勘誤表

册數	頁碼	欄	原文	更正	備註
二	四六〇	下	第二行第一字「力」	乃	
二	四八二	上	遺漏十五行字	四八一頁下四八二頁上之間補十五行	見三七四
二	四九一	下	一至十五行內文錯誤	見三七五	見三七五
二	五〇三	下	最後一行底下缺小字	盤山華嚴道人裝	
三	二七三	上	第一行第一字缺	何	
六	六四六	上	多第一行	脫門清淨無一無二分無別無斷故	
十三	三八二	下	音釋少最後一行	重擔謂大法重擔也	
十二	四二九	上	音釋後缺一段字	見三七六上	見三七六上
十六	目錄		標題一・一〇少頁碼	四四五頁	
十七	二四二		第六行第一字缺	此	
二〇	目錄		標題二・二五「門」	閎	
二〇	目錄		標題二・三一「越問經」	越問菩薩經	
二〇	目錄		標題二・五三「佛」	佛說	
二〇五三〇		下	第六行第一字「右」	若	

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
二〇	五三〇	下	缺第十一行	入法界體性經	
二一	一九九	上	第十五行第一字「昧」	殊	
二三	目錄		標題三・七五大哀經一〇卷（一至一〇）	八卷（一至八）	
二四	目錄		標題四・八三（一至一〇）	（一至四〇）	
二五	五三六	下	音釋第六至十五行缺	見三七六下	見三七六下
二七	目錄		標題四・八五（一至七）	（一至四〇）	
二八	目錄		標題四・八八「缺譯者」	西晉三藏法師竺法護譯	
二八	目錄		標題四・九八「沙經」	「兜沙經」	
二九	五三〇	下	第十一行第一字「虽」	蚤	
三〇	一〇二	上	第一行第一字「一」	身	
三〇	四三八	上	缺最後一行	大般涅槃經卷第二十三	
三三	目錄		標題六・一三四（七至一〇）	（七至一〇）	
			卷六（木六）（木六—木十）	（木七—木十）	
三三	目錄		標題六・一三五「一八卷之卷一」	八卷自卷一至卷八	
三三	目錄		標題六・一四二「缺譯者」	姚秦三藏法師鳩摩羅什譯	
三四	目錄		標題六・一五五（一至十二）	（一至六）	

册數	頁碼	欄	原文	更正	備註
三四	二八		第一至十五行內文多出應刪除	二九頁以後往前移一欄	見三七七
三六	十三	上	缺第十一至十五行	見三七八上	見三七八上
三六	三一一	下	第十一行	變五應轉者者相見轉變六者物轉變七者	
三七	目錄		標題六・一八七「隨」	隋	
三七	三九六	下	三九六下及三九七上順序錯誤	三九六下與三九七上應調換	見三七八下 見三七九上
三七	四〇五	下	四〇五下及四〇六上順序錯誤	四〇五下與四〇六上應調換	見三七九下 見三八〇上
三七	四〇七	上	第一至十五行內文顛倒	見三八〇下三八一上	見三八〇下 見三八一上
三七	四九四	下	四九四下及四九五上順序錯誤	四九四下與四九五上應調換	見三八一下 見三八二上
三八	六	下	第一至十行順序錯誤	第一至五行與六至十行應調換	見三八二下
三八	一八二	下	一八二下及一八三上順序錯誤	一八二下與一八三上應調換	見三八三
三八	二四七	上	第一行第一字「具」	其	
三八	二九五	下	缺最後一行	佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經	
三九	目錄		標題六・三〇四「少卷數」	二卷	
四〇	目錄		標題六・三二九（能九）	（能八）	
四〇	一三一	下	第一至十五行內文重覆	見三八四	見三八四
四〇	五二九	下	有三段內文	應空白	

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
四〇	五三三	下	第一至十五行內文遺漏	見三八五上	見三八五上
四三	目錄		標題七・四〇七「六一三頁」	六一六頁	
四三	目錄		標題七・四一〇「六五三頁」	六六〇頁	
四三	目錄		標題七・四一三「六八一頁」	六八五頁	
四三	目錄		標題七・四一四「六八一頁」	六八八頁	
四三	目錄		標題七・四一五「六八一頁」	六九〇頁	
四三	目錄		標題七・四一六「六八一頁」	六九六頁	
四三	六七五	上下	六七五頁及六七六頁順序錯誤	六七五頁與六七六頁應調換	見三八五下至三八七上
四四	二一九		第十二行第一字「住」	往	
四四	五三〇	上	第十二行第一字「有」	友	
四五	一四六	上	第十一至十五行內文錯誤	見三八七下	見三八七下
四五	四七〇	下	第六至十五行重覆	重覆應刪除	
四五	五七三	下	第六行第一字「生」	病	
四六	二二八	上	第一行第一字	人	
四七	五七一	下	缺最後一行	佛說大普賢陀羅尼經	
四七	目錄		標題七・四四七「二八五頁」	二九八頁	

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
四七	目錄		標題七・四九五「六三五頁」	六四八頁	
四八	七二六	下	七二六下一、二段及七二七上第三段七二七下一、二段	內文有重覆應刪除	見三八八
五一	目錄		標題八・五三九「（二五至五〇）」	（二六至五〇）	
五二	一三一	上	第一至五行內文多出	內文多出應刪除	見三八九上
五四	五六	下	第一至十五行順序錯誤	五六下與五七下應調換	見三八九下 見三九〇上
五五	目錄		標題八・六〇一「獄」	厭	
五五	五四九	下	第六至十五行順序錯誤	第六至十行與十一至十五行調換	見三九〇下
五六	九四	下	第十一行第一字	報	
五七	一五六	下	第十五行第一字	初	
六二	四一	下	缺第十一至十五行	見三九一上	見三九一上
六二	四九〇	上	第一至十五行內文錯誤	見三九一下	見三九一下
	四九〇	下	第一至十行內文錯誤	見三九二上	見三九二上
六三	目錄		標題一〇・九九九「（一至五）」	（六至十）	
六三	目錄		標題一〇・一〇一二「缺卷數」	（一至十九）	
六三	六五	下	第一行第一字	壞	
六三	七二七	下	第一行第一字	唵	

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
六三	七二七	下	第十五行第一、二字	曳引	
六四	目錄		標題一〇・〇二二「（一至五）」	（一至七）	
六四	目錄		標題一〇・一〇二四「（淵一—淵三）」	（淵一—淵四）	
六四	六六一	下	第六至十五行內文錯誤	見三九二下	見三九二下
六五	五九四	上	缺最後一行	佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七	
六八	七七	上	第三、四行第一字	比法	
六九	目錄		標題一一・一一一一「（一至　）」	（一至五）	
七〇	一二二	下	缺第一行	丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知	
七一	一九六	下	第十五行第一字	人	
七四	五六〇	上	第十一行第一字「是」	足	
七五	二二七	上	音釋第四行缺字	培也也	
七五	五六〇	下	缺音釋最後一段	見三九三上	見三九三上
七八	一四五	下	第一行第一字「石」	名	
七八	一六〇	上	第十三行十四行第一字	經 論	
七九	七四九	下	第一行第一字	初	
八二	二二八	上	第一至十行順序錯誤	第一至五行與六至十行應調換	見三九三下

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
八三	二	下	千字文「友」與「枝」	八二冊千字文「友」與八三冊「枝」應對調	
八四	一〇九	上	第七、八行第一字	得治	
八六	目錄		標題一一・一一八八「（節三—節十）」	（節三—節九）	
八七	目錄		標題一一・一二〇三「少千字文」	（沛一—沛四）	
八七	目錄		標題一一・一一九一「少千字文」	（廉六—廉十）	
八七	目錄		標題一一・一一九二「少千字文」	（退一—退七）	
八八	目錄		標題一一・一二二五「少譯者」	無著菩薩造唐三藏法師義淨譯	
八八	目錄		標題一一・一二二五「少頁碼」	「一」	
九〇	一九	上	第八行第一字	曠	
九〇	五八〇	上	第一行第一字「予」	子	
九一	目錄		標題一二・一二五六「（一〇一至一〇六）」	（一〇一至一六〇）	
九一	四	下	第十至十五行內文錯誤	見三九四上	見三九四上
九一	九	下	第十至十五行內文錯誤	見三九四下	見三九四下
九二	二八四	上	第十五行第一、二字	兩耳	
一〇二	目錄		標題一二・一二七二「（一至九）」	（一至十二）	
一〇二	一四六	下	第一至十行內文錯誤	第一至五行與六至十行應調換	見三九五上

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
一〇二	目錄		標題一二・一二七二「（一〇至一八）」	（一三至一八）	
一〇二	三三四	下	第十五行第一字	了	
一〇三	二五	上	第一至五行內文錯誤	見三九五下	見三九五下
一〇三	三四二	上下	全	見三九六	見三九六
	三四三	上下	全	見三九七	見三九七
	三四四	上下	全	見三九八	見三九八
一〇六	六九四	上	六九四至六九六頁內文錯誤	見三九九至四〇一	見三九九至四〇一
一〇七	三六	下	第十三行第一字「所」	入	
一〇七	八三	上	第四行第一字「又」	叉	
一〇八	三五四	下	缺第一至五行	見四〇二上	見四〇二上
一〇八	五九九	上	第六行第一字	十	
一一三	六六七	下	第一行第一、二字	乎行	
一一九	六九七	上	第十一行第一字	乘	
一二〇	五四四	下	第一行第一字	祐	
一二〇	七九一	下	缺第六行	妙本靈迹皆非淺短能知但戀慕玄風無所	
一二四	五五三	上	第十一至十五行內文錯誤	見四〇二下	見四〇二下

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
一二四	七六五	下	七六五下第十一至十五行七六六下全順序錯誤	七六五下第三段七六六上第一段與七六六上第二三段調換	見四〇三
一二五	二二五	下	第十一行至十五行錯誤	見四〇四上	見四〇四上
一二五	二二六	上	第一至十五行內文錯誤	見四〇四下	見四〇四下
一二六	二四九	上	第六行至十五行順序錯誤	二四九上六至十五行二四九下一至十行調換	見四〇五
一二八	四〇一	下	缺第十五行	郢切僂力主切蔽也 僂俯也	
一二八	六九九	上	第一行第一字「大」	無	
一二九	三二九	下	第三行第一字	第	
一二九	三七九	上	字重疊	應刪除	
一二九	四〇七	上	第二行第一字	三	
一二九	五九五	上	第八、十、十二行第一字	大、大、大	
一二九	六二七	下	缺第十五行	差摩婆帶受記經一卷	
一二九	七五九	上	第一至五行、六至十五行內文錯誤	見四〇六上	見四〇六上
一三〇	三四	上	第一、二、三行字重疊	應刪除	
一三一	二〇八	下	第十至十五行內文錯誤	見四〇六下	見四〇六下
一三二	五三七	下	第一至十行內文多	應刪除	
一三二	六五七	下	缺第十五行	攝理盡又無事理相離之過故事隨理而	

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
一三二	九七	下	缺第十一行	文對故言念念然念與劫皆有相即相入等	
一三三	四〇七	上	缺一、二、三行多一三、一四、一五行	見四〇七上	見四〇七上
一三三	七一一	上	第六至十五行內文錯誤	見四〇七下	見四〇七下
一三三	七四三	下	第六至十五行內文錯誤	見四〇八上	見四〇八上
一三三	七七九	上	第一至十五行內文錯誤	見四〇八下	見四〇八下
一三四	十五	上	最後一行多出	應刪除	
一三四	七三九	下	第一至十五行內文錯誤	見四〇九上	見四〇九上
一三四	七四〇	上	第一至十行內文錯誤	見四〇九下	見四〇九下
一三六	目錄		標題一五・一五五七「（四八之2至七三）」	（四八之1至七三）	
一三六	五七七	上	第十一至十五行內文錯誤	見四一〇上	見四一〇上
一三七	七八二	下	第十至十五行順序錯誤	第六至十行與十一至十五行調換	見四一〇下
一三八	五一	下	第十至十五行順序錯誤	第六至十行與十一至十五行調換	見四一一上
一三八	五二	上	第六至十五行內文錯誤	見四一一下	見四一一下
一三八	一六一	上	第十一至十五行錯誤	見四一二上	見四一二上
一三八	二二八	上	第二行第一字	爲	
一三八	四〇八	上	第六至十五行順序錯誤	四〇八上二、三段與四〇八下二、三段調換	見四一二下

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
一三八	四一九	上	第一行第一字「一」	若	
一三九	六五〇	下	第一至十五行順序錯誤	六五〇頁下與六五一上調換	見四一三
一四〇	四一七	上	第六行以後缺十行	見四二四下四二五上	見四一四
一四〇	五七三	下	缺第十一行	物爲能轉心爲所轉以心逐境遷	
一四一	四四二	下	第十二行第七字「田」	問	
一四三	三〇二	上	第六至十行第一字	如或似諦緣	
一四四	二三二	下	缺第十一行	空界月	
一四四	七九八	上	第三至十二行內文錯誤	見四一五上	見四一五上
一四五	七五一	上	第十一至十五行內文錯誤	見四一五下	見四一五下
一四五	七五八	上	第六至十五行錯誤	見四一六上	見四一六上
一四六	五六五	下	第六行第一字	門	
一四七	目錄		標題一五・一六〇九「（一至十九）」	（一至二十）	
一四七	八六一	下	第六至十五行內文錯誤	見四一六下	見四一六下
一四八	二一三	下	第四、五、六、七行第一字	若頂如華	
一四八	七五三	上	第一至十五行內文錯誤	見四一七上	見四一七上
一四八	八一四	下	第一至五行內文錯誤	見四一七下	見四一七下

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
一四九	九〇	下	缺最後一行	佛祖歷代通載卷第七	
一四九	一七九	上	缺最後一行	佛祖歷代通載卷第十	
一四九	五九四	上	缺第十一行	佛祖歷代通載卷第三十	
一四九	七五六	上	第六至十五行第四字	應反字	見四一八上
一五〇	目錄		標題一五・一六一五五卷（一至五）	六卷（一至六）	
一五〇	目錄		標題一五・一六一六「至元法寶勘同總錄」	大元至元法寶勘同總錄	
一五一	四五八	上	第六至十行前三字	見四一八下	見四一八下
一五一	四五八	上	第十五行第二字「水」	風	
一五一	五四二	上	第三行第一字	念	
一五一	六六七	上	第十一、十二行第一字重疊	應刪除	
一五一	六七五	下	第十五行第一字「八」	六	
一五一	六八七	上	第九行第一字「百」	白	
一五一	八二〇	下	第六至九行第一字重疊	應刪除	
一五三	二二	上	第十三行第一字	姪	
一五三	二九	下	第六至十五行內文錯誤	見四一九上	見四一九上
一五三	三〇	上下	第一至十五行內文錯誤	見四一九下四二〇上	見四一九下見四二〇上

冊數	頁碼	欄	原文	更正	備註
一五四	一七四	上	第五至九行	見四二〇下	見四二〇下
一五四	四三一	下	第八行第一字	口	
一五四	五九五	下	第二行第一字	燕	
一五六	四	上	第十二、十三行第一、二字	心正，心我	
一五六	二七	下	第一至十五行內文錯誤	見四二一上	見四二一上
一五六	二八	上	第一至十行內文錯誤	見四二一下	見四二一下
一五六	三〇八	上	第十五行第一字	曰	
一五七	一九三	下	第十五行第一字	有	
一五九	一四二	上	第一行第一字「見」	充	
一五九	二一二	上	第六至十五行內文錯誤	見四二二上	見四二二上
一五九	六七一	上	第十一行	應刪除	
一六〇	目錄		標題一五・一六四六「（一至四）」	（五至二十）	
一六〇	一六二	上	缺第十五行	大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和	
一六一	三一二	上	缺第十行	言若合云凡是所作見彼無常如瓶等者	
一六一	四二三	下	第三行第一字	近	
一六一	四三一	下	缺第五行多第十行	第十行應刪除	見四二二下
一六一	五二一	上	缺第五行	頭角成龍去蚯蚓依舊鑽泥沙喝一喝	
一六三	四〇三	上	缺第一行	三了妄六虛生空老	
一六四	四六四	上	缺第六行	有義無癡作即是慧別有自性正對無明如	

空中過去未來現在香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受不可得何以故過去未來
現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去未來現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
可得善現過去舌界過去舌界空未來舌界
未來舌界空現在舌界現在舌界空過去味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受過去
味界乃至舌觸爲緣所生諸受空未來味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受未來味
界乃至舌觸爲緣所生諸受空現在味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受現在味界
乃至舌觸爲緣所生諸受空所以者何善現
空中過去舌界不可得何以故過去舌界即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中

有過去舌界可得善現空中未來舌界不可
得何以故未來舌界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來舌界可得善
現空中現在舌界不可得何以故現在舌界
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有現在舌界可得善現空中過去未來現
在舌界不可得何以故過去未來現在舌界
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去未來現在舌界可得善現空中過
去味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
不可得何以故過去味界乃至舌觸爲緣所
生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有過去味界乃至舌觸爲緣所生
諸受可得善現空中未來味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受不可得何以故未來

空中現在四念住不可得何以故現在四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四念住可得善現空中過去未來現在四念住不可得何以故過去未來現在四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四念住可得善現空中過去四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故過去四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四正斷乃至八聖道支可得善現空中未來四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故未來四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四正斷乃至八聖道支可得善現空中現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故現在四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四念住可得善現空中過去未來現在四念住不可得何以故過去未來現在四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四念住可得善現空中過去四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故過去四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四正斷乃至八聖道支可得善現空中未來四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故未來四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四正斷乃至八聖道支可得善現空中現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故現在四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四正斷乃至八聖道支可得善現空中過去未來現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故過去未來現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得善現空中過去空解脫門過去空解脫門空未來空解脫門未來空解脫門空現在空解脫門現在空解脫門空過去無相無願解脫門過去無相無願解脫門空未來無相無願解脫門未來無相無願解脫門空現在無相無願解脫門現在無相無願解脫門空所以者何善現

應作如是觀
時薄伽梵說是經已一切菩薩及諸茲芻世間天人阿素洛等一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行
大般若波羅蜜多經卷第五百七十六

音釋

八會那伽室利分序

滌亭歷切洗滌也訊思晉切問也謬靡幼切誤也挫祖卧千卧二切折挫也匏蒲交切瓠也浿良薛切清也黠戶八律切慧是忍切蜂屬大蛤也維入海爲蜃又蛟化爲蜃似蛟無足蜃樓謂海旁蜃氣象樓臺殿狀如此也擭胡化切持也又與覺同觀也

經

縉網縉古洽切著也亦網也詰欺訖切問也杙羊益切橛也瞬息晉切目動目爲瞬息悉即切一呼一吸爲一息

道場出還歸本處

大方廣佛華嚴經卷第十

音釋

欄楯欄音閒勾欄也楯食尹切檻也帀作合切遍也逈極逈户茗切遠也縱廣縱將容切南北曰縱廣古曠切東西曰廣樓櫓樓魯侯切櫓城上望樓也塹七豔切坑也蘂如壘切花鬚也莖户耕切幹也萃秦醉切集也鐸達各切鈴屬馭牛倨切御馬也健渠建切有力也

也毀陟劣切止夭命天於兆切短折也不輟也歇也盡天年謂之夭命嬰於盈切縈也謂縈繞重疾也煢獨煢渠營切獨也贏頓贏力追切瘦弱也頓都困切顛仆也籌量籌直由切算度也量吕章切稱量也謂稱量輕重長短也貧窶窶其矩切貧無禮也逼迫逼筆力切驅迫也迫博陌切急迫也髓腦髓息委切骨中脂也腦乃老切頭髓也脆七芮切小耎易斷也

嬈亂嬈而沼切擾亂同亦亂也

若樹下若巖石間及閻浮提地上佛悉遍滿皆見佛比丘僧俱圍遶若干百千所在聚落皆悉遍見於是目連重復甚大疑怪更思惟已持天眼視鬱單越見佛與比丘僧俱受食亦自見身在其中亦見餘弟子復視弗于逮亦見佛在大衆中而爲說法於拘耶尼地亦復如是見佛世尊坐禪無央數千衆皆見爲佛作禮諸弟子衆亦各各隨其色像貌而坐三昧三摩越亦自見身在其中於是目連倍復疑怪復坐思惟地上諸神於是復見佛與

方九

諸弟子衆亦復自見在其中及衆弟子如是

四

虛空中諸神亦見佛在其中爲虛空中諸無央數百千諸天而爲說法亦自見身與衆弟子在其中如是第一四王天上焰天兜術天尼摩羅提天波羅尼蜜天愁耶拔致天乃至梵天徧視復見佛在梵天與無央數百千梵天圍遶而爲說法亦自見身色像貌及一切衆會者皆悉如大目揵連神足變化在所作爲皆悉爾自見在中爲一切而說法皆如目連復變諸會者皆如舍利弗比丘智慧光明於大衆中爲師子吼如是比丘各各自以慧力爲說大弟子法於是目揵連驚怖衣毛爲豎甚可怪踊躍歡喜則生善心三返自稱譽言乃爾乃爾諸佛世尊甚大可怪無量礙行所作亦甚可怪大踊所成歡喜踊躍五體投地讚歎言南無佛爾時聞大音聲響忉利天皆爲震動於是無央數百千天子聚會俱到佛所白佛言惟世尊何因緣有是大音聲感動是地乃爾所問如是如來佛言如是天子大目揵連於佛大地踊躍自歸五體投地感

脩羅揵達婆等聞佛所說歡喜奉行

佛說藥師如來本願經

音釋

序

雜糅雜昨答切糅忍九切雜糅謂錯雜紛糅也紕繆紕篇夷切救切繆莫侯切疏也繆謬也達摩笈多梵語也此云法密譯戾也魚欠切海取沙門名也懲持陵切戒也

經

髆伯各切有髆也跛躄跛補火切足偏廢行不正躄必益切足不能行也蚊蝱蚊音文蝱莫庚切並齧人之飛蟲也胥規縣切綱也

以故彼說滅法為涅槃故以是義故滅非實諦梵天若彼道是實聖諦者緣於一切有為道者應有實諦何以故以彼依有為法求離有為法故以是義故道非實諦梵天是故當知苦諦集諦滅諦道諦非實聖諦梵天實聖諦者知苦無生是名苦實聖諦知集無和合是名集實聖諦於畢竟滅法中知無生無滅是名滅實聖諦於一切法平等以不二法得道是名道實聖諦梵天實聖諦者非妄語非實語梵天何者是妄語所謂著我著衆生著命著丈夫著人著常見著斷見著有見著離有見著生見著滅見著生死見著涅槃見梵天是名妄語梵天若不著如是見不觸如是見不取如是見是名為實語梵天若行者言我知苦是名妄語若行者言我斷集是名妄

語若行者言我證滅是名妄語若行者言我修道是名妄語何以故以不隨順佛所許念故名妄語梵天云何隨順佛所許念謂不憶念一切諸法若不憶念一切諸法是名隨順佛所許念若行者住是念中則不住一切相若不住一切相則住實際若住實際是名不住心若不住心是人名為非實語非妄語者梵天是故當知若非實語非妄語者是名聖人實聖諦也梵天言實實者古今實故若佛出世若不出世法性常如是法界恒如是世間涅槃亦如是常如是故名為實聖諦何以故非離生死名為聖諦亦非令取涅槃名為聖諦梵天若人證如是四諦是名實語者梵天於當來世有諸比丘不修身不修戒不修心不修慧是人說生相是苦諦衆緣和合是

說法而諸衆生依如來教如所說法如實修行勤修諸行為何義修行勤行彼行而諸衆生修行彼法而不能得而不能證所謂須陀洹行乃至阿羅漢果乃至不得緣覺之地不得阿耨多羅三藐三菩提乃至不得涅槃以是義故彼諸衆生不得涅槃不見涅槃梵天是名如來方便說法梵天諸菩薩摩訶薩應勤修行為令衆生攝取妙法梵天云何菩薩知如來入說法梵天眼是入解脫門如是耳鼻舌身意是入解脫門何以故眼空無我無我所自性爾故耳鼻舌身意空無我無我所自性爾故梵天當知諸入皆是入解脫門應知正行則不誑故如是色聲香味觸法皆是入解脫門所謂空門無相門無願門不行門不生不滅門無所從來無所至去門不退不

生門自性清淨寂靜門復次梵天如來於一切名字示是解脫門何以故以諸名字無合無用故以自性頑故梵天當知如來即於一切諸文字中說於聖諦應知即於一切所說法中說解脫門梵天無有名字言語說法諸佛如來不說實諦梵天如來說法無有法染一切所說法中示解脫門令入證智令入涅槃梵天是名如來入說法門梵天菩薩摩訶薩應學此法梵天云何如來以大悲心普為一切衆生說法梵天如來具有三十二種相應大悲普為一切衆生說法何等名為三十二種相應大悲梵天所謂一切法無我而諸衆生不信不解計言有我如來於此諸衆生等而起大悲一切法無衆生而諸衆生計有無壽者而諸衆生計有壽者如來於此諸衆生等而起大悲一切法無丈夫而諸衆生計有丈夫如來於此諸衆生等而起大悲一切法無所有而諸衆生住於有見如來於此諸衆生等而起大悲一切法無住而諸衆生住於諸法如來於此諸衆生等而起大悲一切法無歸處而諸衆生樂於歸處如來於此諸衆生等而起大悲一切法非我所而諸衆生著於我所如來於此諸衆生等而起大悲一切法無所屬而諸衆生計有所屬如來於此諸衆生等而起大悲一切法無取相而諸衆生皆有取相如來於此諸衆生等而起大悲一切法無生而諸衆生住於有生如來於此諸衆生等而起大悲一切法無退生而諸衆生住於退生如來於此諸衆生等而起大悲

一切法無染而諸衆生染著諸法如來於此諸衆生等而起大悲一切法離貪而諸衆生悉皆有貪如來於此諸衆生等而起大悲一切法離瞋而諸衆生悉皆有瞋如來於此諸衆生等而起大悲一切法離癡而諸衆生悉皆有癡如來於此諸衆生等而起大悲一切法無所從來而諸衆生著所從來如來於此諸衆生等而起大悲一切法無所至去而諸衆生著於後生如來於此諸衆生等而起大悲一切法無作而諸衆生皆有所作如來於此諸衆生等而起大悲一切法無戲論而諸衆生有諸戲論如來於此諸衆生等而起大悲一切法空而諸衆生墮於有見如來於此諸衆生等而起大悲一切法無相而諸衆生取著於相如來於此諸衆生等而起大悲一是人求法無猒當知是人以智慧知足當知是人能轉法輪如轉輪王當知是人身色殊妙如天帝釋當知是人心得自在如梵天王當知是人說法音聲猶如雷震當知是人降法甘露猶如時雨當知是人能增長無漏根力覺分當知是人能轉法輪如轉輪王當知是人已度生死汙泥當知是人入佛智慧當知是人近佛菩提當知是人能多學問無與等者當知是人無有量已過量當知是人智慧辯才無有障礙當知是人憶念堅固得陁羅尼當知是人知諸衆生深心所行當知是人得智慧力正觀諸法解達義趣當知是人勤行精進利安世間當知是人超出於世當知是人不可汙染猶如蓮華當知是人不爲世法所覆當知是人利根者所愛當知是人

多聞者所敬當知是人智者所念當知是人天人供養當知是人爲坐禪者所禮當知是人善人所貴當知是人聲聞辟支佛之所貪慕當知是人不貪小行當知是人不覆藏罪不顯功德當知是人威儀備具生他淨心當知是人身色端正見者悅樂當知是人有大威德衆所宗仰當知是人以三十二相莊嚴其身當知是人能繼佛種當知是人能護法寶當知是人能供養僧當知是人諸佛所見當知是人爲得法眼當知是人以佛智慧而得受記當知是人具足三忍當知是人安住道場當知是人破壞魔軍當知是人得一切種智當知是人轉於法輪當知是人作無量佛事若人信解如是法義不驚疑怖畏者得如是功德是人於諸佛阿耨多羅三藐三菩

不復犯戒不以戒自縛三者住忍辱力無人想住四者行精進不貪身命五者行禪不住禪六者降伏弊魔七者九十六種道不能動之八者自得知生死九者於衆生有悲意十者不求弟子緣一覺地童子是爲菩薩行般若波羅蜜十事佛於是說偈言

其人所施皆等　亦不念望其報
護經戒不敢犯　亦不有想著求
行忍辱及智慧　終無有人之想
見人即有精進　身志意無所著
行一心及智慧　無所住無有想
以降伏於衆魔　智慧者有是德
九十六種之道　皆無能動搖者
得知了生死事　智慧者有是事
於一切衆生所　有大悲哀之行

吾等大乘者　聽省濟羣生　其建志大乘
猶譬如虛空　未曾有貪婬　於衆生無恪
虛空無邊限　無色不可見　大乘亦如茲
無限無有漏　假使一切人　志學於此乘
受使亦如斯　是乘爲殊特　設於百千劫
所導行乘者　歎德不能盡　大乘之功祚
則棄捐無礙　敷達得自在　假使此尊經
有人執斯頌　終不墮惡趣　然後得自由
在天上人間　敬斯經亦然　吾當授其決
悉使得佛道　若聞此經者　最後不恐懼
斯等有正法　則立於雅典　便爲轉法輪
住此經如是　一切思惟之　退轉于生死
則近等正覺　持是經如此　其執持斯經
則巨勇猛力　降伏衆魔兵　大進無極慧
猶如定光佛　授決得法忍　其敬此經者

吾亦當授決　諸佛無由生　救世護明導
若講斯經者　則爲造佛事
佛說此頌時分別音聲行之所趣十千天子
則發無上正真道意二千菩薩得不起法忍
千比丘漏盡意解三萬二千人遠塵離垢諸
法眼生

行道品第十一

爾時濡首白世尊曰今日吾省大聖所說分
別厥義其有志願求佛道者則爲希慕於邪
見矣所以者何唯然世尊因獲邪見逮佛道
耳欲有所得故發志願則爲方便至于邪見
所以者何天中之天又計其道不住欲界不
住形界不住無形界道無所住以是之故不
當志願譬有男子而取段鐵燒著火中又欲
願火不當手觸所以者何燒人手故火不自

此法加持白芥子水散灑身上一切非人不能得便護他亦爾

授法眞言

唵一 旕暮伽上聲 縒麼野二 摩訶鉢頭二合摩三 底瑟詫底瑟詫四 斛五

此法若授法者入壇門時其阿闍黎執手加持引入壇門

護同伴眞言

唵一 薩縛怛囉二合二 旕暮伽上聲 縛底三 底瑟詫落乞灑覩四 斛五

此法加持淨灰與伴弟子點於額上則成擁護

整儀眞言

唵一 底丁禮切 嘍二合路枳野二 鉢頭二合摩三 暮伽上聲 欸迦囉麼抳四 弭履弭履五 莎縛訶六 詫囉四 莎縛訶五

此法加持其箭插持畫箭亦爾

開壇門眞言

唵一 弭補囉暮伽上聲二 摩訶去聲特能邑切 縛囉弭戍悌引三 枲唎枲唎四 莎縛訶五

此法若受法者入壇門時及自入時加持壇門即便入壇則同入於一切佛剎諸天宮殿

淨華眞言

唵一 那那弭質怛邏二合二 暮伽上聲二 補澀波叵攞三 攞哆枳唎拏補囉野四 播囉播囉五 斛六

此法加持種種枝柯華葉插瓶口中五色線繫瓶項上又加持之置布壇內

香爐眞言

唵一 旕暮伽上聲 唎怛二合娜弭摩娜二 迦吒上聲

仰又護摩一百八遍一切人民悉皆信受又
護摩一千八遍天帝釋四大天王日天月天
并諸眷屬皆悉敬護又大麥小麥白穀大豆
小豆胡麻稻穀酥蜜加持護摩一百八遍則
得人民見聞信向又稻穀胡麻白芥子安悉
香酥蜜酪加持護摩一百八遍一切藥叉羅
剎悉皆敬伏又白芥子龍華酥酪蜜加持護
摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨潤澤一切
若雨多者取鑪中燒火食灰逆雲加持散於
空中一百八遍雨即晴止又黑芥子酥蜜加
持護摩一千八遍則無他賊來相侵境若已
來者即令退散又入豆酥蜜酪加持護摩一
百八遍即除家內一切疫病又稻穀胡麻白
芥子蓮荷莖葉酥蜜酪加持護摩一千八遍
則得除滅十惡五逆一切重罪若大成就大

四佛於是頌曰
夙夜奉大法　未曾有忽忘　寧自失身命
不敢違道教　誦習深經典　不以爲懈倦
救濟衆危厄　不使心懷恐
佛告長者禪思有四事一曰樂習精修閑居
獨處二曰靜身口心令不憒亂三曰雖在衆
鬧常能定已四曰其心曠然而無所著佛於
是頌曰
恒好於精修　志閑居獨處　靜其身口意
未曾念憒鬧　數處衆亂中　心定無忽變
一心見十方　信五　道慧起神仙
佛告長者智慧有四事一曰解於身空四大
合成散壞本無主名二曰其生三界皆心所
爲心如幻化倚立衆形三曰了知五陰本無
處所隨其所著因有斯情四曰曉十二緣本

業衆僧時會皆共和忍於是同辭專精禁戒
修行平等持護諸學人者結界此之言教悉
共忍聽與並規度四方以說禁戒結精舍界
堪能爾咸共寂然若能忍便說不可衆僧會
以共專精平等結界已說禁戒衆僧可之便
默然持

大比丘三千威儀卷下

音釋

傴委羽切　欨欸可切　瘚欸迹切　嚏先奚切　捫謨昆切　撫也　揉奴回切　欨懈薤切　瘚病逆氣聲　揉手摩也　撩憐蕭切　掠取也　湔作甸切　水激也　需詢趨切與需同詳義　恐濡字之誤　摟星號切　手取也　瘡之忍切　瘡皮外小起也　淬牡士切　澱也　坌蒲悶切　塵塊也　洮徒刀切　猶澄也　覭子孕切　鄧屬　瘚丁鄧切　牀親盈切　屬　圊親盈切　圊厠也　咄叱　咄都治切　呵也　叱尺栗切　大呵爲叱　蓳當萬切　柔革也　爬蒲巴切　撥也

趣於非家深見過患猒棄諸欲二依未來所
生諸行爲因有性三依現在未斷意樂雜染
有性爲斷如是三種有性故有三斷謂無顧
戀故不欣樂故斷離欲滅界集成故
復次於諸行中略有二種離增上慢觀無我
見何等爲二一不善清淨二善清淨云何名
爲不善清淨謂如有一遠離而往依觀諸行
無常性忍由世間智於無我性發生勝解因
此勝解於眼所識色乃至意所識法等隨觀
察我我所相不現行故說名爲斷又能制伏
四外繫所攝貪瞋癡三種所有謂貪欲身繫
攝貪所有瞋恚身繫攝瞋所有餘二身繫攝
癡所有當知此中極鄙穢義是所有義離增
上慢無我智者如理作意共相應故定地攝
故當知此智由二因緣不善清淨一者即於

我獨受貧苦
問彼於何時憶宿住事答初中後位皆能憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汙無覆無記皆能憶知於六識中惟住意識三無記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有作是說惟憶一生謂從彼歿來生此者評曰應作是說能憶多生如鬼憶知五百生事天趣亦有生處得智能現憶知宿住事者如伽他說

我施逝多林　蒙大法王住　賢聖僧受用
故我心歡喜

問彼於何時憶宿住事答初中後位皆能憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汙無覆無記皆能憶知於六識中惟住意識三無記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有

耶如何汝今自矜見蔑池堅於是一一推徵知王所言是實非謬深心敬慕遂許王婚由此故知此智能憶過去世劫成壞事如契經說佛告邑主我自憶念過去九十一劫以來於淨戒田施飲食等曾無廢闕又亦不憶為飲食等於戒毀傷問世尊為以宿住隨念智憶知此事為以本性念生智憶知此事設爾何失若以宿住隨念智憶知此事何故但憶九十一劫而不多耶若以本性念生智憶知此事何故前說有說此智惟憶一生有說憶二乃至極七生有說憶五百生有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答應作是說世尊以宿住隨念智憶知此事問若爾何故但憶九十一劫而不憶多答實能憶多且說爾許問若爾何故不說憶多脇尊者曰一切生

依得事得處得若諸所有生人中已無覆無記色受想行識是名人趣復次由下品身妙行語妙行意妙行若習若修若多所作往於人中生於人中結人中生是名人趣復次人趣者是名是號異語增語想等想施設言說故名人趣云何天趣答與諸天衆一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生天上已無覆無記色受想行識是名天趣復次由上品身妙行語妙行意妙行若習若修若多所作往於天上生於天上結天上生是名天趣復次天趣者是名是號異語增語想等想施設言說故名天趣

阿毗達磨集異門足論卷第十一 說一切有部

音釋

嗢烏沒切 伺相吏切察也 軟乳兗切與輭同 素呾纜梵語也此云契經呾達切

此事當分別

次第是轉生自地於自地者一切諸煩惱於自地煩惱次第緣可得一一次第生一切上地亦生下此事當分別者梵天上命終次第生欲界一切若彼中 汚心命終此中一向穢汚心相續如是一切地已說諸使自相如此煩惱世尊教化故多種說今當分別問世尊說七使欲愛恚有愛慢見疑及無明此云何答

欲界五種欲 此說欲愛使 色無色如上有愛當分別

欲界五種欲此說欲愛使者見苦習滅道思惟斷色無色如上有愛當分別者色界愛五種無色界亦爾

恚即是恚使 五種如前說 憍慢及無明

雖然薩婆多家無序及後十一事經流浪經久所遺轉多所以偏囑累此弟子增一者以其人乃從七佛已來偏綜習增一阿含前聖亦皆囑及此經是以能仁時轉復勤及此比丘時優多羅弟子名善覺從師受誦增一正得十一事優多羅便般涅槃外國今現三藏者盡善覺所傳師徒相授于今不替所以迦葉每謂阿難爲小兒者故以累世已來父意相加故也于時阿難妹爲比丘尼聞迦葉語大用嫌恨阿難者聰明博達衆人所瞻望而尊謂爲小兒耶迦葉謂比丘尼曰大妹阿難有二事可恥何所爲恨也正坐阿難勸佛度母人使佛法滅千年是一也阿難有六十弟子近日三十比丘還爲白衣佛教度弟子法若在家有信來求道者當試之七日若外學來求道者當試之四月何以不等也以外道家或以惡心欲求長短是以先試知爲至誠不然阿難來便度之是可恥二此三十比丘所以還者聞阿難於九十六種道中等智第一從阿難求度者欲請等智然阿難不與說等智是以不合本心於是而還還必誹謗阿難謂無等智度弟子喻若魚生子千億萬若心念者便生不念者即爛壞弟子亦如是若留心教詔者便成就不留心者即退還此責非可恥耶此比丘尼以惠心向迦葉故即現身入地獄以阿難有此闕故迦葉謂爲小兒爾阿難自引往昔爲轉輪聖王名曰長壽受父大王之遺教登位治化將欲出家復囑太子善觀委以國政展轉相授未曾暫替昔以父子相承今以師徒相紹昔尚不失有漏之

教況今當失至眞妙法耶故引自證明其必堪受遺典也於法當念敬者上偈中已判三藏四阿含長行中復云一偈中乃可具三藏諸法況復增一而不具諸法乎所以復有此一段偈說者以諸天子心中生念阿難不能作偈說法乎何以復作此謾說耶阿難知諸天子心中所念語諸天子正使八萬四千象所載經皆作偈頌者我盡能作偈頌況復阿難此少法而不能作耶欲適諸天意故復以偈頌諸法勸諭諸天及利根衆生應聞偈得

解者法即上章諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教法也言此法能成三乘斷三惡趣具諸果實三世受報以才有優劣故設誘進之頌云上者持三藏其次四阿含或能受律藏即是如來寶所以云寶者喻若王有寶藏不使外人知唯有內臣與王同心者乃使典掌爾戒律亦如是若能持二百五十及與五百事者乃授其人不可使外部清信士女所可瞻覩故喻王寶也設力不及二藏但持阿毗曇者便可降伏外道九十六徑靡不歸宗何者此無比妙慧能決上微滯使豁爾齊眞雖復五通住劫未免四駛之所制是故外學莫敢鬪關阿難唱此十偈之妙勸者正爲此三萬天人也昔佛始成在波羅柰鹿野苑中爲阿若拘鄰等五人轉四諦法輪者佛言拘鄰當知苦諦苦集諦苦盡諦苦出要諦直說此四諦拘鄰滯有來久聞說智慧意猶不悟便爲說空拘鄰當知四慧所滯一切皆空亦復無常喻若幻化非眞非有拘鄰即解得見道跡四人未解如來復觀心本二人病在

想著更樂思憶在家五欲自恣戀著不捨應病投藥便說無相三昧卿所想著皆歸滅盡故為馳心放在所樂也所想即解二復得道跡餘二人心常願生梵天於梵作王所滯不釋復以為累如來見心所在復為說無願汝所願求梵天王者不能出要皆歸磨滅無常存者可捨所求出要為先即復得解成於道跡五人所滯各異所解不同所謂三轉四諦者空無相願中皆有四諦諦即觀也定則止也止觀雙行共治陰持入中癡愛病也十二者破十二因緣也昔佛在世時為四部說法或說四諦或說六度隨前衆生所應聞者各為敷演無有常量或有國王長者梵志居士或請供養或來請問諸可所說者阿難問曰云何名之當言聞耶當言見耶佛告阿難後在將來四部說法時當言聞不得言見若言見者則為虛妄何以故聞已過去見者現在如過去七佛正可言聞不得言見也汝於將來亦復如是故曰聞如是也我所以慇懃囑累阿難者過去諸佛雖有侍者無如阿難知佛意趣曩昔已曾供養二十億佛常為侍者不求盡漏常願得等智知佛意趣以是故令獲其報覩目運意不失宜則諸佛之中勇猛精進無過釋迦文者兄弟之中彌勒應在前今反在後何者昔三十劫前時有三菩薩共在山上遊行時見有餓虎欲食其子一人念曰此虎即為畜生復食其子死有痛苦母復不慈我今身者四大合成會當歸死便當以身救彼子命二人不肯方欲詣市買肉用代子命一人思惟曰若此往返子命不全且當

會乃好羅刹王言此有何難即時飛騰欲往取之值須陀素彌將諸婇女晨欲出城至園洗浴道見婆羅門從其乞匄王語婆羅門待我洗還當相布施王既到園入池中洗時羅刹王飛空來取擔到山中須陀素彌愁憂悲泣時駛足王而問之曰聞汝名德殊勝第一大丈夫志當任窮達云何特愁啼如小兒須陀素彌白羅刹王我不愛身貪惜壽命但念生來未曾妄語朝出宮行見一道士當車駕前從我乞匄我許洗還當相施與出值大王小無望國位生於一世已不作王處世何爲不如幽靜以求仙道作是念已往白父王貪慕深山求於仙道願見聽放得遂所志如是慇懃慇志不可奪父便聽之即放入山去經數年父王崩亡其兄繼位統領人民兄治不久遇疾命終未有子嗣更無紹繼諸臣集議靡知所歸有一臣言王有小子前啓大王入山學仙當還往迎以續王位諸臣喜曰定有此事即相率合入山請喚到以情狀具白其意唯願垂降撫接我國仙人答言此事可畏我此靜樂求無憂患世人兇惡好相斬戮若我爲王儻見圖害今甚樂此不能爲也諸臣重白王崩絶嗣更無紹繼唯有大仙是王之種國土人民不得無主唯願垂愍顧意臨覆如是致誠慇懃求請其意不忍遂與還國仙人少小不習欲事既來治國漸近女色婬事已深奔逸放蕩晨夜耽荒不能自制遂勑國中一切諸女欲出行時要先從我爾乃然後聽往從夫及諸國中端正婦女入其意者皆悉凌辱時一女人於道陌上多人衆中裸形立

溺人悉驚笑來共訶之汝何無羞乃至若是女即答言汝於女中有何羞恥汝等立溺既亦不羞我汝不異有何羞耶諸人答言是語何謂女復言曰唯王一人是男子耳一國婦女皆被其辱汝等若男當令爾耶於是諸人坐於山頂遥候望之見其循道徑來趣已既到見之顏色怡悅歡喜解懌踰過於舊羅刹王問快善能到人生於世靡不惜壽汝今當死歡喜倍常還到本國獲何善利須陀素彌答言大王寬恩假我七日布施得遂誠言又聞妙法心用開解當如今日志願畢足雖當就死情欣猶生駭足王言汝聞何法試爲吾說須陀素彌爲說本偈復更方便廣爲說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福駭足歡喜敬戴爲禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素彌即收兵衆還將駭足安置本國前仙人誓十二年滿自是以後更不噉人遂還覇王治民如舊如是大王欲知爾時須陀素彌王者今我身是駭足王者今鴦仇魔羅是爾時諸人十二年中爲駭足王所食噉者今此諸人爲鴦仇魔羅所殺者是此諸人等世世常爲鴦仇魔羅之所殺者我亦世世降之以善我念過世爲凡夫時化令不殺況我今日成爲如來衆德普被諸惡永息豈復不能降化之耶王復白佛今此諸人宿有何緣乃常世世爲其所殺佛告王曰善心聽之乃往過去久遠劫中此閻浮提有一大國名波羅柰於時國王名波羅摩達王有二子各有雄才端正殊妙王甚愛念於時小者心自念言設我父崩兄當繼治我既年

擔我至此念今妄語違失誠信是以故愁非惜身也願是哀愍假我七日施彼道士當歸就死駄足聞是而語之言汝今得去寧當自還來就死耶即復言曰正使不還我自能得尋放令去王還到國道士猶在歡喜供養施

婆羅門時婆羅門見王不久欲還就死懼其戀國而有愁憂即為其王而說偈言

劫數終極　乾坤洞然　須彌巨海　都為灰揚
天龍人鬼　於中彫喪　二儀尚殞　國有何常
生老病死　輪轉無際　事與願違　憂悲為害
欲深禍重　瘡疣無外　三界都若　國有何賴
有本自無　因緣成諸　盛者必衰　實者必虛
衆生蠢蠢　都如幻居　三界皆空　國土亦如
識神無形　假乘四蛇　無明寶象　以為樂車
形無常主　神無常家　形神尚離　豈有國耶

時須陀素彌聞說此偈思惟義理歡喜無量即立太子自代為王與諸臣別當還赴信諸臣同聲白於王言願王但住勿憂駄足臣等思計設備防慮鍛鐵為舍王且在中駄足雖猛何所能耶王告諸臣并諸人民夫人生世誠信為本虛妄苟存情所未許寧就信死不妄語生復為種種說誠信之利廣為分別虛妄之罪諸臣悲咽一更無言王起出城一切皆送號慕道次斷絕復甦王曉喻訖涉道而去時駄足王自思惟言須陀素彌今日應來更相慙愧便共談議如此女言實是其理陰持女言轉密相語用心合謀欲共圖王城外園中有清涼池王恒前後至池洗浴諸臣民輩安伏園中值王出洗伏兵悉出周帀圍繞遍取欲殺王乃驚曰欲作何等諸臣白言王

讚諸牟尼尊　始終之所行　不自顯知見
亦不求名稱　隨順佛經說　以濟諸世間

佛所行讚經卷第五

音釋

扶 亡粉切 磽 四皃切 粟 女救切 弼 皮筆切

後魏曇雲留支於鄴都譯

右一經三譯與離垢施女經無垢施菩薩應辯經同

無畏德女經 十五紙

後魏元象年佛陀扇多譯 後二

右一經與西晉法護出阿闍世王阿術菩薩經同 二十二

尊勝入諸門陀羅尼經 十七紙

後齊居士萬天懿鄴都譯

右一經與法堅所出無涯持法門經同

大威燈光仙問疑經 十四紙

右一經與後魏留支譯第一義法勝經同

八佛名號經 三紙

隋開皇年崛多譯

藍多已荒蕪昔僧徒一萬八千今漸減少並學大乘寂定爲業善誦其文未究深義戒行清潔特閑禁呪律儀傳訓有五部焉一法密部二化地部三飲光部四說一切有部五大衆部天祠十有餘所異道雜居堅城四五其王多治賒揭釐城城周十六七里居人殷盛賒揭釐城東四五里大窣堵波極多靈瑞是佛在昔作忍辱仙於此爲羯利王（北言闘諍舊云哥利訛也）割截肢體

賒揭釐城東北行二百五六十里入大山至阿波邏羅龍泉即蘇婆伐窣堵河之源也派流西南春夏含凍昏夕飛雪雪霏五彩光流四照此龍者迦葉波佛時生在人趣名曰殑祇深閑呪術禁禦惡龍不令暴雨國人賴之以蓄餘糧居人衆庶感恩懷德家稅斗穀以

饋遺焉既積歲時或有違課殑祇舍怒願爲毒龍暴行風雨損傷苗稼命終之後爲此池龍泉流白水損傷地利釋迦如來大悲御世愍此國人獨遭斯難降神至此欲化暴龍執金剛神杵擊山崖龍王震懼乃出歸依聞佛說法心淨信悟如來遂制勿損農稼龍曰凡有所食賴收人田今蒙聖教恐難濟給願十二歲一收糧儲如來含覆愍而許焉故今十二年一遭白水之災

阿波邏羅龍泉西南三十餘里水北岸大磐石上有如來足所履迹隨人福力量有長短是如來伏此龍已留迹而去後人於上積石爲室遞遞相趨華香共養順流而下三十餘里至如來濯衣石袈裟之文煥焉如鏤

賒揭釐城南四百餘里至醯羅山谷水西派

姝悅鳴吼異常諸牛咸畏無敢處其前者如是多日牧牛人怪其所以私候目之須臾還去遂逐觀之見牛入一石孔人亦隨入可行四五里豁然大明林野光華多異花果爛然溢目並非俗內所有見牛於一處食草草色香潤亦人間所無其人見諸果樹黃赤如金香而且大乃摘取一顆心雖貪愛仍懼不敢食少時牛出人亦隨歸至石孔未出之間有一惡鬼奪其果留牧牛人以此問一大醫并說果狀醫言不可即食宜方便將一出來後日復隨牛入還摘一顆懷欲將歸鬼復遮奪其人以果內於口中鬼復撮其喉人即咽之果既入腹身遂洪大頭雖得出身猶在孔竟不得歸後家人尋訪見其形變無不驚懼然尚能語說其所由家人歸還多命手力欲共出之竟無移動國王聞之自觀慮為後患遣人掘挽亦不能動年月既久漸變為石猶有人狀後更有王知其為仙果所變謂侍臣曰彼既因藥身變即身是藥觀雖是石其體終是神靈宜遣人將鎚鑽斷取少許將來臣奉王命與工匠往盡力鐫鑿凡經一旬不得一片今猶現在自此東行四百餘里至羯末嗢祇羅國（中印度境）尋禮聖跡伽藍六七所僧徒三百餘人自此東度菟伽河行六百餘里至奔那伐彈那國（南印度境）尋禮聖跡伽藍二十餘所（二）僧三千餘人大小乘兼學城西二十餘里有跋娑伽藍臺閣壯峻僧徒七百人其側有窣堵波無憂王所建昔如來在此三月說法處數放光明又有四佛經行之跡傍有精舍中有觀自在菩薩像至誠祈請無願不遂自

我皆上必當墮落為彼羅刹之所噉食若作如是意念彼非我許物非我男女設使以手執我一毛而懸之者我於是時安隱相送速到彼岸作是語已汝等今者可乘我背或執我身分脚足支節時諸商人依語乘之爾時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾如風爾時彼諸羅刹女聾聞彼馬王哀愍之聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺覓彼商人悉皆不見處處觀看乃遙見商人乘馬王上乘空而去既見是已速將男女馳走奔赴至於海岸發慈愍聲哀號啼哭作大苦惱(一)各作見言汝諸聖子今者捨我欲何所去今我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等度汝唯願汝等與我為夫汝等今者捨背於我欲詣何所無恩無義何故相棄若有違犯今乞懺悔從今已去不作諸惡如其不用我者今此男女可收將去時羅刹女雖作如是慈流言語雜尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得度大海彼岸到閻浮提諸比丘於意云何時雜尸馬王豈異人乎即我身是五百人中商主者豈異人乎即舍利弗是五百商人豈異人乎即刪闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處救其厄難達到彼岸今者還復至刪闍耶見之處舍利弗化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫度生死海是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心

又舊雜譬喻經云昔有五道人俱行逢雪遇一神祠中宿舍中有鬼神像形國人所奉客四人言今夕大寒可取木人燒之用炊一人

後漢失譯
法觀經一卷
西晉三藏竺法護譯
思惟略要法一卷或加經字
姚秦三藏鳩摩羅什譯
十二遊經一卷 像五 十三
東晉西域沙門迦留陀伽譯
舊雜譬喻經二卷亦云雜譬喻集經
吳天竺三藏康僧會譯
雜譬喻經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
上十集十三卷同帙計一百九十一紙
圖
雜譬喻經二卷一名菩薩度人經
失譯在後漢錄

皆當得往生　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
一切諸菩薩　各賫天妙華　寶香無價衣
供養彌陀佛　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

咸然奏天樂　暢發和雅音　歌歎最勝尊
供養彌陀佛　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
慧日照世間　消除生死雲　恭敬遶三帀
稽首彌陀佛　願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛
見彼嚴淨土　微妙難思議　因發無上心
願我國亦然　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
應時無量尊　動容發欣笑　口出無數光

無量寶樹普莊嚴開華發藥色熾然種種名衣在其內光雲四照常圓滿
五六二偈須前水等諸嚴及加衣等
無量無邊大菩薩執蓋焚香充法界悉發一切妙音聲普轉如來正法輪
諸摩尼樹寶末成一一寶末現光明晃盧遮那清淨身悉入其中普令見諸莊嚴中現佛身無邊色相無央數悉往十方無不徧所化衆生亦無限一切莊嚴出妙音演說如來本願輪十方所有淨刹海佛自在力咸令徧
後四妙用自在並顯可知
爾時普賢菩薩復告大衆言諸佛子此世界海大輪圍山內所有大地
第二臺面寶地即體心性定之所成也長

似類同例如若有施令一切能捨等四世同出世例如上升樓閣願升正法樓等五以因同果例如正出家時願同佛出家等六捨僞歸真例如著瓔珞願到真實處等七以人同法例如見病人願離乖諍等八以境成行例如見涌泉願善根無盡等九以妄歸真例如見婆羅門願離惡等十以近同遠例如受和尚教願到無依處等
五正釋經文長分為十初有十一願明在家時願二有十五願出家受戒時願三有七願就坐禪觀時願四有六願明將行披挂時願五有七願澡漱盥洗時願六有五十五願明乞食道行時願七有二十二願明到城乞食時願八有五願明還歸洗浴時願九有十願明習誦旋禮時願十有三

後二頌意業勝智先導故

若以智慧為先導身語意業恒無失則其願力得自在普隨諸趣而現身

若其願力得自在普隨諸趣而現身則能為衆說法時音聲隨類難思議

若能為衆說法時音聲隨類難思議則於一切衆生心一念悉知無有餘

若於一切衆生心一念悉知無有餘則知煩惱無所起永不沒溺於生死

二若以智慧為先下四頌明三業廣大功德

三輪攝生德初一頌身業次一語業後二意業

若知煩惱無所起永不沒溺於生死則獲功德法性身以法威力現世間

若獲功德法性身以法威力現世間則獲十

中入正定老年身中從定出

老年身中入正定善女身中從定出善女身中入正定善男身中從定出

善男身中入正定比丘尼身從定出比丘尼身入正定比丘身中從定出

比丘身中入正定學無學身從定出學無學身入正定辟支佛身從定出

辟支佛身入正定現如來身從定出於如來身入正定諸天身中從定出

諸天身中入正定大龍身中從定出大龍身中入正定夜叉身中從定出夜叉身中入正定鬼神身中從定出

二童子下六頌半於他身得自在此有三義一如前眼根入等但約見境為出入耳

二菩薩化現彼身作此轉變速疾也三菩

諸微細智各差別菩薩盡攝無有餘同相異
相悉善知如是修行廣大行
十方無量諸佛剎其中衆生各無量趣生族
類種種殊住行力已悉能知
　十有二偈頌一切法智
過去未來現在世所有一切諸導師若人知
此而迴向則與彼佛行平等
若人能修此迴向則爲學佛所行道當得一
切佛功德及以一切佛智慧
一切世間莫能壞一切所學皆成就常能憶
念一切佛常見一切世間燈
菩薩勝行不可量諸功德法亦如是已住如
來無上行悉知諸佛自在力
　成盖位果二段可知

大方廣佛華嚴經疏鈔會本第三十一之三　十七

音釋

駃於計切狹侯夾切陝也薩婆若梵語也此云一切智若爾者切羯堅渠切音雜繫也薩埵梵語也此云成衆生謂用佛道成就衆生也埵音非回切朶折也劣力輟切鄙也盲閽盲武庚切目無童子也閽烏紺切不明也鬪諍鬪都豆切競也諍側耕切訟也厭怠厭於豔切怠徒耐切情也颶飛物也殞羽敏切墜也

演說捨離一切諸障礙門開示演說發生一切諸善根門如是周徧十方法界

八腹出緊那羅等者鼓腹絃歌音樂之所故

從其面門出無數百千億轉輪聖王七寶具足四兵圍繞放大捨光雨無量寶諸貧乏者悉使充足令其永斷不與取行端正采女無數百千悉以捨施心無所著令其永斷邪婬之行令生慈心不斷生命令其究竟常真實語不作虛誑無益談說令攝他語不行雜間令柔輭語無有麤惡令常演說甚深決定明了之義不作無義綺飾言辭為說少欲令除貪愛心無瑕垢為說大悲令除忿怒意得清淨為說實義令其觀察一切諸法深入因緣善明諦理拔邪見刺破疑惑山一切障礙悉

云於不二境現諸淨土疏主伴同會者經文列菩薩衆已結云與諸眷屬皆入三昧同住如來平等法會義皆在疏下之文也疏曼殊下二叙正宗二一信解真正曼殊者即文殊之正梵語也其名德之義如下疏釋疏大士者是法身之大士故疏創問本起之因者創是最初之義此有一創一諸菩薩未問文殊先問此前未有人問故云創二所問之事是佛法地位中最初要解之法也此法之前更無佛法因果之義可為初起之要故疏本起者本因所起最初之心也餘義檢下疏引起信了二覺發三心修五行及華嚴善財大集法行等處而說疏薄伽者佛地經云如是我聞一時薄伽梵論曰薄伽梵者謂薄伽聲依六義轉一自在義二熾盛義三端嚴義四名稱義五吉

塵而非佛國又行願疏云行即頓修位分因果皆是頓修之義疏謂先悟後修等者初對也如注所釋謂由頓了身心塵境皆空故不著諸相不證心性心性本不動故又由頓了恒沙功德皆備故念念與之相應名爲合道由悟於先故當解也疏先修後悟等者次對也謂由頓絶諸緣等云云如上所引故得心地豁開以根欲勝故不同前頓修漸悟也注以修如服藥者一服頓喫良藥也悟如病除者忽然得汗四肢百節一時輕凉也不取漸漸平復之意以悟在後故當於證然此證解亦無二相疏修悟一時通解證者後對也謂以無相爲修分明爲悟悟即慧也用也修即定也體也荷澤云即體而用自知等注中取意引心要也具云無心於忘照則萬累都捐任運以寂知則衆行爰起今但各取上句故一悟一修心要又云一念不生前後際斷即頓修也照體獨立物我皆如即頓悟也荷澤云一切善惡都不思量言下自絶念想修也正無念想心已自知也疏即通解證者此有二意一者如上釋云證解亦無二相故二皆通謂即證即解即解即證二者或是證或是解謂頓了頓息即爲解悟頓盡頓覺即爲證悟如大夢覺覺名頓覺夢必頓盡故如佛地論說下當具釋也疏若本具下第八一對也結云通解證也亦含二意如次上說初義可知後義應釋約解釋者但取無漏本覺爲悟不加覺了之心但取性上功德爲行不待息心爲行注中飲字得字皆喻與之相應約證釋者即始覺合本之時無別始覺之異故華嚴宗說新成舊佛舊佛新成成時

識顯意與識非別體由此故異相宗有不覺義故者五意起之因也今取下牒釋之名一一注之謂不覺而起（業識）能見（轉識）能現（現識）能取境界（智識）起念相續（相續識）此五前三合八後二合六（是六之體故）故知此意離八及六無別體也

（體不孤生故）即此相續識者此生起識麤細雖殊同是一識更無別體故即指於第五識也計我我所者非直心外計境為塵亦復於身計我於塵計所種種妄執者計我之相即蘊離蘊等也分別六塵者即此一識以分別六塵故諸家名為六識也名為意識者結上所標也分離識者依於六根別別取六塵故故經云一根既返源六根成解脫（此文是判觀音菩薩反聞於性）餘即皆通故得圓通如上所引聞復翳根除塵消覺圓淨云云如世巧幻師幻作諸男女雖見諸根動要以

如幻能知亦是幻將幻還除幻幻何窮盡幻者謂世有幻法依草木等幻作人畜宛似往來動作之相須臾法謝還成草木然諸經教幻喻偏多良以五天此術頗衆見聞既審法理易明及傳此方翻成難曉今依古師解華嚴如幻之文法喻各開五法喻中五者如結一巾幻作一馬一所依巾二幻師術法三所幻馬四馬有即無五癡執爲馬法中五者一真性二心識三依他起法四我法即空五迷執我法下諸幻喻皆倣此知二斷滅誰修問

若諸幻性一切盡滅則無有心誰爲修行云何復說修行如幻

解曰此問亦從前拂迹中來謂若以幻故一切皆空能所總無遣誰修習云何復說

初生孩子一日而肢體已全漸修如長養成人多年而志氣方立四問凡修心地之法爲當悟心即了爲當別有行門若別有行門何名南宗頓旨若悟即同諸佛何不發神通光明荅識冰池而全水藉陽氣而鎔消悟凡夫而即眞資法力而修習冰消則水流潤方呈溉滌之功妄盡則心靈通始發通光之應修心之外無別行門五問若但修心而得佛者何故諸經復說必須莊嚴佛土教化衆生方名成道荅鏡明而影像千差心淨而神通萬應影像類莊嚴佛國神通則教化衆生莊嚴而即非莊嚴影像而亦色非色六問諸經皆說度脫衆生衆生且即非衆生何故更勞度脫荅衆生若是實度之則爲勞既自云即非衆生何不例度而無度七問諸經說佛常住或即說佛滅度常即不滅滅即非常豈不相違荅離一切相即名諸佛何有出世入滅之實乎見出沒者在乎機緣機緣應則菩提樹下而出現機緣盡則娑羅林間而涅槃其猶淨水無心無像不現像非我有蓋外質之去來相非佛身豈如來之出沒八問云何佛化所生吾如彼生佛既無生生是何義若言心生法生心滅法滅何以得無生法忍耶荅既云如化化即是空空即無生何詰生義生滅滅已寂滅爲眞忍可此法無生名曰無生法忍九問諸佛成道說法祇爲度脫衆生衆生既有六道佛何但住在人中現化又佛滅後付法於迦葉以心傳心乃至此方七祖每代祇傳一人既云於一切衆生皆得一子之地何以傳授不普荅日月麗天六合俱照而盲

禪林寶訓卷第一　九七

東吳沙門　淨善　重集

明教嵩和尚曰尊莫尊乎道美莫美乎德道德之所存雖匹夫非窮也道德之所不存雖王天下非通也伯夷叔齊昔之餓夫也今以其人而比之而人皆喜柴紂幽厲昔之人主也今以其人而比之而人皆怒是故學者患道德之不充乎身不患勢位之不在乎已鐔津集

明教曰聖賢之學固非一日之具日不足繼門淨善書

寶訓者昔妙喜竹菴誅茅江西雲門時共集子淳熙間遊雲居得之老僧祖安惜其年深蠹損首尾不完後來或見于語録傳記中積之十年僅五十篇餘仍取黃龍下至佛照簡堂諸老遺語節葺類三百篇其所得有先後

九七　一

而不以古今爲詮次大槩使學者削勢利人

我趨道德仁義而已其文理優游平易無高誕荒巇詭異之跡實可以助入道之遠猷也且將刊木以廣流傳必有同志之士一見而心許者予雖老死丘壑而志願足矣東吳沙之以夜積之歲月自然可成故曰學以聚之問以辨之斯言學非辨問無由發明今學者所至罕有發一言問辨於人者不知將何以裨助性地成日新之益乎九峯集

明教曰太史公讀孟子至梁惠王問何以利吾國不覺置卷長嘆嗟乎利誠亂之始也故夫子罕言利常防其原也原者始也尊崇貪賤好利之弊何以別焉夫在公者取利不公則法亂在私者以欺取利則事亂事亂則人爭不平法亂則民怨不伏其悖戾鬬諍不顧死亡者自此發矣是不亦利誠亂之始也且聖賢深戒去利尊先仁義而後世尚有恃利相欺傷風敗教者何限況復公然張其征利之道而行之欲天下風俗正而不澆不薄其

釋顯巧相　二別引經證　如修多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即得往生引經證也下釋經文　常見佛故終無有退若觀彼佛真如法身常勤修習畢竟得生住正定故但往生之人約有三位一如蓮華未開時信行未滿未名不退但以處無退緣故稱不退二信位滿足已去華開見佛入十住位得少分見法身住正定位也三者三賢位滿入初地已去證徧滿法身生無邊佛土如佛記龍樹菩薩等住初地生淨土等也此中畢竟等是後二位五　已說修行勸修利益分三〇一結前生後　已說修行信心分結前大章次說勸修利益分牒前大章如是摩訶衍諸佛祕藏我已摠說二舉信謗損益二信受福勝二一舉信謗損益二約三慧摠舉其益　若有衆生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論用思慧思慧修習修慧究竟能至無上之道二別顯三慧益相三一聞時益若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種必為諸佛之所授記二思時益假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善不如有人於一食頃正思此法過前功德不可為喻二修時益三一時少德多復次若人受持此論觀察修行若一日一夜所有功德無量無邊不可

還見皎然見處麽師曰相識滿天下問承和尚有言聞性遍周沙界雪峰打破這裏為甚麽不聞師曰誰知不聞問險惡道中以何為津梁師曰以眼為津梁曰未得者如何師曰快救取好師舉誌公云每日拈香擇火不知身是道場乃曰每日拈香擇火不知真箇道場玄覺云秖如此二尊宿語還有覩跡也無師與韋監軍喫果子韋問如何是日用而不知師拈起果子曰喫韋喫果子了再問師曰秖這是日用而不知普請搬柴師曰汝諸人盡承吾力一僧曰既承師力何用普請師叱之曰不普請爭得柴歸師問明真大師善財參彌勒彌勒指歸文殊文殊指歸佛處汝道佛指歸甚麽處曰不知師曰情知汝不知法眼別云喚甚麽作佛大普玄通到禮覲師曰你在彼住莫誑惑人家男女曰

事因甚麼毀讚不同生曰適來出自偶爾（老宿云毀又爭得又老宿云惜取眉毛好太原孚云若無智眼難辨得失）師問僧殿裏底是甚麼曰和尚定當看師曰釋迦佛曰和尚莫謾人好師曰却是汝謾我閩帥遣使送朱記到師上堂提起印曰去即印住住即印破僧曰不去不住用印奚爲師便打僧曰恁麼則鬼窟裏全因今日也師持印歸方丈問僧甚處來曰江西師曰學得底那曰拈不出師曰作麼生（法眼別云謾語）僧無對師舉洞山眞讚云徒觀紙與墨不是山中人僧問如何是山中人師曰汝試邈掠看曰若不點兒幾成邈掠師曰汝是點兒曰和尚是甚麼心行師曰來言不豐僧數錢次師乃展手曰乞我一錢曰和尚因何到恁麼地師曰我到恁麼地曰若到恁麼地將取一文去師曰汝因甚到

虧妙覺成德未極向上之道故復勉而進之庶德無不遍而佑上利下以成果後常行以盡妙覺之道故名普賢勸發而爲常行流通也華嚴至十一地佛功德海一切滿足然後說普賢常行名善入世間三昧與萬法相應不二真實法門即此意也所謂常行者泯覺觀無作任冥物我同染淨一切平常恬然自在此妙覺向上之事遮那平道之教乃所謂平實者也然須詳斯經依佛知見海順流而入滿足一切佛功德海然後逆流而出乃可蹈此哀今之人（違十五）望涯逐堀以世俗愚陋之見而擬妙覺平實之行於諸教門專事呵毀縱脫不修確守無時枉受輪轉楞嚴所謂譬如平人妄稱帝王自取誅滅可不慎哉使學佛者皆

百煉爐中鑄鐵牛一莖草上現瓊樓豈干拍
手寒山笑誰似渠儂得自由

送因禪人之江西禮祖

百億須彌鞋袋裏無邊剎土鉢囊中叅方若
具叅方眼列祖齊教拜下風

二十

送圓禪人

九夏功圓正此時鉢囊花綻一枝枝東西南
北從君去頂後神光幾箇知

送敬禪人叅方

九到洞山雙眼碧三登投子兩眉橫家家門
外通霄路莫向古人行處行

送初禪人禮五臺

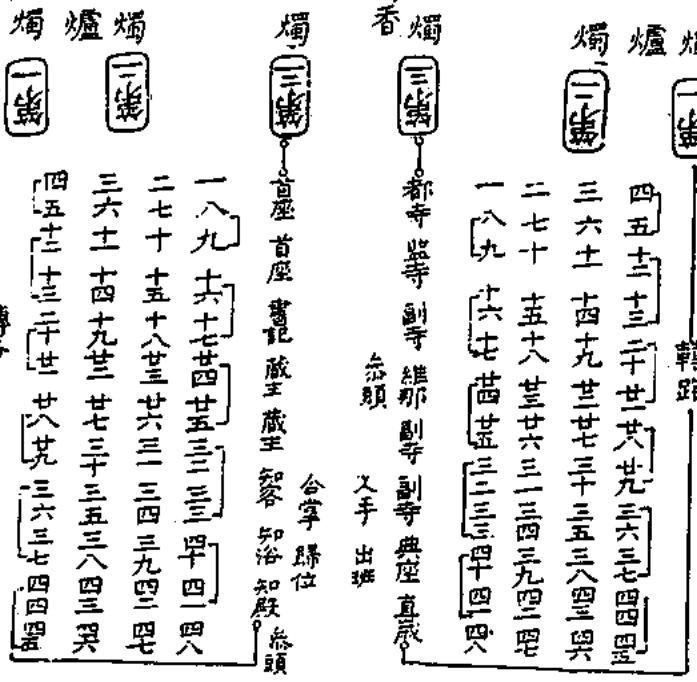
百城初友是文殊行脚叅方信不虛休問清
涼山遠近有緣處處得逢渠

送德禪人之南岳

壽半中劫短如蚋等壽一剎那身量無定
四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼
壽量者如贍部洲人初成劫時其壽無量
次後漸減今六十歲次後漸減至十歲間
次復漸增無有定量北鳩婁人定壽千歲
東勝身人壽五百歲西牛貨人壽二百五
十歲除北鳩婁餘有天橫彼等受用北鳩
婁中食自然稻衣服瓔珞出如意樹餘三
洲者食穀肉等資寶受用彼等身量贍部
提人身量四肘東勝身人身量八肘西牛
貨人身十六肘北鳩婁人身三十二肘人
等面相亦如洲狀其小洲人亦如大洲身
各減半故如是說五非天者妙高水際下
過一萬一千由旬山曠廓間光明城內阿
修羅王曰羅睺羅此云㬹腦衆眷屬居又過一

預告香則首座爲叅頭其持爲茶請西堂光伴住持入院後人事定庫司備香首座領衆懇請爲衆告香然後開堂古法未預告香不許入室

告香之圖



偏一切處定三赤偏一切處定謂於定中還取八背捨八勝處中所見赤色使偏一切處皆赤故名赤偏一切處定四白偏一切處定謂於定中還取八背捨八勝處中所見白色使偏一切處皆白故名白偏一切處定五地偏一切處定謂於定中還取八背捨八勝處中所見地色使一切處無不周偏故名地偏一切處定六水偏一切處定謂於定中還取八背捨八勝處中所見水色使一切處無不周偏故名水偏一切處定七火偏一切處定謂於定中還取八背捨八勝處中所見火色使一切處無不周偏故名火偏一切處定八風偏一切處定謂於定中還取八背捨八勝處中所見風色使一切處無不周偏故名風偏一

能及妙者端嚴美麗燦若芬花殊絕者無比不思議也暎徹者金色而明透也淨者離諸染穢明者一一分明紫金光聚者佛身光明無量含之則融於一體放之則無數妙色無邊利益備在觀佛三昧海經此中思惟二字即是能發之心乃意識計度分別下所破者破此而已然如來索問此心非是責其發心之非彼緣佛相而發心按法華仍是成佛緣種何過之有但認此思惟分別為已心相而不復知別有真心下二根本中則凡外權小皆兼有之常住則非生滅真心則非妄心性淨者本自無染明體者本自不昏即後文根中指出漸次開顯如來藏妙真如性此其所迷之真也故曰不知妄想者識心分別即上文所

本七　八

取思惟下文所破緣塵此其所執之妄也故曰用諸諸字助語詞猶於也莫作多種會之末二句言其本非真心錯認為真遭其賺誤遂致迷淪淼渡浩劫莫出也按圓覺權小亦同輪轉以其未出變易故也㊁

用諸妄想此想不真故有輪轉

凡佛言善哉有三意不定一者讚美意讚其言之善也二者喜幸意喜得其本意而可以施教也三者安慰意將次破斥先以愛語安慰也此取後二意耳一切衆生詳乃大差誤故須徵起詳破也問識心分別其用最多而獨取緣佛發心者以破之何也答分別既非真心則破須破盡若破穢惡則淨善仍留令於淨善之最勝者尚破斥之餘不待言而自盡矣此破識必從發

心者之本意也又復應知懸示中說此識尚有五種勝用佛皆破盡此方破其第一緣佛相好心也㊍二普判衆生誤認

佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住眞心性淨明體

二正與斥破又二㊎一如來備破三迷然此妄想有三種非眞而衆生因之以成三重迷執一者本非是心而似是心故衆生迷執以爲是心二者本非有體而似有體故衆生迷執以爲有體三者本非有處而似有處故衆生迷執以爲有處㊐今不直破前二非心無體但且奪其後一所執心處令其一一審察顯其了無住處欲彼自覺其妄必待七處情盡終不自悟然後訶其非心明其無體也就分三㊏一密示妄識非非有非無離於四句唯一心故此純理觀不專事相觀力成就名理一心屬慧門攝兼得定故

㊑㊀體究者聞佛名號不惟憶念即念反觀體察究審鞫其根源體究之極於自本心忽然契合中二義者初即如智不二能念心外無有佛爲我所念是智外無如所念佛外無有心能念於佛是如外無智非如非智故惟一心二即寂照難思若言其有則能念之心本體自空所念之佛了不可得若言其無則能念之心靈靈不昧所念之佛歷歷分明若言亦有亦無則有念無念俱泯若言非有非無則有念無念俱存非有則常寂非無則常照非雙亦非雙非則不寂不照而照而寂言思路絕無可名

頓斷無明離一切相如如不動正若衣珠從來不昧第指示須人悟之在已是則經乃指知之方注特穿鑿之法耳若夫吸滴水而獲清涼除熱惱而解渴愛爽然意消神釋處是飲者自知殆非可以向人吐露也蘇君叔達夙具般若種性生平酷嗜此經與焦太史諸大知識遊自信彌篤得此注本如獲至寶即壽諸梓以廣法施余見歡喜合掌而讚曰娑竭龍王能以滴水霪滿閻浮潤焦枯而成百物斯特業力變化乃爾況般若神智所熏發乎因是而知蘇君法施之功大矣　　卷二　四

書金剛經頌後

右金剛頌十七首蓋余已酉季秋在曹溪寶林爲諸來弟子講金剛般若而作也嘗念六祖大師聞此經一語即見自心如觀掌果直到不疑之地故從黃梅已來單以此經爲心印子向隨波流未達彼岸以不知話頭落處槩以文字目之故返爲作障礙耳頃於空生嘆希有處猛然覷透始信古人不欺之地皆從現前日用疑根發耳靈山會上諸大弟子親近如來晝夜無間者三十年竟如盲若聾故於世尊日用揚眉瞬目行住坐臥中未覩一毛至於種種開示皆墮疑網若非空生今日看破則終當面錯過矣何況末法中志求道者親近師友豈易信哉六祖一入黃梅之室徹信不疑臨濟初入黃檗之室三度喫棒正似靈山三十年前弟子也及從大愚處命根斷後再見黃檗便能道只爲老婆心切一語此正若空生冷地看破世尊便歎希有時也嗟乎自古師資授受之際誠不易易所謂　　卷二　五

梵網經直解跋並頌

潤自戊辰歲求戒楚沔廣長社得讀和尚所註梵網經略疏遂歷寒暑日夜繼之僅於菩薩心地品分知上卷所詮智理觀行修證階級下卷所詮輕重開遮止持作犯之名言而已嗣後自臺山侍巾瓶之神京每伺揮麈之暇踧踖柬筆請發略疏之覆既旋維揚石塗一日緝編告成焚香展讀不數紙即了舍那光釋迦光玄主光光光無二致報佛說化佛說和尚說說本同源開圓頓之門於現前徹名言之岐於當下允矣和尚天性江漢濯來粉飾文章不添隻字直就本文掀翻佛意因以直解名焉然而楚沔刻略疏維揚刻直解精神何所致耶今年庚辰閏正月來復加覃思研覈精

第八十四解空無名尊者
第八十五七佛難提尊者
第八十六金剛精進尊者
第八十七方便法藏尊者
第八十八觀行月輪尊者
第八十九阿那邠提尊者
第九十拂塵三昧尊者
第九十一摩訶俱絺尊者
第九十二辟支轉智尊者
第九十三山頂龍衆尊者
第九十四羅網思惟尊者
第九十五劫賓覆藏尊者
第九十六神通億具尊者
第九十七具壽俱提尊者
第九十八法王善提尊者