





唐 道宣律祖 撰  
宋 允堪律師 撰科  
宋 允堪律師 述

淨心誠觀法  
淨心誠觀法  
淨心誠觀法

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

唐·釋道宣撰

淨  
心  
誠  
觀  
法



佛  
滅  
度  
後

已  
為  
師

歲次癸酉於妙釋寺講四分戒本正月廿一  
二深益大師涅槃日始二月十五佛涅槃日圓滿  
普潤法師護持贊助書此以表敬志功德

慧元山院沙門慧明并跋

# 淨心誠觀法 目次

淨心誠觀法序	7
淨心誠觀法	8
淨心誠觀法五字釋名篇第一	9
誠觀序宗法第二	10
誠觀五停心觀法第三	12
誠觀末法中校量心行法第四	16
誠觀六難自慶修道法第五	18
誠觀世相如夢修出世善根法第六	19
誠觀破戒僧尼不修出世法第七	20
誠觀外現威儀內起邪命法第八	22

誠觀取相恃善誑佛法第九	24
誠觀慢天懼人屏處造過法第十	25
誠觀女人十惡如實厭離解脫法第十一	27
誠觀檀越四事從苦緣起出生法第十二	31
誠觀六道流轉受報無窮法第十三	32
誠觀八風力大智者不動法第十四	34
誠觀身心相苦惱過患法第十五	35
誠觀詐善揚名口清心濁法第十六	36
誠觀衆生各著依正二報法第十七	38
誠觀煩惱結使法第十八	39
誠觀十八界假緣生法第十九	41
誠觀修習安那般假相觀法第二十	43
誠觀善惡相資法第二十一	44



誠觀六道衆生善惡因果法第二十二	46
誠觀行者善護戒財塵賊止劫法第二十三	48
誠觀世諦第一義諦法第二十四	50
誠觀晚出家人心行法第二十五	51
誠觀對發菩提心法第二十六	53
誠觀教化衆生法第二十七	56
誠觀佛性不一二非有無含中道不著中法第二十八	62
誠觀智差別福田不等法第二十九	65
誠觀內行密修囑付殷勤受持法第三十	67
附錄 二十五護戒善神說明表	71
附錄 守護三歸三十六部神王所主表	74



## 淨心誠觀法序

餘杭郡沙門釋元照述

太近至易無如自心。入死出生了不知覺。其體明瑩。其量包容。故使一迷遽生諸法。其猶寶鑑。因明而像生。又若長川。緣澄而波動。謂心異物。爲物轉心。吸攬塵緣。積成勞結。淪歷諸有。沈屈己靈。餘趣無知。人倫尠學。縱令聽習。多墮邪癡。奔逐名聞。封著知解。至有江南江北走覓菩提。曲見邪心未嘗正直。野猿騰躍。家犬遲迴。勞我聖師。提耳垂誨。曲留妙藥。的指病根。囊括兩乘。津通萬行。託彼親度。用表弘慈。囑使竊闕。特彰祕勝。深訶講論。苦勉修治。然古德傳通。雙弘教觀。諸部則以教開解。斯文乃以觀示修。既非無目而遊。豈是數他之寶。須信。從真起妄。舉體現前。達妄即真。不從他得。淨心之要。覽者宜知。

# 淨心誠觀法

唐 終南山沙門釋道宣撰

敬禮三寶藏

薩婆若法身

隨力誠初學

惟聖哀愍聽

時在隨州興唐伽藍。夏安居。撰令送泰山靈巖寺付慈忍受持。凡三十篇。如左。

釋名篇第一

序宗篇第二

五停篇第三

校量篇第四

自慶篇第五

善根篇第六

破戒篇第七

邪命篇第八

誑佛篇第九

造過篇第十

解脫篇第十一

食緣篇第十二

流轉篇第十三

不動篇第十四

過患篇第十五

心濁篇第十六

二報篇第十七

結使篇第十八

緣生篇第十九

安般篇第二十

相資篇二十一

因果篇二十二

止劫篇二十三

二諦篇二十四

心行篇二十五

菩提篇二十六

教化篇二十七

佛性篇二十八

福田篇二十九

受持篇三十

淨心誠觀法五字釋名篇第一

淨心者。於汝現行煩惱諸部過患。教修對治。令汝即時隨分解脫。垢染漸滅。心轉明淨。發生定慧。起於大乘清淨信心。趣向菩提種性住處。以今微因。後感當果。是故教汝察病對治。興隆功業。修入信境。成決定根力。其三賢十聖。無垢妙覺。四十二地。空宗真理。唯可知聞影像麤相。下地凡夫。力所未及。亦未能行。今唯使汝淨除業鏡客塵瞠等。見汝身中少分佛性。汝可飲服般若甘露。洗蕩蓋纏。漸顯淨心。心若清淨。令衆生界淨。衆生既淨。則佛土淨。始除煩惱。令戒清淨。戒既完具。定復清淨。以戒定淨。令智慧淨。智既淨已。顯自身源。有此義故。名爲淨心。已下諸篇。治過雖別。同名淨心。誠者。令汝識知對治初門。先除麤染根本惡業。知病知藥。守心慎口。勵己修道。離過患。故名誠。觀者。察義。觀察此誠。與佛法相應不相應。及障道過患。名字句偈。審諦思量。如實

解心。得誠本意。又能隨順止觀二門。此二法者。定始慧初。生長一切禪支道品。故名觀。法者。即此誠文。首軸次第。慇懃曉示。欲使禁斷煩惱。止諸惡業。加行勝進。住不退心。故名爲法。下諸篇中。皆有此淨心誠觀法五義。當須知之。

### 誠觀序宗法第二

夫欲修道。於三業中。先斷財色二種。若不貪財。即無諂諂。若不貪色。即無熱惱。經曰。背捨離欲。順菩提分。當修身觀。精勤一心。除世貪愛。制伏垢惱。令心清淨。以斷財色。成無漏善根。薰本識中。成無貪種子。漸盡惑染。入賢聖位。今見解法人等。仍貪財色。長養結使。與諸漏相應。惡業繫縛。墜三惡道。經云。既非道人。又非白衣。無所名也。多求利故。專習唇吻。莊補華綺。戲論諍訟。遞相謗嫉。三毒轉強。煩惱增長。沈淪苦海。知而故犯。無解脫時。千佛出世。不見不聞。以是因緣。地獄罪畢。受惡龍身。

爲盜佛衣食。破戒瞋垢。所得惡果。如盲龍經說。即知解義。不救業苦。汝宜依誠。如說修行。隨病對治。隨分解脫。不可口言而得清淨。三毒五結。何者偏重。先治重者。輕即自差。披戒定鎧。摧心魔賊。一切苦因果。財色爲本。一切樂因果。戒定爲本。然此因果。悉在衆生心微塵中。何故不禁餘過。先誠財色。大乘經云。八萬四千障道罪業。悉因財色以爲根本。何以故。十方衆生。無始已來。爲財相殺者。過微塵數。爲色相殺者。數復過是。道俗二流。爲於財色。今現有一百二十六大地獄中。受千萬種苦。經無量劫。始入畜生餓鬼。緇素二人。同爲財色之所傷害。初持後犯。能免者稀。若有斷者。名菩薩行。名眞持戒。名爲賢士。名佛弟子。財色二事。相欲似輕。感罪尤重。河沙誑惑。由財色起。此之二過。能壞君臣師徒夫婦等。亦壞內外親族朋友知識。若離財色。更無世間。人天脫苦。聖凡同讚。諸漏滅盡。進至佛果。爲此先誠財色二種。

因色生憍。因財生吝。憍而且吝。雖有餘德。亦不足觀。先斷財色。使功行成立。後聽經論。即是入道次第也。言逆行疾。故名淨心。偈曰。

煩惱如河沙

先斷惡二種

一財二是色

死時神不恐

吉羅須護持

況言犯四重

三聚戒清淨

布薩心喜踊

鄙夫愛財色

誠汝斷貪著

由財三世苦

因色入火鑊

色能障聖道

財能令行薄

審諦自看心

知貪是狂錯

智避如火坑

頑愚不嫌惡

若犯當悔除

除已更勿作

一切有形類

終歸填溝壑

持戒禁情苦

後受大安樂

### 誠觀五停心觀法第三

五妄想者。如除刺樹。先斷其根。故修五停。觀息五過。止不令起。故名停心觀。因修此觀。現惱不行。得小解脫。所由之處。戒定調柔。漸證神通。名大解脫。十障滅盡。名真解脫。莫不因今五停觀



法。如是修入。名爲淨心。偈曰。

自知欲情多	一向觀不淨	背捨得解脫	欲竭即得定
若當逐講論	念欲轉熾盛	是即非對治	下道入險徑
自知瞋恚多	一向修慈悲	毒火得清涼	成就善律儀
若當逐講論	非治徒勞疲	貪瞋更增長	重被煩惱羈
自知愚癡多	諦觀十二因	始悟輪迴苦	了知無我人
若當逐講論	見諍終日喧	放本求枝葉	不能拔斷根
自知我慢多	諦觀十八界	方得無人解	吾我病即差
若當逐講論	反益三塗債	計我常求勝	名利自桎械
自知亂想多	常數出入息	覺觀漸得成	加我戒定力
若當逐講論	喧塵未能息	遞互相是非	何時滅事識

此是毘曇中七方便法。五停觀成。名第一方便。自餘別相念處。總相念處。煖法。頂法。忍法。世第一法。名七方便。觀行成就。得

須陀洹果。若初入道大小乘人。通修此觀。偈曰。

何因說五停 復不逐講經 抱疾說藥方 祇欲取聲名

凡夫貪利養 無心治妄情 若修五停觀 決定修道成

何故令修五停觀法。止逐講論。有二要法。一者佛教次第入道。對治羸重煩惱。二者見解法義人。知而故犯。不畏佛戒。不修威儀。五篇淨戒。悉皆破盡。見他持戒。復起憎謗。唯貪財色。瞋惱鬪諍。慳嫉嬌慢。無慚無愧。身壞命終。必墮地獄畜生餓鬼。經歷多劫。當觀此事。現前驗知。故修五停。止過起道。順佛教故。名為淨心。偈曰。

貪如豺狼性 瞋如惡龍心 壞法故毀禁 污戒犯姦淫

識法望除毒 反更作罪深 造業心無悔 命過就刀林

墮大無間獄 佛性歷劫沈 如職除名罰 失勢不堪任

云何破戒口 噉人食僑恣 云何破戒手 受人財物施

云何破戒身 坐臥好床褥 云何破戒業 受他禮已足

云何破戒行 默受稱揚讚 若犯此五事 諸天共悲歎

佛教新受戒者。五年學律。然後學經。律有五部。一四分。二五分。三十誦。四僧祇。五解脫。此五部律。同一毘尼大藏。文相廣博。卒難悉識。今欲知者。財色爲宗。能斷財色。即名奉律禁戒清淨。發生定慧。成就聖道。知律綱要。故名淨心。偈曰。

五部戒律中 宗要斷財色 修禪觀不淨 對治自忍抑

林野歎死屍 內心懷悲惻 我身會當然 貪熱即時息

三毒甚強盛 摧之用智力 衣求破弊衣 食即一坐食

常行平等心 淨意恒質直 若不能如此 袈裟覆荊棘

聖教萬差。爲根性不同。病藥衆多。愚者致惑。雖用功力。非正對治。妄貪名利。更增塵垢。是以先修五停。後學講論。知道次第。名爲淨心。偈曰。

世人習多聞 未曾行一分 妄情取妄法 諍競起紛紜

入道依次第 戒定自資薰 淨命如迦葉 勿得同六羣

誠觀末法中校量心行法第四

凡夫解義。皆因聽學。爲知法人身犯四重。畜八不淨財。食噉俗饌。無羞無恥。知而故犯。不畏後世。是故令汝校量心行。先淨禁戒。後方聽經。汝用五誠。得名淨心。古者大德講華嚴經。唯一卷疏。於後法師。作三卷疏。今時講者。十地一品。出十卷疏。各逞功能。競顯華詞。文字浩博。寄心無所。然文者當體即義。何須人語。今時愚人。竟求於名。不求於法。法尚不可著。何況著文字。法離文字。言語斷故。大集經曰。經文是一。講者異說。各恃己見。壞亂正法。天神瞋故。三災俱起。以是因緣。佛法淡薄。如一斛水。解一升酪。看似酪色。食即無味。諦思講論人情測佛。佛智境界。豈人能測。如是審察。名爲淨心。偈曰。

敷演說法師	二種陞高座	一者福無量	二者離罪過
慈心成就人	法施勝財貨	瞋垢是非他	棘刺上坐臥
有漏爲基堵	無明作根本	解經不除毒	法師自傷損
賊心求名利	忽忽未思忖	嬰孩欲登梯	先須戒足穩
學士聰明者	舉動多輕躁	或有錯解義	邪見復顛倒
是故定治動	七覺中法要	定慧平等修	種智得微妙
世尊在世時	唯教修出離	習善莫生足	少惡即遠避
念念觀無常	勤修真對治	寂慮學禪那	何須著文字

何因世尊在世時。悉得聖道。及生天中。依次而學。不越毘尼。入道有方。五年習戒。夜則修定。攝心守境。安處林野。不畜餘食。少欲慚愧。一心諦觀無常不淨。離諸調戲。意不散亂。舉動進止。恒令淨潔。無惡姿容。先意問訊。以是善緣。悉得道迹。汝能一心依此學者。名爲淨心。偈曰。

正法證道時	淨法調衆生	隨事秉羯磨	除垢獲三明
像法盡至末	羯磨廢不行	雖復似和合	集則起鬪諍
凡是諸經律	甘露亦毒藥	解服百疹瘳	不消病發作
知法不向心	解經行轉薄	棄捨戒定業	文字處起著
所以韻句撰	讀時心歡樂	靜坐好思量	觀察自忖度
何緣重頌偈	文少義廣博	依誠益汝身	信受勿疑惡
或見他毀罵	輕賤心漠漠	此約大乘教	與理不違錯

誠觀六難自慶修道法第五

一者萬類之中。人身難得。如提謂經說。今得人身。難於龜木。二者雖得人身。中國難生。此土即當邊地之中。具足大乘正法經律。三者雖有正法。信樂復難。今隨力信。不敢疑謗。四者人身難具。今受男形。根無殘缺。相貌成就。五者雖具男形。六根無缺。五欲纏染。出家甚難。今得割愛出家修道。披著佛衣。受佛淨戒。六者

雖受禁戒。隨戒甚難。汝可於戒律中。尊重愛樂。慚愧慎護。於此六事若不觀察。即便放逸。深障聖道。既超六難。常應喜慶。難得已得。得已莫失。如是思量。名爲淨心。偈曰。

世有六種難	難得已得具	勤修戒定慧	善解名味句
是故學大乘	問即須知處	受他檀越食	飽腹無智慮
無智長貪瞋	不能如法住	犯禁毀戒足	命終生四趣

### 誠觀世相如夢修出世善根法第六

云何方便。能令衆生。離苦出世。但愚人貪愛。我即不貪。何者是名世愚貪愛。所謂官榮封賞。車馬庫藏。臺觀園林。采女音樂。上服美饌。遊戲射獵。宴會倡伎。嫁娶賓席。恃怙族姓。追朋逐勢。三軍列陣。前鋒精銳。謀策將略。果毅傷殺。平殄除蕩。快意適情。攻城破柵。收縛簿斂。刀筆豪俠。意志建立。俗藝醫方。工巧居積。攝斂奠祭。以要言之。如此衆多世務。無量殺害。飲酒噉肉。鬪諍

勝負。怨讎熱惱。悲喜安危。吉凶禍福。能於此中悉捨離者。名真修道出世人也。衆生迷倒。於此世事。謂是真法。不知無數劫來。生死大苦。身壞命終。墮三惡道。恒河沙劫。受大燒煮。雖遭此苦。仍於生死貪著無厭。迭相承習。迷惑塵境。皆由未值善導。未聞正法。汝今既聞。如聞修學。名爲淨心。偈曰。

凡夫狂癡性

所見常不正

資養三毒身

貪瞋轉增盛

未觀屍穢形

持糞如行屏

常遊違順境

詐僞起諂佞

實無常我樂

妄見常我淨

罪業顛倒故

恒遊諸險徑

智者如實解

慧命心決定

觀世如夢幻

窮真道成聖

### 誠觀破戒僧尼不修出世法第七

僧尼破戒者。所謂畜養奴婢。僮僕牛驢車乘。田宅種植園林華果。金銀粟白。屏風氈被。好枕細席。箱匱盆瓮。銅器盤碗。上好三衣。牙床坐褥。房舍退屋。厨庫碓磨。脂麵藥酒。雜鮭醬酢。異種口味。



王公貴重。多人顧識。生緣富貴。數過親舊。餉送弔問。申訴衙府。身爲衆首。門徒彊盛。講說相難。好喜音樂。常居一寺。評量僧事。迭相擯罰。借問早潦豐儉盜賊水火毒獸之事。經過酒店市廛屠膾獵射之家。親友婦女。琴瑟詩賦。圍碁雙陸。讀外書典。高語大笑。嫌恨諍競。飲酒食肉。綾羅衣服。五色鮮明。勤剃鬚髮。爪利如鋒。畜八不淨。財寶富足。於此等事。貪求愛著。積聚不離。名眞破戒。經曰。此等比丘名禿居士。名披袈裟賊。名禿獵師。名三塗人。名無羞人。名一闍提。名謗三寶。名害一切檀越眼目。名生死種子。名障聖道。遠離此等十種惡名。卽爲淨心。偈曰。

可怪凡夫人	積聚貪瞋癡	破戒無羞恥	輕賤木叉珍
追求忙如火	種植涉艱辛	教他多布施	自捨若抽筋
傲慢善知識	恃怙膿血身	放逸著五欲	何時出苦津
衣貪五色服	食貪常飽肚	捨靜入憤鬧	經戒未曾覩

拔草復掘地	漑灌治園圃	生業過俗人	瓮匱居三五
唯憂財不足	鎖門牢閉戶	高聲大語笑	諂慢心未普
毀犯四重禁	觚突兇如虎	身壞永沈淪	罪畢生夷虜
可念衆生犯	癡暗無慧光	但貪目前利	不見當來殃
出家望靜樂	返爲馳逐忙	抱財忽命終	道俗竟分張
惡性如蛇蝎	惡貪如豺狼	剃頭無實德	高容返自傷
隱罪求名聞	不畏利養瘡	白衣修戒施	壽盡生天堂
沙門倒慳惜	不觀空無常	唯知造惡業	觸事皆面牆
破戒違律儀	無慚故覆藏	我作還我受	三塗遣誰當
雖無我人法	善惡亦不亡	三界輪迴苦	六道生死長
如是諸惡過	謹慎好思量	願斷相續因	持心如金剛
定水洗煩惱	戒城自遮防	德如螺髻梵	去處見西方

誠觀外現威儀內起邪命法第八

邪命者。所謂淨治住處。嚴飾道場。羅列旛華。及諸道具。數爲洗  
剃。常帶袈裟。覆膊靴履。威儀齊整。緩行直進。下聲軟語。或復  
靜默。閉目低頭。衣鉢隨身。執着律相。然其內心常求名利。望他  
請喚。恭敬尊重。進戒度人。強爲師首。處在徒衆。希他依止。設  
解經律。問時生難。性多嫌恨惡眼視人。少見侵觸。不受其懺。口  
若發言。喜說譏刺。嫉他得利。如火燒心。情塵意垢。曾未除遣。  
雖坐繩床。起惡覺觀。攀緣亂想。念世欲事。令夜惡夢。漏失不淨。  
惡覺染意。熏本識藏。結惡業種。染能障淨。生死不絕。輪迴無際。  
受諸苦惱。三業不淨。乖八聖道。外白裏黑。順八邪徑。是名邪命。  
欺誑凡聖。如是觀察。得名淨心。偈曰。

口誦無常經	身作有常計	求望他利養	合眼未觀諦
三衣唯欲好	不肯著破弊	內心至麤橫	外相真似細
欺誑世間人	大悲爲流涕	賢聖不讚歎	善神不扶衛

業障日夜增

戒定念念滯

雖有兩箇眼

復患一雙瞠

誠觀取相恃善誑佛法第九

經曰。何者比丘名爲誑佛。若言我修慈悲。彼人瞋恚。我能布施某甲慳貪。我具淨戒。彼人犯戒。我勤精進。彼人懈怠。我有智慧。彼人太愚。我今樂靜。彼染憤鬧。我修威儀。彼人輕躁。我如法住。彼不如法。或恃隱山絕粒。納衣一食常坐不臥。塚間樹下。或講經律。善解法相。我有如是福德智慧。取此相者。即名我見。衆生見。壽者見。堅執是相。名爲誑佛。何者修道名不誑佛。若人修空無相無願三解脫門。亦不生著。唯觀世諦。虛妄顛倒。如幻如夢。無有一實。成此觀門。修戒定慧精進。不恃己能。輕他無德。柔和質直。謙下無諍。以此善根。迴向無上菩提。如是離相修者。名不誑佛。不誑佛故。得平等法。法眼明朗。能淨智障。不著空有。名爲淨心。偈曰。

八萬四千法

對治多種病

是名大方便

成就善巧行

執相名誑佛

著我起見諍

比丘自沈溺

不能到究竟

故修三脫門

法空資慧命

深觀緣集故

證智更歡慶

### 誠觀慢天懼人屏處造過法第十

凡夫僞諂。威儀不恆。人前斂攝。名爲諂詐。屏處造過。名爲僞逸。所謂破諸戒儀。私飲盜食。赤露裸跣。河池澡浴。露地便利。下氣出聲。摩捫屏處。仰眠伏地。蹲踞支頰。走驟顧眄。吟詠歌嘯。略要而言。故名僞諂。三業四儀。悉不如法。人前似人。屏處如鬼。一切天神。證知此過。身壞命終。生彌猴中。及鬼魅中。爲犯戒儀。果報對至。不欺闇室。即其義也。何以故。大業之樹。光明如鏡。衆生造業。於彼悉現。神天有二。一字同生。二字同名。人不見天。天常見人。業力持罪。不在晝夜。行者謹慎。屏露無差。大千世界。在佛毛孔。豈容屏過。賢聖不知。是故菩薩有八萬威儀。聲聞戒有

三千威儀。汝應修集。威儀庠序。屏露一處。一等用心。乃至失命。不虧仁範。如是持行。名爲淨心。偈曰。

賢聖出三界	常遊三界境	觀諸衆生業	如形對日影
智者慎威儀	持戒心勇猛	屏處無關失	四念堅固秉
觀身如毒蛇	察心如冤家	身心是大患	覆罪如河沙
智者犯已悔	終不蓋疵痕	藏過嬰惡名	地獄受鐵叉
苦哉末法時	比丘比丘尼	剃髮雖改服	猶守貪瞋癡
假名優婆塞	諛諂優婆夷	名中喚五戒	實未具一支
口常誦藥方	心病不肯治	惡業覆障故	邪命求餘資
身見執著我	不覺即分離	亦不觀五陰	氣息若懸絲
人前麤斂攝	屏處踰須彌	唯懼人怪笑	不畏天證知
欲醉狂情發	行坐染心思	纏綿破重戒	命終墮阿鼻
地獄經一劫	劫盡更復移	此苦難堪忍	屏處最慎之

爲造狂業故	諸佛發大悲	犯欲須與樂	受苦無量時
經云人從生	即有二種天	晝夜與身俱	共人同受年
一念爲善惡	了了皆現前	惡多天減算	善強命長延
毘盧遮那佛	身界廣無邊	於一毛孔中	容受三大千
性照圓明徹	含生上福田	以衆屏多過	無緣起慈憐

誠觀女人十惡如實厭離解脫法第十一

女人十惡者。具說難窮。今略言之。令生厭離。一者貪姪。無量無厭。經云。十方國土。有女人處。即有地獄。一切障道。此爲是苦。女人欲男。如海吞流。百千萬劫。畢竟不滿。得一望一。心意狂亂。見可意男。悉願與交。猶火納薪。多益多熾。晝夜行坐。無忘欲時。受五道身。皆女形攝。先際已來。女根未轉。徹窮劫世。不免女身。故名貪欲無厭。二者嫉妬。心如毒蛇。家有婦類。悉生憎垢。口似相親。心如冤家。若同夫婿。更相規命。或作符厭。解奏毒藥。或

雇人殺害。或截支節。或毀面目。或削衣食。鞭打罵辱。方便除他。欲得獨立。故名嫉妬。三者諂曲詐親。凡見人時。未語先笑。口云憶念。心懷嫌恨。對於夫婿。思他男子。願夫遠行。或願早死。或與外人多種謀計。及見夫時。諂媚附近。身向心背。名為詐親。四者放逸。但念綵衣裝粉釵釧。修治面目。望他愛念。耽著五慾。不避親疎。不畏後世畜生餓鬼。名為放逸。五者口多惡業。出言虛誑。實情難得。凡所論說。虛多實少。喜道鄙弊穢惡之語。母女姊妹。不相避忌。兩舌鬪亂。傳送消息。數作呪誓。不畏殃報。屏罵尊長。窮逐諍訟。是名口多惡業。六者厭背夫主。若見端正男子。無羞追逐。或遣信逼。或自身往。坐臥不安。休廢生業。或結成病。或時託病。屏處飲噉。人前不餐。夫婿辛苦。勤勞得財。割減偷竊。供給傍夫。共作謀計。規欲殺害。見夫即瞋。冤家無異。是名厭背夫主。七者一切女人。多懷諂曲。實情難得。所以女人姦險。性器難



量。雖與對面共言。心隔千里之外。皆爲貪求世利。性逐澆浮。言是返引爲非。指虛翻將爲實。顛倒常理。每事多端。向背有無。情隨冷熱。或憑勢要。或黨親知。或因財色相誣。或諍名位而起謗。是以口如脂膏。心若錐刀。八者貪財不顧恩義。父母養育。劬勞難報。及嫁得夫。棄忘恩德。規父母物。潤益夫家。多得便喜。不稱便恨。父母飢寒。無心供給。是名貪財不顧恩義。九者慾火燒心。不恥父母。不懼刀杖。或未嫁妊身。或奔逐他逃。或拘引他人向家造過。恥辱父母。敗亂宗親。出嫁已後。復叛夫婿。夫亡未幾。更思後嫁。男女成人。猶棄改出。心迷欲醉。不避羞恥。女人過患。窮劫難盡。故名欲火燒心。十者女身臭惡。不淨常流。春夏熱時。蟲血雜下。經云。女根之中。二萬姪蟲。形如臂釧。細若秋毫。腥臊臭穢。私墮胎孕。懷妊產生。污穢狼藉。善神見聞。悉皆捨去。惡鬼魍魎。數來侵擾。如是鄙弊。愚人猶貪。棄捨念處。破佛淨戒。

死入獄中畜生餓鬼。長劫受苦。無解脫時。是名女人十種惡業。能觀能遠。名爲淨心。偈曰。

四百四種病	宿食爲根本	三塗八難苦	女人爲根本
生死無數劫	貪愛爲根本	賢聖解脫樂	離欲爲根本
四蛇成身界	顛倒想爲心	膿血徧九竅	淨想起貪姪
順情稱快樂	不信墮刀林	報生猪狗道	由前貪愛深
一切女人性	少實多諂曲	不念臭穢身	坐臥思念欲
邪視他男子	情喜相逼觸	百千萬億劫	畢竟不滿足
不羞慚父母	敗損諸親族	男少女多者	家衰數被辱
女具十惡業	死入鐵床獄	大錘刺女根	苦痛大嗥哭
地獄罪畢已	轉入母猪腹	噉糞居圍廁	臭泥生溷蟲
復被屠割苦	累劫罪難終	從畜入餓鬼	穢食恒不充
支節皆火然	骸骨不消融	貪欲暫時樂	受報苦無窮

誠觀檀越四事從苦緣起出生法第十二

損害生命名苦業。筋骨斯盡名苦緣。經曰。食者。從耕種鋤刈。收治颺簸。窖藏運輦。舂磨炊爨。蒸煮料設。供給奉送。又種菜造牆。溉灌田園。營爲醬酢。計一鉢食。出一鉢汗。汗在皮肉。即是其血。一食工力。出於作者一鉢之血。況復一生。凡受幾食。始從耕種乃至入口。傷殺無數雜類小蟲。是以佛戒日受一食。支持性命。寄過一生。衣服者。養蠶殺繭。取桑織絡。染浣裁縫。衆緣調度。無量辛苦。計上下衣資。凡殺幾蠶。出幾氣力。蠶繭入湯。受幾痛苦。是故佛教著糞掃衣。障弊陋質。冀得修道。房舍者。從起立牆壁。穿坑掘地。傷殺土蟲。斫伐材木。傷林樹蟲。造磚瓦時。殺泥水蟲。放火陶冶。殺柴草蟲。作人苦力。施主費財。飲食衆緣。勞損甚大。始成一房。是故行者依於塚樹。草蓐自安。念食是苦。節身而食。念衣殺命。著糞掃衣。念房舍臥具。從苦緣生。志樂頭陀。三月一

移。念四事難消。少欲知足。經云。受檀越食。如飢饉世。食子肉想。受施主衣。如熱鐵纏身。入房舍時。如入鐵罐。受床坐時。如熱鐵床。寧破此身猶如微塵。不以破戒之身。受人供給。三塗苦報。皆爲愛衣貪食。樂好房舍。若破戒因緣。還償施主。或作奴婢。鞭打驅策。或受畜生形。大毛帶角。生償筋骨。死還皮肉。負重力盡。起而復倒。虛受信施樂不足言。及償施主。苦過萬倍。是故教汝知慚知愧。慎護後世。莫破戒受施。名爲淨心。偈曰。

智者不貪食	貪食者無智	不念出糞苦	唯取人食利
自噉腦中涎	上盛向下棄	慧命斷四食	行者不貪嗜
比丘不樂靜	貪利受道具	追求心散亂	忽忽緣諸務
得一更望一	心規恒不住	宜應愧施主	臭身裏破絮
勸觀三脫門	離相自調御	少欲學知足	可依釋子賦

誠觀六道流轉受報無窮法第十三

三界衆生。無始已來。造善惡業。皆熏本識。成業種子。淨染合雜。數過塵算。受六道報。生死無邊。從地獄出。生諸天中。人中。鬼神畜生中。畜生者。先受蜴蠊蠕動形類。一日一夜。百死百生。千死萬生。漸受大身。乃至摩竭魚等。長十千由旬。脫畜生身。受修羅身。天上福盡。復生地獄餓鬼中。經云。鬼有百千萬種。果報各別。六道人畜。各千萬種。色命苦樂。質像好醜。千差萬品。說難窮盡。今言人道本業來處。經云。受形顏貌端正。爲性淨潔。諸天中來。皮膚羸弊。不喜修施。畜生中來。形色醜惡。瞪瞞少智。地獄中來。舉動輕躁。獼猴中來。機捷調戲。妓兒中來。性多諂媚。鬼神中來。略而言之。廣即難盡。一道之中。有恒河沙因果。受一蟻身猶經多劫。況受餘形。及餘道中。是故生死不可窮盡。汝可諦觀捨身命時。受大苦痛。受身生時。復大苦痛。如是苦痛。已經塵劫。已捨無數身。已受無邊苦。愚者於中猶行放逸。汝可思之。勤

求出離。專精策勵。成無學果。證真解脫。快樂安隱。能如是觀者。名爲淨心。偈曰。

一切世人欲受樂 遣修樂因不肯作 愚人得樂謂常樂 不覺命終被滅削  
十五姿容言可愛 四十已去自疎索 縱使生天八萬劫 不免無常墮溝壑  
凡夫暫樂忘大苦 受大苦時復忘樂 所受苦樂皆空華 本來祇是情迷錯  
迷解悟道獲神通 永斷生死名真樂

誠觀八風力大智者不動法第十四

何者爲八。一利。二衰。三毀。四譽。五稱。六譏。七苦。八樂。一切衆生。爲八所動。不自安心。故名八風。何者動相。得利便悅。衰惱便憂。毀辱即瞋。譽談即喜。逢苦懷感。遇樂生逸。稱讚情歡。譏刺抱恨。此之八法。能令癡凡動搖不安。毀譽聲一。妄起二業。造三塗因。報四趣果。波浪五道。成就十纏。永處樊籠。何時解脫。然十界者。緣和故生。性空故滅。體解生滅。即無嫌恨。恨風不起。

罪火不燃。火不熾燃。心得清涼。無諸熱惱。以無熱惱故。名爲淨心。偈曰。

愚人貪美食

憎惡腹內屎

見生竟愛染

薄賤老病死

毀譽同響聲

瞋喜更互起

取相心高下

不識平等理

癡惑著音聲

凡夫共如是

死生糞與食

經文遣相比

耳被虛聲誑

神仙墮崖死

智者解真空

視聽不相似

### 誠觀身心相苦惱過患法第十五

身相者。六道異類。陰大假成。感現前果。酬過去因。故名身相。身相有八萬四千種形。依正二報。各各差別。一人徧受爾許種身。已經無量阿僧祇劫。今誠觀身。唯及人道。一人有九萬九千毛孔。八百種風。出入其中。八萬戶蟲。徧身充滿。四百四病。更互發動。三百六十骨節。迭相依持。百一十苦。無時不受。三十六種不淨膿血。合成陰身。九孔漏瘡。穢物流出。如上苦業。始成一人。賢聖

捨離。如除惡病。故名觀身。心相者。一念之間。九十剎那。生住異滅。猶如電光。塵起識生。貪境招報。經云。貪欲心有二萬一千。瞋恚心有二萬一千。愚癡心有二萬一千。等分心有二萬一千。合有八萬四千塵勞。一百八種煩惱。五百四十種受有。九十八種使。故名觀心。若入安般觀法。心所漸息。乃至九次第定。還歸一真清淨心中。此清淨心。名爲佛性。名眞常法身。無心之心。無相之相。如是觀察。名爲淨心。偈曰。

廢緣託淨境	正命自養身	諦觀虛空心	隨分得解脫
貪瞋若欲起	觀空以止遏	河沙煩惱根	定力能斷割
專定不修智	小乘非大慧	雖復苦身行	徒自歷年歲
定慧平等修	方知佛性體	直至大涅槃	何況世間諦

誠觀詐善揚名口清心濁法第十六

聖賢密行。內智外愚。凡夫狂癡。內愚外智。未有戒定。現戒定相。



彰揚善名。招引利養。隱匿垢過。外顯清白。常向道俗。說己功德。經云。此是無刀大賊。罪於劫掠。誑詐犯重。墮三惡道。詐善之人。具足五業。一者天神不護。證知缺戒受施。二者五千大鬼。常遮其前。唱言大賊。掃其腳迹。三者或於現世得大衰惱。四者常不值佛。生邪見家。五者自欺。亦欺誑他。自受苦報。施主無果。是爲五業。是以誠汝。推直於人。引曲向己。祕善陰德。似不能言。何以故。善如金玉。不用他知。惡如糞土。不須藏覆。糞土之法。貴在早除。細貨寶物。默然牢掌。知足之性。不求好名。少欲寂靜。寧懼惡響。計我之人。欲得名利。察身無我。名利安在。名利俱空。離我即實。滅於空實。正入平等。能捨名利。是爲淨心。欲得淨土。當淨其心。隨汝心淨。即佛土淨。名爲淨心。偈曰。

出家行非法

感得多衰惱

危苦隨念豐

安樂稱情少

天神不愛護

魔事數來擾

死時懷恐懼

長劫墮惡道

善德深密藏

其猶摩尼寶

過惡悉除滅

理同苗邊草

眞行不求名

戒定內明了

詐善覆藏惡

佛法中非好

諦觀此誠文

繫意開懷抱

一切障道因

懺悔更莫造

誠觀衆生各著依正二報法第十七

三界衆生。住著堅牢。爲貪二報。障於解脫。非非想天。自謂涅槃。果報終極。懷增上慢。不逸三塗。色界衆生。貪著禪味。自謂安樂。更無過者。復念身光。宮殿明淨。我果最勝。欲界衆生。性多放逸。貪五欲樂。不覺無常。天福盡。還歸惡道。薄地凡夫。臭身隔陋。果報卑劣。起大僞慢。各恃我見。謂此人中常樂我淨。更無過者。畜生萬類。巢居穴處。各愛壽命。不願人天。不嫌己身。不希淨土。此雜類身。一身徧受。乃至毒蛇屏蟲之類。悉愛壽命。貪著住處。不覺身中同有佛性。然此諸身。無始已來。隨業轉換。無暫停時。汝可諦觀。當起厭離。勤求方便。脫於生死依正二報。漸證法身。

巍巍不動。至得如是覺悟。除諸疑惑。決定誠信。名爲淨心。偈曰。

三界六趣中 無數種衆生 形壽各差別 依正亦難明

今就人道修 對治隨分行 觀諸衆生類 憎愛心不平

憎者欲相殺 愛即長癡盲 貪瞋更互起 身壞墮三坑

各貪愛危命 處險未知驚 造因不畏果 寧知死復生

菩薩以是故 欲令衆生樂 衆生煩惱垢 方便爲除却

教觀十八空 六塵莫取著 四倒及五欲 禁斷更莫作

愚人貪現樂 不識當來惡 當來還是我 如何即疎薄

假使多身樂 一一填溝壑 爲此求常住 解脫無明縛

### 誠觀煩惱結使法第十八

一切生死障道苦業。皆因結使。如毘曇說。今略況言。令息覺觀。結有十結。使通三界九十八種。今恐文繁。少分喻說。結使者。阿梨耶藏。染分種子。名之爲結。受六道果報。名之爲使。使業發生。

增有漏種。如賊居險。潛伏聚集。名之爲結。持仗劫害。掠人財寶。名之爲使。貪瞋性習。依真潛伏。還緣起能。能劫戒財。取著諸塵。害於智寶。剎那相續。追求如使。無對名結。外觀名使。止慮名結。攀緣名使。繫念名結。役心名使。爲有結使。愛恚互生。由愛恚故。成取捨業。妄取捨故。癡翳轉厚。故障其慧眼。慧眼未開。名無明闇。闇心緣事。與顛倒相應。抱真常性。受生死苦。生死流浪。迷失正道。未見正道。名爲迷惑。無常常想。無樂樂想。無我見我。無淨見淨。如是狂錯。皆因結使。如是結使。造顛倒業。欲斷結使。即修五停觀法以對治之。安般守心。入三脫門。觀空離相。結使斷除。身心寂靜。故不起煩惱。煩惱滅處。名真解脫。解脫者。則大涅槃。欲起染心當自挫辱。挫不令散。名爲淨心。偈曰。

佛於波羅奈	三轉厭離行	授與四諦法	爲治煩惱病
永斷生死根	成就智慧命	修禪斷結使	照理心懸鏡

調心唯柔軟      持戒須彌硬      戒淨不悔恨      布薩心喜慶  
煩惱生結使      結使長煩惱      唯有禪定力      摧之如腐草  
結使妄取捨      譬厚障見道      故修五停觀      淨心內明了

### 誠觀十八界假緣生法第十九

何名十八界。身有六根。謂眼耳鼻舌身意。外有六塵。謂色聲香味觸法。中間生六識。三六假合。名十八界。云何名根。能生諸業。長養任持。故名根。云何名塵。空污淨心。觸身成垢。故名塵。云何名識。能了前境。妄起分別。名爲識。然此根塵互相涉入。名十二入。假緣生起。無真實性。衆生不達。謂內外入有常樂我淨。貪心熱惱。堅著執取。迷惑昏謬。不信聖道。順情生貪。違意起瞋。以此貪瞋。增長結使。此名凡夫十八界。學人十八界者。著三十二相名貪色。願聞說法。名貪聲。願上香供養。名貪香。願證大乘理教諸法實相。名貪味。願得清淨法身。名貪觸。願成一切智。名貪

法。於此緣修之中。有善貪瞋癡慢。進求上地名貪。背捨劣行名瞋。情有向背名癡。見身證道名慢。故云學人十八界。義名智障。非有煩惱。非無煩惱。能知二種根塵。而熾然修入平等大道。無爲法中。故名淨心。偈曰。

塵境雖如幻	見色起慈悲	發意離諂慢	不失四威儀
六塵行空污	亦是行者師	除病不除法	七覺分修持
雖觀文字空	要須徧讀經	廣尋聖者義	般若漸得成
雖觀根塵空	和敬護人情	戒儀須具足	修德慎惡名
雖觀諸行空	對塵修五停	貪癡結使斷	寂滅心安寧
雖觀三界空	擇惡善須歸	修行擇覺分	離垢識是非
雖知三諦空	知諦義窮微	常依二諦說	與理不相違
十八界雖妄	出生於珍寶	觀解緣和義	不生亦不老
七地大菩薩	不名無煩惱	金剛心滅後	然證無爲道

誠觀修習安那般假相觀法第二十

夫坐禪要法。當有十種。

一者先託靜處。遠於水火禽獸音樂八難土境。令心安隱。二者厚敷草蓐。中高邊下。三者緩帶衣裳。節食少飲。四者結加趺坐。左手壓右手。閉目合口。齒不相嚙。端身平視。五者年少腹飽。當數出息。年老腹飢。當數入息。六者當觀出息去鼻遠近。入到何處。即知氣色。初麤後細。下至氣海。上衝於頂。七者從第一息。數至第十。若未至十。緣於異想。還攝取心。更從一數。八者手掌之內。置一明珠。繫念觀珠。心心相續。光明即現。九者如五停觀。對治現行五種煩惱。隨起隨治。隨分解脫。煩惱不行。令戒清淨。以戒清淨故。諸天歡喜。善神衛護。十者以修定故。舉動審諦。心不卒暴。謙下柔和。忍辱無諍。以是功德。增長智慧。臨命終時。他方菩薩。來迎神識。不遭苦患。諸天世人。所共稱讚。生於淨土。見

佛聞法。永離三塗。受解脫樂。自餘諸法。如經所說。汝當受行。成戒定根。根性明利。名爲淨心。偈曰。

凡夫學道法	唯可心自知	造次向他道	他即反生誹
諦觀少言說	人重德能成	遠衆近靜處	端坐正思惟
但自觀身行	口勿說他短	結舌少論量	默然心柔軟
無知若聾盲	內智懷實貨	頭陀樂閑靜	對修離懈惰

誠觀善惡相資法第二十一

夫善者是諸惡之師。惡者是萬善之資。經曰。衆生能度佛。佛復度衆生。何以故。一切諸佛。皆因衆生而成佛道。經曰。高原陸地。不生蓮華。淤泥之中。出生華耳。又一切衆生。皆因於佛而得解脫。言諸惡者。謂五逆十惡。犯四重八重禁。謗諸賢聖。破正法輪。一闡提等。菩薩於此將爲福田。何以故。同體大悲故。於三塗四趣。代諸衆生受碎身等苦。軟語引導。教令懺悔。慈心拔濟。救令得樂。



廣開甘露。說微妙法。破彼惡業。善言誘示。令信十善。生人天處。復勸迴向無上菩提。因是功德。菩薩道成。即名衆生亦能度佛。又身中真性。由人弘顯。若無信力。聞思修等。諸佛菩薩雖具慈悲。無如之何。是故誠汝。凡是罪惡可賤衆生。惟起哀愍。不應瞋罵。生下劣心。又見上行清淨好人。不應偏重別請供養。何以故。善惡一如。性俱空故。於好醜色。二見平等。常觀空寂。入三解脫門。含生之類。皆如幻化。不著諸相。名爲淨心。偈曰。

欲得解脫樂	疎己常親他	行慈拔彼苦	自度生死河
若聞我與彼	便是分別魔	衆生壽者見	賢聖共譏訶
法界同一如	眞妄水共波	波者即是水	水者即是波
善門有多途	慈悲最是急	是故薩陀倫	世號常啼泣
憐愍衆生故	捨樂懷憂悒	護生成佛因	損生佛道溢
無財施貧厄	分食與減粒	若能修一慈	十六分不及

誠觀六道衆生善惡因果法第二十二

造因感果。數若恒沙。今略言之。一十八種。一者麤因果。二細因果。三大因果。四小因果。五輕因果。六重因果。七明因果。八闇因果。九香因果。十臭因果。十一延因果。十二促因果。十三愚因果。十四智因果。十五凡因果。十六聖因果。十七眞因果。十八妄因果。先舉現果。後出其因。麤果者。地獄畜生餓鬼等故。細果者。無色界四陰身故。大果者。色界梵天。及大龍。金翅鳥。摩竭魚等。三由旬者。節級乃至八萬四千由旬。及阿鼻地獄身等。善惡報差。大果所攝。小果者。下至翹飛蠕動。如小微塵。但動不能行故。輕果者。諸天報身。輕舉飛行故。五通諸仙。緊疾夜叉鬼神等故。重果者。如鐵圍山中。大蟒大獸。大海盲龍。身重如山故。明果者。人天中。有日月光。火珠身光等故。闇果者。如八大地獄。但聞忍苦聲。目不見故。香果者。上界諸天毛孔之中。皆出妙香。聞者心

悅。及依報處。宮殿等香故。臭果者。畜生餓鬼。不淨業鬼。人中臭物。無可比故。延果者。非非想天。壽命八萬劫故。促果者。如蜎蠓等生。生竟即死。不得暫停故。愚果者。凡夫鬼畜等故。智果者。衆生中爲導師故。凡果者。人天中未發道心故。聖果者。阿那含已下。及人天中五淨居處故。眞果者。三乘學人漏未盡故。妄果者。四大五陰。心緣集故。此等是六道中正果。何故名因。今次第相對說。麤因者。四重八禁。五逆十惡。謗大乘正法一切賢聖。用三寶財物。殺發菩提心衆生。破塔燒寺故。細因者。修禪定業。外道邪命梵行故。大因者。修四無量心善因故。破三聚淨戒惡因故。小因者。始脫地獄入畜生道故。輕因者。淨修梵行。十善業緣故。重因者。損害三寶。一闡提行者故。明因者。施燈明燭火。照佛形像。同十善道故。闇因者。毀他眼目。盜塔燈明。點滅經字。破人善業。污佛戒故。香因者。造旃檀塔廟。香木形像。香水灌像。沐

浴洗僧。香華供養故。臭因者。觸僧淨食。噉辛入寺。畜養豬雞。十惡業故。延因者。修不殺戒及四空定邪正二業故。促因者。殺生餘業故。愚因者。不信正法故。智因者。受持經律熏修般若故。凡因者。無明癡愛。貪五欲故。聖因者。戒定慧故。真因者。本性清淨故。盲因者。諸根對塵生識故。論六道因果唯佛知盡。今說少分爲除疑網。深信因果。汝可思量種種善根收納善果。所行之善。皆迴向無上菩提成解脫分善。不取六道有漏善。如是修習諦知因果無漏。名爲淨心。偈曰。

可愍罪衆生	墮在無底坑	不知因果義	冥冥暗中行
抱真未覺識	有眼猶名盲	真樂無心趣	妄色共相諍
今爲除疑網	略指因果業	若能決定信	近三僧祇劫
以信因果故	常聞大乘法	應趣種性地	勇猛心勿怯

誠觀行者善護戒財塵賊止劫法第二十三

一切衆生。從無始來。受生死苦。迷失聖道。障於常住清淨法身。唯因識心貪取塵境。譬如家貧。智者教業。隨教修業。漸多財寶。有六惡賊夜來劫奪。持仗扣門。臨欲危害。財主即便牢下關鑰。牆高塹深。遂免劫失。身安財固。無衆苦惱。貧喻闡提身無一善。智者教業。喻佛經律。漸多財寶。喻集福智。六賊喻六塵。夜喻無明。劫喻貪愛。持仗扣門。喻根對於塵。牢下關鑰。喻修道人堅住四念及五停觀。牆高喻善知識及毘尼正法。塹深喻深心弘誓。不犯律禁。免劫者。喻全梵行戒。無缺無漏。諸佛歡喜。聖凡同讚。身安喻生善道人天淨土。及大涅槃安隱快樂。財固喻持戒守心。行不退菩提。諸波羅蜜。增長不失。法喻並顯。汝宜知之。比丘破戒。墮三惡道沈溺苦海者。皆由無善知識方便勸導。又不修習四念處法。五停觀法等。汝可依戒順此教授。煩惱魔賊不能得便。是故守心禁勒。根門幻惑塵賊。莫令前入。繫意觀空。離我我所。如是修行。名爲淨

心。偈曰。

六塵如狂賊

貪塵聲與色

妄情同惡馬

牢加禪轡勒

欲入佛法海

堅修戒定德

當住三空門

心淨樂靜默

誠觀世諦第一義諦法第二十四

世諦者。恃怙宗望。公卿爵祿。籍曹婚姻。文武伎藝。墓陵碑績。爭勳競封。取着空名。或爲財色。不惜軀命。輕身爲惡。更相殺戮。譽歎弓馬驕勇前鋒。自謂丈夫猛略身手。或侵妻奪職。傷殺於人。枉法受求。苦毒非理。噉食生命。耳貪絲竹。晝夜放蕩。不避親疎。飲酒醉亂。鬪打惡罵。迭相是非。或大怨讎。或逐財色。不慮艱阻。喜著色衣。食無時節。愛養臭穢膿血之身。不覺剎那念念生滅。老病既至。身壞命終。縫脹臭爛。虫出獸噉。神魂受報。生三惡道。百千萬劫無解脫時。是名世諦。第一義諦者。非貪上來虛妄等事。隨順菩提至無爲道。不同世間生死出沒待對。緣修非色至識。非眼

至意。非念工夫。見聞覺知。非名句味。清淨平等。猶如虛空。湛然凝寂。是名第一義諦。能觀世諦如幻化。諂誑癡凡。無有實性。畢竟於眞常道中作此解脫。故名爲淨心。偈曰。

世法誑癡人

謂實起貪瞋

若知無自性

慧性入童眞

凡夫歷生死

因愛取諸塵

若覺根塵空

性本是法身

貪愛名世諦

輪迴十二因

除貪即出世

此句佛親宣

第一義諦者

離相絕音聲

所言平等者

假名平等名

寄言以表諦

故說一切經

方知陰法空

對治滅心形

### 誠觀晚出家人心行法第二十五

夫晚出家者。有十種罪過。一者健鬪。世言竭斗。俗氣成性。我心自在。意凌徒衆。不受呵責。二者喜見他短。自謂精誠。所作事業。未必合道。短知短見。未解作解。言說常多綺語所攝。三者見師僧過。起嫌恨心。燒滅功德。修三惡道。四者輕慢他人。自謂丈夫。

身心剛強。不從折伏。五者舉動造次。威儀不整。高語大笑。無所畏忌。六者喜好瓶鉢。衣服鮮華。心無實德。貪求利養。七者心想散亂。憶俗時事。增長煩惱。不能如法對治。八者笑他破戒。自謂清淨。拘著相貌。不達真理。專愚執見。諍論取勝。未具五德。畜養沙彌。唯貪其力。無心教授。九者不攝諸根。身疲神倦。放縱睡眠。不念明相。夜數惡夢。諸天不護。十者創入佛法。莫沾道味。憂慮疑惑。情思還俗。嫌薄三寶。反懷悔恨。既自還俗。憎出家人。輕賤行者。成闡提業。此之十惡過患。是地獄畜生餓鬼正因。汝當省察。名爲淨心。偈曰。

俗氣力方強	三毒至猛盛	年晚始入道	猶守本時性
不解將護他	造次強是正	自謂最精鍊	七支未必淨
喧喧逐講論	不肯修戒定	已說十種過	若犯須除屏
身無一德行	沙彌度三兩	有過不肯呵	犯罪不與杖



破齋犯僧前

污戒惡名響

人天漸漸希

三塗轉增長

唯教作福法

無軌令人傲

自身如小兒

況能調剛強

處衆好鬪諍

恒懷瞋恨想

四輩不恭敬

眷屬寧欽仰

告慈忍。已前二十五篇。對治諸垢煩惱業。淨汝身心。心既淨矣。

名自利行。今更爲汝略說大乘利他之行。汝可順菩薩道。自他俱利。

名爲淨心。自除垢染。名真淨心。自利利他。名廣大淨心。偈曰。

如鳥欲遊空

長力養毛翅

菩薩欲利他

養德自先利

三慧隨分明

然可授人智

淨心功行立

彼此俱對治

### 誠觀對發菩提心法第二十六

夫發道心。如滴水寄海。雖復微鮮。水終不失。經云。一搆乳頃。起大乘心。當成佛道。何以故。若修道時。百一十苦。悉堪忍之。所謂飢渴寒熱。蚊虻蚤虱。惡風暴雨。四百四病。呵責罵辱。惡口誹謗。水火劫盜。毒虫猛獸。鞭打侵惱難忍之事。悉皆甘受。不見

苦相。我身能忍。修行六度。修三空門。以是因緣故。至成佛果。經云。此國一日修道。勝他方一劫。何以故。此中多惱害。能忍者希。雖忍諸苦。功德易長。淨土無惱。佛道難成。於佛法中。若欲退心。當憶過去經無量劫。在地獄中。受熾猛火。碎身等苦。無逃避處。人中苦者百千萬億。不重於彼一瞬目頃。若不堅固勤行諸度。云何能盡生死大苦因緣。三塗罪人。若爲能救。若不能救衆生。何名慈悲。既無慈悲。菩提分法。依何爲本。若無根本。則遠種性。是故菩薩願盡後生。不破菩薩戒。聲聞之人。受形俱戒。汝可善知二戒差別。菩薩者。不染三界。不厭三界。求無爲道。不住無爲。常處生死。而無生死。何故不染三界。煩惱盡故。業不繫故。不厭三界。愍衆生故。大慈悲故。求無爲道故。欲自他利故。隨順大乘故。何故不住無爲。攝正法故。攝衆生故。何故常處生死。利行同事故。本願無盡故。而非生死業種盡故。得大自在入解脫海故。是

以不在此彼。不著中流。離於中邊心不住邊道。何以故。不守自性。法應爾故。常觀四諦十二因緣。生死苦聚。常起四弘誓願建大乘志。常以四攝饒益衆生。常修四無量心怨親平等。常行六度自他利益。常修萬德求無上菩提。爲成十力無畏不共之法。今唯略勸。廣恐文繁。能依此誠。名廣大淨心。偈曰。

若發菩提心	動念起慈悲	求於無爲道	身常處有爲
四攝調衆生	然可受三歸	譬如大暗處	月輪放光暉
自未脫諸苦	先當救艱危	無緣修四等	饒益與除衰
逢一百十苦	甘忍未曾瞋	亦不見苦相	又不見我身
身苦二空俱	忍法亦復然	諸苦及人法	三相滅隨眞
菩薩不住道	隨逐利益行	常處於三界	救濟苦衆生
迷道令見道	無明令得明	慧手執金錘	決膜療羣盲
滅者不永滅	生者不常生	生滅畢竟空	凡聖本來平

願從今日後	乃成法界主	不起一慾心	貪染一切女
願從今日後	乃至成佛道	於一切衆生	不嫌不瞋惱
願從今日後	乃至證眞如	不起顛倒心	取著世六塵
願從今日後	乃至無爲岸	不起攀緣心	念諸惡覺觀
今發菩提心	生生超八難	弘誓要期已	道心勿退散

誠觀教化衆生法第二十七

既發道心。宜修萬德。宗旨綱要。不過二種。一者自利。二者利他。自利之行。略已宣說。利他之法。今亦少言。先垂慈悲。念三界苦。且就人道。化益衆生。愛言軟語。令其調順。識信因果。歸依三寶。量其根性利鈍廣狹。授與諸乘階梯正法。人乘天乘。三界果報。雖是有漏。堪受道化。從人天中。引入三乘無漏之境。或有衆生我慢放逸。貪瞋熾盛。不敬三寶。謗無因果。定知此業必墮地獄畜生餓鬼。即用方便善巧之談。悅可其心。令意歡喜。然後誘化示人天道。

教修十善五戒六齋。使離三塗。得人天果。若被罵打。灰土空散。毀辱憎賤。悉能忍受。不生退悔。彼人知己。迴心慚愧。受其教化。或復出家。求無上道。學二乘者。爲說四諦。十二因緣。令生厭悔。知有爲過。四諦者。苦集滅道。是名四諦。如實解了是名諦。苦者是果。集者是因。何故先果後因。苦有三種。苦苦壞苦。此二麤惡衆生日驗。能起厭心。行苦一門。智人能解。此三苦者。徧十方界。故先說苦。苦從集生。教斷集因者。根本十惡。及有漏十善。滅者生死永盡。證解脫樂。知此滅度。云何可得。故須修道。道者。戒定慧等。從五停觀起。乃至三十七品。六波羅蜜。故名知苦斷集。證滅修道。十二因緣者。暗心無知。如盲人夜行曠野。失於正道。故曰無明。貪染世法名爲行。虛妄知見。故名識。識神入胎。向受生處。與不淨合。故曰名色。現陰成根。通識來往。故名六入。根塵相對故名觸。觸生違順。愛恚事成。故名爲受。於順情中貪染心

熱。故名爲愛。愛之不捨。故名爲取。取已屬身。成有漏業。故名爲有。有業既定。感後果報。故名爲生。生命不住。故名爲老死。老死復生。終而復始。千萬劫捨身受身。故名輪迴十二因緣。次教十善。對治十惡。人間短壽。殺生餘報。欲得長命。慈心勿殺。人間多病。食噉肉血。鞭打他人。二種餘報。欲得康強。斷食肉血。勿行楚撻。人間貧窮。偷盜餘報。欲得大富。竭情布施。斷除貪吝。人間卑賤。憍慢餘報。欲得尊貴。當勤恭敬。人間醜陋。瞋怒餘報。欲得端正。忍前毀辱。人間愚蒙。飲酒餘報。欲得智明。讀誦大乘。人間貪姪。鬼畜餘報。欲得梵行。常觀欲過。禁斷姪姪。人間惡性。龍蛇餘報。欲得調柔。和顏離諍。伏心遠離。有過思悔。每自呵責。人間邪見。謗法餘報。欲得正法。近善知識。此是十種正對治行。何因說餘。不言正報。餘者現見。即能起厭。地獄餓鬼。不現見故。恐疑不信。畜生一道。雖在目前。實見正報。癡人猶言天生供厨。

疑非是業。此之十事。人間惡重。教未信者。令心開解。恐墮三塗。永失人路。是以先化。令生天上。受諸快樂。儻佛出世。先度諸天。下劣之人。聞大乘實相空理。心驚迷闇。或起誹謗。是故諸佛先化未解。拔凡入聖。譬如有坑。深百千丈。下有屎尿。諸虫膿血。寒熱飢渴。鞭打繫縛。斬斫誅戮。憂悲嗥哭。苦惱臭穢。充滿其中。有癡衆生。樂著此坑。將爲快樂。智者慈悲。不避艱險。入坑誘引。令使出離。千萬億言。既不從用。不信坑外更有勝處。唯謂此坑是常住法。爾時智者。內心思量。坑裏穢惡。苦惱難居。我要化盡。然可出坑。於恒沙劫。同止坑中。不辭勞倦。坑人瞋恨。反生誹謗。種種示導。都無出心。坑喻三界。下喻凡夫。諸苦不淨喻五陰身。智者喻佛。化喻慈悲。哀衆生難拔。喻坑下人天乘。已前四諦十二因緣。是名二乘。破相六波羅蜜緣修十地。是名大乘。如是大品華嚴廣分別說。又泯道諦及十八空。入平等理不思議海。離於形名。

是爲佛乘。如思益維摩信力入印首楞嚴經等。住真空理。語斷行滅。如江河萬流。若入大海。失本色相。道諦緣修方便淨法。亦復如是。汝當修集無緣慈悲。隨力勸化。自勸勸他。於身命財。爲大乘故。莫生吝惜。爲一衆生。經多年月。設多方便。說多佛法。令使悟解。背生死苦。得自在樂。爲多衆生。亦復如是。是名利他教化衆生。雖有此益。勿生一念六相之心。譬如幻人。爲幻說法。若見我說。彼受我化。則有我人衆生壽者。即是魔心。生死之心。障礙之心。自纏縛心。汝但發起菩薩之心。莫生怯弱。譬如百足之經。始緯一絲。雖未成疋。非不貫攝。得其頭緒。即是發趣起作之始。漸漸累功。自至端疋。利他六度者。爲除他惱。自行布施。持戒。忍辱。精進。定慧等。亦復如是。先自行道。然後化他。他即信伏。自造惡行。教他作善。信用語者。無有是處。或口勤說十二部經方便善巧。種種譬喻。令人信解。或以身勸。自修萬德一切善業。令



他傲習。或以意勸。思念教導。作易解章句。布施衆生。利他誦持。起正信解。名爲利他。說法解釋五乘。自成辯才。淨於口業。善現威儀。恭敬禮拜。供養三寶。勤苦利他。自成相好。淨於身業。若念衆生迷惑忍苦。思欲救濟。淨於意業。利他令衆生淨信。反資己身。成三眞業。明知利他。還是自利。雖復利他。恒自益己。然受化者。非不蒙潤。若化百千無數衆生。智慧轉增。漸成四辯。不同財施損滅竭盡。說法之時。不念財食。是故世尊說法。未曾先說。後受供養。教化功德。高於須彌。深於巨海。以此利他之因。當成佛果。能如是學。名廣大淨心。偈曰。

若見重愚癡	莫說甚深法	聞者生誹謗	受苦百千劫
宿世無習氣	聞法疑恐怯	我見計斷常	未信三世業
量根授法藥	是名大智人	心邪無正見	聞法反生瞋
如蠶吐絲繭	罪業復自纏	以不聞法故	常爲愛網牽

一切真如門	巧用方便起	凡欲化衆生	愛語令歡喜
菩薩同體悲	觀他如我已	柔和善將護	似乳投於水
或時須多言	有時須寂默	知時名法師	見面量根力
若不觀機性	不名具智德	冥之於心內	所爲成法則
有用輒語時	有時須麤獷	輒根輒語調	伏強現威猛
種種調衆生	對治種種境	如是巧方便	唯有菩薩乘
凡欲教化人	慈悅勿使瞋	觸情起毒心	即造地獄因
無聞非法者	授戒令生人	且免三塗苦	漸引歸正眞
爲說四諦法	顯示十二因	令知生死苦	正趣涅槃門
有大性欲者	入理爲談論	破相十八空	身中無世尊
五乘漸分化	拔斷無明根	是名利他義	順教報佛恩

誠觀佛性不一二非有無含中道不著中法第二十八

既發道心。復自他利。須知衆生同有佛性。略說十種廣在諸經。一

者生死煩惱從真性起。喻如大水。本淨湛然。爲因風故遂生波動。後因大寒。乃結成冰。衆生佛性。本淨如水。由覺觀風。波浪生死。貪愛堅固成煩惱冰。欲顯佛性者。慧火融冰。禪定息波。冰消波止。水即清淨。佛性影現。二者如金在鑛。麤弊無堪。於後融銷。金始顯現。寶中最上。無能嫌者。衆生佛性。在煩惱鑛。戒定慧火。練出真性。法界之中。最上無比。三者如牛未產。乳血和雜。緣成始停。構取煎煨。乃至醍醐。明淨隨器變色。不守自性。衆生佛性。爲煩惱合。如雜血乳。假緣修治。漸至佛果。發起神通。隨衆生變。同願救苦。不守自性。四者喻如一人行千萬里。經多屋宿。屋雖多種。人是一人。屋喻五陰。人喻佛性。衆生佛性。經五道陰。陰雖差別。佛性是一。人別屋別。故名不一。人常一人。故名不二。冰凍未融。水即非有。冰消即水。故名非無。佛性道理。不一不二。非有非無。五者四諦十二因緣。四等六度。三十七品道諦所攝。名

爲佛性。六者四親近法。名爲佛性。一親近善知識。二親近正法。三親近靜思。四親近如說修。離此四法。得成佛者。無有是處。七者佛性非邊。中道是也。衆生五陰。託佛性起。故名非斷。生滅如幻。名爲非常。人依五陰。乃得修道。陰藉神持。方能存立。八者離眞妄者。名爲佛性。立眞辯妄。對妄表眞。若滅妄法。眞名不生。佛性清淨。智不能知。識不能識。九者能說之法。顯於無說。無說之空。亦不可取。故名佛性。十者空平寂靜。與有亂俱行。體離於形名。常顯名色。是爲佛性。無礙之智。與癡凡一如。如眞解脫。本從凡起。雖有此喻。佛性之義。唯佛能知。略說十種。廣恐文繁。汝能觀解。名眞淨心。偈曰。

一切諸衆生	平等有佛性	佛性雜煩惱	塵染未清淨
戒定除客塵	即離生死徑	性隱名生死	性顯名賢聖
五陰雖流轉	佛性本來定	欲知佛性者	勵己修八正

初發道意走覓道 心邪曲見未正直 江南江北求菩提 菩提共行不相識  
身外覓訪既疲勞 一處靜思頓止息 忽然醒悟覺少分 乃知菩提身中匿  
解煩惱性空如幻 未死不久自窮極 涅槃生死同一如 道理不二亦不即  
若能明了根塵法 長養無礙神通翼 觀察五陰假緣生 自性本來包十方

誠觀智差別福田不等法第二十九

已起大心。修自他利。兼觀佛性。此是因相。次須觀果。果是佛智。經云。滿大千界衆生智。不及一須陀洹智。世界須陀洹智。不及一斯陀含智。世界斯陀含智。不及一阿那含智。世界阿那含智。不及一阿羅漢智。世界阿羅漢智。不及一辟支佛智。滿十方世界辟支佛智。不及一種性菩薩智。如是節級。不及一十地菩薩智。滿十地菩薩智。不及如來一念之智。是故世尊智慧大海。恒沙大士咸共思量。不知如來舉足之事。是故汝當一心精進求佛智慧。若以飲食衣服臥具湯藥。施一世界凡夫衆生。不及布施一須陀洹。布施世界須陀洹。

不及一斯陀含。乃至節級不及一辟支佛。不如供養一種性菩薩。節級乃至不如初地聖人二地三地四五六七八九十地。布施此諸三賢十聖。滿足一劫。不及供養如來一食果報。何以故。如來有大智慧故。消諸天世人供養恭敬。智慧多故。消於多供。無一智慧。地上水葉尚不得消。何況人食。汝當領解誠之本意。修習淨戒。莫令缺犯。以戒淨故。易得禪定。定心清淨。發生智慧。福德具足。成五分法身。一切種智。諸佛智力。今更略說。十方世界一時細雨。經多年月。一瞬眼頃悉知滴數。十方江海總知斛斗。十方鐵圍須彌大地普知斤兩。法界剎土爾許塵數。或徧虛空界衆生心行悉知善惡。一一衆生知某劫作佛。十方山海天地日月置於掌中。遊行世界。帝釋梵王不覺來去。十方水火吸著口中。水不滅火。火不損口。若欲具說。不可窮盡。如是神力從五停觀生。從三十七品生。從四無量心生。從六波羅蜜生。從大乘十地生。是名諸佛智力神力。從斷財色五停

觀生。因起已來。諸行次第至今佛地。即是此誠始終說相。菩薩別行前後階位。如華嚴說。汝可發起慈悲種子。布衆生田。恭敬種子。置三寶田。福智芽生。乃成佛樹。蔭覆法界。十方華敷。結無上果。從發道心。畢至究竟。其間功用悉名智障。到如來地二障永盡。反望生死。如幻如夢。本無真實。誑惑癡人。唯佛正覺。故稱徧知。汝今應取如來智海。勇猛修入。名決定淨心。偈曰。

大千世界人

自謂根性利

悉集共思量

不及信行者

世界信行人

衆議出情端

多時共思議

不及須陀洹

世界須陀洹

議論共宣談

見解之慧力

不及斯陀含

節級辟支佛

節級十地人

節級智差別

不及如來身

布施節級聖

果報節級大

布施十地聖

不及佛田最

是故汝當知

佛智最窮深

福田難思議

信者名淨心

### 誠觀內行密修囑付殷勤受持法第三十

告慈忍。父母七生。師僧累劫。義深恩重。愚者莫知。汝始入道。方復別師。且暮念汝。汝思吾否。彼若依止得好人。日夜有宜。如無善匠。心何所寄。汝既出家。受如來戒。失意之間。長劫受苦。今時末法衆生心薄。背恩絕義。易厭師僧。樂獨遊居。適情自在。恐不如法。墮於惡道。無那纏懷。撰製斯誠。略述近標。表宣人事。諸餘部帙。大家共知。當道經論。汝應自有。大乘要義。率土咸同。更欲顯示。恐卷軸繁滋。直洗汝心。猶過千句。汝可如渴得水。隨飲莫辭。靜處披讀。何勞他見。我之微意。汝未能知。縱使世人亦不諳悉。唯有天眼者。證知我心。汝可依行。終不諂誤。何故靜尋。不令人看。唯聖與聖。物以羣分。愚智別類。方以類聚。今時學者。意見差殊。迭相是非。破他自譽。讚己毀人。邪情怪笑。無急之語。競共書持。要切之言。賤而輕薄。欲得廣知。不欲廣行。願多達解。衆中獨出。規貪虛響聰明聲息。背捨身心。野偷名利。三塗即至。



終無免期。經云。譬如一日挑千人眼。如是日日挑多眼睛。此人實行罪重於前。爲此避護。唯汝自知。非是誠中多有過失。世有難語。並語。壞彼語。華綺語。越理語。哀語。番語。牒語。迷人語。惱亂語。差悶語。今時後生。專學此語。在前解者。欺未解者。直習戲論。何關修道。口勞神疲。心無一潤。煩惱更增。吾我轉大。一生勤苦。損功無福。意在名利。未詳淨心。假名得利。何由可消。如大猛火。難受難近。又復如法語。易解語。身心語。戒律語。要切語。離罪語。治障道語。入理語。成就語。若見如是等語。即拍手大笑。眼不欲視。何況受持。汝當緩尋字字。思量一字之中。含無量義。若直讀之。少時即徧。依誠起行。一生不徹。貴在快行。不在快讀。手執眼看。宜應垂淚。生難遭想。如見世尊。何以故。宣揚勸發。順聖道故。教汝淨心。趣菩提故。凡經論誡。義有二種。一者順理。如來祕藏空平等法。泯相入真。冲玄密境。補處莫知。

二乘不測。是名順理。二者文義易解。讀時滑利。或作偈頌。美妙悅心。名爲順情。相欲似淺。因斯入深。廢見皆是。立見悉非。譬如大海。初入沒踝。漸進無涯。底不可得。如七日嬰兒。未消上饌。庸野田人。豈乘輦輦。未食便餐。必被噎塞。非乘強乘。智者呵責。但佛法大海。無智莫入。寶臺千仞。非階莫升。始入道門。未修戒定。越學空宗。佛不隨喜。積世鄙夫。輒持國璽。王若見者。必當重罰。要從五停。除惱證聖。今此誠者。體無華巧。愍汝情深。指事約勒。又恨冒沾師首。愚於教訓。故遣苦切入心之語。如對面言。成汝道行。既自知已。轉教同學。及餘智者。吾甚疾劣。宿不保安。儻不見汝。此當遺囑。旨不殷勤。如誠淨心。

淨心誠觀法（終）

## 附錄 二十五護戒善神說明表

摘錄「灌頂三歸五戒帶佩護身咒經」——東晉西域三藏帛尸梨密多羅譯

佛云：若持五戒者，有二十五善神衛護人身，在人左右，守於宮宅門戶之上，使萬事吉祥。

護戒善神	護衛責任
<p>一、護不殺戒五神：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 察芻毘愈他尼</li> <li>2 輸多利輸陀尼</li> <li>3 毘婁遮那波</li> <li>4 阿陀龍摩坻</li> <li>5 婆羅桓尼和婆</li> </ol>	<p>護持戒人，身辟邪除惡。</p> <p>護持戒人，身六情悉令完具。</p> <p>護持戒人，腹內五臟平調。</p> <p>護持戒人，血脈悉令通暢。</p> <p>護持戒人，指無所毀傷。</p>
二、護不盜戒五神：	

護戒善神

護衛責任

6 坻摩阿毘婆馱

護持戒人，出入行來安寧。

7 阿修輪婆羅陀

護持戒人，所噉飲食香甜。

8 婆羅摩亶雄雌

護持戒人，夢安覺歡悅。

9 波羅門地鞞哆

護持戒人，不為蠱毒所中。

10 那摩吁多耶舍

護持戒人，不為霧露惡毒所害。

三、護不邪淫戒五神：

11 佛馱仙陀婁哆

護持戒人，鬪諍口舌不行。

12 鞞闍耶藪多娑

護持戒人，不為瘟癘惡鬼所持。

13 涅坻醯馱多耶

護持戒人，不為縣官所得。

14 阿邏多賴都耶

護持戒人，舍宅四方逐凶殃。

15 波羅那佛曇

護持戒人，平定舍宅八神。

四、護不妄語戒五神：

16 阿提梵者珊耶

護持戒人，不為塚墓鬼所嬈。

護戒善神	護衛責任
17 因臺羅因臺羅 18 阿伽嵐施婆多 19 佛曇彌摩多哆 20 多賴又三密陀	護持戒人，門戶辟除邪惡。 護持戒人，不為外鬼神所害。 護持戒人，不為災火所延。 護持戒人，不為偷盜所侵。
五、護不飲酒戒五神： 21 阿摩羅斯兜嚙 22 那羅門闍兜帝 23 薩鞞尼乾那波 24 荼鞞闍毘舍羅 25 伽摩毘那闍尼佉	護持戒人，若入山林不為虎狼所害。 護持戒人，不為傷亡所嬈。 護持戒人，除諸鳥鳴狐鳴。 護持戒人，除大鼠變怪。 護持戒人，不為凶注所牽。

觀此表可知，人能好持五戒，即有二十五位善神，衛護左右，自然災消福至，一切吉祥。又何必痴痴然，到處乞神問卜，捨近求遠耶？

### 附錄 守護三歸三十六部神王所主表

摘錄「灌頂三歸五戒帶佩護身咒經」——東晉西域三藏帛尸梨密多羅譯

佛言：梵志，以三自歸竟，是為真正弟子，不為邪惡所干嬈也。佛告梵志，汝能一心受三自歸已，我當為汝及十方人敕天帝釋所遣諸鬼神，以護男子女人等輩受三歸者。梵志因問佛言，何等是也，願欲聞之開化十方諸受歸者，佛言：如是灌頂善神，今當為汝略說三十六神。

10 彌栗頭提波羅	邪鬼	11 彌栗頭呵娑帝	傷亡	12 彌栗頭不若羅	冢墓
7 彌栗頭伽婆帝	愚癡	8 彌栗頭悉坻哆	瞋恚	9 彌栗頭菩提薩	姪慾
4 彌栗頭抗陀羅	腹滿	5 彌栗頭陀利奢	癰腫	6 彌栗頭阿婁呵	顛狂
1 彌栗頭不羅婆	疾病	2 彌栗頭婆呵娑	頭痛	3 彌栗頭婆邏波	寒熱
守護神王	所主	守護神王	所主	守護神王	所主

34 彌栗頭波利那	31 彌栗頭阿伽馱	28 彌栗頭伽林摩	25 彌栗頭虔伽地	22 彌栗頭戾諦馱	19 彌栗頭羅婆那	16 彌栗頭修乾陀	13 彌栗頭苾闍伽
嫉妒	憂惱	產乳	蟲毒	注復	五瘟	債主	四方
35 彌栗頭固陀那	32 彌栗頭阿訶婆	29 彌栗頭阿畱伽	26 彌栗頭毘梨駝	23 彌栗頭波利陀	20 彌栗頭鉢婆馱	17 彌栗頭檀那波	14 彌栗頭伽隸娑
呪咀	不安	縣官	恐怖	相引	蜚尸	劫賊	怨家
36 彌栗頭韋陀羅	33 彌栗頭娑和邏	30 彌栗頭闍利陀	27 彌栗頭支陀那	24 彌栗頭波利那	21 彌栗頭三摩馱	18 彌栗頭支多那	15 彌栗頭羅闍遮
厭禱	百怪	口舌	厄難	惡黨	注連	疫毒	偷盜

佛語梵志，是爲三十六部神王。此諸善神。還有萬億恆河沙鬼神以爲眷屬，陰相番代以護男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶在身上下行來出入無所畏也辟除邪惡消滅不善。





宋·允堪律師 撰科

淨心誠觀法科



淨心誠觀法科

○此文科分二  
 甲一、題目  
 乙一、標法題

乙二、彰撰號

甲二、本文

○甲二、本文  
 乙一、申敬撰述為序分

乙二、二十九篇自他兼利為正宗分

乙三、後一篇付屬受持為流通分

○乙一、申敬撰述為序分  
 丙一、總敘因由

丁一、申敬意  
 戊一、陳敬  
 己一、能敬儀

戊二、述意

丁二、示撰付

丙二、標列篇目  
 丁一、總標

丁二、別列

○乙二、二十九篇自他兼利為正宗分  
 丙一、二十五篇明淨身心自利行

丙二、下四篇順菩薩利自他行

○丙一、二十五篇明淨身心自利行  
 丁一、正示諸篇

丁一、生起下法

○丁一、正示諸篇<sup>二十五</sup>  
戊一、釋名篇○

乃至  
戊二十五、心行篇○

○戊一、釋名篇<sup>二</sup>  
己一、牒篇名

己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正示五義<sup>二</sup>

辛一、合釋前二字<sup>二</sup>

壬一、正明<sup>三</sup>  
癸一、牒名

壬二、兼顯

癸二、正釋<sup>二</sup>  
癸三、通結

子一、惑智斷証以明興意  
子二、聖凡趣入用示淨心<sup>二</sup>

丑一、通對聖凡<sup>二</sup>  
丑二、別示今教<sup>二</sup>

辛二、別解後三字<sup>三</sup>

壬一、明誠

寅一、聖賢所證難知  
寅二、凡夫能趣尚遠

壬二、釋觀<sup>二</sup>

癸一、通明  
癸二、別示

壬三、示法

寅一、塵智顯淨<sup>二</sup>

卯一、去塵則  
佛性漸明  
卯二、獲智乃  
依正雙淨

寅二、學行彰淨

庚二、通括諸篇

○戊二、序宗篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、通明<sup>二</sup>

辛一、總顯過非<sup>三</sup>

壬一、標釋所斷<sup>二</sup>

癸一、敘意總標

癸二、能斷入聖

壬二、傷今未除<sup>二</sup>

癸一、因貪喪名

癸二、習求遭苦

壬三、勸行示本

辛二、別徵所以<sup>二</sup>

壬一、總徵

壬二、別釋<sup>二</sup>

癸一、明障報因由<sup>二</sup>

子一、推過報落苦輪

子二、能斷名露聖號

庚二、偈束<sup>二</sup>

辛一、標舉

辛二、正釋<sup>二</sup>

壬一、收成止持行

壬二、束成作犯行<sup>三</sup>

癸一、推過彰報<sup>二</sup>

子一、招苦報

子二、斷示報

癸二、愚癡懺斷

癸三、結歎勸持

子一、明壞過<sup>二</sup>

丑一、順成過相

丑二、反成如法

子二、辨生過<sup>二</sup>

丑一、順成過相

丑二、反成如法

○戊三、五停篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名

己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、分示<sup>二</sup>  
行教

辛一、正解<sup>二</sup>  
五停

壬一、通明<sup>二</sup>

癸一、對妄施觀<sup>二</sup>

子一、通敘<sup>二</sup>

子二、偈文<sup>二</sup>

丑一、總標

丑二、別釋<sup>五</sup>

寅一、停欲情

寅二、停瞋恚

寅三、停愚癡

寅四、停我慢

寅五、停亂想

癸二、結法有歸<sup>二</sup>

子一、結顯

子二、偈文<sup>二</sup>

丑一、標舉

丑二、正示

壬二、推覈<sup>二</sup>

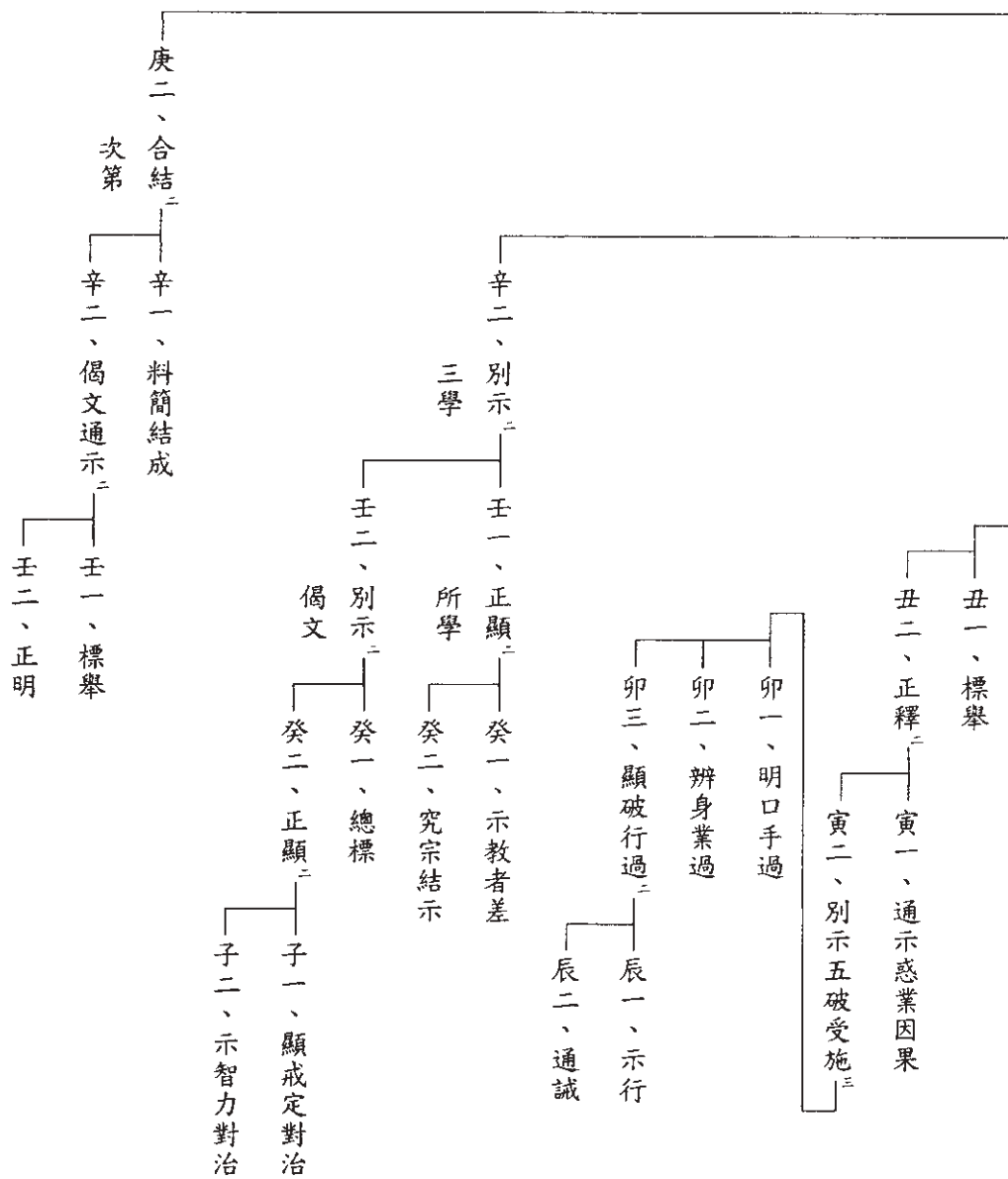
癸一、雙徵

癸二、別釋<sup>二</sup>

子一、立二要以明

-5 790 38 915" data-label="Text">

子二、申諸偈以辨<sup>二</sup>



○戊四、校量篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、通敘五誠<sup>二</sup>  
庚二、別勗講流<sup>二</sup>

辛一、正明<sup>二</sup>  
辛二、偈文<sup>二</sup>

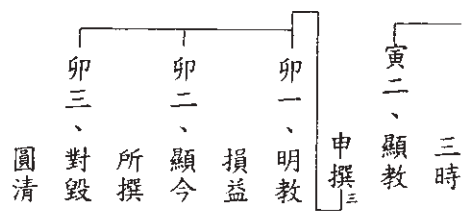
壬一、經時流變<sup>二</sup>  
壬二、思察告知  
壬三、標舉  
壬四、正釋<sup>二</sup>

癸一、尚辭而所寄全虧  
癸二、異說則大法斯薄

癸一、分示<sup>二</sup>  
癸二、徵釋<sup>二</sup>

子一、誠勗法師<sup>三</sup>  
 子二、顯示佛教  
 丑一、示升座  
 丑二、顯惑業  
 丑三、治輕躁  
 子一、總明<sup>二</sup>  
 丑一、徵佛在  
 丑二、釋學之化儀  
 寅一、正明  
 寅二、結勸  
 子二、偈束<sup>二</sup>  
 丑一、標舉  
 丑二、正明<sup>二</sup>  
 寅一、通示





○戊五、自慶篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、分六難<sup>二</sup>

辛一、離明<sup>二</sup>  
又六如

庚二、以偈束<sup>二</sup>

辛一、標舉  
辛二、通結

辛二、合明<sup>二</sup>

壬一、合示令知  
壬二、彰非顯報

○戊六、善根篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>三</sup>

辛一、審出世所因

辛二、釋愚貪修捨

辛三、推本迷結勸

庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、標舉

辛二、正明<sup>二</sup>

壬一、示愚癡招損  
壬二、顯智士盛益

○戊七、破戒篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、明破相<sup>二</sup>

辛一、標舉

辛二、正示<sup>二</sup>

壬一、通列所破相  
壬二、別彰能受名

庚二、示偈文<sup>二</sup>

辛一、標舉

辛二、別示<sup>三</sup>

壬一、明內為過  
壬二、顯外造非  
壬三、彰惡結勸

癸一、彰惡招報  
癸二、結勸令修

○戊八、邪命篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>三</sup>

辛一、總標

辛二、顯相<sup>二</sup>

壬一、外飾內非  
壬二、三業偽妄

辛三、結告

庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、標舉  
辛二、正示

○戊九、誑佛篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>二</sup>

辛一、明誑佛相<sup>二</sup>

壬一、標舉  
壬二、顯示  
壬一、徵起  
壬二、正釋  
壬三、結示

辛二、顯不誑相<sup>三</sup>

庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、標舉  
辛二、正明

○戊十、造過篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>四</sup>

辛一、示憍諂名  
辛二、顯憍諂相  
辛三、證造不虛<sup>二</sup>

壬一、天神明證  
壬二、聖賢同知

辛四、示勸令知

○戊十一、解脫篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>三</sup>

辛一、標敘

辛二、列釋<sup>十如</sup>

辛三、結顯

庚二、正明<sup>四</sup>

辛一、通示四本

辛二、身心妄染

辛三、女過招報

辛四、餘報展轉

○戊十二、食緣篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>三</sup>

辛一、示業緣名義

辛二、辨四事功勞<sup>二</sup>

辛三、結淨心行法

壬一、約事明受<sup>二</sup>

壬二、破戒償<sup>二</sup>

癸一、歷辨<sup>三</sup>

癸二、合觀

子一、飲食

子二、衣服

子三、房具

庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、標舉

辛二、正明<sup>四</sup>

壬一、明聖知當慎

壬二、觀過覆招愆

壬三、示七眾造受<sup>二</sup>

壬四、彰天佛齊鑒<sup>二</sup>

癸一、通明守毒無護

癸二、別顯造惡貽殃

癸一、明天

癸二、辨佛

○戊十三、流轉篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>三</sup>  
庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、明熏識成種  
辛二、辨隨趣形報<sup>三</sup>

壬一、通示六道眾生  
壬二、別明人報來業  
壬三、舉一例餘無盡

庚二、偈文<sup>二</sup>  
辛一、標舉  
辛二、正明<sup>二</sup>

壬一、誠智者除貪  
壬二、彰求利勸勉<sup>二</sup>

癸一、示馳求知愧  
癸二、舉勸行令修

○戊十四、不動篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>三</sup>  
庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、標列辨名  
辛二、釋八動相  
辛三、顯示迷悟<sup>二</sup>

壬一、因迷構業  
壬二、會悟淨心

庚二、偈文<sup>二</sup>  
辛一、標舉  
辛二、正明

○戊十五、過患篇<sub>二</sub>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sub>二</sub>

庚一、正辨<sub>二</sub>

辛一、因迷起妄<sub>二</sub>  
以辨身心

壬一、觀身<sub>二</sub>

癸一、標舉

癸二、正明<sub>二</sub>  
子一、通示六道  
子二、別觀人身

壬二、觀心<sub>二</sub>

癸一、標舉

癸二、正明

辛二、息妄會真  
結歸誠觀

庚二、偈文<sub>二</sub>

辛一、標舉

辛二、正明<sub>二</sub>

壬一、明境觀攝

壬二、勸定慧兼修

○戊十六、心濁篇<sub>二</sub>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sub>二</sub>

庚一、正辨<sub>二</sub>

辛一、示過<sub>二</sub>

壬一、聖凡相反

辛二、誠勉<sub>二</sub>

壬二、證凡具業

壬一、誠韞除以成行

壬二、誠名利以淨心

庚二、偈文<sub>二</sub>

辛一、標舉

辛二、正明

○戊十七、二報篇<sub>二</sub>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sub>二</sub>

庚一、正辨<sub>二</sub>

辛一、約界<sub>三</sub>

壬一、通示

明報

癸一、明天趣<sub>三</sub>

子一、無色天  
子二、色界天  
子三、欲界天

壬三、合結

癸二、辨人趣  
癸三、明畜趣

辛二、觀厭  
淨心

庚二、偈文<sub>二</sub>

辛一、標舉

辛二、正明<sub>二</sub>

壬一、通明界報業行  
壬二、別顯破著殊倫<sub>二</sub>

癸一、明菩薩示教令除  
癸二、辨愚人著樂成縛

○戊十八、結使篇<sub>二</sub>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sub>二</sub>

庚一、正辨<sub>二</sub>

辛一、正明<sub>二</sub>  
惑使  
壬一、標指  
壬二、明今<sub>二</sub>

癸一、舉通  
標略

癸二、約惑<sub>二</sub>  
辨名

子一、正解結使

子二、別示成餘惑

庚二、偈文<sub>二</sub>

辛二、結勸<sub>二</sub>  
成淨  
壬一、漸入五停  
壬二、終修大行

辛一、標舉

辛二、正明<sub>二</sub>  
壬一、明佛化所被  
壬二、示斷結妙力



○戊十九、緣生篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>二</sup>

辛一、分界<sup>二</sup>

壬一、凡夫十八界<sup>二</sup>

別示

癸一、明義<sup>二</sup>

子一、正明<sup>二</sup>

丑一、通列

丑二、解名

子二、因辨<sup>二</sup>

丑一、合十二入

丑二、配成三毒

癸二、結成

壬二、學人十八界<sup>三</sup>

癸一、總標

癸二、配釋<sup>二</sup>

子一、單配六塵

子二、合收四惑

癸三、結顯

庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、標舉

壬一、明塵惑修捨行

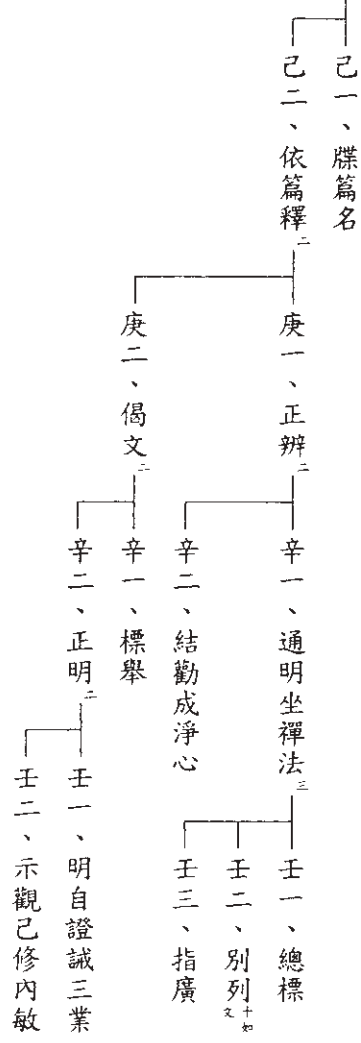
壬二、辨讀誦和治行

壬三、示擇法知諦行

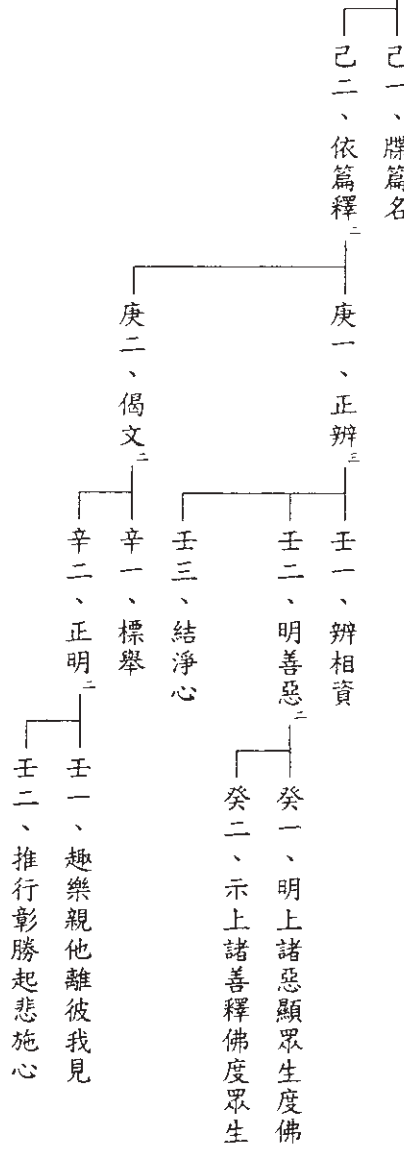
壬四、顯凡聖斷證行

辛二、結歸淨心

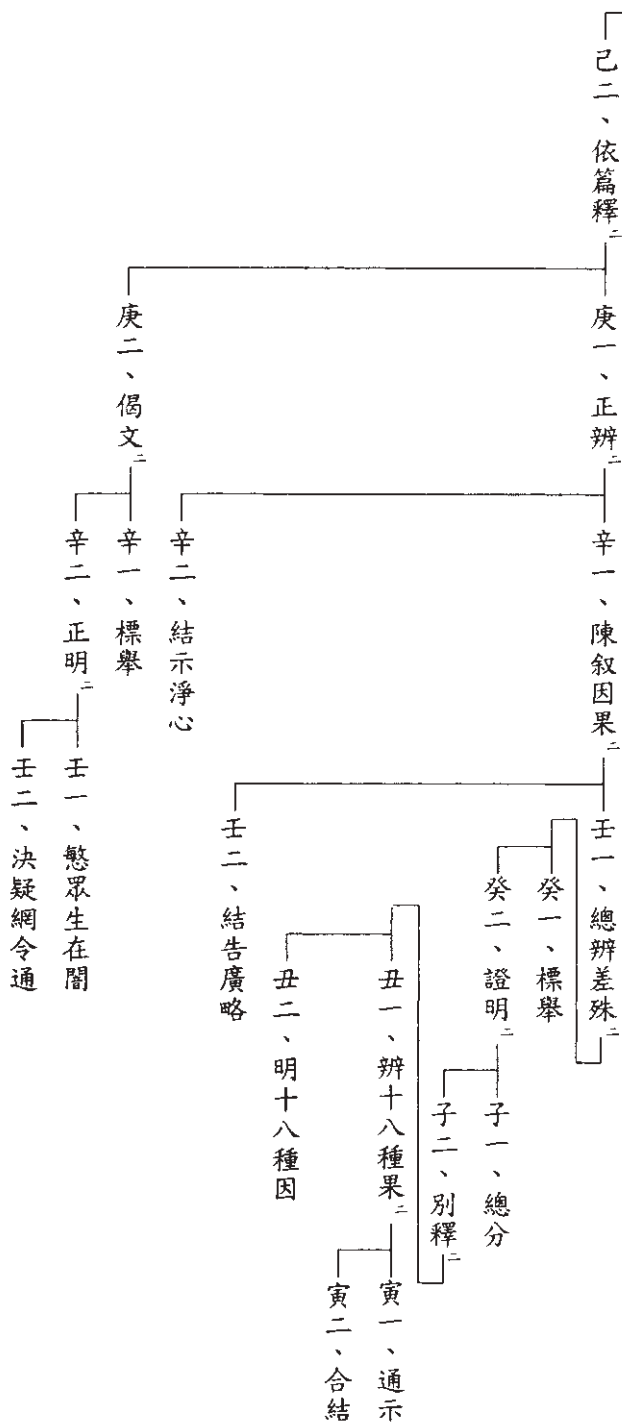
○戊二十、安般篇<sup>二</sup>



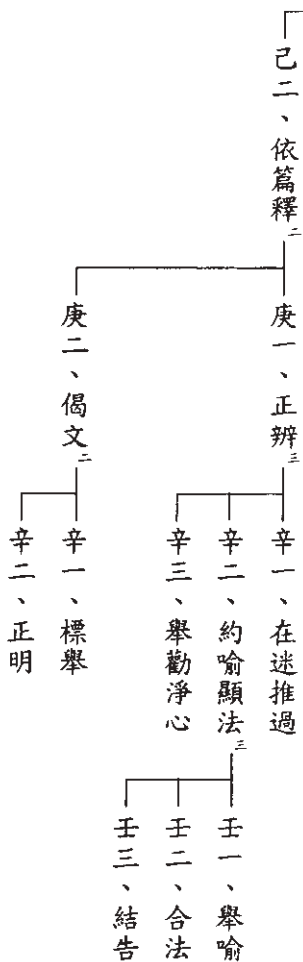
○戊二十一、相資篇<sup>二</sup>



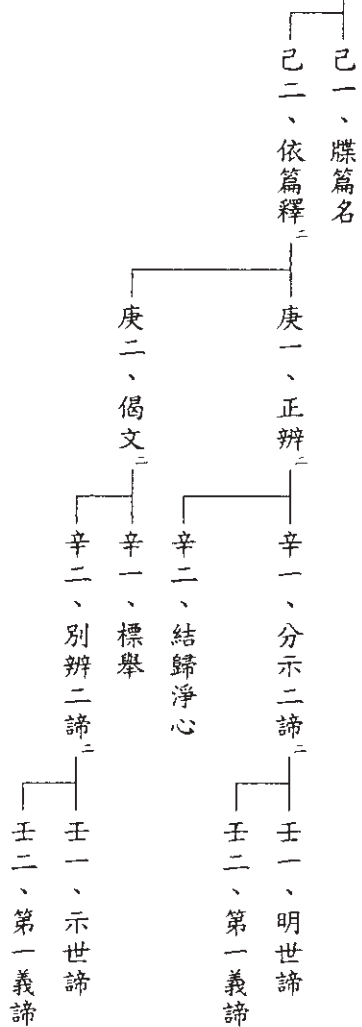
○戊二十二、因果篇<sub>二</sub>



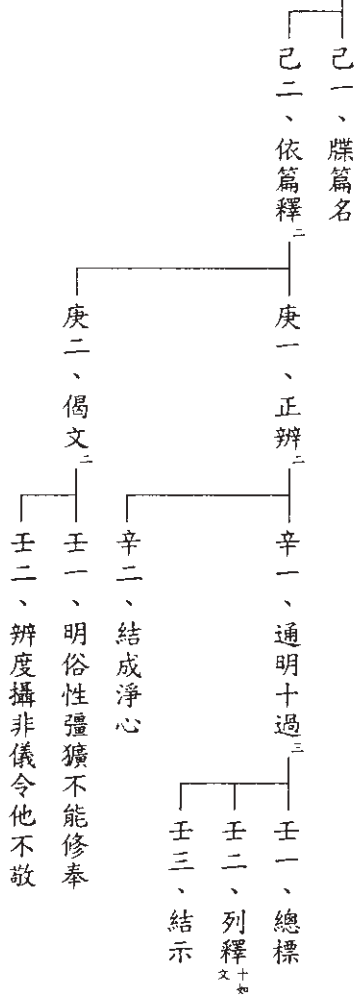
○戊二十三、止劫篇<sub>二</sub>



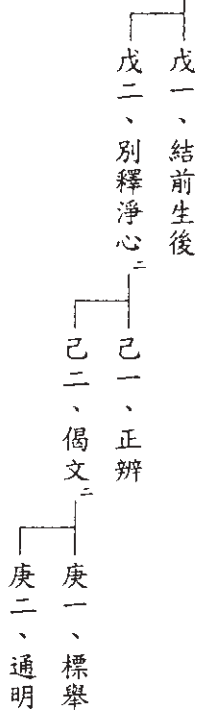
○戊二十四、二諦篇<sup>二</sup>



○戊二十五、心行篇<sup>二</sup>



○丁二、生起下法<sup>二</sup>



○丙二、下四篇順菩薩利自他行<sup>二</sup>

丁一、三篇明大心修行觀佛性為因行<sup>三</sup>

戊一、菩提篇○

戊二、教化篇○

戊三、佛性篇○

丁二、一篇觀佛果智力福田不等行○

○戊一、菩提篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名

己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>二</sup>

辛一、喻顯大心招益

辛二、推釋大心修行<sup>二</sup>

壬一、別明行捨<sup>二</sup>

癸一、明所行<sup>三</sup>

癸二、示捨著<sup>二</sup>

壬二、合示常修

子一、通示忍行

子二、對治退心

子三、反顯釋成

子一、標示

子二、牒釋

庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、標舉

辛二、正明<sup>五</sup>

壬一、辨發心饒益

壬二、明觀忍行法

壬三、示濟拔苦行

壬四、顯教發心願<sup>四如</sup>

壬五、總結益勸持

○戊二、教化篇<sub>二</sub>

己一、牒篇名  
己二、依篇釋<sub>二</sub>

庚一、正辨<sub>二</sub>

辛一、正明<sub>三</sub>

大化

壬一、敘意

標簡

壬二、正顯<sub>二</sub>

利他

癸一、舉念境  
癸二、示化法<sub>二</sub>

子一、正明<sub>二</sub>

丑一、分示凡<sub>二</sub>

聖化法

寅一、對彼凡<sub>二</sub>

生明

寅二、就學<sub>二</sub>

乘辨

卯一、攝物有方  
卯二、忍苦盛益  
卯一、機法總標  
卯二、諦緣別辨<sub>二</sub>

辰一、明四諦<sub>三</sub>

巳一、釋名義

巳二、別釋名義

巳三、合結四種

辰二、十二緣

惡對治

丑二、別明善<sub>二</sub>

寅一、隨惡修治<sub>二</sub>

卯一、歷相<sub>三</sub>

辰一、標舉  
辰二、正明  
辰三、通結

寅二、釋成化益<sub>二</sub>

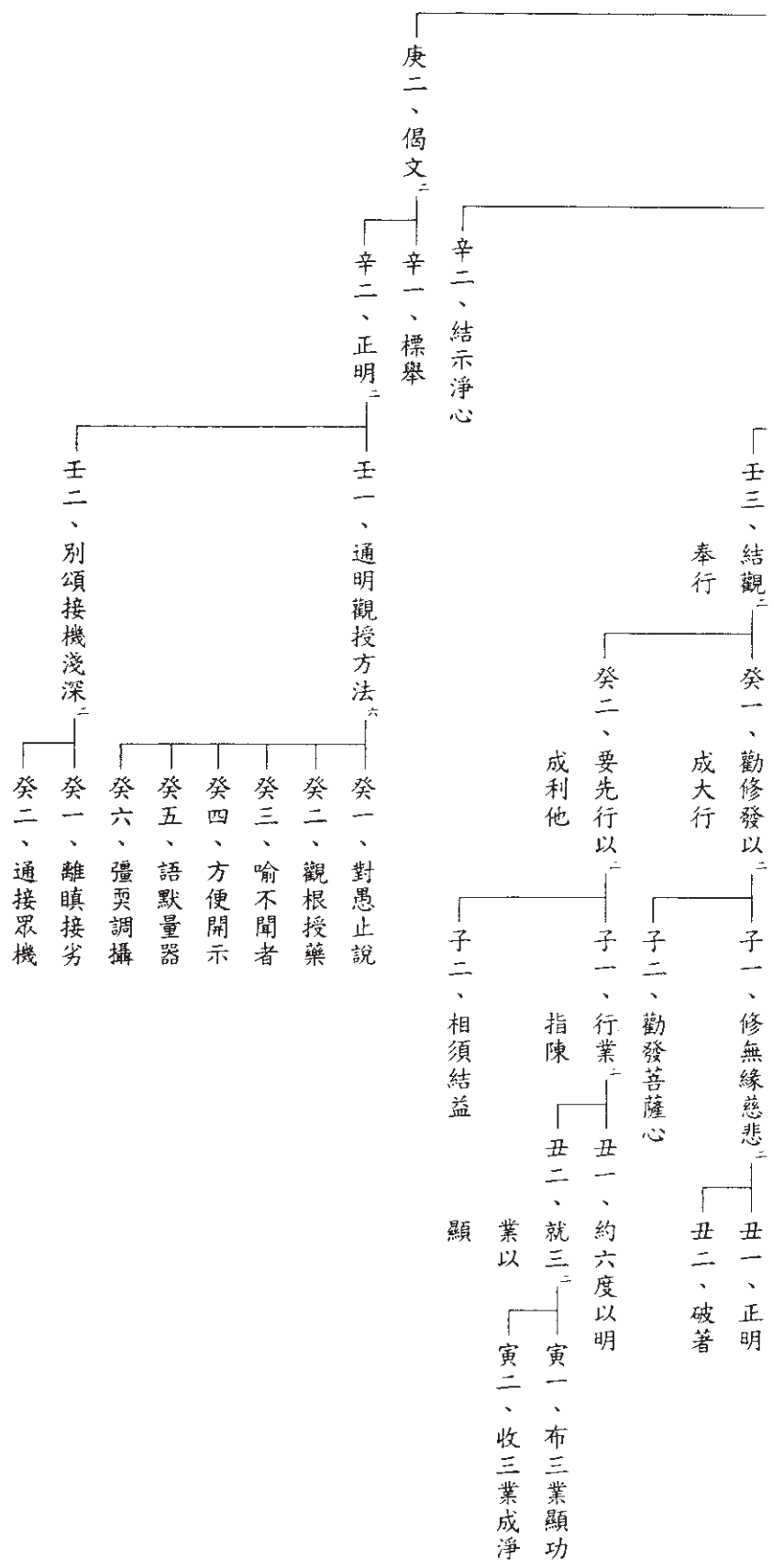
卯二、審報

卯一、正明

卯二、立喻<sub>二</sub>

辰一、舉喻  
辰二、法合

子二、括示



○戊三、佛性篇<sup>二</sup>

己一、牒篇名

己二、依篇釋<sup>二</sup>

庚一、正辨<sup>四</sup>

辛一、敘意標舉

辛二、依數列釋<sup>二</sup>

壬一、前四寄世喻明<sup>四</sup>

癸一、大水喻

癸二、金鑿喻

癸三、乳血喻

癸四、人行喻

壬二、後六就法上辨<sup>六</sup>

癸一、諦等辨

癸二、近法辨

癸三、中道辨

癸四、真妄辨

癸五、能說辨

癸六、空寂辨

辛四、誠告淨心

辛三、指廣結略

庚二、偈文<sup>二</sup>

辛一、標舉

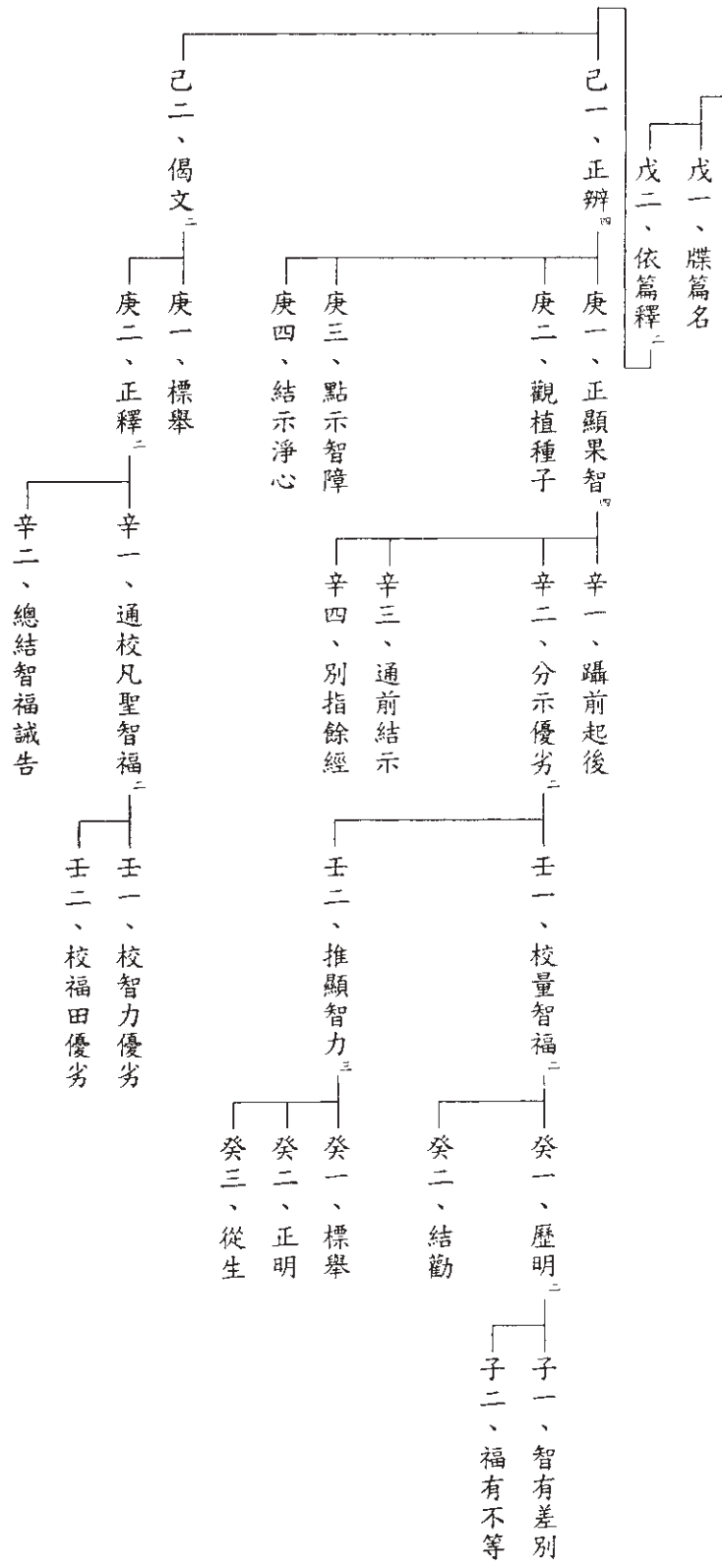
辛二、正釋<sup>二</sup>

壬一、顯佛性平等

壬二、誠外求內省



○丁二、一篇觀佛果智力福田不等行<sup>二</sup>



○乙三、後一篇付屬受持為流通分<sup>二</sup>

丙一、牒篇名

丙二、依篇釋<sup>二</sup>

丁一、正明誠觀<sup>二</sup>

以顯本懷

丁二、通結敘事以成遺付

戊一、通敘誠<sup>二</sup>

誨所由

己一、先敘恩深

己二、次彰誨意<sup>二</sup>

庚一、初事真誠

庚二、千懷曲陳<sup>二</sup>

辛一、正明所撰

辛二、推釋前意<sup>二</sup>

壬一、正敘今非

壬二、因顯二語<sup>二</sup>

癸一、世語多導

癸二、法語反背

戊二、別示經論三義<sup>三</sup>

己一、總標

己二、合釋

己三、雙顯

淨心誠觀法科終

唐道宣律師撰  
宋允堪律師述

淨心誠觀法發真鈔

正覺精舍敬印





淨心誠觀發真鈔卷上并序

天台沙門 允堪 述

夫學道者以明已爲本立言者以益物爲宗在昔聖賢率循此二茲誠觀者乃明已益物之教乎吾祖南山雖託訓於慈忍豈無意於將來愚慶荷大師之道凡二十載所述諸科記僅將百卷噫著文字而忘理觀者不亦病乎今年四十有一知浮世之過半遂用此觀爲治心之法一日講次學徒有味復立言以暢之勒成三卷題曰發真欲使履於斯道而發真歸源矣若然則又跋於日明已益物得無意乎  
時慶曆五年歲次乙酉三月既望於錢塘淨住院講堂序

淨心誠觀法序

餘杭郡沙門釋 元照 述

太近至易無如自心入死出生了不知覺其體明蓋其量包容故使一迷遽生諸法其猶寶鑑因明而像生又若長川緣澄而波動謂心異物爲物轉心取攬

特設符號

塵緣積成勞結淪歷諸有沈屈已靈餘趣無知人倫妙學縱令聽習多墮邪癡奔逐名聞封著知解至有江南江北走覓菩提曲見邪心未嘗正直野猿騰躍家犬遲迴勞我聖師提耳垂誨曲留妙藥的指病根囊括兩乘津通萬行託彼親度用表弘慈囑使竊闕特彰秘勝深詞講論苦勉修治然古德傳通雙弘教觀諸部則以教開解斯文乃以觀示修既非無目而遊豈是數他之寶須信從真起妄舉體現前達妄即真不從他得淨心之要覽者宜知



淨心誠觀發真鈔卷上本

天台沙門釋 允堪 述

淨心誠觀法

此誠觀者正由學人多滯心病未臻法源故我大師運以慈悲拯斯倒執闢乎二道統被三機始明小乘終伸大行前二十五篇彰自利後之四篇顯利他莫不括總羣經發明自證俾其來者咸證上乘又使夫由此觀者然後了萬有性相事理因果行位顯智無不盡矣雖八萬法門五千經卷不俟徧閱而可該悉也亦由得其門而備觀宗廟之美矣下所謂一字之中合無量義其斯之謂歟又一切法本於自心心若明淨諸法顯了能達此理則遍能含攝豈以言詮廣略而滯於知見乎故今五字之目通貫衆篇矣且辨釋名題如初門自顯故於此鈔略而不解講者宜採取下文至時提授今但顯分能所何者如心之一字屬所淨與誠觀法四字屬能由人假法而能淨心言心者梵語質多此翻為心約小而論則但淨六識心矣故下云垢

二影攝

染漸滅心轉明淨如修五停心等觀是也據大而說則發起淨信息於妄念復一真心矣故下復曰起於大乘清淨信心趣向善提種性住處故一題淨心二義通攝誠者警也觀者梵語毗鉢舍那此翻為觀以觀察為義法者則也常也可軌可則令物生解為義

終南山沙門釋 道宣 撰

終南山者周之山名也五經要義曰長安之南山一名太一潘岳關中記曰其山一名中南言在天之中居都之南也山者國語曰土之聚也說文曰山者宣也宣氣產生萬物也今終南即大師深隱之地沙門者出家之通稱梵語沙門那此翻勤息謂勤勞息苦斷煩惱故或翻乏道以為良福田故能斷衆生饑乏以能修入正道故能斷一切邪道故涅槃曰沙門名乏那者名道如是道者斷一切乏斷一切道以是義故修入正道為沙門那從是道中獲得果故名曰沙門是故沙門之名通乎因果今大師即四依上士大乘觀行沙門也如般舟

中斷疑修





云不現前供養勝現前供養又諸佛德用既齊名號亦等隨稱何名名無不盡如稱釋迦名禮者一切諸佛無不備周以梵語釋迦此云能仁豈有一佛非能仁乎又如無量壽豈有一佛非長壽乎梵語彌勒此云慈氏思益經云衆生見者得慈心豈三昧以無緣慈攝一切也有諸佛非慈氏手故智論云一佛勝能等一切佛勝能如是禮者周遍法界六正觀修誠禮此明自禮自身佛不緣他境他身佛何以故一切衆生佛性平等但爲迷故專禮於他己身佛性妄認爲惡若能返照則解脫有期故淨名云如自觀身實相觀佛亦然又隨力修明卽是引出佛性三祇果圓卽是至得果佛性况茲妙達唯局大聖若論下凡雖未頓修不得不解如涉遠道要藉自身欲見佛性要觀己佛法僧亦爾體同無二是名正觀禮也七實相平等禮大意同前前猶有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用平等若見佛可尊可敬卽見凡可卑可慢若起此心遂成僻執故般若經云是法平等無有高下是名阿耨菩提

二所敬禮

提以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可以慢情去高下離尊卑靜亂一源恭怠齊致此之一禮凡夫淺識聞忍反謗上智之人內行平等外順修敬內外冥合是名平等禮今之行入若欲修禮敬者常從淺至深隨力運想無使虛禮虛喪其功矣

三寶藏薩婆若法身

三寶者名雖是一總合四種故戒疏云一理體者如五分法身爲佛寶滅理無爲是法寶聲聞學無學功德是僧寶二化相者如釋迦道王三千爲佛寶演布諦教爲法寶拘隣等五爲僧寶三住持者形像塔廟爲佛寶紙素所傳爲法寶戒法儀相爲僧寶四一體者唯約心體義分三相如涅槃說三寶同性等謂性本知覺爲佛性本寂滅爲法性本有河沙功德妙用與性一一相應和合無異爲僧言藏者梵云俱舍此云藏以含藏爲義謂三寶普遍含受無礙也故起信論首偈歸敬曰歸命盡十方最勝業徧知色無礙自在救世大悲者佛寶也無礙即

法界故及彼身體相法性真如海無量功德藏法實也

後釋云無邊德藏僧寶也故今言藏義同彼論薩

婆者智論云薩婆是法復次得薩婆若故名爲佛

又思益經云平等一切法名薩婆聲聞緣覺所

不能及又云於一切法中無礙故名薩婆若小遠

云此翻一切智法身者小則五分法身戒定慧解

脫解脫知見也大則清淨法身所言清淨者離垢

出纏真如也不爲二障等所污故法卽軌生物解

身則具體依聚三義且軌生物解者謂等覺位後

解脫道中得自受用身時根本智內冥真理有軌

解之義體依聚者無垢真如爲體是體義與塵沙

萬德及報化二身爲依止名依義有常樂我淨積

聚名聚義

隨力誠初學惟聖哀愍聽

隨力下言隨已智力誠勗初學非敢呈於達者此

亦示謙耳惟下不獨求德亦合請加也由哀愍聽

許則無其障障若不生功由請護

時在隋州興唐伽藍夏安居撰令送泰山靈巖寺付

慈忍受持

隋州屬山南道漢陽之地也春秋時屬楚卽禹貢

荊梁二州之域又左傳曰鬬伯比言於楚子曰漢

東之國隋爲大杜預注曰隋國今義陽隋縣也興

唐則別名伽藍乃通稱具云僧伽羅摩此云衆園

或云毗訶囉此云遊止夏安居者安居篇云由夏

中壞行義多招譏復重故文云自今已去聽三月

夏安居春冬過少必無事不依同結吉羅然聖人

用心必該二利何者稟制禁足自利之行成立言

訓人利他之道著實菩薩之行歟泰山者五嶽之

東嶽也博物志云泰山一言天孫也五經通義云

一曰岱宗言王者受命易姓報功告成必於岱宗

也東方萬物始交代之處宗長也言爲羣嶽之長

也靈巖亦寺之別名案廣弘明云高宗興光元年

帝於西武州西山石壁開窟五所鑄佛像各高七

十尺次六十尺雕飾奇偉冠於萬代谷深三十里

東爲僧寺名曰靈巖慈忍僧傳不載始末之迹無

得而聞斯亦實行潛光高而不名之士也

二

二



故方入後位

其二賢十聖無垢妙覺四十二地空宗真理唯可知  
聞影像巖相

二聖凡入  
用示淨心二  
初通對密凡  
體難知

三賢華嚴明十住十行十迴向為賢十地為聖無  
垢妙覺者若合下四十二位則無垢屬等覺以此  
位斷十一品無明鄰真際極故若望斷盡無明則  
名妙覺方無垢矣四十二者即住行向地等妙二  
覺共成四十二若加十信即成五十二位諦觀法  
師東為七科謂信住行向地等妙又合七為二初  
凡二聖就凡又二信為外凡住行向為內凡亦名  
為賢約聖亦二十地等覺為因妙覺為果今既說  
賢位已上故揀去十信成四十二位又前云起於  
大乘清淨信心則又可包十信矣此取借佛二寶  
也空宗真理屬法寶又是四十二位所證理故唯  
可下以凡夫未能親證但可知聞巖相又影像者  
喻未見其真

二凡夫能總  
喻道

下地者對聖賢上地故言下也馬鳴造道教論亦

二聖賢乃依  
正覺淨

二則示今教  
二初應觀顯  
淨二初去塵  
則佛性漸明

召凡夫為下地也

今唯使汝淨除業鏡客塵障等見汝身中少分佛性  
業鏡鏡喻心也業取惑業又智論說天帝以大寶  
鏡照四州人善惡亦名業鏡又下文云大業之樹  
光明如鏡衆生造業於彼悉現客塵者古師云分  
別煩惱塵動如客微細難辨如塵此俱喻煩惱障  
也故楞嚴云以不住者名為客義以搖動者名為  
塵義隨爾雅云幽隨味冥也又陰風也詩隨隨其  
陰注云如常陰隨隨然今取陰暗之象也少分者  
言未得全見也涅槃云十住菩薩見少分故如來  
全見十住菩薩所見佛性如後夜見色如來所見  
如晝見色又佛性品云譬如醉人欲涉遠道朦朧  
見道十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩位  
階十地尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人  
能見耶又況下位者乎

汝可飲服般若甘露洗滌蓋纏漸顯淨心若清淨  
令衆生界淨衆生既淨則佛土淨  
般若秦言智慧照了一切諸法皆不可得而能通



遠一切無礙名為智慧今存梵名者謂秘密與多  
含此無順古生善故不翻非師立五義般若可翻  
而存梵者為生善故大論云般若尊重智慧輕薄  
不可以輕代重也此智最勝故喻甘露甘露者一  
名天酒張華注神異記云天酒甘露也蓋纏五蓋  
十纏也心若下淨名云若菩薩欲得淨土當淨其  
心隨其心淨則佛土淨又或假佛力見淨者小遠  
涅槃疏云其土常淨物本見穢由前心不善故佛  
轉之今始見淨名為變土理實變心以此證知皆  
由心淨故佛土淨

始除煩惱令戒清淨既完具定復清淨以戒定淨  
令智慧淨智既淨已顯自身源

顯自身源者身或可作心由上對治惑滅智淨則  
知此身具如來性起信問曰法界一相佛體無二  
何故不唯念真如復假求學諸善之行答曰譬如  
大摩尼寶體性明淨而有鑽穢之垢若人雖念寶  
性不以方便種種磨治終無得淨如是眾生真如  
之法體性空淨而有無量煩惱垢染若人雖念真

三通節

二解頌

二別辨後三字三初明誠

二略觀二初通明

如不以方便種種熏修亦無能得淨是故勸今始  
除煩惱修戒定慧乃可顯自心源  
有此義故名為淨心

已下諸篇治過雖別同名淨心

誠者令汝識知對治初門先除羶染根本惡業知病

知藥守心慎口勵已修道離過患故名誠

羶染根本者即誠財色等下文云一切苦因果財

色為本等又從五停篇下皆是隨病設藥亦誠之

義也勵已下明身業勸勉也

觀者察義觀察此誠與佛法相應不相應及障道過

患名字句偈審諦思量如實解心得誠本意

觀察下謂觀此誠文更推求佛意若相應者可用

不相應者則止猶十誦墨印義也此勸觀能治之

法及障道過患者此勸觀所治之病也以觀病用

藥方日相應句偈者即下隨篇長行之後復出重

頌是也宜以名字取長行句偈取重頌若通而論

之句偈即名字也知實解心依此如實解了淨心

名得誠觀本意

二示示

又能隨順止觀二門此二法者定始慧初生長一切  
禪支道品故名觀

止觀者止屬定觀屬慧止靜觀明也又在因謂之

止觀在果謂之定慧今望生下禪支道品則俱為

因矣一切禪支者即根本曰禪勝妙支林功德也

初禪有五支二禪四支三禪五支四禪四支是也

道品即三十七道品由此是入道淺深品類故云

道品又支林道品悉從定慧而生定慧又從戒而

起雖舉定慧義攝於戒

法者即此誠文首軸次第慙懣曉示欲使禁斷煩惱

止諸惡業加行勝進住不退心故名爲法

煩惱屬心惡業總身口則三業通誠名法加行下

謂加功用行勝進無退者由此誠觀之法也若約

位收小則煖頂忍世第一屬加行位前二有退後

二無退又屬內凡大則住行向爲內凡也解名既

冠諸篇約位無遺大小

下諸篇中皆有此淨心誠觀法五義當須知之

誠觀序宗法第二

二通括諸篇  
二序宗篇二  
初標篇名

●小下一有  
小字

三示法

二依前二初  
總斷過非三  
初標勝所斷  
二初殺意斷

二能斷入聖

二釋序宗篇淨心之目既冠於諸篇入道之源要  
先除於麤各故立此位以次前篇言序者叙也爾  
雅云舒業順叙緒也郭璞云四者又爲端緒宗者  
要也本也言叙陳入道之端緒要斷財色爲其宗  
本耳

夫欲修道於三業中先斷財色二種

修道即三乘聖道三業即身口意業財色以是麤

染根本故

若不貪財即無詔諍若不貪色即無熱惱經曰背捨

離欲順菩提分當修身觀精勤一心除世貪愛制伏

垢惱令心清淨以斷財色成無漏善根熏本識中成

無貪種子漸盡惑染入賢聖位

貪劉熙曰貪探也探入他分故即無即或作則下

句同詔諍者莊周曰希其意而道其言謂之詔又

因而致競謂之諍熱惱謂貪色猛盛則心熱惱經

云者大凡引用多撮衆經之精粹例不別標其目

肯捨者即八肯捨也智論云背是淨潔五欲捨是

著心故即心生厭背而不受著也離欲者遠五欲

二傷今未索  
名初四真聖

故順下以善提分中無著欲故今若躐之是名順也本識者即藏識也以無漏善根為能薰藏識為所薰能所相資薰成無貪善種善種若成聖果可得故曰入賢聖位禮別名記中倍英曰賢倍傑曰聖家語哀公問孔子何謂聖人對云智通乎大道應變而不窮測物之情性者也我教極指則以佛為聖餘皆賢也且如列子中孔子對太宰嚭亦指佛為聖故彼云丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉今見解法人等仍貪財色長養結使與諸漏相應惡業繫縛墜三惡道經云既非道人又非白衣無所名也

結使成論云猶如乳母常隨小兒能繫縛生死故名為結常隨眾生故名為使即九結十使三惡道者即地獄餓鬼畜生三俱不善故惡也各有餘經故云道也經即遺教以貪貪財色故非道人規項矩袍故非白衣二位不取故曰無所名也馬鳴云不入出世及世間中故非施設故

二賢求還苦

多求利故專習唇吻莊補華綺戲論諍訟遞相誘嫉三毒轉強煩惱增長沈淪苦海知而故犯無解脫時干佛出世不見不聞以是因緣地獄罪畢受惡龍身為盜佛衣食破戒瞋垢所得惡果如盲龍經說即知解義不救業苦

吻口吻也釋名云吻收也收拭之也莊補下即莊嚴補綴文華綺錯之言也戲論者音義指歸云戲劇也說浪笑做俳諧而言論也又成論云若一異論名曰戲論謗嫉加誣曰謗害賢曰嫉干佛案釋迦譜云大乘經三世三劫各有千佛過去莊嚴劫現在賢劫未來星宿劫三千王子次第成佛故曰千佛今釋迦即賢劫中第四佛也惡龍身者是地獄餘報也為盜下指因也如盲龍下大集經濟龍品云有一盲龍名曰頗羅機梨奢舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我我今身中受大苦惱日夜常為種種諸蟲之所啖食居熱水中無時暫樂佛言梨奢汝過去世於佛法中曾為比丘毀破禁戒外現相善廣貪眷屬名聲四遠乃至得供養

受用之等惡業因緣得此盲報即知下解義無行業果不亡

汝宜依誠如說修行隨病對治隨分解脫不可口言而得清淨三毒五結

修行應法師曰行下孟切施之名行即造修也不可口言大鈔云佛法貴如說而行不貴多讀多誦又云不以口之所言而得清淨如說行者乃是佛法五結常途多言九結恐五字誤即愛忿慢無明慳嫉疑見取也

何者偏重先治重者輕即自差披戒定鎧摧心魔賊一切苦因果財色為本一切樂因果戒定為本然此因果悉在衆生心微塵中何故不禁餘過先誠財色先治重者不越貪瞋癡也又此三毒出自見愛故顛禪師云若論煩惱根本不出見愛枝派分別則科目甚多所謂三毒五蓋十使九十八煩惱八萬四千乃至塵沙等今若能除根則枝葉亦無鎧甲之別名上句既取戒定摧心下宜收智慧以智慧能殺賊故心魔即心所起煩惱魔是也心微塵中

三動行不本

二別微所以  
二初微所以

二別釋二初  
二初釋二初  
落苦輪

者華嚴經云一切衆生心微塵中有無師智無礙智廣大智等是則善惡因果皆在心微塵中楞嚴云諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體又清涼云總該萬有即是一心微塵者舉小以攝大也故華嚴法界觀云如一微塵其相不大而能容攝無邊法界由剎塵諸法既不離法界是故俱在一塵中現諸法既不離於一塵因果亦不離於一心

大乘經云八萬四千障道罪業悉因財色以為根本何以故十方衆生無始已來為財相殺者過微塵數為色相殺者數復過是道俗二流為於財色今現有一百二十六大地獄中受千萬種苦經無量劫始入畜生餓鬼縑素二人同為財色之所傷害初持後犯能免者稀

八下即八萬四千塵勞所起諸業多論云佛說塵勞有八萬法藥亦有八萬無始者遠推過去生死無極從迷以來未嘗覺悟故言無始地獄者梵云捺落迦於三塗中是火塗道在此地極下之處故



二辨機生過  
惡二初明成  
過相

小乘論中有八大地獄每一獄四門共有十六小  
獄八獄共有一百二十八兼本八獄合一百三十  
六文作二十六字誤其中相狀廣狹數量如正法  
念經所明更有輕繫地獄或人間或深山曠野或  
在海邊鉄圍山間靈感傳云窈窕冥冥日月光明  
所不能照又引契經頌云鐵圍兩山間不覩日月  
光餓鬼聚其中償其宿罪故或在虛空中今對餘  
輕繫故俱言大耳縋素二人即比丘白衣也雖比  
丘具戒白衣五八戒皆初心勇猛故持後心懈慢  
故犯問縋衣色者何狀貌耶答紫而淺黑非正色  
也周禮云三入為縋詩云切三五入為縋子侯七  
入為縋鄭氏注云再染以黑為成縋故淨秀尼見  
聖衆衣色如桑鞋乃淺赤深黑色也  
若有斷者名菩薩行名真持戒名為賢士名佛弟子  
菩薩者具云菩提薩埵智度論云菩提名佛道薩  
埵名成衆生用諸佛道成就衆生又菩提自行薩  
埵化他自修佛道又用化他也賢士鈔引月燈三  
昧經云能持淨戒名勝士義意同也佛弟子者與

法師云從佛所生得佛法分紹繼佛家故名佛弟  
子又大鈔云學在我後名之為弟解從我生名之  
為子

財色二事相欲似輕感罪尤重河沙誑惑由財色起  
此之二過能壞君臣師徒夫婦等亦壞內外親族朋  
友知識

相欲似輕者謂貪財愛色其相非重故似輕如律  
十種黑心對財事起故又智論云淫欲雖不惱衆  
生心心繫著此雖相輕泊乎罪報則九百二十一  
億六十千歲受地獄苦故曰感罪尤重君臣白虎  
通云君者那也羣下之歸心也臣伏也男子之賤  
稱春秋說曰正氣為帝間氣為臣師徒周禮云師  
者教人以道之稱又楊雄云師者人之模範徒黨  
也夫婦大載禮云夫者扶也言扶制萬物也婦者  
釋名云服也以服家事也內外下如叔伯是內族  
舅姑是外族朋友毛詩序云代木宴朋友故舊也  
自天子至于庶人未有不須友以成者也又同門  
曰朋同志曰友知識聞名歎德曰知觀形敬奉曰

二能斷名清

譏凡有三種一外護善知識二同行善知識三教授善知識凡破壞如是等人莫不由乎財色是故尚須誠之佛言財色在□□人之不捨譬如刀刃有蜜不足一食之美小兒舐之有害舌之患此屬上屬損他由財色也

若離財色更無世間人天脫苦聖凡同讚諸漏滅盡進至佛果為此先誠財色二種

更無世間等謂衆生五陰并所依國土依正劣報悉由財色所致今若遠離財色則劣報非有人天舉勝包劣通乎六道聖凡凡當作賢字進至佛果者由不為境惑所礙則終至於極道如佛言夫為道者猶木在水尋流而行不觸兩岸不為人取不為鬼神所遮不為□流所住亦不腐敗吾保其入海矣人為道者不為欲情所惑不為衆邪所誑精進無礙吾保其入道矣

因色生憍因財生怯憍而且怯雖有餘德亦不足觀憍憐也恣也本亦作驕怯正作悋鄙悋也夫人具斯二過縱有所餘德行不足觀之孔子曰如有周

二辨生過二初廣成過相

二反成如法

二反成如法

能發而

二佛來二初標舉

二正勝二初收成止持行

公之才美使驕且悋其餘不足觀也矣邢昺云言為鄙悋所揜棄也

先斷財色使功行成立後聽經論即是入道次第也言逆行疾故名淨心

先斷下二句取戒律也故下云能斷財色即名奉律今大師意在先奉律藏次習經論方得其大言逆下以此言雖一期逆耳能策行人速疾至道也由斯義故名為淨心

偈曰

偈者應法師云梵言也正云伽陀或云室盧迦此方當頌攝經中作伽陀訛也曰者說文云詞也從口一聲亦像口氣出也然則曰者發語詞也

煩惱如河沙

先斷惡二種

一財二是色

死時神不恐

吉羅須護持

況言犯四重

三聚戒清淨

布薩心喜踊

河沙者即恒河中沙此河長八十由旬廣四十由旬其底甚深象度皆沒沙細如麩水白如乳今喻煩惱之多故言河沙神不恐者謂斷此二則至命

終神識無怕怯也。反此不斷則死時懷恐懼。吉羅者五篇之小罪。聲論正音突悉吉栗多四分戒云。式又迦羅尼義翻。應當學梵僧云。守戒謂此罪微細。隨學隨守也。今勸護小以慎於大。故曰況言犯四重三聚戒者。即大乘戒也。攝律儀戒謂惡無不離起。證道行是斷德。因修成法身瓔珞經云。律儀戒謂十波羅夷善薩戒疏云。攝律儀能令心住。二攝善法戒謂善無不攝。即身口意善及聞思修。三慧六波羅蜜八萬四千助道行等。是智德。因修成報身瓔珞經曰。攝善法謂八萬四千法門。戒疏曰。攝善自成佛法。三攝衆生戒又名饒益有情戒。謂生無不度。起不住道。是恩德。因修成化身瓔珞經曰。攝衆生者。謂慈悲喜捨化及衆生。令得安樂。戒疏曰。攝衆生成就衆生。莊嚴論曰。初一戒以禁防爲體。後二戒以勤勇爲體。布薩此曰淨住。出要律儀曰是憍薩羅國語。六卷泥洹曰。布薩者長養二義。一清淨戒住。二增長功德。今謂戒淨德長。故心喜勇。

二東成作場  
行三初推過  
苦報二初招過

二斷示報

二斷示報

鄙夫愛則色 誠汝斷貪著 由財三世苦  
因色入火鑪

鄙陋也。愛者貪染之心。名之爲愛。謂於一切財色染着。故此屬愛煩惱也。二世者。即現未也。過去已謝。故不言之。由現世因求財色。則致疲勞。或求不得。苦等。縱有得者。樂極則衰。苦相斯至。乃至命終受泥利苦。故下句曰。因色入火鑪。火鑪者。指無間之苦具也。法苑珠林曰。沸鑊騰波炎爐起。色能障聖道 財能令行薄 審諦自看心 知貪是狂錯

色障道者。僧祇云。由犯此戒。道果無分。故律中姪欲爲初。欲令比丘。今世取涅槃。繫故財。令行薄者。以貪財則高節之行。日漸薄也。多論曰。貪於俗利。壞道功德。財失於俗人信敬之心。又違佛四依非節儉行。是知面王大士。推爲上機。天須菩提。終歸下器。且顛子尙有單瓢之樂。況出世之士。反以財利滯於發足乎。 智避如火坑 頑愚不嫌惡 若犯當悔除

除已更勿作

智下言有智之人避於財色猶如火坑遺教云及

諸財寶皆當遠離如避火坑馬鳴釋云避大火聚

相似法故頌下反上句也以愚人不知是患故不

嫌耳若下佛言有二種智人一者不作二者犯已

能悔今勸悔往猶得名智過之不敗斯又愚甚

一切有形類

終歸填溝壑

持戒禁情苦

後受大安樂

終歸下以形骸一喪非可愛之物終歸填塞於溝

壑坑壑之內章服儀云一生形骸委之溝壑累世

神靈繫於業道斯義同也說文云溝水瀆也廣深

四尺壑爾雅云流水深則成壑亦溝池也又坑也

持戒下若以持戒制於貪財遂色之情則不受二

世之苦是故近獲三種樂遠趣涅槃密意在遠故

言大也

誠觀五停心觀法第三

三釋五停篇兩種纏染遠則為入道之宗五處制

心奉乃作上行之本故次前位以立茲篇謂三毒

二依解釋二初示行教二初正解五二初對安通明二初對通叙

慢亂宜修止息故曰五停心察治有方名之觀法

五妄想者如除刺樹先斷其根故修五停觀息五過

止不令起故名停心觀

五妄者即貪瞋癡慢散亂也刺樹即荆棘之樹喻

諸微細惑障也欲除此障先須修觀除根本五種

纏過能除之法即用五停言五停者停住也謂作

此觀時於五處停住其心思惟觀察又曰停息也

謂停息煩惱等故觀者即意識心王與慧相應推

求觀察故名觀

二顯修法

因修此觀現惱不行得小解脫所由之處戒定調柔

漸證神通名大解脫十障滅盡名真解脫莫不因今

五停觀法如是修入名為淨心

現惱不行者伏故不起也未是真斷故言得小解

脫也所由由從也因也神通總包六通也若惑未

盡證未究竟故言漸若見思惑盡證無學果方名

解脫又對前小故得大名十障者即十地中每一

地破一障也若至等覺如唯識破十一種障是也

又唯識說金剛喻定現在前時斷佛地障即入妙

三五停心二初修法名



覺方名真解脫也如是大小兩果莫不由五停心  
爲入道初門  
偈曰

二箇文二初  
二則禪五初  
停欲情

自知欲情多 一向觀不淨 背捨得解脫  
欲竭卽得定 若當逐講論 念欲轉熾盛  
是卽非對治 下道入險徑

欲情下卽多貪衆生貪於欲境佛令修不淨觀可

以對治然貪境雖多不過四種一顯色青黃赤白二形

色長短方圓三妙觸身分細滑四供奉祇奉治法亦四一青

瘀說文曰積血也想治顯色二爛壞想治形色三蟲蛆想治妙

四死屍想治供奉俱舍但作一骨鎖觀通治四貪背

捨下二句指益當逐講論等者謂講屬散心未能

防禦則欲情轉復熾盛要在修觀定力對治像法

決疑經明法師過者所謂但外求文解而不內觀

修心又曰非禪不慧偏慧不禪一翅一輪豈能遠

運念下指過險徑險但逐言論喪觀行也

自知瞋恚多 一向修慈悲 毒火得清涼

成就善律儀 若當逐講論 非治徒勞疲

貪瞋又增長 重被煩惱羈

瞋恚下卽多瞋衆生令修慈悲觀可以對治當以

怨親處中怨親各分三品運三樂等施佛菩薩從

易至難令七品人皆獲三樂則調心平等此觀若

成瞋病卽遣毒火瞋心燥熱故如火也用觀息滅

故得清涼若當下傲上而作下亦例然如唐傳感

通曰明琛齊人少遊學西河以通鑿知譽然經論

雖富偏以微難爲心嘗造蛇熱論若葛亮陣圖常

山蛇勢大業之季大有學之後因潞州僧講法華

琛求換試其僧知琛論道難抗乃以情告且贈絹

十四琛受而不去欲聽一講此僧戰灼事不獲已

如常消文琛後入堂齋絹於衆曰高座法師昨日

遺絹請不論議然佛法宏廣是非須分高座爾時

神氣奔勇泰然待問難雖重疊答無不通琛精神

擾攘思難無從曰高座法師由來暗塞如何今日

頓解若斯當是神助耶合堂大笑琛卽出邑共伴

二人投家乞食心氣滿噎而不下雖同伴解諭步

步歎嘆登嶺困極止一樹下便解剝衣裳亦露而

臥仍自動轉語伴曰我今煩惱意欲作蛇先造蛇  
勢論今報至矣卿可上樹蛇心若至則有吞噬之  
害言訖全身作蛇長五丈許趨谷而下其伴目驗  
至難說之貪瞋者貪應是令字以貪屬上科所治  
理非載言

三修觀

自知愚癡多

諦觀十二因

始悟輪迴苦

了知無我人

若當逐講論

見諍終日喧

放本求枝葉

不能拔斷根

愚癡下則多癡衆生令修十二因緣觀可以對治  
十二因緣者即無明等十二支也約三世因果治  
三世愚癡俱舍云說前後中際為遣他惑惑意云  
說前際遣過去愚即無明說後際遣未來愚即生  
死說中際遣現在愚識名色六入觸於中有逆順  
兩觀順觀無明至老死所謂無明滅故行滅等逆  
則觀老死至無明所謂老死支滅由生支滅等因  
此便能對治癡病始悟下亦指益由悟故不受流  
轉若泯流轉則無我人衆生見諍下即爭鋒唇舌  
之間鼓論不形之事也放本即不修因緣觀枝葉

四修觀

即逐講論根除愚癡

自知我慢多

諦觀十八界

方得無人解

吾我病即差

若當逐講論

反益三塗債

計我常求勝

名利自桎械

我慢下即著我衆生作界分別觀可以對治我者  
以主宰自在為義以衆生不了肉身虛假妄計有  
我因着我故其慢即生令觀十八界但是假緣而  
有於中利觀六界以迷少法鈍觀十八界為迷多  
法所謂外六境界中六識界內六根界行人若觀  
內六根界但有生長所依之義外六境界但率心  
所緣之義中六識界但有緣慮了別為義則主宰  
自在之我復何所寄此觀若成則能覺悟了然無  
我故曰方得無人解又執吾我之病自然差矣桎  
械即桎梏在足曰桎喻名利二種拘禁於人不開  
緣也  
自知亂想多 常數出入息 覺觀漸得成  
加我戒定力 若當逐講論 喧塵未能息  
遞互相是非 何時滅事識

五修觀

二種法有論  
二切結顯

亂想下卽多思覺衆生亦名散亂衆生亦名尋伺  
衆生佛令修數息觀可以對治如下本篇自辨此  
不委明覺觀漸得成者成字誤當作滅字以覺觀  
卽尋伺是所治病梵云毗恒迦此云尋毗庶羅此  
云伺舊云覺觀成論云若心散行數數起生是名  
爲覺散心少微則名爲觀是二法者遍在三界以  
是心之羶細喻如打鈴初聲爲覺餘聲爲觀加我  
下觀行若成散亂卽滅則戒定慧俱勝故有力也  
遞互下卽以已爲是斥他爲非自謂握靈蛇之珠  
抱荆山之玉也事議楞伽經說心有二種識謂眞  
識如來現識第八分別事識前六又獨名意識爲  
事識故起信云隨事攀緣分別六塵名爲意識亦  
名分離識又復說名分別事識藏師釋曰能分別  
去來內外種種事相故

毗曇或云阿毗達磨或云阿鼻達磨皆梵言轉也  
此云勝法或云無比法以證慧故卽論也七方便  
者方便卽因義以皆爲越後果故亦名七賢對後  
四聖故別相者別謂各別身心法不同故謂觀此  
四法作不淨等行相故念者明記爲性由慧性輕  
躁今則用念記憶注境不忘故總相念者行人觀  
門漸熟於一剎那中通觀身受心法爲苦空無常  
無我也已上三位屬外凡資糧位煨法者煨從喻得名如人近  
火得火之前相謂無漏智起能燒迷理惑薪名之  
爲火此雖未起無漏已得智火之前相故名爲煨  
此位所修觀行俱舍頌云從此生煨法具觀四聖  
諦修十六行相頂法者從上品煨善根後有善根  
生名之爲頂頂者至極之義也此有二解一云煨  
頂有退動忍無退動今頂位至無退至極邊至極  
之處如人之頂是一身至極之處也二云煨位唯  
退忍位唯進今此頂位是進退兩際之中如山之  
頂在一上一下兩際之中故名爲頂此位所修觀  
行俱舍頌曰次生頂亦然謂同前具觀四諦作一

十六行相也。但此位漸勝耳。忍法者從頂善根後有善根生名之為忍。忍亦二義。一者印可義。能印可四諦理。故二決定義。能決定無退動。故此位所修觀行。下忍作四諦十六行相。中忍七周減緣。二

十四周減行。上忍唯觀欲界苦諦一行一剎。那所以俱舍頌云。下中忍同頂上唯觀欲苦一行一剎。那世第一者。從忍善根後有善根生名世第一。謂此行人於世間異生有漏位最第一。故此位所修觀行亦同上忍位。唯重觀欲界苦諦一行一剎。那

為等無間緣。引入見道。故俱舍頌曰。世第一亦然。已上四位屬須陀洹者。此云逆流已斷八十八使。內凡加行位。見惑初見。真諦逆生死流。故亦名預流。初預聖流。故

偈曰  
何因說五停 復不逐講經 抱疾說藥方  
祇欲取聲名 凡夫貪利養 無心治忘情  
若修五停觀 決定修道成

何下二句合推上。所因抱疾下四句頌不逐講論。

二推厥二初

二別釋二初

所以忘情忘合作妄。若修下兩句頌。修五停得益。是知多說不如少行。勵之以德。斯為上矣。何故令修五停觀法。止逐講論。

居下作重頌。似便忍後寫妄易對治。有二要法。一者佛教次第入道對治。麤重煩惱二者。見解法義人知而故犯。不畏佛戒。不修威儀。五篇淨戒悉皆破盡。見他持戒。復起憎謗。唯貪財色。瞋惱鬪

諍。慳嫉。憍慢。無慚。無愧。身壞命終。必墮地獄。畜生。餓鬼。經歷多劫。當觀此事。現前驗知。故修五停止過起。道順佛教。故名為淨心。

麤重煩惱者。即上貪等五過。用五停對治。故勸令修。二下所以止逐講論者。為說法人多為名利。故又知而故犯等五篇者。夷殘提提舍尼。吉羅古德。曰三均具者。名篇不具號。聚今師不爾。縱使聚從五位義具。三均篇名在七本。因雜攝義。無不可現。前驗知者。驗知因果也。豺狼正作豺狼之屬。禮記云。季秋之月。豺祭獸。說文云。似犬。銳頭而頰白。高

何下二句合推上。所因抱疾下四句頌不逐講論。



二申諸佛以  
辨二初領事  
二正釋二初  
通示惡業因  
果

前而廣後以性多貪林王遂注楚詞曰愛  
財曰貪愛食曰淋  
偈曰

貪如豺狼性 瞋如惡龍心 壞法故毀禁

污戒犯姦姪 識法望除毒 反更作罪深

造業心無悔 命過就刀林 墮大無間獄

佛性歷劫沈 如職除名罰 失勢不堪任

惡龍者龍乃鱗蟲之長也以心多瞋毒故今取二

類甚者為喻姦私也俗作姦刀林者指獄報之苦

具也法苑曰刀林譬曰劍嶺參天佛性者一切衆

生本具一真覺性也由逆造罪故至沈淪如職者

白虎通曰各量其職盡其才也即公卿大夫等除

名者在官有過則除名而遭罰喻衆生雖具佛性

乃有過而沈淪乎

云何破戒口 噉人食憍恣 云何破戒手

受人財物施 云何下以破戒故財法兩亡佛藏云不除我倒者

不聽受一杯之水一裙之衣況恣受信施厚利乎

云何破戒身 坐臥好牀褥 云何破戒業

二別示五破  
戒施三初明  
口手通

二探身樂過

三顯發行通  
二初示行

受化禮已足

好牀褥今時不肖者華牀重褥恣意高臥而略無

慙色也且如四分菩提王子請佛從於階階布衣

令佛踏上過世尊不受令却之為未來故也況復

毀破淨戒而輒便安受大經所謂寧處鐵牀斯言

可省破戒業業謂業體婆娑曰至三羯磨其業滿

足是也

云何破戒行 默受稱揚讚

戒行者大受隨二戒遮約外非方便善成故名戒

行今不能全護故言破也當知土據受體此約隨

行默受下律中有過須發露令衆委知今默應於

則則人謂清流故有稱讚之事也

若犯此五事 諸天共悲歎

五事即上口手身業行也

佛教新受戒者五年學律然後學經律有五部一四

分二五分三十誦四僧祇五解脫此五部律同一毗

尼大藏文相廣博卒難悉識

言律者梵言毗尼義翻為律律者法也裁量輕重

二別示三學  
二初正顯所學  
者差

二通深

等非法不定律有此能故以法訓經者梵云修多羅正名為線義曰契經線能貫華經能持緯謂所詮之義似緯似華能詮之文能持能貫今願此方典誥是以目之為經今雖舉經律而攝論焉謂戒定慧三學必須具矣又論通宗釋經律於義亦合五部者如來入滅百年後多弟子競採大眾之文用集家之典也四分即曇無德部今家五分即彌沙塞部十誦即薩婆多部僧祇是根本部亦百載解脫即迦葉遺部此有文少婆羅富羅部律未翻度故今不列且用僧祇在數故結云此五部律同下五部雖分異同屬一大毗尼藏也卒難下言律藏之深耳如唐義淨解云慧休瀛州人大小諸藏並通關鍵唯律部未遠精閑逐從洪律師聽來四分講肆三十餘遍日漸其致終未極言願門徒曰余聽涉多矣至於經論一遍入神今遊律部愈增愈時豈非理可虛求事難通會乎

今欲知者財色為宗能斷財色即名奉律禁戒清淨發生定慧成就聖道知律綱要故名淨心

二宗宗能示

二初示佛文  
二正顯二切  
願成定對治

二示智力對治

財色為宗者謂戒律之意以斷財色為宗也前雖具誠今亦因而言之

偈曰

五部戒律中 宗要斷財色 修禪觀不淨  
對治自忍抑 林野歎死屍 內心懷悲惻  
我身會當然 貪熱即時息

修禪觀不淨此約修不淨觀對治貪病即前五停中初位所誠今載頌者亦叮咛之意蓋世多此病耳林野歎死屍西土葬法或棄之寒林或捐之中野鳥獸所食誠堪傷歎故唐楊衡持云野干鳥雀喧爭處林下何人在定中悲惻惻愴也以見他屍壞反顧自身彼我同然豈無惻愴如此觀時貪心自息又修此觀時宜通修九想觀一服二青癩三爛六穢七散八骨九燒想摧之用智力 衣求破弊衣  
三毒甚強盛 常行平等心 淨意恒質直  
食即一坐食 袈裟覆荆棘  
若不能如此 三毒亦五停之數摧下如對瞋須修慈對癡須觀

十二因緣並要假智慧觀力以摧挫之衣求下此破貪心求好財之患四分曰捨檀越施衣著糞掃衣十住婆沙中有十種利如律鈔頭陀篇所引一坐智論云先受食處更不復食三千云不得數數食應一食以長道多則長姪怒癡結不異俗人質直者離詔曲也經曰詔曲之心與道相違是故宜應質直其心馬鳴云示現本直心遠離詔曲煩惱障故

二合總次第  
二初曰隨結

聖教萬差為根性不同病藥衆多愚者致惑雖用功力非正對治妄貪名利更增塵垢是以先修五停後學講論知道次第名為淨心

二初文是東  
二初儀舉

偈曰

世人習多聞

未曾行一分

妄情取妄法

諍競起紛紜

入道依次第

戒定自資薰

淨命如迦葉

勿得同六羣

一分舉少以況也且一分之行尚不能行況餘修行者哉淨命如迦葉者具云摩訶迦葉波此云大飲光氏於佛會中常著糞掃衣清淨活命一日比

四校量篇二  
初應篇名

丘起慢如來易衣分座大千震動豈非上行之所召乎六羣者佛會中起過之儔也即難陀跋難陀迦留陀夷闍陀馬師滿宿此六為羣黨故號六羣淨心誠觀發真鈔卷上本

二依篇二  
初通數五篇

誠觀末法中校量心行法第四

四釋校量篇五處止心雖各防於一過衆非溢目要通檢於十支故立此篇以次前行謂正像之季漸入萬年故稱末法檢意運為比前優劣故曰校量心行

凡夫解義皆因聽學為知法人身犯四重畜八不淨財食噉俗饌無羞無耻知而故犯不畏後世是故令汝校量心行先淨禁戒後方聽經汝用五誠得名淨心學者覺也謂覺悟所應知義也為知法人為作也

謂學通之後作知法人既知必修其言而行之今但學言而鮮行之於道何益哉四重即姪盜殺妄也諸戒之中此四最重四分曰譬如斷人頭不可復起等八不淨者一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七甌罍釜鑊八象金飾床及諸重物此之八名經論及律盛列通數顯過不應涅槃中亦云八毒蛇法俗饌酌醪食魚肉恣養身腹也大師所謂以酒肉為行解斯徒是也五誠即誠上四重八不淨噉俗饌無羞耻故犯不畏

古者大德講華嚴經唯一卷疏於後法師作三卷疏華嚴前後兩譯初即東晉義熙年天竺佛陀跋陀羅於陽都譯凡六十卷次即唐天后代于闐三藏實又難陀譯凡八十卷南山但見前本一卷疏者即法順所撰師雍州萬年人俗姓杜世以杜順為稱於終南山撰法界觀一卷後授弟子智儼執此以講華嚴大旨文見行世其諸神異具如續高僧傳貞觀十四年歸寂春秋八十四即華嚴新舊二

二異說則大  
法新譯

疏始祖也其三卷十卷又名俱亡此皆釋初譯本後清涼國師造疏釋後譯本今多所行大師亦不見也

今時講者十地一品出十卷疏各逞功能競顯華詞文字浩博寄心無所然文者當體即義何須人語今時愚人竟求於名不求於法尚不可著何況著文字法離文字言語斷故大集經曰經文是一講者異說各恃已見壞亂正法天神瞋故三災俱起以是因緣佛法淡薄如一斛水解一升酪看似酪色食即無味然文下經云無離文字而說解脫必曰捨文字然後見法非見法者也此句立也何須人語者此句遺也下云法離文字言語斷故又起信云一切法從本以來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等若了此旨何須人語若昧此道縱疏鈔山積法音雷震徒自勞耳名者即名句文以正破此執法者即真理也以真尚不可得況復著文字又起信云以一切言說假名無實故又真如之體體離名字言語道斷故永嘉曰法不自名假名詮法法既

二初明二  
二初明二  
二初明二  
所寄全  
所寄全

非法名亦非名不當法法不當名名法無當一切空寂三灾者通大小也小則飢饉疾疫刀兵大則火水風也又復應知小三灾壞生陰世間大三灾壞住處世間今且約小也據立世毗曇中二十小劫中間方有小三灾起故彼論云剡浮提中所有人民遭大疾疫一切鬼神起瞋恚心損害世人壽命短促一日一夜無量衆生疾疫病死無人送埋是時此土白骨所覆時有一人合集剡浮提內男女唯餘一萬留爲當來人種刀兵者手執草木卽成刀仗互相殘害剡浮提內亦留一萬以爲人種飢饉者六七年間天不降雨思欲見水尙不可得何況飯食一日一夜餓死無數剡浮提內亦留一萬以爲人種今欲免者婆娑論曰能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵灾若能以一訶梨恒雞果起般淨心奉施衆僧於當來決定不逢疾疫灾若能以一團食施與有情於未來世決定不逢飢饉灾也

諦思講論人情測佛佛智境界豈人能測如是審察

二偏文二初  
二正釋二初  
分示二初  
嚴法師三初  
示升座

二顯惡業

名爲淨心

佛智下經曰假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智豈下凡能測乎

偈曰

敷演說法師

二種陞高座

一者福無量

二者雖罪過

慈心成就人

法施勝財貨

瞋垢是非佗

棘刺上坐臥

一下以行法施故經中以七寶滿爾所恒河沙數

三千大千世界以用布施得福甚多乃至受持四

句偈爲他人說勝前福德二下不規利說法故棘

刺雖曰法座翻成棘刺

有漏爲基堵

無明作根本

解經不除毒

法師自傷損

賊心求名利

忽忽未思付

嬰孩欲登梯

先須戒足穩

基說文曰牆始築也堵當音切垣也無明古師謂迷

惑不了名曰無明體卽是癡也以癡爲貪瞋母故

曰根本忽忽者與忿音義同速也選云何事忽忽

言逐利之急速也嬰孩釋名曰人始生日嬰兒胸



三修經疏

前曰嬰抱嬰前乳養之也孩即長於嬰儒云嬰兒之未孩今喻闕行法師也

學士聰明者 舉動多輕躁 或有錯解義

邪見復顛倒 是故定治動 七覺中法要

定慧平等修 種智得微妙

七覺中法要者以七覺中有定覺支故為治動之要也定慧下遮偏修也又七覺中有擇法覺支即智慧也種智總包道種智等智論有三智一切智是聲聞辟支佛道種智是菩薩一切種智是佛智也

二顯示佛教

世尊在世時 唯教修出離 習善莫生足

少惡即遠避 念念觀無常 勤修真對治

寂慮學禪那 何須著文字

世尊者位高證極為世所尊也即十種通號之一修出離者近出三塗而生人天遠出三界而遠五陰等習善下於善勤修為多益美故不可生足也惡不可積少須避之故涅槃云莫謂小罪以為無殃水滴雖微漸盈大器念念者要無間斷也又智

二修經二初  
佛在化儀  
二釋學之有  
序二初正明

論曰無常有二種一者念念滅一切有情為法不過一念住二者相續法壞故名為無常如人命盡若火燒草木等勤修即習善對治即遠惡遠惡之要宜修禪定故復云寂慮學禪那等梵云禪那秦言思惟修即攝心繫念學諸三昧也又禪有世間出世間之異世間四禪根本出世復有二種一出世間禪即三三昧師子奮迅等二出世間上上禪即首楞嚴等百八三昧也

何因世尊在世時悉得聖道及生天中依從而學不越毗尼入道有方五年習戒夜則修定攝心守境安處林野不畜餘食少欲慚愧一心諦觀無常不淨離諸調戲意不散亂舉動進止恒令淨潔無惡姿容先意問訊以是善緣悉得道迹有方方法也習戒修定例舉所詮之行也林野即塚間樹下不畜餘食者時至分衛故無餘畜此令修頭陀上行也經曰日中一食樹下一宿慎莫再矣無惡姿容者和顏視物也先意問訊者預語接人也鄭玄注禮曰小聘曰問又爾雅曰訊者言也

二結勸

二偶東二初

二正明二初  
通示三時

即用言問彼曰少病少惱起居輕利又曰乞食易  
得住處無惡伴等是也

汝能一心依此學者名為淨心

偈曰

正法證道時

淨法調衆生

隨事秉羯磨

除垢獲三明

像法盡至末

羯磨廢不行

雖復似和合

集則起鬪諍

正法簡像法末法此頌上佛在世時悉得聖道者

蓋以毗尼等淨法調衆生故羯磨者明了論疏翻

為業所作是業故亦翻為所作百論云事也今謂

羯磨屬能被也事屬所被法事名通一百八十四

種故言隨事等三明者謂過去宿命明現在漏盡

明未來天眼明即六通中三也像法像似也以像

法千年不及正法但像似耳至末法即萬年也此

時雖有羯磨亦不行也所謂但有教理而無行果

凡是諸經律 甘露亦毒藥 解服百疹瘰

不消病發作 知法不向心 解經行轉薄

棄捨戒定業 文字處起著

二顯今所獲

三對毀因清

解服下釋上甘露不消下釋上毒藥知法下法合

毒藥反此知解而向心起行無捨戒定而不著文

字則成甘露而百疹瘰矣疹可忍切瘰丑  
機切病愈也

所以韻句撰

讀時心歡樂

靜坐好思量

觀察自付度

何緣重頌偈

文少義廣博

依誠益汝身

信受勿疑惡

所以下推偈中成韻所以何緣下推長行後立頌

所以也對法等論說重頌者即復更頌前長行義

又云不了義經應更頌即為二義故立重頌一者

為益利根後來二者為顯前不了義令聽法者見

解明淨故涅槃但有初之一義成實第二云或佛

自說或弟子說欲令義理堅固不散如線貫華次

第堅固又嚴飾詞句令喜樂故又義入偈中則令

要略易可解故今文異同成實依戒戒當從言作

或見他毀罵 輕賤心漠漠 此約大乘教

與理不違錯

輕賤心漠漠者謂或遭彼毀罵輕賤要清虛其心

不納其言也爾雅云漠清也文選曰澹乎至人心

恬然存乎玄漠注曰至人眞性澹乎然無所營爲  
唯在玄然寂寞而已今若能如此則其心無惱也  
此約下謂上既破於著文雖相克證種智等此即  
歸大乘之教也及令心泊乎無爲與眞理相冥則  
終成校量心行之旨也

誠觀六難自慶修道法第五

五百慶信二  
初難信名

五釋自慶篇推核心行漸使於調柔依正克隆得  
不懷於自幸故次前位以立茲篇謂人身中國等  
誠非易偶故曰六難既幸而獲當營善利故曰自  
慶修道

二伏歸釋二  
初分六難二  
文初難明六如

一者萬類之中人身難得如提謂經說今得人身難  
於龜木二者雖得人身中國難生此土即當邊地之  
中具足大乘正法經律三者雖有正法信樂復難今  
隨力信不敢疑謗四者人身難具今受男形根無殘  
缺相貌成就五者雖具男形六根無缺五欲纏染出  
家甚難今得割愛出家修道披著佛衣受佛淨戒六  
者雖受禁戒隨戒甚難汝可於戒律中尊重愛樂慚  
愧慎護

提謂經有眞僞二本故僧祐錄稱宋孝武時北國  
沙門曇靖撰一卷者邪正天別續高僧傳舊錄別  
有提謂經一卷與諸經語同今所引者是眞本智  
昇錄曰久虧其本無可究尋龜木者菩薩處胎經  
佛說偈曰盲龜浮木孔時時猶可值人一失命根  
億劫復難是又大莊嚴論曰我昔聞有一小兒經  
中說龜值浮木孔其事甚難此小兒故穿一板作  
孔受頭擲著池中自入池內低頭舉頭欲望入孔  
水漂板故不可得值即自思惟極生厭惡人身難  
得佛以大海爲喻浮木孔小盲龜無眼百年一出  
實難可值我今池小其板孔大復有兩目日百出  
頭猶不能值況復盲龜而當得值即說偈曰巨海  
極廣大浮木孔復小百年而一出得值甚爲難我  
今池水小浮木孔復大數數自出頭不能值木孔  
盲龜遇浮木相值甚爲難惡道復人身難值亦如  
是中國者通局有二通則印土爲中故方志曰則  
以佛所生國迦毗羅城應是其中謂居四重鐵圍  
之內故經曰三千日月萬二千天地之中央也佛



之威神不生邊地若生邊者地爲傾斜故中天竺國如來成道樹下有金剛座用承佛焉據此爲中也局則約此神州故戒疏曰此方中獄亦號中華且據軒轅局談中表若然則邊自立中故曰邊地之中也嘗試論之中邊在人不定局處何哉苟人居邊而聞法生解斯成中矣中不聞法反成邊矣如舍婆三億家不聞不見今神州雖具正法而有生不經耳者又何異舍婆三億之徒哉信樂者夫信爲道源功德母安得誠言而不信受如宋傳曰願環浪郡人嘗覽華嚴經中始從發心便已成佛乃生毀謗啓手足時扶掖下地地便徐裂環身俄墜生陷地獄至今有坑廣袤丈餘號願環落迦也此由不信之愆耳又傳曰隋天台法智每謂人曰我聞經言犯一吉羅歷一中劫入于地獄可信又聞經說一稱阿彌陀佛滅八十億劫生死重罪則未之信人難云何故生大邪見俱是佛言急須念佛久則三昧現前乃於國清寺兜率臺上晝夜精進念佛忽預辯道俗曰生西方中夜無疾而化

時有金色光明來迎照數百里江上漁人謂言天曉遲久方明始知智之往生矣此由信之力也今若依教信奉復起欣樂善莫大矣男形者非受黃門二形女人等報也根者約下載牒中是總六根也相貌者非跛蹇矬陋之相也五欲者色聲香味觸能纏縛行人三界受生今若能觀色如熱金聲如毒鼓香如惡氣味如沸蜜觸如蛇虺近則能出父母妻子之家遠能出三界火宅之家也斯事非易故曰甚難婆沙云家者煩惱因緣出家者爲滅垢累故佛衣以三衣是無上法王之服一切九十六種外道皆無由斯受持故得解脫受佛淨戒者以一受之後能清色心革凡成聖故隨戒卽隨中之行上雖明受而必資隨故大師曰受是要期思願隨是稱願修行若但有受無隨直是空願之院不免寒露之弊若但有隨無受此行或隨生死又是局狹不周今言隨戒難者謂受據壇場受體初始發心隨約受後防非終至四捨時既經遠復爲難矣

二過論

於此六事若不觀察即便放逸深障聖道既超六難常應喜慶難得已得得已莫失如是思量名為淨心

六事即六難綺互其文耳

傷曰

世有六種難

難得已得具

勤修戒定慧

善解名味句

是故學大乘

問即須知處

名味句謂義味由名句之所生也亦云名句文既

口善解須兼大小又須善通外問故下曰問即須

知處

受他檀越食

飽腹無智慮

無智長貪瞋

不能如法住

犯禁毀戒足

命終生四趣

檀越亦云陀那鉢底此云施主或曰檀那秦言布

施四趣者即四惡趣六道中除人天耳以是善趣

故若智論修羅亦在善趣取故楞嚴修羅道四趣

今既言惡應在下趣所取

誠觀世相如夢修出世善根法第六

六釋善根篇自慶修道已不昧於憲章觀世知空

須克敦於出離故立此位以次前篇謂榮名利養

二依蓋障二  
初正辨三初  
實出世所因  
二釋愚貪修  
捨

殊非實有故曰世相如夢了妄趣真薰成聖種故曰修出世善根出世者出離三界器世也

云何方便能令衆生離苦出世

但愚人貪愛我即不貪何者是名世愚貪愛所謂官榮封賞車馬庫藏臺觀園林采女音樂上服美饌遊戲射獵宴會倡伎嫁娶賓席特怙族姓追朋逐勢三軍列陣前鋒精銳謀策將略果毅傷殺平殄除蕩快意適情攻城破柵收縛簿斂刀筆豪俠意志建立俗藝醫方工巧居積攝斂莫祭以要言之如此

我者目出家之士也以出家之人本破我我所今順世諦假名呼之封賞封約官爵賞據賜賚也庫藏貯物舍曰庫又通俗文曰庫藏曰帑臺者爾雅曰四方而高曰臺釋名曰臺持也言築土堅高能自勝持觀者劉熙曰於上觀望也爾雅曰觀謂之闕園林園如下解林說文曰平地有叢木曰林采謂採擇有德之女或作綵後漢光武立美人綵女之號上服名衣也美饌說文曰具食也論語曰有酒食先生饌馬融曰饌飲食也倡伎業疏曰倡謂

六善根篇二  
初廣其名

排憂以人為戲弄也。伎通男女，即奏樂也。又伎倆也。嫁娶者，男曰娶，女曰嫁。方言曰：自家而出謂之嫁。禮記曰：男三十而娶，謂娶於異姓賓席者，設之以待賓也。周禮以饗燕之禮，觀四方之賓客也。族姓周禮五家為比，五比為閭，四閭為族，是百家為一族也。一族間必有豪盛之家，號曰族姓。三軍軍族也。周禮夏官司馬曰：凡制軍萬有二千五百人為軍，王六軍，大國三軍，次國二軍，小國一軍。謀策春秋正義曰：編簡為策，釋名曰：書教令於上，所以驅策諸下也。漢制約勅封侯曰冊，冊，隨也。勅使整隲不犯法也。將略謀略也。又法也。果毅魚既果切。果敢曰毅，殄絕也。城崔豹古今注曰：城者盛也，所以盛受人物也。柵，堅編木也。又村柵也。簿，斂簿籍，斂聚也。劉熙曰：簿言可以簿疏物也。籍，所以籍人名戶口也。刀筆古者無紙，例書以竹簡木牘，當者留之，不當者則削。故今目於翰簡曰刀筆也。釋名曰：筆述也。述，事而書之。豪俠，意志者。即恃雄豪為任心，意志氣傲逸於物也。俗藝，漢書地理志曰：好惡

三  
種  
本  
述  
結

取舍動靜非常，隨君上之情欲，故謂之俗。藝者，才能也。醫方工巧，屬五明之數。西域記曰：醫方明者，禁呪閑邪，藥石針艾也。工巧明者，伎術機關，陰陽歷數也。周禮曰：知呼者，節物巧者，述之守之，世謂之工。又曰：天有時，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然後可以為良。居積下，即儲畜聚斂貨物以事商估也。奠祭，即九流中墨流也。禮注曰：奠，薦也。陳也。言陳薦於先祖也。劉熙曰：喪祭曰奠，奠停也。言停久也。祭，尚書大傳曰：祭之言察也。察者，至也。言人事至於神也。

衆多世務無量，殺害飲酒，噉肉鬪諍，勝負怨讎，熱惱悲喜，安危吉凶，禍福能於此中悉捨離者，名真修道。出世人，也。衆生迷倒於此世，事謂是真法，不知無數劫來生死大苦身壞命終，墮三惡道，恒河沙劫受大燒煮，雖遭此苦，仍於生死貪著無厭，迭相承習，迷惑塵境，皆由未值善導，未聞正法，汝今既聞，如聞修學，名為淨心。

以要至無量是結略辭，合在禍福下則善，雖正作

讎市流切仇也迭相迭遞也更也善導知識之通號也至於如來亦稱善導故經曰我如良醫又如善導

偈曰

二偈文二初標舉

凡夫狂癡性

所見常不正

資養三毒身

貪瞋轉增盛

未觀屍穢形

持糞如行屏

常遊違順境

詐偽起詔佞

實無常我樂

妄見常我淨

罪業顛倒故

恒遊諸險徑

資養資或作恣行屏廣雅曰圍園屏皆廁之別名

又屏字亦作併防切正字統曰廁也實無下以心實

無常妄見為常法實無我妄見有我受實是苦妄

見為樂身實不淨妄見為淨此之兩句即四念四

倒兩相翻也又上句欠淨字下句少樂字為成句

偈互對影略聖智之巧險徑險三惡道也

智者如實解

慧命心決定

觀世如夢幻

窮真道成聖

智下有智之人曰為智者契理而知故曰如實解

理解既實則智慧性命必無差失故曰慧命心決

七破戒篇二初標篇名

定因緣解了故不同衆生認倒為實故曰觀世如夢幻了幻則聖道可證故曰窮真道成聖

誠觀破戒僧尼不修出世法第七

上根之者了世相之非堅中下之流逐塵境而還

附善難久固戒乃毀傷故次前篇以立茲訓謂不

修五篇禁制曰破戒五衆之上二故號僧尼唯耽

俗務曰不修出世法僧尼者梵云僧伽此云衆文

曰大衆者四人若過然亦有通者始從一人終至

二十皆名僧今一往目比丘耳尼者善見曰尼女也梵阿摩此曰女母

僧尼破戒者

所謂畜養奴婢僮僕牛驢車乘田宅種植園林華果

金銀粟白屏風氍毹被好枕細席箱匱盆甃銅器盤碗

上好三衣牙牀坐褥房舍退屋厨庫確磨脂麵藥酒

雜饍醬酢異種口味王公貴重多人顧識生緣富貴

數過親舊餉送吊問申訴衙府身為衆首門徒彊盛

講說相難好喜音樂常居一寺評量僧事迭相擯罰

借問旱潦豐儉盜賊水火毒獸之事經過酒店市纏

二依為釋二初明破相二通列所破相

二顯智士處益



屠膾獵射之家親友婦女琴瑟詩賦圍碁雙陸讀外  
書典高語大笑嫌恨諍竟飲酒食肉綾羅衣服五色  
鮮明勤剃鬚鬣爪利如鋒畜八不淨財寶富足於此  
等事貪求愛著積聚不離名真破戒

奴婢說文曰男入罪曰奴女入罪曰婢由畜此類  
故馬鳴所謂難生卑下心過若據大師意為離染  
過故大鈔曰今諸伽藍或賣買奴婢者其中穢雜  
孰可言哉豈唯犯姦盜亦隨犯深知聖制不許凡  
豈強哉故僧祇曰若人施僧奴若施園民婦一切  
不應受若言施供給僧男淨人聽受僮僕廣雅曰  
役使也牛驢僧祇曰若人施一切衆生並不應受  
理在通攝今約喜犯故略標耳車乘說文曰輿輪  
總名古音居釋名曰古者車如居言行所以居人  
也今日車齒邪切舍也言行者所處如舍也乘廣雅  
曰駕也謂可駕乘者也周禮四馬曰乘乘載也田  
宅劉熙曰土已耕者曰田田者填也五稼填滿其  
中也宅說文曰託也人所投託也此是妨道之物  
別人不開種植會通曰下子曰種移根曰植僧祇

曰爲僧營理者得別人不開即汚家戒中自種教  
他一切不合粟種子也屏風釋名曰障風也亦曰  
屨在後所依倚也鄭玄注禮曰屨屏風也崔豹古  
今注曰孫亮作瑠璃屏風今多以紙素爲者於衆  
可畜別人不宜以體重妨道故鼈釋名曰鼈旃也  
毛著旃旃也四分曰鼈鼈他施聽受廣三肘長五  
肘淨施畜今約大者被者釋名曰被被呼去也被覆  
人也枕檢也所以檢頂也席釋也可卷可釋也瓮  
或作甕北人呼瓮南人曰鋼上好三衣即體色貴  
重者非道人所畜牙牀者牙角莊飾者釋名曰牀  
裝也所以自裝載也退屋一室之外更畜復餘退  
屋確都味切春也脂即猪臙魚等脂也孫炎曰膏凝  
曰脂藥酒諸藥酒煎也鮭古攜切魚名王公下卽遭  
教中結好貴人也因結好故多作嫌慢二語又經  
曰不親近國王王子大臣官長生緣卽父母也以  
父母爲生我之緣如事鈔有生緣奉信法是也數  
過頻數經過也親櫬也言相隱櫬也餉饋也吊問  
吊生曰唁魚變切吊死曰吊訴訟也借問旱潦雨水

曰潦或作滂潦也謂但詢世事也經過下舉其游  
往之非也酒家或請召者當一日不沽酒者得入  
或別有門者得屠家亦爾要一日不殺也店崔豹  
古今注曰店置也所以置貨鬻之物也市纏風俗  
通曰市恃也言交易而退恃以不賈也纏合作塵  
市中空地謂之塵屠膾說文曰屠剝也廣雅曰屠  
壞也又屠分割牲肉也膾應法師曰切肉也獵謂  
田獵白虎通曰爲田除害故曰田獵射即弓射譙  
子法訓曰善射者調弓定準見可而發琴風俗通  
曰樂之統也琴操曰伏犧始作世本曰神農作白  
虎通曰琴者禁也禁止於邪以正於人心也廣雅  
曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象  
五行大絃爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合  
君臣之恩也又五絃第一爲宮其次商角徵羽文  
武二絃爲少宮少商又琴操曰廣六寸象六合上  
曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上  
圓下方顯天地瑟世本曰庖犧作五十絃黃帝使  
素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃三禮圖曰

瑟似琴但頭小狀與琴少異詩賦文選序曰古詩  
之體今則全取賦名斑固曰賦者古詩之流今之  
述作者詩賦殊體不同古詩隨志立名也圍碁博  
物志曰堯造圍碁教子丹朱或曰舜以子商均愚  
故作圍碁以教之雙陸聲譜曰博陸采名也魏志  
陳思王曹子建製雙陸局置骰子二因以名也外  
書典卽外道經書典籍等今多有浮圖氏全背正  
教而淫外書亦事五佛出世之訓也且古之巨儒  
有梁肅師元浩裴休依宗密彼尙潛心空典此何  
頓棄祖乘苟或三藏該明六經旁曉此則不害於  
道矣通慧曰如習鑿齒道安以詭譎而伏之宗雷  
卽宗炳之輩慧遠以詩體而誘之崔無二復禮以  
辯惑而柔之陸鳩漸皎然以詩式而友之此皆不  
施他術唯通外學耳未能如此且專已宗寄語後  
昆未可忘本勸剃鬚髮等者據沙門之剃落爲除  
僞慢爲毀形好如律中頭鬚爪髮悉皆長利法滅  
之相今若未長數剃爲成好相斯非正意故下邪  
命中曰數爲洗剃是也今時又有一數故留爪髮

二別彰能受名

顯異惑衆斯何徒哉若能務協中庸方符聖旨律

中爪極長一麥當剪

經曰此等比丘名禿居士名披袈裟賊名禿獵師名

三塗人名無羞人名一闍提名誘三寶名害一切檀

越眼目名生死種子名障聖道遠離此等十種惡名

卽爲淨心

居士者外國居財一億稱下居士乃至百億名上

居士今則剃髮積貯雖僧而俗故曰禿居士也賊

者以破戒利養不消如盜得故名賊善見曰比丘

破戒受施名爲盜用獵師蔡邕令章句曰獵捷

也言以捷取之也今此比丘捷獵財食不異於彼

故名曰禿獵師一闍提者涅槃約七義釋初曰一

闍提名信提名不具不其信故名一闍提次約善方

便進念定慧無常善等解闍提廣如初句是則闍

提一名具含衆惡古來諸德未見的翻唯河西道

朗翻爲極欲謂極惡欲之邊故或曰信不具則失

餘義既合衆惡不可偏翻況復經曰最極惡者名

一闍提

二示偶文二初標舉

二別示三初明內爲過

偈曰

可怪凡夫人

積聚貪瞋癡

破戒無羞耻

輕賤木叉珍

追求忙如火

種植涉艱辛

教他多布施

自捨若抽筋

傲慢善知識

恃怙膿血身

放逸著五欲

何時出苦津

木叉此曰別別解脫戒疏曰事戒名別脫道戒名

解脫以道性虛通舉法類遣也而言珍者可尊貴

故又戒序曰如寶求無厭寶卽珍也善知識者涅

槃曰具足梵行名善知識

衣食五色服

食食常飽肚

捨靜入憤闍

經戒未曾觀

拔草復掘地

漑灌治園圃

生業過俗人

斃置居三五

唯憂財不足

鎖門牢閉戶

高聲大語笑

諂慢心未普

毀犯四重禁

舐突兕如虎

身壞永沈淪

罪畢生夷虜

五色服者含五方正間也五正者卽青黃赤白黑

也五間者卽綠紅碧紫驪黃色也此由五行相刻

而成先儒曰青是東方正綠是東方間東方爲木

二顯外違非

木色青木刻土土色黃並以所刻為間故綠色青黃也亦是南方正紅是南方間南為火火色赤火刻金金色白故紅色赤也白是西方正碧是西方間西為金金色白金刻木木色青故碧色青白也黑是北方正紫是北方間北方水水色黑水刻火火色赤故紫色赤黑也黃是中央正腦黃是中央間中央土土色黃土刻水水色黑故腦黃色黃黑也斯皆悅目之色生人貪心佛不聽服今反服之憤關心亂曰憤拔草掘地澆灌皆單提中戒園圃說文曰園樹果圃樹菜也抵突抵觸也夷虜禮記曰東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰狄今謂夷狄邊虜之地且周孔之教彼尚不聞況佛法乎仲尼曰夷狄之有君不如諸夏之亡也蓋美中國而賤蠻夷也今既於法不遵生使罪終生彼可念衆生犯三影惡結動 凝暗無慧光 但貪目前利不見當來殃 出家望靜樂 返為馳逐忙抱財忽命終 道俗竟分張 惡性如蛇蝎惡貪如豺狼 剃頭無實德 高容返自傷

隱罪求名聞 不畏利養瘡 白衣修戒施壽盡生天堂 沙門倒慳惜 不觀空無常唯知造惡業 濁事皆面牆 破戒違律儀無慙故覆藏 我作還我受 三塗遣誰當雖無我人法 善惡亦不亡 三界輪迴苦六道生死長

道俗竟分張者生雖貯畜死無一隨或作法博散與僧或滅擻斷還於俗如僧祇陳如空林入般乃至佛言屬僧又滅損比丘若死衣物入親以此人財法而亡不受僧利 又四分曰淨人五中與一是知義通故還親屬也 道俗惡性如蛇蝎者此句舉瞋也蝎春秋正義曰蠱毒蟲也高容者即高儀尙容也今若起於貪瞋等返同蛇蝎之所傷也名聞去聲 聲遠曰聞詩曰令聞令望利養瘡者言於身為病復可惡去聲 故如其瘡瘡也白衣下十誦曰未來世中出家之人入地獄白衣生天以俗人無法在身但專信故得生天也出家有法為世福田乃返毀犯妄受信施開諸惡門故入地獄也面牆者夫子謂伯魚曰人而不



二道勸令修

爲周召南風之始也其猶正牆面而立也與善惡下佛言假使經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受六道生死長者非唯一報生死之長謂流浪六道生已復死死已復生都未出離故言長耳

如是諸惡過 謹慎好思量 願斷相續因

持心如金剛 定水洗煩惱 戒城自遮防

德如螺髻梵 去處見西方

金剛者梵曰跋闍此曰金剛唐書曰百鍊不消可以切玉一曰若著山石陷至水際見同數則止今取堅固義螺髻梵者淨名曰爾時螺髻梵王語舍利弗勿作是語謂此土以爲不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎荆棘沙磧土石諸山穢惡充滿螺髻梵王言仁者心有高下不依佛慧故見此土爲不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨今言西方者意目於淨土耳若能達了此土即西方也故智者曰心分垢淨見兩土之卑沈行開善惡觀二方

八邪命篇二  
初廣篇名

之顯妙今若迷者淨則成穢經曰譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異又曰隨其心淨即佛土淨大集曰欲淨佛土當淨汝心又華嚴經曰無量諸佛世界悉從心緣起故知心淨則佛土淨矣

誠觀外現威儀內起邪命法第八

八釋邪命篇僧尼二部既破於五篇名利兩途容

招於邪命故立此位以次前篇謂人前整肅顯處莊嚴曰外現威儀實非爲道妄計活命名內起邪

命

邪命者

邪命者邪以簡正命即身命常途所論即四邪五邪意利活命今下文別出其相也

所謂淨治住處嚴飾道場羅列旛華及諸道具數爲

洗剃常帶袈裟覆膊靴履威儀齊整緩行直進下聲

軟語或復靜默閉目低頭衣鉢隨身執着律相然其

內心常求名利望他請喚恭敬尊重

住處即召已房舍也道場始則菩提場即是佛成

正覺處今日安置尊像之處以爲道場故事鈔曰

二依篇釋二  
初正辨三初  
總標

二顯相二初  
外飾內非

小車經并

止得嚴淨道場稱歎虔仰數為下至執著律相來  
明詐現外飾也靴西域記曰函囑履此曰靴本胡  
服趙武靈王好之遂依而作履劉熙曰履禮也飾  
足所以為禮也然其下正示邪心

三業惡友

進戒度人強為師首處在徒眾希他依止設解經律  
問時生難性多嫌恨惡眼視人少見侵觸不受其讖  
口若發言喜說機刺嫉他得利如火燒心情感意垢  
曾未除遣雖坐細牀起惡覺觀攀緣亂想念念世欲事  
令夜惡夢漏失不淨惡覺染意熏本識藏結惡業種  
染能障淨生死不絕輪迴無際受諸苦惱

師首者在三之數即君父師依止者大師曰新受戒者  
創入佛法萬事無知動便違教若不假師示導進  
誘心神法身慧命將何所託故律制未滿五歲及  
滿五夏愚癡者令依止有德使咨承法訓匠成已  
益今不思已德輒希被人依我止住欲求利養以  
自活身誠可醜也生難乎去二謂或作艱難或作  
留難也且知識具解為開人心今若法怪後招愚  
闇少見下謂弟子少有犯師而即不受懺也四分

三結告

二偽文二初

二正示

曰若弟子被師呵責令餘比丘為將願故於和尙  
團梨所調和令早受懺應知折伏柔和知時而受  
不受者如法治僧反治師不知時過機刺機字誤合作譏謂  
奸作譏諷諷刺之言也惡覺觀即不善尋伺也  
三業不淨乖入聖道外白裏黑順入邪徑是名邪命  
欺誑凡聖如是觀察得名淨心

乖入聖道者以語業等不正故名乖外白者詐飾  
威儀也裏黑者內無梵行人邪徑者反入正道也  
偈曰

口誦無常經	身作有常計	求望他利養
合眼未觀諦	三衣唯欲好	不肯著破弊
內心至麤橫	外相真似細	欺誑世間人
大悲為流涕	賢聖不讚歎	善神不扶衛
業障日夜增	戒定念念滯	雖有兩箇眼
復患一雙瞳		

無常經者以經說無常之義為破有情常想今雖  
口誦而心不除其猶抱病但誦藥方耳合眼下低  
頭瞑目似禪定人於彼真諦殊未觀了麤穢應作

九乘佛篇二  
初廣名

正依經二  
初正得二  
明誑佛相二  
初顯示

橫犬不可附也。或作橫殺芒也。非此字體涕流也。隨亦作翳目之病也。今喻煩惱無明也。

誠觀取相恃善誑佛法第九

九釋誑佛篇邪心規利。既自謂於勝他執相恃強。乃妄誣於上聖。故立此位。以次前篇。謂著我。所以修稱。已有道。故曰取相恃善。虧平等法。未了三空。不協聖心。故名誑佛。又佛尚起誑。豈況餘者。

經曰何者比丘名為誑佛

苦言我修慈悲。彼人瞋恚。我能布施。某甲慳貪。我具淨戒。彼人犯戒。我勤精進。彼人懈怠。我有智慧。彼人太愚。我今樂靜。彼染憤鬧。我修威儀。彼人輕躁。我如法住。彼不如法。或恃隱山。納粒納衣。一食常坐。不臥塚間樹下。或講經律。善解法相。我有如是福德智慧。取此相者。即名我見。眾生見壽者見。堅執是相名為誑佛。

即名我見。下謂於名色陰入等法中。妄計有我。我所之實。故名我見。妄計有我。生故名眾生見。妄計有我。受一期果報。長短之壽。名壽者見。此則十六

二顯不誑相  
三初微起

二正釋

見之三也。由此顛倒見。故起一切煩惱。生死行業。能講經律。解法相。故名誑佛也。以不依教起行。調伏自心。誑罔聖心。真行誑佛。謂是正道。非誑。是何者。修道名不誑佛。

若人修空。無相。無願。三解脫門。亦不生著。唯觀世諦。虛妄顛倒。如幻如夢。無有一實。成此觀門。修戒定慧。精進不恃。已能輕佻。無德柔和。實直謙下。無諍。以此善根。迴向無上菩提。如是離相修者。名不誑佛。

空無相等者。依如毗曇分十六相。以為三門。空無我名。空門。滅下。四行為無相門。餘名無願門。若依成實觀法。性空名為空門。於此空中。無相可取名。無相門。於此空中。無貪求願樂之心。名無願門。若依智論。觀諸法無我。我所。故名空觀。男女一異等相。皆不可得名。無相知。一切法無相。都無所作。又一切相。皆不可得。則於三界。無所願求。名無願。此三通名解脫門者。解脫即是涅槃。言門者。取能通為義。謂此三法。能通行者。入涅槃城。故智論曰。涅槃城有三門。謂空無相無願。此三是能治法。唯觀

下是所治病如幻者譬如幻師幻作象馬及種種物體雖無實然幻色可見幻聲可聞與情相對而不錯亂無智不了謂之爲實諸法亦如是皆是無明幻作雖空而可見聞不相錯亂迷心不了妄執爲實修空觀者若知諸法同如幻相則心無所得豁然開解悟一切法皆悉空寂故說如幻如夢者夢中無實事謂之有實覺已知虛妄世諦亦爾如是下雖終日持戒習定而實無所得以無得故名離相也

不誑佛故得平等法法眼明明能淨智障不著空有名爲淨心

法眼者天台淨名疏曰法眼見色心應細因緣假名俗諦諸法也智障者著於空有是智家之障也今不著故除障而心淨也

偈曰

八萬四千法 對治多種病 是名大方便  
 成就善巧行 執相名誑佛 著我起見諍  
 比丘自沈溺 不能到究竟 故修三脫門

二正明

二偶文二初標舉

三總示

十法攝二  
 觀經名

法空資慧命

深觀緣集故

證智更歡慶

八萬俱舍曰如來說法蘊數有八千真諦配曰佛始從成道終至涅槃時經三百五十度說法一皆具六波羅蜜成二千一百一皆破四大六塵成二萬一千又配三毒等分成八萬四千故偈曰光耀至鶴林三百五十說六塵并四大二萬有一千貪瞋癡等分八萬四千說對下卽上所破之病又對八萬四千塵勞也大方便者法華論曰方便者聲聞觀蘊處界賦苦離苦得解脫六度四攝二利卽順大乘若根本若方便行皆歸入一乘故曰大方便也究竟涅槃岸也深觀下以能□□□□四諦但是虛幻因緣合集而有則能趣證智下明證得涅槃常樂我淨之樂故曰歡慶矣

誠觀慢天懼人屏處造過法第十

十釋造過篇執相恃強既傲凡而誑聖覆瑕作答遂怖顯以欺幽故立此篇以次前位謂天遠而不畏故起慢人近而可羞故起懼因懼則諸惡不敢顯爲故曰屏處造過



二依篇初  
初正辨四初  
示總諸名

凡夫憍詔威儀不恒人前歛攝名為詔詐屏處造過名為憍逸

不恒者對人乍攝居屏無拘是不恒相易曰不恒其德或成之蓋詐偽也

二顯攝源相

所謂破諸戒儀私飲盜食赤露裸跣河池澡浴露地便利下氣出聲摩捫屏處仰眠伏地蹲踞支頰走驟顧眄吟詠歌嘯略要而言人名憍詔三業四儀悉不如法人前似人屏處如鬼

私飲不公曰私進口曰飲此通非時諸漿不加口

法妄飲也盜食不從人受通名盜得戒疏不受戒

中引多論為斷盜竊因緣是也保合作裸卯果說

文曰袒也跣者足無履也河池澡浴者按釋教則

有澡于雨儒宗乃□□□然西土須畜雨浴衣

故四分戒本曰春殘一月在應求雨浴衣可披著

浴狀似半月應用浴即春□□□□而露入河池

且此方自別有堂以待澡浴□□□露地便利

以四分制三事當屏處所謂大小便爵楊枝也下

氣下泄濁氣而故出其聲也母論曰氣有二種一

字聲來

三體道不虛  
二初天神明

者上氣出時莫當人張口令出要回面向無人處

出二者下氣不聽衆中出要作方便出家無人處

令出摩捫以手撫持曰捫仰眠等者僧祇仰臥修

羅伏臥餓鬼左脇如貪欲人具如法者出三十五

卷中蹲踞應法師曰蹲猶虛坐踞謂垂尾實坐也

支頰即支頤也亦作檣齒雅曰檣柱也走驟驟奔

也顧眄說文曰迴觀曰顧邪視曰眄莫獎以律制

不得左右顧視故吟詠調章句也又十誦好作

文頌莊嚴章句是可怖畏嘯說文曰吹聲也人前

下顯處現相規利故如人屏處無慚造過故如鬼

一切天神證知此過身壞命終生獼猴中及鬼魅中

為犯戒儀果報對至不欺闇室即其義也何以故大

業之樹光明如鏡衆生造業於彼悉現神天有二一

字同生二字同名小不見天天常見人業力持罪不

在晝夜行者謹慎屏露無差

獼猴應法師曰梵云摩斯吒此云猴猿努刀也鬼

魅許慎曰老物精也爾雅曰鬼之為言歸也尸子

曰古者謂死人為歸人佛教釋鬼者畏也又威也

二聖賢同知

自多怖畏復令人畏通俗文云山澤恠在獸犯戒  
 儀上三篇曰戒下四號威儀通而言之戒即威儀  
 □□□□佛凡制一戒皆訶曰云何最初犯戒  
 又曰汝寧死不犯威儀等果報對至言報應之不  
 差也以此緣故不可欺於閻室而造過也神下出  
 華嚴經第六十卷故下偈中指經云是也一下二  
 神之名字也天常見人者以不論晝夜常見故則  
 所造罪業難可隱也不在下言不偏在晝不偏在  
 夜蓋常見耳若然當須屏露兩處護之如一

大千世界在佛毛孔豈容屏過賢聖不知

大千者俱舍曰四大洲蘇迷盧欲天梵世各一千  
 此名小千界此小千千倍說名為中千此千倍大  
 千皆同一成壞雜含曰至于千日千月乃至千梵天  
 名小千界以小千為一一數至于千中千以中千  
 為一一數至于千名大千合千名第二大千亦至百  
 億梵天名三千大千世界在佛毛孔者以佛身無  
 量充遍法界雖大千之廣塵刹之多在一毫中而  
 非是迫故知佛身一毛端徧一切而含一切也凡

四示勸令修

聖□□□□□故華嚴偈曰十方虛空可知量  
 佛毛孔量不可得乃至汝應觀佛一毛孔一切衆  
 生悉在中今既為大千世界類則為善作惡悉在  
 佛毛孔矣且衆生造一小善尚恃手佛知作一大  
 惡何誑於聖味法華曰我常知衆生行道不行道  
 則知善惡無不察矣

是故菩薩有八萬威儀聲聞戒有三千威儀汝應修  
 集威儀庠序屏露二處一等用心乃至失命不虧仁  
 範如是持行名為淨心

八萬三千者斯亦略舉智論六十三曰略說則八  
 萬四千廣則無量無邊故出家之人有無邊律儀  
 豈止乎八萬三千也又菩薩多而聲聞少者以菩  
 薩通護心戒聲聞止在七支故見不等威儀左傳  
 曰有威而可畏之謂威有儀而可像之謂儀摩得  
 伽曰云何威儀一切沙門所生功德為威儀也庠  
 序者夏曰校商曰庠周曰序乃禮官之所今取法  
 軌則之貌乃至下謂命難不可犯如鷄珠草繫海  
 板之儔是也仁範儒中以推愛及物為之仁本也

鴉珠護生損已不日推愛及物乎在彼名仁在釋  
則名戒故仁範矣

偏曰

賢聖出三界

常遊三界境

觀諸衆生業

如形對日影

智者慎威儀

持戒心勇猛

屏處無關失

四念堅固秉

賢聖下以煩惱斷雖出三界而菩薩慈悲不捨故

遊三界如形下形端則影直如善業也形曲影斜

似惡業也是知善惡之業形影不差聖人觀之纖

毫不隱四念者一身念處頭等六分四大五根假

合故名爲身是中觀身智慧爲念明內身五種不

淨破淨顛倒即是處也觀外身內外身亦如是是

爲身念處二受念處者六觸因緣生六受從六受

生三受名之爲受是中觀受智慧爲念明達三受

皆苦破樂顛倒即是處也觀外受內外受亦如是

是爲受念處也三心念處者六識能識諸塵分別

攀緣謂之爲心是中觀內心智慧爲念了知心從

緣生利那不住念念生滅破常顛倒即是處也觀

二得文二初  
二正明四初  
明善知當慎

二觀過覆指

三示七乘道  
受二初通明  
守奉無誤

外心內外心亦如是是爲心念處四法念處者想

行二陰及三無爲法名之爲法是中觀法智慧爲

念通達一切法我所畢竟不可得故無我破我

顛倒即是處也觀外法內外法亦如是是爲法念

處聲聞正用此破四倒也菩薩破八倒

觀身如毒蛇 察心如冤家 身心是大患

覆罪如河沙 智者犯已悔 終不蓋疵瘕

藏過嬰惡名 地獄受鐵叉

毒蛇四大喻四蛇也冤家者以心能地獄牽生惡

道故名爲冤家也大患以身心爲禍患之本也蓋

疵瘕者喻犯戒也說文曰疵病也瘕音亦病也亦

作瑕字應法師曰瑕過也嬰纏也

苦哉末法時 比丘比丘尼 剃髮雖改服

猶守貪瞋癡 假名優婆塞 諡詔優婆夷

名中喚五戒 實未具一支

諡詔諡字誤合作諛與朱周書曰面從曰諛不擇

是非而言謂之諛左傳曰左右諛詔希其意道其

言謂之詔優婆夷對女也上優婆塞對男也成論

亦名優婆塞。秦言善宿。是人心善。離破戒宿。故所持八戒也。已上論文中含曰。多聞聖弟子。持八支齋。斯義同也。今言五戒。義亦通受。但八戒限一宿。五戒通盡形。據四分。或受一二等。或年月長短。皆開不同。薩婆多部。接俗。指定於時數也。一支卽一戒。又支卽是分。如五戒具持。名滿分等。

口常誦藥方

心病不肯治

惡業覆障故

邪命求餘資

身見執著我

不覺卽分離

亦不觀五陰

氣息若懸絲

人前粗飲攝

屏處踰須彌

唯懼人怪笑

不畏天證知

欲醉狂情發

行坐染心思

纏綿破重戒

命終墮阿鼻

地獄經一劫

劫盡更復移

此苦難堪忍

屏處最慎之

爲造狂業故

諸佛發大悲

犯欲須災樂

受苦無量時

藥方喻三乘十二分教餘資卽內外兩資不越衣也。屏處踰須彌者。言屏造惡之大也。踰過越也。欲醉者。爲欲所醉也。

經曰人從生

卽有二種天

晝夜與身俱

四影天佛身  
二初明天

共人同受年 一念爲善惡 了了皆現前  
惡多天減算 善強命長延

經卽華嚴人從□□□□從生下卽有同生同名二神天也

毗盧遮那佛 身界廣無邊 於一毛孔中

容受三大千 性照圓明徹 含生上福田

以衆屏多過 無緣起慈憐

毗盧遮那亦云盧遮那。此俱梵音。廣略左右之異。故晉譯華嚴經。毗盧遮那。此云光明徧照。身智二

光照法界。故盧舍那。此云淨滿。二障纏細。無不盡。故前約德顯。此約離障義。雖兩別法。歸一同。其猶

鏡也。垢盡。明現。欲何二焉。皆事理圓融。權實無二。於一下卽楞嚴曰。身心圓明。不動道場。於一毛端

徧能含受十方國土。長水云。身圓明。則毛端現土。心圓明。則徧照法界。此乃悟物。咸眞卽成妙用。今

之言。身界廣無邊。卽經身圓明也。又曰。性照圓明。徹卽心圓明也。含生下衆生。以佛爲無上福田。佛

豈不下化衆生。故見其過。以無緣慈。而憐愍也。問

豈不下化衆生。故見其過。以無緣慈。而憐愍也。問



何名無緣慈答小遠涅槃疏曰不住法相及衆生相名無緣慈問不住法相如何行慈答有□□□□  
□衆生妄有法之所纏深可哀傷所以生慈一人□□□□□則與樂故名爲慈矣

淨心誠觀發真鈔卷上末

淨心誠觀發真鈔卷中本

天台沙門 允堪 述

誠觀女人十惡如實厭離解脫法第十一

十一釋解脫篇屏處造非猶防於露辰女人交染詎免於沈淪故次前篇以立茲位謂報柔患重曰女人十惡真可棄背曰如實厭離因若能遠果亦非繫故名解脫矣

女人十惡者具說難窮今略言之令生厭離

一者貪姪無量無厭經云十方國土有女人處即有地獄一切障道此爲是苦女人欲男如海吞流百千萬劫畢竟不滿得一望一心意狂亂見可意男悉願

二伏攝二初正辨三初標叙文二列釋十知

十一解脫篇二初釋篇名

與交猶火納薪多益多熾晝夜行坐無忘欲時受五道身皆女形攝先際已來女根未轉徹窮劫世不免女身故名貪欲無厭二者嫉妬心如毒蛇家有婦類悉生憎垢口似相親心如冤家若同夫婿更相規命或作符厭解奏毒藥或雇人殺害或截支節或毀面目或削衣食鞭打罵辱方便除他欲得獨立故名嫉妬三者諂曲詐親凡見人時未語先笑口云憶念心懷嫌根對於夫婿思他男子願夫遠行或願早死或與外人多種謀計及見夫時諂媚附近身向心背名爲詐親四者放逸但念綵衣裝粉釵釧修治面目望他愛念耽著五慾不避親疎不畏後世畜生餓鬼名爲放逸五者口多惡業出言虛誑實情難得凡所論說虛多實少喜道鄙弊穢惡之語母女姊妹不相避忌兩舌鬪亂傳送消息數作呪誓不畏殃報屏罵辱長窮逐諍訟是名口多惡業六者厭背夫主若見端正男子無渣追逐或遣信逼或自身往坐臥不安休廢生業或結成病或時託病屏處飲噉人前不凈夫婿辛苦勤勞得財割減偷竊供給傍夫共作謀計規

欲殺害見夫卽瞋冤家無異是名厭背夫主七者一切女人多懷詭曲實情難得所以女人姦險性器難量雖與對面共言心隔千里之外皆爲貪求世利性逐澆浮言是返引爲非指虎翻將爲實顛倒常理每事多端向背有無情隨冷熱或憑勢要或黨親知或因財色相誣或諍名位而起謗是以口如脂膏心若錐刀入者貪財不顧恩義父母養育劬勞難報及嫁得夫弃忘恩德規父母物潤益夫家多得便喜不稱便恨父母飢寒無心供給是名貪財不顧恩義九者慾火燒心不耻父母不懼刀杖或未嫁姪身或奔逐他逃或拘引他人向家造過耻辱父母敗亂宗親出嫁已後復叛夫婿夫亡未幾更思後嫁男女成人猶弃改出心迷欲醉不避羞耻女人過患窮劫難盡故名欲火燒十者女身臭惡不淨常流春夏熱時虫血雜下經云女根之中二萬姪虫形如臂釧細若秋毫腥臊臭穢私墮胎孕懷妊產生污穢狼藉善神見聞悉皆捨去惡鬼魍魎數來侵擾

女人禮記曰女如也如男子之教也無量者言患

彌多也無厭者言渴心難滿也一切下言一切障道中女人爲最也是當作最得一望一者得一男已復望一男乃至百千心終無厭故涅槃第十六云譬如大地一切作丸如亭歷子如是等男與一女人共爲欲事猶不能足假使男子數如恒沙與百川衆流皆悉投歸而彼大海未曾滿足女人之法亦復如是可意者言稱可其意也五道者地獄旁生餓鬼人天也所以不言六者有云合修羅在鬼畜趣故若據智論問曰修羅非天人地獄苦多異畜生形應鬼道所攝答曰不然阿修羅力與三十三天等何以故或爲諸天所破或能破諸天如經中說釋提桓因爲阿修羅所破四種兵衆入藕根孔中以自藏翳受五欲樂與天相似如是威力何得餓鬼所攝以是義故應有六道又問曰經說有五云何言六答佛過久遠經法流傳五百年後多有別異部部不同或言五道或言六道若說五者於佛經回文說五若說六者於佛經回文說六

又摩訶衍中法華經說有六趣衆生觀諸義意應有六道復次分別善惡故有六道善有上中下故有三善道天人阿修羅惡有上中下故有地獄餓鬼畜生若不爾者惡有三果報而善有二果報是事相違若有六道於義不違今言五者亦順經耳若楞嚴中加十種仙乃有七處嫉妬楚詞註云害賢曰嫉害色曰妬家者爾雅云宮謂之室室謂之宮其內謂之家婦類言似婦之流類也卽娣妾等也劉熙云長婦謂娣少婦曰娣娣弟也已後來也妾接也以賤見幸也憎亦嫉也婿女夫也規命規求損他命也或作下是損命之法符厭於珠魅也解奏解謂解除奏謂進奏灌頂經云解奏神明呼諸邪妖今謂解善藥而奏毒藥等或截下是損彼好相令失夫寵也或削刻削也除他反欲進已也諛曲非質直也詐親許僞親肥也綵衣二儀錄云殷周以女人之服太質稍加之以華繡也莊粉亦殷周以降卽塗鉛粉謂之胡粉乃紉所造釵女媧氏以荊枝及竹爲筓至堯用銅舜雜以牙珉今多

三結願

以金銀爲之釧續漢書曰孫程十九人立順帝各賜金釧指環今爲女人之飾修治面目者易曰治容誨淫畜下文略地獄指二除之報喜道上去呼好也兩舌戒疏云二邊傳言故爲兩舌新云離間語生業者卽女工及夫家活業也澆浮澆薄浮沈也相誣枉也脂膏者外出可美之語也錐刀者內韜害物之心也劬勞勤劬也詩云父母劬勞妊身妊本去呼又音壬身或作娠詩云大妊有娠傳曰娠傳也謂懷胎孕也未幾者言未多時也猶棄改出者言有子長大尙拋棄而出也毛詩譏淫奔云有子七人莫慰母心言猶自嫁出腥臊上桑經切下蘇連切皆臭氣也通俗文曰魚臭曰腥腥臭曰臊孕次證切身懷子也獲籍亦作痕音義指歸云狼性獷暴凡食物卽藉地鄉人呼狼食處爲狼藉魍魎說文云山川之精也通俗文曰木石恠謂之魍魎淮南子云狀如三歲小兒赤黑色赤目赤瓜長耳美髮也如是鄙弊惡人猶貪弃捨念慮破佛淨戒死入獄中畜生餓鬼長劫受苦無解脫時是名女人十種惡業

能觀能遠名為淨心

如下指上諸過愚人者簡智人也永嘉云凡夫顛倒為欲所醉耽荒迷亂不知其過如捉華莖不悟毒蛇涅槃云如妙華莖毒智人觀之毒蛇之口能狗之手猛火熱鐵不以為喻銅柱鐵床焦青爛腸血肉糜殞肉爛也痛徹心髓作如是觀唯苦無樂革囊盛糞膿血之聚外假香塗內唯臭穢不淨流溢蟲蛆住處飽肆廁孔亦所不及乃至應當遠離如避怨賊又云寧近毒蛇不親女色何以故毒蛇殺人一死一生女色繫縛百千萬劫種種楚毒苦痛無窮諦察深思難可附近楞嚴云汝愛我心我憐汝色以是因緣經百千劫常在纏縛又莽師為西域女王說偈云鳩鳥入水魚皆死毒龍行處草不生野狐妖媚不堪親一切女人障聖道世可悲兮世可悲無常能得幾多時一旦凡夫心不盡千生萬劫墮泥犁白骨從來無錦繡鬪骸何處盡娥眉念處即四念處如上所辨

偈曰

二正明四初通示四本

二身心妄染

四百四種病	宿食為根本	三塗八難苦
女人為根本	生死無數劫	貪愛為根本
賢聖解脫樂	離欲為根本	

四百四種病者僧祇云水火風雜各有百一也是病之本由宿食生故增一云多食多患食不消化故致病也貪愛下妙經曰諸苦所因貪欲為本若減食欲無所依止

四地成身界	顛倒想為心	膿血偏九竅
淨想起貪姪	順情稱快樂	不信墮刀林
報生猪狗道	由前貪愛深	

四地即喻四大光明曰地水二地其性沈下風火二地性輕上昇涅槃云觀身如四大毒蛇小遠疏曰譬如四地性相乖反地大堅重風動而輕水濕而冷火燥而熱各相乖反故四大如四地九竅兩眼兩鼻兩耳口并大小便道亦名九孔九瘡晝夜常流不淨也如眼流眵眵支切目汗凝也淚耳出結聾頂切耳垢也鼻出涕涕口出涎唾尿道常出屎尿也涅槃云是身不淨九孔常流淨想於上不淨翻作淨想

二偈文二初



三女通指釋

即不淨許淨是名顛倒不信下由不信故恣貪欲  
境故墮獄之刀林畜之猪狗也

一切女人性 少實多諂曲 不念晁穡身

坐臥思念欲 邪視他男子 情喜相逼觸

百千萬億劫 畢竟不滿足 不羞慙父母

敗損諸親族 男少女多者 家衰數被辱

女具十惡業 死入鐵床獄 大錘刺女根

苦痛大嗥哭 地獄罪畢已 轉入母猪腹

大錘楚洽 鑿七消也劉熙云錘地起土也嗥胡高切

說文咆也又犬吠鳴也

噉糞居閻廁 晁泥生溷虫 復被屠割苦

累劫罪難終 從畜入餓鬼 穢食恒不充

支節皆火然 骸骨不消融 貪欲暫時樂

受報苦無窮

闡釋名云至穢之處宜常潔淨也廁人雜廁其上

也晁泥去呼言滯泥也溷即閻溷也胡因 劉熙曰溷溷

也楚詞云世溷濁而不分屠割苦此轉釋上母猪

腹句為受此報必受屠割支節下釋餓鬼之別報

十二食緣篇名

二依篇釋二  
初正辨三初  
示緣篇名義

二辨四事功  
辨受二初事  
辨三初飲食

也

誠觀檀越四事從苦緣起出生法第十二

十二釋食緣篇觸食無染已得於清修四事起食

何名於上行故次前法以立茲篇謂能施衣食房

藥故曰檀越四事成非自然損人害物故曰從苦

緣起受者不染為成道業故曰出生

損害生命名苦業筋骨斯盡名苦緣

苦業者以身口所作名業此業非出世之樂故名

苦筋下運勞致極故云盡此緣非樂故名苦

經曰食者從耕種鋤刈取治屬窺窰藏運登舂磨炊

爨蒸羹聊設供給奉送又種菜造醬漑灌田園營為

醬酢計一鉢食出一鉢汗汗在皮肉即是其血一食

工力出於作者一鉢之血況復一生凡受幾食始從

耕種乃至入口傷殺無數雜類小虫是以佛戒曰受

一食支持性命寄過一生

耕種耕梨也周書云神農之時天雨粟神農耕而

種之自後相仍也鋤土居蒼頡作鉏田器也釋名

云鉏者助也去穢助苗也刈割也颶風所飛颶也

或作揚輕重儀云把扞柯拂揚簸之屬是也簸補切箕也或作播尙書云播厥百穀交効切北人穿

地而作以藏物也運輦輦合作撐擔運物也僧祇多作輦彼云輦泥輦輦等恐字通用春書容切世本

云雍父作春呂氏春秋云赤翼作春磨五對切也

字林作礪即造麪具山東曰磨關東曰礪炊昌垂切

爨七亂切文選注爨炊也公琰云推蘇不爨樵蘇薪草也

釋名云爨銓也陸度耳辛調和之處也聊設聊音

誤合作料即度量也謂量料營設也漑亦灌也此

等皆苦緣也傷殺無數等者是苦業也四分爲說

利養難消六十比丘得無學果六十比丘熱血從

面門流出六十比丘畏佛語故便退還家是以下

結示上行也又律中佛在舍衛說一食法於五正

中令飽足後猶憔悴佛聽食病人殘及作餘食法

復因沙糞施食開其食粥此皆被中下根人若上

根者唯遵一食經云日中一食是也寄過一生者

以三界之內非久安之地楞嚴經曰寄於殘世泊

於三界業疏云林谷是託四海爲寄乃至終喪溝

二衣單

堅也又超日明三昧經偈云三界如寄居四大非我所解諸法如夢則無有取捨

衣服者養蚕殺蠶取桑織絡染浣裁縫衆緣調度無量辛苦計上下衣資凡殺幾蚕出幾氣力蚕繭入湯

受幾痛苦是故佛教著糞掃衣障弊陋質冀得修道

衣服劉熙云凡服上曰衣下曰裳依依也所以依

此以庇寒暑也蚕繭入湯者章服儀云肉食蚕衣

爲方未異害命天生事均理一暴繭爛蛾非可忍

之痛懸庖登俎成惡業之酷漁人獻鮪榮美切鮪者曰鮪桑妾登絲假手之義不殊分切之賞無

別是以至聖殷鑒審惡報之難亡經律具彰兩俱

全斷故律云蚕家乞綿用成臥具爲俗所訶名殺

生也佛因制戒不許服之縱得已成斬壞塗壁此

則承捨之極誠也糞掃者大師云謂世弃者四分

云捨檀越施衣着糞掃衣寶梁經云周那沙彌洗

糞掃衣諸天取汁以洗身則知此行爲十二頭陀

之首矣

房舍者從起立牆壁穿坑掘地傷殺土虫斫伐材木

二房具

傷林樹虫造磚瓦時殺泥水虫放火陶治殺柴草虫  
作人苦力施主費財飲食衆緣勞損甚大始成一房  
是故行者依於塚樹草蓐自安

房舍釋名曰房者旁也在堂兩旁也舍於中舍息

也牆壁牆障也所以自障蔽也壁辟也辟御風寒

也土蟲卽螻蟻等林樹蟲卽犯壞音惟鬼神村戒也

四分云鬼者非人是村者一切草木是十誦云材

者蚊蠱蜈蚣蟻子諸蟲以之爲舍也泥水蟲犯用

蟲水戒也四分若以草土擲水中若澆泥草一切

皆墮教人亦同五分隨用蟲水一一墮陶治陶卽

瓦窰作泥也戰國策云範士曰陶字林大案西域

無窰但露燒之耳史記陶瓦器也蒼頡篇陶作瓦

家也舜始爲陶諸書亦音爲桃治銷也言世爐治

以銷化物耳尸子曰蚩尤造九冶是塚樹取二種

頭陀十住論云在死人間住者隨順厭離心故又

智論云樹下思惟如佛生時成道轉法入滅皆在

樹下行者隨諸佛法常處樹下論云不樂處覆地

有十利所謂無有房舍臥具所愛受用疲苦及隨

二合觀

四依法易得無過復無衆鬧等草蓐蓐薦也此治  
貪好臥具心

念食是苦節身而食念衣殺命著糞掃衣念房舍臥

具從苦緣生志樂頭陀三月一移念四事難消少欲

知足經云受檀越食如飢饉世子肉想受施主衣

如熱鐵纏身入房舍時如入鐵鑊受牀坐時如熱鐵

牀寧破此身猶如微塵不以破戒之身受人供給三

塗苦報皆爲愛衣食樂好房舍

節身者大師云貪心出於情著無染良由自節遺

教經云節身而食清淨自活馬鳴云節身者對治

他求放逸障而食者對治內資無厭足障今文於

食以辨節身則異馬鳴所分也三月一移者以律

有分房法許三月二住然後當移故自恣篇問云

安居竟須離本處否答律云安居竟不去犯罪又

增一云佛告諸比丘常一處住有五非法意樂屋

舍器物又著財產恐人奪之或多集財物貪著親

眷常共白衣往來反此得五功德飢饉爾雅云穀

不熟爲飢疏不熟爲饑果不熟爲荒當此之時若

食子肉豈有滋味。食信施食當作此想。則貪著滋味亦可息矣。受施主衣下此取苦具。以況令於衣等無染也。寧破下言寧可現受於苦。不可後受地獄報也。以獄報苦深而時久。故四分亦云。寧以熱鐵為衣。焦爛身盡。不著信心。男女衣服。寧在鐵牀。燒身燒爛。不受信心。好牀臥具。寧在鐵屋中住。燒身不受房舍。在中止宿。寧吞熱鐵鈎。燒爛五臟。從下而出不受信心。飲食寧以熱鐵戟刺脚。不受信心。接足作禮。寧以熱斧自斬其身。不受信心。捫摸其身。何以故。不以此因墮三惡道。此言極誠。吾從勉之。僕報也。

若破戒因緣。還償施主。或作奴婢。鞭打驅策。或受畜生形。大毛帶角。生償筋骨。死還皮肉。負重力盡。起而復倒。虛受信。施樂不足言。及償施主苦過萬倍。指歸云。及填也。苦過萬倍者。言受樂片時。償苦長世。則萬萬不類也。南山嘗有言曰。大丈夫既不能造大過。入地獄。豈一口食而陷沒耶。又如五百問云。昔有比丘。多乞積聚。不肯為福。又不行道。命終

三結淨心行法

二偶文二初

二正明二初

作一肉駱駝山廣數十里。時世飢饉。一國之人。日取食隨割。隨生有一國人來見。便斫取大。叫動地人問其故。便言。吾本是道人。為貪財。不施負此國人物。以肉償之。我不負卿物。是故叫耳。佛告比丘。貪為大患。捨之則應。比丘法也。是故教汝知慙。知愧。慎護後世。莫破戒受施。名為淨心。

知慙。知愧者。謂慙天愧人。經云。有愧之人。則有善法。若無愧者。與諸禽獸無相異也。若知有則。此無破戒之惡。故屬淨心。

偈曰

智者不貪食 貪食者無智 不念出糞苦  
唯取人食利 自噉腦中涎 上盛向下非  
慧命斷四食 行者不貪嗜  
出糞苦者十誦云。當觀入口。在生臟之下。熟臟之上。若後出時。唯是不淨。又增一云。多食五苦。一大便數。二小便數。等今不念。此唯取食。敢以為利樂者。迷之甚矣。自噉下智。度論曰。觀是食。從不淨因



二形求利耶  
求他二初示難

緣生如肉從精血水道生是為膿蟲住處酥酪血  
變所成與爛膿無異厨人污垢種種不淨若著口  
中腦有爛涎二道流下與唾和合然後成味其狀  
如吐從腹門下已上故曰目瞰腦中涎上盛向下  
弃文中作腦是胡定切字義非也四食成論云一  
搏食莽師作段若鹿若細飯等名鹿蘇油香氣等  
名細二觸食者冷腹風等三思食者或有人以思  
願活命四識食者中陰地獄無色衆生入滅盡定  
者雖無現識識得在故亦名識食已上而皆言食  
者以資益為義又言斷者以離著為義  
比丘不樂靜 貪利受道具 追求心散亂  
忽忽緣諸務 得一更望一 心規恒不住  
宜應愧施主 鼻身裏破絮  
道具資道之具即三衣一鉢等忽忽者急動自宜  
應下是觀勉宜當懷愧於施主願身之不淨但以  
絮衣而遮寒弊劉子尚云食足无虛接氣衣足蓋  
形禦寒苟有道者奚足耻之又吾宗道整禪師身  
服艾絮吾祖南山體被布苧荊溪尊者大布而衣

二卷初行會

十三流轉篇  
二初流轉篇名

二依攝釋二  
初正辨三初  
明業成種

一牀而居斯皆百世之下名在方冊苟或厚於滋  
味豐於繪纈而德無一稱始為耻矣經云當自摩  
頭以捨飾好此又如來最後之誠得不思之  
勸觀三脫門 離相自調御 少欲學知足  
可依釋子賦  
自調御者謂善自調伏制禦也少欲學知足經云  
知足之人雖臥地上猶為安樂不知足者雖處天  
堂亦不稱意可依釋子賦賦歛也既誠少欲知足  
則宜情意收斂方可依豫於釋氏子也  
誠觀六道流轉受報無窮法第十三  
十三釋流轉篇總前破戒威為生死之因觀後招  
殃盡是輪迴之果故次前行以之立茲篇謂互為  
高下名六道流轉生死罔竭號受報無窮  
三界衆生無始已來造善惡業皆熏本識成業種子  
淨染合雜數過塵筭  
衆生者漢書中去呼今佛經多平呼解脫道論曰  
何名衆生答依諸根種於世假說也又藏法師云  
諸識生滅相集而生故名衆生皆熏下即無明熏

本藏識結成生滅種子也。持師云：梨耶心體不守自性，是生滅因。根成生明，熏動心體，是生滅緣。淨染合雜者，若約梨耶以明，如稜伽云：以七識染法為生滅，以如來藏識淨法為不生滅。此二和合為阿梨耶識。至於熏成種子，亦含染淨。如熏種落六道，受生是染於六道中。佛性平等是淨。今迷者既眾，故喻塵筭。

二辨隨形  
三初通示  
六道衆生

受六道報生死無邊，從地獄出生，諸天中人，鬼神畜生，中畜生者，先受蝎蠓蠕動形類。一日一夜百死百生，千死萬生，漸受大身，乃至摩竭魚等，長十千由旬。脫畜生身，受修羅身。天上福盡，復生地獄，餓鬼中。經云：鬼有百千萬種，果報各別。六道人畜，各千萬種。色命苦樂，質像好醜，千差萬品，說難窮盡。

蝎蠓上胡葛切 下莫孔切爾雅云：蝎，蟬蟬，樊光云：糞中蝎蟲。隨陰雨時朝生，夕死。蠓，爾雅疏云：小蟲，似蠓，亂飛者也。又名蠓，結莫結切。蠓，列子云：生朽壤之上，陰雨而生，得陽而死。一名醯雞。郭象云：蠓蠓是也。蠕而宣切，即濕生小蟲也。楞嚴云：由因世界執著輪迴，趣

二明入業  
來業

顛倒故，和合煖成，八萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽尸此云肉團。流轉國土，含蠢蠕動，其類充塞。摩竭如下所明。由旬智論有三別：大者八十里，中者六十里，小者四十里。修羅者，楞嚴有四：若於鬼道以護法力，垂通入空，此阿修羅從卵而生。鬼趣所攝，若於天中，降德貶墜，其所卜居，降於日月。此阿修羅從胎而出。人趣所攝，有修羅王，執持世界力，洞無畏，能與梵王及天帝釋，四天爭權。此阿修羅因變化有天趣，所攝阿難別有一分，下劣修羅生大海心沉水穴口，且遊虛空，暮歸水宿。此阿修羅因濕氣有畜生趣，攝今雖不分理，在前二也。

今言人道本業來處，經云：受形顏貌端正，為性淨潔。諸天中來，皮膚麤弊，不喜修施。畜生中來，形色醜惡，瞻瞻少智。地獄中來，舉動輕躁，獼猴中來，機捷調戲。妓兒中來，性多諂媚。鬼神中來，略而言之，廣即難盡。一道之中，有恒河沙因果。

色命者，色即稟諸形體，命則未捨執持是也。瞻瞻上大證切 下武且切，瞻直視貌。經云：瞻瞻瞻佛，目睛不瞬。是

也。暗悶也。亦作憍音同。

受一蠹身。猶經多劫。況受餘形。及餘道中。是故生死不可窮盡。汝可諦觀捨身命時。受大苦痛。受身生時。復大苦痛。如是苦痛。已經歷劫。已捨無數身。已受無邊苦。愚者於中。猶行放逸。

蠹身。或作蟻。同用。猶經多劫者。靈感傳云。須達共舍利弗。往圖精舍。即祇桓也。須達自捉繩一頭。舍利弗自捉一頭。共經精舍。乃至舍利弗。慘然憂色。即問尊者。何故憂色。答曰。汝今見此地中蟻子。不答曰。見時。舍利弗語。須達言。汝於過去毗婆尸佛。亦於此地。為彼世尊。起立精舍。而此蟻子。在此中生。乃至七佛以來。汝皆為佛。起立精舍。而此蟻子。亦在此中。至今九十一劫。受一種身。不得解脫。又智論云。佛令舍利弗。觀鷓鴣。過未前後。各八萬劫。猶不捨鷓鴣身。故知畜生受報。長久捨身。命下俱舍。云人身有百處異支節。臨欲終時。三大解。此死節。火大解。時令心燥。悶翻睛吐沫。等水大解。時形體洪腫。筋脉爛壞。此二必受惡報。風大解。時警爾命終。不知

三勸觀苦淨心

二別文二初探學

二正明

不覺正法念經云。若風大不調。一切身分。相互割裂。從足至頂。分散如塵。苦痛難忍。受身下寶。積經云。處胎不樂。猶居牢獄。又五王經云。在母胎中。生臍之下。熱臟之上。母噉一杯熱食。如入饑湯。母飲冷水。如寒水。切身。母飽之時。迫迫身。體母飢之時。猶如倒懸。乃至坐墮草上。身體細軟。草觸其身。如履刀。斂失聲大叫。等愚者下。三界六道。生死極苦。而以苦為樂。故行放逸。法華云。眾生沒在其中。歡喜遊戲。不覺不知。不驚不怖。亦不生厭。不求解脫。斯之謂也。

汝可思之。勤求出離。專精策勵。成無學果。證真解脫。快樂安隱。能如是觀者。名為淨心。

汝可下結勸淨心矣。

偈曰

一切世人欲受樂  
愚人得樂謂常樂  
十五姿容言可愛  
縱使生天八萬劫  
遣修樂因不肯作  
不覺命終被滅削  
四十已去自疎索  
不免無常墮溝壑

凡夫暫樂忘大苦

受大苦時復忘樂

所受苦樂皆空華

本來祇是情迷錯

迷解悟道獲神通

永斷生死名真樂

遺修樂因者謂佛有無數方便令修出世因趣涅槃樂衆生業重不肯修耳。愚人下將世間五欲樂爲常樂也不覺下樂無久保終至衰盡況至老死豈復在哉。十五者成童歲容顏殊好人之所愛四十者不惑之年也以顏容凋落齒髮漸衰朋友稀疎世相將盡故致疎索索盡也。又蕭索也。八萬劫者按俱舍中是非非想天壽量也不免無常者如出曜經佛說偈言命果果待熟常恐會零落已生皆有苦孰能致不死。又云昔有梵志兄弟四人皆得五通自知命促七日必死議曰我等神通能翻覆天地捫摸日月移山住流無所不辨豈不能避此難耶。第一兄曰吾入大海中間第二弟言吾入須彌山腹中第三弟曰吾處處空隱身第四弟曰吾當隱大市中衆人鬧處各謂無常殺鬼必不能取議畢各去至七日命終佛以天眼見已而說偈

二十四不動名

言非空非海中非入山石間無有地方所脫之不受死故知縱生非非想處何可逃之溝壑險所障處也。問天福墜後生人中多墮二塗多答案大論云如經中說佛問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多不可爲喻。佛言天上命終還生人中者如甲頭土墮地獄者如地下土所受下以達者觀之則苦樂非有猶空中華本無所有祇由迷故見苦樂相如目之有病見空華耳。故曰本來祇是情迷錯也。楞嚴曰如是地獄餓鬼畜生人及神仙天阿修羅精研七趣皆是昏沈諸有爲相妄想發生妄想墮業於妙圓明無作本心皆如空華元無所著但一虛妄更無根緒迷解下若迷情釋解卽是悟道由悟道故卽獲神通道力既全卽斷生死而得涅槃樂也。

誠觀八風力大智者不動法第十四

十四釋不動篇隨六趣之流蕩實謂至愚靜八事之動搖方稱上智故立此法以次前篇謂利衰等殊能動於物名八風力大明慧之人對之能制故



二後諸釋二  
初正辨三初  
細列辨名

二釋入動相

三顯示迷悟  
二初因迷構

曰智者不動

何者為八 一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂

一切衆生為人所動不自安心故名八風

一利下案佛地論云得可意事名利得不可意事

名衰不現前誹撥名毀不現前讚美名譽現前讚

美名稱現前誹撥名譏逼惱身心名苦適悅身心

名樂通名風者取扇動為義

何者動相得利便悅衰惱便憂毀辱即瞋譽談即喜

逢苦懷感遇樂生逸稱讚情歡譏刺抱恨此之八法

能令癡凡動搖不安

逢苦下釋文不次尋之可見

毀譽聲一妄起二業造三途因報四趣果波浪五道

成就十纏永處樊籠何時解脫

毀譽聲一者謂辱毀褒譽語雖有殊而聲是一由

著語味聲故起瞋喜二業大智之人則非此縛故

智論云如一婆羅門以五百種惡口衆中罵佛佛

無異色亦無異心此婆羅門心伏還以五百種語

讚佛佛無喜色亦無悅心又云菩薩觀衆生雖復

二會悟淨心

百千劫罵詈不生瞋心若百千劫稱讚亦不能歡

喜了知音聲生滅如夢如響故四趣如上解五道

者毗奈耶中大目犍連往五道觀察至捺落迦此

無喜樂即見諸有情受種種苦於四衆中普皆宣

告乃至佛勅諸苾芻於寺門壁畫生死輪中安設

次安五輪表五趣也當輪轂下畫地獄二邊畫傍

生餓鬼上畫人天等其輪頂畫無常大鬼鬚髮張

口舒手抱輞號為五趣生死輪以警於人也知由

惑業於苦海中致斯漂蕩故曰波浪五道十纏者

一無慙二無愧三嫉四惱五悔六眠七掉舉八昏

沈九忿十覆樊籠一切經音義云樊即籠也

然十界者緣和故生性空故滅體解生滅即無嫌恨

恨風不起罪火不然火不熾然心得清涼無諸熱惱

以無熱惱故名爲淨心

十界者十法界也皆由善惡因緣和合故生如諸

佛即修六度萬行圓滿所成三塗即十惡等業所

成若了體性本空則諸界皆泯經云觀求佛道如

眼前華又應體解生本無生滅亦無滅縱遇陵害

及處惡道其心無恨如因果經云釋迦因地為忍辱仙在一山中修道時憍陳如為國王名歌利受性暴惡一日將嫁女入山獵倦假寐時諸侍女入林採華行至仙菴前仙為說法良久王寤不見諸女攜釵尋覓見在仙菴前王怒問云汝何人也答忍辱仙也又問得上地定耶答未王曰既未得上定乃是凡夫遂拔釵截下仙人手足見仙人神色不動遂問汝恨我耶仙曰不恨願我成佛先度於王後成佛先度陳如故曰即無嫌等又小遠云菩薩憐生雖處阿鼻如三禪者為物甘處如似世人樂三禪樂若能如是觀不唯心得清涼三界火宅亦清涼矣

偈曰

二開文二初  
二正明

愚人貪美食	憎惡腹內屎	見生竟愛染
薄賤老病死	毀譽同響聲	瞋喜更互起
取相心高下	不識平等理	癡惑著音聲
凡夫共如是	死生糞與食	經文遣相比
耳被虛聲誑	神仙墮崖死	智者解真空

視聽不相似

愚人下以無智故於食生貪於屎憎惡蓋不思屎因食化智者不然觀食生厭故大集云若得食時應觀是食如死屍蟲乃至得乳酪種種變時作膿血等想見生下謂世人見生者則起愛見老病死者則起薄斯至愚也中庸子嘗撰生死無好惡論云世人惟知惡其死而不知惡其生可不哀乎何居音楚夫枝必有根流必有源噫生也不曰死之根源乎既有其生安得無死生也人之始也死也人之終也物既有始終人故有生死故涅槃云功德黑暗姊妹相隨有智主人二俱不受此則不受其生故無其死矣且夫春必有冬晝必有夜其有好春而惡冬好晝而惡夜豈不大愚乎生死亦猶春冬晝夜何所好惡哉又佛說八苦生居其一何足為樂愚人不了妄起愛染取相心下若取著聲相者遭毀則瞋心貢高蒙譽則喜心謙下又得利則心高遇衰則心下皆由不了相空違平等理死生糞與食者覆括前偈四事也修多羅等皆

十五過客篇  
二初廣篇名

二依篇二  
初正辨二初  
因迷起妄以  
觀身二初標  
通示六道

以生老病死比對合辨悉是苦相故法華云見諸  
衆生爲生老病死憂悲苦惱又前文云捨身命時  
受大苦惱受身生時復大苦惱糞食比對者去食  
相也如摩得伽云若得食時觀從倉中出地中以  
糞屎和合種子得生還養糞身神仙墮崖者智論  
云如五百仙人飛行時間緊陀羅女歌聲心著狂  
醉皆失神足一時墮地等視聽不相似者智者不  
著色聲雖終日聽而無著終日視而無染又觀聲  
生滅前後不常五欲無實如夢所得故凡夫殊不  
相似維摩經云所見色與盲等所聞聲如響等所  
襲香與風等所食味不分別受諸觸如智證知諸  
法如幻相無自性無他性本自不生今則無滅  
誠觀身心相苦惱過患法第十五

十五釋過患篇前遭風動已息於外非今察身心  
令知於內患故立此位以次前篇謂身報心動名  
之爲相亦非樂招答故曰苦惱過患也  
身相者  
六道異類陰大假成感現前果酬過去因故名身相

二初觀人身

身相有八萬四千種形依正二報各各差別一人遍  
受爾許種身已經無量阿僧祇劫  
陰大假成者即五陰四大假合以成其身也現前  
果異熟果也過去因即引業因也身有下以對下  
八萬四千塵勞故如楞嚴十二數生中皆約八萬  
四千爲數故彼云八萬四千飛沈亂想如是故有  
卵羯邏籃此云流轉國土乃至八萬四千新故亂  
想如是故有化相羯南此云流轉國土此則隨想  
以分衆形一人下智論云計一劫中一人積骨過  
於鞞浮羅山此云天竺以人如是無量劫中受生  
死苦故諸比丘聞是語已厭患世間即時得道阿  
僧祇具云阿僧祇劫臘波此云無數時分即數中  
最多者最少者號一刹那又云僧祇是劫名非謂  
無其數也  
今誠觀身唯及人道一人有九萬九千毛孔八百種  
風出入其中八萬戶虫遍身充滿四百四病更互發  
動三百六十骨節迭相依持百一十苦無時不受三  
十六種不淨膿血合成陰身九孔漏瘡穢物流出如

上苦業始成一人賢聖捨離如除惡病故名觀身

八萬戶蟲如依髮之蟲名髮鐵依髑髏蟲名耳種

等各有其名如解脫道論第七卷具明三百六十

骨節者案解脫道論細分有三百骨八百節故彼

云當念身自性有九頭骨兩頰骨三十二鬘骨十

頂骨十四胷骨二十四脇骨十八脊骨兩額骨六

十四手骨六十四足骨依肉六十四軟骨此三百

骨有八百節又九百筋纏肉一萬七千膝八萬髮

九萬九千毛等百一十苦者備如地持第七卷列

所謂集苦變易生苦愚癡報苦報苦行者等至下

更明三十六種者大論云髮毛爪齒薄皮厚皮筋

髓脾腎心膽肝肺小腸大腸胃胞尿管垢汗淚涕

涎唾膿血黃白痰癢肪音方腸膈音壁切腦膜於

三十六中內有十二名性不淨外有十二名相不

淨中有十二通於性相賢聖下遺教云我今得滅

如除惡病馬鳴云證成可疾故

心相者

一念之間九十剎那生住異滅猶如電光塵起識生

貪境招報經云貪欲心有二萬一千瞋恚心有二萬一千愚癡心有二萬一千等分心有二萬一千合有八萬四千塵勞一百八種煩惱五百四十種受有九十八種使故名觀心

剎那者俱舍云對法諸師說如壯士一疾彈指頃

六十五剎那如是名為一剎那量又一剎那九百

生滅生住異滅者此約一剎那心明四相也生相

最細滅相最麤於一念中生已即住住久故異異

終則滅也如電者言疾速也陰陽激耀曰電釋名

云電殄也乍見則殄滅也塵起下如色塵起時率

眼識生貪著好境即招惡報二萬一千者真諦准

十使經云以貪等十為根本謂貪瞋癡慢疑身見

邊見邪見見取戒禁取一一各有九隨眠一即成

十十即成百前後等分各一百成置本一百就

前後二百中又各以十使為方便二百即成二千

井前成二約五類衆生謂多貪多瞋多癡善我思

覺五品各二千成配已起未起成二萬

一千又配貪瞋癡等分此四各有二萬一千成八

二觀心二

二正明



二受安會真  
神師錄

萬四千也等分心者即其貪瞋癡均等也百八煩

惱者准智論六根各三受苦樂捨受三三受對三

塵好惡平平亦計十八塵并上復歷三世共成百

八五百四十種受未暇檢配九十八使三界見惑

有八十八使三界思惑有十使如下所明此皆由

不了真心妄致紛動役惱衆生往來生死

若入安般觀法心所漸息乃至九次第定還歸一真

清淨心中此清淨心名為佛性名眞常法身無心之

心無相之相如是觀察名為淨心

安般觀即數息觀如下本篇翻辨九次第者即四

禪四空處并滅盡定也還下攝末歸本也以修諸

禪定發眞智慧斷除結惑則委彼不起復性旋湛

故曰清淨心也此心既覺故曰佛性又非變滅故

曰眞常法身實無覺之覺不象之象故曰無心之

心無相之相也起信云以遠離微細念故得見心

性心即常住名究竟覺是故修多羅說若有衆生

能觀無念則爲向佛智故藏師釋云在因地時雖

未離念能觀如是無念道理說此能觀爲向佛智

二爲文二初  
二正明二初  
明發顯理

二勸定慧兼  
修

以是證知佛地無念此是舉因望果說也如是下

結歸淨心

偈曰

廢緣託淨境

隨分得解脫

河沙煩惱根

廢緣下既觀身心差變妄受輪轉當宜廢滅塵緣

安心淨境淨境者即諸三昧也正命者當以淨智

通除三業中五邪四邪活命住清淨正命以養身

也身若協下韻應作活字諦觀下以空滅有則能

廢衆緣緣不妄生隨分得脫若又觀空而不滯空

方名眞解脫

專定不修智

徒自歷年歲

直至大涅槃

專定下以定但伏除慧方眞斷故勸修智也又三

乘之人雜有智慧而慧非大焉徒自苦形彌歷年

數定慧下示雙修謂若定慧雙運離於偏修則名

正命自養身

貪瞋若欲起

定力能斷割

雖復苦身行

方知佛性體

何況世間諦

小乘非大慧

定慧平等修

雖復苦身行

方知佛性體

何況世間諦

小乘非大慧

定慧平等修

雖復苦身行

方知佛性體

平等由平等故一性無二卽名見佛性體矣直下  
畢勝況劣也以定慧故能至佛果況世間諦乎

淨心誠觀發真鈔中本

淨心誠觀發真鈔卷中末

十六心濁篇名

誠觀詐善揚名口清心濁法第十六

十六釋心濁篇形異心乖既觀為重患外揚內穢  
豈曰於正修故次前篇以立茲位謂不實妄施稱  
詐善規求虛譽號揚名說已功德名口清意專得  
利曰心濁也

二使無二  
初正辨二初  
凡相反

聖賢密行內智外愚凡夫狂癡內愚外智未有戒定  
現戒定相彰揚善名招引利養隱匿垢過外顯清白  
常向道俗說已功德

密行謂蓋已善行不欲彰外也又內實有智而似  
於愚老子云明道若昧凡夫反此故曰內愚外智  
言內實愚暗而外虧聰智也說已功德者自伐其  
善也顏淵曰願無伐善尚書云汝惟不矜天下莫  
與交爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功史記老子  
謂孔子曰夫良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚  
去子之驕氣與多欲態色與淫志是皆無益於子  
之身況釋氏乎

二釋凡具業

二誠觀二初  
誠觀除以成  
行

經云此是無刀大賊罪於劫掠誑詐犯重墮三惡道  
詐善之人具足五業一者天神不護證知缺戒受施  
二者五千大鬼常遮其前唱言大賊掃其脚迹三者  
或於現世得大衰惱四者常不值佛生邪見家五者  
自欺亦欺誑他自受苦報施主無果是為五業

無刀大賊者雖無刀杖而潛掠彼利非賊是何律  
中凡損五錢即大盜故言大賊也掠力讓奪取也  
闕戒等者律云不闕不穿漏無染污戒疏云不闕  
不犯第二篇不穿不犯三四聚無染污謂餘篇聚  
受施梵網經云若佛子信心出家受佛正戒故起  
心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國  
王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼  
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復掃其脚跡一切  
世人咸皆罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯  
戒之人畜生無異木頭無異施主無果者無布施  
福報也

是以誠汝推直於人引曲向已秘善陰德似不能言  
何以故善如金玉不用他知惡如糞土不須藏覆糞

士之法貴在早除細貨寶物默然牢掌

推直下二句出沙彌戒經今謂彼雖實曲而已實

直常令及已於他也老子云大直若曲唐玄宗注

云直而不肆故若屈又律云應自卑下如拭塵巾

謂實穢歸已也祕下內韞其善曰祕閣施其德曰陰淳淳

然似不能言者伯陽云大辨若訥

知足之性不求好名少欲寂靜寧懼惡響計我之人

欲得名利察身無我名利安在名利俱空離我即實

滅於空實正入平等能捨名利是為淨心欲得淨土

當淨其心隨汝心淨即佛土淨名為淨心

惡響響即聲也以少欲故則無懼於馳求惡聲察

身下觀察自身既無主宰自在之我則外之名利

有何所屬若了此空即見實理以實遣空實亦非

有空實俱蕩則無取捨故曰正入平等能捨下結

歸淨心隨汝下引淨名為證聲師云淨土蓋是心

之影響耳夫欲響順必和其聲欲影端必正其形

偈曰

此報應之定數

二正明

出家行非法

感得多衰憊

危苦隨念豐

安樂稱情少

天神不愛護

魔事數來擾

死時懷恐懼

長劫墮惡道

善德深密藏

其猶摩尼寶

過惡悉除滅

理同苗邊草

眞行不求名

戒定內明了

詐善覆藏惡

佛法中非好

諦觀此誠文

契意開懷抱

一切障道因

懺悔更莫造

出家下八句通頌衰憊初二句標示危苦下四句

出在世惱相以危險苦厄由衆生惑業所招故易

豐滿也樂事適意既內無美德可當故稱情者少

是以天神不護而魔徒致擾也死時下二句據沒

後惱相釋名云人始氣絕曰死死漸也就消漸也

戒疏云智士覺過尋智厭蕩愚夫縱罪初無改悔

身心強健放逸刑科要至死時方生怖畏以色力

塵賴神慮無歸自知佛賊贓狀業現苦具將臨何

得不畏是以律主懸知濁世非死不憂故曰死時

懷恐懼等楞嚴云一切衆生生死相續生從願習

死從變流臨命終時未捨觸觸一生善惡俱時頓

二偈文二初

二誠名利以淨心

現善德下六句頌上內智外愚八摩尼應法師云

末尼此云離垢言此珠光淨不為垢穢所染也又

云增長謂此寶必增長威德也喻上善德苗邊草

者嘉苗之邊既有野草不令久茂必須速耘喻上

過惡早須除去許善下二句頌上內愚外智人諦

觀下四句結觀繫意則心常覺察開懷則內不覆

藏障道則以惡為因莫造則要斷後習

誠觀衆生各著依正二報法第十七

十七釋二報篇三業詔詐是內愚所造務在早除

六道依正為羣迷所就理須速厭故次前篇以立

茲位謂六道各起迷戀計於自身及所住境故曰

各著依正二報

三界衆生住著堅牢為貪二報障於解脫

堅牢者非解脫也貪下即貪於欲色無色等所依

及著已身等由是業故障修出離

非非想天自謂涅槃果報終極懷增上慢不逸三塗

非非想者楞嚴云識性不動識性者標有細想以

滅窮研釋上不動義前無所有處猶用心窮研令識心與無所有法相應今此一天研窮心

十七二報篇名

二依篇釋二初正辨二初約界明三初通示

二開辨三初明天德三初無色天

二色界天

於無盡中發其盡性如存不存若

盡非盡此釋行相是依此誠不動之處故云於無盡中辨為非想故云發其盡性雖見盡而

非非想處此則第六識總想不起仍有細分及顯耶流注不息故約此義以立其名耳

自謂下智者云於非非想處雖離煩惱而亦有

十種細法以其無顯煩惱故一切凡夫謂是涅槃

增上慢者戒疏云無漏正道出過相有名為增上

然於增上之法未得謂得名之為慢不免下如鬱

頭藍子生彼天已後為飛狸復墮地獄髮沙云飛狸身廣五

千由旬長八百由旬殺害衆生水陸空行無能免者

色界衆生貪著禪味自謂安樂更無過者復念身光

官殿明淨我果最勝

色界者通包十八天即第四禪有九天下三禪各

三天也禪味者以著禪樂之滋味也楞嚴云清淨

心中諸漏不動名為初禪清淨心中諸漏已伏名

為二禪安隱心中歡喜畢具名為三禪有所得心

功用純熟名為四禪由非正修真二摩地亦不免

於輪迴生死身光著正報也官殿著依報也



三欲界五

欲界衆生性多放逸貪五欲樂不覺無常天福盡還歸惡道

欲界者包六天也即四天王忉利散摩兜率變化

他化自在也性多下謂下三天放逸上二天根鈍

唯兜率一天於六欲中勝今約多分而論也

薄地凡夫身隔陋果報卑劣起大憍慢各恃我見

謂此人中常樂我淨更無過者

薄地上補各切文選注云薄通也謂逼下地而居耳此

通取四洲人也

畜生萬類巢居穴處各愛壽命不願人天不嫌已身

不希淨土此雜類身一身遍受乃至毒蛇屏虫之類

悉愛壽命貪著住處不覺身中同有佛性

巢居說文云鳥在木上曰巢穴處地窟而居也說

文云在穴曰窠口和切身遍受者即胎卵濕化含靈

顛動無不遍受久在寢暗都亡所知下爲剛蟲尙

就依正皆欲久於壽命故涅槃云一切衆生類無

不愛壽命哀此沈困反之尙遠豈覺一靈佛性未

嘗有異

二辨人趣

三明善惡

三舍若

然此諸身無始已來隨業轉換無暫停時

隨業轉換者如有漏業若善則轉換惡趣生人天

中有漏業如惡則轉換善趣墜三塗內如是輪轉

略未休止故曰無暫停息也

汝可諦觀當起厭離勤求方便脫於生死依正二報

漸證法身巍巍不動至得如是覺悟除諸疑惑決定

誠信名爲淨信

諸觀審諦觀上諸趣俱非樂者既知之後當起厭

惡脫離之心精勤求慕出世要道擺脫六趣依正

然後從凡入聖漸小終大極趣佛果究竟法身無

變無遷故曰巍巍不動也至得下結示淨心

偈曰

三界六趣中

無數種衆生

形壽各差別

依正亦難明

今就人道修

對治隨分行

觀諸衆生類

憎愛心不平

憎者欲相殺

愛卽長癡盲

貪瞋更互起

身壞墮三坑

各貪愛危命

處險未知驚

造因不畏果

寧知死復生

二觀離淨心

二偏文二初

二正明二初  
行通明界樂業

難明者言難盡明示也對治隨分行者隨起對治隨分修善行持也癡盲劉熙云盲茫也茫茫無所見也三坑者卽三惡道是衆生陷墜之處故喻坑也觀心論云無智之人墮三塗坑危命者是身非堅命亦危脆由今不了妄起貪愛處險卽生死險道也

菩薩以是故

欲令衆生樂

衆生煩惱垢

方便爲除却

教觀十八空

六塵莫取著

四倒及五欲

禁斷更莫作

十八空者卽內空外空內外空空空大空空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空不可得空無法空有法空無法有法空解我如法若大第中若能修此法則遺蕩諸有無住無著也四倒卽無常計常乃至不淨計淨也愚人貪現樂不識當來惡當來還是我如何卽疎薄假使多身樂一一填溝壑爲此求常住解脫無明縛當來是我者此斥愚人謂後世之報非我受也雖

十八結使名

二依正初正初二初

二明今二初

六道有變而一性不易當知後身卽是我也如何親此生之受樂疎後世之受苦耶若儒教則謂神靈在滅釋教正談三世報應故持誠焉假使下縱受多種富貴身多種歡樂事及乎身謝命終不免一一填塞溝壑爲此下結親爲上有此苦故宜應求慕解了證取常住巍巍法身脫取三界無明結縛

誠觀煩惱結使法第十八

十八釋結使篇依正高卑已審妄就於三界煩惱細無令久役於四生故次前篇以立茲誠謂惑性昏躁能害於物故曰煩惱也又繫滯衆生使受輪轉故名結使一切生死障道苦業皆因結使如毗曇說一切生死者包二十五有也古師曰別則二十五有總則六道四生乃至聖人尙有變易況下凡乎毗曇卽論也下既略出故不曲疏今略況言令息覺親結有十結使通三界九十八種今恐文繁少分略說



況言況即此況或是可說字從結有至九十八種  
 來是略說也今恐下是生喻說所以也十結常途  
 多言九結今恐取五鈍五利為九十八使見諦  
 惑欲界三十二使 苦諦下具十使即貪瞋癡慢疑  
 身邊見邪見見取戒禁取樂被  
 諦下各有七使除身見邊見戒禁取道諦下有八  
 使除身見邊見欲界四行下合有三十二使也  
 界二十八使 苦諦下有九使除樂滅諦下各有  
 六使除瞋身見邊見戒禁取道諦下  
 有七使亦除瞋及身邊二見故 無色界二十八使  
 色界四行下合有二十八使也 若取除並如上色界中分別成二十八總三界四諦  
 下有八十八使並是能除見諦之惑為須陀洹見道  
 所斷 思惟惑欲界四使 即貪癡慢此從斯陀含  
 也 果九品 色界三使 即貪癡慢此三並阿羅漢  
 方盡也 三使 即貪癡慢也故三界思惟感合有十使足前  
 向斷至 果方盡 見諦合為九十八使但此三使亦是阿羅漢  
 結使者阿梨耶藏染分種子名之為結受六道果報  
 名之為使使業發生增有漏種如賊居險潛伏聚集  
 名之為結持仗劫害掠人財寶名之為使貪瞋性習  
 依真潛伏還緣起能劫財取著諸塵害於智寶  
 剎那相續追求如使無對名結外觀名使止慮名結  
 攀緣名使繫念名結役心名使

阿梨耶或云阿賴耶真諦翻為無沒識并師就義  
 翻為藏識藏是攝藏義無沒是不失義義一名異  
 起信云依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與  
 生滅和合非一非異名阿賴耶識謂不生滅心因  
 無明風動作生滅其中取一分染法生成種子名  
 為結也皆在第八識中含藏故藏法師以四句辨  
 之一以如來藏唯不生滅如水濕性二七識唯生  
 滅如水波浪三梨耶識亦生亦滅亦不生不滅如  
 海合動靜四無明倒執非生滅非不生滅如起浪  
 種風非水非浪因此成結役於眾生受六道報使  
 業者業通身口所造也賊喻種子居險險喻六道  
 在此六道中聚名結持仗險身口作惡財寶喻戒  
 智依真潛伏者依託真性潛藏隱伏也潛伏下合  
 有名結兩字文脫也還緣還應是遇字謂結雖潛  
 伏若遇因緣即隨發起其猶波相在水遇風即生  
 無對下如貪性未對色起以來名結色塵若現則  
 役貪外求觀視名使止慮名結者雖止義非過而  
 慮體是思故得名結此中六義皆釋結使

二約名辨名  
 二初正解結  
 使

二則不成餘

爲有結使愛患互生由愛患故成取捨棄妄取捨故  
癡弱轉厚故障其慧眼慧眼未開名無明闇關心緣  
事與顛倒相應抱眞常性愛生死苦生死流浪迷失  
正道未見正道名爲迷惑無常常想無樂樂想無我  
見我無淨見淨如是狂錯皆因結使如是結使造顛  
倒業

愛患下謂一切事境染著名愛愛不常起遇違則  
瞋瞋久乃銷愛心還起故曰互生又愛成取業瞋  
成捨業故曰成取捨業癡下謂癡障慧明如翳覆  
眼以慧眼見眞故今不能見謂無明所障也小遠  
云卽隨聖言不見男女舍宅車乘及所施等是慧  
眼今妄有取捨是則名障與顛倒下卽無常計常  
乃至不淨計淨由無慧眼故至顛倒眞常性卽佛  
性雖有此性而被結使所覆故染生死而不知脫  
無常下且身受心法是無常苦空無我不淨今反  
作常樂我淨想名爲顛倒  
欲斷結使卽修五停觀法以對治之  
修五停者若約身受心法觀爲無常等卽應修總

二結助成淨  
二切淨入五

二終在大行

二偈文二初  
二正明二初  
明佛化所被

別想念觀今言五停者且約七方便中初位爲言  
又如觀身不淨屬不淨觀斯亦通也

安般守心入三脫門觀空離相結使斷除身心寂靜  
故不起煩惱煩惱滅處名眞解脫解脫者卽大涅槃  
欲起染心當自挫辱挫不令散名爲淨心

安般具云安那般那卽數息也以此觀正爲止息  
散亂故而名守意故安般經云念出入息已念息  
不生惡故爲守意觀空離相此收空無相二解脫  
門由空無相故則身心寂靜由寂靜故不造一切  
三有生死之業故無惡報卽屬無作解脫門故名  
眞解脫也挫辱當自折挫陵辱令不亂起也

偈曰

佛於波羅奈

三轉厭離行

授與四諦法

爲治煩惱病

永斷生死根

成就智慧命

修禪斷結使

照理心懸鏡

調心唯柔爽

持戒須彌硬

戒淨不悔恨

布薩心喜慶

波羅奈亦云婆羅奈此云江邊卽國名一云城名

十二遊經翻鹿野卽如來初成正覺起波羅奈施

二示觀妙

鹿園中初為陳如等五人三轉四諦法輪一示相轉此是苦此是集此是道此是滅二勸修轉此是苦汝應知此是集汝應斷此是道汝應修此是滅汝應證三引證轉此是苦我已知此是集我已斷此是道我已修此是滅我已證故曰三轉等修禪屬定照理屬慧調心等屬戒戒淨下以持戒清淨則無罪悔由無罪故堪應僧法布薩心懷喜慶煩惱生結使 結使長煩惱 唯有禪定力摧之如腐草 結使妄取捨 醫厚障見道故修五停觀 淨心內明了

十九緣生法

煩惱下以十使煩惱對三界細分故生九十八使所以云煩惱生結使又以九十八使能出一切微細煩惱故曰結使長煩惱如此總別惟定發慧方能摧壞今雖畢定義收戒慧以戒捉定縛慧方殺故  
誠觀十八界假緣生法第十九  
十九釋緣生篇結使煩勞修安般觀空而可免根塵縛著誠學人不學以妄就故次前篇以立斯行

二依諸經  
初正辨二初  
初凡天十八  
初正辨二初  
二初正明二  
初正列

謂根境識三體別分六故曰十八界丘相表發全成妄有故曰假緣生也界者以界別為義此十八種各有別體義非混濫故  
何名十八界身有六根謂眼耳鼻舌身意外有六塵謂色聲香味觸法中間生六識三六假合名十八界身下標示內六根界謂身分對能見色處名眼能聞聲處名耳能嗅香處名鼻能知味處名舌此四各用十色共成謂四大四微成并四身根微各一并八眼耳鼻舌根微也亦隨眼等名成九身者能覺之處名身此用九色所成謂四大四微身根微也而各言微者案俱舍云眼根極微在眼星上傍布而住如香菱華清徹覆令無分散有說如頗版迦不相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷棒皮鼻根極微居鼻頰內背上面下如雙垂瓜舌根極微布在舌上形如半月身根極微遍住身分如身形量意者對一切法有能知之用名意外下此六法疎故屬外也眼所見之色曰色耳所聞之色曰香舌所嗜之色曰味身所覺之色曰觸上一屬可

見有對色下四屬不可見有對 已上五塵包依正色觸在夜闇亦不可見有對 二種又意所知者曰法不越心非心等法中下根塵之內故曰中間以根塵相對即有識生如眼根若對色塵即生眼識等

云何名根能生諸業長養任持故名根云何名塵空汚淨心觸身成垢故名塵云何名識能了前境妄起分別名為識

二國辨二初  
合十二入

然此根塵互相涉入名十二入假緣生起無真實性根塵下以塵為能入根為所入若將識通望根塵則識依根塵却識為能入根塵為所入故智者云今此十二六根從所入受名是也假緣謂丘假為緣妄生構起此相元無真實體性故楞嚴云由塵發知因根起相相見無性同於艾蘆又云緣生故如幻不實如空華斯可明矣

二運成三等

衆生不達謂內外入有常樂我淨貪心熱惱堅著執取迷惑昏謬不信聖道順情生貪遠意起瞋以此貪瞋增長結使內外入者內即根外即塵也有下即於此上起四

倒執也涅槃云無常計常常計無常乃至不淨計淨淨計不淨是顛倒法如是四倒皆為煩惱無明所覆生顛倒心若破此倒應修念處以治之具如前辨貪心下根塵相著貪則熾盛故曰熱惱卒不能解故曰堅著執取此著全是無明不了故曰迷惑昏謬因迷故不信出世之道故曰不信聖道此又屬癡也願下示貪瞋則三毒具矣然後增長九結十使一切煩惱也

此名凡夫以十八界學人十八界者學人者大小二乘皆有學無學位今可通收

二結成

二學人十八界三智處經

二說釋二初  
單釋六塵

著三十二相名貪色願聞說法名貪聲願上香供養名貪香願證大乘理教諸法實相名貪味願得清淨法身名貪觸願成一切智名貪法

三十二相者即足下平安相乃至肉髻頂相也諦論法身虛寂豈有形相有可見聞乎但由佛慈接物使見懷欣故示之耳經云不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非是知相



二合收四意

三結願

知不可貪著為實貪聲者著迦陵仙梵音聲相也  
上香者願以五分及覺意等華香為熏也貪味者  
即教理之滋味也以一實相亦是假名今妄就起  
味而欲趣證即成法執須無證而證無味而味方  
契大道願得下以法身無相何有所得若計有得  
則妄為覺觸一切智者無法不知故言一切以佛  
湛然性中隨緣起用今願成者我所得中皆成其  
病又今雖說塵影取根識故成十八當知塵既如  
幻根識亦如幻若起偏著則非解脫

於此緣修之中有善貪瞋癡進求上地名貪背捨劣  
行名瞋情有向背名癡見身證道名慢

善貪下雖有貪等非對惡境故俱名善進下歷配  
三毒上地望無學已上皆名上地劣行者即凡夫  
及下地等行向背欣上厭下也而不體大小平等  
即權而實故有惡小欣大之患豈非與煩惱合乎  
慢者自恃輕他之心也不唯起慢抑亦著見故曰  
見身等

故云學人十八界義名智障非有煩惱非無煩惱

二結淨心

二偏文二初  
二正明四初  
行

義名智障者言上十八為平等真智之障也約理  
而推故曰義名此障對前不屬界繫故曰非有煩  
惱未契無為還成有過故曰非無煩惱  
能知二種根塵而熾然修入平等大道無為法中故  
名淨心

二種即對凡夫與學人也皆由塵細執心而致猛  
盛故曰熾然修入下遺過故也不著二邊中亦不  
立凡聖平等無能念之智無所住之理無修因無  
果證能所因果了無所得則菩提妙果自然成就  
若能如是斯為淨心經曰飯千億三世諸佛不如  
飯一無念無住無修無證之者斯之謂歟

偈曰

塵境雖如幻 見色起慈悲 發意離諂慢  
不失四威儀 六塵行空污 亦是行者師  
除病不除法 七覺分修持

塵境下空一切法也見色下立一切法也所謂雖  
知塵性本空而無所著當於無所著中不妨濟物  
離過攝儀也夫如是則不以空為縛不實取於空

矣六塵下以不達故為塵所汚悟塵解脫翻得名  
師如優波尼沙悟色得道香嚴童子由香獲通斯  
實師矣除病下所生法者責遣塵病不為除法故  
下云雖觀文字空要須遍讀經是故於覺分中當  
起修奉又須修性不二方為達者然法師云由修  
照性依性發修在性則全修成性起修則全性成  
修性無所移修常苑爾

雖觀文字空

要須遍讀經

廣尋聖者義

般若漸得成

雖觀根塵空

和敬護人情

戒儀須具足

修德慎惡名

雖觀諸行空

對塵修五停

貪癡結使斷

寂滅心安寧

雖觀下賢首云尋教得實理教無礙常觀理而  
不礙持教常持教而不礙觀空此則理教俱融合  
為一觀方名究竟又華嚴云雖知一切法無有造  
作而亦不捨諸法自相雖於諸境界永離貪欲而  
常樂瞻奉諸佛色身雖知不由他悟入於法而種  
種方便求一切智雖知諸國土皆如虚空而常樂  
莊嚴一切佛刹雖恒觀察無人無我而教化衆生

今利變而

三示攝法知  
隨行

無有疲厭雖於法界本來不動而以神通智力現  
衆變化難以成就一切智智而修菩薩行無有休  
息雖知諸法不可言說而轉淨法輪令衆生喜雖  
能示現諸佛神力而不欺捨菩薩之身雖現入於  
大涅槃而一切處示現受生能作如是確實雙行  
法是佛業也學者當思寄意般若下若明了一切諸法皆  
不可得而能通達一切無闕乃至佛果菩提方曰  
般若成就至此已前皆屬因也和敬者即修六和  
敬也所謂戒和同修見和同解利和同均身和同  
事口和同默意和同忍論語云君子和利不同小  
人同而不和今釋子比丘和而同也又須善觀他  
意無傷物心故曰護人情也華嚴云調伏已情守  
護他意戒儀者通包篇聚也當須大小等持隨行  
無缺方曰具足戒行若具廣修衆德無使惡名流  
之他耳諸行即諸善行也不可言空故而頓不修  
故誠云對塵修五停此喻藥也因藥差病故曰貪  
瞋結使斷由病斷故身心調適故曰寂滅心安寧  
雖觀三界空 擇惡善須歸 修行擇覺分

離垢識是非

雖知三諦空

知諦義窮微

常依二諦說

與理不相違

擇惡下謂惡法須擇離善行宜擇歸即七覺分中

擇法覺支也所謂三界雖空當用智慧觀諸法時

善能簡別真偽不妄取諸虛偽法受於三界流轉

也二諦者即空假及中諦也以中亦假名對待而

立雖曰空故當須了知諦義窮幽討微何則以如

來常依二諦說法與眞理不相背故問上說三諦

下舉二者答舉二收三以不著一即名中諦尙恐

滯中故先遺物

四顧凡聖斷

十八界雖妄

出生於珍寶

觀解緣和義

不生亦不老

七地大菩薩

不名無煩惱

金剛心滅後

然證無爲道

珍寶者喻諸善功德也由假此界出生衆善故觀

下若能善觀解了此十八界但因緣和合爲義則

不妄計爲實由非實故達人法空不爲生老等四

相之所遷也七地者即遠行地以有無明可斷故

曰不無煩惱問從初地至十地皆有一分無明可

二十安般篇  
二初廣名

二依羅二  
初正辨二初  
通明坐禪法  
三初總標

二四列十如  
文

斷何獨指七耶答經論有說七地已前名有功用

道八地已上名無功用道今且指有功用極處爲

言耳乃至十地後更斷一品無明入等覺位名金

剛心亦名一生補處亦名有上士更破一品無明

入妙覺位故曰金剛心後證無爲道

誠觀修習安那般假相觀法第二十

二十釋安般篇假緣生起既曉於根塵止亂有方

令修於數息故次前位以立茲篇謂安那般那者

亦云阿那波那阿那謂入息波那謂出息安般守

意三昧經云安之言生般之言滅緣此出入生滅

二息以治散心之病是則根本諸定從數息而入

此觀非觀實相故言假也

夫坐禪要法當有十種

禪者此云思惟修謂攝心思惟入諸三昧也於下

種中前四及第八爲助緣五六七爲正修九爲對

治十成功益

一者先託靜處遠於水火禽獸音樂八難土境令心

安隱二者厚敷草蓆中高邊下三者緩帶衣裳節食

安隱二者厚敷草蓆中



少飲四者結加跌坐左手壓右手閉目合口齒不相  
嚙端身平視五者年少腹飽當數出息年老腹飢當  
數入息六者當觀出息去鼻遠近入到何處即知氣  
色初應後細下至氣海上衝於頂七者從第一息數  
至第十若未至十緣於異想還攝取心更從一數八  
者手掌之內置一明珠繫念觀珠心心相續光明即  
現九者如五停觀對治現行五種煩惱隨起隨治隨  
分解脫煩惱不行令戒清淨以戒清淨故諸天歡喜  
善神衛護十者以修定故舉動審諦心不卒暴謙下  
柔和忍辱無諍以是功德增長智慧臨命終時他方  
菩薩來迎神識不遺苦思諸天世人所共稱讚生於  
淨土見佛聞法永離三塗受解脫樂

靜處者以初心修定處必安靜所以如來偏讚靜  
處故經云當離憤鬧獨處閑居帝釋諸天所共敬  
重水火等卽下八難數音樂者音卽八音五經通  
義云金石絲竹匏土革木金爲鐘石爲磬絲爲絲  
竹爲管匏爲笙土爲埙革爲鼓木爲祝上屬六散切下音  
每樂白虎通曰樂者樂也君子樂得其道小人樂

得其欲欲過則成患矣老子曰五音令人耳聾八  
難者四分曰王賊水火病人非人惡蟲人難明了  
有人欲執持草蓆說文曰蓆陳草也或作褥論云  
比丘是也也理通中高邊下者令中間高踊四邊委下欲使  
坐時身之後分當中助身端直不容後倚也緩帶  
衣裳者上曰衣下曰裳劉熙云裳障也所以自障  
蔽也今緩帶者使氣脉之通暢耳節食者以食飽  
則心昏氣塞息道不利又增一中多食則多睡及  
以身重不堪修業也結伽趺或作跏趺禮云基  
其結于附附足上也謂足附相交加其若結然左  
手壓右者小遠云右多躁動故坐禪人右手右足  
皆令在下閉目杜絕聞覽也合口示無外納也使  
息從鼻出入令清細也五結嚙切嚙音也平觀雖上  
日閉目相若平視也五下據此觀意正爲欲界塵  
散難攝非數不治故須善調身息則爲入定之要  
今約老少等以分者謂觀前方便無妨治病觀出  
息者安般守意經曰息有四事一爲風二爲氣三  
爲息四爲喘有聲爲風無聲爲氣出入爲息出入

◆ 唯願

不盡為喘今又先觀出者若據婆沙論中先觀入息順於生也以從母胎第五鉢羅除法此云形位生諸根形方有諸根相現此時業風穿臍而入百毛孔穴孔方通於息後觀於出者順死時法以有情臨終但有出息無入息故今約麤細以分放出初入後去鼻遠近者謂觀察此息離身一尺二尺乃至漸遠散滅無餘然後了身非有入到何處及下至氣海上衝於頂者此俱約入息在身內為言俱舍云觀息初入至唯至胸乃至足指為遍不遍又觀在內如珠中縷為冷為煖等又出則麤濁入則輕細故曰初麤後細永作此觀須具四緣一者息所依地即欲界及下三禪若第二風道具足即口鼻二道四禪無出入息也須無噤塞二毛孔即一毛孔等皆須開通如欲界及下三禪即有識識現起若欲界一息至十者入第四禪及四無色定則無識識也三此有單雙逆順兩數如單則以入為一出為二雙則以出入二息合為一又從一至十名順數從十至一名逆數作觀熟時任時取捨或有問云何不增至十一減至八九耶答若減於十則心極驟促

二結動成淨心

三指廣

若過於十則心極散緩俱令作觀不然今欲從易故數至十若淮安般經中應內十息即六情并痛癢想生死識成應外十息即殺盜等十業止不得行也若未下此觀本治異想今若攝心數至八九而起異想者當復重數以數法不續則修觀名失矣觀珠者既數內外兩息心漸澄寂復觀此珠助發心曜境智相照得之又其豈非要乎如五停者以上所立五停為對治五種病今既別立數息即五中之一也恐云此無所治故復指云如五停觀治五種煩惱也所謂貪瞋癡我慢亂相是也今則治亂相是也隨起下隨一煩惱起隨修一觀治而不行名為解脫以修下謂修定是入細行法當使內外相應故誠於卒暴令使柔和等臨命下指當來益上說諸天歡喜等指現在益自餘諸法如經所說

自餘者離前十外日餘謂須知一數二隨三止四觀等法廣如安般經所明

汝當受行戒定根根性明利名為淨心

受行者觀受上觀門動而行之以此數息能為淨

二偏文二初

二正明二初  
明白淺深三

二示觀已修  
內教

戒及諸禪定作根本故又妄想散心不起即根性  
明利以明利故斯名淨心  
偈曰

凡夫學道法 唯可心自知 造次向他道

他即反生誹 諦觀少言說 人重德能成

遠衆近靜處 端坐正思惟

凡夫下四句誠內修不可外告外或不信則致誹  
謗且律中實得道尚不許向人證况復未得則成  
大妄誹謗也諦觀下四句誠修定之人少言論也  
遠衆等者遺教云當捨已衆他衆空閑獨處思滅  
苦本

但自觀身行 口勿說他短 結舌少論量

默然心柔爽 無知若瞶盲 內智懷實貨

頭陀樂閑靜 對修離懈惰

但自觀身謂唯觀自己之身行正則更加切不正  
則當從於正斯為自行之本矣口下大論云若見  
他有過尚不說其實何況譏毀故馬援誡子孫曰  
吾欲汝曹聞人過失如聞父母之名耳可得聞口

二十一相資  
篇二初廣

二依經釋二  
初正辨三初  
辨相資

不可言也當憂人之憂樂人之樂結舌又選云銷  
口結舌謂少其言也柔軟離麤橫也此誠意業無  
知下不起虛妄覺智若瞶盲人也使智淨內實如  
懷寶貨也亦猶老子云是以聖人虛其心可欲所  
亂則實其腹道德內充頭陀善見云漢云抖擻謂  
抖擻煩惱離諸滯著也合成四位次食處開為十  
二衣中立二初衣食中立四 乞食不作餘食法  
處立五 關若深間樹 威儀立一 常今即處也對下  
此句結勸勤修也

誠觀善惡相資法第二十一

二十一釋相資篇身心靜攝尚屬於自修生佛相  
須宜行於濟物故立此位以次前篇謂凡聖不同  
曰善惡互為資取曰相資唐玄宗注老子云資取  
也

夫善者是諸惡之師惡者是萬善之資經曰衆生能  
度佛佛復度衆生何以故一切諸佛皆因衆生而成  
佛道經曰高原陸地不生蓮華淤泥之中出生華耳  
又一切衆生皆因於佛而得解脫

善者者字指人也老子云善人不善人之師不善人善人之資今借彼語耳一切下證衆生度佛義由菩薩假衆生爲因爲緣而成佛故經曰下此出淨名彼經佛道品云維摩詰問文殊師利何等爲如來種文殊乃至答曰若見無爲入正位者什師曰苦法忍至羅漢無生至佛皆名正位也言無不能復爲而入者由取相見故入正位而取證等發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見無爲法入正位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳已上經文彼經高原不生華者喻一乘聲聞不能發無上道意於淤泥生華喻衆生能發道意故大迦葉言塵勞之儔爲如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五無間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發譬如根敗之士等又一切下明佛度衆生義

言諸惡者謂五逆十惡犯四重八重禁謗諸賢聖破正法輪一闍提等菩薩於此將爲福田何以故同體大悲故於三塗四趣代諸衆生受碎身等苦要語引

二明善惡二  
初明上證惡  
顯衆生度佛

導教令懺悔慈心拔濟救令得樂廣開甘露說微妙法破彼惡業善言誘示令信十善生人天處復勸迴向無上菩提因是功德菩薩道成卽名衆生亦能度佛

諸惡者牒前文也五逆卽殺父母阿羅漢出佛身血破法輪僧也十惡身三口四意三也四重姪盜殺妄也八重尼有八夷前四同僧加觸八覆隨也賢聖七賢三賢四聖十聖也破正法輪卽前五逆之一也摩得伽云捨八正學餘道是輪壞戒疏曰法輪者有二種一就行者無過八正用譬世輪語業命三以爲戒較見思二正爲慧輻念定二正爲定輻方便精進爲轉輪人若依此修行出生死道故名行也二就教者以如來法輪化被三千該通道俗調達唱告五法爲是四依爲非乃至天神地神唱告三千世界禪誦不行是也將爲福田者以菩薩於向來衆生上種百福莊嚴種子故命彼爲田也何以故菩薩不嫌彼惡而來度之蓋由法身同體故又悲心之廣故四趣以六中人天容樂故



二示上諸善  
釋佛度眾生

偏舉餘四方顯菩薩之勞耳甘露法門也經云

開甘露門

又身中眞性由人弘顯若無信力聞思修等諸佛菩薩雖具慈悲無如之何

身中眞性者以一切眾生本具一眞佛性也性雖本具必假人顯顯之有方要藉信力及以三慧等以信爲首故先標之儒教云當民無信不立今若闕者則聖賢無以垂度故曰無如之何遺教云導人善道聞之不行非導過也或曰佛與菩薩權巧頗多何不能化乎答衆生業厚惑深善緣斯薄非佛無方便矣大師嘗云然則聖人非不能化但此人不可化故所以拱手待機熟耳如嬰兒造惡父母所不教者非父母不解善教嬰兒不可教耳是故誠汝凡是罪惡可賤衆生惟起哀愍不應瞋罵生下劣心又見上行清淨好人不應偏重別請供養何以故善惡一如性俱空故於好醜色二見平等常觀空寂入三解脫門含生之類皆如幻化不著諸相名爲淨心

三論淨心

可賤猶言可惡賤者亦須起哀愍救濟心不可毀

些等禮不云乎毋無音不敬又淨名云施城中最下

乞人與難勝如來等又常不輕言我不敢輕於汝

等汝等皆當作佛又見下令離取相心也如經云

亦不稱名讚歎其美豈行偏重邪智論云自讚讚

他自毀毀他如是四法智者不爲別請簡僧次也

十誦善生雖別請五百羅漢猶故不名請僧福田

者能於僧中請一像似極惡比丘猶得無量果報

增一成論如飲海水卽飲衆流僧次請僧亦爾此

則抑取捨之心行平等之慧也何下推所以善下

是釋謂上至諸佛下至衆生一如無二如淨名云

一如無二如又無垢稱言一切衆生皆如也一切

法亦如也衆賢聖亦如也至於彌勒亦如也又圓

覺曰不敬持戒不憎毀禁不重久習不輕初學何

以故一切覺故譬如眼光曉了前境其光圓滿得

無憎愛何以故光體無二故性俱下謂善惡兩性

本自空故既了此理則無好可忻無醜可惡故曰

二見平等矣常觀下雖曰二見平等當於等無等

人三三昧諸相泯然方契淨心之道也

偈曰

二偏文二初  
二正明二初  
彼我見

欲得解脫樂 踈已常親他 行慈拔彼苦

自度生死河 若聞我與彼 便是分別魔

衆生壽者見 賢聖共譏訶 法界同一如

眞妄水共波 波者卽是水 水者卽是波

欲得下卽果中涅槃之樂也踈下菩薩不惜身命

曰踈已而常運慈悲濟物故曰親他行下示親他

之行反釋第二句自下因行利他則反功歸已此

應上句解脫義向云衆生能度佛斯義是也若聞

下破著聞應作著若計著彼我則分別妄生還屬

魔業此屬十六知見中第一我見也故下復舉衆

生與壽者卽十六知見中第二第三也言衆生於

名色陰入界等法和合中妄計有我生故名衆生

壽者見謂於名色陰入界等法中妄計有我受一

期果報壽有長短故名壽者賢聖下以如來訶此

知見正破妄計之流恐因此顛倒備起一切煩惱

輪墜生死法界下示同體義起信云心眞如者卽

二推行彰顯  
起慈悲心

品字標行

是一法界又云法界一相卽是如來平等法身水

共波者水喻眞波喻妄若迷眞起妄則全水是波

若息妄歸眞則全波歸水水不離波波不離水體

性湛然一體無二豈有自他兩相乎若能了此則

我人衆生及壽者皆不可得豈得於此而起見也

善門有多途 慈悲最是急 是故薩陀倫

世號常啼泣 憐愍衆生故 捨樂懷憂悒

護生成佛因 損生佛道澀 無財施貧厄

分食與減粒 若能修一慈 十六分不及

善門下此說法施也門以通物爲義多途途路也

慈悲等者以慈能與樂悲能拔苦菩薩起行用此

爲先故言急也薩陀輪者具云薩陀波輪此云常

啼哭大品般若云此菩薩求般若時不惜身命又

念貧窮往彼無物供養般若及說法師法踊菩薩

遂唱言我欲賣身以賣不售音壽憂愁啼哭帝釋試

之化波羅門言我於今者正欲祠天須人血人髓

人心常啼卽取利刀刺臂割髓通佛陸二破骨出  
音股也

隨欲出其心等終不退悔此證菩薩求法利他施

蓋慈悲之行深耳廣如彼經三百九十八九兩卷  
 中明捨樂者不住菩薩之樂懷憂者憫念衆生之  
 苦也護生下因悲護衆生故入道則易是成佛之  
 因下句反此入道遲澀無財下此說財施有則以  
 國城妻子財寶等施無則減已鉢中之施故寶雲  
 經云四分之一食凡乞得食四分之二分與同  
 梵行者二分與窮下乞丐之者三分與諸鬼  
 神第四分自供身食故曰分食減粒也修一慈者  
 智論云如人大行布施不及行慈三昧行慈三昧  
 衆生無所得而自得無量福十六分者智論云如  
 聲聞法中常以十六不及一爲喻大乘法中則以  
 乃至筭數譬喻所不能及也若賢愚經中則分十  
 六分彼云若檀越於十六種具足別請雖獲福報  
 亦未爲多何爲十六比丘比丘各有八輩不如  
 僧中漫請四人所得功德福多於彼十六分中未  
 及其一已上正文又小遠云十六亦是一數之門如一  
 斤物十六兩等是也

淨心誠觀發真鈔中末

二十二因果  
篇二初深篇  
名

二依篇解二  
初正辨二初  
陳叙因果二  
初總辨差殊  
二初學學

二證明二初  
總分

二辨釋二初  
辨十八種果  
二初通示

淨心誠觀發真鈔卷下本

天台沙門釋 尤堪 述

誠觀六道衆生善惡因果法第二十二

二十二釋因果篇成佛之基既假衆生而作本利  
 人之要須明因果以爲宗故立此篇以次前行謂  
 人天修鬼獄畜依正不同故曰六道衆生

造因感果數若恒沙今略言之二十八種

又十八種因果差殊不出善惡二種故曰善惡因  
 果兩字通包善惡聖凡但其中約對待而立故善  
 惡等相雜以辨也

一者麤因果二細因果三大因果四小因果五輕因  
 果六重因果七明因果八闇因果九香因果十臭因  
 果十一延因果十二促因果十三愆因果十四智因  
 果十五凡因果十六聖因果十七眞因果十八妄因  
 果先舉現果後出其因

今且列十八種名後方舉果收因耳

麤果者地獄畜生餓鬼等故細果者無色界四陰身  
 故大果者色界梵天及大龍金翅鳥摩竭魚等三由



旬者節級乃至八萬四千由旬及阿鼻地獄身等善惡報差大果所攝小果者下至翹飛蠕動如小微塵但動不能行故輕果者諸天報身輕舉飛行故五通諸仙緊疾夜叉鬼神等故重果者如鐵圍山中大蟒大獸大海盲龍身重如山故明果者人天中有日月光火珠身光等故闇果者如八大地獄但聞忍苦聲目不見故香果者上界諸天毛孔之中皆出妙香聞者心悅及依報處宮殿等香故臭果者畜生餓鬼不淨業鬼人中臭物無可比故延果者非非想天壽命八萬劫故促果者如蜣螂等生究竟即死不得暫停故愚果者凡夫鬼畜等故智果者衆生中爲導師故凡果者人天中未發道心故聖果者阿那含已下及人天中五淨居處故眞果者三乘學人漏未盡故妄果者四大五陰心緣集故

麤果者三塗依正受苦俱麤也四陰以無色界四  
天無色陰故雖無業果色然亦有定果色色界此  
取十八天始梵衆天壽二十中劫身長半踰繕那  
乃至色究竟天壽萬六千大劫身長萬六千踰繕那

那大龍阿含經說難陀跋難陀二龍其形最大繞須彌山七匝頭猶山頂尾在海中金翅菩薩胎經云第一大鳥不過金翅頭尾相去八千由旬高下亦爾若其飛時從一須彌山至一須彌山終不止摩竭魚四分律云身長或三百由旬四百由旬乃至極大者長七百由旬又阿含云眼如日月鼻如大山口如赤谷故賢愚經云富那云何往至大海險難之處衆人咸見闍浮提內有三日現怪問導師西城入山涉海皆須導師如此方行軍須有導師也今三日出是何瑞應導師答曰汝等當知一是正日一是魚眼其間白者是魚齒今水所投黑暗處是魚口也以此驗知身量極大今言三由旬者三下應有百字可應上四分下品魚量當知三由旬其量太小矣又崔豹古今注云鯨魚大者長千里小者數丈一生數萬子常以五六月就岸生子七八月導從其子還大海中鼓浪成雷潰沫成雨水族驚畏悉皆逃匿莫敢當者其雌曰鯨大者亦長千里節級猶言階降也阿鼻下無間獄正報之壽一增減劫依報

之大深應二萬踰繕那其中身量隨業大小充塞  
苦具經云彼彼發業各各私受善惡報者最善則  
色界梵天極惡則阿鼻地獄翻并緣小蟲飛貌淮  
南子曰蠖飛蠕動此皆小蟲也如微塵者似蟻螟  
巢於蚊虻可類於塵故大集云畜生身細猶微塵  
十八分之一諸天自六欲已上皆能輕舉五通諸  
仙者不越楞嚴十仙也彼經云阿難彼諸衆生堅  
固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅固草木  
而不休息藥道圓成名飛行仙乃至第十堅固變  
化而不休息覺悟圓成名絕行仙阿難是等皆於  
人中鍊心不修正覺別得生理壽千萬歲休止深  
山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉不修  
三昧報盡還來散入諸趣又云情少想多輕舉飛  
遠卽爲飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹游於  
四天所去無礙故曰緊疾夜叉等緊急也鐵圍山  
應法師云梵言柘迦羅此云輪山舊云鐵圍圍卽  
輪義本無鐵名譯人義立耳若南山方志則云以  
鐵所成卽妙高山外大鐵圍也蝶模期爾雅云蝶反

王地郭璞曰地之最大者曰王日月如人間則賴  
日月光從焰摩已上無日月光故楞嚴經云於虛  
空中朗然安住日月光明上照不及是諸人等自  
有光照如是一類名焰摩天八大地獄者卽等活  
黑繩衆合嗚叫炎熱大叫極熱無間也人中臭物  
不可比者且諸天見人間臭穢猶人之見屏廁況  
復人中極臭物不可爲比者如五百問云昔有比  
丘念著銅盃死作餓鬼僧分物時便來求盃其身  
絕大猶如黑雲有得道者以盃還之既得便以舌  
舐放地而去諸比丘取之絕臭更鑄作器猶臭不  
可用則知鬼臭過人之極臭矣八萬劫者俱舍約  
大劫也凡夫此指人中一類極愚闇輩也導師者  
導人善道之師也周禮師此教人以道之稱未發  
道心者未開發正道心也阿那含已下卽攝取二  
果初果等或在人中或於天上也五淨居者別指  
色界四禪中上五天也卽無煩無熱善見善現色  
究竟此五淨居無別引業一切有情法爾第四禪  
中只有三品總報引業生下三天今第三四果聖

人若欲生彼須以有漏無漏雜資生廣果舊業令其殊勝轉生五淨居也廣如俱舍三乘聲聞緣覺菩薩學人者如聲聞緣覺未斷盡三界見思及無明盡者皆名學人也以對後無學得稱故智論云漏盡者名無學得道漏未盡者名為學身心緣集即妄認四大五陰因緣和集以為身心故此等是六道中正果

二合論  
二明十八福

何故名因今次第相對說麤因者四重八禁五逆十惡謗大乘正法一切賢聖用三寶財物殺發菩提心衆生破塔燒寺故細因者修禪定業外道邪命梵行故大因者修四無量心善因故破三聚淨戒惡因故小因者始脫地獄入畜生道故輕因者淨修梵行十善業緣故重因者損害三寶一闍提行者故明因者施燈明燭火照佛形像同十善道故闇因者毀他眼目盜塔燈明點滅經字破人善業汚佛戒故香因者造旃檀塔廟香木形像香水灌像沐浴洗僧香華供養故臭因者觸僧淨食噉辛入寺畜養豬雞十惡業故延因者修不殺戒及四空定邪正二業故促因者

殺生餘業故愚因者不信正法故智因者受持經律熏修般若故凡因者無明疑愛貪五欲故聖因者戒定慧故真因者本性清淨故盲因者諸根對塵生識故

八禁即尼八重也謗大乘者經云有謗大乘毀佛禁戒等便生十方阿鼻地獄用三寶物律中用有兩別一者盜用二者互用如僧祇寺主摩摩帝互用佛法僧物謂言不犯佛言波羅夷在互尙爾況盜用乎寶梁大集等經云僧物難掌佛法無主我聽二人掌三寶物一者阿羅漢二者須陀洹所以爾者諸餘比丘戒不具足心不平等不令人為僧知事也更復二種一能淨持戒識知業報二者畏後世罪有諸慚愧及以悔心如是一人自無瘡疵護他人意此事甚難聖教如此殺發下以此人雖未證聖以發大心今若殺者即同殺佛如下引經云一構乳頃起大乘心當成佛道禪定業者對於前果既屬無色則此輕因屬無色四定也隨得四定則隨生四天如鬱頭藍子坐得非非想定即

生非非想天雖然不免輪迴由心善界緊不發無漏故外道下如泔糠飲汁食風服氣或持烏雞鹿狗牛兔等戒或修邪慧邪進以爲眞道背於八正等如世尊說九衆生居破色無色天計涅槃外道又外道用色破欲有以空破色有謂空至極故佛說十一切入以破之故智度論云外道能生禪定船度欲色界海無色如大海深廣不能度由不破我心故四無量心者慈悲喜捨也此對上色界梵天報破三聚卽攝律儀等戒此對上大龍金翅等報入字宜作造字造畜生道卽前顛動等類梵行卽淨行謂持五八等戒也施燈下功德經云於佛塔中施燈供養者獲勝肉眼永斷翳障常得明淨後得天眼又身常淨潔常有光明乃至獲得光明身也旃檀應法師云訛也正言旃檀那有赤白紫等卽外國香木也如優填王以旃檀造釋迦像沐浴洗僧不唯生諸天中毛孔出妙香也抑亦爲淨土之因昔梁朝有道珍禪師常於廬山念佛作水觀忽夢江水瀾滿衆人乘船言往西方珍曰貧道

一生修西方業此應得去船上人云禪師未誦彌陀經并沐浴僧淨業未圓未得往也其船遂發珍於是感泣夢覺後乃專誦彌陀經及營僧浴至垂終夜異光照曜峯頂如列數千炬燈事載唐高僧傳中觸僧淨食者十誦持戒比丘懈怠故觸名不淨護淨經云由有宿提等衆僧不淨食後墮臭屎池中五百萬世受苦惱竟復各五百萬世墮猪狗及蠅蛆中常食不淨後出爲人生貧窮家衣食不供佛告比丘衆僧住止之處作不淨食不定往食如法持鉢乞食是名淨命因說知事比丘觸僧淨器及食墮餓鬼中五百餘年不見漿水正後欲趨廁被鬼神打不得近等噉辛卽五辛謂胡葱大蒜葱韭蔥蔥蘭蔥薤興渠應法師云烏奈藥他邪也又亦云形具正云興宜是樹汁似統此五性熱脂狀醃於餛子肚中作過爲阿魏是也氣葷不利修行者楞嚴經云是五種辛熟食發淫生痰增慧如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食次舐其唇吻常與鬼住福德日銷長無利益入



寺者此誠俗也大師云多有人情來往非法聚會  
 人在寺止宿坐臥牀褥隨意食噉乃至隨業受苦  
 永無救護若護惜三寶咨請法訓而來入寺反上  
 招益故經云衆僧良福田亦是瘞藜園斯言寶矣  
 猪雞者望无口腹之費也此且據人喜養者爲言  
 因畜故則致熏宰湯爛刀割等事痛楚難堪地獄  
 罪終墮臭毛鬼中不殺誠誠合作戒卽五戒之一  
 也如佛所說有二因緣壽命得長何等爲一者  
 不殺二者施食而我世尊於無量百千億那由他  
 阿僧祇劫修不殺戒也四空定此對前非想非非  
 想八萬劫壽也又順出世所修名正返此曰邪殺  
 生餘業者古師云卽餘繫閉鞭打等爲殺方便可  
 名餘業又離殺外所餘之業名餘業無明癡愛者  
 無明體卽是癡成論云隨逐假名名爲無明又經  
 中謂無所了知故名無明又不知過去世等名爲  
 無明愛卽貧染之心也五欲者色聲香味觸也此  
 不可近近則喪道故古德云遠之易爲士近之難  
 爲情香味類高志聲色喪軀齡本性清淨者了本

二結奢廣略

二結示淨心

性淨塵欲非染則可造及三乘之果也諸根下六  
 根對六塵因生於六識此二皆是衆生不了虛妄  
 構立故楞嚴云眼色爲緣生眼識界三處都無乃  
 至意法爲緣生意識界三處都無故知屬妄既知  
 虛妄不可信任隨流奔逸  
 論六道因果唯佛知盡今說少分爲除疑網深信因  
 果

深信因果者謂善惡因果歷歷可見不可不信皆  
 心之所致也其由源濁則流昏形端則影直事豈  
 差哉若能捨惡趣善則三乘聖位可踰而及之苟  
 背善而惡則入三塗如箭射斷斷無疑矣  
 汝可思量種種善根收納善果所行之善皆迴向無  
 上菩提成解脫分善不取六道有漏善如是修習諦  
 知因果無漏名爲淨心  
 汝可下既知善惡因果宜背惡修善以此正勸也  
 迴向者凡有三種一迴事向理二迴自向他三迴  
 因向果且初迴事向理者元由理具方有事用一  
 切修證不出理性衆生強執計是有爲今迴此心

向於實際即真如二迴自向他者昔迷理偏凡所

修善莊嚴自身及已得屬今順本性回向衆生三

迴因向果者一毫善種三業熏不趣二乘寧滯三

修有修既順性同歸究竟三德故十住婆沙云我

所有福德一切皆和合爲諸衆生故正迴向佛道

彼自解云迴諸福德向阿耨多羅三藐三菩提今

文符彼即迴因向果也成下既順果修因則此善

因是解脫果中之支分也若此修者則不取入六

道有漏果繫之善也如是下偏結無漏意歸淨心

偈曰

可愆罪衆生

墮在無底坑

不知因果義

冥冥暗中行

抱真未覺識

有眼猶名盲

真樂無心趣

妄色共相諍

無底坑者六道三塗流落深遠一墜永墜故除無

底不知下以無智慧之火故則生死長夜冥冥不

覺猶闇中行也抱真下雖真心本具而迷闇不知

其由有目不別真偽與盲無二真樂下猶迷真故

則無心趣涅槃之樂由逐妄故則於妄色起諍皆

由不了自貽伊戚

今爲除疑網

略指因果業

若能決定信

近三僧祇劫

以信因果故

常聞大乘法

應趣種性地

勇猛心勿怯

今爲下上所論因果者正爲破不信因果不修進

者若不知因則同無因果外道彼所計者如外草

木自生死人亦同之又不自修者便同不修外道

彼所計者生死若盡涅槃自證如轉纏丸高山纒

盡丸止故上歷明以斷斯縛故曰除疑網也近三

僧祇者且約如來三大阿僧祇劫修行方成正覺

豈有天生彌勒自然釋迦若明已增修則同沿流

之舟加櫓棹矣應趣種性地者據上所配即大乘三

賢位已去勿怯怯畏也

誠觀行者善護戒財塵賊止劫法第二十三

二十三釋止劫篇向談因果令覺悟以除疑今護

戒財使塵賊而無害故次前行以立茲篇謂能守

木父之寶曰戒財不令六塵之賊所奪曰止劫取

義之順合云止塵賊劫

二正明二初  
於衆生在聞

二快慶總合

二十三止劫  
篇二初應篇  
名

二依廣釋二  
初正辨三初  
在迷排過

一切衆生從無始來受生死苦迷失聖道障於常住  
清淨法身唯因識心貪取塵境

無始下謂衆生受身輪轉莫窮其際大論云佛告  
諸比丘衆生無始無明覆爲所繫往來生死始不  
可得故名無始苦之以甚者有生死也障於下由  
在迷故不見本具法身也此之法身生佛平等究  
竟無遷故曰常住唯因下彰過也正由虛妄識心

貪愛取著六塵等境從迷至迷展轉相續故於本  
具法身全迷不識三乘聖道趣入無因過由斯矣

二約會攝法  
三初舉喻

譬如家貧智者教業隨教修業漸多財寶有六惡賊  
夜來劫奪持仗扣門臨欲危害財主即便牢下關鑰  
牆高壘深遂免劫失身安財固無衆苦惱

教業教營仕農工商之業也業既成就財寶必會  
此皆舉喻下文自合仗即丘戰之具應作杖亦去  
聲左傳云杖戈而先關爾雅釋文云以木橫持戶  
以關扉也鑰爾雅云鍵謂之鑰方言云自關而東  
陳楚之間謂鑰爲鍵壘坑也財固固即堅也

貧險關提身無一善智者教業喻佛經律漸多財寶

二合括

三約告  
三舉助淨心

喻集福智六賊喻六塵夜喻無明劫喻貪愛持仗扣  
門喻根對於塵牢下關鑰喻修道人堅住四念及五  
停觀牆高喻善知識及毗尼正法壘深喻深心弘誓  
不犯律禁免劫者喻全梵行戒無缺無漏諸佛歡喜  
聖凡同讚身安險生善道人天淨土及大涅槃安隱  
快樂財固險持戒守心行不退菩提諸波羅蜜增長  
不失

弘誓即四弘誓也律禁通取有漏無漏律儀也大  
涅槃即諸佛常樂我淨之樂諸波羅蜜通取六度  
以六度即是菩薩正行之本故法華云爲求菩薩  
道者說應六波羅蜜問上舉關提而得此樂何故  
經文多明關提不得作佛及云無有善根等答正  
因之性其熟無也況復涅槃自云一切衆生及一  
闍提悉有佛性或云闍提無佛性者蓋無修善耳  
故經云改惡修善乃可得道故今師特舉關提以  
破斯執

法喻並顯汝宜知之  
比丘破戒墮三惡道沈溺苦海者皆由無善知識方



便勸導又不修習四念處法五停觀法等汝可依戒  
順此教授煩惱魔賊不能得便是故守心禁勒根門  
幻惑塵賊莫令前入緊意觀空離我所如是修行  
名為淨心

煩惱魔賊者見思等惑能劫已善因中能破此賊  
則果上受殺賊之名也六塵外入害已故通喻狂  
賊又惑之猛盛者在貪愛塵故厚者在聲色故次  
句偏舉復次妄情內起馳騫故喻惡馬禪定能禦  
故喻繫勒經云亦如惡馬不以轡制將當牽人墜  
於抗陷

偈曰

六塵如狂賊

貪塵聲與色

妄情同惡馬

牢加禪繫勒

欲入佛法海

堅修戒定德

當住三空門

心淨樂靜默

欲入下佛法廣大喻海必假戒定為帆檣智慧為  
順風方能遊於佛法之大海矣三空即人空法空  
人法俱空若戒疏釋三空即三解脫門也故智度  
論云於三界中智慧亦不著一切三界轉為空無

二十四二諦  
名二依廣釋

相無作解脫門若能住此其心清淨得無為樂不  
為惑業役動落於生死故曰靜默也

誠觀世諦第一義諦法第二十四

二十四釋二諦篇既防塵賊劫德寶以無由須省

法源了真俗而有詣故立此位以次前篇謂有覆

壞者名之為世出過相有號第一義審實非虛同

名為諦也諦者護法釋云世謂隱覆可毀壞義亦

名俗諦俗謂顯現隨世流義此諦應名隱顯諦隱

覆空理有相顯現如結巾為兔隱本巾狀兔相顯

現此亦如是梵云三佛栗底以義釋名隱顯諦諦

者實義有如實有無如實無有無不虛名之為諦

世諦者恃怙宗望公卿爵祿籍曹婚姻文武伎藝墓

陵碑績爭動競封取着空名或為財色不惜軀命輕

身為惡更相殺戮譽歎弓馬驕勇前鋒自謂丈夫猛

略身手或侵妻奪職傷殺於人狂法受求苦毒非理

噉食生命耳貪絲竹晝夜放蕩不避親疎飲酒醉亂

鬪打惡罵迭相是非或大怨讎或逐財色不慮艱阻

喜著色衣食無時節愛養臭穢膿血之身不覺利那

初正辨二諦  
初明實諦

念念生滅老病既至身壞命終臙脹臭爛虫出獸噉  
神魂受報生三惡道百千萬劫無解脫時是名世諦  
特負也恬賴也宗望祖宗名望也公者周官立太  
師太傅太保爲三公應劭云太師天子所師也太  
傅謂傅相天子於德義太保謂保安天子相德義  
舊說以司馬司徒司空爲三公周以司馬司徒司  
空司冠冢宰宗伯爲六卿遂以師傅保爲三公書  
云爲茲三公論道經那是也卿釋名云漢置十二  
卿正卿有九禮云天子三公一公三卿故有九卿  
一卿三天夫故有二十七大夫每大夫有三士故  
有八十一元士爵稱也白虎通云天子者爵稱也  
又貪久嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也白虎  
通曰三等法三光五等法五行也又曰爵盡也最  
其職盡其才也祿俸也籍曹籍卽圖籍曹卽諸曹  
秦官也漢因之置列曹尙書四員通掌圖書章奏  
之事各有其任光武分爲六曹曹局也婚姻禮記  
云合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也爾雅  
云婿之父母曰姻婦之父母曰婚又釋名云婿者

昏時行禮凡姻者女媒也文武文卽文章孔子曰  
煥乎其有文章武卽威武又止戈爲武卽恃文章  
威武之勢也伎藝莊子云能有所藝藝者伎也已  
上特生前之勢幕下特沒後之勢幕曲禮云適墓  
不登龍鄭玄注云墓塋域也陵大阜也劉熙云陵  
者崇也體崇高也今墳陵是也碑文選注云碑披  
也披載其功美也釋名曰本葬時所設臣子追述  
君父之功以書其上績功業也勳功勳也封亦爵  
也言爵有大小故封亦然斯並世間浮幻虛假之  
名而不了此妄生特怙譽歎下此約讚譽兵陣之  
具也老聃云兵者不祥之器不得已而用之故不  
應譽也又是安危之物故不可毀也僧祇云若入  
王家不得毀譽軍陣射術古變勇急捷也色衣  
者五方正間色出家者非著用故律云五大色衣  
不成受持大師云莫非隨事節心捨於俗習如世  
朱紫非榮達則無以服之異等例也不正壞色唯  
釋門所懷別邪正也故九十六種外道其徒不倫  
或裸或衣或素或染莫有定者釋門不爾俱服染

衣色非純上純於奢靡今反著者則背聖範而循世諦也。臙脂正作肝四釋反智者云若觀死屍臙脂如韋囊盛風也臭爛以屍壞膿流則有蟲出又外遭烏鳥狐狗之所咀嚼神魂即識性也以人死報謝識生不亡故隨業受惡墜於三惡此之果報由前因致因果俱非出世故結世諦

第一義諦者非貪上來虛妄等事隨順菩提至無為道不同世間生死出沒待對緣修非色至識非眼至意非念工夫見聞覺知非名句味清淨平等猶如虛空湛然凝寂是名第一義諦

無為道者即究竟解脫果也此道真實非四相之所遷非識智之所度也不同下反顯第一義諦真實平等無變無遷體非對待也如生則對死出則對沒又世諦事皆是因緣修造以成今並非此非色至識等生若約根塵應云非色至法非眼至意通路中間四種根塵故例言至也言第一義非屬根塵能所取相究竟無為也非念下謂非心念所攝非工夫力致非見聞覺知觀對非名句言語等

二結無淨心

二攝文二初標顯

二初辨二諦

相也清淨下示其體貌如發菩提心經云菩薩應當親近修習第一義諦所謂實相一相無相也今言清淨平等即一相也猶如虛空等即無相也能觀世諦如幻化詔誑癡凡無有實性畢竟於真常道中作此解脫故名為淨心

能觀下謂若能觀世諦如幻師幻諸物像詔誑無智本無實性者則不為世諦之所縛也又若能究竟達了真常理性清淨平等即名解脫又是淨心

偈曰

世法誑癡人

謂實起貪瞋

若知無自性

慧性入童真

凡夫歷生死

因愛取諸塵

若覺根塵空

性本是法身

世法即上世諦童真者即十住中第八名童真住此住斷界內塵沙伏界外塵沙今既達俗諦自性本空慧性明了故位入童真也凡夫下二句舉迷若覺下二句顯悟由迷故受俗諦生死若悟故即趣真諦法身故曰性本等  
貪愛名世諦 輪迴十二因緣 除貪即出世

此句佛親宣

貪愛名世諦者以貪為三毒之首衆惑之根今雖舉本可攝末也十二緣者無明至老死也除貪下欲除枝末要先除根故偏舉之此理非虛故指佛說法華亦云以貪愛自蔽盲眼無所見所言平等蹊前清淨平等文既曰猶如虛空當知平等亦假名耳故般若經云如是法界真如實際都無自性皆不可得今且寄此平等清淨堪然凝寂之名以表顯於真諦既有表顯故經教生焉則無相中假名相說也經云牟尼世尊與出於世於空法中說有文字又涅槃云隨順衆生說有二諦

第一義諦者

離相絕音聲

所言平等者

假名平等名

寄言以表諦

故說一切經

方知陰法空

對治滅心形

方知下經云如五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱名世俗諦解陰無有某甲名字離陰亦無某甲名字若然則形心何在出世之人能如是解名第一義諦又般若經五百三十一云善現白佛

二十五心行名

二依諸釋二初正辨二初通明十過三初總標十如

言若色乃至有為無為不異法界真如實際云何世尊施設黑業三白業天人非黑非白業預流乃至無上菩提佛告善現我依世俗施設如是因果差別不依勝義以勝義諦不可說有因果差別所以者何勝義諦中諸法性相不可分別無說無示云何富有因果差別善現當知勝義諦中色蘊乃至有為無為無生無滅無染無淨以畢竟空際空故

誠觀晚出家人心行法第二十五

二十五釋心行篇棄世入真既以明於二諦依師附道要早入於空門故立茲位以次前篇謂染世既長暮年入道曰晚出家人內輒外施率多無範故標心行

夫晚出家者有十種罪過

一者健聞世言竭斗俗氣成性我心自在意凌徒衆不受呵責二者喜見他短自謂精誠所作事業未必合道短知短見未解作解言說常多綺語所攝三者見師僧過起嫌恨心燒滅功德修三惡道四者輕慢他人自謂丈夫身心剛強不從折伏五者舉動造次



威儀不整高語大笑無所畏忌六者喜好瓶鉢衣服鮮華心無實德貪求利養七者心想散亂憶俗時事增長煩惱不能如法對治八者笑他破戒自謂清淨拘着相貌不達真理專愚執見諍論取勝未具五德畜養沙彌唯貪其力無心教授九者不攝諸根身疲神倦放縱睡眠不念明相夜數惡夢諸天不護十者瓶入佛法莫沾道味疑慮感情思還俗嫌薄三寶反懷悔恨既自還俗憎出家人輕賤行者成闡提業健鬪者以出家既長多事癡癡健與人鬪也不受呵責者律有呵責法若復持於強暴者須加惡馬默殯二治自謂下自言已行精確而誠實也綺語即無義語也成論云餘三口業或合或離綺語一種必不相離故多在綺語也師信三師七僧等然世中人免過者鮮矣至於顯子則不貳過又復有師外雖蠱惡而內蘊大解或內雖晦暗而外表可觀或墮墮於時或紀綱於衆者彼都不知便以小瑕而見嫌恨斯亦火從內起先燒已善既喪善招過斯成自墜矣丈夫大戴禮云丈夫者長也夫者扶

也言長扶制萬物也古者冠而成人通名丈夫大師云丈夫者必以建心慕遠清節不羣卓然風霜不改其操鏗然憂喜未達其心便謂丈夫之貌今無此操而自謂有之無所畏忌者不畏上中下座及諸賢聖也好瓶鉢無心持麤舊者律云畜鉢減五綴不漏更求新者提鮮華鮮潔華美也律制新衣壞色今並不知憶俗時事反念俗時驢狎歌譙妻子之娛也抱著相貌者但取外相爲美不擇內德精麤也大師云僧中亦不可議事似俗闢機意則殊之而以俗情驗道意實非易今晚年入道既無深識何能別之且天龍鬼神具有他心天眼而護助衆僧者非僧無過以尅終照遠耳未具五德者毗尼增一云不具持二百五十戒不多聞不能教弟子增戒弟子有疑不能如法解釋不能決斷諍事反上成德具應授人大戒應與他依止應畜沙彌應教授比丘尼諸根者通標身疲取眼等五根如百視色久時困耳聽聲多則勞神倦屬意根睡眠者心神昏昏爲睡六識暗塞四支倚放爲眠

馬鳴云身關重故於中起睡眠有三種初從食起  
 二從時節起三從心起若從食起及時節起者阿  
 羅漢眠以彼不從心生無所蓋故凡夫具三種起  
 也不念下律云若亂意睡眠有五過一者惡夢二  
 諸天不護三心不入法四不思明相五喜出精今  
 五中略第三第五又五分得五吉羅剎初也憂慮  
 下以無法喜禪悅故憂慮以無信向趣入故疑惑  
 此之十惡過患是地獄畜生餓鬼正因

是地下結屬三途也

汝當省察名為淨心

汝當下不起上十種惡意即名淨心

偈曰

俗氣力方強	三毒至猛盛	年晚始入道
猶守本時性	不解將護他	造次強是正
自謂最精鍊	七支未必淨	喧喧逐講論
不肯修戒定	已說十種過	若犯須除屏

造次者論語云造次必於是馬融注曰造次急遽  
 又王侃云造次急遽倉卒貌也謂造次之間自恃

二辨度德非  
無令雖不敬

強正七支身三口四也逐講論者或特少解而輒  
 逐講論或事喧喧馳逐他人講論也除屏屏字悞  
 應作屏身政亦除也

身無一德行	沙彌度三兩	有過不肯呵
犯罪不與杖	破齋犯僧前	污戒惡名響
人天漸漸希	三途轉增長	唯教作福法
無軌令人做	自身如小兒	沉能調剛強
處眾好闊諍	恒懷瞋恨想	四輩不恭敬
眷屬寧欽仰		

無一德者前五德中未有一也沙彌此翻為息慈  
 謂息世染之情以慈濟羣生也又云初入佛法多  
 存俗情故須息惡行善也犯罪不與杖者不字悞  
 應是反字謂不依教呵責而反與杖捶耳且大師  
 偏行杖責放下云勿行楚撻又僧綱篇云或行杖  
 罰枷禁錮鑊等皆非聖旨又師資篇云自三世佛  
 教每諸治罰但有呵責折伏本無杖打人法比見  
 大德衆主內無道分可承不思無德攝他專行考  
 楚等將彼杖此大師之語豈自子值耶破齊據食

二正釋二切  
謂善性惡  
不能修等

二結成淨心

三結示

後僧前約食初以僧未食而餽先食也人天下以

五戒不持人天路絕故稀少也三塗不息則多落

惡道故增長也唯教下以出家令修智分在家宜

行福分今教彼捨智而作福斯為亂常也若福慧

雙運則非此簡微也四輩天人龍鬼也以一切

出家人為四輩生善境界今若自失豈生彼敬眷

屬者通取內外等族眷顧也屬續也劉熙云恩相

連續也

告慈忍已前二十五篇對治諸垢煩惱業淨汝身心

心既淨矣名自利行今更為汝略說大乘利他之行

告下結前今更下生後告者劉熙釋名云上勅下

曰告告覺也使覺悟知已意也

汝可順菩薩道自他俱利名為淨心自除垢染名真

淨心自利利他名廣大淨心

汝可下先總勸也自除下分優劣也若但自淨屬

聲聞行此亦合教故名真也若自利利他則屬菩

薩此利非小故曰廣大

偈曰

二通

如鳥欲遊空 長力養毛翅 菩薩欲利他

養德自先利 三慧隨分明 然可授人智

淨心功行立 彼此俱對治

如鳥下智論曰又如鳥子翅未成只得依樹傳枝

不能遠去翅翮成就方便飛空自在無礙菩薩下

法合凡有三種一者久修梵行菩薩二者初發心

凡夫菩薩今即次也要先自修有力方能利他智

論云具縛凡夫有大悲心願生生惡世救苦眾生

無有是處淨名曰自疾不能救而能救諸疾人又

智論云譬如二人各有親眷為水所溺一人情急

直入水救無方便故彼此俱沒一人有方便往取

船乘之救接悉皆得脫水溺之難新發意菩薩亦

復如是三慧聞思修也彼此下自先除垢是此對

治勸他離垢是彼對治也

誠觀對發菩提心法第二十六

二十六釋菩提篇身心自利總前二十五門大行

化他故立四篇居後而又道心為要復在下三之

前謂遇機能接逢苦悉受曰對起大道行曰菩提

○二生起下  
注二初結前  
生後

二謂淨心  
二初正辨

二備文二初  
釋義

○二下四篇  
順善離利自  
他行二初三  
善男大心修  
行三初發  
因行三初發  
提名二初發



心若發此心總有三種按圓覺疏云初了悟覺性次發菩提心後修菩薩行謂若不了自心何以證道故多劫修行非真菩薩次不發大心無由起行故善財先陳已發方問行門圭峯自釋云初謂四大非我五蘊皆空空病亦空了然自覺聖凡相異則不真生佛體同同豈增減依此悟解終始無殊此釋了悟覺性湛然發心即善學菩薩行六度見聞影嚮何實虛雖應形聲誰主誰宰不何依此悟所作非真自謂修行元是結業又華嚴三千行法最初以菩提心為所依普賢說三千行法第一句云然以菩提心為所依以菩提心為依恒不忘失故有菩提心體心相心德言心體者大悲大智大願三種心是大願是總悲智是別願者樂欲何事唯發心願樂通達諸法救度衆生故成悲智故起信云信成就發心者略說三種一者直心正念真如法故即是大智二者深心樂修一切善行故即大願三者大悲心救護一切苦衆生故言菩提心等是相者所發之心要無分齊謂約悲願則盡度衆生盡修諸行約念真如則上無菩提可求下無衆生可

二依諸釋二初正辨二初招益

度中無萬行可修故無分齊言菩提心德者若依上品發心一念之德過於虛空故華嚴以一百大喻校量菩提功德不及少分況此心難發為曲疏夫發道心如滴水寄海雖復微鮮水終不失經云一構乳頃起大乘心當成佛道道心以菩提翻道故此則大故道心也如滴水下大悲經曰譬如有人折破一毛以為百分取一分毛沾一滴水寄付如來如來爾時即受彼寄置恒河中共其大水漸入大海至劫盡時知彼水滴在大海內見所住所彼經毛端喻心意識恒河喻生死流滴水喻發心少善大海喻如來應正偏知當知若對佛所一發道心善根不失又金藏經云一切有情歸依三寶以清淨信心造一念善佛悉知之經無量劫亦不忘失亦不雜亂如人以一滴水寄大海中佛悉知之不錯不亂意頗同也一構乳者即一構乳頃言時之促耳涅槃經云如人構角本無乳相雖加功力乳無由出構乳之者不得如是加功雖少乳則多出又地持論云以少方便與

二推憐大心  
修行二初別  
明所行三初  
通示忍行

大供養攝大菩提乃至於構牛乳頃於一切衆生  
修四無量心是名至處道供養乃至筭數譬喻不  
得爲比當知一構雖少而所得則多一發尙微而  
所趣尤大如王太子終紹王位故曰當成佛道

何以故若修道時百一十苦悉堪忍之所謂飢渴寒  
熱蚊蟻蝨惡風暴雨四百四病呵責罵辱惡口誹  
謗水火劫盜毒虫猛獸鞭打侵惱難忍之事悉皆甘  
受不見苦相我身能忍修行六度修三空門以是因  
緣故至成佛果經云此國一日修道勝他方一劫何  
以故此中多惱害能忍者希雖忍諸苦功德易長淨  
土無惱佛道難成

百一十苦者此總舉也所謂下列苦相也用百一  
字取下地等四大各有百一又以十字取飢渴等  
十故曰百一十也所謂一呵責二罵辱三惡口四  
誹謗五水火七劫盜八毒蟲九猛獸十鞭打侵  
惱難忍通取上十雖有此苦修大道人不見苦相  
是名能忍故經云菩薩離一切相發阿耨多羅三  
藐三菩提心三空如上他方卽指餘三洲及餘樂

二對治通心

三反顯釋成

處也何以以下推釋所以爲娑婆苦多厭離心一切  
諸天著樂趣道心緩故有不等是以諸佛多於人  
中得道淨土者對穢得名非諸佛淨土也以此南  
洲至穢不如餘三天下淨拾毗尼云閻浮人有四  
別緣見佛聞法出家得道雖苦亦勝

於佛法中若欲退心當憶過去經無量劫在地獄中  
受熾猛火碎身等苦無逃避處人中苦者百千萬億  
不重於彼一瞬目頃若不堅固勤行諸度云何能盡  
生死大苦因緣三塗罪人若爲能救

熾下合有然字瞬者目動也諸度卽六度  
若不能救衆生何名慈悲既無慈悲菩提分法依何  
爲本若無根本則遠種性是故菩薩願盡後生不破  
菩薩戒聲聞之人受形俱戒汝可善知二戒差別  
種性卽菩提種性以此道性用修慈爲本又慈悲  
爲本菩薩既歷劫行慈則奉戒至於未來終不捨  
也故曰是故菩薩等形俱以盡形受故二戒差別  
者菩薩誓期來際願力不失菩薩戒疏云若捨菩  
薩願若增上煩惱犯十重其體卽廢無此二緣至

二示持著二  
初標示二

佛乃廢聲聞期在盡形形終戒謝故業疏問云薰  
本識藏此是種子能為後習何得說為形終戒謝  
答種由思生要期是願願約盡形形終戒謝

菩薩者不染三界不厭三界求無為道不住無為常  
處生死而無生死

不染三界非受生故來也不厭三界謂度物故來  
也不住無為簡異聲門也常處生死成上不厭三  
界也而無生死顯上不染三界也

二廢釋

何故不染三界煩惱盡故業不繫故不厭三界惑業  
生故大慈悲故求無為道故欲自他利故隨順大乘  
故何故不住無為攝正法故攝眾生故何故常處生  
死利行同事故本願無盡故而非生死業種盡故得  
大自在入解脫海故是以不在此彼不著中流離於  
中邊心不住邊道何以故不守自性法應爾故

煩惱盡者見思無明習氣俱盡不結三思業故非  
眞受生死也俱慈悲化物故來曰不厭三界也不  
厭上亦合有何故字隨順大乘者以小乘聲聞唯  
修自利大乘菩薩修自利利他行故不住無為者

心受難受

二合示常修

以菩薩出假化物為攝眾生故為行正法故不同  
聲聞沈空滯寂不起化用也利行同事即四攝之  
二且利行者謂菩薩隨起身口意行能令一切各  
需利益眾生既蒙勝利以欣所得利因是生親愛  
心依附愛道得住真理故名利行攝也又同事  
者菩薩用法眼明見眾生根緣故一切隨有同欣  
之者即分形散影普和其光同彼事業各便習益  
巧同其事因是生親愛心依附愛道得住涅槃故  
同事益物名為攝也本願無盡者以四弘誓願云  
眾生無邊誓願度是故菩薩不住無為常處生死  
心不住邊道者即不住二邊及以中道不守自性  
者隨物起滅也十地論云菩薩三種觀於眾生起  
大慈悲一遠離最上第一義樂二具足諸苦三於  
彼顛倒其樂本有失而不知妄若  
本空得而不覺故云顛倒是故不住自性  
而起化物也則大乘行是法應爾

常觀四諦十二因緣生死苦聚常起四弘誓願建大  
夫志常以四攝饒益眾生常修四無量心怨親平等  
常行六度自他利益常修萬德求無上菩提為成十

力無畏不共之法今唯略勸廣恐文繁能依此誠名  
廣大淨心

四諦十二因緣雖三乘同觀而執據常別故祇桓  
寺有菩薩四諦院菩薩十二因緣院具也四弘誓  
願者即是菩薩所行諸佛所證法也以凡夫二乘  
法中雖有慈悲而並無弘誓之德以不能久處生  
死荷負一切今菩薩善達四諦十二因緣憐愍一  
切同於子想故起弘誓接物利生同入涅槃所謂  
一未度者令度二未解者令解三未安者令安四  
未涅槃者令得涅槃智者云此四弘誓願即是發  
菩提心萬行之本靈覺之源也四攝者一布施二  
愛語三利行四同事俱言攝者用此四法同情接  
引則物無所不攝也衆生因此依附然後尊以大  
方所謂先以欲鉤牽後令入佛道四無量心即慈  
悲喜捨十力者一處非處力二業三定四根五欲  
六性七至處道八宿命九天眼十漏盡即諸佛所  
得如實智用通達一切了了分明無壞勝故通名  
為力無畏者即四無所畏一者一切智無所畏二

通子羅衍

二偏文二初

二正明五初  
辨發心饒益

漏盡三說障道四說盡苦道以諸佛十力之智內  
充明了決定故對外緣而通無恐畏不苦之法者  
即十八不共法所謂一身二口三念無失四無異  
想五不定心六無不知已捨七欲八精進九念十  
慧十一解脫十二解脫知見無滅十三四五一  
身口意業隨智慧行十六七八智慧知過過去未  
來現在世無礙此之十八極地之法不與凡夫二  
乘及諸菩薩共有故云不共也

偈曰

若發菩提心

動念起慈悲

求於無為道

身常處有為

四攝調衆生

然可受三歸

譬如大暗處

月輪放光暉

自未脫諸苦

先當救艱危

無緣修四等

饒益與除衰

動念起慈悲問慈悲二種所出合修者答小遠法

師云慈欲與樂無悲除苦樂則不生故須修慈悲

故拔苦無慈與樂苦則不去故須修慈是二相須

故須並修問慈悲之後何又修喜答慈欲與樂悲

與拔苦若無喜心除其嫉妬則拔苦與樂不勝故



次修也問慈悲喜捨幾屬有行幾屬空行答前三是有行後一是空行若無空捨是則前三便屬受見若無前三是則捨心於空滯沒是四相須並修也故向云常修四無量心是也無為道即涅槃也以涅槃體寂不為諸相所遷故有為者常處生死修四攝等下化衆生也然下以攝彼熱故然後可與受二歸或發五八等戒也歸者以反還為義譬如下大暗喻衆生菩薩出世放光喻慈攝為衆日輪喻生說法自下菩薩運心自未求解脫先令衆生離苦得樂四等即四無量但約心名四等約境號無量

法二明觀忍行

逢一百十苦 甘忍未曾瞋 亦不見苦相  
 又不見我身 身苦二空俱 忍法亦復然  
 諸苦及人法 三相滅隨眞

亦不見苦相謂菩薩度衆生雖彼苦而不見苦相又不見我身故經云如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相人相衆生相壽者相乃至若有我相等應生瞋恨忍法亦然者以身苦既空忍亦

行三示廣捨苦

純一作純

空也問涅槃經云菩薩入地獄如三禪樂云何受苦答如三禪樂自是一行由心不生故心不生即是無我人在苦而不苦又經云三禪樂不一向言樂也若一切樂無病苦則闕痛苦行那成菩薩偏行問有云菩薩捨身頭目手足不痛苦已知諸法如幻故如何答幻不苦自是一行菩薩亦不住是行中若都不捨身命那得超越劫數亦不說對行苦行苦不痛苦者如捨土木此違菩薩苦行負菩薩心成大罪也又有無痛苦者一為忍力大故能堪忍苦勝於凡夫一為大悲重故念衆生受苦亦不覺苦如母見子墮屎坑中念子心重透入中取亦不覺臭雖處無痛苦行中亦不著無痛則純於無病雖在痛行中亦不著痛則純於痛法此乃足跡不可尋也三相即諸苦人法也以滅滅故非著不著即解脫而契乎眞矣

菩薩不住道 隨逐利益行 常處於三界  
 救濟苦衆生 迷道令見道 無明令得明  
 慧手執金錘 決膜療羣盲 滅者不永滅

生者不常生 生滅畢竟空 凡聖本來平

不住道者即不住涅槃也金鉢者喻也涅槃如來性品云譬如目盲人為治目故造詣良醫是時良醫即以金鉢決其眼膜今喻菩薩以教理行鉢決開衆生無明眼膜顯了佛性也滅者不永滅遇緣即生故生者不常生緣盡即滅故謝康樂云解極會如體無方所緣至物見來無所從感舉為隱亦何所去生下即生死涅槃猶若空華凡聖高下平等一理故則無能化所化也

四願教心 願四如文

五邊結餘勸

願從今日後 乃成法界主 不起一慾心

貪染一切女 願從今日後 乃至成佛道

於一切衆生 不嫌不瞋惱 願從今日後

乃至證眞如 不起顛倒心 取著世六塵

願從今日後 乃至無爲岸 不起攀緣心

念諸惡覺觀 法界主與下成佛道無異證眞如共無爲岸不殊

但文之變耳

今發菩提心 生生超八難 弘誓要期已

道心勿退散

八難者謂三惡道三四北洲五長壽天大論云非非想處壽八萬大劫或六佛前佛後七世智辨聰八盲聖瘡說無想天壽 癡道心勿退散者以大心難行故特勸之且如身子尙有退也故智論云舍利弗於六十劫行菩薩行欲度彼岸時有乞人來乞其眼舍利弗言眼無所住何以索之若須我身及以財物當以相與答言不須唯欲得眼爾時舍利弗出一眼與之乞者得已於舍利弗前歟之嫌臭唾而棄地又以腳踏舍利弗思惟言此人難可度也不如自調早度生死思惟是已於菩提道迴向小乘當知菩薩大行難其行矣又此篇雖廣示於願行今據發菩提心經誓願品中始末用意有十大正願其文甚要故曲引之一者願我先世及以今身所種善根以此善根施與一切無邊衆生悉共迴向無上菩提令我此願念念增長世世所生常係在心終不忘失為陀羅尼之所守護二者願我迴向大菩提已以此善根於一切衆生處當得供養一切諸佛不生

無佛國土三者願我生諸佛國土已常得親近隨侍左右如影隨形無利那頃遠離諸佛四者願我得親近佛已隨我所應為我說法得成就菩薩五通五者願我成就菩薩五通已即通達世諦假名流布解了第一義諦真如實性得正法智六願我得正法智已以無厭心為衆生說示教利喜皆令開解七者願我能開解諸衆生已以佛神力徧至十方無餘世界供養諸佛熟受正法廣攝衆生八者願我於諸佛所受正法已即能隨轉清淨法輪十方世界一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱發菩提心九者願我能令一切衆生發菩提已常隨將護除無利益與無量樂捨身命財攝受衆生荷負正法十者願我荷負正法已雖行正法心無所行如諸菩薩行於正法而無所行亦無不行為化衆生不捨正願是名發心菩薩十大正願此十大願徧衆生界攝受一切恒河沙諸願若衆生界盡我願乃盡而衆生界實不可盡我此大願亦無有盡向所引者無謂文煩願資大行

二依化篇二初發願名

二依篇二初正辨二初初發願名

二正願利體二初學念境

備誦之心首寄言履踐者則菩提種子結果不遠矣

淨心誠觀發真鈔下本

淨心誠觀發心鈔下末

誠觀教化衆生法第二十七

二十七釋教化篇大心既著豈專自利之門益物是宜當以化他為本故立此行以次前篇謂隨根授法曰教化未沾道分號衆生

既發道心宜修萬德宗旨綱要不過二種一者自利二者利他自利之行略已宣說利他之法今亦少言

萬德總舉大數也又因中修萬行果上證萬德今因從果以受稱也

先垂慈悲念三界苦

慈悲者以菩薩於此二最要故多偏舉三界欲色無色也



二示化法二  
初正明二初  
分示凡聖化  
注二初對化  
凡生明二初  
攝物有方

且就人道化益衆生愛言與語令其調順誠信因果  
歸依三寶量其根性利鈍廣狹授與諸乘階梯正法  
人乘天乘三界果報雖是有漏堪受道化從人天中  
引入三乘無漏之境或有衆生我慢放逸貪瞋熾盛  
不敬三寶訪無因果定知此業必墮地獄畜生餓鬼  
卽用方便善巧之譚悅可其心令意歡喜然後誘化  
示人天道教修十善五戒六齋使離三塗得人天果  
愛語軟語者以欲界是語地不語則成惱今欲發  
起善行開示法門故先以慈愛憐愍之語柔軟善  
巧之言以爲啓導方便令彼調順知識邪正因果  
以佛法僧爲歸憑之境也量其下凡說法者必先  
觀機機利則廣授深法如三乘是也機劣則略示  
近教如人天乘是也又鈍根聞少不解宜廣利根  
聞一知十宜略又利好多聞宜廣鈍樂少法宜略  
階梯者喻受道之深淺也有漏者成論云失道故  
名漏毗曇云漏落生死也今若對此有漏機能授  
與道則轉凡成聖可入無漏矣此約引人天乘至  
聲聞緣覺菩薩乘也或下此說三惡道至人天乘

也自恃輕他曰慢不攝諸根曰放逸引取之心名  
貪忿怒之心曰瞋此皆五鈍使也能驅行者流轉  
三界故十善者身有三種善謂不殺不盜不邪淫  
口有四種善謂不妄言綺語兩舌惡口意有三種  
善謂不欲瞋恚邪見通名善者以順正理爲義作  
則成十惡止則成十善相翻受稱其中上品十善  
爲欲界六天因中品生人下品修羅也五戒卽不  
殺盜邪淫妄語飲酒若準曇無德部隨彼根宜未  
必具受或受一戒名少分優婆塞二戒至四名多  
分五戒具足名滿分成論云隨受一二三皆得名  
律儀亦開重受重發亦隨其多少而受若薩婆多  
宗必須具受受此五戒必須三歸五戒之體從三  
歸言下發也善生云此戒甚難得能爲沙彌大比  
丘及菩薩戒而作根本六齋者智度論云以六齋  
是惡鬼奪人命日劫初聖人教人一日不食爲齋  
後佛出世語云汝當一日一夜如諸佛持八戒過  
中不食是功德將人至涅槃卽月八日十四日十  
五日二十三日二十九日三十日每白黑月八日

遣使者巡十四日遣太子巡十五日毗沙門天王自巡然後轉白天帝人間善惡等事故今勸持此五戒六齋能引三惡趣至人天乘也通前所引不越五乘圭峰以法喻對辨云此五力有大小載有遠近一人乘謂三歸五戒運載衆生越於三塗於人道其由小槩艇纒過溪澗二天乘謂上品十善及四禪八定運載衆生越於四洲達於上界如次船越小江河三聲聞乘謂四諦法門四緣覺乘謂十二因緣法門皆運載衆生越於三界到有餘無餘涅槃成阿羅漢及辟支佛皆如大船越大江河五菩薩乘謂悲智六度法門運載衆生總超三界三乘之境至無上菩提大般涅槃之彼岸如乘船過海今又既曰教化衆生故闕引三乘至佛果文若被罵打灰土塗散毀辱憎賤悉能忍受不生退悔彼人知己迴心慚愧受其教化或復出家求無上道若被下上難以善法導彼而反被罵打等害者亦當安忍以成自益又能令彼回心成他益則善莫大矣智論釋忍中云若人加惡如豬措金山金體

二忍苦難益

金屋合

二教學二乘辨二初學法

二攝總別辨三初明四諦義

二別釋名義

益真台宗輔行云忍力如金違境如措故彌措益淨又遺教云能行忍者乃可名為有力大人若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入道智慧人也又佛言惡人害賢者猶如仰天唾唾不至天還從已身墮既知於我無損行菩薩行者當先起貪忍然後教化

學二乘者為說四諦十二因緣令生厭悔知有為過二乘即聲聞緣覺以欣樂即說四諦欣樂緣覺行即說十二因緣令知此道而厭身世知是有為過患也

四諦者苦集滅道是名四諦如實解了是名諦如實下由諦以審實為義在聖能如寔解了故涅槃云凡夫有苦無諦二乘有苦有諦菩薩解苦而有真諦今約開示衆生集真是因等

苦者是果集者是因何故先果後因苦有三種苦苦壞苦此二蘊惡衆生目驗能起厭心行苦一門智人能解此三苦者遍十方界故先說苦苦從集生教斷集因者根本十惡及有漏十善滅者生死永盡證解

脫樂知此滅度云何可得故須修道者戒定慧等從五停觀起乃至三十七品六波羅蜜

苦是果即三界九地有漏果以逼迫為義集是因者體即諸業煩惱以招集為義何下推前後苦下是釋今先示三苦以顯答意謂苦即行相顯現令先觀察生厭故智者云苦由因感果則應先因而後果今悉先果而後因者教文引物為便故斯亦與下使知苦斷集義同也苦苦者即有漏五蘊性常逼迫名苦又與苦受相應即苦上加苦故言苦苦壞苦者即樂相壞時苦相而至故名壞苦行苦者即有漏之法四相遷流不安隱故名為行苦鳩摩羅偈云如以一睫毛置掌人不覺若安眼睛上為損極不安愚人如手掌不覺行苦瞋智者如眼睛緣極生厭怖今為諸凡夫不知是苦聖人觀之有漏遷流無非是苦故曰智人能解十方者四方四維上下等言此三苦遍如是處苦從下推因也十惡為集因引生三惡苦果若用十善為集因則引生人天果也而言有漏者簡無漏也智者云十

死上無脫生字

三合結四種

二十二

善有二一止二行止則但止前惡不惱於他也此有因行則修行勝德利安一切息倒歸真漸歸勝道此無漏因滅下滅以滅無為義結業既盡則無死今即初也之患累故而言永盡者若發見思無漏真明三十四心斷結者則三界九十八使皆滅以煩惱結使滅故三界業亦滅若三界業煩惱滅者即是滅諦有餘涅槃因滅故果滅捨此報身時後世苦果永不相續名無餘涅槃滅度也

故名知苦斷集證滅修道

道者以能通為義正道及助道是二相扶能通至涅槃故名道今文戒定至五停心是助道道品六道是正道故古師云三十七品三解脱門緣理惡行名正道種種對治及諸禪定皆是助道入真無漏慧名正道其餘方便對治名助道

十二因緣者暗心無知如盲人夜行曠野失於正道故曰無明貪染世法名為行處妄知見故名識識神入胎向受生處與不淨合故曰名色現陰成根通識來往故名六入根塵相對故名觸觸生暹順愛恚事

成故名爲受於順情中貪染心熱故名爲愛愛之不捨故名爲取取已屬身成有漏業故名爲有有業既定感後果報故名爲生生命不住故名爲老死死復生終而復始千萬劫捨身受身故名輪迴十二因緣

聞心無知者以無明體即是癡若約眷屬相從而說卽道俱時一聚染汗心心所爲道體謂此無明等於過去世中迷闇爲性無其明解故曰無明俱舍云宿惑位無明貪染世法者法卽諸業也以無明生業業卽是行俱舍云宿諸業名行亦過去世也卽通大地中思造作不一故若貪造福業卽招人天果非福業卽感三塗果不動業卽感上二界果皆由衆生過去貪染所爲也虛妄知見者卽妄心紛動有分別性也古師云從行生垢心名識俱舍云識正結生蘊卽是意識謂中有末位纔沒隨於胎卵濕化受生之時一剎那間有了別義名識與不淨合者卽識入母胎初七日合羯羅藍此云雜穢狀如二七日合安部曇此云抱狀三七合閉尸翻凝蘇

因一作同

如乃至第五七合鉢羅餘上如雖有身根及意根由未有眼等餘四根故六處未圓至此皆是名色支攝四蘊是名一蘊是色故曰名色也現陰成根卽於所現色陰身根上分成五根并本意根各通識來去故名六入俱舍云從生眼等根三和前六處卽從鉢羅餘上後至未出胎臟已來根境識三未相和合生於觸果此前皆是六處支攝根塵相對者以六根對六塵卽有六識生故卽從出胎後至三四歲來有根境識三更相和合也觸生違順等者從觸生受受通苦樂中庸違則生悲是苦受順則生愛是樂受處中則不悲不愛是捨受卽從五六歲至十二三於此三受因異境上已能了別故名受也貪染心熱者從樂受中心熱渴愛故從十四五至十八九來貪於種種勝妙資具及姪欲等境也取者馳求名取因渴愛故求取也卽從十九二十已後年既長大貪欲轉盛於五塵境四方馳求不惜身命無勞倦故然愛取同是一體約勝劣分故成有漏業者俱舍云有謂正能造率當有



二別明善惡  
三初明  
二正明

果業謂有支體即是業為馳求諸境起善惡業思  
積集牽生引當來三有果故名之為有有業下以  
現在三支業因既成後果必克俱舍云結當有名  
生即從此捨命止結生當果一殺那中名生也老  
死者四相遷變生必至老老必至死死已又生如  
是輪轉何有窮盡故知衆生界無盡也若正觀諸  
法實相清淨則無明盡無明盡故行盡乃至衆苦  
和合皆盡能如是觀者發真無漏成辟支佛果

次教十善對治十惡

人間短壽殺生餘報欲得長命慈心勿殺人間多病  
食噉肉血鞭打他人二種餘報欲得康強斷食肉血  
勿行楚撻人間貧窮偷盜餘報欲得大富竭情布施  
斷除貪恡人間卑賤憍慢餘報欲得尊貴當勤恭敬  
人間醜陋瞋怒餘報欲得端正忍前毀辱入間愚蒙  
飲酒餘報欲得智明讀誦大乘人間貪淫鬼畜餘報  
欲得梵行常觀欲過禁斷姪妖人間惡性龍蛇餘報  
欲得調柔和顏離靜伏心遠離有過思悔每自呵責  
人間邪見謗法餘報欲得正法近善知識

三總結

二善報

十善報耳

二轉成化益  
二初正明

餘報者即三塗罪終縱生人中所有餘報致短壽  
等餘皆做此欲得長壽等者此對治法也二種餘  
報即過去噉肉打人命終惡道人中感多病也楚  
撻音譜作付憊痛也撻打也竭情下以布施之法  
實在竭盡其情也又須無少吝惜經云世尊布施  
不可限量乃至已身骨體肉血充足飽滿飢餓衆  
生況餘飲食財物等貪恡正作悋鄙恡也亦作吝  
惜也欲過者嗜慾也當作慾淫妖才質樂也

此是十種正對治行

何因說餘不言正報餘者現見即能起厭地獄餓鬼  
不現見故恐疑不信畜生一道雖在目前實見正報  
癡人猶言天生供厨疑非是業  
天生供厨愚者謂畜是天之自然而生以供人之  
庖厨甘而不知是正報所受故經云人死為羊羊  
死為人人間  
此之十事人間惡重教未信者令心開解恐墮三塗  
永失人路是以先化令生天上受諸快樂儻佛出世  
先度諸天下劣之人聞大乘實相空理心驚迷闇或

起誹謗是故諸佛先化未解拔凡入聖

惡重者以人中能造業故三途但受報故鬼等無

分別煩惱不能造業故所以言人也下劣等者此

推釋上以十事化未說深法所以也

譬如坑深百千丈下有屎尿諸虫膿血寒熱飢渴

鞭打繫縛斬斫誅戮憂悲啼哭苦惱晁穢充滿其中

有疑衆生樂著此坑將為快樂智者慈悲不避艱險

入坑誘引令使出離千萬億言既不從用不信坑外

更有勝處唯謂此坑是常住法爾時智者內心思量

坑裏穢惡苦惱難居我要化盡然可出坑於恒沙劫

同止坑中不辭勞倦坑人頓恨反生誹謗種種示導

都無出心

正作障古文作棹同胡高切熊虎聲也反生誹謗者

以不信佛言故起謗也佛亦憫之四十二章經云

有人聞吾守道行大仁慈惡者來往故致罵佛佛

默不對憫之寢宜

坑喻三界下喻凡夫諸苦不淨喻五陰身智者喻佛

化喻慈悲哀衆生難拔喻坑下人天乘

二指示

喻五陰身淨名云是身不淨穢惡充滿譬師云三

十六物充滿其體

已前四諦十二因緣是名二乘破相六波羅蜜緣修

十地是名大乘如是大品華嚴廣分別說又泯道諦

及十八空入平等理不思議海離於形名是為佛乘

如思益維摩信力入印首楞嚴經等住真空理語斷

行滅如江河萬流若入大海失本色相道諦緣修方

便淨法亦復如是

破相者言六度為所破相也顯菩薩雖修而不著

相如下云破相十八空大品即大般若又泯下離

所修也以諸法無所得故思益云隨所有見皆為

虛妄無所見者名為見諦十八空者如上所引謂

此諦與空若能俱泯則無修無證真理平等生佛

一如非心思言議之所分別非形色名句之所表

彰如是解了名為佛乘何也以法體清淨離一切

名相故思益具云思益梵天所問經四卷羅什譯

維摩三卷者羅什譯三卷者支謙譯信力入印具

云信力入印法門經五卷元魏曇摩流支譯楞嚴

二立時二初

宜殿其

二法合



三結觀奉行  
二初勸修發  
以成大行二  
初修無緣慈  
後二初正明

卽首楞嚴三昧經三卷羅什譯語斷下言語道斷  
心行所滅維摩詰云法無名字言語道斷故法無  
有說離覺觀故如下舉喻道下法合亦復如是者  
羣流入海皆同一味諸法會真本無二想思益云  
見種種乘皆是一乘以同一薩婆若海所流出故  
又云然其實際無有二相是也

汝當修集無緣慈悲隨力勸化自勸勸他於身命財  
爲大乘故莫生憒惜爲一衆生經多年月設多方便  
說多佛法令使悟解背生死苦得自在樂爲多衆生  
亦復如是是名利他教化衆生

無緣下當學世尊修無緣慈遍化衆生不擇親疎  
等相者是爲大行北遠云不住法相及衆生相名  
曰無緣慈隨力者未必待窮究竟方起化物當隨  
已力分所解而化導之莫生下如菩薩捨身求偈  
常歸賣身供養若是也爲一衆生者少尙運心多  
歲況爲無量衆生經數時乎如阿難白佛言如一  
衆生未成佛我不於此趣泥洹

雖有此益勿生一念六相之心譬如幻人爲幻說法

若見我說彼受我化則有我人衆生壽者卽是魔心  
生死之心障礙之心自纏縛心

勿生下雖有所化而當無所化雖復說法而當無  
所說是名真化真說大師云度衆生如度虛空明  
衆生無毫末可得也又金剛般若云發阿耨多羅  
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生  
滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者良由  
本自不生今何所滅又思益云不以得不得證施  
一切法無相無示名爲爲修道譬如下舉喻幻說  
幻聽是不實相若計有我說彼則有我人衆生及  
壽命者能所既存則是魔生死等心妄可息乎故  
經云若菩薩有我相人相衆生相壽者相卽非菩  
薩

汝但發起菩薩之心莫生怯弱譬如百疋之經始緯  
一絲雖未成疋非不貫攝得其頭緒卽是發起起作  
之始漸漸累功自至端疋

百疋之經言經可織百疋也非不貫攝者謂一緯  
能貫穿百疋中百千萬經也喻大心人始發功少

二要先行以  
成利他二初以  
行業指第二  
明約六度以

而運心必普焉又一絲為頭終成端正一發為初  
終窮大行端正二丈曰端二端為正也

利他六度者為除他惱自行布施持戒忍辱精進定  
慧等亦復如是先自行道然後化他他即信伏自造  
惡行教他作善信用語者無有是處或口勤說十二  
部經方便善巧種種譬喻令人信解

為除他惱者如布施為除他貧窮苦惱乃至智慧  
為破他愚暗障惱自造惡行等者謂身不正  
雅令而不行也十二部經者謂長行孤起本事本  
生未曾有因緣譬喻重頌論義方廣授記無問自  
說也

或以身勸自修萬德一切善業令他做習或以意勸  
思念教道作易解章句布施衆生令他誦持起正信  
解名為利他

或以身等者所謂身正不令而行也思念屬意業  
章句屬語業今因教化而作章句故攝歸意業  
說法解釋五乘自成辯才淨於口業善現威儀恭敬  
禮拜供養三寶勤苦利他自成相好淨於身業若念

二教三業成  
淨

二教三業以  
顯二初布三  
業顯功

二相續結益

衆生迷惑忍苦思欲救濟淨於意業利他令衆生淨  
信反資已身成三眞業

五乘下謂能分別人天聲聞等乘演布法義示人  
者即成就自己辨才通利是名淨於口業善現威  
儀即行住坐臥四威儀也此說利他如馬勝比丘  
威儀岸序感身子出家等自成相好者以恭敬供  
養三寶則所獲堂堂之相也乃至成佛具四八之  
相故名淨身若念下思念五濁衆生處在三界五  
苦八苦等日夜交煎而念思拔濟也然雖未能拔  
而常運此心者斯亦大行之本故名淨意業眞者  
果中無漏正業也

明知利他還是自利雖復利他恒自益已然受化者  
非不蒙潤若化百千無數衆生智慧轉增漸成四辯  
不同財施損滅竭盡說法之時不念財食是故世尊  
說法未曾先說後受供養教化功德高於須彌深於  
巨海以此利他之因當成佛果

四辯者即義無礙辨法無礙辨辭無礙辨樂說無  
礙辨以闡揚大道必須假無礙辨才又由智慧敏

二 離淨心

二 備文二初

二 正明二初  
法六初則應  
止况

捷通達無滯故通言無礙今若因中利他說法則能成就果中四辨也。不同下金光明經云法施增長無窮財施必有竭盡說法下離邪命說法也是故下引佛為證意令先受供養而後行說法則人尊道高故薩婆多中要食後說法有四益故一為消信施二報恩三令有歡喜心善根成就故四為在家人應行財施出家人宜行法施故律中令說契經善見云修多羅義種種義開發等聽說義時要撮諸文者開所謂引要言妙詞直顯其義能如是學名廣大淨心

廣大者行願之普也淨心者以不着相故

偈曰

若見重愚癡

莫說甚深法

聞者生誹謗

受苦百千劫

宿世無習氣

聞法疑恐怖

我見計斷常

未信三世業

重愚癡等者以愚癡深重不可為說一乘之法若聞必生誹謗故經云衆生沒在苦不能信是法破法不信故墜於三惡道我寧不說法疾入於涅槃

二 備根授藥

三 備不用者

四 方便開示

在聖尚爾凡豈強乎經云雖是法語說不應時名為綺語受苦法華曰其有誹謗如斯經典其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫今言百千猶是略爾無習氣者以過去不聞今生善種習氣又薄所以聞法不信受故恐怯恐懼也斷常者著二邊也由著斷故不信三世有法由著常故不信大乘空義

量根授法藥

是名大智人

心邪無正見

聞法反生瞋

法藥即三乘十二分教也心邪下根不應法則反

生於瞋病不稱藥乃愈增其惱智者當須識病與藥觀根授法

如蚕吐絲蠶

常為愛網牽

罪業復自纏

以不聞法故

行入率落惡道如世之網也

蚕喻衆生絲蠶喻罪業愛網者五欲之愛愛能羅

一切真如門

愛語令歡喜

巧用方便起

菩薩同體悲

凡欲化衆生

觀他如我已

柔和善將護 似乳投於水

一切真如門者起信云以一切法悉皆真故當知一切法不可說不可念故名真如又云真如者亦無有相謂言說之極藏法師云真如是言說之極

謂此名之後更無有名則諸句之中取後邊際故攝論中十種名內真如是第十究竟名也巧用方便者以真體本寂於無言說中而起言說也既知此理當須務協機情善巧而說菩薩同體悲以菩薩

觀一切衆生佛性本同故起悲濟也似乳投水者若準戒疏解水乳合義云如乳合乳不得云乳合

水以相合非體獨能別之今若取聖凡位別可云似乳投水若取法性體同須云乳水以自相投也

或時須多言 有時須寂默 知時名法師 見面量根力 若不觀機性 不名具智德 冥之於心內 所為成法則

多言者有益須語也寂默者無益而止也智論曰佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默若能如是則名知時法師冥之於心內者用此

五體以量

六攝要續

知時之道冥之於心則所趣無不利也故可則焉有用真語時 有時須繼續 契根真語調 伏強現威猛 種種調衆生 對治種種境 如是巧方便 唯有菩薩乘

軟語對易化者羅鏡對強剛者雖外現威嚴而內行慈愍鏡字誤合作曠為正強也說文云文不可附也對治種種境者不唯調衆生令對治諸惡境又自行菩薩行者雖入淫坊酒肆化物而不可染

其風也此事非易非登地菩薩而不能也故攝論言菩薩得無分別智方便具行殺生等十事無染觸過失故結云唯有菩薩乘

凡欲教化人 慈悅勿使瞋 觸情起毒心 卽造地獄因 無聞非法者 授戒令生人 且免三塗苦 漸引歸正真

勿使瞋所謂菩薩寧起貪心不一念起瞋由瞋遠生故無聞非法者卽未聞正教及非法人也若對此人先且授與五八戒令引生人道庶免三塗苦也然後機根若熟漸化歸真

二別項接續 後二初離 續接旁

為說四諦法 顯示十二因 令知生死苦

正趣涅槃門 有大性欲者 入理為諱論

破相十八空 身中無世尊 五乘漸分化

拔斷無明根 是名利他義 順教報佛恩

涅槃門者有餘此對二乘性也有大性者若對善

薩乘性人當入大乘理為說法所謂十八空等身

中無世尊者遺執佛之病也又佛亦假名故經云

平等真法界無佛無衆生又古德云真如界內絕

生佛之假名平等慧中無自他之形相所以上句

舉十八空以遣也法華又曰究竟涅槃常寂滅相

終歸於空當知如來說十八空正顯無得無著之

妙絕也五乘下四句通括成益順教報佛恩者所

謂假使頂戴經塵劫身為床座徧三千若不傳度

衆生畢竟無能報佛恩又佛言順我語者即名供

養佛人

誠觀佛性不二非有無含中道不著中法第二十

八

二十八釋佛性篇對機普化已彰大士之心接物

二依前四初  
初正辨四初  
敘意標舉

二依前四初  
世明四初  
大水喻

歸源要示眾生本具故立此行以次前篇謂眾生

具果人之性曰佛性經五道故名不一本是一性

名不二在妄性隱曰非有妄消性顯曰非無不墮

二邊曰中道中亦無滯曰不著中法

既發道心復自他利須知衆生同有佛性略說十種

廣在諸經

既發下結前二篇須知下生後同有佛性者涅槃

經中多曰佛性佛是果人言一切衆生皆有果人

之性故徧言之有情無情盡具此性諸經即涅槃

等諸大乘經

一者生死煩惱從真性起喻如大水本淨湛然為因

風故遂生波動後因大寒乃結成冰衆生佛性本淨

有水由覺觀風波浪生死貪愛堅固成煩惱冰欲顯

佛性者慧火融冰禪定息波冰液波止水即清淨佛

性影現

從真性起者為衆生迷故從真起妄即知此生滅

妄非從別起故起信論云依如來藏故有生滅心

藏法師云謂不生滅心因無明風動作生滅故說

三佛性篇二  
初標名

中傳下捷虎  
法字



二金鑛喻

生滅心依不生滅心然此二心竟無二體但約二義以說相依謂如不動之水為風所吹而作動水動靜雖殊而水體是一亦得說言依靜水故有動水當知此中理趣亦爾衆生下合法佛性合水覺觀合風生死合波動水合煩惱欲顯下治法也水液液字誤當作冰消謂欲顯了本覺真性當以智慧之火融消煩惱之水以禪定靜慮息滅生死波動由是清淨心水瑩然旋滿是故佛性影現不疑

二者如金在鑛巖弊無堪於後融銷金始顯現寶中最上無能嫌者衆生佛性在煩惱鑛戒定慧火練出真性法界之中最上無比

鑛金環也無堪以金在鑛無堪為用中最上者許慎云金有五色黃金為長久埋不變百陶不輕衆生下法合也

三乳血喻

三者如牛未產乳血和雜緣成始停構取煎煖乃生醍醐明淨隨器變色不守自性衆生佛性為煩惱合如雜血乳假緣修治漸至佛果發起神通隨衆生變同願救苦不守自性

四人行喻

如牛未產者言牛未產之時乳與血和泊乎產後緣成乳血停分故有其乳以飲犢子攝取下謂始構得乳後假煎煖故從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐於中最勝最妙是曰醍醐文略酥酪故曰乃生舊本作乃至後人妄改作乃生衆生下合法涅槃云衆生佛性如雜血乳血者即是無明行等一切煩惱乳者即是善五陰也乃至須陀洹人斯陀含人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶如生酥從辟支佛至十地菩薩猶如熟酥如來佛性猶如醍醐上正隨衆生下既知佛果則隨類現形不守自性如上醍醐隨器變色

四者喻如一人行千萬里經多屋宿屋雖多種人是一人屋喻五陰人喻佛性衆生佛性經五道陰陰雖差別佛性是一人別屋別故名不一人常一人故名不二冰凍未融水即非有水消即水故名非無佛性道理不一不二非有非無

人別屋別合云人行屋別冰凍下喻衆生妄起則



二後六初法  
等上辨六初法

二法後辨

佛性隱故曰水即非有冰消喻衆生界息即佛性全現故曰即水此言冰消融冰液誤之明矣不一者經五道故五道妄生故非有也不二者是一佛性故有一則非無故曰非無起信云即是真心恒常不變已上四喻蓋聖智直指人心使見性成佛也

五者四諦十二因緣四等六度三十七品道諦所攝名爲佛性

道諦所攝者達諸法一相皆歸道矣一相道無二即名佛性

六者四親近法名爲佛性一親近善知識二親近正法三親近靜思四親近如說修離此四法得成佛者無有是處

四親近中前一屬聞慧遺教經云求善知識馬鳴釋云求聞法行是故前一亦可攝入聞慧第三屬思慧第四屬修慧以此慧性即是佛性又若離此四種欲證佛果者安可得乎故曰無有是處此四文出涅槃彼云有四法爲大涅槃近因一者近善

三中道辨

四真妄辨

知識二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修行若言若行是涅槃因者無有是處  
七者佛性非邊中道是也衆生五陰託佛性起故名非斷生滅如幻名爲非常人依五陰乃得修道陰藉神持方能存立

非邊者離空有斷常也雖云中道是佛性而中亦不可善故立名云含中道不著中法是也託佛性起者由迷一覺性故有衆生五陰起也又藏法師云真性深廣凡聖染淨皆以爲依如水起波故曰非斷生滅如幻者謂若生若滅猶如伎兒作諸樂何有於實故曰非常人依下雖曰非常又假色身以趣本具法身故涅槃云一切無明煩惱等結悉是佛性何以故佛性同因故從無明煩惱得善五陰從善五陰得菩提故陰藉下謂佛五陰假藉識神扶持方得安立即此之識佛性在中  
八者離真妄者名爲佛性立真辯妄對妄表真若滅妄法真名不生佛性清淨智不能知識不能識離真妄等者真因妄立妄對真施真妄本空著則

五此說辨

成病今能難此著者即了佛性以佛性清淨非覺  
知情識之所擬議也

九者能說之法顯於無說無說之空亦不可取故名  
佛性

能說下能說屬言教無說是佛性以佛性清淨體  
離言說故曰無說即此無說之空亦不可取取則  
為縛若能離若方體佛性

六空寂辨

十者空平寂靜與有亂俱行體離於形名常顯名色  
是為十性無礙之智與癡凡一如如真解脫本從凡  
起

空平寂靜者即真性也有亂者忘心者以真心約  
體絕相非染非常非生非滅不動不轉平等一味  
無有差別隨緣熏轉動成於染故說妄亂勝鬘云  
不染而染楞伽云如來藏名阿賴耶識而與無明  
七識共俱如大海波常無斷絕故曰俱行也體離  
下由體離相絕名故雖然又常顯於色以隨熏轉  
動故藏法師云一如來藏心含攝二義是也是下  
結示佛性十字誤當作佛性一如者佛與衆生無

三指真結時

四誠告淨心

二偈文二初

二正釋二初  
顯佛性平等

二如也所謂衆生即涅槃不待滅也凡夫彌勒同  
一際本從下以賢聖趣真解脫皆從凡夫修斷而  
證也此約修說前據理具

雖有此喻佛性之義唯佛能知略說十種廣忍文繁  
唯佛能知者且十地菩薩親佛性猶隔羅縠況下  
地乎故偏指佛

汝能觀解名真淨心

汝能下若能如是體解本具佛性不從外得當須  
息妄波融惑鎖離煩惱血乳顯本真性方契淨心  
之旨也

偈曰

一切諸衆生	平等有佛性	佛性雜煩惱
塵染未清淨	戒定除客塵	即離生死徑
性隱名生死	性顯名賢聖	五陰雖流轉
佛性本來定	欲知佛性者	勵已修八正
戒定除客塵者然能除在慧今指戒定者是慧所 依故性陰下以佛性隱蔽故迷真起妄則受輪迴 生死乃曰衆生性顯則反妄歸真是曰賢聖勵勉		

也以入正不出戒定慧三也

初發道意走覓道

心邪曲見未正直

江南江北求菩提

菩提共行不相識

身外覓訪既疲勞

一處靜思頓止息

忽然醒悟覺少分

乃知菩提身中匿

解煩惱性空如幻

未死不久自窮極

涅槃生死同一如

道理不二亦不即

若能明了根塵法

長養無礙神通翼

觀察五陰假緣生

自性本來包十方

初發者初心人也心邪下凡欲慕道且先正心今

並未除返外求道實可笑也江南下遂妄菩提下

迷真也以不了自心本具而外妄求也身外下楞

嚴云譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知窮

路他方乞食馳走雖貧窮珠不曾失忽有智者

指示其珠所願從心致大饒富方悟神珠非從外

得一處下經云歇即菩提勝淨明心本周法界不

從人得何藉勞苦緊修習

背際出莊子被說庖丁

解牛言技經背際之未

背郭象解云技之妙也常遊刃於空未嘗經擊於微

塵也而況大輻乎輻音孤郭注曰輻辰大骨也崔云

二 誦佛果  
習力福田不  
等行二初障  
等名

整結骨背字林云著骨肉也梁司馬云習經處也彼  
經意謂何藉勤勞及妙於修證言其性具耳在理雖  
然未可未死下已知煩惱本性是空雖今未盡生  
死而終歸磨滅也道理下如富樓那言我與如來

寶覺圓明真妙淨心無二圓滿又涅槃云生死本  
無所有體離相即故經云生死涅槃皆即拉勞顯

倒業相明了根塵者當知覺明初起能所妄生湛  
然既分六根成異根塵偶對業性即生輪轉無窮

生死長縛斯六根為生死結縛之源也又若一念  
無念能所都亡根塵識心應時消落無真可得無

妄可除覺性圓明法眼清淨如是觀了即見佛性  
智慧既明神通自在無往不利故如翼也假眾生

者色受想行識性本是空但是處假因緣而有也  
十方如前所引即果上智用也今眾生雖未顯現

而性亦具耳  
誠觀智差別福田不等法第二十九

二十九釋福田篇利他觀性雖生佛以無殊約位  
證真推凡聖而宛異故立此位以次前篇謂發思

不同曰智差別生福有異號田不等次第按量唯

二依於佛  
正辨四初  
初顯前起後

二分不後  
二初後發  
二初後發

◆下註  
世界同釋  
智六字

佛雙足

已起大心修自他利兼觀佛性此是因相次須觀果  
果是佛智

已起至因相結前三篇次下生後

經云滿大千界衆生智不及一須陀洹智世界須陀  
洹智不及一斯陀含智世界斯陀含智不及一阿那  
含智世界阿那含智不及一阿羅漢智不及一辟支  
佛智滿十方世界辟支佛智不及一種性菩薩智如  
是節級不及一十地菩薩智滿十地菩薩智不及如  
來一念之智是故世尊智慧大海恒沙大士咸共思  
量不知知來舉足之事是故汝當一心精進求佛智  
慧

大千者釋迦一化之境也自誓三昧經云娑訶世

界漢言忍界梵本其佛號曰能仁是也衆生總取

大千界人及內外凡等至見道方破異生性障故

下重頌中約世界信行人即見道鈍根性人是也

若據僧伽吒經云佛告一切勇施菩薩言若二千

大千世界滿中胡麻以此數量轉輪聖王若有人

布既如是輪王不如布施一須陀洹以須陀洹已  
斷八十八使見惑故勝斯陀含已斷欲界六品修  
惑盡故勝阿那含已斷欲界九品修惑盡故勝阿  
羅漢三界見思俱斷盡故勝辟支已侵習氣故勝  
種性菩薩即地前三賢位也以入大乘種性故勝  
十地始歡喜終法雲地十地論曰成就無上自利  
利他初證聖處多生歡喜地離能起誤心犯戒煩  
惱垢等清淨戒具足故名離垢地隨聞思修等照  
法顯現故名發光地不忘煩惱薪智火能燒故  
故名焰慧地得出世間智方便善巧能度難度名  
難勝地般若波羅蜜大智現前故名現前地善修  
無相行功用究竟能過世間二乘出世間道故名  
遠行地報門純熟無相無間故名不動地無礙力  
說法成就利他行故名善慧地約大法身具足自  
在故名法雲地準此十地對治十種障故勝廣如  
彼論如來者龍猛云乘如實道來成正覺諸障既  
盡事究竟故於一切境界智明了故是則唯佛之  
智爲上故最勝也舉足之事者以如來神用非若

薩等所知也故華嚴第六十卷法慧光焰王菩薩  
說偈云三世諸如來聲聞大弟子悉不能知佛舉  
足下足事去來現在世一切諸緣覺亦不知如來  
舉足下足事又梵網上卷云下地所不能知覺舉  
足下足事是也

二福田不等

若以飲食衣服臥具湯藥施一世界凡夫衆生不及  
布施不須陀洹布施世界須陀洹不及一斯陀含乃  
至節級不及一辟支佛不如供養一種性菩薩節級  
乃至不如初地聖人二地三地四五六七八九十地  
布施此諸三賢十聖滿足一劫不及供養如來一食  
果報何以故如來有大智慧故消諸天世人供養恭  
敬智慧多故消於多供無一智慧地上水菓尚不得  
消何況人食

不及供養如來者以三覺既圓得福最大如智論  
云老母施佛鼻澀得辟支迦果又阿輪迦王爲小  
兒時以土施佛王閻浮提最後得道況百味四事  
以施佛乎此與四十二章經同而前後少異故彼  
云佛言飯惡人百不如飯一善人飯善人千不如

斯下聖  
陀字

二結

飯一持五戒者飯五戒萬不如飯一須陀洹飯百  
萬須陀洹不如飯一斯陀含飯千萬斯含不如飯  
一阿那含飯一億阿那含不如飯一阿羅漢飯千  
億阿羅漢不如飯一辟支佛飯萬億辟支佛不如  
飯一三世諸佛飯千萬億三世諸佛不如飯一無  
念無住無修無證之者圓法師注云此謂發大心  
菩薩也圓解廓然融通無礙無能念之智無所住  
之理無修因無證果能所因果了無所得得卽菩  
薩妙果自然成就問飯此人則功超諸佛何哉  
答諸佛已證不假資緣今此初心身猶有待若飯  
食充足則使至無生苟飢渴懷妨修正觀是故施  
彼超飯佛今文但至諸佛者取果極爲言水菓者  
地之所產不假人之施力尚不可消況名衣細食  
乎佛言若有非沙門非梵行自言是沙門梵行於  
此大地無涕唾處況舉足下足去來屈伸何以故  
過去大王持此大地施與持戒有德行者今無滅  
智則不可受

汝當領解誠之本意修習淨戒莫令缺犯以戒淨故



易得禪定。定心清淨。發生智慧。福德具足。成五分法身。一切種智。

禪定者。世間出世間。禪定皆依戒。起馬鳴遺教論。

云。示現有。色無色。解脫功德。皆從此生。故一切種智者。佛所證之智也。

諸佛智力。今更略說。

二種願智力  
三初級學  
二正明

十方世界。一時細雨。經多年。月一瞬。眼頃。悉知。滴數。

十方江海。總知。斛斗。十方鐵圍。須彌。大地。普知。斤兩。

法界。刹土。爾許。塵數。或遍。虛空。界衆。生心。行。悉知。善。

惡。一衆。生知。某劫。作佛。十方。山海。天地。日月。置於。

掌中。遊行。世界。帝釋。梵王。不覺。來去。十方。水火。吸著。

口中。水不。滅火。火不。指口。若欲。具說。不可。窮盡。

鐵圍。善見。云。縱廣。二萬。三千。四百。五十。由旬。周迴。

三十七萬。三百。五十。由旬。須彌。正云。蘇迷。盧。此云。

妙高。以四寶。所成。名妙。東面。黃金。南面。琉璃。出七。

金山。表名。高。俱舍。云。出水。八萬。踰。繕那。入水。亦然。

據金輪。上。一。下。如妙。經云。爾時。佛告。舍利。弗。汝。

於未來。當得。作佛。號曰。華光。如來。國名。難垢。又告。

二從生

富樓那云。過無量阿僧祇劫。當於此土。得阿耨多羅三藐三菩提。號法明如來等。

如是。神力。從五停觀。生。從三十七品。生。從四無量心。生。從六波羅蜜。生。從大乘十地。生。是名。諸佛。智力。神。

力。從斷財色。五停觀。生。

從斷財色。下八字。文似重。或可作。再來語。

因起。已來。諸行。次第。至今。佛地。即是。此誠。始終。說相。

因起。已來。即從。序宗。先誠。財色。及五停。已下。皆屬。

因位。至佛地。是果。故曰。始終。說相。

菩薩。別行。前後。階位。如華嚴。說。

華嚴。即彼。經十地。品等。廣明。

汝可。發起。慈悲。種子。布衆。生田。恭敬。種子。置三寶。田。

福智。芽生。乃成。佛樹。蔭覆。法界。十方。華敷。結無上。果。

汝可。下諸。經有。說。三田。今但。說。二略。恩田。且於。父。

母。師。長。上。當。下。孝。順。種子。又。一。往。所。配。如此。當。須。

種子。互。徧。方。善。如。父。母。在。疾。厄。中。豈。無。悲。心。養。而。

不。敬。不。別。犬。馬。豈。無。敬。心。佛。法。將。滅。豈。無。悲。心。孝。

順。師。僧。三寶。豈。無。孝。心。視。城。中。最。下。乞。人。與。雞。勝。

三過前結束

四別指餘經

二觀種子



三點示智障

如來等豈非敬心皆曾為我父母豈無孝心今且就增勝為言故致偏對又戒經云八福田者一佛二聖人三和尚四闍梨五僧六父七母八病人也從發道心畢至究竟其間功用悉名智障到如來地二障永盡反望生死如幻如夢本無真實誑惑礙人唯佛正覺故稱徧知

悉名智障者若滯功用是智家之障也二障一煩惱障二所知障所知不是障是障障所知故名所知障反望下至究竟果時反望於前所受生死輪轉皆幻為夢也

四結示淨心

汝今應取如來智海勇猛修入名決定淨心楞嚴云劫末觀世間猶如夢中事智海佛智深廣不可測故如世海也

偈曰

大千世界人	自謂根性利	悉集共思量
不及信行者	世界信行人	衆議出情端
多時共思議	不及須陀洹	世界須陀洹
議論共宣譚	見解之慧力	不及斯陀含

二傷文二初  
標舉  
通授凡聖智  
力從劣

節級辟支佛 節級十地人 節級智差別

不及如來身

信行者者字誤承上韻應作智字謂見道中有二種根性人也俱舍頌云名隨信法行由根利鈍別謂鈍根名隨信行婆沙云由彼依信行隨信行故由信為先得入聖道若利根名隨法行婆沙云由彼依法行以慧為先得入見道今言信行即二論中約見道內鈍根人也衆議下謂議言此信行人出大千界人情知之端表也若望初果猶名為劣如是次第相望乃至佛智方為極勝矣

二校福田優劣

布施節級聖 果報節級大 布施十地聖不及佛田最

布施下文略從凡至聖今只就聖中初地不如二地乃至等覺不如妙覺

是故汝當知 佛智最窮深 福田難思議

信者名淨心

福田為勝若人施者功不可計信者下謂若諦信智皆以如來為極而無疑慮者則名淨心矣

二校結智福減告

三後一初  
付助受持為  
法通分二初  
釋名

誠觀內行密修囑付殷勤受持法第三十

三十釋受持篇從因至果既小大以備陳密付秘傳使道行而入道故判此篇為流通分謂韜輶於心故曰內行不自矜街名曰密修囑付者戒疏有五種流通所謂一者勸信二者信順三付囑四奉順五迴向流通今即第三

告慈忍父母七生師僧累劫義深恩重愚者莫知

二依慈明  
初正明慈觀  
以顯本論二  
初由二初先  
叙恩深

七生累劫者蓋言父母生色身恩之薄也師僧生法身恩之厚也人出家之後劣依於優凡依於聖直至五分法身成立乃至成佛方曰無師故以七累分其異耳義深下通示二恩也謂義深巨海恩高昊天也又父母約恩師資約恩義故禮記中事親服勤至死三年凡此以事師服勤至死心喪三年凡以此恩若為制若恩愚者皆妄義豈知有此汝始入道方復別師日暮念汝汝思吾否彼若依止得好人日夜有宜如無善匠心何所寄汝既出家受如來戒失意之間長劫受苦今時末法衆生心薄背恩絕義易厭師僧樂獨遊居適情自在恐不如法墮

二大彰  
二初摩真誠

於惡道

方復方或作乃依止者師資篇曰新受戒者創入佛法惡事無知動便違教若不假師示導進誘心神法身慧命將何所記故律中制未滿五歲及滿五夏愚癡者令依止有德使咨承法訓匠成已益末法者據大師撰此文當像法五百八十餘年是像之季故稱末也大鈔云然生居像末

二千懷曲  
二初正明所  
斷依

無那纏懷撰製斯誠略述近標表宣人事諸餘部軼大家共知當道經論汝應自有大乘要義率土咸同更欲顯示恐卷軸繁滋直洗汝心猶過千句汝可知渴得水隨飲莫醉靜處披讀無那下以師資義重故近標者且望表宣人事名近若開發大行大心實非近爾抑亦標表之語語近而意遠也諸餘部秩者指律藏諸部也率土詩日率土之士莫非王土率土之濱莫非王臣爾雅云率循也昨切齧也猶人之渴得水即飲豈得咀齧乎何勞他見我之微意汝未能知縱使世人亦不諳悉

二推轉前意  
二初正叙今

唯有天眼者。證知我心。汝可依行。終不誦誤。何故靜  
尋不令人看。唯聖與聖物。以羣分愚智。別類方以類  
聚。今時學者。意見差殊。迭相是非。破他自譽。讚已毀  
人。邪情恠笑。無急之語。競共書持。要切之言。賤而輕  
薄。欲得廣知。不欲廣行。願多達解。衆中獨出。規貪虛  
響。聰明聲息。背捨身心。野偷名利。三塗卽至。終無免  
期。經云。譬如一日挑千人眼。如是日日挑多眼睛。此  
人實行罪重。於前爲此避護。唯汝自知。非是誠中多  
有過失。

何勞他見。恐愚者聞不信。受反生誹謗。天眼其實  
天眼。見大師行。他心知。大師意。然既見正行。則可  
證實心。故舉天眼耳。又以真天眼。證知者。唯佛也。  
物以羣分。并方以類聚。出周易繫辭。韓康伯注云。  
方有類物。有羣則有同。有異有聚有分也。今借顯  
之聖與聖。儔智與智。會愚與愚。合今以聖言。投出  
於愚者。則非所宜也。仲尼曰。中人以下。不可以語  
上也。虛響下響。亦聲也。謂求世間虛聲及聰智聲。  
舉獲生利養也。野偷家語曰。教而不中。禮謂之野。

二因顯二語  
二初世語多

今既內無實德。虛求聲響。則多不協道。凡所受利  
則同偷竊。由破戒故。盜用持戒者。負債用初果。至  
三果人。如同友用。四果人。如自己物。用此人實行  
者。言非虛也。罪重於前者。則迭相是非。等人罪重  
挑眼之過也。以彼挑世眼。此挑法眼。故非是下意。  
謂非是此文有多過失。不令他看。恐過者不信。反  
墜塗炭。

世有難語。並語。壞彼語。華綺語。越理語。衰語。番語。牒  
語。迷人語。惱亂語。差閱語。今時後生。專學此語。在前  
解者。欺未解者。直習戲論。何關修道。口勞神疲。心無  
一潤。煩惱更增。吾我轉大。一生勤苦。損功無福。意在  
名利。未詳淨心。假名得利。何由可消。如大猛火。難受  
難近。

難語卽世中難了語。對下易語也。並語卽立難中  
有關並語是也。壞彼語卽毀語也。華語今之綺語  
也。又文華綺錯之言。名爲華綺語。越理語卽妄語  
也。以不值正理。故妄語卽褒語。如云華裘之褒。謂  
言詞如同華裘之衣也。番語卽俗中三番語。番去



二法語反背

呼驟語合作喋徒協切便語也大師撰佛道論衡序云喋喋黔首無敢抗言迷人語言令彼狐疑故惱亂語令彼不樂故差悶語出乖差使人語情悶故又復如法語易解語身心語戒律語要切語離罪語治障道語入理語成就語若見如是等語即拍手大笑眼不欲視何況受持

易解語即三藏中接人天近教語真意遠也身心語即坐禪攝念身心所表語也戒律語大小乘戒禁防衆非要切語今誠觀是也下文云故遣苦切入心之語等離罪語勸勵離非有過起悔也治障語立法對治除諸障也入理語趣正之語也成就語成就第一義諦語涅槃經云決定宣說一切衆生皆有佛性凡有心者定當作佛大笑者以不信受故笑老聃云上士聞道勤而行之了悟故中士聞道若存若亡疑則若存若亡也下士聞道大笑之迷而不信又鑿公云夫談真則逆俗順俗則達故笑也真達真故迷性而莫返逆俗故言談而無味然使中人未分於存亡下士撫常而弗顧

二動以細思

汝當緩尋字字思量一字之中含無量義若直讀之少時即徧依誠起行一生不徹貴在快行不在快讀手執眼看宜應垂淚生難遭想如見世尊何以故宜揚勸發順聖道故教汝淨心趣菩提故

含無量義者蓋言約而義豐也一生不徹者縱如誠修行以聖道遙遠非一生之功也如來三祇百劫萬行方圓貴在下法句經云雖誦千篇不義何益不如一義聞行可度雖多誦經不解何益解一法句行可得道又如昔書劉柳唯好讀老子時右丞傳迪好廣讀盡而不解其義迪每輕柳柳云卿讀書雖多而無所解可謂書虺矣時人重其言如見世尊者以佛色身雖滅法身而在世故又今所說者盡順佛言今見言即見佛又因此誠達了自心又名見佛

凡經論誠義有二種

一者順理如來祕藏空平等法泯相入真沖玄密境補處莫知二乘不測是名順理二者文義易解讀時滑利或作偈頌美妙悅心名為順情

二別示經論  
三兼三初釋  
二合釋

空平等法者即直契法界一如之談也謂真空妙性平等一如非言語一異等相也冲玄密境者指理體及不可思議境之幽邃也補處者將補佛之生處也如慈氏補釋迦之處是也且等覺聖人望於妙覺尙未顯了證極況二乘乎二者下即此誠文重頌語是也

相欲似淺因斯入深廢見皆是立見悉非譬如大海初入沒蹀漸進無涯底不可得如七日嬰兒未消上饑庸野田人豈乘輦舉未食便餐必被噎塞非乘強乘智者呵責但佛法大海無智莫入寶臺千仞非階莫升始入道門未修戒定越學空宗佛不隨喜積世鄙夫輒持國璽王若見者必當重罰要從五停除惱證聖

相欲似淺者指上順情語謂雖未直契法界而談且立言導行使涉淺而入深也廢見皆是也者言不可著莊子尙曰得魚亡筮得免亡累況我教乎立見悉非者今立言以除見還立見斯成妄本楞嚴云知見立知即無明本以是骨也底不可得者

二通釋敘事以成通付

智論云佛法三昧如虛空無底嬰兒淫繫云佛告女人若兒長大能自行來凡所食噉能消難消我之聲聞如汝嬰兒不能消是常住之法庸野應法師云心不節慎口無法言惡人為友名庸人輩說文云輓車也在車前入而引之也爾雅云從御不驚輦者也郭璞注云步挽輦車也古者卿大夫亦乘輦自漢以來天子乘之輦車無輪曰輦未食下雙釋上一句智者呵責如易曰負且乘致冠至仲尼云負且乘亦可醜也越學空宗者不從漸入則於事闕修故如來不喜十誦云諸比丘廢學毗尼便誦修多羅阿毗曇世尊種種呵責乃至由有毗尼法住世間爾者國君印曰爾應劭曰爾信也古者印璽通名尊卑共傳之若夫秦制名則不通秦得和氏之玉一云盞由玉而作璽焉其文曰受命于天既壽永昌丞相季斯篆此乃國之符瑞豈鄙夫之所持今以璽喻眞法空鄙夫險不學戒律人也

今此誠者體無華巧愍汝情深指事約勒又恨冒沾

師首愚於教訓故遣苦切入心之語如對面言成汝道行既自知已轉教同學及餘智者吾甚疾劣宿不保安儻不見汝此當遺囑旨不殷勤如誠淨心

體無華功者言不事華綺巧辭也楊雄云彫虫篆刻壯夫不爲也又恨下大師彭謙也冒罔冒也轉教同學者聖人用心不獨其子故令轉導亦菩薩之大行也及餘智者以智能信受若以一闡提及以愚者則不納也儒曰丘卿童子難與言上亦云何勞他見卽斯人也宿不保安者言剎那生滅信宿不可保也遺囑遺留善言囑其所行也旨不殷勤者言豈不殷勤耶又結略之辭上云略述近標是也雖然文含多義大底令如上所誠以踐其道歸淨心矣且夫因指以見月由言而入道故此誠觀不可一日而亡也余嘗慨斯文開誘至要而傳唱彌寡示辜先聖之恩耳竊是警爐慨隨釋不覺盈輕貴乎自照敢遣他人庶藉此因熏成大行拔羣類於九有親聖於十方了自心源極佛境界庶冀見聞之者僉宗淨心舉足修塗皆趨寶所彈指

合掌成佛果盡未來生切願無朽絕筆感聖法流涕後來覽者知予志焉

淨心誠觀發真鈔卷下末畢

臨安府菩提教院傳律臨壇比丘 道諫將自己衣鉢錢鏤此鈔一部三卷并科永廣流通令毗尼久住仍報四恩資助三者肯嘉定三年重陽日題



淨心誠觀法、淨心誠觀法科、淨心誠觀法發真鈔 合刊 功德主名錄

委印文號：1 0 3 4 2 4

五〇、〇〇〇元：黃循娥。

以上共計新台幣：五〇、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費使用，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持  
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德  
消除宿現業  
增長諸福慧  
圓成勝善根  
所有刀兵劫  
及與饑饉等  
悉皆盡滅除  
人各習禮讓  
讀誦受持人  
輾轉流通者  
現眷咸安樂  
先亡獲超昇  
風雨常調順  
人民悉康寧  
法界諸含識  
同證無上道



佛曆二五五八年／西元二〇一四年九月

恭印：一〇〇〇本

流水號：12622  
書號：CH843-04

## 淨心誠觀法、淨心誠觀法科、淨心誠觀法發真鈔 合刊

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：[budaedu@budaedu.org](mailto:budaedu@budaedu.org)

電話：(02) 23951198 傳真：(02) 23911341

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九七七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通

捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路一段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

