

廣弘明集

卷二十七

四百七十八
聚七

51387

72

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階級昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

唐終南山釋氏

道宣

撰

戒功篇序

夫群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在教雖多
 一戒而為行本其由出必由心何莫由斯戒
 矣是以創起道意先識斯門於諸心境等度
 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亦餘業例
然由斯戒德故能遠大所以上天下地幽顯
聖賢莫不憑祖此緣用爲基趾經不云乎戒
如大地生成任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任三
業是曰持也諸餘善法蓋闕此功有入此門
便稱聖種乖斯妄立是謂凡流長涉苦海出
濟無日自法移東夏千齡過半在魏嘉平方
聞戒法自今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缺道人律
儀有小有大所以五戒八戒隨量制開對境
無非戒科約分任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
下五衆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擷舉
數四知奉法之有人焉

梁代弘明集戒功篇錄

唐廣弘明集戒功篇錄

晉沙門釋慧遠與劉遺民書

梁元帝與蕭諮議等書

梁簡文與湘東王書

陳律師曇瑗與朝士書

陳沙門釋慧津與瑗律師書 并荅

隋煬帝與智者顓禪師書

隋煬帝受菩薩大戒文

隋智者大師與煬帝書

唐終南山釋氏統略齊文宣淨行法門

與隱士劉遺民等書

晉廬山釋慧遠

彭城劉遺民以晉太元中除宜昌柴桑二縣

今值廬山靈邃足以往而不反遇沙門釋慧
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
營貨利是時閑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群
賢遊處研精玄理以此永日遠乃遺其書每

尋疇昔遊心世典以爲當年之華苑也及見
老莊便悟名教是應變之虛談耳以今而觀
則知沉冥之趣豈得不以佛理爲先苟會之
有宗則百家同致君諸人並爲如來賢弟子
也策名神府爲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偏至具持禁戒宗張
等所不及專念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
在山一十五年自知亡日與衆別已都無疾
苦至期西面端坐斂手氣絕年五十有七先
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

與蕭詒議等書

梁元帝

蓋聞圓光七尺上映眞珠之雲面門五色旁
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昇堂未易紫
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條將
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
主偃之辭元龜羹麟脯空聞其說羊酪猩脣曷
足云也困于酒食未若過中不餐螺蚌登俎
豈及春蔬為淨欲吾子三日潔齋自寅至戌
一中而已自有米如王銳鹽類虎形雲夢之
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

入法流四王俱至偕讓弘道同志為友豈不
盛歟蕭繹疏

荅湘東王書

梁簡文

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其飢
怒吾蒙受菩薩禁戒遙預大士此十二日便
於東城私幟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群金
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睟容親證拜伏
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
奉行昨補後方還所住徐摛庾吾差恒日名
鏡遠在直時來左右但不得個儻殊異盤下
之時稍習節文欲避酒泉之職尹王相去旣
尔弥伸款對臨汝侯比多屬疾來宮小稀其
間信使差得不簡擘兼詹事暎爲洗馬時伸
話言數語論辯句之侯東撫復成離闕衡山
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
必笑之灾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
同撫脞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
多網疏

與梁朝士書

瑗律師

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措訓異
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
律爲輕外制成重或內法爲重外網更輕凡
情僞俛肆其阿便若苟欲利己則捨內重而附
外輕若在陷他則棄內輕而依外重非唯穢
黷時宰便爲頓乖理制幸屬明令公匡弼社
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
章絳僧家諍執未審依何析斷謹致往牒佇

奉還旨庶成約法永用遵模釋曇瑗呈

與瑗律師書

并荅

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
客宋玉陳賦則賜以良田且復康會來吳才
湛師表塵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

燈炬信實傾河倒海宣說不窮先進者陷於
金城後生者摧其利齒可号熏修戒善能於
十地纓絡守持身行則使八正莊嚴允穆聖
凡叶和幽顯加有懷鈆握錐之好聚螢流麥
之勤或剖蚌求珠開河出寶而惠津一介無
取外摩闍學謝懸鍾言慙散扮同斯曲木
空廁直蘭類此蒹葭謬參王樹乃知滄溟汪
濊不待毫滴之珠華岳穹崇寧俟遊塵之壤
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
寸誠喻如皎日不意三邊有務四郊多壘致
使虧贊講筵請益成廢及言悲鯁寧可具披

所冀難靜障除更敦諮受不任戀結行遺祇
承惠津和南

瓊律師荅

信來枉告良用撫然余學慙枝癢人非准的
中間雖曾講授不異管內闕天豈足作範後
走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竒才
當今利齒必欲探覈論部任持律藏方爲美
器日見絕塵復有海表竒僧聚中開士皆學
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
殪即日京華故老倚席不談乃復爰訪幽阿
令其訓道寸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爲
喻佇能近顧方陳寸款瑗白

隋煬帝於天台山顓禪師所受菩薩戒文

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悒優
遊於大乘笑息止於化城擔舟航於彼岸開
士萬行戒善爲先菩薩十受專持最上喻造宮
室先必基趾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

為和上文殊冥作闡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
財亡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
成風名稱遠聞衆所知識弟子所以虔誠遙
注命檝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揔持菩薩也帝

頂受已白曰大師禪慧內融導之以法澤可
奉名爲智者斯同梁高舉約法師之徽号矣
天台智者禪師與煬帝書

文多不載備所撰續高僧傳
統略淨住子淨行法門序

終南太一山釋氏道宣

夫淨住之來其流尚矣祖述法王開化導達
之方統引群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主膺期
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
土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
而想七衆世稱筆海時号智山或通夢於獨
尊謚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即布薩之翻名布
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
情塵善根增長紹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鈇終於絕筆凡
經七旬兩袞都了遂開筵廣第盛集英髦躬
處元座談叙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
開靈府陳平隋統被及關河傳度不虧備于
藏部後進學寡識昧前修曾不披尋任情抑
斷号曰僞經相從捐擲斯徒衆矣可爲悲夫
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号阿毗達磨即十二部經之所攝也聖教明設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踈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亡淨住之目貽厥諸友知其意焉

淨住子淨行法

南齊文宣公

皇覺辨德門第一

九十六種道而佛道爲最上勝者非無其義
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
今覩殊教異軌分衢舛迹未嘗不有其名而
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
舟踐途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爲用仰其妙極則
不共之法神通方便無量法門洞達三世了
照萬有卓然明顯英聖超群故号如來十号
具足旣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誰則響和未見貌醜
鑒鏡有悅目之華體矧照水發溢群之觀書
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故
六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逕凡
聖路隔幸得信因果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足我咸已仰風
餐化割愛辭榮豈得不懷然增到形命相競
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

辨德門頌

南齊秘書丞王融

紫實昧朱狂斯濫哲舛迳揚鑣分源競拙麗
景或幽澄舒每缺水激波生煙深火滅情端
徒揔理向空徹不有明心誰驅聖轍

開物歸信門第二

如來愍念衆生愛同一子何常不以善權方
便弘濟益之津乎所以垂形丈六表現靈儀
隨方應感法身匪一及其金容託體相好莊
嚴顯發衆生欣樂瞻覩行則大千震動衆魔
懾伏住則洞達諸定外道歸化坐則演示方
等釋梵諮仰卧則開一實道三乘稟德言則
三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
其志亡身捨命捍勞忍苦銜悲惻愴者將恐
煩惱熾火無由而滅無明重闇開了末期譬
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
惡纏帛而欲以此狀求見國主貴臣雖復一

心無怠懇誠嘉到恐昇高殿踐王筵亦無由
而果假令愍念欲覩爲難何以故以其具諸罪
惡不離苦具故若去枷脫鎖洗垢嚴服玉不
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覩法身
無礙如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太山崩一心
歸信無復疑想奉爲至尊皇太子七廟聖

靈龍神八部一切劇苦衆生敬禮十方一切
三世諸佛求哀懺悔既悔已後常行柔軟調
和心堪受心不放逸寂滅心真正心不雜心
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

歸信門頌

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泛海難所叅珉
見壁辨礫知璣迷其未遠匪正何依

滌除三業門第三

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慙愧
鄙恥外發書云禮無不敬教不可長又曰過
而能改是謂無過經云於一切衆生敬之如

親想各自省其過然後懺悔衆等從無始世
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乖法非禮而觀

用違體制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
非時非處罔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削刑罰考
掠斫射傷毀斬截殘害剝裂屠割炮燒煮炙
燔瀾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
若影隨形怖懼慙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詔曲華詞構扇狡
亂故知有言之患招報實重廣如自愛經章
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
意業意爲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哀懼憎
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
思義此皆所以洗除胷懷去邪務正經云不
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麁易可抑絕意造細微難可罄盡廣如諸經說其相狀懺悔三業門頌

樂由生滅患以身全業資意造事假言筌利衰畢倚榮辱茲纏燕驥匪躡周錯徒鑿惑端夙緒愛境旌懸不勤一至何階四禪

修理六根門第四

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
役諸識亦猶君之揔策諸臣故書云君人者
懍乎如朽索之御六馬言其畏敬御物不及
於亡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
正則六臣不邪須各慙愧制馭根識如法句
經心意品訪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
四脚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揔明六根罪業我從
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
其淨甚少惟見無慙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憤結聞邪惡事
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衆罪自重輕
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衆惡至人經
教拔苦出要心不希行更生違拒乃學異論
規曷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

清淨六根門頌

傾都麗佳繞梁之曲肥馬輕裘蕙肴芳醪晦
黑滋生昏囂競欲貌蕩魂浮身甘意觸靈蔡
攝根情葵衛足蟲草或虞人如不勗

生老病死門第五

尋夫遠劫已來三業所纏六根所惑深愛潤
業沉沒迄今生老病死實為太苦故經云一
身死壞復受一身生死無數盡天下草木斬
以為籌計吾故身不能數矣所以達人興厭
高昇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
久如土鎮笮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
震烈雖具此苦復復不全若一日百日一月
十月或在胞胎墮落或出生母子喪命當思
此生實是大苦 次思老苦經云年耆根熟
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先炷非久人亦
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垂扶況
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塞求
生不差求死不絕痛楚百端窮憂自結屎尿
臭處妻子爲之改容形骸不攝傍人爲之變
色况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爲大苦次
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
以身爲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

生老病死門頌

穠華易遷繁蕪不實星髮給肌鄰光惕日二
豎潛言十空術生之往矣高松蕭瑟即化
翻靈從緣墜質噬臍有譏嗟然何汨

剋責身心門第六

身爲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剋責經云
見人之過口不得言己身有惡則應發露書

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 今以經書交映內外之教
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

爲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昇彼岸
者必聚智糧具戒足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

察檢失則彼我兼利當知剋責心口是八正
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

剋責心行門頌

瞻彼進德莫敢惑遑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

檢覆三業門第七

剋責之情猶昧審的之旨朱彰故以事檢心
校所修習旣知不及弥增悚慙何謂檢校檢
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

幾心發念苦薩道業

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

幾心欲起求辦所難辦

幾心欲忍苦建立佛法

幾心欲作佛化度群生

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

已得幾過遶佛恭敬幾十百币

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閑議人善

惡故須三業自相訓責知我所作幾善幾惡
檢校行業門頌

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懾豪奢遄迴
六蔽紛論七邪不啻厥始逸馬難豈

訶詰四大門第八

四大謂地水火風

上已檢校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
須綿纊衣裘卧褥温室若季夏鬱蒸歎赫炎
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餽充
滿飲則瓜果温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
大求索無慙不知有無有則充給不厭無則
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慙云何無恥汝
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
食飽暖怡澤反更思念作一切惡少時禪誦
禮拜即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婬我既愚癡
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

訶詰四大門頌

迅矣百齡綿茲六入出沒昏疑興居愛習矻
矻予求營營尔給匪德日歸惟殃斯集貪人
敗類無厭自及昭回不厭玄墟何泣

出家順善門第九

上已檢校所行知乖道實遠剋責自咎則進
趣有途前雖道俗揔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覩儀容端麗
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
我法清勝嫉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誚之
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

妻子恩深難奪而能割愛

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

奴僮是人所資待而自給不使

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麁無礙

安身養體人所共同而能忘形捨命

眠卧是人所不免而晝夜不寢爲業

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冢間離著

又行任坐卧如是法
禮拜圍遶如是法

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

出家生善門頌

澡身浴德晦迹埋名將安寶地誰留化城道

場曠謚禪逕閑清風瓢弗響震轍徒驚嘯傲
焉慮脫落何營長捐有結永寘無生

在家從惡門第十

俗士每言談之次或問白衣歸向何法無不
荅云釋氏純臣縱復實心錯背亦著言其乖
各所以介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
本不在人何得以鄙吝之行用廢大道乎且
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

慳吝不知禮節

姪欲不擇禽獸

黜退不避親族

加以嬌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

欲營生不知顧死然生不可保死必奄至尋

此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常如佛

為愚癡富老公說偈

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
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衆禍之本皆由女色
在家男女惡門頌

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

沉真地獄門第十一

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即今
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蛇
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荅曰諸

受苦者由是不孝父母謗佛法僧罵辱親踈
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慙愧具足惡
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
苦所以倍痛害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
餓鬼無量劫數乃得為人還受短命貧窮等
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
地獄門頌

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

出家懷道門第十二

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深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死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既無信則翦
落納衣瓶鉢等於身無用略引數條不得自怠
已去憤開得空閑
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

如此所以勸獎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
亡自在塊然獨立捨五慳除兩穢二堅縛二
障法二種垢二兩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
出家懷惡門頌

韞石諒非真飾瓶信爲假竊服臯門上濫吹
溜軒下鳳祀徒驚心騶文終好野實相豈或

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

在家懷善門第十三

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深愛性深富貴意
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篚之用非求不至既
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天身命殘殺無辜宴集歡樂非此不濟起貪癡心謂我加介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內外眷屬迴向崇
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
奉晨昏翹注或為疾病患危急縣官牢獄或
親族崩亡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
以順佛語故出離生死若違佛語必墮惡道
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群生學佛威儀入如
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
在家勸善門頌

處塵貴不深被褐重懷珠美玉曜幽石曾蘭
挺叢蕪四氏不為侶三界豈能渝諒茲親愛
淙寧以財利拘煩流捨智寶榛路坦夷途万
物竟何匹烈火樹紅芙

三界內苦門第十四

夫三界牢獄四圍輪轉在家出家未斷我倒
無得免者既為生死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
常是苦何其沉迷頓此顛倒纔驗刺身即覺
苦受何得云樂略引數條證知唯苦 若謂
飲食為樂者則應多所餐進身和心悅何意

小乖分度便成疹患 若謂衣服為樂者則
應春夏一服愛心無厭何意寒暑異服明不
甘樂所以苦本 若謂室宇為樂者何意不
常一處既致馳動明知避苦 若謂妻子眷
屬為樂者則應長相歌笑何意俄尔無常悲
號哽噎當知眷屬實是苦本若謂妙色以為
樂者則應長悅心目永慰形骸何意須臾顏
白變改髮白面黑傷痛少年華美之艷故知
此色本自是苦不是外來若謂好聲以為樂
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為樂
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
家亡國受苦無量 若謂朋遊為樂者則應
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 若謂姪佚為樂者
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
掉袖拔五藏由此天命當知姪佚實是苦本
若謂榮位為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死

三界內苦門頌

心怨動紛遶情怡輒遷互歡愛一離遠傷憂
坐衰暮連愧結清陰高臺起風露腐毒緣芳
旨天代寔修嫖慾網必虧生繁罫或全兔眇
眇夜何期悠悠終肯悟
出三界外樂門第十五

佛世尊說三界世間揔是苦聚非唯一苦而
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
群小無知謂之為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
為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
行住坐卧震動大千相

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頂出日光相
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脩臂指長相

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

若說除患死法得佛鹿膺腸相

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曾萬字相

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揔持口香氣相

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苦
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
死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

三界外樂門頌

端襟測煩海矯步寫埃氛三受猶絕兩八苦
若浮雲輸心仰圓極罄質委方墳朝遊淨國
侶暮集靈山群燈祇開遠照香宇薦嘉薰俛
首睇人俗信矣靜爲君

斷絕疑惑門第十六

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麁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殄屠害之人應嬰促壽眷屬殘滅而反延年壽考宗強授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

條世人惑事用以懲誠庶有識者識以除疑
智人以生爲苦所以不忍愚夫貪生以生爲
樂是一惑也 智人以不生則不死故云涅
槃寂滅之樂而愚夫惡死不知遠死之方是
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深著以爲榮樂是三
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雉
而愚夫繫戀以爲勝適是五惑也
智人以榮利是自滅之詮書云割情在於速
達而愚夫不計讒害取貴是六惑也

智人以色聲香味為苦本書云割情在於嗜
欲而愚夫為之沉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
見布施者疾患早亡便起疑心慳吝見持戒
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 見坐禪者致患勸卧聞語引進便稱
本情懈怠自恣隨順流俗曾不思量朝聞夕
死如救頭然何有情賴更習常俗以死自誓
方曰有志

斷疑惑門頌

生塗非一理識緒固饒津徒駭東陵富空嗟
北郭貧國生曾已戾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

十種慙愧門第十七

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慙愧
經云慙愧得具足能滅闇障故又云慙如鐵
鈎能制人非法若無慙愧與諸禽獸無相異
也涅槃經云有二白法能救衆生一慙二愧慙
者自不作惡愧者不教他作慙者內自著恥

愧者發露向人有慙愧故則能恭敬父母師
長懷慙愧故罪則除滅顯相如此各須慙愧
順清白法事乃無量略舉十條以為綱要
第一慙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
常以正法為我解說而我不能如說修行
第二慙愧父母哀哀父母生我劬勞長養教
招常懷憂惕既為人子不順誨約反學凶強
陵蔑貴賤既乖諍子上失令名深為可愧
第三慙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為可愧 第四慙愧

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為可愧 第五慙愧
弟子既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 第六慙愧帝王恒以
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 第七慙愧檀越出
家所懷解脫為本形骸資待衣食為先所以
諸俗為道興福供給資緣故隆正業而惑不
全失於敬重亦可深愧 第八慙愧良友知

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 第九慙愧所化諸
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
心自疾深可慙愧 第十慙愧天龍神鬼護
法真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慙愧
慙愧門頌

神膏施唯重玄酒恩未隆明璣隨水上潤玉
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

極大慙愧門第十八

慙愧之義以不及爲本若於正行悉能遵奉
則無假慙愧書云內省不疚何憂何懼又曰
心苟無瑕何恤無家今旣理妙難精觸向乖
背一念之間造過無量過無量故慙愧亦應
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己而於萬
善不能修習見人勝行意欲陵之無慙之甚
何得不見今列位顯之庶可鍛迹
若見直心行慙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

見行伏心入應慙愧法乃勸不行乖入正道

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

見經行頭陀者既不能行反謗毀滅

今據叔世說法開化以此爲高

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為利養名
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慙知愧開
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
獄仰卧伏卧左右脇卧各九百萬億歲介後
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
為難其善則致福無量其惡則獲罪亦重是
故法師應須極大慙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著無恥
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慙愧與彼
畜獸復何取別

極大慙愧門頌

冬狐狸豐毳春蠶緒輕絲形骸翻為阻心識
還自欺華容羈牝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

善友勸弊門第十九

夫能了除疑惑內發慙愧勸弊之功善知識也今欲修習萬行非善知識無由進道經云如栴檀葉在伊羅林其葉則臭伊羅臭葉在栴檀林其葉則香書云與善人居如入蘭芷之室久而借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昇淨上惡知識者今能陷我墜於地獄當知善惡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

弊便勇猛之心疾經有弊課之文書有勸學
之說當知要行實由勸成故經云菩薩自身
布施亦勸他人今行布施自行持戒忍辱精
進一心智慧亦勸他人今行此事然則勝羨
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 若有衣裘服翫鮮華充
備又有尺布不全垢膩臭雜是以勸弊令施

衣服及以室宇若見甘味珍著連几重案又有藜藿不充困於水菜所以勸糲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卧糞穢此苦可馱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兒端正吐言廣利又有面狀矧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
善友勸弊門頌

蘭室改蓬心旃崖變伊草丹青有必渝絲纒
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

戒法攝生門第二十

前已勸弊於他我今自加課厲凡論課厲要
必託境行因苦心志浮蕩則進趣無寄然託
境行因戒為其始可謂入聖之初門出俗之
正路如乖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
律具顯規猷卓尔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

得是以發足立信為先何謂三歸謂佛法僧
此三可重故名為寶何謂為佛自覺覺彼無
師大智五分法身也何謂為法能軌能正滅
諦涅槃清淨無相也何謂為僧能和和眾無
學功德自他滅處也何謂為歸可憑可向也
何謂為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
義三同性三寶眾生解悟信知佛性離此生
死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

戒門頌

金山嚴寶仞瓊琬烈瑤萸牆狐議不窟檐鷓
豈能栖淨花莊思序慧沼盟身倪六群儻未
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

自慶畢故止新門第二十一

從前發心已來知至德可歸檢校剋責滅諸
惡門疑惑旣遣慙愧續修勸弊兼行戒德又

願得捨如是之罪障。餐聽若斯之勝法。豈得不踊躍歡喜。嗟拚自慶者乎。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。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。此身死已。便在三途。隨業沉沒。久乃得出。時在入道。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。尋亦徒死。是故經云：徒生徒死。甚可憐愍。奉法行人。先崇此意。生死大事。不可自寬。

今略出自慶數條。繫在心首。

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 佛言佛前佛後是為大難我今相與慄
慨立志既見色像又聞正法則同鹿野滅惑
不殊也 佛言見佛為難我今頂禮佛所記
像功用等倫也 佛言聞法為難我今備得
聞也 佛言出家為難我今且隨眾也
佛言出家專信倍復為難我今一心無敢二

見敬法愛法以法為師經中偈言

惟念過去世

供養為輕微

蒙報歷遐劫

餘福值天師

淨慧斷生死

癡愛銷無遺

佛恩流無窮

是故重自歸

自慶畢故不造新頌

春非我春秋非秋一經長夜每悠悠陶形練

氣任無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

大忍惡對門第二十二

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既於
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介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為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
勞之儔為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

大忍門頌

春山之下玉抵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
習等華芳旨世所欽鴻才巨力萬夫敵誰肯
制此方寸心逸驥狂兕獷不御繁羈密匣儻
能禁遣情遺事復何想寂然無待恣幽尋

緣境無礙門第二十三

經云在俗則謂之為縛在道則謂之為解解
即無礙所致縛即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
使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。今既深知其累累實為苦。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。今欲修習二慧髮像無向五累礙也。今欲求見一佛及一淨土發竒特心冥漠不見。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為本。是所資待莫不勤役自辦不假於他而他為我用。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。是以其利在己而得無礙。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大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死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強梁之時一旦卧床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無礙門頌

况象忽物終不名龍舉鸞集竟誰辨絕智亡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鶩泉流現迹依方迅風轉大哉超出世莫與群希轅慕舜宜自勉

一志努力門第二十四

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勤之以努力辨之以剛幹則勇銳驍果之心不發經云衆生與無明怨賊鬪戰

亦不異世間剎敵相禦世間則須金鉦牡其
氣鼓鍾擊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曹被忍辱袍
甲握智慧弓刀執堅固箭盾精進督急惰翹
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
十萬衆擔山吐火雷電四繞欲八閻惑之旅
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己力無
所施方復生悔何嗟及矣所以努力一門貫
通前後者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

努力門頌

豫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
禮舍利寶塔門第二十五

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祢
之廟覩靈若在歔歔無顏如來懇懃令我等
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
於此像塔嗚咽涕零慙顏哽慟至心奉為至
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

禮舍利像塔門頌

越人鑄金誠有思魏后糝木亦云悲中賢小

節猶可戀去聖彌遠情彌滋祇樹蕭條多宿

楚王宮寂寞斯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
敬重正法門第二十六

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
銷惑遣藥亦隨亡如棧喻者可以情悉然群
生沉罔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
計隨言說必致淪亡然以義理談玄在宗無

昧言雖得喪全旨難乖故立法依用永刊定
天魔外道莫敢侵陵自慧日已沉法雲遐布
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公彼至今
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為

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

敬禮神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揔持廣說教
化通達無礙

法門頌

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疑
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而無執與化遊

奉養僧田門第二十七

僧稱福田群道宗尚斯何故耶良由發蒙俗
之幽心啓正道之遐趣拯沉淪而將濟於三
有御法綱而弘護於萬齡由是道被天下德

光四俗能生善種号曰福田德響捷捷又稱
應供心乖理義行越法科則顯乖剃落之容
幽受空樹之譬及與施主為讎隙與骨肉為瘡
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軌攸屬固當日須三
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貞盛德可觀六道歸
依而出有高行難擬七衆相從為福田豈非
形寄域中情超域外者也流俗纏糺封附昏
迷處處生著何能遠出是以樹立僧寶為俗
良田今興福力得出生死不徒設也然佛超
累表作軌區中為物受供而實不受法在除

感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謀無餘方
出諸有今以形累有緣多須資待故尼施者
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弥勒菩薩僧

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

敬禮賓頭盧闍住法萬載諸聲聞僧

敬禮佛子羅睺羅住法萬載諸聲聞僧

敬禮剎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

惡趣生生遭遇為善知識拔除煩惱得出諸有

僧門頌

五玉已潤談而信八桂雖芳風乃揚妙理至
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
豪華棄彫藻親愛倏忽信風煙財利悠悠若
塵草測以龍雲豈日高濯足江漢更慙皓

勸請增進門第二十八

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
懃勸請增進今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

今修十善業 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 速下度群生

菩薩智未明 我今悉勸請 剛滅鬻累

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

願久任於世

如是佛菩薩

我今皆勸請

發此慇懃心

是故稽首禮

勸請門頌

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
界綿塞宇宙罄八遼德光業遂昇至覺寂寞
常住獨能超煎灼欲火思雲露沉汨使水望
舟橋弘慈廣度昔有誓法輪道御且徐驪
隨喜萬善門第二十九

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

若復為人說

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

牀帳及卧具

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

忍苦度生死

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

隨喜門頌

聞善若已燭良書見賢思齊美通誥感幽動
地孝有誠殞首流賜忠為操振禮摛文弘憲
則機謀颯勇靜姦暴明白入素志沖閑高論
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
迴向佛道門第三十

言迴向者以不著為義原一切衆生備修萬
行捨身命財所以不得解脫生死者皆緣耽
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
不復生著便於生死蕭然解脫故經云如所
說修行迴向為大利是以一切所作善業皆
應迴向兼勸衆生不著果報何者即此身形
果報之本終日養飼莊嚴彫飾要必當死徒
為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
著迴流生死

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 矜逮賤孤窮
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 今皆為迴向
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 迴向施群生 共成無上道
一切弟子衆 聞聲即解悟 善來成比丘
乃至四道果 方便及初觀 苦空非常想
亦迴施群生 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

勸捨行衆善

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

迴向門頌

悠悠九土各異形擾擾四俗非一情驅車秣

馬徇世業市交彌鬻義銜虛名儒墨紛紜殊不

會七儒委鬱曾未并吉凶拘忌迺數術取與

離合實縱橫朝日夕月竟何取投巖赴火空

捐生咄嗟失道介迴駕沔彼流水趣東瀛

發願莊嚴門第三十一

原衆惡所起皆緣意地貪瞋癡也自害害他
勿過於此故經号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
見即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
常不看貪姪邪艷惑人之色不看瞋恚醜狀
屠裂愚癡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

舌恒嘗甘露不死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
婬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蚤蠹蚤
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
三塗可厭生死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
諸衆生治生死患今得解脫心常無礙空有

不深

發願門頌

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
流采常為玩無待殷鼎方丈著安用秦箏織
指彈勤誠歎願長不渝習苦塵勞從此捍

廣弘明集卷第二十七

聚

慈棹

下直反

孝

基

址

上居下音

止

反

警

音景

也策曇瑗

下音院

音

煬帝

上余反

顛

魚豈反

宗炳

下音丙

驥

居異反

謚

音蜜

倏

音急

寤寐

上吾反

下密

二反

反

扑躍

上皮膚變反嗤尺之反元龜羹上音元麟脯上音

撫手也也螺貶螺下音遲登俎下音前阻

玉銳下羊鹽字益芹水菜也橘俱聿反青

筍下笋繹人名亦濠梁上音飢怒反憂也造昌

反睥容正作粹反馬援下音蝨俗作赤壺音下

胡璉音探鈎下上古侯反摘反丑知羗恒上苦侔

儻上他的反一擘于輒陳古眼洗

馬典上先九嶷其反魚者艾上渠夷反下

老之長沮下才糧餼許既反性味也下北叟

下斯也慨憶反上苦愛西卸思夜反尤又撫脞下蒲

腿弭歇反上息米反嘆也措訓上式解反懲惡上音澄

刑辟死刑也益反殊揆下求僂俛下音免反和

也号經唄敗下音英髦下音墟起魚反

綜子宋反捐擲上音綠菁華上音梗概猛上加

下古愛反一跬步上癸介反銳利也羊歲反

舛差昌軟也反體矧下昨也和反悼傷音盜

懔然敬上畏呂錦反揚鑣馬下銜也苗反柑

羊世反詔帽伏上之葉駛流音疾流也

慷慨下上苦苦朗反凜厲上呂挫情上則卧捍勞

拒上音汗惻愴下上楚狀反反鉗項鎖也捶撲上之

下普木反一透迤下音烏為反沂魚依叅

珉下音闕美石礫瓦歷璣居依反條除上

的挫則卧反抄掠上楚教反下姪姝下夷一

剝鼻魚至反割鼻刑也下刑刖斷手足之

刑也 下之刑而志也 反 燂 瀾 上似廉反去毛也

狡亂 巧上 反古 忿 粉芳 問芳 警 正滅反也 絨

古咸反 壑 呼各 燕驥 上音煙 一國也

也 周 錯 好下 苦買反 鑄 子全反 森然

上音蔘列 制馭 下音 憤結 上房粉反 乖僻 正下

偏亦反 肥馬 非上房 蕙者 上也 下音 惠香草也 杳然 曉上煙反

鉤深 上侯反 古 闔 筵 塔上 胡 遙 之 反上 初瘦 猥蒙 上烏

循思 上歷也 音 旬 炳 明音丙 一隅 下音 愚 翹 遥 反渠 分

陝 下失反 甘棠 堂下 音 緝 之 忍 老忒 得下 他 手握 於下

角 牙 駢 下丑 領 鑽 求 官上 子 必孱 反下 助連 芳醪

下音 綠 昏 囂 下音 銀 勗 勸也 王反 迄 今 反上 許訖

也 象 繫 易下 有胡計也 反周 迫責 伯責 壓 押音

燈炷

下音

危脆

下取

穠華

上音

瓜反

鮐肌

台飢

二音

鮐海

魚皮

如沙也

渴日

上苦

蓋反

故謂

老壽

肌膚

如鮐

魚皮也

晉成悼

公卧

病夢

列反

二豎

下音

樹童

子也

你居膏

之上

我居

息也

不

至

其奈

我何

十巫

醫

也

齊

事

不

相

及

不至

何汨

下音

水

流

也

榛

荒叢

木

也

也

慙

加

交

音

內疾

救下音

醜

他典反

之業

反

遭

迴

上知

連

置

網

也

音

阿

下

疾

霜

殞

下

痾

疾

也

月

霜

殞

下

落

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

字

軟

珍

筓

交

反

怡

懌

廉

反

輕

絺

葛

布

也

牙

熱

也

輕

絺

葛

布

也

牙

細

綿

也

下

許

嬌

反

下

下

許

熱

盛

白

炎

烈

于

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

熱

盛

下

苦

况

反

歌

赫

格

上

下

許

嬌

反

下

許

苦骨反 則心反 無下於 昭下明也 俱永 玄墟下丘

詰上起 誚反詰 問也 誚責也 飾下玩 賁下愚 飲饌下床 總下食

晷上音軌 刻日也 媿反配 偶反配 曠音蜜 謚音蜜 曠大也

謚靜 風下毗 瓢反 飲器 類一 矯反 偽反 詐也 諛也

諛上羊 下丑 檢反 側反 佞俗 作佞 邪媚 下眉 駭胡 曹

懟恨 冤上音 墜也 郁伽 上於 磷薄 石也 一一 哮吼

上呼 嚼下 咋上 才約 反咀 一也 殘虐 下角 寒斯

下音斯 冰也 茹茶 上而 庶反 食一 雜糅 尼上 雜字 下

忿憾 下胡 粉反 怒也 警策 上音 憤鬧 上俱 姝

亂日 一一 華俊 下昌 雨電 下蒲 韞石 上紆 粉反 煩

臯門 上音 濫吹 下去 溜軒 中庭 救反 驕交

側愁 反似 虎獸 筐籠 竹器 也 音 無辜 下音 或撤 直下

也 文 似 虎 獸 筐 籠 竹 器 也 音 無 辜 下 音 或 撤 直 下

列也反珍餽反下戶交被褐大衣也反挺他頂反

叢藟昌上朱自紅反昌反下渝變音俞榛路助上

木也反叢哽噎下上加猛反酣酒半醉也甘反慘痛

上七反姪姓下余今反反逞慾領上丑頭眩旋下音縣

口燥下蘇振掉下徒憔悴遂反幌惟廣反修

媼下音護一睇視也繁罩網下音也嗟金兔

眇眇反美小眇動音舜目千輻輪下音福膳腸

上時軟反矯步反上居小埃氛也下音哀塵埃

妖氣麤嘉進也上子見反睇視也差舛下音端音迭

用上徒結反困窘反下巨殞懲誠止上音澄已戾

帝下零劬勞上音衢憂惕下他凌蔑反下莫結賑

給物上濟贍也財自疚下音救愆缺過也去軋軋反

忡丑中反憂也何恤下思律支派下疋反笑謔下許

誹誚上芳尾反謗也傲很上吾告反慢也也毳也

昌歲反蠶緒上蚕字下音羈中也上居反俱患反

童子也俠客上胡怙妖姬之下居悲惕之下他蘭芷反

下音止鮑魚上蒲巧反必緇下側思反正

連几下居矣反藜藿上郭反低反野菊衣輕

上去猥賤上烏每矧陋上昨和強幹下居督

課上音篤絲皦下音曆曲轅下音園

詭木上過委一簣下求位反瓊碗下也

阮反瑤萸下音題檐鷓上簷字盥身上音

洗也蹊音嗟拊下皮輕侮下音慷慨上

苦愛反下搗打上竹瓜鞭笞也春山上詩容反

玉 抵

支下音紙

一音

逸

為

下

居

異

反

下

狴

兒

徐下

姊 野

支下

音

紙

一

音

逸

為

下

居

異

反

下

狴

兒

徐下

象 繁

支下

音

紙

一

音

逸

為

下

居

異

反

下

狴

兒

徐下

也 迅

疾私

也

反

力

古上

乃

剛

古上

且

反

網

堅

也

下

務音

勇 銳

下

反

歲

驍

果

反上

古

堯

剌

敵

武上

巨

京

反

也

鈺 擊

下

以

靜

鼓

節

拉

推

合

反

牧

野

放

也

自

也

曹 鎧

上

可

也

曹

兜

直

在

反

箭

楯

下

牌

也

尹

反

不 切

可

也

曹

兜

直

在

反

箭

楯

下

牌

也

尹

反

也

紕 糾

反

俱

有

潛

然

上

泣

所

間

反

也

祖

柝

下

去

廟 禮

也

祖

歛

歛

音

泣

之

許

既

反

也

骸

蓋

上

音

暖 愛

也

棧

喻

上

音

泣

之

許

既

反

也

刊

定

上

音

雋 俊

也

智

之

稱

也

沮

渠

上

反

子

明

也

喚

刊

定

上

音

也

疑

反

魚

陵

英

也

樓

乃

下

去

上

附

儗 邈 正上音 剛下音 隙下音 怨下音 丘下音 逆下音 剡州下音 時深及亦 懽怡下音

之及 沉 汨 水 下云 筆及 徐 鑣 苗下必 旄 勇 苗上必 養

飼 寺下音 秣 馬 上音 末 一 一 徇 詞 潤及 鬻 鬻 余 菊

也 街 誇音 縣 汚 彼 緬上音 東 羸 海下音 盈 倨 傲 據上音

吾 告 淹 逦 下音 邑 益 及 逢 留也 燁 干 輒 甄 正作 嚮音

也 捍 拒音 汗

