

No. 一〇九六—A

淨心誠觀發真鈔卷上并序

天台沙門 允堪 述

夫學道者以明己爲本立言者以益物爲宗在昔聖賢率循此二茲誠觀者乃明己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勅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

No. 一〇九六—B

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望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論塵諸有沈屈已盡餘無知人倫

妙學縱令聰智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逼迥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聞特彰秘勝深阿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

No. 一〇九六

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關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其門而備觀宗廟之美

矣下所謂一字之中含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屬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爲心約小而論則但淨六識心矣故下云垢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菩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爲觀以觀察爲義法者則也常也可軌可則令物生解爲義

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動息謂勤勞息苦斷煩惱故或翻乏道以爲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之那者名道如是道者斷一切乏斷一切道以是義故修入正道爲沙門那從是

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
三昧豈下位之所行乎般舟翻佛立能於定中見十方現在佛在前而立
大師凡滿二十餘會以三月為一限是知本高迹
下現律師身而演律藏也故世以律師召焉又佛
言辭親出家誠心達本解無為法名曰沙門釋者
具曰釋迦此翻能仁始尼樓聰擯止雪山中歸
德如市鬱為強國父王遙歎我子能仁因改姓釋
迦自後繼氏焉至淨飯王當第五代佛當第六今
所稱者當第七也由出家五眾以佛為師故阿含
曰四河歸海無復本名四姓出家咸稱釋氏大師
名諱如西土以稱名為尊故子名有兼於父母者
而後世稱之中夏以避名為尊父母既亡聞名則
心懼音句驚故人諱之然廟中不諱臨文不諱道
宣即大師名也感通等事如皇宋朝高僧傳撰者
亦述也謂撰古遺文述而不作也

敬禮

敬禮者敬恭也肅也禮者仲尼燕居曰禮也者理
也君子無理不動又曰禮者體也猶人體不備君
子謂之不成人設之不當猶不備也律中分大小
禮次乃至如來及塔五眾通禮斯亦當也智論有
三禮一口禮即下二屈膝頭不至地中三頭至
地即上禮與肩前一屬口業後二屬身業又敬通
禮禮首同也於心則三業具矣欲知禮法邪正不同如西竺三

藏厥號勒那觀此下凡屬在邊鄙不閑禮法翻出
七種一曰我慢心禮即無心恭敬外觀似恭內增
慢惑如確上下又如木人情不殷重故二唱和求
名禮即口唱心散見人則身輕急捷人去則身惰
心疲此二行人三身心恭敬禮即形心恭敬無有不可為之
異念如佛有前手摩其頂導利人天為最功德雖
大猶未發智後多退沒故四發智清淨禮達佛境
界慧心明利禮於一佛即禮一切佛禮一切佛即
是一佛法僧亦爾以解脫體同故心心轉明一拜
一起淨業無窮果報無限五偏入法界禮即想自
身從本已來不離法界不在諸佛身外亦不在內
自性平等本無增減今禮一佛即遍通諸佛如一
室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身清淨明
逾於鏡迥相涉入鏡無不照影無不現故地持論
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
有諸佛非慈氏乎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
性平等但為迷故專禮於他已身佛性妄認為惡
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即是引出佛性三祇果圓
即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
性要觀已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
佛可尊可敬即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忘
齊致此之一禮凡夫淺識聞恐反謗上智之人內
行平等外順修敬內外冥合是名平等禮今之行
人若欲修禮敬者當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
三寶者名雖是一總含四種故戒疏云一理體者
如五分法身為佛寶滅理無為是法寶聲聞學無
學功德是僧寶二化相者如釋迦道王三千為佛
寶演布諦教為法寶拘隣等五為僧寶三住持者
形像塔廟為佛寶紙素所傳為法寶戒法儀相為
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為佛性本寂滅為法性本
有河沙功德妙用與性一一相應和合無異為僧
言藏者梵云俱舍此云藏以合攝為義謂三寶普

初二初敬意二初陳
初二初敬儀 初二所敬儀

諸而各有種屬故言部如含過患則非瞋等今亦隨患教修對治是故亦隨分而得解脫菩提此翻爲道謂趣向大道無漏種性中作畢竟所依住處微因者通指淨心也當果者總包四十二位是故下彰下所示觀行功業即觀行欲修此法先須有信以信爲道源功德母故根力下五根五力此略提道品之階級耳以五根中有信根五力中有信力故若望下四十二地此信境應取十信由具信故方入後位

其二賢十聖無垢妙覺四十二地空宗真理唯可知聞影像應相

三賢華嚴明十住十行十迴向爲賢十地爲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束爲七科謂信住行向地等妙又合七爲二初凡二聖就凡又二信爲外凡住行向爲內凡亦名爲賢約聖亦二十地等覺爲因妙覺爲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應相又影像者喻未見其真

下地凡夫力所未及亦未能行

下地者對聖賢上地故言下也馬鳴造遺教論亦召凡夫爲下地也

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爲客義以搖動者名爲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尙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蕩盡纏漸顯淨心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達一切無礙名爲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爲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爲變土理實變心以此證知皆由心淨故佛土淨

始除煩惱令戒清淨戒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衆生真如之法體性空淨而有無量煩惱垢染若人雖念真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

有此義故名爲淨心

已下諸篇治過雖則同名淨心

誠者令汝識知對治初門先除塵染根本惡業知病

知藥守心慎口勸已修道離過患故名誠

塵染根本者即誠財色等下文云一切苦因果財

色爲本等又從五停篇下皆是隨病設藥亦誠之

義也勸已下明身業勸勉也

觀者察義觀察此誠與佛法相應不相應及障道過

二聖凡趣入用示淨心二初通對聖凡二初賢聖所證難知 二凡大能趣尙遠 二別示今教二初塵智顯淨二初去塵則佛性漸明 二獲智乃依正雙淨 二學行彰淨 三通結 二兼顯 二別解後三字三初明誠 二釋觀二初通明

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曰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如實解心依此如實解了淨心名得誠觀本意

又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懇懇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取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

二釋序宗篇淨心之目既冠於諸篇入道之源要先除於屬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羶染根本故

若不貪財即無詔諍若不貪色即無熱惱經曰背捨離欲順苦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

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背捨者即八背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故順下以苦提分中無著欲故今若離之是名順也本識者即藏識也以無漏善根爲能薰藏識爲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爲聖餘皆賢也且如列子中孔子對太宰嚭亦指佛爲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爲結常隨衆生故名爲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食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

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

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傲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千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咬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獨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證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嗔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證甲

之別名上句既取戒定摧心下宜取智慧以智慧能殺賊故心魔即心所起煩惱魔是也心微塵中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利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繩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象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緊地獄或人間或深山曠野或

在海邊鐵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繩素一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繩衣色者何狀貌耶答紫而淺黑非正色也周禮云三入為纁詩云切三五入為縵子侯七入為緇鄭氏注云再染以黑為成緇故淨秀尼見聖衆衣色如桑繩乃淺赤深黑色也

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親形敬奉曰識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也由財色也

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眾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眾邪所誑精進無礙吾保其入道矣

因色生憍因財生憍而且憍雖有餘德亦不足觀

憍憍也恣也本亦作驕恣正作恪鄙恪也夫人具斯二過縱有所餘德行不足觀之孔子曰如有周公之才美使驕且恪其餘不足觀也矣邢昺云言為鄙恪所揜棄也

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次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 死時神不忍 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忍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放曰況言犯

四重三聚戒者即大乘戒也一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眾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眾生者謂慈悲喜捨化及眾生令得安樂戒疏曰攝眾生成就眾生莊嚴論曰初一戒以禁防為體後二戒以勸勇為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

鄙陋也愛者貪染之心名之為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鑪騰波炎爐起

因色能障聖道 財能令行薄 審諦自看心 知貪是狂錯

鄙夫愛則色 誠汝斷貪著 由財三世苦 因色入火鑪

因色能障聖道 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經欲爲初欲令比丘今世取涅槃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士推爲上機天須菩提終歸下器且顏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填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爲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刺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

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

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

自知欲情多 一向觀不淨 肯捨得解脫

欲渴即得定 若當逐講論 念欲轉熾盛
是即非對治 下道入險徑

欲情下即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二形色長短三妙觸身分四供奉供奉治法亦四一青一赤一黃一白二想治三爛壞想治四食治四死屍想治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

貪瞋更增長 重被煩惱羈 瞋恚下即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即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鑒知譽然經論雖富偏以徵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深求摘試其僧知琛論道難抗乃以情告且贈絹

●熱一作勢 ②愚癡憊斷 ③結歎勸持 ④三五停篇二初牒篇名 ⑤二依篇釋二初分示行教二初正解五停二初通明二初對妄施觀二初通叙二初叙對設 ⑥二顯修益 ⑦二偈文二初總標 ⑧二別釋五初停欲情 ⑨二停瞋恚

十四深受而不去欲聽一講此僧戰灼事不獲已如常消文深後入堂膏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難重疊答無不通深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深即出色共伴二人投家乞食心氣滿噎而不下雖同伴解論步步歎嗟登嶺因極止一樹下便解則衣裳赤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噓之害言訖全身作蛇長五丈許趨谷而下其伴目擊至難說之貪瞋者貪應是令字以貪屬上科所治理非載言

自知愚癡多

論觀十二因

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爲遣他愚惑意云說前際遣過去愚即無明說後際遣未來愚即生支說中際遣現在愚即名色六入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

轉若派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 名利自枉枉

我慢下即著我衆生作界分別觀可以對治我者以主宰自在爲義以衆生不了肉身虛假妄計有我因者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爲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爲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枉械即桎梏在手曰械喻名利二種拘禁於人不閉豫也

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

還互相是非 何時滅事識

亂想下即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即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羸細喻如打鈴初聲爲覺餘聲爲觀加我下觀行若成散亂即滅則戒定慧俱勝故有力也還互下即以已爲是斥他爲非自謂握靈蛇之珠抱荆山之玉也事識楞伽經說心有三種識謂真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

此是毗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

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即論也七方便者方便即因義以皆爲趣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刹那中通觀身受心法爲苦空無常無我也已上三位屬煖法者煖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煖

此位所修觀行俱舍頌云從此生煖法具觀四聖諦修十六行相頂法者從上品煖善根後有善根生名之為頂頂者至極之義也此有二解一云煖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煖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為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利那所以俱舍頌云下中忍同頂上唯觀欲苦一行一利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利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

因偈曰

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動之以德為上矣

何故令修五停觀法止逐講論

何故下徵辭與前偈文意同此合在前作長行偈居下作重頌似便恐後寫妄易對治

有二要法一者佛教次第入道對治癩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慢無慚無愧身壞命終必墮地獄畜生餓鬼經歷多劫當觀此現前驗知故修五停止過起道順佛教故名淨心

癩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難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前而廣後以性多貪林王通注楚詞曰貪財曰貪愛食曰憒

因偈曰

貪如豺狼性 瞋如惡龍心 壞法故毀禁 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 如織除名罰 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聲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襦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 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蹈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上據受體此約隨

行默受下律中有過須發露令眾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

尼大藏文相廣博本難悉識

言律者梵言毗尼義翻為律律者法也裁量輕重

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順此方

典語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含

五部者如來入滅百年後多弟子競探大眾之文

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非百載

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

並通關鍵唯律部未遑精閱從洪律師聽來四

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

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紫三

爛六厥七散八骨九燒怨

二毒甚強盛

摧之用智力

衣求破弊衣

食即一坐食

常行平等心

淨意但質直

若不能如此

袈裟覆荆棘

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

聖教萬差為根性不同病藥眾多愚者致惑雖用功

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

障故

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

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

通誠 別示三學二初正顯所學二初示教者差 究宗結示 別示偈文二初總標 正顯二初顯戒定對治 二示智力對治 二合結次第二初科簡結成 二偈文通束二初標舉 二正明

淨心誠觀發真鈔卷上末

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乘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淫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麗褥釜鏡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奇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持已見壞亂正法天神曠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遣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非法名亦非名名不當法法不當名名法無當一切空寂三災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災壞生陰世間大三災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災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眾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為當來人種刀兵者手執草木即成刀仗互相殘害剡浮提內亦留一萬以為人種飢饉者六七年間天不降雨思欲見水尚不可得何況飯食一日一夜餓死無數剡浮提內亦留一萬以為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災若能以一訶梨但雞果起般淨心奉施眾僧於當來決定不逢疾疫災若能以一團食施與有情於未來世決定不逢飢饉災也

諦思講論人情測佛佛智境界豈人能測如是審察名為淨心

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

四校量篇二初牒篇名 二依篇釋二初通叙五誠 二別易講流二初正明二初經時流變二初尚辭而所寄全虧 二異說則大法斯薄 二思察告知

四偈曰

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

瞋垢是非仇

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

句偈為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

有漏為基塔

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

基說文曰牆始築也塔當吉切垣也無明古師謂迷

惑不了名曰無明體即是癡也以癡為貪瞋母故

曰根本忽忽者與怨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

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

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

殃水滿雖微漸盈大器念念者要無間斷也又智

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

若火燒草木等動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

出世間之異世即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

依次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

無常不淨離諸譏戲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

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

四偈曰

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

二初標舉 二正
二初誠法師 三
二初示座 二顯惑業 四
三治輕躁 二顯示佛教
二微釋二初總明二初微佛
在化儀 二釋學之有序二
初正明 二結勸 二偈
束二初標舉 二正明二初
通示三時

凡諸經律

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

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司忍切瘰丑

所以頌句撰

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

所以推偈中成頌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真性澹乎然無所管為

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離相克證種智等此即

歸大乘之教也及令心泊乎無為與真理相冥則

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善善利故曰自

慶修道

一者萬類之中人身難得如提謂經說今得人身難

於龜木二者難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

者難受禁戒隨戒甚難汝可於戒律中尊重愛樂慚

愧慎護

提謂經有真偽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真本智

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

得佛以大海為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為難我

今池水小浮木孔復大數數自出頭不能值木孔

盲龜遇浮木相值甚為難惡道復人身難值亦如

是中國者通局有二通則印土為中故方志曰則

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為傾斜故中天竺

國如來成道樹下有金剛座用承佛焉據此為中

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

之中也管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

信為道源功德母安得誠言而不信受如宋傳曰

順境浪那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順境捨落迦

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辭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躄殘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為滅垢累故佛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草凡成聖故隨戒即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為難矣

於此六事若不觀察即便放逸深墮聖道既超六難常應喜慶難得已得已莫失如是思量名為淨心六事即六難綺互其耳

四偈曰

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

名味句謂義味由名句之所生也亦云名句文既

曰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

云何方便能令眾生離苦出世

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殺傷殺平殄除蕩快意適情攻城破權取縛縛劍刀筆豪俠意志建立俗藝醫方工巧居積攝飲奠祭以要言之如此

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採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贖也勅使整贖不犯法也將略謀略也又法也果殺魚既果敢曰殺殄絕也城崔豹古今注曰城者盛也所以盛受人物也柵豎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積當者留

四二通結 四二以偈束二初標舉 四二合明二初合示令知 四二彰非顯報 四六善根篇二初牒篇名 四二依篇釋二初正辨三初

之不當者則削故今日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里志曰好惡
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
歷數又周禮曰知去者即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蓄聚斂貨物以事
商估也莫祭即九流中墨流也禮注曰莫薦也陳
也言陳薦於先祖也劉熙曰喪祭曰莫莫停也言
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
燒爇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

◎傷曰

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則之別名

又屏字亦作併防正字統曰則也實無下以心實

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

智下有智之人目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

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

金銀粟白屏風毳被好枕細席箱匱盆瓮銅器盤碗

上好二衣牙牀坐褥房舍退屋廚庫確磨脂麵藥酒

雜鞋醬酢異種口味王公貴重多人願識生緣富貴

數過親舊餽送吊問申訴衙府身為衆首門徒強盛

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纏

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肉食綉羅衣服五色

鮮明動剃鬚鬚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音此類

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買賣奴婢者其中穢雜

孰可言哉豈唯犯姪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僅僕廣雅曰

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

也今日車音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
 曰為僧管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
 展在後所依倚也鄭玄注禮曰展屏風也崔豹古
 今注曰孫亮作瑠璃屏風今多以紙素為者於衆
 可畜別人不宜以體重妨道故甄釋名曰麤席也
 毛著旃旃也四分曰麤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登
 或作甕北人呼甕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
 屋確都林切春也脂即猪驢魚等脂也孫炎曰膏凝
 曰脂藥酒諸藥酒煎也鮭古鱒切魚名王公下即遺
 教中結好貴人也因結好故多作蝶慢二語又經
 曰不親近國王王子大臣官長生緣即父母也以
 父母為生我之緣如事鈔有生緣奉信法是也數
 過類數經過也親穢也言相隱穢也餉饋也吊問
 吊生日言魚變切吊死曰吊訴訟也借問旱潦雨水
 曰潦或作勞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器之物也市纏風俗
 通曰市恃也言交易而退恃以不置也纏合作屨
 市中空地謂之屨屠膾說文曰屠劊也廣雅曰屠
 壞也又屠分割牲肉也膾應法師曰切肉也獵謂
 田獵白虎通曰為田除害故曰田獵射即弓射謹
 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羲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
 五行大絃為君小絃為臣文王武王加二絃以合
 君臣之恩也又五絃第一為宮其次商角徵羽文
 武二絃為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為二十五絃三禮圖曰
 瑟似琴但頭小狀與琴少異詩賦文選序曰古詩
 之體今則全取賦名班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
 書典即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尚潛心空典此何

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詠諧而伏之宗雷
即宗炳之輩慧遠以詩體而誘之崔無二復禮以
雷次宗辨惑而柔之陸鵠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
 昆未可忘本勤剃髮髮等者據沙門之剃落為除
 僞慢為毀形好如律中頭鬚爪髮悉皆長利法滅
 之相今若未長數剃為成好相斯非正意故下邪
 命中曰數為洗剃是也今時又有一數故留爪髮
 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
 即為淨心
 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
 破戒受施名為盜用獵師蔡邕月令章句曰獵捷
 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名淫繫約七義釋初曰一
 闍名信提名不具不其信故名一闍提名次約善方
 便進念定慧無常善等解闍提名廣如初句是則闍
 提一名具含衆惡古來諸德未見的翻唯河西道

朗翻為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

四偈曰

四可怪凡夫人

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即珍也善知識者涅槃曰具足梵行名善知識

四衣食五色服

食食常飽肚

捨靜入憤鬧

經戒未曾觀

拔草復掘地

漑灌治園圃

生業過俗人

瓮置居三五

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

舐突兇如虎

身壞永沈淪

罪畢生夷虜

五色服者合五方正間也五正者即青黃赤白黑也五間者即綠紅碧紫驕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為木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

四可念衆生犯

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

沙門倒怪惜

不觀空無常

唯知造惡業

觸事皆面牆

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擯斷還於俗如僧祇陳如空林入般乃至佛言屬僧又滅擯比丘若死衣物入親財法而

亡不受福利又四分曰淨人五中與一是知義通故還親屬也又四分曰淨人五中與一是知義通道俗惡性如蛇蝎者此句舉顯也蝎春秋正義曰蠱毒蟲也高容者即高儀尚容也今若起於貪瞋等返同蛇蝎之所傷也名聞去聲達曰聞詩曰令聞令望利養瘡者言於身為病復可惡故如其瘡疱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放入地獄也面牆者夫子謂伯魚曰人而不為周召南風之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為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為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深

二示偈文二初標舉

二別示三初明內為過

二顯外造非

三彰惡結勸二初彰惡招報

二結勸令修

一〇九六 淨心誠觀法發真鈔卷二

五三五

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之微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為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邀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為洗剃常帶袈裟履屐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為道場故事鈔曰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嚙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

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儀口若發言喜說機刺嫉他得利如火燒心情塵意垢曾未除遣雖坐繩牀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

師首者在三之數即君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疑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平去二謂或作艱難或作留難也且知識具解為開人心今若法慳後招愚闕少見下謂弟子少有犯師而即不受懺也四分

曰若弟子被師呵責令餘比丘為將順故於和合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機刺機字誤合作譏謂好作譏誹諷刺之言也惡覺觀即不善尋伺也

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

乖八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八邪徑者反八正道也

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

內心至塵穢 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

頭眼目似禪定人於彼真諦殊未觀了麤獷應作

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

誠觀取相持善誑佛法第九

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我所

以修稱已有道故曰取相持善斷平等法未了三

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

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衆生見妄計有我受一期果報長短之壽名壽者見此則十六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謂伏自心認罔聖心眞行誑佛謂是正道非誑是何

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質直謙下無諱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爲三門空無我名空門滅下四行爲無相門餘名無願門若依成實觀法性空名爲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爲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朗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蘊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

法空實慧命

深觀緣集故

證智更歡慶

八萬俱舍曰如來說法蘊數有八千十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即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

二利即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

誠觀慢天憍人屏處造過法第十

十釋造過篇執相恃強既傲凡而誑聖覆瑕作咎遂佈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憍人懼則諸惡不敢顯爲故曰屏處造過

凡夫憍詔威儀不恒人前欽攝名爲詔詐屏處造過名爲憍逸

不恒者對人乍攝居屏無拘是不恒相易曰不恒其德或成之羞詐僞也

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盼吟詠歌嘯略要而言人名爲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工法妄飲也盜食不從人受通名盜得戒疏不受戒中引多論爲斷盜竊因緣是也保合作裸卵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□□□然西土須蓄雨浴衣故四分戒本日春殘一月在應求雨浴衣可披者浴狀似半月應用浴謂□□□□□□而露入河池三衣也

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喬楊枝也下氣下泄濁氣而故出其聲也母論曰氣有二種一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踰踰應法師曰踰踰虛坐踰謂垂足實坐也支頰即支頰也亦作楮爾雅曰楮柱也走驟驟奔也顧眄說文曰迴觀曰顧邪視曰眄與美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猛野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闇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千日千月乃至千梵天名小千界以小千為一數至千名中千以中千為一一數至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鵝珠草繫海板之儔是也仁範儒中以推愛及物為之仁本也鵝珠護生損已不曰推愛及物乎在彼名仁在釋則名戒故仁範矣

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 屏處無闕失 四念堅固秉

賢聖下以煩惱斷離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為身是中觀身智慧為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為身念處二受念處者六觸因緣生六受從六受生三受名之為受是中觀受智慧為念明達三受皆苦破樂顛倒即是處也觀外受內外受亦如是

●家疑衆 □三證造不虛二初天神明證 □二聖賢同知 □四示勸令修 □二偈文二初標舉 □二正明四初明聖知當慎

是為受念處也三心念處者六識能識諸塵分別攀緣謂之為心是中觀內心智慧為念了知心從緣生利那不住念念生滅破常顛倒即是處也觀外心內外心亦如是是為心念處四法念處者想

行二陰及三無為法名之為法是中觀法智慧為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為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 終不蓋疵痕 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為冤家也大患以身心為禍患之本也蓋疵痕者喻犯戒也說文曰疵病也痕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 論詔優婆夷 名中喚五戒 實未具一支

論詔論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即一戒又支即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 不覺即分離 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 為造狂業故 諸佛發大悲 犯欲須臾樂 受苦無量時 藥方喻三乘十二分教餘資即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為欲所醉也

經曰人從生 即有二種天 晝夜與身俱 共人同受年 一念為善惡 了了皆現前 惡多天減算 善強命長延 經即華嚴人從□□□□從生下即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音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羸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即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真即成妙用今之言身界廣無邊即經身圓明也又曰性照圓明徹即心圓明也含生下衆生以佛為無上福田佛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二人□□□□則與樂故名慈矣

淨心誠觀發真鈔卷上末

圖二觀過覆招愆 圖三示七衆造受二初通明守毒無護 圖四彰天佛齊鑒二初明天 圖二辨佛

淨心誠觀發真鈔卷中本

天台沙門 允堪 述

圖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蠶房女人交染
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

圖女人十惡者具說難窮今略言之令生厭離

圖一者貪姪無量無厭經云十方國土有女人處即有

地獄一切障道此為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

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為貪求世利性

逐澆浮言是返引為非指虛翻將為實顛倒常理每

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幼勞難報及嫁

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

名慾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淫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

道中女人為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

女人共為欲事猶不能足假使男子數如恒沙與

一女人共為欲事猶不能足又如大海一切大雨

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非人地獄苦

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為諸天所破或能破諸天

如經中說釋提桓因為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

圖十一解脫篇二初牒篇名 圖二依篇釋二初正辨三初標叙 圖三列釋十如文

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即娣妾等
 也劉熙云長婦謂少婦曰娣娣弟也己後來也
 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
 諂曲非質直也許親許偽親昵也綵衣二儀錄云
 般周以女人之服太質稍加之以華繡也莊粉亦
 般周以降即塗鉛粉謂之胡粉乃紉所造釵女媧
 氏以荊枝及竹爲笄至堯用銅舜雜以牙珉今多
 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
 語生業者即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
 韜害物之心也劬勞動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乘經切
 皆臭氣也通俗文曰魚臭曰腥鱗臭曰臊孕次證切
 身懷子也菴籍亦作狼音義指歸云狼性獷暴凡
 食物即藉地鄉人呼狼食處爲狼藉麴麴說文云
 山川之精也通俗文曰木石性謂之麴麴淮南子
 云狀如三歲小兒赤黑色赤目赤瓜長耳美髮也
 如是鄙弊愚人猶貪弄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

如下指上諸過愚人者簡智人也永嘉云凡夫顛
 倒爲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熊
 狗之手猛火熱鐵不以爲喻銅柱鐵床焦背爛腸
 血肉糜殞胡對切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
 溢蟲蛆住處鮑肆則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非師爲
 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
 牛萬劫墮泥犁白骨從來無錦繡觸何處盡娥

眉念處即四念處如上所辨

圖偈曰

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思食不消化
 故致病也貪愛下妙經曰諸苦所因貪欲爲本若
 減食欲無所依止

四地成身界 顛倒想爲心 膿血徧九竅

淨想起貪淫 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

日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毗支切目淚耳出結痔頂

垢也鼻出涕涕口出涎唾則道常出屎尿也涅槃

云是身不淨九孔常流淨想於上不淨翻作淨想

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 不念臭穢身
 坐臥思念欲 邪視他男子 情喜相逼觸

●食疑貪 ④三結顯 ⑤二偈文二初標舉 ⑥二正明四初通示四本 ⑦二身心妄染 ⑧三女過招報

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 身泥生溷虫 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

閻釋名云至穢之處宜常潔淨也廁人雜廁其上

也晁泥呼去言滯泥也溷胡困劉熙曰溷濁

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

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

經曰食者從耕種劬刈取治麤穢容藏運轉磨炊

爨蒸羹聊設供給奉送又種菜造醬溉灌田園營為

醬酢計一鉢食出一鉢汗汗在皮肉卽是其血一食

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

耕種耕犁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切蒼頡作鉏田器也釋名

云鉏者助也去穢助苗也刈割也颺風所飛颺也

或作揚輕重儀云把扱拂揚簸之屬是也簸補

切箕也或作播尚書云播厥百穀筭交効此人穿

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冀作春磨五對切也

字林作礪即造麪具山東曰磨關東曰礪昌垂切

爨七亂切文選注爨炊也公琰云推蘇不爨蘇蘇切

釋名云爨銓也銓度耳辛調和之處也聊設聊音

誤合作料卽度量也謂量料營設也概亦灌也此

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

根諸唯導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

壑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

衣服者養蚕殺蠶取絲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糞得修道

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爾爛蛾非可忍

之痛懸庖登俎成惡業之酷漁人獻鮪榮美切鮪

者曰鮪鮪桑妾登絲假手之義不殊分切之實無

別是以至聖般鑿審惡報之難亡經律具彰兩俱

全斷故律云蚕家乞編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奔者四分

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

傷林樹虫造博瓦時殺泥水虫放火陶冶殺柴草虫

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庵自安

房舍釋名曰房者旁也在堂兩旁也舍於中舍息

四餘報展轉 十二食緣篇二初牒篇名 四二依篇釋二初正辨三初示業緣名義 四二辨四事功勞二初約事明受二初歷辨三初

也牆壁牆障也所以自障蔽也壁辟也辟御風寒也土蟲即螻蛄等林樹蟲即犯壞音鬼神村戒也

四分云鬼者非人是村者一切草木是十誦云材者蚊蠅蜈蚣蟻子諸蟲以之為舍也泥水蟲犯用

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即

瓦窰作泥也戰國策云範土曰陶字林大案西域罕切無窰但露燒之耳史記陶瓦器也蒼頡篇陶作瓦

家也舜始為陶諸書亦音為桃治銷也言世墟治以銷化物耳尸子曰蚩尤造九治是塚樹取二種

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受受用疲苦及隨

四依法易得無過復無衆鬧等草薜蘿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食子肉想受施主衣如熱鐵纏身入房舍時如入鐵鑪受牀坐時如熱鐵

牀寧破此身猶如微塵不以破戒之身受人供給三塗苦報皆為愛衣食樂好房舍

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為飢蔬不熟為饑果不熟為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

若破戒因緣還債施主或作奴婢鞭打驅策或受畜生形大毛帶角生償筋骨死償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作一肉駱駝山廣數十里時世飢饉一國之人日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食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	上盛向下弃
慧命斷四食	行者不貪嗜	

出糞苦者十誦云當觀入口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睡和合然後成味其狀如吐從腹門下已上故曰目噉腦中涎上盛向下

弄文中作腦是胡定切字義非也四食成論云一博食井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爲義又言斷者以離苦爲義

此丘不樂靜

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

道其資道之具卽三衣一鉢等忽忽者急動良宜應下是觀勉宜當懷愧於施主顧身之不淨但以絮衣而遮寒弊劉子尙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荊溪尊者大布而衣一牀而居斯皆百世之下名在方冊苟或厚於滋味豐於綰續而德無一稱始爲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爲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取歛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成爲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爲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卽無明熏本藏識結成生滅種子也并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爲生滅以如來藏識淨法爲不生滅此二和合爲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衆故喻塵筭

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

蝎蠓上胡萬切下莫孔切爾雅云蝎蟬蟻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蠓而宜切動卽濕生小蟲也楞嚴云由因世界執著輪迴趨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卯而生鬼趣所攝若於天中降德貶墜其所卜居隣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虚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爲性淨潔諸天中來皮膚羸弊不喜修施畜生中來形色醜惡障瞶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卽難盡一道之中有恒河沙因果

色命者色卽稟諸形體命則未捨執持是也障瞶上大證切下武巨切障直視貌經云障瞶障佛目睛不瞬是也障悶也亦作憺音同

受一蠹身猶經多劫况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屢劫已捨無數身已受無

彰求利勸勉 二初示馳求知愧 三舉勸行令修 四三流轉篇二初牒篇名 五依篇釋二初正辨 六初明熏識成種 七辨隨趣形報 八初通示六道衆生 九別明人知來業 十與一列於無畏

邊苦愚者於中猶行放逸

蠃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

云佛令舍利弗觀鵠過未前後各八萬劫猶不捨

鵠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

時令心燥悶翻晴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腎爾命終不知

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實積經

云處胎不樂猶居牢獄又五王經云在母胎中生

臍之下熱臍之上母嗽一杯熱食如入饒湯母飲

冷水如寒水切身母飽之時迫迫迫身母飢之時

猶如倒懸乃至生墮草上身體細軟草觸其身如

履刀釵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歎

喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫

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

圖偈曰

一切世人欲受樂

愚人得樂謂常樂

十五委容言可愛

縱使生天八萬劫

凡夫暫樂忘大苦

所受苦樂皆空華

迷解悟道獲神通

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

為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熱常忍會零落已生

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

遺修樂因不肯作

不覺命終被滅削

四十已去自疎索

不免無常墮溝壑

受大苦時復忘樂

本來祇是情迷錯

永斷生死名真樂

吾當隱大市中衆人闖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

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墮

處也問天福墜後生人中多墮三塗多答案大論

云如經中說佛問比丘甲頭土多地上土多諸比

丘言地土甚多不可為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連

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為相妄想

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

即是悟道由悟道故即獲神通道力既全即斷生

死而得涅槃樂也

圖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

曰智者不動

圖何者為八利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂

一切衆生為八所動不自安心故名八風

名衰不現前誹謗名毀不現前讚美名譽現前讚美名稱現前誹謗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塗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轉故

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

百千劫罵言不生瞋心若百千劫稱讚亦不能歡

喜了知音聲生滅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

地獄也見諸有情受種種苦於四衆中皆皆宣

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

口舒手抱網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

沈九忍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緣遇陵害

及處惡道其心無恨如因果經云釋迦因地爲忍

辱仙在一山中修道時憍陳如爲國王名歌利受

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爲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爲物甘處如似世人

樂三禪樂若能如是觀不唯心得清涼三界火宅

亦清涼矣

四偈曰

愚人貪美食

薄賤老病死

取相心高下

憎惡腹內屎

毀譽同響聲

不識平等理

見生竟愛染

瞋喜更互起

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暫時作膿

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大哀乎

何居蓋音楚夫杖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有死故涅槃

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

一何足爲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

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顯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為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為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邏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轉浮羅山此云天竺以入如是無量劫中受生

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

八萬戶虫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齒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纒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尿垢汗淚洩涎唾膿血黃白痰癢肪音方腸膈音殘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

一念之間九十刹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

刹那者俱舍云對法諸師說如壯士一疾彈指頃六十五刹那如是名為一刹那量又一刹那九百生滅生住異滅者此約一刹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牽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三置本一百就前後二百中又各以十使為方便二百即成二千并前成二約五類衆生謂多貪多瞋多癡著我思覺五品各二千一百成五萬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八萬四千也等分心者即其貪瞋癡等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受都合三十六煩惱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

圖十五過患篇二初牒篇名 圖二依篇釋二初正辨二初因迷起妄以辨身心二初觀身二初標舉 圖二正明二初通示六道 圖二別觀人身 圖二觀心二初標舉 圖二正明

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真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真智慧斷除結惑則委彼不起復性旋滿故曰清淨心也此心既覺故曰佛性又非變滅故曰真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為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為向佛智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 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

廢緣下既觀身心差變安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頤應作活字諦觀下以空滅有則能

廢業緣緣不妄生隨分得脫若又觀空而不滯空方名真解脫

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

專定下以定但伏除慧方真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平等由平等故一性無二即名見佛性體矣直下舉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

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響號揚名說已功德名口清意專得利曰心濁也

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尙書云汝惟不矜天下莫與汝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

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二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濟掠彼利非賊是何律中凡損五錢即大盜故言大賊也劫力讓奪取也

闕戒等者律云不闕不穿漏無染汚戒疏云不闕不犯第二篇不穿不犯三四聚無染汚謂餘篇聚

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衆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

二息安會真結歸誠觀 二偈文二初標舉 二正明二初明境觀攝 二勸定慧兼修 二十六心濁篇二初標篇名 二依篇釋二初正辨二初示過二初聖凡相反 二證凡具業

福報也

是以誠汝推直於人引曲向已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

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覆藏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肇師云淨土蓋是心之影響耳夫欲響願必和其聲欲影端必正其形此報應之定數

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 緊意開懷抱 一切障道因 懺悔更莫造

出家下八句通頌衰惱初二句標示危苦下四句出在世惱相以危險苦厄由衆生惡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

廣頓神慮無歸自知佛賊賊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順習死從變流臨命終時未捨觸觸一生善惡俱時頓現善德下六句頌上內智外愚人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

過惡早須除去詐善下二句頌上內愚外智人諦觀下四句結觀緊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滅伏令不動故於無盡中發宣盡性如存不存若云以滅窮研也於無盡中發宣盡性如存不存若盡非盡此釋竹相是依此識不動之處故云於無盡中辨為非想故云發宣盡性雖見盡而無不起故云若盡非盡雖見在如是一類名為非想非非想處此則第六識識不起仍有細分及類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礙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

頭蓋子生彼天已後為飛狸復墮地獄 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麤漏已伏名

初二誠勉二初誠離以成行 初二誠名利以淨心 初二偈文二初標舉 初二正明 十七二報篇二初牒篇名 二依篇釋二初正辨二初約界明報三初通示 二別辨三初明天趣三初無色天 二色界天

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三摩地亦不免
於輪迴生死身光著正報也宮殿著依報也

欲界眾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摩竭兜率變化
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逼也謂逼下地而居耳此
通收四洲人也

畜生萬類巢窟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

巢居設文云鳥在木上曰巢穴處地窟而居也說
文云在穴曰窠口和身遍受者即胎卵濕化含蠢
蠕動無不遍受久在癡暗都亡所知下為則蟲尚
就依正皆欲久於壽命故涅槃云一切眾生類無
不愛壽命哀此沈困反之尚遠豈覺一靈佛性未
嘗有異

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
誠信名為淨信

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 無數種業生 形壽各差別
依正亦難明 今就人道修 對治隨分行
觀諸眾生類 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

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
見也三坑者即三惡道是眾生墮墜之處故喻坑
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即生死險
道也

菩薩以是故 欲令眾生樂 衆生煩惱垢
方便為除却 教觀十八空 六塵莫取著
四倒及五欲 禁斷更莫作

十八空者即內空外空內外空空空大空第一義
空有為空無為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
解義如法若能修此法則遣蕩諸有無住無著也
界次第中 假使多身樂 一填溝壑
四倒即無常計常乃至不淨計淨也 當來還是我
如何即疎薄 假使多身樂 一填溝壑
為此求常住 解脫無明縛
當來是我者此斥愚人謂後世之報非我受也雖
六道有變而一性不易當知後身即是我也如何
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手身謝命終不免
一一填塞溝壑為此下結觀為上有此苦故宜應
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
纏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眾生使受
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尚有變易況下凡乎

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

圖三欲界天 圖二辨八趣 圖三明畜趣 圖三合結 圖二觀厭淨心 圖二偈文二初標舉 圖二正明二初通明界報業行 圖二別顯破著殊倫二初明菩薩示教除 圖二辨愚人著樂成縛 圖十八結使篇二初標篇名 圖二依篇釋二初正辨二初正明使二初標

毗曇即論也下既略出故不曲疏

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論說

況言況即比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十九十八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取戒禁取集滅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故欲界四行下合有二十二使也

界二十八使苦諦下有九使除瞋集滅諦下各有六使除瞋身見邊見戒禁取道諦下各有七使亦除瞋及身邊二見故無色界二十八使

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障見諦之惑為須陀洹見道所斷思惟惑欲界四使即貪瞋癡慢此從斯陀舍

果九品色界三使即貪癡慢此三並阿羅漢向用修進智斷也無色界三使即貪癡慢也故三界思惟惑合有十使足斷見諦合為九十八使但此三使亦是阿羅漢向斷至果方盡

結使者阿梨邪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非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含動靜四無明倒執非生滅非不生滅如起浪猛風非水非浪因此成結役於衆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喻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

為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愛生死苦生死流濕迷失正道未見正道名為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
愛恚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

眼以慧眼見真故今不能見謂無明所障也小遠云即隨語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即無常計常乃至不淨計淨由無慧眼故至顛倒真常性即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為顛倒
欲斷結使即修五停觀法以對治之
修五停者若約身受心法觀為無常等即應修總別想念觀今言五停者且約七方便中初位為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真解脫解脫者即大涅槃欲起染心當自挫辱挫不令散名為淨心
安般具云安那般那即數息也以此觀正為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為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之業故無惡報即屬無作解脫門故名真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 為治煩惱病 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

二明今二初舉通標略 二約惑辨名二初正解結使 二別示成餘號 二結勤成淨二初漸入五停 二終修大行 二偈文二初標舉 二正明二初明佛化所被

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即國名一云城名

十二遊經翻鹿野即如來初成正覺趣波羅奈施

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

因煩惱生結使 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

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

能摧壞今雖舉定義收戒慧以戒捉定縛慧方殺

故

因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

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

種各有別體義非混蓋故

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八并四身根微各一

并八眼耳鼻舌根微也亦隨眼等名身者能覺之

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頰版

迦不相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷

摩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

見有對色下四屬不可見有對 已上五塵包依正

色觸在夜間亦不可見有對 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坐

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

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交蘆又云緣生故

如幻不實如空華斯可明矣

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

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

又屬疑也順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

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

初通列二初明二初正明三初明義二初凡夫十八界二初明義二初正明三初通列

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

關於此緣修之中有善貪嗔癡進求上地名貪背捨劣行名嗔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壓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麤細執心而致熾盛故曰熾然修入下遣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 發意離詭慢

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貴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虛空而常樂莊嚴一切佛刹雖恒觀察無人無我而教化眾生無有疲厭雖於法界本來不動而以神通智力現衆變化雖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厭捨菩薩之身雖現入於大涅槃而一切處示現受生能作如是權實雙行法是佛業也學者當般若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而不同小人同而不和今釋子比丘和而和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

●利疑而 ④二合收四惑 ③結顯 ②結歸淨心 ②二偈文二初標舉 ②二正明四初明塵惑修捨行 ②二辨讀誦和治行

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
也三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
來常依二諦說法與真理不相背故問上說三諦
下舉二者答舉二收三以不著二即名中諦尚恐
滯中故先遺物

十八界雖妄 出生於珍寶 觀緣和義

不生亦不老 七地大菩薩 不名無煩惱

金剛心滅後 然證無為道

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為義則
不妄計為實由非實故達人法空不為生老等四
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
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為
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為道

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

種中前四及第八為助緣五六七為正修九為對

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遠攝取心更從一數八

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

靜處者以初心修定處必安靜所以如來偏讚靜

處故經云當離憒鬧獨處閑居帝釋諸天所共敬

重水火等即下八難數音樂者音即八音五經通

義云金石絲竹匏土革木金為鐘石為磬絲為絲

竹為管匏為笙土為埙草為鼓木為祝散上屬六切下音

再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

有人欲執轉論云草蓐說文曰蓐陳草也或作褥褥

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

蔽也今緩帶者使氣脈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跌或作跏儀禮云基

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

皆令在下閉目杜絕闕覽也合口示無外納也使

息從鼻出入令清細也嚙五結嚙音也平觀雖上

曰閉目相若平視也五下據此觀意正為欲界塵

散難攝非數不治故須善調身息則為入定之要

散難攝非數不治故須善調身息則為入定之要

圖三示擇法知諦行 圖四顯凡聖斷證行 圖五安般篇二初勝篇名 圖六依篇釋二初正辨二初通明坐禪法三初總標

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為風二為氣三
為息四為喘有聲為風無聲為氣出入為息出入
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餘住此云形位
生諸根形
方有諸根相現此時業風穿膺而入百毛孔孔方
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故出初入後去鼻
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人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
界及下三禪若第一風道具足即口鼻二道
四禪無出入息也二須無礙塞三毛
孔開張即一毛孔等皆須開通如
欲界胎前位毛孔未開也四麤識現前謂
界及下三禪即有識識現起若欲界
入第四禪及四無色定則無識也一息至十者
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
若過於十則心極散緩俱令作觀不然今欲從易
故數至十若准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本暴令使柔和
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
自餘者離前十外曰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
受行者觀受上觀門勤而行之以此數息能為淨
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
因偈曰
凡夫學道法 唯可心自知 造次向他道
他即反生誹 誹觀少言說 人重德能成
遠眾近靜處 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說況復未得則成
大妄誹謗也諦觀下四句誠修定之人少言論也

遠眾等者遺教云當捨已眾他眾空閑獨處思
苦本
但自觀身行 口勿說他短 結舌少論量
默然心柔爽 無知若瞽盲 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
不可言也當憂人之憂樂人之樂結舌文選云錯
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瞽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心不為
亂則實其腹道德內充頭陀善見云漢云抖擻謂
虛矣則無所拘頭陀善見云漢云抖擻謂
抖擻煩惱離諸滯著也合成四位衣食處
威儀也開為十
二衣中立二初衣食中立四
一坐食一搦食也於
處立五下若露坐
威儀立一坐今即處也對下
此句結勸勤修也
因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
因夫善者是諸惡之師惡者是萬善之資經曰眾生能

●唯疑喚 ④三指廣 ②二結勸成淨心 ④二偈文二初標舉 ④二正明二初明自證誠三業 ④二示觀已修內敏 ④二十一相資
篇二初牒篇名 ④二依篇釋二初正辨三初辨相資

度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
法忍至羅漢無生至佛皆名正位也言無
爲而入者由取相見故入正位而取證等不能復
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
法耳經曰上彼經高原不生華者喻二乘聲聞不能
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

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冥語引
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卽名衆生亦能度

佛

諸惡者瞽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淫盜
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
偏舉餘四方顯菩薩之勞耳甘露法門也經云
開甘露門

又身中真性由人弘顯若無信力聞思修等諸佛菩
薩難具慈悲無如之何

身中真性者以一切衆生本具一真佛性也性雖
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

可賤猶言可惡賤者亦須起哀愍救濟心不可毀
皆等禮不云乎毋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
入三三昧諸相泯然方契淨心之道也

圖偈曰

欲得解脫樂 疎已常親他 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疎下菩薩不惜身命
曰疎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己此
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
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 損生佛道還 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
遂唱言我欲賣身以買不售憂愁啼哭帝釋試
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髓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
因下句反此入道遲遲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
梵行者第二分與窮下乞丐之者第三分與諸鬼
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丘尼各有八輩不如
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

淨心誠觀發眞鈔中末

淨心誠觀發眞鈔卷下本

天台沙門釋 允堪 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

●品字疑衍 ②偈文 ③初標舉 ④正明 ⑤初顯樂親他離彼我見 ⑥推行彰勝起悲施心 ⑦二十二因果篇 ⑧初標篇名 ⑨
二依篇釋 ⑩初正辨 ⑪初陳叙因果 ⑫初總辨差殊 ⑬初標舉 ⑭隨明 ⑮初總分

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真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

圖龜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翻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真果者三乘學人漏未盡故妄果者四大五陰心緣集故

龜果者三塗依正受苦俱應也四陰以無色界四

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處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

中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

問導師西域入山抄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

還大海中數混成雷潰沫成雨水族驚畏悉皆逃

匿莫敢當者其雌曰鯢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許緣小蟲飛貌准

南子曰蠅飛蠕動此皆小蟲也如微塵者似蠅螟

巢於蚊蚋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即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山即輪義本無鐵名譯人義立耳若南山方志則云以鐵所成即妙高山外大鐵圍也楞嚴反爾雅云麟

王地郭璞曰地之最大者曰王日月如人間則賴日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即等活黑繩衆合鳴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此者如五百問云昔有比丘念著銅盤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會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即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即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爲學身心緣集即妄認四大五陰因緣和集以爲身心故

此等是六道中正果

何故名因今次第相對說癡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癡愛貪五欲故聖因者戒定慧故眞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手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不令是人爲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疣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搆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著界繫不發無漏故外道下如泝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即攝律儀等戒此對上大龍金翅等報入字宜作造字造畜生道即前顛動等類梵行即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即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誓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憊竟復各五百萬世墮猪狗及蝼蟻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趣廁被鬼神打不得近等噉辛即五辛謂胡葱大蒜

葱非也韭葱也蘭葱也蔥蘭也興渠也國比方相傳云芸苔非也又亦云形具正云興宜是樹汁似此此五性熱脂狀酸於積子肚中作過為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悲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避諸餓鬼等因彼食次祇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疾藜園斯言寶矣

猪雞者望尤口腹之費也且據人喜養者為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即五戒之一也如佛所說有二因緣壽命得長何等為一二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即餘繫罔鞭打等屬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即是癡成論云隨逐假名名為無明又經中謂無所了知故名無明又不知過去世等名為無明愛即貪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為士近之難為情香味顯高志聲色喪軀齡本性清淨者了本

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三皆是衆生不了虛妄構立故楞嚴云眼色為緣生眼識界三處都無乃至意法為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為除疑網深信因果
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移而及之苟背善而惡則入三塗如箭射斷斷無疑矣

汝可思量種種善根取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為淨心

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為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眷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為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

因偈曰
可感罪衆生 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
眞樂無心趣 妄色共相諍

無底坑者六道三塗流落深遠一墜永墜故喻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眞偽與盲無二眞樂下猶迷眞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

今為除疑網 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

今為下上所論因果者正為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纒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泐流之舟加櫓棹矣應趣種性者據上所配即大乘三

圖二結告廣略 圖二結示淨心 圖二偈文二初標舉 圖二正明二初愍衆生在闇 圖二決疑網令通

賢位已去勿怯怯畏也

圖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叉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

圖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

圖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高墮深遂免劫失身安財固無衆苦惱

教業教管什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鑿坑也財固固即堅也

圖貧險關提身無一善智者教業除佛經律漸多財寶

喻集福智六賊除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墮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善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熱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

圖法喻並顯汝宜知之

此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願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我所如是修行名爲淨心

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轡勒經云亦如惡馬不以轡制將當率人墜於坑陷

圖偈曰

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

欲入下佛法廣大喻海必假戒定爲帆橋智慧爲順風方能遊於佛法之大海矣三空即人空法空論云於三界中智慧亦不著一切三界轉爲空無相無作解脫門若能住此其心清淨得無爲樂不爲惑業役動落於生死故曰靜默也

圖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爲世出過相有號第一義審實非虛同名爲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爲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不虛名之爲諦世諦者特怙宗望公卿爵祿籍曹婚姻文武伎藝慕

圖二十三止劫篇二初標篇名 圖二依篇釋二初正辨三初在迷推過 圖二約喻顯法三初舉喻 圖二合法 圖三結告 圖三舉勸淨心 圖二偈文二初標舉 圖二正明 圖二十四二諦篇二初標篇名二依篇釋二 圖初正辨二初分示二諦二初明世諦

陵碑續爭動鏡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
 略身手或侵妻奪婦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
 特負也怙賴也宗望祖宗名望也公者周官立太
 師太傅太保為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為三公周以司馬司徒司
 空司寇冢宰宗伯為六卿遂以師傅保為三公書
 云為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
 一卿三大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
 又貪久嘉曰殷爵二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量
 其職盡其才也祿俸也籍曹籍印圖籍曹印諸曹
 秦官也漢因之置列曹尚書四員通掌圖書章奏
 之事各有其任光武分為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即文章孔子曰
 煥乎其有文章武即威武又止戈為武即恃文章
 威武之勢也伎藝莊子云能有所藝藝者伎也已
 上恃生前之勢墓下恃後之勢墓曲禮云適墓
 不登壙鄭玄注云墓壙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莽時所設臣子追述
 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
 名而不了此妄生恃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
 世諦也臙脹正作四釋反 智者云若觀死屍臙脹
 如韋囊盛風也臭爛以屍壞膿流則有蟲出又外
 遭烏烏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懲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
 通略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
 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
 能觀世諦如幻化詭譎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詭譎無
 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
 圖偈曰
 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

世法卽上世諦童眞者卽十住中第八名童眞住
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眞也凡夫下二句舉迷
若覺下一句顯悟由迷故受俗諦生死若悟故卽
趨眞諦法身故曰性本等

貪愛名世諦 輪迴十二因緣 除貪卽出世
此句佛親宣

貪愛名世諦者以貪爲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
際前清淨平等文旣曰猶如虛空當知平等亦假
名耳故般若經云如是法界眞如實際都無自性
皆不可得今且寄此平等清淨堪然凝寂之名以
表顯於眞諦旣有表顯故經教生焉則無相中假
名相說也經云牟尼世尊興出於世於空法中說
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

言若色乃至有爲無爲不異法界眞如實際云何
世尊施設黑業三白業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當有因
果差別善現當知勝義諦中色蘊乃至有爲無爲
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眞旣以明於二諦依師
附道要早入於空門故立茲位以次前篇謂染世
旣長暮年入道曰晚出家人內纏外施率多無範
故標心行

夫晚出家有十種罪過

一者健闘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長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
拘着相貌不達眞理專憑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

初入佛法莫沾道味憂慮疑惑情思還俗嫌薄三寶
反懷悔恨旣自還俗憎出家人輕賤行者成闡提業
健闘者以出家旣長多事羸瘠與人闘也不受
呵責者律有呵責法若復持於強暴者須加惡罵
默損二治自謂下自言已行精確而誠實也綺語
卽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
師外雖羸惡而內蘊大解或內雖晦暗而外表可
觀或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旣喪善招
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夫
師云丈夫者必以建心慕遠清節不羣卓然風霜
不改其操鑿然憂喜未達其心便謂丈夫之貌今
無此操而自謂有之無所長忌者不畏上中下座
及諸賢聖也好瓶鉢無心持齋蓄者律云畜鉢減
五緡不編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隨狎歌謔
妻子之娛也抱著相貌者但取外相爲美不擇內
德精羸也大師云僧中亦不可識事似俗關機意
則殊之而以俗情驗道意實非易今晚年入道旣
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就終照遠耳未具五德

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

睡眠者心神昏昏為睡六識暗塞四支倚放為眠

馬鳴云身悶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

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

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

應作摒屏改亦除也

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 汚戒惡名響

人天漸漸希 三途轉增長 唯教作福法

無軌令人傲 自身如小兒 況能調剛強

處眾好鬪諍 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

偏行杖責故下云勿行楚撻又僧網篇云或行杖

罰枷禁錮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打法比見

大德業主內無道分可承不思無德憐他專行考

楚等將彼校此大師之語豈自子值耶破齊據食

後僧前約食初以僧未食而輒先食也人天下以

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

雙運則非此簡傲也四輩天人龍鬼也以一切

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

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

不能遠去翅翻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衆生

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

直人水救無方便故彼此俱沒一人有方便往取

圖三結示 圖二結成淨心 圖二偈文二初標舉 圖二正釋二初明俗性強曠不能修奉 圖二辨度攝非儀令他不敢 圖〇二生起下 法二初結前生後 圖二別釋淨心二初正辨 圖二偈文二初標舉 圖二通明

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

因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異則不真生佛體同豈增減依此悟解終始無殊此釋了悟然發心即善學菩薩行即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眾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無所執著三者大悲心救護一切苦眾生故言菩提心等是四弘三者大慈心救護一切苦眾生故言菩提心相者所發之心要無分齊謂約悲願則盡度眾生盡修諸行約念真如則上無菩提可求下無眾生可

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險核算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大供養攝大菩提乃至於構牛乳頃於一切眾生修四無量心是名至處道供養乃至筆數譬喻不得為比當知一構雖少而所得則多一發尚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蠅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

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即指餘三洲及餘樂處也何以下推釋所以為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

因〇二下四篇順菩薩利自他行二初三篇明大心修行觀佛性為因行三初菩提篇二初牒篇名 因二依篇釋二初正辨二初初喻顯大心招益 因三推釋大心修行二初別明行捨二初明所行三初通示忍行 因二對治退心 因三反顯釋成

菩薩戒聲聞之人受形俱戒汝可善知二戒差別

種性即菩提種性以此道性用修慈為本又慈悲

為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即廢無此二緣至

佛乃廢聲聞期在盡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

何故不染三界煩惱盡故業不繫故不厭三界愍衆

生故大慈悲故求無為道故欲自他利故隨順大乘

故何故不住無為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

煩惱盡者見思無明習氣俱盡不結三思業故非

真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他行故不住無為者

以菩薩出假化物為攝衆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

得利益衆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

者菩薩用法眼明見衆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

衆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衆生起

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苦是故不住自性

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

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

方所謂先以欲鈎牽後令人佛道四無量心即慈

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

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

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熟故然後可

與受三歸或發五八等戒也歸者以反遼為義譬

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

又逢一百十苦 甘忍未曾嘆 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 三相滅隨真

亦不見苦相謂善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

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關痛苦行那成菩薩偏

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苦

薩心成大罪也又有無痛苦者一為忍力大故能

堪忍苦勝於凡夫二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

亦不覺臭難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

不著即解脫而契乎真矣

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錘者喻也涅槃如來

性品云譬如目盲人為治目故造詣良醫是時良

醫即以金錘決其眼膜今喻菩薩以教理行錘決

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

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

乃至證真如 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真如共無爲岸不殊

但文之變耳 生生超八難 弘誓要期已

今發菩提心 道心勿退散

八難者謂二惡道三四北洲五長壽天 大論云非

八萬大劫或六佛前佛後七世智辨聰八盲聾瘖

說無想天壽 癡道心勿退散者以大心難行故特勸之且如身

子尚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

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增長世世所生常係在心終不忘失爲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當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爲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眞如實性得正法智六願我得正法智已以無厭心爲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爲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

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爲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

且就人道化益衆生愛言要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

不敬三寶謗無因果定知此業必墮地獄畜生餓鬼即用方便善巧之譏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二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即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

圖二教化篇二初牒篇名 圖二依篇釋二初正辨二初正明大化三初叙意標簡 圖二正顯利他二初舉念境 圖二示化法二初正明二

初分示凡聖化法二初對彼凡生明二初攝物有方

律儀亦開重受重發亦隨其多少而受若薩婆多宗必須具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為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為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即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眾生越於三塗於人道其由小乘艇纜過溪澗二天乘謂上品十善及四禪八定運載眾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眾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眾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文既曰教化眾生故關引三乘至佛果文

若被罵打灰土空散毀辱憎賤悉能忍受不生退悔彼人知已迴心慚愧受其教化或復出家求無上道若被下上雖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善隨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眾生集真是因等

苦者是果集者是因何故先果後因苦有三種苦苦壞苦此二惡惡業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應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健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善有二一止二行止則但止前惡不惱於他也此有漏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

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

●貪疑含 ●死上疑脫生字 四二忍苦盛益 四二就學二乘辨二初機法總標 四二諦緣別辨二初明四諦三初釋名義 四二別釋名義 四三合結四種

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脫門緣理慧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違順愛恚事成故名為受於觸情中貪染心熱故名為愛愛之不捨故名為取取已屬身成有漏業故名為有有業既定感後果報故名為生生命不住故名為老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即道俱時一聚染汙心心所為道體謂此無明等於過去世中迷闇為性無其明解故曰無明俱舍云宿惑位無明貪染世法者法即諸業也以無明生業業即是行俱舍云宿諸業名行亦過去世也即通大地中思造作不一故若貪造福業即招人天果非福業即感三途果不動業即感上二界果皆由衆生過去貪染所為也虛妄知見者即妄心紛紛有分別性也古師云從行生垢心名識俱舍云識正結生蘊即是意識謂中有末位纏沒隨於胎卵濕化受生之時一剎那間有了別義名識

與不淨合者即識入母胎初七日合羯羅藍此云狀如二七日合安都曇此云疱狀三七合閉尸名如乃至第五七合鉢羅除佉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即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即從鉢羅除佉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即有六識生故即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遠則生恚是苦受順則生愛是樂受處中則不恚不愛是捨受即從五六歲至十二三於此三受因異境上已罷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即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事當有果業謂有支體即是業為馳求諸境起善惡業思續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懦弱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妖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

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攢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賢樂也

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

不見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
承失人路是以先化令生天上受諸快樂備佛出世
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塗但受報故鬼等無
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啼哭苦惱具穢充滿其中
有癡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

正作障古文作樟同胡高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
默不對憫之癡宜

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

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
即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勤他於身命財
為大乘故莫生憒憒惜為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為多衆生
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
等相者是為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個
常啼賣身供般若是也為一衆生者少尚運心多
歲況為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為幻說法
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

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
一切法無相無示名為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眾生相壽者相即非菩薩

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即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而運心必普焉又一絲為頭終成端疋一發為初終窮大行端疋二丈曰端二端為疋也

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所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

或以身勤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眾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眾生迷惑忍苦思欲救濟淨於意業利他令眾生淨信反貧已身成三寶業

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庠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人之相故名淨身若念下思念五濁眾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真者果中無漏正業也

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眾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

四辨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 聞法疑忍怯 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眾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在聖向爾凡豈強手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忍怯恐懼也斷常者著二邊也由著斷故不信二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

二勤發菩薩心 二要先行以成利他 二初行業指陳 二初約六度以明 二就三業以顯 二初布三業顯功 二收三業成淨 二相須結益 二結示淨心 二偈文 二初標舉 二正明 二初通明觀授方法 六初對愚止說 二觀根授藥

生於瞋病不稱藥乃愈增其惱智者當須識病與藥觀根授法

如蚕吐絲置 罪業復自纏 以不聞法故 常為愛網牽

蚕喻衆生絲寶喻罪業愛網者五欲之愛愛能纏行人率落惡道如世之網也

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

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鵝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 有時須顯鑠 奕根真語調 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

軟語對易化者顯鑠對強剛者雖外現威嚴而內行慈愍鑠字誤合作獷為正強也說文云丈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

獨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 授戒令生人

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

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 入理爲譚論 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

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 入理爲譚論 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

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 入理爲譚論 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

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 入理爲譚論 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

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 入理爲譚論 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

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 入理爲譚論 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

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 入理爲譚論 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

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 入理爲譚論 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菩薩乘性人當入大乘理爲說法所謂十八空等身中無世尊者遣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卽名供養佛人

誠觀佛性不二非有無合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歸源要示羣生本具故立此行以次前篇謂衆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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

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偏言之有情無情盡具此性諸經卽涅槃等諸大乘經

●傳下疑脫法字 ①喻不聞者 ②四方便開示 ③五語默量器 ④六強要調攝 ⑤別頌接機淺深 ⑥初離瞋接劣 ⑦二通接衆機 ⑧佛性篇二初牒篇名 ⑨依篇釋四初正辨四初叙意標舉

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眾生佛性本淨有水由覺觀風波浪生死貪愛堅固成煩惱水欲顯佛性者慧火融水禪定息波水液波止水即清淨佛性影現

從真性起者為眾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眾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水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鑿然旋湛是故佛性影現不疑

二者如金在鐵鑛弊無堪於後融銷金始顯現實中真性法界之中最上無比
最上無能嫌者眾生佛性在煩惱鑛戒定慧火煉出真性法界之中最上無比
鑲金瓊也無堪以金在鐵無堪為用中上者許慎云金有五色黃金為長久埋不變百陶不輕眾生下法合也

三者如牛未產乳血和雜緣成始停構取煎煉乃生醍醐明淨隨器變色不守自性眾生佛性為煩惱合

如雜血乳假緣修治漸至佛果發起神通隨眾生變同願救苦不守自性

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煉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眾生下法合涅槃云眾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眾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眾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眾生妄起則佛性隱故曰水即非有水消喻眾生界息即佛性全現故曰即水此言水消驗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

常不變已上四陰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為佛性

道諦所攝者達諸法一相皆歸道矣一相道無二即名佛性

六者四親近法名為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

四親近中前二屬聞慧遺教經云求善知識馬鳴釋云求聞法行是故前二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為大涅槃近因一者近善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眾生五陰託佛性起故名非斷生滅如幻名為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著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眾生五陰起也又藏法師云真性深廣凡聖染淨皆以為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

圖二依數列釋二初前四寄世喻明四初大水喻 圖二金鑲喻 圖三乳血喻 圖四入行喻 圖二後六就法上辨六初諦等辨 圖二近法辨 圖三中道辨

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

八者離真妄者名為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成病今能離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

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憂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眾生無二如也所謂眾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觀佛性猶隔羅敷況下地乎故偏指佛

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

偏曰

一切諸眾生 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

生死乃曰眾生性顯則反妄歸真是曰賢聖勵勉也以八正不出戒定慧三也

初發道意走覺道 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

初發者初心入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逐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實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肯紫修語 肯紫出莊子彼說施了 解牛言技經肯紫之未 嘗郭象解云技之妙也常遊刃於空未嘗經架於微 塵也而況大槪乎輒言孤郭注曰輒戾大骨也輒云 盤結骨字林云著骨肉也輒司馬云猶經處也彼 經意謂何藉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拄勞顯 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

勞上疑脫劫字 四真妄辨 五能說辨 六空寂辨 三指廣結略 四誠告淨心 二偈文二初標舉 二正釋二初 顯佛性平等 二誠外求內省

●勞上疑脫劫字 四真妄辨 五能說辨 六空寂辨 三指廣結略 四誠告淨心 二偈文二初標舉 二正釋二初 顯佛性平等 二誠外求內省

智慧既明神通自在無往不利故如翼也假衆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衆生雖未顯現而性亦具耳

誠觀智差別福田不等法第二十九

二十九釋福田爲利他觀性雖生佛以無殊約位證眞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佛雙足

已起大心修自他利兼觀佛性此是因相次須觀果是佛智

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

正音名爲索訶 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三千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雖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新智火能燒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菩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

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葉尚不得消何況人食

不及供養如來者以三覺既圓得福最大如智論云老母施佛臭澁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陀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即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

●智下疑脫世界阿羅漢智六字 ●斯下疑脫陀字 ●二篇觀佛果智力福田不等行二初牒篇名 ●四依篇釋二初正辨四初正顯果智四初顯前起後 ●二分示優劣二初按量智福二初歷明二初智有差別 ●四福田不等

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菜者地之所產不假人之施力尙不可消況名衣細食手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

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吹著口中水不滅火不損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西面白銀北面頗梨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離垢又告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

善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五偏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難勝

如來等豈非敬心皆曾爲我父母豈無孝心今且就增勝爲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癡人唯佛正覺故稱偏知

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爲夢也

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

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爲先得入聖道若利根名隨法行婆沙云由彼依法行以慧爲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爲劣如是次第相望乃至佛智方爲極勝矣

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諸信智皆以如來為極而無疑慮者則名淨心矣

誠觀內行密修屬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祕傳使道行而入道故判此篇為流通分謂韜韞於心故曰內行不自矜街名曰密修屬付者戒疏有五種流通所謂一者勸信二者信順三付屬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

七生累劫者蓋言父母生色身之恩也師僧生法身之恩也人以及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思若是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

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

方復方或作乃依止者師資篇曰新受戒者創入佛法惠事無知動便違教若不假師示導進誘心佛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登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

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爾也昨爾爾也猶人之渴得水即飲豈得

何勞他見我之微意汝未能知縱使世人亦不諸悉唯有天眼者證知我心汝可依行終不諍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掩笑無急之語競共書持要切之言踐而輕

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為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今既內無實德虛求聲譽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

二校福田優劣 二總結智福誠告 三後一篇付屬受持為流通分二初牒篇名 二依篇釋二初正明誠觀以顯本懷二初通叙誠誨所由二初先叙恩深 二二次彰曲陳二初事真誠 二二千懷曲陳二初正明所撰二初申撰勤依二初推釋前意二初正叙今非

五七八

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。彼語華綺。語越理。語衰。語番。語賺。語迷人。語惱亂。語差。語悶。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。意在不名。利未詳。淨心假名。得利何由。可消如大猛火。難受難近。

難語即世中難了語。對下易語也。並語即立難中。有關並語是也。壞彼語即毀語也。華語今之綺語也。又文華綺錯之。言名為華綺語。越理語即妄語也。以不值正理。故衰語即衰語。如云華裘之褒。謂言詞如同華裘之衣也。番語即俗中三番語。番去呼喋語。合作喋徒。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。因語出乖。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。禁防眾非。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。決定宣說一切眾。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。又肇公云。夫談真則逆俗。順俗則違真。違真。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。無常而弗顧。

汝當緩尋字字思量二字之中。含無量義。若直讀之。少時。即徧依誠起行。一生不徹。實在快行。不在快讀。手執眼看。宜應垂淚。生難。遺想。如見世尊。何以故。宣揚勸發。順聖道。故汝淨心。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。實在下法句。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。可謂書虜矣。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。

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。沖玄密境者。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。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。除憍證聖。

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。向曰。得魚亡筮。得免亡罟。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。踈足骨也。底不可得者。智論云。佛法三昧。如虛空。無底。嬰兒涅槃。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

文云轆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二句智者呵責如易曰負且乘致寇至仲尼云負且乘亦可醜也越學空宗者不從漸入則於事關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藍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璽豈鄙夫之所持今以璽驗真法空鄙夫險不學戒律人也

今此誠者體無華巧惑汝情深指事約勒又恨胃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為也又恨下大師彭謙也胃胃胃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即斯人也宿不保安者言利那生滅信宿不可保也遺囑遺留善言屬其所行也旨不殷

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緣是馨爐慨隨釋不覺盈輕貴乎自照敢遺他人庶藉此因熏成太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趣寶所彈指合掌咸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有者皆嘉定三年重陽日題