

神異典第六十五卷
釋教部彙考七

欽定古今圖書集成
第六十五卷目錄
釋教部考七
佛國記
第十一
法華經疏
岸上經疏
釋教部志
博物志
野客叢談
墨浪語
朱謝堂集

第六十五卷 目錄

欽定古今圖書集成博物彙編坤異

至彼都不預其僧例

其國人民盡皆奉法以法樂相娛衆信乃數萬人多大來學皆有衆食被國人民星居家家門前皆起小塔最小者可高丈許作四方僧房供給客僧其國

續博物志

僧伽藍名瞿摩帝是大乘學園中十四大僧伽藍。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幃幕事事嚴飾王及夫人采女皆住其

墨池浪語

卷之三

其國有衆僧皆小乘學
耽羅國

其國佛法甚盛名衆僧住止處爲僧伽藍凡有五百僧伽藍皆小乘學若有客比丘到悉供養二日三日過已乃令自求所安

其國佛皆將諸弟子遊行佛鉢即在此月氏王大興
兵攻滅我北國大叉佛本元代北國二月二十五日

三王方成可尚二十五丈雅文刻鑄金銀櫈上象寶
合成功後作佛堂莊嚴好極柱戶扇蓋皆以金
薄別作僧房亦甚贊全勃非言可盡領東土諸王
所有上價寶物多作供養

其國王精進有千餘僧多大乘學

國父之大會也

時諸四方沙門皆來雲集壯嚴衆僧坐處懸諸縲苦
作金銀蓮華著諸座後鋪淨坐具王及羣臣如法供

滿那竭國

那拔國

其國城中有佛頂普稱含盡以金蓮七寶校佈

國王敬重頂骨真人妙尊乃取國中豪姓八人持一印印封守護清徒八人俱到各祝其印然後開戶間乞已以香汁洗手出佛頂宮直精舍外高岸上以七寶圓墻下琉璃籠覆上珠寶瓈校佛頂黃白色方圓四寸其上降起毘盧出後精舍人則登高後擊太鼓吹螺敲銅磬子每已則詣精舍以華香供養供養已大弟頂戴而去從東門入西門出王朝胡如是供養禮拜然後聽國政店主長者亦先供養方於家事口曰如是初無懈怠供養都乃選頂首於精舍中有七寶解脫塔或間或閉高五尺許以鑿之塔舍門前胡後有濟華香人凡供世善者極稱寶塔諸國王亦恆遣使供養精舍處方四十步廣復天蓋地製此處不動

其國近有三千僧徒大小眾學

跋那國

其國亦有三千僧徒皆小乘學

毗荼國

其國法典嚴禁大小乘見泰道人往乃大憍憤是言如何遷境人能知出家為道還求佛法忘供所願待之如法東南諸寺甚多僧徒萬數

其國捕那河邊左右有一千僧徒可有三千僧徒法轉盛凡沙河以西天竺諸國國王皆為佛法供養兼僧徒則般天冠共諸宗親臣子手自行食行食已鋪筵於地對上座品而坐於衆僧前不放坐牀佛在

世時諸王供養法式相傳至本從是以南名為中國

其國城市門于百步西長須達起祇洹精舍

中國寒暑調和無病雪人民殷賡無戶耕官法唯耕王地者乃輸利租去便去就住便住王治不用刑罔有罪者但謂錢賦車輶重慶復謀為急迫不過裁右手而已王之侍衛左右皆有供養華國人民悉不殺生不飲酒不食葷茹唯除旃荼羅茶荼羅茶荼羅名爲惡人與別居若入城市則擊木以自異人則異而避之不相撲撲國中不善諸鬼不賣生口市無屠行及

酤酒者貨易則用貝齒珊瑚茶羅假飾首肉白佛般泥油後諸國王長者居士為衆齋起精舍供養給用宅園廬戶牛羊犧牲奉菩薩後王相尚無廢至今不輕衆會住止房全林種飲食衣服都無缺乏處處僧徒來請以作功德爲渠及油織坐客客僧徒到而相迎從代牛乳足油非油非蜜果須臾已復請其數次第得房舍具種種如法衆會住處作舍利佛塔目連阿難塔并阿彌陀經塔安後一月諸帝釋之承勸供養作序時

衆衆僧大會說法已供養舍利佛塔種種香華通夜然燈使彼人作舍利弗本婆羅門時誦佛求出宋大日連大師等亦是新比丘尼多供養諸塔阿難塔世尊聽女人故諸沙彌多供養諸塔云阿難塔諸僧者俱垂頭憂愁師者供養律師半作阿難塔諸僧者俱垂頭憂愁師者供養律師半作手于頭道迦葉求急見淨水漫有長壯色變黃眼青口脣鉤掌魚口呼喚渴欲來便易服就不得此人已將水與王密勒之汝竹四方高牆內兩面羅織罪并於合治莊嚴使火燒得半作門口有人入者輒捉縛治罪既得出設使我入亦治罪莫敢令拜故有地獄主比丘丈父乞食入其西懶見之便欲治罪比丘懷怖求須臾我中食俄得有人入獄室內置絳巾中搘之亦未沫出此比丘已思惟此身無常空幻如泡如沫即得火羅漢既而獄卒捉入鐵湯中比丘心顫欲悅火滅身冷

拘禁猶固

有言上行我前有不今改就獄卒言此非小事王工直往更改安妥工卽歸比之為法王特得日多蒙即壤地得悔前所作業患出是信重三寶實至也樹下悔過自貞受八番王夫人問上常說何處孽臣答言恆在只多樹下夫人伺上不時遣人依其樹便人見之活潑調諧地語臣以水澆而長久乃蘇王卽以灌漑水牛乳灌根復生四布地作是言若樹不牛我終不起誓已樹便即根上而生以至於今高滿八十

四

廿一上其相中央南轍王惡創故以九圍柱挂樹根而
當打進心土透財位而下人地底成根大可四圍計卦
難中製削要在其外人亦不去樹下起精舍中有坐
像道尊教仰無倦城中又起佛塔精舍皆七寶作王
淨修梵行城內人信敬之情亦為其國立治以來無
有競逐私爭聚財積財有以資財厚靡不以爲
有無競逐觀觀其生財有以資財厚靡不以爲
即請僧中稽首悔前罪心告白言願領僧一日自今
已夜勿聽人其麻者比丘滿四十願然後得入其門
城中多居士長者善薄商入屋宇蓋蔽膝陌陌整
衢道通宵作說法堂月八日十四日十五日施高
座度食四緣普度法其主食五六十萬僧者則持本
鉢住取膳者所容皆滿而還佛齋常以三時中出本
木出十日王莊役人象使一辯言善者王衣服駕象
上昇鼓唱三音陞從二阿飭却苦行不惜身命以

卷之三

國妻子及挑眼與人制內賣鴉頭布施投身餓鬼四十
不憚醜陋如是全不知安否者安不處死佛在世四十九
般尼說法教化令全不知安否者安不處死佛生緣未
忘却後十日佛齒當出全無異色佛掌上金剛舍利子
植福者各平治道路嚴戒寺門所辦華葦草供佛養之
具却是唱已王便來這邊作普薩五百種種種種種
現或作須人擎或作跋陀或作象主或作鹿馬如是
形像皆著莊嚴威容若半人發覺佛乃出中道而立
右臍地坐佛說法夜不見滿九十九天乃至城內鑿金舍
燈塔法事盡夜不見滿九十九天乃至城內鑿金舍
內精舍至舍日則開門戶禮敬如法無異捨舍東南
十里有一山山中有精舍名拔提可有一千僧住中
有一大德沙門名達摩異譯具國人尺苦竺小仰伸使
一石室中四十許年常行慇心能成地鼠使同止一
室而有舍有一高德沙門有精舍名參陀羅羅有
三千僧住有二高德沙門亦有精舍名國度咸稱
漢語時之時土者視依法戒行而問比丘得道耶
便以實答言是羅漢既終王即舉經律以羅漢法戒
之於精舍東西五里廣好大薪薪廣可二丈餘高亦
离近上吉祥樹傍沈水者香木因邊作階特淨好耳
耗周布榮穀上作大盤外似此間輪車但無泥魚日
當開薩羅子及國人俱供俱受故記著甚詳一尊
後燒之火然之時人散心各脫上服及肉食惟持
蓮燭火中以助聞聞難已即取酥以起塔寺尊
信佛法欲為衆僧作新精舍先說大師領食僧供
當開薩羅子及國人俱供俱受故記著甚詳一尊

卷之三

已乃選好上牛一隻金銀寶物莊枝角上作好金壇
上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

傳美輪起之旨。三佛自後滅明寺始入中國。此若當
論者。顯然者。不知佛法之入。中興其來。又謂龍勝。迦
西。法德。皆唐。或元。或元。博上。是愚。愚。愚。愚。愚。愚。愚。
使伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。伊。
四十四人。每其七上四人。丁在佛經。則印度。是。是。是。是。是。是。
有。佛。經。矣。那漢。武。故。事。是。是。王。教。体。居。以。其。我。降。
得。金。人。之。神。土。上。置。甘。泉。金。人。曾。良。文。降。其。祭。不。
用。牛。羊。猪。鳴。香。禮。拜。上。便。依。其。國。俗。又。元。符。三。年。寺。
昆。湖。底。底。底。底。底。底。底。底。底。底。底。底。底。底。底。底。底。
知。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。
知。佛。弘。入。中。國。自。明。帝。始。不。知。白。武。帝。始。也。昔。且。
知。佛。弘。入。中。國。自。明。帝。始。不。知。白。武。帝。始。也。昔。且。
記。伸。尼。師。老。相。老。相。師。然。竇。審。是。則。佛。入。中。國。又。不。
止。於。武。帝。

墨池浪語

佛法人中國

佛法入中國不如於漢明帝列于西方有聖人老子
師也。乾可証著周穆王時文殊曰：「連來化我至即列
子所謂化人也。化人不輕士。」高四聖是迦葉佛說
法。是因是二會道場於秦穆公時杜風獲一石佛。孫
公不識，乘馬坊中疾。今由余往視之曰：此真佛神。
也。公取像。蒙浴安清淨。像遂成光。公幸浴祭之。
華業遂退山。全文曰：「臣聞佛清淨所住供養燒香而
已。公遂欲造佛像。由今於高四臺南村得一老人姓
王。名安年百八十。自云曾於二會道場見人造之。臣
老無力。村北有兄弟四人。曾於道場內為諸君作
今請其成一佛像。相好如前。佛大讚喜。入
於臺上。重聞高古三百石。時人號爲高臺真人。
姓高。兄弟四人同立故也。故名高四。則秦穆公時
佛法已入中國矣。

釋教部總論

宋淵集

辨宗論

同遊者。若業心神追求解脫。言外余仇法務慕頌
多暇日。聊申由來之意。庶定求索之根。惟此之論聖
道。雖遠哲學。能至累世。學生不應漸悟孔氏之論聖
道。既妙難詁。殆無墨門理。每一極有新進道上。
以爲寂寥微妙。不容階級。積學無限。何爲自絕今去。
釋氏之漸悟。而取其能。至去孔氏之知底。而取其一

極一極。異漸悟能。至非殆盡。故理之所去難合各取
然其離孔釋矣。余謂二談教物。之言道家之體得意
之說。故以折中自許。蓋其初論或然。而合下。竟違有
所悟。

註助問。徵覽清論。明空極審微而一治領。雖欣所
創。寡有所疑。大明達者以體境絕微。悠然以述微
聖潔。絕欲本平。見理聚。因於斯未。何以云之經云。
聖般若。使如失明者。無等是。而懷理。落出於
茲。尚文。若涉木本源於大宗。希仰猶繫於所系。則未
妨。劬勞期果。縱空懷懷。猶遵慕初。切道與俗
反理。不相附故。因惟以過之。惟誰是假。且在非假。若
誰是。莫能爲。非真莫真。不偏貞本。在於萬物。非假日
逐假。濟物則反。本此之功。無空無形。則如皎日
助冉。開案。論孔釋既道。既觀物之假。亦不空。而
神道之離難也。孔子所不善。實相之妙。愚忠也。釋
氏所必教。然則「聖建三何。實皆三甚。哉。其再答」。教
不同者。屬方。惑物所化地。異人。而授之。莘民。只於
見理。難於受教。閉其異學而開其一株。人易於
受教。難於見理。故閉其一株。而開其善。悟。惟難可
不昧。但。愚忠。所。難。可。不。昧。華。人。華。人。

辨宗論

問。汝。以。爲。何。也。答。以。爲。夷。有。陰。陽。之。性。故。聖。教。同。之。教。重。方。開。俗。可。謂。美。矣。然。圓。闡。則。謂。作。則。於。上。應。民。愛。昧。伏。從。於。下。故。則。貞。其。政。伏。從。必。是。其。宗。向。南。非。停。北。之。謂。向。南。背。北。非。至。南。之。稱。然。向。南。可。

摹。禁。何。出。歸。真。三。否。冬。夏。性。資。春。秋。爲。始。木。畫。板。
珠。用。綠。辰。卦。以。往。復。流。至。精。之。理。豈。可。選。接。至。粗。之。
人。是。放。勞。斷。悟。者。所。以。審。透。頓。解。佛。教。者。所。以。潛。
成。學。聖。學。不。由。六。經。六。經。而。得。禪。無。不。見。三。藏。而。
以。三。藏。果。空。證。無。然。何。疑。錯。須。覺。既。微。既。以。濟。
偷。懈。懈。承。戒。論。法。師。以。宗。微。妙。不。承。階。微。使。大。夫。
者。窮。有。之。極。自。然。之。無。有。若。無。冥。何。須。官。無。也。若。資。
無。以。有。者。焉。得。不。滿。之。斷。格。耶。初。答。夫。累。院。木。畫。
無。不。可。得。志。空。之。弊。始。可。得。無。耳。苦。者。則。無。或。犯。行。
契。將。除。其。累。須。修。教。在。石。之。時。學。而。非。悟。悟。在。有。
表。注。以。至。但。階。級。教。之。議。一。悟。得。意。之。論。矣。
雖。間。益。云。悟。在。有。得。不。以。不。解。大。夫。洪。學。希。宗。當。
道。難。明。不。若。他。明。不。可。得。無。耳。苦。者。則。無。或。犯。行。
者。非。得。悟。者。乎。再。答。大。明。非。漸。至。信。由。教。傳。何。以。言。
之。由。教。而。信。則。有。上。達。之。功。且。游。所。明。則。無。人。照。之。
分。然。而。道。善。心。起。但。累。出。垢。伏。仇。無。同。善。但。唯。
此。所。務。不。偏。非。心。本。無。累。人。一。悟。萬。同。盡。耳。

以至南皆北非是停北故息可去矣可以

至南故悟可得矣

慧騷演僧問當假知之壹合與真知同異初答與

真知異

再問何爲異再答假知者顛伏欲理暫爲用用

暫在理不恆其知真知者無惑故理常爲用用常在

理故未爲真知

驕三問弗不自除故求理以除累今假知之一合理

實在心在心而除不以將以去之乎三答想起因

心心觸成累累相繫者心目皆教爲用者心目伏

累繫久於滅累然滅之時在累伏之後也伏累滅

累既同實異不可不察滅累之體物我同志有無審

觀伏累之狀他已真信空實殊見殊空異己他者

入於滯末毫無有同我物者出於然也

驕後問三世長於百年三世處於赤縣四部多於戶
口七寶妙於石沙此亦方有大小故化得不
謂之然平初各事理不同岱以四端自有大小各得
其宜亦有賢愚遠近而義所謂世同精異是人非得
贊利鴻之政亦有半刀偏報而聽豈唐虞今謂言
游儈垂於武城長世告草於天下木之間也且俱稱
妙覺而國土精粗不可以精粗國工而言聖有優劣
景迹之應本非所徵矣

前論之大而格道之粗妙誠哉斯言但所疑不在
此耳設令周孔實未盡釋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聖祖則相
者所不測然數階之妙非極妙之謂推此而言撫世

者於相爲妙然於妙者粗矣以妙求相則無往不盡
以粗求妙則莫覩其源委任不善故謂之窮理莫覩
其源故仰之彌高豈可就熟以所崇而同之極妙
耶尚咎今不藉豫所推謂形爲極但謂類爲庶幾
則孔如幾矣且許禹禹言孔非本議以堯明天體無

是同體至極豈計有之小大耶

惟三問凡世人所不測而又自言者皆可以爲聖耶

三答天曷言賢者尚許其賢旨言聖者豈得反非聖
耶曰用不切百考之達聖唯佛充盡聖有之生滅全
欲以榮枯之相而今迷喪所知本有之也苟所不知
焉得不以昌言爲信既以釋旨爲是以孔自爲非
耶

法網問云破萬論探研若尋妙判權實存旨傳道
遺教九釋焉言折中允然新論可謂激進導源深拂
發解矣詳復答勘請之問或謂因權以通或學而井
悟得天元句微闇關於骨髓聖學所大安何以言
之追形人陽非一陰養人不滿食不嘗食曉得
夫造形人陽非一陰養人不滿食不嘗食曉得
有愚思不出位神崖易山而發聲呼何從而超脫若
勤務於有而坐體於無者譬猶揮毫便張之則功作
濟矣至於去釋清浩蓮孔殆庶采蘋或爲釋云有漸
故是無其體而有其象無其始而有其終或爲釋云有漸
知其然耶中人可以諦之久習可以移其孔氏之訓
功於幽闇般若不言惠於愚童日推此而召詎俟多

云
慈林問云三復精識辨二家註的確貫實有愧於
論矣至於去釋清浩蓮孔殆庶采蘋或爲釋云有漸
故是無其體而有其象無其始而有其終或爲釋云有漸
知其然耶中人可以諦之久習可以移其孔氏之訓
功於幽闇般若不言惠於愚童日推此而召詎俟多
一合於造形非十體之所皆釋云二兩也如其漸
絕文論二聖注言昔燭來於後華持於連華恐斥
離之辨辭未於新論手助道人難之絕似由於體理
當謂日指者以理自悟也論曰道與俗本不相關
故因體以通之物論則反本問曰燭之所假習心者
亦終以爲處乎爲體惟之空亦復何以空非耶
若其不肯空談翻爲不識若始終相扶可循教而至
不答燭燭焰如珠珠爲藻艷但與立論有違假者以
施迷理不以燭火或引南向可以遠晉北可
以東矣但紫北趙南矣虛空可以洗心但有可以祛

累亦有患而空聖矣如此但當勤教若以日忘膳郢路而驟進復何憂於失所乎將恐一悟之後更廣於南北之弊耶孔聖曰語上面云聖無階級釋迦曰一合面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始應說二聖異塗得地使之然斥離之數始是有在辭長之論無乃角弓耶難云若其未背空談觀與未說者始終相扶可謂教而可謂公孫之辯者之固矣夫皆爲權木樞爲舊用今取聖之急則智即悟之斷則愚俟惟以爲急故三乘滅度答既意以歸宗故教爲魚兔良由民多愚也故教迂矣若人皆特意亦何貴於攝惜假知之論自明在有者能爲達之論是爲交際相價非惟道之謂與其立論有何相違燕北南有憑空聖其理既當頗發於心若者忘聽者驕怠不實如來言但勤未是得體未至當其此時請向宗既得既至可謂一悟將無同轉來聖而云異教耶論曰由教而信有日進之功非所明無入聖之分二同以知十覺百見九而已實有日進之功

論曰聖者誠也真者常也假知無常知無假又曰假知累伏理更爲用用覺在理不恆其知問曰覺知爲假知者則非不知矣但見理尚淺未能常用耳雖功各曰顏子體二本及於照則向志善已上莫非闡信但教有可理之理我有求理之志故曰開心屬以知二同以知十覺百見九而已實有日進之功

論曰聖者誠也真者常也假知無常知無假又曰假知累伏理更爲用用覺在理不恆其知問曰覺知爲假知者則非不知矣但見理尚淺未能常用耳雖功各曰顏子體二本及於照則向志善已上莫非闡信但教有可理之理我有求理之志故曰開心屬以知

見理覺得云理覺爲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爲名非覺知如何人則言致近悔已則犯所知若以譁時爲昭覺有悅時之犯或知言理者浮談犯知者沈或推此而判曰聖已下無淺深之顯然中人之性有榮替之心矣論曰教爲用者心口俱伏卑彌久至於滅第問曰教爲用而累伏爲云何伏耶若都未見理專心闇悟當其專心之處而已謂此爲累伏者此是處不能詒爲此制空廢耳非爲理累相權能使累伏也凡滅心數執不肯然如此之伏根本未異一倚一伏滿復無已難復彌久累何由滅客曰累伏者屬此則廢後知矣告凡滅心數執不告然後亦不如來旨更復不就學人設言而以懷物者以識耳舉如參驗者易空理妙者各可洗洗客曾復猶環矣達安能起滅則事不伴居然已累但無漏之功故教世俗之善善心要在丘姑之數能出二界之外矣不復所謂冬日之陰輔嗣亦云毫不必攜聊借此詰以凡人無果無限隔

論曰由教而信而慕入聖之分則是闡信聖人若聞信聖人理不關心故可無非聖之尤何由有日進之功各曰顏子體二本及於照則向志善已上莫非闡信但教有可理之理我有求理之志故曰開心屬以知二同以知十覺百見九而已實有日進之功

論曰聖者誠也真者常也假知無常知無假又曰假知累伏理更爲用用覺在理不恆其知問曰覺知爲假知者則非不知矣但見理尚淺未能常用耳雖功各曰顏子體二本及於照則向志善已上莫非闡信但教有可理之理我有求理之志故曰開心屬以知

於寶利去說惠安人歸心門必然仰視身無無缺如
因脫魔鎖自然見於王我今除煩惱亦必觀者佛石
不如是難抱怨急切悟直除障離塵世豈可不五體
投地乎山崩崩一心思難得疑惑奉為至寶尤太
予七廟聖書山崩一心歸去未報天恩爲至寶尤太
一切勸善人一部一切勸惡人一部未報天恩爲至
切三世諸佛求哀憐悔既稱而常行柔軟調和心
撫愛心不放達心復滅心真止心不離心無妄慳心
勝心大慈就安樂心歡喜心度一切心字蒙蔽心
生心無所心如來心發如是等尊勝心心尋多來
聞修篤念奉承清淨心歸本德懷常懷不累家
生

華嚴三業門二

諸臣故書云君人者擇事如柳宗元御六馬雲其畏敬成物不及更忘其所以持心誠然俱了但以萬境森列六臣不邪須各慚愧制取視義如法徑心急當告有道人河惡學道但企一塵皆無寧氣龜鵠從河出水狗將吸垂縮頭尾脚就於甲中不得得便狗去復出便得人木遁人固悟我不及毫端念六情不知其事而猶持五道因緣若須知萬根事莫我從無始已來眼根因緣隨逐色見勝財事不能修學見不善之色靈觀風行幾此雙眼其淨甚少惟兄無慚無恥之色不見賢聖神通方使作用之色雖有雙目與言不異是大可恥一也我從無始已來耳根因緣逐外聲聞固不著信勤忘先不發學反生情結開聲學歡然順顯一切因故難問一切不善事不問淨淨止之以聲十方諸佛常說如我今不問人生壽不異是大可恥也我從無始已來與根因緣苦悶正教戒戒妙香初不樂聞反生妨礙聞諸惡魔邪霧之吾深心耽者由此事故極大地獄生在火邊不問聲學五分之香不聞三乘四等舍吾已輪迴帝釋天可恥五也我從無始已來舌根因緣造過特多食臭厚味不淨就法此罪根常漏牛屎足大可恥四也我從無始已來身根因緣多造罪非自重輕他增長和衆出此業故得下腹部於佛緣殊無山攀舉是大可恥五也我從無始已來意根因緣犯虛榮衆惡至人經教拔舌出此大可恥滅生拔舌乃我所作事正信求名求利曾使我見足跡九重惡死之苦方悔過此大可恥

生老病死門五

尋夫遠赴已來三業所墮六根所惑染愛潤渠沉沒
迄今生老病死貴為大苦故我云一身死便復受一
身生死無數盡天下草木新以為苦計吾身不能
救矣所以達人與眾尚升昇望之表慕大舍生捨命
延生之誠故須識過可得長辭如胞胎徑至蒙生受
胎冥冥漠漠狀若浮塵在胎十日四十二變誰微苦
者楚痛難忍莫追刺於半睡半渴寒熱過於俄
鬼母飽足塞母體閉絕食冷如冰食熱如火飲多如
渴大海行急如海險坐久如土猶罕立久如懸鵝
屋下歎上歎無時大苦及消欲生倍復難解如身
受刃叫聲極難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千度命當思此生
實是大苦次思老病云年青相熟形變色衰空起
苦惱餘命無氣混經云要烈性唯賴膏肓油
既盡光華非人人亦如唯賴乳壯膏肓既衰老
之灶何得久住又如折指無所復用如遭花華人不
欲視文鏡云是自己愚昧亦隨滅如少女魚類有何
樂當思此老復為大苦次思病苦告由風寒冷熱
就不節因時改則水石垂風況此假合之體危龍
之形望免四大不虧百無憚可得也及至苦患
切身心煩惱寒生寒死不絕痛楚百苦難堪
自結屎尿臭成妻子爲之改善形體不攝人爲之
變色況單牙齒病溼計提攝故摩云慈父老子至病
死將不能相救此至古也實爲大苦失恩苦難云
死者盡也氣絕神逝形離蕭索人物一貌無生不終

又經云去處應遠而無伴侶無所破壞見者恐毒等
經又云獨生獨死身自富而財莫幽莫見會期是
以聖人以身爲思量復以死更受生枉來無道勢
我精神空斷念原其人生本是故凡苦實由此身即
來出家立言此意

杜責身心門六

身爲苦本自所造集於生死中復增惡業不能改悔

隨願佛語是故須得深自克責經云見人之過日不

肯日身有善利後悔者若不聞人之過如聞父母

之名耳不得開口不得言又五君子雖具過釋不讚

人之善不口已實云君子揚人之美不伐其善者

云智己可取其實勿競勿白杖書云己所不欲勿施於

人今以經書交映內外之教其本同正是音殊名

異若使理乖義越者則不容有此同致所以稱內外

者本末分分但以心為言也經云佛爲衆生說法

苦惱餘命無氣混經云要烈性唯賴膏肓油

既盡光華非人人亦如唯賴乳壯膏肓既衰老

之灶何得久住又如折指無所復用如遭花華人不

欲視文鏡云是自己愚昧亦隨滅如少女魚類有何

樂當思此老復為大苦次思病苦告由風寒冷熱

就不節因時改則水石垂風況此假合之體危龍

之形望免四大不虧百無憚可得也及至苦患

切身心煩惱寒生寒死不絕痛楚百苦難堪

自結屎尿臭成妻子爲之改善形體不攝人爲之

變色況單牙齒病溼計提攝故摩云慈父老子至病

死將不能相救此至古也實爲大苦失恩苦難云

死者盡也氣絕神逝形離蕭索人物一貌無生不終

常安涅槃之樂斯佛道之法也今者但應退檢不及
以自責躬若志求進弘揚我萬物退格失則彼我兼
利當却能責心口是凡正之路檢察身行是解脫之
端是故如上著自起者則無苦而不歸也

檢復三業門七

劫數之佛猶昧毒的首未彰故以事檢心棟所管

習即不及福增慳惡何謂檢校檢我此身從且至

中從中至釋從甚至後從至然乃至一時一剎一

念一項有茂心矣「獲淨後發意後心儀推廣後悔淺

心欲伏魔惡後心念」曾四禪禪心念空無常

心念報父母兄昆弟愛心粗代衆生受苦殺心發念

庶道德舉發心氣布施得戒幾心戒忍爭捨達心

欲轉寂觀發般般心欲轉滅五道及心欲轉離行難

行殘心欲超越所難得般般心欲苦述建立佛道

心欲作佛化度衆生上已得心大復檢印如上時刻

從日中雨晴已得演說久持深義已得持灌淨經典

已得雨晴已得演說久持深義已得持灌淨經典

質異各稱其分皆欲求通非一所以乘作易動
故一大調四大俱平增損有無生風輕而
地重木冷而火熱五相消長無時得安經年四越信
哉可患又此四大無懈無恆無固無我今恐其不
安所以發移所煩然微四大初無無愧惟何以知之至
如惡風布戴冬雪客便須織衣裘以御溫寒若
季夏蒸熱燒赫炎烈復須織葛扇虛居草亭春秋
改節氣候清爽復須輕服術乃至食甘肥冷稍
充浦飲利爪果潤漿冷木隨時資給苦求樂此皆
四大所須而我供應未會追隨而此四大大求無憇
不知有無則勤無休則勤追此四大便須積食
不可輕覬就致進退外恐戰火不却我報
辛不怨我空多罹疾食求無休既忘名無忘何
無私汝之所畜無能我隨汝不少難然受初無
愧答我既改蓄以相資無而汝初無於我於我
於少日中不須衣食云何爾已今既得我如此俱令
未嘗爲我造作苦便我衣食飽食怡悅更反思念
作一切要少耗精神月即生懈忘少無能復反
愧答我既改蓄以相資無而汝初無於我於我
橫起種種愛著樂過於我行毅淫淫我既愚極不能
制革還相隨願生諸疾病或遭土法年疾輒爲汝
所招我既娶汝亦無利愈復不知要求更索從今
日去不相隨汝流病老病生死人海汝當知我行道
作諸善事方利給汝隨病衣食趣得支身以防餓渴

汝當善自驅策令我並得五分法身常化遊行自在
上已於校所行知並遺寶掌持寶自啓則誰還有途
前雖通俗總論混和其過然在末罪重出家事輕但
出家之人行業階生我雖素然阡陌而雖亦釋見
其途今出家者未登聖蹟而期望之人極引聖旨凡
由大發勝尊尊者者真法華猶微信之者多深
何以然今欲見種形札相之體當觀藻音等麗二
人欲觀之長盛德之氣當得有禮有義之行何常見
衆多口神識乘乘外進止以不足及一所以急急
在於乘併猶爲論實由我法説勝義之者多我法
高遠致之者著書云廣高則衛生道窄則魔惑今
聞請益三言乃足發解理而尋非其發誠爲
儉往修比其所謂得之深濃非以厚薄可加急急
之父母是孝慈靈而能解脫妻子恩愛輕棄而
能利愛善信情所曉而能榮榮慕矣是人所懷忍
而能所食溫味是人所含嗜而甘風潤澤猶是人
所厭惡而能苦七珍是人所感帶而能慈錢帛
使往來比其所謂得之深濃非以厚薄可加急急
之父母是孝慈靈而能解脫妻子恩愛輕棄而
能利愛善多求無有恭敬不仁教化身兒有見及以
無見未嘗退以雅自制一朝苦哉惟忘我不勝人
自多頭髮不遺剪惡忘復高貴食求不計
毀譽齊心不顧聲名不向禮數無所慕取雖堅不計
以愚慢放逸貞慧恨淨公私利詳現似以利
本不在人何得以急急之行用麻大道且其積習
脾業已積連連沙哈可不深思今諸一女試自檢察
三同居事相處者便足堪悔誨於世者見沙門
所驚呼四海所喚名不虛其實則於
之過當知凡劣形服競貴喜怒利使惠其理可懼
三同居事相處者便足堪悔誨於世者見沙門
所驚呼四海所喚名不虛其實則於
之過當知凡劣形服競貴喜怒利使惠其理可懼

說即是法食飲便利如是法受俱行施如是法修道
則說不可盡傳如出家功德經說
智士每言淡之大或問曰大歸向何法無不答云釋
氏義甚端復實心錯背亦善言其乖合所以爾者實
由大生精障不欲與者相違故也既云言共信當事與
三同居事相處者便足堪悔誨於世者見沙門
所驚呼四海所喚名不虛其實則於
之過當知凡劣形服競貴喜怒利使惠其理可懼
三同居事相處者便足堪悔誨於世者見沙門
所驚呼四海所喚名不虛其實則於
之過當知凡劣形服競貴喜怒利使惠其理可懼

想非常久想不淨潔想臭穢想髒惡想糞利惡鬼曾噏人
想舍色難飽無止足想惡知減妨淨行想三惡道增
憂苦不斷目而啞口收人之真人爲所惑破家滅國
殺親害子衆福之本皆由女色

就害于衆編之本空

人先須觀彼於此人

來賈周易外尙假著切之言。若令有生得人律行。則
居凡愚者。恐猶謂何免點墨。想愛才失教。不復
聞所當深曉。惟何時死。斯期之過。不得而學。豈
無增其怨懣也。然則起忿之來。誠山者。我如經所說。
見兄者死。大悲。忠弟一報。戒且舉。我無人。不事
自其聚斂不齊。出家本意。誠此故也。同始無
當須造勸。功已漸得。出有迷。此不怪。同始無
徒在尙倫史治。苦業。今聞出家之矣。不復僅。無無
又聞。傍人之惡。不可便。無害苦。故通鑑之。各警。無
大出家者。猶信執人道。當長去。愛。頤尊體則。出世
之行。或。也。若於行。有虧則。非謂。之信。也。內。無。無信則。
前。就。不衣。就。等。於。身。無。用。引。引。數。作。不。得。自。意。已。
去。清。得。獨。無。疑。捨。苦。得。無。慳。已。出。難。妻子。無。無。
已。離。業。好。耽。華。侈。已。絕。聲。名。貪。奢。已。已。賢。尊。辱。已。
我。兄。已。向。人。正。趣。道。已。已。被。虛。空。辱。雖。辱。已。服。解。辱。
涅。槃。衣。已。畢。竟。在。取。舍。已。登。慈。悲。捨。堂。已。見。兄。

所引勸善處罰修學故事云鑿龜問沙門之爲道也答
宋婁子指染愛欲斷絕六情持戒敢無爲其清淨一心
開萬福智慧一念在身壞然獨持不捨除兩障一堅
純一障法二種第二面語一審參一燒法二種病四
破承者一兩三葉不淨一謂觸空傷體一謂不爲泥
恒四謂食者我見又如經說菩薩修行先除後不復謂
恒四謂食者我見又如經說菩薩修行先除後不復謂

戒二戒三戒乃至五戒八戒十戒或戒除節儉身

意又率妻子內外登廟道向崇善建菩提因或報父

母之供妻子之分財貨衣服甘珍精果施其所有敬

供佛潔舍營奉最昏愚注或爲疾患危急縣官

本獄或親族崩亡所福滅路或生苦滅始發心

崇仰門在聖無別由其陰順佛正教故以願佛

罪故出離生死若違佛詔必遭惡道是故常應堅發

正願願受化生自在飛行一切佛利益所成見佛接

奉生寧勝底儀入如來家者知米大半如米所功德

大慈開悟解脫於諸法中究竟無礙盡虛空際大普

莊嚴

三界因果十四

夫三界牢獄四禪輪轉出生出家不聽我倒無得免者既爲生天所縛身心勞糲憂窮無非是苦故經云三界者苦何可樂者而衆生常迷惑謂三世間是常舉出世業因無常是苦何其沈迷頓此顧猶難騎射即覺苦受何得云樂略引教條證知苦若生死

出三界外樂門十五

佛世尊說三界世間苦皆非唯一苦而已又是

無常無淨歸於空山而則有常樂我淨

苦八自在而衆生長迷惑謂樂之何可悲且說一

苦隨相有八何謂八苦所謂生苦老病死苦愛

別離苦怨憎苦苦不得苦五塵陰苦於苦中更

有諸苦故諸行人策眉道節身口怠勤勤懈怠

小無知識之爲苦大聖圓照三達洞了知此小苦大

樂正因雖有勞勤所期者大非謂苦故引諸行相

用能有心捨身命便能生得佛金色身光明潤

微行住坐臥勞人不若禮拜父母妻女賢聖得

號哩喨當知眷寢實是苦末名謂妙色以爲樂者則

爲樂者則應意造長無惱患何故神昏心闇骨節僵痛或因此事後長領喪身天命破家亡國受苦無寧若謂遵樂者則應終日遊散不知歡極何忘每一登臨少時便後更相攜復復有怠名謂淫佚爲樂者則應氣血剛強眼明神美少而不老壯而不變何意慾達滅有戒田枯瘠徹頭眇眼亂心靈迫猶晝白燈好集四肢振搣油拔五藏山此命當如淫佚苦是苦本謂無位爲樂者則應終終不變無私無好何意謂之問世修苦已上諸煩大乘而言然此六塵五情逐心之是無非是苦所以大聖普察三界萬物知苦不堪解脫生死

四通佛方輿重長舌相若行處平等得佛果時七處今相若忍苦行決定無難得佛師子曉相苦行正淨醫業救人得佛身方正相若恩仁不杖眾生稱佛臂指長相若視她行不踐穢命得佛不行四攝攝取衆生再拂手足網相若以淨心供善人得佛手足輪千輪相若施衣服隱退藏惡得佛陰馬蹟相石說忠忍法得佛鹿驕陽相若毒蛇不解衆生苦而拂佛夠著骨用若木和顏塔右逸從人得佛身著毛相若平治道去躁判佛身一孔一相若不服華絰浴於人得佛皮膚相較相若捨塔除種得佛身不受盛相若尊萬行常願足具足得佛出字相若舍國舍妻得佛淨土眷屬資相若自卻食上施人得佛上味相若常噴鼻不急口加人得佛持特香說法引接衆生得佛面無雙渴漏滿口光鮮才相持戒無無得佛金身佛面佛相若在山間陀舌行得佛華葉都盡怕舌捨華掌幽林禪思掌上謂苦不能行之苦薄志恐陰當所期者大不以爲苦故骨舌苦宮殿七寶房舍等相成佛家生財自流轉生海中豈非爲願得佛緣之所致也故當勸加禪修徑行此行便山三界

斷絕最惡門十六

夫因果既應影響相生必然之道理無差舛而衆生業行不純善惡迭用以不統故報有無量或貴或賤或美或惡其事迹匪一不了本行故教誡惑何者如精進奉戒慈得長生子孫機感族衆樂而返見身命天保門衰哀慈傷害之人應堅促壽登輪藏而

反虔年壽考宗榮崇福濟康之行應當富厚而見食
苦營養如金剛般固守由持經故此乃稱其福是現
世界善惡陰陽以今經證故先世罪孽所以致有
此疑者由其無明惑故妄起顛倒不能解了三世業
相今略出數條世人感事用以懲戒庶有義者誰以
除賢人以生爲苦所以不思恩天舍生以生爲樂
是一念也智人以不生則不死故云涅槃寂滅之樂
而愚人不知不生不死人若活久爲活久爲苦
爲活久爲死人若短暫在於愚者而愚人者以
爲榮樂是三惑也智人知妻子之累故比之猶極苦
云謂智在於所愛而愚在於愚愛爲惟惑是四惑也
智人以眷屬是攀緣之本放之如無體而愚大慾以
爲過是五惑也智人以榮利是自滅之咎古云割
情在於後而愚在於前不計報取在於後也智也惑人
因口聲音味利所書本圖情在於欲而愚在爲
之沈迷醉利而如前不客惑是故以智人勤奮自
勉自生老病死不離其身勿生疑惑一生空透今更
出之以顯見相見布施者患早亡便起疑心性格
見持人過中不食致患隱疾自養見忍辱人慳心
乘形致患憊惱令閑居者見人夕夕終夜致患
勤勸智人或患痼病勸藥肥美至坐禪者省不
厭臥聞語引進惟本情懈怠自恣隨常俗以死
自誓方曰有志

種緣致使開悟莫能津濟故令聽者徒枉功夫終歸善不獲純淨內心自底深可慚愧第十一慚愧神鬼護法冥祇我本發心誓度一切故諸天龍蛇無惱而我愆缺情志不恆唯知負恩但慚愧

極大慚愧門十八
慚愧之義不必及為本若於正行惡意遷奉則無假
愧愧者云何謂何惜才心苟苟無取何
無全既理妙難雜橫向背一念之間造過無無
過無量故愧亦毫無量前已略舉大義其中承承
不可據悉更宜此門使盡文求言知理無不識也大
眾生以見故不能推美於物引起在己而於執事
不能修習見人舞行意度之無情之甚何得不見
今列位顯之庶可憇慮若見也心慚愧我不能
行愧不見行布施持戒守淨持門願其早止
見行忍辱稱身自不能行願早退見沒間修怪
者自不能行不使見惡害捨者不能讚美
欲其不行見榮羞一食者自不行故勤令退改見行
伏心應慚愧乃勤不行華人正道見學問總
人自無此行不復被作見畱忘懈者自廢然故
令不行見有唱導贊音者自不及彼熏不爲之見經
行頭項者當以反覆警戒今據世說法華開化
以此爲尚義惟宣信滅罪福端而今據世說法華開
聞盛笑號之端稱詞自麗之矣高言與名詔所任
儀客微初無謙退永不退省吾解未深請詒諸君
尋經有謬故雲若爲利義名譽我心愛慕而說法
者是名非說或不利於後增信心故滅煩惱故起淨衆
故知慚知後開八正路是否善說如過去世有吉祥

比丘就有衆生我人壽命遠於佛誦命終入阿鼻地獄猶成伏臥左右發言多三九百萬劫復生還歷五胡地獄自伏臥左右發言多三九百萬劫復生還歷五胡地獄猶成伏臥左右發言多三九百萬劫復生還歷五胡地獄其罪重當如法師實亦爲難具善則致福無量其惡則獲罪亦重是故法師應須慳大慚憇然居在世間養生之急在於衣食由此衣食勞心慳深所須耕織皮草無不損生殘害著他皮肉還養肉身乃至食鹽一粒之出非用功大無由入了庶幾前功商賈使食嗜美味無羞無耻更變易改不可近將行醫坐如廁不殊何有智者於食生苦若生食者大眾怖懼與彼歡喜後何取別

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繩林其葉則臭伊羅菴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縗近朱必赤故知
善友能作佛事是大因緣是同梵行者知識者今能

前已勸獎於他今自加眾屬凡論謀屬要必託境行因若心志浮蕪則進趨無寄然託境行因戒爲其

十善戒第七大善薩戒此之七戒所防過境近約大千世界之內一切六根六界並是戒境廣如常說

若我得升淨土。知識者今能所。我應於地獄當知。善惡不可糊報。大善惡之理。皎然明白。但以任情造業。則成趣之理。毫無爽失。勸善行實。猶如火熱。故云。道則通達。趣則理盡。善友勸善。便得實益。自身布施。皆隨自身。布施小勤。他人全令行。此然則。財善之美事。精進一心。智慾亦勤。他人令行。此然則。財善之美事。歡樂美物。之極情。今若徒有願樂之心。不行願樂。之。事。未見其果報。若經緣思味。於其假渴終無益。當

業明通鑑今粗舉其大致用光恆俗所以發戒之

間不觀正法徒生一世增長邪見具造衆罪難離復

雖捨而今同得不外此因一眚也佛言生在邊地
不知仁義今在中國修習禮智四處也佛言生在
善天不知福禍盡命終還墮惡道而今不以世樂
自娛但以供養五百鬼也佛言人身難得失不返
難具全無缺損自身體也佛言又大男身難得也
佛得也佛言女人身者須知福性則是丈夫已却也
佛言邪難捨我今歸止法也佛言佛前佛後是爲
大難我今相與懷懶立志既見危像又開正法則
鹿野葛汝不殊也佛言見佛爲難我今頂禮佛所記
像功用等也佛言聞法爲難我今得聞也佛言
出家爲難我今持衆也佛言聞事人信倍後也
我今一心無敢一見故法也佛言以法爲師歸中
悟念過去供養爲報微參報畢設打餘福滿大師
淨慧斷生死冤窮無遺法忘流無窮是故重自歸
大忍急對門二十一

知之今欲陞行非車輿人馬不動一黑梃也今欲
遊非舟航不發二黑梃也今欲養身非衣裳屋宅則
無所憑三黑梃也今欲修習非經誦柔五味茶
軌則無待四黑梃也今欲欲智非懈怠委七黑梃
五黑梃也今欲求見一佛及一淨土發奇特心異狹
不見六黑梃也今欲禦魔十方障礙盡日七黑梃也
今欲求佛聖智以除障惑近是生心行而我不觀
八黑梃也今欲教文尋義難課心力近在淺言不達
意旨九黑梃也今欲識善惡典受已忘漏十黑梃也
凡此諸事皆爲無量聖人由何而得者由何而得
實由這諸事勞自算本是所食所持莫自歸自貪
不假於地而他爲我所用所感遠而得者則其理通求
而獲者則其理難善不自可但欲利眾衆生是以
利己在己而得無礙衆生常利我忘彼所以捨
而無慚聖是可求而得非是未福無津今右欲學聖
凡者當遵聖道所習聽其無漏無然津唐是惑是惑
一解脫耳故經云若自無解脫無然津唐是惑是惑
欲學菩薩法須領凡大愚凡大癡者猶唯願得五欲
欲盡意自在實大德也苦善能行人乘之不顧輕云不得
畜養取財舍生當自獨勤出離生死苦於他處還
薄我無解脫期今云無奴不啻無婢不辨此乃氣力
惺榮之時一曰弘林百事同樂自我不覩何愛及人
自首題門之易可登耳

是以世世勤苦不以爲勞經云與阿難空下佛所
其發菩提心我常勤精進所以遂成正覺又云得正
法智已以無義無心爲衆生益斯可謂努力矣夫衆
生流轉三有觸苦相續所以持戒制慾除煩惱應以相好來利
修善住退還念念之間百變無外自非勤之以
努力莫之以剛幹則勇毅覺之心不發經云衆生
與無明愚鈍闇蔽亦不異世間剝散相喫世間制須
金壯其氣鼓激其心持戒者始能成其力
不啻此發勇不假此威武何能普濟羣生哉拉教野
之師乎今異端復其黨集無邊之智命無歸之師
惑亂品之衆無六度之侶建造易之聲擊甘露之鼓
著阿蘭若背波羅密甲披智慧弓刀堅固關諸虎
慈悲惻憐情無懈懈不盡發行歡喜身施駕的法雲
種智斷其勇方便通其略以明老死之跋陀羅
四威之軍譽普濟句因倚天女無希帝釋千萬衆
撫山此火雷電四極欲入閻浮之旅退金剛之師出
乎吾薩忘謂無悲憫久廢麻衣瘦伏一念無力窮
大明非法王壞正法王壞此道經中之惡事若不
努力何由辦也如人咎家最是夜寐劬勞督課使日
室內益實寒才切但能努力無所不濟出世爲難行
事殊俗若小努力微復加意三明六退不爲難
更還方便重謀心形願之恩深自至昔得空捨
一生虛過三偷己方無所施方復生悔何嗟及矣
所以努力門貫通前後位心機行解此而已顧惟
明月裏覺躬逢故發此註文現意

大聖詮化靈機感發者一音說法各得其解是故

能是正是無量佛塔皆於東西方佛事不絕

等願一切含靈入都是法門當能證得廣說妙道

應以現生蒙利者所以降神母胎誕于宮應以出
家蒙利者所以捨金輪位制除煩惱應以相好來利
者所以現成正覺坐菩提樹應以實相蒙利者所以
三種法輪十二部經應以滅度蒙利者所以等相濟
輝現於涅槃良由衆生障業頗多是故化隨塵不
一然斯現於涅槃者復是增發慈心以悲愍故
善心潔到禮拜像塔皆有感發悲心清然思慕懷
切其情更想正法我不奢望但知如來不相遺而如
人相隔之固執盡者在欲欲無猶如來愚愛令我等
具諸苦行而我違背自墮惡道在於僊木木蒙解脫
以苦報故憶如來是以今各歸心於此係客鳴咽
涕零慄懶懶至心奉爲至尊皇后皇太子子瞻題
額今日信龍神八部眾及一切畜生衆敬禮
一方一世一切諸刹土所有形像如來願消滅釋
迦牟尼佛身所受苦惱如來現存眼耳身口
利敬禮如來現在在諸菩薩舍利敬禮如來現存
利敬禮如來現在一切諸化紅爪舍利敬禮如來現
在一切諸金剛牧牛舍利敬禮如來現存
種姓如來現在衣鉢木搘杖榦裝具敬禮過去四佛生
地行坐遷逝寂滅如來得道樹寶塔敬禮如來轉
法輪處普濟如來淨業深遠敬禮如來滅度
我阿彌陀佛八十萬四塔敬禮阿育王所造諸佛
佛像敬禮天上人間海中龍宮一切像塔敬禮此國
諸州諸瑞像敬禮此國諸寺諸山無量寶像敬禮
天上人間海中無量形體願一切衆生不在佛前
明月裏覺躬逢故發此註文現意

君舍利寶塔門二十五

應以現生蒙利者所以降神母胎誕于宮應以出
家蒙利者所以捨金輪位制除煩惱應以相好來利
者所以現成正覺坐菩提樹應以實相蒙利者所以
三種法輪十二部經應以滅度蒙利者所以等相濟
輝現於涅槃良由衆生障業頗多是故化隨塵不
一然斯現於涅槃者復是增發慈心以悲愍故
善心潔到禮拜像塔皆有感發悲心清然思慕懷
切其情更想正法我不奢望但知如來不相遺而如
人相隔之固執盡者在欲欲無猶如來愚愛令我等
具諸苦行而我違背自墮惡道在於僊木木蒙解脫
以苦報故憶如來是以今各歸心於此係客鳴咽
涕零慄懶懶至心奉爲至尊皇后皇太子子瞻題
額今日信龍神八部眾及一切畜生衆敬禮
一方一世一切諸刹土所有形像如來願消滅釋
迦牟尼佛身所受苦惱如來現存眼耳身口
利敬禮如來現在在諸菩薩舍利敬禮如來現存
利敬禮如來現在一切諸化紅爪舍利敬禮如來現
在一切諸金剛牧牛舍利敬禮如來現存
種姓如來現在衣鉢木搘杖榦裝具敬禮過去四佛生
地行坐遷逝寂滅如來得道樹寶塔敬禮如來轉
法輪處普濟如來淨業深遠敬禮如來滅度
我阿彌陀佛八十萬四塔敬禮阿育王所造諸佛
佛像敬禮天上人間海中龍宮一切像塔敬禮此國
諸州諸瑞像敬禮此國諸寺諸山無量寶像敬禮
天上人間海中無量形體願一切衆生不在佛前
明月裏覺躬逢故發此註文現意

應以現生蒙利者所以降神母胎誕于宮應以出
家蒙利者所以捨金輪位制除煩惱應以相好來利
者所以現成正覺坐菩提樹應以實相蒙利者所以
三種法輪十二部經應以滅度蒙利者所以等相濟
輝現於涅槃良由衆生障業頗多是故化隨塵不
一然斯現於涅槃者復是增發慈心以悲愍故
善心潔到禮拜像塔皆有感發悲心清然思慕懷
切其情更想正法我不奢望但知如來不相遺而如
人相隔之固執盡者在欲欲無猶如來愚愛令我等
具諸苦行而我違背自墮惡道在於僊木木蒙解脫
以苦報故憶如來是以今各歸心於此係客鳴咽
涕零慄懶懶至心奉爲至尊皇后皇太子子瞻題
額今日信龍神八部眾及一切畜生衆敬禮
一方一世一切諸刹土所有形像如來願消滅釋
迦牟尼佛身所受苦惱如來現存眼耳身口
利敬禮如來現在在諸菩薩舍利敬禮如來現存
利敬禮如來現在一切諸化紅爪舍利敬禮如來現
在一切諸金剛牧牛舍利敬禮如來現存
種姓如來現在衣鉢木搘杖榦裝具敬禮過去四佛生
地行坐遷逝寂滅如來得道樹寶塔敬禮如來轉
法輪處普濟如來淨業深遠敬禮如來滅度
我阿彌陀佛八十萬四塔敬禮阿育王所造諸佛
佛像敬禮天上人間海中龍宮一切像塔敬禮此國
諸州諸瑞像敬禮此國諸寺諸山無量寶像敬禮
天上人間海中無量形體願一切衆生不在佛前
明月裏覺躬逢故發此註文現意

應以現生蒙利者所以降神母胎誕于宮應以出
家蒙利者所以捨金輪位制除煩惱應以相好來利
者所以現成正覺坐菩提樹應以實相蒙利者所以
三種法輪十二部經應以滅度蒙利者所以等相濟
輝現於涅槃良由衆生障業頗多是故化隨塵不
一然斯現於涅槃者復是增發慈心以悲愍故
善心潔到禮拜像塔皆有感發悲心清然思慕懷
切其情更想正法我不奢望但知如來不相遺而如
人相隔之固執盡者在欲欲無猶如來愚愛令我等
具諸苦行而我違背自墮惡道在於僊木木蒙解脫
以苦報故憶如來是以今各歸心於此係客鳴咽
涕零慄懶懶至心奉爲至尊皇后皇太子子瞻題
額今日信龍神八部眾及一切畜生衆敬禮
一方一世一切諸刹土所有形像如來願消滅釋
迦牟尼佛身所受苦惱如來現存眼耳身口
利敬禮如來現在在諸菩薩舍利敬禮如來現存
利敬禮如來現在一切諸化紅爪舍利敬禮如來現
在一切諸金剛牧牛舍利敬禮如來現存
種姓如來現在衣鉢木搘杖榦裝具敬禮過去四佛生
地行坐遷逝寂滅如來得道樹寶塔敬禮如來轉
法輪處普濟如來淨業深遠敬禮如來滅度
我阿彌陀佛八十萬四塔敬禮阿育王所造諸佛
佛像敬禮天上人間海中龍宮一切像塔敬禮此國
諸州諸瑞像敬禮此國諸寺諸山無量寶像敬禮
天上人間海中無量形體願一切衆生不在佛前
明月裏覺躬逢故發此註文現意