

劉子威玄應錄卷之四

沛國劉鳳子威著

孫雋孺校刻

釋教篇

涅槃無名論第四夫衆生所以久流轉生死者皆由著欲故也若欲止於心卽無復於生死既無生死潛神玄默與虛空合其德是名涅槃矣既曰涅槃復何容有名於其間哉

涅槃無名論九折十演者

開宗第一無名曰經稱有餘涅槃無餘涅槃者
秦言無爲亦名滅度無爲者取乎虛無寂寞
妙絕於有爲滅度者言其大患永滅超度四
流斯蓋是鏡像之所歸絕稱之幽宅也而曰
有餘無餘者良是出處之異號應物之假名
耳

淨名杜口於毘耶須菩提唱無說以顯道釋梵
絕聽而雨華斯皆理爲神御故口以之而默
豈曰無辯辯所不能言也經云真解脫者離

於言數寂滅永安無始無終不晦不明不寒
不暑湛若虛空無名無說論曰涅槃非有亦
復非無言語道斷心行處滅

覈體第二有餘者謂如來大覺始興法身初建
澡八解之清流懋七覺之茂林積萬善於曠
劫蕩無始之遺塵三明鏡於內神光照於外
結僧那於始心終大悲以赴難仰攀玄根俯
提弱喪超萬三域獨蹈大方啓八正之平路
坦衆庶之夷途騁六通之神驥乘五衍之安

玄應金 卷之四
車至能出生入死與物推移道無不治德無
不施窮化母之始物極玄樞之妙用廓虛宇
於無疆耀薩雲於幽燭將絕朕於九止永淪
太虛而有餘緣不盡餘迹不泯業報猶魂聖
智尚存此有餘涅槃也經云陶冶塵滓如鍊
真金萬累都盡而靈覺獨存無餘者謂至人
教緣都訖靈照永滅廓爾無朕故曰無餘
位體第二維摩詰言我觀如來無始無終六入
已過三界已出不在方不離方非有爲非無

爲不可以識識不可以智知無言無說心行
處滅以此觀者乃名正觀以他觀者非見佛
也放光云佛如虛空無去無來應緣而現無
有方所然則聖人之在天下也寂莫虛無無
執無競導而弗先感而後應譬猶幽谷之響
明鏡之像對之弗知其所以來隨之罔識其
所以往恍焉而有惚焉而亡動而逾寂隱而
彌彰出幽入冥變化無常其爲稱也因應而
作顯迹爲生息迹爲滅生名有餘滅名無餘

然則有無之稱本乎無名無名之道於何不名

徵出第四以此而觀化母所育理無幽顯恢恍
憊怪無非有也有化而無無非無也然則有
無之境理無不統經云有無二法攝一切法
又稱三無爲者虛空數緣盡非數緣盡數緣
盡者卽涅槃也而論云有無之表別有妙道
妙於有無謂之涅槃謂覈妙道之本果若有
也雖妙非無雖妙非無卽入有境界果若無也

無卽無差無而無差卽入無境總而括之卽
而究之無有異有而非無無有異無而非有
者明矣

超境第五 搜玄第六有名曰論自云涅槃旣
不出有無又不在有無不在有無則不可於
有無得之矣不出有無則不可離有無求之
矣

妙存第七名無曰夫言由名起名以相生相因
可相無相無名無名無說無說無聞經曰涅

槃非法非非法無聞無說非心所知吾何敢
言之而子欲聞之耶雖然善吉有言衆人若
能以無心而受無聽而聽者吾當以無言言
之庶述其言亦可以言淨名曰不離煩惱而
得涅槃天女曰不出魔界而入佛界然則玄
道在於妙悟妙悟在於卽真卽真則有無齊
觀齊觀則彼已莫二所以天地與我同根萬
物與我一體同我則非復有無異我則乖於
會通所以不出不在而道存乎其間矣何則

夫至人虛心冥照理無不統懷六合於胸中
而靈鑒有餘鏡萬有於方寸而其神常虛至
能拔玄根於未始則羣動以靜心恬淡淵默
妙契自然所以處有不在有居無不無

難差第八佛言我昔爲菩薩時名曰孺童於然
燈佛所已入涅槃孺童菩薩時於七住初獲
無生忍進修三位若涅槃一也則不應有三
如其有三則非究竟究竟之道而有升降之
殊衆經異說何以取中耶

辨差第九 責異第十 會異第十一 無名曰
夫止此而此適彼而彼所以同於得者得亦
得之同於失者失亦失之我適無為我即無
為無為雖一何乖不一耶譬猶三鳥出網同
適無患之域無患雖同而鳥鳥各異不可以
鳥鳥各異謂無患亦異又不可以無患既一
而一於衆鳥也

詰漸第十二 明漸第十三 正使智猶身子辯
若滿願窮才極慮莫窺其畔况乎虛無之數

重玄之域其道無涯欲之頓盡耶書不云乎
為學者日益為道者日損為道者為於無為
者也為於無為而日日損此豈頓得之謂要
損之又損之以至於無損耳經喻螢日智用
可知矣

譏動第十四 夫進修本於好尚積德生於涉求
好尚則取捨情現涉求則損益交陳既以取
捨為心損益為體而曰體絕陰入心智寂滅
此文乖致殊而會之一人無異指南為北以

曉迷夫

動寂第十五雖寂而常動故物莫能一雖動而常寂故物莫能二物莫能二故逾動逾寂物莫能一故逾寂逾動所以為即無為無為即為動寂雖殊而莫之可異也道行云心亦不有亦不無不有者不若有心之有不無者不若無心之無何者有心則衆庶是也無心則太虛是也衆庶止於妄想太虛絕於靈照豈可止於妄想絕於靈照標其神道而語聖心

者乎

窮源第十六

通古第十七無名曰夫至人空

洞無象而萬物無非我造會萬物以成已者其唯聖人乎何則非理不聖非聖不理理而為聖者聖不異理故天帝曰般若當於何求善吉曰般若不可於色中求亦不離色中求又曰見緣起為見法見法為見佛斯則物我不異之効也

考得第十八有名曰經云衆生之性極於五陰

之內又云得涅槃者五陰都盡譬猶燈滅然則衆生之性頓盡於五陰之內涅槃之道獨建於三有之外邈然殊域非復衆生得涅槃也果若有得則衆生之性不止於五陰必若止於五陰則五陰不都盡五陰若都盡誰復得涅槃耶

玄得第十九子以有得爲得故求於有得耳吾以無得爲得故得在於無得也且談論之作必先定其本既論涅槃不可離涅槃而語涅槃也若即涅槃以興言誰獨非涅槃而欲得之耶何者夫涅槃之道妙盡常數融冶二儀滌蕩萬有均天人同一異內視不已見返聽不我聞未嘗有得未嘗無得經曰涅槃非衆生亦不異衆生維摩詰言若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以者何一切衆生本性常滅不復更滅此名滅度在於無滅者也然則衆生非衆生誰爲得之者涅槃非涅槃誰爲可得者

然則玄道在於絕域故不得以得之妙智存乎
物外故不知以知之大象隱於無形故不見
以見之大音匿於希聲故不聞以聞之故能
囊括終古導達羣方亭毒蒼生疎而不漏汪
哉洋哉何莫由之哉

天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼繫捺洛莫呼
洛迦人非人等

法者獨覺菩提智諸佛無上正等菩提智三十
七菩提分法智如來十力智大慈大悲大喜

大捨智餘無量諸佛法智諸無間出世間智
諸有為無為法智如是等一切相智廣說乃
至六波羅蜜乃至一切智道相智一切相智
一切智智

第一生中種解脫分第二生中修令成熟第三
生中既成熟已引起聖道能證解脫

阿毘達磨 一雜蘊 二結蘊 智蘊 業蘊

大種蘊 根蘊 定蘊 見蘊

一者開縱二者遮奪

持息念是諸佛多住 先數入息後數出息

問此觀息風從鼻而入還從鼻出何故乃覺遍

身入出息耶未成則爾念成已觀身毛孔猶

如藕根息風周遍於中入出

念出入息者是欲界持息念念短息者是初靜

慮念長息者是第二靜慮覺遍身者是第三

靜慮止身行者是第四靜慮

四類智 滅道法智 集類智 九地類智

滅類智

觀息風初住口鼻後住咽喉次住心曾次住齋

輪展轉乃至後住足指隨息所止心住觀之

住心觀息徧住身中如珠中縷觀者謂此息風

若至口鼻能審觀察若至咽喉亦復是展轉

乃至足指亦審觀察 先觀入息後觀出息

尋俟顯心麤性細性心麤時有尋心性細時有

俟性

諸心尋求辨了顯示推度構畫分別性分別類

是為尋

諸心俟察隨行隨轉隨流隨屬是為俟

雜蘊第一中法納息 智納息 補持伽納息

愛敬納息 無慙納息 相納息 無義納

息 思納息

結蘊第二中不善納息 一行納息 有情納

息 十門納息

智蘊第三中學支納息 五種納息 他心智

納息 修智納息 七聖納息

業蘊第四中惡行納息 邪語納息 害生納

息 表無表納息 自業納息

大種蘊第五中大造納息 緣納息 具見納

息 執愛納息

根蘊第六中根納息 中有納息 觸納息

等心納息 一心納息 無納息 因緣納

息

定蘊第七中得納息 緣納息 攝納息 不

還納息 一行納息

見蘊第八中念住納息 三有納息 想納息

智納息 見納息

貪欲蓋嗔恚蓋昏沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋
若行住身速疲勞若倚臥時便生昏睡惟法結
跏趺坐無斯過失

隨念智觀過去事死生智觀未來事

三明者宿住隨念智死生智漏盡智

四念住幾現在修幾未來修

六通者一神境智通二天眼智通三天耳智通

四他心智通五宿住隨念智通六漏盡智通

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根
命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精
進根念根定根慧未知當知根已知根具知
根

三因者相應因同類因俱有因又徧行因能作
因為五因

等持等至 得修習修對治修除遣修 防護

修分別修

捺落迦旁生鬼人天五趨

段食觸食思食識食

人靜慮定時其身相狀如處空中入無色定時
其身相狀如處虛空當知此由奢摩相安住
上捨勤修加行

何等十二想一輕舉想二柔輭想三空界想四
身心符順想五勝解想六先所受行次第隨
念想七種種品類集會音聲想八光明色相
想九煩惱作色變異想十解脫想十一勝處
想十二遍處想

一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣

五果者一異熟果二等流果三離異果四士用
果五增上果

四三摩地者欲三摩地勤三摩地心三摩地觀
三摩地

四天王天三十三天夜摩天覩史多天化樂天
他化自在天梵衆天梵光益天大梵天少光
天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨
天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善

現天善見天色究竟天

如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈

夫調御士天人師佛薄伽梵

觀察受用勝於積聚觀察惠施勝於受用

又此涅槃極難知故最微細故說名甚深種種
非一諸行煩惱斷所顯說故說名廣大現量
比量及正教量所不量故說名無量

又諸愚夫若身老病當生其心定隨老病其有
智者身雖老病而心自在不隨老病此中愚

智差別

有上想定無上想定非想非非想處定識無邊
處定無所有處定未至定無相定四靜慮
滅想定滅盡定滅心定

十因一隨說因二觀待三牽引四攝受五生起
六引發七定異八同事九相違十不相違因
毘婆尸佛初成道時多修二觀一曰安穩觀二
曰出離觀

四禪於是比尼除欲惡不善法有覺有觀離生

喜樂入於初禪滅有覺觀內信一心無覺無
觀定生喜樂入第二禪離喜修捨念進自知
身樂諸聖所求憶念捨樂入第三禪離苦樂
行先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪
入解脫色觀色一解脫內有色想外觀色二解
脫淨解脫三解脫度色想滅臆恚想住空處
四解脫住識處五解脫度識處住不用處六
解脫度不用處住有想無想處七解脫度有
想無想處位滅知想八解脫

七斷漏煩惱法謂從見斷從護斷從離斷從用
斷從忍斷從除斷從思惟斷

長阿含姚秦佛陀耶舍共竺佛念有四分

中阿含東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提嬰譯有五
品半

合有六
十四經王相應品有四品半合
有五十二經長壽王品

穢品 因品有十
經 相品有十
經 小品有二十
五
經 有一品

半梵志品有十
經 根本分別品有十
經 心品有十
經

雙品有十經分後五經屬
第五頌故曰雙品 第五頌名後頌有
三

品半合有
三十六經 大品第二有
十經 瞢利多品有十
經 倒品

有十
一經

憎壹阿含符秦三藏曇摩難提譯

雜阿含經宋天竺三藏求那跋陀羅譯

別譯阿含經二十卷譯人名附秦錄

雜阿含一卷失譯人名附吳魏錄

長阿含十報法經一卷後漢三藏法師安世高

譯

八聖道支正見正思正語正業正命正方便正
念正定

三漏欲漏有漏無明漏

若善心得一者是謂定也四念處是為定相也

四正斷是謂定力也四如意足是謂定功也

若習此諸善法數數專修精勤者是謂修定

也

入滅盡定者想及知滅入無想定者想知不滅

滅盡定起時有三觸一者不移動觸二者無所

有觸三者無相觸

八關齋者時五戒又少食不坐高廣牀不著香

玄應金 卷之四
花脂粉之飾

婆迦黎因病以刀自盡乃悟道得無漏

四受者欲受見受戒受我受

爾時貪欲意解除諸惡法 有覺有觀游心初

禪 有覺有觀除盡游心二禪 護法清淨

游心三禪 憂喜除盡游心四禪

天眼第一者舍鳩利比丘能降伏魔第一僧伽

摩比丘

七覺意者念覺意如來之所說法覺意精進覺

意喜覺意猗覺意定覺意護覺意

九十一劫佛出世號毘婆尸 三十一劫佛出

世號式詰如來 三十一劫佛名毘舍羅婆

賢劫中佛拘屢孫 又有佛迦葉 又佛釋

迦

得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就三者俱

得生天四念處謂內身身觀念處乃至受心

法觀念處

得無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫

或黑石蜜水或阿摩勤水或尼婆羅水或鉢書
羅水說言是水或言波尼或言鬱持或言婆
利藍或言婆利或言波耶或言甘露或言牛
乳

維摩經以不思議為宗金剛經以無住為宗華
嚴經以法界為宗涅槃經以佛性為宗

娑竭羅龍王欲現龍王大自在力饒益眾生成
令歡喜從四天下乃至他化自在天處及於
地上於一切處所雨不同於大海中雨清冷

水名無斷絕於他化自在天雨簫笛等種種
樂音名美妙於化樂天雨大摩尼寶名放大
光明於兜率天雨大莊嚴具名垂髻於夜摩
天雨大妙華名種種莊嚴具於三十三天雨
眾妙香名悅意於四天王天雨天寶衣名覆
蓋於龍王宮雨赤真珠名踊出光明於阿修
羅官雨諸兵仗名降伏怨敵於北鬱單越雨
種種華名曰開敷餘三天下悉亦如是然各
隨其處所雨不同

玄原金 卷之四
一者鳩那耶神王二者遮毘佉羅神王第一神王住金剛山一向出生吉祥神衆第二神王住大海中徧通出生一切種種吉祥神衆過患神衆

遮多黎鬼為報恩故於萬劫為如意珠防於起時理須照起不起俱照照不照俱亡亡不亡俱泯

若用悟而修即是解悟因修而悟即是證悟又轉大圓鏡智成法身平等智成報身成所作

智成化身妙觀察智徧於三身

以我空故煩惱障斷以法空故所知障消

苜勝本來是炭多時埋在地中變為苜勝西方欲作塗身香油先以華香於苜勝子衆為一處淹令極爛後取苜勝壓油遂香氣芬馥

一迦毘羅外道此翻黃頭計因中有果二漚樓僧佉此翻休喉計因中無果三勒沙婆此翻苦行計因中亦有果亦無果

小乘二十部中除一說部說假部說出世部鷄

胤部等四十六部

第八名心集諸法種起諸法故第七名意緣藏識等恒審思量為我等故餘六名識於六別境麓動問斷了別轉故

第七末那識獨得意名向有漏中作無明主不問不斷無想定治而不消常審恒四空天避而還起雖有覆而無記不外執而內緣常記現行能蔽真而障道惟稱不共但成染而潤生

率爾心中唯是現量緣 若後念已去不妨作比量非量作行解緣其長等假色即比量或於五塵上起執時便是非量

第七識具計度染污有相三種分別第八識同前五識得有自性任運分別

第六識徧緣一切不計執第七識計而非徧第八識起計度亦計亦徧

意識是能依末那是所依 又麓分意識細分末那

論五眼諸天是報得二乘是修得我此宗門非
報非修是發得

至佛出時有六大師所謂富蘭那迦葉姓也計
不生不滅末伽梨拘賒梨子計衆生苦樂無
有因緣自然而爾刪闍夜毗羅胝子計衆生
時熟得道八萬劫苦盡自解脫如縷九綿盡
自止阿耆多翅舍欽婆羅欽婆羅鹿衣也計
罪報之苦以投巖拔髮代之迦羅鳩馱迦旃
延計亦有亦無尼捷陀若提子計業所作定

不可改二附佛法外道者起自犢子方廣自
以聰明讀佛經書而生一見附佛法起故得
此名犢子讀舍利弗毗曇自制別義言我在
四句外第五不可說藏中云何四句外道計
色卽是我離色有我色中有我我中有色四
陰亦如是合二十身見大論云破二十身見
成須陀洹卽此義也

又契經說住滅定者身語心行無不能滅而壽
不滅亦不離煖根無變壞識不離身若無此

識住滅定者識不離身不應有故論主云入
滅定聖人身語心行無不皆滅卽出入息是
身加行受想是心加行尋伺是語加行此三
加行與第六識相應在滅定中皆悉滅故此
壽不滅者卽第八識種上有連持一報色心
不斷功能名壽言亦不離識者煖觸是第八
識相分卽此二法皆不離第八識旣在滅定
中六識身語心加行皆悉不行而有壽煖在
者明知卽是第八識與壽煖爲依

八具二義名心一積集集起義二緣慮義第七
亦二一思量義二等無間義前六名識亦二
一了別義二了別塵境義

遂卽生疑云若無實義何有所行境界故說如
幻調幻者幻作所緣六處豈有實耶二疑云
若無實何有心心法轉故說如燄飄動非水
似水妄有心轉三疑云若無實何有愛非愛
受用故說如夢中實無男女而有愛非愛受
用覺時亦爾四疑云若無實何有戲論言說

故說如響實無有聲聽者謂有五疑云若無
實何有善惡業果故說如影謂如鏡影像故
亦非實六疑云若無實何以菩薩作利樂事
故說如化謂變化者雖知不實而作化事菩
薩亦余是以萬法雖空體虛成事一真非有
無性隨緣則湛尔堅凝常隨物化紛然起作
不動真如

極成眼識是有法定不親緣離自識色是宗因
云極成五識中隨一攝故如餘極成四識將
釋此量分之爲二初釋各揀過次畧申問答
初者宗前陳云極成卽揀兩宗不極成眼識
且如大乘宗中許有他方佛眼識及佛無漏
眼識爲小乘不許亦揀之不取若小乘宗中
執佛是有漏眼識及最後身菩薩染汙眼識
卽大乘不許亦須簡之卽兩宗互不許者是
不極成法今但取兩宗共計極成眼識方立
爲宗故前陳言極成眼識也
若約自在八地已上菩薩於相及土皆得自在

玄府錄 卷之四
以上品定心有大勢力所變金銀宮殿等皆
得成就如變金銀鍛鍊作諸器具等得受用
其所變金銀是實定果色皆不離菩薩內心
是其唯識

又古德云色自在心生故心能變色所以移山
覆海倒地翻天攪長河爲酥酪變大地爲黃
金悉無難事

衆生臨終之時福業資者棄本之視得天妙視
以天妙視見六欲天爰及六趣見身搖動見
天宮殿及歡喜園雜華園等乃至如睡不睡
安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一坐天
母手中自然華出天母見華顧謂天父甚爲
福吉希奇勝果天今當知慶子之歡時將不
久天母遂以兩手搖弄其華弄華之時命便
終盡無相之識棄捨諸根持諸境界業棄捨諸
界持諸界事遷變果報猶如乘馬棄一乘一
如日愛引光如木生火又如月影現澄清水
識資善業遷變天報如脉風移速託華內天

父天母同坐視之甘露欲風吹華七日寶璫
嚴身耀動炫煥天童朗潔現天母手

大藥白佛言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

大藥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疲乏肉段諸天無言
音聲苦樂之聲識棄故身新身未受相亦復
如是大藥是資善果生諸天者

問識生於身身依於識諸根壞日識遷離時捨
此故身別受餘質去來之識相狀如何斯旨
難明舉世皆惑如寶處藏莫有知者答此理
綿密約教可知顯識經云佛告賢護識之運
轉遷滅往來猶如風大無色無形不可顯現
而能發動萬物示衆形狀或搖振林木摧折
破裂出大音聲或爲冷爲熱觸衆生身作苦
作樂風無手足面目形容亦無黑白黃赤諸
色賢護識界亦尔無色無形無光明顯現以

因緣故顯示種種功用殊異當知受覺法界亦復如是無色無形以因緣故顯發功用賢護衆生死此受覺法界識界皆捨離身識運受覺法界受餘身者譬如風大吹衆妙華華住於此香流至遠風體不取妙華之香香體風體及與身根俱無形色而非風力香不遠至

當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏况諸世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方

虛空皆悉消殞云何空中所有國土而不振裂

華嚴經離世間品說十眼所謂肉眼見一切色故天眼見一切衆生心故慧眼見一切衆生諸根境界故法眼見一切法實相故佛眼見如來十力故智眼見諸法故光明眼見佛光明故出生死眼見涅槃故無礙眼所見無障故一切智眼見普門法界故又慧眼所見無法可見故名爲見者見法空故名爲慧眼非

獨慧眼能見五眼俱現如是五眼照如千日十方之中無處不見於一切處地平如掌無諸穢惡胎因情有卵為想生情想合為濕生情想離為化現情上無色卽是空散消沉想上無想則為土木株杌此二雖屬無情然皆從識變若一念不生則諸類皆絕

若了之賴耶成圓鏡之體持功德之門末那為平等之原一自他之性第六起觀察之妙轉正法之輪五識興所作之功垂應化之迹斯則一心匪動識智自分不轉其體但轉其名不分其理而分其事

第七末那識能審思決擇分別宗鏡云有覆而無記不外執而內緣

廣說妙法謂修多羅祇夜受記伽陀優陀那伊帝目多伽闍陀伽毘佛畧阿浮陀達磨以是等九部經典

增尼陀那阿波陀那未曾有優波提含為十二部經

半字者謂九部經毘伽羅論者方等大乘經典
若放逸者各有為法為第一苦若不放逸者即
名涅槃彼涅槃者名為甘露第一最樂

夫無盡者即是如來金剛之身是十四音者名

曰字本噫烏阿汚
三音

以念為主以定為導以慧為勝

一大圓鏡智轉異熟識得此智慧如大圓鏡現
諸色像如是如來鏡中能現衆生諸善惡業
以是因緣此智名為大圓鏡智以大悲故恒

緣衆生以大慈故常如法性雙觀真俗無有
間斷常能執持無漏根身一切功德為所依
止二平等性智轉我見識得此智慧是以能
證自他平等無二我性如是名為平等性智
三妙觀察智轉分別識得此智慧能觀諸法
自相共相於衆會前說諸妙法能令衆生得
不退轉以是名為妙觀察智四成所作智轉
五種識得此智慧能現一切種種化身令諸
衆生成熟善業以是因緣名為成所作智

應受菩薩三聚戒

饒益一切有情戒

修攝一切善法戒

修攝一切律儀戒

賢首傳云天竺二大論師一名戒賢一稱智光

賢則遠承慈氏無著近踵護法難陀立法相

宗光則遠體曼殊龍勝近稟青目清辨立法

性宗

擢瑜毘毘五木香迷迭艾納及都梁

訶梨怛鷄果

優鉢羅華

鉢頭摩華

拘年

陀華

奔茶利迦華

八音纒吐則尼乾轍亂七辨暫宣則富那旗摩

長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者

蒼頡其書下行佛列所記書凡有六十四種

而支那纒處一焉

四韋陀典

五明諸論

中百一論

十二

門論

如四句法通塞由人在法名四句悟入名四門

妄計名四執毀之名四謗四句不動得失空

生一法無差升沉自異但有絲毫見處不忘

皆成外道故知見在卽凡情忘卽佛

十自在力一是處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十滯盡力

瑜伽師地論曰又諸衆生將命終時乃至不到昏昧想位長時所習我愛現前由此力故謂我當無便愛自身由此建立中有生報若預流果及一來果卽時我愛亦復現行然此預流及一來果於此我愛由智慧力數數推求制而不著猶如壯丈夫與羸劣者共相搏力能制伏之當知此中道理亦尔若不還果尔時我愛不復現行

傳曰圭峯禪師曰當以空寂爲自己勿認色身以靈知爲自心勿隨妄念妄念若起都莫隨之自然臨命終時捨短爲長易鹿爲妙學者能令此觀常在現行則是真智慧之力也萬善同歸杭州慧日永明寺智覺禪師延壽述祖意據宗教文破著若禪宗頓教泯相離緣空

有俱亡體用雙寂若華嚴圓旨且德同時理
行齊敷悲智交濟是以文殊以理印行差別
之義不虧普賢以行嚴理根本之門靡廢本
末一際凡聖同源不壞俗而標真不離真而
立俗具智眼而不沒生死運悲心而不滯涅
槃以三界之有爲菩提之用處煩惱之海通
涅槃之津夫萬善是菩薩入聖之資糧衆行
乃諸佛助道之階漸

自古及今分宗甚衆撮其大約不出三宗一相

宗二空宗三性宗若相宗多說是空宗多說
非性宗惟論直指卽同曹溪見性成佛也如
今不論見性罔識正宗多執是非紛然諍競
皆不了祖佛密意但徇言詮如教中或說是
者卽依性說相或言非者是破相顯性惟性
宗一門顯了直指不說是非如今多重非心
非佛非理非事泯絕之言以爲玄妙不知但
是遮詮治病之文執此方便認爲標的却不
信表詮直指之教頓遺實地昧却真心

古德顯佛果有三一亡言絕行獨明法身無作
果二從行漸修位滿三祇果三從初理智自
在圓融果此是上上根人圓修圓證雖一念
頓具不妨萬行施為雖萬行施為不離一念
若亡情冥合各是一門遲速任機法無前後
台教行四種三昧小乘具五觀對治亦有常行
半行種種三昧終不一向而局坐禪金剛三
昧經云不動不禪離生禪想法句經云若學
諸三昧是動非是禪心隨境界生云何名為

定起信論云若人唯修於止則心沈沒或起
懈怠不樂眾善遠離大悲乃至於一切時一
切處所有眾善隨已堪能不捨修學心無懈
怠惟除坐時專念於止若餘一切悉當觀察
應作不應作若行若住若卧若起皆應止觀
俱行是以若能通達定散俱得入道若生滯
闕行坐皆即成非南嶽法華懺云修習諸禪
定得諸佛三昧六根性清淨菩薩學法華具
足二種行一者有相行二者無相行無相安

樂行甚深妙禪定觀察六情根有相安樂行
此依勸發品散心誦法華不入禪三昧坐立
行一心念法華文字行若成就者卽是普賢
身

南嶽大師云修六根懺各有相安樂行直觀法
空名無相安樂行妙證之時二行俱捨

所言極樂者有二十四種樂一欄楯遮防樂二
寶網羅空樂三樹陰通衢樂四七寶浴池樂
五八水澄漪樂六下見金沙樂七階際光明

樂八樓臺陵空樂九四蓮華香樂十黃金爲
地樂十一八音常奏樂十二晝夜雨華樂十
三清晨榮勵樂十四嚴持妙華樂十五供養
他方樂十六經行本國樂十七衆鳥和鳴樂
十八六時聞法樂十九存念三寶樂二十無
三惡道樂二十一有佛變化樂二十二樹搖
羅網樂二十三千國同聲樂二十四聲聞發
心樂群經論云西方淨土有三十種益一受
用清淨佛土益二得大法樂益三親近佛壽

益四遊歷十方供佛益五於諸佛所聞授記
益六福慧資糧疾得圓滿益七速證無上正
等菩提益八諸大人等同集一會益九常無
退轉益十無量行願念念增進益十一鸚鵡
舍利宣揚法音益十二清風動樹如衆樂益
十三摩泥水漩宣說苦空益十四諸樂音聲
奏衆妙音益十五四十八願永絕三塗益十
六真金身色益十七形無醜陋益十八具足
五通益十九常住定聚益二十無諸不善益
二十一壽命長遠益二十二衣食自然益二十
十三唯受衆樂益二十四三十二相益二十
五無寶女人益二十六無有小乘益二十七
離於八難益二十八得三法忍益二十九身
有常光益三十得那羅延身益如上畧述法
利無邊聖境非虛真談匪謬

夫化他妙行不出十度四攝之門利已真修無
先七覺八正之道攝四念歸於一實摠四勤
不出一心嚴淨五根成就五力若論施則內

外咸捨言戒則大小兼持修進則身心並行
具忍則生法俱備般若則境智無二禪定則
動寂皆平方便則普照塵勞發願則徧含法
界具力則精通十力了智則種智圓成愛語
則俯順機宜同事則能隨行業運慈則冤親
普救說法則利鈍齊收七覺則沈掉靡生八
正則邪倒不起乃至備修三堅之妙行具足
七聖之法財秉持三聚之律門圓滿七淨之
真要

以諸法畢竟無所有故則有菩薩初地至十地
若諸法有決定性者則無一地乃至十地是
以三十七品菩薩履踐之門五十二位古佛
修行之路從初念處一念圓修迄至十八不
共練磨三業究竟清淨

又真外有妄理不徧故妄外有真事無依故又
若執本淨是自性癡若假外修是他性癡若
內外相資是共性癡若本末俱遣是無因癡
卽多聞而成寶藏積學以爲智海從凡入聖皆

因玄學之力居危獲安盡資妙智之功言爲
入道之階梯教是辯正之繩墨華嚴經云欲
度衆生令住涅槃不離無障闕解脫智無障
闕解脫智不離一切法如實覺一切法如實
覺不離無行無生行慧光無行無生行慧光
不離禪善巧決定觀察智禪善巧決定觀察
智不離善巧多聞菩薩如是觀察了知已倍
於正法勤求修習日夜惟願聞法喜法樂法
依法隨法解法順法到法住法行法菩薩如

是勤求佛法所有珍財皆無吝惜不見有物
難得可重但於能說佛法之人生難遭想

華嚴經云譬如暗中寶無燈不可見佛法無人
說雖智不能了又云不要三千大千世界滿
中珍寶惟願樂聞一句未聞佛法

財施如燈但明小室法施若日遠照天下
菩薩亦如是有二道一者悲二者空佛說二事

兼用雖觀一切空而不捨衆生雖憐愍衆生
不捨一切空觀一切法空空亦空故不著空

是故不妨憐愍衆生雖憐憫衆生亦不著衆
生亦不取衆生相但憐憫衆生引導入空故
華嚴經云欲見十方一切佛欲施無盡功德藏
欲滅衆生諸苦惱宜應速發菩提心又云菩
提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提
心者猶如良田能長衆生白淨法故菩提心
者猶如大地能持一切諸世間故菩提心者
猶如淨水能洗一切煩惱垢故菩提心者猶
如大風普於世間無所闕故菩提心者猶如

盛火能燒一切諸見薪故

談實相不壞於假名論差別不破於平等

一念善因能招二報一者華報受人天之快樂
二者果報證祖佛之真源

昔有禪僧鄧隱峯未出家時曾射一猿子墮地
而終須臾須臾亦墮而死因剖腹開見肝腸
寸寸而斷遂捨其射業因此出家是知人形
獸質受報千差愛結情根其類一等所以失
林窮扁乃委命於廬中鍛翮驚禽遂投身於

玄廣金 卷之四
案側至如楊生養雀寧有意於玉環孔氏放
龜本無情於金印命既無於大小罪豈隔於
賢愚

且圓根頓受之人則遮照而無滯卽遮而照故
雙非卽是雙行卽照而遮故雙行卽是雙遣
不壞本而常末萬行紛然不壞末而常本一

心恒寂

卽心無心事不妨理作而無作性不闕緣

一小乘人見佛見卽是父母生身從心外來有

相好分劑意識所熏有所分別不知唯識義
故見從外來二大乘初教見佛但是現化非
有相好然其實體空無所有故云若以三十
二相觀如來者轉輪聖王卽是如來三大乘
終教見佛相好光明一一悉同真性身卽非
身非身卽身身理事無闕四頓教見佛無有始
末之異何有現應之差亦無相好可立一切
分別非真理故此離念之真名爲見佛五一
乘圓教見佛卽此離念之真非但不生彼相

之理而乃不闕萬像繁興具足依正該攝理事人法等圓明一事徧於十方一切世界無不同時影現猶如帝網

故知摠持無文字文字顯摠持離理無說離說無理以真性普徧故不可說不異可說以緣修無性故可說不異不可說若約四實性及諸法自相皆不可說若依四悉檀及諸法共相皆是可說是以諸佛常依二諦說法但得圓旨說卽無過若一向無言何由悟解

外道皆稱執作悉有神我若無神我誰爲所作智論破云心是識相故自能使身不待神也如火性能燒物不假人唯識論云諸所執實有我體爲有思慮爲無思慮有思慮應是無常非一切時有思慮故無思慮如虛空不能作業亦不受果故所執我理俱不成由此故知定無實我但有諸識無始時來前滅後生因果相續由妄熏習似我相現愚者於中妄執爲我又無我者卽是無性性卽是體體是

主質義凡有一法皆從衆緣所成實無本體以無體故空

萬法無體無定但從緣現以緣生故無性諸法皆空以無性故緣生諸法建立

因緣所生義是義滅非生成滅諸生成滅義是義生非滅

第六空有相成者且夫一切萬法本無定相互成互壞相攝相資空因有立緣生故性空有假空成無性故緣起因義顯別隨見成差迷

之則萬狀不同悟之則三乘亦異何者且如有之一法小乘見是實色初教觀爲幻有終教則色空無闕以空不守自性隨緣成諸有故頓教見一切色法無非真性圓教見是無盡法界若如是融通卽成真空妙有有能顯萬德空能成一切

淨土指歸吳郡北禪寺沙門大佑集

一心三觀直示一心當處卽空全體卽假亦空亦有非空非有不可湊泊不容擬議心路絕

處卽名爲佛

故四三昧通名念佛但其觀法爲門不同如一
行三昧直觀三道顯本性佛方等三昧則兼
誦呪法華兼誦經觀音無數息覺意歷三性
觀經疏云此經以心觀淨則佛土淨而爲宗致
四種淨土謂凡聖同居土方便有餘土實報
無障礙土常寂光土也各有淨穢五濁輕重
同居淨穢體析巧拙有餘淨穢次第頓入實
報淨穢分證究竟寂光淨穢娑婆雜惡荆棘

瓦礫不淨充滿同居穢也安養清淨池流入
德樹列七珍次於泥洹皆正定聚凡聖同居
上品淨土也方便有餘者修方便道斷四住
惑故曰方便無明未盡故曰有餘智論云出
三界外有淨土聲聞辟支佛出生其中受法
性身非分段生就中復有利鈍故論淨穢也
實報無障礙者行真實法感得勝報色心不
相妨故言無障礙純菩薩居無有二乘仁王
云三賢十聖住果報華嚴云無量香雲臺卽

其土淨妙五塵就中次第頓入更論淨穢也
常寂光者常卽法身寂卽解脫光卽般若若是
三點不縱橫並別名祕密藏諸佛如來所遊
居處真常究竟極爲淨土分得究竟上下淨
穢耳故以修心妙觀能感淨土爲經宗也

一者扶普觀意自想所修淨業功成往生極樂
世界於蓮華中結加趺坐蓮華卽合時至乃
開五百色光來照我身眼目開明見佛菩薩
及國土莊嚴普聞衆聲皆說妙法與十二部

經合心想明了如眼所見了知諸法唯心所
作全心卽是非有非空絕思絕議二觀白毫
如別所明其餘觀想熟者任便行之但得不
離淨土法門皆應修習

天台大師示人念佛五方便門不可不修謂行
者觀佛住心一境名凝心禪諦觀如來玉毫
金相凝然寂靜了亮洞微故也復次前雖凝
心所習未慣不覺馳散今制之令還諦觀金
相名制心禪復次制心得定旣非理觀皆屬

事修今體之本空誰疑誰制無佛無念名體
真禪復次前雖體真猶滯空寂無量名相昧
然不知今以無所得而爲方便從空入假萬
法洞明不爲空塵之所惑亂名方便禪復次
前雖體真及以方便各據空有不離二邊今
諦觀靜亂本無相類名言路絕想念都忘名
息二邊分別禪如是五門從淺至深若夫圓
覺體性本無淺深而淺深宛然

如上雖用五方便門觀佛真體又須明於四教
離念以示揀偏取圓之意夫心不孤生必託
緣起行者念佛之時意根爲因如來毫相爲
緣所起之念卽所生法觀此三相遷動念念
不住分析方空卽藏教小乘念佛也卽觀念
佛心起能生所生無不卽空妄謂心起體之
卽空所觀佛相如鏡中像無佛無念卽通教
大乘念佛也卽觀念佛心起卽是假名假名
之心洞鑑無量名相了知此心有如來藏歷
劫斷證離邊顯中無佛無念卽別教大乘念

佛也卽觀念佛心起卽空卽假卽中若根若塵並是法界塵刹諸佛一念照明六道衆生刹那普應初心卽是今始覺知如大福人執石成寶必無捨念別求離念卽邊而中無佛無念此大乘圓教念佛瓔珞經明頓悟如來卽此法也

摩訶止觀正修章中四種三昧第一常行三昧也梵語般舟此云佛立此三昧成見十方佛在空中立如清夜觀星以九十日爲一期嚴

飾道場不受別請灌沐其身著淨衣服唯除飲食大小便利外晝夜此身常行不息發大誓願使我筋骨枯朽三昧未成終不休息口常稱阿彌陀佛號心常憶佛無有休息以彌陀爲法門主功成卽與十方諸佛第從足下千輻輪相一一逆緣乃至無見頂相復從頂相觀至千輻輪相了知能念之心所念之佛卽空卽假卽中不可思議若人欲得智慧如大海不運神通悉見諸佛者當修是三昧於

諸功德最爲第一是諸佛父母一切如來從是法生

發一願云未度者令度卽衆生無邊誓願度次依集諦境發一願云未解者令解卽煩惱無數誓願斷三依道諦境發一願云未安者令安卽法門無量誓願學四依滅諦境發一願云未得涅槃者令得涅槃卽佛道無上誓願成願不依諦悉名狂願了知陰入皆如無苦可捨塵勞本淨無集可斷邊邪皆中正無道

可修生死卽涅槃無滅可證如是了達發心立行所有功德唯佛能知若不然者雖能發心滯於徧小不與菩提心相應

蘇文忠公南遷日佩畫一軸人問之公曰此吾西方公據也展玩之乃彌陀聖像母夫人程氏歿以簪珥遺物命工胡錫畫彌陀像施錢塘照律師自製讚曰佛以大圓覺充滿十方界我以顛倒想出沒生死中云何以一念得往生淨土我造無始業本從一念生旣從一

念生還從一念滅生滅盡處則我與佛同
如投水海中如風中鼓橐雖有大聖智亦不
能分別願我先父母及一切衆生在處爲西
方所遇皆極樂人人無量壽無去亦無來嘗
弔海月大師辨公詩曰生死猶如臂屈伸情
鍾我輩一酸辛樂天不是蓬萊客憑仗西方

作主人

四明融心解云惑未斷則同居淨觀行三諦也
見思盡則方便淨相似三諦也無明破則實

報淨分證三諦也無明盡則寂光淨究竟三
諦也修一心三觀求生淨土卽以三惑爲穢
土之因三諦爲淨土之果也

情想升沉首楞嚴經云佛告阿難一切世間生
死相續生從順習死從變流臨命終時未捨
煖觸一生善惡俱時頓現純想卽飛必生天
上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開
見十方佛一切淨土隨願往生情少想多輕
舉非遠卽爲飛仙情想均等不飛不墜生於

人閒想明斷聰情幽斯鈍情多想少流入橫
生重爲毛群輕爲羽族七情三想沉下水輪
生於火際受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水
能害已無食無飲經百千劫九情一想下洞
火輪輕生有間重生無間二種地獄純情卽
沉入阿鼻獄若沉心中有謗大乘毀佛禁戒
誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五逆十重更
生十方阿鼻地獄

若人修行五念門成就者必定得生安樂國土

見阿彌陀佛一者禮拜門身業禮拜阿彌陀
佛爲生彼國故二者讚嘆門口業讚嘆彼佛
光明智相欲如實修行故三者作願門心常
作願一心專念畢竟往生欲如實修行奢摩
他故四者觀察門以智慧觀察欲如實修行
毘鉢舍那故一觀察彼國土莊嚴二觀察彼
佛莊嚴三觀察彼諸菩薩莊嚴五者回向門
所有功德善根以方便回向攝取衆生不取
一切世間故菩薩如是修行五門自利利他

速得成就菩提故慈雲依之立往生行法
業報差別經云高聲念佛誦經有十種功德一
能排睡眠二天魔驚怖三聲徧十方四三塗
息苦五外聲不入六令心不散七勇猛精進
入諸佛歡喜九三昧現前十往生淨土
林間錄高安沙門釋德洪集
大凡舉論宗乘須一句中具三玄一玄中具三
要有玄有要者益明此也不知者指為門庭
建立權時語言可悲也

不復結業一期壽終之後靈性何依密以書答
之曰一切衆生無不具覺靈空寂與佛無殊
但以無始劫來未曾了悟妄執身為我相故
生愛惡等情隨情造業隨業受報生老病死
長劫輪迴然身中覺性未曾生死如夢被驅
使身本安閑如水作冰而濕性不異若能悟
此意卽是法身本自無生何有寄託靈靈不
昧了了常知無所從來亦無所去然多生習
妄報以性成喜怒哀樂微細流注真理雖然

頓達此情難以卒除須長覺察損之又損如
風頓止波浪漸停豈可一身所修便同佛用
但可以空寂爲自體勿認色身以真知爲自
心勿認妄念妄念若起都不隨之卽臨命終
時自然業不能繫雖有中陰所向自由天上
人間隨意寄託若愛惡之念已泯不受分段
之身自然易短爲長易鹿爲妙若微細流注
一切寂滅圓覺大智朗然獨存卽隨現千百
億身度有緣衆生名之曰佛

大本禪師年八十終於蘇州靈巖山臨行門弟
子請曰和尚道徧天下今日不可無偈告安
座本熟視曰癡子我尋常尚懶作偈今日特
地圖甚麼尋常要卧便卧不可今日特地坐
也索紙筆大書五字曰後事付守榮擲筆憨
卧若熟睡然撼之已去矣

對曰承天永安蓋蘇州承天寺永安院耳上大
喜語論甚久旣辭退自送之謂左右曰真福
僧也侍者問和尚見官家如何對曰喫茶相

問耳其天資粹美吐辭簡徑真超然可仰
師道化東吳人歸之者如雲嘗自乞食舟載而
還夜有盜舟人絕叫白刃交錯於前師安坐
自若徐曰所有盡以奉施人命不可害也盜
既去達旦人來視舟意師死矣而貌和神凝
如他日其臨生死禍福能脫然無累如此
予嘗游東吳寓於西湖淨慈寺寺之寢堂東西
廡建兩閣甚崇麗寺有老衲謂予言永明和
尚以賢首慈恩天台三宗互相水炭不達大

全故館其徒之精法義者於兩閣博閱義海
更相質難和尚則以心宗之衡準平之又集
大乘經論六十部西天此土賢聖之言三百
家證成唯心之旨為書一百卷傳於世名曰
宗鏡錄其為法施之利可謂博大殊勝矣

龍舒淨土文國學進士王日休撰

論其跡則見於早晨一茶之頃而不必終日泥
十念法門是也蓋修持法門有九品人人皆
可以修雖罪惡之人佛亦不棄迴心向善則

爲善矣故此十念法門人皆可以通行譬如
父爲暗室一燈照之則爲明矣故雖殺牛屠
馬之人於下屠刀亦可以修所以修者不難
亦不妨一切俗事故在官不妨職業在士不
妨修讀在商賈不妨販賣在農人不妨耕種
在公門不妨事上在僧徒不妨參禪凡一切
所爲皆不相妨故曰其修持工夫見於早晨
一茶之頃耳遂可以爲萬萬劫不壞之資人
何爲而不修乎

人驟聞淨土之景象多不信之無足怪也蓋拘
於目前所見遂謂目前所不見者亦如此而
已且如陋巷糞壤之居者安知有廣廈之清
淨小器藜藿之食者安知有食前之方丈槃
篋錙銖之蓄者安知有天府之充溢故處此
娑婆濁世不信其有清淨佛土所以生長於
胞胎不知彼有蓮華之化生壽不過百年不
知彼有河沙之壽數衣食必由於營作不知
彼有自然之衣食快樂常雜於憂惱不知彼

有純一之快樂然則佛之所言不可以目前
所不見而不信也

蓋信者一念也若人在生時心念要去身則隨
去心念欲住身則隨住是身常隨念然猶有
念欲去而身被牽繫者身壞時唯一念而已
一念到處則無不到是以一念在淨土則必
生淨土身佛與菩薩又引人往生乎

阿彌陀佛有誓願云已生我國欲往他方生者
如其所願永不復墜三惡道何則生淨土者

必證無生法忍且無生法忍者乃了生死也
了生死者雖入生死界中此一性已不昧矣
一性既不昧何由而為惡乎論其理固無墜
墮况又仗佛力故墜墮必無是以生淨土者
非徒長生不老又生死如是故欲設化一切
衆生而入一切衆生生死界中而吾之真性
常湛然明朗不復惑於外物不復牽於業緣
雖在輪迴世界而無復輪迴所謂世出世間
者是也謂雖在世間而出世間矣是故生淨

土而生死自如者欲生天上亦可欲生人間亦可欲生大富貴中亦可欲生清淨中亦可欲長生不滅亦可欲滅而復生亦可隨意所欲無不自在此所以貴於修淨土也

大菩薩修行兼修淨土法門早晨先面西然香禮拜祝云弟子某謹為盡虛空界一切衆生然香敬禮盡虛空界一切諸佛一切正法一切諸大菩薩緣覺聲聞聖衆過去然燈佛本師釋迦牟尼佛文殊師利菩薩普賢菩薩釋

迦佛會下一切菩薩緣覺聲聞聖衆過去世自在王如來見在西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛

觀世音菩薩大勢至菩薩阿彌陀佛刹中一

切菩薩緣覺聲聞聖衆

佛號隨意所增不增亦可

上自諸

天天帝天人日月星辰南斗北斗司中司命風師雨師一切主造化靈神下自地祇大嶽溟海群山衆水一切主造化靈神中及人間一切掌禍福靈神普同敬禮乞成就一切善

願以濟度無量無邊衆生先願其見今處世
無一切疾病災難等事臨命終時一月預知
其期化佛菩薩來迎西方境界盡現空中遲
遲而又衆人皆見其卽如入禪定安然化去
遂見阿彌陀佛證無生法忍了六神通不出
此間一歲卽來此間教化衆生漸漸變此南
閻浮提盡娑婆世界以至十方無量世界皆
爲清淨極樂世界禮拜

齋戒潔已清心靜慮面西安坐閉目默然觀想
阿彌陀佛真金色身在西方七寶池中大蓮
華上坐其身長丈六兩眉中間向上有白毫
一條八稜中空右旋轉五道光明照耀金色
面與金色身次停心注想於白毫更不得妄
有分毫他念當令閉眼開眼悉皆見之蓋欲
念念不忘也

兼觀想觀世音菩薩身長八十萬億那由他由
旬身紫金色手掌作五百億雜蓮華色有八
萬四千光其光柔軟以此寶手接引衆生次

觀想大勢至菩薩身長八十萬億那由他由
旬舉身光明作紫金色有緣衆生皆悉得見
次想自身生於西方極樂世界於蓮華中結
加趺坐作蓮華合想開想見佛菩薩滿虛空
中

十念門者每日清晨服飾已後面西正立合掌
連聲稱阿彌陀佛盡一氣爲一念如是十氣
名爲十念但隨氣長短不限佛數惟長惟久
氣極爲度其佛聲不高不低不緩不急調停

得中如此十氣連屬不斷意在令心不散專
精爲功故名此爲十念者顯是藉氣束心也
作此念已發願迴向云

我弟子某甲一心歸命極樂世界阿彌陀佛
願以淨光照我慈誓攝我我今正念稱如來
名經十念頃爲菩提道求生淨土佛昔本誓
若有衆生欲生我國至心信樂乃至十念若
不生者不取正覺唯除五逆誹謗正法我今
自憶此生已來不造逆罪不謗大乘願此十

念得入如來太
淨因增長若臨欲命終自知時至身不病苦
心無貪戀心不倒散如入禪定佛及聖衆手
持金臺來迎接我如一念頃坐極樂國華開
見佛卽聞佛乘頓開佛慧廣度衆生滿菩提願
阿彌陀佛真金色 相好端嚴無等倫
白毫宛轉五須彌 紺目澄清四大海
光中化佛無數億 化菩薩衆亦無邊
四十八願度衆生 九品咸令登彼岸

衛元嵩少出家爲亡名法師弟子教令揚狂遂
漫走二十餘年自制琴聲爲天女怨時有傳
者謂兄曰蜀土狹小不走展懷欲之京與國
士抗對於是庾信王褒名振四海兄諭以恐
遭折辱曰彼多讀書自爲文什至於天才大
畧非其分也遂輕爾造闕爲無過所爲防者
執之曰我長安于公家人欲逃往蜀耳關家
送至京于公曾在蜀與之交遊乃貴勝名士
無所不詣值於時欲廢佛法自此還俗與道

士張賓密加扇惑周武帝信而不疑又制千字詩龍首青煙起長安一代丘是也迨隋開皇八年京兆社祈死三日復蘇云見閻羅王問識周武帝不曰曾識王曰可往看吏引至一門窓椽瓦並是鉄作於鉄窓中見一人極瘦身作鉄色著鉄枷鎖祈見泣曰大家何爲困苦若此答曰我大遭苦汝不見耳今得至此猶大是快樂祈曰作何罪業至此答曰我爲衛元嵩毀壞佛法故爾祈曰大家何不注引元嵩來帝曰我尋注之然曹司處處搜求乃遍三界並云不見若其朝來我暮得脫何所更論卿還語世人爲元作福早來相救如其不至解脫無期祈還不忘其事勸起福助云

釋尚圓姓陳出家以呪術救物梁武陵王蕭紀宮中鬼怪魅諸姝女歌哭亂舉王令射者控弦擬之鬼乃現形卽放箭射鬼便遙接還擲人父而不已聞圓持呪請入宮中諸鬼競前

作諸變現龍蛇百獸倏忽前後在空在地怪
異多端圓安坐告曰汝小家鬼何因敢入王
宮能變我身則可自變萬種祇是小鬼可住
聽我一言諸鬼合掌住立圓始發云南無佛
陀鬼皆失所自尔安靜武帝聞召大義賞值
梁覆擾圓至蜀有疾者大爲護衛所治沾城

今已靡滅

釋道進姓李不拘禮度惟樂飲酒謂人曰此可
以遺身也來去酣醉衆共非之有遠識者

曰此賢患難識會周武東征須毒藥置監吏
力科獠採藥蝮頭鉄猩鬻根大蜂野葛鳩羽
等數千種釀以鉄甕藥成著皮衣琉璃障眼
方得近之不爾氣衝成瘡致死藥著人畜肉
穿便死童進聞之往彼監所官人弄曰能飲
一杯豈非酒士進曰得一升解醒亦要官曰
任飲多少何論一升便取鉄杓於鉄甕中取
一杓飲之言瘡自若都不爲患道士等聞皆
來看進又舉一杓以勸之皆遠走避或曰此

故殺人何得無罪進曰無所苦藥進自飲有
何所勸乃噫曰今日得一醉卧方石上俄頃
遺尿所著石皆碎良久睡覺精爽如常爾得
飲酒更多食亦逾倍

釋明恭住鄭州會善寺昔在俗與俾三人齋力
相似而時所忌帝深慮以事除作兩裹餅啗
一餅裹以一具生鹿角一餅裹五升鹽俱賜
食之並盡其噉鹽者出至朝堂腹裂而死恭
噉鹿角全無所覺厭俗出家其力若神無可

當者曾與超化寺爭地彼多召無賴者百餘
人來奪會善秋苗衆咸憂怙恭曰勿愁獨詣
超化脫其大鍾塞孔以乾飯六升投中水和
少噉一手承底一手取噉須臾並盡仍取大
石可三十人轉者恭獨拈之如小土塊遠擲
於地超化既見一時驚走隋末賊起周行抄
掠先告寺曰明當兵至可辦食具并大猪一
頭寺隨言爲辦至時列坐鋪奠食具恭不忍
斯負柱杖會所與賊言議賊先讓食恭乃鋪

餅數十安猪褰之從頭咬住須臾並盡賊衆
驚伏恭召爲護寺檀越群賊然之故其一寺
隋唐交軍絕賊往來又山行猪虎交鬪猪漸
不如語虎曰可放令去虎不肯恭便一手捉
頭一手撮尾拋之深谷恭戒潔貞嚴常依衆
食所噉如恒人一食有值機候便噉二百人
料時會善有客遊沙彌口作吳語厨下然火
乾竹大如臂兩指折而燒之恭時怪訝亦以
指折而不得沙彌出後恭抱柱起以沙彌衣

置磔上壓之沙彌來求衣不得見在柱下而
不能取恭笑爲捧柱取衣此亦難可思者

釋法進在俗精不噉辛腥在田力作以鐮刀爲
鍾磬步影而齋送食或晚便飲水而已所犁
田不損一虫蟻時空中聲曰進闍黎出家時
到如是四五聲合家聞聞進因詣洛口出家
不依寺舍行頭陀行隋蜀王秀聞名知難邀
請遣參軍郁九聞長卿往便左右十人辭王
曰承有道德如請不來當申俗法王曰不須

俗逼但以禮延明當達此長卿出郭門顧曰
將爾輩往兜率天請彌勒亦得况山中道人
有何不來初至吉陽山下日暮見虎道蹲命
人射之馬皆退走欲投村恐違王命俄見一
僧負襍上山長卿命住爲伴餘衆並留步入
寺中召衆至床又見虎在床下怖不日安進
遣虎出具述王意雖有答對而怖形於相進
曰檀越初出郭門一何雄勇今來至此一何
怯憚長卿頂禮然因宿至旦令先往貧道後

來至與同見王入內受戒卽日辭出所獲噉
施一無所受令往法聚寺停王顧諸佐曰見
此僧令寡人毛豎此戒神所護也後更召入
城王遙見卽禮進曰王自安樂進自安樂何
苦相惱亂作無益之事耶諸僧諫曰王爲地
主應善問訊何爲訶責進曰大德畏死須求
王意進不畏死責過何嫌雖盛飾床筵厚味
但坐繩床鹿餅而已乃至妃姬受戒但責放
逸不念無常又辭入山重延三日限滿便返

諸清信等咸設食而邀之至時諸家各稱進
到總集計會乃分身數十處焉有時與僧出
山赴食歛爾而笑人問其故曰山寺淨人穿
壁盜蜜耳及還果如所說初王門師慈藏者
立政嚴猛瓶衣香花少闕加捶衆苦之而爲
王所重無敢諫者請進爲救濟答曰其威力
如此豈能受語耶苦請不已進造藏房門藏
走出謂曰法門未可如是汝亦大力也還返
入房罽人以大力爲甚藏便息言僧由此安

釋道幽善解經論仁壽中於寺講婆迦波若并
論聽衆百餘人日午坐繩床如暹見一天人
殊爲偉異自云我是釋提桓因故來奉請在
天講經初聞介介情不許之以畏答云爲造
佛堂未成事有不可眠覺向侍者如法師述
之如曰此事罕逢人生終死死時不知何道
今得升天則勝人也開通法利天解勝人何
得不往佛堂事中功德不足及言幽從之不
久又如前夢依如天請天帝乃以少香注幽

手中尅時來迎及覺見掌中有香氣熏一寺
自後如前說法下講至廊下床上諸僧遙見
香煙充滿床側驚怪來看幽執香爐正念蟬
蛻而去於寺外道俗望見雲氣從寺而出如
一段雲騰空直上飄飄而沒

釋慧聰於別院閉門常禮萬五千佛依經自唱
一一禮之寺僧怪其所作於壁隙闕之見禮
拜頭下天龍八部等亦頭下數數非一諸人
來其院者無不心戰走出恒聞異香蔚蔚亡

後院中絕人往每夜嘗聞彈指禮拜行道等
相

丹陽通闍黎者住天保寺貞觀末年已八十氣
力休健儀容率素常服衲衣衣厚一寸綫如
指大以用紕納極清潔誦法華經市中乞食
所得不異流俗得錢財修補寺舍其寺大堂
梁時所立朱砂汗灑塗之極厚唐初善禪師
鑲大銅像須水銀取梁括取所用充足餘趾
猶赤是知昔人爲福竭於所貴不以爲辭如

不用者昔物何在其玄基郭補修所須云有古鎮國金可取治護乃於寺北四十步依言掘得十斤用盡得三十斤便曰地下大有更取殺人於是便止後輒自營土窟於寺北擬終時未之驗也不久告僧云尋當命終須有囑付引諸財物指訂囑付授極有分明經三日而神氣爽健而云將去忽不知所在便就窟視之門已塞開一小孔在土撮卧氣已終矣年九十餘

京師有廢凝觀寺有夾紵立釋迦舉高丈六儀相超異屢放光明隋開皇寺僧法慶所造捨塑纜了未加漆布而慶忽終聞日保昌寺僧大智又終經三日蘇說云初去飄飄若乘風雨行可百里乃見宮殿人物華綺非常又見一人似若王者左右儀仗甚有威容頃間見慶來而面有憂色又見大像調殿上人曰慶造我未了何爲令死其人遽而下殿拜訖呼階下人曰慶合死未答云命未盡而食盡彼

曰可給荷葉而終其福壽言已失像及慶所
在時卽問疑觀寺僧云慶公死來三日所造
丈六一夕亦失達曙方見時共嗟怪言辭未
訖人報云慶蘇活衆咸往問與大智說同自
爾旦旦解齋進荷葉六枚中食八枚凡欲食
時先以煖水沃令爽濕方食之周流遠近率
諸士女以成其像依像懺禮無爽晨昏近如
渭南人單道琮者自云永徽五年因患風儀
容改異爾後味諸飲食咸臭唯噉土飲水時

俗命爲人蠶今周行告乞可年四十餘

釋法通京兆鄠人小出家極尪弱隨風偃仆似
不任羅綺由是同侶頗輕之通輒流涕一朝
對觀音像慷慨曰通聞菩薩聖鑒所願尅從
乞番提誘免斯輕侮因斯誦觀音經晝夜不
捨後歲歸本生覲母旦食訖假寐於庭樹下
少間口中泉沫流液向有三升母以爲物忤
遽呼覺問何如此通曰向見有人遺三驢駝
筋通噉始一驢娘呼遂覺餘二失之自此覺

身力雄勇肌膚堅韌密舉大木石不以爲重
寺有僧戡者膂力之最通竊取迦安在柱下
戡初不見謂是神鬼所爲通笑爲舉柱收取
戡大畏服有大石曰重五百餘斤通於南山
負來供僧用今見在竹水施禽鳥隋高祖重
之有西蕃貢一人曰大壯在北門試相撲無
當者帝頗惡之云大隋國無有健者召通來
令相撲通曰何處出家人爲此事必知氣力
把手卽知便喚彼來通任其把捉至通後捉

摠攬兩手急捻一時血出外潰彼卽蟠卧在
地乞命通放之曰我不敢殺捉恐汝手碎去
於是大伏舉朝稱慶京邑弄力者聞而造之
通爲把米麥便碎倒曳車牛却行當時壯士
命爲天力士也煬帝末避亂隱南山乃負一
磴并犢子大神通也未幾丁母憂出山歸塋
事了返山雖力兼百夫未嘗忤物精誠節約
時輩推之

釋法運姿容挺秀有拔群之美至於笑曆五行

洞其幽致傳述 二晦星以運爲一也後值
智曠禪師誨以出俗之資便削除俗玩剃髮
入道修學禪要志樂閒寂別於開聖西北起
一道場如常觀行不隔昏曉嘗誦七佛呪等
救濟無不輒應隋末虎暴摩頂曰天下正亂
百姓遑遑汝可遠藏莫爲他厭及八營賊主
楊道生承名迎接安置供給蕭銑次立又加
奉敬所獲施物卽入悲敬二田又於州內別
置道場號爲龍歸精舍銑乃請問興亡答曰

貧道薄德不得久爲善支時不測其言也不
久趙郡王恭沂游兵至又加頂謁兵又東下
圖像隨身又留一影令運慈屬允所謂道德
之感動也嘗有信心士女晨夕供施妖邪鬼
怪見必迴心社廟神祇悉叅歸戒

釋道辨居無常所游行爲任經史洞達遍解數
術以大業中來遊襄郢年過七十又與同邑
僧神辨相隨杖策登臨眺望山水多所表詣
如曾聞見至禪 寺南嶺望云此寺達者所

營極盡山勢如何後銳於前起閣寺僧寡少
更增誼諍相接恰如其言於是盤遊諸寺備
極勝負莫不幽通鑒徹精靈又至諸墓亦陳
休咎嘗應士請巡歷峴原示其一所曰此中
安墓足食豐財入地三尺獲粟一升又深一
丈獲石二片五綵交映斯曰財緣依言掘鑿
果獲粟石遂行卜葬至今殷有襄州有袁山
松者博覽經誥時號儒宗聞辨學廣故來尋
造以楊子太玄王弼易道用相探賸辨曰楊

王道術未足研尋松勃然變色辨曰公學未
周信其前述可除我固當為指歸便引太玄
經云又於玄象偏所留心曾不寢卧夜便露
視審宿度之所次察字彗之光景便告人云
吾於裕法師所學觀七曜告予云晉朝道安
妙於此術人雖化往遺文在焉其所注素女
之經最為要舉恨失其本如何得之時有一
僧偶然獲本遂為披決辨得欣然即為銷摘
此僧茫昧情猶夢海遂以惠之辨曰安目彌

天誠非虛稱學統彌綸數術窮盡此雖四紙
文綜無遺要約已富靈臺斯盡于時月臨井
宿便云事在西楚可告道俗宜營水備不盈
兩夕漢江大漲汎溢襲邑城隍將沒預見之
明其類若此所得財物并用市金將事合冊
擬延其壽人告來盜不可行之便云盜假遁
甲六丁吾明此術常以月朔加氣何得相欺
吾不異也以義熙年與神辨南游嶺表不知
所往

釋慧琳以隋初隱於建明寺清虛守靜與物不
群寺有塑像常在供養像爲生鬚三十六枚
大業末掃一古墳豎二竹竿云是天眼後忽
拔一云弘農楊爲魔所拔也不久義寧嗣曆
有時著複衣夏坐墳上日雖炎赫身無熱狀
口雖涉道行同於俗言談之次以理居先雒
縣先有育王浮屠琳忽一時歷村借車三百
乘云欲向雒縣迎浮屠於此安置未經旬日
遂被火燒武德年中潛伏草野人莫知也彼

有楊祐師不測何人直往草中相見曾生未
面宛若舊朋各云別來八百年矣曾爲人呪
病得瘥病者金女賣裙以施女遂留衣送直
琳遙見謂曰但將裙來我不須錢女驚其聖
釋法聰住蘇州常樂寺初負裘周游法席參詣
隨聞雖曉然未本意意在息言然言爲理詮
事須博覽不著爲爲本無得虛延如灰除垢
灰亦須淨後往金陵攝山栖霞寺觀顧泉石
僧衆清嚴一見發心思從解髮時遇善友依

言度脫遂誦大品不久便通又往會稽聽一
音慧敏法師講得自於心蕩然無累貞觀十
五年還杭蘇開導集衆受道者三百餘人自
尗華嚴涅槃相續二十餘遍貞觀十九年嘉
興縣高王神降祝曰爲我請聰法師受菩薩
戒又降祝曰自今以往酒肉五辛一切悉斷
後若祈福可請衆僧在廟設齋行道又海鹽
縣鄱陽府君因常祭會降祝曰爲我請聰法
師講涅槃經道俗奉迎幡花相接遂往就講

餘數紙在又降祝曰蒙法師講說得稟法言
神道業障多有苦惱自聽法來身鱗甲內細
虫嗽苦已得輕昇願道俗為我稽請法師更
講大品一遍乃不違之顯慶初元謂弟子不
久捨報可以身施諸禽鳥而恒講不輟後講
於高座上塵尾忽墮而終

釋僧明者在五臺娑婆古寺所營屋宇二十餘
間守一切經禪誦為業自云年十七時從師
上五臺東禮花林山訪文殊師利至一石谷

漸深見有石白木杵又見兩人形大無影眉
長披髮眼臉上掩師便頂禮請救其人曰汝
穀臭小遠從何來答昭果寺僧習禪學道隱
在娑婆已十數年然食五穀願真人救苦曰
待共衆議須臾更有一人來長大著樹皮衣
云汝來已久可逐我至寺行大石側忽見山
谷異常廊院周繞狀天宮有十四五人同坐
談笑問所來方言議久之送出後重尋失路
還舊業

五臺山有故宕昌寺其泉美岫往而忘返有僧服水得仙身如羅毅明見藏腑骨髓武德末行於山澤今父老目者十餘人說之五臺山者斯為神聖所中臺最高所望諸山並下上有大泉名曰大華傍有二塔後諸小石塔動有千百云是孝文從北恒安至此所立石上人馬大跡儼然如初從東臺三十里至大孚靈鷲寺南有花園前後遇聖多於此地有東西道場中舍一谷西北上八里許有王子燒

身塔寺云是齊帝第三子性樂佛法思見文殊故來山尋如其所願燒身供養因而起塔所將內侍劉謙之於此寺中七日行道祈請文殊既遇聖者奄復丈夫曉悟華嚴經義乃造華嚴經論六百卷今五臺諸寺收束猶有三百許卷近龍朔中上令會昌寺僧會贖兩度將功德物徃彼修補塔尊儀與五臺縣官同徃脩見聖跡異香鐘聲相續不絕杯渡初在冀州不修細行神力卓越世莫測其

由嘗於北方寄宿一家家有一金像渡竊而
將去覺而追之見渡徐行馳馬不及至于孟
津浮木杯於水憑之渡河不假風棹輕疾如
飛俄而及岸達於京師見時可四十餘帶索
襪縷殆不蔽身言語出沒喜怒不均或嚴冬
叩凍洗浴或著履上山或徒行入市唯荷一
蘆圖子更無餘物嘗從延賢寺法意道人處
意以別房待之後欲往瓜步江於江側就航
人不肯載之復累足杯中顧盼言笑杯自然

流直渡北岸向廣陵遇村舍李家八關齋先
不相識乃直入齋堂而坐置蘆圖於庭衆以
其形陋無恭敬之心李見蘆圖當道欲移置
墻邊數人舉不能動渡食竟提之而去笑曰
四天王李家於時有一孺子窺其圖中有三
小兒並長數寸面目端正衣裳鮮潔於是追
覓不知所在後數日乃見於西界蒙龍樹下
坐李拜請還家百日供養渡不甚持齋飲酒
噉肉至於辛膾與俗無異百家奉上或受不

受沛國劉興伯爲兗州刺史遣使邀之負圖
而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯
見一敗衲及一木杯復還李家復得二十餘
日清旦忽云欲得一袈裟中時令辦李卽經
營至中未成渡云暫出至暝不返合境聞有
異香疑之爲怪處處覓渡乃見在北巖下敷
敗袈裟於地卧之而死頭前脚後皆生蓮花
極鮮香一夕而萎邑共殯葬之後數日有人
從北來云見渡負蘆圖行向彭城乃共開棺

鞋履存焉旣至彭城遇白衣黃欣深信佛法
見渡禮拜請還家家至貧但有麥飯而已渡
其其怡然止得半年忽語欣云可覓蘆圖三
十六枚吾欲用之欣曰此間止可有十枚貧
無以買恐不盡辦渡曰汝但檢覓宅中應有
欣卽窮驗果得三十六枚列之庭中雖有其
數亦多破敗比欣然次第熟視皆已新完渡
密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百
許萬識者謂是杯渡分身他土所得觀施廻

以施欣欣受之皆爲功德經一年許辭去欣
爲辦糧食明晨見糧食具存不知渡所在後
東游入吳郡路見釣魚師因就乞魚魚師施
一餒者渡手弄反覆還投水遊活而去又見
網師更從乞魚網師瞋罵不與渡而拾取兩
石子擲水中俄而有兩水牛鬪其網中網旣
碎敗不復見牛渡亦已隱行至松下乃仰蓋
於水中乘而渡岸經涉會稽剡縣登天台山
數月而返京師少時遊止無定請召或往不

往時欲有陳家頗有衣食渡往其家甚見迎
奉閩都下復有一杯渡陳父子五人咸不信
往看果如其家杯渡形相一種陳設一合蜜
薑及刀子薰陸香手巾渡卽食蜜薑都盡餘
物宛在膝前其父子五人恐是其家杯渡卽
留二弟停都守視餘三人還家家中杯渡如
舊膝前亦有香刀子等但不噉蜜薑爲異耳
乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟還家云彼
渡已移靈鷲寺一日忽求黃紙兩幅作書書

不成字合同其背陳問上人作何券書渡不
答竟莫測其然時吳郡民朱靈期使高麗還
值風舶飄經九日至一洲邊洲上有山山甚
高大入山採薪見有人路靈期乃將數人隨
路告乞行十餘里聞磬聲香煙於是共稱佛
禮拜須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴又
見十餘石人乃共禮拜還反行少許聞唱導
聲還往更看猶是石人靈期等相謂此是聖
僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往

乃見真人爲靈期等設食食味是菜而香美
不同世食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一
僧云此間去都乃二十餘萬里但令至心不
憂不速也因問靈期云識杯渡道人不答言
甚識因指北壁有一壺掛錫杖及鉢云此是
杯渡住處今因君以鉢與之并作書畧者函中
別有一青竹杖語靈期云但擲此杖於船前
水中開舡靜坐不假勞力必令速至辭別令
一沙彌送至門上語云此道去七里至舡不

須從先路去也如言西轉行七里許至舡卽具如所示唯聞舡從山頂樹木上過經三日至石頭而住亦不見竹杖所在舡入淮至朱雀乃見杯渡騎大航蘭以搖搖之曰馬馬何不行觀者甚多靈期等在舡造禮之渡乃自下航取書并鉢開書視云字無人識者渡大笑曰使我還耶取鉢擲雲中還接之曰我不見此鉢四千年矣渡多在延賢寺法意處時世以此鉢異物競往觀之庾常婢偷物而叛

四追不擒乃問杯渡云已死在金城江邊空塚中往看果如所言孔窳子時爲黃門侍郎在家患痢遣信請渡渡呪竟云難差見有四鬼皆被傷戮窳子泣曰昔孫恩作亂家爲軍人所破二親及叔皆被痛酷窳子果死又有齊諧妻胡毋氏病衆治不愈後請僧設齋齋座有僧勸迎杯渡渡旣至一呪病者卽愈齊諧伏事爲師因作傳記其從來神異不可備紀元嘉三年九月辭諧入東留一萬錢物寄

諧倩爲營齋於是別去行至赤山坳患病而死諧卽爲營齋并接屍還葬覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯渡弟子語云莫憂家師尋來相看答云渡死已久何庸得來道人云來復何難便衣帶出一合許散與服之病卽差又有杜僧哀者住在南崗下昔經伏事杯渡兒病甚篤乃思念渡恨不得渡爲呪明日忽見渡來言語如常卽爲呪

病者便愈至五年三月杯渡復來齊諧家呂道惠聞而視之杜天期也須臾門上有一僧喚渡便辭去云貧道常向交廣之間不復來也齊諧等拜送慙慙於是絕跡頃世亦言時有見者一日見形洛水上衆皆大驚語丘熙等年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可往就云修立故寺以禳災禍

求那跋摩年十四便機見雋拔深度仁愛汎博崇德務善年二十出家受戒洞明九部博曉

四含誦經百餘萬言深達律妙入禪要時人
號曰三藏法師至年三十罽賓國王薨衆議
跋陀帝室之胤又才明德重可紹王位固請
不納乃辭師遠衆林栖谷隱孤行山野遁跡
人世後至闍婆國初未至一日王母夢見一
道士飛舶入國明且果是跋陀來至王母敬
以聖禮從受五戒因勸王曰宿世因緣得爲
母子我以受戒而汝不信恐後生之因永絕
今果王迫以母勅卽奉命受戒專精稍篤頃

之隣兵犯境王調跋摩曰外賊恃力欲見侵
侮若與戰鬪傷殺必多如其不拒危亡將至
今惟歸命師尊不知何計跋摩曰暴寇相攻
宜須禦捍但當起慈悲心勿興害念耳王自
領兵擬之旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷
脚跋摩爲呪水洗之信宿平復後爲跋摩立
精舍躬自斲材傷王脚指跋摩又爲呪治有
頃平復時京師名德沙門慧觀慧聰遠悒風
猷思欲叅稟元嘉元年九月啟文帝求迎請

跋摩帝卽勅交州刺史令泛舶延致觀寺又遣沙門法長道冲道雋等徃彼祈請文帝知跋摩已至南海於是復勅州郡令資發下京路由始興經停歲許始興有虎視山儀形聳侍峯嶺高絕跋摩謂其髣髴耆闍乃改名靈鷲於山寺之外別立禪室去寺數里磬音不聞每至鳴椎跋摩已至或雨不沾或履泥不汚時衆道俗莫不肅然增敬寺有寶月殿跋摩於殿北壁手自畫作羅之像及定光儒童

布髮之形像成之後每夕放光久之乃歇始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死跋摩躬自徃視說法安慰後家人夢見茂之在寺中與衆僧講法此山本多虎災自跋摩居之晝行夜徃或時值虎以杖按頭扞之而去跋摩常於別室坐禪累日不出寺僧遣沙彌徃候之見一白獅子綠住而立巨室彌漫生青蓮花沙彌驚恐大呼徃視獅子豁無所見未終之前預造遣文偈頌三十六行自說因緣

云已證二果手自封緘付弟子阿沙羅云我
終後可以此文還示天竺僧亦可示此境僧
也既終之後卽跌坐繩床顏貌不異似若入
定者道俗奔赴千有餘人並聞香氣馥烈咸
見一物狀若龍蛇可長一尺許起於屍側直
上衝天若詔者

竺道其生而穎悟聰哲若神後值沙門竺法汰
遂改俗歸依及年在志學便登講座吐納間
辨辭清珠玉雖宿望學僧當時名士皆慮挫

辭窮莫敢謝抗年至具成器鑒日深初入廬
山幽棲七年以入道之要慧解爲本故鑽研
群經萬里從師不憚疲苦後游長安從什公
受業關中僧衆咸謂神悟還止青園寺宋太
祖文皇深加歎重後太祖設會帝親聞衆迎
於地筵下食良久衆咸曰晚帝曰始可中耳
生曰生日麗天天言始中何得非中遂取鉢
便食於是一衆從之莫不歎其樞機得中時
涅槃後品未至生曰闡提皆當成佛此終來

未盡耳於是文字之師誣生爲邪擯而遣之
生向衆誓曰若我所說不合經義請於見身
卽見惡報若實契佛心願捨壽時據師子座
竟拂衣入吳之虎丘山豎石爲徒講涅槃經
至闡提有佛性處曰如我所說契佛心否群
石皆首肯之其年夏雷電青園佛殿龍昇於
天光影西壁因改寺名龍光時人歎曰龍旣
去生必行矣俄而投跡廬山肖影巖岫山中
僧衆咸共敬服後涅槃大本至於南京果稱
闡提悉有佛性與生所說人與符生旣獲斯
經尋卽講說於廬山升於法座講說涅槃將
畢忽見塵尾紛然而墜端居正容隱几而卒
曇摩密多年至七歲神明澄甚每見法事輒自
欣躍其親愛而異之遂令出家剝賓多出聖
達屬值明師博貫群經特深禪法所得之要
皆極其微奧爲人沉邃有慧解儀軌詳正生
而連眉故世號眉禪師少好游方誓志宣化
周歷諸國遂適龜茲未至一夕王夢神告王

曰有大福德人明當入國汝應供養明日卽
勅外司若有異人入境必馳奏聞俄而密多
果至王自出郊迎乃請入宮遂從稟戒盡四
事之禮密多安而能遷不拘利養居數載密
有去心神又降夢曰福德人捨王去矣王惕
然驚覺旣而君臣固留莫之能止遂度流沙
進到燉煌於閒曠之地建立精舍植捺千株
開園百畝房閣池林極爲嚴淨頃之後適涼
州仍於公府舊寺更葺堂宇學徒濟濟禪業

甚盛常以江左王畿志欲傳法以宋元嘉元
年展轉至蜀俄而出峽停止荊州於長沙寺
建立禪閣翹誠邈惻祈請舍利旬有餘日遂
感一衝器出聲放光滿室門徒道俗莫不更
增勇猛八百其心頃之沿流東下至於京師
初止中興寺晚憇祇洹密多道聲素著化洽
道邦至京甫爾傾都禮訊自宋文表皇后及
皇太子公主莫不設齋桂宮請戒椒掖叅候
之使旬日相望卽於祇洹寺譯出禪經禪法

要普賢觀虛空藏等常以禪道教授或千里
諮受四輩遠近皆歸大禪師會稽太守平昌
孟顥深信佛法以三寶爲已任素好禪咏敬
心殷重及臨浙右請與同遊乃於鄞縣之山
建立塔寺東境舊俗多趨巫祝及妙化所移
比屋歸正元嘉十年還都止鍾山定林下寺
密多天性凝靜雅愛山水爲鍾山鎮岳埒美
嵩華常嘆下寺基構臨澗低側於是乘高相
地揆卜山勢以元嘉十二年斬木刊石營建

上寺士庶欽風獻奉稠疊禪房殿宇爵爾層
構息心之衆萬里來集定林達禪師卽神足
弟子弘其風教聲振道俗故能淨化久而莫
渝蓋密多之餘烈也爰自西域至於南土凡
所遊履靡不興造檀會敷陳佛法初密多之
發剝實也有迦毘羅神王衛送遂至龜茲於
中路欲返乃視形告辭密多曰爾力變通不
行而至何不相隨並往南方語畢卽收影不
現遂遠從至都卽於上寺圖像著壁迄至於

今猶有聲影之驗

求那跋陀羅以大乘學故世號摩訶衍本婆羅
種幼學五明諸論後遇見阿毘曇雜心尋讀
驚悟乃深崇佛法投簪落髮專精致學博通
三藏到師子諸國皆傳送資供既有緣東方
隨船泛海中途風止淡水復竭舉船憂惶跋
陀曰可同心并力念十方佛乃密誦經呪俄
而信風暴至密雲降雨一舶蒙濟宋譙王義
宣鎮荊州構房殿講華嚴自以未善華言卽

旦上禮懺請觀世音乞求冥應遂覺有人持
劍易其首偈令迴轉曰得無痛耶答曰不痛
豁然便覺於是就講元嘉末譙王屢有怪夢
跋陀云京師將有禍亂未及一年元兇構逆
及孝建之初譙王陰謀逆節跋陀顏容憂慘
未及發言王問其故卽懇切諫諍乃流涕而
出曰貧道不容虐從王以其物情所信逼與
俱下梁山之敗火艦轉迫去岸遠判無全濟
唯一心稱觀世音手捉節竹杖投身江中水

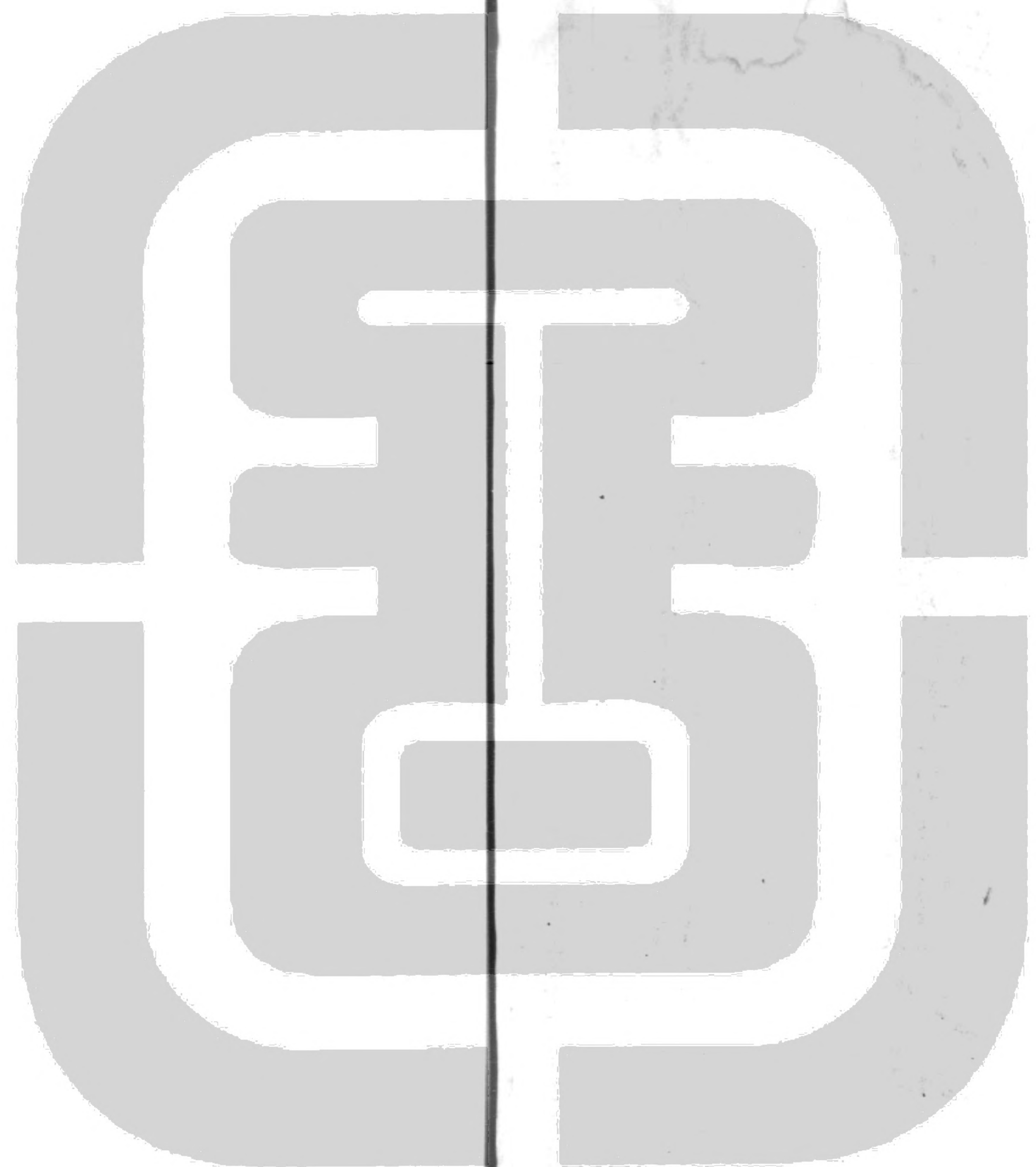
齊至滕以杖刺水水流深駛見一童子隨後而至以手牽之顧謂童子汝小兒何能度我况忽之間覺行十餘步乃得上岸卽脫衲衣欲償童子顧覓不見舉身毛豎時王玄謨督軍梁山世祖勅軍中得摩訶衍善加料理驛信送臺俄而尋得送都世祖卽時引見顧問委曲曰企望日久今始相遇跋陀曰曩疾分當灰滅今得重荷生造勅問同黨答曰出家之人不預戎事然張暢宋靈秀並是驅迫貧

道所明但不圖宿緣逢此帝曰無所懼也是日勅住後堂供施衣物及中興寺成令移住後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶而喚視不見人跋陀燒香致願曰汝宿緣在此我今啟寺若駐者爲護寺善神若不常住各隨所安旣而道俗十餘人同夕夢見鬼神十數皆荷檐移去寺衆遂安大明六年亢旱世祖令祈雨廼卽往北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密加秘呪明日晡時

西北雲起初如車輪日在乘榆風震雲合連
日降雨尋常執持香爐未嘗去手飛鳥乃就
手取食

釋慧達先不事佛自不識字會飲酒得疾命終
備睹地獄衆苦之相因出家爲僧住于文成
郡後魏太武初流化將迄便事西迈行及涼
州番禾郡東北望御谷而遙禮之人莫曉者
問其故云此巖當有像現若靈相圓備則世
示時康如生有闕則世亂民苦爾後八十七

年正光初忽天風雷雨震山裂挺出石像舉
身丈八形相端嚴唯無佛首登卽選石命工
彫鐫別頭安訖還落因遂住之魏道凌遲其
言驗矣迨周元年治涼州城東七里澗忽有
光現徹照幽顯觀者異之乃像首也便奉至
山巖安之恍然符會相好完備時果太平保
定元年置爲瑞像寺焉後卒肅州酒泉縣城
西七里澗中其骨並碎如葵子大可穿之今
城西古寺塑像存焉

卷之四