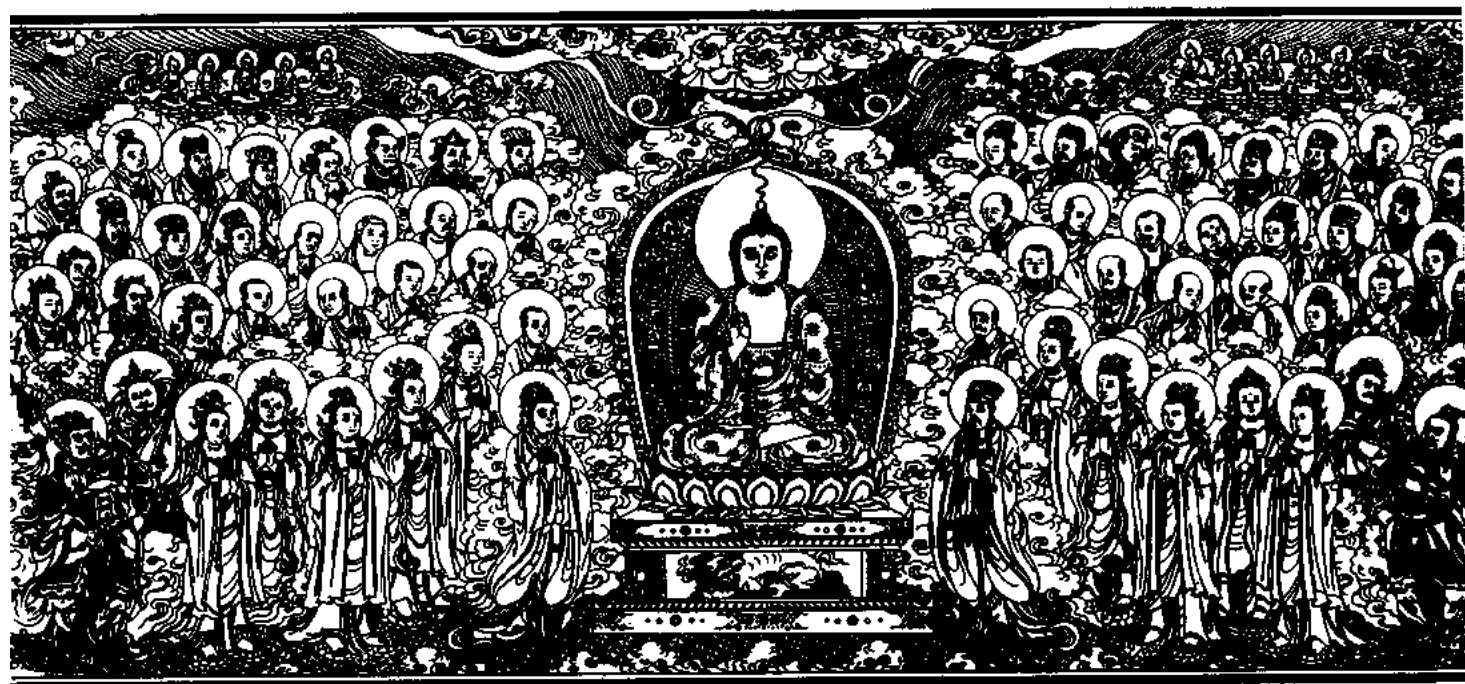

佛說四十二章經疏鈔

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

清刻龍藏佛說法變相圖

序

植一

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
桓一
 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即此意也蓋嘗漢帝兆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即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

裕親王理其事卿貳威襄助之衛忝與

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

而作丈六金身耶是爲序
奉直大夫欽天監左監副邵泰衢拜題

植一

二

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即說三乘之教難圓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尚者皆餘法門而此一典不能傳布唐宋及

疏一

三

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敎詔一
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即得阿羅漢次爲須陀洹須陀洹者七死七生便證阿羅漢受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

佛言衆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

○五改過滅罪章

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

○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

○八害賢滅已章

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全已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

○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

難一

六

棄命必死難得親佛經難生值佛世難忍色

難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

難二

七

○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無惡必爲人尊
心垢滅盡淨無瑕穢是爲最明未有大地逮
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

○十八滅暗存明章

佛言夫見道者譬如持炬入冥室中其冥即
滅而明獨存學道見諦無明即滅而明常存
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
即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
既都無其如幻耳

○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丁之患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即得須陀洹果

○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

九

岸不爲人取不爲鬼神所遮不爲洄流所住亦不腐敗吾保此水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

○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

色會即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惟露穢惡感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衆魔而得道果

○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即身疲其身若疲意即生惱意若生惱行即退矣其行既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即精好學道之人去心垢染行即清淨矣

○三十六舉勝顯難章

佛言人離惡道得爲人難既得爲人去女即男難既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過道者
難既得過道與信心難既與信心發菩提心
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

○四十盡惡圖覺章

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

釋此一經不分爲二①初敘義門二②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敘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既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

十一

十二

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即六義之生起也

②次詳釋③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真常疾得道果故

初句標標謂下釋義二先總如來等引華

十一

十二

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
罪滅福生離苦得樂也下云衆生以十事
爲善亦以十事爲惡改惡行善罪自消滅
又云被辱不瞋難不說是非難忍辱多力
不懷惡故忍者無惡必爲人尊如四五六
七八章等
二下雖解在家多諸罪累剃除鬚髮而爲
沙門未得離生脫死之方寧有超凡入聖
之路佛說此經能令戒七支登四果知人
命呼吸間一心學道而已下云如牛行淤泥
中疲極不敢迴顧急走出之方可蘇息

如一二三三十一
八四十一章等三下權乘者即三乘五乘
等人也未聞經前菩薩則退大向小二乘
則沉空滯寂人天則享福受樂既聞經後
人天也願超三界下云得羅漢乃可信汝
意二十
八章視大千如訶子四十
二章二乘也回卜
向大下云發菩提心難三十
六中隨化度人難
十三菩薩也會權歸實從因趣果下云知
識靈覺即是菩提得道疾矣二十章
總證也又云
佛涅槃如夕寤無上乘如夢金四十二
章別證會新
歸又云喜助人之施道得福還有盡不佛
頓
言如一炬火然百千炬火盡不耶十
四
則知開悟權教五乘者無越此經矣四下
一切衆生皆以婬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衆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婬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真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啖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即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

鮑肆廁孔冀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
女身亦爾鯉鱸垢惡如何迷昧漢尚逞風
流却似廁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
女色大患莫切于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降脹觀髑髏骨
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

二十

中又云繫於妻子甚於牢獄

情愛於色投泥自溺

二十無能爲道

執炬燒手

二十禍殃橫生

二十等是則無我觀爲破身見之本不淨

觀爲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

二十明大力

十五

滅衆魔

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

十六

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

凡夫於此執以爲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識
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剗奪何得
何失今教興也正令知幻以般若照五蘊

十一

十七

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尚無則
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
主宰即人空慧見六根上皆如幻化即法
空慧下云內無所得外無所求二觸事無
心對境不動三念無念念行無行行十無
修無證六十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
涅槃常樂之果衆生隨情執重不信有如
來藏念念昧如來法界之性步步造衆生
業果之因惡業日新苦緣無盡于安隱處
生衰惱心向解脫內成繫縛果受餒口針
喉之體經剗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
背真慈父備賃外方捨大智王依投他國
是以諸佛驚入火宅說三乘教引導衆生
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

卷二

十六

融無盡心達一真法界真如理成一乘圓

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

覺即菩提二十中又云心如功曹三十中學道

應當堅持其心三十中心若調適道可得矣

三十中十下一切塵境皆從識變無盡諸法

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真而合

道故楞嚴云以諸衆生從無始來循諸色

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

情感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

卷二

十九

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
既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鉤
鎖不斷故此教興有多緣也

④二藏攝

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
衆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
六無問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

植二

三二

也三後轉時如日暮已自上轉下也今此
一經即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即於
鹿園中爲轉法輪廣益三乘衆得大小等
果大品經云佛初在鹿野轉四諦法輪無
量衆生發聲聞心無量衆生發獨覺心無
量衆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

⑤三教義

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
爾始教義也覺即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衆
生心是心則攝一切世間出世間法即華嚴
明一真法界心也圓教齊此二依一心開二
門一者心真如門所謂心性不生不滅即頓
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真性故非彼
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

阿梨耶識即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即破相宗齊此覺

註一

三

義以爲返本還源之地以彼宗未明真空相即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即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即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即理故相宗

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違本無上一真即一心也心不繫道亦不結業即真如也心中濁興心如功曹即生滅也言語道斷非物所拘會者近爾迷者遠乎即覺不覺義也欲生於汝意意以思想生即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即禍生業苦相義即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

性一

舌

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即華嚴下所
宗雖四法界統唯一真法界故行願鈔云
一真法界即諸佛衆生本源清淨心也
文
密說此者頓之離言絕相正爲顯真如中

體性故於此門名爲顯了正說始之離言
絕相但爲明真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即當覺義
若取破相顯性即屬頓教當真如門長水
記云此真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即是
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
性二
總相生滅不生滅二義爲能依別相不生
滅心即真如屬前頓教生滅心即根本無
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

主

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即終教分齊也終
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即賴
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即是如來平等
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即破相下顯分
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
對始覺說以始覺者即同本覺又以覺心
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
離言絕慮尚無始本之殊况有三身之異
是故佛果圓融脗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籠名爲三細業相
賴耶自證分也轉相能緣見分也現相所
緣相分也即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

通

五七

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
者以不知真如即心故說體無知覺堅如
玉石不可受熏既非熏性焉能隨緣由是
但執真如不變不隨緣也但說等者既不
許真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既唯生
滅成智亦是有爲然理是無爲安得與之
相即如鎔金範土各成其器故云不得即
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即菩提又
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
證難兼被一類無種性人作遠因緣下云天

神獻王女於佛因問道意佛爲解說即得初
果則知一切衆生無非爲所被也

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
性一
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剎
那無常空無生性得佛菩提楞伽云一切
法不生我說剎那義初生即有滅不爲愚

者說又云下方便三乘也無上一乘也三下既得等證三乘不定既發等證一乘性人天神六欲中魔天也則知下一切衆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

推一

元

⑤五能詮

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即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真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

⑥六宗趣

六宗趣者先總辨諸宗宗途有六一隨相法執宗即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即無着天親依方廣深密等經造瑜伽唯識論等三真空無相宗即提婆清辨依般若妙智等經造中觀百論等四藏心緣起宗即堅慧馬鳴依勝

種一

三

鬘涅槃等經造寶性起信論等五真性寂滅宗即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即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教說爲宗會義意爲趣如天神獻女因問道意佛爲解說即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即滅等五因果對歷因位爲宗克果德爲趣如

種一

主

云既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即相宗分教三即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即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況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

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

紉音宗鯨音星觸音讀下音樓
素也 魚臭 觸體 觸體首骨也

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即菩提
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

五二

圭

佛說四十二章經疏鈔卷第二 植二

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

①二隨文註 ②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

植二

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

空揀異菩薩即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頌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為自他覺滿之者說下二正明說四辯法義詞樂說也中論云佛依二諦為衆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頌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

十一舉田較勝章佛十二尊親顯孝章

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暗存明章

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婬斷

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畧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即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即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復者佛報恩經人法無

種二

五

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

②二譯人

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即光武之後孝明帝朝也沙門下出名先通稱梵語具云沙迦憊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隣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
殿上旦問群臣太史傳毅對曰臣聞西域
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

之至七年勅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
十八闕進獻帝大悅遂館於鴻臚寺復勅
於雍門外立寺騰蘭居之名白馬寺不多
時日便善漢言即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
勅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

勝道即佛菩薩等二說道謂說正法者三

活道修諸善品者四汙道作諸邪行者涅

槃說四比丘一畢竟道無二示道初二

受道通內四汙道犯四義同上今譯主據

本說即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真

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

植二

七

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即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咒語不知其爲何等又須兼通兩土言者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

王問群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梅檀像而畫也大孚靈鷲者會玄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即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十二卷文三寶自騰始者傳云永平十四年正月十五日帝勅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貢靈寶真文太

山王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真祀百
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

植二

八

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嬈好與諸宮娥等
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岳諸山
道士呂惠通等六百三十人出家京都張
子尚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

②三經文 ③初序分二 ④先證信序 二

⑤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
衆生

〔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

植二

九

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即識
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衆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衆苦便滅非如衆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衆生入涅槃爲事魔以破壞衆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姪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衆各各自謂成無上道道法也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衆生者濟度衆生脫

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即天龍八部器即
地水火風神等則攝世間凡也智正覺即
三乘則攝出世聖也世出世間共所尊崇
故云世尊菩提覺道畧言也具云阿耨多
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即人天次即聲
聞緣覺三即始終頓菩薩四即圓佛故能

植二

十一

成此即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
佛也識真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
智慧微妙最第一衆生諸根鈍著樂痴所
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宜不說第二
七日即說華嚴耶答十地論謂初七擬宜
得一乘機故二七中即說大經法華因果
經謂奈有三根不同一乘化之不得故於

二七說華嚴時重複思惟至三七後隨宜

說三是以經云我即自思惟若但讚佛乘

衆生沒在苦不能信是法華嚴大我寧不

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

阿蘭若者此云無諍諍事則所居閑處無

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切

處六觀九次第定七鍊師子奮迅三昧八

也禪超越三昧九修至於六妙門十六特

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真理而修者是

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即佛畢竟無異

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。四住者佛攝衆生隨宜而住。或現天住。謂欲天因。即十善道施戒心也。一或現梵住。謂梵王因。即四禪四無量心也。二或現聖住。謂三乘因。即三三昧也。三或現佛住。謂一乘因。即首楞嚴百八三

十二

十三

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。菩薩坐閻浮樹。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。遍勅八部各興四兵。盡其變態。又勅閻羅阿鼻。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。魔與兵衆顛倒而墮。文餘如本起。執持者。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。根本輪度圓頓根熟衆生。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衆生下文既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

②二序轉輪度人以證處衆

於鹿野苑中轉四諦法輪度憍陳如等五人而證道果

〔疏〕鹿野苑者群鹿所居故亦名仙苑古仙

植二

十四

棲止故亦名柰苑從樹爲名也四諦謂苦集滅道四真諦理苦以逼惱爲義即三苦八苦等集以招感爲義即見思二惑等滅以累盡爲義即有餘無餘二種涅槃道以除患爲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爲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不知復更知乃至道我已修不復更修此即十

植二

十五

二教法輪也又轉四諦法時即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即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

僑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即頌鞞跋提
迦葉拘利也頌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僑
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即往
波羅柰此翻江陵城
即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
法未即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闡鹿野前思度
何衆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
如十二遊經文轉輪開成就也證道信成

就也下之四十二章皆釋四諦相故五人
而言衆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十六凡三界內

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
十七畧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

十二

十七

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玄約諦每一諦下
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四也爲眼苦法智果
爲智苦類也忍爲明苦類智爲覺餘三諦
亦爾共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

須三轉耶通曰爲衆生有上中下三種根
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即
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即是知真諦際
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
德論云佛最長子即陳如也最小子者即
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即憍陳有混作拘
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維阿舍說毘沙門
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木

工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
言真實即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
事已即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即成沙門重說五
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
生人世入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衆故僧
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文

①次發起序 ②初會衆陳疑

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

位二

二十

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

位二

主

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玄記皆曰

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畧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

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曰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啓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

種二

主

陳如說曰世有八苦謂五陰盛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^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

⑤三普會蒙益

合掌敬諾而順尊勅

⑥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

種三

三三

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教天子制書曰勅佛之戒勅亦猶是也

⑦鈔合下如來三輪不思議化故會衆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即身業現化也名神輪通今以合掌順之悟即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即是我即成八我展轉推至三十六物八萬毛孔若皆是我我即百

千便悟此身但是衆緣似和合相元無我
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

靦都兮切婕妤婕即榮切音接好羊諸切婦官

佛說四十二章經疏鈔卷第三

植三

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

②正宗分二①初畧標總相分

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

植三

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岳道士
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動
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衆映蔽日
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綠苔一回登
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

種三

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

立正法救濟衆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

①二廣明別相分三②初十二章顯示果

德生信分三③初明出世果二④先舉果

令其信樂三⑤先總示能修人

佛言辭親出家識心達本解無爲法名曰沙

門

疏先舉德業有種三五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凉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衆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文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衆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著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又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

植三

五

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外有故清涼云小乘說三無爲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爲染淨因文貪等爲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若本能斷也漢書下

瑞應云息心達本源故號爲沙門文或具

名沙門那此云之道以爲良福田故能斷

衆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瞋癡等世言沙

門名之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衆也故增一阿含

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 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衆善

奉行也卽作持止諸惡不作也卽止持毘

尼以正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

植三

七

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

既見已安隱行於八正道中重慮緣真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

不還欲界卽入涅槃經四萬劫卽得發心
若於一身得阿羅漢卽現滅定經二萬劫
卽能發心今壽當後二萬劫也住動天地
者謂行住坐卧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

卽衆學戒法一百條滅

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

權三

九

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即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即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及修道八十一品也但斷煩惱在無間道證無為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益以因修三學果得戒定慧身盡智則正智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攝定正念正定攝定身攝慧正見正思惟正精進攝慧身正解脫攝解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卽於此生而入涅槃文教章云初果人有三

種三

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頃出離於一生中頓斷三界九品修惑卽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

種三

十一

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衆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刳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刳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

植三

十二

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尚爾況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衆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卽無煩等二者樂定則修四空定生無色界樂慧根利卽於色界速出生

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奇居色無色者謂居色界那舍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

十三

十三

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為及修道九品無為為此三果體

又

再取上八地七十二品無為也

⑤三證二果位

次為斯陀含斯陀含者一上一還即得阿羅漢

⑥疏次下舉因果此則一生取二果次於上之一生得那舍也斯陀含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即斷餘惑成無學也

⑦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即得羅漢答所言即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即得也又況有根利者將餘下三品一生斷盡便往羅漢豈非即得耶

⑧四證初果位

次為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含者即爲

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

十三

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

即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即

以見諦八智爲初果體

④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

十三

十五

矣

鈔有謂三有因果不忘之謂有即三界果

報有具謂招果器具即有漏惑業之因貪

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衆生從無始際由有種種思愛貪欲故有輪迴卵生胎生濕生化生皆因婬欲而正性命是故衆生欲脫生死免諸輪迴先斷貪欲及除愛渴文

○次明因令其修習四 ④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思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

極三

十六

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實上不歷不繫無
爲率性之謂道修道也實上自崇不結等
悟

④阿舍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
畧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

植三

十七

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

⑤二割愛取足

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床也楞嚴云衣鉢之餘分寸不畜乞食餘分施餓衆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旣多能貪之愛

檀三

十八

亦衆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著二外愛欲緣他男女姿態妖艷念念貪愛三內外愛欲於他已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爲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卧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七十二但三衣欲

是境者圖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即

五塵今謂心起合塵塵即名欲經云由於

欲境起諸違順又無常經云常求諸欲境

植三

文四句者圭山鈔云一貪非愛如人貪忙

十九

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

兒或猫狗等亦何貪求縱與之未肯受三

亦貪亦愛即名利財色之類四非貪非愛

即一切違情境及平平境

文

五欲塵境者

財色名食睡爲五欲境色聲香味觸爲五

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口

爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人

行妨

文

爲道者可不檢欲也歟

③三轉惡成善

佛言衆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

事不順聖道名十惡行是惡若止名十善行

耳

〔疏〕佛下先總標衆法相生名曰衆生瓔珞

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

改惡遷善無如不念念也

〔鈔〕衆法五蘊也色心和合成衆生故不忘

念者遺教云不念念者煩惱不入若失念

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剽取或潛行竊取或詐術騙取或勢力強取或詞訟取或抵謾取或受寄托而不還或應輸稅而不納汙穢交違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鬭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為非以非為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

植三

十

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畧舉四重一約時謂於欲作正作作已三時俱重名上隨一時輕為中三時俱輕為下二約境殺人為上殺畜為中蚊蚋為下三約心猛利心作為上泛爾心作為下處中為中四約人具自作教他為上植三唯自作為中教他作為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

三十一

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譁
訟綺語言無人受語不明瞭貪嫉心不知
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謬
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〕身三等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密藏經大
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
蓮二
不名爲犯釋曰此卽約心意明邪見執著
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
自身衆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

攝三

二十三

盜得下皆影畧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婬不妄不綺語不
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

推三

二十四

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婬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

推三

二十四

十善亦有三果異熟果者離三惡道得生人天等流果者即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即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

注三

二十五

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經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為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心念念欲得利智辨聰高才勇哲鑒達六合十方顯顯此發勝智心行尼健道七若其心心念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心念念善惡輪環凡夫耽湎賢聖所訶破惡由淨慧淨慧由淨禪淨禪由淨戒尚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畧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即是百非

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

道三

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淫四謂諸

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

道三

主六

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

報不淫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

報不瞋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

佛說四十二章經疏鈔卷第四

植四

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

極四

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愆也過而不改是謂過矣頓安也息止也業從心造還自覆藏名為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

心消滅如人轉謗為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既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舍七義衆過中舍二一縱恣三業無惡不為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舍

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
二一翻懺為悔二半梵半唐釋梵語懺摩
此云請忍悔是唐言體即百法中惡作也

推四

二

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為義
文追悔往愆者相部律疏解云與善罰惡
為懺追變往愆為悔文積累成大者合抱

之本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
以為無殃水滴雖微漸盈大器漢昭烈曰
勿以善小而為勿以惡小而為之遺教
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
之家必有余慶積不善之家必有余殃設
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

推四

三

品十惡死墮地獄中品餓鬼下品畜生原
人論云殺盜婬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岳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

②二明世間果三③初善不可撓

佛言惡人聞善故來撓亂者汝自禁息當無

膜責彼來惡者而自惡之福德之氣常自在此也

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

註四

五

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余慶積不善之家必有余殃不其然乎

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強者莫之能勝弱之勝強柔之勝剛天下莫不知又云天下之至柔馳騁天下之至堅大今謂他人陵我以剛強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恙
怒人或投其水中戲之既出嬉笑自如橫
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異擇
哉於禽獸又何難焉文訶愚癡者雜阿舍
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
於事則有關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
洋若萬頃之波澄之既不清撓之亦不濁
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
人之所不舍者也

⑧二聖不可訶

植四

六

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慙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尚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蓋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目招殃如歌利罵賓國王不受罵則訶罵自如邇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子貶爲亡者老子斥名

死徒也宜矣

鈔諸惡人者法華謂諸外道梵志在家外道事梵

天尼犍子此云離繫出家外道等及造世俗文筆讚

詠外書及路伽耶陀此云善論亦名師破弟子是順世外道計

順世逆路伽耶陀此云惡論亦名弟子破師是不順世外道以逆

論君父之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

二仁與不仁而已矣大遍法界者佛之同

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

道大笑之大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

爲是仁智爲非而來呵佛罵祖毀聖詆賢

此則名爲迷中倍人可憐慙者默者下有

本云佛默不答者慙之癡具狂愚使然默

具事理下大通佛之默然受諸梵請老子

不言之教無爲之益世界也楞伽四答中

一向反詰分別止論以制外道世論婆羅門

默然不辭而退爲人也如來教令密損惡

比丘公主說偈密默治王子瞋音有一微

幾人從此

國逃彼國訛稱王子彼國以公主要之多
瞋難事有一明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
已然然瞋後不復瞋是主對治也淨名
及餘諸人但聞偈不知意也

默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群臣不聽
殺生仰勅各得一頭若牛若馬之類唯勑
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尚
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
何故我自作禮汝尚嗤笑文不輕深敬者

法華云常不輕菩薩見諸四眾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眾亦復故往禮拜四眾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眾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尉賓王者傳燈錄云師子尊者因尉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

植四

十一

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龜多者魔王名莊嚴經論云尸利龜多因設火坑并諸毒害害佛不得悔過號泣世尊告言汝勿愛怖即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己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既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又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

世四

十二

力救助 儉故能廣節儉日用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

疏猶下次結誡止惡行善初二句喻也次一句合也後一句誡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

十四

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隣家

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即影響之喻

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全已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慙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舍血噴天還污已身如方士之

訶責賢祖身自瘡疤把塵揚風反空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空佛時有逆風還吹其土反自空身世尊說曰若人無瞋恨罵辱以加者清淨無結垢彼惡還歸已猶如土空彼逆風還自污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杜四山中有羅漢知之往田家語言汝今夜早然燈勤三自皈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即便欲殺但彼有不可殺之德法當反殺十五

其使鬼者其鬼乃志欲害梵志羅漢蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活法華云咒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

植四

十六

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既正罪安民亦得褒贈後合下毀賢合唾天颺風禍已合墮已坐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
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已
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

⑤ 三明上上果 ⑥ 初道果顯勝 ⑦ 初

註四

十七

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
王有道執王天下道即靈知心也故曰在
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真性可
謂得斯意矣

⑤二助道得大福果

佛言觀人施道助之歡喜得福甚大沙門問

甚四

十八

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減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尚無減况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

檀四

十九

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已慶人聞微妙法順理有實德順事有權功慶已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丈法華者六卷隨喜品云如是展轉至第五十人聞經隨喜功德尚無量無邊何况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

上音退下音訛
五色鮮潔貌

療

音債
勞療

佛說四十二章經疏鈔卷第五

植五

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

⑤二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

植五

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

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皈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即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為須達說布施果報謂

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

植五

二

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
律多劫無貧德勝獻妙為人王使女施糲
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妙施於蟻子亦得
無量果報天下極貧誰無塵許妙耶誰有
三日食三揣妙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

植五

三

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即
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尚不如佛況餘

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畧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即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善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賴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採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卧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

三

五

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纖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即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即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茶長者入倉雨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妙者
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
見佛歡喜掬倉土妙奉上世尊願我當來
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澣弊食
供之佛即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

植五

六

販戒教勤念佛日日當謹走使伺大家卧
竟即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
②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
安荼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健子等告召山

林樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥
義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

七

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少物供養父母
又彼父母能生我身修道器故若孝養之
即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人集經云
世若無佛善事父母事父母者即是事佛
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即以爲
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玄
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
植五周流未爲孝矣若親頑暗不奉三尊子當
八極諫以啓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岳悲母之
恩逾於須彌世間之重大地爲先悲母之
恩亦過於彼文今畧引也又彼下釋最神
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
田主發施願心即取其穀供親田主見虫
植五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
捕田主咨嗟禽獸尚能孝養父母豈況於
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
說真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健連已斷三界
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肉能治疾者也
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
云堂上有佛二尊懊惱世人不識不用金
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

十五

十一

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貪者肯施如賣薪

三錢紡績一縷磨鏡手指牧羊草蓋設不

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

死初果願於刀山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八十僧入於
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

卷五

十二

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刳成辟
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
于地獄波璃王者木槌子經云波琉璃王
白言國多災患使我憂勞願求易修要法
佛言欲滅三障當貫槌子百八記數稱三
寶名二十萬遍生燄摩天滿百萬遍斷百
八結獲無上果王即常念軍旅不廢後餓
三日佛即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
捨戒受十善法佛言欸時有惡不耶答曰
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

疏五

十三

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
兩斗笠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
之未嘗可得小簠則待大簠則走以逃暴
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閔天等求

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
豈以身口作此大罪即便以刀自殞父母
開戶見羊活兒死彼兒殞時即生天上薩
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即投
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日連五比丘
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鵠自化爲鴈
鵠趣達王足下鴈尋後至王割髀肉乃至
盡身稱髓令與鵠等鴈復本身問曰何志
答曰吾願成佛救度彼衆帝釋驚歎以天
藥傳之瘡痍頓愈乃至比干剖心夷齊餓
死皆是致命成仁者焉

植五

十四

疏得下次出世行難三初依教起行難教
典積如山岳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
逼人以致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
寢寐見鈔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木人之
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

植五

十五

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

身施即說偈曰生滅滅已寂滅爲樂菩薩
以偈遍書木石即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即爲覩佛
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即
摩訶迦葉婦即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
阿輸柯亦阿育此云無憂因弟毘多輪此云除憂敬信
外道疑僧不能離欲假設方便令入佛法
語大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
即位十五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即以種種
妓樂娛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

妓樂恣意妹女問訊汝貪愛不王弟答言
我於七日中妓女歌舞聲宮殿及卧具名
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鏹釘
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即
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為不

卷五

十七

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婬女咒
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既無心云何言
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即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

通三藏上座尚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

植五

十八

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叅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即舉右手放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既人我見

值五

十九

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素也今人不叅善友唯功口耳故於知識無緣稍有下釋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即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即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即加棒打絞縛眼耳鼻口盡皆出血鵝來飲血鵝亦打死比丘即說其因珠師剖鵝得珠即號哭哀憊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

植五

二十

尚不分辨豈於人中起兩舌耶遍參者即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即待餽饍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即以皮毬打其頭上語言此是須陀洹果老者聞已繫念不散即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毬打語言與汝斯陀含果老者益加專念即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毬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毬打語言與汝阿羅漢果老者倍加至心復證四果即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

疏隨下三廣化衆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既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未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刳燒升梵天把虛空擲大千未足爲難人無心願者得觀佛經尚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携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既退道意乃是凡夫不合居我聖人之前不願者法華持品云復有學無學八千人作是誓言我等亦當於它國土廣說此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故流根者六根流轉於六塵也逆者返流旋一六用不行也不生滅者如如不動也問此對境不動與上觸事無心有何義別答上約三業作事不起善

惡心此約六根緣境不動染淨念衆生二句楞伽云如醫療衆病以病不同故方藥種種殊我爲諸衆生滅除煩惱病知其根勝劣演說諸法門感有二句剛強衆生以威折之柔順衆生以慈攝之邪見衆生以

植五

二十二

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

植五

三三

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嚙

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既無神去則無他世答如火與鉄合鉄則輕鉄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于路遇槃特伽問何

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即
無目無目即盲豈非煩重周利作十八變
即云此僧但能飛變更不解義迦旃延天
耳遙聞即隱槃特示身如彼從空而下問
汝字何等答字男丈夫問男即丈夫丈夫
即男豈非煩重世典答止止置此雜論可
論深義即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即能
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

連依教即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扇歡
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
聞曰卧耶答不卧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
念念耳答言向者霽然四牛二人世尊獨
不聞乎我言不聞曰卧耶我曰不卧自三
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
名唯此一人稱王意者時夫人末利聞之
即具酒饌將諸妓女來至王所共飲相樂
王噍乃歇后即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
其人猶在王大歡喜即同夫人詣佛懺罪
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即
以鑽矛刺殺惡賊令諸商人安隱得還時
大悲者即我身是五百賈者即賢刳中五
百菩薩由我行方便故得超億刳生死之
難故知下後結示入刳等者法華云假使
刳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爲難若以
足指動大千界遠擲它國亦未爲難又云

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大
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觀經等七難中
修自身也廣學七難上弘佛道也隨化三
難下化衆生也自尚不修豈能弘化今佛
下通妨妨云若爾云何獨言難耶故今通

通五

于六

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

顛顛上慈消切下秦稗傍卦切似

潘平表切澱堂練切
米汁也澱澤並也

佛說四十二章經疏鈔卷第六

植六

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

②二別明世出世行 ③先明修出世得
淨之行 ④初明對治法門令悟俗諦 ⑤

⑥初淨心斷欲

植六

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
道即諦理也此是真如性亦即諸法勝義
佛言下答也先道真如道理徧一切處既
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即見道
真如鏡之垢去即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
生爲緣而應化得與此約智正覺世間也
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真法界心性因遍叅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尚可會宿命豈有不可得哉故經云斷欲守空即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即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

種六

二

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真自利行也棟非世禪等比行覺道利他教也棟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

種六

三

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未如之何也已矣

欽 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

二利行大

三智四精

進五方便六證得

果德大也

七業

建立大佛事也

性定也衆生迷真合塵即名散亂行者背

塵合真名爲禪定圭山云本源心地是禪

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
則天行道也人即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
化若爾即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

種六

五

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
獸懷猶狘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

⑥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即生中忍逆境也安健即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

種六

六

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呵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既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

①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

極六

七

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即生樂
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

文極六

忍此八者則八風不能動也

忍有三下自攷云耐怨即生忍是成熟有

情因安受即法忍是成就佛果因

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輒二賊諦察法

者但於忍境體法無生唯心所現三輪空

寂唯一真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

文極六

尊實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即未至彼岸忍也四忘情絕慮寂然不動即至彼岸忍也五非動非靜即超彼岸忍也爲治動心且居靜境動既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故無惡力人等力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盆今此靈明徹而又徹大地雖堅難逃剗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

極六

十

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

具三明明行足

欽初離垢下依起信義離明即始覺性明即本覺究明即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神狀始終之數死

種六

十一

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為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即正知智次即徧知智後即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攪動或五塵欲境生滅

釋六

十二

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迎知識水澄穢除清淨無垢即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

欽愛盛道微者圭山欽云所愛之境有順

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也孝伯叔也義

兄弟也亦然若愛名利女色等是乖道也

又今屬乖違故不見道水有下水以濕為

推六

十三

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具若

云云傳言人懷愛欲不見道者譬如濁水

以五彩投其中致力攪之眾人共臨水上

無能觀其影愛欲交錯心中為濁故不見

道若人新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蹈

躍以布覆上眾生照臨亦無覩其影者心

中本有三毒漏洩在內五蓋覆外終不見

道惡心垢重乃知魂靈所從來生死所趣

向諸佛國二道應所至耳得曰人下初一

節法喻合結也又往下次一節喻合結也

會通記對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求報行施戒等三

法愛謂樂著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

等或任運欲愛即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

去圭山欽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即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

植六

十四

欲故也若欲止於心則無復生死潛神立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即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即滅而明獨存學道見諦無明即滅而明常存矣

〔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智菩提滅存者大集經云譬如百年暗室

植六

十五

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真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真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入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

十六

〔辛〕二明無相法門令悟真諦

十六

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過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臾經云汝暫舉心塵勞先起是也

④貫下四者吾何行行道法也實無行行

論六

十七

乃至吾何修修道法也實無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即至是以云近肇論云道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之即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臾約時差失者以生心動念即乖法體故

⑤三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即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即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

欽科云總相者前之對治則偏於有無相

卷六

十八

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壞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

植六

十九

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辯無
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適之義非直
與前佛寶爲體亦乃通與一切法爲性即

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
變義邊即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
豐穢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

⑤後明修世間離染之行 ⑥初離染自

能得果 ⑦初明離染功 ⑧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

⑨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棟非外

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

相屬即是四我若總不屬即應離四別有

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即知此身畢竟無

祖六

二十

體和合爲相實同幻化當念者行住坐卧

一切時處常當如是念身無我如幻觀也

⑩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内外地

界 又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

即起貪等三毒三毒擊於意識發動身口

造一切業業成難逃故受五道苦樂等身

此別業 三界勝劣等處 此同業 於所受身

所感 所感

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者此身本因色心和合爲相今推尋析色有地水火風之四類心有受想行識之四種若皆是我即成八我況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即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即便流散若唯地水無火界者譬如夏月陰處肉團無日光照即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即是我

水火風空識亦如是又有人見鬼擎一

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

種六

主

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所住

如實處成無生相文智論云離婆多尊者

在家時遠行獨宿空亭見有二鬼爭屍皆

言我先持來取其分判即自思惟我隨說

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噴怒被

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

種六

主

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即成道果文

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

摘彼上音摘下音 𪔐音𪔐 𪔐音𪔐

曰驚走貌 𪔐音𪔐 𪔐音𪔐

佛說四十二章經疏鈔卷第七

植七

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

⑧次明業不失二 ⑨初習染即危身火宅

二 ⑩初聲名喪身

佛言人隨情欲求於聲名聲名顯著身已故

註七

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

其枉功勞形故譬下次喻栴檀等香木喻

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
貪求何為

鈔兒童誦者宋司馬光為相田夫野老皆
號相公婦人孺子知為君實東坡云兒童
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真常凡愚
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賄囑要路買求薦揚等

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

年身便死兩人真偽有誰知則三代已下

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噬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即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

⑦二離染即出塵羅漢

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墮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即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即成羅漢經云若
諸衆生永捨貪欲先除事障即能悟入聲
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婬欲而

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
覺二障已伏即能悟入菩薩境界若事理
障已永斷滅即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

植七

綠珍翫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餚
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己紂之寵妃周以褒姒

幽王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

青瘀三壞四血塗漫五膿二內外貪於他

已身而起貪愛用八背捨治

二內無色相外觀色背捨三淨背捨身作

背捨八滅受想背捨三遍一切處貪資

生五塵等物用八勝處治

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

短等作爛壞想三妙觸自他身分細輭光

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 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

德之

八

〔疏〕人若愛欲姪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為牡丹佛說是花箭射人入骨髓死而不知怨是故如來色目行姪名為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姪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姪遇癡愈

盛現則焚燒五臟死則抱於銅柱全身尚滅况手臂耶經云姪昌交接發於相磨研磨不休大猛火光於中發動如是故有鉄床等事花箭者唐立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即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

德七

九

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婬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

⑤二即境證益

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即得須陀洹果

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

可詭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白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咬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即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敵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
來憍耳即語魔言女可與我如我應受魔
即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

維七

十一

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
亦不減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
流液涕唾蟻蜋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污穢
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
物耳出結驢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膾膻
臭爛不淨流溢蛆蟲蠅蚋啖集其上穢氣
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鬼者高僧傳
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白言汝若不樂
人間欲樂我捨天位及五欲具悉持與汝
答言汝於先世修少施因今得爲自在天
此福有期盡即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
神變復無能爲即說偈曰我今歸依佛世
尊十二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 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衆邪所繞精進無爲吾保此人必得道矣

疏天下先舉喻木喻學者水喻法性尋流

第七

十三

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洄流喻回入三界作有爲法腐敗喻闢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無爲合尋流行不爲情欲惑合不爲兩岸人取不爲衆邪繞合不爲鬼神洄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著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慧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即法性中道情即生死欲即涅槃人取通二有下三段初釋兩岸華嚴云此菩薩雖了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洄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真

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 先斷妄 五 一

攝意

佛言慎勿信汝意汝意不可信慎勿與色會

色會即禍生得阿羅漢已乃可信汝意

疏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

七

十四

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即除六欲

淵矣信意惑業起會色禍患生不其然哉

得下次結顯羅漢即離欲會色無礙四果

成無諍信意何傷不言乃可與色會者欲

生於意意尚可信況會色耶楞伽云大慧

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

七

十五

昧正受樂故是故彼斷初果尚斷三結况

四果耶

鈔九想除六欲者死想 九想前 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
究竟歸空即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
莫此爲尚又永明云斷想薪乾愛油止念
風息欲火防制意地恒順真如德山云毫
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姪
欲會時身心慌迷深著自沒如人墮在深
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
云意想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
戀大命終後魂神即還在婦鼻中化作一
蟲婦哭不止時一羅漢往化其婦蟲從鼻
出婦將腳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即爲說法卿既
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即四諦觀滅盡
定等三結謂身見戒取疑也楞伽云須陀
洹斷三結貪癡不生

④二正想

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
義也纔動口眼淫念即生淫念一生諸念
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

結七

十七

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
欲塵染著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大

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觀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

精七

十八

瓶中滿不淨則知淡粧濃抹不異眇面蓬頭明眸素齒不異鶴髮雞皮輕腳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来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
己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即無夫者律
云下善見云念思者何於觀處初置心是

性七

十九

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反顧則二
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即瞋恚有欲
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示時分四濁交
湊因之得名悲華云人壽減至二萬歲時
即入劫濁見濁者五利使爲體身見遠見
戒取見取
邪見諸見熾盛故煩惱濁者五鈍使爲體
貪瞋癡
慢疑也關諍堅固故衆生濁者攬五陰見
慢果報爲體惡名穢稱充滿世界故命濁
者色心連持爲體催年減壽故楞嚴約因
今經約果有此五濁名爲惡世無此五濁

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

色盡超劫受盡超見想盡

超煩惱行盡超

斷五欲而成五果

小則四果大則信住

大則信住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衆

生如色相香光不爲時惱超劫如不畏炎

日合華嚴世道得脫不爲欲染亦超劫濁

如不染淤泥合華嚴魔境得脫不爲見纏

超見如不懼風雨合華嚴諸惑得解不爲

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

七

下

也粧抹當施粉黛時也眇眇未經梳洗際

也明素少壯歲也鶴鷄衰老年也輕輒強

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

充滿是身虛偽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

七

下

滿于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瞋三者罵詈四者咒詛五者鎮壓六者慳貪七者好飾八者含毒是爲八大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文體既不淨行又不端有何可愛而生欲耶此二爲離欲定心之本

佛說四十二章經疏鈔卷第七

音釋

簋是爲切音垂竹名 羨以久切音膳 閑胡盲切音宏志門也 瘼延知切音夷諸市切 毬渠竹切與鞠同皮毛丸也 駐株遇切音 傷也時音止 注馬凶謝拱切 立也衆言也

佛說四十二章經疏鈔卷第八

植八

清淅水慈雲灌頂沙門續法述

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

第八

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煙烟急須遠避設一近之不唯失通難返而且瘡身墜於獄矣問姪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尚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姪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捺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擊坐著案上觸女柔軟即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即賣家宅計得金錢六十萬買牛頭梅檀

香六兩擣以爲末即入塔中發誓願言我
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
魔怪魘魅盛毒魔勝厲大力於末世時在
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
爲魔民夫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

④四斷心

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

植八

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四損身

皮黃體瘦腰五招病癆法渴瘠生六怠事

好睡懶七慢人敬師疎友八易老色減血九

促壽輕天癸十憂死罪罰苦報等略陰者

指男根隱密處物也不如斷心者陰爲未
心爲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爲因譬功曹
也姪境爲緣姪方爲法姪根爲具譬隨從
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
望爲欲令心造作業行爲思於境取像分
齊爲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
造業行也意識也意即分別事識也色想
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即色蘊
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即下生意思
想姪境下即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

益者猶如黃門尚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

攝入

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既空五蘊
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鉄不以

攝入

五

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
住處鮑肆厠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

⑤五離愛

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尚空復有何境起憂怖哉

鈔愛欲惑業也憂怖苦報也樂非常住人必壞生故憂有七一身力憂二疾病憂五欲七情病有五癆七傷又四百四病多從姪欲而起三壽命憂精氣成身壽命故廣成子云無搖汝精乃可長生四罪惡憂姪惡為五殃禍憂天道福善而禍淫故六別離憂去室家男女便帶不去受用不著況死亡七死亡憂後豈能相歡娛乎復有愛成惡者未逾年歲肝腦枯竭以至殂殯墮無間獄怖有五一不活怖二惡名怖三大眾威德怖四死怖五墮惡道怖上受欲是順情

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為美食愛起欲妬婦觀之為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

得果
④次修真 ⑤初明修行法 ⑥初堅心

佛言夫為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

疏先喻一人喻沙門學道萬人喻眾魔軍

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闢死喻被魔縛著墮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

道八

七

云賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰有大功勲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強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尚退始則性地終等十信如四禪無聞比丘舍利弗六心退等闢

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述則汝阿難必爲魔子此乃墮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旦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融通行幽隱識上罔象妄想皆因魔也功勲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即五停心觀門治彼五種魔也滅等三句謂斷貪瞋習即出欲界破陰魔網轉五陰而成法身斷瞋種習即出色界破煩惱魔網轉煩惱而成菩提斷癡種習即出無色界破死魔網轉生死而成涅槃矣力強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即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
若暴暴即身疲其身若疲意即生惱意若生
惱行即退矣其行既退罪必加矣但清淨安
樂道不失矣

〔疏〕先叙其不善用心夜誦者僧則日間辦
常住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解中喻徐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

植八

十二

則進而身淨非遽暴也適則循而心樂非頽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即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

種人

十二

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爲山云教
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

推八

十三

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耽空謂之樂
此皆不偏之中道也如斯行止道果可尅

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
峩峩今若泰山志在流水即曰善哉洋洋
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

⑤ 三去染成行

佛言如人鍛鐵去滓成器器即精好學道之
人去心垢染行即清淨矣

〔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

植八

十四

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即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為如來無差別論者彼云舍利弗即此法身為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即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即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即是心之異名垢染去心清淨法身成矣

②二舉證果難

佛言人離惡道得爲人難既得爲人去女即

植八

十五

男難既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狠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癯殘百疾盲聾瘡癰癰癰背偻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

國南洲能斷姪識念精進勇猛也既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即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既發下三舉世出世間上上

植八

十六

果明難大心已發萬行已修設毫釐繫念
還落事相之功譬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
途得在入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即
一切法離一切相唯即與離二無所著迹
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

植八

十七

鈔疏有二意初直釋其難以警策世間果
難五中初離惡難即八難內三途難也百
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尚不得人况人
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于中國
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

嫉妬迫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
如說修行善是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荅云失
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即爲婦女婦女若知即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

植八

十九

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

即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即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即八難中六根不具癡殘百疾難也六根下五中國難即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尚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

種八

三

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即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

種八

三

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
亦復難設值下二過道難即生邪見家世
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
而生此邪見家即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
二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
婆白言刳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
王驚怖懺悔求救即便捨劍閉深宮淫
樂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
近因莫若善友普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歟
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
矣雖遇下三與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

三

三

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况今下次舉明八難中三途爲三我等相與各獲人身脫此三難即爲自三慶人中有四相具脫癯殘中國脫北洲對像脫佛前後善友脫邪見家即爲自七慶天上唯一起信願等脫長壽難即八自慶依今經脫十難即十自慶如是慶事既有多種云何還不知越生死海進涅槃城耶當知下三結示可

佛說四十二章經疏鈔卷第八
音釋

瘡 才何切坐潰 音會逃 滓 音子
平聲病也 潰 散也 濁也

佛說四十二章經疏鈔卷第九

植九

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

④三示依教鈔三⑤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

疏學佛道者名為佛子然在始覺中也植九

恩云戒有三品五戒為下十戒為中具戒為上又有經云戒如平地萬善從生戒如良醫能療眾疾戒如明珠能破昏暗戒如船筏能渡苦海戒如嬰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即為

常在佛前疾成道也設縱五根入五欲中意念分別諸邪非法眾善功德皆不得生猶如惡馬無轡狂象無鈎猿猴得樹騰躍蹕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為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鈔覺名究竟覺佛子今經不順不得名字也念戒得道通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

世

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即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即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

④二知命了道

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
答人命呼吸間即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
由先善放生惡殺生等等業之所引而有持身
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即有滅不爲愚者

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

⑤三依經證道

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
理果四種言說教也即人天禪戒二乘諦
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
無盡門學者行也即事行觀苦空觀法相
觀真空觀藏心觀真性觀法界觀信順理
也教詮理故即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即人天樂果羅

第九

五

漢辟支三賢十地等妙二覺廣在教章譬
一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也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真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既一切皆如何莫而非蓋也鈔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處障欣上淨妙離故屬人天行五種真如出起信論三

極九

六

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減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既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即入實故
猶如百川浩蕩千里亦無究竟歸處究竟
歸處即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

植九

七

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
者即因緣經因事制戒故法界者即本生
經界即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
真如名勝流真如既一切下謂一切聖教
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
疏初法也道即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義又翻線貫珠其
子形如此方杏仁一枝三子生必同科名
惡義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義果漸次
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

梵九

九

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即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即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犍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愚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
道者顧可負諸

②三結示能所如幻

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

卷九

十二

七十二君彈指便過楊升菴云富貴一場
驚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紈下三衣食錦
繡繒縠鮮白羅綺是人之所欲也今志於
道不恥惡衣雖加紈服亦如縕袍此即佛
門之迦葉孔門之仲由也視大下四世界
大千廣濶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況諸
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坼人於
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瞻部洲之中者阿
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瀾漫銀
波皎潔東面銀牛口流出殢伽河繞池一
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
受謚號畧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
即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

植九

十三

以報恩知水盈虛洪水爲害願速嚴舟臨時相迎菩薩啓王遷下處高鼈至水來即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尚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刳金何不平分菩薩答云我欲等施餘貪困者汝欲專之不亦偏乎漂

人遂告有司菩薩見拘無所告訴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傳即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傳果瘳王喜問之陳其本末王自咎曰吾暗甚哉封爲相國即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曾論云衣敝緼袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與衣既隨常食不求精可知

疏視方下次明出世諸法如夢幻亦五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
三三一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即菩提菩提圓
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
實耶視涅槃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

禪九

十五

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尚不辭豈徒屏息於是依法行之隱仙誦神咒烈士按鋸刀殆將曉矣忽發聲叫是時空中火下烟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生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嬖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真妄真同二妄說有菩提亦眼華耳如柱須彌柱者須彌山崩故應柱拄山王輦因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真耶

穩元

十六

〔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真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即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真諦觀平等對不平等而立故如一真之地然真如實際不受一塵豈有其地高下既無又何平等視興下三俗諦觀與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

植九

十七

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淨雲之萬變觀滅也猶狂花之謝空論云因緣所生法我說即是空楞伽云真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若下約法合明也楞伽亦云有界無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

④三流通分

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同小向大非愚
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即過未三
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

一衆以攝餘三衆

比丘尼優婆塞優婆夷也

故聞說下

梵

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 緯音緯 齧音華 齧音華 昨音昨 銛音選

利也