

27209

卷12

重刻大藏一覽序

佛法自漢入中土初僅四十二章魏晉及
唐西使幾遣東譯無筭由宋至元宗門之
詮著與儒彥之叅觀日多

皇明啓運彙爲大藏曰經曰律曰論五
餘卷卷帙浩繁窮年莫竟卽耆宿檢閱難

周何況初地雖名利尊藏不易何論僻所
則一覽之編陳居士實之心良勤矣夫亦
舉要鈎玄上根循之而窺大全勝果妙因
中人聞之而信心勃起也凡爲卷十分八
門六十品系以因緣一千一百八十一則
八門次第相承而善惡獨多無非以果報

提醒衆生之愚濁品始于先王終于流通
則又以宣揚敷布使人共得覩聞受持爲
報恩第一義盖有世界必有衆生有衆生
乃成世界而有衆生又因壞世界何也衆
生性皆是佛性衆生性不昧卽能見佛故
知山河大地皆心所造天人流轉終歸有

漏而必求所以安身立命之處衆生性昧
卽不見佛上智以畢世爲完修以不朽爲
後世名畢竟從名心起念于真性何涉濟
惡不才者遂以恣睢爲適性禍淫爲不必
然逞欲任情苟逃于目前之罪譴謂克暴
爲得計當世之非笑萬年之罵詈俱不復

顧執此惑見一夫自用萬夫受其慘毒矣
不有佛法以報應之禍福千劫萬劫不得
消磨者喚回醉夢何所底止哉茲編一千
餘則因緣獨於此表揚不已意在斯乎意
在斯乎世人高明者少而卑暗者多慈祥
者固不乏人而殘忍者尤衆欲引之於性

命必先引之於趨向欲引之于向善而去
惡必先引之于懼禍而求福因果不爽于
窮劫現在可知懺悔可消于無始當下何
難茲編流通世間俾管窺之下士寡陋之
村巷凶頑之結習皆得領其梗槩沃其清
冷作大懽喜開大方便所誘化林林總總

者豈鮮淺哉廣辯姚居士余外家尊行也
少負才名晚耽禪悅好行其德于所不知
尤加意檀施留心貝葉與其子茂才君復
等共尊三寶三塔大士殿倡衆鳩工重刻
楞伽楞嚴諸經而于茲編念舊刻之漫漶
特捐貲剞劂親自校訂自行妙解作跋而

令不佞爲之序余媿無樂天子瞻之見地
聊卽一覽之條貫論次若此惟大善知識
開其固陋云

萬曆甲寅孟冬翰林院侍讀學士秀水陳
懿典書于學圃軒

大藏一覽目錄

第一卷

先王品	因地品	示生品
出家品	成道品	度生品
入滅品	常住品	原道品
教興品	優劣品	究竟品
釋疑品	證驗品	托胎品
五蘊品	煩惱品	

第二卷

三歸品 十善品 布施品

第三卷

持戒品 忍辱品 精進品

禪定品 般若品

第四卷

方便品 造像品 事親品

雜緣品 十惡品

第五卷

懺悔品 臨終品 報應品

第六卷

賢劫品 諸天品 四洲品

有情品 地獄品 三災品

劫量品 大千品

第七卷

四眾品 入道品 聲聞品

緣覺品 菩薩品 等覺品

第八卷

法身品 相好品 神足品

十號品

第九卷

教相品

持誦品

唐梵品

第十卷

宗眼品

正傳品

傍出品

分派品

散聖品

流通品

大藏一覽目錄

畢

大藏一覽第一卷

寧德優婆塞陳

實謹編

秀水居士姚舜漁重緝

第一門

首標大覺先容

俯為衆生作則

先王品

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堰成海

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。嘗聞東萊力租而海魚不出。合浦貪珠而璣蚌遠移。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 ○ 混沌詳見三品 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。凡一百丹。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

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。缺字函 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。於甘蔗園以為精舍。淨飯遠祖捨國修行受瞿曇姓。故曰瞿曇氏居甘蔗園故稱甘蔗之苗裔。因賊由此以陷其縱盜法論之。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。酷乃爾乎。取土中血以泥團之。持還精舍。左血著於左器之中。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○彩字函氏
○第一卷

因地品

遠窮三大僧祇因 最後一生居補處

毗婆沙論云。過去久遠人百壽時。有佛名釋迦牟尼。母名摩耶。父名淨飯。子名羅怛。侍者名阿難。佛告侍者。吾今背疾。汝往廣熾陶師之家。

求胡麻油。爲吾塗洗。廣熾歡喜。辦油自往。爲佛塗洗。釋然除愈。軟音慰諭。廣熾踊躍。卽發願言。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。卽我釋迦。由本願故。令名號等。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

卷七

過現因果經云。至普光佛。

乃然燈之異名

出興于世。爾

時善慧仙人。因與五百外道論議。破其異見。時五百人求爲弟子。各以銀錢一枚上之。善慧聞佛出興。令燈照王。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。此女答言。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。善慧答言。欲以獻佛。瞿夷又問。獻佛何爲。善慧答曰。爲欲成就一切種智。度脫衆生。瞿夷念言。令此男子。乃爾志誠。不惜錢寶。卽語之曰。我今當以此花相與。願我生生常爲君妻。善慧答言。我修梵行。求無爲道。不得相許。生死之緣。瞿夷卽言。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。令我女弱。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。卽散五花。皆住空中。化成花臺。後散二莖。亦止於空。爾時王民。龍天八部。見此奇特。歎未曾有。於是普光如來。讚

大藏一覽 卷一
五
曰善哉。汝以是行過僧祇劫。當得成佛。號曰釋迦牟尼。既授記已。佛經行處。而地濁濕。善慧卽脫所着鹿皮之衣。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。是時善慧投佛出家。白言世尊。我昨得此五種竒夢。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。普光答言。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。終而復始。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
函

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。鏃樹國風舉動虛妄。餘國邊地。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

爰從兜率降來儀。慶誕毗嵐示色相。

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
差猛。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。
一切莫不蒙濟。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。不復樂於人間之味。菩薩在
胎。母無妨礙。晨朝爲色界。天說法。日中爲欲界。
天說法。脯時爲諸鬼說法。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。即更託於諸國王臣。或婆羅門長者。居士等家。凡九十九億。菩薩住胎十月。滿足四月八日。夫人將諸綵女。遊藍毗尼園。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。置寶杪上。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。三十二有四羣生繁不能錄

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。托之而生。爾時姨母摩

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。成一切智。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。仙人答曰。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。大

子漸長。因王嚴駕。抱謁於大自在天廟。時諸神象。悉能起拜。太子之足。父王驚嘆。我子於天神中最尊最勝。宜字天中天。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。波安羅門書。佉留書。駝唇龍。鬼書。犍沓和書。香神書。阿須倫書。阿修羅書多不盡錄畧舉四五。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。爾時選友。深生慙愧。而白王言。太子乃天人師。我安可教耶。凡諸伎藝。典籍筭射。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。擗射。至期。調達領眾先出。有象當門。以手擗倒。次是難陀。見象礙路。卽以足指挑着路傍。太子念言。今正現力之時。卽便執象。擲於空中。還以手接。不令傷損。眾咸嘆服。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。亦莫越爾。太子豎百里鼓。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。大眾悚然。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。卽是宿命賣花女也。太子雖納。殊無俗意。久而不接。於靜夜中。但修禪觀。

出家品

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答曰老人又問何謂老人答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答言人人悉爾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腋在於路傍太子乃問此何人也從者答曰此病人乎又問何謂爲病答曰病者百節疼痛氣力虛微復問此人獨爾餘皆然耶答曰貴賤悉爾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。爾時太子。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。號哭送之。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。卽不敢答。淨居天力。使不

覺言。稱死人也。風刀解形。神識去矣。四體諸根。無復所知。誠可哀也。太子又問優陀夷言。餘人爾不。答曰。世人皆爾。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。愛着汝言。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。時優陀夷雖竭言辯。勉於太子。終不能回。即便還宮。彌加憂感。王問其詳。優陀夷言。出城不遠。逢見死人。殊不知其自何而來。問諸吏從。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。勅輸陀羅。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。卽不出家。一者不老。二者無病。三者不死。四者不別。王答。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。卽勅羣臣。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。

太子卽指輪陀羅腹便覺有娠。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。令之成熟。出家是宜。太子答言。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。太子卽勅車匿被犍陟來。四天天王捧馬四足。并接車匿。帝釋執蓋。北門自開。不使有聲。出城旣畢。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。我今亦爾。便脫寶冠。與瓔珞等。分付車匿回上父王。卽以利劍自剃鬚髮。帝釋接髮上天建塔。次淨居天化作獵師。身披袈裟。太子以七寶衣。貧之而着。車匿大哭。從陟悲鳴。緣路而歸。父王姨母及輪陀羅等。不見太子。哀號悶絕。舉國悲慕。於是淨飯王卽選國中豪賢。多子孫者五人。各遣一子。僑陳如等。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

大藏一覽 卷一
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。仙人答言。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。嶠陳如等。相從既久。不柰其艱。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。太子次第前詣阿羅邏迦蘭仙人所。詰其所斷生老病死之法。仙人答言。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。仙人答言。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。則有染着。以染着故。則非解脫。汝盡麤結。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

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。既作是念。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。答曰。吉祥。太子喜曰。我破不吉。以成吉祥。坐彼草褥。閻浮樹下。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。萬端妖嬈惑之。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。太子答曰。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。太子是年十三歲二月八夜。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。卽知老死。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誹謗當墮惡道我

寧默然入般涅槃爾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

○初自鹿苑轉法輪○後止娑羅遺後囑
是時世尊乃受其請卽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

大藏一覽 卷一
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。卽以蜜麩。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。爲應供器。時憍陳如等五人。投佛出家。世尊喚言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟着身。卽成沙門。佛問。汝知色受想行識。爲是常。爲無常也。爲是苦。爲非苦也。爲是空。爲非空也。爲有我。爲非我也。五比丘衆。聞五陰法。漏盡意解。成阿羅漢果。卽便答言。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。是爲佛寶。四諦法輪。是爲法寶。五阿羅漢。是爲僧寶。

大藏一覽 卷一
爲諸天人第一福田。次度那舍等比丘五十人。佛告諸比丘衆。宜各遊方。度諸衆生。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。恐相害爾。佛言。但借龍惡不妨。迦葉答言。宜自隨意。佛入室中。結跏趺坐。惡龍吐火。發燄衝天。石室洄鎔。世尊卽入火光三昧。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。終不爲彼外火之焚。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。四天王衆。第三夜。帝釋衆。第四夜。大梵衆。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。卽往白佛。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。我隨後往。迦葉既去。佛趣闍浮提洲取菓持來。迦葉未至。佛已先到。即便問言。從何道來。佛以菓示。而語之曰。過數萬踰闍那。取此菓來。汝可噉之。然後如是三請。佛亦三往。餘三天下。取彼所產之菓。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。竝領弟子
投佛出家。復次佛念瓶沙王。於我有約。若成道
者。願先見度。卽與迦葉。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。卽爲說
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。卽能離我。及於我所。若能觀色。離我。我

所。卽知色生。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。卽是解脫。王卽思
惟。若謂衆生言有我者。而名爲縛。一切衆生。皆
悉無我。旣無有我。誰受果報。佛知彼念。卽語之
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。卽得解脫。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。是卽爲斷。佛知王念。卽便答言。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。卽捨竹園。王起堂殿。種種嚴麗。請佛安居。領比丘衆。無量天人。前後圍繞。入王舍城。佛蹈門闔。城中樂器。不鼓自鳴。門狹更廣。門下更高。一切丘墟。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。見其威儀庠序。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。卽說偈言。一切諸法本從緣。悉本無。若能反本。

源。乃名曰沙門。舍利弗聞說此偈。卽見道跡。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。佛告大衆。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。袈裟着身。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。然燈如來出與世時。善慧仙人豈異。

人乎。卽我身是緣路所遇。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。及頻婆娑女羅王。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。

彩辭二函參用

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。於是阿難深切迷悶。猶如死人。阿泥樓逗。一名阿那律安慰阿難。何爲愁苦。如來今日雖有。明旦則無。汝依我語。諮是四問。佛涅槃後。六羣比丘云何共住。而得示教。如來在世。以佛爲師。旣入滅後。以何爲師。如來在世。依之而住。旣入滅後。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。一切衆生。皆因無明起諸愛結。役使身心。不得自在。若能諦觀十二因緣。究竟無我。深入本淨。卽能遠離三界大火。此是最後付囑。汝當修行。問佛去後。以何爲師者。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。阿難復次白佛茶毗法。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。卽是佛寶。見佛卽見法身。見法卽見聖賢。見聖賢故卽見四諦。見四諦故卽見涅槃。當知三寶常住。無有變易。能爲世間作歸依故。爾時世尊於師子座。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。是爲最後。見於如來。自此見已。無復再覩。我今時至。舉身疼痛。卽入初禪。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度。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。所因枝葉。皆悉解脫。無明解脫。故乃至老死。皆得解脫。

入滅品

能事既畢。入泥洹。舍利以留爲佛事。

世尊是年七十有九。於二月十五夜。示誨衆已。右脇而臥。背東面西。頭北足南。有娑羅樹八根。

合爲二株。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。或大叫搥胸者。或悶絕躡地者。于時依輪王法。用以棺槨。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。至十六日。拊無少動。樓逗告言。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。卽持寶臺花蓋。空中隨覆幢幡。音樂種種供養。地上空中。克塞彌滿。悲泣哀慟。一七日已。大眾卽扶如來紫磨金身。安庠出棺。置于寶牀。持妙香水灌洗。旣已。內以兜羅綿裹。外以妙氎千張。如法纏之。仍舊入棺。滿注香油。諸天及人。各持無價旃檀沉水。結大香樓。棺

置其上。持炬茶毗。火悉殄滅。大眾號慟。不知如來何緣未畢。帝釋答言。必待迦葉。迦葉旣至。棺自然開。卽現二足千輻輪相。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。如來胸中三昧之火。隨聲而發。迸出棺外。漸漸茶毗。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。卽以水沃。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。二眾負慙。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。裡外各一張。宛然如來。帝釋白眾。
 請佛所許。右牙舍利已竟。是時八大國王。竟爭
 舍利。帝釋化一梵志。名曰屯屈。前諫諸王。為民
 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。僉曰善哉。
 共命屯屈。均為八分。各與一髡。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。寶澄

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
第一卷

自慶曆丙戌。復至紹興二十七年。歲次丁丑。通

前凡二千一百丹五年。

常住品

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。佛從無爲來。滅向無爲去。法身等虛空。常在無心處。有念歸無念。有住歸無住。來爲衆生來。去爲衆生去。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。佛體本無爲。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。生亦未曾生。滅亦未曾滅。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。

原道品

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。執着自於身中。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。仲尼卽儒童菩薩。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

三歸宛爾同三畏。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。斷殺盜婬妄語。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 第二卷

教興品

吾佛下生光及處 此方千載教來時

破邪論云。周昭王卽位二十四年。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。卽時無他。一千年外。聲教被及此土。此時佛初生也。至穆王卽位五十二年。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。穆王問太史扈多曰。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

大藏一覽 卷一
蘭二梵僧帶白氎。畫釋迦像。四十二章經。白馬
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。迦毗羅衛國者。乃三千大千世界之中
心。三世諸佛。皆於彼生。凡有願行者。悉生於彼。
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。傳佛聲教。而教化之。並既字函
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
听之。會謂伴曰。宣尼有言。文王既没。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既入五更忽聞瓶中鏘然有聲會即往視果獲舍利明日呈權舉朝集觀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槌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

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曰○太子捨國位成道謂何名號曰天中天三界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切智

於一切智無與等稽首世尊希有此聖字函第五卷

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。

闕澤曰：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，北方毗沙門王常遣二天人冥佐之。宣嘗經行失脚，將墮階下，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，吳之闕澤，皆素未識佛法，而能知聖人生滅聲教，將來辯佛法爲上，彼何人耶？答曰：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
奉勅于白馬寺置壇合集諸家經典沉檀爲炬已
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

唯佛究竟一成功 譬金豈復重爲鑛

圓覺經云金剛藏菩薩白佛言十方異生本成

佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱
佛答如銷金鑛金非銷有既已成金不重爲鑛
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
果仙人答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。堅固禁呪。而不
 休息。術法圓成。名道行仙。堅固愚念。而不休息。
 思憶圓成。名照行仙。堅固交遘。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。

前四行平聲。後六行去聲。

是等皆於人中鍊心。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。染字附第八卷

金剛經頌云。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。饒
 經八萬劫。終是落空亡。

冤家尚作父母想。教法肯生入我心。

圓覺經云。觀彼冤家。如已父母。

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 第六卷

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。 忽教一切成佛去。

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 第二卷

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

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

大藏一覽 卷一
鄰舍。久爲梅陀羅行。而身常勇健。所作和合。彼何幸。而我無辜。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。毫釐靡忒。縱經百千萬劫。亦不磨滅。時闇夜多聞。是語已頓釋所疑。振字函 第一卷

莫恠瞿曇之惡子 爭柰神堯亦有朱

弘明集問曰。佛道無爲。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。

此乃世之僞。而佛道謂之無爲。牟子曰。工輪能與人斤斧繩墨。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。不能使貧夫爲夷齊。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

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
畢更不勤苦佛爲說法得須陀洹道

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天衣下來引師上
天次喚文信前問汝修是何功德答言一生以
來不修佛經唯好庾信文章集錄王言其庾信
者大罪人也現此受苦頗曾識不覆云雖讀渠
文章不識其人王卽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藁字函第八卷

第三門

○果於此道可入豈離自巳本來

託胎品

由三因緣感後有 亦三事合人其胎

本事經云佛告苾芻當知三因三緣能感後有二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漑灌無明無智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前可施設此為欲有當於爾時業為良田識為種子愛為漑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函第六卷

毗婆論父母并中有死有之後生有之前三事和合者謂父及母俱起媾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逼切故名無病。母因穢惡日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。若女中有

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。問曰。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。月華水名於兒胞處。生一血聚。七日自破。從此而出。若血出不斷者。男精不住。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。麝香。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。內生貪着。即便懷胎。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。麝道士精。欲心而飲。遂便懷胎。何謂手摩受胎。如睽菩薩。父母俱盲。出家為道。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。何謂麁香受胎。如秦母牛。但

麁犢氣。即便懷胎。

壁字函
第九卷

大毗婆沙論。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。雖有住緣。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。及餘種種天橫。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。若有欲心不常增者。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。餘時不爾。驢一切時。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。

必住結生。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。數死數生。無斷壞故。大德說曰。此無定限。謂彼生緣速和合者。此中有身。卽少時住。若彼生緣多時未合。此中有身。卽多時住。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。於父母起顛倒想。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。如住本有盛年時量。三十二相。八十隨好。問。一切中有。形狀云何。答。如當本有。謂彼當生地獄趣者。所有形狀。卽如地獄。乃至當生天趣中者。所有形狀。卽如彼天。中有本有。一業引故。問。諸趣中有。行相云何。答。地獄中有。頭下足上。而

趣地獄。諸天中有。足下頭上。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。

義字函第十卷

既捨此身受彼身。當持善業與惡業。

毗婆沙論問曰。若無中陰者。為闍浮提命終已。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。如蚘。獲虫安前足已。方舉後足。字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。當爾之時。識作何相。

佛言。如有丈夫。着堅甲冑。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。賢護童真問佛。識捨此身。隨善惡業。遷受餘報。其事云何。佛答。譬如風大。出深山谷。入占蔔林。其風便香。經於糞穢。其風便臭。

大藏一覽 卷一
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。復問諸郊。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。此識移郊。亦復如是。復問。此

識移徙。善不善業。其事云何。佛言。猶如種子。擲置地內。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

毗婆沙論云。若彼父母。福業增上。子福業劣。若彼父母。福業劣薄。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。六趣升沉。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。劣福資識。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。安隱捨壽。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。持諸境界業。遷變果報。猶如乘馬。棄一乘一。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

大藏一覽 卷一 三
不得離有形身。亦無有識。大藥如火未出。火相不現。煖觸皆無。若未有身。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。是血緣味着心。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。可意相現。習字函 第一卷

寶積經云。此識從衆生身內。移於彼處。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。已樂着彼花。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 一十九種諸風吹

瑜珈論云爾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

賴耶識卽此名爲羯羅藍位習字函 第一卷

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次次第成就第一七

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屨第五七日分頭臂

脛第六七日肘膝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想第十四七

日生九萬筋第十五七日生八萬脈第十六七

日通出入息第十七七日食道漸寬第十八第

十九七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。向母產門。

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。偏邪癭曲。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。方乃出生。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。

送尸塚間。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。管理僧事。令得安

穩行道。反不聽我。自恣布薩。便罵僧衆。卽被牽閉室中。作是唱言。使汝等輩。常處闇冥。不見光明。如我今者。處此闇室。作是語已。自戮命終。久墮地獄。今始得脫。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。管理衆事。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。姊旣妊身。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。不足為榮。其若不勝。大可恥愧。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

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。則字般若經云。佛告善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。如實知色受想行識。是為能學五

蘊善現白佛其義云何佛答若菩薩修行般若
波羅蜜多時如實知色相如實知色生如實知
色滅如實知色真如是爲如實知色善現如實
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

如芭蕉知識如衆幻皆虛妄想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
爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學五

蘊爲字函
第四卷

宗鏡云五陰者謂色受想行識歷歷分明卽是
識陰領納在心卽是受陰心緣此理卽是想陰
行用此理卽是行陰汗穢真性卽是色陰此五

大痛一覽 卷一
陰者。舉體卽是一念。一念者。舉體全是五陰。此
一念中。無有主宰。卽人空慧。見如幻化。卽法空。

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。卽知
此身。畢竟無體。和合爲相。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。可字函

大毗婆沙論。問。四大種。於一切時。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。虧字函第七卷

六根六識合六塵 十有三處十八界

般若經云。六根者。謂眼耳鼻舌身意根。亦云六塵者。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。意着為法塵。合為十二處也。復次六識者。本自一

心。遍由六根門頭。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

麗了境故解深密經頌云阿陀那識此云甚深執持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熟心是果問此識周徧凡聖境通為當離此別有真性為復即是答非一非異得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有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為六塵駕字函第七卷毗婆沙論問曰心意識有何差別答曰無有差別心即是意意即是識皆同一義如火名火亦

名識亦名熾仁字函 第六卷

成唯識論伽他曰藏識說名心思量性各意能

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

名阿賴耶識名阿陀那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 第二卷

大毗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平

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

利根即說五有蘊 鈍者廣談十八界

大毗婆沙論問佛為何等所化有情說蘊處界廣略三法答為鈍根者說十八界為中根者說十二處為利根者說五蘊

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差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蹈雲霞而飲甘露非他所授臥煙焰而噉膿

血皆自能為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關法

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。輕字兩第六卷

略起有心而作解 還同在夢似非真

宗鏡問無心者為當離心是無心。即心得無心。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。只謂眾生不了自心常寂。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。即是眾生不生。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

駕字

函第五卷

煩惱品

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患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日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 第六卷

阿毗曇心論云。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。棄背恩義。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。名之爲障。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

毗婆沙論云。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。箴字函 第六卷

阿毗達磨論云。三漏者。欲漏。有漏。無明漏。令心
連注流散不絕。故名爲漏。寶字函 第七

涅槃經云。欲漏者。一切內惡覺觀。因於外緣。名
之爲欲。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。六十卷

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。興字函 第五卷

華嚴論云。七慢者。謂憍慢。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 第二卷

毗婆沙論云。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。六十一卷

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

毗婆沙論云。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。箴字函 第六卷

毗婆沙論云。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。總為六十二見。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。眠伏藏識卽是所知煩惱障種。煩惱障者謂執遍計所執實我薩迦耶見而爲上首。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爲上首。見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性能障菩提。名所知障。則字函第九卷

攝大乘論云。幾緣能生六識。有二緣謂增上緣緣緣。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。前識能與後識三時。中間無隔。故名次第。言字函第五卷

瑜珈論云。煩惱差別者多種。謂結縛隨眠隨煩惱。纏暴流。扼取繫蓋。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爲結。令於善行不隨所欲故名爲縛。一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠。倒染心故名隨煩惱。數起現行故名爲纏。深難渡故順流漂故名暴流。邪行方便故名爲杌。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。故名株杌。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。能令衆生樂着。種種妙

欲。塵故。能障證得出世法。故名爲拘礙。

習字幽第八卷

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。深懷鄙恡。故名爲慳。爲

欺調彼。內懷異謀。外現別相。故名爲誑。心不正

直。解行邪曲。故名爲諂。於所作罪。望已不羞。故

名爲慚。於所作罪。望他不耻。故名爲愧。於他下

劣。謂已為勝。令心高舉。故名為慢。未得謂得名。增上慢。實無其德。謂已有德。故名邪慢。心懷染汗。隨恃榮譽。形相疎誕。故名為憍。於諸善品。不樂勤修。於諸惡法。心無防護。故名放逸。於諸尊重。及以福田。心不謙敬。故名為傲。心懷染汗。為顯已德。假現威儀。故名為矯。善字函 第一卷寶積經云。三事俱得微薄。若施財時。心無貪着。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。與一心法性為是一。為是二。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。愚人為二。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。未曾作水也。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。未曾作水也。水水性一。隨緣成二。一不守性。恒自隨緣。雖復隨緣。不壞自性。況法性無明。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

若斷身見業不起

既知無我欲何貪

天莊嚴經云。若如汝言。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。衆患永息。則得涅槃。又親友婆羅門。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。荅曰。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。荅曰。一切受生。識爲種子。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。見患得愈。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。卽說無明緣行。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。

大藏一覽一卷終

