作是說若能至心
生專心恭敬施於諸佛其福正等无
有老別言百倍者得如願壽命色力
安辯施於彼者施主後得壽命色力
安樂辯才各各百倍乃至無量亦復
如是故我於契經中說我施舍利弗
舍利弗亦施於我然我得多非舍利
弗得福多也或有人說受者作惡罪
及施主是義不然何以故施主施時
為破彼苦非為作罪是故施主應得
善果受者作惡罪自鍾己不及施主

弗得福多也或有人說受者作惡罪
及施主是義不然何以故施主施時
為破彼苦非為作罪是故施主應得
善果受者作惡罪自鍾已不及施主
問若施聖人得福多者云何經說智
人行施不簡福田答今釋此意義有
多途明能施之人有愚智之別所施
之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三
寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心
劣若取心勝施佛則不如施貧故像
法決疑經云有諸衆生見他聚集作
諸福業但求名聞傾家財物以用布
施及見貧窮孤獨呵罵駈出不濟一
毫如此衆生名為顛倒作善癡狂修
福名為不正作福如此人等甚可憐
愍用財甚多獲福甚少善男子我於
一時告諸大衆若人於阿僧祇身供
養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆不
如有人施畜生一口飲食其福勝彼
百千萬倍无量无邊乃至施與餓狗
蟻子等悲田最勝
又智度論云如舍利弗以一鉢飯上
佛佛即迴施狗而問舍利弗誰得福
多舍利弗言我解佛法義併施狗得
福多
若據敬法重人職位修道敬田即勝
如優婆塞戒經云若施畜生得百倍

多舍利弗言我解佛法義佛施狗得福多

若據敬法重人職位修道敬田即勝故優婆塞戒經云若施畜生得百倍報乃至須陁洹得无量報羅漢辟支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者无問悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分施佛難勝如来一分與城中家下乞人福田無二也

又賢愚經云佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之疊積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心髓即持此疊奉上如来佛告憍曇弥汝持此疊往奉衆僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織規心俟佛唯願垂愍為我受之佛告之曰知母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報弥多我知此事是以相勸

又居士請僧福田經云別請五百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中无受別請法若有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不可故知施有三種故不可以一槩論也

相對緣第七

述曰此別有五種相對第一田并相

別請法者有別請僧者非吾弟子是
六師法七佛所不可故知施有三種
故不可以一槩論也

相對緣第七

述曰此別有五種相對第一田財相
對有四一田勝財劣如童子施土與
佛等二財勝田劣如將寶施貧人等
三田財俱勝如將寶施佛等四田財
俱劣如將草施畜等

第二輕重相對有四一心重財輕如
貧女將一疊施大衆得福弘多二財
重心輕如王夫人心慢多將寶物施
衆得福尠少（下二可知）

第三空有相對一空心不空境如雖
學空觀然惜財不施還得貧報二空
境不空心知財施得富恒多樂捨得
福增多（下二可知）

第四多少相對如法句喻經云施有
四事何等為四一者施多得福少者
如愚癡之人祭祠飲酒歌儛損費錢
寶无有福慧是為施多得福少二施
少得福多者如能以慈心奉道德人
衆僧食已精進學誦施此雖少其福
弥大是為施少得福多三施少得福
少者如慳貪惡意施邪見外道俱兩
愚癡是故施少得福亦少四施多得
福亦多者若有賢者覺世无常好心
出財起立塔寺精舍園果供養三尊

弥大是為施少得福多三施少得福少者如慳貪悪意施邪見外道俱兩愚凝是故施少得福亦少四施多得福亦多者若有賢者覺世无常好心出財起立塔寺精舍園果供養三尊衣被屋舍林揄厨饍斯福如五大河流入于大海福流如是世世不断是為施多其報亦多

第五淡淨相對如智度論云佛法中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨四施受俱不淨且偏解一句餘類可解何等二俱清淨者如佛自供養佛故是為二俱清淨如東方寶積佛功德力所生華寄十住法身普明菩薩送此華来上散釋迦牟尼佛知十方佛是第一福田是為二俱清淨（餘句可解）

又優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言无言懼當知是人已說来世貧窮薄德如是之人名為放逸自說无財是義不然何以故一切水草人无不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得无量福德果報天下極貧誰當无此塵許麨耶誰有一日不食三摶麨命不全者是故諸人應以食半施於

者亦得福德若以塵麁施於蟻子亦得无量福德果報天下極貧誰當无此塵許麁耶誰有一日不食三摶麁命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧乏人誰有赤體无衣服者若有衣服豈无一線施人繫瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無猒亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦呪願王及貧窮人所得功德等無差別如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等施無異而諸香不失毫釐修施之法亦復如是若多若少若麁若細若隨喜心身往佐助若遥見聞心生歡喜其心等故所得果報无有差別

若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財寶自在无导有良福田内无信心不能奉施亦名貧窮是故智者自觀餘一摶食自食則生施他則死猶應施與況復多耶智者復觀世間若有持戒多聞乃至獲得阿羅漢果猶不能遮斷飢渴等

若房舍衣服飲食卧具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施是

則生於他與死狗瓦於糞土
智者復觀世間若有持戒多聞乃至
獲得阿羅漢果猶不能遮斷飢渴等

若房舍衣服飲食卧具病藥皆由先
世不施因緣破戒之人若樂行施是
人雖墮餓鬼畜生常得飽滿无所乏
少雖富有天地受无量樂猶不知足
是故我應為无上樂而行布施不為
人天何以故无常故有邊故
若施主歡喜不悔親近善人財富自
在生上族家得人天樂至无上果能
離一切煩惱結縛
若施主能自手施已生上姓家遇善
知識多饒財寶眷屬成就能用能施
一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重
讚歎
又大丈夫論云若慳心多者雖復泥
土重於金玉若悲心多者雖施金玉
輕於草木若慳心多者喪失財寶心
大憂惱若行施者令受者喜悅自亦
喜悅設有美食若不施與而食噉者
不以為美設有惡食得行布施然後
食者心中歡悅以為極美若行施竟
有餘自食善丈夫者心生喜樂如得
渥腝无信心者誰信是語設有盛食
有飢者在前尚不能施與況餘勝物

而能與人若人於大水邊尚不能以
少水施與衆生況餘好財是人於世

有餘自食善丈夫者心生喜樂如得
渥脜无信心者誰信是語設有盛食
有飢者在前尚不能施與況餘勝物

而能與人若人於大水邊尚不能以
少水施與衆生況餘好財是人於世
間糞土易得於水慳貪之人聞乞糞
土猶懷恡惜況復財物
如有二人一則大富一則貧窮有乞
者來如是二人俱懷苦惱有財物者
懼其求索无財物者我當云何得少
財物與之如是二人憂苦雖同果報
各異貧悲念者生天人中受无量樂
富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩
薩但有悲愍心已為具足況與少物
菩薩悲心念施无有財物見人乞時
不忍言无悲苦墮淚設聞他苦尚不
能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟
者无有是處有悲心者見貧苦衆生
无財可與悲苦歎息無可為喻救衆
生者見衆生受苦悲泣墮淚以墮淚
故知其心受苦薩淚有三時一見修
功德人以愛敬故為之墮淚二見苦
惱衆生无功德者以悲愍故為之墮
淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩
薩墮淚已来多四大海水世間衆生
捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧
苦衆生无財施時悲泣墮淚菩薩聞
乞者聲為之墮淚乞者見菩薩雨淚

淚三修大施時悲喜踊躍墮淚詣菩
薩墮淚已來多四大海水世間衆生
捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧
苦衆生无財施時悲泣墮淚菩薩聞
乞者聲為之墮淚乞者見菩薩雨淚
雖不言與當知必得菩薩見乞者來
時極生悲苦乞者得財物時心生歡
喜得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮
淚不能自止乞者言足尒時菩薩修
行施已衆生滿足便入山林修行禪
定滅除三毒財物倍多無乞可施我
今出家斷諸結使

持戒篇第二 此別二緣

述意緣第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心為業主
凡聖俱制良由三寶所資四生同潤
故經曰正法住正法滅意在茲乎是
以持戒為德顯自大經性善可崇明
乎大論或復方之日月辭若寶珠義
等塗香事同借水越度大海号曰牢
舩生長善牙又稱平地是以菩薩稟
受微塵不缺羅漢護持纎芥无犯寧
當抱渴而死不飲水亟乃可被繫而
終无傷草葉書云立身行道揚名於
後代言行忠信戰戰兢兢豈可放縱
心馬不加轡勒馳騁情猴都无制鏁
浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣
長絶或復要聚惡人朋結兇黨更相

後代言行忠信戰戰兢兢豈可放縱
心馬不加轡勒馳騁情猴都无制鏁

浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣
長絕或復要聚惡人朋結兇黨更相
扇動備造譏瑕无慚无愧不耆不耻
日更增甚轉復沉浮似若葶藶艾蒿
枝葉皆苦訶梨果樹遍體尤甘從明
入闇无復出期刼數既遥痛傷難忍
於是鑊湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫曦
爆聲裂地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅
柱逼身則骨肉俱盡宛轉嗚呼何可
言念如斯等苦寔由毀戒也

勸持緣第二

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至
殁命得現果報我昔聞難提跋提城
有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟
尒時卒患脅痛氣將欲絕時醫語之
食新煞狗肉并使服酒所患必除病
者向言其狗肉者為可於市買寄食
之飲酒之事願捨身命終不犯戒而
服於酒其弟極困急兄賣酒語弟捨
戒服酒以療其疾弟白兄言我雖病
急願捨我身命不犯戒而飲此酒即
說偈言

恠哉臨命終　破我戒瓔珞　以戒莊嚴身
不用殯埋具　人身既難得　遭值戒復難
願捨百千命　不毀破禁戒　无量百千刼

說偈言

惟哉臨命終　破我戒瓔珞　以戒莊嚴身

不用殯埋具　人身既難得　遭值戒復難

願捨百千命　不毀破禁戒　无量百千劫

時乃值遇戒　閻浮世間中　人身極難得

雖復得人身　值正法倍難　時復值法寶

愚者不知取　善能分別者　此事亦復難

戒寶入我手　云何復欲奪　乃是怨憎者

非我之所親

兄聞是已荅其弟言我以親故不為

沮壞弟白兄言非為親愛乃是殁敗

即說偈言

我欲向勝處　毀戒令墮墜　捨戒乃如是

云何名親愛　我勤習戒根　乃欲見刼奪

所持五戒中　酒戒最為重　今欲强毀我

不得名為親

兄問弟言云何以酒為戒根本耶弟

即說偈以荅兄言

若於禁戒中　不盡心護持　便為違大悲

草頭有酒滴　尚不敢嘗觸　以是故我知

酒是惡道因　在家修多羅　說酒之惡報

惟佛能分別　誰有能測量　佛說身口意

三業之惡行　唯酒為根本　復墮惡行中

往者優婆塞　以酒因緣故　遂毀餘四戒

是名惡行數　酒為放逸報　不飲閉惡道

能獲信樂心　去慳能捨財　首羅聞佛說

能獲无量益　我都无異意　而欲毀犯者

能獲信樂心　去慳能捨財　首羅聞佛說
能獲无量益　我都无異意　而欲毀犯者
略說而言之　寧捨百千命　不毀犯佛教
寧使身乾枯　終不飲此酒　假使毀犯戒
壽命百千年　不如護禁戒　即時身命滅
決定能使老　我猶故不飲　況今不定知
為老為不老　作是決定心　心生大歡喜
即獲見真諦　所患得消除

又大莊嚴論云我昔曾聞有諸比丘與諸估客入海採寶既至海中船舫破壞尒時有一年少比丘捉得一板板上座比丘不得板故將没水中于時上座恐怖惶懼恐為水漂語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以與我尒時年少即便思惟如来世尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是念我若以板用與上座必没水中迴復波浪大海之難極為深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此為憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已便說偈言

我為自全濟　為隨佛語勝　无量功德聚
名稱遍十方　軀命極鄙賤　云何違聖教

念已便說偈言
我為自全濟　為隨佛語勝　无量功德聚
名稱遍十方　軀命極鄙賤　云何違聖教
我今受佛戒　至死必堅持　為順佛語故
奉叔遺身命　若不為難事　終不獲難果
若捨佛所教　失於天人利　及以大涅槃
无上第一樂

既說偈已即輸叔與上座既捨叔已
于時海神感其精誠即接年少比丘
置於岸上海神合掌白比丘言我今
歸依堅持戒者汝今遭是危難之事
能持佛戒海神說偈報曰
汝真是比丘　實是苦行者　号尒為沙門
汝實稱斯名　我今當云何　而不加擁護
見諦能持戒　斯事不為難　凡夫不毀禁
此乃名希有　比丘處安隱　清淨自謹慎
捨已所愛命　護持佛禁戒　難為而能為
此最為希有

又大莊嚴論云我昔曾聞有一比丘
次第乞食至穿珠家立於門外時彼
珠師為於國王穿摩尼珠比丘衣赤
往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入
其舍為比丘取食時有一鵝見珠赤
色其狀似肉即便吞之珠師持食以
施比丘尋即覓珠不知所在此珠價

貴珠師貧急語比丘言得我珠耶比
丘恐終逃取珠當設可計得免斯患

其舍為比丘取食時有一我見珠赤
色其狀似肉即便吞之珠師持食以
施比丘尋即覓珠不知所在此珠價

貴珠師貧急語比丘言得我珠耶比
丘恐煞鵝取珠當設何計得免斯患
即說偈言
我今護他命　身分受苦惱　更无餘方便
唯以命代彼　若言他持去　此言復不可
設自得无過　不應作妄語　我今捨身命
為此鵝命故　故緣我護戒　因用成解脫
尒時珠師雖聞斯偈語比丘言若不
見還汝徒受苦終不相置比丘即向
四望无可恃怙如廐入圍莫知所趣
比丘无救亦復如是尒時比丘即自
殺身端正衣服彼人語比丘言汝今
與我鬪耶比丘荅言不共汝鬪我自
共諸使鬪又說偈言
我捨身命時　墮地如乾薪　當使人稱美
為鵝能捨身
時珠師即加打棒以兩手并頭並皆
被縛四向顧望莫知所告而作是念
生死受苦皆應如是又說偈言
捨此危脆身　以取解脫命　我著糞掃衣
乞食以為業　住止於樹下　以何因緣故
乃當作偷賊　汝宜善觀察
尒時珠師語比丘言何用多語遂加

繫縛倍更撾打以繩急絞耳眼鼻口
盡皆血出時彼鵝者即來食血珠師

乃當作偷賊　汝宜善觀察

尒時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍更撾打以繩急絞耳眼鼻口盡皆血出時彼鵝者即来食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師荅言鵝今死活何足故問時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即向鵝說偈言

我忍諸苦惱　望使此鵝活　今我命未絶鵝在我前死　我望護汝命　受是極辛苦何意汝先死　我果報不成

珠師問比丘言鵝今於汝竟是何親愁惱乃尒比丘荅言不滿我願所以不樂珠師問言欲作何願比丘以偈荅言

菩薩往昔時　捨身以貨鴿　我亦作是意捨命欲代鵝　欲令此鵝命　久住常安樂由汝煞鵝故　心願不滿足

尒時比丘更具說已珠師即開鵝腹而還得珠既見珠已便舉聲號哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即說偈言

滋蔵刃德事　如似灰覆火　我以愚癡故燒然數百身　汝於佛摽相　極為甚相稱我以愚癡故　不能善觀察　為癡火所燒願當暫留住　少聽我懺悔　猶如脚跌者

願當暫留住　少聽我懺悔　猶如脚跌者
投地還得起　南无清淨行　南无堅持戒
遭是極苦難　能持禁戒者　為拋身受苦
不犯於禁戒　此事實難有
又大莊嚴論云有諸比丘曠野中行
為賊刼掠剥脫衣裳時此群賊懼諸
比丘往告聚落盡欲煞害賊中一人
先曾出家語同伴言今者何為盡欲
煞害比丘之法不得傷草今者以草
繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向
馳告賊即以草而繫縛之捨之而去
諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得
挽絶身无衣服為日所炙蚊虻蠅蚤
之所嗟嬈從旦被縛至於日夕轉到
日没晦冥大暗夜行禽獸交横馳走
甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈
誡言
若有智慧者　能堅持禁戒　求人天涅槃
稱意而獲得　伊羅鉢龍王　以其毀禁戒
損傷樹葉故　命終墮龍中
是諸比丘為苦所逼不得屈伸及以
轉動恐傷草命唯當護戒至死不犯
即說偈言

我曾往昔来　造作衆惡業　或得生人道

是諸比丘為苦所逼不得屈伸及以
轉動恐傷草命唯當護戒至死不犯
即說偈言

我曾往昔来　造作衆惡業　或得生人道
竊盜婬他妻　王法受刑戮　計等不能數
復受地獄苦　如是亦難計　假使此日光
曝我身命乾　我要持佛戒　終不中毀犯
假使遇惡獸　斷裂我身手　終不敢毀犯
釋師子禁戒　我寧持戒死　不願犯戒生
諸比丘等聞老比丘說是偈已各正
其身不動不搖譬如大樹無風之時
枝葉不動時彼國王遇出田獵漸漸
遊行至諸比丘所繫之處王遥見之
心生疑惑謂是露形尼揵子等遣人
往看知是比丘王聞是已深生疑怪
往比丘所即說偈言
青草用繫手　猶如鸚鵡翅　又如祠天羊
不動亦不搖　雖知處危難　默住不傷草
如林為火焚　犛牛為尾死
說是偈已往至其所以偈問曰
身體極丁壯　无病似有力　以何因緣故
草繫不動搖　汝等豈不知　身自有力耶
為呪所迷惑　為是苦行耶　為自厭患身
願速說其意
於是比丘即以偈答王曰
守諸禁戒故　不敢挽頻絶　佛說諸草木

悉是鬼神村　我等不敢違　是以不能絶
如以呪場中　為地畫境界　以神呪力故

於是比丘即以偈答王曰

守諸禁戒故　不敢挽頻絕　佛說諸草木

悉是鬼神村　我等不敢違　是以不能絕

如似呪塲中　為地畫境界　以神呪力故

毒地不敢度　辛尼尊畫界　我等不敢越

得聖之橋津　諸利之首目　誰有智慧者

欲壞戒德瓶

尒時國王聞說偈已心甚歡喜即為

比丘解草繫縛而說偈言

善哉能堅持　釋師子所說　寧捨已身命

護法不毀犯　我今亦歸命　如是顯大法

歸依離熱惱　辛尼解脫尊　堅持禁戒者

我今亦歸命

忍辱篇第三 此別三緣

述意緣

勸忍緣

忍益緣

述意緣第一

蓋聞忍之為德寂是尊上持戒苦行

所不能及是以羅提比丘被形殘而

不恨忍辱仙主受割截而无瞋且慈

悲之道救拔為先菩薩之懷愍惻為

用常應遍遊地獄代其受苦廣度衆

生施以安樂豈容微有觸惱大生瞋

恨乃至角眼相看惡聲厲色逐加杖

木結恨成怨或父子兄弟自相損害

用常應逆逆地猶作其受苦厭厭苦
生施以安樂豈容微有觸惱大生瞋
恨乃至角眼相看惡聲厲色遂加杖

木結恨成怨或父子兄弟自相損害
朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鴞鳥
含毒逾於蜂蠆所以歷刼怨讎生生
不絕也

勸忍緣第二

如成實論云惡口罵辱小人不堪如
石雨鳥惡口罵詈大人堪受如華雨
象行者常觀前人本末因緣或於過
去為我父母養育我身不避罪福未
曾報恩何須起瞋或為兄弟妻子眷
屬或是聖人昔為善友九情不識何
須加毀

又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀
一切衆生无問於我者恩二觀一切
衆生但念念滅何人能損何人被損
三觀唯法无衆生有何能損及所損
四觀一切衆生皆自受苦云何復欲
加之以苦五觀一切衆生皆是我子
云何於中欲生損害由此五觀故能
滅瞋

又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上
旋終不為此苦而發於惡心

又成實論云行慈心者卧安覺安不

見惡夢天護人愛不毒不兵水火不
喪又四分律偈云

又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上旋終不為此苦而發於惡心

又成實論云行慈心者卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不喪又四分律偈云

忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人不名為沙門

又遺教經云能行忍者乃可名為有力大人

又經云見人之過口不得言已身有惡則應發露

又書云聞人之過如聞父母之名耳可得聞口不得言

又經云讚人之善不言已美

又書云君子揚人之美不伐其善

又經云布施不望彼報若得人恵毫髮已上皆當呪願慙愧奉受

又書云子有德於人願公子志之人有德於公子願公子勿忘

又云施人慎勿念受施慎勿忘

又經云怨已可為喻勿然勿行杖

又書云已所不欲勿施於人當知內外之教其本均同雖形有黑白然立行无殊若乖斯旨便同鄙俗何依內外如經云佛為衆生說法斷除无明暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教

又書云天道无親唯仁是與是名外教

又若出家之人能觀法空无常无我

又書云天道无親唯仁是與是名外教
又若出家之人能觀苦空无常无我
遠離生死志求出世是為依内若乖
斯行翻為外俗在家之人若能猒捨
俗情欣慕高志尊崇三寶修持四德
奉行孝悌仁義禮智貞和愛敬能行
斯行翻同為内若違斯旨還同外道
在俗之人能隨内教便悟真理心常
會道漸進勝途至趣菩提既知如是
欲行此行唯須自卑推德與他如拭
塵巾攬垢向已持淨與人故經云退
而得者佛道也
故書云君子讓而得之為義故常須
進勝他人恒須尅責已躬也

忍益縁第三

如大寶積經云忍辱有十事一不觀
於我及我所相二不念種姓三破除
憍慢四恶来不報五觀无常想六修
於慈悲七心不放逸八捨於飢渴苦
樂等事九斷除瞋恚十修習智慧若
人能成如是十事當知是人能修於忍
又月燈三昧經云佛言若有菩薩住
於慈忍有十種利益何等為十一火

不能燒二刀不能割三毒不能中四
水不能漂五為非人所護六得身相在

人能成如是十事當知是人能修於忍
又月燈三昧經云佛言若有菩薩住
於慈忍有十種利益何等為十一火
不能燒二刀不能割三毒不能中四
水不能漂五為非人所護六得身相莊
嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於梵
天九晝夜常安十其身不離喜樂
又私呵三昧經云佛言忍有六事得
一切智何等為六一得身力二得口
力三得意力四得神足力五得道力
六得慧力
又六度集經云復有四種忍辱具足
智慧何等為四一於求法時忍他惡
罵二於求法時不避飢渴寒熱風雨
三於求法時隨順和尚阿闍梨行四
於求法時能忍空无相无願又比丘
避女人惡名經偈云
雖聞多惡名　苦行者忍之　不應苦自言
亦不應起惱　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐
下中上惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成刼賊　亦不由他語
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知
又五分律云佛告諸比丘過去世時
阿練若池水邊有二鴈與一龜共結
親友後時池水涸竭二鴈作是議言
今此池水涸竭親友必受大苦議已
語龜言此池水涸竭汝无濟理可銜

又五分律云佛告諸比丘過去世時
阿練若池水邊有二鴈與一龜共結
親友後時池水涸竭二鴈作是議言

今此池水涸竭親友必受大苦議已
語龜言此池水涸竭汝无濟理可銜
一木我等各銜一頭將汝著大水處
銜木之時慎不可語即使銜之經過
聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去鴈銜
龜去龜即瞋言何預汝事即便失木
墮地而死尒時世尊因此說偈言
夫士之生　斧在口中　所以斫身
由其惡言　應毀反譽　應譽反毀
自受其殃　終无復樂
佛言龜者調達是也昔以瞋語致有
死苦今復瞋罵如来墮大地獄
又法句喻經云昔者羅雲未得道時
心性麁獷言少誠信佛勑羅雲汝到
賢提精舍中住守口攝意勤修經戒
羅雲奉教作礼而去住九十日慙愧
自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜
趣前礼佛佛告羅雲曰澡豨取水為
吾洗足羅雲受教為佛洗足訖已佛
語羅雲此水可用食飲以不羅雲白
言不可復用此水本淨今以洗足受
於塵垢故不可用佛語羅雲汝亦如
是雖為吾子國王之孫捨世榮禄得

為沙門不念精進攝身守口三毒垢
穢充滿胷懷亦如此水不可復用從

言不可復用此水本淨今以洗足受於塵垢故不可用佛語羅雲汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得

為沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿骨懷亦如此水不可復用縱棄脎水脎亦不堪盛食曾受不淨故汝亦如是口无誠信心性剛强不念精進曾受惡名亦如澡脎不中盛食佛以足指撥脎自跳數返汝惜之不羅雲白佛洗足之器雖惜不怒佛語羅雲汝亦如是雖為沙門不攝身口多所傷衆身死神去輪轉三塗賢聖不惜亦如汝言羅雲聞之慙愧怖悸感激自勵剋骨不忘精進柔軟懷忍如地即得阿羅漢道略要

又羅雲忍辱經云尒時羅雲向一不信婆羅門家乞食恡惜不與羅雲被打頭破血出復搬沙鉢中羅雲含忍心不知報即持鉢至河洗頭鉢已白說云

我自行分衛无事横忤我我痛斯須間奈汝長苦何猶利劒割臭屍臭屍不知痛非劒之不利又如天甘露飼彼癡溷猪溷猪捨之走非是甘露之不美我以佛真言訓世兇愚兇愚不思豈不然乎還已白佛佛言是已之

衰命終當入无擇地獄獄鬼加痛毒无不至經八万四千歲其壽乃終更

彼癡溷猪溷猪捨之走非是甘露之
不美我以佛真言訓世兇愚兇愚不
思豈不然乎還已白佛佛言是已之

衰命終當入无擇地獄獄鬼加痛毒
无不至經八万四千歲其壽乃終更
受蟒身毒還自害復受蝮形常食沙
土万歲乃畢以瞋恚意向持戒人故
受毒身以沙土投鉢中故世世食沙
土而死罪畢為人母懷之時當有重
病家中日耗兒生鈍頑都无手足其
親驚怪皆曰何娀来為不祥即取掐
之著四衢路来往愕然竟以瓦石刀
杖擊頭陷腦窮苦旬日乃死死已魂
靈即復更生鈍頑如前經五百世重
罪乃畢後生為人常患頭痛所生之
處不值佛世常在三塗
又新婆沙論云曾聞過去此賢劫中
有王名鞞利時有仙人号為忍辱住
一林中勤修苦行時王除去男子與
内宮眷屬遊戲林間經久疲眠内宮
諸女為華果故遊諸林間遥見仙人
於自所止端身靜思便馳趣之皆進
其所到已頂礼圍遶而坐仙人即為
說欲之過諸姉生猒王寤不見諸女
便作是念將无有人誘奈去耶即拔
劒處處求覓乃見諸女在仙人邊圍

遶而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸
女即前問言汝是誰耶荅言我是仙

說欲之過說如生獸王寤不見諸女
便作是念將无有人誘奈去耶即拔
劒處處求覓乃見諸女在仙人邊圍

遶而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸
女即前問言汝是誰耶荅言我是仙
人復問在此作何事耶荅言修忍辱
道王作是念此人見我瞋故便言修
忍我今試之復問言汝得非想非非
想處定耶荅言不得如是次第責問
乃至汝得初靜慮耶荅言不得王倍
瞋忿語言汝是未離欲人云何忍情
觀我諸女復言我是修忍辱人王言
可申一辟或能忍不介時仙人便申
一辟王以利劒斬之如斷藕根墮於
地上王復責問汝是何人荅言我是
修忍人時王復令申餘一辟即復斬
之如前責問仙人亦如前荅如是次
斬兩足復截兩耳又割其鼻一一問
荅皆如前說令仙人身七分墮地作
七瘡已王心便止仙人告言王今何
故自生疲猒假使斷我一切身分猶
如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋
忿終无有二復發是願如汝今日我
實无辜而斷我身令成七分作七瘡
孔我未來世得阿耨菩提時以大悲
心不待汝請最初令汝修七種道斷

七隨眠當知介時忍辱仙人者今釋
迦牟尼佛是羯利王者即今提婆達

實无羣而斷我身令成七分作七癡
孔我未来世得阿耨菩提時以大悲
心不待汝請最初令汝修七種道斷

七隨眠當知尒時忍辱仙人者今釋
迦牟尼佛是羯利王者即今身壽憍
陳那是憍陳那見聖諦已佛以神力
除彼闇障令其憶念過去世事憍陳
那聞已極懐耻愧合掌恭敬

精進篇第四 此別三緣

述意緣
急墮緣
策修緣

述意緣第一

夫忍行之情猶昧審的之旨未顯所
以策墮令心不懈是故經曰汝等比
丘當勤精進十力慧日既已潛没汝
等當為无明所覆又言闡提之人屍
卧終日當言成道无有是處釋論云
在家懈怠失於俗利出家懶墮喪於
法寶是以斯郡勇猛諸佛稱揚迦葉
精奇如来述證書云夙興夜寐竭力
致身乃白忠臣方稱孝子故知放逸
懈怠之所不尚精進劬勞无時不可
豈得恣其愚懐縱情憍蕩致使善根
種子不復開敷道樹枝條弥加枯萃
況復命屬死王名繫幽府奄歸長夜

頓罷資糧冥曹拷問將何酬答當於
此時悔情何及是故今者勤諸行之

豈得恣其愚懷縱情憍蕩致使善根
種子不復開敷道樹枝條弥加拮苹
況復命屬死王名繫幽府奄歸長夜
類罷資粮冥曹拷問將何酬答當於
此時悔情何及豈故今者勸諸行人
閑身餘力預備資粮當須撿校三
業勿令違於六時每於晝夜從旦至中
從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至
一時一刻一念一刹那撿校三業幾
心行善幾心行惡幾心行孝幾心
行逆幾心行獸雜財色心幾心行貪
著財色心幾心行人天善根業幾
心行三塗不善業幾心獸雜名聞著
我心者幾心貪求名聞著我心幾心
欲修三乘出世心幾心輕慢三乘深
乘世間心如是善思日夜相違行者
常須撿校勿令放逸墮於邪網恒
省三業遞相誡勗心口相訓心語口言
汝常說善莫說非法口還語心汝思
正法莫思非法心復語身汝勤精進莫
行懈怠如是我心自利我口自慎我身
自禁如是禁自足得高昇何勞他
控撲起怨增故經曰身行善口行善
意行善定生善道身行惡口行惡意行惡
定生惡趣又如牧馬顧影馳走不同驚畜
加諸杖撲若不自誡要假他訶反
憎觸惱益罪尤深也

懈墮緣第二

意行善定生善道身行惡口行惡意行惡
定生惡趣又如牧馬顧影馳走不同駑畜
加諸杖捶若不自誡要假他訶反

憎觸惱益罪尤深也

懈墮緣第二

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠
者衆行之累居家懈怠則衣食不供
產業不舉出家懈怠不能出離生死
之苦一切衆事皆由精進而得興起
是時帝釋便說偈言
欲求寂勝道不惜其軀命棄身如糞土
解了无吾我雖用財寶施此事不為難
勇猛如是者精進得佛疾
又增一阿含經云若有人懈墮種不
善行於事有損若能不懈墮此寂精
妙所以然者弥勒菩薩經三十劫應
當作佛我以精進力勇猛之心使弥
勒在後成佛是故當念精進勿有懈怠
又譬喻經云迦葉佛時有兄弟二人
俱為沙門兄持戒坐禪一心求道而
不布施弟布施修福而喜破戒兄從
釋迦出家得阿羅漢果衣常不充食
常不飽弟生象中為象多力能却怨
敵國王所愛金銀珎寶瓔珞其身封
數百户邑供給此象隨其所須時兄
比丘值世大儉遊行乞食七日不得

未後得少麁食劣得存命先知此象
是前世弟便往詣象手捉象耳而語
之言我昔與汝俱有罪[illegible]

敵國王所愛金銀珎寶瓔珞其身封數百户邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得

未後得少麁食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命已前因緣愁憂不食象子怖懼便往白王王問象子先無人犯此象不象子荅曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至象邊何所道耶沙門荅曰我語象云我與汝俱有罪耳沙門白王具說如上王意便悟即放沙門

又佛說馬有八態辭人經云佛告諸比丘馬有弊惡八態何等為八一態者解羈韁時便掣車欲走二態者車駕跳踉欲齧其人三態者便舉前兩脚掣車而走四態者便踰車軨五態者便人立持軛摩身抄車却行六態者便傍行邪走七態者便掣車馳走得值濁泥止住不行八態者懸兜餧之熟視不食其主牽去欲駕之時遞含翕噬欲食不得佛言人亦有弊惡八態何等為八一態者聞說佛經便走不欲樂聽如馬解羈韁掣車走

二態者聞說經意不解不知語所趣向便瞋跳踉不欲樂聞如馬駕車跳踉欲齧人時三態者聞說經便逆不

之熟視不食其主牽去欲駕之時遽
含翁噬欲食不得佛言人亦有弊惡
八態何等為八一態者聞說佛經便
走不欲樂聽如馬解羈韁掣車走時

二態者聞說經意不解不知語所趣
向便瞋跳踉不欲樂聞如馬駕車跳
踉欲齧人時三態者聞說經便逆不
受如馬舉前兩脚掣車走時四態者
聞說經便罵如馬踰車軨時五態者
聞說經便起去如馬人立持軛摩身
抄車却行時六態者聞說經不肯聽
俾頭邪視耳語如馬傍行邪走時七
態者聞說經便欲窮難問之不能相
應荅便死抵妄語如馬得濁泥便止
不復行八態者聞說經不肯聽反念
婬姒多求不欲聽受死入惡道時乃
遽欲學問行道亦不能復得行道如
馬懸兢餧之熟視不肯食其主牽去
欲駕之乃遽含噬亦不得食佛言
我說馬有八態惡人亦有八惡態如
是比丘聞經歡喜作礼而去

策修緣第三

如辟喻經云羅閱祇國沙門坐自擔
曰我不得道終不起欲睡眠作錐長
八寸刺兩髀痛不得眠一年得道
又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出
家以来八十年中未曾偃卧脇一著

牀背有所倚
又遺教經云汝等比丘若勤精進則

八寸刺兩髀痛不得眠一年得道
又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出
家以來八十年中未曾偃卧脇一著

牀背有所倚
又遺教經云汝等比丘若勤精進則
事无難者是故汝等常勤精進譬如
小水常流則能穿石若行者之心數
數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得
火火難可得是名精進
又智度論云身精進為少心精進為
大外精進為少內精進為大復次佛
說意業力大故如仙人瞋時能令大
國磨滅復次身口作五逆罪大果報
一刼在阿鼻地獄受意業力得生非
有想非无想處壽八万大刼亦在十
方佛國壽命无量以是故身口精進
為少意精進為大如是諸經廣歎精
進一心正念速得道果未必要須多聞
又毗婆沙論云如二人俱至一方一
乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發
故先有所至信解脫人勤行精進先
至涅槃即是周利等也
又六度經云復有四種精進具足智
慧何等為四一勤於多聞二勤於揔
持三勤於樂說四勤於正行
又六度集經云佛告弟子當勤精進

聽聞諷誦莫得懈怠陰盖所覆吾念
過去无數刼時有佛名一切度王是

慧何等為四一勤於多聞二勤於揔
持三勤於樂說四勤於正行
又六度集經云佛告弟子當勤精進

聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念
過去无數劫時有佛名一切度王是
時衆中有兩比丘一名精進辯二名
德樂止共聽法精進辯者聞經歡喜
應時即得阿惟越致神通具足德樂
止者睡眠不覺獨无所得時精進辯
謂德樂止言當勤精進如何睡眠時
德樂止聞其教招便即經行復住睡
眠不能自定詣泉側坐欲思惟定復
生睡眠時辯以善權往而度之化作
蜂王飛趣其眠如欲捶之時止驚覺
而坐畏此蜂王須臾復睡時蜂飛入
腋下捶其胷腹止驚心悸不敢復睡
時泉水中有雜色花種種鮮潔時蜜
蜂王飛住華上食甘露味時止端坐
視之畏来不敢復睡蜂王食味不出
華中須臾之頃蜂王睡眠墮汙泥中
身體沐浴已復還飛住其華上時止
便向蜂說偈言
是食甘露者　其身得安隱　不當復持歸
遍及其妻子　如何墮泥中　自汙其身體
如是為黠慧　毀其甘露味　又如此華者
不宜久住中　日没花還合　求出則不能

當須日光明　尒乃復得出　長夜之處冥
如是甚勤苦

是貪甘露味　如何墮泥中　自汙其身體
遍及其妻子　如何墮泥中　自汙其身體
如是為黠慧　毀其甘露味　又如此華者
不宜久住中　日沒花還合　求出則不能
當須日光明　尒乃復得出　長夜之度冥
如是甚勤苦
時蜂王向止說偈報言
佛者辭甘露　聽聞无猒足　不當有懈怠
無益於一切　五道生死海　辭如墮汙泥
愛欲所纏裹　无智為甚迷　日出衆花開
辭佛之色身　日入華還合　世尊般涅槃
值見如来世　當勤精進受　除去睡陰蓋
莫呼佛常在　深法之要慧　不以色因緣
其現有著者　當知為善權　善權之所度
有益不唐舉　而現此變化　亦以一切故
時德樂止聞其所說即得不起法忍
逮得陁羅尼佛告阿難尒時精進辯
者今我身是德樂止者弥勒是也我
於尒時俱與弥勒共聽法故弥勒聽
眠獨无所得我不行善權而投度者
弥勒至今在生死中未得度脫
又法句喻經云昔者外國有清信士
供養三寶初无猒極時有沙門與共
親友逮得神通生死已盡時清信士
得困疾痛醫藥加治不能得老時婦
在邊悲哀辛苦共為夫婦獨受斯痛
卿設无常我何所依兒女孫單何所
時怙夫聞悲戀應時即死魂神還在
婦鼻中化作一虫婦甚啼哭不能自
止時道人往與婦相見知罪命過鼻

得困疾痛醫藥加治不能得老時婦在邊悲哀辛苦共為夫婦獨受斯痛卿設无常我何所依兒女孫單何所

悔怙夫聞悲慈應時即死魂神還在婦鼻中化作一虫婦甚啼哭不能自止時道人往與婦相見知罪命過鼻中作虫故欲諫喻令捐愁憂婦見道人來增益悲哀奈何和尚夫罪已死時婦涕涕鼻虫便墮地婦即慙愧欲以脚蹈道人告曰止止莫然是卿夫罪化作此虫婦白道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終墮此虫中道人答曰因卿恩愛悲哀呼唤起恩愛心因是壽終即墮虫中道人為虫說經應生天上在諸佛前但坐恩愛墮此虫中亦可慙愧虫聞其言心開意解更自剋責即時壽終便得上生是以省已為人不得懈怠自損來報

禪定篇第五 此別二緣

述意緣第一

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經云深修禪定得五神通心在一緣是三昧相書亦有言當使形如枯木心若死灰不充屈於富貴不隕獲於貧賤栖神冥漠之內遺形塵埃之表故攝心一處便是功德業

扑散意片時即名煩惱羅剎所以曇光釋子降猛虎於膝前螺髻仙人宿

形如枯木心若死灰不充屈於富貴
不隕穫於貧賤栖神冥漠之內遺形
塵埃之表故攝心一處便是功德兼

朴散意片時即名煩惱羅剎所以曇
光釋子降猛虎於膝前螺髻仙人宿
巢禽於頂上是知大士常修宴坐不
斷煩惱而入涅槃不捨道法而現凡
夫事又能觀察此身從頭至足三十
六物八万户虫不淨无常苦空非我
但衆生心性辟若猕猴戲跳攀緣歡
娛奔逸不能冥目束體端心勤意經
强難化儱侗不調習近五塵流轉三
界黏外道之糊貫天魔之杖於是永
淪苦海長墜嶮獄皆由放散情慮擾
乱心神似風裹之燈辟波中之月摇
漾輕動浮游汎濫影既不現照豈得
明所以衆惡賴此而興福善由斯併
廢良由不修斷惑常起貪瞋未服无
知偏多樂受遂令障定之惑重沓諍
来妨静之緣交加竟集五蓋覆心禪
門已閉六塵在念乱想常馳類狂象
之無鈎似戲猿之得樹故須念念策
心新新集起豈前念皆惡遂剋苦而
静塵後念起善便縱意而揚惡所以
論美四時經歎一慮然後方能正想
革絶凡懐若違此理聖亦不可今万

境森羅不能自觸要須因倚諸根内
想感發何以知然今有心感於内事

心新新集起當前念皆惡遂克苦而
靜塵後念起善便縱意而揚惡所以
論美四時經歎一慮然後方能正想
革絶凡懐若違此理聖亦不可令万

境森羅不能自觸要須因倚諸根內
想感發何以知然今有心感於內事
發於外或緣於外起染於內心故知
內外相資表裏迹用君臣心識不可
偏捨故經云心王若正則六臣不邪
識意昏沉則其主不明今悔六臣當
各慙愧制馭六根不令馳散也

定相緣第二

如法句經心意品說云昔佛在世時
有一道人在河邊樹下學道十二年
中貪想不除走心散意但念云欲目
色耳聲鼻香口味身受心法身靜意
遊曾无寧息十二年中不能得道佛
知可度化作沙門往至其所樹下共
宿須臾月明有龜從河中出來至樹
下復有水狗飢行求食與龜相逢便
欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於
甲中不能得噉水狗小遠復出頭足
行步如故不能柰何遂便得脫於是
道人問化沙門此龜有護命之鎧水
狗不能得其便化沙門荅言吾念世
人不如此龜不知无常放恣六情外
魔得便形壞神去生死无端輪轉五

道苦惱百千皆意所造宜自勉勵求
滅度安於是化沙門即說偈言

狗不能得其便化沙門荅言吾念世人不如此龜不知无常放恣六情外魔得便形壞神去生死无端輪轉五

道苦惱百千皆意所造宜自勉勵求滅度安於是化沙門即說偈言

藏六如龜　防意如城　慧與魔戰勝則无患

又大寶積經云菩薩修定復有十法不與二乘共何等為十一修定无有吾我具足如来諸禪定故二修定不味不著捨離深心不求已樂三修定具諸通業為知衆生諸心行故四修定為知衆心度脫一切諸衆生故五修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六修定諸禪三昧善知入出過於三界故七修定常得自在具足一切諸善法故八修定其心寂滅勝於二乘諸禪三昧故九修定常入智慧過諸世間到彼岸故十修定能與正法紹隆三寶使不斷絕故如是定者不與聲聞辟支佛共

又佛言若有菩薩樂於頭陀乞食有十種利益何等為十一摧我慢幢二不求親愛三不為名聞四住在聖種五不諂不誑不現異相又不懈慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚九若入人家不為飲食而行法施十有所說法為人信受

不求親愛三不為名聞四住在聖種
五不諂不誑不現異相又不慢惕六
不自高舉七不毀他人八斷除愛恚

九若入人家不為飲食而行法施十
有所說法為人信受
又智度論云三昧有二種一佛三昧
二菩薩三昧是諸菩薩但於菩薩三
昧中得自在非於佛三昧中得自在
又諸佛要集經中說云尒時文殊尸
利欲見佛集不能得到諸佛各還本
處文殊尸利到諸佛集處有一女近
彼佛坐入於三昧文殊尸利入礼佛
足巳白佛言云何此女人得近佛坐
而我不得佛告文殊尸利汝覺此女
人令從三昧起汝自問之文殊尸利
即彈指覺之而不可覺以大聲唱亦
不可覺捉手牽亦不可覺又以神足
動大千世界猶亦不覺文殊尸利白
佛言世尊我不能令覺是時佛放大
光明從下方世界是中有一菩薩名
棄諸蓋即從下方出来到佛所頭面
礼佛足一面而立佛告棄諸蓋菩薩
汝覺此女人即時彈指此女人從三
昧起文殊尸利白佛言以何因緣我
動三千大千世界不能令此女起棄
諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告

文殊尸利汝因此女人初發菩薩意
是女因棄諸蓋菩薩初發菩提意以
是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中

昧起文殊尸利白佛言以何因緣我
動三千大千世界不能令此女起棄
諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告

文殊尸利汝因此女人初發菩薩意
是女因棄諸蓋菩薩初發菩提意以
是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中
功德未滿是棄諸蓋菩薩於三昧中
得自在佛三昧中始少多入而未得
自在故耳

述曰且略引一二經文歎修定法自
外具明坐禪大小乘觀法儀式備存
十卷觀門內學者別尋非此明了

智慧篇第六 此別二緣

述意緣第一

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智
日无愚故經言五度無智似若愚盲
所以波若勝出世間破除諸有釋論
又言佛是衆生母波若能生佛是則
智為一切衆生之祖母故外書云叡
哲欽明乃稱放勛之德仁義禮智方
日宣尼之道當惟智慧之法不可不
修出世之因无宜弗習能排巨暗辟
滿月之照三途巧遣衆毒似摩祇之
除万惡豈可任其恒沒守此長迷取
相交經我心縈結常多有愛恒冒无
明未達因緣不修對治所以欝欝惕

山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄溟或
横執斷常偏論即離神黃神白我見
我知一脚恒翹五邊長炙食草學牛

滿月之照三達功遺衆毒似摩祇之
除万惡豈可任其恒没守此長迷取
相交經我心縈結常多有愛恒冒无
明未達因緣不修對治所以欝欝惕
山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄溟或
横執斷常偏論即離神黄柙白我見
我知一脚恒翹五邊長炙食草學牛
敢糞如犬或威談下諦寧識中道之
宗或封執四違豈悟大乘之旨或謂
冥初生覺其外不知世間定常唯此
為貴或復言非有想是證涅槃計自
在天能成世界愚惷昏瞢庸昧頑踈
看指求月守株求兎熏猷未辯寧分
蕣麦雖知歡笑將鬻鬻而不殊徒識
語言與狌狌而不異良由不識空理
常處无明凡是倒心皆名邪見五住
煩惱未減一毫百八使經森然尚在
是故大士為求八字不惜軀命恐在
緣中逢苦即退故自剋心以牢其
志也

求法緣第二

如華嚴經云菩薩為求法故能施法
者作是言若能投身七刃火坑當與
汝法菩薩聞此歡喜無量作是思惟
我為法故尚不惜身命於阿鼻地獄
諸惡趣中受無量苦況入人間微小
火坑而得聞法

又集一切功德三昧經云釋迦過去
久遠作五通仙人名曰寂勝又依智

我為法故尚不惜身命於阿鼻地獄
諸惡趣中受無量苦況入人間微小
火坑而得聞法

又集一切功德三昧經云釋迦過去
久遠作五通仙人名曰最勝又依智
度論云釋迦文佛本為菩薩時名曰
樂法時世无佛不聞善語四方求法
精進不懈了不能得尒時魔變作婆
羅門而語之言我有佛所說一偈汝
能以皮為紙以骨為筆以血為墨書
寫此偈當以與汝樂法即時自念我
世世喪身无數不得是利即自剥皮
暴之令乾欲書其偈魔便滅身是時
佛知其至心即從下方踊出為說深
法即得無生法忍
又涅槃經云菩薩為法因緣剋身為
燈疊緼皮肉酥油灌之燒以為炷菩
薩尒時受是大苦自呵其心而作是
言如是苦者於地獄苦百千万分猶
未及一汝於無量百千劫中受大苦
惱都无利益汝若不能受是輕苦云
何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩
訶薩作是觀時身不覺苦其心不退
不動不轉菩薩尒時應自深知我定
當得阿耨菩提菩薩尒時具足煩惱
未有斷者為法因緣能以頭目髓腦

手足血肉施於衆生以釘釘身投巖
赴火菩薩尒時雖受如是无量衆苦

諸菩薩作是觀時見大學菩薩心不退轉不動不轉菩薩尒時應自深知我定當得阿耨菩提菩薩尒時具足煩惱未有斷者為法因緣能以頭目隨腦手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩尒時雖受如是无量衆苦其心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨菩提

又大集經云菩薩為於一字一句之義能以十方世界珎寶奉於法王一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂聞樂說常為諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達

又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識為聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以為患菩薩為一偈故尚不惜身命況十二部經為一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢為衆生故至心聽法不為利養為衆生故不為自利為正法故不畏天難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珎寶無貴惜者於其物中不生雜

若如見父母心無惰怠為衆生故至
心聽法不為利養為衆生故不為自
利為正法故不畏天難飢渴寒熱虎
狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸

根然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所
有珎寶無貴惜者於此物中不生難
想若得一句未曾聞法勝得三千世
界滿中珎寶得聞一偈勝得轉輪聖
王釋提桓因梵天王应處菩薩作是
念言我受一句法故設令三千大千
世界大火滿中上從梵天而自投下
何況小火我尚盡受一切諸地獄苦
猶應求法何況人中諸小苦惱為求
法故發如是心如所聞法心常喜樂
悉能正觀

又增一阿含經云若不成就六法則
不能遠塵離垢得法眼淨何等為六
一不樂聞二雖聞法不攝耳聽三不
為知解四未得法不方便勤求五所
得法不善守護六不成就順忍反此
六種則能遠塵離垢得法眼淨

又未曾有經云昔毗摩國從陁山有
一野干為師子所逐墮一丘野井已
經三日開心分死自說偈言

一切皆无常　恨不飴師子　柰何死厄身
貪命无功死　无功已可恨　復汙人中水

懺悔十方佛　願垂照我心　前代諸惡業
現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛

經三日開心分死自說偈言

一切皆无常　恨不飴師子　柰何死厄身

貪命无功死　无功已可恨　復汙人中水

懺悔十方佛願垂照我心前代諸惡業

現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛

帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰

不聞聖教久處幽冥向說非九願更

宣法野干荅曰天帝无訓不識時宜

法師在下自處其上初不修敬而問

法要帝釋於是以天衣接取叩頭懺

悔憶念我昔曾見世人先敷高座後

請法師諸天即各脫寶衣積為高座

野干外座曰有二大因緣一者說法

開化天人福無量故二者為報施食

恩報無量故天帝白曰得免井厄功

德應大云何恩不及耶荅曰生死各

宜有人貪生有人樂死有愚癡人不

知死後更生遠遠佛法不值明師貪

生畏死死墮地獄有智慧人奉事三

寶遭遇明師改惡修善如斯之人惡

生樂死死生天上天帝曰如尊所誨

全命无功志願聞施食施法荅曰布

施飲食濟一日之命施珎寶者濟一

世之厄增益生死說法教化者能令

衆生出世間道得三乘果免三惡道

受人天樂是故佛說以法布施功德

无量天帝曰師今此形為是業報為

是應化荅曰是罪非應天帝曰我謂

是聖方聞罪報未知其故願聞因緣

世之厄增益生死說法教化者能令
衆生出世間道得三乘果免三惡道
受人天樂是故佛說以法布施功德

无量天帝曰師今此形為是業報為
是應化荅曰是罪非應天帝曰我謂
是聖方聞罪報未知其故願聞因緣
荅曰昔生波羅奈國波頭摩城為貧
家子剎利之種幼懷聰朗持好學習
至年十二逐師於山不失時節經五
十年九十六種經書靡所不達皆由
和尚之恩其刃難報由先學慧自識
宿命由受王位奢婬著樂報盡命終
生地獄畜生（自下文六略而不述）時帝釋與八万
諸天從受十善今還天宮和尚何時
捨此罪報得生天上野干曰刻後七
日當捨此身生兜率天波等便可欲
生彼天多有菩薩說法教化七日命
盡生兜率王宮後識宿命行十善道
又賢愚經云佛在波羅奈國於林澤
中為諸天人四輩之類顯說妙法時
虛空中有五百鴈群聞佛音聲深心
愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中
為獵師所煞生忉利天處父母膝上
若八歲兒端嚴无比光若金山便自
念言我何因生此即識宿命愛法果
報即共持華下閻浮提至世尊所礼
足白言我蒙法音生在妙天願重開
示佛說四諦得須陁洹果即還天（此略）

若八歲兒端嚴无比光若金山便自
念言我何因生此即識宿命愛法果
報即共持華下閻浮提至世尊所礼

足白言我蒙法音生在妙天願重開
示佛說四諦得須陁洹果即還天　此略
出勸法功德若廣明法方軌
具在上第二卷都法中述

頌曰

川路舟艇彼岸津濟欲超生死
先資福慧鏡徹三輪珠清六蔽
在馭成勒為金則礪捉跡流水
齊鑣草繫五忍必階四勤無替
心波洞澈情塵卷翳　業途既坦
道場斯詣