

此土著述(五)

第 163 册

一五·一六五四 長慶宗寶獨禪師語錄六卷

丹霞法孫今釋重編……………一

(其一—其六)

序(其一)……………二 目錄(其一)……………五

卷一(其一)……………六 卷二(其二)……………二二

卷三(其三)……………四三 卷四(其四)……………六四

卷五(其五)……………七九 卷六(其六)……………九七

一五·一六五五 楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔二卷(亦名：大佛頂首楞嚴經大勢至

菩薩念佛圓通章疏鈔) 清浙水慈雲灌頂沙門續法集……………一一五

(其七—其八)

引(其七)……………一六 經文(其七)……………一八

卷上(其七)……………一二二 卷下(其八)……………一四四

緣起(其八)……………一七二

一五·一六五六 觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經略疏二卷

清上天竺講寺住持沙門續法述……………一七三

(其九—其十)

序(其九)……………一七四 卷上(其九)……………一七七

卷下(其十)……………一九四

一五·一六五七 藥師琉璃光如來本願功德經直解二卷 清天台苾芻靈耀撰……………二〇九

(祇一—祇二)

藥師經直解敘(祇一) 二一〇 藥師經直解科(祇一) 二一一

卷上(祇一) 二一三 卷下(祇二) 二三二

一五·一六五八 兜率龜鏡集三卷 清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在摭輯 二五九

(祇三—祇五)

緣起(祇三) 二六〇 目錄(祇三) 二六二

卷上(祇三) 二六四 卷中(祇四) 二八五

卷下(祇五) 三〇六

一五·一六五九 七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋三卷

唐天竺三藏法師大廣智不空奉詔譯

清粵東鼎湖山菩提心沙門宏贊會釋 三二九

(祇六—祇八)

卷上(祇六) 三三〇 卷中(祇七) 三五六

卷下(祇八) 三七〇

一五·一六六〇 瀉山警策句釋記二卷 清粵東鼎湖山沙門釋宏贊在摭註 三九九

(祇九—祇十)

序(祇九) 四〇〇 科文(祇九) 四〇二

卷上(祇九) 四〇四 卷下(祇十) 四三三

一五·一六六一 佛說四十二章經疏鈔九卷

清浙水慈雲灌頂沙門續法述……………四六三

(植一—植九)

序(植一)……………四六四 疏鈔序(植一)……………四六六

經(植一)……………四六七 卷一(植一)……………四七四

卷二(植二)……………四九二 卷三(植三)……………五一二

卷四(植四)……………五三五 卷五(植五)……………五五一

卷六(植六)……………五七三 卷七(植七)……………五九二

卷八(植八)……………六一〇 卷九(植九)……………六二九

一五·一六六二 佛說八大人覺經疏一卷

清浙水崇壽沙門灌頂續法集……………六四五

序(植十)……………六四六 卷一(植十)……………六四八

長慶宗寶獨禪師語錄

丹霞法孫今釋重編

長慶宗寶獨禪師語錄

清刻龍藏佛說法變相圖

長慶宗寶獨禪師語錄序

其一

嗣法門人函是撰

刻華首語錄成承和尚特遣人命函是為序
函是謹再拜稽首而言曰是烏足以稱道和
尚哉雖然聞之知弟子者莫如師是六七年

其一

親承訓迪所費和尙薰陶涵育若或於揚眉
瞬目若或非揚眉瞬目其為之也既奢則意
其過之也必浚將俾是之躬遭目接以示天
下後世之為是者此則是之弗敢辭也憶是
甲戌知有此事來循覽天下彼時胸中惟黃
巖天童兩老而已及一到黃巖便絕志行腳
非謂天下無人也一山幻老漢日堆堆地無
長技奇識而乃窮歲月而不得竟其所至是
用焉往耶目今門下士惟是不慧餘皆瑰琦
俊偉出可為人天師隱亦堪作山林典則而

且逐逐焉營營焉如有所戀而弗去夫孰爲
是是則天下後世亦大槩見矣至於提持向
上則古之百丈黃檗足以當之語錄具在知
音者可辨也若迺讀其書而思見其人則祇
今華首山均依然日堆堆地無長技奇識耳
親之而一無所與遠之而若有所失當此如
人飲水冷暖自知幸毋當吾世而坐失也此
是之所以告天下後世也然終不足稱道和
尚也

自序

許大佛祖之道原以直指人心見性成佛爲
標題以悟爲則夫云人心卽是卽不煩手脚
矣但以悟不悟差別耳若悟則凡夫與佛祖
契同卽凡心而見佛性誠無轉摺不悟則業
識茫茫無本可據卽是生死苦海實不從他

有奉法不曾動著一毫是以空劫今時打成
一片衆生諸佛豈有二耶詰本窮源祇是一
心而已惟此一心更無毫釐可得德山云佛
也無法也無又云若向盡十方世界若有一
法一塵許與汝執取生解者盡落天魔外道
水陸諸神自己亦不是善知識亦無禪道可
學怎麼舉揚可謂不容毫髮矣初祖西來密
傳心印心心印可以心傳心不開門戶不許
解會惟貴直下醒得至於垂手接人或入門
便喝便棒或攔胸搗住或言辭善巧痛處著
錘甚至云麻三筋乾矢橛直指之道於斯盡
矣道獨不知何幸薰得此心一聞卽心是佛
便信得及捨此必無他向偶遇壇經一言便
醒如甘露灌頂醍醐潤心嗣後還疑別有或
參或究或問或學實用盡心神費盡心力累

盡形骸比研究五宗及諸祖腦後鉗錘至於
極頭處九九還歸八十一從前用了許多工
夫畢竟臨末梢頭亦非別有自此本擬深隱
與麋鹿爲群豈敢人前露布說是說非耶無
柰法字卅子夙生緣熟一見便信如膠如漆
不覺囊錐始露又引得數子亦來嘗些苦味
帶累山僧不能緘口嘿然偶隨問隨答諸子
隨抄隨錄遂成一冊固請流通山僧再三止
之古人許多語錄束之高閣而今人又過於
古人耶且吾實取信於心不求人信何用刊
刻哉諸子固請不已迺不得已而從之

其一

三

長慶宗寶獨禪師語錄目錄

卷首

序文

第一卷

上堂

示衆

第二卷

示衆

第三卷

示衆

茶話

問答

著語

第四卷

頌古

偈 贊

第五卷

書問

第六卷

書問

雜著

行狀

塏銘

附

附

長慶宗寶獨禪師語錄目錄終

長慶宗寶獨禪師語錄卷第一

丹霞法孫今釋重編

上堂

拈香云者一瓣香雖本自天然不從他得然

畢竟有箇緣起其一燕向爐中奉為江西廣信府

博山先師無異大和尚用酬法乳之恩斂衣

就座僧問華首重開復觀拈花微笑法筵始

建諦觀大法全提空劫以前卽不問卽今天

下太平百僚奉職爲什麼主心未慰師云仁

者說底太親切進云從來有道之世堂簾深

遠百姓不知畢竟教什麼人安享豐亨師云

無面目漢進云恁麼則無絃琴無聲曲不犯

手口今日人天衆前請師高彈一過師云闍

黎深諳來風僧掩耳歸衆僧問智藥三藏當

年於此有五百菩薩乞戒隱而不現卽不問

其

五

卽今智藥在什麼處師敲案云來也來也僧

回身指大衆云智藥法筵死然未散師云承

闍黎讚揚且退三步僧禮拜師便喝復顧衆

云還有問話者麼僧出繞禮拜師便喝僧再

拜師復喝僧又拜師云大衆看者僧還不知

羞進云達磨西來如何是經師云者野干鳴

乃豎拂子云昔日靈山會上世尊拈花百萬

人天中惟迦葉破顏微笑世尊云吾有正法

眼藏涅槃妙心付囑摩訶迦葉今日華首開

堂豎拂大衆儼然且道是同是別諸上座者

裏具得一隻眼不妨省力更莫遲疑莫入意

根裏計較卜度縱饒卜度得成計較得就與

本分事愈相懸遠諸上座明明白白一件事

爲什麼特地難將去汝若一念回光放下許

多伎倆一點事也無只爲汝無量劫來違背

自己馳逐聲色方便教汝回光達本汝又不
解卻坐在鬼窟裏認箇無見無聞空空洞洞
底是以六祖大師云世人外迷著相內迷著
空若能於相離相於空離空卽是內外不迷
本來真性而得出現諸上座汝但外不著聲
色名言句義內不存能所知見自然露裸裸
盡十方世界無一塵一法不承此威光顯現
還費多少力會麼會得是汝不會得也是汝
東去也是汝西去也是汝既是汝管他會不
會不見玄沙道汝等諸人如在大洋海裏沒
頭沒腦還更伸手問人討水喫山僧恁麼舉
揚事不獲已不過要諸上座回光達本若在
通人分上總沒恁麼說大眾還會麼卓拄杖
云還鄉盡是兒孫事祖父從來不出門珍重
副寺函記葬父請上堂僧問臨濟道第一句

其一

六

薦得與佛祖爲師第二句薦得與人天爲師
第三句薦得自救不了伏乞和尚慈悲垂示
師云從頭問來進云如何是第一句師云無
佛無祖進云恁麼則光中垂手去也師云從
何處得者消息來進云覲面相呈不隔絲師
云猶是閒言語進云黃龍開口笑雲頂玉雞
啼師云昨日有人道過了僧禮拜起喝一喝
師云好一喝進云貧窮生孝子富貴出嬌兒
師云且放下斬新條令道將一句來進云金
牛昨夜遭塗炭悞殺耕夫失路程師云且退
乃豎拂子云我宗無語句亦無一法與人教
山僧作麼開口諸上座既是我宗無語句華
首今日上堂說箇什麼既無一法與人諸上
座向華首覓箇什麼諸上座此大徹頭相爲
莫要錯過了自已腳跟下只管踏步向前從

他覓古人道覓亦不得得亦不真卽今山僧
說底便是諸上座聽底諸上座聽底便是山
僧說底山僧說底外沒有諸人聽底諸人聽
底外沒有山僧說底會麼舉藥山問石頭三
乘十二分教某甲麤知嘗聞南方直指人心
見性成佛實未能了頭云恁麼也不得不恁
麼也不得恁麼不恁麼總不得子作麼生藥
山罔措頭云子因緣不在者裏見馬大師去
藥山見馬祖述前因緣祖云我有時教伊揚
眉瞬目有時不教伊揚眉瞬目有時揚眉瞬
目者是有時揚眉瞬目者不是子作麼生山
便禮拜祖云見箇什麼道理便禮拜山云某
甲在石頭處如蚊子上鐵牛師云者是直指
人心見性成佛底榜樣者裏有殺有活有縱
有奪我宗須是具者手段方纔爲得人山僧

今日爲汝諸人注破恁麼也不得不恁麼也
不得恁麼不恁麼總不得甕裏何曾走卻鼈
我有時教伊揚眉瞬目有時不教伊揚眉瞬
目有時揚眉瞬目者是有時揚眉瞬目者不
是海濶從魚躍天空任鳥飛大衆會麼復舉
七賢女遊屍陀林一女云屍在者裏人在什
麼處一女云作麼作麼七女同時悟無生忍
師云記副寺持其父鏡宗良上座靈骨入羅
浮建塔請山僧上堂與大衆結般若緣資其
冥福忽有人問良上座骨在者裏人在什麼
處山僧又作麼生良久云明日清明節大衆
珍重
生日請上堂僧問塵點劫前卽不問如何是
現前無量壽師云兩眼對兩眼進云世尊未
離兜率已降王宮未出母胎度人已畢卽今

華首還存度人消息麼師舉拂子進云雞唱
峯頭月魚躍海中天師云有勞繁用僧問和
尚今日好日子惟願生涯一錢爲本萬錢爲
利師良久云會麼進云本少人無見利多滿
大千師云且放過一著乃云諸上座空劫以
前事作麼生其一即今事作麼生南泉云空劫以
前無佛名無衆生名恁麼時正是道祇是無
人覺知王老師可謂體道者也若是華首即
不然即今世界建立生佛分也心境紛然聲
色交參與空劫以前不別諸上座還信得及
麼若信得及直下無一絲毫頭事各人本來
祖翁田地直下無一絲毫頭可得祇要直下
知歸擬心即差不擬心一一天真一一明妙
波羅提尊者云在胎爲身處世爲人在眼曰
見在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手執捉

在足運奔徧現俱該法界收攝在一微塵識
者知是佛性不識喚作精魂華首又不然識
者喚作精魂不識卻是佛性且道還有優劣
麼具眼者辨看如或未能更看風旛因緣六
祖當時到法性寺聞二僧爭論一曰風動一
曰旛動祖從旁忍俊不禁特地向伊道不是
風動不是旛動仁者心動諸上座汝若會得
便直下見六祖安身處便直下見釋迦老子
安身處便直下見自己安身處透頂透底更
無餘法古人有現成四句美如西子離金闕
嬌似楊妃下玉樓其一日日與君花下醉更嫌何
處不風流山僧拈來爲諸人下箇註腳不是
風動不是旛動美如西子離金闕嬌似楊妃
下玉樓仁者心動日日與君花下醉更嫌何
處不風流以拂子擊案下座

浴佛日上堂僧問空劫前四月八現前四月八是同是別師云羅浮山進云世尊初生一手指大一手指地云天上天下惟吾獨尊者箇人人本具箇箇不無因甚世尊道箇獨尊師云龜毛拂子長三尺僧問和尚未登法座學人未離禪堂者一句請師指示師云者已是闍黎太絡索了也進云和尚作麼生師云山僧退身有地進云今日醜媳婦少不得見翁姑師云自領出去僧禮拜師乃云今日四月八是我佛降誕之辰法華云如來出世爲一大事因緣惟今衆生開佛知見示佛知見悟佛知見入佛知見六祖云當知如來已具知見何用更開所言佛之知見卽汝自心諸上座此一心法有佛無佛法爾如然叵耐無人識得如來出世纔爲衆生露者箇消息雖

露者箇消息猶是兒孫邊事此一心法總不曾動著豈不聞未離兜率已降王宮未出母胎度人已畢我道諸上座卽今成佛竟度生竟涅槃竟還信得及麼諸上座莫言佛是累劫熏修而成我乃博地凡夫怎能構得若作恁麼見是汝諸人自開衆生知見又莫言佛出世放光動地龍天擁衛神鬼欽崇我無如是神通妙用若作恁麼見自是仁者心有高下不依佛慧古人道如來舉身相爲順世間情恐人生斷見權且立虛名假名三十二共一十也虛聲有身非覺體無相乃真形此無相佛卽今目前箇箇完具常自圓明佛不過是識得了有自由分雖在五蘊生死中而伊無生死雖在根塵萬境交叅而伊自蕭然獨脫臨濟云是汝四大色身不解說法聽法虛空

不解說法聽法是什麼解說法聽法是汝目前歷歷底沒形段是者箇解說法聽法諸上座豈不是在者裏聽法汝特地要求他面目了不可得雖不可得而一切用處卻又分明是箇什麼如水無筋骨能勝萬斛舟珍重

結夏上堂僧問恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得時如何師云山僧道不得進云恁麼則雨暗羅浮深又深潮歸大海總無聲師云庭下虛空爲汝道進云昨夜老人起舞南樓上王女笙歌向翠屏師卓拄杖一下進云只如今日結夏陞堂拈椎豎拂未審以何等法示何等人師又卓兩下僧禮拜僧問前覺不生後覺不滅現在如如退後一步請師速道師云南無觀世音菩薩僧進前退後師云汝進前退後作麼僧作禮云放下

其一

十一

師云笑殺大衆僧問華首開爐柴炭俱無薰風劈面裂肌膚同堂海衆忘消息現前共證古毘盧如何是毘盧師豎一拳進云聖凡情盡還容淘汰麼師又豎一拳進云如何是覲面無私向師又豎一拳云闍黎還知痛痒麼僧一喝云石虎嘯時風滿谷泥龍吟處霧遮天師云山僧今日失利乃召大衆卓拄杖一下云赤眼歸宗道會得則途中受用不會則世諦流布山僧不隨古人腳跟轉不會則世諦流布坐斷聖凡情若在者裏透得也做箇脫灑衲僧便能驅耕夫之牛奪饑人之食其或未然總是弄泥團漢復卓一下云會得則途中受用亦且救得一半便下座
端午上堂僧問耀古騰今卽不問喝一喝云現前一喝請誦機師云不酬機進豎一拳師

云笑殺滿堂僧進一喝師云一喝兩喝且置
三喝四喝又作麼生僧懺懺師便打僧問剿
除狂寇卸甲倒戈猶是功勳邊事君臣道合
海晏河清猶是法身邊事如何是衲僧本分
事師云口橫鼻直乃云纔過四月八又是端
陽節奉報諸禪德光陰如電掣世事若有若
無人情或欣或厭波斯匿王云變化密移我
誠不覺寒暑遷流漸至於此諸上座還知有
不遷流者麼驀拈拄杖云惟有拄杖子蕭然
獨脫寒暑不能促其壽鬼神不能妬其福雖
然如是衲僧分上眼中著肩以拄杖卓一下
舉瑞巖問巖頭如何是本常理頭曰動也師
云金剛寶劍當頭截又問動時如何頭曰不
見本常理巖良久頭曰肯卽未脫根塵不肯
卽永沈生死巖遂大悟師云者太煞按牛頭

了大衆珍重

可都寺爲其父太保韓文恪公請上堂僧問
有箇人兒與某甲同行同住爲什麼不度渠
儂師以拂子作圓相復拂三拂示之僧問習
得千經萬論爲甚當鋒一字拈不出師云上
灘不肯住下灘不相干進云人人腳跟一條
大路有箇漢子問着便怎麼眼睜口啞師云
闍黎好一問還自知麼進云和尚婆心太切
人天衆前合當禮拜坐具子吾無隱乎爾師
云尋常套子也不消得僧拜起喝云若要其有主
心聽此調耳根瞎卻眼根聾師云自納敗闕
乃云夾山大師道目前無法意在目前不是
目前法非耳目之所到舉拂子云今日夾山
現廣大身逼塞虛空諸禪德還見麼夾山發
大圓音告諸禪德不得以色見我不得以音

聲求我若以色見我以音聲求我是人行邪道不得見我山僧道不以色見不以音聲求如何得見大師夾山云汝豈不聞擬議前後安置中邊不得一法沒溺深泉山僧道都不如是時如何夾山云不敢說山僧道爲甚不敢說夾山云堂頭卽得恐諸禪德隨語生解十三山僧道官不容針私通車馬請大師不吝慈悲夾山云會麼都不如是我我現前諸禪德請著眼者裏眨上眉毛蹉過了也急急快急急著靴水上立走馬到長安靴頭猶未溼今日都寺祖禪同聖心原心妙心三居士設齋請山僧上堂資其父文恪公冥福伏願於實際中不守自性天上人間隨處安樂舉文殊問菴提遮女生以何爲義女云生以不生生爲義殊云云何生以不生生爲義女云若能

明知地水火風四緣未曾自得有所和合而能隨其所宜是爲生義殊又問死以何爲義女云死以不死死爲義殊云云何死以不死死爲義女云若能明知地水火風四緣未曾自得有所離散而能隨其所宜是爲死義諸禪德恁麼會去生也未曾生死也未曾死皆如來藏妙真如性如來禪許汝搆去祖師禪未夢見在且道祖師禪有什麼長處良久復舉進山主問修山主明知生是不生之理爲什麼爲生死之所流轉修云筭畢竟成竹如今作筏使得麼進云汝他日自悟去在修云某甲祇恁麼上座如何進云者箇是監院房那箇是典座房修便禮拜師云者箇是監院房那箇是典座房有什麼禪道佛法於今三家邨裏販夫牧豎街頭市尾也解恁麼道有

什麼奇特諸禪德會麼以拂子擊案云苦瓠連根苦話瓜徹蒂話下座

解夏上堂僧出禮拜師便喝進云更一喝師又喝進云落霞孤鶩齊飛秋水長天一色師云拈者現成句作麼進云請和尚道新底師云山僧今日失利進云某甲也大錯去師不顧乃云諸上座一夏以來還構得也未若構不得者一夏又虛度也舉子方上座問法眼云公久叅長慶為甚卻嗣地藏眼云為不解他萬象之中獨露身意子方豎拂子眼云發萬象不撥萬象方云不撥萬象眼云獨露身響方云撥萬象眼云萬象之中響方云若不到者裏幾乎虛過一生師云若要透脫生死把者一則公案反覆尋思自然有箇入處不見文殊云我真文殊無是文殊若有是者即

其二

十四

二文殊然我今者非無文殊於中實無是非二相即今諸上座直下無第二人者裏不生難易想便可獨行獨步會麼復舉六祖大師云吾有一物無頭無尾無背無面無名無字諸人還識否荷澤云是諸佛之本源神會之佛性祖云向汝道無名無字汝又喚作本源佛性汝向後有把茅蓋頭也只成箇知解宗徒山僧今日八字打開為諸人下箇註脚若是箇殺人不眨眼底漢纔見祖師道箇吾有便與震威一喝直饒通天伎倆也合一場懺

其二

十五

懺為甚如此諸上座人人壁立萬仞箇箇鼻孔撩天以拂子擊案下座

林戒菴太守薦張恭人請上堂師召大眾云佛法本自現成盡十方世界都盧是箇金剛正體衆生諸佛情與無情山河大地日月星

辰總承此光明顯發譬如虛空體非羣象而不礙彼羣象發揮當其發揮即非羣象所以道人行處實無一法可當情實無一物爲緣爲對大瀉安云行脚高士直須向聲色裏睡眠聲色裏坐卧且喚什麼作聲色聲色裏又作麼生坐卧睡眠不見古人道見聞覺知無障礙聲香味觸常三昧如鳥空中只麼飛無取無捨無憎愛若會應處本無心方得名爲觀自在諸上座空劫以前也怎麼即今也怎麼盡未來際也怎麼若信得及釋迦老子與汝同參若信不及便茫茫地向外著境外既著境內則生心心境相對妄想不停遂成生死業繫謂之塵勞之儔汝等試返照看者箇妄想從何處起是從心起是從境起若從心起心本無生若從境起境本無情目前空不

言空目前有不言有者箇妄想皆從自己一念顛倒取相而起知心與境本不相到一一諸法當處解脫當處全真昔二祖斷臂求初祖安心祖云將心來與汝安二祖道箇覓心了不可得祖云與汝安心竟諸上座還覺痛快也未良久云覓心無得便心休著衣喫飯還仍舊大盡三十日小盡二十九如上舉揚般若奉爲張氏恭人及諸亡眷伏願無邊業障一念霜融曠劫塵勞當下頓息且道懺摩薦拔一句作麼生道回光便是通霄路母子

同登安養臺下座

示衆

黃巖示衆此事實非容易當時汾陽最後到首山舉卷席話始大徹去你看龍袖拂開全體現象王行處絕狐蹤者方是放身捨命會

得者則管取透得風幡那則今日山僧拈出
若有人問不是風動不是幡動意旨如何向
他道龍袖拂開全體現仁者心動意旨如何
向云象王行處絕狐蹤大眾會麼又如大慧
當時叅有句無句話屢請圓悟舉在五祖處

問答因緣悟為舉了大慧方得大徹今日山

六一

十六

僧又為拈出若有人問不是風動不是幡動
意旨如何向云描也描不成畫也畫不就仁
者心動意旨如何向云相隨來也會麼會麼
雙柏林示眾大眾你道今時人病在什麼處
一箇箇勞盡心力祇學得箇心所法有什麼
交涉即如我年來鑒賞即心即佛句妙不可
言其奈知音者少當時亦止有大梅一人直
下承當何況後代你看僧問大梅因何便住
此山梅云我當時見馬大師向我道即心即

共一

十七

佛便向此住僧云于今大師又道非心非佛
梅云者老漢惑亂人未有了日在任你非心
非佛我祇是即心即佛大眾者則因緣那一
箇不曉得為什麼在各人自己分上使用不
著且道病在什麼處噫此事大難承當直饒
一句下承當得已遲八刻更費盡心力勞而
無功切莫打頭便蹉了路珍重

歸宗示眾我宗門下大是奇絕當時黃龍南
趙州勘婆頌云傑出叢林是趙州老婆勘破
有來由而今四海清如鏡行人莫與路為譬
祇因者頌大了當後來出許多人黃龍心湛
堂準真淨文都是者一支湛堂托鉢偈云之
乎者也被僧鼻孔大頭向下若也不會問取
東村王大姐真淨住歸宗有一僧持其法語
至黃梅五祖演亟呼首座圓悟云真大善知

識者法語實希有中云于今學道人有兩種
一種祇是認箇平常如云金剛是泥塑露柱
是木頭倚將去靠將去又一種坐在無依倚
處殊不知早依倚了也者兩種人到已眼豁
開時兩條拄杖都丟卻獨行獨步十方蕩蕩
無有不可五祖深服者段話合掌讚歎所以
雲居膺和尚云饒你學到佛邊猶是雜用心
何以故祇因將心求道故若將心求道便是
心識用事便是生死根本玄沙亦云有爲心
法不可相依日久年深全無利益此事大難
于今人祇是學些道理太遠在衆禮拜師復
云我所以處處都提即心即佛我即以即心
即佛爲宗旨汝等悉之
歸宗示衆邪人行正法正法悉皆邪正人行
邪法邪法悉皆正於今有種邪人便拈提佛

共一

十八

祖言句也歸於邪總爲他從正法中多生支
節真箇入地獄如箭射大可憐愍從上佛祖
祇令直指人心見性成佛更無層級大根器
人當下省得便謂之悟即未悟之前實無途
路實無方法也祇是教他疑著所以云信得
極便疑疑得極便悟趙州云若要隨根機接
人三乘十二分教儘有方便老僧者裏祇以
木分接人大衆若信得者話只管疑著不必
解會他日久自然瞥地始知山僧不是相瞞
珍重

小歇場示衆山僧自荊公去後心中一發冷
然渠一生爲此事孜孜矻矻纔有箇見處正
好修行早已整手脚不辦況其他乎即以道
眼觀之彭殤無別然已恨其力行日短若論
世眼更不堪提起噫世間人信心難生善根

難長不能深信因果未免為現前報應所惑
山僧每見人發一箇好念頭便生病惱作
事便不如意那一生造業底偏更快便爭怪
得初心人不打退鼓于今目前大眾都是看
得破底何不趁色力康健急切取辦人生好

其一

十九

光景難得若到病苦時作主不來雖有善師
良友不能替代今日與大眾道破一知半解
當不得甚事石屋云欲求成佛真箇易欲斷
妄心真箇難幾度霜天明月夜坐來猶覺五
更寒見解人多行解人萬中無一湧泉亦嘗
恁麼道故知此事不是說了便休到此須大
著精彩始得昔丹霞淳與友論道到暢快處
大笑一聲其師叱之云你者一笑失卻多少
好事他是得底人其師尚如此說如今學人
終日談彼說此山僧最是不喜山僧二十歲

前便得箇歸着在廣州東門行至西門如瞬
息間人物房屋都不見有經言阿彌陀佛七
千歲在城托鉢不辨男女七千歲不貪睡眠
大眾此事雖是現成也要善用其心譬如一
團黃金全憑巧匠方成器用不是一番寒徹
骨爭得梅花撲鼻香記得馬祖會下有箇無
業國師幾句說話山僧常舉以自做云古人
得意之後都是茅茨石室王侯不得而友那
像于今為名為利又當時三祖傳衣後囑四
祖勿向人道在者裏得法覺範云名與跡人
生之大累也古人未得意時一雙草鞋一條
拄杖到處訪道及其既得便向深山中埋名
滅跡數十年人無知者你看三祖如此尚沒
人知他姓名與他住處後來開堂說法乃至
五宗分派遞及宋元漸失古意涅槃經有箇

喻如做乳酪初實底是真乳酪遞轉侵水全無真味難道法有什麼古今叵耐古今人大相懸絕趙州嘗道老僧見馬祖會下善知識箇箇出格九十歲後見者些都是向大路開飯店覓人禮拜到今日越發可傷了那一起

其一

二十

求化底不說爲辨道之資且問他辦得箇什麼道嘆古人說佛之一字尚不喜聞如今佛之一字真箇不喜聞了你道是同是別大衆生死事大無常迅速山僧十餘歲時心中早已有些了當妄想道六祖大師二十四歲方傳衣鉢我今還未滿二十若到三十歲一字不看但饑餐渴飲混同樵牧彼時山僧老母尚存常到城中省視老母深知山僧意每道我實爲你累若不是我你早入山去也後來老母去世靈必弟將母衣物一時散卻山僧

亦將淨室中所用器具一時散卻止剩些破衣襖兩人共湊六十觔行李走到博山者段因緣舉起太長約畧如此那時法緯樵雲都在博山樵雲在外面不知何以得箇消息託人向悅衆求入後堂與山僧隣單後來山僧要辭先師先師苦留幾次收入行李及得脫身二子苦要相隨山僧此時亦無意廬山因過瑞洪聞無用道友在歸宗遂去尋他不期遇見半偈老師隨上金輪峯禮塔半師留住金輪山僧向他道我本意要隱終南聞終南

其一

其二

多草衣木食與人境相絕半師謂金輪閉關與終南無異因留止三年自出關後便要別卻諸子千較百計支遣不開及後荊公又到與諸子遊徽州復返廬山一路追隨偶到黃巖樂其深入遂止於此數年以來又置些田

地添許多絡索山僧前日從粵中還山見大衆著忙心極不快修行人常得安閒方可入道止是家業相累徒過光陰昨星子張公同歸宗當家來請山僧尚躊躇未決于今到是恰好乘此機會却卻擔子何等輕安山僧從幼便擬孤峯獨宿誰知事不由人提起來真是慙媿博山先師當時常道宗實我深悉汝意汝只想入山去得兩餐飯喫便一切不管正道着山僧意中事于今大衆須要體諒雖山僧者等卻像小乘依菩薩行祇願度盡衆生寧可自家墮落乃至度一人數劫相隨其人不發心菩薩亦不動念山僧不能行菩薩行度盡衆生但願與大衆大家著緊如救頭然便滿鄙意大衆既恁麼相信須是依山僧說始得此事元沒有愛憎彼此盡力道不出

底只是冷暖自知緩急自辨時節到來不怕你會不會所以前日荊公去時我對法緯說以後更不必提起禪道佛法口說底無用須是急切有恁麼事始得你看荊公底心真是成佛有餘祇是不曾實落用心便已容易蹉過大衆于今只管蹉跎去真不知等到彌勒佛裏至佛了嘆山僧要說說不盡然亦不消說伶俐漢向未舉以前便知痛癢就是山僧者一段話都是多底明日過歸宗須要甘得澹薄圓通訥禪師祇有一塊布日間當裙夜其二間當被山僧自來不曾食著好衣好食如今但有兩餐粥飯便放下身心絲毫不管佛在世時弟子甚衆一千五百大阿羅漢常隨其身那時有什麼常住錢糧也只各人入城乞食食已便各人樹下趺坐大衆于今各人也

須自家料理牛頭懶融肩挑石二腰纏八斗
供其徒衆大衆都是難得底山僧亦當効古
人所爲只是賤體太弱不能如願大衆須要
體諒山僧始得珍重

長慶宗寶獨禪師語錄卷第一

音釋

瑰姑同切音傀 偉于鬼切音韋 摺之涉切音誓摺
瑰瑰璋琦玩也 偉人才德偉 摺音誓摺
也 康吳悲切音 黑密北切音
也 康眉鹿屬 黑墨與然同

長慶宗寶獨禪師語錄卷第二 其二

丹霞法孫今釋重編

示衆

歸宗示衆師顧衆云修行者事大非容易知
有底人如龍得水似虎靠山若未知有便須
尋箇活路從來善知識沒有什麼與人此事
非可口傳手授還是自家伶俐轉變始得古
人道大有轉變始脫生死于今你們現前尚
且茫茫地何況生死到來便是知有底人也
不得草草萬古碧潭空界月再三撈捩始應
知汾陽者話大有所以者所在著不得一些
知見三乘十二分教一切修多羅難道不詳
盡麼你道病在什麼處將心求道將心學禪
窮劫盡形終不能得所以道饒你學到佛邊
猶是雜用心山僧從小爲者一著子喜樂不

過得古人一段機緣真箇痛快昔洞山辭
雲巖問百年後忽有人問還邈得師真否如
何祇對巖良久云祇者是山沈吟巖云介闈
黎承當箇事大須審細此時洞山尚涉疑後
因過水觀影方悟前旨有偈云切忌從他覓
迢迢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恁麼會方得契如
如者箇偈真妙得很你看打頭兩句人還會
得我今獨自往處處得逢渠便難會也然尚
有一闌渠今正是我我今不是渠五位君臣
都從此出憶壽昌師翁拈云渠今正是我大
地難包裹我今不是渠千聖不能知深得洞
山意旨今人容易說洞家兒孫好又摩他鼻
孔不著哩適來與麗中談及德山一段機緣
也大奇特渠初見龍潭便問久向龍潭及乎

到來潭又不見龍又不現潭云子親到龍潭
已大煞婆心了也德山當時猶未會得一夕
侍立夜久辭出潭點紙燭度與山山纔接潭
即吹滅山方大悟云從今更不疑天下老和
尚舌頭也山僧偶爾得兩頌曾見麼你看龍

其二

二

潭初道子親到龍潭真箇直捷不過古人爲
人都是恁般直截于今人把作機鋒卻反拗
直爲曲了末法將來畫虎成狸日久生弊得
活祖師意底不道全無祇是少有大衆同志
須生難遣想努力珍重

廣慧示衆舉僧問芭蕉不落諸緣乞師指示
蕉云有問有答師云你看古人爲人何等直
截祇是人自不會便呼善甫云大慧常舉竹
筴示人喚作竹筴則觸不喚作竹筴則背不
得有語不得無語僧擬議便打出一生如此

勤驗學人非真正學人罕有契其機者乃有
頌云背觸非遮護明明直舉揚吹毛雖不動
遍界是刀鎗山僧深愛此老剖肝瀝膽昨和
一頌云吞餌已鈎腸清波亂跳揚絲綸牢在
手更不動刀鎗你把大慧竹筴話與我者頌

合看不要急祇是念念不放捨自然有箇省
處今時人全不解用心你卻須自解轉變你
若省得時即不會機鋒轉語不會得古人公
案也不消熱忙若徒明得古人公案不明自
己者明得底都不是此事祇要真古人亦有
辯才無礙兩瀉雲興亦有規模窄窄地然悟
心則一至說法爲人隨家豐儉惟在取信於
心今人在義路上求解求會豈有出脫日子
你若未明此事須辦久遠堅固之心做工夫
祇是一箇切先要識得心識得乃信得及信

其二

三

得須要行得行得須要休得若休不得終非
真實所以古人云我於其善知識處得箇歇
處你等大須仔細識得信得行得休得有此
四者大事畢矣

廣慧示衆腳跟下有條直路即心是佛還信
得及麼你若未省得祇是冷冷看如何即心
是佛一毫不要造作日久自然省去雲門大
師云人人盡有光明在看時不見暗昏昏如
何是汝諸人光明衆無語復自云廚庫三門
所以學道大須知有大須自己伶俐切莫造
作今時善知識種種教人總是造作總是埋
沒人法華窮子喻長者無限寶藏本是窮子
分所應有無奈東西馳走長者捉回渠反怖
死長者傷其下劣不能承當乃以冷水洗面
令甦仍復遣去密令二人隨他同彼所作誘

令求傭長者祇是令他除糞謂汝勤苦倍與
之值種種方便然後窮子信受你看經文何
等直捷窮子本來該承父業珍寶具足因他
信不及祇是教令除糞三乘四果十地盡是
除糞底人方便引誘他故與以值若當下信
得及實無恁麼事所以佛之本懷一切權實
教門祇是欲令衆生開佛知見六祖云如何
佛更開佛知見佛知見即是人人自心所以
道凡有心者皆應作佛山僧昨云人非木石
豈無心乎此事箇箇具足爲何根器淺劣總
信不及纔舉起便怕認識神且如長沙云學
道之人不識真祇爲從前認識神原爲分箇
皂白不許人籠侷你若未認怕作什麼今時
善知識總是鈍置學人見一學人入門便教
他怎生做工夫節外抽枝總不是佛之本懷

若論佛之本懷祇是要人識得此一著子山僧得此一著子與佛無二無別就令將此身碎爲微塵一一塵供養十方諸佛亦未足以報佛恩德山云釋迦老子與我同一鼻孔便是文殊普賢來云咨和尚我早已知他了也祇是識心達本源更無有過者若不如是爭敢做善知識開口爭好揀別諸方鍛鍊衲子昔有僧叅一禪師每見即搖手云不是不是如此二十年一日遠遠見便云是是開善謙在大慧門下二十年祇是不省得大慧復令他馳書往襄陽謙益怨憤意欲無往其友宗元叱之云不可路途中便參不得禪遂與同行復語之一切事都替得你祇有五件事替你不得謙問那五件事元云屙屎撒尿著衣喫飯跏趺死屍路上走謙當下領旨比返

其二

五

徑山大慧在亭子上望見便云者漢連骨頭也換過也你看古人絕無定法祇是提掇者一著子要學人自己識得別無言說若見性人如伸手見掌更有什麼大眾還有信得及者麼時有僧進云某甲曾看大慧語錄云即心是佛人便以爲尋常云燈籠沿壁上天台便以爲奇特豈不是順顛倒今日復蒙和尚開示始益信向師云你今祇要信得及若不終日冷冷看將去若省得了方有語話分不必看語錄經教初心學人不曾看書本到是乾淨提獎他到是容易若久參學人打頭不遇作家惹得許多見識及到善知識前先要洗滌一番令淨然後救援得他今人那裏曉得此事大須有福遇作家始得若薄福人見

邪師談禪說道種種枝節便以為有滋味見真善知識一無所有便謂善知識祇是如此更有自甘下劣者謂古人二三十年方纔了當終日向外馳求待他馳求二三十年全無下落到此來畢竟要撥轉他向者一條直捷路徑方得安穩不如趁早放下更省氣力嘆大象不遊於兔徑大悟不拘於小節希有之法真是難信經云若有人千生勤苦種諸善根如是之人乃可為說若有人千生但讀誦大乘不看餘乘及外道典籍如是之人乃可為說世尊致祝在所遊方勿妄宣傳六祖亦云恐愚人不解謗此法門萬劫千生斷佛種性故知希有難信佛祖秘密大衆直須徹底信得不留一絲毫擬議始得珍重

華首挂鍾板示衆師舉椎云大衆還知麼千

下萬下皆從者一下起便打板一下復云何以叢林規則以此為據隨打鐘一下歸方丈結制示衆舉圓覺經云以大圓覺為我伽藍身心安居平等性智華首今日以羅浮山為牧牛場溪東溪西一任諸人優游自在只有

一句要緊話不得犯他國王水草汾陽道若一毫頭聖凡情念未盡未免入驢胎馬腹去白雲端又道若一毫頭聖凡情念淨盡亦未免入驢胎馬腹去諸上座又作麼生須是從者裏自作活計始得不見王老師道老僧自

其二
小養一頭水牯牛擬向溪東牧不免犯他國王水草擬向溪西牧不免犯他國王水草不如隨分納此些總不見得作麼生是隨分納此些總不見得諸上座汝若會得便是活計

一期之內大須努力

示衆古人道千人萬人盡是覓佛漢於中求
一箇道人無欲與空王爲弟子莫教心病最
難醫諸上座且道覓佛漢與道人相去多少
大須分箇皂白不可顛預何以故祇爲般若
有相似底所以道佛祖如生冤家始有學道
分汝等離了鄉土離了師長千山萬水行脚
到此專爲學佛學法爲甚卻道如生冤家不
見洞山云擬將心意學玄宗大似西行卻向
東汝若將心學佛將心學道窮劫盡形終不
能得不如息念忘慮佛自現前今時不得已
教人從者邊打翻那邊消息要且圖箇話會
其餘有什麼交涉諸上座特地現成擬心即
差究竟而論不落見聞窠臼乃可歸家穩坐
珍重

示衆信爲道元功德母信是無上佛菩提信

能速登解脫門信能永離生死苦諸上座莫
輕看者信字法華會上止得箇龍女涅槃會
上止得箇廣額屠兒者纔是直下信心底人
諸上座還信得心麼結制以來不知各人作
麼生用心尋常參堂中不是昏沈便是掉舉
不知昏沈掉舉就是各人安身立命之所大
須伶俐慎勿虛度光陰山僧欲與汝等商量
有話試出來說看衆無語師云歲月如箭轉
盼蹉跎本分上稍寬緩便容易錯過何況日
用間一切人我是非尚放不下又爭構得諸
上座者事祇要各人心切汝若心切撩起便
知舉瀉山在百丈侍立次丈問誰山曰某甲
丈曰汝撥爐中有火否山撥之曰無火丈躬
起深撥得少火舉以示之曰汝道無者箇舉
山便發悟師云汝看古人何嘗有甚麼忪惶

祇要伶俐山僧尋常與汝等干說萬說自己實見得沒個儘實見得慚愧諸上座也須知些慚愧始得下座

示衆舉長沙投機頌云今日還鄉入大門南泉親道徧乾坤法法分明皆祖父回頭慚愧

其二

八

好兒孫復舉南泉和頌云今日投機事莫論南泉不道徧乾坤還鄉盡是兒孫事祖父從來不出門師云據此偈意則知有向上人作麼生是向上人古人云有佛有法猶是教跡邊事且未是那箇消息若論那箇消息非智能知非識能識即目前直如一口氣不來方有少分相應若落意根湊泊恰似有箇相應總與那人懸絕所以道損法財滅功德莫不由茲心意識是以禪門了卻心頓入無生知見力諸上座心作麼生了無生知見作麼

生頓入直須無心者箇無心不是造作得來伶俐衲僧纔聞怎麼說便解打翻如今都擬商量者箇無心又爭得永明云若親照時縱有佛祖立言妙義皆爲魔說汝作麼生商量大難大難

示衆探究此事實非小緣須要大生尊重始得于今天下說法者恒河沙悟道者如麻似粟都認箇目前昭昭靈靈底古人喚作驢前馬後漢諸上座大須知痛癢始得長沙云目前無一法當處亦無人蕩蕩金剛體非妄亦

其三

九

非真於此直下窺得便乃坐斷聞見萬法平沈淨裸裸絕承當赤灑灑無回互汝若踏著恁麼田地便自解作活計作麼生解作活計聲云何要作活計聲古人大有榜樣在曹山辭洞山洞云子向什麼處去曹云不變異處

去洞云不變異處豈有去耶曹云去亦不變異此是第一箇解作活計底榜樣藥山坐石上石頭云子在此作什麼山云一物也不爲頭云恁麼則閑坐也山云若閑坐即爲也此是第二箇解作活計底榜樣諸上座還曾恁麼作活計也未山僧今日爲汝再流通箇消息且不論遠就是目今父母所生底身一二歲時見聞具足六根怡然心境一如有眼如不見有耳如不聞六用閑閑正恁麼時十成完具漸漸長大便生愛惡等情從生至老迷而不返且道過在什麼處難道彼時便沒有麼諸上座終日隨聲逐色總是步步踏著若不一回打翻要且無汝作活計處大衆作麼生良久豎拂子云箇中若了全無事體用何妨分不分復以拂子擊案下座

示衆古人道莫繫念念成生死河輪迴六趣海無見出長波六祖大師亦云前念後念今念念念相續不斷名爲繫縛於諸法上念念不住即無縛也所以離念法門最尊最貴最第一惟佛一人乃稱離念不見道悟無念法者萬法盡通悟無念法者見諸佛境界悟無念法者至佛地位汝若不是實落到恁麼田地他時後日決定自信不及爲甚如此祇爲汝胡孫子不曾死腳跟終不點地從上諸祖全推此著譬若大火聚無汝近傍處無汝依倚處若不如是總要奈何不得雖然如此猶是與得底人說若不打翻父母未生前面目真實去處尚且慄慄汝又作麼生下手所以千疑萬疑祇是一疑千關萬關祇是一關者一疑破則千疑萬疑俱破者一關透則千關

萬關俱透諸上座作麼生是者一關漸良久云喚作竹篋則觸不喚作竹篋則背不得有語不得無語汝等諸人著眼

示衆此宗難得其妙切須子細用心未有天生彌勒自然釋迦就是再來底人也要用心一番方纔了得所以道唯人自肯乃方親但是言教體貼自己隱微終是難過須實實落落落到那田地纔肯放心纔得箇休歇就是見處的確言向上理會得恰好亦止得一半惟實落到處卻難百丈云見與師齊減師半德見過於師方堪傳受諸上座又作麼生於今人不能了得病在甚處病在認目前昭昭靈靈以爲是不知昭昭靈靈乃是緣境而有玄沙云共昭昭靈靈是汝真實爲什麼瞌睡時不成昭昭靈靈若捨此又是箇黑漆桶打在

其二

十一

無見無聞窟裏縱然不涉兩途和合得箇不思議猶是生死岸頭事諸上座古人見性如十日竝照總不是者箇道理舉無著禪師往五臺禮文殊遇一老翁問云近自何來著云南方翁云南方佛法如何住持著云末法比丘少奉戒律翁云多少衆著云或三百或五百著卻問此間佛法如何住持翁云龍蛇混雜凡聖同居著云多少衆翁云前三三後三三著不省翁拈玻璃盃問云南方還有者箇麼著云無翁云尋常將什麼喫茶著無對辭出翁令童子相送著問童子前三三後三三是多少童子召大德著應諾童云是多少著始悟彼翁蓋即文殊也乃稽首童子乞一偈而別師云前三三後三三既領畧不得玻璃盃話又當面錯過童子一召之際依舊貪觀

天上月失卻手中珠後恭仰山始得契悟常
充典座文殊現於粥鉢上著以攬竹篋便打
云文殊自文殊文喜自文喜那裏落節向者
裏拔本諸上座丈夫自有冲霄志不向如來
行處行汝各人都是丈夫也有志氣祇如自
朝至暮饑來便食渴來便飲何等自由乃至
迎賓待客叙寒道温一般快利不曾分毫計
較爲什麼問著本分事即便突然汝道病在
什麼處就似有人問我手中是甚麼明明白
白是箇拂子卻放下另討一箇祇對便遠了
哩所以得底人更不如何若何併絕咽喉直
下無第二人不見曹山四禁偈云莫行心處
路不挂本來衣何須正恁麼切忌未生時正
與山僧昨日那五問意旨彷彿恁麼田地豈
是汝言句到得就是言句到得意還未到何

況言句尚未到汝擬向什麼處著大難大難
示衆倏忽又是半月敢問諸上座本分事作
麼生流光似電瞬息不停切須痛念生死不
可逐樂過時大衆試自揣看生死作麼生了
雪巖問高峯云日間浩浩地作得主麼峯云
作得主夜間睡夢時作得主麼峯云作得主
正睡著無夢無想無見無聞主在什麼處峯
直得無言可措諸上座無夢無想無見無聞
畢竟主在什麼處山僧常道有三箇關頭人
多以無夢無想無見無聞時作主難日間浩
其二浩地作主易不知日間浩浩地儘難作主哩
十二于今人不過從五蘊身田中認著箇能見能
聞底便道是者喚作弄胡孫子一朝鼓破了
胡孫子走了便不知怎麼下落大凡聰明人
看些古人語句便似容易得很便道日用間

隨處拈來皆是把洞山麻三觔雲門乾矢橛
趙州庭前柏樹子和會將來便道無有不是
也須分箇真偽始得洞山云我尋常以心中
之眼觀之又觀始辨真偽大衆且莫容易卻
又不是艱難向那裏尋求得底除却目前亦

共三

十三

非別有者裏畢竟作麼生雲門云直得乾坤
大地無絲毫過患猶是轉句不見一色始是
半提更須知有向上全提時節麻三觔乾矢
橛庭前柏樹子狗子無佛性等話正是者箇
消息切莫草草末法將來人多不圖實落各
處叢林住住學些見識一部五燈會元不難
領會本分事卻實實了不得難道自己不明
白麼祇是勝負心拍盲承當過去自悞悞人
所以真修行人名聞利養一切不顧只要自
家實實了得不拘歲月不辭勞苦你看古人

難道根器都是下劣都不像得今人汾陽參
了七十一員善知識後見首山方大徹去難
道他從前不會禪不會道還有什麼佛法他
不曉得爲甚見了首山方道萬古碧潭空界
月再三撈攆始應知就是圓悟者樣人在五
祖處也有十年方纔心不異緣今人爭得容
易大衆著實努力纔好復云山僧福薄自來
只喜退步今日既在此提持箇事已說不得
了但一切餘事須仗大衆出力叢林原沒有
什麼爾我都是一般就堂中堂外也沒有分
別但堂中爲一衆標榜都要規矩森嚴山僧
最不喜人閒談三箇五箇聚在一處說幾句
話便是一炷香日子有多少長就是堂外也
須切戒各人自有本等職事須出一片至誠
精勤做去難道各人自家住靜不精勤做得

糜飯自家會熟菜自家會長麼山僧自小也是住靜日間不過閑得一炷香般柴運水燒鍋掘地那一件事不是自己于今叢林一人當一件職事極好埋頭修行山僧恨不得混在衆中埋頭修行極是有趣極是安閒真淨

其二

十四

云浮生惟有僧無事悟得真乘老更閒世間惟有解修行底越老越閒不似俗人一生奔奔波波到後來總倚靠不得大衆無非多生修來今生得爲衲子在此箇門中知有此箇大事須要乘時精進早求解脫莫待他時悔之無及中峯云一箇主人翁既失百千皮袋子難醫珍重

示衆毫釐繫念三途業因瞥爾情生萬劫羈鎖諸上座趁好色力各各討箇入路得箇入路還要有箇出身始得者不是輕易得底再

三撈攪方纔了當趙州十八歲上便解破家散宅尚且云除二時粥飯是雜用心處于今人怎容易構得然雖如此者箇事也甚明白不見僧問慈明如何是古佛家風明云銀蟾初出海何處不分明高峯頌云銀蟾出海照

無私處處分明是阿誰覲面不須重問訊隨教日炙與風吹直下曉得又何消說如或未然切莫瞞卻自己昔湛堂語大慧云果上座我者裏禪你都會得叫你說也說得叫你答話也答得叫你拈古作頌也拈頌得祇是欠

共二

十五

者一解在你若不得者一解在我方丈裏有禪纔出去便沒了惺惺時有禪睡著便沒了如何抵敵得生死大慧云正是某甲疑處你看古人多少實落渠當時未見圓悟諸方那一箇不肯他祇是自不肯甘心諸上座各各

求箇自己甘心生死到來方有把柄爲甚如此爲他得底人二六時中總沒有空過底時節當時香林在雲門十八年門每日喚他一日省得了門云我從今後不喚你也他後來卻云我四十年方纔打成一片涌泉亦云汝等諸人莫開大口老僧四十九年猶有走作你看古人都是實落行將去不圖明得便了就是山僧自小便曉得二三十年方纔休歇得下所以古人道明道者多行道者少于今假知識徧滿天下便是明得底也少直饒你有箇入處正好修行正好親近善知識涌泉又云學道人大須識乾識若不乾敢保輪迴去在敢保啼哭有日在于今人纔喚著些子便自掉頭不顧不知他生死作麼生了哩諸上座努力向前切莫空過趙州云佛之一字

吾不喜聞佛之一字尚不喜聞還更有什麼可雜用心處莫見世間少年利根做得快便道佛法祇是如此不知他夙生也苦心過來若是中下之機畢竟要看箇話頭行而參坐而究縱然今生不得悟來生出頭亦不費力總是各人要生死心切始得珍重示衆若真修道人不見世間過若見他人非自非卻是左他非我不非我非自有過但自卻非心打除煩惱破憎愛不關心長伸兩腳卧六祖大師恁麼語話雖則平白其實正是

甚

十六

向上人底行履不似今人掠虛道理上簇花簇錦有什麼難尋常憎愛是非底心容易消遣不得達磨初祖云外息諸緣內心無喘心如牆壁方可入道二祖安心之後纔對他說豈更別有祇是圖箇實落于今勿論內心無

喘祇如外息諸緣一句作麼生目前山河大地明暗色空外既有境則內必有心心境相對動輒傷鋒須是知有底人方纔在者裏平帖帖地不犯絲毫頭手脚若未到者田地也勉強不得待你覺照將來早是錯過了也噫一得無心便道情六門休歇不勞形有緣不是予朋友無用雙眉卻弟兄良久云已過不可得常思於後念念圓明者都爲他得底人方解與麼話不然纔有所重便成窠臼須是轉轉地始得

示衆僧問心地無非自性戒如何是自性戒師云今日有居士從洎頭來進云戒光從口出如何是戒光師云好大雨進云破戒之人爲甚不墮地獄師云無孔鐵鎚進云恁麼則泥牛吼破天邊月木馬騰空過北關師便喝

其二

十七

進云好一喝師云且退僧禮拜起云啞人唱罷無生曲黑月堂前拍掌遊師云敗闕不少又一僧纔出師便喝僧擬進師云背後有人笑你在舉僧問龍牙二鼠侵藤時如何牙云闍黎須有隱身處始得師召大衆云且道如何是隱身處昔有四兄弟同得仙道預知命盡一箇隱在水中一箇隱在空中一箇隱在石中一箇隱在人中及至無常到來隱水者畢竟從水而溺隱空者從空而墮隱石者從石而破隱人中者從人中而亡須知者都不是隱身處且作麼生纔是隱身處又有無常捉一僧僧懇其寬限七日無常許諾七日後復來覓其僧竟不可得大衆還知者僧著落麼知得者僧著落生死到來方纔有隱身之法不然未免手忙腳亂此事須及時了辦非

力可求非他人可代山僧自幼學道只是自家痛念生死無計可了後來讀壇經云見性成佛如釘入木千方百計祇求見性最苦嶺南前二三十年無一人談及箇事漫道箇事就持戒念佛也少山僧當此時設有一人為我剖斷便願身為牀座身為奴僕閱人頗多竝無所遇只是一部壇經行坐不捨如今得箇著落線索原從者裏來憶當時但願者事停當便深山窮谷野鹿為羣就使在十字街頭破衣麤飯終日叫化也都甘心後同靈泌弟參博山便絕念嶺南只為法字弔子與山僧夙緣特到博山相見不得又抵金輪關中一見涕淚交下便惹起如今首座都寺監寺藏主書記諸子又得韓夫人一門信向因緣會聚偶爾成文實非山僧初願去年都寺到

共三

十八

匡山時山僧還遲疑未決念大眾費了許多心力又累承相逼情詞懇至事不獲已似山僧素喜深隱卻疑小乘然憶天台大師臨去時眾弟子問其所證地位大師云吾不領眾必淨六根今損已為人獲預五品耳蓋菩薩行實實難行自己煩惱今其不起猶易令他人不起煩惱甚難只好隨自家力量盡自家精神倘能信諒也斷不致孤負而已山僧初到此時聞麗首座云如今只是揉爛其心始得山僧銘入心髓得首座恁麼不惜勤苦山僧也合拚一副心力大家鼓舞但一切外務多病之人卻難照管全仗大眾幫扶此是十方叢林原不分內外坐禪底坐禪行行底行行也都是一般如今都道坐禪底高行行底低一箇知隨便沒人肯做可笑得很難道行

行底真箇便低麼雪峯飯頭爲山典座千古
景仰雲門法眼兩宗都從雪峯出來爲山便
出箇仰山是什麼人卻肯當飯頭當典座大
菩薩隱在衆中行行底極多若者些子人我
都忘不得還說什麼大事自今以後大衆須
放出一片公心莫分彼此莫分高下努力向
前同報釋迦老子恩德一場也非分外山僧
與大衆住此將半年四月又到結制在邇須
是事事料理妥當始得大衆叢林規矩決定
要行不可徒有其名山僧今晚不惜剖肝瀝
膽向大衆說大衆須要共體此心便是戒之
一事甚不可忽于今末法比不得上古若只
圖向上之名其實所行不及中下何等可恥
目見頽風益當防慎就是傅大士臨寂囑其
子普建普成二法師亦曰謹防三業莫道三

其

十九

歲孩兒也恁麼道得空開大口苗田無一簣
之功鐵圍受百刑之痛久立珍重
示衆無量妙法門叅禪第一義若真師子兒
不入他羣隊諸上座若論超生死捷徑惟有
此宗其餘俱是方便汝試反覆思惟畢竟是
箇什麼嘗見有種人不明心地祇就道理上
東安西排學者不成學那不就到底落得一
空汝但向心地上討得箇入路久久自然脫
落何不上早勞苦一番直待眼光落地時只
是隻落湯螃蟹遲了也佛說人命在一呼吸
間汝等於今刻刻甘心死得去便罷若未能
死得去便須急急覓箇方便高峯云但將箇
無滋味話頭蘊之於懷行而參坐而究自然
有箇入路亦不是別討道理止貴言下知歸
切須大家打起精神看什麼處有疑祇管疑

將去大疑大悟小疑小悟不疑不悟古人者話決定不錯汝但自己揣量畢竟到底如何發付莫要放過者便是疑不必另作計較山僧常時聞諸禪人道疑情如何發得起如何發不起只管向話頭上覓道理籌度大覺好

其二

三十

笑疑之一字切之別名耳總是生死心切便自起疑疑來疑去自然有箇時節若泛泛過日不實用心待他自悟決無此理諸上座趁早著力昔有商人同一比丘入海遇一惡龍興大風浪向商人言但將者比丘與我便了此我風生之師不肯教我修行致我受此業報痛苦無量心甚恨之山僧今日至誠相告信也由汝不信也由汝他時後日卻怨山僧不得若道我真師子兒不入者箇羣隊也須貫到恁麼田地黑面老子惡辣不准汝口說

便是黃面老子慈悲也不曾准汝口說在珍重

示眾諸上座三界塵勞如海濶無古無今鬧聒聒盡向自家心念生一念不生都解脫既由自己又何難成佛無勞一指彈恁麼看來

容易得很然雖如是也要是箇人始得古人又道瞥起一念是境但無一念便是境亡心自滅無復可追尋若風生有善根者聞恁麼說直下便了其或鈍根反覆看他畢竟是什麼道理此事祇要疑所以高峯云只要惺惺

其二

三

著意疑疑到情忘心絕處金烏夜半掣天飛諸上座祇是汝自家底縱然不悟也寸步不曾離珍重

示眾佛法在什麼處在穿衣喫飯處般柴運水處迎賓送客處纔舉心動念便不是了也

諸上座勿向外求須徹見自心實踐將去方纔有箇著落剃除鬚髮向此門中畢竟爲箇什麼世間人爲些小功名尚且廢寢忘餐豈況生死大事多少在家人聞有此事千方百計要求出離如何出家人終日在善知識身邊千提萬提反不將爲事凡人未有生而知之者總要心切明明白白偏汝攆不得過在於何過在汝縱逸即有時觸著轉眼消滅依舊業識茫茫如此等甚多不似上古純素真切聞得便信得信得便行得箇箇出家便以此爲急千山萬水訪尋有道祇求決了箇事決不遊州獵縣片衣口食虛度光陰諸上座此事大不容易汝若貢高我慢祇障礙得汝自己山僧自小便明此事常去禮下於人縱有說不相干底我亦禮拜何以故我求決了

我底事管他是不是作麼如今做學人便做出善知識樣子生怕減了聲價一般巨耐自己胸中黑漉漉地初祖云豈以小德小智輕心慢心欲冀真乘徒自勤苦汝等欲做真正衲子勿學時流把者些惡知見盡情放下放教空蕩蕩地纔好用心纔好受得善知識鍛鍊若不如是大遠在珍重

博山老和尚忌日示衆得有因今事有由山僧自小便知有箇事十四歲見壇經已識自己面目便不向外馳逐惟有宗門巴鼻尚未

其二

其三

了得及參石壓笋斜出崖懸花倒生語始得撇脫特恨彼時嶺南無善知識無可證據已巳年度嶺去博山見先師先師亦不曾向我說一箇元字脚一日拈倒騎牛入佛殿語問山僧山僧呈偈云貪程不覺曉愈求愈轉渺

相逢正是渠纔是猶顛倒蟻子牽大磨石人
撫掌笑別是活生機不落宮商調先師云太
麤生山僧云假使大了當人向和尚作麼生
開口先師顧視良久云何消說山僧於此洞
見先師爲人處庚午四月山僧辭先師先師
苦留不得囑以八月必要重來再三相訂不
謂先師九月示寂所以道得有因分事有由
今日者炷香不敢孤負先師良久召大眾云
先師真儀在者裏先師畢竟在什麼處以拂
子作圓相云巍巍堂堂蓋聲騎色徧界不曾
藏嘆分明祇者是太郎當
示衆此事無他在聖不增在凡不減祇因染
淨而有差別南嶽云一切諸法從心想生心
若不生法無能住若達心地所作無礙非遇
上根宜慎辭哉汝等但信自心心外無法一

卷三

三

切諸法依心建立離心之外實無可得諸上
座但向自心一念回光般若靈智天然自照
好不省力今時人祇是向外馳求覓此有依
傍底義解做些有把捉底工夫以爲肯綮於
本分事上便黑漫漫地誠可憐愍此事猶如
虛空亦如身與影直是無汝迴避處何不立
地搆去良久云分明極復云太分明極嘆祇
爲分明極翻令所得遲珍重
示衆諸上座一月過一月一日過一日作麼
生用心須要徹首徹尾你看古人在者裏坐
破七箇蒲團是何等用心今人發腳參方便
想秉拂開堂趙州道汝但究理坐看三二十
年若不會截取老僧頭去佛法無多子久長
難得人山僧三十年前在博山見苦心參究
底人尚多如今絕不見用心者一種用心只

是將心待悟此病入了膏肓畢生不治大衆切須老實做去無論三二十年就使一生不徹亦如此做去但存一副乾淨肚腸有何相爲不得

示衆諸上座莫妄想終日學言語逞伎倆做須做偈在書本上討消息有什麼益宗門底事若在書本上三藏十二分教豈是無言云何達磨西來一切掃却何不直下休歇去過來禪道弊病不可枚舉有一種心識浩浩底捏怪不休惹得無限人弄業識有一種專向蒲團上死坐過捺起滅鬼窟裏作活計佛眼云諸方不是坐殺汝便是走殺汝學人大須仔細諸上座仔細看卻是澹然無意時好箇消息只是你特地不會開眼合眼上單下單畢竟是誰還會麼珍重

其二

三四

示衆古人到大了當猶自深藏邱壑龍天推逼方出爲人諸上座步步踏實地去有餘於已乃可及物不見陸且大夫問南泉云黃梅七百人如何不得衣鉢獨盧行者得衣鉢泉云七百人都會佛法惟盧行者不會佛法如今衲子無不道我會佛法試問他一句便眼睛定動究其病處只爲強露頭角不向腳跟下用工夫所以古人道愈退愈明愈不會愈有力量且道不會箇什麼汝若未到者箇田地直饒會盡道理只成箇狂人無智人去爭解與人抽釘拔楔先博山嘗言我過後二十年宗風掃地土地廟裏也上堂了也當日猶意有激而言不圖今日親見此事可歎可歎示衆竹篋子因緣極直截痛快山僧掩關金輪時見一僧端坐石上問他做甚工夫答云

看竹篋子問他作麼生看答云於不明處進前愈追山僧向他道汝卻要退後看始得且看者箇不明底是什麼道理渠於此覺有痛癢山僧只畧畧點他一句便依所說做去夜半忽然有省山僧舉芭蕉拄杖子話驗之如

其二

其五

何是汝有拄杖子我與汝拄杖子答云空中掃鳥跡如何是汝無拄杖子我奪卻汝拄杖子答云紅爐一點雪豈不快哉所以者箇事切在得之於心自然轉轉地珍重

示衆山僧事不獲已住持茲山固承宰官居士殷勤啟請實亦自見十九代祖師道場無人整頓放心不下但今草創四事未備大衆果以道相親不得因澹薄退念耐得澹薄便是入道根器山僧平昔每祝韋馱菩薩願得與世無緣不是矯情就令福緣具足一出驚

天動地於本分事有何交涉即如世尊四十九年三百餘會說法無量人天得度一場事跡如夢如幻何況世間身衣口食豐濃受用終歸變滅汝等爲生死出家須認取箇不變滅底六祖先期辭衆衆皆悲泣祖云我自知去處故向汝說只今還有知六祖去處者麼看看

長慶宗寶獨禪師語錄卷第二

音釋

哩 力忌切音 瀝 郎擊切音 備 上他紺切音 惡 吏語餘聲 歷 波也 胡 郭切音 也 一曰不謹貌 鑊 胡郭切音 也 耕田 也 音 繼 不

長慶宗寶獨禪師語錄卷第三 其三

丹霞法孫今釋重編

示衆

示衆汝等諸人大須識自本心始得休歇若識心達本如空合空維摩經云不著世間如

蓮華常善入於空寂行達諸法相無挂礙稽

首如空無所依莊嚴大師教徒常持此偈生

死海中大可怖畏瀉山行脚至天台山遇寒

山拾得一陣茫然寒山云自靈山別後伊三

生爲國王忘卻了也果上菩薩出生入死尚

且忘卻何況博地凡夫如今不用汝棒喝交

馳機鋒酬對古人喚作弄精魂漢且看六祖

教永嘉何不體取無生了取無速永嘉云體

即無生了本無速祖云如是如是何等機辨

神妙何等入理深談良久云老僧少時誦華

嚴空忍品遂不知有身心器界如此境界將有旬日至今每一提起猶見痛快

示衆修行一著自肯方親所謂道不是文字語言乃平常之理昨有人問不是心不是佛

不是物是箇什麼老僧豎起拂子復問畢竟

是箇什麼老僧放下拂子只今且問諸人那

箇眼不見耳不聞者箇又是什麼一切有爲

法如夢幻泡影且莫當面錯過此事不是一

口道得盡底縱饒說得極玄極妙總沒交涉

惟得之於心方有把柄汝諸人一向逐色隨

聲不曾有一刻回光返照所以日疎月遠然

雖汝不曾打點其實現現十成無一毫增減

畢竟是箇什麼努力構取

示衆昔大隨在大瀉會下數載食不至充卧

不求煖清苦鍊行操履不羣瀉深器之一日

問曰闍黎在老僧此間不曾問一轉話隨云
教某甲向什麼處下口瀉云何不問如何是
佛隨便作手勢掩瀉口瀉歎云子真得其髓
大衆且看大隨云教某甲向什麼處下口直
是針劄不入佛眼亦無能窺他正恁麼時大
瀉尚不肯草草放過復教他問如何是佛隨
掩其口瀉乃點頭古人爲人十分嚴密如此
大衆何不體取若在者裏透得過何禪可叅
何道可學還消說什麼者事人人具足爭奈
有人飯籬邊抵餓覓即知君不可見不離當
處常湛然珍重

說菩薩戒示衆即心是佛即心是法即心是
僧即心是戒定慧情與無情世出世間一切
諸法皆無實性所謂諸法實性即汝心是楞
伽云諸法無法體而說惟是心不見於自心

共三

三

而起於分別所以一切諸法依心建立心外
無有法可得法外無有心可得是謂心法一
如無心無法諸佛子知此者即是金剛寶戒
佛性種子諸佛本源菩薩根本衆生若得此
戒即頓入佛位經云衆生受佛戒即入諸佛
位位同大覺已真是諸佛子戒之大意祇在
防非禁惡護持本有清淨自心若識自心心
外無有一法爲緣爲對既無緣對便無所犯
既無所犯亦無能持無能無所始名持戒爭
奈一切衆生迷本淨心遂有根塵等法既有
諸法又生愛取諸趣發動身口造一切業既
有業因寧逃於果所以三塗苦報輪迴生死
無有紀極然而窮詰本源實無根緒此迷無
本性畢竟空衆生不知妄受繫縛我佛出世
生大憐愍於上根者直示本心俾得醒悟中

卷

三

下根者方便提獎教伊止惡行善乃有戒法
應作不應作是持是犯種種名相若大力量
人豈有者等閒家具佛之一字尚不喜聞更
喚什麼作戒然雖如是大須實落始得不然
畫虎成狸莽莽蕩蕩招殃禍其害不淺所以
此戒非初心可忽涅槃喻如浮囊遺教再三
丁寧尊重珍敬波羅提木又如佛在世良以
生滅界中未能頓超方便直下無心若無戒
善終不成就則必墮落人天之報尚且難期
況於諸佛無上菩提是以從迷返悟戒實資
糧從因向果戒爲初步至於內護自心外護
譏嫌自利利他猶爲菩薩行願從來學佛之
士頂戴奉持如饑得食如渴得飲如貧得寶
如裸得衣誠非無故諸佛子當於此寶戒生
珍重想勿令有犯雖云無心則無戒然須知

無心始可得戒有心者常犯戒故無戒始可
得心有戒者常繫心故無心之心乃真佛心
無戒之戒始爲性戒此心此戒無二無別佛
之授受祖之相傳惟斯秘密非與人天及餘
一乘諸戒律儀而可比量涅槃云我皆安置
諸子於秘密藏中秘密藏中具足三德三德
圓滿一心呈露由是萬行莊嚴華嚴性海重
重無盡亦非於自本心別有毫頭增入昔世
尊菩提樹下成等正覺歎云奇哉一切衆生
具有如來智慧德相但以妄想執著而不證
得若離妄想一切智無礙智無師智即得現
前諸佛子女等但看離妄一句世尊真切拈
出教人直下無心汝若無心更有何事德山
云汝但無事於心無心於事則虛而靈空而
妙若毫端許言本末者皆爲自欺起信論云

一切諸法惟依妄念而有差別若離妄念則無一切境界之相如是則內自無心外自無境心境俱亡戒從誰立諸佛子既無戒可得畢竟喚作什麼良久云咄且受戒去

茶話

廣慧茶話山僧到此承王居士暨大衆殷勤山僧沒有什麼說話大衆有疑請問衆無語師乃云山僧自小學道將三十年實無有法可得祇信得自心及心外無有一法可得佛佛相傳祖祖相授也祇是信得自心及于今佛法凋零諸方每說什麼法身邊事法身向上事山僧者裏都無宗門下事無可商量若是大根器人言下知歸方有箇商量處更不可特地起波濤也古人道即心是佛一句滿口道盡亦是事不獲已今人多是将心學道

共三

五

將心求法若將心學道將心求法窮劫盡形終不能得爲何如此祇爲心外實無有法可得心外若有法可得是名外道大衆切須自己轉變自己回頭始得良久云大衆沒有什麼問山僧沒有什麼答更妙得很珍重

廣慧茶話識心達本原故號爲沙門大衆還識得心麼若識不得生死到來如何回互昔有僧問洞山寒暑到來如何回避山云何不回無寒暑處回避僧云無寒暑處怎生回避山云寒時寒殺閻黎熱時熱殺閻黎大衆作麼生會若會得者話方有箇回互處壯色不停喻如奔馬人命無常過於山水莫說人世富貴功名沒有長久就是出家兒沒有世緣幾十年光景也易過去何不趑色力康健討箇著落須是回光達本有箇出身之路始得

僧問某甲不識心請和尚慈悲師云慈悲在你那裏僧問金剛經四句偈不知是那四句師云不離闍黎問底進云不會師云你不會是謗經毀法僧問清淨本然云何忽生山河大地師云我者裏也沒有清淨本然也沒有

山河大地今晚廣慧當家印初請山僧喫茶會麼僧因措僧問阿賴耶識末那識六識某甲心未了求示安身立命處師云你是看教乘來教乘與宗乘不同我宗門中總無此話進云心性意識是同是別生天墮獄爲是心去性去識去師云者裏心也無性也無識也無進云恁麼則寒灰枯木也師云寒灰枯木怎會說話怎會在者裏喫茶進云不會求和尚方便師云三世諸佛阿誰代你乃云此事不在言說也不得離言說當日法性寺二僧

爭論風幡六祖大師出云不是風動不是幡動仁者心動大衆還會麼僧便問心不在內不在外不在中間敢問在什麼處師云有米煮飯沒米煮粥良久云一堂僧冷淡千古意分明于今一堂何等停當珍重

華首茶話師云山僧本擬深藏山谷無意出頭今日華首元是法字卍子一線機緣後因麗首座及大衆諸居士費了許多心力接得山僧到此與大衆同住須是真實發心爲生死真實修行纔不虛住此山若論宗門中事其二大難開口上根人又何消說中下之根古人六不已垂手方便纔有做工夫話其實有什麼工夫可做古人道直指二字早是曲了也纔說無事早是多事了也恁麼有甚開口處所以道此事惟我自知又道須知有不求知者

丹霞和尚云人人有一坐具地佛祖出頭來
一毫也不曾增即今諸上座諸居士在此也
一毫不曾減祇是于今一聞千悟底大難不
得不假方便大衆須費一番心力始得良久
云同來大衆一路也辛苦到此正好安心既

基

七

安職事各要努力有什麼疑不妨相問僧問
莖首重興即不問覲面相逢意若何師云兩
眼對兩眼進云海風連夜發大地絕纖塵時
如何師云獨坐華首臺僧禮拜師復云者件
事不是說了便罷真實要見得性真實自己
要休得休得休不得試自家揣看若論說得
底儘有聰明伶俐便說一篇兩篇不難看些
禪關策進高峯中峯諸錄便不消悟道也會
教人有什麼交涉舉一老宿一夏不爲師僧
說話一僧歎云我直恁麼空過一夏便聞得

正因二字也好宿云闍黎莫警速若論正因
一字也無道了叩齒云我不合恁麼道隱房
一老宿聞之云可惜一鍋羹被兩顆老鼠屎
污卻師云隔江望見資福門前刹竿便回已
遲八刻何況更過江來此事豈容一棒一喝
一機一境一轉兩轉語湊泊得上大難大難
大衆須是從生死發心始有實落山僧少年
時那曉什麼叅禪什麼悟道祇是怕生死到
來前路渺然後見壇經始知見性成佛沒奈
何千計百較纔得甘心不是等閒容易良久
云山僧年來多病體中太弱叢林事俱料理
不得須仗諸上座同心協力惟佛法卻委不
得了若有商量不敢辜負如今天下到處荒
亂此地還安穩深山中如住靜一般大家鍛
鍊身心卻好珍重

生辰茶話師云山僧今早舉王老師空劫以前話諸上座作麼生會王老師又道道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記諸上座又作麼生既道祇是無人覺知又道道不屬知不屬不知得底人便不消疑擬疑擬著萬里崖州去也所以山僧道擬心即差諸上座會得便會更無剩法古人也有道明得那邊事卻來者邊行履山僧道也無那邊也無者邊得者便得更無時節汝但了得目前空劫以前也在目前盡未來劫也在目前不見道古人說知見知見即是心當心即知見知見即于今所以了得便是不了目前萬緣差別良久云者箇事也有生而知之者也有學而知之者究竟都是一般生而知之實難其人求之諸祖中如丹霞趙州便是生知底趙州

其三

八

見南泉泉問汝是有主沙彌無主沙彌州云有主沙彌泉云主在什麼處州躬身云孟春猶寒伏惟和尚尊候萬福諸上座向者裏便好打翻消息一切時行住坐卧折旋俯仰迎賓接客肩矢送尿無不是神通妙用趙州當時纔十四歲何曾費些子氣力次日問南泉如何是道泉云平常心是道汝看南泉也不消什麼機用直如家裏人說家裏事州又問還用趨向也無泉云擬向即乖州云不擬爭知是道泉向道道適來舉者幾句道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記若真達不疑之道猶如太虛廓然蕩豁豈可強是非耶諸上座道不屬知不屬不知者兩句勿輕放過汝等喫飯飽了要行便行要坐便坐山是山水是水僧是僧俗是俗正恁麼時佛眼也覷

其三

九

不見只可惜當下錯過了山僧記得幼時見
箇少林法師拈僧問趙州學人乍入叢林乞
師指示州云你喫粥了也未僧云喫粥了也
州云洗鉢盂去山僧彼時雖不曾徹底聞之
便毛骨悚然如冷水澆背又聞舉萬松評云
洗面觸著鼻孔抽鞋摩著脚跟那時若錯過
話頭便是掘地討天所以可憐不知底人錯
過了多少好時光山僧怎麼說汝諸人聽著
便又思量怎麼得知又是頭上安頭以眼尋
眼古人道饒汝學到佛邊猶是雜用心山僧
常舉此話爲甚學到佛邊猶是雜用心圓覺
云乃至證於如來清淨涅槃猶爲我相到者
裏須是悟始得咦不知者既錯過了許多好
時光知者又蹉過了許多好時光不知者過
在不知知者過在知最難得恰好畢竟如何

得恰好去諸上座實有恁麼事若信不及便
罷若信得及須實實體會實實了當始得者
箇比不得世間功業祇是一生便了生死是
我等無量劫來至於今日今若了得永不可
得大須著力山僧千說萬說不過助發而已
切之一字卻在當人阿誰替汝著力得僧問
月影汪汪如何是佛度衆生師云木頭進云
月影汪汪時如何是衆生度佛師云碌磚進
云如何是衆生度盡恆沙佛諸佛從來不異
人師云前兩語汝作麼生會僧問措僧問一
箇道士賣靈符爲甚處處吉利師云汝者兩
片皮播來播去作麼進云和尚不識好惡師
云山僧不識好惡且置上座不識好惡又作
麼生進云一箇團團圓到處皆和合師云者
是賊底進云和尚又作麼生師云山僧慙惶

無地僧禮拜起擬進語師云止止不須說便
歸方丈

茶話舉張拙秀才偈光明寂照徧河沙凡聖
含靈共一家一念不生全體現六根纔動被
雲遮破除煩惱重增病趨向真如亦是邪隨
順世緣無挂礙涅槃生死等空花師云諸上
座大須腳踏實地始得古人驗人一言半句
便知渠知有不知有所以人將語探若是知
有底自然迴別即如作家相見如兩鏡相照
終不雜亂若只你一句我一句祇圖口頭滑
溜有什麼用處莫謂今時上古已即有此病
大慧云近來衲子不肯向省力處做工夫只
管熱忙來呈見解作頌古雲門向他道不是
者箇道理便道把定他不肯放過我且問你
你還自放得過也未諸上座各人要知慙愧

其三

十一

不要取笑識者山僧今夜與你點破若是得
底人舉起便知絲來線去自然雅合你看龐
居士訪松山和尚值山經行士問云手中底
是什麼松山豎起拄杖云老僧年邁缺伊一
步不得士云然雖如是壯力猶存他得底人
相見自然恰好所謂滿口含冰不曾道著一
箇水字不似如今人自己尚不知落處只管
記得滿肚皮言句徒逞快利有什麼交涉雪
竇謂之隨流失源你道他病在什麼處病在
不以此爲念祇圖好看若是真爲道底人便
是善知識肯了我自己不曾到大休歇田地
亦自不肯大衆且看自己於聲色關頭逆順
境緣一切時一切事果能一念不生麼心如
木石麼如人飲水冷暖自知不可自瞞即瞞
得亦終不干別人事我方纔舉斷除煩惱重

增病且道煩惱爲在內爲在外爲在中間若求煩惱不可得更欲去除他豈不多了一翻手腳趨向真如亦是邪真如作麼生面目汝擬作麼生趨向他諸上座汝纔擬即不是了也者箇田地從無始來至於今日更由今日盡未來際還曾動著也無何不直下悟去更自直捷喫許多辛苦作麼

問答

僧問現前且道承誰恩力師云上座也解恁麼問進云建化門庭且置未萌以前道將一句來師云即今是什麼進云兔角杖子爲什麼能穿電影師云大慈悲菩薩

僧問倩女離魂那個是真底師云大衆看者僧也解恁麼問

其三

上

後如何師云四五六

靈泌問蓮華未出水時如何師云巖下煮茶燒樹葉進云出水後如何師云澗邊流水散桃花

僧問某甲參學以來苦無見處師云你要見作麼進云也須有箇真實見處師云幸自可憐生僧罔措

師坐次僧問無我之旨畢僧復問祇者能無我者是什麼師云有病者請醫治者肯愈醫云你肯已去了是什麼僧無對

師坐次指銅鑪問僧有人問你是什麼作麼生對僧云銅鑪師云還有疑麼僧云不疑師復問一僧僧不對師以手指云你肚裏有禪僧問如何是賓中賓師云業識茫茫無本據可憐白日喪天真進云如何是賓中主師云

途中解作活無往而不利進云如何是主中
賓師云慈悲巧妙施方便善握司南驗正邪
進云如何是主中主師云佛祖潛踪蒼生絕
跡進云佛祖潛踪蒼上絕跡時如何師不答
僧禮拜

甚

+

麗中是問理則頓悟事以漸除理亦有漸悟
底麼師云有進云事亦有頓除底麼師云有
復云理若無漸悟則佛與衆生不由緣起事
若無頓除則一切法皆有根本又問悟之一
字亦不立敢問未悟不立悟了不立師云月
是禮拜

僧問師是那一宗師云饑來喫飯困來眠僧
無語師云你道是那一宗僧云不知師便打
僧云莫是臨濟宗麼師云你卻伶俐
熊心開總理問諸經俱云無我爲甚涅槃獨

云有我師云如醫病人先用大黃消其邪熱
後用人參補其元氣

楊未了司馬問弟子戒殺已久邇來專事持
誦得麼師云者是功行邊事若本分上未了
總是業識茫茫進云如何是本分事師云古
人道乾坤之內宇宙之間中有一寶祕在形
山居士還識得麼進云不識師云何不向不
識處看士罔措進云居常多坐不覺每遇不
如意事便打不過不知病根所在師云功德
天黑暗女有智主人二俱不受還有什麼打
不過處良久復云若未能直下便了且就世
情上勘破祇如居士年遇六旬從前涉歷且
道即今在什麼處豈但六旬再過六劫也只
如此幻妄空花徒勞把捉者裏勘得破放得
下日久歲深父母未生前一著子自然觸著

磕著進云側聞至論毛骨悚然不知要見未
生前一著子如何下手師云者便是下手士
禮拜

嚴春陵司李問弟子職司刑罰民命攸關何
以令彼無隱情此無枉法師云只從自己根
源上討個分曉自然把柄在手生生殺殺無
非妙用進云敢問某甲自己根源分曉所在
師云山僧若說是山僧底進云某甲嚮道已
久無奈種種情念終難排遣師云此未是根
源話然試問居士假如夢中覺夢還是夢麼
進云畢竟是夢師云醒來夢中心境還用排
遣麼進云不用排遣師云根源上明了亦復
如是一切情念不除自盡進云情念盡時豈
非空無所有師云若無所有又成斷滅去也
就者裏體驗看

其三

十四

金叔起居士以解易自負每舉一陰一陽之
謂道師云汝所論陰陽口頭道理耳卻拈不
出來起云師能拈出試拈出看師云生死大
事汝還知麼起云不知師云一陰生汝不知
生死還求知麼起云求知師云一陽生

法字已請益格致之旨且述陽明頌語以質
師云此事不與教乘合況儒典耶雖然孔子
手眼也不小渠開口道個在明明德明德是
什麼爛柴頭學者向什麼處撈摸陽明揭出
良知亦非世見可到但云無善無惡心之體

其三

十五

我不如是已云師意如何師云不可思議心
之體有善有惡意之動何不云一念動處即
爲意知善知惡是良知說他不是良知亦不
得已云師又如何師云知而無知是良知爲
善去惡是格物我與你另拈出物而無物是

格物

僧問閻羅王還有也無師云子甚處來云杭州來師云會麼云不會師云莫道無閻羅王喫鐵丸有你分在

蔡雲怡督學問日坐金輪峯還望見漢陽峯頂否師作此⊕相答之又問踏上匡山有三條大路畢竟那一條是大路師云嘆者一條是大路又問廬岑險峻高出羣峯爲什麼羣峯讓牠獨出師云爭怪得伊又問身在山中身在山外且置祇如竊頑者土皮壘塊者石骨凹凸者峯巒參差者林木奔飛而下墜者瀑布豎隄而上升者雲烟怎見得廬山真面目師云土皮石骨峯巒草木瀑布雲烟又問有人在金輪峯頂有人在彭蠡湖中忽遇波浪滔天石觸舟沈峯上人作何救他舟中人

作何自救師云南無觀世音菩薩

師與蔡督學話次驚指瓶中花問云一種花爲什麼有二種色蔡云根無二種師不肯蔡云師意如何師云一種花二種色

靈泌問如何是但願空諸所有師云出門不踏芳草路進云如何是慎勿實諸所無師云歸家不坐涅槃牀又問如何是賓中賓師云家貧猶自可路貧愁殺人進云如何是賓中主師云久旱逢甘雨他鄉遇故知進云如何是主中賓師云一朝權在手便把令來行進云如何是主中主師云八千子弟今何在更無面目見江東又問香巖上樹意旨如何師云霧卷烟收後森羅宇宙寬

法樹蔭問香巖上樹意旨如何師云鯨吞海水盡露出珊瑚枝又問如何是你有拄杖子

我與你拄杖子師云鳥棲無影樹進云如何
是你無拄杖子我奪卻你拄杖子師云花發
不萌枝又問南泉斬猫意旨如何師云你一
切時中拈匙把筋又作麼生又問萬法歸一
一歸何處師云來說是非者便是是非人

僧問南泉斬猫還有罪過也無師云兔角杖
挑潭底月龜毛繩縛嶺頭風

僧問如何是第一玄師云如人飲水冷暖自
知進云如何是第二玄師云上座是進云如
何是第三玄師云東去也是上座西去也是
上座進云如何是第一要師云更無玄與妙
進云如何是第二要師云信手拈來草進云
如何是第三要師云是處有芳草

僧問香巖上樹話意作麼生師云蒼天蒼天
僧問蚯蚓斷為兩頭兩頭俱動未審佛性在

其三

十七

那一頭師云兩頭俱動

師舉雲門三頓棒因緣問法字云雲門恁
麼問洞山恁麼答為什麼放他三頓棒云不
契一日師復舉前問云忽省云百姓日用而
不知師云不知個什麼云查渡湖南報慈
師休去

師問云你有拄杖子我與你拄杖子意旨如
何云恁麼婆婆訶你無拄杖子我奪卻你
拄杖子意旨如何云不恁麼婆婆訶

師問云如何是奪人不奪境云鄱陽湖裏
絕行蹤如何是奪境不奪人云與師共坐
千峯暗如何是人境兩俱奪云雨暗廬山
深閉門如何是人境俱不奪云大家啜茗
月明中

僧問某甲祇是一個不識結在者裏師云但

向者不識處會取

僧問某甲如今此心極是安樂莫便是麼師云是誰安樂僧罔措

師問法字卍如鏡鑄像像成後鏡向什麼處去卍云也跳不出

僧問惟此一事實餘二即非真時如何師云禮拜著僧禮拜起師云餘二即非真僧復舉楞嚴云山河大地語未畢師震聲一喝僧罔措

僧求開示師云你一向作什麼來進云某甲一向行行不知行什麼行今日遠來望和尚慈悲指示師云你謙退作麼進云某甲實實不曉得師云不曉得豈不是大了當人進云某甲未到者田地師云你昨日從那裏來進云自東莞起身十二日到鹿角十四日到此

師云那個同你來僧指傍僧云與他同來師震聲一喝僧罔措再求指示師云適來已徹底相爲了也僧復求師云我從來不曾與鉢孟安柄

師問僧你參什麼話頭僧云一口氣不來畢竟向什麼處去師云有人問你作麼生答僧以手彈桌子師云五蘊身田強作主宰僧無語師云且去喫茶僧禮拜起云某甲實有一語師云且去喫茶

僧問寶劍未出匣時如何師云無人能見進

其三

丈

云出後如何師云汝看他是何面目進云面目現在師便喝僧罔措

僧問一切意旨即不問離一切意旨作麼生師瞪目視之僧擬進師便打

師舉雲居膺示衆了無所有得無所圖言無

所是行無所依心無所托今象每句下語以
驗一夏所造各呈華麗中是首座云上四句
且置只心無所托語未有近傍還請和尚著
師云了無所有得無所圖言無所是行無所
依遂張兩手云蒼天蒼天座作禮云某甲更

其

十九

有語在師云子作麼生座云切忌恁麼時師
笑云子深得雲居之旨座便休

居士問如來爲栴檀相摩頂是一是二師云
汝未開口時猶較些子進云莫是授記麼師
云汝身上有獨蚤養作麼主張

僧問滄海任憑日月轉青山不逐四時凋如
何是和尚無量壽師云闍黎問底是問九九
八十一古人多指出如何是不落數量底壽
師云大慈悲菩薩問大衆運爲盡承恩力如
何是普賢行門師云上座也解恁麼問問終

日穿衣喫飯動轉施爲如何是文殊境界師
云滿眼滿耳問世間什麼物與恁麼人同年
師云問取露柱

僧問霧罩長空無遠近雪埋深徑絕高低如
何得雪消霧散去師云人皆苦炎熱我愛夏
日長問冬日則飲湯夏日則飲水如何得不
違時失候去師云心不負人面無慚色問水
向石邊流出冷風從花裏過來香如何得君
臣道合去師云九九八十一問荆棘林中穿
日影烟波水上縹雲霞如何是入屢垂手事
師云你問我答

居士問百丈野狐爲什麼不落便墮不昧便
脫師云打麪還他州土麥唱歌須是帝鄉人
進云恁麼則脫者未曾脫墮者未曾墮師云
又被風吹別調中進云只如黃檗一掌意作

麼生師云啞子問聾人

僧問如何是和尚家風師云饑來喫飯困來眠問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師云達磨不來東土二祖不往西天問如何是學人行腳處師云著破草鞋赤腳走問如何是學人一切時不起妄念處師云起也問如何是學人親切處師云莫將問來問問如何是學人不假悟處師云懸問如何是超佛越祖之談師云一家有事百家忙問如何是和尚親傳底事師云有問有答

僧問離一切語言棒喝揚眉瞬目之外乞師直指師云汝自己道盡了僧問措禮拜起立師云汝作麼生會進云不會師云不會更妙進云還有意旨也無師云又是頭角生僧問如何是前念不生即心師云鯨吞海水

其三

辛

盡進云如何是後念不滅即佛師云露出珊瑚枝

僧問大事未明如喪考妣大事已明如喪考妣如何是大事師拈起竹篋云老僧者個是竹篋子又問不是心不是佛不是物畢竟是個什麼師云汝自出供狀了也

居士問文殊罔明女子是一是三師云兩彩一賽進云罔明又是那個師云女子又是那個乃云此定就瞿曇也出不得即今大地衆生亦不曾出此定也所以云一切衆生已成佛竟已度生竟已涅槃竟進云畢竟此中不了師云又是重添八字眉

僧問破戒比丘爲什麼不入地獄師云無孔鐵鎚進云清淨行者爲什麼不生天堂師云石師子

僧問如何是直截根源一句師豎起拂子良久云汝作麼生會進云見和尚作用師云甚處見得進云見和尚舉拂師云我未舉拂時汝作麼生會僧無語

僧問千里聞風即不問海幢消息近如何師豎起拂子進云離了者個又作麼生師放下拂子僧禮拜師云汝作麼生會僧便喝師云好喝再喝看進云喝過久矣師云者是套子復問誌公嗽鴿未曾動著一條毛請問鴿子在什麼處安身立命師云今日新羅國說什麼事僧擬議師便打

僧求開示師豎拂子云會麼云不會師云不會底汝還曉得麼僧展兩手師云者是學來底僧復問如何是觀面無私一句師云遲了也

張月鹿黃堂庭二居士參張云某甲自廬山承教後漸覺不大為塵俗所累每誦心經至心無罣礙深信不疑然不能當下撇脫畢竟自家放不下師云還是看今時不破若看得今時破爭有放不下底聲圓覺云妄認四大為自身相六塵緣影為自心相不知種種皆從緣生緣聚而生緣散而滅如夢如幻如泡如影即今山僧與居士在此談論也是偶合之緣也俱不可得張云明知一切皆從緣生還有不從緣生者麼師云且喜居士有此一問黃云不從緣生豈不是心師云心即緣生三從朝至暮念起念滅豈不從緣張云除此緣生更於何處覓真實底師云無有一刻不承他恩力即此生滅俱從他起卻覓他起處不得居士須實實用一番力體究始得張云每

到此處便難用力師云本自露堂堂當下不自取轉求轉遠楞嚴云一切衆生生死相續皆由不知常住真心張云于今怎麼知得常住真心師云居士平時所謂仁義忠信一切道理是常住麼張云斯人存斯理存何嘗一刻不存師云怎麼畢竟理因人顯人且不存理於何附黃云誠知佛教一切歸空師云且道空歸何所傳大士云有物先天地無形本寂寥能爲萬象主不逐四時凋是空不空是常住不是常住張云某甲雖不知常住真心但自驗頗有得力處祇是無求二字世人事事罣礙皆因有求若能無求有何罣礙師云若要徹底無求也須徹底看得破譬如燈光焰焰相續愚者將謂燈光常住不知後焰已非前焰又如流水刻刻不停愚者見水謂水

基

三

常住又如一城人物往來一年如是百年如是寧知死者死生者生人物依然卻非其故又如一人今日之身已非昨日佛云纔生即有滅不爲愚者說者裏爭容得汝攀援執戀爭容得汝思量分別如今卻把取不得底死捨不得又爭得張辭求一言可終身行者師云諸惡莫作衆善奉行張云願求進步師云當淨其意隨舉華嚴偈云若人欲識佛境界當淨其意如虛空遠離妄想及諸取令心所向皆無礙張云淨意豈不是不生不滅境界黃云還有工夫在麼師云不省得時向者裏體究便是工夫黃云某甲於今凡遇事來物來隨時應付過去便不留蹤跡何如師云者境界也大難黃復舉似首座座云要到者田地先須識心始得

著語

翠巖真見慈明慈明問如何是佛法大意著
云探竿影草真曰無雲生嶺上有月落波心
著云小盡二十九大盡三十日明曰頭白齒
黃猶作恁麼見解著云賊真涕泗交流不敢
擡頭著云被人換卻眼睛了也進曰畢竟如
何著云獅子咬人韓盧逐塊明曰無雲生嶺
上有月落波心著云畢竟出他鬼窟裏不得
真言下大徹著云又被人換卻眼睛了也
永嘉覺參六祖遠三匝振錫而立著云千里
特來呈舊面祖曰夫沙門者具三千威儀八
萬細行大德自何方來生大我慢著云人以
語探水以杖探進曰生死事大無常迅速著
云把髻投衙祖曰何不體取無生了無速平
著云來也來也曰體即無生了本無速著云

其三

手四

果然果然祖曰如是如是著云未可信在須
臾告辭著云掉得便行有何不可祖曰返太
速乎著云再三撈攬看曰本自非動豈有速
耶著云依舊孟春猶寒祖曰誰知非動著云
深入虎穴曰仁者自生分別著云真師子兒
祖曰汝甚得無生之意著云懸崖一推曰無
生豈有意耶著云好個翻筋斗祖曰無意誰
當分別著云前箭猶輕後箭深曰分別亦非
意著云大冶精金應無變色祖歎曰善哉善
哉少留一宿著云平交平交

洞山价祖偈切忌從他覓著云纔生便敲自
然無事迢迢與我疎著云錯我今獨自往著
云巍巍堂堂處處得逢渠著云姪坊酒肆逢
彌勒渠今正是我著云老老大大作恁麼語
話我今不是渠著云救得一半應須恁麼會

著云面皮厚多少方得契如如著云一坑埋
卻

長慶宗寶獨禪師語錄卷第三

其三

三

音釋

青 所景切生上聲
目病生翳也
蠶 里弟切音禮
彭蠡澤名
縗 側救切音
破布也織
也聚文也

長慶宗寶獨禪師語錄卷第四 其四

丹霞法孫今釋重編

頌古

三玄三要示張荊公孝廉

仰山云百丈得大機黃檗得大用餘者

甚

盡是唱導之師臨濟云大凡舉唱宗乘

一句須具三玄一玄具三要汾陽深得

其旨方纔頌出其實不分然又非籠侗

古塔主分體中向中玄中已失古人意

今時杜撰則又烏焉成馬矣

第一玄狸奴白牯解相傳碧眼老胡偷吐舌

忍氣吞聲不敢言

第二玄左右盡逢源冤家難解結急著眼睛

看

第三玄森羅宇宙寬頭頭是活計豈費草鞋

錢

第一要天光不報曉釋迦彌勒不知名肯向人間留朕兆

第二要樵歌牧唱真奇妙爭奈途中眼未開費了許多鹽醬料

第三要大地蒼生同此調折旋俯仰跳不出業識茫茫真可笑

三玄總頌

用中得體號為玄明明一句絕廉纖變換自然生活計鐵壁銀山橫面前

三要總頌

體中顯用名為要祇貴學人正眼開一句明明全具足當機巧妙任師裁

曹山三墜

任運騰騰聲色中情志向背境心融依然仍

舊無勞力真個真空不住空 隨墮

水牯牛兒事最精惟知念草絕餘情時人若

解通消息渴飲饑餐總現成 類墮

佛祖位中留不得隨緣且作住山翁山中自

有山中趣御饌珍羞永不逢 尊貴墮

風旛

其四

二

不是風兮不是旛關山把截路行難時人祇

管貪程去那曉全身在此間

風旛不動仁心動自古來今真便宜若論拈

花重注脚祖師猶占最初機

不是風旛不是心祖師到此絕知音人言富

有千金好何似中人坐竹林

不是風旛正是心橫趨直撞莫沈吟若人識

得東君面萬紫千紅春正深

丹霞燒木佛

三冬寒氣冷難挨木佛將來劈作柴身煖寒

消無別謂禪人休更亂疑猜

茅鎌子

茅鎌子三十錢人人都曉得問著便茫然

南泉斬猫

猫兒按下有分拏叵耐禪流不作家王令已

行難躲避將軍塞外漫矜誇

兩堂雲水鼓風濤竒特南泉下一刀救得不

得都莫論不英豪處逞英豪

活猫兒敲成猫兒請問禪流知不知一個堂

其五

三

堂無事漢橫趨直撞總由伊

手把狸奴下一刀禪人何必口叨叨知音惟

有趙州老草鞋頭頂賣風騷

趙州勘婆子

臺山大路如弦直來往師僧真飽參婆子趙

州頭角露卻令人見轉羞慚

年老成精老趙州助婆作惡起戈矛臺山大

路依然在祇要行人肯點頭

臨濟三玄

洪鑪翻雪浪海底起塵烟人天既不會佛祖

亦忘言

寒山逢拾得拈掌笑喧喧傍人都不曉卻道

是風顛

陽春布德澤清明三月天嫫母連宵織耕夫

忙種田

世尊初生

指天指地獨稱尊爲愍群生出此言賴得雲

門知變態不然空費老婆禪

見怪不怪其怪自壞雲門善解機宜禍纔生

處便消除奇奇好事不如無

世尊悟道

寥寥獨坐霜天後一睹明星便發機若也早

知燈是火原來飯熟已多時

世尊問猪子

歷歷分明在目前何須動舌起言端雖云佛

具一切智也要儂家莫被瞞

大通智勝佛

惟此一心凡聖母十成圓備莫他求若云成

佛不成佛盡落今時門底收

城東老母

本是天然一尊佛緣何特地而乖張虛空有

盡渠無盡五指那能解覆藏

趙州無

人人一雙無事手隨分拈花和折柳若人問

手在何處但示花柳不言手

問性惟將無字疇勿隨言覓急回頭忽然踏
著來時路始知人解倒騎牛

趙州道無言中有響急著眼看祇者伎倆

狗子佛性

道有道無老趙州禪和奚不看來由可憐泣

路亡羊者盡從無有裏淹留

日裏看山

三三該九四四十六有米煮飯沒米煮粥

大慧竹篋

吞餌已鉤腸清波亂跳揚絲綸牢在手更不
動刀鎗

竹篋背觸爲君舉狹路相逢無處避堂堂一
個丈夫兒有志氣時添志氣

竹篋直截爲君說真個甕中不走鼈不用如
何與若何曠劫無明從此歇

老僧舉起竹篋禪和開口即非背觸俱非勿
動急急撒手來歸

婆子燒菴

主賓相扣有來機腦後金鎚太煞奇眈眈不
留空坦坦寒巖枯木綠依依

婆子燒菴事太奇諸方傳說盡參差明修棧
道人皆曉暗渡陳倉幾個知

殺活縱橫縱奪機暗藏春色使人疑瞎驢滅
卻些兒在千古還他老古錐

正恁麼時意若何寒巖枯木寄婆婆趁去燒
菴情太毒卻令人見轉淆訛

未離兜率已降王宮未出母胎度人已
畢

未離兜率降王宮一期佛事已周融非但瞿
曇自如此諸人鼻孔一般同

大隨壤

壞壤石頭土塊隨隨鳥語花飛澄潭不見蒼
龍影但看興雲布霖時

九峰不肯首座

香烟纔起便歸去個是叢林老作家若論先
師未後意九峯亦未覩其涯

無見無聞主在什麼處

無見無聞主在麼相隨來也沒如何誰家門
首無明月巨耐夜行人更多

玄沙三種病人

盲聾啞啞最親切聞見覺知無二別韶陽老
子太乖張盡把家珍都潑撒

望州亭烏石嶺僧堂前相見

大地拈來如粟米相見相呈亦偶然若論歸
家田地穩鵝湖保福解推遷

著

六

陸巨大夫家中片石

行船盡在把梢人信手拈來著著親雲山水
月都遊盡滿腔心事與誰論

魯祖面壁

壁立萬仞接上機何勞簸者口唇皮當時若
是高亭老實勝南泉王老師

法眼捲簾

一得一失摩訶般若波羅蜜剔起眉毛惺惺
惺一得一失是何物

德山到龍潭

不見潭兮不見龍吹燈方覺在其中雖然不
疑天下老猶與從前未悟同

俱胝一指

萬派千流都是水七金五嶽總須彌逢人遇
物豎一指塵世終然有子期

疎山壽塔

一文二文與三文一寸龜毛重九觔和尚此
生不得增饒伊狼籍在荒岑

馬祖一喝百丈三日耳聾

金翅鳥王當宇宙個中那個是超群一搥塗

其四

毒聞皆喪不是愁腸也斷魂

七

巍巍獨坐大雄峯生涯盡絕行踪幸得祖

翁田地好兒孫從此振宗風

投子油瓶

油油莫是投子麼鴛鴦繡出從君看不把金

鍼度與人

晏國師因雪峯攔胸把住有省

將謂何奇特元來祇恁麼昔年何處去今亦
不較多

婆子拋兒

南柯夢醒豁精神個中何必較疎親呈撓舞
棹休誇弄君向瀟湘我向秦

十智同真

一同一質姪坊酒肆逢彌勒城東老母避不
得摩訶般若波羅蜜

二同大事信手拈來都是從今莫歎家貧有

志氣時添志氣

三總同參耕夫織婦和南一天真明妙何

必南詢五十三

四同真智從來不許人知碧眼老胡不識白

牯狸奴皺眉

五同偏普東家打鼓西家舞巴歌社酒笑嬉

嬉樂在其中人不知

六同具足包天裏地無餘物欲進進無門欲

退退不得

七同得失左邊牆右邊壁成也蕭何敗也何
忍氣吞聲莫叫屈

八同生殺隨手拈來是藥有時珠玉八珍有
時糞堆搯搔

九同音吼溪聲山色全周觀音將錢買胡餅

元來卻是個饅頭

十同得入化城且暫歇息菴內不知庵外事

玉殿苔生赤骨力

總頌

十智同真分明舉似○更莫擬議

五位君臣

正中偏混沌不分空劫前堂堂宇宙無人識

恍惚依稀未易言

偏中正更無一物可當情途中解唱還鄉曲

肯將幽趣博虛名

正中來看渠也俊哉二途俱不涉何用有安
排

兼中至者裏渾然忘彼此忘彼此放去收來
帖帖地

兼中到古今至此無人會於中那個出頭人
都來弄巧反成拙

偈

答錢沃心督學

問肚饑必想飯身冷必思衣起滅尚未停

云何謂息機

肚饑思飯冷思衣起滅紛紛是阿誰從此萬

緣都歇罷饒伊門外亂鍼錐

問靜定名曰禪風動名曰波靜定若澄潭

風波從何起

清淨本心原靜定纔生一念便淆訛諦觀此

念原無有自此澄潭絕浪波

問期場七十完百日餘三十絕後而再蘇

阿誰有血出

須知日日道場中絕後再蘇始見功老父從來不借借兒孫門外逞威風

問生滅時時有圓明隨地得請問衆禪人

那個不遭屈

生滅元無有圓明無可得個個丈夫兒有志氣時添志氣

問開口成思慮無言猶歛口有無皆不成

何處是去住

開口非思慮無言非歛口縱橫總是我去住更由誰

問頓悟稱見得本性有形否謂空不是空云有未曾有

謂空不是空云有亦非有仰鑽瞻觀徒費力

你若無心我也休

問舊年何處去新年何處來若言沒來處百草有憑據

去年無處去新年無處來奇哉端的意萬卉向春開

問德山有一棒臨濟有一喝世間些小事相見若爲合

德山棒臨濟喝覲面當機疾雖然若遇惡辣禪和須要藏身退步始得

別真妄偈

真法性本淨耐耐人不知不知與淨性非一亦非二真妄元無性總是法緣起悟時順真如無終似有始迷時違真性有終而無始迷悟性皆空無終亦無始不是真生妄迷真妄

遂起既達妄無體云何不可止因緣性空故
何生復何歎

法華窮子偈

多時馳騁在他鄉險峻關山路渺茫五十餘
年人事別歸來元是舊行藏

其四

+

拄杖偈

把住放行渠藉我登高下險我由渠渠無有
我何能活我得渠用任伸舒渠我元來無兩
個我渠何得有親疎自今以後無分別相將
攜手作良圖

長慶挂鐘板偈

有句無句古今傳樹倒藤枯幾百年此日宗
風重整頓相隨來也大家看

戒衣偈

黃梅夜半偷傳去累得兒孫天下忙赶到橫

其五

士

頭無避處當陽拋出大家看

化鐘偈

明暗文殊見觀音動靜機鏗鏗聲聒耳且道
是阿誰

答馬僧摩居士

一句當陽難下口未言早已落前溪山僧不
解閒切怛居士何須說悟迷

示熊心開總理

聖凡無別一知通你我心源性相同且喜風
生緣偶合腰纏騎鶴契吾宗

偶作

帶水拖泥入嶺南不知何處是家山千年常
住一朝客野老恒冥如是觀

贈法宇

吾道無人識憑君一線通君心我心合是以

到其中

贈麗中

風旛一頌解投機千里同風事亦奇
三到黃巖問端的實知野老不相欺

示二嚴

生滅門頭一念回空王傳令子歸來
大家團聚談今古莫媿從前眼未開

示圓實

子歸就父通消息父信子言而發心
所有功德全是子須知老父不出門

示法緯法樹兩侍者還匡山

修行活計子無他惟有無心更莫加心
若不生無一事心生念動事如麻

又

塵勞煩惱雖無性巨耐似生相續多
尅念殷

著

士

勤休懶惰大通雙眼又如何

示能素韓夫人

不思善兮不思惡祇者不思是什麼
莫道多年不相識依然還是老婆婆

示禪者

四方八面都無路祇貴聞黎著眼看
釣竿已在漁人手不必食程過遠山

聞樵雲訃音

年來莫作世情觀最喜山居半掩門
聞訃卻令心愈寂爾因心地久盤桓

示道者

從來佛法無多子纔恁麼即不恁麼
踏著上頭關板子百千三昧一時局

示僧

日日從東畔出朝朝雞向五更啼於
中若

具金剛眼阿嫂元是大哥妻

麗中是首座住持訶林遣可都寺持送

拂子一枝偈以表信

祖祖相傳祇一心青原南嶽不須分三玄照

用非他立五位君臣爲此陳棒下無生凡聖

絕臨機不見有師僧訶林重豎風樞論卻幸

吾宗代有人

定宗上座遠來乞偈

截鐵敲釘容易事藕絲難斷事尤長人無遠

預張良計恐落儂家鹽醬缸

又

楚水秦山遠度難聞黎莫作等閒看丁寧急

下擒王手不動風樞仔細參

淵禪還華首

將謂宗門有祕傳那知空隱總無言如今策

杖羅浮去火種刀耕華首邊

示祖心還華首

飛雲頂上看明月正是歸宗斫額時南北東

西同此意心心只許祖心知

又

橫挑拄杖不顧人直入羅浮深又深黃葉菜

根記收拾恐隨流水動知音

示勤拽往華首

參罷諸方五味禪生涯只在鑊頭邊若人來

扣其中意劈口搥他一兩拳

示西水禪人

未言先領猶遲刻向下翻身未是能大丈夫

兒當自決勿留禪字賺平生

示張玉叔州守

大丈夫當猛烈浮華光景水中月陽焰翻波

豈足言空花落影那堪說惟有真如無上珠
亘古亘今鎮常徹不從緣豈可滅六根門首
真明潔達磨西土不將來可祖無得便休歇
知君多佛植靈根丁寧莫負好時節

示行者

罪福從緣起緣生性本空若知無性理當下
出樊籠

示戒摩行者

如魚在水鳥飛空往返周旋在此中擬議知
君不可見無心處處入圓通

示印平禪人

直下信得及更無第二人但有路可上更高
人也行

題靈泌頌古遺筆

靈泌一去無消息空餘靈泌之遺筆筆跡予

知非昔人留之以慰予之心你我一空予久
知非但久知兼深思我得此個空三昧所以
生灰之情離靈泌靈泌三十七年如昨夢再
過百年亦如之噫世間如幻住你我本來無

禮金輪塔

凌空一突兀不與衆爲鄰四面攀躋絕萬峯
回互新頭頭真舍利處處本師身今日親瞻
覲遙思負鐵人

答周少司農元亮祝壽四首

自慚福慧薄度世亦應難荷葉堪爲服黃精
可當餐緣何無事衲得遇現身官一種沒絃
曲知音能解彈

又

是法住法位都緣物不遷根塵無過咎聲色
好安禪暗角知牛在看烟識火然明明親見

得那更有中邊

又

一入空門裏尋思不計年
愛枯乾慧地花落
淨居天取舍情忘盡
長伸兩腳眠茅菴獨坐
處戶外草芊芊

又

作佛元容易纔疑便不成
謾誇臨濟喝會認
偃溪聲道直猶爲曲
言空亦強名偶來塵世
上知是幾多庚

答棲壑大師

金輪相別後屈指廿餘年
世事如無有真機
只目前我猶鴻鴈影
君享水雲緣異日重期
處天湖叢上顛

贊

觀世音菩薩贊

眼能見耳能聞天真明妙不須尋
眼見色時色非色耳聞聲處聲非聲
者個天然真佛性
威音那畔到於今
大丈夫兒高著眼
本來舊佛要新成
觀音與我元同體
祇因染淨便區分
若能一念回光照
全體聖心無二人
眼見色時被色轉
耳聞聲處被聲淪
曠劫至今迷不返
遂爾結成生處根
若能念彼觀音力
此迷無本性元空性
原空枷鎖自然得
解脫鑊湯爐炭頓銷鎔

又

普

夫

予聞大士不自觀音以觀觀者故能令衆生
見聞獲益拔苦與樂如空谷響應物成音在
眼而見在耳而聞頭頭出現處處分身大士
與我無第二人覓則不見疑即天淵不疑不
覓觀音現前欲見大士應如是觀經云觀身

實相觀佛亦然

博山和尚像贊

泥牛入水覓無蹤雪重霜嚴路不通欲識吾
師真面目桃花依舊笑春風

目讚 函呈請

佛佛惟傳本體師師密付本心全憑者一著
是子效殷勤須知更上一凌層○咦目前無
閻黎此間無老僧

又 函可請

者漢太脫空自己尚無立錫之地別人何處
可通風生平祇自信不與時人同即心是佛
信入骨髓本擬深藏山谷不許人知○噯何
期可子效熊耳

又 函濟請

者個漢看來似老實心事人難識畢竟無他

去

七

長祇是中了達磨大師之遺毒自家誤賺猶
可叵耐出言還不收拾每向人前口口聲聲
道即心是佛惹得人起謗渠心猶未息

又 函可請

纔與麼便不與麼且道者個是我不是我若
道是我我不與麼若道不是我我非不與麼
不與麼非不與麼畢竟如何唐言乞士梵語
苾芻

又 函具請 出具侍側

即心是佛即心是法即心是僧者老漢平生
只此伎倆自家玩賞不已近來亦有知音二
人同心其利斷金何況又三人○噯大家齊
著力報佛恩報祖恩不可獨善其身須作個
般若功臣

又 函苾請

者師僧面黃眼大纔出孃胎便捏怪祇求見
性成佛人間事事都不愛碌碌勞勞四十年
如今不直半文錢常思自己甘心處將謂無
人識不料蔭閣黎立盡門前三尺雪

又 華首詩

者老子一生愚魯凡百無能你底些兒伎倆
不過識得一個心年深歲久愈老愈精却來
引誘世間人絕無文采又不尖新諸方笑你
祇是一卷壇經時人恁麼說知汝亦甘心嘆
孰是孰非黍麥難分雖然人不識汝亦有知

音

又 海幢請

上無攀仰下絕已躬外離離相內微離空佛
祖位中留不得由來祇者住山翁

困教授贊

者厮兒看渠真灑落破衲芒鞋蕭然獨脫十
字街頭東曝西曝自己一身沒得求祇為衆
人討安樂噫忽然撞著其中人許多撈摠亦
不惡

銘拄杖付剩人長老

元是汝底今還與汝惟論見性不拘文字噫
當陽展用任君裁洞上一宗方在子

長慶宗寶獨禪師語錄卷第四

其四

大

音釋

搗 張瓜切音帖 他協切音貼 鏗 胡光切音
鏗 鏗擊鼓也 帖 妥帖定也 鏗 黃鐘鼓聲
鏗 鏗樂也 困 古淵字物萌 曝 披教切音砲
之聲也 困 於困深廣貌 曝 曝然聲也

長慶宗寶獨禪師語錄卷第五 其五

丹霞法孫今釋重編

書問

答張荊公孝廉 附來書

大鑒祇具一隻眼大通雙眼圓明永

其五

明老人可謂極護正法不令狂禪窺

其涯涘乃擔板漢終日過捺妄想以

求一念不生徃徃附會其說就中差

別伏乞開示

達磨大師云行解相應名之曰祖豈非雙眼

圓明耶湧泉云今時人須要盡卻今時始得

成立又云須要識乾識若不乾敢道輪迴去

在敢道啼哭有日在豈非重於行履耶瀉山

云祇貴子眼正不說子行履豈非重於見地

耶得底人他自知時修與不修是兩頭語則

非離見地外另有行履離行履外另有見地
矣大通雙眼圓明永明此語極救一時之弊
豈與盲修瞎煉過捺妄想者同日語哉

答曾宅師孝廉 附來書

達磨一宗以直指為標題以悟門為

究竟宜了當人現成機用一切分量

漸次俱為剩義乃古人云百丈得大

機黃檗得大用餘者盡是唱導之師

以此各有分量疎山云咸通年前悟

得法身邊事咸通年後悟得法身向

上事尤屬漸次既有分量漸次則一

悟似非究竟何謂直指所以已眼未

開人因此致疑稍有省悟者又狂心

未息豈不見高亭隔江招手橫趨而

去船子覆舟示非別有耶大慧答李

漢老書云公於一笑中釋然還更有奇特道理麼若更有則卻似不曾釋然也乃又云公欲明大法應機無滯但且仍舊不必問人久久自點頭矣此皆師家親身經歷方能於直指具

其五

二

大方便令學者隨器隨時獲大饒益可見法源深遠不可類齊只今宗風掃地賴我和尚開大鑪鞴無不成就懇求拈出差別垂示將來

達磨一宗原是直指人心見性成佛實以頓悟爲則若悟則一切現成絕諸分量即悟之一字亦不立豈有頓漸彼此哉雖然春色無高下花枝有短長隔江招手橫趨而去頓悟者也咸通年前咸通年後漸悟者也此人有利鈍非法有淺深也李漢老一笑釋然實無

奇特矣而又疑大法不明故大慧云但且仍舊不必問人久久自點頭矣此語有權有實有收有放百丈再參德山不會末後句古人絡索皆從者裏出張無盡見兜率悅悅云德山還有末後句也無無盡云有悅大笑而起無盡終夜深疑始大徹去如婆子燒菴云二十年祇供養個俗漢保壽云瞎卻鎮州一城人眼如此機緣逗漏不少正是宗門最後爪牙若遇大根學人一見便了實無分量漸次惟中下之根未易窺測故善知識具大方便

其五

三

自彰耳

答金叔起文學

欲究無上大道知之一字最爲親切然知之一字成卻多少人敗卻多少人不可菽麥不

分也凡有所知皆是緣慮心苟有個道理存
在胸中亦是緣慮心假如一切放下但守個
知字亦是緣慮心連者個知字都放下單單
守個無知亦是緣慮心緣慮心者生死根本
也靈知者無上大道也祖云不見一法存無
見大似浮雲遮日面不知一法守空知猶如
太虛生閃電亦云幻知知無真知無知到者
裏不許有知不許無知又異於木石且道是
個什麼若向者裏信得及許你有個見處山
僧恁麼舉似須是急著眼始得

答金以質文學

去年三接手翰祇是痛傷令愛之意不息耳
雖人情難遣豈不聞生死事大無常迅速耶
世之極壽者百年極夭者十歲過一百年極
壽極夭者都不可得所謂彭殤徒自異生死

終無別也文殊師利問維摩詰言菩薩云何
觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩
薩觀衆生爲若此如智者見水中月如鏡中
見其面像如熱時焰如呼谷響如空中鳥跡
如水上泡如石女兒如芭蕉堅如電久住菩
薩觀衆生爲若此文殊師利言菩薩作是觀
者云何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念
我當爲衆生說如斯法是卽真實慈也如上
所舉最爲親切請居士常作是觀萬念無有
不銷鎔者况居士學道多年今處順逆境中
毫無主宰與不學道者何異惟痛自警覺爲
慰

答陳秋濤宗伯

卽心是佛率性謂道爲仁由已聖人雖往而
面目猶存此爲直捷誠如閣下所言然信心

二字祇要直下承當閣下恐學人煞執師心滿假非無所見第與率性由己之語似相違耳山僧雖學佛而不識儒亦曾聞皇天無二道聖人無兩心請畧辨之所示未信則常虛而靈既信則易實而礙不知閣下如何看者信字吾宗門實重此信華嚴云有能說法之人有所聽法之衆尚未入信門信之一字豈易言哉又云信是道原功德母信是無上佛菩提信能速登解脫門信能永離生死苦又云不信一法方信自心是以吾宗門信心實有下落不事空言但須分個皂白即如文王望道未見孔子仁聖不居與明月摩尼等喻尊意以爲拂信之跡恐人生著極是玄妙之談第最初不知從何處下手然後不居信地又不知尊意先知後行耶先行後知耶若先

其五

五

行後知既未知如何行若先知後行則與貴知有而後踐履似爲相近惟不知所謂知者何物耳苟非於知上原本清楚遂謂要行即有功勳盡是有爲盡是臣種雖飽無力不離識情假饒窮到玄玄極處無無無盡頭都不許可謂其知處先錯行亦無謂也所以宗門大旨知外無行行外無知知到極處即是行行到極處即徹知恁麼看來知行合一然亦不過強貼耳豈不聞知之一字衆禍之門知尚不立而况行耶到此田地喚作先知後行不得先行後知不得知行合一亦不得非情識見解可到閣下大須著眼始得藥山問石頭三乘十二分教某甲粗知嘗聞南方直指人心見性成佛實未能了石頭云恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得子

作麼生此處倘不深悟深信必然顛預儻侗
靈潤禪師山行遇火其徒云請師避火潤云
心外無火火到自滅一人山行被蛇傷足以
爲枯椿所觸行三十里遇捕蛇者識爲蛇毒
告之其人聞而立斃且道未遇捕蛇人云何
行三十里無恙纔聞蛇毒云何立斃此皆心
外無法祇是當人信不及耳若信得及心外
實無毫釐法可得所以云無邊刹海自他不
隔於毫端十世古今始終不離於當念山僧
生平祇信此心亦以此心教人實有原本上
接西來祖意下辨邪正關頭惟此而已其中
委悉非言可盡閣下倘共信此心不妨覲面
商確方纔痛快至於道聽途說魚目明珠之
混雖聖人之世亦所不免若因此輩而遂疑
信心之道有未盡則又因噎廢食也過承寵

誨知留心性學誠世出世間希有喜極不敢
不竭其愚以備菑蕘之採辱賜佳刻兼惠腆
儀統此鳴謝

又附來書

僧問大梅見馬祖得個什麼便住此

山大梅云馬祖道即心即佛僧云馬

祖近日又道非心非佛大梅云者老

漢惑亂人未有了日任汝非心非佛

我祇管即心即佛拙見此語死煞不

像參悟而馬祖何以即首肯梅子熟

其五

六

也然則非心非佛之語果係惑亂人

耶當時大梅何不直說者老漢非心

非佛正是即心即佛不較有著落耶

請質高座望一剖示

即心即佛表語也非心非佛遮語也今人多

重遮語謂無痕跡而忽表語不知即心即佛
惟過量大人方能擔荷馬祖下出八十餘善
知識如大梅能有幾人看渠問馬祖如何是
佛祖云即心是佛渠便禮拜正如良馬見鞭
影追風千里任汝非心非佛我祇管即心即
佛三世諸佛列代祖師移他不動者老漢惑
亂人未有了日山僧更喜此語尋常人祇知
門裏出身那知身裏出門者個田地馬祖大
梅心心契合更不費一些手腳若云非心非
佛正是即心即佛猶爲周摺了也死煞一語
得無孤負古人二祖覓心了不可得達磨云
與汝安心竟與此同一鼻孔非大根器豈能
如此直捷至於參悟是學人途路邊事何可
語此

答韓猶龍文學

纔與麼便不與麼轉轉地如大火聚有什
麼近傍處永嘉云常獨行常獨步達者同遊
涅槃路妙則妙矣猶是方便之談衲僧巴鼻
自己尚無獨知之地他人豈能窺其蹤跡耶
古人云三世諸佛不知有狸奴白牯卻知有
從上大手眼尊宿行履大都如此總是見徹
根源絕諸滲漏若猶有個保任在則能保者
是個什麼所保者又是個什麼本是一心卻
成兩立更有個平常有個不可思議有個昭
昭靈靈有個見聞寂寂總是識清生死根本
所以山僧常道凡筆所畫者都是畫不是筆
眼所見者都是物不是眼心所知者都是境
不是心諳得此意敢保掉臂而行矣

答黃无咎文學

所呈來見都是識情作道理會所謂依他作

解障自悟門總是求會太速不曾死心一番耳此事祇貴了得若空曉佛法有什麼用處法師家到是說得玄妙要且目前便不知下落所以我宗門下事迴別餘乘道人若信得及便將日前知得底解得底盡情拚置卻向不知不識處提個話頭念念勿忘以悟爲則須教自悟自肯方纔痛快祇要長遠耐煩耳

又

此事須覲面一見若祇管說道理有什麼了時古云解屬於情情生則智隔矣來札云本來面目祇是一心清虛泰然此乃識情卜度耳又云無心得空空洞洞一絲不挂等語尤爲著空至拈枯木寒巖等話總是錯解工夫還不是者般做此事絕非容易沒量大人尚不奈何道人又爭得容易耶且如生死即

刻到來一時心識昏暗痛苦無量平時所見空空洞洞底道理畢竟用得著否敢道決用不著便請將者些眼見耳聞書本上理會得底道理盡情拋卻食息依舊食息起居依舊起居讀書做事依舊讀書做事但二六時中

不要將此念放下常常提起看什麼處有疑父母未生前在什麼處安身立命一口氣不來向什麼處去不能無疑就在者裏疑如僧問趙州狗子還有佛性也無州云無者裏還有道理還有理會處麼若無下手處就在者裏下手畫參甚夜參畢竟是個什麼道理務要看破趙州老人立地處方纔了當初心做工夫最忌不肯疑言向古人有不疑言句是爲大病之警無字話頭佛祖骨髓此疑一破則參學事畢矣

與熊心開總理

聖人所以同者心也凡人所以異者情也此
心彌滿清淨中不容他徧界徧空如十日並
照覲面堂堂如臨寶鏡眉目分明雖則分明
而欲求其體質了不可得雖不可得而大用
現前折旋俯仰見聞覺知一一天真無暫時
休廢直下證入名爲得道得時不是聖未得
時不是凡只凡人當面錯過內見有心外見
有境晝夜紛紜隨情造業詰本窮源實無根
蒂若是達心高士一把金剛王寶劍逢著便
與截斷卻不是遏捺念慮屏除聲色一切時
中凡一切事都不妨他祇是事來時不感事
去時不留古人所謂內心一毫不放起外境
一毫不放入更非強爲內心從來不曾有一
毫起外境從來不曾有一毫入渠識得破保

任得恰好合著本來主人翁耳洞老若解恁
麼做工夫無有不露裸裸底時即與諸聖同
一鼻孔同一受用矣軍中機務殷繁山僧於
此大光明中祝佛天加被惟願少病少惱寇
氛潛息一念無爲十方坐斷千萬珍重昨歲
偶被業風吹入嶺南初夏擬還匡山圖盡契
濶可得與否尚聽後緣臨楮懸切

示能素韓夫人

佛言見性學道難盡世修行如毛見性如角
今之學道者雖多而發心出世者實少不過
行善事修福田求來生果報祖師云自性若
迷福何可救故欲超生死必須見性以生死
從迷性而起性若不迷情與無情一切諸法
元無所起楞嚴云衆生生死相續皆由不知
常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故

有輪轉言常住真心者即本來面目也言妄想者即汝日用間思善思惡起滅不停是也日間便是想夜間便是夢日夜不息正是輪迴生死根本汝若覺得常住真心並無此事汝纔不覺妄想便生盡未來劫無有底止於今要得超脫生死第一要識得自己真心如伸手見掌如稠人廣衆中認得自己父母斷不問人是與不是既能識心自解作活計所謂作活者一切動用如其自心念念相應不生支節日久歲深水牯牛自然純熟矣昔顛安禪師問百丈弟子欲求識佛如何即是丈云大似騎牛覓牛安便問識得後如何丈云如人騎牛到家又問始終如何保任丈云如牧牛人執杖視之不令犯人苗稼安便禮謝後住瀉山示衆云我三十年祇看一頭水牯

其五

十一

牛如今成個露地白牛終日露迥迥地常在面前趁亦不去又石鞏禪師在廚下作務馬祖問汝在此作什麼鞏云牧牛又問作麼生牧鞏云一回入草去驀鼻拽將回此二則機緣忒煞詳明老夫人及衆道人可細味之無

忽

又

近日不知用心若何本來面目確然見得也未思善思惡緣慮底心亦曾休歇也未若未見得本來面目的確千萬不要雜用心一切家緣且當撥置務要心地虛閒方可專心一致然不得急急則勞困反成退息緩則懈怠且散亂矣惟貴緩急得中善調其心即獲一切功德止是堅凝正念以悟爲期斷不負人也

答韓漢逸文學

離心之外更無別佛居士當發信心信自心
佛若人信自心佛即爲諸佛之所護念其福
無量然何爲信耶何爲不信耶信者應當觀
察我即是佛佛體既真即今衆生之情從何
而起諦審諦觀念不捨忽然省得起處漢
逸亦要來著忙此事矣

答韓耳叔文學

接來札深悉近日精進甚愜鄙懷般若之在
人喻若金剛斷斷不能埋沒也慚媿悔過自
是塵勞良藥據山僧意不若從今自作主宰
行將去古德云佛法有什麼多事行得即是
如人識得路了卻在路邊只管歎惜追悔坐
著不行豈有到日惟居士勉力行之途路高
低曲直長短行之自悉便是過來人祇能替

其五

十三

人說得不能替人走得也

答韓季閒文學

從凡至聖不出因果二字但有時報不定之
分亦有時報一定之分如今生作惡來生必
報而報必遇時時若未到未即報也能懺悔
改過其罪可滅若時報已定即聖人亦無由
免矣所以修行最要謹防三業三業通乎五
戒堅持五戒三業自淨五戒不持人天路絕
此佛誠言豈欺人哉來札云未行善事惟知
惡不可爲此語固是然不爲惡即善不爲善
即惡善惡並行卻不並立知不爲善之即惡
豈可不爲惡而已耶居士有根器人應當
努力依此修行人天果報決定可期若論向
上須知惡時無善念善時無惡心善惡如浮
雲俱無起滅處能於此徹見即可以立地轉

凡成聖不復以有漏之因相位寘矣慎之

別袁道生居士

道心貴切不可因循人生百歲轉眼成空苦
不覺耳若待了卻目前方圖出世終無了日
每見聰明伶俐者多中此病虛過一生老死

其五

其

徒歎可悲也居士澹泊寧靜大有近道之骨
會當不落人後其奈山野老婆心切何此去
匡山有年餘之別聊書數言以當砥礪惟念
之

與黃孟顥文學

足下宿植善根故在富貴安樂中不爲富貴
安樂所埋沒蓋智慧人也智慧者雖享諸天
之樂且知其不久况人間頃刻乎經云三界
無安猶如火宅則天上人間總非歸宿之地
足下試思即今六道茫茫無所底止死生醉

夢窮劫莫醒其過咎何自而起者裏若知痛
養方有下手做工夫處方有說話分既者裏
不明心裏不肯放便是工夫有疑只管疑將
去食息起居不要放捨愈絕消息愈加逼拶
拶得心路俱斷祇有此一疑頓在面前奈何
不得到怎麼時切勿生異念起速效待悟等
心反爲障礙古人訶爲偷心也參禪要死偷
心偷心死後方能瞥地方纔慶快平生先聖
云窮玄極妙以悟爲則斯言盡之矣然初心
做工夫誠難前無進路退失故居實是踏腳
不住若非大根器人未有不退墮者况去聖
時遙魔強法弱稍知趨向此門又以作福行
善爲極則斷不信有立地見性得道之理聞
舉即心即佛能不掉頭者實難其人居士智
慧過人幸自勉生死事大無常迅速莫只當

一句話恁麼念過也

示能善韓道人

學道惟貴痛切一刻不可放過蓋從無始劫以來迷而不覺今一旦知愧已是三四十歲若更因循更有百年亦頃刻而已古來學道

十五

十四

之士如癡似兀其道愈深其養愈淳故能以道力勝業力然業力豈有體性祇藉道力翻騰一轉實轉換由人耳道人既堅忍向道惟當努力行之須知一切諸法皆從心起過去之境已去未來之境未至現在之境無住都不可得何以見其都不可得即目前言之有時滿目青黃汝若不著意見猶不見汝若著意則一切歷然法之有無由我心現無前境可得也古德云一切諸法皆從心生心若不生法無能住此與最上人語非餘外人可聞

也

示翁自通

昔曹山辭洞山洞云子向甚麼處去曹云不變異處去洞云不變異處豈有去耶曹云去亦不變異古人悟處的確自然絕諸滲漏自

通幸無忽略也學道人須貴知時一切時中斷然不可放過如人常在家不愁家事不辦人人有此事亘古亘今有佛無佛法爾如然迷亦不失悟亦不得但以染淨區分致使聖凡迥別諸聖淨用蕭然獨脫凡夫染用長

十五

十五

劫輪迴是以全憑日用智照洞然洗刷無量劫來習氣種子所謂道力勝業力大有轉變也且真心本淨非從新得妄想體空染而不染便恁麼休去即有落在撥無因果者所以染而不染不妨翻染成淨淨非新得不妨還

淨去染聖人得此方便是以解脫凡人失此方便是以沉淪轉變在人聖凡無實法也

示二童女

維摩居士室中有一天女年方十二辯才智慧巧妙絕倫舍利弗尊者問云汝云何不轉女身女答言吾從十二年來求女人相了不可得當何所轉又灌溪和尚參末山尼問如何是末山主山云非男女相溪喝云何不變去山云不是神不是鬼變個什麼溪便禮拜山僧即今問汝等非男女相是個什麼又云不是神不是鬼變個什麼看他何等穩當天女云吾從十二年來求女人相了不可得當何所轉乃三世諸佛法印慎勿錯過從大手眼人行履多出於此汝但於十二年來求女人相了不可得一句看得透徹則不見有

世間出世間相內不見有身心外不見有器界上不見有聖下不見有凡即今不見有生 死末後不見有涅槃威音王以前也恁麼即今也恁麼盡未來劫也恁麼無一法可得亦無無可得者到此田地心空及第歸矣書此以勉併示二頌非男非女顯家風神鬼如何像得同昨夜東村人唱曲今朝僧打五更鐘十二年來不可得經行坐臥是阿誰欲藏愈露難遮掩留與叢林作指歸

答韓猶龍文學

宗門事惟上根人直下承當中下之機絕分不開戶牖不設蹊徑覲面全提親證親得更無如何若何極而言之即心是佛一句道盡矣然即此一句亦屬引誘因人有說若當機領會時絕諸氣息絕諸思議嘿契而已苟不

如是便是妄認識神強作主宰因渠平日不曾發得出生死心又善根微弱或看教乘理路以爲已解遂乃忽略不信有悟還說悟是落第二頭如此等正所謂識心卜度也後代秉持正法須要分個皂白是以高峰拈提大

有所以山僧當時實從此段因緣打翻消息

其五

其六

此後絕清訛處悉皆勘破方纔知得解路與悟門依稀相似而實如雲泥之隔即高峰亦不過就解悟分途直捷指出作個馬祖功臣看其拈提自然明白如尋常人祇管道心外無佛佛外無心此豈不是解耶如何是佛石壓笋斜出崖懸花側生也須是個人始得

與金正希內翰

學道祇要得其門若得其門急亦到緩亦到若失其門緩急皆不到確實而論祇要親到

其五

其七

不疑之地不須問人生也恁麼死也恁麼盡未來劫也恁麼者裏少有一毫疑處便是銀山鐵壁即受人處分矣若更別作計較看語錄研教乘及覓阿師口裏轉使心頭亂似麻在不見圓悟大師云汝怎生聽得諸方老師口裏一個說一樣正謂此也倘又勉強拍盲硬作主去終有困時山僧向曾與居士道有爲心法不可相依日久年深全無利益居士亦云此語實是然則夙具智慧者豈待山僧贅語耶持戒禮懺入道助因了悟自心方爲極則聞居士熟讀楞嚴直指人心見性成佛亦無出此經者惟人自肯乃方親耳

與梁未央文學

吞舟之魚必遭漁父之手而漁父未敢即下手者海濶水深魚勢力強也待其洶湧之勢

稍息力困神疲漁父隨手得之近有大心凡夫善根深種堪紹佛種而善知識未敢即著忙者境風洶湧五欲海深煩惱力強亦姑待之吾未央是也境風終有歇時五欲終有淡時力強終有困時止爭遲早耳佛說出息難保入息每見有我欲待時而時不待我者未央能無一動心耶華首是我輩歸宿之地千萬留意真乘近有入處知所樂聞今春晤洞老於江州舟中語祖禪口述不盡

與等賢文學

修福不修道祖師叱作迷人惡心行布施經中指爲魔業以此觀之第一福田無如心地法門矣若不識心貪瞋癡種子決難銷隕縱有天福升而復沈如繫足鳥高飛無益所以學道人修福不如見性若能見性福更無窮

山僧此說惟責五宗直路而行永無捐棄當見諒也

與翁聲文居士

天真佛性常自圓明父母未生前也恁麼即今也恁麼盡未來際也恁麼本來無一物既無一物喚什麼作本來於此有個窺處最省心力一切時中不犯手脚異念纔生猛自割斷方便喚作定慧不是實法也若論此心本來自定自慧黃檗云此心常自圓明徧照世人不知祇認見聞覺知爲心空卻見聞覺知

其五

丈

即心路絕又云若要識心亦不離見聞覺知然本心亦不屬見聞覺知至此實要當人自省不在言說言多去道轉遠矣省得底自知時節不消問人一切妄想情念自然銷隕此學道之驗千虛不如一實也若不如此任你

將心用心日求功用盡屬無常盡歸生滅相
師云若欲修行覓作佛不知何處擬求真若
能心中自見真有真即是成佛因不見自性
外覓佛起心總是大癡人願熟思之無忽山
僧客歲別後多歷危險崩公不起心更冷然

甚

十九

喜麗中到山已作廣額屠兒大丈夫故當如
是聲文自處應亦不薄祖心諸子先回聊通
此信珍重

與藍朱公文學

經云一念普觀無量劫無去無來亦無住如
是了知三世事超諸方便成十力夫此一念
非前際生非中際住非後際滅圓古今通晝
夜絕去來無邊表無動搖求之不得避之不
能直下知歸則全體現前當處不覺則萬境
紛惑凡聖關頭誠不越此然此猶是說理之

談動傷唇吻若論我宗門一切坐斷如銀山
鐵壁自然絕諸滲漏佛見法見他尚不起何
況更起塵勞煩惱耶昔有魔王隨金剛齊菩
薩一千年求其起處而不可得南泉猶謂是
進修位中則知從上來事非粗心淺識能知
涯岸要到恁麼田地但看僧問趙州狗子還
有佛性也無州云無看得者無字破敢保大
事了畢前授風幡因緣恐涉義路還看狗子
無佛性話為妙

答翁子郊居士

迷聞經累劫悟在剎那間最初威音王未為
早末後婁至佛未為遲祇在當人寸量生熟
如何相應不相應耳若果見徹根源行履穩
密處身如無身在世如無世不落見蜀窩白
不隨妄想遷流則壺中能作主宰雖在生死

海頭出頭沒而不見有生死可得吾子自審能如是耶即緇亦可素亦可如其未然勉強何益志在仁者非山僧所知也

與關起臯文學

凡人發心皆有因緣因緣具足方得成就論

云譬如木中有火無人鑽研火終不得涅槃

有三因謂正因緣因了因火喻正因一切衆

生皆有佛性也鑽研喻緣因良師善友激發

也火出木盡喻了因也木即煩惱生死也一

切衆生若無善友激發雖有佛性被煩惱遮

覆不得現前豈能解脫是以欲求解脫實要

因緣祖心是足下激發之友當深信之

與林得山憲副

居士是宗門根器但慧多而定少日聞尊慈益當禪定攝心且不論悟與不悟但論目前

勿當面別覓修行永明云學道之人別無奇特但日用於六根門頭消除情念斷絕妄緣對五欲八風情無取舍心如頑石始有學道分居士夢金剛大士云只要作得主正是此意幸以心力為憑勿靠藥力至企

又

聞貴體清安甚慰益當精進矣然精進作麼

生難道撐眉努目豎起脊梁是精進麼六時

禮念燒香散花是精進麼不見道若起精進

心是妄非精進若能心不起精進無有涯居

士且細看心不起三字臨濟云已起莫續未

起莫要放起勝你十年行腳華嚴云心不妄

取過去法亦不貪著未來事不於現在有所

住了達三世悉平等正是者個道理此事趁強健時早討個下落常以去年病苦光景放

在面前始有策進分待得年運已深把目前
好光陰都放過了恐異時做手脚不及珍重

長慶宗寶獨禪師語錄卷第五

音釋

菽 式竹切音叔 烏結切音習 噎 喉蔽塞之名 寘 支義切音
 衆豆之總名 猶 力制切音例 磨石之 吻 武粉切音
 腳置也 砥 力制切音 嶮 山礪石可磨牙 邊 也
 言安著也 砥 嶮 山礪石可磨牙 邊 也
 杖口

長慶宗寶獨禪師語錄卷第六 其六

丹霞法孫今釋重編

書問

與子木方伯

昔有僧參雪峰峰問什麼處來僧云覆船峰

其六

云生死海未渡爲什麼覆卻船僧無語遂回
覆船舉前話覆船云何不道渠無生死其僧
回雪峰如教而答雪峰云須是覆船始得山
僧云渠無生死豈有第二人今人從朝至暮
見聞覺知一一天真一一明妙纔落意根便
千差萬別居士若要易會祇在日用處勿動
意根冷冷地窺看極是省力至囑

答黃龍卷居士

承謂今人不如古人未嘗不是然須自己徹
悟一回腳踏實地是與不是自然無疑若心

外見有毫釐法可得便非徹悟矣所以見有
能信之心所信之法尚未入信門真到無心
時佛見法見尚不現前況世間塵勞煩惱耶
若論實際理地三世諸佛歷代祖師天下善
知識同一鼻孔若論品位修證則千差萬別
經云一切賢聖皆以無爲法而有差別豈不
聞迦葉三昧阿難不知阿難三昧商那和修
不知商那和修三昧優波拈多不知耶仰山
云如今祇要明得自家性海如實而修聖邊
事且莫將心湊泊他時後日自具去在好不
明明直說如公所云古人會得即心是佛時
一時全具五眼六通且道從上諸祖幾個全
具若以無通爲非則外道天魔通亦不少何
得以此爲邪正之權衡自落異見瀉山云得
底人他自知時修與不修是兩頭語若有從

前習氣未能頓盡直須教渠淨除現業流識所以悟後之人自解作活計謂悟後習氣依然則所悟者何物也承問救療方便我道別人著力不得其中絳索面傾為快

答周五溪太史

有身則有病豈以無病為敵得生死乎若以無病為貴則長生久視之術足以傲雙林背痛矣涅槃云世有二種想一眾生顛倒想一世諦流布想一切眾生皆具二種想聖人祇有世諦流布想無顛倒想又云牛聖人亦喚作牛馬聖人亦喚作馬某年月日聖人亦喚作某年月日與常人同祇無顛倒想耳顛倒想是病四百四病非病也四大本空五陰非有佛與眾生同此一法故曰但除其病而不除法大慧果患背瘡不住喊云痛殺人痛殺

其六

二

人大眾皆疑適一禪客至便問云還有不痛者麼大慧云有進云如何是不痛者大慧喊云痛殺人痛殺人禪客禮謝觀此則病苦呻吟禪宗作略未可輕議禪宗惟論見性直指即心是佛一心之外更無毫釐法可得若以如來知見治習氣則心外有法矣所以此門悟處深玄不與教合其有未悟只用無義味死貓頭單方絕妙祇恐不能死心全身裏許若全身裏許無有不得者時節若至其理自彰靈驗不靈驗不必問人矣

其

三

答惟已禪人

六祖大師云世人外迷著相內迷著空若能於相離相於空離空即是內外不迷本來真性而得出現夫言相者外塵境也空者內意根黑山鬼窟也經云縱滅一切見聞覺知內

守幽閑猶爲法塵分別影事何以故但有幽
閒可守即是境與意根作對有意有境即屬
生滅永嘉云心是根法是塵兩種猶如鏡上
痕痕垢盡除光始現心法雙忘性即真所以
但有取捨向背便是執著有執著便是迷也
如今若要直捷祇是無事於心無心於事公
謂凡遇有事時不論大小俱以付清淨本體
不敢起一毫意念保個清淨本體豈不是意
依然心境對待非真也以紛飛之心攝入清
淨體中又成磊直工夫不是者等做若直捷
做去內心一毫不放出外境一毫不放入思
之

答林涵齋銓部

普菴云捏不成團擘不開何須南嶽又天台
六根門首無人識引得胡僧特地來你看六

根門首無人識好不道破居士如今祇要識
心屏息諸緣莫向外求內不放出外不放入
者樣看去就是生擒活捉一般容易之極博
山先師教人看一口氣不來向什麼處去正
是教人直下認者個本來面目現前面目還
認不得更說一口氣不來作什麼于今學人
祇向一口氣不來處討所以愈求愈遠未審
居士作麼理會若一時不會但向不思善不
思惡處冷冷看去再不怕工夫差池再不怕
用在情識上極是直指沒有一些蓋覆但二
六時中心不異緣常要頓在面前自然露裸
裸地迴脫真常忽然觸著便是大事了畢五
洩見石頭問云一言相契即住不契即去石
頭據坐五洩便去頭喚闍黎洩回首頭云從
生至死祇是者個回頭轉腦作麼洩大悟你

看他說個什麼渠又悟個什麼善知識但向
學人四威儀中輕輕點他一下伶俐漢便當
機領畧也不潦草也不多說佛眼云人因心
迷故來山林見善知識不知就你本人迷中
最是親切極道得好圓悟云古人公案未必
透得且識了心不要理他自己一個心拋開
一邊卻向善知識口邊討長討短書本上付
東付西有何交涉且如何是自己底心心又
如何識僧舉長沙偈學道之人不識真祇爲
從前認識神無量劫來生死本癡人喚作本
來人問永明意作麼生永明云楞嚴會上甚
是明白阿難云如來現今徵心所在而我以
心推窮尋逐即能推者我將爲心佛咄云此
非汝心此是前塵虛妄相想感汝真性此個
便是識神諸佛諸祖指得極明我今重爲居

共六

五

士道破總是者個意根起滅不停蓋覆真性
遂成生死根本所以識真纔得息妄非遏捺
也四禪八定皆是用攀緣心去修所以出不
得生死徹悟真空方免此患華嚴云一切法
不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前
我與居士同在大覺海中也無生死可出也
無法可說還信得及麼維摩云善來文殊師
利不來相而來不見相而見文殊云如是居
士若來矣更不來若去矣更不去所可見者
更不可見山僧淺淺與公下個注腳維摩是
無生緣起文殊是緣起無生一念無生外至
山河大地內至六根六識俱不可得一落意
根便生出許多枝節便見有境緣作對龐公
云心空及第歸珍重

復觀者禪人

參話頭當知古人所以教人參話頭之意從上諸祖並無教人參話頭之說當時學人朴實時時刻刻以生死爲念故一遇善知識一言半句便自開通後世學人雜念紛飛橫生知解教渠尋求白已便有許多計較或認昭昭靈靈或認空空寂寂種種卜度愈求愈遠祖師不得已示個話頭乃是直指出本心與人令人絕盡意識當下便了若不能了則向此中疑之又疑是之謂參須知參話頭即參自心疑話頭即疑自心非有二也如汝問我如何是某甲本心我即云喚作竹篋則觸不喚作竹篋則背不得有語不得無語我已明明直指個本心與汝也只是汝不曾自悟若不能悟便要向此中疑之又疑求個出身之路若稍生意識謂竹篋了話只是斷人意識

其六

六

或欲泯絕念頭令人念不起或認取不起光景或又去究起底源頭種種計較差之千里矣參話頭如人墮井求出相似時時刻刻單有出井一念繫之於懷更無別般計較汝今正要如是時時刻刻不忘疑情單單有個求出身之路繫胸臆間更不起一毫頭生活之念亦勿望人爲汝指示如此做去不久決得徹悟惟禪勉之勉之

雜著

金剛正法眼序

達磨大師秉單傳之旨謂二祖曰吾觀此土惟楞伽四卷可以印心至黃梅易爲金剛勸一切人受持此經即得見性則知直指人心無過於此自曹溪以後如洞山聰黃龍南汾陽昭中峰本諸大宗師皆以此經爲契證希

有哉豈可謂文字乎吾子麗中宿植善根妙悟上乘諦觀此論一字一句皆般若之精髓也希有哉豈可謂今人異於古人乎或謂空隱老凍膿猶有鄉情在予何敢私金剛正眼現在具眼者請鑑

重刻擬寒山詩序

其六

七

佛言若要世間無刀兵除非衆生不食肉茲者三災並起人命危脆或募兵守城或遁逃山林或隱匿海島以自爲計雖貪生怖死人之常情豈知定業有不可逃者蓋殺生之極感刀兵災偷盜之極感饑饉災淫邪之極感疾疫災非天降非地湧非人與皆衆生自業吸引因果相酬如影隨形如響應聲欲不受果惟不造因因亡則果喪業空則報亡耳道獨偶閱慈受禪師擬寒山詩見其詞語懇切

深錐痛劄今人通病實對治之良劑玩味不已重梓流通伏冀諸賢詳審起大慈心悲愍衆生不食其肉齋戒清淨謹救身心衆善奉行諸惡莫作一人依之一人不受業衆人依之衆人不受業斯即善身保家壽國之良圖也

募誦華嚴經引

福州萬歲寺

諸經惟華嚴最尊乃如來根本法門一乘圓頓至教也一切二乘不聞此經佛惟付囑大心凡夫若能信入疾得阿耨多羅三藐三菩提至於禳災集福壽國保家其緒餘耳近者三災疊起人人驚懼或歸之於業以爲無可逃者然業有二有定業有不定業定業難逃不定業則可釋也又障有三一曰煩惱二曰業三曰報煩惱可以理遣心地一明情念自

息也業可以懺悔燒香散花竭誠禮佛改往
修來則業自消也惟報難移必資大法方能
回轉則無踰此經矣此經如清涼月能消熱
惱如善見藥無病不除如如意珠能雨衆寶
如天甘露能潤焦枯一言之下心地開通立
地成佛一句染神永爲道種聞而不信尚作
遠因學而不成猶勝人天果報則受持讀誦
書寫解說從可知矣退菴居士深明因果發
大悲心行菩薩道結期於萬壽禪寺請僧轉
讀願與一切有情同種善根共入毘盧性海
伏冀見聞隨喜共成勝因一念尊重恭敬無
論淺深久暫同乘佛乘直至道場決不唐捐
幸勿蹉過

又長慶寺

一皮較一皮孫子不如兒坐禪勝誦經誦經

勝有爲古人怎麼道也是掉棒打月接竹點
天總不親切我道有一人不誦經亦不坐禪
還識得此人否若識得此人則粗言及細語
皆歸第一義何必大家團聚相對喃喃也雖
然求怎麼人如星中揀月且向第二門按下
雲頭教伊循行讀句忽然心地開通義天朗
耀不妨亦得搆去經云譬如暗中寶無燈不
能見佛法無人說雖慧莫能了又云以佛智
慧燈照見所行道是則誦經良有益矣西禪
監院某題誦華嚴尊經統冀衆檀共成勝果
如理如事祇在各人分上正是一舉一回新
耳

修大悲懺法引 法海寺

法華云若人有福曾供養佛六度之中檀度
爲首賢劫千佛名經無一佛不於往昔因地

中或然燈或燒香或散花或施幢幡寶蓋無量無邊然後成佛經又云乃至以一花致敬畫像或復舉一指及小低頭以此供養皆成佛道然則人無聖凡事無大小其必以福德莊嚴報土必矣傳大士以彌勒化身日則躬耕夜則行道而況此際三災鼎沸生死須臾何不捨不堅之財修堅固之福遠播成佛之因近脫目前之業至善舉也聖光上座欲建大悲懺三年道場所費浩繁仰仗衆力若云淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求又作麼生我道已上供通並是詣實

化齋糧引 長慶寺

金剛經云爾時世尊著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷坐而坐看來何等省事上

古修道之士巖居穴處草衣木食不爲口體所累百丈立叢林累從此起山僧曾於匡廬羅浮開者鋪席甚覺多事擬休歇去却卻擔子入閩所以三四年間不定踪跡昨歲偶到長慶禮塔見僧衆四散殿宇荒蕪心甚惻然因攜數子入寺就廊廡間煨一小鐺棲遲永日不期撫臺懷東陳居士興復祖庭際此因緣欲辭不可修造伊始日給未遑饒是鐵面禪和也須裹腹若云道不及古何不省事好山僧只得忍氣吞聲高明大士幸亮我也

卷六

十

重鑄開元寺鐘引

寶誌公示化蕭梁以神通力現幽途苦相武帝問以方便誌公曰若聞鐘聲斯苦暫息於是天下寺無不置鐘付法藏云罽賓王好殺報千頭魚身劍輪繞之隨斫便生有阿羅漢

充維那依時打鐘魚聞其聲劍輪脫落其餘
神驗援据難盡然鐘之功德非但拔若消災
尤爲入道要徑楞嚴云此方真教體清淨在
音聞欲取三摩提實從聞中入所以從文殊
門入者一切山河大地助汝發機從普賢門

入者一切運爲俯仰助汝發機從觀音門入
者一切聲響音韻助汝發機瀉山有一僧鋤
地次聞鼓聲呵呵大笑瀉山曰俊哉此是觀
音入理之門諸仁者尋常盡道西方水鳥樹
林皆演法音舍此欣彼當面錯過豈非心有
高下不依佛慧耶開元寺鐘宋天聖間信士
林陶募五萬餘人得銅萬五千觔所鑄紹聖
劫運音聲不振合郡比丘捐衣鉢重鑄茲丁
亥兵燹尤慘諸宰官居士爰有今日之舉予
喜開元興復且將緣起於此也不禁一言開

其六

十一

元寺在芝山上全閩靈秀所鐘十方長者諸
山長老大家出手均非分外他時月朗風清
萬籟潛消聲聲聒耳我道觀世音菩薩來也
莫說獨道人饒舌好

華嚴寶鏡序

李長者華嚴論一乘圓頓見性成佛之祕典
也諸佛根本不動智即是衆生分別性誠無
轉摺祇要當人信得及若信至滿處即入十
住初心明見佛性成等正覺所以云纔入信
門便登祖位或有從來習氣不過以無作三
昧方便應之於此真智之外非別有毫頭法
增入亦不論修與不修亦無成正覺者蓋一
切衆生已成佛竟已度生竟已涅槃竟何以
故十方諸佛與大地衆生情與無情一切諸
法同此法界性故無今古自他之相及成與

不成直下信得及當體便是捨此別求終無
得理經云若不見真智累劫修行不成道果
名假名菩薩若見真智即生如來家爲法王
真子希有哉道獨不知何劫熏得此心直信
無疑一覽此論痛哭流涕以爲千生罕遇而
今得遇萬劫難逢而今得逢復自踴躍慶幸
無已丙申秋駐錫海幢再覽斯論心意怡然
不忍釋卷覺年垂耳順耳目不利論文浩繁
難於常閱遂於論內搜括精義聯爲一篇目
曰華嚴寶鏡寶鏡者法界真智也此智爲萬
法之體法界依之而建立又能洞照萬法故
號爲鏡也中間一字一句皆是論主心光道
獨不敢臆見亦述而不作云爾

重刻十明論序

通玄長者未造華嚴論先造此十明論乃華

嚴論之關鑰也蓋十二有支乃一切衆生輪
迴生死苦海即是毘盧遮那法性海也衆生
苦海與法性海元無實性一念迷即生死苦
海一念悟即法性海其體無二祇由迷悟而
得名所以云法無定相惟心轉變耳古佛智
海迷在無明全在當人以方便三昧力顯之
言方便三昧者定慧之異稱也法華云如來
所得法定慧力莊嚴以此度衆生自成無上
道捨定慧而別求方便則吾未知也今去聖
時遙人多懈怠口耳之徒習以成風隨流失
源迷而不返良可痛愍故重刻此論與同志
者醒目設若反本知源亦有補矣或云此是
教乘宗門別有長處則道獨自甘負墮也

心經直說總說

般若波羅蜜多心經乃大部般若經之樞要

成佛真宗無逾此矣言心者指衆生妙明心
體心即佛佛即心般若乃心之智心是體智
是用然體本具智慧之用不爲境緣所奪聲
色所縛故云到彼岸心即法身智即般若彼
岸即解脫此三德一心本具法身不礙即般
若般若無著即解脫解脫寂滅即法身觀自
在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆
空度一切苦厄正此意也言色空者色無自
性全體是空空無自性全體是色一蘊既空
四蘊亦然蓋五蘊該盡世間一切萬法是以
云是諸法空相諸法空相非斷滅空乃般若
真空真空智中無五蘊十二處十八界生滅
法可得亦無十二因緣流轉還滅可得無四
諦苦集滅道可得亦無增減智得可得經云
以無所得故正是諸法空相無生法忍華嚴

云菩薩成就此忍時佛心涅槃心菩提心尚
不現起何況世間塵勞之心耶若人一念與
般若空慧相應時能滅旃伽沙劫重罪蕭然
獨脫不爲報緣所縛遠離微細心心念念即常
住得見佛性名爲涅槃非但菩薩即三世如
來亦依此般若空慧而成無上正等正覺故
知般若有大威神具大光明最尊最上無與
等者顯密總持是大陀羅尼門也龐居士云
心依真智理逐心行理智無礙心亦無生迷
即有我悟即無情通達大智諸法不成又云
依空默用即是行深無有少法觸目平任無
戒可持無垢可淨洞達虛心法無壽命若能
如是圓通究竟希有哉般若真智其斯之謂
歟

靈泌潤公頌古序

靈泌潤吾胞弟也童稚便有出塵志予幼即入道以老母托之得無內顧憂蓋至孝至信人也比戊辰母卒遂於靈前落髮相將行腳予庚午掩關金輪弟苦參滋劇誓期妙悟一日偶與二三子舉風檐話豁然有省自此日夜披尋古德機緣深入玄奧雖極清訛皆能透脫癸酉子遷黃巖執侍關中春雨蒸濕子與弟皆大病尋至海陽就醫而弟已不可起矣臨終之際蕭然獨脫同學問云如今作得主麼答云我祇是一身疼痛復如前問亦如前答即端坐而逝簡囊中惟頌古三十九首平時得意自著人無知者觀其向上透徹處實從胸襟流出惜限於年未能報佛祖恩耳弟沈靜寡言不露其所得人遇之如不慧子戊寅度嶺以示首座麗中麗中視若固然詢

其六

十四

之則黃巖時麗中已見且相得若水乳恒聞其以谷泉普化自命云噫嘻末法將來如吾弟豈可多得復念衲子中有真能致力於此道者潛符密證不克永年不能出世湮沒而無聞當不少矣遂序而傳之

長慶老和尚行狀

嗣法門人函呈述

師諱道獨號宗寶別號空隱博山無異禪師法嗣南海陸氏子生三歲母攜登樓觀蜘蛛結網瞪目久之悲喜交至後嘗語人曰我四
其六
五十年回憶不加毫末信知師宿根也六歲失父隨母居近寺晨趨禮佛仰視輒移午聞梵唄音過耳成誦從老僧知見性成佛語益切嚮慕逢人輒問人多戲之無沮色得六祖壇經不識字懷襟袖間懇禮大士一夕拜下
十五

困極倒地忽覺起如在空中汗出浹背輕快
踰常張燈出經讀之意某字詢之人果然遂
數行俱下自是始辭母入寺依離念法每坐
達旦年十四習定樹下忽胸中如劈竹信口
成偈云兀兀圓明體騰騰物我如此是無生
路無生更要離又云善惡不思處亦不可追
尋休言云是道是道是非生讀語錄至石壓
笋斜出崖懸花倒生復礙胸臆偶山行舉目
巖花大放始豁然冰釋師是歲纔十六依止
菴僧無可意者自攜刀就磐石禮十方佛剃
落縛茅歸龍山單丁十餘年事母至孝母病
須山泉日肩擔走二十里及城闔始辨掌紋
母卒廬墓三月乃以二十九歲入博山先有
傳師行實至博山者山異之凡見粵僧必問
曰宗寶何不來此道不到博山得麼至是聞

師至即呼入方丈與語竟夕一日以倒騎牛
入佛殿話命衆下語師有頌呈曰貪程不覺
曉愈求愈轉渺相逢正是渠纔是猶顛倒蟻
子牽大磨石人撫掌笑別是活生機不落宮
商調一衆環觀山曰太麤生師云大了當人
向善知識前作麼開口山笑視良久云何消
說師禮拜山始與易名登具足戒一住九越
月辭去山不許師住山意決再三懇辭山乃
訂八月再至師胡跪牀下曰某有不是請和
尚勿放過山連聲曰是是汝他時不得辜負
山僧此崇禎庚午四月也山竟以是年九月
示寂始悟八月再至之語師時掩關金輪復
徙黃巖爲金內翰正希陳督學雲怡熊督師
心開諸公所重嘗造室問道請說法師一意
嚴隈無出世志迨瀛山雪公歿粵孝廉張荊

公黎美周謀諸內閣象岡何公宗伯秋儔陳公力請師住羅浮開博山法門博山道法不絕如縷賴師振起師退處如弗勝真樸之風絕去時習而悲願沁人略無同異自節烈文章之士以至販夫竈婦無不醉心咸願出門下閩人聞其風以雁湖小刹致師師亦欣然航海而就至則雁湖爲賊煨燼師寓南臺得山林公克之方公孔碩林公一見心折與閩郡諸大老請主西禪撫臺佟公爲新之一時道風徧洽戶屢常滿師頗厭勞因掃塔博山杖策還粵抵芥菴作投閑計頃惠陽紳士請說法豐湖又廣州王臣景慕往返海幢幢幡所指俄成寶坊師慨然曰將圖息機反致疲累矣順治十七年二月忽示瘡疾猶接納無虛日明年四月自海幢還芥菴始謝衆請七

其六

十七

月初七月初夜詔函呈曰瘡患延綿殊可厭惡吾旦夕且掉臂矣呈泣懇曰乞師住世群生可念師曰吾道有汝重擔可卸復何戀耶二十二日晨起啗粥嚼木如平時侍者請敷藥師遽曰今日不敷藥顧左右斂目良久端坐而逝壽六十二坐夏三十又三全身塏於羅浮華首臺西溪之南師生平以道自守以悲攝人遇物純真不事聲譽大小淺深各隨所受凡示誨皆明達曉人稍有所裨必喜見眉宇有乞偈頌隨口命記欲易字句亦笑從之入有進曰道法所關和尚何得輕易師正色曰壇經云彼善知識有大因緣所謂化度人根利鈍不可類齊但具至誠豈可辜負至宗門大法中下難窺老僧自有權衡豈若輩所知耶故師開法二十餘年所蒙推拂記前

目函是函可而外未嘗濫授示疾以來一年有奇日用鉅細纖介靡遺獨於臨終告衆遺囑諸事絕口不道博山三十年鎮密家風師真無媿矣示寂之日內外弟子咸悲慟彌月與大覺雙林一會哀震梵天同一悲仰其慈光入物真非思議所至若道法深穩易見難知諸錄流通海內聞見非函是所應言也

長慶宗寶獨禪師塏銘

附

禮部尚書虞山錢謙益撰

博山無異禪師有法嗣曰長慶空隱和尚諱道獨初字宗寶南海陸氏子也生三歲母抱登樓觀蜘蛛結網瞪目久之悲喜不禁晚自言四五十年來回憶不加毫末其夙根如此六歲失父隨母居近寺晨趨禮佛瞻視輒移午聞老僧言見性成佛遂發深信如釘入木

其六

十八

得六祖壇經捧持頂戴禮大士求識字疲困倒地忽覺身騰空中汗透毛孔明燈讀經彷彿認是某字詢之人果然遂數行俱下年十四辭母入寺習定樹下胸次忽如劈竹衝口說偈驚動其長老年十六自磨刀就磐石上禮拜剝落縛茅歸龍山單丁十餘年母病渴晨擔山泉走二十里抵城闔始辨掌紋年二十九母歿與其弟靈泌腰包謁博山山一見曰宗寶望汝來久矣拈倒騎牛入佛殿話勸衆下語皆不契師呈頌曰食程不覺曉愈求愈轉渺相逢正是渠纔是猶顛倒蟻子牽大磨石人撫掌笑別是活生機不落宮商調山微笑云太麤生是夕布薩告衆莫道博山無人如今也有箇許爲更名登具足戒住九月而別囑曰汝八月再至不得辜負老僧是年

九月山示寂始知爲末後付囑也師掩關金輪徙黃巖一意住山無出世念粵中宰官請住羅浮開博山法門幡然起應慈悲普熏機緣冥應而世變大作矣閩人以雁湖延師復請住西禪海波觸捕弓刀擊憂所至有吉雲

其六

其九

擁護甲午歲掃博山塋杖錫還粵豐湖羊城頓受叅請牀座禮足道路布髮津梁稍疲微示瘡疾辛丑四月由海幢返芥菴自剋去期七月二十二日端坐而逝世壽六十二坐夏三十有三師有二大弟子曰天然是公祖心可公公以弘法罹難坐脫瀋陽之千山師哭之慟曰吾道喪矣踰年師示疾是公啟請住世師笑曰汝在吾何死於是是公奉師全身塋於羅浮華首臺西溪之南手次行狀遣侍者今覲間關五千里撰書幣而謁銘於余

余惟師上根利智多生熏習見性成佛四字直是胎藏鈞鎖即心即佛守定牢關非心非佛斷爲增語於是乎全提正令曲指悟門遮表二詮則格量永明法界一心則懸鏡棗栢從無一言落夾片語過頭如今人執癡符家懷僞契販如來法訶佛祖禪藥病相洽狂易莫反標此正印柱彼倒瀾豈非般若之神符金剛之寶劍歟師之深心密行世所未悉者有二昔者大慧言吾雖方外忠君愛國之心與忠義士大夫等洪覺範論鹿門燈公則曰孝於事師忠於事佛此洞上宗風也師悲智堅密蘊韜弘廣植菩提之深根茂忠孝之芽葉節烈文章之士賴以成就正骨被濯命根白蛻碧血長留佛種條衣應器同皈法王此則其內闕外現陰翊法運者也古人道眼分

明師資鄭重榮名利養畏如霜電有謂深山
裏鑽頭邊撈摸一人兩人爲接續者有謂架
大屋養閒漢所居世界莊嚴爲癡漢者師每
道博山語我過後二十年宗風掃地土地廟
裏也上堂了不圖親見此語良爲流涕餐風
味道英特如雲親承記前兩人而已人謂師
嚴冷孤峭不走博山一線豈知其悲愍末法
如救頭然凜自宗之周陸立他家之榜樣有
不勝涕淚悲泣者歟此則其重規疊矩謹衛
法城者也往余訪慈山大師遺集致書海幢
師歡喜贊歎披衣焚香捷椎以告衆病中見
心經箋大師轉生辨重加印可昞公以余露
被法乳亦菘蘆中幅巾弟子也故屬之以銘
其何敢辭銘曰

崑嵐風吹壞劫初 崑岡火炎扇洪爐

其六

其

有大比丘建法旗 一單坐斷嶺海隅
心月普照身雲舒 如摩竭龍兩焦枯
分身蜿蜒鱗鬣俱 矯首蟠尾南北殊
大雲如空覆匡廬 智電擊爍醫巫閭
中央不動常安居 領下自護摩尼珠
黃皮裹骨山澤癯 緇素旃貉魚貫趨
日月耳環徒紫紆 刀輪劍葉嗟騶虞
樹下三諍今迴車 鶴林變白只須臾
蕭然一榻結雙趺 揮手長揖腥穢區
法幢傾摧法將徂 葛藤博飯皆沽屠
鳥空鼠即胡爲乎 即心即佛心印孤
宿將嚴警持兵符 佛祖齊證誰敢誣
魔外竄匿同即且 丹青樓閣煥毘盧
法座圍繞青蓮敷 孤峰獨宿我自如
隨身兩膝無剩餘 龍象蹴踏看二駒

其六

其

辨香迴向恩不辜 我作斯銘三歎吁
 博山家風斯世無 塗青鉛墨老筆疎
 逝挽頽波作世模 刹竿倒卻須人扶
 後五百年期不渝

長慶宗寶獨禪師語錄卷第六

音釋

藟苴 上呂下切音綺下千餘 藟息淺切音
 切音蛆草枯不芳貌 藟鮮野火也
 縝 止忍切音軫緻 縝求於切音渠瘠也
 也縝密以粟 縝山澤間形容甚瘠 覲
 昌召切 超去聲

楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔

清浙水慈雲灌頂沙門續法集

楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔

清刻龍藏佛說法變相圖

引

其七

念東高先生千里東余自謂年來一味淨土
娑婆境風浩浩真如詰草堂清皆不免蹉跎
勉余留心此件余偶舉示百亭法師而法師
先有勢至念佛章疏鈔在余案頭兩人取卷
重閱盡然興嘆謂高先生以身踐為救時之
藥語也遂命兒子募資刻之刻既竣法師復
謂余弁其首余惟華嚴大經德雲首宣念佛
法門馬鳴菩薩立論之祖念佛與止觀並重
而楞嚴為譚性之書然勢至念佛一章列在
圓通禪宗下不能抑蓮宗為非歸源見性之
途也明矣今彌陀疏鈔龍舒淨土等文布在
禪林惟勢至章僅附本經而未有崇行之疏
法師詮文釋義勒成一書為震旦人添一重
往生舟筏不可謂非淨土之功臣也又明矣

遂以此意復高先生而繼之以臆說云蓮師云念一佛名換彼百千萬億之雜念也卽念卽空居然本體非於念外別得菩提又云執持名號至於一心則復還空寂之體又云當知淨土唯心更無外境自性還歸本體是願生彼國義如是則蓮師雖極力主張西方淨土而不遺宗門見性之旨彰彰如是矣則謂見性爲淨土指歸而淨土爲見性入路未相違也見性則掉臂皆淨土而蓮臺自不消說不見性則淨土非了手而種因要自不退然則見性與不見性而念佛修淨土皆不可忽也此義似本章所未及言旣以復於高遂筆之此以質諸真能念佛人爲何如也

康熙庚申長至錢唐戴京贈書

大佛頂首楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章

唐 天竺沙門 般刺密帝 譯

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言

我憶往昔恆河沙劫有佛出世名無量光十

卷

二

二如來相繼一劫其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧譬如有人一專為憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念眾生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若眾生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名為香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念

佛人歸於淨土

佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得

三摩地斯為第一

楞嚴云佛告阿難若復有人身具四重十波羅夷瞬息即經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡十方無間靡不經歷能以一念將此法門於末劫中開示未學是人罪障應

念銷滅變其所受地獄苦因成安樂國則此章經誠為銷罪之巨冶念病之靈丹修心之捷徑求生之要術也若能常持無苦不除無樂不與無厭不遂無果不得凡見聞者宜三夜焉

日誦式

人有三等一者極閒人應當晝夜六時持經念佛二者半閒半忙人應當每日晨昏二時一心持念三者極忙人應當每日晨朝一時專心持念誦時之式先本師三稱次眾勢至章一遍往生咒三遍讚佛偈一遍佛名百聲千聲萬聲隨意三菩薩名每各十聲後發願回向偈一蓮未誦前已誦後俱要對聖像前合掌三禮如無佛像對經對空禮拜亦可果能如此常行無間佛必哀憐凡有求願無不遂者臨命終時佛與聖眾放光接引徑生極樂矣行者當生信願切勿

疑忽此明每日經佛並舉式也若單佛名極闕者除六時外應當時刻念佛無間半開半忙者應當營事已畢即便念佛極忙者應當忙裏偷閒十念念佛此方名為不虛度也盡此一生一日無有暫廢則自念佛心口當必成佛心口經云行與佛同受佛氣分入如來種親為佛子不其然哉

南無本師釋迦牟尼佛三 次勢至章畢 衆往生咒

南無阿彌哆婆夜一 哆他伽哆夜二 哆地夜

他三 阿彌利都婆毗四 阿彌利哆五 悉耽婆

毗六 阿彌利哆七 毗迦蘭帝八 阿彌利哆九

毗迦蘭哆十 伽彌膩十一 伽伽那十二 枳多

迦利十三 娑婆訶十四

不思議神力傳云持咒之法淨身漱口然香佛前晝夜六時各誦三七遍能滅五逆謗法等罪誦滿三十萬遍即見阿彌陀佛彌陀疏鈔云若有善男子善女人能誦此咒者阿彌陀佛常住其頂日夜擁護無令怨家而得其便現世常得安隱臨命終時任運往生

次舉讚佛偈

阿彌陀佛身金色 相好光明無等倫
白毫宛轉五須彌 紺目澄清四大海
光中化佛無數億 化菩薩衆亦無邊
四十八願度衆生 九品咸令登彼岸
南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛百

萬聲 隨念 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩

南無清淨大海衆菩薩各十 後舉發願 稱 回向偈

我今稱念阿彌陀真實功德佛名號惟願慈悲哀攝受證知懺悔及所願往昔所造諸惡共

業皆由無始貪瞋癡從身語意之所生一切我今皆懺悔願我臨欲命終時盡除一切諸障礙面見彼佛阿彌陀即得往生安樂刹願以此功德莊嚴佛淨土上報四重恩下濟三途苦若有見聞者悉發菩提心盡此一報身

同生極樂國十方三世一切佛一切菩薩摩訶

訶薩摩訶般若波羅蜜一此當對佛跪念

退而念畢起身三禮

偈云一日無常到方知夢裏人萬般將不去唯有業隨身如何是萬般將不去官爵財寶屋宅田園衣服飲食乃至嬌妻愛子無常到來都是將不去者如何是唯有業

隨身人生所造貪瞋癡慢五逆十惡惡業戒定慧施五戒十善善業無常到來盡皆緊隨你者楞嚴云臨命終時未捨煩惱一生善惡俱時頓現惡者便感三途苦報善者便感天人樂報若善心中兼有信願念佛求生便現極樂佛土境相行願品云是人終時一切諸根悉皆散壞一切親屬悉皆捨離一切戚勢悉皆退失象馬車乘珍寶伏藏無復相隨唯此願王於一切時引導其前一剎那中即得往生極樂世界見彌陀佛及諸聖眾既然如何不超此強健之時努力勤修善導云假饒金玉滿堂難免生老病死汝千般快樂無常終是到來惟有徑路修行但念阿彌陀佛設待臨終方悔悔之於後將何及乎奉勸諸人及時修進生死事大無常迅速慎勿以此為分外也

勉之勉之
又淨業人備三資糧一者信信輪迴最苦
信念佛最妙信此土修行難成道果信願

其七
五

生彼土乃至十念失得往生信報生人天福盡還墜信一生樂土永不退轉當成正覺信一稱佛名能滅八十億劫生死重罪信念佛之人彌陀攝取病中救護命終來迎二者願願消業障願滅眾苦願心開願見佛願淨業成願生安養願投記願度生三者行身禮像口稱名心觀想俱要專一絕無散亂解知信願時蓮花種種植也專念時蓮花出水也功成時蓮花敷空也設起疑退心蓮花又萎矣由是晝夜六時無有一念貪戀在娑婆凡起居衣食語默動靜皆不忘淨土至於臨命終時應當念佛發願不得怕死貪生常自念言我現在身眾苦交纏不淨流溢若得捨此花池托質受無量樂事極稱意如脫臭弊之衣得著珍御之服萬緣放下身心解脫纒有病患莫論輕重便念無常一心待死即囑一切人凡來我前為我念佛不得雜說世務家緣長短再延法師頻來誡勸依經指示及到病重捨報之際家人親屬不得哭泣并發悲歎懊惱之聲猶恐惑亂心神忘失正念但高聲朗念阿彌陀佛守令氣絕神逝方可舉哀若如此者萬求萬生必無疑也復有遇障難者不得正念往生如偏風失語狂亂失心水火雷擊蟲獸鬼噉毒藥陣亡怨賊王難亦應預懺必蒙佛護蓋念佛者有六勝益一諸佛菩薩護念彌陀住頂放光諸天神將晝夜冥加二惡鬼毒藥皆不能害三災八難咸悉消除三宿障冰清怨命解脫四氣力充滿無諸橫病五睡夢吉

祥見佛色像無有非人奪其精氣六現爲
一切禮敬臨終三聖接引故知日常一意
念佛卽爲預備不虞法矣如人入城幹事
必先覓下安處抵暮昏黑則有投宿之地
先覓下處者預修淨業也抵暮昏黑者大
限到來也有投宿地者生蓮花中不遭障
難也人若依此用心臨終定得往
生此又爲修淨土者之至囑也
慈雲香嚴行者續法述勸

楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔卷上

清浙水慈雲灌頂沙門續法集

釋此一章大分為三①初通序大意②

初詳申旨趣③初通序念佛宗致

大矣哉念佛之為法門也大小並收利鈍均

攝事理圓融性相無礙即佛是心無一心而

非心佛即心是佛無一佛而非佛心心一憶

也佛佛全彰佛一稱也心心頓顯無有心外

佛為心所憶亦無佛外心為佛所稱眾生念

佛佛在眾生心內佛念眾生眾生在佛心中

是心作佛心不念而佛不作即佛顯心佛不

稱而心不顯則知念佛一門誠為見性成佛

之妙法矣

大下分二先釋又二初總明該攝大矣哉

者能讚詞亦是發語之端也念下所讚法

初句標體念佛別也法門通也大等四句

釋相初二句人也大小約乘利鈍約根並

收均攝者化導小乘回小向大勉進大乘

捨權歸實使上根三心一至誠心二深心

圓發直入無生令下根十念成功亦生彼

國次二句法也事理約行性相約諦圓融

無礙者下愚着事而迷理小智執理而遺

事今則通乎理事依理修則證真諦而見

自性彌陀依事修則證俗諦而生極樂相

土即下二別顯不二中先心佛不二初四

句約性起心佛開五句一心外佛佛外心

二心內佛佛唯心三心即是佛佛即是心

四心非是佛佛非是心五心佛圓融無障

無礙五教如次配知今明第三句義也此

之心佛全體遍收如金與器以金收器器

無所遺以器攝金金無不盡心一下八句
約修顯心憶佛佛稱心皆明修也心憶佛
彰心卽是佛故佛稱心顯佛卽是心故無
爲心憶心外無佛故無爲佛稱佛外無心
故華嚴迴向品云無有智外如爲智所入
亦無如外智能證於如正此義也衆生下
後三無差別謂心佛生三無別也初四句
正明無別衆生念佛者諸佛心內衆生念
衆生心中諸佛也佛在生心內者衆生心
外更無別佛以佛真心卽衆生真心故此
明因門攝法無遺也故云衆生念佛現前
當來必定見佛華嚴亦云應知自心念念
常有佛成正覺何以故諸佛如來不離此
心成正覺故佛念衆生者衆生心內諸佛
念諸佛心中衆生也生在佛心中者佛真

心外更無衆生以衆生真心卽佛真心故
此明果門攝法無遺也故云十方如來憐
念衆生如母憶子佛性論云一切衆生悉
在如來智內以一切衆生決定無有出如
如境者並爲如來之所攝持據清涼疏開
成四句一諸佛心外無別衆生二衆生心
外更無別佛三佛心生心兩存齊現四生
心佛心互奪雙亡今且約前二句明也是
心下四句躡前反顯心本是佛由不覺而
佛隱若欲作佛須當念心故起信謂衆生
本覺與佛本覺無有二體若不念心難成
佛矣佛本是心因無明而心暗若欲顯心
須當念佛故華嚴謂佛智廣大遍衆生心
衆生語言皆悉不離如來法輪若不稱佛
難明心矣則知下次結彌陀卽是自性淨

土全唯一心離心性外毫無可得若能憶念即顯本性佛矣起信云法界一相即是如來平等法身性佛一顯果佛自證故圭山云今知心是佛心定當作佛不其然乎設離念佛門外而欲速見性成佛者是捨其近易以求諸遠難也

其近易以求諸遠難也

其近易以求諸遠難也

所以十二如來號曰三昧勢至菩薩標為圓通三昧則總攝諸禪圓通則具足萬行一心頓實不亦宜乎

所以下分為三初正顯所以者承前起後之辭十二如來號念佛為三昧者凡夫垢心混若黃河外道妄想逸如奔馬故說三昧欲令返染成淨捨散入寂也勢至菩薩標念佛為圓通者小乘七生斷惑證真權

其七

其八

其九

教三祇具因滿果故說圓通欲令速證疾成圓超直入也三昧下二重揀謂此三昧總攝世出世間一切禪定揀非餘三昧也如一巨冶鑄成千器圓通具足八萬四千一切觀行揀非餘圓通也猶阿伽陀總愈萬病末二句三勸誡三昧實教所詮圓通頓教所詮學頓實教者是其所宜也又上顯圓義此兼顯頓實眾生念佛定當成佛實也起信云專念阿彌修善回向願生彼界終得見佛華嚴云臨命終時諸根散壞唯此願王引導其前即得往生見彌陀佛蒙佛授記不久當坐菩提道場成等正覺眾生憶佛現前即見頓也佛藏經云無覺無觀名為念佛無想無語是名念佛摩訶般若云菩薩摩訶薩念佛不以色念不以

受想行識念以諸法自性空故今兼顯此
故頓實者宜應學也

④三引取勝益勸修

聞說佛名威光證入於無盡憶想佛境界雲
解脫於多門有此勝益應當信行何得自暴
自棄不願不修耶

聞說四句初引明說佛名者華嚴云勝雲
佛現時寶華林中出說三世一切諸佛名
號音聲時彼如來於衆會中說普集一切
三世佛自在法修多羅入無盡者華嚴云
勝雲佛所證得一切諸佛功德輪三昧證
得一切佛法普門陀羅尼了知一切佛決
定解莊嚴成就海了知無邊佛現一切衆
生前神通海了知一切佛力無畏法於善
眼佛所即得念佛三昧名無邊海藏門如

其七

十

是等十千法門皆得通達憶佛境界者華嚴
云德雲告善財言善男子我唯得此憶念
一切諸佛境界智慧光明普見法門多解
脫者華嚴云所謂智光普照念佛門乃至
住虛空念佛門等二十一種有此下二結
勸二初正勸諸餘法門淺則上根不被深
則下根絕分唯此一法利鈍兼收如水清
珠到處便益故當信受行持念佛如種穀
自心如家田信如信栽此種定得成穀願
如知此佳種一心求穀行如欣求得穀作
耕耨事何得下二結責十界因果皆唯心
現若一念心瞋恚邪淫卽地獄界慳貪不
施卽餓鬼界愚癡暗蔽卽畜生界我慢貢
高卽修羅界堅持五戒卽人法界精修十
善卽天法界證悟人空卽聲聞界知緣性

離卽緣覺界六度齊修卽菩薩界真慈平等卽佛法界今此教念佛者欲人念我自心成我自佛云何捨自心佛孤佛教耶如來不思議境界經云菩薩了知諸佛及一切法皆唯心量得隨順忍捨身速生極樂淨土照律師問經云是心作佛是心是佛心旣是佛何須念他佛耶答祇由心本是佛故令專念彼佛梵網戒云信知一切衆生皆有佛性我是未成之佛諸佛是已成之佛汝心佛者未成佛也彌陀佛者已成佛也未成佛者久沉欲海具足煩惱杳無出期已成佛者久證菩提具足威神能爲物護是故諸佛勸令念佛卽是以我未成之佛求他已成之佛而爲救護耳衆生若不念佛聖凡永隔父子乖離長處輪迴去

佛遠矣所以文殊普賢等諸菩薩皆願念佛往生况我凡愚人耶又彼螟蛉尚聽教成可以人而不如蟲乎不願自棄迷也甚矣

②二略釋經題

楞嚴者一切事究竟堅固也乃大部之總名圓通者聖性法門無不通也是一章之別目勢至者啓教之人也念佛者修行之法也文雖一十二行義括淨土諸典有教有機有法有喻生佛感應以遍舍自他因果而該徹作心境之月燈爲聖凡之舟楫故言楞嚴經勢至念佛圓通章

楞下先釋名一切事三科七大也究竟空也堅固不空也合二空空不空也蘊處界大本如來藏故事事究竟堅固名楞嚴定旣

住法位世相常住故此亦名健相三昧聖
性舉理法門約教影略行果可知正顯四
法互相圓遍該通也依止成定名為楞嚴
依觀成慧號作圓通別目者以勢至念佛
圓通乃修道二十五圓通中一也勢至下
亦影略義具應云能啓能修勢至人也所
啓所修念佛法也文下後結歎二先別歎
彼佛教我念佛機教也母子形影染香法
喻也如來憐念衆生衆生一心憶佛生佛
感應也我因念佛入忍今攝念人歸淨自
他因果也心境月燈者依我自心念彼佛
境則佛境可彰託彼佛境念我自心則自
心易顯此之彰顯皆憑月燈教法以照見
也心外有境小教也境唯是心始教也卽
心卽境終也非境非心頓也心境無盡圓

也卽所詮法月燈喻能詮教聲名句義門
如螢燈小也攝境唯心門如火燈始也理
事無礙門如星終也會相歸性門如月頓
也普融無盡門如日圓也今約中二以說
聖凡舟楫者念名號佛受持皈戒越於三
途下下品生名為人乘其猶舢舨繞過谿
澗念色像佛修行禪善越於四洲生下品
蓮名為天乘其猶艇船出小河港念應化
佛觀四真諦越於三界生中品蓮名聲聞
乘其猶艤艦過於大湖念受用佛了悟因
緣證二涅槃生上品蓮名緣覺乘其猶艦
艇過於大江念法性佛智慧並運萬行繁
興成無上道超凡小界上上品生名菩薩
乘其猶艤艦直過大海又持名念佛如特
舟聲聞乘也觀像念佛如方舟辟支佛也

觀想念佛如維舟菩薩乘也實相念佛如造舟佛乘也聖凡即所化人舟楫喻能化法故言句次總結

④二開章釋文二 ⑤初略標

將解此經五門分別一教起因緣二藏乘教

攝三宗趣旨歸四略釋題名五詳解文義

初二句總敘一下別列此創般若疏意略

開五章前三義門後二正釋

⑥二詳解 ⑦初教興

初教起因緣者智度論云如須彌山非無因

緣非少因緣今得振動念佛教興亦復如是

具多因緣一指出捷徑修行門路故二直示

當人念自心佛故三欲令悟入佛之心性故

四為顯生佛心無差別故五度脫凡外橫超

三界故六接引權小圓成佛果故七充足三

輩無有疑悔故八利益今後周遍無盡故九頓攝六根證圓通境故十疾空障惱定生佛土故

初句標牒智下釋義二先引證如須彌下

喻也念佛下合也一下次正釋楞嚴云初

心入三昧遲速不同倫故知餘門學道紆

迴險難猶如蟻山念佛一門古稱徑路好

似風水善導云唯有徑路修行但念阿彌

陀佛况今持名徑而又徑者也若欲一生

取辦當於是法留心二下觀經云是心作

佛是心是佛諸佛正偏知海從心想生是

故教人念佛即念自心佛也三下佛心性

者楞嚴云我以不滅不生合如來藏而如

來藏唯妙覺明圓照法界無差別論云此

心性明潔與法界同體如來依此心說不

思議法則知佛以如來藏淨法性爲心也
今悟入者起信云真如自體相者凡夫諸
佛無有增減楞嚴富樓那言我與如來寶
覺圓明真妙淨心無二圓滿觀經云汝等
心想佛時是心卽是三十二相八十隨形
好是故衆生念心佛時卽能悟入佛心性
也四下無差別論云衆生界不異法身法
身卽是衆生界觀經云諸佛如來是法界
身入一切衆生心想中下云若衆生心憶
佛現前必定見佛則此法門能顯心佛衆
生三無差別也五下凡夫外道由見思惑
起業感報輪轉不休依餘法修直至惑盡
始得出離名爲豎出三界唯念佛門帶惑
往生名爲橫出三界如蟲在竹豎則歷節
難通橫則一時透脫桐江法師云豎出者

其七

十五

依諦緣度歷涉地位如取科第須有才學
如歷任轉官須有功效橫出者念佛法門
如人廩敘功由祖父他力不論學問有無
又如覃恩普轉功由國王不論歷任淺深
六下菩薩六心墮落聲聞塵劫不回猶菴
羅華魚子一般因中雖多結果者少若能
念佛圓發三心自然轉權成實回小向大
如彼白衣驟貴平地升仙者然故大本云
菩薩欲令衆生速疾安住無上菩提者應
當起精進力聽此法門又華嚴十地始終
不離念佛圓教登地尚爾况權小初心人
耶七下上品利根聞小教則悔下品鈍根
聞大教則疑所以華嚴會上聲聞絕分阿
含時中菩薩不被今此念佛一法如萬應
膏毒病皆愈似及時雨藥木竝茂故得利

鈍盡攝上下均收也八下利今卽佛在機
宜利後卽滅後聞見下云今於此界攝念
佛人歸於淨土觀經云如來今者爲未來
世一切衆生爲煩惱賊之所害者說清淨
業故如如意珠利濟無盡也九下一切衆
生迷常住心用諸妄想循諸色聲違圓通
境今念佛也六根都攝守於真常常光現
前圓通境發雖不欲證不可得也故華嚴
解脫長者云知一切佛猶如影像自心如
水水清而靜月現全體又偈云菩薩清涼
月常遊畢竟空衆生心垢淨菩薩影現中
則知衆生淨念彌陀定放光明心水不淨
菩薩圓通月境亦不現矣十下末法修行
多諸障難邪魔擾亂佛道難成今修念佛
三昧承佛願力威神疾除煩惱頓破無明

其

十六

五蘊魔銷三身佛現當生極樂佛土成真
應二果矣如大明燈然於室中不唯破千
年暗而且見種種物然此十因生起有序
初以入道多門難易各別出念佛法最爲
徑捷二所以徑捷者爲念自心佛故三由
念心佛方能成佛心故四佛心若契生佛
同體無有二故五既無二別豈有凡外不
度脫故六豈獨凡外亦接權小人故七豈
唯五乘亦充足一切善惡衆生故八豈但
現今亦普利未來無有盡故九濟度如是
廣大者爲圓通故十有作之修終成敗壞
現既圓通當必見佛歸淨土故又由定生
佛土所以指出捷徑門路今預修行疾成
佛故如此終始連環猶同鈎鎖此教之興
非無因也

④二藏攝

二藏乘教攝者謂三藏之中契經藏攝二藏之內菩薩藏攝三乘之中大乘所攝五教之內後三教攝

二句標章謂下釋相三藏者一修多羅此

卷

十七

云契經卽經藏詮於定學二毗奈耶此云調伏卽律藏詮於戒學三阿毗達磨此云對法卽論藏詮於慧學今此經者屬於經藏自始至終專說念佛三昧故二藏者一菩薩藏詮示菩薩理行果故二聲聞藏詮示聲聞理行果故今此經者屬菩薩藏此經演說菩薩念佛圓通法故三乘者一小乘聲聞謂四諦法門運載衆生出於三界到涅槃城成阿羅漢猶如羊車二中乘緣覺謂因緣法門運載衆生過於四空居寂

滅舍成辟支佛猶如鹿車三大乘菩薩謂六度法門運載衆生超凡小境直至無上菩提大般涅槃彼岸成於佛果猶如牛車今此經者屬於大乘以如來憐念衆生勢至攝念佛人安樂諸乘度脫九界故五教者一小教唯談人空故二始教但明法空故亦名分教但說法相故三終教復說中道故亦名實教多談法性故四頓教唯辨真性故五圓教唯說法界故今此經者屬後三教下云二憶念深母子歷生不相違遠終也漸漸念時終當成佛故下云以念佛心入無生忍不假方便頓也知佛卽心疾成佛道故下云都攝六根淨念相繼得三摩地圓也了三無別圓通法界故準知此經教義深廣幽遠非淺近矣

⑤ 三宗趣

三宗趣旨歸者有總有別總以憶佛念佛爲宗見佛入忍心境圓通爲趣別有五對一教義以教說爲宗令達義爲趣二事理舉事相爲宗詮顯理爲趣三境智三佛境爲宗二觀智爲趣四行位信願行爲宗入不退爲趣五因果以因行爲宗克果德爲趣

三句牒門謂宗旨歸趣也當經所崇曰宗宗之所歸曰趣若不識宗無從趣向矣有下釋義教說者卽念佛教門也達義者謂了達教中所詮心境緣念生佛感應染香入忍自他生土之義也事理義中所具者謂崇尚念佛等事其意云何正欲彰顯彌陀自性淨土唯心之至理也境智理內開者境卽所觀之理智是能觀之心佛之圓

其七

大

融三身真境也事一心理一心真觀也行位隨智起者信願行三資糧也不退者信淨土離三界位不退也願見佛念佛心念不退也行淨業攝佛人行不退也又信化佛教超凡外道信不退也願報佛果超二乘境念不退也行法佛理超權修證行不退也起信疏云約有三位一信行未滿未名不退但以處無退緣故稱不退二信滿已去入十住位得見法身住於正定故名不退三三賢位滿入初地去證遍滿法身

老

十九

生無邊佛土故名不退由信成信不退由願成住不退由行成地不退地論師云住是證不退行是位不退向是行不退地是念不退由信成證位行成行願成念也因果不退之所成者因若不退名爲真因果

若不退名為真果信願佛土攝根淨念是不退菩提因行也得三摩地第一圓通是不退菩提果德也文有三重憶念彼佛因也現當見佛果也念見近佛因也心開香嚴果也念心入忍因也攝人歸土果也如是五對展轉相因以為生起

④四釋題

四略釋題名者有四對義初總別謂楞嚴三字總稱也總通彼大部故勢等七字別號也別局此一章故二教義就前別中分教義二謂章之一字是能詮教也勢等六字是所詮義也三果因就前義中開此一對謂圓通是果所證境故勢等是因能修觀故四人法就前因中分成此對念佛法也即所稟法勢至人也是能弘人依四對義立斯名耳

四下標牒有下解釋此句列也初下釋也總中亦影一對楞嚴義也局也經字教也通也今不出者恐混濫故章屬能詮者謂是圓通文字念佛教章也果因對亦可名境智對圓通境也念佛智也亦可名真俗理事性修寂行對圓通真理性寂也勢至念佛俗事修行也四下念佛法者念變化非受用佛身化小也念受用非變化佛報自終也念亦變化亦受用佛報他始也念非受用非變化佛身法頓也念圓通無障礙佛身十圓也勢至人者得應化佛力小勢至也得功德佛力始勢至也得智慧佛力終勢至也此二得如如佛力報佛頓勢至也得無盡佛力佛十圓勢至也此亦約教略釋下更詳解則知此題名內八法雙彰因果並舉理盡

義周故標章首

④五解文分三 ①初敘禮白儀

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言

〔疏〕梵語摩訶那鉢此云大勢至思益云我投足之處震動三千大千世界及魔宮殿故名大勢至觀經云此菩薩行時十方世界一切震動此菩薩坐時七寶國土一時動搖亦名得大勢悲華云願我世界如觀世音等無有異寶藏佛言由汝願取大千界故今當字汝為得大勢亦名無邊光觀經云以智慧光普照一切令離三途得無上力若依本文能念大勢佛能攝六根妄能接念佛人故名為勢至也假此菩薩為發起者表念佛法門能發智光得大勢力

甚

主

離三界苦取淨土樂也於法自在名為法王從法化生稱之為子悲華經云往昔因中彌陀作輪王時觀音為長子勢至為次子今在極樂居佛左右助化一切次補佛處故名法王子也與共也倫類也聲氣相應名為同類五十二者數也表勢至念佛一門能攝信等五十二位諸法行故菩薩具云菩提薩埵肇云菩提佛道名也薩埵秦言大心衆生有大心入佛道名菩提薩埵賢首云菩提此名曰覺薩埵此曰衆生以智上求菩提用悲下救衆生名菩提薩埵也從座起者師資尊卑名分秩然有所陳白不應坐故頂禮佛足者以已上頂禮佛足下敬之至也上皆身業白佛言者上示曰告下啓曰白是口業也身口恭敬意

業可知

鈔梵語下釋人名也先勢至中初約行中修自行也由有智斷威勢故能震動一切亦名下次約願上求佛道也由有想念勢力故能取證淨土亦名下三約悲下度眾生也由有化導勢力故能救拔三途上二自利此一利他依本文者上通諸經釋名此局當經釋也能念三句亦約上求中修下度三義以釋大勢佛者指彌陀言十方三世佛中彌陀爲第一故能念非如衆生不求大勢佛及斷苦法故能攝非如衆生六根攀緣六塵故能接非如衆生自利不耐他榮故有此三大德威勢之至也菩薩名實相稱衆生無勢可知於法下次法王子自在爲王者王以自在爲義故次補佛

其七

三

者彼土彌陀佛後次當觀音補位觀音之後次乃勢至補位猶如儲君暫居東宮後必南面紹王位也與下三與同倫易曰同聲相應同氣相求故曰聲氣相應若依華嚴有八十四同始從念慧起覺終至不虛出離故名同類如七十三茲不繁錄道不同不相爲謀同心言其臭如蘭故云與同倫也五下四五十二信佛是心信心作佛即攝十信法行住在三昧觀佛實相即攝十住法行行念佛行度念佛人即攝十行法行回念佛心向佛心住即攝十向法行心地觀佛地如佛地即攝十地法行憶佛念佛去佛不遠即攝等覺法行心想佛時是心即佛即攝妙覺法行則知超凡入聖唯有念佛爲妙矣善下五菩薩初義約心謂能如是憶佛

卽成大道心衆生名爲菩薩次義約境謂能以念佛心上求佛覺下化有情故名菩薩從座下釋敬禮也意可知者謂意若不恭敬則身不避席口不發言以身口禮白隨意主故所以三業皆修敬者表顯念佛其乃是一切世間希有難信之法也其

①二正陳所證分二②初詳引古佛教詔又二③先總明佛出

我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量光十
二如來相繼一劫其最後佛名超日月光

疏我者卽自指法身不同情計我也明記不忘爲憶過去稱爲往昔恒河沙劫者約恒河中之沙以數劫顯其久也梵語佛陀此云覺者覺人之不覺也畧開三義一自覺我空揀異凡外二覺他法空揀異二乘

三覺滿俱空揀異菩薩出世者無機不興根熟則現也如來者從真如起來成正覺也十二者大彌陀經云無量光佛無邊光佛無礙光佛無對光佛炎王光佛清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不斷光佛難思光佛無稱光佛超日月光佛無量者實智照理無限量故無邊者權智照事無邊際故無礙者慈光與樂無障礙故無對者悲光拔苦無敵對故炎王者光音應化得自在故清淨者離垢清淨發光明故歡喜者令

他受用生大喜故智慧者以大智慧破諸惑故不斷者常光不斷絕故難思者本光不思議故無稱者滿百寶光不可稱故超日月者放一切光超日月故俱名光者因中念本覺佛發明心光果上成妙覺佛現

起身光故十二如來相繼一劫者一約能念表行者十二時中於自性佛淨念相繼打成一片不得彈指頃念世間五欲則無量性光自然發明也二約所得則轉十二類生而成十二聖位轉十二處妄想而成十二處佛德也然十二佛乃古如來非今彌陀而其名號同者以師資一道古今不異如釋迦觀音之類

鈔我下釋我等二句我有四一執見邪我二自他慢我三名字假我四法身真我世人具邪慢學人具慢假聖人是假真今勢至乃法身大士不同三乘故唯真我恒河亦云苑伽河此云天堂來河從高處來故乃是無熱惱池流出廣四十里沙細如麪佛在祇園說法河近講堂故凡言多取以

其七

三五

為喻梵語劫波此云分別時分俱舍云時之極少名利那時之極長名為劫今取沙喻劫多久可知梵下釋有等六句始本合一名為覺滿我法空盡名為俱空大彌陀下引經無量下釋義諸佛名號取證不同或因因果或性或相或悲智或願行此十二佛皆以光分名者蓋光有二一智光二身光復有二義一常光二放光又有二因一是功德莊嚴二是本願成就今釋佛名亦約此六義也初二約二智三四約二心攝二因也五六七八約四身五是化身六是法身七是他受用身八是自受用身即楞伽中應化佛如如佛功德佛智慧佛也九十常光十一二放光自性佛者謂念自性佛也不得念五欲者觀經云夫念佛者

其七

三五

不得一彈指間念世五欲是謂繫念脫能如此一無間雜無量自性佛光終得發明超於日月也十二類生者謂胎卵濕化有色無色有想無想非有色非無色非有想非無想也十二聖位者謂乾信住行向煖頂忍世地等妙也無漸位者經云從是漸修隨所發行安立聖位故詳如楞嚴七八卷明十二妄想者謂六根六塵妄想也經云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十二佛德者謂六根六塵功德也經云總括始終六根之中各各功德有千二百詳如楞嚴四七卷明然下通妨難云據大本意十二佛名乃無量壽佛別號唯一佛身此何說言有十二佛相繼出耶故此通

云諸佛同名甚多故十二佛乃是往古非今法藏所成佛也若爾何以今名濫古號耶故又釋云詳彌陀勢至同時發心所師之佛亦同無異而今彌陀十二別號同古佛者表顯師資卽心卽佛之道一也猶今釋迦立號倣同古釋迦佛今觀音名倣同古觀音等故大本彌陀經云過無量佛刹同名釋迦者不可勝數則無量壽佛之名百千萬億不可窮盡何止於一佛耶

②次別示教道二應初標名

彼佛教我念佛三昧

疏彼佛十二佛也語言指示謂之教言念佛者若據事念一心憶想之謂念三身接引之謂佛則能念屬已所念屬佛若據理念念卽始覺佛卽本覺以始合本名爲念

佛念佛有四一稱名謂聞說佛名一心稱
念二觀像謂設立尊像注目觀瞻三觀想
謂以我心眼想彼如來四實相即念自性
真實相佛初二事法界觀心即佛故後一
理法界觀佛即心故第三事理無礙法界
觀是佛是心故又清涼云約能念心不出
五種一緣想境界念佛門二攝境唯心念
佛門三心境無礙念佛門四心境俱泯念
佛門五重重無盡念佛門會曰一即前之
初二小乘教也二即前四始也三即前三
終也四五前所無者頓圓教也今此文中
約佛教邊四五俱通約機稟邊唯局持名
然此持名亦通圓頓不唯局小亦開五門
一持念佛名門心外有佛名故小教事法
界觀也二攝名歸心門佛名唯心現故始

其七

其六

其七

其七

教理法界觀也三心名雙融門即心即佛
故終教四心名俱絕門非心非佛故頓教
理事無礙法界觀也五圓通無盡門一念
心一佛名遍合法界無有盡故圓教事事
無礙法界觀也梵語三昧此云正定亦云
正思正心行處一心念佛名正定心若他
念者即名邪思惟也三昧是禪觀通名念
佛是一行別目又此念佛三昧亦名一行
三昧亦名諸佛現前三昧般若三昧普等
三昧

〔鈔〕言念佛下釋念佛二字念佛有下明念
佛法門稱名者文殊般若經云衆生愚鈍
觀不能解但令念聲相續自得往生彌陀
經云聞說阿彌陀佛執持名號觀像通二
一觀現在相好光明之佛如法華云起立

合掌一心觀佛二觀綵畫雕塑鑄造之佛如優填王以栴檀作佛像是也觀想者十六觀經云諸佛如來是法界身入一切衆生心想中是故心想佛時是心卽是三十二相八十隨形好實相者觀佛三昧經云佛告阿難住念佛者心印不壞釋曰諦了自心名爲念佛如如不動名爲不壞解脫長者所謂我欲見極樂世界阿彌陀佛隨意卽見是也初二下約觀料揀也若依六根稱名攝耳舌觀像攝眼身觀想攝鼻意實相攝六根則一念佛三昧六根無不攝也又清涼下引古明五也緣境者稱名觀像皆屬外境故唯心者依正相好唯是心作故無礙者雙照事理故俱泯者離相如空故無盡者於一切時處境念中普見十

甚

天

身諸如來故會曰下會通古今也又大疏云古人已有五門一稱名往生念佛門二觀像滅罪念佛門三攝境唯心念佛門四心境無礙念佛門五緣起圓通念佛門此之五門名則盡善釋義不周故今改之若欲曲會一二卽清涼緣境無礙兼攝俱泯圓通卽無盡門小教等者前之四門約觀此之五門約教互相影顯思之可知今此文下約四五念佛門判今經也佛教十二如來也通四五者以譬如下文中但云憶佛念佛不別指一門故機稟勢至等也局持名者以佛問下文中方云淨念相繼的指出持名故問何以勢至不通指耶答雖念佛三昧古稱徑路而持名一法徑而又徑何者觀像則像去還無因成間斷觀想

則心麤境細妙觀難成實相則衆生障重
解悟者希至於無盡則境界深廣從何領
荷唯此持名最爲簡捷但能繼念便得往
生如驥驟餘門念佛也雖趨羣馬餘門修未及行也
龍飛持名念佛也鶴冲餘門念佛也已過凡禽餘門修行
也爭如鵬舉持名念佛也故龍樹毗婆沙論云
佛法有無量門如世間道有難有易譬如
跋人陸道步行則苦一日不過數里水路
乘船則樂須臾便過千里易行疾至應當
念佛稱其名號本願如是問佛有無量功
德一名難可攝盡况實相中離名字相云
何專稱名耶答極樂依正言佛便周佛功
德海舉名卽盡經云治世語言皆與實相
不相違背豈有萬德洪名不卽是實相耶
然此下重顯持名一門攝盡大小乘教無

論利根鈍根均可依之而修也正定者揀
念佛外皆邪定故正思者於所念境正直
思察故正揀尋伺思揀昏沉正心行處者
謂定心正所緣境異於無明邪所受故或
云調直定由衆生屈曲散亂佛以諸三昧
門令直其屈曲正其散亂故禪觀通名者
如智論云一切禪定攝心皆名三昧是也
一行別目者有二釋一謂萬行中一行如
諸經中或以真如海印德藏爲三昧或以
如幻語言法界爲三昧或有緣有相或無
得無諍等二卽指念佛三昧文殊般若經
云佛告文殊欲入一行三昧者應處空閒
捨諸亂意不取相貌繫心一佛專稱名字
隨彼方所端身正向能於一佛念念相續
卽是念中能見過去未來現在諸佛念一

佛功德與念無量佛功德無二若得一行
 三昧者諸經法門皆悉了知問此教念佛
 為念十方佛耶為念阿彌陀耶答但念阿
 彌陀佛以十二如來同名阿彌陀故下云
 攝念佛人歸於淨土又普廣問佛十方俱
 有佛土何以獨讚西方佛言閻浮提人心
 多雜亂令其專心一境乃得往生若念十
 方諸佛境繁意散不成三昧况諸佛同一
 法身念一佛即念一切佛故問何十二佛
 皆教勢至念自名耶答一者十二如來本
 願如是如今法藏願云聞我名號乃至十
 念若不生者不取正覺是也二者教念十
 二佛名即是教念古彌陀十二別號猶今
 法藏教念無量壽佛即是教念無量光乃
 至超日月光也又此下出異名約義配教

念佛小也般若始也佛現終也一行頓也
 普等圓也如理思之

楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔卷上

音釋

天竺此云月氏沙門華言勤息般刺密帝唐翻極量譯音
 翻梵語成波羅夷此云棄犯此罪者阿鼻
 華言也翻無間大釋迦牟尼釋迦翻能仁姓也他
 地獄名音祇毗音皮迦音加膩音尼枳音只阿彌陀此云無量
 花音祇祇音祇毗音皮迦音加膩音尼枳音只阿彌陀此云無量
 壽亦云須彌唐言妙高菩薩華言覺道菩薩摩
 訶薩菩薩此云覺有情摩訶摩訶般若波
 羅蜜摩訶翻大般若翻到彼岸趁音逞隨從
 音信音委花音草樵音安婆此云堪忍堪慎
 疾也音或退音縮也音蜜追音干辦音躡躡
 音與音悔抵音底覓音蜜追音干辦音躡躡
 恨也

踏阿伽陀 此云普去能 陀羅尼 此云總持
 即呪 畊 音庚犁 耨 音藉耘 修羅 音新翻非
 天 文殊 此云妙德 螟蛉 音冥令 括 音郭包 楫 音接
 也 艘 音刀小 艇 音廷盛 三百 港 音講水
 道 艘 音盛二百 艇 音蒙監外 狹而長 曰 艘 音艦 上下
 名 涅槃 此云滅度 艘 音禮耀 江 艘 音 艘 音
 鄒海中 特方維造 以舟為橋者 曰 造 天子
 大船名 特方維造 舟也 運四船者 曰 維 諸
 侯舟也 兩船並者 曰 方 大夫 舟 辟支 緣 覺
 也 單一船者 曰 特 士人 舟 也 辟支 緣 覺
 亦云 紆 音迂 富樓那 華言 滿願 廕 音蔭庇 單 音
 獨覺 紆 音迂 富樓那 華言 滿願 廕 音蔭庇 單 音
 甸延及 菴羅 翻 難 分別 其 果 似 桃 非 桃 似
 長布也 菴羅 翻 難 分別 其 果 似 桃 非 桃 似
 如梨王城種 阿舍 翻 教 又 云 無 嬌 音 撓 擾
 之果可療疾 阿舍 翻 教 又 云 無 嬌 音 撓 擾
 牒 音 蝶 文 乃 攝 前 而 起 者 曰 儲 音 除 副 也
 副君謂 涌 音 永 汎 菟 音 祇 園 祇 陀 太 俱 舍
 之儲君 涌 音 永 汎 菟 音 祇 園 祇 陀 太 俱 舍
 翻藏包 含攝 倣 音 訪 泯 音 民 雕 音 彫 塑 音
 持之義也 倣 音 訪 泯 音 民 雕 音 彫 塑 音
 泥 優填 唐言 出 受 梅檀 義 翻 與 藥 驥 音 記
 王名也 梅檀 義 翻 與 藥 驥 音 記

良馬 駮 音 紆 馬 之 冲 音 充 與 辦 同 不 飛 鵬
 也 音 朋 大 鵬 鳥 也 翼 如 垂 天 毗 婆 沙 此 云 廣
 之雲一 緣 而 上 九 萬 里 遠 毗 婆 沙 解 論 名
 跛 音 波 足 偏 廢 尋 伺 細 觀 名 伺 察 閻 浮 提
 華言 樹 洲 洲 中 有 蛙 音 蛙 形 似 蝦 蟆 水 虫
 此 樹 故 樹 名 勝 金 蛙 蝦 蟆 水 虫

楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔卷下 其八

清浙水慈雲灌頂沙門續法集

①二釋義二②先修因二③初舉喻二

④初二人喻

譬如有人一專為憶一人專忘如是二人若

逢不逢或見非見其八二人相憶二憶念深如是

乃至從生至生同於形影不相乖異

疏先喻單憶有離也有人喻生佛二人也

一專憶者喻佛念眾生也一專忘者喻眾

生不念佛也若逢不逢或見非見者以佛

專念眾生未嘗不在眾生前令偶逢偶見

故言若逢或見也眾生專不念佛佛雖在

眾生前亦蹉過不見故言若不逢見也二

人下後喻雙憶不離也二相憶者喻生佛

念同也二念深者喻久憶不忘也如是結

指之詞乃至超畧之詞謂能如是念則決定時時常相見也從生至生不相異者喻生生不相離也同形影者謂生佛世世不捨猶如形影無乖違也

鈔佛專憶者含二種意一者佛有大悲願

故二者佛在因地自果未圓尚於眾生念

念不捨何況果後更無餘事則念眾生慇

懃懇切無有加故眾生專忘亦有二意一

者眾生無有信行願故二者生在迷位纏

惑業苦人天因果尚不得修何況佛果豈

易得者則念佛心沉埋隱沒不能發故偶

逢見者諸佛菩薩不違本願遊化娑婆故

令眾生偶然逢見也亦蹉過者如見文殊

但觀老人貧婆等類或見本相亦不蒙法

利此由惑業障覆妄見劣相如薄福見寶

為蛇為蛙豈彼聖寶作意詐隱其本相眾
 生佛念同者謂眾生念佛猶如佛念眾生
 相同也久憶不忘者謂時刻在懷雖經年
 累月乃至盡形亦不忘也結指者指上相
 憶念深也超略者謂不但此生常得見佛
 乃至他生盡未來際亦常得見佛也乖遠
 也其八異離也形影略舉一事以例不離至於
 聲響水波鏡光皆不相捨離也又此形影
 近對下喻合文意單顯獲見佛益遠對下
 證果文意雙顯獲見佛成佛二益現當見佛一益
也心開染香二益也應釋文云如是一心念佛心同
 佛也心同形亦同形同影亦同不唯此世
 乃至生生世世形影皆同也楞嚴云容貌
 如佛心相亦同身心合成名法王子此非
 敵對正意故疏不釋

◎二母子喻

十方如來憐念眾生如母憶子若子逃逝雖
 憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相
 違遠

疏上二人喻泛指親友猶覺寬緩故此重
 將母子最親切者為喻使人起信行也於
 中亦有二先喻單憶有離首三句即上一
 人專憶次二句即上一人專忘如來母也
 眾生子也世間慈念最切者莫如母親子
 若悖逆忘恩負義母念或衰心生悔恨佛
其六念眾生更過於母逆惡重者佛念愈深乃
 至入於阿鼻地獄代此眾生受無量苦又
 母念子慈止一世佛念眾生慈心無盡世
 世相隨無有退轉故云佛念眾生如母憶
 子也若子逃逝者喻眾生不念佛而墮惡

道苦也。雖憶何爲者。喻如來單憶無益也。子若下後喻。雙憶不離初二句。即上相憶念深末二句。即上生生不異。謂六道衆生。慕念如來。猶如如來憐念衆生者。然方得感應道交。生佛不二也。故高齊大行和尚云。宗崇念佛四字。教詔謂信憶二字不離於心。稱敬二字不離於口。任意早晚終無再住娑婆之法。此爲念佛第一要策。

〔鈔〕泛指者。師資君臣皆該在許。如來下問前言念佛。但念彌陀。不念諸佛。云何此言十方如來。耶答有二意。一即指彌陀一佛。以三世十方有無量彌陀佛。故觀經云。從下方金佛光刹。乃至上方光明王佛刹。於其中間無量塵數分身無量壽佛。二通指十方諸佛。謂不唯我彌陀一佛悲願如是。

即十方諸佛憐念亦然。正顯佛佛道同。故華嚴問明品云。十方諸如來同共一法身。一心一智慧力。無畏亦然。楞伽第四云。一切諸佛有四平等。所謂字平等。語平等。身平等。法平等。觀經云。見無量壽佛者。即見十方無量諸佛。憐念者。三昧經云。諸佛心者。大慈悲是。慈悲所緣。緣苦衆生。若見衆生受苦惱時。如箭入心。欲拔其苦。是以求往生者。不可思惟。已惡而疑佛不來接。誰知佛心專於逆苦衆生之中。種種救度。如何自生疑阻。甘心苦趣。耶問逃逝二句。與上專忘違不違義。有差別否。答亦同。亦異。同者。不念佛則不能見佛。雖見佛亦不蒙法利。此與逃逝無異。憶他何爲異者。謂前之喻意。尚明衆生。或有時而念。但念之不

切憶之不深故若逢不逢於佛憶猶爲有
益此中喻意竟明衆生不唯忘念而且謗
佛以不信故墮在三途受無量苦故若逃
逝於佛憶則爲無益感應生佛者子喻生
感毋喻佛應也道交不二合不違也故高
齊下彼論云往生淨土要須有信信千即
千生信萬即萬生信佛名字不離心口諸
佛即救諸佛即護心常憶佛口常稱名身
常尊敬始名深信

⑤二合法

若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛

〔疏〕衆生心者揀口念而心不念也憶記持
不忘也念繫緣在懷也又初時偶然勉強
記憶曰憶後時長久熟脫緣念曰念又憶
是暫念一憶之謂念是數憶常念之謂若

其八

五

事憶念則專心注意毫無雜緣若理憶念
則唯妙覺明圓照法界佛亦有二一事相
即是三身十身二理性唯是一真法界又
事理憶念佛中復各有二一行布二圓融
謂先念化報然後法等是事次第也若三
若十同在一心是事一時也先空次不空
後空不空是理次第也三如來藏心佛同
在一時中念是理圓融也問若心外有佛
何容理念設心外無佛烏用事爲答心外
有佛者由我心佛成彼外佛經云諸佛正
知從心想生故須理念心外無佛者託心
外佛顯我心佛經云心想佛時是心作佛
故須事念若離事理二念何名即心即佛
問若即佛是心祇應念心何必念佛又即
心是佛祇應念佛何必念心答但執即佛

是心不知即我本覺心性。是彼究竟覺佛。經云是心即佛。三十二相故不妨念佛。又執即心是佛。不知即彼究竟覺佛是我本覺心性。經云諸佛入於衆生心中。故不妨念心。若心佛偏念。即義不成矣。問一真法界體無二相。何存內外心。佛念耶。答法界一真本無內外。不屬佛心。佛自證窮。知生等有欲令生悟義。分心佛佛爲外境。心爲內境。憶念功成。自然證知心無佛外之心。佛無心外之佛。唯一法界普融。無盡現前見佛者。謂不離現陰於定中見。或於夢中見也。當來見佛者。謂報終陰壞見佛來迎。或於花中見也。而云必定者。有二意。一感應道交。難思議。故謂信得即心是佛。專於事念念相好佛。故見果報佛來入我心中。

其八

六

經云是心作佛。諸佛如來來入一切衆生想中。二始本契合法。爾然故謂信得即佛。是心專於理念。念本性佛。故於自心中見法身佛。現經云是心是佛。心想佛時。是心即是三十二相。此中不合佛念衆生者。重在衆生念佛故。

【鈔】憶下唯識云云。何爲念於曾習境。令心明記不忘。爲性定依。爲業謂數憶持。曾所受境。令不忘失。能引定。故於曾未受體類境中。全不起念。設曾所受不能明記。念亦不生。慈雲懺主云。凡涉歷緣務。而內心不忘於佛。謂之憶念。譬如世人。切事繫心。雖經歷語言去來坐卧種種作務。而不妨冥憶前事。宛然念佛之心。亦應如是。若或失念數數攝還。久久成性。任運常憶。又復覺

心微起惡念即便憶佛以佛力故惡念自
息若見他人受苦以念佛心憐愍於彼願
其離苦如是相續念佛繫心能辦一切淨
上功德若事下謂此中專心憶念及下攝
根淨念即彌陀經一心不亂一向專念觀
經一心繫念也皆通事理事則能所緣歷
心佛分明唯此一念更無餘念念念相續
成就定力起信謂以專意念佛因緣是也
理則能所一如心佛不二唯此一緣更無
餘緣緣心自在成就慧力起信所謂雖念
亦無能念可念是也又普門疏云若用心
存念無有間斷名事一心若了此念心四
性不生名理一心對前四種五種念佛一
一具此事理二念問前四五門與此事理
俱約能念為義有異否答前之四五乃標

法門方便有多此之事理是約行人用心
各別是故四五門中必具二心二心之中
必攝四五無混濫也問此中事理與前四
五念佛判事理觀何別答前則別判四五
門各屬事理此則通判四五一并有事
理較之前略今細故不同也然此二念中
雖不可缺一亦有上智專於理念或有鈍
根專於事念或有中人兼於理事皆隨機
宜不必疑阻以得見佛利益同故佛亦下
問三中法身十中智空身等何亦稱為事
耶答墮數量_{三十}故屬佛身_{身相}故問起
信云若人專念阿彌陀佛所修善根即得
見佛豈非事念又云若觀彼佛真如法身
常勤修習畢竟得生豈非理念今何以法
不屬理耶答論對報化故屬理念今對一

真故又屬事所以文殊般若明一行念佛
三昧先明不動法界繫緣法界等大疏亦
云一法界行亦無一故問十身佛獨出華
嚴餘所無者云何今教念耶答諸佛說教
雖別三十身同故觀經云諸佛如來是法
界身如德雲其八但念十身佛也清涼疏鈔亦
云然其念佛三昧總相則一別即三身十
身修觀各別三身者謂念法報化佛於三
身中各有依正便成六觀謂念法性身土
爲法身依正念報身華藏等刹爲依十身
相海等爲正念餘淨土水鳥樹林爲化身
依二十二相等爲化身正十身者謂念願
智法力持意生化威勢及菩提福德相好
莊嚴身如是重重成帝網境則入普賢念
佛之門詳在六十二卷行布漸次也圓融

一念也利根則圓融下愚則漸次中根則
不定又或利根先理後事鈍根先事後理
皆隨機便無一定相先空等者且約當部
四卷三如來藏心明若對所念理中法界
應云先無爲理法界佛次有爲事法界佛
後理事無障礙法界佛以法界如來藏同
一心故左右言也問下通妨初釋二種念
中隨用一種不須兼具難次釋心佛即中
隨念一即不必並驅難三釋即心即佛成
心佛兩存難定中見者華嚴四十六云若
有衆生專心憶念則佛現其前等六十二
云住自在心念佛門隨自心樂現其像故
住一切境念佛門普於諸境見佛現故楞
伽云諸佛有二加持謂令入三昧也一現身
灌頂也二諸菩薩等爲二持故即能親見一

切諸佛觀經云無量壽佛相好光明徧十方界念佛衆生攝取不捨故禪觀中皆得見也夢中見者法華云若於夢中見諸如來坐師子座圍繞說法彌陀下輩文云此人臨終夢見彼佛亦得往生報終見佛者稱揚諸佛功德經云若有得聞彌陀名者一心信樂其人命終阿彌陀佛住其人前鼓音王經云若有受持彼佛名號臨命終時阿彌陀佛即與大衆住其人前令其得見花中見者觀經下品中生文云吹諸天花花上皆有化佛菩薩迎接此人如一念頃生蓮花內經於六劫蓮花乃敷觀音勢至爲說經典問今有專心念佛於定夢中亦不見佛又有一生念佛及臨終時亦不生方何也答專心念佛定夢不見者山其

過去業障重故現在善力弱故又佛有二加被一者無障則顯加令其親見二者障重則冥加暗令得益故普賢云有諸衆生心中發明普賢行者我時分身皆至其處縱彼障深未得見我我與其人暗中摩頂擁護令就一生念佛不生方者念佛不精誠故生疑不篤信故無有往生願故不能斷貪愛故問現在善根淺薄可以增修過去業障深重云何得知而爲對治答有二揀別一者三昧中若有善根發相則知過共六去種植善因共六爲善發略開四種一念化佛善根發相者於念佛三昧中忽然憶佛修六度萬行成三十二相身有好光心有智慧說法利生降伏魔怨作是念時生敬愛心開發三昧增進佛行或於定中見佛

身相心淨信解或於夢中聞佛說法覺悟
佛心二念報佛善根發相者於念佛時忽
然憶佛圓滿果報之身皆是無漏功德成
就相好光明一一無量神通智慧克滿法
界相續湛然盡未來際作是念時慧解分
明定心安隱善念相續或於定中聞說不
思議佛法境界即便出生無量智慧法門
或於夢中見八萬四千諸妙相好即便出
生無量願行功德三念法佛善根發相者
於三昧時忽然憶佛真實性身清淨無相
猶如虛空唯是第一義諦無有世諦境界
離生離滅無作無爲非來非去不減不增
作是念時善心開發入定安樂通達無量
法門現起無邊佛境或於定中見佛以微
妙法身具諸相好即便覺悟遠離常無常

共八

十一

而現常無常唯識云法身五法爲性非淨
法界獨名法身如是悟時開發實智三昧
現前或於夢中見佛以諸法如義而爲其
身即便覺悟以真如爲佛無境不是佛大
品云諸法如實相諸法如實即是佛離是
之外更無別佛如是悟時清淨六根法性
現前四念十佛善根發相者於禪觀中忽
然憶佛法界身雲依正圓融真應無礙一
多即入大小隱顯亦理亦事亦人亦法亦
此亦彼亦因亦果亦九界亦佛界亦三身
亦十身作是念時開發無盡善心出生無
盡三昧滅重重煩惱顯重重法性或於定
中見無障礙佛剎剎塵塵現身說法即便
證知德雲一念佛門出生二十一門如是
知後發普賢願行普賢行或於夢中見無

盡身佛說法利生即便悟入威光念佛三昧統攝無盡三昧如是悟後發遮那智成遮那境以上善根皆由過去今生念佛習報相也見諸相好悉屬報因相現二者三昧中若有業障發相則知過去不種善根

何為障發亦開四種一者昏沉暗蔽業障發相謂念佛時即便昏睡沉暗瞪瞤無所記別令諸禪觀不得開發二者妄念散亂業障發相欲修觀時雖不昏沉而生邪想欲作四重五逆十惡毀戒等事展轉生續無時暫停因是三昧不得現前三者惡境逼迫業障發相將入定時雖無妄念而有惡境或見焚溺或聞震擊或無頭手或墮山海如是逼迫令其驚怖所發道心障礙不起四者病事苦惱業障發相當念佛時

雖無上境而身忽然生諸疾病苦惱百端或為世間種種事務牽連不斷因是無生不能證入以上業障皆由過去不善報因相也因此善惡二法發相即驗自己根性是善是惡亦知自己在前生時種善不種善作惡不作惡如是見已善者增修令其圓滿惡者對治令其除滅云何治滅亦開四門一治滅昏沉障應教念化佛三十二相中隨取一相或取白毫相閉目而觀若心暗鈍懸想不成當對一尊端嚴佛相緣之入觀若不明了即開眼觀復更閉目如是想時心眼開豁即破此障無復沉睡二治滅妄念障應教念報佛所有十力四無所畏十八不共三昧解脫一切種智不可思議無量功德普現色身利益一切神通

變化摧伏魔外如是念佛善法功德一切
邪惡心心數法自然銷滅三治滅惡境障
應教念法佛法佛者即是平等法性空寂
無爲無有形相既無形相焉有境界逼迫
境界空故即是治滅此障四治滅病事障

共六

十三

應教念十佛緣佛菩提威勢力持本願功
德不爲世間事務牽纏緣佛福德相好莊
嚴意生身相不爲一切病苦所惱念佛法
身猶如虛空隨其智力應化一切非如衆
生煩惱陰身八苦交煎世事纏縛如蠶作
繭無出頭日如是念時此障即滅故知存
心念佛廣大功德無有不成深重業障無
有不滅也問念佛佛現亦有魔否念佛所
發善根亦有魔作否耶答佛有神通力威
德力本願力大光明中必無魔事或有宿

障深厚及不善用心容有魔起須當辨識
經論開二一所現相好不與經合者是爲
魔事二不與本所修行合者是爲魔事至
於善根發相是魔作非魔作亦有二辨一
約心境久速謂此見佛聞法等事若是善
根發者則報因境相暫現便謝習因善心
相續不斷若是魔所作者則報因境相久
久不滅或謝去更來擾亂習因善心暫發
還滅或倏爾變成惡念二約煩惱輕重謂
見善相發時能令心識動亂煩惱增重衆
多妨礙不利定心悉屬魔作若見善相現
已雖未證禪定而身心明淨善念開發煩
惱輕微或三昧開通身心快樂內外安隱
氣色光潤煩惱寂寂功德巍巍此爲善發
相也若邪正未了應當用二法以對治之

一者止法謂深入三昧一心念佛於所現相悉知虛誑但平心住定不取不捨如是息心寂然不起分別時若是聖境則定力逾深善相如法若是魔境現相不久自壞縱發亦不如法二者觀法謂觀真空法界

共六

十四

念虛空法佛推檢現相不見生處相空寂故心念亦寂知魔界如即佛界如離真如外無一法相如是觀念佛法自當現前魔境自然消滅然念佛遇魔亦萬中一也良由修淨業人具三種力一者念力二者本有佛性力三者佛攝取力云何邪魔得便擾害故稱揚諸佛功德經云若有得聞彌陀名者阿彌陀佛住其人前魔不能壞彼正覺心是故但當一心念佛莫疑慮也而云必定下釋疑難也妨曰如來者無所從

來亦無所去云何有佛現在前耶故此通云有二意故佛必定見一約他佛謂法身真佛本無生滅從真起應不妨來去是故心淨佛現心垢佛滅其猶水澄月來水濁月亡也二約自佛謂本覺心佛本無來去

依覺不覺不妨出沒是故心迷佛隱心悟佛顯其猶鏡塵光暗鏡潔光明也此中下亦釋疑也妨曰上二喻中俱舍如來念衆生意云何合內無佛念耶故此通云衆生無有信願故此再三勸勉佛念衆生乃佛

共八

十五

自願何待言也

⑤後證果二⑥初法說

去佛不遠不假方便自得心開

疏初一句躡前修因說也次二句正明證果相也不遠者現前見中事念見他佛則

先色身相佛後法身真佛理念見自佛則先分證覺佛後究竟覺佛當來見中事念見他佛則先化身佛後報身佛理念見自佛則先本覺佛後妙覺佛故云去佛不遠不假方便者約事則念佛法門即勝異方便何假餘方便門以助顯我本性也約理則念佛即是念心心佛無差自他不二豈離唯心自佛而假心外他佛作方便耶自得心開者以念佛心入佛知見圓滿菩提歸無所得約事則佛果成證約理則覺體圓顯所得但得見彌陀何愁不開悟是也

鈔初一句下略提不遠下詳釋現前等著難曰上既見佛今何又云去不遠耶故此釋云上之見佛乃是色分化本此之去佛即是法究報妙故不相遠亦可由見佛故

衆生與佛同在一處猶如形影不相遠遠也

⑤二喻明

如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴

圓初二句舉喻法上身近佛身心開佛心合喻中人沾染香身亦有香次二句出名謂以如來法身香光莊嚴自心本覺如來如華嚴以旃檀沉水香等喻菩提心香今亦以人天名香喻如來法身功德香也

圓法上下若直約法言謂念佛名香近佛

其六

十六

身香開佛心香鬻香長者所云發心念佛香是也喻中下起信云如世間衣服實無於香若人以香而熏習故則有香氣無明染法實無淨業但以真如而熏習故則有淨用無明染者本覺心佛藏在無明殼也

彼論明在纏如來藏心今經喻出纏如來
藏心故云心開謂心開成佛以近佛故如
身淨成香以塗香故若依相宗立量應云
念佛是有法佛心開宗因云去佛不遠故
同喻如染香人香人是有法身有香光莊
嚴宗因云染香故同喻如念佛出名者出
三昧名亦法門名也如華嚴下七十八云
如白旃檀若以塗身能除熱惱令得清涼
菩提心香能除貪恚癡等熱惱令其具足
智慧清涼又如天上黑栴檀香若燒一鉢
普熏千界菩提心香一念功德普熏法界
又轉輪王有沉香寶名曰象藏若燒此香
王四種兵悉騰虛空菩提心香若一發時
即令一切善根永出三界又如波利質多
羅樹其皮香氣一切華香皆不能及菩提

其八

十七

心樹所發大願功德之香一切二乘五分
法香悉不能及又波利華一日熏衣蒼蔔
等華雖千歲熏亦不能及菩提心華一生
所熏諸功德香一切二乘無漏功德百千
劫熏亦不能及人天香者華嚴云人間有
香名曰象藏因龍鬪生若燒一丸兩七日
香若遇著者皆成金色衆生嗅者七日快
樂無有諸病摩羅耶山出栴檀香名曰牛
頭若塗身者火不能燒海中有香名無能
勝若塗螺鼓其聲發時敵軍皆退阿那婆
達多池側邊出沉水香名蓮華藏若燒一
丸普熏閻浮聞者離罪戒品清淨雪山有
香名阿盧那若有嗅者離諸垢染羅刹界
中香名海藏輪王燒時王及四軍皆騰虛
空善法天中有香名淨莊嚴若燒一丸而

以熏之普使諸天心念於佛須夜摩天香
名淨藏若燒熏之夜摩天眾集天王所而
共聽法兜率天中有香名先陀婆若燒一
丸普雨一切供具供養諸佛菩薩普變化
天香名奪意若燒一丸於七日中普雨一
切諸莊嚴具清涼疏鈔云初喻發菩提心
香次即忍香瞋火不燒三即進香魔軍退
散次五如次是五分法身香四戒香可知
五定香得離垢三昧六慧香王及四兵皆
騰空者慧證空故七解脫香心念於佛脫
五欲故八知見香雲集聽法是知見故九
即稱法界香先陀婆一名四實此宜用醜
香似此故十忘能所香故名奪意今之佛
法身香具眾功德亦猶是也

④二略述自己修行二⑤初自利

共八

十八

我本因地以念佛心入無生忍

疏本因因也無生果也次句徹果該因心
者述已念佛非用分別意識而念乃六根
都攝一心不亂念也入證也忍智也無生
約理性言慧心安此無生理故名無生忍
清涼疏云若約忍無生理即無生之忍若
約無生之智及煩惱不生則無生即忍無
生法性始終無殊證入法忍地位不等楞
嚴第三漸云是人即獲無生法忍信力入
印度經云無生忍法則能清淨初歡喜地
得大無畏安隱之處謂菩薩生如是心我
已得住無生忍故生安隱心爲令他住無
生忍故起安慰心仁王經云無生忍菩薩
所謂遠不動觀慧遠即七遠行地不動即
第八地觀慧即九善慧地也則知此忍始

於三漸終於等覺今且約等覺說以勢至
位居補處故上句能修證此句所悟證謂
以真正淨念除滅邪妄濁想內想不起外
境自寂內外法空一切無生仁王云一切
法空得無生忍又無生忍亦得名無滅忍
無住忍其八華嚴云無生忍者不見有少法生
亦不見少法滅何以故若無生則無滅若
無生滅則無住處今念化身佛證得空如
來藏智名入無生法忍念報身佛證得不
空如來藏智名入無滅法忍念法身佛證
得空不空如來藏智名入無住法忍此亦
舉一以攝餘耳若唯忍無生小聖亦有豈
足爲等覺深玄忍耶

【鈔】六根都攝者返流旋一六用不行也一
心不亂者依一藏心餘念不生也念者心

爲能念佛爲所念念通能所忍智也不消
文清涼疏下鈔云無生忍有二義一理智
雙明二唯就智說復二一智不生即無分
別智體無念慮故二煩惱不生妄想不起
故無生法下判位上句下出得忍所以又
無生下約別相義釋若無生等者具云若
無生則無滅若無滅則無盡若無盡則離
垢若離垢則無差別若無差別則無處所
若無處所則寂靜若寂靜則離欲若離欲
則無作若無作則無願若無願則無住若
無住則無去無來無生無來離欲無作無
願空也無滅無盡無去不空也離垢無別
無處寂靜無住空不空也今念下配釋可
知此亦下通妨也難曰既有無滅忍等云
何獨無生耶釋曰此有二意一者舉總攝

別稱為無生二者以初攝後但標無生理
實具諸忍也若唯下亦通妨也難曰唯約
無生法理不通無滅忍等有何過耶釋曰
等覺之忍在無滅等故非淺近若唯無生
小乘亦證何足深玄

②二利他

其六

三十

今於此界攝念佛人歸於淨土

既此界娑婆苦世界也淨土安養樂國土
也攝者持也接也生前以威力加持令不
退念臨終以願力接引令得往生歸者還
也此界為旅亭彼土是家鄉猶如有人因
事遠遊未得歸還今遇親友指示道路速
回家鄉也能攝屬勢至所攝屬行人攝則
雙通能所歸義亦然能歸行人也所歸淨
土也歸兼能所念佛法也有五法門見五

土佛謂憶想外境念佛則生歸變化土見
變化身佛攝境歸心念佛則生劣受用土
見劣受用身佛心境互融念佛則歸勝受
用土見勝受用身佛心境雙泯念佛則生
法性土見法性身佛圓通無盡念佛則歸
法界無障礙土見法界無障礙身佛人者
機也具聞思修三妙慧故備信願行三資
糧故始名念佛人也問設行五逆十惡亦
具三資糧慧得生彼土否耶答雖有諸過
於彼佛土有信行願亦名為器如三輩九
品中下輩下品是也問念幾時佛得能見
佛生方答隨機不定或盡形持或九十日
或七七一一七或十日一日或十念或一念
但能稱名必得見佛況有彌陀本願勢至
攝受豈有念佛不生方耶

其六

三十一

鈔此界苦淨上樂者謂此土具八苦生居胎獄老厭龍鍾病受痛痾死悲分散愛則欲合偏離寃則欲逃偏遇求則欲得偏失乃至五陰熾盛而彼國蓮花化生則無生苦寒暑不遷則無老苦身離分段則無病苦壽命無量則無死苦無父母妻子則無愛別離苦上善人聚則無怨憎會苦所欲自至則無求不得苦觀照空寂則無五陰盛苦慈雲懺主云不值佛不聞法惡友纏羣魔惱受輪迴墮惡趣塵緣障道壽命短促修行退失塵劫難成此即娑婆十種苦也常見佛常聞法聖賢會離魔事輪迴息無惡道勝緣助道壽命無量入正定聚一生行滿此即安養十種樂也歸義下清涼貞元疏問不生華藏而生極樂者何也答

有四意一者有緣故彌陀願重偏接娑婆人也二者使衆生歸憑情一故若說十方皆妙初心茫然無所依托也三者不離華藏故極樂去此十萬億刹即在華藏第十三層未出刹種外也四者即本師故經云或有見佛無量壽觀自在等所圍繞既讚本尊遮那之德如是豈非本師隨名異化也事則從此界歸彼界見彌陀居極樂理則返不覺還本覺見自性居唯心問既萬法唯心何以見彼此土有苦樂生佛有來去耶答土有苦樂即心相垢淨生有來去即心性迷悟如是垢淨迷悟總不離乎法界故云心外無法楞伽亦云若一切皆心世間何處住何因見大地衆生有去來也如鳥喻衆生遊虛空喻自隨分別而去分

別識謂從自心中而後現眾生鳥彼衆生鳥還於自心中隨分別識去來遊履也無依亦無住如履地而行謂自心中雖無依止住處而能令衆生鳥如履平地似有依住也衆生亦如是隨於妄分別遊履於自心如鳥在虛空答釋也前四句喻後四句聞思修者聞說佛名爲聞慧憶想在

懷爲思慧持念不忘爲修慧佛地論云菩薩履三妙慧淨土往還釋云以聞思修得入淨土故念佛人必具三慧信願行者聞念佛門心不疑貳謂之信信已而解心起樂欲謂之願願已而念心勤精進謂之行彌陀經云若有信者應當發願執持名號雖有諸過等者觀經鈔云此土博地凡夫屬邪定聚發心修行未得不退者屬不定聚已得不退者屬正定聚若生安養不論高下所以者何五逆罪人臨終十念得往

其八

三

生者亦得不退成正定聚故準知罪人十念即名器矣反顯世人雖行衆善於彼佛土無信行願亦名爲非器也三輩九品者若發菩提心深信因果不謗三寶大修功德專念彌陀願生彼國真佛來迎坐七寶蓮住不退轉智慧勇猛神通自在此名爲上輩也兼利他行若發菩提心深信因果不謗正法少修功德專念佛名回向願生化佛來迎坐蓮花中往生其國住不退轉功德智慧此名爲中輩也唯自利行若發菩提心亦信因果不謗正法不造五逆雖無功德專念佛名十聲一聲臨命終時夢見彼佛亦得往生功德智慧此名爲下輩也缺二利行若七日七夜禮念佛名三心至誠心深心六念佛法僧讀經解義深信回向發願心

因果持戒利生發心發願回向求生者也因

真佛與化佛來迎乘金剛臺即得花開見

佛聞法悟無生忍受諸佛記也果此名為上

品上生也若五日五夜專意念佛不謗三

寶善解義趣深信因果持戒弘法發大心

願回向求生者也因真佛與化佛來迎乘紫

金臺經宿花開見佛聞法七日後菩提不

退一小劫得忍受記也果此名為上品中生

也若七日或五夜至心念佛不謗三寶深

信因果持戒利物發大道心回向求生者

也因真佛與化佛來接坐金蓮花一日一夜

花開七日之中見佛於三七後聞法經三

小劫住歡喜地也果此名為上品下生也如

是三品即前上輩所開兼利他行若三日

三夜禮念佛名持諸齋戒發心發願回向

英八

二十四

求生者也因真佛來引乘蓮花臺往生彼土

蓮花即開聞四諦法得羅漢果也果此名為

中品上生也若一日一夜稱念彌陀八戒

十戒發心發願回向求生者也因真佛來引

坐七寶蓮經七日開得須陀洹至半劫後

成羅漢果也果此名為中品中生也若一日

或一夜專意念佛孝養仁慈臨終遇善知

識指示淨土法門者也因命終即坐蓮花生

彼經七日已聞法得須陀洹過一小劫成

阿羅漢也果此名為中品下生也如是三品

即前中輩所開唯自利行若不謗正法亦

作眾惡命終時聞經名稱彌陀至半日或

半夜者也因化佛來引坐寶蓮華經七七

日花開聞法發菩提心過十小劫得入初地

也果此名為下品上生也若破戒偷盜然不

謗三寶臨終聞淨土法稱念佛名經一時

一刻者也因化佛來引坐蓮花上過六力後

蓮花始開聞法發心也果此名為下品中生

也若造五逆十惡然亦不謗正法臨終聞

佛至心十念乃至一念者也因命終見金蓮

花滿十二大劫蓮花方開聞實相法發無

上心也果此名為下品下生也如是三品即

前下輩所開無二利行問大本云唯除五

逆觀經云五逆得生二義云何答大本云

唯除五逆誹謗正法則知五逆而兼謗法

者乃在所除也如不兼謗者亦未必除良

由謗則不信不信則不生所謂疑則花不

開是也觀經但言五逆不言謗法則知雖

具五逆不謗法者必定得生如兼謗者亦

不生也良由信則不謗不謗則花開所謂

信則決定生是也下輩下品者謂下輩內

之下品非中上也問大本三輩純明善行

不及惡人止齊觀經前之六品云何今以

下輩配下品耶答有三意一約行因善惡

雖異而位次輩品正同三三成九故今取位不

取行也二下輩與下品十念行同故三五

逆十惡而不謗者亦攝下輩善人中故大

本云地獄鬼畜生亦生我剎中墮地獄者

非五逆人而何若下輩不攝置於何輩耶

盡形持者大本經云一向專念無量壽佛

則知一生持也九十日者般舟三昧經云

九十日中常行常立一心繫念於三昧中

得見阿彌文殊般若云九十日中端坐西

向專念於佛即成三昧七七者大集經云

若專念佛至七七日現身見佛一七者彌

陀經觀經皆云一日乃至七日即得往生
十日者鼓音王經云受持佛號十日十夜
除捨散亂必得見佛大本云一心常念十
晝夜不絕者命終必生我刹一日者大本
云一心繫念於我雖止一晝夜不絕必生

共六

三六

我刹十念者觀經云其人苦迫不遑念佛
十聲稱佛即得往生一念者大本云信樂
不疑乃至一念念於彼佛亦得往生問云
何一念彼佛亦得生彼國土一聲彌陀能
滅八十億劫生死罪耶答一心朗念積妄
頓空喻如一燈能滅千年室暗一火能燒
百輛車薪况乘如來本願功德豈可思議
耶故法華云一稱南無佛皆已成佛道佛
名經云一聞佛名滅無量劫生死之罪大
悲經云一稱佛名以是善根入涅槃界不

可窮盡大莊嚴經論云佛世一老人來求
出家舍利弗等俱不肯度以觀彼多劫無
善根故佛自度之即證道果因告大眾此
人無量劫前爲採薪人猛虎逼極大怖上
樹稱南無佛以是善根遇我得度况有下

上明自力此明他力自力復二一者稱念
彼佛力如帆楫二者本有佛性力如舟船
他力即是佛願攝取力如順風三事周圓
必生彼土矣問佛既自來迎引何又假多
少化佛授手耶答顯其功行有淺深故如
共六
善導千念而飛千光少康十聲而出十佛
華嚴離垢幢菩薩偈云以佛爲境界專念
而不捨此人得見佛其數與心等

①三結答圓通

佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得

三摩地斯為第一

疏初一句牒所問包含眾妙曰圓遍入諸有曰通又總攝萬化不滯一隅曰圓統生一切無有間隔曰通次五句結能答我等四句出本因先因修無選擇者一揀非那

律選眼空生擇意二外不選六根相二根

相也內不擇六根性見聞覺知性也根都攝者對上

亦二義一眼不取色乃至意不緣法二唯

依一精明心不行六根用故餘念不生曰

淨念而無念故一心繫佛曰念無念而念

故相繼謂事則憶念無間理則圓照無間

得句後梁證梵語三摩地此云等至等謂

齊等離況掉故至謂至到到勝定故亦云

等持謂平等持心趣一境故雖通因果此

且取功用中純熟一義故名曰得事則成

念佛三昧理則顯本性如來斯為句歎殊勝問大本彌陀經云極樂清淨次於泥洹今經揀選圓通勢至念佛次於觀音返聞何稱為第一耶答就楞嚴本經有三意一文殊謂念性生滅因果殊感故第二勢至謂一心淨念現見自佛故第一二阿難循聲故返聞為當根念佛為不當根佛以聖性皆通歸元無二故稱觀音勢至並無優劣三此方教體在於音聞故以耳根圓通當此方機勢至居次十方法門念佛為最其故以念佛圓通當十方機等於觀音約念佛法門中若事念他佛助顯本覺性佛則次泥洹異於觀音若理念自佛直顯涅槃心佛則等泥洹同觀音矣所謂不假方便自得心開是也如此念佛法門不稱第一

而謂之何哉修心者豈可忽諸

〔鈔〕牒所問者楞嚴五卷云我今問汝最初發心悟十八界誰爲圓通從何方便入三摩地故此牒云佛問圓通也包含下約包遍釋圓通又下約攝生釋圓通又多門入一一門容多名之爲圓如珠懸空映于五色也一入多門多門容一名之爲通如泉潛流穿於十方也根都攝下佛爲能攝根爲所攝攝則通二二義中初通事念次通理念上無擇二義亦例此知之等至下圓覺疏翻爲等至等謂平等住持雙離沉掉也至謂能到勝定及至勝位也等持下此依會立記釋事則成等至理則成等持故開二義也問下通妨也慧覺曰或謂淨土乃聖人之權方所以接鈍根化凡器也苟

其六

三九

能一起直入如來地何藉於他力乎答云馬鳴龍樹天親等諸菩薩皆發願往生應盡是鈍根乎釋迦於大寶積經勸父王淨飯并六萬釋種皆求生淨土應盡是凡器乎一舉心念佛即見性成佛豈非一起直入乎青草堂後身爲曾魯公戒禪師後身作蘊東坡真如詰公後身多憂苦太平古老後身躑躅富貴海印信禪師生朱防禦家爲女子豈可單仗自力乎若以此爲權將何爲實輕念佛者可不慎歟如此下結顯也若以念佛一門攝生世出世法言之爲五欲故發心念佛地獄界也一爲名利故發心念佛餓鬼界也二爲眷屬故發心念佛畜生界也三爲勝他故發心念佛修羅界也四畏惡道故發心念佛人法界也五

求天樂故發心念佛天法界也六欣涅槃
 故發心念佛聲聞界也七慕無生故發心
 念佛緣覺界也八欲度他故發心念佛菩
 薩界也九希成佛故發心念佛佛法界也
十堅心念佛地大也十一喜心念佛水大也
十二熱心念佛火大也十三勤心念佛風大也
十四虛心念佛空大也十五靈心念佛根大也
十六想心念佛識大也十七念佛旋見眼根也
十八念佛反聞耳根也十九念佛轉嗅鼻根也
二十念佛還嘗舌根也廿一念佛攝覺身根也
廿二念佛逆知意根也廿三念佛觀像色塵也
廿四念佛聽名聲塵也廿五念佛染香香塵也
廿六念佛有味味塵也廿七念佛光嚴觸塵也
廿八念佛觀想法塵也廿九眼不別色眼識念
 佛也三十耳不別聲耳識念佛也三十一鼻不別

其八

香鼻識念佛也三十二舌不別味舌識念佛也
三十三身不別觸身識念佛也三十四意不別法意
 識念佛也三十五怖生死苦苦諦念佛也三十六息
 諸惑業集諦念佛也三十七修戒定慧道諦念
 佛也三十八證寂滅理滅諦念佛也三十九煩惱不
 生無明緣念佛也四十不作諸業行緣念佛
 也四十一不托母胎識緣念佛也四十二色心斷滅
 名色緣念佛也四十三諸根灰泯六入緣念佛
 也四十四根塵識離觸緣念佛也四十五不領前境
 受緣念佛也四十六不貪財色愛緣念佛也四十七
四十八不求塵欲取緣念佛也四十九業無有成有緣
 念佛也五十不受後陰生緣念佛也五十一空無
 熟壞老死緣念佛也五十二一心念佛萬緣自
 捨施度也五十三一心念佛諸惡自止戒度也
五十四一心念佛心自柔順忍度也五十五一心念

佛永不退轉進度也五一心念佛餘想不生禪度也五一心念佛正智分明智度也五一心念佛成正徧知菩提也五一心念佛常樂淨我涅槃也五寂靜念佛空如來藏也六想像念佛不空如來藏也六圓通念佛空不空如來藏也六日出念佛先照時也六食時念佛轉照初也六亭午念佛轉照中也六晡時念佛轉照後也六日沒念佛還照時也六念心外佛小教也六念心內佛始教也六念即心佛終教也七念非心佛頓教也七念普融佛圓教也七有佛有心淨念相繼事法界也七無佛無心不假方便理法界也七念佛念心入無生忍事理無礙法界也七若佛若心遍含無盡事事無礙法界也七一念佛門含無盡

義總相也七四五義門非一念佛別相也七十六觀等同成念佛同相也七依報清淨非正莊嚴異相也八念佛一門攬諸義成成相也八四種五種各住自位壞相也八依正功德念佛更周同時具足相應門也八遍周諸法不離念佛廣狹自在無礙門也八一根念佛六根都攝一多相容不同門也八念佛三昧即一切法諸法相即自在門也八正念佛時餘門不現秘密隱顯俱成門也八此念佛門一切齊攝微細相容安立門也八五種念佛互攝重重因陀羅網境界門也八見念佛門即見無盡托事顯法生解門也九前後念佛不異當念十世隔法異成門也九念佛一法帶無盡法主伴圓明具德門也九念自心佛本

覺也三九念佛信心始覺中名字也四九念佛

解心始覺中相似也五九念佛證心始覺中

分證也六九念佛成佛究竟覺也七九當念佛

時寂寞無為法身佛也八九當念佛時無德

不具報身佛也九九當念佛時凡聖並欣化

身佛也百一故知念佛一法攝盡一切法矣

①二飯命回向

稽首釋迦彌陀佛觀音勢至諸聖賢仰願

三寶加被力令此經流遍塵刹見聞隨喜

及持說畢竟得生安樂土回此功德向法

界同成無上菩提果

楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔卷下

其八

三十二

音釋

遮那此云徧一切處瞻音證直瞻音蒙昏

也波利質多羅此云圓主初利天樹花開

莊嚴衆雜色花周匝莊嚴故又云香

音瞻部此云黃色花最香摩羅耶翻高山

形似椀子花其樹高大

頭亦云阿那婆達多此云無熱阿盧那此

赤名羅刹此云速疾鬼又須夜摩此云善

樂妙善兜率欲境知足於五先陀婆此云

其香似之醃水馬器皆龍鍾老病貌謂老

猶如龍之病音阿楞伽佛在此說名楞伽

經羅漢翻無生應供須陀洹翻預流般舟

翻佛立常遑音王心輛音亮那律華言無

如浮勝二根謂浮塵根勝義根也六掉音

搖動泥洹即涅槃音轉十八界六根六塵

淨飯梵語閼頭檀亦翻詰音執與瞞音補

申時

因陀羅網
此云天
帝網

第一六三冊 楞嚴經勢至念佛圓通章疏鈔

五·一六五五

一七一

龍藏

刻勢至疏鈔緣起

諸修行中念佛爲最念佛方法莫尚此經疏鈔之作不容已也戊午冬京兆戴復齋先生長公仁長預祝乃翁壽建華嚴會予時首衆嗔至德雲念佛門諦審沉觀其夜夢本師和尚爲講勢至章比曉細研清涼疏鈔遂於臘月八日開釋歷已未元宵閣筆暨夏五月貴本請教於復齋戴先生今歲七月望先生囑公即募刻之公即喜而應命即以此爲起疾延生之公據壽增福益足可徵也梓人曰是佛菩薩佑耶非佛菩薩佑耶余曰當知是經義不可思議果報亦不可思議所以然者或開五欲樂或闡六塵境或爲聲名之蒿矢或結世產之果因如是施資縷本有損無益今刻念佛法門供一人有一人之益供千萬人

共六

三四

即有千萬人之益在一時一處則一時一處益盡未來遍沙界便有塵方億劫之益此則力同勢至願比彌陀攝念佛人歸安養土其無漏功德等於虛空何可以心思言議耶且旣得佛心使三寶常住佛不佑之而誰佑歟故此輕小之兆不足疑也衆以爲然命作文勸世普起一切人之信心復翁先生聞之曰茲事茫昧不須遠舉信心衆具廣勸奚爲余曰不然生死一大事也其能脫之之法門豈曰小哉信者雖多莫能常遍今表而出之未

共八

三四

信者今信已信者今增又何傷於轉勸乎遂記此於疏鈔之末爲流通一助云時

康熙庚申年十月十一日灌頂行者續法題

於慈雲觀堂

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經畧疏

清上天竺講寺住持沙門續法述

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經畧疏

清刻龍藏佛說法變相圖

序

其九

如意輪王陀羅尼經者菩薩觀自在之所宣
 演本師釋迦佛之所讚揚不啻如求遂願聚
 福弭蓄直以圓圓果海高超苦苦衆生是以
 義淨三藏奉旨翻譯得水大師依教傳持三
 輪設化四悉其檀施隨衆生之心應所知之量
 誠有功於法門普利於沙界者也其奈真言
 種智法義幽玄密語咒心宗旨祕奧非研陀
 羅尼藏者不能解釋非通般若理趣者不能
 詮顯慈雲灌頂講主深究教乘廣繙密部曾
 疏斯文久韞玉軸荆山周子鉉現居士身行
 菩薩道東來弘遠湧法師精通宗說屏翰佛
 乘見聞是解隨喜發心共捐淨資刊行妙典
 振古騰今光前裕後欲令如意樹珠施與四
 智菩提之樂寶輪王乘御出三界火宅之苦

現在九界變生死而得涅槃未來四生轉執障而成解脫予雖衰老睹此甚歡遂不避襟手東毫謹畧述緣起弁端後後學法善根源者當當常住法身云爾

時

康熙五十一年春王正月燈節望旦

翰林院檢討史館纂修官西河九十翁毛奇

齡頌首拜題

如意咒經疏序

全心而咒心心流出寶輪王全咒而心咒咒還歸大悲體大悲無體依衆生以爲體寶輪非王攝法界以稱王稱體起悲故觸處說咒而度衆生聽王轉輪故隨時運心而入法界二隨時運心心一自在觸處說咒咒觀音能說隨心咒者良哉觀自在也菩薩心咒有乎有而非菩薩心咒也菩薩心咒無乎無而非菩薩心咒也菩薩心咒亦有亦無乎亦有亦無非菩薩心咒也菩薩心咒非有非無乎非有非無非菩薩心咒也非有故但敬念而除毒非無故能說法而現身非亦有亦無故稱名而救八難非非有非無故禮供而遂一求則菩薩自在之業千劫難思而心咒總持之功第一希有矣是以補處極樂應迹普陀聞

修於觀世音成覺於正法明藍魚於金沙堤
畔衣子於紫竹林中首楞發其因圓通超餘
者法華顯其果功德不少焉今則坐青蓮頂
乘如意輪不動梅檀之場而來鵬鷺之嶺闡
揚祕藏明無能明發揮神猷道非可道曲已
利人展方寸於大千界外順凡同聖變塵寰
於五淨天中莫不如摩尼之普應若甘露之
均霑枯槁還滋衰殘忽茂無小而不大無偏
而不圓五性咸歸一法性三乘共入一佛乘
真詮雖妙與旨未彰欲然泐炬於冥途俯愧
凡愚之狹劣將駕慈航於苦海仰嗟聖智之
淵源願濟群迷頓忘膚受悲臻後劫不避管
窺由是三復密言再思成疏可謂無說而常
說不聞而恒聞終朝擾擾者爲救爲歸竟夜
昏昏者作依作怙衆響莫二其源潛幽靈於

法界萬象不違其轍顯德相於刹塵然後證
知即咒即心全心全佛也矣

時

康熙歲次乙丑孟夏朔之八日

灌頂沙門續法題於上竺丈室

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經畧疏卷上

清上天竺講寺住持沙門續法述

稽首牟尼觀自在 如意寶輪王咒心

無量聖賢加護力 讚述玄妙契佛生

△疏此一經文分爲二①先畧標章門

將釋此經五門分別一教起因緣二藏乘教

攝三辨教宗旨四總解名題五隨文別釋

①後詳釋義相^五 ②一教起因緣

初教起因緣者中有二門初總論諸教約赴

機緣謂酬因酬請顯理度生也克就佛意則

唯爲一大事因緣故出現於世欲令衆生開

示悟入佛之知見次別顯此經亦多因緣一

爲顯菩薩心咒故二爲利九界衆生故三爲

脫六道苦難故四爲除多生罪障故五爲淨

身心感惱故六爲成福慧事業故七爲證諸

其

四

乘道果故八爲見聖賢淨土故有如是等因緣所以說此教也

②二藏乘教攝

二藏乘教攝者藏有二一聲聞菩薩藏中菩

薩藏攝觀自在說故二經律論咒四藏中顯

說法益經藏攝密演真言咒藏攝乘有四寶

王經說一聲聞乘二緣覺乘三方廣大乘四

最上金剛乘此如意輪王咒第一希有最上

一乘攝也教有五初小乘教阿舍等經咒也

二大乘始教諸般若經陀羅尼也亦名分教

諸方等經陀羅尼也三大乘終教亦名實教

光明法華等經咒也四一乘頓教仁王楞伽

等經咒也五一乘圓教毘盧神變楞嚴隨求

陀羅尼也今此咒經如如意樹生如意珠乃

至成佛常生佛前是一乘圓頓教所攝也

②三辨教宗旨

三辨教宗旨者統論佛教因緣爲宗世間法言種子因水土緣而芽得生無明因行支緣而識等生出世法言本覺因師教緣而始覺生又始覺因施等緣而佛果成又大悲因衆生緣而應化與故知世出世法不離其九因緣有無法華云佛種從緣起中論云未曾有一法不從因緣生別顯此經復有總別總以一心持咒爲宗滿足願求常生佛前悲救群迷爲趣別分五對一教義對崇尚悲心流演密教爲宗了達隨心饒益義旨爲趣二事理對舉持誦法式功能事相爲宗顯生佛法界緣起理性爲趣三境智對緣無盡法境界爲宗觀一切權實智爲趣四修證對修賢聖行位爲宗證妙覺果海爲趣五體用對歸元性無二

體爲宗起悲心廣大用爲趣此之五對生起前後相由者矣

②四總解名題 二 ④先解經總題

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經

四總解名題者先經總題開作四門一畧

明華梵觀自在梵語阿縛盧枳多伊濕伐

羅菩薩者具云菩提薩埵秦言入佛道大

心衆生如意梵語摩尼心者梵語質帝或

云質多耶陀羅尼肇翻總持咒是華言經

者梵語修多羅亦名素咀纜二通顯得名

諸經得名或人或法或喻或物或單或複

各各不同今以人法受稱是複非單也三

對辨開合題中十三字共開八對一教義

對經之一字能詮教也觀等十二字所詮

義也二人法對就義中觀下五字人也如

下七字法也三名體對就法中陀羅尼咒名也如意心體也四顯密對亦名體用對就名中陀羅尼密體也咒顯用也五法喻對就前體中如意喻也心法也六通別對就前人中觀自在別也菩薩通也七生佛對就通中菩提上求佛道也薩埵下度衆生也八境智對就別中觀智也自在境也四具彰義類分爲五段一觀自在梵語婆盧枳底此翻爲觀梵語濕伐羅此云自在若云攝伐多此翻爲音梵本有二不同故譯者隨異清涼云觀其音聲皆得解脫觀世音也若具三業攝化即觀自在所謂語業稱名除七災身業禮拜滿二願意業存念淨三毒一一得大自在賢首云謂於理事無礙之境觀達自在故立此名又觀機

其元

六

往救自在無礙故以爲名前釋就智後釋就悲若分釋之照窮正性察其本末稱之爲觀隨類普救得無障礙稱爲自在梵三藏云觀有不住有觀空不住空聞名不感於名見相不沒於相心不能動境不能隨真可謂無礙自在也二菩薩賢首疏云菩提薩埵此翻覺有情有三義一約境所求所度求是佛佛即覺道也度是生生即有情也二約心有覺悟之智餘情慮之識也三約能所所求是佛智佛智即覺果也能求^七是自身自身即有情也小品云是爲覺一切法無障礙故名爲菩薩三如意心梵語末尼亦云摩尼此翻爲如意亦云隨意音義云末謂末羅此云垢也尼云離也言此寶光淨不爲垢穢所染也又云摩尼此

曰增長謂有此寶處必增其威德也心者主義要義本義况人心藏為主爲要統極之本以喻如意爲一切珠寶中之精要心也華嚴云摩尼寶王變現自在雨無盡寶又六十二云味光摩尼淨福摩尼普光摩尼殊勝摩尼妙藏摩尼閻浮幢摩尼金剛師子摩尼日藏摩尼可樂摩尼如意摩尼則如意摩尼爲摩尼寶中之心王矣取此以喻咒者顯此咒爲諸咒中之心也神妙總統名如意心十界求願隨心饒益故下經云猶如意樹生如意寶令所希求應時果遂四陀羅尼咒梵語陀羅尼秦言能持集諸善法持令不失譬如好器盛水不漏亦言能遮不善惡心遮令不生欲作罪時遮令不作聲翻總持謂持善不失持惡不

生又翻遮持要解曰總持者即諸佛密語有一字多字無字之異能以一字總一切法持無量義摧邪立正殄惡生善皆能總而持之也咒是華言祝願爲義如菩薩四願前二願拔苦即遮惡也後二願與樂即持善也例如此土禁咒等法便以咒名翻陀羅尼然亦不失遮持義意新譯名爲真言亦名爲明今則華梵雙標故云陀羅尼咒密部有三一佛部分五五佛所說也二菩薩部三鬼神部一一部內論上中下成就增益名爲上法禳災攝召名爲中法降伏邪魔名爲下法于上法中又分三品各有行儀各有觀法各有嚴禁而通以無上菩提心爲主若無師傳則名盜法若違行儀則招惡報若犯嚴禁輒以功效向他人

說則招奇禍若料揀當經菩薩部增益法
又此本不如諸譯限日期定滿數亦無嚴
禁觀儀但一心持誦無間斷為妙切須依
經幸勿乖教上四段開釋也合釋之祇二
段觀自在菩薩人也大悲經云觀自在已
於過去作佛號正法明如來大悲願力安
樂衆生故現為菩薩如意心咒法也寶輪
王陀羅尼是第一希有之法菩薩為顯下
云現身證驗心咒為密下云最極甚深隱
密心咒觀自在真身常住三摩故陀羅尼
應身隨所應現故自在願也悲也願以悲
心拔諸苦故經云悲願盈懷如意行也慈
也行持咒心得諸樂故經云若誦一遍悉
皆遂意觀音是智能證理是慧如燈破暗
咒王是斷能破惑是福如珠雨寶菩薩了

其九

九

因種也陀羅尼緣因種也觀自在本實不
動本際隨自意照實智也如意心迹權迹
任方圓隨他意照權智也通共十對如理
思之五經者梵語修妬路古譯為契經契
謂契理契機經謂貫穿攝化佛地論云貫
穿法相攝化衆生又訓經為常為法天魔
外道不能改壞曰常聖智凡愚皆可軌則
曰法慈恩云常則道軌百王法乃德模萬
乘攝則集斯妙義貫乃御彼庸生稱之為
契經也

④次出譯人名

唐三藏法師義淨譯

次譯人名唐代名李唐也三藏者通經律
論三藏也法師者佛法所屬人天師範故
義淨諱也字文明范陽張氏子髫髻出家

弱冠具戒高宗咸亨二年三十七歲往西域求佛經經二十五年歷三十餘國至證聖乙未年五月還至河洛得梵本經律論近四百部合五十萬夾舍利三百粒天后親迎於東門外奉安佛授記寺勅令翻譯玄宗開元元年七月入寂壽七十九僧臘五十九塔于洛京龍門北之高原前後譯經律論五十六部凡二百三十卷譯者易也易梵成華也法師華梵兼善故奉詔譯此經傳之後世咸共流通也

②五隨文別釋 二 ①先叙意

五隨文別釋者先叙意一經分爲三分是道安法師高判初序分序時處不謬主伴可徵也次正宗分正明心咒宗崇法式也後流通分流布十方通傳來世也於正宗中依清涼

共

十

國師科開四章初從爾時觀自在至隨汝意說名請求加護以生信開佛知見理也二從時觀自在至廣陳供養名正說心咒以開解示佛知見教也三從爾時世尊至不得生疑名讚示持法以成行悟佛知見行也四從爾時世尊至如是救苦名結勸親驗以證果入佛知見果也一經綱領旨趣如是而已次消文逐節消釋其句文也如下所明

③次消文分三 ①初序分

如是我聞一時薄伽梵在伽栗斯山與大菩薩無量衆俱

如是指此本咒經之法我聞謂文殊與阿難親從佛及觀自在前所聞者也一時者師資道合說聽同時也薄伽梵梵語佛地論明六義一自在不繫煩惱故二熾盛智

火燒煉故三端嚴相好莊飾故四名稱名
德徧知故五吉祥一切供讚故六尊貴利
樂有情故總衆德至尚之名即本尊釋迦
佛也在住也伽栗斯亦云姑利四又云姑
栗陀羅矩此云狼迹峰形如狼之迹亦翻
仙人諸仙依止故亦云負重山名摩竭陀
國所屬之境與共也超出權漸名大統攝
二乘人大曰無量衆俱同時一處也此是
結集經者序起之文令證信耳
⑤二正宗分開四⑥一請求加護以生信
二⑦先菩薩請加⑧初啟請威儀
爾時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所頂禮雙
足右繞三匝以膝着地合掌恭敬白佛言
以下文分四分爲一經所宗之正義也教
被乘時故云爾時觀自在出故教人名摩

訶薩者本是正法明佛迹現等覺位人上
同下合非權漸比故爲菩薩中大菩薩也
適化所及故來求證普爲衆生以至尊之
頂禮至卑之足大悲也勤求於佛心無懈
歇一度固未展其誠過三又覺其煩亂大
願也方便不離實際故右膝着地二智溜
合無二故叉手合掌大智也上明身儀尊
重爲恭渴仰爲敬意業也由心恭敬運於
身口成威儀故上示曰告下啟曰白直陳
名言委悉名語口業敬也三業若不誠敬
何能成三輪因圓三身德化三有滅三道
耶
⑨二出咒名相
世尊我今有大陀羅尼明咒大壇場法名青
蓮華頂梅檀摩尼心金剛祕密常加護持所

謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼
心咒第一希有能於一切所求之事隨心饒
益皆得成就

初出壇名相咒後立壇壇必依咒故先舉
咒獨絕無倫名之爲大曰明咒者諸大神

梵

主

咒皆依圓照清淨覺相而成永斷無明能
成佛道故經云有大陀羅尼門名爲圓覺
此是三陀羅尼之根本也寶積經陀羅尼
品云如來之智攝諸善巧所有宣說諸陀
羅尼無不清淨無有少法所得皆歸於空
賢首釋云智鑒無昧名大明咒大下持咒
須壇壇能護咒故次明壇初句舉體壇有
事理事如像壇鏡壇印壇想壇理即法界
經云以大圓覺爲我伽藍身心安居平等
性智實義難陀本云香水作方壇縱廣四

肘用種種花燒白檀香壇中豎四幡張白
憶蓋壇上懸四白幡供養局事像也此本
不出表理性也更無過上曰大密部中明
四種曼茶囉一大曼茶囉二法曼茶囉三
羯磨曼茶囉四三昧耶曼茶囉今是初一
也梵語曼茶囉此翻爲壇千手眼儀軌云
若無壇佛應結纒發意轉法輪菩薩印印
現壇儀二手各作金剛拳進力檀慧相鈎
結以此手印置於身前空中即盡虛空界
成大曼茶囉以印安於心上即自身心成
梵
大曼茶囉是則曼茶囉全體即是法界性
矣此則理事俱通者也法有四謂息災增
益敬愛降伏今是希求世出世間種種勝
利屬增益法也餘亦兼通名如意故次名
句出名蓮花者出泥不染濯漣不天上擎

雨露下蔭魚蝦隨諸風日所向自如表大悲持覆而不染着也青爲四色之長尊勝名頂梅檀義翻與藥能除病故大論云白檀治熱病赤檀去風腫正法念云天與修羅戰時爲刀所傷梅檀塗之即愈華嚴云梅檀塗身火不能燒表大智能除三毒病也摩尼此云如意一兩寶如意二現色如意三離垢如意不爲諸垢穢故四無害如意大論云人得此珠毒不能害入火不害表大願隨心應量起諸妙行也精要名心上香光莊嚴揀非粗疎者矣又青蓮爲頂梅檀摩尼爲心猶見爲諸壇中之尊勝精要者也約理蓮即有爲法界檀即無爲法界摩尼即無障礙法界後金剛二句明用金剛密迹擎山持杵遍虛空界晝夜隨

侍楞嚴金剛藏王誓言如是修心求正定人乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從惡魔欲來擾善人者我以寶杵殞碎其首恒令此人所作如願
次出咒名相先標名無句人也無障礙者
一上同諸佛慈力起三十二應得無障礙
二下合衆生悲仰施十四無畏得無障礙
三中成自己圓通獲四不思議得無障礙
觀自在者一亡盡根塵觀中聞慧自在故起悲心拔一切苦二起照覺空觀中思慧自在故起深心行諸化道三極圓寂滅觀中修慧自在故起直心證究竟覺蓮句法也寶輪王者梵語爍迦羅此云金剛輪亦云金輪寶又名勝自在貴重爲寶摧碎爲輪自在爲王表摧碎生死煩惱最勝自在

故心咒者諸佛菩薩心中流出之咒又爲諸咒中之心也約理華即不空藏心意即空不空藏心輪即空藏心圓覺體中恆沙德用從本已來持之不失名陀羅尼諸大明咒皆從中出名爲心咒第下次顯用無

上名第一超大九因位故無等名希有齊果德

故一切求事總攝世出世間善因樂果也隨心益者願有大九小大誓有久近意有緩急志有勤怠皆隨其心量成利益安樂也

④三求佛加護 ⑤一願聽說施

世尊大慈聽我說者我當承佛威力施與一切衆生

慈聽有二意一上承佛力則契理二下施衆生則契機楞伽明諸菩薩現通說法皆由諸佛二種持力一令入三昧二身現其

其六

其五

前若離佛加則不能說

⑥二顯咒大力

世尊此陀羅尼有大神力大方便力我今親對佛前次第宣說

陀羅尼此云能遮惡不善心遮令不生故能有大神力除諸罪障離一切苦也行者持咒一心不亂即成禪定神通力自發矣陀羅尼此云能持種種善法持令不失故能有方便力成諸願事與一切樂也行者持咒攝心不散即成觀智方便力自發矣咒非一種須次第說

⑦三懇佛護持

惟願世尊垂哀加護於我及一切持明咒者經云世尊清淨願有大加持力初地十地中三昧及灌頂故願哀祐於我并持咒者

加有二種一顯加二冥加菩薩則顯行者
通二又加益有四一遠離魔惱二不墮凡
小三所得倍增四速入佛地

④四結加倍益

雨妙珍寶猶如意樹生如意寶珠於諸衆生
令其所有希求應時果遂

先能生益無盡初句法世間七珍八寶出
世間功德法財佛知見寶無不稱心雨也
次二句喻華嚴云諸如意樹處處行列種
種香樹恒出香雲種種髮樹恒出髮雲種
種花樹常雨妙花種種寶樹出諸珍寶今
則釋迦佛有轉苦成樂之力神咒法有融
理變事之能菩薩僧有和因合果之功三
寶功德利樂行人如惡義聚同時具足故
取如意寶樹以喻法寶降雨穰穰也於下

其六

十六

次所求果皆遂衆生九界也增福消災人
敬魔伏等求莫不滿足楞嚴觀音云我得
佛心證於究竟是故能令求妻子得妻子
求長壽得長壽求三昧得三昧乃至求大
涅槃得大涅槃

⑤次如來印許二初總申讚印

爾時世尊讚觀自在菩薩言如是如是
兩讚如是者初讚心咒理該真俗教攝偏
圓具二力遂九界如所說言皆是真實也
二讚悲願與悲運智下合上同隨緣赴感
無時不在一如所說是實不虛也

⑥二別出所以二初讚利生悲願

汝能悲愍諸有情類我加護汝即對我前令
汝願求一切滿足

悲愍有三一生緣悲二法緣悲三無緣悲

今後一也有情三乘七趣八難三途類也
菩薩悲心示教利喜爲因衆生善根欣厭
感和爲緣因緣具足成辦佛法加護汝者
佛以身語顯加也以法樂濟施一切心與
佛同不護而何此則菩薩慈悲善根成熟
爲因諸佛不違本誓願護爲緣論云雖有
正其因熏習之力若不過佛以之爲緣能斷
煩惱入涅槃者則無是處令願滿足者菩
薩爲衆生緣有二一差別緣從初發心至
得佛時於中或爲眷屬父母諸親或爲知
友給使冤家或起四攝無量行緣此又有
二一近緣速得度故二遠緣久遠度故近
遠緣內又復有二一增長行緣二受道果
緣二平等緣一切菩薩皆願度生自然熏
習常恒不捨以同體智力故隨應見聞而

現作業是等緣願皆令滿足若不護念與
衆生無緣難可度脫加之爲力大矣哉

⑤ 二印說咒隨意

汝欲宣說無障礙觀自在蓮華如意寶輪王
陀羅尼者最極甚深隱密心咒隨汝意說

人入有爲法界度生自在法出不空藏心
如華開敷稱名甚深人住無爲法界以觀
觀者法居空藏心如寶輪王稱名隱密人
徧無障礙法界圓融無礙法該空不空藏
心如如意珠稱名最極如此圓妙咒心若
不宣演衆生利樂何從故云隨汝意說

⑥ 次正說心咒以開解 ⑦ 先正說三咒

三 ⑧ 一大悲咒

時觀自在菩薩旣蒙佛許悲願盈懷即于佛
前以大悲心而說咒曰

南無佛馱耶一 南無達摩耶二 南無僧伽耶三
 南無觀自在菩薩摩訶薩四 具大悲心者五
 但姪他六 唵七 斫羯羅伐底八 震多末尼九
 莫訶九 鉢蹬謎十 嚕嚕嚕嚕十一 底瑟佉十二 篇十三
 擲十三 痾羯利沙也十四 吽發莎訶十五
十六 先標說意蒙佛許者初云我加護汝次云
 隨汝意說是蒙印可言也悲指利濟衆生
 願指弘揚咒法以大悲心而說咒者三藏
 心中當不空如來藏心也施諸有情離苦
 滅罪名曰大悲心依心密說其語咒祝衆
 生消災免難名曰大悲咒梁論釋云真如
 於一切法中最勝由緣真如起無分別智
 此智於諸智中最勝由此智流出後得智
 後得智所生大悲此大悲於一切定中最
 勝因此大悲如來欲安立正法救濟衆生

說大乘十二部經此法是大悲所流於一
 切法中最勝今咒從大悲心中流出於餘
 咒法勝也明矣次出咒語翻譯有四例一
 翻字不翻音諸經咒語也二翻音不翻字
 卍以此方万字翻之字體還是梵書三音
 字俱翻諸經文也四音字俱不翻西來梵
 夾也今是初一例又裝法師明五不翻一
 祕密不翻陀羅尼是二多含不翻如薄伽
 梵舍六義故三此無不翻如閻浮樹此方
 則無四順古不翻如阿耨菩提摩騰已來
十六 便存梵音五生善不翻如般若尊重智慧
 輕淺不翻令人生敬今亦初不翻也然諸
 咒中具四悉檀一咒是鬼神王名稱其王
 名部落敬主不敢爲非是世界義二咒是
 軍中密號相應無所呵問不相應即執治

是爲人義三咒是智人偈頌如賤人奔他國詐稱王子因以公主妻之多瞋人從其國來以偈頌法止瞋對治也四咒是諸佛密語唯聖乃知如王索先陀婆一名四寶

暨水器馬四物同名群下莫曉第一義也今屬後悉

兼通二三若準賢首般若疏云咒有二義一不可釋以是諸佛祕語非因位所解但當誦持除障增福不須釋也二亦可釋解即明心見性斷惑證真今若強釋者南無下皈依三寶菩薩南無此云皈命佛馱此云覺者佛寶有神通力達摩此云妙法法寶具威德力僧伽此云和合衆賢聖僧寶有禪定力觀自在說咒之主有大願力大悲心出咒之本成唯心力宗鏡問祖先歿久後嗣資悼遠三界之唯心乘萬法之唯

識各有五力唯識不判一定力二通力三借識力四大願力五法威德力道一法師對唐明皇云佛力法力三賢十聖僧力並不能測二十唯識頌云展轉增上力二識成決定此約相宗分教說清涼云佛真心外無別衆生以衆生真心即佛真心故衆生全在佛中則果門攝法無遺佛性論云一切衆生悉在如來智內又衆生心外更無別佛以佛真心即衆生真心故諸佛全在衆生心中則因門攝法無遺華嚴出現品云菩薩應知自心念念常有佛成正覺一切衆生心亦如是以諸佛不離此心成正覺故由此二義佛真心現時不礙衆生真心現生佛相即故生佛相俱泯梵行品云知一切法即心自性如此圓融心識理

益實無盡矣交光楞嚴疏云眾生心也體常不動用可牽移身死非去未死之先本不偏局於此也身生非來未生之先本亦常徧於此也但因不了成往來相業遷使然性本不動故知迷則任牽悟則同體菩薩證窮故能隨緣赴感靡不周而恒處此菩提座猶如一月在天影臨萬水此約性宗實教說也則大悲心力爲諸力之本離此心外諸佛菩薩無有色聲功德矣怛姪他此翻所謂或云即說咒曰唵字下正是咒語唵引導義出生義吽降伏義發光明義莎訶成就義令前所作速疾圓成也此四字種通於諸咒餘句皆局斫羯羅此云金剛伐底翻輪轉輾義以此金剛心咒願眾生斷諸煩惱令其息災證理也震多此

其

主

云赤末尼此云如意莫訶翻大圓明義以此珠寶心咒願眾生疾成佛道令其增福得果也鉢蹬謎此云蓮花嚕嚕嚕嚕尼嚕翻青陀嚕翻黃迦嚕翻玄阿嚕翻赤底瑟侏此云光色覺照義以此蓮華心咒願眾生普度有情令其伏魔成行也篋擺翻栴檀香痾羯利此云沉香沙也翻赤色熏發義以此沉檀心咒願眾生修學法門令其人敬訓教也如是四法咒願如螺贏之咒祝螟蛉無有不成如是三十三字種如此方元亨利貞具無量德故眾生觀念一一皆得如意也咒有五部一佛部毘盧佛爲主二金剛部阿閼佛爲主三寶部寶生佛爲主四蓮花部彌陀佛爲主五羯磨部成就佛爲主今屬第四部也又咒有五說不

同一諸佛所說咒二諸菩薩所說咒三諸金剛王所說咒四諸天所說咒五諸鬼神所說咒今是第二菩薩說也餘如密部

④二大心咒

次說大心咒 唵一鉢踏摩二震多末尼三

篇攤四吽五

初標咒名三藏心中空如來藏心也無量法門一一無相故名爲空求於諸佛與樂增福故名爲大佛智廣大如虛空今欲心同於諸佛故名大心依心說語咒願諸佛降吉賜祥名大心咒佛性論云一切衆生決定無有出如如境者並爲如來之所攝持

次陳咒語唵開導義吽擁護義亦通諸咒餘局本部鉢踏摩此云紅蓮花開暢義因

其

主

此心咒祝願諸佛開緣因佛性種與化身福樂住於解脫德中辦度轉識斷業道學文字般若成方便菩提諸事業也震多末尼翻赤如意淨滿義因此心咒祝願諸佛顯正因佛性種與法身福樂住於法身德中辦度真識斷苦道學實相般若成真性菩提諸事業也篇攤翻梅檀離垢義因此心咒祝願諸佛放了因佛性種與報身福樂住於般若德中辦度業識斷惑道學觀照般若成實智菩提諸事業也如是三法咒願諸佛與佛覺心同一慈力多且勝焉名大心咒不亦宜乎

⑤三隨心咒

次說隨心咒 唵一跋刺陀二鉢亶謎三吽

四

初咒名此即空不空如來藏心也在自隨
 悲智心在他上隨佛心下隨生心故名隨
 心依此無障礙心咒演說祕密真言願自
 已起大慈悲現千手眼入不思議成妙功
 德咒願諸佛下隨生心救護自在咒願眾
 生上隨佛心得真圓通名隨心咒華嚴云
 以發心故即與三世一切諸佛體性平等
 即生隨佛義也出現品云如來成正覺時
 於其身中普見一切眾生成正覺等即佛
 隨生義也彌勒讚善財言此長者子於一
 生內則能淨佛刹化眾生以智深入法界
 圓滿一切大願即自隨他佛生義也
 次咒語唵生起義吽湧現義滿足義跋刺
 陀此云隨意亦云稱心鉢盂謎翻蓮花心
 佛妙覺心如蓮花開生本覺心如蓮花合

菩薩始覺心如蓮花半開半合施食經云
 菩薩思惟有情身各具覺悟之蓮花故能
 下合悲仰隨眾生心也思彼覺花照法界
 如來海會共廣大故能上同慈力隨諸佛
 心也以此密言而加持之全身總是大悲
 王尋聲救苦脫體俱成觀自在善得圓通
 或慈或威或定或慧隨心應量獲無障礙
 也

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經畧疏卷上

音釋

篇 市悅切 侘 丑佳切 宜 多早切
 音熱 音吒 音胆

觀自在菩薩如意心陀羅尼經畧疏卷下 其十

清上天竺講寺住持沙門續法述

②二別陳四瑞^四 ④初大地六震瑞

爾時觀自在菩薩摩訶薩說是大輪陀羅尼咒王已即時大地六種震動

大輪具二義一轉開聖境二輾去凡塵為

諸咒之所歸往名為咒王地震表消災入

理相搖揚不安名動自下升高名起忽然

騰舉名踊隱隱出聲名震振聲覺悟名吼

砰磕發響名擊前三約形後三約聲今於

聲形各標一也於六種中又各有三直動

名動一也四天下動名徧動二也三千界

動名等徧動三也餘五亦如是合成十八

種約法表信住行向地等六位破無明也

⑤二天宮驚動瑞

諸有天宮龍宮及藥叉宮健達婆阿蘓羅緊
奈羅等宮殿亦皆旋轉迷惑所依一切惡魔
為障礙者見自宮殿皆悉燄起無不驚怖惡
心眾生惡龍惡鬼藥叉羅刹皆悉顛墜

此表伏魔成行相也諸有總舉所依處也

略則三有謂欲色空廣則二十五有謂四

洲四惡趣六欲并梵天四禪四空處無想

及那含梵語提婆此云天樂勝身勝故即

欲色等天也梵語那伽此云龍有四一天

龍守天宮殿二飛龍與雲致雨三地龍決

江開瀆四藏龍守輪王福人庫藏藥艾此

云勇健亦云暴惡有三一天行二空行三

地行健達婆此云香陰不食酒肉唯香資

陰故在須彌山南金剛窟住乃天主俗樂

之神也具緣幢倒擲之技阿蘇羅此云非

天有天福無天德故亦云無端正男醜女
美故又云無酒採花醞海其味不變曠妬
誓斷故亦有天化人胎鬼卵畜濕四趣不
同如楞嚴明緊奈羅此云疑神似人而頭
有一角故是天主法樂之神也具絃管歌
詠之技居十寶山身有異香即上奏樂等
者指迦樓羅摩睺羅伽二部迦樓羅此云
金翅兩翅相去三百三十六萬里金色光
耀頸有如意珠以龍為食常來居在瞻蔔
花樹之上摩睺羅伽此云大腹行什曰地
龍肇曰蟒神宮殿所居舍宅也旋轉迷惑
者如意明咒現前虛空尚殞况國土宮殿
耶經云微塵國土皆是迷頑妄想安立一
人發真歸元此十方空皆悉銷殞云何國
土而不振裂梵語魔羅秦言能奪命奪慧

其十

二

命故又云殺者殺法身故或言惡者多諸
貪瞋嫉妬故又翻為障能為行人作障礙
故談起驚者寶輪王咒到處波旬宮殿自
燬楞嚴云汝輩修禪菩薩羅漢心精通溜
當處湛然魔王鬼神見其宮殿無故崩裂
無不驚懼惡心眾生指九十五種外道及
諸闍提斷善根人羅刹此云速疾又云可
畏噉人精氣鬼也悉顛墜者蓮花心咒演
時魍魎妖精戀此塵勞者於妙覺中自然
摧滅矣經云奢摩他中覺明分析大力鬼
神褫魄逃逝依正合共十二者表十二處
中調伏十二類生顛倒妄想也

④三三途離苦瑞

於地獄中受苦眾生皆悉離苦得生天上

此表愛敬教法相也地下之獄名為地獄

婆沙論云瞻部洲下過五百踰繕那乃有其獄輕名有間重名無間上品惡逆所招感者大輪咒王宣揚三途業報盡滅如阿鼻獄蒙遮那如來之光上升兜率十千魚聞流水長者之咒脫生忉利故云離苦生天約法表依三種般若轉衆生三種惡業而成如來三種善業也

④四會前兩供瑞

于時會中於世尊前天雨寶華寶莊嚴具於虛空中奏天妓樂出種種聲廣陳供養

此表增福得果相也寶華即曼陀羅

此云適意

又云白華曼殊沙此云桑轆等咒乃定身結成

故感華供寶具指衣服傘蓋幢幡鬘網等咒乃戒身結成故感具供種種聲者謂諦緣度十力四無畏等咒乃慧身結成故感

樂供說者持者增法化報三身之福樂得真性方便實智三種菩提之果藉此為先兆矣廣陳供者一財供亦名事供又二一內供三業禮敬稱讚等二外供五塵香燈果食等二法供亦名理供行願品云諸供養中法供養最所謂如說修行供養利益衆生供養不捨菩薩業供養不離菩提心供養約法表破二種執障而證諸佛二轉依也

⑤三讚示持法以成行 三 ⑥初讚印令會

衆起行滿願

爾時世尊以美妙音讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在汝所宣說是大咒王實難逢遇能令衆生求願滿足獲大果報衆音悉具曰美如善口天女不出衆外曰

妙如梵王語音又順如曰美隨機曰妙上
善哉讚所說咒如一切意也下善哉讚所
利生滿一切果願也苟能行持功不唐捐
②二廣示令一切依教奉行 ③初示誦
咒法式 ④一總標

其十

若誦此咒所有法式我今當說

咒雖如優曇花如牟尼珠如天甘露如珍
寶藏若不如法亦不成益故假佛說以顯
無謬

⑤二別釋 ⑥先直教一心持咒

若有善男子善女人苾芻苾芻尼邬波斯迦
邬波斯迦發心希求此生現報者應當一心
受持此咒

善男女指一切淨信人八部六道中見聞
隨喜皆攝苾芻梵語西土草名具含五德

其十

五

故取為喻一體性柔輒喻僧能折伏身語
不致麤獷二引蔓旁布喻僧能傳法度人
連延不絕三馨香遠聞喻僧戒德芬芳為
眾所聞四能療疼痛喻僧能斷煩惱毒害
不起五不背日光喻僧常向佛日智慧光
明此舉出家比丘尼指出家比丘尼邬波
索迦唐言近事男在家五戒男也邬波斯
迦唐言近事女在家五戒女也發心希求
願也此生現報總該世出世間善妙因果
揀非酬過去恩圖當來報也意識想念曰
受身口誦習曰持一心有二一事一心謂
專心注意毫無間斷二理一心謂覺此念
心能所取絕利智理受愚鈍事持中根通
於二種

⑦次轉明持誦法式

欲受持時不問日月星辰吉凶并別修齋戒亦不假洗浴及以淨衣但止攝心口誦不懈百千種事所願皆成

此咒王即是黃道日紫薇星至時化凶爲吉遇難成祥故不須問日星凶吉此咒心即是菩薩心地戒到處自成齋戒故不藉修月齋日戒此密咒即法性水浣滌身田故不假浴悉同清淨此明咒即解脫服足遮慚愧故不待洗自然鮮潔但止者因也外儀固可出入內德不可踰閑故須三業精勤攝心意不亂口誦古不語不懈身不怠如是行道縱不作壇還同入壇無有異也百千下果也一息災中除惡業煩惱重罪等障官事口舌鬼魅所著惡星陵逼饑疫兵水火風種種苦難二增益中求遷官

其十

六

祿增延壽年及諸福德聰明眷屬錢財勢力穀麥庫藏珠寶仙藥符訣神通三敬愛中乞聖賢加護天龍歡喜八部恭敬四衆欽仰說法辨才學問技藝知友親近冤家和順四降伏中降衆魔天伏諸外道及調一切惡毒鬼神惡龍惡獸損害人民礮心毒人謗三寶毀真言行不忠孝作障礙事五出世因果法中速滿福德智慧頓圓諦緣度行超三祇登十地五乘勝位二轉依果以上種種不盡願求莫不遂意故云百千事皆成也唯恐口誦而不攝心暫勤而不久敬勿獲靈應或未可知

④ 二詳持咒功能 ⑤ 先顯尊勝

更無明咒能得與此如意咒王勢力齊者如意咒王是諸佛之母菩薩之父天地之

根神靈之本如輪王印如梵天勅如帝釋
 幢如國君詔如金剛劍如白牛車如海藏
 象藏香如華藏淨藏九勢力最勝無可比
 並然六道衆生窮無福慧離大勢佛及斷
 苦法是故菩薩起大悲心說此微妙最第
 一咒得能受持其人勢力亦無齊者^{其十}
 ④次明神力^三 ⑤初令世間心願如意^二
 ⑥先明所願^二 ⑦初總
 是故先當除諸罪障次能成就一切事業
 惡逆曰罪妨害曰障罪報如霜雪明咒如
 日湯災障如灰沙輪咒如猛風故云除也
 未就曰事已成曰業喜事如焦炷神咒如
 香油吉業如舟航密咒如順水故云成也
 ⑧二別^二 ⑨先滅過去罪報
 亦能銷除受無間獄五逆重罪亦能殄滅一

切病苦皆得除差

梵語阿鼻此云無間成論明趣果受苦時
 命及形五皆無間地獄中極重者果也五
 逆謂殺父殺母殺阿羅漢出佛身血破羯
 磨轉法輪僧上品罪惡因也咒作地獄赦
 書故云銷除種種病橫牽纏亦由宿殃陳
 債咒爲良醫妙藥故云差滅問獄逆罪也
 病苦障也此等雖除禳祥事業何無成就
 答地獄纔銷人天事就病苦方除福樂業
 成文乃影顯故不言耳下做此
 ⑩次滅現在罪報^二 ⑪初除罪業
 一切重業悉能破壞
 上品惡逆是地獄因中品惡逆是餓鬼因
 下品惡逆是畜生因重罪尚破况輕小耶
 業如枯草咒如烈火遇之灰燼無餘

⑨ 二轉果報 九 ⑩ 初瘡瘡

諸有熱病或晝或夜或一日瘡乃至四日瘡風黃痰瘡三焦嬰纏如是病等誦咒便差

咒能差愈熱瘡風黃痰瘡三焦七種病者長生符故經云欲得不死地當佩長生之符長生符者三乘法是

⑪ 二蠱毒

若有他人祇魅蠱毒悉皆消滅無復遺餘

檄禱咒詛也梵語彌栗頭韋陀羅此云妙善主祇禱者楞嚴云遇幽為形名為魔鬼精魅迷惑也經云上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著蠱腹中蟲也毒金銀草木毒也謂於根身衣食之中下諸蠱毒梵語彌栗頭度伽他此云善品主蠱毒者經云遇蟲成形名蠱毒鬼咒能滅者甘露漿

其十

故經云譬如有人飲甘露漿一切人物不能為害若常持者其身畢竟不變不壞

⑫ 三癰痛

假使一切癰癭惡瘡疥癩疽癰周遍其身并及眼耳鼻舌脣口牙齒咽喉頂腦胃脇心腹腰背脚手頭面等痛支節煩疼半身不隨腹脹塊滿飲食不銷從頭至足但是疾苦無不痊除

六腑不和生癰五藏不調生疽癭瘤也一

十一種恙二十三種疼無不痊者咒是

其十

九

死之藥延齡丹故經云譬如有人持善見藥能持一切所有諸病又如有入服延齡丹長得充健不老不瘦

⑬ 四鬼神

若有藥義羅刹毗那夜迦惡魔鬼神諸行惡

者皆不得便

毘那此云猪頭夜迦此云象鼻二鬼神名
不得便者咒是天帝杵故華嚴云如釋天
王執金剛杵摧伏一切修羅鬼神楞嚴云
持此咒心頻那夜迦諸惡鬼王皆領深恩

常加守護

⑤五災難

亦無刀杖兵箭水火惡毒惡風雨雹怨賊劫

盜能及其身

水火風爲三災餘卽八難無能及者此咒

如摩尼冠如無畏丸經云帝釋著摩尼冠
暎蔽諸餘天衆龍王戴摩尼冠遠離一切
怨敵怖畏人得無畏丸藥離五恐怖所謂
火不能燒水不能漂刀不能傷毒不能中
烟不能熏

⑥六賊橫

亦無王賊無有橫死來相侵害

王賊九橫中二大小諸橫無侵害者咒是
翳形法解脫方故經云譬如有人得翳形
法人與非人悉不能見又人得安繕那以
塗其目雖行人間人所不見又人得解脫
藥方終無橫難又得阿藍婆汁以用塗身
身之與心咸有堪能

⑦七蟲獸

諸惡夢想共一 蚺蛇蝮蠍守宮百足及以蜘蛛諸
惡毒獸虎狼師子悉不能害

蚺蛇黑蛇也毒盛不觸而吸蝮虺蛇蠍蠍
虎此二若觸則螫守宮蝮蛇也百足蜈蚣
也咒令不能害者龍寶珠故大應伽故經
云有人得龍寶珠一切龍蛇不能爲害人

持大應伽藥蛇蟲聞氣即皆遠去

⑧八軍陣

兵戈戰陣皆得勝利

咒如天力士將軍寶故於戰陣中得勝利也

⑨九官訟

共十

若有諍訟亦得和解

咒如帝王旨長樂印故能私諍和官訟解也

⑩次明能持

若誦一遍如上諸願悉皆遂意

如上者初一消滅現在一切輕重罪障次九成就現在一切轉苦成樂事業合爲十種咒如如意珠周給一切貧乏咒如功德瓶滿足諸衆生心咒如如意樹能雨衆莊

共十

十一

嚴具咒如伏藏出財無匱咒如明鏡普現形像故一遍皆遂况二七至七七耶

⑪二令出世心願如意 ⑫先明能持

若日日誦一百八遍

日日顯精進不退非一暴十寒者比華嚴

云如鑽燧求火未出而數息火勢隨止滅

懈怠者亦然故當日念相繼切莫間斷百

八表破百八見惱成百八法門也

⑬次明所願 ⑭一遂諸求

即見觀自在菩薩告言善男子汝等勿怖欲

求何願一切施汝

一切施者聲聞四果菩薩五位三明六通

二空十力菩提涅槃一切願求盡皆施與

也精誠所感現身以告

⑮二現佛身

阿彌陀佛自現其身

梵語阿彌陀此云無量壽亦云無量光咒
即如來覺心誦之成佛覺亂上屬因此屬
果合爲因果該微門也

④三見樂土

亦見極樂世界種種莊嚴如經廣說

無有衆苦故名極樂觀音彌陀所住處也
種種嚴者見極樂國七寶莊嚴寶地寶池
寶樹行列諸天寶幔彌覆其上衆寶羅網
滿虛空中水流光明鳧雁鴛鴦皆說妙法
經指彌陀觀經而言咒即法性樂境持之
自成受用對前後之正此稱爲依合名依
正互容門也

⑤四瞻菩薩

并見極樂世界諸菩薩衆

其十

十二

無量壽經云彼國補處菩薩一名觀世音

二名大勢至又餘菩薩聲聞其數難量佛
告彌勒於此世界六十七億不退菩薩往
生彼國小行菩薩不可稱計他方十四佛
國中大菩薩往生者甚多無數今能見者
以此陀羅尼中菩薩萬行盡總持故

⑥五觀諸佛

亦見十方一切諸佛

以此咒心出生諸佛十方諸佛因此咒心
正覺降魔轉法授記故於百八遍內念念
能見一切佛也望上是伴此是主合名主
伴圓明門

⑦六觀聖居

亦見觀自在菩薩所居之處補怛羅山
所居處者菩薩應化所居處也補怛羅此

云海島又云小白花樹山多此樹香氣遠聞故西域記云有坦落迦山南海有石天宮是觀自在菩薩游舍華嚴云海上有山多聖賢衆寶所成極清淨華果樹林皆徧滿泉流池沼悉具足勇猛丈夫觀自在爲

共十

十三

利衆生住此山長行文云見其西面巖谷之中泉流縈暎樹林蒼鬱香草柔輦右旋匝地觀自在菩薩於金剛寶石上結加趺坐無量菩薩皆坐寶石恭敬圍繞而爲宣說大慈悲法令其攝受一切衆生今亦見者咒即菩薩功德山故大悲海故

⑦ 七得淨身

即得自身清淨

自身淨者即法華中六根清淨也位當十信因六根都攝淨念相繼成此果耳咒從

真如心出法性身流誦之無不身淨對上菩薩處爲他此爲自合名自他攝入門也

⑧ 三令世出世間心願如意

常爲諸王公卿宰輔恭敬供養衆人愛敬所生之處不入母胎蓮花化生衆相具足在所生處常得宿命始從今日乃至成佛不墮惡道常生佛前

一現生王臣禮供士夫敬愛世間心願如意也二他生化相具足得宿命通出世心願如意也三從今至正覺時常生十方佛前總顯世出世願盡如意也咒如摩尼聚寶藏瓶故能隨願隨心若此

⑨ 三結誠令行者誠信勿疑

爾時觀自在菩薩白佛言世尊此梅檀心輪陀羅尼如我所說若苾芻苾芻尼鄔波索迦

鄔波斯迦若有至誠心所憶念能受持者必
得成就惟須深信不得生疑

更有藥法在本
藏中此隱不出

梅檀心輪省文也具名梅檀摩尼心寶輪
王至誠內不欺心外不欺人真實無妄之
謂心念意誠也身受身誠也舌持口誠也

其十

十四

三業虔恭百求必遂信者善之首功之魁
華嚴云信爲道元功德母長養一切諸善
根信能必到如來地信爲功德不壞種信
能增益最勝智信能示現一切佛唯識云
云何爲信於實德能深忍樂欲心淨爲性
對治不信樂善爲業然信差別略有三種
一信實有謂於諸法實事理中深信忍故
二信有德謂於三寶真淨德中深信忍故
三信有能謂於一切世出世善深信有力
能得能成起希望故由斯對治不信彼心

愛樂證修世出世善今此信亦有三一信
咒有大神力求必如意二信佛所語不虛
依之稱心三信觀自在菩薩具大悲願常
加護持又起信中三寶前加一信根本所
謂樂念真如法故今此信得自心是佛自

心作佛咒從心生果從心得離我真如心
外別無一法施設梵網所謂汝是當成佛
我是已成佛當作如是信戒品已具足此
即信真如根本法也四信一起所願皆得
此爲受持之要務故勸云惟須疑者惡之
其十一
本罪之根孔子曰人而無信不知其可也
十五
然有三相一疑自非器二疑師悞我三疑
法非理約當教明一疑咒無靈驗二疑佛
菩薩未必加護三疑自己罪障深重非是
法器三疑在懷進求不猛世間因果尚難

况出世耶故誠云不得生此之勸誠為善

薩最後垂範文下註云更有藥法者指實

皆詳課誦法及和愛樂藥法也須者檢之

④四結勸親驗以證果 ⑤先囑令證驗

二 ⑥初讚顯靈驗

爾時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉汝大

慈無量乃能說此微妙如意心輪陀羅尼法

于瞻部洲有諸衆生發心口誦即得親驗

初讚善哉持則成不持則不成如梅檀近

則香遠則不香其語不誑也次讚善哉信

則就不信則不就如水清珠投水則淨不

投則不淨其言是真也與無量樂名曰大

慈靈感叵測曰微神應難思曰妙瞻部此

云勝金樹名林中有河樹果汁落河底染

沙為金其色赤黃兼帶紫談唯南洲有此

樹故取為名親驗親得誦咒之靈驗也問

菩薩雖無刹不現而與娑婆更有緣此中

何獨指瞻部耶答一者百億四大部洲中

舉一以該餘也二者三千洲中唯南洲為

勝一如來降生二諸天願來三有般若典

四能斷婬欲五識善惡念六勇猛精進前

三緣勝後三因勝三洲不及故獨舉瞻部

衆生以勸發也

⑦二勅教現證

汝依我教於諸有情數數勤加策勵示誨令

得證驗為現其身莫違我勅我當隨喜

數數者不分年日不論利鈍不揀教之小

大不別理之分圓也勤加者增進之謂未

種善根者令種已種者令長未成熟者令

成熟已成熟者令解脫誠策以行警勵以

果開示以理勸誨以教爲其現身語而加持之令得證理果驗教行也天子制書曰勅法王教詔同於君命故云莫違我勅隨者順也喜者慶也隨順事理無二慶喜自他無別順事有權功順理有實德慶自有

其十

十六

智慧慶他有慈悲權實無礙智悲平等故云隨喜約當經釋依教勤加策誨所以隨順也奉勅現身令證所以慶喜也佛尚隨喜況餘乘乎

②二受命不違 二 初出本誓

時觀自在菩薩白佛言世尊我於無量劫來以慈悲心於受苦衆生常作擁護唯願證知若有二苦三苦八苦十苦等圍抱曰擁約身言包含曰護約心口言劫來慈悲爲內本因衆生作護爲外機緣佛之三智五眼

其十一

十七

早已知見未承佛勅如此况奉教以後耶故云願證法華釋尊讚曰弘誓深如海歷劫不思議聞名及見身能滅諸有苦楞嚴文殊讚曰離苦得解脫良哉觀世音於恒沙劫中入微塵佛國得大自在力無畏施衆生

③二明今心

爲衆生故說此如意輪陀羅尼若有受持常自作業專心誦者所願成辦我今承佛威力如是救苦

業有善惡淨染此指淨善業也作受持業身也專心意也誦念口也如是救苦者即現三十二應身在於火宅內外救度分段變易諸生死苦策誨五乘教行理也文含三力一陀羅尼咒有威神力也二持誦成

辦稱念淨業力也三承威救誓願攝取力也初後他力如舟遇順風中是自力如帆楫護念亦有三一為衆生說自現身護也二誦者專心下能感護也三承威救苦上承加護也此明今心擁護所以令成道果不待言矣

①三流通分

爾時觀自在菩薩說此如意輪陀羅尼經已一切大衆皆悉歡喜信受奉行

自在菩薩能說人清淨也陀羅尼經所說法清淨也大衆法喜所得果清淨也一切衆指四衆八部歡喜者聞其教則喜信受者思其理則受奉行者修其行則行三慧圓發二利均成咒之流傳於歷劫經之弘通於法界理必然也此亦是經家結集之

辭

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經畧疏卷下

音釋

砵 音庚切 磕 音蓋切 惛 音與 嚧 音煙 守 音宮

音烹 音慨 同 煙上聲 嚧守宮也

藥師瑠璃光如來本願功德經直解

清天台 苾芻 靈耀 撰

清刻龍藏佛說法變相圖

藥師經直解叙

祇一

東漸聖教每多註疏如金剛楞嚴動輒百十而藥師無解何哉古人意謂秦燔經而經存漢窮經而經亡牽於曲士蔓說耳此經起盡只一三法如日月在天有目皆見直捷顯了

祇一

無事解釋也余既解矣而云直者不曲之謂也曲引勉證句貼字訓而正義反晦不直矣況扯成文播弄講口而三德全皮不直矣茲惟隨經直示體宗用法為眾生之三因即果人之三德俾造脩者可依之開解可憑之起行如日光明照見種種色而已不敢曲注蔓解以糝聖經者亦解即無解仰體古人無事解釋之意也已酉人日天台比丘靈耀書於魏塘之智證方丈

藥師經直解科

卷上

一總題

二別文

一序

二正宗

三流通

一問

二答

一許說

二正說

答藥師瑞佛號

答本願功德

一正答本願功德

要明功德利樂

聞修拔障功德

祇一

一問佛名差別

二問簡功德

一讚許

二領受

一滅諦

二道諦

三苦集七願

標

二釋

二結

詳出

一結宗功德莊嚴

一結廣

二示畧

一慧

二定

三戒

一根缺

二貧窮

三女身

先出

二間示集

三重明

一刑戮

二無食

三無衣

一依報

二正報

廣濟報障利樂

一詳與拔功德

二出功德宗本

約聞名以顯功德

約神咒顯功德

約修供以顯功德

畧示功德

廣顯功德

一先示儀式

二正明功德

一廣生善德

二廣滅惡功

滅夢相諸惡

滅情無情怖

三滅發障後

三勸生

一拔三毒功

二生二善德

一助生淨善

二女轉男身

一示意

二正說

三結勸

畧結功德

廣結勸修

修供生善德

傳通滅惡功

真南即深體

復約慧滅顯

一示甚深本體

一拔愚癡

二拔貪嫉

三拔瞋惡

一轉貪癡

一轉邪見

一深生淨土

一淺報人天

一入定

一說咒

一發願通經

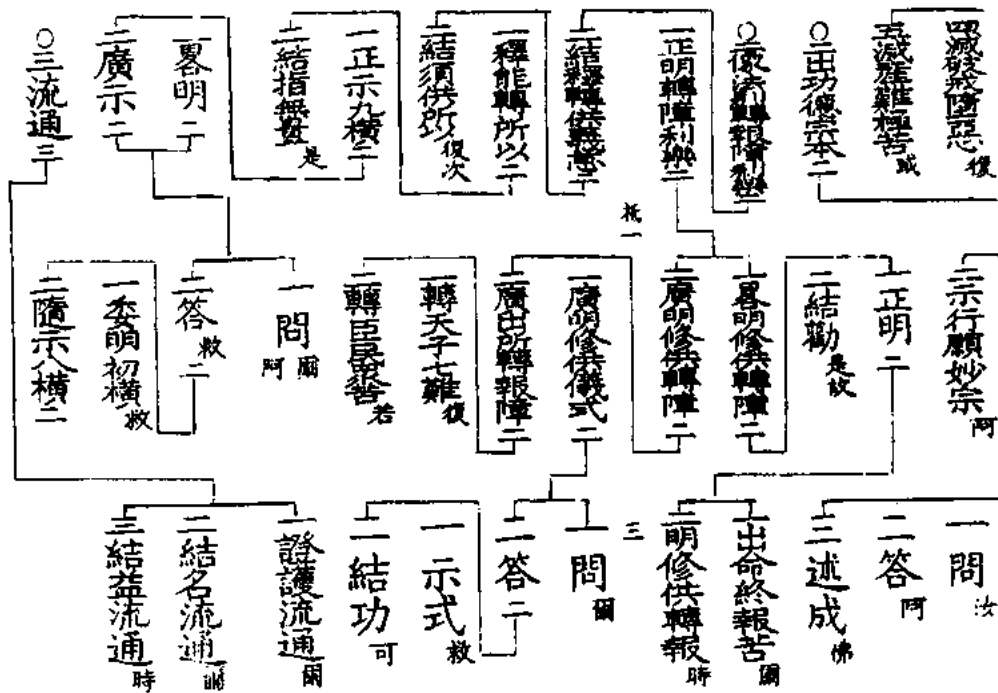
一傳通滅惡

三法王印可

一約難信顯體

二約性空真體

三約難聞顯體

一一一

札
藏

藥師瑠璃光如來本願功德經直解卷上

清天台 苾芻 靈耀 撰

○一總題

藥師瑠璃光如來本願功德經

首題乃一經之綱要衆義之指歸不可不深長思不可不簡易示此經佛示三名一偏拔除業障一屬證護流通俱不能冠戴初後存而不論可也獨藥師瑠璃光如來本願功德一題則範圍衆義彌綸一經總別相符於斯為美尋名識旨五義瞭然若欲直示則以人法為名諸佛甚深行處為體願行方便為宗與拔功德為用大乘生酥為教相初釋名有通有別先解別名藥師瑠璃光如來是人名本願功德是法名而皆具足

三法秘藏藥師者良由九界衆生具足報病業病煩惱病以欵如來同體大悲故不獲已得得出世用戒定慧法藥遍療衆瘵名之為藥報病者衆生假四大以為身則一大不調百一病起四大不調四百四病陡然而興金光明復論四時外感寒暑違和身為苦本苦以逼身廣之則成無量惱身惡疾所謂天下無無罪衆生故天下無無病衆生也此則宜用世間皈戒十善等藥以治病本更用金石草木之藥以治病表業病者即衆生所構殺盜淫妄五業十惡等罪此係現行惡因發於身口七支架造無邊大罪宜用欲定未到四禪八定等藥以息身口麤惡煩惱病又有三一見思病二塵沙病三無明病當用二十五王三

珠中即空藥以治見思病即假藥以治塵沙病即中藥以治無明病然雖藥能治病苟或用不得人則藥反成害縱是醍醐亦成毒藥如舊醫乳藥魔外邪治非徒無益而又害之矣今藥而稱師者正重能用藥

批

五

人夫能行不能說國之用也能說不能行國之師也能說能行國之寶也如來則行說兼優雖大醫不治小醫拱手者法藥一逗沉痾頓起誠為人師國寶故云藥師在涅槃名新醫在法華名良醫或名藥王或名醫王大醫王等實名異而義同也但佛治病時十身隨現不滯一隅如秦越人醫無定術若治報病即現為流水長者子祇域神農越人倉公等精望聞問切之妙擅神聖工巧之名識寒熱溫平之藥察虛實

寒熱之病如三事出假藥到病除起膏盲於彈指能肉骨而生死之者方為世間藥師若治業病則現入深禪大定為三界天王如天人丈夫觀世音大梵深遠觀世音或為三藏如來等而諳練法藥對治眾症多貪者授以不淨多瞋者授以慈悲乃至一切處定之人授以非非想藥不令味住暗證譬如御馬亦愛亦策調護得宜不同數息不中塚人不淨錯施爐鋪者即為禪定劣應之藥師若治煩惱病即現法報應身說即空觀藥治見思病即假觀藥治塵沙病即中觀藥治無明病如止觀破法遍中所用方為無上藥王法華文句第十種良醫方名藥師娑婆釋迦東方正覺唯佛與佛乃能究用非下地能擬唯除一生所

繫差許仰窺耳又復應知既言藥師功在
拔苦宜名斷德之用矣然病既差已自爾
儵然累表成解脫德也藥師而復彰瑠璃
光之號者三觀法藥得力即能治三障之
病開三智大光明藏所謂垢盡明生淨極
光通也若世藥治報病而有光則如經中
樵夫擔薪入市內一枝光明外現識者售
而檢出乃藥樹王身遍治衆病東土神農
身如瑠璃內外明徹凡吃世間金石草木
八萬四千藥草皆見入何經絡治何病症
有毒無毒以定本草爲真丹用藥鼻祖秦
越人飲上池之水能見垣一方視病結癥
人有光也不但人有其光即藥力得効自
爾有光如人長服補天大造人參等藥則
面有白光盲人遇藥則得光明此皆世間

醫藥得力治報病而有光明者也若出世
戒定慧六度之藥得力槩有光明如比丘
受戒臨壇四羯磨成十方諸佛無作戒光
如雲如蓋注入行人頂門名爲得戒天眼
能見若圓大戒則梵網經戒名第一義光
光非青黃赤白非色非心非因果法此服
戒藥得力而有光即定亦然二十八天皆
從定生而天天自有身光或名少光無量
光光音不同總屬靜極光通服定藥得力
而有光明也若六度中修之有光如迦葉
紫光尼因施生光持戒者自有戒光煥發
忍極光生精進光發一切衆生喜見菩薩
燃身供佛光燭法界名真精進禪定有光
如四天忉利及上八定皆有光明智慧之
光甚多若與今佛合志同方者如涅槃經

瑠璃光菩薩放青光至釋迦座前此光即名智慧此服六度之藥得力而有光也若服三觀上藥得力而有光則此光本是般若最能照破暗病有大光明但得之者淺深大小不同日光明照見種種色則夜遊者伏匿作務者興成大人蒙其光用嬰兒喪其精明是菩薩般若智光也日既入已則月能照夜清涼朗燭即涅槃月愛三昧也夫日月若出則燭火無庸倘遇死魄傍死魄聖賢月沒則惟賴星光古云春星帶草堂即星光照夜明也若三光掩曜則藉燈明千年暗室一燈能破鑿壁分光尚能作成人事況然燈普照哉燈或未燃而中宵黑月雲霧晦冥則雖電光時促亦能破暗若光極小而能照物成功又如螢火之

光也藥師補處位居亞聖同心輔弼故如日光月光而藥王藥上夙與藥師同業同心名星宿光疇昔太子初生身光不息乃名然燈錠光若世第一後心一刹那引入見道時節甚促是名電光三昧波離螢光二乘螢火以有法緣慈悲隨世利物故二乘之智皆名螢火不及日光也如上所得光明或折空即空即假分中不同而只一般若智光分破三惑暗病以顯三諦妙理所謂無爲法而有差別也若極果藥師名

佛一

八

瑠璃光則與西方無量光同一徹晝夜以長明亘古今而朗曜究顯大光明藏之般若德也問既是同顯般若何不同名無量光耶答瑠璃具足應云吠瑠璃翻爲青帝寶藥師在東方東方屬青故色宜青况震

方爲羣動之首甲木又發生之象以藥治病貴乎起死回生不當同金方肅殺之號也此由法題中了因大願發心而成之般若德如來者即法身本體乃法題中本字蓋以境如如智智如如境境智冥一境智雙忘而隨緣感叩來成正覺廣治衆病若成應身如來則用戒定慧析體即空智藥以治衆生報業見思之病爲藏通藥師若成報身如來則用三事出假道種智藥以治衆生塵沙諸病爲別教藥師若成法身如來則用一心三觀智藥治衆生無明重病爲圓教無上藥師也由此三如來方能用三智光藥以治衆生三障之病得三藥師之號有此三智藥徧治法界三障方成三如來之身三法相須缺一不可合則雙

祇一

九

美離則兩傷矣又三如來即法身本體具三三般若即般若琉璃光具三而三藥師又功用解脫具三三各具三離之成九而一一三中互有主賓傍正不同如傳佛心印所明則雖九而三三即是一合離自在成圓三德也本願功德即上三德果人所成圓融三法亦由此圓融三法能成三德果人本即法身正體或名本真本性本心本覺本源本際本體本地本來本智本願本明本根本然本法本有本如來藏本地甚深不同而只指至聖究盡圓滿德本若欲依本造修不無詮次所謂本因本果本國土本壽命本涅槃本感應本神通本說法本眷屬本利益書云君子務本本立而道生故凡自行因果化他能所均不離斯

法身大本也十方菩薩因究竟此本故名
如來即別文中諸佛甚深行處是也願即
了因之宗如上正因經體雖十界本周若
無了因發心則素法身天人忽劣要須修
成報智始爲奇特今以四弘誓願六度熏
修福慧莊嚴則本覺彰而了因般若之光
亦稱本無盡名瑠璃光矣經云無量菩薩
行無量菩薩願是也功德二字乃宗成妙
用世間諡法祖有功而宗有德則以滅惡
拔苦爲功撫字生善爲德如來因中以王
三昧力遍破三障之惡遍生三德之善境
智冥後復以本功德藥遍治衆生三障病
苦普與衆生三德妙樂凡經中聞名受持
神咒等項率以拔苦與樂爲言而普令一
切皆得儻然累表之大解脫夫病去飛昇

祇一

十

苦盡樂証是法藥得力而醫王奏功矣故
褒之以藥師之號也是則由因中與拔功
德而成藥師由因中願行莊嚴而顯瑠璃
光由因中修不離性萬行得本而成果上
如來也非三德之妙法不能成三法之妙
人非極果妙人不能弘圓融三法人法雖
異秘藏實同也又復應知人能弘道非道
弘人故人題居先而法名殿之間此經既
始終只一三法秘藏胡宗體之言少而功
用之言多耶須知如來歷劫修證境智內
冥如人飲水冷煖自知不必委示縱爲盲
人說乳何益無目者哉故不須多說畧點
即足至於同體大悲果後方便只爲拔生
之苦與生之樂是以功德妙用理當委明
也况兩楹之間點出與拔宗本令解一一

無非宗成所起全體大用則行行無非實
相事事均會妙宗故多亦三德少亦三德
政不在語言多少間也經者別名既同一
三法則通名經字即教經行經理經不言
可知矣具如妙玄觀經疏若稽此經來由
則釋迦說於方等時中而宋孝武時鹿野
寺沙門慧簡初譯隋大業十一年達磨笈
多同翻經沙門法行等於東都洛水南上
林園翻經館重譯至唐三藏法師玄奘筆
正流通只有顯教而無密咒至唐義淨三
藏法師譯七佛經來內有密咒後人取義
淨所翻神咒及咒前數語咒後乃至菩提
等四百餘字置玄奘本內彌彰與拔用周
而顯密圓通矣釋名竟
二以諸佛甚深行處為體即是果人究盡

寂光妙境此境離塵不屬因果而為因果
所依如華嚴普光明智楞伽自覺聖智普
智乃於等妙之後別立則顯此境本非因
果而為等妙因果所依即大乘因者諸法
實相大乘果者諸法實相實相元非因果
而為因果所趣也而云諸佛行處顯非在
迷共有素法身而已矣須知共有實相未
嘗非體但今日欲令行人依之起修必當
攬果覺而為因心以無上寂光為觀體不
可仍說在迷通體所謂取法於上也諸佛
即題中如來行處即題中本字餘俟釋文
中明
三以願行方便為宗者經云彼佛無量菩
薩行無量菩薩願無量善巧方便說不能
盡願有總別總則四弘別分十二莫非了

因始覺觀照執所謂發僧那於始心也行則六度由之填願由之顯體由之克果所謂終大悲以濟難也如此因果具有萬行衆願復是圓頓上人所修故云無量菩薩行無量菩薩願願行既窮報智斯顯成瑠璃光妙宗矣又云無量善巧方便者如來因中以種種妙權方便斷惑證理果成之後復以種種大權方便普度衆生如十二大願及聞名供養均得利益等是也四以與拔功德爲用者此經始終只明拔苦與樂十二大願總依四諦依道滅五願是生善與樂依苦集七願是滅惡拔苦至聞名功德中拔三毒惡與二善樂受持供養中約廣畧以明與拔功德光中神咒則與拔並申經末雖似象季別轉報障偏於拔苦

十一

十二

然此悲體圓拔苦義必與樂如是原始要終俱明與拔功德之用而一一不離甚深行處則無往而非全體大用此用既溥如阿伽陀藥沾之者必蒙解脫也在法題則曰功德在人題則曰藥師不其然夫

五以大乘生酥爲教相者人法題名既同圓妙秘藏則體宗用法義竝從圓起盡現文一往判歸三教而即諸佛行處誰曰不即圓乘釋總題竟

○二別文分三一序二正宗三流通今序

十一

十三

如是我聞一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城住樂音樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩三萬六千及國王大臣婆羅門居士天龍八部人非人等無量大衆恭敬圍繞而爲說法

此五事通證諸經而以遊化諸國圍繞說法兼得緣起序薄伽梵舍自在熾盛端嚴名稱吉祥尊貴六義五種不翻中多舍不翻也然不出佛名而列薄伽梵者有二義一以顯世尊盛德彌多一以表此經顯密具足名舍六義德多也薄伽梵之名出密部如瑜伽中曰巴葛瓦帝或曰登葛瓦或曰薄伽伐帝即是今薄伽梵義但梵音有楚夏奢切之不同耳良由今經不但顯本願功德而復有密咒破惡之益故存密部之號遊化諸國足見如來弊展天下無上道成竟忘自己金輪尊貴法王無上而以同體大悲入泥入水悽悽惶惶教化衆生初不疑滯於一方一隅之繫戀孔子爲東西南北之人蘇張爲燕趙齊楚之客正如

蒼梧一片雲或隨風而東或隨風而西易云不家食利有事於四方之謂蓋大聖賢自覺已圓復欲覺人靡不舍已從人隨緣攝化書云予天民之先覺者也予當以斯道覺斯民也若匹夫匹婦有一不蒙堯舜之澤者若已推而置之溝中故不忍一日之席煖突黔也即化之一字乃化有歸無化生成熟化凡入聖化偏會圓化權歸實五時調停一乘載導皆仰如來四悉普化而成權之也諸國則通於十六而嚴城則定於毘耶樹下即說法親依之處當時六年苦行無上道成藉乎草樹及覓機擬法則觀樹經行今遊化息足亦不離樹蓋塚間樹下易起無常且無覆蓋係戀之累故佛律中十二頭陀率以塚樹爲住止處其

猶孔子之杏壇乎各有所取之矣此樹在
毘耶黎城雖名樂音未必稱實但處隨法
轉境逐心移若俗人至此則惟苦風雨瀟
瀟思鄉千里縱有好音亦成苦境所謂風
聲鶴唳俱是晉兵矣今法王到處雖櫛風

卷二

十四

沐雨尚是佳境何況坐茂樹以終日披雄
風而微涼自覺其風吟寶樹將天樂而同
繁矣苾芻草舍五德喻淨眾可知常隨中
苾芻菩薩如風虎雲龍同佛威儀固其宜
矣至於國王臣民有國有家者豈無正務
亦隨集樹下耶須知悉達太子乃金輪聖
王四方皈依德萬國來王富有四海貴為天
子者尚棄去尊貴甘心苦行況其下者乎
故其下王臣莫不仰効法王不耽富貴所
謂其君好發者其臣決捨如風行草偃皆

卷一

十五

能輕家重法從佛轉輪也比如國王曰何
以利吾國則大夫必曰何以利吾家而士
庶人必曰何以利吾身上下交征利而不
顧義矣至於天龍八部亦忘却自己多福
多能多嗔多伎而為佛禦侮正同如來初
成正覺在寂滅道場四十一位法身大士
及宿世根熟天龍八部如陰雲籠月一般
蕭蕭風木之下儼然實報莊嚴土矣樹名
樂音不亦宜乎而為說法者當是說西方
本願功德而為說東方本願功德之緣起
也

○二正宗二一問又二一問佛名差別

爾時曼殊室利法王子承佛威神從座而起
偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白
言世尊惟願演說如是相類諸佛名號

爾時指說彌陀經畢時也如是相類類即同也謂同於西方如來名號也

○二問法門功德

及本大願殊勝功德令諸聞者業障消除爲欲利樂像法轉時諸有情故

本願功德即是問法門不同令諸聞者下乃出來說之意意在大悲益人而請非但好博喜多而已也須知此問即一經大破承題初問佛名即攝得題中藥師琉璃光如來次問法門即攝得題中本願功德向下如來開示一大卷經只完得佛名功德二章至於像季轉報利樂乃法門功德中事非離題外別有所說如此方顯總別相收義只是一或有離題別立除障利樂之說則是總別徑庭互不收攝非徒文不如

而且理不是矣

○二答三一讚許

爾時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名號本願功德爲拔業障所纏有情利益安樂像法轉時諸有情故汝今諦聽極善思惟當爲汝說爲拔業障二句乃釋明大悲勸請語極善思惟者以此經所說願行功德雖似世諦淺近之談要其旨歸一一皆本諸佛甚深行處而來當以實相心行世間事則事事無非實相以圓妙心聽佛說法則法法無非圓妙苟不善思則恐墮於深經淺解故當誠之

○二領旨

曼殊室利言唯然願說我等樂聞

○三正說分二一答藥師瑠璃佛號二答本願功德法門今初

佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛土有世界名淨瑠璃佛號藥師瑠璃光如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛薄伽梵

法一

十七

殑伽即恒河七佛經中從四殑伽數至第七尊則正過十殑伽沙佛土此河名天堂來有二因緣一是天女下主此河由神彰名故名天堂來大品中有河天品是也二由此河之水從阿耨達池分流而下發源處高人民不測其源故名此水為天堂來祇如我土之水皆由雪山發來至積石山高峻水入地中行至黃河口上湧出為中國水源而世人亦不知其發源由來但曰

黃河之水天上來耳夫下難測上奚翅水哉即今西天目誌載人居山頂但見山下一片白雲中作嬰兒鳴而山下人已見天上轟雷大雨不可測識矣上答佛名竟

○二答本願功德法門分二一正答本願功德二委明功德利樂初又二一詳出十大願又三一標

曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩道時發十二大願令諸有情所求皆得

○二釋凡諸別願皆約四諦願不依諦名為狂願故今佛十二亦即四諦也或謂十二願中一一具四則須於苦中增樂樂中贅苦扭合勉強不順現文現文灼然是四諦義不可約混濫釋也分三一依滅諦二願

第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時自身光明熾然照耀無量無數無邊世界以三十二大丈夫相八十隨形莊嚴其身令一切有情如我無異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內

佛一十八

外明徹淨無瑕穢光明廣大功德巍巍身善安住焰網莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開曉隨意所趣作諸事業

此二願即佛道無上誓願成熾然照耀如淨瑠璃光明功德焰網莊嚴者正成報身佛道如華嚴之雲臺寶網法華之光明遍照身也若論小乘四諦以苦集滅道爲次第則藏教聲聞以苦爲初門也若緣覺以集爲初門菩薩以道爲初門通菩薩以滅爲初門別菩薩以界外道諦爲初門今是

唯圓佛乘故以界外無作滅諦爲初門耳

○二依道諦三願三一約慧明道

第三大願願我來世得菩提時以無量無邊智慧方便令諸有情皆得無盡所受用物莫令衆生有所乏少

智慧方便即淨名有方便慧解有慧方便解權實二智悉皆具足故能稱法界衆生所求皆滿其願無令乏少

○二約定明道

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行

佛一十九

邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘而安立之

安住菩提安立大乘即是安置諸子秘密藏中未嘗不具三學今以行邪道者入菩提道即是令邪定聚衆生入正定聚故爲

定學法華云佛自住大乘定慧力莊嚴以此度衆生即是以九種大禪禪即實相而安立小乘謂之智亦可謂之定亦可但前願是慧後願是戒判此屬定上符佛旨下順修行又復大涅槃經聖行品唯以戒定慧三爲証天行之因今以戒定慧三爲克滅諦之本莫不一契

○三約戒明道

第五大願願我來世得菩提時若有無量無邊有情於我法中修行梵行一切皆令得不缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣

大經根本十戒具足三聚所謂不破不穿不缺不雜乃至無上道戒今言不缺則舉律儀戒中一種事戒次具三聚則圓滿戒

波羅密無上道矣小乘空有二宗各釋不同或云戒屬心聚色聚非色非心聚名三聚戒今是大乘攝律儀攝善法攝饒益有情之三聚也犯戒者必墮惡趣如斷多羅木更不復生今以聞佛名故不墮惡趣則是兩種大緣而得懺悔一者最初元在藥師法中持戒功德二者聞藥師名如阿伽陀藥徧治衆病故能起死回生不墮大辟上之三願皆依道諦而發所謂法門無量誓願學言無量則有八萬四千三昧陀羅尼門三十一三十七道品四教六度不同而今但出三學者以此三學徧能攝盡一切法門故也如止觀道品調適中辨而集註中亦稍引示檢之可知但他經願學法門惟爲自己此經法門俱爲利生不同耳問既依

涅槃及順修行當以戒學爲先今何先慧
答今是圓佛所修聖道貴乎先得權實二
智普應衆生之求况三學中智能斷惑智
能證理自行化他此急先務故居其首

○三依苦集共七願爲三一先出三苦三
一根缺

第六大願願我來世得菩提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘰癧
背僕白癩顛狂種種病苦聞我名已一切皆
得端正黠慧諸根完具無諸疾苦

○二貧窮

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切無救無歸無醫無藥無親無家貧窮
多苦我之名號一經其耳衆病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得無上菩提

稱一

主

○三女身

第八大願願我來世得菩提時若有女人爲
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得無上菩提

已上三願并下十十一十二三願皆衆生
無邊誓願度之大悲拔苦但此悲體圓悲
必具慈故拔苦已莫不與樂正藥樹一沾
不惟療瘵且得飛昇但與樂中益有淺深
之別根缺者即具諸根貧窮者即得豐足
女身者即成丈夫皆敵對相番屬對治爲
人兩悉檀淺益若成無上菩提即第一義
深遠益也

○二間明集諦

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出

魔罣網解脫一切外道纏縛若隨種種惡見稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸菩薩行速證無上正等菩提

此一依集諦發煩惱無盡誓願斷一切纏縛種種稠林正示煩惱無盡之相也良由一妄之後衆惑雲興所謂五鈍五利十纏十使六十二見百八煩惱乃至八萬四千塵勞生滅結縛衆生沉淪苦海無解脫時故喻如稠林目爲纏縛耳魔王著愛多貪眷屬嘗以彌天大網籠罩衆生外道著見如狂瀾颺起觸境即生牽生三有令不得出如稠林纏縛故言魔外則舉著見思之彌極者也而藥師一名功德能伏愛見二論遍破通別見思故云出網解脫也問藥師功德但破見思耶答三惑俱破塵沙即

卷一

三二

是習氣而無明名同體見思故但云破見思惑則界內外三惑均消也問依集諦發爲有幾願答若依祖誥惑與業俱構造衆罪俱招感相則下邊第十一造諸惡業亦集諦攝今以下願飢渴所逼仍屬報苦故即見思惑示集諦之體也問苦集兩願何多少不次答如來對境立願隨便舉發前後多少皆無在也今以集諦一願問于拔苦六願之中者正以見前後報苦皆由成造若能斷惑則如釜底抽薪衆苦永消矣况言藥師則以拔現報病苦爲急先務故拔苦備詳六種而斷集只出一願

○三重出三苦三一刑戮

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法所加縛錄鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘

無量災難陵辱悲愁煎逼身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
身心受苦句是總結上一切諸苦而對治
中云解脫一切憂苦乃謹對上身心二字
蓋在心名憂在身名苦意根名憂五根名
苦懼於後果為憂嬰於現報為苦求救無
術名憂痛苦切膚名苦故也

○二無食

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之

安樂名涅槃通於十界如地獄有溫清之
安樂亦名涅槃乃至二乘偏空涅槃皆不
畢竟獨如來名畢竟安樂涅槃也建立者

對無食惡人而來其本無安樂根性今佛
為之下種無者尚與下種況宿有善根者
哉

○三無衣

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧無衣服蚊蟲寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具花鬘塗香鼓樂眾伎隨心所
翫皆令滿足

寶莊嚴具等即實報土中雲臺寶網天衣
妙觸而如其所好隨心滿足者即法華各
賜大車普門隨類現身之意如上拔苦六
願雖無輕重然根缺貧窮女人世間甚多
而犯刑凍餒世間畧少大悲心中雖云等
拔而不無先多後少之宜又復皆稱大願

者一一皆拔苦盡一一皆成佛道也

○三結

曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願

○二結示功德莊嚴三一結廣

復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我若一劫若一劫餘說不能盡

○二示畧二一依報

然彼佛土一向清淨無有女人亦無惡趣及苦音聲瑠璃為地金繩界道城闕宮閣軒牕羅網皆七寶成亦如西方極樂世界功德莊嚴等無差別

然者從廣出略之詞蓋言功德廣大雖說不能盡然不妨撮廣大以略示依正之相

故云然也亦無惡趣亦如西方正對最初文殊所問惟願演說如是相類本願功德之問又顯序中而為說法之句乃說淨土法門矣

○二正報

於其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名月光徧照是彼無量無數菩薩眾之上首次補佛處悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏

○三勸生

是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等應當願生彼佛世界

佛讚西方如來功德莊嚴已極口相勸發願往生今東方既與西方等無差別固當普勸發願往生

藥師瑠璃光如來本願功德經直解卷上

音釋

瘵 音債 勞瘵 脩 音宵 癥 音征 內病也 疇 音酬 翼也 黔 音鉗 攄 音池
 瀟 音宵 瀟瀟風 轟 音音 餒 音內 上聲 皮 音古 委切
 兩暴疾貌 飢也

藥師瑠璃光如來本願功德經直解卷下 祇二

清 天台 苾芻 靈耀 撰

○二委明功德利樂已上但答藥師名號本願而未委顯名願之下功德利益故今

約聞名神咒修供三端委顯功德復假解

卷二

脫菩薩之請而開示像季有情轉報脫苦

之神驗單復稠疊宣揚發洩大意只顯藥

師如來名願內之功德二字非名願之外

別有所說亦非總題之外別說像季利樂

也倘更離題別科則為離本之枝血脉不

貫矣問前於本願之下已出功德莊嚴四

字矣今胡重明答前但結成名號本願非

正明功德故云說不能盡略示其槩如西

方而已何曾委明藥師與拔之能及功德

之細哉則知上文雖是結示其意已是略

標至下重重委釋於義更清為二一聞修

遍拔三障功德二像季別轉報障利樂初

又二一詳與拔功德二出功德宗本初又

三一約聞名以顯功德二約神咒以顯功

德三約修供以顯功德初又二一拔三毒

功為三一拔愚癡為二一轉貪癡拔三毒

中一一皆先出痛苦根本之惑次明因惑

造業因業感報直至沉疴勢在不救然後

以藥師一種名願之力如何伽陀藥藥到

病除敵體相番起死回生以顯其功苦既

拔已即與妙樂樂分淺深或得生善或得

第一義直至究竟而後已以顯藥師名願

之下功德不貴至矣盡矣章章皆爾不必

細科

爾時世尊復告曼珠室利童子言曼珠室利

有諸衆生不識善惡惟懷貪恡不知布施及
施果報愚癡無智關於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有無量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父

母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫
聞藥師琉璃光如來名故今在惡趣暫得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉無貪惜漸次尚能以頭
目手足血肉身分施來求者况餘財物

貪恡愚癡是內惑多聚財寶是貪之外相
勤加守護是恡之外相自不受用是愚癡
外相皆業也生餓鬼傍生即因貪恡之業

祇二

二

以招報因果不爽昔時暫聞今復暫念即
種有淺深故獲分厚薄然猶愈於不聞者
矣故此聞字即曾染指藥師者也昔時少
捨如割身肉今捨血肉如棄涕唾凡聖霄
壤矣亦是經中字眼照映之妙

○二轉邪見

復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了

卷三

二

有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌謗正法爲魔伴黨如是愚人自行
邪見復令無量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉無窮若得聞此
藥師琉璃光如來名號便捨惡行修諸善法

不墮惡趣設有不能捨諸惡行修行善法墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞名號從彼命終還生人趣得正見精進善調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學處無有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢不謗正法不為魔伴漸次修行諸菩薩行速得圓滿

此屬僧倫法道流弊直至邪見墮惡而後已佛之所以必不捨此而令暫聞名號者以其最初元于如來法中受戒定慧學處故也餘皆可知

○二 拔慳妬

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀他當墮三惡趣中無量千歲受諸劇苦受劇苦已從彼命終來生人間作牛馬駝驢恒被

鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號由此善因今復憶念至心皈依以佛神力眾苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友永斷魔眷破無明殼竭煩惱河解脫一切生老病死憂愁苦惱

嫉妬之相起於慳貪因貪利位形於口四則自贊毀他如上官大夫之讒屈原是也夫貪人財物固當以身力血肉償他宿負而恒不自在受他鞭打者則當時強取人物必以刀杖嚇取或以謗令受累不安故今又當以不自在受鞭打還之矣

○三 拔瞋恚

復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪

訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常爲不饒益事互相謀害告召山林樹
塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹
婆等書怨人名作其形像以惡咒術而咒詛
之魘魅蠱道咒起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名號
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂無損惱意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於喜足不相侵陵互爲饒益

好乖喜離即是嗔心內相世人皆好和喜
合而此人嗔心所使偏喜與人乖違遠離
時時欲害一切與之爲冤爲仇更相關訟
下即是嗔之外相分二一陽起關訟二陰
起毒害蓋陽力不足而嗔心益盛勢必至
於告陰狀咒起屍矣復言更相互相者正

卷三

五

舉世間皆盲嗔對觸無一有智慧人也聞
佛名而諸惡莫害者指前所害之人不受
其害也如普門品中所云但今云皆起慈
心互爲饒益較勝彼耳慈心正治嗔障而
無嗔恨即不喜乖離也此中不出報病者
造罪至此必墮三途不言可知矣拔三毒
惡病以明藥功竟

○二生二善德爲二一助生淨善又二一
出機

復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界無量
壽佛所聽聞正法而未定者
未定二字乃是感叩藥師之機

○二示應爲二一遠生淨土

若聞世尊藥師瑠璃光如來名號臨命終時
有八大菩薩其名曰文殊師利菩薩觀世音
菩薩得大勢菩薩無盡意菩薩寶檀花菩薩
藥王菩薩藥上菩薩彌勒菩薩是八大菩薩
乘空而來示其道路即於彼界種種雜色衆
寶花中自然化生

助往生中或是淨土請主或是西方輔弼
或是藥師同願或是忍土儲君皆同一願
力接引後昆之賢也可知

○二近生十善

或有因此生於天上雖生天上而本善根亦
未窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽盡還生
人間或爲輪王統攝四洲威德自在安立無
量百千有情於十善道或生刹帝利婆羅門

居士大家多饒財寶倉庫盈溢形相端正眷
屬具足聰明智慧勇健威猛如大力士

家字不當作姑字讀

○二女轉男身

若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如來名號
至心受持於後不復更受女身

菩薩修行至阿僧伽滿方得離女身障今
聞佛名即得遠離其德何如哉又生善中
雖但約報然必具足內心因緣善業始得
克果總科遍拔三障意可知也

概二

六

○二約神咒以顯功德諸佛攝化有顯密
二輪如醫人治病有九劑二藥已上詳示
本願功德皆顯治衆生三障之病生二善
之德如煎劑羅列以教化狂子者也脫有
世智自用嫌藥寒熱妄生去取而不肯服

則爲搗篩和合成一彈丸於一塵內具足
衆氣能服之者功與顯同故有密輪神咒
之說唐譯元無從此至勿令廢忘四百餘
字後人取七佛經中之文而足於此所以
顯此經二輪竝運合則雙美也爲三一示
意二正說三結勸今初

復次曼殊室利彼藥師瑠璃光如來得菩提
時由本願力觀諸有情遇衆病苦瘦癯乾消
黃熱等病或被魘魅蠱毒所中或復短命或
時橫死欲令是等病苦消除所求願滿

乾消即渴消病相如所害瑜伽云一滴清
涼水能除飢渴消是也治病是功所求願
滿一句即生善德

○二止說二一入定

時彼世尊入三摩地名曰除滅一切衆生苦

惱既入定已於肉髻中出大光明

○二說咒

光中演說大陀羅尼曰南無薄伽伐帝鞞殺
社窣嚩薜瑠璃鉢刺婆喝囉闍也怛他揭多
耶阿囉訶諦三藐三菩提耶怛姪他唵鞞殺
逝鞞殺逝鞞殺社三曼揭諦莎訶

密咒各有所爲天台大師約四悉檀釋不
必煩引前已顯說本願功德無二無別但
約密談愈彰深秘故顯了詮復秘密示耳
今且先消章句前是皈敬之詞亦通解說
從怛姪他下方是密語南無番皈依薄伽
伐帝即通序初薄伽梵三字名含六義是
故不番或云婆伽梵或云婆伽伐梵音楚
夏也前但三字今多一帝字是梵音引聲
奢切也密部中或云巴葛瓦或發葛瓦帝

皆是此義以由玄奘法師重歷五天徧學梵音故回唐新譯音字稍異耳鞞殺社窣嚩即藥師薜琉璃又云吠琉璃名帝青寶鉢喇婆喝囉闍也合讀之即琉璃光世尊怛他揭多耶番如來阿囉訶帝番應供三藐三勃陀耶番正徧知聯絡其詞而讀之則曰皈依具六義之藥師琉璃光如來應供正徧知也夫將說此咒必先皈依既皈依已即當說之故曰怛姪他此三字番為即說咒曰四字唵字以下是正說密言下地難知咒功在乎除苦滿願咒體即是甚深行處光中音聲朗朗而初非文字之相言外妙義泠泠而亦不離文門顯寔髻中放光光非青黃赤白非色而色色而非色今則聲而非聲非聲而聲不即不離唯佛

究竟和盤托出莫顯於斯此一粒靈丹徧治三障惡疾頓長地住法身四悉釋者約外相耳

○三結勸一初略結功德

爾時光中說此咒已大地震動放大光明一

切衆生病苦皆除受安隱樂

除病是功受樂是德

○二廣結勸修

曼殊室利若見男子女人有病苦者應當一

心為彼病人常清淨澡漱或食或藥或無蟲

水咒一百八遍與彼服食所有病苦悉皆消

滅若有所求至心念誦皆得如是無病延年

命終之後生彼世界得不退轉乃至菩提是

故曼殊室利若有男子女人於彼藥師琉璃

光如來至心殷重恭敬供養者常持此咒勿

令廢忘

病除是功生彼世界是德與前顯說功德
屏齊是故以下又是勸詞也約神咒以顯
功德竟

○三約修供以顯功德如上聞名持咒但
屬口耳之益縱至九亦同彰亦只名字開
解而已未起觀行薰修究竟甚深行處難
克比如火宅煩渴雖見清水稍慰中心若
不挹飲難解枯焦故今重示修供書寫受
持解義等五品觀行修功以求佛法性水
解無明渴趣甚深理夫聞名得益是教經
開解修供功德是行經起修圓滿菩提是
理經證果進由鴻漸修分六即自淺之深
法應爾也爲二一略示功德二廣顯功德
初又二一修供生善德

復次曼殊室利若有淨信男子女人得聞藥
師琉璃光如來應正等覺所有名號聞已誦
持晨嚼齒木澡漱清淨以諸香花燒香塗香
作衆伎樂供養形像於此經典若自書若教
人書一心受持聽聞其義於彼法師應修供
養一切所有資身之具悉皆施與勿令乏少
如是便蒙諸佛護念所求願滿乃至菩提
得聞名號是牒已前聞名開解事也聞已
誦持下是勸衆生依解起行以求淨法性
水滌除五住煩惱也然修行之下必具生
善滅惡功德故師資互相酬酢而顯出之
所求願滿一句即是略標生善之德至下
方廣示滿願之相曰求富饒得富饒求男
女得男女等也乃至菩提即生善中之第
一義益斯爲由行證理證起行絕之理經

矣

○二傳通滅惡功爲三一發願通經

爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名號乃至睡中亦以佛名覺悟其耳

聞佛所說五等熏修功德巨大即發僧那流通寶號以令永永聞修俱至菩提種種方便即同觀音普門設化現十界身而爲說法令得聞名或爲夫妻子女善友知識循循善誘汲引令聞乃至睡中者乃至二字超略之詞或于春夏秋冬或于行住坐立語默作作等時令得聞名倘此人于上一切時處不能得聞乃於睡中亦令得聞也亦之一字乃對非睡時說睡處尚令得

卷二

七

聞況不睡時耶足見文殊智巧悲深不捨頑冥必令度脫也此有兩意一者爲愚癡凡夫數趨趨處竟無片暇可度宜于睡中令聞而不於行住坐中爲說也二者惡人深執邪見佛法難入縱使爲說其亦輕忽而不信受故於睡中點悟則是清明之氣猶存自然佛名可逗而驚信忽生如於沸湯取物必假一碗冷水入處下手可探也所以一切賢聖既於睡夢三界設化多以夢幻法門度生金光明夢金鼓而宣懺悔大涅槃夢羅刹而進道心準提經以夢吐黑飯爲滅罪之相方等經以夢十二王而入懺門地藏則夢入地獄而大願陡發法華夢證聖位而弘經相成漢顯宗夢金人而流通像法古國王夢臨刑以增進道心

二十年南柯太守九十歲拜將封王善哉
聖賢託睡夢以點醒夢人之妙法也又焉
知非文殊普門大願中之善巧方便耶如
上所引睡中點化亦具四悉檀益可知

○二傳通滅惡

世尊若於此經受持讀誦或復爲他演說開
示若自書若教人書恭敬尊重以種種花香
塗香抹香燒香花鬘瓔珞旛蓋伎樂而爲供
養以五色綵作囊盛之灑掃淨處敷設高座
而用安處爾時四大天王與其眷屬及餘無
量百千天衆皆詣其所供養守護世尊若此
經寶流行之處有能受持以彼世尊藥師琉
璃光如來本願功德及聞名號當知是處無
復橫死亦復不爲諸惡鬼神奪其精氣設已
奪者還得如故身心安樂

卷二

十一

以天王守護故惡鬼不侵

○三法王印可

佛告曼殊室利如是如是如汝所說

略示功德竟

○二廣顯功德前略中但云修供今則詳

示儀式前但云所求願滿今則廣明富貴

男女皆得前但云不爲惡鬼奪氣今廣示

滅惡諸相故云廣顯修供功德也爲二

先出儀式

曼殊室利若有淨信善男子善女人等欲供

養彼世尊藥師琉璃光如來者應先造立彼

佛形像敷清淨座而安處之散種種花燒種

種香以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八

分齋戒食清淨食澡浴香潔著清淨衣應生

無垢濁心無怒害心於一切有情起利益安

樂慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像
復應念彼如來本願功德讀誦此經思惟其
義演說開示

造像供養是淨界結壇等事七日七夜以

下是淨三業而淨三業中大要身論開遮

性

三

口論說默意論止觀受持齋戒是遮洗浴

淨衣是開無垢濁怒害是止慈悲平等是

觀誦經演說是說思惟其義是嘿意論止

中垢即貪心濁即癡心怒害即嗔心謂須

止三毒心也亦即止觀中揀非顯是之法

○二正明功德二一廣生善德

隨所樂求一切皆遂求長壽得長壽求富饒
得富饒求官位得官位求男女得男女

一切皆遂句則該四教聖賢三昧辨才願
生佛國等出世正求下四即遂世間淺淺

富壽之求此有二意一是如來藏中富有
萬德雖淺求尚應何況出世之深求者乎
二者如此倒求三界之法聖賢所訶而藥
師皆遂者足見如來善巧方便漸次誘引
之妙蓋不信之人不知出世妙道但知求
世間淺果富壽等事以叩如來如來若不
遂其所願則此人永無回心向佛之日矣
故佛因其倒求且遂倒願願既遂已方知
敬佛專心三寶可以誘之出世矣此獨藥
師與觀音能爲之也近人不知此妙竟約
四教法門定慧以釋富壽男女夫一切皆
遂句已該出世四教定慧等矣而更約出
世四教以釋四求則一彰佛有重煩之咎
二失如來善巧方便之妙况以是求有益
於得求在我者而結則將藥師妙應功德

皆推開矣可笑

○二廣滅惡功爲五一滅夢相諸惡

若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集
或於住處百恠出現此人若以衆妙資具恭
敬供養彼世尊藥師琉璃光如來者惡夢惡

相諸不吉祥皆悉隱沒不能爲患

補二

十四

惡夢如金光明夢日墮齒落以喪幼子等

惡相如左傳見良霄曰吾將殺帶又將殺

段等怪鳥來集如賈太傅見鵬鳥入戶等

百恠如呂太后見趙王如意爲蒼狗據腋

齊襄公見公子彭生爲豕人立而啼等所

謂國家將亡必有妖孽是也若四夢六夢

阿含十夢於此不切不必煩引

○二滅情無情怖

或有水火刀毒懸險惡象獅子虎狼熊羆毒

蛇惡蠍蜈蚣蚰蜒蚊蚤等怖若能至心憶念
彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫

水火等是無情之怖惡象師子等是有情
之怖皆能殺身害命故是大惡若約普門
七難七大而釋則刀毒是地大水火可知

懸險卽空大師象及侵擾反亂卽見識二

大此皆滅世間之惡耳不必約普門煩惱

業報釋之夫狂象無鈎師子咬人熊羆害

命虎狼食人大怖可知毒蛇搜神記云嶺

南蒙岫山中有蛇見人輒碎爲片片花塊

補三

十五

行人不知捉其一塊則皆合集噬人北地

有蛇能呼人名人苟應之夜來食人腦髓

經中有七步蛇傷之卽死惡蠍俗名蠍虎

北地有之南方則無故劉禹錫被召有喜

照壁間而見蠍之詩蘇子瞻回京有行有

見蠍之喜句然人若觸之則尾上有毒最能傷人唐開元間有主簿以竹筒盛之帶過江南故南方亦嘗嘗而有蜈蚣蚰蜒二俱喻嗔夫嗔之起皆害人廣雅曰蜈蚣性能制蛇卒見大蛇便緣而啖其腦三教珠英曰蜈蚣見蛇能以氣禁之蚰蜒即蚰蚰身亦多足能緣壁高麗寺殿壁天雨輒滿矣蚊蚋微細何足爲怖以藥師之力但破蚊蚋之怖無乃大小乎此有二意一者南直有露筋娘娘廟相傳此方蚊子極大昔有姑嫂二人行至中途天晚嫂畏蚊故就客人蚊帳而宿其姑坐地受咬至筋骨俱露而死起廟祀之以表貞節是則蚊蚋雖小亦能傷人爲可怖也二者藥師當日修二十五王三昧時以圓三觀徧破二十

五有見思無明惡業塵沙功力巨大無不破盡如此小怖尚破何況其大者哉正師子撲物皆用全力不因怖小求佛而佛即不救其苦也如上生善中富壽男女皆遂同一意耳當知與拔通用不欺之力方顯藥師大叩大鳴小叩小鳴之神應無方

○三滅盜賊侵亂

若他國侵擾盜賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫

○四滅破戒墮惡

復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等乃至盡形不事餘天惟當一心皈佛法僧受持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名號恭敬供養者

必定不受三惡趣生

四百五百律中無出良由律文有未度者耳不必強不知以爲知扭捏配也

○五滅產難極苦

或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱

祇二

十六

名禮讚恭敬供養彼如來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人奪其精氣

此經拔女人之苦有三雖前後各言一端合之必衆苦皆除也結云無有非人奪氣正與前文殊略明拔苦中不爲惡鬼奪氣緊緊照映乃如來說法起伏貫通之妙也已上廣明與拔功德之用竟

○二出功德宗本凡上所明拔苦與樂滅惡生善雖稠疊廣略互顯功德不同皆屬

祇二

十七

化他之用用若無體即狂願妄行用若無

宗即凡夫外道故今點示正體名諸佛甚深行處妙宗即無量願行方便宗體既立則凡前後所明與拔功德無非果後化他全體大用有宗有本非義襲而從之者也爲二一示甚深本體二示願行妙宗初又爲二一直示用即深體二復約三慧揀顯今初

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼世尊藥師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了

功德即行處乃點用即體如水爲波如波爲水二本無二全體大用也六凡行處是三界同如牢獄二乘行處是泥洹淺窄不深菩薩行處可名爲深如云觀自在菩薩

行深般若波羅蜜多時然邊際之智未圓
滿三諦之境未究竟不得名甚深唯佛與
佛乃能究盡諸法實相窮源極底得名甚
深行處須知諸佛即一心三智行處即三
諦一境如來最初以無緣智緣無相境以
無相境相無緣智無緣而緣無非三觀無
相而相三諦宛然境智雙忘而言境智則
始本一合如函蓋相冥正修得四德本有
四德一一皆具常樂我淨爲十方諸佛所
遊行處名常寂光也此境身土一如色心
不二在境智契合時名甚深行處在空有
雙亡時即中道寔相在一真無染時名真
如在靈智普照時名佛性在三因究滿時
名泥洹在染淨混融時名法界皆一體異
名揭寔相正印爲此經四章所歸之本體

也諸佛證此體已從體起用無緣與拔普
利含生即名功德乃全體大用非用外有
體體外有用二而不二不二而二則在前
所明與拔功德皆從此體而起所謂無不
從此法界流也今點前與拔之用即佛行
處又無不還歸此法界也在法華則名如
來入于無量義處在圓覺則名入于大光
明藏在金光明則名遊于金光明甚深法
性過諸菩薩所行清淨在涅槃則曰安置
秘密藏中在般若則曰以不住法住般若
波羅蜜中無往而非境智一合十八中寔體德
然此正體生佛本具今言諸佛行處則顯
果上始本一合之妙覺正體非含生在纏
之素法身而已也所謂十界本周誰不具
修成報智乃爲奇耳既是諸佛究盡行處

固非九界七方便所能仰窺是以難可解了或約迷中共有而釋佛甚深行處可謂不知輕重傍正唯扯現成語言填塞白紙寧不混濫失旨乎

○二復約三慧揀顯良由佛證寔處不屬

格二

九界故約九界人難信難解難聞往復問答以顯此體高深正與法華揀眾止觀揀非意同也爲三一約難信顯體信即思慧蓋學而不思則罔以由聞後善思故能生信若不善思則生謗墮苦矣豈非信即思

慧哉又三一問

汝爲信否

○二答爲二一仰信佛言

阿難白言大德世尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如來身語意業無不

清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無有異也

仰信佛說不虛而已非自能究盡諸法實相於佛行處行也故下佛云汝今能受當知皆是如來威力

○二不信墮惡

世尊有諸眾生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光如來一佛名號便獲爾所功德勝利由此不信返生誹謗彼于長夜失大利樂墮諸惡趣流轉無窮

○三迷成

佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師琉璃光如來名號至心受持不生疑惑墮惡趣者無有是處

佛謂但恐衆生夙無善根不能聞名則有
非謗墮苦之憂若能聞名則已於千萬佛
所種善根者矣自然聞已即能至心受持
深信不疑豈有聞後更生不信誹謗以墮
惡趣哉故曰無有是處此段言雖重聞其
實釋上難信之意

○二約難解顯體解即修慧深心修入方
能解了如云唯除一生所繫菩薩豈非修
慧之極方能解入乎

阿難此是諸佛甚深所行難可信解汝今能
受當知皆是如來威力阿難一切聲聞獨覺
及未登地諸菩薩等皆悉不能如實信解唯
除一生所繫菩薩

此帶前未盡之意而來曰我之所以不敢
深責衆生之信者良由佛行深處原非九

卷二

十

界能窺故許其但能聞名已是圓解之人
難得難得者矣何可論其信解也哉即汝
阿難僅能領受我之語言亦不過仗佛威
神如藕絲懸山仰信不疑而已豈汝自力
能解佛境界乎然又非阿難一人難解即
一切二乘方便菩薩修慧未深者皆難寔
解法華揀衆實與此同所謂境不親嘗事
非目擊故耳向下方打出圓修將竟一人
方能解了即一生所繫等覺後心菩薩也
言除非此人方許能解楞嚴明等覺後心
覺際入交故能見佛所見蓋如來始本久
圓高居常寂光土爲度生故寂照而出從
寔起權以普鑒羣機等覺菩薩始覺方窮
上冥本覺始本乍合故照寂而入以契證
實體一人由此而出一人由此而入于此

卷二

十一

覺際路上相交出入一雖久見一雖乍窺
同一見也故云唯除一生所繫菩薩乃能
解了也法華尚許信力堅固二人能解今
經唯許等覺修極一人則知此經甚深實
體的是妙覺圓極果德非生佛共有在纏
真如矣釋經者何不探清前後旨趣顧乃
煩引理即全迷之談而浪注耶

○三約難聞顯體

阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可
得聞世尊藥師瑠璃光如來名號復難於是
能聞尚是難難何況能信能解故以聞慧
居後反顯以前二慧巨得既非九界所能
聞信解了即顯此體究竟圓極從體起用
與拔功德悉皆有本亦究竟圓極非下地
能知也

○二示願行妙宗
阿難彼藥師瑠璃光如來無量菩薩行無量
善巧方便無量廣大願我若一劫若一劫餘
而廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便無
有盡也

且置彼佛實相之體九界難窺即彼佛修
成因果之宗佛說難盡以九界難知顯體
以佛說難盡顯宗極果法報呈露盡矣願
即是因所謂發僧那于始心行即是果所
謂終大悲以濟難一切聖賢大乘因果總
不出願行二端凡願之總乃四弘心論願
之別即有無量凡行之總乃六度法論行
之別遂有無量別教明義一即無量圓人
攬之無量即一乃依諸佛行處一乘之本
以起萬行因果之宗則大乘因者諸法寔

相是大乘果者諸法實相是此全體之宗宗不離體故諸佛窮劫說不盡也若論善巧方便應是與拔之用今此乃如來願行中趣理斷惑之妙權故亦屬宗至于果後與拔重重如前所明方是宗成之用此用

施二

主

由于宗成而起果後化他即非凡夫外道煦煦子子愛見慈悲矣又復應知此經前後皆明功德之用而特于兩楹之間點示宗體者即有承前顯後之妙前明與拔功德竟隨示宗體則顯已前與拔皆宗成而起全體大用法甚深事事佛行又顯已後別轉像季報障亦全體大用用不離宗三法相須而不相離離之三九合之唯一雖世間與拔淺深功德皆與實相不相違背也天台大師深得佛意故觀經疏於叙

施二

主

觀叙題兩楹之中點示宗體為承前叙後之妙袁士迦文信不誣矣又復此經甚深行處即首題中本字能究盡之人即如來願行之宗即題中願字能行之人即瑠璃光前後所明與拔之用即題中功德二字能與拔之人即題中藥師也總者總于別別者別于總總別雖二意義惟一

○二像季別轉報障利樂前明與拔則功德互陳三障通指一真克證不獨令諸聞者業障消除而已今救橫死病苦則惟拔報障現果不關感業二端所謂病急治表利樂像法轉時諸有情也故先約廣略修供以轉報障使存亡利益病苦安樂然後委釋已盡報命復得延永者由于橫死居多故邀佛力即能起死回生况人多罪業

尤須廣修供養庶幾苦報解脫正明之後復加結釋藥師拔苦之功至矣盡矣便須證護以入流通爲二一正明轉障利樂二結釋轉供義意初又二一略明修供轉障二一正明又二一出命終報苦

爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏袒右肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生爲種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉唇乾燥見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍繞然彼自身臥在本處見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王爾時彼王推問其人計算所作隨其罪福而處斷之

先示報身痛苦至無可挽回必死無疑以顯供養藥師如茅山一九即能起死回生之功效也

○二明修供轉報

時彼病人親屬知識若能爲彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有是處彼識得還如在夢中明了自見或經七日或二十一日或三十五日或四十九日彼識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由是證見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之業

祇二

二十四

幡名續命如阿含經阿育王因病手自徧掛諸寺之幡得延二十五年壽命以得名也若方等觀幡幢道具是名慧觀諸經論幡一風轉得一轉輪王位是明福德今是

禳災延壽之施用各不同

○二結勸

是故淨信善男子善女人等皆應受持藥師
瑠璃光如來名號隨力所能恭敬供養

隨力則富羅天下之奇珍窮盡一身之所

卷二

五

有初不責於豐儉佛唯享于克誠也

○二廣明修供轉障二一廣示修供儀式

二一問

爾時阿難問救脫菩薩言善男子應云何恭敬
供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命旛燈
復云何造

○二答二一示式

救脫菩薩言大德若有病人欲脫病苦當爲
其人七日七夜受八分齋戒應以飲食及餘
資具隨力所辦供養苾芻僧晝夜六時禮拜

行道供養彼世尊藥師瑠璃光如來讀誦此
經四十九遍燃四十九燈造彼如來形像七
軀一一像前各置七燈一一燈量大如車輪
乃至四十九日光明不絕造五色綵旛長四
十九搩手應放雜類衆生至四十九

須七日七夜持戒者不同婬女持日戒屠
兒持夜戒矣至七日夜則三業清淨一切
微求可以感通成就如胎中七日一增初
果七生斷惑亡者七日一轉也况七乃少
陽之數有生起之道如七發中說楚太子
至七則太子之病霍然良已今用此數正
起病苦也一一皆須至四十九者必功用
精進久而遂通且大衍之數五十其用四
十有九此乃起用之數治病攸宜造像七
軀者七佛經中藥師乃第七尊今欲求其

救苦要須請其合志同方者戮力施功也
燈量大如車輪正如今之樹燈四十九探
手者佛之手掌并指長一尺則似宜長四
丈九尺之旛若并肋亦算之則佛手長二
尺應用十丈之旛矣隨便隨宜二俱無在
應放雜類衆生至四十九日者前是上求
三寶以竭敬田此是下救衆生以盡悲田
蓋衆生被獲命在須臾買而釋之如天恩
大赦各歸仁壽之域德莫大焉况衆生病
夭由于殺生今言放生即長壽因以今之
善易昔之惡求脫病苦莫此爲良禮拜供
佛既四十九日則買命放生亦須四十九
日非謂四十九種衆生又非安于長旛上
之供物也

○二結

可得過度厄厄之難不爲諸橫惡鬼所持

度厄結前爲種種患之所困厄不爲橫鬼
所持伏下邊九種橫死此是經文前後照
應處也

○二廣出所轉報障爲二一轉天子七難

復次阿難若刹帝利灌頂王寺災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難目界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等爾時應於一切有
情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法
供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情無病歡樂於其國
中無有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相
皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力無

病自在皆得增益

天子四海為家臣妾億兆一人有慶兆民
賴之四方有罪在予一人故歲侵民疫皆
君休戚所當急先求懺者也且藥師之藥
先治此人者一是責備賢者二是一止君
而天下定之道也

○二轉臣民眾苦

若帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮綵女
百官黎庶為病所苦及餘厄難亦應造立五
色神幡然燈續明放諸生命散雜色花燒眾
名香病得除愈眾難解脫

厥爾臣民皆無普天重任故惟以病厄為
憂耳

○二結釋轉供義意為二一釋能轉所以
非謂能轉已盡之報只由橫死故能轉耳

此即釋明已上能轉之意也為二一正示
九橫二結指無量初又二一略釋為二一
問

爾時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益

○二答

救脫菩薩言大德汝豈不聞如來說有九橫
死耶是故勸造續命幡燈修諸福德以修福
故盡其壽命不經苦患

○二廣示為二一問

阿難問言九橫云何

○二答為二一委明初橫

救脫菩薩言若諸有情得病雖輕然無醫藥
及看病者設復遇醫投以非藥實不應死而
便橫死又信世間邪魔外道妖孽之師妄說

禍福便生恐動心不自正卜問覓禍殺種種
衆生解奏神明呼諸魍魎請乞福祐欲冀延
年終不能得愚癡迷惑信邪倒見遂令橫死
入於地獄無有出期是名初橫

初橫中有三無醫藥看病授以非藥信邪
倒造業二是夙感一是現造現造猶重所
謂自作孽也解奏神明者解字其矮切乃
祭祀之書名莊子云解曰牛之白鼻豕之
亢顛人之有痔者不以適河注云解者祭
祀之書名漢書郊祀志云天子嘗以孟春
解祠祠黃帝以一梟破鏡師古曰解祠者
謂祠祭以解罪求福也則不應讀作解
字矣

○二隨示八橫

二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽

德二

字九

姪嗜酒放逸無度橫爲非人奪其精氣四者
橫爲火焚五者橫爲水溺六者橫爲種種惡
獸所啖七者橫墮山崖八者橫爲毒藥厭禱
咒詛起屍鬼等之所中害九者饑渴所困不
得飲食而便橫死

○二結指無量

是爲如來略說橫死有此九種其餘復有無
量諸橫難可具說

橫既無量則非命盡而天者亦無量矣故
須上求藥師挽回復生也

○二結須供所以

復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀于
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情燃燈造幡放生修福令度苦厄

不遭衆難

以由人多罪業故須修供求救庶幾不遭衆難

○三流通爲三一證護流通證者因服藥師妙劑轉大惡而爲大善也爲二一藥義證護

爾時衆中有十二藥義大將俱在會坐所謂宮毘羅大將伐折羅大將迷企羅大將安底羅大將頰你羅大將珊底羅大將因達羅大將波夷羅大將摩虎羅大將真達羅大將招杜羅大將毘羯羅大將此十二藥義大將一一各有七千藥義以爲眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名號不復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧誓當荷

經二

三

負一切有情爲作義利饒益安樂隨於何等村城國邑空閒林中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名號恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色纒結我名字得如願已然後解

結

十二皆有七千共成八萬四千昔是兇惡塵勞生滅今染指藥師神丹三障頓轉俱成八萬四千三昧總持妙善法門矣如云我等不復更有惡趣之怖即轉惡爲善之明證也纒結名字此令病人感叩求護之法得如願已然後解結此示必來救護之意亦藥義仰體藥師如來十二大願普救衆生上行下効之弘誓願也

○二如來印勸

爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情

○二結名流通

爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等

云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃

光如來本願功德亦名說十二神將饒益有

情結願神咒亦名拔除一切業障應如是持

雖有三名正重教主故以藥師人法為題

則冠蓋始終囊括初後名能召實莫善於

斯

○三結益流通

時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲

聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛

阿素落揭路荼緊捺落莫呼洛伽人非人等
一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行
皆大歡喜是結益信受奉行是流通

藥師瑠璃光如來本願功德經直解卷下

音釋

屏音擲擲音擲鵬音服不鉤古侯切嚙同啖音

啞音煦煦音微微音騫浸音隙音

兜率龜鏡集

清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在慘輯

清刻龍藏佛說法變相圖

兜率龜鏡集緣起

祇三

是集之由作也初本師和尚侍者遠目上座
 以童真入道精修密踐得上生微應緇素見
 聞莫不感羨咨嗟時清士曾通紹因啓師曰
 紹聞西方有往生集行世而兜率上生古今
 不乏名賢何獨無乎願師撰之以爲萬世龜
 鏡師曰善哉子之問也誠爲救病之良藥渡
 苦海之慈舟蓋以凡夫一念迷真妄緣塵影
 流浪生死渺無返期六趣升沉三界奚出未
 階三賢十聖寧免分段生方況茲末世狂妄
 多以識心影子爲見性悟道錯認石火電光
 爲了却生死肆志空談撥無因果毀持戒者
 爲執相詆看教者爲鑽故紙貶往生者爲小
 根下愚不思馬鳴龍樹願觀彌陀無著天親
 誓見彌勒其爲何根何愚哉妄譏賢聖輕謗

經律罪將誰代雖云頓悟習惑未除一入他
腹隔陰之昏難兌五祖戒青草堂遜長老嚴
首座足為前鑒識想紛飛擬齊先哲煩惱熾
炎言超佛祖未證無生終隨業識流轉彌陀
彌勒真大知識捨而不叅觀音勢至天台淨
慈誠為良友胡不親哉覺生母鄒氏已蒙

慈尊接引得升內院洪恩浩瀚圖報莫由乃
復懇本師速成斯集為四眾之寶筏後代之
資糧師由是檢諸經論傳記并所見聞者彙
編成帙授我錢梓公諸天下覺因問師曰未

審和尚志在西方耶堯率耶師曰可問取木
椽去曰某甲不解木椽音師曰蒼天蒼天曰

乞和尚垂慈顯示師曰今日舌頭不快且待

別時向你道覺因作禮述其巔末

五祖戒後
身為蘇長

公青草堂後身為曾魯公遜長老後身為李
侍郎嚴首座後身為王龜齡馬蕩僧後身為

秦氏
子楡

皆

康熙歲次辛亥孟夏寶象林釋開覺和南識

目錄

初集應化垂迹

傅大士 契此和尚 婆羅門

二百億羅漢 末田地尊者 引正王

嘔嘔羅羅漢 清辨論師 佛馱跋陀羅

德光論師三 道法禪師 慧覽禪師

智嚴法師 華手比丘 戴顓處士

僧護比丘 僧旻法師 慧思禪師

蘇富婁 法顯禪師 道積法師

慧雲法師 貞辯法師 鴻楚法師

真表律師

中集上生內院

金色獼猴 天女 童子

禽獸 野干 須達長者

無著世親 道安法師 僧輔法師三

三

曇戒法師 玄藻尼 光靜尼

慧瓊尼 淨秀尼 彥琮法師

慧顏法師 玄奘法師 道宣律師

窺基法師 法上法師 曇衍法師

道丕法師 寶襲法師 智曉禪師

智晞禪師 惠仙法師 法誠禪師

大乘燈禪師 希圓法師 令諍法師

貞晦法師 恒超法師 循州山神

繼倫法師 從諫禪師 息塵比丘

居易侍郎 玄朗禪師 法興法師

智江法師 善本禪師 志德法師

戒慈尼 釋開哲 開學求寂

鄒優婆夷

後集經咒願文

法華經勸發品 大灌頂經

大乘本生心地觀經 分別功德論

願見彌勒佛咒 彌勒菩薩法身印咒

七佛所說神咒經 佛說陀羅尼集經

持地論 發菩提心論

讚彌勒佛四禮願文

兜率龜鏡集卷上

清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在後輯

○初集應化垂迹

一切大地菩薩住首楞嚴定於十方世界以種種色像普門示現誘化羣生同歸覺岸故

首楞嚴三昧經云爾時名意菩薩三白佛言世

尊此彌勒菩薩一生補處次於世尊當得阿

耨菩提得是首楞嚴三昧耶佛言其諸菩薩

得住十地一生補處受佛正位皆得是首楞

嚴三昧時彌勒菩薩即示現神力一切衆會

見此三千大千世界諸閻浮提中皆是彌勒

菩薩或見在天上或見在人間或見出家或

見在家或見侍佛如阿難或見智慧如舍利

弗或見神通如目犍連或見頭陀如大迦葉

或見說法如富樓那或見密行如羅睺羅或

三

四

見持律如優波離或見天眼如阿那律或見坐禪如離婆多如是一切中皆見彌勒或見入諸城邑聚落乞食或見說法或見坐禪時諸菩薩及諸天衆一切皆見彌勒菩薩現首楞嚴三昧神通勢力見已即大歡喜白佛言

世尊譬如真金雖復鍛磨不失其性是諸大

士亦復如是隨所試處皆能示現不思議法

性若能通達此三昧當知則能通達三乘一

切道行餘如華嚴經善財童子入毘盧樓閣

所見彌勒菩薩告善財言我為化度與我往

昔同修諸行三今時退失菩提心者亦為教化

父母親屬及諸婆羅門而生於此閻浮提界

摩羅提國拘吒聚落婆羅門家我住此大樓

閣中為隨順衆生心故為成熟兜率天中同

行天子故為欲示現將降生時大智法門與

五

一生菩薩共談論故為欲教化釋迦如來所遣來者令悉開悟故於此命終生兜率天上生經云佛告優波離兜率陀天十善報應勝善妙福處若我廿世一小劫中廣說一生補處菩薩報應及十善果者不能窮盡依正兩觀詳如優波離白佛言世尊今此大士何時於閻浮提沒生於彼天佛告優波離却從十二年二月十五日於波羅奈國劫波利村波婆利大婆羅門家本所生處結加趺坐如入滅定身紫金色光明艷赫如百千日上至兜率陀天其身舍利如鑄金像不動不搖身圓光中有首楞嚴三昧般若波羅蜜字義炳然時諸天人尋即為起眾寶妙塔供養舍利時兜率陀天七寶臺內摩尼殿上師子牀座忽然化生於蓮華上結加趺坐身如閻浮檀金色長

十六由旬三十二相八十種好皆悉具足頂上肉髻髮紺瑠璃色釋迦毘楞伽摩尼百千萬億瓊叔迦寶以嚴天冠其天冠中有五百億色一一色中有無量百千化佛諸化菩薩以為侍者復有他方諸大菩薩作十八變隨意自在住天冠中彌勒眷間有白毫相光流出眾光作百寶色乃至艷出八萬四千光明雲與諸天子各坐華座晝夜六時常說不退轉地法輪之行經一時中成就五百億天子令不退於阿耨多羅三藐三菩提如是處兜率陀天晝夜恒說此不退轉法輪度諸天子閻浮提歲數五十六億萬歲爾乃下生於閻浮提是名彌勒菩薩於閻浮提沒生兜率陀天因緣閻浮提新云摩部州此娑婆三千大千世界共有萬億閻浮提劫波利村即拘吒聚落釋迦毘楞伽此云能勝瓊叔迦此云赤色兜率陀新云觀史多此云慧足彼

諸天多修惠足定故亦云
知足於五欲知止足故

傅大士

大士姓傅名翕字玄風婺州義烏縣人父名
宣慈字廣愛母王氏世爲農以齊建武四年
丁丑歲五月八日生端靖淳和無所愛著少
不學問時與里人漁每得魚常以竹籠盛之
沉深水中祝曰去者去止者留時人以爲愚
梁天監十一年年十六歲娶劉氏名曰妙光
生子一曰普建二曰普成普通元年年二十
四於稽停塘下遇一梵僧號嵩頭陀語大士
曰我昔與汝於毘婆尸佛前發願汝今兜率
天宮受用現在何時當還因命臨水觀影乃
見圓光寶蓋大士笑曰鑪鞢之所多鈍鍊良
醫門下足病人當度生爲惡何暇思天之樂
乎於是結菴松山下雙檮樹間即今雙林寺

陸三

七

是自號雙樹下當來解脫善慧大士日與妙
光管作夜則行道見釋迦金粟定光三佛放
光集大士身從是身常出妙香又感七佛相
隨釋迦引前維摩接後每旦鐘鳴有仙人騰
空而下隨喜行道嘗謂弟子曰我得首楞嚴
三昧又曰我得無漏智弟子僉曰首楞嚴三
昧唯十地菩薩方能得之故知大士是住十
地菩薩示迹同凡耳告大眾曰學道若不值
無生師終不得道我是現前得無生人昔隱
此事今不覆藏以示汝等又弟子禮拜大士
因謂之曰汝等禮我但禮殿中佛即我形像
又曰我於夢中憶得過去師名曰善明世尊
或問曰善明世尊得道時師耶發心時師耶
答曰非發心時師也彼佛出世時我爲國王
供養彼佛彼佛壽八萬歲我作佛時壽量亦

爾大通六年大士詣闕武帝問大士師事從誰答曰從無所從師無所師事無所事自是天下名僧雲集此處常降甘露大士躬寫經律千有餘卷願諸衆生離苦解脫大士三至京師所度道俗不可勝計謂弟子曰我於賢劫于佛中一佛耳若願生千佛中即得見我又告衆曰我捨此身時期嵩頭陀暫往切利天不久還兜率天汝願生彼即得見我也大同八年立誓持上齋作願文曰弟子善慧今啓釋迦世尊十方三世諸佛盡虛空徧法界常住三寶弟子自念今生無可從心布施拔濟受苦衆生自今立誓三年持上齋每月六日不飲食以此饑渴之苦代一切衆生酬償罪業速得解脫以不食之糧廣作布施願諸衆生世世備足財法無量永離愛染不作三

祇三

八

業得大總持摧伏諸魔成無上道誓捨身命財普爲一切供養諸佛謹持不食上齋而取滅度執志燒身爲大明鐙爲一切供養三寶遂先告衆曰莫懷憂惱夫物有生有死事有成有敗天下恩愛皆悉離別今捨此穢濁之身當得無上清淨法身唯願徒衆無懷悲戀生生世世不相捨離永爲眷屬至成佛道但自相率共辦樵薪於雙林山頂營作火龕願以此因緣當來世界必爲佛事普度一切共同解脫至四月八日弟子留堅意范難陀等十有九人各請奉代師主持不食上齋及燒身供養三寶復有四部弟子刺心燒指割耳留大士久住世間又曰吾悟道已四十劫釋迦世尊方始發心蓋謂能捨身苦行所以先我成佛耳嵩頭陀入滅大士心自知之乃集

諸弟子曰嵩公已還兜率天宮待我我同度
衆生之人去已盡矣我決不久住於世乃作
還源詩十二章時太建元年歲次己丑夏四
月丙申朔大士寢疾告其子普建普成二法
師曰我從第四天來為度衆生故汝等慎護

三業精勤六度行懺悔法免墮九三塗二師因

問曰脫不住世衆或離散佛殿不成若何大
士曰我去世後或可現相至二十四日乙卯
大士入涅槃時年七十三肉色不變至三日
舉身還煖形相端潔轉手柔軟更七日烏傷
縣令陳鍾耆來求香火結緣因取香及四衆
次第傳之次及大士大士猶反手受香沙門
法璿等曰我等有幸預蒙菩薩示還源相手
自傳香表存非異使後世知聖化餘芳初大
士之未亡也語弟子曰滅滅度後莫移我卧

牀後七日當有法猛上人送織成彌勒佛像
來長鎮我牀上用標形相也及至七日果將
彌勒佛像并一小銅鐘子安大士牀上猛時
作禮流淚須臾忽然不見詳載本傳此乃大
示現如是如首
楞嚴三昧經明

契此和尚

明州奉化縣布袋和尚不詳氏族自稱契此
形裁腰腹額播腹居止無定寢卧隨處常
以杖荷一布袋凡供身之具盡貯袋中入市
肆聚落見物即乞或醢醬魚菹亦投囊中時
號為長汀子自說偈曰一鉢千家飯孤身萬
里遊青目覩人少問路白雲頭或於雪中卧
而身上無雪人皆奇之或示人吉凶必現相
表兆亢陽即曳高齒屐人知必雨水潦則繫
濕草屨人知必晴或坐街頭或立衢中兒童

競逐羣而戲之師有偈曰是非憎愛世偏多
子細思量奈我何寬却肚腸須忍辱豁開心
地任從他若逢知已須依分縱遇冤家也共
和若能了此心頭事自然證得六波羅我有
一布袋虛空無罣礙展開徧十方入時觀自
在吾有一軀佛世人皆不識不塑亦不裝不
彫亦不刻無一滴灰泥無一點彩色人畫畫
不成賊偷偷不得體相本自然清淨非拂拭
雖然是一軀分身千百億師於梁貞明三年
在岳林寺東廊盤石上端坐示寂說偈曰彌
勒真彌勒分身千百億時時示時人時人自
不識偈畢安然而化衆共埋之後見現於他
州亦負布袋而行四衆競圖其像焉千百億
即娑婆
三千大千世界
萬億四大部州

婆羅門

中天竺菩提樹東有精舍高百六七十尺下
基面廣二十餘步疊以青甃塗以石灰層龕
皆有金像四壁鑲作奇製或連珠形或天仙
像上置金銅寶瓶東面接爲重閣簷宇特起
三層椽柱棟梁戶扉寮牖金銀彫鏤以飾之
珠玉厠錯以鎮之奧室邃宇洞戶三重外門
左右各有龕室左則觀自在菩薩像右則慈
氏菩薩像白銀鑄成高十餘尺精舍故地無
憂王先建小精舍復有婆羅門更廣建焉初
有婆羅門不信佛法事大自在天傳聞天神
在雪山中遂與其弟往來求願焉天曰凡諸
願求有福方果非汝所祈非我能遂婆羅門
曰修何福可以遂心天曰欲種善種求勝福
田菩提樹者證佛果處也宜時速返往菩提
樹建大精舍穿大水池興諸供養所願當遂

婆羅門受天命發大信心相率而返兄建精舍弟鑿水池於是廣修供養勤求心願後皆果遂爲王大臣凡得祿賞皆便檀捨精舍既成招募工人欲圖如來初成佛像曠以歲月無人應召久之有一婆羅門來告衆曰我善圖寫如來妙相衆曰今將造像夫何所須曰香泥耳宜置精舍之中并一燈照我入已堅閉其戶六月後乃可開門時諸僧衆皆如其命尚餘四月未滿六月衆咸駭異開以觀之見精舍內佛像儼然結跏趺坐右足居上手斂右手垂東面而坐肅然如在座高四尺二寸廣丈二尺五寸像高丈一尺五寸兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸相好具足慈顏若真惟右乳上塗塗未周既不見人方驗神鑿衆咸悲歎殷勤請知有一沙門宿心淳

質乃感夢見昔婆羅門而告曰我是慈氏菩薩恐工人之思不測聖容故我躬來圖繪佛像垂右手者昔如來之將證佛果天魔來燒地神告至其一先出助佛降魔如來告曰汝勿憂怖吾以忍力降彼必矣魔王曰誰爲明證如來乃垂手指地言此有證是時第二地神踊出作證故今像手做昔下垂衆知靈鑿莫不悲感於是乳上未周填廁衆寶珠瓔寶冠奇珍交飾設賞迦王不信三寶伐菩提樹已欲毀此像既覩慈顏心不安忍回駕將返命宰臣曰宜除此佛像置大自在天形宰臣受旨懼而歎曰毀佛像則歷劫招殃違王命乃喪身滅族進退若此何所宜行乃召信心以爲役使遂於像前橫疊甃壁心慚冥闇又置明燈甃壁之前畫自在天功成報命王聞

卷三

十二

心懼舉身生皴肌膚攪裂居未久之便喪沒

矣宰官馳返毀除障壁時經多日燈猶不滅

像今尚在神功不虧云云

無憂王即阿育土
婆羅門此云梵志

天竺四姓
之一也

聞二百億阿羅漢

南天竺恭達那補羅國宮城側大伽藍中有
精舍高五十餘尺中有刻旃檀慈氏菩薩像
高十餘尺或至齋日神光照燭是聞二百億
羅漢之所造也

未田地尊者是趣多尊
者弟子

北天竺耆揭釐城東北踰山越谷逆上信度
河途路危險山谷杳冥或履絙素或牽鐵鎖
棧道虛臨飛梁危構椽椳躡險行千餘里至
達麗羅川即烏仗那國舊都也多出黃金及
鬱金香達麗羅川中大伽藍側有刻木慈氏

佛

十三

菩薩像金色晃昱靈鑿潛通高百餘尺未田

底迦舊云未
田地馮阿羅漢之所造也羅漢以神通

力携引匠人升覲史多天親觀妙相三返之

後功乃畢焉自有此像法流東派又中天竺

戰主國大城西北伽藍中宰堵波無憂王之

所建也中有如來舍利一升昔者世尊嘗於

此處七日之中為天人眾類記妙法其側則

有過去三佛座及經行遺迹之處鄰此復有

慈氏菩薩像形量雖小威神凝然靈鑿潛通

奇迹間起

引正王

中天竺憍薩羅國西南三百餘里至黑峰山
岌然特起峰巖峭險既無崖谷宛如金石引
正王為龍猛菩薩鑿此山中建立伽藍去山
十數里鑿孔道當其山下仰鑿疏石其中則

長廊步檐崇臺重閣閣有五層層有四院並
 建精舍各鑄金像量等佛身妙窮工思自餘
 莊嚴惟飾金寶從山高峰臨注飛泉周流重
 閣交帶廊廡疏寮外穴明燭中宇初引正王
 建此伽藍也人力疲竭庫藏空虛功猶未半
 心甚憂感龍猛謂曰大王何故若有憂色王
 曰輒運大心敢樹勝福期之永固待至慈氏
 功績未成財用已竭每懷此恨坐而待旦龍
 猛曰勿憂崇福勝善其利不窮有此弘願無
 憂不濟今日還宮當極歡樂後再出遊歷覽
 山野已而至此平議營建王既受誨大石並
 變為金王遊見金心口相賀同駕至龍猛所
 曰今日畋遊神鬼所惑山林之中時見金聚
 龍猛曰非鬼惑也至誠所感故有此金宜時
 取用濟成勝業遂以營建功畢有餘於是五

層之中各鑄四大金像餘尚盈積京諸帑藏
 招集千僧居中禮誦龍猛菩薩以釋迦佛所
 宣教法及諸菩薩所演述論鳩集部別藏在
 其中故上第一層惟置佛像及諸經論下第
 五層居止淨人資產什物中間三層僧徒所
 舍聞諸先志曰引正營建已畢計工人所食
 鹽價用九拘胝金錢龍猛舊云龍樹拘胝者唐言百億

盟盟羅唐言羅漢

南天竺珠利耶國都城西不遠有故伽藍提
 婆菩薩與羅漢論義之所初提婆菩薩聞此

卷三

十四

伽藍有盟盟羅阿羅漢得六神通具八解脫
 遂來遠尋觀其風範既至伽藍投羅漢宿羅
 漢所居之處惟置一牀提婆無以為席乃聚
 落葉指令就坐羅漢入定夜分方出提婆於
 時陳疑請決羅漢隨難為釋提婆尋聲重質

第七轉已杜口不酬竊運神通力往兜率陀
天請問慈氏慈氏為釋因而告曰彼提婆者
曠劫修行賢劫之中當紹佛位非爾所知宜
深禮敬如彈指頃還復本座乃復抑揚妙義
剖析微言提婆謂曰此慈氏菩薩聖智之釋
也豈仁者所能詳究哉羅漢曰然誠如來旨
於是避席禮謝深加敬歎

清辯論師

南天竺大安達邏國都城南不遠有大山巖
清辯論師住阿素洛宮待見慈氏菩薩成佛
之處論師雅量弘遠至德深遠外示僧伽之
服內弘龍猛之學靜而思曰非慈氏成佛誰
決我疑於觀自在菩薩像前誦隨心陀羅尼
絕粒飲水時歷三歲觀自在菩薩乃現妙色
身謂論師曰何所志乎對曰願留此身待見

慈氏觀自在菩薩曰人命危脆世間浮幻宜
修勝善願生觀史多天於斯禮觀尚速得見
論師曰志不可奪心不可二菩薩曰若然者
宜往彼大安達邏國城南山巖執金剛神所
至誠誦執金剛咒者當遂此願論師於是往
而誦焉三歲之後神乃謂曰汝何所願若此
勤勵論師曰願留此身待見慈氏觀自在菩
薩指遣來請成我願者其在神乎神乃授秘
方而謂之曰此岩石內有阿素洛宮如法行
請石壁當開開即入中可以待見論師曰幽
居無覩詎知佛興神曰慈氏出世我當相報
論師受命專精誦持復歷三歲初無異想咒
芥子以擊石壁豁而洞開是時百千萬眾觀
覩忘返論師跨其戶而告眾曰吾久祈請待
見慈氏聖靈警祐大願斯遂宜可入此同見

佛興聞者怖駭莫敢履戶謂是毒蛇之窟恐
喪身命再三告語惟有六人從入論師顧謝
時衆從容而入之既已石壁還合衆皆怨
嗟恨前言之過也

阿修洛舊曰阿修羅此云非天

佛馱跋陀羅禪師

卷三

十六

佛馱跋陀羅此云覺賢本姓釋氏迦維羅衛
人甘露飯王之苗裔也博學羣經多所通達
少以禪律馳名常與同學僧伽達多共遊罽
賓國同處積載達多雖服其才明而未測其
人也後於密室閉戶坐禪忽見賢來驚問何
來答云暫至兜率致敬彌勒言訖便隱達多
知是聖人未測深淺後屢見賢神變乃敬心
祈問方知得不還果

阿那含果也

德光論師

中天竺秣底補羅國德光論師少而英傑長

而弘敏博物強識碩學多聞本習大乘未窮
玄奧因覽毘婆沙論退業而學小乘作數十
部論破大乘綱紀製俗書數十餘部非片先
進所作典論覃思佛經十數不決研精雖久
疑情未除時有天軍羅漢往來兜史多天德
光願見慈氏決疑請益天軍以神通力接上
天宮既見慈氏長揖不禮天軍謂曰慈氏菩
薩次紹佛位何乃自高敢不致敬方欲受業
如何不屈德光對曰尊者此言誠為指誨然
我出家弟子慈氏菩薩受天福樂非出家之
侶而欲作禮恐非所宜菩薩知其我慢心固
非聞法器往來三返不得決疑更請天軍重
欲覲禮天軍惡其我慢憊而不對德光既不
遂心便起恚恨即趣先林修發通定我慢未
除不時證果

卷三

十七

道法禪師

法姓曹燉煌人棄家入道專精禪業亦時行神咒後遊成都王休之費鏗之請為興樂寺積二寺主訓眾有法常行分衛不受別請及僧食乞食所得常減其分以施蟲鳥每夕輒脫衣露坐以飼蚊蟲如此者累年後入定見彌勒放齋中光照三塗苦報於是深加篤勵常坐不卧元徽二年於定中滅度平坐繩牀貌如怛日分衛即乞食也

慧覽禪師

覽姓成酒泉人曾遊西域頂戴佛鉢仍於罽賓從達摩比丘諮受禪要達摩曾入定往兜率天從彌勒受菩薩戒後以戒法授覽還至于填國復以戒法授彼方諸僧乃歸東土宋文帝請住鍾山定林寺孝武帝起中興寺復

敕令京邑禪僧皆隨踵受業

智嚴法師

嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名衲衣宴坐蔬食永歲志欲廣求經誥遂周流西國諮受禪法功踰十載請佛馱跋陀禪師東歸傳法東土元嘉四年共沙門寶雲譯出寶曜廣博嚴淨四天王等經嚴昔未出家時嘗受五戒有少虧犯後入道受具足常疑不得戒每以為懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達值羅漢比丘具以事問第三羅漢羅漢不敢判決乃為嚴入定往兜率宮六諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而化年七十八

華手比丘

魏文帝三年內敕設無遮大會魏帝敕問此

土僧尼得戒源由有何證驗諸大德等皆不能答於時即有比丘請向西國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅漢答曰震旦僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖不知得否汝在此住吾爲汝上昇兜率奉問彌勒

世尊得不得來報即便入定向兜率天具問

前事彌勒答曰僧尼並得戒訖仍請證驗彌

勒即取金花云若邊地僧尼得戒願金花入

羅漢手掌不得莫入發願既訖將花按手其

花入掌中高一尺影現彌勒語曰汝到震旦

比丘所亦當如我此法羅漢下來如彌勒語

以花按比丘手即入掌中高一尺影現瑞應

既徵其時即有遠方道俗來相欽仰求受三

歸五戒者無數即號爲花手比丘當去之時

有一十八人自餘慕住西國或有冒涉流沙

三

九

風寒命過唯有花手比丘獨還漢地當本去日有迦毘羅神現身語花手比丘曰道路懸遠多諸險難弟子送師至彼往來清吉未還之間魏文帝殿前有金花空中現文帝問太史曰有何變怪太史卜曰西國正法欲來到此不盈一月花手比丘掌中金花來到此土初至之一日空裏金花即滅不現大瑞既徵故戒福永傳也

戴顓處士

晉世有譙國戴逵字安道風清槩遠遊心釋教且機思通瞻巧疑造化至於和墨點采刻形鏤法雖周人盡策之微宋客象楮之妙不能踰也逵第二子顓字仲若素韻淵澹雅好丘園既負荷幽貞亦繼志才巧逵每製像常共參慮濟陽江夷少與顓友夷常託顓造觀

音像致力罄思欲令盡美而相好不圓積年無成後夢有人告之曰江夷於觀音無緣可改彌勒菩薩願即停手馳書報江信未及發而江書已至俱於此夕感夢語事符同願喜於神應即改為彌勒於是觸手成妙初不稽思光顏圓滿俄爾而成有識讚仰感悟因緣之匪差此像舊在會稽龍華寺尋二戴像製歷代獨步其所造甚多並散在諸寺難悉詳錄

僧護比丘

護本會稽剡縣人少出家便尅意苦節戒行嚴淨後居石城山隱嶽寺寺北有青石壁直上數十餘丈當中央有如佛談光之形上有叢樹曲幹垂陰護每經行至壁所輒見光色煥炳聞絃管歌讚之聲於是擎爐發誓願博

山鑄造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪疏鑿移年僅成面橫頤之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願方果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸危懼假寐忽夢見三道人來告云君識信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平預冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云去歲剡溪所屬建安王事猶憶此不咸當時翼然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁然

意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以上聞敕遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊克遑抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧達夢見黑衣大神翼從甚壯立於龕所商畧分數至

述三

主

明旦而祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鑿入五丈更施頂髻及身相克成鑿磨將畢夜中忽當萬字處色赤而隆起今像胸萬字處猶不施金箔而赤色在焉像以天監十二年春就功至十五年春竟座軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以克供養其四遠士庶并提挾香花萬里來集供施往還軌迹填委自像成之後建安王所苦稍瘳今年已康復至唐有越州法華山寺玄儼律師乃當代名德

因覩斯像雖金石絲竹四天之供施常聞功德莊嚴十地之瑠鑄尚闕乃內傾衣鉢外率檀那布以黃金之色鎔以白銀之相銅錫鉛錯球琳琅玕七寶由是渾成八珍於焉具足雖寶積獻蓋界現三千迦葉貢衣金踰十萬如須彌之現於大海若杲日之出于高山此又儼之功德不可思議者也至明萬曆丙午仲冬此像足生五色優曇華焉

僧旻法師

旻姓孫氏七歲出家爲僧迴弟子年十六而迴亡哀容俯仰喪禮畢師仰曇景安貧好學不避炎雪年二十六講成實論先輩法師高視當世排競下筵於是名振日下聽衆千餘孜孜善誘曾無告倦永元元年敕於惠輪殿講勝鬘經帝自臨聽時有靈根寺道超比丘

勤學自勵願明解如旻夢有人言僧旻法師
毘婆尸佛已能講說君始修習云何可等但
自加功不患不隨分得解後大領悟旻嘗造
彌勒佛并諸供具朝夕禮謁乃夢見彌勒佛
遣化菩薩送菩提樹與之菩薩曰菩提樹者
梁言道場樹也弟子頗宜其言旻聞而勗之
曰禮有六夢正夢唯一乃是好惡之先徵故
周立占夢之官後代廢之正以俗人澆偽至
多假託吾前所夢乃心想耳汝勿傳之

慧思禪師

思俗姓李氏武津人也少以弘恕慈育知名
嘗夢梵僧勸令出俗駭悟斯瑞辭親入道日
唯一食不受別供誦法華等經三十餘卷數
年之間千遍便滿又夢梵僧數百形服環異
上座命曰汝先受戒律儀非勝安能開發於

張三

二十二

正道也既遇清衆宜更翻壇祈請師僧四十
二人加羯磨法具足成就後忽驚悟方知夢
受自斯已後尅念翹專得見三生所行道事
又夢彌勒彌陀說法開悟故造二像並同供
養又夢隨從彌勒與諸眷屬同會龍華心自

惟曰我於釋迦末法受持法華今值慈尊感
傷悲泣豁然覺悟轉復精進靈瑞重沓修尋
定支束身長坐始三七日發少靜觀見一生
來善惡業相因此驚嗟倍復勇猛慨無所獲
自傷昏沉生爲空過深懷慚愧放身倚壁背
未至間霍爾開悟法華三昧法華大乘法華法門一念
明達不由他悟

蘇富婁

婁乃憲法師弟子憲遺囑令依釋道安所造
丈八金像而婁不知模樣便鑄一冶遂成無

有缺少當鑄像時雨花如李遍一寺內又於家內造金銅彌勒像高丈餘後夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝王後曾鎮襄都聞安師古像形制甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨花大有靈瑞像今現在延興寺也

法顯禪師

顯姓丁氏南郡江陵人十二出家依寶真法師服勤累載諮詢經旨後依皓師示以降心之術因而返谷靜處閑居且資蔬水中後絕漿晏坐道安梅梁殿中三十餘載此堂有彌勒像并光趺高四十尺八部圍繞彌天之所造也其實冠華帳供具經臺並顯所營堂中五燈晝夜不絕忽一燈獨熾燄高丈餘又一

夜著五色衣人持一金瓶來奉顯一生樂疾並信往業受而不治五十餘年足不出戶夢身坐寶殿授四衆戒就牀跏坐儼然便絕天編

即道安法師

道積法師

積河東安邑人先講涅槃後敷攝論并諸異部往往宣傳及知命將鄰偏弘地持以為誠勗之極先沙門寶澄隋初於普救寺創營彌勒大像百尺萬工纔登其一不卒所願而澄早逝鄉邑著艾請積繼之修建十年彫粧都

三

五

了道俗慶賴欣喜相并初積受請之夕夢二師子於大像側連吐明珠相續不絕既覺惟曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌乃喻財施無窮冥運潛開功成斯在即命工匠圖夢所見於彌勒大像前今猶存焉像設三層

巖廊四合上坊下院赫奕相臨園磴田蔬周
環俯就小而成大咸積之功貞觀十年九月
十七日終於本寺春秋六十有九未終三日
鐘不發聲逝後如舊衆咸哀歎

慧雲法師

雲姓姚氏湖湘人也十歲往南嶽初祖禪師
稟承慈訓而能點慧好味經教沉默如也弱
冠受具自專護戒且喜毘尼尋能講科專營
福事江北行化來觀梁苑夜宿繁臺企望隨
河北岸有異氣屬天質明入城尋覩乃欽州
司馬宅西北園中池沼見瀾漪中有天宮影
參差樓閣合沓珠璣門牖綵繪而九重儀像
逶迤千狀直謂兜率之宮院矣雲覩此異事
喜貫心膺吾聞智嚴經說琉璃地上現宮殿
之影此不思議之境界也今決擬建梵宮答

卷三

三

其徵瑞往濮州屬縣報成寺發願為國摹鑄
彌勒像舉高一丈八尺募人出赤金於時施
者委輸一鑄克成相好奇特大極元年五月
十三日改元延和是歲下敕凡寺院無名額
者並毀雲所鑄像及造殿宇門廊猶虧彩績
遇新敕乃輟工雲於彌勒像前泣淚焚香告
曰若與此有緣當現奇瑞策悟羣心少頃像
首上放金色光照曜天地滿城士庶皆歎希
有是時生毀謗者隨喪兩目有舌腫一尺許
者遠近傳聞爭來瞻禮捨施如山乃全勝槩
像坐垂趺人觀稽顙涉惡報者雲望像為其
悔過斯須失明者重視舌卷者能言皆願為
寺之奴持鐘掃地也

貞辯法師

辯中山人也少知出塵長誓修學尅苦之性

人不堪其憂一志聽尋暇則刺血書經又鍼血畫立觀自在像慈氏像等嘗因行道因息有二天女來相撓惱辯誓之曰我心匪石吾以神光被汝自此道勝魔亦無踪後歸中山講訓補故伽藍無不諧願有婦人陳氏布髮掩地請辯踏之撰上生經鈔爲學者所貴時號辯鈔者後終於此寺焉

鴻楚法師

楚字方外姓唐氏永嘉人也梁太后賜紫衣并號固讓弗聽終不披著所講法華經五十許座嘗撰上生經鈔一日楚之講堂中忽生蓮華重拊複葉香氣芬芬楚講貫外深夜行道誦經將逝之夕燈光忽暗經聲絕微告門人曰勞爾給使吾將往矣於長興三年六月五日無疾而化

真表律師

表百濟人也家在金山世爲弋獵表多躡捷弓矢最便當開元中逐獸之餘憩於田畝間折柳條貫蝦蟇成串置於水中擬爲食調遂入山網捕因逐鹿路由山北歸家全忘取貫蝦蟇至明年春獵次聞蟇鳴就水見去載所貫三十許蝦蟇猶活表於時歎惋自責曰苦哉何爲口腹令彼經年受苦乃絕柳條徐輕放之因發意出家自思惟曰我若堂下辭親室中割愛難離愆海莫揭愚籠由是遁入深山以刀截髮苦到懺悔舉身撲地志求戒法誓願要期彌勒菩薩授我戒法夜倍日功遶旋叩搯心心無間念念翹勤經七晝宵詰旦見地藏菩薩手搖金錫爲表策發教發戒緣作受前方便感斯瑞應歎喜徧身勇猛過前

二七日滿有大鬼現可怖相而推表墜於巖
下身無所傷匍匐就登石壇加復魔相百端
千緒至第三七日質明有吉祥鳥鳴曰菩薩
來也乃見白雲若浸粉然更無高下山川平
滿成銀色世界兜率天主逶迤自在儀衛陸
離圍遶石壇香風花雨且非凡世之景物焉
爾時慈氏徐步而行至於壇所垂手摩表頂
曰善哉大丈夫求戒如是至於再三蘇迷盧
可手攘却爾心終不退乃爲授法表身心和
悅如第三禪意識與樂根相應也四萬二千
福河常流一切功德尋發慈氏躬授三法衣
瓦鉢復賜名曰真表又於膝下出二物非牙
非玉乃籤檢之制也一題曰九者一題曰八
者各二字付度表云若人求戒當先悔罪罪
福則持犯性也更加一百八籤籤上署百八

禪三

毛

煩惱名目如求戒人或九十日或四十日或
三七日行懺苦到精進期滿限終將九八二
籤叅合百八者佛前望空而擲其籤墮地以
驗罪滅不滅之相若百八籤飛迸四畔唯八
九二籤卓然壇心而立者即得上上品戒焉
若衆籤雖遠或一二來觸八九籤拈觀是何
煩惱名抑令人重複懺悔已正將重悔煩
惱籤和八九者擲其煩惱去者名中品戒焉
若衆籤埋覆八九者則罪不滅不得戒也設
加懺悔過九十日得下品戒焉慈氏重告誨
云八者新熏也九者本有焉囑累已天仗既
迴山川雲霧於是表持天衣執天鉢猶如五
夏比丘狗道下山草木爲其低垂覆路殊無
溪谷高下之別飛禽驚獸馴伏步前又聞空
中唱告村落聚邑言菩薩出山來何不迎接

時則人民男女布髮掩沉者脫衣覆路者羶
鬪毘能承足者華網美褥填坑者表咸曲別
人情一一曲踐有女子提半端白氍覆於途
中表似驚忙之色迴避別行女子怪其不平
等表曰吾非無慈不均也適觀氍縷間皆是

祿三

壬八

狶子吾恐傷生避其悞犯耳原其女子本屠
家販買得此布也自爾常有二虎左右隨行
表語之曰吾不入郭郭汝可導引至可修行
處則乃緩涉而行三十里來就一山坡蹲踞
於前時則挂錫樹枝數草端坐四望信士不
勸自來同造伽藍號金山寺焉後人求戒年
年懺罪者絕多今影堂中道具存焉
山

蘇迷盧
即須彌

兜率龜鏡集卷上

音釋

豔 豔字去聲同 櫛 音陶剛木亦音 透迤 上
豔好而美也 櫛一名櫛著 帑 音倘金
威下 椽 椽上音諸下音殘上聲 帑 帑音金
音 椽 椽也所謂椽道也 茶 亦云開維 禪 那 此
音 曇 及也布也 茶 毘 此云焚燒 禪 那 云
靜 秘 靜 上音弼下音 沁 侵字去 吠 涓字上
處 秘 靜 塗皆香也 沁 聲水名 吠 聲田中

溝也又六吠 鬪 音記織毛為之 氍 縷 上音
為一畝也 鬪 亦北天竺國名 氍 縷 渠下
音 氍 音縷細毛布也又西國有少賣 狶 音
舒 氍 如蘭蘭中絲如縷名曰白氍 狶 音
猪 風 郭 音孚 伽 藍 具云僧伽藍華言眾團
也 郭 郭也 伽 藍 謂眾僧共居則能生植
道芽聖果也此
方名寺或名院

祿三

壬八

兜率龜鏡集卷中

祇四

清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在摯輯

○中集上生內院

上生經云佛告優波離佛滅度後我諸弟子若有精進修諸功德威儀不缺掃塔塗地以

祇四

衆名香妙花供養行衆三昧深入正受讀誦經典如是等人應當至心雖不斷結如得六通應當繫念佛形像稱彌勒名如是等輩若一念頃受八戒齋修諸淨業發弘誓願命終之後譬如壯士屈伸臂頃即得往生兜率陀天於蓮花上結加趺坐五千天子作天妓樂持天曼陀羅花摩阿曼陀羅花以散其上讚言善哉善哉善男子汝於閻浮提廣修福業來生此處此處名兜率陀天今此天主名曰彌勒汝當歸依應聲即禮禮已諦觀眉間

白毫相光即得超越九十億劫生死之罪是時菩薩隨其宿緣爲說妙法令其堅固不退轉於無上道心如是等衆生若淨諸業行六事法必定無疑當得生於兜率天上值過彌勒亦隨彌勒下閻浮提第一聞法於未來世值遇賢劫一切諸佛於星宿劫亦得值遇諸佛世尊於諸佛前受苦提記佛告優波離佛滅度後四部弟子天龍八部人等是諸大衆若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者聞已歡喜恭敬禮拜此人命終如彈指頃即得往生如前無異但得聞是彌勒名者命終亦不墮黑暗處邊地邪見諸惡律儀恒生正見眷屬成就就不謫三寶天龍鬼神若有欲生兜率天者當作是觀繫念思惟念兜率陀天持佛禁戒一日至七日思惟十善行十善道以此功德

回向願生彌勒前者當作是觀作是觀者若見一天人坐一蓮花若一念頃稱彌勒名此人除却千二百劫生死之罪但聞彌勒名合掌恭敬此人除却五千劫生死之罪若有禮敬彌勒者除百億劫生死之罪設不生天未

卷四

二

來世中龍華菩提樹下亦得值遇發無上道心佛說是語時無量大眾頂禮如來及彌勒足繞百千匝未得道者各發誓願我等天人八部今於佛前發誠實誓願於未來世值遇彌勒捨此身已皆得上生兜率陀天世尊記曰汝等及未來世修福持戒皆當往生彌勒菩薩前爲彌勒菩薩之所攝受作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

金色獼猴

師子月佛本生經云佛在王舍城迦蘭陀竹

園爾時眾中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊行竹園間綠樹上下聲如獼猴或旋三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之眾人集時身到空中跳上樹端作獼猴聲者闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大眾各作是言沙門釋子猶如兒戲幻惑眾人所行惡事無人信用乃與鳥獸而作非法如是惡聲徧王舍城王聞此語嫌諸釋子即勅長者迦蘭陀曰此諸釋子多聚獼猴在園中爲作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一時歡喜諸天雨花持用供養爲作何等臣所不知爾時大王前後導從往詣佛所遙見世尊身放光明如紫金山普合大眾同於金色尊者蜜多及八萬四千獼猴亦作金

卷四

三

色時諸獼猴見大王來作種種變中有採花
奉上大王者大王見已與諸大眾俱至佛所
爲佛作禮右遶三匝却坐一面向佛言此諸
獼猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生
中尊者蜜多復宿殖何福生長者家出家學
道復有何罪雖生人中諸根具足不持戒行
與諸獼猴共爲伴侶歌語之聲悉如獼猴使
外道笑惟願世尊爲我分別令我開解佛告
大王諦聽善思念之乃往過去無量億劫之
前有佛出世名曰然燈彼佛滅後有比丘於
山澤中修行佛法堅持禁戒如人護眼因是
即得阿羅漢時空澤中有一獼猴至羅漢所
見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具披作袈
裟如沙門法偏袒右肩手擎香爐遶比丘行
時彼比丘從定覺已見此獼猴有好善心即

爲彈指告獼猴言法子汝今應發無上道心
獼猴聞說歡喜踴躍五體投地敬禮比丘復
採花散比丘上爾時比丘即爲獼猴說三皈
依爾時獼猴即起合掌白言大德我今欲皈
依佛法僧比丘爲授三皈已次當懺悔具說
罪業我得阿羅漢能除衆生無量重罪如是
慙懃三爲懺已告獼猴言法子汝今清淨是
名菩薩汝今盡形壽受五戒已求阿耨菩提
爾時獼猴依敎受已發願已竟踴躍歡喜走
上高山懸樹墜死由受五戒破畜生業即生
兜率天上值一生補處菩薩爲說無上道心
即持天花下空澤中供養羅漢比丘羅漢見
已即便微笑告言天王善惡之報如影隨形
終不相捨獼猴天子白言大德我前身時作
何罪業生獼猴中復有何福值遇大德得免

畜生生於天上羅漢答言乃往過去此閻浮提有佛出世名曰寶慧如來至涅槃後於像法中有一比丘名蓮花藏多與國王長者居士而為親友邪命諂曲不持戒行身壞命終落阿鼻獄如蓮花敷滿十八隔具受諸苦壽命一劫劫盡更生如是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出墮餓鬼中吞飲鎔銅經八萬四千歲從餓鬼出復墮牛猪狗猴中各五百身緣前供養持戒結誓重要今復遇我得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是獼猴天子聞此語已心驚毛豎懺悔前罪即還天上佛告大王彼獼猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸五戒緣前功德超越千劫極惡重業得生天上值遇一生補處菩薩從是已後值佛無數淨修梵行具六波羅

四

五

蜜住不退地於最後身次彌勒後當成阿耨菩提佛號師子月如來佛告大王欲知當來師子月佛者今此會中婆須蜜多比丘是也王聞此語即起合掌徧體流汗悲泣兩淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足為禮懺悔前罪佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴者乃過去拘樓秦佛時波羅奈國拘賧彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法犯諸重禁狂愚無智如癡獼猴見好比丘視之如賊時有羅漢比丘尼名善安隱俱為說法復懷忿恨時羅漢尼見諸惡人不生善心即起慈悲身升虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散羅漢尼上願我生生身作金色前所作惡今悉懺悔時諸惡人身壞命終墮阿鼻地獄次第歷至九十二劫

恒處地獄從地獄出五百身中恒爲餓鬼從
餓鬼出一千身中常爲獼猴身作金色大王
當知爾時八萬四千犯戒尼屬羅漢尼者今
者會中八萬四千諸金色獼猴是也爾時供
養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿
習故持花持香供養大王爾時汙彼比丘尼
者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身
口意業不可不慎爾時王聞佛說對佛懺悔
慚愧自責豁然意解得阿那含果王所將八
千人求佛出家並成羅漢餘一萬六千人皆
發菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金
色獼猴聞昔因緣慚愧自責速佛千帀向佛
懺悔各發無上菩提心隨壽長短命終之後
當生兜率天上值遇彌勒得不退轉更過百
萬億那由他阿僧祇恒河沙劫當得成佛八

萬四千次第出世共同一劫劫名大光同一
佛號並名金光明如來古時有獸能言語者
以彼墮落受畜生身
日淺今不能言者由其流轉地獄
畜生道中日久故不能解人言也

天女

首楞嚴三昧經云佛告阿難汝今見是二百
天女合掌敬禮如來者不阿難言已見佛言
是諸天女已曾於昔五百佛所深種善根從
是已去當復供養無數諸佛過七百阿僧祇
劫已皆得成佛號曰淨王是諸天女命終之
後得轉女身皆當生於兜率天上供養奉事
彌勒菩薩

童子

生經云時有五百幼童相結爲伴日日遊戲
俱至江水聚沙興塔各言塔好雖有善心宿
命福薄時天卒兩江水暴漲流溺而死佛告

衆人五百童子生兜率天皆同發心爲菩薩
行佛放光明令其父母見子所在佛遥呼五
百幼童天子來尋時皆至住於虛空中華散
於佛下稽首禮言蒙世尊恩雖身喪亡得見
彌勒佛佛言善哉卿等快計知道至真興立
塔寺因是生天見於彌勒咨受法誨佛爲說
經咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁苦
努力精進以法自修父母皆發道意天子禮
佛右遶三匝忽然不現還兜率天

禽獸

心地觀經云過去世迦葉如來爲諸禽獸而
說偈言

是身爲苦本 餘苦爲枝葉 若能斷苦本
衆苦悉皆除 汝等先世業 造罪心不悔
感得不可量 雜類受苦身 若起殷重心

一念求懺悔 如火焚山澤 衆罪皆消滅
是身若不淨 無我及無常 汝等咸應當
深生厭離心
爾時無量諸禽獸等聞此偈已於一念心至
誠懺悔便捨惡道生第四天奉覲一生補處
菩薩聞不退法究竟涅槃

野干

未曾有因緣經云昔毘摩國徙陁山有一野
干爲師子所逐墮一丘野干已經三日安心
分死自說偈言

一切皆無常 恨不餉師子 奈何死厄身
貪命無功死 無功已可恨 復汗人中水
我悔十方佛 願垂照我心 前代諸惡業
現償皆令盡 從是值明師 修行盡作佛
時天帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰不

聞聖教久處幽冥向說非凡願更宣法野干
答曰天帝無訓不識時宜法師在下自處其
上初不修敬而問法要帝釋於是以天衣接
取叩頭懺悔憶念我昔曾見世人先敷高座
後請法師諸天即各脫寶衣積爲高座野干
升座曰有祇四二大因緣一者說法開化人天福
無量故二者爲報施食恩故天帝白曰得免
井厄功報應大云何恩不及耶答曰生死各
宜有人貪生有人樂死有愚癡人不知死後
更生違遠佛法不值明師貪生畏死死墮地
獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修善
如斯之人惡生樂死死生天上天帝曰如尊
所誨全命無功者願聞施食施法答曰布施
饑餓濟一日之命施珍寶者濟一世之乏增
益生死說法教化者能令衆生出世間道得

三乘果免三惡道受人天樂是故佛說以法
作施功德無量天帝曰師今此形爲是業報
爲是應化答曰是罪非應天帝曰我謂是聖
方聞罪報未知其故願聞因緣答曰昔生波
羅奈國波頭摩城爲貧家子剝利之種幼懷
聰明特好學習至年十二逐師於山不失時
節經五十年九十六種經書靡所不達皆由
和尚之恩其功難報由先學慧自識宿命由
受王位奢婬著樂報盡命終生地獄畜生下自
云云畧而不述祇四時天帝釋與八萬諸天從受十善欲
還天宮問曰和尚何時捨此罪報得生天上
野干曰尅後七日當捨此身生兜率天汝等
便可願生彼天多有菩薩說法教化時野干
一心專念十善行法不行求食七日命終生
兜率天宮復識宿命復以十善教化諸天野干

以狹而小色青黃如
狗巢於絕岩高木上

須達長者 亦名給
孤獨

時須達共舍利弗往舍衛城外規圖精舍基
址須達自手提繩一頭舍利弗自捉一頭共
經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者
何故笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿
已成即借彼道眼悉見六天嚴淨宮殿問舍
利弗言六天何處最樂舍利弗言下三天色
染上二天憍逸第四天中少欲知足恒有一
生補處菩薩來生其中法訓不絕須達曰我
正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅唯第
四天宮殿湛然雜阿含經云給孤獨長者疾
病佛自往看之記其得阿那含果乃至命終
生兜率陀天恒下來禮拜佛聽法已還歸天
上 此據述中說其得小果
若論其實是大菩薩

無著世親菩薩 世親著
云天親

無著菩薩天竺健馱邏國人也佛去世後一
千年中誕靈利見承風悟道從彌沙塞部出
家修學頃之回信大乘其弟世親菩薩於說
一切有部出家受業博聞強識達學研機無
著弟子佛陀僧訶 唐言師
子覺 者密行莫測高才
有聞二三賢哲每相謂曰凡修行業願觀慈
氏若先捨壽得遂宿心當相報語以知所至
其後師子覺先捨壽命三年不報世親菩薩
尋亦捨命時經六月亦無報命時諸外道咸
皆譏誚謂世親菩薩及師子覺流轉惡趣遂
無靈鑒其後無著菩薩於夜初分方為門人
教授定法燈光忽翳空中大明有一天人乘
虛下降即進階庭敬禮無著無著曰爾來何
暮今名何謂對曰從此捨壽命往觀史多天

慈氏內眾蓮花中生蓮花纔開慈氏讚曰善
來廣慧善來廣慧旋遠纔周即來報命無著
菩薩曰師子覺者今何所在曰我旋繞時見
師子覺在外眾中耽著天樂無暇相顧詎能
來報無著菩薩曰斯事已矣慈氏何相演說

何法曰慈氏相好言莫能宣演說妙法義不

異此然菩薩妙旨清暢和雅聞者忘倦受者

無厭云云今人皆謂師子覺就著天樂以此
為病然生兜率本為求見彌勒親

承法誦悟無生忍豈求天樂既無耽樂之念
何患不生內眾又其師子覺初心發願所祈
誰知既云密行莫測
身可得而思議哉

道安法師

安姓衛氏常山扶抑人也少出家驅役田舍
至於三年執勤就勞曾無怨色數歲之後方
啓師求經師與辯意經一卷可五千言安貴
經入田因息就覽暮歸以經還師更求餘者

祇四

十一

師曰昨經未讀今復求耶答曰即已闡誦師
雖異之而未信也復與成具光明經一卷減
一萬言貴之如初暮復還師師執經覆之不
差一字師大驚嗟而異之後為受具戒恣其
遊學至鄴遇佛圖澄澄見而嗟嘆與語終日
眾見形貌不稱咸共輕怪澄曰此人遠識非
爾儔也因事澄為師澄講安每覆述後住受
都寺徒眾數百常宣法化其所註般若道行
密迹安般諸經並尋文比句為起盡之義及
析疑甄解凡二十二卷序致淵富妙盡深旨
條貫既序文理會通經義克明自安始也時
符堅遣使送外國金像結珠彌勒像金縷繡
像織成像各一尊後住長安五重寺僧眾數
千大弘法化初魏晉沙門依師為姓故姓各
不同安以為如來大師之本尊莫過釋迦乃

以釋命氏後獲增一阿舍經果稱四河入海
無復河名四姓爲沙門皆稱釋種既懸與經
符遂爲永式安每與弟子法遇等於彌勒前
立誓願生兜率後至秦建元二十一年正月
二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺
房既窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從
牕隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意
答云相爲而來安曰自惟罪深詎可度脫彼
答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具
示浴法安請問來生所生之處彼乃以手虛
撥天之西北即見雲開備覩兜率勝妙之報
爾夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見
有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴
果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾
當去矣是日齋畢無疾而卒初安生而便左

臂生一皮廣寸許著臂持可上下唯不得出
手後宣律師問天神乃知安是印手菩薩也

竺僧輔法師

輔鄴人也少持戒行執志堅苦學通諸論兼
善經法道振伊洛一都宗事值西晉饑亂輔
與釋道安等隱於茂澤研精辯析洞盡幽微
後憇荊州上明寺單蔬自節禮懺翹勤誓生
兜率仰瞻慈氏時瑯琊王忱爲荊州刺史聞
輔貞素請爲戒師一門宗奉後未七二日忽
云明日當去至於臨終妙香滿室梵響相係
道俗奔看林四來者萬數是日後分無疾而化春
秋六十戒臘未聞

曇戒法師

戒一名慧精姓卓南陽人居貧務學遊心墳
典後聞法道法師講放光經乃借衣一聽遂

深悟佛理廢俗從道事安公爲師博通三藏
誦經五十餘萬言常日禮佛五百拜晉臨川
王甚重之後篤疾常誦彌勒尊佛名不輟心
口弟子智生侍疾問何不願生安養戒曰吾
與和尚等八人同願生兜率和尚及道願等
皆已上生吾未得去是故有願耳言畢即有
光照於身容貌更悅遂奄爾遷化春秋七十
仍葬安公墓右

玄藻尼

藻本姓路吳郡人安荀女也藻年十餘歲身
嬰重疾良藥必進日增無損時太玄臺寺釋
法濟語安荀曰恐此病由業非醫所消貧道
案經云若履危苦能皈依三寶懺悔求願者
皆獲甄濟君能與女並捐棄邪俗洗滌塵穢
專心一向當得痊愈安荀然之即於宅內設

觀音像深心潔意傾誠戴仰扶疾稽顙專念
相續經七日初夜忽見金像高尺許三摩其
身從首至足即覺沉痾豁然消愈既靈驗在
躬遂求出家精勤匪懈誦法華經菜食長齋
三十七載常翹心注想願生兜率宋元嘉十
六年誦彌勒佛名寂然而逝

光靜尼

靜本姓胡名道婢吳興東遷人也幼出家隨
師住廣陵中寺靜少而厲行長習禪思不食
甘肥將受大成絕穀錮松具戒之後積十五
年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠慊到每輒
感勞動經晦朔沙門法成謂曰服食非佛盛
事靜聞之還食粳糧倍加勇猛精學不倦從
學觀行者常百許人元嘉十八年五月遇疾
曰我厭苦此身其來久矣於是牽病懺悔不

離心口性理恬明神氣怡恍至十九年歲旦
飲粒皆絕屬念兜率心心相續如是不斷至
四月八日夜殊香異相滿虛空中其夜示寂

慧瓊尼

瓊本姓鍾廣州人也履道高潔不味魚肉年
垂八十志業彌勒常衣芻麻不服綿纈網紀
寺舍兼行講說元嘉十八年宋江夏王世子
母王氏以地施瓊瓊修立為寺號曰南永安
寺至二十二年蘭陵蕭承之為起外國塔瓊
於元嘉十五年勅造菩提寺堂殿坊宇皆悉
嚴麗以元嘉二十四年隨孟顛之會稽敕弟
子云吾死後不須埋藏可借人剝裂身體以
食衆生至於終盡不忍屠割乃告句容縣令
輿著山中使鳥獸自就噉之經十餘日儼然
如故顏色不異令使村人以米散屍邊鳥食

祇四

十

遠處近屍之粒皆在弟子慧朗在都聞之奔
馳奉迎還葬高座寺前岡墳上起塔云瓊一
生苦

節志業彌勒故得終盡
異人乃上生之明證也

淨秀尼

秀本姓梁安定人祖疇征虜司馬父祭之龍
川縣都鄉侯秀幼而聰敏好行慈仁七歲自
然持齋家中請僧轉涅槃經聞斷魚肉即便
蔬食從外國沙門普練諮受五戒精勤奉持
禮拜讀誦晝夜不休年十二便求出家父母
禁之及手能書常自寫經至二十九方得聽
許為青園寺首尼祇四弟子事師竭誠猶懼弗及
三業勤修夙夜匪懈僧使眾役每居其首跋
涉勤劬觸事關涉進止俯仰必遵律範善神
敬護常在左右時有馬先生世呼為神人也
見秀記言此尼當生兜率嘗三人同於佛殿

十五

內坐忽聞空中聲狀如牛吼二人驚怖惟秀
悵然還房取燭登階復聞空中語曰諸尼避
路秀禪師歸後時與諸尼同坐一尼暫起還
房見一人抵掌止之曰莫擾秀尼欲請暉法
師講十誦律但有錢一千憂事不辦夜夢見
鴉鵲鴿雀子各乘車大小稱形同聲唱言我
當助秀尼講及至經營有七十檀越爭設妙
供宋元嘉七年外國沙門求那跋摩至都律
範清高秀更從受戒麻衣藿食同住十餘人
皆以禪定爲業秀手寫衆經別立經臺在於
寺內娑伽羅龍王兄弟二人現迹彌日示其
擁護知識往來無不見者每奉諸聖僧果食
必有異迹又嘗七日供養禮懺胡跪攝心注
想即見二梵僧舉手共語一稱彌佉一稱毘
呬羅所著袈裟色如熟桑甚秀即以泥染衣

色令如所見他日又請阿耨達池五百羅漢
復請罽賓國五百羅漢及京邑大德見一梵
僧合衆疑之即借問云從罽賓來始行十餘
步奄忽不見又曾浴聖僧內外寂靜唯有機
杓之聲其諸瑞異皆類此也齊文惠帝竟陵
文宣王厚相禮待供施無廢年耆力弱復不
能行聽乘輿至內殿五年六月十七日苦心
悶亂不復飲食彭城寺惠全法師六月十九
日夢見一柱殿嚴麗非常謂兜率天宮見淨
秀在其中全即囑之得生妙處勿忘將接秀
曰法師是丈夫弘通經教自應居勝地全聞
秀病往看之述夢中事至七月十三日少間
自夢見幡蓋樂器在佛殿西北二十日請相
識僧會別二十七日告諸弟子曰我升兜率
天宮言畢而寂年八十九

經云若有比丘及一切大眾不厭生

死樂生天者愛敬無上菩提心者欲為彌勒
 作弟子者當作是觀作是觀者應持五戒八
 齋具足戒身心精進不求斷結修十善法一
 一思惟兜率陀天上妙快樂作是觀者名
 為正觀若他觀者名為邪觀不求斷結者是
 大來菩薩留惑度生非同二乘取證灰身斷
 智涅槃自出生死者比也秀攝
 心注想依經作觀故聖境現也

彥琮法師

琮俗緣李氏趙郡伯人也世號衣冠門稱甲
 族少而聰敏才藻清新識洞幽微情符水鏡
 遇物斯覽事罕再詳初投信都僧邊法師因
 試令誦須大拏經減七千言一日便了更誦
 大方等經數日亦度至年十歲方許出家改
 名道江以慧聲洋溢如江河之望也齊武平
 初年十有四晉陽延入宣德殿講仁王經帝
 親臨御筵文武咸侍皇太后及以六宮同昇
 法會勅侍中高元海扶琮昇座接待上下而
 神氣堅朗希世驚嗟析理開神咸遵景仰及

概四

十七

受具戒專習律檢進討行科時煬帝延入高
 第令住內堂講金光明勝鬘般若等經然而
 東夏所貴文頌為先中天師表梵音為本琮
 乃專尋葉典日誦萬言故大品法華維摩楞
 伽攝論十地等皆親傳梵音受持讀誦每日

開閱要周乃止大業二年下教於洛陽上林
 園立翻經館以處之凡前後譯經合二十三
 部一百許卷制序述事備於經首大漸之晨
 即大業六年七月二十四日雖形羸而神爽
 問弟子曰齋時至未對曰未也還瞑目而臥
 如此再三乃迴身引頸向門視日齋時已至
 吾其終矣索水盥手焚香迎彌勒畫像合掌
 諦觀開目閉目乃經三四如入禪定奄爾而
 終持續屬之方知已絕春秋五十有四戒臘
 未聞

葉典者天竺以貝多羅
 葉書寫經卷故曰葉典

慧願法師

願姓李氏江夏人於遠行龍泉二寺造金銅彌勒像各一軀坐高一丈五尺用結來生之緣也有吳縣令陳士綽者排繁從義傾仰法音請講法華涅槃文軸纔竟疲役增勞即以麈尾付囑學士智奘曰強學待問無憚慧風師逸功倍不慙屢照誓言既止怡然瞑目以貞觀四年十月終於通玄春秋六十有七學士弟子等千餘人哀泗傷心共樹高碑焉臨終

玄奘法師

奘本名禱俗姓陳氏漢太丘仲弓之後祖康北齊國子博士父惠早通經術長八尺明睿目拜江陵令解纓而退師之兄即長捷法師也日授精理旁兼巧論年十一誦維摩法華

怡然自若乃上生之明證誠結來生之緣願力所致若是乎

卓然梗正不偶時流口誦目錄畧無閑缺時

東都盛弘法席涅槃攝論阿毘曇等論一聞

不忘見稱昔人隨言鏡理莫不鑿窮巖穴時

皆訝其憶念之力終古罕類也年二十有一

私自惟曰學貴經遠義重疏通鑽仰一方未

成探蹟若不輕生殉命誓往天竺何能具覲

成言時年二十九也以貞觀三年三月西尋

聖迹徑往姑臧漸至燉煌路由天塞裏糧弔

影前望悠然但見平沙絕無人徑迴遑委命

任業而前備經危難達伊吾高昌高昌王給

以貨資傳送突厥展轉將送雪山諸蕃梵國

具覲五天竺境經歷一百五十餘國以貞觀

十九年正月二十四日屆於京郊之西道俗

相趨屯赴闈闈數十萬眾如值下生召入內

殿面奉天顏談敘真俗無爽帝旨從卯至酉

不覺時延即陳翻譯帝曰自法師行後造弘福寺其處雖小禪院虛靜可爲翻譯所須人物吏力並與玄齡商量務令優給又敕云所須官人助翻者已處分訖其碑朕自作及碑成請神翰自書蒙特許尅日送寺京寺咸造

晉

十九

幢蓋又敕王公已下太常九卿及兩縣妓樂車從千餘乘駐弘福寺上居安福門俯臨將送京邑士女列於道側自北之南二十餘里克仍衢街光俗興法無與儔焉樊生常以來願見彌勒及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天又頻祈請咸有顯證懷此專至益增翹勵後至玉華但有隙次無不發願生觀史多天見彌勒佛自翻大般若經六百卷了惟自策勤行道禮懺麟德元年告翻經僧及門人曰有爲之法必歸磨滅泡幻形質何得久停行

年六十五矣必卒玉華於經論有疑者今可速問聞者驚曰年未耆耄何出此言報曰此事自知遂往辭佛先造俱胝十億像所禮懺辭別告寺僧曰樊必當死經云此身可惡猶如死狗樊既死已近宮寺山靜處藏之因既臥疾開目閉目見大蓮花鮮白而至又見偉相知生佛前命僧讀所翻經論名目已總有七十三部一千三百三十卷自懷忻悅總召門人有緣並集無常將及急來相見對寺僧門人辭訣并遺表訖便默念彌勒令傍人稱曰南謨彌勒如來應正等覺願與舍識速奉慈顏南無彌勒如來所居內衆願捨命已必生其中至二月四日右脇累足右手支頭左手膝上鏗然不動有問何相報曰勿問妨吾正念至五日中午氣絕神逝迄兩月顏色如

常又有冥應畧故不述下敕葬日聽京城僧
尼幢蓋往送於是素蓋素幢浮空雲合哀笳
哀梵氣逼人神四俗以之悲傷七衆惜其沉
寂帝親臨城望送敕同如來金棺銀檄殯葬
於曰花原四十里中後敕改葬焚川乃又出
之衆咸歎異經久埋瘞色相如初自非願力
所持焉能致此

詳載本傳

道宣律師

宣姓錢氏丹徒人也母夢月貫其懷而娠復
夢梵僧語曰汝所姓者即梁朝僧祐律師祐
則南齊剡溪隱嶽寺僧護也宜從出家崇樹
釋教云凡十二月在胎四月八日降誕九歲
能賦十五厥俗誦習諸經依智願律師受業
十六落髮專精尅念感舍利現於寶函從智
首律師受具習律纔聽一徧方議修禪願師

祇四

二十

呵曰夫適遐自邇因微知章修捨有時功願
須滿未宜即去律也抑令聽二十徧已乃坐
山林行定慧晦迹於終南行般舟定時有羣
龍禮謁若男若女化爲人形嘗送異華一奩
形似豪華大如榆莢香氣秘醴數載宛然又
供奇果味甘色潔非人間所遇也上詔與奘
師翻譯撰疏鈔等二百二十餘卷三衣皆紵
一食唯菽行則杖策坐不倚牀蚤蠶從遊居
然自得嘗築一壇俄有長眉僧談道識者其
實寶頭盧也復有三果梵僧禮壇讚曰自佛

林四

王

滅後像法住世興發毘尼唯師一人也乾封
年初冥感天人來談律相言鈔文輕重義中
舛誤皆譯者之過非師之咎請師改正故今
所行著述多是重修本也貞觀中曾隱沁部
雲室山人睹天童給侍左右於西明寺夜行

道足跌前階有物扶持履空無害熟顧視之
乃少年也宣遽問何人中夜在此少年曰某
非常人即北方毘沙門天王之子那吒也護
法之故擁護和尚時之久矣宣曰貧道修行
無事煩太子太子威神自在西域有可作佛
事者願爲致之太子曰某有佛牙寶掌雖久
頭目猶捨敢不奉獻俄授於宣宣保持供養
焉復次庭除有一天來禮謁謂曰律師當生
觀史天宮持物一苞云是棘林香爾後十旬
安坐而化則乾封二年十月三日也春秋七
十二僧臘五十二累門人窆於壇谷石室高
宗下詔令崇飾圖寫師之真相蓋追仰道風
也師之持律聲振竺乾師之編修美流天下
是故無畏三藏到東夏朝謁帝問自遠而來
得無勞乎欲於何方休息三藏奏曰在天竺

時常聞西明寺宣律師兼持第一願往依止
焉敕允之至懿宗咸通十年十月敕謚曰澄
照塔曰淨光先所居久在終南故號南山律
宗焉

窺基法師

基字洪道姓尉遲氏京兆長安人也隋代州
西鎮將乃基祖焉考諱宗唐左金吾將軍松
州都督江由縣開國公也基母裴氏夢掌月
輪吞之寤而有孕及誕與羣兒弗類數方誦
習神晤精爽裝師始因陌上見其眉秀目朗
舉措疎畧曰將家之種不謬也哉脫或因緣
相扣度爲弟子則吾法有寄矣復念在印度
時計回程次就尼隄子邊占得卦甚吉彼云
師但東歸暫資生矣遂造將軍之門化令出
家父曰伊類粗悍那勝教詔裝曰此之器度

非將軍不生非某不識父雖然諾基亦強拒
激勉再三拜以從命至年十七奉敕爲英弟
子學五天竺語解紛開結統綜條然聞見者
無不歎伏年二十五應詔譯經講通大小乘
教造疏計可百本後遊五臺至西河古佛寺
宿夢見山下有無量人唱極苦聲有天童子
持紙二軸及筆投之及旦過信度寺中有光
久而不滅尋視之數軸發光者探之得彌勒
上生經乃憶前夢必慈氏令我造疏通暢其
理耳遂援毫次筆鋒有舍利二七粒而墮如
吳含桃許大紅色可愛次零然而下者狀如
黃梁粟粒基隨處化徒獲益者衆恒與翻譯
舊人往還屢謁宣律師宣每有諸天使者執
事或告雜務爾日基去方來宣怪其遲暮對
曰適者大乘菩薩在此善神翼從者多我曹

卷四

三十三

神通爲他所制故爾以永淳元年壬午示疾
至十一月十三卒於慈恩寺翻經院春秋五
十一法臘無聞基生常勇進造彌勒像對其
像日誦菩薩戒一徧願生兜率求其志也乃
發通身光瑞爛然可觀凡今天下佛寺圖形

號曰百本疏主高宗製讚名諱上字故云大

乘基今海內呼慈恩法師焉世有愚人謗宣師爲小乘故基

至而天使者避去言天使者即南方天王將軍之使者言善神者或天將軍或護法神王其使者猶僕隸也此其神之有尊卑豈關人之有大小言大乘菩薩者乃使者尊基師之稱也非謂宣師小而稱彼大也昔宣師行道失足階下北天王那吒太子親爲捧之後示

疾十月天王奉候不少况宣師與基師共生內院同證不退又何大小之分耶愚人聽見私誡聖賢自取殃累耳

法上法師

上姓劉氏朝歌人也五歲入學七日通章八
歲畧覽經誥博盡其理九歲閱涅槃經即生

厭世至於十二投禪師道藥而出家焉誦維摩法華纔浹二旬兩部俱度創講法華酬抗疑難無不歎伏而形色非美故時人諺曰黑沙彌若來高座逢災也後值時險衣食俱乏專意涅槃無心饑凍故一粒之米加之以菜一衣爲服兼之以草練形將盡而精神日進乃投光而受具焉既慧業有聞衆皆陳情乃講十地地持楞伽涅槃等部輪次相續並著文疏所得施利造一山寺山之極頂造彌勒堂衆事莊嚴備殫華麗四事供養百五十僧及齊破法湮不及山寺上私隱俗服習業如常願若終後覲觀慈氏如有殘年願見隆法更一頂禮慈氏如來形羸微篤設疊坐之弟子扛舉往昇山寺合掌三禮右遠三周便還山舍誦維摩勝鬘卷訖而卒春秋八十六即

周大象二年七月十八日也

曇衍法師

衍姓夏侯氏南兗州人初生之時牙齒具焉世俗異之七歲從學聰敏絕倫十五擢爲州都公事有隙便聽釋講十八舉秀才貢過聽光公法席即稟歸戒棄捨俗務專功佛理學流三載績鄰前達年二十三投光出家即爲受戒聽涉無暇乃捐食息由是講事無廢昆贊玄理以開皇元年二月十八日忽告侍人無常至矣便念彌勒佛名聲氣俱盡於時正中傍僧同觀顏色怡悅時年七十有九自衍之生也殊相感人而立操貞直但見經像必奉禮迎送道遇貧陋必悲憐垂泣恒樂聽戒生來兩鬢維摩勝鬘日緣一遍未終之前有夢見衍朱衣螺髮頰垂於背二童侍之昇空

而面北高逝尋爾便終時共以為天道者矣
道丕法師

丕長安貴胄里人也母許氏為求其息常持
觀音普門品忽夢神光燭身因爾妊焉及其
誕生如天童子七歲忽絕葷羶每遊精舍怡

悟

三五

然忘返遂白母往保壽寺禮繼能法師尊為
軌範九歲善梵音禮贊十九歲學通金剛經
義便行講貫至二十七歲遇曜州牧婁繼英
招丕住洛陽福先彌勒院即晉道安翻經創
洛之地也天祐三年丙寅濟陰王賜紫衣後
唐莊宗署大師曰廣智丕精勤不懈一佛一
禮佛名經法華金剛仁王上生四經逐一字
一禮然其行頭陀十二行乞食時至二弟子
隨行又立禮首楞嚴經二年以顯德二年乙
卯六月八日微疾十日令弟子早營粥食告

云今有首楞嚴菩薩衆多相迎令鳴椎俄然
而化春秋六十七僧臘四十七首楞嚴菩薩
惟內院多今相迎乃上生之明證也

兜率龜鏡集卷中

音釋

琯與彫同 錯音楷好 球琳上音球下音 蓋
治玉也 鐵也 林皆美玉也
音誇花 六事法念佛法僧 餉音商去聲饋
榮也 施戒天也 餉之進食於尊
也

兜率龜鏡集卷下

祇五

清廣州南海寶象林沙門釋宏贊在椽輯

○中集之餘

寶襲法師

襲貝州人僧休法師之弟子十八歸依誦經

為業後聽經備以智度論為宗布響關東高

問時傑從休入京訓勗為任有弟子明洪善

大論亦以榮望當特紹宗師業召入普光寺

時復弘法而專營浴供月再洗僧繼踵安公

歸心慈氏故得臨終正念囑望而升兜率也

智曉禪師

曉不詳氏族招集禪徒自行化俗供給定學

自知終日急喚汰禪師付囑訖上佛殿禮辭

遍寺僧眾咸乞歡喜於禪居寺大齋將散謂

汰曰吾往兜率天聽般若去汰曰弟前去我

七日即來其夜三更坐亡至四更識神往遍

學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝

云曉欲遠逝故來相別不得久住汰送出三

重門外別訖入房踞牀忽然還暗弟子問云

聞師與人語聲取火通照三門並閉方悟曉

之神力出入無間即遣往問果云已逝汰後

七日無何坐終其二體骨全成無縫又有吳

純等禪師多有靈異相從坐化畧不叙之

智晞禪師

晞姓陳氏潁川人童穉不羣幼懷物外見老

病死達世浮危誓出塵勞訪尋勝境伏聞智

者抗志台山安禪佛龍警訓迷途為世津導

丹誠馳仰遠泛滄波年登二十始獲從願一

得奉值即定師資律儀具足稟受禪訣加修

寂定如救頭然聞東山銅鐘聲大音震谷便

云噫喚吾也未終數日語弟子云吾命無幾
可作香湯洗浴適意山中鳥獸異色殊形常
所不見者並皆來集房側履地騰空悲鳴喚
呼經日方散以貞觀元年十二月十七日夜
跏趺端坐仍執如意說法辭理深遠既竟告

弟子曰吾將汝等造次相值今當永別會遇
靡期言已寂然無聲良久諸弟子哭泣便開
眼誠曰人生有死物始必終世相如是寧足
可悲可去勿鬧亂吾也又云吾習禪以來至
於今日四十九年背不著牀吾不負信施不
負香火汝等欲得與吾相見可自勤策行道
力不負人弟子誌曰未審和尚當生何所答
云報在兜率宮殿青色居天西北涅槃經以
兜率天常
愛青色用青色三
昧以破此天之有見智者大師左右有諸天
人皆坐寶座唯一座獨空吾問所以答云灌

祇五

二

頂却後六年當來昇此說法十八日朝語諸
弟子汝等並早須齋吾命須臾至午結跏趺
坐端直儼然氣息綿微如入禪定因而不返
春秋七十有二時虛空中有絃管聲合衆皆
聞良久乃息經停數日方入石龕顏色數悅

手足柔軟不異生平貞觀六年八月七日灌

頂法師終於國清寺誠諦之言不謬矣傳云
智者

臨終門人請問未審大師沒此何生報曰吾
諸師友並從觀音皆來迎我輔行云然大師
生存常願生兜率天臨終乃云觀音來迎當
知執物隨機頓緣設化不可一準衆親經中
品往生彌陀與諸大菩薩親迎豈惟觀音獨
接智者大師乃信位菩薩寧無中品就為憑
機設化諦之所見
祇五
乃是智者宿願也

惠仙法師

仙姓趙河東蒲坂人雖多涉獵然以華嚴涅槃二部為始卒之極教也迄於暮齒耽味逾深謂人曰斯之二寶同如意珠無忽忘而暫

捨也夢僧告曰卿次冬間必當上生至九月中微覺不愈知終在近告侍人曰吾出家有年屢受菩薩戒今者欲更受之召諸大德並不赴命乃曰大德但自調耳何名度人又曰但取戒本讀誦訖自慶潛然而止入夜有異天仙星布前後高談廣述乍隱乍顯合寺見聞或見佛像未入房者日次將午忽起坐合掌召衆人曰大限雖多小期一念並好住願與大衆爲歷劫因緣遂臥氣絕年七十五即永徽六年十一月十七日也寺有巨禪師頽脫當時有聲京洛行彌勒業願生兜率天觀仙行業感徵必見慈氏矣

法誠禪師

誠姓樊氏雍州萬年人也童小出家止藍田王效寺事沙門僧弘誦法華經以爲恒任又

謁禪林寺相禪師詢於定行而德茂時宗學優衆仰隋文欽德請遵戒範乃陳表固辭負笈長驅夢感普賢勸書大教誠曰大教大衆也諸佛智慧所謂般若時學士張靜者時號筆工罕有加勝乃請至山舍令受齋戒潔淨自修口含香汁身被新服靜利其貨竭力寫之終部已來誠恒每日燒香供養在其案前點畫之間心緣目視略無遺漏時感異鳥形色希有飛入室中徘徊鼓舞下至經案自然馴狎久之翔近明年經了將事興慶鳥又飛來前後如此者非復可述至貞觀十四年夏末忽感餘疾自知即世願生兜率索水浴訖又索絡攀倚自檢校不許榮厚至月末日將現無故語曰欲來但入未暇絃歌願侍人曰吾聞諸行無常生滅不住九品往生此言驗

矣今有童子相迎久在門外吾今去也爾等
佛有正戒無得有虧後致悔也言已口出光
明照於楹內又聞異香苾芬而至但見端坐
儼然不覺其神已逝時年七十有八既願生
兜率何
言九品往生以兜率勝境現
前即驗知九品往生不虛矣

大乘燈禪師

燈愛州人也幼隨父母汎舶往杜和羅鉢底
國方始出家後隨唐使刻緒入京於玄奘法
師處受具戒居京數載思禮聖蹤遂持佛像
經論到師于國禮佛牙備盡靈異過東天竺
耽摩立底國停一十二載習梵語循修福業
遇義淨法師隨詣中天竺到那爛陀寺次向
毘舍離國至拘尸城每自歎曰本意弘法重
之東土寧志不我遂奄爾衰年今日雖不契
本懷來生願畢斯志其常修觀史多天業夢

祇五

五

會慈氏菩薩日畫龍花一兩枝用標心至云
云

希圓法師

圓姓張氏姑蘇人宗親豪富而獨捨家從登
戒法便遊講肆不滯一方勤修三學演暢經
論乃著玄中鈔數卷皆辭義妙盡恒勸人急
修上生之業且曰非知之難行之爲難汝曹
勉旃圓六時禮懺未嘗少缺圓之修習願見
彌勒一日講次屹然坐終於法座時衆聞異
香裊香天樂錚鏦或絕或連七日此真上生
之證歟乃乾寧二年四月也茶毘收舍利七
百餘粒被四明人齎往新羅國矣

令謹法師

謹姓楊氏陝府閿鄉人因遊洛南長水遇歸
心檀信構伽藍就中講演經論三十餘載日

別誦維摩上生以為恒課執行持心願生兜
 率以清泰二年乙未歲終於邑寺春秋七十
 一法臘五十一荼毘獲舍利學人檀越共建
 塔焉下生經云若釋迦文佛弟子修于梵行
 末至我所或奉持其去來至我所乃至
 若有書寫經頌宣於衆上
 其有供養者皆來至我所

貞晦法師

晦姓包氏吳郡常熟人長講法華經旁讀大
 藏教文二時行道精進罔疲凡世伎術百家
 之言黜於議論之外誠門徒曰異端之說汨
 亂真心無記不熏何須習俗吾止願為師子
 吼不作野干鳴也但專香燭塗掃修上生業
 以內院為息肩之地至後唐清泰二年二月
 十日召弟子五十餘人自具香湯澡浴令唱
 上生禮佛罄捨衣資為非時僧得施至十一
 日望空合掌云勞其聖衆排空相迎滿百徒

派五

六

侶爾日皆聞天樂之音頃刻而卒俗壽七十
 三僧夏五十四臘經講計三十七座覽藏經
 二徧以其年二月十八日葬浚郊東寺莊之
 原幢幡威儀縑白弟子約千餘人會送焉經
 若有精進修諸功德威儀不缺掃塔塗地以
 衆名香妙花供養乃至念佛形像稱彌勒名
 發弘誓願命終如屈伸臂頃即得往生兜率
 天蓮花上貞師即其人也古人以異學為野
 干鳴經論亦云學習外書如刀割泥自傷其
 刃如觀日光自損其目今人猶恐學之不逮
 豈不患其自
 傷之不深乎

恒超法師

超姓馮氏范陽人祖父不仕世修儒道而家
 富巨萬超生而聰慧童穉不戲弄年十五早
 通六籍尤善諷騷辭調新奇播流人口忽一
 日因閱佛經洗然開悟乃歎曰人生富貴命
 等幻泡唯有真乘可登運載遂投駐蹕寺出
 俗學大小乘經律論講諸經論二十餘年宣

導各三十餘徧節操高邁縑素見之無不怯

懼時郡守李君素重高風欲飛章舉賜紫衣

超聞驚愕遂命筆為詩云虛著褐衣老浮杯

道不成誓傳經論死不染利名生厭樹遮山

色憐臆向月明他時隨范蠡一棹五湖清李

祇五

君復令人勸勉超確乎不拔相國瀛王馮道

聞其名知是鄉關宗人先遺其書序以歸向

之意超曰貧道閑人早捨父母尅志修行本

期彌勒知名不謂浪傳於宰衡之耳也於吾

何益門人敦喻不得已而答書具陳出家之

人豈得以虛名薄利而誓心乎以乾祐二年

仲春三日微疾數辰而終於本院院眾咸開

天樂沸空乃升兜率之明證也春秋七十三

僧臘三十五茶毘收舍利二百餘顆分施之

外緘五十顆於本院起塔共送名舍利之徒

讀斯傳者宜退思

之及時
知省

循州山神

唐宣律師問天神曰南海循州北山興寧縣

界靈龕寺多有靈跡何也答曰此乃文殊聖

者弟子為此山神多造惡業文殊愍之便來

教化遂識宿命請為晉跡我常禮事得離諸

惡文殊為現今者是也於貞觀三年山神命

終生兜率天見付屬儀按經云善男子善女
人犯諸禁戒造眾惡業聞是苦

薩大悲名字五體投地誠心懺
悔是諸惡業速得清淨是也

繼倫法師

倫姓曹氏晉陽人也弱齒出家慧察過人登

戒之後至年二十一學通法華經義理幽蹟

唯識因明二論一覽能講由是著述其鈔又

撰法華鈔三卷以偽漢己巳歲冬十月示疾

心祈口述願生兜率內院終後頂熱半日方

冷則開寶二年也享年五十一茶毘畢淘獲舍利遠近取供養焉

從諫禪師

諫姓張氏本南陽人越壯室之年忽深信佛理遂捨妻孥求僧披剃焉甫登戒地堅護心

於五

珠因悟禪那頓了玄理禪客鱗集如孝子之

事父母焉其子一日自廣陵來覲遇諫於院門威貌嚴莊不復可識乃問曰從諫大德所居諫指之東南可尋其子既去遂闔門不出其割裂愛網又若此也咸通七年丙戌歲夏

五月忽出詣檀越辭別曰善建福業貧道秋初當遠行故相聞耳至秋七月朔旦盥手焚香念慈氏如來已右脇而臥是日無疾而化行年八十餘矣門人奉遺旨送屍於林中施諸鳥獸三日復視之肌貌如生一無近者遂

於五

以餅餌覆之經宿有狐狼迹唯啖所覆身且儼如乃焚之收餘燼起白塔焉

息塵比丘

塵姓楊氏井州人年方十二因夢金人瑰奇之狀引之入精廬明旦白二親懇求出家未久之前泣而不食父母憫其天然情何狀塞遂曲順之即投草堂院從師誦淨名經菩薩戒達宵不寐年十七便聽習維摩講席粗知大義及乎弱冠乃受具戒執持律範曾無缺焉年二十三文義幹通復學因明唯識不虧

於五

九

敷演於天祐二年李氏奄有河東武皇帝請居大安寺淨土院四事供養專覽藏教修鍊上生業設無遮大齋前後五會塵常以身飼狼虎入山谷中其獸近嗅而奔走又於林薄裸體用啖蚊虻以為布施旋贖鱗羽或施牢

獄人食或賑惠貧乏或捐幡蓋於淨明金藏
二塔又講華嚴新經傳授崇福寺繼暉法師
由是三年不出院門一字一禮華嚴經一遍
字字禮大佛名經共一百二十卷平常唯衣
大布不蓄盈長晉高祖賜紫服并懿號固讓
於天柱寺示微疾至七月二十七日辰時唱
上生而逝矣俗年六十三僧臘四十四杖之
得舍利數百粒晉祖敕葬於晉水之西山小
塔至今存焉

白居易侍郎

易字樂天太原人敏悟絕倫工文章年十七
登進士第仕至刑部尚書居於東都疏沼種
樹構石樓於香山自號香山居士嘗問心要
於凝禪師元和四年詔惟寬禪師入見問禪
要教居易問師曰既云禪師何以說法師曰

無上菩提者被於身為律說於口為法行於

心為禪律即是法法不離禪長慶二年易知

杭州往問道於鳥窠禪師後至廬山復問道

於歸宗常禪師嘗勸一百四十八人結上生

會行念慈氏名坐想慈氏容願當來世必生

兜率晚歲風痺遂專志西方析生安養畫西

方變相一軸為之願曰極樂世界清淨土無

諸惡道及眾苦願如我身病苦者同生無量

壽佛所一夕念佛坐榻上倏然而逝易嘗於

鉢塔寺依如大師受八關齋戒者九度

易未
連淨

緣由心苦樂皆妄故起取捨之情志願不一
若悟惟心天宮淨土並是化境皆一同居之
土然四大本空五蘊非

我又何苦樂之有哉

玄朗禪師

朗字慧明婺州東陽人姓傅氏雙林大士六

世孫也九歲出家師授其經日過七紙弱冠

遠尋光州岸律師受滿足戒旋學律範又博覽經論聞天台一宗可以清衆滯可以趣一理因詣慧威法師受學不怠貧苦達法華淨明大論止觀禪門等凡一宗之教迹研覈至精後依恭禪師重修觀法遊心十乘諦冥三

卷五

十

觀四悉利物六即體徧雖致心物表身厭人寰情捐田廬志栖林壑隱左溪岩因以爲號獨坐一室三十餘秋麻紵爲衣糲蔬克食每翹跪祈請願生兜率內院斂念之頃忽感舍利從空而下構殿壁績觀音賓頭盧像焚香斂念便感五色神光道俗俱瞻歎未曾有此後猿覆來而捧鉢或飛鳥息以聽經誨人匪倦講不待衆一鬱多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必偏廈非因尋經典不然一燭非因現聖容不行一步其細行細

卷五

十一

心蓋循律法之制遂得遠域沙門鄰境耆耄擁塞填門天台之教鼎盛何莫由斯也一日願謂門人曰吾衆事云畢年且暮焉以天寶十三年九月十九日呼門人曰吾六即道圖萬行未得戒爲心本汝等師之即端坐長別春秋八十有二僧臘六十一衆夢其居寶閣第四重是表第四天內院也茶毘已分舍利爲二分一塔左溪之西原一塔東陽之東原行其道者號左溪焉爲天台第八祖也

法與法師

與洛京人七歲出家不參流俗執巾提盥罔憚勤苦諷法華淨名經戒律軌儀有持無犯節操孤穎所霑利物身不主持付囑門人即修功德建三層七間彌勒大閣高九丈五尺尊像七十二位聖賢八大龍王格從嚴飾大

和二年春正月聞空有聲云入滅時至兜率

天衆今來迎導於是洗浴焚香端坐入滅建

塔於寺西北一里所經云佛告優波離未來世中諸衆生等聞是菩薩大慈名稱造立形像香花衣服繒蓋幡幢禮拜繫念此人命欲終時彌勒菩薩放眉間白毫大人相光與諸天子兩曼陀羅花來迎此人此人須臾即得往生值遇彌勒頭面禮

敬未舉頭頃便得聞法即於無上道得不退轉於未來世得值恒河沙等諸佛如來是彌勒菩薩當為未來世一切衆生作大皈依處若有皈依彌勒菩薩當知是人於無上道得不退轉彌勒菩薩成佛時如此行人見佛光明即得受記此與之明證也

智江法師

江俗姓單幽州三河南管人也唐乾寧四載

始年十五遂成息慈往五臺山梨園寺納木

又法自此擔簋請業擇木依師淨名上生二

典疏釋煥然因著瑞應鈔八卷同光元年在

微子之墟住院締構堂宇輪奐可觀復塑慈

氏釋迦二尊十六羅漢像咸加績彩克肖聖

儀善務方辦俄邁沉痾以周顯德五年孟秋

順終享齡七十四當屬續時滿院天人雜沓

若迎尊之狀疇昔誓生觀史之昭應也吏部

員外郎李鉉著塔銘之上生經乃安陽侯所譯前哲已多疏釋今不一存惜哉無價寶珠誠非薄福者能得安陽本沮渠國人是蒙遜之從弟為人強記涉

獵羣書因疊無識法師入河西弘開佛法安陽乃銳意內典奉持五禁所讀衆經即能諷誦常以為務少時嘗度流沙至于闐國遇天竺法師佛陀斯那誦問道義斯那天才秀發誦半億偈西方諸國號為人中師于安陽從受禪秘要治病經東歸高昌得觀世音彌勒二觀經各一卷及還河西即譯出禪要轉為晉文及偽魏吞併西涼乃南奔於宋晦志卑身不交世俗常遊止塔寺以居士自卑初出彌勒觀音二觀經丹陽尹孟顛見而善之深

加賞接復請出禪經臨華無滯旬有七日出為五卷安陽無欲榮利宣通正法是以黑白咸敬而加焉

善本禪師

本俗姓董穎川人父祖皆宦母於佛前禱曰

若得子必以事佛及生而骨相秀異既長博

若得子必以事佛及生而骨相秀異既長博

若得子必以事佛及生而骨相秀異既長博

若得子必以事佛及生而骨相秀異既長博

若得子必以事佛及生而骨相秀異既長博

若得子必以事佛及生而骨相秀異既長博

學操履清修無仕宦意終日沉默嘉祐八年
爲試大僧依圓成律師師語人曰本他日當
有海內名遂使聽習毘尼妙法道華夜夢善
財童子合掌導而南旣覺曰諸聖加被我矣
欲我南詢諸友平時圓照禪師道振吳中即

祇五

十三

往謁之默契宗旨服勤五載盡得其要後遊
浮山見巖叢之勝有終焉之志遂居大寂岩
久之出世於婺州雙林泐東道俗追崇謂傳
大士復生焉移住錢塘淨慈繼圓照之後禪
徒千餘衆神宗詔住京師法雲寺賜號大通
禪師又繼圓通之後王公貴人施捨填門厦
屋萬間塗金縷碧如地湧寶坊陞堂說法如
象王回顧學者多因此悟入大觀三年十二
月甲子屈三指謂左右曰止有三日已而果
歿有異禽翔鳴於庭而去將終之夕越僧數

人夢師歸兜率天云塔全身於上方爲大鑒
下十三代雲門下七世也

志德法師

德號雲巖山東昌留氏子也童年出俗聽習
經論盡得其奧元世祖召見賜紫方袍命主
天禧旌忠二刹日講法華華嚴金剛唯識等
疏特賜佛光大師之號每與七衆授戒必令
其父母兄弟相教無犯至於然香然頂指爲
終身誓故恒以律繩自徒衆若互用常住物
者誤一罰百故犯擯之居天禧三十餘年一
衲一履終身不易午過不食夜則危坐達旦
以苦誦喪明忽夢梵僧迎居兜率內院高座
空中散花如雨因示微疾至治二年二月七
日猶誦經不輟頃之辭衆安坐而化世壽八
十八龕留二十一日顏貌紅潤如生茶毘舍

利無數

成慈尼

慈字戒芻廣州番禺沙灣人俗姓何生而敏傑不類羣嬰五歲即不茹葷羶親知非俗所習遂送女菴中事佛執勞無憚多覺少寐年既漸長立性堅貞執行持心不徇餘情聽講思義穎悟異人崇禎庚辰歲年四十有一始得薙染時由尼衆甚希故滯年稔矣從受具來專攻律藏研究性遮故得持犯炳然戒德氷雪而靈根宿發趣向高邁志在大乘利人爲急深厭有漏欲釋形拘嘗聞西方下品生者數劫乃得見佛皆非已志欲再生世間親近知識又疑隔陰之昏雖得人身貪嗔易染況末劫知識難值未免退墜忽一日閱藏經見有上生兜率內院親觀彌勒菩薩一生即

秋五

十四

便見佛聞法無有遲速之品階遂堅志上求

因請余決曰上生宗旨可得聞乎余遂授與

上生經一卷彼即懇請講釋余乃按經示以

依正宗趣彼時依經作觀持名不輟心口體

雖多病精爽過人素好坐禪脇罕著席後住

廣州總持菴約徒甚嚴於崇禎丙戌四月望

日告病越五月十七日午時忽於坐定中見

一菩薩侍人忘其名倏然引至兜率內院觀

種種莊嚴光明耀目慈氏菩薩相好難述彼

遂舉身敬禮禮已白云願世尊攝受我大士

秋五

十五

告曰汝却後七日來生此處又於二十一日

坐靜中忽覩慈氏菩薩現在其前自見已身

成童子相即趨下禪牀拜求攝受次日告諸

來問疾者曰我明日行矣當晉步送吾上山

茶毘云云翌日午時喚衆稱彌勒如來名寂

然而逝時同學尼戒芳并侍病者口述余筆
隨錄之

釋開哲

哲字遠目廣州番禺鄭氏子生即卓異幼便能書筆法天成不因傳習年十二丁內艱誦蓼莪痛念劬勞莫能少報後讀佛書知有採菽之方遂謹奉歸戒如護鵝珠偶一日問胞胎經達生死過患深厭塵網啟父出家父憐其矢志堅勇喜而從之復追裴相國之遺風具詞躬送禮韶之英邑西來山本師在和尚爲侍者時年十有七歲張樞部尚公高尚其事由是揮讚印其詞末焉十九薙髮執勞服役未嘗少憚事師則必敬必慎禪誦則夜以繼旦稟識才藻質同水鏡目不邪觀顧如象王臥類師子不易言不齒笑處衆無慍色對

客有怡顏循循善誘淵默自若誠具大人之器度故緇白一見莫不敬伏時洪宗伯天擢觀其澄神肅侍師側嘉羨無已謂真堪爲法門繩範焉至其發問難義非人可及聞即領旨理不再詢嘗披上生經不離欲界即覲彌勒不假斷結便階不退即銳志普求兜率內院比經修觀依正了然彌勒洪名動靜不離方寸至大清己丑歲年二十有三感病纏綿體雖羸弱起止未嘗須人不盥嗽不進殮自病來曾無不愉之色况有呻吟之聲越明年燈夕前長坐半月至十七日進藥之際師臨慰曰四大虛假猶如夢幻須牢把正念勿隨妄波情想倏生漂淪苦海吾觀汝神思不踰旦夕矣哲即微笑曰如此世界早去一日得一日之安某一生篤志親覲彌勒如來信而

有微苟不如願則諸佛誠言豈欺我哉但某尚欲誦上生經一卷以爲末後公據師曰汝還記得經文麼答曰灼然在臆師曰汝氣力既微可宜淨念相繫行後吾當代汝誦之即便澄目上觀寂然長往矣茶毘牙如珂雪舍利四色嗚呼昔孔門之有回也茲吾門之有兄歟今一旦云逝豈惟夫我露潤誠摧法門之一棟矣惜哉同學弟開訶謹錄

開學求寂

肇字鐵有俗姓黎廣州順德逢簡人孝弟天性慈善夙榮年十六便自惟曰苦海汨沒若不猛省回頭則彼岸超登無日遂禮鼎湖山本師在和尚稟受歸戒踰次夏靈根迅發猶香象之脫鎖親欲阻而難晉徑趨和尚前求爲應法沙彌事師淳謹習學彌勤倘被師責

祇五

十七

迴無不悅之色進止威儀若久修梵行之比丘常慕同學哲公上生徵應一心堅持慈氏洪名於順治丁酉歲臥疾歷十七日雖云困篤而持名不忘心口觀者歎其少年能持正念若是乎至於臨終之際唇齒既不能動其念佛之音猶亮及其息盡神色猶生從臥病以至茶毘絕無穢氣由此驗知決獲上生無疑矣同門友開訶錄

鄒氏優婆夷

廣州優婆夷鄒氏建陽令可與公之女南海緒生鄺國學妻也生便聰慧幼即隨父母持齋歸心三寶知有上生兜率法門遂念彌勒尊佛而居庭有訓孝慈劬儉周急愍危喜供僧尼建立精舍四事無缺凡所施願必回向上生幼男長女俱捨從入道畧無癡戀時值

國變難興惟心心默念佛名故得舉家老少
安然嘗夢上昇兜率遊觀內院屢修懺法輒
感祥瑞偶一日中午天色朗明家僮侍婢倏
見一人身長丈餘裝冠麗服從戶罅入徐步
中堂遂至寢室忽然不現人有告知者鄰恬
然嘆曰有生皆苦會必當離吾夙願既至其
將行矣因搆微疾而淨念相繫延諸清衆日
誦金剛般若以助生方自知時至即索香湯
盥浴緇素圍繞同稱慈氏洪名便跏趺瞑目
候至日中寂然而逝於時異香滿室祥光映
徹園林觀者莫不歎異斯誠上生之明證女
中之丈夫矣時順治癸巳年二月也享齡四
十有一

○後集經咒願文

夫欲進修勝業必藉聖教以爲司南出世殊

助固非心思臆見能臻厥要是以事理無違
猶目足之斯應福慧齊乘若帆柁之相須故
經云不可以少善根福德因緣得生彼國又
云若有精進修諸功德掃塔塗地行衆三昧
讀誦經典發弘誓願即得往生兜率彌勒佛
前第以今時末代人競澆漓忽諸善行偏求
虛理行說故違而誇齊先聖遇修持者則誹
爲執相識情卜度妄擬深詣無生寧知如來
設教顯密隨機或漸或頓巧施非一或以一
理而彰衆行或以衆行而圓一理所謂實際
杜五
理地不受一塵萬行門中不捨一法一言一
字真符中道一瞻一禮盡入華藏玄門況如
來正法千生難值邊地豈易得聞法苑云自
晉世末始傳斯經洎乎宋明肇興茲業鐫千
尺之尊儀摹萬仞之道樹設供上林鱗集大

衆於是四部欣躍虔誠弘化每歲良晨三會
無缺自齊代馭曆法筵增廣大宣德教彌綸
斯旨從茲以降大會罕集行者亦希設有修
學措心無法故今僅錄諸經真言俾知歸向
進趣有門依之修持則功高於知足內院比
經作觀而神疑於觀史多天因階不退果垂
三會矣

法華經普賢菩薩勸發品

若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千
佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上
彌勒菩薩所菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有千百萬億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說修行

大灌頂經

佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦
當禮敬藥師瑠璃光佛若欲得生兜率天上
見彌勒者亦當禮敬藥師瑠璃光佛

大乘本生心地觀經

爾時如來為妙德等五百長者說報恩品已
復告五百長者言未來世中一切衆生若有
得聞此心地觀報四恩品受持讀誦習解說書
寫廣令流布如是人等福智增長諸天衛護
現身無疾壽命延長若命終時即得往生彌
勒內宮觀白毫相超越生死龍華三會當得
解脫十方淨土隨意往生見佛聞法入正定
聚速成阿耨多羅三藐三菩提
智光諸長者等既出家已請問如來云何修
習無垢之業時佛即為說無垢性品已告諸
大眾若有淨信善男子善女人得聞如是四

無垢性甚深法門受持讀習解說書寫如是
 人等所生之處遇善知識修菩薩行永不退
 轉不為一切諸業煩惱之所擾亂而於現世
 獲大福智住持三寶得自在力紹繼佛種使
 不斷絕命終必生知足天宮奉覲彌勒證不
 退位龍華初會得聞正法受菩提記速成佛
 道若欲願生十方佛土隨其所願而得往生
 見佛聞法究竟不退阿耨多羅三藐三菩提
 又世尊為彌勒等諸大菩薩說阿蘭若功
 德莊嚴品已告彌勒菩薩摩訶薩言善男子
 我涅槃後五百歲法欲滅時無量眾生厭離
 世間渴仰如來發無上菩提心入阿蘭若為
 無上道修習如是菩薩行願於大菩提得不
 退轉如是發心無量眾生命終上生觀史天
 宮得見汝身無邊福智之所莊嚴超越生死

祇五

二十

證不退轉於當來世大寶龍華菩提樹下得
 阿耨多羅三藐三菩提

分別功德論

昔舍衛城中有夫婦二人而無子息敬信三
 寶時婦先亡由敬信故生忉利天顏面端正
 彼自念言我今端正此間誰堪為我作夫便
 以天眼觀見本夫今已出家年老闍鈍寡信
 而已常勤掃洒塔寺為業必應生天時天女
 降下住其夫前比丘見已問其因緣天女答
 曰我是君婦今為天女我觀天上無堪為我
 夫見君精進常勤掃塔必應生天願同一處
 還為我夫故來陳其情狀言訖還歸天上時
 比丘見此事已增加精進修補塔寺積功轉
 勝應生第四兜率天上天女憶夫復來語言
 君福轉勝當生兜率天我今不復得君為夫

祇五

主

言訖還天比丘聞已倍更精進得阿羅漢

願見彌勒佛咒 西國三藏口授得云

南無彌勒緣耶夜 菩提薩埵夜 哆姪他

彌帝緣 彌帝緣 彌哆囉 摩那栖 彌

哆囉三皤鞞 彌哆嚕皤鞞 莎婆訶

彌勒菩薩法身印咒

以二小指二無名指又於掌中以二食指各

在中指背令頭著中指甲下以二大拇指豎

其中中指頭相離一寸半許開頭指來去咒

曰

唵 妹夷帝梨 二合 妹夷帝梨 二合 妹怛囉

合 摩那西 四那字 妹怛囉 二合 三皤鞞 五妹怛

合 婆鞞 六婆字 莎訶 七此咒同上願見咒

同而梵音無異但聲有長短詳畧耳

七佛所說神咒經

爾時文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻摩兜

此言解衆生纏縛 現在病苦悉皆消除能却障道拔

三毒箭九十八使漸漸消除滅度三有流現

身得道即說咒曰

支不多捺帝 閻浮支捺帝 蘇車不支捺

帝 杻耆不支捺帝 烏蘇多支捺帝 婆

遮不支捺帝 閻摩賴長支捺帝 阿怒婆

賴長支捺帝 怒波帝支捺帝莎訶

誦此咒三徧以五色縷結作三結繫項此陀

羅尼四十二億諸佛所說若諸行人能書寫

讀誦此咒者現世當爲千佛所護此人命終

已後不墮惡道當生兜率天上面觀彌勒佛

又有衆生能修行此咒者斷食七日純服牛

乳中時一食更無褻食一日一夜六時懺悔

先作億千垓劫所有重罪一時都盡得見千

佛手摩其頭即與授記宿罪殃惡悉滅無餘

佛說陀羅尼集經

爾時得大勢菩薩說大陀羅尼名烏蘇波置樓此言救諸苦病拔濟羣生出於三界令諸行人得從萬行阿那耆置樓一波羅帝那耆

置樓二若摩陀羅置耆置樓三阿輸陀羅尼

耆置樓四烏蘇波置那耆置樓五胡盧波置

那波置樓六遮波副波置樓七若無梨置波

置樓八耆浮呼梨那波置樓九若無阿遮不

梨帝那十莎訶十一

誦咒五徧用縷三色結作三結繫項此陀羅

尼是過去四十億恒河沙等諸佛所說我今

已說此咒力能令十佛世界六種震動所有

一切衆生以此咒法音光明入其毛孔塵勞

垢集悉皆消除以我得大勢威神力故及此

卷五

三三

咒威神力故此諸衆生命終已後悉得往生

兜率天上面觀彌勒若諸行人欲求解脫而

爲業障之所滯礙懈怠懶惰三業不勤我時

即以智慧火禪定水燒然洗滌業垢障道之

罪令其惺悟使發菩提之心若有行人四大

不調病苦殃身能讀誦此陀羅尼者我時與

八部鬼神四大天王往是人所即時授與阿

伽陀藥如意寶珠令無所乏是諸男子女人

以我神力及陀羅尼力轉便精進即得大果

又佛說祕密八名陀羅尼經云若人受持讀

誦者命終之後得生兜率陀天

持地論

菩薩說十種大願一者願一切種供養無量

諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通

達一切諸佛正法四者願生兜率天乃至般

涅槃五者願行菩薩一切種正行六者願成
熟一切衆生七者願於一切世界悉能現化
八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者
願一切正行方便無礙十者願成無上正覺

發菩提心論

菩薩有十大願常悉修行一者願我先世及
以今身所種善根施與一切衆生迴向佛道
令我此願念念增長世世所生終不忘失常
爲陀羅尼之所守護二者願我以此善根生
處值佛常得供養不生無佛國中三者願我
親近諸佛隨侍左右如影隨形四者願我既
得親近爲我說法成就五通五者願我通達
世諦假名流布解第一義得正法智六者願
我以無厭心爲衆生說示教利喜皆令開解
七者願我以佛神力徧至十方一切世界供

卷五

五

養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我隨順
清淨法輪一切衆生聽我法者聞我名者即
得捨離一切煩惱九者願我隨逐衆生將護
與樂捨身命財荷負正法除無利益十者願
我雖行正法心無所行亦無不行爲化衆生
不捨正願願我以此十大誓願遍衆生界攝
受一切恒沙諸願若衆生界有盡我願乃盡
然衆生界不可盡故我此大願亦不可盡廣
度衆生無邊法界所修善根皆悉迴向無上
正覺生彌勒佛前聞清淨法悟無生忍但行
住坐臥一生已分所修善根並共法界衆生
迴向彌勒佛前速成不退自外修念觀行見
佛方法彌勒等業

卷五

二十四

具在禪門十卷廣說此中
略出其文以示上生者耳

讚彌勒佛四禮願文

玄奘法師
依經翻出

至心皈命禮當來彌勒佛諸佛同證無爲體

真如理實本無緣爲誘諸天現兜率其猶幻
士出衆形元無人馬迷將有達者知幻未曾
然佛身本淨皆如是愚夫不了謂同凡知佛
無來見真佛於茲必得永長歡故我頂禮彌
勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜

第五

五

率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛佛有難思自在力
能以多刹內塵中況今現處兜率殿師子牀
上結跏坐身如檀金更無比相好寶色曜光
輝神通菩薩皆無量助佛揚化救含靈衆生
但能至心禮無始罪業定不生故我頂禮彌
勒佛惟願慈尊度有情願共諸衆生上生兜
率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛慈尊寶冠多化佛
其量超過數百千此土他方菩薩會廣現神

變寶臆中佛身白毫光八萬恒說不退法輪
因衆生但能修福業屈伸臂頃值慈尊恒沙
諸佛由斯現況我本師釋迦文故我頂禮彌
勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜
率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛諸佛恒居清淨刹
受用報體量無窮凡夫肉眼未曾識爲現千
尺一金軀衆生視之無厭足令知業果現閻
浮但能聽經勤誦法逍遙定往兜率宮三塗
於茲必永絕將來同證一法身故我頂禮彌
勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜
率天奉見彌勒佛

論曰夫期適千里必假舟車乃濟冀昇彼岸
非藉行願莫登良以凡夫惑習障重勝行難
成須求大聖冥應加被初機進步未嘗善根

易退唯以大願互相輔翼故大莊嚴論云佛國事大獨力功德不能成就要須弘誓如牛雖能挽車全憑御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故福德增長不失不壞常見佛故是以大論云有人修少福業聞有福處常願往生以斯福業乃至命終各生其中今志祈內院見佛聞法證不退地因緣非小故前代聖哲莫不乘本願力而能上升玄奘法師臨終尚令大眾唱偈發願寂然上生而彼嘗云西國道俗並作彌勒之業爲同欲界其行易成大小乘師皆許此法彌陀淨土恐凡陋穢其行難成如舊經論十地菩薩隨分得見報佛淨土依新論意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即得往生此亦隨機別時之意未可以斯爲定其愚夫愚婦乃

祇五

二十六

至屠兒鷄鵝尚得往生況其餘具信行願者但各有旨無得互相是非然其淨土有四品階列九見佛有於遲速意足內院無有斯分如屈伸臂頃便得見佛聞法至不退轉言同欲界其行易成斯有典實淨土有四者一凡聖同居土即極樂世界七寶莊嚴九品往生者是化佛所居之土二方便有餘土謂二乘人修方便道斷四住惑尚餘無明惑未盡受法性身而居此土也三實報莊嚴土菩薩方便已斷餘習未盡感得勝報即別教十地圓教三賢乃至等覺所居是報佛之土馬鳴龍樹往生者也四常寂光土即理性之土是妙覺菩薩究竟佛果法身所居也然其報土要修無漏正因與理行相成方得往生尚非二乘所居況容下凡能見下品凡夫本無勝業

祇五

二十七

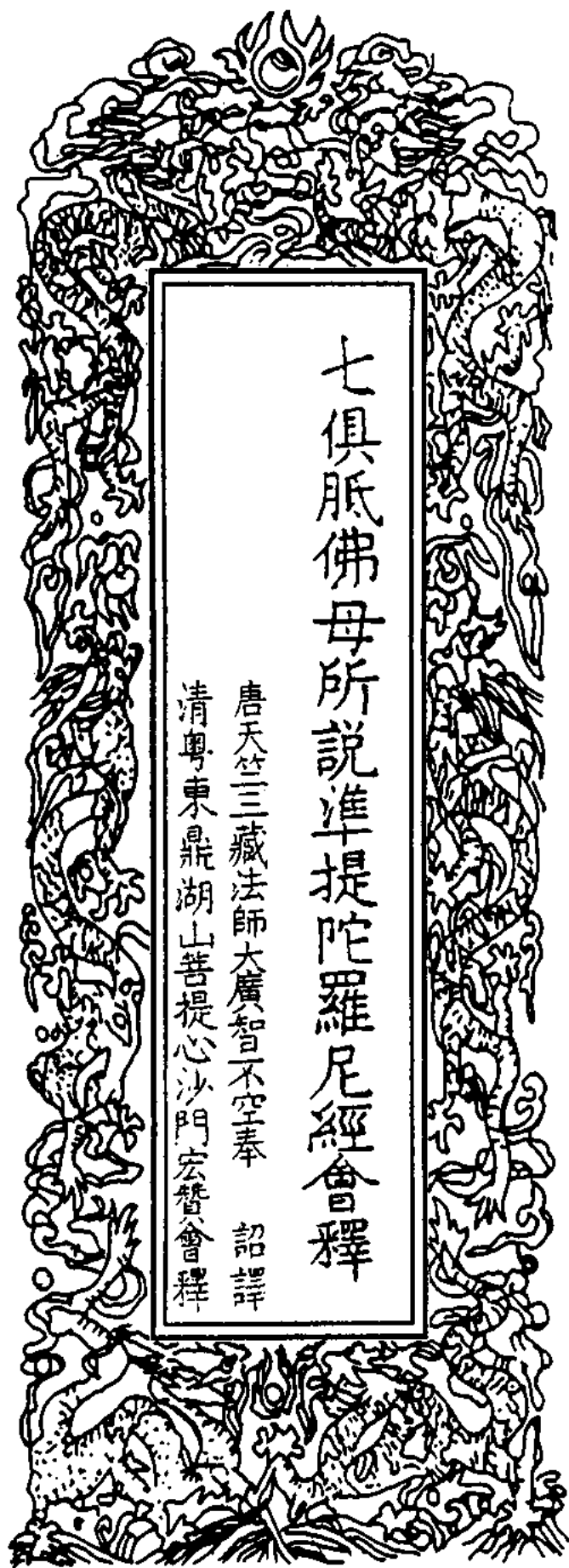
隨起一行或修觀或持名乃至臨終十念成就即得往生同居見化彌陀是以經中或云彼土純是菩薩無有二乘或云有無量無邊聲聞弟子斯皆隨機感見上品殊分非關接有其高下西國大乘許小乘不許悉謂有餘實報二土然極樂天宮各隨志願宿根信發精專一業競趣寶所彼此見佛悟無生忍位階不退奚優奚劣無以私心窺測如來聖教猶豫結胸自賺賺他過非小矣智者鑒而慎諸

兜率龜鏡集卷下 終

音釋

真 音揖書囊也香擬集二音蓋又香襲衣也香也又衆多也關音焚地縣屬陝西音里機音希蓋十乘天台以十州潼關縣屬機也杓也十乘觀法令上中下根人修之而登彼岸一觀不思議境二發真正菩提心三善巧安心四破法

備五識通塞六道品謂通七對治六即天助開八知位次九安忍十離法愛六即佛約事理修行次第位次高下以明六即佛一理即佛二名字即佛三觀行即佛四相似即佛五分證即佛四悉四悉禮也悉者備佛六究竟即佛四悉也禮是梵語此云施也謂佛以此四法備施一切衆生故也一世界悉禮二爲人悉禮三對治悉禮四第一義悉禮田字入聲年哲音志目四無垢性一衣服二臥具三飲食四湯藥此四事隨有所得麤細稱心遠離貪求是名無垢阿伽陀藥此云普去又云圓藥謂能去病悉四住惑即五住地惑之上四住也一除住即欲界思惑三愛住即色界思惑四有愛住即無色界思惑二乘人修方便道斷此四惑尚餘第五根本無明住惑未斷也

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋

唐天竺三藏法師大廣智不空奉

詔譯

清粵東鼎湖山菩提心沙門宏贊會釋

清刻龍藏佛說法變相圖

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋卷上 祇六

唐天竺三藏法師大廣智不空奉 詔譯

清粵東鼎湖山菩提心沙門宏贊會釋

按如來一代說法教分三藏所謂修多羅毘
 奈耶蘇怛攪即經律論也藏雖分三而不出
 顯密二門顯則廣談性相曉悟立理修證法
 身密乃但令誦持不加了知默登聖位然悟
 有頓漸位有淺深漸則歷諸僧祇頓即立超
 十地淺則聲聞緣覺菩提深即現證佛果大
 乘今此準提陀羅尼即經藏密教默證十身
 佛果大乘也或於三藏外立一證藏收諸部
 陀羅尼或於三乘外別立最上金剛乘即是
 陀羅尼藏若據神變疏則判陀羅尼為大不
 思議成佛神通乘故此經以大秘密為宗法
 界真如為體不思議為用三密為門最上乘
 為教相以一切法皆從金剛陀羅尼乘中流
 出如千流萬派發自崑崙石磧之三藏十
 二分教出乎總持秘密之藏乃至六度萬行
 莫不從陀羅尼所出請真言一字全是無
 相法界而六度萬行無不從法界中流出故
 云庵字者是三身義亦是一切法本不生義
 由一切法本不生故即得不生滅由不生滅
 故即得相無所得相無所得即是無相法界
 實則證法界真如故白傘蓋須云誦滿一萬
 八千遍遍過入於無相定號成堅固金剛幢
 自在得名人中佛又五秘密修行儀軌云金
 剛薩埵者是普賢菩薩即一切如來長子是

一切如來菩提心如經所說金剛薩埵三摩地名為一切諸佛法此法能成諸佛道若離此法更別無有成佛欲知金剛者名為般若波羅蜜能通達一切佛無滯礙猶如金剛是故出生諸佛若於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提於其中間十進九退或證七住以所集福德智慧思向聲聞緣覺道果仍不能證無上菩提若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵地受用身智乃至應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則為生在佛家其人從一切如來心從佛口生從佛法生從法化生得佛法財從此已後受得廣大甚深不思議法超越二乘十地是如真言秘密之音尚非因位菩薩所知況容凡夫小智能測茲會眾詳并諸疏鈔畧為互相發明以便初學持誦有所措心非敢曰釋如神變疏云金剛手方可探其願蓮花眼始能窺其與首楞嚴云諸佛秘密法唯佛與佛自相解了非是餘聖所能通達但持誦之能滅大過速登聖位天竺止觀云上聖方能顯密兩說凡人但能宣傳顯教不能宣傳密教故非下凡所議師心可知今按此準提真言前後數譯而不空三藏深得密教之傳由昔金剛薩埵親於毘盧遮那牟尼如來前受誦如最上乘義後數百年傳於龍樹菩薩龍樹又數百年傳於龍智阿闍黎龍智傳於金剛智法師金剛智來遊震旦以五部瑜伽及毘盧遮那經蘇悉執範授與不空三藏及智度度三藏奉其遺教復遊天竺諸國增廣其學於師

子國從龍智阿闍黎求開十八會金剛灌頂及大悲胎藏之法法化相承自毘盧遮那如來至於不空三藏九六葉矣空既遊天竺復得親傳之旨故其所譯本真言儀軌委悉詳備今恐初學未聞梵音印契由是於諸譯中多取智所譯本而會明之以其師資相承授受無管故也

如是我聞 謂如來如實相理說是準提陀羅尼法故云如是阿難尊者親從佛

聞如是之法 一時是說此經 薄伽梵 此是如故云我聞 一時之時也 薄伽梵 來眾德

至尚之稱 具六種義 一自在 二威盛 三攝 嚴四名稱 五吉祥 六尊貴 廣如餘處釋 在

名稱大城 梵言 逝多林 舊云 祇樹謂林樹是舍衛 給孤獨園 給孤獨是須達長者之別名園是

名合 與大苾芻眾并諸菩薩及諸天龍八部稱也

前後圍繞 此是聽法之眾 愍念未來薄福惡業眾生

即入準提三摩地說過去七俱胝佛所說陀

羅尼曰 愍念謂如來悲愍愍念眾生也 梵語

者也 俱胝華言百億 陀羅尼華言總持 謂總持一切法門含攝無盡教理行果又持善不

持中道之善別名為咒元非正翻既含多義

故六

二

故非名言所能宣釋究其實乃是盧遮
那如來諸佛大不思議秘密心印也

曩謨颯多引南引三藐三沒馱引俱引 祇南

引但你也合他引唵四者禮五主禮六準泥

七莎嚩引二合賀引八

○凡誦真言唵字當引句須分
明聲要不緩不急詳如下釋

此真言八句上三句是歸敬諸佛說咒之辭
下五句正是咒體言引者謂長引其聲二合
者謂二字合為一音金剛智譯作折餘主餘
準提莎嚩訶其上多字南字皆有口佛餘字
去聲○地婆訶羅譯作折矣主庚準提莎姿
訶○閻那炭多譯作折麗主麗準提莎訶○
天息災譯作曩莫颯鉢多喃三藐訶三沒馱
句致喃但你也他唵左餘唵餘唵唵安嚩賀
莫字入聲鉢多字二合他字去聲唵字及兩
鍊字皆引嚩字上聲鉢字引餘並同上法賢
譯大同天息災初句皆同次句訶三字二合
祖字尊字無口此中諸譯不同皆由梵音有
輕重之轉故字不一然既梵音即取字之音
不取字之義若其善梵音者誦上諸譯而無
有異任取一譯誦之但於梵音不訛者皆得
也凡是口誦字者須彈舌道之即得其音矣
曩謨或作娜麼或作納莫或作南無華言歸
命亦云皈依但你也他華言所謂亦言即說
莎嚩賀譯為成就義亦云吉祥義亦云圓寂
義亦云消災增益義亦云無住義即是無住

淫樂盡未來際利 若有修真言之行出家

家菩薩誦持此陀羅尼滿九十萬遍無量劫

造十惡五逆四重五無間罪悉皆消滅所生

之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶常得出家

者謂殺盜淫妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見
四重者謂破四禁戒殺盜淫妄也五逆者一

弑父二弑母三出佛身血四弑阿羅漢五破
和合僧若造一逆即墮阿鼻地獄一劫受苦

具五逆者故云五無間罪梵語阿鼻此云無
間謂墮此獄中一大劫受苦無彈指頃間歇

也 若是在家菩薩修持戒行堅固不退誦此

陀羅尼常生天趣或於人間常作國王不墮

惡趣親近賢聖諸天愛敬擁護加持若營世

務無諸災橫儀容端正言音威肅心無憂惱

若出家菩薩具諸禁戒三時念誦依教修行

現生所求出世間悉地定慧現前證地波羅

密圓滿疾證無上正等菩提

大戒故云修持戒行出家菩薩俱持沙彌比
斤伴儀菩薩木又故云具諸禁戒出世間悉

地者即定慧現前乃至證無上正等菩提是也悉地此云成意謂成就世出世間所求大願由含多義故無正翻言證地者釋陀羅尼云喻如中從凡至聖總為四地一勝解行地通目地前二普賢行願地通目十地三大普賢地即等覺地四普照曜地即成正覺地亦云成眾盧遮那三身普光地波羅蜜者謂六波羅蜜及十波羅蜜大乘寶王等經云持誦真言行者日日得具六波羅蜜圓滿功德故諸陀羅尼經說真言行者現世能成無上菩提

提五字陀羅尼頌云諸佛本誓力現若誦滿成諸聖事即於一座中便成最正覺

一萬遍智譯云即於夢中見佛菩薩即吐黑物黑物表惡業即吐是罪滅福生之相其人

若罪尤重誦二萬遍餘譯云二十萬遍亦見自口中吐出黑飯即

夢見諸天堂寺舍或登高山或見上樹罪業

所累故能升躡成就或於大池中澡浴滌除

善因故見天堂寺舍不為罪業所或見與諸天女

淨身或見騰空纏故身輕舉或見說法得示教或

娛樂謂與慈善根力相或見說法利善也或

見拔髮剃髮拔髮是西國外道之法拔髮剃或食酪飯飲白甘露食酪飯是

云或見拔髮成就世間或食酪飯飲白甘露成就世間

福善飲甘露謂或渡大海江河得越或升師

子座謂得法或見菩提樹是見或乘船是乘

船得登彼岸之相蘇悉地經云或見乘或見

師子乘牛鹿鶴等皆是悉地成就之相或見

沙門得離世染或見居士以白衣黃衣覆頭

黃表正白表淨以白淨正法而或見日月破

覆護之智譯云以衣籠覆其頭或見日月破

無明煩或見童男童女不為貪欲煩或上有

惱暗也或見童男童女不為貪欲煩或上有

乳果樹乳者白養白者善業謂得或見黑丈

夫口中吐火焰共彼鬪得勝謂與瞋煩惱或

見惡馬水牛欲來舐觸持誦者或打或叱怖

走而去謂於疲煩惱或食乳粥酪飯謂得上

成就或見蘇摩那花華言稱意花色黃白而極

謂表所求善法必得稱意智譯云或見有香

氣白花香表五分法身之香謂得五分善業

或見國王謂得大人護念若不見如是境界

者當知此人前世造五無間罪應更誦滿七

十萬遍即見如上境界應知罪滅即成先行

此令誦七十萬遍上言一萬二萬疑誤應如
 餘二譯云十萬二十萬為當如上所夢境界
 皆是行者證驗成就之相蘇悉地經云於其
 夢中見真言主背面而去或不與語當應更
 須起首念誦如是再三若夢中見真言主與
 語當知此人不久成就若無境界不應誦持
 若強念持恐與人禍初
 持誦時於淨密處起首然後依法畫本像謂
 提本像或三時或四時或六時依法供養求世

間出世間悉地乃至無上菩提皆悉獲得若

有修持此陀羅尼當知未來成就處所有難

無難悉地遲疾應於淨室以瞿摩夷塗一小

壇隨力供養以結界真言結十方界四方四維上下

以香水一甌置在壇中一心念誦其甌動轉

當知所為所求事成就若不動轉其事不成

結界真言如下結地界牆界等出智譯云若
 於佛像前或於塔前若清淨處以瞿摩夷塗
 地而作四肘方壇復以香花檀蓋飲食燈明
 燭火隨力所辦依法供養若欲求願先須念
 誦加持香水散於八方上下結界既結界已
 於壇四角及其中央各置一香水之甌行者
 面向東方互跪誦一千八十遍其甌即便自
 轉隨意東西任以上下訶羅譯云咒香水散

於四方上下以為結界於壇四角中央各置
 一香水甌持咒者於其壇中西向東方胡跪
 誦咒一千八十遍言加持香水者
 當誦根本真言三七遍十方洒之

又法取一瓦碗以香塗置於壇中專心念誦

碗若轉動事即成就若不動事即不成智譯

淨瓦鉢燒香熏之內外塗香盛滿香水并好
 香花置壇中依前飛法而作念誦其鉢即轉

與瓶無異若欲得知一切成就不成就事即

燒香發落白聖者願決心疑若右轉即成就
 若左轉即不成就

又法欲知未來之事先塗一小壇令一具相

福德童子澡浴清潔著新淨衣服以七俱胝

真言加持香塗童子手又加持華七遍置童

子手中令童子掩面立於壇中又取別華誦

真言加持一遍一打童子手背乃至二十一

枚即問童子善惡之事童子皆說智譯令取好花念誦

一百八遍以香末塗童子手捧花掩
 面復自手更取別花念誦擲童子身

又法取一明鏡置於壇中先誦真言加持華

一百八遍已然後又誦真言一遍一擲打鏡

面於鏡面上即有文字現說善惡事智譯或使者即

身現鏡中使者即佛母之使者

又法欲知事善不善成就不成就取蘇摩那

華香油誦真言加持一百八遍塗右手大拇

指面誦真言聲不斷絕令童子觀指面上現

諸佛菩薩形像或現文字具說善惡智譯云或以硃

砂或以蘇摩那花浸胡麻油中塗指甲念

誦一百八遍即現天神及僧菩薩佛等形像

若心有所疑三世中事一智譯云

一問皆知即指指上自現

又法若人患鬼魅病取楊柳枝或茅草誦真

言拂患者身即得除愈訶羅譯云以咒咒茅

不得直茅亦得智譯云以石櫛拂病人得香茅第一

枝白茅香茅草念誦鞭拂之

又法若患重病者誦真言一百八遍稱彼人

名以牛乳護摩即瘥謂以茅草等搵乳誦咒

護摩智譯云以茅草置酥中念誦七遍擲者

火中燒之令烟熏病人即愈所言酥者謂以

牛乳鑽煉成酪酪鑽成生酥生

酥鑽成熟酥熟酥鑽成醍醐

又法若孩子夜啼令童女右搓線誦真言加

持結二十一結繫於頸下孩子即不夜啼餘

云令童女合五色縷一咒一結滿二十一結

與病人小男女等頸上繫者惡魔鬼魅等病

即得除瘥

又法先加持白芥子一百八遍然後取芥子

誦真言一遍一擲打彼鬼魅者滿二十一遍

其鬼魅馳走病者除愈智譯云或以白芥子

念誦一遍一擲火中如置酥中取芥子少許

是二十一度病即除愈

又法或有患鬼魅以瞿摩夷塗一小壇以麩

炭畫地作鬼魅形誦真言以石櫛等杖鞭之

彼鬼啼泣馳走而去智譯作法同此訶羅譯

病人形咒楊枝打此畫形亦令於病者前以墨畫其

得除瘥瞿摩夷此云牛糞

桃枝或華加持一百八遍使人將往病人所

以枝拂病人或以華使病人嗅或以華打病

人鬼魅即去病者除瘡智譯云遣人將去語

此枝鞭汝汝若不去損汝彼云汝去某甲遣將

無疑若不去鞭之即去

又法若被蛇所齧或擊吉你女鬼所持旋繞

病人誦真言其病即愈謂繞病人

又法若人患癰腫等及諸毒蟲所齧取檀香

汁和土為泥誦真言七遍塗瘡上即愈智譯

熏睦香和淨水土塗令取

又法若人在路行誦此真言不被賊劫傷損

亦離諸惡禽獸等難智譯云若在路夜行念

惡鬼等怖畏難處持心念誦并作護身彼等

諸難即皆自滅若乞食時常持此咒不為惡

人惡狗等類之所侵害乞食易得

又法若鬪諍言訟論理及談論求勝者誦此

真言強勝準提真言如金剛杵撥物皆碎無

法義無不獲勝

又法若於江河中行誦此真言不被漂休及

水中惡龍摩竭鼉鼉等傷害摩竭此云鯨魚

百里能吞大舟等者謂諸毒虫蛇類也智譯

云或蛇咬即遣彼人圍繞念誦人數而即愈

又法若被囚禁繫閉者誦此陀羅尼速得解

脫菩提心體自性空故離一切物猶如蓮性

出故持誦者自然速得解脫

又法若國中有疾病十夜以油麻粳米和酥

蜜作護摩即得災滅國土安寧智譯云或國

牛馬六畜等疫毒流行應以油麻大麥粳米

粟豆酥蜜乳酪白乳木醋雜香等皆置一邊

燒香發願為一切眾生除去災難即作手契

護身念誦取前諸物念誦加持擲著火中燒

之如是七日日別三時作法時別一千八十

遍即得滿願一切安樂一切三寶悉皆護念

亦能成就一切大願訶羅譯云應以酥和胡

麻粳米用手三指取其一指咒之一遍擲火

中燒或經七日七夜六時如是相續不絕一

切災疫無不消滅言手契者謂手結印也

又法若求豐饒財寶者每日以種種食護摩

瓶六

八

即得財寶豐饒 智譯云若求富饒以糶米油

念誦七遍擲着火中燒之隨力七日乃至七

百八遍火中燒之隨心所願無不成諸財寶

增盈也言護摩者即是以前諸物擲着火中

燒之以為供養蘇悉地經云於尊像前作護

摩爐頂方一肘四面安綠量深半肘緣高四

指以牛屎和牛屎塗用香水洒或作圓爐其

念誦之處若在房空應出於外望見尊像而

穿作爐隨其事業依法作之乳木等物及以

香花置於右邊護摩器皿置於左邊坐茅草

座攝心靜慮先誦本尊真言一通請安本座

依法供養願尊香納護摩之食其護摩木代

十二種此方無有可用柴檀或堅實乳木代

之取其枝端直者量長兩指或云十指皆新

採濕潤者觀其上一面置之香水淨洗細

頭向外應頭向身以乳酪酥蜜搗兩頭擲於

爐內如念誦時置兩手在雙膝間護摩時亦

應如是護摩畢用本真言淨水以手遠巡散

酒爐中如是三度護摩都了如法發遣若以

酥蜜油作法當用杓至安詳賀字餘聲未盡

即滿爐中初以一杓滿酥護摩一通中間小

杓護摩畢遂以一杓滿酥護摩一通重獻闍

伽乃至供養準前重作護身等印

乃至解界方可發遣如下所明

又法欲令人敬愛歡喜者真言句中稱彼人

名即得歡喜順伏 訶羅譯云稱彼前人名字

一咒一稱滿一百八遍即

便故

又法若無衣念誦即得衣

又法意中所求念誦皆得如意 準提真言是

摩尼珠王隨眾生

念故云皆得如意

又法若人身體肢節痛加持手二十一遍摩

觸痛處即瘥 若自為若

又法若患瘡及頭痛以加持手二十一遍摩

觸亦得除瘡 此等皆謂已成就先行或長持

物悉驗若初誦行人梵音未淳

心不專一五詢無驗獲罪彌深

又法塗一小壇取一銅碗滿盛淨灰令童子

兩手按灰碗上持誦者應誦真言本尊使者

入童子身其碗即轉即下語童子即自結三

部三昧耶印誦三部真言即取滑石過與童

子童子即於地上書過去未來事吉凶善惡

及失脫經論廢忘難義真言印即得知解 此

不言適應是百八遍或持
至童子自結印咒為限

又法兩軍相敵於樺皮上書此陀羅尼懸於

竹竿上令人手把誦真言彼敵即破已上數條餘譯

俱

又法若女人無男女以牛黃於樺皮上書此

真言令帶不久富有男女智譯云於樺皮葉上書此陀羅尼并

畫童子以紫線裹之念誦一千八十遍安著

髻中即孕或曰諸佛本意令人斷貪與等諸

煩惱今何却令人起貪念求於世事名利等

耶答曰此是諸佛不思議力度生方便之妙

用若有眾生不肯直求無上菩提且隨其所

欲令持咒求之盡得遂心由是神咒不思議

力熏罪業消滅菩提種成自然超凡入聖如

此真言諸佛境界十地菩薩尚非其量況凡

夫人而得思議哉若具智眼者須終日求而

無能求所求之相即與般若相應故非佛縱

等煩惱也

又法或有女人夫主不敬重取一新瓶滿盛

水於瓶中著七寶及諸靈藥五穀白芥子以

繒帛繫瓶項以真言加持一百八遍令女人

結根本印安頂上以水灌頂即得寵愛敬重

非但敬重亦得有子息在胎牢固智譯云取淨瓶盛滿

香水別置淨處以牛糞塗作壇念誦一百八

遍如是七瓶皆作此法於淨處以香花為道

場取瓶內香水洗浴夫即愛樂亦得有孕婦

不樂夫亦如前法按一大藏經中陀羅尼神

咒總為五部一佛部謂諸佛咒二蓮華部謂

觀自在等諸持蓮華菩薩咒三金剛部謂金

剛手菩薩并諸金剛神咒四寶部謂諸天咒

五羯磨部謂諸鬼神咒此五部每一部各有

持攝二十五部故隨所用之無不成就

又法行者每念誦時結大印誦真言印塔滿

六十萬遍所求之事即得滿足觀自在菩薩

金剛手菩薩多羅菩薩即為現身所求如意

或作阿蘇羅宮中王或得菩薩地或得長年

藥或得敬愛法成就智譯云於大海邊或河

像印印沙灘上為塔形像念誦一遍印成一

塔如是數滿六十萬遍即親見聖者觀自在

菩薩等隨其心願皆得滿足或見授與神仙

共

十二

誦五千遍服之即得聰明持明藏經云若有行人欲作最上殊勝成就者一心專法精勤修習先於大海岸邊誦準提根本真言遶沙塔六洛又已於所求事必獲成就金剛手亦名金剛藏

又法於菩提道場於大制底前誦此陀羅尼

得見聖僧共語與悉地成就得共彼同行即

得同彼聖僧菩提道場在中天竺摩竭國佛坐其中成等正覺故以為名制

底是佛塔也此塔在菩提場中智譯云右繞菩提樹像行道念誦一百萬遍即見佛菩薩

羅漢為其說法欲隨菩薩即得隨從所求如願乃至現身成大咒仙即得往詣十方淨土

歷事諸佛得聞正法又欲得見一切鬼神取牛糞念誦令烟火出即塗目并服之即見持

明藏儀軌云誦一俱胝數滿得阿羅漢現身與語獲大利益此後與阿羅漢同行亦同其

德威

又法於高山頂上念誦一俱胝遍金剛手菩

薩即將此人領五百六十人同入阿蘇羅宮

壽命一劫得見彌勒菩薩聽聞正法聞法已

獲菩薩地得不退轉言一劫者此當一小劫計有一千六百八十萬

年入阿修羅宮以待彌勒下生上生經云彌勒菩薩五十六億萬歲爾乃下生阿蘇宮其處非一且如清辯論師所入者其宮在南天竺安達羅國城南不遠大山崑石壁間論師咒芥子擊石壁豁然洞開

又法上毘補羅山此山在摩竭國又有舍利

塔像前念誦隨力以香華供養乞食以支身

命從月一日至十五日誦陀羅尼滿三十萬

遍取其滿日一日一夜不食倍加供養至後

夜即見金剛手菩薩將行人往自宮中為行

者則示阿修羅窟門入窟中得天甘露壽齊

日月金剛手者手持金剛杵表內心具大菩提外摧伏諸煩惱魔又自體堅固成金

剛智杵破邪見山證金剛定常持於掌中故

名金剛手菩薩者具云菩提薩埵是覺悟復能

覺義薩埵是有情義謂自能覺悟復任生死

中覺悟一切有情也智譯不言上山但云在塔前或佛像前或舍利塔前初言在塔前者或如來八大靈塔或法身偈塔非舍利塔也

又法於三道寶階從天下處寶塔行者乞食

旋繞誦俱胝遍即見無能勝菩薩與願為說

妙法示無上菩提道或見阿利底母將此人入自宮中與長年藥還童年少端正可喜獲得伏藏大人許可應廣利益三寶得一切菩薩安慰示其正道乃至菩提道場若誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩為其勝友故常安慰示以三十七品菩提之道令其進修乃至坐

菩提樹下成等正覺故云坐道場阿利底母即鬼子母本名歡喜母伏藏謂得地中寶藏諸佛菩薩許其將以廣利羣生供養三寶不得慳慳自用三道寶階在中天竺僧伽舍國昔佛昇切利天為母說法三月訖從天來下天帝化作三道寶階中央黃金左瑠璃右瑪瑙佛從中下後阿育王於其處建立寶塔也

智譯云若於轉法輪塔前或佛生處塔前或寶階塔前或舍利塔前念誦右繞滿七七日即見彼二菩薩隨其所願皆悉滿足云云持明藏云菩薩授與聖藥變行人身具殊勝相及得一切菩薩接引證道乃至速坐菩提道場

又法若人無宿善根無菩提種不修菩提行繞誦一遍則生菩提法芽何況常能念誦受持智譯云若讀一遍即得菩提分根器芽生何況誦持常不懈廢由此善根速成佛種

無量功德皆悉成就訶羅譯云若得聞此大準提陀羅尼法速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若人憶持誦念常不懈廢此佛母心大準提陀羅尼者無量善根皆得成就佛說此大準提陀羅尼法時無量眾生遠離塵垢得菩薩諸聖眾等作禮而去

○七俱胝準提陀羅尼念誦儀軌智譯云依經梵本有十萬偈我今略說念誦觀行供養次第若有四輩弟子發菩提心行菩提行求速出離生死者先須入三摩耶薩頂道場受持禁戒堅固不退愛樂大乘菩薩戒行於一切事業心不散亂方可入此秘密法門

若有修習此陀羅尼求成就者先須澡浴應著淨衣蘇悉地經云三時澡浴應具三衣又酒淨別置睡衣及以澡衣於此三時替換內衣日別一洗乾聽熏酒澡浴洗淨大小便利皆用真言和水而洗淨之若不如法洗淨即無靈驗故根本雜事律佛言若必易必淨尼耶波塞迎耶波斯迎以我為師者咸應洗淨若不洗淨不應繞塔行道禮佛誦經諸天不喜所持咒法皆無效驗若作齋供書經造像得福寡薄云云其洗淨法備載律中蘇悉地

經洗淨並同但用咒印及澡洒身有別其洗
 浴洗淨去穢洗手各有真言俱如餘處應知
 持明藏儀軌云復誦甘露軍荼利菩薩心真
 言加持水三掬用灌自頂即成沐浴真言曰
 唵引阿塞哩訶帝引引一復誦二十一遍
 加持水用洒淨及遣魔障然後隨意沐浴所
 用拭巾亦濯令清淨又洗二手作潔淨已却
 入道場近於賢聖又凡結印當用塗香塗其
 二嚴飾道場安置本尊隨力所辦其道場法
 手應擇勝地作四肘壇掘深三肘謂嚴飾道場隨力所辦
 蓋香花飲食等勝地如下所明智諱云東除
 西南北各量取四肘作方壇掘深一肘除
 去瓦礫惡土髮毛及骨灰炭蟲蟻等以好淨
 土填滿築平掘無惡土即取舊土填土若有
 賸當知其地是大吉祥速疾成就取未墮地
 瞿摩夷以香水和淨好土為泥誦無能勝菩
 薩真言加持二十一遍然後塗壇塗已復取
 五淨相和五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳酥餘部令取黃牛五淨以無能
 勝菩薩真言加持一百八遍右旋遍塗其壇
 梵語曼荼羅華言壇壇者生也謂出生無盡
 功德故又壇者集也是無邊聖賢會集之處

如是壇法乃諸佛不思議之神用勿
 生疑惑依法結之所求必獲如願
 若在山石上建立或在樓閣或居船上一切
 賢聖得道處但以五淨塗拭智諱云若在山中及好淨屋不須掘地依前塗拭即張天蓋四面懸幡若有俱抵佛母形像安置壇中面向西若無本尊有諸佛像舍利及大乘經典供養亦得面向東坐結無能勝印
 按地誦真言七遍加持壇中心又取諸藥七
 寶并五穀各少分掘壇中心深一肘安諸藥
 及七寶復取舊土填滿平治以右手按誦地
 天偈三遍警覺地天神偈曰
 汝天親護者 於諸佛導師 修行殊勝行
 淨地波羅蜜 如破魔軍眾 釋師子救世
 我亦降伏魔 我畫曼荼羅
 誦地天真言曰
 曩謨三滿多沒馱引南引畢哩二體作以微
 曳二合娑嚩二合賀引
引 廿四

○地天者謂夜叉羅刹阿修羅龍迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽部多半舍遮鳩槃荼等真言亦曰妙言謂從諸佛心中流出乃真實微妙秘密之語一切諸天魔梵及因位菩薩不可得而思議也

誦偈加持已然後以檀香塗九箇聖位如滿月智譯云唐白檀香塗作八壇猶如滿月或似八葉蓮華本釋今塗九聖位即是供養

根本九字真言智譯今塗八壇撥供全咒八句任意作之皆得以新淨供具

金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等新器盛諸飲食及好香華燈燭闕伽香水隨力所有布列

供養商佉即螺盃也絲悉地經三時塗地獻華香水種種供養除去萎華續置新者獻供鉢器三時洗挑若在家出家菩薩求成就者每入

道場先應禮佛懺悔隨喜勸請發願已應自

誓受善提心戒據此若比丘比丘尼及在家

場時皆須自誓受善提心戒蘇悉地經云每日三時澡浴換衣三時供養禮拜懺悔隨喜勸請發願三時讀經及作曼荼羅三時歸依受戒三時護身如是作法定得成就智譯亦令三時受戒禮懺悔隨喜而文缺勸請發願今以禮懺悔隨喜勸請發願五法詳附

于真言曰

唵引地止多毋怛跛二合 娜野 引 弭 亦作

善提止亦作唧又作質跛或作麼弭亦作彌善提止亦作唧又作質跛或作麼弭亦作彌善提之心自性成就三世平等猶如虛空離一切相則能了知一切有情心及諸佛心皆如自心本來清淨則起大悲深生矜愍種種

方便令諸有情離苦解脫得至究竟無縛無解是為廣大善提心也

善提心者離一切我執遠離蘊處界及離能取所取於法平等自心本不生自性空故如

過去一切佛菩薩發善提心我亦如是此名自誓受善提心戒由誦一遍思惟勝義諦獲得無量無邊無為功德莊嚴三業乃至善提

道場其福無間斷速滅一切業障真言速得成就本尊現前如華嚴入法界品慈氏菩薩

為善財童子說善提心功德薩即五蘊處即

八界如餘處釋受善提心戒儀云今所發覺心遠離諸性相蘊界及處等能取所取執諸

法皆無我平等如虛空自心本不生空性圓寂故如諸佛菩薩發大菩提心我今如是發餘如入法自誓受菩提心戒已全加半加隨界品明

意而坐端身閉目即結定印想空中準提佛母與七俱胝佛圍繞遍滿虛空中禮一切

諸佛及準提佛母然後以香塗手應結契印

先結定印次結禮佛印俱如後出智譯云安心定坐除一切妄想觀六道衆生無始以來生死海中輪迴六趣願皆發菩提心行菩薩行速得出離即以塗香摩手而結手印結印時以衣覆手勿令人見先結

三部三摩耶契次結諸契

○佛部三摩耶印即三昧印

蘇悉地經云先於室內當置尊容像或制底或但置座入時面向於尊合掌曲身口誦真言入便禮已而供養之真言曰唵入嚩哩多訖路者泥鉢泮吒七遍誦之火即應作三部三摩耶印及真言

二手虛心合掌開二頭指屈輔二中指甲下

第一節側二大指各附二頭指根下即成當

心誦真言七遍想於如來三十二相八十種

好相好分明如對目前智譯云福智手並仰禮戒忍慧便願微屈

相柱進力壓忍願上節禪智附進力側即成

蘇悉地經印同智譯禮戒忍進禪從右手小指起慧便願力智從左手

小指起此是十波羅蜜 真言曰

唵一怛他引藥覩引納婆二嚩野安嚩合

引賀引三 祇六十六

○觀或作妬納或作娜智譯作唵怛他藥覩嚩嚩安嚩訶以契頂上散之嚩字去聲下

由結此印誦真言故即警覺一切如來悉當

護念加持行者以光明照觸所有罪障皆得

消滅壽命長遠福慧增長佛部聖衆擁護歡

喜生生世世離諸惡趣蓮華化生速證無上

正等菩提大寶樓閣經云或山頂上誦咒盡目所觀處五逆十惡諸衆生等皆得滅一切罪來世生諸佛淨土蓮華化生而况持咒行者不蓮華化生滅一切罪耶

○蓮華部三摩耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無

祇六 十七

名指屈如蓮華形安印當心誦真言七遍想

觀自在菩薩相好具足於頂右散二小指二大指相著

餘六指微開微屈如開蓮華觀自真言曰

在菩薩相好如觀無量壽經說

庵引一跛娜謨二合野娑縛引二合

賀引三鉢頭半縛瞞耶莎縛訶

由結此印誦真言故即警覺觀自在菩薩等

持蓮華者一切菩薩光明照觸所有業障皆

悉消滅一切菩薩常為善友無量壽如來供養儀軌云由結

此印及誦真言警覺觀自在菩薩及蓮華部

聖眾皆來加持行者獲得語業清淨言音威

肅令人樂聞無礙辯才說法自在

○金剛部三麼耶印

以左手翻向外以右手掌背安左手背以左

右大小指互相鈎如金剛杵形安於當心想

金剛手菩薩誦真言七遍頂左散印蘇悉地經云兩

手中間六指微令開如三股杵此三印名為

大印諸佛菩薩猶不能違况諸魔類等非但

順教亦滅諸罪以除諸難所求之法必得順

願智譯令左覆右仰大小指相交然其印成

皆同真言曰

本譯真言曰

庵引一縛日噓二合野娑縛引二合

賀引三智譯作唵嚩折

由結此印及誦真言故即警覺一切金剛聖

眾加持擁護所有罪障皆得除滅一切痛苦

終不著身當得金剛堅固之體供養儀軌云

誦真言警覺金剛藏菩薩并金剛部聖眾皆

來加持行者獲得意業清淨證菩提心三昧

現前速得解脫按智譯結三部三摩耶印後

即結佛母根本身印誦佛母真言七遍今本

譯在持珠念誦前結根本印如欲結

者準理無妨其印如後闕伽印出

○次結第二根本印身用護

智譯以此印在後持數珠念誦前用而別有

辟除一切天魔惡鬼等印死本譯用此印及

能勝印咒辟除障者

二手外相又二頭指二大指並直豎即成誦

佛母心真言印身五處所謂額次右肩次左

肩次心次喉頂上散真言曰

唵迦麼黎尾麼黎準泥娑嚩_{二合}賀_引

結護身印時起大慈心徧緣六道四生願一

切有情被大誓莊嚴堅固金剛甲冑速證無

上正等菩提大誓莊嚴堅固金剛甲冑者謂

菩薩以四弘誓而為莊嚴不為邪魔之所沮壞遇逆順緣心無退轉故願諸

有情皆披如是堅固金剛甲冑離諸障難速證無上菩提如是想已即成被

金剛甲冑一切諸魔不敢障難

○次結地界橛印

二手內相又豎二大指二頭指二小指各相

合屈左頭指如鈎三掣大拇指指地印成一

掣誦真言一遍智譯云以左右二中指二無名指又入掌右壓左右頭指

屈如鈎左頭指直豎二大指二小指令面相著真言曰

唵準你你枳引邏野娑嚩_{二合}賀_引
○智譯唵準你你泥枳邏野娑嚩誦一遍以印大拇指觸地一回如卓椽勢三度作即休

由結此印誦真言加持地界故下至水際如

金剛座天魔及諸障者不為惱害少加功力

速得成就地中所有諸穢惡物由此印咒加持力故悉皆清淨持誦者

次應於壇中心想八葉大蓮華上有師子座

座上有寶樓閣垂諸纓絡繒幡幢蓋寶柱行

列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂

寶瓶闍伽天妙飲食摩尼為燈如無曼荼羅

但於空中觀想即成作此觀已應誦此偈

以我功德力 如來加持力 及以法界力

普供養而住

誦此偈已即誦大虛空藏菩薩真言曰

唵一 誡誡曩引三婆嚩_二嚩日囉二合斛三引

○三字去聲婆字去聲誡字或作仰字輕呼

由誦此真言加持故所想供養具真實無異

一切聖眾皆得受用按無量壽儀軌誦大虛空藏真言先令結印以

二手合掌二中指右押左外相又博者手背
 二頭指相感如寶形想從印流出無量諸供
 養具衣服飲食官殿樓閣等行者縱使觀念
 力微由此印咒加持力故諸供養物皆成真
 實廣大供養又準別部有出生供養印二手
 當心合掌以十指右壓左頭相交復安在頂
 上誦出生供養真言二十一過即唵字也由
 唵字真言及印不思議力自然過法界出生
 無盡香華燈燭種種寶蓋衣服臥具樓閣宮
 殿音樂瓔瓔等種種諸供養具供養過法界
 無邊佛法僧三寶等若無飲食香華等但對
 像前結印誦唵字真言自然有無量供養過
 供法界無盡三寶是知唵之一字如摩尼珠
 隨心所現亦如本經所想悉皆成就又此唵
 字是一切真言字母能生一切真
 言字義是故一切真言皆首宣之

○次結寶車輅印 車昌遮切音路

二手內相又仰掌二頭指橫相挫以二大指

各捻頭指根下想七寶車輅佛部使者駕御

七寶車輅乘空而去至於色界頂阿迦尼吒

天毘盧遮那佛官殿中誦真言七遍 智譯云

手向內相又右壓左即仰開掌二頭指直伸
 頭相拄以二大指撥二中指頭來去即成心
 想阿迦尼吒天宮中毘盧遮那如來十地菩
 薩圍繞集會中請準提佛母聖者乘七寶莊

嚴車輅上有白蓮華座座上有如所畫形像
 心中想念如在目前阿迦尼吒天此云色究
 意天是色界最頂 真言曰
 天亦名有頂天 唵
 唵 引 觀 嚕 觀 嚕 吽 引
 一 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 嚕 引
 ○嚕字轉舌呼智譯
 無呬字有莎嚕訶字

由誦真言結印加持故七寶車輅至色界頂
 準提佛母并八大菩薩及諸聖眾眷屬圍繞

乘七寶車輅 八大菩薩者一觀自在二彌勒

文殊師利七除蓋障八地藏菩薩若毘盧遮

那佛內心證得三摩地智則流出十六菩薩

一金剛薩埵二金剛王三金剛愛四金剛善

哉五金剛寶六金剛威光七金剛幢八金剛

笑九金剛法十金剛劍十一金剛因十二金

剛語十三金剛業十四金剛覆十五金剛藥

又十六金剛拳菩薩瑜伽分別聖位修證法

門云夫真言陀羅尼宗也是一切如來秘密

之教自覺聖智修證法門亦是菩薩具受淨

戒無量威儀入一切如來海會壇受菩薩職

位超過三界受佛教教三摩地門具是因緣
 頓集功德廣大智慧於無上菩提皆不退轉
 離諸天魔一切煩惱及諸罪障念念融證佛
 四種身謂自性身受用身變化身等流身滿
 足五智三十七等不共佛法然如來變化身
 於閻浮提摩竭陀國菩提道場成等正覺為

卷六
 二

地前菩薩聲聞緣覺凡夫說三乘教法或於他意趣說或自意趣說種種根器種種方便如法修行得人天果報或得三乘解脫果或進或退於無上菩提三無數大劫修行勤苦方得成佛王宮生雙樹滅遺身舍利起塔供養感受人天勝妙果報及涅槃因不同殺身毘盧遮那如來於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空徧法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明覺身心頓證無上菩提自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性謂金剛性對毘盧遮那如來受灌頂職位彼等菩薩各說三密門以獻毘盧遮那佛及一切如來便請加持救度毘盧遮那佛言汝等將來於無量世界為最上乘者令得現生世間出世間悉地成就若依次說前後有差據報身佛頓證身口意三種淨業徧周法界於一法門一一理趣一一毛孔身分相好盡虛空界不相障礙各住本位以成徧照光明毘盧遮那自受用身他受用身若依二乘次第而說若不具修三十七菩提分法證得道果無有是處若證自受用身佛必須三十七三摩地智以成佛果梵本入楞伽偈頌品云自性及受用變化并等流佛德三十六皆同自性身并法界身總成三十七也以三十七內證無上金剛界分智威力加持頓證毘盧遮那之身從無見頂相流出無量佛頂法身雲集空中以成法會光明徧覆如塔相輪十地滿足莫能覩見冥加有情身心罪障悉令殄滅無能知者雖不能知能息諸苦而生善趣從光流出十六菩薩及八方等內外大護展

轉出光顯觸惡趣以成翠堵波階級衛護諸佛翠堵波法界宮殿成爲全身現證金剛界如來毘盧遮那佛照之身也是知準提佛母乃從毘盧遮那身流出而準提真言即諸佛內心自證之法故云七俱胝如來所說以能出生諸佛故云佛母也

○次結請車輅印

準前印以二大指向身撥二中指頭即成誦真言七遍真言曰

曩麼悉底哩三野地尾二迦引南一怛他引

藥多引南二唵縛日明二合撥所以你也二合

引羯哩灑二也娑縛二賀引

○為亦作難胡亦作朗又作藍擬亦作祇藥多應作孽野你也亦作壞字上聲羯哩亦作

囉迦

由誦真言加持故聖眾從本土來至道場空

中而住智譯無此真言印契唯用後真言印契請之修真言行者隨準一法皆成

○次結請本尊印從車輅下降於道場本尊即準

提佛

準前第一根本印以二大指向身招誦真言

三遍第一根本印即前佛部印下言準前根本印同此智譯云以二大指來去招之

三度想聖者從寶車上下來道場中白蓮華座上蘇悉地經請云今有某甲為某事奉請仰惟尊者以本願故降赴道場願垂哀慈受此開伽及微獻供雷請之時誠心作禮再三啓白若不誠心徒多念誦乃至真言亦皆懇懇加繫醴字此更秘密速滿其願 真言

曰

唵者禮主禮準泥翳醴曳咽娑戰縛底丁以切

娑縛二合賀引

○娑字去聲呼智譯作唵折練主鍊準提壹醴曳醴薄伽縛底莎縛訶伽絨揭摩四字同音戰字疑是戰字當伽字輕呼蘇悉地經云奉請已作如是言善來尊者慈我等故降臨

道場復垂哀慈當就此座坐受微獻供復起誠心頌典作禮而白尊言大悲垂慈來本願故而見降臨非我所能應須辨供先獻塗香次施華等復獻燒香次獻飲食次乃然燈如其次第

○次結無能勝菩薩印辟除障者

二手右壓左內相又作拳豎二中指頭相合

即成繞身右旋三市作是思惟所有障者毘

那夜迦諸惡鬼神遠走而去所來聖眾不越

本三麼耶大悲而住願垂加護凡修真言行者及坐禪人

須先以咒印除諸魔障故金光明經云十地菩薩尚以咒護持况其凡夫如首楞嚴經云若不持咒而坐道場今其身心遠諸魔事無有是處悉地經云若成就諸餘事者應當發

遣諸有障者若不遣除後恐真言曰

傷及所以先須作遣除法真言曰

曩莫三滿多沒馱引南一唵二戶嚕戶嚕三

戰拏引里四麼引蹬者娑縛二合賀引五

○戰或作贊者或作儼里作哩持明藏云此咒能成就一切事

○次結牆界印

準前地界印屈右頭指展左頭指右旋三市

隨心近遠即成金剛堅固之城諸佛菩薩尚

不違越何況諸餘難調伏者毘那夜迦及毒

蟲利牙爪者不能附近無量壽儀軌云想從印流出熾熾以印右

旋繞身三轉隨心大小成金剛光焰方隅牆界諸魔惡人虎狼師子及諸毒蟲不能附近三

神變疏云持咒行者得諸佛歸命故佛頂偈云十方世界諸如來護念歸命受持者然諸佛尚且歸命持咒人而敢有違越者乎昆那夜迦此云猪頭象鼻

真言曰

唵準你俾鉢囉 二合 迦囉耶娑嚩 二合 賀 引

○智譯傳字作泥字誦三遍以印右揮三市

○次結上方網界印

準前牆界印展左頭指右壓左當中節相交

即成誦此真言三遍 智譯云準牆界印開仰左大指捻右頭指頭 真言曰 小指依舊相拄即成

唵準你俾半惹囉娑嚩 二合 賀 引

○惹字自擇切智譯傳字作泥字囉字作暹字誦三遍以印隨日揮三度按別部以印於

頂上右旋 轉便散

由誦真言結印加持故即成金剛堅固不壞

之網 無量壽儀軌云由印咒加持力故即於上方覆以金剛堅固之網乃至他化自在諸天不能障難行者身心安樂三摩地易得成就

○次結火院密縫印

以左手掩右手背相重 令無 直豎二大指即

成誦真言三遍右旋三市想金剛牆外有大

金剛火焰圍繞 智譯云以左手密掩右手背相重直豎二大指相去二寸許無量壽儀軌云想從此印流出無量火焰以印右旋三市則於金剛牆外便有火焰圍繞即成堅固

真言曰

唵 一 阿三莽擬 宜以 你 二 吽 引 發吒 半聲呼

○三字去聲莽字上聲亦作摩或作給又作

唵阿三摩 嚩 你 鉢 莎 嚩 訶

由結此印誦真言成大結護密縫不被諸魔

入

○次結闍伽印

闍伽或作遏伽又作阿伽此云器凡供養之器皆稱曰闍伽謂以鬱金龍腦白檀香等水盛于闍伽妙器中而奉獻之其器或金銀寶玉銅石瓦木螺盃及綴蓮葉乳樹葉皆得為闍伽供養有云法中使熟銅作闍伽器最上蘇悉地經云作扇底迦法當用黃器應若胡麻麥及乳作阿毘遮嚩迦法當用黑器當致粟米及酪作阿毘遮嚩迦法當用黑器當致粟米

及酪作阿毘遮嚩迦法當用黑器當致粟米

及酪作阿毘遮嚩迦法當用黑器當致粟米

及酪作阿毘遮嚩迦法當用黑器當致粟米

及酪作阿毘遮嚩迦法當用黑器當致粟米

及牛尿或自血餘如下釋

二手內相又豎二中指頭相著以二頭指捻

二中指背二大指側附二頭指根下即成根

本印準前根本印微屈二大指入掌即成闕

伽印誦真言三遍智譯云準前根本印以二大指各捻頭指根第一節

側下即成真言曰

唵者禮主禮準泥過鉗鉢囉二底引蹉婆誡

嚩底丁吳切娑嚩二合賀引

○智譯作唵折藏主練準提過鉗薄如嚩帝鉢囉底樣莎嚩訶按此真言與本譯同但後二句相例不同耳本譯以鉢囉底蹉在先娑誡嚩底在後彼以薄如嚩帝在先鉢囉底樣

在後為別持明藏經亦同智譯

行者思惟聖眾了了分明想自身在諸佛聖

眾足下手持七寶闕伽器盛香水浴聖眾足

由獻闕伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱

垢業障消滅無量壽儀軌云由獻闕伽香水浴聖眾足令行者三業清淨

洗除一切煩惱罪垢從勝解行地至十地及如來地當證如是地波羅蜜時得一切如來授與甘露法水灌頂又五字心陀羅尼云飲此水者除諸災患

○次結蓮華座印

準前根本印並二大指向身豎運想從此印

流出無量師子座奉獻一切聖眾是諸聖眾

各各皆坐智譯印咒並同而印云並二大指

種寶師子座上開白蓮華安置聖者即誦真言三遍真言曰

唵一迦麼邏娑嚩二合賀引

○麼亦作摩上聲

由結座印誦真言奉獻聖眾故行者當得十

地滿足得金剛之座行者亦得三業堅固猶如金剛言金剛座者謂

坐金剛座而成等正覺也今此神咒是諸佛境界有不可思議神力但當生信誦持自然

減障成德起九證聖故云當得十地滿足得金剛之座持明藏經云行人誦真言已即言

惟願聖眾處此座已安住道場受我供養

○次結澡浴印

準前根本印以二大指頭捻二中指中節

即成誦真言三遍智譯以二大指各道真言

曰

唵者娑嚩二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無

量七寶賢瓶想滿天妙香水灌注一切聖眾

澡浴復想空中有無量天樂供養本尊諸佛

菩薩一切聖眾由結此印誦真言故行者不

久當得法雲地法雲地是第十地謂菩薩修行功滿唯務化利眾生大慈

如雲普覆一切也神愛疏云如餘菩薩為求

菩提雖行難行苦行如救頭然經無量劫尚

不能得真言行者不虧法則只於此生得菩提也大教王經云若不依秘密誦修行終

不成於無上菩提也

○次結塗香印

準前根本印以二大指傳著右頭指下節側

即成誦真言三遍智譯印真言曰

唵禮娑嚩二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無

量天妙塗香末香雲海供養本尊諸佛菩薩

一切聖眾由結此印誦真言故當證一切如

來戒定慧解脫解脫知見香香以熏闍為義故感證五分法

身之香如餘菩薩由持戒清淨則戒體成就

而得無持無犯若修習無漏禪定則根塵泯

淨而便離諸散亂若修習無漏智慧則能斷

三界煩惱而出離生死若不作諸業則脫諸

累縛而得自在知即無生智眼謂照了識心

虛妄分別則無生之智眼自在明了今持真

言行者不假餘修由真言力故即越諸階級

而證得五分法身理趣疏云性德力大密咒

功強解行雖劣解脫則疾故成佛心要云顯

教圓宗須要先悟毘盧法界後依悟修滿普

賢行海得離生死證成十身無礙佛果如病

人得好藥方要須自知分兩炮灸法則合

服之方得除病身安今密教圓宗神咒一切

眾生并因位菩薩雖不解得但持誦之便具

毘盧法界普賢行海自然得離生死成就十

身無礙佛果如病人得合妙藥雖不知分

兩和合法則但服之自然除病身安故大般

若經云總持猶妙藥亦如天甘露能療眾或

病服者常安樂

祇六

二十六

三五

龍藏

○次結華印

準前根本印以二大指傳著左頭指下節即

成誦真言三遍節字下應有側字 智譯印咒並同

唵主娑嚩二合 賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無

量種種水陸天妙華雲海供養本尊諸佛菩

薩一切聖衆由結此印誦真言故當得大慈

三摩地成就無邊衆生諸災難不著

身故大慈即無緣慈也皆言雲海者雲是隨緣義謂此供具色相顯然而智鑒無性

從法性空無生法起能現所現能現即行願

力所現即供養具迥無所依應用而來來無

所從用謝而去無所至而能含悲潤注法

兩益濟萬物重重無盡故如雲像言海者以

表供養稱理故深稱事故廣以深廣故喻之

如海如是一一供具稱於真理等虛空界即

以全法之身遊諸佛刹稱真之物供養諸佛

聖衆行者安心觀行於諸供具當稱理而成

○次結燒香印

佛名真供養也

準前根本印屈右頭指捻二大指頭即成誦

真言三遍智譯印 咒並同真言曰

唵禮娑嚩二合 賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無

量合俱生天妙燒香雲海供養本尊諸佛

菩薩一切聖衆由結此印誦真言故當得普

徧法界三摩地成就

○次結飲食印

準前根本印以左頭指捻二大指頭即成誦

真言三遍智譯印 咒並同真言曰

唵準娑嚩二合 賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無

量天妙種種飲食雲海供養本尊諸佛菩薩

一切聖衆當得法喜禪悅食三解脫最勝味

二摩地成就以愛樂大法得法資長道種心生歡喜不嗜世味常持正念是

為法喜食由得禪定自資長養慧命道品圓
 明正念現前心常喜樂不貪世味是為禪悅
 食蘇悉地供養法云若不辦塗香乃至燈明
 供養但誦如上奉塗香等真言及作手印亦
 成圓滿供養次運心供養者以心運想水陸
 諸華無主所攝過滿虛空盡十方界及與人
 天妙塗香雲燒香燈明幢幡繖蓋種種樂
 歌舞倡妓真珠羅網懸諸寶鈴華鬘白拂微
 妙琴鐸如意寶樹衣服之雲天諸廚食上妙
 香美種種樓閣寶柱諸天嚴身頭冠纓絡如
 是等雲行者運心過滿虛空以至誠心如是
 供養最為勝上足發行者以決定心而行此
 法運心供養誦真言及作手印如上所想供
 養皆悉成就蘇悉地經云若香華飲食無可
 獻者但誦本真言及此手印獻之表云供
 物無可求得但納真言以真心故速滿其願
 離此之外有四供養通諸部一切處用一
 謂合掌二以闍伽三用真言及恭捺羅四但
 運心此善品中隨力應作或復長時供養中
 置無過運心如世尊說諸法行中心為其首
 若能標心而供養者滿一切願又復應知不
 可緩聞運心即便慳貪不辦供養悉地難成
 若能辦諸供養加以真言運心最為殊勝故
 彼經云持誦之人不獻飲食違本部者其人
 乃著魔障身無精光風燥饑渴恒惡思想不
 能成就本尊真言皆由不獻本尊果食當於
 六齋等日廣設供養奉獻本尊并諸眷屬當
 淨洗手漱口嚙水飲下飲食若津本部真言
 運想香花等供養皆從印中流出尤勝以此
 陸無主香華運想或恐初學觀心未淳用此

助成亦妙言三解脫者一空解脫二無相解
 脫三無願解脫亦名三三昧此三即涅槃門
 是諸賢聖所常履履一切解脫
 法中無過於此故云最勝味

○次結燈印

準前根本印以二頭指各捻二大指頭即成

誦真言三遍真言曰

三合

天

唵泥娑嚩

引二合賀引

○者譯印咒並同彼云已上塗香印等各
 印觸當色物上供養按諸部陀羅尼別有香
 華飲食等供養印咒而字句頗繁今此準提
 陀羅尼唯改本印以本六字真言而成六種
 供養誠為妙用不
 可得而思議者

想從此印流出無量光明一一光明道有無

量種種七寶燈燭雲海供養本尊諸佛菩薩

一切聖眾當得般若波羅蜜光明五眼清淨

一肉眼二天眼三慧眼四法眼五佛眼般若
 此云智慧波羅蜜此云到彼岸也此上作法結
 智慧光得五眼淨而登彼岸也此上作法結
 界供養真言與持明藏儀軌經同唯與印有
 異耳彼經云如是諸印相行人虔心記憶習
 令精熟於作法時無令誤失若稍疑誤不成
 三合

印契不成印契即賢聖不
喜凡所祈求不獲成就

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋卷上

音釋

法財謂三密菩提十二分教一修多羅此
 頌三投記四孤起五無問自說六因緣七
 譬喻八本事九本生十方廣十一未會有
 十二舊云比丘新云苾芻本香草名
 論義苾芻含五義一體性柔順喻出家人
 能折伏身口麤獷二引蔓倚布喻出家人
 傳法度人連延不絕三馨香速聞喻出家人
 大戒德芬獲為眾所聞四能療疼痛喻出
 家人能斷煩惱毒苦五不肯月光喻出家
 人常向菩薩摩訶薩者摩訶是釋摩訶薩
 佛日故菩薩摩訶薩者摩訶是釋摩訶薩
 薩睡是有情義亦名心亦云勇猛以勇猛
 不怯弱故三大無數劫積集二種資糧故
 名摩八部一天謂諸天神也二龍謂龍神
 在空有在天者四乾闥婆此言香陰不食
 酒肉天帝樂神也五阿修羅亦作阿蘇羅

此云非天謂其果報最勝鄰次諸天也六
 迎樓羅此云金翅即金翅鳥神也七紫那
 羅此云發神似人而頭有角是天帝樂神
 也八摩睺羅伽此云大腹行即地龍是
 神也休同龜音元似龜長丈餘甲如鎧
 樺音詰木名四無量慈悲四弘願衆生無
 度煩滿無盡誓願斷法門無礙音力勝與
 量普願學佛道無上誓願成小石勝與
 同餘鈿音田金六道亦名六趣一天二人
 也餓鬼六生胎卵五智一通通達智四和
 富生五如意智謂菩薩起行度生分別顯
 合智而能覺了通達諸法德持不失建立正
 示而教令他修行觀一切法隨緣和合隨意所
 欲無論釋三十七不共佛法謂佛證四種身一
 所明三變化身四等流身梵本入楞伽經頌
 三變化身四等流身梵本入楞伽經頌
 品云自性及受用變化并等流佛德三十
 六皆同自性身并佛法餘一切聲聞緣覺菩
 為三十七不共佛法餘一切聲聞緣覺菩
 薩所不共有也唐實又難提譯云自性自
 受用變化復現化佛德三十六皆自性所
 成元諸佛化現支詳云實體及受樂化
 復作諸佛化現支詳云實體及受樂化
 堵波即佛十身一善提身二願身三化身
 塔也四力持身五相好莊嚴身

六威勢身七意生身八閑伽閑音過閑伽
 福德身九法身十智身閑伽水真言中過
 紺字亦作阿伽音過聲藥與藥不十波羅
 阿哩伽二戒三忍辱四精進五禪又舊
 蜜定一施二慧七方便八願九力十智藥又舊
 夜音差五分法身一戒二定三慧四洛
 又音那也又音差又音差又音差
 又此云又此云又此云又此云
 十萬

凡經律論中華言梵語各不同者良由如來
 減度一百一十餘年後時諸比丘互執見聞
 各引師說分經律論為五部致於文言咒語
 有詳有畧大雖不殊小則無其異然佛在
 世曾已預記我涅槃後經律論當分為五部
 而皆是如來金口所說但為聞聽不廣故成
 多部猶如甘露散於人間但同食飲無不除
 病延年隨乘一部修行悉成道果是以五天
 竺國各宗一法咸獲聖證既知如來先為預
 記則無是非是故智者不可於中妄生疑
 惑或六阻自前進夫却干生
 萬劫之殊妙因果也

三十

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋卷中 祇七

唐天竺三藏法師大廣智不空奉 詔譯

清粵東鼎湖山菩提心沙門宏贊會釋

○次誦讚歎

阿嚩囉左覩囉娜合二舍引囉馱合二娑麼合二

囉哩補句致鉢囉合二拏麼跋娜尾呬帝阿者

禮怛鉢娑哩素你祖禮悉菽思準泥薩囉合二

悶底南引婆嚩捨麼你娑嚩合二罕引帝薩

鉢囉合二拏吠怛你也合二作引訖灑合二囉引拏

藥帝阿尾你多薩怛嚩合二娜麼你鉢囉合二泉

引那路引迦怛囉合二野引囉佗合二迦咧囉訖

多合二囉尾孕合二那戍引鼻你播引怛囉

合二迦囉那訖使合二顛娑普合二砧底悉體合二

怛嚩合二進底多麼囉貪合二鉢囉合二瑟砧合二

李住惹曩你爾娜引你薩帝知曩鉢囉合二

庫舞合二地麗邏始佉嚩野薩怛梵合二囉拏

焰合二惹閉怛母合二你帽引你你嚩日哩合二

擔枳邏馱彌焰合二素囉哩補婆嚩嚩鉢囉合二

吠奢野底阿引哩野合二嚩路引枳帝暗悉菽

底諾僧捨闍薩怛多惹播引多半音多且曩

引悉底合二惹蔓底緊旨你也合二薩怛梵合二

曩那娜引悉薄羯底合二毘藥合二壹底娑迦囉

播引跋曩引合你婆誡嚩底跋耻多麼引怛

囉合二悉地迦哩布囉野麼努引囉貪冥泉引

娜底曩怛梵合二娑麼合二嚩迦室子合二多半音

婆誡嚩底準泥陀引囉尼薩妬合二怛囉合二薩

麼跋多合二

讚歎者謂稱揚讚歎聖德之美具足無邊福
智能成就眾生所求一切世出世間之樂然
智譯缺此讚法持明藏中雖備其文尤繁行
者若不能作此梵讚當如蘇悉地經讚蘇
悉地經云其讚歎文應用諸佛菩薩所說歎
偈不應自作而彼經無讚準提文今按本經

述一偈以讚本尊偈曰

大慈救世尊 善導一切眾

我今稽首禮 真如舍摩法

善除諸惡趣 我今稽首禮

善住諸學地 勝上福德因

大聖準提尊 哀愍於世間

我今稽首禮 大悲觀自在

能生種種福 我今稽首禮

善哉持明王 降伏難伏者

忿怒身即明 王大威金剛

福持功德海

能淨貪瞋毒

得法解脫僧

我今稽首禮

成就諸悉地

一切佛讚歎

大力忿怒身

我今稽首禮

○次說本尊陀羅尼布字法

從頂至足觀一一真言字屈曲分明流出光

明照六道四生輪迴有情深起悲愍施與安

樂用陀羅尼九字布列於行者身即成以如

來印八大菩薩所加持身若作息災增益降

伏敬愛隨四種法所謂白黃黑赤成辦悉地

即結布字印 二手內相又二大指二頭指二

小指相合直豎即成 智譯云結此手契成即

三十二相八十種好紫磨金色圓滿身光想

已以手契觸頭上布唵字觸眼中布折字一

依字次第乃至兩

足皆以契觸布之

想前唵字安於頂以大拇指觸頭上 次想

目左字 即者 兩目瞳人上俱 想目禮字復

以大拇指觸左右眼上 次想目祖字 即主

安於頸上用大拇指觸 次想目禮字當心

以大拇指觸 次想目準字安左右肩以大

拇指觸 次想目泥字安齶上以大拇指觸

次想目娑嚩 二字安右左兩脰上以小指

觸 次想目訶字安右左兩脰上以小指觸

智譯每字皆以偈釋及令觀字色相然其安
布與本譯略有參差故不錄如欲知者下持
誦法要當出又當知今想九字真言皆是天
竺梵書非此方之文故一字頂輪王儀軌云
所言觀諸字唯瞻於梵書非是隨方文有大
神力用或問曰何以梵字皆有不思議神用
耶答曰謂每一一字當體即是諸佛菩薩心
故當體即是離相法界故當體即是教理行
果故是以有不可思議神用也又天竺梵字
法爾本有何以故以世界初成時梵王傳說
不同此方蒼頡等創製若然者凡天竺梵字
皆有不思議神用何得偏讚真言中字耶答
曰以真言中字由諸佛不思議神力加持體
含多義法性如然故偏有神用即如此方語

言文字是一唯急急如律令等語咒火不燒
咒湯不熱咒刀不傷咒毒不中由作咒語備
有此神用非餘一切文皆有此功力天竺
亦爾文字雖一唯真言中字備有神力非餘
一切字皆有如是神用也或曰咒是諸佛秘
密之法尚非因位所知何以今解釋此九聖
字義答曰據賢首心經疏及神變疏并密藏
諸經釋陀羅尼字意而有二門一不可說門
謂咒是諸佛密法唯佛與佛相傳不通他解
但當持誦不須強釋二強說門謂真言中隨

舉一字或作人或作法橫豎該羅自在解說
以要言之無盡法門於一字中解說都盡方
是陀羅尼字義就此而言假使十方諸佛經
恒沙劫共說真言中一字義亦不能盡故莊
嚴寶王經云六字陀羅尼是觀自在菩薩微
妙本心無量如來而尚難知其因位菩薩云
何而能解耶是知知者尚難况其受者今於
一字中畧為解釋即是強說門中少分一途
義耳謂於真言一字中或作二義五義十義
乃至百義等解釋名為少分義若作一義解
釋名為一途義上云尚非因位能解者此據
密教圓宗不可說門而言也其不可說門義
當密教圓宗離言果海其強說
門義當顯教圓宗帶言因分也

由想布真言結印加持故行者身即成準泥
佛母身滅除一切業障積集無量福德吉祥
其身成金剛不壞體若能常專注觀行一切

悉地皆得現前速證無上正等菩提智譯云
如星布
字想念已便成準提勝法門亦各本尊真寶
相能滅諸罪得吉祥猶如金剛堅固聚是名
準提勝上法若常如是修行者當知是人速
悉地故持明藏儀軌經云若於準提菩薩法
中求成就者先觀準提菩薩根本微妙字輪
安自身分一一分明是人先身所造一切罪
業悉得除滅凡有所求決定成就神變疏云
真言行者能令三業即同本尊三業又真言
中每一一字皆是諸佛全身故云行者身即
成準泥佛母身故知此準提神咒體即法身
圓圓果海用即不可思議
所以得速證無上菩提

○次結根本印如前開伽印出持明藏經云
行人結根本印誦根本真言
持本尊菩薩敬誦根本真言七遍頂上散印
喜觀視行人
智譯用第二根本印誦根本真言
即取菩提子念珠具一百

八依法貫穿即以塗香塗其珠上以二手掌

中捧珠當心誦真言七遍加持念珠蘇悉地
經云捧

數珠時微小低頭以至誠心頂禮三寶諸佛
菩薩若作阿是遮嚩迦法應用諸首而作數

珠速成
真言曰

唵呬嚩引遮那引麼羅娑嚩引二合賀引○此
是持

珠真言吹字無蓋切智譯作微字於摩字上有阿字餘悉同吹噓遮那此云徧照亦云大日如世間日唯照晝不照夜照一世界不照餘世界不得名大日如來色身法身普周法界十方世界悉皆照耀若人稱名皈依禮拜則得法界一切諸佛菩薩賢聖乃至八部加持衛
持衛 加持頂戴心口作是願言我今欲念誦

惟願本尊諸佛菩薩加持護念願令速得隨

意所求悉地圓滿然後以左手無名指大指

承珠右手以大指無名指移珠手如說法相

先以珠加持頂戴後方結此持珠印有云右手大指捻無名指頭直舒中指小指微屈以

頭指著中指上節側此是佛部執數珠印當

智譯云二手相去一寸許餘指散開微屈

於心前持珠念誦其聲不緩不急此名言音持誦根本

真言智譯云不得高聲須分明稱字而令自

聞此名聲念一字佛頂輪王念誦儀軌云字

句分明呼不緩亦不急不頻伸噓嗟咳嗽與

唾涕染等心相應及與緣苦受如是等過患

皆不得成就 心專注不異緣觀自身同本尊身相

好具足又於身前壇中觀想七俱胝佛母與眷屬圍繞了了分明對坐智譯云所觀本尊及身上布字念誦

記數於一念中並須一時觀見不得有缺使心散亂蘇悉地經云念誦之時不作異語想真言如對目前如是傾誠不應散亂心緣別境身雖疲極不縱放之制諸惡氣世間談話皆不思念不捨本尊每稱娑嚩引賀字同縱見奇相而不怪之

時移一珠智譯云誦本尊陀羅尼一遍以右手無明指捻一珠過周而復始

一百八或一千八十為念誦遍數常須限定

若不滿一百八即不克求悉地遍數蘇悉地經云依法念誦了應起誠心作祈請云我依本法念誦數滿唯願尊者領受為證於其夢中為授

教誨正念誦時若有警款昏狃欠吐忌真言字即起就水作洗淨法已還從前念被所障

隔為須一一皆從始念掐珠將畢時申禮一拜終而復始數珠一而一觀本尊顏而作一

禮若正念誦時忽然錯誤當誠心懺悔由放逸故致斯誤願尊捨過便申頂禮復須從

始而念 念誦畢已蟠珠於掌中頂戴發願作

是願言以我念誦功德一切衆生所修真行

求上中下悉地速得成就安珠於篋中言上中下

悉地者每地各有三品共成九品下三品者若下品成就龍攝伏一切四衆凡有所求舉

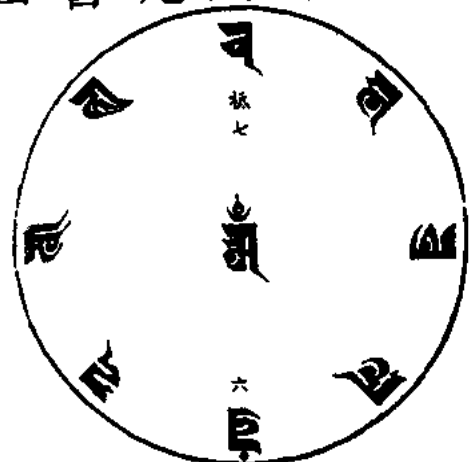
意從心一切天龍而來問訊又能伏一切惡獸及鬼魅等若中品成就龍驅使一切天龍

八部能開一切伏藏或要入阿修羅宮龍宮便得入之去任隨心若上品成就便得仙道乘空往來天上天下而得自在出世間事無不通遠中三品者若下品成就便得諸咒仙中為王住壽無數歲福德智慧三界無比若中品成就便得神通往來餘世界為轉輪王住壽一劫若上品成就現證初地已上菩薩之位上三品者若下品成就得至五地已上菩薩之位若中品成就得至八地已上菩薩之位若上品成就三密變成三身只於此生得證無上菩提之果此是持咒人九品成就若直求成佛不須求中下三品等即當求上三品成就餘如即結定印端身閉目澄心靜下增益法明

意當於胸臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明起大精進決定取證若能不懈怠專功必當得見本源清淨之心於圓明中想唵字餘八字右旋於圓明上布列於定中須見真言字分明既不散動得定即與般若波羅蜜相應即畫圓明月輪

即結定印者以兩手外相又仰於臍下或以二手外相又仰於臍下又無量壽儀軌云以二手外相又二頭指背相若從中節以上直豎二大指捻二頭指即成此之三印隨結其一皆得作

圓明布列梵書圖

持明藏儀軌云唵字為毘盧遮那佛根本左字為大輪明王根本右字為大忿怒不動尊明王根本又為馬頭四臂佛身根本字為不空罽索菩薩根本亦觀自在菩薩根本尊字為大尊那菩薩根本字為金剛薩埵菩薩根本字為伊迦惹吒菩薩根本字為曠日囉曩住明王根本

此圓明觀法名為瑜伽念誦故智譯云若求解脫速出離生死作此三摩地瑜伽觀行無記無數念者即想自心如滿月湛然清淨內外分明以唵字安月心中以折隸主隸準提莎嚩訶字從前右旋次第周布輪緣諦觀一一字義與心相應不得差互

次應思惟字母種子義

此九聖字能生一切字故云字母種子義是引生義攝持義以初一字為種子而下諸字所有觀智依所引生攝入初字若得庵字門秘密相應即得諸佛無盡法藏則悟一切法本不生一以普及為言切以盡際為語由悟一切法本不生即達諸法空以諸法入實相中故不生不滅乃至悟一切法言語道斷故無言說法相平等如雲大雨故云平等於

一一字專注意惟觀察則一切行願皆得滿足

庵字者是三身義亦是一切法本不生義智譯

云庵字門者是流注不生不滅義復於一切法為最勝義

不生不滅義智譯云於一切法禮字者一切法

相無所得義祖字者一切法無生滅義智譯云於

一切法是無起住義禮字者一切法無垢義準字者一

切法無等覺義泥字者一切法無取捨義安

嚩字者一切法平等無言說義訶字者一切

法無因義於一切法是無因寂靜無住涅槃義由一切法本不

生故即得不生不滅由不生不滅故即得

相無所得 由相無所得故即得無生滅

由無生滅故即得無垢 由無垢故即得無

等覺 由無等覺故即得無取捨 由無取

捨故即得平等無言說 由平等無言說故

即得無因無果般若相應無所得以為方便

入勝義實則證法界真如以此為三摩地念

誦畢已謂由悟一切法本不生故平等無二

得相應由此無所得智以為方便悟入最勝

義諦證法界真如此法界真如海不可言

能知智譯云所說文字義雖立文字皆是無

文字義既無文字須諦觀一一義相運而復

始無記無數不得斷絕不斷絕者為流注不

生不滅最勝義是故無行為無行義乃至云

無因寂靜無住涅槃為無因寂靜無住涅槃

義是故不生不滅最勝無斷而復始此名

三摩地念誦按諸陀羅尼經持誦法亦有多

種今畧出其六一三摩地持亦名瑜伽持但

想心中布字如本經布字法所明二出入

息持即於出入息中想有梵書真言字若息

出字出若息入字入字字分明如貫明珠

不得間斷如息出時想自心月輪中九聖梵

字字字連環皆有五色光明從自口中流入

準提菩薩口中右旋安布菩薩心月輪內如
 息入時想菩薩心月輪中十字字連環皆有
 五色光明從菩薩口出流入自口中右旋安
 布心月輪內如是終而復始想之三金剛持
 急口齒舌不至嚶但口中微動四言音持亦
 名微聲持但令自耳聞之不緩不急字字分
 明稱之五高聲持令他聞之滅罪此須觀時
 若有不信者在傍聞聲反生毀謗便獲重罪
 只宜微聲持之六降魔持內以悲心為本外
 現威怒之相聲眉厲聲念之如後阿毘遮障
 迦法是也復有二種持誦一無數持誦謂不
 持珠定數常無間斷念之二有相持誦謂指
 數珠每日須得限定其數不得闕少於上八
 種持誦隨用其一依法念誦無有間斷所祈
 勝果決定成就準金剛智所譯本亦出多種
 持誦故智譯本次說準提求願觀想法云若
 求無分別者當觀無分別無記念若求無相
 無色當觀文字無文字念若求不二法門者
 應觀兩臂若求四無量當觀四臂若求六神
 通者當觀六臂若求八聖道當觀八臂若求
 十波羅蜜圓滿十地者應觀十臂若求如來
 普遍廣地者應觀十二臂若求十八不共法
 者應觀十八臂即如畫像法觀也若求三十
 二相當觀三十二臂若求八萬四千法門者
 應觀八十四臂如上觀念當入一切如來三
 摩地門甚深方廣不可思議地是正念處是
 正真如正解脫念誦觀行了欲出道場復須
 依前次第更結燒香燈明飲食等手契供養
 懺悔隨喜發願即結前第一根本印誦根本
 陀羅尼七通頂上散之復結前轆車印云云

祇七

應結根本印 ○次結澡浴印 ○次結五供養
 印 ○次誦讚歎獻闍伽 ○次結阿三摩擬你
 二合印左轉一而解界 謂結前火院印誦阿三
 摩擬你真言左轉一而
 解前所結諸界持明藏儀軌經云復作供養
 讚歎懺謝某甲上來供養絕無殊妙唯願普
 薩布施歡喜又獻闍伽而作頂禮作法畢已
 發遣賢聖復作護身次作阿三摩擬你印

○次結寶車轆印
此中諸印準前應結轆車者乃大車之總名
 此方黃帝始制天子所乘法車名曰玉轆今
 寶轆是佛母所乘上有幡蓋垂諸花纓四
 面懸鈴周而欄楯七寶間錯種種嚴飾

以大拇指向外撥中指頭奉送聖者還本宮
準智譯以二大拇指向外三
 度撥二中指頭誦真言三遍 奉送真言曰

唵者禮主禮準泥藥車藥車婆誦底婆囉
 二合 引 婆 囉 南 布 娜 囉 引 誦 麼 那 引 野 娑 囉
 二合 引 賀 引 ○車字當書何切藥車藥車即奉
 送句前請轆車獨哩酒耶即迎請

○次結三部三麼耶印各誦真言一遍禮佛

八

如前懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提隨

意經行轉讀大乘經典華嚴大般若等經印

塔像浴舍利右旋繞思六念以此福聚迴向

自所求悉地智譯云誦大般若或華嚴或無

等思惟講說或以七俱胝佛像塔印用印香

泥沙上紙上隨意印之多少如念誦有功如

經所說境界一一分明了知次第蘇悉地經

云為淨心故常持六念心注一境而不散亂

一念佛二念法三念僧四念施五念戒六念

天前三是念他後三念自以施戒是自因

義天又前三亦可為念自謂念一體三寶也

優婆塞戒經云念佛僧名智慧莊嚴念施

戒天名福德莊嚴然上所修為欲速得圓滿

福智及十波羅蜜頓出世間趨三無數劫現

生祈赴聖果故須發菩提願運大悲心當欲

利樂一切有情同於準提菩薩復仗無違諸

佛菩薩以大悲願加持護助使速成就準此

必須依前選擇勝處為所修壇場限四月四

日為一期屏絕往來言語方得三密相應面

向東方吉祥之位或復餘方若不能依上如

法結壇者別有一法亦須擇一靜處於準提

聖像前置一淨鏡為壇如上向方加跌對於

聖像行者先於自頂上想一氣藍字變成三

角火輪從頂至足燒盡自己已有漏之身及燒

此有為世界如同劫火燒盡無遺但有空寂

而已又想一氣暗字在自頂門中此字體即

是諸佛光明法水用灌佛子之頂此是秘密

灌頂法門也復想建立無為之壇於最下方

遍想遺欠字雜色而為空輪於空輪上遍想

遺含字黑色變成風輪風輪上遍想遺字

赤色變成火輪火輪上遍想遺字白色變

成水輪水輪上遍想遺阿字黃色變成金剛

地於金剛地上遍想有大蓮華一一華上皆

有準提菩薩飲食幢幡等諸供養具而為供

養皆對準提鏡壇三密相應又行者無準提

像并華果飲食等供具但作此觀亦得吉祥

成就如是想已一心諦觀準提菩薩具無盡

相好光明於菩薩心月輪中有九聖字右旋

布列於自身分從頂至足亦布九字次誦唵

淨法界真言并唵齒囉護身真言各二十一

遍然後結根本印或金剛拳誦準提真言無

記無數專精一意勤策身心不令懈怠欲近

成就時或有種種障起應如後作息災等法

而降伏之於一期中隨自根性必獲三昧現

前即於定中見無數佛會開妙法音證得十

地菩薩之位行者欲於此法求成就者須依

前預誦準提真言一萬遍乃至十萬遍而為

先行如蘇悉地經云若不先誦遍滿念持所

求下法尚不得成就况求上中悉地成就以

是義故作勝上心而先念誦既為先行便於

夢中見諸佛菩薩吐出黑物等即是罪滅福

生成就之相如念所求決獲果遂莫生疑惑

之心勿起取捨之念更須策發三業加功誦

持亦不得以是境界街賣於人唯同道者不

為名利敬讚方得說之或曰見如上相得無成邪妄耶曰今依經持誦正觀成就勝境自現非同他修斥離取相如不達經各有旨雷同取謗毀滅大乘自陷泥犁然行者若欲持誦真言必須求於明師善曉梵音作法之者指決字句契印不令訛謬切勿師心持誦無驗於咒生疑自招怨咎蘇悉地經云若復有人久至持誦下品真言縱自無力於本尊邊轉求上品自成若於上品真言之中心懷猶豫念持供養復不精誠雖於上品真言彼念

誦心輕致招下品成就故知持誦皆由心意誠心念誦皆獲悉地若人持誦真言久無效驗不可棄捨倍增廣願轉加精進以成爲限如此之人速得成就於其夢中或於虛空有擊告言汝不應持是真言法亦不應棄復不瞋彼何以故並是魔故唯須精進不應退轉心不惡思攀緣諸境縱放諸根恒常獲淨而念誦之故香王陀羅尼經云日別澆水香湯洗浴別若衣裳大小行來皆須洗淨入壇之特須嚼楊枝然後入壇一心誦咒莫思外事持呪之法不得破戒身亦不得近觸者女人若觸者者即無驗

○次說息災增益敬愛調伏四種法

○扇底迦法者求滅罪轉障除災害鬼魅疾病囚閉枷鎖疫病菌水旱不調蟲損苗稼五星陵逼本命悉皆除滅煩惱解脫是名息

七

十

災法 扇底迦義譯為息災復舍上多義故存梵音而不直翻華言下三法準此應知

作此法時著白衣面向北交脛豎膝吉祥坐

觀本尊白色供養飲食果子香花燈燭地等

悉皆白色 交脚豎膝名為吉祥坐塗香用白檀燒香用沉水燈用酥然如無酥

用白茶油本譯云觀作白色智 從月一日至譯云並用白色下三法亦然

八日日三時念誦夜作護摩息災真言曰

唵者禮主禮準泥 今某甲若為他 扇底迦

合娑嚩引 賀 引○智譯云欲作扇底迦等種種方法或為自身

或為他人即任依法而作念誦若欲求息災除一切鬼神及聰明長命求解脫者即於道

場中面向北交脚豎膝而坐乃至日三時念誦及護摩等法若念誦時先誦根本陀羅尼

三七遍已然後但從唵字誦之妙言曰唵折

隸主隸準提與彼某甲除災難莎嚩訶○作此法時並須於道場壇中如無場壇或於準

提像前安置鏡壇更須想一白色圓壇於圓壇中遍想及嚩字或巖鑲字尊像供具并自

身想在圓壇中或於像前只塗一圓壇亦得

以慈心相應從月一月初夜起至月八日每日三時洗浴三時換衣至日滿時或斷食或食三白食謂

乳酪粳米飯

○布瑟置二合迦法者求延命官榮伏藏富饒

聰慧聞持不忘藥法成就金剛杵等成就或

作師子象馬類以真言加持三相現隨上中

下所求獲果如蘇悉地經廣說欲求持明仙

入阿蘇羅窟及諸八部鬼神窟求入者皆得

及證地位神通求二種資糧圓滿速成無上

菩提是名增益法作此法時身著黃衣面向

東結跏趺坐觀本尊黃色所供養香花飲食

果子燈燭地等並皆黃色塗香用黃檀或白

用白檀然從月八日至十五日日三時念誦

麻油燈從夜作護摩真言曰

唵者禮主禮準泥令某布瑟徵二合矩嚕二合娑

嚩二合引賀引○徵音紙智譯云若欲求增長

賢瓶如意寶安善那裏迦鐘及鐵斧羅索

三叉等一切財寶藥草求成就者身著黃衣

乃至念誦如前妙言曰唵折謙主隸準提與

第一六三冊 七俱伽佛母所說準提陀羅尼經會釋 一五·一六五九

準提像前安置鏡壇更想一黃色方壇於方

壇中遙想阿字或直暗字尊像供具自身

俱想在方壇中或像前塗一方壇亦得以喜

悅心相應如前流浴換衣至日滿時亦如前

斷食等三相現者謂火發烟出燄氣若真言

行人欲求成就時按諸陀羅尼經用四種物

一者弓箭錢斧鈎輪杵鏡或數珠瓔鉢袈裟

等僧家所用種種之物二者雄黃雌黃等種

種藥物三者取河岸上土塗作師子象馬牛

駝或雞鵝孔雀金翅鳥等種種禽獸之形四

者或塑畫雕刻種種佛菩薩明王等形像隨

心所樂用作一事依法成已而置壇中如法

誦咒若得火發出時或手執或塗身或乘之

與助伴知識飛騰虛空或有人見成就者或

成就者見彼人等總得騰空遊諸世界供養

諸佛菩薩皆壽命一劫獲初地百法明門若

烟出時依前用之得諸仙中為王住壽萬萬

歲若煖氣出時得一切人天敬愛所求如意

此是成就三種相現若得火光出是上品成

就相得烟出是上品成就相得煖氣出是下

通或得諸漏斷盡或得辟支佛地或證善薩地位或知解一切事或辯才多聞或成吠路羅尸或成藥叉尼或得真陀羅尼或得無盡伏藏具上等事名上中上成就之法若藏跡於身得大勢力先來懈怠而得精勤入修羅宮得長壽藥成鉢鉢史迦天使或能使用鬼或能成就姿羅空爾迦樹神或成多聞悟深義理或合藥或纒塗足頂即遠所涉無有疲乏如上所說悉名中成就之法若下成就法令眾喜見或攝伏眾人或能懲罰惡人降諸怨眾及餘下事名下中下成就之法若見燈像舍刊塔等忽然搖動或光焰出當知不久速得成就餘如上念誦法中上中下九品法明若欲成就輪仙法者鑲鐵作輪量圓兩指一磔輪安六輻朝樣錫利若欲成就雌黃法者取光雌黃如日初出色光亦如融金色光是為上好若欲成就刀法者取好鑲鐵刀量長兩肘以小指齊潤四指無諸瑕病其色紺青如枿施烏毳若欲成就佛頂法者當以金作佛頂猶如畫印安置臺上其臺用陸頰瓶迦寶若欲成就蓮華法者金作八葉蓮華如兩指一磔手量或用銀作或熟銅白檀木作若欲成就拔折羅法者以好鑲鐵作拔折羅長十六指兩頭各作三股或紫煙金銀熟銅作若欲成就雄黃法者取雄黃色如融金塊成分折復上有光如是雄黃能成上事若欲成就牛黃法者當取黃牛牛黃為上若欲成就護身線法者取細白氈縷三合為股復三股合索童女右撻合或縷金合若欲成就牛糞者取蘭若處淨牛糞燒作灰和龍腦香用

若欲成就弓箭槍稍獨股又楮及諸器杖隨世用者如意而作若欲成就鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等隨世人共將為上隨意樂作所成就物置於金銀器或熟銅螺盃石木土器等或數有乳葉香葉蓮葉蕉葉或新氈隨取數之又葉五重先敷地上置成就物復以五重葉而覆其物或可是散或種種衣或諸雜物次第應知所盛之器然後以不散亂心作三藏多法以心光明其物及散洒之手執杓緩擲其酥置其物上誦本真言至莎嚩字即滿爐中至訶字還觸其物却至酥器如是去來三處觸物不得斷絕是名三藏多護摩法三藏多時以杓適需其物皆令潤膩初置物時先以水洒次按持誦若成有情之物作其形像杓觸於頂而作護摩若欲成自身以杓觸自頂若為他作但稱其名其護摩物復有三種差別一但稱名二以物蓋隔之三但露現眼所觀見如是皆用其酥而作護摩若不得酥當用牛乳或酥和乳或用三泔或觀成就差別應當用之或以真言持誦香水而洒其物如前光顯物法此亦如是又蘇悉地供養法云真言中有唵字者及歸命字應寂心誦若作息災增益之事應小聲念誦若真言有鉅字及泮叱字應噴猛誦言二種資糧者謂善薩欲證佛果必須廣修福智二法以為資糧福智圓滿方證佛果菩提今持真言行人不得餘修但依法念誦即得圓滿速成無上菩提

○伐施迦囉拏法者若欲令一切人見者發

歡喜心攝伏鈎召若男若女天龍八部藥叉

女及攝伏難調伏鬼神有諸怨敵作不饒益

事皆令迴心歡喜諸佛護念加持是名攝召

敬愛法作此法者身著赤衣面向西豎二膝

並脚名為賢坐坐法畧有三種一結跏坐二半跏坐三記賢坐令身端直

勿使動搖而作念誦觀本尊及所供養香華飲食果子

燈燭地等並皆赤色塗香用鬱金燒香以丁香蘇合和蜜燒之然諸

果油燈從十六日至二十三日每日三時念誦

夜作護摩攝召真言曰

唵者禮主禮準泥令某嘑試矩嚕二娑嚩二

引賀引○智譯云若欲呼召一切天龍鬼神

折隸主隸準提為彼攝召某神成就我願

更想一赤色半月形壇於半月壇中遍想

壇中或於像前只塗一半月壇亦得內

以悲心外現怒相應洗浴斷食如前

七

十

毀滅佛性背逆君主惑亂正法於如是等人

深起悲愍應作降伏法若為自己所求及有怨讐而作此法準諸

經說必定反招災禍及反得盡世癡狂行者

宜慎之故金剛陪囉嚩輪儀軌經云持咒之

人自心不得惡癡憎嫉於諸有情具眾善人

輒作此法為惱害者當來感果入於號叫大

地獄中受於眾苦經無量劫持咒之人當須

遠離如是過惡方可修習此曼荼羅求諸成

就以驢糞或駝糞或燒屍灰以用塗壇作此

法時身著黑衣或青衣面向南左脚押右脚

蹲踞坐觀本尊黑色取臭無香氣黑色或青

色華供養所供養飲食香華果子等燈燭地

等並皆黑色或青色揀即壓也有云關如用黑器飲食用石榴汁染

作黑色或青色塗香用栴木關伽用牛尿以

黑色華及芥子栴木塗香等各取少分置關

伽水燒安息香然芥子油燈持明藏儀軌云

其關伽水若作息災法用乳汁大麥同作若

作增益法加脂麻若作調伏法加血及蕎麥

所用關伽器亦有差別蘇悉地經云美羅之

中味甘甜者及乳粥扇底迦用味甜者及

石榴粥酪粥等布瑟微迦用味苦辛淡者及

胡麻稗未豆子等阿毘遮嚩迦用如前所說

奉獻之凡猛利成就及阿毘遮管迦事日月
 蝕時最是相應其爐三角以已身血塗或用
 苦棟木或用燒屍殘柴而用護摩火若已後
 以燒屍灰和已身血而用護摩及以毒藥自
 血芥子油赤芥 從月二十三日至月盡日取
 子和而用護摩

午時中夜二時念誦夜作護摩真言曰
 吽者禮主禮準泥 令某 鉢囉合 喃伽多野吽

發吽 譯云若欲降伏一切惡鬼神及損三寶
 人天者有多罪業障重眾生難調伏者能令

發菩提心修諸善業者應起慈悲心而作此
 法云云蘇悉地經云或有真言初有卅字後
 有卅字速得成就阿毘遮管迦法復須善
 解修真言法隨所求事隨稱彼法真言之相
 誦彼真言即得成就持明藏云若作息災增
 益法時輕輕誦卽字及發吽字若作調伏法
 當起忿怒心厲聲持誦卽字發吽字○若無
 壇場可於準提像前安置鏡壇更想一青色
 三角壇於三角壇中遍想又羅字或支藍字
 尊像供具自身俱想在三角壇中或於像前
 只塗一三角壇亦得以忿怒心相應洗浴換
 衣斷食如前若惡人等身心不安或得大病
 或命欲終即當勸彼令發善心若是悔過自
 責永斷惡心者即為彼人作息災法念誦彼
 人即免災難此上四種法若欲於中求成就
 者須預前持誦準提真言五十萬遍或七十
 萬遍或百萬遍而為走修行方於四種法中隨

心所作一法決定成就當依本經用真言印
 契結界護身供養迎請本尊念誦畢復如前
 作供養解界奉送本尊等印咒故持明藏經
 云若作如上四法必須請召本尊及眾賢聖
 作法竟却發遣蘇悉地經云護摩了已用本
 尊真言真言淨水以手遠颺散灑爐中如是
 三度護摩都了乃至復作供養等已如法發
 遣又持真言行者不應與彼別持誦人更相
 試驗若緣小過者不應作降伏之法持明藏
 云又行人以紅花染線用童女合以真言加

持一千遍結七結已繫於腰側真言曰唵引
 賀囉一賀囉二滿提成訖囉訖引囉尾三
 悉提引發囉訖合賀引四作囉訖此真言亦
 能禁伏成訖囉及能破設吐嚕蘇悉地經云
 取白氈絲及以麻縷令童女染紅色或鐵金
 色作線取結為真言索持誦七遍而作一結
 一一如是乃至七結置本尊前以真言持經
 一千遍或持誦時及護摩時欲臥之時應以
 繫腰不失精穢臥時應如師子王右脇而臥
 真言同上但滿提字後作滿馱滿馱為異又
 蘇悉地供養法云其腰線者令童女右旋搓
 合經三合已重更三合若網調雲作以五淨
 用灑之佛部五淨真言曰
 那謨婆伽囉帝烏瑟臘訖沙也微輸鞞提微
 囉誓尸吹扇引底羯里莎訶又云以紅藍華
 染或鬱金染如前法成就已以結索真言持
 誦千遍於念誦護摩時及以睡時繫於腰間
 能止失精念誦之時及護摩時須上下著衣
 偏袒右肩若大小便應著木屐於本尊及二
 師著宿前不應著之言謗方廣大乘者謂華

嚴法華楞嚴楞伽維摩圓覺勝鬘涅槃諸大
 經典廣談真如實相謂一切眾生本來成佛
 性具恒沙德用誹謗不信自損損他俱墮阿
 鼻干佛出世莫能救拔毀滅佛性者謂一切
 眾生木具佛性只因妄想煩惱積集而不證
 得若息妄歸真即與諸佛同一覺源凡夫邪
 見毀而不信自他斷滅佛性種子作一闍提
 永劫難救故於如是等人深生悲愍作法澤
 伏令其回心向善也持明藏經云若以唵字
 為首者能成就一切法若左字於息災增益
 降伏三法有大威力諫字能破壞設吐嘈亦
 作發遣及擁護法功力最大主字能作破壞
 及散他軍如金翅鳥能食於龍隸字破諸大
 惡有最勝力準字能成就一切而能破堅固
 禁縛泥字能破魔怨及諸大惡沙字能自擁
 護及能破惡習字能除大毒及一切病如是
 等字猶入正道能使有情解脫輪迴後得涅
 槃若諸真言所用加唵字能為警覺及作發
 遣若加唵隸唵三字力能斷截若加唵羅吽
 發吽五字力能驚怖及能破壞亦能擁護若
 加唵主曩模四字者能成就敬愛法若加唵
 主吽三字能退他軍若加唵隸發吽四字者
 能息大
 闍提

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋卷中

七

七

音釋

顛 乃挺切音寧去 聲梵音亦同你 被 切音 蘇 音 泉 徒音 拈 音 街
 音 眩 自 矜 也 又 賁 也 設 咄 嚙 此 云 覓 家 也 安 善 那 藥 藥 音 見
 行 滿 也 枿 音 不 噦 噍 上 音 洲 入 聲 下 音 抑 咳 嗽 上 音 概 下 音 搜 去 聲
 鼻 同 鼻 惡 氣 也 培 同 棒 又 連 加 跋 折 囉 此 云 金 剛 杵

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋卷下 祇八

唐天竺三藏法師大廣智不空奉 詔譯

清粵東鼎湖山善提心沙門宏贊會釋

○次說準提佛母畫像法 亦名尊 那菩薩

取不截白氎去毛髮者懺於淨壁先應塗壇

以闕伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋清

淨畫像其彩色中勿用皮膠於新器中調色

應畫準提佛母像身黃白色結跏趺坐坐蓮

華上身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩衣

上下皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭冠臂

皆著螺鈿檀慧著寶環 檀慧即二小指智譯 云種種莊嚴其身腰

下著白衣衣上有華又身著輕羅綽袖天衣 以綬帶繫腰朝霞絡身其手腕以白螺為鈿

七寶莊嚴一一手上 著指環都十八臂 其像面有三目十八臂

上二手作說法相右第二手作施無畏第三

手執劍第四手持寶鬘 寶鬘華 為鬘 第五手掌俱

緣果 梵云微若布羅迦果華言 子滿果西竺國有此間無 第六手持鉞

斧第七手執鈎第八手執金剛杵第九手持

念珠 智譯以第四手持念珠第九手持寶 鬘法賢譯第四手持寶鐸而無寶鬘 左

第二手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮華

第四手執軍持 深鐘也 第五手執扇索第六手

持輪第七手持商佉 螺也 第八手持賢餅 即淨 瓶也

第九手掌般若梵夾蓮華下畫水池池中難

陀龍王鳩波難陀龍王拓蓮華 智譯云二龍 王共扶蓮華

並 座右邊畫持誦者手執香爐瞻仰聖者準

提佛母矜愍持誦人眼下顧視上畫二淨居

天子一名俱素陀天子手持華鬘向下承空

而來供養聖者畫像已隨力僧次請七僧供

養請開光明呪願讚歎於像下應書法身緣

起偈 偈云諸法從緣起如來說是 因彼法因緣盡是大沙門說 將像於精

室秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮

供養念誦畢却以帛覆慎勿令人見何以故

從師受儀軌畫像法若轉與人呈像被魔得

便當須秘密白氈若無可倩人織與西洋布相似長短闊狹隨宜織之如無

能織者可取西洋布權用之亦得彩色中不

聽用皮膠當用白膠香等此亦無者可用桃

樹膠或以肥皂莢仁去上蘆皮取內白淨煎

膠或磨黃豆白皮用之皆得僧次者恐無財

力不能總請眾僧又復如來不聽

擇請故隨僧中次第差赴請也

○附五悔儀

經云每入道場先應禮佛懺悔隨喜勸請發

願已應自誓受菩提心戒此之五法乃諸菩

薩六時行道之軌轍文備諸經論今略錄其

要以便修持行者初入道場長跪合掌專心

定意手擎香爐云願此香華雲徧滿十方界

一一諸佛土無量香莊嚴具足菩薩道成就

如來香供養已次應起禮敬

一心頂禮毘盧遮那牟尼世尊分別聖位修證法門云如

來最初於無上乘發菩提心由阿闍佛加持

故證得圓滿菩提心由證菩提外感空中寶

生佛灌頂受三界法王位由觀自在王佛加

持語輪說無量修多羅法門由不空成就佛

加持於諸佛事及有情事所修行利樂

皆悉成就是故如下當次第一一禮之

一心頂禮阿闍世尊

一心頂禮寶生世尊

一心頂禮觀自在王世尊

一心頂禮不空成就世尊

一心頂禮極樂世界阿彌陀世尊

一心頂禮十方世界諸佛世尊

一心頂禮七俱胝佛母所說大準提陀羅尼

一心頂禮十方世界修多羅藏一切陀羅尼

門

一心頂禮毘盧遮那宮殿中七俱胝準提佛

母菩薩摩訶薩

一心頂禮觀自在菩薩摩訶薩

一心頂禮彌勒菩薩摩訶薩

一心頂禮虛空藏菩薩摩訶薩

一心頂禮普賢菩薩摩訶薩

一心頂禮金剛手菩薩摩訶薩

一心頂禮文殊師利菩薩摩訶薩

一心頂禮除蓋障菩薩摩訶薩

一心頂禮地藏菩薩摩訶薩

一心頂禮無能勝菩薩摩訶薩

一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩

一心頂禮十方世界一切菩薩摩訶薩

一心頂禮摩訶迦葉尊者諸大聲聞僧

一心頂禮十方世界一切三乘賢聖僧已上一

拜至準提佛母及準提陀羅尼各須三拜此
之人法是道場主故禮已次當懺悔行者應
想自身對三寶前憶念先罪及今生所造若
不懺悔當墮阿鼻地獄受極大苦豈能成就
所修真言妙行持明藏儀軌經云行人於瑜
伽法門若欲修習求諸悉地者先於自身種

種作法懺除宿業令無障難若不如此聖道
難成金剛智譯本與此儀軌雖出懺悔等五
法而文簡略恐行者臨文懇禱之情難伸故
述餘經以詳其旨如無量壽儀軌云自身五
體投地想於一一佛菩薩前恭敬作禮已即
右膝著地合掌當心虔誠發露懺悔無始以
來一切罪障則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一
切有情所修福業又觀十方世界所有如來
初成正覺者請轉法輪所有如來現般涅槃
者請久住世不般涅槃又發願言我所積集
善根禮佛懺悔隨喜勸請以此福聚迴施一
切有情乃至見佛聞法速證無上正等菩提
如是知已心生
哀切口宣懺悔
我弟子 某甲 至心懺悔自從無始生死以來
隨惡流轉共諸眾生造業障罪為貪瞋癡之
所纏縛由身口意造五無間罪及十惡業自
作教他見作隨喜或塔物僧物自在而用於
諸善人橫生毀謗見學聲聞緣覺大乘行者
喜生罵辱令諸行人心生悔惱見有勝已便
懷嫉妬法施財施常生慳惜無明所覆邪見
惑心不修善因令惡增長於諸佛所而起誹

謗如是衆罪佛悉知見我今歸命對諸佛菩薩聖衆前皆悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪今皆懺悔所作業障應墮三途及八難處願我此生所有業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過去未來現在

概八

諸大菩薩修菩提行所有業障悉皆懺悔我之業障今亦懺悔咸悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造懺悔已歸命禮

三寶

我某甲至心隨喜過去未來現在一切衆生修行施戒心慧所有善根我今皆悉深生隨喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝無上無等之果又於過去未來現在一切諸佛菩薩聲聞緣覺所有無量功德之聚我今至心悉皆隨而歡喜讚歎隨喜已歸命禮三寶

概八

隨喜已歸命禮三寶

我某甲至心勸請十方一切諸佛世尊現得無上菩提者未轉法輪我皆至誠勸請轉大法輪安樂有情十方一切諸佛世尊欲捨報身入涅槃者我今頭面頂禮至心勸請久住世間度脫安樂一切衆生勸請已歸命禮三寶

我某甲至心迴向從無始來至於今日於三寶所修行成就所有善根乃至施與衆生一搏之食復以如是持誦秘密功德懺悔勸請隨喜善根皆悉攝取回施一切衆生無悔悋心是解脫分善根所攝如諸佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如是所有功德善根悉以回施一切衆生不住相心不捨相心我亦如是功德善根悉以回施一切衆生共諸衆生同證無上菩提得一切智因此善根更復出生無量善法亦皆回向無上菩提又如

過去未來現在諸大菩薩修行之時功德善根悉皆回向一切種智然我所有功德善根亦皆回向無上菩提是諸善根願共一切眾生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提樹下不可思議無礙清淨住於無盡法藏陀羅尼首楞嚴定破魔波旬無量兵眾一刹那中悉皆照了於後夜中獲甘露法證甘露義我及眾生願皆同證如是妙覺猶如諸佛示現應化得無上菩提轉妙法輪為度眾生我亦如是示現應化得無上菩提轉妙法輪度諸眾生

迴向已歸
命禮三寶

我某甲至心發願願諸眾生悉發無上菩提之心常念十方諸佛功德智慧復願一切眾生頓破無明得見佛性猶如諸大菩薩一切天龍八部增益威光擁護國土及於壇場却

諸魔怨令我所修諸佛秘密法要速獲成就發願已歸命禮三寶次應自誓受菩提心戒如五法皆言悔者以其悉能除障滅罪禮佛能除我慢障得尊貴身懺悔能除三障得依正俱足隨喜能除嫉妬障得大眷屬勸請能除慢法障得多聞智慧迴向者謂迴自所修善根向於三處即實相菩提及與眾生能除著有及慳悋心由迴向少善徧入三際如滴水投海如聲入角則能遠徧發願能除退屈障得總持諸行速獲妙果然迴向即兼發願今於迴向開出發願以對治無決定心喜退屈障或可入道場時禮佛乃至迴向持誦畢方兼發願亦得念誦畢如前次第結印各誦真言 遍復修五悔若時速不能如上誦懺悔等文可為偈曰

我弟子某甲至心懺悔 一切賢聖眾
歸命十方佛 大聖準提尊 所造諸惡業
悉知悉見我 今身若前身 六

我今盡發露 眾罪皆懺悔
我弟子某甲至心勸請
十方一切佛 現在成道者 我請轉法輪
安樂諸眾生 十方一切佛 若欲般涅槃
我今頭面禮 勸請久住世
我弟子某甲至心隨喜
三世諸如來 菩薩聲聞眾 修習三乘人
乃至凡夫類 所有諸福善 施戒禪定慧
忍辱并精進 我今皆隨喜
我弟子某甲至心發願

願諸眾生等 悉發菩提心 永斷諸煩惱
 常證一切智 復願我今修 準提秘密行
 所求諸悉地 隨心速成就
 我弟子某甲至心同向
 以我所修福 及與真言行 同向諸有情
 共成無上道 復以今所修 禮拜及懺悔
 勸請并隨喜 發願同向善 悉施與眾生
 永離三途苦 同趣大菩提 法界真如海

○附持誦法要

卷八

十

今此法要蓋為初機行人依經修習三業未
 淳不能作諸觀行然聞陀羅尼功德殊勝而
 心急欲持誦或鈍根之人聞經真言觀行心
 生退怖遂失菩提法芽無量功德如經所說
 若人纔誦一遍即生菩提法芽何況常能念
 誦受持由此善根速成佛種無量功德皆悉
 成就故持明藏云若有眾生作大惡業無有
 善種於菩提心無由生起菩提分法永不獲
 得如是之人忽遇知識誦此真言一歷耳根
 重罪減劣善種即生何況恒常持誦專注精

勤曼荼羅疏云念如來之神呪心心暗契如
 來心誦菩薩之密言願願真符菩薩願何生
 死而不出何涅槃而不得有斯利故由是集
 此法要以便受持行者若欲持誦先須屏息
 諸緣起慙重心生難遣想至聖像前或對鏡
 壇正立作合掌頂禮相此是準提菩薩最上
 頂禮印然後注心觀想尊容五體投地頂禮
 十方佛法僧三寶次禮毘盧遮那牟尼如來
 準提佛母觀世音菩薩金剛手菩薩及一切
 聖眾已胡跪合掌至心懺悔作如是言我弟
 子某甲自無始以來身口意所作之罪今對
 三寶諸佛菩薩前發露懺悔不敢覆藏乃至
 過去現在未來三世諸佛菩薩福智圓滿種
 種功德我今隨喜然後結金剛正坐以右足
 壓左脛上或半加趺或隨意坐次結大三昧

耶印以二手仰掌展舒將右手在左手上二
 大拇指甲相拄安齋輪下此印能滅一切狂
 亂妄念雜染思惟既澄定身心即觀六道衆
 生無始已來於生死海中輪迴六趣願彼皆
 發菩提心行菩薩行速得出離作是念已即
 便入淨法界三昧謂想自身頂上有一梵書
 𑖀𑖩字此字遍有光明猶如明珠或如滿月
 想此字已復結金剛拳印以左手大拇指捻
 無名指根第一節餘四指握大拇指作拳此
 印能除內外障染成就一切功德右手持數
 珠即口誦淨法界真言二十一遍真言曰
 唵 𑖀𑖩 或單持𑖀𑖩字亦 〇 𑖀𑖩 此是梵書
 得𑖀𑖩或作𑖀 唵 𑖀𑖩 字
 此淨法界𑖀𑖩字若想若誦能令三業悉皆清
 淨一切罪障盡得消除又能成辦一切勝事
 隨所住處悉得清淨衣服不淨便成淨衣身

卷八

八

不澡浴便當澡浴若用水作淨不名真淨若
 兼此法界心𑖀𑖩字淨之即名畢竟清淨瓶如
 靈丹一粒點鐵成金真言一字變染令淨偈
 云囉字色鮮白空點以嚴之 梵書囉字上
安空點即成
 矣 如彼髻明珠置之於頂上真言同法界
 無量衆罪除一切觸穢處當加此字門故蓮
 華部念誦法云若觸穢處當觀頂上有法界
 生字放赤色光明所謂𑖀𑖩字也 若實外緣不
具無水洗浴
 關新淨衣用此𑖀𑖩字淨之若外緣具者而不
 洗換託此以為淨是無敬信懈怠之人尚不
 免輕慢之愆何能滅罪生福成就所求悉地
 若先用水如法澡浴洗淨著新淨衣更用此
 真言淨之即內外俱成 梵書
 清淨所祈速獲靈驗
 次誦護身真言當結本經第二根本印誦心
 真言七遍或結無能勝菩薩印誦無能勝真
 言七遍今時多誦他部所謂文殊一字真言
 唵 𑖀𑖩 二合𑖀字當作離禁切 𑖀 𑖀 此是梵
 𑖀 𑖀 道之或直音疾陵 𑖀 𑖀 書唵 𑖀

此亦唵字原梵書兩種 此齒噤
字不同亦如此方之隸篆也

字作二合或作三合叱哩陵或作四合體哩
四淫義淨法師譯作叱洛咽啖如是四字合
爲一言方成梵音一字如不善梵音者實難
得其真妙此一字呪王功力甚大不可思議
如文殊根本一字陀羅尼法云世尊告諸天
衆言應知此陀羅尼於諸呪中是大呪王有
大神力若善男子善女人能受持者文殊師
利菩薩常來擁護或於覺時或於夢中爲現
身相及諸善事此呪尚能攝得文殊師利菩
薩况餘菩薩及世出世賢聖等衆此呪能消
一切五逆四重十惡罪業當知是呪於世出
世種種呪中最爲殊勝是諸佛心能令一切
所願皆悉滿足未作法時即能成辦如意等
事若發無上大菩提心誦之一遍力能守護

自身若誦兩遍力能守護同伴若誦三遍力
能守護一宅中人若誦四遍力能守護一城
中人若誦五遍力能守護一國中人若誦六
遍力能守護一天下人若誦七遍力能守護
四天下人若以清旦誦一遍呪水洗面能令
見者歡喜乃至云若有衆生爲飛頭鬼所執
以手自摩其面誦呪一百八遍作可畏相貌
便以左手作本生印以大拇指屈在掌中用
後四指壓大拇指上急
把即自努目陰誦此呪而著病者所患即除
若患一切鬼病以呪呪右手一百八遍燒安
息香熏之左手作本生印右手摩病人頭患
即除愈若欲經過師子虎狼毒蛇怨賊一切
險難之處當須盡其身心不得近諸女人及
喫五辛一切酒肉於諸衆生起大悲想至心
誦呪四十九遍而諸怨惡自然退散假令遇

之無不歡喜此咒假令一切衆生或於一劫
 或無量劫乃至名字不可得聞何況得見專
 心念誦此陀羅尼能令衆生現世當來常獲
 安隱與諸如來大菩薩衆常爲眷屬是故慙
 懃生難遇想勿生輕慢起疑惑心廣如經說
 此不繁錄別譯云若誦百遍能護一國若誦
 千遍能護四天下舊令誦此一
 咒王已復誦六字大明真言一百八遍然後
 誦準提陀羅尼今恐多雜他部行人反見難
 持故此不錄如欲
 持者當如後誦之

次誦加持數珠真言用末香塗珠上以二手
 掌捧珠當心誦真言七遍加持數珠真言曰
 唵呬嚩引遮那引摩羅娑嚩賀二合引
 加持珠已心口作是願言我今欲念誦惟願
 本尊諸佛菩薩加持護念令速如意所求圓
 滿然後以左手無名指及大姆指承珠右手
 以大指無名指移珠當於心前澄心觀想準

卷

十一

提佛母與眷屬圍繞了了分明對坐誦準提
 真言時其聲不緩不急每稱娑嚩賀字同時
 移過一珠或一百八遍或一千八十遍常須
 定限不得缺減若務忙者誦一百八遍已後
 隨意散持之或結根本大印於菩薩臂上記
 數念誦誦畢頂上散印若一百八滿已不能
 多記可以左手作金剛拳印右手持珠念誦
 根本真言曰

曩謨颯多引南三藐三沒馱引俱引 祇南引

𑖀𑖩𑖫𑖬 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰 𑖀𑖩𑖫𑖬

怛你也二他引 唵者禮主禮準泥娑嚩二合引

𑖀𑖩𑖫𑖬 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

賀引

𑖀此是梵書準提真言

若所求事欲速得成就者當依如上本經作

法斷除酒肉葷辛方得應驗如或隨時獲益

滅罪生福在家不能全斷酒肉妻妾可於十

齋日持誦如欲長持無間斷者非十齋日縱

令酒肉妻妾但當一心誦持亦能使短命者

增壽疾病者消除經律中謂在家不能長持齋戒令於每月中十日受

持八關戒齋斷殺盜淫妄酒香華歌舞戲樂

等八事為戒過中不食為齋由此十日淨持

齋戒故令念誦真言必獲速驗今時不知齋

戒但以不食酒肉為齋謬之久矣茲許酒肉

妻妾持誦者由近代俗流酒肉妻妾是其常

業雖聞佛戒習性難改若不用此大不思議

神呪救拔何日得出生死故佛頂頌云不持

齋者名持齋不持戒者名持戒若聞念佛頂

陀羅尼便得具於聲戒其有齋戒病淨依法持誦者豈不速出生死乎或有無

福無相者求官不遂貧苦所逼常誦此呪能

令現世得轉輪王福所求官位必得稱遂若

求智慧男女等無不稱意此真言似摩尼珠

一切隨心所欲皆得乃至欲請梵天帝釋四

天王閻羅天子等但誦此呪隨請必至所有

驅使隨自心願此呪於南瞻部洲有大勢力

移須彌山竭大海水呪乾枯木能生華果何

况更能依法持誦不轉肉身得大神足往兜

率天聽聞正法及往十方世界承事諸佛獲

菩提記若欲成就壇法如前依經作法或但

用鏡壇可取一新鏡未曾用者於佛像前從

月十五日夜面向東方置鏡座前隨力莊嚴

供養具諸香華闕伽淨水然後結根本大印

當於心前誦根本真言呪鏡一百八遍以囊

盛鏡常將隨身每欲念誦但以鏡壇置於面

前結印誦呪若不能逐日對鏡念誦但於十

齋日對鏡念誦餘日不對鏡念亦得若無鏡

者但觀想一鏡在前持誦亦成或不能觀想

者但只專注念誦亦得成就此準提呪七十

七俱胝如來同說龍樹菩薩以偈讚曰

準提功德聚 寂靜心常誦 一切諸大難
無能侵是人 天上及人間 受福如佛等
遇此如意珠 定獲無等等

今時多於準提真言下兼誦佛頂大輪一字

明王真言所謂部林字

此是梵書部林字
亦作 禪舌道

之二字合為一字亦作步林或作嚕嚕又作
部隨又作勃龍不空三藏譯作勃嚕嚕三字
合為一字其註云嚕字彈舌共為一音又引
聲從喉中出其聲如擊大鼓古譯云步林
訛不正也如此則音難得
其正惟善梵音者能之

佛頂大輪一字明王得成就者乃至於諸如

來法欲滅時能為佛事復能擁護諸佛如來

一切法藏此一字明王於佛滅後末法之時

行於世間為無能勝諸真言亦諸佛菩薩悉

所受持乃是過去佛菩薩之所傳說若復所

在有彼行人專心持誦此大明者於彼所在

五由旬內地界之中所有一切諸惡宿曜不

能侵近諸惡鬼神皆自馳散乃至一切諸惡
不能為害至於天人聖人亦不敢近若持誦
者一切業障皆得清淨若作擁護能隱身入
一切部多中無所障礙於世間出世間不能
為害能摧世間一切惡呪此真言是一切諸
佛之頂是文殊菩薩之心能施一切眾生無
畏能與一切眾生快樂凡有修持隨意得果
同如意珠能滿一切之願若持誦餘一切呪
不成就者用此真言共餘呪一處同誦持之
決定成就若不成就及靈驗其呪神等即當
頭破七分是知此真言能助一切呪疾得成
就若欲單持此真言求一切法成就者當依
彼經作法念誦若持誦者不能如前誦淨法
界真言護身真言乃至大輪一字真言者便
可專持此準提陀羅尼若年老衰邁氣力短

少不能誦全真言可初誦三遍已後但從唵字起誦下九字亦得又或不能結準提大印即當作金剛拳念誦凡誦呪訖却用金剛拳印誦吽字真言而印五處先印額上次印右肩次印左肩次印心上後印喉上印竟於頂上散之能除一切魔障成就一切勝事又隨所住處欲辟除鬼神可結金剛界但誦準提真言呪香水二十一遍八方上下灑之即成辟除結界持明藏儀軌云或作法時在壇內睡臥或得惡夢即誦佛眼真言八百遍當誦時右手持珠左手執金剛杵真言曰唵引度曩曩日囉訶每日依法持誦時須限定其時分若一時持即當早晨若二時持則兼黃昏若三時持則加正午如務忙者不能依時但有暇時即便持之若上根者持得三密相應一身密端坐結印二語密口誦三意密一念專法或想真言梵字或緣持誦之聲或想準提聖容或想

持誦

十

菩薩手中所執神變經疏云若用三密為門不須經歷劫數具修諸行只於此生滿足諸波羅蜜故五秘密儀軌云三密金剛以為增上緣能證毘盧遮那清淨三身果位釋陀羅尼文字云若有諸佛不修三密門不依普賢行願得成佛者無有是處若成佛已於三密門普賢行願有休息者無有是處若正持誦時未滿一百八遍不得共人語話如必欲語話時於自舌上想一梵書字唵字縱語話不成間斷語話竟即當續前持之問曰為當只持一道真言功德成就為復廣持多道真言功德成就答曰此有二門一者隨根所樂門謂人根機有於多種好樂不同或有樂持三道五道十道乃至百道等於中隨根所樂皆得持誦二者疾得成就門謂欲求一切功德

持

十五

疾得成就宜專持誦一道真言成時一切真言功德皆悉成就故文殊儀軌經云若欲一切功德成就不得於別真言而起思想是也如上雖有數道真言而皆是持誦準提真言之次第助成勝妙故也又每日對鏡初欲持誦時當如本經想自心如一月輪圓明皎潔有九聖字梵書每一一字想有種種光明布於心月圓明中或不能想此九字可於心月輪中想一梵書唵字或想九梵字安布自身分中言梵書九字有種種光明者如金剛智所譯本頌云唵想安頭上其色白如月放於無量光除滅一切障即同佛菩薩摩是人頂上折字安兩目其色如日月為照諸愚暗能發深慧明隸字安頭上色如紺瑠璃能顯諸色相漸具如來智主字想安心其色如皎素

猶心清淨故速達菩提路隸字安兩肩色黃如金色猶觀是色相能披精進甲準字想臍中其色妙黃白速登妙道場不退菩提故提字安兩脛其色如淺黃速證菩提道得坐金剛座莎嚩字安兩脛其狀作赤色常能想是字速得轉法輪訶字置兩足其色猶滿月行者作是想速得達圓寂按顯密圓通取諸部陀羅尼字義安布觀想今恐初學反見尤難故依本宗為持誦法要或欲觀想他字義者當如本經未別出一法中所明如有復不能想此梵書者但只專心持誦亦具一切三昧故大悲心經云陀羅尼是禪定藏百千三昧常現前若人緊切持誦時或過種種魔障或忽然怕怖或口舌難誦或身心不安或多瞋多睡或見諸異相或於呪生疑心不欲持誦

等當作對治之法應依本經結第二根本印
 誦心真言或作無能勝真言印契或觀梵書
 囉字或觀阿字隨作一法隨觀一字彼
 等境界自然消滅若分別心多者當觀囉
 字即成無分別若著有為心多者應觀舍
 字即得因緣法本空故又持明藏經云行人
 欲作法時先須澄心離諸誼鬧於自身分想
 微妙字相一一現前若得現前一切罪垢皆
 得消滅微妙字者先於口門想其唵字於
 右肩上想暗字於左肩上想惡字於頭
 上復想暗字於右臂上想阿字於左臂
 上想囉字於臍輪中想唵字復於遍身
 想阿字行人每想如是字於身分現時
 即復誦真言曰 唵 左隸祖隸尊祿 唵
 引 此真言若誦至一洛又能除一切罪

七八

七

又真言曰 唵 左隸祖隸尊祿 唵
 此真言若誦至一洛又得大智慧 又真
 言曰 曩莫 左隸祖隸尊祿 曩莫此真
 言常持能除一切塵垢其唵字是妙吉祥菩
 薩根本昧字是慈氏菩薩根本室哩字為如
 來根本暗字為普賢菩薩根本惡字為虛空
 藏菩薩根本阿字為一切如來根本阿字又
 為觀自在菩薩根本又為金剛手菩薩根本
 唵字為焰鬘得迦忿怒明王根本今略出其
 印相先正足立後却作右旋轉以二手各作
 拳舒中指作動搖相此名惹囉曩印若行人
 於大難中或被禁縛時用彼一切事無能為
 害 又以右手作拳直豎中指此名幢印若
 鬪戰時或有大怖時用 又先作跏趺坐以
 左手作拳直豎拇指以右手執左手拇指安

於臍輪此名法印求解脫用一切天人皆悉稱讚 又以二手展舒手指各相離於頭上旋轉如輪相此印名八輻輪威力能斷除一切大惡 又先正立作右舞勢右轉以右手作施願左手作三藩相安額上復作右舞勢復作左舞勢此名方位印能伏師子龍虎及部多必舍左鬼等乃至賊盜等 又以二手各安臂上各豎頭指此名鉢哩伽印能除一切癱病 又以二手作拳相合以拇指相交此名搗杵印當用息除大惡宿曜 又以右手拇指與小指安於頭指頭此名鉢致娑印能降伏阿蘇羅 又以二手合掌二拇指如針此名說法印於供養本尊時用當得諸佛菩薩及天龍八部諸持明天尊皆悉歡喜能施成就 已上諸印皆誦本部真言 如欲成就大事速求靈

驗者必須依經立壇作法方獲果遂
○修悲敬二田
○初修敬田
行者欲得定慧增長福智圓明必須廣修悲敬二田上供十方三寶下濟六道四生以此為定慧之基菩提之本故云菩提心有二種度無邊衆生為因無上菩提為果曼荼羅疏云夫為道者上若不供諸佛菩薩何處展智欲求菩提下若不濟諸仙餓鬼何處行悲行者如欲修敬當依本經結五供養印誦根本真言運想供養本尊諸佛菩薩一切聖衆成就所願福智圓滿如或常須供養不能依經作法今準諸部陀羅尼并成佛心要略而出之先當於聖像前一心恭敬五體投地遍禮十方法界無盡佛法僧三寶如五字陀羅尼

頌令結金剛印以兩手各相背二小指二拇

指相鈎口誦真言七遍真言曰

唵引囉日囉二合勿微吉切亦作吠

誦已以印頂上散之由此真言印不思議力

自然遍法界無盡三寶前皆有自身禮拜奉

事然後以飲食香華等隨力所辦盛於淨器

結普通吉祥印印之以右手拇指與無名指

相捻餘三指舒散誦淨法界真言加持二十

一遍真言曰

噓

由此真言加持及手印力其飲食器物等自

然清淨遍於法界蓮華部念誦法云於一切

供養香華等皆加持此噓字放白色光即

無穢觸所供養物皆遍法界次誦無量威德

自在光明勝妙力變食真言合掌加持二十

一遍真言曰

娜謨薩囉無可切下同怛他引去聲婆路引囉路引

枳帝二唵引三去聲跋囉三跋囉引四由此真

言加持力故其飲食等即變成諸天種種銷

饒上味奉獻供養十方無盡三寶亦為讚歎

勸請隨喜功德復結出生供養印二手外相

又合掌十指各兩節相交安在頂上誦出生

供養真言二十一遍真言曰

唵

由此真言及印不思議力自然遍法界出生

無盡香華燈燭幢旛寶蓋衣服卧具樓閣音

樂等種種供具供養遍法界無量三寶等若

無飲食香華等但於佛前運想結印誦呪亦

自然出生如上種種供具供養法界三寶此變

食真言理趣功德如下廣明

○次修悲田

欲施諸仙食者以一淨器盛滿飲食誦變食

真言二七遍投於淨流水中即變成天仙美

妙之食供養百千俱胝恒河沙數諸仙彼諸

仙等得加持食各各成就根本所願諸善功

德若人以此真言換加持飲食施諸仙眾能令

現世增長福壽心所見聞正解清淨具足成

就梵天威德一切冤讐不能侵害

欲濟諸餓鬼者每於晨朝及一切時悉無障

礙取一淨器盛少淨水置於少飯及諸餅食

以左手持器右手作寶印以大拇指頭指中

指用攪食上施諸誦變食真言七遍加持已

然後稱四如來名號

南無多寶如來能破餓鬼慳慳

南無妙色身如來業得攝德圓滿 能除餓鬼醜陋 形得色相具足

南無廣博身如來能令餓鬼喉咽寬大 所施之食悉皆充足

南無離怖畏如來能除餓鬼一切 怖畏得離鬼道

稱如來名號已彈指七遍取其食器於淨地

上展右臂瀉之淨石木上 瓦器亦得佛言加持此陀羅

尼七遍能令一食變成種種甘露飲食充足

百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼及異

類鬼神皆得飽滿如是等眾一一各得摩伽

陀國七七斛食此食此水量同法界食之無

盡皆獲聖果解脫苦身得生天上及生淨土

其能施者便能具足無量福德則同供養百

千俱胝如來功德等無差別當知此無量威 德自在光明勝

妙力變食陀羅尼即是三德秘藏此之秘藏

具一切法故能流出無窮出生無量周徧法

界普興供養三德者法身般若解脫各具常

樂我淨四德法身不獨法身必具般若解脫

德若解脫互具亦爾言威德自在者即解脫

者三德之力也梵語陀羅尼此云總持謂總

持三德要在一心一心三德法爾而具然則

心即陀羅尼陀羅尼即是法食莫不以三
 德共為之體亦莫不以三德共為之用圓教
 之人由能了知三德秘藏具一切法一切諸
 法體是三德故能舉體起用作此現前所施
 分段之食於一食出生一切美味莫不悉具
 味及歡喜丸酥酪醍醐一切妙香寶華天衣瓔
 珞眾寶華與一切服用鐘磬金鏡笙簫角貝
 樂絃歌一切住處復於一一美味一一服用一
 臺殿一切住處復於一一美味一一服用一
 一妙音一一住處彼彼出生如上六塵一切
 妙供無不周備一器之食至微至約而所以
 能有如是不思議用者以此一即三德之全
 體故也我今持此三德所熏六塵妙供普施
 法界無量羣生一時充足無所乏少雖施之
 物亦本無有我及眾生亦無有相是為以空
 為觀者雖後無與無取無物無我無眾生而
 其施者受者及中間物莫不宛然歷歷可見
 是為以假為觀者於一心中了知施者受者
 及所施物非有非無三輪俱絕是為以中為
 觀者三觀照一念中得無後無前何思何慮
 作如是觀而行施是為不住相施是諸眾生
 受此施時一一自然皆得禪悅法喜之食以
 故居天道則轉增勝福在人倫則頓悟真歸
 修羅調伏瞋心餓鬼咸獲飽滿畜生自得智
 慧地獄永脫拘囚即於此時咸悔業因進求
 出世應知是法是食俱得為利譬如煎藥藥
 隨火勢入人身中患除方復法隨食入亦復
 如是或近或遠終破無明

若取水一掬用甘露真言加持七遍散於空
 中其水一滴即皆變成十斛甘露一切餓鬼
 並得飲之無有乏少皆得飽足真言曰
 南無素嚕囉耶怛多揭他耶怛姪他唵素嚕
 素嚕囉囉素嚕囉素嚕莎嚩_二訶_三設無飲
 甘露真言加持水施之令一切餓鬼皆悉飽
 滿若有四輩弟子以此真言及四如來名號
 加持飲食施諸餓鬼便能具足無量功德壽
 命延長福德增榮又得顏色鮮潔威德強記
 速能滿足檀波羅蜜一切夜叉羅刹諸
 惡鬼神人非人等皆畏是人不敢侵害
 ○智炬如來心破地獄真言
 別行經云此呪若誦一遍無間地獄碎如微
 塵於中受苦眾生悉生極樂若梵書此呪於
 鐘鼓鈴鐸作聲木上等有諸眾生得聞聲者
 所有十惡五逆等罪悉皆消滅不墮惡趣之
 中真言曰
 曩謨阿灑吒_二悉底_引喃_引三摩也_二三母_合

唵 阿 彌 陀 佛

引 唵 阿 彌 陀 佛 引 唵 阿 彌 陀 佛 引 唵 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 唵 阿 彌 陀 佛 唵 阿 彌 陀 佛 唵 阿 彌 陀 佛

哩 提 哩 吽

唵 阿 彌 陀 佛

以其漢字兼書之於鐘鼓等上更妙

○毘盧遮那佛大灌頂光真言

不空羅神變經云若諸眾生具造十惡五逆

四重之罪數如微塵滿斯世界身壞命終墮

諸惡道以此真言加持土沙一百八遍散亡

者屍骸上或散塚墓上彼所亡者若在地獄

餓鬼修羅傍生等中以此真言加持力故應

時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於

西方極樂國土蓮華化生直至成佛更不墮

落真言曰

概八

三三

唵 引 喉 中 撞 聲 阿 謨 引 伽 上 尾 嚧 左 曩 二 摩 賀

引 母 捺 囉 二 麼 呢 三 鉢 納 麼 二 入 嚩 合 囉 四

鉢 囉 二 鉢 哆 野 鉢 亦 合 鉢 哆 野 作 變

引 五 〇 合 口 呼 胸 喉 中 聲 如 千 吼 尾 亦 作

阿 字 去 聲 呼 阿 謨 伽 此 云 無 間 斷 古 云 不

紙 帛 等 書 此 真 言 置 亡 人 身 上 或 骨 上 亦 妙

故 偈 云 真 言 梵 字 觸 屍 骨 亡 者 得 生 淨 土 中

見 佛 聞 法 親 授 記 速 證 無 上 大 善 提 不 空 羅

索 經 云 若 聞 此 咒 二 三 七 遍 經 耳 根 者 即 得

除 滅 一 切 罪 障 若 有 眾 生 連 年 累 月 痲 黃 疾

惱 苦 楚 萬 端 是 病 人 者 先 世 業 報 以 是 真 言

於 病 者 前 一 二 三 日 每 日 高 聲 誦 此 真 言 一

千 八 十 遍 則 得 除 滅 宿 業 病 障 若 為 鬼 燒 魂

識 悶 亂 失 音 不 語 持 真 言 者 加 持 手 一 百 八

遍 摩 捫 頭 面 以 手 按 於 心 上 額 上 加 持 一 千

五 色 線 索 一 百 八 結 繫 病 者 腰 臂 項 上 反 加 持 衣 則 便 除 瘥 矣

○觀自在菩薩甘露真言

觀自在菩薩陀羅尼經云若人誦此咒者所有過去現在四重五逆謗方等經一闡提罪悉皆消滅無有遺餘身心輕利智慧明達若身若語悉能利樂一切有情若有衆生廣造一切無間等罪若得遇此持咒人影暫映其身忽得共語或聞語聲彼人罪障悉皆消滅又若欲利益一切有情者每至天降雨時起大悲心仰面向空誦此真言二十遍其雨滴所霑一切有情盡滅一切惡業重罪皆獲

利樂真言曰

曩謨囉怛曩二 怛囉二 夜引 野 曩謨阿引

囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引

哩也二 嚩路枳帝濕嚩二 囉平 野 冒地薩

囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引

怛嚩二 野 摩賀引 薩怛嚩二 野 摩訶迦

囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引 嚩引

○六字大明真言

唵引 麼拏鉢訥銘二 吽引

囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引 囉引

莊嚴寶王經云時觀自在菩薩說此大明時四大部州并諸天宮悉皆震搖四大海水波

迦或作葛拏或作禰或作你
若樂略者但唵字以下持之唵字已上是歸
敬辭又但你也他已上之文或不慣誦可依
大悲咒曩謨字誦起至迦盧尼迦耶向下如
本真言誦之若書此真言於鐘鼓鐸等一切
出聲物上或有撞擊吹振出聲一切衆生
聞此聲者悉皆清淨命終得生西方淨土

浪騰湧一切諸魔作障者悉皆怖散馳走佛告除蓋障菩薩言此六字大明陀羅尼難得值遇若有得此六字大明王者是人貪瞋癡毒不能染汚若戴持在身中者是人亦不染著三毒病此真言無量相應如來而尚難知

卷八

五

菩薩云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶若人能常受持此大明者於持誦時有九十九燒伽河沙數如來集會復有微塵數菩薩集會復有無數天龍八部而來衛護是人此持誦人七代種族皆當得其解脫腹中所有諸蟲當得不退轉菩薩之位若身中頂上戴持有人得見是戴持人則同見於金剛之身乃至見於如來若能依法念誦即得無盡辯才日日具六波羅蜜圓滿功德若口中所出之氣觸他人身彼人發起慈心離諸瞋

毒當得不退轉菩薩疾證無上菩提此戴持之人以手觸人或以眼見乃至異類諸有情等悉皆速得菩薩之位如是之人永不受生老病死諸苦又佛言所有微塵我能數其數量乃至大海水我能知其數量若有念六字大明一遍所獲功德而我不能數其數量假如四大部洲一切男女皆得七地菩薩之位所有功德與念六字大明一遍功德而無有異若人書寫此大明者同寫八萬四千法藏若以天金寶造作如來形像如微塵數不如書寫此六字大明中一字所獲果報功德不可思議是人當得一百八三摩地門但念一遍當得一切如來以衣服飲食湯藥及座卧等資具一切供養此法於大乘中最上精純微妙一切如來及諸菩薩而皆恭敬合掌作

禮說此六字真言時有七十七俱胝如來皆來集會同說七俱胝準提陀羅尼是知此六字真言與準提真言首尾相須如欲與準提真言同誦者可於準提真言前念誦然須要得其訥銘二字合為一字始符梵音不謬或欲單持誦者功德準如上說若欲如法結壇念誦詳彼經文此不繁錄

○文殊菩薩五字心呪

阿囉跋者娜梵書 丑 丑 丑 丑 丑 金剛頂經五

字真言勝相云若人纔誦一遍如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩遍文殊普賢隨逐加被護法善神存其人前又若誦一遍能除行人一切苦難若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍速成無上菩提若人一心獨處閑

故八
二十六

靜梵書五字輪壇依法念誦滿一月已文殊菩薩即現其身或於空中演說法要是時行者得宿命智辯才無礙神足自在勝願成就福智具足速能皆證如來法身但信心受經十六生決定成正覺欲作法加持結界詳如五字心陀羅尼品

○大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼

曩謨薩嚩怛他 引 孽多 去 喃 引 唵 二 尾 補 擻

孽陸 三亦作毘布羅揭陸尾又作肥陸亦作禪 麼 拈 鉢 囉 二 陸 四

亦作尼去聲 怛 他 多 五 他 上 聲 你 捺 捨 盧 亦

囉亦作臘 又作達囉設你 麼 拈 麼 拈 七 拈 亦 作 蘇 上 鉢

囉 二 陸 八 蘇 亦 作 素 尾 麼 黎 九 亦 作 肥 摩 麗

娑 引 孽 囉 十 孽 亦 儼 鼻 囉 十一 亦 作 紺 鼻 吽

二 吽 三 入 囉 合 二 擻 入 囉 合 二 擻 羅 十四 亦 作 什 麼

沒 馱 尾 盧 枳 帝 十五 亦 作 勃 陀 嚩 囉 祇 囉 帝 虞 咽

夜 二 地 瑟 恥 合 三 多 孽 陸 十六 麼 咽 夜 娑 嚩 囉

二訶引十七下是梵書舊本多說今校五若
合欲書於物上須華梵兩存然書華文不
必書其句下
別譯之文

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引 引 引 引 引 引 引 引 引 引

引四

此呪前後三譯初譯失譯人名開元附梁錄
次苦提流志譯三不空三藏譯今恐初學苦
於梵音乃校其三譯正錄不空所譯之文以
餘二譯字有不同者黃於句下俾習者免得
其音而無
疑滯焉

經云此陀羅尼有大威德佛由此成道由此

降魔能滅惡障能成六度若書於幢上殿上
紙上墻板等上有諸衆生暫得見者或身
手觸者或影中過者及餘人轉觸此人者或

佩身或頂戴或書於有聲物上其聞聲者或
讀誦者或有但聞此陀羅尼名者如是衆生
等縱有四重五逆十惡等罪悉皆消滅決定

當得無上菩提能於現世獲無量百千功德
常得國王宰官四衆喜敬不受世間種種諸

苦毒藥刀杖水火等難一切師子虎狼諸惡

禽獸不敢爲害又無一切盜賊鬼神邪魅諸

毒蛇難又現身不受一切諸病所謂一切瘡

病眼病耳病鼻病舌病齒病唇病喉病頭病

項病諸支分病手病背病腰痛病痔病淋

病痢病癰病瘡病髀病脚病疔病斑病肚病

疥病庖病癩病癬病如是等病悉不著身不

著身不

著身不

著身不

為厭禱蠱毒呪詛著身無橫災死卧安覺安
於其夢中見百千佛刹及見諸佛并諸菩薩
圍繞臨命終時心不散亂一切諸佛現前安
慰又一切傍生鹿鳥蚊蟲飛蛾螻蟻乃至胎
卵濕化諸有情等聞此陀羅尼名者或身觸
者或影中過者決定當得無上菩提又人於
高山頂上誦此陀羅尼者盡眼所見處一切
衆生皆得滅除一切罪業 廣如經說

○功德寶山陀羅尼

南無佛陀 耶 南無達磨 耶 南無僧

伽引耶 唵 悉帝護嚕嚕 悉都嚕 只

利波 合二 吉利婆 合二 悉達哩 布嚕哩

娑嚩 引二 訶 引○護亦作胡都亦作度只亦
作遮波亦作婆哩亦作尼去

大集經云若人誦此呪一遍如禮大佛名經

災

无

四萬五千四百遍又如轉大藏六十萬五千
四百遍造罪過十刹土入阿鼻大地獄受罪
劫盡更生念此呪一遍其罪皆得消滅不入
地獄命終決定往生西方世界得見阿彌陀
佛上品上生 造罪過十刹土者謂造罪過於
十世界微塵也劫盡更生者謂
此娑婆世界壞時其罪未畢即寄往他方世
界地獄中此界成已復移其人同此方地獄
中受苦也

○三字總持真言

唵啞吽 啞亦作阿 此是梵書
唵啞吽字

瑜伽大教王經云唵字是大遍照如來 即毘
盧遮

那啞字是無量壽如來 即阿彌陀佛 吽字是阿闍

如來 即不動佛如來因住多年修道不得菩
提後習此觀於初夜分便成正覺謂唵

字具含無量法門是一切真言之母一切如

來皆因觀想此字而得成佛阿字是毘盧佛

身亦是法界亦是菩提心若人想念能生無
量功德吽字總攝金剛部一切真言是金剛
部主身亦是三解脱門若常想念
能除一切罪障成就一切功德

諸教決定名義論云吽字即法身阿字即報身唵字即化身如是三字攝此三身彼分別說三乘解脫道是為正說因所有聲聞緣覺及一切智智由是出現說一切法即彼三字亦是金剛三業如實安住所謂唵引阿引吽

引此中唵字是名金剛身業阿引字金剛語

業吽字金剛心業又復吽字而為心智覺了一切法如上所說一切文字當知皆從盜阿

引吽三字所生由是諸法起種種相今當分

別彼一切法皆與盜阿引二字初後相攝此

中吽字出生一切於三界中出現衆色所有

天人龍阿修羅迦樓羅緊那羅乾闥婆成就

持明天吉祥天辯才天烏摩天帝釋天梵王

天那羅延天大自在天如是等天及天后所

有一切有情界中男子女人乃至諸佛菩薩

等皆從此吽字出生變化彼一一心住此字

相若心想此字時當住虛空出生無礙所謂

三界心同此一心入入是心已此得名為現

證菩提當知此心無等無取無著無住無表

無相是即虛空平等一切智無所得相應無

自無他相應正行世間所有旃陀羅等最下

族類彼等諸行乃至傍生等類彼所行行種

種差別如是諸行雖復差別皆亦不離一切

智智相應正行云

成佛儀軌頌云

由誦此唵字林八 加持威力故 縱觀想不成二十

於諸佛海會 諸供養雲海 真實具成就

由諸佛誠諦 法爾所成故 由適誦啞字

摧滅諸罪障 獲諸悅意樂 等同一切佛

超勝衆魔羅 不能為障礙 應受諸世間

廣大諸供養 由呬字加持 虎狼諸毒蟲

惡心人非人 盡無能陵屈 如來初成道

於菩提樹下 以此印密言 摧壞天魔眾

大佛頂陀羅尼經言設有眾生於散亂心口

持神呪尚有八萬四千那由他恒河沙俱胝

金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛眾而

為眷屬晝夜常隨侍護此人縱令魔王求其

方便終不可得諸山鬼神去此善人十由旬

外若魔眷屬欲來侵擾是善人者諸金剛眾

而以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所

作如願已上修持悲敬諸真言等若不能各

真言亦得以準提真言似如意珠若持誦行

人處處用之皆得成就也上言誦持真言能

滅五逆十惡四重罪者須知罪有性遮懺具

事理性則無論受戒與不受戒作便是罪遮

謂會受佛戒故心致犯事須拔陳發露禮佛

名經行方等儀能伏業本理謂專觀實相達

罪性空滅業根源此諸真言神呪若能依法

誦持即事理雙運業本罪源並消若犯禁戒

準律說悔加以神呪則事理兼備性遮齊達
不可纒聞神呪功力便乃違犯禁戒不依律
懺遮罪猶存或托真言儀執數違眾過譬如
惡人恃王勢力廣作諸惡禍終滅頂業心不
斷罪實難除必使身心俱
捐方得罪滅如日消霜矣

○數珠功德法

夫數珠者記心之奇術積功之初基持之者

成德戴之者滅垢世出世果莫不由斯如金

剛頂瑜伽念珠經云爾時毘盧遮那世尊告

金剛手言善哉善哉為諸修真言行菩薩者

說諸儀軌哀愍未來諸有情等說念珠功德

勝利由聞如是妙意趣故速證悉地時金剛

薩埵菩薩白佛言唯然世尊我今為說之爾

時金剛薩埵菩薩而說偈言

珠表菩提之勝果 於中間絕為斷漏

繩線貫串表觀音 母珠以表無量壽

慎莫慕過越法罪 皆由念珠積功德

碑磔念珠一倍福	木穗念珠兩倍福
以鐵為珠三倍福	熟銅作珠四倍福
水精真珠及諸寶	此等念珠百倍福
千倍功德帝釋子	金剛子珠俱胝福
蓮子念珠千俱胝	菩提子珠無數福
佛部念珠菩提子	金剛部法金剛子
寶部念誦以諸寶	蓮華部珠用蓮子
羯磨部中為念珠	眾珠間雜應貫串
念珠分別有四種	上品最勝及中下
一千八十以為上	一百八珠為最勝
五十四珠以為中	二十七珠為下類
二手持珠當心上	靜慮離念心專注
本尊瑜伽心一境	皆得成就事理法
設安頂髻及掛身	或安頸上及安臂
所說言論成念誦	以此念誦淨三業

林八

三十二

由安頂髻淨無間 由帶頸上淨四重
 手持臂上除眾罪 能令行者速清淨
 若修真言陀羅尼 念諸如來菩薩名
 當獲無量勝功德 所求勝願皆成就

三部念誦持數珠手印相今當分別如蘇悉地供養法云以右手大指捻無名指頭直舒

中指小指微屈以頭指著中指上節側此通三部執數珠印其蓮花部執珠印以右手大指捻中指頭餘三指直舒左手亦然其金剛部執珠印以右手作拳展直大指捻頭指左手亦然持明藏儀軌經云用童女合線以二十一合成條穿珠或持誦時以大拇指指一珠一誦

真言
 七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋卷下
 音釋

郝音 幪音譯張開 穀音射紡絲織之細如
 薄如那由他此云萬億 拔折羅此云金剛杵 梛同
 部多鬼 淨居天子色界第四禪共有九天
 瘦音間病瘦 必舍左此云啖精氣謂噉 燒

如河舊云三障一煩惱障二五悔法佛一禮
 懺悔三隨喜四勸請五發願餘經或不以
 禮佛為五以迴向足五元迴向即兼發願
 若本經初入道場時令發願持誦畢乃兼
 迴向意謂以現所修真言功德迴向三處
 也或有以隨喜在勸請後謂先懺滌身器
 次欣法雨後攝他同已迴向三處若勸請
 在隨喜後以隨喜是懺悔中別義事勢相
 連故先明之平等廣大方堪闡法也大金
 光明經云有種種重業難可滅除一者於
 諸菩薩律儀犯極重罪二者於大乘經心
 生誹謗三者於自善根不能增長四者貪
 著三有無出離心有四對治能滅四罪一
 者於十方佛至心親近說一切罪二者為
 一切眾生勸請諸佛說深妙法三者隨喜
 一切眾上善提如是隨喜當得無量功德
 迴向無上菩提如是隨喜當得無量功德
 之聚如恒河沙三千大千世界眾生皆成
 阿羅漢有人盡其形壽以上妙四事供養
 不及隨喜功德十分之一其勸請所得功
 德假使人以滿恒河沙數大千世界七寶
 供養一切諸佛所得功德其數較數珠
 勸請功德亦勝於彼云云 跋切數珠
 一百八表除一百八煩惱謂九礙偶起切
 有清信士問曰準提有懺法否答曰經云每
 入道場先應禮懺懺悔隨喜勸請發願此之
 五悔即是懺法無別有以爲懺也問曰近見
 有云夢授懺儀或云鏡中所現復圖諸形像

今某甲未辯邪正特請師決答曰若不與本
 經文合皆是魔事或持呪行人不善作法魔
 現佛德善薩像種種異相令行人善生怖
 皆不足信倘行人遇斯境者觀其所現不合
 經文即當以無能勝呪印破除之魔遂不得
 便問曰鏡上可用梵書九字否答曰行者不
 能如法結壇故以鏡為壇元梵書只宜想布
 於心日月輪中奚用書於鏡為問曰世云五
 月初十日復云某月日是準提菩薩誕辰果否
 答曰準提乃法身菩薩既不降生人間何有
 誕耶

焚

書

馮山警策句釋記

清粵東興湖山沙門釋宏贊在慘註

清刻龍藏佛說法變相圖

為山警策句釋記序

祇九

生死事大迅速無常學道人當時刻以此為念日月易邁若弗云來生者不修死將奚具養養陋習誠為可恥此為山警策之所以作也鼎湖在和尚敷揚妙道誘誨來學諄懇切

卷九

篤獎披備至偶一日大眾請師開示為山警策宗趣師以無礙慧辯悅可眾心因復請師分科句釋使警策之旨洞然無論上哲中流皆可循修悉詣至道師之上足石箭詞公記師日前闡演之言註于章末如錦添花如膏助明是書大有裨于後學匪細故也讀是書者而如見為山焉而如見在和尚與為山異口同心能推從上佛祖竭力為人之處與大眾相勸勉咨傲焉昔大安禪師云我在為山三十年看水牯牛今變作露地白牛常在面

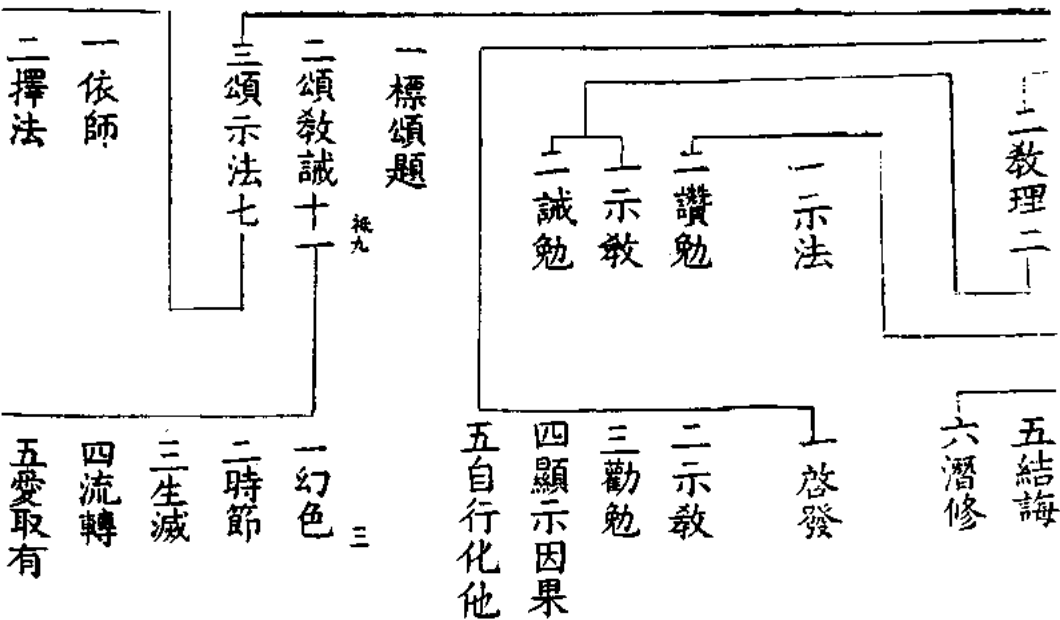
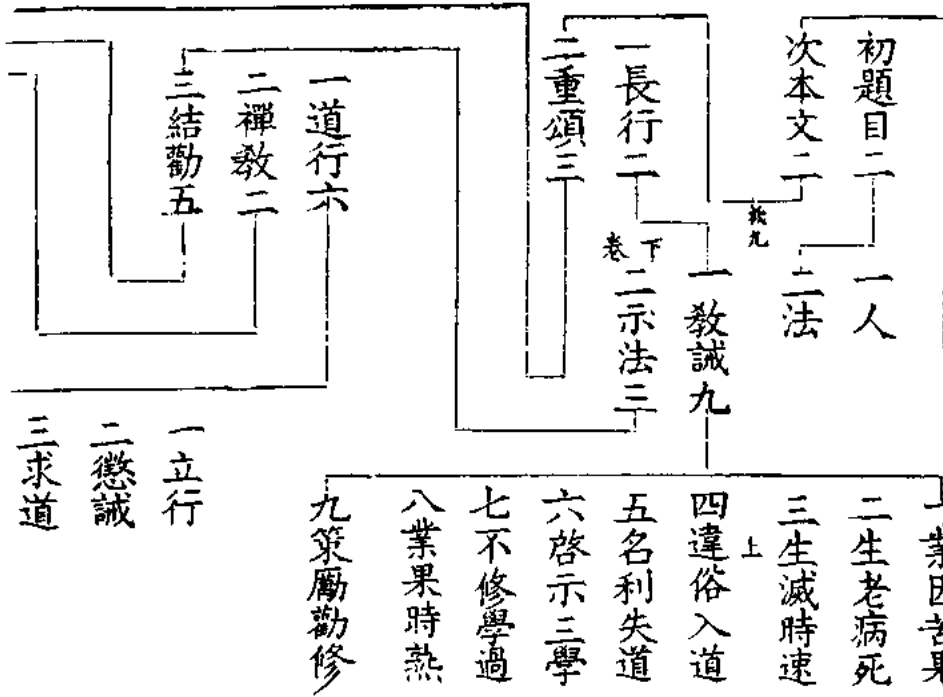
前終日露迴迴地赴亦不去此真可謂能自
警策者也吾願天下學道人皆以大安禪師
能自警策者而策之

音

順治庚子歲臘月禹山弟子鄭裔書于龍江

山麓

釋此警策大科分二

四歸真
五相忘
六寂照
七雙泯

七無明惑
八慨時命速
九現因後果
十因果所由
十一循環不息

瀉山警策句釋記卷上

祇九

清粵東鼎湖山沙門釋宏贊在慘註

將釋此文大科分二初釋題目次釋本文

●初釋題目二 一人 二法

○一人

瀉山

題目四字上二字是能詮之人下二字是
 所詮之法人以山為稱法以警策為目人
 以山為稱者山踞長沙郡西北因師居之
 以尊人故而稱山也師諱靈祐俗姓趙福
 州長谿人也年十五出家二十受具戒精
 究大小乘經律二十三遊江西參百丈大
 智禪師丈一見許之入室遂居叅學之首
 一日侍立次丈令撥爐取火師撥云無火
 丈自起深撥得少火舉以示之曰汝道無

梵

四

這箇是甚麼師因而悟入禮謝陳其所悟
 丈曰此乃暫時岐路耳經云欲識佛性義
 當觀時節因緣時節既至如迷忽悟如忘
 忽憶方省已物不從他得故祖師云悟了
 同未悟無心亦無法祇是無虛妄凡聖等
 心本來心法元自備足汝今既爾善自護
 持師後克典座之職時有司馬頭陀自湖
 南來謂丈曰頃在湖南尋得一山名大瀉
 是一千五百人善知識所居之處丈曰老
 僧往往可乎陀曰非和尚所居丈曰何也
 陀曰和尚是骨人彼是肉山設居之徒不
 滿千丈令侍者喚首座來問曰此人何如
 陀請聲款一聲行數步陀曰不可也復喚
 典座來問陀一見乃曰此正是瀉山主也
 丈夜召師入室囑云吾化緣在此瀉山勝

祇九

四

境汝當居之嗣續吾宗廣度後學師遂往

居焉其山峭絕蟠木窮谷幾千百里為羆

豹虎兇之宅人迹罕至師與猿猴為伴拾

橡栗克餐經六七載鄉民稍知率眾共營

梵宇由是道傳天下禪學輻輳遂建瀉仰

一宗敷揚正教四十餘載得悟者不可勝

數入室者四十一人於唐大中七年正月

九日盥漱趺坐怡然而化世壽八十三僧

臘六十四塔於本山南阜敕蓋大圓禪師

塔曰清淨記曰傳云師住瀉山日久自知前身曾為越州村寺誦法華經

僧師示寂歲去如來滅度一千八百零二年矣司馬頭陀其人內秘直指之宗外道

人倫之鑒兼窮地理諸方創寺多取決焉首座即華林和尚也

○二法

警策

此二字乃一卷文之宗致也警謂警諸未

悟策謂策諸後進時瀉山大師因觀法未

情啟曰滋僧同陋俗驟餐懈怠無向上志

遂作此警策以曉悟勉進焉記曰按諸經論或以單人為名或以單法為名或以人法為名今此

警策正以人法為名瀉山二字是後人所置非大師自立如常途註述於題目下別

出作者名今就題中標出故以人法為名也

也

○次釋本文二 初長行 次重頌

△初長行二 一教誠 二示法

△一教誠九 一業因苦果 二生老病死

三生滅時速 四違俗入道 五名利矣道

六啓示三學 七不修學過 八業果時熟

九策勵勸修

○一業因苦果

夫業繫受身未免形累

上句明業果下句明眾苦此是業繫苦相

業屬過去苦果屬現在言其因中有繫故
 其果中有累累非一致故云眾苦眾苦者
 畧言三苦八苦廣則八萬四千塵勞諸苦
 蓋由凡夫不了自心起惑造業以業繫縛
 故難免分段生死之形累天台云一切有

為心行常為無常患累之所逼惱故名為

苦智論云無量眾生有三種身苦老病死

三種心苦貪嗔癡三種後世苦地獄餓鬼

畜生法句經云昔有四比丘論世苦事一

言媯慾惱人一言饑渴逼體一言嗔恚擾

亂一言驚怖恐懼共競是非佛言汝等所

論不究苦義身為諸苦之本眾患之源常

求寂滅此為最樂記曰夫萬累本於身有

身由業繫而生業因煩

惱而得以煩惱無明惑故作眾行業由斯

業故繫縛有情不得解脫故於三界六道

中受種種身形象苦之累是則因業受身

身還造業有身必苦有形必累老子亦云

吾有大患為吾有身若無身何患之有
 欲得無身須得無心心為業用業從緣起
 若一念無生思累俱捐故肇論云萬累滋
 彰本於妄想妄想既祛則萬累都息言三
 苦者苦苦壞苦行苦謂眾身受於有漏五
 陰分段之身性常逼迫是為苦又與苦受
 相應即苦上加苦故名苦若樂相壞時
 苦相即至是名壞苦有漏之法四相遷流
 常不安隱故曰行苦八苦者謂生苦老苦
 病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦

五陰盛苦謂生老病死等眾苦聚集故名

五陰盛苦也言分段者聲聞緣覺菩薩所

執法相不忘受於變易生死之苦凡夫為

愛見所覆不了境界虛妄起惑造業受於

分段生死之苦言煩惱者謂昏煩之法惱

亂心神與心作煩令心得惱畧則三毒十

惡廣則百八煩惱乃至八萬四

千諸塵勞門塵勞門即萬累也

○二生老病死

稟父母之遺體假眾緣而共成

上句明色本下句明假合此二句總屬生

法即萬累之原也稟即稟受體即四大色

身從初一念顛倒攬父母赤白二穢為身

故曰遺體假眾緣者假謂假借亦藉也眾

七

緣即四大六根及十二因緣圓覺經云四緣假合妄有六根六根四大中外合成言四大者即地水火風其體各異中無實性亦無主宰能自和合為身必藉宿因眾緣三事而成因緣不具色即不住十二因緣者所謂此有故彼有此生故彼生從無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死起憂悲苦惱如是純大苦蘊積集而生然此十二法展轉能感果故名因互相由藉而有謂之緣因緣相續則生死往還無際若破無明不起取有則三界二十五有生死皆息所謂此無故彼無此滅故彼滅從無明滅則行滅乃至老死憂悲苦惱純大苦蘊積集皆滅矣

記日身假眾緣所成

緣合則起而為生緣散則滅而為死是以法從緣故不有緣起故不無既從緣有故無真宰常主止觀云從頭足支節一一隨觀了不見有何處有人及與眾生業力機關假為空聚從眾緣生無有主宰也十二因緣者亦名緣起又名緣生謂先無其事而從彼生名之為因素有其分而從彼起名之為緣一日無明即昏暗之義謂過去世煩惱之感覆蓋本性無所明了也二日行行即行業謂過去世身口造作一切

善不善業也此二支是過去因三日識識即識心謂由過去惑業相牽致令此識投托母胎一剎那間染愛為種納想成胎即攬父母精血二滴合成一命二煖三識是胎藏中與三事和合一命二煖三識是中有報風依風名為壽命精血不臭不爛名為煖是中心意名為識如是三事缺一則胎敗不住此是入母胎中初七日位名歌羅邏狀如凝酥從此以後隨母氣息上下七日一變止觀云人托胎時神識始與精血合帶絲在臍能連持謂臍既為諸腸胃之源在胎之時以母之臍注于之臍幼母所食從臍而入以資於子氣息亦隨子初在胎依於母息故俗名于以之為息四日名色名即是心謂心但有名字而無形質也色即色質謂從托胎後至第五箇七日名形位生諸根形四支分別名馬色以父母精血為身根種識在其中故合名名色五日六入謂從入胎已後至第六箇七日名髮毛爪齒位至第七箇七日名具

根位謂六根開張有入六塵之用故名六入六日觸觸即觸對謂從出胎乃至三四歲時眼耳鼻舌身意之六根雖觸色聲香味觸法之六塵而未能了知生苦樂之想故名爲觸七日受受即領納之義謂五六歲至十二三歲時六根觸對六塵即能納受前境好惡等事雖能了別然未起貪愛姪染之心也此五支是現在果八日愛愛即貪愛謂從十四五歲至十八九歲時貪種種勝妙資具及姪欲等境然猶未能廣徧追求故名爲愛九日取取即求取謂從二十歲後貪愛轉盛於色聲香味觸五塵之境四方馳求故名爲取十日有有即後有因果之不亡也謂因求取諸境起善惡業積集牽引當生欲界色界無色界二有之果也此三支是現在因十一日生生即受生謂今生所作善惡之業來世於三界六道中受生也十二日死死即根熟死即根壞謂來世受生已至五陰身熟名老熟已壞滅名死此二支是未來之果斯十二支是三世因果循環不斷之法以由是去世無明行爲因感斯現在識名色六入觸受爲果由斯果故起受取有爲現有之因由斯因故招感未來世生老死之果果復造因因復感果三世相續無有間斷如車輪轉故曰輪迴

雖乃四大扶持常相違背

上句假合下句乖順夫人攬外地水火風

概

九

合集成身共相扶翼執持命根住壽一期然於其中常相乖順一大不調百一病生四大不調則四百四病同時俱作所言大者謂此四法無處不有徧諸方域故稱爲大萬事萬形皆四大成在外則爲土木山河在內則爲四肢百骸聚而爲生散而爲死生則爲內死則爲外內外雖殊而大不異堅性屬地即髮毛爪齒皮肉筋骨等此若不假水則不和合濕性屬水即涕唾精液大小便利等此若不假地則便流散熱性屬火即身中煖氣若不假風則不增長動性屬風即出入息及身之動轉若無此風則身不能動轉施爲然此四大性本無患以衆緣合集增損相尅病患由是而生故地增則令身沉重水積則涕唾乖常火

盛則頭胸壯熱風動則氣息擊衝即沉重
痰癢黃熱氣發之病也由此四病則有四
百四病生起風病百一黃病百一痰癢病
百一總集病百一如是諸患無時不生故
曰常相違背記曰大論云四大為身常相
侵害一一大中百一病起冷

病有二百二水風起故熱病有二百二地
火起故火熱相地堅相堅相故難消難消
故能起熱病血肉筋骨脈髓等是地分除
其業報者一切法皆和合因緣而生也輔
行云四大不順者行役無時強健擔負糖
觸寒熱外熱助火火強破水是增火病外
寒助水水增害火是為水病外風動氣氣
吹火火動水是為風病或三大增害於地
名等分病或身分增害三大亦是等分病
屬地病飲食不節亦能作病如薑桂辛物
增火蒸蜜甘冷增水梨增風膏膩增地黃
瓜為熱病而作因緣即是噉不安之食而
生病也古云病從口入
禍從口出此之謂歟

無常老病不與人期

上句明三相下句明無主三相本空原無
有我何能作主任情與之期剋除其識心

達本者能之昧者不覺也無常者謂本無
今有暫有還無乃剎那不住之謂也從出
胎來至壯至老至病乃至命盡於其中間
念念遷流不住故曰無常亦死之異名老
者根熟衰耄形枯色悴精神昏昧髮白面
皺將死不久之謂也病者四大不調四百
從生身力疲敗飲食不安精神減損坐起
須人故名為病若以法次第相因則死在
後今以無常一法體徧一切該於生老病
死諸法故也記曰新新不住念念不停謂
之無常經云無常力大迅速

過於山水折論云無常有二種一念念壞
滅無常二和合離散無常三畢竟如是無
常

○三生滅時速

朝存夕亡剎那異世
上句言現生下句言後世此二句並釋無

常義下更以霜露等喻明言利那者時之極速也謂人臨終捨壽只在最後一刹那頃即諸根壞日識遷離際捨此故身別受餘質時也識謂第八識去君殿後來為先鋒一刹那間攬父母精血住胎藏中為生

死之根苦果之源也十一
十一 識有二耳識二鼻識四

舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識

譬如春霜曉露倏忽即無

上句設體下句釋性以霜露過日即消體既不堅性亦非常譬如者設况之詞倏忽

者暫有而無也記曰本文二句是釋朝存夕亡一句總明時速也倏

者速疾也宗鏡云雖年百歲猶若刹那如東逝之長波似西垂之夜照擊石之星火驟隙之迅駒風裏之微燈草頭之朝露臨崖之朽樹燦目之電光若不遇於正法必永墜於幽途矣

岸樹井藤豈能長久

上句出體下句釋義臨崖之樹非長二鼠侵藤豈久大集經云昔有一人避二醉象緣藤入井下有三龍吐火張爪彼即懸藤而住上有黑白二鼠齧藤將斷傍有四蛇欲螫其人仰望二象已臨井上憂惱無托

忽有蜂過遺蜜五滴入口是人啜蜜全忘危懼今以二醉象喻生死藤喻命根入井

喻無常二鼠喻日月四蛇喻四大三龍喻三毒五滴蜜喻五欲三毒乃三惡道之因

故藤一斷即有墮落之患矣記曰本文二句釋不與人

期一句斯明年月日速也身似臨崖樹葉風一至非力能挽命如井中藤日月時虧使人不覺岸樹是年不長井藤是日月之速言井藤者是井邊所生之藤或云樹根井謂丘墟枯井也羅什法師曰昔有罪人怖罪逃走王令醉象逐之其人怖急自投枯井云云三毒者貪嗔癡也三惡道者地獄餓鬼畜生也五欲者色聲香味觸也或以財色名食睡為五欲謂眾生迷於五欲少樂全忘生死危險諸苦也

念念迅速

念謂凡夫生滅心之妄念前念未滅後念

續生念念生滅如燈燒炷起滅不停如是

生滅迅速之相非具慧眼者莫見記曰此明念速

也妄念故生滅不停真心則常住不違

一剎那間轉息即是來生

梵語剎那此言一念乃時之極速也僧祇

云二十念為一瞬二十瞬名一彈指俱舍

云壯士一彈指頃有六十五剎那然念有

大小大念者一念中有九十剎那一剎那

中有九百生滅此言一剎那者小念也息

即出入息此息名曰壽命以一期為壽連

持曰命一期連持息風不斷故出入息名

為壽命轉即出已不復更入名曰命終此

只在一剎那間即第八識捨前陰受後陰

故也

十二

時今不言中陰者以舉前後而該其中也

又中陰遲速不定遲則七七之日速則疾

於心念便捨中而受後矣來生者總該六

道隨善惡業而報生其處也記曰本文二句即釋上剎

那異世一句此明剎那速也上善生天中善生人下善生阿修羅上惡生地獄中惡

生餓鬼下惡生畜生言瞬者目動也言中

陰者謂人命終出入息斷時第八識捨離

前陰身即有中陰身在虛空中冥無所觀

以香為食於有緣處即見父母交會欲火

之光隨念便至以顛倒想一剎那頃攬赤

白二點而成後陰其中陰即滅矣若共生

方未定或父母不在此中陰身七日一死

乃至七七日必定托生不出四十九日若

彼業報已定或生人天或墮鬼畜一剎那

間捨前陰受中陰捨中陰受後陰迅速電

光非凡所測

唯佛能知

何乃晏然空過

何乃猶何為亦反詰之詞亦承上轉下之

語以上示知生死過患無常迅速向下令

悟捨俗入道依法勤修期出輪迴晏然者

安然也總謂光陰迅速人命無常何為飽食終日無所用心而晏然虛度不謀上進以脫生死者乎

○四違俗入道

父母不供甘旨六親固以棄離

上句缺反哺下句缺敬睦父母者子之天地也詩云哀哀父母生我劬勞欲報之恩昊天罔極經云若有供養父母得無量福佛言父母於子有大增益乳哺長養隨時將育四大得成若人右肩負父左肩負母經歷百年便利背上無有怨心四事供養無乏此子猶不足報父母之恩欲報恩者當勸父母於佛法僧因果等法未信者令信已信者令增長無淨戒者勸受持戒有慳貪者勸行惠施無勝慧者勸修勝慧令

善安住以自調伏乃名真實報父母之恩

六親者父母兄弟妻子也又曰一父二子

三從父昆弟四從祖昆弟五曾祖昆弟六

族昆弟棄離者經云菩薩出家捨離六親

不記不憶勤修道行以速成菩提故記曰甘旨

者美食也猶不足報父母恩者謂雖色養無違而不能置親神於上界欲利親靈於多生者必須勤持齋戒廣修福慧若出家者父母貧乏不能自活佛聽教令信心授彼三歸五戒然後乞食供之南山云真出家者怖四怨之多若厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深著能如是者名真出家則可紹隆三寶度脫四生利益甚深功德無量矣

不能安國治邦家業頓捐繼嗣

林九

十四

上句缺致君澤民下句缺承業繼嗣釋子

出家捨生育繼嗣紹隆三寶種族雖似忠

孝有缺然立身行道以報親恩說法勸善

用羽皇化如斯報德孰能加焉昔宋文帝

緬離鄉黨剃髮稟師

旨所謂坐致太平者也

記曰上文明達俗下文明入道

上句離俗下句入道緬者遠也謂遠離鄉

俗趣向無為即捨家趣於非家也剃髮稟

師者棄俗容儀壞世飾好倣同如來具佛

德相稟命於師從師受學乃入道之玄規

出世之洪範也

記曰世以鬚髮為容儀飾好比丘出家違俗慕道棄

世所好絕滅愛情今時留鬚長髮號曰頭陀名既叛而行復乖矣梵語頭陀此云抖擞謂抖擞三界塵勞煩惱其行則有十二法今以披髮號為頭陀者訛妄之甚也佛言鬚髮爪長是惡比丘破戒之相若阿蘭若獨住比丘無人剃者聽髮極長一十八

卷五十五

謂何尚之曰若率土皆淳釋化則朕坐致

太平矣尚之對曰夫百家之鄉十人持五

戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則

百人和睦人能行一善則去一惡去一惡

則息一刑一刑息於家萬刑息於國此明

內勤克念之功外弘不諍之德

也

上句明念慧下句明和敬內切念慧外闡

六和乃入道之功勲立德之基本也肇師

云非真心無以具六法非六法無以和羣

眾如眾不和非敬順之本也

記曰一戒和同修二見和

同解三身和同住四利和同均五口和無諍六意和同悅

迥脫塵世冀期出離

上句出世俗家下句出三界家欲脫塵俗
 須發足超方期超三界當斷煩惱始符出
 家之本誓也此二句總結上文以起下詞
 記曰上句結父母六親邦國繼嗣鄉黨五
 句下句結剃髮內勤外弘三句迥者寥遠
 也冀者欲也望也

○五名利失道

何乃纔登戒品便言我是比丘
 上句明無作始露下句明止德未備曰名
 行未當非稱比丘之義辭親入道內勤外
 弘本為期出生死何以纔入僧數即便饗
 饗名利放逸恣情造有漏因結生死果違
 背初心失出離行耶纔登戒品者方稟具
 足無作初成也戒品有四謂五戒十戒具
 足戒菩薩戒前後俱通在家出家中二唯
 局出家我是比丘者具足戒人也比丘是

梵語名舍三義一破惡二怖魔三乞士舍

此三義不能翻譯故存本音記曰無作者亦名無教又

名無表色乃戒體也從三羯磨而得此
 體已任運止惡任運行善不用再作故名
 無作言止者謂止斷諸惡令不更起也破
 惡者如初得戒以三羯磨發善律儀破惡
 律儀故若通執行解能破見思之惡也怖
 魔者既能破惡而魔王念言此人非但出
 我界域或有傳燈化我眷屬空我宮殿故
 生驚怖也乞士者乞是乞求之名士是清
 雅之稱謂內修清雅之德外離四邪之食
 淨命自居福利衆生破憍慢心謙下自卑
 告求資身以成清雅之德也今人多求多
 畜豈稱清雅之德既乖其名尚得為比丘
 乎者

檀越所須喫用常住

攝九

十六

上句明信施下句明僧物若無戒德則寸
 絲滴水難消况檀越之四供僧祇之受用
 乎檀越者檀是西音此言施越乃此方之
 語謂能行施則生生越度貧窮苦海也常
 住有四一常住常住謂僧寺房舍眾具花

果田園僕畜等以體局當處不通餘界但

得受用不通分賣故重言常住也二十方

常住如寺中供僧常食體通十方唯局本

處此二名僧祇物三現前現前謂僧現得

施物唯施此處現前僧故四十方現前如

亡五眾輕物若未羯磨物通十方僧若已

羯磨物屬現前僧此二名現前僧物記曰

者通食用喫用者喫局飲食
醫藥用通衣服器具房舍等

不解付思來處謂言法爾合供

上句失觀下句癡議以無觀慧故不解思

法由癡暗故別生愚見無慚無愧慢怠貪

嫉因之而生矣付謂計度思謂籌量也謂

言者自出非語也法爾者理之當然也合

供者有二一謂他合當供養於我二謂我

當合受他供來處者計一鉢之飯作者功

用不少施者割妻子之分以種福田自德

不全豈合受供眾德雖備猶須觀行方消

信施故文殊問經云菩薩若無思惟飯亦

不應食也記曰迦葉經云時五百比丘言

供養請乞歸俗文殊菩薩讚言若不能消

信施之食寧可一日數百歸俗不應一日

破戒受人信施佛告文殊若有修禪解脫

者我聽受人信施食慈恩法師云不蠶衣

不田食織女耕夫汗血力為成道業施將

來道業未成爭消得慈受深禪師云如今

有等初學飽食高眠任性過日猶嫌不稱

意不知出家人如一塊磨刀石一切人要

刀利便來石上磨磨來磨去別人刀利自

家石漸消薄有等更嫌他人不來我石上

磨有甚便宜處此語最切如施金針中人

病處假其石如金剛不妨嫌他不來磨智

度論云思惟此食墾植耘除收穫蹂踏春
磨淘汰炊煮乃成用功甚重計一鉢之飯
作夫流汁集合成之食少汗多此食作之
功重辛苦如是入口食之即成不淨更無
所直宿昔之間變為屎屎本是美味人之
所嗜變成不淨惡不欲見行者自當思惟
如此弊食我若貪著當墮地獄噉燒鐵丸
從地獄出當墮畜生牛羊駱駝償其宿債
或作諸畜道安法師云減割之重一米七

斤無戒食施死入泰山燒鐵為食洋銅灌
咽如斯之痛法句所陳所謂學道不通理
復身還信施長者八十一其樹不生耳若
也一念回光忽與道合萬兩黃金亦消得
喫了聚頭喧喧但說人間雜話

上句總標下句別釋以喧喧未審何言故

釋曰人間雜話喫了者飽食已聚頭者共

相聚首也極九雜話者世俗之言不涉經律之

語猶無克念外發言非不修觀慧奚解忖

思三業不動掉舉由生遺教經云若種種

戲論其心則亂雖復出家猶未解脫是故

急當捨離戲論散亂之心求於無為寂滅

之樂欲得寂滅樂者唯當善攝其心滅除

戲論之患長蘆頤禪師自警文云若乃竊

議朝廷政事私評郡縣官寮講國土之豐

凶論風俗之美惡以至工商細務市井閭

談邊鄙兵戈中原寇賊文章技藝衣食貨

財自恃所長隱他好事揄揚顯過指摘微

瑕既乖福業無益道心如此游言並傷實

德坐消信施仰愧龍天罪始濫觴禍終滅

頂何也衆生苦火四面俱焚豈可安然坐

談無義古德尚言自警我等何人好不

自思記曰喧者譁也淨舉者有三種一身掉

掉謂好喜吟咏競爭是非無益戲論世間

語言等三心掉謂心情放逸縱念叛緣思

惟文藝世間才技諸惡覺觀等宋光孝安

禪師在定中見二僧倚檻相語初有天神

擁衛傾聽久之散去俄而惡鬼唾罵掃其

脚跡詢其故乃二僧初論佛法次序問闕

未談資養安自是終身未嘗言及世事律

云有二苾芻隨路而行說非法語時有不

信心夜又欲吸其精氣佛言苾芻在路行

應思惟善法有二種事一作法語二如聖

默然至止思慮說聖伽陀今人終日閒談

然則一期趣樂不知樂是苦因

上句明逸樂下句明苦因謂今生态情放

逸於欲樂即是當來之苦因苦因斯集苦

果便至故云因地不真果招紆曲目前交

報歿後沉淪斯之謂歟一期者謂諸眾生

受身雖云壽命長短不同然皆是一期果

報是則一生逐樂誠為萬劫之苦殃矣記曰

欲樂者五欲樂也

曩劫徇塵未嘗返省

上句明隨塵習下句明失慧眼由無始劫

來一向順自感習隨逐諸塵妄境至今熾

然胸中未嘗一念返照知非何能趁修定

慧破彼感習而出塵勞耶記曰曩謂曩昔劫是長時即無

始劫來也塵者塵垢是染污義謂諸妄塵感習能染汚自心真性不得見道故也

時光淹沒歲月蹉跎

上句是晝夜失下句是年月失淹沒者湮

滅也蹉跎者虛過時日也若不專修定慧

非但埋沒光陰實乃徒喪百年矣記曰言時光者

是晝夜互舉也時謂十二支于光謂三光也

受用殷繁施利濃厚

上句自用下句他施他為求福施之無厭

而受者須生慚愧知量受用言受用者身

心納潤恣情享施殷繁者四供滋多百一

盈長施利者四事供養百一所須也殷繁

濃厚名異而義同也記曰惠休法師三十

則赤足當誨眾曰汝今種種受用未饑而食未寒面衣未垢而浴未睡而眠道眼未

明心漏未盡如何消得殷者感也繁者多也濃者不淡厚者不薄也四供者飲食衣

服卧具醫藥百一者沙門供身所須之物也

動經年載不擬棄離

上句言時下句言心由受用殷繁耽味不

休故致不覺經歷年載曾未生一念棄捨

厭離之心記曰擬者所謂擬之而後為即揣度以待也芙蓉禪師云為厭

塵勞求脫生死休心息念斷絕振緣故名
出家豈可等閒利養埋沒平生直須兩頭
撒開中間放下過聲過色如石上栽花見
利見名如眼中著屑况從無始以來不是
不曾經歷何須苦苦貪
戀如今不歇更待何時

積聚滋多保持幻質

上句畜不堅物下句養夢幻身謂積聚四

供不堅之財保持五陰夢幻之質一朝無

常到來積之何用四大分散保之奚在故

淨住法云生不可保唯欲營生死必定至

不知顛死况此危命凶變無常俄頃之間

不覺奄死然其惡因既積惡果難逃形曲

影高豈虛言哉

記曰財屬五家故曰不堅
謂水漂火焚賊盜官得之
惡于敗之無作禪師云福劣財強財必為
殃德薄任大任速成害古人只要心達不
要身達他賢莫揜我賢莫伐若如此
則知其命合其道終一身而自保矣

導師有勅戒勗比丘進道嚴身三常不足

上二句誠勉下二句示法如來為三界之

祇元

主

法王四眾之導師窮盡物性觀機授法應
病與藥是故立法制戒勗令諸弟子修行
進道必須精勤少欲知足以三事而自嚴
身三事謂飲食衣服睡眠斯三者使人之
所蔽障道之因緣故令常須不足方與道

合記曰導師者引導眾生出於三界之火
宅也思益經云於諸眾生生大悲心令
入正道不求報恩故名導師報恩經云示
涅槃徑使得無為常樂故若大導師遺教
經佛言汝等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
知足者之所憐愍汝等比丘受諸飲食當
如服藥於好於惡勿生增減趣得支身以
除饑渴如蜂採花但取其味不損色香比
丘亦爾受人供養趣自除惱無得多求壞
其善心又云汝等比丘當自摩頭以捨飾
好著壞色衣執持應器以乞自活又云汝
等比丘晝則勤心修習善法無令失時初
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無
以睡眠因緣令一生空過無所得也當念
無常之火燒諸世間早求自度
勿睡眠也勗謂勉最嚴謂嚴正

人多於此耽味不休日往月來颯然白首

上二句貪利下二句忘生噫貪著世利猶

未息不覺白髮堆頭矣日往月來如旋火

死符不久又將至記曰於此者三事也颯者猶風颯然而至也如

阿舍經云有四事先不語人一頭白二老三病四死是四事不可避亦不可却

後學未聞旨趣應須博問先知

上句言他之益下句令先自利謂虛生空

老無言以接後來欲得利他先須自利自

利則博問先知徹佛祖心性之源利他則

了達真宗廣示事理方便之門博問則不

擇尊卑不恥下就所謂依法不依人廣示

則不揀怨親不分貴賤所謂心慈體正法

施平等設懷彼我自他兩失法句經云學

先自正然後正人調身入慧必還為上身

不能利安能利人心調體正何願不至雖

禪元

三十三

誦千言不行何益不如一聞勤修得益雖

誦千言不求出世不如一悟絕離三界雖

誦千言不存悲智不如一聽自他兩利記

旨即經律之宗旨趣則宗之所歸也宗者尊也崇也旨是意旨謂經律之所崇所尊

所主意旨歸趣究竟處也博謂廣參問謂請益先知者先覺也事鈔曰古云博學為

濟貧僧傳曰非博則語無所據故學不厭博博則通矣子曰君子博學於文約之以

禮亦可以弗畔矣夫苟生而貧於學者儒夫也死而富於道者君子也是知博學乃

濟識見之貧也莊子曰人而不學謂之視肉學而不行謂之撮囊弗畔謂不違道也

將謂出家貴求衣食

此二句結上起下之文將者欲也擬也亦

抑詞也然捨俗出家本以道為重非以衣

食為所貴也記曰道安法師誠眾云卿已出家棄俗辭君財色不顧與

世不羣金玉不貴惟道為珍約已守節甘苦樂貧近德自度又能度人

○六啟示三學

佛先制律故勸發蒙

上句明五篇七聚下句明開發初機以律

是定慧之首學萬善之基本也蒙是蒙昧

謂從未證聖位以來皆曰蒙昧况餘初學

薄地凡夫乎佛先制律者蓋由衆生煩惱

熾盛三毒競興顛倒亂想失智慧明造生

死業是故如來應機設教首以木叉防非

止惡次以禪定息慮忘緣後以智慧破惑

證真故南山云但身口所發事在戒防三

毒勃興要由心使故先以戒提次以定縛

後以慧殺理次然乎記曰佛即本師釋迦

此言知者亦言覺者謂於菩提樹下了了

覺知三世衆生非衆生數有常無常等一

切諸法三覺圓明故稱爲第一者自覺悟

性真常了感虛妄二者覺他運無緣慈度

有情界三者覺行圓滿窮源極底行滿果

圓故梵語毘尼此云律律者詮也謂詮量

輕重開遮持犯等梵語波羅提不又此云

別解脫即戒也謂三業七支各各防非別

別解脫又受戒已隨對殺等事不作別別

無因則別別無果故名別別解脫也翻者

初也謂立法初業之始也五篇七聚詳具
大律乃比丘二百五十戒法尼則三百四
十八戒法智論云尼受戒
法畧則五百廣則八萬

軌則威儀淨如水雪

上句示法下句設喻軌則者律之軌範法

則也人能稟受斯則即便直趣無上道也

威儀者謂有威可畏有儀可敬由比丘奉

持禁戒衆德威嚴令人可畏於行住坐卧

儀端表正令人可敬是則內嚴外正一塵

不染故如水之潔雪之白也記曰本文二

之四句
是戒用

止持作犯束斂初心

上句明持犯下句明功能然止即是持作

便是犯止則三業不馳妄境諸惡不生持

則守志堅貞心離散逸是爲束斂乃入道

之首約定慧之初門故云初心記曰止則

諸惡不起

持則吉羅無犯又止則心無妄動持則執而不失東則念無散逸欲則定水湛然輔行云有言大乘何須執戒者此謬也言不執者乃是持而不執若令不持名不執乃是執破何名不執執持尚無妄持安在

微細條章革諸猥弊

上句明戒相下句明對治以戒具三千威

儀八萬細行故曰微細條章對治八萬四

千諸塵勞故曰革諸猥弊記曰條章者即二百五十戒中

諸微細條相也革者除也猥弊者即三毒十使諸惑習染也諸惑者累言三結十使廣言八十八使乃至八萬四千塵勞能結縛衆生驅使流轉三界不得解脫三結者一身見二戒取三疑結更加貪嗔癡慢邊見邪見見取為十使此之十使歷三界

四諦下增減不同共成八十八使蓋欲界苦諦下十使具足集滅二諦下各有七使謂除身見邊見戒取三使道諦下有八使謂除身見邊見二使則四諦合為三十二使也色界無色界四諦下皆如欲界只於每諦下又除嗔使以上二界嗔使不行故一界有二十八使二界合五十六使并前欲界三十二使總成八十八使也八萬四千諸塵勞者以貪嗔癡行及等分行各具二萬一千共為八萬四千也三千威儀九

毘尼法席曾未叨陪了義上乘豈能甄別

此承上起下相因之詞上二句戒律未習

下二句經教叵明曾未叨陪者謂未曾五

夏依師十席就聽既戒為三藏首學定慧

初門學擬躡等教理何明初門未進堂與

寧窺是知戒律未嚴慧解塵生而無上了

義之宗安能辯析悟入者乎言了義者謂

諸大乘經教乃決擇顯了之談廣明中道

實相之義非諸小乘經典及餘覆相密意

含隱之說也記曰忠國師云禪宗法者應依佛語一乘了義契取本原

心地轉相傳授與佛道同不得依於妄情及不了義教橫作見解疑悞後學俱無利益如師子身中蟲自食師子肉非天魔外道而能破滅佛法矣毘尼法席者講演戒

律處也律制比丘縱證三明六通亦須五夏依師學律若律不明乃至終身不離依止資持云律制比丘五夏已前專精律部若違持犯辦比丘事然後乃可學習經論今越次而學行既失序入道無由大聖詞責終非徒爾今時纔露戒品便乃聽教參禪為僧行儀一無所曉况復輕陵戒檢毀皆毘尼貶學律為小乘忽持戒為執相於是荒迷塵俗肆恣兇頑且戒必可輕汝何登壇而受律必可毀汝何削髮染衣是則輕戒全是自輕毀律還是自毀妄情易習至道難聞拔俗超羣萬中無一請詳聖訓能無從乎十席就聽者昔宣律師其師勉之十徧往聽毘尼元宣師非鈍尚就十聽蓋欲極其精妙盡其旨趣為定慧之本無生之要也甄別者分析明了義理之謂也

可惜一生空過後悔難追

此二句是慨歎詞謂經律不明即失身戒

心慧而玄道無因契悟是為空過生死到

頭悔之不及故曰難追律是戒學經屬定學已示二學竟下

明慧學以道由般若妙慧方能契會也

教理未嘗措懷玄道無因契悟

上句慧解未具下句頓悟無由教理者詮

理之謂教教之所詮曰理詮理之教者即十二部經良由如來依理立言令羣生修行而證於理四教義云說能詮理化轉物心故言教也化轉有三義一轉惡為善二轉迷成解三轉凡成聖所言詮理者謂詮真諦理及中道理也玄道者即佛祖心印強而言之曰幽玄微妙寂滅無相之道也若不以如來教理為正因則佛祖無上妙道頓悟無由故達磨西來以四卷楞伽為心印黃梅五祖勸持金剛般若天台證入三六法華圭峰頓悟圓覺故宗鏡云西天諸祖此土六代乃至馬祖南陽鵝湖空山禪師等並博通經論圓悟自心所有示徒皆引誠證終不出自胸臆妄有指陳是以綿歷歲華真風不墜以聖言為定量邪偽難移

用正教為指南依憑有據但莫執義上之
文隨語生見直須探詮下之旨契會本宗
則無師之智現前天真之道不昧故知教
有助道之力初心安可暫忘所以從上先
聖諸祖莫不研窮三藏至理印可自心觀
風化物今之學者不能全此反生輕謗是
何心哉苟得魚忘筌則經律何過如來金
口所說一言一字百劫千生尚不聞見况
得受持解悟故知教不迷人自迷教耳
圭峰云諸宗門下皆有達人然各安所習
通少局多以承稟為戶牖各自開張以經
論為干戈互相攻擊情在函矢而遷變法
逐人我為高低致使是非分拏莫能辯析
經如繩墨楷定邪正繩墨非巧巧者必以
繩墨為憑經論非禪叅禪者必以經論為

卷九

三七

準當知經是佛語禪是佛心律是佛行如
來身口意業本不相違良由人與法差法
與人病捨一執一自為顛倒若是至人回
萬法於己者則奚是奚非何相違之有哉
記曰本文二句言無慧學即無因頓悟是
則因律明教因教明道問曰頓悟乃直指
之宗不立文字何用經教為指南耶答曰
豈不聞乎依經解義三世佛怨離經一字
即同魔說又云今人看古教未免心中開
欲免心中開應須看古教寶藏論云古鏡
照精其精自形古教照心其心自明若知
一切法本是如來藏中性德妙用又何是
何非何文字之有耶十二部經者如來一
代說法教分十二統攝三藏一契經二重
頌三受記四伽陀五無問自說六因緣七
譬喻八本事九本生十方廣十一未曾有
十二論議南陽忠國師鶴湖
大義禪師思空山本淨禪師

○七不修學過

及至年高臘長空腹高心不肯親附良朋惟
知倨傲

上二句明我相下二句明慢相又切句年

臘高而無德次句心高而無道故曰空腹不肯親附是自恃惟知倨傲是凌他此二皆屬慢相然慢有六種一過慢謂於相似法中執已為勝二慢過慢元他本勝已而強謂勝他三我慢謂恃已凌他也四增上慢原自未得道謂已得道五下劣慢謂本已無能反自矜誇六邪慢謂執著邪見凌慢他人也今於六慢中此屬慢過慢及我慢下劣慢也記曰徒自年高而德不侔唯知倨傲而無道可尊年是生年臘是戒臘親附即親近良朋是善友倨傲謂不謙遜即慢他也

未諳法律戢斂全無

上句教律失下句身心失不肯親近明師善友奚識教律修持未解修持安能收攝身心記曰教防三毒律禁七支未諳者未識也戢斂者收攝也或大語高聲出言無度不敬上中下座婆羅

門聚會無殊椀鉢作聲食畢先起

初二句語業失次二句意業失亦儀軌失後二句身業失亦規矩失以不知法律三業無規故致斯失若能戢斂則無事不辦矣婆羅門者西國俗士四姓之一惟論年尊不貴德長故無上中下座之敬或先至先尊後來後坐聚會無規憤鬧非一由無戢斂是故與彼無殊記曰梵語婆羅門此云淨行亦云梵志四姓者一刹利王種也二婆羅門貴姓也三毘舍商賈也四首陀農人也無度謂無法度也聚會即聚集或祭祀集或節會集或論議集無殊即無別也出家以戒臘高故其德長不論生年為尊也

去就乖角僧體全無

上句法失下句儀失往來不存些些軌則如圭之失方故曰乖角動靜不具小小威儀如婆羅門聚會故曰全無記曰乖背也連也角方也

方音法也道也去就乘角乃指置乘方也
主體上圓下方象天地之規矩方圓也圭
夫方即非圭循乘法
即非僧故曰全無

起坐松諸動他心念

上句自失下句失他三業不謹故坐起無

恒躁動非一是以令他動念記曰松音忠
松諸者心意

松動情不安隱舉止非常也慈受禪師云
使人動念魔障易生眾口鑠金自家何樂
作福雖多不如避罪暗中動念
自昧不知日往月來面黃身瘦

不存些些軌則小小威儀將何束斂後昆新

學無因倣倣

上二句自失規法下二句不能法他既自

不存軌法何能法範他人是故來學無由

取則矣記曰新學即初學後昆是後賢即
後學也倣倣猶取法也書云不矜
細行終累大德世儒
尚然况出家者乎

纔相覺察便言我是山僧

上句他成下句自慢謂他賢正欲以善言

相成而自便生我慢遂出此無慚語也記曰

言我是山僧者謂我是住山之人只知一
箇話頭那管經律戒儀細行之事法昌禪
師云有一股漢記取一肚葛藤摩唇持嘴
胡言漢語道我解禪解道輕忽好人作無
聞業一朝眼光落地業境現前如落湯傍
辨手忙脚亂從前學得活計總用不著若
聞人舉著他肚裏事嗔心愈起便道佛法
豈有與麼事大悟不拘小節斯等好似將
牛屎比梅檀有甚交涉慈覺禪師云或自
恃天真撥無因果妄謂但向胸中流出不
依地位修行所以蠱解法師不通教眼虛
頭禪客不貴行門此偏枯之罪也或則渾
身破碎滿面風埃三千細行全無八萬威
儀總缺或則追陪人事緝理門徒身遊市
井之間心染閭閻之態所以山野常僧未
免農夫之誦城隍釋子反為儒士之羞此
懶惰之罪也向下指
出無細行懶惰之由

未聞佛教行持一向情存粗躁

上句失聞修下句失戒定法律未聞何識

行持戒定未修故致情同猿馬記曰聞即
聞慧行持

即修慧聞思修三慧今舉聞修以該其思
矣三皆云慧者謂由三法各能生無漏聖
慧若無此慧則不
能斷惑證真也

如斯知見蓋為初心慵惰饕餮因循

初句承上起下之詞次句入道不勤後句

貪利喪日如斯知見者如上惡習之識見

也蓋為初心慵惰等者謂由初心入道不

勤故曰慵惰未聞佛教修持遂乃饕餮名

利不肯親附良朋是以因循過日染緣漸

深惡習滋長故致如斯知見正所謂打頭

不過作家者也記曰慵音戎懶也饕音滔

滅盡經云佛言法欲滅時諸魔沙門壞亂

吾道著俗衣裳樂好裝裝五色之服不修

戒律半月半月雖名誦戒厭倦懈怠不欲

聽聞不樂讀誦經律設有讀者不識字句

為強言是不諳明者貢高求名虛無雜步

以為榮貴望人供養命終死後墮墮無間

地獄五逆罪中饑鬼畜生墮不更歷於無

法九

三十

廢誦戒至七月十五日且忽失雲所在眾
四出追覓乃於寺外三里許古塚中得之
血流徧體問其故則云有一猛士手執大
刀厲聲呵曰爾何人敢廢布薩妄克齋義
即以刀刺我身痛毒難忍扶接還寺竭誠
懺悔經於十年至心盡敬說戒布薩讀誦
眾經以為常業臨終之日異香來迎欣然
而逝時咸嘉其即世懲革不墜曇倫又大
覺寺僧範戒德清高嘗宿他寺於十五日
眾議共停布薩令僧暨義有僧升座叙曰

暨論法相深會聖意何勞布薩乃僧常間
耳忽見一神高丈餘雄峻驚人問暨義者
曰今是何日答云布薩日神即以手搦之
曳於座下垂頸將死次問上座答亦同前
揭還將死陵害二三上座已神掉臂而出
時道俗共觀範師既見由是自勵一生僧
事私緣無敢說欲乃至病重不堪扶舉由
諸僧就房恭敬說戒勸勵經論偏禪學
而暨戒律者
諸觀此思之

法九

三十

往萬人間遂成疎野不覺躩躑老朽觸事面
墻

上二句涉俗成野下二句空老無識又初

句交熏次句習成三句奄爾衰至四句無

明日蔽蓋為不修正業散漫自放日涉俗

緣攀緣塵境縱恣六情故至心行遂成疎

野染習日深無觀照力奚覺四相遷流條

爾衰老時至心徑不通百無一曉曠物成

壅如人面壁此等皆由不肯博問先知故

至到老遂成骨董記曰荏苒猶散漫俊壽也楚鍾乃行不前也朽

即衰朽所謂年既已老無三種味空空死唐素一期無三種味者譬如甘蔗既被

壓已滓無復味壯年盛色既被老壓無三種味一者不能誦經解義二者不能坐禪

修觀三者不能勞務作福四相者生住異滅也骨董者墨談云羅浮額老取飲食雜

烹之名今俗多借用之

後學咨詢無言接引縱有談說不涉典章

上二句他失潤益下二句言不關典既爾

觸事面牆將何以接後昆縱有一言半句

不關佛祖典模何異不見水老鶴哉記曰如來

去世不人有一比丘錯誦法句經偈云若人生百歲不見水老鶴不如生一日而得

見了之時阿難尊者聞之慘然而歎曰如來正法滅何速哉乃語彼此丘言如佛所

說若人生百歲不見生滅法不如生一日而得見了之是比丘回向師說其師言阿難老耄言多錯謬不可信也汝當還如前誦案昔正法尚存說替若此况今去聖時遠不親良朋不近明師而能出言涉於典章乎

或被輕言便責後生無禮嗔心忿起言語該

人

初句無德被誚二句不省已過下二句嗔

毒傷人言既不涉典何怪他輕已過不省

反責他非嗔火一縱無不燎然記曰嗔怒也忿恨也

又忿他為嗔自忿為恚道安法師云經道不通戒德全無朋友嗔弄同學棄捐如是出家徒喪天年

○八業果時熟

一朝臥疾在床眾苦縈纏逼迫曉夕思忖心

裏恟惶

裏恟惶

上二句身苦下二句心苦異熟時至四大

乖常一大不調百脈筋抽伏枕思忖無善

可記束手泉門何疑之有豈不惘惶者哉

記曰繁者繞繫也纏者束縛也逼迫者驅逼急切不安之謂也晚夕者早晚也思付者思惟忖度也惘惶者昏亂恐遽也

前路茫茫未知何往從茲始知悔過臨渴掘

井奚為

上二句不知去處下二句追悔不及六道

險途生死曠野不知來處焉知去處日前

不預打點臨時悔之何及佛言人癡故有

生死何等為癡本從癡中來今生為人復

癡心不解不開不知死當所趣向此正所

謂未知何往也記曰本文初句言三途六

知去處第三句臨終始悔先愆第四句設喻以明之百喻經云昔外國有一貧人善

能作鴛鴦鳴欲偷蓮花即入王池作鴛鴦鳴時守池人疑而問曰池中是誰貧人失

口答言我是鴛鴦守者捉得將詣王所至中途復更作鴛鴦鳴守者言汝先不作今

作何益世間愚人亦復如是終身作衆惡業不習心行使令調善臨命終時方言我

三三

三三

今欲修善時獄卒將去付閻羅王所雖欲修善亦無所及如彼愚人欲到王所方作鴛鴦

自恨蚤不預修年晚多諸過咎臨行揮霍怕

怖悼惶

上二句自責下二句失主日前三毒不除

年晚積罪如山臨終之際業境現前縱使

強作主張難免怕怖悼惶正是日前足跟

不穩臨行手忙脚亂記曰過咎者罪愆也當當作權乃手反覆

也搗手曰揮反手曰推謂如反掌迅速之間怕怖悼惶者畏懼恐遽之甚也

穀穿雀飛識心隨業如人負債強者先牽心

緒多端重處偏墜

初二句身心隨業次二句業強牽心後二

句報偏由心重又初句喻先業果謝次句

心隨業往三四句喻業強報先五句妄念

非一六句報從心墮然善惡之業強弱由

心果報之處輕重自分垢心濁重即墜三途善業輕舉便升人天若據出世法中天原是有漏之果亦名為墮唯其一心不生方脫淪墜穀穿雀飛者雀乃小鳥也大論云鳥來入瓶中以穀揜瓶口穀穿鳥飛去識神隨業走今以瓶喻四大穀喻命根鳥喻識神識神即識心也因其乘前善惡業來受報如鳥入瓶為業所繫如羅穀揜果報若謝即便隨業如穀穿鳥去去必逐業故名隨走由識心繫以業繩在於色瓶而無處不至業繩未斷去已復還瓶破繫斷即去不返謂現今四大若壞名為去已復受後身名為復還至無學果方名瓶破後生業盡名為不返言識心者即第八心王阿賴耶識執持善惡種子為總報主隨

瓶九

三四

業者謂六識所造善惡之業能引第八於六道中受總報身業為能引識為所引故云隨業先牽者謂善惡二業何者強重即牽之先往而受來報也心緒等者謂第六識種種妄想分別非一攀六塵境作眾惡業墜墮三途心多則墮重妄少則墜輕圭峰云作有義事是惺悟心作無義事是散亂心散亂隨情轉臨終被業牽惺悟不由情臨終能轉業欲驗臨終受生自在不自在但驗尋常行心塵境自由不自由二六時中當省察耳此是圭峰一貼發汗散諸仁者好自檢驗看切勿蹉過也記曰阿賴耶此云藏識謂能含藏善惡世出世間諸法種子故以由最初不覺心動成於無明薰習真如而為阿賴耶識以執持種子能令生死流轉不斷故此識亦名執持或名異熟識謂能引生死善不善業異熟果故異熟者謂今生作業來生受報因滅果生異時而熟

舊云果報是也宗鏡錄問云諸根壞日識
遷離時捨此故身別受除賢去來之識相
狀云何答曰如顯識經云識之遷轉遠滅
往來猶如風大無色無形不可顯現而能
發動萬物示眾形狀或搖振林木摧折破
裂出大音聲或為冷為熱觸象生身作若
作樂風無手足形容亦無黑白諸色識界
亦爾無色無形無光明顯現所薰因緣故
顯示種種功用同在煙云象生捨此身已
業風力吹移識將去自所受業而受其果

殺音斛是薄紗
即方目紗也

無常殺鬼念念不停命不可延時不可待

上二句無常速下二句時命速以無常為

殺鬼者謂彼無常雖無形質可見而能斷

人命根故云殺鬼止觀云無常殺鬼不擇

豪賢危脆不堅難可恃怙云何安然規望

百歲四方馳求貯積聚斂聚斂未足溘然

長往所有產貨徒為他有冥冥獨逝誰訪

是非念念不停者是遷流不住之義智度

論云無常有二種一相續法壞無常二念

念生滅無常涅槃經云菩薩修於死想觀

是壽命常為無量怨讐所繞念念損滅無

有增長猶山瀑水不得停住亦如朝露勢

不久停如囚趣死步步近死命不可延者

命謂壽命乃前業異熟定報故不可延也

時不可待者時即時刻既是前業定報非

人力可能留待所謂閻王注定三更死定

不留人到五更定業難逃此之謂歟記曰

老朽是老苦臥病在床是病苦無常殺鬼

是死苦也正法念處經云臨命終時刀風

皆動如千尖刀刺其身上十六分

中猶不及一若有善業則苦惱少

人天三有應未免之如是受身非論劫數

上二句業果難逃下二句生死無際言三

有已該人天欲令文義互彰故疊言之三

有即三界眾生所作有漏善惡業因致感

當來有漏善惡果報因果不亡故名為有

一欲有謂欲界人天及四惡趣衆生皆不

離欲染故名欲有二色有謂色界四禪天

雖離欲染尚有色質故名色有三無色有

謂無色界四空天四大已空無有色質唯

餘四蘊故名無色有斯等皆由因道有漏

果繫有爲既已無常不離三界受生故曰

應未免之果復造因因還感果輪迴無際

故曰非論劫數記曰劫數者世界有成住壞空四時每一時經二十

小劫四時共經八十箇小劫一小劫共計一千六百八十萬年八十箇小劫名一大劫通計一十三萬四千四百萬年今乃人住二十小劫中共計三萬三千六百萬年

茲當第九小劫尚餘十一箇小劫過已即壞劫時至矣四蘊謂受想行識也其六欲天四惡趣四禪天四空天俱如下釋

○九策勵勸修

感傷歎訝哀哉切心豈可緘言遙相警策

上二句感切下二句勸勉瀉山因觀末法

極九

三六

緇流貪利廢道淪落生死故此感傷嗟嘆

情切不忍默言乃作此警策遙相警悟策

發而勸勵之記曰訝嗟怪也緘封也遙傳遞也

所恨同生像季去聖時遙佛法生疎人多懈

怠

上二句慨不遇聖世下二句慨法末人頑

像季者季即末也蓋由釋迦如來教法住

世而分正像末三時也正法者正猶證也

謂如來滅度後初一千年間人有稟教便

能修行即能證果像法者像似也言有教

有行似正法時也謂如來滅後二千年間

人有稟教便能修行而多不能證果末法

者末即末後亦微末也謂如來滅度正像

之後一萬年間教法垂世人雖稟教而不

能修行證果或云末法有三萬年瀉山唐

代出世如來滅度垂千八百年故云像季

復與如來相去將二千載故曰時遙時代

遙隔傳法大人漸稀是曰生疎既失良導

又丁未劫根器下劣無向上志故曰懈怠

記曰季次孟仲之後若以像法一千年言之後三百年屬季若以正像末三時言之

季是正像之後時也聖世者是如來在日又正法時亦名聖世

畧伸管見以曉後來若不獨矜誠難輪道

上二句示教下二句誠勉既有所感傷不

無言示以勉修持也畧伸管見者畧猶未

廣伸謂伸述管見如管窺天之見此是瀉

山大師之謙詞也以曉後來者以此曉諭

後學懲過遷善之謂也若不獨矜二句是

結上勸修之語謂不滌除如上惡欲習染

傲慢放逸之過則實難挽回矣記曰獨音

除免也矜音京驕矜自負也又矜誇自飾也道音操轉也輪道猶挽回也誠勉者令

斷諸惡行而勉修衆善也

瀉山警策句釋記卷上

音釋

犍音卑 兕詞字上聲一角 椽音象椽實乃
 似熊 野牛重千斤 拏音擗疾
 色九月結實實外 擔音喜擔 驟音驟疾 隙
 有房可以染皂色 揸音揸 戲戲字入聲 檻上聲
 輦字入揸音干揸揚 謔音謔 戲戲字入聲 檻上聲
 軒輦之下 巨音頗不可 也不能也
 欄檻也

瀉山警策句釋記卷下

祇十

清粵東鼎湖山沙門釋宏贊在摻註

△二示法三 一道行 二禪教 三結

勸△一道行六 一立行 二懲誠

三求道 四擇友 五結誨 六潛修

○一立行

祇十

夫出家者發足超方心形異俗紹隆聖種震懾魔軍用報四恩拔濟三有

初句標宗次句超塵三句入聖四句繼聖

五句降魔六句報德七句利生以德備故

能摧惡而安善也夫出家者出家有二一

出世俗家足離塵俗遠叅知識二出煩惱

家斷妄證真頓超三有發足超方者謂從

初發心即當履踐大方勿滯時流小徑以

階級不循乃曰超方心形異俗者外則圓

頂方袍相同如來內則背塵合覺心齊佛

慧紹隆聖種者續佛慧命繼踵如來宣揚

正教三寶由是興崇震懾魔軍者德高慧

廣則羣邪驚懾說法弘道則魔膽震落用

報四恩者立身行道以報親恩德盈道大

自然福被四恩一國王恩二父母恩三師

友恩四檀越恩拔濟三有者一切衆生就

荒五欲沉溺愛河說法教化令出苦津超

登彼岸記曰懾者怖也伏也大方者道經云大方無隅今借况真理無際以

初出家須踐實際之大理無滯時俗及小

乘之蹊徑也國王是水土之恩以一切水

土皆屬國王故又蒙治化之力無強弱凌

逼之憂而得安修道業思豈小哉父母是

生成養育之恩如昊天之恩極復聽出家

修道思莫大焉師友恩者師有生長戒身

慧命教誨之恩友有善成講明開發之德

斯出世之恩德孰可比哉檀越有供給之

思令得身安辦道恩非小也或有以佛替

師友爲四恩菩薩以三寶衆生替師友檀

越爲四恩

○二懲誠

若不如此濫廁僧倫

上句違修下句混法謂不如上修履混入

法眾非僧非俗罪若彌天如驢混入牛中

皮毛雖似頭角不同而鳴聲亦異也記曰濫謂

汎濫廁謂混雜也有五尺之身而無智慧佛謂之痴僧有三寸之舌而不能說法佛謂之啞羊僧非俗非僧佛謂之烏鼠僧亦曰秃居士佛言云何賤人假我衣服押販

如來造種種業此正所謂濫廁者也

言行荒疏虛露信施

上句解行失下句信施失言行不淳是曰

荒疎無德以報施者之恩故曰虛露古哲

云道德不修衣食斯費此之謂焉記曰言是言說

即解也行即修履荒是荒無疎謂疎散亦畧也既無行解之德施不獲福是曰信施失

昔年行處寸步不移恍惚一生將何憑恃

秋十

二

上二句舊習不忘下二句無善可記昔年

是舊時行處是心之所履諸惑習染此有

二種一是過去無始之無明二是日前之

熏習寸步不移者謂於諸習曾未一念捨

過自新恍惚一生等者謂無潛神立默之

照終日心逐塵境不覺月往年來無善可

憑無功可恃大智律師云追遠報恩棄儒

從釋刮磨舊習洗滌世緣截斷衆流壁立

千仞文章筆硯盡把焚除雪月風花無勞

嘲咏酒色財氣更莫回頭聲利榮華豈須

著眼末流狂妄正法澆漓但欲變形何嘗

涉道雖云捨俗俗習不除盡說出塵塵緣

不斷纔親講肆擬作閻黎未入叢林望爲

長老避溺投火豈覺盲癡却步求前實爲

顛倒記曰恍惚昏懵也

况乃堂堂僧相容貌可觀皆是宿植善根感
斯異報

上二句是現在果下二句明果由因至况
乃者發語之詞堂堂僧相者堂容也明也
謂具佛容儀超塵獨步人大師匠巍巍僧
寶也容貌可觀者六情收攝五官無妄威
儀具足不預常流見者欣仰故曰可觀皆
是宿植善根感斯異報者蓋由宿世種植
良因今生感得如斯超塵越俗之奇報豈
不異乎哉記曰五官謂口
鼻耳目形也

便擬端然拱手不貴寸陰事業不勤功果無
因克就

上二句坐喪光陰下二句因無果失便擬
端然拱手等者古人重寸陰而輕尺璧一
日不作一日不食我等何人端然拱手而

不修福慧者乎事業不勤者事業即戒定

慧諸善行也不勤謂無勝進也行既不動

功無能就而福智之果失其因矣記曰空
率禪師

云今時後生纔入眾來菜不摘一莖柴不

撒一束十指不沾水百事不干懷雖則一

期快樂爭奈三途累身光陰可惜時不待

人一朝眼光落地縑田無一黃之功鐵圍

有陷百刑之痛僣法師云端拱無為安閒

不役徐行金地高坐華堂身上衣而口中

食豈易消乎圓却頂而方却袍為何事也

袈裟下失却人身實為苦也泥犁裏受諸

異報可謂屈焉

豈可一生空過抑亦來業無裨

上句因失下句果失不修福慧是為空過

豈惟今生空過無有所得然亦將來行業

無所補益也記曰將來
者後來也

○三求道
辭親决志披緇意欲等超何所曉夕思忖豈
可遷延過時

初句彰本次句徵問後二句思本慕道辭

親決志披緇者發勇猛心而辭雙親立決

定志而入大道也意欲者心所希望也等

超何所者為超何階級等何佛祖也曉夕

思忖等者心地未明生死呼吸靜地裏思

量寧不著忙而可遷延過時虛度光陰者

哉記曰頓悟即超階情志即等佛寶林傳云揚衛之問達磨云西國相承稱祖者

何義磨曰明佛心宗行解相應名為祖師

緇音支是黑紺色即壞色衣乃沙門所著之服非五大色也

紺者青含赤也

能少分相應

上二句立願垂範三句志願恒存四句行

解未備又三句是縱四句是奪心期佛法

棟梁者發心立願荷持如來正法用作後

來龜鏡者垂範來學龜鏡即師範義以龜

五

五

能卜知去來之事鏡能鑒照現前美惡常

以如此者志願不忘也未能少分相應者

雖具志願而行解未備必須行解相稱願

始不虛若有行無願其行即孤有願無行

其願必虛行願雙全始曰相應記曰屋脊柱曰棟負

棟曰梁脊能荷負堂屋之謂今借言師匠能為法門棟梁以佛法二寶皆藉僧弘政

道弘人是也

出言須涉於典章譚說乃傍於稽古形儀挺

特意氣高閒

上二句言說有本下二句身心超卓謂言

須合典譚要宗古不可臆見如同魔說然

解備則言說無謬行克乃挺特高閒又內

蘊般若心閒一境名利聲色莫能動其志

恒以道自處故曰意氣高閒外具德相不

預凡流超羣拔萃是為形儀挺特記曰高僧法安

是其人也安身長八尺有三絕一風儀挺特二解義窮深三精進潔已景德靈法師曰游三藏之教海玩六經之詞林言不妄談語有典據此之謂焉典謂典籍即諸經律也章謂章註即解釋經律之語也傍謂近傍稽謂稽考古謂古德之言句也

○四擇友

遠行要假良朋數數清於耳目住止必須擇

伴時時聞於未聞故云生我者父母成我者

朋友

上二句行藉友益次二句居須伴利後二

句生成之德謂行要良朋數以利益之言

清於耳目居須善伴時以未所聞法而今

聞之耳目清則見地正聞未聞則勝解生

解生則悟入無生見正則不受渠瞞是故

父母有生身之恩師友有成立之德所以

聞思悟入成長法身實由師友之力也記曰

假者藉也良朋者善友也又同門曰朋同志相交曰友擇伴者家語云君子居必擇

衆遊必擇方文中禮樂云君子先擇而後交故寡尤小人先交而後擇故多怨若擇其善者而從之見賢而思齊之是為善擇蓋友如捨綠銘云邪師惡友畏若狼虎善導良朋親如父母低心似地絨口如恩摧我人消停意氣永嘉云博問先知決擇之次如履輕水必須側耳目而奉立音肅情塵而賞幽致忘言晏旨濯慮食微夕惕朝詢不濫絲髮如是則乃可潛形山谷寂累絕羣哉

親附善者如霧露中行雖不濕衣時時有潤

上句是親善下三句喻善益親附猶親近

也善者乃善知識諸良朋也霧露喻善友

行喻親附不濕衣喻未證有潤喻善益謂

親近善者雖不立證無生而朝聞夕益足

以潤澤心田如本行經佛說偈曰若有手

執沉水香及以麝香藿香等須臾執持香

自染親附善友亦復然若人親近善知識

隨順彼等所業行雖不現證世間利未來

當得盡苦因又與善師相值者得免衆苦

與惡師相值者則習惡事不離眾禍示語

後世之人不可不慎記曰朋友相資曰翼澤謂彼此交潤猶雨

澤也宗鏡云雖有世智若無勝友常迷道故未能自悟要須良友也善知識者聞名爲知見形爲識是人益我菩提之道名善知識惡師者如河北空人無禁捉蛇阿梨叱比丘等是也

狎習惡者長惡知見曉夕造惡即目交報歿

後沉淪一失人身萬劫不復

上句近惡下六句明惡過失又第二句是

惡見第三句是惡因第四句是現報第五

句是生報第七句是後報狎習者親近薰

習也惡者即惡知識不善之友也長惡知

見者由被薰故增長惡覺不正之見故經

云無知無善識惡友損正行蜘蛛落乳中

是乳轉成毒曉夕造惡者見既不正終日

惟造不善之業即目交報者業因已積惡

果斯至因果不亡故即目前交報歿後沉

淪者死墮三途也如佛所說若人親近惡

知識現世不得好名稱必以惡友相親近

當來亦墮阿鼻獄一失人身者從此失却

人道也萬劫不復者惡因非一惡果難盡

故得人身如爪上土墮落三途猶大地坭

得人身者如龜值穴可不艱哉記曰現報者今生所

善作惡即今生現受其報生報者今生所作善惡來生方報後報者今生所作善惡

來生未報於後後生乃至百劫千生方報業因即三毒十惡猶此因故便感當來地獄餓鬼畜生惡果也地獄日長壽命難盡

罪若未畢此界壞時復寄他方地獄罪報

若盡更生餓鬼壽亦無窮復生畜生牛馬禽獸魚鱉等形受身非一故云萬劫難復

值穴者經譬人身難得如巨海內有一椀穴隨風東西海中有一盲龜過一百年一

舉頭欲穿椀穴海既無涯木隨風漂龜復無目百年一出而欲值之豈可得哉椀音

茶水中浮木也

○五結誨

忠言逆耳豈不銘心者哉

上句示誨下句勸持古云苦口正是良藥
逆耳必是忠言大師如此婆心激切鐵石
人也汗流其有血性者可不夫生慚愧銘
刻心腑為終身龜鑒哉

○六潛修

便能濕心育德晦跡韜名蘊素精神喧囂止
絕

上二句內濯外晦下二句內蘊外絕夫欲
淨心培德必須遁跡灰名蘊潔澄神非喧
囂止絕莫能濕心則惑習便除育德而道
自高精神蘊則六根澹然喧囂絕則寂慮
寧神名跡晦而人神莫測水邊林下長養
聖胎斯之謂歟記曰濕育蘊習是內因自
力晦韜止絕是外緣助力
然真如體性本自虛淨而為無量煩惱垢
之所染若不假內因外緣交熏種種淘汰

則無由得淨復本真明故起信論云行者
為折伏煩惱故應遠離憒鬧常處寂靜修
習頭陀等行海山云一念頓悟自理猶有
無始曠劫習氣未能頓淨須教渠淨除現
業流礙即是修也不可別有法教渠修行
趣向從闢入理闡理深妙心自圓明不居
惑地以要言之則實際理地不受一塵萬
行門中不捨一法若也單刀直入則聖凡
情盡體露真常理事不二即如佛矣蘊
素精神者心之最靈曰精靈而難測曰神

心彌靜而行彌廣與太虛而合其德精神
蘊而心愈明寂而常照故永嘉云調古神
清風自高神清慮淨細而研之此之謂焉
宜囂止絕者謂內蘊般般若以潔精神外絕
聲色以淨六根由納忠言便能如是也勝
跡猶隱跡也韜音叨藏也囂音鴉喧鬧也
澹謂澹泊恬
靜無為也

△二禪教二 一禪學 二教理

○一禪學二 一示法 二讚勉

○一示法

若欲參禪學道頓超方便之門心契玄津研
幾精要決擇深奧啓悟真源

初二句標宗第三句得旨第四五句窮理

第六句達源又第三句見道第四五句是操屨即尋流也第六句悟本是達源也參請參直指之禪學謂學無上之道頓超方便之門者泯絕權乘不落階級心契玄津者一念相應便與道合研幾精要者研覈也幾心也幽微也謂研覈自心至理之幽微故曰精要決擇深奧者以無漏智慧決斷揀擇去其麤淺擇取幽玄悟真源者窮源極底也記曰方便者權方宜便即權乘之教教有權實權則躡事實乃窮理故云窮源若歷三阿僧祇劫廣修六度萬行而證三賢十聖皆是權乘思益經云得諸法正性者不從一地至一地故曰不落階級言一念相應便與道合者謂若得稱真則無惑可斷無理可證無行可修無位可得故曰便與道合心雖契道力不自由見有幻相未除空塵未脫應以如幻之智斷幻惑證幻理修幻行求幻位故曰研覈自心至理擇取幽玄直須斷至無斷證至無證方曰窮源極底圭峰云然禪定一行最為神妙能發起性上無漏智慧一切妙用萬行萬德乃至神通光明皆

從定發故三乘人欲求聖道必須修禪離此無門離此無路至於求生淨土亦修十性即不垢不淨凡聖無差禪門則有淺有深階級殊等若帶異計欣上厭下而修者是外道禪若正信因果亦以欣厭而修者是凡夫禪悟我空偏真之理而修者是小乘禪悟我法二空所顯真理而修者是大乘禪若頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性本自具足此心即佛畢竟無異依此而修者是最上禪亦名如來清淨禪亦名一行三昧亦名真如三昧此是一切三昧根本若能念念修習自然漸得百千三昧達磨門下展轉相傳者是此禪也達磨未到古來高僧皆依前四禪八定修之並得功用天台南嶽令依三諦之理修三止三觀教義雖最玄最妙然其趣入門戶次第亦只是前之諸禪行相獲證三賢十聖之階梯唯達磨所傳者頓同佛體迥異諸門故宗習者難得其旨得即成佛疾證菩提失則成邪迷入塗炭亦隨人之根器禪名雖同而門不一深入一門皆證道果如石膏一物性分冷熱南石性冷北石性熱其熱病者應服南石其冷病者應服北石以愈病為最出世為要學者思之自取決焉三止者一體真止謂體達無明妄想即實相之真二方便隨緣止謂隨緣歷境安心不動三離二邊分別止謂不分別生死涅槃有無之相三觀者一空觀二假觀二觀中觀三諦者一真諦二俗諦三中諦謂觀

一念之心即具三諦之法若觀心空則一切法皆空即是真諦若觀心中則一切法皆中即是俗諦若觀心中則一切法皆中即是中諦此之三觀全由性發實非修成故於一心宛有三用所謂一心三觀是也又三一無礙即是圓融三諦廣如別釋

博問先知親近善友此宗難得其妙切須子

細用心可中頓悟正因便是出塵階漸

初二句叅請師友次二句宗幽理致後二

句悟本惑除謂此直指之宗乃心地法門

非麤心淺學者能得其妙故須叅問知識

請益善友得悟真源為心地之正因惑淘

業解塵勞漸出所謂理雖頓悟事要漸除

是也記曰先知善友是正緣欲得正因必得正緣相助空之又立曰妙凡聖路絕曰宗幽言思所不能及曰理致無窮幽之智曰靈心非廣然博問曰淺學永嘉云

應當博問先知伏膺誠懇執掌屈膝整意端容曉夜忘疲始終虔仰折挫身口調於怠慢不顧形骸專精至道者可謂澄神方寸歟

此則破三界二十五有

標十

十二

上句總標下句別出斯明衆生依正二報

約依報則分三界二十五處論正報則具

四生十二類有此則者舉上彰下之詞以

頓悟出塵故破界有原界因心建心悟則

界破有從妄立妄息則有空故楞嚴經云

諸法所生唯心所現一切因果世界微塵

因心成體一人發真歸源十方世界盡成

消殞古德云若人識得心大地無寸土斯

則一念頓悟自心而三界二十五有了不

可得是為破矣三界者欲色無色界也二

十五有者畧言三有廣言九有二十五有

以破邪遺執故分而言之欲界則四洲四

惡趣及六欲天色界則四禪及梵王無想

五淨居天無色界則四空天共為二十五

有也然梵王無想及五淨居俱在四禪天

中而別出其名者以外道計梵王為常是生萬物之主計無想以無心故妄謂涅槃

計五淨居為真解脫故經論別出此三天

為對破外道之邪計也

記曰有云五淨居天中有大自在天王處外道之人計彼天王能為造化之本歸之則得解脫如來為破此見故別標之

四洲者東勝身洲南瞻部洲西牛賀洲北俱盧洲四惡趣者修羅地獄餓鬼畜生六欲天者一四王天二忉利天三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天四空天者一空處天二識處天三無所有處天四非非想處天四禪者初禪有二天謂梵眾天梵輔天梵王天二禪有三天謂少光天無量光天光音天三禪有三天謂少淨天無量淨天徧淨天四禪有九天謂無雲天無想天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天後五名五淨居天乃三果聖人所居亦云五那含天梵王天居初禪二禪中間無想在第四禪中言九有者即九地以欲界人天鬼畜地獄總為一地色界四禪為四地無色界四空為四地共為九也

內外諸法盡知不實從心變起悉是假名

上二句總相下二句別相內則身心外則

學

三

器界又內是四蘊外是色蘊四蘊是心色蘊是身身即四大所成心乃六塵緣影器界是衆生所依之境即三千大千世界界數雖多而不出三界有情雖衆而不出二十五有如此身心器界悉從妄念而有妄心無體分別始生了此心境元虛是知不實則五蘊身心器界當下不可得矣從心變起悉是假名者謂諸衆生妄認四大為自身相六塵緣影為自心相四大假合無我我所畢竟是空而凡夫迷自法身故執四大為自身相六塵是境識體是心心對根塵即有緣慮相起六塵是所緣妄識是能緣六塵無實猶如影像從識所變舉體即空故此緣心本無有實乃至妄起凡聖見等故曰悉是假名如是了達即知本來

心性空淨具足圓明惑不能染智無所淨
虛寂澄湛真覺靈明本非緣慮而衆生久
迷此心妄認攀緣六塵影像乍起乍滅虛
妄之念以爲自念念隨之是故輪迴三
界二十五有也

記曰本來心性既非染淨云何而爲根塵識等所惑

良由衆生最初不覺心起與生滅合成阿賴耶識復由執此爲我法故轉起餘七成八種識各由識體起能見分由能見故似外境現執取此現爲定實故造種種別業共業故內感自身外感器界一切諸法既由識起故盡知不實凡聖見等者謂真如界內絕生佛之假名平等慧中無自他之形相故也本文四句不出色心二法元色從心造全體是心故經云三界無別法惟是一心作毘婆沙云心能爲一切法作名

字若無心則無一切名字當知世出世間名字悉從心起

不用將心湊泊但情不附物物豈礙人

上句誠擬心卜度次句敕心離境下句境不妨心元至理虛玄擬之已差心境本空將之即錯情忘執謝其境自寂至理現前

任他法性周流莫斷莫續

何物礙人所謂但自無心於萬物何妨萬物常圍繞三祖云欲取一乘勿惡六塵六塵不惡還同正覺智者無爲愚人自縛法無異法妄有愛著將心用心豈非大錯

既足變起假名何用將之湊泊然情物即妄心境心源若止法界同寂何物礙人

上句得性下句契理既不礙人故任使周

流法性即是物境心不起妄法法全真在

有情中名曰佛性在無情中則曰法性法

性本自如如體常寂滅猶若虛空廓周沙

界取之則迷捨之則喪若斷若續即墮斷

常不取不捨方爲妙契苟能得諸法正性

者則橫卧法界任使周流逍遙無礙矣

斷即滅續即常常即有滅即空生滅斷常

空有名異而義同取即續捨即斷故墮二邊捨二邊故契中道之理也若妄心取相即隨境生滅故若斷若續真心無著故任

之周流周流故無住無住故廓周沙界清涼國師云至道本乎其心心法本乎無住無住心體靈知不昧性相寂然包含德用該攝內外能深能廣非有非空不生不滅無終無始求之而不得棄之而不離迷現量則惑若紛然悟真性則空明廓徹雖即心即佛唯證者方知有證有知則慧日沉沒於有地若無照無悟則昏雲掩蔽於空門若一念不生則前後際斷照體獨立物我皆如直造心源無智無得不取不捨無對無修然迷悟相依真妄相待若求真去妄如棄影勞形若體妄即真似處陰影滅若無心忘照則萬慮都捐若任運寂知則衆行爰啓故曠任其去住靜鑿覺其源流語默不失玄微動靜未離法界言止則雙亡知寂論觀則雙照寂知語證則不可示人說理則非證不了是以悟寂無寂真知無知以知寂不二之一心契空有雙亡之道

聞聲見色蓋是尋常

上句根塵相對下句了達心境情忘執謝如鏡對像無取捨心故曰尋常兜率悅頌曰等閒行處步步皆如雖居聲色寧滯有無一心靡異萬法非殊瀉山云一切時中

卷十

十四

這邊那邊應用不闕

視聽尋常更無委曲亦不閉目塞耳但情不附物即得從上諸聖祇說濁邊過患若無許多惡覺情見想習之事譬如秋水澄渟清淨無爲澹渟無礙喚作道人亦名無事人也記曰聞見是根聲色是塵塵即境也覺知是心知心離念了境元空耳聞目觀不起真妄之見是曰尋常龐居士曰但自無心於萬物何妨萬物常圍繞鐵牛不怕獅子吼恰似木人看花鳥花鳥逢人亦不驚木人體本自無情心鏡如如只這是何慮苦提道不成

上句得體下句得用前舉見聞聲色之根

卷十

十五

塵已該盡一切諸法法法圓融事理交徹通身應物體用全彰折旋俯仰縱橫自在觸目皆真遇緣受用所謂臨機不礙應物無拘是非情盡凡聖皆除誰得誰失何親何疎拈頭作尾指實爲虛翻身魔界轉脚

邪途了非逆順不犯工夫故大珠云解道者行住坐卧無非是道悟法者縱橫自在無非是法四祖云蕩蕩無礙任意縱橫不作善不作惡行住坐卧觸目遇緣皆是佛之妙用所謂念念釋迦出世步步彌勒下

生分別現文殊之智動用運普賢之行門門而皆出甘露味味而盡是醍醐不出菩提之林長處華藏之海晃晃而無塵不透朝朝而遊日騰輝豈勞妙辯以宣揚何假神通而顯示斯乃無事道人大自在用非

凡境界識心所知得者即如如佛矣

謂真

如法界性全體而起一切世出世間諸法是則諸法全是性起起無別起全體而起故全體即用全用是體體用全彰事理交徹故得任運騰騰騰騰周用通是以通身應物上來了達事理體用向下正明用德以大用無方化被一切上翻四恩下資三有故曰往來三界為他作則

○二讚勉

如斯行止實不枉披法服亦乃酬報四恩拔

濟三有

上二句明自益下二句明益他謂如上修

履誠為不徒在緇門既而德行備克四恩

自然被益傳唱敷揚三界盡沾利樂

法服

即袈裟梵語袈裟此云壞色謂以青黑木蘭三如法色染之三世如來同著此衣故云法服披之能斷煩惱復各離塵服龍得一纏則免金翅鳥食故名龍衣亦名忍辱鎧亦名蓮華服亦名解脫服亦名福田衣有如是種種功能故佛制之常與近身不得離宿事鈔云律制謹護三衣如身薄皮鉢如眼睛敬之如塔常須隨身如鳥二

翼飛走相隨諸部律文并制隨身今時但護離宿不應教也記云今時希有護宿何況常隨多有畢生身無法服是則末世護宿猶為勝矣良由自無淨信慢法輕衣現前袈裟離體當來鐵鏹纏身真出家兒願遵聖訓無自輕也

生若能不退佛階決定可期往來三界之

賓出沒為他作則

上二句自行下二句化他謂雖頓悟自心而塵沙煩惱無始習氣非一日可淘故須澡心育德蘊素精神始不被隔陰之昏乃能生生不退習盡德圓法身顯露而佛果自證不住生死不住涅槃以悲智而相輔

極十

十六

翼運無緣慈度有情界隨類分身入塵垂手和光同塵周旋六趣與衆生作不請之友爲人天三乘之軌則者也記曰前啓悟真源是契自心真如因地佛此中言佛階者乃證究竟果位佛也欲要不被隔陰之昏須得此心常不昧方能往來自由出沒任已或曰既證佛階是得無生何有出沒答曰諸佛證得無住處涅槃非同二乘所證灰身斷智無餘涅槃故不住生死及與涅槃利樂有情窮未來際若住涅槃無度生用若住生死無斷障用以能斷障及能度生故名無住雖窮未來際具無量利生大用而體永寂故名涅槃又教有權實真俗兩門真諦門中則聖凡有無之心俱泯俗諦門中則聖凡緣生之心不無故有感隨應爲他作則也言和光同塵者和是渾雜光是智用塵謂三界六道塵汚之境而聖人渾和其

極十

十六

間以教智光而開導之周旋者即往來出沒也

此之一學最妙最玄但辦肯心必不相賺

上二句歎道下二句勸進言此教外一宗

離文字相絕心路學不落階級直指人心

見性成佛是爲最妙最玄惟恐當人信之

不及若也無疑肯心決志向前必無賺悞

者也

○二教理二 一示教 二誠勉

○一示教

若有中流之士未能頓超且於教法留心溫

尋貝葉

上二句明機下二句明教以如來隨機設

教觀根授法故有三乘十二之分教外別

傳之異倘或未能頓超方便之門必須留

心熟研教典文熟則理彰因指自見月所

謂尋流達源者矣記曰此不言下士者謂中人可以語上下士聞道則笑故此不錄且於教法留心者恐非獅子兒不能從空翻身且令沿溪傍徑免有喪身失命之患故使溫尋令從理悟入也貝葉即三藏經典梵語貝多羅此云岸影其樹如此方櫻欄直而且高葉長廣色光潤西國書寫皆取用焉

精搜義理傳唱敷揚接引後來報佛恩德

初句自行次二句化他末句報德欲報佛

恩必須傳揚接引故偈云假使頂戴經塵

劫身為牀座徧三千若不傳法度眾生畢

竟無能報恩者夫欲傳揚正法先須溫尋

貝葉探蹟幽玄研究性相窮盡義理不滯

筌筍宗趣爰啓開發初機使之悟入方為

報佛恩德也記曰上令熟究其文此令推

窮義理義者教之所顯理者義之所歸筌筍者筌為得魚筍為得兔指

為月標得意忘言始不滯於筌筍故經云修多羅教如標月指若復見月了知所標

畢竟非月如是知者方能因教悟心不迷經旨自利利他報佛恩德誠為國之寶也

時光亦不虛棄必須以此扶持住止威儀便是僧中法器

初句讚德次句囑荷下二句行稱具如上

解行報德誠為光陰不虛喪矣去聖時遙

法音久寂若不勉力扶持法滅在邇終非

報德必須堅志荷持正法自行化他覺行

漸圓名真報恩既爾德克行盈內外合轍

儼然僧寶人天師匠即如來使行如來事

矣故長蘆云上上之機一生取辦中流之

士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛

棄近為末法之津梁畢證二嚴之極果記曰

如來使者須傳佛旨故名為使使即所使

宣佛因果名如來事德克行盈內外合轍

是為住止威儀也儼然僧寶人天師匠是

日僧中法器也華嚴經云具足受持威儀

教法能令三寶不斷蓋由佛法二寶并藉

僧弘僧寶所存非戒不立故云順則三寶

任持違則覆滅正法是知威儀不可不具持也

豈不見倚松之葛上聳千尋附托勝因方能廣益

上二句設喻下二句示法松喻勝因葛喻附托千尋喻廣益勝因即教理附托即觀智以智觀理悟入無生見齊佛地辯慧無窮敷揚利物誠真法器記曰松喻理葛喻智以智觀理得見

法身第一義諦縱未親證而法眼已明不受聲色所惑方能傳唱敷揚利濟群品廣益有二一自廣益見齊佛地二廣益他數揚利物言第一義諦者最上甚深之理其體湛寂其性虛融無名無相絕義絕思真俗不二空有雙非顯中道義故曰第一義又不墮諸數量故言第一如經云雖一亦不為一為破諸數故

懇修齋戒莫謾虧踰世世生生殊妙因果

上二句戒因下二句戒果懇謂懇切修謂修持齋之為言齊也以食齊日中做同諸佛履踐中道之謂也又佛欲制斷六趣因故令同三世佛食如經云諸天早起食諸

佛日中食畜生日西食鬼神日暮食僧隨佛學故從中食然中前得食者以表前方便得有證義中後不得食者表法界外更無別法或曰中士護戒可爾上士應不在論答曰大士護戒猶急於聲聞畏小罪如怖大愆歷代祖師亦未聞有破齋犯戒之者如清涼國師乃華嚴菩薩自以十律嚴身永嘉不食鋤頭下菜中峰不離水囊迦葉尊者首傳心印行頭陀自至終身日中一食午前不食中後不飲果漿正為斷除三界之習因不著二邊之過失亦表頓超方便不由門戶而證入者或曰教中有乘急戒緩戒急乘緩乘戒俱急乘戒俱緩之語此則戒似可緩乘宜可急答曰乘理也戒事也事由理立理因事生事理圓融

方名上士如鳥二翼缺一即失萬里之翥
 猶人兩目毀一則無互用之照故其乘急
 戒緩乃墮修羅鬼畜而聞法由乘戒俱急
 遂生人天而悟道其緩急優劣斯可見矣
 戒者防非止惡滅除三毒之謂也虧踰者
 虧謂虧缺乃違犯也踰謂踰越而弗學也
 殊妙因果者以戒淨故現則身心皎潔當
 來生生報以端嚴之體乃至三十二相萬
 德莊嚴之軀莫不以戒為因由其因殊故
 其果妙若不持戒尚不得人身况得功德
 之體又戒不淨且無正信縱有懸河之辯
 而行解全違豈能傳唱敷揚報佛恩德今
 之禪學慢佛毘尼復違祖誠尚非信人焉
 名上士奚能敷揚利物傳佛心印者哉記
 果漿者謂以諸果歷漿濾滓澄清滴淨飲
 之三世如來食不過中者以諸佛性恒處
十

第一六三冊 海山警策句釋記 一五二六六〇

中道是故如來自誕王宮乃至涅槃於其
 中間曾未有非時之食故論云如來性離
 非時食故佛言中後不食有五福一少姪
 二少睡三得一心四無下風五得身安隱
 亦不作病言護者欺也又與慢同急也忽
 也不敬也起信云乃至小罪心生怖畏慚
 愧改悔不得輕於如來所制禁戒當護護
 嫌不令眾生妄起罪過斯誠自利利他荷
 持正法敷揚利物
 報佛恩德者也

○二誠勉

不可等閒過日兀兀度時可惜光陰不求升
 進

上二句誠無虛度下二句慨無上進口既
 閒過時復虛度不謀上向坐喪光陰實為
 可惜記曰大禹惜寸陰陶侃惜分陰况為
 凡兀是不動貌乃悠悠度日無
 所用心不求升進如竄者焉
 徒消十方信施亦乃孤負四恩積累轉深心
 塵易壅觸途成滯人所輕欺
 初二句無德報恩次二句罪深障重後二

四四九 龍藏

句由障成失若無升進不但無功以消信

施亦乃無德以報四恩功既不施德無從

立積罪日深惑壅心源無大人之見失聖

人之明背覺合塵故乃觸途成滯慧解既

封焉能開發後來縱使年高臘長亦何免

人所輕欺記曰障即煩惱惑也以貪嗔癡垢壅蔽胸中豈能心光透漏既

無自利復缺利他故為後學之所輕欺又此心從無始來惡習種子緣深今復熏之

豈不易壅乎哉觸謂遇對途謂道路即事理也滯謂滯礙是不通之義以心塵壅塞

故遇事不通對理不達也

古云彼既丈夫我亦爾不應自輕而退屈

上句令做先哲下句勸自勉進先聖後賢

人人有分彼既如是我何不然豈可自輕

而退屈已志故佛誠羅睺羅云十方世界

諸菩薩念念已證善逝果彼既丈夫我亦

爾不應自輕而退屈涅槃經云若人不知

佛性者則無丈夫相皆各女人記曰亦爾者亦然也

丈夫者智人也彼既丈夫我亦智人不可高推在彼而自負已靈一切眾生本來成佛是故六凡四聖同一心源迷則為凡悟

即成聖一念相應便同諸佛若也未當以身心慧內外熏修則步步離凡念念

階聖一生取辦亦何讓哉善逝者謂第一上升永不復還也亦云好去謂於種種

請三昧無量智慧中去此乃如來十號之一也聖賢者三乘人未見道已前名賢修

習福智具賢德故也見道已後名聖聖者正也以無漏智

正合理故也

若不如此徒在緇門荏苒一生殊無所益

上二句違教下二句失利若不如上修行

實乃枉披法服混濫一生無功可記無德

可錄故曰殊無所益記曰徒者空也緇門者以服色而稱法門也

也

△三結勸五 一啓發 二宗教 三勸

勉 四顯示因果 五自行化他

○一啓發

伏望與決烈之志開特達之懷舉措看他上
流莫擅隨於庸鄙今生便須決斷想料不由
別人

初二句博達意氣次二句宗賢杜愚後二
句悟不由他伏望乃懇禱之詞與決烈志

卷十

主

者發勇猛心秉丈夫之氣開特達懷者恢
擴胸襟立向上智舉措看他上流者動靜
履踐須宗上德莫擅隨於庸鄙者不可自
專隨習庸流時輩故范蜀公送圓悟禪師
行脚云觀水莫觀汚池水汚池之水魚鱉
早登山莫登逸邏山逸邏之山草木稀觀
水須觀滄溟廣登山須登泰山上所得不
淺所見亦高斯之謂也今生便須決斷者
一刀兩段當下決了今若不了更待何時
不由別人者自心還自決自修還自悟非

卷十

主

關於別人縱饒父子亦難相代所謂借人
鼻管出氣不得是也記曰庸鄙即庸愚鄙
陋之人也決謂決了
又果決無猶豫之詞斷乃判決之謂也逸
音駝邏音里山之卑小而連接人所常行
也

○二示教

息意忘緣不與諸塵作對心空境寂只爲久
滯不通

上二句遺妄下二句原真息意忘緣者意
乃六根之主主若止息而攀緣之心自忘
矣不與諸塵作對者凡夫不了自心種種
妄執隨事攀緣分別六塵境界若一念無
生離諸分別則意息緣忘六塵誰與作對
是則根不緣塵而塵境自寂矣心空境寂
者真心本空塵境元寂良由迷真執妄故
有諸境紛然心若無執則終日對境而境

恒寂亦非泯絕心境蕩除萬物然後為寂
 但不迷真其境自寂故經云盡見諸法而
 無所見是也久滯不通者從無始際不覺
 一念心起則萬劫情生不達本空執之為
 有擁蔽真心滯而不通致使本覺圓明變
 為能見之妄見無相真體變為所見之妄
 境妄為真礙故曰不通若不返照破彼根
 塵則無能復其本矣記曰遺妄者謂離妄
 根境妄心元無自體
 攪塵成體隨境有無境來即生境去即滅
 既因境而起則全境是心又因心照境則
 全心是境而各無自性唯是緣生若心離
 念則根境寂然原真者謂推原其始唯一
 真心性淨明體迥絕根塵靈知寂照湛然
 無際周徧法界鐵圍不能遮其輝穹蒼不
 能覆其體萬法不能隱其真塵勞不能易
 其性由其最初迷一法界不覺妄起而有
 其念隨染淨緣心境互生障本靈明至今
 未曾返省故曰久滯不通盡見諸法者心
 境歷然也而無所見者真心無知真境無
 相無知故空無相寂寂無知者非同木石
 之無知乃心不起分別寂而常照無相者
 非蕩盡萬物之無相乃即相無相照而常

孫

言

寂故也板緣心者即妄想心也此心分別
 有三謂心意識而初心對境覺知異乎木
 石名之為心次心籌量名之為意了了別
 知名之為識妄想若息三皆都忘境界亦
 滅唯一真心虛通無礙無所
 不遍而更有何物之可滯哉

○三勸勉

熟覽斯文時時警策強作主宰莫徇人情

上二句依法自警下二句勉志上趨熟覽

等者謂須熟讀其文蘊之胸中時時自警

深思其義策勵進修不可一經耳目便置

之高閣強作主宰等者凡夫為無明所熏

久習成性觸境即便隨緣苟不自勉立決

烈之志開特達之懷秉智慧弓執堅固箭

暫爾隨流則必為羣邪所誘四魔所害也

記曰四魔者一五陰魔二

○四顯示因果

業果所牽誠難逃避聲和響順形直影端因

果歷然豈無憂懼

上二句業報次二句設喻第五句不昧第六句勸慎業果所牽等者業即所作不善之因果由因至因移果熟牽報難逃如法句經云昔有梵志兄弟四人俱得五通各

第十

五

知七日後命必當終共相謂曰我等神通自在豈不能避此難耶其兄曰吾入大海正處其中上不出水下不至底無常殺鬼焉知我處二弟曰吾擘須彌山開入中還合無常殺鬼焉知我處三弟曰吾處虛空隱形無跡無常殺鬼安知我處四弟曰吾隱居大市衆人攖鬧之中各不相識無常殺鬼若至隨得一人何必取我四人議訖各適所至七日期滿各從其處而皆命終佛以道眼觀見其死終不可避而說偈曰

非空非海中非入山市間無有地方所脫

之不受死此正所謂難逃者也聲和形直

喻善因響順影端喻善果若其聲暴則其

響烈其形曲則其影尚理之必然非有聲

而無響亦非形影而有相乖聲響不異形

影無差因果不亡故曰歷然業報靡爽豈

容不信交報目前寧無憂懼哉

記曰如來尚受馬麥

金鎗羅漢不免蛇螫蝕亡况我凡輩可不懼哉

故經云假使百千劫所作業不亡因緣會遇

時果報還自受

上二句明因時下二句明果時經云者引

如來言假使者設况之詞百千劫者舉其

大數以該無始也又舉其近以况其遠知

其遠以曉其近也所作業者謂身口意所

造不善之行不亡者毫釐無失因緣會遇

時者業果相牽時至即會遇果報還自受

者果以酬因交報無謬自作還自受別人

替不得記曰百千屬遠時所作屬遠因會

知無始故曰舉近况遠舉百千以知現前故曰知遠曉近

故知三界刑罰縈絆殺人努力勤修莫空過

日

上二句令識苦境下二句令知修斷謂令

知苦境而勤修出離道也以三界眾生

不免老病死諸苦故曰刑罰諸惑結使纏

縛眾生輪轉三界不得出離是為縈絆煩

惱怨賊能斷慧命故曰殺人努力勤修者

無上妙道非懈怠者能得莫空過日者不

可坐喪光陰須求升進日有其益記曰苦境者即

三界六道眾生受報之處然此果報由積惡因而有欲免苦果須斷惡因欲得涅槃寂滅之樂當修無上出離之道苦果是世間惡報涅槃是出世間妙果修斷者謂斷

疏十

二十六

惡而修善也日有其益者所謂為學日益為道日損損之則道業踰高益之則學功踰遠損益即斷修之異名也

○五自行化他

深知過患方乃相勸行持願百劫千生處處

同為法侶

上二句自覺覺他下二句誓同法界深知

者自覺徹見也過患者五欲迷人如蜜中

藏毒非智者莫知三界火宅惟長者乃識

相勸者覺他也令識毒而悟火宅也行持

者依教奉行也願百劫千生等者此乃瀉

山冥古今析長劫達生死本空涅槃如夢

了一切法皆即真如器界即法界心佛眾

生三無差別故誓曰百劫千生同為法侶

記曰百劫千生者舉其大數也以達生死本空涅槃如夢不離三界常處華藏共為菩提法屬作他不請之友故曰同為法侶

△次重頌三 一標頌題 二頌教誠

三頌示法

○一標頌題

乃為銘曰

此銘乃依前長行中文重宣其義結之為

頌使學者記取終身不忘也然其中文句

次第稍異長行不必逐文穿鑿但以意會

則理無不周矣

記曰銘者警戒之辭所謂刻骨銘心如鑄石不忘也

今舉共大綱攝其切要結之為頌俾學者而易持誦焉

△二頌教誠十一 一幻色 二時節

三生滅 四流轉 五愛取有 六虛

生空老 七無明惑 八慨時命速

九現因後果 十因果所由 十一循

還不息

○一幻色

幻身夢宅空中物色

夢宅物色俱喻幻身然夢宅因寐而有物

色由翳而生業繫本虛四大妄有故名為

幻如世幻術之人以草木中等幻作人物

禽獸往來動止色相宛然幻法一收人畜

了不可得此身無實亦復如是空中既無

物色夢裏豈有華堂良由迷真執妄故長

夜寐而不覺為愛見病之所翳故見空中

有諸花相及第二月

記曰第二月者月本惟一以目病故見有

重輪似有二月空及本月喻法身花及第二月喻幻質眾生性一法身元無幻質由

迷色心故認五蘊四大幻軀為自所
有如夢所見長夜輪迴而不醒覺

○二時節

前際無窮後際寧尅

前際謂無始後際謂未來前既無始故曰

無窮後亦無終故曰寧尅謂諸眾生前之

生死受身捨身不能窮其邊量後之生死
寧定其邊際惟有一念不生則前後際斷
矣

○三生滅

出此沒彼升沉疲極

出是生沒是滅即生此死彼也升則入天
修羅沉則地獄鬼畜疲極者心神爲業驅
使流轉不息寧不勞倦疲極哉

○四流轉

未免三輪何時休息

三輪者三界輪迴也何時休息者由因感
果果復造因捨身受身如牛墮輒生死無
際何有休息惟破三界二十五有者能之

○五愛取有

貪戀世間陰緣成質

卷十

天

貪戀是愛取陰緣成質是有世間謂情器
世間陰即五陰緣即十二因緣以衆生貪

愛戀著情器世間故稟父母遺體此身本

無由假陰緣而有故曰成質記曰器世間

器衆生安住其中即此三千大千世界也

情世間者謂五陰和合而成者是也楞嚴

云由此無始衆生世界生纏縛故於器世

間不能超越是也纏縛即貪戀也世以隔

別爲義亦三世也間是間差謂種種差別

而不相謬亂也然此情器世間本來無有

以妄想故而建立之故淨名云從無住本

立一切法天台釋云若迷無住則三界六

道紛然而有因立世出世間一切諸法若

解無住即是無始無明返本還源發真成

聖楞嚴云一人發真歸源十方世界盡成

消殞此則情器世間俱破而質不可得矣

○六虛生空老

從生至老一無所得

此言生老二支生無所益是名虛生老無

所得是名空老記曰一無所得者於成定

也處

○七無明惑

根本無明因茲被惑

一切衆生本具真如實相妙淨明心良由
 最初一念不如實知不覺心動忽然念起
 妄見境界名爲無明斯即無明最初生相
 爲生死苦本染法之因由此因故熏習真
 如心體增長而成六法一貪此以染著爲性二瞋此以憎恚爲性三慢此以自恃陵他爲性四無明此乃於諸事理迷暗五疑此乃於諸諦理猶豫不決爲性六不正見此乃於顯倒推度爲性此見有五一身二邊三邪四見取五戒禁取此之六法
 能生隨等諸煩惱以能生故曰根本由此
 根故迷本圓明覆蔽真心於諸世出世間
 等法不能明了故曰無明一切衆生因斯
 無明迷惑真性不能見道惟造有漏之因
 故曰被惑若能一念返照則此無明內被

惑

三

真如所熏發起正信修行成於淨業由此

淨因反熏真如了明自心頓同諸佛所謂

一念淨心成正覺也記曰由不了真如實相妄念忽與名爲無

明既造善惡由善惡業牽向六道受生

死所以一切衆生迷真逐妄故於不違境

上空受輪迴向無脫法中妄生纏縛如春

蠶之作屭似秋蟻之赴燈以二見之絲纏

無明之翳以無明貪愛之翳撲生死之火

輪從生至生念念相續故受生死輪迴無

有休息苟能離念則一切煩惱生死悉皆

盡矣

○八慨時命速

光陰可惜刹那不測

一生空過是爲可惜無常忽至非人可測

所謂一剎那間轉息即是來生是也

○九現因後果
今生空過來世窒塞
今若不植明慧之因豈招當來通達之果

記曰空塞是塵蔽之義即不通之謂也

○十因果所由

從迷至迷皆因六賊

從迷是空過至迷即空塞此亦三世互舉也
由昔不悟至今昏迷今若不了迷更轉

深此迷無有別法皆因六賊所致雖曰六

賊難防意為其主主若被獲五都亡矣記曰

不了即迷也轉深即來生以至後後生也賊者劫害之義謂此六根數取六塵境界染污真心喪失智慧劫功德財功德財者畧有七一信一戒三聞四捨五慧六慚七愧乃至無漏根力禪定等

○十一循環不息

六道往還三界匍匐

因果展轉相感不息故曰往還升沉疲極

故曰匍匐總由被賊驅使流轉六道升沉

三界無有休息故也記曰匍匐乃匍上匍下即升沉之謂又急

遠貌會意可知

△三頌示法七 一依師 二擇法 三

了妄 四歸真 五相忘 六寂照

七雙泯

○一依師

早訪明師親近高德

明師能令法眼明正高德能使戒德清高

早訪言不可蹉跎延時親近謂須久久依

止記曰明師能令慧光朗發故得法眼明正高德能使尸羅皎潔故得戒德清高

是以古人千里奉尋知識得遇作家手眼即高掛蒲團折却拄杖如南嶽徑山等若

無善知識所護則為邪師惑亂內發邪因外行邪業何能決擇去其荆棘者乎永明壽禪師云若逢真正導師切須勤心親近假使參而未徹學而未成歷在耳根永為道種世世不落惡趣生生不失人身纒出頭來一聞千悟益非小也

○二擇法

決擇身心去其荆棘

決之在心擇之以慧行者當以無漏慧揀

擇身心去其不善擇其善者而修之如鵝

王之擇乳也荆棘乃無明妄想五蓋十習

諸不善法也記曰水乳相和鵝王入口則水乳自分而飲其乳棄其水

也凡夫善惡二法相參渾於八識田中行

者修行須具慧目擇取善者棄其不善使

身心皎潔則去道不遠斯即七覺意中之

擇法覺也五蓋者一貪欲二嗔恚三睡眠

四掉悔五疑蓋十習者一煙二貪三慢四

嗔五詐六誑七怨八見即邪見也九枉謂

謂相論得失也

○三了妄

世自浮虛眾緣豈逼

世間一切有為諸法猶如夢幻遊雲皆從

妄而生了無實性眾緣即世間諸法既自

浮虛豈能逼人然世諸緣事法悉從真性

隨緣而成如水隨器方圓遇風波生凡夫

第十

三十二

故執事迷真而為種種事緣所逼如不迷

真即不受其瞞也記曰水喻真性器波喻

妄想知波全水即了妄

歸真是曰不受其瞞

○四歸真

研窮法理以悟為則

要得無疑田地直須行到水窮山盡始方

休記曰法乃自心之法法之所顯曰理研

窮如除鏡垢垢盡光生故曰以悟為則

然法是執持義執生物解任持自性也任

持自性者一切眾生皆有本覺妙明真性

雖流轉六道受種種形而此覺性不曾失

滅生解者眾生悟入知見雖因知識善友

開示然其智解從覺性生如水土之潤生

穀等芽而芽從種生不從水土生故也

○五相忘

心境俱捐莫記莫憶

心即人境即法莫記莫憶即人法兩忘矣

四祖云一切不留無可記憶虛明自照不

勞心力盤山云心月孤圓光吞萬象光非

照境境亦非存光境俱忘復是何物譬如
 擲劍揮空莫論及之不及斯乃空輪無跡
 劍刃無虧若能如是心心無知全心即佛
 全佛即人人佛無異始為道矣記曰心是
能境是所
 若知能所無體領悟人空法空忽了物我
 無依始信境寂心空無知者經云聖心無

所知無所不知即本覺心體也本覺真心
 心性寂滅本無知覺故能知能見如鏡無
 像故能鑒物雖曰能鑒然鑒而無鑒靈知
 本寂故終日知而未嘗知有知即無明有
 見即妄想智體本無無明及於妄想以
 無知故故曰智有窮幽之鑒而無知焉

○六寂照

六根怡然行住寂默

心境俱捐二障解脫照體獨立絕知會忘
 能所得於內應於外是故六根自若脫洒
 洒地豈不怡然行住坐卧動靜皆如故曰
 寂默永嘉云行亦禪坐亦禪語默動靜體
 安然是也記曰目對千山心闕一境是以
六根自若優游三界脫洒四生

不為聲色塵勞所累其神造違物外故曰
 怡然永嘉云妙悟立宗虛心冥契動靜常
 矩語默恒規恬澹息於內蕭散揚於外華
 嚴論云唯寂唯默心造如來之樣不著不
 戀入道合法之轍是也言寂照者寂
 是體照是用道之所極極於此也

○七雙泯

一心不生萬法俱息

不與萬法為侶者則前後際斷是曰俱息

記曰萬法者是指其總數而實該於一切
 也今舉前後則包括十方三世一切事理
 內外諸法盡矣萬法雖眾不出心境心空
 境寂獨露堂堂一絲不掛是曰不與萬法
 為侶一心者本覺妙明真心也起信論云
 唯是一心故名真如心體離念故曰不生
 楞伽云心生則種種法生心滅則種種法
 滅所謂心異則千差競起心滅則萬法坦
 然心染則六道四生心空則一道清淨宗
 鏡云何謂一心謂真妄染淨一切諸法無
 二之性故名為一心無二處之法實不同
 空性自神解故名為一心一心之體來去寂
 滅不可以有無處所窮其幽跡不可以識
 智詮量談其妙體唯證入者只在心知但
 能內觀一念無生則空花三界如風捲煙
 幻影六塵猶湯沃雪廓然無際唯一真心
 此心本自圓明元清淨體無起無生自體
 不動不為生死所染不為涅槃所淨問曰

清山警策句釋記卷下

第十

五

應之謂哉

心既唯一妄從何生答曰蓋由最初迷
 法界不覺妄起而有其念如晴勞有空花
 現時熱有夢寐生即此名為妄心此之妄
 心元無自體但因前塵隨境有無境來即
 生境去即滅是心是境各無自性唯從因
 緣而生如鏡裏像水中月憑夫認此為真
 二祖於此心不安而求安心法於一言下
 便了此心不生故云竟心了不可得即知
 真心虛靈明妙遍一切處合十方界既心
 因境起若此妄心不生則塵境頓滅故云
 俱息前云寂照猶存境智而立今智境交
 徹而兩亡故曰雙泯境智既泯唯一本覺
 真心寂滅無相體同諸佛故永嘉云境智
 冥一萬累都泯妙旨存焉問曰智泯何以
 應機接物境亡則奚能感彼來應答曰般
 若無知論云智彌昧照逾明神彌淨應逾
 動境彌寂應逾感別行妙云由理智冥合
 故得一切諸法無非法身十方衆生有發
 菩提心誠淨者無不應現而為說法故
 此真如體性猶若摩尼隨色所現何無感

音釋

偈古稱字 礙音與情也 勛音勉也 勤音勉也 高扶字平聲 不
 非 縈上音榮 絆音半 足音也 下 軛音厄 木音木 二障音煩

佛說四十二章經疏鈔

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

清刻龍藏佛說法變相圖

序

植一

聖人作賢人述而大道弘矣如來說菩薩論而佛教盛矣然而作者述者說者論者為經為傳為藏為典幾令學者望洋焉佛氏馬鳴作大乘論先歸真之博一後起信之約龍樹記華嚴經先上本之詳後下本之略不特為利鈍諸根均其教澤且可以總統真如聖凡一致矣摩騰竺法蘭之四十二章即此意也蓋嘗漢帝兆夢之後法蘭于月氏說法以三藏之汪洋五乘之浩瀚也乃於十二部中取四十二章以為諸宗之綱領東渡之舟航焉其見性學道者性也識自心原者相也觀靈覺即菩提者密也不歷諸位而自崇最者禪也為四真道無作

無爲者小乘之有宗大乘之空宗也如一真地無不見知者華嚴之法界法華之知見也律宗則止惡行善也淨宗則達佛深理也統攝諸宗其有過於此者乎雲棲講而未遂鳳山註而未詳今慈雲伯亭法師爲騰蘭使行佛祖事重爲疏鈔顯義則如珠現彩分科則如光辨相點睛出髓當下釋黏緬思我

皇上誠孝

太皇太后懿旨刊刻經藏

裕親王理其事卿貳威襄助之衛忝與

焉今伯亭法師刊此疏鈔是體

聖意以廣化亦吾儒之能述釋氏之能論者也敢不爲之序以使欲通佛國者得從流沙以達菰嶺拈莖草者一閱疏鈔

而作丈六金身耶是爲序

奉直大夫欽天監左監副邵泰衢拜題

植一

二

四十二章經疏鈔序

六道之所以爲凡者欲而已矣三乘之所以爲聖者道而已矣是故狗道則升貪欲則墜然道之與欲俱出吾心心念道也道理長而欲情消心念欲也欲情強而道理弱則知自心之動念也豈可以不識哉吾佛出世大事因緣在於識自心達佛理斷愛欲修道行以是正覺始成即說三乘之教雞園初唱便空二執之障直指心源廣明理性務在得中而守真慎勿信意以思想然後欲愛乾枯會其至道心地澄清復於本有是則此經說也其功不亦大乎經雖美矣奈之何自西天白馬馱來優鉢火中開後竺法摩騰最先譯出漢明帝緘之石室蘭臺晉魏朝固興像教所宗尚者皆餘法門而此一典不能傳布唐宋及

並一

三

今未見善本亦未曾聞解此章者猶祕之海藏龍宮豈不惜哉嗟夫三藏十二部皆佛語也譬如食蜜中邊皆甜何得舉後遺前棄本逐末將此妙法存而不論雖欲從之末由也已予於坊間偶得善本遂乃稟雲棲之遺訓隨文註釋遵賢首之義門懸演宗承欲令微塵刹土無非四十二章欲不斷而自斷恒沙世界總爲五百餘言道不證而自證縱文身不到聞熏處盡作法身或淺智不解疑信時亦成佛智竺法之教光於今猶放摩騰之神變厥後還彰此述作之真實心也略敘本致普告後之覽者時
康熙庚申年九月重陽日灌頂行者續法題於慈雲丈室

佛說四十二章經

後漢沙門迦葉摩騰竺法蘭同譯

○初序分

爾時世尊既成道已作是思惟離欲寂靜是最為勝住大禪定降諸魔道當轉法輪度脫

衆生於鹿野苑中轉四諦法輪度憍陳如等五人而證道果

復有比丘所說諸疑求佛進止世尊敎詔一
一開悟合掌敬諾而順尊勅

○二正宗分

爾時世尊爲說真經四十二章

○一出家證果章

佛言辭親出家識心達本解無爲法名曰沙門常行二百五十戒進止清淨爲四真道行成阿羅漢阿羅漢者能飛行變化曠劫壽命

住動天地次爲阿那舍阿那舍者壽終神靈上十九天證阿羅漢次爲斯陀舍斯陀舍者一上一還即得阿羅漢次爲須陀洹須陀洹者七死七生便證阿羅漢受欲斷者如四肢斷不復用之

○二達理崇道章

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

○三割愛取足章

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

○四轉惡成善章

佛言衆生以十事爲善亦以十事爲惡何等爲十身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡口妄言綺語意三者嫉恚癡如是十事不順聖道名爲惡行是惡若止名十善行耳

○五改過滅罪章

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

○六忍惡無瞋章

佛言惡人聞善故來撓亂者汝自禁息當無瞋責彼來惡者而自惡之福德之氣常在此也

○七呵佛招禍章

佛言有人聞吾守道行大仁慈故致罵佛佛

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

○八害賢滅已章

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

○九守志會道章

佛言博聞愛道道必難會守志奉道其道甚大

○十助施得福章

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

亦如之

○十一舉田較勝章

佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯一持五戒者飯持五戒者萬不如飯一須陀洹飯百萬須陀洹不如飯一斯陀含飯千萬斯陀含不如飯一阿那含飯一億阿那含不如飯一阿羅漢飯十億阿羅漢不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如飯一三世諸佛飯千億三世諸佛不如飯一無念無住無修無證之者

○十二尊親顯孝章

佛言凡人事天地鬼神不如孝其二親二親最神也

○十三詳難勉行章

佛言人有二十難貧窮布施難豪貴學道難

道一

六

棄命必死難得覩佛經難生值佛世難忍色

難欲難見好不求難有勢不臨難被辱不瞋

難觸事無心難廣學博究難不輕未學難除

滅我慢難心行平等難不說是非難會善知

識難見性學道難隨化度人難對境不動難

善解方便難

○十四守道淨命章

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

道一

七

○十五行善志大章

沙門問佛何者為善何者最大佛言行道守真者善志與道合者大

○十六忍力心明章

沙門問佛何者多力何者最明佛言忍辱多

力不懷惡故兼加安健忍者無惡必爲人尊
心垢滅盡淨無瑕穢是爲最明未有大地逮
於今日十方所有無有不見無有不知無有
不聞得一切智可謂明矣

○十七澄濁見道章

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

○十八滅暗存明章

佛言夫見道者譬如持炬入冥室中其冥即
滅而明獨存學道見諦無明即滅而明常存
矣

○十九無相會真章

佛言吾法念無念念行無行行言無言言修

無修修會者近爾迷者遠乎言語道斷非物
所拘差之毫釐失之須臾

○二十觀覺得道章

佛言觀天地念非常觀世界念非常觀靈覺
即菩提如是知識得道疾矣

○二十一推我成空章

佛言當念身中四大各自有名都無我者我
既都無其如幻耳

○二十二求名危身章

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

○二十三貪財招苦章

佛言財色於人人之不捨譬如刀刃有蜜不
足一餐之美小兒舐之則有割舌之患

○二十四繫妻溺泥章

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

○二十五戀色亡道章

佛言愛欲莫甚於色色之為欲其大無外賴有一矣若使二同普天之人無能為道者矣

○二十六欲損道益章

佛言愛欲之人猶如執炬逆風而行必有燒丁之患天神獻玉女於佛欲壞佛意佛言草囊眾穢爾來何為去吾不用天神愈敬因問道意佛為解說即得須陀洹果

○二十七逆情順性章

佛言夫為道者猶木在水尋流而行不觸兩

九

岸不為人取不為鬼神所遮不為涸流所住亦不腐敗吾保此水決定入海學道之人不為情欲所惑不為眾邪所燒精進無為吾保此人必得道矣

○二十八疎意遠色章

佛言慎勿信汝意汝意不可信慎勿與色會色會即禍生得阿羅漢已乃可信汝意

○二十九正念待女章

佛言慎勿視女色亦莫共言語若與語者正心思念我為沙門處於濁世當如蓮花不為泥汚想其老者如母長者如姊少者如妹稚者如子應當諦觀彼身何有惟露穢惡感諸不淨生度脫心息滅惡念

○三十趣道避欲章

佛言夫為道者如被乾草火來須避道人見

欲必當遠之

○三十一 患姪斷心章

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

○三十二 離愛絕憂章

佛言人從愛欲生憂從憂生怖若離於愛何憂何怖

○三十三 堅心得果章

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

○三十四 處中證理章

沙門夜誦迦葉佛遺教經其聲悲緊思悔欲退佛問之曰汝昔在家會爲何業對曰愛彈琴佛言絃緩如何對曰不鳴矣絃急如何對曰聲絕矣急緩得中如何對曰諸音普調佛言沙門學道亦然心若調適道可得矣於道若暴暴即身疲其身若疲意即生惱意若生惱行即退矣其行既退罪必加矣但清淨安樂道不失矣

○三十五 去垢成行章

佛言如人鍛鐵去滓成器器即精好學道之人去心垢染行即清淨矣

○三十六 舉勝顯難章

佛言人離惡道得爲人難既得爲人去女即男難既得爲男六根完具難六根既具生中

國難既生中國值佛世難既值佛世遇道者
難既得遇道與信心難既與信心發菩提心
難既發菩提心無修無證難

○三十七憶戒得果章

佛言佛子離吾數千里憶念吾戒必得道果
在吾左右雖常見吾不順吾戒終不得道

○三十八知命了道章

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

○三十九學佛信經章

佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食
蜜中邊皆甜吾經亦爾

○四十盡惡圓覺章

佛言沙門行道無如磨牛身雖行道心道不
行心道若行何用行道

○四十一出欲免苦章

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

○四十二視法了幻章

佛言吾視王侯之位如過隙塵視金玉之寶
如瓦礫視紈素之服如敝帛視大千界如一
訶子視阿耨池水如塗足油視方便門如化
寶聚視無上乘如夢金帛視佛道如眼前華
視禪定如須彌柱視涅槃如晝夕寤視倒正
如六龍舞視平等如一真地視興化如四時
木

佛說四十二章經

佛說四十二章經疏鈔卷第一

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

釋此一經不分為二①初教義門 ②先略標

將解此經文分二章初懸教義門次隨文疏鈔前有六義一教起所因二藏乘時攝三教義分齊四所被機宜五能詮體性六宗趣通局

將下通序也前下別開也初句標一下列此例起信疏旨略開六門耳夫聖人說教必有因緣故先辯教因因緣既興有所起教於藏乘分何種所攝故次約藏攝藏乘時分雖知其攝於五教義判歸何教故三顯教義已知教義深廣未審被何根器故四明被機既知教義普被諸機未識能詮

十一

十二

何為體性故五論教體能詮文義已知該羅所詮宗旨通局若何故六示宗趣此即六義之生起也

②次詳釋 ①初起因

初教因者謂如來出現非以一緣非以一事譬如須彌山王不以無事及小事緣令得振動今經興起亦復如是具多因緣一為欲令在家者改過遷善故二為欲令出家者速超生死故三為欲令權乘者不迷圓實故四為欲令斷欲愛輪迴根本故五為觀塵界無常苦空故六令悟根身無我不淨故七欲示修諸行不沉空寂故八為欲知幻空不着法相故九為欲令明心性達佛深理故十為欲令守真常疾得道果故

初句標標謂下釋義二先總如來等引華

嚴出現文非一緣一事者如酬因應請顯
理度生也譬如等引智度論文以喻證上
法也今下合也一下次別佛未出時凡夫
造諸惡逆外道起諸邪見迷昧六塵沉淪
於四趣之中纏綿五蓋沒溺於三途之下
及佛降靈說此妙典能令凡外不起邪非
罪滅福生離苦得樂也下云眾生以十事
為善亦以十事為惡改惡行善罪自消滅
又云被辱不瞋難不說是非難忍辱多力
不懷惡故忍者無惡必為人尊如四五六
七八章等
二下雖解在家多諸罪累剃除鬚髮而為
沙門未得離生脫死之方寧有超凡入聖
之路佛說此經能令戒七支登四果知人
命呼吸間一心學道而已下云如牛行於
泥中疲極不敢迴顧急走出之方可蘇息

如一二三三十一
八四十一等三下權乘者即三乘五乘
等人也未聞經前菩薩則退大向小二乘
則沉空滯寂人天則享福受樂既聞經後
人天也願超三界下云得羅漢乃可信汝
意二
八章視大千如訶子四
二章二乘也回卜
向大下云發菩提心難三十
六中隨化度人難
十三菩薩也會權歸實從因趣果下云知
識靈覺即是菩提得道疾矣二十
總證也又云
佛涅槃如夕寤無上乘如夢金四十二
別證會新
歸又云喜助人之施道得福還有盡不佛
十四
言如一炬火然百千炬火盡不耶十
備歸圓
則知開悟權教五乘者無越此經矣四下
一切眾生皆以婬欲而正性命是故欲為
輪迴之本楞嚴云想愛同結愛不能離則
諸世間父子孫相生不斷是等則以欲

貪為本十住斷結經云是時座中有四億
 眾自知死此生彼牽連不斷欲為之源今
 說此經初後皆明斷愛離欲去婬遠色為
 得解脫之本愛心不除塵不可出下云慎
 勿視女色亦莫共言語又云當觀欲情甚
 於淤泥等前後共十九章五下六塵色境如幻泡
 影三界火宅八苦交煎凡外不了執真常
 樂起諸惑業輪轉不休故說此經令悟無
 常下云觀天地非常世界非常二十又云
 視王位如隙塵寶玉如瓦礫紈素如敝帛
 興化如四時四十淨名云所見色與盲等
 所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不
 分別受諸觸如智證觀諸法如幻化楞嚴
 云見聞如幻翳三界若空花華嚴云住於
 夢定者了世皆如夢則塵界苦空豈可貪

述一

十五

戀耶六下一切男女身分皆有無量過患
 貪欲之獄恒為煩惱繫纏臭穢之坑常被
 諸蟲啖食似行廁而五種不淨若漏囊而
 九孔常流噴毒毒蛇起害心而戕慧命愚
 痴羅刹執我見而噉智身不堅似芭蕉水
 沫無常如焰影電光雖灌吞而反作克仇
 每將養而罔知報恩猶惡賊而舉世皆嫌
 類死狗而諸賢並棄奈何凡迷從無始來
 執身為我因寶我故貪求名利欲榮益我
 忿恨違情恐侵損我非理計較展轉相續
 若能常觀此身本來無我不淨即三毒自
 滅三界自離也下云當念身中四大無我
 二十中等又有貪女色者不知羅衣罩了膿
 囊錦被遮却屎尿桶簪花草於腥臊頭上
 帶麝香於臭皮袋畔外假粉塗內惟蟲聚

鮑肆廁孔糞丸瘡疱猶如彩畫瓶中多盛
膿血糞穢亦如西域尸陀林樹果如初生
孩子色甚鮮白須臾墮在地上脹爛臭穢
女身亦爾鯉鱸垢惡如何迷昧漢尚逞風
流却似廁蟲樂糞穢懂郎猶生顛倒好像
青蠅逐臭眼前圖快活不及一時身後受
苦報經歷多劫縱使妻兒相惜無計為君
假饒骨肉滿前有誰替汝佛說此經令離
女色大患莫切于有身大苦莫甚於有欲
是故見諸女身當作糞囊行廁膿袋蟲窟
觀惡瘡穢器火坑花箭觀無底枯井觀杻
械枷鎖觀癆病癰毒死尸降脹觀髑髏骨
鎖火燒歸塵觀等若能如是自然出離五
欲成證四果也下云於色不捨如刀上蜜
有割舌患二十又云繫於妻子甚於牢獄

情愛於色投泥自溺二十無能為道二十
執炬燒手二十禍殃橫生二十種種憂怖
三十等是則無我觀為破身見之本不淨
觀為斷色貪之根求道者可不修歟七下
欲階聖位須修妙行萬行不修諸位徒設
撥無因果墮於斷見外道畢竟寂滅同於
偏空二乘今則持七支戒進四真道一取
足三行善四悔過五孝親二十明大力十五
滅眾魔三十發菩提心三十方便化度三十
此即入於大乘者也八下根身器界生滅
十六
萬變總是水中月影空裏花光聖人了知
虛妄無取捨心所以隨處自在得大安樂
凡夫於此執以為實愛憎取捨煩惱熾然
因惑造業因業受苦皆由不能識破而已
譬如兩人同觀水中月愚者妄謂寶月

欲圖撈取費力懊惱智者了知虛妄袖手
安坐快樂自在永嘉集云心與空相應譏
毀讚譽何憂何喜身與空相應刀割香塗
何苦何樂依報與空相應施與劫奪何得
何失今教興也植一正令知幻以般若照五蘊

十七

皆空聚沫之色既虛水泡之受何有陽燄
之想非實芭蕉之行唯空幻識倏爾無依
空大湛然不動窮四大根本性相尚無則
六根枝條影響奚有身見既不立妄境又
無從理窮於此人法俱空見五陰中無有
主宰即人空慧見六根上皆如幻化即法
空慧下云內無所得外無所求二觸事無
心對境不動三念無念念行無行行十無
修無證三十如化如夢等四十九下此心
凡聖之宅根境之原凡愚執作阿賴耶識

成生死苦惱之因聖者達為如來藏心受
涅槃常樂之果眾生隨情執重不信有如
來藏念念昧如來法界之性步步造眾生
業果之因惡業日新苦緣無盡于安隱處
生衰惱心向解脫內成繫縛果受齧口針
喉之體經刳而饑火焚燒作披毛戴角之
身觸目而網羅縈絆或墮無間獄抱劇苦
而常處火輪或生修羅宮起鬪諍而恒雨
刀劍或暫居人界剎那而八苦交煎或偶
處天宮倏忽而五衰陷墜長沉三障不出
四魔皆為不知如來藏心遺失唯識妙性
背真慈父備賃外方捨大智王依投他國
是以諸佛驚入火宅說三乘教引導眾生
出離三界開悟之方唯在明心心有大小
理有淺深明六識心性達我空真如理成

小乘教果明八識心性達法空真如理成
大乘分教果明無生心性達二空真如理
成大乘始教果明如來藏心性達依言不
空真如理成大乘終實教果明自覺境智
心性達離言真如理成一乘頓教果明圓
融無盡心達一真法界真如理成一乘圓
教果如此理性一通自可從凡夫而圓妙
覺矣下云識心達本一章一達佛深理二章觀靈
覺即菩提二十中又云心如功曹三十中學道
應當堅持其心三十中心若調適道可得矣
三十中十下一切塵境皆從識變無盡諸法
並逐想生離識無塵離想無法如此明達
頓悟前非杌見鬼空蠅消蛇想終不更待
空裏之華將期結果取夢中之物擬欲牢
藏遂乃靜慮虛襟若凌空之逸翮隨緣養

性猶縱浪之虛舟畢故不造新契真而合
道故楞嚴云以諸衆生從無始來循諸色
聲逐念流轉曾不開悟性淨妙常不循所
常逐諸生滅由是生生雜染流轉若棄生
滅守於真常常光現前根塵識心應時銷
落則汝法眼應時清明云何不成無上知
覺下云守志奉道其道甚大九章又云淨心
守志可會至道十四中又云學道之人不爲
情感不爲邪嬈精進無爲吾保此人必得
道矣準知居一切時循常守真不起妄念
乃是修證之要門也此十因中前三約人
後七約法四五六小教義也七相宗八空
宗九終教十頓教又後二兼圓教義若序
其生起者如來說經專爲度生生可愍者
莫於凡外故初爲在家令其染者淨耳二

所以染轉淨者欲其出三界火宅家故三
既得超凡入聖爲欲回小向大會三歸一
故四五性等人出二死者必有斷絕輪迴
法故五欲斷愛根應觀塵界苦空六出三
界苦須悟根身無我七欲得二空當修二
無我觀六度萬行八雖常行行度生而不
住於法相九欲不着相在於明心十若使
明心達理須當淨意守真又由守真得道
所以今在家改過出家超生如此始終鈎
鎖不斷故此教興有多緣也

④二藏攝

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

二下標章門三下釋義相五初藏攝三藏
者謂經藏律藏論藏也於三學中經詮定
學律詮戒學論詮慧學契經者契理契機
之經也而云攝者以此經中佛自直說四
諦觀無我觀無常觀菩提觀乃至對境不
動心行平等守真合道定如須彌故是契
經藏攝詮定學也下云吾經亦爾其義皆
快亦兼律論少分下云憶念吾戒必得道
果兼律義也又問答人命在幾間兼論義
也二藏者謂聲聞藏菩薩藏也此經正爲
攝二
二乘傍化菩薩故無菩薩在會而云觀菩
提視佛道亦是引攝小乘回向於大乘也
故是聲聞藏攝約兼亦可菩薩藏攝發心
度人大乘義也於下二乘攝五乘者謂人
天聲聞緣覺菩薩五乘也人則三歸五戒

天則十善八定聲聞四諦法門緣覺十二
因緣菩薩六度二果今此經中談四果度
衆生視涅槃守一真不說歸戒禪善故非
人天乃是後三攝也十下三分攝十二分
者一長行二重頌三授記四孤起五因緣
六無問自說七本事八本生九方廣十未
曾有十一譬喻十二論議長行攝者始從
爾時世尊成道終至比丘歡喜奉行皆屬
長行文義無有重頌等故略兼自說譬喻
論議四十餘章不待請問自說也磨鏡澄
水炬室蜜刀等譬喻也問命道答明力商
火善較琴道論議也於下四時攝三時者
謂先照時轉照時還照時也初轉攝者蓋
轉照中又開三時一初轉時如日出已自
下轉上也次中轉時如日昇已自東轉西

植

子

也三後轉時如日暮已自上轉下也今此
一經即在鹿野苑中度五比丘之後而說
故屬初轉非中後也問若爾何以通大乘
耶答以一時會不唯局一小乘教故密迹
力士經說佛初成道竟七日思惟已即於
鹿園中爲轉法輪廣益三乘衆得大小等
果大品經云佛初在鹿野轉四諦法輪無
量衆生發聲聞心無量衆生發獨覺心無
量衆生發菩提心行六度等十下五儀攝
華嚴疏鈔化儀有十一本末差別門二依
本起末門三攝末歸本門四本末無礙門
五隨機不定門六顯密同時門七一時頓
演門八寂寞無言門九該通三際門十重
重無盡門不定攝者以此經義隨聞一章
一句各各異解不同如云識自心源達佛

深理悟無爲法亦有入小乘者或有成相宗者又有會實教者如云心不繫道亦不結業無念作非修證不歷諸位而自崇最或有悟偏真者亦有解無相者復有住頓教者餘諸文言例此可知故下喻云譬如食蜜中邊皆甜則十門內不定攝矣亦可兼差別門無礙門中顯了三乘通益三機一分之義下云飯一羅漢不如飯一支佛飯一支佛不如飯一諸佛等

⑤ 三教義

三教義者分別分齊開爲二門一約教詮法通局顯分齊教類有五一小教唯談人空故二始教但明法空故亦名分教但說法相故三終教復說中道故亦名實教多談法性故四頓教唯辨真性故五圓教直談法界故初

一小乘二三大乘四五一乘若將此經顯分齊者正屬小乘教下云世界非常四大無我爲四真道成四向果亦可兼通餘四教發菩提心隨化度人分教義也無修無行會者近爾始教義也覺即菩提得道甚疾終實義也識自心源不歷諸位頓教義也經如食蜜邊中皆甜圓教義也二約法生起本末顯分齊法相亦五初唯一心爲本源所言法者謂眾生心是心則攝一切世間出世間法即華嚴明一真法界心也圓教齊此二依一心開二門一者心真如門所謂心性不生不滅即頓教分齊也始教中空義亦是密說此門以空宗人不知如來遣相處以爲顯真性故非彼分二者心生滅門謂依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲

阿梨耶識即終教分齊也分教中識義亦是密說此門以相宗人不知佛說如來藏以爲阿賴耶故非彼分三依後生滅門明二義一者覺義謂心體離念等虛空界二者不覺義謂不如實知真如法一故即破相宗齊此覺註義以爲返本還源之地以彼宗未明真空相即真如心性故說諸法無不是空縱有一法勝涅槃者我亦說爲如幻如夢凡所有相皆是虛妄離念相者即是法身依此法身說名爲覺故空宗詮法唯齊覺義四依後不覺義生三細一業相二轉相三現相即唯識宗齊此業相以爲諸法生起之本以彼宗未明此三細等與真如同以一心爲源故說真如無知無覺凝然不變不許隨緣但說八識生滅縱轉成四智亦唯是有爲不得即理故相宗

詮法唯齊業識五依後現相生六籠一智相二相續相法執也三執取相四計名字相我執也五起業相六業繫苦相小乘教明唯齊第三但斷我執未證法空故人天乘教唯齊第五但知善惡業相不識二執惑故下云識心違本無上一真即一心也心不繫道亦不結業即真如也心中濁興心如功曹即生滅也言語道斷非物所拘會者近爾迷者遠乎即覺不覺義也欲生於汝意意以思想生即三細也邪心不止斷陰何益智相續義人隨情欲求於聲名取名守義勿與色會會即禍生業苦相義即六籠也是知此經具詮本末矣

三下標章分下釋義先總列一下次別明二初教唯人空者少說法空故但法空者

未盡大乘不空理故但法相者有不成佛
未盡大乘法性理故說中道者談緣起無
性之理揀非空宗無相不說妙有也多法
性者無性闡提悉當成佛方盡大乘法性
之理揀非唯識多談法相少及法性也唯
真性者揀非終教猶帶法相說也談法界
者性海圓融緣起無礙故初一下依教明
乘也若將下以教判經也正屬小者四十
章中明小多故如云佛為解說得須陀洹
透得此門出塵羅漢得羅漢已可信汝意
此等皆小義也二下次法依起信論所詮
染法從本起末略開五重也即華嚴下所
宗雖四法界統唯一真法界故行願鈔云
一真法界即諸佛眾生本源清淨心也
密說此者頓之離言絕相正為顯真如中

體性故於此門名為顯了正說始之離言
絕相但為明真如上空相故此稱名密意
傍說原人論解云破相義通兩勢若取破
相明空為大乘初門合入始教即當覺義
若取破相顯性即屬頓教當真如門長水
記云此真如門說心性不生不滅乃至絕
言絕慮故是顯談心經謂諸法空相即是
真如之相雖明其相而不克顯真如體性
故云密說二者下原人論解云論文於
此作兩重能所依初重以如來藏為所依
總相生滅不生滅二義為能依別相不生
滅心即真如屬前頓教生滅心即根本無
明屬後始分教真妄和合邊正屬此終教
也第二重以賴耶識為所依總相覺不覺
二義為能依別相由前不生滅真心故有

覺義覺義者是真如氣分故屬後始教由
前生滅妄識故有不覺義不覺義者是無
明氣分故屬後分教二義未分已前屬此
終教文故云阿梨耶識即終教分齊也終
教顯如來藏中心性故稱顯了正說分教
但明如來藏中識相故於此門名密說也
長水記云分教雖說賴耶而不說是藏性
所成今說性成故非彼分密嚴經云佛說
如來藏以為阿賴耶惡慧不能知藏即賴
耶識文三下約生法先標一下後釋論云
所言覺義者謂心體離念離念相者等虛
空界無所不遍法界一相即是如來平等
法身依此法身說名為覺所言不覺義者
謂不如實知真如法一故不覺心起而有
其念則知悟離念相便名為覺迷離念相

便名不覺故是空宗齊也即破相下顯分
齊返本還源地者論云依本覺故而有不
覺依不覺故說有始覺何以故本覺義者
對始覺說以始覺者即同本覺又以覺心
源故名究竟覺不覺心源故非究竟覺疏
曰以始覺同本覺故則無本覺平等平等
離言絕慮尚無始本之殊况有三身之異
是故佛果圓融儼然無寄文問此覺義與
前真如門何別答前真如門但明心體不
變此門覺義但顯染中淨相本及反流始
還源究竟故有顯性空相之不同也以彼
下出所以問云何起信疏中無此一段文
耶答有二意一疏主以離言破相顯真如
義同故於真如門中便預判云始教空義
亦密說此令人會通也覺義中不釋者既

上二門中判始分二教密說非分下三細
內配分教唯識則二覺義中顯說始教真
空義例自可知也故闕略之原人論解主
以顯性明空義別故判真如門屬性宗頓
教覺義屬始教空宗恐人混濫也此師解
釋不唯開人法眼而且得疏深意故特補
之二疏主原本或有圭山刪本去之未可
知也今準上下文義不妨重爲配釋四下
約法生起對後事識六籠名爲三細業相
賴耶自證分也轉相能緣見分也現相所
緣相分也即唯識下顯教分齊彼說諸法
生起但依賴耶以爲其本故名此識爲總
報主一切種子根身器界皆此識變仍獨
說此以爲所熏熏成種已後起現行皆依
此識故云生起本也以彼下出其緣由彼

道

主

宗未說一心爲生滅真如二門之源以留
在終教說故若盡說之權實何分故說等
者以不知真如即心故說體無知覺堅如
玉石不可受熏既非熏性焉能隨緣由是
但執真如不變不隨緣也但說等者既不
許真如隨緣成諸染淨故說賴耶爲生滅
本由是明法生起但齊業相根本既唯生
滅成智亦是有爲然理是無爲安得與之
相即如鎔金範土各成其器故云不得即
也智相俱生法執相續分別法執執取俱
生我執計名分別我執上四皆惑道也起
業業道也繫苦苦道也齊第三者菩薩始
能斷法執障故不至二齊第五者二乘方
知業從何生故不至四下云下引文證欲
生等者起信云意有五種一業識二轉識

三現識四智識五相續識依此五意轉生
意識隨事攀緣分別六塵名爲意識故云
欲生於意也論又云言不覺者謂不如實
知真如法以有不覺妄想心故故云意以
想生也餘易可知

④四被機

四被機者機開三門一三聚此經正爲正定
及不定聚下云投泥自溺故曰凡夫透得此
門出塵羅漢兼爲邪定作遠因緣二四乘正
爲三乘人令其成菩提兼爲一佛乘令增長
妙行下云觀世界念非常觀靈覺即菩提又
云視方便門如化視無上乘如夢三五性正
被三乘不定性人下云既得遇道與信心難
既興信心發菩提心難既發菩提心無修無
證難兼被一類無種性人作遠因緣下云天

神獻玉女於佛因問道意佛爲解說即得初
果則知一切衆生無非爲所被也

四下牒門機下釋相一下正定三乘性也
邪定凡外種也無正知決擇不撥無因果
名不定也正爲正定者下文俱云學佛道
者或云夫爲道者不定如疏引邪定作遠
緣者如下謂惡人罵佛佛默不對恐禍歸
身慎勿爲惡等二下四乘者謂聲聞小乘
緣覺中乘菩薩大乘最上一佛乘也觀世
界非常等者性一小乘下智觀苦空無常得聲
聞菩提中乘中智觀因緣生滅無常得緣
覺菩提大乘上智觀諸法如夢幻泡而無
常得菩薩菩提一乘上上智觀一切法剎
那無常空無生性得佛菩提楞伽云一切
法不生我說剎那義初生即有滅不爲愚

者說又云下方便三乘也無上一乘也三下既得等證三乘不定既發等證一乘性人天神六欲中魔天也則知下一切衆生皆有佛性有佛性者皆得作佛故盡爲機不同相宗唯被菩薩性及不定性也

⑤五能詮

推一

元

五能詮者略作四門一隨相門又五一名句文身體二音聲言語體三通取四法體上三皆能詮四通攝所詮體下云佛所言說其義皆快五諸法顯義體下云視世界如一訶子視興化如四時木二唯識門前五教體皆是自識之所變故下云識自心源達佛深理三歸性門此識無體唯真如故下云識心達本解無爲法法無念修言語道斷四無礙門謂前三門理事心境同一緣起混融無礙下云

譬如食蜜中邊皆甜吾經亦爾準此教體通攝四門也矣

五下標門略下釋義總也一下別也隨相者約六塵境相以出體也名詮諸法自性如名色名心等句詮諸法差別如言形色顯色真心妄心等文即是字爲性別二所依止故音聲體者音聲實也名等假也離聲無別名等攝假從實故通取四者名等是聲上屈曲假相音聲是名等實體唯聲則不能詮表唯名等則無自體今兼四法是以假實體用兼資也所詮義理也若不詮義教文何用若無聲文理從何顯經云文隨於義義隨於文文義相隨乃成教體下云下上句證前能詮爲體下句證今所詮爲體諸法顯義者謂遍六塵境總有生

解義悉為教體如光明香飯等唯識者謂說者淨識所現文義為增上緣令聞者識上文義相現故達理者上唯明境此則顯心較前為深也無為真如性也心之體故無礙者約三門無礙以出體也理性也心識也事境相也心境理事交徹相攝故云無礙約教初門小二門始三門終頓四門圓也

⑥六宗趣

六宗趣者先總辨諸宗宗途有六一隨相法執宗即小乘諸師依阿含緣生等經造婆沙俱舍諸部論等二唯識法相宗即無着天親依方廣深密等經造瑜伽唯識論等三真空無相宗即提婆清辨依般若妙智等經造中觀百論等四藏心緣起宗即堅慧馬鳴依勝

種一

三

鬘涅槃等經造實性起信論等五真性寂滅宗即馬鳴龍樹依楞伽般若等經造真如三昧智度論等六法界圓融宗即龍樹天親依華嚴等經造不思議十地論等今此經宗當其初一門也次別明此經有總有別總以斷欲去愛識心達理為宗悟入無為超證菩提歸無所得為趣別有五對一教義對崇教說為宗會義意為趣如天神獻女因問道意佛為解說即得道果等二事理對舉事相為宗顯理性為趣如云欲從於意思想生二心寂靜非色行等三境智對緣理境為宗觀智行為趣如云行道守真者善志與道合者大心垢滅盡淨無瑕穢得一切智四修證對修成賢為宗證入聖為趣如云學道見諦無明即滅等五因果對歷因位為宗克果德為趣如

種一

三

云既發菩提心無修無證難心若調適清淨安樂道可得矣此五是從前起後漸漸相由者也

六下章門當部所崇尚者曰宗宗旨之所歸者曰趣先下義相諸宗者通指大小乘宗一切經論也小有二十部異大有性相空宗隨相法執者謂一切我法中起有無執故唯識法相者謂一切諸法皆唯識現故真空無相者謂一切諸法皆空無相故藏心緣起者謂一切諸法唯是真如隨緣具恒沙性德故真性寂滅者謂相想俱絕直顯性體故法界圓融者謂無盡法界如因陀羅網主伴重重普融無礙故然此六宗後勝於前初一小乘教後四大乘二即相宗分教三即空宗始教四終教五頓教

六圓教俱性宗又教與宗互有寬狹宗則一宗容具多經隨何經論皆此宗故教則一經容有多教若局判一經以爲一教則抑諸大乘矣當初一者正破二乘情執令其回小向大菩薩不預會故依大疏分合二十部爲六宗一我法俱有二法有我無三法無去來四現通假實五俗妄真實六諸法但名前四宗唯小乘後二義通大乘今當第五六也別下教說者即四十二章也義意者文下必有義故若無所詮之義則同乎篇韻殊無意况矣如天下解說教也道意義也又云佛所說經其義皆快二下事理義所具者如下上句證事下句證理又如舉彈琴絃急緩事也顯身心疲暴適中理也三下境智理內出者守真境也

與合智也心垢淨境現證也一切智智發得也又云觀天地念非常等四下修證隨

智起者小則資加為賢四果為聖大則住行向為賢十地等為聖如下學道賢也見

諦聖也大小乘俱通又云觀靈覺即菩提視佛道如眼華五下因果證中成者小則

四向已下為因四果無學為果大則等覺已下為因妙覺佛位為果如下初句證因

次句證果心若二句因道句果也又云得羅漢已可信汝意得一切智可謂明矣視

無上如夢視涅槃如寤從前起後者謂有教義然後有理事而境智又從理事生故

曰相由以要言之不出教理行果亦可教義宗理事趣理事義宗境智修證趣亦可

翻後向前以明宗趣舉因果為宗修證智

五

差

為趣修證智宗達理事教義為趣亦是相由義也

佛說四十二章經疏鈔卷第一

音釋

紉音宗素也鯉音尾魚鱗音鱗鱗音鱗鱗音鱗鱗音鱗

佛說四十二章經疏鈔卷第二 植二

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

①二隨文註 ②初題目

佛說四十二章經

〔疏〕佛者梵語具云佛陀此云覺者謂覺了

真妄性相者也覺有三義一自覺我空揀

異凡夫二覺他法空揀異二乘三覺滿俱

空揀異菩薩即本師釋迦牟尼佛也說者

悅也四辯宣演悅所懷故教頌佛口暢彼

機心以教合機故稱佛說揀非餘四人所

說也章篇也條也所說法門約有四十二

篇四十二條表二乘回小向大大乘轉權

成實超歷四十二重位也經者梵語修多

羅此云契經契謂契理契機也經謂貫攝

常法也

〔鈔〕先隨相釋分四初能說佛覺了真妄性

相者妄小教真終教相始教性頌教真性

妄相融通交徹圓教覺此五者始名佛也

覺有下復有三覺一本覺二始覺三究竟

覺初則全覺全迷中則覺而未盡末乃無

所不覺今指後一覺也又離心各自覺離

色名覺他俱離名覺滿三覺俱圓故曰佛

為自他覺滿之者說下二正明說四辦法

義詞樂說也中論云佛依二諦為衆生說

詞法二無礙智以世智差別說樂說義無

礙智以第一義智善巧說悅所懷者得機

而說暢本懷故教頌下上離釋比合釋也

揀餘四者說通五人一佛二菩薩三天四

仙五化人今是佛口親宣不同後四人說

經也章下三所說法四十二章者如漢高

祖之約法三章也若陳列之一出家證果
 章佛 二達理崇道章佛 三割愛取足章佛
 四轉惡成善章佛 五改過滅罪章佛 六忍
 惡無瞋章佛 七呵佛招禍章佛 八害賢滅
 己章佛 九守志會道章佛 十助施得福章
佛 十一舉田較勝章佛 十二尊親顯孝章
佛 十三詳難勉行章佛 十四守道淨命章
沙 十五行善志大章沙 十六忍刀心明章
沙 十七澄濁見道章佛 十八滅暗存明章
佛 十九無相會真章佛 二十觀覺得道章
佛 二十一推我成空章佛 二十二求名危
 身章佛 二十三貪財招苦章佛 二十四繫
 妻溺泥章佛 二十五戀色亡道章佛 二十
 六欲損道益章佛 二十七逆情順性章佛
 二十八疎意遠色章佛 二十九正念待女

章佛 三十趣道避欲章佛 三十一患婬斷
 心章佛 三十二離愛絕憂章佛 三十三堅
 心得果章佛 三十四處中證理章佛 三十
 五去垢成行章佛 三十六舉勝顯難章佛
 三十七憶戒得果章佛 三十八知命了道
 章佛 三十九學佛信經章佛 四十盡惡圓
 覺章佛 四十一出欲免苦章佛 四十二視
 法了幻章佛 四十二重位者謂十住十行
 十向十地等妙覺也表超歷者恐有難云
 何以不多不少而獨四十二耶故此通云
植二
 為超四十二地位故是以不多少也經下
三
 四結說名案五印土呼線席經并索聖教
 皆名修多羅線能貫花經能持緯索能汲
 水教能詮義若敵對翻應名聖教今不取
 者濫律論故去線索者此方不貴重故獨

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

疏此一題中有八事四對一教義對經之一字能詮教也佛等六字所詮義也二人法對就前義中分出佛說能說人也四十

二章所說法也三通局對就前法出章之一字通也四十二局也四應感對就前人分佛顯我能應之主也說悅彼所感之機也

鈔次作對釋先總一下次別始從世尊成道終至比丘奉行聲名句文皆能詮經也名下必有意味文中必有理趣皆所詮義也瑜伽云謂經題體略有二種一文二義文是所依義是能依大疏云語言皆能詮義旨皆所詮教義相成成經題體二下亦可名境智對體用對佛說法身境體也四十二章報化智用也三下亦可名總別對四十二條並稱爲章總也通也前前文義非同後後別也局也四下亦可名生佛對機教對因果對佛乃果上能應之教主也

說是因中所感之生機也是則依四對義以立此題名耳

疏離合釋之佛之說經依主釋也佛說有四十二章有財釋也四十二章帶數釋也四十二章即經持業釋也佛說四十二章經非大方廣華嚴疏鈔相違釋也

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

疏諸經立名不出人法喻或單或複此經以人法受稱者也

鈔後得名釋單者彌陀經單人般若經單法梵網經單喻也復者佛報恩經人法無

種二

五

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

②二譯人

後漢沙門迦葉摩騰竺法蘭同譯

疏後漢標代對前高祖稱之曰後亦名東漢都洛陽故即光武之後孝明帝朝也沙門下出名先通稱梵語具云沙迦憇曩此云勤息謂勤修戒定慧善法息滅貪瞋癡惡事也迦下次別號迦葉摩騰中天竺人也婆羅門種解大小乘經以遊化為任有一小國請騰講金光明經能令隣國不侵請和求法竺法蘭亦中印度人誦經百餘萬言學徒千餘同譯者顯德翻梵語為華

言謂之譯二祖共翻音字謂之同漢紀云
明帝永平三年夜夢金人項有日光飛至
殿上且問群臣太史傳毅對曰臣聞西域
有神其名曰佛身長丈六放金色光陛下
所夢將非是乎博士王遵推周書異記佐

之至七年勅郎中蔡愔中郎將秦景等十
八人西求佛法至天竺隣境月氏國遇梵
僧騰蘭二人請歸漢地將畫釋迦佛像并
諸經典用白馬馱來以永平十年臘月三
十八闕進獻帝大悅遂館於鴻臚寺復勅
於雍門外立寺騰蘭居之名白馬寺不多
時日便善漢言即為譯出四十二章經一
卷約有二千餘言緘在蘭臺石室中明帝
勅畫工圖寫佛像置清涼臺山大孚靈鷲
寺內及顯節陵上後騰卒於洛陽蘭與愔

等復譯出五部經所謂十地斷結佛本生
法海藏佛本行等凡十三卷會移都寇亂
四部失本不傳唯四十二章經江左現行
漢地有三寶自騰蘭始也故云同譯

鈔明帝光武子也沙門有四瑜伽論云一

勝道即佛菩薩等二說道謂說正法者三

活道修諸善品者四汙道作諸邪行者涅

槃說四比丘一畢竟道無二示道 初二三

受道通內 外凡 四汙道 重者 義同上 今譯主據

本說即畢竟勝道依迹論是開示說道也

又律明四種沙門一威儀沙門名充像比

丘二形服沙門名幢相比丘三名聞沙門

名虛誑比丘四實行沙門名如法比丘大

論云僧有四種一有羞僧持戒不破二無

羞僧身口不淨三啞羊僧根鈍無慧四真

實僧向四果道義亦同上今二三藏皆是後一種也梵語西天梵國語也華言東土華夏言也譯者翻也謂翻梵天之語轉成漢地之言也譯者易也以其所有易其所無故以此方之言音換彼土之佛語也周禮掌四方之語各有其官東曰寄南曰象西曰狄鞮北曰譯今通西語而云譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善西語故騰蘭始至即譯此經因稱譯也翻音字者西梵語字與此全殊若譯佛經須先隨其梵音以此方之字易之名爲翻字然亦仍同咒語不知其爲何等又須兼通兩土言者一翻之謂之翻音推周書者王遵奏曰臣按周書異記云周昭王甲寅二十四年四月八日子時分有五色祥光貫太微宮時

王問群臣所以有太史蘇由對曰西方有大聖人生焉却後千年教流於此陛下夢者是其人矣故云佐也佛像者依優填王梅檀像而畫也大孚靈鷲者會玄記云明帝時摩騰天眼見有阿育王舍利塔在五臺焉請帝立寺帝信佛理即立寺以勸人山形似於靈鷲故號爲大孚靈鷲也本行等者指四十二章經言三寶紀云永平十六年摩騰示寂竺法蘭自譯經五部共十二卷文三寶自騰始者傳云永平十四年正月十五日帝勅僧道並集白馬寺道士置三壇別開二十四門南岳褚善信華岳劉正念恒岳桓文度岱岳焦得心嵩岳呂惠通霍山天目五臺白鹿等十八山道士祁文信等六百九十人各賫靈寶真文太

山王訣三元符錄等五百九卷置於西壇
 茅成子許成子黃子老子等二十七家子
 書二百三十五卷置於中壇饌食真祀百
 神置於東壇帝御行殿在寺南門佛像舍
 利經寶置於道西道士以柴荻和沉檀為
 炬焚經悉成灰燼褚善信等相顧失色南
 岳道士費叔才自感而死騰得羅漢果飛
 身空中廣現神變諸天雨華作樂感動人
 情法蘭歎三寶德說善惡業六道三乘皆
 有果報又稱出家功德最高初立佛寺同
 梵福量後宮陰夫人王媿好與諸宮娥等
 二百三十人出家司空楊城侯劉善峻與
 諸宰官士庶人等一千餘出家四岳諸山
 道士呂惠通等六百三十人出家京都張
 子尚等三百九十人出家便立十所寺城

外七所安僧城內三所安尼故曰自騰始也

②三經文 ③初序分二 ④先證信序 二

⑤初序成道思惟以證教主

爾時世尊既成道已作是思惟離欲寂靜是

最為勝住大禪定降諸魔道當轉法輪度脫

衆生

疏證信者標列六種成就以為證據令總

信受也爾時者當彼三十成道已後三七

思惟之時也世尊者十號中一蓋釋迦佛

植二

為三世間之所尊故道者梵語菩提此云

覺道悟而不迷曰覺至妙虛通曰道即識

自心源達法性理也證知曰成究竟曰已

作思惟者自覺已圓能覺他者如來應世

是故始坐道場之時觀樹經行思惟三事

也過去因果經云佛成道初七日思惟法
妙無能受者二七日思惟衆生上中下根
三七日思惟機緣誰應先聞文法華亦爾
今下寂靜思法妙也轉輪思誰聞也度生
思三根也欲爲三毒之首十惱之元六道
之本二死之基今得離欲衆苦便滅非如
衆生深著五欲入於險道受苦不斷也不
生滅曰寂無煩惱曰靜諸法體性離諸欲
故常寂滅故本不生故此寂滅場阿蘭若
處於諸法中莫能比並故爲最勝梵語禪
那華言思惟修亦云靜慮定者攝心專注
不流散故深妙曰大超出世間凡外禪故
住者能住三業也所住禪定也於四住中
當三三昧梵語魔羅秦言殺者殺慧命故
亦言能奪奪法財故或言惡者多愛欲故

又翻爲障作障礙故佛以功德智慧度脫
衆生入涅槃爲事魔以破壞衆生出世善
根令流轉爲事故成道時波旬懷惡來惱
害也道有二義一者道途二者道法楞嚴
云縱有多智禪定現前如不斷姪必落魔
道道途也上品魔王中品魔民下品魔女彼
等諸魔亦有徒衆各各自謂成無上道道法
也魔有四種謂煩惱五蘊生死天子故云
諸也降者能降禪定也所降諸魔也因修
觀法果得離欲住於深禪降天惱魔因修
止法果得寂靜住於妙定降死蘊魔餘如
別說故思此法爲最妙也轉展也自我之
彼也法執持也輪如車輪有摧碾義能摧
障惱也展開佛心中法度入他心碾破其
惑業名轉法輪度脫衆生者濟度衆生脫

離生死此岸煩惱中流到於涅槃彼岸也
當者正顯作思惟相為誰先聞何等根也
然此思惟中實通三時故釋離欲等六法
亦該五會今就以方便力為五人說且約
小教釋也

鈔所以言三七者為表如來三時說法也

三世間者謂情器智情即天龍八部器即
地水火風神等則攝世間凡也智正覺即
三乘則攝出世聖也世出世間共所尊崇
故云世尊菩提覺道畧言也具云阿耨多

羅三藐三菩提此翻無上正等正覺知道
菩提覺道揀三途不覺三正揀凡外不正
三藐正等揀二乘不等阿耨多羅無上揀
大乘菩薩有上約教乘初即人天次即聲
聞緣覺三即始終頓菩薩四即圓佛故能

植二

十一

成此即名佛也識達釋覺心性釋道識六
識心達我空性小教佛也識八識心達法
空性始教佛也識藏識心達緣起性終教
佛也識真識心達寂滅性頓教佛也識圓
融心達法界性圓教佛也今對當經且依
初義法華亦爾者經云我始坐道場觀樹
亦經行於三七日中思惟如是事我所得
智慧微妙最第一衆生諸根鈍著樂痴所
盲如斯之等類云何而可度文所得思法
妙也對今經彼約智此約境稍有異耳諸
根思三根也何度思誰聞也問若爾世親
那云初七思惟因自所緣機宜不說第二
七日即說華嚴耶答十地論謂初七擬宜
得一乘機故二七中即說大經法華因果
經謂奈有三根不同一乘化之不得故於

二七說華嚴時重復思惟至三七後隨宜
說三是以經云我即自思惟若但讚佛乘
衆生沒在苦不能信是法華嚴大我寧不
說法疾入於涅槃文故無違也欲爲下離
欲通教行寂靜約理果出已所證法相最
勝讚其妙也證此最勝名爲世尊修此最
勝名最勝子不生下合釋也謂離情愛欲
則轉煩惱而得菩提受用法樂靜妙也離
塵境欲則轉生死而得涅槃法性真樂寂
滅也若開釋之亦可云離煩惱欲成菩提
果寂靜生死成涅槃果二果法中最勝也
阿蘭若者此云無諍諍事則所居閑處無
諸憤鬧法則所證真理無有雜染事理俱
寂名阿蘭若今且約法言也超出世間凡
外禪者禪有三一世間禪謂四禪一四空

二四無量心三二出世間禪謂九想一八
念二十想三八背捨四八勝處五十切
處六觀九次第定七鍊師子奮迅三昧八
也禪也超越三昧九修至於六妙門十六特
勝二通明觀三亦世間亦出世間禪也三
出世間上上禪謂自性禪清淨禪實相定
楞嚴定真如三昧海印三昧等今皆證入
故曰深圭山集云帶諸異計欣上厭下而
修者是外道禪正信因果亦以欣厭而修
者是凡夫禪悟我空偏真之理而修者是
小乘禪悟我法二空所顯真理而修者是
大乘禪若頓悟自心本來清淨元無煩惱
無漏智性本自具足此心即佛畢竟無異
依此而修者是最上乘禪亦名如來清淨
禪文佛悉成就故曰妙約教且住出世小

乘禪故云爾也四住者佛攝衆生隨宜而住或現天住謂欲天因即十善道施戒心也一或現梵住謂梵王因即四禪四無量心也二或現聖住謂三乘因即三三昧也三或現佛住謂一乘因即首楞嚴百八三昧也四波旬植二此云極惡常有惡意成惡法故違佛亂僧罪莫大故釋尊出時魔王名也如別說者處胎經云菩薩坐閻浮樹四十八日觀樹思惟感動天地光蔽魔宮波旬恐怖名臣兵會千子告四女曰汝現姿媚壞佛道意女往佛前變成老母文觀佛三昧云魔王大怒遍勅八部各與四兵盡其變態又勅閻羅阿莫苦具一切都舉向菩薩所菩薩徐舉眉毫擬獄罪人白毫出水注火滅已心得清涼稱南無佛以智慧

力伸手按地應時地動魔與兵衆顛倒而墮文餘如本起執持者持是法體謂任持自性也如火性煖水性濕等軌是法用謂軌生物解也如火熟物水浮舟等今苦集下墜滅道上升性各決定持也苦集成凡滅道作聖業自差別軌也實通三時者以不別出二七三七故六該五者初思華嚴會先照時離十不可說諸法愛欲無障礙涅槃法勝住法界禪觀降十無盡魔轉根本輪度圓頓根熟衆生次思阿含會初轉照時離有漏情欲寂靜偏空涅槃法妙住諦緣禪觀降界內四魔轉小乘法輪度人天中凡夫外道深密會中轉照時離無漏法欲靜居無住涅槃勝境住唯識禪觀降界外四魔轉三乘法輪度二乘愚法一類

妙智會後轉照時離漏無漏諸法相欲寂止無相涅槃勝境住真空禪觀降界內外取法相魔轉一乘法輪度三乘權教一類三思法華涅槃會遠照時離漏無漏諸法性欲究竟如來大般涅槃寂靜法勝住諸法實相禪觀降界內外非法相魔轉歸本輪度一乘根熟衆生下文既云鹿苑轉諦則小教義顯餘會隱含自可知矣又諸佛出世必具八相謂降兜率托胎出胎出家降魔成道轉法輪入涅槃今成道中攝前四相度生中攝涅槃相餘思之

②二序轉輪度人以證處衆

於鹿野苑中轉四諦法輪度憍陳如等五人而證道果

〔疏〕鹿野苑者群鹿所居故亦名仙苑古仙

植二

十四

棲止故亦名柰苑從樹爲名也四諦謂苦集滅道四真諦理苦以逼惱爲義即三苦八苦等集以招感爲義即見思二惑等滅以累盡爲義即有餘無餘二種涅槃道以除患爲義即三十七道品前二是世間因

果後二是出世因果有苦可知苦定是苦等故名爲諦轉有三一示相轉謂此是苦乃至此是道二勸修轉謂苦應知集應斷滅應證道應修三作證轉謂苦我已不知復更知乃至道我已修不復更修此即十

植二

十五

二教法輪也又轉四諦法時即能生聖慧眼別有三相名智明覺依去來今而有差別或眼智明覺隨轉隨生此即十二行法輪也唯行無教不名爲法有教無行亦無輪名爲有三根生三慧成三道故三轉輪

僑陳如者姓也此翻火器婆羅門種其先
 事火從此命族名阿若此翻已知亦翻為
 解或云了本際等等五人者即頽鞞跋提
 迦葉拘利也頽鞞此云馬勝跋提此云小
 賢并拘利太子父之親也十力迦葉及僑
 陳如母之親也證道果者太子入山父王
 思念乃命家屬三人舅氏二人尋訪住止
 隨侍動靜二人著五欲太子初食麻麥勤
 行苦行便捨之去三人著苦行太子後受
 飲食乳糜酥油捨其苦行亦復遠去洎成
 佛果念誰先度因思五人侍隨勞苦即往
 波羅奈此翻江陵城為說四諦陳如得法
 眼淨四人未得佛又重說四諦四人得法
 眼淨因語之曰一著五欲一著苦行皆非
 中道離此二邊是名中道次又為說四諦

五人同時得無生忍成羅漢果佛三問知
 法未即三答云已知地神唱空神傳乃至
 梵世陳如最前見佛相聞法鼓教服道香
 行嘗甘露理入聖流初成無漏四果在一
 切人天羅漢之先故但標陳如以攝餘四
 也轉四諦輪是法五人證果是僧加前世
 尊是佛前思離欲法勝今令證道前思轉
 何法輪今示四諦法藥先闡鹿野前思度
 何衆生今度陳如五人準知前章唯主成
 就此章攝餘五成就矣鹿野處中攝時賢
 首教章云或二七後說如法華等或六七
 後說如四分律薩婆多論或七七日說如
 與起行經或八七日說如十誦律或五十
 七日後說如智度論或第二年方度五人
 如十二遊經文轉輪開成就也證道信成

就也下之四十二章皆釋四諦相故五人
而言衆者大論引大品經云初轉法輪時
陳如得初果八萬諸天得無生忍等文六
既成就豈不足徵則遐方異世自諦信而
無餘議矣

二
鈔八苦等者指十苦百一十苦凡三界內

六道生死皆苦相也二惑等者惑與業俱
能招生死苦故累生死也惑業既盡則無
生死累矣故云累盡爲滅滅諦之體是二
涅槃子縛已盡名有餘灰身泯智名無餘
雖非真諦能冥於理故患煩惱也廣雖三
十七畧唯戒定慧此正助道能除煩惱通
至涅槃故因果者集爲因苦爲果道爲因
滅爲果也先果後因者小乘根鈍知苦斷
集慕滅修道故等者謂有集可斷集定是

二

七

集有滅可證滅決定滅有道可修道必是
道遺教經云苦諦實苦不可令樂乃至道
是真道更無餘道世尊月可令熱日可令
冷佛說四諦不可令異文諦者真實不虛
也又下釋有二意初會玄約諦每一諦下
生智等三諦雖三轉智等無異故十二也
去來今者智去明來覺今也或下二文句
約轉初轉四諦時生眼智明覺四心二三
亦然故十二也苦法忍因也爲眼苦法智果也
爲智苦類也忍爲明苦類智爲覺餘三諦
亦爾共有四十八也唯下將教釋法用行
釋輪法以開解爲義若不解理非法也有
行無教豈能解理輪以摧碾爲義若不摧
惑非輪也唯教無行豈能摧惑故教十二
爲能轉行十二爲所轉也爲下難云何故

須三轉耶通曰爲衆生有上中下三種根
故生聞思修三慧各別故成見修證三道
有前後故已知證知四諦也或言無知即
是知滅耳亦可以無生智爲名也解者楞
嚴云我初稱解了本際者即是知真諦際
耳婆沙阿毘曇皆稱此名諸經有翻爲得
道謂最先得道果故所以言等類鞞下有
云釋摩男或云跋提摩男或云摩男拘利
或單云摩訶男因此諸釋混濫莫辨今定
解云摩訶男者摩訶翻長大男子也乃長
子之通稱釋摩男者指阿若言四姓出家
同名釋氏佛初成道最先得度故分別功
德論云佛最長子即陳如也最小子者即
須跋也跋提摩男摩男拘利者跋提甘露
飯王之長子拘利斛飯王之長子故皆稱

種二

十八

摩訶男也單云摩男者觀餘四名知此是
某如云拘隣類鞞摩男拘利迦葉則摩男
指跋提也或云類鞞跋提摩男拘隣迦葉
則摩男指拘利也拘隣即憍陳有混作拘
利者非至梵世者輪王出世聲至他化以
十善生欲天故陳如得道聲至梵天以難
欲寂靜直徹梵故佛得道聲至尼吒天以
佛道究竟上窮有頂故雜阿含說毘沙門
天王持蓋燈隨刳賓那帝釋持蓋燈隨迦
葉梵王持蓋燈隨陳如阿難持傘蓋燈隨
如來後文亦此意也問何先度此五人答
宿緣所追一者如來昔爲忍辱仙人爲諸
女說法歌利王瞋割身臂等血變爲乳佛
誓令初聞法得甘露味王者拘隣是仙者
如來是二者佛昔饑世化爲赤目大魚木

工五人先斫魚肉佛誓來世先度此等與
無生忍三者世尊昔爲太子名須闍提與
父母避難至隣國未到糧盡太子每日割
三斤肉二分奉親一分自食天帝試之誓
言真實即時身瘡平復如故帝釋歎善願
當來世得菩提時先度我等太子者佛是
天帝者陳如是四者迦葉佛時九人學道
五人未得果誓於釋迦佛法中最早開悟
阿羅漢果詳如因果報恩經明初二佛願
先度後二自願先聞故先成也轉四諦下
上別釋此總明先出三寶以鹿苑初唱三
寶始名故法華云及以阿羅漢法僧差別
名文前思下次對三思法華亦云思惟是
事已即趣波羅柰諸法寂滅相不可以言
宣以方便力故爲五比丘說是名轉法輪

便有涅槃音文方便爲說有涅槃音則思
法妙無妄也爲五比丘則思根器不虛也
趣波羅柰轉四諦輪則思誰聞有在也問
何法華中名五比丘今經稱人耶答一者
彼約出家僧言此約在俗人說釋迦講曰
佛爲解說三有諸苦陳如最初悟解得法
眼淨初果見諦也次爲四人重說四諦亦離塵
垢時彼五人既見道迹欲求出家世尊喚
言善來比丘鬚髮自落即成沙門重說五
陰苦空無我證成羅漢二者此約最初開
漸之始欲令轉凡成聖故言人彼約最後
劇談祕妙欲令轉權成實故言比丘又佛
生人世入爲證故於六道中唯人能故天
從人中得善利故唯人道中具四衆故僧
佛事業示同人故是以此經特言人也準

知下三結六就六種可證又何疑哉故智

論云說時方人令生信故文

①次發起序三 ②初會衆陳疑

復有比丘所說諸疑求佛進止

疏發起者發明生起正宗之法也如維摩

示疾楞伽歡笑金剛乞食法華放光蘭盆

救母彌陀根悅今經以陳疑開解為發起

何者疑去則信自生解來則理自顯由之

斷惑證真超凡入聖若不疑悟道果何從

所以信相懷疑纔聞壽量之談韋提起惑

始明淨土之說則一咨決之間其利豈曰

小哉復有者承前謂佛說四諦時不但五

人與會復有無量聲聞人等亦所同聞也

比丘梵語此云乞士乞食資身乞法資心

故亦云怖魔出家離欲魔大怖畏故亦云

破惡能破一切煩惱惡使故諸疑者謂於

三有五蘊十善四諦等諸法中起種種惑

也求祈懇也進止取捨也謂進取悟門而

捨去疑網也

鈔復有無量聲聞人者一約同會如大論

云諸佛法輪有二種一者顯二者密初轉

時諸聲聞見八萬諸天陳如一人得法眼

淨顯也諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘

無量阿僧祇人得無生忍無量阿僧祇人

發無上道心行六波羅蜜阿僧祇人得初

地乃至十地密也文準知當會自有無量

二乘人矣二約別時釋迦譜會玄記皆曰

十二遊行經云佛成道第二年度五比丘

第三年度迦葉兄弟三人第五年度身子

目連等文則於諸處所度亦復有無量也

比丘下又有翻為淨戒或云正命共成五
義今以乞食攝淨命破惡攝持戒故三義
也種種疑者謂三有中苦耶不苦耶常耶
無常耶五蘊中有我耶無我耶是淨耶不
淨耶十善中順聖道耶不順聖道耶四諦
中可修證耶不可修證耶等者斷見思時
得四果耶不得四果耶證涅槃時出三界
耶不出三界耶進止下又法相隱晦者具
釋曰進可通者且闕曰止言教緊要者細
詳曰進不切者節畧曰止義理深難者發
明曰進淺易者類通曰止見解真正者取
上曰進邪謬者捨置曰止根機下鈍者令
對論曰進上利者令退省曰止如是妙應
皆在於佛也疏順求義約機鈔順佛義約
教二意皆通

世尊妙應

世尊教詔一一開悟

疏師誨曰教王命曰詔今佛為法王師範
人天所垂言句猶如君命故云教詔也頓
破無明曰開豁然貫通曰悟又開除惑障
令悟體空也一一對諸疑言所謂大疑大
悟小疑小悟也

鈔頓下先通能所上局能化下通所化故
交光云啓閉曰開自惺曰悟文又下次局
能化義本清涼一下如佛在於鹿苑初為

禮二

主

陳如說曰世有八苦謂五陰盛苦生苦病
苦老苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得
苦如是諸苦由我為本應當知苦斷集證
滅修道若人不知四聖諦者不得解脫次
為四人說曰汝應知色受想行識實是無

常苦空無我又往王城住於杖林為瓶沙
 王說曰大王當知此五陰身以識為本因
 於識故也而生意根以意根故而生於
 色而此色法生滅不住如是觀者則能於
 身善知無常如此觀身不取身相即能離
 我及於我所若能觀色離我所即知色
 生便是苦生若知色滅便是苦滅如此觀
 者名為解脫不作斯觀是名為縛王聞法
 已心開意解與八萬大臣那由它諸天各
 離塵垢得法眼淨準上所答則知諸疑無
 有不悟者矣

⑤三普會蒙益

合掌敬諾而順尊勅

⑥疏合掌身手不散也敬心意欽仰也諾口
 語信崇也順從也兼通三業又順有三種

種三

三三

一耳根發識信聞章句而不解義是順言
 也二意識於言採取其義而不得意是順
 義也三尋義取意意旨得時忘於言義是
 順意也於斯三者有一不契道去遠矣何
 名為教天子制書曰勅佛之戒勅亦猶是
 也

⑦鈔合下如來三輪不思議化故會眾三業
 莫不得益也若敵對之教詔口業說法也
 名正教輪今以諾順之開即身業現化也
 名神輪通今以合掌順之悟即意業鑿機
 也名記心輪今以敬順之又下謂信五蘊
 苦空無常無我之說順言也推尋此身色
 心和合為相色有地水火風四大心有受
 想行識四蘊若即是我即成八我展轉推
 至三十六物八萬毛孔若皆是我我即百

千便悟此身但是衆緣似和合相元無我
 人順義也翻覆推我我不可得遂不滯心
 於三界但修無我觀智以斷貪等諸業證
 得我空真如成羅漢果順意也故智論云
 聽者端視如渴飲一心入於語義中踊躍
 聞法心歡喜文天下不經鳳閣鸞臺不得
 稱勅佛之金口不同菩薩天仙化人之說
 故云詔勅也

佛說四十二章經疏鈔卷第二

音釋

靦都分切婕妤婕即榮切音接好羊諸切好音接好音接
革履也

佛說四十二章經疏鈔卷第三

植三

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

②二正宗分二①初畧標總相分

爾時世尊為說真經四十二章

疏正宗者謂此為一經所宗之正義揀非

植三

前是叙述此經之端緒後是流通此經之
文言也爾時者當彼說疑開悟敬順之時
也真經者事則水火不壞理則非物所拘
體也無為為性相也具諸功德用也生二
因果理以真如法性為體教以如來識上
顯現行以大悲心中流出果以修道證滅
而成故云真也

鈔真下先約二法釋真義水火不壞者如
漢明法本內傳云永平十四年五岳道士
褚善信費叔才等正月一日朝賀之次表

請願與佛教比試騰蘭白於帝曰吾佛出
世間法水火不能壞請驗之帝令築壇勅
以正月十五日就火焚之而道家靈寶諸
經并為灰燼佛家經像儼然不動舍利光
色直上空中旋環如蓋徧覆大眾映蔽日
輪時太傅張衍語褚善信等曰所試無驗
即為虛妄宜就西域佛家真法 文唐太宗
題焚經臺詩曰門徑蕭蕭長綠苔一回登
此一徘徊青牛謾說函關去白馬親從印
土來確實是非憑烈焰要分真偽築高臺
春風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰 文非
物拘者言語道斷故體下次約三大釋真
義無為性者下云識自心源悟無為法名
之為道楞嚴云汝觀世間可作之法誰為
不壞然終不聞爛壞虛空何以故空非所

作無壞滅故文事空既爾無為理然俱舍
 論說虛空無為正是此義故云真也二因
 果者謂世間人天善因樂果出世二乘等
 善因樂果也若夫仙經雜入凡外則無世
 間因果功德諸天說經則無出世因果功
 德豈得云真今是佛經如天子詔不同諸
 王百官等語故云真也問小乘經中何有
 三大答約所被機通小通大在能化法無
 大小故又我空真如性中豈無體相用耶
 既通少分配也無妨理下後約四門釋真
 義識上顯現者謂佛自宣說若文若義皆
 是如來妙觀察智相應淨識之所顯現也
 大悲心中流者梁論釋云真如於一切法
 中最勝由緣真如起無分別智無分別智
 是真如所流此智於諸智中最勝由此智

流出後得智後得智中生起大悲此大悲
 心於一切定中最勝因此大悲如來欲安
 立正法救濟眾生說十二部經此法是大
 悲所流此法於一切法中最勝文故云真
 也

①二廣明別相分三 ②初十二章顯示果
 德生信分三 ③初明出世果二 ④先舉果
 令其信樂三 ⑤先總示能修人

佛言辭親出家識心達本解無為法名曰沙
 門

疏先舉德業三有五謂辭親解法等辭親者
 謂辭去親愛也出家有二一身出家辭親
 是也二心出家識解是也復有四義一出
 世俗家亦辭親也二出五蘊家識心也三
 出煩惱家達本也四出生死家無為也心

指意識此一意識於六根中應用卽名六
識本指貪欲諸苦所因貪欲爲本阿含云
貪恚愚癡是世間根本文識達者謂以此
三毒爲能熏現在色心爲所熏造業受報
輪轉三界此爲染根本若以無貪等三善
根法爲能熏現在色心爲所熏修道斷惑
超出三界此爲淨根本染之與淨由三有
無除此毒識更無所依故清凉釋小教云
但依六識三毒建立染淨根本文若不知
此不名爲識達也無爲者無造作故又揀
有爲故名無爲會玄云略有四義一不生
不滅揀四相故二無去無來非三世故三
非彼非此離自他故四絕得絕失不增減
故卽顯無爲離此生等四種文然無爲有
三一虛空無爲二擇滅無爲三非擇滅無

爲論曰虛空但以無礙爲性由無障故色
於中行擇滅卽以離繫爲性遠離繫縛證
得解脫擇力所得滅名爲擇滅非擇滅者
永礙當生得滅異前得不因擇但由緣闕
名非擇滅文了此三法寂寞冲虛湛然常
住無所作爲名曰解無爲也心本約能修
斷無爲約所證滅名下後結人名沙門梵
語此云功勞言修道有功勞也亦云勤行
勤行取涅槃也或翻勤息謂勤行衆善止
息諸惡漢書郊祀志云沙門漢言息心削
髮去家絕情洗欲而歸於無爲也文人依
法成法因人顯則沙門名非易稱矣
鈔等指出家識心達本三德出下身心相
對應具四句一身心俱不出凡夫也二身
出心不出外道也三心出身不出道心人

也如淨名等四身心俱出家比丘衆也復
下對進佛法家亦四一進真諦家二進法
身家三進觀智家四進無生家故南山云
真出家者怖四怨之多苦厭三界之無常
辭六親之至愛捨五欲之深着能如是者
名真出家則可紹隆三寶度脫四生功德
無量利益甚深現在色心者謂現在根塵
識三也生等者指生滅去來彼此得失虛
空下清涼曰小乘說虛空祇就外空又謂
於真諦離諸障礙猶如虛空豁通無礙從
喻名也色於中行者例如色心等法在於
真諦中行也擇下擇謂揀擇卽差別慧各
別揀擇四聖諦故滅有二義一因滅惑顯
理名滅此從能顯得名二理性寂滅名滅
此從所顯得名今是擇力所得之滅名爲

植三

五

擇滅如牛所駕之車名曰牛車是也永礙
當生者謂能永礙未來生法也清涼曰當
來生法緣會則生緣缺之時法亦不生得
非擇滅礙當生法令永不起名畢竟礙故
偈云畢竟礙當生別得非擇滅言別得者
謂非擇滅有實體性於緣闕中起別得故
非擇滅得名非擇滅以不因擇滅但因緣
闕故文了下大乘唯依識變小乘離心外
有故清涼云小乘說三無爲皆實有法文
此揀大小乘解各有別也心下上別釋此
總結也心本俱通染淨何者心是罪之首
功之魁如順正理論說以現在識心等爲
染淨因文貪等爲感苦之本無貪等爲解
脫之本心貪嗔等能斷也心無貪等能修
也亦可心識能修也若本能斷也漢書下

瑞應云息心達本源故號為沙門文或具名沙門那此云之道以為良福田故能斷衆生饑乏以修八正道故能斷一切邪道故迦葉品云沙門那者即八正道沙門果者從道畢竟永斷一切貪瞋癡等世言沙門名乏那者名道如是道者斷一切饑乏斷一切邪道以是義故名八正道為沙門那從是道中獲得果故名沙門果文又沙門出家之都名佛法及外道凡出家者皆名為沙門故若對揀有四句一是釋子非沙門釋迦王種也二是沙門非釋子婆羅門等也三非沙門非釋子餘二賤姓也四是沙門是釋子乃比丘衆也故增一阿舍云佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋子其猶四大河水皆從阿耨

泉出人依法者淨名云夫出家者為無為法文法因人者人能弘道非道弘人故末二句誠策也人有如是責任名有如是詮表為沙門者豈可忽諸

④次別詳所證果 ⑤初證四果位

常行二百五十戒進止清淨為四真道行成阿羅漢阿羅漢者能飛行變化曠劫壽命住動天地

〔疏〕常下先總舉因果初三句因也二百五十戒者是比丘所持五篇之戒也進衆善三

奉行也即作持止諸惡不作也即止持毘尼以正惡行善為宗清淨者梵語尸羅此云清涼離熱惱因得清涼果故戒乃三昧之本四果之基故首舉之為四真道行者即修證四諦禪觀也遺教經云依因此戒

律得生諸禪定及滅苦智慧文故定慧次
明之合則三學開有三十七品正語業命
戒也四念處等定也喜擇思等慧也阿羅
漢句果也翻有三義一殺賊九十八使煩
惱盡故二無生後世不受生死報故三應
供堪爲人天良福田故而云成者從因至
果行位有五一資糧位修五停心別總相
念緣苦諦境二加行位煖修正勤觀四諦
境頂修如意用觀同前轉更明朗忍修五
根於四諦中堪忍樂欲永不退墮世修五
力於四諦中無間必得發真無漏在世間
法更無勝故三通達位建立覺支如實覺
知四聖諦故能發無漏八忍八智頓斷三
界分別見惑證見生空所顯真理亦名爲
見道位四修習位修八聖道所以者何道

既見已安隱行於八正道中重慮緣真進
斷思惑竟到二種涅槃城故五無學位斷
盡三界見思煩惱證得八十九品無爲成
五分法身圓十無學法我生已盡梵行已
立所作已辦不受後有故名無學然聲聞
有三一者上根頓機大超斷也二者中類
根機小超斷也三者下根漸機次第斷也
今則一生取辦四果是爲大超上類根矣
故非分成是圓成也阿下次別示果相飛
行變化者三明六通十八神變也曠劫壽
命者謂得羅漢更不復生三界有淨佛土
出於三界彼無漏界無煩惱名受變易身
享三昧樂若初果人七生始滅經八萬劫
乃得生心若於一身得第二果二生涅槃
經六萬劫即能發心若於一身得第三果

不還欲界即入涅槃經四萬劫即得發心
若於一身得阿羅漢即現滅定經二萬劫
即能發心今壽當後二萬劫也住動天地
者謂行住坐卧之間皆能驚動天地感格
鬼神外道皈依魔君拱手也

〔鈔〕五篇者一四波羅夷翻棄又八四條二僧

伽婆尸沙華言僧殘十三條不定法二條三波

逸提翻墮一百二十條四提舍尼華言向四

條五突吉羅此云惡作即眾學戒法一百條滅

諍法七條此名出家具足戒也又此一句

結集家詞如四分云善護於口言自淨其

志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是

行是大仙人道此是釋迦如來於十二年

申說是戒經從是已後廣分別說文常行

者語默動靜無有須臾離故止行為宗者

迦葉如來戒經頌云一切惡莫作當奉行

諸善自淨其志意是則諸佛教文三昧本

者所謂尸羅不清淨三昧不現前四果基

者楞嚴優波離云性業遮業悉皆清淨身

心寂滅成阿羅漢文正語下道品雖多三

學攝盡戒攝三謂正語正業正命也定攝

十謂四如意足定根定力除覺定覺捨覺

正定也慧攝十八謂四念處四正勤進根

慧根進力慧力擇覺進覺喜覺正見正思

惟正精進也定慧雙通攝四謂念根念力

念覺正念也三學俱通攝二謂信根信力

也九十八使者見有八十八使加思惑十

使也三應供下問如來亦稱應供與聲聞

何別答羅漢局於人天佛則魔外人天二

乘菩薩所應供也五停心者謂多貪不淨

觀多瞋慈悲觀多癡因緣觀多障念佛觀多散數息觀別總相念者別則觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我總則觀身不淨受心法皆不淨乃至觀法無我身受心亦無我正勤者謂未生惡令不生已生惡令消滅未生善令發生已生善令增長四正勤也如意者謂欲念進慧四如意足也五根者謂信進念定慧五根也五力者即修前五根增長成力能破惡障也覺支者謂念擇進喜除定捨七覺分也八忍八智者觀於欲界苦諦所有無漏定慧若在無間道中名苦法忍解脫道中名苦法智觀於色無色界苦諦無間道中名苦類忍解脫道中名苦類智其餘三諦例此可知以此十六心頓斷三界分別所起煩惱種

子見一切法決定無我亦無我所即顯真諦寂滅之理得成無漏七菩提分也八正道者謂見思惟語業進定念命也二種涅槃者有餘無餘也八十九品者見道八智證八品欲界四諦并上二及修道八十一品也但斷煩惱在無間道證無為在解脫道五分法身者謂戒定慧解脫解脫知見前三從因而顯德後二就果以彰能益以因修三學果得戒定慧身盡智則正智俱斷名解脫身無生智則了了覺照名知見身也十無學法者謂正語正業正命攝戒身攝慧正念正定攝定身正見正思惟正精進攝慧身正解脫攝解脫身正智攝知見身也梵行因修戒學果名殺賊也所作因修定學果名應供也我生盡智不受無生智因修慧學果名無

生也四智已圓三界已出無法可學成羅漢矣餘如俱舍婆沙大鈔然聲聞下楞伽云須陀洹果差別有三謂下中上下者於諸有中極七反生中者三生五生上者即於此生而入涅槃文教章云初果人有三種一漸出離斷欲六品得一來斷九品得不還斷上二界得羅漢二頓出離於一生中頓斷三界九品修惑即得羅漢更無餘果三非漸非頓復二一若倍離欲人入真見道倍離欲惑前六品得一來二若已離欲人入真見道兼斷九品得不還如瑜伽等說文俱舍論云聲聞有二一次斷次第斷惑經於七生二超斷又二一小超或超至五品乃至八品羅漢向等二大超聞唱善來即成羅漢無受生緣文通明神變者

植三

十一

楞伽云阿羅漢者謂諸禪三昧解脫力通悉已成就煩惱諸苦分別永盡名阿羅漢文得羅漢下智論云阿羅漢入滅時住在何處具足佛道答得阿羅漢更不復生三界有淨佛土出於三界無煩惱名於是國土具足佛道若爾羅漢受法性身應當疾得菩提何以稽留答以捨眾生捨佛道故文享三昧樂者楞伽頌云味着三昧樂安住無漏界無有究竟趣亦復不退還得諸三昧身乃至刳不覺文若初果下詳如教章七生始滅者須陀洹人受七生已方入涅槃滅心心法始入滅定復經八萬刳乃得生心受佛教化發菩提心下三例知

⑤ 二證三果位

次為阿那含阿那舍者壽終神靈上十九天

證阿羅漢

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

〔鈔〕不還來者欲界下三品思惑共潤一生今已斷之更無惑潤故不再還來也變化

植三

十二

下孟子曰充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神文世聖尚爾况那含乎故稱神靈若約法釋修止成定定發於身則有神變不測修觀成慧慧發於心則有不思議靈通以體用言神屬用靈屬體也十九天句義通二釋一者指五淨居謂欲界六天色界四禪共十三天今則寄居第四禪上故云上十九也楞嚴云此中復有五不還天於下界也欲界中九品習氣也思惑俱時滅盡苦樂雙忘下無卜居故於捨心眾同分中安立居處文二者指無色界按經論中三果聖人斷下思盡於中有二根性一者樂慧則修夾熏禪生五淨居即無煩等二者樂定則修四空定生無色界樂慧根利即於色界速出生

死樂定根鈍故於無色界遲出生死然無色界居在四禪十八天上故云上十九也奇居色無色者謂居色界那舍天上更練

四禪前後用無漏心夾熏中間有漏心色定轉明進斷餘惑或已斷下四地染未斷

十三 掃三

上四地染即居無色界天修四空定進斷餘惑也取無為者金剛疏云即以見道八品無為及修道九品無為為此三果體又再取上八地七十二品無為也

③三證二果位

次為斯陀舍斯陀舍者一上一還即得阿羅

漢

④疏次下舉因果此則一生取二果次於上之一生得那舍也斯陀舍梵語此云一來斯下示果相於修道中重慮緣真進斷欲

界思惑前六品後三品猶在唯潤一生故從此命終一往天上一來人間即斷餘惑成無學也

⑤鈔一來者更須一來人間受生斷餘下三

品殘思也潤一生者欲界九品修惑能潤七生今斷六品已損六生止存三品但潤

一生故從此下金剛疏問據此次第合是第三云何便言即得羅漢答所言即得者

非謂踰越不證第三但約欲界惑盡往而不來望一去說故云即得也又况有根利者將餘下三品一生斷盡便往羅漢豈非

即得耶

⑥四證初果位

次為須陀洹須陀洹者七死七生便證阿羅

漢

疏次下舉因果次於前之斯陀合者即為
 須陀洹也上二果中根此屬下根矣梵語
 須陀洹此翻預流初預聖人流故亦翻入
 流初入真諦法流故亦翻逆流已逆生死
 有流故須下示果相七死者初果見真
 之後進斷欲界思惑然欲界思能潤七生
 上上品潤兩生上中上下中上三品各一
 生中中中下二品共潤一生下三品共一
 生故於天上人間七度往來也便證羅漢
 者謂於諸有中極七反生不唯斷欲界九
 品亦能斷盡上二界思惑而入涅槃也
 (鈔)逆流者金剛云不入色聲香味觸法
 即是逆凡流也刊定記云十六心斷三界
 四諦下八十八使分別粗惑得初果證即
 以見諦八智為初果體

植三

十四

④後通結所斷惑

愛欲斷者如四肢斷不復用之

(疏)愛欲者謂貪愛樂欲也唯識云云何為
 貪於有有具染着為性云何為欲於所樂
 境希望為性 文 又愛為根欲為末圓覺經

云當知輪迴愛為根本欲因愛生命因欲

有 文 若對三毒十使則貪欲皆為根本是

故修四諦觀斷四住時則階四果而出四

生不復還在三界受生如斷四肢無人作

用而起業也若使超凡入聖其在斷愛欲

矣

植三

十五

(鈔)有謂三有因果不忘之謂有即三界果
 報有具謂招果器具即有漏惑業之因貪
 為根本煩惱欲則通染通淨皆心所也由
 愛欲心方起一切不善事業若無貪欲則

無惑業苦矣愛為根者生於心也欲為末者發於境也經云由有諸欲助發愛性是故能令生死相續文三毒貪瞋癡也十使謂貪瞋癡慢疑五鈍使身見邊見邪見見取戒取五利使也皆為根者謂欲對貪為枝末對餘毒使則為根楞嚴云想愛同結愛不能離則諸世間父母子孫相生不斷是等則以欲貪為本文四住者謂見一切住地欲愛住地色愛住地無色愛住地開名四住煩惱合則但云見思也若使下結示經云一切衆生從無始際由有種種思愛貪欲故有輪迴卵生胎生濕生化生皆因婬欲而正性命是故衆生欲脫生死免諸輪迴先斷貪欲及除愛渴文

④次明因令其修習 ⑤初達理崇道

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

疏先達理絕貪欲斷集也去思愛知苦也識六識觀心修道也達佛涅槃理證滅也欲斷而識心源愛去而達佛理沙門之能事畢矣悟下次崇道三初標悟莫之為而為者真諦理也理若不悟道亦不得內下次釋相謂釋無為相也法性自天而然苦不能惱故無求無得不妨因去愛而知道不能通故不繫不妨因識心而顯集不能染故不結不妨因斷欲而淨滅不能除故無作無修不妨因達理而證不下後結顯崇最尊重也謂不假行位因果教理智斷

極三

十六

而自冥會契合以尊尚也法性如月苦集
覆理如雲籠月道滅除集以會真如風撥
雲而見月則知苦集之雲但是能覆不能
惱染道滅之風但是能顯不能明淨理本
明淨豈能妨害故云不歷位而自崇也道
者真諦之謂道性道也貫上不歷不繫無
爲率性之謂道修道也貫上自崇不結等
悟

④阿舍云捨離恩愛出家修道攝御諸根
不染外欲慈心一切無所傷害遇樂不欣
逢苦不戚能忍如地故號沙門文初二句
去愛次二句斷欲次二句識心五停心中
畧舉多瞋慈悲一觀也後四句達理無生
法忍從此入矣不假行位者結與釋中有
影顯意釋中苦不能惱乃至滅不能除卽

植三

十七

結中不歷結中不假行位卽釋中無得無
證若配釋云內無位得外無行求心不智
道亦不斲業無理念無教作無因修無果
證釋中去愛知苦乃至達理證滅卽結中
崇最結中冥會契合卽影顯釋中有體達
若無能體達者誰知無得無證觀標悟言
自無疑矣不結等悟者旣以道崇豈可結
業故崇最照應不結業句又能體悟無得
無證不繫不結亦崇最義故云等悟通二
意一影釋釋中體悟二指上標中悟字問
旣分性修道有二耶答從性起修全修卽
性豈有二耶

⑤二割愛取足

佛言剃除鬚髮而爲沙門受道法者去世資
財乞求取足日中一食樹下一宿慎勿再矣

使人愚蔽者愛與欲也

〔疏〕佛下先修頭陀行剃鬚除髮表斷煩惱也受道法者則以佛法為務道德為重也資生財物發愛欲之源故當去乞食知足為頭陀之本應求取經云多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人無求無欲則無此患又云若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂安隱之處不知足者常為五欲所牽文日下次各出其相先取足相一食一宿十二頭陀中二苦行也再者指中後飲漿坐高廣大床也楞嚴云衣鉢之餘分寸不畜乞食餘分施餓衆生我教比丘循方乞食令捨貪故文使下次財欲相愛是心欲是境由外塵欲牽起愛心亦由愛心貪著於欲所貪之境既多能貪之愛

禮三

十八

亦衆然貪與愛亦有四句此當亦貪亦愛其中復開四相一內愛欲緣自身形按拭摩觸起諸染著二外愛欲緣他男女姿態妖艷念念貪愛三內外愛欲於他已身柔軟細滑攀緣不捨四遍一切處愛欲緣於一切五欲塵境生結使心故涅槃云因愛生憂因愛生怖若離貪愛不憂不怖文佛名經云有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為本文則愛欲也愚蔽一切人矣

〔鈔〕經下證去財又下證取足皆遺教文又云知足之人雖卧地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富文十二頭陀者一阿蘭若二常乞食三糞掃衣四一坐食五節量食六中後不飲漿七塚間八樹下九

露坐十常坐十一次第七十二但三衣欲
是境者圓覺疏問欲應是心何言色等答
瑜伽云欲有二種一煩惱欲二事欲事即
五塵今謂心起合塵塵即名欲經云由於
欲境起諸違順又無常經云常求諸欲境
文植三四句者圭山鈔云一貪非愛如人貪忙
不是愛忙又如買苦口治病之藥秤兩不
免貪多何曾愛也二愛非貪如人愛看相
打相殺何肯貪求又如見他外人可意孩
兒或猫狗等亦何貪求縱與之未肯受三
亦貪亦愛即名利財色之類四非貪非愛
即一切違情境及平平境文五欲塵境者
財色名食睡為五欲境色聲香味觸為五
塵境也此等皆能起愛生欲故老子云五
色令人目盲五音令人耳聾五味令人口

爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人
行妨文為道者可不檢欲也歟

③三轉惡成善

佛言衆生以十事為善亦以十事為惡何等
為十身三口四意三身三者殺盜淫口四者
兩舌惡口妄言綺語意三者嫉恚癡如是十
事不順聖道名十惡行是惡若止名十善行
耳

〔疏〕佛下先總標衆法相生名曰衆生瓔珞
云順理生心名善乖背為惡又益物為善
損物為惡善為能治惡為所治善惡皆在
一念心中一念善則惡止一念惡則善滅
改惡遷善無如不念念也

〔鈔〕衆法五蘊也色心和合成衆生故不
忘念者遺教云不念念者煩惱不入若失念

者失諸功德是故汝等常當攝念在心 文

疏何下後列釋二先惡何句徵也身下列也身三下釋也令前人命斷曰殺有三或用內色謂手足等或用外色謂刀杖等或雙用內外色謂手執刀杖等不與而取名盜有八或灼然剽取或潛行竊取或詐術騙取或勢力強取或詞訟取或抵謾取或受寄托而不還或應輸稅而不納汗穢交違深愛不捨謂之姪亦有和順強暴二種兩舌者謂向此說彼向彼說此離間恩義挑唆鬪爭等惡口者謂粗惡罵詈忿怒咒咀令他不堪等妄言者謂以是為非以非為是見言不見不見言見虛妄不實等綺語者謂莊飾浮言靡語艷曲情詞導欲增悲蕩人心志等殉自名利不耐他榮妬忌

植三

子

曰嫉雖屬瞋分亦貪所感圓覺經云由於欲境起諸違順境背愛心而生憎嫉造種種業 文 依對現前不饒益境瞋惱忿恨起諸凶暴曰恚於諸理事無明迷暗曰癡由此無明起疑邪見貪等煩惱此十惡業作有三品畧舉四重一約時謂於欲作正作作已三時俱重名上隨一時輕為中三時俱輕為下二約境殺人為上殺畜為中蚊蚋為下三約心猛利心作為上泛爾心作為下處中為中四約人具自作教他為上植三 唯自作為中教他作為下以要言之純從分別所發惡業名上雜從見愛煩惱所起名中但從任選所發惡業名下華嚴云十不善業上者地獄因中者畜生因下者餓鬼因若生人中殺罪得二果報謂短命多

三十一

病盜得貧窮共財姪報妻不貞良得不隨
意眷屬妄語多被誹謗為他所誑兩舌眷
屬乖離親族弊惡惡口常聞惡聲言多誣
訟綺語言無人受語不明了貪嫉心不知
足多欲無厭瞋恚常被他人求其長短恒
被於他之所惱害邪癡生邪見家其心謬
曲是故應當遠離十不善道文如是下結
也不順聖道者戕法身傷慧命損功德失
法財乖理害物故名惡也

①鈔身三等者謂身上所惡有三口中發業

有四意地起毒有三意地為本餘七為末
也妬忌嫉者詩傳云以色為妬以行為忌
害賢曰嫉修羅一類嫉賢忌行佛為諸天
說四念處彼說五念處佛說三十七品彼
說三十八品雖屬下難曰唯識謂嫉是瞋

分攝餘經論明貪為意首此云何通故答
釋云雖瞋亦貪發也圓覺下引證可知由
此起邪見者則癡為諸煩惱本矣一約時
下瑜伽云三時復二一者約心如疏二者
約時盡壽作為上多時為中少時為下文

猛利強盛也泛爾不獲已也教為下者自
不忍作故以要言下準如來秘密藏經大
迦葉問佛十惡何者最重佛言殺及邪見
釋曰此即十惡互望論耳又經云十惡等
乃至小罪堅執名犯若不堅執乃至無間

蓮二

三二

不名為犯釋曰此即約心意明邪見執著
為重言不犯者意是輕微故從見惑起者
為上思惑起者為下雜者為中也華嚴下
明果報三途是正報人中是餘報也疏云
因有三品果有三途然依正法念經三途

各有邊正正者爲重邊者爲輕正鬼望邊
畜則餓鬼罪重故雜集等鬼次於獄若正
畜望邊鬼則畜生罪重故今經云下者餓
鬼因又十不善各有二果差別一報果差
別所謂三途異熟二習氣果差別卽人中
殘報是正報之餘經云若生人中得二種
是又雜集瑜伽等論明三果十不善業異
熟果者於三惡道中隨下中上受旁生餓
鬼捺落迦異熟等流果者各隨其相感得
自身衆具衰損所謂壽命短促常貧窮等
如其所應增上果者各隨其相感得所有
外事衰損所謂外具乏少光澤俱舍論云
何緣此十各招三果答此令他受苦斷命
壞滅故且初殺生令他受苦受異熟果斷
他命故受等流果令他失滅受增上果

攝三

二十三

文

盜得下皆影畧其文以明人中餘報也
〔疏〕是下後善十善對十惡立以止惡故卽
名爲善謂不殺不盜不婬不妄不綺語不
兩舌不惡口不貪嫉不嗔不癡此名止善
也復有十種行善謂放生布施梵行誠實
質直和合柔軟喜捨慈悲正信也行十善
時亦有三品四重一約時如欲行善時正
行善時行善已時三時無悔者爲上作已
方悔爲中正作能悔爲下二約境於劣不
殺爲上如蚊蚋等於勝不殺爲下謂父母
人等餘者爲中如禽畜等三約心猛利重
心爲上處中心爲中不獲已而心爲下四
約自他具自作教他爲上唯自非他爲中
自雖不作而教他作爲下下者修羅因中
者人道因上者諸天因華嚴云十善業道

是人天乃至有頂處受生因又此上品十善業道以智慧修習心狹劣故怖三界故闕大悲故從他聞聲而解了故成聲聞乘又此上品十善業道修治清淨不從他教自覺悟故大悲方便不具足故悟解甚深因緣法故成獨覺乘又此上品十善業道修治清淨心廣無量故具足悲愍故方便所攝故發生大願故不捨眾生故希求諸佛大智故淨治菩薩諸地故淨修一切諸度故成菩薩廣大行又此上上十善業道一切種清淨故乃至證十力四無畏故一切佛法皆得成就是故我今等行十善應令一切具足清淨文則十善業該於十法界矣十法界報盡出自心心惡十善翻為十惡便成三途心善百非轉為百行便成

推三

二十四

五乘心生心滅不可忽焉至於善果具如十善業道六波羅經

鈔十善下十善即五戒亦世間五常但開合有異不殺仁也不盜義也不婬禮也不妄語則攝口四信也酒能昏性起過制不飲酒以防意地則攝意三智也故十善道為世出世間善因善果之本下者下修羅因時懷猜忌心雖行戒善欲勝他故下品也人在因地善念淳熟數修施戒不輕他故中品也天居因位善心猛利戒施超勝慈育物故上品也華嚴下引證也疏云人天是世間之善人善為下欲天為中色無色界為上文圭山云三乘是出世間善聲聞善為上下緣覺善為上中菩薩善為上上佛善為上上中上文又清涼鈔云然其

推三

二十四

十善亦有三果異熟果者離三惡道得生
 人天等流果者即於彼處各隨其相感得
 自身眾具興盛所謂長壽無病苦等增上
 果者謂即於彼各隨其相感得所有外事
 興盛資具等物精微光美受用無乏文十
 法界下賢首品鈔云若心念念專貪嗔癡三五
 攝之不還拔之不出日增月甚起上品十
 惡此發地獄心行火途道一若心念念欲
 多眷屬如海吞流如火焚薪起中品十惡
 如調達誘眾此發畜生心行血途道二若
 心念念欲得名聞四遠八方稱揚歎詠內
 無實德虛比賢聖起下品十惡此發餓鬼
 心行刀途道三若心念念欲勝於彼不耐
 下人輕他珍己如經高飛下視人物而外
 揚五常起下品善心行阿修羅道四若心

念念欣世間樂安其臭身悅其癡心此起
 中品善心行於人道五若其心知三惡若
 多人間苦樂相間天上純樂為求天樂閉
 六根不出六塵不入此起上品善心行於
 天道六若其心念欲得利智辨聰高才勇
 哲鑒達六合十方顯顯此發勝智心行尼
 健道七若其心念欲大威勢身口意業纒
 有所作一切弭從此發欲界主心行魔羅
 道八若心念念五塵六欲外樂蓋微三禪
 之樂由如石泉其樂內熏此發大梵心行
 色無色道九若心念念善惡輪環凡夫耽
 湎賢聖所訶破惡由淨慧淨慧由淨禪淨
 禪由淨戒尚此三法如饑如渴此發無漏
 心行三乘道十若心若道其相甚多畧舉
 十耳文餘可例知百非百行者瑜伽論云

謂有十事一少時作二多時作三盡壽作

四少分作五多分作六全分作七自作八

教人九讚歎十隨喜十惡用之即是百非

十善用之名為百行文五乘謂人天聲聞

辟支菩薩也十善業道者經云言善法者

謂人天身聲聞菩提獨覺菩提無上菩提

皆依此法以為根本故若離殺生得成十

法謂施無畏起慈心斷瞋習無病長壽非

人守護無惡夢解怨結無惡道怖命終生

天離偷亦十謂財盈人愛不負讚美不憂

善名無畏安樂懷施生天離邪淫四謂諸

根調離誼掉世所稱妻莫侵離妄言八謂

口香淨世信伏言敬愛安慰生得勝樂無

誤失尊奉惹勝離兩舌五謂身無能害不

壞眷屬信順法行善知識離惡口八謂法

植三

于六

度利益契理美妙承領信用無譏盡愛離

綺語三謂智人愛如實答威德勝離貪嫉

五謂諸根具財自在福德位尊利息離瞋

恚八謂無惱無瞋無諍柔和慈心利生相

嚴生梵離邪癡十謂意樂侶信因果歸佛

正見生人天福慧增行聖道捨惡業住無

礙見不墮諸難文解曰上皆明花報也又

云行十善業若能回向三菩提者後成佛

時得佛隨心自在壽命不殺清淨大智不盜

報不淫隱密藏相不姪如來真語不妄魔外不

壞菩提眷屬不兩梵音聲相不惡諸所授

記皆不唐捐不綺三界特尊皆共敬養不貪

報不瞋觀者無厭不瞋神通自在不邪癡解曰

此是明果報也六波羅者大乘理趣六波

羅密經淨戒品云此十善業一一皆感四

植三

二十七

種果報一現在安樂二煩惱怨賊勢力羸
 弱三於當來世常得尊貴無所乏少四精
 勤修習當得無上正等菩提文解曰前三
 花報後一果報也若約轉三障義二轉煩
 惱障四轉業障初三轉報障若約轉三報
 初二轉現報蓋報由業感業由惑造今了
 業因不從報法起惑由是惑種羸弱業現
 衰殘也第三轉生報第四轉後報既十善
 報其大如此奈之何不奉行哉

佛說四十二章經疏鈔卷第三

音釋

抵音抵 𪔐音迭 𪔐音迭 𪔐音迭 𪔐音迭
觸也 鳥名 魚容切 勉

佛說四十二章經疏鈔卷第四

植四

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

〔四〕返妄歸真

佛言人有衆過而不自悔頓息其心罪來赴身如水歸海漸成深廣若人有過自解知非

極四

改惡行善罪自消滅如病得汗漸有痊損耳

〔疏〕先明不悔則成妄染過失也由貪瞋癡

發身口意作諸惡業名衆過也梵語懺摩

此云悔過若別說者懺名陳露先罪悔名

改往修來不自悔者不肯追悔往愆也過

而不改是謂過矣頓安也息止也業從心

造還自覆藏名為頓息其心有過必有罪

日積月累故成其大猶如河海不擇細流

漸成深廣也若下後明懺悔還成真淨先

法善惡皆由心造心能改惡行善罪亦隨

心消滅如人轉謗為讚怨結解而親自成

矣夫欲懺悔者須具此三法一知非謂慚

愧克責明信因果怖畏惡道翻前不悔也

二改惡謂發露先罪斷相續心也三行善

求滅罪方法修功補過也此二翻前息心

上三法因下罪消果翻前罪深也故涅槃

云佛法有二健兒一者自不作罪二者作

已能悔文此是能悔者也如下後喻凡人

有病服藥若得汗則疾愈而身安猶如衆

生起過行懺若法喜則罪滅而心清過既

非一時起懺亦莫能頓除故云漸也

〔鈔〕初三句明覆藏次三句明增廣又前四

句具舍七義衆過中舍二一縱恣三業無

惡不為故二事或不廣惡心遍布故息心

唯一謂覆諱過失不欲人知故不悔中舍

三一撥無因果作一闡提故二虜扈抵突
不畏惡道故三無慚無愧不畏聖賢故罪
赴亦一謂惡心相續晝夜不斷故梵下有
二一翻懺為悔二半梵半唐釋梵語懺摩
此云請忍悔是唐言體即百法中惡作也

厭先過失故謂請三寶忍受悔過然此厭

罪定是善法不同識論不定所攝若準佛

名經說則懺是懺謝之名悔以悔責為義

文 追悔往愆者相部律疏解云與善罰惡

為懺追變往愆為悔 文 積累成大者合抱

之本生於毫末九層之臺起於累土罪始

濫觴禍終沒頂亦猶是也經云莫輕小罪

以為無殃水滴雖微漸盈大器漢昭烈曰

勿以善小而為勿以惡小而為之遺教

云譬如小水常流則能穿石 文 一下知非

中具三義一慚愧慚者慚天天見我屏處
造罪故愧者愧人人見我顯處作逆故又
慚者內自羞恥翻前無慚不顧自法輕拒
賢善也愧者發露向人翻前無愧不顧世
間崇重暴惡也二信因果信得善有善報

惡有惡報所以經云假使滿百劫所作業

不亡因緣會遇時果報還自受易云積善

之家必有餘慶積不善之家必有餘殃設

無因果則修福者屈造罪者幸如何今見

貧富貴賤苦樂不同也三怖惡道謂造上

品十惡死墮地獄中品餓鬼下品畜生原

人論云殺盜婬等心神乘此惡業生於地

獄鬼畜等中佛名經云若不懺悔者大命

將盡地獄惡相皆現在前當爾之時悔懼

交至不預修善悔何及乎當爾之時欲求

一禮一懺豈可復得衆等切莫自恃盛年財寶勢力放逸自恣死苦一至不令人知盛年富貴無得免者怖心起時如履湯火六塵五欲不暇貪染翻前不畏三惡道也改惡中具三義一露先罪謂不覆瑕玼也根露則枝枯源乾則流竭翻前覆藏二斷相續謂已作者懺令清淨未作者不敢更作如王法初犯得恕更作則重初入道場罪則易滅更作難除也行善中唯一義苦因三業造諸罪惡不計晝夜今以善身口意策勵不休匪移山岳豈填溝壑以此翻前縱恣三業惡心遍布二種然滅罪法有事有理事則洗淨身口著鮮潔衣燒香散華禮佛誦經於三寶前陳白過犯三時七日乃至累月經年如法修行取滅方止理

則觀罪性空罪心無生心性滅時罪亦亡矣淨名云彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內外中間如其心然罪垢亦然華嚴云菩薩知諸業不從東方來不從南西北方四維上下來而共積集止住於心但從顛倒生無有住處文問云何知罪滅相答若如是至心懺時或得好瑞好夢或復見光見華或覺身體輕利或有善心開發或入諸禪或識法相等故普賢觀經云一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除是故應至心勤懺六根罪文

②二明世間果三③初善不可撓

佛言惡人聞善故來撓亂者汝自禁息當無

瞋責彼來惡者而自惡之福德之氣常自在此也

〔疏〕存心不善曰惡人志仁無惡曰善人身口辱曰撓意求辱曰亂有意非無心曰故禁息意忍也無瞋責身口忍也依華嚴明忍具八心一忍辱心如司空圖之耐辱耐人之所不耐二柔和心如老子柔弱勝剛強三諧順心如婁師德之唾面自乾四悅美心如孫登之投水嬉笑五不瞋心如孟子之橫逆自反六不動心如帝釋之訶其愚癡七不濁心如黃憲之汪洋萬頃撓之不濁八不報心如陳騫之含隱怨害置之不報若配此文身加辱而忍耐不瞋口毀罵而美順不責意嫉害而柔和不報不動不濁此其所以爲善人也善人若還對彼

註四

五

此無智慧不對心清涼罵者口熱沸故云而自惡也經言彼重以惡來吾重以善往福德之氣常在此間害氣重殃反在於彼此明禍因惡積福緣善慶故云福氣常自在也易曰積善之家必有余慶積不善之家必有余殃不其然乎

〔鈔〕初二句所對境次二句能治心末四句出罪福司空圖者唐人居中條山作休休亭自號耐辱居士柔勝剛者德經云天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝弱之勝強柔之勝剛天下莫不知又云天下之至柔馳騁天下之至堅大今謂他人陵我以剛強我則騁之以柔和也婁師德者唐人有弟出守代州教之耐事弟曰人有唾者拭之而已師德曰拭之是違其怒也

使自乾爾投水笑者晉孫登為人絕無志
怒人或投其水中戲之既出嬉笑自如橫
逆自反者孟子曰有人於此其待我以橫
逆則君子必自反也我必不仁也必無禮
也此物奚宜至哉其自反而仁矣自反而
有禮矣其橫逆由是也君子必自反也我
必不忠自反而忠矣其橫逆由是也君子
曰此亦妄人也已矣如此則與禽獸異擇
哉於禽獸又何難焉文 訶愚癡者雜阿舍
云有阿修羅與帝釋戰不如遭五繫縛將
還天宮輒瞋罵詈御者白帝釋曰釋今為
畏彼為力不足耶能忍阿修羅面前而罵
辱帝曰不以畏故忍亦非力不足何有黠
慧人而與愚夫對御者又曰若但行忍者
於事則有關愚癡者當言畏怖故行忍是

故當苦治以智制愚癡帝曰我常觀察彼
制彼愚夫者見愚者瞋盛智以靜默伏非
力而為力是彼愚癡力愚癡違遠法於道
則無有若使有大力能忍於劣者是則為
上忍無力有何忍於他極罵辱大力者能
忍文 黃憲者漢時人郭林宗曰黃叔度汪
洋若萬頃之波澄之既不清撓之亦不濁
未可量也陳騫者晉傳云騫沉厚有大度
量雖加怨害惱怒並皆含隱不報此則含
人之所不舍者也

⑧二聖不可訶

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

無免離慎勿爲惡

疏先引明罵佛自禍二初默然不對有人指六師外道諸惡人也守道以理存心也仁者愛人慈者憐人施於身曰行遍法界曰大有本云愚人以吾爲不善吾以四等慈護濟之彼以惡來吾以善往釋曰四等四無量心也故云行大仁慈罵有二種一作色二戲笑於中或帶宗親或但自身復有十相一稱族二形貌三稱名四據齒五家業六品位七威儀八事迹九罪過十善道致罵亦二義一愛人者人恒愛之則佛有弟子而外道無眷屬故致罵也二下士聞道則大笑之此乃不得絕聖絕仁之意是故不但背後笑毀而且致面罵也默者笑其狂慙其癡忍其怒治其罵也內舍四

悉默具事理見者適悅是世界悉檀得歡喜益單爲彼默舊善心生是爲人悉檀得生善益不對罵止新惡除遣是對治悉檀得破惡益悟入聖道永不爲惡是第一義悉檀得入理益下問答中亦具四悉例此可知問下二舉事况顯于者雖無伏斷亦住正因故有外子之名字也迎送拜揖謂之禮以禮待人人受禮尚歸於自况於不受禮乎則知受罵不受罵亦皆歸自身矣所以然者蓋受禮則生自福如育王之禮僧不受禮則自有禮如不輕之深敬受罵則目招殃如歌利罵賓國王不受罵則訶罵自如邈多叔孫武叔今來罵佛是自求禍禍豈不隨其身者哉故法華明獲重罪楞嚴示墜無間于孟子貶爲亡者老子斥名

死徒也宜矣

鈔諸惡人者法華謂諸外道梵志在家外道事梵

天尼犍子此云離繫出家外道等及造世俗文筆讚

詠外書及路伽耶陀此云善論亦名師破弟子是順世外道計

順世逆路伽耶陀此云惡論亦名弟子破師是不順世外道以逆

君父之論故也以理守心者揀彼邪師心遊道

外也仁慈揀彼惡人無仁慈也孔子曰道

二仁與不仁而已矣文遍法界者佛之同

體大慈揀乎菩薩未遍二乘人天梵王大

千世界帝釋六欲四洲之仁慈也愛人句

出孟子具云君子所以異於人者以其存

心也君子以仁存心以禮存心仁者愛人

有禮者敬人愛人者人恒愛之敬人者人

恒敬之文下士句出老子德經云上士聞

道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞

道大笑之文不得絕仁意者老子曰絕聖

棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧

棄利盜賊無有此三者以為文不足故令

有所屬見素抱朴少私寡欲文解曰絕聖

令還天理也棄智令反無為也絕仁令復

真心也棄義令歸本源也絕巧令抱朴素

也棄利令守公正也不得其意遂以棄絕

為是仁智為非而來呵佛罵祖毀聖詆賢

此則名為迷中倍人可憐慙者默者下有

本云佛默不答者慙之癡具狂愚使然默

具事理下大通佛之默然受諸梵請老子

不言之教無為之益世界也楞伽四答中

一向反詰分別置止也止論以制外道世論婆羅門

默然不辭而退為人也如來教令密損惡

比丘公主說偈密默治王子瞋音有一微曉人從此

國逃彼國訛稱王子彼國以公主要之多
瞋難事有一明人從其國來主往說之其
人語曰再若瞋時當說傷云無親遊他國
欺誑一切人粗食是常事何勞復作瞋說
已然然喚喚後不復瞋是主對治也淨名
及餘諸人但聞得不知意也

默住不二智積默然信受第一義也梵語
悉檀此翻徧施佛以四法徧施衆生也問

中具四悉者問明善惡歡喜不瞋世界也
為說善法生彼善心為人也以今善教破
除惡罵對治也得悟其理非善非惡第一
義也子者下博地凡夫稱名字子具正因
住自性佛性而未有觀行故小乘七方便

大乘三賢稱相似子具緣因引出性佛性
緣理伏惑故小乘四果辟支大乘十聖稱
真實子具了因至得果佛性斷惑證真故
外子者一凡外子也未入佛家故二二
乘庶子也未付家業故三菩薩真子也紹

隆佛位故今於二種三子中皆初子義故
稱子也育王禮僧者阿育王經云王見福
田僧不問大小悉皆禮拜耶奢大臣怪而
諫曰應當自重何輕作禮王集群臣不聽
殺生仰勅各得一頭若牛若馬之類唯勅
耶奢得死人頭既皆得已使貨於市餘頭
賣盡人頭獨存王問衆臣一切物中何者
為貴答曰唯人最貴王言人貴應得多價
何以不售答言人生雖貴死乃最賤頭尚
可惡况有價乎王問一切人頭皆賤否耶
答言皆爾王言今我頭亦賤耶爾時耶奢
懼不敢對王言若不異者汝何遮我不使
禮拜汝若是我善知識者應當勸我禮拜
使我將來得諸天身賢聖勝頭頭有所直
何故我自作禮汝尚嗤笑文不輕深敬者

法華云常不輕菩薩見諸四眾言我深敬
汝等不敢輕慢汝等行菩薩道當得作佛
乃至遠見四眾亦復故往禮拜四眾之中
有生瞋者惡口罵詈或以杖木瓦石而打
擲之不輕菩薩能忍受之其罪畢已六根
清淨增益壽命得無量福漸具功德疾成
佛道彼時四眾輕賤我故二百億劫不值
三寶千劫於阿鼻獄受大苦惱文歌利者
此云極惡金剛疏云佛昔作忍辱仙人山
中修道王獵疲寢妃共禮仙王問得四果
否皆答不得土怒割截身體天怒飛砂雨
石王懼求懺仙言無瞋誓後身復如故文
罽賓王者傳燈錄云師子尊者因罽賓國
王秉劍於前云師得蘊空不曰已得問離
生死不曰已離問既離生死就師乞頭得

植四

十一

不曰身非我有豈况於頭王便斬之白乳
涌高數尺王臂自墮文龜多者魔王名莊
嚴經論云尸利龜多因設火坑并諸毒食
害佛不得悔過號泣世尊告言汝勿愛怖
即說偈言害我我無瞋久捨怨親心右以
旃檀塗左以利刀割於此二人中其心等
無異文武叔者魯論云叔孫武叔毀仲尼
子貢曰無以為也仲尼不可毀也他人之
賢者丘陵也猶可踰也仲尼日月也無得
而踰焉人雖欲自絕其何傷於日月乎多
見其不知量也文自求禍者所謂禍福無
門唯人自造也孟子曰般樂怠傲是自求
禍也禍福無不自己求之者詩云永言配
命自求多福太甲曰天作孽猶可違自作
孽不可活此之謂也文獲重罪者法華四

卷云若於一劫中常懷不善心作色而罵佛獲無量重罪其有讀誦持是法華經者須更加惡言其罪復過彼文墮無間者楞嚴八卷云毀佛法僧五逆十重更生十方阿鼻地獄文梵語阿鼻此云無間謂受苦無間刻也貶為亡者孟子曰天子不仁不保四海諸侯不仁不保社稷卿大夫不仁不保宗廟士庶人不仁不保四體今惡死亡而樂不仁是猶惡醉而強酒文強酒而欲無醉既不可得樂不仁而欲無死亡又豈可得哉斥名死徒者德經云人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒又曰我有三寶持而寶之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈故能勇仁慈則用

世四

十二

力救 助 儉故能廣節儉日用 不敢為天下先故能成器長今捨慈且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之文今則不仁不慈而恃強橫死亡也可知

疏猶下次結誠止惡行善初二句喻也次一句合也後一句誠也惡因惡果既如形聲影響則善因果亦爾是故應當止惡行善轉禍為福也

鈔善惡能感因如形聲禍福所報應如影響此感彼應毫髮不爽故云隨無離也而曰終者縱經多劫因果亦不亡也經中說言有三業報一現報業者現作善惡現受苦樂二生報業者此生作善作惡來生受苦樂報三後報業者此生作善作惡直至

未來無量生中受苦樂報若見惡人好者
此是過去生報後報善業熟故所以有此
樂果豈關現作惡業而得好報若見善人
苦者此是過去生報後報惡業熟故現在
善根力弱不能排遣所以有此苦果豈關

十四

十三

現作善業而招惡報文 中竺大士名闍夜

多問鳩摩羅多尊者曰我家父母素信三
寶而常縈疾瘵凡所謀為皆不如意隣家
一人久為旃陀羅行而身常勇健所作和
合彼何幸而我何辜耶尊者答曰善惡之

報有三時焉凡人但見仁天暴壽逆吉義
凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨
毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅文 原
人論云殺盜等心神乘此惡業生三途中
施戒等心神乘此善業生於人天然雖因

引業受得此身復由滿業故有貴賤貧富
壽夭病健盛衰苦樂若前生敬慢為因今
感貴賤之報乃至仁壽殺夭施富慳貧種
種別報不可具述是以此身或有無惡自
禍無善自福不仁而壽不殺而夭等者皆
是前生滿業已定故今世不同所作自然
如然愚者不知前世但據目覩唯執自然
復有前生少者修善老而造惡或少惡老
善故今世少年富貴而樂老大貧賤而苦
或少貧苦老富貴等俗人不知唯執否泰
由於時運文 此皆不明三世輪迴者也則
知善惡之報有大小遲速矣即影響之喻
乃言其必然非謂其速也影之隨形亦有
遠近影遠則大影近則小報之遲速亦猶
是也速則報輕遲則報重又或惡業多而

先受惡報善業多而先受善報抑或善心退轉則又因福而得禍惡心改悔則又因禍而得福雖有種種差殊總之一定不移故曰應隨終無離也書云惠迪吉從逆凶惟影響正此意耳

庚 三賢不可毀

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

疏初標舉神明不測謂之聖才德出眾謂之賢又聖者正也捨凡性入正性故四果十地等賢者良也背惡心向良心故三資四加等心無悲慙損惱於他名之為害猶下次喻明初喻毀斥上等聖賢次喻逼惱同學良善舍血噴天還污已身如方士之

訶責賢祖身自瘡疤把塵揚風反空自體如蔡京之貶剝司馬自取戮辱也雜阿含云健罵婆羅門遙見世尊作粗惡語瞋罵訶責把土空佛時有逆風還吹其土反自全身世尊說曰若人無瞋恨罵辱以加者清淨無結垢彼惡還歸已猶如土空彼逆風還自污時婆羅門懺過而去賢下後合示譬喻經云有清信士初持五戒後時衰老多有廢忘爾時山中有渴梵志從其乞飲田家事忙不暇看之遂恨而去梵志能起尸使鬼召得殺鬼勅曰彼辱我往殺之社四山中有羅漢知之往田家語言汝今夜早然燈勤三自皈可得安隱主人如教通曉念佛誦戒鬼莫能害鬼神之法入令其殺即便欲殺但彼有不可殺之德法當反殺

其使鬼者其鬼乃志欲害梵志羅漢蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活法華云咒咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人皆是毀賢禍已之明證也

鈔又下比證曰賢親證曰聖資糧加行位

名通大小乘方士訶賢祖者天授二年曾州牧宰迎請三祖藏和尚講華嚴因論邪正時有方士在會嫉恨面與愠色口出惡言謂三祖曰但自講經何起誹毀祖曰今講經旨無他論議問一切諸法悉平等耶祖曰諸法亦平等亦不平等又問何法平等何法不平等答諸法不出二種一者真諦二者俗諦若約真諦無此無彼無自無他無淨無穢一切皆離故平等也若約俗諦有善有惡有尊有卑有邪有正豈得平

等方士詞窮無對猶瞋不解但加罵詈毀辱而已歸去經宿明朝洗面眉髮俱落通身瘡疱方生悔心敬信三寶求哀三祖祖令持華嚴經百遍以贖前愆誦至八十遍忽感眉髮重生身瘡頓愈又如四禪無聞比丘謗阿羅漢身遭後有墮阿鼻獄皆是唾天自污也蔡京者宋徽宗時蔡京爲相用事排陷元祐諸臣目曰奸黨首列司馬光刻石殿門又自書大碑頒布州縣長安中無敢議者惟石工安民辭曰司馬相公十四海內稱其正直今謂之奸邪我不忍刻也官欲加罪民泣曰乞免鐫安民二字於石末恐得罪後世聞者愧之靖康中京既正罪安民亦得褒贈後合下毀賢合唾天颺風禍已合墜已空身三業之中口業實重

好言是口莠言是口讚則靡德不歸猶如
 寒谷生春毀則何惡不往宛似炎天飛雪
 關係既大招致不輕報恩經云佛告阿難
 人生世間禍從口生當護於口甚於猛火
 猛火熾然能燒一世惡口熾然燒無數世
 猛火熾然燒世間財惡口熾然燒聖七財
 口中之舌鑿身之斧滅身之禍莊子曰為
 不善於顯者人得而誅之為不善於幽者
 鬼得而誅之則知毀聖害賢者必有滅已
 之大禍不可作也法華下圓通解曰毒藥
 交兼相呪詛惡心仍更禱神祇彼來於我
 起侵傷還著本人招橫害豈是等慈成過
 失自然黑業果相隨則還著者還是自害
 自也

②三明上上果 ②初道果顯勝 ②初

註四

十七

奉道得大智果

佛言博聞愛道道必難會守志奉道其道甚
 大

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

〔鈔〕上二句明不善學之失執着法相曰慳
 自恃其道曰慢本離言者起信云是法從
 本已來離言說相離名字相離心緣相畢
 竟平等唯是一心故名真如 阿難證也

楞嚴云汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴不
如一日修無漏業頌曰阿難縱強記不免
落邪思文守志下二句明善學之益志能

也心也智也道所也境也如也三乘二句
上智契心得佛菩提中智契心得辟支菩
提下志契心得聲聞菩提心賦註云天有
道以輕清地有道以寧靜山谷有道以盈
滿草木有道以生長鬼神有道以靈聖君
王有道執王天下道即靈知心也故曰在
自心得道在邇而求諸遠事在易而求諸
難豈不可惜若夫達磨西來不立語言直
指人心賢首頓教不說法相唯辨真性可
謂得斯意矣

⑤二助道得大福果

佛言觀人施道助之歡喜得福甚大沙門問

甚

十八

曰此福盡乎佛言譬如一炬之火數千百人
各以炬來分取火去熟食除冥此炬如故福
亦如之

疏初直明隨喜福大施道是法施揀非財
施助歡是隨喜揀非自作見作曰觀人通
五乘福甚大者大品明不可知數法華謂
無量無邊以隨喜施道揀非隨喜施財也
沙門下次問答福報無盡先問上大且約
橫遍法界此盡乃對豎窮時世故疑難云
此福雖大亦有盡耶佛下次答先喻一炬
之火本喻初聞隨喜者福千百炬來分取
喻百千人展轉聞而隨喜得福熟食喻得
定身福禪悅食也除冥喻得慧身福生空
慧除界內無明也亦可熟食喻涅槃法性
身福法喜食也除冥喻得智身福法空智

除界外無明也如故謂本炬之火不減喻
不因展轉分取其福而致初聞隨喜之福
有減損也末一句合法轉聞分取福尚無
減况自行持福豈盡乎經云財施有盡法
施無盡則隨喜福亦無盡也

檀四

十九

命外則寶物淨名云當為法施何用是財
施為華嚴云諸供養中法供養最隨喜者
隨則順事順理無有差別喜是慶已慶人
聞微妙法順理有實德順事有權功慶已
有智慧慶人有慈悲別行疏云由昔不喜
他善故今隨喜為慶悅彼除嫉妬障起平
等善文通五乘者行願品云諸佛從初發
心乃至菩提所有善根六趣四生聲聞辟
支所有功德一切菩薩難行苦行我皆隨

喜婆沙云所有布施福持戒修禪慧從身
口意生去來今所有習學三乘人具足一
乘者無量人天福皆隨而歡喜文 小品者
彼經隨喜品中明大千海水一毛破為百
分滴取海水可知其數隨喜之福不可知
數文 法華者六卷隨喜品云如是展轉至
第五十人聞經隨喜功德尚無量無邊何
况最初於會中聞而隨喜者其福復勝無
量無邊阿僧祇不可得比文 先喻下炬喻
隨喜火喻福報人喻行者分取喻轉教他
人作隨喜福揀上自行隨喜也具黑暗也
有室內室外之別

佛說四十二章經疏鈔卷第四
音釋

瑕玼上音遐下音訛 療音債
五色鮮潔貌 勞瘁

檀四

二十

佛說四十二章經疏鈔卷第五

植五

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

⑤二聖果顯勝 二初備顯飯善令得無漏

佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不

如飯一持五戒者飯持五戒者萬不如飯一

須陀洹飯百萬須陀洹不如飯一斯陀含飯

千萬斯陀含不如飯一阿那含飯一億阿那

含不如飯一阿羅漢飯十億阿羅漢不如飯

一辟支佛飯百億辟支佛不如飯一三世諸

佛飯千億三世諸佛不如飯一無念無住無

修無證之者

〔疏〕先凡位中較田勝非善非惡謂之凡貧

病等也仁慈無害謂之善忠恕等也皈信

佛律名持五戒兼攝餘戒定慧人天及小

教中七方便也飯百下次聖位中較田勝

初四果中較也飯十下次三乘中較也別

行鈔云辟支佛者此云獨覺獨一覺故亦

名緣覺從緣生覺故飯一三世諸佛者謂

於三世諸佛中隨飯一佛也聲聞斷使如

燒木成炭支佛侵習如燒炭成灰佛則正

習俱除如灰炭俱盡而又說法利生故增

勝耳飯千下後有無乘較也千億諸佛者

謂諸佛中飯至千億尊佛也念心住境修

因證果也無念揀凡夫善人之有念無住

揀持戒之有住無修揀三果之有修無證

揀羅漢辟支諸佛之有證前九較中後後

勝前雖有福報猶住於相以生心動念即

乖法體故今則無心不取於相所獲福報

亦如虛空不可思量以取捨情亡等於真

空故指要錄云佛為須達說布施果報謂

多施少報少施多報供養百千白衣不如
供養一淨行人乃至供養百千諸佛不如
供養一無心道人問施食有何功德答食
施獲五福報一曰施命二曰施色三曰施
力四曰施安五曰施辨亦云無盡功德猶

植五

二

彼尼拘類樹種如織芥生長高四十里歲
下數萬斛實是故婢捨一紋得公主之貴
女施二錢感正后之榮文茶舉家皆福那
律多劫無貧德勝獻妙為人王使女施糲
成支佛問貧者將何作施答優婆塞戒經
云貧者說無財施是義不然何以故貧賤
之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應
食者亦得福德若以塵妙施於蟻子亦得
無量果報天下極貧誰無塵許妙耶誰有
三日食三揣妙命不全者是故諸人應以

食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤
裸無衣服者若有衣服豈無一線可以施
人天下之人誰貧無身如其有身見他作
福身應往助亦名行施亦得福德文如迦
旃延教一老婢取水以施是也問若施聖
人得福多者云何經說智人行施不簡福
田答釋有多意明能施人有愚智之別所
施境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲
是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心
勝施佛則不如施貧如經說言供養諸佛
植五
菩薩聲聞不如施畜三一口飲食其福勝彼
百千萬億故舍利弗一飯上佛佛回施狗
此明悲田最勝也若據敬法重人敬田即
勝如經說言若施畜生得百倍報乃至須
陀洹得無量報羅漢辟支尚不如佛况餘

類耶若據平等而行施者無問悲敬等心而施得福弘廣故維摩云分作二分一施難勝如來一與城中乞人福田無二也鈔貧病等人者田有三一苦田悲心愍之貧病人也二德田敬心奉之三寶等也三恩田孝心事之父母師長等也忠恕等者德田中人也皈信佛律者善而兼戒者也五戒後有八戒十戒等戒學後有定學慧學等近而人乘天乘遠而三資四加今皆超畧故云兼攝餘也三乘者聲聞小乘辟支中乘佛大乘也獨一覺者獨宿孤峯觀物變易自覺無生故從緣生覺者由觀因緣覺真諦理故別行鈔云此有二種一麟喻二部行謂觀外物因生覺解自得道果猶如麒麟獨一角故故名麟喻出無佛世

以神通化物者也若部行者即因聞解生悟解無性或觀因緣而得菩提或觀老死而得菩提名為緣覺唯一果向名為有學辟支佛果名為無學文有無乘者諸佛唯有一佛乘也無證無有一佛乘也楞伽云三乘與一乘非乘我所說第一義法門住於無所有何建立三乘諸禪無量等又云諸天及梵乘聲聞緣覺乘諸佛如來乘我說此諸乘乃至有心轉諸乘非究竟若彼心滅盡無乘及乘者無有乘建立我說為一乘引導眾生故分別說諸乘文後後勝前前者蓋人有優劣德有大小位有高下斷有深淺故飯之者福報亦有不同耳少報多報者菩薩本行經云何謂施多報少雖多布施無歡敬心貢高自大所施之人

信邪倒見不得快士猶如耕田下種雖多收實甚少何謂施少福大所施雖少清淨心與而不望報所施之人復得快士佛及辟支猶如良田種子雖少收實甚多般若經云若恒捨無量財而不回向善提願與有情同證一切智智如是多行布施攝受少福若施少分財物而能回向善提有情如是行少布施攝受多福文一曰下經云人若不食則七日壽終顏色顛賴身羸力弱心愁體危困不能言若能施與世世獲報財富長壽端正人喜多力無耗安隱無患人採法言文無盡德者尊那經云無盡功德乃有七種一園林池沼二建立精舍三牀衣卧具四財穀等物五往來僧物六病苦僧物七飲食湯藥尼拘類樹者譬喻

三

五

經云佛至舍衛城外乞食有女作禮飯著鉢中佛為咒願種一生百種百生億得見道諦其夫不信佛言卿見尼拘類樹種如纖芥生長高四十里歲下數萬斛子鉢飯種福亦然夫婦心開得初果道文公主貴者育王一婢偶因掃地得一銅錢即施僧中命終為育王女右手出一金錢而無窮盡往問夜奢羅漢始知前因正后榮者靈山有一貧女於糞壤中拾得兩錢即施眾僧當用買食上座咒願女大歡喜出到樹下黃雲覆之時王相師見此貧女福堪為王夫人更衣迎至王所王喜甚重文茶者王城有一織師因辟支乞食夫婦兒媳奴僕各減分與後生跋提城皆有大福文茶長者入倉雨穀婦飯隨滿兒囊瀉金媳斛

出米僕耕七壠奴香遍塗那律者阿那律
陀昔於饑世以稗飯施辟支佛獲九十一
劫天人之中受如意樂絕無貧乏獻妙者
阿育王經云佛入王城乞食德勝小兒弄
土而戲作舍宅倉庫以土爲麩著倉庫中
見佛歡喜掬倉土妙奉上世尊願我當來
蓋於天地廣設供養後爲育王王閻浮提
施瀦者普曜經云佛入城乞食人皆閉門
有一使女見佛空鉢欲以瓦器瀦澆弊食
供之佛即受取咒言十五劫中天人中樂
最後出家成辟支佛文取水施者賢愚經
云迦旃延尊者在阿槃提國時有一老婢
大家走使受苦無訴晝夜求死尊者語言
貧何不賣婢言云何賣貧尊者教施婢言
貧窮尊者與鉢教取水施授爲咒願次與

植五

六

販戒教勤念佛日日當謹走使伺大家臥
竟即於自居止處敷坐觀佛後命終時生
忉利天還詣迦旃延所聞法證初果道文
問下詳在諸經要集若以心田相對有四
料揀一心勝田劣如悲愍貧病等二田勝
心劣如慢心飯僧等三心田俱勝如恭敬
齋佛等四心田俱劣如慳惜濟貧等
②別顯孝德令成正覺
佛言凡人事天地鬼神不如孝其二親二親
最神也

〔疏〕天通三界地攝四居鬼盡疫厲蠱毒神
該水火晝夜事者如塗灰外道事自在天
安荼論師事大梵天圍陀論師事那羅延
天方論師計地方路迦耶計微塵諸迦葉
波勤役四大復有梵志尼健子等告召山

林樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥
義羅刹婆等孝者竭力事奉盡心供養也
二親父母也不如者天唯覆地唯載神能
福鬼作威父母於我福威覆載無不施設
故事天地鬼神不如孝二親也心地觀云

推五

七

父有慈恩母有悲母若詳說之有十種德
則長養恩彌於普天憐愍之德過於大地
假使有人爲福供養一百淨行大婆羅門
一百五通諸大神仙一百大智師長善友
不如一念住孝順心以微少物供養父母
又彼父母能生我身修道器故若孝養之
即爲供佛令得速成無上菩提揀非敬事
天地鬼神但成世間有漏福也大集經云
世若無佛善事父母事父母者即是事佛
父母於我爲先覺故心地觀云若人至心

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

鈔四居者海居洲居山居林居也如楞嚴
明鬼者歸也魂魄歸於地也又威也能令
他畏其威也神者申也精氣申於天也又
能也大力者能移山填海小力者能隱顯
變化也尸子曰在天曰靈在地曰祇鄭玄
曰聖人之精氣謂之神賢人之精氣謂之
鬼長阿含云一切人民所居舍宅一切街
巷四衢道中屠兒市肆及丘塚間皆有鬼
神無有空者凡有鬼神皆隨所依即以爲
名依人名人依村名村乃至依河名河一
切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止廣

列三財九類如蘭盆疏事者下出華嚴玄
談孝者下有二一世間孝奉養甘旨二出
世孝教親佛法經云飯羅漢辟支不如以
三尊之教度其一世二親孝子經云子之
養親百味恣口衆音娛耳名衣耀體肩荷
周流未爲孝矣若親頑暗不奉三尊子當
極諫以啓悟之心崇正道奉佛五戒於是
二親處世常安壽終生天諸佛共會得聞
法言長與苦別唯此爲孝耳十種德者一
名大地母胎爲所依故二名能生經苦而
能生故三名能正恆理五根故四名養育
隨時長養故五名智者能以方便令生智
慧故六名莊嚴妙衣嚴飾故七名安隱母
懷止息故八名教授善巧導引故九名教
誡善言令離惡故十名與業付囑家業故

則長下經云長養之恩彌於普天憐愍之
德廣大無比世間所高莫過山岳悲母之
恩逾於須彌世間之重大地爲先悲母之
恩亦過於彼文今畧引也又彼下釋最神
謂無父母生長色身法身慧命無所依故
事佛聞法亦無據故大集下引證如釋下
舉事謂釋尊行孝成佛目連盡孝證果道
紀至孝明經鑒宗篤孝悟道雜寶藏經云
雪山有一鸚鵡常取好菓奉盲父母後因
田主發施願心即取其穀供親田主見虫
鳥作踐生瞋便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡語
言見施心故乃敢來取供盲父母又何見
捕田主咨嗟禽獸尚能孝養父母豈况於
人汝從今後應常此取田主者舍利弗是
鸚鵡者我身是盲父母者淨飯摩耶是由

昔孝養今得成佛心地觀云佛昔修行爲
慈母感得相好金色身名聞廣大遍十方
一切人天咸稽首人與非人皆恭敬自緣
往昔報慈恩我昇三十三天宮三月爲母
說真法令母聽聞歸正道悟無生忍常不
退如是皆爲報悲恩雖報恩深猶未足文
此是如來孝親得成佛也崇行錄云佛世
目連事母至孝生則養導其正信死則葬
又薦其靈心猶未安故出家修行欲度母
親報乳哺恩因此精進得六神通成羅漢
果心地觀云神通第一目健連已斷三界
諸煩惱以神通力觀慈母見在受苦餓鬼
中目連自往報母恩救免慈親所受苦上
生他化諸天衆共爲遊樂處天宮當知父
母恩最深諸佛聖賢咸報德文此是目連

孝親成羅漢也齊道紀性誠孝勞於色養
語人曰母必親供者以福與登地菩薩等
也衣著食飲大小便利躬自經理不煩他
人習成實及餘經論後忽豁然悟通造金
藏論七卷於鄴城東郊講演道俗感化者
甚衆唐鑒宗湖州長城人姓錢父晟有疾
宗割股肉饋之曰他畜之肉能治疾者也
父病因愈乃求出家後謁鹽官悟空禪師
頓徹心源住徑山爲二祖此明紀宗孝親
得道者也陰陽不測之謂神彌勒勸孝偈
云堂上有佛二尊懊惱世人不識不用金
彩粧成亦非梅檀雕刻只今現在爺娘便
是釋迦彌勒若能供養得他何須別作功
德文是故盡力孝養則世出世間善果無
不能得猶如天地造化人莫能知故曰神

妙萬物而為言者也上鬼神約人言此最神約法言

⑤二十四章分別因功起行分二⑥初總明世出世行

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

疏先總標貧下次別列中先世間行難貧者無福窮者無慧又貧無財產窮無衣食施有三一者財二者法三者無畏貧賤施財豈不為難道則戒善禪定等法然饑寒

十五

十一

困苦道心易發富貴尊榮學道則難色心連持為命物物貪生人人怕死故棄命為難然難與易俱出於心若心生疑非難成難心若無疑是難非難貪者肯施如賣薪三錢紡績一縷磨鏡手指牧羊草蓋設不信施雖富貴亦難如摩訶南長者又肯學道何拘豪貴波琉璃王持名見佛祇陀太子因酒念戒又順情而背理雖臨終而謀活如大舜出於浚井西伯釋於羑里若順理而逆情縱殺身而不顧如孔聖甘於夕死初果願於刀山薩埵投身餓虎達王割肉饑鷹

鈔施有下先直釋其難然難下次雙出所以三錢者雜寶藏云昔有一賣薪人得三文錢捨於毘婆尸佛鉢中回家五里步步

歡願時賣薪者今汝惡生王是緣施三錢
於佛五里欣慶世世尊貴常得五里三重
錢藏迦旃延尊一縷者寶積經云旁耆羅

私佛時有紡綫者名績日施一縷滿千五
百願成佛道攝受一切由此福故十五拘
胝為轉輪王作天帝釋成佛號善攝受如
來手指者昔有長者鳩留不信佛法與五
百遠行饑渴甚見一叢林到彼唯一樹神
禮已求食神於手指諸飲食甘美難言
五百伴亦皆得食問曰何福所致答曰我
於迦葉佛時極貧為磨鏡業每有沙門乞
食常以此指示齋主家及接衆處如是非
一壽終生此長者大悟日飯八千僧入於
佛道草蓋者菩薩本行經云佛行村落間
一牧羊兒念言暑天盛熱路無蔭涼編草

雜五

十二

作葢用覆佛上捉隨佛行佛告阿難此人
心敬當在人天得七寶葢竟十三劫成辟
支佛摩訶南者雜阿含云舍衛城長者名
摩訶南家財億萬以慳貪故惜不衣食父
母妻奴不能供給貧窮乞兒訶責不與無
有子胤遇患命終家業入官佛言曩施支
佛一飯不至心與後復生悔故今雖富不
為享用又為財故殺異母弟今受福盡入
于地獄波璃王者木槌子經云波琉璃王
白言國多災患使我憂勞願求易修要法
佛言欲滅三障當貫槌子百八記數稱三
寶名二十萬遍生燄摩天滿百萬遍斷百
八結獲無上果王即常念軍旅不廢後餓
三日佛即應形而告王曰莎斗比丘念經
十歲得成初果今在普香世界作辟支佛

祇陀者此云戰勝未曾有經云祇陀太子
白言向受五戒酒戒難持畏恐得罪今欲
捨戒受十善法佛言欵時有惡不耶答曰
國中豪族雖時時相率賣持酒食共相娛
樂而已餘外無惡得酒念戒惡亦止也佛
言若如是者終身飲酒有何患哉大舜者
昔瞽瞍使舜完廩捐階焚之舜不就死將
兩斗笠自捍其身而下又使浚井從而揜
之舜又旁鑿一穴暗地走出故孔子曰舜
之事父也索而使之未嘗不在側求而殺
之未嘗可得小箠則待大箠則走以逃暴
怒也立而不去殺身陷父以不義不孝孰
是大乎西伯者紂殺九侯鄂侯爭之并殺
鄂侯周侯昌聞之歎息崇侯虎以告於紂
乃囚昌於羑里昌之臣散宜生闕天等求

得有莘氏之美女及餘珍寶使嬖臣費昌
以獻紂因釋昌賜以弓矢鈇鉞稱爲西伯
孔聖者論語孔子曰朝聞道夕死可矣初
果者智度論云一初果人生屠殺家父母
與刀并羊一口閉着屋中語言若不殺羊
無求見日其兒思惟若一殺者終爲是業
豈以身口作此大罪即便以刀自殞父母
開戶見羊活兒死彼兒殞時即生天上薩
埵者金光明云摩訶羅陀王有太子摩訶
薩埵出遊林野見一母虎產生七子饑餓
欲絕當必噉子念從昔來多棄是身曾無
利益今捨幻身濟衆生命求於法身即投
身虎前虎食其肉唯留餘骨時薩埵者今
我身是虎瞿夷是七子舍利日連五比丘
是達王者度無極經云昔薩婆達王行大

布施天帝試之勅命邊王作鴿自化為鷹
 鴿趣達王足下鷹尋後至王割髀肉乃至
 盡身稱髓令與鴿等鷹復本身問曰何志
 答曰吾願成佛救度彼衆帝釋驚歎以天
 藥傳之瘡痍頓愈乃至比干剖心夷齊餓
 死皆是致命成仁者焉

植五

十四

〔疏〕得下次出世行難三初依教起行難教
 典積如山岳盡是甘露醍醐八苦交煎何
 能得覩佛在世時我沉淪我出頭時佛滅
 度故佛前佛後是名為難美色人所欲也
 珍好衆貪求者不欲不求可謂難矣富貴
 逼人以致報怨臨事而懼是常情也今欲
 無心而不瞋臨豈不難哉若能捨全軀而
 求半偈造佛像而受記音夫婦一牀而分
 寢寐見鈔五欲而無歡樂臨罵而佯為不

聞被射而慈愍無怨無心行欲類木人之
 看花鳥不意斬殺猶伎兒之聽訟獄則此
 諸難亦不難矣

〔鈔〕教下先明難佛前後為難者經云八難
 一者地獄二者餓鬼三者畜生四者邊地

五者長壽天六者雖得人身癱殘百疾七
 者生邪見家八者生於佛前或生佛後以
 直二句出魯論彼具云以直報怨以德報
 德臨事而懼好謀而成此則有瞋有心者
 也要如夷齊不念舊惡老莊恬淡無為始

植五

十五

名為無瞋無心也若能下次不難半偈者
 涅槃經云佛昔作婆羅門雪山坐禪求法
 修道天帝往試化為羅刹說半偈云諸行
 無常是生滅法菩薩求說後半答曰腹饑
 難說問欲何食答曰人血請曰願說我當

身施即說偈曰生滅滅已寂滅爲樂菩薩
以偈遍書木石即上樹捨身羅刹手接之
還復本形作禮而去受記者造像功德經
云帝釋請佛昇忉利天度夏三月爲母說
法時優填王渴思不見欲造木像毘首羯
磨天化爲匠者操斧斫香木聲上徹諸天
至佛會所如來遙歎授菩提記則知別相
同相不離住持三寶報身法身不離應現
影像是以一見尊容一聞經聲即爲覩佛
聽法當自生大慶幸而城東老母與佛同
生俱在一處共經一世曾不見佛不蒙法
音以故心疑是難未必異時亦爲難也分
寢寐者佛本行經云畢鉢羅耶童子與跋
陀羅女爲夫婦同願修行不相染觸子若
眠時女起經行女若睡時子復經行周歷

十二年同在一室而不同寢後女睡時一
手垂地忽一蛇來夫恐螫女擎於婦臂安
置牀上時婦責曰今乃何故起如是心夫
以實情告之後投佛出家皆得成道夫即
摩訶迦葉婦即紫金光比丘尼是也無歡
樂者行願鈔云佛滅百年波吒梨城王名
阿輸柯亦阿育此
云無憂因弟毘多輸此云
除憂敬信
外道疑僧不能離欲假設方便令入佛法
語大臣言我今洗浴汝當將我所脫衣服
天冠與弟令登王座謂言王乃無後汝當
即位今者試之有何不可王出見怒勅令
殺之諸臣諫勸王言暫延七日即以種種
妓樂嫖女供給侍衛一切臣民皆往問訊
更有青衣披髮搖鈴行殺之者執刀門立
至七日滿將詣王所王問弟言作王七日

妓樂恣意姝女問訊汝貪愛不王弟答言
我於七日中妓女歌舞聲官殿及卧具名
衣諸珍寶思惟懼死故不知如此事以見
行殺者執刀門外立又聞搖鈴聲死鏹釘
我心不知妙五欲不得安隱眠王語弟言
汝於七日中思惟生死畏而無有歡樂不
起貪愛心佛諸弟子等日日觀生死云何
有歡樂而起煩惱心觀身如怨家三有如
火宅深樂解脫法不貪於五欲其心如蓮
花處水而不著弟因回心歸信三寶後即
出家成羅漢果不聞者富弼少時常有詬
詈之者富如不聞或以告之富曰恐是罵
他人耳又曰明呼公名答曰天下多有同
姓名者非罵我也呂蒙正相參政正入朝
堂朝士指曰此子亦參政耶蒙正佯為不

卷五

十七

聞同列欲詰其名正堅止曰一知姓名終
身不忘不如無聞也慈愍者優填王正后
皈佛受戒得須陀洹王聽譖言挽弓射后
后見不懼不怒一心念佛慈愍於王箭繞
三匝還住王前百箭皆爾王大恐怖詣佛
懺悔無心下釋觸事向無心欲者淨諸業
障經云無垢光比丘持鉢乞食遇婬女咒
術因共行欲歸以自責投佛懺罪佛問汝
有心耶曰無心也佛云汝既無心云何言
犯楞嚴化樂天云我無欲心應汝行事於
橫陳時味如嚼蠟不意殺者梁武帝斷重
罪則終日不憚或謀反事覺亦泣而宥之
唐太宗謂侍臣曰朕以死刑至重故臨刑
三覆奏然後行刑此是不獲已殺非故意
也善見律云育王太子帝須出家興隆佛

法時有一臣僻取王意殺諸比丘帝須遮護臣即置刀往白王言令僧說戒僧不順勅依罪斬殺帝須禁止王聞悶絕蘇後責言我令說戒何以殺耶王往白僧衆言不審此事誰獲罪耶有僧問王有殺心不王言我本以功德意遣來無殺心也僧曰王若如此王自無罪殺者得罪上證自殺無意此證教殺無意故喻木人看花伎兒處斬皆無貪瞋煩惱心也

[疏]廣下二學道證果難一句難了况欲窮通三藏上座尚譏豈能遜讓初學空腹高心有恃者可知勝負氣厚齊物也難論是非情濃隱惡揚善者少入耳出口道聽途說者多稍有覺悟便言見性明心道理未窮焉能該因徹果必也如阿難之多聞不

植五

十八

輕之禮敬難陀稽首波離帝釋請問野干受苦辱而無諍順師教而遍叅女子深觀見諦得果老僧繫念斷惑證真是則觸向成易又何難哉

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

謂方生方死無成無毀天下莫大於秋毫之末而太山爲小莫壽乎殤子而彭祖爲天天地與我並生萬物與我爲一般若云是法平等無有高下圓覺云不敬持戒不憎毀禁不重久習不輕初學今既人我見

值五

十九

存自他心立何能齊長短而一榮枯也入句見善知識徹法底源道聽途說德之棄也今人不叅善友唯功口耳故於知識無緣稍有下釋見性句道通教行理果上豪貴道且屬教行此見性道屬理果也必下次不難阿難不輕可知難陀者普曜經云佛弟難陀初落髮時次第作禮到優波離止而不禮是我家僕世尊告言據戒前後不在貴賤當思聖法勿生憍慢爾時難陀去自貢高禮優波離大地震動請問者未

曾有經云帝釋問野干曰施食施法有何功德答曰布施飲食濟一日之命布施財寶濟一世之乏增益繫縛說法教化名爲法施能令衆生超出世間解曰天帝下心於野干則無自他高下之見識矣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即回施於狗問曰汝以飯施我我以飯施狗誰得福多答曰佛施狗得福多何者福從心生不因田出心爲內主田是外事舍利弗千萬億倍不及佛心佛以平等心故福勝舍利弗以取捨心故福微則知勝劣由心不在田也無諍者昔一比丘乞食至珠師門珠師爲王穿大摩尼之珠進去取食有鵝見珠映比丘衣而作赤色其狀似肉即便吞之珠師持食出來覓珠不知所在語比丘言得我珠

耶比丘恐害鵝命而不敢告珠師即加棒打絞縛眼耳鼻口盡皆出血鵝來飲血鵝亦打死比丘即說其因珠師剖鵝得珠即號哭哀憊而說偈言南無堅持戒為鵝身受苦不作毀缺行此事實難有為畜受苦

植五

二十

尚不分辨豈於人中起兩舌耶遍叅者即善財遍叅五十三員善知識也女子者雜寶藏云昔有女子深信三寶請僧齋供至心求法比丘不解潛身歸寺然此女人念有為法無常苦空不得自在深心觀察獲須陀洹果文此證見性不難也老僧者彼經又云昔有比丘年老昏塞見諸年少比丘說四果法心生羨慕語言願以四果見受於我諸少嗤言須得好食老者大喜即待餽饌諸少戲弄之曰汝在此舍一角頭

坐當與汝果老者歡喜如教諸少即以皮毬打其頭上語言此是須陀洹果老者聞已繫念不散即獲初果諸少復戲弄言汝今雖得初果猶有七生七死更移一角諸少復以毬打語言與汝斯陀含果老者益加專念即證二果諸少復言雖得二果然有往來生死之難汝更移坐諸少復以毬打語言與汝阿那含果老者倍加至心復證三果諸少又弄之言雖得三果猶於色無色界受有漏身無常遷變念念是苦汝更移坐諸少復以毬打語言與汝阿羅漢果老者倍加至心復證四果即大歡喜設齋報謝與少共論道品諸少滯塞老者語言我實已得羅漢道果諸少咸皆求戲弄之罪是故至心求無不獲文此證學道

不難也是下結成

疏隨下三廣化衆生難衆生無邊心行無盡云何可度令出生死如沙彌退心學人不願故難也眼貪愛色耳分別聲鼻嗅諸香舌嗜於味欲逆流根至不生滅豈易得耶衆生病根既廣如來法藥亦多感有剛柔邪正機宜應有慈威逆順教門不能一善解奚使人人入道豈如迦旃延之善教歸戒舍利弗之巧化流金力藍不覺車聲空生不聞鼓響未利假酒而救厨官大悲用殺而活賈客審爾難亦非難矣故知難之爲語罪在於人人有心願者入劫燒升梵天把虛空擲大千未足爲難人無心願者得觀佛經尚難況能上弘下化者乎今佛舉言難者正欲吾人發猛勇心立堅

固願能行其難行常人而爲難得人也

鈔衆下先明難退心者智度論云昔有羅漢領一沙彌携持衣鉢沙彌忽發大菩提心羅漢知之便取衣鉢令其前行行到前途遇一水潭多諸細虫思衆生多難可化度便退大心羅漢原令持衣後行沙彌問答云汝發大心應前羅漢既退道意乃是凡夫不合居我聖人之前不願者法華持品云復有學無學八千人作是誓言我等亦當於它國土廣說此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄曠濁諂曲心不實故流根者六根流轉於六塵也逆者返流旋一六用不行也不生滅者如如不動也問此對境不動與上觸事無心有何義別答上約三業作事不起善

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

植五

二十二

逆而同其事正知衆生以順而進其道若
欲盡解實爲難也是故二乘不能破所知
障大乘亦有塵沙煩惱豈如下次不難先
度人不難善教者律中云迦旃延善能教
化歸戒令屠者受夜戒姪者受晝戒後受
報時各於晝夜見前樂相長阿含云有外
道執斷見謂無他世破言若無他世則有
今日而無明日一問我見人死不還云何
說其受苦故無他世答如罪人被駐寧得
歸不二問若生天何不歸答如人墮廁得

植三

三三

出寧肯更入廁不又天上一日當此百年
生彼三五日未遑歸心設有歸者而汝已
化寧得知之三問我鑊煮罪人密蓋其上
伺之不見神出故無他世答汝晝眠時傍
人在邊見汝神出不四問我剝死人皮嚙

肉碎骨求神不得知無他世答如小兒析
薪寸寸分裂求火寧有可得不五問我秤
死人更重若神去應輕既無神去則無他
世答如火與鉄合鉄則輕鉄失火則重人
生有神則輕人死失神則重六問我見臨
死人反轉求神不得故知無他世答如人
反轉求於貝聲寧得聲耶七外道讚伏又
世典婆羅門語五百釋能與我論不五百
釋言出家下者周利槃特汝與論勝我與
汝名世典便屈後時于路遇槃特伽問何

名答當問義何問名問汝能與我論義耶
答我能與梵王論況汝盲無目乎問盲即
無目無目即盲豈非煩重周利作十八變
即云此僧但能飛變更不解義迦旃延天
耳遙聞即隱槃特示身如彼從空而下問
汝字何等答字男丈夫問男即丈夫丈夫
即男豈非煩重世典答止止置此雜論可
論深義即問曰頗不依法得涅槃耶答不
依五陰法能得涅槃一問五陰依何生答
因愛生二問云何斷愛答依入正道即能
斷愛三世典聞此遠塵離垢巧化者莊嚴
論說目連教二弟子久無所證問舍利弗
舍利弗言以何法教答金師之子教不淨
觀浣衣之子教數息觀舍利弗言錯矣鍛
金之子應教數息浣衣之子應教不淨目

連依教即得羅漢歎身子曰我常在河邊
習浣衣自淨安心於白骨相類易開解不
大加功力速疾入我意金師常吹囊出入
息是風以其相類故易樂入安般衆生所
翫習各自有勝劣行自境界中獲得所應
得行他境界中如魚墮陸地第二轉法輪
佛法之大將於諸聲聞中得於最上智力
藍下次對境不難泥洹經云大臣福扇歡
喜前禮佛問得何法喜對曰比丘力藍坐
於樹下時有五百車過繼次人至問曰見
車過不答曰不見又曰還聞車聲答曰不
聞曰卧耶答不卧在觀道耳因讚歎曰車
聲吶吶覺而不聞用心何專難有乃爾遂
得法喜佛言我亦如是昔遊阿沉暴雷霹
靂連煞四牛耕者二人同時怖死我亦不

聞定覺經行一人作禮隨我而步吾問何
念念耳答言向者霽然四牛二人世尊獨
不聞乎我言不聞曰卧耶我曰不卧自三
昧耳其人亦歎亦得法喜空生者如幻三
昧經云假使以大地爲鼓須彌爲槌於須
菩提耳邊打不能令其微念心動何以故
入空定故末利下後方便不難未曾有經
云波斯匿王遊獵饑甚勅斬厨官修迦羅
名唯此一人稱王意者時夫人末利聞之
即具酒饌將諸妓女來至王所共飲相樂
王噓乃歇后即詐傳王命莫殺厨官王至
明且顏色憔悴夫人問何患耶王言昨晚
饑火所逼怒殺厨官悔恨愁耳夫人笑曰
其人猶在王大歡喜即同夫人詣佛懺罪
謂持五戒犯此飲酒妄語二戒其事云何

世尊答言似此犯戒得大功德無有罪過
何以故爲利益故大悲者寶積經云然燈
佛時有五百賈人入海採寶內有一盜欲
殺諸人謀取其寶時有導師名曰大悲夜
夢神報盜若殺此五百菩薩當墮地獄可
作方便各全其命大悲思惟殺此一人五
百全命我受獄苦彼離惡道生哀愍已即
以鬻矛刺殺惡賊令諸商人安隱得還時
大悲者即我身是五百賈者即賢刳中五
百菩薩由我行方便故得超億刳生死之
難故知下後結示入刳等者法華云假使
刳燒擔負乾草入中不燒亦未爲難若以
大地置足甲上升於梵天亦未爲難假使
有人手把虛空而以遊行亦未爲難若以
足指動大千界遠擲它國亦未爲難又云

我滅度後誰能護持讀說此經今於佛前
 自說誓言一唱也諸佛子等誰能護法當發
 大願令得久住二唱也諸善男子各諦思惟
 此為難事宜發大願三唱也諸餘經典數如
 恒沙雖說此等未足為難若持八萬四千
 法藏十二部經為人演說令諸聽者得大
 神通雖有是益亦未為難文準知有心難
 亦不難也人無等者法華云佛滅度後於
 惡世中暫讀此經是則為難於我滅後誰
 能受持讀誦此經今於佛前自說誓言此
 經難持若暫持者我則歡喜文準知無願
 非難成難也上弘等者得觀經等七難中
 修自身也廣學七難上弘佛道也隨化三
 難下化衆生也自尚不修豈能弘化今佛
 下通妨妨云若爾云何獨言難耶故今通

通五

子六

云若不舉難心願不發是以法華三唱衆
 願弘持也

佛說四十二章經疏鈔卷第五

音釋

顛頤

上慈消切下秦醉切顛頤憂貌

稗

傍卦切似禾而別也

潘平表切澱堂練切米汁也澱洋並也

佛說四十二章經疏鈔卷第六

植六

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

②二別明世出世行 ③先明修出世得

淨之行 ④初明對治法門令悟俗諦 ⑤

⑥初淨心斷欲

植六

沙門問佛以何因緣得知宿命會其至道佛

言淨心守志可會至道譬如磨鏡垢去明存

斷欲無求當得宿命

〔疏〕親生為因助長為緣宿命六通中一至

道即諦理也此是真如性亦即諸法勝義

佛言下答也先道真如道理徧一切處既

無形相非作意得但依衆生心現衆生心

者猶如於鏡鏡若有垢光色不現心若有

垢道理不現要當守志行淨心性即見道

真如鏡之垢去即現形像也斷下次命斷

欲則人我自空無求則受想滅盡一切蘊

處不能為礙如是過去無數劫中捨身受

身皆現在前故宿命通亦備於我非外得

也設謂求外是邪說矣

〔鈔〕問有二先命後道所以然者意謂命道

皆無形影可以擬議設有緣法得知宿命

道或因之亦可會矣因緣有多義一約三

世間釋謂種子為因水土人時等為緣而

芽得生又泥團為因輪繩陶師等為緣而

器得成此約外之器世間也染則無明因

業行緣而生識等淨則發心因佛教緣而

得道果此約內之情世間也大悲為因衆

生為緣而應化得與此約智正覺世間也

二約五教乘釋人天小教則以衆生機感

為因諸佛應化為緣而善果得成始教種

性因聞熏緣而成菩提終頓本覺內熏因
 師教外熏緣而得究竟覺圓教一真法界
 心性因遍叅知識起普賢行願等緣而佛
 果得成今是情世間小始教中義也答中
 先道後命者道為本命為末道尚可會宿
 命豈有不可得哉故經云斷欲守空即見
 道真知宿命矣道中前二句法後二句喻
 守志止定也如用手把定淨心觀慧也如
 水等磨盪求外是邪說者諸外道師謂求
 梵天自在天等即得宿命或謂別有法術
 可致神通此皆邪說誣民亦屬鬼神有漏
 五通非是佛說無漏通也

⑤ 二守真合道

沙門問佛何者為善何者最大佛言行道守
 真者善志與道合者大

種六

二

疏問中二初善世間有戒善禪定出世有
 諦緣度行不知何者一法為至善也次大
 世間有五大出世有七大未審何法為最
 大也佛下答先善守性真自利行也棟非
 世禪等比行覺道利他教也棟非權教等
 比性修兼具故為至善志句後大志願也
 心志期求意又誓也心志必固意隱居以
 求其志行義以達其道志因道顯道因志
 弘故云合居天下之廣居行天下之大道
 上符諸佛傳心之妙下契眾生明心之宜
 域中有四道理最勝故云大此之大善唯
 人道為能耳人而不為吾未如之何也已
 矣

種六

三

欽 五大地水火風空也七大瑜伽論云一
 法二發心三信解四增上意樂五資糧六

時七果圓證般若無著論中亦同此說雜
 集論云一境經教廣大也二行二利大行三智四精
 進五方便六證得果德大也七業建立大佛事也也守
 性定也衆生迷真合塵即名散亂行者背
 塵合真名為禪定圭山云本源地是禪
 定理忘情契之是禪定行文非世禪者涅
 槃云定有三種上者佛性中者初禪等下
 者定心數圭山云真如三昧達磨所傳者
 四禪八定諸家所解者文今是真性禪揀
 餘功用禪也清涼云定有二種一制之一
 處無事不辦事定門也二能觀心性契理
 不動理定門也文今屬理定非事定矣行
 覺慧也有本有末實相本文字末觀照般
 若本末雙通明達法相事觀也善了無生
 理觀也觀照實相無生起諸文字法相使

先知覺後知也非權教者以斯道覺斯民
 非餘人天小教而為化也性下總結守則
 獨善其身行則兼善天下故曰善而云至
 者一切法中有性善有性不善有修善有
 修不善性修不善貪嗔等也修善非性善
 無貪等也性修俱善真如道法性理也故
 曰至今云守真守之至善也金剛三昧云
 守一者守一心如行道行之至善也金剛
 三昧云常以一覺覺諸衆生大學止至善
 孟子道性善義亦大同心志下又願為志
 中克遂意誓為願中勇烈意雲棲云期其
 志而必到者願為之先導也堅其願而不
 退者誓為之後驅也文求志依道起志也
 達道依志行道也孟子曰得志與民由之
 不得志獨行其道富貴不能淫貧賤不能

移威武不能屈此之謂大丈夫域中四者
 老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨
 立而不改周行而不殆可以為天下母吾
 不知其名字之曰道強為之名曰大故道
 大天大地大王亦大域中有四大而王居
 其一焉人法地地法天天法道道法自然
 解曰物者道為物之本故字曰道者以通
 能生能表其德也名曰大者以包含目其
 體也道大者能包羅天地人也天大無不
 覆幬也地大無不持載也王大者能法地
 則天行道也人即王也人為萬物之靈王
 為萬人之主先當法地安靜柔和次當法
 天運用生成又當法道清淨無為令物自
 化若爾即合道法自然之性也前則道大
 居先後則道為法本是知天地間道理最

種六

五

大矣至於五大七大皆有為相非如道理
 無相無為之大故不稱最若志與其合者
 亦復高而無上羅而無外故能彌綸天地
 之道豈不大哉唯人能者裴序云生靈之
 所以往來者六道也鬼神沉幽愁之苦鳥
 獸懷猶狘之悲修羅方瞋諸天正樂可以
 整心慮趣菩提唯人道為能耳文此四句
 勉勵也

⑤ 三忍惡滅垢

沙門問佛何者多力何者最明佛言忍辱多
 力不懷惡故兼加安健忍者無惡必為人尊
 心垢滅盡淨無瑕穢是為最明未有天地逮
 於今日十方所有無有不見無有不知無有
 不聞得一切智可謂明矣

疏問中先力次明堪能而不怯弱謂之力

洞徹而不昏昧謂之明

〔疏〕佛言下次答亦二初忍爲多力二先標百行之本忍之爲上不忍則感七損三苦忍則七益四樂是故多力阿含云力有六種孩子以啼女人以瞋國王以憍慢沙門以忍辱羅漢以精進諸佛以慈悲此之謂也不下次釋忍有二一生忍有逆有順逆者謂於瞋罵打害境中而不生於忿恨怨惱順者謂於恭敬供養境中而不生於貪愛憍逸二法忍有心法非心法心法者謂淫欲瞋恚憂疑邪見慢等非心法者謂寒熱饑渴風雨老病死等今不懷惡即生中忍逆境也安健即法中忍非心也又初名他不饒益忍所謂應忍他人之惱心不懷報亦名耐怨忍忍彼怨家惱害是忍外障

種六

六

也次名安然受苦忍所謂忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法亦名安受忍忍彼貧病等苦是忍內障也忍無惡者唯識云忍有三種謂耐怨害忍安受苦忍諦察法忍釋曰後一是前二忍所依止處堪忍甚深廣大法故又般若云忍有二種一安受忍謂於刀仗加害毀罵凌辱而不起加報心蚊虻蚤虱寒熱苦惱而不生忿恨心二觀察忍思惟諸行如幻不實誰呵毀我誰加害我誰受凌辱誰受苦惱唯是自心虛妄分別我今不應橫起執著今是後一諦觀察也又不懷安健有相事忍也此之無惡無生理忍也謂以正慧觀察生法性空辱不可得苦空無我誰爲忍者辱忍既空無生現前便證寂滅又何惡哉戒經云忍辱第一

道阿含云是法可尊貴故住三忍者爲人
世第一尊矣

①內心安耐忍外所辱之境名爲忍辱七
損七益者子張欲行辭於夫子願賜一言
爲修身之本夫子曰百行之本忍之爲上

植六

七

子張曰何如忍之夫子曰天子忍之國無
害諸侯忍之成其大官吏忍之進其位兄
弟忍之家富貴夫婦忍之終其世朋友忍
之名不廢自身忍之無禍患子張曰不忍
如何夫子曰天子不忍國空虛諸侯不忍
喪其軀官吏不忍刑法誅兄弟不忍各分
居夫妻不忍令子孤朋友不忍情意疎自
身不忍患不除子張曰善哉非人不忍不
忍非人文此明世忍得失也三苦者無著
論云不忍因緣有三種苦謂流轉生死苦

衆生相違苦缺乏受用苦四樂者刊定記
云一忍熟故樂行忍純熟如役力之人久
得其志也二正定故樂常蹈大定寂滅不
動也三愍他故樂如孩子杖父父即生樂
也四自利故樂以此幻形易得堅質也文

此明出世忍苦樂如此又法集經云何者
是菩薩忍辱力爲他所罵而不加報以得
如響平等智力故爲他所打而不加報以
得鏡像平等智力故爲他所惱而不加報
以得如幻平等智力故爲他所瞋而不加
報以得內清淨平等智力故世間八法所
不能染以得世法清淨平等智力故一切
煩惱不能染不能勝以得集因緣平等智
力故文故云忍於一切法中有多力也安
健者謂安然忍受苦法強健有力不動不

壞也語云忍是身之寶不忍身之殃舌柔常在口齒折只爲剛正斯意耳利衰等者起信疏云利則財榮潤已衰則損耗侵陵毀則越過以謗譽則踰德而歎稱則依實德讚譏則準實過論苦則逼迫侵形樂則心神適悅文極六忍此八者則八風不能動也忍有三下自攷云耐怨即生忍是成熟有情因安受即法忍是成就佛果因文筆削記云耐怨不報有二意一爲解怨結故如律中長生王偈云以怨報怨怨終不止唯有無怨怨自息耳二爲證佛果故以有正智知彼此境空無所有不忍沉墜生死忍則疾成佛道安受八境不出違順違則易忍順則難忍天台說爲強輒二賊諦察法者但於忍境體法無生唯心所現三輪空

寂唯一真實也謂以正慧下般若云無生法忍者謂令煩惱畢竟不生及觀諸法畢竟不起微妙如智常無間斷文戒經下釋人尊句四分云忍辱第一道佛說無爲最出家惱他人不名爲沙門如釋云忍辱無爲是出世善因樂果惱他不名是生死惡因苦果出家不行忍辱而反怨報他人則違無諍之道豈成勤息之行阿含下中阿含云時諸比丘數共鬪諍佛說偈曰若以諍止諍究竟不能止唯忍能止諍是法可文極六尊貴又尊有多意老子曰聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭清涼疏云仁王經伏忍下品當住中品行上品向信忍下中上初二三地柔順忍

下中上四五六地無生忍下中上七八九地寂滅忍下中上十地等妙覺也文此約人約位稱尊老子曰兵強則不勝木強則共强大處下弱柔處上刊定記云忍之為義本末五重一是本源之心非動非靜二不忍以怨報怨三忍雖不加報未能忘懷即未至彼岸忍也四忘情絕慮寂然不動即至彼岸忍也五非動非靜即超彼岸忍也為治動心且居靜境動既非實靜豈是真若明五門方為究竟文此約法約行稱尊兼上三忍成四力矣不懷力安健力故無惡力人等力故云忍者多力是則修羅以嫉恚為力比丘以忍戒為力豈不誠然乎哉

疏心下二心為最明三初離垢明三障斷二執空名垢滅盡現行穢習瑕悉淨無

餘淨極光通寂照含空矣未下二性覺明自性本來靈知靈覺不昧不昏推之無始引之無終先天地而不滅後天地而不生迎之不來縱之不去云有則空虛無相云無則神解不測耀古今透金石日月雖遍不照覆盆今此靈明徹而又徹大地雖堅難逃剗壞今此真寂恒而又恒故云自未有天地已來無法不達未有甚於心明者也起信云從本已來自性滿足一切功德所謂自體有大智慧光明義故徧照法界十義故真實識知義故楞嚴云性覺妙明本覺明妙得下三究竟明智者無不知也以遠離微細念故得見心性一見性時則衆物之表裏精粗靡所不徹到此始名為圓滿覺得一切智也唯心具三故為最明佛

具三明名明行足

欽初離垢下依起信義離明即始覺性明即本覺究明即究竟覺也三障煩惱業報也二執我法也二執中復各有三一現行粗中之粗如泥露穢二種子粗中之細細中之粗三習氣細中之細如玉含瑕心垢不滅瑕穢不淨雖有靈明亦昏昧矣今則內障外障以全消粗惑細惑而永離靈光獨耀迥脫根塵故最明也二性下未有天地者謂元氣混沌天地未分也逮於今日者謂兩儀已判三才悉備也所有六塵等法也眼觀色曰見耳聽聲曰聞鼻舌身意覺香味觸法曰知根性雖六唯一藏心此心從來惺惺不昧了了常知仰觀天文俯察地理幽明之故鬼神之神狀始終之數死

十一

生之說無不洞然而照徹也三究下離細念者起信云一切眾生不名為覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明若得無念者則知心相生住異滅皆無自立同一覺故文得見心者論又云覺心源故名究竟覺不覺心源故非究竟覺文靡不徹者起信問虛空世界眾生心行皆悉無邊云何能了名一切智答一切境界本來一心眾生妄見境界故不能了諸佛離於見相無所不遍心體顯照一切妄法有大智用無量方便故得名一切智文唯心下總結也三明指上離性究也亦可初即正知智次即徧知智後即正遍知智故智為最明佛具三智名正遍知則前忍力是約境言此之智明是約心說

⑤ 四澄濁見道

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

疏人下初標起愛心熾盛道心隱微人若懷欲豈能見道譬下次舉喻水有三緣不能現影一者濁楞嚴云譬如清水清潔本然有世間人取彼土塵投於淨水土失留凝水亡清潔容貌汨然文二者動或以五彩投中攪之或以手指挑撥或以風括起諸波浪三者蓋有本云猛火着釜下中水踊躍以布覆上衆生照臨亦無覩其影者文人下三合法心如水貪愛煩惱如濁欣厭五欲如手五指攪動或五塵欲境生滅

釋六

十二

於心如五彩投中風起波浪又有本云心中向有三毒涌沸在內五蓋覆外終不見道文則以三毒合火五蓋合布道理合影汝下四結勸當捨者有本云若人漸解懺悔來迎知識水澄穢除清淨無垢即自見形文捨法有二一懺則內之因行勝也垢穢除矣自見道之影用二近則外之教緣勝也心水淨矣自見道之形體愛欲下愛盡則心自澄清欲盡則心自不動垢盡則心自開顯道欲不現其形影亦不可得也經云衆生心水淨如來影現中文有本云惡心垢盡乃知魂靈所從來生死所趣向諸佛國土道德所在耳文從來宿命明也趣向天眼明也佛國性德漏盡明也三明具時道用彰矣

欽愛盛道微者圭山欽云所愛之境有順

道乖道如聞善淨真法流注於心得其滋

潤愛之不已是順道也愛父母也伯叔也

兄弟也亦然若愛名利女色等是乖道也

又今屬乖違故不見道水有下水以濕為

體八功德為相潤物鑿像為用喻道心以

知為體恒河沙性功德為相能生一切因

果為用若遇障緣用相不現矣有本者流

通本中二三差別彼有理在亦為引證

云佛言人懷愛欲不見道者譬如濁水

以五彩投其中致力攪之眾人共臨水上

無能觀其影愛欲交錯心中為濁故不見

道若人斷解識懷來近知識水澄穢除清

淨無垢即自見形又猛火着釜下中水蹈

躍以布覆上眾生照臨亦無視其影者心

中本有三毒漏洩在內五蓋覆外終不見

道惡心垢盡乃知魂靈所從來生死所趣

向諸佛國二道德所至耳釋曰人下的一

典故疏以愛濁合濁五欲錯與合手彩風

圓覺疏云愛有三種一惡愛謂禽荒色荒

及名利等二善愛謂貪來報行施戒等三

法愛謂樂着名義及貪聖果而修行等

今是初一愛也又有種種恩愛貪欲或天

屬恩愛如父母等或感事恩愛如得惠賚

等或任運欲愛即名利色味六親自身等

或因敬成愛如敬三寶親近師長諸知識

等本因敬法漸成情愛請益雖足亦不忍

去圭山欽云恩之與愛應成四句一恩非

愛如名位人得他種種重恩彼施恩人亦

是機心結託不因情愛後時窮乏遠不相

投此受恩人亦失權勢貧苦之甚見其人

來心生大惱將何以報豈有愛耶二愛非

恩如多欲人遇一美女憐愛雖甚何有恩

耶三亦恩亦愛如得朋友情人重恩或得情深女人重恩每相聚會難忍別離四非恩非愛即是尋常外人乃至怨家也文由有種種愛心貪着於欲故造業受報生死不斷肇論云眾生所以久流轉者皆由着欲故也若欲止於心則無復生死潛神立植六默與虛空合其德是名涅槃而見道矣五蓋者貪欲瞋恚睡眠掉悔疑惑也以此五事覆蓋於心如煙塵雲霧阿修羅手障蔽日月不能明照故知識有三一外護善知識經營供養善能將護於行人故二同行善知識共修一道互相勸發三教授善知識以內外方便禪定法門示教利喜今是後一知識也垢盡者即棄除五蓋也諸佛佛也國土生也依必有正故道德心也性

具謂之德緣起謂之道證知心佛眾生三無差別故云在耳實則歸無所得安有所在哉

⑤五滅暗存明

佛言夫見道者譬如持炬入冥室中其冥即滅而明獨存學道見諦無明即滅而明常存矣

〔疏〕佛下法也譬下喻也持炬喻修學觀道冥室喻有漏陰處冥喻無明煩惱明喻覺智菩提滅存者大集經云譬如百年暗室植六一燈能破明來暗去不容兩立如風吹水動顯靜隱也學下合也小乘但修無我觀智以斷貪等止息諸業證我空真如得須陀洹果乃至滅盡患累得羅漢果成無生智大乘依於二空之智修唯識觀及六度

四攝等行漸漸伏斷二障證二空所顯真如十地圓滿轉八識成四智菩提也

〔鈔〕滅存下又正法念經云佛告迦葉譬如空舍無有戶牖經百千年亦無人物是室冥暗忽有天人於彼舍中然其燈明迦葉於意云何如是黑暗念言我經百年住此故今不去有此事不迦葉答言不也世尊彼暗無力燈光若生決定須去佛言迦葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中行入於一晝夜正觀相應生彼慧燈此業煩惱定無所有合也者無我唯識觀道合炬我空二空真如合諦息業滅患斷障轉識合無明滅得四果道轉成四智合明常存小乘下修無我觀修道諦也以斷貪等證滅諦也無生智者小乘智有二一斷見

思盡得盡智二證無生理得無生智所謂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有也二空者非唯無我亦復無法也二障者煩惱所知也顯真如者真如障盡成法性身大涅槃也八識四智者轉第八識而成大圓鏡智轉第七識而成平等性智轉第六識而成妙觀察智轉前五識而成所作智唯識云有漏位中智劣識強無漏位中智強識劣為勤有情依智捨識故說轉識得此四智

〔幸〕二明無相法門令悟真諦

十六

十六

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

〔疏〕佛下一住無相乃會法謂法性覺道也

而云吾者衆生在迷不能證知佛得大覺法唯佛有也此二字貫下四法含衆妙而有餘故可念行言修相用紛然故超言思而迥出故無念之可念乃至無修可修真體空寂故念約理修約果教行可知法相雖多不出此四若忘情絕慮而體會之道不遠人我欲仁斯仁至矣但衆生迷自本心道在過而求諸遠雖終日行而不自覺哀哉言下二涉擬議則墮口欲辨而詞喪故云道斷心欲緣而慮忘故云非拘理圓言偏言生理喪故云差之毫釐經云凡有言說皆成戲論是也法無相想思則亂生故云失之須臾經云汝暫舉心塵勞先起是也

④ 貫下四者吾何行行道法也實無行行

十六

十七

乃至吾何修修道法也實無修修約果者小乘二三果等大乘十地等覺皆屬修也不出四者難云何唯無此四相故此答曰法相雖衆若總括之不出教行理果四也忘情絕慮無分別智也體會觀照也不遠者在自心故仁者自仁也自心性中具恒沙德無惻隱之心非人也故欲之即至是以云近肇論云道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之即神日行不覺者衆生日用不離心性由迷本心用諸妄想楞嚴云迷已爲物認賊爲子則道遠矣然此遠近猶羅刹與諸佛只在當人一絲念之隔耳毫釐約處須臾約時差失者以生心動念即乖法體故

⑤ 三明明總相法門令悟第一義諦

佛言觀天地念非常觀世界念非常觀靈覺即菩提如是知識得道疾矣

疏上而三界之天下而四洲之地橫則十方之界豎則三際之世皆有為法終歸敗壞也經云汝當照明諸器世界可作之法皆從變滅靈覺即當人本具靈知之心也在有情名佛性兼無情名法性復有多名謂本心本覺真如真性法界實際如來藏等六道凡夫迷此而起煩惱三乘聖人悟此而得菩提法爾如然非作得故是一切法勝義諦也識無常之法相不有知靈覺之真性不無非空非有而性而相雙融無礙具在一時故是中道第一義諦觀也三諦觀中獨此為勝如是修者得道甚疾

欽科云總相者前之對治則偏於有無相

注六

十八

則偏於空今則雙觀成總相矣經云天地世界者天則攝於虛空界則攝於情器敗壞者無常有二一敗壞無常二念念無常今則雙通然人覺前而不覺後故佛說云念非常也前念已故後念又新終日相見恒是新人故曰交臂已謝豈待白首然後變乎亦可釋作憶念之念問楞嚴云不聞虛空彼汝墮裂何以故空無形相又云汝觀世間可作之法誰為不壞然終不聞壞壞虛空何以故空非可作由是始終無壞滅故準知虛空是常何亦非常耶答若對世界世界無常虛空是常若對真性真性是常空亦無常楞嚴云由汝妄想迷理為咎故有空性當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏汝等一人發真歸元此十方

空皆悉銷殞頌云迷妄有虛空依空立世
界空生大覺中如海一漚發有漏微塵國
皆依空所生漚滅空本無况復諸三有則
知虛空粉碎天何常哉有情名佛性者知
覺乃衆生故無情名法性者想澄成國土

補六

十九

故佛法雖異性體同一猶如真如法界名
義雖殊體性無二是故靈覺在六道名六
道性在三乘名三乘性在生死煩惱為生
死煩惱性在涅槃菩提為涅槃菩提性至
於色心染淨亦然人不之察苦苦爭辨無
情有佛性佛性在法性外有起諸法執成
所知障是則名為迷中倍人執唯一佛性
無有法性一
迷也執法性與佛
性為二體倍迷也可憐愍者豈不見藏和
尚疏云法性者明真如體普適之義非直
與前佛寶為體亦乃通與一切法為性即

顯真如遍於染淨通情非情深廣之義故
智論云在衆生數中名為佛性在非衆生
數中名為法性又言真如者此明法性遍
染淨時無變異義真者體非偽妄如者性
無改異如海因風起於波浪波雖起盡濕
性無變文是則隨緣義邊名法性佛性不
變義邊即名為真如矣六道迷三乘悟者
筆削記云依覺有不覺不覺是惑不覺與
覺是正敵對轉依不覺之惑方始造業業
與覺義猶隔一重故非敵對其猶塵鏡在
匣匣與鏡非敵對塵與鏡是正對故云迷
起煩惱悟得菩提也識無常下有本云觀
天地念非常觀山川念非常觀萬物形體
豐熾念非常執心如此得道疾矣一日常
當念道行道遂得性根其福無量釋曰前

明觀俗後明觀真真俗融通故是中也

④後明修世間離染之行 ⑤初離染自

能得果 ⑥初明離染功 ⑦先推我本

空

佛言當念身中四大各自有名都無我者我

既都無其如幻耳

⑧疏名者地水火風是四物名堅濕煖動是

四物體也身中四大者是內四大棟非外

四大也楞嚴云則汝身中堅相為地潤濕

為水煖觸為火動搖為風都無我者四大

相違各各差別未審我身屬於何大若總

相屬即是四我若總不屬即應離四別有

我身今推我體但由假立非實有性其如

幻者圓覺云我今此身四大和合四大各

離今者妄身當在何處即知此身畢竟無

植六

二十

體和合為相實同幻化當念者行住坐卧

一切時處常當如是念身無我如幻觀也

⑨是內非外者楞伽云虛妄分別津潤大

種成內外水界炎盛大種成內外火界飄

動大種成內外風界分段大種成內外地

界 又今成根身之大非器界之大也相違

者地有形礙而沉滯風無形礙而輕舉敵

體相違水火亦互相陵奪也未審下原人

論云眾生五蘊都無我主但是形骸之色

思慮之心從無始來因緣力故念念生滅

植六

三十一

相續無窮如水涓涓如燈焰焰身心假合

似一似常凡愚不覺執之為我保此我故

即起貪等三毒三毒擊於意識發動身口

造一切業業成難逃故受五道苦樂等身

此別業 三界勝劣等處 於所受身

所感

此同業 所感

還執爲我還起貪等造業受報身則生老
 病死死而復生界則成住壞空空而復成
 劫劫生生輪迴不絕無終無始如汲井輪
 都由不了此身本不是我者此身
 本因色心和合爲相今推尋分析色有地
 水火風之四類心有受想行識之四種若
 皆是我即成八我况色中復有三百六十
 段骨段段各別皮毛筋肉肝心脾腎各不
 相是皮不是毛等諸心數等亦各不同見不是
 聞喜不是怒既有此衆多之物不知定取
 何者爲我若皆是我我即百千一身之中
 多主紛亂離此之外復無別法翻覆推我
 皆不可得便悟此身心等但是衆緣似和
 合相元非一體似我人相元無我人文四
 大和合者寶積經云此身生時與其父母

四大種性一類歌羅邏身若唯地大無水
 界者譬如有人握乾麩灰終不和合若唯
 水界無地界者譬如油水無有堅實即便
 流散若唯地水無火界者譬如夏月陰處
 肉團無日光照即便爛壞若唯地水火三
 無風界者則不增長楞嚴云因緣和合虛
 妄有生汝身現搏四大爲體見聞覺知壅
 令留礙水火風土旋令覺知相織妄成文
 四大各離者圓覺云髮毛爪齒皮肉筋骨
 髓腦垢色皆歸於地唾涕濃血津液涎沫
 痰淚精氣大小便利皆歸於水煖氣歸火
 動轉歸風今者下圓覺疏云淨名云四大
 合故假名爲身四大無主身亦無我定知
 四大非我但約和合假名爲身亦如幻化
 無實體也智論問若自身無我而計我者

他身無我亦應計我答亦有人於他物中

計我如外道坐禪入地觀時見地即是我

水火風空識亦如是又有人見鬼擊一

尸來復有一鬼來爭此皆緣他計為我也

文 由此愚夫所執實我但隨妄情而施設

種六

主

矣當念下楞伽云觀蘊界處離我我所無

知愛業之所生起是名人無我智又云應

如是觀大種造色悉皆性離無我所住

如實處成無生相 文 智論云離婆多尊者

在家時遠行獨宿空亭見有二鬼爭屍皆

言我先持來取其分判即自思惟我隨說

一持來彼不得者必當見害寧實語死不

誑妄終遂如實答小者持來大鬼噴怒被

拔手足隨而食之小鬼得屍便取屍上手

足補之彼鬼食竟拭口而去及明憂惱常

種六

主

疑此事若是我身眼見拔去若是他身何

隨我動猶豫不決逢人便問眾僧見云此

人易度而語之曰汝身本是他人遺體非

已有也何以疑為因悟假合即成道果 文

人如尊者疑念若此自能見諦成無我矣

作觀者可不當心也歎

佛說四十二章經疏鈔卷第六

音釋

摘彼

上音摘 下音 驚走貌 麩 音 糗 糗也

佛說四十二章經疏鈔卷第七

植七

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

④次明業不失 ⑤初習染即危身火宅

二 ⑤初聲名喪身

佛言人隨情欲求於聲名聲名顯著身已故

註七

矣貪世名常而不學道枉功勞形譬如燒香

雖人聞香香之燼矣危身之火而在其後

[疏]先法德者名之實名者德之標則有實

德於已而其名譽自彰如兒童之誦司馬

苟無其德但隨情欲好求聲名有意馳求

名成身喪矣何者貪流俗之華名不守道

去枉功勞形故譬下次喻栴檀等香木喻

人隨情喻遇火求名喻燒香起烟顯著喻

人聞香烟香木燼喻人身故不自靜守喻

不學道危火在後喻業報流轉炮製喻枉

功薰炙喻勞形問孔子疾沒世而名不稱

惡四五十之無聞何云枉功勞形耶答

此是勉人進德修業當在少壯之時德建

名立如佛十號非教如王蟒謙恭下士沽

名弔譽者也是故三代已上唯恐好名老

子亦云良賈深藏若虛君子盛德容貌若

愚觀文殊責彌勒意可知矣况名實無當

貪求何為

[鈔]兒童誦者宋司馬光為相田夫野老皆

號相公婦人孺子知為君實東坡云兒童

誦君實走卒知司馬隨情欲者但隨習俗

要求華名沽買虛譽不以道德名稱普聞

也經云名常者名利虛假道德真常凡愚

不揣捨本逐末謂此聲名垂于竹帛而無

窮勒于鼎彝而不朽也枉功者行術招致

詭辭動人如好選詩文偏講聲氣賄囑安路買求薦揚等也勞形

者有動乎中必搖其精也危火後者香木

雖滅於前而炭火猶存在後喻如欺世盜

名者非但勞形喪命而已還有身後之禍

也問下通妨也如王蟒者白樂天詩云周

公恐懼流言日王蟒謙恭下士特若使當

年身便死兩人真偽有誰知則三代已下

惟恐不好名者是亦勉勵以善聞人非要

譽於鄉黨也責彌勒者法華文殊頌曰最

後然燈佛時有一弟子心常懷懈怠貪著

於名利求名利無厭多遊族姓家棄捨所

習誦廢忘不功利以是因緣故號之為求

名亦行眾善業具六波羅蜜其後當作佛

號名曰彌勒楞嚴彌勒亦云我從燈明佛

時而得出家心重世名好遊族姓爾時世

尊教我修習唯心識定歷劫已來以此三

昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至然燈

佛得成無上文名實無當者肇論云物無

當名之實名無得物之功是以名不當實

實不當名文名既虛假貪求無益也

②二財色招苦

佛言財色於人人之不捨譬如刀刃有蜜不

足一餐之美小兒舐之則有割舌之患

疏佛下先法財色五欲中二常能誑惑一

切凡愚令生愛著至死不捨也譬下次喻

刀刃喻三界火宅生死世間蜜喻財色不

足一餐喻財不能稱一生色不能至一時

小兒喻凡愚舐喻貪愛不捨割舌喻喪身

亡家墜入三途果常此觀自能疎財遠色

矣

〔鈔〕大論訶云哀哉衆生常爲五欲求之不
 已此五欲者得之轉劇如火益薪其燄轉
 熾五欲無樂如狗噬骨五欲增諍如鳥競
 肉五欲害人如踐毒蛇五欲無實如夢所
 得五欲不久假借須臾如擊石火世人愚
 惑貪著五欲後受三途無量苦惱又雜阿
 含經云佛告比丘世間美色在於一處作
 種種歌舞伎樂戲笑有人語士夫言汝當
 持滿鉢油於諸伎女中過使一殺者拔刀
 隨後若失一滴油即斷其命而彼士夫自
 見其後有拔刀者常作是念我若落油一
 滴當截我頭唯一心繫念油鉢雖於種種
 美色衆中徐步而過不敢顧盼若有沙門
 一其心念不顧聲色真吾弟子隨順教者
 文此皆訶欲避色法也

⑦二離染即出塵羅漢
 佛言人繫於妻子舍宅甚於牢獄牢獄有散
 釋之期妻子無遠離之念情愛於色豈憚驅
 馳雖有虎口之患心存甘伏投泥自溺故曰
 凡夫透得此門出塵羅漢
 〔疏〕佛下先正明其過人喻罪者妻室喻牢
 獄繫縛喻禁閉遠離喻散釋愛色喻作惡
 驅馳喻役使虎口喻殺身心地觀云在家
 逼迫如牢獄欲求解脫甚爲難今云甚於
 牢獄者蓋獄有出日畏牢獄苦不隨惡使
 恐殺身故妻種之無離意愛著美色四隨妄情驅
 甘虎口故投下次總出得失愛如水欲如
 泥潤濕不升自然從墜故云溺也汝愛我
 心我憐汝色以是因緣常在纏縛故貪欲
 即爲凡夫經云一切諸衆生不得大解脫

皆由貪欲故墮落於生死初果不入色聲
四果離欲無諍故透此即成羅漢經云若
諸衆生永捨貪欲先除事障即能悟入聲
聞境界則在塵出塵祇唯一欲關耳聖凡
得失豈可不知

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

正性命當知輪迴愛為根本由於欲境起
諸違順境背愛心而生憎嫉造種種業是
故復生地獄餓鬼知欲可厭愛厭業道捨
惡樂善復現天人皆輪迴故不成聖道文
此明四生五道皆以愛欲為生死因也初

果二句義出金剛經云下圓覺云若諸衆
生永捨貪欲未斷理障但能悟入聲聞緣
覺二障已伏即能悟入菩薩境界若事理
障已永斷滅即入如來微妙圓覺文此明
五性三乘皆以斷欲為得道因也則下貪
欲則在塵為凡夫失也離欲則出塵為聖
人得也知之者可諦審矣

⑤ 二示近染過

佛言愛欲莫甚於色色之為欲其大無外賴
有一矣若使二同普天之人無能為道者矣

疏先示色欲甚大毘曇云眼觸色塵生愛
 乃至意觸法塵生愛是為六愛也欲略開
 十謂女色財寶聲名飲食睡眠家宅田園
 衣服眷屬官貴也於諸愛欲境中唯有女
 色甚大良以身生於欲欲成於女濬恩愛
 海牢生死根無過於女色矣是故儒有亡
 家敗國之訓佛有失通入獄之徵故云無
 外賴下次明障礙深重長無明墜三途礙
 菩提障涅槃唯色欲一法假有二法同在
 世間則出了地網又入天羅東纏西縛何
 能解脫道雖現前亦無可為今止一端斷
 猶易矣不淨等觀正為對治思益云貪欲
 之人以淨觀得脫不以不淨

鈔眼愛色者眼觸色時貪愛男女形貌姿
 態朱脣皓齒修目長眉及諸世間玄黃紅

地七

綠珍翫寶物乃至者超略之詞具云耳愛
 聲者耳觸聲時貪愛男女歌詠語笑及宮
 商絃管金石等聲鼻愛香者鼻觸香時貪
 愛男女身肉薰香世間飲食沉麝名香舌
 愛味者舌觸味時貪愛衆生血肉鮮美餚
 膳飲食及諸甘辛鹹淡酸苦種種滋味身
 愛觸者身觸觸時貪愛男女手足柔軟身
 分細滑錦綉繒縠華冠麗服意愛法者意
 觸法時貪愛男女色貌語言姿態儀容及
 諸世間五塵法相緣念不捨欲略下就女
 色中復有六種貪欲一顏色長短黑白等
 二形容巧笑美目等三威儀進止窈窕等
 四語言低聲順應等五細滑膚腠潤澤等
 六人相美貌妖態等如大論說敗國訓者
 夏以妹喜桀之寵妃商以妲己紂之寵妃周以褒姒

幽王而亡其國酒味色論云晉文公得南

之威三日不聽朝遂推南之威而遠之曰

後世必有以色亡其國者失通者如一角

仙因觸欲故為姪女騎頸遂失神通又如

五百仙人於雪山住聞甄陀羅女歌聲即

失禪定心醉狂亂入獄者寶蓮香尼持菩

薩戒私行姪欲妄言行姪非殺非偷無有

業報發是語已先於女根生大猛火後於

節節猛火燒然墮無間獄不淨觀者一外

貪男女身分互相貪著用九想觀治

青瘀三壞四血塗漫五膿一內有色相二內外貪於他

已身而起貪愛用八背捨治一內有色相外觀色背捨

二內無色相外觀色背捨三淨背捨身作

背捨八滅受想背捨一內有色相三遍一切處貪資

生五塵等物用八勝處治一內有色相外

內有色相外觀色多勝處三內無色相外
觀色少勝處四內無色相外觀色多勝處
五青勝處六黃勝處七赤勝處八白勝處又可四種想治貪欲

一顯色謂赤白等作青瘀想二形色謂長

短等作爛壞想三鈔觸自他身分細輒光

澤作蟲蛆想四供奉祇承適意用死想治

故云等也思益下證等字淨觀實相正觀

也觀照般若能治眾病猶如阿竭陀藥非

惟不淨除貪欲也問世間美色與脹爛死

屍宛然二相何得視同一體答假如夏月

瘁死即便脹爛可畏豈是二物則現前身

虛假不實又如糞囊行廁膿血袋蛆蟲窟

種種不淨大可厭患觀行純熟對境生憎

與死屍無異矣史載蕭譽惡見婦人近數

步許便聞其臭譽是許玄度後身也是故

女色壞人障道如截多羅樹頭芽永不生

女刀截故智種不發如蛇華所覆如灰土覆火猶如見毒樹智者應捨離

④二離染令他得果 ⑤初直明欲患

佛言愛欲之人猶如執炬逆風而行必有燒手之患

〔疏〕人若愛欲性火熾然况逆圓覺解脫境界之風而行法性身中母陀羅臂豈不燒

害猶如黑夜行險道中雖遇逆風貪火炬故執持不釋必有燒手患也古云人呼為

牡丹佛說是花箭射人入骨髓死而不知怨是故如來色目行姪名為欲火菩薩見

欲如避火坑若能如火頭金剛遍觀百骸諸煖觸氣化多姪心成智慧火設入大火

火亦不能燒矣又何手患之有

〔鈔〕母陀羅此云印火遇風則熾姪遇癡愈

盛現則焚燒五臟死則抱於銅柱全身尚滅况手臂耶經云姪昌交接發於相磨研磨不休大猛火光於中發動如是故有鉄床等事花箭者唐立宗自武惠妃薨後後宮無當意者乃制香箭列宮女而射之中

者即幸焉宮中歌曰風流箭中者人人類

不知香箭纔發火箭立至香箭因也火箭果也因亡果喪則火箭不足畏可畏者香

箭而已又火箭徑直而害淺人遠而避之

死者萬不得一香箭隱伏而害深人狎而

翫之死者十有八九人不畏香箭而畏火

箭豈非是顛倒乎若能如下經云烏芻瑟

摩白言我多貪欲時佛空王說多姪人成

猛火聚教我遍觀百骸四肢諸冷煖氣神

光內凝化多姪心成智慧火從是諸佛名

我火頭我以火光三昧力故成阿羅漢又觀音菩薩知見旋復遠離貪欲令諸衆生設入大火火不能燒故知離欲爲出塵第一法也有本云人執火炬逆風而行愚者不釋必有燒手之患貪婬恚怒愚癡之毒處在人身不早以道除斯禍者必有危殃猶愚貪炬自燒其手也釋曰此本單喻貪毒彼本通喻三毒矣學道者又不可不知

⑤ 二即境證益

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

疏天神欲頂魔王天也佛意正覺心也問道滅苦道也解說苦空法也天神所以獻者一以試佛意二以觀佛道不知玉女祇

可誑俗難動六通况大覺尊豈受魔耶觀佛三昧經云菩薩將成道時魔遣三女莊飾妖冶來至自言我是天女盛美無比今以微身供給左右可備灑掃次以寶器天味上獻恭敬禮拜爾時菩薩身心寂然以白毫擬之令三天女自見身內膿囊涕唾九孔不淨八萬戶蟲咬食諸藏滓盡汁出入眼爲淚入鼻爲涕聚口成唾放口成涎筋髓諸脈悉生諸蟲細於毫末不可具陳其女見此即便嘔吐從口而出無有窮盡由是驚號匍匐而去昔有慧鬼禪師雲林修定魔化美女謂云天帝令我以備掃灑師曰我心如地難可傾動無以革囊見試於我女又說偈誘惑答曰無羞敵惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞汝魔乃

讚曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志
堅貞又持世菩薩住於靜室魔從萬二千
女狀如帝釋鼓樂絃歌語言正士受是天
女可備掃灑菩薩曰憍尸迦無以非法之
物要我非我所宜時維摩言非帝釋也魔
來憍耳即語魔言女可與我如我應受魔
即驚懼不能隱去語諸女言魔以汝等與
我今汝皆當發菩提心此有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也何謂法樂樂供三
寶樂離五欲觀五陰如怨賊觀四大如毒
蛇樂六度業樂三脫門樂修無量道品之
法是為法樂波旬告女汝還天宮女言此
有法樂我等甚樂不復還樂五欲樂也魔
言居士可捨此女維摩詰言我已捨矣汝
便將去諸女問言我等云何止於魔宮答

七

十一

言有法門名無盡燈汝等當學譬如一燈
然百千燈冥者皆明明終不盡夫一菩薩
開導百千衆生令發三菩提心於其道意
亦不滅盡汝住魔宮以是無盡燈令無數
天子天女發菩提心者為報佛恩爾時天
女禮維摩足隨魔還宮是則維摩詰於毘
耶離城現大神力令魔未發道心者發起
道心世尊於鹿野苑中作師子吼令魔未
成聖果者得成聖果則降魔制外唯以斷
欲為善本矣餘如因果月藏等說
鈔天下初覺悟無惑天下二令成聖果革
囊衆穢者臭皮袋中惟盛膿血糞穢充滿
流液涕唾螻蝻盤聚故一切身皆從不淨
智論明五一種子不淨謂攬父母精血及
自業因識種以成身分二住處不淨住母

胎中生臟之下熱臟之上不淨流溢污穢
充滿三自體不淨三十六物穢物生長譬
如死狗盡海水洗不令香潔四自相不淨
前約內體此約外相謂九孔常流諸不淨
物耳出結驛臍出泥垢大小便利手足臭
穢五究竟不淨氣絕命終捐棄塚間膾脹
臭爛不淨流溢蛆蟲蠅蚋集其上穢氣
徧滿人皆掩鼻昔有國王耽荒五欲比丘
諫曰眼爲眇淚窟鼻爲穢涕囊口爲涎唾
器腹是屎尿倉但王無慧目爲色所耽荒
貧道見之惡出欲入道場慧鬼者高僧傳
云師入定時有一惡鬼而現其前有身無
首令禪師懼師慰之曰喜汝無頭痛之患
次現無腹之鬼復云喜汝無五臟之憂如
是隨來隨遣竟不能惑因果月藏者因果

經云如來成道魔王恐諸衆生皈依持箭
以射箭化成花復令三女供給以亂定意
三女忽然變爲陋形魔王白言汝若不樂
人間欲樂我捨天位及五欲具悉持與汝
答言汝於先世修少施因今得爲自在天
此福有期盡即下墜非我所須我昔曾以
頭目髓腦國城妻子而用布施求無上道
汝今不應惱亂於我魔王慚怖還宮月藏
經云佛在大集會上說法魔王波旬亦作
神變復無能爲即說偈曰我今歸依佛世
尊七從是終不起惡心瞿曇心定容恕我我
當守護佛正法
④三十六章詳明修斷證果分 ③ 初略
顯能修證人
佛言夫爲道者猶木在水尋流而行不觸兩

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

疏天下先舉喻木喻學者水喻法性尋流

第七

十三

喻順界外無爲兩岸喻生死涅槃人取喻人天有漏善業樂果鬼遮喻外道惡見天魔欲愛惡業苦報洄流喻回入三界作有爲法腐敗喻闡提撥無二乘滅盡海喻薩婆若智學下次合法人學道合木在水精無爲合尋流行不爲情欲惑合不爲兩岸人取不爲衆邪繞合不爲鬼神洄敗得道合入海有大智故了衆生非有則不觸生死此岸有大悲故不捨衆生界則不觸涅槃彼岸有大智故雖行四無量心而不貪

著生於梵世有大悲故雖觀佛國如空而現種種清淨佛土有大智故雖行三界而不壞法性雖攝一切衆生而不愛着有大悲故雖樂遠離而不依身心盡雖行於空而植德本如是智慧並運真俗融通第一之道自會入矣梵網云如是一心中方便勤莊嚴諸佛薩婆若悉由是處出

鈔鬼遮下鬼喻外道神喻天魔次合下道即法性中道情即生死欲即涅槃人取通二有下三段初釋兩岸華嚴云此菩薩雖了衆生非有而不捨一切衆生界譬如船師不住此岸不住彼岸何以故了一切法法界無二故淨名亦云在於生死不爲汚行住於涅槃不永滅度是菩薩行次釋人取鬼遮後釋洄住腐敗義如維摩如是下

總結也梵網下引證具云智者善思量計

我着相者不能生是法滅壽取證者亦非

下種處欲長菩提苗應當靜觀察諸法真

實相不生亦不滅不常復不斷不一亦不

異不來亦不去如是一心中方便勤莊嚴

菩薩所應作勿生分別想是名第一道亦

名摩訶衍一切戲論惡悉從是處滅諸佛

薩婆若悉由是處出是故諸佛子宜發大

勇猛則法性道中絕於有無一異邊矣

◎二廣明所修斷法 二◎先斷妄五 ⑤一

攝意

佛言慎勿信汝意汝意不可信慎勿與色會

色會即禍生得阿羅漢已乃可信汝意

疏先誠勸意乃動身發語之元色是四重

十惡之首若不信意身三口四一切枝葉

七

十四

自不能生若不會色五欲六塵一切情境

自不染着是故離欲先當遠色遠色先當

捨意捨意先當觀心能修九想即除六欲

淵矣信意惑業起會色禍患生不其然哉

得下次結顯羅漢即離欲會色無礙四果

成無諍信意何傷不言乃可與色會者欲

生於意意尚可信况會色耶楞伽云大慧

白言衆多貪欲彼何者斷佛告大慧愛樂

女人纏綿貪着種種方便身口惡業種未

來苦彼須陀洹則不生起所以者何得三

七

十五

昧正受樂故是故彼斷初果尚斷三結况

四果耶

鈔九想除六欲者死想九想前方便也破威儀言

語兩欲脹壞噉想破形貌欲血塗青瘀膿

爛破色欲骨燒破細滑欲九想通除所著

人欲又噉散想除着意人將上九想觀所
愛人乃知言笑歡娛盡屬假合涼溫細軟
究竟歸空即我自身後亦當爾有何可愛
而貪著哉九想純熟與定相應破欲除意
莫此為尚又永明云斷想薪乾愛油止念
風息欲火防制意地恒順真如德山云毫
釐繫念三塗業因瞥爾情生萬劫羈鎖則
知色心纔動骸骨如山欲外安和但內寧
靜此形灣影曲聲和響順之理再言慎勿
勸誠深矣禍患業苦境也智度論云於世
間中五欲第一若受餘欲猶不失智慧姪
欲會時身心慌迷深着自沒如人墮在深
泥難以拯濟優填王經云女人最為惡難
與為因緣恩愛一縛着牽人入罪門正法
念處經云天中大係縛無過於女色女人

縛諸天將至三惡道如術婆伽欲心內發
欲火燒身等不言下通妨也難云上誠因
時慎意慎色今顯果位何無色會故此釋
云意想是好色之本好色是意想之末本
既會妄歸真末豈有不融耶纏綿女人者
經律異相云有優婆塞持戒精嚴因疾困
甚婦大悲苦我何所依子何所怙夫聞愛
戀大命終後魂神即還在婦鼻中化作一
蟲婦哭不止時一羅漢往化其婦蟲從鼻
出婦將脚踏羅漢告曰莫殺是卿夫婿化
作此蟲婦曰吾夫奉經持戒何緣作此羅
漢曰過起愛戀今生為蟲即為說法卿既
持戒福應生天但坐恩愛墮此蟲中蟲聞
意解命終生天可見姪心不除塵不可出
其心不姪不隨生死今須陀洹不入色聲

預聖流也宜矣三昧樂者即四諦觀滅盡
定等三結謂身見戒取疑也楞伽云須陀
洹斷三結貪癡不生

④二正想

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

〔疏〕先誠莫親近視聽言動當出於正猶如

伯夷拘羅者然視女色非禮也與女言非
義也纔動口眼淫念即生淫念一生諸念
盡起法華云不應於女人身取生欲想而
為說法亦不樂見若入他家不與小女處
女寡女等共語若下次示觀想法二初總

十七

十七

心王也思念所也心王無邪思念自正律
云觀心初置名念徘徊觀處名思長阿含
云阿難問佛如來滅後女人見云何佛言
勿相見設相見莫共語設與語當自檢心
法華云莫獨屏處為女說法若說法時不
露齒笑不現胸臆不獨入他家若有因緣
須獨入時但一心念佛上則視善語善此
則心善日有三善名為吉人吉神擁護福
祿來降心念一邪例李退夫不見二神五
百仙被殺身矣我下二別先觀自濁世五
濁惡世也所謂劫濁見濁煩惱濁眾生濁
命濁五事交擾渾濁世界故名濁世今則
性本淵澄道行高潔外則不為時勢逼惱
欲塵染著內則不為見愛縈纏貪戀迷惑
如彼蓮花出淤泥而不染濯清漣而不夭

華嚴云於諸惑業及魔境世間道中得解脫猶如蓮花不着水亦如日月不住空四分律云比丘入聚落不違戾他事但自觀身行若正若不正想下次想他二先親屬觀梵網云一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生禮記云年長以倍則父事之十年以長則兄事之五年以長則肩隨之昔有患色者問于王龍谿先生曰有人設帷帳一所指謂此中有一名娼可就之入視乃汝母妹女也一片姪心此時頓息否耶對曰息矣則此對治觀想豈非法門之妙哉應下次不淨觀經律異相云世尊曰雖觀女人長大者如母中如姊妹少者如子女敬之以禮義當內觀身自頭至足皆露穢惡無可愛者外如蓋

精七

十八

瓶中滿不淨則知淡粧濃抹不異眇面蓬頭明眸素齒不異鶴髮雞皮輕脚軟手不異毒體瘡身螻首蛾眉不異死屍腐骨觀智一起邪念冰消矣生下後雙觀先他也既如親屬豈不應度如持世語魔女當觀五欲無常而修堅法維摩入諸姪舍示欲之過若在內宮化正宮女息句次自也既唯不淨姪念何生老子曰不見可欲使心不亂此之謂也

鈔伯夷者孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲拘羅者阿含云有一異學問薄拘羅汝於正法中曾行欲事否答云莫作是語我八十年来未曾起欲想未曾視女人面未曾與尼相問訊乃至道路中亦不與共語諸念起者邪緣未湊生癡想心方便

勾引生奸詐心稍有阻礙生瞋恨心愛戀
不已生貪着心奪人所好生毒害心取爲
已有生邪見心反惡夫等生仇怨心處女
居處在家未嫁之女也寡女即無夫者律
云下善見云念思者何於觀處初置心是

性七

十九

名念以心置觀處中心徘徊觀處是名思
譬如鐘聲初大如念後微如思如鳥翔空
初動如念後定如思如蜂採花初至如念
後選擇如思文上則下反之視女身惡也
共語口惡也邪思意惡也日有三惡名爲

凶人凶神隨之禍殃來矣李退夫者退夫
隱居南嶽求師不得忽聞空中彈碁舉頭
視之見二神仙奕于樹杪退夫亟往致敬
方問道間俄有田婦出傍不覺反顧則二
奕者已失所在五百仙者婆沙論云優陀

延王將諸宮人詣鬱毒波陀山林五欲自
娛時五百仙以神足力飛過彼處見色聞
聲嗅香想念便失神通墮彼林中王問之
曰汝得初禪耶答曰曾得而今已失或有
住眼識退者或有住耳識退者或有住鼻

識退者或有住意識退者王即瞋恚有欲
之人見我宮女非其所以便拔利劍斷仙
手足劫濁者梵語劫波此示時分四濁交
湊因之得名悲華云人壽減至二萬歲時
即入劫濁見濁者五利使爲體身見遠見
戒取見取

邪見諸見熾盛故煩惱濁者五鈍使爲體
也貪瞋癡
慢疑也鬪諍堅固故衆生濁者攬五陰見
慢果報爲體惡名穢稱充滿世界故命濁
者色心連持爲體催年減壽故楞嚴約因
今經約果有此五濁名爲惡世無此五濁

即名善世當知世濁由於心濁心淨則佛

土淨苟能破五陰而超五濁色盡超劫受

超煩惱行盡起盡起見想盡斷五欲而成五果小則四

衆生議盡起命果支佛猶如蓮花雖出淤泥亦何濁哉

今則下性澄超命如蓮體淨妙高潔超衆

生如色相香光不為時惱超劫如不畏炎

日合華嚴世道得脫不為欲染亦超劫濁

如不染淤泥合華嚴魔境得脫不為見纏

超見如不懼風雨合華嚴諸惑得解不為

貪惑超煩惱如濯漣不天合華嚴諸業得

解四分下初句證沙門處濁蓮花出泥次

三句證不為濁惡不為泥污也梵網下引

內經禮記下引外典昔有下引故事則此

下結讚也經律下亦有二觀對治今引證

後一也則知下總結假想方便善巧對治

七

干

也粧抹當施粉黛時也眇蓬未經梳洗際

也明素少壯歲也鶴鷄老年也輕輒強

健日也瘡毒病苦日也螻蟻生前相也死

腐歿後相也持世下具云語言善來雖福

應有不當自恣當觀五欲無常以求善本

於身命財而修堅法維摩下又云諸仁者

是身無常無強無力無堅速朽之法不可

信也為苦為惱衆病所集是身不淨穢惡

充滿是身虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨

滅是身為災百一病生等此皆度他法也

不見可欲者可欲有二一貌美二行端玉

耶經云何者端正除去邪態八十四垢定

意一心是為端正不以顏色為端正也今

明不見可欲亦開二義一見一切女人皆

作不淨觀如上諸說經云種種不淨物充

七

十一

滿于身中常流出不淨如漏囊盛物二見
 一切女人皆作不好觀女人惡態大義有
 八慧人所惡一者嫉妬二者妄瑱三者罵
 詈四者咒詛五者鎮壓六者慳貪七者好
 飾八者含毒是為八大邪態譬喻經云昔
 婆羅門兩女端正懸金期募有能訶女醜
 者便輸與金十日竟無有應募者將至佛
 所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白
 佛此女有何不好佛言人眼不視色是為
 好眼耳鼻及口亦爾身不着細滑是為好
 身手不盜他財是為好手今眼根愛色乃
 至身喜細滑手喜盜財如此等者皆不好
 也七女經云長者有其七女端正無比國
 人無敢說其不好將至佛所佛言不貪世
 間色聲香味觸法為好此女何所好也迦

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

佛說四十二章經疏鈔卷第七

音釋

箠是為切音 羨以久切 閑胡盲切音 瘼廷
垂竹名 音牆 梁竹切與鞞同音 駐株遇
切音 傷也 時音止 毬同皮毛丸也 駐切音
注馬 凶謝拱切 立也 眾言也

佛說四十二章經疏鈔卷第八 植八

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

三遠欲

佛言夫爲道者如被乾草火來須避道人見欲必當遠之

植八

疏衆生發起妄情能生貪泉愛水如田間草而滋潤者修道之人根境不偶貪愛乾枯如彼乾草愛習初乾未與如來法流水接是故遇彼欲火姪烟急須遠避設一近之不唯失通難返而且瘡身墜於獄矣問姪怒癡俱是梵行得失念無非解脫何必區區對治迹類小乘耶答此是大乘根器所行履處然亦多劫熏成故能入淨入穢處處無礙中下之人垢習尚強欲累未盡豈能頭頭是道法法圓通說空行有其過

非細故曰諸佛深法不可於初心學道人前說可不信夫

鈔根境不偶者楞嚴云持禁戒人心無貪姪於外六塵不多流逸塵既不緣根無所偶也愛習二句約法明喻上乾草設遇甘露法雨不避火也可矣夫通難返者劫捺仙人得五神通飛行往返時王禮敬積有多年一日有務遠行令女事奉彼飛仙至女以手擊坐著案上觸女柔軟即起欲意欲心一動遂失神通不能飛還瘡身者百緣經云拘樓孫佛時有長者子好色見一姪女心生耽著無物可與遂至塔中盜花與之夜乃共宿曉發惡瘡痛不可言醫莫能治有云梅檀塗瘡可得除愈時長者子即賣家宅計得金錢六十萬買牛頭梅檀

香六兩擣以為末即入塔中發誓願言我
 今所患乃是心病用香塗塔以償花價唯
 願慈悲受我懺悔速除此患瘡尋得瘡毛
 孔香氣墜獄者楞嚴云阿難當知是十種
 魔怪魘魅盛毒魔勝厲大力於末世時在
 我法中讚歎姪欲破佛律儀魔師弟子姪
 姪相傳如是邪精魅其心腑近則九生多
 踰百世令真修行總為魔眷命終之後必
 為魔民夫正遍知墮無間獄雲棲云莫貪
 欲染境地獄根本故問下通妨也法法頭
 頭者淨名云雖處居家不著三界示有妻
 子常修梵行示有眷屬常樂遠離此乃菩
 薩家風如來境界若是初發意者必須深
 厭室家離欲自淨始得問若盡修梵行時
 人類不幾絕乎答如果人人離欲清淨自

居此世界便成安養樂土蓮花化生何慮人
 類之絕耶只是無心求道真為出世耳汝
 憂及此與杞人何異

④四斷心

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

疏有下先明本姪欲事也不止過度也患

者有十所以一邪思殺或謗法二動火發熱口乾
 三耗精沒神失力筋骸畏寒四損身
 五招病癆法渴瘠生六怠事
 七慢人傲師疎友八易老色滅血九
 十憂死罪罰苦報等略陰者

指男根隱密處物也不如斷心者陰爲未
心爲本也功曹謂考功之官曹也從者謂
錄福善禍惡之列職也姪心爲因譬功曹
也姪境爲緣姪方爲法姪根爲具譬隨從
也兵隨將轉伴逐主行例今心安陰靜心
生陰動經云心著行姪男女二根自然流
液可見斷陰存心豈非世俗倒知之癡人
乎佛下次引證欲思想所也於所樂境希
望爲欲令心造作業行爲思於境取像分
齊爲想意第六意識王也若配五蘊欲受
也領納前境起愛欲也思行也驅役自心
造業行也意識也意即分別事識也色想
可知謂能動色體由欲念生希望欲境本
於意識與心相應種種取像唯以思想二
心所生則王所心爲欲本矣心王心所二

法寂時陰根色體亦復靜矣到此之際五
蘊皆空又何色行之有姪慾之患從是息
矣佛下上正引偈此出說人梵語迦葉此
云飲光過去佛也除欲除心諸佛同道汝
若修斷此法爲最

〔鈔〕心本陰末者心通受等四蘊陰即色蘊
也功下亦可傳送之官名功曹主也同事
之人名從者伴也姪心因者即下生意思
想姪境下即下欲色梵網云姪因姪緣姪
法姪業一念本起染汚之心爲因瞻視隨
逐等事多種助成其姪爲緣姪中資具摩
觸稱歎等事方則爲法正起作用二相交
構成就姪事爲業律云此戒五緣成重一
姪心二是衆生三衆生想等四是道五事
遂則知作不淨行唯在邪姪心矣斷陰無

益者猶如黃門尚取妻室不男不女還戀
欲事故楞嚴云必使姪機身心俱斷斷性
亦無於佛菩提斯可希冀大慧云識破自
心起處無邊業障一時清淨種種殊勝不
求自至正此意也二心寂靜非色非行者

攝八

此修念處乃能如是人於五蘊起四顛倒
於色多起淨倒於受多起樂倒於想行多
起我倒於識多起常倒如來爲除四倒故
說四念處觀一觀身不淨破色淨倒二觀
受是苦破受樂倒三觀心無常破識常倒
四觀法無我破想行我倒四倒既空五蘊
非有患從何處而生起耶又永嘉云於諸
女色心無染著凡夫顛倒爲欲所醉航荒
迷亂不知其過如捉花莖不悟毒蛇智人
觀之毒蛇之口熊豹之手猛火熱鉄不以

攝八

五

爲喻銅柱鐵牀焦背爛腸血肉糜潰痛徹

心髓作如是觀惟苦無樂革囊盛糞膿血

之聚外假香塗內惟臭穢不淨流溢蟲蛆

住處鮑肆厠孔亦所不及智者觀之但見

髮毛爪齒皮膚血肉汗淚涕唾膿脂屎尿

臭處如是等物一一非人識風鼓擊妄生

言語詐爲親友其實怨妬敗德障道爲過

至重應當遠離如避怨賊智者觀之如毒

蛇想寧近毒蛇不親女色所以者何毒蛇

殺人一死一生女色繫縛千生萬劫種種

楚毒痛苦無窮諦察深思難可附近此亦

靜心離色之觀法也宜篤行之

⑤五離愛

佛言人從愛欲生憂從憂生怖若離於愛何

愛何怖

〔疏〕初二句本生則末生後二句本滅則末滅境初順情生欲欲久貪戀生愛愛初別離生憂樂去苦來生怖維摩詰言從癡有愛則我病生不起愛見絕於攀緣憎愛情忘離我我所我人尚空復有何境起憂怖哉

〔鈔〕愛欲惑業也憂怖苦報也樂非常住人必壞生故憂有七一身力憂二疾病憂有五欲七情病有五癆七傷又三壽命憂精氣四百日病多從姪欲而起精氣三壽命憂精氣云無搖汝精乃可長生四罪惡憂姪為首五殃禍憂天道福善六別離憂賢爾難男女便帶不去受用不著況死亡七死亡去室家後豈能相歡娛乎復有愛成惡者七死亡憂忘身狗欲死亡立至楞嚴云盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭以至殂殒墮無間獄怖有五一不活怖二惡名怖三大眾威德怖四死怖五墮惡道怖上受欲是順情

樂境此憂怖是違情苦境則知樂是苦因怨從親起若各異處何憎何愛入平等空非違非順如一美色姪人觀之為美貪愛起欲妬婦觀之為苦眼不欲見常人觀之無所適莫學人觀之成不淨觀是故苦樂違順境本自空喜怒哀樂情亦非有於畢竟寂滅中而起愛怖顛倒妄想豈非是愚人焉

〔次修真〕四 ①初明修行法 三 ②初堅心得果

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

〔疏〕先喻一人喻沙門學道萬人喻眾魔軍

挂鎧喻淨戒騎乘如禪定利器如智慧出門如出教門怯弱喻畏懼不進半退喻半途而廢鬪死喻被魔縛著墮寶覺身無懼喻直破生死勇斷煩惱如孟施舍之養勇士龍一身都是膽也得勝喻得道果法華

道八

七

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

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

無盡執障魔王生死因也三五陰四大六根等是色衆魔違順苦樂等是受衆魔無量念慮等是想衆魔起諸貪嗔等是行衆魔諸識分別等是識衆魔四死魔無常因緣破相續五陰離煖息識故後二生死果也廣有八萬四千謂十使互具成一百五根五塵歷一千華嚴云眼等於色聲香味觸境其內有五百煩惱其外亦有五百煩惱身口七支爲七千三世共成二萬一貪嗔癡等分四心各具二萬一千共成八萬四千魔數挂下鎧喻戒者護持身故乘喻定者乘正乘故器喻慧者壞諸物故此三與教俱通大小不進謂中下根意怯膽弱者半途小則煖位尚退始則性地終等十信如四禪無聞比丘舍利弗六心退等鬪

死下楞嚴云當處禪那覺悟無惑則彼魔事無奈汝何若不明悟彼魔所述則汝阿難必為魔子此乃墮汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落無可哀救孟施舍者孟子曰孟施舍之所養勇也曰視不勝猶勝也量敵而後進慮勝而後會是畏三軍者也舍豈能為必勝哉能無懼而已矣子龍膽者魏王操臨漢中趙雲將數十騎視之值操揚兵大出雲且鬪且却操追至營下雲入營更大開門操疑有伏引去備明旦至雲營視之曰子龍一身都是膽也賢聖軍者小則七賢四果等前後諸將大則十聖三賢等將陰惱死者小則界內有漏五陰分段生死果魔也見愛煩惱因魔也大則界外無漏五陰變易生死果魔也

塵沙無明乃至色上堅固妄想受虛明想融通行幽隱識上罔象妄想皆因魔也功勳有三一滅毒惱魔離矣二出界死魔離矣三破網陰魔離矣故云大功大集經云知苦壞陰魔斷集遠惱魔證滅絕死魔修道降天魔涅槃四依品云天魔波旬若更來者當以五繫縛汝解曰五繫即五停心觀門治彼五種魔也滅等三句謂斷貪種習即出欲界破陰魔網轉五陰而成法身斷瞋種習即出色界破煩惱魔網轉煩惱而成菩提斷癡種習即出無色界破死魔網轉生死而成涅槃矣力強無懼者戒忍堅進慈悲定慧力也高遷者法華云王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或與

種種珍寶象馬車乘奴婢人民如有勇健
能為難事王解髻中明珠賜之如來亦爾
見賢聖軍與之共戰其有功者心亦歡喜
於四眾中為說諸經賜以禪定解脫無漏
根力諸法之財又復賜與涅槃之城末後

乃為說是法華能令眾生至一切智釋曰
田喻禪定宅喻解脫聚落喻聲聞四果城
喻辟支涅槃邑喻菩薩淨土衣服喻慚忍
善法嚴具喻一切助道珍寶喻七覺支牛
馬象車喻三乘觀智奴婢喻神通人民喻
知見髻中明珠喻如來種智則知遷中有
小大賢聖道果之不同矣堅下教行理果
亦通小大小則六識心生空觀滅苦教二
乘果大則八識等心諸法空觀嚴土度生
教大乘妙覺果是知堅進勇破乃為道之

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

⑤二處中證理

沙門夜誦迦葉佛遺教經其聲悲緊思悔欲
退佛問之曰汝昔在家曾為何業對曰愛彈
琴佛言絃緩如何對曰不鳴矣絃急如何對
曰聲絕矣急緩得中如何對曰諸音普調佛
言沙門學道亦然心若調適道可得矣於道
若暴暴即身疲其身若疲意即生惱意若生
惱行即退矣其行既退罪必加矣但清淨安
樂道不失矣

〔疏〕先叙其不善用心夜誦者僧則日間辦
常住事夜間修自己行時刻治心無少懈

也佛遺教者乃賢劫中第三佛所遺之經教也悲者哀根之不利緊者苦經之不熟悔者嗟僧之難為退者想道之難就孟云其進銳者其退速故口緊而心悔也佛問下次示以適中之道二初舉問令知彈琴通二喻對上喻誦經對下喻學道調絃亦二喻調聲調心急緩喻緊慢進懈中喻不徐不疾聲絕不鳴喻文義不熟理性不通普調喻文明義顯理窮性盡楞嚴云譬如琴瑟笙篪琵琶雖有妙音若無妙指終不能發若大樹緊那羅王絃歌一動聲震大千須彌山王踊沒低昂一切聲聞皆起舞戲則允執厥中之道真可謂聖賢相傳不易法矣佛言下二例明學法先略例調則不急昏病除矣適則不緩散病去矣又調

植六

十一

則進而身淨非遽暴也適則循而心樂非頹靡也不躁不懈於道豈有不得者哉佛於阿含會上告耳億曰極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若在中者此則上行如是不久成無漏人圓覺亦云其能證者無作無任其所證者無取無捨欲求入佛道應如是修習於道下次詳明暴者由其志意太高工夫急驟也疲者奮發之氣過激精神易於衰耗力已竭而難繼怠惰隨矣意生惱者急遽無序還歸於廢弛故罪必加者不責自己不善用心反謗誦經無功學道無益起大邪見造諸惡業故此如彈琴絃急聲絕矣於道若因循懈怠亦身疲而昏惰意即散亂難攝而懊惱由此毀道難進怨經難學起大瞋癡作諸罪

障此如彈琴絃緩不鳴者也清淨調身不
至于急暴也道自進矣安樂適心不至干
寬緩也道自成矣此如彈琴急緩得中諸
音普調者然故知學道應倣伯牙之善調
也

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

種八

十二

履不急之謂循順也從容操存之謂佛於
下阿含經云有尊者名二十耳億晝夜修
行精勤不捨於欲漏心不能解脫而白佛
言沙門甚難今欲捨服還作白衣持物廣
施佛問在家善彈琴不對曰能佛問若絃
太急音可聽不對曰不也又問若絃稍緩
可採聽不又對不也復問不急不緩可採
聽不對曰可聽世尊告曰此亦如是極精
進者猶如調戲若懈怠者便墮邪見若在
中者此則上行如是不久成無漏人爾時
二十耳億思惟佛教在閒靜處修行其法
如實知之證阿羅漢釋曰調戲如趕路人
邪見如躲懶人故圓覺云修證妙法應離
二病一者作病謂我作種種行欲求圓覺
彼圓覺性非作得故二者任病謂我今者

不斷生死不求涅槃任彼一切隨諸法性
欲求圓覺彼圓覺性非任有故瀉山云教
法留心溫尋貝葉精搜義理時光亦不虛
棄便是僧中法器則知頽靡自安固不足
以有爲而躁暴無序亦難圓滿其功緩急

推八

十三

得宜終始成也於道若下補缺也經不明
者失在過用心故疏雙出者急緩皆爲弊
故清淨下上無欣求謂之清下無厭捨謂
之淨外不著有謂之安內不耽空謂之樂
此皆不偏之中道也如斯行止道果可尅
伯牙善調者伯牙學琴於成連三年不成
連曰吾師方子春今在東海中能移人情
乃與俱往至其山留伯牙曰子居習之吾
將迎汝伯牙四顧無人但聞海水洶湧歎
曰先生移我情矣乃作水仙操曲終成連

迎之而還伯牙遂爲天下妙後遇鍾子期
善聽伯牙鼓琴志在高山子期曰善哉
峩峩今若泰山志在流水即曰善哉洋洋
若江河伯牙所念子期必善得其意又伯
牙遊於泰山之陰卒逢暴雨止於巖下心
悲乃援琴而鼓之初爲霖雨之操更造崩
山之音音曲每奏子期輒窮其趣伯牙乃
捨琴而歎曰善哉子之聽夫志想象猶於
吾心也吾何以逃其聲哉設伯牙不善調
絃子期亦不能知流水高山之志矣

③ 三去染成行

佛言如人鍛鐵去滓成器器即精好學道之
人去心垢染行即清淨矣

〔疏〕先舉喻人喻學道之者鍛燒煉也喻修
斷鐵喻道心滓渣滓也喻垢染器喻道行

精好喻清淨學道下次合法垢染惑也。窟
垢見思煩惱也。細染塵沙無明也。心垢則
逐情而造業苦報無量生死不休行淨則
順理而證真住涅槃界恒受安樂是故心
去垢而成極清淨行矣。餘如無差別論

鈔鐵則先燒窟渣令成好器心則先斷煩

惱窟垢而成我空澄清觀行鐵則次煉細
滓令成精器心則次除所知細染而成法
空潔淨觀行約教小乘去窟垢始分除細
染終相即頓俱泯圓融通無礙約位不淨
衆生界染中淨菩薩二乘亦攝最極清淨者說
名爲如來無差別論者彼云舍利弗即此
法身爲本際無邊煩惱藏所纏從無始來
生死趣中生滅流轉說名衆生界復次舍
利弗即此法身厭離生死漂流之苦捨於

一切諸欲境界於十波羅蜜及八萬四千
法門中爲求菩提而修諸行說名菩薩復
次舍利弗即此法身遠離一切苦永除一
切煩惱隨煩惱垢清淨極清淨最極清淨
住於法性得無障礙說名如來應正等覺

解曰衆生界文證上心垢菩薩如來證上
行淨法身即是心之異名垢染去心清淨
法身成矣

④二舉證果難

佛言人離惡道得爲人難既得爲人去女即
男難既得爲男六根完具難六根既具生中
國難既生中國值佛世難既值佛世遇道者
難既得遇道與信心難既與信心發菩提心
難既發菩提心無修無證難

疏佛下初舉世間果明難有五百八十劫

空過無佛常行不善多墮惡道故離三惡道爲難佛問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多佛言天上命終生人中者如甲頭土墮地獄者如地上土如帝釋天夜摩天鬱陀羅伽仙等故知人身難得一失人身萬劫不復女有五障十惡或遇公姑慘毒夫主狠戾或逢父母恩薄子媳頑逆乃至閨閣禁制生育艱難男則無此具四行法如善旻爲董司戶之女海印爲朱防禦之女法華尼後身作官妓可見轉女成男具丈夫相亦難得也雖得男身癯殘百疾盲聾瘖瘂雙背偃則諸根具足五體端嚴非爲易也六根雖具無諸疾苦然生邊地或處北洲不知仁義不信因果縱有頗羅墮將弟子往亦難化導非如中

國南洲能斷姪識念精進勇猛也既生下二舉出世果明難有四身居中土報在閻浮其奈佛前佛後不覩色像過百三十劫乃能得一見如優曇花時一現耳法華云諸佛出於世懸遠值遇難誠哉是言也設值佛世若無善友開導不能見佛聞法亦爲徒然如妙莊嚴阿闍世王世智辯聰起大邪見乃至舍衛三億家及諸不欲見聞者可不悲夫雖遇知識得聞佛法不能起四信行十善逢惡因緣即便退失或得信心成就非如鴻毛上下又不能發三心立四願修五行證二果涅槃云發心畢竟二不別如是二心先心難自未得度先度他是故頂禮初發心則知發心化度修證可謂甚希有矣既發下三舉世出世間上上

植八

十六

果明難大心已發萬行已修設毫釐繫念
還落事相之功警爾情生便乖法性之體
有作修證多劫終成敗壞無心體會一念
頓契佛家般若云不住色生心無住相布
施楞嚴云當度衆生滅除度相乃至圓滿
菩提歸無所得是則無功用道實爲難中
難矣然此十難亦不爲難華嚴云雖住海
水劫火中堪受此法必得聞况今脫離三
途得在入道爲大丈夫身相完具共住中
國值有道君瞻對尊像餐服甘露親近善
友遠惡知識起大乘正信除疑捨邪執復
樹良因發大善願拔濟衆生生人福業即
一切法離一切相唯即與離二無所著迹
此推之應自慶幸當知能以專心爲道又
何難之有不能以道爲心無難亦如何

植八

十七

鈔疏有二意初直釋其難以警策世間果
難五中初離惡難即八難內三途難也百
八二句法華東南諸梵頌曰一百八十劫
空過無有佛三惡道充滿諸天衆減少常
行二句上方梵頌曰於昔無量劫空過無
有佛三惡道增長阿修羅亦盛諸天衆轉
滅死多墮惡道不從佛聞法常行不善事
又有經言蟻子自七佛以來未脫蟻身安
知何日得人身乎則離三惡誠爲難矣佛
問下二爲人難諸天退墮尚不得人况人
還復能爲人乎又有經言世尊取地少土
置之爪上告迦葉言有人捨身還得人身
捨三惡身得受人身諸根完具生于中國
具足正信能修習道修正道已能得解脫
入般涅槃如爪上土捨人身已得三惡身

捨三惡身得三惡身諸根不具生於邊地
信邪倒見修習邪道不得解脫常樂涅槃
如十方界所有地土如帝釋下正法念處
經云帝釋名菴舒摩作忉利天福盡退爲
摩伽羅海大身之魚復有三四帝釋退墮
三惡道中夜摩天王以福盡故墮叫喚獄
智度論云鬱陀羅伽仙人得四空定生非
非想處天於彼壽盡報爲飛狸殺諸魚鳥
作無量罪墮三惡道無色界天樂著定心
不覺命盡墮欲界中受禽獸形色界諸天
墮在欲界六天福盡退墮地獄女有下三
成男難五障者超日月經云一者不得作
梵天王清淨垢染不同故二者不得作帝
釋少欲多欲差殊故三者不得作魔王剛
強懦弱相異故四者不得作轉輪王仁慈

嫉妬迫絕故五者不得作佛身萬德煩惱
各別故十惡者玉耶經云一者初生父母
不喜二者舉養視無滋味三者心常畏人
四者父母憂嫁五者父母生離六者畏夫
喜怒七者懷產甚難八者少爲父母檢錄
九者中爲夫婿禁制十者老爲兒孫所訶
具四行者涅槃經云具足四法名爲丈夫
一近善知識二聽聞正法三思惟其義四
如說修行善旻海印皆沙門名也具載樂
邦文類六卷法華尼者歐陽永叔知潁州
一官妓種八口氣作蓮花香有僧知宿命言此
妓前世爲尼誦法華經三十年一念之差
遂至於此問妓云曾讀法華經否荅云失
身於此何暇誦經遂與法華讀誦如流與
之他經則不能讀問婦女固不及男設墮

其類如何轉捨答涅槃經云是大乘經有
丈夫相所謂信知自身中有佛性男若不
知即為婦女婦女若知即男丈夫又能念
佛修行亦得轉女成男太平府官圩楊氏
祇生一遺腹女婆媳皆寡居專心禮念觀

植八

十九

音菩薩其女四月後變為男子又龍施女
經云須富長者女名龍施於高樓見佛發
菩提心化成男子出家修道腹中女聽法
經云女人在胎聽法轉身為丈夫相出家
證果丈夫相者瑜伽論有七義一壽命長
久二妙色端嚴三無病少惱四非僕非女
五智慧猛利六發言威肅七有大宗葉具
此七法名丈夫相孟子曰富貴不能淫貧
賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫問
據涅槃說雖是女人能信自身有佛性者

即是丈夫如何此經去女為男耶答女是
淫穢之軀生育之本雖可作善不能成佛
男子若修現證菩提故身子云女身垢穢
非是法器云何能得無上菩提如須摩提
經八歲女人轉身為男出家說法法華經
龍女變成男子往無垢界成等正覺正明
女身不能成佛登座說法也問胎經云魔
梵釋女四種皆不捨分段生身亦不受實
報性身悉於現身得成佛道頌云法性如
大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高
下唯在心垢滅取證如反掌淨名經中天
女答舍利弗男女幻無定相今乃變男成
佛義云何通答涅槃即男約出世理性實
證也今經去女約人世事相權教也淨名
胎經不變約自行證真如性說實本也法

華變男約化他八相成道說權迹也若會通之權實雙融理事無礙隨機設教無不得益也雖得下四根具難即八難中六根不具癘殘百疾難也六根下五中國難即邊地長壽天二難也人間北俱盧洲邊邦小國天上無想或長壽天不得值佛受聖人化佛告文殊是法華經於無量國中乃至名字不可得聞何況得見受持讀誦大論云南洲以三事故尚勝諸天况北洲耶一能斷婬欲二識念力三勇猛精進因本經云諸天及三天下各有三種勝閻浮提一者長壽二者色勝三者地勝南閻浮提有五種勝三天下及餘諸天一者勇健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處故涅槃云下下因緣故生北

種八

三

洲上上因緣故生南洲何者若論果報南洲為下下若得值佛南洲為上上是故諸天下來聽法又發願言願生南洲為人出家禮佛誦經毋受此樂報不得於聖化也縱有下通妨也難云聖人於北洲不出其中而闡化云何寶雲經明頗羅墮將弟子六百人住鬱單越故通云雖不生彼非不居彼雖住於彼亦難闡化分別功德論云婆拘羅尊者長壽第一於百歲中又加六十阿難問曰尊者長壽何以不生三方答曰諸佛不生三方以其人難化故此土眾種八生利根捷疾精進勇猛取道不難是故往古諸佛皆生此中身居下一值佛難即生於佛前或生佛後難也百三十者法華南方諸梵頌曰世尊甚難見過百二十劫今

三

乃得一見如優曇鉢華優曇鉢此云靈瑞
花三千年一現現則金輪王出舉此以喻
佛待時出難值遇也法華下後有頌曰正
使出於世說是法亦難能聽是法者斯人
亦復難設值下二過道難即生邪見家世
智辯聰難也鈔莊嚴者法華云淨藏淨眼
二子勸母聽經母告子言汝父信受外道
深著婆羅門法二子白言我等是法王子
而生此邪見家即爲其父現諸神變父見
歡喜出家修道時鈔莊嚴王白佛言此我
二子以神通變化轉我邪心住佛法中是
我善知識佛言如是善知識者是大因緣
所以化導令得見佛發菩提心阿闍世者
此云未生怨以未生日相師占言此兒生
已定當害父故觀經云王城太子名阿闍

世隨順調達惡友之教收報父王頻婆娑
羅次執利劍欲害其母時臣月光及與耆
婆白言刳初已來有諸惡王貪國位故殺
害其父一萬八千未聞無道有害母者王
今爲此臣不忍聞我等不宜復住於此闍
王驚怖懺悔求救即便捨劍勅閉深宮涅
槃云一切衆生得阿耨菩提近因緣者莫
先善友何以故阿闍世王若不隨順耆婆
語者來月七日必定命終墮阿鼻獄是故
近因莫若善友普超經云闍王從文殊懺
悔得柔順忍則知識中善者成福惡者成
罪一得一失在親近間訪友者可不慎歟
然欲辨別如孔子曰視其所以觀其所由
察其所安則益者三友損者三友自難匿
矣雖遇下三與信難四信者信論云一者

信真如是法根本二者信佛有無量德三者信法有大利益四者信僧能正修行自利利他或得下四發心難為毛者不信因果名邪定聚決定不退名正定聚欲求大果而心未決或進或退如空中毛名不定五八聚今是正定斷疑深信者也三心者一直心正念真如法故二深心樂集諸善行故三悲心欲拔眾生苦故四願者一願度眾生二願斷煩惱三願學法門四願成佛道五行者一布施門二持戒門三忍辱門四精進門五止觀門二果者一轉煩惱而成菩提果二轉生死而成涅槃果然此下次轉示不難以勸發三初引證海水是龍畜生趣攝劫火是天火災初禪生在二禪長壽等天火不及者於此得聞人天道中已

五八

三三

兼北洲辯聰亦不揀根缺聾者目視盲者耳聞佛會之上神鬼得聽地獄蒙光堪受必聞何有佛前後難故清涼云見聞為種八難超十地之階彼後頌曰其有生疑不信者永不得聞如是義則知舍衛半億人與佛同居而不見佛非難成難矣况今下次舉明八難中三途為三我等相與各獲人身脫此三難即為自三慶人中有四相具脫癘殘中國脫北洲對像脫佛前後善友脫邪見家即為自七慶天上唯一起信願等脫長壽難即八自慶依今經脫十難即十自慶如是慶事既有多種云何還不越生死海進涅槃城耶當知下三結示可知

佛說四十二章經疏鈔卷第八
音釋

瘡 才何切坐 潰 音會逃 滓 音子
平聲病也 敬也 濁也

佛說四十二章經疏鈔卷第九

植九

清浙水慈雲灌頂沙門續法述

④三示依教鈔三⑤初順戒得道

佛言佛子離吾數千里憶念吾戒必得道果在吾左右雖常見吾不順吾戒終不得道

〔疏〕學佛道者名為佛子然在始覺中也植九

恩云戒有三品五戒為下十戒為中具戒為上又有經云戒如平地萬善從生戒如良醫能療眾疾戒如明珠能破昏暗戒如船筏能渡苦海戒如嬰珞莊嚴法身智度論云破戒者墮三惡道若下品持戒生人間中品持戒生欲天兼行四禪八定生色無色界天上品持戒有三下等持戒清淨得阿羅漢中等持戒清淨得辟支佛上等持戒清淨得佛道果是故千里憶戒即為

常在佛前疾成道也設縱五根入五欲中意念分別諸邪非法眾善功德皆不得生猶如惡馬無轡狂象無鈎猿猴得樹騰躍踔躑犯人苗稼喪人善事此則雖在佛之左右戒心不具與佛無緣可謂階前萬里也觀波羅脂國二比丘事足為此徵見與不見祇在一戒瓶矣如之何勿持

〔鈔〕佛子下持則有益在吾下毀則有損始覺中者佛覺也具縛凡夫名本覺佛子發心修行名始覺佛子復有三位初識法門名義名名字覺佛子次與觀行相應名相似覺佛子後得分證法身名隨分覺佛子方盡鈔覺名究竟覺佛子今經不順不得名字也念戒得道通始覺三兼究竟也設縱下遺教云汝等住戒當制五根勿令放

逸入於五欲如牧牛人執杖視之不令縱逸犯人苗稼若縱五根非惟五欲將無涯畔不可制也衆善二句彼經又云當持淨戒勿令毀缺是則能有善法若無淨戒諸善功德皆不得生二比丘事者諸經要集

補九

二

云波羅脂國有二比丘來舍衛國問訊世尊中路渴乏前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見蟲不飲問言汝何不飲答曰世尊制戒不得飲於蟲水彼又勸言汝但飲水勿令渴死不得見佛答曰寧喪我身不毀佛戒遂即渴死飲水比丘往到佛所佛知故問汝自何來有同伴不答言我從波羅脂國而來二人爲伴道中渴乏井水有蟲我飲水故得見世尊彼堅守戒不飲渴死佛言汝謂見我實不見我彼死比

丘已先見我若有比丘放逸懈怠不攝諸根雖共我住彼離我遠我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸精進不懈斂攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我一戒瓶者雜譬喻經云持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如貧人四方求乞經十二年奉天不捨常爲供養祝願富貴人心既至天即愍之問求何等答求富貴天與一器名功德瓶凡所願者悉從瓶出有客問曰汝何驟富答言我得天瓶客借瓶視其人驕逸執之不固失手瓶破一切諸物俱時滅去例持戒人無願不得若毀戒者瓶破物失是知戒爲第一安隱功德住處正順解脫之本也

④二知命了道

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

疏 煖息識三事連持一期果報不斷名之

曰命此依第八種子假立故知人命無常
出息不保入息一息不來便同灰壤而曰
在於數日及飯食間可謂不知人命無常
之理剎那生滅之說烏足與言道焉若夫
匿王觀得念念遷謝新新不住與今沙門
答人命呼吸間即能知其已解死生之道
勿蹉時光勇猛進修不待言矣審如是而
猶謂之謬讚其善得乎

鈔 煖息色也識心也開蒙問何為命根答
依業所引第八種上連持色心不斷功能

假立命根又有經說壽煖識三說名為命
釋曰阿賴耶識相分色法名煖此識種子
名壽此識現行名識唯識云然依親生此
識種子由業所引功能差別住時決定假
立命根釋曰謂依親生第八識種子此種
由先善放生惡殺生業之所引而有持身
久近差別之功能令色心等住時隨因長
短決定依此種子說為命根以此種子為
業力故有持一報之身功能差別令得決
定若此種子無此功能身便爛壞幾間幾
時間也剎那生滅者仁王經云衆生一念
中有九十剎那一剎那間經九百生滅匿
王者楞嚴匿王答言變化密移我誠不覺
沉思諦觀剎那剎那念念之間不得停住
審如是下楞伽云初生即有滅不為愚者

說今此沙門悟得諸行無常喻如呼吸一
言之下頓契佛心不讚其善而讚誰哉

③三依經證道

佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食
蜜中邊皆甜吾經亦爾其義皆快行者得道

矣

〔疏〕初法初句人也次二句法也法有教行

理果四種言說教也即人天禪戒二乘諦
緣大乘分教五位百法始教八十一科終
教一心二門一乘頓教四十一門圓教十

無盡門學者行也即事行觀苦空觀法相
觀真空觀藏心觀真性觀法界觀信順理
也教詮理故即我空真如法空真如依言
不空真如離言無性真如唯一法界總相
真如佛道果也佛成道故即人天樂果羅

第九

五

漢辟支三賢十地等妙二覺廣在教章譬
一次喻食喻行甜喻果花喻理蜜喻教邊
喻人天小教中喻頓圓不邊不中喻始終
食皆甜者豎而次第言之離苦得樂超凡
入聖回小向大自始至終會漸歸頓轉偏
成圓故五教乘皆為機益小大雖異終必
歸圓所以者何皆住性故金剛種故行方
便故圓為極故法華云求聲聞者求辟支
佛者求菩薩道者無得惱之令其疑悔語
其人言汝等去道甚遠終不能得一切種
智是故燒香散華合掌低頭皆為佛道因
也橫而圓融言之法無大小大小在機則
知門門五教事事三乘亦在教儀機益中
明故楞嚴云聖性無不通順逆皆方便方
便有多門歸元性無二法華云諸所說法

隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等皆順正法涅槃云下智觀諦緣者得聲聞菩提中智觀諦緣者得辟支菩提上智觀諦緣者得佛菩提吾經下後合經教也義理也行行也道果也何以快得蓋由人天提胃二乘阿含始教深密般若終教妙智涅槃頓則楞伽圓覺圓則法華華嚴皆從真如流出梁論云真如流出十二分教攝論云無不從此法界流仁王云法輪者法本如應頌如乃至論議如等既一切皆如何莫而非蓋也鈔人指學者法謂佛說百法唯識論八十般若經二門起信論四十楞伽經十門華嚴明事行六行觀也厭下苦籠障欣上淨妙離故屬人天行五種真如出起信論三

極九

六

賢等妙攝餘四教教章指五教儀及一乘教義章等住性者一切衆生皆有佛性有佛性者無不作佛故如涅槃圓覺經說金剛種者華嚴出現品云如人食少金剛終竟不銷要穿其身出在於外於如來所種少善根要穿一切煩惱身過到於無爲究竟智處方便者法華云一切諸如來以無量方便度脫諸衆生入佛無漏智無數諸法門其實爲一乘諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道諸佛方便力分別說三乘唯有一佛乘息處故說二既知是息已引入於佛慧圓爲極者清涼疏云權教菩薩不受圓法後因熏習方信圓融以離此普法無所歸故權教極果無實事故鈔云五教因果唯圓教有實事前四因中則有

至果皆無由修權因若入地後即入實故
 猶如百川浩蕩千里亦無究竟歸處究竟
 歸處即是海故燒香二句詳如法華第一
 卷末教儀機益者謂在五教儀教中第四
 隨機攝益門內廣明也法華涅槃引證人
 天小教亦通餘四教也餘四教亦通三根
 五性例此可知梁論下第十釋云由緣真
 如起無分別智由此智流出後得智後得
 所生大悲說十二部經救濟衆生無性攝
 論云真如所流十二分教乃至者超略之
 謂具云法本如重頌如授記如不頌偈如
 無問而自說如戒經如譬喻如法界如本
 事如方廣如未曾有如論議如釋曰戒經
 者即因緣經因事制戒故法界者即本生
 經界即因義故等者指餘經論金剛三昧

云如我說者義語非文唯識云真如所流
 教法於餘教法最爲勝故彼疏釋云由三
 地中得於三慧照大乘法觀此法教根本
 真如名勝流真如既一切下謂一切聖教
 皆從真如流則無如非教衆生聞思修者
 無不還歸此法界而爲真如所攝也所謂
 依金作器器器皆金正此義耳
 ①四顯稱理勝 ②初竟斷愛根頓成覺
 道
 佛言沙門行道應漸拔去愛欲之根譬如摘
 懸珠者一一摘之會有盡時惡盡自得道也
 [疏]初法也道即真如理性以此化他名爲
 行道愛是煩惱惑欲爲生死業皆妄也十
 煩惱本先於貪愛十惡業種始於淫欲故
 名爲根證真由於斷惑斷惑應去其根草

不除根春來還發而云漸者理則頓悟乘
悟併銷事非頓除因次第盡也譬下次喻
也懸珠菓樹名梵語惡义又翻線貫珠其
子形如此方杏仁一枝三子生必同科名
惡义聚喻惑業苦三道次第相連同時具
足今滅苦止業斷惑猶如摘惡义果漸次
摘去果自盡矣惡句後合也愛欲惡盡法
性理顯道果安有不得者哉

〔鈔〕懸珠者三顆同蒂如綵懸珠故線貫珠
者次第相連如線貫珠故楞嚴云一切衆
生從無始來種種顛倒業種自然如惡义
聚長水疏云惡义梵語此云線貫珠應法
師云惡义樹名其子形似没石子生必三
顆同蒂如此間杏仁故如三道以無始無
明熏成業種業必招果子子相生熏習不

斷如縱貫珠次第相連名惡义聚經云諸
法於識藏藏於法亦然更互爲果性亦常
爲因性今滅苦下生因惑有滅從苦除故
云次摘又聲聞人知苦斷集緣覺人集爲
初門菩薩人道爲發覺故滅三道亦無有
前後一定也如經可思之

⑤二直心念道圓斷諸苦

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

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

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

鈔行人指權教三乘道法謂諦緣度等欲喻泥者五欲穢汚沒溺道心故喻怯弱者經云若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成左喻五欲違境求不得故右喻五欲順境愛別離故二涅槃者有餘無餘也經云佛知是心怯弱下劣以方便力而

於中道爲止息故說二涅槃又云如來知其志樂小法深着五欲爲是等故說於涅槃是人若聞則便信受磨牛喻趣寂二乘雖不溺泥亦不前進故云心不行道應知沙門學道無如磨牛心道若行何用身道車牛即權教三乘漸入佛道者有大悲故行深泥中有大智故出離不顧非如衆生全陷五欲泥內溺於貪愛水者故法華云見六道衆生深着於五欲如犛牛愛尾以貪愛自蔽不求大勢佛及與斷苦法息處者經云爲止息故化作大城權九惟人下釋甚字泥沒一世人身欲溺多劫法身苦惱深淺遠近可比知矣心能下重顯免意愚法二乘身行心不行故但止化城滅分段苦此名分免今權教三乘人身心俱能行道

故直至寶所滅變易苦此名全免法華云
我本立誓願欲令一切衆如我等無異今
爲汝說實汝所得非滅息處故說二學佛
道者顧可負諸

②三結示能所如幻

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

〔疏〕初明世間諸法如夢幻有五一名位隙
塵言輕微也似有非實故王位如過塵者
言其易過而不久也萬八千歲王氣俄收

卷九

十一

七十二君彈指便過楊升菴云富貴一場
鴛枕夢是非千載馬蹄塵殘山剩水年年
在不見圖王霸業人視金下二財利人爲
財死者以寶重故若作瓦礫觀雖鋤金不
顧豈如漂人之受誅耶視紈下三衣食錦
繡繒縠鮮白羅綺是人之所欲也今志於
道不恥惡衣雖加紈服亦如縕袍此即佛
門之迦葉孔門之仲由也視大下四世界
大千廣濶不異訶子小者蓋無相無爲者
大有相有爲者小本覺常住者大迷妄而
有者小楞嚴云微塵國土非無漏者當知
虛空生汝心內猶如片雲點太清裏况諸
世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十
方空皆悉消殞云何國土而不振坼人於
家園田產作活計者可醒悟矣視阿下五

河海阿耨達西域記云瞻部洲之中者阿那婆答多池唐言無熱惱在香山之南雪山之北琉璃頗胝飾其岸馬金沙瀾漫銀波皎潔東面銀牛口流出殑伽河繞池一匝入東南海南面金象口流出信度河繞池一匝入西南海西面琉璃馬口流出縛芻河繞池一匝入西北海北面頗胝師子口流出徙多河繞池一匝入東北海而言如塗足油少者池雖深廣例如涓滴所以者何皆是幻化非有實故

〔鈔〕萬八千者按帝王甲子記云天皇氏治一萬八千年地皇氏治九千年人皇氏治四千五百年有本云三皇皆治一萬八千年王氣者秦始皇時望氣者云東南有王者氣故巡遊東南以應之至建業鑿秦淮

河埋金以爲厭勝故曰金陵至六朝時陳後主窮奢極侈隋文帝命將出師伐之後主曰王氣在此彼何爲者也傅縡諫曰陛下忌忠直若讐寇視生民如草芥神怒民怨衆叛親離臣恐東南王氣俄頃而盡矣七十二君者司馬相如封禪書云繼昭穆受謚號畧可道者七十有二君故管子云昔者封太山禪梁父者有七十二家梁父即太山下小山名也楊升菴下前四句云記得東周併入秦回頭楚漢開乾坤時來驟雨推潢潦勢敗狂風捲片雲又有詞云追想千年往事六朝踪跡茫然隋唐相繼統中原世態幾回雲變則知功名富貴猶如電光石火夢覺黃梁一笑何有嗚呼龍爭虎鬪者往矣鋤金不顧者管寧華歆共

在園中鋤菜見地有片金管揮鋤與瓦石不異華提而擲之漂人受誅者六度集經云昔菩薩爲大理家積財巨億慈向衆生見市賣鼈問其價答曰百萬菩薩云善將鼈歸家臨水放之鼈至後夜齧門語曰無以報恩知水盈虛洪水爲害願速嚴舟臨時相迎菩薩啓王遷下處高鼈至水來即急下載隨鼈所之有蛇趣船菩薩曰取鼈曰善狐來亦取鼈亦善之又覩人漂菩薩曰取鼈曰慎勿取也菩薩曰蟲類尚濟人豈不救於是取之後鼈辭曰恩畢請退狐蛇繼去狐以穴居獲伏藏黃金百斤報菩薩恩漂人曰可分吾半菩薩以十斤惠之漂人曰掘塚刦金何不平分菩薩答云我欲等施餘貪困者汝欲專之不亦偏乎漂

種九

十三

人遂告有司菩薩見拘無所告訴蛇遂啣藥入獄付菩薩曰吾將齮於太子其毒莫治菩薩以藥聞王傳即瘳矣蛇如所云太子命危王令曰能濟者封之相國菩薩上聞一傳果瘳王喜問之陳其本末王自咎曰吾暗甚哉封爲相國即誅漂人大理家者吾佛是國王者彌勒是鼈阿難是狐舍利是蛇目連是漂人者調達是今志下以道爲心無不平等故觀寶服與礫帛無有異也迦葉者糞掃衣故佛弟子中頭陀第一仲由者曾論云衣敝緼袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與衣既隨常食不求精可知

疏視方下次明出世諸法如夢幻亦五一方便佛以種種因緣譬喻善巧方便而爲

衆生演說諸法令入佛道猶如遊行仙點
石成金耿先生削雪成銀救濟窮乏感激
其心也視無下二無上上乃三乘權教故
曰方便今是一乘實教故曰無上既一待
三明一亦非有實對權立實豈是真故曰
如夢金帛覺後金何在心空教亦無也視
佛下三佛道狂心頓歇歇即菩提菩提圓
滿歸無所得故知智果亦如空花不可得
也視禪下四禪定對散亂者說禪定行一
心不動作何禪觀故如拄須彌之柱豈有
實耶視涅下五涅繫迷則生死寐覺則涅
繫寤生死寐若無涅繫寤亦忘故曰如晝
夕寤經云有諍說生死無諍說涅繫生死
及涅繫二俱不可得

鈔出世法亦五者初二教也第三果第四

行第五理也一方便下佛以化現法財濟
諸窘急故起信云若有衆生來求法者隨
已能解方便爲說若見一切來求索者所
有財物隨力施與遊行仙者楞嚴云堅固
金石而不休息化道圓成名遊行仙解曰
撮土點石化寶成金以遊戲人間名遊行
也耿先生者異人錄云耿公有道術保太
中召入宮削雪爲銀錠投熾然火中不融
救濟感激者西域傳云昔有仙士能使瓦
礫爲寶人畜易形但未能馭風雲入天宮
耳後得一方禪光要先築壇命一烈士執劍立
前屏息絕言自昏達曙求仙者中壇而坐
手按長刀口誦神咒收視反聽達明登仙
於是訪求烈士曠歲未諧後遇之其人傭
工五年一旦違失被笞無得悲號巡路仙

命同遊到茅廬中以術力故化諸餽饌令入池浴服以新衣又遺五百金錢囑曰盡當來求幸勿外也厥後數加重賂潛行陰德感激其心烈士懇求効命以報知己仙曰非有他圖願一夕不聲耳烈士曰死尚不辭豈徒屏息於是依法行之隱仙誦神咒烈上按銛刀殆將曉矣忽發聲叫是時空中火下烟燄雲蒸隱仙疾引此人入池避難已而問曰誠子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分惛然若夢變異更起見昔事主躬來慰謝忍不報語主人震怒遂見殺害猶願歷世不言以報厚德遂託生一富貴家出胎受業冠婚喪親生子皆念前恩忍而不語年至六十妻曰汝可言矣若不語者當殺汝子我念衰老唯此稚子

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

稊元

十六

〔疏〕視倒下後明世出世法如夢幻有三初中諦觀事爲倒生滅故理爲正無生故俗爲倒情有故真爲正理無故有爲倒緣生故無爲正無性故邊爲倒遍計故中爲正圓成故即爲倒有着故離爲正無住故偏

爲倒局一故圓爲正普融故皆對待立無
 有實法如六龍舞或上或下何有一定辨
 是非即視平下二真諦觀平等對不平等
 而立故如一真之地然真如實際不受一
 塵豈有其地高下既無又何平等視興下
 三俗諦觀與諸法生起也化諸法變滅也
 因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄有滅
 生住異滅皆隨緣轉無有實性猶如花木
 春至敷榮冬來凋謝皆隨時氣非真常也
 故般若云一切有爲法如夢幻泡影如露
 亦如電應作如是觀

鈔中諦觀者事理無礙真俗融通名中道
 諦遮照同時空有二名中道觀事爲下
 約教開六初小次分相宗三始空宗四終
 五頓六圓皆無定實故如六龍舞也豈有

七九

七

地者華嚴云普賢身相如虛空依真而住
 非國土故云實際理地但有地之名也諸
 法生滅者正則心有生住異滅身有生老
 病死依則界有成住壞空時有春夏秋冬
 皆隨緣轉者經云諸法從緣生亦復從緣
 滅住異例知無實性者觀生也如石女之
 懷兒觀住也若陽談之翻浪觀異也同淨
 雲之萬變觀滅也猶狂花之謝空論云因
 緣所生法我說即是空楞伽云真實無生
 緣亦無因緣滅觀一切有爲猶如虛空華
 皆隨時者春生夏長秋衰冬枯非自主宰
 氣使然也故般若下約法合明也楞伽亦云
 有界無也緣起法是悉無有生習氣所迷
 轉從是三有欲色有也無色無也現則世出世一切
 諸法無不皆如夢幻者矣

④三流通分

諸大比丘聞佛所說歡喜奉行

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

〔鈔〕無下釋科名諸下解經文重舉者始則
明其聽經終則明其受教也獨比丘者舉

一衆以攝餘三衆比丘尼優婆塞優婆夷也故聞說下

梵

大

通約三慧釋又能下別約三義釋歡喜又
聞說教也歡喜理果也奉行行也又上句
自利下句利他佛所下上節別釋此段總
解是則四十二章中隨聞一章乃至一句
皆可成種近報人天二乘遠得三乘佛果
况全持此經者其功德又何可思議耶

佛說四十二章經疏鈔卷第九

音釋

蹕躑上音綽下音擲緯音再齧音孽啞音昨銛音利

佛說八大人覺經疏

清 浙水崇壽沙門灌頂續法集

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說八大人覺經疏序

植十

衆生迷而不覺諸佛覺而不迷世間虛而不實法性實而不虛卽生心而見佛心卽世界而成法界者其惟八大人覺經焉不考其文罔微迷悟之本不研其義靡測真妄之源小
植十
 人不可大受而可小知於雞園應語小乘君子不可小知而可大受爲佛子宜揚大覺少欲知足顯頭陀之妙行發心博施示菩薩之初因清白翻乎世染聞慧轉乎顛愚精進治疲怠之病苦空化極樂之邦佛若不闡三界九類曷能乘法身之航經或不傳六道四生無以至涅槃之岸幸承世高奉譯聖教宣明自漢迄今未蒙訓解續法避靜泉石養疾山川偶閱斯文隨修其疏庶令八大覺門如杲日之昭乎中天五尊勝益似甘霖之潤乎稿

亦凡見聞隨喜者宜勸勉啓迪焉

康熙二十九年歲次庚午五月端陽節日濯

頂行者續法題於崇壽紫竹林間

佛說八大人覺經疏

清 浙水崇壽沙門灌頂續法集

△疏此經義文分爲二①先畧標章門

將釋此經五門分別一教起因緣二藏乘教

攝三宗趣通局四畧釋題名五詳解文義

①後廣釋義相 ②初教起因緣

初教起因緣者法華云諸佛唯以一大事因緣出現於世起信云有如是等八種因緣所以造論今此教興畧開爲十一爲了世法虛幻故二爲顯無爲真常故三爲破惡惱修慧故四爲離欲患淨行故五爲示耐苦守道故六爲勸解怨興慈故七爲明大乘心願故八爲圓諸佛果覺故九爲度衆生離苦故十爲施教化與樂故

②二藏乘教攝

佛十

二

二藏乘教攝者藏有二一三藏經律論也佛爲弟子說八大人覺經藏所攝二二藏菩薩聲聞也此是諸佛菩薩大人之所覺悟菩薩藏藏攝乘有二一五乘人天聲聞辟支菩薩也今教菩薩常念菩薩乘攝二四乘小乘羊車中乘鹿車大乘牛車一乘大白牛車也經云八事乃是佛菩薩覺大乘一乘所攝教有三一十二分教契經重頌授記諷頌因緣自說本事本生方廣未曾有譬喻論議也今此契經自說二分所攝二化儀十教本末差別依本起末攝末歸本本末無礙隨機不定顯密同時一時頓演寂寞無言該通三際重重無盡也今屬本末差別教中本分所攝一經始終唯大人覺定無異故三化法五教小始終頓圓也經云苦空無我初教空宗所攝又云

精進廣學分教相宗所攝又云進趣菩提性
宗實教所攝又云速登正覺頓教所攝又云
念念滅罪普濟一切永斷常樂圓教所攝是
知此經之義廣大深遠也矣

②三宗趣通局

準

三

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

爲宗進趣菩提普濟一切令諸衆生悉以大
樂爲趣別有五對一教義教誦八大人覺文
字爲宗了達所詮八門義旨爲趣二事理舉
八重事相爲宗顯八法理性爲趣三境智所
緣真俗諦境爲宗能緣權實觀智爲趣四修
證精進修道梵行高遠爲宗直趣菩提速登
正覺爲趣五體用圓滿菩提還歸覺體常住
快樂爲宗全大覺體發真如用普化一切爲
趣如是五對展轉相因而爲生起也

②四畧釋題名 二 ①初經題

佛說八大人覺經

四畧釋題名者先隨相釋佛者梵語佛陀
此云覺者準起信論具有三義一本覺卽
所證理二始覺卽能證智三究竟覺卽智
與理冥始本不二也又一者自覺覺於我

空異凡夫也二者覺他覺於法空異二乘也三者覺滿覺於俱空異菩薩也楞嚴云自覺已圓能覺他者如來應世卽本師釋迦牟尼佛也說者悅也八音四辨暢本懷故中論云佛依二諦爲衆生說法義無礙莫不歡悅揀非餘人說也八者法數一苦空二少欲三知足四精進五多聞六布施七梵行八心願卽見定思進語業念命八正道也亦卽理斷智位教因行果八法門也大人者菩薩稱爲大道心衆生如來稱爲大覺世尊覺者覺悟證知也先覺後覺自覺覺他名大人覺高出凡夫二乘唯自覺者華嚴云奇哉大導師自覺能覺他孟子曰大人者正己而物正者也八大人覺者經云如此八事乃是諸佛菩薩大人之

種十

所覺悟復還生死度脫衆生以前八事開導一切寶積亦云菩薩成就八法於諸佛前蓮花化生經者梵語修多羅此云契經契謂契理契機經謂貫說攝生也案五印土呼綵線席經并索聖教皆名修多羅線能貫花經能持緯索能汲水教能詮義敵對翻之應名聖教古德見此方聖說爲經賢說爲傳遂分借席經一義以目西方佛說名修多羅菩薩羅漢說名阿毘達磨又恐濫席經名更加契字揀之故名契經甚爲允當次作對釋共有六義一通別經字通也通餘經故佛等別也別諸部故二人法佛說人也八覺法也三一多就法中八者多也大人覺一也不離一覺觀故四能所人爲能覺爲所經云大人之所覺悟五

種十

五

名德人則共有虛名大乃獨成實德六應
感就人中佛者應也顯我能應法主也說
者感也悅彼所感機宜也三離合釋佛之
說經依主釋佛說有八大人覺經有財釋
八大人覺經帶數釋八大人覺即經持業
釋佛說八大人覺經非法華論四分律相
違釋也四立名釋諸經得名或人或處或
法或喻乍單乍複乍具乍缺此經以人法
受稱也則一題名具四門義釋題尚爾况
經文耶

②二譯人

後漢安息國沙門安世高譯

後漢標朝代對前高祖稱名曰後安息出
處所揀非餘國土也沙門人也此言功勞
修八正道有多功勞故秦言勤行勤行八

覺進取涅槃故安世高字也譯者翻譯謂
翻梵天之語轉成漢地之言音雖似別義
則大同也傳云姓安名清字世高安息國
土子也當嗣位讓國於叔而求出家博曉
經論七曜五行醫方異術無不綜達既而
遊方徧歷諸國行見羣燕忽謂伴曰燕云
應有送食者頃之果有致焉漢桓帝建和
二年來到中夏通習華言宣譯佛經二十
九部凡一伯七十六卷多有神迹自稱先
身已經出家有一同學多瞋乃與辭訣云
我當往廣畢宿世之對既而適廣州路逢
一少年唾手拔刀乃延頸受刃無懼少年
殺之觀者駭異已而神識還爲安息王子
今來遊化度昔同學靈帝建寧四年關洛
擾亂乃附舟過廬山行達邾亭湖廟神極

靈能分風送往來之舟會同旅三十餘船
奉牲請福神降祝曰舟有沙門請來入廟
告高云吾昔與子出家學道好行布施而
性多瞋今為却亭廟神此湖千里皆吾所
轄壽盡旦夕當墮惡道有絹千疋并雜寶

五十

六

物可為立法營塔使生善處高向之梵語
數番即取絹物辭別便達豫章遂以廟物
為造東寺名曰大安乃江淮寺塔之始也
暮有一少年長跽高前受其咒願高謂眾
曰向之少年即却亭廟神得生善處離醜
惡形矣後於山西澤中見一死蟒頭尾數
里今潯陽郡大蛇村是高後復到廣州尋前害已少
年時少年尚在高投其家說昔日償對之
事歡喜相向謂云吾猶有餘報今當往會
稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追悔

七

七

前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便
入市正值羣鬪誤傷高首應時殞命廣客
頻驗二報遂發心出家精懃佛法弘傳八
大人覺經具說世高事緣遠近聞知莫不
歎伏

◎五詳解文義

道安三分今古同遵考此文意似有正宗
而無序通今以義判仍分為三◎初標八
法誦念以發起

為佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺
三分中此當序分屬發起非證信也八大
覺事佛菩薩本故不待問而自教誠文有
四句初句人作成曰為妙覺曰佛解後曰
弟從生曰子然有五位一本性二名字二
相似四隨分五究竟今屬名字依佛為師

更不皈依邪魔外道允成大乘佛弟子也
次句時晝夜約日晝三夜三也常者約年
盡形不懈也三四句法先行也至心意業
行誦念身口行後教也八種法門諸佛苦
薩大人之所覺者服佛之服誦佛之言行
佛之行是佛而已矣若晝夜不念八大人
覺豈稱佛弟子哉

⑦二詳八大法相以成宗 分二 ①先別釋

八法以起信解 八 ②初覺身心無常觀念

真常

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

此下八門當正宗也初門分二先覺知事
相非真明而不昧謂之覺知而不迷謂之

植十

八

悟於中有八一三世世爲遷流流數有三
過去未來現在也無常有二一者敗壞無
常二者念念無常過去諸法恍惚如夢現
在諸法猶如電光未來諸法如雲歛起賢
首疏云過去則無體難追現在則剎那不
住未來則本無積聚故曰無常楞嚴云豈
惟年變亦兼月化何直月化兼又日遷沉
思諦觀剎那剎那念念之間不得停住二
十方國土橫徧十方故界爲方位方位有
十四方四維上下也總收國界畧爲八類
謂淨穢小大麤妙廣狹不安曰危虛浮曰
脆三界不安猶如火宅塵剎虛浮喻同朝
露經云假使妙高山劫盡皆散壞大海深
無底亦復有枯竭大地及日月時至皆歸
盡未曾有一事不被無常吞三四大堅相

爲地大潤濕爲水大煖觸爲火大動搖爲風大內四大爲苦外四大爲空經云水火風土旋令覺知四大各離誰和合者則內四大皆苦空也又云火乃燒於色水復爲爛壞風能令散滅四大互相違堅濕煖動法假名無有實大種本無生故無所造色想則外四大亦苦空也四五陰根塵名色質礙爲義違順名受領納爲義苦樂名想取像爲義善惡名行造作爲義是非名識了別爲義皆曰陰者蓋覆真性故無我者謂五陰中都無我主但形骸色思慮心耳楞伽云諸蘊業因和合而起離我所是名行空圭山云色有地水火風心有受想行識若皆是我卽成八我翻覆推析皆不可得便悟此身衆緣和合似我人相元無我

人欲求出離修無我觀斷分別我執證我空真如卽知五陰皆空無我也五生死生滅是生死之因生死爲生滅之果天如云那箇生死業根只在汝一念生滅之間變異者遷改也經云我此之身雖未曾滅我觀現前念念遷謝新新不住如火成灰決知此身當從滅盡然四相遷流有一期剎那二種之別以理推之生如石女懷兒住若陽燄翻浪異同浮雲千變滅猶狂花謝空六煩惱虛妄相想爲虛假名無明爲僞無主者謂此無明妄想因緣和合而有實無自性亦無有我觀此想念屬誰誰使是煩惱想歷歷見此一念想中無有主宰卽人空慧如幻化相卽法空慧頌曰一切妄想中因緣空無主七內心心六識也惡十

惱三毒也根塵爲緣識生其中聚緣內搖
趣外奔逸昏昏擾擾以爲性相是故心爲
功之首惡之魁也六識頌曰動身發語獨
爲最引滿能招業力牽息心達本無善無
惡是一真源如如不動心矣八外身形身
口也罪七支四種業也本末續生遞相爲
種喻如草木生長不絕故云數也遺教云
此是罪惡之物假名爲身没在老病生死
大海智者除之如殺怨賊如是下次觀察
法相對治五識照矚曰觀意識尋伺曰察
如是結上八種覺悟上乃別明此句總攝
謂世間國土五陰生滅虛僞心形皆爲惡
源罪藪無常苦空危脆無我變滅無主者
也漸離者舉第五生死以該餘七也若對
翻之轉無常壽命以成十世真常轉危脆

家產以成性土悠久苦空大種成五大圓
融無我陰處成法身真我變異生死成不
滅不生無主虛想成無位真人翻惡源之
心而爲菩提道心翻罪藪之身而爲涅槃
法身如此最勝法益非觀察覺悟不能得
成也

⑤二覺貪欲爲苦觀念少欲

第二覺知多欲爲苦生死疲勞從貪欲起少
欲無爲身心自在

先覺事相非真初一句現招苦惱唯識云

云何爲欲於所樂境希望爲性欲境有五

謂財色名食睡今約希望欲心不一而足

曰多經云常求諸欲境苦者五苦中求不

得苦也遺教云多欲之人多求利故苦惱

亦多次二句當感生死生死果也疲勞輪

轉不休故貪欲因也唯識云云何爲貪於有有具染着爲性貪愛爲本欲樂爲末圓覺云一切衆生從無始際由有種種思愛貪欲故有輪迴佛名經云有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛爲本文若去貪欲之因生死苦輪之報息矣少欲下次觀法相對治初句無爲樂則無苦惱少欲而外無所貪無爲而內無所作豈不逍遙暢快次句自在樂則無生死身離生老病死心離生住異滅豈不解脫自在經云少欲之人則無諂曲以求人意亦復不爲諸根所牽行少欲者心則坦然無所憂畏有少欲者則有涅槃少欲既能生諸功德無欲更受無盡益矣

④三覺多求增罪觀念知足

第三覺知心無厭足惟得多求增長罪惡菩薩不爾常念知足安貧守道惟慧是業先覺事非真也初句內存無厭足心次句外惟多求境物三漸增惡求罪過梵網云自爲飲食錢財利養名譽故親近王臣侍作形勢橫取錢物名爲惡求菩薩下次觀法對治菩薩心者利人爲先豈有惡求多求故云不爾念知足如迦葉頭陀無厭斷矣貪樂道若顏回陋巷多求滅矣此則惑障除也空慧業猶善現阿蘭那行罪惡消矣此則業障除也惑業之因既絕苦報之果何來故遺教云汝等若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法卽是富樂安隱之處念也知足之人雖臥地上猶爲安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而

貧知足之人雖貧而富貧樂道也不知足者常

為五欲所牽為知足者之所憐愍惟以二空觀慧

為事業也

④四覺懈怠墜落觀念精進

第四覺知懈怠墜落常行精進破煩惱惡摧

伏四魔出陰界獄十一

先覺事相解則根身疲倦怠則心識恣放

墜則墮下難上落則退後不前由此上弘

下化之功自利利他之德皆喪失矣華嚴

云如鑽燧求火未出而數息火勢隨止滅

懈怠者亦然遺教云行者之心數數懈廢

譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得

清涼疏約三慧以辨懈怠聞則聽習數息

明解不生思則決擇數息真智不生修則

定慧數息聖道不生懈怠之過豈細小哉

十一

十三

常下次觀治法初一句總純一不雜曰精

勇往直前曰進常行者一生不退也起信

云一切時一切處所有眾善隨已堪能不

捨修學遺教云若勤精進則事無難是故

汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石

次三句別初即唯識論中攝善精進以諸

十善破十惱惡八萬法行破八萬塵勞蓋

此精進觀中無法不欲其精無行不欲其

進故亦即起信論明勤勇精進文云於諸

善事心不懈退淨名云譬如勝怨乃可名

勇此明見思無明怨賊皆悉破也二即唯

識論中被甲精進四魔者一天魔二煩惱

魔三五陰魔四生死魔摧伏者以知生死

定為苦故佛果決然樂故眾生與已足可

度故由是志堅不怯必定取辦與五陰魔

煩惱魔死魔共戰有大功勳滅三毒出三界破魔網亦即起信論明難壞精進文云立志堅強遠離怯弱寶藏論云決歸者不顧其疲決戰者不顧其死決學者不顧其身決道者不重其事此其難壞相也後即唯識論中利樂精進陰即五陰界即三界獄者三界五陰如牢獄桎梏故出者尅已造修唯日不足直至超出陰界得大利樂而後已也亦即起信論明無足精進文云念過去久遠已來虛受一切身心大苦無有利益是故應勤修諸功德自利利他遠離眾苦此明練磨其心修二利行堅固熾然總無厭足畢竟超出成最勝樂也破治怠失摧治懈失出治墜失精進法門廣大矣

極十

十四

⑤五覺愚癡無智觀念多聞
第五覺悟愚癡生死菩薩常念廣學多聞增長智慧成就辨才教化一切悉以大樂先覺事相六識茫昧無知曰愚五根昏迷不曉曰癡愚爲惑惱之首癡是惡業之元因也無明事理從真入真生死險道受苦不斷肯去三寶貧無福慧不識苦盡道不知求解脫果也菩薩下次觀治法廣學博究三藏也多聞聽講十二部也增慧無觀不習故成辯無經不誦故聞即聞慧身根聰也智即思慧意識通也辯即修慧口舌利也上三句自度此教化句度他一切不揀道俗賢愚五性三根普皆化導也未一句自他均利也他得開通佛法樂自得增明教觀樂又自他現得六根通利樂當得

三德安住樂並以出世大道揀非世間小果故云大也四弘對之聞卽法門智卽煩惱教卽衆生樂卽佛道前二治愚癡後二治生死

⑤六覺貧苦結怨觀念施善

補十

十五

第六覺知貧苦多怨橫結惡緣菩薩布施等念怨親不念舊惡不憎惡人

先覺事財產缺乏爲貧饑寒逼迫爲苦多怨者上則怨天下則怨人內則怨於父母妻子外則怨於師友親隣書云貧而無怨難結惡緣者苦境怨心一時交接諸惡業緣無不備造所謂慳惜已物貪求人財嫉妬其富瞋恨其貴起諸邪見撥無因果好勇鬪狠欺長凌幼由此父子不和夫妻反目孟子曰無恒產而有恒心者惟士爲能

若民則無恒產因無恒心苟無恒心放肆邪侈無不爲已而云橫者儒云死生有命富貴在天佛云今感貧富貴賤之報皆因前世慳施敬慢之業與人結諸怨尤豈不枉造空作惡耶菩薩下次觀法孔子曰貧與賤是人之所惡也不以其道得之不去也孟子曰古之人修其天爵而人爵從之仁義忠信樂善不倦此天爵也公卿大夫此人爵也今開四法卽是去貧之道得爵之術也一布施經言爲人貧困從慳貪中來爲人大富從布施中來故以施治貧也有二財則四事七珍乃至一縷一麻法則五教三乘片言片行老子曰富貴者送人以財仁人者送人以言一言可以興邦則法施之拔苦與樂誠不可較量也二等念

經言有親則有怨離親即離怨今以同體

慈悲怨親平等觀之善與人同樂取於人

求仁得仁何怨之有孟子云不怨勝己者

反求諸己而已矣故以等治怨也三不念

如伯夷叔齊不念舊惡怨是用希是以有

十一

舊惡者當與勸釋不得加報也四不憎如

子張之尊賢容衆嘉善而矜不能老子曰

善人不善人之師不善人之資孔子

曰三人行必有我師焉擇其善者而從之

其不善者而改之是以見惡逆者當與教

誡不得痛絕也三四治結惡四法一修貧

苦無不離矣

⑦七覺五欲過患觀念梵行

第七覺悟五欲過患雖為俗人不染世樂常

念三衣瓦鉢法器志願出家守道清白梵行

高遠慈悲一切

初覺事五欲者五塵欲也過患者煩惱過

也欲是境患是心由外塵欲牽起愛心瑜

伽云欲有二種一事境欲二煩惱欲經云

由於欲境起諸違順老子曰五色令人目

盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田

獵令人心發狂難得之貨令人行妨如五

百仙聞甄陀女歌而失禪定一角老為姪

女騎頸而無神通夏以妹喜商以妲己周

以褒似並亡其國凡為道者須知過罪當

十二

訶責也世樂有十謂女色財寶聲名飲食

睡眠家宅田園衣服眷屬官貴圓覺疏開

為四相一內愛欲緣自身形按拭摩觸起

諸染着二外愛欲緣他男女姿態妖艷念

念貪愛三內外愛欲於自他身柔輭細滑

攀緣不捨四遍一切處愛欲緣於一切五
欲塵境生結縛心不染者猶如蓮花不着
水亦如日月不住空也大論云五欲無樂
如狗嗜骨五欲增諍如鳥競肉五欲燒人
如執風炬五欲害人如踐毒蛇五欲無實
如夢所得五欲不久如擊石火禪經偈云
智者應觀身不貪染世樂無累無所欲是
名真涅槃豈可入道則淨涉俗便染耶常
下次觀法有五衣鉢迦葉受頭陀法衣
但糞掃三衣食常次第乞食器卽香爐錫
杖念珠澡瓶梵網云菩薩行頭陀時此十
八物常隨其身二出家阿蘭若處離於聚
落放牧聲絕無諸憤鬧此則出五欲塵染
之家入一真寂靜之家曰志願者身雖俗
家心實佛家也四句揀之一心形俱不出

家二心形俱出家三心出形不出四形出
心不出今當第三句此二治爲俗四十二
章經云受道法者去世資財乞求取足日
中一食樹下一宿慎勿再矣使人愚蔽者
愛與欲也三守道謂守涅槃清淨之道出
離生死濁海守菩提潔白之道解脫煩惱
淤泥此一治五欲過患四梵行有三一明
悟欲心二潔淨欲身三不犯欲塵出世第
一如梵天行高超六欲遠越釋天如諸佛
所說一心一意行數息在禪定是名行頭
禪十
陀此一治不染世樂五慈悲慈與一切之
樂悲拔一切之苦若非一味法雨何能三
根普潤此句總治三種也配四法門初二
理三果四行五教也問二七何別答二約
能緣莫起多欲心也七約所緣莫染五塵

欲也

⑤八覺生死苦惱觀念心願

第八覺知生死熾然苦惱無量發大乘心普濟一切願代衆生受無量苦令諸衆生畢竟大樂

先覺事相生死者三界內外有二種生死稱爲苦海第一分段生死卽六道衆生四大所成身體有分齊段落受其生生滅滅第二變易生死卽聲聞菩薩雖離分段之身未得圓證法身常寂不免四相遷流因移果易熾然者楞嚴云生死死死生生死死如旋火輪未有休息苦惱無量者苦有三苦八苦一百一十苦惱有六惱十惱八萬四千惱問前後何別答初明一切生死虛幻不實二明自他生死因貪欲起五明

檀十

十九

自己生死愚迷癡受八明衆生生死發心普濟又四明自己多欲便多苦惱六明自他貧苦多怨結惡七明一切五欲皆有過患八明衆生苦惱誓願代受故前後不同也四句揀之謂一人受一生死苦惱一人受多生死苦惱多人受一生死苦惱多人受多生死苦惱復有四句謂同業同報別業別報同業別報別業同報故如火之熾然空之無量發下次觀法相初二句發心濟一切出生死自未得度先度人者菩薩發心三心四願乃菩薩之初因也起信云發心盡於未來化度一切衆生使無有餘皆令究竟無餘涅槃故云普濟次願代二句立願代衆生受苦惱還源觀云普代衆生受苦者謂修諸行法不爲自身但欲廣

利羣生寃親平等普令斷惡備修萬行速
證菩提又菩薩大悲大願以身爲質於三
惡趣救贖一切受苦衆生要令得樂盡未
來際心無退屈不於衆生希望毛髮報恩
之心問衆生無量業苦無邊云何菩薩而
能普代衆生受苦答菩薩代衆生受苦者
由大悲方便力故但以衆生妄執不了業
體從妄而生無由出苦菩薩教令修止觀
兩門心無暫替因亡果喪苦業無由得生
但令不入三途名爲普代衆生受苦惱也
後令諸二句誓令與無上二果樂起信云
爲令衆生離一切苦得究竟樂非求世間
名利恭敬故賢首疏云苦者二死煩惱苦
也樂者無上菩提覺法樂無上涅槃寂靜
樂非求者非欲令其求於後世人天利樂

華

二十

長水記云凡諸菩薩有所作爲皆爲衆生
離苦得樂此令轉滅煩惱生死得此菩提
涅槃一得永得大患永滅超度四流不亦
樂乎然上離苦是菩薩大悲此令得樂是
菩薩大慈至覺之心於焉備矣

①後總結三覺以成行證

如此八事乃是諸佛菩薩大人之所覺悟精
進行道慈悲修慧乘法身船至涅槃岸復還
生死度脫衆生以前八事開導一切令諸衆
生覺生死苦捨離五欲修心聖道

先結前八事有大人之事有小人之事前
七自利第八利他故屬諸佛一乘菩薩大
乘之事非比自利小乘界內人天乘輕細
事也孟子曰從其大體爲大人從其小體
爲小人然事爲所觀境覺爲能知心佛是

滿覺先覺果地覺菩薩是始覺後覺因地覺也精下次起後三覺初四句自覺復還下覺他合則三覺圓矣又精進四法行道正助道品也三法慈悲七法修慧二空觀智也五法法身無爲法性也經云夫爲道者猶木在水尋流而行不觸兩岸不爲洄流吾保此木決定入海學道之人不爲情欲所惑不爲衆邪所燒精進無爲吾保此人必得道矣當第一涅槃秦言滅度義翻圓寂唯識明四種一性淨涅槃二有餘涅槃三無餘涅槃四無住涅槃今屬後二也當第二復還生死海代受苦惱八也度脫惡衆生怨親平等六也上乃自覺八事下以前等覺他八事開導五六也覺苦一八也離欲二七也修道三四也修習自心入

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

⑤三結八門利益以廣通

若佛弟子誦此八事於念念中滅無量罪進趣菩提速登正覺永斷生死常住快樂

此當流通分也初舉能修法行於念下次顯所獲勝益畧開有五一滅罪業爲因苦報爲果修行斷惑罪滅福生矣二趣果五十五位真菩提路必須多聞廣慧而進今誦八大人覺自到菩提覺道經云觀靈覺卽菩提如是知識得道疾矣三成覺迅疾曰速成證曰登中直曰正種智曰覺過

五十五菩提路已方盡妙覺成無上道坐
 華王座名登正覺四斷死五住究盡二死
 永亡也五住樂約三身釋法性身土無爲
 不動真常樂故受用身土具足無量快樂
 相故變化身土相續不斷諸法樂故廣開
 爲八一二果成證樂二依正常然樂三恒
 見諸佛樂四時聞妙法樂五賢聖相會樂
 六衆生離苦樂七願行廣大樂八本覺真
 常樂三德配之念念滅罪解脫德也菩提
 正覺般若德也永斷常樂法身德也三德
 五益唯此經爲然可不誦習而力行之

佛說八大人覺經疏

疏十

五

音釋

其九容切音轄胡轄切
 恭音恭 音轄

