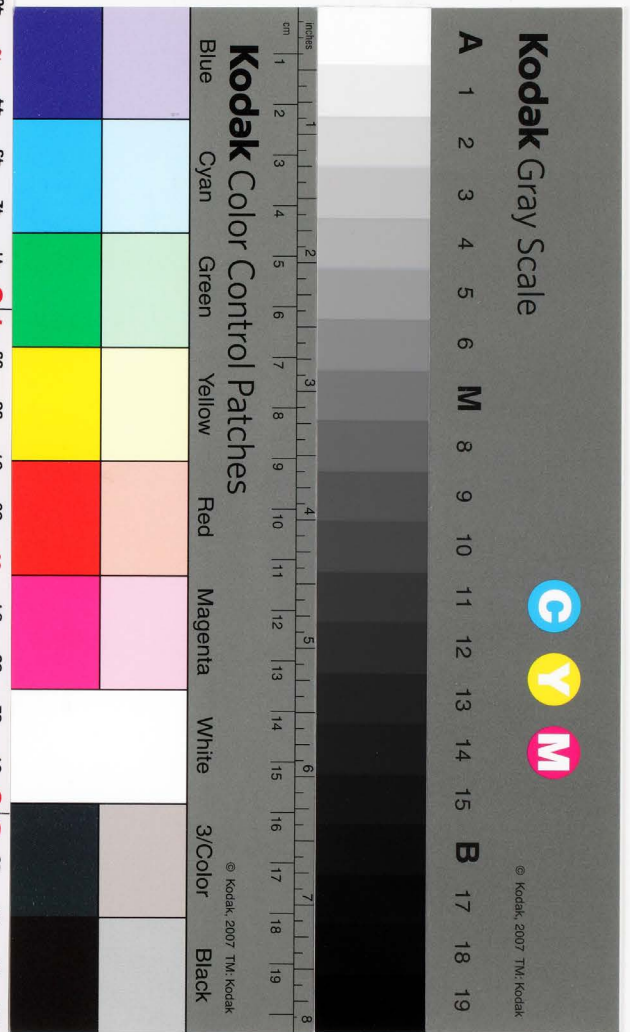

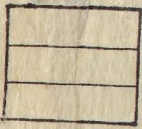
往

卷九

大藏一覽集卷第三

0931	貴	年
23	重	月
3	書	日
佛教大学蔵書		
第	82696	号

82696

大藏一覽集卷第三

寧德優婆塞陳寶謹編

第四善惡門之餘

持戒品第二十一 忍辱品第二十二

精進品第二十三 禪定品第二十四

般若品第二十五

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

受菩薩三聚威儀 第一開導

原夫戒者梵語波羅提木又為一切之師過去諸

佛因之成道現在菩薩以之度生未來行人由之
解脫經云戒如平地萬善從生戒如良醫能療衆
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
速度死生求佛為師慇懃三請

第一請師

弟子^{某甲}等一心奉請 釋迦如來為作和尚我依
和尚故得受菩薩戒慈愍故^三請 弟子^{某甲}等一心
奉請 文殊^{利師}羯磨阿闍梨 彌勒菩薩為教

授師一切如來為作尊諸^一一切菩薩摩訶薩

為同學等侶^{並三請前}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二

寶慈愍故施與菩薩三聚戒^三

第三歸依三寶

弟子^{某甲}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^三弟子^{某甲}等願從今

身盡未來際歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟^二從

今已往稱佛為師更不歸餘邪魔外道惟願三寶

慈悲攝受哀愍故三

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

子汝從今已去若見眾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敬事善知識否佛子汝

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言無佛

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慈無堪

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太山府君天曹地府虛空水陸一切聖眾爰并受戒弟子累生父母内外家先未解脫者係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諸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

衆生無量誓願度煩惱無邊誓願斷法門無盡誓

願學佛道無上誓願成三

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果妙善戒法並欲
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
佛子身心清淨猶如瑠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
夷即止惡也攝善法戒謂八萬四千法門即行善
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○邪非○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。上皆如說

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為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宛親

同登覺道

更欲入解隨意增減云云

梵網經云釋迦牟尼佛始成正覺普為大衆宣說

盧舍那佛十無盡藏戒品一切眾生本源自性清

淨初結菩薩十重波羅提木又至道之法一切菩

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 戒如明月月
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 即入諸佛位

位同大覺已 真是諸佛子 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
乃至咒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
法盜因盜緣咒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 若佛子自娑教人
娑娑因娑業娑法娑緣乃至畜生女諸鬼神女

及非道行媠而菩薩應淨法與人而反起一切人媠波羅夷罪 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入受毀者波羅夷罪 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
不辭波羅夷罪 若佛子自謗三寶救人謗三寶
謗因謗業謗法謗緣菩薩見人謗佛如鋒刺心况
口自謗反助人謗波羅夷罪。佛說如上十重波
羅提木又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是和
上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口食檀信食
寧卧猛火終不以破戒之身受檀信床座寧受鋒
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
寧錐攬耳終不以破戒心聽好音聲寧割去鼻終
不以破戒心貪嗅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

繁不盡錄略舉三四
梵網具明○剋字函

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須跪
合掌懺悔三業然後受之我某甲從今

盡壽歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中

尊三說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為優婆塞當證知三說

汝某甲聽是釋迦牟尼佛為優婆塞說五戒九優婆

塞當盡壽護持何等為五盡壽離殺生是優婆塞

戒能持不能答盡壽離不與取○離邪婦○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

業不善殺盜婦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日習學諸佛不殺不盜不

婦不妄語不飲酒不坐卧高廣大牀不著香華瓔

珞香油塗身不作唱伎樂故往觀聽道中不食三說

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

我某甲求大德為沙彌和尚願大德為我某甲作十戒

和尚我某甲依大德和尚故出家受十戒如是三說戒師應教

我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尚某甲三我某甲歸

依佛法僧竟足佛婆伽婆釋迦牟尼出家我亦隨

佛出家竟和尚某甲戒師汝某甲聽是佛婆伽婆

釋迦牟尼為沙彌說十戒 盡壽離殺生是沙彌

戒汝能持不能 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

華瓔珞香油塗身 ○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 第三卷佛
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品若微品心受戒得
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瓦故若無瓦處壓油
無過五者不得作五大色染業外國染法多殺諸
瓦秦地染青亦多殺瓦墮五大染數器字函 第六卷優
婆塞戒經云五不應爲不爲羅網不賣毒藥不爲
釀皮不爲擣蒲菴博不爲種種伎樂 又五不應
遊屠兒娼女酒肆國王旃陀羅舍剋字函 第三卷○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

立二意一為聲聞自度故制戒二為菩薩自度
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
犯如菩薩遊行而於眾生則有利益不行則犯行
則不犯

與字函
第一卷

○律章輕重有明文○劫數攸長誠可懼

僧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眾
為懺此罪可除殘有少在名為僧殘偷蘭遮者於

兼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窆吉羅
者犯身口律儀猶字函
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
墮泥犁中於人間數五十億六千歲犯僧伽婆
尸沙如不橋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

○一月有六持齋戒。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

母少者便上切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。可儲六十年糧

雜譬喻經云昔大檀越詣佛僧餘有一賣酪客至
因留其餘勸持齋戒聽法暮歸婦言我朝未餘延
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六十万歲糧復有五福一
曰少病二曰身安三曰少婦四曰少睡五曰生天
識宿命也闍字函

○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躅難可禁制此五根者心為其主無令放逸縱此心者喪人善事制之一處無事不辦半字函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為渴所逼見一器中有酒如火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隣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為師者自今已往下至茅端所沾酒滴亦不得飲

勸字函
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既至天即愍之現身問曰汝求何等我求富貴天與一器名曰德

瓶九所願者悉從瓶出客問汝貪今何驟罵答言
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其毀戒者驕逸自恣瓶
破物失亦復如是

得字函
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使飲一比丘
看水見虫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虫水飲水比丘勸言汝

但飲水勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不毀
佛戒遂即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
答曰二人為伴道中渴乏井水有虫我即飲之因
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
進不懈斂攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我

○比丘遠覲花餘香。○池神剛貴渠為盜
雜阿含經云時有比丘患眼師教應覲鉢曇摩華
比丘遂至彼華池側迎風而坐覲之池神語比丘
為盜香賊比丘說偈 不壞亦不奪遠住隨覲香
汝今何故言我是盜香賊天神復答偈言 不求
而自取世間名為賊汝今人不與而自一向取是
則名世間真實盜香賊時有一士夫取彼藕根重
負而去比丘為彼天神說偈 如今彼士夫斷截
芬蔕利拔根重負去便具新杖人汝何故不遮而
言我盜香天神答偈 狂亂新杖人猶如乳母衣

何足加其言且堪與汝語袈裟汗不現黑衣墨不
汗新杖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為我數數說
斯偈天神答偈 我非汝買奴亦非人與汝何為
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守函第十卷
○酒實難持辭五戒。飲之無惡有何愆
未曾有經云祇陀太子白佛言向受五戒漸戒難

持畏脫得罪今欲捨戒受十善法佛言汝飲酒時
有何惡耶答曰國中豪族雖時時相率齎持酒食
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即具酒饌往
至王所共飲相樂王瞋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

王大歡喜王即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

莫字
函

○無心行欲何為犯。有戒雖虧天亦扶

淨諸業障經云無垢光比丘持鉢遇媼女咒術因
共行欲歸以自責投佛佛問汝有心耶曰我無心
也佛云汝既無心云何言犯維字。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即趕出復至

他邦宿噉人鬼婦家雖破一戒尚四戒在天神護
之鬼不能食即與鬼婦父母說佛戒法領同見佛
佛云戒法除一切災入字

○消滴油落罪其死○聲色面前誰敢者

雜阿含經云佛告比丘世間羞色在於一處作種
種歌舞伎樂戲笑大衆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
油者即斷其命而彼士夫能不念油鉢及殺人者
觀彼伎女與大衆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

毘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
圍遶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為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為純一圓滿清淨梵行勸字兩第三卷

○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陁羅女為夫婦同修梵行不相染觸若畢鉢羅耶著於睡眠跋陁羅女即起經行若跋陁羅女著於睡眠畢鉢羅耶

即復經行如是更互周歷年載終不同寢此女既睡一手垂地忽有一虵而夫畏彼虵螫其手即衣裹手擎於婦臂安放床上余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陁乃長老摩訶迦葉是也基

通第
六卷

○見鵝吞珠告惡殺。作死不言誠護伊法苑云昔日有一比丘次第七食至珠師門時彼珠師為玉穿大摩尼之珠放珠入去取食以施有

鵝見珠映比丘衣而作赤色其淋似肉即便吞之
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波鵝取珠不敢
以告珠師言若不見還終無相放即加捧打爾時
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
時彼鵝來趣食血珠師瞋忿打鵝即死比丘見鵝

既死涕泣不樂向鵝說偈 我受諸苦惱望使此
鵝活今我命未絕鵝在我前死 珠師問比丘言
鵝汝何親愁惱乃爾比丘答言不滿我願以偈再
答 菩薩性昔時捨身以救鴿我不作是意捨身
以代鵝由汝殺鵝故心願不滿足 比丘具說上
因珠師即剖鵝腹既得珠已舉聲號哭語比丘言
汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即說偈
言 南無堅持戒爲鵝身受苦不作毀缺行此事
實難有懺悔既已竟比丘無所住 府字函
第二卷
○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剥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即以草縛捨之而去諸比丘等身無衣服爲日所炙蚊蚋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軀極方壯無病似有力以何因緣故草繫不動搖爲咒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切德生天之梯橙名稱之種子得聖之橋津諸刹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
第二卷

○至死堅心持佛制○溺流得板護臍高

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

以與我年少比丘即便思惟我今捨身用濟止座
正是其時而說偈言。我今授佛戒至死必堅持
為順佛語故奉板遺身命若不為難事終不獲難
果我今沒水死雖死猶名勝若捨佛所教失於無
上樂。于時海神感其精誠即接年少比丘置於
岸上海神合掌說偈報曰。汝是大勝人能除眾
患難我今當云何而不加擁護捨己所愛命護持
佛教戒難為而能為此最為希有。附字函
第一卷
○父授箕裘傳殺業。兒臨此境自甘終。
智度論云如一頃地洎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為是業豈以身故
為此大罪即便以刀自殞父母開戶見羊猶活兒
命已絕當自殺時即生天上是為不惜壽命全護

淨戒

德字函
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
犯一戒放生鸚鵡中餘四完具今值我出家得道
德字函
第二卷○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
一兒君兒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即屬此家
彼婦生兒即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

○王聽譖言弓射右○右持佛戒箭歸王
經律異相云有優填王正右師佛稟受歸戒得須
陀洹道王因聽譖挽弓射右至于百箭后見不懼
都不恚怒一心念佛愍心向王此箭既至遠右三
匝還在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余豈况如來乎唯願弘慈
原赦我罪

舍字函
第八卷

○深幸人倫善可作。反傷大樂戒難持

法苑云目連尊者以弟子病上初利天問於耆婆
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
以著天樂都失本心即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為
大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不於

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及
覆三喚然後方至帝釋白目連曰此天子唯有一
天女一妓染欲情深雖復命重不能自割故不
肯來况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
下得戒比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。人既無犯亦無持

智度經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不著戒是菩薩
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土塗是故不
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

正字函
第一卷

○既無生死之可免○安有佛戒之可持

傳燈云藥山問高沙彌什麼處去云江陵府受戒
去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與麼則佛
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

雙字函
第四卷

忍辱品第二十二

十則

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菓遙見忍辱仙人在彼林
中端然靜坐便馳趣之皆集其所作禮而仙人即

為談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姉皆應厭離王從睡
覺不見諸女仗劍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
人便伸以劍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

兩足及兩耳鼻土心既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一復發是願如汝今
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即今釋迦是歌利王者即
今憍陳那是憍陳那闍已極懷恥愧

府字函
第二卷

○頓使難陀折貢高○直感大地為搖動

曹擢經云佛弟難陀白佛言世尊人身難得佛法
難遇諸尊貴者皆罕世榮我何所貪惟佛慈悲願
見救度許為沙門佛言善來比丘鬚髮自落法衣

著身便為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放假名為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為之震動

鳴字函
第二卷

○修羅被縛尚不禮○帝擇但笑其愚癡雜阿含經云有阿修羅與帝釋戰修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為畏彼為力不足耶能忍阿修羅而前而

罵辱釋答曰不以畏故忍亦非力不足何有黠慧人而與愚夫對御者復曰若但行忍者於事則有關愚癡者當言畏怖故行忍是故當苦治以智制愚癡釋答我常觀察彼制彼愚夫者見愚者瞋盛智以靜默伏非力而為力是彼愚癡力愚癡遠遠法於道則無有若使有大力能忍於劣者是則為上忍無力有何忍於他極罵辱大力者能

忍

流字函
第十卷

○眾惡人頭既不售○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

悉皆禮拜耶奢大臣恠其所作王王闇浮應當自
重何輕作禮王因聞之乃集群臣不聽殺生各仰
人人得一種頭若牛若馬之類唯勅耶奢使得自
死人頭既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為
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况有買
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余時耶奢懼不
敢對王令耶奢真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云何可用

禽字函
第二卷

○為何打罵不生瞋○知如影響非實體○

法集經云何者是菩薩忍辱力為他所罵而不加
報以得如響平等智力故為他所打而不加報以
得鏡像平等智力故為他所惱而不加報以得如
幻平等智力故為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
門敬字函 第三卷○莊嚴經論云尸利邈多因設火坑并
毒食害佛不得悔過號泣世尊告言汝勿憂怖即
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
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

○安受若忍非加報○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
謂安受忍觀察忍安受忍者謂諸菩薩從初發心
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為滿安忍波羅
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况於頭王便斬之白乳涌高數尺王臂自墮撥字

兩第
二卷

精進品第二十三 八則

○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遍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為樓字

○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
一切眾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
越九劫得於無上正真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息六者血
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

○積功因地登三祇○翹讚底沙超九劫

阿毗達磨論云世尊因地為菩薩時初無數劫首
逢釋迦牟尼佛我為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
七夜稱嘆彼佛便超九劫

自字函
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

帳函
四卷

○海杼令枯取失珠○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即持一
杓發勇猛心杼大海水欲令乾竭取所失珠海神
念言此人愚癡即說一偈 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杼令乾困乏徒自
喪一生所杼未多命便盡所杼之水如毛滴此海

廣大而甚深汝今無智不思惟耳璫欲取須彌作
爾時商主復向海神而說偈言 天神此爲不
善言乃欲逐我乾竭海神但定意正觀我不久杼
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杼此海水必當竭盡即
還寶珠而說偈言 凡人須作勇猛心負擔若疲
莫辭倦我見如是精進力失寶還得歸向家是爾
特世尊而說偈言 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

主者即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新字爾第一卷○
古德頌云學道如鑽火逢煙切莫休直待金星現
歸家始到頭

○晒他言佛樹下得○譬子云珠篋裏生

雜辭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即便將人深入
大海經歷險阻乃到寶所刺身出血油囊裹之懸
著海底珠蛤聞香啜而食之乃得出蚌剖蚌出珠

待採三年方得一珮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
生室甕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甕之中
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甕矣

○耳億苦勤何成傷。○琴絃太急終無調。阿舍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弦太急響不齊等音可聽不對曰不也又問若弦稍緩可操聽不又對不也復問不急不緩可操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尔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

禪定品第二十四 十則

○坐禪儀式要須知。○淨觀攝心亦當習。坐禪儀云學般若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振乃正身端坐不得

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臍對舌拄上腭唇齒相著目須微開免致昏睡身相既定氣息既調寬放臍腹一切善惡都莫思量念起即覺覺之即無久久忘緣自成一念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即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九越

聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力最為急務也。○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意外念諸緣攝之令還若久習行繫意心處不令外意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猕猴被繫在柱終日馳走鏢常攝還極乃休息所緣在柱念則如鏢心喻猕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

簡字

○一心禪定能深造。○五百車聲絕不聞
泥洹經云大臣福蜀遙見世尊諸根寂默歡喜前
禮畢住一面佛問福蜀得何法喜對曰比立力藍
坐於樹下時有五百乘車而過繼次人至下車問
曰見前群車過不答曰不見又曰還聞車聲答曰
不聞曰時卧耶言我不卧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
遂得法喜佛問福蜀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
吾問何忿忿耳其人答言向者霹靂四牛二人世
尊獨不聞乎吾言不聞曰時卧耶答曰不卧自三
昧耳其人亦歎希聞得定如佛者也亦得法喜

證

兩第
四卷

○定中兀坐真枯木。○頂上容巢待產雛

智度論云釋迦昔為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即
於髻中生卵是菩薩從禪覺知頂有鳥卵即自思
惟若我起動鳥不復來卵必盡壞即還入定至鳥

生子飛去乃起德字函第七卷。有偈云若人靜坐一須
更勝造河沙七寶塔寶塔畢竟化為塵一念靜心
成正覺

○人若一動被靜慮。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四卷

○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
時老比丘歡喜即辦饋饌待之既已諸少比丘弄
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即以皮搥打其頭
上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不
散即獲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
以搥打而語之言與汝斯隨舍果時老比丘益加
專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯

陀舍果猶有往來生死之難汝更移坐諸少比丘
復以麴打而語之言與汝阿那舍果時老比丘倍
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麴打而語之言
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
念有為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耻一
向藏避苦求方出此女具謝道果因緣比丘甚愧

帳字函
第二卷

○眾生為何不見佛○古鏡埋塵曷覩容

起信論問曰諸佛無邊方便能於十方利益眾生
何故眾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眾生其心清淨乃為現身

如鏡有垢色像不現垢除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○譬水虛明日月影

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
本處不動如來應正遍知十方世界無障無碍如
是如是可化衆生自心清淨皆見如來而諸如來
兜率隨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汝
將片甕於祖庵前石上磨之復磨祖曰作什麼師
曰磨甕作鏡祖曰磨甕豈得成鏡師曰磨甕既不
成鏡坐禪豈得成佛祖曰如何師曰如牛駕
車車若不行打牛即是打車即是祖無對師又問
汝學坐禪為學坐佛若學坐禪禪非坐卧若學坐
佛佛非定相於無住法不應取捨汝若坐佛即是
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鏡毒藥

也閑閑蓋道歌

般若品第一十五 三十四則 未結六度

○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
異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦
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果乃至無意識界
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碍無罣碍故無有恐怖
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
蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒
能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即
說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩

婆訶

翻字內仁
王無末

○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乎

波字函 第二卷

○何謂法身無德用。○應如金寶尚泥封

大乘法界論云眾生法身既與功德相應何故無有如來德用應知此如蓮華未開諸惡見業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摠為頌曰 如蓮金等未開顯佛體客塵翳亦是時功德不自益反此則能為

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淨

譬如清淨池水狂象入中令其混濁若清水珠入水即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即是心

名字函 第六卷

○燈光既照暗冥沒。○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方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

神字函
第三卷

○我斷生兮死自滅。師逐人兮塊自息。
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真
實有若諸菩薩行深般若即如實知無明因緣故
生諸行依行生識廣說乃至由有故生生即有老
老故有死愁歎苦惱是故修行爲斷無明無朋若

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發斷死不知斷生若
法不生即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大唯逐
塊不知逐人塊終不息外道亦尔不知斷生終不
離死菩薩行深般若善知因緣諸法生滅

第九卷

○即這般若豈可求。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

神字函
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。波羅蜜多即是無障
波羅蜜多。如是無障波羅蜜多。即是般若波羅蜜
多。諸菩薩應於中學於中學時。尚不得學。况得菩
提。何以故。無少法有自性。於如是無性為自性法。

中何等是異生法。乃至何等是如來法。如是諸法
既不可得。依何等法可施設有補特伽羅。補特伽
羅既不可得。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。為實有色受時。如諸愚夫。異生執不舍
利子言不也。但由顛倒慮。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。而依世俗發趣善提。為諸有情種種
宣說。令得正解。遠離顛倒。爾時復次善現白

佛前等名為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為
之趣我今不捨此棧持用自隨乎為不能耶佛告

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
若生無智即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
無智即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

知字函 第三卷

○聞空便乃著空無。猶塩太過傷塩羨

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
事但以憶想分別邪心取空譬田舍人初不識塹
見人以塹著種種肉菜之中而食問言何以故爾
與語此塹能養物味他便抄塹滿口食之鹹苦傷
口遂而問曰汝何以言塹能作養彼責癡人此當
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為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即
是般若波羅蜜力於一切法無所罣碍若不得般

若波羅蜜法入阿毗曇門則墮有中若入空門則
墮無中若入蜺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為般若波

羅蜜

德字爾
第八卷

○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為
退墮善男子寧起我見積如須彌莫以空見起增

上獲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捶胸作如是言却此虛空於意云何如是虛空可除却不可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

本字函第七卷

○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為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空問之曰象為何類其觸牙者曰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盲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遍知也臣喻此經象喻佛性盲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即

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即是五陰離陰之外
更無別我譬如牆壁草木合之爲舍離是之外更
無別舍

率字函
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隨斷滅見者說言有我受
後世罪福若人欲隨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即墮斷滅問
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

建字函
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不法不自行應以異
法行復問離般若更有法行般若不佛言不何以
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
是般若行處不須菩提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
薩於是法中通達無疑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函第七卷
○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即般若波羅蜜多清
淨般若波羅蜜多清淨即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
 故受想行識清淨即般若波羅蜜多清淨般若波
 羅蜜多清淨即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二無二分無別
 無斷故乃至諸佛無上正等菩提清淨即般若波
 羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即諸佛無上正
 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

暑字兩第三卷起
律字兩第四卷終

自色受至菩提其間名相約八十餘科今具下
支可參此義次第一一推之從始至末與般若

一節圖歌
之意備矣

○集出經中之名相○直於言下以分踈

指要錄注出般若名相八十餘科庶發披閱者智

智爾○五蘊色蘊積聚受蘊領納想蘊取像行蘊奔馳

識蘊熾然○六根眼根喜怒耳根聽審鼻根

舌根嘗味身根貪嫌意根恒審○六塵色塵

聲塵反聞香塵薰藉味塵鹹淡觸塵冷暖

塵五像○六識眼識不真耳識苦樂鼻識觸氣舌

識辨正身識隨處意識緣空○六觸眼觸明見耳

觸遠近鼻觸聞香舌觸味合身觸不覺意觸冥思

○六緣所生眼緣所生受光非照境耳緣所生受順音分辨

鼻緣所生受薰修類圓舌緣所生受辛酸何依身緣所生受

放逆無逆意緣所生受不忘念○四緣因緣和合次第緣

數法心所緣緣所依增上緣法無○六大地大堅凝

水火潤下火大炎上風大鼓動空大不見識大萬

源本○十二因緣無明昏翳行流注識妄生名色形

實六入觀對觸滲著受不納而愛習力取不執有因

成生變惑老漸覺病衆苦死捨墮憂煩悶悲鬱使

皆能舉有情者蘊和養育者因緣衆數者諸法有數作

者手足使作者力能起者作後使起者亦冷受者

苦樂果現使受者欣苦見者色像知者五識○六度布

施捨已淨戒無染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塵內外空

有為空生滅無為空亦無畢竟空諸法無際空不

然散空相離無變異空智寂本性空法本自相空

不待彼無共相空自他一切法空皆不不可得空不可

無性空假緣自性空體本無性自性空俱無○四

諦苦聖諦世間集聖諦世間滅聖諦出世道聖諦

因相真如不變法界理事法性常寂不虛妄性本

實不變異性今古平等性凡聖離生性寂然法定

諸境法住各安實際不立虛空界無量不思議界

心言○四靜慮初禪有尋二禪無尋三禪無尋四

禪捨念○四無量慈無量慈定悲無量悲定喜無

量喜定捨無量捨定○四無色空無邊處空定識

無邊處識定無所有處無定非非想處無想○八

解脫觀內有色外亦觀色解脫見內外觀內無色外

亦觀色解脫見內外內外諸色解脫俱淨空無邊處

解脫緣色識無邊處解脫三世無所有處解脫無

無非非想處解脫絕相滅受想定解脫心盡○八

勝處一勝處超勝二勝處超勝三勝處超勝四勝

處真空五勝處超勝六勝處超勝七勝處超勝八

勝處超勝○九次第定一次第定初禪二次第定二

妙三次第定三禪四次第定四禪五次第定空能

六次第定明了七次第定即有八次第定無想九

次第定無滅○十遍處一遍處地大二遍處水大

三遍處火大四遍處風大五遍處空大六遍處青

七遍處黃八遍處赤九遍處白十遍處

黑空色○四念處觀身不淨深緣觀受是苦增觀

心無常念念觀法無我無有。四正勤精進根靈苗

精進覺警策精進力不礙正精進邪習。四神足

定根深固定覺常照定力能動正定三昧。五根

信根能入念根不忘精進根在茲定根湛寂慧根

明辨法海。五力信力萬念念力全清精進力無怠慧

力摧邪正定力高固。七覺支念覺不昧擇法覺細

了明精進覺求覺喜覺禪悅捨覺所覺定覺了明捨

覺難覺。八聖道支正語相應正業無非正命結

除已正思惟斷妄正方便不墮正念無緣正定超諸

正見信業。三解脫門空解脫門見空無相解脫

門相不無願解脫門無願。菩薩十地歡喜地證

故位離垢地清淨發光地生明焰慧地妙解現前地

真俗通達難勝地起越遠行地隨方不動地忍智善慧

地自在法雲地大智。五眼肉眼見內天眼俱明

慧眼照了法眼觀機佛眼普觀。六通天眼通徹

大千形無耳通洞聽他心通悉知宿命通三世神境通

實尋如意通自在。十力是變非處如實力善行

二知三世報業力報果三知諸禪解脫三昧力正定

四知衆生諸根上下力了知五知衆生種種欲力

六知世間種種性力定不七知一切道至力

諸禪定境諸禪定境八得夙命智力古今九得天眼能觀一切力

一法不具十得漏盡智力新盡○四無畏法無所畏師

子漏盡無所畏何所說障道無所畏能破說道無

所畏決定○四無礙解詞無礙口悔辯無碍應作

法無礙不義○四攝法大慈廣攝大

悲廣攝大喜廣樂大捨廣施○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善法七

欲無減不歡八精進無減動靜九念無減等心十

慧無減平實十一解脫無減縛脫十二知見無減

遍知普見十三身業勝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記

十八現在無不見現受無忘失法諸性恒住捨性

虛寂虛寂一切智無所道相智了無一切相智了了一

切陀羅尼門總持一切三摩地門止心○四果預

流果須陀一外果斯隨不來果阿那無生果阿羅

獨覺菩提自悟一切菩薩摩訶薩行自覺諸佛無

上正等菩提因圓○後字函壞色無常相似說○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
是求為行般若波羅蜜多當知此說皆得名為相
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
者是為如實宣說般若波羅蜜多若能為人說此
義者得福甚多

陀字函
第五卷

○智度論云何為求佛道

者不說相似般若善男子汝修行般若波羅蜜莫
觀色無常何以故色色性空是色性非法若非法
即名為般若波羅蜜般若波羅蜜中色非常非無
常何以故是中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為破常顛
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為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答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熟用猶如樹根

九卷
第九

○無一般若力為護○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易為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為魔壞

第十卷

○施等無盲前莫達○般若為目以導之

般若經云譬如百千盲衆無淨目者導之猶尚不能近趣正道况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况能得入一切智城皆由般若方到彼岸

來字
第二卷

○修般若何惰何勤○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
菩薩聞此般若不怕不感受持讀誦究竟通利常
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
脩行今生入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

惜財寶使人書寫盡心種種供養與誦者同亦得

功德

形字函第七卷

般若經云若人書寫般若若經典種

種莊嚴置清淨處恭敬供養十方天龍常來擁護不為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

巨字函第二卷

。金剛經云

受持此經若為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為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止法

業墮大地獄經歷百千俱胝那庾多歲受諸大苦
三災起時彼匱法業猶未畢故死已轉生他方世
界遍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業將盡方生
人中惡律儀家六根不具舍利子白佛常說罪重
者五無間此匱法業為相似耶佛言壞正法業龜
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通
第五卷
○揔六度而通福慧○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
若是增上慧學精進通一切觀世音菩薩白佛此
六事幾是福德眾具幾是智慧眾具佛言增上戒
學是福德眾具增上慧學是智慧眾具禪及精進
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眾生二者
三學對治煩惱於是菩薩布施眾具持戒不害忍
辱饒益以此三學攝取眾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為他人說當知具足
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
具足羸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頤字函。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
名尸波羅蜜若有虫蠅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
如是一法隨心變現原字

○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
行布施當生貪賤之家尚無勢力何由成熟有情
嚴淨佛土况得一切智智我若不謹淨戒當生惡
趣尚不能得下賤人身何由成熟有情嚴淨佛土
况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况

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
慧起二乘地何由成熟有情嚴淨佛土得一切智
第二卷。○思益梵天經佛云我見燃燈佛即得無
生法忍授我記言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
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

惣十波
羅蜜多

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
禪具足已得出世慧彼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為精進波羅蜜伴親善
知識聽聞善法希望勝力是力波羅蜜為禪波羅
蜜伴於菩薩藏聞緣修禪堪能開引出世間慧是
智波羅蜜為般若波羅蜜伴

身字

大藏一覽集卷之三

82696

者範表之

