲如來無差別論者彼云舍利弗卽此法身爲本際無邊煩惱藏所纏從無始來生死趣中生

滅流轉說名衆生界復次舍利弗卽此法身厭離
生死漂流之苦捨於一切諸欲境界於十波羅蜜
及八萬四千法門中爲求菩提而修諸行說名菩
薩復次舍利弗卽此法身遠離一切苦永除一切
煩惱隨煩惱垢清淨極清淨最極清淨住於法性
得無障礙說名如來應正等覺解曰衆生界文證
上心垢菩薩如來證上行淨法身卽是心之異名
垢染去心清淨法身成矣

辛二舉證果難

佛言人離惡道得爲人難旣得爲人去女卽男難旣

得爲男六根完具難六根既具生中國難既生中國
值佛世難既值佛世遇道者難既得遇道興信心難
既興信心發菩提心難既發菩提心無修無證難

疏佛下初舉世間果明難有五百八十劫空過無
佛常行不善多墮惡道故離三惡道爲難佛問比
丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多佛言
天上命終生人中者如甲頭土墮地獄者如地上
土如帝釋天夜摩天鬱陀羅伽仙等故知人身難
得一失人身萬劫不復女有五障十惡或遇公姑
慘毒夫主狼戾或逢父母恩薄子媳頑逆乃至閨

閣禁制生育艱難男則無此具四行法如善旻爲
董司戶之女海印爲朱防禦之女法華尼後身作
官妓可見轉女成男具丈夫相亦難得也雖得男
身癱殘百疾盲聾瘖瘵攣蹙背偃則諸根具足五
體端嚴非爲易也六根雖具無諸疾苦然生邊地
或處北洲不知仁義不信因果縱有頗羅墮將弟
子往亦難化導非如中國南洲能斷婬識念精進
勇猛也旣生下二舉出世果明難有四身居中土
報在閻浮其奈佛前佛後不覩色像過百三十劫
乃能得一見如優曇花時一現耳法華云諸佛出

於世懸遠值遇難誠哉是言也設值佛世若無善友開導不能見佛聞法亦爲徒然如妙莊嚴阿闍世王世智辯聰起大邪見乃至舍衛三億家及諸不欲見聞者可不悲夫雖遇知識得聞佛法不能起四信行十善逢惡因緣卽便退失或得信心成就非如鴻毛上下又不能發三心立四願修五行證二果涅槃云發心畢竟二不別如是二心先心難自未得度先度他是故頂禮初發心則知發心化度修證可謂甚希有矣旣發下三舉世出世間上上果明難大心已發萬行已修設毫釐繫念還

落事相之功瞥爾情生便乖法性之體有作修證
多劫終成敗壞無心體會一念頓契佛家般若云
不住色生心無住相布施楞嚴云當度衆生滅除
度相乃至圓滿菩提歸無所得是則無功用道實
爲難中難矣然此十難亦不爲難華嚴云雖住海
水劫火中堪受此法必得聞況今脫離三途得在
人道爲大丈夫身相完具共住中國值有道君瞻
對尊像餐服甘露親近善友遠惡知識起大乘正
信除疑捨邪執復樹良因發大善願拔濟衆生生
人福業卽一切法離一切相唯卽與離二無所著

迹此推之應自慶幸當知能以專心爲道又何難之有不能以道爲心無難亦如何

鈔疏有二意初直釋其難以警策世間果難五中初離惡難卽八難內三途難也百八二句法華東南諸梵頌曰一百八十劫空過無有佛三惡道充滿諸天衆減少常行二句上方梵頌曰於昔無量劫空過無有佛三惡道增長阿修羅亦盛諸天衆轉滅死多墮惡道不從佛聞法常行不善事又有經言蟻子自七佛以來未脫蟻身安知何日得人身乎則離三惡誠爲難矣佛問下二爲人難諸天

退墮尙不得人況人還復能爲人乎又有經言世
尊取地少土置之爪上告迦葉言有人捨身還得
人身捨三惡身得受人身諸根完具生於中國具
足正信能修習道修正道已能得解脫入般涅槃
如爪上土捨人身已得三惡身捨三惡身得三惡
身諸根不具生於邊地信邪倒見修習邪道不得
解脫常樂涅槃如十方界所有地土如帝釋下正
法念處經云帝釋名菴舒摩作忉利天福盡退爲
摩伽羅海大身之魚復有三四帝釋退墮三惡道
中夜摩天王以福盡故墮叫喚獄智度論云鬱陀

羅伽仙人得四空定生非非想處天於彼壽盡報
爲飛狸殺諸魚鳥作無量罪墮三惡道無色界天
樂著定心不覺命盡墮欲界中受禽獸形色界諸
天墮在欲界六天福盡退墮地獄女有下三成男
難五障者超日月經云一者不得作梵天王清淨
垢染不同故二者不得作帝釋少欲多欲差殊故
三者不得作魔王剛強懦弱相異故四者不得作
轉輪王仁慈嫉妬迥絕故五者不得作佛身萬德
煩惱各別故十惡者玉耶經云一者初生父母不
喜二者舉養視無滋味三者心常畏人四者父母

憂嫁五者父母生離六者畏夫喜怒七者懷產甚
難八者少爲父母檢錄九者中爲夫婿禁制十者
老爲兒孫所訶具四行者涅槃經云具足四法名
爲丈夫一近善知識二聽聞正法三思惟其義四
如說修行善旻海印皆沙門名也具載樂邦文類
六卷法華尼者歐陽永叔知潁州一官妓口氣作
蓮花香有僧知宿命言此妓前世爲尼誦法華經
三十年一念之差遂至於此問妓云曾讀法華經
否答云失身於此何暇誦經遂與法華讀誦如流
與之他經則不能讀問婦女固不及男設墮其類

如何轉捨答涅槃經云是大乘經有丈夫相所謂
信知自身中有佛性男若不知卽爲婦女婦女若
知卽男丈夫又能念佛修行亦得轉女成男太平
府官圩楊氏祇生一遺腹女婆媳皆寡居專心禮
念觀音菩薩其女四月後變爲男子又龍施女經
云須富長者女名龍施於高樓見佛發菩提心化
成男子出家修道腹中女聽法經云女人在胎聽
法轉身爲丈夫相出家證果丈夫相者瑜伽論有
七義一壽命長久二妙色端嚴三無病少惱四非
僕非女五智慧猛利六發言威肅七有大宗葉具

此七法名丈夫相孟子曰富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫問據涅槃說雖是女人能信自身有佛性者卽是丈夫如何此經去女爲男耶答女是淫穢之軀生育之本雖可作善不能成佛男子若修現證菩提故身子云女身垢穢非是法器云何能得無上菩提如須摩提經八歲女人轉身爲男出家說法法華經龍女變成男子往無垢界成等正覺正明女身不能成佛登座說法也問胎經云魔梵釋女四種皆不捨分段生身亦不受實報性身悉於現身得成佛道頌云法

性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高下
唯在心垢滅取證如反掌淨名經中天女答舍利
弗男女幻無定相今乃變男成佛義云何通答涅
槃卽男約出世理性實證也今經去女約人世事
相權教也淨名胎經不變約自行證真如性說實
本也法華變男約化他八相成道說權迹也若會
通之權實雙融理事無礙隨機設教無不得益也
雖得下四根具難卽八難中六根不具癡殘百疾
難也六根下五中國難卽邊地長壽天二難也人
間北俱盧洲邊邦小國天上無想或長壽天不得

值佛受聖人化佛告文殊是法華經於無量國中
乃至名字不可得聞何況得見受持讀誦大論云
南洲以三事故尙勝諸天况北洲耶一能斷姪欲
二識念力三勇猛精進因本經云諸天及三天下
各有三種勝閻浮提一者長壽二者色勝三者地
勝南閻浮提有五種勝三天下及餘諸天一者勇
健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者
行梵行處故涅槃云下下因緣故生北洲上上因
緣故生南洲何者若論果報南洲爲下下若得值
佛南洲爲上上是故諸天下來聽法又發願言願

生南洲爲人出家禮佛誦經毋受此樂報不得於
聖化也縱有下通妨也難云聖人於北洲不出其
中而闡化云何寶雲經明頗羅墮將弟子六百人
住鬱單越故通云雖不生彼非不居彼雖住於彼
亦難闡化分別功德論云婆拘羅尊者長壽第一
於百歲中又加六十阿難問曰尊者長壽何以不
生三方答曰諸佛不生三方以其人難化故此土
衆生利根捷疾精進勇猛取道不難是故往古諸
佛皆生此中身居下一值佛難卽生於佛前或生
佛後難也百三十者法華南方諸梵頌曰世尊甚

難見過百二十劫今乃得一見如優曇鉢華優曇
鉢此云靈瑞花三千年一現現則金輪王出舉此
以喻佛待時出難值遇也法華下後有頌曰正使
出於世說是法亦難能聽是法者斯人亦復難設
值下二遇道難卽生邪見家世智辯聰難也妙莊
嚴者法華云淨藏淨眼二子勸母聽經母告子言
汝父信受外道深著婆羅門法二子白言我等是
法王子而生此邪見家卽爲其父現諸神變父見
歡喜出家修道時妙莊嚴王白佛言此我一子以
神通變化轉我邪心住佛法中是我善知識佛言

如是善知識者是大因緣所以化導令得見佛發
菩提心阿闍世者此云未生怨以未生日相師占
言此兒生已定當害父故觀經云王城太子名阿
闍世隨順調達惡友之教收報父王頻婆娑羅次
執利劍欲害其母時臣月光及與耆婆白言劫初
已來有諸惡王貪國位故殺害其父一萬八千未
聞無道有害母者王今爲此臣不忍聞我等不宜
復住於此闍王驚怖懺悔求救卽便捨劍勅閉深
宮涅槃云一切衆生得阿耨菩提近因緣者莫先
善友何以故阿闍世王若不隨順耆婆語者來月

七日必定命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友善
超經云闍王從文殊懺悔得柔順忍則知識中善
者成福惡者成罪一得一失在親近間訪友者可
不慎歎然欲辨別如孔子曰視其所以觀其所由
察其所安則益者三友損者三友自難匿矣雖遇
下三興信難四信者信論云一者信真如是法根
本二者信佛有無量德三者信法有大利益四者
信僧能正修行自利利他或得下四發心難鴻毛
者不信因果名邪定聚決定不退名正定聚欲求
大果而心未決或進或退如空中毛名不定聚今

是正定斷疑深信者也三心者一直心正念真如法故二深心樂集諸善行故三悲心欲拔衆生苦故四願者一願度衆生二願斷煩惱三願學法門四願成佛道五行者一布施門二持戒門三忍辱門四精進門五止觀門二果者一轉煩惱而成菩提果二轉生死而成涅槃果然此下次轉示不難以勸發三初引證海水是龍畜生趣攝劫火是天火災初禪生在二禪長壽等天火不及者於此得聞人天道中已兼北洲辯聰亦不揀根缺聾者目視盲者耳聞佛會之上神鬼得聽地獄蒙光堪受

必聞何有佛前後難故清涼云見聞爲種八難超
十地之階彼後頌曰其有生疑不信者永不得聞
如是義則知舍衛半億人與佛同居而不見佛非
難成難矣況今下次舉明八難中三途爲三我等
相與各獲人身脫此三難卽爲自三慶人中有四
相具脫癡殘中國脫北洲對像脫佛前後善友脫
邪見家卽爲自七慶天上唯一起信願等脫長壽
難卽八自慶依今經脫十難卽十自慶如是慶事
既有多種云何還不越生死海進涅槃城耶當知
下三結示可知

佛說四十二章經疏鈔卷第八

音釋

瘥

才何切坐平聲病也

潰

音會逃散也

滓

音子濁也

中華民國十五年太歲丙辰中秋

常州天甯寺刻經處清鎔識

陳國楨棻

佛說四十二章經疏鈔卷第九

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

辛 三示依教妙 三 初順戒得道

佛言佛子離吾數千里憶念吾戒必得道果在吾左右雖常見吾不順吾戒終不得道

疏學佛道者名爲佛子然在始覺中也報恩云戒有三品五戒爲下十戒爲中具戒爲上又有經云戒如平地萬善從生戒如良醫能療衆疾戒如明珠能破昏闇戒如船筏能渡苦海戒如瓔珞莊嚴法身智度論云破戒者墮三惡道若下品持戒生

人間中品持戒生欲天兼行四禪八定生色無色
界天上品持戒有三下等持戒清淨得阿羅漢中
等持戒清淨得辟支佛上等持戒清淨得佛道果
是故千里憶戒卽爲常在佛前疾成道也設縱五
根入五欲中意念分別諸邪非法衆善功德皆不
得生猶如惡馬無轡狂象無鈎猿猴得樹騰躍踔
躑犯人苗稼喪人善事此則雖在佛之左右戒心
不具與佛無緣可謂階前萬里也觀波羅脂國二
比丘事足爲此徵見與不見祇在一戒瓶矣如之
何勿持

鈔佛子下持則有益在吾下毀則有損始覺中者佛覺也具縛凡夫名本覺佛子發心修行名始覺佛子復有三位初識法門名義名名字覺佛子次與觀行相應名相似覺佛子後得分證法身名隨分覺佛子方盡妙覺名究竟覺佛子今經不順不得名字也念戒得道始覺三兼究竟也設縱下遺教云汝等住戒當制五根勿令放逸入於五欲如牧牛人執杖視之不令縱逸犯人苗稼若縱五根非惟五欲將無涯畔不可制也衆善二句彼經又云當持淨戒勿令毀缺是則能有善法若無淨

戒諸善功德皆不得生二比丘事者諸經要集云
波羅脂國有二比丘來舍衛國問訊世尊中路渴
乏前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見蟲
不飲問言汝何不飲答曰世尊制戒不得飲於蟲
水彼又勸言汝但飲水勿令渴死不得見佛答曰
寧喪我身不毀佛戒遂卽渴死飲水比丘往到佛
所佛知故問汝自何來有同伴不答言我從波羅
脂國而來二人爲伴道中渴乏井水有蟲我飲水
故得見世尊彼堅守戒不飲渴死佛言汝謂見我
實不見我彼死比丘已先見我若有比丘放逸懈

怠不攝諸根雖共我住彼離我遠我不見彼若有
比丘在海彼岸能不放逸精進不懈斂攝諸根雖
去我遠我常見彼彼常近我一戒瓶者雜譬喻經
云持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如
貧人四方求乞經十二年奉天不捨常爲供養祝
願富貴人心既至天卽愍之問求何等答求富貴
天與一器名功德瓶凡所願者悉從瓶出有客問
曰汝何驟富答言我得天瓶客借瓶視其人驕逸
執之不固失手瓶破一切諸物俱時滅去例持戒
人無願不得若毀戒者瓶破物失是知戒爲第一

安隱功德住處正順解脫之本也

⑤ 二知命了道

佛問沙門人命在幾間對曰數日間佛言子未知道復問一沙門人命在幾間對曰飯食間佛言子未知道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸間佛言善哉子知道矣

疏 煖息識三事連持一期果報不斷名之曰命此依第八種子假立故知人命無常出息不保入息一息不來便同灰壤而曰在於數日及飯食間可謂不知人命無常之理剎那生滅之說烏足與言

道焉若夫匿王觀得念念遷謝新新不住與今沙
門答人命呼吸間卽能知其已解死生之道勿蹉
時光勇猛進修不待言矣審如是而猶謂之謬讚
其善得乎

鈔煖息色也識心也開蒙問何爲命根答依業所
引第八種上連持色心不斷功能假立命根又有
經說壽煖識三說名爲命釋曰阿賴耶識相分色
法名煖此識種子名壽此識現行名識唯識云然
依親生此識種子由業所引功能差別住時決定
假立命根釋曰謂依親生第八識種子此種由先

善放生惡殺生業之所引而有持身久近差別之

功能令色心等住時隨因長短決定依此種子說
爲命根以此種子爲業力故有持一報之身功能
差別令得決定若此種子無此功能身便爛壞幾
間幾時間也剎那生滅者仁王經云衆生一念中
有九十剎那一剎那間經九百生滅匿王者楞嚴
匿王答言變化密移我誠不覺沉思諦觀剎那剎
那念念之間不得停住審如是下楞伽云初生卽
有滅不爲愚者說今此沙門悟得諸行無常喻如
呼吸一言之下頓契佛心不讚其善而讚誰哉

三依經證道

佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食蜜中邊皆甜吾經亦爾其義皆快行者得道矣

疏初法初句人也次二句法也法有教行理果四種言說教也卽人天禪戒二乘諦緣大乘分教五位百法始教八十一科終教一心二門一乘頓教四十一門圓教十無盡門學者行也卽事行觀苦空觀法相觀真空觀藏心觀真性觀法界觀信順理也教詮理故卽我空真如法空真如依言不空真如離言無性真如唯一法界總相真如佛道果

也佛成道故卽人天樂果羅漢辟支三賢十地等
妙二覺廣在教章譬下次喻食喻行甜喻果花喻
理蜜喻教邊喻人天小教中喻頓圓不邊不中喻
始終食皆甜者豎而次第言之離苦得樂超凡入
聖回小向大自始至終會漸歸頓轉偏成圓故五
教乘皆爲機益小大雖異終必歸圓所以者何皆
住性故金剛種故行方便故圓爲極故法華云求
聲聞者求辟支佛者求菩薩道者無得惱之令其
疑悔語其人言汝等去道甚遠終不能得一切種
智是故燒香散華合掌低頭皆爲佛道因也橫而

圓融言之法無大小大小在機則知門門五教事
事三乘亦在教儀機益中明故楞嚴云聖性無不
通順逆皆方便方便有多門歸元性無二法華云
諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗
間經書治世語言資生業等皆順正法涅槃云下
智觀諦緣者得聲聞菩提中智觀諦緣者得辟支
菩提上智觀諦緣者得佛菩提吾經下後合經教
也義理也行行道果也何以快得蓋由人天提
胃二乘阿含始教深密般若終教妙智涅槃頓則
楞伽圓覺圓則法華華嚴皆從真如流出梁論云

眞如流出十二分教攝論云無不從此法界流仁
王云法輪者法本如應頌如乃至論議如等旣一
切皆如何莫而非益也

繆人指學者法謂佛說百法唯識論八十般若經
二門起信論四十楞伽經十門華嚴明事行六行
觀也厭下苦羸障欣上淨妙離故屬人天行五種
眞如出起信論三賢等妙攝餘四教教章指五教
儀及一乘教義章等住性者一切衆生皆有佛性
有佛性者無不作佛故如涅槃圓覺經說金剛種
者華嚴出現品云如人食少金剛終竟不銷要穿

其身出在於外於如來所種少善根要穿一切煩惱身過到於無爲究竟智處方便者法華云一切諸如來以無量方便度脫諸衆生入佛無漏智無數諸法門其實爲一乘諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道諸佛方便力分別說三乘唯有一佛乘息處故說二旣知是息已引入於佛慧圓爲極者清涼疏云權教菩薩不受圓法後因熏習方信圓融以離此普法無所歸故權教極果無實事故鈔云五教因果唯圓教有實事前四因中則有至果皆無由修權因若入地後卽入實故猶如百

川浩蕩千里亦無究竟歸處究竟歸處卽是海故
燒香二句詳如法華第一卷末教儀機益者謂在
五教儀教中第四隨機攝益門內廣明也法華涅槃
引證人天小教亦通餘四教也餘四教亦通三
根五性例此可知梁論下第十釋云由緣真如起
無分別智由此智流出後得智後得所生大悲說
十二部經救濟衆生無性攝論云真如所流十二
分教乃至者超略之謂具云法本如重頌如授記
如不頌偈如無問而自說如戒經如譬喻如法界
如本事如方廣如未曾有如論議如釋曰戒經者

卽因緣經因事制戒故法界者卽本生經界卽因
義故等者指餘經論金剛三昧云如我說者義語
非文唯識云真如所流教法於餘教法最爲勝故
彼疏釋云由三地中得於三慧照大乘法觀此法
教根本真如名勝流真如旣一切下謂一切聖教
皆從真如流則無如非教衆生聞思修者無不還
歸此法界而爲真如所攝也所謂依金作器器器
皆金正此義耳

④四顯稱理勝二 ⑤初竟斷愛根頓成覺道

佛言沙門行道應漸拔去愛欲之根譬如摘懸珠者

一一摘之會有盡時惡盡自得道也

疏初法也道卽真如理性以此化他名爲行道愛是煩惱惑欲爲生死業皆妄也十煩惱本先於貪愛十惡業種始於淫欲故名爲根證真由於斷惑斷惑應去其根草不除根春來還發而云漸者理則頓悟乘悟併銷事非頓除因次第盡也譬下次喻也懸珠菓樹名梵語惡义又翻線貫珠其子形如此方杏仁一枝三子生必同科名惡义聚喻惑業苦三道次第相連同時具足今滅苦止業斷惑猶如摘惡义果漸次摘去果自盡矣惡句後合也

愛欲惡盡法性理顯道果安有不得者哉

鈔懸珠者三顆同蒂如綵懸珠故線貫珠者次第相連如線貫珠故楞嚴云一切衆生從無始來種種顛倒業種自然如惡義聚長水疏云惡義梵語此云線貫珠應法師云惡義樹名其子形似沒石子生必三顆同蒂如此間杏仁故如三道以無始無明熏成業種業必招果子子相生熏習不斷如縱貫珠次第相連名惡義聚經云諸法於識藏藏於法亦然更互爲果性亦常爲因性今滅苦下生因惑有滅從苦除故云次摘又聲聞人知苦斷集

緣覺人集爲初門菩薩人道爲發覺故滅三道亦無有前後一定也如經可思之

⑤二直心念道圓斷諸苦

佛言夫爲道者如牛負重行深泥中疲極不敢左右顧視出離淤泥乃可蘇息沙門當觀情欲甚於淤泥直心念道可免苦矣

疏先舉喻牛喻行人重喻道法泥喻情欲疲喻怯弱左右喻違順境蘇息喻二涅槃車牛負重溺泥故一心行去而不敢懈非如磨牛身雖行道心道不行也沙門下次合法沙門合牛修觀合行走直

心合正中道而行不顧左右念道合負重免苦合
息處住於三百由旬化城可免三界生死苦也惟
人自生至老自老至病自病至死其苦無量苦又
生惱心惱卽罪生死不息苦更難說如是苦惱皆
由情欲故欲於泥殆有甚焉心能行道出五欲泥
不唯息二涅槃而已亦可直至寶所嬉戲快樂自
在無礙如此者是謂全免苦者也

鈔行人指權教三乘道法謂諦緣度等欲喻泥者
五欲穢汚沒溺道心故喻怯弱者經云若衆生但
聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛

道長遠久受勤苦乃可得成左喻五欲違境求不
得故右喻五欲順境愛別離故二涅槃者有餘無
餘也經云佛知是心怯弱下劣以方便力而於中
道爲止息故說二涅槃又云如來知其志樂小法
深着五欲爲是等故說於涅槃是人若聞則便信
受磨牛喻趣寂二乘雖不溺泥亦不前進故云心
不行道應知沙門學道無如磨牛心道若行何用
身道車牛卽權教三乘漸入佛道者有大悲故行
深泥中有大智故出離不顧非如衆生全陷五欲
泥內溺於貪愛水者故法華云見六道衆生深着

於五欲如犛牛愛尾以貪愛自蔽不求大勢佛及
與斷苦法息處者經云爲止息故化作大城惟人
下釋甚字泥沒一世人身欲溺多劫法身苦惱深
淺遠近可比知矣心能下重顯免意思法二乘身
行心不行故但止化城滅分段苦此名分免今權
教三乘人身心俱能行道故直至寶所滅變易苦
此名全免法華云我本立誓願欲令一切衆如我
等無異今爲汝說實汝所得非滅息處故說二學
佛道者願可負諸

③三結示能所如幻

佛言吾視王侯之位如過隙塵視金玉之寶如瓦礫
視紈素之服如敝帛視大千世界如一訶子視阿耨
池水如塗足油視方便門如化寶聚視無上乘如夢
金帛視佛道如眼前華視禪定如須彌柱視涅槃如
晝夕寤視倒正如六龍舞視平等如一真地視興化
如四時木

疏初明世間諸法如夢幻有五一名位隙塵言輕
微也似有非實故王位如過塵者言其易過而不
久也萬八千歲王氣俄收七十二君彈指便過楊
升菴云富貴一場鴛枕夢是非千載馬蹄塵殘山

剩水年年在不見圖王霸業人視金下二財利人
爲財死者以寶重故若作瓦礫觀雖鋤金不顧豈
如漂人之受誅耶視紬下三衣食錦繡繒縠鮮白
羅綺是人之所欲也今志於道不恥惡衣雖加紬
服亦如緼袍此卽佛門之迦葉孔門之仲由也視
大下四世界大千廣闊不異訶子小者蓋無相無
爲者大有相有爲者小本覺常住者大迷妄而有
者小楞嚴云微塵國土非無漏者當知虛空生汝
心內猶如片雲點太清裏况諸世界在虛空耶汝
等一人發真歸元此十方空皆悉消殞云何國土

而不振圻人於家園田產作活計者可醒悟矣視
阿下五河海阿耨達西域記云贍部洲之中者阿
那婆答多池唐言無熱惱在香山之南雪山之北
琉璃頗胝飾其岸焉金沙瀰漫銀波皎潔東面銀
牛口流出碗伽河繞池一匝入東南海南面金象
口流出信度河繞池一匝入西南海西面琉璃馬
口流出縛芻河繞池一匝入西北海北面頗胝師
子口流出徙多河繞池一匝入東北海而言如塗
足油少者池雖深廣例如涓滴所以者何皆是幻
化非有實故

鈔萬八千者按帝王甲子記云天皇氏治一萬八千年地皇氏治九千年人皇氏治四千五百年有本云三皇皆治一萬八千年王氣者秦始皇時望氣者云東南有王者氣故巡遊東南以應之至建業鑿秦淮河埋金以爲厭勝故曰金陵至六朝時陳後主窮奢極侈隋文帝命將出師伐之後主曰王氣在此彼何爲者也傅縡諫曰陛下忌忠直若讐寇視生民如草芥神怒民怨衆叛親離臣恐東南王氣俄頃而盡矣七十二君者司馬相如封禪書云繼昭穆受謚號略可道者七十有二君故管

子云昔者封太山禪梁父者有七十二家梁父卽
太山下小山名也楊升菴下前四句云記得東周
併入秦回頭楚漢開乾坤時來驟雨推潢潦勢敗
狂風捲片雲又有詞云追想千年往事六朝踪跡
茫然隋唐相繼統中原世態幾回雲變則知功名
富貴猶如電光石火夢覺黃梁一笑何有嗚呼龍
爭虎鬪者往矣鋤金不顧者管寧華歆共在園中
鋤菜見地有片金管揮鋤與瓦石不異華提而擲
之漂人受誅者六度集經云昔菩薩爲大理家積
財巨億慈向衆生見市賣鼈問其價答曰百萬菩

薩云善將鼈歸家臨水放之鼈至後夜齧門語曰無以報恩知水盈虛洪水爲害願速嚴舟臨時相迎菩薩啟王遷下處高鼈至水來卽急下載隨鼈所之有蛇趣船菩薩曰取鼈曰善狐來亦取鼈亦善之又覩人漂菩薩曰取鼈曰慎勿取也菩薩曰蟲類尙濟人豈不救於是取之後鼈辭曰恩畢請退狐蛇繼去狐以穴居獲伏藏黃金百斤報菩薩恩漂人曰可分吾半菩薩以十斤惠之漂人曰掘塚刼金何不平分菩薩答云我欲等施餘貧困者汝欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無

佛說四十二菩薩名卷之二
十四
所告訖蛇遂啣藥入獄付菩薩曰吾將辭於太子
其毒莫治菩薩以藥聞王傅卽瘳矣蛇如所云太
子命危王令曰能濟者封之相國菩薩上聞一傅
果瘳王喜問之陳其本末王自咎曰吾闇甚哉封
爲相國卽誅漂人大理家者吾佛是國王者彌勒
是鼈阿難是狐舍利是蛇目連是漂人者調達是
今志下以道爲心無不平等故觀寶服與礫帛無
有異也迦葉者糞掃衣故佛弟子中頭陀第一仲
由者魯論云衣敝緼袍與衣狐貉者立而不恥者
其由也與衣旣隨常食不求精可知

疏視方下次明出世諸法如夢幻亦五一方便佛以種種因緣譬喻善巧方便而爲衆生演說諸法令入佛道猶如遊行仙點石成金耿先生削雪成銀救濟窮乏感激其心也視無下二無上上乃三乘權教故曰方便今是一乘實教故曰無上既一待三明一亦非有實對權立實豈是真故曰如夢金帛覺後金何在心空教亦無也視佛下三佛道狂心頓歇歇卽菩提菩提圓滿歸無所得故知智果亦如空花不可得也視禪下四禪定對散亂者說禪定行一心不動作何禪觀故如拄須彌之柱

豈有實耶視涅下五涅槃迷則生死寐覺則涅槃
寤生死寐若無涅槃寤亦忘故曰如晝夕寤經云
有諍說生死無諍說涅槃生死及涅槃二俱不可
得

鈔出世法亦五者初二教也第三果第四行第五
理也一方便下佛以化現法財濟諸窘急故起信
云若有衆生來求法者隨已能解方便爲說若見
一切來求索者所有財物隨力施與遊行仙者楞
嚴云堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙解
曰撮土點石化寶成金以遊戲人間名遊行也耿

先生者異人錄云耿公有道術保太中召入宮削
雪爲銀錠投熾然火中不融救濟感激者西域傳
云昔有仙士能使瓦礫爲寶人畜易形但未能馭
風雲入天宮耳後得一方要先築壇命一烈士執
劍立前屏息絕言自昏達曙求仙者中壇而坐手
按長刀口誦神咒收視反聽達明登仙於是訪求
烈士曠歲未諧後遇之其人傭工五年一旦違失
被笞無得悲號巡路仙命同遊到茅廬中以術力
故化諸餽饌令入池浴服以新衣又遺五百金錢
囑曰盡當來求幸勿外也厥後數加重賂潛行陰

德感激其心烈士懇求効命以報知己仙曰非有他圖願一夕不聲耳烈士曰死尙不辭豈徒屏息於是依法行之隱仙誦神咒烈士按鋤刀殆將曉矣忽發聲叫是時空中火下煙燄雲蒸隱仙疾引此人入池避難已而問曰誠子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分惛然若夢變異更起見昔事主躬來慰謝忍不報語主人震怒遂見殺害猶願歷世不言以報厚德遂託生一富貴家出胎受業冠婚喪親子皆念前恩忍而不語年至六十妻曰汝可言矣若不語者當殺汝子我念衰老唯此

稚子因止妻云不可殺害遂發此聲耳隱仙曰此
魔嬈耳烈士感恩悲事不成憤恚而死若開導未
悟能令如此生信仰心豈有不濟度耶三下菩提
佛之覺道智果也對煩惱立煩惱本空菩提何有
楞嚴云言妄顯諸眞妄眞同二妄說有菩提亦眼
華耳如拄須彌柱者須彌山崩故應柱拄山王鞏
固何有拄柱晝夕寤者晝夜朝夕之中匪寐則寤
若佛菩薩色空天等無寐無寤則知寤因寐立寤
豈眞耶

疏視倒下後明世出世法如夢幻有三初中諦觀

事爲倒生滅故理爲正無生故俗爲倒情有故眞爲正理無故有爲倒緣生故無爲正無性故邊爲倒遍計故中爲正圓成故卽爲倒有着故離爲正無住故偏爲倒局一故圓爲正普融故皆對待立無有實法如六龍舞或上或下何有一定辨是非耶視平下二眞諦觀平等對不平等而立故如一眞之地然眞如實際不受一塵豈有其地高下旣無又何平等視興下三俗諦觀興諸法生起也化諸法變滅也因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄有滅生住異滅皆隨緣轉無有實性猶如花木春

至敷榮冬來凋謝皆隨時氣非真常也故般若云
一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是
觀

鈔中諦觀者事理無礙真俗融通名中道諦遮照
同時空有不二名中道觀事爲下約教開六初小
次分相宗三始空宗四終五頓六圓皆無定實故
如六龍舞也豈有地者華嚴云普賢身相如虛空
依真而住非國土故云實際理地但有地之名也
諸法生滅者正則心有生住異滅身有生老病死
依則界有成住壞空時有春夏秋冬皆隨緣轉者

經云諸法從緣生亦復從緣滅住異例知無實性
 者觀生也如石女之懷兒觀住也若陽燄之翻浪
 觀異也同浮雲之萬變觀滅也猶狂花之謝空論
 云因緣所生法我說卽是空楞伽云眞實無生緣
 亦無因緣滅觀一切有爲猶如虛空華皆隨時者
 春生夏長秋衰冬枯非自主宰氣使然也故般下
 約法合明也楞伽亦云有也界無空也緣起法是悉無
 有生習氣所迷轉從是三有欲色有也無色無也現則世出
 世一切諸法無不皆如夢幻者矣

③三流通分

諸大比丘聞佛所說歡喜奉行

疏無人傳則不流傳遇障則不通今此文言流而不住通而不塞故云流通諸比丘句重舉聽衆也而云大者回小向大非愚法故聞佛下明悉遵行也聞說聞慧也信受熏習故歡喜思慧也慶法起解故又能說之人清淨則歡所說之法清淨則喜所證之果亦淨則歡又喜奉行修慧也依教傳持故佛所說法契理契機凡有見聞無不獲益不唯現在十方者喜行卽過未三世一切衆生皆悉歡奉也

鈔無下釋科名諸下解經文重舉者始則明其聽
 經終則明其受教也獨比丘者舉一眾以攝餘三
 眾比丘尼優婆塞優婆夷也故聞說下通約三慧釋又能下別
 約三義釋歡喜又聞說教也歡喜理果也奉行行
 也又上句自利下句利他佛所下上節別釋此段
 總解是則四十二章中隨聞一章乃至一句皆可
 成種近報人天二乘遠得三乘佛果况全持此經
 者其功德又何可思議耶

佛說四十二章經疏鈔卷第九

音釋

踔躑

上音綽下音擲

絆

音再

齧

音孽也

齧

音昨

銛

音暹利也

佛說八大人覺經疏序

衆生迷而不覺諸佛覺而不迷世間虛而不實法性實而不虛卽生心而見佛心卽世界而成法界者其惟八大人覺經焉不考其文罔徵迷悟之本不研其義靡測真妄之源小人不可大受而可小知於雞園應語小乘君子不可小知而可大受爲佛子宜揚大覺少欲知足顯頭陀之妙行發心博施示菩薩之初因清白翻乎世染聞慧轉乎顛愚精進治疲怠之病苦空化極樂之邦佛若不闡三界九類曷能乘法身之航經或不傳六道四生無以至涅槃之岸幸承世

高奉譯聖教宣明白漢迄今未蒙訓解

續法

避靜泉

石養疾山川偶閱斯文隨修其疏庶令八大覺門如
杲日之昭乎中天五尊勝益似甘霖之潤乎稿木凡
見聞隨喜者宜勸勉啟迪焉

康熙二十九年歲次庚午五月端陽節日灌頂行者
續法題於崇壽紫竹林間

佛說八大人覺經疏

清浙水崇壽沙門灌頂續法集

△疏此經義文分爲二 ①先略標章門

將釋此經五門分別一教起因緣二藏乘教攝三宗趣通局四略釋題名五詳解文義

①後廣釋義相 五 ②初教起因緣

初教起因緣者法華云諸佛唯以一大事因緣出現於世起信云有如是等八種因緣所以造論今此教興略開爲十一爲了世法虛幻故二爲顯無爲眞常故三爲破惡惱修慧故四爲離欲患淨行故五爲示

佛說入大涅槃經
耐苦守道故六爲勸解怨興慈故七爲明大乘心願
故八爲圓諸佛果覺故九爲度衆生離苦故十爲施
教化與樂故

② 二藏乘教攝

二藏乘教攝者藏有二一三藏經律論也佛爲弟子
說八大覺經藏所攝二二藏菩薩聲聞也此是諸佛
菩薩大人之所覺悟菩薩藏攝乘有二一五乘人
天聲聞辟支菩薩也今教菩薩常念菩薩乘攝二四
乘小乘羊車中乘鹿車大乘牛車一乘大白牛車也
經云八事乃是佛菩薩覺大乘一乘所攝教有三一

十二分教契經重頌授記諷頌因緣自說本事本生
方廣未曾有譬喻論議也今此契經自說二分所攝
二化儀十教本末差別依本起末攝末歸本本末無
礙隨機不定顯密同時一時頓演寂寞無言該通三
際重重無盡也今屬本末差別教中本分所攝一經
始終唯大人覺定無異故三化法五教小始終頓圓
也經云苦空無我初教空宗所攝又云精進廣學分
教相宗所攝又云進趣菩提性宗實教所攝又云速
登正覺頓教所攝又云念念滅罪普濟一切永斷常
樂圓教所攝是知此經之義廣大深遠也矣

乙三宗趣通局

三宗趣通局者通辨諸宗儒教孔子宗於五常意以修身慎行齊家治國揚名後代也道教老子宗於自然意以融蕩是非齊平生死終歸虛無也釋教世尊宗於因緣意以識心達本斷惑證真稱體起用也小乘以生滅因緣爲宗大乘以無性因緣爲宗因緣卽空空宗也因緣卽假相宗也因緣卽中性宗終頓圓也存二以顯中終義泯二以顯中頓義混融以顯中圓義故一代佛教通宗因緣也局論此經復有總別總以覺觀事法修心聖道爲宗進趣菩提普濟一切

令諸衆生悉以大樂爲趣別有五對一教義教誦八
大人覺文字爲宗了達所詮八門義旨爲趣二事理
舉八重事相爲宗顯八法理性爲趣三境智所緣眞
俗諦境爲宗能緣權實觀智爲趣四修證精進修道
梵行高遠爲宗直趣菩提速登正覺爲趣五體用圓
滿菩提還歸覺體常住快樂爲宗全大覺體發眞如
用普化一切爲趣如是五對展轉相因而爲生起也

乙 四略釋題名二 丙 初經題

佛說八大人覺經

四略釋題名者先隨相釋佛者梵語佛陀此云覺

者準起信論具有三義一本覺卽所證理二始覺卽能證智三究竟覺卽智與理冥始本不二也又一者自覺覺於我空異凡夫也二者覺他覺於法空異二乘也三者覺滿覺於俱空異菩薩也楞嚴云自覺已圓能覺他者如來應世卽本師釋迦牟尼佛也說者悅也八音四辨暢本懷故中論云佛依二諦爲衆生說法義無礙莫不歡悅揀非餘人說也八者法數一苦空二少欲三知足四精進五多聞六布施七梵行八心願卽見定思進語業念命八正道也亦卽理斷智位教因行果八法門也

大人者菩薩稱爲大道心衆生如來稱爲大覺世尊覺者覺悟證知也先覺後覺自覺覺他名大人覺高出凡夫二乘唯自覺者華嚴云奇哉大導師自覺能覺他孟子曰大人者正己而物正者也八大人覺者經云如此八事乃是諸佛菩薩大人之所覺悟復還生死度脫衆生以前八事開導一切寶積亦云菩薩成就八法於諸佛前蓮花化生經者梵語修多羅此云契經契謂契理契機經謂貫說攝生也案五印土呼綵線席經并索聖教皆名修多羅線能貫花經能持緯索能汲水教能詮義

敵對翻之應名聖教古德見此方聖說爲經賢說
爲傳遂分借席經一義以目西方佛說名修多羅
菩薩羅漢說名阿毘達磨又恐濫席經名更加契
字揀之故名契經甚爲允當次作對釋共有六義
一通別經字通也通餘經故佛等別也別諸部故
二人法佛說人也八覺法也三一多就法中八者
多也大人覺一也不離一覺觀故四能所人爲能
覺爲所經云大人之所覺悟五名德人則共有虛
名大乃獨成實德六應感就人中佛者應也顯我
能應法主也說者感也悅彼所感機宜也三離合

釋佛之說經依主釋佛說有八大人覺經有財釋
八大人覺經帶數釋八大人覺卽經持業釋佛說
八大人覺經非法華論四分律相違釋也四立名
釋諸經得名或人或處或法或喻乍單乍複乍具
乍缺此經以人法受稱也則一題名具四門義釋
題尙爾况經文耶

丙二譯人

後漢安息國沙門安世高譯

後漢標朝代對前高祖稱名曰後安息出處所揀
非餘國土也沙門人也此言功勞修八正道有多

功勞故秦言勤行勤行八覺進取涅槃故安世高
字也譯者翻譯謂翻梵天之語轉成漢地之言音
雖似別義則大同也傳云姓安名清字世高安息
國王子也當嗣位讓國於叔而求出家博曉經綸
七曜五行醫方異術無不綜達旣而遊方徧歷諸
國行見羣燕忽謂伴曰燕云應有送食者頃之果
有致焉漢桓帝建和二年來到中夏通習華言宣
譯佛經二十九部凡一伯七十六卷多有神迹自
稱先身已經出家有一同學多瞋乃與辭訣云我
當往廣畢宿世之對旣而適廣州路逢一少年唾

手拔刀乃延頸受刃無懼少年殺之觀者駭異已而神識還爲安息王子今來遊化度昔同學靈帝建寧四年關洛擾亂乃附舟過廬山行達邾亭湖廟神極靈能分風送往來之舟會同旅三十餘船奉牲請福神降祝曰舟有沙門請來入廟告高云吾昔與子出家學道好行布施而性多瞋今爲邾亭廟神此湖千里皆吾所轄壽盡旦夕當墮惡道有絹千疋并雜寶物可爲立法營塔使生善處高向之梵語數番卽取絹物辭別便達豫章遂以廟物爲造東寺名曰大安乃江淮寺塔之始也暮有

一少年長跼高前受其咒願高謂衆曰向之少年
卽邾亭廟神得生善處離醜惡形矣後於山西澤
中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡大蛇村是高後復到廣州
尋前害已少年時少年尙在高投其家說昔日償
對之事歡喜相向謂云吾猶有餘報今當往會稽
畢對廣州客悟高非凡豁然意解追悔前愆厚相
資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值羣鬪誤
傷高首應時殞命廣客頻驗二報遂發心出家精
懃佛法弘傳八大人覺經具說世高事緣遠近聞
知莫不歎伏

乙五詳解文義

道安三分今古同遵考此文意似有正宗而無序
通今以義判仍分爲三①初標八法誦念以發起
爲佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺

三分中此當序分屬發起非證信也八大覺事佛
菩薩本故不待問而自教誡文有四句初句人作
成曰爲妙覺曰佛解後曰弟從生曰子然有五位
一本性二名字三相似四隨分五究竟今屬名字
依佛爲師更不皈依邪魔外道允成大乘佛弟子
也次句時晝夜約曰晝三夜三也常者約年盡形

不懈也三四句法先行也至心意業行誦念身口
行後教也八種法門諸佛菩薩大人之所覺者服
佛之服誦佛之言行佛之行是佛而已矣若晝夜
不念八大人覺豈稱佛弟子哉

丙二詳八大法相以成宗 分二 一先別釋八法以

起信解 八 戊初覺身心無常觀念眞常

第一覺悟世間無常國土危脆四大苦空五陰無我
生滅變異虛偽無主是心惡源形爲罪藪如是觀察
漸離生死

此下八門當正宗也初門分二先覺知事相非眞

明而不昧謂之覺知而不迷謂之悟於中有八一
三世世爲遷流流數有三過去未來現在也無常
有二一者敗壞無常二者念念無常過去諸法恍
惚如夢現在諸法猶如電光未來諸法如雲歛起
賢首疏云過去則無體難追現在則刹那不住未
來則本無積聚故曰無常楞嚴云豈惟年變亦兼
月化何直月化兼又日遷沉思諦觀刹那刹那念
念之間不得停住二十方國土橫徧十方故界爲
方位方位有十四方四維上下也總收國界略爲
八類謂淨穢小大麤妙廣狹不安曰危虛浮曰脆

三界不安猶如火宅塵刹虛浮喻同朝露經云假使妙高山劫盡皆散壞大海深無底亦復有枯竭大地及日月時至皆歸盡未曾有一事不被無常吞三四大堅相爲地大潤濕爲水大煖觸爲火大動搖爲風大內四大爲苦外四大爲空經云水火風土旋令覺知四大各離誰和合者則內四大皆苦空也又云火乃燒於色水復爲爛壞風能令散滅四大互相違堅濕煖動法假名無有實大種本無生故無所造色則外四大亦苦空也四五陰根塵名色質礙爲義違順名受領納爲義苦樂名想

取像爲義善惡名行造作爲義是非名識了別爲
義皆曰陰者蓋覆真性故無我者謂五陰中都無
我主但形骸色思慮心耳楞伽云諸蘊業因和合
而起離我我所是名行空圭山云色有地水火風
心有受想行識若皆是我卽成八我翻覆推析皆
不可得便悟此身衆緣和合似我人相元無我人
欲求出離修無我觀斷分別我執證我空真如卽
知五陰皆空無我也五生死生滅是生死之因生
死爲生滅之果天如云那箇生死業根只在汝一
念生滅之間變異者遷改也經云我此之身雖未

曾滅我觀現前念念遷謝新新不住如火成灰決
知此身當從滅盡然四相遷流有一期刹那二種
之別以理推之生如石女懷兒住若陽燄翻浪異
同浮雲千變滅猶狂花謝空六煩惱虛妄相想爲
虛假名無明爲僞無主者謂此無明妄想因緣和
合而有實無自性亦無有我觀此想念屬誰誰使
是煩惱想歷歷見此一念想中無有主宰卽人空
慧如幻化相卽法空慧頌曰一切妄想中因緣空
無主七內心心六識也惡十惱三毒也根塵爲緣
識生其中聚緣內搖趣外奔逸昏昏擾擾以爲性

相是故心爲功之首惡之魁也六識頌曰動身發語獨爲最引滿能招業力牽息心達本無善無惡是一真源如如不動心矣八外身形身口也罪七支四種業也本末續生遞相爲種喻如草木生長不絕故云藪也遺教云此是罪惡之物假名爲身沒在老病生死大海智者除之如殺怨賊如是下次觀察法相對治五識照矚曰觀意識尋伺曰察如是結上八種覺悟上乃別明此句總攝謂世間國土五陰生滅虛僞心形皆爲惡源罪藪無常苦空危脆無我變滅無主者也漸離者舉第五生死

以該餘七也若對翻之轉無常壽命以成十世眞常轉危脆家產以成性土悠久苦空大種成五大圓融無我陰處成法身眞我變異生死成不滅不生無主虛想成無位眞人翻惡源之心而爲菩提道心翻罪藪之身而爲涅槃法身如此最勝法益非觀察覺悟不能得成也

●戊二覺貪欲爲苦觀念少欲

第二覺知多欲爲苦生死疲勞從貪欲起少欲無爲身心自在

先覺事相非眞初一句現招苦惱唯識云云何爲

欲於所樂境希望爲性欲境有五謂財色名食睡
今約希望欲心不一而足曰多經云常求諸欲境
苦者五苦中求不得苦也遺教云多欲之人多求
利故苦惱亦多次二句當感生死生死果也疲勞
輪轉不休故貪欲因也唯識云云何爲貪於有有
具染着爲性貪愛爲本欲樂爲末圓覺云一切衆
生從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪迴佛名
經云有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛爲本
若去貪欲之因生死苦輪之報息矣少欲下次觀
法相對治初句無爲樂則無苦惱少欲而外無所

貪無爲而內無所作豈不逍遙暢快次句自在樂則無生死身離生老病死心離生住異滅豈不解脫自在經云少欲之人則無諂曲以求人意亦復不爲諸根所牽行少欲者心則坦然無所憂畏有少欲者則有涅槃少欲既能生諸功德無欲更受無盡益矣

⑤三覺多求增罪觀念知足

第三覺知心無厭足惟得多求增長罪惡菩薩不爾常念知足安貧守道惟慧是業

先覺事非真也初句內存無厭足心次句外惟多

求境物三漸增惡求罪過梵網云自爲飲食錢財
利養名譽故親近王臣恃作形勢橫取錢物名爲
惡求菩薩下次觀法對治菩薩心者利人爲先豈
有惡求多求故云不爾念知足如迦葉頭陀無厭
斷矣貧樂道若顏回陋巷多求滅矣此則惑障除
也空慧業猶善現阿蘭那行罪惡消矣此則業障
除也惑業之因旣絕苦報之果何來故遺教云汝
等若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法卽是富樂
安隱之處念知足也知足之人雖臥地上猶爲安樂不
知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧

知足之人雖貧而富貧樂道也不知足者常為五欲所

牽為知足者之所憐愍惟以二空觀慧為事業也

④四覺懈怠墜落觀念精進

第四覺知懈怠墜落常行精進破煩惱惡摧伏四魔

出陰界獄

先覺事相懈則根身疲倦怠則心識恣放墜則墮

下難上落則退後不前由此上弘下化之功自利

利他之德皆喪失矣華嚴云如鑽燧求火未出而

數息火勢隨止滅懈怠者亦然遺教云行者之心

數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可

得清涼疏約三慧以辨懈怠聞則聽習數息明解
不生思則決擇數息真智不生修則定慧數息聖
道不生懈怠之過豈細小哉常下次觀治法初一
句總純一不雜曰精勇往直前曰進常行者一生
不退也起信云一切時一切處所有衆善隨已堪
能不捨修學遺教云若勤精進則事無難是故汝
等當勤精進譬如小水常流則能穿石次三句別
初卽唯識論中攝善精進以諸十善破十惱惡八
萬法行破八萬塵勞蓋此精進觀中無法不欲其
精無行不欲其進故亦卽起信論明勤勇精進文

云於諸善事心不懈退淨名云譬如勝怨乃可名
勇此明見思無明怨賊皆悉破也二卽唯識論中
被甲精進四魔者一天魔二煩惱魔三五陰魔四
生死魔摧伏者以知生死定爲苦故佛果決然樂
故衆生與已足可度故由是志堅不怯必定取辦
與五陰魔煩惱魔死魔共戰有大功勳滅三毒出
三界破魔網亦卽起信論明難壞精進文云立志
堅強遠離怯弱寶藏論云決歸者不顧其疲決戰
者不顧其死決學者不顧其身決道者不重其事
此其難壞相也後卽唯識論中利樂精進陰卽五

陰界卽三界獄者三界五陰如牢獄桎梏故出者
剋已造修唯日不足直至超出陰界得大利樂而
後已也亦卽起信論明無足精進文云念過去久
遠已來虛受一切身心大苦無有利益是故應勤
修諸功德自利利他速離衆苦此明練磨其心修
二利行堅固熾然總無厭足畢竟超出成最勝樂
也破治怠失摧治懈怠失出治墜失精進法門廣矣
大矣

⑤五覺愚癡無智觀念多聞

第五覺悟愚癡生死菩薩常念廣學多聞增長智慧

成就辨才教化一切悉以大樂

先覺事相六識茫昧無知曰愚五根昏迷不曉曰癡愚爲惑惱之首癡是惡業之元因也無明事理從冥入冥生死險道受苦不斷背去三寶貧無福慧不識苦盡道不知求解脫果也菩薩下次觀治法廣學博究三藏也多聞聽講十二部也增慧無觀不習故成辯無經不誦故聞卽聞慧身根聰也智卽思慧意識通也辯卽修慧口舌利也上三句自度此教化句度他一切不揀道俗賢愚五性三根普皆化導也未一句自他均利也他得開通佛

法樂自得增明教觀樂又自他現得六根通利樂
當得三德安住樂並以出世大道揀非世間小果
故云大也四弘對之聞卽法門智卽煩惱教卽衆
生樂卽佛道前一治愚癡後二治生死

④六覺貧苦結怨觀念施善

第六覺知貧苦多怨橫結惡緣菩薩布施等念怨親
不念舊惡不憎惡人

先覺事財產缺乏爲貧饑寒逼迫爲苦多怨者上
則怨天下則怨人內則怨於父母妻子外則怨於
師友親鄰書云貧而無怨難結惡緣者苦境怨心

一時交接諸惡業緣無不備造所謂慳惜已物貪
求人財嫉妬其富瞋恨其貴起諸邪見撥無因果
好勇鬪狠欺長凌幼由此父子不和夫妻反目孟
子曰無恒産而有恒心者惟士爲能若民則無恒
産因無恒心苟無恒心放辟邪侈無不爲已而云
橫者儒云死生有命富貴在天佛云今感貧富貴
賤之報皆因前世慳施敬慢之業與人結諸怨尤
豈不枉造空作惡耶菩薩下次觀法孔子曰貧與
賤是人之所惡也不以其道得之不去也孟子曰
古之人修其天爵而人爵從之仁義忠信樂善不

倦此天爵也公卿大夫此人爵也今開四法卽是去貧之道得爵之術也一布施經言爲人貧困從慳貪中來爲人大富從布施中來故以施治貧也有二財則四事七珍乃至一縷一麻法則五教三乘片言片行老子曰富貴者送人以財仁人者送人以言一言可以興邦則法施之拔苦與樂誠不可較量也二等念經言有親則有怨離親卽離怨今以同體慈悲怨親平等觀之善與人同樂取於人求仁得仁何怨之有孟子云不怨勝己者反求諸己而已矣故以等治怨也三不念如伯夷叔齊

不念舊惡怨是用希是以有舊惡者當與勸釋不得加報也四不憎如子張之尊賢容衆嘉善而矜不能老子曰善人不善人之師不善人善人之資孔子曰三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善者而改之是以見惡逆者當與教誡不得痛絕也三四治結惡四法一修貧苦無不離矣

戊七覺五欲過患觀念梵行

第七覺悟五欲過患雖爲俗人不染世樂常念三衣瓦鉢法器志願出家守道清白梵行高遠慈悲一切初覺事五欲者五塵欲也過患者煩惱過也欲是

境患是心由外塵欲牽起愛心瑜伽云欲有二種
一事境欲二煩惱欲經云由於欲境起諸違順老
子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨如
五百仙聞甄陀女歌而失禪定一角老爲姪女騎
頸而無神通夏以妹喜商以妲己周以褒似並亡
其國凡爲道者須知過罪當訶責也世樂有十謂
女色財寶聲名飲食睡眠家宅田園衣服眷屬官
貴圖覺疏開爲四相一內愛欲緣自身形按拭摩
觸起諸染着二外愛欲緣他男女姿態妖艷念念

貪愛三內外愛欲於自他身柔軟細滑攀緣不捨
四遍一切處愛欲緣於一切五欲塵境生結縛心
不染者猶如蓮花不着水亦如日月不住空也大
論云五欲無樂如狗啣骨五欲增諍如鳥競肉五
欲燒人如執風炬五欲害人如踐毒蛇五欲無實
如夢所得五欲不久如擊石火禪經偈云智者應
觀身不貪染世樂無累無所欲是名真涅槃豈可
入道則淨涉俗便染耶常下次觀法有五衣鉢
迦葉受頭陀法衣但糞掃三衣食常次第乞食器
卽香爐錫杖念珠澡瓶梵網云菩薩行頭陀時此

十八物常隨其身二出家阿蘭若處離於聚落放
牧聲絕無諸憤鬧此則出五欲塵染之家入一真
寂靜之家曰志願者身雖俗家心實佛家也四句
揀之一心形俱不出家二心形俱出家三心出形
不出四形出心不出今當第三句此二治爲俗四
十二章經云受道法者去世資財乞求取足日中
一食樹下一宿慎勿再矣使人愚蔽者愛與欲也
三守道謂守涅槃清淨之道出離生死濁海守菩
提潔白之道解脫煩惱淤泥此一治五欲過患四
梵行有三一明悟欲心二潔淨欲身三不犯欲塵

出世第一如梵天行高超六欲遠越釋天如諸佛
所說一心一意行數息在禪定是名行頭陀此一
治不染世樂五慈悲慈與一切之樂悲拔一切之
苦若非一味法雨何能三根普潤此句總治三種
也配四法門初二理三果四行五教也問二七何
別答二約能緣莫起多欲心也七約所緣莫染五
塵欲也

⑤ 八覺生死苦惱觀念心願

第八覺知生死熾然苦惱無量發大乘心普濟一切
願代衆生受無量苦令諸衆生畢竟大樂

先覺事相生死者三界內外有二種生死稱爲苦
海第一分段生死卽六道衆生四大所成身體有
分齊段落受其生生滅滅第二變易生死卽聲聞
菩薩雖離分段之身未得圓證法身常寂不免四
相遷流因移果易熾然者楞嚴云生死死死生生
死死如旋火輪未有休息苦惱無量者苦有三苦
八苦一百一十苦惱有六惱十惱八萬四千惱問
前後何別答初明一切生死虛幻不實二明白他
生死因貪欲起五明自已生死愚迷癡受八明衆
生生死發心普濟又四明自已多欲便多苦惱六

明白他貧苦多怨結惡七明一切五欲皆有過患
八明衆生苦惱誓願代受故前後不同也四句揀
之謂一人受一生死苦惱一人受多生死苦惱多
人受一生死苦惱多人受多生死苦惱復有四句
謂同業同報別業別報同業別報別業同報故如
火之熾然空之無量發下次觀法相初二句發心
濟一切出生死自未得度先度人者菩薩發心三
心四願乃菩薩之初因也起信云發心盡於未來
化度一切衆生使無有餘皆令究竟無餘涅槃故
云普濟次願代二句立願代衆生受苦惱還源觀

云普代衆生受苦者謂修諸行法不爲自身但欲
廣利羣生冤親平等普令斷惡備修萬行速證菩
提又菩薩大悲大願以身爲質於三惡趣救贖一
切受苦衆生要令得樂盡未來際心無退屈不於
衆生希望毛髮報恩之心問衆生無量業苦無邊
云何菩薩而能普代衆生受苦答菩薩代衆生受
苦者由大悲方便力故但以衆生妄執不了業體
從妄而生無由出苦菩薩教令修止觀兩門心無
暫替因亡果喪苦業無由得生但令不入三途名
爲普代衆生受苦惱也後令諸二句誓令與無上

二果樂起信云爲令衆生離一切苦得究竟樂非
求世間名利恭敬故賢首疏云苦者二死煩惱苦
也樂者無上菩提覺法樂無上涅槃寂靜樂非求
者非欲令其求於後世人天利樂長水記云凡諸
菩薩有所作爲皆爲衆生離苦得樂此令轉滅煩
惱生死得此菩提涅槃一得永得大患永滅超度
四流不亦樂乎然上離苦是菩薩大悲此令得樂
是菩薩大慈至覺之心於焉備矣

丁 後總結三覺以成行證

如此八事乃是諸佛菩薩大人之所覺悟精進行道

慈悲修慧乘法身船至涅槃岸復還生死度脫衆生
以前八事開導一切令諸衆生覺生死苦捨離五欲
修心聖道

先結前八事有大人之事有小人之事前七自利
第八利他故屬諸佛一乘菩薩大乘之事非比自
利小乘界內人天乘輕細事也孟子曰從其大體
爲大人從其小體爲小人然事爲所觀境覺爲能
知心佛是滿覺先覺果地覺菩薩是始覺後覺因
地覺也精下次起後三覺初四句自覺復還下覺
他合則三覺圓矣又精進四法行道正助道品也

三法慈悲七法修慧二空觀智也五法法身無爲
法性也經云夫爲道者猶木在水尋流而行不觸
兩岸不爲洄流吾保此木決定入海學道之人不
爲情欲所惑不爲衆邪所燒精進無爲吾保此人
必得道矣當第一涅槃秦言滅度義翻圓寂唯識
明四種一性淨涅槃二有餘涅槃三無餘涅槃四
無住涅槃今屬後二也當第二復還生死海代受
苦惱八也度脫惡衆生怨親平等六也上乃自覺
八事下以前等覺他八事開導五六也覺苦一八
也離欲二七也修道三四也修習自心入於聖道

故肇師曰佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也生死長寢莫能自覺自覺覺彼其唯佛也佛地論云於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情故名爲佛今依八事覺之豈有不成正覺也哉

②三結八門利益以廣通

若佛弟子誦此八事於念念中滅無量罪進趣菩提速登正覺永斷生死常住快樂

此當流通分也初舉能修法行於念下次顯所獲勝益略開有五一滅罪罪業爲因苦報爲果修行斷惑罪滅福生矣二趣果五十五位真菩提路必

須多聞廣慧而進今誦八大人覺自到菩提覺道
經云觀靈覺卽菩提如是知識得道疾矣三成覺
迅疾曰速成證曰登中直曰正種智曰覺過五十
五菩提路已方盡妙覺成無上道坐華王座名登
正覺四斷死五住究盡二死永亡也五住樂約三
身釋法性身土無爲不動真常樂故受用身土具
足無量快樂相故變化身土相續不斷諸法樂故
廣開爲八一二果成證樂二依正常然樂三恒見
諸佛樂四時聞妙法樂五賢聖相會樂六衆生離
苦樂七願行廣大樂八本覺真常樂三德配之念

念滅罪解脫德也菩提正覺般若德也永斷常樂
法身德也三德五益唯此經爲然可不誦習而力
行之

佛說八大人覺經疏

常州天甯寺藏板

中華民國十五年太歲丙辰桂月
佛歷二千九百四十三年

刻經處清鎔識

陳國楨棻

何謂之大人覺經

三

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五九年／西元二〇一五年七月

恭印：一〇〇〇本

流水號：13410
書號：CH377-11

佛說四十二章經疏鈔

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(〇二)三三九五一一一九八 傳真：(〇二)三三九一三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九四九九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會三樓講堂。(二)利用傳真：(02) 23965959

(三)撥打電話：(02) 23951198 分機：11 / 12

(四)網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五)寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

