

第四九五册

博物彙編

神異典

釋教部

壹
（卷）

古今圖書集成

中華書局影印

欽定古今圖書集成博物彙編神異典

第六十五卷目錄

釋教部彙考七

佛國記 蜀善國 佛夷國 于闐國 于合國 沙國 那竭國 羅夷國 摩竭國 毗荼國 摩頭羅國 拘羅國 摩竭國 師子

續博物志 釋氏之源

野客叢談 佛入中國

墨池浪語 佛法入中國

釋教部總論一

宋謝康樂集 辨宗論

神異典第六十五卷

釋教部彙考七

佛國記

鄒善國

其國王奉法可有四千餘僧悉小乘學諸國俗人及沙門盡行天竺法但有精粗從此西諸國類皆如是惟國胡語不同然出家人皆習天竺書天竺語

偏夷國

其國僧有四千餘人皆小乘學法則齊整秦土沙門

至彼都不預其僧例

于闐國

其國人民盡皆奉法以法樂相娛眾僧乃數萬人多大乘學皆有眾食彼國人民星居家家門前皆起小塔最小者可高二丈許作四方僧房供給客僧其國僧伽藍名瞿摩帝是大乘學國中十四大僧伽藍不數小者從四月一日城裏便灑掃道路莊嚴巷陌其城門上張大幢幕事事嚴飭王及夫人采女皆住其中瞿摩帝僧是大乘學王所敬重最先行像離城三四里作四輪像車高三丈餘狀如行殿七寶莊校懸繪幡蓋像立車中二菩薩侍作諸天侍從皆金銀雕瑩懸於虛空像去門百步王脫天冠易著新衣徒跣持華香翼從出城迎像頭面禮足散華燒香像入城時門樓上夫人采女搖散眾華紛紛而下如是莊嚴供具車車各異一僧伽藍則一日行像四月一日為始至十四日行像乃訖行像訖王及夫人乃還宮耳其城西七八里有僧伽藍名王新寺作來八十年經三王方成可高二十五丈雕文刻鏤金銀覆上眾寶合成塔後作佛堂莊嚴妙好梁柱戶扇窗牖皆以金薄別作僧房亦嚴麗整飭非言可盡嶺東六國諸王所有上價寶物多作供養

子合國

其國王精進有千餘僧多大乘學

竭叉國

其國王作般遮越師般遮越師漢言五年大會也會時請四方沙門皆來雲集莊嚴眾僧坐處懸繪幡蓋作金銀蓮華著繒座後鋪淨坐具王及羣臣如法供

養或一月二月或三月多在香勝王會已備諸

羣臣設供養或二月三日五日供養都畢王

以所乘馬鞍勒自副便國中貴重臣驕之并諸白

種種珍寶沙門所須之物共諸羣臣發願布施布施

已還從僧贖其地山崇泰不生密致唯熱麥拜眾僧又

歲已其晨輒霜故其王海讚眾捐冷麥熱然後成

其國中有佛唾壺以石作之似佛鉢又有佛一箇國

人為佛齒起塔有千餘僧皆小乘學

陀歷國 其國有眾僧皆小乘學

烏長國

其國佛法甚盛名眾僧住止處為僧伽藍凡有五百僧伽藍皆小乘學若有客比丘到悉供養三日三日過已乃令自求所安

弗樓沙國

其國佛昔將諸弟子遊行佛鉢即在此月氏王大興兵眾來伐此國欲取佛鉢既伏此國已月氏王篤信佛法欲持鉢去故與供養供養三寶畢乃校飾大象置鉢其上象便伏地不能得前更作四輪車載鉢八象共牽復不能進王知與鉢緣未至深自愧歎即於此處起塔及僧伽藍并留鎮守種種供養可有七百餘僧日將中眾僧則出鉢與白末等種種供養然後中食至暮燒香時復爾可容一斗許雜色而黑多四際分明厚可二分瑩徹光澤貧人以少華投中便滿有大富者欲以多華而供養正復百千萬斛終不能滿

那竭國

其國薩羅城中有佛頂骨精舍盡以金薄七寶校飾國王敬重頂骨慮人抄奪乃取國中豪姓八人人持一印印封守護清晨八人俱到各視其印然後開戶開戶已以香汁洗手出佛頂骨置精舍外高座上以七寶圓碓碾下琉璃鐘覆上皆珠璣校飾骨黃白色方圓四寸其上隆起每日出後精舍人則登高樓擊大鼓吹螺敲銅鈸王聞已則詣精舍以華香供養供養已次第頂戴而去從東門入西門出王明朝朝如是供養禮拜然後聽國政居士長者亦先供養乃修家事日日如是初無懈倦供養都訖乃還頂骨於精舍中有七寶解脫塔或開或閉高五尺許以盛之精舍門前朝朝恆有賣華香人凡欲供養者種種買焉諸國王亦恆遣使供養精舍處方四十步雖復天震地裂此處不動

羅夷國

其國近有三十僧兼大小乘學

跋那國

其國亦有三十許僧皆小乘學

毗荼國

其國佛法鼎盛兼大小乘學見秦道人往乃大憐憫作是言如何邊地人能知出家為道遠求佛法悉供給所須待之如法東南諸寺甚多僧眾萬數

摩頭羅國

其國捕那河邊左右有二十僧伽藍可有三十僧佛法轉盛凡沙河以西天竺諸國國王皆篤信佛法供養眾僧時則脫天冠共詣宗親羣臣自行食行食已鋪氈於地對上座前坐於眾僧前不敢坐牀佛在

世時諸王供養法式相傳至今從是以南名為中國中國寒暑調和無霜雪人民殷業無戶籍官法唯耕王地者乃輸地利欲去便去欲住便住王治不用刑罔有罪者但罰錢隨事輕重雖復謀為惡逆不過截右手而已王之侍衛左右皆有供祿舉國人民悉不殺生不飲酒不食葱蒜唯除旃荼羅旃荼羅名為惡人與人別居若入城市則擊木以自異人則識而避之不相撻撲國中不養豬雞不賣生口市無屠行及酤酒者貨易則用貝齒唯旃荼羅羅師賣肉耳自佛般泥洹後諸國王長者居士為眾僧起精舍供養供給田宅園圃民戶牛犢鐵券書錄後王王相傳無廢至今不絕眾僧住止房舍牀褥飲食衣服都無缺乏處處皆爾眾僧常以作功德為業及誦經坐禪客僧往到舊僧迎逆代擔衣鉢給洗足水塗足油與非時漿須臾息已復問其臘數次第得房舍臥具種種如法眾僧住處作舍利佛塔目連阿難塔并阿毗曇律經塔安居後一月諸希福之家勸化供養僧作非時漿眾僧大會說法說法已供養舍利佛塔種種香華通夜燃燈使彼人作舍利弗本婆羅門時詣佛求出家大目連大迦葉亦如是諸比丘尼多供養阿難塔以阿難諸世尊聽女人出家故諸沙彌多供養羅云阿毗曇師者供養阿毗曇律師者供養律年年一供養各自有日摩阿行人則供養般若波羅蜜文殊師利觀世音等眾僧受歲竟長者居士婆羅門等各持種種衣物沙門所須以布施僧眾僧亦自各布施佛泥洹已來聖眾所行威儀法則相承不絕

拘薩羅國

其國城南門二百步道西長者須達起祇洹精舍佛上切利天為母說法波斯匿王思見佛即刻牛頭栴檀作佛像置佛坐處祇洹精舍本有七層諸國王人民競與供養懸繒旛蓋散華燒香然燈續明日日不絕鼠銜燈炷燒花旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂栴檀像已燒却後四五日開東小精舍戶忽見本像皆大歡喜共治精舍得作兩重遂移像本處

摩竭提國

其國昔阿育王作小兒時當遊戲遇釋迦佛行乞食小兒歡喜即以一掬土施佛佛持還泥釋行地因此果報作鐵輪王王閻浮提乘鐵輪案行閻浮提見鐵輪兩山間地獄治罪人即問羣臣此是何等答言是鬼王閻羅治罪人王自念言鬼王尚能作地獄治罪人我是人主何不作地獄治罪人耶即問臣等誰能為我作地獄主治罪人者臣各言唯有極惡人能作耳王即遣臣遍求惡人見泄水邊有一長壯黑色髮黃眼青以脚鈎兼魚口呼禽獸禽獸來便射殺無得脫者得此人已將來與王王密勅之汝作四方高牆內植種種華果并好谷地莊嚴校飾令人渴仰率作門戶有人入者輒捉種種治罪莫使得出設使我入亦治罪莫放今拜汝作地獄主有比丘次第乞食入其門獄卒見之便欲治罪比丘惶怖求請須臾聽我中食俄頃得有人入獄卒內置確臼中搗之赤沫出比丘見已思惟此身無常苦空如泡如沫即得阿羅漢既而獄卒捉內錢湯中比丘心頗欣悅火滅湯冷中生蓮華比丘坐上獄卒即往白王獄中奇怪願王

往看王言我前不致住獄卒言此非小事王宜疾往更改先要王即隨入比丘爲說法王得信解即壞地獄悔前所作衆惡由是信重三寶常至貝多樹下悔過自責受八齋王夫人問王常遊何處羣臣答言恆在貝多樹下夫人問王不在時遣人伐其樹倒王來見之迷悶躡地諸臣以水灑面良久乃蘇王即以埤累四邊以百覺牛乳灌樹根身四布地作是誓言若樹不生我終不起誓已樹便即根上而生以至於今今高減十丈

師子國

其國王遣使中國取貝多樹子於佛殿旁種之高可二十丈其樹東南傾王恐倒故以八九圍柱拄樹樹當拄處心生遂穿柱而下入地成根大可四圍許柱雖中裂猶裹在其外人亦不去樹下起精舍中有坐像道俗敬仰無倦城中又起佛齒精舍皆七寶作王淨修梵行城內人信敬之情亦篤其國立治以來無有饑荒喪亂衆僧庫藏多有珍寶無價摩尼其王入僧庫遊觀見摩尼珠卽生貪心欲奪取之三日乃悟卽詣僧中稽首悔前罪心告白僧言願僧立制自今已後勿聽王入其庫看比丘滿四十臘然後得入其城中多居士長者薩薄商人屋宇嚴麗巷陌平整四衢道頭皆作說法堂月八日十四日十五日鋪施高座道俗四衆皆集聽法其國人云都可五六萬僧悉有衆食王別於城內供五六千人衆須食者則持鉢鉢往取隨器所容皆滿而還佛齒常以三月中出之未出十日王莊校大象使一辯說人著王衣服騎象上擊鼓喝言菩薩從三阿僧祇劫苦行不惜身命以

國妻子及挑眼與人割肉貿鴿截頭布施投身餓虎不慄髓腦如是種種苦行爲衆生故成佛在世四十九年說法教化令不安者安不度者度衆生緣盡乃般泥洹泥洹已來一千四百九十七年世間衆生長悲却後十日佛齒當出至無畏山精舍國內道俗欲植福者各各平治道路嚴飾巷陌辦衆華香供養之具如是唱已王便夾道兩邊作菩薩五百身種種變現或作須大聖或作毗藍或作象王或作鹿馬如是形像皆彩畫莊校狀若生人然後佛齒乃出中道而行隨路供養到無畏精舍佛堂上道俗雲集燒香然燈種種法事晝夜不息滿九十日乃還城內精舍城內精舍至齊日則開門戶禮敬如法無畏精舍東四十里有一山山中有精舍名跋提可有二千僧僧中有一大德沙門名達摩羅其國人人民皆共宗仰住一室中四十許年常行慈心能感蛇鼠使同止一室而不相害城南七里有一精舍名摩訶毗訶羅有三千僧住有一高德沙門戒行清潔國人咸疑是羅漢臨終之時王來省視依法集僧而問比丘得道耶便以實答言是羅漢既終王卽案經律以羅漢法葬之於精舍東四五里積好大薪縱廣可三丈餘高亦爾近上著栴檀沈水諸香木四邊作階上持淨好白氈周而蒙積上作大舉牀似此間輪車但無龍魚耳當閣維時王及國人四衆咸集以華香供養從畢至墓所王自華香供養供養訖著積上蘇油遍灑然後燒之火然之時人人敬心各脫上服及羽儀傘蓋遂擲火中以助閻維閻維已卽檢取骨以起塔王篤信佛法欲爲衆僧作新精舍先設大會飯食僧供養

已乃選好上午一雙金銀寶物莊校角上作好金犖王自耕四邊然後割給民戶田宅書以鐵券自是已後代代相承無敢廢易

釋氏之源

秦二十一年鑄金狄十二釋氏之源本霍去病討休屠王獲其祭天金人武帝以爲神列於甘泉宮魏黃初元年徙長安銅狄重不可致或言金狄泣因雷霸城南人有見童子訓與父老共摩銅狄曰正見鑄此時計爾日已近五百年矣董卓毀其九爲錢符堅毀其二爲錢其一百姓推置陝北河中或云翁仲頭髻常出晉軍至髻不復出

佛入中國

傳奕韓退之皆言佛自後漢明帝時始入中國此蓋論其顯然者不知佛法之入中國其來久矣觀魏略西戎傳曰昔漢哀元壽元年博士景應受大月氏王使伊存口傳浮屠經又觀劉向列傳序曰得仙者百四十六人其七十四人已在佛經則知漢成哀間已有佛經矣觀漢武故事昆邪王殺休屠王以其衆降得金人之神上置之甘泉宮金人皆長丈餘其祭不用牛羊惟燒香禮拜上使依其國俗又元符三年穿昆明池底得黑灰帝問東方朔朔曰可問西域道人知是劫灰又知佛法自武帝時已入中國矣今人惟知佛法入中國自明帝始不知自武帝始也薛正己記仲尼師老聃老聃師竺乾審是則佛入中國又不止於武帝

墨池浪語

佛法入中國

佛法入中國不始於漢明帝列子西方有聖人老子師竺乾可証蓋周穆王時文殊目連來化穆王即列子所謂化人也化人示穆王云高四臺是迦葉佛說法處因造二會道場至秦穆公時扶風獲一石佛穆公不識棄馬坊中公疾令由余往視之曰此真佛神也公取像澡浴安清淨處像遂放光公宰牲祭之神警棄遠處由余又曰臣聞佛清淨所有供養燒香而已公遂欲造佛像由余於高四臺南村得一老人姓王名安年百八十自云曾於三會道場見人造之臣老無力村北有兄弟四人曾於道場內為諸匠執作今請共造成一銅像相好圓備公悅大賞賚之彼人於土臺上造重閣高三百尺時人號為高四臺其人姓高兄弟四人同立故也故名高四然則秦穆公時佛法已入中國矣

釋教部總論一

宋謝康樂集

辯宗論 問答附

同遊諸道人並業心神道求解言外余枕疾務寡願多暇日聊申由來之意庶定求宗之悟釋氏之論聖道雖遠積學能至累盡鑿生不應漸悟孔氏之論聖道既妙雖顏殆庶體無鑿周理歸一極有新論道士以為寂鑿微妙不容階級積學無限何為自絕今去釋氏之漸悟而取其能至去孔氏之殆庶而取其一

極一極異漸悟能至非殆庶故理之所去雖合各取其離孔釋矣余謂二談救物之言道家之唱得意之說敢以折中自許竊謂新論為然聊答下意遲有所悟

法助問敬覽清論明宗極雖微而一悟頓了雖欣新剖竊有所疑夫明達者以體理絕欲悠悠者以迷惑嬰累絕欲本乎見理嬰累由於乖宗何以言之經云新學者離般若便如失明者無導是為懷理蕩思於茲顯矣若涉求未漸於大宗希仰猶累於塵垢則永劫劬勞果緬逸既懷猶豫伏遲嘉訓初答道與俗反理不相關故因權以通之權雖是假旨在非假智雖是真能為非真非真不傷真本在於濟物非假不遂假濟物則反本如此之劫無空勤期果有如皎日助再問案論孔釋其道既同救物之假亦不容異而神道之域雖類也孔子所不誨實相之妙雖愚也釋氏所必教然則二聖建言何乖背之甚哉再答二教不同者隨方應物所化地異也大而投之華民易於見理難於受教故閉其累學而開其一極夷人易於受教難於見理故閉其頓了而開其漸悟漸悟雖可至昧頓了之實一極雖知寄絕累學之冀良由華人悟理無漸而誣道無學夷人悟理有學而誣道有漸是故權實雖同其用各異昔向子期以儒道為壹應吉甫謂孔老可齊皆欲窺宗而況真實者乎

助三問重尋答以華夷有險易之性故二聖敷異同之教重方階俗可謂美矣然淵極明鑿作則於上愚民蒙昧伏從於下故作則宜審其政伏從必是其宗今孔廢聖學之路而釋開漸悟之選筌蹄既已紛錯

羣黎何由歸真三答冬夏異性資春秋為始未晝夜殊用緣辰暮以往復況至精之理豈可逕接至粗之人是故傍漸悟者所以密造頓解倘孔教者所以潛成學聖學聖不出六經六經而得頓解不見三藏而以三藏果筌蹄歷然何疑紛錯魚兔既獲羣黎以濟僧維問承新論法師以宗極微妙不容階級使夫學者窮有之極自然之無有若無契何須言無也若資無以盡有者焉得不謂之漸悟耶初答夫累既未盡無不可得盡累之弊始可得無耳累盡則無誠如符契將除其累要須傍教在有之時學而非悟悟在有表託學以至但階級教愚之談一悟得意之論矣

維再問論云悟在有表得不以漸使夫涉學希宗當日進其明不若使明不日進與不言同若日進其明者得非漸悟乎再答夫明非漸至信由教發何以言之由教而信則有日進之功非漸所明則無入照之分然向道善心起損累出垢伏伏似無同善似惡乖此所務不俱非心本無累至夫一悟萬滯同盡耳

維三問答云由教而信則有日進之功非漸所明則無人照之分夫尊教而推宗者雖不永用當推之時豈可不覓令無耶若許其雙合猶自賢於不合非漸如何三答覓者假也真者常也假如無常常知無假今豈可以假知之聖而侵常知之真哉今雙合賢於不合誠如來言竊有微證巫臣諫莊王之言物賒於己故理為情先及納夏姬之時已交於物故情居理上情理雲互物已相傾亦中智之率任也若以諫日為悟豈容納時之惑耶且南為聖也北為愚也背北向南非背北之謂向南背北非至南之稱然向南可

以至南背北非是停北非是停北故愚可去矣可以至南故悟可得矣

慧驊演僧維問當假知之壹合與真知同異初答真知異

驤再問以何為異再答假知者累伏故理暫為用暫在理不恆其真知者照寂寂理常為用常用常在理故未為真知

驤三問累不自除故求理以除累今假知之一合理實在心在心而累不去將何以去之乎三答累起因

心心觸成累累恒觸者心日昏教為用者心日伏伏累彌入至於滅累然滅之時在累伏之後也伏累滅

累貌同實異不可不察滅累之體物我同忘有無壹觀伏累之狀他已異情空實殊見殊實空異已他者入於滯矣壹無有同我物者出於照也

驤維問三世長於百年三千廣於赤縣四部多於戶口七實妙於石沙此亦方有大小故化有遠近得不謂之然乎初答事理不同恆成四端自有大小各得

其宜亦有賢愚遠方而處所謂世同時異物是人非譬割鷄之政亦有牛刀佩璽而聽豈皆唐虞今謂言

游體盡於武城長世皆單於天下未之聞也且俱稱妙覺而國土精粗不可以精粗國土而言聖有優劣

景迹之應本非所徵矣

維再問論曰或道廣而事狹或事是而人非今不可以事之大小而格道之粗妙誠哉斯言但所疑不在此耳設令周孔實未盡極以之應世故自居宗此自

是世去聖遠未足明極夫降妙數階以接羣粗則粗者所不測然數階之妙非極妙之謂推此而言撫世

者於粗為妙然於妙猶粗矣以妙求粗則無往不盡以粗求妙則莫觀其源無往不盡故謂之窮理莫觀其源故仰之彌高今豈可就顏氏所崇而同之極妙耶再答今不藉顏所推而謂之為極但謂顏為庶幾則孔知幾矣且許禹昌言孔非本談以堯則天體無是同同體至極豈計有之小大耶

維三問凡人所不測而又昌言者皆可以為聖耶三答夫昌言賢者尚許其賢昌言聖者豈得反非聖耶日用不知百姓之迷蒙唯佛究盡實相之崇高今

欲以崇高之相而今迷蒙所知未之有也苟所不知焉得不以昌言為信既以釋昌為是以以孔昌為非耶

法綱問云敬披高論探研宗極妙判權實存旨儒道遺教孔釋昌言折中允然新論可謂激流導源堂拂發揮矣詳復答動維之問或謂因權以通或學而非

悟爾為元句徒設無關於情焉竊所未安何以言之夫道形天隔幾二險絕學不漸宗曾無髣髴馳騁

有端思不出位神崖崑出而登機峰何從而趨哉若勤務於有而坐體於無者譬猶揮毫鍾張之則功伴

昇養之能不然明矣蓋同有非甚礙尚不可以說此而善彼豈况乎有無之至背而反得以相通者耶又

云累既未盡無不可得盡累之弊始可得無耳論曰夫齊旨大道推轉元路莫尚於封有之累也蓋有不能祛有私者必無未有先盡有累然後得無也就

如所言累盡則無爾為累之自去實不無待實不無待則不能不無故無無貴矣如彼重閣自睇無假火日無假火日則不能不設亦明無尚為落等級而奇

頓悟將於是乎顯矣暇任之餘幸思嘉釋來難云同有非甚礙尚不可以說此而善彼豈况乎有無之至背而反得以相通者耶此是拘於所習以生此疑耳

夫專翫筆札者自可不工於弧矢弧矢既工復翫筆札者何為不兼哉若封有而不向宗自是封者之失

造無而去滯何為不可得借不兼之有以詰能兼之無非惟鍾胡愧射於更李羿善射善於羅趙觸類

之贖始充巧歷之歎今請循其本夫憑無以伏有伏久則有忘伏時不能知知則不復辨是以坐忘日損之談近出老莊數緣而滅經有舊說如此豈累之自

去實無之所濟且明為晦新功在火日但火日不稱功於幽闇般若不言惠於愚蠢耳推此而往詎俟多云

慧琳問云三復精議辯權二家斟酌儒道實有懷於論矣至於去釋漸悟遺孔殆庶蒙竊感焉釋云有漸

故是自形者有漸孔之無漸亦是自道者無漸何以知其然耶中人可以語上久習可以移性孔氏之訓也一合於道場非下地之所階釋家之唱也如此漸

絕文論二聖詳言豈獨夷夷束於教華拘於理將恐斥離之辯辭長於新論乎助道人難云絕欲由於體理當謂日損者以理自悟也論曰道與俗反本不相關

故因權以通之物濟則反本問曰權之所假習心者亦終以為慮乎為曉悟之日與經之空理都自反耶

若其永背空談翻為末說若始終相扶可循教而至不答維驤假知中殊為藻豔但與立論有違假者以

旋迷衷理不以鑽火致惑苟南向可以造越背北可以棄燕信燕北越南矣慮空可以洗心捐有可以祛

累亦有愚而空聖矣如此但當勤般若以日忘瞻鄗路而驟進復何憂於失所乎將恐一悟之唱更躡於南北之譬耶孔雖曰語上而云聖無階級釋雖曰一合而云物有佛性物有佛性其道有歸所疑者漸教聖無階級其理可貴所疑者殆庶豈二聖異塗將地使之然斥離之歎始是有在辭長之論無乃角弓耶難云若其未背空談翻與未說若始終相扶可循教而至可謂公孫之辭辯者之困矣夫智為權本權為智用今取聖之意則智即經之辭則權傍權以為檢故三乘咸蹄筌既意以歸宗故般若為魚兔良由民多愚也故教迂矣若人皆得意亦何貴於攝悟假知之論旨明在有者能為達理之諫是為交賒相傾非悟道之謂與其立論有何相違燕北越南有愚空聖其理既當頗獲於心矣若勤者日忘聰者驟進亦實如來言但勤未是得瞻未是至當其此時可謂向宗既得既至可謂一悟將無同轡來馳而云異轍耶

論曰由教而信有日進之功非漸所明無入照之分問曰由教而信而無入照之分則是聞信聖人若聞信聖人理不關心政可無非聖之尤何由有日進之功答曰顏子體二未及於照則向善已上莫非聞信但教有可由之理我有求理之志故曰關心賜以知二回以知十豈直免尤而已實有日進之功

論曰覽者假也真者常也假知無常常知無假又曰假知累伏理覽為用用覽在理不恆其知問曰覽知為假知者則非不知矣但見理尚淺未能常用耳雖不得與真知等照然寧無入照之分耶若覽知未是

見理豈得云理覽為用又不知以何稱知答曰不知而稱知者正以假知得名耳假者為名非覽知如何不恆其用豈常之謂既非常用所以交賒相傾故諫人則言政理悅已則犯所知若以諫時為照豈有悅時之犯故知言理者浮談犯知者沈惑推此而判自聖已下無淺深之照然中人之性有崇替之心矣

論曰教為用者心日伏伏累彌久至於滅累問曰教為用而累伏為云何伏耶若都未見理專心聞信當其專心惟信而已謂此為累伏者此是慮不能並為此則彼廢耳非為理累相權能使累伏也凡厥心數孰不皆然如此之伏根本未異一倚一伏循環無已雖復彌久累何由滅答曰累伏者屬此則廢彼實如來告凡厥心數孰不皆然亦如來旨更恨不就學人設言而以恆物為識耳譬如藥驗者疾易痊理妙者吝可洗洗吝豈復循環疾痊安能起滅則事不伴居然已辯但無漏之功故資世俗之善善心雖在五品之數能出三界之外矣平叔所謂冬日之陰輔嗣亦云遠不必攜聊借此語以況入無累無阻隔

本

以下王

欽定古今圖書集成博物彙編神異典

第六十六卷目錄

釋教部總論二

齊竟陵王集一淨住子淨行法門二泉覺辨德門

真身心門六修理六根門四生老病死門五除三業

八敬門十一出家懷道門十二在家修善

門十三斷絕疑成門十四十種斷德門十七

法華生門二十自慶華故止勸門二十一戒

大忍對門二十二緣境無礙門二十三

敬重正法門二十六奉養僧田門二十七

勸請增進門二十八發願莊嚴門三十一

通向淨道門三十

神異典第六十六卷

釋教部總論二

齊竟陵王集

淨住子淨行法門

遺教經云波羅提木又是汝大師若住於世無異我也又云波羅提木又住則我法住波羅提木又滅則我法滅是故衆僧於望海再說禁戒謂之布薩外國云布薩此云淨住亦名長養亦名增進所謂淨住身口意身繫意如戒而住故曰淨住子者紹繼爲義以

沙門淨身口七支不起諸惡長養增進菩提善根如是修習成佛無差則能紹續三世佛種是佛之子故云淨住子

皇覺辨德門一

九十六種道而佛道爲最上勝者非無其義夫立名所以表德非德無以顯名有名未必具德有德名非虛唱是知名有真假德有虛實豈可道俗混同竊名假實而不辨析者乎今觀殊效異軌分衢舛迹未嘗不有其名而闕其德不無其稱而求其用是知有名無德者外道也有德無名者佛道也譬若濟海託舟踐途寄足故經云直心是道場無虛假故發行是道場能辯事故如是四弘六度俱稱道場藉如此之勝因獲若斯之妙果所以解脫去其累般若窮其照相好表其容法身顯其德語其至仁則三念齊想言其自在則無畏獨步談其累功則十力爲用仰其妙極則不共之法神通方便無量法門洞達三世了照萬有卓然明顯英聖超羣故號如來十號具足既自覺於生死昏夜又復起於未覺悟者斯可謂有其名德無不包具其美德無不備故知形端則影直聲調則響和未見貌醜鑿鏡有悅目之華體燁照水發溢羣之觀書云不登山無以知天之高不測水無以知地之厚也凡如斯之異學皆漏於佛之大道矣故經云世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間者有名無義出世者有名有義故大師結誓經問佛名德佛答云最正覺自得不染一切法一切智無畏自然無師保至獨無等倫自獲於正道如來天人尊一切智無畏今各既知至德有歸邪正異趣善惡分逕凡

聖路隔幸得信因果悟非常願智流入正道諸聖竝能悼川上之不追悟交臂之潛往病生滅之無窮慕我淨之恆樂凡我咸已仰風餐化割愛辭榮豈得不懷然增到形命相競者乎故當清和其性哀愍有形等心存濟以法惠施不犯不取有求不逆常志大乘內外相副是名具足清淨度門

開物歸信門二

如來慈念衆生愛同一子何嘗不以善權方便弘濟益之津乎所以垂形丈六表現靈儀隨方應感法身匪一及其金容託體相好莊嚴顯發衆生欣樂瞻觀行則大千震動衆魔備伏住則洞達諸定外道歸化坐則演示方等釋梵諸仰臥則開一實道三乘稟德言則三塗靜苦笑則四生受樂聞聲者證道見形者解脫當此之時豈不盛哉今者雖稟精靈昏眩障重進不視分衛國城退不聞八音辯說將由罪業深厚煩惱固牢非唯恐不見前佛後佛來聖近賢深憂惡道無由可絕發如此意實有切情之悲運如是想不覺痛心之苦登容順默使流宴安苦海沉淪沸火而不自拔者乎當須慷慨凜厲挫情折意生增上心懺悔滅罪去諸塵累乃可歸信自不堅強其志忘身捨命捍勞忍苦銜悲惻愴者將恐煩惱熾火無由而滅無明重闇開了未期譬如牢獄重囚具嬰衆苦抱長枷牢大械帶金鎖負鐵鎖捶撲其軀膿瘡瘡爛周遍形骸臭惡纏巾而欲以此狀求見國王主貴臣雖復一心無怠誠嘉到恐升高殿踐王筵亦無由而果假令愍念欲視爲難何以故以其具諸罪惡不離苦具故若去枷脫鎖洗垢嚴服王不我礙自然而現今欲

歸信亦復如斯將見如來相好光明者先當淨身口
 意洗除心垢六塵愛染永滅不起十惡重障淨盡無
 餘業累既除表裏俱淨方可運明想於迦維標清心
 於寶刹去諸塵勞入歸信門必然仰觀法身無礙如
 因脫枷鎖自然見於王我今除煩惱亦必視諸佛若
 不如是雖復慙懃倍切直恐障礙難通豈可不五體
 投地如泰山崩一心歸信無復疑想奉為至尊皇太
 子七廟聖靈龍神八部一切劇苦眾生敬禮十方一
 切三世諸佛求哀懺悔既悔之後常行柔軟調和心
 堪愛心不放逸心寂滅心真正心不雜心無貪悱心
 勝心大心慈悲安樂心善歡喜心度一切心守護衆
 生心無我所心如來心發如是等廣勝妙心專求多
 聞修離欲定奉戒清淨念報恩德常懷悅豫不捨衆
 生

消除三業門三

身口意三禍患之首故經云有身則苦生無身則苦
 滅既知其患苦則應挫而滅之滅苦之要莫過懺悔
 懺悔之法先當潔其心淨其慮端其形整其貌恭其
 身肅其容內懷慚愧鄙恥外發書云禮無不敬放不
 可長又曰過而能改是謂無過經云於一切眾生敬
 之如親想各自省其過然後懺悔眾等從無始世界
 以來至於此生由於身意造諸苦業竝緣愚痴多違
 至教遂乃憍慢懈怠形用不恭眠坐放逸行動輕傲
 或入出僧坊登上堂殿禮拜旋遠形不卑恭或於父
 母師長上中下座善友知識前服用不端動止乖法
 非禮而觀用違體製或盜三寶財及親屬物一切他
 有抄掠強奪欺誑增減非分相陵或淫佚恣縱非時

非處罔隔禽獸不避親族或造五逆水火焚燒攻略
 坑陷加毒無罪或剝削朋朋考掠研射傷毀斬截殘
 害剝裂屠割炮燒炙炙燻淪諸如此罪或為淫欲或
 為財利或為慳吝或為癡我無慚賢愚不愧聖達今
 思此過若影隨形怖懼慚愧悲惻懺悔痛苦懺悔已
 有相加害者從今已去為真善友生生相向以法示
 誨願十方佛特加攝念悔身業障水更不造次懺口
 業此是忠苦之門禍累之始書曰一言可以興邦一
 言可以喪國又曰言行君子之樞機樞機一發榮辱
 之主經云不得離問惡口妄言綺語詔曲華詞構扇
 役亂故知有言之思招報實重廣如自愛經彭斯業
 相又如經云失命因緣尚不妄語何況戲笑搆扇是
 非常以直心懺悔口業大懺意業意為身口之本罪
 福之門書云檢七情務九思思無邪動必正七情者
 喜怒哀懼愛惡欲者也九思者視思明聽思聰色思
 溫貌思恭言思忠事思敬疑思問念思難見利思義
 此皆所以洗除習懷去邪務正經云不得貪欲瞋恚
 愚癡邪見故知萬惡川流事由心造何以知其然若
 警緣心起故口發惡言由意顯便行重罪今欲緘
 其言而正其身者未若先挫其心而次折其意故經
 云制之一處無事不辦既心會於道身過不遏而止
 意順於理口失不防而滅然身口業難易可抑絕意
 造細微難可整盡廣如諸經說其相狀

修理六根門四

經云罪無定相隨因緣造既是因緣而生今亦隨因
 緣而滅前已懺其重惡則三業俱明又欲莊嚴容體
 則須六根清淨固知心之驅役諸識亦猶君之總策

諸臣故書云君人者懷乎如朽索之御六馬言其畏
 敬御物不及於亡驗之此事曉然俱了但以萬境森
 然威發內外更相因倚構接心識故經云心王若正
 則六臣不邪須各慚愧制取極識如法句經心意品
 說昔有道人河邊學道但念六塵曾無寧息龜從河
 出水狗將噉龜龜縮頭尾四脚藏於甲中不能得便
 狗去復出便得人水道人因悟我不及龜放恣六情
 不知死至輪轉五道皆由意根故須聰明六根罪業
 我從無始已來眼根因緣隨逐諸色見勝美之事不
 能修學見不善之業隨順履行獲此雙眼其淨甚少
 惟見無慙無恥之色不見賢聖神通方便作用之色
 雖有雙目與盲不異是大可恥一也我從無始已來
 耳根因緣隨逐外聲聞說正善信忠勸矣不能修學
 反生情結聞邪惡事歡然順行緣此因故唯聞一切
 不善音聲不聞清淨正法之聲十方諸佛常說妙法
 我今不聞生聾不異是大可恥二也我從無始已來
 鼻根因緣若聞正教戒德妙香初不樂聞反生妨礙
 聞諸惡欲邪媚之香深心耽著由此業故墮大地獄
 生在邊地不聞賢聖五分之香不聞三乘四攝等香
 使我輪迴常與善隔是大可恥三也我從無始已來
 舌根因緣造過特多貪著厚味不淨說法致此罪緣
 常淪生死是大可恥四也我從無始已來身根因緣
 多造眾罪自重輕他增長痴愛由此業故得下賤報
 於佛勝緣無由攀附是大可恥五也我從無始已來
 意根因緣備造眾惡至人經教拔苦出要心不希行
 更生違拒乃學異論規圖罪種致無正信求名求利
 增長我見乖憍九重臨死之時方悔虛過此大可恥

生老病死門五

尋夫遠劫已來三業所纏六根所惑染愛潤業沈沒
 迄今生老病死實為大苦故經云一身死壞復受一
 身生死無數盡天下草木斬以為籌計吾故身不能
 數矣所以達人與厭高升界繫之表愚夫貪生恆淪
 死生之獄故須識過可得長辭如胞胎經云眾生受
 胎冥冥漠漠狀若浮塵在胎十月四十二變識微苦
 毒楚痛難忍臭處迫迫劇於牢獄饑渴寒熱過於餓
 鬼母飽急塞母餓悶絕食冷如冰食熱如火飲多如
 漂大海行急如墮險谷坐久如土鎖竿立久如懸厠
 屋下熏上壓無時大苦及將欲生倍復艱難如赤身
 受刃叫聲震烈雖具此苦復多不全若一日百日一
 月十月或在胞胎墮落或出生母子喪命當思此生
 實是大苦次思老苦經云年者相熟形變色衰坐起
 苦極餘命無幾涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油
 既盡光炷非久人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老
 之炷何得久住又如折軸無所復用如遭霜花人不
 欲視又經云是日已過命亦隨滅如少水魚斯有何
 樂當思此老復為大苦次思病苦皆由風寒冷熱食
 飲不節四時變改則水石乖戾況此假合之體危脆
 之形望免四大不虧百一無惱豈可得也及至苦思
 切身心煩愁塞求生不差求死不絕痛楚百端窮憂
 自結屎尿臭處妻子為之改容形體不攝傍人為之
 變色况單身寄病誰肯提攜故經云慈父孝子至病
 死時不能相救此至言也實為大苦次思死苦經云
 死者盡也氣絕神逝形體蕭索人物一統無生不終

又經云去處懸遠而無伴侶無所破壞見者愁毒等
 經又云獨生獨死身自當之幽冥幽冥會見無期是
 以聖人以身為患豈復以死更受生乎往來無道勞
 我精神昏斷貪源絕其生本是故死苦實由此身如
 來出家立言此意

尅責身心門六

身為苦本自所造集於生死中復增惡業不能改悔
 隨順佛語是故特須深自尅責經云見人之過口不
 得言己身有惡則應發露書云聞人之過如聞父母
 之名耳可得開口不得言又云君子顯其過經云讚
 人之善不言己美書云君子揚人之美不伐其善書
 云恕己可為譬勿殺勿行杖書云己所不欲勿施於
 人今以經書交映內外之教其本均同正是音殊名
 異若使乖義越者則不容有此同致所以稱內外
 者本非行分但以心表為言也經云佛為眾生說法
 斷除闇惑猶如良醫隨病授藥書云天道無親唯仁
 是與若出家之人觀空無常厭離生死行出世法是
 則為內乖此為外在家之人歸崇三寶持戒修善奉
 行禮義是則為內乖此為外今內外道俗共知內美
 之稱由心外惡之名在行豈得不捨外惡勤修內善
 若欲修行先自尅責當知求進是假名退檢是實名
 欲涉千里者必裹糧衛足而致也欲升彼岸者必聚
 智糧具戒足而登也所以能果者實由退檢覺察校
 試輕重故能却斷無明退截老死愚闇滅則慧光發
 四相遷則戒德顯故知廉退者進之兆也貪求者退
 之萌也夫求而復者虛則實愛情深故有傾危墮墜
 之苦此外道之法也退而獲者實則意無深戀故得

常安涅槃之樂斯佛道之法也今者但應退檢不及
 以自責躬若志求進必損我傷物退檢失則彼我兼
 利當知尅責心口是八正之路檢察身行是解脫之
 蹤是故如上善自尅責則無善而不歸也

檢覆三業門七

尅責之情猶昧審之旨未彰故以事檢心校所修
 習既知不及彌增慳慳何謂檢校檢我此身從且至
 中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一
 念一項有幾心幾行幾善幾惡幾心欲摧滅煩惱幾
 心欲降伏魔怨幾心念三寶四諦幾心念苦空無常
 幾心念報父母恩慈幾心願代眾生受苦幾心發念
 菩薩道業幾心欲布施持戒幾心欲忍辱精進幾心
 欲禪寂顯慧幾心欲慈濟五道幾心欲勸勵行所難
 行幾心欲超求辨所難辨幾心欲忍苦建立佛法幾
 心欲作佛化度羣生上已檢心次復檢口如上時刻
 從旦已來已得演說幾句深義已得披讀幾卷經典
 已得理誦幾許文字已得幾過嘆佛功德已得幾過
 稱菩薩行已得幾過稱讚隨喜已得幾過迴向發願
 次復檢身如上時刻已得幾過屈身禮拜佛拜已得
 幾過屈身禮法禮僧已得幾過執勞掃塔塗地已得
 幾過燒香散華然燈已得幾過拂除塵垢正列供具
 已得幾過懸幡表刹合掌供養已得幾過禮拜恭敬
 幾十百市如是檢察會理甚少違道極多白淨之業
 裁不足言煩惱重障森然滿目間礙轉積解脫何由
 如上檢察自救無功何有時間議人善惡故須三業
 自相調責知我所作幾善幾惡

訶詰四大門八

上已檢校所行多諸廢情由此四大勿致懈怠是故
訶詰令其覺悟夫三界遐曠六道繁滋莫不依因四
大相資成體聚則為身故則歸空然風火性殊地水
質異各稱其分皆欲求適求適非一所以乖忤易動
故一大不調四大俱疾乍增乍損病疹續生風輕而
地重水冷而火熱互相煎惱無時得安經喻四蛇信
哉可患又此四大無慚無恥無思無義我今恐其不
安所以資給所須然後四大初無感愧何以知之至
如悲風霜頰嚴冬雪零便須綿織衣裘臥褥溫室若
季夏鬱蒸熾赫炎烈復須輕絳廣室風扇牙簾春秋
改節氣候清爽復須輕襖服御乃至食則甘肥珍餚
充滿飲則瓜果溫漿冷水隨時資給安苦求樂此皆
四大所須而我供贍未曾拒逆而此四大求索無慙
不知有無則充給不厭無則恐迫令得如饑須食
不可覽關脫致乖違內愁外戰增發火大不知我艱
辛不怨我空乏唯欲貪求無有休息是名無慙云何
無恥汝之所須無窮我隨給汝不少雖然當受初無
愧容我既役智盡謀以相資贍而汝初無矜念於我
於少日中不須衣食云何無思今既得我如此供給
未嘗為我造作善事獲我衣食飽煖恬憚反更思念
作一切惡少時禪誦禮拜即生懈怠云何無義此四
大身不可期懷不可委信我今為汝種種供須反復
橫起種種愛著驅逼於我行殺盜淫我既愚痴不能
制革還相隨順生諸疾病或遭王法牢獄鞭杖為汝
所招我既嬰苦汝亦無利猶復不知更求更索從今
日去不復隨汝流轉老病死大海汝當隨我行道
作諸善業方可給汝隨病衣食趣得支身以除饑渴

汝當善自驅策令我承得五分法身常化遊行自在
無礙

出家順善門九
上已檢校所行知非道實遠赴責自咎則進趣有途
前雖道俗總論混知其過然在家罪重出家罪輕但
出家之人行業階差生熟難辨然阡陌而觀亦露見
其迹今出家者未登聖境而期望之人極引聖責凡
良由大教勝遠尊之者責重法律精微信之者望深
何以知然今欲見雅形妙相之體當觀儀容端麗之
人欲觀仁義盛德之風當尋有禮有義之行何常見
衆多之口競讓棄諸外道正以不足及言所以息議
在於衆僧動為論端實由我法清勝嫉之者多我法
高遠毀之者衆書云城高則衛生道尊則魔盛今乍
聞詰詰之言乃足驚怪就理而尋非無義而發試為
檢其所修比其所習福之深濃罪之厚薄可加意察
之夫父母是孝慈難違而能辭親妻子恩榮難奪而
能割愛勢位物情所競而能棄榮饑苦是人所難忍
而能節食滋味是人所貪嗜而甘厭蔬澀翹動是人
所厭忌而能精苦七珍是人所悽惜而能捨錢錢帛
是人所蓄聚而能棄散奴僮是人所資待而自給不
使五色是人所欣觀而棄之不顧八音是人所競聞
而絕之不聽飾詭細滑人所保著而能精粗無礙安
身養體人所共同而能忘形捨命眠臥是人所不免
而晝夜不寢為業恣口朋遊人所恆習而處靜自檢
白衣飲饌不知紀極而進食如毒白衣日夜無所不
甘而已限以畧刻虛腹白衣則華屋姬偶而已塚間
離著又行住坐臥如是法禮拜圍遶如是法讀誦講

說如是法飲食便利如是法受供行施如是法修道
習行如是法略說如上無非有法數則三千威儀廣
則說不可盡餘如出家功德經說

在家從惡門十
俗士每言談之次或問白衣歸向何法無不答云釋
氏純臣縱復實心錯背亦羞言其乖咎所以爾者實
由大法精勝不欲與善相違故也既言其信當事與
言同若言事相反者便是矯偽諛諂佞俛邪媚天下
所驚嗟四海所駭嘆若欲真實期於三世者見沙門
之過當知凡劣形服雖異喜怒何殊便思其理可崇
本不在人何得以鄙悞之行用廢大道乎且其積習
勝業已積照連沙喻可不深思今諸士女試自檢察
實自多過顯志不遵尊貴惡罵無復高卑貪求不計
毀辱慳慳不知禮節淫欲不擇禽獸黜退不避親族
加以憍慢放逸貢高懣恨諍訟邪命詐現異相以利
求利惡求多求無有恭敬不隨教誨身見有見及以
無見未嘗省退以禮自制一何苦哉惟恐我不勝人
人莫及我經說起慢此業熾盛燒滅宿世所種善根
又云為惡雖少後苦無邊如毒在身終為重患諸俗
人等唯欲營生不知顧死然生不可保死必奄至尋
此危命非朝則夕俄頃之間兇變無常如佛為愚痴
富老公說偈汲汲憂子財非我何所有愚人多預慮
莫知當來變廣文如彼何得不思貪求積聚終必散
失身死名滅唯業相隨又親女人所起患毒倍於男
子經云女人甚深惡難與為因緣戀愛一縛著牽人
入罪門女人有何好但是諸不淨何不審諦觀為此
發狂亂郁伽長者經云在家修道當觀女人生厭離

試讀結尾 需要全本請在线购买 www.ertongbook.com

想非常久想不淨潔想臭穢惡想羅刹惡鬼恆噉人
想貪色難飽無止足想惡知識妨淨行想三惡道增
憂苦不斷目而唇口惑人之具人為所惑破家滅國
殺親害子衆禍之本皆由女色

沈冥地獄門十一

萬法雖差功用不一至於明昧相形唯善惡二途而
已語善則人天勝果差別於日驗迷惡則三途劇苦
皎然而非虛而愚惑之夫好起疑異多言人天是妄
造地獄非實說以不觀故便不知推因以測果由不
了故復不知驗果以尋因既因果未分空扇是非疑
途亂起明在何日無論未來其事難了但以即今善
惡是驗冥漠非妄夫有形則影現有聲則響應未見
形存而影滅聲續而響乖故知善惡相資亦復如是
幸各明信無屑疑心何謂地獄經中廣說此洲地下
八大地獄最下阿鼻四萬由旬鐵城四周表裏火徹
銅狗黑地哮吼嚼咋甚可怖畏諸小獄者散在鐵圍
山間海渚空野衆處備受寒熱難可說獄各有主
牛頭阿傍其性殘虐無一慈忍見受苦者唯憂不苦
唯憂不毒或問獄卒衆生受苦甚可憐慈而汝無慈
常懷毒害獄卒答曰諸受苦者由是不孝父母誘佛
法僧罵辱親疎毀陷一切破壞和合瞋恚殺害貪淫
欺詐邪命邪求及以邪見憍慢懈怠放逸怨恨迷沒
聲色耽著酒食犯所受戒不知慙愧具足惡業來此
受苦受苦既畢恆加誦諭此是惡處今已得脫勿復
重來然此衆生初無改悔今日得出俄頃復來勞我
形力加毒於彼今觀此輩既不修善往趣泥洹則是
無知不識避苦所以倍痛苦之何由得生慈忍又經

云有十惡業殺生偷盜能令衆生墮於地獄畜生餓
鬼無量劫數乃得為人還受短命貧窮等報又感外
報棘刺沙磧木草少味不如意等且身口意此三發
業之始自作教人見作隨喜此三成業之由現報生
報後報此三成業之所故論云三三合九種從三煩
惱生然前九位業通善惡受三塗報唯在三毒是故
行人先須觀彼於此人身可有出理

出家懷道門十二

自大聖已還性體未圓三相所遷四山作固所以如
來智周域外尚假苦切之令諸有生得人律行今
居在凡愚善惡雜糅何能免點累之惡愛染之失若
聞所說當深嘆悼何時免離若斯之過不得內懷驚
疑增其忿憾也然則起忿之來誠由著我如經所說
執我見者生死大患第一破戒且舉一我無人不思
自非正聚誰不弊之出家本意爲滅此惑故諸行者
常須遮制積功不已漸得出有迷此不修還同無始
徒在僧倫更招苦業今聞出家之美不得便言無惡
又聞俗人之惡不可便言無善故通連之互各警策
夫出家者猶信故入道也當去愛著順佛語則出世
之行成也若於行有虧則非謂之信也內既無信則
翦落衲衣鉢鉢等於身無用略引數條不得自意已
去憤開得空間已離俗愛無攀緣已出馳動入寂定
已離染著得無礙已捨苦境得無惱已離妻子無纏
縛已棄飾好厭華侈已絕聲色減貪求已斷榮辱去
我見已向八正趣道門已披弘誓忍辱鎧已服解脫
涅槃衣已望畢竟空寂舍已登慈悲喜捨堂已見迴
向之大利已聽多聞自覺音佛見出家之利樂如此

所以勸獎誠勵修學故經云蓋開沙門之爲道也捨
家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其清淨一心
則萬邪滅矣一心之道者聲色不能汙染位不能動
免離憂苦存自在塊然獨立捨五塵除兩穢二堅
縛二障法二種垢二雨雹二癩瘡二燒法二種病四
破戒者一謂三業不淨二謂聞空怖畏三謂不爲泥
洹四謂貪著我見又如經說菩薩修行先除四失謂
捨欺誑重報思決嫌疑滅詔心如是備行諸度妙行
清淨廣大安住寂靜

在家懷善門十三

前已聞其惡深自鄙悼今顯其善悅以進道何以知
之自非貪欲情厚染愛性深富貴意重勢利心濃者
則不容安處累縛黑闇所纏故知在家者衆患之本
矣故使室家妻子宗親眷屬周旋來往朋友遊處奉
上接下皆須將意不獨往其應管管備備之用非
求不至既馳求事廣財念無窮惟念多蓄不顧無常
擁積腐壞靡知分散是爲欲不慳貪便不能得既不
屬纏繞百心不同不加鞭罰則爲惡者衆雖曰止惡
要由意瞋起是爲欲不瞋惡亦不能得爲此資生技
計馳求萬方以利榮心不知患水火盜賊艱苦備
經或天身命殘殺無辜宴集歡樂非此不濟起貪痴
心謂我加爾飲噉之後暢快莫思是爲欲不起痴而
不能得當知白衣與善相違故曰所作之事與地獄
對門又曰居處如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔親
戚如怨家而今在窮苦之地繫縛憂厄艱辛纏累備
諸苦惱不親三寶不近正法窮途闇障劇苦之內而
能一日一夜守持清淨六時行道兼修六齋或持一

戒二戒三戒乃至五戒八戒十戒菜蔬節味檢身口
 意又率妻子內外眷屬迴向崇善建菩提因或敬父
 母之供妻子之分財貨衣服甘珍餽果窮其所有敬
 供精潔合室營奉晨昏翹注或為疾病患危急縣官
 牢獄或親族崩亡祈福魂路或生善滅罪始發信心
 崇仰沙門在聖無別由其隨順佛正教故所以願佛
 語故出離生死若違佛語必墮惡道是故常應堅發
 正願願受化生自在飛行一切佛刹隨所感見應接
 羣生學佛威儀入如來室者如來衣坐如來座巧便
 大慈開悟解脫於諸法中究竟無障盡虛空際大誓
 莊嚴

三界內苦門十四

夫三界牢獄四圍輪轉在家出家未斷我例無得免
 者既為生死所纏身心勞累遷變無窮無非是苦故
 經云三界皆苦何可樂者而眾生常惑謂言世間是
 常是樂出世樂因無常是苦何其沈迷頓此顛倒纒
 驗刺身即覺苦受何得云樂略引數條證知唯苦若
 謂飲食為樂者則應多所餐進身和心悅何意小乖
 分度便成疹患若謂衣服為樂者則應春夏一服愛
 心無厭何意寒暑異服明不甘樂所以苦本若謂室
 宇為樂者何意不常一處既致馳動明知避苦若謂
 妻子眷屬為樂者則應長相歡笑何意俄爾無常悲
 號哽噎當知眷屬實是苦本若謂妙色以為樂者則
 應長悅心目永慰形骸何意須臾顏貌變改髮白面
 黑傷痛少年華美之觀故知此色本是自苦不是外
 來若謂好聲以為樂者則應絲竹繁會親聽無厭何
 意小久便致昏倦耳不樂聞當知是苦若謂耐酒以

為樂者則應適意遣憂長無惱患何故神昏心悶骨
 節慘痛或因此事鞭杖鎖繫喪身天命破家亡國受
 苦無量若謂朋遊為樂者則應終日遊散不知厭極
 何意每一登臨少時便倦後更相攜無復行意若謂
 淫佚為樂者則應血氣剛強眼明神爽少而不老壯
 而不變何意恣情逞欲輒有疲困抽腦徹髓頭眩眼
 亂心驚氣迫筋骨緩縱口燥唇焦四肢振掉抽拔五
 藏由此天命當知淫佚實是苦本若謂榮位為樂者
 則應始終不變無恥無辱何意黜陟之間憔悴立至
 已上諸條大舉而言然此六塵五情遊心之處無非
 是苦所以大聖覺察三界牢獄知苦不迷解脫生死

出三界外樂門十五

佛世尊說三界世間總是苦聚非唯一苦而已又是
 無常無我不淨終歸於空出世之外則有常樂我淨
 具八自在而眾生長迷妄謂為樂一何可悲且說一
 苦隨相有八何謂八苦所謂生苦老苦病苦死苦愛
 別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦於一苦中更
 有諸苦故諸行人策勵行道節身口意趨勤匪懈羣
 小無知謂之為苦大聖圓照三達洞了知此小苦大
 樂正因雖有勞頓所期者大非謂為苦故引諸行相
 用簡有心若捨身命憐愍眾生得佛金色身光明洞
 徹行住坐臥震動大千相若禮拜父母師長賢聖得
 佛頂高明相若不誑眾生讚揚其德得佛眉間毫相
 若行慈愛仁救眾生得佛紺青螺髮相若以光燈供
 養施人得佛頂出日光相若以慈意視眾生者得佛
 淨目上下胸相若絕滋味十善化人得佛四十齒齊
 密相若說慈善善志意堅強得佛四牙白淨相若絕口

四過得佛方頗車廣長舌相若行施平等得佛果時
 七處合滿相若忍苦行決定無亂得佛師子臆相若
 行正淨醫藥救人得佛身方正相若行慈仁不杖衆
 生得佛修臂指長相若視地行不踐蟲命得佛行不
 踏地相若手扶接有苦眾生得佛手內外握相若行
 四攝攝取眾生得佛手足網相若以淨心供養善人
 得佛手足輪千輻相若施衣服隱過蔽惡得佛陰
 馬藏相若說除患死法得佛鹿鹿腸相若善莊嚴不
 解眾生肢節得佛鈎鎖骨相若柔和順塔右邊從人
 得佛右旋毛相若平治道去棘刺得佛一孔一毛相
 若不華綺沐浴於人得佛皮膚細軟相若掃塔除
 穢得佛身不受塵相若修萬行常願具足得佛臂已
 字相若捨國城妻子得佛淨土眷屬賢聖相若自節
 食上味施人得佛上味相若常誦讀不惡口加人得
 佛總持口香氣相若說法引接眾生得佛面無饒渴
 滿口光辯才相若持戒無缺得佛法身圓備相若在山
 間頭陀苦行得佛塵累都盡相若捨華堂幽林禪
 思眾生謂苦不能行之菩薩志意堅強所期者大不
 以為苦故得自然宮殿七寶房舍早得成佛眾生猶
 自流轉生死海中豈非為顛倒惑感之所致也故當
 勤加精進修行此行便出三界

斷絕疑惑門十六

夫因果感應影響相生必然之道理無差舛而眾生
 業行不純善惡迭用以不純故報有精麤或貴或賤
 或美或惡其事迹匪一不本行故致疑惑何者如
 精進奉戒應得長生子孫熾盛親族榮顯而返見身
 命夭促門族衰殄屠害之人應嬰促壽奪局殘滅而

反延年壽考宗強援廣清廉之行應招富足而見貧苦貪盜之人應見困窘而觀豐饒此乃緣其福故現世輕受如金剛般若云由持經故為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今輕賤故先世罪滅所以致有此疑者由其無明惑故妄起顛倒不能解了三世業相今略出數條世人惑事用以懲誡庶有識者識以除疑智人以生為苦所以不忍愚夫貪生以生為樂是一惑也智人以不生則不死故云涅槃寂滅之樂而愚夫惡死不知遠死之方是二惑也智人以居家為苦譬之牢獄書云割情在於驕奢而愚夫染著以為榮樂是三惑也智人知妻子之累故比之枷鎖書云割情在於所愛而愚夫以恩愛為懽欣是四惑也智人以眷屬是繫縛之本放之如雛而愚夫繫戀以為勝適是五惑也智人以榮利是自滅之筌書云割情在於速遠而愚夫不計讒害取貴是六惑也智人以色聲香味為苦本書云割情在於嗜欲而愚夫為之沈溺迷醉且列如前不容致惑是以智人當勤自勉自生老病死不離其身勿生疑惑一生空過今更出之以顯疑相見布施者疾患早亡便起疑心怪怪見持戒人過中不食致患懷疑自養見忍辱人檢心攝形致患懷惱勸令開意見誦經人旦夕緣理致患勸息見菜蔬人致患瘦弱勸啖肥美見坐禪者致患勸臥開語引進便稱本情懈怠自恣隨順流俗會不思量朝聞夕死如救頭然何有情賴更習常俗以死自誓方曰有志

十種慚愧門十七

既已同知在家男女之惡又見出家僧尼瑕累又聞

疑惑顛倒之門退自思省實可慚愧經云慚愧得具足能滅罪障障故又云慚如鐵鉤能制人非法若無慚愧與諸禽獸無相異也涅槃經云有二白法能救眾生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他作慚者內自羞恥愧者發露向人有慚愧故則能恭敬父母師長懷慚愧故罪則除滅顯相如此各須慚愧願清白法事乃無量略舉十條以為綱要第一慚愧諸佛如來往昔欲令我等離苦獲安所以發心行菩提道忍苦受辱令成法身常以正法為我解說而不能如說修行第二慚愧父母哀哀父母生我劬勞長養教詔常懷憂惕既為人子不順誨約反學凶強陵蔑貴賤既乖諍于上失令名深為可愧第三慚愧諸子然彼實能晨昏定省色養無虧而終貧賤無物賑給故使諸子無由得立又闕教導使子愚昏實為可愧第四慚愧師僧然我父母生育訓誨不能使我出生死海今此師僧教我出家受增上戒懷羅漢胎得羅漢果而我違犯深為可愧第五慚愧弟子既能晨夕依教策修而反固遮有違聖說致使道業寸尺無功一生空過無法制奉願斯負累亦可深愧第六慚愧帝王極以十善化導天下故國土安寧五穀豐熟所以百姓安業復業出家人泰然安樂任其禪誦而今懈怠深是可愧第七慚愧檀越出家所懷解脫為本形骸資待衣食為先所以諸俗為道典福供給資緣故隆正業而或不全失於敬重亦可深愧第八慚愧良友知識化導見佛因緣令具梵行大經唱示而我聞諫反以為讎背逆三歸禮向神俗迷著善導故違正誨深為可愧第九慚愧所化諸人由我無德久不

種緣致使開悟莫能津濟故令聽者徒枉功夫縱聞雜善不獲純淨內心自疾深可慚愧第十慚愧天龍神鬼護法冥祇我本發心誓度一切故諸天龍擁護無惱而我愆缺情志不恆唯知負恩但增慚愧

極大慚愧門十八

慚愧之義以不及為本若於正行悉能遵奉則無假慚愧書云內省不疚何憂何懼又曰心苟無瑕何恤無家今既理妙難精觸向乖背一念之間造過無量過無量故慚愧亦應無量前已略舉大致其中枝派不可縷悉更立此門使尋文求旨知理無不攝也夫眾生以我見故不能推美於物引惡在己而於萬善不能修習見人勝行意欲陵之無慚之甚何得不見今列位顯之庶可敏迹若見直心行慚愧人我不能行願彼不作見行布施持戒人開解脫門願其早止見行忍辱精進人自不能行願早退沒見多聞修定者自不能行不欲使作見行慈悲喜捨者不能讚勉欲其不行見菜蔬一食者自不行故勸令退敗見行伏心人應慚愧法乃勤不行乖八正道見學問誦經人自無此行不使彼作見圍遶禮拜者自懶惰故嫉令不行見有唱導梵音者自不及彼願不為之見經行頭陀者既不能行反誘毀滅今據叔世設法開化以此為高義當生信滅罪祈福弘道而今登無畏座開廣笑謔之端飾詞自麗之美高言與色誹誚往還儀容傲很初無謙遜永不退省我解未深唯詰誇者尋經有謬故經云若為利養名譽我心愛薰而說法者是名非說若利於彼增信心故滅煩惱故起淨業故知慚愧開八正路是名善說如過去世有苦岸

比丘說有衆生我人壽命違於佛語命終入阿鼻地獄仰臥伏臥左右脅臥各九百萬億歲爾後更歷諸餘地獄自外徒黨受苦難言故知不依佛教毀謗正法其罪實重當知法師實亦爲難其善則致福無量其惡則獲罪亦重是故法師應須極大慚愧然居在世間養生之急在於衣食由此衣食勞亂極深所須緇糲皮革無不損生殘命著他皮肉還養肉身乃至食噉一粒之食非用功夫無由入口推度前功商量我腹上入下出常流不止而於其中選擇精肥進納糲滑食嗜美味無差無恥須臾變改臭不可近將行將坐如廁不殊何有智者於食生貪若生貪者大須慚愧與彼畜獸復何取別

善友勸獎門十九

夫能了除疑惑內發慚愧勸獎之功善知識也今欲修習萬行非善知識無由進道經云如栴檀葉在伊羅林其葉則臭伊羅葉在栴檀林其葉則香書云與善人居如入蘭芷之室久而借芳與惡人居如在鮑魚之肆與之俱臭又云近墨必緇近朱必赤故知善友能作佛事是大因緣是同梵行善知識者今能將我得升淨土惡知識者今能陷我墜於地獄當知善思不可酬報夫善惡之理皎然明白但以任情適道則進趨之理遲善友勸獎便勇猛之心疾經有獎課之文書有勸學之說當知要行實由勸成故經云菩薩自身布施亦勸他人令行布施自行持戒忍辱精進一心智慧亦勸他人令行此事然則勝美之事欣樂羨仰物之恆情今若徒有願樂之心不行願樂之事未見其果猶若絕糧思味其於饑渴終無濟益

故略引數條盛行要事以相警誡今有財富至溫家給人足不勞營覓自然而至復有貧苦饑弊形骸勞悴終日顛於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故勸其布施力厲修福若有衣裳服翫鮮華充備又有尺布不全垢膩臭雜是以勸獎令施衣服及以室宇若見百味珍羞連几重案又有藜藿不充困於水菜所以勸獎令施飲食若見榮位通顯乘肥衣輕適意自在復有卑陋猥賤人不齒錄塗炭溝渠坐臥糞穢此苦可厭勸令修福除滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴我常在賤若見形貌端正吐言廣利又有面狀婁陋所言險暴此苦可捨勸令忍辱若見意力強幹少病登勞行道無礙有人多患不安所行莫濟見有此苦勸施醫藥令其進趨故法句經云四時行道得度衆苦一者少年有力勢時二者有財物時三者遇三寶福田時四者當計萬物必離散時常行此四必得道跡應自督課不待他勸

戒法攝生門二十

前已勸獎於他我今自加課勵凡論課勵要必託境行因若心志浮蕩則進趨無寄然託境行因戒爲其始可謂入聖之初門出俗之正路如乖此訓末處三塗人天長絕是以經云譬如大地長生萬物戒亦如是能生衆生人天華果故經云若無此戒諸善功德皆不得生良以三塗苦報罪障所纏人天勝果堪爲道器欲感勝果非戒不生是以聖人先明此教然三歸五品戒法兩科七種小學要以三歸爲宗一乘大教必崇三聚爲本並如經律具顯現欲卓爾憲章行業明逾鑒鏡今粗舉其大致用光恆俗所以發戒之

自慶畢故止新門二十一

從前發心已來知至德可歸檢校尅責滅諸惡門疑惑既遣慚愧續修勸獎兼行戒德又顯得捨如是之罪障餐聽若斯之勝法豈得不踴躍歡喜差拊自慶者乎經云八難難度一地獄難二餓鬼難三畜生難四邊地難五長壽天難六難得人身身尊瘠瘦不能聽受難七難得人身六情完具而世智辯聰信邪倒見不信三寶肆意輕侮此身死已便在三途隨業沈沒久乃得出時在人道還不正信家生第八前後佛問不親正法徒生一世增長邪見具造衆罪尋爾徒

原須依三寶者蓋由佛法僧寶天人所尊歸依生信必能出有若歸邪神反增苦趣故經說云歸佛清信士不歸諸天神故須先定邪正方識逆順經云信爲道元功德之母智是解脫出有之因誠至言也若無此信心志浮虛歸戒不得是以發足立信爲先何謂三歸謂佛法僧此三可重故名爲寶何謂爲佛自覺覺彼無師大智五分法身也何謂爲法能軌能正滅諦涅槃清淨無相也何謂爲僧能和衆無學功德自他滅處也何謂爲歸可憑可向也何謂爲寶能招利樂正心依仗近獲人天遠登無學此則三寶區別之門若論極教理唯一統照無不周照周等覺謂之佛寶禮無非法謂之法寶至德常和謂之僧寶此乃體一義三同性三寶衆生解信信知佛性離此生死招與利樂是故一切無不歸憑第一翻邪三歸第二五戒三歸第三八戒三歸第四十戒第五具戒第六十善戒第七大菩薩戒此之七戒所防過境近約大千世界之內一切六根六大並是戒境廣如常說

死是故經云徒生徒死甚可憐愍奉法人先崇此
意生死大事不可自寬今略出自慶數條繫在心首
佛言地獄難免而今同得免離此苦一自慶也佛言
餓鬼難免而今同得遠於此苦二自慶也佛言畜生
難捨而今同得不樹此因三自慶也佛言生在邊地
不知仁義今在中國修習禮智四自慶也佛言生長
壽夭不知植福福盡命終還墮惡道而今不以世樂
自娛迥以供養五自慶也佛言人身難得一失不返
有過言繩浮木之譬今得人身六自慶也佛言六根
難具今無缺損七自慶也佛言丈夫男身難得我已
得也佛言女人身者須知佛性則是丈夫我已知也
佛言邪辯難捨我今歸正法也佛言佛前佛後是為
大難我今相與慷慨立志既見色像又聞正法則同
鹿野滅惑不殊也佛言見佛為難我今頂禮佛所記
像功用等倫也佛言聞法為難我今備得聞也佛言
出家為難我今具隨眾也佛言出家專信倍復為難
我今一心無敢二見敬法愛法以法為師經中偈言
惟念過去世供養為輕微蒙報歷遐劫餘福值天師
淨慧斷生死癡愛銷無遺佛恩流無窮是故重自歸
大忍惡對門二十一

大忍惡對門二十一

爾者良由極苦之地心不及善而能於劇苦之中卓
然發意忍苦受辱豈不奇哉所謂火中生蓮華此實
為其有他方淨土無修福地所以不及此土何者淨
國七財豐盈不假布施攝貧窮也淨國律儀園淨不
假持戒攝毀禁也淨國則無辱無忍穢土無事非辱
在辱能忍勝他方也淨國精進如救頭然不假懇勤
攝解息也淨國之人入法流水念念修順無出入觀
不假寂定攝亂意也淨國智慧明滿不假才巧說攝
愚痴也又淨國之人非無弘誓但弘誓之功不及淨
土四攝四等例同無用淨國樂故則救苦之心薄惡
土苦故則進善之心猛故經云行於非道達達佛道
也夫欲發廣大心行菩薩行自非履危涉險備受艱
難蹈熾火歷冰霜嬰苦切甘楚毒於萬苦中而能忍
受者則道場可踐若無此惱忍何從生藉此煩惱起
我諸善所謂塵勞之儔為如來種當知忍苦有力大
人功德之本所謂忍痛癢忍思想忍疾病忍饑苦忍
疲勞忍寒暑忍憂悲忍熱惱忍惡罵無恥辱忍搥打
無惡礙忍貪欲無愛者忍慢慢無背道忍所難忍忍
所難行忍所難作忍所難辦能行此者真可謂大忍
辱矣

緣境無礙門二十三

經云在俗則謂之為縛在道則謂之為解解即無礙
所致縛即資待所招今若欲有待於無待則有待更
煩無待於無待則有待自遣有待既遣則無礙之門
可入若志在於資養便親縛纏更重但眾生凡類觸
向多阻不資於物則自濟無方資於物者累之重也
生累纏繞解脫何由今既深知其累累實為苦何以
知之今欲陸行非車與人馬不動一累礙也今欲水
遊非舟航不移二累礙也今欲養身非衣裘屋宅則
無所憑託三累礙也今欲養命非糲糧黍粟五味柔
軟則無所資待四累礙也今欲修習一慧髮像無向
五累礙也今欲求見一佛及一淨土發奇特心冥漠
不見六累礙也今欲微視十方障礙滿目七累礙也
今欲求佛聖智以除障惑近是眾生心行而我不親
八累礙也今欲披文尋義難課心力近在淺言不達
意旨九累礙也今欲誦習經典受己忘漏十累礙也
凡此累礙其事無量聖人所無礙自在者由何而致
實由遠諸塵勞自策為本是所資待莫不勤役自辦
不假於地而他為我用所謂讓而得者則其理通求
而獲者則其理滯菩薩不求自利但欲利益眾生是
以其利在己而得無礙眾生常利我忘彼所以恆縛
而無解聖是求可而得非是未隔無津今若欲學聖
捨凡者當遵聖人所習雖其途無量然津濟要趣唯
一解脫耳故經云若自無縛欲解彼縛斯有是處今
欲學菩薩道必須棄凡夫縛凡夫縛者唯願得五欲
縱意自在實大縛也菩薩行人棄之不顧經云不得
畜養奴婢畜生當自勸勤出離生死若假於他他還
縛我無解脫期今云無奴不立無婢不辦此乃氣力
強梁之時一旦臥牀百事同乘自救不暇何憂及人
宜自勉勵則解脫之門易可登耳

一志努力門二十四

初從辨德極於無礙善惡二途凡聖苦樂明了審諦
斯言備矣唯應努力勤而行之經云感傷世間貪意
長流沒於愛欲之海吾獨欲反其源故自勉而特出

是以世勤苦不以為勞經云我與阿難空王佛所共發菩提心我常勤精進所以速成正覺又云得正法智己以無疲厭心為衆生說斯可謂努力矣夫衆生流轉三有觸苦相纏所以情識闇弱慮淺多迷每一修善怯退遲礙念念之間百變乖舛非自非勸之以努力獎之以剛幹則勇銳驍果之心不發經云衆生與無明怨賊鬪戰亦不異世間剋敵相禦世間則須金鉦壯其氣鼓鐘激其忿鬱拂增其怒決裂成其力不資此發勇不假此振威何能摧嗚條之戰拉牧野之師乎今與煩惱共戰當集無漏之智命無畏之師控道品之衆禦六度之侶建道場之幡擊甘露之鼓著弘誓鐵胃被忍辱袍甲握智慧弓刀執堅固箭盾精進督怠情翹動課不及登行登歡喜祝禱頓法雲種智斷其勇方便運其略於是無明老死之賊協附四魔之軍影響波旬因倚天女憑帶鬼神億千萬衆擔山吐火雷電四繞欲入聞惑之旅退金剛之師由乎菩薩忍調無想積德久善魔怨稽伏一念努力豁然大明非法王壇正法王勝此並經中之盛事若不努力何由辦也如人營家晨起夜寐劬勞督課便自室內盈實饑寒不切但能努力無所不濟出世妙行事不殊俗若小努力微復加意三明六通不足為難更運方便重課心形信順之忍漸深自至豈得空捨一生虛過三塗切己力無所施方復生悔何嗟及矣所以努力一門貫通前後位心極行唯此而已願幽明聖鑒照覽窮途故敢發言託文現意

禮舍利寶塔門二十五

大聖詮化隨機感發誓若一音說法各得其解是故

應以現生蒙利者所以降神母胎誕聖王宮應以出家蒙利者所以捨金輪位剝除鬚髮應以相好蒙利者所以現成正覺坐菩提樹應以實相蒙利者所以三轉法輪十二部經應以滅度蒙利者所以雙樹潛輝現於涅槃良由衆生障業煩多是故聖化隨應不一然則現於涅槃者復是增發悲戀之心以悲慕故善心濃到凡禮拜像塔皆宜感發悲心潛然思慕慘切其情追想正法我不餐仰並想如來不親音旨如入祖福之廟觀靈若在歎歎無顏如來慙慙令我等具諸苦行而我違背自墮惡道在於像末未蒙解脫以苦報故憶如來思是以今各歸心於此像塔嗚咽涕零慚顏哽噎至心奉為至尊皇后皇太子七廟聖靈今日信施龍神八部廣及一切劇苦衆生敬禮十方三世一切諸刹土中所有如來形像靈廟敬禮釋迦如來一切現在靈舍利敬禮如來現在頂骨舍利敬禮如來現在鉢蓋舍利敬禮如來現在眼睛舍利敬禮如來現在一切紺髮紅爪舍利敬禮如來現在一切指骨舍利敬禮如來現在一切牙齒舍利敬禮如來現在衣鉢水鏡錫杖衆具敬禮過去四佛生地并行坐遺迹敬禮如來得道樹寶塔敬禮如來轉法輪處寶塔敬禮如來般涅槃處寶塔敬禮如來滅後阿育王造八萬四千塔敬禮阿育王所造無量諸佛像敬禮天上人間海中龍宮一切像塔敬禮此國諸州諸瑞聖像敬禮此國諸寺諸山無量靈像敬禮天上人間海中無量形像願一切衆生不在佛前佛後常見佛生常見佛出家常見佛得道常見佛涅槃能建立是無量像塔盡於來際佛事不絕

敬重正法門二十六

諸法本空寂滅無說以因緣故現有文字當知文字經典本在破病滅惑為先惑既八萬四千故使教門亦有八萬四千法藏至於病銷惑遣藥亦隨亡如椽喻者可以情悉然羣生沈罔隨言封滯由此見故教藥常陳所以金簡盈於寶殿玉軸煥於神宮辯析空有於假實表發權智於無方故如來一代四十九年隨緣示教種種說法及於涅槃但有聲教計隨言說必致淪亡然以義理談元正宗無味言難得喪金旨難乖故立法依用未刊定天魔外道莫敢侵陵自慧日已沈法雲遐布非夫簡開無由獻功尊大迎葉法門英備擊鐘聲告召集無學千僧一夏撰結遺言十二義求三藏文攝多羅葉典其量莫思蘊積西夏將及千載時運漸東翻漢朝沿彼至今年垂六百雜錄正經七千餘卷詞義明敏談味無遺近則安國利人遠則超凡證聖備如卷部智者尋之至心奉為至尊皇后皇太子七廟聖靈天龍八部乃至十方一切劇苦衆生敬禮一切真如法藏敬禮十方一切諸所說法藏敬禮過去一切諸佛法藏敬禮賢劫初佛拘樓孫如來天龍宮法藏敬禮拘那含牟尼佛天龍宮中法藏敬禮迦葉佛天龍宮中一切法藏敬禮釋迦如來天龍宮一切法藏敬禮西印度黑峯山寺一切法藏敬禮沮渠國大乘十二部法藏敬禮北印度石壁八字捨身法藏敬禮神州大國一切樂藏經典敬禮易州石經朔州恆安石窟經像敬禮一切受持三藏諸法師等敬禮一切禪律師師誦誦經典諸行人等願一切含靈入如是法門常能總持廣說教化通