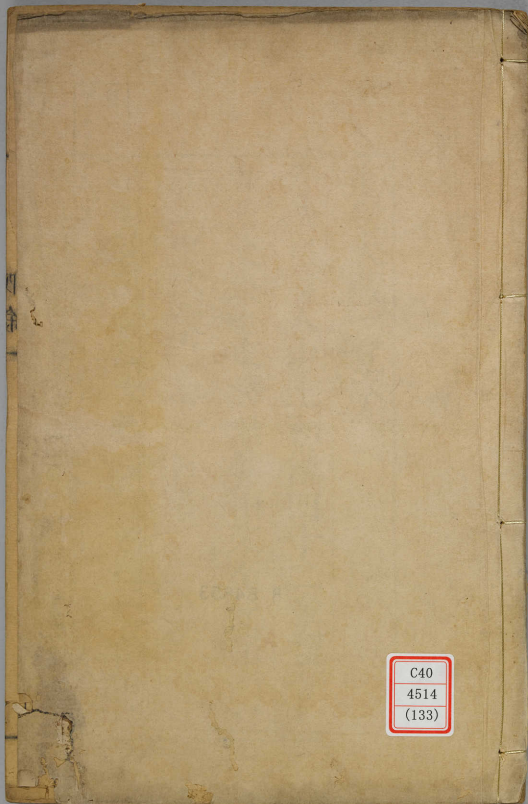
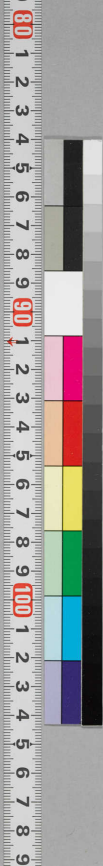




C40
4514
(133)



80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

贈 寄
大正十三年五月十五日
田健次郎氏

C40-45-14

了公居士座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庶府永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

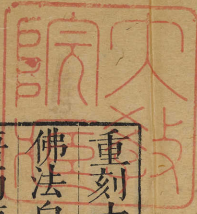


B 64853

重刻大藏一覽序

佛法自漢入中土初僅四十二章魏晉及
唐西使幾遣東譯無筭由宋至元宗門之
詮著與儒彥之叅觀日多

皇明啓運彙爲大藏曰經曰律曰論五千
餘卷卷帙浩繁窮年莫竟卽耆宿檢閱難



東 又 一

周何況初地雖名刹尊藏不易何論僻所
則一覽之編陳居士實之心良勤矣夫亦
舉要鈎玄上根循之而窺大全勝果妙因
中人聞之而信心勃起也凡爲卷十分八
門六十品系以因緣一千一百八十一則
八門次第相承而善惡獨多無非以果報

提醒衆生之愚濁品始于先王終于流通
則又以宣揚敷布使人共得覩聞受持爲
報恩第一義盖有世界必有衆生有衆生
乃成世界而有衆生又因壞世界何也衆
生性皆是佛性衆生性不昧卽能見佛故
知山河大地皆心所造天人流轉終歸有

漏而必求所以安身立命之處衆生性昧
卽不見佛上智以畢世爲完修以不朽爲
後世名畢竟從名心起念于真性何涉濟
惡不才者遂以恣睢爲適性禍淫爲不必
然逞欲任情苟逃于目前之罪譴謂克暴
爲得計當世之非笑萬年之罵詈俱不復

顧執此惑見一夫自用萬夫受其慘毒矣
不有佛法以報應之禍福千劫萬劫不得
消磨者喚回醉夢何所底止哉茲編一千
餘則因緣獨於此表揚不已意在斯乎意
在斯乎世人高明者少而卑暗者多慈祥
者固不乏人而殘忍者尤衆欲引之於性

命必先引之於趨向欲引之于向善而去惡必先引之于懼禍而求福因果不爽于窮劫現在可知懺悔可消于無始當下何難茲編流通世間俾管窺之下士寡陋之村巷凶頑之結習皆得領其梗槩沃其清冷作大懽喜開大方便所誘化林林總總

者豈鮮淺哉廣辯姚居士余外家尊行也少負才名晚耽禪悅好行其德于所不知尤加意檀施留心貝葉與其子茂才君復等共尊三寶三塔大士殿倡衆鳩工重刻楞伽楞嚴諸經而于茲編念舊刻之漫漶特捐貲剞劂親自校訂自抒妙解作跋而

陽翁
令不佞爲之序余媿無樂天子瞻之見地
聊卽一覽之條貫論次若此惟大善知識
開其固陋云

萬曆甲寅孟冬翰林院侍讀學士秀水陳
懿典書于學圃軒



大藏一覽目錄

第一卷

先王品	因地品	示生品
出家品	成道品	度生品
入滅品	常住品	原道品
教興品	優劣品	究竟品
釋疑品	證驗品	托胎品
五蘊品	煩惱品	

第二卷

三歸品

十善品

布施品

第三卷

持戒品

忍辱品

精進品

禪定品

般若品

第四卷

方便品

造像品

事親品

雜緣品

十惡品

第五卷

懺悔品

臨終品

報應品

第六卷

賢劫品

諸天品

四洲品

有情品

地獄品

三災品

劫量品

大千品

第七卷

四衆品

入道品

聲聞品

緣覺品

菩薩品

等覺品

第八卷

法身品

相好品

神足品

十號品

第九卷

教相品

持誦品

唐梵品

第十卷

咒眼品

正信品

傍出品

分派品

散聖品

流通品

大藏一覽目録

畢

大藏一覽第一卷

寧德優婆塞陳

實謹編

秀水居士姚舜漁重緝

第一門

首標大覺先容 俯爲衆生作則

先王品

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吹漸減次第結沫化爲天宮乃至山嶽平陸成洲深壑成海

從上至下。依舊建立。光音天人乃飛下來。各有身光。飛行自在。地味香甜。因食彼故。體重光滅。復飛不起。日月始生。乃分晝夜。因貪食故。地味遂滅。復生婆羅。婆羅滅故。復生粳米。長四十半。朝割暮生。因食米故。方分男形女相。後貪積聚。割不復生。機心一動。則物離其真。嘗聞東萊力租而海魚不出。合浦貪珠而瑤蚌遠移。以近代方古。粳米不生。未足爲異。後相侵盜。無能決者。議立一智者。三摩多。爲平等王。賞善罰惡。衆共給之。彩

一函第○混沌詳見二品
一卷○災劫量二品

起世因本經云。是平等王。子孫相承。三十三世。善思王。後乃證轉輪聖王之位。王四天下。直至師子頰王。凡一百丹。一萬五十六王。師子頰生四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。淨飯王生二子。一名悉達多。一名難陀。白飯二子。一名帝沙。一名難提迦。斛飯二子。一名阿尼婁駄。一名跋提梨迦。甘露飯二子。一名阿難陀。一名提婆達多。且悉達多。世尊小名一子名羅睺。

羅。狀字函
第十卷

釋迦譜云。昔王遜位與弟。從學於婆羅門。姓曰瞿曇。而受之言。當解王衣。如吾所服。受瞿曇姓。謂小瞿曇既入深山。形殊服異。無能識者。於甘蔗園以爲精舍。淨飯遠祖捨國修行受瞿曇姓。故曰瞿曇氏。居甘蔗園。故稱甘蔗裔。因賊由此以陷其縱盜法論之。木貫其身。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。以泥團之。持還精舍。左血著於左器之中。其右亦然。大瞿曇呪願曰。是道士若志誠。當使血化爲人。却後

十月。左卽成男。右卽成女。於是姓瞿曇氏。

又懿摩王有四太子。因擯雪山。不數年間。歸德如市。鬱爲強國。懿摩嘆曰。此真釋子。釋義齊言。能也因能。

命氏。○彩字函。第一卷。

因地品

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。侍者名阿難陀。佛告侍者。吾今背疾。汝往廣熾陶師之家。

求胡麻油爲吾塗洗。廣熾歡喜。辦油自往。爲佛塗洗。釋然除愈。軟音慰諭。廣熾踊躍。卽發願言。願我未來當得作佛。名號眷屬。時處弟子。如今世尊等。無有異。當知彼陶師者。卽我釋迦。由本願故。令名號等。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。復從此後。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。凡字

卷七

過現因果經云。至普光佛。乃然燈之異名出興于世。爾

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。善慧聞

佛出興。令燈照王。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。藏著瓶

中。善慧至誠。感花踊上。追呼就買。此女答言。當

送內宮欲以上佛不可得也。善慧告言。五百銀錢雇五莖花。瞿夷問曰。欲花何用。善慧答言。欲以獻佛。瞿夷又問。獻佛何爲。善慧答曰。爲欲成就一切種智。度脫衆生。瞿夷念言。令此男子。乃爾志誠。不惜錢寶。卽語之曰。我今當以此花相與。願我生生常爲君妻。善慧答言。我修梵行。求無爲道。不得相許。生死之緣。瞿夷卽言。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。若使有來從我求。

乞頭目髓腦。及與妻子。汝莫生礙。壞吾施心。瞿夷答言。敬從來命。令我女弱。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。時燈照王領諸官庶。持妙香花種種供具。出城迎佛。王臣禮敬。散獻名花。花悉墮地。善慧見諸人衆。供養畢已。諦觀如來相好之容。欲滿種智度衆生故。卽散五花。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

卷一
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善慧卽脫所着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。是時善慧投佛出家。白言世尊我昨得此五種奇夢。一者夢臥大海。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。唯願世尊爲我解說。普光答言。夢臥海者。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。爲彼作歸依處。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。辭字函

釋迦譜云。善慧菩薩。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

魔宮隱蔽。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。我當應下生閻浮提。其諸天子。咸共議言。當使菩薩現生何種。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。喜諍不和。鏤樹國風。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。人民滋茂。植種德本。其淨飯王。種族第

一。性行仁賢。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

爰從兜率降來儀。慶誕毗嵐示色相。

菩薩問諸天子。以何形貌降神母胎。或言孺童形。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。馬雖差猛。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

大乘。譬如白象。解暢三界十二緣起。了之本無。一切莫不蒙濟。春末夏初。不寒不暑。適在時宜。菩薩以四月八日。化乘白象。冠日之精。因母晝寢。以示其夢。從右脇入。夫人夢寢。自知身重。天獻飲食。自然而至。不復樂於人間之味。菩薩在胎。母無妨礙。晨朝爲色界天說法。日中爲欲界天說法。脯時爲諸鬼說法。於夜三時。亦復如是。成熟利益。無量衆生。於是兜率天衆念言。菩薩已託淨飯王宮。我等亦當下生人間。菩薩成佛。

我得聞法。卽更託於諸國王臣。或婆羅門長者居士等家。凡九十九億菩薩住胎十月滿足。四月八日。夫人將諸綵女。遊藍毗尼園。攀無憂樹。于時樹下。忽出蓮華。大如車輪。菩薩化從夫人右脇而生。墮彼華上。自行七步。舉其右手。作師子吼。天上天下。唯我獨尊。時四天王。卽以天繒接太子身。置寶杪上。帝釋執蓋。梵王持拂。左右侍立。九龍空中吐清淨水。一溫一涼。灌太子身。三十二相。八十種好。放大光明。普照三千大千

世界。天龍八部滿虛空中。作天伎樂。雨妙香花。瓔珞天衣。不可稱數。所感瑞應。

三十有四羣生繁不能錄

普利地獄停酸。同日八大國王皆生太子。諸釋

種姓生五百男。國中居士長者亦悉生男。及八

萬四千廐馬生駒。宮中五百伏藏發現。又諸大

商採寶俱還。卽名太子爲悉達多。

漢言口頻吉

適生七

日。其母摩耶夫人命終。以懷天師功福大故。上

生忉利。封受自然。太子自知福德威重。無有女

人堪受禮者。故因將終。托之而生。爾時姨母摩

訶波闍波提乳養太子如母無異召諸婆羅門
占太子相嘆未曾有若當出家成一切智若在
家者爲轉輪王王聞此語心大歡喜婆羅門又
白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香
山彼之善相可決王疑王纔作念彼便遙知騰
虛而來旣見太子忽然悲泣王大憂怖問仙人
言子何不祥仙人答曰太子具足三十二相在
家爲轉輪王出家成等正覺轉大法輪我今年
已百二十歲不久命終不聞說法故自悲耳大

子漸長因王嚴駕抱謁於大自在天廟時諸神
象悉能起拜太子之足父王驚嘆我子於天
中最尊最勝宜字天中天年及七歲當修學時
遍訪國中聰明婆羅門名曰選友爲太子師太
子問曰以何書典而相教乎其師答曰梵佉留
書太子曰其異書者六十有四今師何言止有
二種師問何名答曰梵書波安羅門書佉留書駝唇仙書龍
鬼書健沓和書香神書阿須倫書阿修羅書多不盡錄畧率四五
書缺二字太子問師師不能答反而問之此阿

字者不可壞義亦是無二正真道義爾時選友
深生慙愧而白王言太子乃天人師我安可教
耶凡諸伎藝典籍算射天文地理太子悉皆自
然知之年既長成王勅太子與難陀調達五百
童子又復擊鼓唱令萬姓有勇力者定日集於
戲場擗射至期調達領衆先出有象當門以手
擗倒次是難陀見象礙路卽以足指挑着路傍
太子念言今正現力之時卽便執象擲於空中
還以手接不令傷損衆咸嘆服既至園已標鼓

射之調達豎四十里鼓不能得過難陀豎六十
里鼓亦莫越爾太子豎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
于城箭中鼓已没入于地泉水涌出復透鐵圍
之山大千刹土六反震動大衆悚然惟未曾有
太子年及十七王爲娉妃耶輸陀羅端正第一
禮義備舉卽是宿命賣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

四門遊觀忽警悟 中夜逾城驟出家

太子在宮日久前曰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偃拄杖羸步太子問從者言此何人也答曰老人又問何謂老人答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答言人人悉爾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肉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答曰此病人乎又問何謂爲病答曰病者百節疼痛氣力虛微復問此人獨爾餘皆然耶答曰貴賤悉爾太子嘆曰云何世人耽樂不畏還宮憂惱王聞轉愁問羣臣言太子初出東門逢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勅嚴道路乃至園林香華幡蓋數倍於前若有不祥遠驅逐之爾時太子與優陀夷百僚萬衆出城西門淨居天子念言先現老病舉衆皆見王責從者枉及無辜今化死人眷屬圍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卽不敢答淨居天力使不

覺言稱死人也風刀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爾不答曰世人皆爾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永絕不顧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答言誠如所說但我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。或在人天。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。卽便還宮。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。作是答已。騰虛而去。太子念言。先見老病。死苦。爲之所恐。今遇比丘。

啓悟我心。不勝欣悅。王聞懊惱。太子決定捨家學道。勅輪陀羅。勿離太子。復增妓女。以娛樂之。復次太子。前白父王。恩愛必離。聽我出家。王泣不許。太子復言。王能與此四願。卽不出家。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。七寶自至。王生歡喜。卽勅羣臣。日夜嚴備。城門開閉。聞四十里。復勅耶輪陀羅。倍加防察。王告太子。國今無嗣。宜生一子。却聽出家。

太子卽指輪陀羅腹便覺有娠。然後羅睺從天變沒化生。不由父母合會而育。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。令之成熟。出家是宜。太子答言。王勅內外官屬防衛嚴密。欲出無從。諸天白言。我等方便。使無知者。太子卽勅車匿被鍵闐來。四天天王捧馬四足。并接車匿。帝釋執蓋。北門自開。不使有聲。出城旣畢。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。剃除鬚髮。我今亦爾。便脫寶冠。與璎珞等。分付車匿。回上父王。卽以利劍自剃鬚髮。帝釋接髮。上天建塔。次淨居天。化作獵師。身披袈裟。太子以七寶衣。質之而着。車匿大哭。鍵闐悲鳴。緣路而歸。父王姨母及輪陀羅等。不見太子。哀號悶絕。舉國悲慕。於是淨飯王卽選國中豪賢多子孫者五人。各遣一子。僑陳如等。追侍太子。太子前詣彼仙住處。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。或臥水火之前。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。福盡輪回。終爲苦聚。云何修諸苦因。以求苦報。皆非解脫真正之道。辭而別往。涉山踰谷。憍陳如等。相從既久。不柰其艱。言此狂人行。不擇路。奚可隨之。設委而還。王滅吾家。不如止此。精苦修行。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。滅有對想。入

識處滅無量想。識唯觀識。入無所有處。離於種種相。入非想非非想處。斯處名爲究竟解脫。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。爲有我。爲無我。也。若言無我。不應言。非想非非想。若言有我。我爲有知。我爲無知。我若無知。則同木石。我若有知。則有攀緣。既有攀緣。則有染着。以染着故。則非解脫。汝盡麤結。猶細結在。非度彼岸。若能除我。及以我想。一切盡捨。是則名爲真解脫也。太子調

伏是二仙已。求勝法。故遂復前進。

成道品

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。守戒日食一麻一米。乃至七日。食一麻米。設有乞者。亦以施之。苦行六年。瘦若枯木。我若以此羸身而取道者。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。堪受菩提。觀過去佛。以草爲座。帝釋化作凡人。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。閻浮樹下。觀樹思惟。感天動地。演大光明。覆蔽魔宮。波旬恐怖。令彼四女往詣太子。萬端妖嬈惑之。不動。波旬復將八十億衆。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。八十億衆盡力。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。無復能爲。太子是年三歲二月八夜。結解漏盡。生死已斷。明星出時。霍然大悟。成等正覺。普觀三界。無有一樂。是諸衆生。以何因緣。而有老死。卽知老死。以生爲本。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。名色從識生。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
切衆生爲於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爲轉法輪
者彼必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爲
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

○初自鹿苑轉法輪○後止娑羅遺後囑
是時世尊乃受其請卽詣波羅柰國鹿野苑中
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。世尊復念憍陳如等五人。悉皆聰明。又夙有願。先應度之。觀根受道。世有八苦。謂五盛陰苦。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。如是諸苦。由我爲本。應當知苦。斷集證滅修道。若人不知四聖諦者。不得解脫。當三轉四諦十二行法輪。時有五百商人。二爲首者。一名提謂。一名波利。經過曠野。天神語之。有佛興世。汝宜先供。卽以蜜麩上之。則四天王亦各持鉢。奉以盛食。佛皆受之。累置掌上。按

合成一。爲應供器。時憍陳如等五人。投佛出家。世尊喚言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟着身。卽成沙門。佛問。汝知色受想行識。爲是常。爲無常也。爲是苦。爲非苦也。爲是空。爲非空也。爲有我。爲非我也。五比丘衆。聞五陰法。漏盡意解。成阿羅漢果。卽便答言。色受想行識。實是無常。苦空無我。諸天踊躍。展轉唱言。如來今日。野鹿苑中。轉大法輪。於是世間。始有三寶。如來大聖。是爲佛寶。四諦法輪。是爲法寶。五阿羅漢。是爲僧寶。

爲諸天人第一福田。次度那舍等比丘五十人。
佛告諸比丘衆。宜各遊方。度諸衆生。我今獨往。
摩竭提國。彼國優樓頻螺迦葉兄弟。學於仙道。
王臣歸信。佛至彼往。日暮求宿。迦葉答言。石室
潔淨。可得相容。內事火龍。其性暴惡。恐相害爾。
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。發酸衝天。石室洞鑄。
世尊卽入火光三昧。龍反遭火。藏身無地。輒投
佛鉢。迦葉師徒。以謂佛遭毒龍所害。翌朝往看。

佛言。我內清涼。終不爲彼外火之焚。君所事龍。
今降鉢中。迦葉歎服。未曾有也。復言。雖則沙門
神通。不如我道真。世尊住此。第二夜。四天王衆。
第三夜。帝釋衆。第四夜。大梵衆。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。卽往白佛。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。次早。

勞薪。斧莫能舉。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。卽便問言。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。凡十八種。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。目知非真。心怖毛豎。見佛種種神變殊勝。卽與五百弟子。投佛出家。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。忽見厥兄。所事火器。隨流而下。必不祥也。同奔兄所。見兄與其眷屬。削髮披緇。愕然咨兄。旣大羅漢。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。旣遇此等大聖之尊。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。卽與迦葉千比丘衆。往王舍城。住
於枝林。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。卽爲說
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。如是觀者。則能於身善知無常。如此觀身。不
取身相。卽能離我。及於我所。若能觀色。離我我

所。卽知色生。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。卽是解脫。王卽思
惟。若謂衆生。言有我者。而名爲縛。一切衆生。皆
悉無我。旣無有我。誰受果報。佛知彼念。卽語之
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。卽得解脫。以情塵識。三事因緣共起。善惡及受果報。更無別我。譬如鑽火。因手轉燧。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。是卽爲斷。佛知王念。卽便答言。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

旣謝。不得名常。生芽葉故。不得名斷。離於斷常。故名中道。三事因緣。亦復如是。王聞法已。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。卽捨竹園。王起堂殿。種種嚴麗。請佛安居。領比丘衆無量天人。前後圍繞。入王舍城。佛蹈門闢。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。聾者得聽。瘡者能言。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
因阿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婆耆答言
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
卽說偈言一切諸法本從緣悉本無若能反本

源乃名曰沙門舍利弗聞說此偈卽見道跡心
大踊躍以所聞偈歸告目犍連亦於言下開悟
於是二人共將二百弟子前詣竹園伽藍以求
出家佛告大衆今此二人於我法中爲上弟子
舍利弗者智慧第一目犍連者神通無上如上
凡千二百五十人各於出家時世尊呼云善來
比丘鬚髮自墮袈裟着身成沙門相佛皆爲說
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。卽我身是緣路所遇。五百外道。所共論議。及隨喜者。今此會中。迦葉兄弟。及其眷屬。千比丘。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。一名瓶沙所將眷屬。八萬那由他人。及九十六萬億那由他天。是汝等。當知過去所種因緣。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。

彩筭二函參用

涅槃經云。世尊四十九年在世。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。大衆聞佛囑付。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。阿泥樓逗。一名阿那律安慰阿難。何爲愁苦。如來今日雖有明旦。則無汝依我語。諮是四問。佛涅槃後。六羣比丘云。何共住。而得示教。如來在世。以佛爲師。旣入滅後。以何爲師。如來在世。依之而住。旣入滅後。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。皆因無明起諸愛結。役使身心。不得自在。若能諦觀十二因緣。究竟無我。深入本淨。卽能遠離三界大火。此是最後付囑。汝當修行。問佛去後。以何爲師者。尸波羅戒。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。則佛荅當依轉輪聖王。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。如羅睺羅。平等利祐。我今與汝右邊上頷一牙舍利。可於天上起塔。於是天人悲哀不已。世尊普告。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。卽是佛寶。見佛卽見法身。見法卽見聖賢。見聖賢故卽見四諦。見四諦故卽見涅槃。當知三寶常住。無有變易。能爲世間作歸依故。爾時世尊於師子座。却僧伽梨。

顯紫金身。放大光明。告大衆言。當知如來爲汝等故。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。凡二十四反。告諸大衆。是爲最後。見於如來。自此見已。無復再覩。我今時至。舉身疼痛。卽入初禪。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反。告大衆言。我以佛眼。遍觀三界。一切諸法。性本解脫。於十方求了。不能得。根本無故。所因枝葉。皆悉解脫。無明解脫。故乃至老死。皆得解脫。

入滅品

○能事既畢。入泥洹。舍利以留爲佛事。世尊是年七十有九。於二月十五夜。示誨衆已。右脇而臥。背東面西。頭北足南。有娑羅樹八根。

合爲二株。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。一切衆生。喪真慈父。失所敬天。或有隨佛滅者。或有喪失心者。或大叫搥胸者。或悶絕躡地者。于時依輪王法。用以棺槨。拘尸城人。僉議力士四人。請舉佛棺。入城供養。盡其神力。竟不能勝。復八力士。至十六士。掎無少動。樓逗告言。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。遶城七匝。菩薩聲聞。帝釋諸天。卽持寶臺花蓋。空中隨覆幢幡。音樂種種供養。地上空中。克塞彌滿。悲泣哀慟。一七日已。大衆卽扶如來紫磨金身。安庠出棺。置于寶牀。持妙香水。灌洗旣已。內以毘羅綿裹外。以妙氎千張。如法纏之。仍舊入棺。滿注香油。諸天及人。各持無價旃檀沉水。結大香樓。棺

置其上。持炬茶毗。火悉殄滅。大衆號慟。不知如來何緣未畢。帝釋答言。必待迦葉。迦葉旣至。棺自然開。卽現二足。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。何泥汝力。而能燒耶。如來胸中三昧之火。隨聲而發。迸出棺外。漸漸茶毗。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。卽以水沃。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
何得往。而供養耶。二衆負慙。乃退。偶帝釋天。持
七寶瓶。及供具至。其火頓息。視棺儼存。及其子
毘纏佛身者。裡外各一張。宛然如來。帝釋白衆。
請佛所許。右牙。舍利已竟。是時八大國王。竟爭
舍利。帝釋化一梵志。名曰屯屈。前諫諸王。爲民
主者。宜無有爭。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。僉曰善哉。
其命屯屈。均爲八分。各與一甕。諸王得之。悲喜

交集。香華幢幡。迎還本國。建塔。尚餘灰炭。莫不
收什。亦謂之灰塔。炭塔。以永供養。而爲佛事。澄真

二函
參用

泥洹經云。佛涅槃。至慶曆六年丙戌歲。一千九

百九十四年。澄字函
第一卷

自慶曆丙戌。復至紹興二十七年。歲次丁丑。通
前凡二千一百卅五年。

常住品

幻來生亦何嘗生。幻去滅亦何嘗滅。

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。旣言常住世。佛今在何處。師曰。佛從無爲來。滅向無爲去。法身等虚空。常在無心處。有念歸無念。有住歸無住。來爲衆生來。去爲衆生去。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。法身等虚空。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。庶使學者知歸。

原道品

道無彼此元來一。教有權漸方設二。

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。

黎字函 第五卷

辯正論云。太昊本應聲大士。仲尼卽儒童菩薩。先遊茲土。權行漸化。愍濟五濁。宣布五常。

明字函 第二卷

破邪論云。佛遣三弟子。震旦教化。儒童菩薩。彼稱孔丘。光淨菩薩。彼稱顏回。摩訶迦葉。彼稱老

子

既字函 上卷

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。

既字函 上卷

弘明集云。仁者不殺之戒也。義者不盜之戒也。禮者不邪之戒也。智者不醉之戒也。信者不妄之戒也。

典字函 第二卷

教典品

吾佛下生光及處 此方千載教來時
破邪論云。周昭王卽位二十四年。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。卽時無他。一千年外。
聲教被及此土。此時佛初生也。至穆王卽位五
十二年。二月十五日。暴風忽起。林木傷折。大地

西方有白虹十二道。南北通過。連夜不滅。
穆王問太史鳧多曰。是何徵也。對曰。西方有大
聖人滅度。衰相現耳。此時佛涅槃也。

金容入夢教西傳 舍利呈祥法東振

破邪論云。後漢孝明帝永平三年。偶夢金人。巍
巍丈六。飛至殿庭。光明炳耀。顧問羣臣。通事舍
人傳毅對曰。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。悉生於彼。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。皆有聖人傳佛聲教。而教化之。並既字函三寶錄云。沙門康僧會。初達吳地。營立茅茨。設

像行道。吳人初見。謂其妖異。有司奏聞。吳主問曰。佛有何驗。僧會答曰。佛晦靈跡。出餘千載。遺身舍利。應現無方。吳主曰。若得舍利。當爲起塔。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。更請三七。權又听之。會謂伴曰。宣尼有言。文王既没。文不在茲乎。法靈應降。而吾等無感。何待王憲。當誓死爲

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卽往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀五色光醖照瓶之上權自執瓶寫銅盤中含利所衝盤卽破損權大驚曰希有瑞也會復奏言舍利威神豈止如此直得却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嗟服卽爲建塔大法復興設字陰第五卷

優劣品

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曰○太子捨國位成道謂何名號曰天中天三界尊第一彩字函第五卷

又智度偈唯佛一人獨第一三界父母一切智

於一切智無與等稽首世尊希有此聖字函第五卷破邪論云太宰懿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。然則孰爲聖人乎。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。既字函上卷

孔老比佛安可對。賢僚辯法爲宣明。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。天法奉行。不敢違佛。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。將墮階下。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。吳之闕澤。皆素未識佛法。而能知聖人生滅聲教將來。辯佛法爲上。彼何人耶。答曰。彼皆天人也。爲欲佛法流行此土。天遣

降神佐國宣明佛法故也。

教分優劣人何信 經焚存亡事可知

破邪論云漢永平中道士陳乞與僧以較真偽
奉勅于白馬寺置壇合集諸家經典沉檀爲炬已
悉成煨燼唯有佛經儼然無損佛法自此興焉

既字函
上卷

究竟品

唯佛究竟一成功 譬金豈復重爲鑛

圓覺經云金剛藏菩薩白佛言十方異生本成

佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱

佛答如銷金鑛金非銷有既已成金不重爲鑛

經無窮時金性不壞不應說言本非成就如來

圓覺亦復如是

可字函

○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

果仙人答言爲欲生天太子又問諸天雖樂福

盡輪回終爲苦聚云何修諸苦因以求苦報皆

非解脫正真之道

辭字函
第四卷

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。
各地行仙。堅固草木。而不休息。藥道圓成。各飛
行仙。堅固金石。而不休息。化道圓成。各遊行仙。
堅固動止。而不休息。精氣圓成。各空行仙。堅固
津液。而不休息。潤德圓成。各天行仙。堅固精色。
而不休息。吸粹圓成。各通行仙。堅固禁咒。而不
休息。術法圓成。各道行仙。堅固思念。而不休息。
思憶圓成。各照行仙。堅固交遘。而不休息。感應

圓成。各精行仙。堅固變化。而不休息。覺悟圓成。

名絕行仙。

前四行平聲。後六行去聲。

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。

染字附第八卷

金剛經頌云。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。

草字函第六卷

永嘉云。圓頓教。勿人情。有疑不決。直須爭。不是山僧逞人我。修行恐落斷常坑。

直入三塗代苦來。忽教一切成佛去。

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。毒時。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

章字函第三卷

金剛經云。佛告須菩提。所有一切衆生之類。若郊生。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

但知惡吉而善凶。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。而常縈疾瘵。凡所營作。皆不如意。而我

鄰舍。久爲梅陀羅行。而身常勇健。所作和合。彼何幸。而我無辜。尊者曰。何足疑乎。且善惡之報。有三時焉。凡人但見仁夭暴壽。逆吉義凶。便謂亡因果。虛罪福。殊不知影響相隨。毫釐靡忒。縱經百千萬劫。亦不磨滅。時闇夜多聞。是語已。頓釋所疑。振字函第一卷

莫恠瞿曇之惡子 爭柰神堯亦有朱

弘明集問曰。佛道無爲樂施。與持戒兢兢如臨深淵者。今沙門耽好酒漿。或畜妻子。取賤賣貴。

此乃世之僞。而佛道謂之無爲。牟子曰。工輪能與人斤斧繩墨。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。不能使貧夫爲夷齊。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。豈唐教之不著。周道之不備哉。然無如惡人。何也。當患人之不能行。豈可謂佛道有惡乎。集字函第一卷

證驗品

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
憂愁念三界中濟人苦厄唯有佛耳往到佛所
時佛坐禪入普濟三昧天帝作禮伏地志心三
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
畢更不勤苦佛爲說法得須陀洹道

獸字迦
第一卷

沙門誦經超天界○庾信謗法報龜形

法苑珠林云冥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
若王忽驚起合掌讚言善哉旣誦般若當得昇
天何錯來此王言未訖忽有天衣下來引師上
天次喚文信前問汝修是何功德答言一生以
來不修佛經唯好庾信文章集錄王言其庾信
者大罪人也現此受苦頗曾識不覆云雖讀渠
文章不識其人王卽遣人引出庾信乃見一龜

多頭龜去少時。現一人來。道我便是。庾信爲在生時。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。蒙字函第八卷

第三門

○果於此道可入。豈離自己本來。

託胎品

由三因緣。感後有。亦三事合入其胎。

本事經云。佛告苾芻。當知三因三緣。能感後有。云何爲三。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。業爲良田。識爲種子。愛爲漑灌。無明無智。無了無見之所覆蔽。識便安住。欲有色。有無色。有處欲最爲下。色爲其中。無色爲妙。由欲界業。感異熟果。正現在前。故可施設。此爲欲有。當於爾時。業爲良田。識爲種子。愛爲漑灌。識便安住。下欲有處。若色界無色界。感異熟果。亦復如是。甚字函第六卷

毗婆論。父母并中有。

死有之後生有之前

三事和合者。謂

父及母俱起。媾貪而共合會。母身調適。無病是

時者所謂起貪身心悅豫故名調適。母腹清淨無風熱痰牙增逼切故名無病。母因穢惡日月恒有血水流出過多稀濕不得成胎。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恚二心展轉現起。若男中有於母起愛於父起恚。作如是念。若彼丈夫離此處者。我當與此女人交會。作是念已。顛倒想生。

見彼丈夫遠離此處。尋自見與女人和合。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。中有籠重。既籠重已。便入母胎。自見已身。在母右脇向脊蹲坐。若女中有於母起恚亦復如是。在母左脇向腹蹲坐。諸有情類多起如是顛倒想已。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輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起淫愛故入胎位必從生門

義字函第十卷

法苑珠林云女人將欲受胎月華水出者月華血名於兒胞處生一血聚七日自破從此而出若血出不斷者男精不住卽共流出若血盡已男精得住卽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麝香何謂相

觸受胎女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分內生貪着而便懷胎何謂取衣受胎如優陀夷共婦出家愛欲不止各相發問欲精汗衣尼取舐之復取內根卽便懷胎何謂下精受胎如鹿母麝道士精欲心而飲遂便懷胎何謂手摩受胎如睽菩薩父母俱盲出家爲道不合陰陽手摩臍下卽便懷胎何謂見色受胎有一女人月華水成不得男子合欲情盛唯視男子如宮女人亦復如是卽便懷胎何謂聞聲受

胎。如白鷺鳥。悉雌無雄。春陽時節。雷鳴初發。一心聞聲。卽便懷胎。何謂艱香受胎。如秦母牛。但

艱犢氣。卽便懷胎。

壁字函
第九卷

大毗婆沙論。問曰。若受中有。彼此和合。緣會結生。如有父在。彌羅國。母在支那國。如是生緣。難可和合。如何中有。速往結生。答。應知有情作父母業。有定不定。故於父母。有可轉義。不可轉義。若於父母。俱可轉者。卽往餘父母。和合處結生。若於父可轉。於母不可轉者。卽彼女人。性雖貞

潔。受持五戒。而必與餘男子和合。令中有者。速往結生。若於母可轉。於父不可轉者。卽彼男子。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。卽彼有情。未命終位。由業力故。令其父母。雖有佳緣。而不顧戀。必起相趣和合之心。彼相趣時。於所經處。毒不能害。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。卽往結生。若有欲心。不常增者。如何中有。隨

往結生。如馬春時。欲心增盛。餘時不爾。牛於夏時。徇於秋時。熊於冬時。亦復如是。如何有情。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。而衆同分。如本不轉。以諸中有。不可轉故。如是有住經少時。

必住結生。速求生故。尊者設摩達多曰。中有極多。住七七四十九日。定結生故。尊者世友曰。中有極多。住經七日。不久住故。問曰。若七日内。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。卽少時住。若彼生緣多時未合。此中有身。卽多時住。問中有形量。大小云何。答。欲界中有。如五六歲小兒形量。色

界中有。如本時形量。問。欲界中。小見形量。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。畫老人形。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。卽如地獄。乃至當生天趣中者。所有形狀。卽如彼天中。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。仰射虚空。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。歆饗清淨。華果食等。輕妙香氣。以自存活。若無福者。歆饗糞穢臭爛食等。輕細香氣。以自存活。又彼所

食香氣極少中有雖多而得周濟

義字兩第十卷

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爲闡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答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蛻蟬安前足已方舉後足

浮字兩第四卷

宗鏡錄云大藥菩薩曰佛云何識離於身便速受身識捨故身新身未受當爾之時識作何相

佛言如有丈夫着堅甲冑馬疾如風乘以入陣干戈旣交心亂墜馬武藝勁捷還卽跳上識棄於身速卽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糞穢其風便臭

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。遷之於遠。此識捨身持善惡業。遷受餘報。亦復如是。案字附第五卷實積經云。彼識欲移。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。復問諸郊不破。其識云何移徙。佛言。譬如以膽婆花薰麻。善熟。然後壓油。而言此是膽婆花油。然彼花香。不從麻邊求孔而入。因彼花麻二和合故。其香移徙。此識移郊。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

置地內。生芽莖葉。乃至花菓。或色赤白。或性剛

柔。皆業力成熟故。

此字函第九卷

毗婆沙論云。若彼父母。福業增上。子福業劣。若

彼父母。福業劣薄。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。

答。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。

義字函
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。猶如乘馬。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。緣味着心。便生地獄。腐敗臭穢。識託其中。譬如糞穢。諸臭虫生。其中入地獄者。託臭物生。亦復如是。策字函第五卷

瑜珈論云。若薄福者。當生下賤之家。彼於死時。及入胎時。便聞種種紛亂之聲。及自妄見入於

叢林竹葦險惡之處。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。習字函第一卷

寶積經云。此識從衆生身內。移於彼處。有取有受。而住或受福。或受罪。從於此世。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。樂着彼花。取彼香味。然此神識。以多善根。或受天身。受天身已。以惡果故。復受地獄畜生餓鬼輪回不已。文字函第九卷

三十八箇七日變 一十九種諸風吹

瑜珈論云。爾時父母貪愛俱極。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。卽此名爲羯羅藍位。習字函第一卷

實積經云。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。狀如藥杵。第四七日。狀如鞋屨。第五七日。分頭臂。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。第十二七日。生腸節孔。第十三七日。生飢渴想。第十四七日。生九萬筋。第十五七日。生八萬脉。第十六七日。通出入息。第十七七日。食道漸寬。第十八日。十九七日。六根具足。第二十七日。徧生骨節。第二十一。二十二。二十三。生血肉皮。第二十四。二十五。生髮毛爪。第二十七。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。第三十七七日。念欲出生。第三十八七日。滿十箇月。向母產門。倒卓而生。宮字函第五卷
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。吹其骨節。偏邪癭曲。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。此說極滿足者。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
壁字函第九卷

罵僧闇昧胎淹久 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。在母右脇。如是次第。懷妊九子。各滿十月而產。唯先一子。故在胎中。不得出外。其母患極。療治無損。囑及眷屬。我腹中子。猶活不死。我若命終。開腹取子。言訖氣絕。

送尸塚間。請醫耆婆。破腹看之。果得一兒。頭髮皓白。語諸親言。我由先身惡口罵僧。今處母胎。經六十年。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。久處胎中。佛言。迦葉佛時。有諸比丘。夏坐安居。差一比丘。爲僧維那。共立制限。於此夏坐。要得道者。聽共自恣。若未得者。不聽自恣。唯是維那獨不得道。衆皆不聽。心懷懊惱。我爲汝輩管理僧事。令得安

穩行道。反不聽我自恣。布薩便罵僧衆。卽被牽閉室中。作是唱言。使汝等輩。常處闇冥。不見光明。如我今者。處此闇室。作是語已。自戮命終。久墮地獄。今始得脫。故在胎中。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。營理衆事。值我得道。又云。昔有梵志。名曰蛭駄。有其二子。男名長爪。女字舍利。姊弟聰明。俱善論議。長爪每勝於姊。姊旣妊身。弟又不如

時長爪云。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。無不驚恠。我諸論士。對彼小兒得勝。不足爲榮。其若不勝。大可恥愧。卽遣下座。小婆羅門。共舍利弗粗相荅問。其婆羅門詞窮理屈。漸次相推。遂至上座。盡皆不如。舍利弗論議旣勝。名聞遠著。獨出無侶。後求出家。得

阿羅漢果。

淫字函第十卷

五蘊品

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。取種種境也。行蘊。諸心所法。貪不息也。識蘊。於所緣境。了別爲性。亦名心意。採集所攝也。則字般若經云。佛告善現。若菩薩摩訶薩。修行般若。若波羅蜜多時。如實知色受想行識。是爲能學五

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爲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而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

乃至知受如水泡如芭蕉知識如衆幻皆虛妄想無去無來生滅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

爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學五

蘊爲字困
第四卷

宗鏡云五陰者謂色受想行識歷歷分明卽是識陰領納在心卽是受陰心緣此理卽是想陰行用此理卽是行陰汗穢真性卽是色陰此五

陰者舉體卽是一念。一念者舉體全是五陰。此一念中無有主宰。卽人空慧。見如幻化。卽法空。

慧

輕字函
第九卷

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。卽知此身畢竟無體。和合爲相。實同幻化。四緣假合。妄有六根。六根四大中外合成。妄有緣氣。於中

積聚。似有緣相。假名爲心。善男子。此虛妄心。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。彼之衆生。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。可字函

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。便應流洽。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。虧字函第七卷

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。根亦云六塵者。謂色聲香味觸法也。眼見爲色塵。耳聞爲聲塵。鼻嗅爲香塵。舌嘗爲味塵。身染爲觸塵。意着爲法塵。合爲十二處也。復次六識者。本自一

心。遍由六根門頭。而成六識。謂從見爲眼識。從聞爲耳識。從嗅爲鼻識。從嘗爲舌識。從染爲身識。從分別爲意識。如是根塵識三事和合。爲十八界。若如實知自性皆空。是爲能學六根。六塵六識。爲字函第四卷

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。卽第八識多異熟性故。二思量。卽第七識恒審思量故。三了境。卽前六識

麗了境故解深密經頌云阿陀那識此云執持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凡聖境通爲當離此別有真性爲復卽是答非一非異得此識名不合而合成其藏義此阿賴耶識卽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

約有和合義邊若不和合義者卽體常不變故號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卽是如來藏別求真如理者如離像覓鏡卽是惡慧以未了不變隨緣隨緣不變之義而生二執起信論云以四種法熏習義一淨謂真如二染謂無明三妄心謂業識四妄塵爲六塵駕字兩第七卷

毗婆沙論問曰心意識有何差別答曰無有差別心卽是意意卽是識皆同一義如火名火亦

名談亦名熾

仁字函
第六卷

成唯識論伽他曰藏識說名心思量性各意能了諸境相是說名為識

則字函
第五卷

攝大乘論云阿賴耶識以為心體由此為種子意及識轉何因緣故亦說名心由種種法熏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為說

若諸菩薩定於一切境智處轉是故為說若離

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

嚴字函
第二卷

大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互相雜如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自性作用

廉字函
第二卷

利根即說五有蘊

鈍者廣談十八界

大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廉字函第一卷
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
三毒繁纏心聖則六通自在心空則一道清淨
心有則萬境縱橫善因終值善緣惡行難逃惡
境蹈雲霞而飲甘露非他所授臥煙焰而噉膿

血皆自能爲非天之所生非地之所出只在最

初一念

策字函第五卷

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
得現在心不可得以因現在立過去因過去立
未來現在既不住過去亦無生互檢互無徹底
空寂但有微毫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關法

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。如是同達根境。豁然自覺。既明又能利他。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。

輕字兩
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。卽心得無心。答。卽心得無心。問。卽心是有心。云。何得無心。答。不壞心相。而無分別。問。豈不辯知也。答。卽辯知。

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。隨境鑒辯。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。以卽心無心。故。心恒是理。卽理無理。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。卽是衆生。不生。不動心相。故。卽是佛。亦不生。以生佛俱不生。故。卽凡聖常自平等。法界性也。

純一道清淨更無異法。當知但有心分別作解之處。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。卽同覺後絕諸境界。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。佛卽授記。

駕字

函第五卷

煩惱品

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。貪復有三。謂上

中下。上品貪者。聞欲境名。舉心踊躍。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。懷恚若發。心瞋目眦。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。尋卽生悔。下品瞋者。心無嫌恨。但口訶毀。卽便追悔。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。

菓字函第六卷

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。各之爲障。報障者。隨

所住報。非聖道器。報過惡故。

都字函第二卷

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。墮十

惡處。答曰。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。

藏字函第十六卷

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。

寶字函第七卷

涅槃經云。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。是各有漏。無明漏者。不能了知我及

我所。不別內外。各無明漏。率字函第七卷

華嚴論七漏者。謂一見。二諸根。三忘。四惡。五親

近。六愛。七念。六十卷

雜阿含經云。五蓋者。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。

掉悔蓋。疑蓋。盛字函第八卷

中阿含經云。五欲者。謂眼知色。耳知聲。鼻知香。

舌知味。身知觸。興字函第五卷

華嚴論云。七慢者。謂憍慢。慢慢。過慢。卑慢。我慢。

增上慢。邪慢。五十七卷

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。壁字函第六卷

雜阿含經云。五下分結者。謂身見。禁取。疑。貪欲。

瞋恚。盛字函第八卷

長阿含經云。五上分結者。謂色愛。無色愛。無明。

掉。慢。深字函第二卷

毗婆沙論云。九結者。愛結。恚結。慢結。無明結。見

大藏一覽 卷一
結取結疑結嫉結慳結

規字函
第四卷

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。五六十卷

楞嚴經注云。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。妄謂樂淨。卽是涅

槃故。執見者。卽取名。爲見取故。邪見者。撥無因

果。斷滅善種。各爲邪見故。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

五二十三世各二十。通爲六十。通身卽是神。身

異神二見。總爲六十二見。且於色蘊中。卽色是

我。離色非我。我中有色。色中有我。五蘊中具有

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卽是所知煩惱障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及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偏計所執實法薩迦耶見而爲上首見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性能障菩提名所知障

則字函
第九卷

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

後識三時間中無隔故名次第

言口字函
第五卷

瑜珈論云煩惱差別者多種謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流扼取繫蓋株机垢常害箭所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘礙當知此中能_レ和合苦故名爲結令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稼田故名株杌自性染汙故名爲垢常能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鬭訟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衆生樂著種種妙

欲塵故能障證得出世法故名爲拘礙

習字函第八卷

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驚惶故名熱惱不喜他

榮故名爲嫉於資生具深懷鄙恡故名爲慳爲

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羞故

名爲慚於所作罪望他不耻故名爲愧於他下

劣。謂已爲勝。令心高舉。故名爲慢。未得謂得名。增上慢。實無其德。謂已有德。故名邪慢。心懷染汗。隨恃榮譽。形相疎誕。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。心懷染汗。爲顯已德。假現威儀。故名爲矯。善字函第一卷實積經云。三事俱得微薄。若施財時。心無貪着。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。始字函第二卷

無明法性非一異 生死真如豈兩般

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。若是二。云何教中說無明卽法性。答。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。卽是真性。古德約十法界釋云。愚人者。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。恒自隨緣。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。策字函第七卷

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。時憍尸迦荅言。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。見患得愈。母雖非兒。藥之力。勢能及其兒。陰亦如是。以有業力。便受後陰。憶念不忘。憍尸迦。卽說無明緣行。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。若字函第一卷

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。

大藏一覽一卷終

大藏一覽第二卷

寧德優婆塞陳實謹編

秀水居士姚舜漁重輯

姚用中校

第四門

良由善惡二途故使升沉六道

三歸品

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

欲無欲滅諦涅槃歸依僧者歸於第一義僧

良祐福田聲聞學無學功德也

入字函第一卷

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

器字函第六卷

華嚴經云自歸於佛當願衆生解脫大道紹隆

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

平字函第四卷

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

生六根從一心起既背自原馳散六塵令舉命

根總攝六塵還歸其本一心之原故曰歸命一

心卽具三寶又云一體三寶者只是一心心性

自能覺照卽佛寶心體本自性體名法寶心體

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

後字函第六卷

天福垂盡將猪報佛授三歸證道因

折伏羅漢經云昔忉利天子壽命垂盡五衰相現觀壽終後墮猪胎中愁悶不樂有天語之佛能脫卿之罪耳即到佛所作禮未問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁天具白佛佛言欲離豚身當誦三歸即從佛教晨夜

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舉家深惟謂之熒惑意欲殺之惟父有識曰此兒者非凡流世人百歲尚不曉自歸三尊況初墮地而能稱南無佛好視養之兒年七歲路逢舍利弗等小而能禮衆咸驚恠見言道人不再見識我在天上應生惡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。來應見供。以爲說法。見及父母。內外親屬。皆得阿惟越致。靈六字
函第

卷二

十善品

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。出生無盡覺慧。故離於一切障難。故決定至於究竟。故譬如丈夫。食少金剛。終竟不銷。要穿身出。何以故。金剛不與肉身雜穢。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。

黎字函第二卷

修一善能破百惡。投星火可藝聚薪。

大涅槃經云。富有二種。一者象馬種種畜生。二

者金銀種種珍寶。象馬雖多。不敵一珠。衆生亦

爾。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。能壞須彌。亦如少

火。能燒一切。

毘字函第九卷

華嚴經云。假使乾草。積同須彌。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。

黎字函第二卷

禮佛頓獲五種福。持患能消百八愆。

珠林舉增。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

正覺故。三多饒財。以具香華。爲供養故。四生處

高貴。以膝着地。長跪禮故。五生天上。以念佛功

法應爾故。

黎字函第十卷

木患經云。波瑠疏王白佛。我國中災患。使我憂勞。不得修行。願賜易修要法。佛告王言。若欲滅煩惱障報障者。當貫木患子一百一八。以常自隨。行住坐臥。恒當志心。無分散意。稱佛陀達磨僧伽名。乃過一木患子。如是漸次度木患子。若十。若二十。若百。若千。乃至百千萬。若能滿二十萬遍。身心不亂。無諸諂曲捨命得生。第三炎天。滿百萬遍。當得斷除百八結業。始名背生死流。趣向泥洹。斷煩惱根。獲無上果。大王禮謝。卽辦。

木患以爲千具。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。若我此善得免長淪苦海。佛當現身爲我說法。願樂迫心。三日不食。佛卽應形。至其宮內而告王曰。莎斗比丘。誦三寶名。經歷十歲。得成斯陀含果。漸次習行。今在普香世界。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。

學字函
第四卷

臨難一稱南無佛 隨聲大救滿船人

除滅
獄火

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。兩是魚
眼。白山是魚齒。水流奔趣。是入其口。我費了矣。
各各求諸天神。以自救濟。是時諸人。復求所事。
無感應。中有五戒優婆塞。語衆人言。佛能救

厄。當共同聲。稱南無佛。此魚先世。是佛破戒第
子。聞稱佛聲。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
第七卷

珠林舉譬喻經云。昔有國王。煞父自立。有阿羅
漢。知此國王。不久命終。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
往化之。勸教至心。稱南無佛。七日莫絕。王便一
心稱念。晝夜不廢。至于七日。便即命終。魂神趣
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。卽時化滅。一切罪人。皆得解脫。

蒙字函
第二卷

法華偈云。若人散亂心。入於塔廟中。一稱南無

佛。皆已成佛道。

樹字函
第一卷

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。我卽讚言善哉。大王。我說四山。卽是

衆生生老病死。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。

體字函
第九卷

受佛付囑賓頭盧。爲世福田檀越供。

珠林云。賓頭盧尊者。受佛教勅。爲末法人。作大

福田。有一長者。凡三次如法施設大會。至心敬

請於毘毘下。遍敷好花。驗之。大衆食訖。發視毘

毘之下。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。汝自使奴門中見遮。我遂強入。被打頭破。右額瘡。是第二會來復打。額中瘡。是第三會來復打。左額瘡。是汝自爲之。何所懊惋。言已不見。長者乃知是實。頭盧自爾以來。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。施主闔家虔誠。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。散眾雜花。手執香爐。盡誠敬仰。奉請三寶。及以聖僧十方法界。一切聖凡。受弟子請。降出聖殿。若是貧家。無好香花。復無安置之處。臨時對聖僧未坐前。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。卽知報身來赴。若無相現。但化身來。若是輕慢。報化俱不至。其坐不得緣。盡錦綺綾羅。金銀雜飾。及散花置上。雖是羅漢。然共凡僧同受二

百五十別解脫戒。所以不受雜緣金銀等物。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。儻報身自來。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。漆字此第二卷

食有四種時非時 菓及一切聽不聽。

殊林問。何名食時。何名過時。答曰。依四分律云。

謂明相出時。始得食粥。明相未出。即是非時。乃至日中。按

此午時爲法。卽是食時。僧祇律云。過此午時影一爰一瞬草葉等卽是

非時也。

毗羅三昧經佛說。食有四種。旦天食時。午法食時。暮畜生食時。夜鬼神食時。佛斷六趣。因令同三世佛。故曰午時。是法食時也。過此已後。同於下趣。非上食時。故曰非時也。

處處經云。佛言。中後不食。其有五福。一者少姪。二者少臥。三者得一心。四者無有下風。五者身得安隱。亦不作病。

優婆塞戒經云。凡所食者。要先施於沙門梵志。然後自食。當作是念。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。願所修善根。回施衆生。普共成佛。

四分律云。一切苦辛。鹹甘等。不任爲食者。聽非時。盡形作藥服。

善見論云。一切樹木。及果根莖枝葉等。不任爲食者。並得作盡形藥服。黎字函第二卷

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。卽禮一切佛。若思惟一佛。卽見一切佛。見一一佛前。有一行者。接足作禮。皆是已身。若以一華。供養佛時。卽當作想。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

大方廣華嚴經疏卷第二
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。無數聲聞衆。受此香華雲。以爲光明臺。廣於無邊界。無量作佛事。禮佛若坐禪。起是供養心。當發是願。繒蓋幢幡。音樂偈頌。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。偈頌之中。演好法音。覆字函第十卷

五事不懈漸加功 十善圓成無上果

四十二章經云。衆生以十事爲善。十事爲惡。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。嫉恚癡。不信三尊。以邪爲真。優婆塞行五事。不懈退。至十事。必得道也。辭字

卷七

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。愛字函第五卷

佛尚貫鍼貪少福 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。誰與我貫鍼。世尊至而告曰。汝持鍼來。吾爲汝貫。阿那律曰。何所稱說者。謂世間欲求福者。與我貫鍼。世尊告曰。世間求福之人。無有厭足。無復過我。如字函第一卷

滴善寄佛祝藏之 經劫還渠終不失

泥洹經云。佛告阿難。若有衆生。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。毛端露一滴水。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。而有和雜。如來卽受。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。言所寄水。今有無耶。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。歸字函第三卷

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。歸字函第二卷

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。見衆圍繞。聽佛說法。前詣佛所。欲聞法故。以杖刺地。誤着蛤頭。蛤即命終。生忉利天。尋即思惟。我先爲畜。何因緣故。生此天宮。觀見因於聽法。得此果報。時蛤天人。即乘宮殿。往至佛所。禮謝佛爲說法。得須陀洹果。略字函第八卷

布施品

給孤謀略纔營寺 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。

常施孤獨。故曰給孤獨。因往王舍城。護彌長者家。爲男求聘。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。卽遣舍利弗。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。旣得勝地。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。兩成興諍。時首陀天下爲評議。

以太子法。不應妄語。價旣已決。不宜中悔。須達出金布八十頃。須臾欲滿。尚缺少地。祇陀卽語須達。園地屬卿。樹林屬我。共以上佛。捉繩定基之際。舍利弗忽笑。須達問其故。荅曰。汝始於此經營。而六欲天宮殿已成。汝果報也。卽借須達道眼果見。問舍利弗。是六欲天何處最樂。舍利弗言。第四欲天。補處菩薩。常彼說法。須達言。我願生此。出言旣竟。餘宮悉滅。精舍告成。凡千百處。白王遣使請佛安居。

靈字函
第三卷

阿育曩生因施土厥功後世報爲王

阿育王經云。佛在世時。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。以土爲甃。着於倉中。見佛相好。德勝歡喜。洵倉中土。各爲甃者。奉上世尊。而發願言。使我將來。蓋於天地。廣設供養。緣是善根。發願功德。佛般涅槃一百年後。作轉輪王。王閻浮提。

府字

函第
一卷

又雜阿含經云。阿育王問諸比丘言。誰於佛法

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。諮耶舍尊者云。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。復作五歲大會。會有三百千比丘。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。卽辦珍寶。送雞雀寺中。諸臣白太子。庫藏已竭。令典藏者。勿復出與大

王用之時王既知索物不得所食金器盡送寺中。太子令斷金器勅以銀器王復送寺。銅器亦與至用瓦器。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。惟此半菓我得自由。令送寺中。研磨爲漿和石榴羹。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 如果等果報

我悉不用受 以是施功德 疾得成佛道

爲世所遵仰 成得一切智 世間作善友

導師最第一

川字函
第五卷

舉家皆福隨人感 往世同食施佛來

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。其奴耕時。輒成七壠。其婢磨香半兩。塗家內外。亦不減盡。四方人聞。莫不來觀。及瓶沙王。與天眷至。果見如是。歎服不已。長者曰。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。遞相讓施。辟支佛言。汝等皆已。

捨分與我。善心爲畢。可共減與。汝食不少。我亦得足。人減一匙。平滿彼鉢。辟支受施。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

見婦行檀宮殿樂 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。夫卽開解。白其父母。父母大恚。謂破吾家。婦持錢帛與夫。夫持與守閤婢。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。衆人仰問。是何神靈。荅曰。問後來者。須臾復見七寶宮殿。有一玉女獨坐其上。四大天神接殿飛行。衆人又問。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。前後妓樂十二天神共接其殿。衆人又問。有何功德。亦荅。問後來者。須臾復見二薛荔鬼。餓乃

思之
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。衆人又問。荅曰。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。是守閤婢。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。啓字函
第一卷

婢施一金公主貴。貧捨兩錢正后榮。

法苑珠林云。阿育王宮有一婢使。見王作福。自尅責言。王先身時布施如來一掬土。故得此富。

貴。今日復作。將來轉勝。我先身罪。今日廝下。又復貧窮。無可修福。將來轉賤。何有出期。思已啼哭。偶因掃地。得一銅錢。卽施衆僧。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。摩手取開。有一金錢。隨取隨生。而無窮盡。須臾之間。金錢滿藏。王旌所以。往問夜奢羅漢。荅言。此女先是王婢。掃糞壤中。得一銅錢。布施衆僧。生爲王女。報應如此。又云。耆闍崛山。多有僧住。送供者衆。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。拾得兩錢。恒常保惜。乞不得時。當用買食。我今捨於不得食意。卽施衆僧。時維那僧。前欲爲呪。上座不聽。自爲呪。願復留食與諸人。旣見上座與食。皆減與之。女大歡喜。便得果報。出到樹下。食竟而臥。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。千乘萬騎。迎至王所。王喜甚。重後念我。今得是福報。緣以兩錢施僧。卽曰。王言。聽往報恩。便以車載珍寶飲食。詣山布施。上座卽令維那咒願夫人念言。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。吾我貢高。是以我今不爲呪願。年少比丘。聞已慚愧。時爲說法。夫人衆僧。皆證初果。啓字函第一卷

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。見一金猪。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。滿盛金錢。如初不異。時王奇恠。卽詣尊者迦旃延所。具論得錢因緣。欲用得無災患否。尊者荅言。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。向勸化處。至心復願。然後入舍。爾賣薪人。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。驚字兩第七卷

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。夙爲貧人。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。卽捉拘羅。擲置鋤上。鋤雖焦熱。不能燒害。母後煮肉。拘羅復索。母益瞋恚。尋擲釜中。亦不能煮。母後向河。拘羅逐去。尋擲水中。大魚吞之。遭捕入市。遇父買歸。將剖魚腹。拘羅尚活。告父安庠。無至傷見。父旣見子。喜抱而出。長大出家。得羅漢。

果鍛熱不焦。釜煮不爛。水溺不漂。魚吞不死。刀

割不傷。年百六十無疾。由施病僧一菓。

漆字函第二卷

達磨顯宗論云。無滅尊者。昔於殊勝福田。因一

施食異熟。從茲七反生三十三天。七生人中。爲

轉輪聖帝。最後生在大釋。

自字函第三卷

施一縷成就菩提。施一燈亦得作佛。

寶積經云。旁耆羅私佛在世時。有紡績者。名績

常。紡微綫奉施如來。因白佛言。願愍我故。受此

縷綫爲攝受處。以此善根。於未來世。得成如來。

能攝一切。如是日施一縷。滿千五百。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。奉覲千拘胝佛。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。

鳥字函第一卷

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。膏當通夕。光明不消。作禮而去。王所然燈。或滅或盡。雖有人幹。常不周匝。貧母一燈。迥然獨耀。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。便舉袈裟扇之。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。務以經法開化人民。未暇修檀。故今貧窮。無有財寶。後三十劫功滿作佛。號曰須彌燈光如來。傷字函第七卷

花奉慈尊蒙記蒞 草葢如來證辟支

採花建王上佛經云。王勅園監晨採好花。皆送入宮。中路遇佛。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。傷字函第七卷

菩薩本行經云。佛在鬱單羅延國。領千二百衆。

行村落間。時天盛熱。路無蔭涼。一牧羊人念言。

三界之師。冒涉盛暑。編草作葢。用覆佛上。捉隨。

佛行。去羊大遠。放葢擲地。還趣羊邊。佛告阿難。

此人敬心。草葢覆佛。十三劫中。天上世間。生尊。

貴處。常有自然七寶之葢。而在其上。竟十三劫。

出家爲道。成辟支佛。名阿耨婆達。器字函第

採花上佛方途半 偶亡乘善達天中

譬喻經云。昔有牧羊小兒。因見池生五色蓮花。
採以上佛。未及於寺。遭牛觸殺。生忉利天。啓字函第

卷四

施寺未住雨爲壞 蒙佛會臨福必然

毗奈耶經云。昔六衆闍陀。化一長者。捨造一寺。
下無水竇。上無泄渠。寺方成已。明日慶讚。佛知
此寺。夜後崩潰。施主大惱。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。遂見崩潰。悶絕于地。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。諸天來集。宣說妙法。福利無邊。長者聞已。深生歡喜。而字

函第
十卷

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。猶如須彌。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。修菩薩行。今得成佛。始體解波羅提木叉。以授衆生。非世間法。是背離世俗。向泥洹門。凡房舍臥具。飲食湯藥。是世間法。非是離世間難得之法。子字函第七卷

人厭佛乞太頻頻 佛告汝福亦數數

雜阿含經云。佛於晨朝。入舍衛城乞食。到突邏
閭婆羅門家。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。卽說偈言。○天雨數數降。五穀數數熟。道人
數數乞。檀越數數與。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
酥酪。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。有能如法得消化者。佛復言。此
食宜應置於無蟲水中。無蟲草中。時婆羅門承
佛教勅。尋置水中。卽時熾然。煙燄俱出。滑滑振
聲。婆羅門歎言。希有。投佛出家。息字函
第四卷

因兄勸施必獲報 開庫望來何太忙

布施望卽報經云。目連有弟巨富。兄告之曰。聞

卿慳慳。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。未經旬日。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。虀言。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。數千萬衆。純女無男。弟問目連。是何宮殿。巍巍乃爾。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。諸兄懺悔。還於世間。廣施不倦。

丙字函
第四卷

○病僧須肉買俱無。○斯那割股誠可切。

賢愚因緣經云。昔優婆夷摩訶斯那。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。即使人以金錢等。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。卽割股肉。合諸藥草。煮以爲飴。送病比丘。食已。頓愈。

盤字函
第三卷

若飯凡夫百有衆。不如持戒一善人。

四十二章經云。飯百凡人。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。不如飯一須
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。不如以三尊之教。
度其一世。二親教親千億。不如飯一佛。辭字函
第七卷
供養無量百千佛。不如無心一道人。施
有

法三

指要錄云。佛爲須達說布施果報。謂多施少報。
少施多報。供養百千白衣。不如供養一淨行。乃
至供養百千諸佛。不如供養一無心道人。漢字
函第

卷四

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。添字函
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。則爲施命。其施命者。世世長壽。財富無量。何謂施色。人不得食。顏色顛頓。智者能施。則爲施色。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。則爲施力。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。則爲施安。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。則爲施辯。其施辯者。世世通達。人採法言。是爲

五福食之報也

漆字兩
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。衆僧安止。此是第二無盡功德。彼精舍內。布施坐臥之具。所謂牀椅。檀褥。衣被。種種受用之物。此是第三無盡功德。復施財穀。供養衆僧。此是第四無盡功德。復於往來。衆僧常施。

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。供給衆僧。得大安樂。此是第七無盡功德。若人具足此法。獲大果報。華字函

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。三者常施醫藥療救衆病。四者作堅牢船。濟渡人民。五者安設

橋梁。過度羸弱。六者近道作井。渴乏得飲。七者

造作清廁。施便利處。是爲七得梵天福。華字函第三卷

雜毗曇心論云。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。攝衆生故。施得大果。華字函第八卷

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。隨意答我。譬如戰鬪。集諸

戰士。而有婆羅門子。從東方來。剎利童子。從南

方來。釋舍童子。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。何等爲捨離五支。謂斷貪欲。蓋。瞋。恚。睡眠。掉悔。疑。蓋。何等爲成就五支。謂成就無學。戒身。定身。慧身。解脫身。解脫知見身。不字函第二卷

施滿呪福。晒其虛。示舌覆面言何矣。

普曜經云。諸婆羅門。因共立制。若與佛食。共佛語者。罰金錢五百。時佛入城乞食。人皆閉門。空鉢而出。有一使女。以破瓦器盛臭滿。澱二音出門棄之。見佛空鉢。信心清淨。欲與供養。無由如願。云此弊食。須者可取。佛知彼意。卽受其施。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

卽出舌覆面上至髮際。語婆羅門。汝見經書。頗有此舌。作矣。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。卽大聲告衆曰。甘露門開。如何不出。諸婆羅門。迎佛供養。皆得淨信。啓字函第一卷

壽命童子經偈曰。日月星辰可墜地。山石從地可飛空。海水淵深可令枯。佛語決定無虛妄。

營字函第二卷

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。飯著鉢中。作禮。佛爲咒願。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。得爾多福。復見道諦。佛言。卿見尼拘類樹高幾許。答。高四十里。歲下數萬斛實。佛言。汝語何過甚乎。種如鐵芥。高四十里。下萬斛子。答曰。實爾。佛言。地者無知。其報力爾。何況歡喜。持一鉢飯上佛。其福不可稱量。夫婦心意開解。得須臾。洹道。圖字函

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。梵字函第五卷

富貧因乞俱生惱 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。貧悲念者。生人天中。受無量

樂。富慳貪者。生餓鬼中。受無量苦。府字函第一卷

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。傳字函第

卷三

大藏一覽

卷二

第

雜阿含經云。舍衛城長者。名摩訶南。無有子胤。遇患命終。家財入官。金銀珍寶。數千億萬。不可稱計。以慳貪故。惜不食噉。所可食者。極爲麤澁。若食羹時。煮薑一把。煮已還取。賣爲財用。所可著者。唯衣麤布。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。曩施辟支一飯。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。自然不喜享用。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。入于地獄。息字

卷三

○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。我卽化身爲大力鬼。動其宮殿。令不安所。彼鬼迷悶。我以慈憫。手摩其身。卽還坐起。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。我卽答曰。今勅弟子。隨有修行佛法之處。令
施汝食。不能施者。非吾弟子。一字同第七卷
施食偈云。汝等鬼神衆。我今施汝供。七粒過十
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。軌字函第四卷

愛心擇捨福不廣 棄親著施果尤虧

法苑云。佛之姨母摩訶波闍波提。佛已出家。手
自紡績。預作一端金色之氈。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。獲報彌多。我知此事。是故相勸。府字函第一卷
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
名無憐愍不知報恩是人未來雖得財寶常失
不集不能出用身多病苦

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。三罝羅機網。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。

府字通
第七卷

○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
乘騎。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。枉濫得財。以

用布施墮鬼神中。作鳩槃荼鬼種種變化。五塵自娛。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力所至如風。又如有人妬心好諍能以房舍臥具衣服飲食布施。生宮觀飛行夜叉中。種種娛樂。有便身物。若惱前人強求其物而管福者。反招其罪。不如淨治內心。得利轉勝。德字函第

卷一

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。爲長者子。在自放逸。不好布施。不信三寶。見諸沙門入城乞食。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。終無厭足。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。肢節洞然。馳走求食。了不能得。設見耳
饑。變成膿血。云何能詣會所。目連如言。語其眷
屬。爲設會時。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。吾自能
令來至會所。佛爲說法。其夜命終。生忉利天。
函第
五卷

貧者雖窮應可施 阿誰無線并趁塵

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。食已先器。棄蕩滌汁。施應食者。亦得福德。
若以塵麤施於蟻子。亦得無量福德果報。天下
極貧。誰無塵許。麤耶。誰有三日食。三揣麤。命不
全者。是故諸人。應以食半施於乞者。善男子。極
貧之人。誰有赤裸無衣服者。若有衣服。豈無一
線施人。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。
梵字函
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。學道難。判命不死難。得覩佛經難。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。卽是富樂安隱之處。知足之人。雖臥地上。猶爲安樂。不知足者。雖處天堂。亦不稱意。不知足者。雖富而貧。知足之人。雖貧而富。不知足者。常爲五欲所牽。爲知足者之所憐愍。

辭字
函

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。磲磬。碼碯明珠。寧可藏乎。欲濟貧乏。況一切財業。非是真寶。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。

師字
函第

卷四

優婆塞戒經云。若人得財。貪惜不施。當知卽是未來世中。貧窮種子。

魁字函
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。生於極愛。非他人所。則爲自毀。應以三法而自訶責。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。應訶已心。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。子異處來。何以故。一切衆生。曾爲我子。我亦是彼諸衆生子。終不思念我子。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。不等之行。至不等處。行平等行。至於等處。我不應行。是不等行。我學等心。與諸衆生。至一切智。又云。在家菩薩。乞者來求。隨所施財。應至心念。我所施財。及不施財。俱當散滅。不滿所。

願必當歸死我不捨財財當捨我我今當捨令
作堅財然後乃死捨此財已死時無恨

始字函
第二卷

獨輸牧女最先供

復美純陀末後食

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
汝可供養女人聞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
卽取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子
卽便受彼女施而咒願之今所施食欲令食者

得充氣力能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衆生故受此食
卽受食之身體光悅堪受菩提

彩字函
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
雨汝身田令生法芽令汝具足檀波羅蜜純陀
號哭復白大衆同共禮勸佛莫涅槃佛告純陀

諸佛法爾有爲亦然速辦所施不且久停。是時
天人皆來奉供佛悉不受。大衆唱言善哉純陀
成就大福我等供具則爲唐捐。世尊欲滿衆望
一一毛孔化無量佛。一一諸佛各有無量諸比
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

靈字
函第

卷四

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
而有七子周匝圍繞饑餓欲絕第一王子怪其
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命必不濟誰能
爲此不惜身命第三王子作是念言我從昔來
多棄是身都無利益復觀是身如水上沫多諸

蟲尸不淨可惡。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。
臥餓虎前。虎無能爲。求刀不及。卽以乾竹刺頸。
出血。於高山上。投身虎前。于時大地六種震動。
是虎卽舐王子身血。噉食其肉。唯畱餘骨。二兄
見地大動。疑弟捨身。共復虎前。果見如此。佛言。
爾時薩埵。今我身是。大王羅隨。今頭檀是。王妃
夫人。今摩耶是第一王子。今彌勒是第二王子。

今調達是。虎瞿夷是。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。帝釋卽現。命邊王曰。薩婆
達王。慈潤滂沛。福德巍巍。懼奪吾位。卽化爲鷹。
邊王作鵠。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。云鵠此來。
鵠是吾食。願王見還。王曰。鵠來逃命。終始無違。
苟欲得肉。卽當相與。鷹曰。唯願得鵠。不用餘肉。

王曰以何等物令汝置鵠歡喜而去鷹曰若王
慈惠憫衆生者割王肥肉而以易鵠吾當欣受
王乃大喜自割髀肉對鵠稱之令與鵠等鵠之
愈重割身肉盡故未能敵瘡痛無量王以慈忍
又命近臣曰殺我稱髓令與鵠等吾奉佛戒濟
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
志天帝釋及飛行皇帝吾觀衆生没于盲冥誓
願求佛救度彼衆帝釋驚曰我謂大王欲奪吾

位是以相試王曰使我身瘡瘳復如舊志常布
施天藥傳之瘡瘳頓愈稽首繞王三匝歡喜而
去

靈字函
第十卷

竭析全軀書一偈 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爾時有魔
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卽自剝皮曝之令

乾欲書其偈。魔便滅身。佛知至心。卽從下方涌

出。爲說深法。得無生忍。

立字函
第九卷

涅槃經云。過去佛日未出。我於爾時。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。啓悟我心。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。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。我卽問言。所食何物。答所食者。唯人暖肉。及所飲者。唯人熱血。我語但爲全舉。是偈當以身施。羅刹答言。誰當信汝。爲八字故。棄所愛身。我卽答言。捨不堅身。得金剛身。諸佛菩薩。能證是事。羅刹卽說。生滅滅已。寂滅爲樂。語汝已聞。具足偈義。當施我身。時我踊躍。若石若樹。處處

寫已卽上高木自投而下。羅刹復還帝釋之身。接我置地。以是因緣超十二劫。在彌勒前成就。

菩提。第一字函
第四卷

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。字器

函

又般若經云。何多行布施。攝受少福。少行布施。

攝受多福。若諸菩薩。雖經殍伽沙劫。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。

珍字函
第九卷

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。若得為人。在

大藏一覽 卷二
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。馨字一函第一卷
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。臥具醫藥。無所乏短。但不免三惡道苦。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。但免三惡道苦。是謂心樂身不樂。若凡夫人。不作功德。不得四事供養。復不免三惡道苦。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。馨字一函第一卷

或施有果而無用。或施有用而無果。彌勒所問論云。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主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卽滅盡或爲出世聖道障故猶如遠離煩惱聖人

傳字
函第

卷四

○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爲涅槃故得聲聞道布施時惡厭憤悶好樂閑靜喜深智慧得辟支佛布施之時起大悲心欲度一切得成佛道

名字函
第三卷

受者因物以爲惡 施人推憫有何愆

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

但知不等爲平等。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。如醜婆羅門。聞須達拏太子好施。不逆人意。就求二子。以爲僕使。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。三世尊。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

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。答曰。供養在心。不在事也。若菩薩以一食。大心供養十方佛僧。不以遠近爲礙。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。

名字函第二卷

又問曰。菩薩遇得。便以供養。何以隨意求索。答曰。福德從心。於所愛重。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。得聞浮提王。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。

建字函第十卷

宗鏡云。如舍利弗。以一鉢飯上佛。佛卽回施狗。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。而佛福田最爲第一。不如佛施狗。惡田得福極多。以是故知。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。心爲內主。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。施法旣爾。六度萬行亦然。車字兩第四卷

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。有恭敬之殊。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。故有諸衆生。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。如此衆生。名爲顛倒作善。癡狂禍福。甚可憐憫。用財甚多。獲福甚少。善男子。我於一時。告諸大衆。若人捨阿僧祇身。供養十方諸佛。菩薩聲聞。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卽勝故又經云
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
者無問恭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

對字函
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菩薩
好行惠施若得美食不專自受要與衆生然後
方食凡所受物悉亦如是若自食時念我身中
有八萬戶蟲我身充樂彼亦充樂我身饑苦彼
亦饑苦我受此食願令衆生普得充飽爲施彼
故而自食之竭盡施者謂菩薩資生之具有
人來言悉當與我菩薩念自無始以饑餓故喪

身無數未嘗毫許饒益衆生而獲善利我今當
同往昔捨命隨其所有一切皆施饒益於彼盡
命無憾。內施者謂菩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菩薩
念言身後必死無一利益念已施之。外施者
謂菩薩受輪王位有人言貧願求其位菩薩念
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言

身及王位悉是無常當以不堅而求堅法卽便
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髓腦或妻子菩
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
著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
處所非無處所非內非外非近非遠復作是念
若法非有不可不捨現在施謂菩薩聞諸天
王乃至二乘具足功德聞已心不迷沒但觀諸
行如夢不實無有貪著爲令衆生捨離惡趣修
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著應以捨彼

經僧祇劫諸根不具亦不悔惜復念此身危脆
不堅我今云何而生戀著應以施彼充滿其願

章字函
第一卷

諸經要集云布施五種相對謂田財對輕重對
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
對一心重則輕如貧女將一瓊施大眾得福弘多

二財重心輕。如王夫人心慢多將寶物施眾僧。
得福少。三四類前可知 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。三四類前

可知 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

慧是為施多得福少。二施少得福多者。如以慈
心供道德人。精進學誦。此施雖少其福彌大。是

為施少得福多。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。是為施多。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。寄華奉上。釋迦文佛。對字函第十卷

大施三輪清淨空 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。諸有情。令得此世他世安樂。乃至證得無餘涅槃。彼著三輪。而行布施。一者自想。二者他想。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。名爲世間。以與世間同共行。故舍利子言。云何出世間布施。波羅蜜多。善現答言。若菩薩行布施時。三輪清淨。一者不執我爲施者。二者不執彼爲受者。三者不著施及施果。是爲菩薩行布施時。三輪清淨。舍利子。若菩薩以大悲爲首。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。名出世間布施。波羅蜜多。何緣此施。名出世間。不與世

問同共行故能超越出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爲有情三
者不著其果餘義與施皆同

恭字兩
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方四

維上下虛空可思量不也世尊須菩提菩薩
無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提
菩薩但應如所教住頌曰 若論無相施功德
極難量行悲濟貧乏果報不須望凡夫情行劣
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善道中布施不
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

正字兩
第一卷

○先讚彼施使破慳○後毀此檀令勿著

大乘論曰譬如如來先爲一人讚歎布施後還毀訾釋曰有衆生如來先爲讚歎布施功德後時或毀此施何以故若人於財物有慳悋心爲除此心故先爲讚歎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有此意故

一施中雖是讚毀違而不違

與字函
第六卷

○財施輪回非解脫○法檀出世永逍遙

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爲法施能令

衆生出世間道

奇字函

大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財施者除衆生身苦法施者除衆生心苦財施者爲其作無盡錢財法施者爲能無盡智財

施者爲得身樂。法施者爲得心樂。財施者爲衆
生所愛。法施者以爲世間所敬。財施者爲愚人
所愛。法施者爲智者所愛。財施者能與現樂。法
施者能與涅槃之樂。盡字函
第九卷
法苑云。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。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。經字函
第十卷

又偈云。百千世界中。滿中真金施。不如一法施。

隨順令修行

隸字函
第七卷

又金剛經偈云。寶滿三千界。齋持作福田。唯成有漏業。終不離人天。持經取四句。與聖作良緣。欲入無爲海。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。智慧和合。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。善思是名爲檀。又云。有信。有福。有

財物。三事和合時。心生捨法。能破慳貪。是名爲

檀。檀有種種利益。檀爲寶藏。常隨逐人。檀爲破苦。能與人樂。檀爲善御。開示天道。檀爲善府。攝諸善人。檀爲安隱。臨終不怖。檀爲集樂。能破苦賊。檀爲大將。能伏慳敵。檀爲妙果。人天所愛。檀爲淨道。聖賢所由。富貴安樂之林。藪得道涅槃之津梁。

德字函
第一卷

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。眾生畏死。持戒

不害。名無畏施。

德字高
第四卷

聲聞雖施終此岸。菩薩行檀始那邊。

智度論問曰。阿羅漢。辟支佛。亦能到彼岸。何以
不名波羅蜜。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。一切種布施。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

能為一切眾生施。菩薩施者。知布施不生不滅。
無漏無為。如涅槃相。為一切眾生故。是名檀波

羅蜜。

德字高
第二卷

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。余時舍利弗。出一眼與之。乞者得眼。於舍利
弗前。嗅之。嫌臭。唾而棄地。又以腳踏。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

府字函
第一卷

迷心利已墮聲聞達法利他超菩薩

智度論云。不爲衆生。亦不爲知諸法實相故施。但求脫生老病死。是爲聲聞檀。爲一切衆生故施。亦爲知諸法實相故。是爲諸佛菩薩檀。於諸功德不能具足。但欲少許分。是爲聲聞檀。一切功德欲具滿足。是爲諸佛菩薩檀。畏老病死故

施。是爲聲聞檀。爲助佛道。爲化衆生。不畏老病

死。是爲諸佛菩薩檀

德字函
第二卷

不惟布施能生福。元來慳吝也招殃

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

初字函
第六卷

施法雖是善因緣。爲財鬻招惡果報

施法

分三
品

諸經要集云。爲財物故與人說法。不以悲心利益衆生。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。能說偈頌。是名下品法施。爲名聞故。爲勝餘法師故。爲人說法。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。爲欲增長衆生智慧。及邪見者。令住正法。不爲財利。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。

帳字兩第二卷

修慧無福 乾慧貧 修福無慧 癡福濁

經律異相云。迦葉佛時。兄弟二人。共爲沙門。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。兄雖爲人。從釋迦出家。得阿羅漢。衣常不充。食常不飽。弟生象中。能却怨敵。國王所愛。金銀珍寶。瓔珞其身。封數百戶邑。以供給之時。兄比丘值世大歎。遊行七日。乞食不得。末後得少簾食。知象是前世弟。而語之曰。我昔與汝俱有罪也。象識宿命。憂愁不食。王問有人

大藏一覽卷二
犯此象不答曰。唯一沙門。來至象邊。便去。王覓

沙門問之。對以前因。王意乃悟。兩字函第七卷

財法二施始成功。福慧兩全。方作佛。

法苑云。前五度譬同盲人。第六般若事同有目。若不得般若。開道前五便墮惡道。不成出世。若聞法施。過於財施。愚人不解。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。意存解行。解即福唯解無行。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。是故要須解行雙行。方成佛果。經字函第十卷



見道(号)要原額計雙計式知將果
第十卷
 無只不銷徽起即計無額吸人百只無目不銷
 要具額計式隆婚景對夫即額無計吸人百目

