

支那
撰述

廣弘明集

卷一之二

內閣文庫			
函	冊	號	類
一	〇	三	漢書

內閣文庫			
函	冊	號	類
一	〇	三	漢書

內閣文庫			
番號	漢	3312	
冊數	20 (16)		
函號	311	60	

Kodak Gray Scale

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

© Kodak, 2007 TM: Kodak

廣弘明集卷第三十一

淺草文庫

唐終南山釋道宣集

慈濟篇第六之二

敘梁武帝與諸律師唱斷肉律

二十三日會其後諸僧尼或猶云律中無斷肉事及
懺悔食肉法其月二十九日又勅請義學僧一百四
十一人義學尼五十七人於華林華光殿使莊嚴寺
法超奉誠寺僧辯光宅寺寶度等二律師升高座御
席地施座餘僧尼亦爾制旨問法超等二律師曰古
人云止沸莫若去薪息過莫若無言弟子無言乃復

甚易但欲成人之美使佛種相續與諸僧尼共弘法
 教兼即事中亦不得默已故今集會於大眾前求律
 中意聞諸僧道律中無有斷酒肉法又無懺悔食肉
 法諸律師從來作若為開導使人致有此疑法超奉
 答律教是一而人取文下之旨不同法超所解律雖
 許噉三種淨肉而意實欲永斷何以知之先明斷十
 種不淨肉次令食三種淨肉末令食九種淨肉如此
 漸制便是意欲永斷法超常日講恒作如此說制又
 問僧辯法師復作若為開導僧辯奉答僧辯從來所
 解大意亦不異法超但教有深淺階級引物若論噉

三種淨肉理當是過但教既未極所以許其如此制
 又問寶度法師復若為開導寶度奉答愚短所解只
 是漸教所以律文許噉三種淨肉若涅槃究竟明於
 正理不許食肉若利根者於三種淨肉教即得悉不
 食解若鈍根之人方待後教制又問法超法師向答
 是文外意若依律文作若為判奉答常日解義只作
 向者所說制問僧辯法師意復云何同超法師不奉
 答同法超所解制問法超法師從來作此解律諸律
 師並皆噉肉為不噉肉法超奉答不知餘人並若為
 法超從來自不食肉制問僧辯法師復食肉不僧辯

奉答昔恒不食肉中年疾病有時暫開制問寶度法師復云何奉答本住定林末移光宅二處不得進肉若在餘處為疾病亦不免開問講律時噉肉不奉答講時必有徒眾於徒眾中不敢問不敢有兩義為不敢食為不敢不食制又問僧辯法師常日講律時為當許徒眾食肉為當不許若不許噉肉有食肉者應驅遣去若許者作若為說奉答若約教解不全言不許若論其意未嘗開許問今正問約教時為許為不許答約教不遮問不遮是許為是不許答引其向理許其得食二種淨肉問見殺亦可不見聞殺亦可不

聞疑作若為得免答若見因緣不假疑聞因緣亦不假疑唯遇得者疑問以錢買魚肉是疑不答若理中理自是疑問不得以理中見答若理中為論眾僧不應市魚肉今所問事中是疑不答若約教非疑問市中人為誰殺答乃為買者殺但買者不作此想問買肉者此人既不昏亂豈得不知是為買者殺而不作此想答于時作現死肉心問為自死銘作死為殺銘作死答此旨是理中言約教辯只得如此問法師既為人講說為人明導為人法城云何言只得如此但問作意使人買時作若為意答買自死者意問若自

死者處處應有寺中亦應有自死者何假往屠肉家
 買答理中居然是疑問若理中居然是疑者云何得
 不疑肉食僧辯無復對制又問此肉為當作肉味為
 當作菜味僧辯奉答猶作肉味問為是慈心故食肉
 無慈心故食肉答此非慈心問若非慈心豈得非殺
 耶答理中常應不得約事故如此問律教欲使人出
 離不答令人出離問食肉得出離不答不得問若爾
 云何令食肉答為淺行者說引其令深問為具足戒
 者說為不具者說答為具足者說問既為具足者說
 不為童蒙云何令答食肉而是引其令深答初教如

此非是極教問云何初教教具足戒人答僧辯所解
 正自齊此制又問律教起何時僧辯奉答起八年已
 後至涅槃問若如此涅槃經有斷肉楞伽經有斷肉
 央掘摩羅經亦斷肉大雲經縛象經並斷肉律若至
 涅槃云何無斷肉事答律接續初教所以如此問律
 既云接續初教至於涅槃既至涅槃則應言斷肉答
 若制教邊此是接續初教通於五時不言一切皆同
 僧辯解正齊此問法師既是大律師為眾開導今日
 大衆取判法師不得言齊此齊此亦不得住不齊此
 亦不得住只問此是優波離律不答是問佛般泥洹

時優波離既親在座云何律文不斷食肉答此是接續前近教問若言接近教近教亦不明食肉且涅槃前迦葉已持修行不食肉法律若異此則非優波離律是異部家律云何用此講說以化羣僧僧辯不復奉答制問寶度法師說既同德同行云何解此語寶度奉答若律中事是優波離所出經事悉是阿難所出問若爾律中事便當皆不出經答若經中事牽律律中事牽經問佛說經時有所制約便集以為律何處方復牽律若經皆牽律是則說經應在律後答只言經中有明戒處愚謂應相關涉問若論相涉三藏

義何嘗不相涉修多羅中亦有毗尼與毗曇毗尼中亦有修多羅與毗曇毗曇中亦有修多羅與毗尼不言無此義但問法師今所講律是優波離律義不違經不答今所講是優波離律與經不違問若是優波離律不違經者則斷肉義不應異涅槃答涅槃經顯斷肉律文雖不明而優波離意未嘗開肉問律既是具教優波離既不開肉律何得無文法師此解殊為進退只可為寺中沙彌式又摩尼說不得以此答弟子答寶度愚解止自極此制又問下座諸律師復云何解龍光寺道恩奉答律文不斷涅槃經方斷肉問

法師所講是誰律答是佛律問所引乃極弘曠只未
 知此律是優波離律不答優波離仰述佛律問優波
 離悉集佛所說不答集前四時不集涅槃時問若爾
 迦葉那得語阿難道佛從何處說法至涅槃時集修
 多羅藏語優波離道佛從何處說法至涅槃時集毗
 尼藏云何得言唯取前四時不取涅槃答涅槃時不
 復制戒問涅槃云夫食肉者斷大慈種我從今日制
 諸弟子不得復食一切肉一切悉斷及自死者如此
 制斷是戒非戒道恩不復奉答制又問諸律師親自
 講律諸大法師盡講大涅槃經云何有時解素素是

何義若不解是素解則非素素若使得不素戒既是
 淨亦可得使淨為不淨不諸經律師親違此教外書
 所云自踰短垣竊簡書法正是此義宣武寺法寵奉
 答閉穢門稱為素開穢門稱不素問若爾眾僧云何
 開穢門答實自不應得開但貪欲情深所以如此問
 云何懺悔答懇惻至心是為懺悔若能懺悔是大丈
 夫問諸學人即時懺悔不故如弟子請諸法師動至
 千數導師唱導令懺悔者于時諸法師懺悔已不答
 那得不懺問若懺竟出寺更食肉不答居然不食但
 其中有無明多者或亦不免更食問出寺更食何如

發初作者輕重答一種問云何一種初直爾而食後
 已經於諸佛前誓方復更噉去何一種答初人無慙
 愧後人有慙愧乃得有勝初人義問若爾但先道慙
 愧痛打前人而道我慙愧汝我打汝我慙愧汝我食
 汝答如大邪見人無慙愧其既知慙愧故知羞不慙
 者問先道慙愧而猶噉食此是知而故犯非謂慙愧
 若使先時不知或是過誤後方起愧乃是慙愧豈非
 知而故犯其罪大於不知又復慙愧不得重犯如其
 重犯復是違破初心論此為罪所以彌大答經有成
 文耆婆云汝有慙愧故罪可滅慙愧即是清白法問

法師是得經言不得其意此明若作罪後方知慙愧
 此為白法不言發初慙愧而故作罪以為白法答經
 又道慙愧為上服若爾便有非上服義問義亦如此
 若正作罪雖云慙愧終無所益若作罪後能生慙愧
 者乃是上服法寵無復答法寵奉答事畢三律師並
 下又勅始與寺景猷升高座讀楞伽央掘摩羅經所
 明斷肉經文今載如左

大般涅槃經四相品上第七曰此品今月二十三日

師解說今二十爾時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之

人不應施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚

迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說甘蔗粳米石

蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪酥油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等及諸衣服僑奢耶衣珂貝皮革金銀盃器如是等物亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各有異意故聽食三種淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及自外者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若臥一切眾生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已眾人見之聞師子

臭亦生恐怖善男子如人噉蒜臭穢所惡餘人見之
 聞臭捨去設遠見者猶不欲視况當近之諸食肉者
 亦復如是一切衆生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想
 水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨
 是故菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖現食之
 其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食况
 當食肉善男子我涅槃後無量百歲四道聖人悉復
 涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像持律少讀
 誦經貪嗜飲食長養其身其所被服麤陋醜惡形容
 憔悴無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆

長利雖復袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠常唱
 是言我得羅漢多諸病苦眠臥糞穢外現賢善內懷
 貪嫉如受瘞法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見
 熾盛誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律正行
 威儀說解脫果離不淨法及壞甚深秘密之教各自
 隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自生
 此論言是佛說互其諍訟各自稱是沙門釋子善男
 子爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作
 食執持油瓶寶蓋葦屣親近國王大臣長者占相星
 宿勤修醫道畜養奴婢金銀琉璃碑磬碼碯玻璃真

珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種果菰學諸伎藝畫師泥
 作造書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作倡伎
 樂香花治身擣蒲圍碁學諸工巧若有比丘能離如
 是諸惡事者當說是人真我弟子爾時迦葉復白佛
 言世尊諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活若
 乞食時得離肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當
 以水洗令與肉別然後乃食若其食器為肉所汗但
 使無味聽用無罪若見食中多有肉者則不應受一
 切現肉悉不應食食者得罪我今唱是斷肉之制若
 廣說者則不可盡涅槃時到是故略說是則名為能

隨問答

楞伽阿跋多羅寶經卷第四曰爾時大慧菩薩以偈

問言

彼諸菩薩等志求佛道者酒肉及與葱飲食為云何
 唯願無上尊哀愍為演說愚夫所貪嗜臭穢無名稱
 虎狼所甘嗜云何而可食食者生諸過不食為福善
 唯願為我說食不食罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言唯願世尊為我等說
 食不食肉功德過惡我及諸菩薩於現在未來當為
 種種希望肉食眾生分別說法令彼眾生慈心相向

得慈心已各於住地清淨明了疾得究竟無上菩提
 聲聞緣覺自地止息已亦得速成無上菩提惡邪論
 法諸外道輩邪見斷常顛倒計著尚有遮法不聽食
 肉沉復如來世間救護正法成就而食肉耶佛告大
 慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧白
 佛唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我
 今當為汝略說謂一切衆生從本已來展轉因緣常
 為六親以親想故不應食肉驢騾駱駝狐狗牛馬人
 獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故
 不應食肉衆生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等

狗見憎惡驚怖羣吠故不應食肉又令修行者慈心
 不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故
 不應食肉令諸呪術不成就故不應食肉以殺生者
 見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸夫所棄
 故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應
 食肉空閒林中虎狼聞香故不應食肉令飲食無節
 故不應食肉令修行者不生厭離故不應食肉我常
 說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉
 聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇
 陀婆食種種食遂至食人臣民不堪即便謀反斷自

俸祿以食肉者有如是過故不應食肉復次大慧凡諸殺者為財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉眾生以錢為網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸眾生種種殺害屠販求利太慧亦無不殺不求不想而有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉或制十種今於此經一切種一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教人以大悲前行故視一切眾生猶如一子是故不聽令食子肉爾時世尊欲重宣此義而說偈言

曾悉為親屬鄙穢不淨雜不淨所生長聞氣悉恐怖一切肉與葱及諸葑蒜等種種放逸酒修行常遠離亦常離麻油及諸穿孔牀以彼諸細蟲於中極恐怖飲食生放逸放逸生諸覺從覺生貪欲是故不應食由食生貪欲貪令心迷醉迷醉長愛欲生死不解脫為利殺眾生以財網諸肉二俱是惡業死墮叫呼獄若無殺想求則無二淨肉彼非無因有是故不應食彼諸修行者由是悉遠離十方佛世尊一切咸訶責展轉更相食死墮虎狼類臭穢可厭惡所生常愚癡多生旃陀羅獵師譚婆種或生陀夷尼及諸肉食性

羅刹猫狸等遍於中生縛象與大雲央掘利摩羅
及此楞伽經我悉制斷肉諸佛及菩薩聲聞所訶責
食已無慚愧生生常癡冥先說見聞疑已斷一切肉
妄想不覺知故生食肉處如彼貪欲過障礙聖解脫
酒肉葱蒜悉爲聖道障未來世衆生於肉愚癡說
言此淨無罪佛聽我等食食如服藥想亦如食子肉
知足生厭離修行行乞食安住慈心者我說常厭離
虎狼諸惡獸恒可同遊止若食諸血肉衆生悉恐怖
是故修行者慈心不食肉食肉無慈慧永背正解脫
及違聖表相是故不應食得生梵志種及諸修行處

智慧富貴家斯由不食肉

央掘摩羅經第十卷曰上座迦葉捨種種甘膳之食
捨肉味食受持修行不食肉法第二卷云文殊師利
白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是
一切衆生無始生死生生輪轉無非父母兄弟姊妹
猶如伎兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛
悉不食肉復次文殊師利一切衆生界我界卽是一
界所食之肉卽是一肉是故諸佛悉不食肉文殊師
利白佛言世尊珂貝蠟蜜皮革繒綿非自界肉耶佛
告文殊師利勿作是語如來遠離一切世間如來不

食若言習近世間物者無有是處若習近者是方便
法若物展轉來者則可習近若物所出處不可習近
若展轉來離殺者手則可習近文殊師利白佛言今
此域中有一皮師能作革屣有人買施是展轉來佛
當受不復次世尊若自死牛牛主從旃陀羅取皮持
付皮師皮師用作革屣持施戒人此展轉來可習近
不佛告文殊師利若自死牛牛主持皮用作革屣施
持戒人為應受不若不受者是比丘法若受者非慈
悲然不破戒
唱經竟制又語諸僧道諸小僧輩看經未遍互言無

斷肉語今日此經言何所道所以唱此革屣文者本
意乃不在此正為此二十三日法雲法師講涅槃斷
肉事于時僧正慧超法龍法師難云若經文究竟斷
一切肉乃至自死不得食者此則同尼乾斷皮革不
得著革屣若開皮革得著革屣者亦應開食肉法雲
法師乃已有通釋而二法師難意未了于時自仍通
云若是聖人故自不著此物若中行人亦不著此著
此皆是下行人所以不同尼乾者語有所舍若無麻
紵之鄉亦有開皮革義論有麻紵處大慈者乃實應
不著但此事與食肉不得頓同凡著一革屣經久不

壞若食噉衆生就一食中便害無量身命況日日餐
 咀數若恒沙亦不可得用葷徒以並斷肉于時諸僧
 乃無復往復恐諸小僧執以為疑方成巨弊所以唱
 此不受葷徒文正欲釋一日所疑非關前制凡噉肉
 者是大罪障經文道昔與衆生經為父母親屬衆僧
 那不思此猶忍食噉衆生已不能投身餓虎割肉賢
 鷹云何反更噉他身分諸僧及領徒衆法師諸尼及
 領徒衆者各還本寺宣告諸小僧尼令知此意制說
 此語竟僧尼行道禮拜懺悔設會事畢出其挽又勅
 員外散騎常侍太子左衛率周捨曰法龍所言慚愧

而食衆生此是經中所明羅刹婦女云我念汝我食
 汝法龍此心即是經之羅刹又勅捨云僧辯所道自
 歿肉若如此說鴟鴞鳩鴿觸處不死那不見有一自
 歿者麀鹿雉兔充滿野澤亦不曾見有一自死者而
 覓死肉其就屠殺家覓死魚必就罾網處若非殺生
 豈有死肉經言買肉與自殺此罪一等我本不自為
 正為諸僧尼作離苦因緣又勅捨云衆生所以不可
 殺生凡一衆生具八萬戶蟲經亦說有八十億萬戶
 蟲若斷一衆生命即是斷八萬戶蟲命自歿衆生又
 不可食者前所附蟲雖已滅謝後所附蟲其數復衆

若者若矣此斷附蟲皆無復命利舌端少味害無量
 衆生其中小者非肉眼能觀其中大者灼然共見滅
 慈悲心增長惡毒此實非沙門釋子所可應行又勅
 捨云衆僧食肉罪劇白衣白衣食肉乃不免地獄而
 止是一罪至于衆僧食肉既犯性罪又傷戒律以此
 爲言有兩重罪若是學問衆僧食肉者此爲惡業復
 倍於前所以如此既親達經教爲人講說口稱慈悲
 心懷毒害非是不知知而故犯言行既違卽成詭妄
 論學問人食肉則罪有二重所以貴於解義正爲如
 說修行反復噉食魚肉侵酷生類作惡知識起衆怨

對墜墮地獄疾於糞才善惡報應必也不亡凡出家
 人實宜深思又勅捨云聲聞受律儀戒本制身口七
 支一受之後乃至睡眠悶等律儀恒生念念得未曾
 有律儀所以爾者睡眠等非起惡心故不損不失乃
 至常生若起欲殺心於聲聞法雖不失身口戒而於
 戒有損非唯損不殺戒亦兼汗餘戒至於手挾齒齧
 動身口業則失身口戒爾時律儀無作卽斷不續既
 失不殺戒亦損汗餘戒所以爾者旃陀羅人爲屠肉
 特爲何等人殺正爲食肉者若食肉者卽有殺分於
 不殺戒卽成有缺若謂於善律儀受殺生分於不殺

戒無所缺者是不善律儀人持八戒齋是惡律儀猶
 應相續若惡律儀人持八戒齋惡律儀不復相續者
 是知善律儀人受諸殺分是不殺戒即時便缺別解
 脫戒不復解脫惡律儀人無論持八戒齋但起一念
 善心惡律儀即斷若一念不斷多念亦應不斷若多
 念斷是知一念時斷善律儀人其事亦爾無論受諸
 殺分有少殺分不殺律儀即時亦斷菩薩人持心戒
 故自無有食象生理若缺聲聞戒終不免地獄等苦
 廣弘明集卷第三十一

音釋

紉 吉酉切 槌 梵語也此云鐘或之磬隨有瓦木
 音 彈也 地 剎空胡切 燒 爾紹切 詔 彌正切 菰 魯果切
 蠱 果五切 道 感人也 擣 抽居切 屣 所綺切 質 莫侯切 糞 祖
 也 切 也 切

徑山寂照庵自刻
 廣弘明集第三十一卷
 武林釋大能對上元王自謙書真州劉文元刻
 萬曆辛亥歲季冬識

--	--	--	--	--

廣弘明集戒功篇序

唐終南山釋道宣撰

夫羣生所以久流轉生死海者良由無戒德之舟楫者也若乘戒舟鼓以慈棹而不能橫截風濤遠登彼岸者無此理也故正教雖多一戒而為行本其由出必由戶何莫由斯戒矣是以創起道意先識斯門於諸心境籌度懷行其狀如何故論云夫受戒者慈悲為務於三千界內萬億日月上至非想下及無間所有生類並起慈心不行殺害或盡形命或至成佛長時類通統周法界此一念善功滿虛空其德難量惟

佛知際不殺既爾餘業例然由斯戒德故能遠大所以
 以上天下地幽顯聖賢莫不憑祖此緣用為基趾經
 不云乎戒如大地生成住持出有心發是曰生也聖
 道良資是曰成也法延六萬是曰住也保住三業是
 曰持也諸餘善法蓋闕此功有人此門便稱聖種乖
 斯安立是謂凡流長沒苦海出濟無日自法移東夏
 千齡過半在魏嘉平方聞戒法自爾迄今道俗流布
 然大聖垂教知幾厥先故使俗士憲章則有具有歎
 道人律儀有小有大所以五戒八戒隨量制開對境
 無非戒科約分在其力用是謂接俗之化不可定其

時緣出家據道異於俗流備足時緣無開階級雖復
 位分大小兩學就行齊均上下五眾約過品類乃殊
 結正同存一戒戒者警也常御在心清信所存聞諸
 視聽故撮舉數四知奉法之有人焉

此書之旨... 廣弘明集卷第三十二... 撰述... 廣弘明集卷第三十二... 撰述... 廣弘明集卷第三十二... 撰述...

廣弘明集卷第三十二

戒功篇第七之一

唐終南山釋道宣集

釋慧遠與隱士劉遺民等書

彭城劉遺民以晉太元中除宜昌柴

桑二縣令值廬山靈邃足以往而不反遇沙門慧遠可以服膺丁母憂去職入山遂有終焉之志於西林澗北別立禪坊養志閑處安貧不營貨利是時閒退之士輕舉而集者若宗炳張野周續之雷次宗之徒咸在會焉遺民與羣賢遊處研精玄理以此永日遠乃遺其書

每尋疇昔遊心世典以為當年之華苑也及見老莊便悟名教是應變之虛談耳以今而觀則知沈冥之趣豈得不以佛理為先苟會之有宗則百家同致君

諸人竝為如來賢弟子也策名神府為日已久徒積
 懷遠之興而乏因籍之資以此永年豈所以勵其宿
 心哉意謂六齋日宜簡絕常務專心空門然後津寄
 之情篤來生之計深矣若染翰綴文可託興於此雖
 言生於不足然非言無以暢一詣之感因驥之喻亦
 何必遠寄古人

於是山居道俗日加策勵遺民精勤
 禪坐始涉半年定中見佛行路遇像佛於空現光
 照天地皆作金色又披袈裟在寶池浴出定已請
 僧讀經願速捨命在山一十五年自知亾日與眾
 別已都無疾苦至期西面端坐斂手氣絕年五十
 有七光作篤終誠曰皇甫謐遺論佩孝經示不忘
 孝道蓋似有意小兒之行事今即土為墓勿用棺
 槨子雍從之周續之等築室
 相次各有芳績如別所云

與蕭諮議等書

梁元帝

蓋聞圓光七尺上映真珠之雲面門五色旁臨珊瑚
 之地化為金案奪麗水之珍變同珂雪高玄霜之彩
 豈不有機則感感而遂通有神則智智而必斷故碧
 玉之樓升堂未易紫紺之殿入室為難必須五根之
 信以信為首六度之檀以檀為上故能捨財從信去
 有即空率斯而談良可知矣竊以瑞像放光倏將旬
 日蹈舞之深形於寤寐抃躍之誠結於興寢稍覺十
 字之蒸嗤何曾之饌五鼎之味笑主偃之辭鼂羹麟
 脯空聞其說羊酪猩脣曷足云也因于酒食未若過

中不餐螺蚶登俎豈及春蔬爲淨欲吾于三日潔齋
自寅至戌一中而已自有米如玉銳鹽類虎形雲夢
之芹遼東之藻十斤之梨千樹之橘青筍紫薑固栗
霜棗適口充腸無索弗獲八功德水並入法流四主
俱至借讓弘道同志爲友豈不盛歟蕭繹疏

答湘東王書

十八日晚於華林閣外省中得弟九月一日書甚慰
懸想秋節淒清比如常也州事多少無足疲勞濠梁
之氣不異恒日差盡怡悅時有樂事遊士文賓比得
談賞終宴追隨何如近日注漢功夫轉有次第思見

此書有甚飢怒吾蒙受菩薩禁戒遙預太士此十二
日便於東城私讖十七日旦早入寶雲壁門照日銅
龍吐霧紅泉含影青蓮吐芳法侶成羣金山滿座身
心快樂得未曾有昨旦平等寺法會中後無礙受持
天儀臨席眸容親證拜伏雖多疲勞頓遣剃頂之時
此心特至心口自謀併欲剪落無疑馬援遣蝨之談
不辭應氏赤壺之諷僧璉典議不異昔日竟日問璉
殊均子路探鉤取名名曰因理皇情印可今便奉行
昨晡後方還所住徐摛庾吾羗恒日夕鏡遠在直時
來左右但不得稠儻殊異盤下之時稍習節文欲避

酒泉之職尹王相去既而彌伸欵對臨汝侯比多屬
 疾來宮小稀其間信使差得其簡擘兼詹事疎為洗
 馬時伸話言數語論辯句之侯東撫復成離閣衡山
 九嶷尋應引邁臨岐有歎望水興嗟但吾自至都已
 來意志忽悅雖開口而笑不得真樂不復飲酒垂二
 十旬次公醒狂自成無理知者艾數信述吾經過適
 憶途遵江夏路出西浮日月易來已涉秋暮而韋述
 有長沮之弊必笑之災術異葛仙形均荀序弟復資
 其糧餼特為經營轉禍為福事均北叟分別已來每
 增慨憶歎因月積想逐時旋每有西郵事同撫膺相

見之期未知何日瞻言玉嶺靜對金關懷勞之深未
 常弭歇善自保惜及此不多綱疏

與梁朝士書

釋曇瑗

光宅寺曇瑗白竊惟至人垂誨各赴機權故外設約
 事三千內陳律儀八萬誠復楷訓異門無非懲惡孔
 定刑辟以詰姦宄釋敷羯磨用擯違法二聖分教別
 有司存頃見僧尼有事每越訟公府且內外殊揆科
 例不同或內律為輕外制成重或內法為重外網更
 輕凡情僂俛肆其阿便若苟欲利已則捨內重而附
 外輕若在陷他則棄內輕而依外重非唯穢黷時宰

便為頓乖理制幸屬明令公臣弼社稷和燮陰陽舟
 楫大乘柱石三寶遐邇向風白黑兼慶貧道忝居僧
 例頗曾採習毗尼累獲僧曹送事訪律詳決尋佛具
 切戒國有憲章絰僧家誣執未審依何折斷謹致往
 牒佇奉還旨庶成約法永用遵模釋曇瑗呈

與瑗律師書

釋惠津

惠津和南竊聞尋師萬日以禮見知而津伏奉未淹
 過蒙優接昔鄒陽上書乃可引為上客宋玉陳賦則
 一賜以良田且復康會來吳才堪師表摩騰入漢行
 合律儀者哉故知道寄人弘德不孤立儔今訪古並

非其例豈可虛佩寵靈坐安隆渥便是名踰分外譽
 超身表但法輪初啓請業者如雲非直四海同風天
 下慕義遂令負笈之徒排肩自遠歸仁之士繼踵來
 儀華陰成市曾何足云舉袂如帷豈得獨高前代况
 乃闡禪定之初門開智慧之燈炬信實傾河倒海宜
 說不窮先進者陷於金城後生者摧其利齒可號熏
 修戒善能令十地瓔珞守持身行則使八正莊嚴允
 穆聖凡叶和幽顯加有懷鉛握錐之好聚螢流麥之
 勤或剖蚌求珠開河出寶而惠津一介無取內外靡
 聞學謝懸鐘言慙散粉同斯曲木空厠直蘭類此兼

葭謬參玉樹乃知滄溟汪濊不待毫滴之珠華嶽穹
崇寧俟遊塵之壞譬茲秋鳳如彼春林墜獨葉不預
百枝落一毛何關六翮正言身名仰委觸途憑累區
區寸誠喻如皎日不意二邊有務四郊多壘致使虧
贊講筵請益成廢及言悲鯁寧可具披所冀難靜障
除更敢諮受不任戀結行遣祇承惠津和南

答淨律師書

釋曇瑗

信來枉告良用撫然余學慙技癢人非准的中間雖
曾講授不異管內闕天豈足作範後昆踵武前哲蓋
身疾弗瘳門人引去一師盛業廢而莫傳五十之年

忽焉將至長夜永懷惆悵何已每有好事者日相請
逼遂以罷老復成自勵如法師數子本出名家洛下
奇才當今利齒必欲探覈論部任持律藏方為美器
日見絕塵復有海表奇僧聚中開士皆學無常師不
遠而至訪道質疑足稱一時之樂不意胡兵犯蹕虜
馬飲江塔廟焚如義徒道殣即日京華故老倚席不
談乃復爰訪幽阿令其訓導久廢無次何以誨人故
乃荆棘生乎口中雌黃謬於舌杪矣煎水求冰未足
為喻佇能近顧方陳寸款瑗白

天台山顛禪師所受菩薩戒文 隋煬帝

弟子基承積善生長皇家庭訓早趨胎教夙漸福履
攸臻妙機須悟恥崎嶇於小徑希優游於大乘笑息
止於化城誓舟航於彼岸開士萬行戒善為先菩薩
十受專持最上喻造宮室先必基址徒架虛空終不
能成孔老釋門咸資鎔鑄不有軌儀孰將安仰誠復
能仁奉為和尚文殊冥作闍黎而必藉人師顯傳聖
授自近之遠感而遂通波崙罄髓於無竭善財人身
於法界經有明文非徒臆說深信佛語幸遵時導禪
師佛法龍象戒珠圓淨定水清澄因靜發慧安無礙
辯先物後已謙挹成風名稱遠聞眾所知識弟子所

以虔誠遙注命楫遠迎每慮緣差值諸留難亦既至
止心路豁然及披雲霧即銷煩惱以年月日於揚州
金城設千僧會敬受菩薩戒戒名為孝亦名制止方
便智度歸宗奉極作大莊嚴同如來慈普諸佛愛等
視四生猶如一子云云既受戒已便舉法名詔帝為
總持菩薩也帝頂受已白曰大師禪慧內融導之以
法澤可奉名為智者斯同梁高舉約法師之徽號矣
統略淨住子淨行法門序
釋道宣
夫淨住之來其流尚矣祖述法王開化導達之方統
引羣生履信成濟之務也是以正法存沒畢乘信毀

之功神用昏明終藉惰勤之力竊聞輪王興運肇於
有劫之初法王膺期開於濁惑之始其故何耶良有
以也諒由淳薄結於夙心故使機感隆於視聽自教
流震土六百餘年道俗崇仰其蹤可悉至於知機明
略弘贊被時垂清範於遺黎導成規於得信者斯文
在斯可宗鏡矣昔南齊司徒竟陵王文宣公蕭子良
者崇仰釋宗深達至教注釋經論鈔略詞理掩邪道
而闢正津弘一乘而揚土衆世稱筆海時號智山或
通夢於獨尊諡天王之嘉稱或冥授於經唄傳神度
之英規其德難詳輒從蓋闕以齊永明八年感夢東

方普光世界天王如來樹立淨住淨行法門因其開
衍言淨住者卽布薩之翻名布薩天言淨住人語或
云增進亦稱長養通道及俗俱稟修行所謂淨身口
意如戒而住故曰淨住也子者紹繼爲義以三歸七
衆制御情塵善根增長給續佛種故曰淨住子也言
淨行法門者以諸業淨所以化行於世了諸法門故
有性相差別始於懷鉛終於絕筆凡經七旬兩袞都
了遂開筵廣第盛集英髦躬處元座談敘宗致十衆
雲合若赴華陰之墟四部激揚同謁靈山之會咸曰
聞所未聞清心傾耳故江表通德體道乘權綜而習

之用開靈府陳乎隋統被及關河傳度不虧備於藏
 部後進學寡識昧前修曾不披尋任情抑斷號曰儒
 經相從捐擲斯徒衆矣可為悲夫余以暇景試括檢
 之文寔菁華理存信本矣故知今所學教全是師心
 心何可師一至如此是以智度論云佛滅度後凡所
 製述弘贊佛經者並號阿毗達磨卽十二部經之所
 攝也聖教明訣理絕凡謀但以初學惑昧未能瞻及
 輒又隱括略成一卷撮梗概之貞明摘扶疎之茂美
 足以啓初心之跬步標後銳之前蹤又圖而讚之廣
 于寺壁庶使愚智齊曉識信牢強萬載之道遐開七

衆之基成立敬而信者是稱淨行之人宗而行之不
 亾淨住之目貽厥諸友知其意焉

淨住子淨行法門

三十一條
并王融頌

蕭子良

皇覺辨德門一

九十六種道而佛道為最上勝者非無其義夫立名
 所以表德非德無以顯名有名未必具德有德名非
 虛唱是知名有真假德有虛實豈可道俗混同竊名
 假實而不辨析者乎今覩殊教異軌分衢外迹未嘗
 不有其名而闕其德不無其稱而求其用是知有名
 無德者外道也有德有名者佛道也譬若濟海託舟

踐陸寄足故經云直心是道場無虛假故發行是道
 場能辦事故如是四弘六度俱稱道場藉如此之勝
 因獲若斯之妙果所以解脫去其累般若窮其照相
 好表其容法身顯其德語其至仁則三念齊想言其
 自在則無畏獨步談其累功則十力為用印其妙極
 則不共之法神通方便無量法門洞達三世子照萬
 有卓然明顯英聖超羣故號如來十號具足既自覺
 於生死昏夜又復起於未覺悟者斯可謂有其名德
 無不包具其美德無不備故知形端則影直聲調則
 響和未見貌醜鑿鏡有悅自之華體姪照水發益羣

之書云不登山無以知天之高不測水無以知地
 之厚也凡如斯之異學皆漏於佛之大道矣故經云
 世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間者有
 名無義出世者有名有義一師結誓經問佛名德
 佛答云最正覺自得不染一切法一切智無畏自然
 無師保至獨無等倫自獲於正道如來天人尊一切
 智無畏今各既知至德有歸邪正異趣善惡分徑凡
 聖路隔幸得信因臬悟非常順智流入正道諸聖並
 能悼川上之不追悟交臂之潛往病生滅之無窮慕
 我淨之恒樂凡我咸已仰風餐化割愛辭榮豈得不

惘然增到形命相競者乎故當清和其性哀愍有形
 等心存濟以法惠施不犯不取有求不逆常志大乘
 內外相副是名具足清淨度門
 須曰紫實味朱狂斯濫哲外徑揚鑣分源競柅麗景
 或幽澄舒每缺水激波生煙深火滅情端徒總理向
 空徹不有明心誰驅聖轍

開物歸信門二

如來愍念衆生愛同一子何嘗不以善權方便弘濟
 益之津乎所以垂形丈六表現靈儀隨方應感法身
 匪二及其金容託體相好莊嚴顯發衆生欣樂瞻睹

行則大千震動衆魔懾伏住則洞達諸定外道歸化
 坐則演示方等釋梵諮仰臥則開一實道二乘稟德
 言則二塗靜苦笑則四生受樂聞聲者證道見形者
 解脫當此之時豈不盛哉今者雖稟精靈昏惑障重
 進不覩分衛國城退不聞八音辯說將由罪業深厚
 煩惱牢固非唯恐不見前佛後佛來聖近賢深憂惡
 道無由可絕發如此意實有切情之悲運如是想不
 覺痛心之苦豈容順默駛流晏安苦海沉淪沸火而
 不自拔者乎當須慷慨凜厲挫情折意生增上心懺
 悔滅罪去諸塵累乃可歸信自不堅強其志亡身捨

命掉勞忍苦銜悲惻愴者將恐煩惱熾火無由而滅
 無明重闇開了未期譬如牢獄重囚具嬰衆苦抱長
 枷牢大械帶金鉗負鐵鎖捶撲其軀膿瘡穢爛周遍
 形骸臭惡纏巾而欲以此狀求見國主貴臣雖復一
 心無怠懇誠嘉到恐升高殿踐王筵亦無由而果假
 令愍念欲覩為難何以故以其具諸罪惡不離苦具
 故若去枷脫鎖洗垢嚴服王不我礙自然而現今欲
 歸信亦復如斯將見如來相好光明者先當淨身口
 意洗除心垢六塵愛染永滅不起十惡重障淨盡無
 餘業累既除表裏俱淨方可運明想於迦維標清心

於寶刹去諸塵勞入歸信門必然仰觀法身無礙加
 囚脫枷鎖自然見於王我今除煩惱亦必覩諸佛若
 不如是雖復懇懃倍切直恐障礙難通豈可不五體
 投地如大山崩一心歸信無復疑想奉為至尊皇太
 子七廟聖靈龍神八部一切劇苦衆生敬禮十方一
 切二世諸佛求哀懺悔既悔已後常行柔軟調和心
 堪受心不放逸心寂滅心真正心不離心無貪恡心
 勝心大心慈悲安樂心善歡喜心度一切心守護衆
 生心無我所心如來心發如是等廣勝妙心專求多
 聞修離欲定奉戒清淨念報恩德常懷悅豫不捨衆

生
 頌曰生浮命舛識因情違業雲結影慧日潛暉透迤
 修道極夜無歸登山小魯汎海難沂參璞見璧辯櫟
 知璣迷其未遠匪正何依
 世三門滌除三業門三
 身口意三禍患之首故經云有身則苦生無身則苦
 滅既知其患苦則應挫而滅之滅苦之要莫過懺悔
 懺悔之法先當潔其心靜其慮端其形整其貌恭其
 身肅其容內懷慚愧鄙恥外發書云禮無不敬敖不
 可長又白過而能改是謂無過經云於一切眾生敬

之如親想各自省其過然後懺悔眾等從無始世界
 已來至於此生由於身意造諸苦業並緣愚癡多違
 至教遂乃憍慢懈怠形用不恭眠坐放逸行動輕傲
 或入出僧坊登上堂殿禮拜旋遶形不卑恭或於父
 母師長上中下座善友知識前服用不端動止非法
 非禮而觀用違體製或盜三寶財及親屬物一切他
 有抄掠強奪欺誑增減非分相陵或姪佚恣縱非時
 非處囹隔禽獸不避親族或造五逆水火焚燒攻略
 坑陷加毒無罪或剝剗刑刺考掠所射傷毀斬截殘
 害剝裂屠割炮燒煮炙燔淪諸如此罪或為姪欲或

為財利或為慳貪或為癡我無慙賢愚不愧聖達今
 思此過若影隨形怖懼慚愧悲惻懺悔痛苦懺悔已
 有相加害者從今已去為真善友生生相向以法示
 誨願十方佛特加攝念悔身業障永更不造次懺口
 業此是患苦之門禍累之始書曰一言可以興邦一
 言可以喪國又曰言行君子之樞機樞機一發榮辱
 之主經云不得離間惡口妄言綺語諂曲華詞構扇
 狡亂有言之患招報實重廣如自愛經彰斯業
 相又如經云失命因緣尚不妄語何況戲笑構扇是
 非常以直心懺悔口業次懺意業意為身口之本罪

福之門書云檢七情務九思思無邪動必正七情者
 喜怒憂懼憎愛惡欲者也九思者視思明聽思聰色
 思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見利思
 義此皆所以洗除胸懷去邪務正經云不得貪欲瞋
 恚愚癡邪見故知萬惡川流事由心造何以知其然
 若瞥緣心起故口發惡言言由意顯便行重罪今欲
 緘其言而正其身者未若先挫其心而次折其意故
 經云制之一處無事不辦既心會於道身過不遏而
 止意順於理口失不防而滅然身口業麤易可抑絕
 意造細微難可察盡廣如諸經說其相狀

須曰樂由生滅念以身全業資意造事假言空利衰
畢倚榮辱茲纏燕驥匪躡周錯徒鑄惑端夙緒愛境
旌懸不勤一至何階四禪

修理六根門四

經云罪無定相隨因緣造既是因緣而生今亦隨因
緣而滅前已懺其重惡則三業俱明又欲莊嚴容體
則須六根清淨同知心之驅役諸識亦猶君之總策
諸臣故書云君人者懷乎如朽索之御六馬言其畏
敬御物不及於亾驗之此事曉然俱了但以萬境森
然感發內外更相因倚構接心識故經云心王若正

則六臣不邪須各慚愧制馭根識如法句經心意品
說昔有道人河邊學道但念六塵曾無寧息龜從河
出水狗將噉龜龜縮頭尾四腳藏於甲中不能得便
狗去還出便得入水道人因悟我不及龜放恣六情
不知死至輪轉五道皆由意根故須總明六根罪業
我從無始已來眼根因緣隨逐諸色見勝美之事不
能修學見不善之業隨順履行獲此雙眼其淨甚少
惟見無慚無恥之色不見賢聖神通方便作用之色
雖有雙目與盲不異是大可恥一也我從無始已來
耳根因緣隨逐外聲聞說正善信忠勸美不能修學

反生續結聞邪惡事歡然順行緣此因故唯聞一切不善音聲不聞清淨正法之聲十方諸佛常說妙法我今不聞生聾不異是大可恥二也我從無始已來鼻根因緣若聞正教戒德妙香初不樂聞反生妨礙聞諸惡欲邪媚之香深心耽著由此業故墮大地獄生在邊地不聞賢聖五分之香不聞三乘四攝等香使我輪迴常與善隔是大可恥三也我從無始已來舌根因緣造過特多貪著厚味不淨說法致此罪緣常淪生死是大可恥四也我從無始已來身根因緣多造眾罪自重輕他增長癡愛由此業故得下賤報

於佛勝緣無由攀附是大可恥五也我從無始已來意根因緣備造眾惡至人經教拔苦出要心不希行更生違拒乃學異論規圖罪種致無正信求名求利增長我見乖僻尤重臨死之時方悔虛過此大可恥六也

頌曰傾都麗佳繞梁之曲肥馬輕裘蕙肴芳醪晦黑滋生昏闇競欲貌蕩魂浮身甘意觸靈龜攝根晴葵衛足蟲草或虞人如不勗

生老病死門五

尋矣遠劫已來正業所纏六根所惑染愛潤業沈沒

迄今生老病死實爲大苦故經云一身死壞復受一
身生死無數盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能
數矣所以達人興厭高升界繫之表愚夫貪生恒淪
死生之獄故須識過可得長辭如胞胎經云衆生受
胎冥冥漠漠狀若浮塵在胎十月四十二變識微苦
毒楚痛難忍臭處迫迫劇於牢獄飢渴寒熱過於餓
鬼母飽急塞母飢悶絕食冷如冰食熱如火飲多如
漂大海行急如墮險谷坐久如土鎮竿立久如懸廁
屋下熏上壓無時不苦及將欲生倍復艱難如赤身
赴刃叫聲震烈雖具此苦復多不全若一日百白一

月十月或在胞胎墮落或出生母子喪命當思此生
實是大苦次思老苦經云年者相熟形變色衰坐起
苦極餘命無幾涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油
既盡光炷非久人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老
之炷何得久住又如折軸無所復用如遭霜花人不
欲視又經云是日已過命亦隨滅如少水魚斯有何
樂當思此老復爲大苦次思病苦皆由風寒冷熱食
飲不節四時變改則水石乖扶況此假合之體危脆
之形望免四大不虧百一無惱豈可得也及至苦患
切身心煩愁寒寒生不差求死不絕痛楚百端窮憂

自結泉泉臭處。子為之改容形骸。不攝傍人為之
 變色。況單身寄病。誰肯提攜。故經云慈父孝子。至病
 死時不能相救。此至言也。實為大苦。次思死苦。經云
 死者盡也。氣絕神逝。形體蕭索。人物一統。無生不終。
 又經云去處懸遠。而無伴侶。無所破壞。見者愁毒等。
 經又云獨生獨死。身自當之。幽冥幽冥。會見無期。是
 以聖人以身為患。豈復以死更受生乎。往來五道。勞
 我精神。誓斷貪源。絕其生本。是故死苦實由此身。如
 來出家立言此意。頌曰穠華易遷。繁蕉不實。星髮鮐肌。隣光惕日。一豎

潛言十空。術生之往矣。高松蕭瑟。卽化翻靈。從緣
 墜質。噬臍有譏。嗟然何汨。

尅責身心門六

身為苦本。自所造集。於生死中。復增惡業。不能改悔。
 隨順佛語。是故特須。深自尅責。經云見人之過。口不
 得言。已身有惡。則應發露。書云聞人之過。如聞父母
 之名耳。可得聞口。不得言。又云君子顯其過。經云讚
 人之善。不言已美。書云君子揚人之美。不伐其善。經
 云恕已。可為譬。勿殺勿行。杖書云已所不欲。勿施於
 人。今以經書家。映內外之教。其本均同。正是音殊。名

異若使理乖義越者則不容有此同致所以稱內外者本非形分但以心表為言也經云佛為衆生說法斷除闇惑猶如良醫隨疾授藥書云天道無親唯仁是與若出家之人觀空無常厭離生死行出世法是則為內乖此為外在家之人歸崇三寶持戒修善奉行禮義是則為內乖此為外今內外道俗共知內美之稱由心外惡之名在行豈得不捨外惡勤修內善若欲修行先自剋責當知求進是假名退檢是實法欲涉千里者必裹糧衛足而致也欲升彼岸者必聚智糧具戒足而登也所以能果者實由退檢覺察校

試輕重故能却斷無明退截老死愚闇滅則慧光發四相遷則戒德顯故知廉退者進之兆也貪進者退之萌也夫求而獲者虛則實愛情深故有傾危墮墜之苦此外道之法也退而獲者實則意無深戀故得常安涅槃之樂斯佛道之法也今者但應退檢不及以自責躬若志求進必損我傷物退失檢失則彼我兼利當知剋責心口是入正之路檢察身行是解脫之蹤是故如上善自剋責則無善而不歸也
頌曰瞻彼進德莫敢惑違顧咨小智徒以太康豈無通術跋此榛荒雖有重離迹照螢光循情內負撫事

外傷層羅一舉空念高翔

檢覆三業門七

剋責之情猶昧審的之旨未彰故以事檢心校所修習既知不及彌增悚恚何謂檢校檢我此身從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一頃有幾心幾行幾善幾惡幾心欲摧滅煩惱幾心欲降伏魔怨幾心念三寶四諦幾心念苦空無常幾心念報父母恩慈幾心願代衆生受苦幾心發念菩薩道業幾心欲布施持戒幾心欲忍辱精進幾心欲禪寂顯慧幾心欲慈濟五道幾心欲勸勵行所難

行幾心欲超求辨所難辨幾心欲忍苦建立佛法幾心欲作佛化度羣生上已檢心次復檢口如上時刻從旦已來已得演說幾句深義已得披讀幾卷經典已得理誦幾許文字已得幾過歎佛功德已得幾過稱菩薩行已得幾過稱讚隨喜已得幾過迴向發願次復檢身如上時刻已得幾過屈身禮佛幾拜已得幾過屈身禮法禮僧已得幾過執勞掃塔塗地已得幾過燒香散華然燈已得幾過拂除塵垢正列供具已得幾過懸幡表刹合掌供養已得幾過遠佛恭敬幾十百市如是檢察會理甚少違道極多白淨之業

裁不足言煩惱重障森然滿目闇礙轉積解脫何由
 如上檢察自救無功何有時間議人善惡故須三業
 自相訓責知我所作幾善幾惡
 頌曰渾風緬沒旅俗膠加競文內疾誰覘心瑕再惟
 情反三省身華貴危窮濫貧懣豪奢遭迴六蔽紛綸
 七邪不圖厥始逸馬難宜

訶詰四大門八

四大謂大水
火風也

上已檢察所行多諸廢惰由此四大招致懈怠是故
 訶詰令其覺悟夫三界遐曠六道繁滋莫不依因四
 大相資成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水

質異各稱其分皆欲求適求適非一所以乖忤易動
 故一大不調四大俱疾乍增乍損痾疹續生風輕而
 地重水冷而火熱互相煎惱無時得安經喻四蛇信
 哉可患又此四大無慙無恥無恩無義我今恐其不
 安所以資給所須然彼四大初無愧感何以知之至
 如悲風霜殞嚴冬雪零便須綿纈衣表臥褥溫室若
 季夏鬱蒸熇赫炎烈復須輕絺廣室風扇牙簟春秋
 改節氣候清爽復須輕軟服御乃至食則甘肥珍饈
 克滿飲則瓜果溫漿冷水隨時資給安苦求樂此皆
 四大所須而我供贍未曾拒逆而此四大求索無慚

不知有無有則克給不厭無則恐迫令得如飢須食
不可暫闕脫致乖違內愁外戰增發火大不知我艱
辛不怨我空乏唯欲貪求無有休息是名無慚云何
無恥汝之所須無窮我隨給汝不少雖然當受初無
愧容我既役智盡謀以相資贍而汝初無矜念於我
於少日中不須衣食云何無恩今既得我如此供給
未嘗爲我造作善事獲我衣食飽煖怡懌反更思念
作一切惡少時禪誦禮拜卽生懈怠云何無義此四
大身不可期懷不可委信我今爲汝種種供須反復
橫起種種愛著驅逼於我行殺盜淫我既愚癡不能

制革還相隨順生諸疾病或遭王法牢獄鞭杖爲汝
所招我既嬰苦汝亦無利猶復不知更求更索從今
日去不復隨汝流轉老病生死大海汝當隨我行道
作諸善業方可給汝隨病衣食趣得支身以除飢渴
汝當善自驅策令我早得五分法身常化遊行自在
無礙

頌曰迅矣百齡綿茲六入出沒昏疑興居愛習矻矻
予求營營爾給匪德日歸惟殃斯集貪人敗類無厭
自及昭回不希玄墟何泣

出家順善門九

上已檢校所行知乖道實遠剋責自咎則進趣有途
 前雖道俗總論混知其過然在家罪重出家罪輕但
 出家之人行業階差生熟難辨然阡陌而觀亦粗見
 其迹今出家者未登聖境而期望之人恒引聖責凡
 良由大教勝遠尊之者責重法律精微信之者望深
 何以知然今欲見雅形妙相之體當觀儀容端麗之
 人欲觀仁義盛德之風當尋有禮有義之行何常見
 衆多之口競譏棄諸外道正以不足及言所以息議
 在於衆僧動爲論端實由我法清勝媿之者多我法
 高遠毀之者衆書云城高則衝生道尊則魔盛今乍

聞詰謂之言乃足驚怪就理而尋非無義而發試爲
 檢其所修比其所習福之深濃罪之厚薄可加意察
 之夫父母是孝戀難遣而能辭親妻子恩染難奪而
 能割愛勢位物情所競而能棄榮飢苦是人所難忍
 而能節食滋味是人所貪嗜而甘厭蔬澀翹勤是人
 所厭怠而能精苦七珍是人所吝惜而能捨離錢帛
 是人所蓄聚而能棄散奴僮是人所資侍而自給不
 使五色是人所欣覩而棄之不顧八音是人所競聞
 而絕之不聽飾玩細滑人所保著而能精麤無礙安
 身養體人所共同而能忘形捨命眠臥是人所不免

而晝夜不寢為業恣口朋遊人所恒習而處靜自檢
 白衣飲饌不知紀極而進食如毒白衣日夜無所不
 甘而已限以晷刻虛腹白衣則華屋媿偶而已塚間
 離著又行住坐臥如是法禮拜圍繞如是法讀誦講
 說如是法食飲便利如是法受供行施如是法修道
 習行如是法略說如上無非有法數則三千威儀廣
 則說不可盡餘如出家功德經說
 頌曰澡身浴德晦迹埋名將安寶地誰留化城道場
 曠謐禪逕閒清風瓢弗響震轍途驚嘯傲焉慮脫落
 何營長指有結永寘無生

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既言其信當事與
 言同若言事相反者便是矯偽諛諂側佞邪媚天下
 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
 本不在久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
 實自多過瞋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
 加以憍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
 又云為惡雖少後苦無邊如毒在身終為重患諸俗
 人等唯欲營生不知顧死然生不可保死必奄至尋
 此危命非朝則夕俄頃之間兇變無常如佛為愚癡
 富老公說渴汲汲憂于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

失身死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為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為此
 發狂亂郁伽長者經云在家修道當觀女人生猷離
 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
 憂苦不斷目面唇口惑人之具人為所惑破家滅國
 殺親害子眾禍之本皆由女色

領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借

廣野田集卷之三
 撰述
 三十一
 六十一

廣野田集卷之三
 撰述
 三十一
 六十一

