

大藏一覽

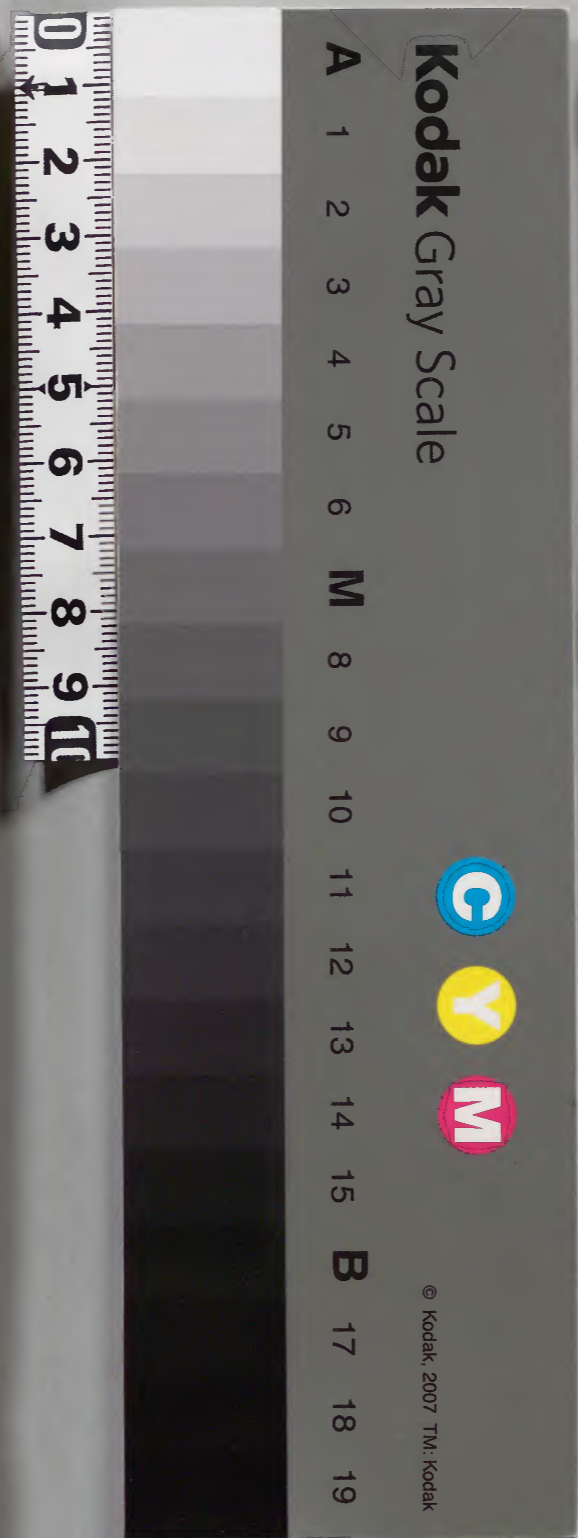
四

漢書門			
類	號	函	架
六	一〇	一	一

內閣文庫			
類	號	冊	函
六	一〇	一	一

內閣文庫		
番號	漢	10016
冊數	11 (5)	
函號	311	8

311-8
-5-8

大藏一覽集卷第四

庫

寧德優婆塞陳

實謹

第四善惡門之餘

方便品第二十六 附願力智度并隨喜回向

造像品第二十七 附浴佛造塔

事親品第二十八 雜緣品第二十九

十惡品第三十

方便品第二十六 二十四則

如來方便老婆心 楊葉暫止嬰兒哭

涅槃經云何為嬰兒行如彼嬰兒啼哭之時
父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我
與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此
楊葉即非金也若有眾生欲造眾惡如來為
說三十三天常樂我淨受五欲樂眾生聞是
樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天善
業實是生死無常無樂無我無淨方便說言

常樂我淨若有眾生厭生死時如來為說二
乘然本無有二乘之實以二乘故知生死過
見涅槃樂以是見故則知有斷不斷有真不
真有修不修有得不得

未聞蓮舌虛言者 但應機緣為說之

又云如來雖作是說終無虛妄何以故虛妄
之語即是罪過如來悉斷一劫罪過云何當
有虛妄語耶如來雖無虛妄之言若知眾生

因虛妄說得法利者隨宜方便則為說之一字

兩第
十卷

雖然在欲不染欲 俯為利生惡趣生

般若經云菩薩修行六波羅蜜及餘善法時
彼世界善男子善女人歡喜思惟我等當為
如是菩薩作父母兄弟妻子眷屬知識朋友
時彼諸天悅豫作是思惟我等當設種種方
便令是菩薩離媼欲法從初發心至證菩提

常修梵行於順結法不生貪染所以者何行
非梵行生於梵天尚能為礙况證菩提是故
菩薩斷欲出家修行梵行者能得菩提舍利
子白佛諸菩薩為要當有父母妻子耶佛言
或有菩薩具有妻子眷屬而修菩薩行或有
菩薩無有妻子從初發心乃至成佛常行梵
行不壞童真或有菩薩方便善巧先現受用
五妙欲境後方厭捨勤修梵行乃得菩提舍

利子如工幻師化作種種五欲其中受樂於
意云何彼幻所作爲有實不舍利子言不也
佛告舍利子菩薩亦復如是方便善巧爲欲
成熟諸有情故示受五欲而無實染所以者
何諸菩薩於五欲中深生厭患不爲彼過之
所塗染崑字函復次善現白佛住正性定
聚菩薩墮惡趣不佛告善現此菩薩決定不
墮諸惡趣中復告善現預流一來不還阿羅

漢獨覺墮惡趣不善現對曰不也佛告善現
諸菩薩亦復如是從初發心修諸佛法斷諸
惡法由此因緣墮諸惡趣或生難地或生邪
見之家無有是處謂彼善法不得現前多起
惡見撥無妙行惡行及果善現復白佛言若
菩薩從初發心成就善根不生惡處何故如
來每爲衆說自本生事亦生惡趣亦時善根
何在佛告善現諸菩薩不由穢業受惡趣身

但爲饒益諸有情類願受彼身是故不應引
彼爲難當知菩薩方便善巧饒益有情雖受
種種傍生之身而不爲傍生過失所染雖作
傍生身時非實傍生不受彼苦

崗字函
第七卷

慈悲行欲超多劫方便殺人越萬生

寶積經云佛告阿難過去劫有梵志名曰樹
提於四十二億歲在空林中常行梵行因入
極樂城有一女人見此梵志儀容端正即起

欲心執梵志足即時擗地梵志告曰姊何所
求女曰我求梵志梵志言姊我不行欲女曰
若不從我我今當死尔時梵志如是思惟此
非我法我於四十二億歲淨修梵行云何於
今而當毀壞彼時梵志強自頓挫離七步已
生哀愍心我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地
獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱以我
致死梵志復還喚言姊起恣汝所欲以此十

二年共為家室後復出家具四無量心命終
生梵天中善男子汝勿有疑爾時梵志即我
身是彼女人者今瞿夷是我於爾時為彼女
欲暫起悲心超越十百千劫生死之苦善男
子汝如是觀若餘衆生由愛欲故墮於地獄
行方便菩薩由生梵天是名菩薩行於方便
文字函復次然燈佛時有五百賈人入海採
第六卷寶內一惡人善知兵法恒為寇盜欲殺諸人

謀取其寶還闔浮提尔時有人名曰大悲衆
中導師夜夢神報此有惡人起不善心殺五
百衆取其財寶此五百人皆不退轉菩薩惡
人殺者墮在地獄汝為導師可作方便令彼
惡人不墮地獄彼五百菩薩亦復可得全其
身命尔時大悲如是思惟更無方便唯有除
此一惡人者乃可令此五百人得全身命我
若說時此五百人當生惡心殺此惡人彼諸

人等皆墮惡道大悲思惟我今當自殺之雖
百千劫墮惡道中受地獄苦我能忍之亦時
大悲生哀愍心作是方便吾護五百人故害
此惡人即以積矛刺殺令諸商人安穩得還
善男子導師則我是五百賈人則賢劫中五
百菩薩當此劫中得證菩提我行方便故即
得超越百千劫生死之難

文字函
第八卷

斷命雖重能除惡如醫加苦病方寧

攝大乘論釋曰有人必應作無間等惡業菩
薩了知其心無別方便令離此惡唯有斷命
為善方便能使不作此惡若不捨命決行此
業墮極難處長時受苦菩薩念言若我行此
殺業必墮地獄願我為彼受此苦報當令彼
人於現在世受少輕苦於未來世久受大樂
譬如良醫治有病者先加輕苦後除重疾菩
薩所行亦復如是因此生長無量福德疾證

菩提

與字函
第四卷

毘婆沙云王子白佛言佛有

所說能令瞋不佛答是事不定佛或憐憫
心故令他人瞋得種善緣如乳母以曲指鈎

出小兒口中惡物雖傷無患

資字函
第十卷

化盜聽者斷命根 警毀法者令自出

涅槃經云佛告迦葉我於衆生實作子想如
羅睺羅迦葉復白佛言世尊昔十五日僧布
薩時曾於受具清淨衆中有一童子不善修

習身口意業在屏處盜聽說戒密迹力士
承佛神力以金剛杵碎之如塵世尊是金剛
神極成暴惡乃能斷是童子命根云何如來
視諸衆生同於子想佛告迦葉是童子者即
是化人非真實也為欲驅遣破戒毀法令出
衆故金剛亦化耳

迹字函
第三卷

化端正女以忽死 令貪染者而厭離

寶雲經云何菩薩回轉毒塵菩薩見諸衆生

深著貪欲方便化作女色形容端正衆生見
已而生貪著於所眠息愛樂之時忽然而死
一念之頃即成臭爛見即怖畏大生厭離如
是菩薩善解回轉毒塵方便木字目
第二卷
入彼外道與同流 化化邪見令歸正

寶雲經降伏一切障礙菩薩白佛云何菩薩
善解回轉外道方便菩薩於外道中化作道
士梵志尼提就學經法精進勇猛細密威儀

勝彼外道反作他師可尊可重知其信已方
貶其道示其過失仁者汝所學道非爲清淨
非爲離欲不能滅障從其邪道而回轉已以
佛正法而安立之如是菩薩善解回轉外道
方便木字目
第二卷

隨順一切世間緣 而行一切出世法
華嚴經云此菩薩得三昧智力以大方便雖
示生死而恒住涅槃雖眷屬圍遶而常樂遠

離雖以願力三界受生而不爲世法所染雖
常寂滅以方便力而還熾然雖然不燒雖隨
順佛智而示入聲聞辟支佛地雖得佛境界
藏而示住魔境界雖超魔道而現行魔法雖
示同外道行而不捨佛法雖隨順世間而常
行出世間法

愛字函
第十卷

諦觀吾佛示報業 俯作兒孫方便因

寶積經云昔舍衛城有二十人皆是最後邊

身更有怨家二十人思惟我當作爲親友而
至其舍奪其命根尔時如來爲調伏是四十
人故於大衆中告目連言今此地中出佞違
羅刺欲刺吾足此刺即長一肘目連白佛我
取此刺擲他方界佛告目連非汝所能目連
即以神力拔之大千世界皆大震動隨刺而
舉爾時如來上四王天彼刺亦隨佛去復上
三十三天乃至梵天亦復如是如來還闍浮

提本所坐處刺亦逐還豎向如來如來即捉
此刺右脚踏之天地震動阿難白佛昔作何
業得如是報佛言我過去世入大海中持積
刺人斷其命根今招此報彼時二十怨賊欲
害二十人者你是思惟如來法王尚不免報
況我等輩即從坐起向佛悔過時佛爲說作
業因緣即得正解是故如來金剛之身無能
壞者示佞違羅刺是名方便力也 如來入

城乞食空鉢而出善男子如來無有業障亦
時矜愍當來比丘無福德者乞食不得當作
是念佛大福德持鉢尚空何況我等善根微
薄不應以乞食不得而生憂惱善男子惡魔
等不能障如來食也 何因緣故旃遮婆羅
門女以木杆繫腹誹謗如來而作是言由沙
門瞿曇令我姪身應當與我飲食善男子如
來於此事中都無業障若有業障我能擲此

女置恒河沙世界之外如來以方便力故現
此業障何以故當來之世有諸比丘於我法
中出家學道尔時或為他人所謗心生慙愧
捨戒還俗彼諸比丘若被謗已當念如來尚
被誹謗而况我等則除慙愧修習梵行文字
由第
八大乘十法經云淨無垢妙淨寶月王光
菩薩白佛云何告阿難言吾患背痛佛答吾
愍後世衆生故說此言佛金剛身尚患背痛

况其餘者 云何目連往耆婆醫王所取藥
亦為後世故見法者尚妄何况凡夫 云何
如來共諸外道諍其伎者亦為後世如來尚
有怨家况於我等然彼愚癡衆生實說如來
有怨家等轉輪聖王微善根故尚無諸怨况
如來成就諸功德藏 云何取提婆達多是
善知識復是如來久遠親近是怨家者善男
子若無提婆達多善知識者不顯如來諸佛

功德若提婆達多承王教已於大眾中放象
堪害如來而如來力善令降伏無量人眾見
象伏已生希有心即歸依三寶是名提婆達
多善知識之相服字

雖施不置於善處 非為方便之法門

深密經云何等名為非方便行若諸菩薩以
波羅密饒益眾生時但以財施便為喜足而
不令其出不善處如是名為非方便行何以

安置善處

故一切有為行苦攝取眾生不可為樂若置
眾生在於第一上善法中究竟樂處名為攝
處與大利益此字函
第四卷

普賢願海難思議 救脫誓心曷測量

華嚴行願品云普賢告諸菩薩及善財言如
來功德假使十方諸佛經不可說佛刹微塵
數劫相續演說不可窮盡若欲成就此功德
門廣修十種廣大行願 一願常修禮敬者

盡法界虛空界十方三世一切諸佛我以普
賢行願力故深心信解如對目前悉以清淨
身語意業現不可說身一一身遍禮不可說
佛二願常修稱讚者盡法界虛空界十方
三世一切諸佛我以勝解現前知見各以出
過辯才天女微妙舌根一一舌根出無量音
聲海一一音聲出一切言辭海稱讚諸佛諸
功德海窮未來際相續不斷三願廣修供

養者盡法界虛空界十方三世一切諸佛我
以信解現前知見悉以香雲華雲鬘雲衣雲
幢幡雲音樂雲種種上妙諸供養雲一一量
如須彌山王燃種種燈油如大海水諸供養
中法供養最如說修行供養利益衆生供養
不捨菩薩業供養不離菩薩心供養如前供
養比法供養筭數譬喻所不能及何以故如
是修行是真供養故四願懺除業障者念

自無始劫中由貪瞋癡發身口意作諸惡業
無量無邊若此惡業有體相者盡虛空界不
能容受我今悉以清淨三業遍於法界極微
塵刹一切諸佛菩薩衆前誠心懺悔後不復
造恒住淨戒 五願隨喜功德者盡虛空遍
法界三世諸佛從初發心所修福聚圓滿菩
提至般涅槃分布舍利所有善根乃至一切
菩薩一切二乘有學無學所有功德及十方

界六趣四生所有功德乃至一塵我皆隨喜
六願請轉法輪者盡虛空遍法界十方三
世一切刹中佛成正覺我悉殷勤請轉法輪
七願請佛住世者盡虛空遍法界諸佛菩
薩大善知識二乘聖人將欲入滅我悉勸請
莫般涅槃 八願常隨佛學者如此娑婆毘
盧遮那如來從初發心種種修行至成菩提
或處菩薩聲聞或處天龍八部種種衆會以

圓滿音成熟衆生至般涅槃我皆隨學盡法
界虛空界一切如來我亦如是念念隨學
九願恒順衆生者盡法界虛空界十方刹海
四生六道我皆於彼隨順而轉於失道者示
其正路在冥闇者爲作光明於貧窮者令得
伏藏種種承事供養如敬父母師長若衆生
歡喜則諸佛歡喜何以故佛以悲心爲體因
於衆生而起大悲因於大悲生菩提心因菩

提心成等正覺是故菩提屬於衆生若無衆
生一切菩薩終不成道應如是解於諸衆生
心平等故 十願普皆回向者從初禮佛乃
至隨順皆悉回向盡法界虛空界一切衆生
願令安樂惡業不成善根成就若因積惡所
感苦果我皆代受令彼解脫究竟菩提如是
所修十願虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆
生煩惱盡我此十願無有窮盡念念相續無

有間斷身語意業無有疲厭若諸菩薩於此
十願隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨
順阿耨菩提則能成滿普賢願海復次持誦
者滅立無間業福聚無邊善神守護臨命終
時親屬財寶一切威勢無復相隨唯此願王
不相捨離引導其前住生極樂如是功德除
佛世尊餘無有者莫生疑念應當諦受

日字
函

七佛神呪經云救脫菩薩發四弘誓不與

聲聞辟支佛共一者願使我心猶如大地一
切草木叢林萌芽因之增長地無憎愛二者
願使我心猶如橋船運度衆生無有疲厭三
者願使我心猶如大海容受一切百川衆流
投之不溢四者願使我身猶如虛空包容萬
物猶如法性

羔字函
第四卷

深信力堅莫能摧 真實智明無不曠

力度
智度

華嚴經云具深心力無有雜染故具深信力
無能摧伏故具大悲力不生疲厭故具大慈
力所行平等故具熱持力能以方便持一切
義故具辯才力令一切衆生歡喜滿足故具
波羅蜜力莊嚴大乘故具大願力永不斷絕
故具神通力出生無量故具加持力令信解
領受故是則能淨力波羅蜜 復次知貪欲
行者知瞋恚行者知愚癡行者知等分行者

知修學地行者一念中知無邊衆生行知無
邊衆生心知一切法真實知一切如來力普

悟法界門是則能淨智波羅蜜 平字函 第八卷

復論四度之施設 對治十地以熏修

攝大乘論下云十地中別修十種波羅蜜於
前六地所修六者如先已說後四地中所修
四者一方便波羅蜜謂以前六波羅蜜所集
善根共諸有情回求無上正等菩提故二願

波羅蜜謂發種種大願引攝當來波羅蜜殊
勝眾緣故三力波羅蜜謂由思擇修習二力
令前六波羅蜜無闕現行故四智波羅蜜謂
由前六波羅蜜成立妙智受用法樂成熟有
情故

嚴字
函

休隨十度生差異 但於一念打圓成

華嚴經云菩薩為求佛智施與眾生是名檀
波羅蜜滅諸煩惱是名尸羅波羅蜜慈悲為

首不損眾生是名羸提波羅蜜求勝善法無
有厭足是名毘梨耶波羅蜜一切智道常現
在前未嘗散亂是名禪波羅蜜能忍諸法無
生無滅是名般若波羅蜜能出生無量智是
名方便波羅蜜能求上上勝智是名願波羅
蜜一切異論及諸魔眾無能沮壞是名力波
羅蜜如實了知一切法是名智波羅蜜此十
波羅蜜菩薩於念念中皆得具足

愛字
函
第七卷

隨喜善根功最勝 回向菩提果更深

隨喜
回向

諸經要集偈云若有貧窮人無財可布施見
他修施時而生隨喜心隨喜之福報與施等
無異對字函第
十一卷 智度論云有人行施菩薩
但以隨喜心過於求二乘人上何況自行問
曰菩薩云何以隨喜心過二乘人以財施上
答曰二乘行是布施菩薩見之一心隨喜讚

言善哉以此隨喜福德回向菩提為度一切
衆生故得無量佛法故以二種功德過求二
乘人所行布施上 復次二乘勤作功德疲
勞菩薩默然隨喜以智福力過於其上譬如
工匠但以智心指授而去執斤斧者疲苦終
日計工受賞匠者三倍又如征伐鬪者致死
主將受功問曰若隨喜心勝於布施持戒者
何以但說菩薩隨喜勝答曰凡夫人煩惱覆

心吾我未斷著世間樂云何能勝二乘

建字函弟

八卷

般若經云彌勒問善現言菩薩若念諸

佛及弟子衆所有功德并人天等所種善根如是合集現前發起隨喜之心比餘善根爲最爲勝復以如是隨喜善根與諸有情同共回向菩提是菩薩不墮想顛倒心顛倒見顛倒善現答言若菩薩於所念佛及弟子衆所有功德不起佛及弟子功德之想於人天等

所種善根不起人天等想於所發起隨喜回向菩提之心亦復不起回向之想是菩薩所起隨喜無想等顛倒若以如是隨喜心念一劫佛等功德正知此心盡滅離變非能隨喜正知彼法其性亦然非所隨喜又正了達能回向心法性亦爾非能回向及正了達所回向法其性亦爾非所回向若有能依如是隨喜回向是正非邪何以故一劫法自性皆空

空中都無能所隨喜回向法故 復次若於
其中起有所得取相分別隨喜回向譬如美
食而雜毒藥雖初適意而後受苦應作是念
如諸如來以無上智達諸功德如是體如是
相如是法而可隨喜我亦是隨喜回向不
雜衆毒終至甘露菩提

寒字函
第十卷

罄將我已一毫利 普及冤親一切人

華嚴經云菩薩行六波羅蜜時願普饒益一

切衆生皆使清淨至於究竟永離苦趣如是
回向於非親友與親友等何以故菩薩入一
切法平等性故設有衆生於菩薩所起怨害
心慈眼視之終無恚怒譬如大海一切衆毒
不能變壞菩薩不但爲一衆生一佛一法故
起願回向普爲救護一切衆生供養一切諸
佛解了一切佛法故發起大願修諸善根回

向菩提

章字函
第三卷

雖則善根元一體 良由回向有千差
譬喻王經上佛告舍利弗譬如劫波娑縷同
一樹生於中一人善作細衣價直百千一人
欲作僕使麤衣織師報言劫波娑縷價直百
千何作麤衣彼人不納織師善語但作僕衣
舍利弗雖同一善或有攀緣聲聞或有回向
菩提亦復如是

發字

造像品第二十七 二十四則

佛升忉利安居久 王慕尊顏刻像初

造像功德經上帝釋請佛昇忉利天度夏三
月爲母摩耶說法不言而去爾時優填王常
懷渴仰而不得見勅彼國內巧匠之人造佛
形像禮拜供養毘首羯磨天化爲匠者即白
王言但我工巧世中爲上王即選擇香木肩
自荷負持與天匠操斧斫木其聲上徹三十
三天至佛會所以佛神力聲所及處衆生聞

者罪垢煩惱皆得消除尔時如來種種歎王
功德遙授菩提之記帝釋白佛今在人間有
人曾曩生作佛像不佛言諸有曾經作佛像
者皆於過去已得解脫在天眾中尚復無有
況於餘處悲字入法華偈云
或以七寶成 鍮鈿赤白銅 白鑠及鉛錫
鐵木及與泥 或膠漆嚴飾 彩畫作佛像
自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲

若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心
皆已成佛道

竹字函
第一卷

觀佛三昧經云佛昇忉利天上既久時優填
王不勝戀慕鑄金為像聞佛當下以象載之
仰候世尊猶如生佛乃遙見佛足步虛空蹈
雙蓮華放大光明佛語像言汝於來世大作
佛事吾滅度後我諸弟子付囑於汝若有眾

生造立形像種種供養是人後世必得念佛
清淨三昧佛告阿難持我語遍告弟子我滅
度後造佛形像及畫佛跡令人見之心生歡
喜能滅恒河沙劫生死之罪

靈字函
第七卷

若造若修之妙利 乃天乃佛之良因

造像功德經上有人能於我法未滅盡來造
佛像者於彌勒初會皆得解脫當知此為三
十二相之因能令成佛

悲字
函

優填王經云

王白佛言作佛形像當得何福佛告王言此
人世世生生不墮惡道天上人中受福快樂
身體金色面貌端正人所愛敬若生人中常
生帝王大臣長者賢善家子豪尊富貴若作
帝王王中特尊若作天主天中最勝過無數
劫當得成佛

對字函
第八卷

華嚴經云普救衆生

妙德夜神於因地時為妙眼女普賢勸修故
壞佛像而復彩畫以寶莊嚴發菩提心由普

賢善知識故從是以來不墮惡趣常生天人

王種族中眾相圓滿常見諸佛親近普賢開

悟成熟首字函第十卷造像功德經上云憍梵波

提昔為牛身追求水草右遶精舍因見尊容

發歡喜心乘茲福故今得解脫悲字函

相不端嚴應有罪 盜將供養且無愆

諸經要集云若像師造像不具相者五百萬

世中諸根不具第一用心為上妙果對字函第八卷

又云盜佛像者並為淨心供養自念云彼

亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養

皆不犯此謂施主情通者盈字函不犯局者犯重也○第四卷

匠者不應逆取直 佛檀安可互他為

佛在金棺敬福經云像主莫論道產經像之

匠莫云客作造佛布施二人獲福不可度量

受吾約勅是佛真子問工匠之法作經像得

物合取直不佛言不得取價直如賣父母取

財者逆過三千真是天魔急離吾佛法非我
眷屬飲酒食五辛之徒不依聖教雖造經像
數如塵沙其福甚少劫燒之時不入龍宮勞
而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天
不祐不如不造直心禮拜得福無量 又罪
福決疑經云僧尼白衣或自捨財及勸化物
擬佛受用經營人將此物造作鳥獸安形像
前安佛槃上者計損滿五錢直犯逆罪究竟

不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無

犯佛不求利無人堪消

對字函
第八卷

曾有造像心既誠 立報使人目所擊

法苑云魏天平中定州孫敬德造觀音像常
加禮事後為劫賊所加不勝考掠遂妄承罪
將斷死刑夢一沙門令誦救生觀世音經千
遍得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千
刀斫自折以為三段皮肉不損凡經三換刀

折如初官吏驚異具奏免死敬德放還見像
項上有三刀痕通感如此葉字函第七卷又隋時
凝觀寺僧法慶開皇三年造釋迦立像一軀
高一丈六尺工猶未畢慶身遂卒其日有僧
大智死經三日而蘇云閻王前見法慶少間
像至王遽下階作禮像謂王曰法慶造我未
畢柰何令死左右荅曰法慶命未合終而食
料已盡王曰可給荷葉令終其福業也須更

法慶還活所說亦同常食荷葉以為佳味餘
食不下像成之後數年乃卒葉字函第四卷

擬盜像珠身漸聳 退求佛愍首還低

西域記云僧伽羅國精舍有金像而肉髻以
貴寶飾焉後有盜者遂欲取寶像漸高遠盜
既不果退而嘆曰如來昔修菩薩行起廣大
心發弘誓願上自身命下至國城悲憫衆生
周給一切今者如何遺像悖寶不明昔行像

乃俯首而授寶焉盜者敗露擒以白王問所
從得盜者曰佛自與我我非盜也王以為不
誠命使觀像猶俯首王念聖靈不罪其人
再贖珠寶置於像頂俯首至今

疑字函
第六卷

真儀在壁人何許 黃蘗呼名渠便知

傳燈云裴相國名休入寺燒香因觀壁畫乃
問真儀可觀高僧何在僧皆無對裴曰此間
有禪人不曰有一運師

後住
黃蘗

請相見曰休有

一問請下一語師曰請相公問裴舉前話師

震聲曰裴休裴應諾師曰在甚麼處裴當下

知旨

振字函
第二卷

因燒木佛遭訶責 既無舍利又何妨

又云丹霞禪師宿慧林寺大寒乃取木佛焚
之院主訶責師曰我燒取舍利主曰木頭何
有師曰既無舍利再燒兩尊後院主眉鬚墮

落

第四
卷

未審魔徒何識見也云色像不堪崇

楞嚴經云有一種陰魔起我慢者不禮塔廟
摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木經
是樹葉或是疊花肉身真常不自恭敬却崇
土木實為顛倒疑誤衆生從其毀碎入無間

獄深字函
第九卷

有無活語千機變莫把死蛇一樣看

統要云智藏禪師因張拙秀才問山河大地

是有是無三世諸佛是有是無師皆曰有張
云錯師云先輩叅見什麼人來張云曾叅百
丈凡有問詰皆云無師云先輩有甚血屬曰
有一山妻兩箇癡頑又問百丈有甚血屬云
百丈古佛和尚莫謗渠好師云待先輩得似
百丈時一劫皆無張俛首而已

第三
冊
燒
佛

陰魔斥像其事雖同所見甚異須是人入冊
霞方許燒佛箇箇百丈方許道無其或未

入地獄
如箭

沐浴如來功德相 普願衆生清淨身

浴像經云問於浴像云何佛言應以牛頭旃檀紫檀多摩羅香松芎藭白栴鬱金龍腦沈香麝香丁香隨所得者以爲湯水置淨器中先作方壇敷妙牀座於上置佛香水次第浴已復以淨水淋洗其浴像者各取少許浴像之水置自頭上燒香供養像初下水之時應誦以偈我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚

五濁衆生令離垢願證如來淨法身燒香之時當誦斯偈戒定慧解知見香遍十方剎常芬馥願此香雲亦如是無量無邊作佛事亦願三塗苦輪息悉令除熱得清涼皆發無上菩提心永出愛河登彼岸

女字由第八卷

這箇任從與麼浴 那箇還能可浴麼

統要云遵布衲浴佛次藥山問汝祇浴得這箇還浴得那箇麼遵云把將那箇來藥休去

育王作塔功非淺 衆生奉此福無涯

阿育王經云八國共分舍利阿闍世王得八萬四千以金函盛作百歲燈藏恒河中後阿育王得其國土因於妬嫉殺八萬四千宮人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人於是消散比丘化王王郎信悟問比丘言殺八萬四千宮人罪可得贖不道人言各爲人起一

塔下著舍利當得脫罪耳王即尋覓舍利見燈尚明舍利旣出燈亦盡滅王恠而問蓮華比丘云阿闍世王裁量燈油至取舍利乃滅又問道入何處起塔道人曰即以神力左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔作八萬四千金銀瑠璃頗梨篋盛佛舍利又作八萬四千寶瓶復盛此篋又作無量百千幡幢繖蓋供養之具勅諸鬼神

於閻浮提城邑聚落滿一億家者立塔一座
時有上座名曰耶舍王誦白言我欲一日之
中立八萬四千塔遍閻浮提上座答言善哉
剋十五日食時一時起畢 十二因緣經云
有八人得起塔一如來二菩薩三緣覺四羅
漢五阿那含六斯陀含七須陀洹八輪王若
輪王以下起塔安一露盤即不得禮非聖塔
故初果二露盤至如來八露盤已上並是佛

塔 安塔有其三意一表人勝二令他信三
為報恩若是凡夫比丘有德望者亦得起塔
餘者不合 隸字函 第七卷 浴像經云清淨慧菩薩

白佛若佛在世親近供養及滅度後供養舍
利此二種人功德等不世尊答曰佛清淨身
能以香華幡蓋香水沐浴飲食鼓樂歌詠如
來以此功德回向一功種智所得功德無量
無邊乃至成就菩提滅度之後造佛形像如

大交等造塔如菴羅菓表刹如針蓋如浮萍
持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如
我在世等無羌別得十五種功德一得清淨
念心二得順法心三得慙愧心四得見如來
五發淨信心六能持正法七如說修行八得
親諸佛九諸佛國土隨喜受用十生大姓家
人所敬重十一纔生人中得念佛心十二魔
不能亂十三能護正法十四諸佛覆護十五

成就法身

女字函
第八卷

造塔復壞大魚報 故塔還修天子榮

譬喻經云昔有沙門其家大富造作塔寺以
旃檀爲柱七寶爲刹未成之頃有五百沙門
從遠方來而國內有五百賢者各各給與袈
裟被服寺主沙門言我之功德積若須彌而
國人不助但賤近貴遠便以火燒寺塔後入
地獄畜生各九十劫復作大魚身長四十萬

里眼如日月牙長二萬里白似雪山舌廣四
萬里赤似火山目廣五萬里時有五百人入
海採寶正是先身給五百沙門衣者因緣夙
對其魚張口飲水舫即從流甚疾皆大恐怖
稱南無佛魚聞其音合口而聽水住不流魚
乃淚出不聞此音其來甚久不食命終浮尸
著岸神生法家墮地能語便識夙命年滿八
歲得羅漢道還詣海邊見其故身積骨如山

坐燒塔寺百八十劫在惡道中 出曜經云
迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔
經歷數世後自凋壞無補治者瓶沙囚地爲
上首告衆人曰佛世難遇人身難得雖得爲
人或墮邊地生邪見家我等叨幸何貪俗樂
率九萬三千人共治故塔乃同發願不墮三
塗及八難處共生人天見釋迦文初會說法
皆得度脫命終生天經歷數世釋迦出興九

萬三千人生摩竭國瓶沙作王果符前願上

靈字函
第六卷

因竊塔花瘡遽作 復償牛首體還安

百緣經云拘樓孫佛時有長者子好色見一
媼女心生耽著無財可與遂至塔中盜花與
之乃共夜宿曉見身體遽發惡瘡痛不可言
喚醫療治云須牛頭旃檀用塗瘡上可得除
愈時長者子即賣家宅計得金錢滿六十萬

買香六兩擬用塗瘡心自思性即語醫言我
今所患乃是心病即持所買牛頭旃檀擣以
爲末入其塔中發誓願言如來往昔修諸苦
行誓度衆生隨其厄難唯願慈悲除我此患
作是誓已用香塗塔以償花價求哀懺悔瘡
尋得瘡毛孔香氣緣此功德不墮惡道生天
人中隨其行處蓮花承足身諸毛孔常有香

氣後悟無常成辟支佛

隸字函
第八卷

無縫塔樣分明舉 不透玄關蹠過來
傳燈云南陽忠國師化緣將畢乃辭代宗宗
曰師滅度後弟子將何所記師曰告檀越造
取一無縫塔曰就師請樣師良久曰會麼曰
不會師曰貧道去後有侍者應真却知此事
後詔應真入內舉問前語真良久曰聖上會
麼曰不會真述偈曰 湘之南潭之北中有
黃金光一國無影樹下合同船琉璃殿上無

知識 振字函 第五卷

事親品第二十八 二十二則

荷擔父母難酬德 敬事天龍岳若親

父母恩難報經云父母於子有大增益乳哺

長養隨時將育四大得成 說胎品 見其詳 設若右肩

負父左肩負母經歷千年正使便利背上未

足報父母恩 學字函 第六卷 四十二章經云凡人

事天地鬼神不如孝其親二親最神也 辭字 函第

卷七

彌勒勸孝偈

六言

堂上有佛二尊懊惱世

人不識不用金彩粧成非是檀香雕刻只看
現世爺娘便是釋迦彌勒若能供養得他何
用別作功德不因父母所生且道你身何得
母娘十月懷擔多少辛勤勞役及其坐草之
時性命懸絲危厄須臾子母相見慙愧冤家
解釋不論是女是男明月寶珠怜惜何期長
大成人全無孝義禮節問著瞋眼努睛應對

如同抵敵父母彈指嗟呼惆悵雙雙淚滴若
還如此爲人休問前程消息我見不孝之人
虛空雷公霹靂折罰現世貧窮伶俜不度朝
夕勸君省定晨昏竭力和顏悅色若要鳳髓
龍肝也著爲他求覓有無歎曲披策不可言
前阻逆在生甘旨無虧死後不消追憶君能
如是用心天地龍神佑翼若不富有起家定
須高官顯職

奉養甘旨未為孝 能勉修心乃報恩
孝子經云佛言子之養親甘露百味以恣其
口天樂衆音以娛其耳名衣上服光耀其體
兩肩荷負周流四海唯孝之大莫尚于茲世
尊曰未為孝矣若親頑闇不奉三尊凶虐殘
戾濫竊非物情染外色偽詞非道耽醉荒亂
違背正真凶孽若此子當極諫以啓悟之心
崇正道奉佛五戒仁懼不殺清讓不盜貞潔

不媯守信不欺孝順不醉於是二親處世常
安壽終生天諸佛共會得聞法言長與苦別

唯此為孝耳

無字函
第十卷

供母兩錢寶城樂 絕他莖髮火輪殃

雜寶藏經云佛言若人於父母所作少供養
獲福無量作少不順罪亦無量我於過去波
羅柰國為長者子字慈童女父喪母存家貧
賣薪日得二錢奉養於母獲利轉勝日得四

錢或得八錢至十六錢加奉於母後因結伴
入海採寶辭母不聽兒便掣出絕母數髮入
海得寶還至中途失伴錯路到一山上見琉
璃城有四玉女擎四如意珠伎樂來迎住四
萬歲受大快樂次到頗梨城八女八珠住八
萬歲次到銀城金城前前漸倍享無量樂後
到鐵城見有一人頭戴火輪捨著童女頭上
而去時童女問我戴此輪何時可脫獄卒荅

言有人作罪福業歷諸城已當來代之若無
代者終不墮地復問我何罪福乃余獄卒荅
言汝昔兩錢供養母故得瑠璃城四女四珠
四萬歲樂餘城已見上文以絕母髮今入鐵城火輪

之報復問獄卒今此獄中頗有受罪如我不
荅言不可稱計童女即作是念我今不免願
使諸受苦者盡集我身鐵輪忽墮命終生兜
率天佛言慈童女者今我身是

漆字函
第九卷

目連哀請援慈母 世尊特為設蘭盆
報恩奉盆經云大目犍連始得六通欲度父
母報乳哺恩即以道眼觀見亡母生餓鬼中
目連悲哀持飯往餉化成火炭目連白佛佛
言汝母罪根深結非汝一人之所奈何當須
十方眾僧威神之力乃得解脫佛告目連七
月十五日當為七世父母在厄難中具飯百
味五果汲灌盪世甘美以著盆中香油鋸燭

牀臥眾具供養十方諸佛大德眾僧當此之
日一切聖眾或山間禪定或得四道果或樹
下經行或得六神通聲聞緣覺菩薩大人權
示比丘在大眾中皆同一心受鉢和羅具清
淨戒聖眾之道其德汪洋有能供養此等自
恣僧者七世父母六種親屬得出三塗應時
解脫現在父母壽命百年佛勅眾僧當為施
主七世父母行禪定意後受供養

女字函
第八卷

生奉甘美得親嘗 死別杯盤徒尚享
雜譬喻經云昔有賢者奉法精進亡乃生天
妻子追慕思殺餽饌上塚哀號天眼遙見愍
其愚哭化作小兒於邊牧牛牛便卒死兒乃
嗥哭刈草著前呼起令食眾人恠笑問誰家
子牛既已死當歸語家嗥哭何益牛死豈知
乎兒曰我不愚也牛死尚在猶可有望汝父
早死設百種食共向嗥哭焦骨何知衆聞霍

解兒曰吾本汝父蒙佛生天故來釋卿還復
天身欲如我者宜修道業已忽不現妻子眷
屬自此省悟奉佛布施皆得道跡同時生天

圖字
函

鶴因救子天稱歎 鸚尚瞻親人負慚

六度集經云過去鶴鳥生子有三時國大旱
無以食之自裂喉肉以濟其命三子疑曰斯
之氣味得無吾母以肉飼乎寧殞吾命無損

母體也閉口不食天神嘆曰母慈子孝誠希
有耶佛言鶴母者吾是三子者舍利弗目連
阿難是 雜寶藏經云昔雪山中有一鸚鵡
父母都盲常取好菓以奉盲親時有田主初
種穀時願與衆生而共噉食鸚鵡子以彼田
主先有施心常取其穀以供父母田主後見
中鳥作踐瞋恚便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡語
之見施心故乃敢來取何又見捕田主問言

取穀爲誰鸚鵡答言有盲父母時以奉之田
主咨嗟禽獸尚介孝養父母豈况於人自今
以後常於此取勿疑佛告比丘鸚鵡者今我
身是田主者舍利弗是盲父母者淨飯摩耶
是由昔孝養今得成佛

以上添字
函第九卷

責母一言如鹿畜 罰身多世歷渠胎

報恩經云佛告阿難鹿女夫人以其一食淨
華覆上施辟支佛五百世中尊榮豪貴蓮華

承是當時以不知恩出一惡言毀罵其母喻
如麀鹿於五百世生鹿腹中佛言父母眾僧
宜應讚嘆眾僧出三界之福田父母三界內
之勝福田

器字函
第三卷

母令兒殺罪吾當 兒痛母言非我代

釋教錄云罽賓國沙門求跋摩仁愛汎博崇
德務善其母嘗須野肉令跋摩辨之跋摩啓
曰有命之類莫不貪生天彼之命非仁人矣

母怒曰設令有罪吾當代汝跋摩他日煮油
誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在汝
身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代况
三塗耶母乃悔悟終身斷殺

笙字函
第五卷

子雖修善父不善 父假餘麻子怎麻

優婆塞戒經云佛言子修善法父作不善因
子修善令父不墮三惡道者是義不然何以
故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中

子為追福當知即得

對字函
第五卷

女雖福報非干父

穀由雨長豈無恩

雜寶藏經云波斯匿王女名善光聰明端正
舉宮愛敬父語女言汝因我力女荅父曰我
自業力王聞怒之即遣左右覓一窮人以女
付之言不假我從今可驗女猶復荅我有業
力即共窮人相將出去婦問夫言有父母不
荅曰我是舍衛城中長者之子父母死盡無

依窮乞婦復問言汝知故宅處不荅曰只有
基地尚存夫婦同往周歷按行伏藏自出即
以珍寶造宅盈月悉成宮人妓使不可稱計
王忽宣問左右奏言善光女郎宮室錢財不
減於王王往而見歎未曾有即詰問佛此女
先世作何福業佛告昔一婦人發心營辦供
養佛僧而夫遮斷婦即勸諭事事成辦夫還
復聽尔時婦者今善光是尔時夫者今日夫

是由昔遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦
得大富貴無婦復貧善惡隨報未曾違失對字
函第一卷 智度論云知恩報恩者有人言我當
宿世福德因緣應得或言我自然尊貴汝有
何恩墮是邪見此人雖有宿世樂因今世事
不和合則無由得樂譬如種穀在地無雨則
不生不可以地能生穀故言雨無恩雖所受
之物是宿世所種父母妻子供奉之人豈非

恩分

立字函
第九卷

玉耶不循於婦節 如來一誠乃心歸

玉耶經云給孤長者子婦玉耶端正姝好而
生憍慢不事翁始夫婿給孤念言佛能化於
一劫即詣具陳欲屈一飯而為玉耶說法化
令改過佛既到家大小皆來禮佛惟玉耶不
出佛即變化其舍牆壁皆如瑠璃內外相見
玉耶驚出禮佛懺悔佛告玉耶女人不當自

恃端正輕慢其婿何者端正除去邪態八十
四垢定意一心是爲端正不以顏色爲端正
此女人身中有十惡事一者初生父母不喜
二者舉養視無滋味三者心常畏人四者父
母憂嫁五者父母生離六者畏夫喜怒七者
懷產甚難八者小爲父母檢錄九者中爲夫
輩禁制十者老爲兒孫所訶從生至終不得
自在玉耶白佛稟受下賤不知禮儀願訓爲

婦之法佛言婦有五善三惡何等五善一者
後臥早起心常恭順執事先啓所尊甘美不
得先食二者夫罵莫恨三者不得邪非四者
願夫長壽五者夫出整家何等三惡一者不
事翁姑夫輩美食先噉早臥晚起夫訶應拒
二者心不向夫念他男子三者欲其夫死別
嫁佛又告玉耶世間復有七輩婦如母婦者
愛夫如母二如妹婦者敬夫如兄三如善知

識婦者訶夫之過教夫之善四婦婦者竭誠
事夫唯和為貴五婢婦者務循婦節不妬聲
色如事大家六怨家婦者見夫不歡常如寄
客七奪命婦者毒心相向毒藥害之佛言為
五善婦者常有顯名後得生天為二惡婦者
常得惡名後入三塗玉耶流涕白佛言我愚
癡自今以後改往修來當如婢婦奉事翁姑
夫葺盡壽不慢受戒為優婆夷佛言善哉人

誰無過過能改者善莫大焉

言字函
第八卷

以蚓誑姑頭變狗

順妻殺母自傷軀

冥報記隋大業中河南有婦不孝姑盲兩目
婦以蚯蚓為羹以食之姑恠其味竊藏一蠶
留以示兒待欲送官忽然雷雨其婦乃失少
頃從空而落身衣如故易為狗頭語言不異
因問其故答云以不孝姑天神所罰惡報如
此 雜寶藏經云昔有一婦稟性狠戾每所

云為常與姑反後作方計教夫殺母夫用婦
言便將其母至曠野中結縛手足將欲加害
感徹上天風雷礚礚殺其兒母即還家其
婦開門謂是夫主問言殺未姑答已殺此報
尤輕地獄可懼

以上漆字
函第九卷

莫謂家財皆有分 若背夫兒自取殃

法苑云唐李信為隆政府衛士顯慶年中赴
蕃乘草馬一匹并將草駒是時風雪馬遂不

進信以蕃期所迫撻之數鞭馬作人語我是
汝母為生平避汝父將碩餘米乞女故獲此
報此駒即是汝妹也償債向了何苦敦逼信
聞之驚愕流涕乃拜謝之謂曰若是信娘當
自行歸家馬遂前行信負鞍轡隨之至家養
飼有同事母屈僧營齋鄉閭咸歎異之

書字
函第

二隨大業中洛陽有人父喪母寡一男一女

女嫁後而母亡二年矣寒食祭墓乘驢而往

驢不渡水鞭其頭面血出既至墓所放驢而祭是時妹在兄家忽見亡母入來頭面血流號泣告女我避汝兄送米五升與汝報受驢身償汝兄五年矣今日水深畏過汝兄鞭我頭破面裂償債垂畢何太非理也言訖不見其兄既還女先觀驢頭面血流如適見母女抱大哭以告於兄言由相符兄妹慟哭驢亦垂淚不食水草兄妹跪請果是母者願為食

草驢即為食後死葬焉

書字函
第七卷

多見冤從親處起 不生親想冤自無

懺法云一切眷屬皆是我等三世怨恨一切怨對皆從親起若無有親亦無有怨若能離親即是離怨何以故尔若居異處遠隔他鄉如是二人終不得起怨恨之心得起怨恨皆由親近以三毒根相觸惱故或父母責望於子或子責望父母兄弟姊妹一切皆然小不

適意便生瞋怒 第三卷

一切衆生皆父母 坦平心地絕踈親

懺法云發菩提心滿十方界見東方衆生盡是其父西方衆生盡是其母南方衆生悉是其兄北方衆生悉是其弟下方衆生悉是其姊妹上方衆生悉是其師長其餘四維悉是沙門婆羅門等若受苦時誓拔其苦見其受藥如己無異恒作度脫衆生心不得佛者不

先成佛 第二卷

父母非親心最親 諸佛非道行合道

傳燈云第八祖佛陀難提尊者年已五十口未嘗言足未嘗履見婆須蜜尊者遽起禮拜而說偈言 父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰爲最道者 尊者以偈荅曰 汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心

非合亦非離 振字函 第一卷

善哉慧母方便父 樂矣法妻真諦兒

無垢稱經云室中有一天女舍利子言天止
此室經今幾何天女答言我止此室如舍利
子所住解脫天謂舍利子曰為諸增上慢者
說離一切貪瞋癡等以為解脫若為遠離增
上慢者即說一切貪瞋癡等本性解脫即說
偈曰

慧度菩薩母 善方便為父 妙法樂為妻

大慈悲為女 真實諦法男 煩惱為賤隸

僕使隨意轉 覺分成親友 六度為眷屬

四攝為妓女 結集正法言 以為妙音樂

或現作媼女 引諸好色者 先以欲相招

後令修佛智 愬持作園苑 大法成林樹

覺品華莊嚴 解脫知慧果 八解之妙池

定水湛然滿 神通為象馬 大乘持作車

大藏一覽 五十二

遊八道支路

調御菩提

白字函
八第二卷

雜緣品第二十九

七則

語貧可賣婆非信 授道能修事果然

賢愚經云迦旃延尊者在阿槃提國時一老
婢少有倦過大家鞭打晝夜走使衣不蓋形
食不充口年老辛苦欲死無門詣河取水舉
聲大哭尊者乃問其由即語之言汝若貧者
何不賣之老婢荅言貧云何賣尊者向言一

隨我語教汝以施婢曰我今貧窮當以何施
尊者即持鉢與教取水施授為呪願次與受
戒教念佛竟問言汝止何處婢曰若春若磨
即隨其處或在糞堆無有定止尊者語言汝
好勤心恭謹走使伺其大家臥竟入於戶內
敷草而坐思惟觀佛婢受教既已夜坐命終
生忉利天大家曉見以草繫腳弃寒林中此
婢天眼觀見故身遂將五百天子賣持香花

至於寒林供養死尸放天光明照於村林大家見恠普告遠近詣林觀看以問其故天子報言此吾故身即為具說生天因緣後皆回詣迦旃延所禮拜供養因而說法五百天子皆獲須陀洹果

悵字函
第六卷

佛見伏藏言毒蛇 農間採歸遭害已

大莊嚴經論云佛與阿難行舍衛國曠野之中見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛

是惡毒蛇尔時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇即往視之見真金聚取歸驟富王知糺舉繫於獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑責其人唱言惡毒蛇阿難大毒蛇世尊王聞喚問何言毒蛇其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇往視得金今實毒蛇而說偈曰

諸佛語無二 說為大毒蛇 惡毒蛇勢力

我今始證知 於佛世尊所 倍增信敬心
我今臨危難 是故稱佛語 毒蛇之所螫
止及於一身 財寶毒蛇螫 盡及家眷屬
我謂得大利 而反獲衰惱
王聞偈已深知 是人信解佛語即說偈言
汝今能信敬 悲愍之大仙 所說語真實
未曾有二言 先所伏藏財 盡以用還汝
更復以財寶 而以供養汝

君字函
第六卷

親於惡友穿魚茅 擇以良朋裹香紙

佛本行集經云佛知難陀入毘羅城至一魚店
畏損其功行即領難陀入毘羅城至一魚店
令於此取一把臭惡茅草經一時頃還放於
地復令麤手唯有不淨腥臭氣也佛告難陀
若人親近諸惡知識共為朋友相染習故惡
聲遠至因斯事故而說偈曰 猶如在於魚
鋪下以手執取一把茅其人手即同魚臭親

近惡友亦如是 卅尊又共難陀至於一賣
香店令取香裹還放地上嗅於手看香氣微
妙佛告難陀若人親善知識隨順染習得大
名聞而說偈言 若有手執沈水香及以藿
香麝香等須臾執持香自染親附善友亦復
然 籍字函第
六第七卷 莊嚴論偈 無病第一利知
足第一富善友第一親涅槃第一樂 書字函
第一卷
象因善惡心隨轉 人從染習理亦然

付法藏經云佛言一切衆生志性無定隨所
染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡
業流轉生死若近善友信心聽法受最勝樂
華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令
象踏殺後時象廐為火所燒移象近寺象聞
說法心便慈悲後付罪人但以鼻嗅舌舐而
去都不肯殺王恠問之智臣奏曰此象近寺
聞法故尔今可移近屠肆繫之王用其言象

見屠殺惡心轉熾衆生尚尔豈况於人不因

染習

悵字函
第二卷

夢有四種真不真 食有九品世出世

善見律云佛告諸比丘夢有四種一四大不和夢者於睡眠時謂夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此虛不實二先見夢者謂晝日見或白或黑或男或女等此亦不實三天人夢者謂有善知識天人爲現善夢令人

人得善有惡知識天人爲現惡夢令人得惡此即真實四想夢者謂此人前身或有福德即現善夢或有罪業即現惡夢如菩薩母夢菩薩初入胎時夢見白象從天而下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢也問夢爲善不善無記耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜媼此是不善夢若夢

見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若尔者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感報律云夢中不犯隸字函增
一經云佛告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細滑爲食意以法爲食涅槃以不放逸爲食夫飲食有九人間四食一段食二更樂食三念食四識食出世間五食一禪

食二願食三念食四八解脫食五喜食攝
大乘論云食有四種一段食二觸食三思食四識食段食者變成爲相若變異能作身利益事觸食者依塵爲相緣色等塵作身利益思食者望得爲相此望得意作身利益如人飢渴至飲食處望得飲食令身不死識食者執持爲相由此識故持身不壞若無識執持則同死人身即爛壞觸食屬於六識思食屬

意望得段食屬色不關於心識食屬阿利耶

嚴字函
第八卷

十惡品第三十

三不善根為種子 十惡因緣由彼生

毘婆沙論云何三不善根起十惡業答曰殺

有三種或從貪生或從恚生或從癡生盜媼

乃至邪見亦復如是

嚴字函
第六卷

懺法云有身

則苦生無身則苦滅而此身者眾苦之本三

塗劇報皆由身得未見他作我受我作他受

自作其因自受其果若一業成罪無邊際何

况終身所起惡業從貪瞋癡造十惡行或為

財業更相殺害或殺眾生噉食其肉或發湖

池惱害水性或燒山野設網張羅或欺斗秤

或破城邑或盜他財或著色欲惑亂身心隨

其流轉不得自在 復次三業之中口業實

重或以妄言見言不見不聞言聞作言不作

自利傷他或以綺語諂曲華詞浮虛假飾闕
合是非或以惡口出言麤獷發語無誓惱亂
父母及諸衆生或以兩舌向彼說此向此說
彼讒亂君臣紛擾一劫 復次當知滅身事
由心造身口業麤易遣意地微細難除如來
大聖一切智人於其意地始得不護况乎愚
凡而不守慎防意如城豈得不護或因貪業
自物他物起貪作業或因瞋業小不適意便

生大怒或因癡業隨逐無明無惡不造或因
邪見不信三寶行於邪法如是等罪無量無

邊身壞命終墮三惡道 第六卷

五逆殺親無間獄 非法壞僧亦此憊 引喻

油酒
媼屠

正法念處經云最大地獄名曰阿鼻何業生
彼若人殺母殺父出佛身血破和合僧殺阿
羅漢彼人墮此若五逆人於此地獄其身長

大五百由旬若四逆人四百由旬若三逆人
三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一
百由旬初字函
第三卷地獄十輪經云佛告地藏
菩薩言於未來世此佛土中有諸衆生煩惱
熾盛難可導化謂刹帝利旃荼羅宰官旃荼
羅居士旃荼羅沙門婆羅門旃荼羅如是等
人善根微少無有信心諂曲愚癡懷聰明慢
離善知識言無真實於諸正法猶豫倒見不

見不畏後世苦果好行殺生乃至邪見欺誑
世間自他俱損生受病苦死入無間時彼國
中天龍神等皆不擁護兵軍競起疾疫饑饉
善男子設有破戒惡行苾芻雖作越法重罪
而依我法剃除鬚髮被服袈裟進止威儀同
諸賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗
正法以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵
罵退令還俗或斷其命况依非法國王大臣

諸在家者若作此事定生無間地獄何以故
斷滅善根焚燒相續一切智者之所遠離於
諸破戒苾芻猶尚不應如是謫罰何況持戒
真善行者是人究竟自損損他一切諸佛所
不能救譬如有人壓油爲業一一麻粒皆有
虫生以輪壓之油便流出如是相續滿一千
年殺幾生命所獲罪業不可稱計又善男子
假使有人爲財利故置十娼坊一一坊中置

千娼女種種誑惑如是相續至滿千年如前
十輪壓油人罪等一娼坊罪業又善男子假
使有人爲財利故置十酒坊一一坊中招千
酒人歡飲無廢如是相續至滿千年如前十
娼坊罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使
有人爲財利故置十屠坊一一坊中於一日
亦殺害千生相續千年如前十酒坊罪等一
屠坊所獲罪業如是所說十坊罪等刹帝利

旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於
前十惡一日一夜所獲罪業亦時世尊而說
頌曰

十壓油輪罪 等彼一媼坊 置彼十媼坊

等一酒坊罪 置十酒坊罪 等彼一屠坊

置彼十屠坊 置等王等一

唐字函 罪法 第四卷

般若 品中

始自貪瞋分三品 廣及塵勞八萬門

殺亦 三品

度無極經云惡不善者瞋恚愚癡貪欲三品
謂上中下其上品者若聞欲名遍身戰動心
踊歡悅不觀欲過厭離不生無慙無愧何謂
無慙經遊獨行恒思欲境心心相續唯見妙
好不知過患若其父母及餘尊長呵彼所欲
於所尊前不覺起諍是名無慙此人命終當
生西趣中品欲者若離境界不恒生心下品

欲者但共言笑欲情即歇瞋亦三品上品瞋者憤恚若發心憍目亂或造五逆若謗正法及大重罪中品瞋者以瞋恚故而造諸惡即生悔心下品瞋者心無嫌恨但口呵毀隨生悔過癡亦如是雖作是觀知一切法如幻夢響乾闥婆城虛妄不實顛倒故見滅外境界內心寂靜不見我能行及所行法無二無別自性離故是名學般若波羅蜜通禪波羅蜜

用字函
第一卷

懺法云一切衆生無始以來至于

今日依於六根行於六識取於六塵眼著色

耳著聲鼻著香舌著味身著細滑意著法塵

起種種業乃至開八萬四千塵勞門

第一卷

涅槃經云殺罪有三謂下中上下者蟻子乃

至一切畜生是名下殺墮於地獄餓鬼畜生

具受下苦何以故是諸畜生有微善根是故

殺者具受罪報中殺者從凡夫至阿那含是

名爲中墮三惡道具受中苦上殺者父母乃
至阿羅漢辟支佛是名爲上墮於阿鼻大地
獄中具受上苦若有能殺一闍提者不墮此
三種殺中譬如掘地割草斬截死尸無有罪
報何以故諸婆羅門乃至無有信等五法是
故雖殺不墮地獄一字函
第七卷
避於自殺求無罪 若是令人詎免殃
阿難分別經云阿難白佛言人不自手殺者

爲無罪耶佛答教人殺人重於自殺也何以
故或是奴婢愚下小人不知罪福或爲縣官
所見促逼不自出意雖獲其罪事意不同輕
重有差教人殺人者知而故犯其罪莫大言
字

函第
七卷

雖他所制殺難免 若彼樂從罪乃同
毘婆沙論云問若爲王等逼令行殺得殺罪
不有說不得所以者何他力所制非彼意樂

故如是說者亦得殺罪除自要心寧捨己命

終不害他如是則無罪

非字函 第八卷

不屠但買應同惡 無心令殺誤何憂

楞伽經云大慧菩薩問佛食肉之過佛言食肉之人斷大慈種我觀衆生輪回六道造爲父母六親眷屬更相噉肉無非親者常生害心增長苦業流轉生死不得出離不食肉者即是無量功德之聚若一劫人不食肉者亦

無有人殺害衆生由人食肉若無可食處處求買爲財利者爲買者殺是故買者與殺無異偈曰 爲利殺衆生以財網諸肉二業俱

不善死墮叫喚獄

變字函 第八卷

善見律云阿育

王太子帝須出家佛法興隆時有一臣僻取王意殺諸比丘帝須遮護臣即置刀往白王言我受王勅令諸比丘和合說戒而不順從我已依罪次第斬殺未盡帝須遮護王聞是

語悶絕擗地良久乃蘇即語臣言我遣汝入
寺令衆僧和合說戒何以輒殺王往寺中白
於衆僧不審此事誰獲罪耶有一比丘即問
王言有殺心不王曰我本以功德意遣無殺
心也若王如此王自無罪殺者得罪伯字函
第二卷
達磨顯宗論云若有多人集爲軍衆欲殺
怨敵或獵獸等於中隨有一殺生時何人得
成殺生業道頌曰軍等若同事皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作
者一切皆成殺生業道由彼同許爲一事故
如爲一事展轉相教故殺一生餘皆得罪若
有他力逼入此中因即同心亦成殺罪惟除
若有立誓要期救自命緣亦不行殺無殺心
故不得殺罪自字函
第二卷

殺生祀祠終無福 貪羶詭祭自招愆
優婆塞戒經云若有祀祠山林神等亦得福

德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能
護身財若說殺生祀祠得福是義不然何以
故不見世人種伊蘭子生旃檀樹斷衆生命
而得福德尅字函雜寶藏經云昔有富公思
得肉食詭作方便指田頭樹神語諸子言今
我巨富由此樹神恩福故尔今日汝等宜可
羣中取羊以用祭祀因此殺羊禱賽即於樹
下立天祠舍父後壽盡業追爲羊子祀樹神

以遇厥父將欲殺之羊笑言曰而此樹者何
有神靈我於往時爲思肉故妄使汝祀皆共
汝食今償殃罪獨先當之時有羅漢偶到乞
食見其亡父受於羊身即借士人道眼令自
觀之乃見是父即壞樹神悔過修福不復殺

生

驚字函
第七卷

豔覆乳兒多壓死 眼初不顧罪何加
十誦律云迦留阨夷比丘往一居士舍是家

有未斷乳兒持著床上以氈覆之比丘不看
便坐此兒遂死還寺白佛佛問汝以何心作
答言我先不看牀上便坐佛言無犯職字函
第二卷
文殊佛會上殺人 盤山肉按頭悟道
寶積經云會中有五百菩薩宿命通故自見
往昔所行惡業或殺父母殺阿羅漢毀寺塔
僧見是餘業深生憂悔常不離心於甚深法
不能證入我心分別彼罪未亡是故不能獲

深法忍尔時世尊為欲除彼五百菩薩分別
心故即以威神覺悟文殊文殊承佛神力從
座而起手執利劍直趣世尊欲行逆害時佛
遽告文殊汝住不應造逆勿得害我我必被
害為善以害何以故文殊從本以來無我無
人但是內心見有我人內心起時彼已害我
即名為害時諸菩薩聞佛說已咸作是念一
切諸法悉如幻化是中若有一法和合集聚

決定成就得名爲佛名法名僧名父名母名
阿羅漢定可取者則不應盡然而諸法無體
無實非有非真虛妄顛倒空如幻化是故於
中無人得罪無罪可得誰爲殺者而得受殃
彼諸菩薩如是觀察明了知己即時獲得無
生法忍文字函
第五卷統要云盤山寶積禪師因
行市肆見一客人買猪肉語屠家曰精底割
一介來屠家放下刀叉手云長史那箇是不

精底師於言下有省

既知生命自反射 無下手處業齊消

又云石鞏慧藏禪師昔爲獵人趁鹿從馬祖
庵前過問祖見鹿過不曰汝是何人云射獵
人祖曰汝一箭射幾箇曰一箭射一箇祖曰
汝不善射曰和尚善射不曰吾一箭射一羣
曰彼此是生命何射他一羣祖云既知如是
何不自射曰若教某甲自射即無下手處祖

日這漢曠劫無明煩惱今日頓息師當擲弓
箭投祖出家已上第
三卷

盜者但貪目前利 阿誰肯顧後來殃
千佛名經懺悔云若物屬他他所守護一草
一葉不與不取何況盜竊衆生唯見現在利
故種種不道而取墮於地獄餓鬼受苦若在
畜生則受牛馬等形身力血肉償他宿債若
生人中爲他奴婢或強以奪或逼迫取或恃

公威或假勢力吞納姦貨身罹憲網侵公益
私侵私益公損彼利此損此利彼如是等罪

無量無邊

長字
函

須知媯境大慌迷 能喪衆生一切智

智度論云若受五欲障生梵天何況阿耨菩
提世間中五欲第一無不愛樂於五欲中觸
爲第一能繫人心如人墮在深泥難以拯濟
若受餘欲猶不失智慧媯欲會時身心慌迷

深著自沒

名字函
第五卷

可憐少女所愛纏 直縛諸天之惡道

諸經要集優填王經偈云 女人最為惡難

與為因緣恩愛一縛著牽人入罪門 又正

法念經偈云 天中大係縛無過於女色女

人縛諸天將至三惡道 又智度論偈云

含笑作姿以惑於人媼羅彌網人皆投身坐

臥行立回面巧媚薄智愚人為之心醉執劍

向敵是猶可勝女賊害人是不可禁毒蛇含

毒猶可手捉女情感人是不可觸

楹字函第
十四卷

智度論問曰人守人瞋法守破法應名邪

媼人自有妻何以為邪答曰既聽受一日戒

墮於法中本雖是婦今不自在過受戒時則

非法守有身婦人以其身重強以非理故名

邪媼 復次若彼侵我妻我則忿毒若我侵

彼彼亦何異怨已自制故應不作如佛說邪

媼之人後墮劍樹地獄得出爲人家道不穆

常值媼婦

德字函
第三卷

羣仙因之神足失 獨角忘於騎頸羞

毘婆沙論云昔優陀延王將諸宮人詣鬱毒
波陀山林除却男子純與女人五樂自娛或
有裸形而起舞者余時五百仙人以神足力
飛騰虛空經過彼處時諸仙人眼見色耳聞
聲鼻嗅香便失神足猶無翼鳥墮彼林中時

王見之問言汝得非非想處定耶荅言不得
乃至問言汝得初禪耶荅言曾得而今已失
時王瞋恚有欲之人見我宮人非其所以便
拔利劍斷五百仙人手足彼諸仙人或有住
眼識退者或有住耳識退者或有住鼻識退
者規字函
第七卷 諸經要集云昔波羅柰國有一
仙人小便墮精麀鹿飲之有身生子如人頭
有一角其足似鹿仙人收養教其學問通十

八種大經又學坐禪四無量心得五神通偶
因大雨泥滑躓地便生瞋恚十二年不雨
仙人福德諸龍鬼神皆為不雨五穀不生人
民饑餒大臣集議奏王上事出勅招募其有
能令此仙失五神通者當分國半治時有媼
女名曰扇陀來應王募我能壞之當騎彼項
而來媼女即求五百乘車載五百美女五百
鹿車載歡喜圓草樂和之盡如雜菓及具美

酒色味如水近仙人處作草庵住仙人遊行
諸女皆出迎送好華妙音供養仙人大喜諸
女引入房中與酒以為淨水與歡喜圓以為
菓茲次第親近遂成媼事即失神通大雨七
日酒食俱罄繼以山水木菓其味不美仙人
更索前者女荅已盡去此不遠有可得處仙
人隨往相將入城女便臥路言不能行仙人
即令騎於頸上女先遣信奏王嚴駕出觀問

言何由得尔女陳上事佛告諸比丘其一角
仙即我是也其媼女者今耶輸是尔時我未
斷結爲之所惑故知欲法能動仙人况愚夫
也

對字函第
十二卷

兩女雖誇端正好 六根不善又何堪

雜譬喻經云昔婆羅門兩女端正乃懸金團
期十日內募索有能訶女醜者便輸與金竟
無應募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無

有一好阿難白佛此女有何不好佛言人眼
不視色是爲好眼耳鼻及口亦尔身不著細
滑是爲好身手不盜他財是爲好手身喜細
滑手喜盜財如此等者皆不好也

啓字函
第一卷

七女經云長者有其七女端正無比國人無
敢說其不好將至佛所佛云不好所言好者
不貪世間色聲香味爲好此女何好也迦葉
佛時國王七女不著歡娛入尸阇林觀見死

尸各各說其所以帝釋讚言諸女若有所願
我當與之女曰一要無根樹子一株二要無
陰陽地一片三要無音響山一座帝釋曰諸
物皆有若此三願我即無之迦葉佛以天眼
觀見攝來會中爲天帝言諸大聲聞尚不曉
此佛言國王女如此汝女何者好也
持世拒他將女施 維摩云我在家宜

維摩乃
無垢稱

無垢稱經云持世菩薩因惡魔怨將天女等
狀如帝釋鼓樂絃歌來至我所謂真帝釋語
將此女以施供侍持世答言女乃非法之物
此非我宜時無垢稱知是惡魔而語之曰可
以此女回施於我是我在家白衣所宜惡魔
驚怖欲隱而去遭無垢稱神力所持欲隱不
能空中告曰汝惡魔怨應以天女施此居士
乃可得還惡魔怖畏俛仰而與時無垢稱語

諸女言汝已施我當發正等覺心有法苑樂
可以自娛不應復樂五欲樂也諸天女言云
何名法苑樂無垢稱曰於惠施中離慳貪樂
於淨戒中無慢緩樂於忍辱中堪調順樂於
精進中習善根樂於靜慮中知無亂樂於般
若中離惑明樂於菩提中廣大妙樂於眾魔
怨能摧伏樂諸大菩薩常住其中汝等當樂
勿樂欲樂時惡魔怨告天女曰今欲與汝俱

還天宮諸女荅言我等今者樂法苑樂不樂
欲樂汝惡魔怨宜可獨還時惡魔怨白無垢
稱唯大居士可捨此女心不耽著而惠施者
是為菩薩摩訶薩也無垢稱言吾已捨矣汝
可將去諸女禮無垢稱而問之言今還魔宮
云何修行荅言諸姊當知有妙法門名無盡
燈譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡
汝等當學雖住魔宮當勸無量天子天女發

菩提心

白字函
第二卷

見女態如母如子 在色欲何害何妨

經律異相云世尊曰雖觀女人長者如母中

者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆

惡露無可愛者外如畫瓶中蒲不淨觀此四

大因緣假合本無所有

丙字函
第九卷

因念媼女夢從事 乃悟諸緣法本空

智度論云如佛在時三人為伯仲聞毘耶離

國媼女名庵羅婆利舍衛國媼女名須蔓那

王舍城媼女名優鉢羅槃那各各揚讚此三

女者端正無比晝夜專念心著不捨便於睡

中夢與從事覺已心念彼女不來我亦不往

而媼事得辨因是而悟一切法空

聖字函
第七卷

飲多過失三十六 命盡波吒億萬年

善惡所起經云飲酒三十六過一資財散失

二現多疾病三因興鬪諍四增長殺害五增

長財志六多不遂意七智慧漸寡八福德不
增九福德轉減十顯露秘密十一事業不成
十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父
母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不
尊敬佛十八不敬僧法十九親近惡友二十
捨離善友二十一棄捨飲食二十二形不穩
密二十三媼欲熾盛二十四衆人不悅二十
五多增語笑二十六父母不喜二十七眷屬

嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三
十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離
圓寂三十三顛狂轉增三十四身心散亂三
十五作惡放逸三十六身謝命終墮大地獄
受苦無窮

無字

既醉蝦蟆猶沒柰 且道惡龍豈可降
諸經要集云長老苾芻能降惡龍偶因施
主持酒與飲醉倒在地無所覺知佛與阿難

行到是處見之知而故問是誰耶阿難答言
降龍長老苾芻佛言蝦蟆今尚不能降爭
柰龍耶佛歎曰聖人飲酒尚有此失何況凡
夫耳

楹字函第
十七卷

初由淺劣通盃鬻 殆將成熟絕纖毫

又云如未曾有經開飲酒文殊問經開食肉
等計此乃佛初成道時量衆生機不可頓斷
頓制所以漸開漸制後知衆生根熟便乃永

斷永制纖毫不許對字

禍生於口猶烈火 舌乃鑿身之斧介

大方便經云佛告阿難人生世間禍從口生
當護於口甚於猛火猛火熾然能燒一世惡
口熾然燒無數世猛火熾然燒世間財惡口
熾然燒聖七財口中之舌鑿身之斧滅身之

禍器字函
第三卷

罵佛不納反歸身 空佛逆吹翻汚已

四十二章經云佛道守大仁慈以惡來以善
往故來罵佛默然不荅愍之癡冥狂愚使然
罵止問曰子以禮從人其人不納寶禮如之
乎曰持歸今子罵我我亦不納子自持歸禍
子身矣猶響應聲影之追形終無免離慎為
惡也又云惡人害賢者猶仰天而唾唾不汗
天還汗已身賢者不毀禍必滅已薛字函雜
第十卷
阿含經云健罵婆羅門遙見世尊作麁惡語

瞋罵訶責把土塗佛時有逆風還吹其土反
自塗身世尊說偈 若人無瞋恨罵辱以加
者清淨無結垢彼惡還歸已猶如土塗彼逆
風還自汗 時婆羅門懺過而去不字函
第三卷觀
音經偈呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音
力還著於本人 圓通解文毒藥交兼相呪
詛惡心仍更禱狎祇彼來於我起侵侮還著
本人招橫害豈是等慈成過失自然黑業果

相隨觀音如此不思議是故我今歸命禮

第三卷

獵人訪獵訪蹤由見言不見不為犯

五分律云比丘見野猪被箭走來共相語言

當莫道見獵師尋至問比丘言見我所射猪

不荅言無猪生疑問佛佛言不犯若有如是

因緣能作餘語破其所問皆無罪

和字函第八卷

有語隨生便隨滅無主誰罵復誰瞋

智度云如有罵聲聞便直過若分別誰當

瞋者凡人心著吾我分別是非而生恚恨若

人能知語言隨生隨滅前後不俱則無瞋恚

亦知諸法內無有主誰罵誰瞋

聖字函第五卷

要

集云菩薩觀彼衆生雖百千劫罵詈不生瞋

心若百千劫稱讚亦不歡喜了知音聲生滅

如夢如響

對字函第十二卷

何謂漂船羅刹國正是呼名失色時

統要云唐州紫玉山道通禪師因子頓丞相

問如何是黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國師
云千頓這漢問汝麼事作麼乎當時失色師
云祇這箇便是漂墮羅刹鬼國也于聞已信

受第三卷

豈有殺媼無罪過 作斯邪見陷阿鼻

毘曇論云何謂邪見言無善惡業報無今世

後世法說非法非法說法面字函第八卷 如楞嚴

云寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行媼欲妄言

行媼非殺非偷無有業報忽於女根生大猛
火及琉璃王為誅瞿曇族姓善星比丘妄說
一切法空如是二人生身陷入阿鼻地獄漆字

函第八卷

波離為說增伊病 無始除疑了性空

無垢稱經云優波離言有二比丘犯所受戒

願解憂悔得免斯咎我即為其知法解說令

除憂悔無垢稱言優波離無重增此二比丘

罪所以者何彼罪性不住內不在外不在兩
間如佛所說心雜染故有情雜染心清淨故
有情清淨如是心者亦不住內亦不出外不
在兩間如其心然罪垢亦然如罪垢然諸法
亦然一切法性生滅不住如幻如化如是知
者亦善持律白字函 第二卷永嘉云有二比丘犯
姦殺波離螢光增罪結維摩大士頓除疑猶
如赫日消霜雪

增上慢人斷怒癡 離上慢者何限礙

宗鏡云佛為增上慢人說斷姦怒癡以為解
脫離增上慢者說姦怒癡本性解脫六根六
塵而無限礙功字函 第八卷如金剛頌云在欲而
無欲居塵不染塵 又張拙秀才悟道頌云
光明寂照遍河沙凡聖含靈共我家一念不
生全體現六根纔動被雲遮去除煩惱重增
病趣向真如亦是邪隨順眾緣無罣礙涅槃

生死是空華 宗鏡問何法不變何法隨緣
答云心也不變是性隨緣是相當知性相皆
是一心上義良由不識真心將謂只是八識
不知八識但真心上隨緣之義由不變故始
能隨緣由隨緣故方不變若變自體將何
隨緣如無其水豈能成波故知一心不動義
徧恒沙雖徧恒沙皆一心之義

功字函
第一卷

大藏一覽集卷第四

