

廣弘明集

一一

新平州

好學

PDG

廣弘明集卷第二十七下

唐釋道宣撰

在家從惡門十

俗士每言談之次或問白衣歸向何法無不答云釋氏純臣縱復實心錯背亦羞言其乖各所以爾者寔由大法精勝不欲與善相違故也旣言其信當事與言同若言事相反者便是矯僞諛諂側佞邪媚天下所驚嗟四海所駭歎若欲真實期於三世者見沙門之過當知凡劣形服雖異喜怒何殊便思其理可崇本不在人何得以鄙恡之行用廢大道乎且其積習

勝業已積熙連沙喻可不深思今諸士女試自檢察
實自多過曠恚不避尊貴惡罵無復高卑貪求不計
毀辱慳慳不知禮節姪欲不擇禽獸黜退不避親族
加以僑慢放逸貢高懟恨諍訟邪命詐現異相以利
求利惡求多求無有恭敬不隨教誨身見有見及以
無見未嘗省退以禮自制一何苦哉唯恐我不勝人
人莫及我經說起慢此業熾盛燒滅宿世所種善根
又云爲惡雖少後苦無邊如毒在身終爲重患諸俗
人等唯欲營生不知顧歿然生不可保歿必奄至尋
此危命非朝則夕俄頃之間兇變無常如佛爲愚癡

富老公說偈汲汲憂子財非我何所有愚人多預慮
莫知當來變廣文如彼何得不思貪求積聚終必散
失身歿名滅唯業相隨又觀女人所起患毒倍於男
子經云女人甚深惡難與爲因緣恩愛一縛著牽人
入罪門女人有何好但是諸不淨何不審諦觀爲此
發狂亂郁伽長者經云在家修道當觀女人生厭離
想非常久想不淨潔想臭穢惡想羅刹惡鬼恒噉人
想貪色難飽無止足想惡知識妨淨行想三惡道增
憂苦不斷目面脣口惑人之具人爲所惑破家滅國
殺親害子歿禍之本皆由女色

頌曰石磨則磷玉生雖堅維居必徙豈曰能賢冰開
春日蘭敗秋年教隨類反習乃情遷命符三漏生偕
十纏茲焉遂往憂畏方延

沈冥地獄門十一

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

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

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

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

頌曰冥津殊復曉高聽亦能卑陰牆雖兩密幽夜有四知炎山翻烈火冰澗而寒澌羅城振雲幕鋒樹鬱霜枝茹荼非云苦集木豈稱危求仁曾已得長歎欲何爲

出家懷道門十二

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

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

翦落納衣瓶鉢等於身無用略引數條不得自怠已
去憤鬧得空閒已離俗愛無攀緣已出馳動入寂定
已離染著得無礙已捨苦境得無惱已離妻子無纏
縛已棄飾好厭華侈已絕聲色滅貪求已斷榮辱去
我見已向八正趣道門已披弘誓忍辱鎧已服解脫
涅槃衣已望畢竟空寂舍已登慈悲喜捨堂已見迴
向之大利已聽多聞自覺音佛見出家之利樂如此
所以勸弊誠勵修學故經云蓋聞沙門之爲道也捨
家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其清淨一心
者則萬邪滅矣一心之道者聲色不能汙榮位不能

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

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

周雅

在家懷善門十三

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

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

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

頌曰處塵貴不染被褐重懷珠美玉曜幽石曾蘭挺

叢芻四氏不爲侶三界豈能渝諒茲親愛染寧以財
利拘煩流捨智寶榛路坦夷途萬物竟何匹烈火樹
紅芙

三界內苦門十四

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

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

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

頃曰心怨動紛遶情怡輒遷互歡愛一離遠傷憂坐
衰暮連幌結清陰高臺起風露腐毒緣芳旨天伐寔
修媮慾網必虧生繫且或全兔眇眇夜何期悠悠終
肯悟

出三界外樂門十五

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

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

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

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

勤加精進修行此行便出三界

頌曰端襟測煩海矯步寫埃氛三受猶絕雨八苦若
浮雲輸心仰圓極罄質委方墳朝遊淨國侶暮集靈
山羣燈祇開遠照香宇薦嘉薰俛首睇人俗信矣靜
爲君

斷絕疑惑門十六

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

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

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

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

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

十種慚愧門十七

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

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

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

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

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

極大慚愧門十八

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

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

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

比丘說有衆生我人壽命違於佛語命終入阿鼻地獄仰臥伏臥左右脇臥各九百萬億歲爾後更歷諸餘地獄自外徒黨受苦難言故知不依佛教毀謗正法其罪實重當知法師實亦爲難其善則致福無量其惡則獲罪亦重是故法師應須極大慚愧然居在世間養生之急在於衣食由此衣食勞亂極深所須繒纊皮革無不損生殘命著他皮肉還養肉身乃至食噉一粒之食非用功夫無由入口推度前功商量我腹上入下出常流不止而於其中選擇精肥進納軟滑貪嗜美味無羞無恥須臾變改臭不可近將行

將坐如廁不殊何有智者於食生貪若生貪者大須
慚愧與彼畜獸復何取別

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

善友勸獎門十九

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

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

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

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

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

虛造

戒法攝生門二十

前已勸獎於他我今自加課勵凡論課勵要必託境行因若心志浮蕩則進趣無寄然託境行因戒爲其始可謂入聖之初門出俗之正路如垂此訓永處三塗人天長絕是以經云譬如大地長生萬物戒亦如是能生衆生人天華果故經云若無此戒諸善功德皆不得生良以三塗苦報罪障所纏人天勝果堪爲道器欲感勝果非戒不生是以聖人先明此教然三歸五品戒法兩科七衆小學要以三歸爲宗一乘大

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

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

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

自慶畢故止新門二十一

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

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

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

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

大忍惡對門二十二

夫道從苦生不由樂果德憑功建非情所集故經云
忍辱第一道於諸衆生心無礙故以其在苦則多礙

多惱起不善業今所以得無礙者良由在礙而修無礙故礙而不爲礙旣於礙而無所礙豈非忍力之所致乎經云娑婆世界五濁之刹五痛五燒具諸惡報是故發大乘者多來此土以救苦爲資糧以拔惱爲要行此土一日修善勝於他方淨國百千萬劫所以爾者良由極苦之地心不及善而能於劇苦之中卓然發意忍苦受辱豈不奇哉所謂火中生蓮華此實爲希有他方淨土無修福地所以不及此土何者淨國七財豐溢不假布施攝貧窮也淨國律儀圓淨不假持戒攝毀禁也淨國則無辱無忍穢土無事非辱

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

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

頌曰春山之下玉柢禽漢水之陽璧千金清業神居
德非重潔已愚侶道已深愛憎喜怒生而習榮華芳
旨世所欽鴻才巨力萬夫敵誰肯制此方寸心逸驥
狂兇獷不御繫羈密柙儻能禁遣情遺事復何想寂
然無待恣幽尋

緣境無礙門二十三

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

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

以其利在已而得無礙衆生常利我忘彼所以恒縛而無解聖是可求而得非是永隔無津今若欲學聖捨凡者當遵聖人所習雖其途無量然津濟要趣唯一解脫耳故經云若自無縛欲解彼縛斯有是處今欲學菩薩道必須棄凡夫縛凡夫縛者唯願得五欲縱意自在實六縛也菩薩行人棄之不顧經云不得畜養奴婢畜生當自翹勤出離生處若假於他他還縛我無解脫期今云無奴不立無婢不辦此乃氣力强梁之時一旦臥牀百事同棄自救不暇何憂及人宜自勉勵則解脫之門易可登耳

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

一志努力門二十四

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

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

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

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

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

禮舍利寶塔門二十五

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

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

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

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

冥渺遺基設像居室若有望開儀駐景曖如之連卿
共日獨先後道悠命舛將無時傾懷結想惻以慕垂
靈寫照拂塵疑

敬重正法門二十六

諸法本空寂滅無說以因緣故現有文字當知文字
經典本在破病滅惑爲先惑旣八萬四千故使教門
亦有八萬四千法藏至於病銷惑遣藥亦隨亾如椽
喻者可以情悉然羣生沈痾隨言封滯由此見故教
藥常陳所以金簡盈於寶殿玉軸煥於神宮辯析空
有於假實表發權智於無方故如來一代四十九年

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

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

化通達無礙

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

奉養僧田門二十七

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

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

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

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

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

倏忽信風煙財利悠悠若塵草測以龍雲登曰高濯
足江漢更慚皓

勸請增進門二十八

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

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

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

隨喜萬善門二十九

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

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

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

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

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

迴向佛道門三十

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

報之本終日養飼莊嚴彫飾要必當歿徒爲保著自
非愚闇所以貪受此身少有慧明何得無時不厭以
是智者撫臆論心不容貪著迴流生歿十方諸衆生
所行微善業仁孝及謙敬慈愛柔和等忠正修禮智
矜逮賑孤窮如是世俗善悉迴向佛道一切諸外道
種種勤苦行五熱炙其身投巖赴水火反縛塗灰等
無量諸邪見今皆爲迴向同歸正覺道一切清信士
歸戒行十善乃至諸女人亦能修福德又能善說法
開化衆妙福迴向施羣生共成無上道一切弟子衆
聞聲卽解悟善來成比丘乃至四道果方便及初觀

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

頌曰悠悠九土各異形擾擾四俗非一情驅車秣馬
徇世業市交鬻義銜虛名三墨紛紜殊不會七儒委

鬱曾未并吉凶拘忌廼數術取與離合實縱橫朝日
夕月竟何取投巖赴火空捐生咄嗟失道爾迴駕沔
彼流水趨東瀛

發願莊嚴門三十一

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

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

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

九十六種邪師之法三塗可厭生歿大苦願意常知
一切衆生皆有佛性佛爲醫王法爲良藥僧爲看病
者爲諸衆生治生歿患令得解脫心常無礙空有不
染

頌曰心所期兮彼之岸何事浮俗久淹迨照慧日兮
駕法雲騰危城兮出塵館芳珠燁兮聞歲時寶樹颺
兮警昏旦清露搏甘永以挹喜園流采常爲玩無待
殷鼎方丈羞安用秦箏織指彈勤誠款願長不渝習
苦塵勞從此捍

廣弘明集卷第二十七下

音釋

廣第二十七下

懟

徒對切 怨也

磷

良刃切 薄石也

厝

倉故切 置也

咋

陟格切 齧也

澌

相支切 流

冰也

茶

同都切 苦草也

哽

哽噎切 結切

噎

古杏切 噎塞也

一

媠

胡故切 美好貌

喘

市

切

腸也

窘

巨隕切 窮迫也

諠

迄却切 戲也

很

下懇切 聽從也

不

詰

契吉切 問也

也

繒

慈陵切 帛也

績

苦謫切 絮也

毳

此芮切 細毛也

𠂔

古患切 束髮也

惕

他歷切 懼

也

也

皠

狼狄切 貌

篲

求位切 土籠也

畹

委遠切 晦也

蹊

弦雞切 徑路也

兕

也

序姊切 野牛也

柙

轄夾切 檻也

駑

亡遇切 亂馳也

驍

堅堯切 健也

鉦

諸盈切 諸盈也

拉

也

落合切 摧也

潸

師姦切 涕流貌

歔

歔歔切 悲泣氣

啞

而抽息也

剡

依切 時

也

切

州

悲嬌切 馬街也

鬻

余六切 賣也

街

黃絹切 自矜也

沔

彌充切 貌

也

也

滿

胡逌切 貌

颯

力求切 高風也

廣弘明集卷之二十八上

唐釋道宣撰

啓福篇第八

福號樂門日用斯貴
準酌乘時行而不著

序

福者何邪所謂感樂受以安形取歡娛以悅性也然則法王立法周統識心三界牢獄三科檢定一罪二福三曰道也罪則三毒所結繫業屬於鬼王論其相狀後篇備列福則四弘所成我固屬於天主道則虛通無滯據行不無明昧則乘分小大智涉信法明則特達理性高超有空斯道昌明如別所顯今論福

者悲敬爲初悲則哀苦趣之艱辛思拔濟而出離敬則識佛法之難遇弘信仰而澄神緣境乃涉事情據理惟心爲本故虛懷不繫則其福不回於自他倒想未移則作業有乖於事用故綿古歷今相從不息王者識形有之非我興任持於塔寺餘則因於不足多行施以周給是知爲有造業未曰超昇多由起過重增生死故云爲有造罪一向須捨爲有起福雖行不著由斯意致位行兩分滯則增生捨則增道道據逆流出凡入聖福則順生興倒結業故啓福本擬歷賢明

與朗法師書

北魏主拓

跋珪

皇帝敬問太山朗和尚承妙聖靈要須經略已命元戎上人德同海嶽神筭遐長冀助威謀克寧荒服今遣使者送素二十端白氈五十領銀鉢二枚到願納受

與朗法師書

晉司馬昌明

皇帝敬問太山朗和尚承叡德光時飛聲東嶽靈海廣淹有生蒙潤大人起世善翼匡時輒伸經略懸稟妙筭昔劉曜創荒戎狄繼業元皇龍飛遂息江表舊京淪沒神州傾蕩蒼生荼蓼寄在左袵每一念至嗟

悼朕心長驅魏趙掃平燕代今龍旗方興剋復伊洛
思與和尚同養羣生至人通微想明朕意今遣使者
送五色珠像一軀明光錦五十疋象牙簞五領金鉢
五枚到願納受

答晉主昌明書

釋僧朗

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

與朗法師書

秦主苻堅

皇帝敬問太山朗和尚大聖膺期靈權超逸蔭蓋十方化融無外若山海之養羣生等天地之育萬物養存生歿澄神寂妙朕以虛薄生與聖會而隔萬機不獲輦駕今遣使人安車相請庶冀靈光迴蓋京邑今并送紫金數斤供鍍形像絹綾三十疋奴子三人可備灑掃至人無違幸望納受想必玄鑒見朕意

答秦主苻堅書

釋僧朗

僧朗頓首頓首如來永世道風潛淪忝在出家栖心山嶺精誠微薄未能弘匠不悟陛下遠問山川詔命

慤勤實感恩旨氣力虛微不堪跋涉願廣開法輪顯
保天祚蒙重惠賜卽爲施設福力之功無不蒙賴貧
道才劣不勝所重僧朗頓首頓首

與朗法師書

燕主慕容垂

皇帝敬問太山朗和尚澄神靈緒慈陰百國凡在含
生孰不蒙潤朕承藉纂統方夏是膺昔蜀不恭魏武
含慨今二賊不平朕豈獲安又元戎剋興征掃暴亂
至人通靈隨權指化願兵不血刃四海混伏委心歸
誠久敬何已今遣使者送官絹百疋袈裟三領綿五
十斤幸爲呪願

答燕王慕容垂書

釋僧朗

僧朗頓首頓首能仁御世英規遐邈光敷道化融濟四海貧道忝服道味習教山林豈惟詔旨諮及國難王者膺期統有六合大能并小自是常倫若葵藿之傾太陽飛步之宗麟鳳皇澤載融羣生繫仰陛下高明何思不服貧道窮林蒙賜過分僧朗頓首

與朗法師書

南燕王慕容

容德

皇帝敬問大山朗和尚遭家多難災禍屢臻昔在建熙王室西越賴武王中興神武御世大啓東夏拯拔區域遐邇蒙蘇天下幸甚天未忘災武王卽晏永康

之始西傾東蕩京華主上播越每思靈闕屏營飲淚
朕以無德生在亂兵遺民未幾繼承天祿幸和尚大
恩神祇蓋護使者送絹百疋并假東齊王奉高山荏
二縣封給書不盡意稱朕心焉

答南燕主慕容德書

釋僧朗

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

與朗法師書

秦主姚興

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

與林法師書

晉王洽

洽稽首和南夫教之所由必暢物之所未悟物之所
以通亦得之於師資雖玄宗沖緬妙旨幽深然所以
會之者固亦簡而易矣是以致雖遠必假近言以明
之理雖昧必借朗喻以徵之故夫殆墜之旨可得之

於千載將絕之趣可悟之於一朝今本無之談旨略
例坦然每經明之可謂衆矣然造精之言誠難爲允
理詣其極通之未易豈可以通之不易因廣異同之
說遂令空有之談紛然大殊後學遲疑莫知所擬今
道行指歸通敘色空甚有清致然未詳經文爲有明
旨耶或得之於象外觸類而長之乎今衆經甚多或
取譬不遠豈無一言昭然易喻古人有云聖人之言
可能使人信之不可能是以徵之於文未知所釋今
故諮其數事思聞嘉誨以啓其疑洽稽首和南

南齊皇太子禮佛願疏

沈約

維年月朔日皇太子某稽首和南十方諸佛一切賢
聖夫至理可祈必憑誠於正覺極妙有感乃歸仰於
真如然後取證現前獲驗茲日去歲皇帝暫虧御膳
小廢乾行四海震惶百司戰悚諱歷劫多幸夙世善
緣忝生王家叨守儲嗣臣子心地倍用焦迫禁門旦
啓欣問豎之安寢扉早闕訪饕夫之宰祇樹獨園伏
膺下拜伽藍精舍繞足頂禮百神警衛萬福具臻曾
不信宿聖躬和愈豈非三寶之弘慈十號之法力既
而天從心欲誠願克果今於崇正殿奉還法會千僧
仍留百僧八關行道又度二士同日出家惟願藉此

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

捨身願疏

優婆塞沈君敬白十方三世諸佛本師釋迦如來安

養阿彌陀世尊

云

云一切衆聖今日道俗諸大賢德

夫形非定質衆緣所聚四微不同風火亦異析而離
之本非一物燕肝越膽未足爲譬靜念求我無時可
得而積此淪昏生生不已一念儻值曾未移時障習
相蕩旋迷厥路橫指空呼名之爲有豐已傷物日夜
靡休蓄身外之財以充其慾攘非已之分用成其侈
豈直溫肌啗腹若此而已哉至於積篋盈藏未嘗登
體溢俎充庖旣飫斯棄曾不知粟帛所從事非因已

悠悠黔首同有其分離多共寡猶或未均我若有餘
物何由足仁者之懷不應若此侵他之財世稱爲盜
盜之甚者孰過於斯幽顯推求無一或可君仰藉時
來久乘休運玉粒晨炊華燭夜炳自此迄今歷年三
十遂乃服冕榮國裂土承家潤盈身已慶流僕妾室
非懸罄俸有兼金救寒止於重裘而笥委餘襲冬夜
旣蒙累蠶而櫝有羸衾自斯已上侈長非一雖等彼
豪家其陋已甚方諸窶室所邁寔多悟此非常事由
諸佛有懷捨散宜光道場飢寒困苦爲患乃切布滿
州縣難悉經緣其當稱力因事一旦隨年頭目髓腦

誠難輕慕虧已贍物未易頓行誓欲廣念深恩積微
成著施路檀門冀或能踐以大梁天監之八年年次
玄枵日殷鳥度夾鍾紀月十八在於新所創蔣陵皇
宅請佛及僧髻髻祇樹息心上士凡一百人雖果謝
菴園飢非香國而野粒山蔬可同屬饜兼捨身資服
用百有一十七種微自損撤以奉現前衆僧夫室家
患苦刀俎非切制除蕭散形質超然蠢彼羣生成有
佛性不因翦削此路莫由緣業舛互世諦煩記變形
改飾卽事爲難故關以八支導彼清信一日一夜同
佛出家本弘外教事非僧法而世情乖舛同迷斯路

招屈名僧寘之虛室主人高臥取逸閒堂呼爲八關
去之實遠雖有供施之緣而非斷漏之業約今謹自
卽朝至于明旦排遺俗累一同善來分留上德勗成
微志藉此輕因庶證來果功德之言非所敢及

南齊南郡王捨身疏

弟子蕭王上白諸佛世尊道德僧衆夫色固無象觸
必歸空三世若假八微終散雖復迴天震地之威窮
於寂滅齊冠楚組之麗靡救埃壤而嗜慾易繁每疚
心術捨施難弘用迷假照弟子樹因曠劫嚮報茲生
託景中璇聯華日彩玉組夙紆蕃麾早建蘭池紫瓊

之乘擾於外閒黼帳翠帷之飾光於中寢徒以心源
尚滯情路未昭識謝兼忘理慚獨悟不能叶調五氣
綏御六神霜暑或褰風露時舛是以敷襟上寶栖誠
妙覺敬捨肌膚之外凡百一十八種當令經衛夙理
府給時順萬祉雲翔百妖窮滌望北極而有恒瞻南
山而同永又願宸居納祐則天均慶少陽介福儼日
承休儲妃闡膺祥之符皇枝廣惟祺之祚敬飾崇薨
嚴置寶幄仰延息心旁旅清信勗茲弘誓證其幽疑
庶可以感降禎和招對靈應玄塗匪昧要之無爽

千僧會願文

弟子沈約上白十方諸佛十方諸大聖今日見前衆
僧三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如
電揮萬劫於俄頃丘井易淪終漂沈於苦岸迷塗遠
遠弱喪忘歸區區七尺莫知其假耳目之外謂爲空
談靡依靡歸不信不受生靈一謝再得無期約所以
撫心自惻踰踐非譬者也至聖凝寂無迹可尋緣應
所感事惟拯物持鉢安行出彼祇樹不逾停午以福
衆生芳塵餘法我然未改約以往夏邁罹痾疾帝上
哀矜深垂愍慮以月次徂暑日在丙寅仰會千僧於
其私宅隆茲重施弗知所限旣已奉祇洪德又思自

罄家財一舉盈千力難私辦稍而後滿事或易充草
堂約法師於所住山寺爲營八集其一仰憑上定林
寺祐法主今月二十九日第十會集百僧於所創田
廬福不唐捐聞之經訓心路皎然又過於此凡有涓
毫應證來業無巨無細咸歸聖主仰願十方共明此
誓豈足少酬天眷蓋以微寄誠心云爾

四月八日度人出家願文

梁簡文帝

弟子蕭綱以今日建齋設會功德因緣歸依十方盡
虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸
依十方盡虛空界一切聖僧竊聞涅槃經言身如畫

水隨畫隨合是身不淨九孔常流凡夫愚人常行味
著愚癡羅刹止住其中又如瑞應經言沙門之爲道
也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其清淨
得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅漢聲色不
能染榮位不能屈難動如地以免憂苦故知出恩愛
獄薄俗爲難善來比丘其福深重弟子以此因緣今
日度人出家願一切六道四生常離愛欲永拔無明
根削遣闇惑心修習般若慧足踐輕輪之光口說懸
珠之辯被忍辱鎧乘智慧刀乘菩薩車坐如來座結
纏披解頂相光明戒因清白後報尊重所有果業皆

悉勝出受持法藏爲佛真子一切道行皆悉能行一
切大誓不休不息仰願十方盡虛空界一切諸佛仰
願十方盡虛空界一切尊法仰願十方盡虛空界一
切聖僧咸加證明又仰願十方盡虛空界一切諸天
仰願十方淨虛空界一切諸仙仰願十方盡虛空界
一切聰明正直守護一切善神又願今日見前幽顯
大衆咸加證明今日誓願使弟子蕭綱得如所願滿
菩提願一切衆生皆悉隨從得如所願

八關齋制序

夫五宅易昏四流不泊業動心風情漂愛燄自非識

達真空照靈珠於難曉神緣妙境蓄慈根於未化無
以却此四魔登茲十善今列筵肅靜高宇閒邃香吐
六銖煙浮五色目對金容耳餐玉韻無容使情緣異
染形不肅恭類倚於鴛宮同力於羊角宜制此心虵
祛斯醉象立制如左咸勉聽思謹條八關齋制如左
睡眠籌至不覺罰禮二十拜擎香鑪聽經三契一出
不請刺罰禮十拜二出過三契經不還罰禮十拜三
鄰座睡眠維那至而不語者罰禮十拜四鄰座睡眠
私相容隱不語維那者罰禮十拜五維那不勤聽察
有犯制者不卽糾舉爲衆座所發覺者維那罰禮二

十拜擎香鑪聽經三契六白黑維那更相糾察若有
阿隱罰禮二十拜七聽經契終有不唱讚者罰禮十
拜八請刺無次第罰禮十拜九請刺白黑刺有誤者
罰禮十拜十

爲人作造寺疏

郢州某甲敬白竊以布金須達表精舍於給園影石
仙人造伽藍於離越莫不事表區中心憑真外但四
纏惑惱去善源而無滌五濁重靈非慧刃而安揮故
以愍彼濕薪傷茲滴器今於郢州某山爲十方僧建
立招提寺縈負郊原面帶城雉枕倚巖壑吐納煙雲

重門洞啓未創飛行之殿步擱中雷猶寡密石之功
嚴飾之理難階瓶鉢之資已罄道俗儻能微留善念
薄獎勝緣則事等觀香義同錫乘昔人修檀手雨七
寶前賢薄施掌出雙金福有冥移言無多遜謹疏

謝勅賚納袈裟啓

二首

臣綱啓殿師吳苗奉宣勅旨垂賚鬱泥細納袈裟一
緣分同妙葉界寫長塍拂石慚華裁金非重是日新
染厥惟田服方使幽貞芳杜恥緝芙蓉仙客排雲羞
裳飛羽穢食凡軀無明暗識叨恩每重荷澤難勝不
任銘戴之至謹奉啓事謝謹啓

又

臣綱啓蒙賚鬱泥納袞裘一緣荀鍼秦縷因製緝而成文魯縞齊紈藉馨漿而受彩初開篋笥便觀舍衛四疇不出戶庭坐視南山塋陌竊以三銖輕輒稱美服於淨居千金巨麗得受用於迦葉而湛思特被萃此愚躬霜降授衣曲澤便及喜溢心崖如從空中所墜忽不自知更謂寶支所出采襍四色事非離世鈎蘭兩葉殊澤實隆不任荷戴之至謹啓事謝聞謹啓

又

臣綱啓宣傳左右俞景茂奉宣勅旨垂賚鬱泥真納

九條袈裟一緣精同織縷巧均結毳邁彼良疇成斯
妙服雖復貴比千金輕踰二兩無以匹此洪恩方斯
殊賚臣臥疾累旬未堪行踐不獲卽被新染陪侍寶
坊塵緣穢體愧荷相集不任慚悚之至謹啓事謝聞
謹啓

爲諸寺檀越願疏

菩薩戒弟子蕭綱歸依十方盡虛空界一切諸佛歸
依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一
切聖僧積習長夜輪轉覆灰末劫易危煩流難拯不
樹兩門豈修二翼常恐虛蕉染惑永結駛河愛藤懸

網長垂苦岸敢承三寶覺悟之力於幽顯前發弘誓
願今願爲武當山太平寺并此鎮望楚白塔同安習
善延明頭陀上鳳林下鳳林廣嚴等寺皆盡形壽永
爲檀越雖七寶四事多謝往賢一念片言庶符般若
方類不滅之燈終非起煙之蜜以此功德仰福皇帝
春宮家國內外咸同此善乃至天龍八部六道四生
普皆蒙福

設無礙福會教

梁蕭綸

僚紀大士廣濟義非爲已導弘羣生種種方便所以
虛已樂靜表之內經確乎難拔著自外典又加獨往

斯意足論隱不隔真乃爲菩薩廬山東林寺禪房智
表法師德稱僧傑實號人龍懷道守素多歷年所不
爲事屈不爲時伸上下無常一相無相遂能捨彼耆
闍來遊垢濁興言一面定交杵曰余以薄德謬踰大
邦教義未聞貴賢總至昔綺季之出漢年樊許之興
唐日茲廼聖主流慈天澤湧被異人間出復在此辰
不勝舞蹈帝之恩普也剋今月十日於栖賢寺設無
礙會并致敬開士躬諮勝福下筵餐道凡厥民隸爰
及庶士罔不率從咸皆請業上答乾慈永同彼岸外
依事宣行

答湘東王書

梁簡文帝

暮春美景風雲韶麗蘭葉堪把沂川可浴弟召南寡
訟時綴甘棠之陰冀州爲政暫止褰襜之務唐景薦
大言之賦安太述連環之辯盡遊玩之美致足樂耶
吾春初臥疾極成委弊雖西山白鹿懼不能瘡子豫
赤丸尚憂未振高臥六安每思扁鵲之問靜然四屋
念絕修都之香豈望文殊之來獨思吳容之辯屬以
皇上慈被率土甘露聿宣鳴銀鼓於寶坊轉金輪於
香地法雷驚夢慧日暉朝道俗輻湊遠邇畢集聽衆
白黑日可兩三萬獨以疾障致隔聞道豈止楊僕有

關外之傷周南起留滯之恨第十三日始侍法筵所以君長近還未堪執筆敬祖前邁裁欲勝衣每自念此愍然失慮江之永矣寤寐相思每得弟書輕病遣疾尋別有信此無所伸

與琰法師書

二首

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

述寸泠綱和南

又

旦來雨氣殊有初寒攝衛已久轉得其力雖他方法
界略息化緣祇恒之裏恒有語對眷佇之深無時不
積久因倩師頻述方寸不知巧笑之僧頗爲津及不
耳前昨已來微事義聚龍象畢同應供皆集慧炬開
心甘露入頂聞之善謔特盡歡怡想味之懷轉復無
極昔幼年經聞制旨受道日淺北面未深雖異禪那
事同花水今改西下特蓄本心訪理質疑屬在明德
不謂般若留難現疾未瘳問津無地歎恨何已伏承

輿駕尋幸伽藍冀於此時得一觀止辯論青豆之房
遣惑赤花之舍追往年之宿眷述卽日之寸心此事
必期冀非爽指遣茲承問佇有還書白和南

與劉智藏書

梁元帝

菩薩蕭法車置郵大士劉智藏侍者自林宗遄反玄
度言歸以結元禮之心彌益真長之歎故以臨風望
美對月懷賢有勞寤寐無忘興寢方今玄冥在節歲
聿云適日似青緹雲浮紅蘂清臺炭重北宮井溢想
禪說爲娛稍符九次成誦之功轉探三密山間芳杜
自有松竹之娛巖穴鳴琴非無薜蘿之致修德之暇

差足樂也昔韓梅兩福求羊二仲鄭林騰名於馮翊
周黨傳芳於太原或有百鎰可捐千金非貴松子爲
餐蒲根是服未有高蹈真如歸宗法海梵王四鶴集
林籟而相鳴帝釋千馬經丘園而跼步有一於此猶
或稱奇兼而總之何其盛也故知南臨之水已類呂
梁之川北眺之山彌同武安之嶺豈復還思澂浦尚
想疆臺睠彼漢池載懷荒谷以此相求心可知矣僕
久厭塵邦本懷人外加以服膺常住諷味了因彌用
思齊每增求友常欲登却月之嶺蔭偃蓋之松挹璇
玉之源解蓮華之劔藩維有限脫屣無由每坐向詡

之牀恒思管寧之榻夢匡山而太息想桓亭而延佇
白雲間之蒼江不極未因抵掌我勞如何想無金玉
數在郵示弱水難航猶致書於青鳥流川弗遠佇芳
音於赤玉鶴望還信以代萱蘇得志忘言此寧多述
法車叩頭叩頭

與約法師書

沈約

周中書風翹高奇志託夷遠真情素韻水桂齊質自
接彩同栖年逾一紀朝夕聯事靡日暫違每受沐言
休道遙寡務何嘗不北茨遊覽南居宴宿春朝聽鳥
秋夜臨風匪設空言皆爲實事音容滿目言笑在耳

宿草旣陳楸檟將合眷往懷人情不勝慟此生篤信
精深甘此藿食至於歲時包篚每見請求凡厥菜品
必令以薦弟子輒靳而後與用爲歡謔其事未遠其
人已謝昔之諧調倏成悲緒去冬今歲人鬼見分石
耳紫菜愴焉興想淚下不禁指遣恭送以充蔬僧一
飯法師與周情期契闊非止恒交覽物存舊彌當楚
切痛矣如何往矣奈何弟子沈約和南

與印闍梨書

劉之遴

大喜稽首和南大喜精誠無感奄丁禍罰攀號永往
五內屠鱸各自悼萬歿何補慈母臨終正念不亂

繫想諸佛及本師至乎壽盡凡夫戀著母子恩深嬰
此長別肝心破潰不能自任遺旨以三十兩上金奉
別充道場功德九月二十八日奉營安厝終始永畢
不可復希長號懊惱無心苟存伏度聞問理垂哀愍
所希運心救拔必使亡靈遊於淨土不圖此啓臨紙
崩絕大喜和南

與雲僧正書

王筠

弟子孤子筠頓首稽首和南弟子釁結幽明備嬰荼
蓼攀援崩踊肌髓糜潰尋繹煩冤肝腸寸斷號天叩
地永隔精誠捨命捐軀終無補益思欲仰福廣爲法

事以伸因極之痛少寄追慕之誠鑄像度僧仰遵法
教建齋設會務依經典敷說大乘誘度羣生其福不
淺仰惟大正法師道心純淑至德凝深智包空有照
通真俗多聞不窮機辯無破一代師匠四海推崇弟
子宿植善因早蒙親眷情同骨肉義等金蘭外書所
謂冥契神交內典則爲善友知識敬藉微緣敢陳大
願來歲夏中欲仰請講說弘法之情旣無彼此眷愛
之深特希降屈公私道俗要請旣多故預諮聞必願
允遂豈圖一旦忽有斯白臨紙崩劬厝言無次弟子
孤子王筠頓首頓首稽首和南

與長沙王別書

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

答雲法師書

劉孝綽

孝綽和南辱誨垂示勅旨所答劉太僕思効啓義窮

深遠語兼巧便伏聞希有身心踊躍昔戈盾夾車備
不虞於周后兵旗引駕防未然於漢君斯皆執心黃
屋瑞無紺馬事極寰寓之中理隔天人之外皇上自
茲善覺降迹閻浮以住地之心行則天之化故能慈
導三有仁濟萬物猶以法藥未周寶船不倦解劍却
蓋躬詣道場瑞花承足人觀彫輦之盛金輪啓路物
覩重英之飾顯實開權事均祇鷺本無四畏寧慮五
怨思効遂膚引梁丘隨劍之說日磬觸瑟之辭何異
迴龍象於兔徑注江海於牛跡聖旨慇懃曲相誘喻
豈直淨一人垢衣將以破羣生之暗室弟子世傳正

見幼覩真言但惑網所縈塵勞自結微因宿植仰逢
法教親陪寶座預餐香鉢復得俱聽一音共聞八解
庶因小葉受潤大雲猥蒙開示深自慶幸不勝歡喜
略附陳誠劉孝綽和南

遼陽山寺願文

北齊盧思道

齊興二十有三載區宇乂安列聖重光百神受職天
平地成禮諧樂暢劔戟亾鑄江海無波皇帝體膺上
哲運鍾下武以至德字黔首大明臨赤縣深仁俯漏
惠化潛通榮鏡六幽照蘇八表唐旌已立芻輿不遠
而至殷網旣開肖翹咸遂其所壇凝休氣渚幕榮光

玄扈告符
翠
啓籙阿閣朝誼棘林夜靜西瑄協

律南鬯迎神衣氣操龜之俗懷音請吏反踵修股之
渠膜拜空首四海懾然中外禔福慰候無警書軌大
同猶以爲負宸垂旒人世微業功成治定域中小道
投心覺海東意玄門手執明珠頂受甘露調御天人
不徇巖廊之重明行具足寧屑裘冕之尊十力四心
東漸西被日月出矣風雨潤之屠門鮑肆化成巖淨
之所蜉蝣蟪蛄網於仁壽之域參墟奧壤王迹所基
密都是宅別館攸在襟帶遐長原陸爽秀高巖鬱起
作鎮東偏峯羅羣玉鷺頭之狀非美樹列三珠雞足

之形可陋洞穴條風生和雅之曲圓珠積水流清妙
之音于時玉燭調年金商在律職方具禮効駕西巡
六龍齊轡七萃按部雷動雷移疑鑿佇蹕乃建仁祠
于彼勝地成之不日旣麗且康昔周夜初明漢池云
鑿事隔荒裔道若存亾哲王馭曆弘濟區有前聖後
聖日暮爲期以此勝因仰爲武成皇帝及清廟聖靈
願西遇彌陀上征兜率雄視三界高臨四衢百年之
神俯輕羣后一音所導遠同佛日皇太后福踰姜水
祉邁塗山壽比太陰業均厚載聖主齊明雨暘合德
二儀受錄錯於靈河開金簡於仙嶽龍官鳥紀未可

匹其光大象天任地焉能喻其長久皇太子德茂元
良道高上嗣牢籠啓誦孕育莊丕六宮眷屬諸王昆
弟皆智慧莊嚴玉華松茂永侍披香長固磐石以茲
博利被於萬品當使法界虛空生靈動植俱沐定水
同蔭法雲斯誓或差無取正覺

北齊武成帝以三臺宮爲大興聖寺詔

魏收

門下皇居帝邑揆日瞻星仞雉有常几席斯在雖今
古推移文質代變而成世作範義貴適時朕奄家四
海作孚萬國當陽負宸深存庇厖濟下利物無忘懷

抱昭仁訓俗不遺造次今臨嚮聽朝咸極崇廣宴息之所不足溫華每謂爲之者勞居之者逸至於離宮別館有時遊幸耳目所及聊可忘懷而乃千門洞啓萬柱周架上迫雲漢下臨雷雨巧極金銅麗殫珠璧眷然長想良非宿心三臺並列蕪穢自久天保之末經構甫興仍創棟宇規摹宏博有司過實匠人逞功氓庶勞止糜費難量旣非殿寢正所便爲虛衛之地凝華生白經歷歲年不翦茅茨事頗逼下卑其宮室有可庶幾顧茲侈麗豈伊寧處自魏朝失政九域崩離人神無主實求明聖我太祖獻武皇帝握茲乾紀

執斯地綱懸持日月嘯吒風雲紀忠貞以成務感靈
徵而大造爰以克定之初躬圖道場之業神迹冥果
理燭幽明朕嗣膺寶祚永惟家祉仰祇先志尚竦玄
門忍展聿修之重念歸喜捨之大肌膚匪恡國城何
寶期濟率土至於圓極可以三臺宮爲大興聖寺此
處極土木之壯窮丹素之妍奇怪備於刻削光華畢
於圖彩顧使靈心盼嚮神物奔會真覺唯寂有感必
通化爲淨土廣延德衆心若瑠璃法輪常轉灑甘露
於大千照慈燈於曠劫

修起寺詔

後周明帝

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

隋文帝爲太祖武元皇帝行幸四處立寺建碑

詔

李德林

門下風樹弗靜隙影如流空切欲報之心徒有終身
之慕伏惟太祖武元皇帝窮神盡性感穹昊之靈膺
錄合圖開炎德之紀魏氏將謝躬事經綸周室勃興
同心匡贊間關二代造我帝基猶夏禹之事唐虞晉

宣之輔漢魏往者梁氏將滅親尋構禍蕭察稱兵擁
衆據有襄陽將入魏朝狐疑未決先帝出師樊鄧飲
馬漢濱彼感威懷連城頓顙隋郡安陸未卽從風敵
人騁輔車之援重城固金湯之守乃復練卒簡徒一
舉而剋始於是日遂啓漢東蕭繹往在江陵後梁稱
制外通表奏陰有異圖心迹之間未盡臣節王師薄
伐帝旅推鋒誅厥方命繼其絕視有齊未亾凶徒孔
熾連山巨防艱危萬重晉水之陽是其心腹於是鳴
夔執鉞假道北隣皮服欽風煙隨霧集懸兵萬里直
指參墟左縈右拂麻積草靡雖事未旣功而英威大

振齊人因以挫衄周武賴以成功尚想王業之勤遠
惟風化之始率夷狄而制東夏用偏師而取南國豈
徒湯征葛伯周伐崇侯而已哉積德累功福流後嗣
俾朕虛薄君臨區有追仰神猷事冥真寂降生下土
權變不常用輪王之兵伸至人之意百戰百勝爲行
十善故以干戈之器已類香華玄黃之野久同淨國
思欲崇樹寶刹經始伽藍增長福因微副幽旨昔夏
因導水尚且銘山周曰巡遊有聞勒石帝王紀事由
來尚矣其襄陽隋州江陵晉陽並宜立寺一所建碑
頌德庶使莊嚴寶坊比虛空而不壞導揚茂實同天

地而長久

於相州戰場立寺詔

隋高祖

門下昔歲周道旣衰羣凶鼎沸鄴城之地寔爲禍始
或驅逼良善或同惡相濟四海之內過半豺狼兆庶
之廣咸憂吞噬朕出車練卒蕩滌妖醜誠有倒戈不
無困戰將士奮發肆其威武如火燎毛殆無遺燼于
時朕在廊廟任當朝宰德慚動物民陷網羅空切罪
已之誠唯增見辜之泣然兵者凶器戰實危機節義
之徒輕生忘死干戈之下又聞殂落興言震悼日久
逾深永念羣生蹈兵刃之苦有懷至道興度脫之業

物我同遇觀智俱愍思建福田神功祐助庶望死事
之臣菩提增長悖逆之侶從闇入明並究苦空咸拔
生死鯨鯢之觀化爲微妙之龍臺蛇之野永作玻瓈
之鏡無邊有性盡入法門可於相州戰地建伽藍一
所立碑紀事其營構制度置僧多少寺之名目有司
詳議以聞

行道度人天下敕

隋煬帝

大業三年正月二十八日菩薩戒弟子皇帝總持稽
首和南十方一切諸佛十方一切尊法十方一切賢
聖僧竊以妙靈不測感報之理遂通因果相資機應

之徒無爽是以初心爰發震動波旬之宮一念所臻
咫尺道場之地雖則聚沙蓋鮮實覆實於者山水滴
已微乃濫觴於法海弟子階緣宿殖嗣膺寶命臨御
區宇寧濟蒼生而德化弗弘刑罰未止萬方有罪寔
當憂責百姓不足用增塵累夙夜戰兢如臨淵谷是
以歸心種覺必冀慈愍謹於率土之內建立勝緣州
別請僧七日行道仍總度一千人出家以此功德並
爲一切上及有頂下至無間蜎飛蠕動預稟識性無
始惡業今生罪垢藉此善緣皆得清淨三塗地獄六
趣怨親同至菩提一時作佛

於行陣所立七寺詔

唐太宗

門下至人虛已忘彼我於智襟釋教慈心均異同於
平等是知上聖惻隱無隔萬方大悲弘濟義猶一子
有隋失道九服沸騰朕親總元戎致慈明罰誓牧登
阡曾無寧歲其有桀大愚惑嬰此湯羅銜鬚義憤終
于握節各徇所奉咸有可嘉日往月來逝川斯遠雖
復項藉方命封樹紀於丘墳紀信捐生丹青著於圖
象猶恐九泉之下尚淪鼎鑊八難之間永纏冰炭愀
然疚懷用忘典寢思所以樹立福田濟其營魄可於
建義已來交兵之處爲義士凶徒隕身戎陣者各建

寺刹招延勝侶望法鼓所震變炎火於青蓮清梵所
聞易苦海於甘露所司宜量定處所并立寺名支配
僧徒及修造院宇具爲事條以聞稱朕矜愍之意

薛破

舉於幽州立昭仁寺破霍老生於台州立普濟寺破
宋金剛於晉州立慈雲寺破劉武周於汾州立弘濟
寺破王世充於芒山立昭覺寺破竇建德於鄭州立
等慈寺破劉黑闥於洛州立昭福寺右七寺並官造
又給家人車牛田
莊并立碑頌德

爲戰亾人設齋行道詔

門下刑期無刑皇王之令典以戰止戰列聖之通規
是以湯武干戈濟時靜亂豈其不愛黔首肆行誅戮
禁暴戢兵蓋不獲已朕自隋末創義志存拯溺北征

東伐所向平殄然黃鉞之下金鍬之端凡所傷殪難
用勝紀雖復逆命亂常自貽殞絕惻隱之心追以愴
恨生靈之重能不哀矜悄然疚懷無忘興寢且釋氏
之教深尚慈仁禁戒之科殺害爲重承言此理彌增
悔懼今宜爲自征討已來手所誅翦前後之數將近
一千皆爲建齋行道竭誠禮懺朕之所服衣物並充
檀捨冀三途之難因斯解脫萬劫之苦藉此弘濟滅
怨障之心趣菩提之道

度僧於天下詔

門下三乘結轍濟度爲先八正歸依慈悲爲主流智

慧之海膏潤羣生翦煩惱之林津梁品物任真體道
理叶至仁妙果勝因事符積善朕欽若金輪恭膺寶
命至德之訓無遠不思大聖之規無幽不察欲使人
免益纏家登仁壽冥緣顯膺大庇含靈五福著於洪
範三災終於世界比因喪亂僧徒減少華臺寶塔窺
戶無人紺髮青蓮櫛風沐雨眷言凋毀良用憮然其
天下諸州有寺之處宜令度人爲僧尼總數以三千
爲限其州有大小地有華夷當處所度少多委有司
量定務取精誠德業無問年之幼長其往因減省還
俗及私度白首之徒若行業可稱通在取限必無人

可取亦任其闕數若官人簡練不精宜錄附殿失但
戒行之本唯尚無爲多有僧徒溺於流俗或假託神
通妄傳妖怪或謬稱醫筮左道求財或造詣官曹囑
致贓賄或鑽膚焚指駭俗驚愚並自貽伊戚動推刑
網有一於此大虧聖教朕情深護持必無寬捨已令
依附內律參以金科具爲條制務使法門清整所在
官司宜加檢察其部內有違法僧不舉發者所司錄
狀聞奏庶善者必採惡者必斥伽藍淨土咸知法味
菩提覺路絕諸意垢

斷賣佛像勅

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

與暹律師等書

唐褚亮

竊伏下風久揖高義有懷靡託於邑良深春暮清和
道體休納弟子植生多幸早預法緣近於華嶽創立

僧宇此山蘊蓄奇秘控接煙霞削峯累仞靈泉百丈
神仙以爲勝地賢哲之所同歸結構雖淹禪誦猶寡
厥道興廢弘之在人且棟梁三寶必資龍象之力羽
儀四衆尤待鴛鷺之羣法師等學洞經典譽宣真俗
實宜共化蒼生升於彼岸且遠人屈已存乎應物大
德忘名唯在伸教理必弘濟無隔遐邇仰願俯從微
請降迹來儀則釋遠禪居遙蹤可擬王珣精舍清塵
不沫是所願也是所願也

捨舊宅造興聖寺詔

唐太宗

丹陵啓聖華緒降祥叶德神居克隆鴻業朕丕承大

寶奄宅域中遠藉郊禋之慶仰惟樞電之祉思園之
禮既弘撫鏡之情徒切而永懷慈訓欲報無從靖言
因果思憑冥福通義宮皇家舊宅制度弘敞以崇仁
祠敬僧靈祐宜捨爲尼寺仍以興聖爲名庶神道無
方微伸凱風之思主者施行

爲太穆皇后追福手疏

貞觀十六年五月御製願文致弘福寺曰聖哲之所
尚者孝也仁人之所愛者親也朕幼荷鞠育之恩長
蒙撫養之訓蓼莪之念何日云忘罔極之情昊天匪
報昔子路歎千鍾之無養虞丘嗟二親之不待方寸

亂矣信可悲夫每痛一月之中再罹難疾興言永慕
哀切深衷欲報靡因唯憑冥助敬以絹二百疋奉慈
悲大道儻至誠有感冀銷過往之愆爲善有因庶獲

二教鍾銘

并序

周武帝

天和五年歲次攝提五月丙寅造鍾一口冶昆吾之
石練若溪之銅郢匠鴻鑪化茲神器雖時屬蕤賓而
調諧夷則故春秋外傳曰所以詠歌九則平民無二
弘宣兩教同歸一揆金石冥符天人咸契九宮九地
遙徹洞玄三千大千遠聞邊際銀閣應供延法侶而
尋聲金闕降真候仙冠而聽響式傳萬古迺勒銘云

實際遐曠通玄洞微化緣得業造理因機靈圖降彩

慧日垂暉金河霧集銀澗雲飛

其一

九霄仙籙五嶽真

文智煙遐照禪林遠熏金鼓入夢瓊鍾徹雲音調冬

立響召秋分

其二

教並興雙鑿同振遠赴天霜遙虧

地鎮陝河浮影漢溪傳韻聽響弘法聞聲起信

其三般

若無底重玄有門長開久暗永拔沈昏不求正覺莫

會天尊唯全智海先度黎元

其四

大興善寺鍾銘序

未詳作者

皇帝道叶金輪示居黃屋覆燾萬方舟航三界欲使
雲和之樂共法鼓而同宣雅頌之聲隨梵音而俱遠

乃命鳧氏範茲金錫響合風雷功侔造化騰驤猛虜
負箕業而將飛宛轉盤龍繞乘風而如動希聲旦發
捷槌夕震莫不傾耳以證無生入神而登正覺圓海
有竭福祚無窮方石易銷願力無盡

唐西明寺鍾銘

并序未詳作者

維大唐麟德二年歲躔星紀月次降婁二月癸酉朔
八日庚辰皇太子奉爲二聖於西明寺造銅鐘一口
可一萬斤發漢水之奇珍採蜀山之秘寶虞倕練火
晉曠飛鑪帶龍虬而騰規應鯨桴而寫製聲流九地
遐宣厚載之恩韻徹三天遠播曾旻之德寤羣生於

覺路警庶類於迷塗業擅香垣功齊塵劫式旌高躅
敢勒貞金頌其銘曰

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

廣弘明集卷第二十八上

音釋

廣第二十八上

賚

洛代切
賜也

岷

岷去倚切
岷後五切

邏

思廉切

蓼

郎鳥切
茶蓼
辛苦之菜

衽

如鴛切
衣衽也

傲

舉影切
戒也

翺

小飛也

遙

初救切
倅也

羸

治成切
餘

利窶

窶羽切
貧窶也

寘

支義切
置也

黼

匪父切
相次文也

媵

神陵切
媵也

褫

通沃切
褫領也

確

克角切
鞣固也

檐

蚩占切
車幃也

瘡

勇主切
瘡也

儻

田黎切
儻也

仕限切

覲

居候切
見也

遄

淳沿切
疾也

道

慈秋切
迫也

緹

田黎切
帛丹黃

色也

詡

大羽切
居嫩切

衄

女六切
同敗北也

道

與衄切
迫也

從

初江切
界

瘵

側

切病也

懣

莫困切
煩悶也

磳

都黎切
磳人名

瑄

古緩切
律管也

鬯

丑亮切
鬯鬯也

膜

胡蒙切
膜拜也

膜

胡蒙切
膜拜也

禔

常支切
安福也

屨

隱豈切
豈屏風也

眊

眉薨切
民也

眊

民也

眊

眊黑乙切
盛作也

眊

如支切
地名

愀

七小切
容色變也

愀

然

疾

居又切

幽

悲中也地名

殪

於計切
死也

櫛

側委切
梳比也

憊

罔甫切
憊然失

貌

禋

伊真切
潔祀也

廣弘明集卷第二十八下

唐釋道宣撰

悔罪篇

序

夫福曰富饒罪稱摧折富則近生四趣厚報榮祿滿於目前遠則三聖勝相資用豐於羣有至於罪也返此殊途良由沈重貪瞋能獲果登苦楚所以罪業綿亘勞歷聖凡凡惟罪聚不足討論綸網正行事該小學致使須斯二果尚弊於怒癡羅漢漏盡猶遭於碎體是知無始故業逐分段而追徵有爲積障望變易

而廻首自古正聖開喻滋彰時張四惑乃三三九品
欲使隨念翦撲豈得縱以燎原然以煩惱增繁難爲
禁制勃起忽忘早樹根基過結已成追悔無已但以
諸佛大慈善權方便啓踈往咎導引精靈因立悔罪
之儀布以自新之道既往難復覆水之喻可知來過
易收捕浣之方須列遂有普賢藥王之侶分衢而廣
斯塵道安慧遠之儔命駕而行茲術至於侯王宰伯
咸仰宗科清信士女無虧誠約昔南齊司徒竟陵王
制 薩法淨行儀其類備詳如別所顯今以紙墨易
繁畧列數四開明悔過之宗轄焉

謝勅爲建涅槃懺啓

梁簡文帝

臣綱啓伏聞勅旨垂爲臣於同泰寺瑞應殿建涅槃懺臣障雜多災身穢饒疾鍼艾湯液每黷天覽重蒙曲慈降斯大福冀慧雨微垂卽滅身火梵風纔起私得清涼無事非恩伏枕何答不任下情謹奉啓

謝聞謹啓

六根懺文

今日此衆誠心懺悔六根障業眼識無明易傾朱紫一隨浮染則千紀莫歸雖復天肉異根法慧殊美故因見前境隨事起惡今願捨此肉眸俱瞬佛眼如抉目王見淨名方丈之室多寶踊塔之瑞牟尼鷲嶽之

光彌勒龍華之始常遊淨土永步天宮耳根闇鈍多
種眾惡悅染絲歌聞勝法善音昏然欲睡聽鄭衛淫
靡聳身側耳知勝善之事樂之者希淫靡之聲欣之
者眾願捨此穢耳得彼天聰聞開塔關鑰之聲彈指
聲咳之響諸佛所說悉皆總持香風淨土之聲寶樹
鏗鏘之響於一念中恍然入悟鼻根過患彌復頑嚚
耽染六蘭流連百和鬱金易著瞻蔔難排雖復一薰
一蕝叶性難遣空中海上彌不自覺至如彫鑪在彼
翠霧飛煙識染相牽彌生織累所以螂蛆甘帶自謂
馨香烏鴉嗜鼠不疑穢惡今願捨此鼻根得彼天受

振裳躡步跨梅檀之迥林提囊拭鉢捧香積之寶飯長
離穢濁永保清升舌根障重染惡尤深毒刺爭興惡馳
競起既貪五黃六禽之旨又甘九鼎八珍之味所以焚
山破郊涸水枯鱗鼃臙不斟有染指之過羊羹不及致
入陣之苦雖復鴿腴鹿胃猶不稱甘鳳肺龍胎更云不
美雖羅鼎俎未必皆嘗在彼衆生於命已酷或復間朋
亂友破俗傷真變紫奪朱反白爲黑所以讒言三至曾
毋投杼端木一說越霸吳亾故知三寸之舌未易可掉
駟馬旣出於事難追願斷煩惑入清淨境旣同阿難乞
乳之譏又等淨名寂默之致餐禪悅之六味服法喜之

三德形恭心到永趣菩提身根頑觸唯貪細軟質體塵
礙不重戈矛莫不愛我輕他陵人傲物縱此裸蟲不羈
醉象六塵四倒自此生五蓋十纏因斯而致所以象
簞清潤遨遊於夏室重衾狐白溫煦於冬房結駟廣厦
動靜必安鷓首翠樓去來有託所以三業之過出自機
關四大假成豈有真我願捨此畫瓶得彼金色淨寶珠
之法飾煦瑠璃之慧體長歸五分永等十身意識攀緣
其罪山積險同夢幻譬若猿猴懸鏡高堂一念難靜走
丸索上百盧先馳至如二十五有紛繞不息九十八使
驚駭無已所以灰心滅智行拔於三乘風禪露飲道高

於六度今願斷此意根祛累斯盡心當恬怕洞照無生
一切眾罪悉滅俗門三界異途歸之真域懺悔已竟誠心作禮

悔高慢文

弟子蕭綱又重至心歸依三寶竊聞禮稱弗傲表洙泗
之遺文經云不慢驗踰闈之妙典故一遇恒神陵伽尚
生餘習上賓天帝淮南猶有誤辭亦有才曰隱淪調唯
高俗猶足坐痺晉君立前齊主況復道隆三學法兼五
眾如過前殿似出北門而不密室致恭遺弓接足敢藉
勝緣願起弘誓從今日始乃至菩提於諸出家悉表虔
敬方欲削除七慢折制六根賓頭下步庶無厥咎耆達

棄車方思景慕幽顯大衆咸爲證明

懺悔文

沈約

弟子沈約稽首上白諸佛衆聖約自今生已前至于
無始罪業參差固非詞象所筭識昧往緣莫由證舉
爰始成童有心嗜慾不識慈悲莫辨罪報以爲毛羣
魴品事允庖厨無對之緣非惻隱所及晨剗暮爇旦
月隨年噉腹填虛非斯莫可兼曩昔蒙稚精靈靡達
遨戲之間恣行天暴蠢動飛沈罔非登俎儻相逢值
橫加剿撲却數追念種彙寔蕃遠憶想間難或詳盡
又暑月寢臥蚊蚋嗜膚忿之于心應之于手歲所殲

殞略盈萬計手因怒運命因手傾爲殺之道事無不足迄至于今猶未頓免又嘗竭水而漁躬事網罟牽驅士卒懽娛賞會若斯等輩衆夥非一黨隸賓遊愆青交互或盜人園實或偷人芻豢弱性蒙心隨喜讚悅受分吞臧皎然不昧性愛墳典苟得忘廉取非其有卷將二百又綺語者衆源條繁廣假妄之愆雖免大過微觸細犯亦難備陳又追尋少年血氣方壯習累所纏事難排豁淇水上宮誠無云幾分桃斷袖亦足稱多此實生歿牢穿未易洗拔灌志慘舒性所同稟遷怒過嗔有時或然厲色嚴聲無日可免又言謔

原书缺页

原书缺页

行止曾不尋研觸過斯發動淪無紀終朝紛擾薄暮
不休來果昏頑將由此作前念甫謝後念復興尺波
不息寸陰驟往愧悔攢心罔知云厝今於十方三世
諸佛前見在衆僧大衆前誓心剋已追自悔責收遜
前愆洗濯今慮校身諸失歸命天尊又尋七尺所本
八微是構析而離之莫知其主雖造業者身身隨念
滅而念念相生離續無已往所行惡造既由心行惡
之時其心旣染旣染之心雖與念滅往之所染卽成
後緣若不本諸真諦以空滅有則染心之累不卒可
磨今者興此愧悔磨昔所染所染得除卽空成性其

性既空庶罪無所託布髮頂禮幽顯證成此念一成
相續不斷日磨歲瑩生生不休迄至道場無復退轉
又彼惡加我皆由我昔加人若不滅此重緣則來惡
彌遘當今斷絕永息來緣道無不在有來斯應庶達
今誠要之咸達

羣臣請陳武帝懺文

陳江總

某位某甲稽首和南十方三世一切諸佛十方三世
一切尊法十方三世一切賢聖見前大德僧皇帝某
菩薩睿哲聰明廣淵齊聖心若虛空照窮般若發弘
大誓荷負衆生神道會昌膺茲景業百王既季運屬

艱難五嶽維塵六軍日動劬勞在念有切皇心旣而
深悟苦空極信無我寶臺華柱本非實錄賊城樓櫓
苦具茲多遂坐道場靜居禪室堅固善本具足檀那
石壁山河珍車象馬頭目髓腦妻子國城鑿輅龍章
翠帳玉機福德所感威惠所及莫不肅然大捨供養
三尊便欲拂衣崆峒高步六合到林間而宴坐與釋
種而同遊紫微虛宮黃屋曠位上靈聳動厚土怔惶
弟子等身纏愛惑業構煩惱天生烝民樹以司牧慄
慄黔首非后罔戴豈容至尊居萬乘而伸獨往之情
應在帝王而爲布衣之事且蠻夷猾夏寇賊姦宄燧

人警職日照甘泉之火四郊多壘未肆樓船之威若
使七聖遂迷窅然汾水之上八駿沃若方在瑤池之
濱則天下何依羣臣莫奉宗社廟堂有廢彝則弟子
不勝狼狽之切謹捨如千錢如千物仰覲三寶大衆
奉贖皇帝及諸王所捨悉還本位伏願十方三寶見
前大德僧以慈悲力用無礙心坐道放光顯揚宣說
歡喜和合超然降許當使皇帝望雲望日之姿與南
山等固乃神乃聖之德與北極同尊中宮后妃之星
金禎玉幹之戚窮積善之慶盡萬歲之懽玉鑾迴鑣
金門洞啓百辟翹首搢紳並列願塵勞與雲沴俱銷

億兆與天地同泰慊慊丹愚敢以死請弟子某和南

摩訶般若懺文

梁武帝

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛及無量尊法
一切賢聖觀夫常樂我淨蓋真常之妙本無常苦空
乃世相之累法而苦樂殊見分別之路興真俗異名
計著之情反顛倒我人之所彌見愚癡取捨有無之
間轉成專附豈知妙道無相至理絕言實法唯一真
如不二諸佛以慈悲之力開方便之門教之以遣蕩
示之以冥滅百非俱棄四句皆亾然後無復塵勞解
脫清淨但般若之說唯有五時而智慧之旨終歸一

陝西...學院

圖書藏書章

趣莫非第一義諦悉是無上法門弟子頗學空無深
知虛假王領四海不以萬乘爲尊攝受兆民彌覺萬
幾成累每時不顯嗟三有之洞然終日乾乾歎四生
之俱溺常願以智慧燈照朗世間般若舟航濟渡凡
識今謹於某處建如干僧如干日大品懺現前大衆
至心敬禮慧命須菩提願諸衆生離染著相迴向法
喜安住禪悅同到香城共見寶臺般若識諸法之無
相見自性之恒空無生法忍自然具足稽首敬禮常
住三寶

金剛般若懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一切賢聖如來以四十年中所說般若本末次第略有五時大品小品枝條分散仁王天王宗源派別金剛道行隨義制名須眞法才以人標題雖復前說後說應現不同至理至言其歸一揆莫非無相妙法悉是智慧深經以有取之旣爲殊失就無求也彌見深垂義異去來道非內外遣之又遣之不能得其眞空之以空之未足明其妙眞俗同棄本迹俱冥得之於心然後爲法是以無言童子妙得不言之妙不說菩薩深見無說之深弟子習學空無修行智慧早窮尊道

克已行法方欲以家刑國自近及遠一念之善千里
斯應一心之力萬國皆歡恒沙衆生皆爲法侶微塵
世界悉是道場今謹於某處建如千僧如千日金剛
般若懺見前大衆至心敬禮釋迦牟尼佛金剛般若
禮長老須菩提願諸佛菩薩以般若因緣同時集會
哀憐萬品護念羣生引入慧流同歸佛海得金剛之
妙寶見金牒之深經頂戴奉持終不捨離逮得已利
盡諸有結心行自在無復塵勞稽首敬禮常住三寶

勝天王般若懺文

陳宣帝

菩薩戒弟子皇帝稽首十方諸佛無量尊法一切賢

聖自鶴林滅迹驚嶺凝神瓶寫總持遺文不墜傳燈
流布法輪踰廣方軌弘宣既昭著於西域分鑣顯說
亦漸移於東土而周朝徵應止見夜明漢帝感通不
過宵夢香象所載虎觀窀而未聞龍宮所藏麟閣閒
其無取山海爲隔傳授蓋微華夷不同翻譯何幾天
王所問止得經名金剛之經纔見一品歷魏晉而未
備經宋齊而恒闕我皇帝承家建國光前絕後道格
天地通被幽微大啓慈悲廣開智慧施造化以仁壽
濟蒼生於解脫異世界而承風殊刹土而響應真人
間出法寶傳通粵以天嘉六年外國王子月婆首那

來遊匡嶺慧解深妙靡測聖凡奉持勝天王般若經
一部於彼翻譯表獻京師某校彼前名冥合符契總
三乘之通教貫六度之淵海如開暗室以照優曇十
方眾生若貧人之獲寶四部弟子等力士之得珠金
牒寶印始茲辰而一啓智慧實法洎爾時而方具故
知如來付囑必俟仁王般若興隆期於聖運弟子纂
承洪緒思弘大業願此法門遍諸幽顯今謹於某處
建如干僧如干日勝天王般若懺見前大衆至心敬
禮本師釋迦如來禮般若波羅蜜禮勝天王願一切
眾生勤求般若不避寒暑如薩陀波崙不愛身命如

精進力菩薩得般若之性相與般若而相應攝諸萬
有住安隱地含靈有識悉獲歸依稽首敬禮常住三
寶

妙法蓮華經懺文

陳文帝

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一
切賢聖竊以前佛後佛種種因緣已說當說各各方
便莫非真語悉爲妙法理無二極起必同歸但因業
因心稟萬類之識隨見隨著異羣生之相品位分淺
深覺悟有遲速法雨一味得之者參差法雷一音聞
之者差別是以小乘頓教由此各名聲聞菩薩因斯

分路至如鹿苑初說羊車小乘灰斷涅槃分段解脫
以諸佛之善巧會衆庶之根機是曰半字未稱三點
及夫會三歸一反本還源說大乘經名無量義滅化
城於中路駕寶車於四衢衣裏明珠隱而還見髻中
眞寶於焉始得出寶塔於虛空踊菩薩於大地見希
有事證微妙法最勝最尊難逢難值弟子以因地凡
夫屬符負荷方欲憲章古昔用拯黎元竊以羲皇結
網深失大慈成湯解羅猶非妙善揚旌丹水異道樹
而降魔執玉塗山非寶坊之大集所以憑心七覺繫
念四勤住菩薩乘顯無三之教學如來行開不二之

門汲引羣迷導示衆惑今謹於某處建如干僧如干
日法華懺見前大衆至心敬禮釋迦如來多寶世尊
禮妙法華大乘經典禮普賢菩薩妙光法師願多寶
如來從地涌出普賢菩薩乘象空來並入道場證明
功德擊大法鼓轉妙法輪震動世間覺悟凡品令使
盡空法界無量聲聞無邊衆生皆爲菩薩總持性相
同到無生稽首敬禮常住三寶

金光明懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一
切賢聖尋夫靈鷲山間自有常住之相白鶴林處本

無變易之法故知真解脫者誰辨去來實智慧者非
有生滅而顛倒迷愚不曉三點之理無明覆蔽空有
八十之疑於是四佛世尊百千菩薩俱會信相之室
顯說釋迦之壽明稱歎之妙偈出懺悔之法音是曰
經王微妙第一以種智爲根本以功德爲莊嚴能照
諸天宮殿能與衆生快樂能銷變異惡星能除穀貴
饑饉能遣怖畏能滅憂惱能却怨敵能愈疾病如法
修行功德已甚弟子以茲寡昧纂承洪業常恐王領
之宜不符正論御世之道有乖天律庶績未康黎民
弗乂方願歸依三寶憑藉冥空護念衆生扶助國土

今謹於某處建如干僧如干日金光明懺見前大眾
至心敬禮釋迦如來四佛世尊金光明經信相菩薩
願諸菩薩久住世間諸天善神不離土境方便利益
增廣福田映慈悲雲開智慧日作眼目導爲依止所
成就菩提之道場安住不動之境國稽首敬禮常住
三寶

大通方廣懺文

菩薩戒弟子稽首和南十方三寶竊以諸佛刹土不
可言說如來稱號無有限量或過去見在共取頗羅
之姓或同時異世俱有釋迦之名或明王十億或燃

燈三萬去來三界遍滿十方聞名者離塵受持者得
道其爲功德難用思議釋迦如來以無礙力遊娑羅
之淨道止吉祥之福地寶池化生金花自踊說大通
方廣出三寶名號譬如六天總歸一乘弟子用慈悲
之心修平等之業常以萬邦有罪責自一人四生未
安理爲重任所以薰修在已日夜忘勞精進爲心夜
分未息菩薩行處皆願受持諸佛法門悉令如說欲
使普天率土無復怖畏之塵蠕動蝟飛永得歸依之
地今謹依經教於某處建如干僧如干日行方廣懺
悔讀誦百遍右遶七匝塗香末香盡莊嚴之相正念

正觀罄精懇之心見前大衆至心敬禮本師釋迦如
來禮方廣經中所說三寶名字願諸佛菩薩尋聲赴
響放淨光明照諸暗濁施清涼水滅茲渴愛登六度
舟入三昧海總萬有而會真如齊三界而登實法稽
首敬禮常住三寶

虛空藏菩薩懺文

竊以菩薩之於衆生是大依止觀察性相隨機濟拔
一人未度不證道果往古今來行願如一而虛空藏
菩薩最爲勝上爲衆中之幢王爲大明之尊主具諸
佛之智慧得如來之秘密至因夢見形隨緣示相一

聞稱號水火不能焚溺一心稱名刀杖不能傷害壽命財產之願念而必諧色聲味觸之須求而皆遂身心疾惱憐愍療治牢獄怖畏方便解釋此蓋隨從世法安樂衆生及夫動神變相去香集之境放淨光明來閻浮之界入三昧定除煩惱熱說陀羅尼破惡業障五濁惡世一時清涼五根本罪並皆解脫此則開世間之眼示涅槃之路弟子承如來之教稟諸佛之慈國被菩薩之功家行大士之業方願十方刹土悉有一乘十方衆生皆修十地今謹於某處建如干僧如干日虛空藏菩薩懺見前大衆至心敬禮本師釋

迦文佛禮勝花敷藏如來禮陀羅尼神呪禮虛空藏
菩薩願虛空藏菩薩尋聲應赴現神通力開智慧光
以種種身遊諸國土度脫衆生不垂誓願稽首敬禮
常住三寶

方等陀羅尼齋懺文

竊以三世諸佛以誓願因緣十方如來以智慧方便
縱無礙之辯開無盡之門法流派別宗源無限法本
分散枝條不極非直摩訶般若獨有八萬四千至於
陀羅尼門亦有九十二億處處宣說種種名稱功德
無量威神不測至如婆藪之拔地獄波旬之發菩提

花聚之獲神通雷音之脫掩蔽莫不因斯章句承茲
業力亦有四部弟子十方衆生聞一句而發心聽一
說而悟道故知一切諸法無非真妙弟子側身修行
所學者菩提盱食夙興所行者濟度一心之力攝取
衆生一念之頃遍諸法相如來種智皆願總持諸佛
功德悉欲流布今謹於法典本之經教見前大衆至
心敬禮釋迦牟尼佛禮陀羅尼章句禮雷音比丘禮
華聚菩薩願承此功德調伏衆生滅三毒心破十惡
業四百之煩惱自然清淨八萬四千塵勞一時解脫
得神呪之力具法印之善入陀羅尼門觀諸佛境界

頓銷獄火永盡無餘稽首敬禮常住三寶

藥師齋懺文

竊以諸行無常悉爲累法萬有顛倒皆成苦本熱燄
鏡像知變易之不停漂草爨茅見生滅之奔迅隨業
風而入苦海逐報障而趣幽途去來三界未見可安
之所輪迴五道終無暫息之期藥師如來有大誓願
接引萬物救護衆生導諸有之百川歸法海之一味
亦能施與花林隨從世俗使得安樂令無怖畏至如
八難九橫五濁三災水火盜賊疾疫饑饉怨家債主
王法縣官憑陵之勢萬端虔劉之法千變變悉能轉禍

爲福改危成安復有求富貴須祿位延壽命多子息
生民之大欲世間之切要莫不隨心應念自然滿足
故知諸佛方便事絕思量弟子司牧寡方庶績未乂
方憑藥師本願成就衆生今謹依經教於某處建如
干僧如干日藥師齋懺現前大衆至心敬禮本師釋
迦如來禮藥師如來慈悲廣覆不乖本願不棄世間
興四等雲降六度雨滅生歿火除煩惱箭十方世界
若輪燈而明朗朗七百鬼神尋結縷而應赴障逐香燃
災無復有命隨幡續漸登常住遊甚深之法性入無
等之正覺行願圓滿如藥師如來

娑羅齋懺文

尋夫真解脫者本自不生實智慧者今亦無滅故知
鶴林變色非變易之文鷲山常在實常住之法但世
界不一應赴所以不窮眾生無邊方便所以無際隨
念隨著種種法門因業因心各各示見或八十小劫
端坐之相未移方八十年無餘之機已及熙連河側
晨朝之色忽明娑羅樹間中夜之聲便寂最後功德
是曰茲辰弟子有緣閻浮囑當重任愍羣生之顛倒
嗟庶類之愚迷常願造六度之舟濟之於彼岸駕一
乘之御驅之於中道今謹於太極殿設無礙大會首

僧一夕娑羅大齋願法雨法雲清涼三界之火慧燈
慧炬照朗百年之室常住二字人天共聞伊字三點
凡聖並悟無勞迦葉之問不待須跋之疑一切種智
而爲根本無量功德以自莊嚴意樹開解脫之花身
田舍定慧之水居處吉祥之地枕藉福德之場與二
氣而俱貞隨四時而納祐日月天子照合璧於大千
星辰宮殿散連珠於百億慈悲輕雨與祥風而並飛
菩提寶雲共飛煙而合彩六合四海無復塵勞六道
四生俱蒙清淨

無礙會捨身懺文

竊觀雅誥奧義皇王興在予之言禮經今典聖人揚
罪已之說故亾身濟物仁者之恒心克已利人君子
之常德況復菩薩大士法本行處應赴三界攝受四
生運無量之四心修平等之六度國城妻子僂俛哀
荒承祖宗之大業扶曳喘息當天下之重任黎民弗
乂庶績未熙御朽履冰無忘兢業又以世相泡影有
爲露電愛河奔迅欲海飛騰稟識同焚含靈共溺垂
璜憑玉還覺萬乘非尊當宁負宸翻以萬機成累夕
惕若厲思弘汲引每且不顯奉爲七廟聖靈奉爲皇
太后聖御奉爲天龍鬼神幽冥空有三界四生五道

六趣若色若想若怨若親若非怨親遍虛空滿法界
窮過去盡未來無量名識一切種類平等大捨弟子
自身及乘輿法服五服鑾輅六冕龍章玉几玄裘金
輪紺馬珠交纓絡寶飾莊嚴給用之所資待生平之
所玩好並而檀那咸施三寶今謹於前殿設無礙大
會奉行所願并諸功德具列于前願諸菩薩冥空幽
顯俱到證明開智慧日映慈悲雲樹寶幢於大千擊
法鼓於百億震動世界覺悟羣生放三昧之淨光流
一味之法雨引愚癡於火穿拔煩惱於棘林出輪轉
河到無生岸

廣弘明集卷之二十八下

木之生也，由乎地氣，而後成。夫聖人之出也，亦由乎天地之氣，而後生。故君子必先慎乎德，而後天地之氣，自正而下，而後百姓，自化而歸。此所謂德教之化也。

夫德教之化也，猶若水之於魚也。水竭則魚亡，德廢則民散。故君子必先慎乎德，而後天地之氣，自正而下，而後百姓，自化而歸。此所謂德教之化也。

夫德教之化也，猶若水之於魚也。水竭則魚亡，德廢則民散。故君子必先慎乎德，而後天地之氣，自正而下，而後百姓，自化而歸。此所謂德教之化也。

夫德教之化也，猶若水之於魚也。水竭則魚亡，德廢則民散。故君子必先慎乎德，而後天地之氣，自正而下，而後百姓，自化而歸。此所謂德教之化也。

夫德教之化也，猶若水之於魚也。水竭則魚亡，德廢則民散。故君子必先慎乎德，而後天地之氣，自正而下，而後百姓，自化而歸。此所謂德教之化也。

音釋

廣第二十八下

𩑦

儒追切 𩑦 賓

𩑧

音筍懸 鍾者

𩑨

𩑨 切 逆氣也 小曰𩑩

𩑪

大曰 𩑪 履所絢切 曳

𩑫

肉羹也 𩑬

𩑭

補抱切 𩑮

於告切

𩑯

以溫之也 𩑰

𩑱

約切 𩑲

𩑳

街也 𩑴

𩑵

絕也 𩑶

答作

切

𩑷 將廉切 𩑸

𩑹

之成切 𩑺

𩑻

徒頰切 𩑼

𩑽

郎計切 𩑾

陰也

苦簞切 不滿也

𩑿

苦臭切 靜也

𩑽

陟刃切 玉

𩑾

直呂切 屏之間也

𩑿