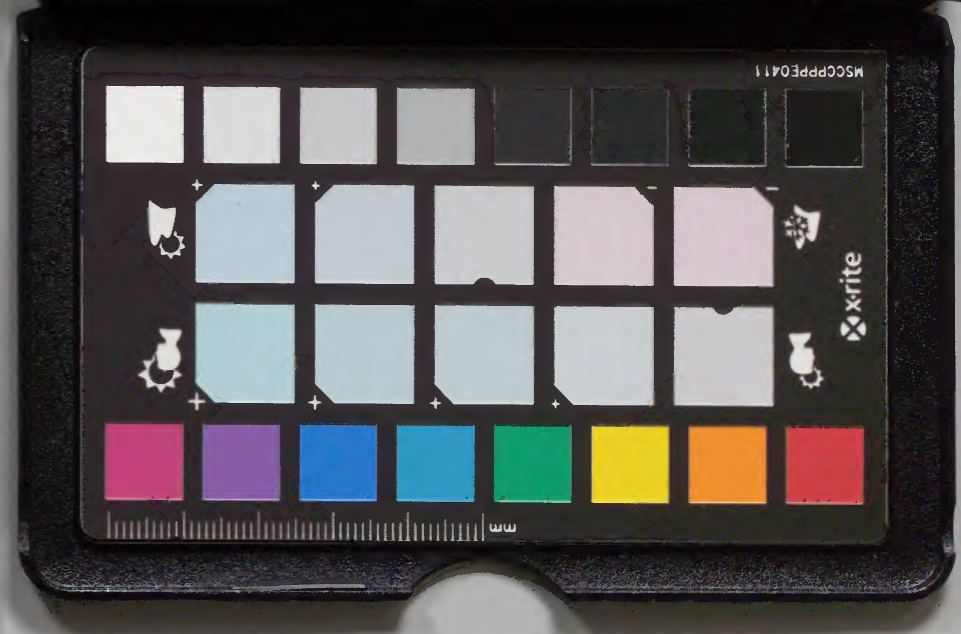

大藏一覽

漢書門			
一〇〇	一〇	一	一
六	八	二	一
類	號	函	架

內閣文庫			
三	一〇〇	一	一
函	六	二	一
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	10016	
冊數	11 (2)		
函號	311	8	

大藏一覽集卷第一

寧德優婆塞陳實謹編

第一門 ○首標大覺先容俯為衆生作則凡

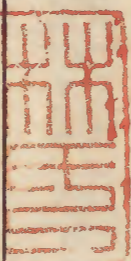
三則

先王品第一 因地品第二

示生品第三 出家品第四

成道品第五 度生品第六

入滅品第七 常住品第八

先王品第一 附姓氏

三則

混沌天地以開端 乃祖始王之統御

釋迦譜云劫初天地大水彌滿風吹漸減次

第結沫化為天宮乃至山嶽平陸成洲深壑

成海從上至下依舊建立光音天人乃飛下

來各有身光飛行自在地味香甘因食彼故

體重光滅復飛不起日月始生乃分晝夜因

貪食故地味遂滅復生婆羅婆羅滅故復生

粳米長四寸半朝割暮生因食米故方分男

形女相後貪積聚割不復生

機心一動則物離其真嘗聞東

萊加租而海魚不出合浦貪珠而幾肆遠移以近代方古粳米不生未足為異後相

侵盜無能決者議立一智者三摩多為平等

王賞善罰惡眾共給之

彩字函第一卷 ○ 混沌詳見三災劫量

二品 起世因本經云是平等王子孫相承三

十三世善思王後乃證轉輪聖王之位王四

天下直至師子頰王凡一百卅一萬五十六

王師子頰生四子一名淨飯二名白飯三名
斛飯四名甘露飯淨飯王生二子一名悉達
多一名難陀白飯二子一名帝沙一名難提
迦斛飯二子一名阿尼婁駄一名跋提梨迦
甘露飯二子一名阿難陀一名提婆達多且
悉達多世尊小名一子名羅睺羅昞字函第十卷釋迦
譜云昔王遜位與弟從學於婆羅門姓曰瞿
曇而受之言當解王衣如吾所服受瞿曇姓

謂小瞿曇既入深山形殊服異無能識者於

甘蕉園以為精舍淨飯遠祖捨國修行受瞿

因故稱甘因賊由此以陷其蹤盜法論之木

貫其身立以為標血流於地是大瞿曇天眼

見之神足飛來我子何罪酷乃余乎取土中

血以泥團之持還精舍左血著於右器之中

其右亦然大瞿曇呪願曰是道士若志誠當

使血化為人却後十月左即成男右即成女

於是姓瞿曇氏 又懿摩王有四太子因擯

雪山不數年間歸德如市鬱為強國懿摩嘆

曰此真釋子

釋義齊言能也 因能命氏

○彩字函 第一卷

因地品第二

三則

遠窮三大僧祇因 最後一生居補處

毘婆沙論云過去久遠人百壽時有佛名釋

迦牟尼母名摩耶父名淨飯子名羅怙侍者

名阿難阨佛告侍者吾今背疾汝往廣熾陶

師之家求胡麻油為吾塗洗廣熾歡喜辨油

自往為佛塗洗釋然除愈軟音慰諭廣熾踊

躍即發願言願我未來當得作佛名號眷屬

時處弟子如今世尊等無有異當知彼陶師

者即我釋迦由本願故今名號等如昔不異

最初逢事釋迦牟尼等七萬五千佛是名初

劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事然燈如

來七萬七千佛是名第二劫阿僧企耶滿復

從此後乃至逢事勝觀如來是名第三劫阿
僧企耶滿此後復經九十一劫修妙相業直
至逢事迦葉波佛方得圓滿心字函第七卷過現
因果經云至普光佛乃然燈之異名出興于世尔時
善慧仙人因與五百外道論議破其異見時
五百人求為弟子各以銀錢一枚上之善慧
聞佛出興今燈照王迎請供養擊鼓唱令國
內名花皆不得買悉以輸王善慧聞已心大

懊惱欲訪花所忽遇瞿夷持花七莖畏王制
令藏著瓶中善慧至誠感花踊上追呼就買
此女荅言當送內宮欲以上佛不可得也善
慧告言五百銀錢雇五莖花瞿夷問曰欲花
何用善慧荅言欲以獻佛瞿夷又問獻佛何
為善慧荅曰為欲成就一切種智度脫眾生
瞿夷念言今此男子乃尔志誠不惜錢寶即
語之曰我今當以此花相與願我生生常為

君妻善慧答言我修梵行求無爲道不得相
許生死之緣瞿夷即言不從我願花不可得
善慧又曰汝若決定不與我花當從汝願我
好布施不逆人意若使有來從我求乞頭目
髓腦及與妻子汝莫生礙壞吾施心瞿夷答
言敬從來命今我女弱不能得前併寄二花
以獻於佛使我生生不失此願好醜不離必
置心中令佛知之時燈照王領諸官庶持妙

香花種種供具出城迎佛王臣禮敬散獻名
花花悉墮地善慧見諸人衆供養畢已諦觀
如來相好之容欲滿種智度衆生故即散五
花皆住空中化成花臺後散二莖亦止於空
尔時王民龍天八部見此奇特歎未曾有於
是普光如來讚曰善哉汝以是行過僧祇劫
當得成佛號曰釋迦牟尼旣授記已佛經行
處而地濁濕善慧即脫所著鹿皮之衣以用

布地解髮覆之佛踐而度復記之曰汝後得
佛當於五濁惡世度諸天人不以爲難必如
我也時善慧投佛出家白言世尊我昨得
此五種奇夢一者夢臥大海二者夢枕須彌
三者夢諸衆生入我身內四者夢手執日五
者夢手執月唯願世尊爲我解說普光荅言
夢臥海者汝在生死大海之中夢枕須彌者
出於生死夢諸衆生入身內者爲彼作歸依

處夢執日者智光普照夢執月者清涼度生
令離熱惱此夢因緣是汝將來成佛之相善
慧聞已不勝踊躍後至普光如來入滅善慧
比丘護持正法滿二萬歲度生莫計命終上
生爲四天王化諸天衆盡彼天壽下生人間
爲轉輪王王四天下七寶具足一金輪寶二
白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主
藏臣寶七主兵臣寶千子具足皆悉勇健能

伏怨敵十善化民於此壽終上生忉利爲彼
天主壽終下生復爲輪王又昇梵天上作天
帝下爲聖主各三十六反終而復於其間或
爲仙人或爲外道六師或爲婆羅門或爲小
王如是變現不可稱數辭字釋迦譜云善
慧菩薩功行滿足位登十地生兜率天一生
補處名聖善白爲諸天師隨應說法期運將
至當下作佛現五種瑞一者放大光明普照

三千大千世界二者大地十八相動三者魔
宮隱蔽四者日月無光五者八部悉皆震動
告諸天子當知我於無量劫來唯此一生正
是度脫衆生之時我當應下生閻浮提其諸
天子咸共議言當使菩薩現生何種或有說
言維提種摩竭國其母雖正其父不真拘薩
大國父母宗族皆不真正和沙國土受他節
度維耶離國喜諍不和鋸樹國風舉動虛妄

餘國遍地佛之至尊皆不應生唯有維羅衛
國乃三千大千世界之中人民滋茂植種德
本其淨飯王種族第一性行仁賢夫人貞良
猶天玉女護身口意前五百世爲菩薩母應
可降神受彼胞胎

示生品第三 一則

爰從兜率降來儀 慶誕毘嵐示色相

菩薩問諸天子以何形貌降神母胎或言儒

童形或言日月王形或言白象形所以者何
世有三獸一兔二馬三象兔之渡水趣自渡
耳馬雖羸猛猶故不知水之淺深白象之渡
盡其源底聲聞緣覺其猶兔馬雖度生死不
達法本菩薩大乘譬如白象解暢三界十二
緣起了之本無一劫莫不蒙濟春末夏初不
寒不暑適在時宜菩薩以四月八日化乘白
象冠日之精因母晝寢以示其夢從右脇入

夫人夢寤自知身重天獻飲食自然而至不復樂於人聞之味菩薩在胎母無妨礙晨朝爲色界天說法日中爲欲界天說法晡時爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是成熟利益無量衆生於是兜率天衆念言菩薩已託淨飯王宮我等亦當下生人間菩薩成佛我得聞法即便託於諸國王臣或婆羅門長者居士等家凡九十九億菩薩在胎十月滿足四

月八日夫人將諸姝女遊藍毘尼園攀無憂樹于時樹下忽出蓮華大如車輪菩薩化從夫人右脇而生墮彼華上自行七步舉其右手作師子吼天上天下唯我獨尊時四天王即以天繒接太子身置寶机上帝釋執蓋梵王持拂左右侍立九龍空中吐清淨水一溫一涼灌太子身三十二相八十種好放大光明普照三千大千世界天龍八部滿虛空中

作天伎樂雨妙香花瓔珞天衣不可稱數所

感瑞應

三十有四
繁不能錄

羣生普利地獄停酸同日

八大國王皆生太子諸釋種姓生五百男國

中居士長者亦悉生男及八萬四千廐馬生

駒宮中五百伏藏發現又諸大商採寶俱還

即名太子為悉達多

漢言
頓吉

適生七日其母摩

耶夫人命終以懷天師功德福大故上生忉利

封受自然太子自知福德威重無有女人堪

受禮者故因將終託之而生亦時姨母摩訶

波闍波提乳養太子如母無異召諸婆羅門

占太子相嘆未曾有若當出家成一劫智若

在家者為轉輪王王聞此語心大歡喜婆羅

門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通

在於香山彼之善相可決王疑王纔作念彼

便遙知騰虛而來既見太子忽然悲泣王大

憂怖問仙人言子何不祥仙人荅曰太子具

足三十二相在家為轉輪王出家成等正覺
轉大法輪我今年已百二十歲不久命終不
聞說法故自悲耳太子漸長因王嚴駕抱謁
於大自在天廟時諸神像悉能起拜太子之
足父王驚嘆我子於天神中最尊最勝宜字
中天年及七歲當修學時遍訪國中聰明
婆羅門名曰選友為太子師太子問曰以何
書典而相教乎其師答曰梵佉留書太子曰

其異書者六十有四今師何言止有二種師

問何名答曰梵書

婆羅門書

佉留書

野原仙書

龍鬼書

捷香和書

香神書

阿須倫書

阿修羅書多不盡錄略舉四五書

缺二字太子問師師不能答反而問之此阿
字者不可壞義亦是無二正真道義余時選
友深生慙愧而白王言太子乃天人師我安
可教耶凡諸伎藝典籍算射天文地理太子
悉皆自然知之年既長成王勅太子與難陀

調達五百童子又復擊鼓唱令萬姓有勇力者定日集於戲場捕射至期調達領衆先出有象當門以手擗倒次是難陀見象礙路即以足指挑著路傍太子念言今正現力之時即便執象擲於空中還以手接不令傷損衆咸嘆服既至園已標鼓射之調達豎四十里鼓不能得過難陀豎六十里鼓亦莫越亦太子擊百里鼓弓力乏折乃取祖王鎮庫之弓

古今無能張者太子既挽聲震于城箭中鼓已没入于地泉水涌出復透鐵圍之山大千刹土六反震動大衆悚然恠未曾有太子年及十七王爲娉妃耶輸陀羅端正第一禮義備舉即是宿命賣花女也太子雖納殊無俗意久而不接於靜夜中但修禪觀

出家品第四

一則

四門遊觀忽警悟 中夜逾城驟出家

太子在宮日久前白王言欲出遊觀王勅整
治衢道皆令清淨并諸官屬導從太子出城
東門觀者如雲時淨居天化作老人頭白背
偃拄杖羸步太子問從者言此何人也荅曰
老人又問何謂老人荅曰昔乃兒童次第遷
變形枯色衰餘命無幾故謂爲老太子又問
唯此一老一切皆然從者荅言人人悉余太
子聞已生大苦惱我雖富貴豈免此耶還宮

不樂王亦憂惱復遊南門王勅嚴潔衢陌百
官擁從時淨居天復化病人肉消骨露喘息
呻吟不能自持兩人扶掖在於路傍太子乃
問此何人也從者荅曰此病人乎又問何謂
爲病荅曰病者百節疼痛氣力虛微復問此
人獨尔餘皆然耶荅曰貴賤悉尔太子嘆曰
云何世人耽樂不畏還宮憂惱王聞轉愁問
羣臣言太子初出東門逢見老人不樂今出

南門再勅卿等淨治道路云何病人又令見
之羣臣奏對奉王嚴命無不檢察不知病人
所從來處非臣之罪王聞婆羅門子優陀夷
極有智辯召而語曰太子不樂在世恐其出
家汝可爲友善而誘之太子復求出遊王不
忍拒勅嚴道路乃至園林香華幡蓋數倍於
前若有不祥遠驅逐之尔時太子與優陀夷
百僚萬衆出城西門淨居天子念言先現老

病舉衆皆見王責從者枉及無辜今化死人
眷屬圍遶號哭逸之唯令太子與優陀夷二
人獨見太子問此何人優陀夷以王嚴勅即
不敢荅淨居天力使不覺言稱死人也風力
解形神識去矣四體諸根無復所知誠可哀
也太子又問優陀夷言餘人尔不荅曰世人
皆尔無一免者今獻誠言願不見責古今諸
王愛欲樂已然後出家太子云何永絕不顧

無有棄國而學道者唯願太子受於五欲令
有子息不絕王嗣太子答言誠如所說但我
不言五欲無樂以畏老病生死之苦故於五
欲不取愛著汝言古者諸王先經五欲然後
出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地
獄或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是
輪轉苦故我欲離此汝今云何令我受之時
優阼夷雖竭言辯勉於太子終不能回即便

還宮彌加憂感王問其詳優阼夷言出城不
遠逢見死人殊不知其自何而來問諸車從
皆言不見王知天力非臣之咎復遊北門淨
居天子化作比丘於太子前太子問曰汝何
等人答曰比丘世間無常我修聖道超於彼
岸作是答已騰虛而去太子念言先見老病
死苦爲之所恐今遇比丘啓悟我心不勝欣
悅王聞懊惱太子決定捨家學道勅輸阼羅

勿離太子復增妓女以娛樂之復次太子前
白父王恩愛必離聽我出家王泣不許太子
復言王能與此四願即不出家一者不老二
者無病三者不死四者不別王荅此願世誰
得之相師奏王太子若不出家七日之後得
輪王位七寶自至王生歡喜即勅羣臣日夜
嚴備城門開閉聞四十里復勅耶輸陀羅倍
加防察王告太子國今無嗣宜生一子却聽

出家太子即指輸陀羅腹便覺有娠然後羅
睺從天變沒化生不由父母合會而育太子
是年十九出家時至二月八夜諸天下來太
子之前頭面禮足白太子言無量劫來勤苦
修行今之成熟出家是宜太子荅言王勅內
外官屬防衛嚴密欲出無從諸天白言我等
方便使無知者太子即勅車匿被犍陟來四
天大王捧馬四足并接車匿帝釋執蓋北門

自開不使有聲出城既畢天忽不現太子至
於跋伽仙林作師子吼過去諸佛爲求菩提
捨棄飾好剃除鬚髮我今亦尔便脫寶冠與
瓔珞等分付車匿回上父王即以利劍自剃
鬚髮帝釋攝髮上天建塔次淨居天化作獵
師身披袈裟太子以七寶衣貧之而著車匿
大哭撻陟悲鳴緣路而歸父王姨母及輸陀
羅等不見太子哀號悶絕舉國悲慕於是淨

飯王即選國中豪賢多子孫者五人各遣一
子憍陳如等追侍太子太子前詣彼仙住處
見其或以草葉爲衣者或以樹皮爲服者或
食草木花果或事水火日月或倒荆棘之上
或臥水火之前或一日一食或二日一食苦
行如此太子問言欲求何果仙人荅言爲欲
生天太子又問諸天雖樂福盡輪回終爲苦
聚云何修諸苦因以求苦報皆非解脫真正

之道辭而別往涉山踰谷橋陳如等相從既
久不柰其歎言此狂人行不擇路奚可隨之
設委而還王滅吾家不如止此精苦修行太
子次第前誥阿羅邏迦蘭仙人所誥其所斷
生老病死之法仙人荅言衆生之始始於冥
初冥初起於我慢我慢生於癡心癡心生於
染愛染愛生於五微塵氣五微塵氣生於五
大五大生於貪欲瞋恚及諸煩惱於是流轉

生老病死憂悲苦惱太子復問已知所說生
死根本復何方便而能斷之仙人荅言若欲
斷者修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得
初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心
得正念具根樂得第三禪除苦樂得淨念入
捨根得第四禪獲無想報離色想入空處滅
有對想入識處滅無量想識唯觀識入無所
有處離於種種相入非想非非想處斯處名

爲究竟解脫是諸學者之彼岸也太子思惟其所知見非究竟處問曰非想非非想處爲有我也爲無我也若言無我不應言非想非非想若言有我我爲有知我爲無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝盡處結猶細結在非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名爲真解脫也太子調伏是二仙

已求勝法故遂復前進

成道品第五 一則

六載雪山修苦行 一朝道樹悟明星

太子次至苦行林中尼連河側安禪靜坐守戒日食一麻一米乃至七日食一麻米設有乞者亦以施之苦行六年瘦若枯木我若以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我當受食然後成道旣作是念淨居天

子下來勸彼林外牧女難陀波羅令取乳糜
供養太子受食已竟身體光悅堪受菩提觀
過去佛以草爲座帝釋化作凡人持草以奉
太子問言汝名何等荅曰吉祥太子喜曰我
破不吉以成吉祥坐彼草褥闍浮樹下觀樹
思惟感天動地演大光明覆蔽魔宮波旬恐
怖令彼四女往詣太子萬端妖媚惑之不動
波旬復將八十億衆故來惱壞而作是言若

不起去擲汝海中太子荅曰汝先動我淨瓶
然後可能擲我八十億衆盡力不能令瓶少
動乃至種種作威若抱石者不能勝舉設能
舉者復不能下飛刀舞劍停於空中雷電雹
雨成五色花羣魔力盡無復能爲太子是年
三十二月八夜結解漏盡生死已斷明星出
時霍然大悟成等正覺普觀三界無有一樂
是諸衆生以何因緣而有老死即知老死以

生爲本若離於生則無老死從因緣生因於
欲有色有無色有業生又觀三有業從四取
生取從愛生愛從受生受從觸生觸從六入
生六入從名色生名色從識生識從行生行
從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅乃至老死憂悲苦惱滅如是逆
順觀十二因緣具足三十七助道品一十八
不共法四無所畏十神通力于時大地十八

相動天作伎樂散花燒香龍天八部所設供
養充塞虛空如來於七日中思惟我所得法
甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生爲
於貪欲瞋恚愚癡邪見之所覆障無有智慧
云何能解我所得法我今若爲轉法輪者彼
必迷惑不能信受而生誅謗當墮惡道我寧
默然入般涅槃尔時大梵天主禮足圍繞白
言世尊久住生死捨於國城妻子頭目髓腦

爲求法故今日法海已滿法幢已立開導正
時云何涅槃三請說法

度生品第六 一則

初自鹿苑轉法輪 後止娑羅遺後囑

是時世尊乃受其請即詣波羅柰國鹿野苑
中初轉法輪世尊思惟我開甘露法門誰應
在先而得聞者阿羅邏與伽蘭二仙聰慧易
悟知其各於昨夜命終世尊復念憍陳如等

五人悉皆聰明又夙有願先應度之觀根受
道世有八苦謂五盛陰苦生苦老苦病苦死
苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦如是諸苦
由我爲本應當知苦斷集證滅修道若人不
知四聖諦者不得解脫當三轉四諦十二行
法輪時有五百商人二爲首者一名提謂一
名波利經過曠野天神語之有佛興世汝宜
先供即以蜜麩上之則四天王亦各持鉢奉

以盛食佛皆受之累置掌上按合成一為應
供器時憍陳如等五人投佛出家世尊喚言
善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門佛
問汝知色受想行識為是常為無常也為是
苦為非苦也為是空為非空也為有我為非
我也五比丘眾聞五陰法漏盡意解成阿羅
漢果即便答言色受想行識實是無常苦空
無我諸天踊躍展轉唱言如來今日野鹿苑

中轉大法輪於是世間始有三寶如來大聖
是為佛寶四諦法輪是為法寶五阿羅漢是
為僧寶為諸天人第一福田次度耶舍等比
丘五十人佛告諸比丘眾宜各遊方度諸眾
生我今獨往摩竭提國彼國優樓頻螺迦葉
兄弟學於仙道王臣歸信佛至彼住日暮求
宿迦葉答言石室潔淨可得相容內事火龍
其性暴惡恐相害尔佛言但借龍惡不妨迦

葉於言宜自隨意佛入室中結跏趺坐惡龍
吐火發燄衝天石室洞鎔世尊即入火光三
昧龍反遭火藏身無地輒投佛鉢迦葉師徒
以謂佛遭毒龍所害翌朝往看佛言我內清
涼終不為彼外火之焚君所事龍今降鉢中
迦葉歎服未曾有也復言雖則沙門神通不
如我道真世尊住此第二夜四天王眾第三
夜帝釋眾第四夜大梵眾各下聽法身光洞

耀迦葉問佛夜夜光現汝事火耶佛言不也
諸天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖
沙門神妙不如我道真迦葉晨朝燒火不然
恠其所以即往白佛佛令歸去見火已然事
畢滅之又不能滅復至白佛佛令歸去見火
已息次早劈薪斧莫能舉次斧既舉又莫能
下皆至佛所乃舉乃下迦葉請佛歸家供養
佛言先去我後往迦葉既去佛趣闍浮提

洲取果持來迦葉未至佛已先到即便問言
從何道來佛以果示而語之曰過數萬踰闍
那取此果來汝可噉之然後如是三請佛亦
三往餘三天下取彼所產之果皆於先到此
等神變凡十八種迦葉各各強言是大沙門
神則神矣不如我道真也佛語迦葉汝非阿
羅漢道何故虛妄起大我慢於是迦葉自知
非真心怖毛豎見佛種種神變殊勝即與五

百弟子投佛出家事火之具悉皆捐棄尼連
禪河是故迦葉二弟一名那提迦葉一名伽
闍迦葉各有弟子二百五十居於下流忽見
厥兄所事火器隨流而下必不祥也同奔兄
所見兄與其眷屬削髮披緇愕然咨兄既大
羅漢聰慧過人名聞十方莫不宗仰何捨此
道還從人學迦葉答言然我所學非究竟法
唯佛所說能盡生死既遇此等大聖之尊而

不師彼則是無眼二弟啓言我等亦願隨兄
同學並領弟子投佛出家後次佛念瓶沙王
於我有約若成道者願先見度即與迦葉千
比丘衆往王舍城住於杖林時瓶沙王嚴駕
百官導從千馬萬騎迎佛入國頭面禮足安
坐已定觀其根熟即爲說法大王當知此五
陰身以識爲本因於識故而生意根以意根
故而生於色而此色法生滅不住如是觀者

則能於身善知無常如此觀身不取身相即
能離我及於我所若能觀色離我我所即知
色生便是苦生若知色滅便是苦滅如此觀
者名爲解脫不作斯觀是名爲縛法本無我
及以我所以倒想故橫計有我及以我所無
有實法若能斷此倒惑想者即是解脫王即
思惟若謂衆生言有我者而名爲縛一切衆
生皆悉無我既無有我誰受果報佛知彼念

即語之曰一切衆生所爲善惡及受果報皆
非我造亦非我受而今見有造作善惡受果
報者當爲王說但以情塵識合於境生染累
想滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若是
於境無染息其累想即得解脫以情塵識三
事因緣共起善惡及受果報更無別我譬如
鑽火因手轉燧得有火生然彼火性不從手
生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識

亦復如是王又思惟若以情塵識和合故而
有善惡受果報者便爲常合不應離絕若不
常合是即爲斷佛知王念即便荅言此情塵
識不常不斷何以故合故不斷離故不常譬
如緣於地水因彼種子而生芽葉種子旣謝
不得名常生芽葉故不得名斷離於斷常故
名中道三事因緣亦復如是王聞法已心開
意解與八萬那由他婆羅門大臣九十六萬

那由他諸天各遠塵離垢得法眼淨有長者
迦陵見佛入國君民敬奉未有精舍即捨竹
園王起堂殿種種嚴麗請佛安居領比丘衆
無量天人前後圍遶入王舍城佛蹈門闔城
中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更高一坵
丘墟悉皆平坦臭穢塵垢自然香淨聾者得
聽瘖者能言盲者得視狂者得正病者皆愈
枯木發花腐草榮秀涸池增瀾香風清靡鳳

鳥翔集出和雅音種種祥瑞彼城中有二婆
羅門根利聰明一名舍利弗一名目犍連二
爲親友各百弟子國人宗仰因阿捨婆耆比
丘持鉢入村舍利弗忽逢於路見其威儀摩
序問師於誰演說何法婆耆答言我大師者
天人之尊智慧神通無能與等我旣年幼學
道日淺豈解宣說如來妙法但以所知即說
偈言一坵諸法本從緣悉本無若能反本源

乃名曰沙門舍利弗聞說此偈即見道跡心
大踊躍以所聞偈歸告目犍連亦於言下開
悟於是二人共將二百弟子前詣竹園伽藍
以求出家佛告大眾今此二人於我法中爲
上弟子舍利弗者智慧第一目犍連者神通
無上如上凡千二百五十人各於出家時世
尊呼云善來比丘鬚髮自墮袈裟著身成沙
門相佛皆爲說四諦之法遠塵離垢得法眼

淨證阿羅漢佛告諸比丘言然燈如來出興
世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所
遇五百外道所共論議及隨喜者今此會中
迦葉兄弟及其眷屬千比丘是賣花女者今
耶輸是善慧髮布地時傍有二人掃佛前地
及二百人隨喜助者今舍利弗大目犍連并
二百弟子是髮布地時虛空諸天而讚歎者
我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及

頻婆娑羅王

一名瓶沙

所將眷屬八萬那由他人

及九十六萬億那由他天是汝等當知過去
所種因緣經無量劫終不磨滅我於往昔勤
修一切善業及發大願心不退轉故於今日
而已成就一切種智汝等宜應勤修無怠

辭彩

二函
參用

涅槃經云世尊四十九年在世說法三百餘
會度脫四生六道其數無量無邊涅槃時至

告大眾言我初成道於尼連禪河邊魔王波
旬請般涅槃我告未有弟子是故不得入涅
槃者吾自初度五比丘衆漸漸誘進最後乃
至須跋陀羅皆入道竟所作已辦能事已畢
今當入滅汝等勤教衆生勿得放逸未脫三
界早求出離一失人身難可追復大眾聞佛
囑付咸生哀戀有優婆塞名曰純陀設最後
供具足檀度於是阿難深劫迷悶猶如死人

阿泥樓逗

一名阿那律

安慰阿難何為愁苦如來

今日雖有明旦則無汝依我語諾是四問佛涅槃後六羣比丘云何共住而得示教如來在世以佛為師既入滅後以何為師如來在世依之而住既入滅後依何而住如來滅後結集法藏一切經初安何等語阿難依陳上問佛告阿難如汝所問我涅槃後六羣比丘云何共住者依我正法教示六羣得證上果

一切眾生皆因無明起諸愛結後使身心不得自在若能諦觀十二因緣究竟無我深入本淨即能遠離三界大火此是最後付囑汝當修行問佛去後以何為師者尸波羅戒是汝大師問佛滅後依何住者依四念住問佛滅後一切經初安何語者當安如是我聞一時佛住某處而說是經阿難復次白佛茶毘法則佛答當依轉輪聖王後收舍利建七寶

塔一切世間所共瞻仰于時帝釋從佛敬請
半身舍利深心供養佛告天帝如來等視衆
生如羅睺羅平等利祐我今與汝右邊上頷
一牙舍利可於天上起塔於是天人悲哀不
已世尊普告汝莫愁嘆何以故雖佛涅槃而
有舍利復有法寶常住於世能令衆生深心
歸依供養舍利即是佛寶見佛即見法身見
法即見聖賢見聖賢故即見四諦見四諦故

即見涅槃當知三寶常住無有變易能爲世
間作歸依故尔時世尊於師子座却僧伽梨
顯紫金身放大光明告大衆言當知如來爲
汝等故累劫勤苦修行成就菩提得此金剛
不壞之身具足三十二相如優曇花難可值
遇緣畢涅槃汝等誠心看我金身當修淨業
於未來世得此果報如是三告上昇虛空高
七多羅樹復從空下凡二十四反告諸大衆

是為最後見於如來自此見已無復再觀我
今時至舉身疼痛即入初禪從初禪出入第
二禪次第至非非想處從非非想處出入滅
盡定從滅盡定出還入非非想次第還入直
至初禪復入超禪如是逆順展轉二十七反
告大眾言我以佛眼遍觀三界一切諸法性
本解脫於十方求了不能得根本無故所
枝葉皆悉解脫無明解脫故乃至老死皆得

解脫

入滅品第七 二則

能事既畢入泥洹 舍利以留為佛事

世尊是年七十有九於二月十五夜示誨眾
已右脇而以背東面西頭北足南有娑羅樹
八根合為二株慘然變白垂覆如來十方震
動演出苦空哀歎之聲大海涌沸川流枯涸
日月無光黑風鼓扇草木摧折諸天哀號雨

天香花奏天音樂唱言苦哉苦哉如何一旦
慧日滅沒一切衆生喪真慈父失所敬天或
有隨佛滅者或有喪失心者或大叫撻曾者
或悶絕躡地者于時依輪王法用以棺擲拘
尸城人僉議力士四人請舉佛棺入城供養
盡其神力竟不能勝復八力士至十六士擗
無少動樓退告言縱傾城人亦莫能舉世尊
平等令諸人天得福無異棺乃自舉昇虛空

中高一多羅樹從拘尸城西門而入東門而
出復南門入從北門出遶城七匝菩薩聲聞
帝釋諸天即持寶臺花蓋空中隨覆幢幡音
樂種種供養地上空中充塞彌滿悲泣哀慟
一七日已大衆即扶如來紫磨金身安座出
棺置于寶林持妙香水灌洗既已內以兜羅
絲裹外以妙氎千張如法纏之仍舊入棺滿
注香油諸天及人各持無價旃檀沈水結大

香樓棺置其上持炬荼毘火悉殄滅大眾號
慟不知如來何緣未畢帝釋荅言必待迦葉
迦葉既至棺自然開即現二足千輻輪相出
于棺外迦葉見已慟哭作禮足還收入於是
力士燭炬藝之終竟不然迦葉告言大聖寶
棺三界之火所不能焚何況汝力而能燒耶
如來胃中三昧之火隨聲而發迸出棺外漸
漸荼毘經于七日香樓乃盡時四天王與江

河神急欲舍利歸去供養見火未滅即以水
沃厥燄轉熾樓逗語之一居天上一住海中
汝收舍利各還本處地居之人如何得往而
供養耶二衆負慙乃退偶帝釋天持七寶瓶
及供具至其火頓息視棺儼存及其千氎纏
佛身者裹外各一張宛然如本帝釋白衆請
佛所許右牙舍利已竟是時八大國王競爭
舍利帝釋化一梵志名曰屯屈前諫諸王爲

民主者宜無有諍舍利均分令諸國土皆有
塔廟開發盲俗貴知有佛使普得景福歟
曰善哉共命屯屈均為八分各與一颺諸王
得之悲喜交集香華幢幡迎還本國建塔尚
餘灰炭莫不收什亦謂之灰塔炭塔以永供
養而為佛事

實澄二
函參用

泥洹經云佛涅槃至

慶曆六年丙戌歲一千九百九十四年

澄字
函第

卷二

自慶曆丙戌後至紹興二十七年歲次

丁丑通前凡二千一百卅五年

常住品第八 一則

幻來生亦何嘗生 幻去滅亦何嘗滅

宗門統要云洛京佛光如滿禪師因唐順宗
問佛從何方來滅向何方去既言常住世佛
今在何處師曰佛從無為來滅向無為去法
身等虛空常在無心處有念歸無念有住歸
無住來為眾生來去為眾生去清淨真如海

湛然體常住智者善思惟更勿生疑慮帝又
問曰佛向王宮生滅向雙林滅住世四十九
又言無法說山河及大海天地及日月時至
皆歸盡誰知不生滅疑情猶若斯智者善分
別師曰佛體本無為迷情妄分別法身等虛
空未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處
處化衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦
非滅生亦未會生滅亦未會滅了見無心處

自然無法說

第二門○次辯教門究竟庶使學者知歸

凡六

品因緣
二十則

原道品第九

教興品第十

優劣品第十一

究竟品第十二

釋疑品第十三

證驗品第十四

原道品第九

六則

道無彼此元來一

教有權漸方設三

金剛經云佛告須菩提是法平等無有高下
是名阿耨多羅三藐三菩提 又華嚴經云
如來普觀法界一切衆生具有如來智慧德
相愚癡迷惑不知不見我當教以聖道令其
永離妄想執著自於身中得見如來廣大智
慧與佛無異 黎字函 第五卷 辯正論云太昊本應
聲大士仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸
化愍濟五濁宣布五常 明字函 第一卷 破邪論云

佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘
光淨菩薩彼稱顏回摩訶迦葉彼稱老子 既字

函上卷

三歸宛尔同三畏 五戒何曾異五常

破邪論云修道階次心行非一皆緣淺以至
深藉微以爲著其始修心則依佛法僧受三
歸也三歸如君子之三畏而又五戒斷殺盜
媼妄語飲酒與仁義禮智信同 既字函 上卷

弘明集云仁者不殺之戒也義者不盜之戒也禮者不邪之戒也智者不醉之戒也信者不妄之戒也

典字函第七卷

教興品第十 三則

吾佛下生光及處 此方千載教來時

破邪論云周昭王即位二十四年四月八日江河泉池忽然泛漲大地震動夜五色光入貫太微遍于西方作青紅色昭王問太史蘇

由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此土此時佛初生也至穆王即位五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地震動西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史詹多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳此時佛涅槃也

金容入夢教西傳 舍利呈祥法東振
破邪論云後漢孝明帝永平三年偶夢金人
巍巍丈六飛至殿庭光明炳耀顧問羣臣通
事舍人傅毅對曰臣聞西域有得道者其名
曰佛陛下所見得無是乎帝遣博士王遵等
十八人同往西域求迎佛法至月支國遇迦
葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四
十二章經曰馬馱之邀至洛陽乃永平十年

此土有三寶之始也明帝問摩騰曰法王出
世何以化不及此摩騰對曰迦毘羅衛國者
乃三千大千世界之中心三世諸佛皆於彼
生凡有願行者悉生于彼受佛正化咸得悟
道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往
光明及處或五百年或一千年或千年外皆
有聖人傳佛法故而教化之並既字
函上卷 三寶
錄云沙門康僧會初達吳地營立茅茨設像

行道吳人初見謂其妖異有司奏聞吳主問
曰佛有何驗僧會答曰佛晦靈跡出餘千載
遺身舍利應現無方吳主曰若得舍利當爲
起塔如其虛妄國有常刑請期七日會乃謂
其屬曰法之興廢在斯一舉今不至誠後將
何及精持齋戒銅瓶盛水燒香禮請七日寂
然求申二七亦復無應權曰欺誑將欲加罪
更請三七權又聽之會謂伴曰宣尼有言文

王旣沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感
何待王憲當誓死爲期三七日暮猶無所覩
莫不震懼旣入五更忽聞瓶中鏘然有聲會
即往視果獲舍利明且呈權舉朝集視五色
光燄照瓶之上權自執瓶寫銅盤中舍利所
衝盤即破損權大驚曰希有瑞也會復奏言
舍利威神豈止如此直得劫燒之火不能焚
金剛之杵不能碎權命試之置於鐵砧之上

使有力者用椎一擊砧杵俱陷舍利無損權

甚嗟服即為建塔大法復興

設字函 第五卷

優劣品第十一

六則

釋梵咸稱三界父 仲尼曾指大聖人

普曜經云佛成道已還本生國維衛大城諸

天皆來侍送雨花獻香懸幢立蓋作諸伎樂

四王諸天引導其前比丘大眾擁從其後帝

釋侍左梵王侍右而說偈言 太子捨國位

成道謂何名號曰天中天三思尊第一

彩字 函第

五卷

又智度偈唯佛一人獨第一三界父母

一劫智於一劫智無與等替首世尊希有比

聖字函 第五卷

破邪論云太宰嚭問孔子曰夫子

聖人歟對曰丘博識強記非聖人也又問三

王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知

又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非

丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時

聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰丘聞西方有大聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉

既字函上卷

孔老比佛安可對 賢僚辯法爲宣明

破邪論云吳主曰孔丘老子得與佛比對以否關澤曰遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢

違佛以此言之實非對明矣 成道記注云

唐律師道宣居終南山戒行至高北方毘沙門王常遣二天人冥佐之宣嘗經行失脚將墮墜下天人承足方現其身問何人耶曰天神也宣復問曰如周之蘇由漢之傅毅吳之關澤皆素未識佛法而能知聖人生滅聲教將來辨佛法爲上彼何人耶荅曰彼皆天人也爲欲佛法流行此土天遣降神佐國宣明

佛法故也

教分優劣人何信 經藝存亡事可知

破邪論云漢永平中道士陳乞與僧以較真
偽奉勅於白馬寺置壇合集諸家經典沈檀
為炬悉成煨燼唯有佛經儼然無損佛法自

此興焉

既字函
上卷

究竟品第十二

九則

唯佛究竟一成功 譬金豈復重為鑛

圓覺經云金剛藏菩薩白佛言十方異生本

成佛道後起無明一劫如來何時復生一劫

煩惱佛荅如銷金鑛金非銷有既已成金不

重為鑛經無窮時金性不壞不應說言本非

成就如來圓覺亦復如是

可字函

諸天雖樂非解脫 十仙報盡復輪回

佛因果經云太子因入雪山遍扣諸仙欲求

何果仙人荅言為欲生天太子又問諸天雖

樂福盡輪回終為苦聚云何修諸苦因以求
苦報皆非解脫正真之道辭字函 第四卷楞嚴經
云不依正覺修三摩地別修妄念存想固形
有十種仙堅固服餌而不休息食道圓成名
地行仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛
行仙堅固金石而不休息化道圓成名遊行
仙堅固動止而不休息精氣圓成名空行仙
堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙堅

固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固
呪禁而不休息術法圓成名道行仙堅固思
念而不休息思憶圓成名照行仙堅固交溝
而不休息感應圓成名精行仙堅固變化而
不休息覺悟圓成名絕行仙前四行平声 是後六行去声
等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千
萬歲妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸

趣

染字函 第八卷

金剛經頌

如星翳燈幻皆為

喻無常漏識修因果誰言得久長危脆同泡
露如雲影電光鏡經八萬劫終是落空亡
冤家尚作父母想 教法肯生人我心
圓覺經云觀彼冤家如己父母 華嚴經云
菩薩等觀世間衆生猶如一子欲令皆得最
上安樂 章字函 燕六卷 永嘉云圓頓教勿人情有
疑不決直須爭不是山僧逞人我修行恐落
斷常坑

直入三塗代苦來 勸教一切成佛去

華嚴經云菩薩見諸衆生作惡受苦以是障
故不見三寶我代彼苦令其解脫菩薩如是
受苦毒時轉更精勤不捨不怯何以故決願
荷負一切衆生至於地獄畜生險難之處以
身爲質贖彼解脫 章字函 第三卷 金剛經云佛告
須菩提所有一切衆生之類若卵生若胎生
若濕生若化生若有色若無色若有想若無

想若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之

釋疑品第十三

四則

但知惡吉而善凶 詎識因隨而果應

傳燈云二十祖闍夜多問十九祖曰我父母素信三寶而常縈疾瘵凡所營作皆不如意而我鄰舍久為旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜尊者曰何足疑乎且

善惡之報有三時焉凡人但見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨臺覆靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅時闍夜多聞是語已頗釋所疑

振字函
第一卷

莫恠瞿曇之與子 爭柰神堯亦有朱

弘明集問曰佛道無為樂施與持戒兢兢如臨深淵者今沙門耽好酒漿或畜妻子取賤賣貴此乃世之偽而佛道謂之無為牟子曰

工翰能與人介斧繩墨而不能使人巧聖人
能授人道而不能使人履而行之也臯陶能
罪盜人不能使貪夫爲夷齊五刑能誅無狀
不能使惡人爲曾閔堯不能化丹朱周公不
能訓管蔡豈唐教之不著周道之不備哉然
無如惡人何也當患人之不能行豈可謂佛
道有惡乎

集字函
第一卷

證驗品第十四 二則

有天福盡投驢腹 非佛誰能脫彼殃

譬喻經云有帝釋天五德離身自知福盡甚
大憂愁念三界中濟人苦厄唯有佛耳往到
佛所時佛坐禪入普濟三昧天帝作禮伏地
志心三歸佛法聖衆未起之間其命忽出便
至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏間
踐壞坏器其主打之尋時傷胎其神復反還
爲天帝佛三昧覺讚言善哉能於殞命之際

歸命三尊罪對已畢更不勤苦佛為說法得
須臾沮道

獸字函
第一卷

沙門誦經超天界 庾信謗法報龜形

法苑珠林云冥報記唐遂州人趙文信貞觀
元年暴死三日後還蘇云至閻王所見有一
僧王先喚問一生以來修何功德師云唯誦
金剛般若王忽驚起合掌讚言善哉既誦般
若當得昇天何錯來此王言未訖忽有白衣

下來引師上天次喚文信前問汝修是何功
德荅言一生以來不修佛經唯好庾信文章
集錄王言其庾信者大罪人也見此受苦頗
曾識不覆云雖讀渠文章不識其人王即遣
人引出庾信乃見一龜多頭龜去少時現一
人來道我便是庾信為在生時好作文章妄
引佛經以雜俗書誹謗佛法謂言不及孔老
之教今受龜身苦也

葉字函
第八卷

第三門○果於此道可入豈離自巳本來三凡

品因緣共六十二則

託胎品第十五 五蘊品第十六

煩惱品第十七

託胎品第十五 二十二則

由三因緣感後有 亦三事合入其胎

本事經云佛告苾芻當知三因三緣能感後

有云何為三所謂無明未斷故愛未棄故業

未息故由是因緣能感後有所以者何業為

良田識為種子愛為溉灌無智無明無了無

見之所覆蔽識便安住欲有色有無色有處

欲最為下色為其中無色為妙由欲界業感

異熟果正現在前故可施設此為欲有當於

余時業為良田識為種子愛為溉灌識便安

住下欲有處若色界無色界感異熟果亦復

如是甚字下毘婆論父母并中有死有之後

篤六卷

毘婆論父母并中有

死有之後

三事和合者謂父及母俱起媯貪而共合會
母身調適無病是時者所謂起貪身心悅豫
故名調適母腹清淨無風熱痰牙增漏劫故
名無病母因穢惡月月恒有血水流出過多
稀濕不得成胎太少乾稠亦不成胎若此血
水不少不多不乾不濕方得成胎故名是時
於是中有入胎之時母最後血餘有一滴父
最後精餘有一滴和合成就由其中有於父

於母愛恚二心展轉現起若男中有於母起
愛於父起恚作如是念若彼丈夫離此處者
我當與此女人交會作是念已顛倒想生見
彼丈夫遠離此處尋自見與女人和合父母
交會精血出時便謂父精是自所有見已生
喜而便迷悶以迷悶故中有麓重既麓重已
便入母胎自見已身在母右脇向脊蹲坐女若

中有於父起愛於母起恚亦復
如是在母左脇向腹蹲坐

諸有情類多

起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯愛力便入母胎問日中有何處入胎答曰中有無礙隨所樂處而便入胎必從生門是所愛故問菩薩中有何處入胎答從右脇而入問輪王獨覺中有何處入胎答輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起淫愛故入胎位必從生門

義字函
第十卷

法苑珠林云女人將欲受胎月華

水出者

月華
血名

於兒胞處生一血聚七日自破

從此而出若血出不斷者男精不佳即共流出若血盡已男精得住即便有胎復有七事受胎一相觸二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七嗅香何謂相觸受胎女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分即生貪著而便懷胎何謂取衣受胎如優陀夷共婦

出家愛欲不止各相發問欲精汗衣尼取舐
之復取內根即便懷胎何謂下精受胎如鹿
母麤道士精欲心而飲遂便懷胎何謂手摩
受胎如睽菩薩父母俱盲出家爲道不合陰
陽手摩臍下即便懷胎何謂見色受胎有一
女人月華水成不得男子合欲情盛唯視男
子如宮女人亦復如是即便懷胎何謂聞聲
受胎如白鷺鳥悉雌無雄春陽時節雷鳴初

發一心聞聲即便懷胎何謂麤香受胎如秦

母牛但麤犢氣即便懷胎

壁字函
第九卷

大毘婆

沙論問曰若受中有彼此和合緣會結生如
有父在彌羅國母在支那國如是生緣難可
和合如何中有速往結生答應知有情作父
母業有定不定故於父母有可轉義不可轉
義若於父母俱可轉者即往餘父母和合處
結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人

性雖貞潔受持五戒而必與餘男子和合令
中有者速往結生若於母可轉於父不可轉
者即彼男子性雖貞良受持五戒而必與餘
女人和合令中有者速往結生若於父母俱
不可轉者即彼有情未命終位由業力故令
其父母雖有佳緣而不顧戀必起相趣和合
之心彼相趣時於所經處毒不能害刃不能
傷及餘種種夭橫因緣皆不能礙必得和合

令彼有情既命終已適受中有即往結生其
有欲心不常增者如何中有隨往結生如馬
春時欲心增盛餘時不爾牛於夏時狗於秋
時熊於冬時亦復如是如何有情適受中有
令彼和合而往結生答曰由彼有情住中有
位業增上力令其父母非時欲心亦得增盛
相趣和合彼得結生有餘師說相似類中亦
得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時

不介驢一劫時欲心增盛應生馬中者以非
時故轉生驢中雖彼形相與餘相似而衆同
分如本不轉以諸中有不可轉故如是中有
住經少時必往結生速求生故 尊者設摩
達多曰中有極多住七七四十九日定結生
故尊者世友曰中有極多住經七日不久住
故問曰若七日內生緣和合彼可結生若爾
所時生緣未合彼豈斷壞答曰彼不斷壞謂

彼中有乃至生緣未和合位數不數生無斷
壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合
者此中有身即少時住若彼生緣多時未合
此中有身即多時住 問中有形量大小云
何答欲界中有如五六歲小兒形量色界中
有如本時形量問欲界中小兒形量云何於
父母地顛倒想生愛恚耶答形量雖小而諸
根猛利如本有時能作諸事如壁等上盡老

人形其量雖小而有老相問菩薩中有其量
云何答如佳本有盛年時量三十二相八十
隨好 問一劫中有形狀云何答如當本有
謂彼當生地獄趣者所有形狀即如地獄乃
至當生天趣中者所有形狀即如彼天中有
本有一業引故問諸趣中有行相云何 地
獄中有頭下足上而趣地獄諸天中有足下
頭一如人以箭仰射虛空上昇而行往於天

趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空往所生處
此依人中命終者說若地獄死還生地獄不
必頭下足上而行若天中死還生天趣不必
足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上
昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生
二趣中有應當可知 有福中有歆饗清淨
華果食等輕妙香氣以自存活若無福者歆
饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼

所食香氣極少中有雖多而得周濟

義字兩
第十卷

既捨此身受彼身

常持善業與惡業

毘婆沙論問曰若無中陰者爲闍浮提命終
已生鬱單越彼於此斷於彼無有而有若無
有而有者是無有法而有答曰彼終不捨死
時陰要當受生時陰得生時陰已然後捨死
時陰如蚊虻蟲安前足已方舉後足

淨字函
第四卷

宗鏡錄云大藥菩薩白佛云何識離於身便

速受身識捨故身新身未受當介之時識作
何相佛言如有丈夫著堅甲曹馬疾如風乘
以入陣干戈既交心亂墜馬武藝勁捷還即
跳上識棄於身速即受身棄一受一亦復如
是又復譬如人影現於水中無質可取手足
面目及諸形狀與人不異體質事業影中皆
無無冷無熱及與諸觸亦無肉段及與言音
識棄故身未受新身相亦如是 又云賢護

童直問佛識捨此身隨善惡業遷受餘報其事云何佛荅譬如風大出深山谷入占葡萄林其風便香經於糞穢其風便臭若風香臭俱至則風香臭並兼盛者先顯風大無形香臭無質然風持香臭遷之於遠此識捨身持善惡業遷受餘報亦復如是

策字函
第五卷

寶積經

云彼識欲移猶如睡人夢見諸事然此識不從咽喉及諸孔出其識亦復如是不求諸孔

復問諸卵不破其識云何移徙佛言譬如以瞻婆花薰麻善熟然後壓油而言此是瞻婆花油然彼花香不從麻邊求孔而入因彼花麻二和合故其香移徙此識移卵亦復如是復問此識移徙善不善業其事云何佛言猶如種子擲置地内生芽莖葉乃至花菓或色赤白或性剛柔皆業力成熟故

文字函
第九卷

毘

婆沙論云若彼父母福業增上子福業芳若

彼父母福業芳薄子福業勝不得入胎要父
母子三福業等方得入胎問若富貴男與貧
賤女合或富貴女與貧賤男合如何中有亦
得入胎答富貴男與貧賤女合時必於自身
起下劣想於彼女人起尊勝想若富貴女與
貧賤男合時必於自身生下劣想於彼男子
起尊勝想子於父母將入胎位應知亦然故
入胎時皆有等義

義字函
第十卷

宗鏡錄云問六

趣升沈皆唯是識初生善惡之趣其相云何
答隨福所資果報不等勝福資識其境則大
芳福資識其相乃微顯識經云大藥白佛衆
生捨身云何生諸天中及至地獄佛言衆生
臨終之時福業資者棄之本視得天妙視見
天宮等如睡不睡安穩捨壽將捨壽時天父
天母同止一座天母手中自然華出搖弄之
時命便終盡無相之識棄捨諸根持諸境業

遷變果報猶如乘馬奔一乘一速託花內現
天母手大藥白佛無形之識云何假因緣力
而生有形云何有形止因緣內佛告大藥如
木和合相觸生火此火木中初不可得若除
於木亦不得火緣合而生因緣不具火即不
生木等之中尋火色相了不可見然咸見火
從木而出如是大藥識假父母因緣和合生
有形身有形身中求識不得離有形身亦無

有識大藥如火未出火相不現煖觸皆無苦
未有身識受想行皆悉不現大藥行惡業者
命終之時甚大憂苦見諸地獄應合入者足
豎向上顛倒向下又見一處地純是血緣味
著心便生地獄腐敗臭穢識託其中譬如糞
穢諸臭虫生其中入地獄者託臭物生亦復
如是策字函
第五卷瑜珈論云若薄福者當生下
賤之家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂

之聲及自妄見入於叢林竹葦險惡之處若
福多者當生尊貴之家見寂靜境或聞美妙
可意之聲及自妄見升宮殿等可意相玩習
函第寶積經云此識從衆生身內移於彼處
一卷有取有受而住或受福或受罪從於此世移
至彼世猶如蜜蜂取諸花味而捨其花更移
別花或捨惡花移至好花坐花上已樂著彼
花取彼香味然此神識以多善根或受天身

受天身已以惡果故復受地獄畜生餓鬼輪

回不已文字函
第九卷

三十八箇七日變 二十九種諸風吹

瑜珈論云余時父母貪愛俱極最後各出一

滴濃厚精血和合住母胎中猶如熟乳凝結

依阿賴耶識即此名爲羯羅藍位習字函
第九卷

寶積經云是諸衆生託胎在母腹中三十八

箇七日有二十九種業風所吹次第成就第

一七日狀如酪漿第二七日狀如凝酪第三
七日狀如藥杵第四七日狀如鞋襪第五七
日分頭臂胫第六七日肘腠相見第七七日
手足掌現第八七日二十指現第九七日九
孔方現第十七日聲音具足第十一七日九
孔開通第十二七日生腸節孔第十三七日
生飢渴相第十四七日生九萬筋第十五七
日生八萬脉第十六七日通出入息第十七

七日食道漸寬第十八第九七日六根具
足第二十七日徧生骨節第二十一二十二
二十三七日生血肉皮第二十四二十五七
日長血肉皮第二十六七日生髮毛爪第二
十七七日分善惡相第二十八七日妄生八
想第二十九三十七日黑白隨業第三十一
至三十六七日身相具足第三十七七日念
欲出生第三十八七日滿十箇月回母產門

倒卓而生

宮字函
第五卷

法苑珠林云三十八七

日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者
便有香風可其身意骨節端正莫不愛敬本
行惡者則起臭風不可心意吹其骨節偏邪
瘦曲使不端正人所不喜 又云胎中經三
十八七日肢分悉皆具足從此以後復經四
日方乃出此說極滿足者或經九月或復過
此若唯經八月此名圓滿若經七月六月名

不圓滿或復缺減故

壁字函
第九卷

罵僧闇昧胎淹久

懷兒智慧母聰明

百緣經云昔長者婦孕滿十月子不肯出尋
重有身復產一子先懷妊者在母右脇如是
次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故
在胎中不得出外其母患極療治無損囑及
眷屬我腹中子猶活不死我若命終開腹取
子言訖氣絕送尸塚閒請醫耆婆破腹看之

果得一兒頭髮皓白語諸親言我由先身惡
口罵僧今處母胎經六十年受是苦惱世尊
遙知此兒善根已熟往到尸所告小兒言汝
是長老比丘不荅言實是衆白佛言今此老
兒宿造何業久處胎中佛言迦葉佛時有諸
比丘夏坐安居差一比丘爲僧維那共立制
限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者
不聽自恣唯是維那獨不得道衆皆不聽心

懷懊惱我爲汝輩營理僧事令得安穩行道
反不聽我自恣布薩便罵僧衆即被牽闍室
中你是唱言使汝等輩常處闍冥不見光明
如我今者處此闍室你是語已自戮命終久
墮地獄令始得脫故在胎中受是苦惱然後
隨佛出家精勤修習得阿羅漢果時諸比丘
復白佛言老兒比丘宿植何福出家證果佛
言緣作維那營理衆事值我得道○又云昔

有梵志名曰蛭駄有其二子男名長爪女字
舍利姊弟聰明俱善論議長爪每勝於姊姊
既妊身弟又不如時長爪云我姊論勝必是
所懷智子之力若子出世論必勝我當宜遊
方廣學其姊月滿產一男兒名舍利弗果達
諸論難可酬對時諸梵志擊鼓招集國人十
八億眾會于論場時舍利弗輒升高座耆舊
梵志無不驚恠我諸論士對彼小兒得勝不

足爲榮其若不勝大可耻愧即遣下座小婆
羅門共舍利弗粗相荅問其婆羅門詞窮理
屈漸次相推遂至上座盡皆不如舍利弗論
議既勝名聞遠著獨出無侶後求出家得阿

羅漢果

涇字函
第十卷

五蘊品第十六

十五則

五蘊色受想行識 四大地水并火風
大乘五蘊論云五蘊者謂色受想行識色蘊

四大所成也受蘊領納苦樂不苦不樂三也
想蘊取種種境也行蘊諸心所法貪不息也
識蘊於所緣境了別為性亦名心意採集所
攝也 則字函 般若經云佛告善現若菩薩
摩訶薩修行般若波羅密多時如實知色受
想行識是為能學五蘊善現白佛其義云何
佛荅若菩薩修行般若波羅密多時如實知
色相如實知色生如實知色滅如實知色真

如是為如實知色善現如實知色猶如聚沫
性不堅固是名如實知色相善現如實知色
來無所從去無所趣雖無來無去而生法相
應是名如實知色生善現如實知色來無所
從去無所趣雖無來無去而滅法相應是名
如實知色滅善現如實知色無生無滅無來
無去無染無淨無增無減常如其性不虛妄
不變易是名如實知色真如

乃至知受如水
泡知想如陽燄

知行如芭蕉知識如衆幻皆虛妄相無去無來生滅相應如實知義例色可明復次

佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時如實知色色自性空乃至如實知識識

自性空是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時能學五蘊為字函第四卷宗鏡云五陰者謂

色受想行識歷歷分明即是識陰領納在心

即是受陰心緣此理即是想陰行用此理即

是行陰汗穢真性即是色陰此五陰者舉體

即是一念一念者舉體全是五陰此一念中

無有主宰即人空慧見如幻化即法空慧輕字

函第九卷圓覺經云我今此身四大和合所謂髮

毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕

膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於

水暖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身

當在何處即知此身畢竟無體和合為相實

同幻化四緣假合妄有六根六根四大中外

合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名爲
心善男子此虛妄心若無六塵則不能有四
大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢竟
無有緣心可見善男子彼之衆生幻身滅故
幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻
滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡
明現可字大毘婆沙論問四大種於一劫時
不相離耶答曰如是云何知然如入胎經說

佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水界者便
應乾散今不散者水所攝故若有水界無地
界者便應流洽今之不流者地所持故若有
地水無火界者便應臭爛今不爛者火所熟
故若有三界無風界者應不增長今增長者
風所動故曆字函 第七卷
六根六識合六塵 十有二處十八界
般共經云六根者謂眼耳鼻舌身意根亦云 六入

六塵者謂色聲香味觸法也眼見為色塵耳
聞為聲塵鼻嗅為香塵舌嘗為味塵身染為
觸塵意著為法塵合為十二處也復次六識
者本自一心適由六根門頭而成六識謂從
見為眼識從聞為耳識從嗅為鼻識從嘗為
舌識從染為身識從分別為意識如是根塵
識三事和合為十八界若如實知自性皆空
是為能學六根六塵六識為字函
第四卷宗鏡云

有八種識眼耳鼻舌身意六識七末那識八
阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識
具三能變一異熟即第八識多異熟性故二
思量即第七識恒審思量故三了境即前六
識了境故解深密經頌云阿陀那識此云
執持
甚深細一切種子如瀑流我於凡愚不開演
恐彼分別執為我此第八識能發起前六轉
識故第八識謂前世中以善不善業為因招

感今生第八異。執心是果。問此識周徧。凡聖境通。爲當離此別有真性。爲復即是。若非一非異。待此識名不合而合成。其藏義此阿賴耶識。即是真心。不守自性。隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合。而含影像。此約有和合義。邊若不和合義者。即體常不變。故號真如。因合不合分其二義。本一真心。湛然不動。若不信

阿賴耶識。即是如來藏。別求真如。理者如離像。覓鏡。即是惡慧。以未了不變。隨緣隨緣不變之義。而生二執。起信論云。以四種法熏習。義一淨。謂真如。二染。謂無明。三妄心。謂業識。四妄塵。爲六塵。駕字函 第七卷 毘婆沙論問曰。心意識有何差別。答曰。無有差別。心即是意識。即是識。皆同一義。如火名火。亦名燄。亦名熾。

仁字函 第六卷

成唯識論。伽他曰。藏識說名心思。

量性名意能了諸境相是說名為識則字函第五卷
攝大乘論云阿賴耶識以為心體由此為種
子意及識轉何因緣故亦說名心由種種法
熏習種子所積集故復次何故聲聞乘中不
說此心名阿賴耶識名阿陀耶識由此深細
境所攝故所以者何由諸聲聞不於一切境
智處轉是故於彼雖離此說然智得成解脫
成就故不為說若諸菩薩定於一切境智處

轉是故為說若離此智不易證得一切智智
頌曰由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶

勝者我開示

嚴字函第三卷

大毘婆沙論云問一

身中有十二處云何建立十二處耶答曰以
彼自性作用別故謂十二處雖在一身而十
二種自性作用有差別故非牙相雜如一室
內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二

自性作用

廉字函第三卷

和根即說五有蘊 鈍者廣談十八界

大毘婆沙論問佛爲何等所化有情說蘊處
界廣略三法答爲鈍根者說十八界爲中根

者說十二處爲利根者說五蘊

廉字函
第一卷

衆生菩薩皆心作 地獄天堂亦彼招

宗鏡云心能作佛心作衆生心作天堂心作
地獄心異則千堯競起心平則法界坦然心
凡則三毒縈纏心聖則六通自在心空則一

道清淨心有則萬境縱橫善因終值善緣惡
行難逃惡境踏雲霞而飲甘露非他所授臥
煙燄而噉膿血皆自能爲非天之所生非地
之所出只在最初一念

策字函
第五卷

三際求心不可得 隨緣應物豈非無

宗鏡舉金剛經云過去心不可得未來心不
可得現在心不可得以因現在立過去因過
去立未來現在既不住過去亦無生互檢互

無徹底空寂但有微毫起處皆從識生今推
既無分別自滅分別既滅境界無依如依水
生波依鏡現像無水則波不起無鏡則像不
生故知非閑法有法無但是識生識滅如金
剛三昧經偈云法從分別生還從分別滅滅
是諸分別是法非生滅如是洞達根境豁然
自覺既明又能利他普照故經偈云究竟離
虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切

輕字函
第六卷

略起有心而作解 還同在夢以非真

宗鏡問無心者為當離心是無心耶心得無
心答即心得無心問即心是有心云何得無
心答不壞心相而無分別問豈不辯知也答
即辯知無能所是無心也豈渾無用始是無
心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切眾生
恒自無心心體本來常寂寂而常用用而常

寂隨境鑒辯皆是實性自爾非是有心方始
用也只謂衆生不了自心常寂妄計有心心
便成境以即心無心故心恒是理即理無理
故理恒是心理恒是心故不動心相心恒是
理故不得心相不得心相故即是衆生不生
不動心相故即是佛亦不生以生佛俱不生
故即凡聖常自平等法界性也純一道清淨
更無異法當知但有心分別作解之處俱是

虛妄猶如夢中若未全覺所見纖毫亦猶是
夢中事但得無心即同覺後絕諸境界但有
一微塵可作修證不思議解處俱不離三界
夢中所見經云無有少法可得佛即授記字駕

第五卷

煩惱品第十七 二十五則

貪瞋愚癡三不善 報業煩惱三障因

般若經云惡不善者謂貪瞋癡貪復有三謂

上中下上品貪者聞欲境名舉心踊躍深心
歡喜不觀欲過非理追求心心相續曾無暫
捨唯見妙好不知過惡此類命終當墮惡趣
中品貪者離欲境時欲心不起下品貪者但
共笑言欲情便歇瞋亦有三上品瞋者憤恚
若發心昏目亂或造無間或謗正法或復造
餘諸重罪業中品瞋者以瞋恚故雖造諸惡
尋即生悔下品瞋者心無嫌恨但口訶毀即

便追悔癡亦三品如理應知雖作是觀而知
諸法皆如幻夢虛妄不實顛倒故見滅外境
界內心寂靜不見能行及所行法無二無別
自性離故菓字函阿毘曇心論云有三種

障所謂業障煩惱障報障障礙聖道及聖道
方便故名爲障業障者五無間業所謂殺母
殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業
已必定次生無間地獄殺母殺父棄背思義

故其餘三種壞福田故煩惱障者謂勤煩惱
及利煩惱勤煩惱者數行煩惱利煩惱者增
上煩惱現行煩惱名之為障報障者隨所住
報非聖道器報過惡故都字函
第二卷
三毒三漏至七漏 五蓋五欲并七慢
毘婆沙論云三毒者三不善根起十惡業墮
十惡處答曰殺生有三種或從貪生或從瞋
生或從癡生乃至邪見亦復如是藏字函
第六卷

阿毘達磨論云三漏者欲漏有漏無明漏令
心連注流散不絕故名為漏寶字函
第七卷 涅槃

經云欲漏者一切內惡覺觀因於外緣名之
為欲是名欲漏有漏者色無色界內諸惡法
外諸因緣是名有漏無明漏者不能了知我
及我所不別內外名無明漏率字函
第七卷 華嚴
論七漏者謂一見二諸根三忘四惡五親近
六愛七念卷六十 雜阿含經云五蓋者謂貪

欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋盛字函 第八卷

中阿含經云五欲者謂眼知色耳知聲鼻知

香舌知味身知觸與字函 第五卷 華嚴論云七慢

者謂憍慢慢過慢卑慢我慢增上慢邪慢

五十 七卷

三結五結仍九結 十使十纏并五見

顯揚聖教論云三結者謂薩迦耶見戒禁取

及疑壁字函 第六卷 雜阿含經云五下分結者謂

身見禁取疑貪欲瞋恚盛字函 第八卷 長阿含經

云五上分結者謂色愛無色愛無明掉慢深 字

函第 八卷 毘婆沙論云九結者愛結恚結慢結

無明結見結取結疑結嫉結慳結規字函 第四卷

華嚴論中云十使者一貪二瞋三癡四慢五

疑六身見七邊見八見取九戒禁取十邪見

第六十 卷 楞嚴經注云薩迦耶見者此云有身

見執身有我故邊見者執我斷常墮二邊故

戒禁取者執持狗牛等戒為生天因故見取者執前諸見為勝為能或執一切有漏等法妄謂樂淨即是涅槃故執見者即取名為見取故邪見者撥無因果斷滅善種名為邪見

故第八卷

毘婆沙論云十纏者忿纏覆纏睡

纏掉纏眠纏悔纏嫉纏慳纏無慙纏無愧纏

歲字函第六卷

毘婆沙論云六十二見者五蘊中

各起四見四五二十三世各二十通為六十
通身即是神身異神二見惣為六十二見且
於色蘊中即色是我離色非我我中有色色
中有我五蘊中具有此四經云無身亦無見
煩惱障與所知障 增上緣并次第緣
成唯識論云隨眠者謂能取所取性故二取
習氣名彼隨眠隨逐有情眠伏藏識即是所
知煩惱障種煩惱障者謂執遍計所執實我
薩迦耶見而為上首百二十根本煩惱及彼

等流諸隨煩惱皆擾惱有情身心能障涅槃
名煩惱障所知障者謂執徧計所執實法薩
迦耶見而為上首見疑無明愛恚慢等覆所
知境無顛倒性能障菩提名所知障則字
第九卷
攝大乘論云幾緣能生六識有三緣謂增上
緣緣緣次第緣釋曰從根生故是增上緣緣
塵故是緣緣前識滅後識生故是次第緣前
識能與後識生時間中無隔故名次第嚴字
四第

卷五

瑜珈論云煩惱羗別者多種謂結縛隨
眠隨煩惱纏暴流梘取繫蓋株杌垢常害箭
所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘
礙當知此中能合苦故名為結令於善行
不隨所欲故名為縛一切世間增上種子之
所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起
現行故名為纏深難渡故順流漂故名暴流
邪行方便故名為梘能取自身相續不絕故

名爲取難可解脫故名爲繫覆真實義故名
爲蓋壞善稼田故名株杻自性染汙故名爲
垢常能爲害故名爲常害不靜相故遠所隨
故名爲箭能攝依事故名所有不善所依故
名爲根邪行自性故名惡行流動其心故名
爲漏能令受用無有厭足故名爲匱能令所
欲常有匱乏故名爲燒能引衰損故名爲惱
能爲鬪訟諍競之因故名有諍燒所積集諸

善根薪故名爲火如大熱病故名熾然種種
自身大樹聚集故名稠林能令衆生樂著種
種妙欲塵故能障證得出世法故名爲拘礙

習字函
第八卷

復次論云隨煩惱者謂貪瞋癡不

善根若瞋恚纏面貌奮裂故名爲忿內懷怨
結故名爲恨隱藏衆惡故名爲覆染汙驚惶
故名熱惱不喜他榮故名爲嫉於資生具深
懷鄙恠故名爲慳爲斯調彼內懷異謀外現

別相故名爲誰心不正直解行邪曲故名爲
諂於所作罪望己不羞故名爲慚於所作罪
望他不耻故名爲愧於他下劣謂己爲勝令
心高舉故名爲慢未得謂得名增上慢實無
其德謂己有德故名邪慢心懷染汙隨恃榮
譽形相踈誕故名爲憍於諸善品不樂勤修
於諸惡法心無防護於名放逸於諸尊重及
以福田心不謙敬故名爲傲心懷染汙爲顯

己德假現威儀故名爲矯

善字函
第一卷

寶積經

云三事俱得微薄共施財時心無貪著是名
貪薄於乞者所生於慈心是名瞋薄若布施
已回向無上正真之道是名癡薄

始字函
第二卷

無明法性非一異 生死真如豈兩般

宗鏡問萬境無明與一心法性爲是一爲是
二若是一不分染淨二名若是二云何教中
說無明即法性答體一是真名二是假名因

情立真以智明情智自分真原不動不可定
同不壞世諦故不可定異不失真諦故涅槃
經云明與無明愚人爲二智者了達其性無
二無二之性即是真性古德約十法界釋云
愚人者九界之愚也愚人取相見一切法法
性隨其取相心悉無明也如寒谷千年堅冰
未會作水也智者佛界之智也圓觀行人開
佛眼者見同古佛也圓眼所見無明根本元

是清淨法性如太陽常照海水未曾作冰也
冰水性一隨緣成二一不守性恒自隨緣雖
復隨緣不壞自性况法性無明亦何定一亦
何定異則不隨事而失體非共非分不守性
而任緣亦同亦別

策字函
第七卷

若斷身見業不趣 既知無我欲何貪

大莊嚴經云若知汝言生死受身相續不斷
設有身見有何過咎答曰以身見故造作諸

業受諸苦惱若斷身見不起諸業業不起故
則不受身不受身故眾患永息則得涅槃
又親支婆羅門語憍尸迦言佛說一切法中
悉無有我時憍尸迦答言我見佛法生死無
際一切無我故若人計我終不能得解脫之
道若知無我則無貪欲便得解脫于時親友
語憍尸迦有縛則有解汝說無我則無有縛
若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖無有我而

有解縛何以故煩惱覆故則爲所縛若斷煩
惱則得解脫諸婆羅門復作是言若無我者
誰至後世憍尸迦語諸人言從於過去煩惱
諸業得現在身從今現在復造諸業得未來
身譬如穀子衆緣和合故得生芽然此種子
實是生芽種子滅故芽便增長子滅故不常
芽生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我
業報不失諸婆羅門言我聞汝說無我之法

洗我心垢猶有少疑若無我者先所作事云
何故憶而不忘失答曰以有念覺與心相應
便能憶念三世之事而不忘失又問若無我
者過去已滅見在心生生滅既異云何而得
憶念不忘答曰一切受生識為種子入母胎
田愛水潤漬身樹得生如胡桃子隨類而生
此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰以
業因緣故便受後陰生滅雖異相續不斷如

嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之
力勢能及其兒陰亦如是以有業力便受後
陰憶念不忘憍尸迦即說無明緣行行緣識
乃至生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅乃
至老死滅故憂悲苦惱滅以從衆緣無有主
宰便於其中悟解無我

君字函
第一卷

無人無我何生死 空死空生非我人

宗鏡問曰既無我人云何有生有死答曰但

生是空 生死是空 死畢竟無 有我人可得字

函第
六卷

大藏一覽集卷第一

