

大藏一覽

漢書門			
類	號	函	架
一	〇	〇	〇
二	〇	〇	〇
三	〇	〇	〇
冊	架	函	號

內閣文庫			
類	號	冊	架
漢	〇	〇	〇
書	〇	〇	〇
架	冊	函	號

內閣文庫			
番號	漢	10016	
冊數	11 (4)		
函號	311	8	

大藏一覽集卷第三

寧德優婆塞 陳寶謹編

第四善惡門之餘

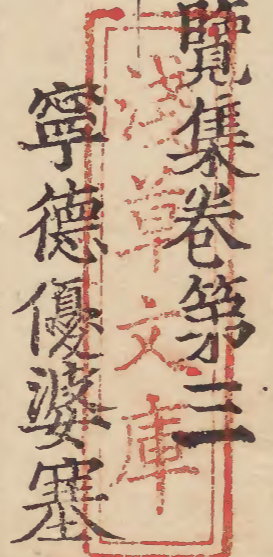
持戒品第二十一 忍辱品第二十二

精進品第二十三 禪定品第二十四

般若品第二十五

持戒品第二十一 三十八則

菩薩大乘三聚品 梵網十重四八輕並道俗

受菩薩三聚威儀

第一開導

原夫戒者梵語波羅提木又為一劫之師過
去諸佛因之成道現在菩薩以之度生未來
行人由之解脫經云戒如平地萬善從生戒
如良醫能療眾疾戒如明珠能破昏暗戒如
船筏能渡苦海戒如瓔珞莊嚴法身有罪者
當懺悔不懺者罪益深一失人身萬劫不復

今日雖安明朝難保宜持戒法速度死生求
佛為師殷勤三請

第二請師

弟子^{某甲}等一心奉請 釋迦如來為作和尚

我依和尚故得受菩薩戒慈愍故^三請 弟子

^{某甲}等一心奉請 文殊師利為羯磨阿闍梨

彌勒菩薩為教授師 一劫如來為作尊證

一劫菩薩摩訶薩為同學等侶

並三請詞
句同前

戒師自言仰啓十方一切佛及諸菩薩僧此
諸佛子求比丘甲其欲從諸佛菩薩乞受菩薩
三聚戒此諸佛子能生深信惟願三寶慈悲
故施與菩薩三聚戒三說

第三歸依三寶

弟子甲其等願從今日盡未來際歸依佛兩足
尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊三說身子甲其
等願從今身盡未來際歸依佛竟歸依法竟

歸依僧竟

三說

從今已往稱佛爲師更不歸餘

邪魔外道惟願三寶慈悲攝受哀愍故

三說

第四發十大願

諸佛子歸三寶竟次當發十大願我今問汝

如實而答

皆答言能

佛子汝從今已去能常念

佛親善知識否

佛子汝從今已去能捨一

切惡知識否

佛子汝從今已去乃至失命

因緣不犯戒否

佛子汝從今已去能讀誦

大乘經典問甚深義否 佛子汝從今已去
能於無上菩提生信心否 佛子汝從今已
去若見衆生受苦惱時能救護否 佛子汝
從今已去能隨力供養三寶否 佛子汝從
今已去能孝順父母敬事善知識否 佛子
汝從今已去能捨諸懈怠勤求佛道否 佛
子汝從今已去於五塵上見煩惱生時能制
伏心否

第五問七遮

上來發十大願竟次當問汝無七遮罪方得
受戒七遮者五逆重罪我今問汝如實而答
皆答
言無 佛子汝不出佛身血否 汝不殺父

否 汝不殺母否 汝不殺和尚否 汝不
殺阿闍梨否 汝不破羯磨僧倫否 汝不
殺聖人否 若也惣無堪受淨戒

第六請十方三寶證戒

一心奉請十方三世盡虛空界遍法界中一切諸佛十二部經真如海藏諸大菩薩緣覺聲聞並願普降道場證明受戒一心奉請十方法界二十八天釋梵王等護法護戒八部龍神並願承三寶力普降道場結淨謹戒證明功德一心奉請十方法界六道四生閻羅天子太山府君天曹地府虛空水陸一切聖衆爰并受戒弟子累生父母內外家先未解

脫者深位並願承三寶力盡至道場同沾戒善隨意

第七懺悔

弟子某甲等志心懺悔從無始來至于今日未識佛時未聞法時未遇僧時未知善惡造無間罪身三不善殺盜邪非口四不善妄言綺語惡口兩舌意三不善貪瞋邪見殺害父母殺阿羅漢破和合僧出佛身血壞僧伽藍焚

燒經像毀謗正法作一闡提一切罪惡無量
無邊今對十方佛前發露求哀願乞消滅

第八四弘願

衆生無量誓願度煩惱無邊誓願斷法門無
盡誓願學佛道無上誓願成

三說

第九羯磨

諸佛子今當三番羯磨之時翹心頓仰莫餘
思想一心諦聽第一羯磨時十方法界妙善

戒法竝欲注於汝等身心第二羯磨時此妙
戒法遍虛空中集於汝等佛子頂上第三羯
磨時此妙戒法入汝佛子身心清淨猶如琉
璃內外明潔堪受戒法汝諸佛子各各合掌
諦聽諦聽

第十受戒

千日則有薩訶世界 云云 出家在家二衆今
於我所求受菩薩三聚淨戒三聚者攝律儀

戒謂十波羅夷即止惡也攝善法戒謂八萬四千法門即行善也攝衆生成戒謂慈悲喜捨利樂有情此戒乃諸佛菩薩修行之徑路過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說過去一切菩薩已受已學已解已行已成未來一切菩薩當受當學當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今行當來成佛佛子汝從今身盡未來際於其中間不得殺

生若有犯非菩薩行不得犯能持否

自此已下皆答

言能

佛子汝從今身盡未來際不得偷盜

邪非

妄語

沽酒

說在家出家菩薩罪

過

自讚毀他

慳貪

瞋恚

誹謗三寶

皆如
上說

第十一讚戒

且菩薩戒者坐受立破得無量福設有毀犯墮六趣中爲六趣王受而有犯者勝不受而

無犯者有犯名菩薩無犯名外道受聲聞戒
猶如螢火受菩薩戒喻如日光又如鵬鳥一
舉萬里此菩薩戒趣道疾故法華經云乘此
寶乘直至道場

第十二回向

上來戒品所生功德無限良緣回向真如實
際莊嚴無上佛果菩提四恩廣報三有均資
法界寃親同登覺道

更欲入辭隨
意增減云云

梵網經云釋迦牟尼佛始成正覺普為大衆
宣說盧舍那佛十無盡藏戒品一切衆生本
源自性清淨初結菩薩十重波羅提木又至
道之法一切菩薩應當受持而說頌言

我今盧舍那 方坐蓮華臺 周匝千華上
復現千釋迦 一華百億國 一國一釋迦
各坐菩提樹 一時成佛道 如是千百億
盧舍那本身 千百億釋迦 各接微塵衆

俱來至我所 聽我誦佛戒 甘露門則開
是時千百億 還至本道場 各坐菩提樹
誦我本師戒 十重四十八 戒如明日月
亦如瓔珞珠 微塵菩薩衆 由是成正覺
是盧舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩
頂戴受持戒 受持是戒已 轉授諸衆生
諦聽我正誦 佛法中戒藏 波羅提木叉
大衆心諦信 汝是當成佛 我是已成佛

常作如是信 戒品已具足 一切有心者
皆應攝佛戒 衆生受佛戒 即入諸佛位
位同大覺已 真是諸佛子 大衆皆恭敬
至心聽我誦

佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎殺見作
隨喜乃至呪殺殺業殺法殺因殺緣乃至一
切有命者不得故殺菩薩應起慈悲心救護
而恣意殺者是波羅夷罪 若佛子自盜教

人盜方便盜盜業盜法盜因盜緣呪盜乃至
鬼神有主物劫賊物一針一草不得故盜而菩
薩慈悲心常助一劫人生福生樂而反盜人
物波羅夷罪 若佛子自媯教人媯媯因媯
業媯法媯緣乃至畜生女諸天鬼神女及非
道行媯而菩薩應淨法與人而反起一劫人
媯波羅夷罪 若佛子自妄語教人妄語方
便妄語妄語因妄語業妄語法妄語緣菩薩

常生正語而反起一劫人邪語波羅夷罪
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒業酤
酒法酤酒緣酒是起罪因緣菩薩應生一劫
衆生明達之慧而反生衆人顛倒心波羅夷
罪 若佛子自說在家出家菩薩罪過教人
說罪過罪過因罪過業罪過法罪過緣菩薩
聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非
律菩薩常生慈悲心教化是惡人輩令生大

乘善信而反自說佛法中罪過波羅夷罪
若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因
毀他業毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生
受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚
己德隱他人好事令他人受毀者波羅夷罪
若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣
而菩薩見一切貧窮人來乞者一切給與而
菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有

求法者不為說一句一偈反更罵辱波羅夷
罪 若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋
緣而菩薩應生一切衆生善根無諍之事常
生悲心而反罵辱加以手足刀仗意猶不息
前人求懺猶瞋不解波羅夷罪 若佛子自
謗三寶教人謗三寶謗因謗業謗法謗緣菩
薩見人謗佛如鉞刺心况口自謗反助人謗
波羅夷罪 佛說如上十重波羅提木叉竟

復說四十八輕謂國王輪王百官受位之時
應先受菩薩戒鬼神救護諸佛歡喜見和上
阿闍梨等不起承迎禮拜供養犯輕垢罪
復次飲酒者過失無量若過酒器與人飲者
五百世中無手何況自飲及教人飲犯輕垢
罪 復次食肉者斷慈悲性犯輕垢罪 復
次持戒佛子作是願言寧以此身投火坑刀
山終不犯佛經律及與女人作不淨行寧以

熱鐵纏身終不以破戒之身受檀信衣寧吞
鐵圓終不以破戒之口食檀信食寧臥猛火
終不以破戒之身受檀信床座寧受鋒刺終
不以破戒之身受檀信醫藥寧投熱鑊終不
以破戒之身受施室宅寧椎碎身終不以破
戒之身受人禮拜寧挑兩目終不以破戒心
視他好色寧錐攬耳終不以破戒心聽好音
聲寧割去鼻終不以破戒心貪嗅諸香寧斷

其舌終不以破戒心食人百味寧斧斫身終
不以破戒心貪著好觸復作是願願諸衆生
成佛菩薩不發是願犯輕垢罪繁不盡錄略
舉三四梵網

具明○
對字函

優婆塞夷五八戒 比丘僧尼一十條

受五戒文白衣受戒先禮三寶胡跪
合掌懺悔三業然後受之我某甲從

今盡壽歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依

僧衆中尊三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸

依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒為優

婆塞當證知三說汝某甲聽是釋迦牟尼佛為

優婆塞說五戒凡優婆塞當盡壽護持何等

為五盡壽離殺生是優婆塞戒能持不能答

盡壽離不與取 離邪媾 離妄語 離飲

酒問答
如上受八戒文 我某甲已受三歸竟從

無始生死以來至于今日身業不善殺盜媾

口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪

欲瞋恚愚癡邪見如此眾罪今向十方諸佛
諸尊菩薩得道賢聖現在師僧前求哀懺悔
我某甲懺悔已竟身業清淨口業清淨意業
清淨是名清淨住從今至明且習學諸佛不
殺不盜不媼不妄語不飲酒不坐臥高廣大
淋不著香華瓔珞香油塗身不作唱伎樂故
往觀聽過中不食三說我某甲已受八戒竟以
此功德不求轉輪聖王釋梵諸王人天之樂

願盡諸煩惱明知一劫法得成佛道優婆夷並通用

受十戒文

我某甲求大德為沙彌和尚願大德為我某甲作

十戒和尚我某甲依大德和尚故出家受十戒

如是三說我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家

是佛婆伽婆釋迦牟尼出家我亦隨佛出家

和尚某甲三說我某甲歸依佛法僧竟是佛婆伽

婆釋迦牟尼出家我不隨佛出家竟和尚某

甲戒師汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼為
沙彌說十戒

盡壽離殺生是沙彌戒汝能持不能 盡壽

離不與取 離非梵行 離妄語 離飲酒

離坐臥高廣大牀 離著香華瓔珞香油塗

身 離作唱伎樂故往觀聽 離受畜金銀

錢寶 離非時食問答 如是沙彌十戒盡

壽不應犯當供養三寶當供養和尚阿闍梨

二卷
一切如法教不得違逆勤求方便學問坐禪
誦經於佛法中當得須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果辟支佛道至大菩提訓字
函第

戒雖品類有等差 心或優劣無定限

智度論云破戒者墮三惡道若下持戒生人
間中持戒生六欲天持戒又行四禪四空定
生色無色界上持戒有三種下清淨持戒得

阿羅漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持戒
得佛道德字函 第三卷 佛報恩經云戒有上中下
五戒是下品十戒是中品具戒是上品五戒
中又分三品若微品心受戒得微品戒若中
品心受戒得中品戒若上品心受戒得上品
戒十戒具戒亦各三品如五戒說上品心得
五戒是上品戒中品心得十戒是中品戒下
品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上

中下得戒不同無定限也

器字函 第六卷

立制作爲所不應 互檢持犯之有異

報恩經云五戒優婆塞有五不應作一者不
得販賣畜生二者不得販賣弓箭刀仗三者
不得沽酒四者不得壓油以天竺麻有蟲故
若無蟲處壓油無過五者不得作五大色染
業外國染法多殺諸虫秦地染青亦多殺蟲
墮五大染數

器字函 第六卷

優婆塞戒經云五不

應為不為羅網不賣毒藥不為釀皮不為擣
菹菹博不為種種伎樂 又五不應遊屠兒
娼女酒肆國王旃陀羅舍對字函 第三卷 攝大乘
論云戒中或聲聞是處有罪菩薩於中無罪
或菩薩是處有罪聲聞於中無罪釋曰如來
制戒有立二意一為聲聞自度故制戒二為
菩薩自度度他故制戒聲聞菩薩立意受戒
亦復如是故此二人持戒有異如聲聞安居

中行則犯戒不行則不犯如菩薩遊行而於
衆生則有利益不行則犯行則不犯與字函 第一卷

律章輕重有明文 劫數攸長誠可懼

僧羯磨云犯波羅夷者如斷首已不可復起

不可共住入字函 第一卷 毘尼母云波羅夷者棄

諸善法永無懺悔名僧殘者有少可懺之理

若欲清淨大衆為懺此罪可除殘有少在名

為僧殘偷蘭遮者於麤惡罪邊生故欲起大

事不成波逸提者非斷善根乃枝條罪波羅
提提舍尼者誤作非故突吉羅者犯身口律

儀 猶字函
第七卷

戒律輕重經云比丘輕慢佛法犯眾學戒如
四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百
千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲
墮泥犁中於人間數三億六十千歲犯波夜
提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數

二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲
墮泥犁中於人間數五十億六十千歲犯僧
伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中
於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷
如他化天壽十六千歲墮泥犁中於人間數
九百二十一億六十千歲 奉字函
第十卷
一月有六持齋戒 四天王眾察人寰
墮舍迦經云一月六日齋月八日十四日十

五日二十三日二十九日三十日奉持八戒
一日一夜福不可計若賢善人急欲得阿羅
漢道者若佛道者若生天者端其心一其意
一月十五日或二十日齋亦善若字函
第四卷
四天王經云月六齋日使者太子及四天王
自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者便
上忉利以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅說言
修羅種多諸天種少若布施持戒孝順多者

諸天歡喜說言天衆增益修羅減損

德字函
第三卷

莫輕半日微齋力 可儲六十萬年糧

雜譬喻經云昔大檀越請佛僧飭有一賣酪

客至因留其飭勸持齋戒聽法暮歸婦言我
朝未飭延待至今強令相伴敗壞其齋半齋
之福七生天上七生人間一日持齋有六十
萬歲糧後有五福一日少病二日身安三日
少媯四日少睡五日生天識宿命也

圖字
函

五根無犯一心制 一飲能令五戒虧
涅槃教誡經云佛告比丘已能住戒當制五
根勿令放入於五欲中譬牧牛人執杖視之
無令縱逸犯人苗稼若縱五根非唯五欲將
無崖畔不可制也亦如惡馬無轡狂象無鈎
猿猴得樹騰躍踔躑難可禁制此五根者心
爲其主無令放逸縱此心者喪人善事制之
一處無事不辨羊字函 毘婆沙論云有一

鄔波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後
於一時爲渴所逼見一器中有酒如水遂取
飲之爾時便犯飲酒戒時有隣雞來入其舍
盜殺而噉復犯殺與盜戒隣女尋雞來入其
室強逼交通復犯邪行戒隣家告官評問拒
諱復犯誑語戒如是五戒皆由酒犯佛告諸
比丘汝等若稱佛爲師者自今已往下至茅
端所沾酒滴亦不得飲虧字函

三卷

戒瓶全則物隨生 戒瓶破則物隨失
雜譬喻經云持戒之人無事不得破戒之人
一劫皆失譬如有人常供養天其人貧窮四
方求乞經十二年奉天不捨祝願富貴人心
既至天即愍之現身問曰汝求何等我求富
貴天與一器名曰德瓶凡所願者悉從瓶出
客問汝貧今何驟富荅言我得天瓶出種種
物故如是富客借瓶視其人驕逸執之不固

失手瓶破一劫諸物俱時滅去持戒之人種
種妙好無願不得若毀戒者驕逸自恣瓶破

物失亦復如是

寫字函
第三卷

持戒遠佛乃常親 破戒親佛而反遠

諸經要云波羅脂國有二比丘來舍衛國問
評世尊中路渴乏前到一井一比丘汲水便
飲一比丘看水見蟲不飲飲水比丘問伴比
丘言汝何不飲荅曰世尊制戒不得飲於蟲

水飲水比丘勸言汝但飲水勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不毀佛戒遂即渴死飲水比丘往到佛所佛知故問汝自何來答言我從波羅脂國而來復問汝有伴不答曰二人爲伴道中渴乏井水有虫我即飲之因水氣力得見世尊彼堅守戒不飲渴死佛言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我若有比丘放逸懈怠不攝諸根雖共我住彼

離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸精進不懈斂攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我

張字
第三卷

比丘遠嗅花餘香 池神剛責渠爲盜

雜阿含經云時有比丘患眼師教應嗅鉢曇摩華比丘遂至彼華池側迎風而坐嗅之池神語比丘爲盜香賊比丘說偈 不壞亦不奪遠住隨嗅香汝今何故言我是盜香賊天

神復荅偈言 不求而自取世間名爲賊汝
今人不與而自一向取是則名世間真實盜
香賊時有一士夫取彼藕根重負而去比丘
爲彼天神說偈 如今彼士夫斷截芬陀
利拔根重負去便是斡狡人汝何故不遮而
言我盜香天神荅偈 狂亂斡狡人猶如
乳母衣何足加其言且堪與汝語袈裟汗不
現黑衣墨不汗斡狡兇惡人世間不與語蠅

脚汗素帛明者小過現如墨點珂貝雖小悉
皆現常從彼求淨無結離煩惱如毛髮之惡
人見如泰山比丘復說偈言 善哉善哉說
以義安慰我汝與常爲我數數說斯偈天神
荅偈 我非汝買奴亦非人與汝何爲常隨
汝數數相告語汝今自當知彼彼競益事比
丘聞已專精靜坐斷諸煩惱得阿羅漢

不字
函第

酒實難持辭五戒 飲之無惡有何愆
未曾有經云祇阼太子白佛言向受五戒酒
戒難持畏脫得罪今欲捨戒受十善戒佛言
汝飲酒時有何惡耶荅曰國中豪族雖時時
相率賫持酒食共相娛樂自餘無惡得酒念
戒不行惡也佛言若如汝者終身飲酒有何
惡哉

假酒方便飲非犯 發言有益妄無妨

又云昔波斯匿王遊獵饑甚勅斬厨官名修
迦羅唯此一人稱王意者末利夫人聞之即
具酒饌徃至王所共飲相樂王瞋乃歇輒妄
傳命莫殺厨官王至明日顏色憔悴夫人問
何惡耶王言昨日饑火所逼怒殺厨官悔恨
愁耳夫人笑曰其人猶在王大歡喜王即白
佛末利夫人持佛五戒犯此飲酒妄語二戒
其事云何世尊荅曰似此犯戒得大功德無

有罪也莫字

無心行欲何為犯 有戒雖虧天亦扶

淨諸業障經云無垢光比丘持鉢遇媼女呪

術因共行欲歸以自責投佛佛問汝有心耶

曰我無心也佛云汝既無心云何言犯維字

戒消災經云印土一家奉佛戒一兒出外父

母囑曰堅持五戒不得虧犯至于外國因遇

親友苦勸遂飲然後歸家父母聞之以謂違

教非孝子也遂即趕出復至他邦宿噉人鬼

婦家雖破一戒尚四戒在天神護之鬼不能

食即與鬼婦父母說佛戒法領同見佛佛云

戒法除一切災入字

涓滴油落罪其死 聲色面前誰敢看

雜阿含經云佛告比丘世間美色在於一處

作種種歌舞伎樂戲笑大眾雲集共有士夫

不愚不癡樂樂背苦貪生畏死有人語言士

夫汝當持滿鉢油於彼中過使一能殺人者
拔刀隨後若失一滴油者即斷其命而彼士
夫能不念油鉢及殺人者觀彼伎女與大眾
不比丘答言不也所以者何士夫自見其後
有拔刀者常作是念我若落油一滴當截我
頭唯一心繫念油鉢於世間美色衆中徐步
而過不敢顧盼若有沙門一其心念不顧聲
色是吾弟子隨順教者

川字函
第四卷

他妻不犯功終易 自室能持行乃圓

毘婆沙論問何故於非梵行中惟依離犯他
妻建立學處而不依離犯自妻耶脇尊者曰
法王律儀有法能為障礙遮止有法不為障
礙遮止有作是說於他妻等遠離則易非於
自妻謂處居家妻子圍遶晝夜習近恩愛纏
心不能受持是故不說復有說者此是諸佛
善權方便若佛為其制自妻者則諸國王宰

官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不
能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由
斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻 又餘師
言於自妻室喜足能不犯者名為純一圓滿

清淨梵行

勸字函
第三卷

夫婦一床分寢寐 始終全戒沒虧違

佛本行經云畢鉢羅耶童子與跋陀羅女為
夫婦同修梵行不相染觸若畢鉢羅耶著於

睡眠跋陀羅女即起經行若跋陀羅女著於
睡眠畢鉢羅耶即復經行如是更互周歷年
載終不同寢此女既睡一手垂地忽有一蛇
而夫畏彼蛇螫其手即衣裹手擎於婦臂安
故床上尔時婦覺責其夫曰仁與我誓同修
梵行今乃何故起如是心夫以實情告之經
十二年同在一室各不相觸後同投佛出家
少欲知足行於頭陀乃長老摩訶迦葉是也

見鵝吞珠告恐殺 乍死不言誠護伊

法苑云昔日有一比丘次第乞食至珠師門時彼珠師爲王穿大摩尼之珠放珠入去取食以施有鵝見珠映比丘衣而作赤色其狀似肉即便吞之珠師持食出來覓珠不知所在此珠價貴珠師驚駭語比丘言得我珠耶比丘恐彼殺鵝取珠不敢以告珠師言若不

見還終無相放即加棒打尔時比丘告訴無所而說偈言 假欲自擁護會歸於當滅不如堅持戒爲他護身命捨此危騰身以取解脫命我著糞掃衣乞食以爲業住止於樹下以何因緣故乃當作偷賊汝宜善觀察 珠師責比丘言何用多語加以絞縛耳眼口鼻盡皆血出是時彼鵝來趣食血珠師瞋忿打鵝即死比丘見鵝既死涕泣不樂向鵝說偈

我受諸苦惱望使此鵝活今我命未絕鵝
在我前死 珠師問比丘言鵝汝何親愁惱
乃尔比丘荅言不滿我願以偈再荅 菩薩
往昔時捨身以救鵝我亦作是意捨身以代
鵝由汝殺鵝故心願不滿足 比丘具說上
因珠師即剖鵝腹既得珠已舉聲號哭語比
丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之
事即說偈言 南無堅持戒為鵝身受苦不

作毀缺行此事實難有懺悔既已竟比丘無

所住

府字函
第二卷

遭賊剝掠繫草頭 守死不忍斷物命

又云有諸比丘曠野中行爲賊劫掠剝脫衣
裳賊懼比丘往告聚落盡欲殺之賊中一人
先曾出家語同伴曰比丘之法不得傷草以
草繫之彼畏傷故終不能往即以草縛捨之
而去諸比丘等身無衣服爲日所炙蚊蠅

蚤之所咬燒從旦至夜禽獸交橫不敢動轉
恐傷草命唯當護戒至死不犯時彼國王田
獵見之以偈問曰身體極方壯無病似有力
以何因緣故草繫不動搖爲呪所述感爲是
苦行耶爲自厭患身願速說其意 比丘偈
答守諸禁戒故不敢挽頓絕佛說諸草木悉
是鬼神村我等不敢違是以不能絕我戒爲
良田能生諸功德生天之梯橙名稱之種子

得聖之橋津諸利之首目誰有智慧者欲壞
戒德瓶 王聞偈已即爲比丘解草繫縛復
說偈言 善哉能堅持釋師子所說寧捨己
身命護物不毀犯如是顯大法牟尼解脫尊
堅持禁戒者我今亦歸命

府字函
第二卷

至死堅心持佛制 溺流得板讓臘高
又云昔有比丘渡海船壞時一年少比丘捉
得片板上座比丘不得板故將沒水中于時

上座語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以與我年少比丘即便思惟我今捨身用濟上座正是其時而說偈言我今授佛戒至死必堅持為順佛語故奉板遺身命若不為難事終不獲難果我今沒水死雖死猶名勝若捨佛所教失於無上樂于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌說偈報曰汝是大勝人能除

眾患難我今當云何而不加擁護捨己所愛

命護持佛教戒難為而能為此最為希有

付字

函第一卷

父授箕裘傳殺業 兒臨此境自甘終

智度論云如一須臾沮人生屠殺家年向成人應當修其活業而不肯殺父母與刀并羊一口閉著屋中而語之言若不殺羊不令汝出得見日月兒自思惟我若殺此一羊便當

終為是業豈以身故為此大罪即便以刀自
殞父母開戶見羊猶活兒命已絕當自殺時
即生天上是為不惜壽命全護淨戒德字函
第三卷
一戒有虧禽所罰 一殺能持魚不傷

百緣經云賢劫中波羅柰國有一長者受持
五戒犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今值我
出家得道漆字函
第二卷 法苑云舍衛國有大長
者無子禱祀神祇感生一男後因臨河兒偶

墮水遭魚所吞兒福力故雖在魚腹猶復不
死於是下流有一富家亦無繼嗣種種祈求
困不能得此魚偶遇其奴所捕剖之得兒舉
家歡喜良由有禱上天與之父母聞往實狀
告之願以見還時富家日屢禱天地報應一
見君兒落水有何干涉紛紜不了詣王求斷
二家共養各為娶婦二處異居此婦生子即
屬此家彼婦生兒即屬彼家兒後長成俱為

娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母聽
其出家字曰重姓證阿羅漢阿難白佛重姓
比丘夙何善根魚吞不死世尊答言毘婆尸
佛會上說法時有長者受三自歸持不殺戒
復以一錢施佛彼之長者今重姓比丘是也
由施一錢九十一劫恒富錢財至於今世二
家供給受不殺戒魚吞不死受三自歸今值

於我得阿羅漢

書字函
第二卷

王聽譖言弓射后 后持佛戒箭歸王

經律異相云有優填王正后師佛稟受歸戒
得須阨沮道王因聽譖挽弓射后至于百箭
后見不懼都不恚怒一心念佛愍心向王此
箭既至遠后三匝還住王前箭箭皆尔王大
恐懼嚴駕詣佛以陳其過白衣弟子慈力尚
尔豈况如来乎唯願弘慈原赦我罪
舍字函
第九卷
深幸人倫善可作 反傷天樂戒難持

法苑云目連尊者以弟子病上初利天問於
耆婆正值諸天入歡喜園尔時目連路側立
待諸天直過殊無顧者唯耆婆後至顧見目
連向舉一手乘車直過目連自念此本人間
是我弟子今受天福以著天樂都失本心即
以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連
種種因緣呵責耆婆答曰我為大德弟子是
故舉手問評頗見諸天有余者不於是目連

復誡帝釋佛世難值何不數數相近諮受正
法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子令來
反覆三喚然後方至帝釋白目連曰此天子
唯有一天女一妓樂染欲情深雖復命重不
能自割故不肯來况作天主種種宮觀無數
天女百千妓樂視東忘西雖知佛世難遇正
法難聞而以染樂纏縛不得自在雖知三塗
苦報無緣得戒人中唯三天下得戒北鬱單

越以福報障并愚癡故不得戒法

書字函
第四卷

戒不可得安可著 人既無犯亦無持

智度經云戒持戒破戒三事不可得是名智
慧人有三種下人破戒中人著戒上人不著
戒是菩薩思惟若憎戒及破戒者愛戒及持
戒者而生愛恚則還受罪業因緣譬如象浴
已還以土塗是故不應生愛憎復次一切法
皆屬因緣無自在者諸善法皆因惡生若因

惡生云何可著惡是善因云何可懼如是思
惟直入諸法實相觀持戒破戒皆從因緣生
從因緣生故無自性無自性故畢竟空畢竟
空故不著是名般若波羅蜜

正字函
第一卷

既無生死之可免 安有佛戒之可持

傳燈云藥山問高沙彌什麼處去云江陵府
受戒去藥云受戒圖箇什麼師云免生死藥
云有一人不受戒亦無生死可免汝還知不

師云與麼則佛戒何用也藥咄云這鏡舌沙
彌猶挂唇齒在師因契本心更不受戒

纓字
函第

卷四

忍辱品第二十二 十則

歌利無端揮尺劍 仙人修忍身忘瞋

法苑云賢劫中有王名歌利與內宮春林閒
娛樂王倦少態諸女因尋花菓遙見忍辱仙
人在彼林中端然靜坐便馳趣之皆集其所

作禮而仙人即為說欲之過所謂諸欲皆是
不淨臭穢之法是可厭患誰有智者當習近
之諸姊皆應厭離王從睡覺不見諸女仗劍
求覓見彼圍遶仙人而坐王大瞋怒問之誰
耶何誘諸女荅曰我是仙人修忍辱道王念
此人見我瞋故便言修於忍辱我今試之汝
得非非想處定耶荅言不得次第責問汝得
初靜慮耶荅言不得王語汝是未離欲人何

觀諸女復言我是修忍辱人王令可伸一臂
試能忍不仙人便伸以劍斬之再問何人答
言我是修忍辱人復令更伸一臂斬之王如
前問仙如前答如是斬兩足及兩耳鼻王心
既止仙人告言王今何故自生疲厭假使斷
我一劫身分猶如芥子我亦不生一念瞋忿
所言忍辱終無有二復發是願如汝今日我
實無辜我未來世得菩提時不待汝請最初

度脫當知忍辱仙人者即今釋迦是歌利王
者即今憍陳那是憍陳那聞已極懷耻愧

函第
二卷

頓使難陀折貢高 直感大地為搖動

普曜經云佛弟難陀白佛言世尊人身難得
佛法難遇諸尊貴者皆弃世榮我何所貪惟
佛慈悲願見救度許為沙門佛言善來比丘
鬚髮自落法衣著身便為沙門在比丘中次

第作禮到優波離止而不禮是我家僕不當
設拜世尊告難陀言佛法如海容納百川四
流歸之皆同一味據戒前後不在貴賤四大
合故假名為身於中空寂本無吾我當思聖
法勿生憍慢尔時難陀去自貢高禮優波離
大地為之震動鳴字函
第二卷
修羅被縛尚不禮 帝釋但笑其愚癡
雜阿含經云有阿修羅與帝釋戰修羅不如

遭五繫縛將還天宮輒瞋罵詈時御者說偈
白帝釋曰 釋今為畏彼為力不足耶能忍
阿修羅面前而罵辱釋荅曰 不以畏故忍
亦非力不足何有黠慧人而與愚夫對御者
復曰 若但行忍者於事則有闕愚癡者當
言畏怖故行忍是故當苦治以智制愚癡釋
荅 我常觀察彼制彼愚夫者見愚者瞋盛
智以靜默伏非力而為力是彼愚癡力愚癡

違遠法於道則無有若使有大力能忍於劣
者是則爲上忍無力有何忍於他極罵辱大
力者能忍

流字函
第十卷

衆惡人頭既不售 我禮福田何必遮

阿育王經云亦曰阿恕伽王見福田僧不問
大小悉皆禮拜耶奢大臣恠其所作王王闍
浮應當自重何輕作禮王因聞之乃集羣臣
不聽殺生各仰人人得一種頭若牛若馬之

類唯勅耶奢使得自死人頭既皆得已使貨
於市牛馬諸頭皆悉賣盡唯有人頭獨不得
售奏王乃問一劫物中何者爲貴荅曰唯人
最貴王言人貴應得多價何以不售諸臣荅
言人生雖貴死乃最賤頭尚可惡况有買乎
王問一劫人頭皆賤唯此頭賤荅言皆尔王
言若一劫人頭俱賤今我頭亦賤耶尔時耶
奢懼不敢對王令耶奢真實告我耶奢荅曰

實如王言王言我頭與此不異者汝何遮我
不使禮拜汝若是故真善知識者應當勸我
禮拜何故我自作禮汝尚嗤笑我今頭有所
直應當敬禮使我將來得諸天身賢聖勝頭
後無所直云何可用

禽字函
第二卷

為何打罵不生瞋 知如影響非實體

法集經云何者是菩薩忍辱力為他所罵而
不加報以得如響平等智力故為他所打而

不加報以得鏡像平等智力故為他所惱而
不加報以得如幻平等智力故為他所瞋而
不加報以得內清淨平等智力故世間八法
所不能染以得世法清淨平等智力故一切
煩惱不能染不能勝以得集因緣平等智力
故是菩薩見一切染法門皆是清淨門

欲字
函第

三卷 莊嚴經論云尸利趨多因設火坑并毒

食害佛不得悔過號泣世尊告言汝勿憂怖

即說偈言 起我我無瞋久捨冤親心右以

旃檀塗左以利刀割於此二人中其心等無

異白字函 第三卷 中阿含云時諸比丘數共鬪諍

於是世尊說偈 若以諍止諍至竟不見止

唯忍能止諍是法可尊貴夙字函 第七卷

安受苦忍非加報 觀察法忍以皆空附無

忍生

般若經云菩薩修二種忍圓滿無相忍波羅

蜜多謂安受忍觀察忍安受忍者謂諸菩薩

從初發心乃至菩提於其中間假使一劫有

情之類競來呵毀凌辱復以刀仗加害是時

菩薩為滿安忍波羅蜜多不生一念忿恨亦

復不起加報之心但作是念彼諸有情深可

哀憫增心煩惱擾動其心不得自在於我發

起如是惡業但應自責不應瞋彼觀察忍者

思惟諸行如幻不實不得自在亦如虛空無

我有情命者生者養者土夫補特伽羅意生
儒童作者受者知者見者皆不可得唯是虛
妄分別而起誰呵毀我誰凌辱我誰加害我
誰復受彼凌辱加害皆是自心虛妄分別我
今不應橫起執著如是名觀察忍崑字函
第七卷
又無生法忍謂令煩惱畢竟不生及觀諸法
畢竟不起微妙智慧常無間斷結字函
第六卷
達我幻身本非有 任他揮劍忍何來

傳燈云師子尊者因罽賓國王秉劍於前云
師得蘊空不曰已得蘊空曰既得蘊空離生
死不曰已離生死曰既離生死就師乞頭得
不云身非我有豈况於頭王便斬之白乳涌

高數尺王臂自墮

振字函
第二卷

精進品第二十三

八則

浪隨生死骨堆山 要脫輪回力學佛
修行道地經佛云自見宿命從無量劫徃反

生死沒積身骨過須彌山其髓塗地可遍天下三千世界其血流墮多於古今天下普雨但欲免斯生死之患晝夜精進求於無爲

樓字

函第
八卷

稱讚出家求正覺 良由精進可辨成

菩薩本行經云佛在給孤獨園見諸比丘身心懈怠告阿難言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則不

能離生死之苦一切衆事皆由精進而興在家精進衣食豐饒居業益廣出家精進道行皆成直至成佛皆由精進而得成辨

器字函
下卷

彌勒先修四十劫 釋迦後進一期超

彌勒所問經佛語阿難彌勒發意先我之
前四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以
大精進超越九劫得於無上正真之道一者
所有無所愛惜二者珍寶三者國土四者妻

妾五者子息六者血肉七者手足八者頭目
九者髓腦十者身命以此十事疾得佛道

傳字

函第
一卷

積功因地歷三祇 翹讚底沙超九劫

阿比達磨論云世尊因地為菩薩時初無數
劫首逢釋迦牟尼佛我為陶師於彼佛所初
發淨心塗以香油浴以香水設供養已發弘
誓願願當作佛一如世尊故今如來一一同

彼第一劫滿逢事寶鬘等七萬五千佛第二
劫滿逢事燃燈等七萬六千佛第三劫逢事
勝觀等七萬七千佛菩薩精進於底沙佛時
合十指掌翹於一膊以一伽阨七日七夜稱
歎彼佛便超九劫

自字函
第四卷

此伽阨曰天上

天下無如佛十方世界亦無比世間所有我

盡見一切無有如佛者

悵字函
四卷

海杼令枯取失珠 神驚勇銳持還彼

佛本行集經云佛告諸比丘昔有商主入海採寶得一貴重摩尼之珠復墮海中時彼商主即持一杓發勇猛心抒大海水欲令乾竭取所失珠海神念言此人愚癡即說一偈世間多有衆生輩爲貪財利種種爲我今見汝爲愚癡更無有人過汝者八萬四千由旬海今欲以杓抒令乾困乏徒自喪一生所抒未多命便盡所抒之水如毛滴此海廣大而

甚深汝今無智不思惟耳璫欲取須彌作余時商主復向海神而說偈言天神此爲不善言乃欲遮我乾竭海神但定意正觀我不久抒海當令空我無價寶墮此中是故要枯大海水水若盡底還獲寶得已當回歸向家時彼海神心生恐怖此人如是精進勇猛抒此海水必當竭盡即還寶珠而說偈言凡人須作勇猛心負擔若疲莫辭倦我見如

是精進力失寶還得歸向家 余時世尊而
說偈言 精進處處得稱心懶墮恒常見大
苦是故勤發勇猛意智人以此成菩提彼商
主者即我身是無價寶珠既得復失以勇猛
心求之還得今日亦然以精進故得大菩提
所字函 古德頌云學道如鑽火逢煙切莫
第一卷 休直待金星現歸家始到頭

晒他言佛樹下得 譬于云珠篋裏生

雜譬喻經云阿難白佛佛生王家坐於樹下
念道六年得佛如是易耳佛告阿難昔有長
者大富衆寶備具惟無赤色真珠以爲不足
即便將人深入大海經歷險阻乃到寶所刺
身出血油囊裹之懸著海底珠蛤聞香咬而
食之乃得出蚌剖蚌出珠待採三年方得一
珮還到海邊同伴謀心因行取水推著井中
覆之而去後尋孔出還到本土呼其伴曰卿

得吾之一珮殊無人知可密歸還吾終不言也其人怖懼送以歸之然後兩兒著珠共戲而相問曰此珠產於何處一兒曰生我囊中一兒曰生室窻中父聞笑之婦曰何笑答曰吾取此珠勤苦乃尔小兒依而得之不識本末謂生囊窻之中佛告阿難汝但見我成佛不知我從無數劫之勤苦至今乃得謂之為易如彼嬰兒謂珠生囊窻矣

寫字函
第四卷

耳億苦勤何忒傷 琴絃太急終無調

阿含經云有尊者名二十耳億晝夜修行精勤不捨於欲漏心不能解脫而白佛言沙門甚難今欲捨服還作白衣持物廣施佛問在家善彈琴不對曰能佛告若弦太急響不齊等音可聽不對曰不也又問若弦稍緩可採聽不又對不也復問不急不緩可採聽不對曰可聽世尊告曰此亦如是極精進者猶如

調戲若懈怠者此墮邪見若在中者此則上行如是不久成無漏人亦時二十耳億思惟佛教在閑靜處修行其法如實知之證阿羅

漢其字函第一卷

禪定品第二十四 十則

坐禪儀式要須知 淨觀攝心亦當習

坐禪儀云學般若若菩薩當起大悲心發弘誓願精修三昧廣度衆生不爲一身獨求解脫

亦乃放捨諸緣休息萬事身心一如動靜無間量其飲食不多不少調其睡眠不節不恣結跏趺坐先以左足安右脛上右足安左脛上或半跏趺或以左足歷右足皆可次以左掌安右掌上以兩大拇指面相拄徐徐舉身良久復左右搖振乃正身端坐不得左傾右側前躬後仰令腰脊頭項骨節相拄狀如浮圖令耳與肩對鼻與臍對舌柱上脣唇齒相

著目須微開免致昏睡身相既定氣息既調
寬放臍腹一切善惡都莫思量念起即覺覺
之即無久久忘緣自成一念若得此意自然
四大輕爽所謂安樂法門也若已發明者如
龍得水未發明者但辨肯心必不相賺出定
之時徐徐動身安詳而起一切時中護持定
力如護嬰兒即定力易成矣所以探珠宜浪
靜動水取應難定水澄清心珠自現故圓覺

經云無礙清淨慧皆依禪定生是知超凡越
聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力最為急務
也 禪法要解上云淨觀有三品或初習行
或已習行或久習行若初習行當觀白骨繫
意在觀不令外意外念諸緣攝之令還若已
習行具觀頭骨不令外意外念諸緣攝之令
還若久習行繫意心處不令外意外念諸緣
攝之令還當復觀心若心疲極捨諸外想注

念在緣譬如猕猴被繫在柱終日馳走鏢常
攝還極乃休息所緣在柱念則如鏢心喻猴
猴行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處
若心久住是應禪法

圖字

一心禪定能深造 五百車聲絕不聞

泥洹經云大臣福蜀遙見世尊諸根寂默歡
喜前禮畢住一面佛問福蜀得何法喜對曰
比丘力監坐於樹下時有五百乘車而過繼

次人至下車問曰見前羣車過不答曰不見
又曰還聞車聲答曰不聞曰時臥耶言我不
臥猶在道耳其人歎言車聲吶吶覺而不聞
用心何專難有乃尔深嘉其志遂得法喜佛
問福蜀汝知雷霆霹靂可比五百車聲對曰
正使千車疾馳同響猶不能暨佛言曩昔吾
遊阿沈暴雷霹靂連煞四牛耕者二人同時
怖死世尊獨不聞乎定覺經行一人作禮隨

我而步吾問何念念耳其人答言向者霹煞
四牛二人世尊獨不聞乎吾言不聞曰時以
耶答曰不以自三昧耳其人亦歎希聞得定
如佛者也亦得法喜

澄字函
第四卷

定中兀坐真枯木 頂上容巢待產雛

智度論云釋迦昔為螺髻仙人名阿闍梨常
行第四禪出入息斷在一樹下兀坐不動鳥
以謂木即於髻中生卵是菩薩從禪覺知頂

有鳥卵即自思惟若我起動鳥不復來卵必

盡壞即還入定至鳥生子飛去乃起

德字函
第七卷

有偈云若人靜坐一須臾勝造河沙七寶塔

寶塔畢竟化為塵一念靜心成正覺

人若一動彼靜慮 罪招五百劫非安

佛說處處經云有一比丘坐得定意復有一
優婆塞見其坐處不平牽起示彼安處優婆
塞後五百劫不得安穩何以故斷道念故佛

告諸弟子有說經典慎莫中斷斷經罪重不

可計

無字函
第四卷

戲言欺罔傳他法 靜坐承當證厥功

雜寶藏經云昔有比丘年老昏塞見少比丘
說四果法心生羨尚語少比丘願以四果見
受於我諸少比丘嗤而語之我有四果須得
好食然後相與時老比丘歡喜即辦餽饌待
之既已諸少比丘弄老比丘語曰大德汝在

此舍一角頭坐當與汝果時老比丘歡喜如
語諸少比丘即以皮鞞打其頭上而語之言
此是須阨沮果老比丘聞已繫念不散即獲
初果諸少比丘復弄之言汝今雖得須阨沮
果然其故有七生七死更移一角諸少比丘
復以鞞打而語之言與汝斯阨舍果時老比
丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言
汝今已得斯阨舍果猶有往來生死之難汝

更移坐諸少比丘復以毬打而語之言與汝
阿那含果時老比丘倍加至心復證第三果
諸少比丘復弄之言汝今已得不還果故於
色無色界受有漏身無常遷變念念是苦汝
更移坐諸少比丘復以毬打而語之言與汝
阿羅漢果時老比丘證四果已心大歡喜設
諸餽饌種種香華請少比丘報其恩德與少
比丘共論道品諸少比丘發言滯塞時老比

丘方語之言我已證得阿羅漢果諸少比丘
咸皆懺悔戲弄之罪是故行人若至心者求
無不獲 又云昔有女人深信三寶請一比
丘供養既訖女人至心閉目靜坐求請說法
比丘不解潛身歸寺然此女人念有爲法無
常苦空不得自在深心觀察獲須陀洹果既
得果已向寺求覓以報其恩比丘慚耻一向
藏避苦求方出此女具謝道果因緣比丘甚

愧

悵字函
第二卷

衆生爲何不見佛 古鏡埋塵曷覩容

起信論問曰諸佛無邊方便能於十方利益
衆生何故衆生常不見佛或覩神變或聞說
法答曰如來實有如是方便但要衆生其心
清淨乃爲現身如鏡有垢色像不現垢除則
現衆生亦尔心未離垢法身不現垢離則現

命字函
第三卷

既心清淨如來現 譬水虛明日月彰

入印法門經云佛告文殊譬日月輪於闍浮
提一切器水清淨不濁離於障礙皆悉現見
而日月輪本處不動如來應正遍知十方世
界無障無礙如是如是可化衆生自心清淨
皆見如來而諸如來兜率陀天如本不動如
是十方一切世界一切衆生發起心中皆悉

現前

伏字函
第四卷

習坐安可得成佛 駕車欲進在驅牛

傳燈云南嶽讓禪師見馬初坐禪次師欲接
之故將片甄於祖庵前石上磨之復磨祖曰
作什麼師曰磨甄作鏡祖曰磨甄豈得成鏡
師曰磨甄既不成鏡坐禪豈得成佛祖曰如
何即是師曰如牛駕車車若不行打牛即是
打車即是祖無對師又問汝學坐禪為學坐
佛若學坐禪禪非坐臥若學坐佛佛非定相

於無住法不應取捨汝若坐佛即是殺佛若
執坐相非達其理 永嘉云行亦禪坐亦禪
語默動靜體安然縱遇鋒刀常坦坦假饒毒
藥也閑閑

證道歌

般若品第二十五

三十四則
未結六度

明明照見五蘊空 了了能度一切苦

般若波羅蜜多心經觀自在菩薩行深般若
波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍

利子色不異空空不異色色即是空空即是
色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相
不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無
色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香
味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無
無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅
道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般
若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐

怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般
若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故
知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無
上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故
說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦揭諦波
羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶
翔字函仁
王經末
我佛親從般若生 阿誰道是摩耶子
道神足經云佛告月天子般若波羅蜜是諸

佛之母當學般若波羅蜜便得三十二相十
力四無畏等皆來歸之故不從摩耶生乎

被字

函第
二卷

何謂法身無德用 應如金寶尚泥封

大乘法界論云衆生法身既與功德相應何
故無有如來德用應知此如蓮華未開諸惡
見業共包裹故亦如金山被瞋恚泥所封著
故亦如虛空被愚癡雲之所蔽故惣爲頌曰

如蓮金等未開顯佛體客塵翳亦是時

功德不自益反此則能爲大利

臨字函
第八卷

心有惡塵善可淨 水由象濁珠乃清

智度論云若唯有心而無心法者不應有垢
有淨譬如清淨池水狂象入中令其混濁若
清水珠入水即淨不得言水外無象無珠心
亦如是煩惱入故能令心濁諸慈悲等善法
入心令心清淨以是故不得言煩惱慈悲等

法即是心 名字函 第六卷

燈光既照暗冥沒 智慧纔生煩惱無

正法經云佛告迦葉譬如空舍無其戶牖經百千年無其人物是室冥暗忽有天人於彼舍中然其燈明迦葉於意云何如是黑暗我經百千年住此我今不去有此事不迦葉荅言不也世尊彼黑暗無力燈光若生決定須去佛言迦葉彼業煩惱亦復如是經百千劫

住彼識中或彼行人於一晝夜正觀相應生彼慧燈迦葉如是聖者慧根若生此業煩惱

定無所有 卿字函 第三卷

我斷生兮死自滅 師逐人兮塊自息

般若經云最勝天王白佛云何菩薩於無生法而見有生佛告天王當知諸法無滅是故無生何以故性不變故但由世俗見有生滅皆是虛妄非真實有若諸菩薩行深般若即

如實知無明因緣故生諸行依行生識廣說
乃至由有故生生即有老老故有死愁歎苦
惱是故修行爲斷無明無明若斷餘十有支
展轉隨滅如身若斷命則隨滅天王當知邪
見外道爲求解脫但欲斷死不知斷生若法
不生即無有滅譬如有人塊擲師子師子逐
人而塊自息菩薩亦尔但斷其生而死自滅
犬唯逐塊不知逐人塊終不息外道亦尔不

知斷生終不離死菩薩行深般若善知因緣

諸法生滅

菓字函
第九卷

即這般若豈可求 非如金寶力而得

智度論云但了波羅蜜相是爲行深般若波
羅蜜不從十方求亦無與者亦非如金銀寶

物力求而得

立字函
第一卷

般若無相雖求難 方便之力應可證

般若經云佛告舍利子所求菩提方便善巧

乃能證得菩薩修般若時若見有法自性可得則應可取不見有法自性可得當何所取所謂不取此是色此是受等乃至此是聲聞此是菩薩此是如來舍利子菩薩修行般若如實了知一切法性乃至如來皆不可取如是不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多諸菩薩應於中學於中學時尚不得學况得菩提

何以故無少法有自性於如是無性爲自性法中何等是異生法乃至何等是如來法如是諸法既不可得依何等法可施設有補特伽羅補特伽羅既不可得云何可說此是異生乃至如來舍利子白佛若一切法皆無自性都非實有依何等事而可了知此是異生法乃至如來法佛告舍利子於意云何爲實有色受時如諸愚夫異生執不舍利子言不

也但由顛倒愚夫有如是執佛告舍利子諸
菩薩修行般若方便善巧雖觀諸法皆無自
性都非實有而依世俗發趣菩提為諸有情
種種宣說令得正解遠離顛倒霜字函復
次善現白佛何等名為菩薩菩提資糧要具
如是資糧乃能證得菩提佛答一切善法皆
是菩提資糧修令圓滿乃能證得一切智智

第五卷

因棧至岸宜亡棧 於法尚離况非法

阿含經云譬如有人縛棧求渡已從此岸得
至彼岸由於此棧濟我厄難苟從有恐之地
得至無為之處我今不捨此棧持用自隨乎
為不能耶佛告比丘善法尚猶可捨何況非
法如字函第八卷

愚智自性本來無 彼此皆空何得捨

正法經云佛告迦葉譬如燈光能破一切黑

暗而彼黑暗從何而去非東方去乃至北方
去去亦非去來亦非來迦葉復次燈光又亦
非我能破黑暗若非黑暗何顯燈光迦葉燈
光黑暗本無自性此二皆空無得無捨迦葉
是故智慧亦復如是有智若生無智即捨而
彼無智歸於何去非從東方至北方去去既
非去來亦非來迦葉復次有智若生無智即
捨非彼有智能壞無智無智本無有智何顯

迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無

捨坤字函
第二卷

聞空便乃著空無 猶鹽太過傷鹽美

智度論云觀其空人先有無量布施持戒禪
定其心柔軟諸結使薄然後得真空邪見之
人應無此事但以憶想分別邪心取空譬田
舍人初不識鹽見人以鹽著種種肉菜之中
而食問言何以故亦與語此鹽能美物味他

便抄鹽滿口食之鹹苦傷口遂而問曰汝何以言鹽能作美彼責癡人此當籌量得中令美云何絕食然無智人聞空解脫門不修功德但欲得空是為邪見斷諸善根若人入阿毘曇等三門則知佛法不相違背能知是事即是般若波羅蜜力於一切法無所罣礙若不得般若波羅蜜法入阿毘曇門則墮有中若入空門則墮無中若入毘勒門則墮有無

中復次菩薩行般若波羅蜜雖知諸法一相亦能知一切法種種相雖知諸法種種亦能

知一切法一相名為般若波羅蜜

德字函
第八卷

非無人故名曰空 但法自空非色滅

寶雲經云善男子非無人故名之曰空但空自空前際後際中際亦空但法自空非色滅空當依於空莫依於人若以得空而依於空佛說是人則為退墮善男子寧起我見積如

須彌莫以空見起增上慢所以者何一切諸
見以空得脫若起空見則不可治譬如有人
怖畏虛空悲號捥臂作如是言却此虛空於
意云何如是虛空可除却不不也世尊如是
若畏空法我說是人狂亂失心所以者何常
行空中而畏於空

木字函
第七卷

佛性非色不離色 盲人說象終歸象

涅槃經云一切眾生不退佛性名之為有決
定得故譬如王者告一大臣汝牽一象以示
盲者時彼眾盲各以手觸王問之曰象為何
類其觸牙者即言象形如蘆菴根其觸耳者
言象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言
象如杵其觸腳者言象如臼其觸脊者言象
如床其觸腹者言象如瓮其觸尾者言象如
繩善男子如彼眾盲不說象體亦非不說若
是眾相悉非象者離是之外更無別象善男

子王喻如來正遍知也臣喻此經象喻佛性
盲喻一切無明衆生是諸衆生聞佛說已或
作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相
續是故獲得如來三十二相如來色常如來
色者常不斷故乃至受想行識亦復如是善
男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說
象說佛性者亦復如是非即六法不離六法
是故我說衆生佛性非色不離色乃至非我

不離我衆生我者即是五陰離陰之外更無
別我譬如墻壁草木合之爲舍離是之外更

無別舍

率字函
第二卷

有我無我各一邊 離有離無名中道

智度論云佛爲衆生欲隨斷滅見者說言有
我受後世罪福若人欲墮常見者說言無我
無作者受者離是五衆假名更無一法自在
者問曰若尔者何等爲實答言無我是實一

劫法無常一切法無我寂滅是安穩涅槃名
爲諸法實相若人善根未熟佛不爲說是深
無我法若是爲說即墮斷滅問曰如迦葉問
中佛說我是一邊無我是一邊離此二邊名
爲中道今云何言無我是實有我爲方便說
答曰說無我有二種一者取無我相著無我
二者破我不取無我亦不著無我自然捨離
復次佛說有我無我有二因緣一用世俗

說故有我二用第一實相說故無我如是等

說有我無我無咎佛處處說諸法有處處說

諸法無

建字函
第六卷

通達諸法畢竟空 是行般若波羅蜜

智度云須菩提白佛觀一切空不牢固是空
相爲行般若若不佛言不也何以故若空無有
法云何行般若離是空更有法行般若若不佛
言不也何以故若一切法空無相無作云何

離空而更有法須菩提聞空非行般若離空
非行般若一切法皆攝在般若中今但問般
若行般若不法不自行應以異法行復問離
般若更有法行般若不佛言不何以故一切
法攝在般若中更無法行般若復問若不行
云何得無上道佛反問汝以慧眼見定有一
法行般若不答言世尊不見有行般若者復
問汝見是般若行處不須菩提言不見何以

故般若中一切諸觀滅若常若無常若生滅
等無一法定相是般若云何當說是般若復
問若汝以智慧眼不見法是不見法爲有爲
無答言無何以故佛說慧眼觀不見故言無
復問若法無不可得是法有生不答言不生
是法本自無畢竟空佛語須菩提若菩薩於
是法中通達無疑信力智慧力故能住是法
中是名無生忍是行般若波羅蜜

表字函
第七卷

色等無二無二分。清淨無別無斷故。
般若經云佛告善現色清淨即般若波羅蜜
多清淨般若波羅蜜多清淨即色清淨何以
故是色清淨與般若波羅蜜多清淨無二無
二分無別無斷故受想行識清淨即般若波
羅蜜多清淨般若波羅蜜多清淨即受想行
識清淨何以故是受想行識清淨與般若波
羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故乃至

諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多
清淨般若波羅蜜多清淨即諸佛無上正等
菩提清淨何以故是諸佛無上正等菩提清
淨與般若波羅蜜多清淨無二無二分無別

無斷故

暑字函第三卷起
律字函第四卷終

自色受至菩提其間名相摠八十餘科今
具下文可參此義次第一一推之從始至
末則般若一部
圓融之意備矣

集出經中之名相直於言下以分踈

指要錄注出般若名相八十餘科庶發披閱

者智智尔 五蘊色蘊積聚 假受受蘊領納 資貪想蘊

取像 奔馳行蘊微細 遷流識蘊熾然 了別 六根眼根喜怒 視相

耳根聰審 相續鼻根愛憎 香臭舌根嘗味 甘苦身根貪嫌 澁滑意

根恒審 思量 六塵色塵形顯 質礙聲塵反聞 成迷香塵薰 猶

感味 知塵鹹淡 遷怒觸塵冷暖 勞苦法塵萬像 紛紜 六識眼

識玄黃 不真耳識苦樂 音異鼻識觀氣 旋光舌識辯說 邪正身識

隨機 現儀意識緣慮 循空 六觸眼觸離則 明見耳觸遠近 全聞

鼻觸聞香 即知舌觸味合 即覺身觸不合 不覺意觸冥契 諸相

六緣所生眼緣所生受光非 照境耳緣所生受順 音

分辨鼻緣所生受薰修 頓圓舌緣所生受辛酸 何依身緣

所生受放逸 無遠意緣所生受想念 不忘 四緣因緣

諸法 和合次第緣心心 法所緣緣法無 所依增上緣法無 可從

六大地大堅凝 質礙水大潤下 滋愛火大炎上 生嗔風大

鼓籥 慄動空大不見 遍表識大萬法 本源 十二因緣無明

昏翳 真智行流注 不息識妄生 愛染名色觀形 定實六入根塵 對觸

斷生受不納而愛習力取執之有業因生愛慾

老漸覺病纏聚死捨墮憂煩悶悲鬱快苦惡

現惱怨害我者起我生者如父壽者命根命

者能舉有情者養和生育者因緣眾數者諸

有作者能手足使作者役力能起者作後使起者

亦令受者苦樂使受者獸獸見者目觀知者

五識知名六度布施淨戒三業安忍毀香

精進勇猛靜慮妙絕般若智慧二十空內

空六根外空六塵內外空六識空空病去大

空小乘小空四果勝義空功用有為空生滅

無為空無相畢竟空諸法無際空不見散空

和離無變異空如寂本性空法本自相空待不

彼共相空自他一切法空皆不不可得空亦可

不無性空假緣自性空躰本無性自性空無俱

亦四諦苦聖諦世間集聖諦世間滅聖諦

出世道聖諦出世真如不變法界理事法性

常自寂滅不虛妄性本來真實不變異性今古常然平等性

一凡聖離生性寂爾無形法定諸境常如法住各安自位實際

一不立塵虛空界無邊量不思議界心言絕四靜慮

初禪有尋有伺二禪無尋無伺三禪無尋無伺四禪捨念清淨

四無量慈無量慈定廣大悲無量悲定含空喜無量喜定

周遍捨無量捨定廓徹四無色空無邊處空定現空識

無邊處識定現識無所有處無定是定非非想處無想想定

八解脫觀內有色外亦觀色解脫見內外內外諸色解脫見內外觀

內無色外亦觀色解脫見內外內外諸色解脫見內外

有無俱淨緣色同空識無邊處解脫緣色同空識無邊處解脫緣色同空

識無所有處解脫緣色同空非非想處解脫絕相成妙

滅受想定解脫心盡法盡八勝處一勝處淨相起勝

二勝處色境起勝三勝處內外起勝四勝處真空起勝五勝處

處妙識起勝六勝處空無起勝七勝處非想起勝八勝處想定

超勝初禪九次第定一次第定喜樂二次第定禪二

妙生三禪三次第定妙樂四次第定四禪五次第定

空能入六次第定識了能七次第定無有八次第

定無想九次第定無心滅十遍處一遍處大地

周二遍處水大三遍處火大四遍處風大五

遍處空大六遍處青色七遍處黃色八遍處

赤色九遍處白色十遍處黑色四念處觀

身不淨染緣觀受是苦執取觀心無常念念

觀法無我無有四正勤精進根靈苗精進

覺警策精進力不墮正精進邪習四神足

定根深固定覺寂而定力魔不正定入佛

五根信根能入念根任持精進根念茲定根

湛寂慧根明辨五力信力一念念力全清

精進力塵劫慧力推邪定力須彌七覺支

念覺靈心擇法覺微細精進覺已覺喜覺法

悅猗覺所覺定覺明了捨覺離覺八聖道

支正語心口正業無非正命結使正思惟斷

想正方便不墮正念心無正定超諸正見信

報故 三解脫門空解脫門空不無相解脫門見空

相不見相 無願解脫門願即 菩薩十地歡喜地

聖位故 離垢地身心清淨發光地智已生明焰慧地妙解廓照

現前地通達真俗難勝地功行超越遠行地隨方應化不動

地忍智自如善慧地通力自在法雲地大智圓明五眼肉

眼見內外天眼內外俱明慧眼照了諸相法眼觀機設教佛眼

普觀法界六通天眼通徹視大千天耳通洞聽十方他心

通悉知種類宿命通達三世事神境通形無礙如意通任

自在十力一是處非處如實力善行惡行二知三

世報業力報果分明三知諸禪解脫三昧力明了正定

四知衆生諸根上下力了知界性五知衆生種種

欲力知根所樂六知世間種種性力定不定性七知一

劫道至力諸禪定境八得夙命智力古即今九得天

眼能觀一切力不見一法十得漏盡智力薪盡火滅

四無畏法無所畏作師子吼漏盡無所畏何所屈撓說

障道無所畏能破邪惑說道無所畏決定如是四無

礙解詞無礙口海波濤辯無礙應作法法無礙義無

義無礙法無不通四攝法大慈廣攝物故大悲廣拔苦故

大喜廣與樂故大捨廣施惠故十八不共法一身無

失行無不規二口無失言無不法三意無失志無不正四無

異想正信五無不定心動而常靜六無不知已捨

善惡諸法七欲無減不厭小善八精進無減動靜無常九念

無減等心澄湛十慧無減平實明了十一解脫無減縛脫

無二十二知見無減遍知普見十三身業隨智十四

口業隨智十五意業隨智十六過去無不了

所修十七未來無不知所記所報十八現在無不

見現受現果無忘失法證無漏性恒住捨性湛寂一切

智無所不道相智了無所了一切相智了了一切陀

羅尼門揔持妙性一切三摩地門正心正受四果預

流果須陀洹也一來果斯陀含也不來果阿那含也無生果

阿羅漢也獨覺菩提自悟本智一切菩薩摩訶薩行自覺

他覺諸佛無上正等菩提因圓果滿○候字函第二卷

壞色無常相似說 達色本空如實言

出生三法藏般若經云佛說未來世中當有
人說相似般若波羅蜜多帝釋問其云何佛
告帝釋未來世中有諸苾芻作如是說色是
無常若身若心及戒定慧悉無所有離諸所
觀作是說者當知是說相似般若波羅蜜多
何以故彼作是說壞色故觀色無常壞受想
行識故觀受想行識無常若如是求為行般

若波羅蜜多當知此說皆得名為相似般若
波羅蜜多帝釋汝今當知不壞色故觀色無
常不壞受想行識故觀受想行識無常作是
說者是為如實宣說般若波羅蜜多若能為
人說此義者得福甚多

宅字函
第五卷

○智度論云

何為求佛道者不說相似般若善男子汝修
行般若波羅蜜莫觀色無常何以故色色性
空是色性非法若非法即名為般若波羅蜜

般若波羅蜜中色非常非無常何以故是中
色尚不可得何況常無常如是說者是名不
說相似般若受想行識亦復如是 復次說
相似般若者名字語言同而心義異如以著
心取相說五眾等無常乃至無生無滅是相
似般若若以不著心不取相說五眾無常但
為破常顛倒故不著無常是真實般若波羅

蜜多

形字函
第十卷

苟捨般若趣餘經 猶棄根本尋枝葉

般若經云佛告善現棄捨般若經典求學餘
經當知是為菩薩魔事何以故棄捨一切智
智根本甚深般若而攀枝葉諸餘經典終不
得佛菩提善現白佛何等餘經佛答若說二
乘相應之法謂四念住乃至八聖道支三解
脫門四諦智等於中修學但得預流一來不
還阿羅漢果獨覺菩提不得無上正等菩提

是名餘經猶如枝葉不能引發一切智智甚
深般若能引智智有大勢用猶如樹根

巨字
函第

卷九

無一般若力為護 則五波羅魔所侵

般若經云如有女人端正巨富若無強夫所
守護者易為惡人之所凌辱布施等五波羅
蜜多亦復如是若無般若力所攝護易為魔

壞

出字函
第十卷

施等如盲前莫達 般若為目以導之

般若經云譬如百千盲眾無淨目者導之猶
尚不能近趣正道况能遠達豐樂大城施等
盲眾若無般若淨目者導尚不能趣菩薩正
道况能得入一切智城皆由般若方到彼岸

來字函
第二卷

修般若何惰何勤 由因地或進或退

復次善現白佛菩薩聞說般若深生信解書

寫受持思惟修習是菩薩從何處沒來生此
間佛言若菩薩聞此般若不怕不感受持讀
誦究竟通利當知是菩薩先世樂聽般若聞
已受持精勤修習由此善根從人趣沒還生
人中善現復白佛言頗有菩薩成就如是殊
勝功德供養承事他方諸佛沒彼生此聞是
般若復能讀習無懈倦不佛言此菩薩無有
懈倦所以者何先從他方佛所聞是般若彼

乘如是善根力故復有菩薩雖於先世得聞
般若亦曾請問深義而不能經一日三四五
日隨順修行今生人中聞說般若設經一日
乃至五日其心堅固無能壞者若離所聞尋
便退失何以故由於先世雖聞復問而不修
行故於今生或時堅固或時退失復有菩薩
雖於先世得聞六波羅蜜而不請問深義今
生人中聞說是深般若其心迷悶猶豫怯弱

或生異解

陽字函
第一卷

持之者獲報殊勝 謗之者墮罪彌深

智度云若聞是深般若波羅蜜受持讀誦憶念不離薩般若心若以毒藥若以火坑若以深水若欲刀殺如是衆惡皆不能傷般若力故有此殊勝問曰現有受持讀誦入於軍陣刀兵所傷其義云何答曰有二種業因緣一者必應受報二者不必受報必應受報者譬

如大逆重罪應死之人雖有強力財寶不可得免不必受報者如人罪雖入死理尚可救用力勢財物便得濟命不救則死善男子亦如是若無必受報罪雖有死事來至讀誦般若則得濟度若不讀誦則不免死是故不得言般若無有力勢問曰如上所說是事可信今此中不能讀誦但書寫供養云何得是功德答曰是人所得功德亦同於上何以故是

人先已聞師說般若義深入愛樂然不識文字違離師故不能讀誦而不惜財寶雇人書

寫盡心種種供養與誦者同亦得功德

形字
函第

七般若經云若人書寫般若經典種種莊

嚴置清淨處恭敬供養十方天龍常來擁護

不為人非人等之所惱害唯除宿世定惡業

因現在應熟或轉重惡現世輕受

巨字函
第二卷

金剛經云受持此經若為人輕賤是人先世

罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提

般若經云若人先世聞說般若已曾捨去今世

聞說由宿習力還復捨去身語及心皆不和

合由斯造作愚癡惡慧增長匱正法業墮大

地獄經歷百千俱胝那庾多歲受諸大苦三

災起時彼匱法業猶未畢故死已轉生他方

世界遍歷十方經無量劫彼業稍微從地獄

中出次第受傍生餓鬼一一趣中久經百千
俱胝那庻多歲至於三災轉生他方備受諸
苦餘勢將盡方生人中惡律儀家六根不具
舍利子白佛常說罪重者五無間此匱法業
為相似耶佛言壞正法業處重不可以比謂
自謗般若亦教人謗般若亦教人謗自飲毒
藥亦令他飲

水字函
第五卷

惣六度而通福慧 攝三學以利自他

解脫了義經云佛告觀世音菩薩學有六事
所謂六波羅蜜施戒忍是增上戒學禪是增
上心學般若是增上慧學精進通一切觀世
音菩薩白佛此六事幾是福德眾具幾是智
慧眾具佛言增上戒學是福德眾具增上慧
學是智慧眾具禪及精進通一切觀世音菩
薩復白佛言何故此諸學事六種施設佛答
言有二事一者三學攝取眾生二者三學對

治煩惱於是菩薩布施眾具持戒不害忍辱
饒益以此三學攝取眾生復次菩薩進修善
業禪伏煩惱慧斷諸使以此三學對治煩惱

身字

函

一持此經六度具 一修道場六度圓

不退轉法輪經云受持此經為他人說當知
具足六波羅蜜有能信解此經典者具足檀
波羅蜜於此經典不生疑惑具足尸波羅蜜

於此法中不動具足羸提波羅蜜能於此經
心不退沒具足毘離耶波羅蜜信樂此經心
不散亂具足禪波羅蜜諦了此經無分別想

具足般若波羅蜜

頤字函
第四卷

莊嚴王菩薩經

佛言行六波羅蜜時修立道場香華供養名
檀波羅蜜修供養時身口意業不惱眾生名
尸波羅蜜若有虫蝻來入道場安忍不害名
羸提波羅蜜善心相續名毘梨耶波羅蜜心

不散亂名禪波羅蜜方壇圓場無有偏斜名

般若波羅蜜如是一法隨心變現

景字函

不修六度道難成 雖行六度相不取

般若經云菩薩行六波羅蜜時常作是念我
若不行布施當生貧賤之家尚無勢力何由
成熟有情嚴淨佛土况得一劫智智我若不
護淨戒當生惡趣尚不能得下賤人身何由
成熟有情嚴淨佛土况得一切智智我若不

修安忍當生容貌醜陋不具菩薩圓滿色相
則不能成熟有情嚴淨佛土况得一劫智智
我不精進尚不能獲菩薩勝道何由成熟有
情嚴淨佛土得一劫智我若心亂不入靜慮
尚不能起菩薩勝定何由成熟有情嚴淨佛
土得一切智我若無智不學般若尚不能得
諸巧便慧超二乘地何由成熟有情嚴淨佛
土得一切智

盈字函
第二卷

思益梵天經佛云我

見燃燈佛即得無生法忍授我記言汝於來
世當得作佛號釋迦牟尼我於余時具足六
波羅蜜所以者何雖布施不求果報雖持戒
無所貪著雖忍辱知內外空雖精進知無起
相雖禪定無所依止雖行慧無所取相

萬字
函第

卷二

至此般若六已終 加後方便四為伴

十總

波羅
蜜多

解脫了義經云觀世音菩薩白佛言何故六
波羅蜜作如是次第說答曰彼上上招引依
故菩薩棄捨身財受持淨戒護戒故忍忍已
精進進已能禪禪具足已得出世慧復問何
故施設餘四波羅蜜佛言此等是六波羅蜜
伴於彼方便波羅蜜又是三波羅蜜之伴復
告觀世音菩薩現法多行煩惱不能堪任常
修習忍受行少福願未來世煩惱微薄能勤

精進是願波羅蜜為精進波羅蜜伴親善知
識聽聞善法希望勝力是力波羅蜜為禪波
羅蜜伴於菩薩藏聞緣修禪堪能開引出世
間慧是智波羅蜜為般若波羅蜜伴

身字
函

大藏一覽集卷第三

