

Kodak Gray Scale

C Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Color Control Patches

Blue

Cyan

Green

Yellow

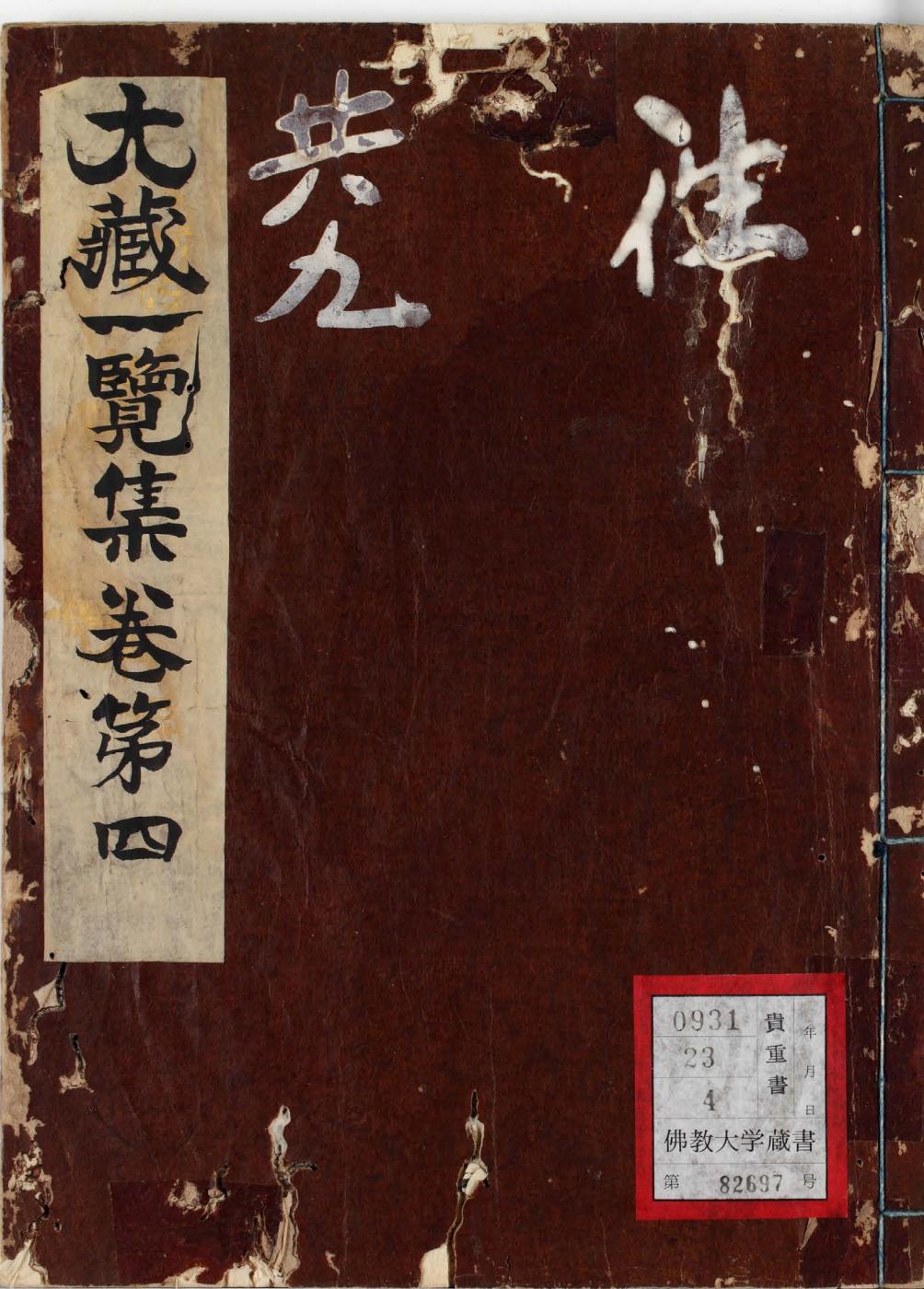
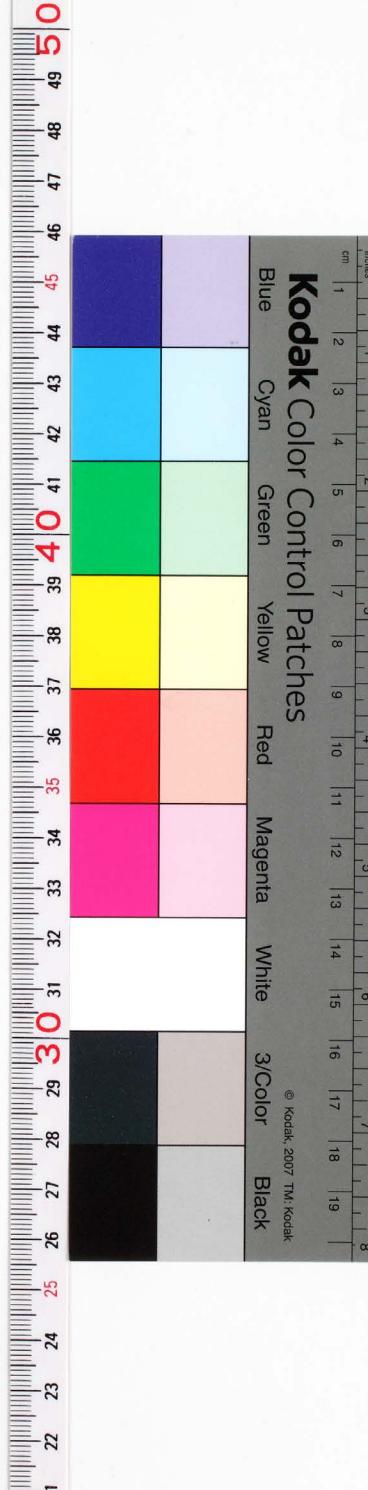
Red

Magenta

White

3/Color

Black

82697

大藏

覽集卷之四

寧德僊婆塞陳實謹編

第四善惡門之餘

方便品第二十六

附領力智度
并隨喜回向

造像品第二十七

附浴佛事塔

親品第二十八

雜緣品第二十九

十惡品第三十

方便品第二十六

一十四則

○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即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰

兒見已生真金想便止不啼然此楊葉寶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

即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第一字函

○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恩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諸菩提常修梵行於順結法不生貪染所以者何行非梵行生於梵天尚能爲礙况

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愛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第十一卷

○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頑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第十七卷

○慈悲行欲超多劫○方便殺人越万生

寶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即起欲心勸梵志足即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安曰若不從我我今當死爾時

梵志如是思惟忙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挫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即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

四

○復次然燈佛時有五百賈人

入海採寶內一惡人善知兵法恒為寇盜欲殺諸

人謀取其寶還闇浮提余特有人名曰大悲衆中

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

地獄汝為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余特大悲如是思

惟更無方便唯有除此一惡人若乃可令此五百

人得全身命我若說特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

人即以讚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即得超越百千劫生死

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為善方便

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又受大樂辭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怜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○擊毀法者令自出涅槃經云佛告迦葉我於衆生實作子想如羅睺

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即是化人非真實也爲欲驅遣破戒毀法令出衆故金剛亦化耳

通字函第三卷

○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即成

臭爛見即怖畏大生厭離如是菩薩善解回轉毒

塵方便太字函

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尼捷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敗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

解回轉外道方便林字函

第二卷

○隨順一切世間緣○商行一切出世法

華嚴經云此菩薩得三昧智力以人方便雖示生死而恒住涅槃雖眷屬圍違而常樂遠離雖以額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向外道行而不捨佛法雖隨順世間而常行出世間法愛字函

○諦觀吾佛示報業○脩作兒孫方便因

寶積經云昔舍衛城有上中下人皆是最後遭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特如來爲調伏是四十人故於大衆中告目連言今此地中出怯違羅刺欲刺吾足此刺即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即以神力拔之大千世界皆大震動隨刺而舉爾時如來上四天彼刺亦墮佛去復上三十三天乃至梵天亦復如是如來還闍浮提本所坐處刺亦遂還堅向如來如來即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礮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况我等輩即從坐起向佛悔過時佛爲說作業因緣即得正解是故如來金剛之身無能壞者示怯違羅刺是名方便力也如來入城乞食空鉢而出善男子如來雖有業障爾特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杆繫

腹誹謗如來而作是庵沙門瞿曇令我妊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慚愧修習梵行文字函第十八卷 大乘十法經云淨無垢妙淨寶月玉光菩薩白佛云何告阿難言吾患背痛佛答菩薩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妄何況凡夫 云何如來共諸外道諍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教已於大衆中放象堪害如來而如來力善令降伏無量人衆見象伏已生希有心即歸依三寶是名提婆達多善知識之相服字函

○雖施不置於舊處○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衆生時但以財施便爲喜足而不令其出善處安如是名爲非方便行何以故一切有爲行

置善處如是名爲非方便行何以故一切有爲行

苦攝取衆生不可爲樂若置衆生在於第一上善法中究竟樂處名爲攝處與大利益

此字函
第四卷

○曾賢願海難思議○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切德門廣修十種廣

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一二音聲出一切言辭海爾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鬢雲衣雲幢幡雲音樂雲種種上妙

諸供養雲一一量如湏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衆生供養不捨菩薩業供養不離菩薩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軀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布舍利所有善根乃至一切菩薩一切三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刹中佛成正覺我悉感勤請轉法輪。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變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乃至是念念隨學○九
願恒順衆生者盡法界虛空界十方刹海四生六
道我皆於彼隨順而轉於失道者示其正路在冥
闇者爲作光明於貪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
故佛以慈心爲軀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鑄於衆
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○十願普皆回向者從初禮佛乃至
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就若因積惡所感苦界我
皆代受令彼解脫究竟菩提如是所修十願虛空
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詣受臣字○七佛神咒

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
百川衆流投之不溢四者願使我身猶如虛空包
容萬物猶如法性

羔字函
第四卷

○深信力堅莫能摧○真實智明無不屬力度智度
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
等故具惣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
故具大願力求不盡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真實知一切如來力普悟
法界門是則能淨智波羅密

平字函
第八卷

○復論四度之施設○對治十地以熏修
攝大乘論下云十地中別修十種波羅密於前六
地所修六者如先已說後四地中所修四者一方

便波羅密謂以前六波羅密所集善根共諸有情
回求無上正等菩提故二願波羅密謂發種種大
願引攝當來波羅密殊勝衆緣故三力波羅密謂
由恩擇修習二力令前六波羅密無間現行故四
智波羅密謂由前六波羅密成立妙智受用法樂
成熟有情故

嚴字爾

○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
生是名羣提波羅密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
名力波羅蜜妙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

嚴字爾
卷

美○隨喜善根功最勝○回向菩提果更深

隨喜
回向

諸經要集偈云若有貧窮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
第

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
心過二衆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鬪者致死主將受功問
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

建宇函第十八卷

般若經云爾勸問善覲

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想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羨食而雜毒藥雖初

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卷第十一

○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求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第三卷

○雖則善根元一體○良由回向有千差
辭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
龕衣織師報言劫波娑縷價直百千何作龕衣彼
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

造像品第二十七

二十四則

○佛升忉利安居久○玉慕尊顏刻像初
造像功德經上帝釋諸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
不得見勅彼國內一切匠之人造佛形像禮拜供養
毗首羯磨天化爲匠者即白王言但我工巧世中

爲上王即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
種歎玉功德遙授菩提之記帝釋白佛今在人間
有人曾裹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

悲字

入法華偈云

或以七寶成 鍮鉢赤白銅 白鐵及鉑錫
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特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

寶字函
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肉悲守○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主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作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十一卷

造像功德經上云憍梵波提昔爲牛身追求水草右邊精舍因見尊容發歡喜心乘茲福故今得解脫

悲字

○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每

者犯○盈字函

○匠者不應逆取直○佛檀安可互他爲
佛在金棺散褐經云像主莫論道窪經像之汎莫
云客作造佛布施二人獲福不可度量受吾約勒
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
大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成鳥獸安形像前安佛
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斬死刑

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
死敬德放還見像頸上有三刀痕通感如此蒙字
七○又隋時凝觀寺憎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
僧大智死經三日而穫云閻王前見法慶少間像
至王邊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遂活所說亦

同常食荷葉以爲佳味餘食不下像成之後數年

乃卒

字函
四卷

○擬盜像珠身漸聳○退求佛懸首還低

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既不果退
而嘆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
遺像捨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鄉

其人再贖珠寶置於像頸俯首至今

疑字函
第六卷

○真儀在壁人何許○黃糲呼名渠便知

傳燈云裴相國名休入寺燒香因觀壁畫乃問真
儀可觀高僧何在僧皆無對裴曰此間有禪人不
曰有一選師後住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曰裴休裴應諾
師曰在甚麼處裴當下知旨

掇字函
第二卷

○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

無舍利弗燒兩尊後院主眉鬚墮落

卷第十四

○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憚者不禮塔廟摧毀
經像謂檀越言此是金銅或是土木經是樹葉或是
疊花肉身真常不自恭敬却崇土木寶爲顛倒
疑誤衆生從其毀碎入無間獄

染字函
第九卷

○有無活語千機變○莫把死馳一樣看
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繩師云
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癱頑

又問百丈有甚血屬云百丈古佛和尚莫誇渠好
師云待先輩得似百丈時一切皆無張俛首而已

第三〇丹霞燒佛龐魔序像其事雖同所見甚異
卷湏是入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
檀多摩羅香松萼麝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
床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穎證如來淨法身
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
求出愛河登彼岸

文字函第八卷

○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祗浴得這箇還
浴得那箇麼遵云把將那箇來藥休去

第七卷

王火○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官人阿育王後於
城外造立地獄治諸罪人於是消散比丘化王王
即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
即尋覓舍利見燈尚明舍利既出燈亦盡滅王惟
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即以神力左手

掩日光作八万四千道散照闍浮提所照之處皆可起塔作八万四千金銀琉璃頗梨篋盛佛舍利又作八萬四千寶瓶復盛此燭又作無量百千幡幢繖蓋供養之具勑諸鬼神於闍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八万四千塔遍闍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湏陀洹八輪王若輪王以下趣塔安一露盤即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隸字曲第十七卷○浴像經云清淨慧菩薩白佛若佛在世親近供養及減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人麥等造塔如菴羅葉表刹如針蓋如浮萍持佛舍利布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給與袈裟被服寺主沙

門言我之功德積若須彌而國人不助但賤近貴
遂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二万里白似
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
宿對其魚張口飲水舫即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
家墳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。出曜經云迦葉佛涅槃閻羅之後以佛
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九万三千人生摩
竭國瓶沙作王果符前願已上靈字
函第六卷

○因竊塔花瘡遽作。復償牛首軀還安
百縁經云拘樓孫佛時有長者子好色見一姬女

心生耽著無財可與遂至塔中盜花與之乃共夜
宿曉見身卒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即賣家
宅計得金錢滿六十萬買香六兩擬用塗瘡心自
思惟即語醫言我今所患乃是心病即持所買牛
頭栴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償花價求哀懺悔瘡尋
得瘡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

隸字函
第八卷

○無縫塔樣分明舉。不透玄闕蹉過來。
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遂偈曰 潤
之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同船
瑠璃殿上無知識振詒函
第五卷

事親品第二十八二十二則

○荷擔父母難酬德○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
隨特將育四大得成見其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
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○勸勸孝偈訣堂上

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爾身何
得母娘十月懷擔多少辛勤勞役及其坐草之時

性命懸絲危厄湏臾子母相見慙愧冤家解釋不論是女是男明月寶珠怜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貪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欵曲披陳不可言前祖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軀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膚殘戾濫竊非物情染外色僞詞非道耽醉荒亂違背正真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貞潔不婬守信不敗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掣出絕母敷髮入海得寶還至中途失伴錯路到一山上見琉璃城有四玉女擎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琉璃城四女四珠四萬歲樂餘城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即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添字函第九卷

○目連哀請援慈母○世尊特爲設蘭盆

報恩奉益經云大目犍連始得六通欲度父母報乳哺恩即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湏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汲灌盡此甘美以著盆中香油錢燭牀卧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勑衆僧當爲施主七世父母行禪定意後受供養女字函卷

○生奉甘美得親掌○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饋饌上冢哀號天眼遙見愍其愚哭化彼小兒於邊牧牛牛便卒死兒乃喚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嗚哭何益牛死豈知乎兒曰我不愚也牛死尚

在猶可有希望汝父早死設百種食共向哭泣焦骨
何知衆聞霍斛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

爾

○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八旱無以
食之自裂腋肉以濟其命三子疑曰斯之氣味得
無吾母以肉餉乎寧須吾命無損母軀也閉口不
食天神嘆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盲常取好草以奉盲親
時有田主初種穀時鵠與衆生而共啄食鸚鵡子
以彼田主先有施心常取其穀以供父母田主後
見此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
誰鸚鵡答言有育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
二字

○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華覆上施辟支佛五百世中尊榮豪貴蓮花承足當時以不知恩出一惡言毀罵其母喻如麞鹿於五百世生鹿腹中佛言父母衆僧宜應讚嘆衆僧出三界之福因父母三界內之勝福田

器字函
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沉博崇德務善其母掌湏野肉令跋摩辦之跋摩啓曰有命之

類莫不貪生夭彼之命逃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筆

爾第
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

即得觀覩字函五卷

○女雖福報非干父○穀由兩長豈無恩

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即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即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即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卽宮室錢財不減

於王王往而見歎未曾有卽詣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遞斷婦卽勸諭事幸成辦夫還復聽爾時婦者今善光是爾特夫者今日夫是由昔遞婦恒常貪賊以還聽故要因其婦得大富貴無婦復貪善惡隨報未曾違失對字幽第一卷○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隨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兩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憮
憮不事翁姑夫婿給孤念言佛能化於一切即詣
具陳欲屈一飯而爲玉耶說法化令改過佛既到
家大小皆來禮佛惟玉耶不出佛即變化其舍牆
壁皆如琉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憮其婿何者端正除
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一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
難八堵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卧早起心常恭順執事先
啓所尊甘美不得先食二者夫罵莫恨三者不得
邪恭四者願夫長壽五者夫出整家何等三惡一
者不事翁姑夫婿羹食先歠早臥晚起夫訶應拒
二者心不向夫忿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訶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夫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三惡婦者常得惡名後入三塗玉耶流涕曰佛言我愚癡自今以後改往修來當如婢婦奉事翁姑夫婦盡壽不憚受戒爲優婆夷佛言善哉人誰無過過能改者善莫大焉

三空通卷八

○以蠅誑姑頭變狗○順妻殺母自傷軀

冥報記隋大業中河南有婦不孝姑育兩目婦以蛇蠍爲羹以食之姑恠其味竊藏一齋留以示兒待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很戾每所云爲常與姑及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辟礮殺其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言殺未姑答已殺此報尤

輒地獄可懼

以上係字
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使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即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間咸歎異之書字函
第二卷隋大業中洛陽有人父喪母寡一男

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既至墓所放驢而祭是時妹在兄家忽見亡母入來頭面血流號泣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旣還女先觀驢頭面血流如適見母女抱大哭以告於兄言由相符兄妹慟哭驢亦垂淚不食水草兄妹跪請果是母者頸爲食草驢即爲食後死葬焉書字函
第七卷

○多見冤從親處起。不生親想冤自無。

憊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即是離
怨何以故爾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

第三卷

一切衆生皆父母○姐平心地絕疎親
憊法云發菩提心滿十方界見東方衆生盡是其
父西方衆坐盡是其母南方衆生悉是其兄北方
衆生悉是其弟下方衆生悉是其姊妹上方衆生

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為最
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即是外求有相佛與汝不
相似欲識汝本心非合亦非離

第一卷

○善哉慧母方便父○樂矣法妻真諦兒
無若佛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
脫天語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即說一切貪
瞋癡等本性解脫即說偈曰

慧度菩薩母 善方便為父 妙法樂為妻
大慈悲為女 真實諦法男 煩惱為賤隸
僕使隨意轉 覺分成親交 六度為眷屬
四攝為妓女 結集正法言 以爲妙音樂

或現作婦女 引諸好色者 無以欲相招
後令修佛智 指持作園苑 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 神通為象馬 大乘持作車

遊八道支路 調御菩提心

白字函
第二卷

雜緣品第二十九

七則

○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

問其由即語之言汝若貧者何不賣之老婢荅言
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即持鉢與教取水施授爲
咒願次與受戒教念佛竟問言汝止何處婢曰若
春若磨即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
草而坐恩惟觀佛婢受教既已夜坐命終生忉利
天大家曉見以草繫腳弃寒林中此婢天眼觀見
故身遂將五百天子賚持香花至於寒林供養死
尸放天光明照於村林大家見恠普告遠近詣林

觀看以問其故天子報言此吾故身即爲具說生
天因緣後皆回詣迦旃延所禮拜供養因而說法
五百天子皆獲須陀洹果張字函
第六卷

○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
爾時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇即往視
之見真金聚取歸驟富玉知糺舉繫於獄中先所
得金既已用盡猶不得免將加刑責其人唱言惡
毒蛇阿難大毒蛇此尊王聞喚問何言毒蛇其人

白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇從
視得金今寶毒蛇而說偈曰

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即說偈言
汝今能堪敬慈悲之大仙所說語真實
未曾有二言大先所伏藏貯盡以用還汝

更復以財寶

而以供養汝

君字函
第六卷

○親於惡友穿魚茅○擇以良朋裹香紙
佛本行集經云佛知難陀學彼六群比丘恐畏損
其功行即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覲手唯
有不淨腥臭氣也佛告難陀若人親近諸惡知識
共為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
即同魚臭親近惡友亦如是世尊又共難陀至
於一賣香底令取香裹還放地上嗅於手著香氣

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幽第
六第七卷莊嚴論偈無病第一利知足第一富善友第一

一親涅槃第一樂書宇幽
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交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屍爲

火所燒移象近寺象聞說法心便慈悲後付罪人但以鼻嗅支祇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幽
第二卷

○夢有四種真不真○食有九品卅四世
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即真實四想夢者謂此人前身或有福德即現善夢或有罪業即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亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜婬此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若爾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

隸字幽
第二卷

○增一經云佛告阿那律曰一切諸法

由食而存以眠為食耳以聲為食鼻以香為食舌以味為食身以細滑為食意以法為食涅槃以不放逸為食夫飲食有九人間一段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一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飢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

持則同死人身即爛壞觸食屬於六識思食屬意
望得段食屬色不屬於心識食屬阿梨耶

靈字雨第八卷

十惡品第三十

○三不善根爲種子。十惡因緣由彼生。
毗婆沙論云何三不善根起十惡業答曰殺有三
種或從貪生或從恚生或從癡生盜婬乃至邪見
亦復如是第六卷○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目作其因自受其果若一

業成業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
或發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
以綺語謗曲華詞浮虛假飾鬭合是非或以惡口
出言麤獷發語無誓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始得不護況乎愚凡而不守慎防意如城豈得不護或因貪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業無量無邊身壞命終墮三惡道

第六卷

○五逆殺親無間獄○非法壞僧亦此懲

引喻油潤端首

正法念處經云最大地獄名曰阿鼻何業生彼若入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

初字兩第三卷

○地藏企

輪經云佛告地藏菩薩言於未來世此佛土中諸衆生煩惱熾盛難可導化謂刹帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅沙門婆羅門旃荼羅等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
苾蒭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撲其身或閑牢獄或
復呵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苾
蒭猶尚不應如是謫罰何況持戒真善行者是人
究竟自損損他一切諸佛所不能救譬如有人壓
油爲葉一一麻粒皆有重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婬坊一一坊
中置千婬女種種誑惑如是相續至滿千年如前
十輪壓油人罪等一婬坊罪業又善男子假使有
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婬坊罪等一酒
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爾時世尊而說頌曰

十歷油輪罪 等彼一燔坊 置彼十燔坊
等一酒坊罪 置十酒坊罪 等彼一屠坊
置彼十屠坊 置等王等一

唐字幽 第四卷 ○ 諸法界取般若

八品

○始自貪瞋分三品○廣及塵勞八方門殺亦三品
度無極經云惡不善者瞋恚愚癡貪欲三品謂止
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

恒恩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
恒坐心下品欲者但共言笑發情即歇瞋亦三品
上品瞋者憤恚若發心惱目亂或造五逆若謗正
法及大重罪中品瞋者以瞋恚故而造諸惡即生
悔心下品瞋者心無嫌恨但口呵毀謔生悔過癡
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內心寂靜不見我
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

羽字函
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爲中墮三惡道具受中苦上殺者父母乃至阿羅漢辟支佛是名爲上墮於阿鳩大地獄中具受上苦若有能殺一闡

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

羽字函
第七卷

○避於自殺求無罪○若是令人詣免殃

阿難分別經云阿難白佛言人不自手殺者爲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爲縣官所見促逼不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

羽字函
第七卷

○雖他所制煞難免○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己命終不害他如是則無罪毘字幽

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歎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即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第八卷○善見律六阿育王太子帝須出家佛法興隆時有一臣婢取主意殺諸比丘帝須遮護臣即置刃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憊地良久乃驚即語臣言我遣汝入寺令衆僧和合說戒何以輒煞王往寺中白於衆僧不審此事誰獲罪耶有一比丘即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有得罪伯字

卷二

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即同心

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爾

第二卷

○殺生祀祠終無福○貪羶詭祭自招愆

肉

○殺生祀祠終無福○貪羶詭祭自招愆

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勸字爾

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
今日汝等宜可群中取羊以用祭祀因此殺羊禱
賽即於樹下立天祠舍父後壽盡棄追爲羊子祀
樹神以遇厥父將欲殺之羊笑言曰而此樹者何
有神靈我於往時爲恩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亡父受於羊身即借主人道眼令自觀之乃見是父即壞樹神悔過修福不復殺生

驚字函
第七卷

○麤覆乳兒多壓死○眼初不顧罪何加十誦律云迦留陀夷比丘往一居士舍是家有未斷乳兒持著床上以麤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

體字函
第二卷

○文殊佛會上殺人○盤山肉桿頭悟道

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難漢毀寺塔僧見是餘業深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爾特世尊爲欲除彼五百菩薩分別心故即以威神覺悟文殊文殊尊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即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顯
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即
時獲得無生法忍文字爾第五卷○統要云盤山寶積禪
師因行市肆見一客人買豬肉語屠家曰精底割
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

○旣知生命自反射○無下手處業齊消

又云石輩慧藏禪師昔爲獵人趁鹿從馬祖庵前

過問祖見鹿道不曰汝是何人云射獵人祖曰汝
一箭射幾箇曰一箭射一箇祖曰汝不善射曰和
尚善射不曰吾一箭射一群曰彼此是生命何射
他一群祖云旣知如是何不自射曰若教某甲自
射即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記上第

○盜者但貪目前利○阿誰肯顧後來殃

千佛名經懺悔云若物守他他所守護一草一葉
不與不取何况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
身羅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長守

○湏知媱境大慳迷○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
繫人心如人墮在深泥難以拯濟若受餘欲猶不
失智慧媱欲會時身心慳迷深著自沒名字西
第五卷

○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又正法念經偈
云天中大係綽無過於女色女人縛諸天將至
三惡道又智度論偈云含笑作姿以惑於人
媱羅網人皆投身坐卧行立面巧媚薄智愚
人爲之心醉執劙向敵是猶可勝女賊害人是不
可禁毒勦含毒猶可手捉女情惑人是不可觸盈
爾第十四卷

○智度論問曰人守人瞋法守破法祖名
邪婦人自有妻何以爲邪答曰既聽受一日戒墮
於法中本雖是婦今不自在遭受戒時則非法守

有身婦人以其身重強以非理故名邪婦復次若彼侵我妻我則忿毒若我侵彼彼亦何異怒已自制故應不作如佛說邪婦之人後墮鈍樹地獄得出爲人家道不穆常值嫗婦

德字國第三卷

○群仙因之神足失。獨角忘於騎頭羞毗婆沙論云昔優陀延王將諸宮人詣鬱毒波陁山林除却男子純與女人五樂自娛或有裸形而起舞者余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間言汝得非非想

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躡地便生瞋恚咒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

規字妙

第七卷

○諸經要集云昔波羅奈國有一僊人小

招募其有能令此仙失五神通者當分國半治時
有婬女名曰扇他來應土募我能壞之當騎彼項
而來婬女即求五百乘車載五百美女五百鹿車
載歡喜圓草樂和之盡如雜菴及具美酒色味如
水近仙人處作草庵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菴次第親近遂成婬事
即失神通大雨七日酒食俱罄繼以山水木菴其
味不羨仙人更索前昔女荅已盡去此不遠有可
得驅仙人隨往相將入城女便卧路言不能行仙

人即令騎於頸上女先遣信奏玉嚴駕出觀問言
何由得爾女陳上事佛告諸比丘其一角仙即我
是也其婬女者今耶輸是爾時我未斷結爲之所
惑故知欲法能動仙人况愚夫也對字第第十二卷

○兩女雖誇端正好○六根不善又何堪

雜辭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入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
格字爾第一卷○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即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

也謂字

○持世拒他將女施○維摩云我在家宜

維摩乃無垢

無垢彌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發隱而去遭無垢彌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

始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
名法苑樂無始稱曰於惠施中離慳貪樂於淨戒
中無憊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
菩提中廣大妙樂於衆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
無始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始稱言吾已捨矣汝可將
去諸女禮無始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辭如一燈然
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

經律異相云此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急皆惡露無可
愛者外如盡瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本
無所有丙字函
第九卷

○因念婬女夢從事。乃悟諸緣法本空。

智度論云。如佛在時。三人爲伯仲。聞毗耶離國婬女名菴羅婆利舍衛國婬女名湏蔓那王舍城婬女名優鉢羅槃那。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。而婬事得辦。因是而悟一切法空。

體字函
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。十顯露秘密。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。十六不言婆羅門。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。二十三婬欲熾盛。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。二十五作惡放逸。三

十六身謝命終墮太地獄受苦無窮

無字
兩

○既醉蝦蟆猶沒奈○且道惡龍豈可降

諸經要集云長老莎迦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迦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

極字兩第十七卷

○初由淺劣通益齋○殆將成熟絶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衆生機不可頓斷頓制所以

漸開漸制後知衆生根熟便乃永斷求制纖毫不

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

器字兩第十三卷

○罵佛不納反歸身○忿佛逆吹齷汚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

予以禮從人其人不納寶禮如之乎曰持歸今子罵我我亦不納乎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已 身賢者不毀禍必滅已牟字爾
第七卷○雜阿含經云僕罵婆羅門遙見世尊作龜惡語瞋罵訶責把土坌佛時有逆風還吹其土及自坌身世尊說偈 若人無瞋恨罵辱以加者清淨無結垢彼惡還歸已猶如土坌彼逆風還自汙 時婆羅門懺過而去不字爾
第三卷○觀音經偈咒詛諸毒藥所殺害身者念彼觀音力還著於

本人大圓通解文毒藥交雜相呪詛惡心仍更構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○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爾
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
凡人心著吾我分别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

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

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禪師因于頤丞相問如何是黑風吹其船舫漂躋羅刹鬼國師云于頤這漢間汝麼事作麼干當時失色師云祇這箇便是

漂墮羅刹鬼國也于闐已信受第三卷

○豈有殺婦無罪過○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世法說非法說法面字函第八卷如楞嚴云寶蓮香

比丘尼持菩薩戒私行媱欲妄言行媱非殺非偷無有業報忽於女根生大猛火及琉璃王爲誅瞿曇族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卷

○波離爲說增伊病○無始除疑了性空無始稱經云優波離言有二比丘犯所受戒願解

憂悔得免斯咎我即爲其如法解說令除憂悔無
垢拏言優波離無重增此二比丘罪所以者何彼
罪性不住內不在外不在兩間如佛所說心雜染
故有情雜染心清淨故有情清淨如是心者亦不
住內亦不出外不在兩間如其心然罪垢亦然如
罪垢然諸法亦然一切法性生滅不住如幻如化
如是知者亦善持律白字兩第二卷求嘉云有二比丘
犯婬殺波離螢光增罪結維摩大士頓除疑猶如

赫日消霜雪

○增上憍人斷怒癡○離上憍者何限疑

宗鏡云佛爲增上憍人說斷婬怒癡以爲解脫雖
增上憍者說婬怒癡本性解脫六根六塵而無限
礙功字兩第八卷如金剛頌云在欲而無欲居塵不染塵

又張拙秀才悟道頌云光明寂照遍沙凡聖
含靈共我家一念不生全體現六根纔動被雲遮
去除煩惱重增病趣向真如亦是邪隨順衆緣無
墨礙涅槃生死是空華宗鏡問何法不變何法
隨緣答云心也不變是性隨緣是相當知性相背
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偏恒沙雖偏恒沙皆

一心之義力字函

第一卷

大藏一覽集卷之四

82697

宥範卷之

