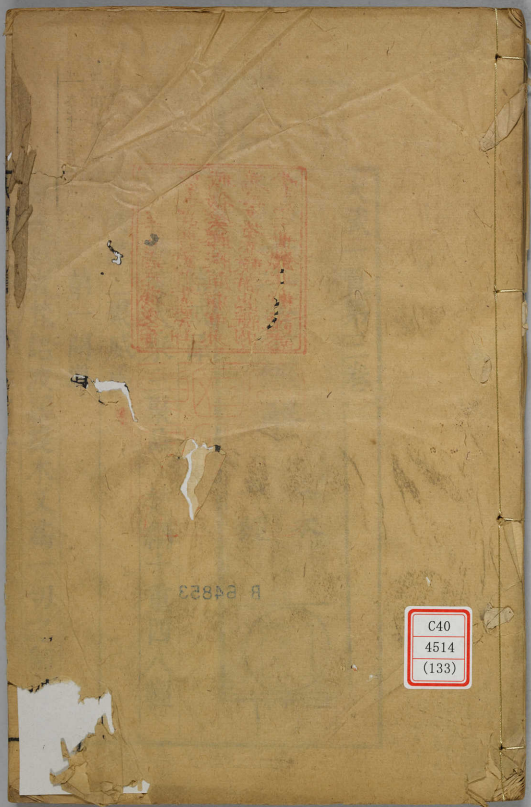

B 24823

C40
4514
(133)

四十二章經解

全本
三經

大正十三年五月廿五日
田健太郎氏

田健

卷之五 雜著 蘇軾詩集卷之五

B 64853

寧德優婆塞陳實謹編

第四善惡門之餘

姚中啓校

持戒品

菩薩大乘三聚品 梵網十重四八輕

受菩薩三聚威儀

第一開導

原夫戒者。梵語波羅提木叉。爲一切之師。泥

諸佛因之成道。現在菩薩以之度生。未來
由之解脫。經云。戒如平地。萬善從生。戒如
能療衆疾。戒如明珠。能破昏暗。戒如船筏。能渡
苦海。戒如瓔珞。莊嚴法身。有罪者當懺悔。不懺
者罪益深。一失人身。萬劫不復。今日雖安。明朝
難保。宜持戒法。速度死生。求佛爲師。殷勤三請。

第二請師

弟子^某等一心奉請。釋迦如來。爲作和尚。我
依和尚故。得受菩薩戒。慈愍故。^三弟子^某等

一心奉請。文殊師。爲羯磨阿闍梨。彌勒菩
薩。爲教授師。一切如來。爲作尊證。一切菩

薩摩訶薩。爲同學等侶。

<sup>並三請詞
句同前</sup>

戒師自言。仰

啟十方一切佛。及諸菩薩僧。此諸佛子。求比丘

^某欲從諸佛菩薩。

乞受菩薩三聚戒。此諸佛子。

能生深信。惟願三寶慈愍。故施與菩薩三聚戒。

^三戒說。

第三歸依三寶

弟子^某

等願從今日。盡未來際。歸依佛。兩足尊。

歸依法。離欲尊。歸依僧。衆中尊。三說弟子甲等願從今身。盡未來際。歸依佛。竟。歸依法。竟。歸依僧。三說從今已往。稱佛爲師。更不歸餘邪魔外道。惟願三寶慈悲。攝受哀愍故。三說

○第四發十大願

諸佛子。歸三寶。竟。次當發十大願。我今問汝。如實而答。皆答言能○佛子。汝從今已去。能常念佛。親善知識否。○佛子。汝從今已去。能捨一切惡知識否。○佛子。汝從今已去。乃至失命因緣。不犯

戒否。佛子。汝從今已去。能讀誦大乘經典。問甚深義否。佛子。汝從今已去。能於無上菩提。生信心否。佛子。汝從今已去。若見衆生受苦惱時。能救護否。佛子。汝從今已去。能隨力供養三寶否。佛子。汝從今已去。能孝順父母。教事善知識否。佛子。汝從今已去。能捨諸懈怠。勤求佛道否。佛子。汝從今已去。於五塵上。見煩惱生時。能制伏心否。

第五問七遮

上來發十大願竟。次當問汝無七遮罪。方得受戒。七遮者。五逆重罪。我今問汝。如實而答。皆答無佛子。汝不出佛身血否。汝不殺父否。汝不殺母否。汝不殺和尚否。汝不殺阿闍梨否。○汝不破羯磨僧倫否。汝不殺聖人否。若也總無堪受淨戒。

第六請十方三寶證戒

一心奉請十方三世盡虛空界。遍法界中。一切諸佛。十二部經。真如海藏。諸大菩薩。緣覺聲聞。

並願普降道場。證明受戒。一心奉請十方法界二十八天。釋梵王等。護法護戒。八部龍神。並願承三寶力。普降道場。結淨護戒。證明功德。一心奉請十方法界。六道四生。閻羅天子。泰山府君。天曹地府。虛空水陸。一切聖衆。爰并受戒弟子。累生父母。内外家先。未解脫者。添位並願承三寶力。盡至道場。同沾戒善。

第七懺悔

弟子某甲等。志心懺悔。從無始來。至于今日。未識

佛時未聞法時未遇僧時未知善惡造無間罪
身三不善殺盜邪非口四不善妄言綺語惡口
兩舌意三不善貪瞋邪見殺害父母殺阿羅漢
破和合僧出佛身血壞僧伽藍焚燒經像毀謗
正法作一闡提一切罪惡無量無邊今對十方
佛前發露求哀願乞消滅

第八四弘願

衆生無邊誓願度煩惱無盡誓願斷法門無量
誓願學佛道無上誓願成

說三

第九羯磨

諸佛子今當三番羯磨之時翹心傾仰莫餘思
想一心諦聽第一羯磨時十方法界妙善戒法
並欲注於汝等身心第二羯磨時此妙戒法遍
虛空中集於汝等佛子頂上第三羯磨時此妙
戒法入汝佛子身心清淨猶如琉璃內外明潔
堪受戒法汝諸佛子各各合掌諦聽諦聽

第十受戒

于日則有薩訶世界

云云

出家在家二衆今於

我所求受菩薩三聚淨戒三聚者攝律儀戒謂十波羅夷卽止惡也攝善法戒謂八萬四千法門卽行善也攝衆生戒謂慈悲喜捨利樂有情此戒乃諸佛菩薩修行之徑路過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說過去一切菩薩已受已學已解已行已成未來一切菩薩當受當學當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今行當來成佛佛子汝從今身盡未來際於其中間不得殺生若有犯非菩薩行不得

犯能持否

自此已下皆答言能

佛子汝從今身盡未來

際不得偷盜

○邪婬

○妄語

○沽酒

○說在家

出家菩薩罪過

○自讚毀他

○慳貪

○瞋恚

○

誹謗三寶

皆如說

第十一讚戒

且菩薩戒者坐受立破得無量福設有毀犯墮六趣中爲六趣王受而有犯者勝不受而無犯者有犯名菩薩無犯名外道受聲聞戒猶如螢火受菩薩戒喻如日光又如鵬鳥一舉萬里此

菩薩戒。趣道疾故。法華經云。乘此寶乘。直至道場。

第十二回向

上來戒品所生功德。無限良緣。回向真如實際。莊嚴無上佛果菩提。四恩廣報。三有均資。法界寬親。同登覺道。

更欲入辭隨意增城云云

梵網經云。釋迦牟尼佛。始成正覺。普爲大衆。宣說盧舍那佛。十無盡藏戒品。一切衆生。本源自性清淨。初結菩薩。十重波羅提木叉。至道之法。

一切菩薩。應當受持而說頌言。

我今盧舍那 方坐蓮華臺 周匝千華上

復現千釋迦 一華百億國 一國一釋迦

各坐菩提樹 一時成佛道 如是千百億

盧舍那本身 千百億釋迦 各接微塵衆

俱來至我所 聽我誦佛戒 甘露門則開

是時千百億 還至本道場 各坐菩提樹

誦我本師戒 十重四十八 戒如明日月

亦如瓔珞珠 微塵菩薩衆 由是成正覺

是盧舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩
頂戴受持戒 受持是戒已 轉授諸衆生
諦聽我正誦 佛法中戒藏 波羅提木叉
大衆心諦信 汝是當成佛 我是已成佛
常作如是信 戒品已具足 一切有心者
皆應攝佛戒 衆生受佛戒 卽入諸佛位
位同大覺已 眞是諸佛子 大衆皆恭敬
至心聽我誦

佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎殺見作隨

喜乃至呪殺殺業殺法殺因殺緣乃至一切有
命者不得故殺菩薩應起慈悲心救護而恣意
殺者是波羅夷罪○若佛子自盜教人盜方便
盜盜業盜法盜因盜緣呪盜乃至鬼神有主物
劫賊物一針一草不得故盜而菩薩慈悲心常
助一切人生福生樂而反盜人物波羅夷罪○
若佛子自姪教人姪姪因姪業姪法姪緣乃至
畜生女諸天鬼神女及非道行姪而菩薩應淨
法與人而反起一切人姪波羅夷罪○若佛子

自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語業。妄語法。妄語緣。菩薩常生正語。而反起一切人邪語。波羅夷罪。○若佛子。自酤酒。教人酤酒。酤酒因。酤酒業。酤酒法。酤酒緣。酒是起罪因緣。菩薩應生一切衆生明達之慧。而反生衆人顛倒心。波羅夷罪。○若佛子。自說在家出家菩薩罪過。教人說罪過。罪過因。罪過業。罪過法。罪過緣。菩薩聞外道惡人。及二乘惡人。說佛法中非法非律。菩薩常生慈悲心。教化是惡人輩。令生大乘。

善信。而反自說佛法中罪過。波羅夷罪。○若佛子。自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他因。毀他業。毀他法。毀他緣。而菩薩代一切衆生受加毀辱惡事。自向已好事與他人。若自揚已德。隱他人好事。令他人受毀者。波羅夷罪。○若佛子。自慳教人慳。慳因。慳業。慳法。慳緣。而菩薩見一切貧窮人來乞者。一切給與。而菩薩惡心瞋心。乃至不施一錢。一針。一草。有求法者。不爲說一句。一偈。反更罵辱。波羅夷罪。○若佛子。自瞋。教人瞋。

因瞋業。瞋法瞋緣。而菩薩應生一切衆生善根。無諍之事。常生悲心。而反罵辱。加以手足刀仗。意猶不息。前人求懺。猶瞋不解。波羅夷罪。○若佛子。自謗三寶。教人謗三寶。謗因謗業。謗法謗緣。菩薩見人謗佛。如鉞刺心。況口自謗。反助人謗。波羅夷罪。○佛說如上十重波羅提木叉。竟。復說四十八輕。謂國王輪王百官受位之時。應先受菩薩戒。鬼神救護。諸佛歡喜。見和尚阿闍梨等。不起承迎。禮拜供養。犯輕垢罪。○復次

飲酒者。過失無量。若過酒器與人飲者。五百世中無手。何況自飲。及教人飲。犯輕垢罪。○復次食肉者。斷慈悲性。犯輕垢罪。○復次持戒佛子。作是願言。寧以此身投火坑刀山。終不犯佛經律。及與女人作不淨行。寧以熱鐵纏身。終不以破戒之身。受檀信衣。寧吞鐵圓。終不以破戒之身。受檀口。食檀信食。寧臥猛火。終不以破戒之身。受檀信床座。寧受鉞刺。終不以破戒之身。受檀信醫藥。寧投熱鑊。終不以破戒之身。受施屋宅。寧椎

碎身終不以破戒之身受人禮拜。寧挑兩目終不以破戒心視他好色。寧錐攪耳終不以破戒心聽好音聲。寧割去鼻終不以破戒心貪喫諸香。寧斷其舌終不以破戒心食人百味。寧斧斫身終不以破戒心貪著好觸。復作是願。願諸衆生成佛菩薩。不發是願犯輕垢罪。具明。○ 犯字函。 繁不盡錄略舉三四梵網

優婆塞夷五八戒 比丘僧尼一十條

受五戒文

白衣受戒先禮三寶胡跪合掌懺悔三業然後受之

我某從

今盡壽歸依佛兩足尊。歸依法。離欲尊。歸依僧衆中尊。說三 我某甲歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。於釋迦牟尼佛法中樂受五戒。爲優婆塞。當證知。說三 汝某甲聽是釋迦牟尼佛爲優婆塞。說五戒。凡優婆塞當盡壽護持。何等爲五盡壽離殺生。是優婆塞戒。能持不。答 盡壽離不與取。離邪淫。離妄語。離飲酒。問答如上

受八戒文

我某甲已受三歸竟。從無始生死以來至于今日。

身業不善。殺盜淫。口業不善。妄言綺語惡口兩
舌。意業不善。貪欲瞋恚愚癡邪見。如此衆罪。今
向十方諸佛。諸尊菩薩。得道賢聖。現在師僧前。
求哀懺悔。我某甲懺悔已竟。身業清淨。口業清
淨。意業清淨。是名清淨。住。從今至明旦。習學諸
佛。不殺不盜。不姪不妄語。不飲酒。不坐臥高廣
大牀。不著香華瓔珞。香油塗身。不作唱伎樂。故
往觀聽。過中不食。說三我某甲已受八戒。竟。以此
功德。不求轉輪聖王。釋梵諸王。人天之樂。願盡

諸煩惱。明知一切法。得成佛道。

優婆塞並通用

受十戒文

我某甲

某甲

求大德。爲沙彌和尙。願大德。爲我

某甲作十

戒。和尙我某甲

某甲

依大德和尚故。出家受十戒。如是說

戒師我某甲

某甲

歸依佛。歸依法。歸依僧。出家是佛婆

伽婆。釋迦牟尼

出家。我亦隨佛出家。

和尙某甲

說三我某甲

某甲

歸依佛法僧。竟。是佛婆伽婆。釋迦牟尼

出家。我亦隨佛出家。

竟。和尙某甲

戒師汝某甲

應言

聽。是佛婆伽婆。釋迦牟尼。爲沙彌說十戒。

盡壽離殺生是沙彌戒。汝能持不。答能。○盡壽離

不與取。○離非梵行。○離妄語。○離飲酒。○離

坐臥高廣大牀。○離著香華鬘珞香油塗身。○

離作唱伎樂。故往觀聽。○離受畜金銀錢寶。○

離非時食。問答如上。○如是沙彌十戒。盡壽不應犯

當供養三寶。當供養和尚阿闍梨。一切如法教

不得違逆。勤求方便。學問坐禪誦經。於佛法中

當得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。

辟支佛道。至大菩提。訓字函第二卷

戒雖品類有等差 心或優劣無定限

智度論云。破戒者。墮三惡道。若下持戒生人間。

中持戒生六欲天。持戒又行四禪四空定。生色

無色界。上持戒有三種。下清淨持戒。得阿羅漢。

中清淨持戒。得辟支佛。上清淨持戒。得佛道。德字

函第二卷

佛報恩經云。戒有上中下。五戒是下品。十戒是

中品。具戒是上品。五戒中又分三。如若微品心

受戒。得微品戒。若中品心受戒。得中品戒。若上

品心受戒得上品戒。十戒具戒亦各三品。如五戒說上品心得五戒。是上品戒。中品心得十戒。是中品戒。下品心得具戒。是下品戒。以是義故。隨心有上中下。得戒不同無定限也。器字函第六卷

立制作爲所不應。互檢持犯之有異。

報恩經云。五戒優婆塞有五不應作。一者不得販賣畜生。二者不得販賣弓箭刀仗。三者不得沽酒。四者不得壓油。以天竺麻有蟲故。若無蟲處。壓油無過。五者不得作五大色染業。外國染

法。多殺諸蟲。秦地染青。亦多殺蟲。墮五大染數。

器字函第六卷

優婆塞戒經云。五不應爲。不爲羅網。不賣毒藥。不爲釀皮。不爲樗蒲碁博。不爲種種伎樂。又五不應遊屠兒。姪女。酒肆。國王旃陀羅舍。剋字函第二卷

攝大乘論云。戒中或聲聞是處有罪。菩薩於中無罪。或菩薩是處有罪。聲聞於中無罪。釋曰。如來制戒。有立二意。一爲聲聞自度。故制戒。二爲菩薩自度度他。故制戒。聲聞菩薩。立意受戒。亦

復如是。故此二人持戒有異。如聲聞安居中行則犯戒。不行則不犯。如菩薩遊行而於衆生則有益。不行則犯。行則不犯。

與字函第一卷

律章輕重有明文。劫數攸長誠可懼。

曾羯磨云。犯波羅夷者。如斷首已。不可復起。不可共住。

入字函第一卷

毗尼母云。波羅夷者。棄諸善法。永無懺悔。名僧殘者。有少可懺之理。若欲清淨。大衆爲懺。此罪可除。殘有少在。名爲僧殘。偷蘭遮者。於麤惡罪。

邊生故。欲起大事不成。波逸提者。非斷善根。乃枝條罪。波羅提提舍尼者。誤作非故。突吉羅者。

犯身口律儀。僧字函第七卷

戒律輕重經云。比丘輕慢佛法。犯衆學戒。如四天王壽五百歲。墮泥犁中。於人間數。九百千歲。犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲。墮泥犁中。於人間數。三億六千歲。犯波夜提。如夜摩天壽二千歲。墮泥犁中。於人間數。二十億千歲。犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲。墮泥犁中。於人

間數五十億六十千歲。犯僧伽婆尸沙。如不懺樂天壽八千歲。墮泥犁中。於人間數二百三十億四十千歲。犯波羅夷。如他化天壽十六千歲。墮泥犁中。於人間數九百二十一億六十千歲。
奉字函
第十卷

一月有六持齋日。四天王衆察人寢

墮舍迦經云。一月六日齋。月八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。奉持八戒。一日一夜。福不可計。若賢善人。急欲得阿羅漢道者。

若佛道者。若生天者。端其心。一其意。一月十五

日。或二十日齋。亦善。

若字函
第四卷

四天王經云。月六齋日。使者太子。及四天王。自下觀察衆生。布施持戒。孝順父母。少者。便上忉利。以啓帝釋。帝釋諸天。心皆不悅。說言。修羅種多。諸天種少。若布施持戒。孝順多者。諸天歡喜。說言。天衆增益。修羅減損。

德字函
第三卷

莫輕半日微齋力。可儲六十萬年糧。

雜譬喻經云。昔大檀越。請佛僧飯。有一賣酪客。

至因留其飯勸持齋戒聽法暮歸婦言我朝未
飯延待至今強令相伴敗壞其齋半齋之福七
生天上七生人間一日持齋有六十萬歲糧復
有五福一曰少病二曰身安三曰少姪四曰少
睡五曰生天識宿命也

圖字

五根無犯一心制一飲能令五戒虧

涅槃教誡經云佛告比丘已能住戒當制五根
勿令放入於五欲中譬牧牛人執杖視之無令
縱逸犯人苗稼若縱五根非唯五欲將無崖畔

不可制也亦如惡馬無轡狂象無鈎猿猴得樹
騰躍踴躑難可禁制此五根者心爲其主無令
放逸縱此心者喪人善事制之一處無事不辦

羊字函
第五卷

毗婆沙論云有一鄔波索迦稟性仁賢受持五
戒專精不犯後於一時爲渴所逼見一器中有
酒如水遂取飲之爾時便犯飲酒戒時有鄰雞
來入其舍盜殺而噉復犯殺與盜戒鄰女尋雞
來入其室強逼交通復犯邪行戒鄰家告官訊

問拒諱復犯誑語戒如是五戒皆由酒犯佛告諸比丘汝等若稱佛爲師者自今已往下至茅端所霑酒滴亦不得飲

脂字函
第三卷

戒瓶全則物隨生

戒瓶破則物隨失

雜譬喻經云持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人常供養天其人貧窮四方求乞經十二年奉天不捨祝願富貴人心旣至天卽愍之現身問曰汝求何等我求富貴天與一器名曰德瓶凡所願者悉從瓶出客問汝貧今

何驟富答言我得天瓶出種種物故如是富客借瓶視其人驕逸執之不固失手瓶破一切諸物俱時滅去持戒之人種種妙好無願不得若毀戒者驕逸自恣瓶破物失亦復如是

寫字函
第三卷

持戒遠佛乃常親破戒親佛而反遠

諸經要云波羅脂國有二比丘來舍衛國問訊世尊中路渴乏前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見蟲不飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲答曰世尊制戒不得飲於蟲水飲水比

丘勸言汝但飲水勿令渴死不得見佛。答言。我寧喪身不毀佛戒。遂卽渴死。飲水比丘往到佛所。佛知故問。汝自何來。答言。我從波羅脂國而來。復問汝有伴不。答曰。二人爲伴。道中渴乏。井水有蟲。我卽飲之。因水氣力得見世尊。彼堅守戒不飲渴死。佛言癡人。汝不見我。謂得見我。彼死比丘已先見我。若有比丘放逸懈怠不攝諸根。雖共我住。彼離我遠。彼雖見我。我不見彼。若有比丘在海彼岸。能不放逸精進不懈。歛攝諸

根。雖去我遠。我常見彼。彼常近我。

帳字函
第三卷

比丘遠。艸花餘香。池神剛責渠爲盜。

雜阿舍經云。時有比丘患眼。師教應艸鉢曇摩華。比丘遂至彼華池側。迎風而坐。艸之池神語比丘爲盜香賊。比丘說偈。不壞亦不奪。遠住隨艸香。汝今何故言。我是盜香賊。天神復答偈言。不求而自取。世間名爲賊。汝今人不與。而自一向取。是則名世間眞實盜香賊。時有一士夫。取彼藕根。重負而去。比丘爲彼天神說偈。

如今彼士夫。斷截芬陀利。拔根重負去。便是奸
狡人。汝何故不遮。而言我盜香。天神答偈。狂
亂奸狡人。猶如乳母衣。何足加其言。且堪與汝
語。袈裟汗不現。黑衣墨不汗。奸狡兇惡人。世間
不與語。蠅脚汗素帛。明者小過現。如墨點珂貝。
雖小悉皆現。常從彼求淨。無結離煩惱。如毛髮
之惡。人見如泰山。比丘復說偈言。善哉善哉
說以義安慰我。汝與常爲我。數數說斯偈。天神
答偈。○我非汝買奴。亦非人與汝。何爲常隨汝。

數數相告語。汝今自當知。彼彼饒益事。比丘聞

已。專精靜坐。斷諸煩惱。得阿羅漢。

不字。第十卷

酒實難持。辭五戒。

飲之無惡。有何忿。

未曾有經云。祇陀太子白佛言。向受五戒。酒戒
難持。畏脫得罪。今欲捨戒。受十善法。佛言。汝飲
酒時。有何惡耶。荅曰。國中豪族。雖時時相率。賔
持酒食。共相娛樂。自餘無惡。得酒念戒。不行惡
也。佛言。若如汝者。終身飲酒。有何惡哉。

假酒方便。飲非犯。

發言有益。妄無妨。

又云昔波斯匿王遊獵饑甚勅斬厨官名修迦羅唯此一人稱王意者末利夫人聞之卽具酒饌往至王所共飲相樂王嘆乃歌輒妄傳命莫殺厨官王至明日顏色憔悴夫人問何患耶王言昨日饑火所逼怒殺厨官悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在王大歡喜王卽白佛末利夫人持佛五戒犯此飲酒妄語二戒其事云何世尊答曰似此犯戒得大功德無有罪也

莫守函

無心行欲何爲犯 有戒雖虧天亦扶

淨諸業障經云無垢光比丘持鉢遇姪女呪術因共行欲歸以自責投佛佛問汝有心耶曰我無心也佛云汝旣無心云何言犯

雜字通

戒消災經云印土一家奉佛戒一兒出外父母囑曰堅持五戒不得虧犯至于外國因遇親友苦勸遂飲然後歸家父母聞之以謂違教非孝子也遂卽趕出復至他邦宿噉人鬼婦家雖破一戒尚四戒在天神護之鬼不能食卽與鬼婦父母說佛戒法領同見佛佛云戒法除一切災

入字

涓滴油落罪其死 聲色面前誰敢看

雜阿含經云。佛告比丘。世間美色在於一處。作種種歌舞。伎樂戲笑。大眾雲集。若有士夫。不愚不癡。樂樂皆苦。貪生畏死。有人語言。士夫。汝當持滿鉢油。於彼中過。使一能殺人者。拔刀隨後。若失一滴油者。卽斷其命。而彼士夫。能不念油鉢。及殺人者。觀彼伎女。與大眾不比丘答言。不也。所以者何。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。於世間美色衆中。徐步而過。不敢顧盼。若有沙門一其心念。不顧聲色。是吾弟子。隨順教者。川字

函第
四卷

他妻不犯功終易 自室能持行乃圓

毗婆沙論問。何故於非梵行中。惟依離犯他妻。建立學處。而不依離犯自妻耶。脇尊者曰。法王律儀。有法能爲障礙遮止。有法不爲障礙遮止。有作是說。於他妻等。遠離則易。非於自妻。謂處

居家妻子圍繞晝夜習近恩愛纏心不能受持是故不說復有說者此是諸佛善權方便若佛爲其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻○又餘師言於自妻室喜足能不犯者名爲純一圓滿清淨梵行

罰字函第二卷

夫婦一床分寢寐始終全戒沒虧違

佛本行經云畢鉢羅耶童子與跋陀羅女爲夫

婦同修梵行不相染觸若畢鉢羅耶著於睡眠跋陀羅女卽起經行若跋陀羅女著於睡眠畢鉢羅耶卽復經行如是更互周歷年載終不同寢此女旣睡一手垂地忽有一蛇而夫畏彼蛇螫其手卽衣裹手擎於婦臂安放床上爾時婦覺責其夫曰仁與我誓同修梵行今乃何故起如是心夫以實情告之經十二年同在一室各不相觸後同投佛出家少欲知足行於頭陀乃長老摩訶迦葉是也

基字二函第六卷

見驚吞珠告恐殺 乍死不言誠護伊

法苑云。昔日有一比丘。次第乞食。至珠師門。時彼珠師爲王穿大摩尼之珠。放珠入去。取食以施。有驚見珠映比丘衣。而作赤色。其狀似肉。卽便吞之。珠師持食出來。覓珠不知所在。此珠價貴。珠師驚駭。語比丘言。得我珠耶。比丘恐彼殺驚取珠。不敢以告。珠師言。若不見還。終無相放。卽加棒打。爾時比丘告訴無所。而說偈言。假欲自擁護。會歸於當滅。不如堅持戒。爲他護身。

命。捨此危脆身。以取解脫命。我著糞掃衣。乞食以爲業。住止於樹下。以何因緣故。乃當作偷賊。汝宜善觀察。珠師責比丘言。何用多語。加以絞縛。耳眼口鼻。盡皆血出。是時彼驚來趣食。血珠師瞋忿。打驚卽死。比丘見驚旣死。涕泣不樂。向驚說偈。○我受諸苦惱。望使此驚活。今我命未絕。驚在我前死。○珠師問比丘言。驚汝何親。愁惱乃爾。比丘答言。不滿我願。以偈再答。○菩薩往昔時。捨身以救鵠。我亦作是意。捨身以代。

驚由汝殺驚故。心願不滿足。○比丘具說上因。珠師卽剖驚腹。旣得珠已。舉聲號哭。語比丘言。汝護驚命。不惜於身。使我造此非法之事。卽說偈言。○南無堅持戒。爲驚身受苦。不作毀缺行。此事實難有。懺悔旣已竟。比丘還所住。府字函第三卷遭賊剝掠繫草頭。守死不忍斷物命。又云。有諸比丘。曠野中行。爲賊劫掠。剝脫衣裳。賊懼比丘往告聚落。盡欲殺之。賊中一人。先曾出家。語同伴曰。比丘之法。不得傷草。以草繫之。

彼畏傷故。終不能往。卽以草縛。捨之而去。諸比丘等。身無衣服。爲日所炙。蚊蟲蠅蚤之所咬燒。從旦至夜。禽獸交橫。不敢動轉。恐傷草命。唯當護戒。至死不犯。時彼國王。田獵見之。以偈問曰。身體極方壯。無病似有力。以何因緣故。草繫不動搖。爲呪所迷惑。爲是苦行耶。爲自厭患身。願速說其意。○比丘偈答。守諸禁戒故。不敢挽頓。絕佛說諸草木。悉是鬼神村。我等不敢違。是以不能絕。我戒爲良田。能生諸功德。生天之梯橙。

名稱之種子。得聖之橋津。諸利之首目。誰有智慧者。欲壞戒德瓶。○王聞偈已。卽爲比丘解草繫縛。復說偈言。○善哉能堅持。釋師子所說。寧捨已身命。護物不毀犯。如是顯大法。牟尼解脫尊。堅持禁戒者。我今亦歸命。府字函 第一卷

至死堅心持佛制。溺流得板讓膺高。

又云。昔有比丘渡海。船壞。時一年少比丘。捉得片板。上座比丘不得板故。將沒水中。于時上座語年少言。汝寧不憶佛所制戒。當敬上座。汝所

得板。應以與我。年少比丘。卽便思惟。我今捨身。用濟上座。正是其時。而說偈言。○我今授佛戒。至死必堅持。爲順佛語故。奉板遺身命。若不爲難事。終不獲難果。我今沒水死。雖死猶名勝。若捨佛所教。失於無上樂。○于時海神感其精誠。卽接年少比丘。置於岸上。海神合掌。說偈報曰。○汝是大勝人。能除衆患難。我今當云何。而不加擁護。捨已所愛命。護持佛教戒難爲。而能爲此。最爲希有。府字函 第一卷

父授箕裘傳殺業 兒臨此境自甘終

智度論云。如一須陀洹人。生屠殺家。年向成人。應當修其活業。而不肯殺。父母與刀。并羊一口。閉著屋中。而語之言。若不殺羊。不令汝出。得見日月。兒自思惟。我若殺此一羊。便當終爲是業。豈以身故。爲此大罪。即便以刀自殞。父母開戶。見羊猶活。兒命已絕。當自殺時。卽生天上。是爲不惜壽命。全護淨戒。德字。出第三卷

一戒有虧禽所罰 一殺能持魚不傷

百緣經云。賢劫中。波羅柰國。有一長者。受持五戒。犯一戒故。生鸚鵡中。餘四完具。今值我出家得道。漆字。出第三卷

法苑云。舍衛國。有大長者。無子。禱祀神祇。感生一男。後因臨河。兒偶墮水。遭魚所吞。兒福力故。雖在魚腹。猶復不死。於是下流有一富家。亦無繼嗣。種種祈求。困不能得。此魚偶遇其奴。所捕剖之。得兒。舉家歡喜。良由有禱。上天與之。父母聞往實狀。告之。願以見還。時富家曰。屢禱天地。

報應一兒君見落水。有何干涉。紛紜不了。詣王求斷。二家共養。各爲娶婦。二處異居。此婦生子。卽屬此家。彼婦生兒。卽屬彼家。兒後長成。俱爲娶婦。供給所須。無有乏短。其兒白二父母。聽其出家。字曰重姓。證阿羅漢。阿難白佛。重姓比丘。夙何善根。魚吞不死。世尊答言。毗婆尸佛會上說法。時有長者。受三自歸。持不殺戒。復以一錢施佛。彼之長者。今重姓比丘是也。由施一錢。九十一劫。恒富錢財。至於今世。二家供給。受不殺

戒。魚吞不死。受三自歸。今值於我得阿羅漢。

書字

函第
二卷

王聽讚言弓射后 后持佛戒箭歸王

經律異相云。有優填王。正后師佛。稟受歸戒。得須陀洹道。王因聽讚。挽弓射后。至于百箭。后見不懼。都不恚怒。一心念佛。愍心向王。比箭旣至。繞后三匝。還住王前。箭箭皆爾。王大恐懼。嚴駕詣佛。以陳其過。白衣弟子。慈力尚爾。豈況如來乎。唯願弘慈。原赦我罪。

合字函
第九卷

深幸人倫善可作 反傷天樂戒難持

法苑云。目連尊者。以弟子病。上忉利天。問於耆婆。正值諸天入歡喜園。爾時目連。路側立待。諸天直過。殊無顧者。唯耆婆後至。顧見目連。向舉一手。乘車直過。目連自念。此本人間。是我弟子。今受天福。以着天樂。都失本心。卽以神力制車令住。耆婆下車。禮目連足。目連種種因緣呵責耆婆。答曰。我爲大德弟子。是故舉手問訊。頗見諸天。有尔者不。於是目連復誡帝釋。佛世難值。

何不數數相近。諮受正法。帝釋欲解目連意。故遣使勅一天子。令來反覆三喚。然後方至。帝釋白目連曰。此天子。唯有一天女。一妓樂。染欲情深。雖復命重。不能自割。故不肯來。況作天主。種種宮觀。無數天女。百千妓樂。視東忘西。雖知佛世難遇。正法難聞。而以染樂纏縛。不得自在。雖知三塗苦報。無緣得戒。人中唯三天下得戒。北鬱單越。以福報障。并愚癡故。不得戒法。書字函第四卷戒不可得。安可著。人旣無犯。亦無持。

大藏一覽 卷三
智度論云。戒持戒。破戒。三事不可得。是名智慧。人有三種。下人破戒。中人著戒。上人著戒。是菩薩思惟。若憎戒。及破戒者。愛戒及持戒者。而生愛恚。則還受罪業。因緣譬如象浴已。還以七全。是故不應生憎愛。復次一切法皆屬因緣。無自在者。諸善法皆因惡生。若因惡生。云何可著。惡是善因。云何可憎。如是思惟。直入諸法實相。觀持戒。破戒。皆從因緣生。從因緣生。故無自性。無自性。故畢竟空。畢竟空。故不著。是名般若波。

羅蜜

既無生死之可免 安有佛戒之可持

傳燈云。藥師問高沙彌。什麼處去。云。江陵府受戒法。藥云。受戒圖箇什麼。師云。免生死。藥云。有一人不受戒。亦無生死可免。汝還知不。師云。汝麼。則佛戒何用也。藥咄云。這饒舌沙彌。猶挂唇齒在。師因契本心。更不受戒。纓字函 第四卷

忍辱品

歌利無端揮尺劍 仙人修忍自忘瞋

法苑云。賢劫中有王名歌利。與內宮眷林間娛樂。王倦少憇。諸女因尋花果。遙見忍辱仙人在彼林中。端然靜坐。便馳趣之。皆集其所。頂禮而仙人卽爲說欲之過。所謂諸欲。皆是不淨臭穢之法。是可厭患。誰有智者。當習近之。諸姊皆應厭離。王從睡覺。不見諸女。仗劒求覓。見彼圍遶仙人而坐。王大瞋怒。問之誰耶。何誘諸女。答曰。我是仙人。修忍辱道。王念此人。見我瞋。故便言修於忍辱。我今試之。汝得非非想處定耶。答言。

不得。次第責問。汝得初靜慮耶。答言。不得。王語。汝是未離欲人。何觀諸女。復言。我是修忍辱人。王令可伸一臂。試能忍不。仙人便伸。以劒斬之。再問何人。答言。我是修忍辱人。復令更伸一臂。斬之。王如前問。仙如前答。如是斬兩足。及兩耳鼻。王心旣止。仙人告言。王今何故自生疲厭。假使斷我一切身分。猶如芥子。我亦不生一念瞋忿。所言忍辱。終無有二。復發是願。如汝今日。我實無辜。我未來世得菩提時。不待汝請。最初度。

脫當知忍辱仙人者。卽今釋迦是歌利王者。卽今憍陳那。是憍陳那。聞已極懷恥愧。府字函第二卷

頓使難陀折貢高。直感大地爲搖動。

普曜經云。佛弟難陀。白佛言。世尊。人身難得。佛法難遇。諸尊貴者。皆弃世榮。我何所貪。惟佛慈悲。願見救度。許爲沙門。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。便爲沙門。在比丘中。次第作禮。到優波離。止而不禮。是我家僕。不當設拜。世尊告難陀言。佛法如海。容納百川。四流歸之。皆同一

味。據戒前後。不在貴賤。四大合故。假名爲身。於中空寂。本無吾我。當思聖法。勿生憍慢。爾時難陀。去自貢高。禮優波離。大地爲之震動。鳴字函第二卷

脩羅被縛尚不禮。帝釋但笑其愚癡。

雜阿含經云。有阿脩羅。與帝釋戰。脩羅不如。遭五繫縛。將還天宮。輒瞋罵詈。時御者說偈。白帝釋曰。○釋今爲畏彼。爲力不足耶。能忍阿脩羅。面前而罵辱。釋答曰。○不以畏故忍。亦非力不足。何有點慧人。而與愚夫對。御者復曰。若但行

忍者。於事則有闕。愚癡者當言。畏怖故行忍。是故當苦治。以智制愚癡。釋答曰。我常觀察彼。制彼愚夫者。見愚者。瞋盛智以靜默伏。非力而爲力。是彼愚癡力。愚癡違遠法。於道則無有。若使有大力。能忍於劣者。是則爲上忍。無力有何忍。於他極罵辱。大力者能忍。疏字函

衆惡人頭旣不售

我禮福田何必遮

阿育王經云。亦曰阿恕伽王。見福田僧。不問大小。悉皆禮拜。耶奢大臣。惟其所作王。王閻浮應。

當自重。何輕作禮。王因聞之。乃集羣臣。不聽殺生。各仰人人得一種頭。若牛若馬之類。唯勅耶奢。使得自死人頭。旣皆得已。使貨於市。牛馬諸頭。皆悉賣盡。唯有人頭。獨不得售。奏王乃問一切物中。何者爲貴。答曰。唯人最貴。王言人貴。應得多價。何以不售。諸臣答言。人生雖貴。死乃最賤。頭尚可惡。況有買乎。王問。一切人頭皆賤。唯此頭賤。答言。皆爾王言。若一切人頭俱賤。今我頭亦賤耶。爾時耶奢懼不敢對。王令耶奢眞實。

告我。耶奢答曰。實如王言。王言。我頭與此不異者。汝何遮我。不使禮拜。汝若是我真善知識者。應當勸我禮拜。何故我自作禮。汝尚嗤笑。我今頭有所直。應當敬禮。使我將來得諸天身。賢聖勝頭。後無所直。行何可用。會字。函第二卷。

爲何打罵不生瞋。知如影響非實體。

法集經云。何者是菩薩忍辱力。爲他所罵。而不加報。以得如響平等智力故。爲他所打。而不加報。以得鏡像平等智力故。爲他所惱。而不加報。

以得如幻平等智力故。爲他所瞋。而不加報。以得內清淨平等智力故。世間八法。所不能染。以得世法清淨平等智力故。一切煩惱不能染。不能勝。以得集因緣平等智力故。是菩薩見一切染法門。皆是清淨門。衍字。函第三卷。

莊嚴經論云。尸利毬多。因設火坑。并毒食害佛。不得悔過號泣。世尊告言。汝勿憂怖。卽說偈言。起我我無瞋。久捨冤親心。右以旃檀塗。左以利刀割。於此二人中。其心等無異。白字。函第三卷。

中阿含云。時諸比丘。數共鬪諍。於是世尊說偈曰。若以諍止諍。至竟不見止。唯忍能止諍。是法

可尊貴。

風字函
第七卷

安受苦忍非加報

觀察法忍以皆空

附無

生忍

般若經云。菩薩修二種忍。圓滿無相忍。波羅蜜多。謂安受苦忍。觀察忍。安受苦忍。謂諸菩薩。從初發心。乃至菩提。於其中間。假使一切有情之類。竟來呵毀凌辱。復以刀仗加害。是時菩薩爲滿

安忍波羅蜜多。不生一念忿恨。亦復不起加報之心。但作是念。彼諸有情。深可哀憫。增心煩惱。擾動其心。不得自在。於我發起如是惡業。但應自責。不應瞋彼。觀察忍者。思惟諸行如幻不實。不得自在。亦如虛空。無我有情。命者。生者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。受者。知者。見者。皆不可得。唯是虛妄分別而起。誰呵毀我。誰凌辱我。誰加害我。誰復受彼凌辱加害。皆是自心虛妄分別。我今不應橫起執著。如是名觀察忍。

崑字函
第七卷

又無生法忍。謂令煩惱畢竟不生。及觀諸法畢竟不起。微妙智慧常無間斷。結字函第六卷

達我幻身本非有。任他揮劍忍何來。

傳燈云。師子尊者。因罽賓國王秉劍於前云。師得蘊空不。曰。已得蘊空。曰。既得蘊空。離生死不。曰。已離生死。曰。既離生死。就師乞頭得不。云。身非我有。豈況於頭。王便斬之。白乳涌高數尺。王臂自墮。振字函第二卷

精進品

浪隨生死骨堆山。要脫輪迴力學佛。

修行道地經。佛云。自見宿命。從無量劫往。反生死沒積身骨。過須彌山。其髓塗地。可徧天下。三千世界。其血流墮。多於古今天下普雨。但欲免斯生死之患。晝夜精進。求於無爲。要字函第八卷

稱讚出家求正覺。良由精進可辦成。

菩薩本行經云。佛在給孤獨園。見諸比丘身心懈怠。告阿難言。夫懈怠者。衆行之累。居家懈怠。

則衣食不供。產業不舉。出家懈怠。則不能離生死之苦。一切衆事。皆由精進而興。在家精進。衣食豐饒。居業益廣。出家精進。道行皆成。直至成佛。皆由精進。而得成辦。器字函下卷

彌勒先修四十劫 釋迦後進一期超

彌勒所問經。佛語阿難。彌勒發意。先我之前。四十二劫。我於其後。乃發道意。於此賢劫。以大精進。超越九劫。得於無上正眞之道。一者所有。無所愛惜。二者珍寶。三者國土。四者妻妾。五者子

媳。六者血肉。七者手足。八者頭目。九者髓腦。十者身命。以此十事。疾得佛道。傳字函第一卷

積功因地歷三祇 翹讚底沙超九劫

阿毗達磨論云。世尊因地。爲菩薩時。初無數劫。首逢釋迦牟尼佛。我爲陶師。於彼佛所。初發淨心。塗以香油。浴以香水。設供養已。發弘誓願。願當作佛。一如世尊。故今如來。一一同彼。第一劫滿。逢事寶髻等七萬五千佛。第二劫滿。逢事燃燈等七萬六千佛。第三劫。逢事勝觀等七萬七

千佛菩薩精進於底沙佛時。合十指掌。翹於一
脚。以一伽陀。七日七夜稱歎彼佛。便超九劫。自

二由第
四卷

此伽陀曰。天上天下無如佛。十方世界亦無比。
世間所有我盡見。一切無有如佛者。帳字函
第四卷

海抒令枯取失珠。神驚勇銳持還彼。

佛本行集經云。佛告諸比丘。昔有商主入海採
寶。得一貴重摩尼之珠。復墮海中。時彼商主。卽
持一杓發勇猛心。抒大海水。欲令乾竭。取所失

珠。海神念言。此人愚癡。卽說一偈。○世間多有
衆生輩。爲貪財利種種爲。我今見汝爲愚癡。更
無有人過汝者。八萬四千由旬海。今欲以杓抒
令乾。困乏徒自喪一生。所抒未多命便盡。所抒
之水如毛滴。此海廣大而甚深。汝今無志不思
惟。耳瑤欲取須彌作。○爾時商主復向海神而
說偈言。○天神此爲不善言。乃欲遮我乾竭海。
神但定意正觀我。不久抒海當令空。我無價寶
墮此中。是故要枯大海水。水若盡底還獲寶。得

已當回歸向家。時彼海神。心生恐怖。此人如是精進勇猛。抒此海水。必當竭盡。卽還寶珠而說偈言。○凡人須作勇猛心。負檐若疲莫辭倦。我見如是精進力。失寶還得歸向家。○爾時世尊而說偈言。○精進處處得稱心。懶墮恒常見大苦。是故勤發勇猛意。智人以此成菩提。彼商主者。卽我身是無價寶珠。既得復失。以勇猛心求之。還得今日亦然。以精進故。得大菩提。所字函第一卷古德頌云。學道如鑽火。逢煙切莫休。直待金星

現。歸家始到頭。

哂他言佛樹下得。譬子云珠篋裏生。

雜譬喻經云。阿難白佛。佛生王家。坐於樹下。念道六年得佛。如是易耳。佛告阿難。昔有長者大富。衆寶備具。惟無赤色真珠。以爲不足。卽便將人深入大海。經歷險阻。乃到寶所。刺身出血。油囊裏之。懸著海底。珠珎聞香。咬而食之。乃得出蚌。剖蚌出珠。待採三年。方得一珎。還到海邊。同伴謀心。因行取水。推著井中。覆之而去。後尋孔

出還到本土。呼其伴曰。卿得吾之一珮。殊無人知。可密歸還。吾終不言也。其人怖懼。送以歸之。然後兩兒著珠共戲。而相問曰。此珠產於何處。一兒曰。生我囊中。一兒曰。生室窺中。父聞笑之。婦曰。何笑答曰。吾取此珠。勤苦乃爾。小兒依而得之。不識本末。謂生囊窺之中。佛告阿難。汝但見我成佛。不知我從無數劫之勤苦。至今乃得。謂之爲易。如彼嬰兒。謂珠生囊窺矣。寫字函第四卷

耳億苦勤何忒傷 琴絃太急終無調

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。佛告。若絃太急。響不齊等。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。此墮邪見。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。在閑靜處。修行其

法。如實知之。證阿羅漢。

斯字函
第二卷

禪定品

●坐禪儀式要須知 淨觀攝心亦當習

坐禪儀云。學般若菩薩。當起大悲心。發弘誓願。精修三昧。廣度衆生。不爲一身。獨求解脫。爾乃放捨諸緣。休息萬事。身心一如。動靜無間。量其飲食不多不少。調其睡眠不節不恣。結跏趺坐。先以左足安右脛上。右足安左脛上。或半跏趺。或以左足壓右足。皆可。次以左掌安右掌上。以

兩大拇指面相拄。徐徐舉身良久。復左右搖撼。乃正身端坐。不得左傾右側。前躬後仰。令腰脊頭項骨節相拄狀如浮圖。令耳與肩對。鼻與脛對。舌拄上腭。唇齒相著。目須微開。免致昏睡。身相既定。氣息旣調。寬放臍腹。一切善惡。都莫思量。念起卽覺。覺之卽無。久久忘緣。自成一片。若得此意。自然四大輕爽。所謂安樂法門也。若已發明者。如龍得水。未發明者。但辦肯心。必不相賺。出定之時。徐徐動身。安詳而起。一切時中。護

持定力。如護嬰兒。卽定力易成矣。所以探珠宜
浪靜。動水取應難。定水澄清。心珠自現。故圓覺
經云。無礙清淨慧。皆因禪定生。是知超凡越聖
必假靜緣。坐脫立亡。須憑定力。最爲急務也。
禪法要解上云。淨觀有三品。或初習行。或已習
行。或久習行。若初習行。當觀白骨。繫意在觀。不
令外意。外念諸緣。攝之令還。若已習行。具觀頭
骨。不令外念。外念諸緣。攝之令還。若久習行。繫
意心處。不令外念。外念諸緣。攝之令還。當復觀

心。若心疲極。捨諸外想。注念在緣。譬如獼猴。被
繫在柱。終日馳走。鑢常攝還。極乃休息。所緣在
柱。念則如鑢。心喻獼猴。行者觀心。亦復如是。漸
漸制心。令住緣處。若心久住。是應禪法。圖字

一心禪定能深造 五百車聲絕不聞

泥洹經云。大臣福。遙見世尊。諸根寂默。歡喜
前禮。畢住一面。佛問福。得何法喜。對曰。比丘
力藍。坐於樹下。時有五百乘車而過。繼次人至。
下車問曰。見前羣車過不。答曰。不見。又曰。還聞

車聲。答曰：不聞。曰：時臥耶？言我不臥，猶在道耳。其人歎言：車聲吶吶，覺而不聞，用心何專？難有乃爾。深嘉其志，遂得法喜。佛問：福屬汝知？雷霆霹靂，可比五百車聲。對曰：正使千車疾馳，同響猶不能暨。佛言：曩昔吾遊阿沉，暴雷霹靂，連煞四牛耕者二人，同時怖死。世尊獨不聞乎？定覺經行一人作禮，隨我而步。吾問何念念耳？其人答言：向者霹煞四牛二人，世尊獨不聞乎？吾言不聞。曰：時臥耶？答曰：不臥。自三昧耳。其人亦歎。

希聞得定，如佛者也。亦得法喜。

澄字通 第四卷

定中兀坐真枯木

頂上容巢待產雛

智度經云：釋迦昔爲螺髻仙人，名尚闍梨。常行第四禪，出入息斷，在一樹下，兀坐不動。鳥以謂木，卽於髻中生卵。是菩薩從禪覺，知頂有鳥卵，卽自思惟：若我起動，鳥不復來。卵必盡壞，卽還入定。至鳥生子飛去，乃起。

德字通 第七卷

有偈云：若人靜坐一須臾，勝造河沙七寶塔。寶塔畢竟化爲塵，一念靜心成正覺。

人若一動彼靜慮 罪招五百劫非安

佛說處處經云。有一比丘坐得定意。復有一優婆塞。見其坐處不平。牽起。示彼安處。優婆塞後五百劫。不得安穩。何以故。斷道念故。佛告諸弟子。有說經典。慎莫中斷。斷經罪重不可計。無字函第

卷四

戲言欺罔傳他法 靜坐承當證厥功

雜寶藏經云。昔有比丘。年老昏塞。見少比丘說四果法。心生羨尚。語少比丘。願以四果。見受於

我。諸少比丘。嗤而語之。我有四果。須得好食。然後相與。時老比丘歡喜。卽辦餽饍待之。旣已。諸少比丘。弄老比丘。語曰。大德。汝在此舍一角頭。坐當與汝果。時老比丘歡喜如語。諸少比丘。卽以皮毬打其頭上。而語之言。此是須陀洹果。老比丘聞已。繫念不散。卽復初果。諸少比丘。復弄之言。汝今雖得須陀洹果。然其故有七生七死。更移一角。諸少比丘。復以毬打。而語之言。與汝斯隨舍果。時老比丘。益加專念。卽證二果。諸少

比丘復弄之言。汝今已得斯陀含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。諸少比丘。復以毬打。而語之言。與汝阿那含果。時老比丘。倍加至心。復證第三果。諸少比丘。復弄之言。汝今已得不還果。故於色無色界。受有漏身。無常遷變。念念是苦。汝更移坐。諸少比丘。復以毬打。而語之言。與汝阿羅漢果。時老比丘。證四果已。心大歡喜。設諸餽饍。種種香華。請少比丘。報其恩德。與少比丘共論道品。諸少比丘。發言滯塞。時老比丘。方語

之言。我已證得阿羅漢果。諸少比丘。咸皆懺悔。戲弄之罪。是故行人。若至心者。求無不獲。又云。昔有女人。深信三寶。請一比丘。供養。既訖。女人至心。閉目靜坐。求請說法。比丘不解。潛身歸寺。然此女人。念有爲法。無常苦空。不得自在。深心觀察。獲須陀洹果。既得果已。向寺求覓。以報其恩。比丘慚恥。一向藏避。苦求方出。此女具謝。道果因緣。比丘甚愧。

懷字函
第二卷

衆生爲何不見佛 古鏡埋塵曷觀容

起信論問曰。諸佛無邊方便。能於十方利益衆生。何故衆生。常不見佛。或覩神變。或聞說法。答曰。如來實有如是方便。但要衆生。其心清淨。乃爲現身。如鏡有垢。色像不現。垢則現。衆生亦爾。心未離垢。法身不現。垢離則現。命字函第二卷
既心清淨。如來現。譬水虛明。日月彰入印法門。經云。佛告文殊。譬日月輪。於闇浮提一切器水。清淨不濁。離於障礙。皆悉現見。而日月輪本處不動。如來應正徧知。十方世界無障。

無礙如是如是。可化衆生。自心清淨。皆見如來。而諸如來。兜率陀天。如本不動。如是十方一切世界。一切衆生。發起心中。皆悉現前。伏字函第四卷

習坐安可得成佛 駕車欲進在驅牛

傳燈云。南嶽讓禪師。見馬祖坐禪次。師欲接之。故將片氈。於祖庵前石上磨之。復磨。祖曰。作什麼。師曰。磨磚作鏡。祖曰。磨磚豈得成鏡。師曰。磨磚既不成鏡。坐禪豈得成佛。祖曰。如何。卽是。師曰。如牛駕車。車若不行。打牛卽是。打車卽是。祖

無對師又問汝學坐禪爲學坐佛若學坐禪禪非坐臥若學坐佛佛非定相於無住法不應取捨汝若坐佛卽是殺佛若執坐相非達其理永嘉云行亦禪坐亦禪語默動靜體安然縱遇鋒刀常坦坦假饒毒藥也閑閑

證道歌

般若品

明明照見五蘊空 了了能度一切苦

般若波羅蜜多心經觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子

色不異空空不異色色卽是空空卽是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅

三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多呪。卽說呪曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。荆字函仁

王經末

我佛親從般若生。阿誰道是摩耶子。道神足經云。佛告月天子。般若波羅蜜。是諸佛之母。當學般若波羅蜜。便得三十二相。十力。四無畏等。皆來歸之。故不從摩耶生子。被字函第二卷

何謂法身無德用。應如金寶尚泥封。

大乘法界論云。衆生法身。旣與功德相應。何故無有如來德用。應知此如蓮華未開。諸惡見葉共包裹。故亦如金山被瞋恚泥所封著。故亦如虛空被愚癡雲之所蔽。故總爲頌曰。○如蓮金等未開顯。佛體客塵翳亦然。是時功德不自益。反此則能爲大利。臨字函第八卷

心有惡塵善可淨。水由象濁珠乃清。

智度論云。若唯有心。而無心法者。不應有垢有。

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

淨譬如清淨池水。狂象入中。令其混濁。若清水珠入水。卽淨。不得言水外無象無珠。心亦如是。煩惱入故。能令心濁。諸慈悲等善法入心。令心清淨。以是故。不得言煩惱慈悲等法卽是心。名

函第
六卷

燈光旣照暗冥沒

智慧纔生煩惱無

正法經云。佛告迦葉。譬如空舍。無其戶牖。經百千年。無其人物。是室冥暗。忽有天人。於彼舍中。然其燈明。迦葉。於意云何。如是黑暗。我經百千

年住此。我今不去。有此事不。迦葉答言。不也。世尊。彼黑暗無力。燈光若生。決定須去。佛言。迦葉。彼業煩惱亦復如是。經百千劫。住彼識中。或彼行人。於一晝夜。正觀相應。生彼慧燈。迦葉如是。聖者慧根若生。此業煩惱定無所有。卿字函
第三卷

我斷生兮死自滅

師逐人兮現自息

般若經云。最勝天王白佛云。何菩薩於無生法。而見有生。佛告天王。當知諸法無滅。是故無生。何以故。性不變故。但由世俗見有生滅。皆是虛

妄非眞實有。若諸菩薩行深般若。卽如實知無明因緣。故生諸行。依行生識。廣說乃至由有故生。生卽有老。老故有死。愁歎苦惱。是故修行爲斷。無明。無明若斷。餘十有支展轉隨滅。如身若斷。命則隨滅。天王當知。邪見外道。爲求解脫。但欲斷死。不知斷生。若法不生。卽無有滅。譬如有人。塊擲師子。師子逐人。而塊自息。菩薩亦爾。但斷其生。而死自滅。夫唯逐塊。不知逐人。塊終不息。外道亦爾。不知斷生。終不離死。菩薩行深般若。

若善知因緣。諸法生滅。

果字函
第九卷

卽這般若豈可求。非如金寶力而得。

智度論云。但了波羅蜜相。是爲行深般若。波羅蜜。不從十方求。亦無與者。亦非如金銀寶物。力求而得。

立字了函
第一卷

般若無相。雖求難。方便之力。應可證。

般若經云。佛告舍利子。所求菩提。方便善巧。乃能證得。菩薩修般若時。若見有法自性可得。則應可取。不見有法自性可得。當何所取。所謂不。

取此是色。此是受等。乃至此是聲聞。此是菩薩。此是如來。舍利子。菩薩修行般若如實了知一切法性。乃至如來。皆不可取。如是不可取波羅蜜多。卽是無障波羅蜜多。如是無障波羅蜜多。卽是般若波羅蜜多。諸菩薩應於中學。於中學時。尚不得學。況得菩提。何以故。無少法有自性。於如是無性。爲自性法中。何等是異生法。乃至何等是如來法。如是諸法。旣不可得。依何等法。可施設有補特伽羅。補特伽羅旣不可得。云何

可說。此是異生。乃至如來。舍利子。白佛。若一切法皆無自性。都非實有。依何等事。而可了知。此是異生法。乃至如來法。佛告舍利子。於意云何。爲實有色受時。如諸愚夫。異生執不。舍利子言。不也。但由顛倒愚夫。有如是執。佛告舍利子。諸菩薩修行般若方便善巧。雖觀諸法。皆無自性。都非實有。而依世俗發趣菩提。爲諸有情種種宣說。令得正解。遠離顛倒。霜字正
第一卷
復次善現。白佛。何等名爲菩薩菩提資糧要具。

如是資糧。乃能證得菩提。佛答一切善法皆是菩提資糧。修令圓滿。乃能證得一切智智。第五卷

因棧至岸宜亡棧。於法尚離況非法。

阿含經云。譬如有人縛棧求渡。已從此岸得至彼岸。由於此棧濟我厄難。苟從有恐之地得至無爲之處。我今不捨此棧。持用自隨乎。爲不能耶。佛告比丘。善法尚猶可捨。何況非法。如字函第八卷

愚智自性本來無。彼此皆空何得捨。

正法經云。佛告迦葉。譬如燈光能破一切黑暗。

而彼黑暗從何而去。非東方去。乃至北方去。去亦非去。來亦非來。迦葉復次。燈光又亦非我能破黑暗。若非黑暗。何顯燈光。迦葉。燈光黑暗。本無自性。此二皆空。無得無捨。迦葉。是故智慧亦復如是。有智若生。無智卽捨。而彼無智歸於何去。非從東方至。北方去。去既非去。來亦非來。迦葉。復次。有智若生。無智卽捨。非彼有智。能壞無智。無智本無。有智何顯。迦葉。有智無智俱無自性。此二皆空。無得無捨。卿字函第三卷

聞空便乃著空無。猶鹽太過傷鹽美。智度論云。觀其空人。先有無量布施持戒禪定。其心柔軟。諸結使薄。然後得真空。邪見之人。應無此事。但以意想分別邪心取空。譬田舍人。初不識鹽。見人以鹽著種種肉菜之中而食。問言。何以故爾。與語。此鹽能美味。他便抄鹽滿口食之。鹹苦傷口。遂而問曰。汝何以言鹽能作美味。責癡人。此當籌量得中令美。云何純食。然無智人聞空解脫門。不修功德。但欲得空。是爲邪。

見斷諸善根。若人入阿毗曇等三門。則知佛法。不相違背。能知是事。卽是般若波羅蜜力。於一切法。無所罣礙。若不得般若波羅蜜法。入阿毗曇門。則墮有中。若入空門。則墮無中。若入毘勒門。則墮有無中。復次菩薩行般若波羅蜜。雖知諸法一相。亦能知一切法種種相。雖知諸法種種。亦能知一切法一相。名爲般若波羅蜜。德字

卷八

非無人故名曰空。但法自空非色滅。

寶雲經云。善男子。非無人故。名之曰空。但空自
空。前際後際。中際亦空。但法自空。非色滅空。當
依於空。莫依於人。若以得空。而依於空。佛說是
人。則爲退墮。善男子。寧起我見。積如須彌。莫以
空見。起增上慢。所以者何。一切諸見。以空得脫。
若起空見。則不可治。譬如有人。怖畏虛空。悲號
搥臂。作如是言。却此虛空於意云何。如是虛空
可除。却不也。世尊。如是若畏空法。我說是人。
狂亂失心。所以者何。常行空中。而畏於空。

水字
四第

卷七

佛性非色不離色 盲人說象終歸象

涅槃經云。一切衆生。不退佛性。名之爲有。決定
得故。譬如王者。告一大臣。汝牽一象。以示盲者。
時彼衆盲。各以手觸。王問之曰。象爲何類。其觸
牙者。卽言象形。如蘆菴根。其觸耳者。言象如箕。
其觸頭者。言象如石。其觸鼻者。言象如杵。其觸
脚者。言象如臼。其觸脊者。言象如床。其觸腹者。
言象如瓮。其觸尾者。言象如繩。善男子。如彼衆

言不說象體亦非不說若是衆相悉非象者離
是之外更無別象善男子王喻如來正徧知也
臣喻此經象喻佛性王喻一切無明衆生是諸
衆生聞佛說已或作是言色是佛性何以故是
色雖滅次第相續是故獲得如來三十二相如
來色常如來色者常不斷故乃至受想行識亦
復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實
非不說象說佛性者亦復如是非卽六法不離
六法是故我說衆生佛性非色不離色乃至非

我不離我衆生我者卽是五陰離陰之外更無
別我譬如墻壁草木合之爲舍離是之外更無
別舍

率字一函
第二卷

有我無我各一邊 離有離無名中道

智度論云佛爲衆生欲墮斷滅見者說言有我
受後世罪福若人欲墮常見者說言無我無作
者受者離是五衆假名更無一法自在者問曰
若爾者何等爲實答言無我是實一切法無常
一切法無我寂滅是安穩涅槃名爲諸法實相

若人善根未熟。佛不爲說是深無我法。若是爲說。卽墮斷滅。問曰。如迦葉問中。佛說我是一邊。無我是一邊。離此二邊。名爲中道。今云何言無我是實。有我爲方便說。答曰。說無我有二種。一者取無我相著無我。二者破我不取無我亦不著無我。自然捨離。○復次佛說有我無我有二因緣。一用世俗說。故有我。二用第一實相說。故無我。如是等說。有我無我無咎。佛處處說諸法有。處處說諸法無。

建字所
第六卷

通達諸法畢竟空 是行般若波羅蜜

智度云。須菩提。白佛。觀一切空不牢固。是空相爲行般若若不。佛言不也。何以故。若空無有法。云何行般若。離是空更有法行般若若不。佛言不也。何以故。若一切法空。無相無作。云何離空。而更有法。須菩提。聞空非行般若。離空非行般若。一切法皆攝在般若中。今但問般若行般若若不。法不自行。應以異法行。復問離般若更有法行般若若不。佛言不也。何以故。一切法攝在般若中。更

無法行般若復問。若不行。云何得無上道。佛反問。汝以慧眼見定有一法行般若不。答言。世尊。不見有行般若者。復問。汝見是般若行處不。須菩。見言。不見。何以故。般若中一切諸觀滅。若常。若無常。若生滅等。無一法定相是般若。云何當說是般若。復問。若汝以智慧眼不見法。是不見法。爲有爲無。答言。無。何以故。佛說慧眼觀不見故。言無復問。若法無不可得。是法有生不。答言。不生。是法本自無畢竟空。佛語須菩提。若菩薩於

生是法中。通達無礙。信力智慧力故。能住是法中。是名無生忍。是行般若波羅蜜。表字兩第七卷

色等無二無二分。清淨無別無斷故。

般若經云。佛告善現。色清淨。卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。卽色清淨。何以故。是色清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷故。受想行識清淨。卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。卽受想行識清淨。何以故。是受想行識清淨。與般若波羅蜜多清淨。無

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

大藏一覽

卷三

二無二分無別無斷故。乃至諸佛無上正等菩提清淨。卽般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨。卽諸佛無上正等菩提清淨。何以故。是諸佛無上正等菩提清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。暑字函第三卷起律字函第四卷止
下色受至菩提其間名相總八十餘科今具下文可參此義次第一一推之從始至末則般若一部圓融之意備矣

集出經中之名相 直於言下以分疎

指要錄注出般若名相八十餘科。庶發披閱者

智首爾○五蘊色蘊積聚虛假受蘊領納資貪想蘊取像奔馳

行蘊微細遷流識蘊熾然了別○六根眼根喜怒視相耳根審聽

鼻根愛憎香臭舌根嘗味甘苦身根貪嫌滑澀意根恒審思量○

六塵色塵形顯質礙聲塵反聞成迷香塵薰蕕感知味塵鹹淡遷怒

觸塵冷暖勞苦法塵萬像紛紜○六識眼識玄黃不真耳識樂

鼻識觀氣旋光舌識辨說邪正身識隨機現儀意識緣慮循空○

六觸眼觸離明見耳觸遠近全聞鼻觸開香舌觸味合

身觸不合不覺意觸冥契諸相○六緣所生眼緣所生受

光非不覺照境耳緣所生受顯音分辨鼻緣所生受薰修頓圓舌緣

大藏一覽

卷三

五十八

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

所生受何依身緣所生受故逆意緣所生受想
不○四緣因緣諸法和合次第緣數心心所緣緣法依
增上緣法無○六大地大堅凝水大潤下火大
炎上風大鼓奮空大不見識大萬法○十二因
緣無明昏翳行流注識妄生名色觀形六入根
觸漸生受納而愛習力取執之有業因生愛
對漸覺受不執染成染憂不捨有成就生愛
轉變異病纏聚死捨墮憂煩悶悲憂快苦惡
煩惱怨害我者起我生者如父壽者命根命者能
能舉有有情者蘊和養育者四緣衆數者諸法作
事故合生

者手足使作者力能起者作後使起者亦令受

者苦樂使受者厭苦見者目觀知者五識○六

度布施捨已淨戒三業安忍毀譽精進勇猛靜

慮妙絕般若智慧○二十空內空六根外空六

相內外空六識空病去大空小乘小空相無

勝義空功用有爲空生滅無爲空無相畢竟空

諸法無際空終始散空和合無變異空如本

性空法本自相空不待共相空自他一切法空

皆不可得空不可無性空假緣自性空體本

大藏一覽

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

無性自性空

亦俱無

○四諦苦聖諦

世間果相

集聖諦

世間因相滅聖諦

出世果相

道聖諦

出世因相

真如

理事圓融法性

常寂滅

不虛妄性

真實

不變異性

凡聖一致離生性

寂獨無形

法定

諸境

法住

實際

不立一塵

虛空界

無邊量

不思議界

慮初禪

有尋有伺

二禪

無尋唯伺

三禪

四無量慈無量

慈定廣大

悲無量

悲定含空

喜無量

捨無量

捨定南徹

○四無色空無邊處

無邊處空定

識無邊

處

識定現識

無所有處

無定是定

非非想處

○八解

無想是定

脫觀內有色外亦觀色解脫

亦觀色解脫

見外見內

內外諸色解脫

有無淨

空無邊

處解脫

緣色同空

識無邊處解脫

三世識空

無所有處解

脫

緣無非

非想處解脫

絕相成妙

滅受想定解脫

法盡

八勝處一勝處

淨相二勝處

色勝色境

三勝處

內外超勝

四勝處

真空超勝

五勝處

妙識超勝

勝處

非想超勝

八勝處

想定超勝

○九次第定

一次第定

初禪喜樂

二次第定

二禪妙生

三次第定

四次第定

三禪妙樂

五次第定

四禪空能

六次第定

七次第定

明識了

八次第定

明識了

九次第定

十次第定

明識了

十一次第定

明識了

十二次第定

十三次第定

明識了

十四次第定

明識了

十五次第定

十六次第定

明識了

十七次第定

明識了

十八次第定

十九次第定

明識了

二十次第定

明識了

二十一次第定

二十二次第定

明識了

二十三次第定

明識了

二十四次第定

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

卷一

卷三

卷一

無有八次第定即無想九次第定無滅○十徧處

一徧處地大二徧處水大三徧處火大四徧處

風大五徧處空大六徧處青空七徧處黃色八

徧處赤色九徧處白色十徧處黑色○四念處

觀身不淨有故觀受是苦執取觀心無常念念

觀法無我定無有○四正勤精進根靈苗精進覺

警策心心精進力不墮正精進邪習○四神足定根

深固定覺常照定力能動正定三昧○五根信

幽遠法海念根不志精進根在茲定根虛通慧根

明辨實諦○五力信力一念念力全清精進力塵劫

慧力摧邪定力須彌○七覺支念覺靈心擇法

覺微細精進覺已覺喜覺法樂猗覺所覺定覺

明明捨覺離覺八聖道支正語相口正業無非

了了正命結使正思惟斷妄正方便不墮正念無心

緣正定神足正見信業三解脫門空解脫門願即○菩

薩空地歡喜地證聖離垢地身心發光地智已

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

妙解現前地通達難勝地功行遠行地

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

大方廣

卷三

三

隨方不動地忍如善慧地通方法雲地大智應化

五眼普觀肉眼見內天眼俱明慧眼照了法眼觀機

佛眼法界六通天眼通徹視大千天耳通十方他

心通悉知宿命通達三神境通形無如意通運

在自十力一是處非處如實力惡行二知三世

報業力報果三知諸禪解脫三昧力明了四知

衆生諸根上下力了知五知衆生種種欲力根知

樂六知世間種種性力定七知一切道至力

諸禪八得夙命智力是今九得天眼能觀一切

定境

力不見十得漏盡智力薪盡四無畏法無所

作師漏盡無所畏何所說障道無所畏畏能破

子說道無所畏如是四無礙解詞無礙波辯

無礙應作法無礙義無義無礙法無四攝法

大慈廣攝大悲廣拔大喜廣與大捨廣施十

八不共法一身無失行無二口無失言無三意

無失念無四無異想正信五無不定心動而六

無不知已捨諸善惡七欲無減不厭八精進無減

動靜九念無減等心十慧無減平實十一解脫

平常

大藏一覽

卷三

六十三

無減

縛脫

十二知見無減

普見

十三身業

隨智

十四口業

隨智

十五意業

隨智

十六過去無不

了

所修

十七未來無不知

所報

十八現在無不

見

現受

無忘失法

證無

恒住捨性

虛癡

無所

道相

智

了無

一切相智

了無

門

總持

一切三摩地門

正心

四果預流果

須

也

一來果

斯陀

不來果

阿那

無生果

阿羅

菩提

自悟

一切菩薩摩訶薩行

自覺

諸佛無上

覺他

正等菩提

因圓

果滿

○

笑字

第二卷

壞色無常相似說

達色本空如實言

出生三法藏般若經云。佛說未來世中。當有人說相似般若波羅蜜多。帝釋問其云何。佛告帝釋。未來世中有諸苾芻。作如是說。色是無常。若身若心。及戒定慧。悉無所有。離諸所觀。作是說者。當知是說相似般若波羅蜜多。何以故。彼作是說壞色故。觀色無常。壞受想行識故。觀受想行識無常。若如是求。爲行般若波羅蜜多。當知此說。皆得名爲相似般若波羅蜜多。帝釋。汝今

當知。不壞色故。觀色無常。不壞受想行識故。觀受想行識無常。作是說者。是爲如實宣說般若波羅蜜多。若能爲人說此義者。得福甚多。宅字函第

卷五

智度論云。何爲求佛道者。不說相似般若。善男子。汝修行般若波羅蜜。莫觀色無常。何以故。色性空。是色性非法。若非法。卽名爲般若波羅蜜。般若波羅蜜中。色非常。非無常。何以故。是色尚不可得。何況常無常。如是說者。是名不說

相似般若。受想行識亦復如是。復次說相似般若者。名字語言同。而心義異。如以著心取相。說五衆等無常。乃至無生無滅。是相似般若。若以不著心。不取相。說五衆無常。但爲破常顛倒。故不著無常。是真實般若波羅蜜多。形字函第十卷

苟捨般若趣餘經。猶棄根本尋枝葉。

般若經云。佛告善現。棄捨般若經典。求學餘經。當知是爲菩薩魔事。何以故。棄捨一切智智根本甚深般若。而攀枝葉諸餘經典。終不得佛菩

提善現白佛。何等餘經。佛荅。若說二乘相應之法。謂四念住。乃至八聖道支。三解脫門。四諦智等。於中修學。但得預流。一來不還。阿羅漢果。獨覺菩提。不得無上正等菩提。是名餘經。猶如枝葉。不能引發一切智智。甚深般若。能引智智。有大勢用。猶如樹根。巨字二五
第九卷

無一般若力爲護。則五波羅魔所侵。

般若經云。如有女人。端正巨富。若無強夫所守護者。是爲惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多。

亦復如是。若無般若力所攝護。易爲魔壞。出字
函第

施等如盲前莫達。般若爲目以導之。

般若經云。譬如百千盲衆。無淨目者導之。猶尚不能近趣正道。況能遠達豐樂大城。施等盲衆。若無般若淨目者導。尚不能趣菩薩正道。況能得入一切智城。皆由般若。方到彼岸。來字函
第二卷

修般若何情何勤。由因地或進或退。

復次善現白佛。菩薩聞說般若。深生信解。書寫。

受持。思惟修習。是菩薩從何處沒。來生此間。佛言。若菩薩聞此般若。不怯不惑。受持讀誦。究竟通利。當知是菩薩。先世樂聽般若。聞已受持。精勤修習。由此善根。從人趣沒。還生人中。善現。復白佛言。頗有菩薩。成就如是殊勝功德。供養承事他方諸佛。沒彼生此。聞是般若。復能讀習。無懈倦不。佛言。此菩薩無有懈倦。所以者何。先從他方佛所。聞是般若。彼乘如是善根力故。復有菩薩。雖於先世得聞般若。亦曾請問深義。而不

能經一日三四五日。隨順修行。今生人中。聞說般若。設經一日。乃至五日。其心堅固。無能壞者。若離所聞。尋便退失。何以故。由於先世。雖聞復問。而不修行。故於今生。或時堅固。或時退失。復有菩薩。雖於先世。得聞六波羅蜜。而不請問深義。今生人中。聞說是深般若。其心迷悶。猶豫怯弱。或生異解。陽字兩第一卷

持之者獲報殊勝。謗之者墮罪彌深。

智度云。若聞是深般若。波羅蜜。受持讀誦。憶念。

不離。薩婆若心。若以毒藥。若以火坑。若以深水。若欲刀殺。如是衆惡。皆不能傷。般若力故。有此殊勝。問曰。現有受持讀誦。入於軍陣。刀兵所傷。其義云何。答曰。有二種業因緣。一者必應受報。二者不必受報。必應受報者。譬如大逆重罪。應死之人。雖有強力財寶。不可得免。不必受報者。如人罪雖入死。理尚可救。用力勢財物。便得濟命。不救則死。善男子。亦如是。若無必受報罪。雖有死事來至。讀誦般若。則得濟度。若不讀誦。則

不免死。是故不得言般若無有力勢。問曰。如上所說。是事可信。今此中不能讀誦。但書寫供養。云何得是功德。答曰。是人所得功德。亦同於上。何以故。是人先已聞師說般若義。深入愛樂。然不識文字。違離師故。不能讀誦。而不惜財寶。雇人書寫盡心種種供養。與誦者同。亦得功德。應字

函第
七卷

般若經云。若人書寫般若經典。種種莊嚴。置清淨處。恭敬供養。十方天龍。常來擁護。不爲人非。

人等之所惱害。唯除宿世定惡業因。現在應熟
或轉重惡。現世輕受。巨字兩
第二卷

金剛經云。受持此經。若爲人輕賤。是人先世罪
業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業。則爲
消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。

般若經云。若人先世聞說般若。已曾捨去。今世
聞說。由宿習力。還復捨去。身語及心。皆不和合。
由斯造作愚癡惡慧增長。墮正法業。墮大地獄。
經歷百千俱胝那庾多歲。受諸大苦。三災起時。

彼置法業。猶未畢故。死已轉生他方世界。徧歷
十方。經無量劫。彼業稍微。從地獄中出。次第受
傍生餓鬼。一一趣中。各經百千俱胝那庾多歲。
至於三災。轉生他方。備受諸苦。餘勢將盡。方生
人中。惡律儀家。六根不具。舍利子白佛。常說罪
重者。五無間。此置法業爲相似耶。佛言。壞正法
業。麤重。不可以比。謂自謗般若。亦教人謗般若。
亦教人謗。自飲毒藥。亦令他飲。水字兩
第五卷

總六度而通福慧 攝三學以利自他

解脫了義經云。佛告觀世音菩薩。學有六事。所謂六波羅蜜。施戒忍是增上戒學。禪是增上心學。般若增上慧學。精進通一切。觀世音菩薩白佛。此六事。幾是福德衆具。幾是智慧衆具。佛言。增上戒學。是福德衆具。增上慧學。是智慧衆具。禪及精進。通一切。觀世音菩薩復白佛言。何故此謂學事。六種施設。佛答言。有二事。一者三學。攝取衆生。二者三學對治煩惱。於是菩薩布施衆具。持戒不害。忍辱饒益。以此三學。攝取衆

生。復次菩薩。進修善業。禪伏煩惱。慧斷諸使。以

此三學對治煩惱。

身字

一持此經六度具。一修道場六度圓。

不退轉法輪經云。受持此經。爲他人說。當知具足六波羅蜜。有能信解此經典者。具足檀波羅蜜。於此經典。不生疑惑。具足尸波羅蜜。於此法中不動。具足羣提波羅蜜。能於此經。心不退沒。具足毗離耶波羅蜜。信樂此經。心不散亂。具足禪波羅蜜。諦了此經。無分別想。具足般若波羅

蜜

類字函
第四卷

莊嚴王菩薩經。佛言。行六波羅蜜時。修立道場。香華供養。名檀波羅蜜。修供養時。身口意業。不惱衆生。名尸波羅蜜。若有蟲螳。來入道場。安忍不害。名羸提波羅蜜。善心相續。名毗梨耶波羅蜜。心不散亂。名禪波羅蜜。方壇圓場。無有偏斜。名般若波羅蜜。如是一法。隨心變現。景字函

不修六度道難成。雖行六度相不取。

般若經云。菩薩行六波羅蜜時。常作是念。我若

不行布施。當生貧賤之家。尚無勢力。何由成熟。有情。嚴淨佛土。況得一切智智。我若不護淨戒。當生惡趣。尚不能得下賤人身。何由成熟。有情。嚴淨佛土。況得一切智智。我若不修安忍。當生容貌醜陋。不具菩薩圓滿色相。則不能成熟。有情。嚴淨佛土。況得一切智智。我不精進。尚不能獲菩薩勝道。何由成熟。有情。嚴淨佛土。得一切智。我若心亂。不入靜慮。尚不能起菩薩勝定。何由成熟。有情。嚴淨佛土。得一切智。我若無智。不

學般若。尚不能得諸巧便慧。超二乘地。何由成熟有情。嚴淨佛土。得一切智。盈字函第二卷

思益梵天經。佛云。我見燃燈佛。卽得無生法忍。授我記言。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。我於爾時。具足六波羅蜜。所以者何。雖布施。不求果報。雖持戒。無所貪著。雖忍辱。知內外空。雖精進。知無起相。雖禪定。無所依止。雖行慧。無所取相。萬字函第二卷

○至此般若六已終。○加後方便四爲伴。總十

解脫了義經云。觀世音菩薩白佛言。何故六波羅蜜。作如是次第說。答曰。彼上上招引依故。菩薩棄捨身財。受持淨戒。護戒故忍。忍已精進。進已能禪。禪具足已。得出世慧。復問。何故施設餘四波羅蜜。佛言。此等是六波羅蜜伴。於彼方便波羅蜜。又是三波羅蜜之伴。復告觀世音菩薩。現法多行煩惱。不能堪任。常修習忍。受行少福。願未來世。煩惱微薄。能勤精進。是願波羅蜜。爲

精進波羅蜜伴親善知識聽聞善法希望勝力。
是力波羅蜜爲禪波羅蜜伴於菩薩藏聞緣修
禪堪能開引出世間慧是智波羅蜜爲般若波
羅蜜伴

身守

大藏一覽集卷三

畢

姚歙學校正

寶鑑

寶鑑

五此般若

大藏一覽第四卷

寧德優婆塞陳實謹編

秀水居士姚舜漁重緝

第四善惡門之餘

姚中啓校

方便品

如來方便老婆心 楊葉暫止嬰兒哭

涅槃經云何爲嬰兒行如彼嬰兒啼哭之時父
母卽以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝
金嬰兒見已生眞金想便止不啼然此楊葉實

非金也。若有衆生欲造衆惡。如來爲說三十三
天常樂我淨。受五欲樂。衆生聞是樂故。心生貪
樂。止不爲惡。勤作三十三天善業。實是生死無
常。無樂無我無淨。方便說言常樂我淨。若有衆
生厭生死時。如來爲說二乘。然本無有二乘之
實。以二乘故。知生死過。見涅槃樂。以是見故。則
知有斷不斷。有真不真。有修不修。有得不得。

未聞蓮舌虛言者。但應機緣爲說之。

又云。如來雖作是說。終無虛妄。何以故。虛妄之

語卽是罪過。如來悉斷一切罪過。云何當有虛
妄語耶。如來雖無虛妄之言。若知衆生因虛妄
說得法利者。隨宜方便。則爲說之。一字函
第十卷

雖然在欲不染欲。俯爲利生惡趣生。

般若經云。菩薩修行六波羅蜜。及餘善法。時彼
世界善男子善女人。歡喜思惟。我等當爲如是
菩薩。作父母兄弟。妻子眷屬。知識朋友。時彼諸
天悅豫。作是思惟。我等當設種種方便。令是菩
薩離婬欲法。從初發心。至證菩提。常修梵行。於

大藏一覽 卷四
順結法。不生貪染。所以者何。行非梵行。生於梵
天。尚能爲碍。況證菩提。是故菩薩斷欲出家修
行梵行者。能得菩提。舍利子。白佛。諸菩薩爲要
當有父母妻子耶。佛言。或有菩薩。具有妻子眷
屬。而修菩薩行。或有菩薩。無有妻子。從初發心
乃至成佛。常行梵行。不壞童真。或有菩薩。方便
善巧。先現受用五妙欲境。後方厭捨。勤修梵行。
乃得菩提。舍利子。如工幻師。化作種種五欲。其
中受樂。於意云何。彼幻所作。爲有實不。舍利子。

言不也。佛告舍利子。菩薩亦復如是。方便善巧。
爲欲成熟諸有情故。示受五欲。而無實染。所以
者何。諸菩薩於五欲中。深生厭患。不爲彼過之

所塗染。

尚子函
第十卷

復次善現。白佛。住正性定。聚菩薩墮惡趣不。佛
告善現。此菩薩決定不墮諸惡趣中。復告善現。
預流一來不還阿羅漢。獨覺墮惡趣不。善現對
曰。不也。佛告善現。諸菩薩亦復如是。從初發心
修諸佛法。斷諸惡法。由此因緣。墮諸惡趣。或生

難地。或生邪見之家。無有是處。謂彼善法。不得現前。多起惡見。撥無妙行。惡行及果。善現復白。佛言。若菩薩從初發心。成就善根。不生惡處。何故如來。每爲衆說。自本生事。亦生惡趣。爾時善根何在。佛告善現。諸菩薩不由穢業。受惡趣身。但爲饒益。諸有情類。願受彼身。是故不應引彼爲難。當知菩薩方便善巧。饒益有情。雖受種種傍生之身。而不爲傍生過失所染。雖作傍生身時。非實傍生。不受彼苦。

圖字疏
第七卷

慈悲行欲超多劫 方便殺人越萬生

賢積經云。佛告阿難。過去劫有梵志。名曰樹提。於四十二億歲。在空林中。常行梵行。因入極樂城。有一女人。見此梵志。儀容端正。卽起欲心。執梵志足。卽時擗地。梵志告曰。姊何所求。女曰。我求梵志。梵志言。姊。我不行欲。女曰。若不從我。我今當死。爾時梵志如是思惟。此非我法。我於四十二億歲。淨修梵行。云何於今而當毀壞。彼時梵志。強自頓軀。離七步已。生哀愍心。我雖犯戒。

墮於惡道。我能堪忍地獄之苦。我今不忍見是
女人。受此苦惱。以我致死。梵志復還喚言。姊起。
恣汝所欲。以此十二年共爲家室。後復出家。具
四無量心。命終生梵天中。善男子。汝勿有疑。爾
時梵志卽我身是。彼女人者。今瞿夷是我。於爾
時爲彼女。欲暫起悲心。超越十百千劫生死之
苦。善男子。汝如是觀。若餘衆生由愛欲故。墮於
地獄。行方便。菩薩由生梵天。是名菩薩行於方

便

文字函
第六卷

復次然燈佛時。有五百賈人。入海採寶。內一惡
人。善知兵法。恒爲寇盜。欲殺諸人。謀取其寶。還
聞浮提爾時有人名曰大悲。衆中導師。夜夢神
報。此有惡人。起不善心。殺五百衆。取其財寶。此
五百人皆不退轉菩薩。惡人殺者。墮在地獄。汝
爲導師。可作方便。令彼惡人不墮地獄。彼五百
菩薩亦復可得全其身命。爾時大悲如是思惟。
更無方便。惟有除此一惡人者。乃可令此五百
人得全身命。我若說時。此五百人當生惡心。殺

此惡人彼諸人等皆墮惡道大悲思惟我今當
自殺之雖百千劫墮惡道中受地獄苦我能忍
之爾時大悲生哀愍心作是方便吾護五百人
故害此惡人卽以積矛刺殺令諸商人安隱得
還善男子導師則我是五百賈人則賢劫中五
百菩薩當此劫中得證菩提我行方便故卽得
超越百千劫生死之難

文字函
第八卷

斷命雖重能除惡如醫加苦病方寧

攝大乘論釋曰有人必應作無間等惡業菩薩

了知其心無別方便令離此惡唯有斷命爲善
方便能使不作此惡若不捨命決行此業墮極
難處長時受苦菩薩念言若我行此殺業必墮
地獄願我爲彼受此苦報當令彼人於現在世
受少輕苦於未來世久受大樂譬如良醫治有
病者先加輕苦後除重疾菩薩所行亦復如是
因此生長無量福德疾證菩提

與字函
第四卷

毗婆沙云王子白佛言佛有所說能令他瞋不
佛答是事不定佛或憐憫心故令他人瞋得種

善緣如乳母以曲指鉤出小兒口中惡物雖傷

無患

資字函
第十卷

○化盜聽者斷命根○警毀法者令自出

涅槃經云佛告迦葉我於衆生實作子想如羅
喉羅迦葉復白佛言世尊昔十五日僧布薩時
曾於受具清淨衆中有一童子不善修習身口
意業在屏廋處盜聽說戒密迹力士承佛神力
以金剛杵碎之如塵世尊是金剛神極成暴惡
乃能斷是童子命根云何如來視諸衆生同於

子想佛告迦葉是童子者卽是化人非真實也
爲欲驅遣破戒毀法令出衆故金剛亦化耳

二函第
三卷

化端正女以忽死 令貪染者而厭離

寶雲經云何菩薩回轉毒塵菩薩見諸衆生深
著貪欲方便化作女色形容端正衆生見已而
生貪著於所眠息愛樂之時忽然而死一念之
頃卽成臭爛見卽怖畏大生厭離如是菩薩善
解回轉毒塵方便

木字函
第二卷

入彼外道與同流○化他邪見令歸正
寶雲經降伏一切障礙菩薩白佛云何菩薩善
解回轉外道方便菩薩於外道中化作道士梵
志左健就學經法精進勇猛細密威儀勝彼外
道反作他師可尊可重知其信已方貶其道示
其過失仁者汝所學道非爲清淨非爲離欲不
能滅障從其邪道而回轉已以佛正法而安立
之如是菩薩善解回轉外道方便

本字函
第二卷

隨順一切世間緣而行一切出世法

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

愛字函
第七卷

○諦觀吾佛示報業○俯作兒孫方便因

寶積經云昔舍衛城有二十人皆是最後邊身

更有怨家二十人思惟。我當作爲親友。而至其舍。奪其命根。爾時如來。爲調伏是四十人。故於大衆中。告目連言。今此地中。出佉達羅刺。欲刺吾足。此刺卽長一肘。目連白佛。我取此刺。擲他方界。佛告目連。非汝所能。目連卽以神力。援之大千世界。皆大震動。隨刺而舉。爾時如來。上四王天。彼刺亦隨佛去。復上三十三天。乃至梵天。亦復如是。如來還閻浮提本所坐處。刺亦逐還。豎向如來。如來卽捉此刺。右脚踏之。天地震動。

阿難白佛。昔作何業。得如是報。佛言。我過去世。入大海中。持磢刺人。斷其命根。今招此報。彼時二十怨賊。欲害二十人者。作是思惟。如來法王。尚不免報。況我等輩。卽從坐起。向佛悔過。時佛爲說作業因緣。卽得正解。是故如來金剛之身。無能壞者。示佉達羅刺。是名方便力也。如來入城乞食。空鉢而出。善男子。如來無有業障。爾時矜愍。當來比丘。無福德者。乞食不得。當作是念。佛大福德。持鉢尚空。何況我等善根微薄。不

應以乞食不得而生憂惱。善男子。惡魔等不能障如來食也。何因緣故。旃遮婆羅門女。以木杵繫腹。誹謗如來。而作是言。由沙門瞿曇。令我姪身。應當與我飲食。善男子。如來於此事中。都無業障。若有業障。我能擲此女置恒河沙世界之外。如來以方便力故。現此業障。何以故。當來之世。有諸比丘。於我法中。出家學道。余時或爲他人所謗。心生慙愧。捨戒還俗。彼諸比丘。若被謗已。當念如來尚被誹謗。而況我等。則除慙愧。

修習梵行。

文字兩
第八卷

大乘十法經云。淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛。云何告阿難言。吾患背痛。佛答。吾愍後世衆生。故說此言。佛金剛身尚患背痛。況其餘者。

云何目連。往耆婆醫王所取藥。亦爲後世故。見法者尚矣。何況凡夫。云何如來。其諸外道。誣其伎者。亦爲後世如來尚有怨家。況於我等。然彼愚癡衆生。實說如來有怨家等。轉輪聖王。微善根故。尚無諸怨。況如來成就諸功德藏。云

何取提婆達多。是善知識。復是如來久遠親近。是怨家者。善男子。若無提婆達多。善知識者。不顯如來諸佛功德。若提婆達多承王敎已。於大眾中。放象堪害如來。而如來力善令降伏。無量人眾。見象伏已。生希有心。卽歸依三寶。是名提婆達多善知識之相。服字

一雖施不置於善處。非爲方便之法門。

深密經云。何等名爲非方便行。若諸菩薩。以波羅密饒益眾生時。但以財施。便爲喜足。而不令

其出不善處。安置善處。如是名爲非方便行。何以故。一切有爲行苦。攝取眾生。不可爲樂。若置眾生在於第一上善法中。究竟樂處。名爲攝處與大利益。此字正
第四卷

普賢願海難思議 救脫誓心曷測量 願

華嚴行願品云。普賢告諸菩薩。及善財言。如來功德。假使十方諸佛。經不可說佛刹微塵數劫。相續演說。不可窮盡。若欲成就此功德門。應修十種廣大行願。○一願常修禮敬者。盡法界虛

空界。十方三世一切諸佛。我以普賢行願力故。深心信解。如對目前。悉以清淨身語意業。現不可說身。一一身遍禮不可說佛。○二願常修稱讚者。盡法界虛空界。十方三世一切諸佛。我以勝解現前知見。各以出過辯才天女微妙舌根。一一舌根。出無量音聲海。一一音聲。出一切言辭海。稱讚諸佛諸功德海。窮未來際相續不斷。○三願廣修供養者。盡法界虛空界。十方三世一切諸佛。我以信解現前知見。悉以香雲華雲。

鬘雲。衣雲幢幡雲。音樂雲。種種上妙諸供養雲。一一量如須彌山王。燃種種燈。油如大海水。諸供養中法供養最。如說修行供養。利益眾生供養。不捨菩薩業供養。不離菩提心供養。如前供養。比法供養。筭數譬喻所不能及。何以故。如是修行是真供養故。四願懺除業障者。念自無始劫中由貪瞋癡。發身口意作諸惡業。無量無邊。若此惡業。有體相者。盡虛空界。不能容受。我今悉以清淨三業。遍於法界。極微塵刹。一切諸

佛菩薩衆前誠心懺悔。後不復造。恒住淨戒。
五願隨喜功德者。盡虛空遍法界。三世諸佛。從
初發心。所修福聚。圓滿菩提。至般涅槃。分佈舍
利。所有善根。乃至一切菩薩。一切二乘。有學無
學。所有功德。及十方界六趣四生。所有功德。乃
至一塵。我皆隨喜。○六願請轉法輪者。盡虛空
遍法界。十方三世。一切剎中。佛成正覺。我悉
勤請轉法輪。○七願請佛住世者。盡虛空遍法
界。諸佛菩薩。大善知識。二乘聖人。將欲入滅。我

悉勸請莫般涅槃。○八願常隨佛學者。如此娑
婆毗盧遮那如來。從初發心。種種修行。至成菩
提。或處菩薩聲聞。或處天龍八部種種衆會。以
圓滿音。成熟衆生。至般涅槃。我皆隨學。盡法界
虛空界。一切如來。我亦如是。念念隨學。○九願
恒順衆生者。盡法界虛空界。十方剎海。四生六
道。我皆於彼隨順而轉。於失道者。示其正路。在
冥闇者。爲作光明。於貧窮者。令得伏藏。種種承
事供養。如敬父母師長。若衆生歡喜。則諸佛歡

喜。何以故。佛以悲心爲體。因於衆生而起大悲。因於大悲。生菩提心。因菩提心。成等正覺。是故菩提屬於衆生。若無衆生。一切菩薩終不成道。應如是解。於諸衆生心平等故。○十願普皆問向者。從初禮拜。乃至隨順。皆悉回向。盡法界。虛空界。一切衆生。願令安樂。惡業不成。善根成辦。若因積惡。所感苦身。我皆代受。令彼解脫。究竟菩提。如是我所修十願。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此十願。無有窮盡。念念相

續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。若諸菩薩。於此十願隨順趣入。則能成熟一切衆生。則能隨順阿耨菩提。則能成滿普賢願海。復次。持誦者。滅五無間業。福聚無邊。善神守護。臨命終時。親屬財寶。一切威勢。無復相隨。唯此願王。不相捨離。引導其前往生極樂。如是功德。除佛世尊。餘無知者。莫生疑念。應當諦受。臣字

七佛神呪經云。救脫菩薩發四弘誓。不與聲聞辟支佛共。一者願使我心。猶如大地。一切草木

聚林萌芽。因之增長。地無憎愛。二者願使我心
猶如橋船。運度衆生。無有疲厭。三者願使我心
猶如大海。容受一切。百川衆流。授之不溢。四者
願使我心。猶如虛空。包容萬物。猶如法性。蓋字
函第

卷四

深信力堅莫能摧

眞實智明無不瞞

度力

度智

華嚴經云。具深心力。無有雜染。故具深信力。無
能摧伏。故具大悲力。不生疲厭。故具大慈力。所

行平等故。具總持力。能以方便持一切義。故具
辯才力。令一切衆生歡喜滿足。故具波羅蜜力。
莊嚴大乘故。具大願力。永不斷絕。故具神通力。
出生無量故。具加持力。令信解領受。故是則能
盡力波羅蜜。○復次。知貪欲行者。知瞋恚行者。
知愚癡行者。知等分行者。知修學地行者。一念
中。知無邊衆生行。知無邊衆生心。知一切法眞
實。知一切如來力。普悟法界門。是則能淨智波
羅蜜。平字一函
第八卷

○復論四度之施設○對治十地以重修
攝大乘論下云。十地中別修十種波羅蜜。於前
六地所修六者。如先已說。後四地中。所修四者。
一方便波羅蜜。謂以前六波羅蜜。所集善根。共
諸有情回求無上正等菩提故。二願波羅蜜。謂
發種種大願。引攝當來波羅蜜。殊勝衆緣故。三
力波羅蜜。謂由思擇修習二力。令前六波羅蜜
無間現行故。四智波羅蜜。謂由前六波羅蜜。成
立妙智。受用法樂。成熟有情故。嚴字

休隨十度生差異 但於一念打圓成

華嚴經云。菩薩爲求佛智。施與衆生。是名檀波
羅蜜。滅諸煩惱。是名尸羅波羅蜜。慈悲爲首。不
損衆生。是名羼提波羅蜜。求勝善法。無有厭足。
是名毗梨耶波羅蜜。一切智道。常現在前。未嘗
散亂。是名禪波羅蜜。能忍諸法。無生無滅。是名
般若波羅蜜。能出生無量智。是名方便波羅蜜。
能求上上勝智。是名願波羅蜜。一切異論。及諸
魔衆。無能沮壞。是名力波羅蜜。如實了知一切

法。是名智波羅蜜。此十波羅蜜。菩薩於念念中。皆得具足。愛字兩第七卷

隨喜善根功最勝。回向菩提果更深。

諸經要集偈云。若有貧窶人。無財可布施。見他修施時。而生隨喜心。隨喜之福。報與施等。無異。

對字函第十一卷

智度論云。有人行施菩薩。但以隨喜心過於求二乘人上。何況自行。問曰。菩薩云何。以隨喜心過二乘人。以財施上。答曰。二乘行是布施。菩薩

見之一心隨喜。讚言善哉。以此隨喜福德。回向菩提。爲度一切衆生故。得無量佛法故。以二種功德。過求二乘人所行布施上。復次。二乘勤作功德。疲勞。菩薩默然隨喜。以智福力。過於其上。譬如工匠。但以智心指授而去。執斤斧者。疲苦終日。計工受賞。匠者三倍。又如征伐。闔者致死。主將受功。問曰。若隨喜心。勝於布施持戒者。何以但說菩薩隨喜勝。答曰。凡夫人煩惱覆心。吾我未斷。著世間樂。云何能勝二乘。建字兩第八卷

般若經云。彌勒問善現言。菩薩若念諸佛。及弟子衆。所有功德。并人天等。所種善根。如是合集。現前發起隨喜之心。比餘善根爲最爲勝。復以如是隨喜善根。與諸有情。同共回向菩提。是菩薩不墮顛倒。心顛倒見顛倒。善現答言。若菩薩於所念佛。及弟子衆。所有功德。不起佛及弟子功德之想。於人天等。所種善根。不起人天等想。於所發起隨喜回向菩提之心。亦復不起回向之想。是菩薩所起隨喜無想等顛倒。若以如

是隨喜心。念一切佛等功德。正知此心。盡滅離變。非能隨喜。正知彼法。其性亦然。非所隨喜。又正了達。能回向心。法性亦爾。非能回向。及正了達。所回向法。其性亦爾。非所回向。若有能依如是隨喜回向。是正非邪。何以故。一切法自性皆空。空中都無能所隨喜回向法故。復次。若於其中。起有所得。取相分別。隨喜回向。譬如美食。而雜毒藥。雖初適意。而後受苦。應作是念。如諸如來。以無上智達諸功德。如是體如是相。如是法。

而可隨喜。我亦如是隨喜回向。不雜衆毒。終至甘露菩提。集字函第十卷

罄將我已一毫利。普及冤親一切人。

華嚴經云。菩薩行六波羅蜜時。願普饒益一切衆生。皆使清淨。至於究竟。永離苦趣。如是回向。於非親友與親友等。何以故。菩薩入一切法平等性故。設有衆生。於菩薩所起怨害心。慈眼視之。終無恚怒。譬如大海。一切衆毒。不能變壞。菩薩不但爲一衆生。一佛一法故。起願回向。普爲

救護一切衆生。供養一切諸佛。解了一切佛法。故發起大願。修諸善根。回向菩提。章字函第三卷

雖則善根元一體。良由回向有千差。

譬喻王經上。佛告舍利弗。譬如劫波娑縷。同一樹生。於中一人。善作細衣。價直百千。一人欲作。僕使僦衣。織師報言。劫波娑縷。價直百千。何作。僦衣。彼人不納。織師善語。但作僕衣。舍利弗。雖同一善。或有攀緣聲聞。或有回向菩提。亦復如是。發字函

造像品

佛升忉利安居久 王慕尊顏刻像初

造像功德經上。帝釋請佛。昇忉利天。度夏三月。爲母摩耶說法。不言而去。爾時優填王。常懷渴仰。而不得見。勅彼國內巧匠之人。造佛形像。禮拜供養。毗首羯磨。天化爲匠者。卽白王言。但我工巧世中爲上。王卽選擇香木。肩自荷負。持與天匠。操斧斫木。其聲上徹三十三天。至佛會所。以佛神力。聲所及處。衆生聞者。罪垢煩惱皆得

消除。爾時如來種種歎王功德。遙授菩提之記。帝釋白佛。今在人間。有人曾曩生作佛像不。佛言。諸有曾經作佛像者。皆於過去已得解脫。在天衆中。尚復無有。況於餘處。悲字函

入法華偈云

或以七寶成 鋤鈺赤白銅 白鐵及鉛錫

鐵木及與泥 或膠漆嚴飾 彩畫作佛像

自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲

若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像

如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心

皆已成佛道

竹字函
第一卷

觀佛三昧經云。佛昇忉利天上既久。時優填王。不勝戀慕。鑄金爲像。聞佛當下。以象載之。仰候世尊。猶如生佛。乃遙見佛。足步虛空。蹈雙蓮華。放大光明。佛語像言。汝於來世。大作佛事。吾滅度後。我諸弟子。付囑於汝。若有衆生。造立形像。種種供養。是人後世。必得念佛清淨三昧。佛告阿難。持我語遍告弟子。我滅度後。造佛形像。及

畫佛跡。令人見之。心生歡喜。能滅恒河沙劫生死之罪。靈字函
第七卷

若造若修之妙利。乃天乃佛之良因。

造像功德經上。有人能於我法未滅盡來。造佛像者。於彌勒初會。皆得解脫。當知此爲三十二相之因。能令成佛。悲字
函

優填王經云。王白佛言。作佛形像。當得何福。佛告王言。此人世世生生。不墮惡道。天上人中。受福快樂。身體金色。面貌端正。人所愛敬。若生人

中。常生帝王大臣長者。賢善家子。豪尊富貴。若作帝王。王中特尊。若作天王。天中最勝。過無數劫。當得成佛。

對字函 第八卷

華嚴經云。普救衆生。妙德夜神。於因地時。爲妙

眼女。普賢勸修。故壞佛像。而復彩畫。以寶莊嚴。

發菩提心。由普賢善知識。故從是以來。不墮惡

趣。常生天人王種族中。衆相圓滿。常見諸佛。親

近普賢。開悟成熟。

首字函 第十卷

造像功德經上云。憍梵波提。昔爲牛身。追求水

草。右達精舍。因見尊容。發歡喜心。乘茲福故。今

得解脫。

悲字 函

相不端嚴。應有罪。盜將供養。且無愆。

諸經要集云。若像師造像。不具相者。五百萬世

中。諸根不具。第一用心。爲上妙果。

對字函 第八卷

又云。盜佛像者。並爲淨心供養。自念云。彼亦弟

子。我亦弟子。如是之人。雖不語取供養。皆不犯

此謂施主情通者。○

不犯局者犯重也 函 字

匠者不應逆取直。佛檀安可互他爲。

佛在金棺敬福經云。像主莫論道。雇經像之匠。莫云客作。造佛布施。二人獲福。不可度量。受吾約勅。是佛真子。問工匠之法。作經像得物。合取直。不佛言。不得取價直。如賣父母取財者。逆過三千。真是天魔。急離吾佛法。非我眷屬。飲酒食五辛之徒。不依聖教。雖造經像數如塵沙。其福甚少。劫燒之時。不入龍宮。勞而少功。不敬之罪。死入地獄。主匠無益。諸天不祐。不如不造。直心禮拜。得福無量。

又罪福決疑經云。僧尼白衣。或自捨財。及勸化物。擬佛受用經營。人將此物。造作鳥獸。安形像前。安佛槃上者。計損滿五錢。直犯逆罪。究竟不還。一劫墮阿鼻地獄。贖香油燈供養者。無犯。佛不求利。無人堪消。

對字函
第八卷

曾有造像心既誠。立報使人目所擊。

法苑云。魏天平中。定州孫敬德。造觀音像。常加禮事。後爲劫賊所加。不勝考掠。遂妄承罪。將斷死刑。夢一沙門。令誦救生觀世音經千遍。得脫。

有司執縛向市。且行且誦。臨刑滿千。刀斫自折。以爲三段。皮肉不損。凡經三換。刀折如初。官吏驚異。具奏免死。敬德放還。見像項上有三刀痕。通感如此。蒙字函第七卷

又隋時。凝觀寺僧法慶。開皇三年。造釋迦立像一軀。高一丈六尺。工猶未畢。慶身遂卒。其日有僧大智。死經三日而穌。云閻王前。見法慶少間像至。王遽下階作禮。像謂王曰。法慶造我未畢。奈何令死。左右答曰。法慶命未合終。而食料已

盡。王曰。可給荷葉。令終其福業也。須臾。法慶還活。所說亦同。常食荷葉。以爲佳味。餘食不下。像成之後。數年乃卒。蒙字函第四卷

擬盜像珠身漸聳 退求佛愍首還低

西域記云。僧伽羅國精舍。有金像而肉髻。以貴寶飾焉。後有盜者。遂欲取寶。像漸高遠。盜旣不果退而歎曰。如來昔修菩薩行。起廣大心。發弘誓願。上自身命。下至國城。悲憫衆生。周給一切。今者如何。遺像悖寶。不明昔行。像乃俯首而授。

寶焉。盜者敗露。擒以白王。問所從得盜者曰。佛自與我。我非盜也。王以爲不誠。命使觀驗。像猶俯首。王念聖靈。不罪其人。再贖珠寶。置於像頂。俯首至今。疑字函第一卷

眞儀在壁人何許 黃蘗呼名渠便知

傳燈云。裴相國名休。入寺燒香。因觀壁畫。乃問眞儀可觀。高僧何在。僧皆無對。裴曰。此間有禪人不。曰。有一運師。後住黃蘗。請相見。曰。休有一問。請下一語。師曰。請相公問。裴舉前話。師震聲。

函第一卷
二卷

曰。裴休。裴應諾。師曰。在甚麼處。裴當下知旨。振字

因燒木佛遭訶責 旣無舍利又何妨

又云。丹霞禪師宿慧林寺。大寒。乃取木佛焚之。院主訶責。師曰。我燒取舍利。主曰。木頭何有。師曰。旣無舍利。再燒兩尊。後院主眉鬚墮落。

未審魔徒何識見 也云色像不堪崇

楞嚴經云。有一種陰魔起。我慢者。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹。

葉或是疊花肉身真常。不白恭敬。却崇土木。實爲顛倒。疑誤衆生。從其毀碎。入無間獄。第九卷

有無活語千機變。莫把死蛇一樣看。

統要云智藏禪師。因張拙秀才問。山河大地。是有是無。三世諸佛。是有是無。師皆曰有。張云錯。師云先輩叅見什麼人來。張云曾叅百丈。凡有問詰。皆云無。師云先輩有甚血屬。曰有一山妻。兩箇癡頑。又問百丈有甚血屬。云百丈古佛。和尚莫謗渠好。師云待先輩得似百丈時。一切皆

無張俛首而已。

第三卷

○丹霞燒佛陰魔斥像其人。丹霞方許燒佛箇箇百丈方許道無其或未然入地獄如箭。

沐浴如來功德相。普願衆生清淨身。

浴像經云。問於浴像云何。佛言。應以牛頭旃檀。紫檀。多摩羅。香。松。芫。窮。白。檀。鬱。金。龍。腦。沉。香。麝。香。丁香。隨所得者。以爲湯水。置淨器中。先作方壇。敷妙牀座於上。置佛香水次第浴已。復以淨水淋洗其浴像者。各取少許浴像之水。置自頭上。燒香供養像。初下水之時。應誦以偈我今灌

沐諸如來。淨智莊嚴功德聚。五濁衆生令離垢。
願證如來淨法身。燒香之時。當誦斯偈。戒定慧
解。知見香。遍十方刹常芬馥。願此香雲亦如是。
無量無邊作佛事。亦願三塗苦輪息。悉令除熱
得清涼。皆發無上菩提心。永出愛河登彼岸。
女字

函第
八卷

這箇任從與麼浴 那箇還能可浴麼

統要云。遵布衲浴佛次。藥山問。汝祇浴得這箇。
還浴得那箇麼。遵云。把將那箇來藥休去。
第七卷

育王作塔功非淺 衆生奉此福無涯

阿育王經云。八國共分舍利。阿闍世王得八萬
四千。以金函盛作百歲燈。藏恒河中。後阿育王
得其國土。因於妬嫉。殺八萬四千宮人。阿育王
後於城外造立地獄。治諸罪人。於是消散比丘
化王。王卽信悟。問比丘言。殺八萬四千宮人。罪
可得贖不。道人言。各爲人起一塔。下著舍利。當
得脫罪耳。王卽尋覓舍利。見燈尚明。舍利旣出。
燈亦盡滅。王恠而問蓮華比丘云。阿闍世王裁

量燈油至取舍利乃滅。又問道。人何處起塔。道人曰。卽以神力。左手掩日光。作八萬四千道。散照閻浮提。所照之處。皆可起塔。作八萬四千金銀瑠璃。頗梨篋。盛佛舍利。又作八萬四千寶瓶。復盛此篋。又作無量百千幡幢。繖蓋。供養之具。勅諸鬼神。於閻浮提。城邑聚落。滿一億家者。立塔一座。時有上座。名曰耶舍。王詣白言。我欲一日之中。立八萬四千塔。遍閻浮提。上座答言。善哉。尅十五日。食時。一時起畢。

十二因緣經云。有八人得起塔。一如來。二菩薩。三緣覺。四羅漢。五阿那含。六斯陀含。七須陀洹。八輪王。若輪王以下起塔。安一露盤。卽不得禮。非聖塔。故初果。二露盤。至如來。八露盤。已上。並是佛塔。安塔有其三意。一表人勝。二令他信。三爲報恩。若是凡夫比丘。有德望者。亦得起塔。餘者不合。疎字函第七卷

浴像經云。清淨慧菩薩白佛。若佛在世。親近供養。及滅度後。供養舍利。此二種人。功德等不。世

尊答曰佛清淨身能以香華幡蓋香水沐浴飲食鼓樂歌詠如來以此功德回向一切種智所得功德無量無邊乃至成就菩提滅度之後造佛形像如大變等造塔如菴羅菓表刹如針蓋如浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在世等無差別得十五種功德一得清淨念心二得順法心三得慙愧心四得見如來五發淨信心六能持正法七如說修行八得親諸佛九諸佛國土隨喜受用十生大姓家人所

敬重十一纔生人中得念佛心十二魔不能亂十三能護正法十四諸佛覆護十五成就法身

女字函
第八卷

造塔復壞大魚報 故塔還修天子榮

譬喻經云昔有沙門其家大富造作塔寺以旃檀爲柱七寶爲刹未成之頃有五百沙門從遠方來而國內有五百賢者各各捨與袈裟被服寺主沙門言我之功德積若須彌而國人不助但賤近貴遠便以火燒寺塔後入地獄畜生各

九十劫復作大魚。身長四十萬里。眼如日月。牙
長二萬里。白似雪山。舌廣四萬里。赤似火山。目
廣五萬里。時有五百人入海採寶。正是先身給
五百沙門衣者。因緣宿對。其魚張口飲水。舐卽
從流。甚疾。皆大恐怖。稱南無佛。魚聞其音。合口
而聽。水住不流。魚乃淚出。不聞此音。其來甚久。
不食命終。浮尸著岸。神生法家。墮地能語。便識
夙命。年滿八歲。得羅漢道。還詣海邊。見其故身。
積骨如山。坐燒塔寺。百八十劫。在惡道中。

出曜經云。迦葉佛泥洹闍維之後。以佛舍利起
七寶塔。經歷數世。後自凋壞。無補治者。瓶沙因
地爲上首。告衆人曰。佛世難遇。人身難得。雖得
爲人。或墮邊地。生邪見家。我等叨幸。何貪俗樂。
率九萬三千人。共治故塔。乃同發願。不墮三塗
及八難處。共生人天。見釋迦文。初會說法。皆得
度脫。命終生天。經歷數世。釋迦出興。九萬三千
人。生摩竭國。瓶沙作王。果符前願。已上虛字
函第六卷
因竊塔花。瘡遽作。復償牛首。體還安。

百緣經云。拘樓孫佛時。有長者子好色。見一姪女。心生耽著。無財可與。遂至塔中。盜花與之。乃共夜宿。曉見身體。遽發惡瘡。痛不可言。喚醫療治。云須牛頭旃檀。用塗瘡上。可得除愈。時長者子卽賣家宅。計得金錢滿六十萬。買香六兩。擬用塗瘡。心自思惟。卽語醫言。我今所患。乃是心病。卽時所買牛頭旃檀。擣以爲末。入其塔中。發誓願言。如來往昔修諸苦行。誓度衆生。隨其厄難。唯願慈悲。除我此患。作是誓已。用香塗塔。以

價花價。求哀懺悔。瘡尋得瘥。毛孔香氣緣此功德。不墮惡道。生天人中。隨其行處。蓮華承足。身諸毛孔。常有香氣。後悟無常。成辟支佛。諸字函第八卷無縫塔樣分明舉。不透玄關。蹉過來。

傳燈云。南陽忠國師。化緣將畢。乃辭代宗。宗曰。師滅度後。弟子將何所記。師曰。告檀越。造取一無縫塔。曰。就師請樣。師良久曰。會麼。曰。不會。師曰。貧道去後。有侍者應真。却知此事。後詔應真入內。舉問前語。真良久曰。聖上會麼。曰。不會。真

述偈曰。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。振字函第五卷

事親品

荷檐父母難酬德。敬事天龍曷若親。

父母恩難報。經云。父母於子。有大增益。乳哺長養。隨時將育。四大得成。記胎品見甚詳設若右肩負父。左肩負母。經歷千年。正使便利背上。未足報父

母恩。

學字函第六卷

四十二章經云。凡人事天地鬼神。不如孝其親。

二親最神也。

辭字函第七卷

彌勒勸孝偈。

言大堂上有佛二尊。懊惱世人不識。

不用金彩粧成。非是檀香雕刻。只看現世爺娘。

便是釋迦彌勒。若能供養得他。何用別作功德。

不因父母所生。且道你身何得。母娘十月懷擔。

多少辛勤勞役。及其坐草之時。性命懸絲危厄。

須臾子母相見。慙愧冤家解釋。不論是女是男。

明月寶珠憐惜。何期長大成人。全無孝義禮節。

問著瞋眼努睛。應對如同抵敵。父母彈指嗟呼。

惆悵雙雙淚滴君還如此爲人休問前程消息
我見不孝之人虛空雷公霹靂折罰現世貧窮
伶俜不度朝夕勸君省定晨昏竭力和顏悅色
若要鳳髓龍肝也著爲他求覓有無欸曲披陳
不可言前阻逆在生甘旨無虧死後不須追憶
君能如是用心天地龍神佑翼若不富有起家
定須高官顯職

奉養甘旨未爲孝 能勉修心乃報恩
孝子經云佛言子之養親甘露百味以恣其口

天樂衆音以娛其耳名衣上服光耀其體兩肩
荷負周流四海唯孝之大莫尚于茲世尊曰未
爲孝矣若親頑闇不奉三尊凶虐殘戾濫竊非
物情染外色僞詞非道耽醉荒亂違背正眞凶
孽若此子當極諫以啓悟之心崇正道奉佛五
戒仁懼不殺清讓不盜眞潔不姪守信不欺孝
順不醉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

無字函
第十卷

供母兩錢寶城樂 絕他莖髮火輪殃

雜寶藏經云。佛言。若人於父母所作少供養。獲福無量。作少不順。罪亦無量。我於過去波羅奈國。爲長者子。字慈童女。父喪母存。家貧賣薪。日得二錢。奉養於母。獲利轉勝。日得四錢。或得八錢。至十六錢。加奉於母。後因結伴。入海採寶。辭母不聽。兒便挈出。絕母數髮。入海得寶。還至中途。失伴錯路。到一山上。見瑠璃城。有四王女。擎四如意珠。伎樂來迎。住四萬歲。受大快樂。次到頗梨城。八女八珠。住八萬歲。次到銀城。金城。前

前漸倍。享無量樂。後到鐵城。見有一人。頭戴火輪。捨著童女頭上而去。時童女問。我戴此輪。何時可脫。獄卒答言。有人作罪福業。歷諸城已。當來代之。若無代者。終不墮地。復問。我何罪福。乃爾。獄卒答言。汝昔兩錢供養母。故得瑠璃城。四女四珠。四萬歲樂。條城已見上文以絕母髮。今入鐵城。火輪之報。復問獄卒。今此獄中。頗有受罪如我不答言。不可稱計。童女卽作是念。我今不免。願使諸受苦者。盡集我身。鐵輪忽墮。命終生兜率。

天佛言。慈童女者。今我身是。

藤字函
第九卷

目連哀請援慈母。世尊特爲設蘭盆報恩奉盆經云。大目犍連。始得六通。欲度父母。悲乳哺恩。卽以道眼。觀見亡母。生餓鬼中。目連悲哀。持飯往餉。化成火炭。目連白佛。佛言。汝母罪根深結。非汝一人之所奈何。當須十方衆僧威神之力。乃得解脫。佛告目連。七月十五日。當爲七世父母。在厄難中。具飯百味五果。及灌盪世甘美。以著盆中。香油鋸燭牀臥衆具供養十

方諸佛。大德衆僧當此之日。一切聖衆。或山間禪定。或得四道果。或樹下經行。或得六神通聲聞緣覺菩薩大人。權示比丘。在大衆中。皆同一心。受鉢和羅具。清淨戒聖衆之道。其德汪洋。有能供養此等自恣僧者。七世父母。六種親屬。得出三塗。應時解脫。現在父母。壽命百年。佛勅衆僧。當爲施主。七世父母。行禪定意。後受供養。

女字

出第八卷

生奉甘美得親嘗

死別杯盤徒尚享

雜譬喻經云昔有賢者奉法精進亡乃生天妻子追慕烹殺餽饌上塚哀號天眼遙見愍其愚痴化作小兒於邊牧牛牛便卒死兒乃嗥哭刈草著前呼起令食衆人恠笑問誰家子牛旣已死當歸語家嗥哭何益牛死豈知乎兒曰我不愚也牛死尚在猶可有望汝父早死設百種食共向嗥哭焦骨何知衆聞忽解兒曰吾本汝父蒙佛生天故來釋卿還復天身欲如我者宜修道業已忽不現妻子眷屬自此省悟奉佛布施

皆得道跡同時生天

圖字

鶴因救子天稱歎

鸚尚瞻親人負慚

六度集經云過去鶴鳥生子有三時國大旱無以食之自裂腋肉以濟其命三子疑曰斯之氣味得無吾母以肉飼乎寧殞吾命無損母體也閉口不食天神歎曰母慈子孝誠希有耶佛言鶴母者吾是三子者舍利弗目連阿難是○雜寶藏經云昔雪山中有一鸚鵡父母都育常取好菓以奉盲親時有田主初種穀時願與衆生

而共噉食。鸚鵡子以彼田主。先有施心。常取其穀。以供父母。田主後見蟲鳥作踐。瞋恚。便設羅網。捕得鸚鵡。鸚鵡語之。見施心故。乃敢來取。何又見捕。田主問言。取穀爲誰。鸚鵡答言。有盲父母。時以奉之。田主咨嗟。禽獸尚爾孝養父母。豈況於人。自今以後。常於此取勿疑。佛告比丘。鸚鵡者。今我身是。田主者。舍利弗。是盲父母者。淨飯摩耶。是由昔孝養。今得成佛。以上漆字。南第九卷。

責母一言如鹿畜。罰身多世歷渠胎。

報恩經云。佛告阿難。鹿女夫人。以其一食淨塗。覆上。施辟支佛。五百世中。尊榮豪貴。蓮華承足。當時以不知恩。出一惡言。毀罵其母。喻如麀鹿。於五百世生鹿腹中。佛言。父母衆僧。宜應讚歎。衆僧出三界之福田。父母三界內之勝福田。器俗字。

函第三卷

母令兒殺罪。吾當兒痛母言。非我代。

釋教錄云。罽賓國沙門求跋摩。仁愛汎博。崇德務善。其母嘗須野肉。令跋摩辦之。跋摩啓曰。有

命之類莫不貪生。天彼之命。非仁人矣。母怒曰。設令有罪。吾當代汝。跋摩他日煮油。誤澆其指。因謂母曰。代兒忍痛。母曰。痛在汝身。吾何能代。跋摩曰。眼前之苦。尚不能代。況三塗耶。母乃悔悟。終身斷殺。生字函第五卷

子雖修善。父不善。父假餘麻。子怎麻。

優婆塞戒經云。佛言。子修善法。父作不善。因子修善。令父不墮三惡道者。是義不然。何以故。身口意業。各別異故。若父喪已。墮餓鬼中。子爲追

福。當知卽得。

勉字函第五卷

女雖福報。非干父。穀由雨。長豈無恩。

雜寶藏經云。波斯匿王。女名善光。聰明端正。舉宮愛敬。父語女言。汝因我力。女答父曰。我自業力。王聞怒之。卽遣左右。覓一窮人。以女付之。言不假我。從今可驗。女猶復答。我有業力。卽共窮人相將出去。婦問夫言。有父母不。答曰。我是舍衛城中長者之子。父母死盡。無依窮乞。婦復問言。汝知故宅處不。答曰。只有基地尚存。夫婦同

往周歷按行伏藏自出卽以珍寶造宅盈月悉成宮人妓使不可稱計王忽宣問左右奏言善光女郎宮室錢財不減於王王往而見歎未曾有卽請問佛此女先世作何福業佛告昔一婦人發心營辦供養佛僧而夫遮斷婦卽勸諭事幸成辦夫還復聽念時婦者今善光是念時夫者今日夫是由昔遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得大富貴無婦復貧善惡隨報未曾違

失

對字函
第一卷

智度論云知恩報恩者有人言我當宿世福德因緣應得或言我自然尊貴汝有何恩墮是邪見此人雖有宿世樂因今世事不和合則無由得樂譬如種穀在地無雨則不生不可以地能生穀故言雨無恩雖所受之物是宿世所種父母妻子供奉之人豈非恩分

立字函
第九卷

玉耶不循於婦節如來一誠乃心歸

玉耶經云給孤長者子婦玉耶端正姝好而生憍慢不事翁姑夫婿給孤念言佛能化於一切

卽詣具陳。欲屈一飯。而爲玉耶說法。化令改過。佛旣到家。大小皆來禮佛。惟玉耶不出。佛卽變化其舍。牆壁皆如瑠璃。內外相見。玉耶驚出。禮佛懺悔。佛告玉耶。女人不當自恃端正。輕慢其婿。何者。端正除去。邪態八十四垢。定意一心。是爲端正。不以顏色爲端正也。女人身中有十惡事。一者初生。父母不喜。二者舉養。視無滋味。三者心常畏人。四者父母憂嫁。五者父母生離。六者畏夫喜怒。七者懷產甚難。八者小爲父母檢

錄。九者中爲夫婿禁制。十者老爲兒孫所訶。從生至終。不得自在。玉耶白佛。稟受下賤。不知禮儀。願訓爲婦之法。佛言。婦有五善。三惡。何等五善。一者夜臥早起。心常恭順。執事先啓所尊。甘美不得先食。二者夫罵無恨。三者不得邪非。四者願夫長壽。五者夫出整家。何等三惡。一者不事翁姑。夫婿美食先噉。早臥晚起。夫訶應拒。二者心不向夫。念他男子。三者欲其夫死。別嫁。佛又告玉耶。世間復有七輩婦。如母婦者。愛夫如

母二如妹婦者。敬夫如兄。三如善知識婦者。謂夫之過教夫之善。四婦婦者。竭誠事夫。唯和爲貴。五婢婦者。務循婦節。不妬聲色。如事大家。六怨家婦者。見大不歡。常如寄客。七奪命婦者。毒心相向。毒藥害之。佛言爲五善婦者。常有顯名。後得生天。爲二惡婦者。常得惡名。後入三塗。玉耶流涕。白佛言。我愚癡。自今以後。改往修來。當如婢婦。奉事翁姑。夫婿盡壽不慢。受戒爲優婆夷。佛言善哉。人誰無過。過能改者。善莫大焉。言字

函第
八卷

以蜥誑姑頭變狗

順妻殺母自傷軀

冥報記。隋大業中。河南有婦不孝。姑盲兩目。婦以蜥蜴爲羹。以食之。姑恠其味。竊藏一臠。畱以示兒。特欲送官。忽然雷雨。其婦乃失。少頃。從空而落。身衣如故。易爲狗頭。語言不異。因問其故。答云。以不孝姑。天神所罰。惡報如此。○雜寶藏經云。昔有一婦。稟性狠戾。每所云爲。常與姑反。後作方計。教夫殺母。夫用婦言。便將其母。至曠

野中結縛手足將欲加害感徹上天風雷霹靂
霹殺其兒母卽還家其婦開門謂是夫王問言
殺未姑答已殺此報尤輕地獄可懼

以上漆字
函第九卷

○莫謂家財皆有分○若背夫兒自取殃

法苑云唐李信爲隆政府衛士顯慶年中赴蕃
乘草馬一匹并將草駒是時風雪馬遂不進信
以蕃期所迫撻之數鞭馬作人語我是汝母爲
生平避汝父將碩餘米乞女故獲此報此駒卽
是汝妹也償債向了何苦敦逼信聞之驚愕流

涕乃拜謝之謂曰若是信娘當自行歸家馬遂

前行信負鞍轡隨之至家養飼有同事母屈僧

營齋鄉閭咸歎異之

書字函
第二卷

隋大業中洛陽有人父喪母寡一男一女女嫁

後而母亡二年矣寒食祭墓乘驢而往驢不渡

水鞭其頭面血出旣至墓所放驢而祭是時妹

在兄家忽見亡母入來頭面血流號哭告女我

避汝兄送米五升與汝報受驢身償汝兄五年

矣今日水深畏過汝兄鞭我頭破面裂償債垂

畢。何太非理也。言訖不見。其兄既還。女先觀驢頭面血流如適見母。女抱大哭以告於兄。兄由相符。兄妹慟哭。驢亦垂淚。不食水草。兄妹跪請。果是母者。願爲食草。驢卽爲食。後死葬焉。書字函第

十卷

多見冤從親處起 不生親想冤自無

懺法云。一切眷屬皆是我等三世怨根。一切怨對皆從親起。若無有親亦無有怨。若能離親卽是離怨。何以故。余若居異處遠隔他鄉。如是二

人終不得起怨恨之心。得起怨恨皆由親近。以三毒根相觸惱。故或父母責望於子。或子責望父母。兄弟姊妹。一切皆然。小不適意便生瞋怒。

第二卷

一切眾生皆父母 坦平心地絕疎親

懺法云。發菩提心。滿十方界。見東方眾生盡是其父。西方眾生盡是其母。南方眾生悉是其兄。北方眾生悉是其弟。下方眾生悉是其姊妹。上方眾生悉是其師長。其餘四維悉是沙門婆羅

門等。若受苦時。誓拔其苦。見其受樂。如已無異。
恒作度脫衆生心。不得佛者。不先成佛。第二卷

父母非親心最親 諸佛非道行合道

傳燈云。第八祖佛陀難提尊者。年已五十。口未曾言。足未曾履。見婆須蜜尊者。遽起禮拜。而說偈言。父母非我親。誰是最親者。諸佛非我道。誰爲最道者。尊者以偈答曰。汝言與心親。父母非可比。汝行與道合。諸佛心卽是外求。有相佛與汝不相似。欲識汝本心。非合亦非離。振字

函弟
一卷

善哉慧母方便父 樂矣法妻眞諦兒

無垢稱經云。室中有一天女。舍利子言。天止此室。經今幾何。天女答言。我止此室。如舍利子所住解脫。天謂舍利子曰。爲諸增上慢者。說離一切貪瞋癡等。以爲解脫。若爲遠離增上慢者。卽說一切貪瞋癡等。本性解脫。卽說偈曰。

慧度菩薩母。善方便爲父。妙法樂爲妻。

大慈悲爲女。眞實諦法男。煩惱爲賤隸。

僕使隨意轉。覺分成親友。六度爲眷屬。
四攝爲妓女。結集正法言。以爲妙音樂。
或現作姪女。引諸好色者。先以欲相招。
後令修佛智。總持作園苑。大法成林樹。
覺品華莊嚴。解脫智慧果。八解之妙池。
定水湛然滿。神通爲象馬。大乘持作車。
遊八道支路。調御菩提心。白字函
第二卷

雜緣品

語貧可賣婆非信 授道能修事果然

賢愚經云。迦旃延尊者。在阿槃提國時。一老婢。
少有憊過。大家鞭打。晝夜走使。衣不蓋形。食不
充口。年老辛苦。欲死無門。詣河取水。舉聲大哭。
尊者乃問其由。卽語之言。汝若貧者。何不賣之。
老婢答言。貧云何賣。尊者向言。一隨我語。教汝
以施。婢曰。我今貧窮。當以何施。尊者卽持鉢與。
教取水施。授爲呪願。次與受戒。教念佛竟。問言。
汝止何處。婢曰。若春若磨。卽隨其處。或在糞堆。
無有定止。尊者語言。汝好勤心。恭謹走使。伺其

大家臥竟入於戶內敷草而坐。思惟觀佛。婢受教既已。夜坐命終。生忉利天。大家曉見。以草繫脚。棄寒林中。此婢天眼觀見故身。遂將五百天子。賫持香花。至於寒林。供養死尸。放大光明。照於村林。大家見恠。普告遠近。請林觀看。以問其故。天子報言。此吾故身。卽爲其說。生天因緣。後皆回請迦旃延所。禮拜供養。因而說法。五百天子。皆獲須陀洹果。

帳字兩第大卷

佛見伏藏言毒蛇農聞採歸遭害已

大莊嚴經論云。佛與阿難行舍衛國曠野之中。見有伏藏。佛告阿難。是大毒蛇。阿難白佛。是惡毒蛇。尔時田中有一耕人。聞佛阿難說有毒蛇。卽往視之。見真金聚取歸驟富。王知糺舉。繫於獄中。先所得金。旣已用盡。猶不得免。將加刑責。其人唱言。惡毒蛇。阿難大毒蛇。世尊王聞。喚問何言毒蛇。其人白王。我與往日。在田耕種。聞佛阿難。說言毒蛇。往視得金。今實毒蛇。而說偈言。諸佛語無二。說爲大毒蛇。惡毒蛇勢力。

我今始證知。於佛世尊所。倍增信敬心。
我今臨危難。是故稱佛語。毒蛇之所螫。
止及於一身。財寶毒蛇螫。盡及家眷屬。
我謂得大利。而反獲衰惱。
王聞偈已。深知是人信解佛語。卽說偈言。

汝今能信敬。悲愍之大仙。所說語真實。
未曾有。二言。先所伏藏財。盡以用還汝。

更復以財寶。而以供養汝。居字函
第六卷

親於惡友穿魚芋。擇以良朋裹香紙。

佛本行集經云。佛知難陀學彼六羣比丘。恐畏
損其功行。卽領難陀。入毗羅城。至一魚店。令於
此取一把臭惡茅草。經一時頃。還放於地。復令
難陀。唯有不淨腥臭氣也。佛告難陀。若人親近
諸惡知識。共爲朋友。相染習故。惡聲遠至。因斯
事故。而說偈曰。猶如在於魚鋪下。以手執取
一把茅。其人手卽同魚臭。親近惡友亦如是。
世尊。又共難陀。至於一賣香等。令取香裹。還放
地上。嗅於手看。香氣微妙。佛告難陀。若人親善

知識隨順染習得大名聞而說偈言。若有手

執沉水香。及以藿香麝香等須臾執持香自染

親附善友亦復然。籍字子函第六第七卷

莊嚴論偈。無病第一利。知足第一富。善友第

一親。涅槃第一樂。書字函第一卷

象因善惡心隨轉。人從染習理亦然

付法藏經云。佛言。一切衆生。志性無定。隨所染習。近善則善。近惡則惡。若近惡友。便造惡業。流轉生死。若近善友。信心聽法。受最勝樂。華氏國

王有一白象。能滅怨敵。若人犯罪。令象踏殺。後

時象廐爲火所燒。移象近寺。象聞說法。心便慈

悲。後付罪人。但以鼻嗅舌舐而去。都不肯殺。王

恠問之。智臣奏曰。此象近寺聞法故爾。今可移

近屠肆繫之。王用其言。象見屠殺惡心轉熾。衆

生尚爾。豈況於人。不因染習。張字函第二卷

夢有四種真不真。食有九品世出世

善見律云。佛告諸比丘。夢有四種。一。四大不和。夢者於睡眠時。謂夢見山崩。或飛騰虛空。或見

虎狼師子賊逐此虛不實。二先見夢者。謂晝日見或白或黑或男或女等。此亦不實。三天人夢者。謂有善知識。天人爲現善夢。令人得善。有惡知識。天人爲現惡夢。令人得惡。此卽眞實。四想夢者。謂此人前身。或有福德。卽現善夢。或有罪業。卽現惡夢。如菩薩母夢菩薩初入胎時。夢見白象。從天而下。入其右脇。此是想夢也。若夢禮佛誦經持戒布施種種功德。此亦想夢也。問夢爲善不善。無記耶。答。言善不善無記。若夢見禮

佛。聽法說法。此是善功德。若夢見殺盜姪。此是

不善夢。若夢見青黃赤白色等。此是無記夢也。

問曰。若衆者。應受果報。答曰。不受果報。何以故。

以心業羸弱。故不感報。律云。夢中不犯。律字函第二卷

增一經云。佛告阿那律曰。一切諸法。由食而有。

眼以色爲食。耳以聲爲食。鼻以香爲食。舌以味

爲食。身以細滑爲食。意以法爲食。涅槃以不放

逸爲食。夫飲食有九。人間四食。一段食。二更樂

食。三念食。四識食。出世間五食。一禪食。二願食。

三念食。四八解脫食。五喜食。○攝大乘論云。食有四種。一段食。二觸食。三思食。四識食。段食者。變成爲相。若變異。能作身利益事。觸食者。依塵爲相。緣色等塵。作身利益。思食者。望得爲相。此望得意。作身利益。如人饑渴。至飲食處。望得飲食。令身不死。識食者。執持爲相。由此識故。持身不壞。若無識執持。則同死人身。卽爛壞。觸食。屬於六識。思食。屬於意識。望得段食。屬於色。不關於心。識食。屬於阿梨耶。言字函第八卷

十惡品

三不善根爲種子 十惡因緣由彼生

毘婆沙論云。何三不善根。起十惡業。答曰。殺有三種。或從貪生。或從悲生。或從癡生。盜姪乃至邪見。亦復如是。歲字函第六卷

懺法云。有身則苦生。無身則苦滅。而此身者。衆苦之本。三塗劇報。皆由身得。未見他作我受。我作他受。自作其因。自受其果。若一業成。罪無邊際。何況終身所起惡業。從貪瞋癡造十惡行。或

爲財業。更相殺害。或殺衆生。噉食其肉。或決湖池。惱害水性。或燒山野。設網張羅。或欺斗秤。或破城邑。或盜他財。或著色欲。惑亂身心。隨其流轉。不得自在。復次。三業之中。口業實重。或以妄言。見言不見。不聞言聞。作言不作。自利傷他。或以綺語。諂曲華詞。浮虛假飾。鬪合是非。或以惡口。出言麤獷。發語無稽。惱亂父母。及諸衆生。或以兩舌。向彼說此。向此說彼。讒亂君臣。紛擾一切。復次。當知滅身。事由心造。身口業。麤易遣。意

地微細難除。如來大聖。一切智人。於其意地。得不護。況乎愚凡。而不守慎。防意如城。豈得不護。或因食業。自物他物。起貪作業。或因瞋業。小不適意。便生大怒。或因癡業。隨逐無明。無惡不造。或因邪見。不信三寶。行於邪法。如是等罪。無量無邊。身壞命終。墮三惡道。第六卷

五逆殺親無間獄 非法壞僧亦此憊

正法念處經云。最大地獄。名曰阿鼻。何業生彼。若人殺母殺父。出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。

彼人墮此。若五逆人。於此地獄。其身長大。五百由旬。若四逆人。四百由旬。若三逆人。三百由旬。若二逆人。二百由旬。若一逆人。一百由旬。

初字
四第

卷三

地藏十輪經云。佛告地藏菩薩言。於未來世。此佛土中。有諸衆生。煩惱熾盛。難可導化。謂利帝門。旃荼羅。宰官旃荼羅。居士旃荼羅。沙門婆羅門。旃荼羅。如是等人。善根微少。無有信心。諂曲愚癡。懷聰明慢。離善知識。言無真實。於諸正法。

猶豫倒見。不見不畏。後世苦果。好行殺生。乃至邪見。欺誑世間。自他俱損。生受病苦。死入無間。時彼國中。天龍神等。皆不擁護。兵軍競起。疾疫饑饉。善男子。設有破戒惡行。苾芻。雖作越法重罪。而依我法。剃除鬚髮。被服袈裟。進止威儀。同諸賢聖。我尚不許國王大臣。諸在家者。依俗正法。以鞭杖等。捶拷其身。或閉牢獄。或復訶罵。退令還俗。或斷其命。况依非法。國王大臣。諸在家者。若作此事。定生無間地獄。何以故。斷滅善根。

焚燒相續。一切智者之所遠離。於諸破戒。茲尚不應如是謫罰。何況持戒眞善行者。是人究竟自損損他。一切諸佛所不能救。譬如有人壓油爲業。一一麻粒皆有蟲生。以輪壓之。油便流出。如是相續滿一千年。殺幾生命。所獲罪業。不可稱計。又善男子。假使有人爲財利故。置十姪坊。一一坊中。置千姪女。種種誑惑。如是相續至滿千年。如前十輪壓油人罪。等一姪坊罪。又善男子。假使有人爲財利故。置十酒坊。一一

坊中。招千酒人。歡飲無廢。如是相續。至滿千年。如前十姪坊罪。等一酒坊所獲罪業。又善男子。假使有人爲財利故。置十屠坊。一一坊中。於一日夜。殺害千生。相續千年。如前十酒坊罪。等一屠坊所獲罪業。如是所說十坊罪等。刹帝利。旃荼羅王。乃至沙門。婆羅門等。旃荼羅人。於前十惡。一日一夜。所獲罪業。亦時世尊。而說頌曰。

十壓油輪罪。等彼一姪坊。置彼十姪坊。等一酒坊罪。置十酒坊罪。等彼一屠坊。

置彼十屠坊。置等王罪一。

唐字函第四卷

始自貪瞋分三品。廣及塵勞八萬門。

度無極經云。惡不善者。瞋恚愚癡貪欲三品。謂上中下。其上品者。若聞欲名。遍身戰動。心踊歡悅。不觀欲過。厭離不生。無慙無愧。何謂無慙。經遊獨行。恒思欲境。心心相續。唯見妙好。不知過患。若其父母及餘尊長。呵彼所欲。於所尊前。不覺起諍。是名無慙。此人命終。當生惡趣。中品欲者。若離境界。不恒生心。下品欲者。但其言笑。欲

情卽歇。瞋亦三品。上品瞋者。憤恚若發。心惜口亂。或造五逆。若謗正法。及大重罪。中品瞋者。以瞋恚故。而造諸惡。卽生悔心。下品瞋者。心無嫌恨。但口呵毀。隨生悔過。癡亦如是。雖作是觀。知一切法。如幻夢響。乾闥婆城。虛妄不實。顛倒故見。滅外境界。內生寂靜。不見我能行及所行法。無二無別。自性離故。是名學般若波羅蜜。通禪波羅蜜。

羽字函第一卷

懺法云。一切衆生。無始以來。至于今日。依於六

根行於六識取於六塵眼著色耳著聲鼻著香
舌著味身著細滑意著法塵起種種業乃至開
八萬四千塵勞門

第一卷

涅槃經云殺罪有三謂下中上。下者蟻子乃至
一切畜生。是名下殺。墮於地獄餓鬼畜生具受
下苦。何以故。是諸畜生有微善根。是故殺者具
受罪報。中殺者。從凡夫至阿那含。是名為中。墮
三惡道。具受中苦。上殺者。父母乃至阿羅漢辟
支佛。是名為上。墮於阿鼻大地獄中。具受上苦。

若有能殺一闍提者。不墮此三種殺中。譬如掘
地割草。斬截死尸。無有罪報。何以故。諸婆羅門
乃至無有信等五法。是故雖殺不墮地獄。

一七五
函第

卷七

避於自殺求無罪。若是令人詎免殃。

阿難分別經云。阿難白佛。言人不自手殺者。為
無罪耶。佛答。教人殺人。重於自殺也。何以故。或
是奴婢。愚下小人。不知罪福。或為縣官所見。促
逼。不自出意。雖獲其罪。事意不同。輕重有差。教

人殺人者。知而故犯。其罪莫大。

言字函第七卷

雖他所制殺難免。若彼樂從罪。乃同。

毗婆沙論云。問。若爲王等。逼令行殺。得殺罪不。有說不得。所以者何。他力所制。非彼意樂故。如是說者。亦得殺罪。除自要心。寧捨已命。終不害他。如是則無罪。

匿字函第八卷

不屠但買應同惡。無心令殺誤何憂。

楞伽經云。大慧菩薩問佛。食肉之過。佛言。食肉之人。斷大慈種。我觀衆生。輪回六道。迭爲父母。

六親眷屬。更相啖肉。無非親者。常生害心。增長。

苦業。流轉生死。不得出離。不食肉者。卽是無量。

功德之聚。若一切人不食肉者。亦無有人殺害。

衆生。由人食肉。若無可食。處處求買。爲財利者。

爲買者殺。是故買者。與殺無異。偈曰。爲利殺。

衆生。以財網諸肉。二業俱不善。死墮叫喚獄。

髮字

函第八卷

善見律云。阿育王太子帝須出家。佛法興隆時。

有一臣。僻取王意。殺諸比丘。帝須遮護。臣卽置。

刀往白王言。我受王勅。令諸比丘。和合說戒。而不順從。我已依罪次第。斬殺未盡。帝須遮護。王聞是語。悶絕擗地。良久乃蘇。卽語臣言。我遣汝入寺。令衆僧和合說戒。何以輒殺。王往寺中。白於衆僧。不審此事。誰獲罪耶。有一比丘。卽問王言。有殺心不。王曰。我本以功德意遣。無殺心也。若王如此。王自無罪。殺者得罪。伯字函第二卷達磨顯宗論云。若有多人。集爲軍衆。欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生。

業道。頌曰。軍等若同事。皆成如作者。論曰。於軍等中。若隨有一作殺生事。如自作者。一切皆成殺生業道。由彼同許爲一事故。如爲一事。展轉相教。故殺一生。餘皆得罪。若有他力。逼入此中。因卽同心。亦成殺罪。惟除若有立誓要期。救自命緣。亦不行殺。無殺心故。不得殺罪。自字函第二卷

殺生祀祠終無福 食羶詭祭自招愆

優婆塞戒經云。若有祀祠山林神等。亦得福德。何以故。令彼受者。生喜心故。是祀福德。能護身。

財。若說殺生祀祠得福。是義不然。何以故。不見世人種伊蘭子。生旃檀樹。斷衆生命。而得福德。

赴字函
第五卷

雜寶藏經云。昔有富公。思得肉食。詭作方便。指田頭樹神。語諸子言。今我巨富。由此樹神恩福。故爾。今日汝等。宜可羣中取羊。以用祭祀。因此殺羊禱賽。卽於樹下立天祠舍。父後壽盡。業追爲羊。子祀樹神。以遇厥父。將欲殺之。羊笑言曰。而此樹者。何有神靈。我於往時。爲思肉故。妄使

汝祀。皆共汝食。今償殃罪。獨先當之。時有羅漢。偶到乞食。見其亾父。受於羊身。卽借主人道眼。令自觀之。乃見是父。卽壞樹神。悔過修福。不復殺生。驚字函
第七卷

毘覆乳兒多壓死 眼初不顧罪何加

十誦律云。迦留陁夷比丘。往一居士舍。是家有未斷乳兒。持著牀上。以毘覆之。比丘不看便坐。此兒遂死。還寺白佛。佛問汝以何心作。答言。我先不看牀上便坐。佛言無犯。職字函
第一卷

文殊佛會上殺人 盤山肉按頭悟道

寶積經云。會中有五百菩薩。宿命通故。自見往昔所行惡業。或殺父母。殺阿羅漢。毀寺塔僧。見是餘業。淡生憂悔。常不離心。於甚深法。不能證入。我心分別。彼罪未亡。是故不能獲深法忍。今時世尊。爲欲除彼五百菩薩分別心故。卽以威神覺悟文殊。文殊承佛神力。從座而起。手執利劍。直趣世尊。欲行逆害。時佛遽告文殊。汝住不應造逆。勿得害我。我必被害。爲善被害。何以故。

文殊從本以來。無我無人。但是內心。見有我人。內心起時。彼已害我。卽名爲害。時諸菩薩聞佛說已。咸作是念。一切諸法。悉如幻化。是中若有一法。和合集聚。決定成就。得名爲佛。名法。名僧。名父。名母。名阿羅漢。定可取者。則不應盡。然而諸法無體無實。非有非真。虛妄顛倒。空如幻化。是故於中。無人得罪。無罪可得。誰爲殺者。而得受殃。彼諸菩薩如是觀察。明了知已。卽時獲得無生法忍。

文字函
第五卷

統要云。盤山實積禪師。因行市肆。見一客人買猪肉。語屠家曰。精底割一斤來。屠家放下刀。叉手云。長史那箇是不精底。師於言下有省。

既知生命自反射。無下手處。業齊消。

又云。石鞏慧藏禪師。昔爲獵人。趁鹿從馬祖菴前過。問祖。見鹿過不。曰。汝是何人。云。射獵人。祖曰。汝一箭射幾個。曰。一箭射一箇。祖曰。汝不善射。曰。和尚善射不。曰。吾一箭射一羣。曰。彼此是生命。何射他一羣。祖云。既知如是。何不自射。曰。

若教某甲自射。卽無下手處。祖曰。這漢曠劫無明煩惱。今日頓息。師當擲弓箭。投祖出家。第三卷

盜者但貪目前利。阿誰肯顧後來殃。

千佛名經懺悔云。若物屬他。他所守護。一草一葉。不與不取。何況盜竊。衆生唯見現在利。故種種不道。而取墮於地獄。餓鬼受苦。若在畜生。則受牛馬等形。身力血肉。償他宿債。若生人中。爲他奴婢。或強以奪。或逼迫取。或恃公威。或假勢。

力吞納姦貨。身罹憲網。侵公益私。侵私益公。損彼利此。損此利彼。如是等罪。無量無邊。張字函

須知姪境大慌迷。能喪衆生一切智。

智度論云。若受五欲。障生梵天。何況阿耨菩提世間中五欲第一。無不愛樂於五欲中。觸爲第一。能繫人心。如人墮在淤泥。難以拯濟。若受餘欲。猶不失智慧。姪欲會時。身心慌迷。深著自沒。

名函第
字五卷

可憐少女所愛纏。直縛諸天之惡道。

諸經要集。優填王經偈云。女人最爲惡。難與爲因緣。恩愛一縛著。牽人入罪門。正法念處經偈云。天中大係縛。無過於女色。女人縛諸天。將至三惡道。智度論偈云。含笑作姿。以惑於人。姪羅彌網。人皆投身。坐臥行立。回面巧媚。薄智愚人爲之心醉。執劍向敵。是猶可勝。女賊害人。是不可禁。毒蛇含毒。猶可手捉。女情感人。是不可觸。檀字函第
十四卷

智度論問曰。人守人瞋。法守破法。應名邪姪。人

自有妻。何以爲邪。答曰。旣聽受一日戒。墮於道中。本雖是婦。今不自在。過受戒時。則非法守。有身婦人。以其身重。強以非理。故名邪姪。復次。若彼侵我妻。我則忿毒。若我侵彼。彼亦何異。恕已自制。故應不作。如佛說邪姪之人。後墮劍樹地獄。得出爲人。家道不穆。常值姪婦。德字函第三卷

羣仙因之神足失。獨角忘於騎頸羞。

毗婆沙論云。昔優陀延王。將諸宮人。詣鬱毒波陀山林。除却男子。純與女人。五樂自娛。或有裸

形而起舞者。尔時五百仙人。以神足力。飛騰虛空。經過彼處。時諸仙人眼見色耳聞聲。鼻嗅香。便失神足。猶無翼鳥。墮彼林中。時王見之。問言。汝得非非想處定耶。答言。不得。乃至問言。汝得初禪耶。答言。曾得。而今已失。時王瞋恚。有欲之人。見我宮人。非其所以。便拔利劍。斷五百仙人手足。彼諸仙人。或有住眼識退者。或有住耳識退者。或有住鼻識退者。規字函第七卷諸經要集云。昔波羅柰國。有一仙人。小便墮精。

塵鹿飲之有身生子。如人頭有一角。其足似鹿。仙人收養。教其學問。通十八種大經。又學坐禪。四無量心。得五神通。偶因大雨。泥滑躓地。便生瞋。恚呪十二年不雨。仙人福德諸龍鬼神。皆爲不雨。五穀不生。人民饑餓。大臣集議。奏王上事。出勅招募。其有能令此仙失五神通者。當分國半治。時有姪女。名曰扇佗。來應王募。我能壞之。當騎彼項而來。姪女卽求五百乘車。載五百美女。五百鹿車。載歡喜圓草樂和之。畫如雜菓。及

具美酒。色味如水。近仙人處。作草菴住。仙人遊行。諸女皆出迎送。好華妙音供養。仙人大喜。諸女引入房中。與酒以爲淨水。與歡喜圓。以爲菓。祇次第親近。遂成姪事。卽失神通。大雨七日。酒食俱罄。繼以山水木菓。其味不美。仙人更索前者。女答已盡。去此不遠。有可得處。仙人隨往。相將入城。女便臥路。言不能行。仙人卽令騎於頸上。女先遣信奏王。嚴駕出觀。問言。何由得尔。女陳上事。佛告諸比丘。其一角仙。卽我是也。其姪

女者。今耶輸是。余時我未斷結。爲之所惑。故知欲法能動仙人。况愚夫也。對字兩第

兩女雖誇端正好。六根不善又何堪。

雜譬喻經云。昔婆羅門兩女端正。乃懸金團期。十日內募索有能訶女醜者。便輸與金。竟無應募者。將至佛所。佛便訶言。此女皆醜。無有一好。阿難白佛。此女有何不好。佛言。人眼不視色。是爲好眼。耳鼻及口亦爾。身不著細滑。是爲好身。手不盜他財。是爲好手。身喜細滑。手喜盜財。如

此等者。皆不好也。

啓字函
第一卷

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。佛云不好。所言好者。不貪世間色聲香味爲好。此女何好也。迦葉佛時。國王七女。不著歡娛。入尸陀林。觀見死尸。各各說其所以。帝釋讚言。諸女若有所願。我當與之。女曰。一要無根樹子一株。二要無陰陽地一片。三要無音響山一座。帝釋曰。諸物皆有。若此三願。我卽無之。迦葉佛以天眼觀見。攝來會中。爲天

帝言諸大聲聞尚不曉此佛言國王女如此汝女何者好也

詞字函

持世拒他將女施

維摩云我在家宜

維摩

乃無垢稱

無垢稱經云持世菩薩因惡魔怨將天女等狀如帝釋鼓樂絃歌來至我所謂真帝釋語將此女以施供侍持世答言女乃非法之物此非我宜時無垢稱知是惡魔而語之曰可以此女回施於我是我在家白衣所宜惡魔驚怖欲隱而

去遭無垢稱神力所持欲隱不能空中告曰汝惡魔怨應以天女施此居士乃可得還惡魔怖畏俛仰而與時無垢稱語諸女言汝已施我當發正等覺心有法苑樂可以自娛不應復樂五欲樂也諸天女言云何名法苑樂無垢稱曰於惠施中離慳貪樂於淨戒中無慢緩樂於忍辱中堪調順樂於精進中習善根樂於靜慮中知無亂樂於般若中離惑明樂於菩提中廣大妙樂於眾魔怨能摧伏樂諸大菩薩常住其中汝

等當樂。勿樂欲樂。時惡魔怨告天女曰。今欲與
汝俱還天宮。諸女答言。我等今者樂法苑樂。不
樂欲樂。汝惡魔怨。宜可獨還。時惡魔怨。白無垢
稱。唯大居士。可捨此女心。不耽著。而惠施者。是
爲菩薩摩訶薩也。無垢稱言。吾已捨矣。汝可將
去。諸女禮無垢稱。而問之言。今還魔宮。云何修
行。答言。諸姊當知。有妙法門。名無盡燈。譬如一
燈。然百千燈。冥者皆明。明終不盡。汝等當學。雖
住魔宮。當勸無量天子天女。發菩提心。自字函
第二卷

見女態如母如子 在色欲何害何妨

經律異相云。世尊曰。雖觀女人。長者如母。中者
如姊。少者如妹。如子如女。當內觀身。念皆惡露。
無可愛者。外如畫瓶。中滿不淨。觀此四大因緣
假合。本無所有。丙字函
第九卷

因念姪女夢從事 乃悟諸緣法本空

智度論云。如佛在時。三人爲伯仲。聞毗耶離國
姪女。名菴羅婆利。舍衛國姪女。名須蔓那。王舍
城姪女。名優鉢羅槃那。各各揚讚此三女者。端

正無比。晝夜專念。心著不捨。便於睡中。夢與從事。覺已。心念彼女不來。我亦不往。而姪事得辦。因是而悟一切法空。

聖字函
第七卷

飲多過失三十六 命盡波吒億萬年

善惡所起經云。飲酒三十六過。一資財散失。二現多疾病。三因興鬪諍。四增長殺害。五增長瞋恚。六多不遂意。七智慧漸寡。八福德不增。九福德轉減。十顯靈秘密。十一事業不成。十二多增憂苦。十三諸根闇昧。十四毀辱父母。十五不敬

沙門。十六不信婆羅門。十七不尊敬佛。十八不敬僧法。十九親近惡友。二十捨離善友。二十一棄捨飲食。二十二形不隱密。二十三姪欲熾盛。二十四衆人不悅。二十五多增語笑。二十六父母不喜。二十七眷屬嫌棄。二十八受持非法。二十九遠離正法。三十不敬賢善。三十一違犯過非。三十二遠離圓寂。三十三顛狂轉增。三十四身心散亂。三十五作惡放逸。三十六身謝命終。墮大地獄受苦無窮。

無字
函

既醉蝦蟆猶沒柰 且道惡龍豈可降

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

檀字四十七卷

初由淺劣通孟轲 殆將成熟絕纖毫

又云如未曾有經開飲酒文殊問經開食肉等計此乃佛初成道時量眾生機不可頓斷頓制

所以漸開漸制後知衆生根熟便乃永斷永制纖毫不許

對字

禍生於口猶烈火 舌乃鑿身之斧斤

大方便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

器字四第二卷

罵佛不納反歸身 空佛逆吹翻污已

四十二章經云佛道守大仁慈以惡來以善往

故來罵佛。默然不答。愍之癡冥狂愚使然。罵止。問曰。子以禮從人。其人不納。寶禮如之乎。曰。持歸。今子罵我。我亦不納。子自持歸。禍子身矣。猶響應聲。影之追形。終無免離。慎爲惡也。○又云。惡人害賢者。猶仰天而唾。唾不汙天。還汙己身。賢者不毀。禍必滅已。辭字二函
第七卷

雜阿含經云。健罵婆羅門。遙見世尊。作麤惡語。瞋罵訶責。把土塗佛。時有逆風。還吹其土。反自全身。世尊說偈。○若人無瞋恨。罵辱以加者。清

淨無結垢。彼惡還歸已。猶如土塗彼。逆風還自汙。時婆羅門。懺過而去。
二字一函
第二卷

觀音經偈。呪詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。○圓通解文。毒藥交兼。相呪詛。惡心仍更禱神。祇彼來於我起侵傷。還著本人招橫害。豈是等慈成過失。自然黑業果。相隨觀音如此不思議。是故我今歸命禮。第三卷

獵人訪獵。訪蹤由不見言。不見不爲犯。

五分律云。比丘見野猪被箭走來。共相語言。當

莫道見獵師尋至。問比丘言。見我所射猪不答。言無猪生疑。問佛。佛言不犯。若有如是因緣。能作餘語。破其所問。皆無罪。和字函第八卷

有語隨生便隨滅。無主誰罵復誰瞋。

智度云。如有罵聲。聞便直過。若不分別。誰當瞋者。凡人心著吾我。分別是非。而生恚恨。若人能知語言隨生隨滅。前後不俱。則無瞋恚。亦知諸法內無有主。誰罵誰瞋。聖字函第五卷

要集云。菩薩觀彼衆生。雖百千劫罵詈。不生瞋。

心若百千劫稱讚。亦不歡喜。了知音聲生滅。如

夢如響。對字函第十二卷

何謂漂船羅刹國。正是呼名失色時。

統要云。唐州紫玉山。道通祖師。因于頓丞相。問如何是黑風吹其船舫。漂墮羅刹鬼國。師云。于頓。這漢問汝麼事。作麼于當時失色。師云。祇這箇便是。漂墮羅刹鬼國也。于聞已信受。第三卷

豈有殺姪無罪過。作斯邪見陷阿鼻。

毗曇論云。何謂邪見。言無善惡業報。無今世後

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

世法說非法非法說法

面字函
第八卷

如楞嚴經云寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行姪
欲妄言行姪非殺非偷無有業報忽於女根生
大猛火及琉璃王爲誅瞿曇姓善星比丘妄說
一切法空如是二人生身陷入阿鼻地獄

染字
函第

八

波離爲說增伊病 無垢除疑了性空

無垢稱經云優波離言有二比丘犯所受戒願
解憂悔得免斯咎我卽爲其如法解脫令除憂

相皆是一心上義。良由不識真心。將謂只是八
識。不知八識但真心上隨緣之義。由不變故。始
能隨緣。由隨緣故。方能不變。若變自體。將何隨
緣。如無其水。豈能成波。故知一心不動。義徧恒
沙。雖徧恒沙。皆一心之義。功字羽
第一卷

大藏一覽卷四

畢

姚啓昌校正

之辨一覽
卷四

心細論則水背一公之義
絲吟無其本豈非為義地時
詩則歸由韻將為大知不
漏不取八端則其公上
附省長一公上義員由不
義員心辨豈只是入

