

大藏一覽集

門目總類

先王品

示生品

成道品

入滅品

原道品

優劣品

釋疑品

托胎品

煩惱品

以上係第一卷

因地品

出家品

度生品

常住品

教興品

究竟品

證驗品

五蘊品

三歸品

陽德氏藏

十善品

持戒品

精進品

般若品

造像品

雜緣品

懺悔品

報應品

諸天品

有情品

三災品

布施品以上係第二卷

忍辱品

禪定品

方便品加願

事親品

十惡品以上係第四卷

臨終品

賢劫品

四洲品

地獄品

劫盡品

大千品

入道品

緣覺品

等覺品

相好品

十號品

持誦品

宗眼品

旁出品

散聖品

以上係第六卷

以上係第七卷

以上係第八卷

以上係第九卷

以上係第十卷

以上係第十一卷

以上係第十二卷

以上係第十三卷

以上係第十四卷

以上係第十五卷

以上係

以上係

以上係

以上係

以上係

以上係

以上係

以上係

以上係

以上係

以上係

四眾品

聲聞品

菩薩品

法身品

神足品

教相品

唐梵品

正傳品

分派品

流通品

以上係

以上係

以上係

以上係

第十卷

以上十卷計
六十品因緣
共一千一百
八十有一則

大藏一覽集門目總類

大藏一覽集卷第一

寧德優婆塞陳

實謹編

第一門。首標大覺共容俯為眾生作則十九八品

先王品第一

因地品第二

示生品第三

出家品第四

成道品第五

度生品第六

入滅品第七

常住品第八

先王品第一

附姓氏
三則

○混沌天地以開端。乃祖始王之統御

釋迦譜云。劫初天地大水彌滿。風吹漸減。次第結沫。化為天宮。乃至山嶽平陸成洲深堰成海。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。粳米不生。魚不出。合浦貪珠而幾。蟬遠移以近代。方古未足為異。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。彩字西。限地詳見三。第一卷。災劫量二品。起世因本經云。是平等王。子孫相承。三十三世善思王。後乃證轉輪聖王之位。王四天下。直至師子頰王。凡一百卅一萬五十六王。師子頰生四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。淨飯王生二子。一名悉達多。

一名難陀。白飯二子。一名帝沙。一名難提迦。斛飯二子。一名阿尼婁駄。一名跋提梨迦。甘露飯二子。一名阿難陀。一名提婆達多。且悉達多。世尊小名一子。名羅睺羅。映字第十。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。因賊由此。以陷其縱。曇氏居甘蔗園。故稱甘蔗之苗裔。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。此真釋子也。釋義齊言能。因能命氏。彩字函。第一卷。

因地品第二 三則

○遠窮三大僧祇因。○最後一生居補處。

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。為吾塗洗。廣熾歡喜。辦油自往。為佛塗洗。釋然除愈。軟音慰諭。廣熾踊躍。即發願言。願我未來當得作佛。名號眷屬。時處弟子。如今世尊等。無有異當。知彼陶師者。即我釋迦。由本

願故。今名號等。如昔不異。最初逢事釋迦牟尼等七萬五千佛。是名初劫。阿僧企耶滿。從此以後。乃至逢事然燈如來七萬七千佛。是名第二劫。阿僧企耶滿。復從此後。乃至逢事勝觀如來。是名第三劫。阿僧企耶滿。此後復經九十一劫。修妙相業。直至逢事迦葉波佛。方得圓滿。心字函。第七卷。過現因果經云。至普光佛。乃然燈之異名。出興于世。余時善慧仙人。因與五百外道論議。破其異見。時五百人。求為弟子。各以銀錢一枚上之。善慧聞佛出興。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。

此女荅言。當送內宮。欲以上佛不可得也。善慧告言。五百銀錢。雇五莖花。瞿夷問曰。欲花何用。善慧荅言。欲以獻佛。瞿夷又問。獻佛何為。善慧荅曰。為欲成就一切種智。度脫衆生。瞿夷念言。令此男子。乃尔志誠。不惜錢寶。即語之曰。我今當以此花相與。願我生生常為君妻。善慧荅言。我修梵行。求無為道。不得相許。生死之緣。瞿夷即言。不從我願。花不可得。善慧又曰。汝若決定不與我花。當從汝願。我好布施。不逆人意。若使有來從我。求乞頭目髓腦。及與妻子。汝莫生礙。壞吾施心。瞿夷荅言。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。今佛知之。待燈照。

王領諸官。庶持妙香花種種供具。出城迎佛。王臣禮敬。散獻多花。花悉墮地。善慧見諸人衆。供養畢已。諦觀如來相好之容。欲滿種智度衆生故。即散五花。皆住空中。化成花臺。後散二莖。亦止於空。尔時王民龍天八部。見此奇特。歎未曾有。於是普光如來。讚曰。善哉。汝以是行。過僧祇劫。當得成佛。號曰釋迦牟尼。既授記已。佛經行處。而地濁濕。善慧即脫所著鹿皮之衣。以用布地。解髮覆之。佛踐而度。復記之曰。汝後得佛。當於五濁惡世。度諸天人。不以為難。必如我也。是時善慧投佛出家。白言。世尊。我昨得此五種奇夢。一者夢卧大海。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。為我解說。普光答言。夢卧海者。汝在生死大海之中。夢枕須彌者。出於生死。夢諸眾生入身內者。為彼作歸依處。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。為四天王。化諸天眾。盡彼天壽。下生人間。為轉輪王。王四天下。七寶具足。一金輪寶。二白象寶。三紺寶。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。為彼天主。壽終下生。復為輪王。又昇天上。作天帝。下為聖主。各三十六反。終而復

始。其間或為仙人。或為外道六師。或為婆羅門。或為小王。如是變現。不可殫數。釋字函 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。為諸天師。隨應說法。斯以運將至。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。正是度脫眾生之時。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。鐵樹國。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。為菩薩母。應可降神。受彼胞胎。

示生品第三一則

○爰從兜率降來儀。慶誕毗嵐示色相。

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。馬雖老猛。猶故不知水之淺深。白象之渡。盡其源底。聲聞緣覺。其猶更馬。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。晨朝為色界天說法。日中為欲界天說法。脯時為諸鬼說法。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。于特樹下。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。置寶杌上。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。繁三十有四不能錄。群生普利。地獄停酸。同日八大國王。皆生太子。諸釋種姓。生五百男。國中居士長者。亦悉生男。及八萬四千魔。生駒宮中五百伏藏。發現。又諸大商採寶俱還。即名十子。為悉達多。漢言適生七日。其母摩耶夫人命終。以信敬天師功福大故。上生忉利。封受自然。太子自知福德。歎重。無有女人堪受禮者。故因將終。

託之而生。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。仙人荅曰。太子具足三十二相。在家為轉輪王。出家成等正覺。轉大法輪。我今年已百二十歲。不久命終。不聞說法。故自悲耳。太子漸長。因王嚴駕。抱謁於大自在天廟。時諸神像。悉能起拜。太子之足。父王驚嘆。我子於天神中最尊最勝。宜字天中天。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。其師荅曰。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。荅曰。梵書。婆羅門書。佉留書。阿修羅書。多不
仙書。龍鬼書。捷香和書。香神書。阿湏倫書。阿修羅書。多不
書缺二字。太子問師。師不能荅。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
主言。太子乃天人師。我安可教耶。凡諸伎藝。典籍算射。
天文地理。太子悉皆自然知之。年既長成。王勅太子。與
難陀調達五百童子。又復擊鼓。唱令。百姓有勇力者。定
日集於戲場。搆射。至期。調達領眾先出。有象當門。以手
搆倒。次是難陀。見象礙路。即以足指挑着路傍。太子念

言。今正現力之時。即便執象。擲於空中。還以手接。不令
傷損。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。亦莫越尔。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。沒入于地。泉水涌出。復透鐵圍
之山。大千刹土。六反震動。大眾悚然。惟未曾有。太子年
及十七。王為娉妃。耶輸陀羅。端正第一。禮義備舉。即是
宿命。賣花女也。太子雖納。殊無俗意。久而不接。於靜夜
中。但修禪觀。

出家品則四一則

。四門遊觀。忽警悟。中夜逾城。驟出家。

太子在宮日久。前白王言。欲出遊觀。王勅整治衢道。皆令清淨。并諸官屬。導從太子。出城東門。觀者如雲。時淨居天。化作老人。頭白背偃。拄杖羸步。太子問從者。言此何人也。荅曰。老人。又問何謂老人。荅曰。昔乃兒童。次第遷變形。枯色衰。餘命無幾。故謂為老。太子又問。唯此一老。一切皆然。從者荅言。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。兩人扶掖。在於路傍。太子乃問。此何人也。從者荅曰。此病人乎。又問何謂為病。荅曰。病者百節疼痛。氣力虛微。復問。此人獨爾。餘皆然耶。荅曰。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。令出南門。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。在出。恐其出家。汝可為友善。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。百僚萬眾。出城西門。淨居天子念言。先現老病。舉眾皆見。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。即不敢荅。

淨居天力使不覓言。稱死人也。風力解形。神識去矣。四體諸根。無復所知。誠可哀也。太子又問優陀夷言。餘人尔不。荅曰。世人皆尔。無一免者。今獻誠言。願不見責。古令諸王愛欲樂已。然後出家。太子云。何求絕不顧。無有棄國而學道者。唯願太子受於五欲。令有子息。不絕土嗣。太子荅言。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。汝言占者諸王。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。汝令云。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。弥加憂慙。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。荅曰。比丘世間無常。我修聖道。超於彼岸。作是荅已。騰虛而去。太子念言。先見老病死苦。為之所恐。今遇比丘。啟悟我心。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。即不出家。一者不老。二者無病。三者不死。四者不別。王荅。此願世誰得之。相師奏王。太子若不出家。七日之後。得輪王位。七寶自至。王生歡喜。即勅羣臣。日夜嚴備。城門開閉。

聞四十里。復勅耶輸陀羅倍加防察。王告太子。國令無嗣。宜生一子。却聽出家。太子即指輸陀羅腹。便育有娠。然後羅喉從天變。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。太子荅言。王勅內外官屬。防衛嚴密。欲出無從。諸天白言。我等方便。使無知者。太子即勅車匿。被捷陟來。四天天王。捧馬四足。并接車匿。帝釋執蓋。北闕自開。不使有聲。出城既畢。天忽不現。太子至於跋伽仙林。作師子乳。過去諸佛。為求菩提。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。即以利劍自

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。大哭捷陟。悲鳴緣路而歸。父王姨母。及輸陀羅等。不見太子。哀號悶絕。舉國悲慕。於是淨飯王。即選國中豪賢多子孫者。五人各遣一子。僑陳如等。追侍太子。太子前詣彼仙住處。見其或以草葉為衣者。或以樹皮為服者。或食草木花菓。或事水火日月。或倒荆棘之上。或卧水火之前。或一日一食。或二日一食。苦行如此。太子問言。欲求何果。仙人荅言。為欲生天。太子又問。諸天雖樂福。及輪回。終為苦聚。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。僑陳如等。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。眾生之始。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。除貪觀定。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。斯處名為究竟解脫。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。為有我也。為無我也。若言無我。不應言
非想非非想。若言有我。我為有知。我為無知。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。汝盡塵結。猶細結在。非度彼岸。若能
除我。及以我想。一切盡捨。是則名為真解脫也。太子調
伏。是二仙已。求勝法故。遂復前進。

成道品第五 一則

○六載雪山修苦行。一朝道樹悟明星。

太子次至苦行林中。尼連河側。安禪靜坐。守戒日食一

麻一米。乃至七日食一麻米。設有乞者。亦以施之。苦行六年。瘦若枯木。我若以此羸身。而取道者。彼諸外道。當言自餓。是涅槃因。我當受食。然後成道。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。闍浮樹下。觀樹思惟。感天動地。演大光明。覆蔽魔宮。波旬恐怖。令彼四女往詣太子。萬端妖媚。惑之不動。波旬復將八十億衆。故來惱壞。而作是言。若不起去。擲沙海中。太子答曰。汝先勸我淨瓶。然後可能擲我。八十億衆盡力。不能

令瓶少動。乃至種種作威。若抱石者。不能勝舉。設能舉者。復不能下。飛刀舞劍。停於空中。雷電雹雨。成五色花。羣魔力盡。無復能爲。太子是年三十。二月八夜。結解漏盡。生死已斷。明星出時。霍然大悟。成等正覺。普觀三界。無有一樂。是諸衆生。以何因緣。而有老死。即知老死。以生爲本。若離於生。則無老死。從因緣生。因於欲有。色有。無色有業生。又觀三有業。從四取生。取從愛生。愛從受生。受從觸生。觸從六入生。六入從名色生。名色從識生。識從行生。行從無明生。若滅無明。則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。乃至老死憂悲苦惱滅。如是逆順觀十二因緣。具足三十七助道品。一十八不共法。四無所畏。

十神通力。于時大地十八相動。天作伎樂。散花燒香。龍
天八部。所設供養。充塞虛空。如來於七日中。思惟我所
得法甚深難解。唯佛與佛。乃能知之。一切衆生。爲於貪
欲瞋恚愚癡邪見之所覆障。無有智慧。云何能解我所
得法。我今若爲轉法輪者。彼必迷惑。不能信受。而生誹
謗。當墮惡道。我寧默然。入般涅槃。亦時大梵天主。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。今日法海已深。法幢已立。開導正時。云何涅槃。
三請說法

度生品第六一則

○初自鹿野轉法輪。○後止沙婆羅道後囑

是時世尊。乃受其請。即詣波羅奈國鹿野苑中。初轉法
輪。世尊思惟。我聞甘露法門。誰應在先。而得聞者。阿羅
邏與伽蘭二仙。聰慧易悟。知其各於昨夜命終。世尊復
念憍陳如等五人。悉皆聰明。又夙有願。先應度之。觀根
受道。世有八苦。謂五盛陰苦。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別
離苦。怨憎會苦。求不得苦。如是諸苦。由我爲本。應當知
苦。斷集證滅。修道若人不知四聖諦者。不得解脫。當三
轉四諦十二行法輪時。有五百商人。二爲首者。一名提
謂。一名波利。經過曠野。天神語之。有佛興世。汝宜先供。
即以蜜麩上之。則四天王亦各持鉢。奉以忝食。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即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即便答言色受想行識實是無常苦空無我諸天踊躍展轉唱言如來今日野鹿苑中轉大法輪於是世間始有三寶如來大聖是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶爲諸天人第一福田次度耶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_貴頻螺迦葉兄弟_等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空內事火龍其性暴

惡恐相害尔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洞豁世尊即入火光三昧龍反遭火藏身無地輒投佛鉢迦葉師徒以謂佛遭毒龍所害翌朝往看佛言我內清涼終不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惟其所以即往白佛佛令歸去見火已然事畢滅之又不能滅復至白佛佛令

歸去見火已息。次早劈薪。斧莫能舉。次斧既舉。又莫能下。皆至佛所。乃舉乃下。迦葉請佛歸家供養。佛言。先去。我隨後往。迦葉既去。佛趣閻浮提洲。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。一名伽闍迦。各有弟。

子二百五十。居於下流。忽見斃兄。所事火器。隨流而下。必不祥也。同奔兄所。見兄與其眷屬。削髮披緇。愕然咨。兄既大羅漢。聰慧過人。名聞十方。莫不宗仰。何捨此道。還從人學。迦葉答言。然我所學。非究竟法。唯佛所說。能盡生死。既遇此等大聖之尊。而不師彼。則是無眼。二弟啓言。我等亦願隨兄同學。並領弟子。投佛出家。復次佛念瓶沙王。於我有約。若成道者。願先見度。即與迦葉千比丘衆。往王舍城。住於杖林。時瓶沙王嚴駕百官。導從千馬萬騎。迎佛入國。頭面禮足。安坐已定。觀其發熱。即為說法。大王當知。此五陰身。以識為本。因於識。故而生。意根以意根。故而生。於色。而此色法。生滅不住。如是觀。

者。則能於身善知無常。如此觀身。不取身相。即能離我。及於我所。若能觀色。離我我所。即知色生。便是苦生。若知色滅。便是苦滅。如此觀者。各為解脫。不作斯觀。是名為縛。法本無我。及以我所。以倒想故。橫計有我。及以我所。無有實法。若能斷此倒思想者。即是解脫。王即思惟。若謂衆生言。有我者。而名為縛。一切衆生。皆悉無我。既無有我。誰受果報。佛知彼念。即語之曰。一切衆生。所為善惡。及受果報。皆非我造。亦非我受。而今見有造作善惡。受果報者。當為王說。但以情塵。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。無染累想。其累想。即得解脫。以情塵識。三事因緣。共起善惡。及受

乘報。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。便為常合。不應離絕。若不常合。是即為斷。佛知王念。即便答言。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。種子既謝。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。夫有精舍。即捨竹園。王起堂殿。種種嚴麗。請佛安居。領比丘衆。無量

天人前後圍繞。入王舍城佛蹈門闢。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。二為親友。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。我既年幼。學道日淺。豈
解宣說如來妙法。但以所知。即說偈言。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。

即見道跡。心大踊躍。以所聞偈。歸告目犍連。亦於言下
開悟。於是二人共將二百弟子。前詣竹園伽藍。以求出
家。佛告大眾。今此二人於我法中。為上弟子。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。佛皆為說四諦之法。遠塵離垢。得法眼淨。證
阿羅漢。佛告諸比丘。言。然燈如來出興世時。善慧仙人。
豈異人乎。即我身是緣路所遇。五百外道所共論議。及
隨喜者。今此會中。迦葉兄弟。及其眷屬。千比丘。是賣花
女者。今耶輸是善慧髮布地時。傍有二人。掃佛前地。及
二百人隨喜助者。今舍利弗。大目犍連。并二百弟子。是

髮布地時。虛空諸天而讚歎者。我初得道鹿野苑中。始轉法輪。八萬天子。及頻婆娑羅王。一名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。吾自初度五比丘眾。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。汝等勤教眾生。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。阿泥樓逗一略阿安憇。阿難何為愁苦。如來今日雖有明旦。則無汝依。我語語是四問佛。涅槃後六羣比丘云。何共住。而得示教。如來在世。以佛為師。既入滅後。以何為師。如來在世。依之而住。既入滅後。依何而住。如來滅後。結集法藏。一切經初。安何等語。阿難依陳上問。佛告阿難。如汝所問。我涅槃後。六羣比丘云。何共住者。依我正法教示。六羣得證上果。一切眾生皆因無明起。諸愛結。役使身心。不得自在。若能諦觀十二因緣。究竟

無我深入本淨即能遠離三界大火此是最後付囑汝
當修行問佛去後以何爲師者乃波羅戒是汝大師問
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其處而說是經阿難復
次白佛茶毗法則佛舌當依轉輪聖王後收舍利建七
寶塔一切世間所共瞻仰于時帝釋從佛敬請半身舍
利深心供養佛告天帝如來等視衆生如羅睺羅平等
利祐我今與汝右邊上頷一牙舍利可於天上起塔於
是天人悲哀不已世尊普告汝莫愁嘆何以故雖佛涅
槃而有舍利復有法寶常住於世能令衆生深心歸依
供養舍利即是佛寶見佛即見法身見法即見聖賢見

聖賢故即見四諦見四諦故即見涅槃當知三寶常住
無有變易能爲世間作歸依故余時世尊於師子座却
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觀我今時至舉
身疼痛即入初禪從初禪出入第二禪次第至非非想
處從非非想處出入滅盡定從滅盡定出還入非非想
次第還入直至初禪復入超禪如是逆順展轉二十七

反告大衆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自悉解脫無明解脫故乃至老死皆得解脫

入藏品第七二則

○能事既畢入泥洹○舍利以留為佛事

世尊是年七十有九於二月十五夜示誨衆已右脇而卧皆東面西頭比足南有娑羅樹八根合為二株慘然變白垂覆如來十方震動演出苦空哀歎之聲大海涌沸川流枯涸日月無光黑風鼓扇草木摧折諸天哀號雨天香花奏天音樂唱言苦哉苦哉如何一口三慧日滅後一切衆生悉真慈父失所敬天或有隨佛滅者或育

妄失心者或大叫捶背者或悶絕躃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士搯無少動樓迥告言縱傾城人亦莫能舉世尊平等令諸人天得福無異棺乃自舉昇虛空中高一多羅樹從拘尸城西門而入東門而出復南門入從北門出遶城七匝菩薩聲聞帝釋諸天即持寶臺花蓋空中隨覆幢幡音樂種種供養地上空中充塞彌滿悲泣哀慟一七日已大衆即扶如來紫磨金身安座出棺置于寶牀持妙香水灌洗既已內以毗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。持炬荼毗。火悉殄滅。大眾號慟。不知如
來何緣未畢。帝釋答言。必待迦葉。迦葉既至。棺自然開。
即現二足千輻輪相。出于棺外。迦葉見已。慟哭作禮。足
還收入。於是力士。燭炬藝之。終竟不然。迦葉告言。大聖
寶棺。三界之火。所不能焚。何況汝力。而能燒耶。如來曾
中三昧之火。隨聲而發。迸出棺外。漸漸荼毗。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。即以水沃。厥燄轉熾。樓逗語之。一居天上。一住
海中。汝收舍利。各還本處。居之人。如何得往。而供養
耶。二衆負慙。乃退。偶帝釋天。持七寶瓶。及供具。至其火
頓息。視棺儼存。及其千甍纏佛身者。裏外各一張。宛然

如本。帝釋白衆。請佛所許。右牙舍利。已竟。是時八大國
王。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。今諸國土。皆有塔廟。開發盲
俗。貴知有佛。使普得景福。歟。歟。曰善哉。共命屯屈。均為
八分。各與一鬘。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。以求供
養。而為佛事。寶藏用二 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 第二卷 自慶曆丙戌。復
至紹興二十七年。歲次丁丑。通前九二千一百卅五年。

常住品第八 一則

○幻來生亦何嘗生。○幻去滅亦何嘗滅。

宗門統要云。洛京佛光如滿禪師。因唐順宗問佛從何方來。滅向何方去。既言常住世。佛今在何處。師曰。佛從無為來。滅向無為去。法身等虛空。常在無心處。有念歸無念。有住歸無住。來為衆生來。去為衆生去。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。佛體本無為。迷情妄分別。法身等虛空。未嘗有生滅。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。度使學者知歸。凡六品。因緣二十則。

原道品第九 教興品第十

優劣品第十一 究竟品第十二

釋疑品第十三 證驗品第十四

原道品第九 六則

○道無彼此。元來一。○教有權漸。方設三。

金剛經云。佛告須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。又華嚴經云。如來普觀法界一切衆生。具有如來智惠德。相愚癡迷惑。不知不見。我當教以聖道。令其不離妄想。執着自於身中。得見如來廣大智慧。與佛無異。釋字義。○辯正論云。太昊本應聲大士。

仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸化愍濟五濁宣布
五常明字函。破邪論云佛遣三弟子震且教化儒童
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
為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三卷

教興品第十 三則

○吾佛下生光及露。此方千載教來時

破邪論云周昭王即位二十四年四月八日江河泉池
忽然泛漲大地震動夜五色光入貫太微遍于西方作
青紅色昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖
人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時
無他一千年外聲教被及此土此時佛初生也至穆王
即位五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地
震動西方有白虹十二道南北通過連也不滅穆王問
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去

破邪論云後漢孝明帝永平三年偶夢金人魏武六
飛至殿庭光明炳耀顧問群臣通事舍人傅毅對曰臣
聞西域有得道者其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣
博士王遵等十八人同往西域求迎佛法至月支國遇
迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四十二章
經白馬馱之邀至洛陽乃永平十年此度有三寶之始
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声教而教化

之

並既字

○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灵跡書餘千載遺身舍利應現
無方吳主曰若得舍利當為起塔如其虛妄國有常刑
請期七日會乃謂其屬也法之興廢在斯一幸今不至
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為期三七日暮
猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏘然有聲會
即往視果護舍利明旦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鉄砧之
上使有刀者用槌一擊砧杵俱陷舍利無損權甚嗟服
即為見塔大法復興設字函第五卷

○優劣品第十一 六則

○釋梵咸稱三界父

○仲尼曾指大聖人

普曜經云佛成道以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
比丘大衆擁從其後帝釋侍左梵王侍右而說偈曰○

大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

大宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有問曰丘聞
西方有大聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而

自行蕩乎人無能名焉既字函上卷

○孔老比佛安可對○賢僚辯法為宣明

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也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為上彼何人耶答曰彼皆天人也為欲佛法流行此土天遣降神佐國宣明佛法故

。教分優劣人何信。經藝存亡事何知

破邪論云漢永平中道士陳乞與僧以較真偽奉勅於白馬寺置壇合集諸家經典沉檀為炬采成煨燼唯有佛經儼然無損佛法自此興焉既字函

究竟品第十二 九則

。唯佛究竟一成功。譬金豈復重為鑛

圓覺經云金剛藏菩薩白佛言十方異生本成佛道後起無明一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為鑛經無窮時金性不壞不應說言本非成就如來圓覺亦復如是可字函

。諸天雖樂非解脫。十仙報盡復輪回

佛因果經云太子因入雪山遍扣諸仙欲求何果仙人

答言。為欲生天。太子又問。諸天雖樂。福盡輪回。終為苦
聚。云何修諸苦因。以求苦報。皆非解脫。正真之道。辭第
四楞嚴經云。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固
形。有十種仙。堅固服餌。而不休息。食道圓成。名地行仙。
堅固草木。而不休息。藥道圓成。名飛行仙。堅固金石。而
不休息。化道圓成。名遊行仙。堅固動止。而不休息。精氣
圓成。名空行仙。堅固津液。而不休息。潤德圓成。名天行
仙。堅固精色。而不休息。吸粹圓成。名通行仙。堅固禁呪
而不休息。術法圓成。名道行仙。堅固思念。而不休息。思
憶圓成。名照行仙。堅固交遘。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
落空亡

○冤家尚作父母想。教法肯生人我心。

圓覺經云。觀彼冤家如已父母。華嚴經云。菩薩等觀

世間衆生猶如一子。欲令皆得最上安樂。章字兩
第六卷

末嘉云。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。惣教一切成佛去。

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。每時轉更精勤。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。釋疑品第十三 四則 告須菩提。所有一切衆生之類。若知生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。若非無想。我皆令入無餘涅槃。而滅度之。

釋疑品第十三 四則

○但知惡吉而善凶。○詎識因隨而果應。

傳燈云。二十祖闍夜多問十九祖曰。我父母素信三寶。而常縈疾瘵。凡所營作。皆不如意。而我鄰舍。久

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。凡久但見仁天暴壽。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。時闍夜多問是語已。頓釋所疑。釋疑品第十三 四則

○莫恠瞿曇之惡子。○爭奈神堯亦有朱。

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。取賤貴。貴此乃世之僞。而佛道謂之無爲。牟子曰。工輸能與人斤斧繩墨。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

惡人爲魯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

隸字函 卷一
證驗品第十四 二財

○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。時驢自解走瓦坯間。踐壞瓦器。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 隸字函 第一卷

○沙門誦經超天界。度信謗法報龜形

法苑珠林云。真報記。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。唯好度信。文章集錄。王言。其度信者。大罪人也。現此受苦。頗曾識不。覆云。雖讀梁文章。不識其人。王即遣人引出。度信乃見一龜多頭。龜夫少時。現一人來。道我便是。度信爲在生時好作文章。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。稟字兩第八卷

第三門。果於此道可入。豈離自己本來。况三品因緣。

託胎品第十五 五蘊品第十六

煩惱品第十七

託胎品第十五 二十二則

○由二因緣感後有。○亦三事合入其胎。

本事經云。佛告苾芻。夫三因三緣。能感後有。云何為

三。所謂無明未斷。故愛未棄。故業未息。故由是因緣。能

感後有。所以者何。業為良田。識為種子。愛為澆灌。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。故可施設。此為欲有。當於尔時。業為良田。識

為種子。愛為澆灌。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。父母并中有有

之後生有之前。三事和合者。謂父及母。俱起姪貪。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。乎增逼切。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。若男申有。於母起愛。於父起悲。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。中有麤重。既麤重已。便入母胎。自見已身。在母右脇。面背蹲坐。若女中有於父起愛。於母起悲。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。答曰。從右脇而入。問輪王獨覺。中有何處入胎。答

王獨覺。雖有福慧。非極增上。將入胎時。雖無倒想。亦淫愛故。入胎位。必從生門。義字函第十卷法苑珠林云。女

將欲受胎。月華水出者。月華水。名於兒胞處。生一血聚。七

日被。從此而出。若血出不斷者。男精不住。即共流出。

石血盡已。男精得住。即便有胎。復有七事受胎。一相觸。

二取衣。三下精。四手摩。五見色。六聞聲。七嗅香。何謂相

觸。受胎。女人月水生時。真樂男子。若男子以身觸其身。

力。即生貪着。而便懷胎。何謂取衣。受胎。如優陀夷。共婦

出家。愛欲不止。各相發明。欲精汗衣。尼取氈之。復取內

衣。即便懷胎。何謂下精。受胎。如鹿母。與道士精。欲心而

臥。遂便懷胎。何謂手摩。受胎。如耽菩薩。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
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
歟。香受胎。如秦母牛。但嗅犢氣。即便懷胎。聖字函 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。速往。國母在支那國。如是生緣。難可和合。如何中有
生。答。應知有情作父母業。有定不定。故於父母
義不可轉。義若於父母俱可轉者。即往餘父母
結生。若於父可轉於母不可轉者。即被女人性
受持五戒。而必與餘男子和合。令中有者。速往
雖貞

結生。若於母可轉於父不可轉者。即彼男子性。雖具良
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。故無有失調。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。而眾同分。如本不轉。以諸中有。不可轉故。如是中有。住經少時。必往結生。速求生故。尊者設摩達多曰。中有極多。住七七四十九日。定結生故。尊者卅友曰。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。即少時住。若彼生緣多時未合。此中有身。即多時住。問中有形量大小。云何。答。欲界中有。如五

六歲小兒形量。色界中有。如本時形量。問欲界中小兒形量。云何。於父母起顛倒想。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。畫老人形。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。即如地獄。乃至當生天趣中者。所有形狀。即如彼天中有本有。一業引故。問諸趣中有行相。云何。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。欲饗清淨華果食等。輕妙香氣。以自存活。若無福者。欲饗糞穢臭爛食等。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。為閻浮提命終已。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。如蚻蠖垂安前足已。方舉後足。淨字 函第十卷

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。當尔之時。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。遂即跳上。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。與人不同。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。賢護童子。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。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釀字

卷五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

知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從徙此識移如亦復

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

皆業力成熟故次字此波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

胎要父母子二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

大藥白佛眾生捨身云何生諸天中及至地獄佛言眾

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處天

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。求識不得。離有形身。亦無有識。大藥如
火未出。火相不現。爇觸皆無。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。諸臭臣

二其中入地獄者。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。升官殿等。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。余時父母貪愛俱極。最後各出一滴濃厚精血。和各住母胎中。猶如熟乳凝結。依阿賴耶識。即此各為胎原。並依相字。寶積經云。是諸衆生託胎在母腹中。三十八箇七日。有二十九種業風所吹。次第成就。第一七日。狀如醃菜。第二七日。狀如凝酪。第三七日。狀如藥林。第四七日。狀如鞋履。第五七日。分頭臂脛。第六七日。肘腋相見。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。生八萬脉。第十六七日。通出入息。第十七七日。食道漸寬。第十八第

九七日。六根具足。第二十七日。徧生骨節。第二十一。二十二。二十三。二十七。日生血肉皮。第二十四。二十五。二十七。生血肉皮。第二十六。二十七。日生髮毛爪。第二十七。分言惡相。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。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。宿行惡者。則起臭風。不可心意。吹其骨節。偏邪癘曲。使一端正。人所不喜。又云。胎中經三十八。七日。肢分。六足從此以後。復經四日。方乃

出生此說極滿足

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

聖字前第九卷

○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。在母右脅。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。請醫者。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。母尊送知此兒善根已熟。任到尸所。告小兒言。汝是長老比丘。不答言。實是衆白佛言。今

此老兒宿造何業。又處胎中。佛言。如葉佛時。有諸比丘。夏坐安居。差一比丘。為僧維那。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。我為汝輩。營理僧事。令得安穩行道。反不聽我。自恣布薩。而以罵僧衆。即被牽閉室中。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。自戕命終。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。營理衆事。值我得道。○又云。昔有梵志。名曰蛭駄。有其二子。男名長爪。女字舍利。姊弟聰明。俱善

論議長。爪每勝於姊。姊既妊身。弟又不如。時長爪云。我姊論勝。必是所懷智子之力。若子出世。論必勝我。當宜遊方廣學。其姊月滿。產一男兒。名舍利弗。果達諸論。難可酬對。時諸梵志。擊鼓招集國人。十八億眾。會于論場。時舍利弗。輒升高座。耆舊梵志。無不驚恠。我諸論士。對彼小兒。得勝不足為榮。其若不勝。大可恥愧。即遣下座。小婆羅門。共舍利弗。粗相答問。其婆羅門。詞窮理屈。漸次相推。遂至上座。尽皆不如。舍利弗。論議既勝。各聞遠著。獨出無侶。後求出家。得阿羅漢果。淫字函第十卷

五蘊品第十五 丁五則

○五蘊色受想行識 ○四大地水并火風

大乘五蘊論云。五蘊者。謂色受想行識。色蘊。四大所成也。受蘊。領納苦樂。不苦不樂。三也。想蘊。取種種境也。行蘊。諸心所法。貪不息也。識蘊。於所緣境。了別為性。亦名心意。採集所攝也。則字函

般若經云。佛告善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。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。是為如實知色。善現。如實知色。猶如聚沫。性不堅固。是名如實知色相。善現。如實知色。來無所從。去無所趣。雖無來無去。而生法相應。是名如實知色生。善現。如實知色。來無所從。去無所趣。雖無來無去。

而滅法相應。是名如實知色滅。善現。如實知色無生無滅。無來無去。無染無淨。無增無減。常如其性。不虛妄不變易。是名如實知色真如。乃至知受如水泡。知想如陽。皆虛妄相。無去無來。生成。復次。佛告善現。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。如實知色。色自性空。乃至如實知識識自性空。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。能學五蘊。為字函。宗鏡二。五陰者。謂色受想行識。歷歷分明。即是識陰。領納在心。即是受陰。心緣此理。即是想陰。行用此理。即是行陰。汗。概真性。即是色陰。此五陰者。舉體即是一念。一念者。舉體即是五陰。此一念中。無有主宰。即人空慧。見如幻化。即法空慧。聖字函。第九卷。

圓覺經云。我今此身。四大和合。所謂髮毛爪齒皮肉筋骨。髓腦垢色。皆歸於地。唾涕膿血。津液涎沫。痰淚精氣。大小便利。皆歸於水。暖氣歸火。動轉歸風。四大各離。今者妄身。當在何處。即知此身。畢竟無體。和合為相。實同幻化。四緣假合。妄有六根。六根四大。中外合成。妄有緣氣。於中積聚。似有緣相。假名為心。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。彼之眾生。幻身滅故。幻心亦滅。幻心滅故。幻塵亦滅。幻塵滅故。幻亦滅。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冷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屬字函第七卷

○六根六識合六塵○十有二處十八界

般若經云六根者謂眼耳鼻舌身意根亦云六入六塵者謂色聲香味觸法也眼見為色塵耳聞為聲塵鼻嗅為香塵舌嘗為味塵身染為觸塵意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

函弟四卷

宗鏡云有八種識眼耳鼻舌身意六識七末那

識八阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識具三能變一異熟即第八識多異熟性故二思量即第七識恒審思量故三了境即前六識了境故解深密經頌云阿陀那識甚深細一切種子如瀑流我於九億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。一淨請真如。二染謂無明。三妄心。謂業識。四妄塵。為六塵。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。亦名燄。亦名熾。第六卷成唯識論伽他曰。藏識說名心思量。性名意能。

了諸境相。是說名為識。則字函 第五卷攝大乘論云。阿賴耶識以為心體。由此為種子。意及識轉。何因緣故。亦說名心。由種種法。熏習種子。所積集故。復次何故聲聞乘中。不說此心。名阿賴耶識。名阿陀那識。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 第三卷大毗婆沙論云。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。故非互相雜。

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。蹈雲臺而飲甘露。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。以因現在立過去。因過去立未來。現在既不往。過去亦無生。互檢互無。徹底空寂。但有微毫起處。皆從識生。今推既無。分別自滅。分別既滅。境界無依。如依水生波。依鏡現像。無水則波不起。無鏡則像不生。故知非閑法。有法無。但是識生。識滅。如金剛三昧經。偈云。法從分別生。還從分別滅。滅是諸分別。是法非生滅。如是洞達根境。豁然自覺。既明。又能利他。普照。故經偈云。究

竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切輕字函第六卷

○略起有心而作解○還同在夢似非真

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身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

心相故即且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第五卷

煩惱品第十七二十五則

○貪瞋思癡三不善○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。瞋亦有二。上品瞋者。憤恚若發。心昏目亂。或造無間。或謗正法。或復造餘諸重罪業。中品瞋者。以瞋恚故。雖造諸惡。尋即生悔。下品瞋者。心無嫌恨。但口訶毀。即便追悔。癡亦三品。如理應知。雖作是觀。而知諸法。皆如幻夢。虛妄不實。顛倒故。見滅外境界。內心寂靜。不見能行。及所行法。無二無別。自性離故。菓字

卷六 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

○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 阿毗達磨論云。三漏者。欲漏。有見。亦復如是。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 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。

華嚴論 華嚴論七漏者謂一見二諸根三忘四惡五

親近六愛七念卷六十一 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典字函第五卷

華嚴論云七慢者謂憍慢慢過慢卑慢我慢增上慢

邪慢五十七卷

○三結五結仍九結○十使十纏并五見

顯揚聖教論二三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

無明掉慢深字函第一卷 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第一卷第六十 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 毗婆沙論云十纏者念

纏覆纏睡纏掉纏眠纏悔纏嫉纏慳纏無慙纏無愧纏

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

二見惣為六十二見。且於色蘊中。即色是我。離色非我。我中有色。色中有我。五蘊中具有此四。經云。無身亦無見。

○煩惱障與所知障。○增上緣并次第緣。

成唯識論云。隨眠者。謂能取所取性故。二取習氣。各彼隨眠。隨逐有情。眠伏藏識。即是所知煩惱障。種種煩惱障者。謂執遍計。所執實我。薩迦耶見。而為上首。百二十根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。所知障者。謂執徧計。所執實法。薩迦耶見。而為上首。見疑無明。愛恚慢等。覆所知境。無顛倒性。能障菩提。名所知障。第九卷攝大乘論云。幾緣能生六

增有三緣。謂增上緣。緣緣。次第緣。釋曰。從根生故。是增上緣。緣塵故。是緣緣。前識滅後。識生故。是次第緣。前識能與後識。三時間中。無隔故。名次第。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。和。合。苦。故。名。為。結。令。於。善。行。不。隨。所。欲。故。名。為。縛。一。切。世。間。增。上。種。子。之。所。隨。逐。故。名。隨。眠。倒。染。心。故。名。隨。煩。惱。數。起。現。行。故。名。為。纏。深。難。渡。故。順。流。漂。故。名。暴。流。邪。行。方。便。故。名。為。扼。能。取。自。身。相。續。不。絕。故。名。為。取。難。可。解。脫。故。名。為。繫。覆。真。實。義。我。故。名。為。蓋。壞。善。稼。田。故。名。株。杌。自。性。染。汙。故。名。為。垢。常。能。

為害故名為常害。不靜相故名為箭。能攝依
事故故名所有。不善所依故名為根。邪行自性故名惡行。
流動其心故名為漏。能令受用無有厭足故名為匱。能
令所欲常有匱乏故名為燒。能引衰損故名為惱。能為
鬪訟譁覓之因故名有譁。燒所積集諸善根薪故名為
火。如大熱病故名熾然。種種自身。大樹聚集故名稠林。
能令眾生樂著種種妙欲塵故名障。證得出世法故名
為拘礙。第八字函復次論云。隨煩惱者。謂貪瞋癡不善
根。若瞋恚纏。面貌奮鬪衣故名為忿。內懷怨結故名為恨。
隱藏眾惡故名為覆。染汗驚惶故名熱惱。不喜他榮故名
為嫉。於資生具深懷鄙悵故名為慳。為欺調彼。內懷

異謀。外現別相故名為誑。心不正直。解行邪曲故名為
諂。於所作罪望已不羞故名為慚。於所作罪望他不耻
故名為愧。於他下劣。謂已為勝。令心高舉故名為慢。未
得謂得名。增上慢音。無其德。謂已有德。故名邪慢。心懷
染汙。隨恃榮譽。形相踈誕。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。心懷染汙。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
心無貪著。是名貪薄。於乞者所。生於慈心。是名瞋薄。若
布施已。回向無上正真之道。是名癡薄。始字函 第二卷

○無明法性非一異。○生死真如豈兩般。

宗鏡問萬境無明與一心法性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冰也冰水性一隨緣成二一不守性恒自隨緣雖復隨緣不壞自性况法性

無明亦何定一亦何定異則不隨事而失體非共非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

大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眾患永息則得涅槃。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。答曰。以有念覺。與心相應。便能憶念三世之事。而不忘失。又問。若無我者。過去已滅。見在心生。生滅既異。云何而得憶念。不忘。答曰。一切受生。識爲種子。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。兒患得愈。母雖非兒。藥之力勢。能及其兒。陰亦如是。以有業力。便受後陰。念不忘。憍尸迦即說無明緣行。行緣識。乃至生緣老死。憂悲苦惱。無明滅。則行滅。乃至老死滅。故憂悲苦惱滅。以從衆。無有主宰。於其中。悟解無我。君字函 第一卷

○無人無我何生一死。○空死空生非我。宗鏡問曰。既無我人。二何有生有死。曰。但生是空生。死是空死。畢竟無有我人可得。

大藏一覽集卷第一

