

大藏一覽集目錄

寧德優婆塞陳 貴 謹編

卷第一

第一門。首標大覺先容併為衆生作則九八品

先王品第一 附姓氏三則

混沌天地以開端 乃始祖王之統御

見釋迦譜 又見第六卷三災劫量二品

因地品第二 三則

遠窮三大僧祇因 最後一生居補處

見毗婆沙論 遍觀因果經 釋迦譜

示生品第三 一則

爰從兜率降來儀 慶誕毗嵐示色相

見釋迦譜

出家品第四 一則

四門遊觀忽警悟 中夜逾城驟出家

見釋迦譜

成道品第五 一則

六載雪山修苦行 一朝道樹悟明星

見釋迦譜

度生品第六 一則

初自鹿野轉法輪 後止娑羅遺後囑

見釋迦譜 涅槃經

入滅品第七 二則

能事既畢入泥洹 舍利以留為佛事

見釋迦譜 泥洹經

常住品第八 一則

幻來生亦何嘗生 幻去滅亦何嘗滅

見宗門統要

第二門。次辯教門究竟應使學者知歸九六品

原道品第九 六則

道無彼此元來一 教有權漸方設三

見金剛經 華嚴經 辯正論 破邪論

三歸範爾同三畏 五戒何曾異五常

見破邪論 弘明集

教興品第十三 三則

吾佛下生光及處 此方千載教來時

見破邪論

金容入夢教西傳 舍利呈祥法東振

見破邪論 三寶錄

優劣品第十一 六則

釋梵咸稱三界父 仲尼曾指大聖人

見普曜經 智度論 破邪論

孔老比佛安可對 賢僚辯法為宣明

見破邪論 成道記注

教分優劣人何信 經繫存亡事可知

見破邪論

聖品第十二 九則

唯佛究竟一成功 譬金普復重爲鑽

見圓覺經

諸天雖樂非解脫 十仙報盡復輪回

見佛因果經

括藏經 金剛經頌

冤家尚作父母想 教法肯生人我心

見圓覺經

法華經 永嘉云

直入三途代苦來 惣教一切成佛六

見華嚴經

金剛經

釋疑品第十二 二則

但知惡吉而善凶 詎識因隨而果應

見傳燈云

莫性難量之惡子 爭奈神堯亦有朱

見弘明集

聖驗品第十四 二則

有天福盡投驢腹 非佛誰能脫彼殃

見譬喻經

沙門誦經超天界 唐信謗法報通形

見法苑珠林

第三阿。果於此道可入豈離自己本來

凡三十四身
共六十二則

託化品第十五 二則

由三因緣感後有 亦三重合入其胎

見本事經 毗婆論 法苑珠林

大毗婆沙論

既捨此身受彼身 常持善業與惡業

見毗婆沙論二則 宗鏡錄三則

寶積經二則 瑜珈論

三十八箇七日變 一十九種諸風吹

見瑜珈論 寶積經 法苑珠林二則

鴛鴦聞昧胎淹久 懷兒智慧母聰明

見百緣經二則

五蘊品第十六 十五則

五蘊色受想行識 四大地水火風

見大乘五蘊論 般若經 宗鏡錄

圓覺經 大毗婆沙論

六根六識合六塵 十有二處十八界

見般若經 宗鏡錄 毗婆沙論

成唯識論 攝大乘論 大毗婆沙論

利根即說五有蘊 純者廣談十八界

見大毗婆沙論

衆生善惡皆心作 地獄天堂亦彼招

見宗鏡錄

三際求心不可得 隨緣應物豈非無

見宗鏡錄金剛經 三昧經 普照故經

略起有心而作解 還同在夢以非真

見宗鏡問答

煩惱品第十七二十五則

貪瞋愚癡三不善 報業煩惱三障因

見般若經 阿毗婆沙論

三毒三漏至七漏 五蓋五欲并七慢

見毗婆沙論 阿毗達磨論 涅槃經

華嚴論二則 雜阿含經 中阿含經

三結五結仍九結 十使十纏并五見

見顯揚聖教論 雜阿含經 長阿含經

毗婆沙論三則 華嚴經 楞嚴經

煩惱障與所知障 增上緣并次第緣

見成唯識論 攝大衆論二則 寶積經

無明法性非一異 生死真如豈兩親

見宗鏡錄 涅槃經

若斷身見業不起 既知無我欲何貪

見大莊嚴經二則

無人無我何生死 空死空生非我人

見宗鏡問答

卷第二

第四門。良由善惡二途故使升沉六道

九一十六品因緣四百一十 九則此門義廣分爲四卷

三歸品第十八五則

先自歸依佛法僧 由是修持身口意

見法華經 大方廣經 華嚴經 宗鏡

天福大盡將諸報 佛授三歸證道因

見折伏經

十善品第十九二十三則

聞見如來得清淨 修種善根悉不空

見華嚴經

修一善能破百惡 投星火可焚聚薪

見大涅槃經 華嚴經

禮佛頻獲五種福 持惠能消百八愆

見珠林舉增一阿含經 木患經

臨難一稱南無佛 隨聲大救滿船人

見智度論 珠林舉譬喻經 法華經

四方山合王何計 一念撞修自可超

見涅槃經

受佛付囑宿願 爲世福田種越供

見珠非云

食有四種時非時 菜及一切聽不聽

見珠林問答 施食經 優婆塞戒經

四分律 善見論

雖獻一香一佛所能遍無量無邊方

見三昧海經

五事不懈漸加功十善圓成無上果

見四十二章經 華嚴經

佛尚貴鐵貪少福人何厭善不勤修

見增一阿含經

滴善寄佛祝藏之經劫還運終不失

見泥洹經

畜生念佛皆成道蛤兒聞法也生天

見般泥洹經 經律異相云

布施品第二十七十九明

給孤謀略總營寺天界宮成先持樂

見經律異相云

阿育王生因施土一歌功後世報為王

見阿育王經 雜阿含經

皇家皆福隨人感往世同食施佛來

見五分律

兒婦行檀宮毀樂公姑障施渴飢飢

見譬喻經

婢施一金公主貴貧捨兩錢止后榮

見法苑珠林二則

三錢布施五里歡後生伏藏如斯廣

見雜寶藏經

施一菓多劫無病施一食七反為天

見付法藏經 連雲頌余論

施一縷成就菩提施一燈亦得作佛

見寶積經 阿闍世王受戒經

花奉慈尊榮記前草蓋如來證菩提

見採花達王上佛經 菩薩本行經

採花上佛方途半偶亡棄善達天中

見譬喻經

施寺未住雨為壞蒙佛曾臨福必然

見毗奈耶經二則

人厭佛乞太頻頻佛告汝福亦數數

見雜阿含經

因兄勸施必獲報開庫望來何太亡

見布施望即報經

病僧須肉買俱無斯那害股誠可切

見雙恩因緣經

若飯九夫百有眾不如持戒一善人

見四十二章經

供養無量百千佛不如無心一道人

見指要錄 又法苑

施食獲五無量福 供僧亦七無盡功

見食施獲五福報經 自那經

廣施七種梵天福 敬施五人大果功

見佛說福田經 毗尼受心論 雜阿含經

施備呪福兩其盛 示古覆面言何妄

見持驗經 壽命童子經 備音經

施少福多誰肯信 種小樹大我何誑

見維摩經

鼠雀有侵依我活 慈悲無害施功深

見優婆塞戒經

富貴因乞俱生惱 苦樂良由一念差

見目

見法苑云

貧施富慳由夙習 既富無慳悔施後

見亦勒所問經 雜阿含經

食不出生非佛子 施非隨分豈智人

見大涅槃經 優婆塞戒經 施舍論

愛心擇捨福不廣 棄親著施果尤虧

見法苑 優婆塞戒經

施有五種為如法 復於五事所不應

見法苑論二則

莫謂非理施無益 也從惡趣得優游

見大智度論

既我無施宜緘口 遮彼行檀自取殃

見百緣經

貧者雖窮應可施 阿誰無緣并楚塵

見優婆塞戒經

天下至難惟有五 困中能施以能先

見四十二章經

不知足雖富而貧 若知足雖貧而富

見四十二章經

財屬五家非我物 慳不散施後生貧

見寶積經 優婆塞戒經

親與非親應等惠 捨非不捨豈常有

見目

見寶積經二則

獨輸收女最先供 復羨純陀未後食

見釋迦譜 經律異相云

薩埵投身雲虎餓 達王割肉曾為餓

見金光明經 度無極經

竭折全軀書一偈 求聞半偈捨全軀

見智度論 經解經

施雖多而獲福少 施雖少而獲福多

見菩薩本行經 般若經

論其先苦而後樂 復有先樂而後苦

見增一阿含經二則

或有身樂心不樂 或復心樂身不樂

見增一阿含經

或施有果而無用 或施有用而無果

見彌勒所問論

未離欲施生人天 能起非心成佛道

見智度論

受者因物以爲惡 施人推憫有何愆

見文殊所問經

但知不等爲平等 那識將見付與兒

見文殊所問經

供養在心不在事 施先論心後論田

目

見智度論問答二則

宗鏡錄

戒律

施雖悲田勝敬田 君但心等其福等

見諸經要集

施藏無盡分十門 此義相對復五種

見華嚴經 諸經要集

大施三輪清淨空 一檀具六波羅蜜

見般若經 金剛般若經 智度論

先讚彼施使破慳 後毀此檀令勿着

見大乘論

施財輪回非解脫 法檀出世永逍遙

見未曾有經 大丈夫論 法苑 金剛經

行世間檀心顛倒 出世間施聖稱揚

見智度論問答二則

聲聞雖施終此岸 菩薩行檀始那邊

見智度論問答 法苑問答

迷心利己墮聲聞 達法利他超菩薩

見智度論

不惟布施能生福 元來慳吝也招殃

見正法念處經

施法雖是善因緣 爲財觀招惡果報

見諸經要集二則

修慧無福乾慧貧 修福無慧癡福濁

目

見經律異相

財法二施始成功 福慧兩全方作佛

見法苑

卷第三

第四善惡門之餘

持戒品第二十一 三十八則

菩薩大乘三聚品 梵網十重四八輕並通

第一開導

第二請師

第三歸依三寶

第四發十大願

第五闍七遮

第六請十方三寶證成

第七懺悔

第八四弘願

第九羯磨

第十受戒

第十一讚戒

第十一回向

見梵網經佛說十無盡藏戒品

優婆塞五八戒 比丘僧尼十一條

受五戒文 受八戒文 受十戒問答

戒雖品類有等差 心或優劣無定限

見智度論 佛報恩經

立制作為所不應 互檢持犯之有異

見報恩經 優婆塞戒經 攝大乘論

律章輕重有明文 劫數收長誠可懼

見僧羯磨云 毗尼母云 戒律輕重經

一月有六持齋戒 四天王眾察人褻

見毘舍迦經 四天王經

莫輕半日微齋力 可儲六十萬年糧

見雜譬喻經

五根無犯一心制 一飲能令五戒虧

見涅槃教誡經 毗婆沙論

戒瓶全則物從生 戒瓶破則物隨失

見雜譬喻經

持戒遠佛乃常親 破戒親佛而反遠

見諸經要問答

比丘遠嗅花餘香 池神剛青渠為盜

見雜阿含經

酒實難持辭五戒 飲之無惡有何愆

見未曾有經

假酒方便飲非犯 發言有益妄無妨

見未曾有經

無心行欲何為犯 有戒難虧天亦扶

見淨諸業障經 戒消災經

消滴油落罪其死 聲色此前誰敢看

見雜阿含經

他妻不犯功終易 自室能持行乃圓

見毗婆沙論問

夫婦一床分寢寐 始終全戒沒虧違

見佛本行經

見鷄吞珠告恐殺 乍死不言誠護伊

見法苑

遭賊剝掠繫草頭 守死不忍斷物命

見法苑

至死堅心持佛制 溺流得救讓膺高

見法苑

父授箕裘傳殺業 兒臨此境自甘終

見智度論

一戒有虧禽所罰 一殺能持魚不傷

見百緣經 法苑

王聽諸言以射后 后持佛戒從歸王

見經片異相

深幸人倫善可作 反傷天樂戒難持

見法苑問答

戒不可得安可養 人既無犯亦無持

見智度論

既無生死之可免 安有佛戒之可持

見傳燈問答

忍辱品第二十二則

歌利無端揮尺劍 仙人修忍自忘瞋

十五

見法苑問答

顏使難陀折貢高 直感大地為搖動

見法苑問答

修羅被縛尚不禮 帝釋畏其高嶺

見維阿舍經

眾惡人頭既不售 我禮福田何必遮

見阿育王經

為何打罵不生瞋 知如影響非實體

見法苑問答 莊嚴經 中阿含云

安受苦忍非加報 觀察法忍以皆空

見般若經二則

達我幻身本非有 任他揮劍忍何來

見傳燈問答

精進品第二十三則

浪隨生死骨堆山 要脫輪回力學佛

見修持道地經

稱讚出家求正覺 良由精進可辦成

見菩薩本行經

彌勒先修四十劫 釋迦後進一期超

見弥勒所問經

積功因地歷三祇 翹詣宸沙超九劫

見阿毗達磨論 又伽陀云

海行令枯取失珠 神驚勇銳持還彼

見佛本行集經 又古德頌

晒他言佛樹下得 譬于三珠篋裏生

見維摩經

耳億苦勤何忒傷 琴絃太急終無調

見阿含經

禪定品第二十四則

坐禪儀式要須知 淨觀攝心亦當習

見坐禪儀 禪法要解

一心禪定能深造 五百重疊絕不聞

見涅槃經

定中兀坐真枯木 頂上容巢待產雛

見智度論并得

人若一動彼靜慮 罪招五百劫非安

見佛說處處經

戲言欺罔傳他法 靜坐承當證厥功

見維摩藏經二則

衆生為何不見佛 古鏡埋塵曾覩容

見起信論門答

既心清淨如來現 譬水靈明日月彰

見入印法門經

習坐安可得成佛 駕車欲進在驅牛

見傳燈錄問答 又永嘉云

般若品第二十五 三十四卷

明明照見五蘊空 了了能度一切苦

見般若波羅蜜多心經

我佛親從般若生 阿誰道是摩耶子

見道忞足經

何謂法身無德用 應如金寶高泥封

見大乘法界論

心有惡塵毒可淨 水由象濁珠乃清

見智度論

燈光既照暗冥沒 智慧纔生煩惱無

見正法經

我斷生兮死自滅 師逐人兮塊自息

見般若經

即這般若豈可求 非如金寶力而得

見智度論

般若無相雖求難 方便之力應可證

見般若

因戡至岸宜亡戢 於法尚離況非法

見阿含經

愚智自性本來無 彼此皆空何得捨

見正法經

聞空便乃著空無 猶益太過傷益美

見智度論

非無人故名曰空 但法自空非色滅

見寶雲經

佛性非色不離色 盲人說象終歸象

見涅槃經

有我無我各一邊 離有離無名中道

見智度論二則

通達諸法畢竟空 是行般若波羅蜜

見智度論

色等無二無二分 清淨無別無斷故

見般若經

集出經中之名相 直於言下以分疎

見指要錄

壞色無常相似說 達色本空如實言

見出生三法藏般若經 智度論二則

苟捨般若趣餘經 猶棄根本專枝葉

見般若經

無一般若力為護 則五波羅蜜所侵

見般若經

施等如育前其達 般若為月以導之

見般若經

修般若何情何勤 由因地或進或退

見般若經

持之者獲報殊勝 謗之者墮罪彌深

見智度論 般若經二則 金剛經

惣六度而通福慧 攝三學以利自他

見解脫了義經

一持此經六度具 一修道場六度圓

見下退轉法輪經 莊嚴王菩薩經

不修六度道雖成 雖行六度相不取

見般若經 思益梵天經

至此般若六已終 加後方便因為伴

見十波羅蜜多

卷第四

第四善惡門之除

方便品第二十六 附顯力度 并隨喜回向二十四則

如來方便老婆心 楊葉暫止嬰兒哭

見涅槃經

未聞蓮舌虛言者 但應機緣為說之

見涅槃經

雖然在欲不染欲 俯為利生惡趣生

見般若經二則

慈悲行欲超多劫 方便救人越萬生

見實相經二則

斷命雖重能除惡 如醫加苦病方寧

見攝大乘論 毗婆沙論

化盜聽者斷命根 警毀法者令自出

見涅槃經

化端正女以勿死 令貪染者而厭離

見寶雲經

入彼外道與同流 化他邪見令歸正

見寶雲經

隨順一切世間緣 而行一切出世法

見華嚴經

諦觀吾佛示報業 俯仰兒孫方便因

見寶積經 大乘十法經

雖施不置於善處 非爲方便之法門

見深蜜經

普賢願海難思議 救脫誓心曷測量

見華嚴行願品 七佛神呪經

深信刀堅莫能摧 真實智明無不瞞

見華嚴經二則

復論四度之施設 對治十地以熏修

見攝大乘論

休隨十度生差異 但於一念打圓成

見華嚴經

隨喜善根功最勝 回向菩提果更深

見諸經要集 智度論二則 般若經二則

聲稱我已一毫利 普及冤親一切人

見華嚴經

雖則善根元一體 良由回向有千差

見譬喻王經

造像品第二十七 二十四則

佛升忉利安居父 王慕尊顏刻像初

見造像功德經 法華偈 觀佛三昧經

若造若修之妙利 乃天乃佛之良因

見造像功德經二則 優婆塞王經 華嚴經
相不端嚴應有罪 盜將供養且無愆

見諸經要集三則

匠者不應漸取直 佛檀安可互他爲

見佛在金棺收福經二則

曾有造像心既誠 立報使人目所擊

見法苑二則

擬盜像珠身漸偕 退求佛慧首還低

見西域記

真儀在壁人何許 黃蘗呼名渠便知

見傳燈錄

因燒木佛遭訶責 既無舍利又何妨

見傳燈錄

未審魔徒何識見 也云色像不堪崇

見楞嚴經

有無活語千機變 莫把死蛇一樣看

見經要云

沐浴如來功德相 普願眾生清淨身

見浴像經

這箇任從與麼浴 那箇還解可浴麼

見經要云

育王作塔功非淺 眾生奉此福無涯

見阿育王經 十二因緣經 浴像經

造塔復壞大魚報 故塔還修天子榮

見譬喻經 出曜經

因竊塔花瘡還作 復償牛首體還安

見百緣經

無縫塔樣分明舉 不透玄關蹠過來

見傳燈錄

事親品第二十八 十二則

荷擔父母難酬德 敬事天親易若親

見父母恩難報經 四十二章經 弥勒勸孝偈

奉養甘旨未為孝 能勉修心乃報恩

【二十三】

見孝子經

供母兩錢寶城樂 絕他重髮火輪殃

見雜寶藏經

目連哀請授慈母 世尊特為設蘭盆

見報恩奉金經

生奉甘美得親嘗 死列杯盤徒尚享

見雜譬喻經

鶴因救子天稱歎 鸚尚瞻親人負愁

見六度集經 雜寶藏經

責母一言如鹿畜 罰身多世歷巢胎

見報恩經

母令兒殺罪吾當 兒痛母言非我代

見釋教錄

子雖修善父不善 父假餘麻子亦麻

見優婆塞戒經

女雖福報非干父 寂由兩長豈無恩

見雜寶藏經 智度論

玉耶不循於婦節 如來一誠乃心歸

見玉耶經

以甥誑姑頭變狗 順妻殺母自傷軀

見冥報記 雜寶藏經

莫謂家財皆有分 若肯夫兒自取殃

【二十四】

見法苑二則

多見冤從親處起 不生親想冤自無

見贊法

一切眾生皆父母 坦平心地絕疎親

見藏法

父母非親心最親 諸佛非道行合道

見傳燈錄

善哉慈母方便父 樂矣法妻真諦兒

見無垢稱經

雜緣品第二十九 七則

語貧可賣髮非信 授道能修事果然

見賢惡經

佛見伏藏言毒蛇 農聞採歸還害已

見大莊嚴經

親於惡友穿魚第 釋以良朋累香紙

見佛大行集經 莊嚴論傳

象因善惡心隨轉 人從染習理亦然

見付法藏經

夢有四種真不真 食有九品世出世

見善見律 增一經

十惡品第三十 諸法罪因

三不善根為種子 十善因緣申彼生

見毗婆沙論 攝法三則

五逆殺親無間獄 非法壞僧亦比愆 引前論

見正法念處經 地藏十輪經

始自貪瞋分三品 廣及麁勞八萬門 殺亦三品

見度無極經 藏法 涅槃經

避於自殺求無罪 若是令人詎免殃

見阿難分別經

雖他所制殺難免 若彼樂從罪乃同

見毗婆沙論

不屠但買應同惡 無心令殺誤何憂

見楞伽經 善見律 達磨顯宗論

殺生祀祠終無福 貪饕餮莽自招愆

見優婆塞戒經 雜寶藏經

難復乳兒坐壓死 眼初不顧罪何加

見十誦律

文殊佛會上殺人 盤山肉按頭悟道

見寶積經 妙

既知生命自反射 無下手處業齊消

見統要云

盜者但貪目前利 阿誰肯顧後來殃

見千佛名經

須知煙境大荒迷 能喪衆生一切智

三十一

見智度論

可憐少女所愛纏 直縛諸天之惡道

見諸經要集 優填上經 智度論二則

羣仙因之神足失 獨魚忘於驕頸蓋

見毗婆沙論 其經要集

兩女雖誇端正好 六根不善又何堪

見雜譬喻經 七女經

持世拒他將女施 維摩云我在家居 維摩經

見經垢稱經

見女態如母如子 在色欲何害何妨

見經律異相云

因念煙女夢從事 乃悟諸緣法本空

見智度論

飲多過失三十六 命盡波吒億萬年

見善惡所起經

既醉蝦蟆猶沒奈 且道惡龍豈可降

見諸經要集

初由淺劣通五縛 殆將成熟絕纖毫

見諸經要集

禍生於口猶烈火 舌乃鑿身之斧斤

見大方便經

罵佛不納反歸身 全佛逆吹翻下已

見月

見四十二章經二則 雜阿含經

觀音經偈 圓通解文

獵人訪獵訪蹤由 見言不見不爲犯

見五分律

有語隨生便隨滅 無主誰罵復誰瞋

見智度論 諸經要集

何謂漂船羅刹國 正是呼名失色時

見統要云

豈有殺姓無罪過 作斯邪見陷阿鼻

見毗曇論 楞嚴云

波離爲說增伊病 無垢除疑了性空

見無垢稱經 又永嘉云

增上慢人斷整癡 離上慢者何限礙

見宗鏡云二則 金剛頌 悟道頌

卷第五

第四善惡門之餘

懺悔品第三十一 十三則

所犯貪瞋癡業障 惟憑佛法僧懺摩

見寶積經 長慶然禪師懺悔文

事懺有依吾佛力 理懺無過我中心

見大乘起信論 法苑

若不造罪奚須懺 作已能懺即滅除

見日

見涅槃經

既懺燒香復何福 以水攪湯可採金

見雜譬喻經

故作諸祈復求懺 那堪一失又如何

見寶積經

緣何爲善故難成 良由夙障應須懺

見圓覺經

焚軀轉見長無名 悟性本空安有咎

見經律異相 未曾有經

投祖慙慙求懺悔 覓罪俱無頭已消

見傳燈錄

臨終品第三十二二十九則

卧病可觀佛相好 終時隨念彼方生

見無常經 隨願往生經

何謂鬼邪之所惱 蓋無神物以扶持

見阿含經

鬼且不能為殺活 人衰乘隙作災祥

見學舍經

壽量盡即二種死 不平等故九因緣

見瑜伽論 智度論 齊經

生平多惡何無罪 垂終一念大為功

見毗婆沙論 諸經要集

見目

在時為善必天上 臨終因善墮地中

見雜譬喻經 經律異相

斷命一稱那謨佛 由斯絕善往生天

見正法經

末後定力既現前 直使中陰而可轉

見大毗婆沙論

惡徒聞死便生驚 善者見亡何有畏

見毗婆沙論

下令上分乃善終 下令下分必惡趣

見諸經要集

臨終心識趣後身 不可說一與言異

見十二因緣經

佛示促壽令追慕 人命無常在嗟呼

見金光明最勝王經 四十二章經

罪業報應經 摩耶經 占德頌

死生既至終難免 天地維憲豈可逃

見四不可得經 出曜經

無常殺鬼多冤濫 罪福陰司有秤平

見法苑

兒亡父就闔王索 父至兒訶此老愚

見法句喻經

追亡功德七獲一 着力修營三七中

見目

見薩婆隨念往生經

塚塔精魂在彼否 升沉苦樂豈其中

見灌頂經

祇是箇兒來又去 誤教五母喜還悲

見五母子經

子孫弘善餓鬼歌 兒女為惡好人哭

見譬喻經

一子遭地螫以死 五親不顧達無常

見五無反復經

雖具神通那免死 若能放下始無生

見梵志黑氏經

報應品第三十三 四十八則

善享天人之快樂 惡投鬼畜以非堪

見正法念處經 二界差別經 中阿含經

但推今果驗前因 復以今因明後因

見滅法 華嚴經 毗奈耶偈

業分罪福不動因 報有現生并後受

見正法念處經 優婆塞戒經 婆沙論

如賢愚經 經律異相

諱術因發頭頭善 業熟如言一一償

見賢愚經

殺命祭天天堂祐 業緣化狗狗還食

見賢愚經

見雜寶藏經

相師誑妄求財利 爲鬼飢羸渴水漿

見雜寶藏經

射者托兒多天命 讚人爲父俱因哀

見雜經要集

弟用兄財尚有報 我誣彼物豈無償

見應驗錄

坐欠一千成風債 曾經三反作牛還

見譬喻經

初語代還終爽約 多生成債每來徵

見百緣經

毀佛醜故攔招醜 罔聖偷來被謗偷

見百緣經

讚殺共貪欣喜者 生子皆亡痛報之

見鬼問目連經

以酒施人惡藥報 不孝生兒反敬來

見鬼問目連經二則 正法念處經

有母罔言營供設 非兒道力曷除殃

見百緣經 雜寶藏經

口曾輕謗師和尚 罪畢還爲賤婢兒

見三昧海經

背義殺熊雙臂斷 忘恩研樹自身忘

見賢愚經

見智度論 梅檀樹經

富尚知因能厚報 人何負德取深殃

見六度集經

校倚佛圖天貴隱 蟻活陰功促壽延

見目連問戒律經 經律異相

陰德既施名可取 持心不二鬼俱驚

見應驗錄二則

貪汙天削公倭籍 驅役人冤業畜償

見應驗錄 法苑

韓中書祿之預定 孔叅軍罪以無差

見宗鏡 法苑

但愛吞他成己業 寧知托子壞其家

見應驗錄

天神反敬前身骨 惡鬼鞭鞭舊日尸

見育三譬喻經

彼此業如終共取 夫妻修異豈同天

見雜寶藏經 分別功德論

人觀穢惡畜為淨 業力差殊見不同

見攝大乘論

愚者小愆終大報 智人重業却輕償

見涅槃經

雖救五千藏天際 更沒一箇活孟中

見覺目

佛既已登無上覺 身尚難逃夙昔愆

見菩薩處胎經

業緣若定不能壞 聖道如何修習成

見涅槃經 造像經

任從有業逐緣生 了然無我報自息

見宗鏡論

卷第六

第五門。天堂延以少歡地獄待其劇苦

九八品九十七則

賢劫品第三十四 二則

過去莊嚴已曾壞 迨今賢劫復將成

諸天品第三十五 二十六則

見起世經 詳見三災品

下自空輪至頂天 中央須彌及日月

因緣下增四天旁出四天

一二十八天

見因本經

二自然化生

託胎品中亦明

三正依二報

身分好醜謂之正報享用豐約謂之依報

四花辦晝夜

見婆沙論

五無色應有

見毗婆沙論

六九聖共居

見婆沙論

七天鼓警覺

見華嚴經

八五衰相現

見因果經

九諸天退失

見正法念處經 智度論

十日月因緣

見因本經 香山 阿含經 蓮華經 法苑

四洲品第三十六 三則

內十寶山諸樹林 外大海水四天下 有錄

一七種寶山

見因本經

二三十重林

見因本經

三海具八德

見釋炭經 華嚴經 五分律

四世界成立

見阿含經 楞嚴經 又莊嚴云

見阿含經

五洲風物

見正法念處經 因本經 分別功德論

有情品第三十七 十七則

四生濕化如胎中 六道天人鬼獄等 有錄

一始托四生 濕化

見釋婆沙論

二終歸六道 天道 人道 畜生道 地獄道

見阿含經 正法念處經 楞嚴經

新受論 救拔焰口饑鬼經 諸經要義

地獄品第三十八 十四則

大小鐵圍山周匝 無量捺落迦滿中 有錄

見因本經 莊嚴經 法苑珠林拾得

楞嚴經 藏法 諸經要義 四分律

金剛上味經 瑜珈論 圓覺經

三災品第三十九 五則

小災儉病與刀兵 大變毗嵐并水火 有錄

見瑜珈論 顯宗論 因本經 毗婆沙論

勸善品第四十 九則

草木作等爲大劫 訶麻表數乃中稱 有錄

見婆沙論 法數偈 莊嚴引教仁王經

賢愚經 圓覺云 法華云 智度論

大千品第四十一 十二則

三千攝爲一佛刹 上下復有異乾坤 有錄

見阿含經 毗婆沙論 華嚴經 華嚴品偈

文殊所問經 寶積經 阿含經 起世經

大雲輪請雨經 金色王經

卷第七

第六門。欲超三界輪回是假三乘修證 九六品一百

四眾品第四十二 出家二乘緣起等 有錄

塵勞迫近猶牢獄 法門寬廓若虛空

見要藥摩訶經云 法苑珠林卷云

一願增掛福田衣 多劫不經諸苦趣

見要藥摩訶經 四十三章經

要覽舉 玉佛福田經 三十 威儀經

若乃爲僧若受戒 不事神天不受親

見要覽舉梵網經 順正理論 要覽

能受出家并勸者 超於造塔與餘功

見出家功德經

愛道出家初不聽 阿難再請乃方容

見出家功德經

吾佛正法千年人 尼母爲徒咸半長

見出家功德經 毗尼母經

女雖五礙知本空 佛記多生成正覺

見起日明經

本無女相如何轉 豈是女流當是觀

見維摩詰經 寶積經

不知佛性成男女 識得家珍女即男

見涅槃經

沙門故以道爲號 長老良由德乃稱

見要覽舉寶積經 大莊嚴經

念他強飯非容易 付己無功作厭當

見要覽引教

有德萬金何足道 不求四事自然隨

見永嘉云 宗鏡云

苟若度人身未度 不獨沉他和我沉

見智度論

求師者長中短 但取涅槃假上真

見智度論 又古德云

比丘聽與一親供 分衛宜知五處過

見五分律 要覽舉善見律

多苦求無歡足 諸禽因以亦相離

見僧祇律

僧癡俗性俱無識 生惱成鬼自取殃

見法苑珠大集云

無欲分上悲瞋風 清冷雲中無火

見寶積經

持戒辛勞尤成厭 在道邪偷豈可爲

見楞嚴經 金剛經 正法念處經

眠任入定遭行染 初中後樂罪何逃

見華嚴經

狂病行欲那爲犯 散亂無心亦復然

見五分律

常住護持猶眼目 哀私輒取失人身

見諸經要集 寶印經 罪福決疑經 玉自問事律

莫謂僧財欺可取 須知閻老不相饒

見法苑珠十誦律 僧祇律

僧離能合生天樂 僧舍令離陷獄憂

見五分律

護僧不許加刑譴治者從而獲罪殃

見要集舉十輪經

爲僧雖聽二親許作母曾違累世貧

見五分律 老女人經

捨后爲屋由證果障爺在俗罰爲焉

見舉雜寶藏經 付法藏經

兒孫反謗吾家法此輩無慚真闍提

見涅槃經

出家雖勝在家者在家修勝出家兒

見優婆塞戒經

六六

身披緇服心猶俗頭帶烏巾念乃僧

見法蘊足論

白佛在家何得果今集斷結自成功

見雜阿含經

但發修行正覺心便是出家慈弱性

見無垢稱經

菩提苟易紅塵證如來應不雪山修

見楞嚴經長廣經

由作二因善不善乃爲八部人非人

見舍利弗問經

外道妄立從茲始調達仇讎自尔端

見六度集經 亦經云 經律異相云

調達害佛而反傷暴志加佛而自敗

見舉法句經 舉出生經

調達雖道陷紅梨如來復讀爲知識

見智度論 大東十法經

波旬幾亂作威來伎倆盡時歸向去

見因果經 月藏經 婆沙論

入道品第四十三十則

分別善根三筆異良由種子爾多差

見婆沙論

創能一植解脫因極速三生方入道

四十一

見順正理論

隨信行人從聞入隨法行人乃慧修

見毗婆沙論 婆沙論

少善爲何能解脫一心回向證菩提

見婆沙論

戒定慧初離縛結聞思修後觀門開

見解脫道論 發菩提心論

一貫顯宗之全章備見歷修之有序

見顯宗論

聲聞品第四十四 四十二則

自利修持心使劣由他聞悟聲聞棄

見華嚴云

四向四果解脫僧 有學無學賢聖輩

見達摩論 般若經 婆沙論 顯宗論

初二三結雖難解 九十八使尚難除

見婆沙論 法數云

六欲且非定修地 八智可除煩惱根

見婆沙論 大婆沙問答

初果七生方羅漢 復劫八萬入菩提

見婆沙論 毗曇心論 涅槃經

良為眾生根器異 所以如來廣略談

見毗婆沙論

四靜慮并四無量 八解脫并八勝處

見大乘相論 釋法要解經 顯宗論

婆沙論 智度論 婆沙論 法蘊足論

般若經 大集法門經 法華經

第九次第非想定 滅盡及從無想修

見般若云 宗鏡問 大毗婆沙論

為甚一禪分四種 由生異見計多般

見宗鏡云

坐禪念起魔乘除 斫柱看來體自傷

見宗鏡云

羅漢無生猶有退 臨迦七反自殘傷

見婆沙論

九夫致罪刑猶重 聖種同愆責且輕

見婆沙論

止觀明於生滅相 三摩元是攝持心

見起信論 宋鏡論 般若音釋

入聖已離五恐怖 修心能伏四魔怨

見婆沙論 淨印法門經

僅知入流無所入 便為一來無所來

見金剛經

緣覺品第四十五 五別

直能自悟甚深法 不從地從獨覺來

見華嚴經

婆沙論

無明生故諸緣生 無明滅故諸緣滅

見般若經 婆沙論

觀彼草木榮還枯 悟自形骸亦復爾

見婆沙論

菩薩品第四十六 二十六別

自他兼利悲心重 福慧齊修菩薩乘

見華嚴經

菩提一體成三種 菩薩初心勝二乘

見破諸魔經 智度論

大小乘分五種異 廣彼道中有速遲

菩薩辦成如日耀見大乘莊嚴論 婆沙論 聲聞所作類螢光

佛乘究竟唯祇一見般若經 如來方便說爲三

莊嚴佛土有多方見法華經 譬入大城非一路

同流同事與相親見圓覺經 入水入泥而啓悟

四念住處四正斷見圓覺經 四如意足五種根

五力七覺八道支見諸法無行經 般若經 無量意經 惣三十七菩提分四念住 四正斷 四如意足 五種根

次第五位以圓修見般若經 無量意經 婆沙論 由歷三祇之數劫

餘乘至佛定三祇見楞嚴經 唯識論 大乘釋論 圓教初心成正覺

雖則初心成正覺見長者論 本勝發經 華嚴經 宛然似佛始相應

等覺品第四十七十一地位 十二則

十定超於十地上見華嚴經 等覺隣於妙覺尊

何至普賢身不見見華嚴經 長者論 良由普服位差殊

猶迷相數二般愚見長者論 宗鏡論 未盡無明一分障

前雖微障尚爲礙見莊嚴論 此有金剛可破除

普賢何故不名佛見華嚴云 智度論 老婆安得便休心附註 菩薩

稽首文殊七佛師見普起三昧經 寶積云 爲我衆生不取道附註 菩薩

卷第八

第七門。功成果登正覺相妙用神通四由 九四品

法身品第四十八三十則

三身四智了然明見金光明最勝王經 瓔珞經 唯識論 五眼六通無不具

十八不共三智明楞嚴經 智度論 般若經 十力四辯四無畏

復徵成佛以何心見般若經 法集經 寶積經 舉似阿難爲勝據

會融真妄本來同見宗鏡論問答 研究悟迷何得失

見宗鏡論問答

業如膠漆何成道 我達真空可頓消

見宗鏡論問答

悉具法身何隱顯 間有盲聾不見聞

見宗鏡論問答

速證菩提唯一念 遠求佛道在三祇

見宗鏡論問答

三乘見佛何差別 異業逢渠自不同

見宗鏡論問答

因有發明稱見道 不無唯證乃方知

見宗鏡論問答

直了一心成道去 奚須八相示修來

見宗鏡論問答

圓覺妙心雖沒體 須知應物以成軀

見宗鏡論問答

菩提雖不身心得 身心若斷菩提離

見宗鏡論問答

他身不離於自身 彼化宛然從我化

見宗鏡論問答

影化爰從心感現 原長豈是彼來迎

見宗鏡論問答

休迷名位生分別 但明九聖體交參

見宗鏡論問答 又華嚴云

相好品第四十九 十則

堂堂三十二妙相 赫赫八十種隨形

見三十二相般若經 華嚴圓教

佛佛莊嚴諸相好 頭頭皆對風因招

見寶女經

足輪履處蟲皆化 身影遮時鵲離驚

見諸經要集 婆沙論

妙音妙相誠難遇 纔覩纔聞益不輕

見華嚴經

真機如寶談無相 俗諦權宜舉色身

見金剛偈

智度論

吾佛元從心上證 時人切忌相邊求

見宗鏡云

神足品第五十五 則

神力無礙十般通 妙用縱橫十八變

見華嚴經 喻妙論

威稜但化下中機 實相應投向上者

見宗鏡問答

祇知變化謂神通 那識作為皆妙用

見宗鏡問答

十號品第五十一 三則

仰惟獨尊十號足 何異一金千器分

見菩薩善戒經 又宗鏡云

佛本無所安可號 鬼寧有角可當名

見宗鏡云

卷第九

第八門四十九年苦口末後一切收功

九九品因緣三
百五十九則

教相品第九十二

世尊十日作思惟 大梵三劫而請說

見釋迦譜

總十二部修多羅 別分三藏經律論

目佛說十二部經 阿毗曇論

一四二

藏師初判作五乘 長者復分為十教

見合論

但居觀色之一法 隨機立教有多般

見宗鏡云

聖王用藥分三品 如來且教亦復然

見宗鏡云

因其中道以辭遙 遂設化神令暫息

見法華經 要集云

說諸法相分三種 依他遍計與圓成

見瑜珈論

語默視睚皆為說 見聞知覺盡非聽

見宗鏡云

善哉若有聞法人 由斯無一不成佛

見宗鏡法華經

或因惡境接眾生 譬若蓮花開烈日

見大樂論

然佛從來平等法 接物何嘗貴賤分

見大莊嚴論

豈是文殊不知者 俯為眾生故問之

見涅槃經

若受如來所說法 甘投火聚願求聞

見華嚴經

聽法之人不宗敬 如斯之輩莫與談

見菩薩戒經

按教明心指標月 由文見義色因燈

見圓覺經

燈雖顯色見由眼 眼非見性乃由心

見楞嚴經

依趣於義不依文 依趣於智不依識

見寶積經

攝心歸一魔無使 如龜藏六狗難傷

見宗鏡華嚴門中

四指人我壽眾生 四病作止并任滅

附理
事障

見金剛經 圓覺經

有為無為善巧修 有餘無餘涅槃界

見般若經 增一阿含經 思益經

善財能發菩提心 彌勒稱揚佛種子

見華嚴經 又善財參彌伽大士問答

法界觀通大千卷 六相義圓無量門

見華嚴大教 又宗鏡云

但了人空與法空 便達此岸為彼岸

見金剛經頌 阿含經 宗鏡云

當知實性非空有 未偶斯文隨斷常

見宗鏡云

若是真心無滯礙 宛同水性善炎涼

見宗鏡云

性空無而且不無 緣會而有終非有

見宗鏡云

心滅諸法以皆滅 心生萬境以從生

見宗鏡云

九一切法皆佛法 總萬行門一心門

見宗鏡問答

了知法法皆平等 自然物物非短長

見宗鏡云

無量時彈指頃 十方世界一毛中

見宗鏡問答

玄珠有音定難才 罔象無心而乃得

見宗鏡問答 又宰玄藏論

求佛不可無念成 證道豈可以功得

見宗鏡本永嘉云

雖然迷悟之本同 爭奈時節之有異

見宗鏡云

先修後悟功生滅 已悟方修用不虛

見宗鏡云

持誦品第五十三二十八則

為何言教戒休看 祇恐牛皮遭覷破

見宗鏡云

虛空寫處堪逃兩 屋宇俱焚下壞經

見荀氏隱懷素事迹

無常大鬼難親近 力士金剛密護持

見王陀羅悔事迹

非特救夫淹巨浪 也能援子脫深蕃

見宋衍豐州倖子事迹

滅於佛法術深重 存乎功德福非輕

見趙文昌李慶事迹

既誦華嚴九冠聖 因遺盟掌蟻生天

見太白山僧及三藏梵僧事迹

積功可救眉鬚危 一偈能傳地獄酸

見曹州牧率京師郭仲亮事迹

威靈可以降天敵 俗眼那能辨聖凡

見聖曆中沙鉢上元中律僧事迹

誦持無驗為如何 種種有虧安可得

見妙賢所問經

因甚言教益非益 良為衆生勤不勤

見華嚴經

佛法豈非無果證 善根成熟在他生

見智度論問答

法不受人忘記報 業消誦誓頓明心

見目

見佛說處處經 阿含經

慙愧螺蚌尚知經 可憫最靈蹉過佛

見金剛經跋 彌忘耕昔經

當知經書即救書 可免鐵圍開鐵柱

見佛日禪師書笑

迷誦千章何所益 洞明一句乃成功

見出曜經

寶閣無灯曷得知 佛法雖慧莫能了

見華嚴經

古者為法喪形軀 今人何幸現公按

見宗鏡云

利之至險尚可求 道既在心何難得

見宗鏡本管子云

雖然流出大藏教 爭奈元無一字談

見楞伽經

唐梵品第五十四 六十六則

南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

見大藏經論

經具因緣十二分 修證善提多種門

見大藏經論

涅槃建塔附雜錄 地里時分諸數量

見大藏經論

卷第十

第八宗說門之餘

宗眼品第五十五 四則

稽首釋迦大慈悲 不立文字直指示

見統要云

正傳品第五十六 三十三則

爰自西天四七祖 直至唐土二三師

見傳灯錄

旁出品第五十七 二十四則

不惟直下紙單傳 爭奈旁人皆有分

僧邪 向居士 牛頭融 牛頭岩

鶴林 鳥窠 靈覺 北秀

紫山明 嵩岳安 破窻 嵩岳莊

無住 區禧了 洪州建 壽州通

信州常 廣州道 永嘉 司空淨

婺州策 忠國師 荷澤 天柱

分派品第五十八一百四十八州

南嶽一枝臨濟茂 清源兩派洞靈長

六祖法嗣淮南岳諸源二人兒孫綿遠

南嶽十三世

南岳接馬祖直下分臨濟湧仰二枝為始

至五代无傳

清源十一世

清源接石頭直下分普僊雲門法眼二派

法眼至三代流入高麗也

散聖品第五十九 六則

散聖慈悲家世上 語言流注滿人間

維摩 布袋 寒山 拾得 无著 傳大士

流通品第六十二則

若不傳法度眾生 畢竟無能報因者

見宗鏡 奉頌云 又奉成實論

大藏一覽集目錄終

大藏一覽集卷第一

車德優婆塞陳 實謹編

第一門 首標大覺先客俯為眾生作則

先王品第一 因地品第二

示生品第三 出家品第四

成道品第五 度生品第六

入滅品第七 常住品第八

先王品第一 三昧氏

混沌天地以開端 乃祖始王之統御

釋迦譜云劫初天地大水彌滿風火漸熾次第結速化

為天宮乃至山嶽平陸咸洲添堰成海從上至下依舊

建立光音天人乃飛下來各有身光飛行自在在地味香

甘因食彼故體重光滅復飛不起日月始生乃分晝夜

因貪食故地味遠滅復生婆羅婆羅滅故復生粳米長

四寸半朝割暮生因食米故方分男男女女相復食積聚

割不復生機心一動則物離其真嘗聞東家力租而海

未足為異後相侵盜無能決者議立一智者三摩多為

平等王當善罰惡眾共給之

起世因本經云是平等王子孫相承三十三世善思王

後乃謠轉輪聖王之位王四天下直至師子頰王九一

百卅一萬五十六王師子頰生四子一名淨飯二名白

飯三名削飯四名甘露飯淨飯王生二子一名悉達多

一名難陀白銀二子一名帝沙一名難提迦鉢二子

一名阿尼婁歇一名跋提梨迦甘露飯二子一名阿難

陀一名提婆達多且惡逆多世尊一子名羅睺羅世尊

釋迦譜云昔王遜位與弟從寧於婆羅門姓曰瞿

曇而受之言當解王不如吾所服受瞿曇姓謂小瞿曇

既入深山形跡眼異無能識者於甘蔗園以爲精舍

通相持國行受瞿曇姓故曰瞿曇因賊由此以陷其縱

盜法論之本皆其身立以爲標血流於地是大瞿曇天

眼見之神足飛來我子何罪酷乃爾乎取土中血以泥

圖之持還精舍左血著於左器之中其右亦然大瞿曇

咒願曰是道士若志誠常使血化爲人却後十月左即

成男右却成女於是姓瞿曇氏又慈王有四大太子

因瞿曇山不數年間歸德如市鬻爲強國慈王嘆曰此

真釋子云義釋言能利字面

因地品第二三十一

遠窮三大僧祇因 最後一生居補處

毗婆沙論云過去久遠人百壽時有佛名釋迦牟尼母

名摩耶父名淨飯子名羅怛恃者名阿難陀佛告侍者

吾今背疾汝往廣熾陶師之室求胡麻油爲吾塗洗廣

熾歡喜辦油自往爲佛塗洗釋然除食歡音慰諭廣熾

踊躍即發願言願我未來當得作佛名號耆闍時處弟

子如今世尊等無有異當知彼陶師者即我釋迦由本

願故今名號等如昔不異最初逢事釋迦牟尼等七萬

五千佛是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事然

燈如來七萬七千佛是名第二劫阿僧企耶滿從此後

後乃至逢事勝觀如來是名第三劫阿僧企耶滿此後

復經九十一劫修妙相業直至逢事迦葉波佛方得圓

滿第七卷過現因果經云至普光佛之異名出興于

世介時善慧仙人因與五百外道論議破其異見時五

百人求爲弟子各以銀錢一枚上之善慧問佛出興今

然照王迎請供養擊鼓唱令國內名花皆不得買悉以

輸王善慧聞已心大懊惱欲訪花所忽遇瞿夷持花七

莖畏王制令藏者瓶中善慧至誠感花踊上追呼就買

此女善言當送內宮欲以上供不可得也善慧告言五

百銀錢雇五莖花瞿夷問曰欲花何用善慧告言欲以

獻佛瞿夷又問獻佛何爲善慧告曰爲欲成就一切種

智度脫眾生瞿夷念言今此男子乃尔志誠不惜錢寶

即語之曰我今當以此花相與願我生生常爲君妻等

慧答言我修梵行求無爲道不得相許生死之緣瞿夷

即言不從我願花不可得善慧又曰汝若決定不與我

花當從汝願我好布施不逆人意若便有來從我求乞

頭目髓腦及與妻子汝莫生嗔壞吾施心瞿夷答言敬

從來命今我女弱不能得前併寄二花以獻於佛使我

生生不失此願好醜不離必置心中令佛知之時燈照

王領諸官麻持妙香花種種供具出城迎佛王臣禮敬
歡獻名花花悉墮地香慧見諸人眾供養畢已諦觀如
來相好之容欲滿種種智度衆生故即散五花皆住空中
化成花臺後散二莖亦止於空爾時王民龍天八部見
此奇特歎未曾有於是普光如來讚曰善哉汝以是行
過僧祇劫當得成佛號曰釋迦牟尼既授記已佛經行
處而地濁濕著慧即脫所著鹿皮之衣以用布地解髮
覆之佛踐而度復記之曰汝後得佛當於五濁惡世度
諸天人不以爲難必如我也時善慧授佛出家自言
世尊我昨得此五種奇夢一者夢卧大海二者夢枕須
彌三者夢諸衆生入我身內四者夢手執日五者夢手
執月寶願世尊爲我解說普光言夢卧海者汝在生
死大海之中夢枕須彌者出於生死夢諸衆生入身內
者爲彼作歸依更夢執日者智光普照夢執月者清涼
度生令離熱惱此夢因緣是汝將來成佛之相善慧聞
已不勝踊躍後至普光如來入滅善慧比丘護持正法
滿二萬歲度生莫計命終上生爲四天王化諸天衆盡
彼天壽下生人間爲轉輪王王四天下七寶具足一金
輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏
臣寶七主兵臣寶千子具足皆悉勇健能伏怨敵十善
化民於此壽終上生忉利爲彼天主壽終下生復爲輪
王又昇梵天上作天帝下爲聖主各三十六反終而復

始其間或爲仙人或爲外道六師或爲婆羅門或爲小
王如是變現不可稱數釋迦語云善慧善薩
功行滿足位登十地生兜率天一生補處名聖善白爲
諸天師隨應說法期運將至當下作佛現五種瑞一者
放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動三
者寶宮隱蔽四者日月無光五者八部悉皆震動告諸
天子當知我於無量劫來唯此一生正是度脫衆生之
時我當應下生開淨提提其諸天子咸共議言當使善薩
現生何種或有說言維提種摩竭國其母雖正其父不
真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙國土受他節度
維耶離國喜諱不和發樹國風舉動虛妄餘國邊地佛
之至尊皆不應生唯有維羅衛國乃三千大千世界之
中人民淳茂植德本其淨飯王種族第一往行仁賢
夫人貞良猶天玉女護身口意前五百世爲菩薩母應
可降神受彼胞胎

示生品第三

爰從兜率降來儀 變誕毗盧示色相

菩薩問諸天子以何形貌降神母胎或言儒童形或言
日月王形或言白象形所以者何世有三獸一兔二馬
三象兔之渡水趣自渡耳馬雖老猛猶故不知水之淺
深白象之渡盡其源底聲聞緣覺其猶兔馬雖度生死
不達法本菩薩大衆辭如白象解暢三界十二緣起了

言令正現力之時即便執象擲於空中遂以手接不令傷損衆咸嘆服既至園已擲鼓射之調達堅四十里鼓不能得過難陀堅六十里鼓亦莫越尔太子堅百里鼓弓力乏折乃取祖王鎮庫之弓古今無能張者太子既挽聲震于城箭中鼓已沒入于地泉水涌出復透鐵園之山大千斜上六反震動大衆悚然在未曾有太子年及十七王爲娉妃耶輸陀羅端正第一禮義備舉即是宿命善花女也太子雖納殊無俗意久而不接於靜夜中但修禪觀

出家品則四一財

四門遊觀忽覺悟 中夜逾城驟出家

太子在宮日久前白王言欲出遊觀王勅整治衢道皆令清淨并諸官屬導從太子出城東門觀者如雲時淨居天化作老人頭白背偻拄杖羸步太子問從者言此何人也荅曰老人又問何謂老人荅曰昔乃兒童次第遷變形枯色衰餘命無幾故謂爲老太子又問唯此一老一切皆然從者荅言人人悉然太子聞已生大苦惱我雖富貴豈免此耶還宮不樂王亦憂惱復遊南門王勅嚴潔衢陌百官擁從時淨居天復化病人向消骨露喘息呻吟不能自持兩人扶掖在於路傍太子乃問此何人也從者荅曰此病人乎又問何謂爲病荅曰病者百節疼痛氣力虛微復問此人獨爾餘皆然耶荅曰貴

賤悉尔太子嘆曰云何世人耽樂不畏還言憂惱王聞轉愁問羣臣言太子初出東門遙見老人不樂今出南門再勅卿等淨治道路云何病人又令見之羣臣奏對奉王嚴命無不檢察不知病人所從來處非臣之罪王聞婆羅門子優陀夷極有智辯召而語曰太子不樂在世恐其出家汝可爲友善而誘之太子復求出遊王不忍拒勸發道路乃至園林香華幢蓋數倍於前若有不祥遠驅逐之尔時太子與優陀夷百餘萬衆出城西門淨居天子念言先現老病衆衆皆見王責從者枉及無辜今化死人眷屬園遶號哭送之唯令太子與優陀夷二人獨見太子問此何人優陀夷以王嚴勅即不敢荅

淨居天力使不竟言稱死人也風力解形神識去矣四體諸根無復所知誠可哀也太子又問優陀夷言餘人尔不荅曰世人皆尔無一免者今獻誠言願不見責古今諸王愛欲樂已然後出家太子云何求絕不願無有棄國而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王嗣太子荅言誠如所說但我不言五欲無樂以畏老病生死之苦故於五欲不取愛着汝言古者諸王先經五欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在天以有如是輪轉苦故我欲離此汝今云何令我受之時優陀夷雖竭言辯勉於太子終不能回即便還官彌加憂感王問其詳優陀夷

言出城不遠逢見死人殊不知其自何而來問諸吏從皆言不見王知天力非臣之咎復遊北門淨居天子化作比丘於太子前太子問曰汝何等人答曰比丘世間無常我修聖道超於彼岸作是吾已騰虛而去太子念言先見老病死苦爲之所恐今遇比丘悟我心不勝欣悅王聞懷惱太子決定捨家學道勸輸陀羅勿離太子復增妓女以娛樂之復次太子前白父王恩愛必難聽我出家王泣不許太子復言王能與此四願即不出家一者不老二者無病三者不死四者不別王答此願世誰得之相師奏王太子若不出家七日之後得輪王位七寶直至王生歡喜即勸羣臣日夜嚴備城門開聞四十里復勸耶輸陀羅倍加防察王告太子國今無嗣宜生一子却聽出家太子即指輸陀羅腹便竟有娠然從羅睺從天變沒化生不由父母合會而有太子是年十九出家時至二月八夜諸天下來太子之前頭面禮足白太子言無量劫來勤苦修行今之成熟出家是宜太子答言王勸內外官屬防衛嚴密欲出無從諸天白言我等方便使無知者太子即勸車匿被捷陟來四天天王捧馬四足并推車匿帝釋執蓋北門自開不使有聲出城既畢天忽不現太子至於跋伽仙林作師子吼過去諸佛爲求菩提捨棄飾好剝除鬚髮我今亦尔便脫寶冠與璎珞等分付車匿回上父王即以剎劍自

剃髮髮帝釋接發上天建塔次淨居天化作獵師身披袈裟太子以七寶衣資之而著車匿大哭捷陟悲鳴緣路而歸父王姨母及輸陀羅等不見太子哀號悶絕舉國悲慕於是淨飯王即遣國中豪賢多子孫者五人各遣一子憍陳如等追侍太子太子前詣跋伽仙住處見其或以草葉爲衣者或以樹皮爲服者或食草木花果或事水火日月或倒荆棘之上或卧水火之前或一日一食或二日一食苦行如此太子問言欲求何果仙人答言爲欲生天太子又問諸天雖樂福足輪回終爲苦聚云何修諸苦因以求苦報皆非解脫真正之道等而別往涉山踰谷憍陳如等相從既久不棄其艱言此狂人行不擇路奚可隨之設委而還王滅吾家不知止此特苦修行太子次第前詣阿羅邏迦蘭仙人所詰其所斷生老病死之法仙人答言衆生之始始於冥初冥初起於我慢我慢生於癡心癡心生於染愛染愛生於五微塵氣五微塵氣生於五大五大生於貪欲瞋恚及諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱太子復問已知所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷者修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報離色想入空處或有對想入識處滅無量想識離識入無所有處

離於種種相入非想非非想處斯處名為究竟解脫是諸學者之彼岸也太子思惟其所知見非究竟處問曰非想非非想處為有我為無我也若言無我不應言非想非非想言有我為有知我為無知我若無知則同木石我若有知則有繫緣既有繫緣則有染著以染著故則非解脫汝盡結猶細結在非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名為真解脫也太子調伏是二仙已求勝法故遂復前進

成道品第五 一則

○六載雪山修苦行。一朝道樹悟明星。

太子次至苦行林中尼連河側安禪靜坐守戒日食一

卷一

十二

麻一米乃至七日食一麻米設有乞者亦以施之苦行六年瘠若枯木我若以此羸身取道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我當受食然後成道既作是念淨居天子下來勸彼林外牧女難陀波羅令取乳糜供養太子受食已竟身體光悅堪受善提觀過去佛以草為座帝釋化作人持草以奉太子問言汝名何等答曰吉祥太子喜曰我破不吉以成吉祥坐彼草褥聞浮樹下觀樹思惟感天動地演大光明覆蔽寶宮波旬恐怖令彼四女往詣太子萬端妖媚惑之不動波旬復將八十億眾故來惱壞而作是言若不起去擲汝海中太子答曰汝先動我淨瓶然後可能擲我八十億眾盡力不能

令瓶少動乃至種種作威若抱石者不能勝舉設能舉者復不能下飛刀舞劍停於空中雷電雹雨成五色花羣魔力盡無復能為大子是年十二月八夜結解漏盡生死已斷明星出時霍然大悟成正覺觀三界無有一樂是諸眾生以何因緣而有老死即知老死以生為本若離於生則無老死從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從四取生取從愛生愛從受生受從觸生觸從六入生六入從名色生名色從識識從行生行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅乃至老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣具足三十七助道品一十八不共法四無所畏

卷一

十三

十神通力于時大地十八相動天作伎樂散花燒香龍天八部所設供養充塞虛空如來於七日中思惟我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切眾生為貪欲瞋恚愚癡邪見之所覆障無有智慧云何能解我所得法我今若為轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誑謗當墮惡道我寧默然入般涅槃爾時大梵天王禮足圍繞白言世尊久佐生死捨於國城妻子頭目髓腦為求法故今日法海已滿法幢已立開導正時云何涅槃三請說法

度生品第六 一則

○初自鹿野轉法輪。後止迦羅造後囑

是時世尊乃受其請即詣波羅奈國鹿野苑中初轉法輪世尊思惟我開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏與伽蘭二仙聰慧易悟知其各於昨夜命終世尊復念憐憫如等五人悉皆聰明又夙有願先應度之觀根受道世有八苦謂五盛陰若生若老若病若死若苦若愛若離若怨憎會若求不得若如是諸苦由我為本應當知苦斷集證滅修若人不知四聖諦者不得解脫當三轉四諦十二行法輪時有五百商人二為首者一名提謂一名波利經過曠野天神語之有伴與世汝宜先供即以蜜麤上之則四天王亦各持鉢奉以盛食佛皆受之累置掌上按合成一為應供時憐憫如等五人授佛出家世尊嘆言善來比丘賸賸自落袈裟著身即成沙門佛問汝知色受想行識為是常為無常也為是苦為非苦也為是空為非空也為有我為非我也五比丘眾聞五陰法漏盡意解成阿羅漢果即便登言色受想行識實是無常若空無我諸天踊躍展轉唱言如來今日鹿野苑中轉大法輪於是世間始有三寶如來大聖是為佛寶四諦法輪是為法寶五阿羅漢是為僧寶為諸天人第一福田次度耶舍等比丘五十人佛告諸比丘宜各遊方度諸眾生我今獨往摩竭提國彼國優樓頻螺迦葉兄弟支於仙道王臣歸信佛至彼往日暮求宿迦葉答言石室聚淨可得相容內事火龍其性暴

惡恐相害尔佛言但借龍惡不妨迦葉答言宜自隨意佛入室中結跏趺坐惡龍吐火發聲衝天石室洞豁世尊即入火光三昧龍反遭火藏身無地輒提佛鉢迦葉師徒以謂佛遭毒龍所害翌朝往看佛言我內清涼終不為彼外火之焚君所事龍今降鉢中迦葉數服未曾有也復言雖則沙門神通不如我道真世尊住此第二夜四天王眾第三夜帝釋眾第四夜大梵眾各下聽法身光洞耀迦葉問佛夜夜光現汝事火耶佛言不也諸天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖沙門神妙不如我道真迦葉晨朝燒火不然惟其所以即往白佛佛令歸去見火已然事畢滅之又不能滅復至白佛佛令歸去見火已息以早劈薪焚之莫能舉次斧既舉又莫能下皆至佛所乃舉乃下迦葉請佛歸家供養佛言先去我隨後往迦葉既去佛趣闍浮提洲取菓持來迦葉未至佛已先到即便問言從何道來佛以菓示而語之曰過數萬踰闍那取此菓來汝可噉之然後如是三請佛亦三往餘三天下取彼所產之菓皆於先到此等神變九十八種迦葉各各強言是大沙門神則神矣不如我道真也佛語迦葉汝非阿羅漢道何故虛妄起大我慢於是迦葉自知非真心怖毛豎見佛種種神變殊勝即與五百弟子提佛出家事火之具悉皆捐棄尼連禪河是故迦葉二弟一名那提迦葉一名伽闍迦葉各有弟

子二百五十居於下流忽見瓶兄所事火器隨流而下必不祥也同奔兄所見兄與其眷屬則疑披緇愕然皆兄既大羅漢聰慧過人名聞十方莫不宗仰何捨此道還從人學迦葉答言然我所學非究竟法唯佛所說能盡生死既遇此等大聖之尊而不師彼則是無眼二弟啓言我等亦願隨兄同學並領弟子投佛出家復次佛念瓶沙王於我有約若成道者願先見度即與迦葉千比丘衆往王舍城住於杖林時瓶沙王嚴駕百官導從千馬萬騎迎佛入國頭面禮足安坐已定觀其根熟即爲說法大王當知此五陰身以識爲本因於識故而生意根以意根故而生於色而此色法生滅不住如是觀

卷一

十六

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法本無我及以我所以倒想故橫計有我及以我所無有實法若能斷此倒惑想者即是解脫王即思惟若謂衆生言有我者而心爲縛一切衆生皆悉無我既無有我誰受果報佛知彼念即語之曰一切衆生所爲善惡及受果報皆非我造亦非我受而今見有造作善惡受果報者當爲王說但以情塵識合於境生染累想滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若是於境無染息其累想即得解脫以情塵識三事因緣共起善惡及受

果報更無別我譬如鑽火因手轉燃得有火生然彼火性不從手生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識亦復如是王又思惟若以情塵識和合故而有善惡受果報者便爲常合不應離絕若不常合是即爲斷佛知王念即便答言此情塵識不常不斷何以故合故不斷離故不常譬如緣於地水因彼種子而生芽葉種子既謝不得名常生葉落故不得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復如是王問法已心開意解與八萬那由他婆羅門大臣九十六萬那由他諸天各遠塵離垢得法眼淨有長者迦陵見佛入國君民敬奉未有精舍即捨竹園王起堂殿種種嚴麗請佛安居領比丘衆無量

卷一

十七

天人前後圍繞入王舍城佛蹈門闔城中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更高一切丘墟悉皆平坦臭穢塵垢自然香淨聲者得聽聲者能言盲者得視狂者得正病者皆愈枯木發花腐草榮秀涸池增瀾香風清靡鳳鳥翔集出和雅音種種祥瑞彼城中有二婆羅門根利聰明一名舍利弗一名目犍連二爲親友各百弟子國人宗仰因向捨婆耆比丘持鉢入村舍利弗忽逢於路見其威儀庠序問師於誰演說何法盛著答言我大師者天人之尊智慧神通無能與等我既年幼學道日淺豈解宣說如來妙法但以所知即說偈言一切諸法本從緣悉本無若能及本源乃名曰沙門舍利弗聞說此偈

即見道跡心大踊躍以所聞偈歸告目健遠亦於言不開悟於是二人共將二百弟子前詣竹園伽藍以求出家佛告大眾今此二人於我法中爲上弟子舍利弗者智慧第一目健遠者神通無上如上百千二百五十人各於出家時世尊呼云善來比丘髮自墮裂著男成沙門相佛皆爲說四諦之法遠塵離垢得法眼淨證阿羅漢佛告諸比丘言然燈如來出興世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所遇五百外道所共論議及隨喜者今此會中迦葉兄弟及其眷屬二比丘是賣花女者今耶輸是善慧髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今舍利弗大目犍連并二百弟子是

卷一

十八

髮布地時虛空諸天而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻婆娑羅王一略所將眷屬八萬那由他人及九十六萬億那由他天是汝等當知過所種因緣經無量劫終不磨滅我於往昔勤修一切善業及發大願心不退轉故於今日而已成就一切種智汝等宜應勤修無怠彩緯二由緣用

涅槃經云卅尊四十九年在世說法三百餘會度脫四生六道其數無量無邊涅槃時至告大眾言我初成道於尼連禪河邊魔王波旬請般涅槃我告未有弟子是故不得入涅槃者吾自初度五比丘衆漸漸誘進最後乃至須跋陀羅皆入道竟所作已辦能事已畢今當入

滅汝等勤教衆生勿得放逸未脫三界早求出離一失人身難可追復大眾聞佛囑付咸生哀戀有優婆塞名曰純陀設最後供具足檀度於是阿難深切迷悶猶如死人阿泥樓逼一名阿安慰阿難何爲愁苦如來今日雖有明旦則無汝依我語語是四問佛涅槃後六羣比丘云何共住而得示教如來在世以佛爲師既入滅後以何爲師如來在世依之而住既入滅後依何而住如來滅後結集法藏一切經初安何等語阿難依陳上問佛告阿難如汝所問我涅槃後六羣比丘云何共住者依我正法教示六羣得證上果一切衆生皆因無明起諸受結役使身心不得自在若能諦觀十二因緣究竟

卷二

十九

無我深入本淨即能遠離三界大火此是最後付囑汝當修行問佛去後以何爲師者乃波羅戒是汝大師問佛滅後依何住者依四念住問佛滅後一切經初安何語者當安如是我聞一時佛住某處而說是經阿難復次白佛茶毗法則佛於當依轉輪聖王後收舍利建七寶塔一切世間所共瞻仰于時帝釋從佛敬請半身舍利深心供養佛告天帝如來等視衆生如羅喉羅平等利祐我今與汝右邊上領一牙舍利可於天上起塔於是天人悲哀不已卅尊普告汝莫愁嘆何以故雖佛涅槃而有舍利復有法寶常住於世能令衆生深心歸依供養舍利即是佛寶見佛即見法身見法即見聖賢見

聖賢故即見四諦見四諦故即見涅槃當知三寶常住無有變易能為世間作歸依故余時世尊於師子座却僧伽梨願紫金身放大光明告大眾言當知如來為汝等故累劫勤苦修行成就菩提得此金剛不壞之身具足三十二相如優曇花難可值遇緣畢涅槃汝等誠心看我金身當修淨業於未來世得此果報如是三告上昇虛空高七多羅樹復從空下九二十四反告諸大眾是為最後見於如來自此見已無復再覩我今時至舉身疼痛即入初禪從初禪出入第二禪次第至非非想處從非非想處出入滅盡定從滅盡定出還入非非想次第還入直至初禪復入超禪如是逆順展轉二十七

卷一

二十一

三

入滅品第七二則

能事既畢入泥洹 舍利以留為佛事

世尊是年七十有九於二月十五夜示誨眾已右脇而卧皆東面西頭北足南有娑羅樹八根合為二株慘然變白垂覆如來十方震動演出苦空哀歎之聲大海涌沸川流枯涸日月無光黑風鼓扇草木摧折諸天哀號雨天香花奏天音樂唱言苦哉苦哉如何一旦慧日滅沒一切眾生喪真慈父失所敬天或有隨佛滅者或有

喪失心者或大叫捉育者或悶絕躡地者于時依輪王法用以棺槨拘尸城人會議力士四人請舉佛棺入城供養盡其神力竟不能勝復八力上至十六士捍無少動攬逗告言縱傾城人亦莫能舉世尊平等令諸人天得福無異棺乃自舉昇虛空中高一多羅樹從拘尸城西門而入東門而出復南門入從北門出遠城七匝菩薩聲聞帝釋諸天即持寶蓋花蓋空中隨覆幢幡音樂種種供養地上空中充塞彌滿悲泣哀慟一七日已大眾即扶如來紫磨金身安座出棺置于寶牀持妙香水灌洗既已內以兜羅綿裹外以妙氈千張如法纏之仍舊入棺滿注香油諸天及人各持無價旛檀沉水結大

卷一

二十二

香樓棺置其上持炬花毗火悉殄滅大眾號慟不知如來何緣未畢帝釋誓言必待迦葉迦葉既至棺自然開即現二足千輻輪相出于棺外迦葉見已慟哭作禮足還收入於是力士燭炬焚之終竟不然迦葉告言大聖寶棺三界之火所不能焚何況汝力而能燒耶如來曾中三昧之火隨聲而發進出棺外漸漸荼毗經于七日香樓乃盡時四天王與江河神急欲舍利歸去供養見火未滅即以水沃厥燄轉熾樓逗語之一居天上一住海中汝收舍利各還本處地居之人如何得徒而供養耶二眾負慙乃退偶帝釋天持七寶瓶及供具至其火頓息視棺儼存及其千髻纏綿身者裏外各一張宛然

如本帝釋曰衆諸佛所許右牙舍利已竟時八大國王竟爭舍利帝釋化一梵志名曰屯屈前諫諸王爲民主者宜無有諍舍利均分令諸國土皆有塔廟開發盲俗貴知有佛使普得景福歟命曰善哉其命屯屈均爲八分各與一甕諸王得之悲喜交集者華幢幡迎還本國建塔尚餘灰炭莫不收什亦謂之灰塔炭塔以求供養而爲佛事寶蓋二函卷用 涅涇經云佛涅槃至慶曆六年丙戌歲一千九百九十四年唐字西 自慶曆丙戌復至紹興二十七年歲次丁丑通前九二千一百卅五年

常住品第八一則

○幻來生亦何嘗生。幻去滅亦何嘗滅

卷二

二十三

宗門統要云洛京佛光如滿禪師因唐順宗問佛從何方來滅向何方去既言常住世佛今在何處師曰佛從無爲來滅向無爲去法身等虛空常在無心處有念歸無念有住歸無住來爲衆生來法爲衆生去清淨真如海湛然體常住智者善思惟更勿生疑慮帝又問曰佛向王宮生滅向雙林滅住世四十九又言無法說山河及大海天地及日月時至皆歸盡誰知不生滅疑情猶若斯智者善分別師曰佛體本無爲迷情妄分別法身等虛空未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處處化衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅生亦未曾生滅亦未曾滅了見無心處自然無法說

第二門。次辯教門究竟無使學者知歸九六品因

原道品第九 教興品第十

優劣品第十一 究竟品第十二

釋疑品第十三 證驗品第十四

原道品第九六則

○道無彼此元來一。教有權漸方設三

金剛經云佛告須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提 又華嚴經云如來普觀法界一切衆生具有如來智慧德相愚癡迷惑不知不見我當教以聖道令其永離妄想執着自於身中得見如來廣大智慧與佛無異第五卷 辯正論云太昊本應聲大士

仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸化悠濟五濁宣布五常明字西 破邪論云佛遣三弟子褒且教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顏回摩訶迦葉彼稱老子此字西

卷二

二十三

○三歸宛爾同三畏。五戒何曾異五常

破邪論云修道階次心行非一皆緣淺以至深藉微以爲著其始修心則依佛法僧受三歸也三歸如君子之

三畏而又五戒斷殺盜婬妄語飲酒與仁義禮智信同

也禮者不邪之戒也智者不醉之戒也信者不妄之戒

也禮者不邪之戒也智者不醉之戒也信者不妄之戒

也禮者不邪之戒也智者不醉之戒也信者不妄之戒

也禮者不邪之戒也智者不醉之戒也信者不妄之戒

教興品第十三則

○吾佛下生光及處。此方千載教來時

破邪論云周昭王即位二十四年四月八日江河泉池忽然泛漲大地震動夜五色光入貫太微遍于西方作青紅色昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千在外聲教被及此土此時佛初生也至穆王即位五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地震動西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史應多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳此時佛涅槃也

○金谷入夢教西傳。舍利呈祥法東振

破邪論云後漢孝明帝永平三年偶夢金人魏曉文六飛至聖庭光明炳耀顏問羣巨通事舍人傳報對曰臣聞西域有得道者其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣博士王遵等十八人同往西域求迎佛法至月支國遇迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四十二章經白馬馱之邀至洛陽乃永平十年此土有三寶之始也明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國者乃三千大千世界之中心三世諸佛皆於彼生凡有願行者悉生于彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五

百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛法教而教化之

次設像行道具人初見謂其妖異有司奏聞具主問曰佛有何驗僧會答曰佛晦靈跡出餘千載遺身舍利應現無方具主曰若得舍利當為起塔如其虛妄國有常刑請期七日會乃謂其屬曰法之興廢在斯一舉今不至誠後將何及精持齋戒銅瓶盛水燒香禮請七日寂然求申二七亦復無應權曰欺誑將欲加罪更請三十權又聽之會謂伴曰宣尼有言文王既沒文不在茲平法靈應降而吾等無感何侍王靈當誓死為期三七日暮猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏘然有聲

會即往視果復舍利明且呈權舉朝集視五色光燄照瓶之上權自執瓶寫銅盤中舍利所衝盤即破損權大驚曰希有瑞也會復奏言舍利威神豈止如此直得劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命試之置於鐵砧之上使有力者用槌一擊砧杵俱陷舍利無損權甚嘆服即為建塔大法復興

優劣品第十一 六則

釋梵咸稱三界父 仲尼曾指大聖人

普曜經云佛成道已還本生國維衛大城諸天皆來侍送雨花獻香懸幢立蓋作諸伎樂四王諸天引導其前比丘大衆擁從其後帝釋侍左梵王侍右而說偈言

太子捨國位成道謂何名號曰天中天三界尊第一

字彩

又智度得唯佛一人獨第一三界父母一切智

破邪論

云太宰韜問孔子曰夫子聖人歟對曰丘博識強記非

聖人也

又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘

所知

又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所

知

又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知

太宰大駭曰然則孰為聖人乎

夫子動容有間曰丘聞

西方有大聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而

自行蕩蕩乎人無能名焉

上卷

孔老比佛安可對 賢僚辨法為宣明

破邪論云吳主曰孔丘老子得與佛比對以否

闕澤曰

遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸

佛設教

佛法奉行不較違佛以此言之實非對明矣

成道記注云

唐律師道宣居終南山戒行至高北方毗

沙門王常遣二天人冥佐之宣嘗經行失脚將墮塔下

天人承足方現其身問何人耶曰天神也宣復問曰如

周之蘇由漢之傅毅

具之闕澤皆素未識佛法而能知

聖人生滅聲教將來辨佛法為上彼何人耶

答曰彼皆

天人也為欲佛法流行此土天遣降神佐國宣明佛法

故也

教分優劣人何信 經載存亡事可知

破邪論云漢永平中道士陳乞與僧以較真偽奉勅於

白馬寺置壇合集諸家經典

沉檀為炷悉成煨燼唯有

佛經儼然無損佛法自此興焉

唯佛究竟一成功 譬金豈復重為鑛

圓覺經云

金剛藏菩薩白佛言十方具生本成佛道後

起無明

一切如來何時復生一切煩惱佛告如銷金鑛

金非銷有既已成金不重為鑛經無窮時金性不壞不

應說言本非成就如來圓覺亦復如是可字由

諸天雖樂非解脫

十仙報盡復輪回

佛因果經云

太子因入雪山遍扣諸仙欲求何果仙人

答言為欲生天

太子又問諸天雖樂福盡輪回終為苦

聚云何修諸苦因以求苦報皆非解脫正真之道

楞嚴經云不依正覺修三摩地別修妄念存想固

形有十種仙堅固服餌而不休息

食道圓成名地行仙

堅固草木而不休息

藥道圓成名飛行仙堅固金石而

不休息

化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息精氣

圓成名空行仙堅固津液而不休息

潤德圓成名天行

仙堅固精色而不休息

吸粹圓成名通行仙堅固禁呪

而不休息

術法圓成名道行仙堅固思念而不休息思

憶圓成名照行仙堅固交灌而不休息

感應圓成名絕行仙

前四行

行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙

平聲接

六行是等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千萬
歲妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣第八卷
金剛經頌 如星翳燈幻皆爲喻無常漏識修因果誰
言得久長危脆同泡露如雲影電光饒經八萬劫終是
落空亡

冤家尚作父母想 教法肯生人我心

圓覺經云觀彼冤家如已父母 華嚴經云菩薩等觀
世間衆生猶如一子欲令皆得最上安樂第六卷
永嘉云圓頓教勿人情有疑不決直須爭不是山僧逗
人我修行恐落斷常坑

直入三途代苦來 總教一切成佛去

華嚴經云菩薩見諸衆生作惡受苦以是障故不見三
寶我代彼苦令其解脫菩薩如是受苦盡時轉更精勤
不捨不怯何以故決願荷負一切衆生至於地獄畜生
險難之處以身爲質贖彼解脫第三卷 金剛經云佛
告須菩提所有一切衆生之類若知生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非
無想我皆令入無餘涅槃而滅度之

釋疑品第十三 四則

但知惡言而善凶 詎識因隨而果應

傳燈云二十祖闇夜多問十九祖曰我父母素信三寶
而常榮疾瘵九所營作皆不如意而我鄰舍父爲旃陀

羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我無事尊者曰
何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人但見仁人暴壽
逆言義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨毫釐
難忒縱經百千萬劫亦不磨滅時間夜多聞是語已頻
釋所疑第一卷

○莫怪瞽瞍之惡子。爭奈神堯亦有朱

弘明集問曰佛道無爲樂施與持戒競競如臨深淵者
今沙門耽好酒漿或重妻子取賤賣貴此乃世之傷而
佛道謂之無爲牟子曰工輸能與人斤斧繩墨而不能
使人巧聖人能授人道而不能使人履而行之也臯陶
能罪盜人不能使貪夫爲吏齊五刑能誅無狀不能使
惡人爲曾閔堯不能化丹朱周公不能訓管蔡豈庸教
之不著周道之不備哉然無如惡人何也當惡人之不
能行豈可謂佛道有惡乎第一卷

證驗品第十四 二則

有天福盡投驢腹 非佛誰能脫彼殃

譬喻經云有帝釋天五德離身自知福盡甚大憂愁念
三界中衆人若厄唯唯有佛耳往到佛所時佛坐禪入菩
薩三昧天帝作禮伏地至心三歸佛法聖衆未起之間
其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏
間踐壞坏器其主打之尋時傷胎其神復反還爲天帝
佛三昧覺讚言善哉能於殞命之際歸命三尊罪對已

畢更不勤苦佛為說法得須陀洹道

沙門誦經超天界 廣信謗法報龜形

法苑珠林云真報記唐遂州人趙文信貞觀元年暴死

三日後還蘇云至閻王所見有一僧王先喚問一生以

來修何功德師云唯誦金剛般若王忽驚起合掌讚言

善哉既誦般若當得昇天何錯來此王言未訖忽有天

衣下來引師上天次喚文信問汝修是何功德答言

一生以來不修佛經唯好庾信文章無錄王言其庾信

者大罪人也見此受苦頗曾識不復云雖讀渠文章不

識其人王即遣人引出庾信乃見一龜多頭龜去少時

現一人來道我便是庾信為在生時好作文章妄引佛

經以雜俗書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受龜身

苦也

第三門。果於此道可入豈離自己本來

託胎品第十五 五蘊品第十六

煩惱品第十七

託胎品第十五 二十二則

由三因緣感後有 亦三事合入其胎

本事經云佛告婆伽當知三因緣能感後有云何為

三所謂無明未斷故愛未棄故業未息故由是因緣能

感後有所以者何業為良田識為種子愛為麀羅無智

無明無了無見之所覆蔽識便安住欲有色有無色有

憂欲最為下色為其中無色為妙由欲界業感異熟果

正現在前故可施設此為欲有當於今時業為良田識

為種子愛為麀羅識便安住下欲有處若色界無色界

感異熟果亦復如是

身調適無病是時者所謂起貪身心悅豫故名調適母

腹清淨無風熱瘳牙增遍切故名無病母因穢惡日月

恒有血水流水過多稀濕不得成胎太少乾稠亦不成

胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎故名是時

於是中有入胎之時母最後血餘有一滴父最後精餘

有一滴和合成就由其中有於父於母愛惠二心具轉

現起若男中有於母起愛於父起惠作如是念若彼史

夫離此處者我當與此女人交會作是念已顛倒想生

見彼丈夫遠離此處氣自見與女人和合父母交會精

血出時便謂父精是自所有見已生喜而便迷悶以迷

悶故中有重重既重重已便入母胎自見已身在母右

脇向背蹲坐

多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於

父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯

愛力便入母胎問曰中有何處入胎答曰中有無礙隨

所樂處而便入胎必從生門是所愛故問菩薩中有何

處入胎答從右脇而入問輪王獨覺中有何處入胎答

處入胎答從右脇而入問輪王獨覺中有何處入胎答

輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖在倒想亦起淫愛故入胎位必從生門義字區法苑珠林云女人將欲受胎月華水出者月華水於兒胞裏生一血聚七日自破從此而出若血出不斷者男精不住即共流出若血盡已男精得住即便有胎復有七事受胎一相觸二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七嗅香何謂相觸受胎女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分即生貪著而便懷胎何謂取衣受胎如優陀夷共婦出家受欲不止各相發問欲精汗衣尼取紙之復取內根即便懷胎何謂下精受胎如後母親道士精欲心而飲遂便懷胎何謂手摩受胎如賤菩薩父母俱肯出家

三十三

一

結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖貞良受持五戒而必與餘女人和合令中有者速往結生若於父母俱不可轉者即彼有情未命終位由業力故令其父母雖有住緣而不願戀必起相趣和合之心彼相趣時於所經處善不能害刃不能傷及餘種種天橫因緣皆不能礙必得和合令彼有情既命終已適受中有即往結生若有欲心不常增者如何山有隨往結生如馬春時欲心增盛餘時不爾牛於夏時拘於秋時能於冬時亦復如是如有有情適受中有令彼和合而往結生答曰由彼有情住中有位業增上力令其父母非時欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時不爾驢一切時欲心增盛應生馬中者以非時故轉生驢中雖彼形相與餘相似而眾同分如本不轉以諸中有不可轉故如是有住經少時必往結生速求生故事者設摩達多曰中有極多住七十四十九日定結生故尊者世友曰中有極多住經七日不久住故問曰若七日內生緣和合彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷壞答曰彼不斷壞謂彼中有乃至生緣未和合位數死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有身即少時住若彼生緣多時未合此中有身即多時住問中有形量大小云何答欲界中有如五

一

三十三

一

六歲小兒形量色界中有如本時形量問欲界中有覺形量云何於父母起顛倒想生愛恚耶答形量雖小而諸根猛利如本有時能作諸事如壁等上盡老人形其量雖小而有老相問菩薩中有其量云何答如住本有盛年時量三十二相八十隨好問一切中有形狀云何答如當本有謂彼當生地獄趣者所有形狀即如地獄乃至當生天趣中者所有形狀即如彼天中有本有一業引故問諸趣中有行相云何答地獄中有頭下足上而趣地獄諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空往所生處此依人中命終者說若地獄死還生地獄不必

卷一

卷一

卷一

頭下足上而行若天中死還生天趣不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣中有應當可知有福中有歡饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者歡饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香棄極少中有雖多而得周濟義字西第十卷

○既捨此身受彼身。當持善業與惡業

毗婆沙論問曰若無中陰者為問浮提命終已生鬱單越彼於此斷於彼無有而有若無有而有者是無有法而有若曰彼終不捨死時陰要當受生時陰得生時陰已然後捨死時陰如蚍蜉蚋安前足已方舉後足洋字西第十卷

四宗鏡錄云大藥菩薩白佛云何識離於身便速受身識捨故身新身未受當尔之時識作何相佛言如有丈夫著堅甲冑馬疾如風乘以入陣千戈既交心亂墜馬武藝動捷還即跳上識棄於身速即受身棄一受一亦復如是又復譬如人影現於水中無質可取手足面目及諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷無熱及與諸觸亦無肉段及與言音識棄故身未受新身相亦如是又云賢護童真問佛識捨此身隨善惡業遷受餘報其事云何佛答譬如風大出深山谷入占蔔林其風便香經於菓穢其風便臭若風香臭俱至則風香臭並兼盛者先顯風大無形香臭無質然風持香臭遷

卷一

卷一

卷一

之於速此識捨身持善惡業遷受餘報亦復如是義字西第十卷
五寶積經云彼識欲報猶如睡人夢見諸事然此識不從咽喉及諸孔出其識亦復如是不求諸孔復問諸知不破其識云何移徙佛言譬如以瞻婆花熏麻著熟然後壓油而言此是瞻婆花油然彼花者不從麻邊求孔而入因彼花麻二和合故其香從徙此識移外亦復如是復問此識移徙善不善業其事云何佛言猶如種子擲置地内生芽莖葉乃至花果或色赤白或性剛柔皆業力成熟故義字西第十卷毗婆沙論云若彼父母福業增上子福業劣若彼父母福業劣導子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴男與貧賤

女合或富貴女與貧賤男合如何中有亦得入胎者富貴男與貧賤女合時必於自身起下劣想於彼女人起尊勝想若富貴女與貧賤男合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義義字面第十卷宗鏡錄云問六趣升沉皆唯是識初生善惡之趣其相云何答隨福所資果報不等勝福資識其境則大劣福資識其相乃微顯識經云大藥白佛衆生捨身云何生諸天中及至地獄佛言衆生臨終之時福業資者棄之本視得天妙視見天宮等如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一座天母手中自然華出搖弄之時命便終盡無相之識棄捨諸根持諸境業遷變果報猶如棄馬棄一乘一速託花內現天母手大藥白佛無形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因緣內佛告大藥如木和合相觸生火此火木中初不可得若除於木亦不得火緣合而生因緣不具火即不生木等之中尋火色相了不可見然咸見火從木而出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現煖觸皆無若未有身識受想行皆悉不現大藥行惡業者命終之時甚大憂苦見諸地獄應合入者足豎向上顛倒向下又見一處地純是血綠味著心便生地獄腐敗臭穢識託其中譬如蠶穢諸臭重

生其中入地獄者託臭物生亦復如是義字面第五卷瑜珈論云若薄福者當生下賤之家被於死時及入胎時便開種種紛亂之聲及目妄見入於叢林竹葉險惡之處若福多者當生尊貴之家見寂靜境或聞美妙可意之聲及自妄見升宮殿等可意相現習字面第一卷寶積經云此識從衆生身內移分彼處有取有受而住或受福或受罪從此世移至彼世猶如蜜蜂取諸花味而捨其花更移別花或捨惡花移至好花坐花上已樂著彼花取彼香味然此神識以多善根或受天身受天身已惡果故復受地獄畜生餓鬼輪回不已義字面第九卷

○三十八箇七日變○一十九種諸風吹

瑜珈論云今時父母貪愛俱極最後各出一滴濃厚精血和合住母胎中猶如熟乳凝結依阿賴耶識即此名爲羯羅藍位習字面第一卷寶積經云是諸衆生託胎在母腹中三十八箇七日有二十九種業風所吹次第成就第一七日狀如酪漿第二七日狀如凝酪第三七日狀如藥持第四七日狀如難撻第五七日分頭臂脰第六七日肘膝相見第七七日手足掌現第八七日二十指現第九七日九孔方現第十七日聲音具足第十一七日九孔開通第十二日生腸節孔第十三日生飢渴想第十四日生九萬筋第十五日生八萬脉第十六十七日通出入息第十七日食道漸寬第十八第

十九七日六根具足第二十七日滿生骨節第二十一
二十二二十三日生血肉皮第二十四二十五七日
長血肉皮第二十六七日生髮毛八第二十七日分
善惡相第二十八七日妄生八想第二十九三十七日
黑白隨業第三十一至三十六七日身相具足第二十
七七日元欲出生第三十八七日滿十箇月向母產門
倒卓而生宮字由法苑珠林云三十八七日在母腹
中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意
骨節端正莫不愛敬本行惡者則起臭風不可心意文
其骨節偏邪癱曲使不端正人所不喜又云胎中經
三十八七日肢分悉皆具足從此以後復經四日方乃

出生此說擇滿足者或經九月或復過此若唯經八月
此名圓滿若經七月六月名不圓滿或復缺減故第五卷

○罵僧問昧胎淹父。懷兒智慧母聰明

百緣經云昔長者婦孕滿十月子不肯出尋重有身復
產一子先懷妊者在母右脅如是次第懷妊九子冬滿
十月而產唯先一子故在胎中不得出外其母患極瘵
治無損焉及春屬我腹中子猶活不死我若命終開腹
取子言訖氣絕逸尸塚間諸醫婆娑破腹看之果得一
兒頭疑皓白語諸親言我由先身惡口罵僧今處母胎
經六十生受是苦惱世尊遙知此兒善根已熟往到尸
所告小兒言汝是長老比丘不答言實是衆白佛言今

此老兒宿造何業又處胎中佛言迦葉佛時有諸比丘
夏坐安居差一比丘為僧維那共立制限於此夏坐要
得道者聽者自恣若未得者不聽自恣唯是維那獨不
得道者皆不聽心懷恨惱我為汝輩管理僧事令得安
穩行道反不聽我自恣布薩便罵僧衆即寂摩閉室中
作是唱言使汝等輩常聽聞冥不見光明如我今者處
胎中受是苦惱然後隨佛出家精勤修習得阿羅漢果
時諸比丘復白佛言老兒比丘宿植何福出家證果佛
言緣作維那管理衆事值我得道。又云昔有梵志名
曰姪獸有其二子男名長瓜女字舍利姊弟聰明俱善

論議長瓜每勝於姊姊既妊身弟又不如時長瓜云我
姊論勝必是所懷智子之力若子出世論必勝我當宜
遊方廣學其姊月滿產一男兒名舍利弗果達諸論難
可酬對時諸梵志擊鼓招集國人十八億衆會于論場
時舍利弗輒升高座耆舊梵志無不驚懼我諸論士對
彼小兒得勝不足為榮其若不勝大可恥愧即遣下座
小婆羅門共舍利弗粗相答問其婆羅門詞窮理屈漸
次相推遂至上座尽皆不如舍利弗論議既勝名聞遠
著獨出無侶後求出家得阿羅漢果第十卷

五蘊品第十五 十五則

○五蘊色受想行識。四大地水并火風

大乘五蘊論云五蘊者謂色受想行識色蘊四大所成也受蘊領納苦樂不苦不樂三也想蘊取種種境界也行蘊諸心所法貪不怠也識蘊於所緣境了別為性亦名心意採集所攝也則字面般若經云佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色受想行識是為能學五蘊善現白佛其義云何佛答若菩薩修行般若波羅蜜多時如實知色相如實知色生如實知色滅如實知色真如是為如實知色善現如實知色猶如聚沫性不堅固是名如實知色相善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去而生法相應是名如實知色生善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去

西滅法相應是名如實知色滅善現如實知色無生無滅無來無去無染無淨無增無減常如其性不虛妄不變易是名如實知色真如乃至知受如水洳知想如陽相應如實知義例色可明復次佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色色自性空乃至如實知識識自性空是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學五蘊為字面宗鏡云五陰者謂色受想行識歷歷分明即是識陰領納在心即是受陰心緣此理即是想陰行用此理即是行陰汗穢真性即是色陰此五陰者舉體即是一念一念者舉體全是五陰此一念中無有主宰即人空慧見如幻化即法空慧釋字面

圓覺經云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處即知此身畢竟無體和合為相實同幻化四緣假合要有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名為心善男子此塵妄心若無六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢竟無有緣心可見善男子彼之眾生幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明現可字面大毗婆沙論問四大種於一切時不相離耶答曰如是云何

知然如入胎經說佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水界者便應乾散今不散者水所攝故若有水界無地界者便應流治今之不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛今不爛者火所熟故若有三界無風界者應不增長今增長者風所動故釋字面

六根六識合六塵 十有二處十八界

般若經云六根者謂眼耳鼻舌身意根六入六塵者謂色聲香味觸法也眼見為色塵耳聞為聲塵鼻嗅為香塵舌嘗為味塵身染為觸塵意者為法塵合為十二處也復次六識者本自一心遍由六根門頭而成六識謂從見為眼識從聞為耳識從嗅為鼻識從嘗為舌識從

染爲身識從分別爲意識如是根塵識三事和合爲十八界若如實知目性皆空是爲能學六根六塵六識四卷宗鏡云有八種識眼耳鼻舌身意六識七末那識八阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識具三能變一異熟即第八識多異熟性故二思量即第七識恒審思量故三了境即前六識了境故解深密經頌云阿陀那識甚深細一切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執爲我此第八識能發起前六轉識故第八識謂前世中以善不善業爲因招感今生第八異熟心是果問此識周徧九聖境通爲當離此別有真性爲後即是若非一非異得此識各不合而合感其藏

【卷一】

【四十二】

義此何賴耶識即是真心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而含影像此約有和合義違若不和合義者即體常不變故鏡真如因合不合分其二義本一真心湛然不動若有不信阿賴耶識即是如來藏別求真如理者如離像而鏡即是惡慧以未了不顯隨緣隨緣不變之義而生二執起信論云以四種法專言義一淨謂真如二染謂無明三妄心謂業識四妄塵爲六塵第七卷毗婆沙論問曰心意識有何差別答曰無有差別心即是意意即是識皆同一義如火名火亦名燄亦名熾非六塵成唯識論他曰藏識說名心思量性名意能

了諸境相是說名爲識第五卷攝大乘論云阿賴耶識以爲心體由此爲種子意及識轉何因緣故亦說名心由種種法重習種子所積集故復次何故聲聞乘中不說此心名阿賴耶識名阿陀那識由此深細境所攝故所以者何由諸聲聞不於一切境智處轉是故於彼雖離此說然智得成解脫成就故不爲說若諸菩薩定於一切境智處轉是故爲說若離此智不易證得一切智智頌曰由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者我開示第三卷毗婆沙論云問一身中有十二處云何建立十二處耶答曰以彼自性作用別故謂十二處雖在一身而十二種自性作用有差別故非牙相維

【卷一】

【四十三】

如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自性作用第三卷

利根即說五有蘊。鈍者廣說十八界

毗婆沙論問佛爲何等所化有情說蘊處界廣略三法答爲鈍根者說十八界爲中根者說十二處爲利根者說五蘊第二卷

衆生菩薩皆心作。地獄天堂亦彼招

宗鏡云心能作佛心作衆生心作天堂心作地獄心異則千差競起心平則法界坦然心凡則三毒榮纏心聖則六通自在心空則一道清淨心有則萬境縱橫善因緣值善緣惡行難逃惡境遇惡而飲甘露非他所授

卧煙焰而吸膿血皆自能爲非天之所生非地之所出
只在最初一念第五卷

。三際求心不可得。隨緣應物豈非無

宗鏡舉金剛經云過去心不可得未來心不可得現在
心不可得因現在立過去因過去立未來現在既不
住過去亦無生互換互無徹底空寂但有微亮起處皆
從識生今推既無分別自滅分別既滅境界無依如依
水生波依鏡現像無水則波不起無鏡則像不生故知
非開法有法無但是識生識滅如金剛三昧經偈云法
從分別生還從分別滅滅是諸分別是法非生滅如是
洞達根境豁然自覺明明又能利他普照故經偈云究
竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切第六卷

。略起有心而作解。還同在夢似非真

宗鏡問無心者爲當離心是無心即心得無心答即心
得無心問即心是有心云何得無心答不壞心相而無
分別問豈不辯知也答即辯知無能所是無心也豈渾
無用始是無心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切衆
生恒自無心心體本來常寂寂而常用用而常寂隨境
變轉皆是實性自爾非是有心方始用也只謂衆生不
了自心常寂妄計有心心便成境以即心無心故心恒
是理即理無理故理恒是心理恒是心故不動心相心
恒是理故不得心相不得心相故即是衆生不生不動

心相故即是佛亦不生以生佛俱不生故即凡聖常自
平等法界性也純一道清淨更無異法當知但有分
別作解之處俱是虛妄猶如夢中若未全覺所見纖毫
亦猶是夢中事但得無心即同覺後絕諸境界但有一
微塵可作修證不思議解處俱不離三界夢中所見經
云無有少法可得佛即投記第五卷

煩惱品第十七二十五別

貪瞋愚癡三不善 報業煩惱三障因

般若經云惡不善者謂貪瞋癡貪後有三謂上中下上
品貪者聞欲境名舉心躍躍深心歡喜不觀欲過非理
追求心心相續曾無暫捨唯見妙好不知過患此類命

四十五

四十五

四十五

終當墮惡趣中品貪者離欲境時欲心不起下品貪者
但共笑言欲情便歇瞋亦有三上品瞋者憤恚若發心
瞋目亂或造無間或謗正法或復造餘諸重罪業中品
瞋者以瞋恚故雖造諸惡尋即生悔下品瞋者心無嫌
恨但口訶毀即便追悔癡亦三品如理應知雖作是觀
而知諸法皆如幻夢虛妄不實顛倒故見滅外境界內
心寂靜不見能行及所行法無二無別自性離故第六卷
阿毗曇心論云有三種障所謂業障煩惱障報障
障礙聖道及聖道方便故名爲障業障者五無間業所
謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已
必定次生無間地獄殺母殺父棄背恩義故其餘三種

壞福田故煩惱障者謂勤煩惱及利煩惱勤煩惱者數
行煩惱利煩惱者增上煩惱現行煩惱名之爲障報障
者隨所住報非聖道器報過惡故報字通

三毒三漏至七漏 五蓋五欲并七慢

毗婆沙論云三毒者三不善根起十惡業隨十惡處各
曰殺生有三種或從貪生或從瞋生或從癡生乃至邪
見亦復如是第六卷 阿毗達磨論云三漏者欲漏有
漏無明漏令心連注流散不絕故名爲漏第七卷 淫
樂經云欲漏者一切內惡覺觀因於外緣名之爲欲是
名欲漏有漏者色無色界內諸惡法外諸因緣是名有
漏無明漏者不能了知我及我所不別內外名無明漏

第七卷

華嚴論

第七卷

華嚴論七漏者謂一見二諸根三三惡四惡五
親近六愛七念第六卷 雜阿含經云五蓋者謂貪欲蓋

瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋第八卷 中阿含經云五

欲者謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸第五卷

華嚴論云七慢者謂憍慢慢慢過慢卑慢我慢增上慢

邪慢第七卷

三結五結仍九結 十使十纏并五見

顯揚聖教論云三結者謂薩迦耶見戒禁取及疑第五卷

雜阿含經云五下分結者謂身見禁取疑貪欲瞋

恚第八卷 長阿含經云五上分結者謂色愛無色愛

無明掉慢第二卷 毗婆沙論云九結者受結盡結慢

結無明結見結取結疑結嫉結結慳結第七卷 華嚴論
中云十使者一貪二瞋三癡四慢五疑六身見七邊見

八見取九戒禁取十邪見第六卷 毘婆沙論云薩迦

耶見者此云有身見執身有我故邊見者執我斷常墮

二邊故戒禁取者執持狗牛等戒爲生天因故見取者

執前諸見爲勝爲能或執一切有漏等法文謂樂淨即

是涅槃故執見者即取名爲見取故邪見者撥無因果

斷滅善種名爲邪見故第八卷 毗婆沙論云十纏者忿

纏覆纏睡纏掉纏眠纏悔纏嫉纏慳纏無慙纏無愧纏

第六卷 毗婆沙論云六十二見者五蘊中各起四見

四十二見各二十通爲六十通身即是神身異神

二見總爲六十二見且於色蘊中即色是我離色非我

我中有色色中有我五蘊中具此四經云無身亦無

見

煩惱障與所知障 增上緣并次第緣

成唯識論云隨眠者謂能取所取性故二取習氣名彼

隨眠隨逐有情眠伏藏識即是所知煩惱障種種煩惱障

者謂執遍計所執實我薩迦耶見而爲上首百二十根

本煩惱又彼等流諸隨煩惱皆擾惱有情身心能障涅

槃名煩惱障所知障者謂執遍計所執實法薩迦耶見

而爲上首見疑無明愛惡慢等覆所知境無顛倒性能

障善提名所知障第七卷 攝大乘論云幾緣能生六

障善提名所知障第七卷 攝大乘論云幾緣能生六

障善提名所知障第七卷 攝大乘論云幾緣能生六

障善提名所知障第七卷 攝大乘論云幾緣能生六

識有三緣謂增上緣緣緣次第緣釋曰從根生故是增上緣緣塵故是緣緣前識滅後識生故是次第緣前識能與後識三時中無隔故名次第言字通瑜珈論云煩惱差別者多種謂結縛隨眠煩惱纏暴流扼取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏置燒惱有諍火熾然網林拘礙當知此中能合苦故名爲結今於善行不隨所欲故名爲縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名爲纏深難渡故順流漂故名暴流邪行方便故名爲扼能取自身相續不絕故名爲取難可解脫故名爲繫覆真實義故名爲蓋壞善緣田故名株杌自性染污故名爲垢常能

四十八

爲害故名爲常害不靜相故遠所隨故名爲箭能攝依事故名所有不善所依故名爲根邪行自性故名惡行流動其心故名爲漏能令受用無有厭足故名爲匱能令所欲常有匱乏故名爲燒能引衰損故名爲惱能爲開諍諍竟之因故名有諍燒所積集諸善根薪故名爲火如大熱病故名熾然種種自身大樹聚集故名稠林能令眾生樂著種種妙欲塵故能障證得出世法故名爲拘礙言字通復次論云隨煩惱者謂貪瞋癡不善根若瞋恚纏面貌奮裂故名爲忿內懷怨結故名爲恨隱藏衆惡故名爲覆染汙穢故名熱惱不喜他榮故名爲嫉於資生具添懷鄙倖故名爲慳爲欺調彼內懷

異謀外現別相故名爲誑心不正直解行邪曲故名爲諂於所作罪望已不善故名爲慚於所作罪望他不耻故名爲愧於他下劣謂己爲勝今心高舉故名爲慢未得謂得名增上慢實無其德謂己有德故名邪慢心懷染汙隨恃榮譽形相踈誣故名爲憍於諸善品不樂勤修於諸惡法心無防護故名放逸於諸尊重及以福田心不謙敬故名爲傲心懷染汙爲顯己德假現威儀故名爲矯言字通寶積經云三事俱得微薄若施財時心無貪著是名貪薄於乞者所生於慈心是名瞋薄若布施已回向無上正真之道是名癡薄言字通

無名法性非一異 生死真如豈兩般

四十九

七

宗鏡問萬境無明與一心法性爲是一爲是二若是一不分染淨二名若二是二云何教中說無明即法性吞體一是真名二是假名因情立真以智明情智自分真原不動不可定同不壞世諦故不可定異不失真諦故涅槃經云明與無明愚人爲二智者了達其性無二無二之性即是真性古德約十法界釋云愚者九界之愚也愚人取相見一切法法性隨其取相心悉無明也如寒谷千年堅冰未曾作水也智者佛界之智也圓觀行人開佛眼者見同古佛也圓眼所見無明根本元是清淨法性如太陽常照海水未曾作水也水水性一隨緣成二一不守性相自隨緣雖復隨緣不壞自性況法性

無明亦何定一亦何定異則不隨事而失體非共非分
不守性而任緣亦同亦別

第七卷

若斷身見業不起 既知無我欲何貪

大莊嚴經云若如汝言生死受身相續不斷設有身見
有何過咎答曰以身見故造作諸業受諸苦惱若斷身
見不起諸業業不起故則不受身不受身故衆患永息
則得涅槃 又親友婆羅門語憍尸迦言佛說一切法
中悉無有我時憍尸迦答言我見佛法生死無際一切
無我故若人計我終不能得解脫之道若知無我則無
貪欲便得解脫于時親友語憍尸迦有縛則有解汝說
無我則無有縛若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖無有

卷一

五十一

三

我而有解縛何以故煩惱覆故則爲所縛若斷煩惱則
得解脫諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世憍尸
迦語諸人言從於過去煩惱諸業得現在身從今現在
復造諸業得未來身譬如穀子衆緣和合故得生芽然
此種子實是生芽種子滅故芽便增長子滅故不常芽
生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失諸
婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑若
無我者先所作事云何故憶而不忘失答曰以有念覺
與心相應便能憶念三世之事而不忘失又問若無我
者過去已滅見在心生生滅既異云何而得憶念不忘
答曰一切受生識爲種子入母胎田愛水潤漬身樹得

生如胡桃子隨類而生此陰造業能感後陰然此前陰
不生後陰以業因緣故便受後陰生滅雖異相續不斷
如嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之力勢能
及其兒陰亦如是以前業力便受後陰憶念不忘憍尸
迦即說無明緣行行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱無
明滅則行滅乃至老死滅故憂悲苦惱滅以從衆緣無
有主宰便於其中悟解無我

第一卷

無人無我何生死 空死空生非我人

宗鏡問曰既無我人云何有生有死答曰但生是空生
死是空死畢竟無有我人可得

經字兩

大藏一覽集卷第一

大藏一覽集卷第二

寧德優婆塞陳 黃謹編

第四門 良由善惡二途故使升沉六道

九一十六品因緣四百一十九則

此門義廣分爲四卷

三歸品第十八 十善品第十九

布施品第二十

三歸品第十八 五則

先自歸依佛法僧 由是修持身口意

羯磨經云歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諦沮

變二

樂歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞學無學功德也

大方便經云三歸是三業性身口意

業也又云三寶爲所歸所歸以救護爲義譬人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝來無畏莫出我境

莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教魔

王邪惡無如之何

華嚴經云自歸於佛當願衆生解大道紹隆佛種自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海自歸於僧當願衆生統理大眾一切無礙

平十四 宗鏡云教中道自歸依佛等終不云歸依於

他故云自性不歸無所歸處夫歸者是還源義衆生六

第四卷

十善品第十九 二十三則

十善品第十九 二十三則

根從一心起既背自原馳散六塵今舉命根惣攝六塵

還歸其本一心之原故曰歸命一心即具三寶又云一

歸三寶者只是一心心性能覺照即佛寶心歸本自

性離名法寶心歸無二即僧寶又云藥大師問可大師

曰但見和尚即知是僧未審何者是佛云何爲法答曰

是心是佛是心是法法佛無二汝知之乎

天福大靈將諸報 佛授三歸證道因

折伏羅漢經云昔忉利天子壽命垂盡五衰相現觀壽

終後墮諸胎中愁悶不樂有天語之佛能脫卿之罪耳

即到佛所作禮末問佛告天子一切萬物皆歸無常改

素所知何爲憂愁天具白佛佛言欲離豚身當誦三歸

變二

即從佛教晨夜自歸七日壽盡下生維耶離國作長者

子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸寧家深恠

謂之笑或意欲殺之惟父有識曰此兒者非九流世人

百歲尚不曉自歸三尊况初墮地而能稱南無佛好現

養之兒年七歲路逢舍利弗等小而能禮衆咸驚恠兒

言道人不得見識我在天上應生要道佛授自歸故得

爲人願以我言因請世尊諸菩薩僧及仁等也受請而

去兒還以告父母母願辦供食父母異其年幼開發大心

喜而營之佛及衆僧各作神足來應兒供以爲說法兒

反父母內外親屬皆得阿惟越致

十善品第十九 二十三則

聞見如來得清淨 修種善根悉不虛

華嚴經云一切衆生若有得見如來色身眼得清淨若有得聞如來名號耳得清淨若有得嗅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨具廣長舌解語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若有供養如來所經土地及塔廟者亦具善根滅除一切諸煩惱患得賢聖樂設有衆生見聞於佛業障纏覆不生信樂亦種善根無空過者乃至究竟入於涅槃復次應知於如來所見聞親近所種善根皆悉不虛出生無量智慧故離於一切障難故決定至於究竟故譬如文文食少金

卷二

三

剛終竟不銷要穿身出何以故金剛不與肉身雜糅而同止故種少善根亦復如是穿煩惱身過究竟處何以故善根不與煩惱共故

第二卷

修一善能破百惡 投星火可燒聚薪

大涅槃經云富有二種一者衆馬種種畜生二者金銀種種珍寶衆馬雖多不敵一珠衆生亦尔一者惡富二者善富多作諸惡不如一善修一善心破百種惡如少金剛能壞須弥亦如少火能燒一切第一字通華嚴經云假使乾草積同須弥投芥子火必皆燒盡何以故火能燒故種少善根亦復如是必能燒盡一切煩惱究竟涅槃何以故此少善根性究竟故

第二卷

禮佛頓復五種福 持患能消百八愆

珠林李增一阿含經云禮佛有五功德一者端正以見相好生尊上故二得好聲以歌詠佛等正意故三多獲財以具香華爲供養故四生處高貴以勝著地長跪禮故五生天上以念佛功法應尔故

第十卷

木神經云

卷二

四

當得斷除百八結業始名皆生死流趣向泥洹斷煩惱根獲無上果大王禮謝即辦木梓以爲千具六親國戚皆與一具王常誦念雖親軍旅亦不廢置又作是念世尊大慈普應一切苦我此善得免長輪苦海佛當現身爲伐說法願樂迫心三日不食佛即應形至其宮內而告王曰沙斗比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次習行今在無量世界作辟支佛王聞是已倍復修行佛告阿難何況能誦三寶名經歷萬數但能聞此人名生一念隨喜者未來生處常聞十善衆喜奉行

臨難一稱南無佛

隨聲大救滿人

附錄

智度論云念佛三昧有大福德能度衆生如昔日有五

百估客入海採寶值摩伽羅魚王開口海水入中船去
駛疾船師問樓上人汝見何等答言見三日出白山羅
列水流奔趣如入大坑船師言是摩伽羅魚王開口一
是實日雨是魚眼白山是魚齒水流奔趣是入其口我
曹了矣各各求諸天神以自救濟是時諸人復求所事
都無感應中有五戒優婆塞語眾人言佛能救厄當共
同聲稱南無佛此魚先世是佛破戒弟子問稱佛聲得
宿命智心自悔悟即便合口船人得脫以念佛故俱免
死厄聖字函珠林舉譬喻經云昔有國王鯢父自立
有阿羅漢知此國王不父命終計其餘命不過七日若
命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋性化之

勸教至心稱南無佛七日莫絕王便一心稱念晝夜不
廢至下七日即便命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛
至地獄門即便大聲稱南無佛罪人咸聞一時同聲稱
南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫聖字函
法華偈云若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛
皆已成佛道聖字函

四方山合王何計 一念檀修自可超

涅槃經云佛告波斯匿王有親信人從四方來各作是
言有四大山從四方來欲害人民當設何計王言世尊
設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善
哉大王我說四山即是衆生老病死常來切人云何

不修戒施王言世尊持戒布施得何等果佛告大王於
人天中多受快樂聖字函

受佛付囑賓頭盧 為世福田檀越供

珠林云賓頭盧尊者受佛教勅為末法人作大福田有
一長者九三次如法施設大會至心敬請於毘藍下遍
敷好花驗之大衆食訖發視毘藍之下花悉萎黃懊惱
自責不知過所從來復請百餘法師求請所失懺謝罪
過有一上座告之三會請我皆來以我年老衣服弊壞
汝自使奴門中見撫我遂強入被打頭破右額瘡是第
二會求復打額中瘡是第三會求復打左額瘡是汝自
為之何所懊惱言已不見長者乃知是賓頭盧自亦以

來諸人設福皆不遮門精誠感徹無不至也或在上坐
或中下坐人求其異終不可得坐花不萎乃知之矣今
見齋家多不依法但逐人情安置凡俗全不愛佛及於
聖僧如經所說施主闍家虔誠預前七日掃灑佛堂及
安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散衆雜
花手執香爐盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方世界
一切聖凡受弟子請降屈聖儀若是貧家無好香花復
無安置之處臨時斟酌僧未坐前先上好處安置佛座
次聖僧座敷設新淨軟物布綿在上若施主心重有感
似人坐處即知報身來赴若無相現但化身來若是輕
慢報身俱不至其坐不得綵畫錦綺綾羅金銀雜飾及

散化置上雖是羅漢然共凡僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜絲金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非局出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食高處安置尺六已下不得作塑形聖僧在座安置僅報身自來豈可推却塑像而坐若有聖僧錢還入聖僧用然燈燒香冬夏四時隨宜供養豈得互用若已用者並須倍還不還得罪四分律云許此處不得異處得罪若是隨家常食每旦及午供養三寶心常不絕功德無量

食有四種時非時 莫及一切聽不聽

珠林問何名食時何名過時答曰依四分律云謂明相

卷二

七

出時始得食粥明相未出是食時即非時乃至日中按此午時為法即是食時一論草葉等即是時也毗羅三昧經佛說食有四種曰天食時午法食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷六趣因令同三卅佛故日午時是法食時也過此已後同於下趣非上食時故曰非時也 處經云佛言中後不食其有五福一者少煙二者少卧三者得一心四者無有下風五者身得安隱亦不疾病 優婆塞戒經云九所食者要先施於沙門梵志然後自食當作自念初下一匙飯時願斷一切惡盡下第二匙時願修一切善滿下第三匙時願所修善報回施眾生普共成佛 四分律云一切苦辛鹹甘等不任為食者獲

非時盡形作藥服 善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任為食者並得作盡形藥服

雖獻一香一佛所 能遍無量無邊方

三昧海經佛告阿難若禮一佛當作是念諸佛心智無有限礙我今禮一佛即禮一切佛若思惟一佛即見一切佛見一佛前有一行者接足作禮皆是已身若以一華供養佛時即當作想身諸毛孔令一毛孔出無數華雲運想擬意供一切佛一一佛上化成華臺諸佛受之於十方界施作佛事供養香等亦復如是當發是願願此華香滿十方界供養一切佛化佛并菩薩無數聲聞眾受此香華雲以為光明臺廣於無邊界無量作佛事禮佛若坐禪起是供養心常當發是願總蓋幢幡音樂倡頌亦作是願我今設此少分供具願此供具遍供十方一切諸佛諸佛受之於幢幡中化光明雲於伎樂中倡頌之中演好法音

五事不懈漸加功 十善圓成無上果

四十二章經云眾生以十事為善十事為惡身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡罵妄言綺語意三者嫉惡疑不信三尊以邪為真優婆塞行五事不懈退至十事必得道也 華嚴經云十善業道是人天乃至有頂處受生因又此上品十善業道修入聲聞緣覺菩薩乘又上上品十善業道成就菩提

佛尚貴誠貪少福 人何厭善不勤修

增一阿含經云阿那律尊者以凡常之法而縫衣裳便作是念得道阿羅漢誰與我貴誠哉尊至而告曰汝持誠來吾為汝貴阿那律曰向所稱說者謂世間欲求福者與我貴誠哉尊告曰世間求福之人無有厭足無復過哉

如字通第一卷

滴善寄佛祝藏之 經劫還渠終不失

泥洹經云佛告阿難若有眾生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡何況復作諸餘善根譬如有人毛端垂一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令風日飄暴乾竭不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有

卷二

九

五

和雜如來即受彼寄置恒河中隨流而去使不入洄復無遮礙諸鳥獸等不能飲盡如是水滴共大水聚漸入大海毗嵐風起壞世界時而來我所寄水今無有耶如來知我水滴住處不雜餘水不增不減平等如故持還彼人如是如來應正遍知大智多能於受寄人中最尊最勝經於久遠而不虧損此義應知毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發微少善根大海者喻佛如來所寄人者喻彼長者居士等久遠不虧者喻善根不失

歸字通第三卷

畜生念佛皆成道 蛤兒聞法也生天

般泥洹經云若復有人但心念佛一生敬信我說是人

當得涅槃果盡涅槃際且置人中念佛功德若有畜生

於佛世尊能生念者我亦說其善根福報當得涅槃

二卷

經律異相云迦羅池中有一蛤兒聞佛說法即從池出入草根下是時一牧牛人見眾圍繞聽佛說法

前詣佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生

切利天尋即思惟我先為畜何因緣故生此天宮觀見

因於聽法得此果報時蛤天人即棄宮殿往至佛所禮謝佛為說法得須陀洹果

第八卷

布施品第二十七十九則

給孤誅略緣管手 天界宮成先待渠

經律異相云佛大檀越須達多長者居舍衛國常施孤

卷二

十

獨故曰給孤獨因往王舍城護彌長者家為男求聘因見其家請佛說法須達本事外道忽聞佛法生歡喜心

接足作禮而白佛言我舍衛國人多信邪弟子欲營精

舍請佛往化願垂聽許佛默受請即遣舍利弗指授規

則遍處求路唯有祇陀太子一園廣八十頃林木鬱茂

幽靜可居既得勝地往白太子太子戲曰滿以金布便

當相與須達喜曰此園已屬我矣太子對曰我戲語乎

兩成與諍時首陀天下為評議以太子法不應妄語價

既已決不宜中悔須達出金布八十頃須達更欲滿尚缺

少地祇陀即語須達園地屬卿樹林屬我共以上佛提

繩定基之際舍利弗忍笑須達問其故答曰汝始於此

經營而六欲天宮觀已成波果報也即借須達道眼果見問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言第四欲天補處蓋薩常彼說法須達言我願生此出言既竟餘宮悉滅精舍告成凡千二百處白王遣使請佛安居第三卷

阿育王經云佛在母時入王舍城乞食見二小兒一名

德勝二名無勝弄土而戲擁以作城舍宅倉庫以上爲勑着於倉中見佛相好德勝歡喜捨倉中土名爲勑者表上世尊而發願言使我將來蓋於天地廣設供養緣是等根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王閻浮提第一卷又雜阿含經云阿育王問諸比丘言誰

第十一

十一

十一

於佛法中行大布施諸比丘言給孤獨長者捨百億千金乃大檀越王亦欲施百億千金時造八萬四千寶瓶及諸幡蓋付諸夜叉於閻浮提一切國土乃至大海起塔諸耶舍尊者云欲於一日一念之中起八萬四千寶塔一時俱成於彼一一塔中復施百千金復作五百大會會有三百千比丘立用三百億金供養如是計用九十六億千金王後得病以未滿願即辦珍寶送難產手中諸臣白太子庫藏已竭令與藏者勿復出與大王用之時王既知索物不得所食金器盡送寺中太子令斷金器勑以銀器王復送寺亦然至用瓦器時大王只有半箇訶摩勒菓在手悲淚呼傍臣言此閻浮提是我所有

今於財寶不得自在唯此半菓我得自由令送寺中研磨爲漿和石榴蜜供養衆僧庶得周遍此是最後檀波羅蜜哀憫我故受納此施時王復問羣臣誰是閻浮提王臣奏大王是也王曰我今以此閻浮提施與三寶隨意用之而說偈曰

今此閻浮提 多有珍寶飾 施與良福田

果報自然得 以此施功德 不求天帝釋

梵王及人主 世界諸妙樂 如是等果報

我悉不用受 以是施功德 疾得成佛道

爲世所遵仰 咸得一切智 世間作善友

導師最第一第一卷

第十二

十二

十二

舉家皆福隨人感 往世同施佛來

五分律云昔跋提城有長者名文荼舉家兒婦以至奴婢皆大福德長者入倉空中雨穀出而後止婦取飯器分布內外隨取隨滿兒捉金囊瀉出真金注而不竭兒婦出米一斛供家一月而亦不盡其致耕時輒成七瓏其婢磨香半兩塗家內外亦不滅盡四方人聞莫不來觀及瓶沙王與天眷至果見如是歡服不已長者白佛我兒婦等皆云已福竟是誰力唯願說之佛答汝等共有此福昔王舍城一織師家因辟支佛持鉢乞食織師令以已飯施之婦讓夫食持我分與兒至奴婢通用讓施辟支佛言汝等皆已捨分與我善心爲畢可共滅與

汝食不少我亦得足人減一匙平滿彼鉢支受施神變而去彼等命終生六欲天展轉七反餘福生此織師眷屬今汝等是

和字函第一卷

兒婦行檀宮殿樂 公姑障施渴飢羸

譬喻經云舍衛城東有一婆羅門大富其子娶得事佛家女奉五戒持六齋常好布施勸夫行檀夫即開解白其父母父母大憲謂破吾家婦持錢帛與夫夫持與守閨婢婢持與守門奴奴送佛寺布施夫婦誓言施若有福者當使天下人皆共見之然後國俗三月三日舉國人民皆至水上作樂忽東南角有一天人騎一白馬乘空而過眾人仰問是何神靈答曰問後來者須更復見七寶宮殿有一玉女獨坐其上四大天神接殿飛行眾人又問君何功德玉女亦令問後來者俄而復見大七寶殿一天一女共坐其中前後殿樂十二天神共接其聖眾人又問有何功德亦答問後來者須更復見二薛荔鬼之異名身長三丈黑瘦醜陋饑渴苦痛身中焦然各捉大棒更相撾打眾人又問答曰諸君還聞舍衛城東大富婆羅門否騎白馬者是守門奴小殿玉女者是守閨婢大殿二人我兒與婦二鬼是婆羅門夫婦前世愚癡不信正法今當厄禍可復奈何

婢施一金公主貴

貧捨兩錢止后榮

法苑珠林云阿育王宮有一婢使見王作福自冠貴言

王先身時布施如來一抔土故得此富貴今日復作將來轉勝我先身罪今日厭下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭偶因掃地得以銅錢即施眾僧心生歡喜不久病終託阿育王夫人腹中爲女出世端正殊妙右手常捲年滿五歲王抱膝上攀手取開有一金錢隨取隨生而無窮盡頃更之間金錢滿藏王恠所以往問夜奢羅漢答言此女先是王婢掃糞壤中得一銅錢布施眾僧生爲王女報應如此 又云耆闍崛山多有僧住送供者眾有一乞女作是思惟彼諸人等先世修福此生富貴今復重作未來轉勝我先不修此生貧苦今若不作未來轉劇傷心啼哭先於糞中拾得

覽二

十四

兩錢恒常保惜乞不得時當用買食我今捨於不得食意即施眾僧時維那僧前欲爲呪上座不聽自爲呪願復留食與諸人既見上座與食皆減與之人大歡喜便得果報出到樹下食竟而卧施福所感黃雲覆之時值國王喪大夫人遣使訪有福德者至彼樹下見此貧女相師占之堪爲夫人沐浴更衣千乘高騎迎至王所王喜甚重後念我今得是福報緣以兩錢施僧即白王言聽往報恩便以車載珍寶飲食詣山布施上座即令維那呪願夫人念言前施兩錢上座爲呪今載珍寶何不爲呪年少比丘亦嫌此事上座爾時與夫人言我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝

今施珍寶我貢高是以我今不爲呢願年少比立聞已慚愧時爲說法夫人衆僧皆證初果

卷一

三錢布施五里歡後生伏藏如斯廣

雜寶藏經云昔惡生王遊觀林苑見一金猫入西南角遣人發掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一盆次第而得三重之盆復從傍掘展轉不已滿五里中盡得銅盆滿盆金錢如初不異時王奇怪即詣尊者迦旃延所具論得錢因緣欲用得無災患否尊者答言此王福報但用無苦毗婆佛時有諸比丘於四衢道施大高座置鉢在上而作是言世人能於堅牢藏中若舉錢財入此藏者水不能漂火不能燒王不能奪賊不能劫有賣薪人得三文錢聞此語已生歡喜心捨着鉢中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門向勤化處至心復願然後入舍賣薪人今王是也緣施三錢世世尊貴常得如是三重盆錢緣五里歡常滿五里有此錢藏王聞宿緣歡喜而去

卷一

施一菓多劫無病施一食七反爲天

付法藏經云毗婆尸佛時有一比丘頭痛之患薄拘羅尊者風爲貧人因持一阿梨勒菓施之病愈緣施菓故九十一劫天上人中享福快樂未嘗有病最後生婆羅門家其母早亡父婢後妻拘羅年幼見母作餅從而索之後母憎嫉即捉拘羅擲置鐵上鐵雖焦熱不能燒害

母後著肉拘羅復索母益瞋惡擲釜中亦不能煮母後向河拘羅遂去尋擲水中大魚吞之遭捕入市遇父買歸將剖魚腹拘羅尚活告父索座無至傷兒父既見子喜抱而出長大出家得羅漢果鐵熱不焦釜煮不爛水窮不漂魚吞不死刀割不傷年百六十無疾由施病僧一菓

卷二

達磨顯宗論云無減尊者昔於殊勝福田因一施食果熟從熟七反生三十三天七生人中爲轉輪聖帝最後生在大釋

卷三

施一縷成就菩提施一燈亦得作佛

寶積經云耆耆羅私佛在時有紡績者名縷常紡微錢奉施如來因白佛言願慰我故受此縷錢爲攝受處

卷二

卷一

以此善根於未來世得成如來能攝一切如是日施一縷縷千五百由此福故十五拘胝不墮惡趣千拘胝反爲轉輪王千拘胝反作天帝釋奉觀千拘胝佛又以香華衣服之屬供養如來從是以後經一阿企耶劫出現於世證大菩提號善攝受如來由施微縷發心大故次第展轉成滿佛法當知由心不由於縷而說頌曰行施不求妙色財亦不願感天人趣爲求無上勝菩提施微而獲求大果

卷一

阿闍世王受決經云王飯佛已還於祇洹王多然燈具百斛油從宮直至精舍時有貧母常欲供佛而無資財見王作此功德彌切傷感乞得兩錢至麻油家就買食膏當於佛前然之心計此膏

不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛者當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡雖有人幹當不周匝貧母一燈迫然獨耀通宵不滅膏又不盡及至明朝佛告目連可滅諸燈目連乃滅唯有貧母一燈三滅不滅便舉袂擎扇之益明乃以神通引毗嵐風吹之轉熾上照梵天傍照三千大千世界佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿曾供養百八十億佛已從前佛受決終以經法開化人民未暇修檀故今貧窮無有財寶後三十劫功滿作佛號曰須弥燈光如來佛字四第七卷

花奉慈草夢記刻 草蓋如來證辟支

卷二

採花達王上佛經云王勅園監晨採好花皆送入宮中路過佛聞法歡喜以所持花悉散佛上佛授決曰汝已供養九十億佛却後百四十劫汝當作佛號曰妙華如來佛字四第七卷菩薩奉行經云佛在鬱單羅延國領千二百眾行村落間時天盛熱路無陰涼一放羊人念言三界之師冒涉盛暑編草作蓋用覆佛上捉隨佛行去羊大遠放盡擲地還趣羊邊佛告阿難此人敬心草蓋覆佛十三劫中天上世間生尊貴處常有自然七寶之蓋而在其上竟十三劫出家爲道成辟支佛名阿特婆達器字四

採花上佛方途半 偶亡乘善達天中

譬喻經云昔有牧羊小兒因見地生五色蓮花採以上佛未及於寺遭牛觸殺生忉利天佛字四卷

施寺未住雨爲壞 蒙佛曾臨福必然

毗奈耶經云昔六眾闍陀化一長者捨造一寺下無水寶上無世梁寺方成已明日慶讚佛知此寺夜後崩壞施主大慙而取命終勅諸苾芻有定力者於初夜分往詣闍陀所造寺中各修善品世尊於後夜分亦往彼寺起世俗心諸佛常法起世俗心者帝釋諸天皆悉知意而來雲集佛爲宣說諸法無常時諸苾芻與佛俱去至後夜時風雷大雨水無出處寺便崩倒天明施主詣寺慶讚作如是念捨無量財未曾受用遂見崩壞悶絕于地佛字四卷

卷二

卷二

地少頃蘇醒佛令難陀告長者曰多有施主奉爲如來造立房舍然佛世尊竟不受用於彼施主福亦隨生何況汝寺於初夜時有耆宿德苾芻皆入受用世尊亦往詣天來集宣說妙法福利無邊長者聞已深生歡喜佛字四卷又云房始成時一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中已畢檀越信施之德若起億數種種房閣種種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶如須弥設若有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於無量劫中修善薩行今得成佛始離解波羅提木叉以授眾生非世間法是皆離世俗向泥洹門凡房舍卧具飲食湯藥是世間法非是離世間難得之法佛字四卷第七卷

人獸佛之太頻頻 佛告汝福亦數數

維阿含經云佛於晨朝入舍衛城乞食到安隱閣婆羅門家盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日復詣乞食彼婆羅門作念數來佛知所念即說偈言 天雨數數降五穀數數熟道人數數乞糧越數數與數數生天上數數受果報婦女數懷妊數數生子息數數殺牛乳數數得酪酪數數受於生數數消滅盡數數至於死數數悲苦惱亦復數數燒數數埋塚墓得斷後有道則止不數數若不數數生亦不數數死得不數數憂亦不數數哭 時婆羅門施食奉上世尊不受當以與誰佛言我不見沙門婆羅門若魔若梵若食此食有能如法得

卷二

九

消化者佛復言此食宜應置於無虫水中無虫草中時婆羅門承佛教勅尋置水中即時熾然煙燄俱出滑滑振聲婆羅門歎言希有投佛出家第四卷

因兄勸施必獲報 開庫室來何太忙

布施望即報經云目連有弟巨富兄告之曰聞卿慳吝不好惠施佛常顯說惠施之者獲報無數弟既聞之開藏布施更新立庫欲受其報未幾旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報向兄曰何誤乎目連曰止止無使邪見之士聞此謠言吾今權且示汝微報以神足力接其弟至第六天上彼有宮殿七寶合成庫藏盈滿玉女營從數千萬眾純女無男弟問目連是何宮殿巍巍乃尔目

連告弟汝自往問天女報曰目連有弟大富布施命終之後當來生此作我等夫其人聞喜詣兄懺悔還於世間廣施不倦第四卷

病僧須肉買俱無 斯那割股誠可切

賢愚因緣經云昔優婆塞摩訶斯那常以四事供養佛僧見病比丘問欲何食答言欲熱肉汁市禁屠殺即使人以金銀等重尋買俱無斯那思惟往昔菩薩以一鵠故猶自割肉不惜身命况佛弟子而不濟彼作是念已即割股肉合諸藥草煮以爲羹送病比丘食已頓愈三卷

若飯九天百有眾 不如持戒一善人

卷二

二十

天

四十二童經云飯百九人不如飯一善人飯千善人不如飯持五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須陀洹飯須陀洹百萬不如飯一斯陀含飯斯陀含千萬不如飯一阿那含飯阿那含一億不如飯一阿羅漢飯阿羅漢十億不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如以三尊之敬度其一世二親教親千億不如飯一佛第七卷

供養無量百千佛 不如無心一道人三卷

指要錄云佛爲演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乃至供養百千諸佛不如供養一無心道人第四卷 法苑云施有三法一送食至寺名上就舍供養名中造舍乞施發心供養

名下第二卷

施食獲五無量福 供僧亦七無盡功

食施獲五福報經云佛言食施有五功德一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命人不得食七日壽終智者能施則為施命其施命者世世長壽財富無量何謂施色人不得食顏色顛覆智者能施則為施色其施色者世世端正人見歡喜何謂施力人不得食身羸意弱智者能施則為施力其施力者世世多力終無耗減何謂施安人不得食心愁身危智者能施則為施安其施安者世世安隱不遇災患何謂施辯人不能食困不能言智者能施則為施辯其施辯者世

世通達人持法言是為五福食之報也

第二卷

尊那

經云尊那尊者白佛無盡功德還可得否佛答無盡功德甚深微妙若人歸心獲大果報乃有七種若善男子信心布施園林池沼充四方僧經行游止此是第一無盡功德復於彼中建立精舍與僧安止此是第二無盡功德彼精舍內布施坐卧之具所謂拈綺縠衣被種種受用之物此是第三無盡功德復施財穀供養眾僧此是第四無盡功德復於往來眾僧常施所須之物此是第五無盡功德復於病苦者能行布施及看病者亦行布施此是第六無盡功德乃至雨雪寒冷能修種種飲食湯藥衣被鞋履之屬供給眾僧得大安樂此是第

七無盡功德若人具足此法獲大果報

廣施七種梵天福 敬施五人大果功

佛說福田經云廣施有七一者興立佛圖僧房堂閣二者園菓浴池樹木清涼三者常施醫藥療救眾病四者作堅牢船濟渡人民五者安設橋梁過渡羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作清廁施便利處是為七得梵天福

第三卷

雜毗曇

論云

施五種人得大果何以故父母長育生身恩故施得大果病者無依增悲心故施得大果善說法者示善惡故施得大果近佛地者積集功德攝眾生成故施得大果

第八卷

又雜阿含經

云波斯匿王白佛應施何處當得大果佛言我今問汝

六州

隨意答我譬如戰鬪集諸戰士而有婆羅門子從東方來刹利童子從南方來卿舍童子從西方來首陀羅童子從北方來不善兵法畏憚前敵如此士夫王當賞不

王白佛言不賞佛告大王臨戰鬪時有婆羅門等童子善學武藝能破巨敵如此戰士加重賞不王白佛言重賞佛告大王如是沙門婆羅門遠離五支成就五支建立福田施此田者得大福利得大果報何等為捨離五支謂斷貪欲蓋瞋患睡眠掉悔疑蓋何等為成就五支謂成就無學戒身定身慧身解脫身解脫知見身

不字

普曜經云諸婆羅門因共立制若與佛食共佛語若罰

金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使女以破瓦器盛臭瀝上音澀下音出門弃之見佛空鉢信心清淨欲與供養無由如願云此弊食瀝者可取佛知彼意即受其施而說女人施食十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛婆羅門云佛爲食故妄語如此不堪臭食果報爾重佛即出舌覆面上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌作妄語不婆羅門言如此舌者必不妄言禮佛悔過佛爲說法得初道果即大聲告衆曰甘露門開如何不出諸婆羅門迎佛供養皆得淨信佛字壽命童子經偈曰日月星辰可墜地山石從地可飛空海水枯竭可令枯

佛語決定無虛妄佛字

施少福多誰肯信 種小樹大我何誣

雜譬喻經云舍衛城外有清信女佛至分衛飯着鉢中作禮佛爲呪願種一生十種十生百種百生千乃至生萬生億得見道諦其夫不信問佛何過甚哉施一鉢飯得尔多福復見道諦佛言卿見尼拘類樹高幾許若高四十里歲下數萬斛實佛言汝語何過甚乎種如纖芥高四十里下萬斛子若曰實尔佛言地者無知其報力尔何況歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意開解得須陀洹道圖字

鼠雀有侵依我活 慈悲無害施功深

優婆塞戒經中云若復田倉多有鼠雀犯暴穀米但作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得無量福佛字

富貴因乞俱生惱 苦樂良由一念差

法苑云有二種人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其乞索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧者生人天中受無量樂富者生餓鬼中受無量苦佛字

貧施富慳由夙習 既富無榮悔施愆

彌勒所問經云富人慳惜貧者能捨其義云何答曰彼人過去雖久習慳忽遇清淨福田少行布施是故願得

寬二

二十

盡

今身富樂以習成性慳猶不捨貧能施者彼人過去於非福田無信心故不至心故爲名稱故爲求事故求尊

重故彼人能施以是義故不得富報習施來故今猶能捨佛字

子胤遇惡命終家財入官金銀珠寶數千億萬不可捕計以慳貪故惜不食取所可食者極爲饑渴若食羹時

煮薑一把煮已還取羹爲財用所可著者唯衣履布乘

朽故車連綴樹葉以爲傘蓋未曾見其修少布施沙門

婆羅門貧窮乞兒又復不能供養父母妻子奴婢佛言

愚人非善丈夫此摩訶南最施辟支一飯不至心施不

自手施撩擲而與後復生悔由先施食得生富家有悔心故自然不喜耳用而又往世爲錢財故殺異母弟經地獄苦後報人中錢財七反常沒於官摩訶南施辟支食受福已盡入千地獄息字函第三卷

食不出生非佛子 施非隨分豈智人

大涅槃經云佛遊聚落樹下一神名曰曠野純食肉血日食一人我爲說法然彼愚癡不受教道我即化身爲大力鬼勸其宮殿令不安所彼鬼迷悶我以慈憫手摩其身即還坐起生善信心我復本相爲說法要受不殺戒彼鬼白言我及眷屬唯仰血肉以自存活今以戒故當云何活我即答曰今勸弟子隨有修行佛法之處令

施汝食不能施者非吾弟子一字函第七卷 施食偈云汝等鬼神衆我今施汝供七粒遍十方一切鬼神共 優婆塞戒經云若多財寶有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者隨有多少任力施與第四卷

愛心擇捨福不廣 棄親著施果尤虧

法苑云佛之姨母摩訶波闍提佛已出家手自紡績預作一端金色之懸積心係想奉上如來佛令持施衆僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自作唯願垂愍爲我受之佛告之曰知母心專欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報多我知此事是故相勸第一卷 優婆塞戒經云若惱眷屬得物以施是人未

來雖得大報身當病苦若先不能供養父母惱其妻子困苦奴婢而布施者是假名施不名義施名無憐慈不知報恩是人未來雖得財寶常失不獲不能出用身多病苦地字函第五卷

施有五種爲如法 復於五事所不應

法苑論云財施有五種一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施 又云所不應施復有五事一非理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂衆生故三罽羅機網不以施人惱衆生故四刀杖弓箭不以施人害衆生故五音樂女色不以施人壞淨心故第一卷

莫謂非理施無益 也從惡趣得優游

大智度論云若人鞭打拷掠閉繫非理得財而布施者生象馬牛中雖受畜形負重鞭策羈絆乘時而得好屋好食爲人所重以人供給又如惡人多懷瞋恚心曲不端而行布施當墮龍中七寶宮殿妙色好食又如憍人多慢瞋心布施墮金翅鳥中有如意珠以爲瓔珞變化萬端種種所須無不如意又如宰官之人在世得財以用布施墮鬼神中作鳩槃荼鬼種種變化五寶自娛又如多瞋狠戾好嗜酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中常得種種音樂飲食又如有人剛暴強梁而能布施車馬代步墮虛空夜叉中而有大刀所至如風又如有人

妬心好諍能以房舍卧具衣服飲食布施宮觀飛行夜叉中種種娛樂有便身物若惱前人強求其物而營福者及招其罪不如淨治內心得利轉勝第二卷

既我無施宜緘口

遮彼行檀自取殃

百緣經云目連入王舍城乞食見五百餓鬼自言尊者願垂哀愍語我家中言我等輩為長者子在日放逸不好布施不信三寶見諸仙門入城乞食既不自施逆遮他人言此道人不自生活但仰百姓今若與者後日復來終無厭是以是業緣墮餓鬼中唯願尊者語諸親里共設大會請佛及僧使脫此身目連告曰汝等至會所不餓鬼答曰身如焦柱腹如太山咽如細針髮如錐刀

覽二

二十七

卷

肢節洞然馳走求食了不能得設見甘饍變成膿血云何能詣會所目連如言語其眷屬為設會時入定遍觀彼諸餓鬼不見惟其所以尋往白佛佛告目連彼諸餓鬼業風吹去非汝聲聞所能知見蒙汝設會罪垢得除吾人能令來至會所佛為說法其夜命終生忉利天

五卷

貧者雖窮應可施 阿誰無緣非梵塵

優婆塞戒經云無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器弃蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵沙施於蟻子亦得無量

福德果報天下極貧雖無塵許麤耶難有三日食三揣匙命不全者是故諸人應以食半施於乞者善善子極貧之人誰有亦裸無衣服者若有衣服豈無一線施人天下之人誰貧無身如其有身見他作福身應往助亦名施主亦得福德第四卷

天下至難惟有五 困中能施以推先

四十二章經云天下有五難貧窮布施難豪貴守道難判命不死難得親佛經難生值佛世難

不知足雖富而貧 若知足雖貧而富

四十二章經云佛告比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上猶為

覽二

二十八

卷

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不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍第五卷

財屬五家非我物 慳不散施後生貧

寶積經云善安大梵天王太子語父母曰金銀琉璃水精磚礫碼碯明珠摩訶寶珠欲濟貧乏况一切財業非是直寶水火盜賊縣官惡子五家有分耳父母言善如子所志便取廣施第四卷 優婆塞戒經云若人得財貪惜不施當知即是未來世中貧窮種子第五卷

親與非親應等惠 捨并不捨豈常存

寶積經云在家菩薩於自子所不應極愛若於子所生

於極受非他人所則爲自毀應以三法而自呵責何等爲三菩提道是平等之心非不平等心菩提道是正行所得非邪行得菩提道是無異行得非離行得復次應呵已心於自子所生怨家想惡知識想非善知識想違逆佛智平等之慈害我善根彼應隨處自調於心如愛其子一切亦然如愛自身一切亦然應修是觀我異處來子異處求何以故一切眾生皆爲我子我亦是彼諸眾生子終不念我子彼非何以故去至六趣而復爲怨或復爲子我其當作等親非親我以何故於其所親倍生愛與於非親所一切不與若我生於愛不愛心不能趣法何以故不平等之行至不平等處行平等行至於等處我不應行是不等行我學等心與諸眾生至一切智

又云在家菩薩乞者來求隨所施財應至心念我所

死時無恨

第二卷

釋迦譜云佛成道時林外有一牧牛女人難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人間已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華華上有乳女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食欲

今食者得充氣力當使施家安樂無病終保年壽智慧具足太子復言爲我成熟一切眾生故受此食即受食之身體光悅堪受菩提

第三卷

經律異相云佛臨入

滅有拘尸城工巧之子名曰純陀泣告世尊我等從今無主無救貧窮孤困欲從如來求將來食唯願哀受我等微供然後涅槃佛言我今爲汝斷除貧窮以無上法雨而汝身田令生法芽今汝具足檀波羅蜜純陀號哭復曰大衆同共禮勸佛莫涅槃佛告純陀諸佛法不有爲亦然速辦所施不宜久停是時天人皆來奉供佛悉不受大衆唱言奇哉純陀成就大福我等供具則爲唐捐世尊欲滿眾望一一毛孔化無量佛一一諸佛各有

第二

三

無量諸比丘僧悉皆受供釋迦如來自受純陀所奉設者食滿八斛以佛神力皆悉充足一切大衆

第四卷

薩埵投身憂虎餓

達王割肉貿鷹餓

金光明經云曩世有王摩訶羅陀生三太子長子名曰摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵出遊林野見有一虎適產七日而有七子周匝圍繞餓欲絕第一王子恠其饑逼必還噉子第三王子問言此虎所食何物第一王子報言此虎食新肉血第三子言君等誰能與此虎食第二子言此虎饑困餘命無幾不容餘處爲其求食設餘求者必不濟誰能爲此不惜身命第三王子作是念言我從昔求多壽是身都無

利益復觀是身如水上沫多諸衆戶不淨可惡我今捨離以求寂滅無上法身慮兄遮難同還中路薩埵潛身復至虎所作是誓言我今爲利一切衆生求於菩提捨難捨故卧餓虎前虎無能爲求刀不及即以乾竹刺頭出血於高山上投身虎前于時大地六種震動是虎即舐王子身血吸食其肉唯留餘骨二兄見地大動疑弟捨身共復虎前果見如此佛言尔時薩埵今我身是大王羅刹今頭檀是王妃夫人今摩耶是第一王子今亦勤是第二王子今調達是虎瞿莫是虎七子者今五比丘及舍利弗目犍連是度無極經云昔薩婆達王普施衆生恣其所索天恐奪位往而試之帝釋即現命邊王曰薩婆達王慈潤滂沛福德巍巍懼奪吾位即化為鷹邊王作鵲趣王足下恐怖告曰哀哉大王吾命窮矣王曰莫恐吾今活汝鷹尋後至云鵲此來鵲是吾食願王見還王曰鵲來逃命終始無違苟欲得肉即當相與鷹曰唯願得鵲不用餘肉王曰以何等物令汝置鵲歡喜而去鷹曰若王慈惠憫衆生者割王肥肉而以易鵲吾當欣受王乃大喜自割解肉對鵲稱之令與鵲等鵲之愈重割身肉尽故未能敵鵲痛無量王以慈忍又命近臣曰殺我稱體令與鵲等吾奉佛戒濟衆危厄雖有衆惱由如微風焉能動太山耶鷹復本身稽首問曰大王何志苦惱若茲曰吾不忘天帝釋及飛行皇帝吾觀

衆生没于盲冥誓願求佛救度被衆帝釋驚曰我謂大王欲奪吾位是以相試王曰使 myself 瘡瘻復如舊志常布施天藥傳之瘡瘻頻愈稽首繞王三匝歡喜而去

十卷

竭折全軀書一偈 求聞半偈捨全軀

智度論云釋迦文佛爲菩薩時名曰樂法時世無佛不聞法語四方勤求了不能得尔時有魔變作婆羅門語我有佛所說一偈汝能以皮爲紙以骨爲筆以血爲墨書寫此偈當以與汝樂法念言喪身無數不得是利即自剝皮曝之令乾欲書其偈魔便滅身佛知至心即從下方涌出爲說深法得無生忍

九卷

溫經云過去佛日未出我於尔時作婆羅門修菩薩行遍求經典不聞名字雪山坐禪精修苦行釋提桓因變作羅刹形甚可畏唱過去佛所說半偈諸行無常是生滅法說已便住是苦行者聞此半偈心生歡喜四顧無人唯見羅刹而作是語適所聞偈悟我心羅刹說耶或非說耶他答我言我不食來已經多日饑渴所迫心亂謬語非我本心之所知也我復語之汝所說者義猶未備若能爲我說說是偈竟我當終身爲汝弟子羅刹答曰汝但念法不念我饑實不能說我即問言所食何物答所食者唯人腩肉及所飲者唯人熱血我語但爲全舉是偈常以身施羅刹答言誰當信汝爲八字心所受身我即

答言捨不堅身得金剛身諸佛菩薩能證是事羅刹即說生滅二已寂滅爲樂語汝已聞具足偈義當施我身時我踊躍若石若樹如處焉已即上高木自投而下羅刹復還帝釋之身擁我置地以是因緣超十二劫在弥勒前成就菩提第一字

施雖多而獲福少 施雖少而獲福多

菩薩本行經上云賢者須達居家貧窮至信道德往佛聽法佛問在家之士當行布施不布施也須達白佛當行布施多施耶少施耶以好意施耶不好意施耶佛言所施雖多而獲報少所施雖少而獲報多何謂施多而獲報少雖多布施而無至心無恭敬心不大歡喜貢高

卷二

三三三

自大所施之人信邪倒見非是正見不得快士所施雖多而獲報少猶如耕田薄地之中下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福所施雖少歡喜心與清淨心與恭敬心與不望報與所施之人復得快士佛及辟支沙門四道應正見者所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多器字函又般若經云向多行布施攝受少福少行布施攝受多福若諸菩薩雖經劫沙劫恒捨無量珍財施諸有情亦不回向無上菩提願與有情皆同證得一切智智如是菩薩多行布施攝受少福若諸菩薩雖經少時施有情類少分財物而能回向無上菩提如是菩薩行少布施攝受多福器字函

論其先苦而後樂 復有先樂而後苦

增一阿含經云比丘問佛以何因緣先苦後樂先樂後苦先苦後苦先樂後樂佛答若人百歲之中作諸功德或百歲中造諸惡業彼於異時或冬受樂或夏受苦如少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若少時作罪長時作福後生之時少時受苦長時受樂若復少長常作功德分檀布施彼於後生先後皆樂又云若有人生卑賤之家然無邪見以知昔日施德之報感得富貴不作施德恒值貧賤能改所作後生饒富是謂先苦後樂或有人生豪族之家然彼邪見與邊見相應後生地獄若得爲人在貧賤家是謂先樂後苦或人先生貧賤之家然懷邪見與邊見後生地獄若貧賤家是謂先苦後苦或人先生富貴之家敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴是謂先樂後樂器字函

或有身樂心不樂 或復心樂身不樂

增一阿含經云或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或身心俱樂或身心俱不樂若作福凡夫於四事中衣服飲食卧具醫藥無所乏短但不免三惡道若是謂身樂心不樂若阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道若是謂心樂身不樂若凡夫人不作功德不得四事供養復不免三惡道若是謂身心俱不樂若作功德阿羅漢四事供養無所短乏復免三惡

道苦是謂身心俱樂第一卷

或施有果而無用 或施有用而無果

弥勒所問論云布種果有四種一有果無用二有用無果三有果有用四無果無用初有果無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得果報不能受用如舍衛天王雖得種種珍寶不能受用二有用無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等四無果無用者謂布施已因即滅盡或為出世聖道障故猶

六遠離煩惱聖人傳字函 第四卷

未離欲施生人天 能起悲心成佛道

智度論云未離欲布施生人中富貴及六欲天中若離欲心布施生梵世天上乃至廣果天若離色心布施生無色天中離三界布施為涅槃故得聲聞道布施時惡感憤悶好樂閑靜喜深智慧得辟支佛布施之時起大悲心歡度一切得成佛道第三卷

受者因物以為惡 施人推問有何愆

文殊所問經下云佛告文殊如有一人日月施食有人來乞因得食故劫盜他財是誰得罪文殊白佛非施主得罪施主唯有施意不令作盜佛答如是如是墨字函

但知不等為平等 那識將兒付與兒

文殊所問經下云文殊白佛菩薩能以妻子布施如髡婆羅門聞須達拏太子好施不逆人意就求二子以為僕使歡喜施之子拒不隨被婆羅門鞭縛將去何無平等慈心佛告文殊如人有兩兒以其小兒施於大兒此父母是平等心否大兒打拍小兒遂死誰當得罪文殊白佛言世尊父母等心無有罪過大兒自得此罪我於衆生常平等心如羅睺羅可愛可念提婆達多亦可愛可念是故菩薩無有罪過墨字函

供養在心不在事 施先論心後論田

智度論問曰菩薩若以一食供養一佛及僧尚是難事

何況十方諸佛及僧若曰供養在心不在事也若菩薩

以一食大心供養十方佛僧不以遠近為礙是故諸佛

皆見皆受問曰諸佛有一切智故皆見皆受僧無一切

智云何得見得受答曰僧雖不見不知而其供養施者

獲福譬如有人遣使供養彼人彼雖不得而此人已獲

施福如慈心三昧於衆生雖無所施而行者功福無量

名字函 又問曰菩薩遇得便以供養何以隨意求索

答曰福德從心於所受重持用供養得福增多如阿育王因地小兒時以所重土持用奉佛得閻浮提王若大人雖以多土施佛而無所得非所重故有人偏貴重華以其所貴持供養佛得福增多乃至隨宜寒衣熱扇亦

復如是第十卷 宗鏡云如舍利弗以一鉢飯上佛佛

即回施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得

福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多舍利弗

者於一切人中智慧最上而佛福田最為第一不如佛

施狗惡田得福極多是以故知大福從心生不在田也

如舍利弗千萬億倍不及佛心問曰如汝說福田妙故

得福多而舍利弗施佛不得大福答曰良田雖復得福

多而不如心所以者何心為內主田是外事菩薩本緣

經偈云若行惠施時福田雖不淨能生廣大心果報無

有量故知福從心生不因田出別請五百阿羅漢不如

依次一凡僧何者以平等心福勝取捨心福微則勝劣

由心豈在田乎施法既爾六度萬行亦然第四卷

施雖悲田勝敬田 君但心等其福等

諸經要集問若施聖人得福多者云何經說智人行施

不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智

之別所施之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

施貧故有諸眾生見他聚集作諸福業但求名聞傾家

財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如

此眾生名為顛倒作善癡狂禍福甚可憐憫用財甚多

獲福甚少善男子我於一時告諸大眾若人捨阿僧祇

身供養十方諸佛善薩聲聞不如有人施畜生一口飲

食其福勝彼百千萬億乃至施與蟻等悲田最勝如舍

利弗一飯上佛佛回施狗若據敬法重人敬田即勝故

又經云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也若據平等而行施者無問

悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分

施佛難勝如來一分與城中最下乞人福田無二也第十卷

施藏無盡分十門 此義相對復五種

華嚴經云十無盡藏中第六施藏而有十種謂分減施

竭盡施內施外施內外施一切施過去施未來施現在

施究竟施 分減施者謂善薩好行惠施若得美食不

專自受要與眾生然後方食凡所受物悉亦如是若自

食時念我身中有八萬四千蟲我身充樂彼亦充樂我身

飢苦彼亦飢苦我受此食願令眾生皆得充飽為施彼

故而自食之 竭盡施者謂善薩資生之具有人來言

悉當與我善薩念自無始以饑餓故喪身無數未嘗毫

許饒益眾生而獲善利我今當同往昔捨命隨其所有

一切皆施饒益於彼盡命無悞 內施者謂善薩受輪

王位有人白言重病將死若得王身手足頭目我必存

活善薩念言身後必死無一利益念已施之 外施者

謂善薩受輪王位有人言貧願求其位善薩念言榮盛

必衰至於衰時不能饒益我今隨彼充滿其意 內外

施謂菩薩處輪王位有人白言王處已久願捨與我及王爲我臣僕菩薩念身及王位悉是無常當以不堅而求堅法即便施之乃至以身恭勤作役一切施謂菩薩處輪王位時有貧人而乞國土或豔腦或妻子菩薩念言一切恩愛會當離別以此皆施過去施謂菩薩聞過去諸佛菩薩所有功德聞已不着了達非有但爲教化取着衆生成熟佛法而爲演說復觀過去諸法十方推求都不可得畢竟皆捨未來施謂聞未來佛之所修行了達非有不取於相不別樂生諸佛國土亦不生厭不以善根回向於彼亦不於彼而退善根但欲因彼境界攝取衆生成熟佛法然此法者非有處所非

卷二

三十九

施

無處所非內非外非近非遠復作是念若法非有不可不捨見在施謂菩薩聞諸天王乃至二乘具足功德聞已心不迷沒但觀諸行如夢不實無有貪着爲衆生捨離惡趣修菩薩道成就佛法而爲開演究竟施謂菩薩假有衆生諸根殘缺告言方便捨已所有令我具足菩薩觀身臭穢不淨云何戀着應以捨彼經僧祇劫諸根不真亦不悔惜復念此身危脆不堅我今云何而生戀着應以施彼充滿其願第一卷諸經要集云布施五種相對謂四財對輕重對空有對多少對染淨對對復有四第一田財相對一田勝財劣如童子施土與佛二財勝田劣如將珍寶施貧人等三田財俱勝

卷二

四十

施

如將寶施佛四田財俱劣如將草施畜等第二輕重相對一心重財輕如貧女將一甕施大衆得福弘多二財重心輕如王夫人心慢多將寶物施衆僧得福弘少三四節第三空有相對一心空不空境如雖學空觀照惜財不施還得貧報二空境不空心知其財施得富弘多樂捨得福三四節第四多少相對法句喻經云施有四事一施多得福少者如愚癡之人祭祀費用無有福慧是爲施多得福少二施少得福多者如以慈心供道德人精進學誦此施雖少其福弥大是爲施少得福多三施少得福少者慳貪惡意施邪見人俱兩愚癡是謂施少得福亦少四施多得福多者若有覺世無常建立塔寺供養三尊福如大河流入于海世世不斷是爲施多其報亦多第五染淨相對一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨四施受俱不淨且解一句餘三可知何等三俱清淨者如寶積佛寄華表上釋迦文佛第十卷大施三輪清淨苦一檀具六波羅蜜般若經云舍利子問善現言云何修檀波羅蜜多答有二種一者世間二出世間善現答言若菩薩爲大施主能施沙門婆羅門孤露乞者隨其所須悉皆施與若復有求妻子王位頭目髓腦內外之家並皆施與雖作是施而有所依謂作是念我施彼受以有所得而爲方便

與諸有情同共回向阿耨菩提復作是念我持此福施諸有根令得此世世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而行布施一者自想二者他相三者施想由著此三輪而行施故名世間布施波羅蜜多何緣此施名為世間以與世間同共行故舍利子言云何世間布施波羅蜜多善現答言若菩薩行布施時三輪清淨一者不執我為施者二者不執彼為受者三者不著施及施果是為菩薩行布施時三輪清淨舍利子若菩薩以大悲為首所修施福普施有情於諸有情都無所得雖與有情同共回向阿耨菩提而於其中不見少相由都無所執而行施故名世間布施波羅蜜多何緣此施名出世間不與世間同共行故能超越世間法故乃至持戒安忍精進靜慮般若五波羅蜜中唯出世間三輪清淨一者不執我能修二者不執所為有情三者不著其果餘義與施皆同第五卷又金剛般若云菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不也世尊須菩提南西北四方維上下虛空可思量不也世尊須菩提善哉善哉無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提善哉善哉但應如所教住須菩提若論無相施功德極難量行非濟貧乏果報不須望

卷二

四十一

凡夫情行劣初且略稱揚欲知檀狀貌如空徧十方智度論云一念中能行六波羅蜜多謂布施時如法捨財是檀波羅蜜安住大菩薩道中布施不向二乘是尸波羅蜜慳等煩惱及魔等來不能動心是羼提波羅蜜布施不息是精進波羅蜜攝心不散無疑無悔是禪波羅蜜與者受者乃至財物俱不可得是般若波羅蜜正不取先讚彼施使破慳後毀此檀令勿著大乘論曰譬如如來先為一人讚歎布施後還毀訾釋曰有眾生如來先為讚嘆布施功德後時或毀此施何以故若人於財物有慳悋心為除此心故先為讚嘆布施若人已樂行施施是下品善根如來復毀此施令彼渴仰其餘勝行若不由此意讚而又毀則成相違由此意故一施中雖是讚毀違而不違與字通財施輪回非解脫法檀出世永遠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施珍寶財物濟一世之乏增益繫縛說法教化名為法施能令眾子出世間道意字通大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財施者除眾生身苦法施者除眾生心苦財施者為其作無盡錢財法施者為能無盡智財施者為得身樂法施者為得心樂財施者為眾生所愛法施者為世間所敬財施者為愚人所愛法施者為智者所愛財施者能

卷二

四十二

與現樂法施者能與涅槃之樂第九卷法苑云比立

比丘尼優婆塞優婆塞能教化人具足施戒多聞智慧

若以紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施人令

得讀誦是名法施如是施者未來天上得好上色何以

故衆生聞法斷除瞋心以是因緣未來世中得成上色

衆生聞法慈心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆

生聞法不盜他財以是因緣未來世中多饒財寶衆生

聞法開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞

法離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法

除愚癡心以是因緣未來世中得無礙辯衆生聞法信

心無疑以是因緣未來世中信心明了故知法施殊勝

過於財施第十卷又得云百十世界中滿中真金施

不如一法施隨順今修行第七卷又金剛經得云寶

滿三千界齋持作福田唯成有漏悲終不離人天持經

取四句與聖作良緣欲入無漏海須乘般若船

行世間檀心顛倒出世間施聖稱揚

智度論云出世間檀清淨不雜諸垢智慧合是聖人

所稱譽世間檀不清淨雜諸結使顛倒心著是聖人所

不稱譽問曰云何名檀答曰布施心相應善思是名

為檀又云有信有福田有財物三事和合時心生捨法

能破慳貪是名為檀檀有種種利益檀為寶藏常隨逐

人檀為破苦能與人樂檀為善師開示天道檀為善府

攝諸善人檀為安隱臨終不怖檀為集樂能破苦賊檀

為大將能伏懼敵檀為妙果人天所愛檀為淨道聖賢

所由富貴安樂之林藪得道涅槃之津梁第十卷又

云檀有三種一者財施二者法施三者無畏施持戒自

檢不侵一切衆生財物是行財施能種種說法令其開

悟名為法施衆生畏死持戒不害名無畏施第十卷

智度論問曰阿羅漢辟支佛亦能到彼岸何以不名波

羅漢答曰羅漢辟支度彼岸與佛度彼岸名同而實異

彼以生死為此岸涅槃為彼岸而不能度檀之彼岸所

以者何不能以一切物一切時一切處布施設能布施

亦無大心或以無記心或有漏善心或無漏心施無大

悲心不能為一切衆生施菩薩施者知布施不生不滅

無漏無為如涅槃相為一切衆生故是名檀波羅蜜

法苑云云何布施得到彼岸不得彼岸答曰如

舍利弗六十劫中行菩薩道欲度彼岸時有人來就乞

其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及財物

者當以相與答言不須唯欲得眼爾時舍利弗出一眼

與之乞者得眼於舍利弗前嗅之嫌臭唾而弃地又以

脚踏舍利弗思惟眼實無用而強索之如此人輩不可

度也不如自調早度生死於菩薩道退回小乘是名不

到彼岸第十一卷

智度論問曰阿羅漢辟支佛亦能到彼岸何以不名波

羅漢答曰羅漢辟支度彼岸與佛度彼岸名同而實異

彼以生死為此岸涅槃為彼岸而不能度檀之彼岸所

以者何不能以一切物一切時一切處布施設能布施

亦無大心或以無記心或有漏善心或無漏心施無大

悲心不能為一切衆生施菩薩施者知布施不生不滅

無漏無為如涅槃相為一切衆生故是名檀波羅蜜

法苑云云何布施得到彼岸不得彼岸答曰如

舍利弗六十劫中行菩薩道欲度彼岸時有人來就乞

其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及財物

者當以相與答言不須唯欲得眼爾時舍利弗出一眼

與之乞者得眼於舍利弗前嗅之嫌臭唾而弃地又以

脚踏舍利弗思惟眼實無用而強索之如此人輩不可

迷心利已墮聲聞 達法利他超菩薩

智度論云不為眾生亦不為知諸法實相故施但求脫生老病死是為聲聞檀為一切眾生故施亦為知諸法實相故是為諸佛菩薩檀於諸功德不能具足但欲少許分是為聲聞檀一切功德欲具滿足是為諸佛菩薩檀異老病死故施是為聲聞檀為助佛道為化眾生不畏老病死是為諸佛菩薩檀

不惟布施能生福 元來慳慳也招殃

正法念處經云不施資財不以法施不施無畏常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中

施法雖是善因緣 為財譏招惡果報

諸經要藥云為財物故與人說法不以悲心利益眾生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說得頌是名下品法施為名聞故為勝餘法師故為人說法得報亦少生於天中受中異報或生人中是名中品法施以清淨心為欲增長眾生智慧及邪見者令住正法不為財利如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是名上品法施 又云若慳慳法障他慧明由是常生邊地無佛法處此則不如賣法他人反勝過此

修慧無福乾慧負 修福無慧凝福濁

經律異相云迦葉佛時兄弟二人共為沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟乃修福而常破戒後報生中兄雖為人從釋迦出家得阿羅漢衣常不充食常不飽弟生象中能知怨敵國王所愛金銀珍寶璣珞其身封數百戶邑以供給之時兄以立值世大歡遊行七日乞食不得求後得少食食知羨是前世弟而語之曰我昔與汝俱有罪也象識宿命憂熱不食王問有人犯此象不答曰唯一沙門來至象邊便去王竟以門問之對以前因王意乃悟

財法二施始成功 福慧兩全方作佛

法苑云前五度譬同盲人第六般若事同盲目若不得般若開道前五便墮惡道不成山並若開法施過於財施愚人解即便秘財唯樂讀經若行此法不如有人解心布施一錢勝如迷心讀經百千萬卷是故如來設教意在解行即福唯解無行解即便虛唯行無解行即便孤要具解行方到彼岸復次唯解無行如人有目無足不能遠涉唯行無解如人有足無目不能見道是故要須解行兼行方成佛果

大藏一覽集卷第二

大藏一覽集卷第三

寧德優婆塞陳 寶謹編

第四善惡門之餘

持戒品第二十一

忍辱品第二十二

精進品第二十三

禪定品第二十四

般若品第二十五

持戒品第二十一 三十八則

菩薩大乘三聚品

梵網十重四八輕

受菩薩三聚威儀

第一開導

原夫戒者梵語波羅提木叉爲一切之師過去諸佛因之成道現在菩薩以之度生未來行人由之解脫經云

戒如平地萬善從生戒如良醫能療衆疾戒如明珠能破昏暗戒如船筏能渡苦海戒如璣珞莊嚴法身有罪者當懺悔不懺者罪益深一失人身萬劫不復今日雖安明朝難保且持戒法速度死生求佛爲師設勤三請

第二請師

弟子甲等一心奉請

釋迦如來爲作和尚我依和尚

故得受菩薩戒慈恩故請

弟子甲等一心奉請 文殊師爲羯磨阿闍梨 弥勒菩薩爲教授師 一切如

來爲作等證 一切菩薩摩訶薩爲同學等侶

前戒師自言仰啓十方一切佛及諸菩薩僧此諸佛子

求比丘明欲從諸佛菩薩乞受菩薩三聚戒此諸佛子

能生深信惟願三寶慈愍故施與菩薩三聚戒

第三歸依三寶

弟子甲等願從今日盡未來際歸依佛兩足尊歸依法

離欲尊歸依僧衆中尊弟子甲等願從今身盡未來

際歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟歸依三從今已往稱佛爲

師更不歸餘邪魔外道惟願三寶慈悲攝受哀愍故

第四發十大願

諸佛子歸三寶竟次當發十大願我今問汝如言而答

言能 佛子汝從今已去能常念佛親善知識否 佛

子汝從今已去能捨一切惡知識否 佛子汝從今已

去乃至失命因緣不犯戒否 佛子汝從今已去能讀

誦大乘經典問甚深義否 佛子汝從今已去能於無

上菩提生信心否 佛子汝從今已去若見衆生受苦

惱時能救護否 佛子汝從今已去能隨力供養三寶

否 佛子汝從今已去能孝順父母敬事善知識否

佛子汝從今已去能捨諸懈怠勤求佛道否 佛子汝

從今已去於五塵上見煩惱生時能制伏心否

第五問七遮

上來發十大願竟次當問汝無七遮罪方得受戒七遮

者五逆重罪我今問汝如實而答言無 佛子汝不出

佛身血否 汝不殺父否 汝不殺母否 汝不殺和

尚否 汝不殺阿闍梨否 汝不破羯磨僧倫否 汝

不殺聖人否 若也慈無堪受淨戒

第六請十方三寶證戒

一心奉請十方三世盡虛空界遍法界中一切諸佛十
二部經真如海藏諸大菩薩緣覺聲聞並願普降道場
證明受戒一心奉請十方法界二十八天釋梵王等護
法護戒八部龍神並願承三寶力普降道場結淨護戒
證明功德一心奉請十方法界六道四生閻羅天子大
山府君天曹地府虛空水陸一切聖眾並受戒弟子
累生父母內外家先未解脫者並願承三寶力盡
至道場同沾戒善

第七懺悔

弟子等志心懺悔從無始來至于今日未識佛時未
聞法時未遇僧時未知善惡造無間罪身三不善殺盜
邪非口四不善妄言綺語惡口兩舌意三不善貪瞋邪
見殺害父母殺阿羅漢破和合僧出佛身血壞僧伽藍
焚燒經像毀謗正法作一闍提一切罪惡無量無邊今
對十方佛前發露求哀願乞消滅

第八四弘願

眾生無量誓願度煩惱無邊誓願斷法門無盡誓願學
佛道無上誓願成

第九羯磨

諸佛子今當三番羯磨之時起心傾仰莫餘思想一心

諦聽第一羯磨時十方法界妙善戒法並欲注於汝等
身心第二羯磨時此妙戒法遍虛空中集於汝等佛子
頂上第三羯磨時此妙戒法入汝佛子身心清淨猶如
琉璃內外明潔堪受戒法汝諸佛子各各當諦聽諦
聽

第十受戒

于日則有薩訶世界出家在家二眾今於我所求
受菩薩三聚淨戒三聚者攝律儀戒謂十波羅夷即止
惡也攝善法戒謂入萬四千法門即行善也攝眾生戒
謂慈悲喜捨利樂有情此戒乃諸佛菩薩修行之徑路
過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說過去一

切菩薩已受已學已解已行已成未來一切菩薩當受
當學當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今
行當來成佛 佛子汝從今身盡未來際於其中間不
得殺生若有犯非菩薩行不得犯能持否 皆答言能
佛子汝從今身盡未來際不得偷盜 邪非 妄語
沽酒 說在家出家菩薩罪過 自讚毀他 慳貪
瞋恚 誹謗三寶

第十一讚戒

且菩薩戒者坐受立破得無量福設有毀犯墮六趣中
為六趣王受而有犯者勝不受而無犯者有犯名菩薩
無犯名外道受聲聞戒猶如螢火受菩薩戒喻如日光

又如鵬鳥一舉萬里此菩薩戒趣道疾故法華經云乘此寶乘直至道場

第十二回向

上來戒品所生功德無限良緣回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩廣報三有均資法界冤親同登覺道

更欲入時隨梵網經云釋迦牟尼佛始成正覺普為大眾宣說盧舍

那佛十無盡藏戒品一切眾生本源自性清淨初結菩薩十重波羅提木又至道之法一切菩薩應當受持而說頌言

我今盧舍那 方坐蓮華臺 周匝千華上

復現千釋迦 一華百億國 一國一釋迦

各坐菩提樹 一時成佛道 如是千百億

盧舍那本身 千百億釋迦 各接微塵衆

俱來至我所 聽我誦佛戒 甘露門則開

是時千百億 還至本道場 各坐菩提樹

誦我本師戒 十重四十八 戒如明日月

亦如瓔珞珠 微塵菩薩衆 由是成正覺

是盧舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩

頂戴受持戒 受持是戒已 轉授諸衆生

諦聽我正誦 佛法中戒藏 波羅提木叉

大眾心諦信 汝是當成佛 我是已成佛

常作如是信 戒品已具足 一切有心者 皆應攝佛戒 衆生受佛戒 即入諸佛位 位同大覺已 真是諸佛子 大眾皆恭敬 至心聽我誦

佛告佛子若自殺教人殺方便譏毀殺見作隨喜乃至 呪殺殺業殺法殺因殺緣乃至一切有命者不得故殺 菩薩應起慈悲心救護而恣意殺者是波羅提木叉 若 佛子自盜教人盜方便盜盜業盜法盜因盜緣呪盜乃至 鬼神有主物劫賊物一針一草不得故盜而菩薩慈 悲心常助一切人生福生樂而反盜人物波羅提木叉 若佛子自姪教人姪姪因姪業姪法姪緣乃至畜生女

諸天鬼神女及非道行姪而菩薩應淨法與人而反起 一切人姪波羅提木叉 若佛子自妄語教人妄語方便 妄語妄語因妄語業妄語法妄語緣菩薩常生正語而 反起一切人邪語波羅提木叉 若佛子自酤酒教人酤 酒酤酒因酤酒業酤酒法酤酒緣酒是起罪因緣菩薩 應生一切衆生明達之慧而反生衆人顛倒心波羅提 木叉 若佛子自說在家家菩薩罪過教人說罪過罪 過因罪過業罪過法罪過緣菩薩聞外道惡人及二乘 惡人說佛法中非法非律菩薩常生慈悲心教化是惡 人輩令生大乘善信而反自說佛法中罪過波羅提木 叉 若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他業

毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生受加毀辱惡事自
向己好事與他人若自揚已德隱他人好事令他人受
毀者波羅夷罪 若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法
慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者一切給與而菩薩
惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說
一句一偈及更罵辱波羅夷罪 若佛子自瞋教人瞋
瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切衆生善根無諍
之事常生悲心而反罵辱加以手足刀仗意猶不息前
人求懺猶瞋不解波羅夷罪 若佛子自謗三寶教人
謗三寶謗因謗業謗法謗緣菩薩見人謗佛如鋒刺心
況口自謗反助人謗波羅夷罪 佛說如十重波羅
提木叉竟復說四十八輕謂國王輪王百官受位之時
應先受菩薩戒鬼神救護諸佛歡喜見和上阿闍梨等
不起承迎禮拜供養犯輕垢罪 後次飲酒者過失無
量若過酒器與人飲者五百卅中無手何況自飲及教
人飲犯輕垢罪 後次食肉者斷慈悲性犯輕垢罪
後次持戒佛子作是願言寧以此身投火坑刀山終不
犯佛經律及與女人作不淨行寧以熱鐵纏身終不以
破戒之身受檀信衣寧吞鐵圓終不以破戒之口食檀
信食寧卧猛火終不以破戒之身受檀信床座寧受鋒
刺終不以破戒之身受檀信醫藥寧投熱鐵終不以破
戒之身受施屋宅寧摧碎身終不以破戒之身受人禮

拜寧挑兩目終不以破戒心視他好色寧雖撓耳終不
以破戒心聽好音聲寧割去鼻終不以破戒心貪親諸
香寧斷其舌終不以破戒心食人百味寧斧斫身終不
以破戒心貪著好觸復作是願願諸衆生成佛菩薩不
發是願犯輕垢罪梵經具明 毗尼四

優婆塞五八戒 比丘僧尼十條

受五戒文白求受戒先三寶胡跪 我某甲從今盡壽
歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊三 我
某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中
樂受五戒爲優婆塞當證知三 汝某甲聽是釋迦牟尼
佛爲優婆塞說五戒九優婆塞當盡壽護持何等爲五

盡壽離殺生是優婆塞戒能持不持 盡壽離不與取

離邪淫 離妄語 離飲酒問答 受八戒文

我某甲已受三歸竟從無始生死以來至于今日身業不
善殺盜淫口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪
欲瞋恚愚癡邪見如此衆罪今向十方諸佛諸菩薩
得道賢聖現在師僧前求哀懺悔 我某甲懺悔已竟身
業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從今至明旦
習學諸佛不殺不盜不淫不妄語不飲酒不坐卧高廣
大牀不着香華鬘珍香油塗身故作唱伎樂故往觀聽
過中不食三 我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪
聖王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一切法得

成佛道

優婆塞

受十戒文

我某甲求大德為沙彌和尚願大德為我某甲作十戒和尚

我某甲依大德和尚故出家受十戒我某甲是沙彌我某甲歸依

佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼出家我

亦隨佛出家和尚某甲我某甲是沙彌我某甲歸依佛法僧意是佛婆

伽婆釋迦牟尼出家我亦隨佛出家和尚某甲我某甲是沙彌

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼為沙彌說十戒

盡壽離殺生是沙彌戒汝能持不盡壽離不與取

離非梵行離妄語離飲酒離坐卧高廣大牀

離著香華瓔珞香油塗身離作唱伎樂往觀聽

離父畜金銀錢寶離非時食如是沙彌十

戒盡壽不應犯當供養三寶當供養和尚阿闍梨一切

如法教不得違逆勤求方便學問坐禪誦經於佛法中

當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛

道至大菩提第二卷

戒雖品類有等差 心或優劣無定限

智度論云破戒者墮三惡道若下持戒生人間中持戒

生六欲天持戒又行四禪四空定生色無色界上持戒

有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛

上清淨持戒得佛道第三卷 佛報恩經云戒有上中

下五戒是下品十戒是中品具戒是上品五戒中又分

三如若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品

戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各三品如五

戒就上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品

戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下

得戒不同無定限也第六卷

立制作為所不應 五捨持犯之有異

報恩經云五戒優婆塞有五不應作一者不得販賣畜

生二者不得販賣弓箭刀仗三者不得沽酒四者不得

壓油以天空府有重故若無重如壓油無過五者不得

作五大色染業外國染法多殺諸虫秦地染青亦多殺

虫墮五大染數第六卷 優婆塞戒經云五不應為不

為羅網不啖葷菜不為醢皮不為擣蒲菴蓐不為種種

伎樂 又五不應遊屠兒姪女酒肆國王施陀羅舍

三處攝大衆論云戒中或聲聞是處有罪菩薩於中

無罪或菩薩是處有罪聲聞於中無罪釋曰如來則二

有立二意一為聲聞自度故制戒二為菩薩自度度他

故制戒聲聞菩薩立意受戒亦復如是故此二人持戒

有異如聲聞安居中行則犯戒不行則不犯如菩薩起

行而於衆生則有利益不行則犯行則不犯第一卷

律章輕重有明文 劫數收長誠可懼

僧羯磨云犯波羅夷者如斷首已不可復起不可共住

僧殘者有少可憐之理若欲清淨大衆為憐此罪可除

疎有少在名為僧殺偷蘭遮者於貧惡罪邊生故欲起

大事不成波邊提者非斷善根乃枝條罪波羅提提舍

尼者誤作非故發言羅者犯身口律儀第七卷

戒律輕重經云比丘輕慢佛法犯眾學戒如四天王壽

五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍

尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十

千歲犯波羅提提舍如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間

數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁

中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不橋

樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十

千歲犯波羅提提舍如他化天壽十六千歲墮泥犁中於人

間數九百二十一億六十千歲第十卷

一月有六持齋 四天王眾察人家

墮舍迦經云一月六日齋月八日十四日十五日二十

三日二十九日二十日奉持八戒一日一夜福不可計

若賢善人急欲得阿羅漢道者若佛道者若生尺者端

其心一其意一月十五日或二十日齋亦善若字通

四天王經云月六齋日使皆太子及四大王自下觀察

眾生而施持戒孝順父母少者便上忉利以答帝釋帝

釋諸天心皆不悅說言修羅種多諸天種少若布施持

戒善順多者諸天歡喜說言天眾增盛修羅減損持字通

其輕半日微齋力 可滿六十萬年權

雜譬喻經云昔大懷越請佛僧有一賣酪客至因留

其飢勸持齋戒聽法暮歸婦言我朝米飢延待至今強

令相伴敗壞其齋半齋之福七生天上七生人間一日

持齋有六十萬歲糧復有五福一曰少病二曰身安三

曰少姪四曰少睡五曰生天識宿命也圓字

五根無犯一心制。一飲能令五戒虧

涅槃教誡經云佛告比丘已能住戒當制五根勿令放

入於五欲中譬牧牛人執杖視之無令縱逸犯人苗稼

若縱五根非唯五欲將無崖畔不可制也亦如惡馬無

轡在象無勒猿猴得樹騰躍踴躍難可禁制此五根者

心為其主無令放逸縱此心者喪人善事制之一處無

事不辦半字通毗婆沙論云有一郢波索迦稟性仁

賢愛持五戒稟精不犯後於一時為渴所逼見一器中

有酒如水遂取飲之爾時便犯飲酒戒時有鄰難來入

其舍盜殺而取復犯殺與盜戒鄰女爭難來入其室強

逼交通復犯邪行戒隣家告官訊問拒諱復犯誑語戒

如是五戒皆由酒犯佛告諸比丘汝等若攝佛為師者

自今已往下至茅端所沾酒滴亦不得飲持字通

戒瓶全則物隨主 戒瓶破則物隨天

雜譬喻經云持戒之人無事不得持戒之人一動皆失

譬如有人常供養天其人貧窮而方示三經十二年棄

天不捨祝願富貴人心既至天即應之現自問曰汝求何等我求富貴天與一器名曰德瓶凡所願者悉從瓶出客問汝貧今何驟富答言我得天瓶出種種物故如是富客借瓶視其人驕逸執之不固失手瓶破一切諸物俱時滅去持戒之人種種妙好無願不得若毀戒者驕逸自恣瓶破物失亦復如是

第三卷

持戒速佛乃常親 破戒親佛而反遠

諸經要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垂不飲飲水比丘問伴比丘言彼何不飲答曰世尊制戒不得飲於垂水飲水比丘勸言汝但飲水勿令渴死不

第三卷

十三

得見佛答言我寧喪身不毀佛戒遂即渴死飲水比丘往到佛所佛知故問彼自何來答言我從波羅脂國而來復問汝有伴不答曰二人為伴道中渴乏井水有垂我即飲之因水氣力得見世尊彼堅守戒不飲渴死佛言癡人汝不見我謂得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彼雖見我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

第三卷

比丘遠饒花餘香 池神剛責渠為盜

雜阿含經云時有比丘患眼師教應饒鉢曇摩華比丘遂至彼華池側迎風而坐饒之池神語比丘為盜香賊

比丘說得 不壞亦不奪速住隨饒香彼今何故言我

是盜香賊天神復答得言 不求而自取世間名為賊

汝今人不與而自一向取是則名世間真實盜香賊時

有一士夫取彼藕根重負而去比丘為彼天神說得

如今彼士夫斷截芬陀利拔根重負去便是奸狡人汝

何故不遮而言我盜香天神答得 狂亂奸狡人猶如

乳母衣何足加其言且堪與汝語袈裟汗不現黑衣墨

不汗奸狡兇惡人世間不與語蠅脚汗素帛明者小過

現如墨點珂貝雖小悉皆現常從彼求淨無結離煩惱

如毛髮之惡人見如泰山比丘復說得言 善哉善哉

說以義要慰我汝與常為我數數說斯得天神答得

第三卷

十四

卷

我非汝買奴亦非人與汝何為常隨汝數數相告語汝

今自當知彼彼饒益事比丘聞已專精靜坐斷諸煩惱

得阿羅漢

第十卷

酒寶難持辭五戒 飲之無惡有何愆

未曾有經云祇陀太子白佛言向受五戒酒戒難持畏

脫得罪今欲捨戒受十善法佛言汝飲酒時有何惡耶

答曰國中豪族雖時時相率齊持酒食共相娛樂自餘

無惡得酒念戒不行惡也佛言若如汝者終身飲酒有

何惡哉

假酒方便飲非犯 發言有益妄無妨

又云昔波斯匿王遊獵饑甚勅斬厨官名修迦羅唯此

一人稱王意者未利夫人聞之即具酒饌往至王所共飲相樂王願乃歎輒妄傳命莫殺厨官王至明日顏色憔悴夫人問何患耶王言昨日饑火所逼恐殺厨官悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在王大歡喜王即白佛末利夫人持佛五戒犯此飲酒妄語二戒其事云何世尊答曰似此犯戒得大功德無有罪也

無心行欲何爲犯 有戒雖虧天亦扶

誦諸業障經云無垢光比丘持鉢遇婦女呪術因共行欲歸以自責授佛佛問汝有心耶曰我無心也佛云汝既無心云何言犯律字戒消災經云印土一家奉佛戒一見出外父母囑曰堅持五戒不得虧犯至于外國

因遇親友苦勸遂飲然後歸家父母聞之以謂違教非孝子也遂即趕出復至他邦宿噉人鬼婦家雖破一戒尚四戒在天神護之鬼不能食即與鬼婦父母說佛戒法領同見佛佛云戒法除一切災

消滴油落罪其死 聲色面前誰敢言

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大衆雲集若有士夫不愚不癡樂樂皆苦貪生畏死有人語言士夫汝當持滿鉢油於彼中過使一能殺人者後刀隨後若失一滴油者即斷其命而彼士夫能不念油鉢及殺人者觀彼伎女與大衆不比丘答言不也所以者何士夫自見其後有後刀者常作是

念我若落油一滴當截我頭唯一心繫念油鉢於世間美色衆中徐步而過不敢顧盼若有沙門一其心念不顧聲色是吾弟子隨順教者

他妻不犯功終易 自室能持行乃圓

毗婆沙論問何故於非梵行中惟依離犯他妻建立學處而不依離犯自妻耶脇尊者曰法王律儀有法能爲障礙遮止有法不爲障礙遮止有作是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居家妻子園遶晝夜習近恩愛纏心不能受持是故不說復有說者此是諸佛善權方便若佛爲其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離

自妻室我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻又餘師言於自妻室喜足能不犯者名爲純一圓滿清淨梵行

夫婦一床分寢寐 始終全戒復虧違

佛本行經云畢鉢羅耶童子與跋陀羅女爲夫婦同修梵行不相染觸若畢鉢羅耶着於睡眠跋陀羅女即起經行若跋陀羅女着於睡眠畢鉢羅耶即復經行如是更五周歷年載終不同寢此女既睡一手垂地忽有一地而夫畏彼地螫其手即衣裹手繫於婦臂安於床上尔時婦覺書其夫曰仁與我誓同修梵行今乃何故起如是心夫以實情告之經十二年同在一室冬不相觸

後同投佛出家少欲知足行於頭陀乃長老摩訶迦葉是也第六卷

見鵝吞珠告恐殺 乍死不言誠護伊

法苑云昔日有一比丘次第乞食至珠師門時彼珠師爲王穿大摩尼之珠放珠入去取食以施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此珠價貴珠師驚駭語比丘言得珠耶比丘恐彼殺鵝取珠不敢以告珠師言若不見還終無相放即加棒打爾時比丘告訴無所而說偈言 假欲自擁護會歸於當滅不如堅持戒爲他護身命捨此危脆身以取解脫命我着糞掃衣乞食以爲業住止於

卷三

十七

珠師責

樹下以何因緣故乃當作偷賊汝宜善觀察 珠師責比丘言何用多語加以絞縛耳眼口鼻又皆血出是時彼鵝來起食血珠師瞋忿打鵝即死比丘見鵝死涕泣不樂向鵝說偈 我受諸苦惱望使此鵝活今我命未絕鵝在我前死 珠師問比丘言鵝汝何親慈憫乃尔比丘言言不滿我願以偈再答 菩薩往昔時捨身以救鵝我亦作是意捨身以代鵝由汝殺鵝故心願不滿足 比丘具說上因珠師即剖鵝腹既得珠已舉聲號哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即說偈言 南無堅持戒爲鵝身受苦不作毀缺行此事實難有憾悔既已竟比丘無所住

將字通
第二卷

遭賊剝掠繫草頭 守死不忍斷物命

又云有諸比丘曠野中行爲賊劫掠剝脫衣裳賊懼比丘往告聚落盡欲殺之賊中一人先曾出家語同伴曰比丘之法不得傷草以草繫之彼畏傷故終不能往即以草縛捨之而去諸比丘等身無衣服爲日所炙蚊蠅所咬之所受燒從旦至夜禽獸交橫不敢動轉恐傷草命唯當護戒至死不犯時彼國王田獵見之以偈問曰身勢極方壯無病似有力以何因緣故草繫不動搖爲况所述哉爲是苦行耶爲自厭患身願遠說其意 比丘偈答守諸禁戒故不敢挽頸絕佛說諸草木悉是鬼神村我等不敢違是以不能絕我戒爲良由能生諸功

卷三

十八

德生天之梯橙名稱之種子得聖之橋津諸刹之首目誰有智慧者欲壞戒德瓶 王聞偈已即爲比丘解草繫縛復說偈言 善哉能堅持釋師子所說寧捨己身命護物不毀犯如是顯大法牟尼解脫尊堅持禁戒者我今亦歸命

將字通
第二卷

至死堅心持佛制 溺流得救獲勝高

又云昔有比丘渡海船壞時一年少比丘擬得片板上座比丘不得板故將沒水中于時上座語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以与我年少比丘即便思惟我今捨身用濟上座正是其時而就偈言 我今授佛戒至死必堅持爲順佛語故奉板還身命

若不爲難事終不獲難果我今沒水死雖死猶名勝若捨佛所教失於無上樂于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌說偈報曰汝是大勝人能除衆患難我今當云何而不加擁護捨己所愛命護持佛教戒難爲而能爲此最爲希有

府字函第一卷

父授箕裘傳殺業 兒臨此境自甘終

智度論云如一須陀洹人生屠殺家年向成人應當修其活業而不肯殺父母與刀并羊一口開着屋中而語之言若不殺羊不令汝出得見日月兒自思惟我若殺此一羊便當終爲是業豈以身故爲此大罪即便以刀自殞父母開戶見羊猶活兒命已絕當自殺時即生天上是爲不惜壽命全護淨戒

第九卷 戒有虧禽所罰 一殺能持魚不傷

總字函第三卷

百緣經云賢劫中波羅奈國有一長者受持五戒犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今值我出家得道

總字函第二卷

法苑云舍衛國有大長者無子憐祀神祇感生一男後因臨河兒偶墮水遭魚所吞兒福力故雖在魚腹猶復不死於是下流有一富家亦無繼嗣種種祈求困不能得此魚偶遇其奴所捕剖之得兒舉家歡喜良由有禱上天與之父母聞往實狀告之願以見還時富家曰屢禱天地報應一兒君兒落水有何干涉紛紛不了詣王求斷二家共養各爲娶婦二處異居此婦生子即屬此

家彼婦生兒即屬彼家兒後長成俱爲娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母聽其出家字曰重姓證阿羅漢阿難白佛重姓比丘夙向善根魚吞不死世尊答言毗婆尸佛會上說法時有長者受三自歸持不殺戒復以一錢施佛彼之長者今重姓比丘是也由施一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家供給受不殺戒魚吞不死受三自歸今值於我得阿羅漢

書字函第二卷

王聽諸言弓射后 后持佛戒箭歸王

經律異相云有優填王正后師佛稟受歸戒得須陀洹道王因聽諸挽弓射后至于百箭后見不懼都不恚怒一心念佛慈心向王此箭既至遠后三匝還住王前箭

箭皆尔王大恐懼嚴駕詣佛以陳其過白衣弟子慈力尚尔豈况如來乎唯願弘慈原赦我罪

舍字函第九卷

深幸人倫善可作 反傷天樂戒難持

法苑云目連尊者以弟子病上忉利天問於耆婆正值諸天入歡喜園尔時目連路側立待諸天直過殊無顧者唯耆婆後至傾見目連回牽一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車礼目連足目連種二因緣呵責耆婆答曰我爲大德弟子是故牽手問訊頗見諸天有尔者不於是目連復誡帝釋佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勸一天子

今來反覆三喚然後方至帝釋白目連曰此天子唯有
一天女一妓樂染欲情深雖復命重不能自割故不肯
來況作天主種種官觀無數天女百千妓樂視東忘西
雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在雖
知三塗苦報無緣得戒人中唯三天下得戒北鬱單越
以福報障并愚癡故不得戒法書字疏
第四卷

○戒不可得安可著○人既無犯亦無持

智度經云戒持戒破戒三事不可得是名智慧人有二
種下人破戒中人著戒上人不著戒是菩薩思惟若憎
戒及破戒者愛戒及持戒者而生愛惠則還受罪業因
緣譬如象浴已還以土塗是故不應生憎愛復次一切

見三

三

三

法皆屬因緣無自在者諸善法皆因惡生若因惡生二
何可著惡是善因云何可憎如是思惟直入諸法實相
觀持戒破戒皆從因緣生從因緣生故無自性元自性
故畢竟空畢竟空故不著是名般若波羅密

○既無生死之可免○安有佛戒之可持

傳燈云藥山問高沙弥什麼處去云江陵府受戒去藥
云受戒圖箇什麼師云免生死藥云有一人不受戒亦
無生死可免汝還知不師云麼則佛戒何用也藥吐
云這饒舌沙弥猶挂唇齒在師因契本心更不受戒

四卷

忍辱品第二十三 十則

○歌利無端揮尺劍○仙人修忍自忘瞋

法苑云賢劫中有王名歌利與內宮眷林間娛樂王倦
少憩諸女因尋花菓遙見忍辱仙人在彼林中端然靜
坐便馳趣之皆集其所作禮而仙人即為說欲之過所
謂諸欲皆是不淨臭穢之法是可厭患誰有智者當習
近之諸師皆應厭離王從睡覺不見諸女伏劍來覓見
彼圍遶仙人而坐王大瞋怒問之誰耶何誘諸女荅曰
我是仙人修忍辱道王念此人見我瞋故便言修於忍
辱我今試之汝得非非想處定耶荅言不得次第責問
汝得初靜慮耶荅言不得王語汝是未離欲人何觀諸
女復言我是修忍辱人王令可伸一臂試能忍不仙人

見三

三

三

便伸以劍斬之再問何人荅言我是修忍辱人復令更
伸一臂斬之王如前問仙如前荅如是斬兩足及兩耳
鼻三心既止仙人告言王今何故自生疲倦假使斷我
一切身分猶如芥子我亦不生一念瞋念所言忍辱終
無有二復發是願如汝今日我實無辜我未來世得苦
提時不待汝請最初展脫當知忍辱仙人者即今釋迦
是歌利王者即今憍陳那是憍陳那闍已極懷恥愧

二卷

○頻使難陀折貢高○直感大地為搖動

普曜經云佛弟難陀白佛言世尊人身難得佛法難遇
諸尊貴者皆并世榮我何所貪惟佛慈悲願見救度許

爲沙門佛言善來比丘鬚髮自落法衣著身便爲沙門
在此立中次第作禮到優婆塞止而不禮是我家僕不
當設拜世尊告難陀言佛法如海容納百川四流歸之
皆同一味據戒前後不在貴賤四大合故假名爲身於
中空寂本無吾我當思聖法勿生憍慢尔時難陀去自
貢高禮優婆塞大地爲之震動

爲字通第二卷

○修羅被縛尚不禮○帝釋但笑其愚癡一

雜阿含經云有阿修羅與帝釋戰修羅不如遭五繫縛
將還天宮輒墮罵詈時帝釋者說偈曰帝釋曰釋今爲
畏彼爲力不足耶能忍阿修羅面前而罵辱釋答曰
不以畏故忍亦非力不足何有慧人而與愚夫對御

【覽三】

【三三】

【卷三】

者復曰若但行忍若於事則有愚癡者當言畏怖
故行忍是故當若治以智制愚癡釋答我常觀察彼
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

【法字通】

○衆惡人頭既不隻○我禮福田何必遮

阿育王經云亦曰阿恕伽王見福田僧不問大小悉皆
禮拜耶奢大臣恠其所作王王聞浮應當自重何輕作
禮王因聞之乃集羣臣不聽殺生各仰人人得一種頭
若牛若馬之類唯勅耶奢使得自死人頭既皆得已使

貨於市牛馬諸頭皆悉賣盡唯有人頭獨不得隻奏王
乃問一切物中何者爲貴答曰唯人最貴王言人貴應
得多價何以不隻諸臣言人生雖貴死乃最賤頭尚
可惡况有買乎王問一切人頭皆賤唯此頭賤答言皆
尔王言若一切人頭俱賤今我頭亦賤耶尔時耶奢懼
不敢對王今耶奢身寶告我耶奢答曰實如王言王言
我頭與此不異者汝何遮我不使禮拜汝若是故真善
知識者應當勸我禮拜何故我自作禮汝尚嗤笑我今
頭有所直應當敬禮使我將來得諸天身賢聖勝頭後
無所直云何可用

【爲字通】

○爲何打罵不生瞋○知如影響非實體一

【覽三】

【三三】

【卷三】

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是菩薩見一切
染法門皆是清淨門

【爲字通】

○莊嚴經論云尸利龜多

不得悔過號泣世尊告言汝勿

憂怖即說偈言我我無瞋又捨冤親心右以旃檀

塗左以利刀割於此二人中其心等無異

阿含云時諸比丘數共闢諍於是世尊說偈若以諍

止諍不竟不見止唯忍能止諍是法可尊貴

第七卷

忍生忍

般若經云菩薩修上種忍圓滿無相忍波羅蜜多謂安

受忍觀察忍安受忍若謂諸菩薩從初發心乃至菩提

於其中間假使一切有情之類竟來呵毀凌辱復以刀

仗加害是時菩薩為滿安忍波羅蜜多不生一念忿恨

可復不起加報之心但作是念彼諸有情深可哀憫增

心煩惱擾動其心不得自在於我發起如是惡業但應

自責不應瞋彼觀察忍者思惟諸行如幻不實不得自

在亦如虛空无我有情命者生者養者士夫補特伽羅

意生儒童作者受者知者見者皆不可得唯是虛妄分

別而起誰呵毀我誰凌辱我誰加害我誰復受彼凌辱

加害皆是自心虛妄分別我今不應橫起執著如是名

觀察忍

第七卷

又無生法忍謂令煩惱畢竟不生及

觀諸法畢竟不起微妙智慧常無間斷

第六卷

達我幻身本非有 任他揮劍忍何來

傳燈云師子尊者因劉賓國王秉劍於前云師得蘊空

不曰已得蘊空曰既得蘊空離生死不曰已離生死曰

既離生死就師乞頭得不云身非我有豈況於頭王便

斬之白乳涌高數尺王臂自墮

按字通

精進品第二十三

浪隨生死骨堆山 要脫輪迴力學佛

修行道地經佛云自見宿命從无量劫往及生死沒積

身骨過須弥山其髓塗地可遍天下三千世界其血流

墜多於古今天下普雨但欲免斯生死之患晝夜精進

求於無為

第八卷

稱讚出家求正竟 良由精進可辦成

菩薩本行經云佛在給孤獨園見諸比丘身心懈怠告

阿難言夫懈怠者眾行之累居家懈怠則衣食不供產

業不盛出家懈怠則不能離生死之苦一切眾事皆由

精進而與在家精進衣食豐饒居業益廣出家精進道

行皆成直至成佛皆由精進而得成辦

下卷

弥勒先修四十劫 釋迦後進一期超

弥勒所問經佛語阿難弥勒發意先我之前四十二劫

我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得

於無上正真之道一者所有無所愛惜二者珍寶三者

國土四者妻妾五者子息六者血肉七者手足八者頭

目九者髓腦十者身命以此十事疾得佛道

傳字通

積功因地歷三祇 翹讚底沙超九劫

阿毗達磨論云世尊因地為菩薩時初無數劫首途釋

迦牟尼佛我為陶師於彼佛所初發淨心塗以香油浴

以香水設供養已發弘誓願當作佛一如世尊故今

如來一一同彼第一劫滿逢事實壽等七萬五千佛第

二劫滿逢事燃燈等七萬六千佛第三劫逢事勝觀等

七萬七千佛菩薩精進於底沙佛時合十指掌翹於一脚以一伽陀七日七夜稱嘆彼佛便超九劫自字出第四卷此伽陀曰天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者四卷

海抒令拈取失珠 神驚勇銳持還彼

佛本行集經云佛告諸比丘昔有商主入海採寶得一貴重摩尼之珠復墮海中時彼商主即持一杓發勇猛心抒大海水欲令乾竭取所失珠海神念言此人愚癡即說一偈 世間多有衆生輩爲貪財利種種爲我今見汝爲愚癡更無有人過汝者八萬四千由旬海今欲以杓抒令乾困乏徒自喪一生所抒未多命便盡所抒之水如毛滴此海廣大而甚深汝今无志不思惟耳瑞欲取湏弥作 尔時商主復向海神而說偈言 天神此爲不善言乃欲遮我乾竭海神但定意正觀我不久抒海當令空我无價寶墮此中是故要拈大海水若若底還獲寶得已當回歸向家時彼海神心生恐怖此人如是精進勇猛抒此海水必當竭尽即還寶珠而說偈言 九人須作勇猛心負擔若疲莫辭倦我見如是精進力失宝還得歸向家 尔時世尊而說偈言 精進人得稱心懶墮恒常見大苦是故勤發勇猛意智人以此成菩提彼商主者即我身是无價寶珠既得復失以勇猛心求之還得今日亦然以精進故得大菩提

所字出第一卷 古德頌云孝道如鑽火逢煙切莫休直待金星現歸家始到頭一

西他言佛樹下得 譬云云珠篋裏生

雜譬喻經云阿難白佛 生王家坐於樹下念道六年得佛如是易耳佛告阿難昔有長者大富衆宝備具惟无赤色真珠以爲不足即便將人深入大海經歷險阻乃到宝所刺身出血油囊裏之惡著海底珠蛤聞香咬而食之乃得出蚌剖蚌出珠待採三年方得一珮還到海邊同伴謀心因行取水推着井中覆之而去後罾孔出還到本土呼其伴曰卿得吾之一珮珠无人知可密歸還吾終不言也其人怖懼遂以婦之然後兩兒着珠共戲而相問曰此珠產於何處一兒曰生我囊中一兒曰生室窻中父聞笑之婦曰何笑答曰吾取此珠勤苦乃尔小兒依而得之不識本末謂生囊窻之中佛告阿難汝但見我成佛不知我從無數劫之勤苦至今乃得謂之爲易如彼嬰兒謂珠生囊窻裏寫字出第四卷

耳憶苦勤何或傷 琴絃太急終无調

阿含經云有事者名二十耳憶昼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告若弦太急響不齊等音可聽不對曰不也又問若弦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此墮邪見若在中者此則上行如是不久成無漏人介時二十耳億思惟佛教在閑靜處修行其法如實知之證阿羅漢斯字

禪定品第二十四

坐禪儀式要頌知 遍觀攝心亦當習

坐禪儀云學般若菩薩當起大悲心發弘誓願精修三昧廣度衆生不爲一身獨求解脫乃放捨諸緣休息萬事身心一如動靜無間量其飲食不多不少調其睡眠不節不恣結跏趺坐先以左足安右座上右足安左座上或半跏趺或以左足壓右足皆可次以左掌安右掌上以兩大拇指面相拄徐徐舉身良久復左右搖振乃正身端坐不得左傾右側前躬後仰令腰脊頭項骨節相拄狀如浮圖令耳與肩對鼻與臍對舌拄上脣唇齒相著目須微開免致昏睡身相既定氣息既調寬放臍腹一切善惡都莫思量念起即覺覺之即無久久忘緣自成一片若得此意自然四大輕爽所謂安樂法門也若已發明者如龍得水未發明者但辨肯心必不相嫌出定之時徐徐動身安詳而起一切時中護持定力如護嬰兒即定力易成矣所以採珠宜浪靜動水取應難定水澄清心珠自現故圓覺經云無礙清淨慧皆因禪定生是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力

最爲急務也 禪法要解上云淨觀有三品或初習行或已習行或久習行若初習行當觀白骨繫意在觀不令外念外念諸緣攝之令還若已習行具觀頭骨不令外念外念諸緣攝之令還若久習行繫意心處不令外念外念諸緣攝之令還當復觀心若心疲極捨諸外想法念在緣譬如猕猴被繫在柱終日馳走鏢當還極乃休息所緣在柱念則如鐵心喻猕猴行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法

一心禪定能深造 五百車聲絕不開

泥洹經云大臣福剎遙見世尊諸根寂默歡喜前礼畢住一面佛問福剎得何法喜對曰比丘力藍坐於樹下

三十一

三十一

時有五百乘車而過繼次人至下車問曰見諸羣車過不答曰不見又曰還聞車聲答曰不聞曰時卧耶言我不卧猶在道耳其人數言車聲卧臥覺而不聞用心何事難有乃尔深嘉其志遂得法喜佛問福剎汝知雷霆霹靂可比五百車聲對曰正使千車疾馳同響猶不能藍佛言善哉吾遊阿沉暴雷霹靂連驚四牛耕者二人同時怖死世尊獨不聞乎定覺經行一人作礼隨我而步吾問何念念耳其人答言向者霹靂四牛二人世尊獨不聞乎吾言不聞曰時卧耶答曰不卧自三昧耳其人亦歎希聞得定如佛者也亦得法喜

定中元坐直拈水 頂上密集待產龍

智度經云釋迦昔為螺髻仙人名尚闍梨常行第四禪
出入息斷在一樹下兀坐不動鳥以謂木即於髻中生
卵是菩薩從禪竟知頂有鳥卵即自思惟若我起動鳥
不復來卵必盡壞即還入定至鳥生子飛去乃起德字
卷六有偈云若人靜坐一須臾勝造河沙七寶塔寶塔
畢竟化為塵一念靜心成正覺

人若一動彼靜慮 罪招五百劫非安

佛說處處經云有一比丘坐得定意復有一優婆塞見
其坐處不平牽起示彼安處優婆塞後五百劫不得安
穩何以故斷道念故佛告諸弟子有說經典慎莫中斷
所經罪重不可計無字四卷

戲言欺罔傳他法 靜坐承當證厥功

雜寶藏經云昔有比丘年老昏塞見少比丘說四果法
心生羨尚語少比丘願以四果見受於我諸少比丘嗤
而語之我有四果須得好食然後相與時老比丘歡喜
即辦餚饌待之既已諸少比丘弄老比丘語曰大德汝
在此舍一角頭坐當與汝果時老比丘歡喜如語諸少
比丘即以皮毬打其頭上而語之言此是須陀洹果老
比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言汝
今雖得須陀洹果然其故有七生七死更移一角諸少
比丘復以毬打而語之言與汝斯陀含果時老比丘益
加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀

含果猶有往來生死之難汝更移坐諸少比丘復以毬
打而語之言與汝阿那含果時老比丘倍加至心復證
第三果諸少比丘復弄之言汝今已得不還果故於色
無色界受有漏身無常遷變念念是苦汝更移坐諸少
比丘復以毬打而語之言與汝阿羅漢果時老比丘證
四果已心大歡喜設諸餚饌種種香華請少比丘報其
恩德與少比丘共論道品諸少比丘發言滯塞時老比
丘方語之言我已證得阿羅漢果諸少比丘咸皆懺悔
戲弄之罪是故行人若至心者求無不獲 又云昔有
女人深信三寶請一比丘供養既訖女人至心閉目靜
坐求請說法比丘不解潛身歸寺然此女人念有為法

無常苦空不得自在深心觀察獲須陀洹果既得果已
向寺求覓以報其恩比丘慚恥一向藏避苦求方出此
女具謝道果因緣比丘甚愧恒字二卷

眾生為何不見佛 古鏡埋塵高觀容

起信論問曰諸佛無邊方便能於十方利益眾生何故
眾生常不見佛或觀相或聞說法答曰如來實有如
是方便但要眾生其心清淨乃為現身如鏡有垢色像
不現垢除則現眾生亦尔心未離垢法身不現垢離則
現命字二卷

既心清淨如來現 譬水虛明日月彰

入印法門經云佛告文殊譬日月輪於閻浮提一切器

水清淨不濁離於障礙皆悉現見而日月輪本處不動如來應正遍知十方世界無障無礙如是如是可化衆生自心清淨皆見如來而諸如來兜率陀天如本不動如是十方一切世界一切衆生發起心中皆悉現前

習坐安可得成佛 駕車欲進在驅牛

傳燈云南嶽讓禪師見馬祖坐禪次師欲接之故將片麈於祖庵前石上磨之復磨祖曰作什麼師曰磨麈作鏡祖曰磨麈豈得成鏡師曰磨麈既不成鏡坐禪豈得成佛祖曰如何師曰如牛駕車車若不行打牛即是打車即是祖無對師又問彼學坐禪爲學坐佛若學

坐禪禪非坐卧若學坐佛佛非定相於無住法不應取捨汝若坐佛即是殺佛若執坐相非達其理 永嘉云行亦禪坐亦禪語默動靜體安然縱遇鋒刀常坦坦假饒毒藥也開閑

般若品第二十五 三十四剛 未結六度

明明照見五蘊空 了了能度一切苦

般若波羅蜜多心經觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法

無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

我佛親從般若生 阿誰道是摩耶子

道神足經云佛告月天子般若波羅蜜是諸佛之母當學般若波羅蜜便得三十二相十力四無畏等皆來歸

之故不從摩耶生乎 第二卷 第三十四

何謂法身無德用 應如金寶尚泥封

大乘法界論云衆生法身既與功德相應何故無有如來德用應知此如蓮華未開諸惡見業共包裹故亦如金山被瞋悲泥所封著故亦如虛空被愚癡雲之所蔽故想爲頃曰 如蓮金等未開顯佛體客塵賢亦然時功德不自益反此則能爲大利 第八卷

心有惡慮善可淨 水由象濁珠乃清

智度論云若唯有心而無心法者不應有垢有淨譬如清淨他水狂象入中令其混濁若清水珠入水即淨不得言水外無象無珠心亦如是煩惱入故能令心濁諸

慈悲等善法入心令心清淨以是故不得言煩惱慈悲等法即是心名字並第六卷

燈光既照暗冥沒 智慧纔生煩惱無

正法經云佛告迦葉譬如空舍無其戶牖經百千年無其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我經百千年住此我今不去有此事不迦葉答言不也世尊彼黑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或彼行人於一晝夜正觀相應生彼慧燈迦葉如是聖者慧根若生此業煩惱定無所有名字並第三卷

我斷生受死自滅 師逐人兮現自息

般若經云最勝天王白佛云何菩薩於無生法而見有生佛告天王當知諸法無滅是故無生何以故性不變故但由世俗見有生滅皆是虛妄非真實有若諸菩薩行深般若即如實知無明因緣故生諸行依行生識廣說乃至由有故生生即有老老故有死死故苦惱是故修行爲斷無明無明若斷餘十有支展轉隨滅如身若斷命則隨滅天王當知邪見外道爲求解脫但欲斷死不知斷生若法不生即無有滅譬如有人塊斷師子師子逐人而塊自息菩薩亦爾但斷其生而死自滅大唯逐塊不知逐人塊終不息外道亦爾不知斷生終不離死菩薩行深般若善知因緣諸法生滅名字並第九卷

即這般若豈可求 非如金寶力而得

智度論云但了波羅蜜相是爲行深般若波羅蜜不從十方求亦無與者亦非如金銀寶物力求而得名字並第一卷

般若無相雖求難 方便之力應可證

般若經云佛告舍利子所求菩提方便善巧乃能證得菩薩修般若時若見有法自性可得則應可取不見有法自性可得當何所取所謂不取此是色此是受等乃至此是聲聞此是菩薩此是如來舍利子菩薩修行般若若如實了知一切法性乃至如來皆不可取如是不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多諸菩薩應於中學於中學時尚不得學况得菩提何以故無少法有自性於如是無性爲自性法中何等是異生法乃至何等是如來法如是諸法既不可得依何等法可施設有補特伽羅補特伽羅既不可得云何可說此是異生乃至如來舍利子白佛若一切法皆無自性都非實有依何等事而可了知此是異生法乃至如來法佛告舍利子於意云何爲實有

色受時如諸愚未異生執不舍利子言不也但由顛倒愚夫有如是執佛告舍利子諸菩薩修行般若方便善巧雖觀諸法皆無自性都非實有而依世俗發趣菩提爲諸有情種種宣說令得正解遠離顛倒名字並第一卷復次善現白佛何等名爲菩薩菩提寶要具如是寶糧

乃能證得菩提佛菩提一切善法皆是菩提資糧修令圓滿乃能證得一切智智第五卷

因我至岸宜亡我於法尚離況非法

阿含經云譬如有人縛棧求渡已從此岸得至彼岸由於此棧窮我尼難苟從有恐之地得至無為之處我今不捨此棧持用自隨乎為不能取佛告比丘善法尚猶可捨何況非法第八卷

愚智自性本來無彼此皆空何得捨

正法經云佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去乃至北方去亦非去來亦非來迦葉復次燈光又亦非我能破黑暗若非黑暗何顯

第三十七

三十七

是

燈光迦葉燈光黑暗本無自性此二皆空無得無捨迦葉是故智慧亦復如是有智若生無智即捨而彼無智歸於何去非從東方至北方去去既非去來亦非來迦葉復次有智若生無智即捨非彼有智能壞無智無智本無有智何願迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無捨第三卷

聞空便乃着空無猶如太過傷過美

智度論云觀其空人先有無量布施持戒禪定其心柔軟諸結使薄然後得真空邪見之人應無此事但以億想分別邪心取空譬由舍人初不識鹽見人以鹽著種種肉菜之中而食問言何以故爾與語此鹽能美味

他便執鹽滿口食之鹹苦傷口遂而問曰汝何以言鹽能作美味彼責礙人此當等量得中今美云何純食然無智人聞空解脫門不修功德但欲得空是為邪見斷諸善根若人入阿毗曇等三門則知佛法不相違背能知是事即是般若波羅蜜力於一切法無所罣礙若不得般若波羅蜜法入阿毗曇門則墮有中若入空門則墮無中若入毘勒門則墮有無中復次菩薩行般若波羅蜜雖知諸法一相亦能知一切法種種相雖知諸法種種相能知一切法一相名為般若波羅蜜第八卷

非無人故名曰空但法自空非色滅

寶雲經云善男子非無人故名之曰空但空自空前際

第三十八

三十八

後際中際亦空但法自空非色滅空當依於空若依於人若以得空而依於空佛說是人則為退墮善男子寧起我見猶如須臾莫以空見起增上慢所以者何一切諸見以空得脫若起空見則不可治譬如有怖畏虛空悲號提胃作如是言却此虛空於意云何如是虛空可除却不也世尊如是若畏空法我說是人在亂失心所以者何常行空中而畏於空第七卷

佛性非色不離色盲人說象終歸象

涅槃經云一切眾生不退佛性名之為有決定得故譬如王者告一大臣汝奉一象以示盲者時彼眾盲各以手觸王問之曰象為何類其觸牙者即言象形如齒

根其觸耳者言象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如日其觸脊者言象如床其觸腹者言象如瓮其觸尾者言象如繩善男子如彼衆盲不說象斃亦非不說若是衆相悉非象者離是之外更無別象善男子王喻如來正遍知也臣喻此經象喻佛性盲喻一切無明衆生是諸衆生聞佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是故獲得如來三十二相如來色常如來色者常不斷故乃至受想行識亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法是故我說衆生佛性非色不離色乃至非我不離我衆生我者即是五陰離陰之外更無別我譬如增譬草木合之爲舍離是之外更無別舍

李字臣第二卷

有我無我各一邊 離有離無名中道

智度論云佛爲衆生欲隨斷滅見者說言有我受後世罪福若人欲隨常見者說言無我無作者受者離是五衆假名更無一法自在者問曰若尔者何等爲實答言無我是實一切法無常一切法無我寂滅是安穩涅槃名爲諸法實相若人善根未熟佛不爲說是深無我作若此爲說即墮斷滅問曰如迦葉問中佛說我是一邊無我是一邊離此二邊名爲中道今云我言無我是實有我爲方便說答曰說無我有二種一若取無我相者

無我二者破我不取無我亦不著無我自然捨離復次佛說有我無我有二因緣一用世俗說故有我二用第一實相說故無我如是等說有我無我無咎佛處處說諸法有處處說諸法無

建字臣第六卷

通達諸法畢竟空 是行般若波羅蜜

智度論云須菩提白佛觀一切空不牢固是空相爲行般若若不佛言不也何以故若空無有法云何行般若離是空更有法行般若不佛言不也何以故若一切法空無相無作云何離空而更有法須菩提問空非行般若離空非行般若一切法皆攝在般若中今但問般若行般若若不依法不自行應以異法行復問離般若更有法行般若

世第二

四十一

若不佛言不何以故一切法攝在般若中更無法行般若復問若不行云何得無上道佛反問汝以慧眼見定有一法行般若不答言世尊不見有行般若者復問汝見是般若行處不須菩提言不見何以故般若中一切諸觀滅若常若無常若生滅等無一法定相是般若云何當說是般若復問若汝以智慧眼不見法是不見法爲有爲無答言無何以故佛說慧眼觀不見故言無復問若法無不可得是法有生不答言下生是法本自無畢竟空佛語須菩提若菩薩於是法中通達無疑信力智慧刀故能住是法中是名無生忍是行般若波羅蜜

李字臣第七卷

[illegible]

般若地妙解現前地通達難勝地功行遠行地隨方不動地忍智善慧地通力法雲地大智五眼肉眼六通天眼天眼內外慧眼諸相法眼觀機佛眼普覺通大天耳通十方他心通悉知宿命通達三神境通實超如意通任運十力一是處非處如實力善行二知三世報業力分明三知諸禪解脫三昧力明定四知衆生諸根上下力界性五知衆生種種欲力六知世間種種性力定性七知一切道至力定八得夙命智力古今九得天眼能觀一切力不見十得漏盡智力是今四無畏法無所畏子孔漏盡無所畏何所說障

道無所畏從說道無所畏決定四無礙解詞無礙波濤辯無礙是法法無礙不義義無礙不通四攝法大慈攝大悲廣按大喜廣與大捨廣施十八不共法一身無失行二口無失言三意無失念四無異想正信五無不定心動而六無不知已捨善法七欲無減不厭八精進無減勤九念無減善十慧無減明十一解脫無減解脫十二知見無減見十三身業隨智十四口業隨智十五意業隨智十六過去無不了所行十七未來無不知所十八現在無不見現無忘失法隨智恒住捨性隨智一切智無所道相智無所一切相智無一切陀羅尼門持持一切三摩地門性

正心 四果預流果預也一來果斷也不來果阿那無生果阿羅漢獨覺菩提本智一切菩薩摩訶薩行自利利他諸佛無上正等菩提果滿第二卷

壞色無常相似說 達色本空如實言

出生三法藏般若經云佛說未來世中當有人說相似般若波羅蜜多帝釋問其云何佛告帝釋未來世中有諸文葛作如是說色是無常若身若心及戒定慧悉無所有離諸所觀作是說者當知是說相似般若波羅蜜多何以故彼作是說壞色故觀色無常壞受想行識故觀受想行識無常若如是求為行般若波羅蜜多當知此說皆得名為相似般若波羅蜜多帝釋汝今當知不

第二

四十五

卷二

壞色故觀色無常不壞受想行識故觀受想行識無常作是說者是為如實宣說般若波羅蜜多若能為人說此義者得福甚多第五卷 智度論云何為求佛道者不說相似般若善男子汝修行般若波羅蜜莫觀色無常何以故色色性空是色性非法若非非法即名為般若波羅蜜般若波羅蜜中色非常非無常何以故是中色尚不可得何況常無常如是說者是名不說相似般若受想行識亦復如是 復次說相似般若者名字語言同而心義異如以著心取相說五眾等無常乃至無生無滅是相似般若若以不著心不取相說五眾無常但為破常顛倒故不着無常是真實般若波羅蜜多第十卷

苟捨般若趣餘經 猶棄根本尋枝葉

般若經云佛告善現棄捨般若經典求學餘經當知是為菩薩魔事何以故棄捨一切智智根本甚深般若而攀枝葉諸餘經典終不得佛菩提善現白佛何等餘經佛答若說二乘相應之法謂四念住乃至八聖道支三解脫門四諦智等於中修學但得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提不得無上正等菩提是名餘經猶如枝葉不能引發一切智智甚深般若能引智智有大勢用猶如樹根第九卷

無一般若力為護 則五波羅蜜所侵

般若經云如有女人端正巨富若無強夫所守護者易

卷一

四十六

為惡人之所凌辱布施等五波羅蜜多亦復如是若無般若力所攝護易為魔壞第十卷

施等無盲前莫達 般若為目以導之

般若經云譬如百千盲眾無淨目者導之猶尚不能近趣正道況能遠達豐樂大城施等盲眾若無般若淨目者導尚不能趣菩薩正道況能得入一切智城皆由般若方到彼岸第二卷

修般若何情何勤 由因地或進或退

復次善現白佛菩薩聞說般若深生信解書寫受持思惟修習是菩薩從何處沒來生此間佛言若菩薩聞此般若不怯不惑受持讀誦究竟通利當知是菩薩先世

樂聽般若聞已受持精勤修習由此善根從人趣沒還
生人中善現復白佛言頗有菩薩成就如是殊勝功德
供養承事他方諸佛沒彼生此聞是般若復能讀背無
懈倦不佛言此菩薩無有懈倦所以者何先從他方佛
所聞是般若彼乘如是善根力故復有菩薩雖於先世
得聞般若亦曾請問深義而不能經一日三四五日隨
順修行今生人中聞說般若若經一日乃至五日其心
堅固無能壞者若離所聞尋便退失何以故由於先世
雖聞復問而不修行故於今生或時堅固或時退失復
有菩薩雖於先世得聞六波羅蜜而不請問深義今生
人中聞說是深般若若其心迷悶猶豫怯弱或生異解

一
卷

卷二

四十七

悲

持之者獲報殊勝 謗之者墮罪彌深

智度云若聞是深般若波羅蜜受持讀誦憶念不離薩
婆若心若以毒藥若以火坑若以深水若欲刀殺如是
衆惡皆不能傷般若力故有此殊勝問曰現有受持讀
誦入於軍陣刀兵所傷其義云何答曰有二種業因緣
一者必應受報二者不必受報必應受報者譬如大逆
重罪應死之人雖有強力財寶不可得免不必受報者
如人罪雖入死理尚可救用力勢財物使得濟命不救
則死善男子亦如是若無必受報罪雖有死事來至讀
誦般若則得濟度若不讀誦則不免死是故不得言般

若無有力數問曰如上所說是事可信今此中不能讀
誦但書寫供養云何得是功德答曰是人所得功德亦
同於上何以故是人先已聞師說般若義深入受樂然
不識文字遠離師故不能讀誦而不惜財寶雇人書寫
盡心種種供養與誦者同亦得功德第七卷般若經
云若人書寫般若經典種種莊嚴置清淨處恭敬供養
十力天龍常來擁護不為人非人等之所惱害唯除宿
世定惡業因現在應熟或轉重惡現世輕受第二卷
金剛經云受持此經若為人輕賤是人先世罪業應墮
惡道以今世輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提 般若經云若人先世聞說般若已

卷三

四十八

曾捨去今世聞說由宿習力還復捨去身語及心皆不
和合由斯造作惡業惡慧增長墮正法業墮大地獄經
歷百千俱胝那由多歲受諸大苦三災起時彼墮法業
猶未畢故死已轉生他方世界遍歷十方經無量劫彼
業稍微從地獄中出次第受傍生餓鬼一一趣中各經
百千俱胝那由多歲至於三災轉生他方備受諸苦餘
勢將盡方生人中惡律儀家六根不具舍利子白佛常
說罪重者五無間此墮法業為相似耶佛言墮正法業
嚴重不可以比謂自謗般若亦教人謗般若亦教人謗
自飲毒藥亦令他飲水字兩

惣六度而通福慧 攝三學以利自他

解脫了義經云佛告觀世音菩薩學有六事所謂六波羅蜜施戒忍是增上戒學禪是增上心學般若增上慧學精通一切觀世音菩薩白佛此六事幾是福德眾具幾是智慧眾具佛言增上戒學是福德眾具增上慧學是智慧眾具禪及精通一切觀世音菩薩復白佛言何故此謂學事六種施設佛答言有二事一者三摩攝取眾生二者三摩對治煩惱於是菩薩布施眾具持戒不害忍辱饒益以此三摩攝取眾生復次菩薩進修善業禪伏煩惱慧斷諸使以此三摩對治煩惱

一持此經六度具 一修道場六度具

不退轉法輪經云受持此經為他人說當知具足六波

羅蜜

九

六

羅蜜有能信解此經典者具足種波羅蜜於此經典不生疑惑具足尸波羅蜜於此法中不動具足羼提波羅蜜能於此經心不退沒具足毗離耶波羅蜜信樂此經心不散亂具足禪波羅蜜諦了此經無分別相具足般若波羅蜜第四卷 莊嚴王菩薩經佛言行六波羅蜜時修立道場香華供養名檀波羅蜜修供養時身口意業不惱眾生名尸波羅蜜若有虫蠅來入道場安忍心不害名羼提波羅蜜善心相續名毗離耶波羅蜜心不散亂名禪波羅蜜方壇園場無有偏斜名般若波羅蜜如是一法隨心變現

不修六度道難成 雖行六度相不取

般若經云菩薩行六波羅蜜時常作是念我若不行布施當生貧賤之家尚無勢力何由成熟有情嚴淨佛土況得一切智智我若不護淨戒當生惡趣尚不能得下賤人身何由成熟有情嚴淨佛土況得一切智智我若不修安忍當生容貌醜陋不具菩薩圓滿色相則不能成熟有情嚴淨佛土況得一切智智我不精進尚不能獲菩薩勝道何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智我心亂不入靜慮尚不能起菩薩勝定何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智我若無智不學般若尚不能得諸巧便慧超二乘地何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智二卷 思益梵天經佛云我見燃燈佛即得無生法忍

授我

三

五

十

至此般若六已終 加後方便四為伴

解脫了義經云觀世音菩薩白佛言何故六波羅蜜作如是次第說答曰彼上上招引依故菩薩棄捨身財受持淨戒護戒故忍忍已精進進已能禪禪具足已得出世慧復問何故施設餘四波羅蜜佛言此等是六波羅蜜伴於彼方便波羅蜜又是三波羅蜜之伴復告觀世音菩薩現法多行煩惱不能堪任常修習忍受行少福

願未來世煩惱微薄能勤精進是願波羅蜜為精進波
羅蜜伴親善知識聽聞善法希望勝力是力波羅蜜為
禪波羅蜜伴於菩薩藏聞緣修禪甚能開引出世間慧
是智波羅蜜為般若波羅蜜伴

身字

大藏一覽集卷第三

大藏一覽集卷之四

寧棟優婆塞陳 實謹編

第四善惡門之餘

方便品第二十六

附願力智變
并隨喜同向

造像品第二十七

附塔佛

事親品第二十八

雜緣品第二十九

十惡品第三十

方便品第二十六

二十四則

如來方便老婆心 楊葉暫止嬰兒哭

涅槃經云何為嬰兒行如彼嬰兒啼哭之時父母即以
楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生
真心想便止不啼然此楊葉即非金也若有眾生欲造
眾惡如來為說三十三天常樂我淨受五欲樂眾生聞
是樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天善業實是
生死无常无樂无我无淨方便說言常樂我淨若有眾
生厭生死時如來為說二乘然本无有二乘之實以二
乘故知生死過見涅槃樂以是見故則知有斷不斷有
真不真有修不修有得不得

未聞蓮舌虛言者 但應機緣為說之

又云如來雖作是說終无虛妄何以故虛妄之語即是
罪過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶如來雖
无虛妄之言若知眾生因虛妄說得法利者隨其方便
則為說之

一字函
第十卷

雖然在欲不染欲 俯為利生惡趣生

般若經云善薩修行六波羅蜜及餘善法時彼世界善男子善女人歡喜思惟我等當為如是善薩作父母兄弟妻子眷屬知識朋友時彼諸天悅豫作是思惟我等當設種種方便令是善薩離淫欲法從初發心至證菩提常修梵行於順結法不生貪染所以昔何行非梵行生於梵天尚能為礙况證菩提是故善薩斷欲出家修行梵行者能得菩提舍利子白佛諸善薩為要當有父母妻子耶佛言或有善薩具有妻子眷屬而修善薩行或有善薩无有妻子從初發心乃至成佛常行梵行不壞童真或有善薩方便善巧先現受用五妙欲境後方

卷四

厭捨勤修梵行乃得菩提舍利子如工幻師化作種種五欲其中受樂於意云何彼幻所作為有實不舍利子言不也佛告舍利子善薩亦復如是方便善巧為欲成熟諸有情故示受五欲而无實樂所以者何諸善薩於五欲中深生厭患不為彼過之所塗染第十卷復次善現白佛住正性定聚善薩隨惡趣不佛告善現此善薩決定不墮諸惡趣中復告善現預流一來不還阿羅漢獨覺墮惡趣不善現對曰不也佛告善現諸善薩亦復如是從初發心修諸佛法斷諸惡法由此因緣墮諸惡趣或生難地或生邪見之家无有是處謂彼善法不得現前多起惡見撥无妙行惡行及果善現復白佛言

若善薩從初發心成就善根不生惡趣何故如來每為眾說自本生事亦生惡趣尔時善根何在佛告善現諸善薩不由穢業受惡趣身但為饒益諸有情類願受彼身是故不應引彼為難當知善薩方便善巧饒益有情雖受種種傍生之身而不為傍生過失所染雖作傍生身時非實傍生不受彼苦第七卷

慈悲行欲超多劫。方便殺人越萬全

寶積經云佛告阿難過去劫有梵志名曰樹提於四十億歲在空林中常行梵行因入極樂城有一女人見此梵志儀容端正即起欲心執梵志足即時擗地梵志告曰好何所求女曰我求梵志梵志言好我不行欲女

卷四

三

曰若不從我我今當死尔時梵志如是思惟此非我法我於四十二劫歲淨修梵行云何於今而當毀壞彼時梵志強自頓挫離七步已生哀愍心我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱以我致死梵志復還喚言好起尔時所欲以此十二年共為家室後復出家具四無量心命終生梵天中善男子汝勿有疑尔時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是我於尔時為彼女欲暫起悲心超越十百千劫生死之苦善男子汝如是觀若餘眾生由愛欲故墮於地獄行方便善薩由生梵天是名善薩行於方便第六卷復次然燈佛時有五百賈人入海採寶內一惡人善知其

法恒為寇盜欲殺諸人謀取其主還闢浮提不時有人名曰大悲眾中導師夜夢神報此有惡人起不善心殺五百眾取其財寶此五百人皆不退轉菩薩惡人殺者墮在地獄汝為導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼五百菩薩亦復可得全其身命爾時大悲如是思惟更無方便唯有除此一惡人者乃可令此五百人得全身命我若說時此五百人當生惡心殺此惡人彼諸人等皆墮惡道大悲思惟我今當自殺之雖百千劫墮惡道中受地獄苦我能忍之爾時大悲生哀愍心作是方便吾護五百人故害此惡人即以積矛刺殺令諸商人安隱得還善男子導師則我是五百賈人則賢劫中五百

劫生死之難

文字函第八卷

斷命雖重能除惡

如醫加苦病方寧

攝大乘論釋曰有人必應作無間等惡業菩薩了知其心無別方便令離此惡唯有斷命為善方便能使不作此惡若不捨命決行此業墮極難處長時受苦菩薩念言若我行此殺業必墮地獄願我為彼受此苦報當令彼人於現在世受少輕苦於未來世又受大樂譬如良醫治有病者先加輕苦後除重疾菩薩所行亦復如是因此生長無量福德疾證菩提與字函第四卷毗婆妙云王子白佛言佛有所說能令他瞋不佛否是事不定佛或

憐憫心故令他人瞋得種善緣如乳母以曲拍釣出小兒口中惡物雖傷无患第十卷

化盜聽者斷命根 警毀法者令自出

涅槃經云佛告迦葉我於眾生實作子想如羅睺羅迦華復白佛言世尊昔十五日僧布薩時曾於受具清淨眾中有一童子不善修習身口意業在昇履如盜聽說戒盜逆力士承佛神力以金剛杵碎之如塵世尊是金剛神極成暴惡乃能斷是童子命根云何如來視諸眾生同於子想佛告迦華是童子者即是化人非真實也為欲驅遣破戒毀法令出眾故金剛亦化耳第二卷

化端正女以忽死 令貪染者而厭離

寶雲經云何菩薩回轉毒塵菩薩見諸眾生深著貪欲方便化作女色形容端正眾生意見已而生貪著於所眼息愛樂之時忽然而死一念之頃即成臭爛見即怖畏大生厭離如是菩薩善解回轉毒塵方便本字函第二卷

入彼外道與同流一化他邪見令歸正

寶雲經降伏一切障礙菩薩白佛云何菩薩善解回轉外道方便菩薩於外道中化作道士梵志尼捷就李經法精進勇猛細密威儀勝彼外道反作他師可尊可重知其信已方貶其道示其過失仁者汝所奉道非為清淨非為離欲不能滅度從其邪道而回轉已以佛正法而安立之如是菩薩善解回轉外道方便本字函第二卷

隨順一切世間緣 而行一切出世法

華嚴經云此菩薩得三昧智力以方便雖示生死而恒住涅槃雖眷屬圍遶而常樂遠離雖以願力三界受生而不爲世法所染雖常寂滅以方便力而還熾然雖不燒雖隨順佛智而示入聲聞辟支佛地雖得佛境界藏而示住魔境界雖超魔道而現行魔法雖示同外道行而不捨佛法雖隨順世間而常行出世間法

諸觀音佛示報業 俯作兒孫方便因

寶積經云昔舍衛城有二十人皆是最後邊身更有然家二十人思惟我當作爲親友而至其舍奪其命根尔時如來爲調伏是四十人故於大眾中告目連言今此

第四

六

七

地中出住達羅刺欲刺吾足此刺即長一肘目連白佛我取此刺擲他方界佛告目連非汝所能目連即以神力拔之大千世界皆大震動隨刺而牽尔時如來上四王天彼刺亦隨佛去復上三十三天乃至梵天亦復如是如來還闍浮提本所坐處刺亦逐還豎向如來如來即捉此刺右脚踏之天地震動阿難白佛昔作何業得如是報佛言我過去世入大海中持寶刺入斷其命根今招此報彼時二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法王尚不免報况我等輩即從坐起向佛悔過時佛爲說作業因緣即得正解是故如來金剛之身无能壞者示住達羅刺是名方便力也 如來入城乞食空鉢

而出善男子如來无有業障尔時珍愍當來比立无福德者乞食不得當作是念佛大福德持鉢尚空何况我等善根微薄不應以乞食不得而生憂惱善男子惡魔等不能障如來食也 何因緣故旃遮婆羅門女以木打繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我姪身障當與我飲食善男子如來於此事中都无業障若有業障我能擲此女置恒河沙世界之外如來以方便力故現此業障何以故當來之世有諸比丘於我法中出家李道尔時或爲他人所謗心生慙愧捨戒還俗彼諸比丘若被謗已當念如來尚被誹謗而况我等則除慙愧修習梵行

第八

九

十

王光菩薩白佛云何告阿難言吾患背痛佛告吾愍後世衆生故說此言佛金剛身尚患背痛况其餘者云何目連往耆婆醫王所取藥亦爲後世故見法者尚妄何況凡夫 云何如來共諸外道諍其後者亦爲後世如來尚有怨家况於我等然彼愚癡衆生實說如來有怨家等轉輪聖王微善根故尚无諸怨况如來成就諸功德藏 云何取提婆達多是善知識復是如來以遠親近是怨家者善男子若无提婆達多善知識者不顯如來諸佛功德若提婆達多承王教已於大眾中放象堪害如來而如來力善令降伏无量人衆見象伏已生希有心即歸依三寶是名提婆達多善知識之相

顯字

雖施不置於善處 非為方便之法門

深密經云何等名為非方便行若諸菩薩以波羅密饒益眾生時但以財施便為善足而不令其出不善處如是名為非方便行何以故一切有為行苦攝取眾生不可為樂若置眾生在於第一上善法中究竟樂處名為攝與大利益此字面

普賢願海難思議 救脫誓心曷測量

華嚴行願品云普賢告諸菩薩及善財言如來功德假使十方諸佛經不可說佛刹微塵數劫相續演說不可窮若欲成就此功德門應修十種廣大行願 一願常修禮敬者凡法界虛空界十方三世一切諸佛我以

第四

八

四

普賢行願力故深心信解如對目前則悉以清淨身語意業現不可說身一一身遍禮不可說佛 二願常修稱讚者凡法界虛空界十方三世一切諸佛我以勝解現前知見各以出過辯才天女微妙舌根一一舌根出无量音聲海一一音聲出一切言辭海稱讚諸佛功德海窮未來際相續不斷 三願廣修供養者凡法界虛空界十方三世一切諸佛我以信解現前知見悉以香

所不能及何以故如是修行是真供養故 四願懺除

業障者念自无始劫中由貪瞋癡發身口意作諸惡業無量无边若此惡業有躰相者不虛空界不能容受我今悉以清淨三業遍於法界極微塵刹一切諸佛菩薩眾前誠心懺悔後不復造恒住淨戒 五願隨喜功德者凡虛空遍法界三世諸佛從初發心所修福聚圓滿菩提至般涅槃分布舍利所有善根乃至一切菩薩一切二乘有多無量所有功德及十方界六趣四生所有功德乃至一塵我皆隨喜 六願請轉法輪者凡虛空遍法界十方三世一切刹中佛成正覺我悉懇請轉法輪 七願請佛住世者凡虛空遍法界諸佛菩薩大

第五

九

善知識二乘聖人將欲入滅我悉勸請莫般涅槃 八願常隨佛卒者如此娑婆毗盧遮那如來從初發心種種修行至成菩提或處菩薩聲聞或處天龍八部種種眾會以圓滿音成熟眾生至般涅槃我皆隨喜不計界虛空界一切如來我亦如是念三隨學 九願恒順眾生者凡法界虛空界十方刹海四生六道我皆於彼隨順而轉於失道者示其正路在冥闇者為作光明於貧窮者令得伏藏種種承事供養如敬父母師長若眾生歡喜則諸佛歡喜何以故佛以悲心為躰因於眾生而起大悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺是故菩提屬於眾生若無眾生一切菩薩終不成道應如是

解於諸衆生心平等故 十願普皆回向者從初礼佛
乃至隨順皆悉回向及法界虛空界一切衆生願令安
樂惡業不成善根成就若因積惡所感苦果我皆代受
令彼解脫究竟菩提如是所修十願虛空界不衆生界
及衆生界不衆生煩惱不我此十願无有窮尽念念相
續无有間斷身語意業无有疲厭若諸菩薩於此十願
隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨順阿耨菩提則
能成滿普賢願海後次持誦者滅五无間業福聚无邊
善神守護臨命終時親屬財宝一切威勢无復相隨唯
此願王不相捨離引導其前往生極樂如是功德除佛
世尊餘无知者莫生疑念應當諦受

此字

七佛神呪

經云救脫菩薩發四弘誓不与声聞辟支佛共一者願
使我心猶如大地一切草木聚林萌芽因之增長地无
憎愛二者願使我心猶如橋船運度衆生无有疲厭三
者願使我心猶如大海容受一切百川衆流投之不溢
四者願使我身猶如虛空包容万物猶如法性

深信力堅莫能摧

真實智明无不瞋力度

華嚴經云具深心力无有雜染故具深信力无能摧伏
故具大悲力不生疲厭故具大慈力所行平等故具捨
持力能以方便持一切義故具辯才力令一切衆生歡
喜滿足故具波羅蜜力莊嚴大乘故具大願力永不斷
絕故具神通力出生無量故具加持力令信解領受故

是則能盡力波羅蜜 復次知念欲行者知願悲行者
知愚癡行者知等分行者知修學地行者一念中知無
邊衆生行知無邊衆生心知一切法真實知一切如來
力普悟法界門是則能淨智波羅蜜

平字西

復論四度之施設 對治十地以熏修

攝大乘論下云十地中別修十種波羅蜜於前六地所
修六者如先已說後四地中所修四者一方便波羅蜜
謂以前六波羅蜜所集善根共諸有情回求無上正等
菩提故二願波羅蜜謂發種種大願引攝當來波羅蜜
殊勝緣故三力波羅蜜謂由思擇修習二力令前六
波羅蜜無間現行故四智波羅蜜謂由前六波羅蜜成
立妙智受用法樂成熟有情故

見四

十一

休隨十度生差異 但於一念打圓成

華嚴經云菩薩為求佛智施與衆生是名檀波羅蜜滅
諸煩惱是名尸羅波羅蜜慈悲為首不損衆生是名羼
提波羅蜜求勝善法無有厭足是名毗梨耶波羅蜜一
切智道常現在前未嘗散亂是名禪波羅蜜能忍諸法
無生無滅是名般若波羅蜜能出生無量智是名方便
波羅蜜能求上上勝智是名願波羅蜜一切異論及諸
魔衆無能沮壞是名力波羅蜜如實了知一切法是名
智波羅蜜此十波羅蜜菩薩於念念中皆得具足

隨喜善根功最勝

回向菩提果更深

諸經要集傳云若有貧窮人無財可布施見他修施時而生隨喜心隨喜之福報與施等無異對字面第十一卷智

度論云有人行施菩薩但以隨喜心過於求二乘人上何況自行問曰菩薩云何以隨喜心過二乘人以財施上答曰二乘行是布施菩薩見之一心隨喜讚言善哉以此隨喜福德回向菩提為度一切眾生故得無量佛法故以二種功德過求二乘人所行布施上復次二乘勤作功德疲勞菩薩默然隨喜以智福力過於其上譬如工匠但以智心指授而去執斤斧者疲苦終日計工受賞匠者三倍又如征伐聞者致死主將受功問曰若隨喜心勝於布施持戒者何以但說菩薩隨喜勝答

第四

十二

曰九夫人煩惱覆心吾我未斷著世間樂云何能勝二乘地字面般若經云彌勒問善現言菩薩若念諸佛及弟子衆所有功德并人天等所種善根如是合集現前發起隨喜之心比餘善根為最為勝復以如是隨喜善根與諸有情同共回向菩提是菩薩不墮想顛倒心顛倒見顛倒善現答言若菩薩於所念佛及弟子衆所有功德不起佛及弟子功德之想於人天等所種善根不起人天等想於所發起隨喜回向菩提之心亦復不起回向之想是菩薩所起隨喜無想等顛倒若以如是隨喜心念一切佛等功德正知此心盡滅離變非能隨喜正知彼法其性亦然非所隨喜又正了達能回向心

法性亦爾非能回向及正了達所回向法其性亦爾非所回向若有能依如是隨喜回向是正非邪何以故一切法自性皆空空中都無能所隨喜回向法故復次若於其中起有所得取相分別隨喜回向譬如美食而雜毒藥雖初適意而後受苦應作是念如諸如來以無上智達諸功德如是體如是相如是法而可隨喜我亦如是隨喜回向不雜眾毒終至甘露菩提對字面第十卷

罄將我已一毫利普及冤親一切人

華嚴經云菩薩行六波羅蜜時願普饒益一切眾生皆使清淨至於究竟永離苦趣如是回向於非親友與親友等何以故菩薩入一切法平等性故設有眾生於菩薩所起怨害心慈眼視之終無惡惡譬如大海一切眾

第十三

十三

毒不能變壞菩薩不但為一眾生一佛一法故起願回向普為救護一切眾生供養一切諸佛解了一切佛法故發起大願修諸善根回向菩提對字面第三卷

雖則善根元一體良由回向有千差

譬喻王經上佛告舍利弗譬如劫波婆羅門一樹生於中一人善作細衣價直百千一人欲作僕使僮衣織師報言劫波婆羅門價直百千何作僮衣彼人不納織師善語但作僕衣舍利弗雖同一善或有攀緣聲聞或有回向菩提亦復如是對字面

造像品第二十七二十四則

佛升切利安居久 王慕草顏刻像初

造像功德經上帝釋諸佛昇切利天度夏三月為母摩耶說法不言而去尔時優填王常懷渴仰而不得見執彼國內巧匠之人造佛形像禮拜供養毗首羯磨天化為匠者即白王言俱我工巧世中為上王即選擇香木有自荷負持與天匠操斧斫木其聲上徹三十三天至佛會所以佛神力聲所及處衆生聞者罪垢煩惱皆得消除尔時如來種種歎王功德遙授菩提之記帝釋白佛今在人間有人曾義生作佛像不佛言諸有曾經作佛像者皆於過去已得解脫在天衆中尚復無有况於餘處此字入法華偈云

或以七寶成

鍤鈇赤白銅

白鐵及鈇錫

鐵木及與泥

或膠漆嚴飾

彩畫作佛像

自作若使人

皆已成佛道

乃至童子戲

若草木及筆

或以指爪甲

而畫作佛像

如是諸人等

漸漸積功德

具足大悲心

皆已成佛道

此字出

觀佛三昧經云佛昇切利天上既久時優填王不勝戀慕鑄金為像聞佛當下以象載之仰候世尊猶如生佛乃遙見佛足步虛空蹈雙蓮華放大光明佛語像言汝於來世大作佛事吾滅度後我諸弟子付囑於汝若有衆生造立形像種種供養是人後世必得念佛清淨三

昧佛告阿難持我語遍告弟子我滅度後造佛形像及畫佛跡令人見之心生歡喜能滅恒河沙劫生死之罪

此字出

若造若修之妙利 乃天乃佛之良因

造像功德經上有人能於我法未滅盡來造佛像者於彌勒初會皆得解脫當知此為三十二相之因能令成佛此字 優填王經云王白佛言作佛形像當得何福佛告王言此人世生生不墮惡道天上人中受福快樂身體金色面貌端正人所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢善家子豪華富貴若作帝王王中特尊若作天王天中最勝過無數劫當得成佛此字 華嚴

此字

此字

此字

經云普救衆生妙德夜神於因地時為妙眼女普賢勸修故壞佛像而復彩畫以寶莊嚴發菩提心由普賢善知識故從是以來不墮惡趣常生天人王種族中衆相圓滿常見諸佛親近普賢開悟成熟此字 造像功德經上云憍梵波提昔為牛身追求水草右遠精舍因見尊容發歡喜心乘茲福故今得解脫此字

相不端嚴應有罪 盜將供養且無愆

諸經要集云若像師造像不具相者五百萬世中諸根不具第一用心為上妙果此字 又云盜佛像者並為清淨供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯此字 此謂痴主情通者

匠者不應通取直 佛檀安可五他爲

佛在金棺敬福經云像主莫論道雇經像之匠莫云客作造佛布施二人獲福不可度量受吾約勅是佛真子問工匠之法作經像得物合取直不佛言不得取價直如賣父母取財者逆過三千真是天魔急離吾佛法非我眷屬飲酒食五辛之徒不依聖教雖造經像數如塵沙其福甚少劫燒之時不入龍宮勞而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得福無量 又罪福決疑經云僧尼白衣或自捨財及勸化物擬佛受用經營人將此物造作鳥獸安形像前安佛槃上者計贖滿五錢直犯逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不求利無人堪消

曾有造像心既誠 立報使人目所擊

法苑云魏天平中定州孫敬德造觀音像常加禮事後爲劫賊所加不勝考掠遂有永罪將斷死刑夢一沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀斫自折以爲三段皮肉不損九經三換刀折如初官吏驚異具奏免死敬德放還見像項上有三刀痕通感如此第七卷又隋時觀音寺僧法慶開皇三年造釋迦立像一軀高一丈六尺工猶未畢慶身歿卒其日有僧大智死經三日而蘇云聞王前見法慶

少問像至王遽下階作禮像謂王曰法慶造我未畢奈何令死左右答曰法慶命未合終而食料已盡王曰可結荷葉令終其福業也須更法慶還活所說亦同常食荷葉以爲佳味餘食不下像成之後數年乃卒第四卷

擬盜像珠身漸覺 退求佛慈首還低

西城記云僧伽羅國精舍有金像而肉髻以貴寶飾焉後有盜者遂欲取寶像漸高遠盜既不果退而嘆曰如來昔修菩薩行起廣大心發弘誓願上自身命下至國城悲憫眾生周給一切今者如何遺像悋實不明昔行像乃俯首而授寶焉盜者欺露擒以白王問所從得盜者曰佛自與我我非盜也王以爲不誠命使觀像像猶俯首王念聖靈不罪其人再贖珠寶置於像頂俯首至今第一卷

真儀在壁人何許 昔葉呼名渠便知

傳燈云裴相國名休入寺燒香因觀壁畫乃問真儀可觀高僧何在僧皆無對裴曰此間有禪人不曰有一運師裴請相見曰休有一問請下一語師曰請相公問裴舉前話師震聲曰裴休裴應諾師曰在甚處裴當下知言第二卷

因燒木佛遭訶責 既無舍利又何妨

又云丹霞禪師宿慧林寺大寒乃取木佛焚之院主訶責師曰我燒取舍利主曰木頭何有師曰既無舍利再

燒兩尊後院主眉鬚墮落第四卷

未審魔徒何識見也示色像不堪崇

楞嚴經云有一種陰魔起我慢者不禮塔廟摧毀經像謂種種言此是金銅或是土木經是樹葉或是墨花肉身真常不自恭敬却崇土木實為顛倒誤眾生從其毀碎入無間獄第九卷

有無活語千機變莫把死地一樣看

統要云智藏禪師因張拙秀才問山河大地是有是無三世諸佛是有是無師皆曰有張云錯師云先輩參見什麼人來張云曾參百丈凡有問詰皆云無師云先輩有甚血屬曰有一山妻兩箇癡頑又問百丈有甚血屬

云百丈古佛和尚莫謗渠好師云待先輩得似百丈時

一切皆無張俊首而已第三卷 刑處燒佛座廢斥像其

人罪重方許燒佛箇箇如方事雖同所見甚異須是

沐浴如來功德相普願眾生清淨身

浴像經云問於浴像云何佛言應以牛頭偏檀紫檀多摩羅香松香窮白檀鬱金龍腦沉香麝香丁香隨所得者以為湯水置淨器中先作方壇敷妙床座於上置佛香水次第浴已復以淨水淋洗其浴像者各取少許浴像之水置自頭上燒香供養像初下水之時應誦此偈我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁眾生令離垢願證如來淨法身燒香之時當誦斯偈戒定慧解知見

香遍十方刹常芬馥願此香雲亦如是無量無邊作佛事亦願三塗苦輪息悉令除熱得清涼皆發無上菩提心永出愛河登彼岸第八卷

這箇任從與麼浴那箇還能可浴麼

統要云蓮布衲浴佛次藥山問汝抵浴得這箇還浴得那箇麼蓮云把將那箇來藥休去第七卷

育王作塔功非淺眾生奉此福無涯

阿育王經云八國共分舍利阿闍世王得八萬四千以金函盛作百歲燈藏恒河中後阿育王得其國土因於如城殺八萬四千宮人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人於是消散比丘化王王即信悟問比丘言殺八

萬四千宮人罪可得贖不道人言各為人起一塔下着

舍利當得脫罪耳王即尋覓舍利見燈尚明舍利既出燈亦盡滅王恠而問蓮華比丘云阿闍世王裁量燈油

至取舍利乃滅又問道入何處起塔道人曰即以神力左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆

可起塔作八萬四千金銀瑠璃頗梨篋盛佛舍利又作

八萬四千寶瓶復盛此篋又作無量百千幢幢繖蓋供

養之具勅諸鬼神於閻浮提城邑聚落滿一億家者立塔一座時有上座名曰耶舍王詣白言我欲一日之中立八萬四千塔遍閻浮提上座答言善哉越十五日食時一時起畢十二因緣經云有八人得起塔一如來

二菩薩三緣覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須陀洹
八輪王若輪王以下起塔安一露盤即不得禮非聖塔
故初果二露盤至如來八露盤已上並是佛塔 安塔
有其三意一表人勝二令他信三為報恩若是凡夫比
丘有德望者亦得起塔餘者不合律字函 浴像經云
清淨慧菩薩白佛若佛在世親近供養及滅度後供養
舍利此二種人功德等不世尊答曰佛清淨身能以香
華幡蓋香水沐浴飲食鼓樂歌詠如來以此功德回向
一切種智所得功德無量無邊乃至成就菩提滅度之
後造佛形像如大麥等造塔如養羅葉舍利如針蓋如
浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在
世等無差別得十五種功德一得清淨信心二得順法
心三得慙愧心四得見如來五發淨信心六能持正法
七如說修行八得親諸佛九諸佛國上隨喜受用十生
大姓家人所敬重十一緣生人中得念佛心十二魔不
能亂十三能護正法十四諸佛覆護十五成就法身字

造塔復壞大魚報 故塔還修大子獎

譬喻經云昔有沙門其家大富造作塔寺以梅檀為柱
七寶為刹未成之頃有五百沙門從遠方來而國內有
五百賢者各各給與袈裟被服寺主沙門言我之功德
積苦須彌而國人不助但賤近貴遠便以火燒寺塔後

入地獄畜生各九十劫復作大魚身長四十万里眼如
日月牙長二萬里白似雪山舌廣四万里赤似火山目
廣五萬里時有五百人入海採寶正是前身給五百沙
門衣者因緣宿對其魚張口飲水舐舐即從流甚疾皆大
恐怖稱南無佛魚聞其音合口而聽水住不流魚乃淚
出不聞此音其來甚久不食命終浮尸著岸神生法家
墮地能語便識夙命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見
其故身積骨如山坐燒塔寺百八十劫在惡道中 出
曜經云迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔經
歷數世後自凋壞無補治者瓶沙因地為上首告眾人
曰佛世難遇人身難得難得為人或墮邊地生邪見家
我等叨幸何貪俗樂率九万三千人共治故塔乃同發
願不墮三塗及八難如共生人天見釋迦文初會說法
皆得度脫命終生天經歷數世釋迦出興九萬三千人
生塵竭國瓶沙作王果符前願已上蓋字
因切塔花瘡遽作 復償牛首鉢還安
百緣經云拘樓孫佛時有長者子好色見一姪女心生
耽着無財可與遂至塔中盜花與之乃共偕宿曉見身
跡遽發惡瘡痛不可言喚醫醫治云須生頭鉢檀用塗
瘡上可得除愈時長者子即賣家宅計得金錢滿六十
萬買香六兩擬用塗瘡心自思惟即語醫言我今所患
乃是心病即持所買牛頭梅檀搗以為末入其塔中發

誓願言如來往昔修諸苦行普度眾生隨其危難難願
慈悲除我此患作是誓已用香塗塔以償債債求哀憐
悔感畢得殘毛孔香氣緣此功德不墮惡道生天人中
隨其行處蓮花承足身諸毛孔常有香氣後悟無常成
辟支佛

第八卷

無縫塔樣分明舉二不遠玄關跪過來

傳燈云南陽忠國師化緣將畢乃時代宗宗田師滅度
後弟子將何所記師曰告檀越造取一無縫塔曰就師
請樣師良久曰會麼曰不會師曰貧道去後有侍者應
真却知此事後詔應真入內裏問前語真良久曰聖上
會麼曰不會真述偈曰：湘之南潭之北中有黃金充

第五卷

一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識

第五卷

事親品第二十八 二十二別

荷擔父母難酬德 敬事天龍易若龍

父母恩難報經云父母於子有大增益乳哺長養隨時
將育四大得成胎品設若右肩負父左肩負母經歷
千年正使便利背上未足報父母恩第六卷 四十二
童經云九人事天地鬼神不如孝其親二親最神也

七卷

彌勒勸孝偈言堂上有佛二尊慎憚世人

不用金彩粧成非是檀香雕刻只看現世爺娘便是釋
迦彌勒若能供養得他何用別作功德不因父母所生
且道你身何得母娘十月懷胎多辛苦勤勞役及其坐

草之時性命懸危危須臾子母相見慙愧冤家解釋
不論男女是男明月寶珠怜惜何期長大成人全無孝
義禮節問着瞋眼努睛應對如同抵敵父母彈指嗟呼
惆悵雙雙淚滴君還如此為人休問前程消息我見不
孝之人虛空雷公霹靂折罰現世貧窮伶俜不度朝夕
勸君省定最昏竭力和顏悅色若要鳳龍肝也着焉
他求覓有無款曲披陳不可言前阻逆在生甘旨無虧
死後不須追憶君能如是用心天地龍神佑翼若不富
有起家定須高官顯職

奉養甘旨未為孝 能勉修心乃報恩

第五卷

孝子經云佛言子之養親甘露百味以滋其口天樂眾
音以娛其耳名衣上服光耀其跡兩肩荷負周流四海

第五卷

唯孝之大莫尚于茲世尊曰未為孝矣若親頑闇不奉
三尊凶虐殘戾濫竊非物情染外色偽詞非道耽醉荒
亂違背正真凶孽若此子當極諫以啓悟之心崇正道
奉佛五戒仁懼不殺清讓不盜貞潔不淫守信不欺孝
順不辭於是二親處世常安壽終生天諸佛共會得聞
法言長與苦別唯此為孝耳

第五卷

供母兩錢寶城樂 絕他並髮火輪殃

雜寶藏經云佛言若人於父母所作少供養獲福無量
作少不順罪亦無量我於過去波羅奈國為長者子字
慈童女父喪母存家貧鬻薪日得二錢奉養於母獲利

轉勝日得四錢或得八錢至十六錢加奉於母後因結伴入海採寶鮮母不聽兒便掣出絕母數髮入海得寶還至中途失伴錯路到一山上見琉璃城有四五女擎四如意珠伎樂來迎住四萬歲受大快樂次到頗梨城八女八珠住八萬歲次到銀城金城前漸倍享無量樂後到鐵城見有一人頭戴火輪捨着童女頭上而去時童女問我戴此輪何時可脫欲立答言有人作罪福業歷諸城已當來代之若無代者終不墮地復問我何罪福乃爾獄卒答言汝昔兩錢供養母故得琉璃城四女四珠四萬歲樂見上妃以絕母髮今入鐵城火輪之報復問獄卒今此獄中頗有受罪如我不答言不可稱計童女即作是念我今不免願使諸受苦者盡集我身鐵輪忽墮命終生兜率天佛言慈童女者今我身是字

通第
九卷

目連哀請援慈母 卅尊特為設蘭盆

報恩奉盆經云大目犍連始得六通欲度父母報乳哺恩即以道眼觀見亡母生餓鬼中目連悲哀持飯往餉化成火炭目連白佛佛言汝母罪根深結非汝一人之所奈何當須十方眾僧威神之力乃得解脫佛告目連七月十五日當為七世父母在厄難中具飯百味五果汲灌盡世甘美以着盆中香油錠燭牀卧眾具供養十方諸佛大德眾僧當此之日一切聖眾或山間禪定或

得四道果或樹下經行或得六神通聲聞緣覺菩薩大人權示比丘在大眾中皆同一心受鉢和羅具清淨戒聖眾之中其德汪洋有能供養此等自恣僧者七世父母六種親屬得出三塗應時解脫現在父母壽命百年佛初眾僧當為施主七世父母行禪定意後受供養

正第
八卷

生奉甘美得親嘗 死別杯盤徒尚享

雜譬喻經云昔有賢者奉法精進亡乃生天妻子追慕烹殺餽饌上豕哀號天眼遙見恣其愚哭化作小兒於邊牧牛牛便卒死兒乃啼哭刈草着前呼起令食眾人恠笑問誰家子牛既已死當歸語家嗥哭何益牛死豈

正第
四卷

知乎兒曰我不愚也牛死尚在猶可有望汝父早死設百種食共向嗥哭焦骨何知眾聞霍解曰吾本汝父蒙佛生天故來擇卿還卿天身欲如我者宜修道業已忽不現妻子眷屬自此省悟奉佛布施皆得道跡同時生天

正第
四卷

鶴因救子天稱歎 鸚尚瞻親人負慚

六度集經云過去鶴鳥生子有三時國大旱無以食之自裂腹肉以濟其命三子疑曰斯之氣味得無吾母以肉飼乎寧殞吾命無損母體也閉口不食天神嘆曰母慈子孝誠希有耶佛言鶴母者吾是三子者舍利弗目連阿難是 雜寶藏經云昔雪山中有一鸚鵡父母都

盲常取好菓以奉盲親時有田主初種穀時願與衆生而共歿食鸚鵡子以彼田主先有施心常取其穀以供父母田主後見虫鳥作踐願便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡語之見施心故乃敢來取何又見捕田主問言取穀爲誰鸚鵡答言有盲父母時以奉之田主咨嗟禽獸尚尔孝養父母豈況於人自今以後常於此取勿疑佛告比丘鸚鵡者今我身是田主者舍利弗是盲父母者淨飯摩耶是由昔孝養今得成佛以上佛字

責母一言如鹿畜 罰身多世歷渠胎

報恩經云佛告阿難鹿女夫人以其一食淨華覆上施辟支佛五百世中草榮豪貴蓮華承足當時以不知恩

其四

其六一

其七

出一惡言毀罵其母喻如麀鹿於五百世生鹿腹中佛言父母衆僧宜應讚嘆衆僧出三界之福田父母三界內之勝福田第三卷

母令兒殺罪吾當 兒痛母言非我代

釋教錄云罰賓國沙門求跋摩仁愛沈博崇德務善其母嘗須野肉令跋摩辦之跋摩啓曰有命之類莫不貪生天彼之命非仁人矣母怒曰設令有罪吾當代汝跋摩他日煮油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代況三塗耶母乃悔悟終身斷殺第五卷

子雖修善父不善 父假餘麻子怎麻

優婆塞戒經云佛言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知即得脫第五卷

女雖福報非千父 穀由雨長豈無恩

雜寶藏經云波斯匿王女名善光聰明端正舉宮愛敬父語女言汝因我力女答父曰我自業力王聞怒之即遣左右覓一窮人以女付之言不假我從今可驗女猶復答我有業力即共窮人相將出去婦問夫言有父母不答曰我是舍衛城中長者之子父母死盡無依窮乞婦復問言汝知故宅處不答曰只有墓地尚存夫婦同往周歷按行伏藏自出即以珍寶造宅盈月悉成宮人

其四

其六一

其七

妓使不可稱計王忽宣問左右鑒言善光女郎宮室錢財不減於王王往而見歎未曾有即詣問佛此女先世作何福業佛告昔一婦人發心管辦供養佛僧而夫遮斷婦即勸諭事事成辦夫還復聽令時婦者今善光是余時夫者今日夫是由昔遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得大富貴無婦復貧善惡隨報未曾違失對經智度論云知恩報恩者有人言我當宿世福德因緣應得或言我自然尊貴汝有何恩隨是邪見此人雖有宿世樂因今世事不和合則無由得樂譬如種穀在地無雨則不生不可以地能生穀故言雨無恩雖所受之物是宿世所種父母妻子供奉之人豈非恩分第九卷

玉耶不憐於婦節 如來一誠乃心歸

玉耶經云給孤長者子婦玉耶端正妹好而生憍慢不事翁姑夫嘗給孤念言佛能化於一切即詣具陳欲屈一飯而為玉耶說法化令改過佛既到家大小皆來禮佛惟玉耶不出佛即變化其舍牆壁皆如琉璃內外相見玉耶驚出禮佛懺悔佛告玉耶女人不當自恃端正輕慢其翁何者端正除去邪態八十四垢定意一心是為端正不以顏色為端正也女人身中有十惡事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小為父母檢錄九者中為夫贊禁制十者老為兒孫所訶從生至終不得自在玉耶白佛受下賤不知禮儀願訓為婦之法佛言婦有五善三惡何等五善一者夜卧早起心常恭順執事先答所尊甘美不得先食二者夫罵莫恨三者不得邪非四者願夫長壽五者夫出整家何等三惡一者不事翁姑夫贊美食先噉早卧晚起夫訶應拒二者心不向夫念他男子三者欲其夫死別嫁佛又告玉耶世間復有七輩婦如母婦者受夫如父二如妹婦者敬夫如兄三如善知識婦者訶夫之過敬夫之善四如婦婦者竭誠事夫唯和為貴五如婢婦者務循婦節不姑聲色如事大家六如家婦者見夫不歡常如寄客七奪命婦者毒心相向毒藥害之佛言

為五善婦者常有顯名後得生天為二惡婦者常得惡名後入三塗玉耶流涕白佛言我愚癡自今以後改注修來當如婢婦奉事翁姑夫贊盡壽不慢受戒為優婆夷佛言善哉人誰無過過能改者善莫大焉

以刺誑姑頭變狗 順妻殺母自傷軀

冥報記隋大業中河南有婦不幸姑有兩目婦以蚯蚓為羹以食之姑恠其味竊藏一餅留以示兒待欲送官忽然雷雨其婦乃失少頃從空而落身衣如故易為狗頭語言不異因問其故答云以下孝姑天神所罰惡報如此 雜寶藏經云昔有一婦稟性狠戾每所云為當與姑反後作方計教夫殺母夫用婦言便將其母至曠野中結縛手足將欲加害威徹上天風雷霹靂碎殺其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言殺未姑答已殺此報尤輕地獄可懼

莫謂家財豈有分 若皆夫兒自取殃

法苑珠林云唐李信為隆政府衛士顯慶年中赴蕃乘草馬一匹并將草駒是時風雪馬遂不進信以蕃期所迫撻之數鞭馬作人語我是汝母為生平避汝父將頑餘米乞女故獲此報此駒即是汝妹也償債向了何苦欺逼信聞之驚得流涕乃拜謝之謂曰若是信娘當自行歸家焉遂前行信負鞍轡隨之至家養飼有同事母屈僧營齊鄉閭咸歎異之

喪母寡一男一女女嫁後而母亡二年矣寒食營墓乘驢而往驢不渡水鞭其頭面血出既至墓所放驢而祭是時妹在兄家忽見亡母入來頭面血流號泣告女我避汝兄送米五升與汝報受驢身償汝兄五年矣今日水深畏過汝兄鞭我頭破面裂償債垂畢何太非理也言訖不見其兄既還女先觀驢頭面血流如適見母女抱大哭以告於兄言由相符兄妹慟哭驢亦垂淚不食水草兄妹跪請果是母者願為食草驢即為食後死葬焉書字函

多見冤從親處起 不生親想冤自無

懺法云一切眷屬皆是我等三世怨恨一切怨對皆從

卷四

三十一

一書

親起若無有親亦無有怨若能離親即是離怨何以故余若居異處遠隔他鄉如是二人終不得起怨恨之心得起怨恨皆由親近以三毒根相觸惱故或父母責望於子或子責望父母兄弟姊妹一切皆然小不適意便生瞋怒卷三

一切眾生皆父母 坦平心地絕疎親

懺法云發菩提心滿十方界見東方眾生盡是其父西方眾生盡是其母南方眾生盡是其兄北方眾生盡是其弟下方眾生盡是其姊妹上方眾生盡是其師長其餘四維悉是沙門婆羅門等若受苦時皆授其苦見其受樂如已無異恒作度脫眾生心不得佛者不先成佛

第一

父母非親心最親 諸佛非道行合道

傳燈云第八祖佛陀難提尊者年已五十口未曾言足未曾履見婆須蜜尊者遽起禮拜而說偈言 父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰為最道者 尊者以偈答曰 汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離振字函

善哉慧母方便父 樂矣法妻真諸兒

卷四

三十一

一書

無垢無經云室中有一天女舍利子言天止此室經今幾何天女答言我止此室如舍利子所住解脫天謂舍利子曰為諸增上慢者說離一切貪瞋癡等以為解脫若為遠離增上慢者即說一切貪瞋癡等本性解脫即說偈曰

慧度菩薩母 善方便為父 妙法樂為妻

大慈悲為女 真實諦法男 煩惱為賊隸

僕使隨意轉 妄分成親友 六度為眷屬

四攝為奴女 結集正法言 以為妙音樂

或現作姓女 引諸好色者 先以欲相招

後令修佛智 摠持作園苑 大法成林樹

究竟華莊嚴 解脫智慧果 八解之妙池

定水湛然滿 神通為象馬 大乘持作車

遊八道支路

調御菩提心

白字通

雜緣品第二十九

七則

語貧可賣婆非信 授道能修事果然

賢愚經云迦旃延尊者者在阿槃提國時一老婢少有德過大家鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦欲死無門詣河取水奉聲大哭尊者乃問其由即語之言汝若貧者何不賣之老婢答言貧云何賣尊者向言一隨我語教汝以施婢曰我今貧窮當以何施尊者即持鉢与教取水施授為呪願次与受戒教念佛竟問言汝止何處婢曰若春若磨即隨其外或在糞堆无有定止尊者語言汝好勤心恭謹走使伺其大家卧竟入於户內數草而坐思惟觀佛婢受教既已夜坐命終生忉利天大家曉見以草繫脚奔寒林中此婢天眼觀見故身遂將五百天子賞持香花至於寒林供養死尸放天光明照於村林大家見怖告遠近詣林觀看以問其故天子報言此吾故身即為具說生天因緣後皆回詣迦旃延所禮拜供養因而說法五百天子皆獲須陀洹果

張字通

佛見伏藏言毒蛇 農間採婦遭害已

大莊嚴經論云佛与阿難行舍衛國曠野之中見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難曰佛是惡毒蛇余時田中有一耕人間佛阿難說有毒蛇即往視之見真金聚取

歸聚富王知亂奉繫於獄中先所得金既已用尽猶不得免將加刑責其人唱言惡毒蛇阿難大毒蛇世尊王聞喚問何言毒蛇其人曰王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇往視得金今實毒蛇而說偈曰

諸佛語無二 說為大毒蛇 惡毒蛇勢力

我今始證知 於佛世尊所 倍增信敬心

我今臨危難 是故稱佛語 毒蛇之所螫

止及於一身 財寶毒蛇螫 盡及家眷屬

我謂得大利 而反獲衰惱

王聞偈已深知是人信解佛語即說偈言

汝今能信敬 悲愍之大仙 所說語真實

未曾有 二言 先所伏藏財 盡以用還汝

更復以財寶 而以供養汝

親於惡友穿魚茅 擇以良朋墨香紙

佛本行集經云佛知難陀本夜六星比丘恐畏損其功

行即須難陀入毗羅城至一魚店令於此取一把臭惡

第耳經一時頃還放於地復令親手唯有不淨腥臭氣

也佛告難陀若人親近諸惡知識共為朋友相染習故

惡聲遠至因斯事故而說偈曰 猶如在於魚鋪下以

手執取一把某其人手即同魚臭親近惡友亦如是

世尊又共難陀至於一賣香底令取香爇還放地上嗅於

手著香氣微妙佛告難陀若人親善知識隨便染習得

大名聞而說偈言 若有手執沉水香及以蓮花鬘鬘香
等須臾執持香自染親附善友亦復然第六卷 莊
嚴論偈 無病第一利知足第一富善友第一親涅槃
第一樂第七卷

緣因善惡心隨轉 人從事習理亦然

付法藏經云佛言一切眾生志性无定隨所染習近善
則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死若近善
友信心聽法受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵
若人犯罪令象踏殺後時象既為人所燒移象近寺象
聞說法心便慈悲後付罪人但以鼻嗅舌舐而去都不
有殺王恠問之智臣奏曰此象近寺聞法故尔今可移
近屠肆繫之王用其言象見屠殺惡心轉熾眾生尚尔
豈况於人不因染習第二卷

夢有四種真不真 食有九品世出世

善見律云佛告諸比丘夢有四種一四大不和夢者於
睡眠時謂夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐
此虛不實二先見夢者謂晝日見或白或黑或男或女
等此亦不實三天人夢者謂有善知識天人為現善夢
令人得善有惡知識天人為現惡夢令人得惡此即真
實四想夢者謂此人前身或有福德即現善夢或有罪
業即現惡夢如菩薩母夢菩薩初入胎時夢見白象從
天而下入其右脇此是理想也若夢見佛誦經持戒布

施種種功德此亦相夢也問夢為善不善無記耶答亦
善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢
見殺盜姪此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無
記夢也問曰若余者應受果報答曰不受果報何以故
以心業羸弱故不感報律云夢中不犯第二卷 增一
經云佛告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠為食
耳以聲為食鼻以香為食舌以味為食身以細滑為食
意以法為食更樂以不放逸為食夫飲食有九人間四
食一段食二更樂食三念食四識食出世間五食一禪
食二願食三念食四八解脫食五喜食 攝大乘論云
食有四種一段食二觸食三思食四識食段食者變成

為相

為相

為相

若變異能作身利益事觸食者依塵為相緣色等
塵作身利益思食者望得為相此望得意作身利益如
人飢渴至飲食處望得飲食令身不死識食者執持為
相由此識故持身不壞若無識執持則同死人身即爛
壞觸食屬於六識思食屬意識望得段食屬色不關於心
識食屬阿黎耶第三卷

十惡品第三十

三不善根為種子 十惡因緣由彼生

比婆沙論云何三不善根起十惡業答曰殺有三種或
從貪生或從恚生或從癡生盜姪乃三邪見亦復如是
戒法云有身則苦生無身則苦滅而此身者第六卷

衆苦之本三塗劇報皆由身得未見他作我受我作他受自作其因自受其果若一業成罪無邊際何況終身所起惡業從貪瞋癡造十惡行或爲財業更相殺害或殺衆生致食其肉或發掘地窖害水性或燒山野設網張羅或毆斗秤或破城邑或盜他財或着色欲或亂身心隨其流轉不得自在復次三業之中口業實重或以妄言見言不見不聞言聞作言不作自利傷他或以綺語謠曲華詞浮虛假飾開合是非或以惡口出言誑誑殺語無釋惱亂父母及諸衆生或以兩舌向彼說此同此說彼謾亂若巨紛擾一切復次當知滅身事由心造身口業愈易造意地微細難除如來大聖一切智人於其意地始得不護況乎愚凡而不中慎防意如城豈得不護或因貪業自物他物起貪作業或因瞋業小不通意便生大怒或因癡業迷迷無明無惡不造或因邪見不信三寶行於邪法如是等罪無重七逆身壞命終墮三惡道卷六

五逆殺親無間獄 非法壞僧亦此例引前由酒淫屠殺
正法念處經云最大地獄名曰阿鼻何業生彼若人殺母殺父出佛身血破和合僧殺阿羅漢彼人墮此若五逆人於此地獄其身長大五百由旬若四逆人四百由旬若三逆人三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬初字兩地藏十輪經云佛告地藏菩薩言

於未來世此佛土中有諸衆生煩惱熾盛難可導化謂利帝利帝荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅沙門婆羅門旃荼羅如是等人善根微少無有信心諂曲愚癡懷聰明慢離善知識言无真實於諸正法猶豫倒見不見不畏後世苦果好行殺生乃至邪見欺誑世間自他俱損生受病苦死入無間時彼國中天龙神等皆不擁護兵軍競起疾疫饑饉善男子設有破戒惡行苾芻雖作越法重罪而依我法刺除鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖等捶撻其身或閉牢獄或復呵罵退令還俗或斷其命況依非法國王大臣諸在家者若作此事定生無間地獄何以故斷滅善根焚燒相續一切智首之所遠離於諸破戒惡蕞猶尚不應如是譴罰何況持戒真善行者是人究竟自損損他一切諸佛所不能救譬如有人壓油爲業一麻粒皆有虫生以輪壓之油便流出如是相續痛一千年殺幾生命所獲罪業不可稱計又善男子假使有人爲財利故置十姪坊一一坊中置千姪女種種誑惑如是相續至滿千年如前十輪壓油人罪等一姪坊罪業又善男子假使有人爲財利故置十酒坊一一坊中招千酒人歡飲無厭如是相續至滿千年如前十姪坊罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使有人爲財利故置十屠坊一一坊中於一日夜殺害千生相

續千年如前十酒坊罪等一屠坊所獲罪業如是所說
十坊罪等利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼
羅人於前十惡一日一夜所獲罪業亦時世尊而說須
曰 一壓油輪罪 等彼一淫坊 置彼十淫坊

等一酒坊罪 置十酒坊罪 等彼一屠坊

置彼十屠坊 置等王等一屠坊

○始自貪瞋分三品。唐及摩勞八萬門三品

度無極經云惡不善者瞋恚癡貪欲三品謂上中下
其上品者若聞欲名遍身戰動心踊歡悅不觀欲過欲
離不生無慙無愧何謂無慙經獨行恒思欲境心心
相續唯見妙好不知過患若其父母及餘尊長呵彼所

龍四

廿八

云

欲於所尊前不意起諍是名無慙此人命終當生惡趣
中品欲者若離境界不恒生心下品欲者但共言笑欲
情即歇瞋亦三品上品瞋者憤恚若發心憎目亂或造
五逆若證正法及大重罪中品瞋者以瞋恚故而造諸
惡即生悔心下品瞋者心無嫌恨但口可毀隨生悔過
癡亦如是雖作是觀知一切法如幻夢響覺闍婆城虛
妄不實顛倒故見滅外境界內生寂靜不見我能行及
所行法無二無別自性離故是名不般若波羅蜜通禪
波羅蜜第一卷。懺法云一切眾生無始以來至于今
日依於六根行於六識取於六塵眼着色耳着聲鼻着
香舌着味身着細滑意着法塵起種種業乃至開八萬

四千塵勞門第一。涅槃經云殺罪有三謂下中上下

者蟻子乃至一切畜生是名下殺墮於地獄餓鬼畜生

具受下苦何以故是諸畜生有微善根是故殺者具受

罪報中殺者從凡夫至阿那含是名為中墮三惡道具

受中苦上殺者父母乃至阿羅漢支佛是名為上墮

於阿鼻大地獄中具受上苦若有能殺一闍提者不墮

此三種殺中譬中掘地割草斬截死尸無有罪報何以

故諸蓮羅門乃至無有信等五法是故雖殺不墮地獄

○避於自殺求無罪。若是令人誑免殃

阿難分別經云阿難白佛言人不自手殺者為無罪耶

佛答教人殺人重於自殺也何以故或是奴婢愚下小

人不知罪福或為縣官所見促逼不自出意雖獲其罪

事意不同輕重有差教人殺人者知而故犯其罪莫大

○雖他所制殺難免。若彼樂從罪乃同

毗婆沙論云問若為王等逼令行殺得殺罪不有說不

得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺

罪除自要心寧捨己命終不害他如是則無罪

○不屠但買應同惡。無心令殺誤何愛

楞伽經云大慈菩薩問佛食肉之過佛言食肉之人斷

大慈種我觀眾生輪回六道造為父母六親眷屬更利

噉肉無非親者二二三。離不食肉者即是無量功德之因二二三。亦無有人殺害衆生由人食肉者二二三。財利者爲買者殺是故買者與殺者二二三。衆生以財網諸肉二業俱不善二二三。善見律云阿育王太子帝須出家帝法衆二二三。僻取王意殺諸比丘帝須無讚臣即置刀二二三。我受王勅令諸比丘和合說戒而不順從我已二二三。斬殺未盡帝須無護王聞是言即絕地良父二二三。語臣言我遣汝入寺令衆僧合說戒何以二二三。寺中白於衆僧不審此事誰殺耶有一比丘二二三。言有殺心不王曰我本以功德意遣無殺心也若王如此王自無罪殺者得罪二二三。達磨頭宗論云若有多人集爲軍衆欲殺怨敵或讎讐等於中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰軍等若同事皆成如作者論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切皆成殺生業道由彼同許爲一事故如爲一事展轉相教故殺一生餘皆得罪若有也力逼入此中因即同心亦成殺罪惟除若有立誓要期救自命緣亦不行殺无殺心故不得殺罪第二卷。

○殺生犯祠終無福。貪饕餮祭自招愆。優婆塞戒經云若有犯祠山林神等亦得福德何以故

令彼受者生喜心故是犯福德能護身財若說殺生犯祠得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生海檀樹斷衆生命而得福德第五卷。雜寶藏經云昔有富公思得肉食說作方便指田頭樹神語諸子言今我巨富由此樹神恩福故尔今日汝等宜可屋中取羊以用祭祀因此殺羊禱祭即於樹下立天祠舍父後壽辰業追爲羊子祀樹神以遇厥父將欲殺之羊笑言曰而此樹者何有神靈我於往時爲思肉故妄使汝祀皆共汝食今僕發願獨先當之時有羅漢偶到乞食見其主父受於羊身即借主人道眼令自觀之乃見是父即壞樹神悔過修福不復殺生第七卷。

○殺乳兒多麼死。眼初不顧罪何如。十誦律云迦留陀夷比丘往一居士舍是家有未斷乳兒持着床上以毚覆之比丘不看便坐此兒遂死毘舍白佛佛問汝以何心作答言我先不看牀上便坐佛言無犯第十卷。

文殊佛會上殺人。盤山肉校頭悟道。寶積經云食品有五百苦強迫命通故自見往昔所行惡業或殺父母殺阿羅漢毀寺塔僧見是餘業深生憂悔常不離心於甚深法不能證入我心分別彼罪未亡是故不能獲深法忍余時世尊爲欲除彼五百苦薩分別心故即以威神覺悟文殊文殊永佛神力從座而起

手執利劍直趣世尊發行。言時佛遙告文殊汝住不
應造逆勿得害我。我必惡言為害。害何以故。文殊從
本以來。无我無人。但是內心。見有我人。內心起時。彼已
害我。即名為害。時諸菩薩聞佛說已。咸作是念。一切諸
法悉如幻化。是中若有一法和合。集聚決定成就得名
為佛。名法名僧。名父名母。名阿羅漢。定可取者。則不應
及。然而諸法無射。無實非。有非真。虛妄顛倒。空如幻化。
是故於中。無人得罪。無罪可得。誰為殺者。而得受殃。彼
諸菩薩如是觀察。明了知已。即時獲得無生法忍。又字而
統要云。盤山玉積禪師。因行市肆。見一客人買猪肉。
語屠家曰。精底割一斤來。屠家放下刀。叉手云。長史那。
箇是不精底。師於言下有省。

既知生命自反射。無下手處。業齊消。

又云。石叢誓藏禪師。昔為獵人。起鹿從馬祖庵前過。問
祖見鹿過不。曰。汝是何人。云。射獵人。祖曰。汝一箭射幾
箇。曰。一箭射一箇。祖曰。汝不善射。曰。和尚善射。不曰。吾
一箭射一羣。曰。彼此是生命。何射他。一羣祖云。既知如
是何。不自射。曰。若教某甲自射。即無下手處。祖曰。這漢
曠劫無明。煩惱今日頓息。師當擲三箭。授祖出家。已上華三卷

盜者但貪目前利。阿誰肯顧後來殃。

千佛名經懺悔云。若物守他。他所守護。一草一葉。不與
不取。何況盜竊眾生。唯見現在利。故種種不道。而取墮。

於地獄餓鬼受苦。若在畜生。則受牛馬等形。身力血肉
償他宿債。若生人中。為他奴婢。或強以棄。或逼迫取。或
恃公威。或假勢力。吞納賄貨。身罹憲網。侵公盜私。侵私
益公。損彼利此。損此利彼。如是等罪。无量无边。長字

須知娼境太荒迷。能喪眾生一切智。

智度論云。若受五欲。墮生梵天。何況阿耨菩提。世間中
五欲第一。元不愛樂。於五欲中。觸為第一。能繫人心。如
人墮在深泥。難以撻濟。若受餘欲。猶不失智慧。娼妓會
時。身心懷迷。深著自慢。名字函第五卷

可憐少女所愛纏。直縛諸天之惡道。

諸經要集。優填王經。偈云。女人最為惡難。為因緣。

思愛一縛。牽人入罪門。又正法念經。偈云。天中

大德。縛无過於女色。女人縛諸天。將至三惡道。又智

度論。偈云。含笑作安。以惑於人。婬羅彌網。人皆投身

坐卧行立。回面巧媚。薄智愚人。為之心醉。執初向敵。是

猶可勝。女賊害人。是不可禁。毒蛇含毒。猶可手捉。女情

惑人。是不可觸。攝字函第十四卷 智度論。問曰。人守人。瞋法

守破法。應名邪婬。人自有妻。何以為邪。答曰。既聽受一

日戒。墮於法中。本雖是婦。今不自在。過受戒時。則非法

守。有身婦人。以其身重。強以非理。故名邪婬。復次。若

彼侵我妻。我則忿毒。若我侵彼。彼亦何異。怨已。制故

應不作。如佛說。邪婬之人。後墮劍樹地獄。得出為人。家

道不穆常值姪婦德字通

獨角志於騎頭羞

毗婆沙論云昔優陀延王將諸宮人詣營毒波陀山林除却男子純與女人五樂自娛或有裸形而起舞者亦時五百仙人以神足力飛騰虛空經過彼處時諸仙人眼見色耳聞聲鼻嗅香便失神足猶如翼鳥墮彼林中時王見之問言汝得非非想處定耶答言不得乃至問言汝得初禪耶答言曾得而食也失時王瞋恚有欲之人見我宮人非其所以便拔利劍斷五百仙人手足彼諸仙人或有住眼識退者或有住耳識退者或有住鼻識退者第七卷諸經要集云昔波羅素國有一仙人小便墮精塵鹿飲之有身生子如人頭有一角其足似鹿仙人收養教其孝問通十八種大經又孝坐禪四无量心得五神通偶因大雨泥滑躓地便生瞋恚呪十二年不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨五穀不生人民饑餓大臣集議奏王上事出勅招募其有能令此仙失五神通者當分國半治時有姓女名曰扇陀來應王英我能壞之當騎彼項而來姓女即求五百乘車載五百美女五百鹿車載歡喜園草樂和之盡如雜菓及具美酒色味如水近仙人處作草庵住仙人遊行諸女皆出迎送好華妙音供養仙人大喜諸女引入房中與酒以爲淨水與歡喜園以爲菓祇次第親近遂成姪事即失

神通大雨七日酒食俱罄繼以山水木菓其味不美仙人更索前者女答已去此不遠有可得麴仙人隨往相將入城女便卧路言不能行仙人即令騎於頸上女先遣信奏王嚴駕出觀問言何由得余女陳上事佛告諸比丘其一角仙即我是也其姪女者今耶輸是余時我未斷結爲之所惑故知欲法能動仙人况愚夫也面第十卷

兩女雖誇端正好 六根不善又何堪

雜譬喻經云昔婆羅門兩女端正乃懸金圓期十日內募索有能訶女醜者便輸與金竟無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尔身不着細滑是爲好身手不盜他財是爲好手身喜細滑手喜盜財如此等者皆不好也第七卷七女經云長者有其七女端正無比國人无敢說其不好將至佛所佛云不好所言好者不貪世間色香味爲好此女何好也迦葉佛時国土七女不着歡娛入尸陀林觀見死尸各各說其所以帝釋讚言諸女若有所願我當與之女曰一要不根樹子一株二要無陰陽地一片三要无音響山一座帝釋曰諸物皆有若此三願我即無之迦葉佛以天眼觀見攝來會中爲天帝言諸大聲聞尚不曉此佛言国王女如此汝女何者好也詞守

持世他將女施

維摩云我在家宜

無事乃無垢稱

無垢稱經云持世菩薩因惡魔怨將天女等狀如帝釋鼓樂絃歌來至我所謂具帝釋語將此女以施供侍持世答言女乃非法之物此非我宜時无垢稱知是惡魔

而語之曰可以此女回施於我是我在白衣所宜惡

魔驚怖欲隱而去遭无垢稱神力所持欲隱不能空中

告曰汝惡魔怨應以天女施此居士乃可得還惡魔怖

畏俛仰而與時无垢稱語諸女言汝已施我當發正等

意心有法此樂可以自娛不應復樂五欲樂也諸天女

言云何名法此樂无垢稱曰於惠施中離慳貪樂於淨

戒中无慢緩樂於忍辱中堪調順樂於精進中習善根

樂於靜慮中知无亂樂於般若中離惑明樂於菩提中

廣大妙樂於眾魔怨能摧伏樂諸大菩薩常住其中彼

等當樂勿樂欲樂時惡魔怨告天女曰今欲與汝俱還

天宮諸女答言我等今者樂法此樂不樂欲樂汝惡魔

怨宜可獨還時惡魔怨白無垢稱唯大居士可捨此女

心不執着而惠施者是為菩薩摩訶薩也无垢稱言吾

已捨矣汝可將去諸女礼无垢稱而問之言今還魔宮

云何修行答言諸師當知有沙門法名无燈燈壁一如一

燈然百千燈冥者皆明明終不盡汝等當至維摩宮

當勸元量天子天女發菩提心

白字明第二卷

見女態如母如子 在色欲何害何妨

經律異相云世尊曰雖觀女人長者如母中者如姊少

者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如

畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本無所有

兩字通第九卷

因念姪女夢從事 乃悟諸緣法本空

智度論云如佛在時三人為伯仲間毗耶離國姪女名

菴羅婆利舍衛國姪女名須婁那王舍城姪女名優鉢

羅槃那各各揚讚此三女者端正無比晝夜專念心着

不捨便於睡中夢與從事竟已心心念念彼女不來我亦不

往而姪事得辦因是而悟一切法空

聖字通第七卷

飲多過失三十六 命盡波吒億萬年

善惡所起經云飲酒三十六過一資財散失二現多疾

病三因興鬪諍四增長殺害五增長瞋恚六多不遂意

七智慧漸寡八福德不增九福德轉減十顯露秘密十

一事業不成十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱

父母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不尊敬佛

十八不敬僧法十九親近惡友二十捨離善友二十一

棄捨飲食二十二形不隱密二十三姪欲熾盛二十四

眾人不悅二十五多增語笑二十六父母不喜二十七

眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三十不

敬賢善三十一違犯過非三十二遠離圓寂三十三顛

狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身

謝命終墮大地獄受苦無窮

无字通

既醉蝦蟆猶沒奈 且道惡龍豈可降

諸經要集云長老莎伽陀能降惡龍偶因施主持酒與飲醉倒在地無所竟知佛與阿難行到是處見之知而故問是誰耶阿難荅言降龍長老莎伽陀佛言蝦蟆今尚不能降爭奈龍耶佛歎曰聖人飲酒尚有此失何況凡夫耳

攝字通卷第十七

初由淺劣通孟鸞 殆將成熟絕纖毫

又云如未曾有經開飲酒文殊問經開食肉等計此乃佛初成道時量眾生機不可頻斷頻制所以漸開漸制後知眾生根熟便乃永斷永制纖毫不許

攝生於口猶烈火 舌乃鑿身之斧斤

攝字通卷第十七

四十八

雷

大方便經云佛告阿難人生世間禍從口生當謹於口甚於猛火猛火熾然能燒一世界惡口熾然燒無數世界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

器字通卷第三

罵佛不納反歸身 空佛逆吹翻汚已

四十二章經云佛道守大仁慈以惡來以善往故來罵佛默然不答怒之癡狂愚使然罵止問曰子以禮從人其人不納寶禮如之乎曰持歸今子罵我我亦不納子自持歸禍子身矣猶響應聲影之追形終無免離慎為惡也 又云惡人害賢者猶仰天而唾唾不汙天還汙己身賢者不毀禍必滅已

辭字通卷第七

雜阿含經云健

罵婆羅門遙見世尊作禽惡語罵訶責把土空佛時

有逆風還吹其土反自全身世尊說偈 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汙 時婆羅門懺過而去

不字通卷第二

觀音經偈

呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人圓通解文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紫果相隨觀音如此不思議是故我今救命

卷第三

獵人訪獵訪蹤由 見言不見不為犯

五分律云比丘見野鴿被箭走來共相語言當莫道見

獵師尋至問比丘言見我所射鴿不荅言无諸生疑問

卷四

四十九

佛佛言不犯若有如是因緣能作餘語破其所問皆无罪

和字通卷第八

一有語隨生便隨滅 無主誰罵復誰瞋

智度云如有罵聲聞便直過若不分別誰當瞋者凡人心著吾我分別是非而生恚恨若人能知語言隨生隨滅前後不俱則無瞋恚亦知諸法內无有主誰罵誰瞋

聖字通卷第五

要集云菩薩觀彼眾生雖有千劫罵言不生瞋心若百千劫稱讚亦不歡喜了知音聲生滅如夢如

響字通卷第十二

一何謂漂船羅刹國 正是呼名失色時

統要云唐州紫玉山道通禪師因于頓丞相問如何是

黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國師云于頃這漢問汝麼
事作麼于當時失色師云祇這箇便是漂墮羅刹鬼國
也于聞已信受第三卷

豈有殺姪無罪過 作斯邪見暗阿鼻

毗曇論云何謂邪見言无善惡業報无今世後世法說
非法非法說法第八卷 如楞嚴云室蓮香比丘尼持

菩薩戒私行姪欲妄言行姪非殺非偷无有業報忽於
女根生大猛火及琉璃王為誅瞿曇族姓善星比丘妄
說一切法空如是二人生身陷入阿鼻地獄第八卷

波離為說增伊病 无垢除疑了性空

無垢稱經云優波離言有二比丘犯所受戒願解憂悔
第五十一卷

得免斯咎我即為其如法解說令除憂悔无垢稱言優
波離无重增此二比丘罪所以者何彼罪性不在内不

在外不在兩間如佛所說心雜染故有情雜染心清淨
故有情清淨如是心者亦不住内亦不出外不在兩間

如其心然罪垢亦然如罪垢然諸法亦然一切法性生
滅不住如幻如化如是知者亦善持律第二卷 永嘉

云有二比丘犯姪殺波離螢光增罪結維摩大士頓除
疑猶如赫日消霜雪

增上慢人斷惡癡 離上慢者何限疑

宗鏡云佛為增上慢人說斷姪惡癡以為解脫離增上
慢者說姪惡癡本性解脫六根六塵而无限礙第八卷

如金剛須云在欲而无欲居塵不染塵 又張拙秀才
悟道頌云光明寂照遍河沙九聖含靈共我家一念不
生全體現六根纔動被雲遮去除煩惱重增病趣回真
如亦是邪隨順眾緣无星礙涅槃生死是空華 宗鏡
問何法不變何法隨緣答云心也不變是性隨緣是相
當知性相皆是一心上義良由不識真心將謂只是八
識不知八識但真心上隨緣之義由不變故始能隨緣
由隨緣故方能不變若變自將何隨緣如無其水豈
能成波故知一心不動義徧恒沙雖徧恒沙皆一心之
義功字西

大藏一覽集卷第四

大藏一覽集卷第五

寧德優婆塞陳 實謹編

第四善惡門之餘

懺悔品第三十一 臨終品第三十二

報應品第三十三

懺悔品第三十一

所犯貪瞋癡業障 惟憑佛法僧懺摩

寶積經云佛告舍利弗因貪犯者為過微細難可捨離
因瞋犯者為過難重易可捨離因癡犯者為過深重復
難捨離所以者何貪結能為諸有種子生死蔓延連持
不絕以是義故微細難斷因瞋犯者墮於惡趣可速除

第五

一

星

斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫復次舍利
弗若有菩薩犯波羅夷罪應對清淨十比丘前以實直
心殷重懺悔犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若為女人
染心所觸及因相顧而生愛著應對一二清淨僧前懺
悔若五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯
餘罪應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自稱
云我某甲皈依佛皈依法皈依僧

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛

南無現無愚佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無安留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無施檀功德佛

南無無量掬光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅鬘幢王佛

第五

二

星

南無善遊步功德佛

南無闍戰勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住婆羅樹王佛

如是一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念
我若我此生若我前生從無始生死以來所作眾罪若
自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自
取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見
作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪
障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣
邊地下賤及弑車如是等處所犯罪障今皆懺悔諸

佛世尊當證知我後作是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或修淨行所有守根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計等量皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提如過現未來一切諸佛所作回向我亦如是回向而說偈言 衆罪皆懺悔諸福盡隨喜及請佛功德願成無上智去來現在佛於衆生最勝無量功德海我今皈命禮懺悔文 長慶然禪師懺悔文

歸命十方調御師演揚清淨微妙法一乘四果解脫僧願賜慈悲哀攝受某甲自違真性枉入迷流隨生死以漂流逐色身而貪染十纏十使積成有漏之因六根六塵妄作無邊之罪弥論苦海深淵邪途著我耽人舉枉

覽五

三

四

措直累生業障一切慙尤仰三寶以慈悲懺悔而懺悔所願能仁拯拔善友提携出煩惱之深源到菩提之彼岸此世福基命位各願昌隆來生智種靈苗同希增秀生逢中國長遇明師正信出家童真入道六根通利三業淨和不染世緣常修梵行執持禁戒塵業不侵嚴護威儀頑飛無損不達八難不關四緣般若智以現前菩提心而不退修習正法了悟大乘開六度之行門越三祇之劫海建法幢於處處破疑網於重重降伏衆魔紹隆三寶承事十方諸佛無有疲勞修學一切法門悉能通達廣作福慧普利塵沙得六種之神通圓一生之

佛果然後不捨法界遍入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海他方此界還類隨形對現色身演揚妙法泥犁苦趣餓鬼趣中或放大光明或現諸神變其有見我相乃至聞我名皆發菩提心永出輪迴趣火鑪水河之地變作香林飲銅食鐵之徒化生淨土披毛戴角負債償寃盡盡罪辛酸咸沾利樂疾疫世而現為藥草普療沉痾饑饉時而化作稻梁濟諸貧餓但有利益無不興崇次祈累世冤親見存眷屬出四生之汨沒捨萬劫之愛纏等與含生齊生佛道

有懺有依吾佛力 理懺無過我自己心

大乘起信論云初學菩薩雖修行信心以先世來多有

覽五

四

重罪惡業障故或為魔邪所惱或為世務所纏或為種種病緣之所逼迫為難非一令其行人廢修善品宜應勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜回向菩提常發大願惡障消滅善根增長命字國法苑云懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂觀身心斷除結使但斷造業有輕有重若論輕業事懺亦滅若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三塗業人中輕受故府字由

若不造罪奚須懺 作已能懺即滅除

涅槃經云耆婆醫師告阿闍世王臣聞佛說智者有二

一者不造諸惡二者作已懺悔更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如煙雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔罪則除滅清淨如本

第一卷
既燒燒香復何福 以水攪湯可探金

雜譬喻經云昔有國王出則飲酒射獵還便然燈燒香授樂作禮邊侍人言王飲酒射獵復又燒香當有何福王聞之便使人然大鑊湯使沸內一餅金即呼邊人探取其金人言湯熱手不可近王語汝作方便取之入言作何方便王云汝去下火以水添湯即如王言便探得金王語我欲射時自如湯沸我作禮時自如去火以水添湯何故不得福也

舍字西
第九卷

故作諸惡復求懺 那堪一失又如何

寶積經云佛告祇勒善提等如二人善解醫方善解呪術善別毒藥善識甘露余時一人於大衆中即取毒藥而自食之現希有相食已受苦身不安隱復求甘露呪術望除毒藥余時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時第二人作如是言我今不能食於毒藥不食毒藥不須甘露不欲覓衆作希有想令身苦惱亦當求末世後五百歲有諸在家出家菩薩亦復如是作如是言如我說法能除諸罪如是語已轉集惡業後作是言我還懺悔復有菩薩其心清淨作如是言我不作罪不須懺悔我當懺悔過去未來一切諸罪現在不作亦如彼人

不食毒藥不須甘露所言毒者是犯戒律莫作食毒之人

第八卷
緣何為善故難成 良由夙障應須懺

圓覺經云若後末世鈍根眾生心欲求道不得成就由昔業障當勤懺悔常起希望先斷憎愛嫉妬諂曲求勝上心偈云 鈍根未成者常當勤心懺諸障若消滅佛境便現前

阿字
梵經轉見長無明 悟性本空安有咎

經律異相云裴扇聞國有女人提韋婆羅門種其家大富喪母無兒婆羅門法若不如意便自燒身願生那羅延天國內有沙門鉢底婆

解言

智慧精進教化天下改

那就正原夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受報亦惡云何於苦惱中求欲滅罪望善報也於理不通如困病人為若所逼復遭惡人打罵時此病人寧有善心無念惱不提韋曰但生念惱辨才曰汝今燒身身并焦爛神識未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中苦惱尤劇又如牛車厭患於車欲使車壞前車若壞後車復抱罪業未及假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不絕猶如何鼻一日之中八萬過死八萬過生罪盡方畢况汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辨才答曰前身作惡如雲覆月後心起善如炬消闇起罪

之源由身三口四意地業行今當一心單誠懺悔改邪
就正捨身受身至成佛道辯一即受掛韋十善歡喜奉
行第七卷未曾有經云妙吉祥菩薩因見一人悲泣

發如是言我造殺業決墮地獄如何救度菩薩觀其緣
熟堪化即化一人亦復啼泣謂曰我造殺業決墮地獄
前人聞已言我亦然化人告之唯佛能救相隨共誦化
人白佛我造殺業怖墮地獄願佛救度佛即告言如汝
所說造殺業者汝從何心而起罪相爲過去耶未來耶
見在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來
心者未來未至心不可得若起見在心者見在不住心
亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故於其

第五

上

第五

罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無
色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本真
實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動
轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染淨離一切數
故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法
中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空
即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞
佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善舒
法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我公樂
欲於佛法中出家修道持於梵行願佛攝受佛言善哉
是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身即白佛言我

今涅槃承佛威力踊身虛空化火自焚余時實造業者
見是化人與我同罪出家聞法彼先解脫我今亦求
佛化度前白佛言如上因緣願垂救度佛言善哉汝所
造業於何起心罪業之相其復云何是時化人以善根
成熟故聞佛說已身諸毛孔出大火燄佛出金手於其
頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信
心而白佛言我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今
得悟罪業性空而不復生怖畏之想投佛出家復聞四
諦之法遠塵離垢證阿羅漢第五卷

罪性空方心所生 我心無故罪何有

法苑云觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心

第五

上

第五

自空空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中
間不常有但有名字名之爲心但有名字名爲罪福
名字即空還源反本畢竟清淨是爲觀罪性空離破無
明顛倒執着心也若無明滅故行滅諸行滅故生死滅
解字第六卷懺罪偈云 罪無自性從心起心若滅時罪
亦亡罪亡心滅兩俱空此即是名真懺悔

投祖懇懺求懺悔 覓罪俱無頓已消

傳燈云二祖可大師因三祖璨大師設禮而問弟子身
纏風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺藥良久云覓罪
不可得師曰我與汝懺罪竟第三卷

臨終品第三十二 二十九則

卧病可觀佛相好 終時隨念彼方生

無常經云人將命終身心苦痛應起慈心拔濟饒益教使香湯澡浴着新淨衣安詳而坐正念思惟若病無力餘人扶坐又不能坐右脇而卧合掌至心面向西方當病者前取一淨瓶唯用牛糞香泥塗地隨心大小方角為壇以花布地燒眾名香四角燃燈於其壇內懸一彩像令彼病人心心相續觀其相好使發菩提之心復為廣說三界難居三塗苦難非所生處唯佛菩提是具歸伏以歸依故必生諸佛刹土受微妙樂問病者言汝今樂生何佛土也病者答言我意樂生某佛世界時說法人當隨病者心之所欲而為宣說佛土因緣十六觀等

第五

九

猶如西方無量壽國一具說今病者心樂生佛土為說法已復教諦觀隨何方國佛身相好觀相好已復教誦佛及諸菩薩而作是言諸諸如來應正等覺并諸菩薩願哀愍我拔濟饒益我今奉請為滅眾罪復將弟子隨侍菩薩生佛國土如是三說既教誦已復令病人稱念佛名十念成就與受三歸及懺悔畢受菩薩戒若病人因不能言者餘人代受及懺悔等既受戒已拔彼病人首北面西開目閉目諦想於佛三十二相八十種好又為說其四諦因果十二因緣無明老死苦空等觀若臨命終看病餘人但為稱佛聲聲莫絕隨病者心稱其名號復見他佛及菩薩眾香花來仰生歡喜身不苦

痛心不散亂正見心生如入禪定尋即命終必不退隨

三途之苦即生佛前若在家於人於命終後當取亡者受用衣物可分三分為施三寶由斯亡者業消福生不應與其死尸着好衣物何以故無利益故若出家人所有衣物如諸律教若送亡人至其殯所可安下風置令側卧右脇着地面向日光於其上風當數高座種種莊嚴請一苾芻讀無常經孝子止哀餘皆忘心燒香散花供養高座經典及散苾芻然後安坐合掌恭敬一心聽經各觀己身無常不久磨滅令離世間入三摩地又請苾芻隨誦何呪呪無虫水滿三七遍灑亡者上復呪黃土亦三七遍散亡者身然後隨意或安窆塔波中或以火

第六

十

四

焚或尸陀林乃至土下以此功德令彼亡人百千萬億俱脫那庾多劫十惡四重五無間業一時消滅見佛聞法畢證菩提第七又隨願往生經云佛告普賢菩薩眾生臨終願生佛刹者當浴身體着鮮潔衣燒香懸幡歌詠三寶讀誦經廣為病者說諸因緣譬喻言譬苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸敗壞精誠行道可得度若隨心所願無不獲果第十一

何謂鬼神之所惱 蓋無神物以匡持

阿含經云若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若干共一神護行十善者猶如

國王以百千人而侍衛之壁字通

鬼且不能爲殺活 人衰乘際作災祥

譬喻經云有人沽酒鬼現來飲告主人曰明日當有一人持華身有金銀於湖中浴卒死不出汝可往取金銀保後無憂明日主人伺候果見一人入水洗浴上岸着衣躡地而死酒師前詣取得金銀後日鬼來主人問言我見此人着衣欲去乃死何不水中殺之鬼答我知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設祠祀耳壁字通

壽量盡即二種死 不平等故九因緣

第五

十一

第六

瑜伽論云云何死謂由壽量極故此有三種謂壽盡故福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊說九因緣未盡壽量而死何等爲九謂食而度量食於不宜不消復食生而不吐熟而持之不近醫藥不知於己若損若益非時非量行非梵行此名非時死壁字通一 智度云橫死者謂無罪而死或雖未盡錯投藥故或不順藥法或無看病人或飢渴寒熱等夭命是名橫死壁字通二 寶積經云有二種死一者分段死謂相續有情二者變易死謂阿羅漢及辟支佛 大力菩薩意生身乃至究竟菩提壁字通

生平多惡何無罪 垂終一念大爲功

毗婆沙論云不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮獄有人身口意惡命終生天阿難曰佛何故如是佛言是人先姑罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故壁字通三 諸經要集云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛死後生天我實不信復言殺一生命死入泥犁我亦不信那先問王如人持一小石置在水上浮耶沒耶王言其石沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人雖有惡一時念佛乘般若舟不入泥犁便生善處何不

第七

十二

信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無舟之力便入泥犁何不信耶王言善哉那先復言愚人作惡得殃乃大智人作惡得殃乃小譬如燒鐵在地一人知燒一人不知兩人俱取然不知者其手大爛知者少傷作惡亦爾愚者不能自悔其殃乃大智者知不當爲能自悔過其殃少耳壁字通第八

在時爲善必天上 臨終因惡墮地中

雜譬喻經云昔有沙門行草間見大蛇言和尚聞阿耨達王否答曰聞她曰我是也沙門言阿耨達王立佛塔寺功德巍巍當生天上何緣乃尔她言我臨終時邊人持扇隨我面上令我眼素受是地身沙門即爲說經一

心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛眾人
恠之在虛空曰我阿耨達王蒙沙門恩聞法生天今來
謝耳臨終侍人不可不護病者心也經律異
相云有清信士持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所
依子何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中
化作一虫婦哭不止時因道人往見其婦虫從鼻出婦
才脚踏道人告曰莫殺是卿夫婿化作此虫婦曰我夫
奉經持戒何緣作此道人曰過起愛戀今生爲虫道人
爲虫說法卿既持戒福應生天但坐思愛墮此虫中虫
聞意解命終生天第七卷

斷命一稱耶謨佛 由斯純善往生天

【卷五】

【十三】

【五】

正法經云昔有人受人所驚斷命祭天既被縛縛無所
能避唯念諸佛一稱是言耶謨設默耶言已命終生三
十三天六十劫中受勝妙樂藥王軍菩薩白佛言此人
何緣生彼佛言臨終純善相應發淨信心婦依如來一
稱耶謨設默耶故是人即爲深種善根又復於八十劫
中得宿命智在在所生離諸煩惱息一切苦丁字通
末後定力既現前 直使中陰而可轉第四卷

大毗婆沙論云室羅筏國昔有二人一人修善未嘗作
惡一人作惡未嘗修善修善行者臨命終時順後次受
惡業力故欲有地獄中有現前便作是念我一身中恒
修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前遠起

念言我定應有順後次受惡業今熟此是地獄中有現
前即自憶念一身以來所修善業深生歡喜由勝善思
地獄中有即便隱沒天趣中有效爾現前從此命終生
於天上作惡行者臨命終時順後以受善業力故欲有
天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修
善應生地獄何緣有此中有現前遠起邪見撥無善惡
及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪
見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有效爾現前從此
命終生於地獄如是有於趣亦可轉耶第九卷

惡徒聞死便生驚 善者見亡何有畏

毗婆沙云若人不修福德則畏於死自恐後世墮惡道

【卷五】

【十四】

【三】

故多集福德死便生於勝處是故不應畏死頌曰待死
如愛客去如至大會多集福德故捨命時無畏第一卷

下冷上兮乃善終 上冷下兮必惡趣

諸經要集云造善之人從下冷觸至齊已上煖氣後盡
即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與
此相違從上至腰熱氣後盡生於鬼趣從腰至膝熱氣
後盡生於畜生從膝以下乃至腳盡生於地獄中無學之
人入但繫者或在心煖或在頂也對字

臨終心識趣後身 不可說一與言異

十二因緣論云如人臨命終時心識爲因是故得生後
身心識而彼心識不可說一不可說異亦不離彼亦不

即彼如是從燈生燈從印生印從鏡有像從聲有響從日從珠出生其火從子生芽如是等法不名異彼

佛示促壽令追慕人命無常在嗟呼

金光明最勝王經云妙幢菩薩問四化佛說釋迦牟尼壽量無限云何示現短促時化佛言釋迦於五濁世出現之時爲欲利益眾生令生信解若見如來不般涅槃不生難遭之想所說經典亦不受持所以者何以常見佛不尊重故譬如有入見其父母多有財寶便於財物不生希有難遭之想所以者何於父母財物生常想故善男子彼諸眾生亦復如是若見如來不入涅槃不生希有難遭之想所以者何由常見故彼佛世尊不久住

世善巧方便成就眾生

諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛言子未能爲道

復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間佛言子未能

爲道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸之間佛言善

哉子可謂爲道矣

常滿火盛不久照日出須臾沒月滿已復缺草榮衰貴

者亦復過於是人身既易失不須生貪著摩耶經偈

譬如旃陀羅驅牛就屠所步步近死地人命復過是已

和鞋三魂七魄夢中去天曉知他來不來

死生既至終難免天地雖寬豈可逃

四不可得經云有兄弟四人遠家棄業山嵐閉居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡各各思議吾等神

足飛騰自忘所至無礙今當方便以免斯難於是一踊

空中而自藏形無常之對安知吾處一入市中人間之

處在中避命無常之對趣得一人何必求吾一入大海

三百三十六萬里下不至底上於其中間無當之對何

所求耶一擘開山入藏其中無常之對安知吾處于時

四人各各避命竟不得脫藏空中者便自墮地猶菓熟

落在山中者於彼喪已禽獸所敗在海中者不時天命

魚鼈所食入閻市者死于衆中佛既觀知謂此四人暗

昧不達欲捨宿對三毒未除安脫此患佛說頌曰雖

欲藏在空善處大海中假使入諸山而欲自翳形以求

不死地未曾可獲定是故精進學無身乃爲寧

出曜經偈大地及日月時至皆歸盡未曾有一事不

被無常吞

無常殺鬼多冤愼罪福陰司有秤平

法苑珠林云武當寺沙門僧規因赴白衣家請無病忽死

二日而蘇云那夜五更聞門巷間曉曉有聲頃更五人

秉炬火執信幡逕來入屋叱咀僧規規遽恍然五人便

以赤繩縛將去行至一山都無草木土色堅黑有類石

鐵俄至一城外有立木長十丈餘上有鐵梁左右有置

貯土自有品數約十餘斛形如五升有一人衣幘並赤

語規曰汝在世時有何罪福規惶怖未答赤衣人如局吏云可開簿檢其罪福也有頃吏至長木下提一匱上懸鐵梁上播之如覺低昂吏謂規曰此量罪福之秤也汝福少罪多應先受罰俄有一人衣冠長者謂規曰汝沙門也何不念佛我聞悔過可度八難規於是一心稱佛衣冠人謂吏曰可更爲此人秤之既佛弟子幸可度脫吏復上匱秤之秤乃正平將規至監官前辯之監官執筆觀簿疑遲久之又有一人衣冠玄冠佩印綬執王版來曰簿上未有此人名也監官愕然命左右收錄云須臾見友縛向五人來監官曰殺鬼何以監將人來乃鞭之少頃有使者稱天帝喚道人來既至帝前曰汝是沙門何不勤業而爲小兒橫收捕也汝命未盡今放還生勿憂遊白衣家殺鬼取人亦多寬濫規曰橫濫之厄以何能免帝曰作福爲善第三卷

兒亡父就閻王索父至兒訶此老愚

法句喻經云昔有梵志少年出家學至六十不能得道歸家娶婦生一男兒聰辯可愛七歲偶死梵志痛切哭無益不如往閻王所乞索兒命於是齋戒齋持香華發舍而去迤邐前問閻王何許行數十里至深山見諸得道婆羅門復前如問婆羅門聽其愚曰閻王所治之處非是生人所可到也當示卿方西去大川其中有城閻王常以四月四日按行必過此城可往見之梵志

奉教而進果見閻王啓言晚生一男欲以備老七歲命終願王布施還我兒命王言卿兒今在東園自往將去梵志即往見兒前抱哭曰晝夜念汝汝寧不念於我兒呵之曰癡騷老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母須臾之頃唐自空手梵志泣恨而歸我聞世尊知人魂神變化之道復往白佛具陳兒語反以責我無父子情何緣乃尔佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形然而父子因緣合居譬如寄客起則離散愚迷縛著計爲已有沉溺生死唯聞已豁然意解得羅漢道第二卷

追亡功德七獲一 著力修營三七中

灌頂隨願往生經云普廣菩薩白佛父母親族命終或墮三塗八難之中受諸苦惱爲其修福得福以不佛告普廣爲此人修福者七分之中爲獲一也何故尔乎緣其前世不信道德故使七分獲一若以亡者嚴身之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福最多功德力強可得拔彼地獄之殃往生佛上復次命終之人中陰中身如小兒竟三七日罪福未定應爲修福代爲懺罪如餉遠人譬如世間犯罪之人望諸親屬救其危厄以福德力緣是解脫 普廣又白佛言若人在世不歸已寶不行法戒若其命終應墮三塗冥人臨終方主是善

得解脫不佛告普廣人臨終時得生此心無不解脫所以者何如人負債依附王者債主更畏不從求財此譬亦然天帝放赦閻羅除遣及諸五官伺候之神及更恭敬緣此福故不墮惡道解脫厄難隨願往生

第一卷
塚塔精魂在彼否 升沉苦樂豈其中

灌頂經云阿難問佛若人造立墳塔是人精魂在中以否佛言亦在不在阿難又問云亦在亦不在佛言其現在者若人生時不種善根不識三寶而不為惡無善受福無惡受殃無善知識為其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在云不在者或其前生在世之時大修福德精勤行道或生天上人間受福及不信真正

殺盜造罪墮在畜生餓鬼之中備受眾苦經歷地獄故言不在塚塔中也

第六卷
抵是箇兒來受去

設教五母喜還悲

五母子經云沙弥年七歲出家得道自識風命而笑曰故我一身五母悲惱為第一母子時隣家亦生然我短命母見隣子即悲惱也為第二母子時天命早夭母若見人乳兒即悲惱也為第三母子時十歲即亡母見我類兒食即悲惱也為第四母子時少年先死母見同輩娶婦即悲惱也為第五母子時七歲出家我母憶念即悲惱也五母聚會各說其子咸增哀苦我念生死輪回如此當勤精進求道

言字

子孫弘善餓鬼歌 兒女為惡好人哭

譬喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛告餓鬼家兒孫為其作福行得解脫是以歌舞好人家兒孫唯為殺害無有與作福之者後大火逼之是以啼哭

一子遭蛇螫以死 五親不顧達無常

五無反復經云梵志因見田夫之兒遭蛇螫死父殊不顧往報其母亦不傷悲說向其姊亦說譬喻言與其婦喻如宿鳥至報其奴喻如攢子如是五人俱了生死梵志問佛亦說生死本空

雖具神通那免死 若能放下始無生

梵志黑氏經云佛說梵志得四禪定具五神通善能說法閻王來聽不覺涕泣梵志云仁者何悲王曰師善說法爭奈七日後捨命來生我界志曰我得四禪定王曰亦不免惡業志曰如何可免王曰可問佛志即兩手持梧桐花上佛佛云放下著乃放下一手花佛復云放下著又放一手中花佛復云放下著志曰我兩手花俱已放下更放下什麼佛云放下中間底志頓悟無生法忍免業

報應品第三十三 四十八則

善享天人之快樂 惡投鬼畜以非堪

正法念處經云若持不殺戒生四王天不殺不盜生三十三天不殺盜不邪淫生夜摩天不殺盜淫不妄言綺語惡口兩舌生兜率天受世間戒信奉佛戒不殺盜淫乃至兩舌生化樂他化自在天第二卷三界差別經云十善能令衆生得欲界天報復有十業能令衆生得色界天報爲修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令衆生得無色界天報一謂過色想入空處二謂過空處定入識處定三謂過識處定入無所有處定四謂過無所有處定入非非想定此界何故不言十善業者謂此界是無色報離色而修同上中阿含經云都提子白佛何因何緣彼衆生者俱受人身而有高下所以者何我見有短壽有長壽者見有多病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答言若人殺生乃至蠅虫無有慈心身壞命終必至惡處生地獄中來生人間壽命短促當知此業有如是報若人斷殺有慈有愧有慈悲心饒益一切乃至蠅虫身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命極長所以者何謂斷殺故當知此業有如是報若人或以手拳或以刀杖觸燒衆生身壞命終必至惡處來生人間多有疾病若不觸燒衆生死昇善處來生人間無有疾病若人急性多惱有少所聞便大瞋恚死至惡處

第五

三

來生人間形不端正若性不急及無瞋恚死昇善處來生人間形勝端正若人見它有物便生嫉妬死至惡處來生人間無有威德若人不懷嫉妬死昇善處來生人間有大威德若人驕傲大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可供養不供養可與道不與道可向又手禮拜問訊不向又手禮拜問訊死至惡處來生人間生卑賤族若不憍慢乃至問訊死昇善處來生人間生尊貴族若人不行布施不施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者欲食衣被華鬘塗香屋舍床榻明燈給使死至惡處來生人間無有財物若行布施乃至給使死昇善處來生人間多有財物若人不數數往誦名德沙門梵志隨時問義何者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙何者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世報何義後世報設問不行死至惡處來生人間有惡智慧若人數數往誦彼問問已能行死昇善處來生人間有善智慧當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業必得長壽乃至作惡智相應業必得惡智作善智相應業必得善智第四卷但推今果立前因復以前因明後因今懺法云爲人豪貴國王長者從禮事三寶中來爲人大富從布施中來爲人長壽從持戒中來爲人端正從忍辱中來爲人勤修無有懈怠從精進中來爲人才明遠達從智慧中來爲人音聲清徹從歌詠三寶

第五

三

中來爲人潔淨無病從慈心中來爲人不淨從猪中來
慳貪不恕已者從狗中來俱候自用從羊中來爲人輕
躁不能忍事從獼猴中來身軀腥臭從魚鼈中來爲人
含毒從蛇中來無慈悲心從虎狼中來爲人短小輕慢
人故爲人醜陋喜瞋毒故生無所知不學問故爲人顯
愚不教他故爲人瘡癰謗毀人故爲人下使負債不償
故爲人醜黑遮佛光明故生墮鹿中驚怖人故生墮龍
中喜調戲故身生惡瘡鞭撻衆生故人見歡喜見人歡
喜故喜連縣官寵繫衆生故問說法語於中兩舌亂
人聽受後墮耽耳狗中聞說法語心不餐采後生長耳
鼈中慳貪獨食墮餓鬼中出生爲人貧窮飢餓惡食飼

此見五

卷十三

四

人後墮猪狗蛇蠅之中劫奪人物後墮羊中人生剝皮
食啖其肉喜偷盜人後生牛馬爲人下使喜作妄語傳
人惡者死入地獄燔銅鐵口拔出其舌以牛耕之喜飲
酒醉墮佛尿退犂之中罪畢得出生猩猩中後得爲人
頑無所知夫處富貴爲人上者鞭杖於下無所告訴死
入地獄受諸苦報從地獄出墮水中中貴尊貴口挽船
牽車大杖打扑償往宿殃卷第一華嚴經云衆生所造
十不善業乃是地獄畜生餓鬼受生因於中殺生之罪
能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種報一
者短命二者多病偷盜之罪亦令衆生墮三惡道若生
人中得二種報一者貧窮二者共財不得自在邪淫之

罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一者妻不
貞良二者不得隨意眷屬交語之罪亦令衆生墮三惡
道若生人中得二種報一者多被誹謗二者爲他所誑
兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一
者眷屬乖離二者親族弊惡惡口之罪亦令衆生墮三
惡道若生人中得二種報一者常聞惡聲二者言多諍
訟綺語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報
一者言無人受二者語不明了貪欲之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種報一者心不知足二者多欲
無厭慳吝之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種
報一者常被他人求其長短二者常被於他之所惱害

此見五

卷十四

邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一
者生邪見家二者其心諂曲受字通毗奈耶偈云
假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受
西第又偈云欲知前世事今生受者是要知未來
因今生作者是

業分罪福不動因報有現生并後受

正法念處經云業行有三謂福業行是人天因罪業行
地獄等因不動行是色界因終字通優婆塞戒經云
衆生造業有四種一者現報今身受之二者後報後身受之三者
生報今身受之四者無報善惡有漏法生報無漏法不生報

如種子其性實此端以時然復生芽也復有四種一
時定報不定三時俱定不改由業二報定時不定由業
可轉故時不定也三時報俱定感時亦定四時報俱不
定時報亦不定若果報定應後受者是業可轉現在受
之何以故善心智慧因緣力故惡果定者亦可轉輕何
故名果報定常作無悔專心作故立誓願故作已喜故
得果報定餘皆不定眾生意業有輕重遠近隨其因緣先
後受之謂如修身修戒修心修慧定知善惡當有果報
是人能轉重業為輕輕者不受若遭福田遇善知識修
道修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲界
諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅漢果亦復

如是第七卷如賢愚經云時有女人名檀膩伽極貧

三十五

天婦二人共有一氈若夫出行則被而往婦便裸躰坐
於草蓐若婦被氈出外夫則裸坐比丘至門見是女人
因教化之女人語夫我等先不布施到此貧窮後世何
資夫答家窮當以何施婦曰我欲以此氈施夫言相共
一氈出入求活今若用施欲作何計婦曰寧施而死後
世有望不施而死後生轉苦夫喜而從婦出白比丘言
可上屋上我當布施比丘答言汝當面施為汝呪願女
言唯此被氈內於無衣不宜此解入去乃脫授與比丘
比丘呪願持至佛所眾嫌垢汚我觀此會清淨大施無
過是氈大衆棟然王與夫人各脫寶衣送與夫婦召至

會下聽法此是現報經律異相云波羅李國日難

長者大富為人慳嫉常勸門監乞者勿通名旃檀亦

習父風日難既死托於盲婦腹中出世兩目亦盲乞食

養之年至七歲乞於其子旃檀之家纔入中庭門監打

出頭傷臂折門神謂之言曰汝得是痛尚為小小其大

在後前世有財不施故得此報佛因行化到此視彼盲

兒手摩其頭目便開明折傷即愈因識風命佛問汝是

前世日難長者不對曰是也佛告阿難一卅父子不相

識矣此是生報婆沙論云有一屠兒七生以來常

屠不落三釜然生人天往來此由七生以前曾施辟支

一食福力故今七生不墮惡道然此人七生以來所作

屠罪之業過七生已次第受之無有得脫善惡俱是

後報對字第七卷

諸德因發頭頭誓業熟如言一一償

賢愚經云有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼眾自說

往昔業報業一長者其家巨富唯無子息更娶小婦夫

甚愛念後生一男夫婦愛惜大婦懷妬私自念言此兒

若大當攝家業我唐勤苦不如殺之即取鐵針刺兒願

上後遂命終小婦疑是大婦殺之大婦呪誓若殺汝子

使我世世夫為蛇螫所生兒子水漂狼噬自食子肉身

現生理父母家舍失火而死作是誓已後時命終緣殺

兒故墮地獄苦後生人中為惡毒先生一子再產月

五〇一

滿夫婦相將歸父母舍前所呪誓今悉受之時有毒蛇
螫殺其夫婦見夫死悶絕復蘇涕泣前進渡一大河即
留大兒着於此岸先抱小者渡着彼岸還迎大兒見見
母來入水趣母水即漂亡救之不得復趣小兒已遭狼
獸母哭前進逢人問及我家安否答言父母眷屬近日
失火一時死盡後復適人因以就產夫醉暮歸開門不
逮賊而打之殺兒煮熟逼婦令食後因逃走到波羅奈
國適第三夫數日亦死時彼國法夫婦相愛夫死之時
婦合生埋自剄責言宿有何罪連遭此禍即往佛所求
哀出家由過去施辟支一食發願力故值佛出家證阿
羅漢觀知前世殺兒之業所作呪誓一一受報微妙自

覽五

二十七

說昔夫婦者今我身是也對字面

殺命祭天天豈祐業緣化狗狗還食

離寶藏經云目連至恒河邊見一鬼言常為大狗來噉
我肉唯有骨在風吹復生狗又復噉此苦何因目連答
言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自
食肉今肉償之第六卷

相師誑妄求財利 為鬼飢羸渴水漿

又云五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得
近詣目連所各問其因目連答曰汝先世時為作相師
相人吉凶多虛少實毀譽動人迷惑衆生以求財利故
獲斯報同上

射者托兒多天命 讚人為父俱因哀

諸經要集云有一長者財富無數正有一子娶方七日
夫婦遊園有一牽樹高大好花婦欲此花夫便登樹枝
折墮死父母嗥哭絕而復蘇佛愍其愚往問訊之萬法
無常生則有死罪福相隨此兒三處為其哭泣長者白
佛此兒何罪而於中天佛告長者昔有一兒持弓射雀
邊有三人語之若能中雀世間健兒兒即美引弓射之
雀中而死三人助笑歡喜而去經歷生死相會受罪如
是三人一人有福今在天上一人為龍一人今長者是
兒者前生為天之子墮樹而終次為龍子金翅鳥王取
而食之今日三處涕泣以其射雀助彼喜故受此痛報

覽五

三八

南

說昔夫婦者今我身是也對字面

讚殺共食欣喜者 生子皆亡痛報之

鬼問目連經云我生男女皆端正而死何罪所致答曰
汝為人時見人殺生助其歡喜共噉其肉殺故短命喜
故痛毒今受華報果在地獄第六卷

以酒施人愚癡報 不孝生兒反噉來

又云我受此身常癡無知何罪所致答言汝為人時以
酒施人今受華報果在地獄同上 正法念處經云若
人以酒與會僧衆若與戒人若寂靜人寂滅心人禪定
樂者濁亂彼人嗔叫喚獄第七卷 鬼問目連經云我
所生子皆反噉我何罪所致答言汝為人時不修孝養

今受華報果在地獄第六卷近世有人兒子不孝見生兒許以議之聞你生箇丈夫兒你生還似我生時你今餓我渾閑事祇恐你兒餓我兒

有母同言營供設非兒道力局除殃

百緣經云昔優多羅父亡白母出家母言何必出家若欲請諸沙門婆羅門隨從供養兒聞是語數數營供母生厭患背後罵沙門等兒既不在詐以飲食棄地兒歸謂其齋設不勝其喜母後命終墮餓鬼中兒次出家證羅漢果禪定間見一餓鬼稱是其母比丘怪言我母在時布施何受斯報餓鬼答言我以慳貪不曾供沙門等故墮餓鬼二十年中未嘗得食及以漿水設我向河河竭向菓枯爲請佛僧及爲懺悔當脫此身時見比丘如言修營生忉利天第五卷

弟用兄財尚有報我誣彼物豈無償

應驗錄云長樂鄉人有婢名春一日有粥未喫置於盤前爲猪竊食春以火杖打之猪竄于山至夜不歸大家不知夜夢亡弟後山巖間訴曰我欠兄錢王百作猪償兄飢食春粥治我太甚願兄作主大家明早訪巖石間得猪而歸問春果爾越二日猪死賣錢止于五日評曰雖能感夢於其終渴若戒貪於其始弟用兄錢債業尚爾何況餘親異姓財帛交往不可不明也

坐欠一千成風債曾經三反作牛還

譬喻經云昔迦羅越出錢爲業有二人舉錢一萬至時還之後日二人復相謂言我曾各更就舉十萬脫之不還有牛繫在籠裏語二人言我先世時坐欠主人一千三反作牛猶故不了况君取於十萬二人驚怖訖牛之語主人放看羣中不用即呪願言若有餘錢悉以布施自今以後莫受畜生牛後命過得生人中第七卷

初語代還終藥約多生成債每來徵

百緣經云佛將比丘入城乞食逢一婆羅門以指量地與我五百金錢尔乃聽過佛住不進上閼國王釋種等各寶珍寶與婆羅門皆不肯受時須達長者即與金錢五百乃聽佛過比丘白佛何因緣故如是見遮佛言過

第五

去善生太子將諸親友出遊路逢一人共輔相子攔道博戲時輔相子負彼戲人金錢五百太子語之若彼不與我當代償後輔相子自恃勢力終竟不還於是以來無量世中從我索債佛告諸比丘彼太子者我是輔相子者須達是戲人者婆羅門是凡負債者不可不償乃至成佛不脫此難第四卷

毀佛醜故難招醜罔聖偷來被誘偷

百緣經云波斯匿王末利夫人生一女兒面貌極醜身體虛弱猶如蛇皮頭髮強強猶如馬尾王心不喜便勅內官勤加守護勿令外見此女漸長當以嫁娶王憂無計便勅一臣推求豪族今貧之子引至王所密與語之

我女極醜當以妻紳貧人自王嘗教勅王云常閉幽
閨勿令外見即所女夫授為大臣因與族共為邑會
月月更作夫婦偕來同會唯彼大目獨不將婦人疑
惟今當設計勸酒令醉解取開鉤輒開其門共觀彼婦
此女自責何罪幽閉不觀日月今佛在世眾生有厄即
往度之志心遙札唯願哀憫來到我前佛知其意從地
涌出紺髮相現其女既見頭顱自然細軟亦紺青色佛
漸現面現身金色晃昱此女惡相隨見化滅體貌端嚴
猶如天女佛為說法證須陀洹今時五人開門見其端
正怪婦不來乃至若是以戶鉤繫於元處會罷歸家
大臣見婦端嚴欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝
姊具以上事同往白王王見歡喜即勸嚴駕共詣白佛
不審此女宿植何福生於王家復造何業受彼醜形佛
言昔有長者常恒供養一辟支佛身體虛惡小女見之
輕慢呵罵面醜皮虛佛後涅槃現大神變其女悔過毀
辟支故常受醜形向其懺悔今得端正升生豪貴
佛字
八難寶藏經云昔劉官國有阿羅漢名曰離越山中坐
禪一人失牛遂後至離越所時因離越煮豆湯衣忽然
變作牛皮漆草變成牛肉漆汁變成牛血所持鉢盂變
成牛頭牛主見已即縛詣王付獄經十二年常與獄監
釘馬除糞離越弟子得阿羅漢者有五百人觀覓其師
不知所所在紫綠欲盡有一弟子觀見師在罰獄獄中即

來告王我師在獄願乞理斷王即遣使檢校有僧悉放
離越聞已踊身虛空作十八變王即懺禮白言何業在
獄受苦離越答言我曩亦曾失牛誣辟支佛一日一夜
後墮三塗受無量苦餘殃未盡今得羅漢猶被誣謗是
諸眾生慎謗人故

口曾輕謗師和尚罪畢還為賤婢兒

三昧海經云須達長者有一老母謹勤家業一切委之
長者行施老母生障惡聲流布末利夫人云須達如好
蓮花人所樂見云何復有毒地護之夫人因呼老母入
宮責之時佛亦至老母不喜見佛以扇覆面扇如明鏡
无所障礙回頭東視東方有佛南西北方上下俯仰亦

佛見三

三十三

三

復如是以手覆面時手十指皆化為佛老母閉目心眼
即開見虛空中一切化佛老母見佛邪見不信猶能除
却八十萬億生死之罪况復善意恭敬禮拜夫人白佛
願化邪女佛言此女罪重於佛無緣於羅睺羅有緣即
今羅睺羅化作轉輪聖王儀從往長者家告言老母伯
福欲為女寶老母歡喜敬禮聖王以如意珠照之現王
女相聖王勸行十善老母悔過既調伏已羅睺羅還復
本身為受三歸五戒證須陀洹投佛出家夫人白佛者
母何罪卑賤何福過佛佛言過去有快見王太子出家
和尚為說大空之義王了謗言我和尚空无智慧但能
讚歎虛无空事願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯

才願於生生爲善知識王子比丘法說非法非法說法
死墮阿鼻八十億劫罪畢爲人五百身中驚疑無目千
二百身爲婢余時和尚者今我是阿闍梨者今羅睺羅
是王子比丘者此老母是

第六卷

背義殺熊雙臂斷 忘恩斫樹自身傷

智度論云不知恩人甚於畜生有人入山伐木迷失道
路時值暴雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲來侵害是人入一
石窟窟中有一大熊見之恐怖而出熊語之言汝勿生
怖此舍溫暖可於中宿時連雨七日常以甘菓美水供
給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是
罪身多有冤家若有問者莫言見我人吾言不此人前

第五卷

第三十

行遇獵者問汝從何來見有獸不答言我見一熊於我
有恩不可相示獵者言汝是人當以人類相親何以惜
熊今一失過何時復來汝示我者與汝多分此人心變
即將獵者示熊之處獵者殺熊即得多分與之此人展
手取肉二肘俱墮

立字函

施檀樹經云維耶離國有
五百人入海採寶賣船步還經歷深山日暮止宿預嚴

早發四百九十九人皆引已去一人卧熟失伴遇雪迷
路啼哭呼天有大檀香樹樹神謂窮人言可止留此相
給衣食到春可去窮人便留至于三月落樹神言受恩
得全身命未有微報念親恩還樹神言善以金一餅賜
之窮人臨去問言此樹願知其名神言不須問也窮人

復言依此三月情歸不忍若到本國當揚樹恩神言樹

名極檀根華治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求
不須道也窮人還到故國時王得病惟極檀香可以愈
之宣令募求得此香者拜封爲侯妻以小女窮人聞賞

祿重便詣白王我知極檀香處王令近臣即將窮人往
伐使者見樹洪直茂盛不忍伐之樹神空中告言但伐
之伐已以人舉塗肝腸覆上樹生如故使者聞言乃令

人伐彼時樹技擗殺窮人衆議如神所告便將窮人所
血以祠樹生仍舊車載所伐以還國中治王頓愈阿難

白佛是窮人何無返復甘樹神恩佛言維衛佛時父子
三人父奉五戒大兒燒香獻佛小兒愚癡輒以衣覆香

上兄言何以犯之弟起惡意誑言斷兄兩足兄復起念
當拍殺弟父言汝二子誑使我頭痛大兒報言願破我

身爲藥令父平損弟與惡意欲斷兄足後果將人斷樹
兄欲拍殺弟令作樹神果以樹爲體拍殺其弟國王頭

痛者其父也奉齋精進故得尊貴果亦頭痛佛言罪福
報應如影隨形

形學字函
第四卷
畜尚知恩能厚報 人何負德取深殃

六度集經云昔菩薩爲大理家積財巨億慈向衆生見
市賣驚心悼之焉問價貴賤驚主曰百萬菩薩答云大

薩答王信用其語迂下處高懸至水來即急下載隨驚所之有地趣船菩薩曰取驚云大善狐來亦取驚云亦善又觀人漂呼天乞救菩薩曰取驚曰慎勿取也菩薩曰蟲類尚濟人豈不救於是取之後驚曰恩畢請還狐地縛去狐以穴居獲伏藏黃金百斤以報菩薩之恩漂人曰分吾半矣菩薩以十斤惠漂人曰掘豕劫金何不平分菩薩云貧困者吾以等施汝欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訖地遂斷藥入獄付菩薩曰吾將斷於太子其毒莫治菩薩以藥問王傳即瘳矣地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聞甚哉封為相國即誅漂人佛言理家者吾是國王者彌勒是慧阿難是孤秋露子是地目連是漂人調達是

提倚佛圖天貴隱 蟻活陰功促壽延

目連問戒律經云問佛得持物倚不答不得犯昔一比丘入寺禮佛有婆羅門善相相比比丘有天子貴語女適之比丘答言容禮佛還因入寺中輒以鋤披倚佛圖增既出便問婆羅門言與我女不答曰向見貴相故與令無此相故不與也於是佛增及塔廟壁不可倚物消其福德第十卷經律異相云昔有比丘得六神通一小沙彌師知其命餘止七日語令歸家八日却來沙

彌辭去遇雨傍沛地有蟻穴流水將入沙彌念曰我佛弟子一者慈心二者活生決水退去沙彌歸家無有他變八日乃還師進見之怪其所以即入三昧見其救蟻現世延壽師言汝曾作功德不少沙彌言七日在家無他功德師言汝命應盡以救蟻故事增八十沙彌信善有報勤修不懈得羅漢果第二卷

陰德既施名可取 持心不二鬼須驚

應驗錄云近世有人夙喪父母及冠唯叔父存焉叔有七子一日叔謂姪吾當與汝析籍姪曰如何處其產業叔曰分之為二姪曰誠不忍諸兄弟共一分可為八分叔固辭姪曰不可遂作八分之幾十七歲預薦入京時同館者二十餘輩有術士徧視之曰南宮高第獨此少年諸貢士咸斥術者曰汝何謬耶吾等皆大手筆父歷場屋豈不如一乳臭兒術者曰文章非我所知但此少年滿面陰德之氣必積善之所致及放榜果獨成名餘皆下第又云林述中博士嘗言有一郡鼓角樓纔三更時即有鬼掩其鼓擊之不鳴兵級屢以失更見治甚若乃往見一禪師求以禳之之術師曰汝疾其來則還執之級曰執恐不獲師曰但禁氣勿言級如所諭夜果得鬼天欲將曉鬼乃哀告兵級吾於太守暨諸僚屬並無所畏其所畏者獨二人一某寺禪師一某處黃二叔汝可赦吾不復來矣某寺禪師即兵級所訪者素有

道價人皆欽仰黃二叔者未知何等人明日聞於大守
召而詰之乃一老圃鬻菜爲業凡三十年菜之老嫩束
之大小持心不二然老圃於物不欺有所寸長故使鬼
神欽畏如此而況世之君子有大過人者乎

貪汙天削公侯籍 驅役人冤業舊蹟

又云法海佳禪師云一尉巡歷經由寺宇側皆狼籍到
一院見屏除潔淨浴浴隨聲應云湯辦矣明日再到潔
淨如前復索湯浴亦隨聲應云湯辦矣尉嗟賞之後日
復來乃見狼籍索湯移時莫得尉瞋目向來其謹如彼
今求其慢如此叱主院僧僧曰昔尉之來某預得夢白
衣神人報曰明日相公至掃洒所在與辦湯水今日尉

覽五

三十七

來某不得夢所以狼籍非敢怠也尉察其神衣着乃本
襲上地即取僧詞歸解具章奏上帝曰以某果有相位
則神第三回何不亦報某若果無則神不合誣我惑人
章未焚尚就寢且夢其神曰竊窺上界錄籍知尉有相
公分也故按籍以報治下尉近領枉法賊殺平人損陰
德而司祿籍者稟天命已削去相位幸宜見察勿徒罪
我而事章奏且世人既處富貴之地便謂分定不循義
理殊不知禍福隨時變異以此可見不可不慎 法苑
云隋揚州卜士瑜者父以平陳官授儀同舊人築宅不
還其價作人求錢瑜父鞭之無所告訴皆怒之曰死當
與我作牛瑜父後亡果有牛產一犢腹間黑文橫絡周

匝如人腰帶右跨亦有白文斜貫正如排笏牛主呼曰
卜公何爲負我犢即屈膝以頭着地瑜以十刀贖之牛
主不許後死瑜乃收葬以父之禮禮書字通

韓中書祿之預定 孔叅軍罪以無辜

宗鏡云昔韓公湜之在中書也嘗召一吏不時而至怒
將罪之吏曰某別有所屬不得遽至公曰宰相之吏更
屬何人吏曰某不幸兼屬陰官公謂不誠怒曰既屬陰
司有何所主吏曰某主三品以上食料公曰若然我明
日當以何食吏曰此雖細事不可顯言乞疏於紙過後
爲驗乃如之而繫其吏明日遂有詔命既對適遇進食
膳藥一器上以其半賜公公食之美又以賜之既退腹

覽五

三十八

腹歸于私第召醫視曰食物所壅宜服少掃皮湯至夜
可飲漿水明旦疾愈思前吏言召之視其書云明晨相
公只食一釘半糕糜橘皮湯一盞漿水一甌皆如其言
公復問人間之食皆有籍耶荅曰三品以上日支五品
以上有權者旬支無則日支九六品至一命皆季支其
不食祿者年支故知飲啄有分豐儉無差所謂王食錦
袍鴉衣藁薦蕭門金屋千駟一瓢皆因最初一念而造
心跡鏡現果報難逃以過去善惡爲因現今苦樂爲果
必然之理也第一卷 法苑云唐武德中遂州趙管府
記室叅軍孔恪暴死一日而蘇說至官所問何故殺牛
兩頭恪云不殺官曰弟證汝殺弟死數年矣因呼弟至

如械甚艱弟曰兄前奉使招慰獠賊使其殺牛會之實奉兄命非自殺也恪曰使弟殺牛是實然國事也恪何有罪焉官曰汝殺會據以招慰為功用求官賞以為己利何云國事也又問恪何殺兩鴨恪曰前任縣令殺鴨供官客耳豈恪罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供之將以美譽非罪如何又問何故復殺雞卿六叔曰平生不食雞卵惟憶小年九歲時寒食日母與六郊因煮食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其因耳此恪自殺也官曰汝殺他命當自受之言訖忽數十人執恪將出恪大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪皆不遺生來有福皆不見記者豈非濫

此見五

三十九

卷

耶官問王司恪有何福何不為錄主司對曰量其罪福多少若福多罪少先令受福若罪多福少先令受罪然恪福少罪多故未論其福官怒曰雖先受罪何不唱福示之命鞭主司一百儻鞭血流濺地後乃唱恪生來所修之福亦無遺者官謂恪曰汝應先受罪我更令汝歸七日可勤追福遣人送出乃蘇恪大集僧尼行道懺悔遂說其書七日命終

經字一書

但愛吞他成已業 寧知托子壞其家

應驗錄云有僧積財至五百緡鄉親厚者告之汝出其財吾出其力墾海為田田成均分僧從之踰二年田成鄉人意欲全得即以所用錢還且曰汝僧何用田為僧

雖不平然而於法不許營置無所伸許陰祝願生其家為無賴子盡鬻其田以償吾志未幾僧死鄉人妻感夢有娠果得男兒年未及冠旋以非理破壞產業其父嗟怨致死

天神及敬前身骨 惡鬼翻鞭舊日尸

育王譬喻經云昔日行人見彼路傍有一死人天神下來散花尸上以手摩之行人問言觀君似天何敬是尸答曰是我故身前生之日孝順父母忠信事君奉敬王尊受師父教令我生天良由其恩故來報耳前行復見又一死人惡鬼鞭之遂問已死鞭之何謂鬼言是我故身在生之日不忠不孝種種非為令我惡報故來鞭耳

寫字曲 第五卷

第五

四丁

彼此業如終共處 夫妻修異堂同天

雜寶藏經云昔舍衛國有一長者造塔寺後命終生天其婦追憶常掃夫之所造塔寺夫下語之我是汝夫以作塔寺功德生天見汝憶我故來相見素人身臭穢不復可近汝欲復為吾妻者勤供佛僧修掃塔寺願生我天婦用夫言命終生天還為夫婦相見佛佛為說法得須臾洎果

經字三卷

分別功德論云昔舍衛國夫婦

二人敬信三寶其婦先亡生忉利天以為天女觀見本

夫今已出家尋下夫前告曰君宜精進若得生天願同

一處還為我夫時夫比丘積功轉勝應生第四地率天

上天女復來語君福勝應生境率我今不復得君為夫
此丘間已倍更精進得阿羅漢乎

第三卷

人觀穢惡畜為淨 業力差殊見不同

攝大乘論釋云頌曰 鬼傍生人天各隨其所應等事
心異故許義非真實釋曰鬼傍生人天各隨其所應者
謂於傍生見有水處餘鬼見是陸地高原於人所見有
糞穢處猪等傍生見為淨妙可屋室宅於人所見淨妙
飲食諸天見為臭穢不淨如是衆生於等事中心見異
故

第九卷

愚者小愆終大報 智人重業却輕償

涅槃經云師子吼菩薩白佛云何現世輕報地獄重受

四十五

四十一

一

地獄重報現世輕受佛言一切衆生凡有二種一者有
智二者愚癡若能修習身戒心慧是名智者若不能修
身戒心慧是名愚癡云何不修身者不能深觀是身無
常無住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能具足
尸波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不
能具足般若波羅蜜男子若有不修身戒心慧之人
於小惡業得大果報譬如倉蠅為塵所粘不能得出是
人亦亦於小罪中不能自出心初無悔不能修善覆藏
瑕玼雖有過去一切善業悉為是罪之所垢汙又如小
器之水置鹽一升其味鹹苦難可得飲又如貧人負他
一錢不能償故身被繫縛多受衆苦是人罪業亦復如

是是故能令現世輕報地獄重受若有修習身戒心慧
能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不
見愚者不見修習及修習者是名智者能令地獄果報
現世輕受是人假作極重惡業思惟觀察能令輕微如
恒河中投一升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多
資人千萬寶物無能繫縛令其受苦是故能令地獄重
報現世輕受

第二卷

雖救五千藏天際 更沒一箇活玉中

譬喻經云昔琉璃王與舍夷國有冤引兵伐之目連憫

四十二

四十二

一

而白佛以四方便救免一者舉舍夷國看虛空二者舉
看海中三者舉着鐵圍山間四者舉着他方令琉璃王
不知其處佛告目連衆生有七不可避一生二老三病
四死五罪六禍七因緣欲免莫能如卿威神可得此宿
對業不可得離於是目連私取舍夷國四五千入盛着
鉢中舉放虛空星宿之際琉璃王伐舍夷國三億人已
引軍還國目連往佛作禮自貢高曰琉璃王伐舍夷國
弟子救四五千今在虛空盡皆得脫佛告目連卿曾
往看鉢中人否曰未視之目連即以道力下鉢果見其
中人皆死盡信知宿對不可逃也

第二卷

佛既已登無上覺 身尚難逃風苦愆

菩薩瓔珞經云造行善薩白佛且置過去未來欲聞世
尊現身行業果報佛告造行善薩過去未來行業果報

亦是現在作現在所作行業果報亦是過去未來受對
因緣今當與汝說之昔我或修淨行或不修淨行初來
佛道諸漏已盡神通變化耀然大悟三界都苦唯我爲
樂於尼連水邊六年苦行日食一麻一米斯由曩者向
一緣覺犯四口過斷絕一施今受輕報我既成佛爲五
百摩訶子惡聲誹謗在諸街巷稱言佛道非真時國人
民有信不信信者信地地不信者外道凡夫今雖成
佛行本不朽業報難離佛身如是何況羅漢辟支能免
行報而說頃曰

我成最正覺 三界無等倫 故受九報對
宿行牽連縛 我有三昧力 金剛不可沮

不能避報業

四十三

卷五

捨而不受對 羅漢辟支佛

償對復甚我 行業所追逐 何處可得免

智慧舍利弗 常行佛功德 下賜取滅度

此是明白證 神足目捷連 步步登須彌

執杖梵志打 骨碎如芥子 婆竭阿羅漢

降伏難陀龍 臨取滅度時 眼睛墜無數

金華比丘尼 神德難可量 化作轉輪王

統領四天下 捨壽入無爲 支節刀劍解

辟支名光相 無佛法出世 隨世盡其壽

漫湯取滅度 菩薩摩訶薩 精進不懈怠

常急離業報

不與彼共俱

難字函
第五卷

業緣若定不能壞 聖道如何修習成

涅槃經云若一切業定得果者則不應求修習聖道若
不修道則無解脫一切聖人所以修道爲壞定業得輕
報故不定之業無果報故若人遠離修習聖道得解脫
者無有是處不得解脫得涅槃者亦無是處若一切業
定得果者一若所作純善之業應當求已常受安樂一
世所作惡重惡業亦應求已受大苦惱業果若亦則無
修道解脫涅槃人作人受惡羅門作惡羅門受若如是
者則不應有下姓下人人應常入婆羅門常應婆羅門
小時作業應小時受不應中年及老時受老時作惡生
地獄中地獄初身不應便受應待老時然後乃受若老
時不殺不應壯年得壽若無壯壽云何至老業無失故
業若無失云何而有修道涅槃善男子業有二種定與
不定定業有一者報定二者時定或有報定而時不
定緣合則受或三時定所謂現受生受後受善男子若
定心作善惡業依已深生信心歡喜若欲盡願供養三
寶是名定業善男子智者善根深固是故能令重業爲
輕愚癡之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故
一切諸業不名決定報字函造像經云如來傷足患
背乞乳皆是方便欲示眾生業報不失今生怖畏斷惡
修善諸佛如來無有虛妄大悲善巧字函
任從有業逐緣生 了然無我報自息

宗鏡問云若準六根無我誰造誰受耶答佛說作善生天爲惡受苦者此但因緣法爾非是我能爲受也若言是我非因緣者作惡何不生天乃墮地獄耶我豈愛彼地獄故受苦耶我既作惡而不受樂者故知善惡感報唯因緣非是我也又問若言造業受報但是因緣非由我者何故有證無我者雖有已造惡業因緣而不感受報耶既得無我即不受報者故知我造惡業受報非是業因緣也答曰由得無我已即斷惡業因緣無彼因緣故不受報

經字義
第一卷

大藏一覽集卷第五

大藏一覽集卷第六

李德優婆塞陳

實謹編

第五門天堂延以少歡地獄待其劇苦凡八品九十七則

賢劫品第三十四 諸天品第三十五

四州品第三十六 有情品第三十七

地獄品第三十八 三災品第三十九

劫量品第四十 大千品第四十一

賢劫品第三十四一則

過去莊嚴已曾壞 迨今賢劫復將成

起世經云云何世間壞已復成謂過去世界磨滅之後

經無量時起大重雲徧覆梵天注大洪雨滴如車軸經

歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至梵天雨止之後

水還自退無量萬億由旬有大風起名阿那毗羅吹彼

水聚波濤沸涌生大沫聚吹置空中從上至下依舊建

立造化天地自此始也第八卷 劫末來星宿劫端之

三出出相續循環無盡成壞之詳見三災品

諸天品第三十五 二十六則

下自空輪至頂天 中央須彌及日月國

一二十八天下增四天 旁出四天

因本經云此大地厚四十八萬由旬地住水上水住風

上風依虛空水聚厚六十萬由旬水上別有風大吹轉

此水於上成金如熟乳上生膏是名金輪厚三洛沙二

萬由旬水下風聚厚二十六萬由旬各廣無量其大海
中最甚深處須彌山王入海中出水上各八萬四千由
旬其底平正下根連住大金輪上下狹上闊漸漸寬大
端直不曲最勝可觀四寶合成所謂金銀琉璃頗梨生
種種樹鬱茂香遠多諸賢聖之所住止須彌山頂四面
有峰挺出曲臨海上各高七由旬七寶合成所謂金
銀琉璃頗梨真珠車璫瑪瑙之所莊校須彌山下復有
三級其最下級高一萬由旬堅固天住中級高二萬由
旬持鬘天住上級高三萬由旬常憐天住須彌東南
西北各去一萬由旬大海之下阿修羅住海水在上四風
所持懸處虛空終不墮落猶如浮雲須彌山半四萬二
千由旬有四天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮
殿帝釋所居三十三天已上一倍夜摩天宮殿夜摩上
又一倍兜率陀天宮殿向上重重皆倍化樂天他化自
在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天
少淨天無量淨天徧淨天福生天福受天廣果天無想
天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天無邊空處
天無邊識處天無所有處天非想非非想處天如是世
界中諸衆生輩有生老死墮在如是生道中住至此不
過是故說言娑婆世界無量剎土自餘一切諸世界中
亦復如是第一卷 婆沙論云天有三十二種除二十
八種上文已明自四天王已下有日月星宿天常憐天

持鬘天堅固天通三十二種此字函 增一阿含經云
須彌山半有四種天在彼居住銀城中細脚天金城中
尸利沙天水晶城中歡悅天琉璃城中力盛天金銀城
中間毗沙門天王將諸閼叉金城水精城中間毗留波
叉天王將諸鬼神水精城琉璃城中間毗留勒天王將
諸廣德琉璃城銀城中間提頭賴吒天王將乾沓和等
和字函

二自然化生此字函

起世經云諸有一種以身口意善行如是你已身壞命
終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時
即共名也一時俱生有名也故即生六入者是天男即

見六

三

於天女坐膝邊生若是天女即天玉女膝股内生如是
生已彼天即稱是我兒女取字函 阿含經云四天王
天初生自然化現在天膝上自然寶器盛天百味食已
長大與餘天等入池浴訖詣香樹下香樹曲躬取香塗
身復詣吉貝衣樹取種種衣著復詣莊嚴樹邊樹器樹
果樹樂樹隨意受用視東忘西視西忘東無量快樂此字函
八卷 雜寶藏經云生天之法故有三念一念本所從
來二念定生何處三念先作何業得來生天此字函
智度論云昔婆羅門各摩伽姓憍尸迦與知友三十三
人共修福德命終皆生須彌山頂第二天上摩伽婆羅
門爲天主三十二人爲輔臣以此名三十三天一名釋

提相因釋是字提相因是天主

釋字疏第六卷

三正依二報身分好謂之正報

阿含經云四天王天身長半由旬衣重半兩壽五百歲
以人間五十歲為一日身身相近成陰陽切利天身長
一由旬衣重六銖壽千歲以人間百歲為一日相抱成
陰陽阿修羅身衣等與切利天同陰摩天神身長二由旬
衣重三銖壽二千歲以人間二百歲為一日相近成陰
陽地天身長四由旬衣重二銖壽四千歲以人間四
百歲為一日執手成陰陽化樂天神身長八由旬衣重一
銖壽八千歲以人間八百歲為一日執手成陰陽他化
自在天神身長十六由旬衣重半銖壽一萬六千歲以人
間一千六百歲為一日暫現成陰陽魔身衣壽三萬二
千歲身衣不載以下皆有嫁娶之法如人間唯北鬱人
無我我所樹枝若垂男女便合無有婚嫁梵迦夷三天
壽一劫以上諸天神身隨意無復男女嫁娶以禪定法
喜為食光音三天壽二劫火災至此為際遍淨三天壽
三劫水災至此為際果實三天壽四劫風災至此為際
無想天壽五百劫無造天壽千劫無執天壽二千劫善
見天壽三千劫大善天壽四千劫色究竟天壽五千劫
空處天壽一萬劫識處天壽二萬一千劫不用處天壽
四萬二千劫不想無想天壽八萬四千劫齊此為眾生
生老病死往來所趣界陰入聚也俱字兩十八卷因本

經云三十三天其城縱廣六萬由旬七重城壁七重欄

楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝園遶雜色可觀

亦以七寶所成城高四百由旬厚五十由旬城之四面

亦各相去五百由旬於其中間便開一門諸門亦高三

十由旬闊十由旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺榭庭閣

水沼花林種種奇妙眾鳥和鳴天樂時奏念衣衣來欲

食食至重重向上施業漸輕福業轉勝第八卷

四花辨晝夜

毗婆沙論問人中四洲由日月輪以辨晝夜欲天晝夜

云何得知答鉢特摩花合鉢鉢羅花開多樂睡眠不時

為夜若鉢鉢羅花合鉢特摩花開少欲睡眠不時為晝

性字疏第五卷智度云欲界天以燈燭明珠等施及布施持

戒禪定等清淨故身常光明不須日月色界天行擇離

欲修習火三昧故身常妙光勝於日月及欲界光然佛

常光面各一丈諸天光大雖無量由旬於佛光邊蔽而

不現憍尸迦作是念言佛妙光明蔽諸天光智慧之明

破我愚闇形字疏第四卷

五無色應有

毗婆沙論問依何教理說無色界全無色耶答依契經

說色界出離欲無色界出離色寂滅涅槃出離有為既

說無色界出離色故無色界定無諸色復次經說無

色界出離色者出離離色非無細色如無色界出離

諸色無色界中應許有也彼不應說無色界出離色故
應定無色

退字出
第三卷

六凡聖共居

婆沙論問三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖
住自餘二十五天凡聖共居所言二唯凡住者一是初
禪大梵天王不達業因唯說我能造化天地持此高慢
輕蔑一切所以聖人故不與居又無想天中唯是外道
修無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂
爲涅槃受報畢已必起邪見來生地獄聖人亦不生其
中也廣果以上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢
之所住也凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於
無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無
此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰
阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者答曰此應言欲
界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也

七天鼓警覺

華嚴經云兜率天中有鼓發音告諸天子言毗盧遮那
菩薩入離垢三昧汝當敬禮時諸天子聞其勸誨念言
奇哉何因發此微妙之音天鼓告言我所發聲諸善根
力之所成就如我說我而不著我及著我所一切諸佛
亦復如是自說是佛不著於我不著我所諸天子如我
音聲不從東方來不從南西北方四維上下來業報所

成佛亦如是非十方來諸天子譬如改等昔在地獄地
獄及身非十方來但由於改顛倒惡業愚癡纏縛生地
獄身此無根本無有來處諸天子改當往詣彼菩薩所
親近供養勿復貪著五欲樂具著五欲樂障諸善根諸
天子譬如劫火燒須彌山悉令除盡無餘可得貪欲纏
心亦復如是終不能生念佛之意諸天子改等應當知
恩報恩其有不知報恩多遭橫死生於地獄諸天子改
等昔地獄中蒙佛光明捨彼生此改等今者宣疾回向
增長善根諸天子如我天鼓說業說報說諸三昧諸佛
菩薩亦復如是說我說我所說衆生說貪恚癡種種諸
業而實無我無有我所諸所行業六趣果報十方推求

悉不可得諸天子如我天鼓所出音聲於無量劫不可
窮盡無有間斷若來若去皆不可得諸天子若有去來
則有斷常一切諸佛終不演說有斷常法除爲方便成
熟衆生諸天子譬如我聲於無量世界隨衆生心皆使
得聞一切諸佛亦復如是隨衆生心悉令得見諸天子
如玻瓈鏡名爲能照清淨鑒徹與十方界其量正等無
量無邊諸國土中一切山川一切衆生乃至地獄畜生
餓鬼所有影像皆於中現諸天子於汝意云何彼諸影
像可得說言來入鏡中從鏡去不答言不也諸天子一
切諸業亦復如是雖能出生諸善果報無來去處諸天
子譬如幻師幻惑人眼當知諸業亦復如是若如是知

是真懺悔一切罪惡悉得清淨說此法時諸天子得無
生法忍第八卷

八五裏相現

因果經云天人身得不受塵垢有大光明心常歡悅無
不適意之事猶為欲火所煎福盡之時五裏相現一者
頭上華髮二者眼瞤三者身上光滅四者淚下汗出五
者自然離於本座 又云此諸天子本修少善得受天
樂果報將盡生大苦惱墮三惡道本造善行為求樂報
今得少樂後復多苦譬如飢人啖雜毒食初雖為美終
成大患云何智者貪樂此也色無色界諸天見壽命長
便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謗無因果以
此事故輪回三塗備受諸苦三界之中無有一樂論云此

九諸天退失

正法念處經云迦那迦牟尼佛塔壁中如鏡見於往世
先退帝釋有三十二初帝釋者名菴摩作三十三天
以福盡故作摩伽羅大身之魚本在人中作獵魚師雖
多殺魚亦常禮佛以禮佛故生三十三天為帝釋主以
殺魚故海中作魚以餘業故生畜生中次第於壁中見
第二三四五帝釋皆有退墮欲鬼畜生地獄之中第六
帝釋名憍尸迦而彼惡道見其七返而無第八爾時有
佛釋迦出世為其說法得須陀洹果閉塞惡道當不退
失復觀夜摩大王見彼過去世以清淨心捨已財物

施病比丘身壞命終作彼天王善業既盡為於前世作
土地主放逸而行心生憍慢有道人甚渴流汗彼王
見已與甘露酒彼飲酒故失其本信即便犯戒失自利
益如是與酒不善業故身壞命終墮入獄第七卷

智度論云鬱陀羅伽仙人得五神通飛到王宮王夫人
接足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還
其本處更求五通一心專至而樹上鳥鳴以亂其意次
詣水邊求定復聞魚聞即生瞋恚我當盡殺魚鳥此人
久後得定生非非想天於彼壽盡下生報為飛狸殺諸
魚鳥作無量罪墮三惡道第七卷 又論云菩薩得神
通力見無色界天樂定心著不覺命盡墮欲界中受禽

九

獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受姪欲在不
淨中欲界六天樂著五欲還墮地獄第六卷 復次佛
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

十日月因緣

因本經云日天宮殿遠須弥半常行不息南閼浮提日
正中時東弗婆提日則始段西瞿陀尼日將初出此鬱
單越正當夜半六月北行於一日中漸移南向六俱盧
奢六月南行亦一日中漸移南向六俱盧奢一俱盧在
閼浮提最極南垂地形狹近日過速疾於冬分時晝短

夜長六月過已漸向北行每一日中移六俱盧舍在閭
浮提洲處中而行地寬行久所以晝夜分短促云何
熱惱因緣須弥山外有佉提羅伽等山日天宮殿六月
之中向北道行照燭彼山令生熱故云何寒冷因緣
須弥山佉提羅伽山二山之間有須弥留海闊八萬四
千由旬日天宮殿六月之中向南行時照燭彼海令寒
冷故日天以天金及頗梨合成宮殿正北如宅遙者
似圓風吹依空而行日天子身光照燭浮檀輦輦光照
宮殿光明相接而有一千光明五百傍照五百下照
月天以天銀及琉璃合成宮殿何故漸漸而現有三因
緣一者背相轉出二者青末諸天常半月中隱蔽其宮

卷六

十

三者日光障華漸漸而現卷十立世論云若日隨
月後行日光翳月漸漸掩覆至十五日覆月都盡是名
黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具
足圓滿是名白半又云日行與月或合或離一曰
中行四萬八千八十由旬合離皆爾若稍合時日日覆
月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日一
切被覆月光不現若稍離時日日行四萬八千八十
由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便
故十五日月大圓滿卷五阿含經云日天子城郭
縱廣五十一由旬月天子城郭縱廣五十由旬最大星
縱廣一由旬最小星縱廣二百步卷四因本經云

以何因緣月宮有影此大洲中間浮提樹高大影現月
輪以此有影卷十蓮華經云北樹而有雞王以棲
其上彼鳥則天下雞皆鳴中身也法苑云婆羅痾斯
國有三獸塔是如來修菩薩行時燒身之處劫初有狐
兔猴異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者化一老夫
謂三獸曰二子安隱乎曰悉豐草遊茂林異類同歡
既安且樂老夫曰聞二子情厚意密忘其老弊故此
遂尋今正飢之何以饋食曰幸少留此容躬馳訪於是
同心求覓狐泓水演箭一鮮鯉獲於林樹採菓俱來唯
兔空還老夫謂曰獲狐同志各能役心竭兔空返殊無
相饋以此而言誠可知也兔聞譏議謂獲狐曰多聚樵

卷六

十一

蘇方有所作獲狐竟馳斷草曳木既已蕪崇狂猷將熾
兔曰仁者我身卑劣所求難遂敢此微躬願充一餐辭
畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身餘燼收骸傷數
良久謂狐獲曰吾感其心不恨其迹寄之月輪傳乎後
世感言月中之兔自斯而有卷四

四洲品第三十六

十三別

內七寶山諸樹林

外大海水四天下

一七種寶山

因本經云須弥山下其次有佉提羅伽山高四萬二千
由旬以伊沙陀羅山高二萬一千由旬次遊提陀羅山
高一萬二千由旬次善見山高六千由旬次馬半頭山

高三千由旬次尼民臨羅山高一千二百由旬次毗耶迦山高六百由旬以上上廣如高七寶所成其頂彌山住提羅迦山二山之間闊八萬四千由旬周匝無量有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花等徧覆水上自此以外直至第七毗耶迦山重重而山之外復有斫迦羅山高三百由旬其間不遠亦有空地青草徧布即是大海北有大樹名曰閼浮身周圍有七由旬高日由旬垂覆五十由旬邊有空地青草徧布

二十三重林

次有菴婆羅樹林閼浮樹林多羅樹林那多樹林間有空地生諸青草次有男名樹林女名樹林閼陀那樹林

二十六

十二

與陀那林邊有空地次呵梨勒菓林鞞摩勒菓林阿摩勒菓林菴婆羅多迦菓林邊有空地次可殊羅樹林毗羅菓林婆那婆菓林石榴菓林邊有空地次烏勃樹林奈樹林甘蕉林細竹林大竹林邊有空地次有菴林葦林割羅林大割羅林迦奢文陀林邊有空地次有阿提目多迦華林瞻波花林波吒羅花林蕃薇花林邊有空地復有諸地出優鉢等花復有諸地毒地充滿間有空地以上地林空地重重各闊五十由旬次有海名烏輝那迦闊十二由旬七寶間錯七重行樹有無量花海中

禪迦羅山次有金勝山次有雪山高五百由旬四寶所成四面金峯挺出山外高二十由旬復有金峯眾寶間雜迥然秀出高百由旬於彼山頂有阿耨達池池東有恒伽河從象口出共五百河流入東海南有辛頭河從牛口出共五百河流入南海西有博叉河從馬口出共五百河流入西海北有斯陀河從師子口出共五百河流入北海第一卷

三海具八德

樓炭經云亂風大起吹掘地大深三百三十六萬里天下諸水皆流歸之正滿因成大海何故鹹味有三因緣一者海中大魚身長二萬八千里不淨其中二者世界

二十六

十三

始成自阿迦尼吒天放大雨洗滌塵垢入之三層曾因仙人呪之故爾容字兩華嚴經云海有盡無餘寶能縮所注故無增減及娑竭龍宮水漏出有時是故潮不失時第二卷五分律云佛告阿難海有八未曾有大海漸深潮不過限不宿死尸百川來會無復異稱萬流悉歸而無增減出真珠等寶大身眾生皆住其中同一鹹味是為八我此正法亦復如是漸漸制漸漸教漸漸學我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黜不宿容之雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子出家多得無餘涅槃而無增減有種種法寶所謂四念處乃至八聖道分有諸大人四果等眾住正法中若有入者同一

解脫味和字面第八卷

四世界成立

阿含經云卅界初成光音天人下來各有身光飛行自在見有地肥極爲香美取食多者卽失神足體重無光日月始生因貪食故地肥膩沒復生婆羅遮羅滅沒復生粳米長四寸許朝割著生食彼米故方分男形女相行不淨行彼便作家於中懶墮衆生便作是念多取粳米爲一日食乃至積聚漸至七日米隨所割著不復生因此造作田種立以標榜於是有一衆生而入他田竊取他稻便相拳鬪衆生舉一智者三摩多焉守田主若可訶者當令彼訶我曹所得稻穀當以輸送是田主謂

六

1-1-1

之刹利種其有捨家入山水道遠離惡法謂婆羅門種
習業自營謂之居士種習諸伎藝以為生計謂之首陀
羅種是四種中有人思惟世間恩愛汙穢不淨何足貪
著所以捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門後字迦第
七卷楞嚴經云佛告富樓那如汝所言清淨本然云
何忽生山河大地云覺非所明因明立所所既妄立生
汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同如是
擾亂相待生勞勞久發虛白相渾濁由是引起塵勞煩
惱起為世界靜成虛空虛空為同世界為異彼無同異
真有為法覺明空昧相待成搖故有風輪執持世界因
空生搖堅明立礙彼金寶著明覺立堅故有金輪保持

羅門種
之首陞
何足貪
字面第
毫秋字

函第七卷

楞嚴經云佛告富樓那如汝所言清淨本然云

何忽生山河大地雲覺非所明因明立所所既妄立生
汝妄能無同異中熾然成異異被所異因異立同如是
擾亂相待生勞勞久發虛自相潭濁由是引起塵勞煩
惱起爲世界靜成虛空虛空爲同世界爲異彼無同異
真有爲法覺明空昧相待成搖故有風輪執持世界因
空生搖堅明立礙彼金寶著明覺立堅故有金輪保持

妄覺非所明因明立所既妄立生

汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同如是

擾亂相待生勞勞久發瘡自相譚譚由是引起壘勞煩

惴起爲世界幫成虛空虛空爲同世界爲異彼無同異

真有爲法覺明空昧相待成攝故有風輪執持世界因

空生搖堅明立礪彼金寶者明覺立堅故有金輪得持

國土堅實成搖明風出風金相摩故有火先為變化
性實則生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降
交發立堅濕為巨海乾為洲渾以是義故彼大海中火
光常起彼洲渾中江河常注水勢劣火結為江山是故
山石鑿則成巖融則成水土勢劣水抽為草木是故林
藪遇燒成土因絞成水交妄發生迤相為種以是因緣
世界相續長壽山云此一殿經大意皆由不一心致
有山河大地是業識之所招感若此惡道又
為福報也復次佛言有漏世界十二類生本覺妙明覺圓
心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理為客礙愛發
生生發遠迷故有空性化迷不息有世界生則此微塵
國土非無漏者皆是迷頑妄想安立當知虛空生汝心

皇六

十五

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銷殞云何空中所有國土而

不振裂此由慶生云慶空生汝心內獨知要空太清者此

現人歸元
 此方歸元
 生波心內
 何相士而
 不聚界在
 觀者有人
 悟道

天機相契一人悟道空中瓶裂萬眾不信也

莊椿云四種人所觀不同一凡夫人見三界爲

藥法華云歡喜遊戲不覺不知於諸欲樂貪著深固二

二乘人見三界爲苦法華云三界無安猶如火宅衆苦

充滿三菩薩人觀三界唯空 楞嚴云見與見緣并所

想相猶如空華本無所有四諸佛人觀三界唯心楞嚴

云一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心

莊椿云四種人所觀不同一凡夫人見三界爲

藥法華云歡喜遊戲不覺不知於諸欲樂貪著深固二

二乘人見三界爲苦法華云三界無安猶如火宅衆苦

充滿三菩薩人觀三界唯空 楞嚴云見與見緣并所

想相猶如空華本無所有四諸佛人觀三界唯心楞嚴

五四洲風物

須彌山東有天下名東弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓身長三肘半三百歲_{少壯}以穀帛珠璣市易自活 須彌山西有天下名西瞿耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦爾身長三肘半二百歲_{少壯}以牛羊珠璣市易自活 須彌山南有天下名南閼浮提其土南狹北廣狀如車箱縱廣七千由旬人面亦爾身長三肘半百歲_{少壯}以金銀珠寶穀帛市活 須彌山北有天下名北鬱單曰其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形身長七肘衣重二兩壽十歲無增減食自然粳米天味具足以爲瑞食無有市場持生自活

無我哉所起欲心時則熟視女人捨之而去彼女隨後往詣園林若彼女人是被男子父母中表之親不應行欲者樹不由蔭各自散去若非親應行欲者樹則曲蔭其身隨意娛樂彼人懷妊七八日便產隨生男女置於路頭捨之而去諸有行人出指今歌指出指乳過七日已其兒成長與彼人等男向男眾女向女眾彼人命終置四衢道有優慰釋伽烏接彼死尸置於他方_{第十卷}

第七卷 正念處經云鬱單越人於山障外微見無聲耳之所聞若遠若近若大若小而皆得聞弗覺提人_名於黑闇中亦見衆色耳識所緣盡一箭道瞿施尼_名人亦名瞿眼識所緣山壁無礙_問口問浮提玩

她之類眼中聞聲瞿施尼人亦復如是如徧障礙聞衆音聲見衆色像亦復如是_{第四卷} 因本經云閻浮提洲有五種勝二天下上至他化自在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_{第八卷} 分別功德論下云婆拘羅尊者長壽第一於百壽中而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土人難化故此土衆生利根捷疾極惡勇猛取道不難是故往古諸佛皆生此中_{謂字句}

有情品第三十七 十七則

四生濕化卵胎中 六道天人鬼獄等_國

一始托四生_{外化}

禪婆沙論云問曰未知知生云何答曰所謂衆生入於卵中卵所纏卵所裹啄破而生如鷄爲鷄孔雀爲孔雀鵝爲鵝金翅鳥或龍或人問曰濕生云何答謂衆生因竹葦入胎網中胎裂而生如象馬猪羊驢驘駝水牛野鹿或金翅鳥或龍或人問曰濕生云何答謂衆生因竹葦孔腐樹孔虫肉穢食團團泥糞熱氣蒸鬱相近相逼相因而生如蛭蟻蚊蟲蠅蠹蟲蟻或金翅鳥或龍或人問曰化生云何答謂衆生成就一切根具足身服即一時而生如一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天金翅鳥

或龍或人問曰四生界有幾生答曰欲界一切四生可得色無色界唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天唯一化生且餓鬼亦胎生畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有外生答曰問得利地多有商人入海採寶得二鵠鳥形儀極妙隨意所化一失一在在者共卧一室彼會合時遂生二如產二童子後大出家證阿羅漢一名著尸披羅尊者二名復鉢尸披羅尊者問曰云何知人中有濕生答曰頂生王尊者遮羅尊者問曰云何知人中有化生答曰劫初人也

二終歸六道天

天道前諸天人道如阿含經云波斯匿王白佛為

見天

人道如阿含經云波斯匿王白佛為

人道如阿含經云波斯匿王白佛為

婆羅門死還生自姓婆羅門家為復刹利轉舍首陀羅家耶佛言大王何得如是當知有四種人有一種人從冥入冥有一種人從冥入明有一種人從明入冥有一種人從明入明云何從冥入冥謂有人生卑姓家若生施陀羅家魚獵家及餘種種下賤工巧業家貧窮顛倒復作卑賤之業乃至為人作使是名冥處於此冥中復行身口意惡身壞命終當生惡處捨惡受惡故名從冥入冥云何從冥入明謂有世人生卑姓家乃至為人作諸鄙業是名為冥於此冥中身口意善命終生天故名從冥入明云何從明入冥謂生富樂之家聰明黠慧是名為明於此明中身口意惡命終惡趣故名從明

入冥云何從明入明謂生富樂之家是名為明於此

明中身口意善命終善趣受天化生是名從明入明

二卷前諸惡品已見修羅道如雜阿含經云昔一

貧人渡河為水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食

歡喜施竟騰空飛去貧人發願願我後身長大一切深

水無過勝者以是因緣為阿修羅得極大身四大海水

不能過勝立於海中身過須彌北字西正法念處經

昔婆羅門以四十乘車載眾飲食於路欲施見一佛塔

惡人所燒捨之而去婆羅門思惟寧可住施救如來塔

我苟不救王若知之必加重罰非實信心非尊重心以

車載水滅此火已含笑而言我救此塔為有福德無福

德耶若有福德願我後得大身欲界無等雖作此願而

猶無信不正思惟常好聞戰不信王業福田力故生光

明城作阿修羅王初字西楞嚴經云阿修羅有四種

類若於鬼道以護法力成通入空此阿修羅從地而生

尼趣所攝若於天中降德墜其下居隣於日月此

阿修羅從胎而出人趣所攝有修羅王執持世界力洞

無畏能與釋梵四天爭權此阿修羅因變化有天趣所

攝下劣修羅生大海心且遊虛空若歸水宿此阿修羅

因濕氣有畜生趣攝第九卷正法念處經云天之然

敵名阿修羅王住大海底須彌山側於欲界中化身大

小隨意能作所住之城名曰光明縱廣八十由旬壽五

千歲一日一夜比人間五百歲初字面 阿含經云羅
睺羅阿修羅王手郭於月時月天子驚怖畏佛說偈
言 月處虛空中能滅一切闇有大光明照清白悉明
了月是世明燈羅睺遠放羅睺聞已心中懷戰慄
流汗如沐浴即速放彼月初字面 智度論云欲界眾
生有三種以善根有上中下故上者六欲天中者人
富貴下者人中卑賤又云上分因緣天道果報中分因
緣人道果報下分因緣修羅果報修羅結使覆心得道
甚難諸天雖隨結使直心信道修羅心多邪曲不時近
道以是故修羅雖則與天相似以其近道難故故在人
下建字面 餓鬼道如正法念處經云餓鬼險惡之業
由心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲望長富廣積眾惡不
行布施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥貧窮有求乞求心
生慳嫉不肯施與不作功德不持禁戒以是因緣墮餓
鬼中 復次若有眾生受他寄物抵拒不還生於彼處
一者人中住若人夜行則有見者二者住閻浮提下五
百由旬有住海中有住海諸惡道者屬其數無量略有
有三十六種且舉七八一者炬口口生猛火二者針咽
形狀如針三者嚙口口氣臭惡四者大嚙破破膿血五
者針毛針毛如針六者嚙毛針毛如針七者得弄弄人
以充以充八者得失得失一日一夜比人間十年如是
五百歲名爲一生少出 智度論云眾生不

善亦有三品上者地獄中者畜生下者餓鬼建字面
故托焰口餓鬼經云阿難獨居靜處中夜忽見一餓鬼
名曰焰口中火然咽如針鋒白阿難言汝三日後死
我趣中阿難惶怖問何方便餓鬼答言汝於明日若能
布施百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙等
以摩伽陀國所用之斛各施一斛飲食并及爲我供養
三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難白
佛佛告阿難勿怖我能方便有陀羅尼名曰無量威德
自在光明勝妙力即能充足俱足那由他百千恒河沙
數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食一一皆得摩伽陀國
所用之斛七七斛食能食彼眾斛飽苦身得生天上阿
難汝今手持福德壽命皆得增長說陀羅尼曰 曩謨
薩婆怛陀薩婆路路枳帝唵三跋羅三跋羅吽 佛告
阿難若人欲求長壽福德增崇滿足種種波羅蜜每於晨
朝及一切時悉無障礙取一淨器盛以淨水置少飲匙
及餅飯等右手按器誦前陀羅尼七徧後徧四如來號
南謨多寶如來曩謨婆伽婆帝鉢部嚩囉怛曩野
怛陀華路野由稱多寶如來名號加持故能破諸鬼多
生慳嫉得福圓滿 南謨妙色身如來曩謨婆伽婆帝
素嚩羯野怛他訖路野由稱妙色身如來名號加持
故能破諸鬼醜惡得相具足 南謨廣博身如來曩謨
婆伽婆帝尾補羅訖恒羅野怛陀華路野由稱廣博身

如來名號加持故能令諸鬼咽喉寬大受食充飽 南
護離怖畏如來最護護識縛帝阿婆尋伽羅野恒陀摩
哆野由稱離怖畏如來名號加持故能令諸鬼除滅恐
怖離餓鬼趣於是稱回如來加持已彈指七遍取於食
器滿之淨處作此施已如是鬼前一各有一摩伽陀國
七七斛食悉皆飽滿捨餓鬼身生於天上阿難若比丘
比丘尼優婆塞優婆夷常誦此真言及四如來名號加
持食施則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命
延長增益色力威字兩

施食文

每日用二遍
盛水盥淨

奉佛弟子某甲運悲善心起平等行以我本願力及佛

第六

二二

施

加持力以此淨食普施法界婆羅門仙諸鐵鬼衆曠野
鬼神孤魂滯魄咸赴我請無一遺者願汝一一各得摩
伽陀國七七斛食第恐九語難通當求三寶加被
南無佛陀耶南無達磨耶南無僧伽耶 以右手用
拇指與中指相捻微曲按器誦甘露真言 畢護蘇嚕
婆曳達多摩多耶怛他唵蘇嚕婆嚕婆耶蘇嚕婆耶
蘇嚕薩訶 三遍 次誦變食真言 畢護蘇嚕恒他摩路
縛路枳帝唵三跋羅三跋囉吽 南無多寶如來南
無妙色身如來南無廣博身如來南無離怖畏如來
南無即將淨水傾於食上散施云汝等鬼神求我令施
汝供七粒遍十方一切鬼神共 汝佛子等受我此法

食何異阿難常歸佛法僧頌捨食癡愚饑腸咸飽滿
業火頓清涼念念菩提心處處安樂國念如土獄云云

按大藏云阿難中夜忽見焰口餓鬼現前謂言

汝三日後死我趣中阿難惶怖具陳白 佛授

以施食之法乃脫此厄 佛言若比丘比丘尼

優婆塞優婆夷能是施者則同供養百千俱胝

如來非惟延祥益壽抑亦成佛之因厥功不淺

婆沙論問鬼住何處答贍部洲下五百踰繕那有琰摩

王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘處有二種

鬼一有威德二無威德有威德者或住花林菓林種種

樹上好山林中亦有宮殿在空中者乃至餘清淨處受

諸福樂無威德者或在廁溷糞壤水窠坑塹之中乃至

種種不淨之處第一起畜生道以本因造罪上下交

雜人鬼如楞嚴經云是諸衆生若於本因貪物為罪

非其本因是人罪畢遇物成形名為怪鬼草木等物

銷報盡生於世間多為果類反成母足為人衆合

頑類具人身貪色為罪貪色遇風成形名為魃鬼諸

早風銷報盡生於世間多為畜類畜生中遇畜成形名為

足為人衆合異類異姓貪食為罪貪食遇畜成形名為

魅鬼現美畜死報盡生於世間多為狐類狐遇狐成形

足為人衆合有類有類貪食為罪貪食遇蟲成形

名蟲毒鬼指蟲蟲滅報盡生於世間多為毒類毒遇毒成形

足爲人衆合很願很願也徒貪爲罪貪遇衰成形名爲
厲鬼厲鬼人衆報盡生於世間多爲蛇類蛇類上出
爲人人酬足爲人衆合微願微願也徒貪爲罪貪遇衰
遇氣成形名爲餓鬼餓鬼受氣受氣遇火氣銷報盡生於世間
名爲食類食類可食之可食之等酬足爲人衆合柔類柔類性無剛貪
遇爲罪遇爲罪遇幽爲形名爲冤鬼冤鬼未或人未或人幽銷
報盡生於世間多爲服類服類遇幽爲形名爲冤鬼冤鬼未或人未或人幽銷
類類之貪貪明爲罪之貪貪明爲罪遇精爲形名爲魘鬼魘鬼以
是故托水石精是故托水石精和銷報盡生於世間多爲應類應類以
應時而爲酬足爲人衆合文類應時而爲酬足爲人衆合文類文章貪成爲罪文章貪成爲罪人
以成以成遇明爲形名役使鬼遇明爲形名役使鬼文章貪成爲罪文章貪成爲罪人
間多爲休微間多爲休微遇來酬足爲人衆合明類遇來酬足爲人衆合明類其性貪
爲罪爲罪遇人爲形名傳送鬼遇人爲形名傳送鬼凡人亡報盡生於世
間多爲間多爲類類遇人爲形名傳送鬼遇人爲形名傳送鬼凡人亡報盡生於世
之之酬足爲人衆合達類之酬足爲人衆合達類達
第第尼云古有言生所以能語者謂初
時先有人天末有三惡初有三惡盡從人天中來以宿
習近故是以能語今時畜生久歷三惡故不能語子
甘露味論上云畜生中常有彈指頃半日一日一
月一歲十歲百千萬億歲乃至一劫華身要集云
凡俗之人或有不如意生畜生或勝於人所以者何人
作罪不止死入地獄地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉
爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人

是故當勤作善奉三尊敬離三惡道受人天福後得解
脫脫地獄道地獄道
地獄品第三十八十四則
大小鐵圍山周匝無量捺落迦滿中因舉
一八大地獄
因本經云佛告諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山
須彌山王之外別有一山名曰鐵圍山高六百八十萬由
旬縱廣亦爾彌密牢固金剛所成難可破壞此鐵圍外
復有一重大鐵圍山高廣正等兩山之間極大黑闇無
有光明日月其有八大地獄謂活大地獄黑大地獄合
大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱
惱大地獄阿毗至大地獄此八大地獄各各復有十六
小地獄周匝圍繞而爲眷屬皆縱廣五百由旬謂黑雲
沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄鐵鐵地獄燒燄地獄膿
血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵鐵地獄函量地獄
雞地獄灰河地獄斫截地獄劓葉地獄狽狽地獄寒氷
地獄活大地獄謂手變鐵爪自裂其身求死不得苦
報盡已復入黑雲沙小地獄中飛沙熾然身燒洞徹復
入熱糞屎泥小地獄中糞屎熱沸身體熾然鐵鐵地獄
復入五叉小地獄狽狽執取罪人高懸撲之熱鐵地上
以熱釘從兩手足及脊輪中釘以五叉之復入鐵鐵
小地獄狽狽問何所欲言我鐵鐵取熱鐵丸擲置口中

施遷燒咽從下部出復入熾洞小地獄如前所問即取
鑊赤銅汁灌口徹下而出復入膿血地獄深至咽喉熱
沸燒盡復入一銅釜地獄猛火煎迫猶如著置復入多
銅釜地獄從一金出復詣餘釜復入鐵鎚地獄卧於鐵
砧之上大石壓之壓已斫之研成膏末復入西量地獄
付以鐵函令其量火光熾熾然燒手燒脚編及身分復
入雞地獄滿中有雞身熾熾然罪人足踏熱熾燒諸支
節一時洞然復入灰河地獄灰河騰沸隨流出沒河邊
河底皆有鋒刃編割身體無處不破復入斬截地獄卧
熱鐵上以熾然鐵舉身皆斫復入鋸葉地獄風吹鐵葉
猶如利劍從空而墮割截身分復入狐狼地獄滿中狐

卷六

二十六

狼最熾猛惡脚踏口掣臂之食之復入寒水地獄冷風
最毒皮裂骨破謂大地獄皆有如是十六黑繩大地獄
熾然猛熱墮罪人身上燒其身分推令仰卧以熱鐵繩
併度以熱鐵鉗交橫而斫又以鋸破之如世間匠取諸
林木合大地獄有兩大山名曰羊口熾然猛熱驅役
入內兩山遂合更互相擊碎骨在復又磨之叫喚
大地獄擲置鐵城之中熾然大熱罪人受苦不可忍耐
即便叫喚熱惱大地獄罪人相擲釜中隨沸上下受
極熱惱大叫喚大熱惱二大地獄其苦倍於前阿
毗至大地獄東西南北四維上下各大火聚罪人盡中
夫嚴苦切活等七獄各壽千歲阿毗獄王壽一萬歲

較量壽命經云人中壽命五十歲四天王天成一
晝夜以彼長年壽命五百為等活地獄中有情一晝夜
比較人間壽數一萬六千二百俱胝年人間百年彼忉
利天成一晝夜壽一千歲當彼黑繩地獄成一晝夜即
當人間三萬二千四百俱胝人間二百年彼摩訶天為
一晝夜壽二千歲為合地獄一晝夜即當人間六萬四
千八百俱胝人間四百年彼覲史天成一晝夜壽四千
歲為叫喚地獄一晝夜即當人間一十二萬九千六百
俱胝人間八百年為化樂天一晝夜壽八千歲比大呌
喚地獄一晝夜即當人間二十五萬九千二百俱胝人
間一千六百年為他化自在天一晝夜壽一千六百歲

卷六

二十七

比熾熱地獄一晝夜即當人間五十一萬八千四百俱
胝謂字云莊椿錄云八大地獄各各十六眷屬共成
一百三十六座治第一根本極重之罪謂殺父母殺阿
羅漢破和合眾違毀淨尼出佛身血無有懺悔五逆之
罪法苑珠林括偈曰二萬由旬此直下無間地獄列
巍我新活黑繩并石磔叫喚大叫并熾熱及大熾熱阿
鼻王初七各問五百旬後一三十二萬里縱廣正等銅
鐵就有情上品惡所生初以四天王天人一生壽為一
晝夜以配忉利夜等乃至第八阿鼻至人間六十小
劫終獄中方當一晝夜各各眷屬有十六眷屬熱熾破
劫具嚴苦同前數行逆惡感遊增自十惡五逆八大地獄教地行逆惡

咸十六卷 總增共成一百三十六

二十次地獄

復次有十地獄第一過浮陀地獄此云肉段罪人壽一
婆訶麻一變壽云二十解油麻壽量各一婆訶人問過
第二泥羅浮陀地獄此云重索縛壽二婆訶麻四十
如前一百年除第三阿呼呬地獄忍壽四婆訶麻
解麻第四呼呬地獄忍壽八婆訶麻一百六第五
阿叱叱地獄忍壽十六婆訶麻三百二第六挫乾提
地獄火燒如燒乾提是色此壽三十二婆訶麻
地獄火燒五座地獄是色此壽六十四婆訶麻
解麻第七優鉢羅地獄是色此壽一百二十八婆
十解麻第八拘牟陀地獄是色此壽一百二十八婆
訶麻二十五解麻第九奔茶里加地獄是色此壽二
百五十六婆訶麻二十解麻第十婆頭摩地獄是色此
絕壽五百一十二婆訶麻四十解麻已上十獄各
銅鐵所成一一縱廣一百由旬前五寒氷後五熱燄前
前壽限轉短於後後苦惱倍勝於前各有十億小獄
而為眷屬億有百所攝上中品惡業眾生來生其中
不離前來億有百但用心謝罪耳偈曰大小兩座鐵園中日月星光不
照處中有十大寒熱獄各各壽等婆訶麻第一過浮陀
地獄二十斛麻解不繫人間百年除一粒候茲麻盡出
泥型第二泥羅浮陀獄四十斛麻解不繫人間百年除
一粒候茲麻盡出泥犁三四五六七八九乃至第十婆

頭摩前五一是寒氷後五一一是熱各以婆訶麻
為壽後後麻數倍增末後地獄婆頭摩一萬二百零
四十一斛麻解不繫人間百年除一粒候茲麻盡出
泥犁所攝中品惡業眾生各各眷屬有十億

三孤獨地獄

孤獨地獄在閻浮提諸處或曠野山間或海畔廟中有
八萬四千座若報轉輕壽亦不定所攝有情上下品十
惡來生其中偈曰 閻浮地闊七千句處皆有孤獨
獄或在山林曠野中或在大海江河畔或在城隍社廟
間所攝上品下惡罪渴火刀兵雖各具時日年月減前
打墮因感果苦多端眷屬八萬如經說 上來根本地

獄如州司牢獄造處地獄如縣道牢獄孤獨地獄如渴
鎮鎖紐之屬左持

四十習六交

楞嚴經云一切眾生自業所感造十習因受六交報云
何十因一者姪習交接發於相誓故有猛火鐵牀銅柱
諸事二者貪習交計發於相吸故有寒氷叱吒波波諸
事三者慢習交陵發於相恃馳流不息故有血河灰河
銅灌諸事四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火鑄鑊為金故有刀山劍樹斧鉞諸事五者詐習交誘
發於相調引起不作故有繩木絞絞扭扭諸事六者誑
習交欺發於相問誑罔不止飛心造節故有塵穢沒溺

諸事七者然習交嫌發于衙恨故有擒捉擊射諸事八者見習交明薩迦耶見邪悟諸事故有王吏推鞠諸事九者枉習交加發於誣謗故有合山耕磨諸事十者誣習交誣發於蔽覆故有某鏡對驗諸事云何六報一切衆生六識造業所招惡報從六根出一者見報招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發明二相一者明見見種種惡生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火燒聽能為鑽湯洋銅燒息能為黑煙紫焰燒味能為焦圓鐵鑊燒觸能為熱火爐炭燒心能生星火迷遠一者聞報此聞業交終時先見波沒天地神識乘流入無間獄

卷六

三十一

三十一

發明二相一者聞聽種種之聞亂二者聞聽寂無所聞如是聞及注聞則能為貴為諸注見則能為富為貴注息則能為雨為蟲注味則能為膿為穢注觸則能為毒為臭注意則能為電為雷注碎心魄三者熟報此熟業交終時先見毒氣充塞神識從地踊出入無間獄發明二相一者通聞惡氣薰心二者塞聞不通聞絕如是嗅氣衝息則能為質為復衝見則能為火為炬衝聽則能為沒為溺衝味則能為飯為羹衝觸則能為蛇為蠍衝思則能為及為瘡四者味報此味業交終時先見鐵網周覆神識下透鐵網倒懸入無間獄發明二相一者吸氣結冰凍裂二者吐氣為火燒爛如是嘗味惡嘗則能為

承為忍歷見則能為然金石歷聽則能為利兵刃歷思則能為龍彌覆歷觸則能為弓弩箭歷思則能為熱鐵兩五者觸報此觸業交終時先見四山來合無復出路神識被驅入無間獄發明二相一者合觸合山逼體二者離觸身心破裂如是合觸歷觸則能為磨為磨歷見則能為燒為煎歷聽則能為撞為擊歷思則能為考為縛歷嘗則能為耕為鋤歷思則能為煎為炙六者思報此思業交終時先見惡風飄墮神識被吹上空旋落墮無間獄發明二相一者不覺迷極荒走二者不迷覺知則苦如是邪思結思則能為方為所結見則能為鑿為誑結聽則能為冰為霜結息則能為火車火權結嘗則

卷六

三十二

三十二

能為叫喚結觸則能為大為小為一日中萬生萬死是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生惡業園造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼所作兼境兼報是人則入八無間獄身口意三作殺盜姪是人則入十八地獄三業不兼中間或為一殺一盜是人則入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入一百八地獄由是衆生別作別造於世界中入同分地獄想發生非本來有餘字爾識法云何名阿鼻地獄阿者言無量者言遮又鼻言收合言無遮無赦又阿言極熱鼻言極燄第四卷諸經要集問曰云何名地獄答曰毗曇論云梵名泥犁以無喜樂故婆沙論云名不自在

謂獄卒之所拘制或名持落他捨落多人之名爲惡惡
人生彼故何故各無間讀彼恒苦無善樂問故持字
四分律云目連告諸比丘而此水經過小地獄來出
王舍城是故熱涕而垢濁第六卷

五閻王紫報

諸經要集云閻浮洲南二鐵圍山外有閻羅王宮殿縱
廣六十由旬七重墻壁七重欄檻七重鈴網其外七重
多羅行殿臺殿園苑種種可施三以惡業自然而有赤
熱銅汁在前言殿即變成鐵王欲行經三王見此已
怖畏不安即走入內時守獄者取閻羅王高舉撲之以
鐵銅汁寫置口中次第燒然從下而出二作是念往昔
作惡今受此苦願捨是身於佛法中出家入道既發善
念所住宮殿還從如舊使得快樂三十一卷

六地獄妄成

要集云閻羅罪人非是衆生罪人見之謂是衆生手中
執持猶然鐵鎖銜地獄人惡業既盡命終之後不復見
於閻羅獄空如閻浮提日光既現則無冥暗惡業盡時
閻羅獄卒亦復如是以此文證衆生惡業應受苦者自
然無中妄見見獄問曰見地獄者所見獄在皮虎狼等
可使妄見彼地獄莫圖羅在中判諸罪人則有此境云
何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是罪人惡業熏心
令心變異無中妄見實無地獄問羅在中故唯識論云

如地獄中無地獄主而地獄衆生依目然業見地獄主
與種種苦而起心見此是地獄處此是夜時此是晝時
或以惡業故見拘見鳥或見山雲以此文證善惡熏心
令心異見實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時強
自妄見第十一卷 金剛上味經云佛告文殊師利言彼

地獄門從何所起文殊師利言一切法是自念起相自
妄念故一切凡夫而自繫縛以繫縛故則是地獄雖非
是有而今受者受彼苦故文殊師利言譬如有人於睡
夢中而見自身墮於地獄見百千萬火所燒見捉其身
擲鐵湯中彼人夢裏吼言極苦諸親問言汝何所痛彼
人答言我受地獄鐵湯之苦諸親報言汝今勿怖汝以

睡眠言不從此至彼亦不從彼至此彼人聞已方知我
是睡夢寢妄不實如是知見身心得安世尊如彼非有
而說言有而自說言我墮地獄一切諸法皆是虛妄虛
妄生故佛讚文殊善哉善哉一切地獄應如是見若如
是見無有地獄九萬二千菩薩聞此皆得無生法忍三卷

七十二十五有附十二

莊椿錄云三界之中二十五有者一欲界下至金剛水
際上至他化自在天中間四洲六天此約攝屬只有六
欲界化五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界欲有
一欲二色三二色界者梵衆以上至色究竟中間四禪
食四名五種

十八天梵天梵王少光無量光光音天正報身相如銀白色依報宮殿真金赤色二色五照故名色界三無色界者空無邊以上至非非想中間四座空天空無邊無想天同碧落界唯虛空四蘊成身天只是受想身無色蘊故故名無色界其中總分二十五有者得曰四洲東南西南北四惡趣六欲天欲界四禪天初二三四空無色界四空天以上至二十二類外道淨居聖第二十四天主導軍教言即我皆名爲有者謂因屬有漏果係有爲有生死故瑜伽論云十二不律儀一屠羊二販雞三販猪四捕鳥五豕兔六盜賊七魁膾八守獄九諷刺十斷獄十一縛象十二呢龍第九卷

八十二類生

楞嚴經云世界顛倒分段妄生因此界立和合相涉變化衆生成十二類是故世界因動有聲因聲有色因色有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性故十二區分由此輪轉是故世間聲香味觸窮十二變爲一旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界外生胎生濕生化生有色無色有想無想若非有色若非無色若非有想若非無想此一一類和合各成八第七卷

九當漸輪回

圓覺經云一切衆生從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪回若諸世界一切種性如生胎生濕生化生皆因淫欲而正性命當知輪回愛爲根本由有諸欲助發愛性是故能令生死相續欲因愛生命因欲有衆生愛命還依欲本愛欲爲因愛命爲果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欲業道捨惡樂善復現天人又知諸愛可厭惡故棄愛樂捨還滋愛本使現有爲增上善果皆輪回故不成聖道末世衆生能捨諸欲及除憎愛永斷輪回勤求如來圓覺境界於清淨心便得開悟三乘品中楞嚴注云悟道之人一生衆裏與道相應不伴三業所以不受三界死生又一乘人常入生死度生實由道力所寶不染三界根本煩惱來往自由華嚴云雖復現身於世中生而於世法心無所著不同凡夫永沒三界又不同二乘求出三界方知學佛人能免生死義在於斯乃無生死可免無三界可出第四卷

三災品第三十九 五則

小災儉病與刀兵 大變毗嵐并水火四則

一小三災劫

瑜伽論云三種小災出現謂儉病刀儉災者人壽三十歲時方始建立富爾之時精妙飲食不可復得唯煎朽骨共爲誑會若遇一粒稻麥粟稗等子重若末尼藏置

箱篋而守護之由此飢餓有情之類亡沒殆盡此之儉災經七年七月七日方乃得過彼諸有情起下厭離由此因緣壽不退減儉災遂息至於人壽二十歲時本起厭患今乃退捨爾時多有瘦氣相續而生彼諸有情悉多頹沒如是病災經七月七日方乃得過彼諸有情起下厭離由此因緣壽量無減病災乃息又至人壽十歲時本起厭患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成刀劍更相殘害經一七日方乃得過復有三種最極衰損謂壽量衰損依止衰損質具衰損且壽量衰損者謂壽極至十歲依止衰損者謂其身量極至一碟或復一握質具衰損者難以粟粳為食中第一以毳褐為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒謂蘇薑甘蕉油塩咸變其味爾時有情展轉聚集起上厭離不復退減又能棄捨損減壽量惡不善法受行增長壽量善法由此因緣壽量色力富樂自在皆漸增長至八萬歲如是二十減二十增合四十增減為四十便出住劫是時諸趣有情次第盡沒下文 第二卷 顯宗論云言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器界盡壞有二種壞劫一趣界趣壞者謂此世間過於二十中劫已從此復有等住二十壞劫壞劫將起住此洲人壽量八萬是時地獄有情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情爾時

三六

三六

三六

名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此唯知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同傍生壞故有二說於人益者壞與人俱餘者光壞是時人趣此洲一人無師法然得初靜慮唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人間已皆入靜慮命終並生梵世乃至此洲有情都盡是名贖部洲人已壞東西二洲則此比洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情名為人趣已壞是時欲界隨一有情無師法然得初靜慮並生梵世乃至欲界無一有情名為欲界已壞是時梵世隨一有情無師法然得二靜慮唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天間已皆入彼靜慮命終並生極光靜天乃至梵世有情都盡上至壞劫唯器世間空曠而住大災將起方始界壞第七卷

三七

三七

三七

二大三災劫

因本經云大三災時有大黑風吹使海水兩披取日宮殿置須彌山半安日道中緣此世間有二日出河渠流竭其後又次大風復取第三日出大恒河竭四日出阿耨池竭五日出大海乾枯六日出天下煙起至七日出天下洞然直至梵天火災之後布大黑雲周徧降雨滴如車輪無數千歲其水漸長至光音天此水復減有大風起鼓動波濤起沫積聚自然堅固變成天宮七寶交

轉劫今當第九減劫有四佛出世初減人年六萬歲時
 俱留孫佛出世次減人年四萬歲時俱那含牟尼佛出
 世次減人年二萬歲時迦葉波佛出世次減人年一百
 歲時釋迦文佛出世從住劫至釋迦文已得一萬四千
 二百七十九萬三千年也故法數偈云娑婆住劫歲流
 遷九減仍間八度添一萬四千零二百七十九萬三千
 年又自釋迦文減至聖朱紹興已二千一百年人又減
 二十一年身減二尺一寸今人只可六尺壽八十也
 劫未身減去更過七千年人壽十歲身長一尺至此減
 劫之極也劫未起小劫過爾之後復入第九增劫如前
 過一百年人命增一年身增一寸漸增至二萬歲時鐵

輪王出四萬歲時銅輪王出六萬歲時銀輪王出八萬
四千歲時金輪王出至此增劫之極也九增劫中皆有
四輪王次第而
過此過兩之後復入第十減劫減至八萬歲時彌勒下
生從紹興去取彌勒更八百八十萬七千年也是時百
億閻浮真金爲地地平如掌執稻自生思衣衣來想食
食至無量快樂男女五百歲乃方婚嫁彌勒初會度人
九十六億第二會度人九十四億第三會度人九十二
億爾後度人無數賢愚經佛云彌勒三會度人悉我
遺法種植福衆生然後乃化同緣之徒彌勒滅後尚有
九百九十五佛相繼出後十一轉輪劫中如是千草出
盡二十轉輪已滿則壞劫到來過大三災
上文已明大災之後復

入成劫如前劫風鼓揚劫水水生厚沫化作三禪天等
施運下至人間大地依前造化星宿劫天地亦如亦有
千佛出世故三千佛拈偈云莊嚴華光毗舍浮過去莊嚴劫一千
佛第一華光佛未後毗舍浮佛賢劫俱留曇至佛現在賢劫千佛劫一千
佛星宿日光須彌相日光佛未須彌亦相佛如是諸佛
度眾生九十方三世所有一切世界皆悉具此四種
相劫謂成住壞空成而即住住而續壞壞而復空空而
又成連環無盡譬如浮橋用二十年方造得成又二十
年跨水度人又二十年方壞得盡又二十年無橋唯水
空劫唯水滿十方界都將成住壞空八十種轉結算總計一十三
萬四千四百萬年為始終之極數所有曠大劫來世界
成壞不可窮盡也觀夫世界成壞無窮有二因緣一由
衆生同業所感謂同一迷心三毒惑業感現依報惑業
未盡依報何窮若無所依何名受報故今世界成壞連
續二由諸佛願力所感謂佛有弘願度盡衆生衆生既
無窮佛願亦無盡由是所感依報連續亦攝衆出圓覺
云恒河沙數諸佛世界猶如空華亂起亂滅法華云
衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩人天常充滿

二時分延促

仁王經云九百生滅爲一剎那九十剎那爲一念俱舍等論時之最少名一剎那一百二十剎那名一恒剎那六十恒剎那名一羅婆三十羅婆名一半呼栗多云亦

通三十年呼栗多爲一晝夜四字 漢沙論云一歲

有十二月晝夜增減略爲二時由減及增各六月故晝

夜增減各一臘縛月則各一年呼栗多三十年呼栗多

成一晝夜增位極長不過十八減位極短惟有十二晝

夜停位各有十五謂羯栗迦月白半第八日晝夜各

十五年呼栗多從此以後晝減夜增各一臘縛至末伽

始羅月白半第八日夜有十六年呼栗多晝十四至報

沙月白半第八日夜有十七晝十三至摩伽月白半第

八日夜有十八晝十二從此以後晝減夜增各一臘縛

至頤勤婆那月白半第八日夜有十七晝十三至制但

羅月白半第八日夜有十六晝十四至吠舍佉月白半

第八日晝夜各十五從此以後晝減夜增各一臘縛至

誓瑟掃月白半第八日夜有十四晝十六至阿沙茶月

白半第八日夜有十三晝十七至室羅筏拏月白半第

八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛

至婆達羅鉢陀月白半第八日夜有十三晝十七至阿

濕縛度月白半第八日夜有十四晝十六如是復至

羯栗底迦月白半第八日晝夜停等是名略說時之分

齊性字

第六卷

以月分晝夜推之則羯栗底迦月乃此方二

月也末伽始羅月乃此方三月也自此次第至

末後阿濕縛度月乃此方六月也正月也如神字

可知也又論一歲有十二月大月六小月六晝夜

長短之月晝則增一臘縛夜則減一臘縛遠近

有稱月爲三十臘縛爲年呼栗多六月乃止復還
而指始如上文云三十臘縛爲一呼栗多今考
羅婆乃臘縛之異名也但推時分從無毫釐差
華嚴經云菩薩入一切劫即一念第三卷

三地里遠近

經音云分析諸色始自極微七極微爲一微量積微至

七爲一金塵量積七金塵爲一水塵量積七水塵爲一

兔毛塵量積七兔毛塵爲一羊毛塵量積七羊毛塵爲

一牛毛塵量積七牛毛塵爲一牒遊塵量積七牒遊塵爲

一蟻七蟻爲一蚤七蚤爲一穢麥七麥爲指節三節爲一

指二十四指橫布爲肘又云二尺八寸曰咫三尺曰武

五尺曰墨六尺曰步七尺曰仞八尺曰尋十尺曰丈丈

六曰常復次四肘成一弓五弓成一枝二十枝名一息

八十息名一俱盧舍八俱盧舍成一由旬或云由延即

四十 一牛鳴地其聲五里

四僧祇算法

又云按此方黃帝算法悉有二十三數謂一二三四五

六七八九十百千萬億兆京垓極壤濶潤正載從萬已

去有三等數法其下者十十變之中者百百變之上者

倍倍變之今華嚴經阿僧祇品用中上數法初數便云

一百洛又云洛義此爲一俱胝此云俱胝俱胝爲一阿庾

多此云阿庾多阿庾多爲一那由他此云直至不可說

劫一百二十大數則非世間之算數也四卷下 智

度云阿僧祇阿者秦言無僧祇者無言數故謂之無數

大千品第四十一 十三則

三千攝為一佛刹

上下復有異乾坤

一三千一刹

阿含經云一日月周行四天下光明所照是為一世界如是千世界中有千日月千須彌山王四千天下四千大海四千惡道千閻羅王千四天王千忉利天至千梵天是為小千世界爾所小千千世界是為大千世界爾所中千千世界是為三千大千世界如是世界周匝成壞眾生所居各一佛刹覆字西俱舍偈曰四大洲日月須彌六欲天梵世各一千此名小世界此小千千倍名為一中千此中千千倍名為一大千展成百

二上下天地

毗婆沙論云如說下方世界無邊上方世界無邊此中有說上下重累謂從此界風輪之下虛空懸遠有下方色究竟天彼下展轉乃至風輪次下復有色究竟天展轉向下乃至風輪如是展轉下方世界乃至無邊又從此色究竟上虛空懸遠有上方風輪彼上展轉乃至色究竟天次上復有風輪展轉向上乃至色究竟天如是展轉上方世界乃至無邊

三華藏剎海

指出

第三卷

華嚴經云不可說佛剎微塵數香水海在華藏世界海中如天帝網分布而住此最中央無邊妙華光香水海出一切香摩尼王莊嚴大蓮華安住普照十方燃然寶光明世界種其最下方最勝光遍照世界淨眼維陀燈佛此上第一重種種香蓮華妙莊嚴世界師子光勝照佛此上第三重一切寶莊嚴普照光世界淨光智勝幢佛乃至第十三重娑婆世界毗盧遮那佛最上第二十重妙寶莊嚴世界福德相光明佛次有離垢嚴藏等十香水海十世界種亦各上下二十重重剎海變微妙身等一百香水海一百世界種文分十段段段先舉九海九剎不云重數至第十海剎各各四重並至輪圍山知此剎海各隨方面望直出若觀民重剎海周匝八十九卷長者合論華藏世界乃毗盧如來因地修行果報之境云世界種者同流所居名之曰種種者類也三千大千世界數至恒河沙為一攝化境界上下二十重重重增廣者明十一地行門一十重中所有佛號皆是勝進中因果佛也所有世界皆是隨位中所化境界也一百世界種者十一地攝化十波羅蜜十中具百所攝廣剎滿也近輪圍山十世界種上下四重者十一地中四攝法遍也共有一百一十一

世界種配十住十行十回向十地十一地五位法五位中各有佛因果都有一百本五位之中自有兩重因果即是十都一百一十更一世界種爲明佛位是一遍一切中作一故若無此一位諸位不成故爲一不自一爲萬法作一故乃成緣起如俗法一爲陽二爲陰陽動陰隨不可自用陰若自用即天地兩乖雲不與雨不施皆主伴陰陽動靜相順方成緣生 問華藏世界因何得隱現自在者答爲從一切法空之理隨智現故如善財入彌勒樓閣以三昧力具見衆莊嚴從三昧起忽然不見一相都無善財曰言此莊嚴何處去彌勒答言從來處去曰從何處來曰從菩薩智慧神通來依菩薩智慧

夏六

四六

卷六

神力而住無有去處亦無住處非集非常遠離一切又如紅師作諸幻事無所從來無所至去雖無來去以幻力故分明可見彼莊嚴事亦復如是此華藏世界以如來大願若隨法性萬相都無隨願智力衆相齊現隱現隨緣都無作者但以理智法爾第二十卷又華嚴品偈云

譬如林中華 有生亦有落 如是刹種中

世界有成壞 譬如依樹林 種種果差別

如是依刹種 種種衆生住 譬如種子別

生果各殊異 業力差別故 衆生刹不同

或有用鐵成 或以赤銅作 山石險可畏

罪惡者充滿 有利金剛成 雜染大憂怖

苦多而樂少 薄福之所處 汝應觀世間
其中人與天 淨業果成就 隨時受快樂
或有諸刹土 七寶所合成 種種諸宮殿

斯由淨業得第十卷

文殊所問經云何五濁惡世謂劫濁衆生濁命濁煩惱濁見濁云何劫濁三災起時更相殺害饑饉疾病云何衆生濁惡衆生善衆生勝劣衆生云何命濁十歲衆生二十三十乃至千歲有長短故云何煩惱濁多貪多瞋多癡云何見濁邪見戒取見取常見斷見有無見我見衆生見如是五濁如來悉無墨字通

四婆婆可修

夏六

四七

卷六

寶積經云娑婆起王佛國有相莊嚴星宿聚王菩薩遇佛光明白彼佛言何有此瑞彼佛答言娑婆世界釋迦牟尼佛而現此瑞彼菩薩言何故名爲娑婆世界佛言彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱故名娑婆彼等薩言娑婆衆生皆能忍受惡罵捶打諸惱亂耶佛言彼界衆生少能成就若斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛彼菩薩言若如是者彼界不應名娑婆也佛言彼界亦有行菩薩乘諸善男子善女人已曾供養無量諸佛成就忍辱將護衆生善自調伏若有衆生以諸苦惱而來加害悉能含忍終不放逸貪恚愚癡善男子由有如此諸善丈夫是故彼界名曰娑婆又彼界中亦有衆生具足

心官字函

卷八

四十八

五地動因緣

何含經云佛言地動因緣有八地在水上水止於風風止於空空風大有時自起則大水擾大水擾則普地動是為一也有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多地性少欲自試力則普地動是為二也若始菩薩從兜率天降神母胎專念不亂地為大動是為三也菩薩始出母胎從右脇生專念不亂地為大動是為四也菩薩初成無上正覺地大震動是為五也佛初成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動是為六也佛教將畢專念不亂欲捨性命則

普地動是為七也如來於無餘涅槃界而般涅槃時大地震動是為八也

深字函

六業障不雨附請雨

起世經云有時空中起雲作如茶聲出大電光諸天文人記必雨然衆生中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼諸人等以惡行故習非法故天則不雨是名雨障因緣

深字函

四十九

卷九

心官字函

五地動因緣

四割四割 素漏素漏 那伽喃 閻婆閻婆 侍毗侍毗 樹附樹附 二說呪曰 遮羅遮羅 至利至利 朱漏朱漏 三說呪曰 遮羅遮羅 避利避利 復漏復漏 以工請雨秘語乃至說復儀則出五字由金色王經云佛說過去有王名曰金色一切能捨天下民而不賦不稅如法治國財寶富樂彼時人壽八萬四千忽惡星現術師占之十二年中天不降雨王乃悲泣苦我閻浮提人云何存活即集閻浮一切穀食歸聚一處勸善等者量其口數從王為首均等省食如是至十一年穀食悉盡唯王一飯時辟支佛起憐愍心直至教化王即思惟我今不取少活盡將末後十餐歡喜施之

而去咸彼碎支昔放涼風淨閭淨地雨種種法陀尼食
所謂飯匙餅菰米之屬如是七日雨蘇七日雨油七
日雨錢七日雨銀復於七日唯雨七寶謂金銀等時王
語諸官庶我施一食得如是報佛告比丘彼金色王因
不雨故施食因緣是濟閭淨一切飢窮之苦彼王者豈
異人手則我身是

必字面
第九卷

故屋作此一紀無雨天下饑食將就死地一藉

有道之君不吝命捐一食能捨難捨由此天雨五穀

七珍臨滿世間然而攝福惟人所召豈定法耶

一人有慶兆民賴之誠哉言也

大藏一覽集卷第六

大藏一覽集卷第七

寧德優婆塞陳實謹編

第六門 欲超三界輪回是假三乘修證凡六品有一百五十三則

四眾品第四十二 入道品第四十三

警聞品第四十四 緣覺品第四十五

菩薩品第四十六 等覺品第四十七

四眾品第四十二

在家二眾優婆塞優婆夷
出家二眾比丘比丘尼
增比立尼

聖勢迫逐猶牢獄 法門寬廓若虛空

聖勢迫逐猶牢獄云在家迫逐猶如牢獄一切煩惱因之而

生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長增字面
第四卷

法苑舉婆沙云於此家中父母兄弟妻子眷屬車馬等

物唯增貪求無有厭足家是難備如海吞流家是無足

如火焚薪家是無息覺觀相續家是苦性如冤詐親家

是障礙能如聖道家是閭亂共相違諍家是多瞋呵責

好醒家是無常雖久失壞家是衆苦馳求守護家是難

倒貪看假名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散

家是假借無有實事家如眼夢富貴則失家如朝露頃

更變滅家如密滴其味甚少家如棘藜欲刺傷人如是

等患不可具載是故在家菩薩當如是觀知其家過妻

子眷屬一切財物不能作救作歸非我善友宜當捨之

第二卷

一朝暫掛福田衣 多劫不經諸苦趣

要集舉大緣經云以一日夜出家故二十劫不墮三惡道出家偈曰 流轉三界中恩愛不能脫棄恩入無爲

直實報恩者第四卷 四十二章經云佛言除髮爲沙

門受道法去世資財乞求足日中一食樹下一宿

故二毀其形好應法服故三棄棄身命遵崇道故四求

割親愛無適莫故五志求大乘爲度人故三千威儀經

云家人所作務業一者坐禪二者誦經三者勸化衆事

若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死

唯有受罪之因十七卷

若乃爲僧若受戒 不事神天不拜親

要覽舉梵網經云出家人法不合禮拜 國王父母六

親亦不敬事鬼神 又順正理論云諸天神衆不敢希

求受五戒者禮如 國君至尊亦不求比丘禮拜懼損

福德又壽命故第二卷 要覽云父母返拜者以其出

世而爲檀抑又拜其法服戒體故也本起經云父王淨

飯禮佛足者又摩耶經云離母長跪佛前五體投地不

說偈言稽首頭面禮無上大法王

能受出家并勸首 超於造塔與餘功

出家功德經云佛說自出家受人出家勸人出家所得

功德勝布施等一切功德以諸功德中此功德爲上

又云若放男女娼婢人民出家功德無量 又如起七

寶塔高至三十三天不如出家功德甚乎

愛道出家初不聽 阿難再請乃方容

大愛道白佛我聞女人精進可得沙門四道願得受佛

法律佛言且止無樂難以母人入我法中服我法衣者

當盡壽命清淨繫已究暢梵行無邪念心空寂爲樂時

大愛道即復哀求願佛見度如是至三佛不聽之退於

門外淚出如雨自悔惡態有八十四迷亂丈夫使失道

德天下男子無不爲女人所惑者佛知深諦故不度爾

阿難即爲白佛我從佛聞母人精進可得沙門四道今

大愛道居家有信曉知無常自審欲態深知已諦今欲

出家願佛許之佛言止止所以者何必危清高之上故

譬如姪姓之家生子多女少男者當知其家欲微不盛

今使母人入我法律必令佛法清淨梵行不得久住佛

言阿難是大愛道多有善意於我有大恩我生七日母

亡育我我今成佛念彼恩重假使母人作沙門者有八

敬法當盡形持一者比丘持大戒母人比丘尼當從受

正法不得輕慢調戲故二者比丘持大戒半月以上比

立尼當禮事之無亂新學之意三者比丘比丘尼不得

並居同止四者自相檢校若有邪語受而不報聞若不

聞見若不見五者自省過惡不得高聲大語現其欲慾

六者得問比丘經律之事不得共說世間不急之事七

者若犯法律當於半月詣眾懺悔八者比丘尼雖百歲持大戒當受新受大戒比丘下坐謙敬作禮是八敬法盡壽行之聽為沙門

吾佛正法千年又 尼母為徒減半長

又云佛之正法當住千歲與威流布廣度一切今以女人為沙門故減五百歲法猶衰微所以者何女人有五更不得作沙門何等五更不得作佛不得作轉輪王不得作梵天王不得作天帝釋不得作魔王如是五更丈夫得作後次女人譬若毒蛇人雖殺之是地已死復有人見心中驚怖如此女人雖作沙門惡露故存一切男子為之回轉今不得道第一卷毗尼母經云女人

不出家者佛之正法應住千年今減五百年一百年中得堅固解脫一百年中得堅固定一百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施初百有解脫第三卷

女雖五礙知本空 佛記多生成正覺

超日明經下云有慧施等五百女曰佛我令女身願發無上道意欲轉女像疾成正覺度脫十方時上度比丘謂慧施曰不可以女身得成佛道所以者何女有三事隔五事礙何謂三少制父母出嫁制夫不得自由長大難子是為三何謂五礙一曰女人不得作天帝釋所以皆何男猛少欲乃得為男雖惡多能故為女人不得作

天帝釋二曰不得作梵天所以者何奉清淨行無有垢汙修四等心若違四禪乃升梵天姪淫無節故為女人不得作梵天三曰不得作魔天所以者何十善具足尊敬三寶孝奉二親乃得魔天輕慢不順毀失正教故為女人不得作魔天四曰不得作轉輪王所以者何行菩薩道慈愍群萌乃得作輪王無有淨行故為女人不得作聖帝五曰不明作佛所以者何行善薩心慈念一切解無我人乃得成佛而着色欲身口意業故為女人不得作佛時慧施女報上度曰各植諸本用獲果實本有男女及報應耶本有五更釋梵輪王小道大道平上度答曰無也上無造者何所成立以是之故吾取佛者有

何難乎取無所取成無所成覺無所覺無取無捨乃號為佛亦無名號假有字耳佛言善哉誠如所云一切無隨行而成不令不散不興不衰無見無聞無念無知無言無說乃成正覺於時慧施及五百女當如所願轉成男身佛受彼決却後十劫作佛名慧見如來世界曰除冥劫曰光明四卷

本無女相如何轉 豈是女流當是觀

維摩詰經云室中有一天女說法舍利弗言汝何不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所轉天曰一

切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身卅字
寶積經云阿闍世王女名無畏德與諸大聲聞辯
論皆不能及爾時舍利弗白佛此女奇哉佛言此女已
於過去九十億佛發菩提心舍利弗言能轉女身不耶
佛言汝見彼女豈是女耶汝今不應作如是見何以故
以是菩薩發願力故示現女身為廣衆生於是無異德
作是誓言若一切法非男非女今我今者現丈夫身說
此語已即滅女身現丈夫身佛為受記復過七千阿僧
祇得成正覺號曰離垢如垢如來世界名曰光明卅字
不知佛性成男女識得家現女即男
涅槃經云善男子善女人等聽是大涅槃經常應呵責
女人之相求於男子何以故是大乘經典有丈夫相所
謂佛性若人不知是佛性者則無相所以者何以是男
子不能自知有佛性故我說是等名為女人若有女人
能知自身定有佛性我說是等即為男子卅字
沙門故以道為號 長老良由德乃稱
要覽舉寶積云沙門者寂滅故調伏故受教故身淨故
如寶義故得解脫故離世八法故堅心不動如地故護
彼我意故於諸形相無染著如空中動手無所礙故成
就多法故名沙門又婆耆尊耆偈曰若能及本源乃名
曰沙門 梵語比丘秦言乞士謂上於諸佛乞法資益
禁命下於施主乞食資益色身涅槃云能破煩惱故名

比丘 梵語苾芻乃西天之草名能具五德一體性柔
軟喻出家人能折伏身語意憊故二引蔓旁布喻出家
人傳法度人連延不絕故三馨香遠聞喻出家人戒德
芬馥故四能療疼痛喻出家人斷煩惱毒故五不背日
光喻出家人常向佛日故 梵語具云僧伽言衆今
署稱僧以和合故有其六義一戒和同修二見和同解
三身和同住四利和同均五口和無諍六意和同悅以
拾爲上亦云和上 梵語閼梨言執範 大莊嚴經
云長老者不在髮白面皺所貴能修福德滅去衆淨
修梵行是名長老卅字
念他拘飯非容易 付已無功作麼當

要覽引云佛弟子受食時先誦五觀卅字
後萬食一計二多少量彼來卅字
工多一計二多少量彼來卅字
全飲應供卅字
三防心難過食等爲示卅字
四正事良藥爲藥形林卅字
五爲成道業應受卅字
六爲成道業應受卅字
七爲成道業應受卅字
八爲成道業應受卅字
九爲成道業應受卅字
十爲成道業應受卅字
有德萬金何足道 不求四事自然隨
末嘉云不思議解脫力妙用恒沙也無極四事供養敬

辭勞萬兩黃金亦消得粉骨碎身未足酬一句了然超百億 宗鏡云若學大乘佛法者受施主搏食如須彌山受施主衣可敷大地如不學者若未墮僧數十方無唾地處第四卷

苟若度人身未度 不獨沉他和我沉 智度云行者先求自度然後度人若未能自度而欲度人者如不知浮人欲救於溺相與俱沒

休求師者長中短 但取泥龍假上真

又云汝於法師莫念其短常生敬畏法師好惡非是我事我所求者唯欲聞法以自利益如泥像木像無實功德因發佛想故得無量福德第九卷古德云供養泥龍

必有真龍降雨供養凡僧必有真僧降福

比丘聽與二親供 分衛宜知五處遮

五分律云陵伽婆蹉比丘父母貧窮欲以衣物供養而不取也以此白佛佛告諸比丘若人百年之中右肩擔

父左肩擔母於上大小便利極世珍奇衣服供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪第十卷要覽舉善見律云分衛此云

乞食 僧祇云乞食分施僧尼衛護今修道業故云分

衛 根本毗奈耶云佛說比丘乞食但遮五處一唱令家二婦女三醢酒家四旃茶羅家五王家

多事苦求無厭足 諸禽因以亦相離

僧祇律云佛告摩訶比丘汝莫復為房舍惱亂世人錢財難得布施亦難過去世時有跋耆比丘止住林中時有釋軍多鳥亦集此林晨夕鳴亂惱比丘不得入定佛告比丘欲令此鳥不來耶答言願爾佛告比丘汝於日暮衆鳥歸時各乞一毛晨朝去時亦如是乞比丘依教早晚就乞各乞一毛爾時衆鳥作是念言今此少門常乞恐我等不久毛衣都盡不能復飛當如之何即別求擾佛告比丘鳥獸上惡多求况復世人汝等比丘莫為勞事多欲多求令彼信心居士苦捨財物第六卷

僧癡俗怪俱無識 生惱成冤自取殃

法苑珠林大集云有盲龍女而白佛言我於因地曾作農

夫有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟

當與汝食比丘復言願乞十文我於爾時瞋彼比丘乃

至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱然後時因往

寺林盜取十卷羅果食之彼業因緣地獄受苦惡業未

盡作餓龍身常為諸虫食取膿血苦惱又彼比丘以瞋

忿心惡業緣故作小毒龍生我腋下啖於我血不可堪

忍投佛解脫佛為說法小龍即出同白佛言久近脫此

佛告龍言比業大重次五無間何以故若四方常住僧

物或現前僧物篤信施物或華果樹園飲食湯藥牀褥

敷具一切所須私自費用持乞親知此罪重於阿鼻果

報第六卷

無欲分上惠願風 青冷雲中露露火

遺教經云白衣受欲非行道無法自制願猶可慈出家行道無欲之人而懷願惠甚不可也譬如清冷雲中而霹靂起火非所應也 堂字疏

持戒辛業尤成厭 在道邪偷豈可為 附不指

楞嚴經云是諸眾生求三摩提當斷五辛 謂葱蒜 發姪生姿增惠是食辛人縱能宣說十二部經十方天

仙嫌其臭穢咸皆遠離福德日銷魔為眷屬 復告阿

難彼修三昧本出塵勞姪心不除塵不可出縱有禪智

必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女此是先佛第

一決定明誨若不斷姪修禪定者如蒸砂石欲其成飯

經百千劫終不能得復次殺心不除塵不可出縱有禪

智必落神道上品為大力鬼中品飛行夜叉下品地行

羅刹是佛第二決定明誨若不斷殺修禪定者譬如有人

自塞其耳高聲大叫求人不聞復次偷心不除塵不

可出縱有禪智必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪

人是佛第三決定明誨若不斷偷修禪定者譬如有人

水灌漏卮欲求其滿終無平復阿難如是眾生雖則身

心無殺盜姪三行已圓若大妄語未得謂得未證謂證

言我已得聲聞菩薩求彼權機貪其供養佛記是人永

須善根沉三苦海我滅度後勸菩薩等應身末世度諸

輪轉或作沙門白衣居士王宰官姪女寡婦奸偷屠

販與其同事稱讚佛乘令其身心入三摩地終不自言

我直善薩真阿羅漢淫僻因唯除命終陰有遺付是

佛第四決定明誨若不斷大妄語者如刻人糞為梅檀

形欲求香象無有是處 第六卷 如金剛經云如來是

真語者實語者如語者不誑語者不異語者 如楞嚴

經云此立不陷生草況以手拔云何大悲取諸眾生血

肉充食 如正法念經云若見道邊遺落之物唱是誰

者若有人言此是我物問其相實乃還若無人認七日

持行唱之又無主認懸高顯處今人見之若言他物問

何處失相應者與終無識者停至三月若塔園中得即

作塔用僧園中得四方僧用 十四卷 如戒品經云若

薩當淨法與人况起人姪 後四則則盜姪也

眠狂入定遭行染 初中後樂罪何逃

摩訶僧祇律云若比丘尼共三種姪人與非人畜生復

有三種若覺若眠若死皆波羅夷罪比丘尼若眠若心

狂若入定有人就上行姪比丘尼覺若初中後受樂者

波羅夷罪若眠狂定被姪覺已初不受樂中後樂者若

初中不樂於後樂者皆波羅夷若初中後俱不受樂無

罪云何受樂不受樂者雖如人飢得種種美食彼以食

為樂受欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以

種種尸繫其頸上不受樂者亦復如是 第六卷

狂病行欲那為犯 散亂無心亦復然

五分律云有一比丘狂病行婦狂若生疑問佛佛言任者不犯若散亂心病壞心亦如是

和字西第八卷

常住護持猶眼目 秉私輒取失人身

要集問云何故盜用僧物罪偏重耶答曰施主本旨一毫一粒擬共十方鼓鐘一響遐邇同聞聖凡受用俱成道業真資施主得益無邊招善旣多獲罪重少今見愚癡衆生苟貪福物將用資身或食噉僧食或受用花菓或以僧畜乘騎或將僧奴隨逐或私借貸僧物不還或以官勢伺求僧過如是等損具列難不靜思此咎豈不痛心今護不與者非是慳惜不惠蓋慙白衣慮受來苦若將與者非直損俗亦及知事禾來生處同受其殃

覽七

十二

又舉寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諸白不同僧物常住招提互有所諮若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得賣賣供養以如來塔物無人作價也 罪福決疑經云或施主本擬作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食本施二衆改入一衆本擬十方回入現前皆違反施主計錢多少請五成重減五得蘭故四分律云許比類乃與彼處皆犯罪也准此文檢校佛像有餘彩色不得作菩薩聖僧形以師徒位別故不得互

用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施主情通一鋪佛像任意莊嚴通作無罪 五百問事律云用佛彩色作鳥獸形得罪除在佛前供養不犯問曰今時齋上有佛錢未審此錢入何等用答曰若施主本心造像只得造像不得別用 律字西十四卷 莊律云盜常住一文錢一日一夜長三分七釐利第二日夜利上又長利 同前七卷 華來世作牛馬償之 律字西八卷 所以云作一止之客易為萬劫之報難若捨一文錢入常住一日一夜長福亦爾 律字西九卷

莫謂僧財取可取 須知閻老不相饒

覽七

十三

法苑舉十誦律云官吏工匠惡賊於僧有損益者佛開知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但開知事不看侍者於佛僧有損 律字西二卷 僧抵律云若比丘知僧物有應與不應與云何應與若損者若益者云何損若有賊來寺索糧糧食若不與之則起燒劫雖不應與畏作損事隨多與云何益者若治衆僧房等泥木畫工應與前食後食非時授等若勢力者應與飲食是名益者應與 律字西三卷 此二段節畢

僧離能合生天樂 僧合令離陷穽憂

五分律云調達作是念言我既不能害佛唯當破其和合僧耳佛誦調達若僧已破能和合者其人生天一劫受樂若僧和合而破之者墮地獄中一劫受苦 律字西三卷

護僧不許加刑護 治者從而獲罪殃

要集舉十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一劫天人阿修羅等皆應供養若護持戒不應隨罰閉繫則其手足乃至奪命若有破戒比丘為諸煩惱結使所壞猶能開示天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輸王大臣隨罰繫閉加諸鞭杖乃至斷命况復餘輕犯小威儀破戒比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香野雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令眾生增長善根以是因緣一切白衣皆當守護尊重供養不應輕蔑隨罰奪命佛說偈言華嚴華嚴勝於諸餘華

卷七

十四

七

為僧雖聽二親許 作母曹違累世貪

第二卷

五分律云淨飯王聞佛已度羅睺羅出家便太懊惱白佛言佛昔出家上有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今復出家家國大計未為斷絕情何可忍王又推已而白佛言子孫之愛微過骨

隨何諸比丘誘以為道願佛從今勅諸比丘父母不聽不得出家佛為王說種種妙法示教善利仍戒比丘從今父母不聽不得度第七卷 老女人經云時有貧窮老女人問佛生老病死因緣聞之開解阿難白佛是老女人何以智慧乃爾佛答是我前世發意學道時母也阿難問是母何貧乃爾佛言拘留秦佛時我欲作沙門是母惡愛不聽我去我終一日不食由是五百世貧今者壽盡當生彌陀佛國後六十八億劫當作佛號跋提國名化華寶字函

捨右為尼由證果 障爺在俗罰為焉

卷七

十五

七

受敬國法王者不自彈瑟爾時夫人侍於王寵遣王彈琴自起為舞王素善相觀其夫人死相已現不過七日王即撫琴長嘆夫人求問王不肯答殷勤不已王以實告夫人憂懼即白王言我聞石室比丘尼說若能信心出家一日必得生天願王聽許王受情重言至六日當聽汝去至六日已語夫人曰若得生天必來見我我乃聽夫作是誓已便得出家受八戒齋其日命終乘是善緣得生天上故來見王王問何天答云王婦王命就坐天香觀王臾穢亘近但以先誓故來一見王即歎言彼本我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曹聞說天一爪甲直闊浮地我此一

國何足可貪十位與子出家修道得羅漢果

第四卷

付法藏經云闇夜多尊者將諸弟子詣德叉尸羅城然

然不悅次見一鳥欣然微笑弟子問之尊者答之曰我

初至城見一鬼子攝母入城爲戍求食經五百歲上自

未出飢虛不濟若見我母願語早來果見彼母直說子

意母言入城七反成壞未嘗得人一唾今遇心願欲得

出城共子分食城門多有大力鬼神畏不敢出我即將

他同出見子共食我聞鬼言受苦甚遠是以慘然時彼

鳥若過去劫中我欲出家父母不聽強爲縛縛得子已

年六歲我復欲去父母教兒抱住我脚啼哭而言父若

十我依誰養活先當殺兒然後可去由彼兒故不得山

家從是九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼親見

彼鳥乃是前子惡其愚癡又處生死是以微笑若復摩

人出家罪報惡道後生人中生盲無目是故智者見人

出家方便成就勿作留難

第四卷

兒孫反謗吾家法 此輩無慚真闍提

涅槃經云純陀問佛一闍提者其義云何佛言此比丘

丘尼優婆塞優婆塞更發惡言誹謗正法心無慚愧如

是等人各爲趣向一闍提道

第十卷

出家雖勝在家者 在家修勝出家兒

優婆塞戒經云在家之人發菩提心勝於一切辟支佛

果出家之人發菩提心此不爲難何以故在家之人多

惡因緣所纏繞故發菩提心諸天皆大驚喜作如是言
我今已得人天之師

第一卷

身披緇服心猶俗 頭帶烏巾念乃僧

法蘊足論云一有一類補特伽羅正信出家身染法侶

心猶顧戀所愛諸欲是名身出家心不出家二有一類

補特伽羅雖言妻子受用上妙衣衾珍寶而於諸欲不

生耽染是名身在家而心出家三有一類補特伽羅正

信出家身染法侶於諸欲境心無顧戀是名身心俱能

出家四有一類補特伽羅妻養妻子上妙受用深生耽

染是名身心俱不出家

第六卷

白佛出家何得果 今渠斷結自成功

雜阿含經云釋摩男白佛如佛所說優婆塞義在家白

衣具丈夫志歸命三寶自言我是優婆塞者云何而得

須陀洹果乃至阿那含耶佛言斷除身見戒盜及疑網

等三結已成須陀洹更不復受三塗之身於無上道生

決定信人天七返盡諸苦際入於涅槃又問云何而得

斯陀含果佛言斷三結已薄淫怒癡名斯陀含又問云

何而得阿那含果佛言若斷三結及五下分成阿那含

時釋摩男等五百人聞斯法已而白佛言諸在家者獲

此勝利一切咸應作優婆塞

第六卷

但發修行正覺心 便是出家處弱性

無垢稱經云諸童子言我聞佛說父母不聽不得出家

無垢稱言汝等童子但發無上正等覺心勤修正行是即出家是即受具成苾芻性

白字第二卷

菩提荷易紅塵證 如來應不雪山修

長慶注楞嚴云在家菩薩又不得結會經旨將謂不勞諸佛戒法但悟無功用道也且看如來為太子時須往雪山修行身心寂靜方得悟道若是在家作得佛者如來終不雪山去也所以如來為汝衆生起箇樣子今人若想似無垢稱龐居士則不勞出家其或未然也須轉身始得

第四卷

由作二因善不善 乃為八部人非人

舍利弗問經云八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞

卷七

十八

文

正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故受於快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳天神者先以車轡舍宅飲食供養三寶父母賢勝之人猶懷慳嫉故 虛空龍神者修德行檀不依正念急性好瞋故 夜叉神者好大布施或先損害後加饒益隨功勝負故在天上空中地下 乾闥婆者好施有瞋缺伎樂故 阿修羅神者志強喜施不隨善友所作淨福好逐幻偽作諸邪福故 迦婁羅神者先修大十高心凌物故 緊那羅神者昔好勸人發善提心未正其志逐諸邪行故 摩睺羅伽神者布施護法性好瞋恚故如是皆由依附邪師以邪亂正俱謂是道以自建立

八卷

外道妄立從茲始 調達仇酬自尔端

央掘魔羅經云佛告文殊世間建立外道因緣往劫有佛名拘孫陀跋陀羅出世無外道名唯一大乘法欲滅時有一比丘名曰佛慧時有善人施無價衣憐師見之生劫盜心夜將比丘至深山中壞身裸形懸手繫樹有採花婆羅門見彼比丘先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫因自懸苦行是真學道彼人即十衣拔髮作裸形沙門從爾而起爾時比丘自得解縛即取樹皮赤石塗染以自鄣蔽結草作拂用拂蚊蟲又有婆羅門見已念言是比丘十先好衣看如是衣捉如是拂當如是解脫道即奉彼法出家婆羅門從是而起時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水衣以覆瘡上取牧牛人所弃弊衣以覆其身時有樵者見已念言是比丘先著袈裟而今悉捨必知袈裟非解脫因被髮弊衣日夜三浴修習苦行當知是解脫道即學彼法苦行婆羅門從是而起比丘浴已身軀多瘡蠅蜂咬食即以白灰處處塗瘡水衣覆身時有見者謂言是道即學彼法灰塗婆羅門從是而起時彼比丘然火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍投岩自害時有見者作是念言是比丘先看好衣今乃如是當知然火投岩是解脫道投岩事火從是而起如是九十六種皆因是比丘種種形類起諸妄想各自生見猶如鹿渴於炎水想追逐之死正法滅時因彼比丘非法

卷七

十九

文

法想亦復如是

量字山第四卷

宗鏡云外道派出枝流至佛

出時有六大師謂富蘭那迦葉姓也計不生不滅末伽梨拘賒梨子計衆生苦樂无有因緣自然而爾刪闍夜毗羅脂子計衆生時熟得道八万劫苦尽自解脫阿耨多迦舍欽婆羅衾衣也計罪報之苦以投若拔髮代之迦羅鳩默迦旃延計亦有亦无捷徑若提子計業所作定不可改犢子計色是我離色有我色中有我我中有色合二十身見

第六卷

蓮燈會上第二十一位知識

遍行外道告善財言閻浮提內九十六衆各起異見而生執着我悉於中方便調伏今其十離所有諸見乃至

第七卷

經律異相云諸比丘

見七

十一

二

丘啓佛調達有何重嫌懷結乃爾佛云不但今生世世如是往世有梵志文端正姝妙諸梵志法凡欲處女与明經者諸諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百中一人博達而年朽耄面醜眼青人母憂愁女亦懷惱於時遠方有一梵志少俊姝好聞彼欲處女尋往難問五百梵志皆窮無詞父母與女喜納爲婿年等梵志曰傷我年高勿奪其婦但我所得施遺之物悉回与卿年少答曰不可越法以從人情我應納之其年老者心懷毒惡即相毀辱世世所在與卿作冤佛告諸比丘爾時老梵志今調達是少梵志我是女瞿夷是又云昔有比丘調達聰明廣學十二年中坐禪入定復意轉

調達害佛而反傷

暴志加佛而自敗

見七

十一

二

退漸生惡念着世利養至世尊所禮足白言願說神足之道佛告神足且置何才學四非常義調達次往舍利弗及目連所求神足道亦皆語曰止止始行之人先學四非常復修四禪乃得神足道耳調達怒不見教問弟阿難乃與說之調達聞已專心一意以魔入微復從微起還至於魔以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離地際從地至床從床至屋從屋至空在虛空中作十八變漏沒自由化作嬰兒在阿闍世太子膝上作諸變化日給五百金食時諸比丘以此白佛佛告汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能勉獲

舍牛圖第一卷

生經二佛遊舍衛國波斯匿王請佛及僧有比丘尼名

曰暴志木魁繫服猶似懷妊乃牽佛衣涉為我夫從得有娠不給衣食天人四眾且不驚惶三界之尊降伏諸邪明超日月不可汗染時天帝釋化作一鼠齧彼魁繩墮地眾會觀之瞋喜交集怪其所以王瞋此尼謗於大聖掘地倒埋佛諭勿爾是吾宿罪過去世時有客賣珠而且明一其就買欲成有一男子倍價爭之其復從求畢竟不與心懷瞋恨願我在在所生當報沒冤時男子則我是女者暴志是此自往無非持今也第二卷

調達雖逆陷泥犁 如來復讚為知識

智度論云提婆達多提婆達多種種變態動王子心立大精舍得大供養而徒眾少提婆達多自念我有三十相

卷七

卷二

滅佛未幾真以弟子未集若大眾圍遶與佛何異如是思惟生心破僧得五百弟子後舍利弗說法教化僧還和合提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以拊遙擲碎石進來傷佛足指華色比立尼河之復拳於尼尼即眼出而死作三逆罪復與邪師當蘭那外道等為親厚斷諸善根復以惡毒著指抓中欲因禮拜以中傷佛往而未到於王舍城地自然裂火車來迎生入地獄四卷大乘法經云淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言云何可取提婆達多是善知識復是如來久遠親近是慈家若佛告善男子若無提婆達多善知識者不顯如來諸佛功德顯字

波旬幾處作威來 伎倆盡時歸向去

因果經云菩薩將成道時魔王恐諸眾生皆歸空我境界持箭來射菩薩不動箭化成花復令三女供給以亂定意菩薩不納三女忽然咸變隨形不能自復魔王前白菩薩汝若不樂人間受樂我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得為自在天王此福有期要還下生沉溺三途非我所須我昔曾以頭目髓腦國城妻子而用布施不可稱計求無上道汝今不應惱亂於我魔王懣怖還宮第三卷月藏經云佛在大集會上說法魔王波旬亦作神變復無能為即說偈曰 我今皈依佛世尊從是終不起惡心瞋曇心

卷七

卷三

定客惡我我當守護佛正法第二卷婆沙論問何故名魔答曰斷慧命故名魔復次常行放逸害自身故名魔魔何故名波旬答曰常有惡意成就惡法故名波旬波旬言惡也第二卷

入道品第四十三 十則

分別善根三等異 良由種子爾多差

婆沙論云善根有三種一福分善根二解脫分善根三達分善根福分者能作人天種子若在人中生成貴家作輪王等若在天中作帝釋魔王梵王等解脫分者能作解脫種子決定不退因必至涅槃達分者謂後法至世第一法分字
第五卷

創能一植解脫因 極速三生方入道

順正理論云諸有剎植順解脫分極速三生方得解脫
謂初生植順解脫分次生成熟第三生起順決擇分即
入聖道第一卷

隨信行人從聞入 隨法行人乃慧修

毗婆沙論云若信他言入聖道者名堅信若自思惟入
聖道者名堅法以定入聖道者名堅信以慧入聖道者
名堅法第二卷 毗婆沙論云隨信行非利是信他法
得行義也隨法行利根是智慧不信於他義也未離欲
界欲趣向於初果名向須陀洹果第三卷 婆沙論云
隨信隨法行人超超異生地未得預流果問何故名異
生地本一切聖者皆名同生此異於彼故名異生第五卷

少善為何能解脫 一心回向證菩提

婆沙云有人以一搏食施能種解脫分善根至有能作
般遮于瑟此云五年而不能種解脫分善根或有持一
日齋能種解脫分善根至有終身持戒而不能種解脫
分善根或有誦持一偈能種解脫分善根至有善通三
藏文義而不能種解脫分善根何以故若以此事回向
解脫涅槃永離生死有如是勇猛心者是則能種解脫
善根若不如是回向雖多布施終身持戒廣學多聞而
不能種解脫善根有近有遠近者前身中種此身成熟
來身解脫遠者曾種經那由他世受身而不能生達分

善根聲聞所得解脫分善根可回向趣辟支佛辟支佛
所得解脫分善根亦可回向趣佛第五卷

戒定慧初離縛結 聞思修後觀門開

解脫道論云戒定慧謂解脫道戒者威儀義定者不亂
義慧者知覺義解脫者離縛義復次戒除惡業垢定除
纏垢慧除使垢又以三種善伏道謂初中後善以戒為
初以定為中以慧為後云何戒為初善者有精進人成
就不退以不退故喜以喜故踊躍以踊躍故身猗以身
猗故樂以樂故心定此謂初善定為中善者以定如實
知見慧為後善者已如實知見欺患以欺患故離欲以
離欲故解脫又以戒除惡趣以定除欲界以慧除一切

有第一卷 發菩提心論云修習禪觀由三法生謂聞
思修慧云何聞慧如所聞法心常愛樂無有厭足云何
思慧思念觀察一切有為法如實相謂無常苦空無我
不淨念念生滅不久敗壞即生欺離趣佛智慧云何修
慧謂離欲不善法漸次修入命字通

一貫顯宗之全章 備見歷修之有序
自此入修不淨觀念二觀漸起後
頂忍此第一法四種加行之功也

顯宗論云已先安住清淨戶羅及聞思修將趣見諦由
何門入於是即說頌曰 入修要二門

不淨觀息念 貪瞋增上者 如次第應修
論曰修行多種依二門入一不淨觀二持息念且不淨

觀治貪息念治尋先辯不淨觀相頌曰

爲通治四貪 且辯觀骨鎖 廣至海後畧

名初習業位 除足至頭半 名爲已熟修

繫心在肩間 名超作意在

論曰修不淨觀正爲治貪略有四種一顯色貪二形色貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內尸二觀外尸二觀外尸利根者先於內身皮爲邊際足上頂下周徧觀察令心厭患若鈍根者煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能制治故先明了觀察外尸漸令自心煩惱摧伏謂彼初觀外尸時先起慈心往施身更觀外尸相以況內相彼相既然此應亦尔應修八想伏治四貪爲治顯色貪故修青瘀想及黑赤想爲治形色貪故修被食想及分離想爲治妙觸貪故修破壞想及骸骨想爲治供養貪故修胖脹想及膿爛想惟緣骨鎖修不淨觀通能伏治如是四貪約所修行說有三位一初習業二已熟修三超作意且修不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或於肩間或臍頤中隨所樂處專注不移最初繫心假想自身足指等處下至能見錢量白骨由勝解力漸廣漸增乃至具見全身骨鎖觀行未成但由想力觀行成已便由慧力此位未成故由想轉見全身已復方便入緣外白骨不淨觀門謂爲漸令勝解增故觀外骨鎖在已身邊漸徧一牀一房一寺一園一里一邑一國

乃至徧地以海爲邊於其中間骨鎖充滿於所廣事漸畧而觀乃至惟觀自身骨鎖齊此漸畧不淨觀成名初習業位爲今畧觀勝解漸增於自骨中復除足骨漸次上至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉畧不淨觀成名已熟修位爲今畧觀勝解自在除半頭骨繫心肩間專注一緣湛然而住齊此極畧不淨觀成名超作意位應知至此不淨觀成以无貪爲性諸所應爲皆究竟故次辯持息念者頌曰

緣風依欲身 二得實外無 有六謂數等

論曰阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義又說阿那者能持來阿

波那者能持去出入息念能持身風謂胎卵位先於齋處業生風起穿身成穴如藕根莖最初有風來入身內乘茲口鼻除風續入此初及後名入息風內續風出名出息風如鍛金師開囊囊口自然風入入已按之其風還出風性法爾實無入出如是因顯風義正明二息持息念故定慧得成此念所依惟通五地謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應爲對治尋修此念具有其六一數二隨三止四觀五轉六淨且數謂繫心數入出息從一至十不減不增恐心於境極聚散故中有三失一數減失二數增失三雜亂失復有三失一太緩失一太急失三散亂失若十中間心散亂

者復應從一次第數之終而復始乃至得定凡數息時應先數入以初生位入息在先乃至死時出息最後如是覺察死生位故於非常想漸能修習隨謂繫心隨入出息念入出息為短為長為遠至何復還旋返隨彼息入行至喉心齋髀膝胫足指念但隨逐止謂繫念惟在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷觀謂觀察此息風已兼相息俱六種造色及依色住心及心所具觀五蘊以為境界轉為轉緣息風覺安置後後勝等報中謂念住為初至世第一法淨謂昇進八見道等為後名轉盡智等方名淨息相自字修入修入二門心得定已復何所修頃日

依已修成立 為觀修念住 以自相共相

觀身受心法

論曰已修成止以為所依為觀連成修四念住以自相共相觀身受心法謂修觀者專心一趣分別此法與所餘法有差別義名觀自相分別此法與所餘法無差別義名觀共相復次觀自相者謂觀察身諸處別相觀共相者謂觀諸處同是身相如是觀身不淨治於不淨謂淨真倒觀受是苦能治於苦謂樂真倒觀心非常能治非常謂常真倒觀法非我能治非我謂非真倒如人已觀身體不淨亦不欣樂從業所生是故已觀身體不淨於五取蘊皆不欣樂便能摠伏後三念住如是能順決

擇思所成攝善根說已即修所成生何善根而說頃日

從此生煖法 具觀四聖諦 修十六行相

頁第一亦然

論曰從修所成順決擇分初善根起名為煖法是摠緣共相法念住著別如是所修能燒煩惱薪聖道火前相如鑽火位初煖相生能具觀察四聖諦境由此具修十六行相觀苦世清淨四行相一非常非有是無二苦三空故思之空四非我故思之非我觀集聖諦修四行相一因彼相之果二集能生流轉三能事生四緣故思之緣觀滅聖諦修四行相一滅能捨生二靜滅之靜三妙寂之妙四離能捨生觀道聖諦修四行相一道能至非品二如不壞不壞三行四出故思之出五在在六用是故行者修此煖已次起頂法猶如山頂人不久住若無諸難必過於忍既入忍彼山若遇諸難即便退還若無諸難必過於忍既入忍位於四諦境極堪忍故次起世第一法世中勝故如是觀四諦境修十六行相漸近見諦緣欲苦諦修一行相推一剎那謂無間入離生位決定無相續理從斯後邊復生何道即說頃日

即緣欲界苦 生無漏法忍 忍次生法智
次緣餘界苦 生類忍類智 緣集滅道諦
各生四亦然 如是十六心 名聖諦現觀

世第一無間

論三從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境而生無
漏法忍生此忍故名爲法智謂所緣定無漏時來身見
此能引後苦味智生如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦
法智生如是復於法智無間惣緣餘界苦聖諦境有類
忍生名爲類忍此忍無間即緣此境有類智生名爲類
智景初證知諸法真理故名法智此後境智
與前相似故得類名是後隨前而證覺義如緣苦諦
欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然即
緣一一有四心義如是次第有十六心惣說名爲聖諦
現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故是名現
觀同字通
第十卷

聲聞品第四十四 四十二則

○目利修持心狹劣。由他開悟聲聞乘。

華嚴云上品十善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聲聞乘

○四向四果解脫僧○有學無學賢聖聖輩

達磨論下云四果中間所有諸道及前見道名爲四向

隨在彼果前即名彼果向如是有八捕特伽羅捕特伽羅此云
數取誑謂敬敬謂行四向及住四果東字。般若經云
往來生死也。

斷三結名預流果取謂執持一物居斷報有我故二神
謂不薄貪瞋癡名一來果於施無著是各貪薄於乞者
上諸生然是名頓片施記回向菩

斷順下分五結永盡名不還果
斷順上分五結永盡名阿羅漢果
色愛謂色界

一貪三瞋三癡四慢五疑六身見七邊見八見取九禁
戒取十邪見如是十使能遍三界之中分於四諦之下
變成九十八使攝入見諦思惟二門見諦惑八十八
使欲界若諸下具有十使集諸下滅諸下各有七使
十二使見邊見若諸下有九使除身若邊見共三
使除瞋及身見邊見或取諸下頭七使除瞋及身見
邊見共二十八使无色界四諦下皆如思惟惑十使
欲界四使調貪八使都計有斯下八使思惟惑十使
至阿羅漢果九品方盡色界三使貪瞋癡此三使
是阿羅漢向上用修道智斷無色界三使貪瞋癡此
漢向斷十使并見諸合爲九十八使但此使亦是羅

○六欲且非定修地の○八智可除煩惱根

婆沙論云欲界是不定界非修地非離欲地色無色界

是定地修地離欲地不可以緣不定界智斷定界結。

又問云何八智謂去智比智他心智等智苦智集智滅智道智復次法智猛利不多用功能斷不善無記煩惱

譬如利刀能斷於鐵何況草木彼亦如是比智非利多

用功力乃能斷無記煩惱何能斷不善煩惱譬如鈍刀

雖多用功能斷草木何能斷鐵耶隨字通第十卷○大婆沙問云何爲智答五識相應業有三種一善二染三無覆無

記善者謂惟生得善染活者謂惟修所斷貪瞋癡相
無覆無記者謂異熟生意識相應善有二種一有漏二

無漏有漏有三種一加行得二離染得三生得加行得者謂聞思修聞所成慧讀於文義如理抉擇思所成慧

受二无色愛謂无色界愛二无明謂心令所有集法皆
不了四掉謂心躁動五慢謂心自高心
成滅法名獨覺菩提未斷一劫習氣相續名無上菩提
第三卷。婆沙論云學人者須陀洹斯陀含阿那含無
學人者阿羅漢辟支佛第八卷。顯宗論云何名有學
謂學意未滿故學何名無學謂阿羅漢諸自利行修學
已成惟應作他利益事故復次盡智末生前七聖者
皆名有學及智已生便成無學阿羅漢第二卷

。初二三結雖難解。九十八使尚應除

婆沙論云頓下分結下有二種謂界下有情下由初二
結過患重故不超欲界由後三結過患重故不越異生
乃立此五為下分結初之二結猶如獄卒後之三結如

第九卷

第三十二

字

防邏者如有罪人禁在牢獄有二獄卒恒守御之不令
輒出復有三人常為防邏彼人設以親之財力傷害獄
卒走出三防邏者還執將來閉置牢獄牢獄即喻欲界
罪人即前異生二獄卒者前初二結三防邏人喻後三
結若有異生以不淨觀傷害欲復以慈觀害於瞋恚
離欲乃至無所有處生初靜慮乃至有頂彼有身見戒
禁取疑還執將來置欲界復次預流一來所起諸結順
生下故猶復現起似異生輩謂著雜緣塗飾香花受畜
金銀玩寶物亦與男女同處一牀行非梵行名為似
異作業復次五順上分結謂色貪無色貪掉舉慢無明
惟不還者所起諸結順上分故第九卷。法數云十使

謂不淨觀持息念及念住等修所成慧謂煖頂忍世第
一法現觀還世俗智以世俗智無量解脫勝處等離染
得者謂淨慮無量無色解脫勝處等生得者謂生彼地
法爾所得善無漏有二種一學二無學學謂學八智無
學謂盡智諸煩惱已盡無生智我已知苦不憂更知乃至
不生 第五卷

初果七生方羅漢 復劫八萬入菩提

婆沙論云須陀洹初入聖流故名預流經云七有七
胡那須陀含名為一來須陀洹更不復受欲界三品
阿那含名為不還須陀洹更不復受欲界三品阿羅漢
有四義一者盡欲界三品更不復受欲界三品阿羅漢
至四者不生謂三界不更不復受欲界三品阿羅漢
注文并云三卷

第九卷

第三十三

字

毗曇心論二乘聖人所斷煩惱分別九種下品三種下
下中下上品三種中中中上品三種上上上品三種下
上中上品三種 涅槃經云須陀洹果經八萬劫得
阿耨菩提心須陀含果經六萬劫阿那含果經四萬劫
阿羅漢果經二萬劫辟支佛道經十千劫得阿耨菩提
心 第二卷

良為眾生報器異 所以如來廣譽談

毗婆沙論中門如何毗曇說斷八十八使名須陀洹以
何等故說若斷三結名須陀洹答曰為受化者智有深
淺說對治法譬如醫師觀病投藥亦不少投其病不愈
若多投者害損其功佛亦如是為利報者說斷三結為

純根者說斷八十八使名須陀洹如證者子於佛法中出家制二百五十戒生憂慮心而白佛言我今不堪守護諸戒佛言汝能善學三戒耶謂戒心慈彼人歡喜者言我能學此三戒次第能學一切諸戒若如來說見道所斷斷八十八使名須陀洹則受化者心生憂慮何能拔此八十八煩惱之樹度八十八煩惱大河揭八十八煩惱大海摧八十八煩惱之山修此八十八對治之道若說斷三結名須陀洹此受化者喜以為易若斷三結則斷見道一切諸使所以者何此三結謂身見戒取疑身見是六十二見諸煩惱之根本戒取是種種邪苦之行疑是猶豫不了第六卷

卷七

第三十五

四靜慮并四無量 八解脫并八勝處

大乘相論下云四靜慮者離生喜樂名初靜慮定生喜樂名第二靜慮離喜妙樂名第三靜慮捨念清淨名第四靜慮如是等四皆寂止相欲界等貪心不流動是名靜慮教字函 禪法要解經云佛法微妙未得修定智慧云何等量諸法實相是以離欲惡不善法除捨五蓋集諸善法深入一心有覺有觀離生喜樂入初禪問曰得初禪相云何答曰先以正念呵止五欲得未到地身心快樂證初禪相轉復增勝身輕心定瞋憂不瞋喜憂不喜世間八法所不能動至於衣服飲食等心不貪著但以諸善功德為貴得初禪已進求二禪 若有漏道

於二禪地邊默思竟觀如欲界五欲五蓋令心散亂初禪竟觀惱亂定心亦復如是若無漏道離初禪欲即用无漏初禪呵責竟觀問曰如初禪結使亦能亂心何故但說竟觀答曰竟觀滅結使亦滅復次本未曾得竟觀大喜以大喜故壞破定心以破定故應當除捨內得清淨无竟无觀定生喜樂入於二禪問曰云何是二禪相答曰經中說言滅諸竟觀若善若无記以无竟觀動故內心清淨如水澄清无有風波星月諸像悉皆照見定生喜樂妙勝初禪初禪喜樂從離欲生此中喜樂從初禪定生如是二禪定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等壞破定心當求斷滅以進三禪問曰若尔者佛何以說

卷七

第三十五

離喜行捨得入三禪答曰得二禪大喜心過若心變

著喜生諸結使以是喜故為煩惱本問曰五欲不淨則應當捨是喜淨妙衆生所樂云何言捨答曰先已曾答生著因緣則是罪門喜為蓋樂今欲捨離而求細樂故言離喜更入深定以求妙樂 云何第三禪樂世間最樂无有過者此三禪中有其三過一者心轉細設二者心大發動三者心生迷悶常應一心念此三過若心沒時以精進智慧力還令心起若大發動則應攝心若心迷即應念佛法微妙還令心喜常當守護治此三心是名巧念慧行樂入第三禪離者為喜根細者為樂根譬如極熱得清冷水持洗手回是名為喜入清涼地等身

沐浴是名受樂既得三禪之樂一心守護常恐退失則為是惱是故樂後為惠當求離樂譬如人求富貴之樂求時既苦得之无狀則復為苦得已守護亦復為苦行者惠樂亦復如是求初禪樂以竟觀亂故捨二禪大喜動故捨三禪知樂无常難守故捨以是故當捨此樂求於四禪安隱之地問曰依禪定樂捨於欲樂今依何等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰依涅槃樂能捨禪樂而得三利所謂羅漢辟支佛、道是故捨三禪定行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入清淨涅槃問曰云何第四禪相答曰如佛說四禪相若斷樂斷苦无憂无喜不苦不樂護念清淨入第四禪以威憂苦喜

樂四事故念清淨問曰上三禪中不說清淨此何獨說答曰初禪奢觀未定二禪喜大發動三禪樂心多亂並皆念不清淨復次下地雖有定心出入息故令心難攝四禪念清淨故无出入息故心則易攝復次第四禪名為真禪餘三禪者方便階梯是四禪相譬如善御良馬隨意所至欲行四无量心四无色定等隨意皆得欲得六通求之亦易皆字函顯宗論九地謂四淨慮未至中間及三无色慶字函婆沙論淨慮地未至及淨慮中間此二俱名未至地問曰此地何故名未至耶答未入根本能現在前斷諸煩惱故名未至第十卷智度論云入初禪是名有憂有觀初禪二禪中間是名无憂

有觀從二禪乃至非有想非无想定是名无憂石觀立第八卷問曰竟觀有何差別答曰觀心相名竟觀細心相名觀初緣心中發相名竟後分別等量好醜名觀三婆沙論云惟欲界及初淨慮未至定中有尋有伺淨中間无尋唯伺第二淨慮乃至有頂无尋无伺法蘊足論云尋謂尋求離欲惡不善法伺謂伺察離欲惡不善法問尋與伺有何差別答曰心麤是尋心細是伺此復如何如打鐘時鐘聲喻尋細聲喻伺尋字函淨觀皆名異而義同般若經云四无量者依諸淨慮後能引發慈悲喜捨四種无量六卷大集法門經上云佛說若有文傷發起慈心徧於十方一切世界一切種類廣大行慈而无邊際名慈无量悲喜捨三亦復如是旦字函智度論云大慈與一切眾生樂大悲拔一切眾生苦問曰如何是小慈小悲答曰四无量心中慈悲名為小十八不共法次第說大慈悲名為大復次諸佛心中慈悲為大餘人心中為小問曰菩薩何言大慈大悲答曰菩薩大慈於佛為小於二乘為大此是假名為大復次小慈但心念與眾生樂實无樂事心憫其苦第七卷般若經云八解脫者謂有色觀諸色是第一解脫內无色想觀外諸色是第二解脫淨勝解身作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種想入无边空處定具足住是第四解脫超一切空无边

入无边識處定具足住是第五解脫超一切識无边
入无少所有處定具足住是第六解脫超一切无所
有入非想非、想處定具足住是第七解脫超一切
非想非、想處入滅想受定具足住是第八解脫出卷九
婆伽論問解脫是何義答曰背弃義問曰若背弃是
解脫義者何處解脫背何處心答曰初解脫第二解脫
背弃色愛心第三解脫背弃不淨心空處解脫背弃下
地法乃至非想非、想處解脫非背弃下地法滅受想
解脫背弃一切有緣心卷六法集經云八勝處者
有色見色知彼色中得自在見是名初勝處內身有色
相見外色好醜知彼色中得自在見是名第二勝處內
身有色相見外色无量若好若醜知彼色中得自在見
是名第三勝處內身有色相見外色少若好若醜知彼
色中得自在見是名第四勝處內身有色相見外色青
譬如優摩歌華青色青光知彼色中得自在見是名第
五勝處內身有色相見外色黃譬如伽尼歌羅華黃色
黃光知彼色中得自在見是名第六勝處內身有色相
見外色赤譬如勝頭根婆華赤色赤光知彼色中得自
在見是名第七勝處內身有色相見外色白譬如優沙
私多羅華白色白光如彼色中得自在見是名第八勝
處故通二卷

第九次第非想定 滅及從无想定

般若云九次第定謂四靜慮四無色定滅想定出卷九
以第八識持身契經說住滅定者不計心行無不皆滅
而三不滅示不計心行無不皆滅卷九大毗婆沙論云
無記心者其性無所勝敗卷九住強勢堅勝之心方
能修故在無滅定滅盡定者諸心工心要有心者方能
修故三三業者有說生後於一切時善心不起有說雖
起而非修所依以不能修未來三故卷九
宗鏡云禪有四種一你異計析上歇下而修者是入這
禪三信正曰具亦以忻歇而修者是凡夫禪三了生空
三證偏之而修者是小乘禪四達人法二空而修者
是大乘禪卷九
坐禪念起魔云際 祈柱看來應自傷一
宗鏡云心靈萬變或坐禪或在定魔境千差茫然不識
若有禪師在山間坐見一孝子擊一死尸來向師前哭
云何故殺我阿母師知是魔境便於柱上取斧一斫孝
子走後竟股上漏刀看見血不期自斫 又有禪師
坐時見一猪來即把猪鼻一拽叫把火來乃是把自鼻
孔斯乃正坐禪時心中起見遂感外魔來入但修正定
何有魔事卷九

羅漢二種有退 醯迦七反自疲傷

婆沙論云阿羅漢有六種一退法二憶法三護法四等

住五能進六不動然退法者退憶法者心生默憶持刀

而欲自害護法者於三解脫心生愛樂善能守護等住

者不退不違能達者進至不動不動者住本根不動故

二種授下下中憶法成就就下上根護法成就就中下根

等生成就就中中根能進成就就中上根不動成就就上下根

辟支成就就上中根佛成就就上上根 復次佛說羅漢也

阿羅漢六返退耶默退故以刀自害而死 第八卷

凡夫致罪刑猶重 重種同樹青豆輕

婆沙云如二人犯王法一是凡庶便致重刑一是王子

但遭罰責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生非

聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業

但招人天輕苦 第五卷

止觀明於生滅相 三摩六是等持心

起信論止觀二門止者謂止一切境界相隨順奢摩他

觀者謂分別因緣生滅相隨順毗婆舍那觀

但了能觀之心所觀之境令各性離即安心自息此名

止當作此觀不失其照故名爲觀斯則止則觀即

觀即止無能所觀是名止觀如先德云法性寂然名止

寂而常照名觀非能所觀有其二事 般若音

釋云三摩地門亦云三昧此云等持謂等正持心也亦

云正定 收字

入聖已離五恐怖 修心能伏四魔怨

婆沙云四果聖人已離五恐怖一不活怖二不憂怖三

惡名怖四不於他所希求畏怖五大眾怖一切此四怖

四死怖 淨印法門經云以無所爲心即能降諸

魔當知有四一者蘊魔二者煩惱魔三者死魔四者天

魔若或伺察無生無起之法能降死魔俱時依止一切

意法趣向滅道能降天魔 復次知苦能降蘊魔斷集

能降煩惱之魔證滅降死魔修道能降天魔 第五卷

儻知入流無所入 便薦一來無所來

金剛經佛告須菩提於意云何須陀洹能作是念我得

須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名爲

入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩

提於意云何斯陀舍能作是念我得斯陀舍果不須菩

提言不也世尊何以故斯陀舍名一往來而實無往來

是名斯陀舍須菩提於意云何阿那含能作是念我得

阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那舍名爲

不來而實無不來是故名阿那舍須菩提於意云何阿

羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊

羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊

何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者

緣覺品第四十五 五月

直能自悟其深法 不從他從獨覺乘

華嚴經云上品十善修治清淨不從他教自覺悟故大悲方便不具足故解了甚深因緣法故成獨覺乘

婆沙論問曰辟支佛復云何答曰辟支佛獨出世者當知如佛如渴伽獸獨生一角彼亦如是

辟支佛即獨覺之異名

無明生故諸緣生 無明滅故諸緣滅

般若經云十二緣起無明緣行緣識緣名色名色

緣六入六入緣觸觸緣受緣愛緣取緣有緣生緣老死復以無所得爲方便思惟無明滅故行滅

行滅故識滅識滅故名色滅故名六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故

有滅有滅故生滅生滅故死滅

分緣起謂十二位立十二支一一支中各具五蘊於可

愛境由無知故起貪著時此中無知即是無明有貪著

者是行了別境者是識識俱諸蘊是名色名色所依諸

根是六入六入和合是觸能領觸者是受欣欣受者愛

愛增廣是取引後有業是有諸蘊起是生諸蘊熟變是

老諸蘊滅壞是死內熟是愁哀泣是悲五識相應不平

等受是苦意識相應不平等受是憂心懼是惱

觀彼草木榮還枯 悟自形骸亦復爾

婆沙論問曰有生滅觀彼以何爲方便耶答曰彼行者

見春時草木青色如紺琉璃見河駛流浮萍著岸作是

思惟此諸外法今已復生若入聚落見諸男女歌舞戲

笑問之何爾答言此中生男生女復思內法今已復生

後於秋時又見草木風霜凋零河水枯涸彼復思惟如

此外法今已復滅若入聚落見諸男女死亡啼哭內法

亦滅行者見如此相自觀已身壯老無常誰能免者

苦薩品第四十六 二十六則

自他兼利悲心重 福慧齊修菩薩乘

華嚴經云十品上善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衆生故希求諸佛大

智故淨治菩薩諸地故淨修一切諸度故成菩薩廣大

行

菩薩一體成三種 菩薩初心勝二乘

破諸魔經上云佛告迦葉緣維摩詰有三種謂聲聞

菩提緣覺菩提無上菩提若人雖發菩提心但樂自利

以求解脫故名聲聞菩提又復有人雖發菩提心於大

乘法不樂修習但起心念觀諸緣法隨所觀察而行故

名緣覺菩提又復有人發生阿耨多羅三藐三菩提心

名緣覺菩提又復有人發生阿耨多羅三藐三菩提心

名緣覺菩提又復有人發生阿耨多羅三藐三菩提心

名緣覺菩提又復有人發生阿耨多羅三藐三菩提心

已發勸他人發如是心於輪回身不生厭倦樂欲利樂
一功衆生皆令解脫以已善利普施一切故名爲無上
菩提微字通 智度論問曰羅漢辟支是離欲人或有

凡夫尚未離欲但發心者云何得勝答曰發心菩薩有
其二種一者行諸波羅密二者但密發心行菩薩道雖
事未成能勝二乘何以故譬如太子雖未即位勝諸大
臣有位富貴者如一六通羅漢將一沙彌令負衣鉢沙
彌念言當以佛乘衣 涅槃師知其念即取衣鉢自擔
避彼前行沙彌後後思惟佛道甚難久往生死受無量
苦且以小乘早入涅槃師後以鉢囊還沙彌擔令在後
行沙彌白師師年老耄如小兒戲師即答言汝初發心
作佛是心貴重位是我師是故推彼前行汝心還悔欲
取小乘去我懸遠故今在後沙彌驚悟住大乘法八卷

大小乘分五種異一廣狹道中有速遲

大乘莊嚴論釋云聲聞乘與大乘有五種相違一發心
異二教授異三方便異四住持異五時節異聲聞乘若
發心若教授若勤方便皆爲自得涅槃故住持亦少福
智聚小時節亦少乃至三生得解脫故大乘不亦發心
教授方便皆爲利他故住持亦多福智聚大時節亦多
經三祇劫故如是相違不應以小乘行得大乘果事字
一 婆沙云依狹小道而得解脫名時解脫若極速第
一生種善根第二生令成熟第三生得解脫依廣大

而得解脫名不時解脫若極遲聲聞乘經六十劫而得
解脫如舍利子獨覺乘經百劫而得解脫佛乘經三祇
劫而得解脫第一卷

菩薩辦成如日耀 聲聞所作類螢光

般若經云滿慈子白佛觀何義故讚諸菩薩所有功德
不讚聲聞佛告滿慈子曰輪輿贈部洲人作光明事螢
能作不滿慈子曰不也佛言如汝所說菩薩成辦如日
輪光普照瞻部諸有情類聲聞所作如螢之光唯照自
身於是菩薩調伏自身煩惱亦度有情令離煩惱證入
菩提聲聞乘人唯調自身不能調伏諸有情故 第二卷
佛乘究竟唯此一 如來方便說爲三

【卷七】

【卷七】

法華經偈云 十方佛土中唯有一乘法無二亦無三
除佛方便說但以假名字引導於衆生說佛智慧故諸
佛出於世唯此一事實餘二則非真第一卷

莊嚴佛土有多方 譬入大城非一路

圓覺經云譬如大城外有四門隨方來者非止一路菩
薩莊嚴佛國及成菩提非一方

同流同事與相親 入水入泥而啓悟

又云菩薩變化示現世間非愛爲本但以慈悲令彼捨
受假諸貪欲而入生死 復次菩薩唯以大悲方便久
諸世間開發未悟乃至示現種種形相逆順境界與其
同事化令成佛

四念住處四正斷 四如意足五種根

諸法無行經云何觀四念處觀身不淨是身念處觀樂
皆苦是受念處觀心生滅是心念處觀壞和合相但得
法相是法念處常字函般若經云四正勤亦云以無

所得而爲方便於諸未生惡不善法爲不生故於已生

惡不善法爲永斷故未生善法爲令生故已生善法令

勒三摩也心三摩也觀三摩也一一也中所行成就

習神足
發三摩地者即欲定坐斷行成就者即依上獸
斷身見等行及斷受等行得成就者即依上獸

取要法不依止離着故依止滅滅諸回向於捨至無文正

無尺意經云四如意分慈悲喜捨

而爲根本心調柔故得入初禪乃至四禪身得輕輭成

就如身輕心柔入如意分入如意已即生神通心得

自在隨意所往如風行空無所罣礙周字五般若經

云五根者謂信根精進根念根定根慧根

無天意紀云何信楓行世正見信於業報消除疑縛故

云作述持提催是法部云作念想勿催不念部云何定
眼修心不乱故云何慧眼以慧照了故周字函

五力七鬼八道支
惣三十七善提分提四合

般若經云五力者信力精進力念力定力慧力

無尺意經云何信力如是信向魔不能壞故進力精進

堅固天人不能壞故念力住諸善法煩惱不能壞故定

力遠難懷開雖有所說不礙諸禪不捨於定亦不隨定

而能自在慧力知世間法出世間法無有一法能壞是

智世間外道苦行斷行是菩薩為教化故亦悉現受同
其所行是出世法能過世者周字兩妻以命云爾曰

何緣比五名根名力答能生善法故名根能破惡法故

名力有說不可傾動名根能摧服他名力第一卷靜字禹般

若經云七覺支者謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺

支輕安覺支定覺支捨覺支依離依無染依滅回向捨

無盡意經云念覺分觀一切法自性皆空擇

所捨去喜改餘覺分餘諸頭出改定覺分如所入定覺分

卷七
四十七

了諸法捨覺分不爲世法所牽無着無礙故第一卷

般若經云入聖道者謂正見正思惟正語正業正命
王青達王念王定尚字兩無足意要云王見不足斷

正思惟若思起於貪等是名不正思惟若思戒定

智慧解脫解脫知見是正思惟正語凡所演說不令煩

腦故正業修順理業故正命威儀不動無諸姦諂故正

進入正諦聖道故正念進向涅槃繫心不忘故正定決

定不亂故周字第一卷 婆沙論問何故此七名覺支耶答

覺爲究竟覺即盡無生智或又實覺即無漏慧七爲彼

八名爲道支答所覆通達故名爲道八是彼分故名爲

不主其主

支正見亦道亦支餘七是支非道第一卷

次第五位以圓修由歷三祇之數

楞嚴云善男子欲愛乾枯根境不偶純是智慧乾有其

慧名乾慧地欲習初乾未与如來法流水接即以此心

流入圓妙妄想滅尽中道純真名信心住計一信心

真信明了二念心夙念無忘三精進心精明進趣四慧

心智慧現前五定心寂妙常發六不退心明性添入七

護法心保持不失八回向心回光向佛九戒心安住無

爲十願心所往隨願計一發心住心精發輝二治地住

發心如地三修行住遊履無礙四生貴住入如來種五

方便具足住覺漏不缺六正心住心如佛七不退住

身心增長八童真住靈相具足九法王子住出爲佛子

十灌頂住灌頂受職行一歡喜行具佛妙德二饒益

行利益衆生三無瞋恨行利物無拒四無忌行通達十

方五離癡亂行得無差謬六善現行異中現同七無著

行塵刹不礙八尊重行皆第一義九善法行圓佛軌則

十真實行一真無爲計四一救護一切衆生離衆生

相回向度無所度二不壞回向壞其可壞三等一切佛

回向覺齊佛覺四至一切處回向發明如地五無忌功

德藏回向身土法入六平等善根回向同於佛因七等

觀一切衆生回向性同衆生八真如相回向不即不離

凡無縛解脫回向十方無礙十等法界無量回向性得

圓成如是四十一心次加四種妙行謂履地頂地忍地

世第一地計一歡喜地連佛境界二離垢地同異性

滅三發光地淨極明生四皎慧地明極覺滿五難勝地

同異不至六現前地性淨明露七遠行地蓋真如際入

不動地一真如心九善慧地發真如用十法雲地慈陰

如雲覆涅槃海如來逆流如是菩薩順行而至覺際交

入名爲等覺從乾慧心正等覺已是覺境獲金剛心中

初乾慧地如是重重單復十二方分妙覺成無上道

入名爲妙覺從乾慧心正等覺已是覺境獲金剛心中

分二加行位謂修大乘順決擇分三通達位謂諸菩薩

所住見道四修習位謂諸菩薩所住修道五究竟位謂

住無上菩提第九卷大乘釋論三阿僧祇者於中信

行人物僧祇滿已淨心地通達真如六地已還證有相

行七地無相有功用行得第二僧祇滿若入八地得無

功用行然未成就彼無功用行九地十地滿無功用行

是第三僧祇劫第七卷

除乘至佛定三祇 圓教初心成正覺

長者論如三乘中十住菩薩學生空觀對治聞提不信

障十行菩薩作法空觀修自利利他行對治聲聞自利

障十回向菩薩作法空觀成起悲願力垂形六道教化

衆生對治獨覺自度障此三十三心菩薩謂之三賢名資

檀加行位對治地前三種障但除正使未除習氣十地菩薩斷其餘習初地菩薩見自身真如佛性名見道位從二地至七地是修道位猶有功用而修其行從八地至十地名究竟位三十一地等覺住中普賢行方終十二地是妙覺佛果四十如是權教先行菩薩行學假真如等觀地前伏忍十地以來猶有十真如障故為觀當位真如成障所行之行並是有為所發菩薩心並未離生滅所有能斷分別無明田觀折伏十地之位方能見性經三祇劫方始成佛卷第一舉勝鬘經云菩薩成佛定滿三祇也三十一如圓教十住初首便即見性成正等覺行諸行相教化衆生即為覺行圓滿之佛一位即一切位一切位即一位故十信滿心即攝六位成正等覺依普賢法界帝網重重主伴具足故名圓教卷第三舉法華經龍女剎那成佛又華嚴經善財一坐取果初從文殊發菩提心次第見德雲五十三知識一皆云我已先發阿耨菩提心云何教我學菩薩道行菩薩行卷第二雖則初心成正覺宛然似佛始相應又論阿羅漢辟支佛及淨土菩薩空觀菩薩但所出世行六波羅密總是折伏現行無明使令不起不得名為永斷煩惱得成佛道一乘佛果初發心時便達根本無明是根本智成差別智大用法門初心之上圓滿諸佛法所乘門若智慧願行毫釐不似佛信心亦不成何況

住佛所住為佛真子若智不異願行平等大悲不異境界不異過去未來劫與一念不異定慧照之可見是名依佛菩薩正善知識依根本智發心四卷

等覺品第四十七十一卷

十定超於十地上 等覺隨於妙覺等

華嚴經云佛告普賢為普眼等說十三昧三昧者定也得善入普賢行 一普光明三昧此菩薩以三千大千世界為一蓮華坐此華上身中復現三千大千世界其中有百億四天下一四天下現百億身一身分入百億百億三千大千世界現爾許菩薩修行乃至根性圓滿然所現身非一非多入定出定無所錯亂此明身

土重重相入此明身 二妙光明三昧此菩薩能入三千大千世界微塵數三千大千世界於一一世界中復現

三千大千世界微塵數身乃至調伏三千大千世界微塵數衆生種種穢淨不同菩薩悉知悉入是諸世界亦悉來入菩薩之身無有雜亂亦不壞滅此明自他覺三次第遍往諸佛國上神通三昧此菩薩過於東方無數世界復過爾所世界微塵數世界於彼世界中入此三昧或剎那入或一日入乃至不可說劫入從三昧起於一切法不忘不失至於究竟此明以如切智應物動復此延促下餘三昧 四清淨深心行三昧此菩薩過阿僧祇世界諸如來所一一以種種上妙香華諸莊嚴

具而作供養勤求妙法然於諸佛出世涅槃終不分別

五知過去莊嚴藏三昧此菩薩知過去諸佛出現劫

第六智光明藏三昧此菩薩能知未來一切劫中所有諸佛已未說法皆悉

能知七了知一切世界佛莊嚴三昧此菩薩能遍入

十方世界見一切佛以至教化莊嚴悉皆見八一

切衆生差別身三昧此菩薩入身入夜叉身起夜叉身

入龍身起乃至自身入佛身起剎那入三昧起九法

界自在三昧此菩薩於自身一毛孔中入此三昧自

然能知諸世間及諸世間法而作佛事得法界自在故

十無礙輪三昧此菩薩住無礙身語意業住無礙佛

國土得無礙成就衆生智轉無礙清淨法輪作佛所作

紹諸佛種受字兩四十三卷至

何者普賢身不見良由普眼位差殊

華嚴經云普眼菩薩白佛普賢菩薩今何所在佛言普

賢今現在此是時普眼求覓不見佛言普賢今此衆會

親近我住初無移動如是普賢若有得見若得聞名思

惟憶念皆獲利益爾時普眼與普薩衆殷勤三請於是

普賢即爲應身令普薩衆皆見普賢近如來坐衆皆歡

喜莫不頂禮受字兩四十三卷至長者論何故普眼不見普賢者

爲明普眼十地菩薩皆是出智慈普賢是十一地行

門常在世間出世心寂用自在以出世三昧不相應

故以是不見佛云現此衆會親近我住初無移動者爲

明摠別同異普光明智与十方佛大用體同名爲衆會

故以差別智不移根本智體名爲親近我住初無移動

故普眼殷勤三請普賢如應現身者爲明智體無所住

故若有想念即現應身猶如谷響但有應物之音若求

處所了不可得合論六十七卷

猶迷相數二般愚未盡無明一分障

長者論一佛相隨好無尽二僧祇數量廣大佛乃自說

菩薩智所不及謂之二愚六卷宗鏡云等覺未盡一

分無明猶如微煙或云如隔羅縠卷二十二

前雖微障尚爲礙此有全剛可破除

莊嚴論偈曰修位二僧祇最後得受職入彼金剛定

破諸分別不釋曰修位二僧祇最後得受職者二僧祇

謂第二第三僧祇最後謂究竟於此修位方得受職問

受職已更何所作若入彼金剛定破諸分別不問因何

義故名金剛定答分別隨眠此能破故以金剛喻七卷

普賢何故不名佛老婆安得便休心附錄

華嚴云普眼白普賢言此摩訶薩得如是法同諸如來

何故不名佛不名十力不名一切智乃至何故修普賢

行猶未休息普賢答言此摩訶薩已能修習去來今世

一切菩薩種種行願入智境界則名爲佛於如來所修

菩薩行無有休息說名菩薩如來諸力皆悉已入則名

十力雖成十力行普賢行而無休息說名菩薩知一切法而能演說名一切智雖能演說一切諸法於一一法善巧思惟未嘗止息說名菩薩乃至此等分別皆悉永息是則說名休息願者廣大修習圓滿未退則名未息

普賢願者育字函 智度論云何故名摩訶薩於必定眾中為上首故名摩訶薩何等為必定眾者性人入

人須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛初發心菩薩乃至阿鞞跋致地菩薩是為必定眾 又摩訶薩秦言

大立字函 又薩埵秦言眾生是眾生為無上道故發心修行名為大心以求菩提未得故名為菩提薩埵

此方好略 三卷 即名菩薩

稽首文殊七佛師 為我眾生不取道附觀音

普超三昧經云佛言我今得佛皆文殊之恩本是我師

過去無央數佛皆其弟子當來者亦是恩力所致文殊

乃佛道中父母也爾時眾念文殊既在佛前何不成佛

耶佛言文殊深入善權廣化眾生故未取道推字函

寶積云文殊願我成佛之時以恒沙諸佛世界為一佛

刹名為普見諸菩薩言文殊所得佛刹與彌陀佛刹等

不世尊告言譬如有人析一毛為百分以一分於大海

中取一滴水喻彌陀佛刹莊嚴彼大海水喻普見佛刹

莊嚴復過於官字函 是第十卷 菩薩受記經云德藏菩薩白

佛言觀世音得大勢二大士於何国土成等正覺佛答

阿彌陀佛正法滅後觀世音成等正覺號普光功德山王如來彼佛國土號曰眾寶善集莊嚴般涅槃後得大勢即於其國成等正覺號善住功德寶王如來改字函

大藏一覽集卷第七

五十五

大藏一覽集卷第八

靈德優婆塞陳實謹編

第七門

功成果登正覺相好妙用神通凡四品

法身品第四十八 二相好品第四十九

神足品第五十 十號品第五十一

法身品第四十八 三十則

三身四智了然明 五眼六通無不具

三身金光明最勝王經云一切如來有三種智化身

應身法身如是三身具足攝受阿耨菩提云何化身如

來昔在修行地中為諸眾生修種種法得自在力隨眾

生喜隨眾生界現種種身是名化身云何應身謂諸如

來為諸菩薩說於真諦今其解了生死涅槃是一味故

為除身見眾生怖畏歡喜故為無邊佛法而作本故如

實相應如如智本願力故具三十二相八十種好

現有圓光是名應身云何法身為除煩惱等障為具諸

善法故唯有如如智是名法身前二種身是假名

有後第三身是真實有為前二身而作根本何以故離

法如如離無分別智一切諸佛無有別法復次諸佛利

益自他自利益者是法如如利益他者是如如智復

次法身三昧智慧過一切相不着於相不可分別非斷

非常是名中道雖有分別體無分別雖有三數而無三

體不增不減猶如夢幻亦無所執亦無能執法體如如

譬如有入願欲得金既得礦已銷鍊成金隨意回轉作

諸銀銅雖有諸用金性不改明字面又璣珞經云五

分法身以識往別戒香攝身定香攝意慧香攝乳解慧

攝倒見度知攝無明是五分香璣珞其身明字面

四智唯識論云一大圓鏡智如大圓鏡現眾色像二

平等性智觀一切法悉皆平等三妙觀察智善觀諸法

無礙而轉四成所作智成本願力所應作事說轉八識

而成四智明字面秘藏詮注云佛轉八識而成四智

者用八為大圓照智七為平等性智六為妙觀察智前

五為成所作智識唯分別智能決斷明字面大乘止

嚴論序云轉八識以成四智東四智以具三身明字面

五眼度世品經云佛言隨時開化入於五道而淨五

眼一肉眼眼處於世間現四大身因此開化度脫眾生二

天眼諸天在上及在世間未識至道示以三乘三慧眼

其不能解智度無極皆開化之使入大慧四法眼其在

漏海不能懷泰悉開化之解法身一無去來今平等三

世五佛眼其迷惑者不識正真陰蓋所覆譬如睡眠示

以四等四恩之行布施持戒忍辱精進一心智慧善權

方便進退隨宜不失一切令發正真道意明字面金

剛經偈天眼通非礙肉眼礙非通法眼唯觀俗慧眼直

緣空佛眼如千日照異跡還同圓明法界內無處不鑒金

容○楞嚴經云阿那律見閻浮提如觀掌中菴摩羅菓

諸菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土無所不瞞衆生洞視不過分寸第二卷 智度云菩薩初發心時以肉眼見苦衆生心生慈愍學諸禪定修得五通以天眼遍見六道受種種身益加哀憐故求慧眼以救濟之得見衆生心相種種不同云何令彼得是實法故求法眼引導令入法中後求佛眼得一切智成就佛法第十卷

六通般若經云一神境通能起種種神變震動十方變一爲多變多爲一或隱或顯迅速無礙山崖牆壁直過如空陵虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水身出煙酸如燎高原第八卷 注衆流如銷雪嶺日月神德威勢難

當以手按摩光明隱蔽轉身自在二天耳通過人天耳能如實聞十方各如苑伽沙界情非情種種聲音聲大小悉聞無障無礙三他心通能如實知十方沙界他有情類心心所法謂遍知他貪瞋癡等心離貪瞋癡等心乃至聚心散心小心大心寂靜不寂靜心解脫不解脫心皆如實知四宿住隨念通能如實念十方沙界一切有情一心十心乃至多百千心若一日若二日至多百千年劫如是時處如是名姓死此生彼若廣若畧若自發它諸宿住事皆能隨念五天眼通能如實見十方沙界情非情類種種色像死時生時妙色蘆色善趣惡趣若勝若劣復知隨業受生若別或成就身語意惡行誅

毀賢聖邪見因緣身壞命終常墮惡趣或成就身語意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當生善趣六漏盡通能如實知十方有情若自若他漏盡不盡此通依正金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏不現前故亦名爲盡善薩得漏盡通不隨聲聞獨覺之地唯趣無上菩提第四卷

十八不共三智明 十力四辯四無畏

十八不共法 般若經云一無有誤失二無卒暴音三無忘失念四無不定心五無種種相六無不擇捨七志欲無退八精進無退九憶念無退十般若無退十一解脫無退十二智見無退十三若智若見於過去世無着無礙十四若知若見於現在世無着無礙十五若智若見於未來世無着無礙十六一切身業智爲前導隨智而轉十七一切語業智爲前導隨智而轉十八一切意業智爲前導隨智而轉此十八法唯佛爲第一義

三明 法集經 一天眼智明者謂聲聞辟支等薩諸佛於天勝妙得彼天眼是名天眼智明二宿命智明者佛於三世境界無有不知不同二乘是名宿命智明三漏盡智明者證見道時遠離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同二乘所證是名漏盡智明第十卷

十力 般若云如來應正等覺於是處非處皆如實

知是第一力於諸有情三世異熟皆如實知是第二力於諸世界種種差別皆如實知是第三力世間種種勝解差別皆如實知是第四力於諸有情諸根勝劣皆如實知是第五力於遍趣行皆如實知是第六力於諸靜慮乃至染靜安立差別皆如實知是第七力見諸有情生死善惡皆如實知是第八力於諸有情無量劫中諸宿住事皆如實知是第九力於諸漏盡證真解脫所作已辦不受後有是第十力

第九卷

四無礙辯 寶積經云一義無礙者於諸色義無礙礙故云何色義謂第一義云何第一義謂色不可得故成就如是第一義智名義無礙二法無礙者於諸色法如實觀察如實了知三詞無礙者謂於諸色以無礙智善巧言詞種種分別四說無礙者謂於諸色隨衆生機開示演說而於法界不作二相香味觸法亦復如是

四卷

四無所畏 般若經云一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說苦盡道無畏如是四種天人外道無能難其過失

第一卷

復徵成物以何心 舉似阿難為傍據

宗鏡問以心為宗理須究竟約有情界真妄似分不可雷同有濫圓覺未審以何心為宗答三乘慕道見有差殊錯指妄心以為真實二祖求此妄心不得初祖於是

傳衣阿難執此妄心如來所以阿字如佛舉金臂語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我將眼見佛告阿難汝今答我我光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言如來現今徵心所在而我以心推窮尋遠即能推者我將為心佛出阿難此非汝心阿難變然避座起白佛言此非我心當名何等佛告阿難此是前塵虛妄相惑汝真性由無始來認賊為子失汝元常故受輪轉阿難白佛故我出家承事諸佛行諸難事皆用此心或退善根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離此覺知更無所有我

第六卷

六

實驚怖佛告阿難如來常說諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體乃至草葉咸有體性何況妙明心性而自無體若汝執於所了知性必為心者此心即應離諸一切色香味塵諸塵事業別有全性如汝今聽我法因聲而有分別縱滅見聞覺知內守幽閑猶為法塵分別影事我非勸汝執為非心但汝於心微細揣摩若離前塵有分別性即真汝心若分別性離塵無體斯則前塵分別影事塵非常住若變滅時此心則同龜毛兔角則汝法身同於斷滅其誰修證無生法忍古釋云能推者即是妄心皆有緣慮之用亦得明心然不是真心且妄心是真心上之影像故云汝身汝心皆是如

明心中所現之物若執此影像為真影像滅時此心即斷故云若執塵緣即同斷滅以妄心攬塵成慧如鏡中之像水上之波迷水執波波寧心滅迷鏡執像像滅心亡心若滅時即成斷見若知濕性不壞鏡慧常明則波浪本空影像元寂故知諸佛境界徧界徧空凡夫身心如影如像若執寸為本以妄為真生死現時方驗不實古聖云見礦不識金入爐始知錯

問真妄二心各以何義名心以何為慧以何為相答真心以靈知寂照為心不空無住為體實相為相妄心以六塵緣影為心無性為體慧緣思慮為相此緣慮覺了能知之妄心而無自體但是前塵隨境有無境來即生境去即滅因境而起全境是心又因心照境全心是境各無自性唯是因緣故法句經云談光無水但陽氣耳陰中無色但緣氣耳以熱時炎氣遠看似水但從想生唯陽氣耳此虛妄色心亦復如是以自業為因父母外塵為緣和合似現色心唯緣影為自心相故知此能推之心若無因緣即不生起但從緣生緣生之法皆是無常如鏡裏之形無體而全因外境似水中月不實而虛現空輪認此為真愚之甚矣阿難因如來推破妄心乃於五陰六入十二處十八界一一微細窮詰徹底唯空皆無自性既非因緣自他和合而有又非自然無因而生悉是意言識想分別因茲豁悟妙明真心廣大含

容徧一切處見十方空如觀手中所持葉物一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心心精徧圓含裹十方反觀父母所生之身猶彼十方虛空之中吹一微塵若存若亡如湛巨海流一浮漚起滅無從了然自知獲本妙心常住不滅而說偈言 妙湛總持不動尊首楞嚴王世希有消我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身

會融真妄本來同

研究悟迷何得失

問若真心成佛妄覺塵凡則妄念違宗真心順覺斯乃真妄有二慧用分離如何會通圓融一旨答真妄無性常契一原豈有二心而至相即性淨無染妄不可得如幻刀不能斫石苦霧不能染空為不了一心之人所以說即如教問云無明即法性無復無明與誰相即答如為不識冰人指水是冰指冰是水但有名字罕復有二物相即耶是知時節有異融結隨緣濕性常在未嘗變動乃至即凡即聖亦復如是凡聖但名一慧無異若凡夫執著此心造輪回業將菩提智轉成煩惱如大富貴兒坐寶藏中舉動舉動為寶所傷又二乘人厭棄此心求灰斷果將如來四德秘藏為當五陰謂是賊虎怕怖馳走縛脫雖殊取捨俱失若諦了者不起不滅無得無失了此妄心念念無慧從何起執念念自離不須斷滅尚不得一何況二乎

修字函第六卷

卷並同此函

問悟既現前迷何處去答三界無別法但是一心作一

切境皆因動念念若不生境本無體返窮動念念亦空寂即知迷時無失悟亦無得以無住真心不增減故譬如演若達多以鏡照面愛鏡中頭頭貴已頭不見自怖狂走忽然狂歇頭非外來縱未歇狂亦何遺失第七卷

業如膠膝何成道 我達真空可頓消

問衆生業果種子現行猶劫所熏猶如膠膝云何但了一心頓斷成佛若執心境是實人法不空徒經萬劫修行終不證於道果若頓了無我深達物虛則能所俱消有何不證猶如微塵揚於猛吹輕舸隨於迅流只恐不信一心自生艱阻且如勇施菩薩因犯妬欲尚悟無生性比丘尼無心修行亦證道果何況信解佛法諦了

第八

九

自心而無別證或有疑云豈不斷煩惱耶解曰但諦觀殺盜婬妄從一心上起當處便寂何須更斷是以但了一心自然萬境如幻何者以一切法皆從心生心既無形法何有相高城和尚謂云說教全窮無相理廣請元來不識心識取心了取境識心心境禪何靜若能了境便識心萬法都如闍婆影第八卷

悉具法身何隱顯 問有盲聾不見聞

問諸佛法身普徧衆生心既同一心云何有現不現答云常現無不現時或於一塵頓現無不具足或於諸塵普現無不周徧一塵頓現者如求眼睫文殊寶冠彌勒閣中普賢化孔淨名室裏摩耶腹中芥子針鋒近壁遠

刹悉能普現其唯一毗盧清淨法身之應用耳此法身者即是心也所以言若能諦觀心不二方見毗盧清淨身一念起惡心法身亦隨現一念善心生法身亦隨現乃至色處現空處現自在無礙更莫遠推諸佛唯自一念空心是學訶衍論云如來法身平等自然徧一切處但依衆生心現衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現衆生心垢法身不現其猶日月麗天盲者不覩雷震震地聾者不聞道契則隣不在身近故福人出世則琳琅現矣獲福者出則荆棘生焉皆由自心有現不現若了心性之人悉皆平等顯現第八卷

速證菩提唯一念 遠求佛道在三祇

第八

十

問成佛之理或云一念或云三祇未審定取何文以印後學答成佛之言非在時劫遲速之數屬在權宜故起信論明為勇猛衆生成佛在於一念為懈怠者得果須滿三祇但形殺迹之言盡成方便如楞嚴經云如幻三摩提彈指超無量阿僧祇云知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次涅槃經云層見廣額日殺千羊後發心已佛言於賢劫中成佛諸大菩薩及阿羅漢疑云我等成佛於遠劫廣額何故成佛在先佛言欲早成者即早欲遠成者即遠若頓見性即一念成就知利鈍不同遲速在我第七卷 又問即心是佛則諸佛何假三祇積德方成答為復學一乘實法為復趣五性權機此論自

證法門非迷化儀方便且楞伽經說有四佛一花佛二隨
我生佛三如來佛四智佛本華嚴經十佛一正覺二
覺三淨四如來五妙覺六法界七普賢八法王九法身
十法界無量無邊見六法界普賢至見七心佛安住見八三昧
明了見十隨無勝普若依五教隨教不定一小乘
教有二身佛一法身二大乗初教有三身佛應身三化
身三終教有四身佛一報身二應身三法身四類教唯一身
佛實性圓教有十身佛一報身二應身三法身四類教唯一身
七如來身八智身又約心成佛小乘所得為佛初教必
作終教張為佛類教生為佛不圓教無足為佛若
以如佛心佛本性佛誰人不具若以國土身虛空身
何法不圓則處處皆是寶坊丘陵誰立念念咸成正覺
妄想何分如盲者不親光明非朝陽夕魄之過客似小
果不聞圓顯豈佛心妙旨之親疎但以法弱由於根微
道廣在乎量大如教華嚴成佛不離一念則毗目仙人
執善財主善財見身往十方刹無量佛所經微塵劫乃
至放手善財見身還在本處豈非本位不動返近之刹
歷然一合靡移延促之時宛爾第六卷

三乘見佛何差別 異業違乘字不同

問無性理同一時成佛云何三乘見佛差別答隨心感
現影像不同自業差殊非佛有異觀一水而俄分四等
皆自見差共資器而飯色不同非他業變如涅槃經云
十二因緣下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩

提上智觀故得菩薩菩提上上智觀故得佛菩提又華
嚴經云譬如海水潛流地中有穿鑿者無不得水而後
大海不作分別我出於水佛智海水亦復如是流入一
切衆生心中若諸衆生修習法門所得智慧如來智
平等無二無有分別但隨衆生心行異故所得智慧各
各不同又偈云譬如一味因器有差別佛福田亦然
衆生心故異第八卷

因有發明稱見道 不無唯證乃方知

問三寶如虛空相非見聞之所及教中云何說見道又
稱見佛答約本智發明假稱名見非眼所親唯證乃知
若離斷常二邊即見自身清淨見身清淨即是見佛清
淨乃至見一切法悉皆清淨無非是佛無非是法以自
心性無生順徧一切處故若一微塵不是佛者則成
翳障不入普眼之門唯隨能所之見又假名論偈云如
來法為身但應觀法性法性非所見然亦不能知法性
者所謂空性無生性此即諸佛第一義身若見於此名
為見佛第七卷

直了一心成道去 奚須八相示修來

問直了此心是佛更相八相成佛不若若了此心即是
天真佛不說成與不成若說成佛是助語亦是增語圓
覺云一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃亦無成
佛及不成佛無妄輪回及非輪回釋曰本無菩提及涅

解者此是轉號之語轉煩惱故立菩提之號轉生死故得涅槃之名煩惱性空生死寂然無所轉之相亦無能轉之名無不成佛者無妄輪回亦無成佛者無非輪回唯妙圓覺心更無所有龐居士頌云十方同聚會箇箇學無為此是蓮佛場心空及第歸如是則自然應念登科隨處及第何須受記而待揚名者乎又古德歌云不坐禪不持律妙覺心珠白如日當躬虛玄一物無阿誰承受燃燈佛第八涅槃經云若言釋迦從梵率天降神母胎乃至八相成道此是聲聞曲見故爲劣解衆生母胎出現第六卷

圓覺妙心雖沒射 須知應物以成軀

世見八

十三

十一

問妙圓覺心既無所有云何教中說佛成正覺出現世間等事答一是機熟衆生自心感現二是菩薩因地本願然諸境界廣大無邊非情識所知唯見性能了故知凡聖無際心境一原真無性而即相發明相無射而因真建立故云法身無像遇感成形妙應無方隨念垂跡跡無生滅不礙生滅如非色約射非不色約用則法報一際射用無老故云若以色聲取是人行邪道若離色聲求未免斷滅見華嚴偈云色身非是佛音聲亦復然亦不離色聲見佛神通力若論色聲亦是自心橫豎一切不出心性故第八卷

菩提雖不身心得 身心若斷菩提離

問菩提即自身心者云何教中說菩提不可以身心得菩提之道即心者乃是自性清淨心湛然不動蓋是正覺無相之真智其道虛玄妙絕常境聰者無以容其聰智者無以運其知辯者無以措其言像者無以狀其儀以迷人不了執色陰爲自身認能知爲自心故經云身如草木無所覺知心如幻化虛妄不實所以除其執取之心故云菩提者不可身心得也菩提非是觸塵不可以身得菩提非是法塵不可以心得若就了人即達陰身本空妄心無相以本空故法身常現以無相故真心不虧如此發明五陰即菩提離是無菩提不可以菩提而求菩提不可以菩提而得菩提文殊云我不求菩提何以故菩提即我我即菩提故維摩經云菩提非所觀之境則無能緣之心所觀境空即實相菩提能緣心寂即自性菩提 又問佛言學我法者唯證乃知今言菩提者不可以身心得無修無證則初發菩提心人如何趣向答若能信悟菩提無相不可取無性不可修如是明達即是真證第二卷

他身不離於自身 彼化宛然從我化

問即自心成佛者還立他佛不若決定不立則無諸佛威神護念便成斷見答以自心性徧一切處故若見他佛即是自佛不壞自他之境唯是一心如天帝釋不修天業宮殿何以隨身輪王不作王因七寶無由聚集唯

遷目善外感勝緣或有人念佛現但彼佛非佛非非
佛而現於佛何以故以彼妄心希望現故是故彼佛非
相本相非非相相非有非無不可量度也但彼凡夫
隨心而有即生現佛想或一向謂彼心外有佛不知自
心和合而有或一向謂心外無佛即為謗正法也釋曰
何謂非相本無定相者以因心所現外相無窮緣盡即
滅何相之有何謂非非相緣起諸相者既稱無定但隨
緣現幻相不無若能不生分別不執自他內不執有而
取諸蘊外不執無而謗正法則開眼合眼舉足下足非
見非非見為真見佛矣第七卷

影化愛從心感現 原夫豈是彼來迎

卷八

十五

問既心外無佛見佛是心云何教中有談化佛來迎生
諸淨刹答法身如來本無生滅從真起化引接迷根以
化即真真應一際即不來不去隨應物心又化躰即真
說無來去從真流化現有往還即不來相而來不見相
而見也不來而來似水月之類呈不見而見猶行雲之
忽現 問如上所說真體則湛然不動化相則不來而
來正是心外有他佛來迎云何證自心是佛答乃是如
來本願功德力故令彼有緣眾生修集功德則自心感
現佛身來迎不是諸佛實遣化身而來接引但是有緣
眾生時機正合能令自心見佛來迎則佛身湛然常寂
無有去來眾生識心託佛本願功德勝力自心變化有

來有去如面鏡像似夢施為鏡裏之形非內非外夢中
之質不有不無但是自心非開佛化是知淨業純熟目
觀佛身惡果將成心現地獄如福德之者執礫成金業
貧之人變金成礫礫非金而金現金非礫而礫生金生
但是心生礫現唯從心現轉變是我金礫何從抱疑之
徒可曉斯旨第七卷

休迷名位生分別 但明凡聖體交參

問成佛本理但是一心云何更立文殊普賢行位之因
釋迦彌勒名號之果乃至十方諸佛國土神通變現種
種法門答此是無名位之名位無因果之因果是心作
因是心成果是心標名是心立位初後皆心因果同證

卷八

十六

只為根機莫等所見不同若以一法逗機終不齊成解
脫須各各示現引物歸心雖開種種之名皆是一心之
義若違自心取外佛相勝妙之境則是顛倒所以華嚴
經頌云若以威德色種族而見人中調御師是為病眼
顛倒見彼不能知最勝法 云何不見佛一為不識自
心二為不明隱顯何者眾生之因隱於本意諸佛之果
顯於法身是故因顯之本意乃果顯之法身果能成因
則佛之眾生果顯之法身乃因隱之本意因能辨果則
眾生之佛故云凡聖交徹理事相舍矣所云釋迦牟尼
者釋迦此云能仁牟尼此云寂默能仁者即心性無邊
舍容一切寂默者即心躰本寂動靜不干故彌勒者此

云慈氏即是一心真實之慈以心不守自性任物卷舒應現無方故弥陀者此云無量壽即如理為命以一心真如性無盡故阿闍者此云不動即一心妙性湛然不動妙覺位不能增無明地不能減故稱不動如三藏勒那云偏入法界者良由行者想觀自己身心等法從本以來不在法界諸佛身外亦不在諸佛身內亦不在我外亦不在我內自性平等本無增減今以一佛偏通諸佛如一室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身清淨明逾彼蒙近相涉入鏡無不照影無不現此則攝他為摠入他為別一身既爾乃至一切法界聖凡之身亦復如是如稱一阿弥陀佛名札召一切諸佛無不周備

卷八

十七

案

相好品第四十九

堂堂三十二妙相 赫赫八十種形好

三十二相般若經云如來足下有平滿相猶如奩底地雖高下隨足所踏坦然等觸是為第一如來足下千輻輪文輞轂相經不圓滿是為第二如來手足並皆柔軟如觀羅綿是為第三如來兩足一一指間猶如鴈王蹠網交終文同綺畫是為第四如來手足諸指圓滿

纖長可愛是為第五如來足跟廣長圓滿與跖相稱是為第六如來足跟修高光滿與跟相稱是為第七如來雙膝漸次纖圓如鹿王膝是為第八如來雙臂平立摩膝如象王鼻是為第九如來陰相勢密藏密其猶龍馬是為第十如來毛孔各一毛生紺青宛轉是為第十一如來髮毛端皆上靡右旋宛轉是為第十二如來身皮細薄潤滑垢水不住是第十三如來身皮金色晃耀諸寶莊嚴是第十四如來兩足兩掌中頸雙有七處充滿是第十五如來肩項圓滿殊妙是第十六如來膊腋悉皆充實是第十七如來容儀洪滿端直是第十八如來身相修廣端嚴是第十九如來軀相量等圓滿如諾瞿陀

卷八

十八

案

是第二十如來頤臆并身上半威容廣大如師子王是第二十一如來常光面各一尋是第二十二如來齒相四十齊正淨密根深白逾珂雪是第二十三如來四牙鮮白鋒利是第二十四如來常得味中上味是第二十五如來舌相薄淨廣長能覆面輪至耳髮際是第二十六如來梵音詞韻和雅隨眾多少無不平等聞是第二十七如來眼睫猶若牛王紺青齊整是第二十八如來眼睛紺青鮮白紅環間飾皎潔分明是第二十九如來面輪其猶滿月眉相皎淨如天帝之是第三十如來眉間有白毫相柔軟如絲白逾珂雪是第三十一如來頂上烏髮賦沙高顯周圍猶如天蓋是第三十二

卷九

八十隨好又云如來指爪薄潤光淨如花亦銅是爲
第一如來手足指圓纖長節骨不現是爲第二如來手
足各等無差指間充密是爲第三如來手足圓滿如意
色淨蓮花是爲第四如來筋脉盤結堅固深隱不現是
爲第五如來兩踝俱隱不現是爲第六如來行步直進
率審如龍象王是爲第七如來行步威容齊肅如師子
王是爲第八如來行步安平率序不過不減猶如牛王
是爲第九如來行步進止儀雅其猶鵠王是爲第十如
來回顧必皆右旋如龍象王舉身隨轉是第十一如來
支節漸次滿圓妙善安布是第十二如來骨節交結無
隙猶若龍盤是第十三如來膝輪妙善安布堅固圓滿
清淨是第十五如來身支潤滑光柔塵垢不着是第十
六如來身容敷肅無畏常不怯弱是第十七如來身支
堅固稠密善相屬着是第十八如來身支安定敦重曾
不掉動是第十九如來身相猶若仙王端嚴離翳是第
二十如來身有周匝圓光恒自照耀是二十一如來腹
形方正不現衆相莊嚴是二十二如來膚深圓妙光澤
是二十三如來膚厚不窪不凸是二十四如來皮膚遠
離疥癬瘡毒疣贅是二十五如來手掌玄滿柔軟足下
安平是二十六如來手文添長明直潤澤不斷是二十
七如來膚色如頻婆果上下相稱是二十八如來面門
不長不短不大不小如量端嚴是二十九如來古相軟

薄廣長如赤銅色是第三十如來發聲威震深遠明朗
清徹是三十一如來音韻美妙具足如深谷響是三
十二如來鼻高修而且直其孔不現是三十三如來諸齒
方整齊白是三十四如來諸牙圓白光潔漸次鋒利是
三十五如來眼淨青白分明是三十六如來眼相修廣
猶如青蓮花葉是三十七如來眼睫上下齊整稠密不
白是三十八如來雙眉長而不白緻而細軟是三十九
如來雙眉綺靡順次紺琉璃色是第四十如來双眉高
顯光潤形如初月是四十一如來耳厚廣大修長輪埵
成就就是四十二如來兩耳綺麗齊平是四十三如來容
儀能令見者無損無染皆生愛敬是四十四如來額廣
圓滿平正形相殊妙是四十五如來身分上下圓滿如
師子王威嚴無對是四十六如來頭髮脩長紺青稠密
不白是四十七如來頭髮香潔細軟潤澤旋轉是四十
八如來頭髮齊整無亂是四十九如來頭髮堅固不斷
是第五十如來頭髮光滑殊妙塵垢不着是五十一如
來身分堅固充實逾那羅延是五十二如來身軀長大
端直是五十三如來諸竅清淨圓好是五十四如來身
支勢力殊勝無與等者是五十五如來身相衆所樂觀
常無厭足是五十六如來面輪修廣得所皎潔光淨如
秋滿月是五十七如來顏兒舒泰光顯含笑先言唯向
不肖是五十八如來面光澤熙怡遠離顛蹙是五十

九如來身支清淨無垢常無臭穢是第六十如來毛孔常出如意微妙之香是六十一如來面門常出最上殊勝之香是六十二如來頭相周圍妙好如末達那亦猶天蓋是六十三如來身毛紺青先淨如孔雀項是六十四如來法音隨教大小不增不減應理無著是六十五如來頂相無能見者是六十六如來手足指約分明如赤銅色是六十七如來行時其足去地如四指量而現印文是六十八如來自持不待他衛身無傾動亦不遠逝是六十九如來威德遠震一切惡心見喜恐怖見安是第七十如來音聲不高不下隨眾生意和悅與言是七十一如來能隨諸有情類言音意樂而為說法是七十二

卷八

三十一

三

十二如來一音演說正法隨類得解是七十三如來說法咸依次第必有因緣言無不善是七十四如來等觀諸有情類讚善毀惡而無愛憎是七十五如來所為先觀後作軌範具足是七十六如來相好無能觀盡是七十七如來頂骨堅實圓滿是七十八如來顏容常少不老是七十九如來手足及骨節前吉祥德相是第八十第十卷 華嚴圓教云毗盧遮那如來相海舉及九十七種乃至十華藏世界微塵數大人相一一身分眾寶妙相以為莊嚴文繁不錄出育 佛佛莊嚴諸相好 頭頭皆對夙因招 寶女經問女來所得三十二相何業成就佛答如來持

佛佛莊嚴諸相好

頭頭皆對夙因招

寶女經問女來所得三十二相何業成就佛答如來持

淨戒故得足下平滿相修施業故得千輻輪相不欺諸眾生故得足跟腠相護正法故得指纖長相不壞他眾故得網縵相妙服奉施故得手足軟相淨飲食施故得七處滿相喜聞佛法故得虛王腦相覆藏他過故得陰藏相修善法故得上身如師子王相善法化眾生故得缺骨平滿相救護怖畏故得臂肘臍相見他事業樂佐助故得坐座膝相常修十善故得清淨身相常施病藥故所食之物至喉悉現相常發莊嚴修善法故得師子頸相於諸眾生心平等故得四十齒相和合諍訟故得齒密相環寶施故得齒齊相身口意淨故得二牙白相護口四過故得廣長舌相成就無量功德故得味中上味

卷八

三十一

三

相於眾生中常軟語故得梵音相修習慈心故得紺色目相至心求菩提故得牛王睫相讚他功德故得白毫相恭敬父母師長和尚故得肉髻相樂說深法故得身柔軟相施數具故得金光相遠離殺說世間事故得一孔一毛生相愛受善友師長教勅故得身上麤相不以惡事加眾生故得髮色金精相常觀眾生修三昧故得身圓滿如尼拘陀相生之麤作佛像故得那羅延力相此字西

足輪獲處虫皆化

身影遮時鵲離驚

要集云佛金剛身若行之時其足離地四寸千輻輪相紋跡現於地回足下諸虫七日安隱命終生天此字西

婆沙論云佛與舍利子經行時有一鳥為鷹所逐驚怖便趣舍利子影怖猶不止舉身戰慄後趣佛影身心坦然時舍利子白佛如何鳥至我影猶有恐懼緣入佛影身心無怖世尊告曰汝六十劫修不害意我於三大無數劫中修不害意汝有善習我已永斷第三卷

妙音妙相誠難遇 纔觀纔聞益不輕

華嚴經云如來一切饒益衆生若有得見如來色身眼得清淨若有得聞如來名號耳得清淨若有得嗅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨究竟獲得舌解語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若

【第八】

【三十三】

有供養如來所經土地及塔廟者亦具善根滅諸煩惱得賢聖樂設有衆生見聞於佛業障纏覆不生信樂亦種善根無空過者乃至究竟入於涅槃第二卷 真機如實證無相俗諦權宜舉色身 金剛偈云如來舉身相為順世間情恐人生斷見權且立虛名假言三十二八十也空聲有身非究竟無相乃真形 智度論問曰諸佛皆無相相今何以故說三十二相答曰佛法二諦一者世諦故說三十二相二者第一義諦故說無相又二種道一者令衆生修福道故說三十二相二者慧道故說無相為生身故說三十二相為法身故說無相佛身以三十二相莊嚴法身以十力四無畏四無礙十八

不共諸功德莊嚴又有二種衆生一者知諸法假名衆生為說三十二相二者著名字衆生為說無相第九卷

吾佛元從心上證 時人切忌相邊求

宗鏡云昔釋迦在於僧中演無上道與僧不異雖塵在俗說解脫果與俗不殊勝鬘女人說大乘法女相不改善星比丘行闍提行僧相不移此乃正擇其心內解與不解以為差隔何關色身男女相貌衣服好醜若言形隨證改貌逐悟遷是聖者則瞿曇形改方成釋迦維摩相遷乃為金粟即知證是心證非是形遷悟是智契非開相異如世間有官之人官雖改遷貌豈有別故知萬事無不由心但證自心言下成聖若不識道具相奚為

【第八】

【三十三】

故金剛經云若以三十二相見如來者轉輪聖王則是如來古人云若不達此理縱然步步騰踏蓮花亦同魔作報字通

神足品第五十五則

神力無礙十般通 妙用縱橫十八變

華嚴經云十種神力無礙用何等為十所謂以不可說世界置一塵中無礙用於一塵中現等法界一切佛剎無礙用以一切大海水置一毛孔周旋往返十方世界而於衆生無所觸礙無礙用以不可說世界內自身中示現一切神通所作無礙用以一毛繫不可數金剛圍山持以遊行一切世界不令衆生恐怖心無礙用以

不可說劫作一劫一劫作不可說劫於中示現成壞若別不令殺生心有恐怖無礙用一切世界現水小風災種種變壞而不惱衆生無礙用一切世界三灾壞時衆能護持一切衆生資生之具不令損缺無礙用以一手持不思議世界擲不可說世界之外不令衆生有驚怖想無礙用說一切刹同於虛空令諸衆生悉得悟解無礙用第六卷瑜伽云十八變一者震動謂能普動一切世界二者熾然謂從身上發燄身下注水三者流布謂流光遍照四者示現謂隨所欲示彼佛土惡趣五者轉變謂於其地起水勝解即令成水火風勝解亦復如是六者往來謂隨所樂於山石中往來無礙七者卷八

者舒謂能舒卷雪山王等九者衆像入身謂能以現前大衆一切大地內已身中十者同類往趣謂能往彼同其色類十一者隱十二者顯十三所作自在謂能往來去住皆無所礙十四制他神通謂他現通悉能制伏十五能施辯才謂能與諸有情辯才十六能施憶念謂諸有情於法失念能與憶念十七能施安樂謂說法時令彼聽者身心安樂十八放光謂身放光明作諸佛事第七卷

威稜但化下中機 實相應投向上者
宗鏡問若不具神變將何攝化答若純取事相神通有違真趣如輔行記云修三昧者勿發神通須急棄之有

漏之法虛妄故也故止觀云能障般若何者種智般若自具諸法能泯諸相未具以來但安於理何須事通若專於通是則障理又不唯障理反受其殃如鬻頭勝意之徒即斯類矣夫真神變者無非演一乘門談無生理一言契道當生死而證涅槃自擊明宗即塵勞而成正覺利那而革凡爲聖須臾而亦有歸空以此作用豈非神變耶維摩經云以神通惠化愚癡衆生若上上根人只令觀身實相觀佛亦然如彭城王問諸大德與我左腋出水右腋出火飛騰虛空放光動地我即禮彼爲師牛頭融大師答云今若責我如此證果者恐與道乖審如是成佛者幻師亦得作佛不唯幻師作佛天魔外道

妖狐精魅鬼神龍蜃皆成佛道第二十六卷

祇知變化謂神通 那識作爲皆妙用

又問博地凡夫位齊諸佛者云何不具諸佛神通作用答非是不具但衆生不知故華嚴宗云佛證衆生之體用衆生之用所以志公歌云任縱橫絕忌諱長在人間不居世運用不離聲色中歷劫何曾暫拋棄又學人問大安和尚如何是諸佛神通師云汝從何處來對曰江西來師云莫是謾語不對云終不謬言學人再問如何是神通師云果然妄語斯皆可驗並是現前日用不知豈可更論具不具耶龐居士偈云世人多重金我愛剎那靜金多亂人心靜見真如性心通法亦通十八斷行

蹤但自心無礙何愁神不通如是解者自然成辦一切
佛事 同上卷

十號品第五十一 三別

仰惟獨尊十號足 何異一金千器分

菩薩善戒經云如來具足十種名號所謂如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊無虛妄故為如來良福田故名為應供知法界故
名正遍知具三明故名明行足不來還故名為善逝知
二世間故 一者諸上世間是名世解能調伏眾生身心
惡故名調御丈夫能為眾生作眼目故為天人師知善
法聚不善法聚非善非不善法聚是名為佛一土之中

無二佛故名為世尊 第三卷 宗鏡云因

心立法隨法得名處聖稱真居凡號俗似金作器隨器
得名在指曰鐙飾臂名釧則一心不動執則號而萬法
成差真金匪移認異名而千器不等若知法法全心作
器器及金成名相不能于是非焉能惑 第二卷

佛本無形安可號 兔寧有角可當名

宗鏡云體非名而不辯名非體而不施言體必假其名
語各必藉其體今之體外施名者此但名其無體耳豈
有體當其名耶譬兔無角而施名此則名其無角耳豈
有角當其名耶 第二卷

大藏一覽集卷之八

大藏一覽集卷第九

寧德優婆塞陳 實謹編

第八門四十九年苦口末後一笑收功

九九品因緣三百五十九則

教相品第五十一 持誦品第五十三

唐梵品第五十四

教相品第五十二

世尊七日作思惟 大梵三勤而請說

釋迦譜云如來菩提樹下成等正覺於七日中思惟無
所得法甚深微妙唯佛與佛乃能知之一切眾生愚癡
邪見無有智慧云何能解我所得法我今若為轉法輪

卷九

者彼父迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道我寧默然
入般涅槃爾時大梵天主禮足圍繞白言世尊久住生
死捨於國城妻子頭目髓腦為求法故今日法海已滿
法幢已立開導正時云何涅槃三請說法 第二卷

惣十二部修多羅 別分三藏經律論

涅槃云佛說十二部經謂修多羅祇夜受記伽陀優陀
那尼陀那阿波陀那伊帝日多伽闍多伽毗佛略阿浮
陀達磨優波提舍何等名修多羅經從如是我聞至歡
喜奉行何等名祇夜經如佛為眾說契經竟復有眾生
後至佛因本經以偈頌曰何等名受記經如來說時為
諸天人受佛記前何等名伽陀經除修多羅及諸戒律

其餘有說四句之偈謂諸惡莫作眾善奉行自淨其意是諸佛教何等名優陀那經佛從定起無問自說何等名尼陀那經知其本末因緣而說偈言何等名阿波陀那經如戒律中所說譬喻何等名伊帝日多伽經如佛所說名曰戒經何等名閻陀伽經說佛因地修諸苦行何等名毗佛略經大乘方等其義廣大何等名未曾有經說佛初生能行七步至入天廟令像起禮何等名優波提舍經分別廣說其相貌第一字通阿毗曇論問修多羅毗尼阿毗曇三藏有何差別答曰或有說者無有差別所以者何皆從一智海說故復有說者亦有差別為分別心名修多羅為分別戒名為毗尼為分別慧名

【卷九】

二

【卷九】

阿毗曇復次為初入法名修多羅已入法中為受持戒名曰毗尼已受戒者為今正解名阿毗曇問曰迦旃延尊者以何因緣造作此經答曰鑄益他故若是受持通利憶念所有煩惱及諸惡作不現在前以此勤修能入法相譬如有人欲鑄益他於黑闇中然大燈明為有目者見種種色尊者亦爾佛亦如是為鑄益他說十二部經所以者何若是眾生雖有內因無外緣者終不能修勝進之行若遇外緣則能修行譬如闇室有種種物若無燈照終不可見有燈則見眾生亦然雖有內因若無外緣終不能修勝進之行若遇外緣則能修習佛即說偈曰

譬如闇室中 雖有種種物 若無燈明照

有目不能見 若人雖有智 不從他聞法

是人終不能 分別善惡義第一字通

藏師初判作五乘 長者復分為十教

合論三唐藏法師立五乘教一小乘教聲聞緣覺之學二大乘始教三終教始終二教並隨地位漸次修成俱為漸教四頓教但一念不生即名為佛不從地位漸次而說五圓教真俗互融具足圓滿一切一切即一無礙法門 長者立十教 第一時說小乘有教者為諸凡夫繫著世法以為實有隨於色塵作諸不善以不善故墮於惡趣還將有法繫勒彼心以戒防護制諸不善故名有教 第二時說般若破有明空教者既說小乘實有戒其身口意業令住善法方說法空破彼繫著漸向法身 第三時說解深密經為和會空有教者令彼空有不帶一邊為不空不有教以二乘人滅識證寂住寂無知為回彼故寄說阿陀那識為第九純淨識如五六七八等識常依九識以為依止凡愚不了妄執為我如水瀑流不離水躰諸波浪等以水為依五六七八識常以淨識為依何故安立九識為淨識者為二乘人久在生死業種六七八識有怖畏故恐彼難信方便於生死種外別立淨識使令悲智漸漸得生達識成智 第四時說楞伽經明假即真教者直為大乘根堪之者

【卷九】

三

【卷九】

頓說第八業種之識名為如來藏識明與無明其性不二此教雖說無明業種成智猶希出俗未現同鄢也第五時說維摩經即俗恒真教者破前四種教中聲聞菩薩染淨未融常忻出俗即以淨名俗士明即俗常真使三乘眾淨相心亡出俗入鄢平等無礙方明實德也第六時說法華經引權歸實教者為羅漢隨空會寂緣覺會十二緣生法皆無幹性如是二人皆心識滅三界業滅智慈不生又有折法明空以空破惑樂生淨土及留惑潤生菩薩並不了一切眾生無明諸惑皆從一切如來根本智性之所生所以見有淨土穢土自佛他佛若所若厭不稱真理引此三根今歸本智故 第七說

涅槃經時今諸三乘捨權向實教者以前三乘慢不信故不得成佛此明一切有情皆有佛性與佛無異捨權就實相盡見性之門 第八說華嚴經時於利那際通攝三世圓融教者性智本無時故法界躰無礙故如圓珠無方如明鏡頓照該括始終一際圓滿無成無壞無出無沒常轉法輪 第九共不共教者說大乘經人天三乘雖是同聞得益各別如聲聞在華嚴會上若盲若聵是名共不共教 第十不共共教者華嚴經中十方聖集諸來菩薩方來雖異共會說法是名不共共教如是辨明教相差殊使始學之流知其權實也

但原觀色之一法 隨機立教有多般

宗鏡云故知立教皆為對機機宜不同教分多種且如觀色一法五教證入不同 初小乘見是實色不說性空 初教見此色法從緣所成必無自性即空無所有如波歸水 終教見色空無礙以真空不守自性隨緣成色即是幻色虛相無躰是故色即空而常泯空即色而常存要由自盡之色方是空色成色之空乃是真空舉躰互融無有障礙如水入波 頓教一色法無非真理所以是故此色即真理一味更無別法而可顯說水波雙絕 圓教起即全收一多互攝同時成立一塊圓明隨舉即色隨舉即空義味自在隨智取用何以故隨舉一門無不顯現古德云皆本一心而貫諸法

醫王用藥分三品 如來逗教亦復然

又云譬如上醫以非藥為藥中醫以藥為藥下醫藥成非藥且非藥為藥者如云無有一物不是乎藥攬草皆成如行非道而通佛道即煩惱而成菩提以藥為藥者即應病與藥隨手痊愈附子治風槁皮消氣之類如觀根授法思覺多者修數息觀煙欲多者修不淨觀之類藥為非藥者不識病源又增其疾如說法者不返其機則醍醐上味為世珍奇遇斯等人翻成毒藥

因其中道以辭遣 遂設化城今暫息

法華經云佛告比丘當知如來方便深入眾生之性知其志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若聞

則便信受譬如五百由旬險惡之處有一導師善知險道通塞之相將導眾人欲過此難至珍寶處所將人眾中道懈退白導師言我等疲極前路猶遠今欲退還導師愍彼捨大珍寶以方便力於險道中化作一城告眾人言汝莫退還今此大城可於中止是時疲極之眾心大歡喜前入化城生安隱想念時導師知此人眾既得止息無復疲倦而咸化城語眾人言寶所在近向者大城我所化作爲止息耳如來導師亦復如是知諸生死惡道懸遠若諸眾生聞一乘者便作是念佛道長遠又受勤苦乃可得成佛知怯劣以方便力而於中道爲止息故說二涅槃若眾生住於二地如來即便爲說汝等

見九

六

三

所作未辦汝所住地近於佛慧應當壽量所得涅槃未真也但是如來方便之力於一佛乘方便說三乘要集云昔一聚落去王城五由旬彼有美水王勅日日送水村人疲苦悉欲逃移村主語之汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王爲改之作三由旬眾人聞已便大歡喜世間之人修行正法度於五道同涅槃城心生疲倦便欲捨離如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行進德求度如彼村人亦復如是

便字函
第二卷

說諸法相分三種 依他遍計與圓成

瑜伽論云如來說諸法相略有三種一者遍計所執相謂一切法名假安立自性差別乃至爲今隨起言說二者依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦纏三者諸法圓成相謂一切法平等真如漸漸修集乃至菩提方證圓滿如眩翳人眼有翳病遍計執相當知亦不如眩翳人青黃等相差別現前依他起相當知亦不如淨眼人離眩翳患本性所行無亂境界圓成實相當知亦不

語默視聽皆爲說

見聞知覺豈非聽

見九

七

南

宗鏡云語默動靜無非佛事如雲臺寶網盡演妙音毛孔光明皆能說法香積世界食香飯而三昧顯極樂國土聽風柯而正念成然竹可以傳心目擊以之存道既語默視聽皆說則聞見覺知盡聽苟能得法契神何必要因言說如琴中傳意於秦王脫荆軻之手相如調文君之女終獲隨車帝釋有法樂之目馬鳴有和羅之技皆然竹傳心也目擊道存者莊子云夫子欲見溫伯雪子久而不見及見寂無一言及出子路怪而問曰夫子欲見溫伯雪子久矣何以寂無一言子曰若斯人者目擊而道存亦不可以容聲者矣若雲臺寶網若毛孔若光明皆能說法者華嚴經中可見

善哉若有聞法人

由斯無一不成佛

第四卷

宗鏡學法華經偈云若有聞法者無一不成佛昔泥蛤

聞法而生天故事見十善品 厥矣聽經而悛惡故事見維摩經品 比丘信受而獲果女人思惟而悟空故事見當字通第六卷

或因惡境接眾生 譬若蓮花開烈日

大乘論云有時菩薩正居王位或現種種逼惱眾生是以安立於戒律中 釋曰眾生有二種或宜歡喜教化譬如拘物頭花因涼月開敷或宜逼惱教化譬如蓮花因烈日開敷菩薩亦不如那羅王及善財童子或現可受事或現可畏事安立眾生於善處與字通第四卷

然佛從來平等法 接物何嘗貴賤分

大莊嚴論云佛難波斯匿王分別出家貴賤我不以為貴選擇王賢等亦度下賤優波離等我不齊為大富長

覺九

八

著須達多等亦度貧賤須賴多等我不齊為大智舍利弗亦為鈍根周離槃特等我不齊為少欲知足摩訶迦葉亦為多欲婆難陀等我不齊為著舊宿德優樓頻螺迦葉亦為幼稚須陀耶等我不齊為憍慢婆迦賴等亦為極惡毒掘摩羅我不齊為多智男子而為說法亦為淺智女人而為說法佛告波斯匿王若娶婦嫁女應擇種姓此佛法中唯觀宿世善惡因緣不擇種姓唯觀信施不觀珍寶衣戒清淨不索家門清淨偈曰

佛法無偏黨 平等示正道 為一切眾生

作安隱正路 譬如大市中 示買一切物

我法市亦不 不擇其種姓與字通第七卷

豈是文殊不知者 俯為眾生故問之

但經云佛告文殊譬如輪寶上下回轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡眾生上生又天乃至佛道是故汝今不應讚言如來於此更轉法輪文殊白佛我於此義非為不知所以問者為欲利益諸眾生故第一字通第三卷

若受如來所說法 甘投火聚願求聞

華嚴經云菩薩勤求佛法所有珍財皆無吝惜不見有物難得可重但於能說佛法之人生難遭想是故菩薩於內外財為求佛法悉能捨施無有恭敬而不能行無有憍慢而不能捨無有承事而不能作無有勤苦而不能受若聞一句未曾聞法生大歡喜勝得轉輪王位若

覺九

九

得一偈未曾聞法能淨菩薩行勝得帝釋梵王位住無量劫若有人言我有一句佛所說法能淨菩薩行汝今若能入大火坑受極大苦當以相與菩薩今時作如是念我以一句佛所說法淨菩薩行故假使三千大千世界大火滿中尚欲從於梵天之上投身而下况小火坑而不能入然我今者為求佛法應受一切地獄眾苦何况人中諸小苦惱菩薩如是求於佛法如其所聞觀察修行非但口言而可靖淨與字通第五卷

聽法之人不崇敬 如斯之輩莫與談

菩薩戒經人在高處已身處下不應說法除為病患心不信者不應為說不厭生死者不應為說人在己前人

覆頭者求過失者不應爲說何以故諸佛菩薩恭敬法故若說法者尊重於法聽法之人亦生恭敬至心聽受不生輕慢是名清淨說賢字兩

按教明心拍標月 由文見義色因燈

圓覺經云修多羅教如標月拍若復見月了知所標畢竟非月一切如來種種言說開示菩薩亦復如是 楞伽經云佛告大慧善於語義知語與義不一不異義之與語亦復如是若義異語則不應因語而顯於義而因語見義如燈照色大慧譬如有人持燈照物知物如是 在如是處菩薩亦不因語言燈入離言說自證境界四卷

燈雖顯色見由眼 眼非見性乃由心

楞嚴經云佛告阿難諸盲無眼唯觀黑暗與有眼人處於暗室二黑有別爲無有別如是世尊此暗中人與彼羣盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見者燈能有見又則燈觀何開攷事是故當知燈能顯色如是見者是眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼宗字

依趣於義不依文 依趣於智不依識

寶積經云菩薩修行般若波羅蜜多故於四依趣善能

具足所謂依趣於義不依文依趣於智不依識依趣於了義經不依趣不了義經依趣於法不依趣數取趣者云何名爲依趣於義不依文所言文者謂世間法傳習文詞所言義者謂通達出世間法乃至如來所演八萬四千法藏聲教皆名爲文諸離一切言音文字理不可說是名爲義云何依趣於智不依識識謂善巧了知諸有言教數取趣義是名爲識此不應依諸有言教如法性義即是於智此應依趣云何不依趣不了義經依趣了義經若諸經中說世俗諦名不了義說勝義諦名爲了義乃至經中所說厭背生死欣樂涅槃名不了義若有宣說生死涅槃二無差別是名了義云何依趣於法不依趣數取者若有依止數取之見諸所緣法如是之相名數取者如來依世俗諦爲衆生說若有衆生於此言教起於執着如是等類不應依趣何以故如來欲令於彼正依趣故說如是法汝等依趣諸法實性無宜依趣彼數取者何等是爲諸法實性謂無有變異無有增益無作無不作不住無根本如是之相是名法性官字兩

攝心歸一魔無便 如龜藏六狗難傷

宗鏡禪門中云不怕念起唯慮覺遲又云瞥起是病不續是樂是以初心攝念爲先是入道之階漸昔佛在世有一道人在河邊樹下學道十二年中貪想不除目

色耳聲身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿頃更月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲咬龜龜縮頭尾及其四脚藏於甲中不能得咬水狗小遠復出頭足行步如故不能奈何遂乃得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門答言吾念世人不知此龜不知無常放恣六情外魔得便即說渴言車字通藏如六龜防意如城慧與魔戰勝則無患第八卷

四相人我壽眾生

四病作止并任滅

前理

金剛經云若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩

卷九

十二

三

薩助深記注云我相謂於自身不計為我故人相不計我轉趣餘趣為人故眾生相不計我盛衰苦樂為眾生故壽者相不計我一報命根不斷為壽者故今菩薩既亡四相已達身空即除我執又有注云無我者則無色受想行識之見也無人者了四大不實終歸地水火風也無眾生者則無生滅心也無壽者者則我身本空寧有壽者四相既空法眼明矣 圓覺經云彼善知識所證妙法應離四病一者你病有你是言我於本心你種種行欲求圓覺彼圓覺性非你得故說名為病二者你病有你是言我等今者不斷生死不求涅槃涅槃生死無起滅念任彼一切隨諸法性欲求圓覺彼圓覺

性非任有故說名為病三者止病有你是言我今自心永息諸念得一切性寂然平等欲求圓覺彼圓覺性非止合故說名為病四者滅病有你是言我今永斷一切煩惱身心畢竟空無所有何況根塵虛妄境界一切未寂欲求圓覺彼圓覺性非寂相故說名為病悉當離之又云理事二障一者理障礙正知見二者事障續諸生死若捨貪欲先除事障未斷理障但能悟入聲聞緣竟未能顯住菩薩境界欲以如來大圓覺海先當發願勤斷二障二障已伏即能悟入菩薩境界若二障已永斷滅即又如來微妙圓覺

有為無為善巧修

有餘無餘涅槃界

卷九

十三

七

般若經云菩薩於一切法遍攝有為無為應修善巧云何名有為謂妙善身語意行是名有為云何無為即以如是妙善身語意行回向於薩伐若此云一是名無為又復有為即是積集五到彼岸謂布施持戒忍辱精進靜慮是名有為若由般若波羅蜜多無為智故則五到彼岸如此妙智及以回向一切智智是名無為善巧三卷增一阿含經云佛告比丘有二涅槃有餘涅槃界無餘涅槃界於是滅五下分結不還此世是謂有餘涅槃界盡有漏成無漏意解脫智慧解脫而自遊戲生死已盡其行已亡所作已辦不復受有如實知之是謂無餘涅槃界第七卷宗鏡舉思益經云諸佛出世不為

今衆生出生死入涅槃但是度生死涅槃之二見第六卷

善財能發菩提心 亦勸稱揚佛種子

華嚴經云彌勒菩薩指善財童子告大衆言此長者子
曇荼福城受文殊教展轉經由諸善知識已然後來至
我所發心救護一切衆生爲四流漂汨者造大法船爲
被見泥沒溺者立大法橋爲被癡暗昏迷者然大智燈
爲行生死曠野者開示聖道爲嬰煩惱重病者調和法
藥爲遭生老死苦者飲以甘露爲貪患癡火者沃以
定水近惡友者示其善友樂凡法者誨以聖法着生死
者令趣智城此長者子恒以此行救護衆生發菩提心
未嘗休息善男子餘諸菩薩經無量劫乃能滿足菩薩

卷九

十一

上

願行乃能親近諸佛菩提此長者子於一生內具足成
就善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩
提心者猶如良田能長衆生白淨法故菩提心者猶如
大地能持一切諸世間故菩提心者猶如淨水能洗一
切煩惱垢故菩提心者猶如大風普於世間無所礙故
菩提心者猶如盛火能燒一切諸見新故菩提心者猶
如帝王一切願中得自在故菩提心者猶如虛空諸妙
功德廣無邊故菩提心者猶如蓮花不染一切世間法
故菩提心者如意珠周給諸貧乏故菩提心者如功
德鉗滿足一切衆生心故菩提心者如那羅延能摧一
切我見敵故菩提心者如勇將幢能伏一切諸魔軍故

菩提心者猶如湧泉生智慧水无穷故菩提心者則
爲所歸不拒一切來者故菩提心者則爲義利能除一
切衰惱事故菩提心者則爲妙寶能令一切心歡喜故
菩提心者如大施會充滿一切衆生心故菩提心者如
佛支提一切世間應供養故善男子菩提心者成就如
是無量功德舉要言之三世如來從菩提心而出生故
善男子如人孝射先安其足後習其法菩薩摩訶薩亦
復如是先當安住菩提之心然後修行一切佛法善男
子如人護身先護命根菩薩摩訶薩護持佛法亦當先
護菩提之心善男子譬如有人命根若斷不能利益父
母宗親菩薩摩訶薩捨菩提心不能利益一切衆生不

卷九

十五

下

能成就諸佛功德善男子譬如王子雖於臣佐之中未
得自在已具王相不與一切諸臣佐等以生處尊勝故
菩薩摩訶薩雖於一切業煩惱中未得自在然已具足
菩提之相不與一切二乘者等以種性第一故善男子
譬如金剛雖破不全一切衆寶猶不能及菩提心金剛
雖復劣少有所虧損猶勝一切二乘功德善男子譬如
金剛非凡人之所得一菩提心金剛非劣意衆生之所能
得善男子譬如金剛不識主人不知其能不得其用菩
提心金剛不知法人不了其能不得其用善男子譬如
金剛餘不能持唯金剛之所能持菩提之心聲聞緣覺
皆不能持唯趣薩婆者善男子若有衆生發阿耨多

羅三藐三菩提心者則獲如是勝功德法臣字通第八卷又
善財參彌伽大士白言我已先發菩提心而未知云何
幸菩薩行彌伽遽即下座於善財前散花作禮讚言善
哉能發菩提心者則爲不斷一切佛種則爲成熟一切
衆生乃至則爲一切天龍禮敬如是讚已還昇本座爲
善財說法首字通第三卷

法界觀通大千卷

六相義圓无量門

法界觀云華嚴大教浩博難明杜順和尚文殊應身以
自智見華嚴一真法界總該萬有即是一心其中諸佛
衆生若國土若莊嚴義境无量於无量境焦芽我類總
牽色空理事爲例束爲三重觀門一曰真空二法界三曰

卷九

六

博

理事元一
達矣第一真空觀
簡非遷延念慮
云真本簡真
色相故復開四句
一會色歸空
以心與生滅和會
名曰觀
觀等妄起相身器界今推之二明空即色是
真空不異色真空不異色亦不易一切法以上三
二觀後歸入門畢竟不出此理況不盡顯是本文
空色無礙謂色空無全是空之色則色而空不礙
迦若色是實色時礙於空空是真空空即礙於色
今使色是幻色故不礙空空是真空空不礙於色
無寄所觀真空不可言取色不即色亦不可言即空不
即空一切法皆不可不何亦不可不即空寄非言
及所

第二理事元一
處觀
前經說色是前情計以成高
真空觀門方為真如之理至此一理偏於事門之理性
理事元一觀門始顯真如之用

無分限倫之事分位差
 倫之事要充分限此有分之事於充分之理是合分限所
 同如全一大海在一波中而海非小如一外波區崇大分
 海與波非大處於大海而波非一海
 三依理成事門謂
 無別異要因大益成位故立四事能顯理門則事並而
 理波要因於大益成位故立四事能顯理門則事並而
 然實現於波相連水中露現五以理奪事門則事並而
 事相皆盡一真理平等六事能隱理門則事並而
 顯現如水事波波元不六事能隱理門則事並而
 事顯現如水事波波元不六事能隱理門則事並而
 水成波動髮靜也七真理即事門謂此真理非靜九真理
 八事法即理門每起事法及无自性无自性故九真理
 非事門即事之理而非是事以真安動而非靜九真理
 門全理之事事恒非理相性異故十事法非理
 全水之波非水以動義非異故如

卷九

卷六

[illegible][illegible]

若是真心無滯礙 宛同水性善炎涼

宗鏡云皆同一性所謂無性良以心境同一性故是以真心不守自性舉體隨緣成諸萬法性即體也以諸法唯心所現各無自體虛假相依無決定性以無性故能隨異緣成立一切若有定性猶如金石各有堅性不可令易令此無性猶如於水遇令成冰逢火便煖故中論偈云集若有定性先求所不斷於今云何斷道若有定性先來所不修於今云何修故知若有定性一切諸法皆悉不成若無定性一切皆成若眾生各各有性自體不移則求作眾生無因成佛

性空無而且不無 緣會有而終非有

又云萬法從緣無自體耳體而無自故名性空性之既空雖緣會而非有緣之既會雖性空而不無是以緣會之有有而非有性空之無無而不無何者會則性空故言非有空則緣會故曰非無今言不有不無者非是離有別有一無也亦非離無別有一有也如是則明法非有無故以非有非無名耳不是非有非無既非有無又非非有非非無也如是則何獨言語道斷外乃心行處滅也如是則名體既空言思自絕可謂萬機俱跡獨朗真心矣 真諦性空之理空而不空俗諦幻有之事有而不有不有之有不礙空不空之空空不絕有彼此無寄迤互相成若心內定一法是有即墮常若心外執

一法是無即沉斷俱成見網不入圓宗

心滅諸法以皆滅 心生萬境以從生

又云問若心滅者云何相續若相續者云何言滅答實然本言滅者但心相滅非心體滅如水因風而有動相以風滅故動相即滅非水滅既水體不滅所以動相相續釋曰種種心境皆由無明薰習力起然依因緣因是不覺緣是妄境者只謂不覺自心妄生外境故知境無自性從心而生和合而起故云心生即法生因滅則緣滅矣以水斂不滅動相相續者此况真心自斂非動非止因無明風起生死動搖若妄風息時心之動相即滅非心體滅以心斂是所依萬法是能依若無所依

能依非有故知一心之斂為群有之依猶如太虛作萬

象之體

唐國尋師遇夜宿荒止於塚內元曉法師因渴思漿見

一泓水掬飲甚美又至天明觀是死尸之汁心惡吐之

豁然大悟乃曰我聞佛言三界唯心萬法唯識故知美

惡在我會非水乎

凡一切法皆佛法 總萬行門一心門

問如何是一切法皆是佛法答一切法唯心心即是佛心即是法如孝人問忠國師經云一切法皆是佛法殺害還是佛法不答一切施為皆是佛智之用如人用火煮臭不嫌亦如其水淨穢非汙以表佛智也是知火無

分別蘭文俱焚水同上德方圓任器所以文殊執紉於瞿曇參攝持刀於釋氏豈非佛事乎若心外見法而生分別直饒廣作勝妙之事亦非究竟第三卷夫一心

者萬事之總也分而為戒定慧開而為六度散而為萬行萬行未嘗非一心一心未嘗違萬行第七卷問法

門無量何故偏讚一心答此是起惑之初發具之始故經云心作天堂心作地獄但了一心萬法皆寂如解脫

長者告善財言我若欲見安樂世界阿彌陀如來隨意即見我若欲見極微細世界金剛先明如來乃至十方如

來悉皆即見然彼如來不來至此我身亦不往詣於彼知一切佛及與我心悉皆如夢知一切佛猶如影像自

心如水知一切佛所有色相及以自心悉皆如幻知一切佛及以已心悉皆如響我如是知如是憶念所見諸

佛皆由自心善男子當知菩薩修諸佛法乃至成佛悉由自心第二卷

了知法法比平等自然物物非短長又云以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者未齊焉余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷狄

實消然後方平續鳧截鶴於焉始等故知但了法法皆如自然平等則青松綠蕙不見短長鵬翮蜩飛自忘大

小如肇論云經云諸法不異者豈曰續鳧截鶴夷狄盡

契然後無異哉誠以不異於異故雖異而不異耳乃至

經云般若與諸法亦不一相亦不異相信矣莊子南華經云長者不為有餘短者不為不足故鳧雁雖短續之則憂鴈雁雖長斷之則悲故性長非所斷性短非所續以明境智雖異而同不待同而後同也若能如上了達同異二門或諸佛出世不出世眾生可度不可度乃至有無高下皆絕疑矣第三卷

無量劫時彈指頃十方世界一毛中

問悟此心宗修行之人得圓滿並賢行不答一切理智無邊行願皆不出普賢一毛孔若實入華嚴境界乃至凡聖之身一一毛孔皆能圓滿普賢之行如海幢比丘入于三昧從其身分出十法界身雲又如善見比丘一

念之中

三十三

卷

念之中一切世界皆悉現前又如真目觀察眾生夜神一一毛孔出無量種變化身雲又如普賢一身分一毛孔悉有三千大千世界風輪地水火輪江海山林村落城邑地獄鬼畜色欲等界晝夜劫諸佛出世菩薩聚會如是等事悉皆明見如見此界十方世界悉如是見如見現見十方世界前際後際十方世界亦如是見各各差別不相雜亂如說海幢身分之上善見一念之中並覺毛孔之內盡十方法界虛空界所有一切凡聖境界淨穢國土靡所不現無法不念如卷大海之波瀾收歸一滴撮十方之刹土指在一塵第十卷又云須弥納芥子而無增減亦不迫迫此義難解有師言神

力能爾有師言小無小相大無大相故得入也今謂小是大小是大是自性大小不得相入也如華嚴云一微塵中大千經卷今觀衆生一念無明心即是如來心若見此心則能以須弥入芥子無相妨也

玄珠有意定難求 周象無心而乃得

又云法无動念不可以有念求又非无念不可以无心得應可玄會耳如赤水求於玄珠罔象而得之故云藏於身不藏於川在於心不在乎水故莊子云黃帝遊於赤水之北登昆崙之丘南望還歸遺其玄珠使智索之而不得使禺婁索之而不得乃因罔象得之夫真不可以定求故无心以得之如弄珠吟云罔象无心却得珠

曾光

二十一

玄珠

能見能聞是虛偽然雖不落於見聞又且非无竟與知車字通 又問無心者爲當離心是无心即心得无心答即心得无心問即心是有心云何得无心答不壞心相而無分別問豈不辨知也答即辨知無能所是無心也豈渾無用始是无心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切衆生恒自无心心本本來常寂寂而常用用而常寂隨境應緣皆是實性自尔非是有心方始用也 又玄密藏論云離者无身微者无心無身故大身无心故大心心故則智周万物大身故則應備无窮是以執身爲身者則失其大應執心爲心者則失其大智故千經万論莫不說離身心破彼執着乃入真會譬如

金師銷鑪取金方爲器用若執有身者則有身礙有身礙故則法身隱於形骸之中若有心者則有心礙有心礙故則真智隱於念慮之中故大道不通妙理沉隱六神內亂六境外緣晝夜惶惶無有止息矣 同上卷

求佛不可無念成 證道安可以功得

又舉永嘉云誰無念誰無生若實無生無不生喚取機關木人問求佛施功早晚成若以息念歸無念如同寒木死灰與木人何別豈有成佛之期然無念者即念而無念以念無自性緣起即空又緣起者皆是真性中緣起豈常有無乃至即生無生即滅無滅亦復如是故宝藏論云若言其生無狀無形若言其滅今古常靈又云

胎見九

二十一

是以斬首灰形其無以損生金丹玉來其無以養生故直生不滅真滅不生可謂常滅可謂常生其有愛生惡滅者斯不悟常滅愛滅惡生者斯不悟常生蓋嚴疏云生之無生真性湛然無生之生業果宛然是知若即念存有念即是常見離生求無生即是斷見皆不達實相無生無滅之理若止了無生則無生無不生豈定執有生無生二見乎 又云玄道者不可以設功得聖智者不可以有心知真諦者不可以存我會至功者不可以營事爲忘言者可以道合虛懷者可以理通冥心者可以真一遺智者可以聖同雖云道合無心於合合者合焉雖二聖同不求於同同者同焉無心於合則無合無

散不求於同則無異無同起非於百非之外非所不能
非焉忘是於萬是之前是所不能是焉是所不能是則
無是矣非所不能非則無非矣無異無同則然親不二
無是無非則毀讚常一是以忘言者捨筌筌也虛懷者
離取著也真心者不已見也遺智者泯能證也若連心
合道則道若起念求同則失同若為是所是則不是
若為非所非則沉非但得直下無心則同異俱空是非
咸泯斯泯亦泯茲空亦空此猶寄言因跡對待若得絕
待頓悟一心唯契相應不俟更說

雖然迷悟之本同 爭奪時節之有異

又云究之於心塵勞為菩提之妙用失之於言常樂作

一覽九

二六六

生滅之苦輪故知染淨非地得發在我似手反覆如人
醉醒何者及亦是手覆亦是手要且反時非覆時覆
時非反時然俱不離手醉亦是人醒亦是人要且醉時
非醒時醒時非醉時然不離醉有醒亦不即醉是醒如
迷亦是心悟亦是心要且迷時非悟時悟時非迷時然
迷悟非別即時節有異唯在般若轉變臨時一體匪移
千差自別迷之枉遭沉沒念念成凡悟之卒自圓明心
心證聖

肥字函
第五卷

先修後悟功生滅 已悟方修用不虛

又云學人問本淨和尚云師還修行也無對云我修行
與汝別汝先修而後悟我先悟而後修是以若先修而

後悟斯則有功之功功歸生滅若先悟而後修此乃無
功之功功不虛棄若具智眼之人豈得妄生叨濫況似
明目之者終不墮於溝坑古人云一生可辦豈虛言哉

佛字函
第三卷

持誦品第五十三 二十八則

為何言教戒休看 祇恐牛皮遭覷破

宗鏡問若欲明宗只合純提祖意何用兼引諸佛菩薩
言教以為指南故宗門中云借蝦為眼無自己分只成
文字聖人不入祖位答從上非是一向不許看教恐慮
不詳佛語隨文生解失於佛意以護初心或若因詮得
旨不作心境對治直 佛心又有何過只如藥山和尚

佛字函
二七

二七

一生看涅槃經手不釋卷時有學人問和尚尋常不許
學人看教和尚為何什麼自看師云只為遮眼問學人還
看得不師云汝若看牛皮也須第且如西天第一祖師
是釋迦牟尼佛首傳摩訶迦葉為初祖次第相傳迄至
此土六祖皆是佛弟子今引本師之語訓示弟子今因
言薦道見法知宗不外馳求親明佛意得旨即入祖位
誰論頓漸之門見性現證圓通豈標前後之位若如是
者何有相違且如西天二十八祖此土六祖乃至馬大
師忠國師等並傳通經論圓悟自心所有示徒皆引誠
證終不出自骨髓妄有指陳是以綿歷歲華真風不墜
以聖言為定量邪偽難移用至教為指南依憑有據故

圭峯云諸宗始祖即是釋迦經是佛語釋是佛意諸佛
心口必不相違達磨過來以楞伽經印衆生心楞伽云
佛語心爲宗無門爲法門心爲宗者即心即佛無門爲
法門者達本性空性無有相亦無有門時有禪客問曰
阿那箇是佛心師曰牆壁瓦礫無情之物並是佛心禪
客曰與經大相違也經云離牆壁瓦礫無情之物名爲
佛性今云一切無情之物皆是佛心未審心之與性爲
別不別師曰迷人即別悟人不別禪客曰又與經相違
也經云善男子心非佛性佛性是常心是無常今云不
別未審此意如何師曰汝自依語不依義譬如寒月結
水爲冰及至煖時釋冰成水衆生迷時結性成心悟時

四見九

二十八

三

釋心成性決定執無情之物非心者經不應言三界唯
心故華嚴經云應觀法界性一切唯心造今且問汝無
情之物爲在三界內爲在三界外爲後是心不是心若
非心者經不應言三界唯心若是心者又不應言無情
無佛性汝自違經我不違也 若欲研究佛乘技尋寶
藏一須消歸自己言言使冥合真心但莫執義上之
文隨諸生見直須探詮下之旨教會本宗則無師之智
現前天真之道不昧如華嚴經云知一切法即心自性
成就慧身不由他悟故知教有助道之力初心安可暫
忘細詳法利無邊是乃搜揚繁集釋字疏
詳夫者教應驗甚多山筆海墨書亦不盡今且畧

引金剛華嚴二典數則表使未聞者聞

虛空爲電堪逃雨 屋宇俱焚不壞經

益州新繁縣王季村隋時有書生荀氏善王書而不顯
迹嘗於村東空中書金剛般若經乃曰此經擬諸天讀
誦人初不覺後經雷雨書經之地殊無點濕可有文許
村人怪之每雨樵夫牧兒皆逃其中武德中異僧謂鄉
人曰此地空中有金剛經諸天於上設寶蓋覆之不可
輕犯自爾周回欄楯以防人畜履踐每至齋日四遠僧
來就設佛供常聞天樂耳 唐吳郡陸懷素貞觀二
十年失火屋宇並滅經函乃至標軸亦盡唯金剛經字
如故見聞者莫不加額其異若此

世見九

三十九

空

無常大鬼難親近 力士金剛密護持

唐王陀因病漸重血發心心念金剛經日日五遍後染瘡
疾見群鬼來陀即急念鬼聞皆退遙曰王令追汝且止
念經陀即爲歎鬼得向前陀乃昏迷欲絕又見一鬼來
報念經人王令權放既醒日夜持誦不息乃聞空中曰
汝以持經功德壽九十矣竟如其言 梁鍾山開善
寺沙門智藏有野嫖工相人爲記吉凶百不失一謂藏
曰命可三十一矣時年二十有九聞斯促報竭誠修行
探得金剛般若畢生受持至所厄暮年香湯沐浴淨室
誦經以待死至空中告曰汝往年三十一者是報至之
期由般若力得延壽壽藏後出山遇前相者乃大驚曰

沙門誠不可相後壽六十有五於是江左道俗競誦此經 唐魏恂為監門衛大將軍精持金剛時京師有蔡策者暴亡復蘇云初至冥司怪以迫人不得將提其使者使云將軍魏恂持金剛經善神擁護追之不得即別遣使再追須臾還報並同官官曰且罷追恂聞尤加精進

非特救夫淹巨浪 也能援子脫深蕃

宋衍江淮人為益鐵院書手月雇兩千通有押綱者目不識字請衍同去通管簿書月給八千衍謂妻曰我數月不得八千苟一月而致極為利也妻楊氏甚賢勸不令往曰舟路險惡身或驚危利亦何救衍不納而去殆

卷九

三十一

卷

至其所果遇暴風群舩盡沒唯衍入水捫得葉一束泛之達岸抱葉謝曰吾之微命爾所賜也存歿不捨負帶而歸行數里宿一孤姥獨居之店明旦解葉略曉於中得一竹筒開之金剛經也姥曰汝妻自汝來後誠為是經遂頭禮念故能救汝衍感泣達家見妻嫗謝驚問何知誑告始末楊氏怪之衍曰經為何記曰為時執筆者誤羅漢數字請釋和尚添入以老目昏點劃過濃此十來日失不知所開驗如說衍嗚咽拜妻轉加精勤禮誦遂遣人致謝河濱之母詢問此處何嘗有人與店乃神化也數歲相國鄭公綱為東都留守召衍并妻問於始末與其男武職事月給五千因求其經至今為鄭氏

所尊奉故

唐求泰初豐州烽子因陷西蕃自此有

功轉近牙帳贊普子愛其丁事遂令執纛因與酪肉悲泣不食贊普問之云有老母頻夜夢見贊普頌仁聞之悵然召帳中語曰蕃法嚴無放還例我與汝馬力者二匹於某道縱汝歸無言我也烽子得馬極驍俱之死遂盡潛夜走為刺傷足倒於磧中忽風吹物空牽過其前輒收裹足覺不復痛試走如故到家見母尚存悲且喜曰自汝一失我唯念金剛經以祈相見今果其誓因以取經見斷數幅不曉其由于言磧中傷足母令解看瘡瘡已愈所畏瘡紙正母所失之經殊聖乃爾

滅於佛法極深重 存乎功德福非輕

卷九

三十一

卷

隋開皇中太府寺丞趙文昌死而復活云有人引至閻羅王所王問一生以來作何福業答云家貧無力可營功德唯持金剛般若王聞合掌讚言善哉功德甚大即放還生使人引至南門首見周武帝在門側房中三重鉗鐵喚昌云卿既還家為吾向隋皇帝說吾諸罪並欲辯了唯滅佛法罪重未可得竟為營功德得出地獄及出門外見大糞坑有人頭髮上出問引人云此是秦將白起罪猶未了昌歸得活遂奏其事勅天下為周武帝轉金剛經設大供仍入隋史 唐開元中勅天下佛堂小者除折功德移入大寺不信之徒望風除毀有豫州新息令李虛貪酒好殺行事違戾當時非惜佛堂但

以醉中限嚴而怒故令界內存之雖存亦不為意歲餘病死後生云閣上未坐先見階前判官乃新息吏也吏曰長官平生唯以殺奪為心不知罪福今當受報將如之何盡大懼請救之吏曰去歲折佛堂長官界內獨存此功彌天少頃引虛見王王索李明府善惡簿讀曰虛曾殺羊割肉王曰何割他肉虛答有初折佛堂毀佛像獨虛界內存之可折罪不王曰是不吏覆福簿在天堂檢至讀之果有合折一生中罪延年三十仍生善道言畢罪簿出火燒之殆盡令人送還送蘇州刺史金

既誦華嚴凡冠聖 因遺盟章蟻生天

卷九

三十二

金

華嚴忽有居士作札請一僧齋僧云二人不知請誰居士云請華嚴師悟乃赴請於是居士置悟於衣上坐令其冥目只聞耳颼颼風聲少頃放地開目不知到處唯見屋宇嚴嚴延悟入堂禮佛繞畢忽五百僧翔空而至悟遂下坐居士語曰此日齊意在師一人雖五百羅漢臨時請耳師持華嚴是佛境界何得於小聖下坐引悟坐於聖眾之上齋罷居士令一童子送還童子請悟開口飛入口中悟即騰身空中謂祥曰神仙請齋遂獲神通今欲覽之金闕昇空而去 昔有三藏梵僧至京時藏公猶為童子頂禮三藏請受菩薩戒眾謂三藏曰此童子誦得華嚴兼解其義三藏驚歎曰華嚴一乘是

諸秘藏尚難遭逢况通其義若有人誦得淨行一品已得菩薩淨戒具足不復更受西域傳記有人轉華嚴經以洗手水滴一蠟子命終生天而况人能受持通義此子後必廣大饒益眾生

積功可救眉鬚厄 一偈能停地獄酸

天授二年曾州牧宰迎請藏公講釋華嚴因論邪正時有小道士在側歸觀云講師誹毀道尊觀主甚怒領眾來至講所面與溫色口發惡言謂藏公曰但自講經何故論道門事藏曰貧道自講華嚴無他論毀觀主問曰一切諸法悉皆平等耶藏曰諸法亦平等亦不平等觀主又問何法平等何法不平等答曰一切法不出二種

卷九

三十三

金

一者直諦二者俗諦若約直諦無此無彼無自無他非淨非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道士詞窮無對猶瞋不解於如來所生毒害言歸去經宿明朝洗面眉髮俱落通身瘡疱方生悔心歸敬三寶求哀藏公誓願受持華嚴經一百遍猶有十遍未畢忽感眉髮重生身瘡頓愈 昔京師郭神亮死去七日復還云使者追至平等王所問罪福已送入地獄見一僧云我今救汝地獄之苦教誦一偈 若人欲了知三世一切佛應當如是觀心造諸如來 神亮忘心乃誦此偈數遍神亮及同受罪者數十萬人皆得離苦不入地獄當知此偈能破地獄是時

藏法師云出在華嚴經十行品塵律師數曰纔聞一偈脫千萬人苦况受持全部誦通深義耶

威靈可以降天敵 俗服那能辨聖凡

聖曆中有沙彌名彌伽雖未受具身意清淨專誦華嚴一日帝釋遣使迎請伽曰未審天帝何緣見命使曰帝與修羅時戰欲求法力加被縱有羅漢未辨斯事唯見法師專持華嚴可爲人天福田所以見迎耳於是受請閉目俄頃便至天宮延請入殿誦華嚴經坐于寶臺乘空而行向其敵所修羅軍衆觀此威靈怖竄竊孔之中帝喜迎師還宮供養施以七珍異寶又白師言若須長生之藥當以奉上師曰割愛出家求無上道世間珍異及長生事非所志焉帝釋禮謝曰成菩提時願相救度遣使送還上元中洛州敬愛寺有律僧歸觀及鄭州界迫暮投店次有僧至不知其名並寄安泊其後來僧謂主人曰貧道疲餒酒酣三升肉買一斤飲噉治盡律師怒而訶之身披法服恣噉酒肉不知慙愧其僧嘿而不答少頃索水嗽口端身趺坐緩發梵音誦大方廣佛華嚴經入如是我聞至寂滅道場其僧口角兩邊俱發光明透射房舍洎至三更猶聞誦經聲聲不絕光明轉熾誦至六帙即歇收光其僧乃臥天明律師涕泣懺過輕謗聖賢願罪消滅以上大別出華嚴感應傳

誦持無驗爲如何 種殖有虧安可得

妙臂所問經云行人持誦不獲成就者譬如種子因地因時風雨不愆既潤無失乃可生芽以至成熟或種子不以其時不植於地使彼芽莖無由得生何況枝葉及果實耶持誦行人若不依法又不清淨於諸供養曾無虔敬於其所誦真言文字或有闕剩至於呼吸訛畧不正是以悉地而不現前不獲成就亦復如是八字第二卷

因甚言教益非益 良爲衆生勤不動

華嚴經云文殊師利問勤首菩薩言佛教是一衆生得見云何不即悉斷諸煩惱縛而得出離或有利益或無利益勤首以偈答曰 若欲求除滅無量諸過惡當於佛法中勇猛常精進如鐵鑊求火未出而數息火勢隨

卷九

三十五

界

止滅懈怠者亦然 復問法首菩薩言如佛所說若有衆生受持正法能斷煩惱何故受持而不斷者法首頌答 如人水所漂懼弱而渴死於法不修行多聞亦如是如人數他寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是平字函第三卷

佛法豈非無果證 善根成熟在他生

智度論問若佛法得今世果何故諸佛弟子有無得者答曰行者能如佛所說次第修行無不得報如疾病人隨良醫教將和治法病無不差若不隨佛教不次第行破戒亂心故無所得非法不良也復次諸未得道今世雖不得涅槃後世得受福樂若速若遲當得涅槃終不

虛也建字函

法不受人忘記報 業消誦經頓明心

佛說處處經云朱利槃特學道經二十四年得五言解何以故宿見五百佛悉通衆典開藏經道不肯教人後病二十四日臨死乃悔呼人教之有是一福故知五言何況具足教人得福不可計無字函又阿舍經云佛弟子朱利槃特世尊便執掃箕汝誦此字是時槃特若誦得掃便忘於箕若誦得箕復忘於掃誦經數日以此掃箕復名除垢槃特作念何者是除何者是垢垢者灰土瓦石也除者清淨也世尊以此教我我今思惟此義我身亦有塵垢我自作喻縛結是垢智慧是除我今可以智慧之箕掃此結縛得解脫智生死已盡梵行已立證阿羅漢第一卷

懃愧螺蚌尚知經 可憫最靈蹉過佛
直敬禪師跋金剛經驗云昔王待制船自漢江爲風浪擊作危急之甚遂將平昔所誦金剛經投於水中而風息浪靜後至鎮江見舟尾百步外似有一物出入無時使漁者取之即無數螺蚌圍成一毯剖之外濕而內乾視中廼昨所投金剛經毫髮無所損嘆曰且漢水會于九江至南徐動數千里窮古逮今舟舫往來不可數計然未聞有持是經自彼而至此者螺蚌一見而不捨其爲名耶利耶財耶色耶將必求於脫輪回生死也嗚呼

萬物之中唯人最靈其有畢生不聞是經有聞而不見而不信信而爲名利財色蕩沒不能受持者尚螺蚌之不如謂之最靈者孰與之哉 懈怠耕者經云有一耕人見佛行過心中雖喜不去禮佛乃云田耕未竟種又未下若要見佛須待閑暇佛難值遇懈怠如此已過六佛不得度者此即非今世也自釋迦至彌勒六佛不知其多矣

當知經書即赦書 可免鐵圍并鐵棒

佛日禪師普說云有任觀察傾心釋氏遍參知識每嘆曰余幸得爲人其形骸不全又不識所生父母想前世輕薄於人招此報應誓遇休日歸私家絕人事炷香禮佛刺血寫華嚴經一部每一字禮三拜願來生識所生父母忽一日有客相訪任出邊客怒曰人來相訪何憚怠如此任笑曰在家中寫一卷赦書客詢其故乃露誠出經示之曰此閻老子面前吞鐵丸喫鐵棒底赦書客聞其語扣頭回舍亦如任寫經

見九

三十七

迷誦千章何所益 洞明一句乃成功
出曜經偈云 雖誦千章不義何益寧解一句聞可得第五卷問曰作如是說有看經而不曉理者徒勞何益答曰看經等无無益第恐隨行數黑只貪遍數爲功不窮其義義既不窮安得成道問曰吾佛談玄說妙衆生根有利鈍終竟不能窮其義者又作麼生答曰義

迷誦千章何所益 洞明一句乃成功

出曜經偈云 雖誦千章不義何益寧解一句聞可得

道第五卷問曰作如是說有看經而不曉理者徒勞

何益答曰看經等无無益第恐隨行數黑只貪遍數爲

功不窮其義義既不窮安得成道問曰吾佛談玄說妙

衆生根有利鈍終竟不能窮其義者又作麼生答曰義

雖未明其誠若至足可扶危益壽亦為入道之初如今
生根鈍不明理趣者蓋於前生中教典未嘗入手夙
既不覽今易強明但且隨分看下去箇最初種子乃為
後世苗裔次第結果成佛有分豈不見善財龍女古今
知識才出頭來一聞千悟蓋已致力於多生豈此一旦
頓能成辨爾

寶閣無燈易得知 佛法雖慧莫能了

華嚴經偈云 譬如闇中寶無燈不可見佛法無人說
雖慧莫能了平字通 第六卷

古者為法喪形軀 今人何幸現公按

宗鏡云仰思曠古求法之人釋迦文等投身大火翹足

【世記九】

【三十八】

【實七】

深林析骨剝身剝皮刺血乃至常帶東諸善財南來藥

王燒手普明剎頭皆是知恩報德之人為法亡軀之士

今勸後學生殷重心勿得自輕虛擲光景【世記九】

又云圓宗罕遇若芥子投於針鋒正法難聞猶盲龜值

於木孔若非夙惠乘種久積善根焉偶斯文親得傳受

所以古人重教輕財則輪金若市或亡身為法則立雪

幽庭且金是身外之浮財豈齊至教命是一期之業報

易等直詮【富字函 第六卷】

利之至險尚可求 道既在心何難得

又舉管子云利之所在雖在千仞之山無所不上深源
之下無所不入商人通賈倍道兼行夜以續日千里不

遠利在前也漁人入海海水百仞衝波迸流宿夜不出
利在水也此乃世間勤苦求利之忘耳如或堅求志道
曉夕忘疲不向外求虛襟澄慮密室靜坐端拱寧神利
在心也如利之所在求無不獲況道之在心信無不得
矣故知訓格之言不得暫捨可以鑄於骨書於紳染于
神熏于識所以楚莊輕千乘之國而重申叔一言范獻
賤萬畝之田以貴卅人片說此乃成家立國尚輕珍重
言況宗鏡中言下契無生聞之成大道寧容輕慢乎

雖然流出大藏教 爭奈元無一字談

楞伽經云大慧白佛如世尊說我於某夜成最正覺乃
至某夜當入涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不

【世記九】

【三十九】

當說不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言大慧

依二密法故作如是說云何二法謂自證法及本住法

云何自證法謂諸佛所證我亦同證不增不減證智所

行離言說相離分別相離名字相云何本住法謂法本

性如金在壙若佛出世若不出世法住法位法界法性

皆悉常住大慧譬如有入行曠野中見向古城正坦舊

道即便隨入止息遊戲大慧於汝意云何彼作是道及

以城中種種物耶自言不也佛言大慧我及諸佛所證

真如常住法性亦復如是是故說言始從成佛乃至涅槃

繫於其中間不說一字重說煩言 某夜成正覺某夜

入涅槃於此二中間我都無所說自證本住法故作是

密語我又諸如來無有少老別第四卷

唐梵品第五十四 六上六別

南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

不重優陀那此云尼陀那此云阿波陀那此云伊帝

日多如本云開陀此云尼陀那此云阿波陀那此云伊帝

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

此云南無佛陀并菩薩 乃至聲聞八部天

爰自西天四七祖 直至唐土二三師

傳燈云初祖迦葉尊者於靈山會上百萬眾前因世尊拈花獨迦葉破顏微笑世尊云吾正法眼藏涅槃妙心分付於汝汝可流布無令斷絕仍授金縷僧伽梨衣入維足山俟當來佛慈氏下生傳付也 二祖阿難尊者問迦葉師兄世尊傳金縷袈裟外別傳箇什麼迦葉召云阿難阿難應若迦葉云倒却門前刹竿者 三祖商那和修尊者得優波鞠多為給侍因問鞠多汝年幾耶三我年十七師曰汝身十七性十七耶答曰師髮已白為髮白耶心白耶師曰我但髮白非心白耳鞠多曰我身十七非性十七也 四祖優波鞠多尊者化度甚眾波旬恐怖將害正法尊者入定波旬密持縵絡唐之干頸及尊者出定乃取人狗蛇三尸化為花鬘輕言慰諭吾有花鬘奉酬波旬引頸受之即變三種臭尸波旬狀惡盡已神力不能得脫升釋梵天求其解免彼各告言十力弟子神變我輩凡陋何能去之梵王說偈若因地倒還因地起離地求起終無此理波旬受教授禮尊者哀憐悔過多令其歸三寶竟尸躑躅脫禮謝而去尊者每度一人以一簍置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其中尊者入滅以簍焚之舍利建塔 五祖提多迦尊者因求出家鞠多問曰汝身出家心出家答曰我來出家非為身心鞠多曰不為身心復誰出家答曰

夫出家者無我我故即心不生滅心不生滅即是常道諸佛亦常心無形相其體亦然 六祖彌遮迦尊者領八千大德為徒聞提多迦入國率眾迎奉謂提多迦曰昔與師同生梵天我遇阿私陀仙授我仙法師達十力弟子修習禪那自此報分殊途已經六劫尊者曰支離累劫誠哉不虛彌遮迦乃捨邪歸正以嗣祖位 七祖婆須密尊者常服淨衣執酒器行或吟或嘯人謂之狂遇彌遮迦問曰師何方來欲往何所彌遮迦曰從自心來欲往無處師曰識我手中物否彌遮迦曰此是觸器而召淨者師曰還識我否彌遮迦曰我即不識識即非我又問名氏師答名婆須密彌遮迦曰我師提多迦說佛說阿難吾滅後三百年有一聖人名婆須密而於禪祖當獲第七乃投出家度脫成道 八祖佛陀難提尊者遇婆須密即前白言與師論義婆須密曰論即不義義即不論若擬論義終非義論師知義勝求度為嗣 九祖伏獸密尊者昔曾值佛悲願廣度父母情愛難捨故年已五十口未嘗言足未嘗養佛陀行化至家見有光騰謂其徒曰此家當有聖人口無言說真大乘器不行四衢知觸鐵耳父出致禮問何所須佛陀答言我求侍者曰我子伏獸年已五十不言不行才見佛陀禮禮說偈父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰為最道者佛陀答偈汝言與心親父母非可比汝行與道

合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心
非合亦非離伏默聞偈便行七步父捨出家入道 十
祖身尊者將誕父夢一白象背有寶座座上安一明珠
從門而入既覺乃生後為佛陀執侍未嘗眠睡脇不至
席遂號脇尊者 十一祖富那夜奢尊者謁脇尊者問
汝從何來師曰我心非往脇曰汝何處往師曰我心非
止脇曰汝不定耶師曰諸佛亦然脇曰汝非諸佛師曰
諸佛亦非脇印可度之 十二祖馬鳴大士見富那問
曰我欲識佛何者是富曰汝欲識佛不識者是馬曰
佛既不識焉知是乎富曰既不識佛焉知不是馬曰此
是錮義富曰彼是木義富復問曰錮義者何馬曰與師
平出馬又問曰木義者何富曰汝被我解馬乃豁悟
十三祖迦毗摩羅尊者得法於馬鳴領徒入山逢一大
蟒盤繞師身與受三歸而去繼有一老問訊師問所止
答曰昔為比丘樂靜時有初學數來請益煩於應答起
瞋恚想命終為蟒今已千載適遇尊者獲聞戒法故來
謝耳 十四祖龍樹尊者遇迦毗得法乃於座上現自
在身如滿月輪大衆唯聞法音不覩師相而說偈言身
現圓月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲色以上
一卷 十五祖迦那提婆尊者因謁龍樹知是智人令
侍者以滿鉢水置於座前提婆觀之乃以針投契於龍
樹即為法嗣 十六祖羅睺羅多尊者曾蒙佛記第二

五百年為大教主遇於提婆蓋符風因得度之後因求
法嗣見僧伽難擬入定經三七日方從定起問曰汝身
定耶心定耶曰身心俱定羅多曰身心俱定何有出入
僧伽曰雖有出入不失定相 十七祖僧伽難擬尊者
莊嚴土之子生而能言常讚佛事厭於世樂七歲能偈
告其父母捨首大慈父和南骨肉母我今欲出家幸願
哀慈故父母固止之遂終日不食乃許在家出家號僧
伽難擬次謁羅多入道 十八祖伽耶舍多尊者因風
吹殿角鈴聲難擬試問鈴鳴耶風鳴耶舍多答曰非風
非鈴我心鳴耳難擬曰心後誰乎舍多曰俱寂靜故難
擬曰善哉難擬者非子而誰 十九祖鳩摩羅多尊
者因伽耶行化至扣其門鳩摩曰此舍無人伽耶曰若
無者誰鳩摩問語知是異人開關延接以續祖燈 二
十祖闍夜多尊者遇鳩摩入國問曰我家父母素信三
三而當營業察凡所營作皆不如意而我鄰家久為旃
陀羅行而身當勇健所作和合彼何幸而我何憂鳩摩
曰善惡之報有三時為凡人但見仁夭暴壽逆言義凶
便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨縱經万劫亦不
磨滅時闍夜多頓釋所疑鳩摩曰汝雖已信三業而未
明業從惑生惑國識有識依不真不竟依心心本清淨
无生滅无造作无報應无勝負寂寂然靈靈然汝若入
此門可與諸佛同矣一切善惡有為无為皆如夢幻聞

夜多夙慧頓發 二十一祖婆修盤頭尊者父名光蓋
母名嚴一尊者在母胎日有一羅漢名賢救至其家光
蓋設禮賢衆端坐受之嚴一出拜賢衆避席云回禮法
身大士光蓋莫測其由問曰我是丈夫致禮不顧我妻
何德師却避之賢衆曰汝婦懷於聖子當爲世燈吾故
避之非重女人也及盤頭出世智慧神冲准尚辯論爲
衆之首一食不臥六時禮佛清淨無欲爲衆所歸聞夜
多將欲度之先問彼衆曰此盤頭能修梵行可得佛道
乎衆曰我師精勤何故不可聞夜多曰汝師與道遠矣
設苦行歷於塵劫皆虛妄之本也衆曰尊者蘊何德行
而讓教師聞夜多曰我不求道亦不顛倒我不禮佛亦
不輕慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不雜食我不
知足亦不貪欲心無所希名之曰道盤頭乃師之二
十二祖摩羅尊者曩授佛記第二百五百年出家繼聖
後於那提國常自在王家託生果遇盤頭得度 二十
三祖鵝勒那尊者七歲遊行聚落親民淫祀乃入廟叱
之曰汝長與禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖
廟衆忽壞由是鄉黨謂之聖子出家成道 二十四祖
師子尊者見鵝勒那而問曰我欲求道當何用心曰無
所用心曰既無用心誰作佛事曰汝若有用即非功德
汝若無作即是佛事經云我所作功德而無我所故勒
那尊者識曰吾滅五十年後當有難起要在汝身至時

罽賓國土果滅佛法至尊者前問曰師得蘊空不尊者
曰已得蘊空曰離生死不尊者曰已離生死曰既離生
死可施我頭尊者曰身非我有何怪於頭王即揮刃斷
尊者首白乳涌高數尺王臂亦墮七日而終 二十五
祖婆舍斯多尊者生時便奉左手終未能舒父領投於
師子尊者問其宿因尊者以手接曰可還我珠童子遂
開手奉珠尊者曰吾身爲僧赴西海廣觀珠以付童子
婆舍今還吾珠理固然矣即求出家密受心印後隱南
天王問所傳何宗祖曰我從師子尊者而得王曰子聞
師子不能免於刑戮何能傳法後人祖曰我師雖未起
時密授信衣以顯師承王曰其衣何在祖即於臺中出
衣示王王合焚之王色相鮮新盡如故王悔致禮 二
十六祖不如密多尊者往東印度時外道梵志既知尊
者入境即鳩諸徒曰誰能挫之弟子曰我等各有呪術
可以動天地入水火何患哉尊者直詣王所梵志怒之
即以幻法化大山於尊者之頂尊者一指其山忽移彼
衆頭上梵志歸沒尊者怒其愚弄指之化山墮滅梵衆
咸趣直乘 二十七祖般若多羅尊者乃大勢至菩薩
之後身幼失父母遊行閭里丐求度日人間流行何急
答曰汝行何慢或問何性乃云與汝同姓莫知其故以
第二卷 二十八祖菩提達磨乃南天竺國香至王第
三子因般若多羅尊者受父王供施無價珠乃問諸王

子此珠圓明有能及此否第一子月淨多羅第二子功德多羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也第三子菩提多羅曰此是世寶未足爲上於諸寶中法寶爲上此是世光未足爲上於諸光中智光爲上此是世明未足爲上於諸明中心明爲上此珠光明不能自照要假智光光辨於此既辨此已即知是珠既知是珠即明其實若明其實寶不自寶若辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辨世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其實即現衆生有真心亦不然般若多羅數其辯慧復問於諸物中何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物最高曰於諸物中人我最高又

第十

十一

十二

問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大而般若多羅謂曰汝於諸法已得通量宜名菩提達磨師乃告曰我既得法當往何國而依佛事般若多羅答曰待吾滅後當往震旦直接上根不可勝數時有一師名佛大勝分爲六宗一有相宗二無相宗三禪宗四戒行宗五無德宗六寂靜宗徒衆其感磨乃嘆曰彼之一師已陷牛跡况復支離而分六宗我若不除永纏邪見遍往論議六衆咸歸由是聲馳五印六十餘載度無量衆後值異見王輕毀三寶師遣無相宗中首領波羅提諫之王怒問曰何者是佛答曰見性是佛王曰性在何處答曰我見佛性王曰性在何處答曰性在作用王曰是何

作用我公不見答曰公見作用王自不見王曰於我有否答曰王若作用無有不是王若不用解亦難見王曰若當用時幾處出現答曰若出現時當有其八即說偈曰在胎爲身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手執提在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精蘊王問偈已心即開悟悔謝前非咨詢法要王問波羅提曰仁者智辯當師何人答曰即大王叔達磨是也遽詔至王聞規誡涕泣而謝王後疾作醫治弗瘳復詔叔磨爲王懺悔瘳疾有間磨念震旦緣熟具舟凡三寒暑達于南海寶梁普通八年丁未歲也廣州表聞武帝詔至金陵帝問曰朕造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德帝曰何無功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是真功德答曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師知機不契渡江寓于少林寺終日面壁而坐有僧神光晨夕參承莫聞誨勸光自惟昔人求道尚喪命亡軀我又何人立雪過膝師憫而問久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門師曰諸佛妙道廣劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真乘光即取刀斷臂師知法器乃曰諸佛最初求道爲

法憲形汝今斷臂吾前求亦可在易名慧可曰諸佛法印可得聞乎師曰法印匪從人得可曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安可曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟自爾縑白信向迄九年已欲返天竺乃命門人盡各言所得乎時道副對曰不執文字不離文字而爲道用師曰汝得吾皮尼撫持曰如慶喜見阿閼佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮拜依位而立師曰汝得吾髓而告可曰昔如來以正法眼付迦葉大士展轉囑累而至於我今付汝并授袈裟以爲法信吾滅後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成端坐而逝葬熊耳山後三歲宋雲奉使西域回遇師于蔥嶺手携隻履後翻獨遊云西天去雲至具奏帝令塔壻只見空棺隻履存焉二十九祖慧可大師因覽佛書超然自得終日宴坐神人告曰將欲受果何滯此耶翊日頭痛空中告曰此乃換骨非常痛也視其頂骨如五峯秀出後造空室得法傳衣見遠磨草三十祖僧璨大師初以白衣謁可問曰弟子身纏風恙請和尚懺罪可曰將罪來與汝懺居士良久云實罪不可得可曰我與汝懺罪竟宜依佛法僧住曰已知和尚是僧未審何名佛法可曰是心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然居士曰

今日始知罪性不在內不在外不在中間如其心然佛法无二也可深器之即爲剃髮云是吾寶且名僧璨三十一祖道性大師見璨問曰願和尚之與解脫法門璨曰誰縛汝曰無人縛璨曰何更求解脫乎師言下大悟三十二祖弘忍大師爲童時信問子何姓答曰姓即有不是常姓信曰是何姓答曰是佛性信曰汝无性耶答曰性空故信器之即剃髮三十三祖慧能大師仕宦之後家貧賣薪聞客讀金剛經悚然問曰得於何人客曰得於黃梅師抵韶州復聞尼無之義讀涅槃經乃爲解脫其義尼遂執卷問字師曰字即不識義即請問尼曰字尚不識易能會義師曰諸佛妙理非關文字人皆異之謁祖問曰汝自何來曰嶺南祖曰欲須何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性豈然祖知異人乃訶曰著檀越去遂入碓坊因祖一日告衆曰各述一偈語意相符則付衣法會下七百餘僧上座神秀者衆所宗仰於壁書一偈云身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫使有塵埃衆皆誦念師聞此偈謂同李曰美則美矣了則未了有偈和之同李皆笑夜深師密倩一童子於秀偈之側寫云菩提本非樹心鏡亦非臺本來無一物何假拂塵埃祖見此偈乃潛召師告曰諸佛出世爲一大事故隨機小大遂有三乘頓漸以爲教門後以正法眼藏付于迦葉傳授二十八世

直空歎曰儒道世典非究竟法般若正觀出世舟航投
師落髮隱牛頭山有百鳥鳴花之異號曰懶融見人不
起亦不合掌四祖訪之端坐不顧祖問曰在此作什麼
師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作禮
問曰大德高懷何所祖曰貪道不失所止師曰還識信
禪師否祖曰貪道是也因引祖至庵唯見虎狼之類祖
作怖勢師曰猶有這箇在祖曰適來見什麼師無語少
還祖却於師宴坐石上書一佛字師觀之悚然祖曰猶
有這箇在師未曉乃稽首請說直要祖曰夫百千法門
同歸方寸河沙妙德總在心源戒定慧門神通變化悉
自具足不離汝心一切業障本來空寂一切因果皆如

夢見

夢見

夢幻無三界可出無菩提可求與人與非人性相平等大
道空曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無闕少與佛
何殊更無別法但任心自在莫作觀行亦莫登心莫起
貪瞋憂惱愁慮蕩然無礙任意縱橫不作諸善不作諸
惡行住坐卧觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名
為佛師曰既不許作觀行於境起時心如何對治祖曰
境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄
情既不起真心任偏知

牛頭山智嚴禪師

見四祖下

少為郎將累戰有功棄官出家

隱舒州皖公山有同從軍者二人尋訪謂師曰郎將任
耶何為住此答曰我狂欲醒狂狂正發夫嗜色淫聲貪

榮冒寵流轉生死何由得出二人感悟歎息而去師後
謁融發明大事

湖州鶴林玄素禪師

見四祖下生

有僧扣門師問什麼

人曰是僧師曰非但是僧佛來亦不着曰佛來為什麼
不着師曰无汝止泊處

舒州天柱崇慧禪師

見四祖下

僧問如何是大通智勝

佛師曰瞻天劫來未曾擺帶不是智勝佛是什麼曰為
什麼佛法不現前師曰只為汝不會所以成不現前汝

若會去亦无佛道可成

杭州烏蔓道林禪師

見四祖下

侍者會通忽一日辭去

師問何往對曰諸方奉佛法去師曰佛法吾此間亦有

少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛吹之通

乃領悟

天台雲居智禪師

見四祖下

僧問見性成佛其義云何

師曰清淨之性本來湛然无有動搖不屬有无淨穢長
短取舍自備然如是明見乃名見性性即佛佛即性

故云見性成佛曰性既清淨不屬有无因何有見師曰

見无所見曰无所見因何更有見師曰見處亦无曰如

是見時是誰之見師曰无有能見者曰究竟其理云何

師曰汝知否妄計為有即有能所乃得名迷隨見生解

便墮生死明見之人即不然終日見未嘗見求見見解
相不可得能所俱絕名為見性曰此性偏一切處否師

曰無處不偏曰凡夫具否師曰上言無處不偏豈凡夫而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫獨繫此苦何曾得偏師曰凡夫於清淨性中計有能所即墮生死諸佛大士善知清淨性中不屬有無即能所不立曰若如是說即有了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎

此宗神秀禪師觀五祖以坐禪為務師嘆曰直吾師也誓心苦節以求其道祖默識之師有偈云一切佛法自心本有將心外求捨父逃走

袁州蒙山道明禪師觀五祖問初无解悟及聞五祖密付衣法与盧行者率數十人追逐至大庾嶺師最先見

卷十

卷十

卷十

盧即擲鉢求鉢於磐石上曰此衣素信可力爭耶任君將去師遂棄之如山不動乃曰我來求法非為衣也願乞開示盧曰不思善不思惡正任麼時阿那箇是明上座本來面目師當下大悟禮拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否盧曰我今与汝說者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲蒙指入處如人飲水冷暖自知祖即我師盧曰吾与汝同師黃梅也

嵩嶽慧安國師觀五有坦然懷讓二人參問如何是祖師西來意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰當觀密作用曰如何密作用師以目開合示之然言下知歸

嵩嶽破窻墮和尚觀五祖下嵩嶽有朝其窟殿中雅安一窻遠近祭祀師見以杖敲窻三下云此窻只是涅槃合成聖從何來靈從何起德靈靈聖物命又打三下窻乃破墮須更有一人青衣我冠設拜曰我本此窻神久受業慧家師說无生法脫此生天特來致謝師曰汝是本有之性非吾狂言神再拜而沒

嵩嶽元珪禪師觀五祖一日有異人裝冠而至從者極名稱謁大師師曰善來仁者胡為而至彼曰師寧識我耶師曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別耶曰我此窻神也能生死於人師安得一目我哉師曰吾本不生汝焉能死吾親身与空等視吾与汝等汝能壞空与汝乎

卷十

卷十

卷十

苟能壞空及汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶神稽首曰我亦聰明正直於餘神知師有廣大之智辨乎願受以正戒令我等立師曰汝既乞戒即既戒也所以者何戒外无戒又何戒哉神曰此理也我聞坐昧只求師戒師於是為受五戒也五戒之詳

益州保唐寺无住禪師觀五祖下一日鵝鳴公相杜鵑漸問師問否曰聞鴝去又問師問否曰聞公曰鴝云无声云何言問師曰問无有聞非聞聞性本來不生何曾有滅有聲之時是声塵自生无生之時是声塵自滅而此聞性不隨声生不隨声滅悟此聞性則无生无滅之所轉當知聞无生滅聞无去來又問云何不不生云何不滅

如何得解脫師曰見境心不起名不生不生即不滅既無生滅即不被前塵所縛當處解脫不生名元念元念即无滅无念即无縛无念即无脫要而言識心即離念見性即解脫離識心見性外更有法門證元上菩提者无有是處公曰何名識心見性師曰孝道人臨念流浪蓋為不識真心真心者念生亦不順生念滅亦不依寂不來不去不定不乱不取不捨不沉不浮元為无相活潑，平常自在此心跡畢竟不可得元可知意觸目皆如无非見性公礼而退以上文字

區稽山曉了禪師六塔銘盛行于世云師得无心之心了无相之相无相者空豁豁目无心者分別識然絕

卷十

上八

一言一響量莫可傳僅之行矣言莫可窮之非矣師自得无无之无无於无也吾今以有有之有有於有也不有之有去來非增不无之无涅槃非境焉呼師住世芳曹豁明師寂滅芳法舟傾師譚无說芳慶字盈師示迷徒芳義乘區稽山邑垂慈色客谷猶留曉了

名

洪州法達禪師念法華經已及三千部後見粗向道汝但執念謂為功課者何異整牛愛尾也師曰若然者但得解義不勞誦經耶祖曰經有何過章障汝念只為迷居在人損益由汝聽吾偈曰心迷法華轉心悟轉法華誦久不明已與我作誰家无念一即正有念三成邪有

無俱不計長御白牛車而况經文明向汝道无二亦无三汝何不省三車是假為昔時故一乘是實為今時故只教汝去假歸實歸實之後實亦无名應知有所珍財不屬於汝由汝受用更不作父想亦不作子想是名持法華經從劫至劫手不釋卷從晝至夜无不念時也師蒙啓發以偈贊曰經誦三千部曹豁一句云未明出世旨寧歇累生狂羊鹿牛狂設初中後善揚誰知火宅内元是法中王祖曰汝今後方名為念經僧也

壽州智通禪師六看楞伽經不會三身四智祖謂曰

三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性則說三身即名有身无智

卷十一

上九

若悟三身无有自性即名四智善提提耳偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今為汝說諦信承无迷莫辜馳求者終日說善提師曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智若離三身別譚四智此名有智无身也即此有智還成无智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心无病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言无實性若於轉处不留情變與承处那伽定轉前五識為妙智若於轉处不留情變與承处那伽定轉前五識為妙智也師礼謝以偈贊曰三身元我非四智本心明身智融无礙應物任隨形起修皆妄動守住匪真精妙旨因師

曉終七染汚名

信州智常禪師

見六

問云蒙大通和尚示見性成佛之

義未決狐疑願垂攝受祖曰彼有何言句師奉大通問

曰汝見虛空否對曰見彼曰汝見虛空有相貌否對曰

虛空无形有何相貌彼曰汝之本性猶如虛空返觀自

性了无一物可見是名正見无一物可知是名真知无

有青黃長短但見本源清淨真粹圓明即名見性成佛

亦名極樂世界亦名如來知見孝人雖聞此說猶未決

了之和尚誨示祖曰彼說猶存見知今汝未了吾今示

汝一偈不見一法存无見大似浮雲遮日而不知一法

守空知還似太虛生閃電此之知見賢然與錯認何曾

解方便汝當一念自知非自己靈光常顯現師聞偈已

豁然大悟无端起知解者相求菩提情存一念悟寧越

昔時迷自性竟源幹隨照在干流不入祖師室茫然趣

兩頭

廣州志道禪師

見六

問曰涅槃經云諸行无常是生滅

法生滅二已寂滅為樂且一切衆生皆有二身謂色身

法身也不審何身寂滅何身受樂若色身滅時四大分

散全是苦二若法身寂滅即同木石誰當受樂如是則

一切法彼涅槃之所集伏尚不得生何樂之有祖曰汝

是釋子何肯外道斷常邪見而議最上乘法據汝所見

即色身外別有法身離生滅求於寂滅又推涅槃常樂

言有身受者斯乃執著生死耽著世樂汝今當知佛為

一初迷人認五蘊和合為自体相分別一切法為外塵

相好生惡死念遷流不知夢幻虛假枉受輪回以常

樂涅槃翻為苦相終日馳求佛應此故乃示涅槃真樂

刹那无有生相刹那无有滅相更无生滅可滅是則寂

滅見前當見前之時亦無見前之量乃謂常樂此樂無

有受者亦无不受者豈有涅槃樂伏諸法今永不生斯

乃謗佛毀法

温州永嘉禪師

見六

初謁振錫携瓶繞祖三匝祖

曰夫沙門者具三千威儀八万細行大德自何方而來

生了无速乎曰幹即无生了本无速祖曰如是如是于

時大衆無不愕然師方具威儀衆禮須臾告辭祖曰返

太速乎師曰本自非動豈有速耶祖曰誰知非動曰云

何即心是佛師曰佛因心悟心以佛彰若悟无心佛亦

不有曰云何无心是道師曰道本无心无心名道若了

無心無心即道光庭再拜而退回奏詔師入內召集諸

禪与師闡揚佛理有遠禪師出問如師所見以何爲道

師曰無心是道遠口道因心有何得言无心是道師曰

道本無名因心名道心名若有道不虛然窮心既無道

憑何立二俱虛妄摠是假名遠曰師見有身心是道已

否師曰山僧身心本來是道曰適言无心是道今又言

身心本來是道豈不相違師曰無心是道心泯道无心

道一如故言無心是道身心本來是道亦本是身心
身心本既是空道亦窮源无有曰觀禪師形質甚小却
會此理師曰大德只見山僧相不見山僧無相經云凡
所有相皆是虛妄若見諸相非相即悟其道若以相爲
實窮劫不能悟道曰今請禪師於相上說於无相師曰
淨居經云四大无主身亦無我無我所見與道相應大
德若以四大有主是我若有我見窮劫不可會道也達
公聞語失色師有偈曰四大無主復如水遇曲逢直無
彼此淨體兩处不生心墮决何曾有二意觸境但似水
无心在出縱事有何事復云一大如是四大亦然若明
四大無主即悟无心若了無心自然契道 又有志明

見十

三

禪師問曰若言無心是道尾礫无心亦應是道又云身
心本來是道四生十類皆有身心亦應是道師曰若作
見聞覺知之解与道懸殊即是求見聞覺知之者非求
道之人經云無眼耳鼻舌身意六根尚無見聞覺知憑
何而立窮本不有何处存心焉得不同草木瓦礫志明
杜口而退師又偈曰見聞覺知無障礙声音香味觸常三
昧如鳥空中只麼飛无取无捨无憎愛若會應处本無
心方得名爲觀自在又真禪師問曰道既无心佛有心
否佛之與道是一是二師曰不一不異曰佛度衆生爲
有心故道不度人爲無心故一度一不度何得无二師
曰若言佛度衆生道無度者此是大德妄生二見如山

僧即不然佛是虛名道亦妄立二俱不實總是假名一
假之中何分二問曰佛之與道從是假名當立名時是
誰爲立若有立者何得言無師曰佛之與道因心而立
推窮立心心亦是無心既是無即悟二俱不實知如夢
幻即悟本空疆立佛道二名此是二乘人見解師乃說
無修無作偈曰見窮方修道不見復何修道性如虛空
虛空何所修徧觀修道者撥火覓淨漚但看弄傀儡線
斷一時休 又法空禪師問曰佛之與道俱是假名十
二分教亦應不實何以從前草宿皆言修道師曰大德
錯會經意道本無修大德疆修道本無作大德疆作道
本無事疆生多事道本無知於中疆知如此見解與道

見十

三

相違從前草宿不應如是自是大德不會請思之師又
偈曰道躰本無修不修自合道若起修道心此人不會
道弃却一真性却入開浩忽逢修道人第一莫向道
又安禪師問曰道既假名佛亦妄立十二分教亦是
接物度生一切是妄以何爲真師曰爲有妄故將真對
妄推窮妄性本空真亦何曾有故故知真妄總是假名
二事對治都無實躰窮其根本一切皆空曰既言一切
是妄妄亦同真、妄無殊復是何物師曰若言何物何
物亦妄經云無相相似無比况言語道斷如鳥飛空安公
慙伏師又偈曰推真真無相窮妄、無形返觀推窮心
知心亦假名會道亦如此到頭亦只寧 又達性禪師

問曰禪師至妙至微真妄雙泯佛道兩亡修行性空名相不實世界如幻一切假名作此解時不可斷絕衆生善惡二根師曰善惡二根皆因心有窮心若有根亦非虛推心既無根因何立經云善不善法從心化生善惡業緣本無有實師又偈曰善既從心生惡豈離心有善惡是外緣於心實不有捨惡送何處取善令誰守傷嗟二見人攀緣兩頭走若悟本無心始悔從前咎又有近臣問曰此身從何而來百年之後復歸何處師曰如人夢時從何而來竟時從何而去曰夢時不可言無既竟不可言有雖有有無來往無所師曰貧道此身亦如其夢師又偈曰視生如在夢裏實是鬧忽竟萬事休

卷十一

三

四

還同睡時悟智者會悟夢迷人信夢開會夢如兩般一悟無別悟富貴與貧賤更亦無別路

婺州玄策禪師

見六

有智隍禪師曾謁五祖庵居二十

年自謂正受師知隍所得未真往問曰汝坐此作麼隍曰入定師曰入定有心耶無心耶若有心者一切蠢動之類皆應得定若無心者一切草木之流亦合得定曰我正入定時則不見有無之心師曰既不見有無之心即是常定何有出入若有出入則非大定隍無語良久問師嗣誰師曰我師六祖曰六祖以何爲禪定師曰我師云夫妙湛圓寂靜用如如五陰本空六塵非有不出不入不定不乱禪性無住離住禪寂禪性無生離

生禪想心如虛空亦无虛空之量隍聞此語未息疑情遂造曹溪請決而祖意欲師真符隍始開悟

西京光宅寺惠忠國師

見六

肅宗待以師礼有西天大

耳三藏到京云得他心慧眼勅令與師談驗師問曰汝

得他心通耶對曰不敢師曰汝道老僧即今在什麼處

曰和尚是一國之師何得却去西川看競渡師再問汝

道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却在

天津橋上看弄獅獅師第三問語亦同前三藏良久問

知去處師叱曰這野狐精他心通在什麼處

第三度爲什麼不見國師山曰前兩度是汝境心不入

自度用三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

見且直利書在什麼處僧問趙州曰三藏第三度不見

國師未審國師在什麼處趙州云在三藏量孔裏偷師

問去後在什麼處爲什麼不見趙州云只爲大師

一日喚侍者者應諾師曰將謂吾喜吾汝却是汝喜負

吾問汝汝因何而喜侍者云意欲發生沙云却是侍者會

吾道不問汝汝因何而喜侍者云意欲發生沙云却是侍者會

吾道不問汝汝因何而喜侍者云意欲發生沙云却是侍者會

吾道不問汝汝因何而喜侍者云意欲發生沙云却是侍者會

吾道不問汝汝因何而喜侍者云意欲發生沙云却是侍者會

吾道不問汝汝因何而喜侍者云意欲發生沙云却是侍者會

吾道不問汝汝因何而喜侍者云意欲發生沙云却是侍者會

吾道不問汝汝因何而喜侍者云意欲發生沙云却是侍者會

不可得問實相作麼 師化緣將畢乃辭代宗曰師

滅度後弟子將何所記師告檀越造取一所無縫塔曰

就師請樣師良久曰會麼曰不會師曰貧道去後有侍

者應真却知此事後詔真入內奉問前語真良久曰聖

上會麼曰不會真迷偈曰湘之南潭之北中有黃金充

一國無影樹下合同紅瑠瑠殿上無知識真後住耽源

山

西京荷澤神會禪師見六祖上堂告衆吾有一物無頭

無尾無名無字無背無面諸人還識否師乃出曰是諸

佛之本源神會之佛性祖曰向汝道無名無字汝便喚

作本源佛性

見十分派品第五十八 一百四十八則

大祖法嗣南嶽懷讓二兄孫遠南岳懷

馬祖直下分臨濟二枝焉師王五代無傳

清原接石頭直下分曹洞雲門法

三派法嗣至三代流入高麗也

南嶽一枝臨濟茂 清原兩派洞雲衰

南嶽派 讓禪師

南嶽懷讓禪師見六祖問什麼處來曰嵩山來祖曰是

什麼物恁麼來曰說似一物即不中祖曰還可修證否

曰修證即不無汙染即不得祖曰只此不汙染乃諸佛

之所護念汝既如是吾亦如是善自護持 又僧問如

鏡鑄像 成後鏡明向什麼處去師曰如大德爲童子

時相貌何在曰像成後爲什麼不鑒照師曰雖不鑒照

彌他一點不得以上五卷

南嶽第一世馬祖

江西馬祖道一大師見南僧問爲甚說即心即佛師云

止小兒啼僧云啼止時如何師云非心非佛僧云除此

二種人來如何指示師云向伊道不是物忽遇其中人

來時如何師云且教伊解會大道 師匡徒曰讓師遣

一僧去俟陞堂時乃出問作麼生看他道甚言句僧如

所教回曰馬大師道自從胡亂後三十年不曾闕鹽醋

讓然之振字西

南嶽第二世大梅南泉 大梅 百丈

東寺 歸宗 水老 龐居士

明州大梅法常禪師見馬問如何是佛祖云即心是佛

師言下契直入大梅山住二十年祖令一僧去問和尚

見馬祖得箇什麼便住此山師云馬祖向我道即心是

佛僧云馬祖近日佛法又別師云作麼生別僧云近日

又道非心非佛師云這老漢惑亂人去任他非佛非心

我祇即佛即心僧回舉似祖祖曰梅子熟也 龐居士

問師久響大梅未審梅子熟也未師云你向甚處下口

士云百雜碎師云還我孩子來振字西

池州南泉普願禪師見馬示衆云馬祖說即心即佛王

老師不恁麼道不是心不是佛不是物恁麼道還有過

麼趙州禮拜而出時有一僧問州云上座禮拜了便出

意作麼生州云波却問取和尚僧遂問師適來論上座
意作麼生師云他却領得老僧意師擬遊莊其夜上
地先報莊主預備師到問莊主爭知老僧來排辦如此
主云土地夜來報知師云王老師修行無力被鬼神觀
見有僧問和尚既是善知識爲什麼被鬼神觀見師云
土地前更下一分飯雲若云是實伊

越州大珠慧海禪師見馬有律師法明謂師曰禪師家
多落空師曰却是座主家落空明驚曰何得落空師曰
經論是紙墨文字於聲上建立名句等法無非是空座
主執滯教跡豈不落空明曰禪師落空否師曰不落空
况文字皆從智慧而生大用現前那得落空又有三

見十

三十八

卷

藏問真如有變易否師曰有變易三藏曰禪師錯也師
却問三藏有真如否曰有師曰若無變易決定是凡僧
也豈不聞善知識者能迴三毒爲三聚淨戒迴六識爲
六神通真如若無變易三藏真是自然外道也三藏曰
若爾者真如即有變易師曰若執真如有變易亦是外
道曰禪師適來說真如有變易如今又道不變易如何
即是師曰若見性者如摩尼珠現色說變亦得說不變
亦得若不見性人聞說真如變便作變解聞說不變便
作不變解三藏曰南宗實不可測又源律師問和尚
修道還用功否師曰用功曰如何用功師曰機來喫飯
困來即眠曰一切人惣如是同師用功否師曰不同曰

見十

三十九

卷

何故不同師曰他喫飯時不肯喫百種須索睡時不肯
睡千般計較所以不同律師杜口第六卷又志座
主問何故不許青青翠竹盡是法身鬱鬱黃華無非般
若師曰法身無象應翠竹以成形般若無知對黃華而
顯相非彼黃華翠竹而有般若法身故經云佛直法身
猶若虛空應物現形如水中月黃華若是般若般若即
同無情翠竹若是法身翠竹還能用座主會麼曰不
了此意師曰若見性人道是亦得道不是亦得隨用而
說不滯是非若不見性人說翠竹著翠竹說黃華著黃
華說法身滯法身說般若若不識般若所以昔成爭論又
問何故不許誦經師曰如鸛鷀只學人言不得人意經
傳佛意不得佛意而但誦是學語人所以不許曰不可
離文字別有意耶師曰經有明文哉所說者義語非文
衆生說者文語非義得意者越淨言悟理者超文字出第
八卷
洪州百丈懷海禪師參馬大衆雲集次祖總座師乃
捲却面前禮拜席祖便下座師再來祖見師來取禪
床角頭拂子豎起師云即用離此用祖挂拂子於舊
處師良久祖云你已後開兩片皮將何爲人師遂取拂
豎起祖云即用離此用師挂拂舊處祖便喝師直得
二日耳聾師侍祖行忽見一羣野鴨飛過祖問是什
麼師云野鴨子祖云甚處去也云飛過去祖遂把師鼻

搗師負痛叫阿爺祖云又道飛過去元來只在這裏師因有省師九參次有一老人常隨衆聽法忽一日既散老人不退而白云某甲曾住此山因學人問大修行底人還落因果也無某甲對云不落因果五百生墮野狐身今請和尚代一轉語黃脫狐身遂問大修行底人還落因果也無師云不昧因果老人言下省悟作禮云某甲已脫狐身住在山後乞依亡僧例師次領衆云送亡僧衆皆問則直詣後殿以杖挑出一枚死狐依法火葬至晚上堂舉前因緣黃藥便問古人錯對一轉語野狐身轉轉不錯合作箇什麼師云近前來與你道藥遂近前與師一掌師笑云將爲胡鬚赤更有赤鬚胡鬚

幽州盤山寶積禪師

見馬

因於市肆見一客又買猪肉

語屠家曰精底割一片來屠家放下刀又手云長史那箇是不精底師言下有省又見人擲錢郎振鈴云紅輪決定沉西去未委魂靈往那方臺下孝子哭云哀哀師忽身心踊躍歸舉似馬祖印可

杭州益官齊安禪師

見馬

喚侍者云將犀牛角子來者

云破也師云扇子既破還我犀牛角兒來者無對

云不碎

角不全

婺州五洩靈默禪師

見馬

到石頭問曰一言相契即住

不契即去頭據坐師便行頭隨後召云聞契師回首頭

云從生至死祇是這箇回頭轉腦作什麼師有省乃拗折拄杖僧問何物大於天地師云無人識得伊僧云還可離珠也無師云汝試下手看僧云此箇門中始終事如何師云汝道目前底事成來得多少時也僧云不會師云我此間無汝問底僧云和尚豈無接人處師云待汝來接即接僧云便請接師云汝欠箇什麼

京兆興善寺惟寬禪師

見馬

白居易問既曰禪師何以說法師曰無上菩提者被於身爲律說於口爲法行於心爲權應用者三其致一也譬如江湖在處立名名雖不一水性無二律即是心師云心本無損傷云何要修理無論垢與淨一切勿念起問曰垢即不可念淨無念

可乎師曰如人眼晴上一物不可住金屑雖珍寶在眼亦爲病問無修無念何異凡夫耶師曰凡夫無明二乘執着離此二病是曰真修真修者不得勤不得忘勤即近執着忘即落無明此心要爾

湖南東寺如會禪師

見馬

崔相公入寺見鳥雀於佛頭上放糞乃問師曰鳥雀還有佛性也無師云有公云爲什麼向佛頭上放糞師云伊爲什麼不向鷄子頭上放又問師以何得師曰見性得師方病眼公譏曰既云見性其奈眼何師曰見性非眼眼病何害公稽首謝之廬山歸宗寺智常禪師

見馬

刺史李渤問曰教中道須弥納芥子渤即不疑芥子納須弥莫是妄譚否師曰使

君讀萬卷書是合李曰然師曰摩頂至踵如椰子大萬卷書向何處着李俛首而已李又問大藏教明得箇什麼邊事師舉拳示之還會麼李云不會師云這箇指大拳頭也不識李云請師指示師云遇人即塗中投與不識即世諦流布以上板字

汾州無業禪師見馬祖狀貌環偉祖曰觀魏佛堂其中無

佛師禮問曰即心是佛實未明了祖曰只未了底心即是更無別物又問如何是祖師密傳心心印祖曰大德正闢在且去別時來師才出祖召曰大德師回首祖云是什麼師便領悟禮謝云某甲講得諸部經論將謂無人能過若不遇師虛度一生爾九學人問多答竟妄想

見十

三十三

卷

洪州西山亮座主見馬祖祖乃問曰座主大講得經論是

否亮云不敢祖云將什麼講亮曰將心講祖曰心如工伎兒意如和伎者爭解講得經亮抗聲云心既講不得虛空莫講得麼祖云却是虛空講得亮不肯便出祖召云座主亮回首祖云是什麼亮豁然大悟告衆某甲

所講經論爲無人及今被馬師一問平生工夫水釋

忻州打地和尚見馬祖凡學者致問惟以棒打地而示之

一日被僧藏却棒然後問但張其口

洪州水老和尚見馬祖問如何是西來的意祖云禮拜

着師才禮拜祖便與一踏師大悟起來撫掌呵呵大笑

云也大奇也大奇百千三昧無量妙義只向一毛頭上

便識得根源去

襄州居士龐蘊字道玄見馬祖世儒爲業少悟塵勞家珍

數萬沉棄洞庭有女靈照常隨製竹漉離令鬻之以供

朝夕謂馬祖問曰不與萬法爲侶者是什麼人祖云待

汝一口吸盡西江水即向汝道居士言下頓領玄要曾

有偈曰有男不婚有女不嫁大家團圓樂頭共說無生話

一日因丹霞相訪見女靈照問曰居士在否靈照放下

籃子欵手而立霞又云居士在否靈照便提籃而去居

士將入滅令靈照出視日午否照曰日中矣而有蝕也

居士出看照登父坐合掌而亡居士笑曰我女鋒捷矣

於是更延七日州牧于公頓問疾居士謂曰但願空諸

所有慎勿實諸所無好住世間皆如影響執公膝而化

以上板字

見十

三十三

卷

南嶽第三世

鴻山

黃藥

石霜

大安

其贊

秘覽

五臺通

抵林

潭州鴻山靈祐禪師見百丈次丈云汝撥爐中有火否

師撥云無文自深撥忽得少欠舉以示云此不是火師

忽省悟文云欲見佛性當觀時節因緣時節既至方省

已物不從他得師睡起與仰山說我適來得一夢汝

試原看仰山取一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問訊

師云我適一夢寂子原了汝更與我原看香嚴乃點一

椀茶來師云二子見解過於鷲子

洪州黃蘗希運禪師見百丈問曰甚處來曰大雄山下採菌子來丈曰還見大蟲麼師便作屑聲丈拈斧作斫勢師即打丈一摑丈吟吟大笑便上堂謂眾曰大雄山下有一大蟲諸人也須好看百丈老漢今日親遭一口裴相以所解一篇示師師接置於坐畧不披閱良久云會麼公云未測師云若便恁麼會得猶較些子若形於紙墨何有吾宗

潭州石霜山性空禪師見百僧問如何是西來意師曰若人在千尺井中不假寸繩你若出得此人即答汝西來意仰山後問耽源如何出得井中人耽源曰癡漢誰在井中仰山再問偽山如何出得井中人偽山乃呼慧寂寂應諾偽山曰出也仰山曰我在耽源處得名偽山處得地

福州大安禪師見百問曰學人欲識佛何者即是丈曰大似騎牛覓牛師曰識後如何丈曰如人騎牛至家師曰始終如何保任丈曰如牧牛人執杖視之不令犯人苗稼師自茲領旨更不馳求上堂云大安在偽山三十來年喫偽山飯局偽山屎不學偽山禪只看一頭水牯牛若落路入草便牽出若犯人苗稼即鞭撻調伏既久可憐生如今變作箇露地白牛常在面前終日露迥迥地趕亦不去也又云有句無句如藤倚樹踈山間遂徑往彼請問值師泥壁次便問有句無句如藤倚樹

豈不是和尚道師云是疎云忽遇樹倒藤枯時如何師放下泥盤呵呵大笑歸方丈疎隨後云某甲四千里賣却布單特為此因緣來和尚何得相弄師云待者討錢還伊去嗎云後有獨眼龍為改點破在疎後到明招舉前話招云大偽可謂頭正尾正紙是不遇知音疎却問樹倒藤枯時如何招云更使為山笑轉新疎忽有省乃云偽山元來笑中有刀遂遭檀越過五卷

福州古靈神讚禪師見百師本州大中受業行脚事畢却回省觀受業師問曰汝離吾去得何事業曰並無事業一日因俗命師去拈師乃拈片曰好所佛殿而佛不聖其師回首視之師曰佛雖不聖且能放光其師又一

日在窻下看經蜂子投窻紙衣出師觀之曰世界如許廣闊不肯出鑽他故紙籠年出得其師置經問曰汝行脚遇何人每每發言異常師曰某甲蒙百丈指个歇處其師致齋請師說法乃曰靈光獨耀迥脫根塵舒露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如佛其師言下感悟曰何期垂老得聞極則事以上指字趙州從諗禪師見百問曰如何是道泉云平常心是道師云可趣向否云趣向即乖師云不擬又爭知是道泉云道不屬知不知知是妄覺不知是無記若真達不疑之道猶如太虛廓然虛豁豈可強是非耶師頓悟玄旨師尋常見僧來問云曾到此間麼云曾到師云熟茶去

或云不曾到師亦云喫茶去僧問如何是祖師西來意
師云庭前柏樹子僧云和尚莫將境示人云我不將境
示人云如何是祖師西來意云庭前柏樹子 僧問萬
法歸一一歸何處師云老僧在青州作得一領布衫重
七斤 僧問學人乍入叢林乞師指示師云喫粥了未
云喫粥了師云洗鉢盂去其僧契悟 師因侍者報大
王來也師云萬福大王者云未到師云又道來也黃龍
頭頭漏泄平遇山陀侍者解報客不知身
在帝鄉趙州入草求人不知淨身此水 又云如珠
在掌胡來胡現漢來漢現老僧把一枝草爲丈六金身
用把丈六金身爲一枝草用佛是煩惱煩惱是佛有僧
問未審佛是誰家煩惱師云與一切人煩惱僧云如何
免得師云用免作麼 有婆令人送錢物至請轉藏經
師受施利便下禪牀轉一匝乃云傳語婆婆轉藏已竟
回舉似婆婆云請轉全藏如何祇爲轉半藏或出大藏諸
經要六卷
湖南長沙景岑禪師見南上堂云我若一向舉揚宗教
法堂草深一丈事不獲已所以向諸人道盡十方世界
是沙門眼盡十方世界是自已光明盡十方世界在白
已光明裏盡十方世界無一人不是自已光未發時尚
無佛無衆生消息何處得山河國土來 師遣一僧問
同叅會和尚見南泉後如何會默然未見南泉前作麼
生會云不可更別有僧回舉似師示一偈百丈竿頭不
動人雖然得入未爲真百丈竿頭須進步十方世界是

全身僧問百丈竿頭如何進步師云朗州山澧州水僧
云請師道師云四海五湖皇化裏 師召尚書書應諾
師曰不是尚書本命對曰不可離却即今祇對別有第
二主人師曰喚尚書作至尊得麼書曰恁麼惣不祇對
時莫是弟子主人否師曰非但祇對與不祇對時無始
劫來是个生死根本有偈曰學道之人不識真只爲從
前認識神無始劫來生死本癡人喚作本來身
衡州子湖巖利蹤禪師見南上堂云子湖有一隻狗上
取人頭中取人心下取人足擬議即喪身失命身到叅
方揭簾師曰看狗僧纔回頭師歸方丈師中夜於僧堂
前可賊賊大衆皆驚有一僧從僧堂內出被師把住云
捉得捉得僧云不是某甲師云是即是即是不肯承當
。池州甘賈行者見南因化主至問是甚處主云藥山
者云還將得藥來麼主云未審有什麼病者取銀百兩
施之復云山中有人此物乃回主尋歸山納疏藥山問
何歸還速主叙前話藥山云遭賊了也急送還他主及
送還者云山中有人更添百兩施之內此經要
第四卷
五臺山秘庵嚴和尚見南常持一木叉每見僧來札舞
即叉却頸云那箇魔魅教汝出家那箇魔魅教汝行脚
道得也又下死道不得也又下死速道解有對者法眼
云命法總代云何引頭示之玄
竟代云老兒家放却叉子得也
湖南祇林和尚見南每叱文殊普賢皆爲精魅手持木

劍自謂降魔才有僧參便云魔來以劍亂揮潛入方丈如是十二年後置劍無言僧問十二年前爲什麼降魔師曰賊不打貧兒家曰十二年後爲什麼不降魔師曰賊不打貧兒家

鎮州普化和尚

見盤

伴狂無度或城市或塚間振一鐸

云明頭來也打暗頭來也打一日臨濟令僧捉住云不明不暗時如何荅曰來日大悲院裏有蒼凡見人無高下皆振鐸一聲時呼普化和尚或將鐸就人耳邊振之或拊其背有四顧者即展手云乞我一錢臨濟與河陽木塔長老同坐因說普化風顛知他是尸是聖偶師到來濟便問汝是凡是聖師云汝且道我是凡是聖濟便

卷十

州八

卷

喝師指云河陽新婦子木塔老婆禪臨濟小厮兒却具一隻眼濟云庭賊師云賊賊便出去師將示滅謂人曰乞箇直殺或與按模或與布裘皆不受時臨濟令人送與一棺師笑曰臨濟厮兒饒舌便受之告衆曰明日去東門迂化郡人皆送厲聲曰今日葬不合青鳥第二日南門迂化人亦隨之又曰明日西門方吉人出漸稀第四日自擎棺出北門外振鐸入棺而逝人揭視之不見唯聞鐸聲漸遠盤山將順世告衆曰有人邇得吾真否或將頂相呈似皆不契師曰某甲邇得山云何不呈似老僧師打躬斗而出山云這漢向後如風狂佞人去

在兩第十卷

五臺山智通禪師見傳忽一夜叫云我大悟也明日歸宗問昨夜大悟底僧出來師出宗云汝見什麼道理說似看師云師姑天然是女人作宗異之見十卷

南嶽第四世

仰山

道吾

雲巖

圭堂

普化

靈寂

玄沙

南泉

袁州仰山慧寂禪師

見傳

問曰汝是有主沙彌無主沙

彌師曰有主

爲曰在什麼處

師從西過東立爲異之

一日爲問甚處去來師曰田中來

爲曰田中多少人師

掉鉢而立爲曰今日南山大有人刈茅在師裏

鉢而去云我若見即踢倒汝子僧問南泉玄沙南泉其意如何清云勿奈船何打鼓并斗忽有異僧從空而至師問近離甚處曰早離西天師曰何太屋生曰遊山翫水師曰神通妙用不無開梨佛法須還老

卷十

州九

卷

僧曰持來礼文殊却遇小釋迦此山疑鄧州香嚴智閑禪師見傳爲問本分事試道一句來師進數語爲皆不許師請爲說爲曰吾說是吾之見解於汝何益師徧檢諸方語句無一言可對乃自歎曰昼餅不可充饑於是焚之泣碎爲去抵南陽忠國師遺跡止焉一日除草因以瓦礫擊竹作聲廓然省悟焚香遙禮爲山云當時若爲我說却何有今日事也乃述偈云一擊忘所知更不假修治处处無蹤跡色色外威儀諸方達道者咸言上上機爲見向仰山道香嚴擊竹會處有授機頌仰云恐宿構來待某甲問過見嚴便云師兄煩未更道師云去年曾未是貧今年貧始是貧去年

在兩第十卷

無卓錫之地今年錫也無仰云如來禪選師兄會祖師
禪未夢在師又呈一頌吾有一機眸目示伊若也不會
別喚沙弥仰云且喜師兄會得祖師禪

福州靈雲志勤禪師見滿因挑花悟道有偈三十年來

尋劍客幾逢葉落幾抽枝自從一見挑花後直至如今

更不疑鴻印可從緣悟達未無遺失玄沙云滿當其端

說來疑此語玄沙問地我恐感道汝作

廣生會識云不是推深即走觀天下人

襄州王敬初常侍見滿視事次米和尚至王乃舉筆米

曰還判得虛空否公擲筆入宅更不出米致疑明日憑

鼓山主往探其意米隨潛聽主乃問昨日米和尚有甚

言句不得相見王曰師子斂人韓獪逐塊米聞乃省還

出笑曰我會也四十

發州金華俱胝和尚見天有尼到庵稍晚師乃留宿尼

曰道得即宿師無對尼去後師歎曰我雖丈夫而無丈

夫之氣擬往諸方參尋去其夜山神告曰不須離此將

有大菩薩來為和尚說法也果旬日天龍和尚到庵師

具陳前事天龍豎一指示之師乃大悟凡參學到師唯

舉一指別無提唱臨終曰吾得一指禪平生用不尽

襄州闡南道吾和尚見開因聞坐者樂神云識神也無

師忽省悟凡上堂披緋執簡作舞云打動闡南鼓唱起

德山歌僧問如何是和尚家風師下禪床作女人拜云

謝子遠來無可祇待

筠州末山尼了然見天因罐溪開和尚到山問如何是

末山師云不露頂又問如何是末山主師云非男女相

關乃喝云何不棄去師云不是神不是鬼變个什麼以

釋字函

鎮州臨濟義玄禪師見黃在藥會中第一座勸令問話

師乃問如何是祖師西來的意藥遂与二十棒如是

三問三回遭打乃告師第一座云累蒙和尚賜棒所恨

愚魯且行脚去第一座遂白藥云玄上座雖是後生却

甚奇特特和和尚時願垂提誨師明日乃辭藥指往大愚

愚問什麼處來云黃藥來藥有何言句師至前話二問

三回被打不知過在甚處愚云黃藥德婆老婆為汝得

徹困猶負過在師言下悟乃云元來黃藥佛法无多子

愚擲住云承牀鬼子適來又道不會而今却道佛法无

多子你見什麼道理速速道速道師乃於愚肋下連築三

下愚托開云汝師黃藥非干我事師返黃藥遂奉此話

藥云這大愚漢待見痛与一頓師云說甚待見即今便

打藥遭一掌藥云風顛漢敢來這裏得虎騎師便喝藥

云侍者引這風顛漢茶堂去上堂云汝等諸人赤肉

團上有一无位真人常向面門出入未證據者看時有

僧問如何是无位真人師下禪床把住云道僧擬議

師托開云无位真人是什麼乾屎橛

南嶽第五世寶壽具化

南嶽第五世寶壽具化

南嶽第五世寶壽具化

鎮州寶壽沼和尚見前問胡釘鉸云汝還釘得虛空否
胡云請和尚打破來師便打胡云莫錯打某甲師曰向
後有多口阿師與汝點破在胡後到趙州奉前詰問不
知某甲過在甚處州云祇這一縫尚不奈何胡於此有
省釋字函
第二卷

魏府因化存獎禪師見前因同光帝云朕收中原得一

顆明珠未有人酬價師曰請陛下珠看帝以手展幙頭
脚示之師曰君王之寶誰敢酬價帝大悅釋字函
第二卷

鄭十三娘見前十二歲時隨師姑到馮山水禮拜起為

問這師姑什麼處住姑云南臺為便喝出又問背後老
婆甚處住三娘近前叉手立為再問三娘云早今呈似

【卷十】

【四十二】

【元】

了也為云去下到法堂姑云三娘道我會禪口如劍利
今日被問揔无一語三娘云苦哉作這個眼目也道我
行脚三娘後又幸似羅山云祇如三娘見馮山恁麼祇
對平穩也无羅云也不得无過云過在甚處羅叱之三
娘云錦上更添花統要第
六卷

南嶽第七世見前

南塔光湧禪師見前仰問我何似一頭驢師曰見和尚

伴亦不似仰曰若不似佛似个什麼師曰若有所似與
驢何別仰甚肯之釋字函
六卷

郢州吳陽暹禪師見前問曰擬問不問時如何院便
打師良久院云若喚作棒眉鬚落師言下悟統要第
六卷

南嶽第十二世黃龍前

洪州黃龍慧南禪師見前問閉上座人人盡有生緣上

座生緣在什麼處閑云早晨喫白粥而今肚又飢師云
我手何似佛手閑云月下弄琵琶師云我脚何似驢脚

閑云驢驢立雪非同色時謂之黃龍三關統要第
六卷

南嶽第十三世黃龍前

黃龍祖心禪師見前因閱傳燈至僧問多福禪師如何

是多福一叢竹福曰一莖兩莖斜僧曰不會福曰三莖
四莖曲言下頓悟後問南曰大事本來如是和尚何用

教人看話下語百計快尋南曰若不令汝如此究尋到
無心處自見自肯即埋沒汝也師時時往決雲門語句

【卷十一】

【四十三】

【元】

南曰知是般事便不用許多工夫作麼心曰但纖疑在
不到無學安能七縱八橫天回地轉南肯之釋字函
六卷

清原派思禪師

吉州清原山行思禪師問六祖曰當何所務即不落階

級祖曰汝曾作什麼師曰聖諦亦不為祖曰落何階級
曰聖諦尚不為何階級之有祖添器之師問石頭什

麼處來曰曹谿來師拈拂子云曹谿還有這箇麼曰非
但曹谿西天亦無師曰子莫曾到西天不曰若到即有

也師云未在更道曰和尚也須道取一半莫全靠希遷
師云不辭向汝道恐以後無人承當師令石頭馳書與

南嶽回曰有箇鈍斧與子住山去頭到便問不慕諸聖

不重已靈時如何歎曰子問大高生何不向下問頭云
不可求劫受沉淪不從諸聖求解脫便歸師問子返何
速書信達否頭云書亦不通信亦不達乃舉前話復云
去日和尚許箇鉗斧而今便請師一足頭便禮

清原第一世 石頭

南嶽石頭希遷大師

見清

原問子何方來師曰曹谿來

原曰將得什麼來師曰未到曹谿亦不失原曰任麼用
去曹谿作什麼師曰若不到曹谿爭知不失師問曹谿
大師還識和尚否原曰汝今識吾否師曰識又爭能識
得原曰衆角雖多一鱗足矣以上和字

清原第二世 大蘇

見大蘇

第五卷

見一

四十四

鄧州丹霞天然禪師

見石

因入長安取第偶禪客問何

往曰選官去禪曰選官何如選佛師抵南嶽一日石頭

告衆來日刻幾前草大衆各備鐵鑊刻草獨師以盆盛

水淨頭於和尚前胡跪頭笑而剃又爲說戒師乃掩耳

而出便往江西謁馬大師未幾控入僧堂騎聖僧頌而

坐大衆驚愕報馬師至視之曰我子天然師下禮拜曰

謝賜法號因名天然

豐州藥山惟儼禪師

見石

師坐次石頭親之問曰汝在

這裏作麼曰一切不爲頭曰恁麼即閑坐曰若閑坐即

爲頭曰且不爲箇什麼曰千聖亦不識頭以偈讚

從來共住不知名任運相將只麼行自古上賢猶不識

造次凡流豈敢明

潮州大巖和尚

見石

頭問曰那箇是汝心師曰語言者

是被頭喝出經旬日師却問曰前者既不是除此外何

者是心頭曰除却揚眉動目將心來師曰無心可將來

頭曰元來有心何言無心無心盡同謗師言下大悟

潭州長髯禪師

見石

頭問甚處來曰嶺南來頭曰嶺

頭一尊功德成就也未師曰成就久矣只欠點眼在頭

曰莫要點眼麼師曰便請頭乃翹一足師便禮拜頭曰

汝見什麼道理便禮拜師曰據某甲所見如洪爐上一點

雪

見石

清原第三世

龍潭

李翱

三平

雲巖

松子

見石

雲巖

三平

雲巖

松子

見石

雲巖

三平

雲巖

松子

潭州龍潭崇信禪師

見天

問某自到來不蒙指示心要

皇曰汝來茶來吾爲汝接汝行食來吾爲汝受汝和南

管吾便修首何處不指心要師低頭良久皇曰見則直

下便見擬思即差師忽開解復問如何保任皇曰任性

逍遙隨緣放曠但盡凡心別無聖解

潭州靈巖曇晟禪師

見藥

師煎茶次道吾問前與阿誰

師曰有一人要吾曰何不教伊自煎師曰幸有某甲在

吾問大悲千手眼那箇是正眼師曰如無燈時摸得

摸子吾曰我會也師曰作麼生會吾云徧身是手眼師

云只道得八九成吾云師見作麼生師云通身是手眼

師掃地次滿山云大區區生師云須知有不區區者

滿云恁麼即有第二月也師豎起掃帚云這個是第幾

月滿休去 師不安吾謂曰離此殼漏子向什麼處相見師云不生不滅處相見吾云何不道非不生不滅處亦不求相見

華亭松子德誠禪師

見前

謂同參道吾曰遇有靈利座

主指一箇來吾乃指夾山會向松子處去松才見便問座主住什麼寺夾云寺即不住師云不似又不似箇什麼夾曰目前無相似師曰何處學得夾曰非耳目之所到師云一句合頭語萬劫繫驢師又問垂絲千尺意在深潭誰釣三寸子何不道夾擬開口師便以篙打落水中夾省點頭師云釣盡江波金鱗始遇夾乃掩耳師云如是如是

朗州刺史李翱

見前

某山道風屢請不赴乃躬入山謁

之山執經不顧翱曰見面不如聞名拂袖便行山召云太守何得貴耳賤目翱遂回問曰如何是道山以手指上下曰會麼翱曰不會山曰雲在天水在瓶翔欣懽作禮而述一偈 練得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘說雲在青天水在瓶

漳州三平山義忠禪師

見前

初參石巖每以已箭接

久師才至聲喝看箭師披襟當之乃曰此是殺人箭活

人箭又作麼生聲扣弓弦三下師便作禮聲云三十年架一張弓只射得半箇聖人

韓愈文公

見前

問曰弟子軍州事多省要處乞師一句

巖良久公問措三平爲侍者乃敲禪牀三下巖云作麼平日先以定動然後智救公禮謝於三平云和尚門風高峻弟子於侍者邊得箇入處

清源第四世

見前

朗州德山宣鑑禪師

來師對曰里潭乃點鉢燭度与師擬接潭便吹滅師乃

作禮潭云子見什麼師云某甲從今向去不疑天下老

和尚舌頭也明日潭上堂云中有箇漢子如劍掛口

似血盆一棒打不回頭他時向孤峯頂上立吾道左師

遂取疏鉢於法堂前東起炬云窮諸玄辯若一毫致於

太盛竭世樞機似一滴投於巨壑疏鉢便燒於是禮繞

師抵馮山扶馮子直上法堂從西過東從東過西顧

視方丈偶馮山坐次殊不顧盼師云无无便出至門首

却云也不得草草重具威儀再入相見跨門便提起坐

其云和尚馮教取拂子師便喝拂子出馮至晚問首座

今日新到在甚處坐云當時皆却法堂着草鞋出去馮

不還識此人麼云不識馮云此箇阿師已後向孤峯頂

上盤結草庵誦佛罵祖去在 師九遇僧參多以拄杖

打僧云某甲方始禮拜爲甚便打師云你是甚處人云

新羅人師云汝上船舷時便好占三十拄杖又有僧出師又打僧曰某甲話尚未問為甚便打師曰待汝開口盡作什麼師垂示云我這裏兀佛无相達磨是老狐騰躍迦老子是乾屎橛文殊普賢是擔屎漢等竟教是破執凡夫著提提提是教駁極十分教是鬼神縛是拭瘡疥紙四果三賢初心十地是守古塚鬼自教不了雲門云講佛讀經須是德山老人若得此語云謂方若汝等入地獄與諸鬼同地獄門西廬道也是入地獄統要第
七卷

鄂州清平山今德禪師見翠問如何是西方的的意微曰待無人即向汝說師良久曰無人請和尚說微下禪床引師入國師又曰無人請和尚說微指竹曰這竿得

見十

四八

三

德慶長那竿得恁麼短師領微言後開堂曰出家人須會佛意始得若會佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐儉諸人莫空氣高一生空度若不金佛意直饒頭上出水足下出火燒身煉臂聰慧多辯聚徒一千二千講得天華亂墜只成箇邪說爭競是非去佛法遠在僧問如何是大乘師曰麻線問如何是小乘師曰錢貫問如何是清平家風師曰一斗麵作三箇蒸餅問如何是有漏師曰瓜籬問如何是无漏師曰木杓問觀面相呈時如何師曰分付与典座師凡問答方便逗擻語超格量舒州授子山大同禪師見翠初開華嚴發明性海次謁翠微問西來密旨和尚如何示人微駐步少時又曰

乞師垂示微曰更要第二杓惡水作麼師禮謝而退微曰莫採却師曰時至根苗自生師偶出雖趙州聞師之名而未嘗識一日相訪見師携一餅油自外而歸趙曰久饗授子到來只見賣油翁師曰汝只見賣油翁且

不識授子趙曰如何是授子師曰油油

潭州石霜山慶諸禪師見道在為山作米頭師米次為云施主物莫拋撒師曰不拋撒為於地上拾得一粒云這箇什麼處得來其數這一粒子百千粒從這一粒生師曰未審這一粒從什麼處生為呵呵笑晚上堂云大衆米裏有虫師後為道吾吾曰我心中有物久而為患誰可除之師曰心物俱非除之益患吾曰賢哉

見

四十九

三

師居方丈有僧在窓外問咫尺之間為甚不親師顏師曰我道徧界不曾藏僧至問雲峯雲峯曰什麼處不是石霜僧回峯雲峯語呈師師曰老大漢有什麼死急潭州漸源仲興禪師見道同吾去檀越家吊喪師以手拊棺曰生耶死耶吾曰生也不道死也不道師曰為什麼不道吾曰不道不道吊畢同回途次師曰和尚須與某道儻若不道打和尚去吾曰打即任打生也不道死也不道師便打吾歸院令師且去少間主事得知不便師詳乃往石霜峯以前語請和尚道霜曰汝不見道吾道生也不道死也不道師忽有省設齋懺悔後持鉢子於法堂上從東過西從西過東霜曰作麼師曰覓先師

靈骨霜曰洪波浩渺白浪滔天竟什麼靈骨師曰正好
着刀霜曰這裏割不入着什麼力

錫州洞山良价見雲師問最百年後必有人問還覓得
師真如何抵對最云但向伊道即這箇是師良久最云

承當這事大須審細心猶涉疑後因過水觀影大悟偈
曰切忌從他覓追與我疎我今獨自往處處得逢渠

渠今正是我我今不是渠應須任麼會方得契如如
澧州夾山善會禪師見如因道吾至見師上堂僧問如

何是法身師曰法身無相問如何是法眼師曰法眼無
瑕吾乃失笑夾疑下座問吾吾曰和尚出世夫有師在

可往華亭參松子去師乃直造師處相契語見松僧問
從上立祖意教意此間爲什麼言無師曰三年不食芥

目前無纖人僧曰既無纖人某甲爲什麼不悟師曰只
爲悟迷却聞梨頌曰明明无悟法悟法却迷人長舒兩

脚睡無爲亦無真僧問如何是夾山境師曰猿抱子婦
青障裏鳥銜花落碧巖前

伏眠云老僧二十年持話會淨山云直說不作持話
會亦未曾在何故舉因院月通於角象波雷驚花入牙
上出此便第七卷

清原第五世巖頭 高平 九峯 雲居
亦州巖頭全豁禪師見德與雪峯欽山爲友師參德山

纔跨門便問是人是聖德山唱師便礼洞山聞幸乃云
若不是豁公大難承當 師因與雪峯同訪欽山至慈

山鎮阻雪師每日臥是打睡峯一向坐禪因笑師起師
乃喝云童眠去每日牀上坐恰似三家村裏土地他時

後日魔昧人家男女去在峯云某甲這裏未穩在師云
我將謂你他後向孤峯頂上播揚大教猶作這個語話

據你見處一一通來是處与你證明不是處与你刻却
峯云某甲初到堂官見舉色空義得个入處師云此去

三十年切忌舉着又因洞山偈云切忌隨他覓迢迢與
我疎云云師云若恁麼自救不徹峯又云後問德山從

上宗乘舉人還有分也無山打一棒云道什麼我當時
豁然如掃底脫師喝云你不聞道從聞入者不是家珍

一一須從自己曾襟流出將來蓋天蓋地去峯言下大
悟云今日始是斃山成道此出說要八卷

福州雪峯義存禪師見德九上洞山三上投子因緣不
契後參德山問從上諸聖以何法囑受於人山云我宗

無語句亦無一法与人 僧問舉人乍入叢林乞師指
示師云寧碎身如微塵終不瞎却師僧眼 示衆云我

若東道西說汝即尋言逐句我若羚羊挂角你向什麼
處摸樣

襄州高亭簡禪師見德隔江見山遙合掌云不畜山以
有子招之師忽開悟乃橫過而去以上續字通第六卷

筠州九峯道虔禪師見石師在石霜爲侍者因普會迂
化衆峯首座住持師云明得先師意始可住遂問先師

○大藏一覽集

道如古廟裏香爐去冷湫湫去如一條白練去口邊生
醜去首座作麼生會座云明一色邊事師云未會先師
意在座云裝者來我若不會先師意香煙起時脫去不
得香煙纔起座遂脫去師撫背云坐脫立亡即不無首
座先師意未夢見在此出卷

洪州雲居道膺禪師見洞問甚處來師曰踏山來洞曰

那个山堪住師曰那个山不堪住洞曰甚麼即國內總

被閹梨占却師曰不然洞曰甚麼即子得个入路師曰

無路洞曰若無路爭得与老僧相見師曰若有路即与

和尚隔生去也洞曰此子已後千人万人把不住成

和尚進供至門曰世尊有密語迦葉不覆藏如何是世

尊密語召曰尚書書應諾師曰會麼曰不會師曰汝若

不會世尊有密語汝若會迦葉不覆藏師云地獄未

苦向袈裟下不明大事最苦汝等在道行流十分云九

不較多也更著些子氣力不負平生行脚汝若大事未

辦且須發踐玄途大隱云人人具足不肯求當求道死

相中說下不明亦苦若打大事未

繼且擬若中下个種子當生必果

撫州曹山本寂禪師見洞因鉢洞山問什麼處去師曰

不變異處去洞云不變異豈有去耶師曰去亦不變異

以上續字 師受洞山寶鏡三昧五位顯訣正中偏偏

釋曰正位即空界本來无物偏位即色界

帶者宜應衆緣不隨諸有非正非偏此位最妙又曰君
是正位且是偏位且向君是偏中正君親臣是正中偏
君臣道合是兼帶語又有三種滲漏一見滲漏謂機不
離位墮在羣海二情滲漏謂智常向皆見處偏拈三語

滲漏謂鉢妙失宗機昧終始傳上

湖南龍牙山居遁禪師見洞師問翠微如何是祖師意

微曰与我過禪板來師過禪板微接便打師曰打即住

打且無祖師意又問臨濟如何是祖師意濟曰与我過

蒲團來師過蒲團濟接便打師曰打即住打且無祖師

意師後問洞山如何是祖師意山曰待洞水逆流即向

汝道師頻明旨示衆云祖教佛教似生冤家始有學

分若透祖佛不得即被祖佛護去時有僧問祖佛還有

護人之心也無師曰汝道江湖還有礙人之心也無師

又曰江湖雖無礙人之心爲時人過不得江湖成礙人

去不得道江湖不礙人然祖佛雖無護人之心爲時人

遠不得祖佛成礙人去若透得祖師過始是得得祖佛

意方与向上古人同如未透得但學佛學祖則万劫无

有得期无非須是自悟去也

京兆峴子和尚見洞不畜道且不信律儀常持戰兢以

充口腹夜卧白馬廟紙錢中華嚴靜師試勘真假先舉

紙錢之間深皮師歸靜把住問曰如何是西來意師曰
神前酒盞盤靜奇之

何時得休歇去然他老和尚不得已一期方便一言半句通汝八路有一般略虛漢念得蒲團葛藤到處馳騁驢唇馬嘴誇我解問十轉百轉都無實地處受信施作廢消得一旦眼光落地前頭將甚抵擬汝等既是拋却師長父母行脚一等是踏破草鞋直須剔起眉毛拘折拄杖一二十年微頭辨取今世縱然未得來生亦乃省力雖然如是直饒汝等參得早是撒尿着汝頭上也是剋肉作瘡汝且看他德山和尚見僧入門便打睦州和尚見僧便云現成公按放汝三十棒參頌曰幸不顧即老互擬思量何劫悟

太原孚上座

見寶峯

鼓山問父母未生時鼻孔在什麼處

師曰老兄先道山曰如今生也沒道在什麼處師不肯

山却問作麼生師曰將手中扇子來山与扇子再微之

師默置山罔測乃毀之一拳師在庫前僧問如何是觸目菩提師踢狗子作声走僧无對師曰小狗不消一

踢以上續字

杭州佛日和尚

見雲居

初到夾山夾問闍梨与什麼人同行師曰木上座夾曰他不來相看師云和尚看他有

分夾同師到堂中師遂取出拄杖擲于面前夾云莫從

天台得否師曰非五岳之所生夾云莫從須弥得否師

曰月宮亦不逢夾曰莫從他人得也師曰自己尚如冤

家從人得堪作什麼夾云冷灰裏有一粒荳子爆

蘇州永光真禪師見雲居云言鋒若差鄉關万里直須懸崖撒手自肯承當絕後再蘇欺君不得

京兆永安院善靜禪師觀藥典圍頭有僧雖普曰四面

是山汝向什麼處去僧无對普曰下得語中即從汝去

其僧請師代云竹密豈妨流水過山高那阻野雲飛普

曰非汝語僧實告之

以上續字

清原第七世

羅漢

靜上座

漳州羅漢挂琛禪師

亦曰地裁

師揮田次僧到問曰南

州來師曰彼中近日佛法如何云商量浩浩地師曰爭

如我這裏我田博飯喫僧云爭奈三界何師曰喚什麼

你三界悟空大師在會下經年不契直得成病入淫

見十

五十七

臊堂師一夜問病安樂廢空云某甲与和尚緣背師拍

灯籠云見廢空云見師云祇這個也不背空忽有省統

要第

國清寺師靜上座規有人問曰弟子夜坐心念紛飛

願垂示誨師曰如或閑坐心念紛飛却將紛飛之心以

究紛飛之處究之无處則紛飛之念何存返究之心則

能究之心安在又能照之智本空所緣之境亦寂寂而

非寂者盖无能寂之人也照而非照者盖无所照之境

也境智俱寂心慮安然外不尋枝內不任定二途俱泯

一性怡然此乃還源之要道也師因觀教中約義而

述一偈若道法皆如幻有造諸過惡應无咎云何所作

業不亡而藉佛慈与接誘世字通

襄州洞山守初禪師門見雲門問近離什麼處師曰楂渡

門曰夏在什麼處師曰湖南報慈門曰甚時離彼師曰

去年八月門曰放汝三頓棒師次日上問昨日蒙放三

頓棒不知過在什麼處門曰飯袋子江西湖南便汝麼

去師頓悟世字通

薦福承古禪師門見雲示衆一句語中須具三玄是佛知

見諸佛以此法門度脫衆生皆令成佛汾州偈云三玄

三要事難分世字通得得意忘言道易親世字通一句明明該

万像世字通重陽九日菊花新世字通一句明明該

清原第八世法眼

泉州清涼院文益禪師見羅上堂次子方上座自長慶

來師幸生長慶偈問曰作麼生是万象之中獨露身子

方拈拂子師曰恁麼會又爭得曰和尚尊意如何師曰

喚什麼作万象曰古人不撥万象師曰万象之中獨露

身說什麼撥不撥子方豁悟世字通

清原第九世高麗

高麗國道峯山惠炬國師門見法高麗遣使詔回故國迎

入王府師上堂指威鳳樓示衆生威鳳樓爲諸上座幸

揚了還會麼儻若會且作麼生會若道不會威鳳樓作

麼生不會珍重世字通

鄂州大陽明安禪師見梁問如何是无相道場梁拈觀

音云此是吳居士登師擬進語梁急索云這個是有相

底那個是无相底師言下悟作礼却依本位立梁云何

不道取一句來師云道即不許恐難上紙墨梁印可世字通

十卷世字通

清原第十世投子青

舒州投子義青禪師門見明抵淖山圓鑒法帝看外道問

佛因緣忽聞板声豁然開悟鑒可之乃曰吾昔受明安

禪師真像并直撥皮履令求法器以繼其宗乃示識偈

題其首曰代吾續大陽宗風偈云羊廣山頭草憑君待

價純靈苗蕃茂處深密固靈根世字通

衡州北禪智賢禪師見福上堂云年窮臘尽无可与大

衆分歲老僧煮一頭露地白牛炊土田米餅煮野菜羹

燒指樹火大衆圍炉唱村田樂何以如此免見倚他門

力傍他牆致使時人喚作郎珍重

清原第十一世天衣

越州天衣義懷禪師見雲上堂云林間翠竹陌上黃花

主伴交參共談斯事不用南詢諸友東見文殊一時向

目前參取行脚事畢又云偶過長空影沈寒水无

沉影之心無无遺蹤之意若能如是方解向異類中行

東京天寧道楷禪師見發問佛祖言句如家常茶飯離

此之外別有爲人言句也无青曰汝道囊中天子勅還

假禹湯堯舜也無師擬酬之青以拂子拭其口曰汝發
意來早有二十棒楷悟玄旨再拜即去青峰自來師亦
不頌青曰汝到不疑之地師以手掩耳僧寶傳中

散聖品第五十九

六則維摩經

布衣寒山

散聖慈悲來世上 語言流落誦人間

維摩會上三十二菩薩各談不二法門至文殊云我於

一切法無言無說文殊乃問維摩維摩默然文殊讚言

善哉真入不二法門出維摩經

明州布袋和尚常在通衢而立僧問和尚在這裏作什

麼師云等個人來曰來也師遂於懷中取一橘子度与

僧擬接師縮手云汝不是這個人 又僧問如何是西

來意師放布袋叉手而立僧云只此別更有在師拈布

袋上有而去

寒山子因衆僧受茹次山將茹非向僧背上打一下僧

回首山呈起茹非云是什麼僧云這風蕪漢山向傍僧

云你道這僧費却多少藍醬

拾得掃地次寺主問汝因豐干拾得汝婦名爲拾得汝

畢竟姓名什麼拾得放下掃帚叉手而立主再問拾得

拈起掃帚掃地而去

无着和尚往臺山文殊迎問大德何方而來云南方云

南方佛法如何住持云末法比立少奉戒律云多少衆

云或三百或五百无着却問和尚此間如何住持云凡

聖同居龍蛇混雜云多少衆文殊云前三三後三三无

着辟退均提童子送出着云適來和尚道前三三後三

三子召云六德着回首子云是多是少洞山云欲觀其

婺州傳大士因梁武帝請講經士纔陞座以尺拈按一

下便下座帝愕然誌公乃問陛下會麼云不會公曰大

士講經竟以上出統

要第二卷

若不傳法度衆生 畢竟無能報恩者

宗鏡孝頌云假使頂戴塵沙劫身為牀座徧三千若不

傳法度衆生決定无能報恩者第九卷

又卒成實論云佛說内外中間之言遂即入定時有五

百羅漢各釋此言佛出定後同問世尊誰當佛意佛言

並非我意又白佛言既不當佛意將得無罪佛言雖非

我意各意正理堪爲聖教第一卷

大藏一覽集卷之十