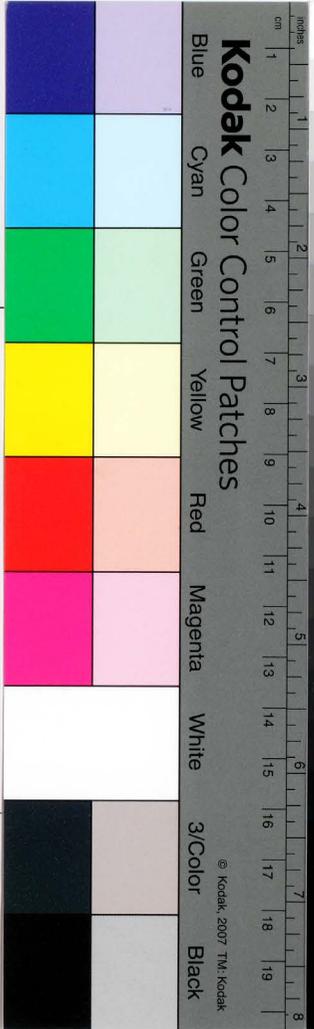

大藏一覽集序
第一

共九

住

0931 貴重書
23 年月日
1
佛教大学蔵書
第 82694 号

82694

大藏一覽集序

一覽集奇特事也工夫甚富雖然立意纂述如來出世行位法門其間委曲醜縷為一切眾廣說葛藤至於把手拖拽人處老婆心切不可具載有為無為之事聲沈顯用盡已說了不知更下甚麼擺脫常流言語為此事出氣僕初地無根扣道有意撫文味義筆頭欲墮今支提主人道升性義光輝藜林推許見屬為此文事不獲已自甘落草於無功有過之地謹為陳實居士下箇之遠是與支提

老父陳居士三人共成一火他日未免明眼人檢
責在紹興丁丑書于衆香園水光軒

無文宋真贊師始贊令支大隱居士陳到實

此一大事本無字脚俯徇中下之機苟向無說中
說教海瀾漫區區者望涯而返千流萬派得入者
又莫窮源源既未窮那末至寶不免作箇方便佛
事揔教人人有分去纂五千餘卷約爲十卷攝八
萬餘門歸以八門其一著如來之行狀作夫榜樣
其二辨教門之究竟復指知歸其三則及觀自己
出入胞胎其四爲有我故有善因有惡緣其五有

報應故有天堂有地獄其六欲求解脫當假三乘
其七行滿功圓直登正覺其八立教傳宗始終一
貫凡六十品一擒一縱皆有所自且如布施品或
施多而福少或施少而福多由心輕重固不在物
苟不見能施人及無所施物亦無受施者了了施
無所施是名真施如持戒品或上品而降爲下或
下品而升爲上由心優劣固不在法且凡夫犯而
不戒聲聞戒而不犯菩薩犯而爲戒了了無戒可
戒是名真戒窮微攝要品品皆然譬彼百川朝宗
于海試一討而源窮一覽而藏畢到這裏忽遭一

十善品

布施品

以上係第二卷

持戒品

忍辱品

精進品

禪定品

般若品

以上係第三卷

方便品

附願力智

造像品

浴佛造塔

事親品

雜緣品

十惡品

以上係第四卷

懺悔品

臨終品

報應品

以上係第五卷

賢劫品

諸天品

四洲品

有情品

地獄品

三災品

劫量品

大千品

以上係第六卷

四衆品

入道品

聲聞品

緣覺品

菩薩品

等覺品

以上係第七卷

法身品

相好品

神足品

十號品

以上係第八卷

教相品

持誦品

唐梵品

以上係第九卷

宗眼品

正傳品

旁出品

分派品

散聖品

流通品

以上係第十卷

以上十卷計六十品因緣共一千一百八十有

一則

大藏一覽集門目總類

經部

律部

論部

密部

藏部

藏部

大藏品

藏部

大藏品

四乘品

三乘品

藏部

大藏一覽集目錄

寧德優婆塞陳 實謹編

卷第一

第一門。首標大覺先容俯為衆生作則九八品十三則

先王品第一附莊氏三則

混沌天地以開端 乃祖始王之統御

因地品第二三則

大遠窮三大僧祇因 最後一生居補處

示生品第三一則

爰從兜率降來儀 慶誕毗嵐示色相

出家品第四 一則

四門遊觀忽警悟 中夜逾城驟出家

成道品第五 一則

六載雪山修苦行 一朝道樹悟明星

度生品第六 一則

初自鹿野轉法輪 後止娑羅遺後囑

入滅品第七 二則

能事既畢入涅槃 舍利以留為佛事

常住品第八 一則

幻來生亦何甞生 幻去滅亦何甞滅

第二門。次辯教門究竟無使學者知歸 九六品則

原道品第九 六則

道無彼此元來一 教有權漸方設三

三歸宛爾同三畏 五戒何曾異五常

教興品第十 三則

吾佛下生光及處 此方千載教來時

金容入夢教西傳 舍利呈祥法東振

優劣品第十一 六則

釋梵咸稱三界父 仲尼曾指大聖人

孔老比佛安可對 賢僚辯法為宣明

教分優劣人何信 經藝存亡事可知

究竟品第十二 九則

唯佛究竟一成功 辭金豈復重為鑛

諸天雖樂非解脫 十仙報盡復輪回

冤家尚作父母想 教法肯生人我心

直入三塗代苦來 趨教一切成佛去

釋疑品第十三 二則

但知惡吉而善凶 詭識因隨而果應

莫恠瞿曇之惡子 爭奈神堯亦有朱

證驗品第十四 二則

有天福盡投驢腹 非佛誰能脫彼殃

沙門誦經超天界 庾信謗法報龜形

第三門 ○果於此道可入豈離自己本來 凡三品

六十二則

託化品第十五 二十二則

由三因緣感後有 亦三事合入其胎

既捨此身受彼身 常持善業與惡業

三十八箇七日變 一十九種諸風吹

罵僧闇昧胎淹久 懷兒智慧毋聰明

五蘊品第十六 十五則

五蘊色受想行識 四大地水火風
六根六識合六塵 十有二處十八界
利根即說五有蘊 鈍在廣談十八界
衆生菩薩皆心作 地獄天堂亦彼招
三際求心不可得 隨緣應物豈非然
略起有心而作解 還同在夢以非真

煩惱品第十七 二十五則

貪瞋愚癡三不善 報業煩惱三障因
三毒三漏至七漏 五蓋五欲并七慢
三結五結仍九結 十使十纏并五見

煩惱障與所知障 增上緣并次第緣
無明法性非一異 生死真如豈兩般
若斷身見業不起 既知無我欲何貪
無人無我何生死 空死空生非我人

卷第二

第四門。良由善惡二途故使升沉六道

凡一十六品因緣四百一十九則此門義廣分爲四卷

三歸品第十八 五則

先自歸依佛法僧 由是修持身口意
天福大盡將猪報 佛授三歸證道因

十善品第十九二十三則

聞見如來得清淨 修種善根悉不虛

修一善能破百惡 投星火可藝聚薪

禮佛頗獲五種福 持患能消百八愆

臨難一稱南無佛 隨聲大救滿船人

四方山合王何計 一念檀修自可超

受佛付囑賓頭盧 為世福田檀越供

食有四種時非時 菓及一切聽不聽

雖獻一香一佛所 能遍無量無邊方

五事不懈漸加功 十善圓成無上果

佛尚貫鍼貪少福 人何厭善不勤修

滴善寄佛祝藏之 經劫還渠終不失

畜生念佛皆成道 蛤兒聞法也生天

布施品第二十七十九則

給孤謀略纔營寺 天界宮成先待渠

阿育曩生因施土 厥功後世報為王

舉家皆福隨人感 往世同食施佛來

兒婦行檀宮殿樂 公姑障施渴飢羸

婢施一金公主貴 貧捨兩錢止右榮

三錢布施五里歡 後生伏藏如斯廣

施一菓多劫無病 施一食七反爲天
施一縷成就菩提 施一燈亦得作佛
花奉慈尊蒙記莳 草蓋如來證辟支
採花上佛方途半 偶亡乘善達天中
施寺未住兩爲壞 蒙佛曾臨福必然
人狀佛乞太頻頻 佛告汝福亦數數
因兄勸施必獲報 開庫望來何太忙
病僧須肉買俱無 斯那割股誠可切
若飯九夫百有衆 不如持戒一善人
供養無量百千佛 不如無心一道人

施食獲五無量福 供僧亦七無盡功
廣施七種梵天福 敬施五人大果功
施瀦咒福晒其虛 示舌覆面言何妄
施少福多誰肯信 種小樹大我何誣
鼠雀有侵依我活 慈悲無害施功深
富貴因乞俱生惱 苦樂良由一念差
貧施富慳由夙習 既富無榮悔施愆
食不出生非佛子 施非隨分豈智人
愛心擇捨福不廣 弃親著施果尤虧
施有五種爲非法 復於五事所不應

莫謂非理施無益也。從惡趣得游游，
既我無施，宜緘口。遞彼行檀，自取殃。
貧者雖窮，應可施。阿誰無緣，并麩塵。
天下至難，惟有五。困中能施，以推先。
不知足，雖富而貧。若知足，雖貧而富。
財屬五家，非我物。慳不散，施後生貧。
親與非親，應等惠。捨并不捨，豈常存。
獨輸救女，最先供。復羨純施，末後食。
墜墜投身，憂虎餓。達王割肉，貿鷹饑。
竭析全軀，書一偈。求聞半偈，捨全軀。

施雖多而獲福少。施雖少而獲福多。
論其先苦而後樂。復有先樂而後苦。
或有身樂心不樂。或復心樂身不樂。
或施有果而無用。或施有用而無果。
未離欲，施生人天。能起悲心，成佛道。
受者因物以爲惡。施人推憫有何愆。
但知不等爲平等。那識將兒付與兒。
供養在心不在事。施先論心後論田。
施雖悲田勝敬田。君但心等其福等。
施藏無盡分十門。此義相對復五種。

大施三輪清淨空 一檀具六波羅蜜
 先讚彼施使破慳 後毀此檀令勿著
 施財輪回非解脫 法檀出世永逍遙
 行世間檀心顛倒 出世間施聖稱揚
 聲聞雖施終此岸 菩薩行檀始那邊
 迷心利己墮聲聞 達法利他超菩薩
 不惟布施能生福 元來慳怯也招殃
 施法雖是善因緣 為財翻招惡果報
 修慧無福乾慧貪 修福無慧癡福濁
 財法二施始成功 福慧兩全方作佛

卷第三

第四善惡門之餘

持戒品第二十一 三十八則

菩薩大乘三聚品 梵網十重四八輕 道俗並通

- 第一 開導 第二 請師
- 第三 歸依三寶 第四 發十大願
- 第五 問七遮 第六 請十方三寶證戒
- 第七 懺悔 第八 四弘願
- 第九 羯磨 第十 受戒
- 第十一 讚戒 第十二 回向

優婆塞夷五八戒 比丘僧尼十一條
 戒雖品類有等差 心或優劣無定限
 立制作為所不應 互檢持犯之有異

律章輕重有明文 劫數攸長誠可懼
一月有六持齋戒 四天王衆察人寢
莫輕半日微齋力 可儲六十萬年糧
五根無犯一心制 一飲能令五戒虧
戒瓶全則物從生 戒瓶破則物隨失
持戒遠佛乃常親 破戒親佛而及遠
喜比丘遠襲花餘香 池神剛責渠爲盜
持酒實難持辭五戒 飲之無惡有何愆
陳四 假酒方便飲非犯 發言有益妄無妨
無心行欲何爲犯 有戒難虧天亦扶

滄滴油落罪其死 聲色面前誰敢看
他妻不犯功終易 自室能持行乃圓
夫婦一床分寢寐 始終全戒沒虧違
見鴛吞珠告恐殺 乍死不言誠護伊
遭賊剝掠繫草頭 守死不忍斷物命
至死堅心持佛制 溺流得板讓膺高
父搜其裘傳殺業 兒臨此境自甘終
一戒有虧禽所罰 一殺能持魚不傷
王聽謔言弓射后 后持佛戒箭歸王
深幸人倫善可作 反傷天樂戒難持

戒不可得安可著 人既無犯亦無持
既無生死之可免 安有佛戒之可持

忍辱品第二十二 十則

歌利無端揮尺劍 仙人修忍自忘瞋
頓使難陀折貢高 直感大地為搖動
修羅被縛尚不禮 帝釋但笑其愚癡
衆惡人頭既不售 我禮福田何必遞
為何打罵不生瞋 知如影響非實體
安受苦忍非加報 觀察法忍以皆空
達我幻身本非有 任他揮劍忍何來

附無生忍

精進品第二十三 八則

浪隨生死骨堆山 要脫輪回力學佛
稱讚出家求正覺 良由精進可辦成
彌勒先修四十劫 釋迦後進一期超
積功因地歷三祇 翹讚底沙超九劫
海杼令枯取失珠 神驚勇銳持還彼
晒他言佛樹下得 辟子云珠篋裏生
耳憶苦勤何忒傷 琴絃太急終無調

禪定品第二十四 十則

坐禪儀式要須知 淨觀攝心亦當習

一心禪定能深造 五百車聲絕不聞

定中兀坐真枯木 頂上容巢待產雛

人若一動彼靜慮 衆招五百劫非安

戲言欺罔傳他法 靜坐承當證厥功

衆生為何不見佛 古鏡埋塵曷靚容

既心清淨如來現 辟水虛明日月彰

習坐安可得成佛 駕車欲進在驅牛

般若品第二十五 三十四則 未結六度

明明照見五蘊空 了了能度一切苦

我佛親從般若生 阿誰道是摩耶子

何謂法身無德用 應如金寶尚泥封

心有惡塵善可淨 水由象濁珠乃清

燈光既照暗冥沒 智慧纔生煩惱無

我斷生兮死自滅 師逐人兮塊自息

即這般若豈可求 非如金寶力而得

般若無相雖求難 方便之力應可證

因棧至岸宜亡棧 於法尚離況非法

愚智自性本來無 彼此皆空何得捨

聞空便乃著空無 猶搥太過傷搥差

非無人故名曰空 但法自空非色滅

佛性非色不離色 盲人說象終歸象
有我無我各一邊 離有離無名中道
通達諸法畢竟空 是行般若波羅蜜
色等無二無二分 清淨無別無斷故
集出經中之名相 直於言下以分疎
壞色無常相似說 達色本空如實言
若捨般若趣餘經 猶棄根本尋枝葉
無一般若力為護 則五波羅魔所侵
施等如盲前莫達 般若為目以導之
修般若何惰何勤 由因地或進或退

持之者獲報殊勝 謗之者墮罪彌深
惣六度而通福慧 攝三學以利自他
一持此經六度具 一修道場六度圓
不修六度道難成 雖行六度相不取
至此般若六已終 加後方便四為伴

惣十波羅蜜

卷第四

第四善惡門之餘

方便品第二十六 附願力智度 二十則 并隨喜回向

如來方便老婆心 楊葉暫止嬰兒哭

未聞蓮舌虛言者 但應機緣為說之
雖然在欲不染欲 俯為利生惡趣生
慈悲行欲超多劫 方便殺人越萬生
斷命雖重能除惡 如醫加苦病方寧
化盜聽者斷命根 警毀法者令自出
化端正女以忽死 令貪染者而厭離
入彼外道與同流 化他邪見令歸正
隨順一切世間緣 而行一切出世法
諦觀吾佛示報業 俯作兒孫方便因
雖施不置於善處 非為方便之法門

普賢願海難思議 救脫誓心曷測量
深信力堅莫能摧 真實智明無不驕
復論四度之施設 對治十地以薰修
休隨十度生差異 但於一念打圓成
隨喜善根功最勝 回向菩提果更深
罄將我已一毫利 普及冤親一切人
雖則善根元一體 良由回向有千差
造像品第二十七二十四則
佛升忉利安居久 王慕尊顏刻像初
若造若修之妙利 乃天乃佛之良因

願
力度
智度

隨喜
回向

相不端嚴應有罪 盜將供養且無愆
匠者不應逆取直 佛檀安可互他爲
曾有造像心既誠 立報使人目所擊
擬盜像珠身漸聳 退求佛膝首還低
真儀在壁人何許 黃蘗呼名渠便知
因燒木佛遭訶責 既無舍利又何妨
未審魔徒何識見 也云色像不堪崇
有無活語千機變 莫把死馳一樣看
沐浴如來功德相 普願衆生清淨身
這箇任從與麼浴 那箇還能可浴麼

育王作塔功非淺 衆生奉此福無涯
造塔復壞大魚報 故塔還修天子榮
因竊塔花瘡遽作 復償牛首體還安
無縫塔樣分明舉 不透玄關踉過來

事親品第二十八 二十二則

荷檐父母難酬德 敬事天親曷若親
奉養甘旨未爲孝 能勉修心乃報恩
供母兩錢寶城藥 絕他莖髮火輪殃
目連哀請接慈母 世尊特爲設蘭盆
生奉甘美得親嘗 死列杯盤徒尚享

鶴因救子天稱歎 鸚尚贖親人負慚
責母一言如鹿畜 罰身多世歷渠胎
母令兒殺罪再當 兒痛母言非我代
予雖修善父不善 父假餘麻子怎麻
女雖福報非干父 穀由雨長豈無恩
玉耶不循於婦節 如來一誡乃心歸
以蜩誑姑頭變狗 順妻殺母自傷軀
莫謂家財皆有分 若背夫兒自取殃
多見冤從親處起 不生親想冤自無
一切殺生皆父母 坦平心地絕疎親

父母非親心最親 諸佛非道行合道
善哉慧母方便父 樂矣法妻真諦兒

雜緣品第二十九 七則

語貧可賣婆非信 授道能修事果然
佛見伏藏言毒虵 農闡採歸遭害已
親於惡友穿魚茅 擇以良朋裹香紙
象因善惡心隨轉 人從染習理亦然
夢有四種真不真 食有九品世出世
十惡品第三十 諸法罪收
報若品中
三不善根為種子 十善因緣由彼生

五逆殺親無閻獄 非法壞僧亦此愆

引喻油
酒婦屠

始自貪瞋分三品 廣及塵勞八萬門殺亦三品

避於自殺求無罪 若是令人詐免殃

雖他所制殺難免 若彼樂從罪乃同

不屠但買應同惡 無心令殺誤何憂

殺生祀祠終無福 貪羶詭祭自招愆

氈復乳兒坐壓死 眼初不顧非何加

文殊佛會上殺人 盤山肉按頭悟道

既知生命自反射 無下手處業齊消

盜者但貪目前利 阿誰肯顧後來殃

須知娼墮大荒迷 能喪衆生一切智

可憐少女所愛纏 直縛諸天之惡道

群仙因之神足失 獨角忘於騎頸羞

兩女雖誇端正好 六根不善又何堪

持世拒他將女施 維摩云我在冢宜

維摩乃
無垢稱

見女態如母如子 在色欲何害何妨

因念媼女夢從事 乃悟諸緣法本空

飲多過失三十六 命盡波吒億萬年

既醉蝦蟆猶沒柰 且道惡龍豈可降
初由淺劣通歪腐 殆將成熟絕纖毫
禍生於口猶烈火 舌乃鑿身之斧斤
罵佛不納及歸身 坐佛道吹翻汗已
獵人訪獵訪蹤由 見言不見不為犯
有語隨生便隨滅 無主誰罵復誰瞋
何謂漂然羅刹國 正是呼名失色時
豈有殺媼無罪過 作斯邪見陷阿鼻
波離為說增伊病 無若除疑了性空
增上慢人斷怒癡 離上慢者何限碍

卷第五

第四善惡門之餘

懺悔品第三十一

三則

所犯貪瞋癡業障 惟慧佛法僧懺摩
事懺有依吾佛力 理懺無過我自心
若不造罪奚須懺 作已能攘即滅除
既獵蜂香復何福 以水攪湯可探金
翻故作諸愆復求懺 那堪一失又如何
緣何為善故難成 良由夙障應須懺
焚軀轉見長無明 悟性本空安有咎

罪性空兮心所生 我心無故罪何有
投祖懃懃求懃悔 眞罪俱無頓已消

臨終品第三十二 二十九期

卧病可觀佛相好 終時隨念彼方生
何謂鬼邪之所惱 蓋無神物以扶持
鬼且不能爲殺活 人衰氣隙作災祥
壽量盡即二種死 不平等故九因緣
生乎多惡何無罪 垂終一念大爲功
業在時爲善必天上 臨終因恚墮地中
眷業斷命一稱那謨佛 由斯純善往生天

未後定力既現前 直使中陰尚可轉
惡徒聞死便生驚 善者見亡何有畏
下令上兮乃善終 上令下兮必惡趣
臨終心識趣後身 不可說一與言異
佛示促壽令追慕 人命無常在嗔呼
死生既至終難免 天地雖寬豈可逃
無常殺鬼多冤濫 罪福陰司有秤平
兒亡父就閻王索 父至兒訶此老愚
道亡切德七獲一 著力修營三七中
塚塔精魂在彼否 升沉苦樂豈其中

秘是箇兒來又去 誤教五母喜還悲
子孫弘善餓鬼歌 兒女爲惡好人哭
一子遭虺螫以死 五親不顧達無常
雖具神通那免死 若能放下始無生

報應品第三十三

四十八則

善享天人之快樂 惡投鬼畜以非堪
但推今果驗前因 復以今因明後因
業分罪福不動因 報有現生并後受
諱愆因發頭頭誓 業熟如言一一償
殺命祭天天豈祐 業緣化狗狗還食

相師誰妄求財利 爲鬼飢羸渴水漿
射者托兒多天命 讚人爲父俱因哀
讚殺共食欣喜者 生子皆亡痛報之
以酒施人愚癡報 不孝生兒及噉來
有母罔言營供設 非兒道力曷除殃
弟用兄財尚有報 我誣彼物豈無償
坐欠一千成夙債 曾經三反作牛還
初語代還終爽約 多生成債每來徵
毀佛醜故翻招醜 罔聖偷來被謗偷
口曾輕謗師和尚 罪畢還爲賤婢兒

背義殺能雙臂斷 忘恩斫樹自身忘
畜尚知恩能厚報 人何負德取深殃
杖倚佛圖天貴隱 蟻活陰功促壽延
陰德既施名可取 持心不二鬼須驚
貪汙天削公侯籍 驅役人冤業畜償
韓中書祿之預定 孔叅軍罪以無差
但愛吞他成已業 寧知托子壞其家
天神反敬前身骨 惡鬼翻鞭舊日尸
彼此業如終共取 夫妻修異豈同天
人觀穢惡畜為淨 業力差殊見不同

愚者小愆終大報 智人重業却輕償
雖救五千藏天際 更沒一箇活孟中
佛既已登無上覺 身尚難逃夙昔愆
業緣若定不能壞 聖道如何修習成
任從有業逐緣生 了然無我報自息

卷第六

第五門。天堂延以少歡地獄待其劇苦

九八品九
十七期

賢劫品第三十四 一則

過去莊嚴已曾壞 迨今賢劫復將成

諸天品第三十五二十六則

下自空輪至頂天 中央須彌及日月因緣

一二十八天下增四天 旁出四天

二自然化生說除品 中亦明

三正依二報身分好醜謂之正報 享用豐約謂之依報

四花辨晝夜 五無色應有

六凡聖共居 七天鼓警覺

八五衰相現 九諸天退失

十日月因緣

四洲品第三十六廿三則

四內十寶山諸樹林 外大海水四天下因緣 有五

一七種寶山 二三十重林

三海具八德 四世界成立

卷之三 五四洲風物

有情品第三十七十七則

四生濕化卵胎中 六道天人鬼獄等因緣 有二

一始托四生卵胎 濕化

二終歸六道

地獄品第三十八十四則

三大小鐵圍山周匝 無量捺落迦滿中因緣 有九

三災品第三十九 五則

小災儉病與刀兵 大變毗嵐并水火 因緣有四

劫量品第四十 九則

草木作籌為大劫 訶麻表數乃中難 因緣有四

三千攝為一佛刹 上下復有異乾坤 因緣有四

大千品第四十一 十二則

卷第七

第六門。欲超三界輪回是假三乘修證

凡六品一百五十三則

四眾品第四十二 附八部并外道 ○五十八則

塵勞迫迫猶牢獄 法門寬廓若虛空

一朝暫掛福田衣 多劫不經諸苦趣

若乃為僧若受戒 不事神天不受親

能受出家并勸者 超於造塔與餘功

愛道出家初不聽 阿難再請乃方容

吾佛正法千年久 尼母為徒減半長

女雖五礙知本空 佛記多生成正覺

本無女相如何轉 豈是女流當是觀

不知佛性成男女 識得家珍女即男

沙門故以道為號 長老良由德乃稱

念他粒飯非容易 村已無功你麼當
有德萬金何足道 不求四事自然隨
苟若度人身未度 不獨沉他和我沉
休求師者長中短 但取泥龍假上真
比立聽與二親供 分衛宜知五處遮
多事苦求無厭足 諸禽因以亦相離
僧癡俗悻俱無識 生惱成冤自取殃
無欲分上恚瞋風 清冷雲中霹靂火
持戒辛菜尤成厭 在道邪偷豈可爲

附不捨
遺等

眠狂入定遭行染 初中後樂罪何逃
狂病行欲那爲犯 散亂無心亦復然
常住護持猶眼目 衷私輒取失人身
莫謂僧財欺可取 須知闔老不相饒
僧離能合生天樂 僧合令離陷獄憂
護僧不許加刑譴 治者從而獲罪殃
爲僧雖聽二親許 作母曾違累世貧
捨后爲尼由證果 障爺在俗罰爲烏
兒孫反謗吾家法 此輩無慚真闡提
出家雖勝在家者 在家修勝出家兒

身披緇服心猶俗 頭帶烏巾念乃僧
白佛在家何得果 令渠斷結自成功
但發修行正覺心 便是出家茲荔枝
菩提苟易紅塵證 如來應不雪山修
由作二因善不善 乃為八部人非人
外道妄立從茲始 調達仇酬自爾端
調達害佛而反傷 暴志加佛而自敗
調達雖逆陷泥犁 如來復讚為知識
波旬幾處作威來 伎倆盡時歸向去

入道品第四十三十一別

分別善根三等異 良由種子爾多差
創能一植解脫因 極速三生方入道
隨信行人從聞入 隨法行人乃慧修
少善為何能解脫 一心回向證菩提
戒定慧初離縛結 聞思修後觀門開
一貫顯宗之全章 備見歷修之有序
聲聞品第四十四四十二別
自利修持心挾劣 由他聞悟聲聞乘
四向四果辭脫僧 有學無學賢聖輩
初二三結雖難解 九十八使尚應除

六發且非定修地 八智可除煩惱根
初果七生方羅漢 復劫八萬入菩提
良為衆生根器異 所以如來廣略談
四靜慮并四無量 八解脫并八勝處
第九次第非想定 滅盡及從無想修
為甚一禪分四種 由生異見許多般
坐禪念起魔乘隙 斫柱看來體自傷
羅漢無生猶有退 醯迦七及自殘傷
凡夫致罪刑猶重 聖種同愆責且輕
止觀明於生滅相 三摩元是等持心

入聖已離五恐怖 修心能伏四魔怨
儻知入流無所入 便薦一來無所來

緣覺品第四十五 五則

直能自悟甚深法 不從他從獨覺來
無明生故諸緣生 無明滅故諸緣滅
觀彼草木榮還枯 悟自形骸亦復爾

菩薩品第四十六 二十六則

自他兼利悲心重 福慧齊修菩薩乘
菩提一體成三種 菩薩初心勝二乘
大小乘分五種異 廣狹道中有速遲

菩薩辦成如日耀 聲聞所作類螢光

佛乘究竟唯祇一 如來方便說為三

莊嚴佛土有多方 辭入大城非一路

同流同事與相親 入水入泥而啟悟

四念住處四正斷 四如意足五種根

五力七覺八道支 慈三十七菩提分

從四念
覺至此

次第五位以圓修 由歷三祇之數劫

餘乘至佛定三祇 圓教初心成正覺

雖則初心成正覺 宛然似佛始相應

等覺品第四十七 十一地位 十一則

十定超於十地上 等覺隣於妙覺尊

何真普賢身不見 良由普眼位差殊

猶迷相數二般愚 未盡無明一分障

前雖微障尚為礙 此有金剛可破除

普賢何故不名佛 附摩訶 老婆安得便休心 訶薩

誓首文殊七佛師 為我衆生不取道

附觀音
勢至

卷第八

第七門。功成果登正覺相妙用神通 凡四品

法身品第四十八 三十則

三身四智了然明	五眼六通無不具
十八不共三智明	十力四辯四無畏
復徵成佛以何心	舉似阿難為榜樣
會融真妄本來同	研究悟迷何得失
業如膠漆何成道	我達真空可頓消
悉具法身何隱顯	聞有盲聾不見聞
速證菩提唯一念	遠求佛道在三祇
三乘見佛何差別	異業逢渠自不同
因有發明稱見道	不無唯證乃方知

直了一心成道去	奚須八相示修來
圓覺妙心雖沒體	須知應物以成軀
菩提雖不身心得	身心若斷菩提離
他身不離於自身	彼化宛然從我化
影化爰從心感現	原夫豈是彼來迎
休迷名位生分別	但明凡聖體交參
相好品第四十九 十則	

堂堂三十二妙相	赫赫八十種隨形
佛佛莊嚴諸相好	頭頭皆對夙因招
足輪屐處蟲皆化	身影遮時鶴離驚

妙音妙相誠難遇 纔觀纔聞益不輕

真機如實談無相 俗諦權宜舉色身

吾佛元從心上證 時人切忌相邊求

神足品第五十五則

神力無碍十般通 妙用縱橫十八變

威稜俱化下中機 實相應投向上者

祇知變化謂神通 那識作為皆妙用

十號品第五十一三則

仰惟獨尊十號足 何異一金千器分

佛本無形安可號 兔寧有角可當名

卷第九

第八門。四十九年苦口末後一切收功

凡九品因緣三
百五十九則

教相品第五十二

世尊七日作思惟 大梵三勤而請說

摠十二部修多羅 別分三藏經律論

藏師初判作五乘 長者復分為十教

但原觀色之一法 隨機立教有多般

醫王用藥分三品 如來且教亦復然

因其中道以辭遜 遂設化神令暫息

說諸法相分三種 依他遍計與圓成
語默視瞬皆為說 見聞知覺豈非聽
善哉若有聞法人 由斯無一不成佛
或因惡境接衆生 譬若蓮花開烈日
然佛從來平等法 接物何嘗貴賤分
豈是文殊不知者 俯為衆生故問之
若受如來所說法 甘投火聚願求聞
聽法之人不宗敬 如斯之輩莫與談
按教明心指標月 由文見義色因燈
燈雖顯色見由眼 眼非見性乃由心

依趣於義不依文 依趣於智不依識

持攝心歸一魔無便 如龜藏六狗難傷

四相人我壽衆生 四病作止并任滅

附理
事障

有為無為善巧修 有餘無餘涅槃界

善財能發菩提心 弥勒翻揚佛種子

法界觀通大千卷 六相義圓無量門

但了人空與法空 便達此岸為彼岸

當知實性非空有 未偶斯文墮斷常

若是真心無滯碍 宛同水性善炎涼

性空無而且不無 緣會有而終非有

心滅諸法以皆滅 心生萬境以從生
九一切法皆佛法 惣万行門一心門
了知法法皆平等 自然物物非短長
無量劫時彈指頃 十方世界一毛中
玄珠有意定難求 罔象無心而乃得
求佛不可無念成 證道安可以功得
雖然迷悟之本同 爭奈持節之有異
先修後悟功生滅 已悟方修用不虛
持誦品第五十三二十八則
爲何言教戒休看 祇恐牛皮遭覷破

虛空寫處堪述雨 屋宇俱焚不壞經
喜無常大鬼難親近 力士金剛密護持
非特救夫淹巨浪 也能接子脫深蕃
滅於佛法愆深重 存乎功德福非輕
既誦華嚴凡冠聖 因遺盥掌蟻生大
積功可救眉鬚厄 一偈能停地獄酸
威靈可以降天敵 俗眼那能辨聖凡
誦持無驗爲如何 種植有虧安可得
因甚言教益非益 良爲衆生勤不勤
佛法豈非無異證 善根成熟在他生

法不受人忘記報 業消誦筆頓明心
慙愧螺蚌尚知經 可憫最靈跪過佛
當知經書即赦書 可免鐵圓并鐵棒
迷誦千章何所益 洞明一句乃成功
寶閣無燈曷得知 佛法雖慧莫能了
古者為法喪形軀 今人何幸現公梭
利之至險尚可求 道既在心何難得
雖然流出大藏教 爭奈元無一字談
唐梵品第五十四 六十六則
南無佛地并菩薩 乃至聲聞八部天

經具因緣十二分 修證菩提多種門

卷第十

第八宗說門之餘

宗眼品第五十五 四則

誓首釋迦大慈悲 不立文字直指示

正傳品第五十六 三十三則

爰自西天四七祖 直至唐土二三師

旁出品第五十七 二十四則

不惟直下紙單傳 爭奈旁人皆有分

分派品第五十八 一百四十八則

南嶽一枝臨濟茂 清源兩派洞雲長

六祖法嗣 惟南岳清源二人兒孫綿遠

南嶽十三世

南岳接馬祖直下分臨濟鴻
竹二枝鴻初至五代無傳

清原十一世

清原接石頭直下分曹洞雲門法
眼三派法眼至三代流入高麗也

散聖品第五十九 六則

散聖慈悲來世上 語言流落滿人間

流通品第六十一 一則

若不傳法度衆生 畢竟無能報息者

大藏一覽集目錄終

大藏一覽集卷第一

寧德優婆塞陳 寶謹編

第一門。首標大覺先容俯為衆生作則凡八品十三則

先王品第一 因地品第二

示生品第三 出家品第四

成道品第五 度生品第六

入滅品第七 常住品第八

先王品第一 附姓氏三則

○混沌天地以開端。乃粗始王之統御

釋迦譜云劫初天地大水彌滿風吹漸減次第結

沫化爲天宮乃至山嶽平陸成洲深堰成海從上
至下依舊建立光音天人乃飛下來各有身光飛
行自在地味香甘因食彼故體重光滅復飛不起
日月始生乃分晝夜因貪食故地味遂滅復生婆
羅婆羅滅故復生粳米長四寸半朝割暮生因食
米故方分男形女相後貪積聚割不復生機心一動則物
離其真嘗聞東萊加粗而海魚不出合浦貪珠而變味遠移以近代方古粳米不生未足爲異後
相侵盜無能決者議立一智者三摩多爲平等王
賞善罰惡衆共給之彩字函第一卷○混沌詳見二品起
世因本經云是平等王子孫相承三十三世善思

王後乃證轉輪聖王之位王四天下直至師子頰
王九一百卅一萬五十六王師子頰生四子一名
淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王生
二子一名悉達多一名難施白飯二子一名帝沙
一名難提迦斛飯二子一名阿尼婁駄一名跋提
梨迦甘露飯二子一名阿難施一名提婆達多且
悉達多世尊小名一子名羅睺羅映字函第十卷釋迦譜云
昔王遜位與弟從學於婆羅門姓曰瞿曇而受之
言當解玉衣如吾所服受瞿曇姓謂小瞿曇既入
深山形殊服異無能識者於甘蔗園以爲精舍淨飯

遂相捨國修行受瞿曇姓故曰瞿因賊由此以陷
曇氏居其地故稱其地為瞿曇之苗裔
其蹤盜法論之木貫其身立以標血流於地是
大瞿曇天眼見之神足飛來我子何罪酷乃爾乎
取土中血以泥團之持還精舍左血著於左器之
中其右亦然大瞿曇咒願曰是道士若志誠當使
血化為人却後十月左即成男右即成女於是姓
瞿曇氏又謚摩王有四太子因擯雪山不數年
間歸德如市鬱為強國謚摩嘆曰此真釋子釋義齊言
能也因○彩字函五十六五十七賦出四七一各
能命代○第一卷

因地品第二三則

○遠窮三大僧祇因○最後一生居補處
毗婆沙論云過去久遠人百壽時有佛名釋迦牟
尼母名摩耶父名淨飯子名羅怙侍者名阿難陀
佛告侍者吾今背疾汝往廣熾陶師之家求胡麻
油為吾塗洗廣熾歡喜辦油自往為佛塗洗釋然
除愈軟音慰諭廣熾踊躍即發願言願我未來當
得作佛名號眷屬時處弟子如今世尊等無有異
當知彼陶師者即我釋迦由本願故今名號等如
昔不異最初逢事釋迦牟尼等七萬五千佛是名
初劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事然燈如來

七萬七千佛是名第二劫阿僧企耶滿復從此後
乃至逢事勝觀如來是名第三劫阿僧企耶滿此
後復經九十一劫修妙相業直至逢事迦葉波佛
方得圓滿心字兩卷 過現因果經云至普光佛乃
羅名出興于世爾時善慧仙人因與五百外道論
議破其異見時五百人求為弟子各以銀錢一枚
上之善慧聞佛出興今燈照土迎請供養擊鼓唱
令國內名華皆不得買悉以輸王善慧聞已心大
懊惱欲訪花所忽遇瞿夷持花七莖畏王制令藏
著瓶中善慧至誠感華踊上追呼就買此女答言

當送內宮欲以上佛不可得也善慧告言五百銀
錢霍五莖華瞿夷問曰欲華何用善慧答言欲以
獻佛瞿夷又問獻佛何為善慧答曰為欲成就一
切種智度脫衆生瞿夷念言今此男子乃爾志誠
不惜錢寶即語之曰我今當以此華相與願我生
生常為君妻善慧答言我修梵行求無為道不得
相許生死之緣瞿夷即言不從我願華不可得善
慧又曰汝若決定不與我華當從汝願我好布施
不違人意若使有來從我求乞願目髓腦及與妻
子汝莫生礙壞吾施心瞿夷答言敬從來命今我

女弱不能得前併寄二花以獻於佛使我生生不
失此願好醜不離必置心中今佛知之時燈照王
領諸官庶持妙香花種種供具出城迎佛王臣禮
敬散獻名花花悉墮地善惠見諸人衆供養畢已
諦觀如來相好之容欲滿種智度衆生故即散五
華皆住空中化成花臺後散二莖亦止於空爾時
王民龍天八部見此奇特歎未曾有於是普光如
來讚曰善哉汝以是行過僧祇劫當得成佛號曰
釋迦牟尼既授記已佛經行處而地濁濕善惠即
脫所著鹿皮之衣以用布地解髮覆之佛踐而度

復記之曰汝後得佛當於五濁惡世度諸天人不
以爲難必如我也是時善慧投佛出家白言世尊
我昨得此五種奇夢一者夢臥大海二者夢枕須
彌三者夢諸衆生入我身內四者夢手執日五者
夢手執月唯願世尊爲我解說普光答言夢卧海
者汝在生死大海之中夢枕須彌者出於生死夢
諸衆生入身內者爲彼作歸依處夢執日者智光
普照夢執月者清涼度生令離熱惱此夢因緣是
汝將來成佛之相善慧聞已不勝踊躍後至普光
如來入滅善慧比丘護持正法滿二萬歲度生莫

計命終上生爲四天王化諸天衆盡彼天壽下生
人間爲轉輪主王四天下七寶具足一金輪寶二
白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣
寶七主兵臣寶千子具足皆悉勇健能伏怨敵十
善化民於此壽終上生忉利爲彼天主壽終下生
復爲輪王又昇梵天上作天帝下爲聖主各三十
六反終而復始其間或爲仙人或爲外道六師或
爲婆羅門或爲小王如是變現不可勝數辭字函
釋迦譜云善惠菩薩切行滿足位登十地生兜
卒天一生補處名聖善白爲諸天帥隨應說法期

運將至當下作佛現五種瑞一者放大光明普照
三千大千世界二者大地十八相動三者魔宮隱
蔽四者日月無光五者八部悉皆震動告諸天子
當知我於無量劫來唯此一生正是度脫衆生之
時我當應下生閻浮提其諸天子咸共議言當使
菩薩現生何種或有說言維提種摩竭國其母雖
正其父不真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙
國土受他節度維耶離國喜諍不和鑿樹國風舉
動虛妄餘國邊地佛之至尊皆不應生唯有維羅
衛國乃三千大千世界之中人民滋茂植種德本

其淨飯王種族第一性行仁賢夫人貞良猶天玉
女護身口意前五百世為菩薩母應可降神受彼
胞胎

示生品第三 一期

○爰從梵率降來儀○慶誕毗嵐示色相
菩薩問諸天子以何形貌降神母胎或言儒童形
或言日月王形或言白象形所以者何世有三獸
一兔二馬三象兔之渡水趣自渡耳馬雖差猛猶
故不知水之淺深白象之渡盡其源底聲聞緣覺
其猶兔馬雖度生死不達法本菩薩大乘譬如白

象解暢三界十二緣起了之本無一切莫不蒙濟
春末夏初不寒不暑適在時宜菩薩以四月八日
化乘白象冠日之精因母晝寢以示其夢從右脇
入夫人夢寤自知身重天獻飲食自然而至不復
樂於人間之味菩薩在胎母無妨礙晨朝為色界
天說法日中為欲界天說法晡時為諸鬼神說法
於夜三時亦復如是成熟利益無量眾生於是梵
率天衆念言菩薩已訖淨飯王宮我等亦當下生
人間菩薩成佛我得聞法即便託於諸國王臣或
婆羅門長者居士等家九十九億菩薩在胎十

月滿是四月八日夫人將諸姝女遊藍毗尼園攀
無憂樹于時樹下忽出蓮華木如車輪菩薩化從
夫人右脇而生隨彼華上自行七步舉其右手作
師子吼天上天下唯我獨尊時四天王即以天繒
接太子身置寶札上帝釋執蓋梵王持拂左右侍
立九龍空中吐清淨水一盥一涼灌太子身三十
二相八十種好放大光明普照三千大千世界天
龍八部滿虛空中作天伎樂雨妙香華瓔珞天衣
不可稱數所感瑞應三十有四群生普利地獄傳
酸同日八大國王皆往太子諸釋種姓生五百男

國中居士長者亦悉生男及八萬四千廐馬生駒
宮中五百伏藏發現又諸大商採寶俱還即名太
子為悉達多漢言適生七日其母摩耶夫人命終
以懷天師切福大故上生切利封受自然太子自
知福德威重無有女人堪受禮者故因將終託之
而生爾時姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無
異召諸婆羅門占太子相嘆未曾有若當出家成
一切智若在家者為轉輪王王聞此語心大歡喜
婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陁具足五通
在於香山彼之善相可決王疑王纒作念彼便送

知騰虛而來既見太子忽然悲泣王太憂怖問仙人言子何不祥仙人答曰太子具足三十二相在家為轉輪王出家成等正覺轉大法輪我今年已百二十歲不久命終不聞說法故自悲耳太子漸長因王嚴駕抱謁於大自在天廟特諸神像悉能起拜太子之足父王驚嘆我子於天神中最尊最勝宜字天中天年及七歲當修學時遍訪國中聰明婆羅門名曰選友為太子師太子問曰以何書典而相教乎其師答曰梵佉留書太子曰其異書者六十有四今師何言止有二種師問何名答曰

梵書

婆羅門書

佉留書

龜書

龍鬼書捷香和書

香神書阿

頌倫書

阿修羅書多不盡錄畧舉四五

書缺二字太子問師師不

能答反而問之此阿字者不可壞義亦是無二正真道義爾時選友深生慙愧而白王言太子乃天人師我安可教耶九諸伎藝典籍箒射天文地理太子悉皆自然知之年既長成王勅太子與難陀調達五百童子又復擊鼓唱令萬姓有勇力者定日集於戲場搗射至期調達領衆先出有象當門以手擗倒次是難陀見象礙路即以足指挑著路傍太子念言今正現力之時即便執象擲於空中

還以手接不令傷損衆咸嘆服既至園已標鼓射
之調達豎四十里鼓不能得過難隨豎六十里鼓
亦莫越爾太子豎百里鼓弓力乏折乃取祖王鎮
庫之弓古今無能張者太子既挽聲震于城箭中
鼓已沒入于地泉水涌出復透鐵圍之山六千剎
土六反震動大衆悚然恠未嘗有太子年及十七
王爲娉妃耶輸陁羅端正第一禮義備舉即是宿
命賣華女也太子雖納殊無俗意久而不接於靜
夜中但修禪觀

出家品則四

一則

四門遊觀忽警悟。中夜逾城驟出家

太子在宮日久前白王言欲出遊觀王勅整治衢
道皆令清淨并諸官屬導從太子出城東門觀者
如雲時淨居天化作老人頭白背偃拄杖羸步太
子問從者言此何人也答曰老人又問何謂老人
答曰昔乃兒童次第遷變形枯色衰餘命無幾故
謂爲老太子又問唯此一老一切皆然從者答言
人人悉爾太子聞已生大苦惱我雖富貴豈免此
耶還宮不樂王亦憂惱復遊南門王勅嚴繫衢陌
百官擁從時淨居天復化病人肉消骨露喘息呻

吟不能自持兩人扶腋在於路傍太子乃問此何人也從者答曰此病人乎又問何謂為病答曰病者百節疼痛氣力虛微復問此人獨爾餘皆然耶答曰貴賤悉尔太子嘆曰云何世人耽樂不畏還宮憂惱王聞轉愁問群臣言太子初出東門逢見老人不樂今出南門再勅卿等淨治道路云何病人又令見之群臣奏對奉王嚴命無不檢察不知病人所從來勳非臣之罪王聞婆羅門子優陀夷極有智辯召而語曰太子不樂在世恐其出家汝可為友善而誘之太子復求出遊王不忍拒勅嚴

道路乃至園林香華幡蓋數倍於前若有不祥遠驅逐之爾時太子與優陀夷百僚萬眾出城西門淨居天子念言先現老病舉眾皆見王責從者枉及無辜今化死人眷屬圍遶號哭送之唯令太子與優陀夷二人獨見太子問此何人優陀夷以王嚴勅即不敢答淨居大力使不覺言禰死人也風力解形神識去矣四體諸根無復所知誠可哀也太子又問優陀夷言餘人爾不答曰世人皆尔無一免者今獻誠請願不見責古今諸王愛欲樂已然後出家太子云何求絕不顧無有棄國而學道

者唯願太子受於五欲令有子息不絕王嗣太子
答言誠如所說但我言五欲無樂以畏老病生
死之苦故於五欲不取愛著汝言古者諸王先經
五欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或
在地獄或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是
輪轉苦故我欲離此汝今云何令我受之時優陀
夷雖竭言辯勉於太子終不能回即使還宮彌加
憂戚王問其詳優陀夷言出城不遠逢見死人殊
不知其自何而來問諸吏從皆言不見王知天力
非臣之咎復遊北門淨居天子化作比丘於太子

前太子問曰汝何等人答曰比丘世間無常我修
聖道超於彼岸你是答已騰虛而去太子念言先
見老病死苦為之所恐今遇比丘啓悟我心不勝
欣悅王聞懊惱太子決定捨家學道勅輪陀羅勿
離太子復增妓女以娛樂之復次太子前白父王
恩愛必離聽我出家王泣不許太子復言王能與
此四願即不出家一者不老二者無病三者不死
四者不別王答此願世誰得之相師奏王太子若
不出家七日之後得輪王位七寶自至王生歡喜
即勅群臣日夜嚴備城門關閉聞四十里復勅耶

輸陀羅倍加防察王告太子國今無嗣宜生一子
却聽出家太子即指輸陀羅腹便覺有娠然後羅
睺從天變沒化生不由父母合會而育太子是年
十九出家時至二月八夜諸天下來太子之前頭
而禮足白太子言無量劫來勤苦修行今之成熟
出家是宜太子答言王勅內外官屬防衛嚴密欲
出無從諸天白言我等方便使無知者太子即勅
車匿被撻陟來四天大王捧馬四足并接車匿帝
釋執蓋北門自開不使有聲出城既畢天忽不現
太子至於跋伽仙林作師子吼過去諸佛為求菩

提捨弃飾好剃除鬚髮我今亦爾便脫寶冠與璽
珞等分付車匿回上父王即以利劍自剃鬚髮帝
釋接髮上天建塔次淨居天化作獵師身披袈裟
太子以七寶衣貨之而著車匿大哭撻陟悲鳴緣
路而歸父王姨母及輸陀羅等不見太子哀號悶
絕舉國悲慕於是淨飯王即選國中豪賢多子孫
者五人各遣一子備陳如等追侍太子太子前詣
彼仙住處見其或以草葉為衣者或以樹皮為服
者或以食草木華菓或事水火日月或倒荆棘之上
或卧水火之前或一日一食或二日一食苦行如

此太子問言欲求何果仙人答言爲欲生天太子
又問諸天雖樂編盡輪回終爲苦壞云何修諸苦
因以求苦報皆非解脫真正之道辭而別往涉山
踰谷憊陳如等相從旣久不奈其艱言此狂人行
不擇路奚可隨之設委而還王滅吾家不如止此
精苦修行太子次第前詰阿羅邏迦蘭仙人所詰
其所斷生老病死之法仙人答言衆生之始始於
冥初冥初起於我慢我慢生於癡心癡心生於染
愛染愛生於五微塵氣五微塵氣生於五大五大
生於貪欲瞋恚及諸煩惱於是流轉生老病死憂

悲苦惱太子復問已知所說生死根本復何方便
而能斷之仙人答言若欲斷者修習禪定離欲惡
不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得
第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂
得淨念入捨根得第四禪獲無想報離色想入空
處滅有對想入識處滅無量想識唯觀識入無所
有處離於種種相入非想非非想處斯處名爲究
竟解脫是諸學者之彼岸也太子思惟其所知見
非究竟處問曰非想非非想處爲有我也爲無我
也若言無我不應言非想非非想若言有我我爲

有知我爲無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝盡鹿結猶細結在祇度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名爲真解脫也太子調伏是二仙已求勝法故遂復前進

成道品第五 一則

○六載雪山修苦行○一朝道樹悟明星太子次至苦行林中尼連河側安禪靜坐守戒日食一麻一米乃至七日食一麻米設有乞者亦以施之苦行六年瘦若枯木我若以此羸身而取道

者彼諸外道常言自餓是涅槃因我當受食然後成道既你是念淨居天子下來勸彼林外牧女難施波羅令取乳糜供養太子受食已竟身體光悅堪受菩提觀過去佛以草爲座帝釋化作九人持草以奉太子問言汝名何等答曰吉祥太子喜曰我破不吉以成吉祥坐彼草褥閻浮樹下觀樹思惟感天動地演大光明覆蔽魔王波旬恐怖令彼四女往詣太子萬端妖媚惑之不動波旬復將八十億衆故來惱壞而作是言若不起去擲汝海中太子答曰汝先動我淨瓶然後可能擲我八十億

衆盡力不能令瓶少動乃至種種作威若抱石者不能勝舉設能舉者復不能下飛刀舞劍停於空中雷電雹雨成五色華群魔力盡無復能為太子是年三十二月八夜結解漏盡生死已斷明星出時霍然大悟成等正覺普觀三界無有一樂是諸衆生以何因緣而有老死即知老死以生為本若離於生則無老死從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從四取生取從愛生愛從受生受從觸生觸從六入生六入從名色生名色從識生識從行生行從無明生若滅無明則行滅行

滅則識滅識滅則名色滅乃至老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣具足三十七助道品一十八不共法四無所畏十神通力于時大地十八相動天作伎樂散華燒香龍天八部所設供養充塞虛空如來於七日中思惟我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生為於貪欲瞋恚愚癡邪見之所覆障無有智慧云何能解我所得法我今若為轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道我寧默然入般涅槃爾時大梵天主禮足圍繞白言世尊久住生死捨於國城妻子頭目

髓腦爲求法故今日法海已滿法幢已立開導正
時云何涅槃三請說法

度生品第六 一則

○初自鹿苑轉法輪○後止娑羅遺後囑
是時世尊乃受其請即詣波羅柰國鹿野苑中初
轉法輪世尊思惟我開甘露法門誰應在先而得
聞者阿羅邏與伽蘭二仙聰慧易悟知其各於昨
夜命終世尊復念憍陳如等五人悉皆聰明又夙
有願先應度之觀根受道世有八苦謂五盛陰苦
生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得

苦如是諸苦由我爲本應當知苦斷集證滅修道
若人不知四聖諦者不得解脫當三轉四諦十二
行法輪時有五百商人二爲首者一名提謂一名
波利經過曠野天押語之有佛興世汝宜先供即
以蜜麩上之則四天王亦各持鉢奉以盛食佛皆
受之累置掌上按合成一爲應供器時憍陳如等
五人投佛出家世尊喚言善來比丘鬚髮自落袈
裟著身即成沙門佛問汝知色受想行識爲是常
爲無常也爲是苦爲非苦也爲是空爲非空也爲
有我爲非我也五比丘衆聞五陰法漏盡意解成

阿羅漢果即便峇峇色受想行識實是無常苦空
無我諸天踊躍展轉唱言如來今日野鹿苑中轉
大法輪於是世間始有三寶如來大聖是爲佛寶
四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶爲諸天
人第一福田次度耶舍等比丘五十人佛告諸比
丘衆宜各遊方度諸衆生我今獨往摩竭提國彼
國優樓頻螺迦葉兄弟學於仙道王臣歸信佛至
彼住日暮求宿迦葉答言石室潔淨可得相容內
事火龍其性暴惡恐相害爾佛言但借龍惡不妨
迦葉答言宜自隨意佛入室中結跏趺坐惡龍吐

火發燄衝天石室洞豁世尊即入火光三昧龍反
遭火藏身無地輒投佛鉢迦葉帥徒以謂佛遭毒
龍所害翌朝往看佛言我內清涼終不爲彼外火
之焚君所事龍今降鉢中迦葉歎服未曾有也復
言雖則沙門神通不如我道真世尊住此第二夜
四天王衆第三夜帝釋衆第四夜大梵衆各下聽
法身光洞耀迦葉問佛夜夜光現汝事火耶佛言
不也諸天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖
沙門神妙不如我道真迦葉晨朝燒火不然恠其
所以即往白佛佛令歸去見火已然事畢滅之又

不能滅復至白佛佛令歸去見火已息次早劈薪
斧莫能舉次斧既舉又莫能下皆至佛所乃舉乃
下迦葉請佛歸家供養佛言先去我隨後往迦葉
既去佛趣閻浮提洲取菓持來迦葉未至佛已先
到即便問言從何道來佛以菓示而語之曰過數
萬踰闍那取此菓來汝可噉之然後如是三請佛
亦三往餘三天下取彼所產之菓皆於先到此等
神變九十八種迦葉各各強言是大沙門神則神
矣不如我道真也佛語迦葉汝非阿羅漢道何故
虛妄起大我慢於是迦葉自知非真心怖毛豎見

佛種種神變殊勝即與五百弟子投佛出家事火
之具悉皆捨棄尼連禪河是故迦葉二弟一名那
提迦葉一名伽闍迦葉各有弟子二百五十居於
下流忽見厥兄所事火器隨流而下必不祥也同
奔兄所見兄與其眷屬削髮披緇愕然咨兄既大
羅漢聰慧過人名聞十方莫不宗仰何捨此道還
從人學迦葉荅言然我所學非究竟法唯佛所說
能盡生死既遇此等大聖之尊而不師彼則是無
眼二弟啓言我等亦願隨兄同學並領弟子投佛
出家復次佛念瓶沙王於我有約若成道者願先

見度即與迦葉千比丘衆往王舍城住於杖林時
瓶沙王嚴駕百官導從千馬萬騎迎佛入國頭面
禮足安坐已定觀其根熟即爲說法大王當知此
五陰身以識爲本因於識故而生意根以意根故
而生於色而此色法生滅不住如是觀者則能於
身善知無常如此觀身不取身相即能離我及於
我所若能觀色離我我所即知色生便是苦生若
知色滅便是苦滅如此觀者名爲解脫不作斯觀
是名爲縛法本無我及以我所以倒想故橫計有
我及以我所無有實法若能斷此倒感想者即是

解脫王即思惟若謂衆生言有我者而名爲縛一
切衆生皆悉無我既無有我誰受果報佛知彼念
即語之曰一切衆生所爲善惡及受果報皆非我
造亦非我受而今見有造作善惡受果報者當爲
王說但以情塵識合於境生染累想滋繁以是緣
故馳流生死備受苦報若是於境無染息其累想
即得解脫以情塵識三事因緣共起善惡及受果
報更無別我譬如鑽火因手轉燧得有火生然彼
火性不從手生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼
情塵識亦復如是王又思惟若以情塵識和合故

而有善惡受果報者便爲常合不應離絕若不常合是卽爲斷佛知王念卽使答言此情瑩識不常不斷何以故合故不斷離故不常譬如緣於地水因彼種子而生芽葉種子旣謝不得名常生芽葉故不得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復如是王聞法已心開意解與八萬那由他婆羅門大臣九十六萬那由他諸天各遠塵離垢得法眼淨有長者迦陵見佛入國君民敬奉未有精舍卽捨竹園王起堂殿種種嚴麗請佛安居領比丘衆無量天人前後圍繞入王舍城佛蹈門闍城中樂

器不鼓自鳴門狹更廣門下更高一切丘墟悉皆平坦臭穢塵垢自然香淨聾者得聽瘖者能言盲者得視狂者得正病者皆愈枯木發華腐草榮秀涸池增瀾香風清靡鳳鳥翔集出和雅音種種祥瑞彼城中有二婆羅門根利聰明一名舍利弗一名目犍連二爲親友各百弟子國人宗仰因所捨婆耆比丘持鉢入村舍利弗忽逢於路見其威儀庠序問師於誰演說何法婆耆答言我大帥者天人之尊智慧神通無能與等我旣年幼學道日淺豈解宜說如來妙法但以所知卽說偈言一切諸

法本從緣悉本無若能反本源乃名曰沙門舍利
弗聞說此偈即見道跡心大踊躍以所聞偈歸告
目犍連亦於言下開悟於是二人共將二百弟子
前詣竹園伽藍以求出家佛告大衆今此二人於
我法中為上弟子舍利弗者智慧第一目犍連者
神通無上如上九千二百五十人各於出家時世
尊呼云善來比丘鬚髮自墮袈裟著身成沙門相
佛皆為說四諦之法遠塵離垢得法眼淨證阿羅
漢佛告諸比丘言然燈如來出興世時善慧仙人
豈異人乎即我身是緣路所遇五百外道所共論

議及隨喜者今此會中迦葉兄弟及其眷屬千比
丘是賣華女者今耶輸是善慧髮布地時傍有二
人掃佛前地及二百人隨喜助者今舍利弗大目
犍連并二百弟子是髮布地時虛空諸天而讚歎
者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻
婆娑羅王一名所將眷屬八萬那由他人及九十
六萬億那由他天是汝等當知過去所種因緣經
無量劫終不磨滅我於往昔勤修一切善業及發
大願心不退轉故於今日而已成就一切種智汝
等宜應勤修無怠

彩辭二
函參用

涅槃經云世尊四十九年在世說法三百餘會度
脫四生六道其數無量無邊涅槃時至告大衆言
我初成道於尼連禪河邊魔王波旬請般涅槃我
告未有弟子是故不得入涅槃者吾自初度五比
丘衆漸漸誘進最後乃至須跋陀羅皆入道竟所
作已辦能事已畢今當入滅汝等勤教衆生勿得
放逸未脫三界早求出離一失人身難可追復大
衆聞佛囑付咸生哀戀有優婆塞名曰純陀設最
後供具足檀度於是阿難深切迷悶猶如死人阿
泥樓逗一名阿那律安慰阿難何爲愁苦如來今日雖

有明且則無汝依我語語是四問佛涅槃後六群
比丘云何共住而得示教如來在世以佛爲師既
入滅後以何爲師如來在世依之而住既入滅後
依何而住如來滅後結集法藏一切經初安何等
語阿難依陳上問佛告阿難如汝所問我涅槃後
六群比丘云何共住者依我正法教示六群得證
上果一切衆生皆因無明起諸愛結役使身心不
得自在若能諦觀十二因緣究竟無我深入本淨
即能遠離三界大火此是最後付囑汝當修行問
佛去後以何爲師者尸波羅戒是汝大師問佛滅

後依何住者依四念住問佛滅後一切經初安何
語者當安如是是我聞一時佛住某處而說是經阿
難復次白佛茶毗法則佛舌當依轉輪聖王後收
舍利建七寶塔一切世間所共瞻仰于時帝釋從
佛敬請半身舍利深心供奉佛告天帝如來等視
衆生如羅睺羅平等利祐我今與汝右邊上頷一
牙舍利可於天上起塔於是天人悲哀不已世尊
普告汝莫愁嘆何以故雖佛涅槃而有舍利復有
法寶常住於世能令衆生深心歸依供奉舍利即
是佛寶見佛即見法身見法即見聖賢見聖賢故

即見四諦見四諦故即見涅槃當知三寶常住無
有變易能爲世間作歸依故爾時世尊於師子座
却僧伽梨顯紫金身放大光明告大衆言當知如
來爲汝等故累劫勤苦修行成就菩提得此金剛
不壞之身具足三十二相如優曇華難可值遇緣
畢涅槃汝等誠心看我金身當修淨業於未來世
得此果報如是三告上昇虛空高七多羅樹復從
空下九二十四反告諸大衆是爲最後見於如來
自此見已無復再覩我今時至舉身疼痛即入初
禪從初禪出入第二禪次第至非非想處從非非

想處出入滅盡定從滅盡定出還入非非想次第
還入直至初禪復入起禪如是逆順展轉二十七
反告大衆言我以佛眼遍觀三界一切諸法性本
解脫於十方求了不能得根本無故所因枝葉皆
悉解脫無明解脫故乃至老死皆得解脫

入滅品第七二則

○能事既畢入泥洹。舍利以留爲佛事

世尊是年七十有九於二月十五夜示誨衆已右
脇而卧背東面西頭北足南有娑羅樹八根合爲
二株慘然變白垂覆如來十方震動演出苦空哀

歎之聲大海涌沸川流枯涸日月無光黑風鼓扇
草木摧折諸天哀號雨天香華奏天音樂唱言苦
哉苦哉如何一旦慧日滅沒一切衆生喪真慈父
失所敬天或有隨佛滅者或有喪失心者或大叫
捶胸者或悶絕躡地者于時依輪王法用以棺擲
拘尸城人僉議力士四人請舉佛棺入城供養盡
其神力竟不能勝復八力士至十六士擢無少動
樓遲告言縱傾城人亦莫能舉世尊平等令諸人
天得福無異棺乃自舉昇虛空中高一多羅樹從
拘尸城西門而入東門而出復南門入從北門出

遶城七匝菩薩聲聞帝釋諸天即持寶臺華蓋空中隨覆幢幡音樂種種供養地上空中充塞彌滿悲泣哀慟一七日已大衆即扶布來紫磨金身安庠出棺置于寶牀持妙香水灌洗既已內以兜羅綿裹外以妙氈千張如法纏之仍舊入棺滿注香油諸天及人各持無價旃檀沉水結入香樓棺置其上持炬荼毗火悉殄滅大衆號慟不知如來何緣未畢帝釋答言必待迦葉迦葉既至棺自然開即現二足千輻輪相出于棺外迦葉見已慟哭作禮足還收入於是力士燭炬蒸之終竟不然迦葉

告言大聖寶棺三界之火所不能焚何況汝力而能燒耶如來甕中三昧之火隨聲而發迸出棺外漸漸荼毗經于七日香樓乃盡時四天王與江河神急欲舍利歸去供養見火未滅即以水沃厥燄轉熾樓逗語之一居天上一住海中汝收舍利各還本處地居之人如何得往而供養耶二衆負慙乃退偶帝釋天持七寶瓶及供具至其火頓息視棺儼存及其千氈纏佛身者裏外各一張宛然如本帝釋白衆請佛所許右牙舍利已竟是時八大國王競爭舍利帝釋化一梵志名曰屯屈前諫諸

王爲民主者宜無有諱舍利均分令諸國土皆有
塔廟開發盲俗貴知有佛使普得景福歟僉曰善
哉共命屯屈均爲八分各與一覺諸王得之悲喜
交集香華幢幡迎還本國建塔尚餘灰炭莫不收
什亦謂之灰塔炭塔以求供養而爲佛事寶燈二函參用
泥沮經云佛涅槃至慶曆六年丙戌歲一千九
百九十四年證字函第二卷自慶曆丙戌復至紹興二
十七年歲次丁丑通前九二千一百卅五年

常住品第八 一則

○幻來生亦何嘗生○幻去滅亦何嘗滅

宗門統要云洛京佛光如滿禪師因唐順宗問佛
從何方來滅向何方去旣言常住世佛今在何處
師曰佛從無爲來滅向無爲去法身等虛空常在
無心處有念歸無念有住歸無住來爲衆生來去
爲衆生去清淨真如海湛然體常住智者善思惟
更勿生疑慮帝又問曰佛向王宮生滅向雙林滅
住世四十九又言無法說山河及大海天地及日
月時至皆歸盡誰知不生滅疑情猶若斯智者善
分別師曰佛體本無爲迷情妄分別法身等虛空
未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處變化衆

生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅生亦未
曾生滅亦未曾滅了見無心處自然無法說

第二門。次辯教門究竟庶使學者知歸

凡六品因
緣二十則

原道品第九 教興品第十

優劣品第十一 究竟品第十二

釋疑品第十三 證驗品第十四

原道品第九
六則

○道無彼此元來一。教有權漸方設三
金剛經云佛告須菩提是法平等無有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提 又華嚴經云如來普觀
法界一切衆生具有如來智慧德相愚癡迷惑不

知不見我當教以聖道令其求離妄想執著自於
身中得見如來廣大智慧與佛無異第五卷函。辯
正論云太昊本應聲太士仲尼即儒童菩薩先遊
茲土權行漸化愍濟五濁宣布五常明字函第一卷。破
邪論天佛遣三弟子震且教化儒童菩薩彼稱孔
丘光淨菩薩彼稱顏回摩訶迦葉彼稱老子上卷函
○三歸宛爾同三畏○五戒何曾異五常
破邪論云修道階次心行非一皆緣淺以至深藉
微以為著其始修心則依佛法僧受三歸也三歸
如君子之三畏而又五戒斷殺盜媾妄語飲酒與

仁義禮智信同上卷函。弘明集云仁者不殺之
戒也義者不盜之戒也禮者不邪之戒也智者不
醉之戒也信者不妄之戒也第七卷函

教興品第十三則

○吾佛下生光及處。此方千載教來時
破邪論云周昭王即位二十四年四月八日江河
泉池忽然泛漲大地震動夜五色光入貫太微遍
于西方作青紅色昭王問太史彊由曰是何祥也
由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於
天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此

土此時佛初生也至穆王即位五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地震動西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳此時佛涅槃也

○金容入夢教西傳○舍利呈祥法東振

破邪論云後漢孝明帝永平三年偶夢金人巍巍丈六飛至殿庭光明炳耀顧問群臣通事舍人傅毅對曰臣聞西域有得道者其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣博士王遵等十八人同往西域求

迎佛法至月支國遇迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四十二章經白馬馱之邀至洛陽乃永平十年此土有三寶之始也明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國者乃三千大千世界之中心三世諸佛皆於彼生凡有願行者悉生于彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及勳或九百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛法故而教化之並既字○三寶錄云沙門康僧會初達吳地營立茅茨設像行道吳人初見謂其妖異有

司參聞吳主問曰佛有何驗僧會答曰佛晦靈跡
出餘千載遺身舍利應現無方吳主曰若得舍利
當為起塔如其虛妄國有常刑請期七日會乃謂
其屬曰法之興廢在斯一舉今不至誠後將何及
精持齋戒銅瓶盛水燒香禮請七日寂然求申二
七亦復無應權曰欺詐將欲加罪更請三七權又
聽之會謂伴曰宜凡有言文王既沒文不在茲乎
法靈應降而吾等無感何待王憲當誓死為期三
七日暮猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞瓶中
鏘然有聲會即往視果獲舍利明且呈權舉朝集

視五色光燄照瓶之上權自執瓶寫銅盤中舍利
所衝盤即破損權大驚曰希有瑞也會復參言舍
利威神豈止如此直得劫燒之火不能焚金剛之
杵不能碎權命試之置於鐵砧之上使有力者用
槌一擊砧杵俱陷舍利無損權甚嗟服即為建塔
大法復興設字函
第五卷

優劣品第十一 六則

○釋梵咸稱三界父○仲尼曾指大聖人
普曜經云佛成道已還本生國維衛大城諸天皆
來侍送兩華獻香懸幢立蓋作諸伎樂四王諸天

引導其前比丘大衆擁從其後帝釋侍左梵王侍
右而說偈言 太子捨國位成道謂何名號曰天
中天三果尊第一彩字函 第五卷 又智度偈唯佛一人
獨第一三果父母一切智於一切智無與等稽首
世尊希有比聖字函 第五卷 破邪論云太宰誦問孔子
曰夫子聖人歟對曰丘博識強記非聖人也又問
三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又
問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所知
又問三皇聖人歟對曰曰皇善用時聖亦非丘所
知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間

曰立聞西方有大聖人者焉不治而不亂不言而
自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉斷字函 上卷

○孔老比佛安可對○賢僚辯法為宣明

破邪論云吳主曰孔丘老子得與佛比對以否闕
澤曰遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不
敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之
實非對明矣 成道記注云唐律師道宣居終南
山戒行至高北方毗沙門王常遣二天人冥佐之
宣嘗經行失脚將墮墮下天人承足方現其身問
何人耶曰天神也宣復問曰如周之蕪由漢之傅

卷之二

殺具之闕澤皆素未識佛法而能知聖人生滅聲
教將來辯佛法為上彼何人耶答曰彼皆天人也
為欲佛法流行此土天遣降神佐國宣明佛法故
也

○教分優劣人何信○經蘊存亡事可知之
破邪論云漢永平中道士陳乞與僧以較真偽奉
勅於白馬寺置壇合集諸家經典沉檀為炬悉成
煨燼唯有佛經儼然無損佛法自此興焉既字函上卷

究竟品第十二

九則

○唯佛究竟一成功○譬金豈復重為鑿

圓覺經云金剛藏菩薩白佛言十方異生本成佛
道後起無明一切如來何時復生一切煩惱佛答
如銷金鑿金非銷有既已成金不重為鑿經無窮
時金性不壞不應說言本非成就如來圓覺亦復
如是可字函

○諸天雖樂非解脫○十仙報盡復輪回

佛因果經云太子因入雪山遍扣諸仙欲求何果
仙人答言為欲生天太子又問諸天雖樂福盡輪
回終為苦聚云何修諸苦因以求苦報皆非解脫
正真之道辭字函第四卷楞嚴經云不依正覺修三摩

地別修妄念存想固形有十種仙堅固服餌而不
休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥
道圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成
名遊行仙堅固動止而不休息精氣圓成名空行
仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙堅固
精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固咒禁而
不休息術法圓成名道行仙堅固思念而不休息
思憶圓成名照行仙堅固交溝而不休息感應圓
成名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕
行仙前四行平聲後六行去聲是等皆於人中鍊心不修正覺

別得生理壽千萬歲妄想流轉不修三昧報盡還

來散入諸趣

染字函第八卷

金剛經頌

如星翳燈幻

皆為喻無常漏識修因果誰言得久長危脆同泡
露如雲影電光鏡經八萬劫終是落空亡

○冤家尚作父母想。教法肯生人我心

圓覺經云觀彼冤家如己父母 華嚴經云菩薩

等觀世間眾生猶如一子欲令皆得最上安樂

章字

兩卷第六卷

永嘉云圓頓教勿人情有疑不失直須爭

不是山僧逞人我修行恐落斷常坑

○直入三塗代苦來。揔教一切成佛去

華嚴經云菩薩見諸衆生作惡受苦以是障故不見三寶我代彼苦令其解脫菩薩如是受苦毒時轉更精勤不捨不怯何以故決願荷負一切衆生至於地獄畜生險難之處以身爲質贖彼解脫字

兩第
三卷

金剛經云佛告須菩提所有一切衆生之

類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之

釋疑品第十三 四則

但知惡言而善凶。詎識因隨而果應

傳燈云二十祖闇夜多問十九祖曰我父母素信三寶而常縈疾瘵九所營作皆不如意而我鄰舍又爲旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜尊者曰何足疑乎且善惡之報有三時焉九人但見仁夫暴壽逆古義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨毫釐糜忒縱經百千萬劫亦不磨滅時闇夜多聞是語已頓釋所疑振字函
第一卷

○莫恠瞿曇之惡子。爭奈神堯亦有朱

弘明集問曰佛道無爲樂施與持戒兢兢如臨深淵者今沙門耽好酒漿或畜妻子取賤賣貴此乃

世之爲由佛道謂之無爲牟子曰工輪能與人介
斧繩墨而不能使人巧聖人能授人道而不能使
人履而行之也臯陶能罪盜人不能使貧夫爲夷
齊五刑能誅無狀不能使惡人爲曾閔堯不能化
丹朱周公不能訓管蔡豈唐教之不著周道之不
備哉然無如惡人何也當患人之不能行豈可謂
佛道有惡乎集字函 第一卷
證驗品第十四 二則
○有天禍盡投驢腹。非佛誰能脫彼殃。
譬喻經云有帝釋天五德離身自知禍盡甚大憂

愁念三界中濟人苦厄唯有佛耳往到佛所特佛
坐禪入普濟三昧天帝作禮伏地志心三歸佛法
聖衆未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作
子時驢自解走瓦坏間踐壞坏器其主打之尋時
傷胎其神復反還爲天帝佛三昧覺讚言善哉能
於殞命之際歸命三尊罪對已畢更不勤苦佛爲
說法得須陀洹道數字函 第一卷
○沙門誦經起天界。度信謗法報龜形。
法苑珠林云冥報記唐遂州人趙文信貞觀元年
暴死三日後還蘇云至閻王所見有一僧王先喚

問一生以來修何功德師云唯誦金剛般若王忽驚起合掌讚言善哉既誦般若當得昇天何錯來此王言未訖忽有天衣下來引師上天次喚文信前問汝修是何功德答言一生以來不修佛經唯好庾信文章集錄王言其庾信者大罪人也見此受苦頗曾識不覆云雖讀集文章不識其人王即遣人引出庾信乃見一龜多頭龜去少時現一人來道我便是庾信為在生時好作文章妄引佛經以雜俗書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受龜身苦也

葉字函第八卷

第三門○果於此道可入豈離自己本來凡三品因緣共

六十二則

託胎品第十五 五蘊品第十六

煩惱品第十七

託胎品第十五 二十二則

○由三因緣感後有○亦三事合入其胎

本事經云佛告苾芻當知三因三緣能感後有云何為三所謂無明未斷故愛未棄故業未息故由是因緣能感後有所以者何業為良田識為種子愛為澆灌無智無明無了無見之所覆蔽識便安

住欲有色有無色有處欲最爲下色爲其中無色
爲妙由欲界業感異熟果正現在前故可施設此
爲欲有當於爾時業爲良田識爲種子愛爲澆灌
識便安住下欲有處若色界無色界感異熟果亦
復如是甚字通第六卷毗婆論父母并中有死有之後生有之前
三事和合者謂父及母俱起媾貪而共合會母身
調適無病是時者所謂起貪身心悅豫故名調適
母腹清淨無風熱瘵牙增逼切故名無病母因穢
惡日月恒有血水流過多稀濕不得成胎太少
乾稠亦不成胎若此血水不少不多不乾不濕方

得成胎故名是時於是中有入胎之時母最後血
餘有一滴父最後精餘有一滴和合成就由其中
有於父於母愛恚二心展轉現起若男中有於母
起愛於父起恚作如是念若彼丈夫離此處者我
當與此女人交會作是念已顛倒想生見彼丈夫
遠離此處尋自見與女人和合父母交會精血出
時便謂父精是自有見已生喜而便迷悶以迷
悶故中有鹿重既鹿重已便入母胎自見已身在
母右脇向脊蹲坐若女中有於父起愛於母起恚亦復如是在母左脇向背蹲坐
諸有情類多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩

薩將入胎時於父父想於母母想雖能正知而於
其母起親附愛乘斯愛力便入母胎問曰中有何
處入胎答曰中有無碍隨所樂處而便入胎必從
生門是所愛故問菩薩中有何處入胎答從右脇
而入問輪王獨覺中有何處入胎答輪王獨覺雖
有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起淫愛
故入胎位必從生門義字函第十卷法苑珠林云女人
將欲受胎月華水出者月華名於兒胞處生一血聚
七日自破從此而出若血出不断者男精不住即
共流出若血盡已男精得住即便有胎復有七事

受胎一相觸二取衣三下精四手摩五見色六聞
聲七嗅香何謂相觸受胎女人月水生時喜樂男
子若男子以身觸其身分即生貪著而便懷胎何
謂取衣受胎如優陀夷共婦出家愛欲不止各相
發問欲精汗衣尼取哉之復取內根即便懷胎何
謂下精受胎如鹿母與道士精欲心而飲遂便懷
胎何謂手摩受胎如睽菩薩父母俱盲出家為道
不合陰陽手摩臍下即便懷胎何謂見色受胎有
一女人月華水成不得男子合欲情盛唯視男子
如宮女人亦復如是即便懷胎何謂聞聲受胎如

白鷺鳥悉雌無雄春陽時節雷鳴初發一心聞聲
即便懷胎何謂麤香受胎如秦母牛但麤犢氣即
便懷胎壁字通大毗婆沙論問曰若受中有彼
此和合緣會結生如有父在彌羅國母在支那國
如是生緣難可和合如何中有速往結生答應知
有情作父母業有定不定故於父母有可轉義不
可轉義若於父母俱可轉者即往餘父母和合處
結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人性雖
貞潔受持五戒而必與餘男子和合令中有者速
往結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子性

雖貞良受持五戒而必與餘女人和合令中有者
速往結生若於父母俱不可轉者即彼有情未命
終位由業力故令其父母雖有住緣而不顧戀必
起相趣和合之心彼相趣時於所經處毒不能害
刃不能傷及餘種種天橫因緣皆不能碍必得和
合令彼有情既命終已適受中有即往結生若有
欲心不常增者如何中有隨往結生如馬春時欲
心增盛餘時不爾牛於夏時狗於秋時熊於冬時
亦復如是如何有情適受中有令彼和合而往結
生答曰由彼有情住中有位業增上力令其父母

非時欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師
說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時欲心
增盛餘時不爾驢一切時欲心增盛應生馬中者
以非時故轉生驢中雖彼形相與餘相似而衆同
分如本不轉以諸中有不可轉故如是中有住經
少時必往結生速求生故 尊者設摩達多曰中
有極多住七七四十九日定結生故尊者世友曰
中有極多住經七日不久住故問曰若七日內生
緣和合彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷壞
答曰彼不斷壞謂彼中有乃至生緣未和合位數

死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣
速和合者此中有身即少時住若彼生緣多時未
合此中有身即多時住 問中有形量大小云何
答欲界中有如五六歲小兒形量色界中有如本
時形量問欲界中小兒形量云何於父母起顛倒
想生愛恚耶答形量雖小而諸根猛利如本有時
能作諸事如壁等上畫老人形其量雖小而年老
相問菩薩中有其量云何答如住本有盛年時量
三十二相八十隨好 問一切中有形狀云何答
如當本有謂彼當生地獄趣者所有形狀即如地

獄乃至當生天趣中者所有形狀即如彼大中有
本有一業引故問諸趣中有行相云何答地獄中
有頭下足上而趣地獄諸天中有足下頭上如人
以箭仰射虛空上昇而行往於天趣餘趣中有皆
悉傍行如鳥飛空性所生處此依人中命終者說
若地獄死還生地獄不必頭下足上而行若天中
死還生天趣不必足下頭上而行若地獄死生於
人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼
及傍生二趣中有應當可知有編中有歆饗清
淨華果食等輕妙香氣以自存活若無編者歆饗

糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香

氣極少中有雖多而得周濟

義字園第十卷

○既捨此身受彼身○常持善業與惡業

毗婆沙論問曰若無中陰者為閻浮提命終已生
鬱單越彼於此斷於彼無有而有若無有而有者
是無有法而有答曰彼終不捨死時陰要當受生
時陰得生時陰已然後捨死時陰如蚊蟻更安前
足已方舉後足淨字函第四卷宗鏡錄云大藥菩薩白
佛云何識離於身便速受身識捨故身新身未受
當爾之時識作何相佛言如有丈夫著堅甲冑馬

疾如風乘以入陣干戈既交心亂墜馬武藝勁捷
還即跳上識弃於身速即受身弃一受一亦復如
是又復譬如人影現於水中無質可取手足面目
及諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷無
熱及與諸觸亦無肉段及與言音識乘故身未受
新身相亦如是 又云賢護童真問佛識捨此身
隨善惡業遷受餘報其事云何佛答譬如風大出
深山谷入占窟林其風便香經於糞穢其風便臭
若風香臭俱至則風香臭並兼盛者先顯風大無
形香臭無質然風持香臭遷之於遠此識捨身持

善惡業遷受餘報亦復如是

策字函
第五卷

寶積經云

彼識欲移猶如睡人夢見諸事然此識不從咽喉
及諸孔出其識亦復如是不求諸孔復問諸卵不
破其識云何移徙佛言譬如以瞻婆華薰麻華熟
然後壓油而言此是瞻婆花油然彼華香不從麻
邊求孔而入因彼華麻二和合故其香移徙此識
移卵亦復如是復問此識移徙善不善業其事云
何佛言猶如種子擲置地內生芽莖葉乃至華菓
或色赤白或性剛柔皆業力成熟故文字函
第九卷毗
婆沙論云若彼父母福業增上子福業劣若彼父

母福業劣薄子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴男與貧賤女合或富貴女與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男與貧賤女合時必於自身起下劣想於彼女人起尊勝想若富貴女與貧賤男合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義義字函第十卷宗鏡錄云問六趣升沉皆唯是識初生善惡之趣其相云何答隋福所資果報不等勝福資識其境則大劣福資識其相乃微顯識經云大藥白佛眾生捨身云何

生諸天中及至地獄佛言眾生臨終之時福業資者棄之本視得天妙視見天宮等如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一座天母手中自然華出搖弄之時命便終盡無相之識棄捨諸根持諸境界遷變果報猶如乘馬乘一乘一速託花內現天母手大藥白佛無形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因緣內佛告大藥如木和合相觸生火此火木中初不可得若除於木亦不得火緣合而生因緣不具火即不生木等之中尋火色相了不可見然咸見火從木而出如是大藥

識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不
得離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現
燬觸皆無若未有身識受想行皆悉不現大藥行
惡業者命終之時甚大憂苦見諸地獄應合入者
足豎向上顛倒向下又見一處地純是血緣味著
心便生地獄腐敗臭穢識託其中譬如糞穢諸臭
匪生其中入地獄者託臭物生亦復如是策字函
第五卷
瑜珈論云若薄福者當生下賤之家彼於死時
及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於藪
林竹葦險惡之處若福多者當生尊貴之家見寂

靜境或聞美妙可意之聲及自妄見升宮殿等可

意相現

習字函
第一卷

寶積經云此識從衆生身內移

於彼處有取有受而住或受福或受罪從此世
移至彼世猶如蜜蜂取諸華味而捨其華更移別
華或捨惡華移至好花坐花上已樂著彼華取彼
香味然此神識以多善根或受天身受天身已以

惡果故復受地獄畜生餓鬼輪回不已

文字函
第九卷

業風○三十八箇七日變○二十九種諸風吹

瑜珈論云爾時父母貪愛俱極最後各出一滴濃
厚精血和合住母胎中猶如熟乳凝結依阿賴耶

識即此名爲羯羅藍位

書字函第一卷

寶積經云是諸

衆生託胎在母腹中三十八箇七日有二十九種
業風所吹次第成就第一七日狀如酪漿第二七
日狀如凝酪第三七日狀如藥杵第四七日狀如
鞋接第五七日分頭臂脛第六七日肘膝相見第
七七日手足掌現第八七日二十指現第九七日
九孔方現第十七日聲音具足第十一七日九孔
開通第十二七日生腸節孔第十三七日生飢渴
想第十四七日生九萬筋第十五七日生八萬脉
第十六七日通出入息第十七七日食道漸寬第

十八第十九七日六根具足第二十七日徧生骨
節第二十一二十二二十三七日生血肉皮第二
十四二十五七日長血肉皮第二十六七日生髮
毛爪第二十七七日分善惡相第二十八七日妄
生八想第二十九三十七日黑白隨業第三十一
至三十六七日身相具足第三十七七日念欲出
生第三十八七日滿十箇月向母產門倒卓而生
唐字函第五卷法苑珠林云三十八七日在母腹中隨
其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意
骨節端正莫不愛敬本行惡者則起臭風不可心

意吹其骨節偏邪癭曲使不端正人所不喜又云胎中經三十八七日肢分悉皆具足從此以後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿若經七月六月名不圓滿或復缺減故

壁字爾第九卷

○罵僧闇昧胎淹久○懷兒智慧母聰明

百緣經云昔長者婦孕滿十月子不肯出尋重有身復產一子先懷妊者在母右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在胎中不得出外其母患極療治無損囑及眷屬我腹中子猶活

不死我若命終開腹取子言訖氣絕送尸塚間請醫耆婆破腹看之果得一兒頭髮皓白語諸親言我由先身惡口罵僧今處母胎經六十年受是苦惱世尊遙知此兒善根已熟往到尸所告小兒言汝是長老比丘不答言實是衆白佛言今此老兒宿造何業久處胎中佛言迦葉佛時有諸比丘夏坐安居差一比丘爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣唯是維那獨不得道衆皆不聽心懷懊惱我爲汝輩管理僧事令得安隱行道反不聽我自恣布薩便罵僧

衆即被牽開室中作是唱言使汝等輩當處闇冥
不見光明如我今者處此闇室作是語已自我命
終又墮地獄今始得脫故在胎中受是苦惱然後
隨佛出家精勤修習得阿羅漢果時諸比丘復白
佛言老兒比丘宿植何福出家證果佛言緣作維
那管理衆事值我得道。又云昔有梵志名曰蛭
駃有其二子男名長爪女字舍利姊弟聰明俱善
論議長爪每勝於姊姊既妊身弟又不如時長爪
云我姊論勝必是所懷智子之力若子出世論必
勝我當宜遊方廣學其姊月滿產一男兒名舍利

弗果達諸論難可酬對時諸梵志擊鼓招集國人
十八億衆會于論場時舍利弗輒升高座耆舊梵
志無不驚恠我諸論士對彼小兒得勝不足爲榮
其若不勝大可取愧即遣下座小婆羅門共舍利
弗粗相答問其婆羅門詞窮理屈漸次相推遂至
上座盡皆不如舍利弗論議既勝名聞遠著獨出
無侶後求出家得阿羅漢果

四字函
第十卷

五蘊品第十六十五則

五蘊色受想行識。四大水并火風

大乘五蘊論云五蘊者謂色受想行識色蘊四大

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

知色生善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去而滅法相應是名如實知色滅善現如實知色無生無滅無來無去無染無淨無增無減常如其性不虛妄不變易是名如實知色真如。乃至若水泡知想如陽焰知行如芭蕉知識如聚幻皆虛妄相無去無來生滅相應如實知義例色可明復次佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色色自性空乃至如實知識識自性空是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學五蘊。為字函宗鏡云五陰者謂色受想行識歷歷分明即是識陰領納在心即是受陰心緣此理

即是想陰行用此理即是行陰汗穢真性即是色
陰此五陰者舉體即是一念一念者舉躰全是五
陰此一念中無有主宰即人空慧見如幻化即法
空慧轉字函 圓覺經云我今此身四大和合所
謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕
膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水暖
氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處
即知此身畢竟無體和合為相實同幻化四緣假
合妄有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中
積聚似有緣相假名為心善男子此虛妄心若無

六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各
歸散滅畢竟無有緣心可見善男子彼之眾生幻
身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故
幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明
現可字函 大毗婆沙論問四大種於一切時不
相離耶答曰如是云何知然如入胎經說佛告慶
喜初羯邏藍若有地界無水界者便應乾散今不
散者水所攝故若有水界無地界者便應流洽今
之不流者地所持故若有地界無火界者便應臭
爛今不爛者火所熟故若有三界無風界者應不

增長今增長者風所動故

衛字函 第七卷

○六根六識合六塵○者有二處十八界

般若經云六根者謂眼耳鼻舌身意根亦云六塵者謂色聲香味觸法也眼見為色塵耳聞為聲塵鼻嗅為香塵舌嘗為味塵身染為觸塵意著為法塵合為十二處也復次六識者本自一心遍由六根門頭而成六識謂從見為眼識從聞為耳識從嗅為鼻識從嘗為舌識從染為身識從分別為意識如是根塵識三事和合為十八界若如實知自性皆空是為能學六根六塵六識第字函 第四卷宗鏡

云有八種識眼耳鼻舌身意六識七末那識八阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識具三能變一異熟即第八識多異熟性故二思量即第七識恒審思量故三了境即前六識了境故解深蜜經頌云阿陀那識此云執持甚深細一切種子如瀑流我於九愚不開演恐彼分別執為我此第八識能發起前六轉識故第八識謂前世中以善不善業為因招感今生第八異熟心是果問此識周徧九聖境通為當離此別有真性為復即是答非一非異得此識名不合而合成其藏義此阿賴耶識

即是真心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏
一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而
含影像此約有和合義邊若不和合義者即體常
不變故號真如因合不合分其二義本一真心湛
然不動若有不信何賴耶識即是如來藏別求真
如理者如離像覓鏡即是惡慧以未了不變隨緣
隨緣不變之義而生二執起信論云以四種法熏
習義一淨謂真如二染謂無明三妄心謂業識四
妄塵為六塵第七卷毗婆沙論問曰心意識有
何差別答曰無有差別心即是意意即是識皆同

一義如火名火亦名焰亦名熾第九卷成唯識

論伽他曰藏識說名心思量性名意能了諸境相

是說名為識則字函第五卷攝大乘論云阿賴耶識以

為心體由此為種子意及識轉何因緣故亦說名

心由種種法熏習種子所積集故復次何故聲聞

乘中不說此心名阿賴耶識名阿陀那識由此深

細境所攝故所以者何由諸聲聞不於一切境智

處轉是故於彼雖離此說然智得成解脫成就故

不為說若諸菩薩定於一切境智處轉是故為說

若離此智不易證得一切智智頌曰由攝藏諸法

一切種子識故名阿賴耶勝者我開示嚴字函 第三卷

大毗婆沙論云問一身中有二處云何建立十

二處耶答曰以彼自性作用別故謂十二處雖在

一身而十二種自性作用有差別故非牙相雜如

一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二

自性作用廉字函 第三卷

○利根即說五有蘊○鈍者廣談十八界

大毗婆沙論問佛為何等所化有情說蘊處界廣

略三法答為鈍根者說十八界為中根者說十二

處為利根者說五蘊廉字函 第一卷

○眾生菩薩皆心作○地獄天堂亦彼招

宗鏡云心能作佛心作眾生心作天堂心作地獄

心異則千差競起心平則法界坦然心九則三毒

縈纏心聖則六通自在心空則一道清淨心有則

萬境縱橫善因終值善緣惡行難逃惡境蹈雲霞

而飲甘露非他所授卧煙焰而噉膿血皆自能為

非天之所生非地之所出只在最初一念策字函 第五卷

○三際求心不可得○隨緣應物豈非無

宗鏡舉金剛經云過去心不可得未來心不可得

現在心不可得以因現在立過去因過去立未來

現在既不住過去亦無生互檢互無徹底空寂但有微毫起處皆從識生今推說無分別自滅分別既滅境界無依如依水生波依鏡現像無水則波不起無鏡則像不生故知非關法有法無但是識生識滅如金剛三昧經偈云法從分別生還從分別滅滅是諸分別是法非生滅如是洞達根境豁然自覺既明又能利他普照故經偈云究竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切輕字百卷

○略起有心而作解。還同在夢以非真

宗鏡問無心者為當離心是無心問心得無心答

即心得無心問即心是有心云何得無心答不壞心相而無分別問豈不辯知也答即辯知無能所是無心也豈渾無用始是無心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切衆生恒自無心心體本來常寂寂而常用用而常寂隨境鑒辯皆是實性自爾非是有心方始用也只謂衆生不了自心常寂妄計有心心便成境以即心無心故心恒是理即理無理故理恒是心理恒是心故不動心相心恒是理故不得心相不得心相故即是衆生不生不動心相故即是佛亦不生以生佛俱不生故即九聖常

自平等法界性也純一道清淨更無異法當知但有
有心分別作解之處俱是虛妄猶如夢中若未全
覺所見纖毫亦猶是夢中事但得無心即同覺後
絕諸境界但有一微塵可作修證不思議解處俱
不離三界夢中所見經云無有少法可得佛即授

記 駕字函 第五卷

煩惱品第十七二十五則

般若經云惡不善者謂貪瞋癡貪復有三謂上中
下上品貪者聞欲境名舉心踊躍深心歡喜不觀

欲過非理追求心心相續曾無暫捨唯見妙好不
知過患此類命終當墮惡趣中品貪者雖欲覽時
發心不起下品貪者但共笑言欲情便歇瞋亦有
三上品瞋者憤恚若發心憎目亂或造無間或謗
正法或復造餘諸重罪業中品瞋者以瞋恚故雖
造諸惡尋即生悔下品瞋者心無嫌恨但口訶毀
即便追悔癡亦三品如理應知雖作是觀而知諸
法皆如幻夢虛妄不實顛倒故見滅外境界內心
寂靜不見能行及所行法無二無別自性離故

第 六卷

阿毗曇心論云有三種障所謂業障煩

六卷

惱障報障障礙聖道及聖道方便故名爲障業障者五無間業所謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已必定次生無間地獄殺母殺父棄背恩義故其餘三種壞福田故煩惱障者謂勤煩惱及利煩惱勤煩惱者數行煩惱利煩惱者增上煩惱現行煩惱名之爲障報障者隨所住報非聖道器報過惡故都字函第二卷
○三毒二漏至七漏○五蓋五欲并七慢毗婆沙論云三毒者三不善根起十惡業墮十惡
慶答曰殺生有三種或從貪生或從瞋生或從癡

生乃至邪見亦復如是箴字函第六卷阿毗達磨論云

三漏者欲漏有漏無明漏令心連注流散不絕故名爲漏寶字函第七卷涅槃經云欲漏者一切內惡覺

觀因於外緣名之爲欲是名欲漏有漏者色無色界內諸惡法外諸因緣是名有漏無明漏者不能了知我及我所不別內外名無明漏率字函第七卷華

嚴論七漏者謂一見二諸根三忘四惡五親近六愛七念六十一卷雜阿含經云五蓋者謂貪欲蓋瞋

恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋盛字函第八卷中阿含經云五欲者謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸

與字函第五卷華嚴論云七慢者謂憍慢憍慢過慢卑慢
我慢增七慢邪慢五卷十

○三結五結仍九結。十使十纏并五見

顯揚聖教論云三結者謂薩迦耶見戒禁取及疑

聖字函第六卷雜阿含經云五下分結者謂身見禁取

疑貪欲瞋恚聖字函第八卷長阿含經云五上分結者

謂色愛無色愛無明掉慢深字函第八卷毗婆沙論云

九結者愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉

結慳結規字函第四卷華嚴論中云十使者一貪二瞋

三疑四慢五疑六身見七邊見八見取九戒禁取

十邪見第六卷楞嚴經注云薩迦耶見者此云

有身見執身有我故邊見者執我斷常墮二邊故

戒禁取者執持狗牛等戒為生天因故見取者執

前諸見為勝為能或執一切有漏等法妄謂樂淨

即是涅槃故執見者即取名為見取故邪見者撥

無因果斷滅善種名為邪見故第八卷毗婆沙論

云十纏者忿纏覆纏睡纏掉纏眠纏悔纏嫉纏慳

纏無慳纏無愧纏嚴字函第六卷毗婆沙論云六十二

見者五蘊中各起四見四五二十三世各二十通

為六十通身即是神身異神二見惣為六十二見

且於色蘊中即色是我離色非我我中有色色中
有我五蘊中具有此四經云無身亦無見

○煩惱障與所知障。增上緣并次第緣

成唯識論云隨眠者謂能取所取性故二取習氣
名彼隨眠隨逐有情眠伏藏識即是所知煩惱障
種煩惱障者謂執遍計所執實我薩迦耶見而為
上首百二十根本煩惱及彼等流諸隨煩惱皆擾
惱有情身心能障涅槃名煩惱障所知障者謂執
遍計所執實法薩迦耶見而為上首見疑無明愛
恚傷等覆所知境無顛倒性能障菩提名所知障

則字函
第九卷

攝大乘論云幾緣能生六識有三緣謂

增上緣緣緣次第緣釋曰從根生故是增上緣緣
塵故是緣緣前識滅後識生故是次第緣前識能

與後識生時間中無隔故名次第

嚴字函
第五卷

瑜珈

論云煩惱差別者多種謂結縛隨眠隨煩惱纏暴
流拒取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏匱燒
惱有諍火熾然稠林拘碍當知此中能合苦故
名為結令於善行不隨所發故名為縛一切世間
增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩
惱數起現行故名為纏深難渡故順流漂故名暴

流邪行方便故名爲拒能取自身相續不絕故名
爲取難可解脫故名爲繫褻眞實義故名爲蓋壞
垂稼田故名株杌自性染汙故名爲垢常能爲害
故名爲常害不靜相故遠所隨故名爲箭能攝依
事故名所有不善所依故名爲根邪行自性故名
惡行流動其心故名爲漏能令受用無有厭足故
名爲匱能令所欲常有匱乏故名爲燒能引衰損
故名爲惱能爲鬪訟誶競之因故名有誶燒所積
集諸善根薪故名爲火如大熱病故名熾然種種
自身大樹聚集故名稠林能令衆生樂著種種妙

發塵故能障證得出世法故名爲拘碍

習字
第八卷

復次論云隨煩惱者謂貪瞋癡不善根若瞋恚纏
面貍奮裂故名爲忿內懷怨結故名爲恨隱藏衆
惡故名爲覆染汙驚惶故名熱惱不喜他榮故名
爲嫉於貧生具深懷鄙怯故名爲慳爲欺詞彼內
懷異謀外現別相故名爲誑心不正直解行邪曲
故名爲諂於所作罪望己不羞故名爲慚於所作
罪望他不恥故名爲愧於他下劣謂己爲勝令心
高舉故名爲慢未得謂得名增上慢實無其德謂
己有德故名邪慢心懷染汙隨恃榮譽形相踈誕

故名為惰於諸善品不樂勤修於諸惡法心無防
護故名放逸於諸尊重及以福田心不謙敬故名
為傲心懷染汙為顯已德假現威儀故名為矯善

兩第
一卷

寶積經云三事俱得微薄若施財時心無

貪著是名貪薄於乞者所生於慈心是名賒薄若
布施已回向無上正真之道是名癡薄第字兩
第二卷

○無明法性非一異。生死真如豈兩般

宗鏡問萬境無明與一心法性為是一為是二若
是一不分染淨二名若是二云何救淨說無明即
法性答體一是真名二是假名因情立真以智明

情智自分真原不動不可定同不壞世諦故不可
定異不失真諦故涅槃經云明與無明愚人為二
智者了達其性無二無二之性即是真性古德約
十法界釋云愚人者九界之愚也愚人取相見一
切法法性隨其取相心悉無明也如寒谷千年堅
冰未曾作水也智者佛界之智也圓觀行人開佛
眼者見同古佛也圓眼所見無明根本元是清淨
法性如太陽常照海水未曾作冰也冰水性一隨
緣或二一不守性恒自隨緣雖復隨緣不壞自性
況法性無明亦何定一亦何定異則不隨事而失

體非共非分不守性而任緣亦同亦別第七卷

○若斷身見業不起。既知無我故何貪。大莊嚴經云若如汝言生死受身相續不斷。若身見有何過。答曰以身見故造作諸業受諸苦。惱若斷身見不起諸業業不起故則不受身不受身故眾患永息則得涅槃。又親友婆羅門語憍尸迦言佛說一切法中悉無有我時憍尸迦答言我見佛法生死無際一切無我故若人計我終不能得解脫之道若知無我則無貪欲便得解脫。于時親友語憍尸迦有縛則有解汝說無我則無有

縛若無有縛誰得解脫。憍尸迦言雖無有我而有解縛何以故。煩惱覆故則為所縛。若斷煩惱則得解脫。諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世。憍尸迦語諸人言從於過去煩惱諸業得現在身。從今現在復造諸業得未來身。譬如穀子眾緣和合故得生芽。然此種子實是生芽種子滅故芽便增長。子滅故不常芽生故不斷。佛說受身亦復如是。雖復無我業報不失。諸婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑。若無我者先所作事云何。故憶而不忘。失答曰以有念覺與心相應便能

憶念三世之事而不忘失又問若無我者過去已滅見在心生生滅既異云何而得憶念不忘答曰一切受生識為種子入母胎田愛水潤漬身樹得生如胡桃子隨類而生此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰以業因緣故便受後陰生滅雖異相續不斷如嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之力勢能及其兒陰亦如是以有業力便受後陰憶念不忘憍尸迦即說無明緣行行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅乃至老死滅故憂悲苦惱滅以從衆緣無有主宰便於其中

悟解無我

君字函
第一卷

○無人無我何生死○空死空生非我人

宗鏡問曰既無我人云何有生有死答曰但生是

空生死是空死畢竟無有我人可得

輕字函
第六卷

大藏一覽集卷之一

卷之二

大難一覽集卷之二

大難一覽集卷之二
 前附不生
 相續不
 迨至取多空
 徐繼問曰地獄
 至之○無入無
 曾翰無
 82694
 持
 大卷
 日
 空
 法
 人

88

省範末之

