

廣弘明集

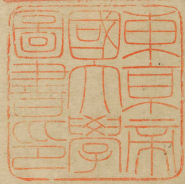
三十一之
廿五

兵

C40
4514
180

C 40-45-14

了翁上座諸大猷及有
家喜置之京州紫雲山
我微公院府中永
為學六不社許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

廣弘明集卷第三十一

唐終南山釋道宣集

慈濟篇第六之二

敘梁武帝與諸律師唱斷肉律

二十三日會其後諸僧尼或猶云律中無斷肉事及
懺悔食肉法其月二十九日又勅請義學僧一百四
十一人義學尼五十七人於華林華光殿使莊嚴寺
法超奉誠寺僧辯光宅寺寶度等三律師升高座御
席地施座餘僧尼亦爾制旨問法超等三律師曰古
人云止沸莫若去薪息過莫若無言弟子無言乃復

撰述
甚易但欲成人之美使佛種相續與諸僧尼共弘法
教兼卽事中亦不得默已故今集會於大衆前求律
中意聞諸僧道律中無有斷酒肉法又無懺悔食肉
法諸律師從來作若爲開導使人致有此疑法超奉
答律教是一而人取文下之旨不同法超所解律雖
許噉三種淨肉而意實欲永斷何以知之先明斷十
種不淨肉次令食三種淨肉末令食九種淨肉如此
漸制便是意欲永斷法超常日講恒作如此說制又
問僧辯法師復作若爲開導僧辯奉答僧辯從來所
解大意亦不異法超但教有深淺階級引物若論噉

三種淨肉理當是過但教旣未極所以許其如此制
又問寶度法師復若爲開導寶度奉答愚短所解只
是漸教所以律文許噉三種淨肉若涅槃究竟明於
正理不許食肉若利根者於三種淨肉教卽得悉不
食解若鈍根之人方待後教制又問法超法師向答
是文外意若依律文作若爲判奉答常日解義只作
向者所說制問僧辯法師意復云何同超法師不奉
答同法超所解制問法超法師從來作此解律諸律
師並皆噉肉爲不噉肉法超奉答不知餘人並若爲
法超從來自不食肉制問僧辯法師復食肉不僧辯

奉答昔恒不食肉中年疾病有時暫開制問寶度法師復云何奉答本住定林末移光宅二處不得進肉若在餘處爲疾病亦不免開問講律時噉肉不奉答講時必有徒衆於徒衆中不敢問不敢有兩義爲不敢食爲不敢不食制又問僧辯法師常日講律時爲當許徒衆食肉爲當不許若不許噉肉有食肉者應驅遣去若許者作若爲說奉答若約教解不全言不許若論其意未嘗開許問今正問約教時爲許爲不許答約教不遮問不遮是許爲是不許答引其向理許其得食三種淨肉問見殺亦可不見聞殺亦可不

聞疑作若爲得免答若見因緣不假疑聞因緣亦不假疑唯遇得者疑問以錢買魚肉是疑不答若理中理自是疑問不得以理中見答若理中爲論衆僧不應市魚肉今所問事中是疑不答若約教非疑問市中人爲誰殺答乃爲買者殺但買者不作此想問買肉者此人既不昏亂豈得不知是爲買者殺而不作此想答于時作現死肉心問爲自死銘作死爲殺銘作死答此旨是理中言約教辯只得如此問法師旣爲人講說爲人明導爲人法城云何言只得如此但問作意使人買時作若爲意答買自死者意問若自

死者處處應有寺中亦應有自死者何假往屠肉家
買答理中居然是疑問若理中居然是疑者云何得
不疑肉食僧辯無復對制又問此肉爲當作肉味爲
當作菜味僧辯奉答猶作肉味問爲是慈心故食肉
無慈心故食肉答此非慈心問若非慈心豈得非殺
耶答理中常應不得約事故如此問律教欲使人出
離不答令人出離問食肉得出離不答不得問若爾
云何令食肉答爲淺行者說引其令深問爲具足戒
者說爲不具者說答爲具足者說問旣爲具足者說
不爲童蒙云何今答食肉而是引其令深答初教如

此非是極教問云何初教教具足戒人答僧辯所解
正自齊此制又問律教起何時僧辯奉答起八年已
後至涅槃問若如此涅槃經有斷肉楞伽經有斷肉
央掘摩羅經亦斷肉大雲經縛象經並斷肉律若至
涅槃云何無斷肉事答律接續初教所以如此問律
旣云接續初教至於涅槃旣至涅槃則應言斷肉答
若制教邊此是接續初教通於五時不言一切皆同
僧辯解正齊此問法師旣是大律師爲衆開導今日
大衆取判法師不得言齊此齊此亦不得住不齊此
亦不得住只問此是優波離律不答是問佛般泥洹

時優波離既親在座云何律文不斷食肉答此是接續前近教問若言接近教近教亦不明食肉且涅槃前迦葉已持修行不食肉法律若異此則非優波離律是異部家律云何用此講說以化羣僧僧辯不復奉答制問實度法師說既同德同行云何解此語實度奉答若律中事是優波離所出經事悉是阿難所出問若爾律中事便當皆不出經答若經中事牽律律中事牽經問佛說經時有所制約便集以爲律何處方復牽律若經皆牽律是則說經應在律後答只言經中有明戒處愚謂應相關涉問若論相涉三藏

義何嘗不相涉修多羅中亦有毗尼與毗曇毗尼中亦有修多羅與毗曇毗曇中亦有修多羅與毗尼不言無此義但問法師今所講律是優波離律義不違經不答今所講是優波離律與經不違問若是優波離律不違經者則斷肉義不應異涅槃答涅槃經顯斷肉律文雖不明而優波離意未嘗開肉問律既是具教優波離既不開肉律何得無文法師此解殊爲進退只可爲寺中沙彌式又摩尼說不得以此答弟子答實度愚解止自極此制又問下座諸律師復云何解龍光寺道恩奉答律文不斷涅槃經方斷肉問

法師所講是誰律答是佛律問所引乃極弘曠只未知此律是優波離律不答優波離仰述佛律問優波離悉集佛所說不答集前四時不集涅槃時問若爾迦葉那得語阿難道佛從何處說法至涅槃時集修多羅藏語優波離道佛從何處說法至涅槃時集毗尼藏云何得言唯取前四時不取涅槃答涅槃時不復制戒問涅槃云夫食肉者斷大慈種我從今日制諸弟子不得復食一切肉一切悉斷及自死者如此制斷是戒非戒道恩不復奉答制又問諸律師親自講律諸大法師盡講大涅槃經云何有時解素素是

何義若不解是素解則非素素若使得素戒既是淨亦可得使淨爲不淨不諸經律師親達此教外書所云自踰短垣竊簡書法正是此義宣武寺法寵奉答開穢門稱爲素開穢門稱不素問若爾衆僧云何開穢門答實自不應得開但貪欲情深所以如此問云何懺悔答懇惻至心是爲懺悔若能懺悔是大丈夫問諸學人卽時懺悔不故如弟子請諸法師動至千數導師唱導令懺悔者于時諸法師懺悔已不答那得不懺問若懺竟出寺更食肉不答居然不食但其中有無明多者或亦不免更食問出寺更食何如

發初作者輕重答一種問云何一種初直爾而食後已經於諸佛前誓方復更噉去何一種答初人無慙愧後人有慙愧乃得有勝初人義問若爾但先道慙愧痛打前人而道我慙愧汝我打汝我慙愧汝我食汝答如大邪見人無慙愧其既知慙愧故知羞不慙者問先道慙愧而猶噉食此是知而故犯非謂慙愧若使先時不知或是過誤後方起愧乃是慙愧豈非知而故犯其罪大於不知又復慙愧不得重犯如其重犯復是違破初心論此爲罪所以彌大答經有成文耆婆云汝有慙愧故罪可滅慙愧卽是清白法問

法師是得經言不得其意此明若作罪後方知慙愧此爲白法不言發初慙愧而故作罪以爲白法答經又道慙愧爲上服若爾便有非上服義問義亦如此若正作罪雖云慙愧終無所益若作罪後能生慙愧者乃是上服法寵無復答法寵奉答事畢三律師並下又勅始興寺景猷升高座讀楞伽央掘摩羅經所明斷肉經文今載如左

大般涅槃經四相品上第七曰

此品今月二十三日會已唱此文法雲法師解說今二十

九日不復重唱爾時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚

迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知卽是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉爲美食耶善男子我亦不說魚肉之屬爲美食也我說甘蔗粳米石

蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪酥油以爲美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等及諸衣服僑奢耶衣珂貝皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各有異意故聽食三種淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及自歿者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若臥一切衆生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已衆人見之聞師子

臭亦生恐怖善男子如人噉蒜臭穢所惡餘人見之
聞臭捨去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者
亦復如是一切衆生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想
水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨
是故菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖現食之
其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食況
當食肉善男子我涅槃後無量百歲四道聖人悉復
涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像持律少讀
誦經貪嗜飲食長養其身其所被服麤陋醜惡形容
憔悴無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆

長利雖復袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠常唱
是言我得羅漢多諸病苦眠臥糞穢外現賢善內懷
貪嫉如受瘧法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見
熾盛誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律正行
威儀說解脫果離不淨法及壞甚深秘密之教各自
隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自生
此論言是佛說互其諍訟各自稱是沙門釋子善男
子爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作
食執持油瓶寶蓋華屣親近國王大臣長者占相星
宿勤修醫道畜養奴婢金銀琉璃磚磑碼碯玻瓈真

隨問答

珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種果祿學諸伎藝畫師泥
作造書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作倡伎
樂香花治身擣蒲團碁學諸工巧若有比丘能離如
是諸惡事者當說是人真我弟子爾時迦葉復白佛
言世尊諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活若
乞食時得離肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當
以水洗令與肉別然後乃食若其食器爲肉所汙但
使無味聽用無罪若見食中多有肉者則不應受一
切現肉悉不應食食者得罪我今唱是斷肉之制若
廣說者則不可盡涅槃時到是故略說是則名爲能

問言

彼諸菩薩等志求佛道者酒肉及與葱飲食爲云何
唯願無上尊哀愍爲演說愚夫所貪嗜臭穢無名稱
虎狼所甘嗜云何而可食食者生諸過不食爲福善
唯願爲我說食不食罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言唯願世尊爲我等說
食不食肉功德過惡我及諸菩薩於現在未來當爲
種種希望肉食衆生分別說法令彼衆生慈心相向

得慈心已各於住地清淨明了疾得究竟無上菩提
聲聞緣覺自地止息已亦得速成無上菩提惡邪論
法諸外道輩邪見斷常顛倒計著尚有遮法不聽食
肉況復如來世間救護正法成就而食肉耶佛告大
慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白
佛唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我
今當爲汝略說謂一切衆生從本已來展轉因緣常
爲六親以親想故不應食肉驢騾駝狐狗牛馬人
獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故
不應食肉衆生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等

狗見憎惡驚怖羣吠故不應食肉又令修行者慈心
不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故
不應食肉令諸呪術不成就故不應食肉以殺生者
見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄
故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應
食肉空閒林中虎狼聞香故不應食肉令飲食無節
故不應食肉令修行者不生厭離故不應食肉我常
說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉
聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇
陀婆食種種食遂至食人臣民不堪即便謀反斷自

俸祿以食肉者有如是過故不應食肉復次大慧凡諸殺者爲財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢爲網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸衆生種種殺害屠販求利大慧亦無不殺不求不想而有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉或制十種今於此經一切種一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教人以大悲前行故視一切衆生猶如一子是故不聽令食子肉爾時世尊欲重宣此義而說偈言

曾悉爲親屬鄙穢不淨雜不淨所生長聞氣悉恐怖
一切肉與葱及諸韭蒜等種種放逸酒修行常遠離
亦常離麻油及諸穿孔牀以彼諸細蟲於中極恐怖
飲食生放逸放逸生諸覺從覺生貪欲是故不應食
由食生貪欲貪令心迷醉迷醉長愛欲生死不解脫
爲利殺衆生以財網諸肉二俱是惡業死墮叫呼獄
若無殺想求則無二淨肉彼非無因有是故不應食
彼諸修行者由是悉遠離十方佛世尊一切咸訶責
展轉更相食死墮虎狼類臭穢可厭惡所生常愚癡
多生旃陀羅獵師譚婆種或生陀夷尼及諸肉食性

羅刹猫狸等遍於是中生縛象與大雲央掘利摩羅
及此楞伽經我悉制斷肉諸佛及菩薩聲聞所訶責
食已無慚愧生生常癡冥先說見聞疑已斷一切肉
妄想不覺知故生食肉處如彼貪欲過障礙聖解脫
酒肉葱韭蒜悉爲聖道障未來世衆生於肉愚癡說
言此淨無罪佛聽我等食食如服藥想亦如食子肉
知足生厭離修行行乞食安住慈心者我說常厭離
虎狼諸惡獸恒可同遊止若食諸血肉衆生悉恐怖
是故修行者慈心不食肉食肉無慈慧永背正解脫
及違聖表相是故不應食得生梵志種及諸修行處
智慧富貴家斯由不食肉

央掘摩羅經第十卷曰上座迦葉捨種種甘膳之食
捨肉味食受持修行不食肉法第二卷云文殊師利
白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是
一切衆生無始生死生生輪轉無非父母兄弟姊妹
猶如伎兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛
悉不食肉復次文殊師利一切衆生界我界卽是一
界所食之肉卽是一肉是故諸佛悉不食肉文殊師
利白佛言世尊珂貝蠟蜜皮革繒綿非自界肉耶佛
告文殊師利勿作是語如來遠離一切世間如來不

食若言習近世間物者無有是處若習近者是方便法若物展轉來者則可習近若物所出處不可習近若展轉來離殺者手則可習近文殊師利白佛言今此域中有一皮師能作革屣有人買施是展轉來佛當受不復次世尊若自死牛牛主從旃陀羅取皮持付皮師皮師用作革屣持施戒人此展轉來可習近不佛告文殊師利若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不若不受者是比丘法若受者非慈悲然不破戒

唱經竟制又語諸僧道諸小僧輩看經未遍互言無

斷肉語今日此經言何所道所以唱此革屣文者本意乃不在此正爲此二十三日法雲法師講涅槃斷肉事于時僧正慧超法龍法師難云若經文究竟斷一切肉乃至自死不得食者此則同尼乾斷皮革不得著革屣若開皮革得著革屣者亦應開食肉法雲法師乃已有通釋而二法師難意未了于時自仍通云若是聖人故自不著此物若中行人亦不著此著此皆是下行人所以不同尼乾者語有所舍若無麻紵之鄉亦有開皮革義論有麻紵處大慈者乃實應不著但此事與食肉不得頓同凡著一革屣經久不

壞若食噉衆生就一食中便害無量身命況日日餐咀數若恒沙亦不可得用革屣以並斷肉于時諸僧乃無復往復恐諸小僧執以爲疑方成巨弊所以唱此不受革屣文正欲釋一日所疑非關前制凡噉肉者是大罪障經文道昔與衆生經爲父母親屬衆僧那不思此猶忍食噉衆生已不能投身餓虎割肉貿鷹云何反更噉他身分諸僧及領徒衆法師諸尼及領徒衆者各還本寺宣告諸小僧尼令知此意制說此語竟僧尼行道禮拜懺悔設會事畢出其晚又勅員外散騎常侍太子左衛率周捨曰法寵所言慚愧

而食衆生此是經中所明羅刹婦女云我念汝我食汝法寵此心卽是經之羅刹又勅捨云僧辯所道自歿肉若如此說鴟鴞鳩鵠觸處不死那不見有一自歿者麀鹿雉兔充滿野澤亦不曾見有一自死者而覓死肉其就屠殺家覓死魚必就罾網處若非殺生豈有死肉經言買肉與自殺此罪一等我本不自爲正爲諸僧尼作離苦因緣又勅捨云衆生所以不可殺生凡一衆生具八萬戶蟲經亦說有八十億萬戶蟲若斷一衆生命卽是斷八萬戶蟲命自歿衆生又不可食者前所附蟲雖已滅謝後所附蟲其數復衆

若煮若炙此斷附蟲皆無復命利舌端少味害無量
衆生其中小者非肉眼能觀其中大者灼然共見滅
慈悲心增長惡毒此實非沙門釋子所可應行又勅
捨云衆僧食肉罪劇白衣白衣食肉乃不免地獄而
止是一罪至于衆僧食肉既犯性罪又傷戒律以此
爲言有兩重罪若是學問衆僧食肉者此爲惡業復
倍於前所以如此旣親達經教爲人講說口稱慈悲
心懷毒害非是不知知而故犯言行旣違卽成詭妄
論學問人食肉則罪有三重所以貴於解義正爲如
說修行反復噉食魚肉侵酷生類作惡知識起衆怨

對墜墮地獄疾於穢矛善惡報應必也不亡凡出家
人實宜深思又勅捨云聲聞受律儀戒本制身口七
支一受之後乃至睡眠等律儀恒生念念得未曾
有律儀所以爾者睡眠等非起惡心故不損不失乃
至常生若起欲殺心於聲聞法雖不失身口戒而於
戒有損非唯損不殺戒亦兼汙餘戒至於手挾齒齧
動身口業則失身口戒爾時律儀無作卽斷不續旣
失不殺戒亦損汙餘戒所以爾者旃陀羅人爲屠肉
時爲何等人殺正爲食肉者若食肉者卽有殺分於
不殺戒卽成有缺若謂於善律儀受殺生分於不殺

戒無所缺者是不善律儀人持八戒齋是惡律儀猶應相續若惡律儀人持八戒齋惡律儀不復相續者是知善律儀人受諸殺分是不殺戒即時便缺別解脫戒不復解脫惡律儀人無論持八戒齋但起一念善心惡律儀卽斷若一念不斷多念亦應不斷若多念斷是知一念時斷善律儀人其事亦爾無論受諸殺分有少殺分不殺律儀即時亦斷菩薩人持心戒故自無有食衆生理若缺聲聞戒終不免地獄等苦
廣弘明集卷第三十一
音釋

糾

吉酉切

捷

楚語也此云鐘或之磬隨有尾木彈也

地

音空胡切

矯

爾紹切

詔

彌正切辨

壘

果五切

擣

抽居切擣蒲戲也

屣

所綺切

貿

切鋌也

也

徑山寂照庵自刻

廣弘明集第三十一卷

武林釋大能對上元王自謙書真州劉文元刻

廣弘明集戒功篇序

唐終南山釋道宣撰

夫羣生所以久流轉生死海者良由無戒德之舟楫者也若乘戒舟鼓以慈棹而不能橫截風濤遠登彼岸者無此理也故正教雖多一戒而爲行本其由出必由戶何莫由斯戒矣是以創起道意先識斯門於諸心境籌度懷行其狀如何故論云夫受戒者慈悲爲務於三千界內萬億日月上至非想下及無間所有生類並起慈心不行殺害或盡形命或至成佛長時類通統周法界此一念善功滿虛空其德難量惟

佛知際不殺旣爾餘業例然由斯戒德故能遠大所
以上天下地幽顯聖賢莫不憑祖此緣用爲基趾經
不云乎戒如大地生成住持出有心發是曰生也聖
道良資是曰成也法延六萬是曰住也保住三業是
曰持也諸餘善法蓋闕此功有人此門便稱聖種乖
斯矣立是謂凡流長沒苦海出濟無日自法移東夏
千齡過半在魏嘉平方聞戒法自爾迄今道俗流布
然大聖垂教知幾厥先故使俗士憲章則有具有歎
道人律儀有小有大所以五戒八戒隨量制開對境
無非戒科約分在其力用是謂接俗之化不可定其
時緣出家據道異於俗流備足時緣無開階級雖復
位分大小兩學就行齊均上下五衆約過品類乃殊
結正同存一戒戒者警也常御在心清信所存聞諸
視聽故撮舉數四知奉法之有人焉

廣弘明集卷第三十二

戒功篇第七之一

唐終南山釋道宣集

釋慧遠與隱士劉遺民等書

彭城劉遺民以晉太元中除宜昌柴

桑二縣令值廬山靈遠足以往而不反遇沙門慧遠可以服膺丁毋憂去職入山遂有終焉之志於西林澗北別立禪坊養志閑處安貧不營貨利是時閒退之士輕舉而集者若宗炳張野周續之雷次宗之徒咸在會焉遺民與羣賢遊處研精玄理以此永日遠乃遺其書

每尋疇昔遊心世典以爲當年之華苑也及見老莊便悟名教是應變之虛談耳以今而觀則知沈冥之趣豈得不以佛理爲先苟會之有宗則百家同致君

諸人竝爲如來賢弟子也策名神府爲日已久徒積懷遠之興而乏因籍之資以此永年豈所以勵其宿心哉意謂六齋日宜簡絕常務專心空門然後津寄之情篤來生之計深矣若染翰綴文可託興於此雖言生於不足然非言無以暢一詣之感因驥之喻亦何必遠寄古人

於是山居道俗日加策勵遺民精勤禪坐始涉半年定中見佛行路遇像佛於空現光照天地皆作金色又披袈裟在寶池浴出定已請僧讀經願速捨命在山一十五年自知必與衆別已都無疾苦至期西面端坐斂手氣絕年五十有七光作鵲終誠曰皇甫謐遺論佩服孝經示不忘孝道蓋似有意小兒之行事今卽土爲墓勿用棺槨子雍從之周續之等築室相次各有芳績如別所云

與蕭諮議等書

梁元帝

蓋聞圓光七尺上映真珠之雲面門五色旁臨珊瑚之地化爲金案奪麗水之珍變同珂雪高玄霜之彩豈不有機則感感而遂通有神則智智而必斷故碧玉之樓升堂未易紫紺之殿入室爲難必須五根之信以信爲首六度之檀以檀爲上故能捨財從信去有卽空率斯而談良可知矣竊以瑞像放光條將旬日蹈舞之深形於寤寐抃躍之誠結於興寢稍覺十字之蒸咄何曾之饌五鼎之味笑主偃之辭黿羹麟脯空聞其說羊酪猩脣曷足云也困于酒食未若過

中不餐螺蜆登俎豈及春蔬爲淨欲吾于三日潔齋
自寅至戌一中而已自有米如玉銳鹽類虎形雲夢
之芹遼東之藻十斤之梨千樹之橘青筍紫薑固栗
霜棗適口充腸無索弗獲八功德水並入法流四王
俱至偕讓弘道同志爲友豈不盛歟蕭繹疏

答湘東王書

十八日晚於華林閣外省中得弟九月一日書甚慰
懸想秋節淒清比如常也州事多少無足疲勞濠梁
之氣不異恒日差盡怡悅時有樂事遊士文賓比得
談賞終宴追隨何如近日注漢功夫轉有次第思見

此書有甚飢怒吾蒙受菩薩禁戒遙預大士此十二
日便於東城私懺十七日旦早入寶雲壁門照日銅
龍吐霧紅泉含影青蓮吐芳法侶成羣金山滿座身
心快樂得未曾有昨旦平等寺法會中後無礙受持
天儀臨席辟容親證拜伏雖多疲勞頓遣剃頂之時
此心特至心口自謀併欲剪落無疑馬援遣蟲之談
不辭應氏赤壺之諷僧璉典議不異昔日竟日問璉
殊均子路探鉤取名名曰因理皇情印可今便奉行
昨晡後方還所住徐摛庾吾羗恒日夕鏡遠在直時
來左右但不得個儻殊異盤下之時稍習節文欲避

酒泉之職尹王相去旣而彌伸欸對臨汝侯比多屬疾來宮小稀其間信使差得其簡曄兼詹事疎爲洗馬時伸話言數語論辯句之侯東撫復成離闕衡山九嶷尋應引邁臨岐有歎望水興嗟但吾自至都已來意志忽悅雖開口而笑不得眞樂不復飲酒垂二十旬次公醒狂自成無理知耆艾數信述吾經過適憶途遵江夏路出西浮日月易來已涉秋暮而韋述有長沮之弊必笑之災術異葛仙形均荀序弟復資其糧餽特爲經營轉禍爲福事均北叟分別已來每增慨憶歎因月積想逐時旋每有西郵事同撫旌相

見之期未知何日瞻言玉嶺靜對金關懷勞之深未常弭歇善自保惜及此不多綱疏

與梁朝士書

釋曇瑗

光宅寺曇瑗白竊惟至人垂誨各赴機權故外設約事三千內陳律儀八萬誠復楷訓異門無非懲惡孔定刑辟以詰姦宄釋敷羯磨用擯違法二聖分教別有司存頃見僧尼有事每越訟公府且內外殊揆科例不同或內律爲輕外制成重或內法爲重外綱更輕凡情僂俛肆其阿便若苟欲利已則捨內重而附外輕若在陷他則棄內輕而依外重非唯穢黷時宰

便爲頓乖理制幸屬明令公匡弼社稷和燮陰陽舟楫大乘柱石三寶遐邇向風白黑兼慶貧道忝居僧例頗曾採習毗尼累獲僧曹送事訪律詳決尋佛具切戒國有憲章結僧家諍執未審依何折斷謹致往牒佇奉還旨庶成約法永用遵模釋曇瑗呈

與瑗律師書

釋惠津

惠津和南竊聞尋師萬日以禮見知而津伏奉未淹過蒙優接昔鄒陽上書乃可引爲上客宋玉陳賦則一賜以良田且復康會來吳才堪師表摩騰入漢行合律儀者哉故知道寄人弘德不孤立儔今訪古並

非其例豈可虛佩寵靈坐安隆渥便是名踰分外譽超身表但法輪初啓請業者如雲非直四海同風天下慕義遂令負笈之徒排肩自遠歸仁之士繼踵來儀華陰成市曾何足云舉袂如帷豈得獨高前代況乃闡禪定之初門開智慧之燈炬信實傾河倒海宣說不窮先進者陷於金城後生者摧其利齒可號熏修戒善能令十地瓔珞守持身行則使八正莊嚴允穆聖凡叶和幽顯加有懷鉛握錐之好聚螢流麥之勤或剖蚌求珠開河出寶而惠津一介無取內外靡聞學謝懸鐘言慙散粉同斯曲水空厠直蘭類此兼

葭謬參玉樹乃知滄溟汪濊不待毫滴之珠華嶽穹
崇寧俟遊塵之壞譬茲秋鳳如彼春林墜獨葉不預
百枝落一毛何關六翮正言身名仰委觸途憑累區
區寸誠喻如皎日不意三邊有務四郊多壘致使虧
贊講筵請益成廢及言悲鯁寧可具披所冀難靜障
除更敢諮受不任戀結行遣祇承惠津和南

答淨律師書

釋曇瑗

信來枉告良用撫然余學慙技癢人非准的中間雖
曾講授不異管內闕天豈足作範後昆踵武前哲蓋
身疾弗瘳門人引去一師盛業廢而莫傳五十之年

忽焉將至長夜永懷惆悵何已每有好事者日相請
逼遂以罷老復成自勵如法師數子本出名家洛下
奇才當今利齒必欲探覈論部任持律藏方爲美器
日見絕塵復有海表奇僧聚中開士皆學無常師不
遠而至訪道質疑足稱一時之樂不意胡兵犯蹕虜
馬飲江塔廟焚如義徒道殣卽日京華故老倚席不
談乃復爰訪幽阿令其訓導久廢無次何以誨人故
乃荆棘生乎口中雌黃謬於舌杪矣煎水求冰未足
爲喻佇能近顧方陳寸款瑗白

天台山顓禪師所受菩薩戒文 隋煬帝

弟子基承積善生長皇家庭訓早趨胎教夙漸福履攸臻妙機須悟恥崎嶇於小徑希優游於大乘笑息止於化城誓舟航於彼岸開士萬行戒善爲先菩薩十受專持最上喻造宮室先必基址徒架虛空終不能成孔老釋門咸資鎔鑄不有軌儀孰將安仰誠復能仁奉爲和尚文殊冥作闍黎而必藉人師顯傳聖授自近之遠感而遂通波崙罄髓於無竭善財以身於法界經有明文非徒臆說深信佛語幸遵時導禪師佛法龍象戒珠圓淨定水清澄因靜發慧安無礙辯先物後已謙挹成風名稱遠聞衆所知識弟子所

以虔誠遙注命楫遠迎每慮緣差值諸畱難亦既至止心路豁然及披雲霧卽銷煩惱以年月日於揚州金城設千僧會敬受菩薩戒名爲孝亦名制止方便智度歸宗奉極作大莊嚴同如來慈普諸佛愛等視四生猶如一子

云

既受戒已便舉法名詔帝爲

總持菩薩也帝頂受已白曰大師禪慧內融導之以法澤可奉名爲智者斯同梁高舉約法師之徽號矣

統略淨住子淨行法門序

釋道宣

夫淨住之來其流尚矣祖述法王開化導達之方統引羣生履信成濟之務也是以正法存沒畢乘信毀

之功神用昏明終藉情勤之力竊聞輪王興運肇於有劫之初法王膺期開於濁惑之始其故何耶良有以也諒由淳薄結於夙心故使機感隆於視聽自敎流震土六百餘年道俗崇仰其蹤可悉至於知機明略弘贊被時垂清範於遺黎導成規於得信者斯文在斯可宗鏡矣昔南齊司徒竟陵王文宣公蕭子良者崇仰釋宗深達至敎注釋經論鈔略詞理掩邪道而闢正津弘一乘而揚士衆世稱筆海時號智山或通夢於獨尊諡天王之嘉稱或冥授於經唄傳神度之英規其德難詳輒從蓋闕以齊永明八年感夢東

方普光世界天王如來樹立淨住淨行法門因其開衍言淨住者卽布薩之翻名布薩天言淨住人語或云增進亦稱長養通道及俗俱稟修行所謂淨身口意如戒而住故曰淨住也子者紹繼爲義以三歸七衆制御情塵善根增長給續佛種故曰淨住子也言淨行法門者以諸業淨所以化行於世了諸法門故有性相差別始於懷鉛終於絕筆凡經七旬兩裘都了遂開筵廣第盛集英髦躬處元座談敘宗致十衆雲合若赴華陰之墟四部激揚同謁靈山之會咸曰聞所未聞清心傾耳故江表通德體道乘權綜而習

之用開靈府陳平隋統被及關河傳度不虧備於藏部後進學寡識昧前修曾不披尋任情抑斷號曰僞經相從捐擲斯徒衆矣可爲悲夫余以暇景試括檢之文寔菁華理存信本矣故知今所學教全是師心心何可師一至如此是以智度論云佛滅度後凡所製述弘贊佛經者並號阿毗達磨卽十二部經之所攝也聖教明訣理絕凡謀但以初學惑昧未能瞻及輒又隱括略成一卷撮梗概之貞明摘扶疎之茂美足以啓初心之跬步標後銳之前蹤又圖而讚之廣于寺壁庶使愚智齊曉識信牢強萬載之道遐開七

衆之基成立敬而信者是稱淨行之人宗而行之不
亾淨住之目貽厥諸友知其意焉

淨住子淨行法門

三十一條
并王融頌

蕭子良

皇覺辨德門一

九十六種道而佛道爲最上勝者非無其義夫立名所以表德非德無以顯名有名未必具德有德名非虛唱是知名有真假德有虛實豈可道俗混同竊名假實而不辨析者乎今覩殊教異軌分衢舛迹未嘗不有其名而闕其德不無其稱而求其用是知有名無德者外道也有德有名者佛道也譬若濟海託舟

踐 寄足故經云直心是道場無虛假故發行是道場能辦事故如是四弘六度俱稱道場藉如此之勝因獲若斯之妙果所以解脫去其累般若窮其照相好表其容法身顯其德語其至仁則三念齊想言其自在則無畏獨步談其累功則十力爲用仰其妙極則不共之法神通方便無量法門洞達三世了照萬有卓然明顯英聖超羣故號如來十號具足旣自覺於生死昏夜又復起於未覺悟者斯可謂有其名德無不包具其美德無不備故知形端則影直聲調則響和未見貌醜鑒鏡有悅目之華體綏照水發溢羣

之觀書云不登山無以知天之高不測水無以知地之厚也凡如斯之異學皆漏於佛之大道矣故經云世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間者有名無義出世者有名有義故六師結誓經問佛名德佛答云最正覺自得不染一切法一切智無畏自然無師保至獨無等倫自獲於正道如來天人尊一切智無畏今各旣知至德有歸邪正異趣善惡分徑凡聖路隔幸得信因果悟非常順智流入正道諸聖並能悼川上之不追悟交臂之潛往病生滅之無窮慕我淨之恒樂凡我咸已仰風餐化割愛辭榮豈得不

懔然增到形命相競者乎故當清和其性哀愍有形等心存濟以法惠施不犯不取有求不逆常志大乘內外相副是名具足清淨度門

頌曰紫實昧朱狂斯濫哲舛徑揚鑣分源競柅麗景或幽澄舒每缺水激波生煙深火滅情端徒總理向空徹不有明心誰驅聖轍

開物歸信門二

如來愍念衆生愛同一子何嘗不以善權方便弘濟益之津乎所以垂形丈六表現靈儀隨方應感法身匪一及其金容託體相好莊嚴顯發衆生欣樂瞻睹行則大千震動衆魔懾伏住則洞達諸定外道歸化坐則演示方等釋梵諮仰臥則開一實道三乘稟德言則三塗之苦笑則四生受樂聞聲者證道見形者解脫當此之時豈不盛哉今者雖稟精靈昏惑障重進不覩分衛國城退不聞八音辯說將由罪業深厚煩惱牢固非唯恐不見前佛後佛來聖近賢深憂惡道無由可絕發如此意實有切情之悲運如是想不覺痛心之苦豈容順默駛流晏安苦海沉淪沸火而不自拔者乎當須慷慨凜厲挫情折意生增上心懺悔滅罪去諸塵累乃可歸信自不堅強其志亡身捨

命捍勞忍苦銜悲惻愴者將恐煩惱熾火無由而滅
無明重闇開了未期譬如牢獄重囚具嬰衆苦抱長
枷牢大械帶金鉗負鐵鎖捶撲其軀膿瘡穢爛周遍
形骸臭惡纏帀而欲以此狀求見國王貴臣雖復一
心無怠懇誠嘉到恐升高殿踐王筵亦無由而果假
令愍念欲覩爲難何以故以其具諸罪惡不離苦具
故若去枷脫鎖洗垢嚴服王不我礙自然而現今欲
歸信亦復如斯將見如來相好光明者先當淨身口
意洗除心垢六塵愛染永滅不起十惡重障淨盡無
餘業累既除表裏俱淨方可運明想於迦維標清心

於寶剎去諸塵勞入歸信門必然仰觀法身無礙如
囚脫枷鎖自然見於王我今除煩惱亦必覩諸佛若
不如是雖復慙懃倍切直恐障礙難通豈可不五體
投地如太山崩一心歸信無復疑想奉爲至尊皇太
子七廟聖靈龍神八部一切劇苦衆生敬禮十方一
切三世諸佛求哀懺悔既悔已後常行柔軟調和心
堪受心不放逸心寂滅心真正心不離心無貪恡心
勝心大心慈悲安樂心善歡喜心度一切心守護衆
生心無我所心如來心發如是等廣勝妙心專求多
聞修離欲定奉戒清淨念報恩德常懷悅豫不捨衆

生

頌曰生浮命舛識罔情違業雲結影慧日潛暉逶迤
修道極夜無歸登山小魯汎海難沂參珉見璧辯礫
知璣迷其未遠匪正何依

滌除三業門三

身口意三禍患之首故經云有身則苦生無身則苦
滅既知其患苦則應挫而滅之滅苦之要莫過懺悔
懺悔之法先當潔其心靜其慮端其形整其貌恭其
身肅其容內懷慚愧鄙恥外發書云禮無不敬教不
可長又曰過而能改是謂無過經云於一切衆生敬

之如親想各自省其過然後懺悔衆等從無始世界
已來至於此生由於身意造諸苦業並緣愚癡多違
至教遂乃憍慢懈怠形用不恭眠坐放逸行動輕傲
或入出僧坊登上堂殿禮拜旋遶形不卑恭或於父
母師長上中下座善友知識前服用不端動止乖法
非禮而觀用違體製或盜三寶財及親屬物一切他
有抄掠強奪欺誑增減非分相陵或姪佚恣縱非時
非處罔隔禽獸不避親族或造五逆水火焚燒攻略
坑陷加毒無罪或剝削則考掠斫射傷毀斬截殘
害剝裂屠割炮燒煮炙燔淪諸如此罪或爲姪欲或

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

廣弘明集卷三十一

五

卷一

爲財利或爲慳貪或爲癡我無慙賢愚不愧聖達今
思此過若影隨形怖懼慚愧悲惻懺悔痛苦懺悔已
有相加害者從今已去爲真善友生生相向以法示
誨願十方佛特加攝念悔身業障永更不造次懺口
業此是患苦之門禍累之始書曰一言可以興邦一
言可以喪國又曰言行君子之樞機樞機一發榮辱
之主經云不得離間惡口妄言綺語諂曲華詞構扇
狡亂故知有言之患招報實重廣如自愛經彰斯業
相又如經云失命因緣尚不妄語何況戲笑構扇是
非常以直心懺悔口業次懺意業意爲身口之本罪
福之門書云檢七情務九思思無邪動必正七情者
喜怒哀懼憎愛惡欲者也九思者視思明聽思聰色
思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見利思
義此皆所以洗除胸懷去邪務正經云不得貪欲瞋
恚愚癡邪見故知萬惡川流事由心造何以知其然
若瞥緣心起故口發惡言言由意顯便行重罪今欲
緘其言而正其身者未若先挫其心而次折其意故
經云制之一處無事不辦既心會於道身過不遏而
止意順於理口失不防而滅然身口業麤易可抑絕
意造細微難可壑盡廣如諸經說其相狀

支那

廣弘明集卷三十一

七

卷二

頌曰樂由生滅患以身全業資意造事假言筌利衰
畢倚榮辱茲纏燕驥匪躡周錯徒鑄惑端夙緒愛境
旌懸不勤一至何階四禪

修理六根門四

經云罪無定相隨因緣造既是因緣而生今亦隨因
緣而滅前已懺其重惡則三業俱明又欲莊嚴容體
則須六根清淨同知心之驅役諸識亦猶君之總策
諸臣故書云君人者懷乎如朽索之御六馬言其畏
敬御物不及於亾驗之此事曉然俱了但以萬境森
然感發內外更相因倚構接心識故經云心王若正

則六臣不邪須各慚愧制馭根識如法句經心意品
說昔有道人河邊學道但念六塵曾無寧息龜從河
出水狗將噉龜龜縮頭尾四腳藏於甲中不能得便
狗去還出便得入水道人因悟我不及龜放恣六情
不知歿至輪轉五道皆由意根故須總明六根罪業
我從無始已來眼根因緣隨逐諸色見勝美之事不
能修學見不善之業隨順履行獲此雙眼其淨甚少
惟見無慚無恥之色不見賢聖神通方便作用之色
雖有雙目與盲不異是大可恥一也我從無始已來
耳根因緣隨逐外聲聞說正善信忠勸美不能修學

反生憤結聞邪惡事歡然順行緣此因故唯聞一切不善音聲不聞清淨正法之聲十方諸佛常說妙法我今不聞生聾不異是大可恥二也我從無始已來鼻根因緣若聞正教戒德妙香初不樂聞反生妨礙聞諸惡欲邪媚之香深心耽著由此業故墮大地獄生在邊地不聞賢聖五分之香不聞三乘四攝等香使我輪迴常與善隔是大可恥三也我從無始已來舌根因緣造過特多貪著厚味不淨說法致此罪緣常淪生死是大可恥四也我從無始已來身根因緣多造衆罪自重輕他增長癡愛由此業故得下賤報

於佛勝緣無由攀附是大可恥五也我從無始已來意根因緣偏造衆惡至人經教拔苦出要心不希行更生違拒乃學異論規圖罪種致無正信求名求利增長我見乖僻尤重臨死之時方悔虛過此大可恥六也

頌曰傾都麗佳繞梁之曲肥馬輕裘蕙肴芳醪晦黑滋生昏聵競欲貌蕩魂浮身甘意觸靈龜攝根晴葵衛足蟲草或虞人如不勗

生老病死門五

尋夫遠劫已來三業所纏六根所惑染愛潤業沈沒

迄今生老病死實爲大苦故經云一身死壞復受一
身生死無數盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能
數矣所以達人與厭高升界繫之表愚夫貪生恒淪
死生之獄故須識過可得長辭如胞胎經云衆生受
胎冥冥漠漠狀若浮塵在胎十月四十二變識微苦
毒楚痛難忍臭處迫迫劇於牢獄飢渴寒熱過於餓
鬼母飽急塞母飢悶絕食冷如冰食熱如火飲多如
漂大海行急如墮險谷坐久如土鎮窄立久如懸厠
屋下熏上壓無時不苦及將欲生倍復艱難如赤身
赴刃叫聲震烈雖具此苦復多不全若一日百日一

月十月或在胞胎墮落或出生母子喪命當思此生
實是大苦次思老苦經云年耆相熟形變色衰坐起
苦極餘命無幾涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油
旣盡光炷非久人亦如是唯賴壯膏壯膏旣盡衰老
之炷何得久住又如折軸無所復用如遭霜花人不
欲視又經云是日已過命亦隨滅如少水魚斯有何
樂當思此老復爲大苦次思病苦皆由風寒冷熱食
飲不節四時變改則水石乖扶況此假合之體危脆
之形望免四大不虧百一無惱豈可得也及至苦患
切身心煩愁塞求生不差求死不絕痛楚百端窮憂

自結屎尿臭處妻子爲之改容形骸不攝傷人爲之
變色況單身寄病誰肯提攜故經云慈父孝子至病
死時不能相救此至言也實爲大苦次思死苦經云
死者盡也氣絕神逝形體蕭索人物一統無生不終
又經云去處懸遠而無伴侶無所破壞見者愁毒等
經又云獨生獨死身自當之幽冥幽冥會見無期是
以聖人以身爲患豈復以死更受生乎往來五道勞
我精神誓斷貪源絕其生本是故死苦實由此身如
來出家立言此意

頌曰穠華易遷繁蕉不實星髮鮐肌隣光愒日二豎
潛言十至空術生之往矣高松蕭瑟卽化翻靈從緣
墜質噬臍有譏嗟然何汨

尅責身心門六

身爲苦本自所造集於生死中復增惡業不能改悔
隨順佛語是故特須深自尅責經云見人之過口不
得言已身有惡則應發露書云聞人之過如聞父母
之名耳可得聞口不得言又云君子顯其過經云讚
人之善不言已美書云君子揚人之美不伐其善經
云恕已可爲譬勿殺勿行杖書云已所不欲勿施於
人今以經書交映内外之教其本均同正是音殊名

異若使理乖義越者則不容有此同致所以稱內外者本非形分但以心表爲言也經云佛爲衆生說法斷除闇惑猶如良醫隨疾授藥書云天道無親唯仁是與若出家之人觀空無常厭離生死行出世法是則爲內乖此爲外在家人歸崇三寶持戒修善奉行禮義是則爲內乖此爲外今內外道俗共知內美之稱由心外惡之名在行豈得不捨外惡勤修內善若欲修行先自剋責當知求進是假名退檢是實法欲涉千里者必裹糧備足而致也欲升彼岸者必聚智糧具戒足而登也所以能果者實由退檢覺察校

試輕重故能却斷無明退截老死愚闇滅則慧光發四相遷則戒德顯故知廉退者進之兆也貪進者退之萌也夫求而獲者虛則實愛情深故有傾危墮墜之苦此外道之法也退而獲者實則意無深戀故得常安涅槃之樂斯佛道之法也今者但應退檢不及以自責躬若志求進必損我傷物退者檢失則彼我兼利當知剋責心口是八正之路檢察身行是解脫之蹤是故如上善自剋責則無善而不歸也
頌曰瞻彼進德莫敢惑遑顧咨小智徒以太康豈無通術跋此榛荒雖有重離迹照螢光循情內負撫事

外傷層羅一舉空念高翔

檢覆三業門七

剋責之情猶昧審的之旨未彰故以事檢心校所修習既知不及彌增悚慙何謂檢校檢我此身從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一項有幾心幾行幾善幾惡幾心欲摧滅煩惱幾心欲降伏魔怨幾心念三寶四諦幾心念苦空無常幾心念報父母恩慈幾心願代衆生受苦幾心發念菩薩道業幾心欲布施持戒幾心欲忍辱精進幾心欲禪寂顯慧幾心欲慈濟五道幾心欲勸勵行所難

行幾心欲超求辨所難辨幾心欲忍苦建立佛法幾心欲作佛化度羣生上已檢心次復檢口如上時刻從旦已來已得演說幾句深義已得披讀幾卷經典已得理誦幾許文字已得幾過歎佛功德已得幾過稱菩薩行已得幾過稱讚隨喜已得幾過迴向發願次復檢身如上時刻已得幾過屈身禮佛幾拜已得幾過屈身禮法禮僧已得幾過執勞掃塔塗地已得幾過燒香散華然燈已得幾過拂除塵垢正列供具已得幾過懸幡表刹合掌供養已得幾過遶佛恭敬幾十百市如是檢察會理甚少違道極多白淨之業

裁不足言煩惱重障森然滿目闇礙轉積解脫何由
如上檢察自救無功何有時閒議人善惡故須三業
自相訓責知我所作幾善幾惡

頌曰渾風緬沒旅俗膠加競文內疾誰覲心瑕再惟
情反三省身華貴危窮濫貧懾豪奢迴迴六蔽紛綸
七邪不圖厥始逸馬難置

訶詰四大門八

四大謂大水火風也

上已檢察所行多諸廢惰由此四大招致懈怠是故
訶詰令其覺悟夫三界遐曠六道繁滋莫不依因四
大相資成體聚則爲身散則歸空然風火性殊地水

質異各稱其分皆欲求適求適非一所以乖忤易動
故一大不調四大俱疾乍增乍損痾疹續生風輕而
地重水冷而火熱互相煎惱無時得安經喻四蛇信
哉可患又此四大無慙無恥無恩無義我今恐其不
安所以資給所須然彼四大初無愧感何以知之至
如悲風霜殞嚴冬雪零便須綿續衣裘臥褥溫室若
季夏鬱蒸熇赫炎烈復須輕絺廣室風扇牙簟春秋
改節氣候清爽復須輕輦服御乃至食則甘肥珍饈
克滿飲則瓜果溫漿冷水隨時資給安苦求樂此皆
四大所須而我供贍未曾拒逆而此四大求索無慚

不知有無有則克給不厭無則恐迫令得如飢須食
不可暫闕脫致乖違內愁外戰增發火大不知我艱
辛不怨我空乏唯欲貪求無有休息是名無慚云何
無恥汝之所須無窮我隨給汝不少雖然當受初無
愧容我既役智盡謀以相資贍而汝初無矜念於我
於少日中不須衣食云何無恩今既得我如此供給
未嘗爲我造作善事獲我衣食飽煖怡懌反更思念
作一切惡少時禪誦禮拜卽生懈怠云何無義此四
大身不可期懷不可委信我今爲汝種種供須反復
橫起種種愛著驅逼於我行殺盜淫我既愚癡不能
制革還相隨順生諸疾病或遭王法牢獄鞭杖爲汝
所招我既嬰苦汝亦無利猶復不知更求更索從今
日去不復隨汝流轉老病生死大海汝當隨我行道
作諸善業方可給汝隨病衣食趣得支身以除飢渴
汝當善自驅策令我早得五分法身常化遊行自在
無礙

頌曰迅矣百齡綿茲六入出沒晷疑興居愛習矻矻
予求營營爾給匪德日歸惟殃斯集貪人敗類無厭
自及昭回不希玄墟何泣

出家順善門九

上已檢校所行知乖道實遠剋責自咎則進趣有途
前雖道俗總論混知其過然在家罪重出家罪輕但
出家之人行業階差生熟難辨然阡陌而觀亦粗見
其迹今出家者未登聖境而期望之人恒引聖責凡
良由大教勝遠尊之者責重法律精微信之者望深
何以知然今欲見雅形妙相之體當觀儀容端麗之
人欲觀仁義盛德之風當尋有禮有義之行何常見
衆多之口競譏棄諸外道正以不足及言所以息議
在於衆僧動爲論端實由我法清勝嫉之者多我法
高遠毀之者衆書云城高則衝生道尊則魔盛今乍

聞詰誚之言乃足驚怪就理而尋非無義而發試爲
檢其所修比其所習福之深濃罪之厚薄可加意察
之夫父母是孝戀難遣而能辭親妻子恩染難奪而
能割愛勢位物情所競而能棄榮飢苦是人所難忍
而能節食滋味是人所貪嗜而甘厭蔬澀翹勤是人
所厭怠而能精苦七珍是人所恡惜而能捨離錢帛
是人所蓄聚而能棄散奴僮是人所資侍而自給不
使五色是人所欣覩而棄之不顧八音是人所競聞
而絕之不聽飾玩細滑人所保著而能精麤無礙安
身養體人所共同而能忘形捨命眠臥是人所不免

而晝夜不寢爲業恣口朋遊人所恒習而處靜自檢
白衣飲饌不知紀極而進食如毒白衣日夜無所不
甘而已限以畧刻虛腹白衣則華屋嬾偶而已塚間
離著又行住坐臥如是法禮拜圍繞如是法讀誦講
說如是法食飲便利如是法受供行施如是法修道
習行如是法略說如上無非有法數則三千威儀廣
則說不可盡餘如出家功德經說
頌曰澡身浴德晦迹埋名將安寶地誰留化城道場
曠謐禪逕閒清風瓢弗響震轍途驚嘯傲焉慮脫落
何管長捐有結永寘無生

在家從惡門十

俗士每言談之次或問白衣歸向何法無不答云釋
氏純臣縱復實心錯背亦羞言其乖各所以爾者寔
由大法精勝不欲與善相違故也旣言其信當事與
言同若言事相反者便是矯僞諛諂側佞邪媚天下
所驚嗟四海所駭歎若欲真實期於三世者見沙門
之過當知凡劣形服雖異喜怒何殊便思其理可崇
本不在人何得以鄙恡之行用廢大道乎且其積習
勝業已積熙連沙喻可不深思今諸士女試自檢察
實自多過瞋恚不避尊貴惡罵無復高卑貪求不計

毀辱慳慳不知禮節姪欲不擇禽獸黜退不避親族
加以僞慢放逸貢高懟恨諍訟邪命詐現異相以利
求利惡求多求無有恭敬不隨教誨身見有見及以
無見未嘗省退以禮自制一何苦哉唯恐我不勝人
人莫及我經說起慢此業熾盛燒滅宿世所種善根
又云爲惡雖少後苦無邊如毒在身終爲重患諸俗
人等唯欲營生不知顧死然生不可保死必奄至尋
此危命非朝則夕俄頃之間兇變無常如佛爲愚癡
富老公說渴汲汲憂子財非我何所有愚人多預慮
莫知當來變廣文如彼何得不思貪求積聚終必散

失身死名滅唯業相隨又觀女人所起患毒倍於男
子經云女人甚深惡難與爲因緣恩愛一縛著牽人
入罪門女人有何好但是諸不淨何不審諦觀爲此
發狂亂郁伽長者經云在家修道當觀女人生猷離
想非常久想不淨潔想臭穢惡想羅刹惡鬼恒噉人
想貪色難飽無止足想惡知識妨淨行想三惡道增
憂苦不斷目面唇口惑人之具人爲所惑破家滅國
殺親害子衆禍之本皆由女色

頌曰石磨則磷玉生雖堅維居必徙豈曰能賢冰開
春日蘭敗秋年教隨類反習乃情遷命符三漏生偕

十纏茲焉遂往憂畏方延

廣弘明集卷第三十二

音釋

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

舩

廣弘明集卷第三十三

唐終南山釋道宣集

戒功篇第七之二

沈冥地獄門十一

蕭子良

萬法雖差功用不一至於明昧相形唯善惡二途而已語善則人天勝果差別於目驗述惡則三途劇苦皎然而非虛而愚惑之夫好起疑異多言人天是妄造地獄非實說以不覩故便不知推因以測果由不了故復不知驗果以尋因既因果未分空扇是非疑途亂起明在何日無論未來其事難了但以卽今善

惡是驗冥漠非妄夫有形則影現有聲則響應未見形存而影滅聲續而響乖故知善惡相資亦復如是幸各明信無厝疑心何謂地獄經中廣說此洲地下八大地獄最下阿鼻四萬由旬鐵城四周表裏火徹銅狗黑蛇哮吼嚼咋甚可怖畏諸小獄者散在鐵圍山間海渚空野衆處備受寒熱難可具說獄各有主牛頭阿傍其性殘虐無一慈忍見受苦者唯憂不苦唯憂不毒或問獄卒衆生受苦甚可憐愍而汝無慈常懷毒害獄卒答曰諸受苦者由是不孝父母謗佛法僧罵辱親疎毀陷一切破壞和合瞋恚殺害貪姪

欺詐邪命邪求及以邪見憍慢懈怠放逸怨恨迷沒聲色耽著酒食犯所受戒不知慚愧具足惡業來此受苦受苦既畢恒加諫喻此是惡處今已得脫勿復重來然此衆生初無改悔今日得出俄頃復來勞我形力加毒於彼今觀此輩既不修善往趣泥洹則是無知不識避苦所以倍痛苦之何由得生慈忍又經云有十惡業殺生偷盜能令衆生墮於地獄畜生餓鬼無量劫數乃得爲人還受短命貧窮等報又感外報棘刺沙礫水草少味不如意等且身口意此三發業之始自作教人見作隨喜此三成業之由現報生

報後報此三感業之所故論云三三合九種從三煩惱生然前九位業通善惡受三塗報唯在三毒是故行人先須觀彼於此人身可有出理

頌曰冥津殊復曉高聽亦能卑陰牆雖兩蜜幽夜有四知炎山翻烈火冰澗市寒漸羅城振雲幕鋒樹鬱霜枝茹荼非云苦集木豈稱危求仁曾已得長歎欲何爲

出家懷道門十二

自大聖已還性體未圓三相所遷四山作固所以如來智周域外尚假苦切之言令諸有生得入律行今

居在凡愚善惡雜糅何能免點累之愆愛染之失若聞所說當深歎悼何時免離若斯之過不得內懷驚疑增其忿憾也然則起忿之來誠由著我如經所說執我見者生死大患第一破戒且舉一我無人不患自非正聚誰不弊之出家本意爲滅此惑故諸行者常須遮制積功不已漸得出有迷此不修還同無始徒在僧倫更招苦業今聞出家之美不得便言無惡又聞俗人之惡不可便言無善故通述之宜各警策夫出家者猶信故入道也當去愛著順佛語則出世之行成也若於行有虧則非謂之信也內既無信則

翦落納衣瓶鉢等於身無用略引數條不得自怠已
去憤鬧得空閒已離俗愛無攀緣已出馳動入寂定
已離染著得無礙已捨苦境得無惱已離妻子無纏
縛已棄飾好厭華侈已絕聲色滅貪求已斷榮辱去
我見已向入正趣道門已披弘誓忍辱鎚已服解脫
涅槃衣已望畢竟空寂舍已登慈悲喜捨堂已見迴
向之大利已聽多聞自覺音佛見出家之利樂如此
所以勸獎誠勵修學故經云蓋聞沙門之爲道也捨
家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其清淨一心
者則萬邪滅矣一心之道者聲色不能汙榮位不能

動免離憂苦存以自在塊然獨立捨五慳除兩穢二
堅縛二障法二種垢二雨雹二癰瘡二燒法二種病
四破戒者一謂三業不淨二謂聞空怖畏三謂不爲
泥洹四謂貪著我見又如經說菩薩修行先除四失
謂捨欺誑重報恩決嫌疑滅諂心如是備行諸度妙
行清淨廣大安住寂靜

頌曰韞石諒非真飾瓶信爲假竊服皋門上濫吹溜
軒下鳳祀徒驚心騶文終好野實相豈或照浮榮未
能捨迹殊冠冕客事襲驅馳者已矣歇鄭聲無然亂
周雅

在家懷善門十三

前已聞其惡深自鄙悼今顯其善悅以進道何以知之自非貪欲情厚染愛性深富貴意重勢利心濃者則不容安處累縛黑闇所纏故知在家者衆患之本矣故使室家妻子宗親眷屬周旋來往朋友遊處奉上接下皆須將意意不獨往其應筐篚筐之用非求不至既馳求事廣財念無窮惟念多蓄不顧無常擁積腐壞靡知分散是爲欲不慳貪便不能得既眷屬纏繞百心不同不加鞭罰則爲惡者衆雖曰止惡要由意瞋起是爲欲不瞋恚亦不能得爲此資生校計

馳求萬方以利縈心不知患害水火盜賊艱苦備經或天身命殘殺無辜宴集歡樂非此不濟起貪癡心謂我加爾飲噉之後暢快莫思是爲欲不起癡而不能得當知白衣與善相違故曰所作之事與地獄對門又云居處如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔親戚如怨家而今在窮苦之地繫縛憂厄艱辛纏累備諸苦惱不親三寶不近正法窮迷闇障劇苦之內而能一日一夜守持清禁六時行道兼修六齋年三長齋或持一戒二戒三戒乃至五戒八戒十戒菜蔬節味檢身口意又率妻子內外眷屬迴向崇善建菩提因

或撤父母之供妻子之分財貨衣服甘珍饈果窮其
所有敬供精潔合室營奉晨昏翹注或爲疾病患危
急縣官牢獄或親族崩亡祈福魂路或生善滅罪始
發信心崇仰沙門在聖無別由其隨順佛正教故所
以順佛語故出離生死若違佛語必墮惡道是故常
應堅發正願願受化生自在飛行一切佛刹隨所感
見應接羣生學佛威儀入如來室著如來衣坐如來
座巧便大慧開悟解脫於諸法中究竟無障盡虛空
際大誓莊嚴

頌曰處塵貴不染被褐重懷珠美玉曜幽石曾蘭挺
叢芻四氏不爲侶三界豈能淪諒茲親愛染寧以財
利拘煩流捨智寶榛路坦夷途萬物竟何匹烈火樹
紅芙

三界內苦門十四

夫三界牢獄四圍輪轉在家出家未斷我倒無得免
者既爲生死所纏身心勞累遷變無窮無非是苦故
經云三思皆苦何可樂者而衆生常惑謂言世間是
常是樂出世樂因無常是苦何其沈迷頓此顛倒纔
驗刺身卽覺苦受何得云樂略引數條證知唯苦若
謂飲食爲樂者則應多所餐進身和心悅何意小乖

分度便成疹患若謂衣服爲樂者則應春夏一服愛心無厭何意寒暑異服明不甘樂所以苦本若謂室宇爲樂者何意不常一處旣致馳動明知避苦若謂妻子眷屬爲樂者則應長相歌笑何意俄爾無常悲號哽噎當知眷屬實是苦本若謂妙色以爲樂者則應長悅心目永慰形骸何意須臾顏貌變改髮白面黑傷痛少年華美之豔故知此色本自是苦不是外來若謂好聲以爲樂者則應絲竹繁會觀聽無厭何意小久便致昏倦耳不樂聞當知是苦若謂酣酒以爲樂者則應適意遣憂長無惱患何故神昏心悶骨

節慘痛或因此事鞭杖鎖繫喪身天命破家亡國受苦無量若謂朋遊爲樂者則應終日遊散不知厭極何意每一登臨少時便倦後更相攜無復行意若謂姪佚爲樂者則應血氣剛強眼明神爽少而不老壯而不變何意恣情逞欲輒有疲困抽腦徹髓頭眩眼亂心驚氣迫筋骨緩縱口燥唇焦四肢振掉抽拔五藏由此天命當知姪佚實是苦本若謂榮位爲樂者則應始終不變無恥無辱何意黜陟之間憔悴立至已上諸條大舉而言然此六塵五情遊心之處無非是苦所以大聖覺察三界牢獄知苦不迷解脫生處

頌曰心怨動紛遶情怡輒遷互歡愛一離遠傷憂坐
衰暮連幌結清陰高臺起風露腐毒緣芳旨天伐寔
修嫔慾網必虧生繁置或全免眇眇夜何期悠悠終
肯悟

出三界外樂門十五

佛世尊說三界世間總是苦聚非唯一苦而已又是
無常無我不淨終歸於空出世之外則有常樂我淨
具八自在而衆生長迷妄謂爲樂一何可悲且說一
苦隨相有八何謂八苦所謂生苦老苦病苦死苦愛
別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦於一苦中更

有諸苦故諸行人策勵行道節身口意翹勤匪懈羣
小無知謂之爲苦大聖圓照三達洞了知此小苦大
樂正因雖有勞頓所期者大非謂爲苦故引諸行相
用簡有心若捨身命憐愍衆生得佛金色身光明洞
徹行住坐臥震動大千相若禮拜父母師長賢聖得
佛頂相高明若不誑衆生讚揚其德得佛眉間毫相
若行慈愛仁救衆生得佛紺青螺髮相若以光燈供
養施人得佛頂出日光相若以慈意視衆生者得佛
淨目上下眴相若絕滋味十善化人得佛四十齒齊
密相若說慈善志意堅強得佛四牙白淨相若絕口

四過得佛方頰車廣長舌相若行施平等得佛果時
七處合滿相若忍苦行決定無亂得佛師子臆相若
行正淨醫藥救人得佛身方正相若行慈仁不杖衆
生得佛修臂指長相若視地行不踐蟲命得佛行不
蹈地相若手扶接有苦衆生得佛手內外握相若行
四攝攝取衆生得佛手足網相若以淨心供養善人
得佛手足輪千輻理相若施衣服隱過蔽惡得佛陰
馬藏相若說除患死法得佛鹿膺腸相若善莊嚴不
解衆生肢節得佛鈎鎖骨相若柔和順塔右遶從人
得佛右旋毛相若平治道去棘刺得佛一孔一毛相

若不服華綺沐浴於人得佛皮膚細軟相若掃塔除
穢得佛身不受塵相若修萬行常願具足得佛胸已
字相若捨國城妻子得佛淨土眷屬賢聖相若自節
食上味施人得佛上味相若常讀誦不惡口加人得
佛總持口香氣相若說法引接衆生得佛面無飢渴
滿口光辯才相若持戒無缺得佛法身圓備相若在山間頭陀苦行得佛塵累都盡相若捨華堂幽林禪
思衆生謂苦不能行之菩薩志意堅強所期者大不
以爲苦故得自然宮殿七寶房舍早得成佛衆生猶
自流轉生死海中豈非爲顛倒惑纏之所致也故當

勤加精進修行此行便出三界

頌曰端襟測煩海矯步寫埃氛二受猶絕雨八苦若浮雲輪心仰圓極罄質委方墳朝遊淨國侶暮集靈山羣燈祇開遠照香宇薦嘉薰俛首睇人俗信矣靜爲君

斷絕疑惑門十六

夫因果感應影響相生必然之道理無差舛而衆生業行不純善惡迭用以不純故報有精麤或貴或賤或美或惡其事迹匪一不了本行故致疑惑何者如精進奉戒應得長生子孫熾盛親族榮顯而返見身

命天促門族衰殄屠害之人應促壽眷屬殘滅而反延年壽考宗強援廣清廉之行應招富足而見貧苦貪盜之人應見困窘而覩豐饒此乃緣其福故現世輕受如金剛般若云由持經故爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今輕賤故先世罪滅所以致有此疑者由其無明惑故妄起顛倒不能解了三世業相今略出數條世人惑事用以懲誡庶有識者識以除疑智人以生爲苦所以不忍愚夫貪生以生爲樂是一惑也智人以不生則不死故云涅槃寂滅之樂而愚夫惡死不知遠死之方是二惑也智人以居家

爲苦譬之牢獄書云割情在於驕奢而愚夫染著以爲榮樂是三惑也智人知妻子之累故比之枷鎖書云割情在於所愛而愚夫以恩愛爲懽欣是四惑也智人以眷屬是繫縛之本放之如讐而愚夫繫戀以爲勝適是五惑也智人以榮利是自滅之筌書云割情在於速達而愚夫不計讒害取貴是六惑也智人以色聲香味爲苦本書云割情在於嗜欲而愚夫爲之沈溺迷醉且列如前不容致惑是以智人當勤自勉自生老病死不離其身勿生疑惑一生空過今更出之以顯疑相見布施者疾患早亾便起疑心慳慳

見持戒人過中不食致患懷疑自養見忍辱人檢心攝形致患懷惱勸令開意見誦經人旦夕緣理致患勸息見菜蔬人致患瘦弱勸噉肥美見坐禪者致患勸臥聞語引進便稱本情懈怠自恣隨順流俗曾不思量朝聞夕死如救頭然何有情賴更習常俗以死自誓方曰有志

頌曰生塗非一理識緒固饒津徒駭東陵富空嗟北郭貧國生曾已戾顏氏信爲仁逢尤昭往業習善會茲身勤憂永夷奉晏安終苦辛令名且云重豈若樹良因

十種慚愧門十七

既已同知在家男女之惡又見出家僧尼瑕累又聞
疑惑顛倒之門退自思省實可慚愧經云慚愧得具
足能滅閻障故又云慚如鐵鉤能制人非法若無慚
愧與諸禽獸無相異也涅槃經云有二白法能救衆
生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他作慚者內
自羞恥愧者發露向人有慚愧故則能恭敬父母師
長懷慚愧故罪則除滅顯相如此各須慚愧順清白
法事乃無量略舉十條以爲綱要第一慚愧諸佛如
來往昔欲令我等離苦獲安所以發心行菩提道忍

苦受辱令成法身常以正法爲我解說而我不能如
說修行第二慚愧父母哀哀父母生我劬勞長養教
詔常懷憂惕旣爲人子不順誨約反學凶強陵蔑貴
賤旣乖諍子上失令名深爲可愧第三慚愧諸子然
彼實能晨昏定省色養無虧而終貧煎無物賑給故
使諸子無由得立又闕教導使子愚昏實爲可愧第
四慚愧師僧然我父母生育訓誨不能使我出生死
海今此師僧教我出家受增上戒懷羅漢胎得羅漢
果而我違犯深爲可愧第五慚愧弟子旣能晨夕依
教策修而反固遮有違聖說致使道業寸尺無功一

生空過無法制奉顧斯負累亦可深愧第六慚愧帝王恒以十善化導天下故國土安寧五穀豐熟所以百姓安家復業出家之人泰然安樂任其禪誦而今懈惰深是可愧第七慚愧檀越出家所懷解脫爲本形骸資待衣食爲先所以諸俗爲道興福供給資緣故隆正業而惑不全失於敬重亦可深愧第八慚愧良友知識化導見佛因緣令具梵行大經唱示而我聞諫反以爲讐背逆三歸禮向神俗迷著善導故違正誨深可爲愧第九慚愧所化諸人由我無德久不種緣致使開悟莫能津濟故令聽者徒枉功夫縱聞

雜善不獲純淨內心自疾深可慚愧第十慚愧天龍神鬼護法冥祇我本發心誓度一切故諸天龍擁護無惱而我愆缺情志不恒唯知負恩但增慚愧

頌曰神膏施唯重玄酒恩未隆明璣隋水上潤玉藍田中稟天性所極資敬道攸崇羽毛共以勢輪軌相爲通報德愴前雅酬言愛餘風遵途每多舛顧省能無忤

極大慚愧門十八

慚愧之義以不及爲本若於正行悉能遵奉則無假慚愧書云內省不疚何憂何懼又曰心苟無瑕何恤

無家今既理妙難精觸向乖背一念之間造過無量過無量故慚愧亦應無量前已略舉大致其中枝派不可縷悉更立此門使尋文求旨知理無不攝也夫衆生以我見故不能推美於物引惡在已而於萬善不能修習見人勝行意欲陵之無慚之甚何得不見今列位顯之庶可斂迹若見直心行慚愧人我不能行願彼不作見行布施持戒人開解脫門願其早止見行忍辱精進人自不能行願早退沒見多聞修定者自不能行不欲使作見行慈悲喜捨者不能讚勉欲其不行見菜蔬一食者自不行故勸令退敗見行

伏心人應慚愧法乃勸不行乖八正道見學問誦經人自無此行不使彼作見圍繞禮拜者自懶惰故嫉令不行見有唱導梵音者自不及彼願不爲之見經行頭陀者既不能行反謗毀滅今據叔世設法開化以此爲高義當生信滅罪祈福弘道而今登無畏座開廣笑諢之端飾詞自麗之美高言興色誹誚往還儀容傲倨初無謙遜永不退省我解未深唯詰諮者尋經有謬故經云若爲利養名譽我心愛黨而說法者是名非說若利於彼增信心故滅煩惱故起淨業故知慚知愧開八正路是名善說如過去世有苦岸

比丘說有衆生我人壽命違於佛語命終入阿鼻地
獄仰卧伏卧左右脇卧各九百萬億歲爾後更歷諸
餘地獄自外徒黨受苦難言故知不依佛教毀謗正
法其罪實重當知法師實亦爲難其善則致福無量
其惡則獲罪亦重是故法師應須極大慚愧然居在
世間養生之急在於衣食由此衣食勞亂極深所須
繒纈皮革無不損生殘命著他皮肉還養肉身乃至
食噉一粒之食非用功夫無由入口推度前功商量
我腹上入下出常流不止而於其中選擇精肥進納
軟滑貪嗜美味無羞無恥須臾變改臭不可近將行
將坐如廁不殊何有智者於食生貪若生貪者大須
慚愧與彼畜獸復何取別

頌曰冬狐理豐毳春蠶緒輕絲形骸翻爲阻心識還
自欺華容羈絆日生平少年時驅車追俠客酌酒弄
妖姬但念目前好安知身後悲惕然一以愧永與情
愛辭

善友勸獎門十九

夫能了除疑惑內發慚愧勸獎之功善知識也今欲
修習萬行非善知識無由進道經云如梅檀葉在伊
羅林其葉則臭伊羅臭葉在梅檀林其葉則香書云

與善人居如入蘭芷之室久而借芳與惡人居如在鮑魚之肆與之俱臭又云近墨必緇近朱必赤故知善友能作佛事是大因緣是同梵行善知識者今能將我得升淨土惡知識者今能陷我墜於地獄當知善恩不可酬報夫善惡之理皎然明白但以任情適道則進趣之理遲善友勸獎便勇猛之心疾經有獎課之文書有勸學之說當知要行實由勸成故經云菩薩自身布施亦勸他人令行布施自行持戒忍辱精進一心智慧亦勸他人令行此事然則勝美之事欣樂美仰物之恒情今若徒有願樂之心不行願樂

之事未見其果猶若絕糧思味其於飢渴終無濟益故略引數條盛行要事以相警誡今有財富室溫家給人足不勞營覓自然而至復有貧苦飢弊形骸勞悴終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故勸其布施力厲修福若有衣裘服翫鮮華克備又有尺布不全垢膩臭雜是以勸獎令施衣服及以室宇若見甘味珍羞連几重案又有梨藿不克困於水菜所以勸獎令施飲食若見榮位通顯乘肥衣輕適意自在復有卑陋猥賤人不齒錄塗炭溝渠坐卧糞穢此苦可厭勸令修福除滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴

我常在賤若見形貌端正吐言廣利又有面狀矬陋
所言險暴此苦可捨勸令忍辱若見意力彊幹少病
登勞行道無礙有人多患不安所行莫濟見有此苦
勸施醫藥令其進趣故法句經云四時行道得度衆
苦一者少年有力勢時二者有財物時三者遇三寶
福田時四者當計萬物必離散時常行此四必得道
跡應自督課不待他勸

頌曰蘭室改蓬心梅崖變伊草丹青有必渝絲轢豈
常皓曲轅且繩直詭木遂彫藻一簣或成山百里倦
中道隆漢乃王臣失楚信元保勉矣德不孤至言匪

虛造

戒法攝生門二十

前已勸獎於他我今自加課勵凡論課勵要必託境
行因若心志浮蕩則進趣無寄然託境行因戒爲其
始可謂入聖之初門出俗之正路如乖此訓永處二
塗人天長絕是以經云譬如大地長生萬物戒亦如
是能生衆生人天華果故經云若無此戒諸善功德
皆不得生良以三塗苦報罪障所纏人天勝果堪爲
道器欲感勝果非戒不生是以聖人先明此教然三
歸五品戒法兩科七衆小學要以三歸爲宗一乘大

教必崇三聚爲本竝如經律具顯規猷卓爾憲章行
業明逾鑒鏡今粗舉其大致用光恒俗所以發戒之
原須依三寶者蓋由佛法僧寶天人所尊歸依生信
必能出有若歸邪神反增苦趣故經說云歸佛清信
士不歸諸天神故須先定邪正方識逆順經云信爲
道元功德之母智是解脫出有之因誠至言也若無
此信心志浮虛歸戒不得是以發足立信爲先何謂
三歸謂佛法僧此三可重故名爲寶何謂爲佛自覺
覺彼無師大智五分法身也何謂爲法能軌能正滅
諦涅槃清淨無相也何謂爲僧能和和衆無學功德

自他滅處也何謂爲歸可憑可向也何謂爲寶能招
利樂正心依仗近獲人天遠登無學此則三寶區別
之門若論極教理唯一統照無不周照周等覺謂之
佛寶體無非法謂之法寶至德常和謂之僧寶此乃
體一義三同性三寶衆生解悟信知佛性離此生死
招興利樂是故一切無不歸憑第一翻邪三歸第二
五戒三歸第三八戒三歸第四十戒第五具戒第六
十善戒第七大菩薩戒此之七戒所防過境近約大
千世界之內一切六根六大竝是戒境廣如常說
頌曰金山巖寶仞瓊琬烈瑤蕘牆狐議不窟檐鸛登

能栖淨花莊思序慧沼盟身倪六羣儻未一七衆固
恒齊端儀有直景正道無傾蹊維宮超以悟襄野竟
何迷

廣弘明集卷第三十三

音釋

懟徒對切 磷良刃切 厝倉故切 咋陽格切 漸相支切

冰同都切 茶苦草也 哽雙古杏切 噎結切 噎聲寒也 嫖胡故切 臚市切

切明 窘巨賈切 諠迄切 很下懇切 詰契吉切

繒慈陵切 續苦諄切 毳此芮切 𦘒古患切

徑山寂照庵自刻 廣弘明集第三卷 釋道對主自謙書張應文刻
舊曆辛亥歲季冬月識

廣弘明集卷第三十四

唐終南山釋道宣集

戒功篇第七之三

自慶畢故止新門二十一 蕭子良

從前發心已來知至德可歸檢校尅責滅諸惡門疑
惑既遣慚愧續修勸獎兼行戒德又顯得捨如是之
罪障餐聽若斯之勝法豈得不踊躍歡喜嗟抃自慶
者乎經云八難難度一地獄難二餓鬼難三畜生難
四邊地難五長壽天難六雖得人身盲聾瘖瘂不能
聽受難七雖得人身六情完具而世智辯聰信邪倒

見不信三寶肆意輕侮此身死已便在三途隨業沈沒久乃得出時在人道還不正信家生第八前後佛間不覩正法徒生一世增長邪見具造衆罪尋爾徒死是故經云徒生徒死甚可憐愍奉法行人先崇此意生死大事不可自寬今略出自慶數條繫在心首佛言地獄難免而今同得免離此苦一自慶也佛言餓鬼難脫而今同得遠於此苦二自慶也佛言畜生難捨而今同得不樹此因三自慶也佛言生在邊地不知仁義今在中國修習禮智四自慶也佛言生長壽夭不知植福福盡命終還墮惡道而今不以世樂

自娛迴以供養五自慶也佛言人身難得一失不返有過盲龜浮木之譬今得人身六自慶也佛言六根難具今無缺損七自慶也佛言丈夫男身難得我已得也佛言女人身者須知佛性則是丈夫我已知也佛言邪辯難捨我今歸正法也佛言佛前佛後是爲大難我今相與慷慨立志既見色像又聞正法則同鹿野滅惑不殊也佛言見佛爲難我今頂禮佛所記像功用等倫也佛言聞法爲難我今備得聞也佛言出家爲難我今具隨衆也佛言出家專信倍復爲難我今一心無敢二見敬法愛法以法爲師經中偈言

惟念過去世供養爲輕微蒙報歷遐劫餘福值天師
淨慧斷生死癡愛銷無遺佛恩流無窮是故重自歸
頌曰春非我春秋非秋一經長夜每悠悠陶形練氣
住元造啓蒙夷阻出重幽榮公三樂非爲曠箕生五
福豈能求靈姿妙境往難集微言至道此云修年逢
生幸曾以慶盈愆貳過儻知憂畢故斷新別苦海希
賢庶善憑智流

大忍惡對門二十二

夫道從苦生不由樂果德憑功建非情所集故經云
忍辱第一道於諸衆生心無礙故以其在苦則多礙
多惱起不善業今所以得無礙者良由在礙而修無
礙故礙而不爲礙既於礙而無所礙豈非忍力之所
致乎經云娑婆世界五濁之刹五痛五燒具諸惡報
是故發大乘者多來此土以救苦爲資糧以拔惱爲
要行此土一日修善勝於他方淨國百千萬劫所以
爾者良由極苦之地心不及善而能於劇苦之中卓
然發意忍苦受辱豈不奇哉所謂火中生蓮華此實
爲希有他方淨土無修福地所以不及此土何者淨
國七財豐溢不假布施攝貧窮也淨國律儀圓淨不
假持戒攝毀禁也淨國則無辱無忍穢土無事非辱

在辱能忍勝他方也淨國精進如救頭然不假翹勤
攝懈怠也淨國之人入法流水念念修順無出入觀
不假寂定攝亂意也淨國智慧明滿不假才巧說攝
愚癡也又淨國之人非無弘誓但弘誓之功不及淨
土四攝四等例同無用淨國樂故則救苦之心薄惡
土苦故則進善之心猛故經云行於非道通達佛道
也夫欲發廣大心行菩薩行自非履危涉險備受艱
難蹈熾火歷冰霜嬰苦切甘楚毒於萬苦中而能忍
受者則道場可踐若無此惱忍何從生藉此煩惱起
我諸善所謂塵勞之儔爲如來種當知忍者有力大

人功德之本所謂忍痛癢忍思想忍疾病忍飢苦忍
疲勞忍寒暑忍憂悲忍熱惱忍惡罵無恥辱忍撻打
無恚礙忍貪欲無愛著忍憍慢無背道忍所難忍忍
所難行忍所難作忍所難辦能行此者真可謂大忍
辱矣

頌曰春山之下玉柅禽漢水之陽壁千金清業神居
德非重潔已愚侶道已深愛憎喜怒生而習榮華芳
肯世所欽鴻才巨力萬夫敵誰肯制此方寸心逸驥
狂兇獷不御繁羈密柙儻能禁遣情遺事復何想寂
然無待恣幽尋

緣境無礙門二十三

經云在俗則謂之爲縛在道則謂之爲解解卽無礙所致縛卽資待所招今若欲有待於無待則有待更煩無待於無待則有待自遣有待既遣則無礙之門可入若志在於資養便覩縛纏纏更重但衆生凡類觸向多阻不資於物則自濟無方資於物者累之重也生累纏繞解脫何由今既深知其累累實爲苦何以知之今欲陸行非車輦人馬不動一累礙也今欲水遊非舟航不移二累礙也今欲養身非衣裘屋宅則無所憑託三累礙也今欲養命非粳糧黍粟五味柔

軟則無所資待四累礙也今欲修習一慧髮像無向五累礙也今欲求見一佛及一淨土發竒特心冥漠不見六累礙也今欲徹視十方障礙滿目七累礙也今欲求佛聖智以除障惑近是衆生心行而我不親八累礙也今欲披文尋義雖課心力近在淺言不達意旨九累礙也今欲誦習經典受已忘漏十累礙也凡此累礙其事無量聖人所無礙自在者由何而致實由遠諸塵勞自策爲本是所資待莫不勤役自辦不假於他而他爲我用所謂讓而得者則其理通求而獲者則其理滯菩薩不求自利但欲利益衆生是

以其利在已而得無礙衆生常利我忘彼所以恒縛而無解聖是可求而得非是永隔無津今若欲學聖捨凡者當遵聖人所習雖其途無量然津濟要趣唯一解脫耳故經云若自無縛欲解彼縛斯有是處今欲學菩薩道必須棄凡夫縛凡夫縛者唯願得五欲縱意自在實大縛也菩薩行人棄之不顧經云不得畜養奴婢畜生當自翹勤出離生死若假於他他還縛我無解脫期今云無奴不立無婢不辦此乃氣力強梁之時一旦卧牀百事同棄自救不暇何憂及人宜自勉勵則解脫之門易可登耳

頌曰悅象惚物終不名龍舉鸞集竟誰辯絕智亡身孰爲礙韜名戢曜故能顯匪日匪月灼以懸安飛安翔虛而踐壁石無間恣出沒水火有性任舒卷敷教應俗驚泉流現迹依方迅風轉大哉超世莫與羣希轅慕舜宜自勉

一志努力門二十四

從初辨德極於無礙善惡二途凡聖苦樂明了審諦斯言備矣唯應努力勤而行之經云感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨欲反其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲勞經云我與阿難空王佛所

共發菩提心我常勤精進所以速成正覺又云得正法智已以無疲厭心爲衆生說斯可謂努力矣夫衆生流轉三有觸苦相纏所以情識闇弱慮淺多迷每一修善怯退遑擾念念之間百變乖舛自非勸之以努力獎之以剛幹則勇銳驍果之心不發經云衆生與無明怨賊鬪戰亦不異世間剋敵相禦世間則須金鉦壯其氣鼓鐘激其忿鬱拂增其怒決烈成其力不資此發勇不假此振威何能摧鳴條之戰拉牧野之師乎今與煩惱共戰當集無漏之智命無畏之師控道品之衆禦六度之侶建道場之幡擊甘露之鼓

著弘誓鎧胄被忍辱袍甲握智慧弓刀執堅固箭盾精進督怠惰翹勤課不及發行登懽喜稅駕頓法雲種智斷其勇方便運其略於是無明老死之賊協附四魔之軍影響波旬因倚天女憑帶鬼神億千萬衆擔山吐火雷電四繞欲入闇惑之旅退金剛之師由乎菩薩忍調無想積德久善魔怨稽伏一念努力豁然大明非法王壞正法王勝此並經中之盛事若不注意力何由辦也如人營家晨起夜寐劬勞督課便自室內盈實飢寒不切但能努力無所不濟出世妙行事不殊俗若小努力微復加意三明六通不足爲難

更運方便重課心形信順之忍漸深自至豈得空捨
一生虛過三塗切已力無所施方復生悔何嗟及矣
所以努力一門貫通前後位心極行唯此而已願幽
明聖鑒照覽窮途故敢發言託文現意

頌曰像北二山尚有移河中一洲亦可爲精誠必至
霜塵下意氣所感金石離有子刺掌修名立王生擢
髮美譽垂自來勤心少騫墜何不努力出憂危勝幡
法鼓繁且擊智師道衆紛以馳有常無我儼旣列無
明有縛孰能窺

禮舍利寶塔門二十五

大聖詮化隨機感益譬若一音說法各得其解是故
應以現生蒙利者所以降神母胎誕聖王宮應以出
家蒙利者所以捨金輪位剃除鬚髮應以相好蒙利
者所以現成正覺坐菩提樹應以實相蒙利者所以
三轉法輪十二部經應以滅度蒙利者所以雙樹潛
輝現於涅槃良由衆生障業煩多是故聖化隨應不
一然則現於涅槃者復是增發悲戀之心以悲慕故
善心濃到凡禮拜像塔皆宜感發悲心潛然思慕慘
切其情追想正法我不餐仰泣想如來不親音旨如
入祖禰之廟覩靈若在歔歔無顏如來慇懃令我等

具諸苦行而我違背自墮惡道在於像末未蒙解脫以苦報故憶如來恩是以今各歸心於此像塔嗚咽涕零慚顏哽慟至心奉爲至尊皇后皇太子七廟聖靈今日信施龍神八部廣及一切劇苦衆生敬禮十方三世一切諸刹土中所有如來形像靈廟敬禮釋迦如來一切現在靈骨舍利敬禮如來現在頂骨舍利敬禮如來現在髑蓋舍利敬禮如來現在眼睛舍利敬禮如來現在一切紺髮紅爪舍利敬禮如來現在一切指骨舍利敬禮如來現在一切牙齒舍利敬禮如來現在衣鉢水瓶錫杖衆具敬禮過去四佛生

地并行坐遺迹敬禮如來得道樹寶塔敬禮如來轉法輪處寶塔敬禮如來般涅槃處寶塔敬禮如來滅後阿育王造八萬四千塔敬禮阿育王所造無量諸佛像敬禮天上人間海中龍宮一切像塔敬禮此國諸州諸瑞聖像敬禮此國諸寺諸山無量靈像敬禮天上人間海中無量形像願一切衆生不在佛前佛後常見佛生常見佛出家常見佛得道常見佛涅槃能建立是無量像塔盡於來際佛事不絕

頌曰越人鑄金誠有思魏后粧木亦云悲中賢小節猶可戀去聖彌遠情彌滋祇樹蕭條多宿楚王宮寂

實勘遺基設像居室若有望開儀駐景暖如之連卿
共日獨先後道悠命并將無時傾懷結想惻以慕垂
靈寫照拂塵疑

敬重正法門二十六

諸法本空寂滅無說以因緣故現有文字當知文字
經典本在破病滅惑爲先惑既八萬四千故使教門
亦有八萬四千法藏至於病銷惑遣藥亦隨亡如械
喻者可以情悉然羣生沈痼隨言封滯由此見故教
藥常陳所以金簡盈於寶殿玉軸煥於神宮辯析空
有於假實表發權智於無方故如來一代四十九年

隨緣示教種種說法及於涅槃但有聲教計隨言說
必致淪亡然以義理談玄正宗無昧言雖得喪金旨
難乖故立法依用永刊定天魔外道莫敢侵陵自慧
日已沈法雲遐布非夫簡冊無由獻功尊大迦葉法
門英雋擊鐘聲告召集無學千僧一夏撰結遺言十
二義求三藏文攝多羅葉典其量莫思蘊積西夏將
及千載時運漸染東翻漢朝公彼至今年垂六百雜
錄正經七千餘卷詞義明敏談味無遺近則安國利
人遠則超凡證聖備如卷部智者尋之至心奉爲至
尊皇后皇太子七廟聖靈天龍八部乃至十方一切

劇苦衆生敬禮一切真如正法藏敬禮十方一切諸佛所說法藏敬禮過去一切諸佛法藏敬禮賢劫初佛拘樓孫如來天龍宮法藏敬禮拘那含牟尼佛天龍宮中法藏敬禮迦葉佛天龍宮中一切法藏敬禮釋迦如來天龍宮一切法藏敬禮西印度黑蜂山寺一切法藏敬禮沮渠國大乘十二部法藏敬禮北印度石壁八字捨身法藏敬禮神州大國一切衆藏經典敬禮易州石經朔州恒安石窟經像敬禮一切受持三藏諸法師等敬禮一切禪師律師讀誦經典諸行人等願一切含靈入如是法門常能總持廣說教化通達無礙

頌曰出自自戶將何由行不以法欲焉修之燕入楚待駿足陵河越海寄輕舟仁言爲利壯已博聖道弘濟邈難求通明洞燭煥曾景深凝廣潤湛淵流翼善開賢敷教義照蒙啓惑滌煩憂功成弗有名弗居淡然無執與化遊

奉養僧田門二十七

僧稱福田羣道宗尚斯何故耶良由發蒙俗之幽心啓正道之遐趣拯沈淪而將濟於三有御法網而弘護於萬齡由是道被天下德光四俗能生善種號曰

福田德響健槌又稱應供心乖理義行越法科則顯乖剝落之容幽受空樹之譬及與施主爲讐隙與骨肉爲瘡疣熱血之相可尋石女之倫不遠僧護佛藏明言不迷智論大經清範攸屬固當日須三省事必九思念念策心無時寧舍方可入三乘之一位預三寶之一員盛德可觀六道歸依而出有高行難擬七衆相從爲福田豈非形寄域中情超域外者也流俗纏糾封附昏迷處處生著何能遠出是以樹立僧寶爲俗良田令與福力得出生死不徒設也然佛超累表作範區中爲物受供而實不受法在除惑清淨非

情供養感果自隨生業僧舍凡聖形繫往因縱成無學猶嬰善報身謝無餘方出諸有今以形累有緣多須資待故凡施者教多在僧然供養於僧備有三寶故佛有言隨順我語供養佛也爲解脫故供養法也衆僧受用供養僧也有斯理義故名衆僧良福田矣奉爲至尊皇后皇太子七廟聖靈天龍八部乃至十方一切劇苦衆生敬禮十方一切僧寶敬禮當來下生佛兜率天彌勒菩薩僧敬禮遊方大士文殊師利菩薩僧敬禮救苦大士觀世音菩薩僧敬禮護法大士普賢菩薩僧敬禮滅罪大士虛空藏菩薩僧敬禮

十方一切行大道心菩薩僧敬禮十方一切行緣覺
心辟支佛僧敬禮十方一切行下乘者諸聲聞僧敬
禮賓頭盧闍住法萬載諸聲聞僧敬禮佛子羅睺羅
住法萬載諸聲聞僧敬禮剎州山海九億萬住法萬
載諸聲聞僧敬禮三千界內見在一切諸凡聖僧願
一切含靈常與賢聖同乘正道開智生福不墜惡趣
生生遭遇爲善知識拔除煩惱得出諸有

頌曰五玉已潤談而信八桂雖芳風乃掃妙理至言
唯聖寶不自伊人孰弘道照空觀法識遷流撫俗瞻
光厭生老絕滅情嗜斷懼怡縱落豪棄彫藻親愛

倏忽信風煙財利悠悠若塵草測以龍雲豈曰高濯
足江漢更慚皓

勸請增進門二十八

勸請者慇懃之至意也由發慇懃之意則願善之情
深矣是故於一切纖微之善咸須慇懃勸請增進令
生慧行不容中廢然勸請有二勸請衆生修行戒善
具諸德本勸請諸佛救護衆生說法久住十方四惡
趣我今悉勸請修持諸戒行獲得於人身十方一切
人我今悉勸請令修十善業得生於天上十方諸天
人我今悉勸請登立正定聚得離於惡道十方諸學

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

摩訶般若波羅蜜經卷第三

十三

六四

人我今悉勸請覺察諸煩惱速證無學地十方阿羅漢我今悉勸請知非究竟位唯有一佛乘十方辟支佛我今悉勸請成就大悲智教化諸衆生人天二乘衆我今悉勸請體覺如來藏修習菩薩行一切諸菩薩我今悉勸請修行十度行速登於十地兜率天菩薩我今悉勸請常轉不退輪速下度羣生菩薩智未明我今悉勸請金剛滅塵累顯發真實相十方一切佛初成正覺者我請轉法輪安樂諸衆生十方一切佛若欲捨壽命我今歸命請願久住於世如是佛菩薩我今皆勸請發此慇懃心是故稽首禮

頌曰俟河之清逢聖朝靈智俯接一其遙白日馳光不流照葵藿微志徒傾翹遍盈空有盡三界綿塞宇宙罄八遠德光業遂升至覺寂冥常住獨能超煎灼欲火思雲露沈汨使水望舟橋弘慈廣度昔有誓法輪道御且徐驪

隨喜萬善門二十九

衆生以愚惑故多懷嫉妬增上之心是以見人行善則興惡想摧毀破壞不令成就然彼前人未必損行而此嫉者妄增惱熱增長惑業生死不絕是以聖人調心制意行此隨喜亦復勸請衆生如說奉行十方

支那

藏經卷第三

指

兵四

一切衆所有微細善仁義及禮智孝養謙恭敬慈和
及愛敬廉貞清潔行若有如是善我今悉隨喜離欲
在家人奉修如來戒三歸五八戒十善菩薩戒清淨
諸律儀離惡名聞者如是諸功德我今悉隨喜飯僧
施法衣浴除煩惱垢救攝諸貧窮飢寒窮塞者疾病
艱危苦施藥悲憐業如是等功德我今悉隨喜曠路
作好井橋船度人物園林地花果施佛并供僧渴乏
除熱惱其福實無量如是等功德我今悉隨喜造經
流法教然燈發慧明習誦及轉讀決了諸義趣若復
爲人說倍增歡喜心如是諸功德我今悉隨喜建立

諸塔廟堂殿及寶刹彩畫及木像金銀銅石等傳寫
諸相好顯示於法身如是諸功德我今悉隨喜若有
造僧坊牀帳及臥具令彼息心者安意於禪林出入
苦空門次第寂滅觀如是諸功德我今悉隨喜如來
大慈悲善說諸法門發生隨喜行令我等修學隨喜
諸聲聞忍苦度生死隨喜諸菩薩不捨惡道受隨喜
十方佛無畏天人尊能於三界獄引出諸衆生願令
衆生類悉得於佛道是故我隨喜稽首禮諸佛

頌曰聞善若已燭良書見賢思齊美通語感幽動地
孝有誠殞首流腸忠爲操振禮摘文弘憲則機謀颺

勇靜姦暴明白入素志冲閒高論窮微契神奧捐軀
濟物不邀名輕財貴義豈期報百行萬善紛塗軌求
誠罄想畢歡蹈

迴向佛道門三十

言迴向者以不著爲義原一切衆生備修萬行捨身
命財所以不得解脫生死者皆緣耽著果報不能捨
離若能不執其心修行攝度隨有微福迴施羣生向
於佛道者則於果報不復生著便於生死蕭然解脫
故經云如所說修行迴向爲大利是以一切所作善
業皆應迴向兼勸衆生不著果報何者卽此身形果

報之本終日養飼莊嚴彫飾要必當死徒爲保著自
非愚闇所以貪受此身少有慧明何得無時不厭以
是智者撫臆論心不容貪著迴流生死十方諸衆生
所行微善業仁孝及謙敬慈愛柔和等忠正修禮智
矜逮賑孤窮如是世俗善悉迴向佛道一切諸外道
種種勤苦行五熱炙其身投巖赴水火反縛塗灰等
無量諸邪見今皆爲迴向同歸正覺道一切清信士
歸戒行十善乃至諸女人亦能修福德又能善說法
開化衆妙福迴向施羣生共成無上道一切弟子衆
聞聲卽解悟善來成比丘乃至四道果方便及初觀

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

苦空非常想亦迴施羣生共向無上道十方諸辟支
自然成緣覺深悟在別世曉了因緣法隱顯化衆生
獨處樂善寂如是兼一切盡迴向佛道十方諸菩薩
讀誦於經法入禪出禪者勸總行衆善如是等三善
一切衆德本亦迴施衆生歸向無上道一切諸善等
乃至賢聖果解空未能窮有無不雙盡悉令與一切
同入真妙境著迴有相心皆向解脫道如是諸菩薩
我今勸迴向發此無著心是故稽首禮

頌曰悠悠九土各異形擾擾四俗非一情驅車秣馬
徇世業市交鬻義銜虛名二墨紛紜殊不會七儒妄
鬱曾未并吉凶拘忌廼數術取與離合實縱橫朝日
夕月竟何取投嚴赴火空捐生咄嗟失道爾迴駕汚
彼流水趣東瀛

發願莊嚴門三十一

原衆惡所起皆緣意地貪瞋癡也自害害他勿過於
此故經號爲根本三毒能煩能惱勞擾身心於緣起
惡三三九種然此九種義通善惡三善根生名善業
道三不善根生名惡業道是故行人常一其心不令
動亂微起相見卽自覺察守護六根不令塵染常發
弘願以自莊嚴願一切衆生皆從今日乃至菩提眼

常不看貪姪邪豔惑人之色不看瞋恚醜狀屠裂愚癡疑闇倨慢邪衆之色願見一切十方常住法身之色菩薩下生八相之色如來相好聖衆和會善集之色願一切衆生耳常不聞悲啼愁歎聲地獄苦楚聲餓鬼畜生受苦聲八苦交對聲四百四病起發聲八萬四千塵勞聲願耳常聞諸佛說法八音聲八萬四千波羅蜜聲三乘聖果十地功德如是等聲願一切衆生鼻常不聞殺生滋味飲食之氣三十六物革囊之氣發欲羅綺脂澤之氣五辛能薰九相尸氣願鼻常聞十方世界諸樹草木之香五戒八戒十善六念

諸德香學無學人十地五分十力八萬四千諸度無漏之香十方諸佛說法之香願一切衆生舌恒不嘗衆生有命身肉雜味能生煩惱滋味願舌恒嘗甘露不死之味天自然食在其舌根變成上味諸佛所食之味法喜禪悅之味解脫泥洹最上勝味願一切衆生身常不覺邪姪細滑生欲樂觸不覺鑊湯寒冰之觸餓鬼畜生諸苦惱觸四百四病寒熱風霜蚤蝱虱飢渴困苦等觸願身常覺清涼強健心悟安隱證道飛行八自在觸願一切衆生皆從今日乃至菩提意常覺知九十八使八萬四千塵勞之法十惡五逆

廣弘明集啓福篇序

唐終南山釋道宣撰

福者何邪所謂感樂受以安形取歡娛以悅性也然則法王立法周統識心三界牢獄三科檢定一罪二福三曰道也罪則三毒所結繫業屬於鬼王論其相狀後篇備列福則四弘所成我固屬於天王道則虛通無滯據行不無明昧昧則乘分小大智涉信法明則特達理性高超有空斯道昌明如別所顯今論福者悲敬爲初悲則哀苦趣之艱辛思拔濟而出離敬則識佛法之難遇弘信仰而澄神緣境乃涉事情據

理惟心爲本故虛懷不繫則其福不回於自他倒想未移則作業有乖於事用故綿古歷今相從不息王者識形有之非我興住持於塔寺餘則因於不足多行施以周給是知爲有造業未曰超昇多由起過重增生死故云爲有造罪一向須捨爲有起福雖行不著由斯意致位行兩分滯則增生捨則增道道據逆流出凡入聖福則順生興倒結業故啓福本擬歷賢明

廣弘明集卷第三十五

啓福篇第八

唐終南山釋道宣集

與朗法師書

北魏主拓跋珪

皇帝敬問太山朗和尚承妙聖靈要須經略已命元戎上人德同海嶽神算遐長冀助威謀克寧荒服今遣使者送素二十端白氎五十領銀鉢二枚到願納受

與朗法師書

晉司馬昌明

皇帝敬問太山朗和尚承獻德光時飛聲東嶽靈海廣淹有生蒙潤大人起世善翼匡時輒伸經略懸稟

妙算昔劉曜創荒戎狄繼業元皇龍飛遂息江表舊
京淪沒神州傾蕩蒼生荼蓼寄在左衽每一念至嗟
悼朕心長驅魏趙掃平燕代今龍旗方興剋復伊洛
思與和尚同養羣生至人通微想明朕意今遣使者
送五色珠像一軀明光錦五十疋象牙簞五領金鉢
五枚到願納受

答晉王昌明書

釋僧朗

僧朗頓首頓首夫至人無隱德生爲聖非德非聖何
敢有喻忝曰出家栖息塵表慕靜山林心希玄寂靈
迹難逮形累而已奉被詔命慰及應否大晉重基先
承孝治惠同天地覆養無邊願開大乘申揚道味僧
朗頓首頓首

與朗法師書

秦王符堅

皇帝敬問太山朗和尚大聖膺期靈權超逸蔭蓋十
方化融無外若山海之養羣生等天地之育萬物養
存生死澄神寂妙朕以虛薄生與聖會而隔萬機不
獲輦駕今遣使人安車相請庶冀靈光迴蓋京邑今
并送紫金數斤供鍍形像絹綾三十疋奴子三人可
備灑掃至人無違幸望納受想必玄鑒見朕意

答秦王符堅書

釋僧朗

僧朗頓首頓首如來永世道風潛淪忝在出家栖心
山嶺精誠微薄未能弘匠不悟陛下遠問山川詔命
慇懃實感恩旨氣力虛微不堪跋涉願廣開法輪顯
保天祚蒙重惠賜卽爲施設福力之功無不蒙賴貧
道才劣不勝所重僧朗頓首頓首

與朗法師書

燕王慕容垂

皇帝敬問太山朗和尚澄神靈緒慈陰百國凡在含
生孰不蒙潤朕承藉纂統方夏是膺昔蜀不恭魏武
含慨今二賊不平朕豈獲安又元戎剋興征掃暴亂
至人通靈隨權指化願兵不血刃四海混伏委心歸

誠久敬何已今遣使者送官絹百疋袈裟三領綿五
十斤幸爲呪願

答燕王慕容垂

釋僧朗

僧朗頓首頓首能仁御世英規遐邇光敷道化融濟
四道貧道忝服道味習教山林豈惟詔旨諮及國難
王者膺期統有六合大能并小自是常倫若葵藿之
傾太陽飛步之宗麟鳳皇澤載融羣生繫仰陛下高
明何思不服貧道窮林蒙賜過分僧朗頓首

與朗法師書

南燕王慕容德

皇帝敬問太山朗和尚遭家多難災禍屢臻昔在建

熙王室西越賴武王中興神武御世大啓東夏拯拔
區域遐邇蒙蘇天下幸甚天未忘災武王卽宴永康
之始西傾東蕩京華王上播越每思靈闕屏營飲淚
朕以無德生在亂兵遺民未幾繼承天祿幸和尚大
恩神祇蓋護使者送絹百疋并假東齊王奉高山荏
二縣封給書不盡意稱朕心焉

答南燕王慕容德書

釋僧朗

僧朗頓首陛下龍飛統御百國天地融溢皇澤載賴
善逢高鑒惠濟黔首蕩平之期何憂不一陛下信向
三寶恩旨殊隆貧道味靜深山豈臨此位且領民戶

與造靈刹所崇像福冥報有所歸僧朗頓首頓首

與朗法師書

秦王姚興

皇帝敬問太山朗和尚懃神履道飛聲映世休聞遠
振常無已已朕京西夏思濟大猷今關未平事唯左
右已命元戎剋寧伊洛冀因斯會東封巡省憑靈伏
威須見指授今遣使者送金浮圖二級經一部寶臺
一區庶望玄鑒照朕意焉

與林法師書

晉王洽

洽稽首和南夫教之所由必暢物之所未悟物之所
以通亦得之於師資雖玄宗冲緬妙旨幽深然所以

會之者固亦簡而易矣是以致雖遠必假近言以明之理雖昧必借朗喻以徵之故夫殆墜之旨可得之於千載將絕之趣可悟之於一朝今本無之談旨略例坦然每經明之可謂衆矣然造精之言誠難爲允理詰其極通之未易豈可以通之不易因廣異同之說遂令空有之談紛然大殊後學遲疑莫知所擬今道行指歸通敘色空甚有清致然未詳經文爲有明旨耶或得之於象外觸類而長之乎今衆經甚多或取譬不遠豈無一言昭然易喻古人有云聖人之言可能使人信之不可能是以徵之於文未知所釋今

故諮其數事思聞嘉誨以啓其疑洽稽首和南

南齊皇太子禮佛願疏

沈約

維年月朔日皇太子某稽首和南十方諸佛一切賢聖夫至理可祈必憑誠於正覺極妙有感乃歸仰於真如然後取證現前獲驗茲日去歲皇帝暫虧御膳小廢乾行四海震惶百司戰悚諱歷劫多幸夙世善緣忝生王家叨守儲嗣臣子心地倍用焦迫禁門旦啓欣問豎之安寢扉早闢訪饒夫之宰祇樹獨園伏膺下拜伽藍精舍遶足頂禮百神警衛萬福具臻曾不信宿聖躬和愈豈非三寶之弘慈十號之法力旣

而天從心欲誠願克果今於崇正殿奉還法會千僧
仍留百僧八關行道又度二士同日出家惟願藉此
功德奉資皇帝陛下壽與南山共久并將北極俱長
道懋農軒德高堯舜上界八萬之劫可期下方七百
之祚未擬元良之位長守膝下之權上嗣之所永保
懷袖之愛以茲法田奉中宮皇后殿下福履攸善無
思不屆天母之德厚載不能加任姒之盛坤儀寧足
匹末及諸王妃主宮掖嬪房未來因緣過去眷屬竝
同茲辰預此慈善又普爲積苦餓鬼受罪畜生三途
八難六道十惡水陸蠢動山藪翺飛濕生化生有想
無想皆藉今日慈悲咸造浣濯人天攝受幽顯證明
庶憑衆力共相津濟謹疏

捨身願疏

優婆塞沈君敬白十方三世諸佛本師釋迦如來安
養阿彌陀世尊_{云云}一切衆聖今日道俗諸大賢德
夫形非定質衆緣所聚四微不同風火亦異析而離
之本非一物燕肝越膽未足爲譬靜念求我無時可
得而積此淪昏生生不已一念儻值曾未移時障習
相蕩旋迷厥路橫指空呼名之爲有豐已傷物日夜
靡休蓄身外之財以充其慾懷非已之分用成其侈

豈直溫肌啗腹若此而已哉至於積篋盈藏未嘗登
體溢俎充庖旣飫斯棄曾不知粟帛所從事非因已
悠悠黔首同有其分離多共寡猶或未均我若有餘
物何由足仁者之懷不應若此侵他之財世稱爲盜
盜之甚者執過於斯幽顯推求無一或可君仰藉時
來久乘休運玉粒晨炊華燭夜炳自此迄今歷年三
十遂乃服冕榮國裂土承家潤盈身已慶流僕妾室
非懸聲俸有兼金救寒止於重裘而笥委餘襲冬夜
旣蒙累璽而櫝有贏衾自斯已上倭長非一雖等彼
豪家其陋已甚方諸窶室所邁寔多悟此非常事由

諸佛有懷捨散宜光道場飢寒困苦爲患乃切布滿
州縣難悉經緣其當稱力因事一旦隨年頭目髓腦
誠難輕慕虧已贍物未易頓行誓欲廣念深恩積微
成著施路檀門冀或能踐以大梁天監之八年年次
玄枵日殷鳥度夾鍾紀月十八在於新所創蔣陵皇
宅請佛及僧髣髴祇樹息心上士凡一百人雖果謝
菴園鉢非香國而野粒山蔬可同屬饜兼捨身資服
用百有一十七種微自損撤以奉現前衆僧夫室家
患苦刀俎非切制除蕭散形質超然蠢彼群生咸有
佛性不因翦削此路莫由緣業舛互世諦煩記變形

改飾卽事爲難故關以八支導彼清信一日一夜同
佛出家本弘外教事非僧法而世情乖舛同迷斯路
招屈名僧寘之虛室主人高卧取逸聞堂呼爲八關
去之實遠雖有供施之緣而非斷漏之業約今謹自
卽朝至于明旦排遺俗累一同善來分留上德勗成
微志藉此輕因庶證來果功德之言非所敢及

南齊南郡王捨身疏

弟子蕭王上白諸佛世尊道德僧衆夫色固無象觸
必歸空三世若假八微終散雖復迴天震地之威窮
於寂滅齊冠楚組之麗靡救埃壤而嗜慾易繁每疚

心術捨施難弘用迷假照弟子樹因曠劫嚮報茲生
託景中璇聯華日彩玉組夙紆蕃麾早建蘭池紫燕
之乘擾於外間黼帳翠帷之飾光於中寢徒以心源
尚滯情路未昭識謝兼忘理慙獨悟不能叶調五氣
綏御六神霜暑或褰風露時舛是以敷襟上寶栖誠
妙覺敬捨肌膚之外凡百一十八種當令經衛風理
府給時順萬祉雲翔百妖窮滌望北極而有恒瞻南
山而同永又願宸居納祐則天均慶少陽介福儼日
承休儲妃闡膺祥之符皇枝廣惟祺之祚敬飾崇薨
嚴置寶幄仰延息心旁旅清信勗茲弘誓證其幽疑

庶可以感降禎和招對靈應玄塗匪昧要之無爽

千僧會願文

弟子沈約上白十方諸佛十方諸大聖今日見前衆
僧三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如
電揮萬劫於俄頃丘井易淪終漂沈於苦岸迷塗遽
遠弱喪忘歸區區七尺莫知其假耳目之外謂爲空
談靡依靡歸不信不受生靈一謝再得無期約所以
撫心自惻臨踐非譬者也至聖凝寂無迹可尋緣應
所感事惟拯物持鉢安行出彼祇樹不逾停午以福
衆生芳塵餘法戡然未改約以往夏遘罹痼疾帝上

哀矜深垂愍慮以月次徂暑日在丙寅仰會千僧於
其私宅隆茲重施弗知所限旣已奉祇洪德又思自
罄家財一舉盈千力難私辦稍而後滿事或易充草
堂約法師於所任山寺爲營八集其一仰憑上定林
寺祐法王今月二十九日第十會集百僧於所創田
廬福不唐捐聞之經訓心路皎然又過於此凡有涓
毫應證來業無巨無細咸歸聖王仰願十方共明此
誓豈足少酬天眷蓋以微寄誠心云爾

四月八日度人出家願文

梁簡文帝

弟子蕭綱以今日建齋設會功德因緣歸依十方盡

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧竊聞涅槃經言身如畫水隨畫隨合是身不淨九孔常流凡夫愚人常行味著愚癡羅刹止住其中又如瑞應經言沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其清淨得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅漢聲色不能染榮位不能屈難動如地以免憂苦故知出恩愛獄薄俗爲難善來比丘其福深重弟子以此因緣今日度人出家願一切六道四生常離愛欲永拔無明根削遣闇惑心修習般若慧足踐輕輪之光口說懸

珠之辯被忍辱鎧乘智慧刀乘菩薩車坐如來座結纏披解頂相光明戒因清白後報尊重所有果業皆悉勝出受持法藏爲佛真子一切道行皆悉能行一切大誓不休不息仰願十方盡虛空界一切諸佛仰願十方盡虛空界一切尊法仰願十方盡虛空界一切聖僧咸加證明又仰願十方盡虛空界一切諸天仰願十方盡虛空界一切諸仙仰願十方盡虛空界一切聰明正直守護一切善神又願今日見前幽顯大衆咸加證明今日誓願使弟子蕭綱得如所願滿菩提願一切衆生皆悉隨從得如所願

八關齋制序

夫五宅易昏四流不泊業動心風情漂愛燄自非識
達真空照靈珠於難曉神緣妙境蓄慈根於未化無
以却此四魔登茲十善今列遶肅靜高宇閒邃香吐
六銖煙浮五色目對金容耳餐玉韻無容使情緣異
染形不肅恭類倚於鴛宮同力於羊角宜制此心虵
祛斯醉象立制如左咸勉聽思謹條八關齋制如左
睡眠籌至不覺罰禮二十拜擎香鑪聽經三契一出
不請刺罰禮十拜二出過三契經不還罰禮十拜三
鄰座睡眠維那至而不語者罰禮十拜四鄰座睡眠

私相容隱不語維那者罰禮十拜五維那不勤聽察
有犯制者不卽糾舉爲衆座所發覺者維那罰禮二
十拜擎香鑪聽經三契六白黑維那更相糾察若有
阿隱罰禮二十拜七聽經契終有不唱讚者罰禮十
拜八請刺無次第罰禮十拜九請刺白黑刺有誤者
罰禮十拜十

爲人作造寺疏

郢州某甲敬白竊以布金須達表精舍於給園影石
仙人造伽藍於離越莫不事表區中心憑眞外但四
纏惑惱去善源而無滌五濁重疊非慧刃而安揮故

以愍彼濕薪傷茲滴器今於郢州某山爲十方僧建立招提寺縈負郊原面帶城雉枕倚巖壑吐納煙雲重門洞啓未創飛行之殿步欄中雷猶寡密石之功嚴飾之理難階甌鉢之資已罄道俗儻能微留善念薄獎勝緣則事等觀香義同錫乘昔人修檀手雨七寶前賢薄施掌出雙金福有冥移言無多遜謹疏

謝勅賚納袈裟啓三首

臣綱啓殿師吳苗奉宣勅旨垂賚鬱泥細納袈裟一緣分同妙葉界寫長塋拂石慚華栽金非重是日新染厥惟田服方使幽貞芳杜恥緝芙蓉仙客排雲羞

裳飛羽穢食凡軀無明闇識叨恩每重荷澤難勝不任銘戴之至謹奉啓事謝謹啓

又

臣綱啓蒙賚鬱泥納袈裟一緣荀鉞秦縷因製緝而成文魯縞齊紈藉馨漿而受彩初開篋笥便覩舍衛四疇不出戶庭坐視南山塋陌竊以三鉢輕輒稱美服於淨居千金巨麗得受用於迦葉而湛思特被萃此愚躬霜降授衣曲澤便及喜溢心崖如從空中所墜忽不自知更謂寶支所出采襮四色事非離世鉤蘭兩葉殊澤實隆不任荷戴之至謹啓事謝聞謹啓

又

臣綱啓宣傳左右俞景茂奉宣勅旨垂賚鬱泥真納
九條袈裟一緣精同織縷巧均結毳邁彼良疇成斯
妙服雖復貴比千金輕踰二兩無以匹此洪恩方斯
殊賚臣卧疾累旬未堪行踐不獲卽被新染陪侍寶
坊塵緣穢體愧荷相集不任慚悚之至謹啓事謝聞
謹啓

爲諸寺檀越願疏

菩薩戒弟子蕭綱歸依十方盡虛空界一切諸佛歸
依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一

切聖僧積習長夜輪轉覆灰末劫易危煩流難拯不
樹兩門豈修二翼常恐虛蕉染惑永結馱河愛藤懸
網長垂苦岸敢承三寶覺悟之力於幽顯前發弘誓
願今願爲武當山太平寺并此鎮望楚白塔同安習
善延明頭陀上鳳林下鳳林廣嚴等寺皆盡形壽永
爲檀越雖七寶四事多謝往賢一念片言庶符般若
方類不滅之燈終非起煙之蜜以此功德仰福皇帝
春宮家國内外咸同此善乃至天龍八部六道四生
普皆蒙福

設無礙福會教

梁蕭綸

僚紀大士廣濟義非爲已導弘羣生種種方便所以
虛已樂靜表之內經確乎難拔著自外典又加獨往
斯意足論隱不隔真乃爲菩薩廬山東林寺禪房智
表法師德稱僧傑實號人龍懷道守素多歷年所不
爲事屈不爲時伸上下無常一相無相遂能捨彼耆
闍來遊垢濁興言一面定交杵曰余以薄德謬臨大
邦敎義未聞貴賢總至昔騎李之出漢年樊許之興
唐日茲迺聖主流慈天澤滂被異人間出復在此辰
不勝舞蹈帝之恩普也尅今月十日於栖賢寺設無
礙會并致敬開士躬諮勝福下筵餐道凡厥民隸爰

及庶士罔不率從咸皆請業上答乾慈永同彼岸外
依事宣行

答湘東王書

梁簡文帝

暮春美景風雲韶麗蘭葉堪把沂川可浴弟召南寡
訟時綴甘棠之陰冀州爲政暫止褰襜之務唐景薦
大言之賦安太述連環之辯盡遊玩之美致足樂耶
吾春初臥疾極成委弊雖西山白鹿懼不能瘡子豫
赤丸尚憂未振高臥六安每思扁鵲之問靜然四屋
念絕修都之香豈望文殊之來獨思吳容之辯屬以
皇上慈被率土甘露事宜鳴銀鼓於寶坊轉金輪於

香地法雷驚夢慧日暉朝道俗輻湊遠邇畢集聽衆
白黑日可兩三萬獨以疾障致隔聞道豈止楊僕有
關外之傷周南起留滯之恨第十三日始侍法筵所
以君長近還未堪執筆敬祖前邁裁欲勝衣每自念
此愍然失慮江之永矣寤寐相思每得弟書輕痼遣
疾尋別有信此無所伸

與琰法師書二首

五翳消空韶光表節百華異色結綵成春道體何如
恒清宜也對玩清虛旣在風雲之表遊心入理差多
定慧之樂弟子俗務紛紜勞倦待深睠然北嶺欽賢
已積會遇之期庶必可儔有緣之儔事等飢渴佇望
來儀一日三歲相思弘利益理當無爽指遣此信無
述寸泠綱和南

又

旦來雨氣殊有初寒攝衛已久轉得其力雖他方法
界略息化緣祇桓之裏恒有語對眷佇之深無時不
積久因倩師頻述方寸不知巧笑之僧頗爲津及不
耳前昨已來微事義聚龍象畢同應供皆集慧炬開
心甘露入頂聞之善諱特盡懽怡想味之懷轉復無
極昔幼年經聞制旨受道日淺北面未深雖異禪那

事同花水今改西下特蓄本心訪理質疑屬在明德
不謂般若留難現疾未瘳問津無地歎恨何已伏承
輿駕尋幸伽藍冀於此時得一覲止辯論青豆之房
遣惑赤花之舍追往年之宿眷述卽日之寸心此事
必期冀非爽指遣茲承問佇有還書綱白和南

與劉智藏書

梁元帝

菩薩蕭法車置郵大士劉智藏侍者自林宗遙反玄
度言歸以結元禮之心彌益真長之歎故以臨風望
美對月懷賢有勞寤寐無忘興寢方今玄冥在節歲
聿云邁日似青緹雲浮紅蘂清臺炭重北宮井溢想

禪悅爲娛稍符九次成誦之功轉探三密山間芳杜
自有松竹之娛巖穴鳴琴非無薜蘿之致修德之暇
差足樂也昔韓梅兩福求羊二仲鄭林騰名於馮翊
周黨傳芳於太原或有百鎰可捐千金非貴松子爲
餐蒲根是服未有高蹈真如歸宗法海梵王四鶴集
林籟而相鳴帝釋千馬經丘園而跼步有一於此猶
或稱奇兼而總之何其盛也故知南臨之水已類呂
梁之川北眺之山彌同武安之嶺豈復還思激浦尚
想疆臺睠彼漢池載懷荒谷以此相求心可知矣僕
久厭塵邦本懷人外加以服膺常住諷味了因彌用

思齊每增求友常欲登却月之嶺陰偃蓋之松挹璇
玉之源解蓮華之劍藩維有限脫屣無由每坐向詔
之牀恒思管寧之榻夢匡山而太息想桓亭而延佇
白雲間之蒼江不極未因抵掌我勞如何想無金玉
數在郵示弱水難航猶致書於青鳥流川弗遠佇芳
音於赤玉鶴望還信以代萱蘇得志忘言此寧多述
法車叩頭叩頭

與約法師書

沈約

周中書風趣高奇志託夷遠真情素韻水桂齊質自
接彩同栖年逾一紀朝夕聯事靡日暫違每受沐浴

休逍遙寡務何嘗不北茨遊覽南居宴宿春朝聽鳥
秋夜臨風匪設空言皆爲實事音容滿目言笑在耳
宿草旣陳楸檟將合眷往懷人情不勝慟此生篤信
精深甘此藿食至於歲時包篚每見請求凡厥菜品
必令以薦弟子輒靳而後與用爲歡譔其事未遠其
人已謝昔之諧調修成悲緒去冬今歲人鬼見分石
耳紫菜愴焉興想淚下不禁指遣恭送以充蔬僧一
飯法師與周情期契濶非止恒交覽物存舊彌當楚
切痛矣如何往矣奈何弟子沈約和南

與印闍黎書

劉之遴

大喜稽首和南大喜精誠無感奄丁禍罰攀號永往
五內屠鱸自咎自悼萬歎何補慈母臨終正念不亂
繫想諸佛及本師至平壽盡凡夫戀著母子恩深嬰
此長別肝心破潰不能自任遺旨以三十兩上金奉
別充道場功德九月二十八日奉營安厝終始永畢
不可復希長號懊惱無心苟存伏度聞問理垂哀愍
所希運心救拔必使人靈遊於淨土不圖此啓臨紙
崩絕大喜和南

與雲僧正書

弟子孤子筠頓首稽首和南弟子釁結幽明備嬰荼

蓼攀援崩踊肌髓糜潰尋繹煩冤肝腸寸斷號天叩
地永隔精誠捨命捐軀終無補益思欲仰福廣爲法
事以伸罔極之痛少寄追慕之誠鑄像度僧仰遵法
教建齋設會務依經典敷說大乘誘度羣生其福不
淺仰惟大正法師道心純淑至德凝深智包空有照
通真俗多聞不窮機辯無礙一代師匠四海推崇弟
子宿植善因早蒙親眷情同骨肉義等金蘭外書所
謂冥契神交內典則爲善友知識敬藉微緣敢陳大
願來歲夏中欲仰請講說弘法之情旣無彼此眷愛
之深特希降屈公私道俗要請旣多故預諮聞必願

允遂豈圖一旦忽有斯白臨紙崩劬厝言無次弟子
孤子王筠頓首頓首稽首和南

與長沙王別書

筠頓首頓首高秋凄爽體中何如願比勝納承入東
禮拜用深傾仰昔潘后遨遊不無是事或龍舟水嬉
或臨川送遠擬金飛旆汎此安流猶復見重良書以
爲盛德未有選日簡辰歸誠繫念尋法城之遊逗祇
園之聚翹心讚歎無以譬說僕風疾增瘵蹇廢蓬門
不獲執離彌深傾懣願敬曷白書不次王筠頓首頓
首

答雲法師書

劉孝綽

孝綽和南辱誨垂示勅旨所答劉太僕思効啓義窮
深遠語兼巧便伏聞希有身心踊躍昔戈盾夾車備
不虞於周后兵旗引駕防未然於漢君斯皆執心黃
屋瑞無紺馬事極寰宇之中理隔天人之外皇上自
茲善覺降迹閭浮以住地之心行則天之化故能慈
導三有仁濟萬物猶以法藥未周寶船不倦解劒却
蓋躬詣道場瑞花承足人觀雕輦之盛金輪啓路物
覩重英之飾顯實開權事均祇鷺本無四畏寧慮五
怨思効遂膚引梁丘隨劒之說日磬觸瑟之辭何異

迴龍象於兔徑注江海於牛跡聖旨慇懃曲相誘喻
豈直淨一人垢衣將以破羣生之暗室弟子世傳正
見幼覩真言但惑網所縈塵勞自結微因宿植仰逢
法教親陪寶座預餐香鉢復得俱聽一音共聞八解
庶因小葉受潤大雲猥蒙開示深自慶幸不勝歡喜
略附陳誠劉孝綽和南

遼陽山寺願文

北齊盧思道

齊興二十有三載區宇乂安列聖重光百神受職天
平地成禮諧樂暢劒戟亡鑄江海無波皇帝體膺上
哲運鍾下武以至德字黔首大明臨赤縣深仁俯漏

惠化潛通榮鏡六幽照蘇八表唐旌已立芻蕘不遠
而至殷綱旣開肖翹咸遂其所壇凝休氣渚慕榮光
玄扈告符 翠 啓錄阿閼朝誼棘林夜靜西瑄協
律南邕迎神衣氣操龜之俗懷音請吏反踵脩殷之
渠膜拜空首四海懾然中外禔福慰候無警書軌大
同猶以爲負宸垂旒人世微業功成治定域中小道
投心覺海束意玄門手執明珠頂受甘露調御天人
不徇巖廊之重明行具足寧屑表冕之尊十力四心
東漸西被日月出矣風雨潤之屠門鮑肆化成嚴淨
之所蜉蝣蟪蛄網於仁壽之域參墟奧壤王迹所基

密都是宅別館攸在襟帶遐長原陸爽秀高巖鬱起
作鎮東偏峯羅羣玉鷺頭之狀非美樹列三珠鷄足
之形可陋洞穴條風生和雅之曲圓珠積水流清妙
之音于時玉燭調年金商在律職方具禮効駕西巡
六龍齊轡七萃按部雷動雷移凝鑿佇蹕乃建仁祠
于彼勝地成之不日旣麗且康昔周夜初明漢池云
鑿事隔荒裔道若存亾哲王馭曆弘濟區有前聖後
聖旦暮爲期以此勝因仰爲武成皇帝及清廟聖靈
願西遇彌陀上征兜率雄視三界高臨四衢百年之
神俯輕羣后一音所導遠同佛日皇太后福踰姜水

祉邁塗山壽比太陰業均厚載聖王齊明雨暉合德
二儀受錄錯於靈河開金簡於仙嶽龍宮鳥紀未可
匹其光大象天任地焉能喻其長久皇太子德茂元
良道高上嗣牢籠啓誦孕育莊丕六宮眷屬諸王昆
弟皆智慧莊嚴玉華松茂永侍披香長固磐石以茲
博利被於萬品當使法界虛空生靈動植俱沐定水
同蔭法雲斯誓或差無取正覺

北齊武成帝以三臺宮爲大興聖寺詔

魏收

門下皇居帝邑揆日瞻星初雉有常几席斯在雖今

古推移文質代變而成世作範義貴適時朕奄家四海作孚萬國當陽負宸深存庇眭濟下利物無忘懷抱昭仁訓俗不遺造次今臨嚮聽朝咸極崇廣宴息之所不足溫華每謂爲之者勞居之者逸至於離宮別館有時遊幸耳目所及聊可忘懷而乃千門洞啓萬柱周架上迫雲漢下臨雷雨巧極金銅麗殫珠璧眷然長想良非宿心三臺竝列蕤穢自久天保之末經構甫興仍創棟宇規摹宏博有司過實匠人逞功氓庶勞止糜費難量旣非殿寢正所便爲虛衛之地凝華生白經歷歲年不翦茅茨事頗逼下卑其宮室

有可庶幾顧茲侈麗豈伊寧處自魏朝失政九域崩離人神無主實求明聖我太祖獻武皇帝握茲乾紀執斯地綱懸持日月嘯吒風雲紀忠貞以成務感靈徵而大造爰以克定之初躬圖道場之業神迹冥果理燭幽明朕嗣膺寶祚永惟家祉仰祇先志尚竦玄門忍展聿修之重念歸喜捨之大肌膚匪恡國城何寶期濟率土至於圓極可以三臺宮爲大興聖寺此處極土木之壯窮丹素之妍竒怪備於刻削光華畢於圖彩顧使靈心盼蠶神物奔會眞覺唯寂有感必通化爲淨土廣延德衆心若瑠璃法輪常轉灑甘露

於大千照慈燈於曠劫

修起寺詔

後周明帝

制詔孝感通神瞻天罔極莫不布金而構祇桓流銀而成寶殿方知鹿苑可期鶴林無遠敢緣雅頌仰藉莊嚴欲使功侔天地興歌不日可令太師晉國公總監大陟岵大陟屺二寺營造

隋文帝爲太祖武元皇帝行幸四處立寺建碑

詔

李德林

門下風樹弗靜隙影如流空切欲報之心徒有終身之慕伏惟太祖武元皇帝窮神盡性感穹昊之靈膺

錄合圖開炎德之紀魏氏將謝躬事經綸周室勃興同心匡贊間關二代造我帝基猶夏禹之事唐虞晉宣之輔漢魏往者梁氏將滅親尋構禍蕭察稱兵擁衆據有襄陽將入魏朝狐疑未決先帝出師樊鄧飲馬漢濱彼感威懷連城頓顙隋郡安陸未卽從風敵人騁輔車之援重城固金湯之守乃復練卒簡徒一舉而尅始於是日遂啓漢東蕭繹往在江陵後梁稱制外通表奏陰有異圖心迹之間未盡臣節王師薄伐帝旅推鋒誅厥方命繼其絕視有齊未亾凶徒孔熾連山巨防艱危萬重晉水之陽是其心腹於是鳴

夔執鉞假道比隣皮服欽風煙隨霧集懸兵萬里直指參墟左縈右拂麻積草靡雖事未旣功而英威大振齊人因以挫衄周武賴以成功尚想王業之勤遠惟風化之始率夷狄而制東夏用偏師而取南國豈徒湯征葛伯周伐崇侯而已哉積德累功福流後嗣俾朕虛薄君臨區有追仰神猷事冥真寂降生下土權變不常用輪王之兵伸至人之意百戰百勝爲行十善故以干戈之器已類香薺玄黃之野久同淨國思欲崇樹寶剎經始伽藍增長福因微副幽旨昔夏因導水尚且銘山周曰巡遊有聞勒石帝王紀事由

來尚矣其襄陽隋州江陵晉陽並宜立寺一所建碑頌德庶使莊嚴寶坊比虛空而不壞導揚茂實同天地而長久

於相州戰場立寺詔

隋高祖

門下昔歲周道旣衰羣凶鼎沸鄴城之地實爲禍始或驅逼良善或同惡相濟四海之內過半豺狼兆庶之廣咸憂吞噬朕出車練卒蕩滌妖醜誠有倒戈不無困戰將士奮發肆其威武如火燎毛殆無遺燼于時朕在廊廟任當朝宰德慚動物民陷網羅空切罪已之誠唯增見辜之泣然兵者凶器戰實危機節義

之徒輕生忘死干戈之下又聞殂落興言震悼日久
逾深永念羣生蹈兵刃之苦有懷至道興度脫之業
物我同遇觀智俱愍思建福田神功祐助庶望死事
之臣菩提增長悖逆之侶從闇入明竝究苦空咸拔
生死鯨鯢之觀化爲微妙之臺龍蛇之野永作玻瓈
之鏡無邊有性盡入法門可於相州戰地建伽藍一
所立碑紀事其營構制度置僧多少寺之名目有司
詳議以聞

行道度人天下敕

隋煬帝

大業三年正月二十八日菩薩戒弟子皇帝總持稽

首和南十方一切諸佛十方一切尊法十方一切賢
聖僧竊以妙靈不測感報之理遂通因果相資機應
之徒無爽是以初心爰發震動波旬之宮一念所臻
咫尺道場之地雖則聚沙益鮮實覆簣於耆山水滴
已微乃濫觴於法海弟子階緣宿殖嗣膺寶命臨御
區宇寧濟蒼生而德化弗弘刑罰未止萬方有罪寔
當憂責百姓不足用增塵累夙夜戰兢如臨淵谷是
以歸心種覺必冀慈愍謹於率土之內建立勝緣州
別請僧七日行道仍總度一千人出家以此功德並
爲一切上及有頂下至無間蜎飛蠕動預稟識性無

始惡業今生罪垢藉此善緣皆得清淨三塗地獄六趣怨親同至菩提一時作佛

於行陣所立七寺詔

唐太宗

門下至人虎已忘彼我於曾襟釋教慈心均異同於平等是知上聖惻隱無隔萬方大悲弘濟義猶一子有隋失道九服沸騰朕親總元戎致茲明罰誓牧登陲曾無寧歲其有桀大愚惑嬰此湯羅銜鬚義憤終于握節各徇所奉咸有可嘉日往月來逝川斯遠雖復項藉方命封樹紀於丘墳紀信捐生丹青著於圖象猶恐九泉之下尚淪鼎鑊八難之間永纏冰炭愀

然疚懷用忘興寢思所以樹立福田濟其營魄可於建義已來交兵之處爲義士凶徒隕身戎陣者各建寺刹招延勝侶望法鼓所震變炎火於青蓮清梵所聞易苦海於甘露所司宜量定處所并立寺名支配僧徒及修造院宇具爲事條以聞稱朕矜愍之意薛破舉於蘭州立昭仁寺破霍老生於台州立普濟寺破宋金剛於晉州立慈雲寺破劉武周於汾州立弘濟寺破王世充於芒山立昭覺寺破竇建德於鄭州立等慈寺破劉黑闥於洛州立昭福寺右七寺並官造又給家人車牛田莊并立碑頌德

爲戰亡人設齋行道詔

唐太宗

門下刑期無刑皇王之令典以戰止戰列聖之通規

是以湯武干戈濟時靜亂豈其不愛黔首肆行誅戮
禁暴戢兵蓋不獲已朕自隋末創義志存拯溺北征
東伐所向平殄然黃鉞之下金鏃之端凡所傷殪難
用勝紀雖復逆命亂常自貽殞絕惻隱之心追以愴
恨生靈之重能不哀矜悄然疚懷無忘興寢且釋氏
之教深尚慈仁禁戒之科殺害爲重承言此理彌增
悔懼今宜爲自征討已來手所誅翦前後之數將近
一千皆爲建齋行道竭誠禮懺朕之所服衣物並充
檀捨冀三途之難因斯解脫萬劫之苦藉此弘濟滅
怨障之心趣菩提之道

度僧於天下詔

門下三乘結轍濟度爲先八正歸依慈悲爲主流智
慧之海膏潤羣生翦煩惱之林津梁品物任真體道
理叶至仁妙果勝因事符積善朕欽若金輪恭膺寶
命至德之訓無遠不思大聖之規無幽不察欲使人
免蓋纏家登仁壽冥緣顯膺大庇含靈五福著於洪
範三災終於世界比因喪亂僧徒減少華臺寶塔窺
戶無人紺髮青蓮櫛風沐雨眷言凋毀良用憮然其
天下諸州有寺之處宜令度人爲僧尼總數以三千
爲限其州有大小地有華夷當處所度少多委有司

量定務取精誠德業無間年之幼長其往因減省還俗及私度白首之徒若行業可稱通在取限必無人可取亦任其闕數若官人簡練不精宜錄附殿失但戒行之本唯尚無爲多有僧徒溺於流俗或假託神通妄傳妖怪或謬稱醫筮左道求財或造詣官曹囑致賕賄或鑽膚焚指駭俗驚愚並自貽伊戚動推刑網有一於此大虧聖教朕情深護持必無寬捨已令依附內律參以金科具爲條制務使法門清整所在官司宜加檢察其部內有違法僧不舉發者所司錄狀聞奏庶善者必採惡者必斥伽藍淨土咸知法味

菩提覺路絕諸意垢

斷賣佛像敕

勅旨佛道形像事極尊嚴伎巧之家多有造鑄供養之人競來買贖品藻工拙揣量輕重買者不計因果止求賤得賣者本希利潤唯在價高罪累特深福報俱盡違犯經教並宜禁約自今已後工匠皆不得預造佛道形像賣鬻其見成之像亦不得銷除各令分送寺觀令寺觀徒衆酬其價直仍仰所在州縣官司檢校勅到後十日內使盡

與暹律師等書

唐褚亮

竊伏下風久揖高義有懷靡託於邑良深春暮清和
道體休納弟子植生多幸早預法緣近於華嶽創立
僧宇此山蘊蓄奇秘控接煙霞削鋒累仞靈泉百丈
神仙以爲勝地賢哲之所同歸結構雖淹禪誦猶寡
厥道興廢弘之在人且棟梁三寶必資龍象之力羽
儀四衆尤待鴛鴦之羣法師等學洞經典譽宣真俗
實宜共化蒼生升於彼岸且遠人屈已存乎應物大
德忘名唯在伸教理必弘濟無隔遐邇仰願俯從微
請降迹來儀則釋遠禪居遙蹤可擬王珣精舍清塵
不沫是所願也是所願也

捨舊宅造興聖寺詔

唐太宗

丹陵啓聖華緒降祥叶德神居克隆鴻業朕丕承大
寶奄宅域中遠藉郊禋之慶仰惟樞電之祉思園之
禮旣弘撫鏡之情徒切而永懷慈訓欲報無從靖言
因果思憑冥福通義宮皇家舊宅制度弘敞以崇仁
祠敬僧靈祐宜捨爲尼寺仍以興聖爲名庶神道無
方微伸凱風之思王者施行

爲太穆皇后追福手疏

貞觀十六年五月御製願文致弘福寺曰聖哲之所
尚者孝也仁人之所愛者親也朕幼荷鞠育之恩長

蒙撫養之訓蓼莪之念何日云忘罔極之情昊天匪報昔于路歎千鍾之無養虞丘嗟二親之不待方寸亂矣信可悲夫每痛一月之中再罹難疾興言永慕哀切深衷欲報靡因唯憑冥助敬以絹二百疋奉慈悲大道儻至誠有感冀銷過往之愆爲善有因庶獲後緣之慶

二教鍾銘

并序

周武帝

天和五年歲次攝提五月丙寅造鐘一口治昆吾之石練若溪之銅郢匠鴻鑪化茲神器雖時屬焚質而調諧夷則故春秋外傳曰所以詠歌九則平民無二

弘宣兩教同歸一揆金石冥符天人咸契九宮九地遙徹洞玄三千大千遠聞邊際銀閣應供延法侶而尋聲金闕降真候仙冠而聽響式傳萬古迺勒銘云實際遐曠通玄洞微化緣得業造理因機靈圖降彩慧日垂暉金河霧集銀澗雲飛其一九霄仙籙五嶽真文智煙遐照禪林遠薰金鼓入夢瓊鐘徹雲音調冬立響召秋分其二二教並興雙鑾同振遠赴天霜遙虧地鎮陝河浮影漢溪傳韻聽響弘法聞聲起信其三般若無底重玄有門長開久暗永拔沈昏不求正覺莫會天尊唯全智海先度黎元其四

大興善寺鐘銘序

宋詳作

皇帝道叶金輪示居黃屋覆燾萬方舟航三界欲使雲和之樂共法鼓而同宣雅頌之聲隨梵音而俱遠乃命臆氏範茲金錫響合風雷功侔造化騰驤猛虎負箕業而將飛宛轉盤龍繞乘風而如動希聲旦發捷槌夕震莫不傾耳以證無生入神而登正覺圓海有竭福祚無窮方石易銷願力無盡

唐西明寺鐘銘

并序宋詳作者

維大唐麟德二年歲躔星紀月次降婁二月癸酉朔八日庚辰皇太子奉爲二聖於西明寺造銅鐘一口

可一萬斤發漢水之奇珍採蜀山之秘寶虞倕練火晉曠飛鑪帶龍虞而騰規應鯨桴而寫製聲流九地遐宣厚載之恩韻徹三天遠播曾旻之德寤群生於覺路警庶類於迷塗業擅香垣功齊塵劫式旌高躅敢勒貞金頌其銘曰

青祇薦祉黃離降精渦川毓德瑤嶺飛英吹銅表性問寢登情興言淨業載啓香城七珍交鑄九乳圖形翔龍若動偃獸疑驚制陵周室規踰漢庭風飄日響霜傳夜鳴仰延皇祚俯導蒼生聲騰億劫慶溢千齡廣弘明集卷第三十五

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

音釋

賚洛代切賜也 岷岷去奇切岷岷後五切暹思廉切蓼郎鳥切茶茶莫

衽衣衽切徹舉影切翳小飛切造初救切羸怡成切

也 篲郡羽切眞義切黼匪父切黑神陵切勝哇埒切

褻連沃切確克角切檐車幃切適慈秋切綈勇王切傷病瘳切

仕限切靚居候切遒淳沿切遁迫也綈初江切瘳界側

也 詡犬羽切靳居焮切衄同敗北切綈初江切瘳界側

切 懣莫因切磳都黎切日律管切琯丑亮切懣懣切

膜胡人拜切視安福切辰隱益切畫眉覺切懣懣切

盼勝黑乙切蠶許而如支切愀七小切愀然疾疾

居又切 幽悲中切殪於計切櫛側瑟切無閭甫切

病也 意伊真切禪潔祀也蕤需追切實籩音筍懸

貌 禪伊真切蕤需追切實籩音筍懸

徑山寂照庵自刻
廣弘明集三十五卷

澄江釋在誠對上元王自謙書江寧劉仕啓刻
萬曆辛亥歲李冬月識

9
170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

卷之三

三十五

三十三

山陰縣志
卷之三
三十五
三十三

△ノ四十一