

修訂日期: 2009/04/22 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 卍新纂續藏經 Vol. 57, No. 950

原始資料: CBETA 人工輸入, CBETA 掃瞄辨識

No. 950

金園集卷上

天竺寺懺主慈雲大師勅諡法寶大法師述

住持傳天台教觀五世法孫慈明大師(慧觀)

重編

授菩薩戒儀式十科

授五戒法

示人念佛方法并悔願文

修盂蘭盆方法九門

授菩薩戒儀式十科

第一開導信心

第二請三寶諸天加護

第三歸依三寶

第四請五聖師

第五下座佛前乞戒

第六發四弘誓願

第七開遮問難

第八三番羯磨

第九請佛證明

第十示持犯戒相

第一開導信心

原夫大乘菩薩戒者菩薩道之根本正覺果之因基故梵網經云戒如明日月亦如瓔珞珠微塵眾菩薩由是成正覺華嚴經云戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於淨戒是則如來所讚歎涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須受其戒法當知若不受戒無成佛之期智度論云如無足欲行無船欲渡是不可得薩遮尼乾子經云若不持戒乃至不得疼癩野干之身況功德之身又月燈三昧經云雖有色族及多聞若無淨戒猶禽獸雖處卑下少聞見能持淨戒名勝士又瓔珞經云若一切眾生不受菩薩戒者不名為人畜生無異故知戒德殊勝不可思議為五乘之軌範作三寶之梯航大惡病之良藥大怖畏之守護惡道暗處戒為明燈生死海中戒為船筏諸佛子欲求此戒須發信心華嚴經云信是道源功德母長養一切諸善根當知信心為萬善之本今所發信心者須信現前一念即大乘菩薩戒體故瓔珞經云一切凡聖戒皆以心為本心

無盡故戒亦無盡然戒有多種五戒八關齋戒名近住解脫戒若受此戒但近代天之報小乘二百五十戒名別別解脫戒若受此戒每持一條各得解脫雖出離生死愛河但趣阿羅漢小果不能明常住佛性廣化眾生若受菩薩三聚淨戒報圓佛果相好無邊三達五眼十力四無所畏一切功德無不具足故受茲戒法即於凡夫此身一念之中訖至成佛具八種殊勝現世獲五種利益云何為五一者得諸佛諸大菩薩心心護念時時記持二者得煩惱斷除佛心明朗智慧辨才漸漸增長三者得現在人見心生歡喜一切善心倍加恭敬四者得備萬行猶如妙華莊嚴凡夫位齊古佛五者臨命終時心無悔惱神識安然捨此報身直生佛淨土八種殊勝者第一趣道殊勝者譬如大鵬一舉翅高飛能至十萬九千里喻此菩薩趣道徑疾故法華經云乘是寶乘直至道場又華嚴經云以少方便而得菩提當知但了一心名少方便更無所至當體湛然第二發心殊勝者諦了初心當念成佛因果同時譬如好堅處地內煩惱[穀-禾+卵]中能發此心已超二乘果位故云小乘之極不如大乘之初第三福田殊勝者假使供養滿閻浮提阿羅漢不如供養一鵬何以故此鳥先曾受菩薩戒故第四功德殊勝者受菩薩戒者喻如日光受小乘戒者喻如螢火第五受罪輕微者諸弟子莫疑受戒堅持不得不敢受戒經云受戒之後設若破戒猶勝外道不受戒者外道邪見永沉惡道無有出期破戒之人戒威力故設墮惡道受罪輕微若墮地獄作地獄中王若墮畜生作畜生中王若墮神鬼作神鬼中王若在人間作人中王若生天上作天中王生生之處不失王位經云有犯名菩薩有戒可破故無犯名外道無戒可破故第六處胎殊勝者菩薩處胎之時常為天龍八部諸善神王之所守護不令敗壞第七神通殊勝者菩薩於一切處而得解脫小乘之人止得三明六道具八解脫但離虛妄名為解脫其實未得一切解脫第八果報殊勝者生蓮華藏海受法性身湛然常住無生無滅以念念趣薩婆若海成無上菩提。

第二請三寶諸天加護

諸佛子既知妙戒如是功德開導身心須至欣慕次當教汝虔請三寶及諸天神祇同降道場證明護念同崇戒法汝等各各至心隨我口道。

弟子某甲一心奉請十方三世一切諸佛真應二身。

一切尊法半滿兩教一切聖賢三乘等侶惟願三寶同降道場證明加護。

一心奉請梵釋四王二十八天諸仙仙眾大宋土境名山大川江河淮濟一切神祇當州地分城隍社廟。

一切靈宰僧伽藍內護正法者並願承三寶力同降道場證明加護。

第三歸依三寶

如上已為汝請三寶百靈降臨道場同崇戒善菩薩戒法不問是男是女若顯若幽乃至利根畜生但解法師語者盡受得菩薩戒法不同小乘於受戒時但言盡形壽此身若謝其戒便失若是菩薩戒從今一受訖至成佛永無失緣向下為諸弟子翻邪向正受三歸依言三歸者一歸依佛寶二歸依法寶三歸依僧寶此之三寶是眾生敬田若也歸依而敬之能生一切功德然三寶有乎三種一住持三寶二別相三寶三一體三寶言住持三寶亦曰相從三寶自釋迦去後至

今不絕泥龕塑像即佛寶黃卷赤軸為法寶刈髮染衣名僧寶言別相三寶者修行契證方便則有未修行則無妙覺如來具法身報身應身化身此之四身是其佛寶所說八萬四千法藏是法寶等覺已還諸位菩薩一切聲聞等是僧寶言一體三寶者上至諸佛下及蜎飛無不具是三寶也實相圓理無為一體即一而三名秘密藏如世珍奇通名為寶即今弟子有其覺性便是佛寶此性無染便是法寶此性柔和無諍便是僧寶諸弟子不得自輕諸佛如來只因證此三寶而能運大神通興諸佛事諸弟子此之三寶在己身中如水在冰若向冰外求水無有是處然若欲融冰善須方便擬趣佛果非修不成今始覺知正向此寶作歸依處隨我聲唱各稱己名。

我弟子某甲等願從今日盡未來際歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧眾中尊(三說)。

上來已為受歸依竟向下更須三度結歸若不結歸則向歸依不稱圓滿隨我聲唱。

我弟子某甲等歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟(三說)。

從今已往稱佛為師更不歸依邪魔外道惟願三寶哀憐攝受慈愍故(三說)。

第四請五聖師

諸佛子汝等欲求妙戒先須請師次為汝虔請五座聖師授汝戒法汝等各須至心懇懃三請請師之法汝合自陳蓋汝未能我今教汝合掌稱名隨我言道我某甲等一心奉請釋迦如來應正等覺為和尚我依和尚故得受菩薩戒慈愍故(三說)。

一心奉請文殊師利菩薩為羯磨阿闍梨我依羯磨阿闍梨故得受菩薩戒慈愍故。

一心奉請彌勒菩薩為教授阿闍梨我依教授阿闍梨故得受菩薩戒慈愍故。

一心奉請十方諸佛為尊證師我依尊證師故得受菩薩戒慈愍故。

一心奉請諸大菩薩為同學侶我依同學侶故得受菩薩戒慈愍故。

諸弟子和尚阿闍梨十方尊證師諸大同學悉具無緣慈悲拔苦與樂更為弟子要期何故須要期慮諸弟子受戒之後不能堅持破戒得罪墮落惡道一時唱云。

我若隨三惡道中和尚阿闍梨十方尊證師十方諸大同學慈悲度脫(三說)。

第五下座佛前乞戒

諸佛子我今為汝三白諸佛菩薩乞戒汝等至心合掌諦聽(戒師下佛前跪唱云)。

仰白十方一切諸佛大地菩薩僧此諸弟子求我比丘某甲從諸佛菩薩僧乞受菩薩三聚淨戒此諸弟子已是真實能生淨信成菩提種惟願慈悲施與菩薩三聚淨戒。

第六發四弘誓願

諸佛子將欲授汝妙戒先須真正發菩提心立四弘誓願須歸依諦境要制其心自行化他從因至果然此諦境及菩提心通於大小汝今既求大乘三聚淨戒須依圓頓無作諦境生死即涅槃煩惱即菩提即或成智即生成滅依此諦境立四弘誓願融攝大小無非法界初心徧攝觀惑法界徧集佛法三身等證汝等當須心緣諦境口陳誓詞合掌志心隨我口道唱云。

眾生無邊誓願度 煩惱無數誓願斷

法門無盡誓願學 佛道無上誓願成

第七問遮難

次當依梵網經問汝遮難若有七遮之罪以為障難不得三聚淨戒我今問汝當如實答。

汝曾出佛身血否(答云無下去例此答) 汝曾殺父否 汝曾殺母否 汝曾殺阿闍梨否
汝曾殺和尚否 汝曾殺阿羅漢否 汝曾破和合僧否。

第八羯磨

諸佛子既無遮難方堪受戒今正是時切須至心傾仰於師如仰完器盛水無異莫餘思想
一心諦聽三番羯磨唱第一番法界善芽悉皆震動欲住汝身唱第二番此之戒法徧滿虛空雲
集頂上唱第三番想此戒法從汝頂門而入身心滿足非色非心不可思議汝等直須靜思靜慮
諦聽諦聽。

佛子某甲若干人等諦聽汝今從我求受一切菩薩淨戒一切菩薩學處所謂攝律儀戒攝
善法戒饒益有情戒此諸淨戒此諸學處過去一切菩薩已受已學已解已行已成未來一切菩
薩當受當學當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今行當來作佛汝等從今身至于成
佛於其中間不得犯能持否(答能持三說)。

第九請諸佛證明

諸佛子快哉慶幸有此遭逢喜無障緣得受戒竟如得髻中珍寶似得優曇鉢華宜盡保任
以期熟脫今更為汝虔請諸佛菩薩為作證明。

仰白十方法界一切諸佛諸大菩薩僧此娑婆世界南瞻部州大宗國某僧伽藍內佛菩薩
前有諸佛子於我所求受菩薩戒竟惟願諸佛菩薩慈悲攝受為作證明。

第十示持犯之相

諸佛子我今已授汝妙戒竟汝等等宜應護持不惜身命勿令毀犯我今示汝持犯之相準
梵網經十重四十八輕垢戒相汝等諦聽。

第一不得殺生若自教殺人殺非真菩薩犯波羅夷罪汝等從今身至佛身於中間不得犯
能持否(答能持下皆例此答)。

第二不得犯盜若自盜教人盜乃至鬼神物一針一草不得故盜犯波羅夷罪不得犯能持
否。

第三不得邪淫當以清淨布施眾生汝從今身至佛身於其中間不得犯能持否。

第四不得妄語有則言有無則言無不得為貪己身巧生妄語不得犯能持否。

第五不得酤酒是昏亂之物令人飲則犯三十六失蒙蔽正性從今不得酤酒能持否。

第六不得說人過患及受菩薩戒人過從今不得犯能持否。

第七不得自讚毀他當須惡事自向己好事與他人從今不得自讚毀他能持否。

第八不得慳悋隨己所有悉當施與從今不得慳悋能持否。

第九不得生嗔一心嗔心能燒無量功德死後墮地中悉為嗔成從今不得生嗔能持否。

第十不得毀謗三寶況三寶於諸眾生有恩德從今不得毀謗三寶持否。

向下更為諸弟子發廣大願汝寺自昔以來凡有所作皆為自己不能普為一切眾生所以今世之中無福德智慧多不稱意如上四弘誓願即是總願向下更發別願迴因向果迴己向他成菩薩之德(唱云)。

受戒弟子等願以此受戒功德施法界眾生願未離苦者令得離苦未得樂者令皆得樂未發菩提心者令發菩提心未斷惡修善者令得斷惡修善未成佛者願早成佛又以此受戒功德願梵王帝釋四天門王二十八宿一切天眾日月星辰風伯雨師雷公電母五嶽四瀆江河淮濟名山大川一切龍神並願威權自在養育生靈使風調雨順五穀豐成人無橫病國有貞祥八節四時常安常樂又以此受戒功德祝延 當今皇帝聖壽無疆太子諸王福延萬葉后妃采女榮愛日新卿相官班祿遷高舉州牧縣宰正化清廉司典吏曹身心吉直聚集福善資益一切又以此受戒功德惟願在會弟子住居土地禁忌百靈各鎮方隅恒施利益先亡後化若祖若孫或在三途或生善處並願速趣佛國早悟真常遠益門欄長無災難又以此受戒功德願共法界一切眾生捨此報身同生佛國悟無生忍得大神通游歷十方供養諸佛又以此受戒功德願共一切眾生從今已往永離三惡道身永離下賤之身永離不自在身常得男子不生邊地常生中國受性香潔六根圓滿聰明正真與一切眾生作大知識作善明友作大導師聞我名者發菩提心見我形者斷惡修善聞我說者得大智慧知我心者發菩提心諸佛菩薩一切行願福德智慧悉皆圓滿仰憑大眾念誦莊嚴(云云)。

授五戒法(今用南山鈔優婆塞戒經為本及傍引遺教此驟錄備急未可全依)

初請受戒阿闍梨云大德一心念我某甲今請大德為五戒阿闍梨願大德為我作五戒阿闍梨我依大德故得受優婆塞五戒慈愍故(三說)。

第一發信心

答云我已先受佛制令我常行法施梵網尚令遇異類眾生勸令發菩提心況汝慳懃三請至求淨戒者乎汝應諦聽我當授汝上所求戒遺教經云當尊重珍敬波羅提木叉如闇遇明貧人得寶又云戒是正順解脫之本若人能持淨戒則諸善功德皆悉能生當知戒為第一安隱功德之所住處然戒有多品汝所求者乃是趣善之元首出苦之要津也善生經云此戒甚難得能為沙彌大比丘及菩薩戒而作根本當知此戒勝妙若是莫可輕心而求受之我今為汝陳白三寶乞為證明護念此等令汝納戒及護戒無失眾善功德依三寶生汝當專心聽我陳白白三寶云我比丘某甲敬白十方法界佛法眾僧願大慈悲為我作證此日娑婆世界南瞻部洲大宋國某州某縣某處有求出家清信正士姓名某甲或在家者(云云)從我某甲求受五戒盡形壽為優婆塞願諸三寶攝受覆護得受五戒慈愍故(三說)。

二令懺悔

已為汝等具白三寶攝受覆護猶如照世明燈無不知見切慮汝等無始無邊罪障汝善心戒品不發我當為汝先陳懺悔淨洗三業當隨我言(或有預曾懺悔了則云汝等雖預曾懺悔罪障

重積卒難盡懺我今更為汝再三發露當隨我言)。

我某甲稽首歸命諸佛世尊哀愍我等覆護我等我今懺悔無始劫來流轉生死百千生中無量億生或墮六趣受諸異報地獄鬼畜受如此苦常不得樂我自思尋過惑自纏不覩聖道障涅槃門閉甘露戶塞眾善道不聞正法沉沒大海有如此罪今悉懺悔願去我身無量眾毒拔我邪愚無量塵惑心意清淨(作是語已五體投地或七反或三反)。

三正受法先受歸依

汝已懺淨三業善法無障宜自正心受正戒法應先為汝受翻邪三歸依翻汝無始邪信之心令汝永歸正覺之路當隨我口言胡跪合掌我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧(三說)我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。

四問遮難

已為汝等發正歸依永拔邪刺授汝五戒今正是時然我實凡夫傳佛聖旨既無三明洞照安知根器淳漓南山今揀人是非明發戒緣不錯故引戒論云五逆罪人賊住汙尼毗尼中不聽作田為惡業所汙亦障聖道不聽出家若為白衣得善律儀不遮修行施戒等薩婆多中若有先犯五八及十具戒而犯垢重者更不得受汝非此輩人否(受者實答若無便答云無)。

五問具闕持

然此五種戒法既為眾戒之本受者實難其人汝能具持此五為止一二三四耶(出家者答願具持若在家者當隨意答或具或一二三四)。

六正受戒

汝無遮障已是淨器復能具足受持是真善人甚為難有汝應得戒當隨我語。

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽為五戒優婆塞如來至真等覺是我世尊(三說)。

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽為五戒優婆塞如來至真等覺是我世尊(三說)。

七說相

汝優婆塞已納戒法竟應當為汝明一一戒相今汝識相護持汝須諦聽善諦思惟如實答問是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀說是五戒相盡形壽不殺生是優婆塞戒能持否(答能)盡形壽不得盜不得姪不得妄語不飲酒一一皆是優婆塞戒能持否(答能一一準前初戒廣作)。

八說護持及功德

是優婆塞五戒相貌當一一如法護持勿令汙犯如惜眼目如護明珠無令毀失於五戒中隨犯一戒永為棄物於佛法中無所堪用名佛法邊人於五八十戒大比丘戒永不得受假使七佛親證亦復戒緣不發汝若有受無持遇緣破壞不如莫受當來療治若犯五戒如人已死法藥不入難可救療當聞此語日夜攝心如守堤塘勿令涓泄。

九遠離十五種非律儀

又優婆塞盡此形壽遠離五種邪命一者賣肉二者沽酒三者賣毒四者賣眾生五者賣兵仗又遠離五事莊嚴一者香二者華三者瓔珞四者香油塗身五者香熏衣又復遠離五種放逸一者歌二者舞三者作樂四者嚴飾樂器五者不往觀聽略示十五種非律儀行一一不得故犯縱放無慚若於此等律儀未能諦了更各於本出家師咨稟相貌微細奉持盡此形壽敬事三寶增進善根精翫戒珠常令圓淨。

十禮佛迴向

次應禮佛迴向當隨我言。

願十方法界世性六道三業罪障垢惑眾生崩顛倒山竭四流濟登涅槃道入無為國歸命敬禮盡十方國諸佛妙覺(一禮)。

願十方法界世性六道沉淪諸有長沒眾生摧破戒林灼滅邪照歸命敬禮盡十方國修多羅海(一禮)。

願十方法界世性六道小心膠固顛倒眾生頓絕偏照傾證住想永附大乘歸命敬禮盡十方國諸賢聖僧(一禮)。

次當為汝說偈稱贊汝須互跪合掌諦聽諦聽。

見聞獲安隱	莫不信向心	是故我歸依
願普如世尊	甚深淨戒聚	功德難思議
受者獲安隱	福慧日夜生	諸佛常護念
萬行漸滿盈	六度四等意	普度諸群盲
手足初莫犯	節言慎所行	常樂在定意
是真優婆塞	質直離諂曲	常與賢聖俱
愛眾猶養己	是名真菩薩	

念誦作處世界結之。

示人念佛方法并悔願文

夫大覺世尊以四種法度諸眾生一者示視相好令觀察者發菩提心二者示視說法令得聞者開悟入道三者示視化事令見聞者獲諸法利四者名號流布十方令其聞者執持繫念罪滅善生而得度脫今言念佛者或專緣三十二相繫心得定開目閉目常得見佛或但稱名號執持不散亦於現身而得見佛此間現見多是稱佛名號為上如懷感法師一向稱阿彌陀佛名號而得三昧現前見佛故今普示稱佛之法心須制心不令散亂念念相續繫緣名號口中聲聲喚阿彌陀佛以心緣歷字字分明使心口相繫若百聲若千聲若萬聲若一日若二日若七日等但是稱佛名時無管多小並須一心一意心口相續如此方得一念滅八十億劫生死之罪若不然者滅罪良難若恐心散須高聲疾喚心則易定三昧易成故感法師決疑論中引大集日藏經云小念見小佛大念見大佛論釋曰大念者大聲稱佛也小念者小聲稱佛也斯則聖教有何惑哉

奉勸今諸學人唯須厲聲念佛三昧易成小聲稱佛遂多馳散此乃學者方知非外人能曉也(已上正文)此又與天台智者大師釋觀經中罪人臨終十念稱佛滅地獄火得生淨土其意宛同如云是心雖少時而力猛利諦心決斷勝百年願力是心名為大心不惜身命名為健人也彼云大念此云大心彼云厲聲此云猛利不惜身命彼云小聲多散此云勝百年願力豈非皆令猛利大聲稱佛雖少而功多若小聲稱佛雖多而功少故云十念能勝百年今時多見世人稱佛都不精專散心緩聲遂致現世成功者少臨終感應事稀故今特示此法切勸凡念佛時一心不亂高聲唱佛聲聲相續不久成功也 念佛方法竟。

每日念佛懺悔發願文(從我昔所造已下懺悔等文出普賢菩薩十大願王經中)

我今稱念阿彌陀	真實功德佛名號
惟願慈悲垂攝受	證知懺悔及所願
我昔所造諸惡業	皆由無始貪嗔痴
從身口意之所生	一切我今皆懺悔
願我臨欲命終時	盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀	即得往生安樂剎
彼佛眾會咸清淨	我時於勝蓮華生
親見如來無量光	現前授我菩提記
蒙彼如來授記已	化身無數百俱胝
知力廣大徧十方	普利一切眾生界

祇消直誦此偈不須別更發願也。

修孟蘭盆方法九門(近有印本別行稍有添創請知)

釋名敘起第一
造盆正法第二
所供勝田第三
施主運懷第四
受供法儀第五
慈親受益第六
道俗同遵第七
斥非顯是第八
問答釋疑第九

釋名敘起第一

孟蘭(梵音漢言倒懸)盆(此方音食器也)晉武時剎法師翻名也又云灌臘經惠帝時法炬師立名也又云報恩經(所以取行行之行而立名)此師不出名有唐終南山圭峯禪師具題云救倒懸盆經斯由目連之母受餓鬼之身命似倒懸佛令設供蒙福解脫故以名之也本起者昔迦葉(此

云定光)佛時目連名羅卜母字青提卜欲他行囑母待客母為慳悋假設寶筵以誑其子由是五百生來慳心相續備歷眾苦乃至今身仍為母子復墮餓鬼發起斯經也。

造盆正法第二

經云(此小經二紙成文)具飯百味(凡有味食)五果(一核果二膚果三穀果四[禾*會]果五角果亦大略之名)汲灌(湯沐)盆器牀敷臥具(器具)香油挺燭(香油可以塗身又油燭可以續明)盡世甘美以著盆中(再囑飲食令盡精華餘物準此可知)慧淨三藏云汝須物華四事(一房舍二衣服三飲食四湯藥)盆美八珍(食之米麵味之鹽醋果之果柰菜之芥薑)密師疏云不必雕鏤金玉剪割繒綵高聳欄架等也(誠奢)淨土大盆經(此大乘經四卷成文)云十六國王聞佛說目連救母脫餓鬼苦生天道中母子相見爾時諸王各勅藏臣為吾造盆即時造五百金盆如是七寶各作五百盆盛滿百味飲食事事如法又造五百金鉢盛滿千色華如是七寶各五百鉢盛滿千色百木香千色紫金華千色黃金華千色赤蓮華千色青木香千色白蓮華(一一香華各五百鉢)王見如法即勅兵臣十四萬眾俱到祇園寺奉盆供并七寶盆鉢俱施佛僧有須達居士毗舍佉母二百優婆夷波斯匿王末利夫人等頒宣國內依目連盆法亦如前各造七寶盆七寶鉢皆悉五百盛滿飯盛眾華一一嚴事復以五百紫金輿五百黃金輿王及夫人等即共盛滿五物事事具足於是嚴駕十八萬眾俱至佛所奉盆及輿供養佛僧今詳二經造盆之法由人華儉既四事百物咸可充供理無常調若且直論盆者若飯饌羹菜果實各著一盆若香華湯藥皆用鉢器盛之(此依大盆經)若云盡世甘美以著盆中此不分盆鉢(此準小盆經)若欲年年奉盆不絕應別造盆以擬常用安清淨處慎盛餘物造盆之材金銀銅鐵木瓦無在但取精嚴為上耳。

所供勝田第三

經云供養十方大德眾僧當此之日(七月十五日僧自恣時)一切聖眾或山間禪定或樹下經行或六通自在聲聞緣覺或十地菩薩大人權化比丘在大眾中皆同受飯釋曰自恣僧略有五種最勝一自恣滅累戒淨勝二三月加行禪定勝三歲滿諸佛歡喜勝四凡聖小大和合勝五十方無邊廣攝勝供養此僧所得功德可勝言哉。

施主運懷第四

欲修妙供先善運心當念慈親昊天恩大若非妙福何以報躋福境至尊非信莫及然僧涉凡聖遐括十方奉供之心理無局限必使一香一味一粒一果分通十方願十方僧同來受用故三藏云歷十方而運想澄一心而供養心既無限福亦無涯於聖於凡無厚無薄等心誠敬以諸聖人示作凡僧混和難測不得於中起分別心縱是舊識亦不得測量持戒毀戒有德無德但一心供養勿生異想梵網經云別請五百羅漢菩薩僧不如次請一凡夫僧準此而思運懷普等始獲僧福也(於一一凡聖僧邊獲得僧福其一僧福者如經供養觀世音得福無邊況眾僧乎)。

受供法儀第五

經云時佛勅十方眾僧皆為施主家呪願願七世父母行禪定意然後受食初受食時先安在佛前塔寺中佛前眾僧呪願竟便自受食(已上經文)釋曰經文安布似如不次必先送盆安於

塔寺佛前次同眾僧圍盆呪願後便各至座座行禪定意各從禪起受彼盆飯問禪定門多行何禪定答經文通漫準應各隨所習如九旬道業豈過戒定慧耶福報檀那莫若禪定經云如貧窮人供養減定比丘此人頓捨窮苦受大富樂故今受供勤行禪意也至受食時唱等供已各更作食觀然後方食如南嶽禪師偈云此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差別隨感各飽滿令諸施主得無量波羅蜜又云此食色香如栴檀風一時普熏十方世界凡聖有感各得上味六道聞香發菩提心於食能生六波羅蜜及以三行作是觀者施者受者俱獲妙益又復應知一食之內正意默然而食不得雜想雜語自壞壞他為損非輕餘可意裁。

慈親受益第六

佛語目連汝母罪根深結非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地天地神祇邪魔外道道士四天王神亦不能奈何當須十方眾僧威神之力乃得解脫目連之母應時蒙福便脫餓鬼一劫之苦又云現世父母六親眷屬得出三途之苦衣食自然(此云現世者生身父母也異乎遠世)若父母現在者福樂百年無苦惱之患乃至七世父母脫苦生天又大盆經云波斯匿王父母免七十二劫生死大苦又若準大涅槃等經受報無盡不可備云。

道俗同遵第七

經云若國王大臣宰相三公百官庶民比丘比丘尼行慈孝者皆應為父母乃至經末云比丘四輩歡喜奉行又大盆經云十六大國王末利夫人須達長者等及毗舍佉母二百優婆夷頒宣國內皆數目連造盆王及夫人與十四萬眾俱到祇園奉供若乃教流東夏始晉武剎法師翻譯已來莫知其誰也但聞昔南齊高祖常於七月十五日送盂蘭盆往諸寺供自恣僧又顏氏家訓誠囑子孫七月十五盂蘭盆齋望於汝等又有唐西明慈恩等寺國家每送盆及種種雜物供獻眾僧又圭峯宗密禪師自云多載修崇年年不闕又造疏講經令果州充縣耆艾數修奚及今聖宋至道初詔兩街僧錄令進法式以修盆供仰報慈親于時正教大師省才撰義應詔(云云)

。

斥非顯是第八

吳越之俗亦存盂蘭之設但名下喪實良可痛哉每至此日或在本家或寄僧舍廣備蔬食列祀先靈冥衣紙錢憑火而化略同簋簋之薦未干蘭供之羞豈知本為目連不能餉母之食哀投調御始開救苦之方推乞福於眾僧專奉盆於三寶如其反此未知于何故經云大目犍連始得六通即以道眼觀見亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立目連悲哀以鉢盛飯往餉其母食未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號乃至佛言非汝一人力所奈何天地神祇邪魔外道四天王等皆莫奈何當須十方眾僧威神之力乃得解脫故教以奉盆供養十方大德眾僧請尋經意足見是非代變風移一至于此。

問答釋疑第九

問目連何不用阿難所請呪法令母得食(呪法即西然經也)。

答起教逗機各有由矣如世種種方藥為對種種病故彼經且云得食未明度脫此中別示苦緣要令生出爾。

問奉盆之外更嚮先靈何妨。

答奉盆得脫更嚮何鬼如人免罪出獄自然歸家又更送食耶既蒙福生天復云嚮鬼雖欲從命恐成矛盾。

問若然者一反修供便得生天何故佛令年年奉盆。

答多益盆福彌助人天設復苦報未除理宜頻薦(惡道有輕重孝心有厚薄)。

問若許若有未除何妨更祭。

答苦有三途四趣不例為鬼況鬼有等差不例得食(如目連母豈得食耶)唯宜薦福苦樂皆資若執祭儀未窮鬼道故中阿含經云若為死人布施祭祀者(布施如奉盆也并其祭祀雙行正如前問)若生餓鬼者得食餘趣不得由各有活命食故若親族不生其中者但施自得其福(勸施不勸祭也)準意應云人死若生餓鬼及不生者但行布施蒙福解脫不須祭祀方成了義(應知猶是中含隨情許祭餓鬼然雖從許意在全奪)。

問造盆安家中佛前供養彼請僧歸家食得否。

答理應不通在家須送往塔寺據經云初受食時先安在佛前塔寺中佛前(恐濫在家佛前故重云塔寺爾)。

問奉盆并盆施耶。

答自量施力。

問送盆人并官客將何物延待。

答此如法苑六十二卷初說請往檢之。

金園集卷上

金園集卷中

天竺寺懺主慈雲大師 勅謚法寶大法師 述
住持傳天台教觀五世法孫慈明大師(慧觀)
重編

放生慈濟法門(并序)

梁朝高僧放生文

施食正名

施食法(附)

施食文

施食觀想答崔(育材)

職方所問

放生慈濟法門(并序)

儒冠五常謂之仁釋御四等謂之慈皆惡殘去殺推惠廣愛之謂也然後果五福之曰壽證四德之曰常實唯不殺放生之大統也始悟九居之中無常之理為殺業之故釋迦金人八十示滅信相以不殺見疑於是明矣洎充虎濟魚之為行數塵滴海之比壽不殺果知其常斯又明矣推此欲登仁壽之鄉常樂之場久而彌芳必須以放生則蚤蝨之咸卹蝸螟之遂康不殺則草木等愛枝葉靡傷然後始可也人何逆甚而返以殺畜肥體乃望長年豈異續火以水增冰以湯何其遼矣試論之曰彼之含血既均於己計身惜命豈復遠哉有識之士取譬諸身孰敢殺身取譬諸命孰不保命矧如佛言莫非父母妻子循環之報且殺且噉其可忍乎是知暴凶嗜殺之徒嬰三途之極酸然後殘疾短齡之應而應之其將何歸嗚呼深可憐愍者也痛莫奈何(予)因將二子往翠巖練若修法華三昧路由舟楫眾買水屬放之兼廣流水品疏講經獨不果也但臨生類口授法句觀者飾謬謂倫貫盡旨山行之次請析簡書之(予)曰蓋出我衷非由舊章適時之言那可承用辭之不已備而端輒目為慈濟法門作七章分別事理聊足但其言質用者更可裁飾七章者敘由一呪水二請加三歸依四稱佛五說法六懺願七。

一敘由章(法師當臨生類而坐合掌在胷慈眼視之生憐愍心罷云)

汝等異類初不自知妄源濫觴於己心業海波濤於一念念由妄起心逐境流貪著前塵如膠著草背真既遠迷惑轉深攝之不還拔之不出貪嗔為本起眾業因常趣三途竟不知返於曠重者趣火途道於貪重者趣刀途道於癡重者趣血途道等分重者三途徧歷動經塵劫無解脫期汝今此類本多愚癡起由癡業故墮畜生中世世受身皆畜所攝報命欲盡先遭羅網或中弓刀或相吞噉剝皮噬肉唯血盈流名血途道其苦無量不可具言且如今日將入火湯美他喉舌臨其死怖深可痛情遭遇菩薩檀越捨己珍財贖汝身命拔汝苦厄施汝無畏汝今勿怖生安隱心仍請吾等授汝三歸說深妙法令汝身命便謂已得第一之利更聽法門實當幸甚當攝一心諦聽。

二呪水章(當以淨器盛水攝定自心誦穢跡呪七徧或多徧誦已將楊枝散酒生命誦呪前作此言所言穢跡呪者大圓滿陀羅尼神呪穢跡真言唵[口*佛]呬[口*聿]摩訶鉢羅合恨那[得-彳+口]叻什叻微咭微摩那栖嗚深暮[口*聿][合*牛]泮泮娑訶)

然將欲授汝三歸及正法義切恐汝等異類惡業所熏形體臭穢三寶至尊如何可近吾有秘密呪法呪水令淨散灑汝身滌去羶穢兼能潛洗汝心令成法器(作是語已即便呪水灑之)。

三請加章(凡師道力淺薄異類神識昏愚故須請三寶冥加令彼了別言語領受法義經云我若向畜生自得大智慧又云聖欲與知使蠅蟲能知是故請加深有由也先作是言)

我今已為汝等浣去羶穢堪近三寶至尊汝等積劫諸根厚重昏散累障雖陳法句云何能知吾今為汝慇懃三請十方諸佛菩薩神力冥加使其頓豁昏情朗聞正法又聖應物有顯有冥顯則令汝見聞冥則潛資識性今請冥加破汝愚闇使受三歸不唐其意(作是語已五體投地敬禮三寶一心存念深起懇側若空間處無像只用合掌向空白聖唱云)。

我比丘某甲敬白十方諸佛釋迦本師寶勝如來正徧知者觀音大士大悲熏心彌陀至尊勝大慈曰惟願他心道眼真實見知我今順諸佛慈行菩薩行為彼畜生道報苦聚眾生授與三歸說深妙法但緣此類本為愚癡故墮殊形長嬰苦受不識三寶不聽法言縱有暫聞愚故不解今請三寶同與冥加彌勒慈光潛輝闇識觀音慧力願割昏情使彼耳聽法音歸依三寶慈愍故(三說後復坐)。

四歸依章(當生慈心目視口言三業懃重存念三寶滿虛空中慈加物類不得容易將恐無益切囑切囑想已而作是言說云)

汝等異類當生慶幸之心三寶至尊慈善根力加被於汝應當善攝諸根一心受法汝先憶念宿何惡業今受此身但由不信因果不歸三寶內縱吾我外假惡緣晝夜貪瞋相續不斷心純是惡與惡相應隨順歸依邪師惡黨邪毒深入正念不生故此邪心永斷信種信若不起諸佛常滅法輪不轉是故眾生長劫受苦吾今教汝歸依三寶起正信心翻汝前惡令識正法然歸依之法必須三業克全一心歸向但汝等身口惡報不得自在身不能曲折口不能解言唯有意業而能存念意唯總策若能一心不散亦得全分歸依汝當一心存念三寶作歸依想所言三寶者即是所依無上之境先當為汝略說三寶名義汝當審識然後歸向一者總相三寶二者別相三寶一總相者謂佛名為覺法名不覺僧名和合此之三寶而但一體無二無別在修在性因果無殊今論歸命當從果說如普賢觀經云毗盧遮那徧一切處其佛所住名常寂光常樂四德等所說毗盧遮那即佛寶寂光即法寶常樂即僧寶又涅槃經云佛即是法法即是僧僧即是如來即此義也三即是一三一圓融不可得說強名一相二別相三寶者即普賢觀經三歸文云十方諸佛願證知我大德諸菩薩願為我伴我今依大乘經甚深妙義歸依三寶佛即佛寶菩薩即僧寶大乘妙義即法寶以此對前一體之義作二種相說亦只是一種無別總名一乘圓融三法不同小乘三歸止血火刀致人天路今之所說三歸之相能令汝等離二種生死至常住道何況人天及三途報汝當信受如是名義作究竟歸依(作是語已不起座間合掌向空唱三歸依相專精一心如法羯

磨云)十方諸佛現為我證大德諸菩薩願哀念我今我依大乘經甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧(作是三唱已復再唱云)。

歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟佛生甘蔗種滅已不復生若人歸依佛法僧得免地獄苦故今汝等類究竟誓歸依乃至得菩提常得無忘失假使地獄火焰熾燒汝心終無一念間違背於三寶(唱了不起座復作是言)。

五稱佛章

汝異報之屬已歸依三寶正直之道深自慶快生安隱想永更不怖三惡險道次當為汝稱如來十號令知諸功德妙味故金鼓經云專稱寶勝如來具足十號不稱餘佛者我今唯依彼經云過去有佛名寶勝如來具足十號若有眾生臨命終時聞我名者即得往生三十三天乃至成佛汝當承佛威神一心諦聽(作是語已當合掌一心恭謹稱七徧或多徧亦得唱云)。

南無寶勝如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊(七徧)寶勝如來常住不滅大慈普救願賜證知聞稱此名當憶本願使聞名者即得生天及諸佛土哀愍故。

六說法章(法師欲說時當自思惟甚深妙義然後如思而說次第不亂此但略說而已)

復次應為汝等說深法門淨名雖云不觀人根不應說法法華則云但以大乘而為解說令得一切種智涅槃唯以一藥徧治眾病金光明為魚說甚深十二因緣而得記荊調達地獄受決龍女畜生成佛豈是權小之力乎我今為汝但直除滅三途報不說餘乘唯示十二因緣常住妙理汝等諦聽善思念之云何十二因緣所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此備歷三世因果此十二因緣只此無明愛取名煩惱障行有二緣名業障餘悉是報障如是三障性實三德煩惱即般若德業障即解脫德報障即法身德法身究竟般若解脫亦究竟般若清淨法身解脫亦清淨解脫自在法身般若亦自在一究竟一切究竟乃至一自在一切自在眾生理具障覆情迷聞名觀察相似得見隨分開顯乃至究竟此三種法畢竟無異汝當如是而思如是而證等無有異是名甚深十二因緣(說法廣略隨意未必專念此文但不用說三乘義即得也)。

七懺悔章(當更焚香存念三寶代為物類懺悔發露合掌一心作是語言)

上來為汝受三歸依稱佛十號說深妙法三種障義結成行者翻邪惡心即成戒義稱號念佛三昧結成定義聞法解了此即慧義應行此戒定慧名究竟一乘之行非歷三乘漸次之位戒成斷德三昧成解脫慧即般若一相三寶於是復成汝等夙植何善今得值遇甘露法味當自慶快不久即出三途不久當成佛道今更為汝懺滌罪垢去汝遮障令速開悟即得解脫故帝釋一念懺悔滅永劫傍生之難慈童剎那慚愧頓離地獄之苦是知懺悔名第一法又願汝捨此身得生淨土我聞阿彌陀經說薛荔蝸蜚皆生我國信知異類亦有往生之理汝勿自疑當一心信受我為對三寶一心陳辭(作是語已對三寶前一心合掌唱云)。

我比丘某甲	今為傍生類	發佛大慈悲
懺彼六情根	無始業障海	眼根著諸色
耳界聞亂聲	鼻染一切香	舌生諸惡刺
身如機關主	六賊遊戲中	心想如猿猴
無有暫停時	如此等六法	名為六情根
一切業因緣	皆從妄想起	妄想如幻焰
亦若空中花	迷倒不覺知	為諸惑業縛
永墮三途界	沒在眾苦中	不聞正法音
何曾知懺悔	惟願十方佛	菩薩眾大師
慈力與冥加	令其知發露	無始一切惡
今日悉消除	畢故不造新	常當修梵行
未脫傍生難	餘命願安樂	筌網及虞羅
願不相值遇	飲啄隨時足	飢渴永不逢
相見起慈心	願不相吞噉	常承三寶力
誓脫眾塵勞	畢此苦類身	願生諸佛國
彌陀廣慈願	不捨一切生	觀音慈願深
常游五道界	願舒五色臂	拔我出輪迴
儻若命終時	願垂親接引	救我厄難者
菩薩大檀那	憫我臨湯火	捨財贖我命
須彌與大海	徒自謂高深	檀那今日恩
高深不可比	現生增福壽	眷屬悉團圓
來世受身時	願同生佛國	和南賢聖眾

(唱已三歸而終更不念誦迴向也)。

上來雖曰七章辭理廣略之失兩俱未詳或有可取請用者更自斟酌但不失大綱即得也應知不事文章但順慈濟之理直寫胸間常用之語耳讀者勿起譏誚之毀也。

梁朝高僧放生文

梁朝高僧法名慧集徧歷州府旋燒兩臂乞錢放生或遠於鄜市村落無乞錢處遇魚船者輒便翻於水中將身抵魚人毆打行化至睦州兩臂燒盡遂使命終故今畫彼形容徧示信者彼雖出家痛痒何異尚燒身分救濟眾生世人云何殺他養己無慈愍心未能捨身代命且應怒己莫殺未能割肉飼虎且應忍口莫食嗟見當州居人競買糠蝦螺蝦蟇鰕鱒雀鴿微細形類凡一餐之費計幾頭數當來償命有何了日嘗將一升蝦略數有三千頭或若一食一升殺三千命苦哉痛哉是何惡業令汝如此食噉眾生美在一餐苦嬰萬劫願各且止勿自造殃故特勸懲凡有命者勿殺勿食且應忍淡蔬餐度時若思念魚肉當觀自身尚不能受一針之痛云何將彼屠

割煮炙縱殺一命資我百年寧可自亡不令他死何況無辜而食噉耶思之戒之。

施食正名

施食一經凡兩譯共三名一曰救面然二曰救拔焰口三直云施餓鬼食今吳越諸寺多置別院有題榜水陸者所以取諸仙致食於流水鬼致食於淨地之謂也(世言施水陸無主孤魂者理出誘俗言不涉教)有題解食者所以取諸摩提偉器之度顯變之大非器食于其中也有題冥道者所以取諸鬼類別他趣也天其冥乎人其冥乎畜其冥乎夫鷲雀以蟲粒自充牛羊以水草而足泥黎咀銅鐵而不暇提婆飲甘露而有餘生生之方既殊服味之品萬計唯其鬼黨伺人廟食故

大慈誨以密教詛少令多而博濟之至若山海之仙莫貴匪人莫高匪天不我類焉且能顯晦饗夫粒食于以求之但小出鬼之上梁天監天下止殺乃用相似佛法設六道之祭代江東淫褻蔬食菜羹免我犧羊今之承之既非彝訓不能無考故 牟尼有言曰人死祀之魂為鬼則歆其食矣他趣亡諸又諸無疑聖弟子曰六趣各有自爾之力唯鬼能變食耳詩不云乎不愆不忘率由舊章故 大聖名之必可言也言之必可行也過此已往則未知所裁。

施食法(附)

先和會經文者經既兩譯略有異同實又譯云若欲施婆羅門及仙等食(婆羅門及仙須分二類似誤)不空譯云施婆羅門仙(不云及仙此文似正若作二類婆羅門是人不同鬼施食)實又呪仙食七徧與鬼同不空云二七徧(二七為正)實又云餓鬼得摩伽陀斗四斛九斗飲食不空云七七斛食(譯者不同不須和會據理取飽滿為度)經云施食若晨朝及一切時悉無障礙準毗羅三昧經云早起諸天食日中三世佛食日西畜生食日暮鬼神食與此經如何和會釋曰應有多意且作一解毗羅據理定說此經隨時不定說何者餓鬼飢急苦若倒懸得食便施何俟終日故云一切無礙也若天仙及佛須依毗羅定說過中之後決不可以飲食雜果供養也經不說人者準人道既貴合在中前食故人有夜食不節者自同鬼畜耳又實又唯用一呪不空加四如來名等今且依實又貴易行故一呪之力能兼一切不俟其諸又有甘露經及一小卷者並失譯不可用。

次正示方法者經云若欲作此施食法者先取一淨器盛以淨水置少飲食及諸餅飯以右手按呪滿七徧陀羅尼曰。

曩謨薩嚩怛他(引一)孽路嚩路(引)枳帝(二)唵(三)三跋囉(四)三跋囉(五)吽(六)

呪竟彈指七下展臂將食器瀉淨地上(方法訖實又云於門內立展臂戶外置盤淨地不云瀉)。

作此施已於其四方有百千俱胝那由他殍伽沙數餓鬼一一鬼前各有摩伽陀國七七斛食受此食已悉皆飽滿是諸餓鬼悉捨鬼身生於天上其施婆羅門仙及供養三寶尋經易見(當誦呪時更加觀想彌為盡善想器中飲食色味無盡徧施不匱如淨名室中一盂香飯充足眾會無所乏少亦如涅槃純陀少飯充雙林大眾不多不少信此陀羅尼不可思議飲食色香亦不可思議眾生心亦不可思議夫何惑哉)。

三勸修者此經真長生之術也阿難尊者延三日必死之命滿百年具壽之康五果現臻二嚴當備(五果者色力辨安壽二嚴者福慧也)實在乎施一搏之食也經云若常以此真言加持飲食

施餓鬼者則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命延長(壽也)顏色鮮白(色也)具足大力(力也)威德強記(辨也)一切非人夜叉羅刹不敢侵害(安也)又能成就無量福德壽命(二嚴也前五果中已有壽命理無重出信知此中以慧為命五果二嚴在文炳然若此)大矣哉能於少頃作大佛事能以搏食作大施會常生梵天乃至成佛一日既爾何況一月何況一年何況一生豈有智人聞而不信信而不行者乎。

施食文

以銅器盛飲食淨水灌之當臨食器面東而立起慈悲心稱三寶名(三說)及大慈觀世音菩薩(三說破餓鬼障)稱竟以左手擎食右指接食器心存目注呪曩謨薩嚩怛他(引一)孽路嚩路(引)枳帝(二)唵(三)三跋囉(四)三跋囉(五)吽(六)誦七徧竟彈指七下然後展手垂之起無畏施良久即以食瀉之置淨地上合掌呪祝云我沙門某甲今誦無量威德自在光明勝妙力陀羅尼加持飲食普施餓鬼之眾惟願面然鬼王大權勝士慈善熏心普攝無量無邊恒河沙數餓鬼之眾悉來我所受我所施無遮無礙清淨法食如經所說各各皆得摩伽陀國所用之斗七七斛食一一充飽無所乏少頓皆消滅長劫飢渴倒懸之苦身心歡喜發菩提心應時即得心樂三昧疾捨鬼身生佛淨土速圓種智廣度眾生我此施食功德如世尊言即與供養無量百千俱胝恒河沙諸佛正等無異願以此福迴向法界莊嚴菩提願共眾生同得圓滿檀波羅蜜遠離一切生死飢渴速得究竟菩提涅槃二無上果當施眾生無盡法食(云云)。

施食觀想答崔(育材)

職方所問

先略述大意次作觀想大意者飲食具色香味觸法五塵唯闕聲耳於五中味塵為主味依色住亦可觀色為境大品云色中無味相凡夫不應著色中無離相二乘不應離即是非味非離顯色中道法界何法不備是故一色具一切色亦具聲香等一切諸塵及一切法一切心隨感而施何法不現淨名經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異止觀大意妙境云一一塵中一切塵一一塵中一切心一一心中一切刹等(云云)釋論云菩薩呵色見色實相到色彼岸即是見色中道若分別色具種種相即是見色俗諦俗即是空即是見色真諦亦是見色三諦既了色即是法界即是實相即是中道三諦等即應了色即是陀羅尼當知所施飲食色之與味即陀羅尼體也一食出無量食等即陀羅尼用也經云此陀羅尼名無量威德自在光明勝妙力此復以三德為義無量威德自在解脫德也光明般若德也勝妙法身德也力是總結力用也自非法身勝妙之用安能一[(歹*又)/食]充彼巨億萬數塵沙之眾乎問若食即是陀羅尼者何故更須呪乎答實爾諸佛聖人證此一塵法界故能以自在之力稱性而用何俟更呪淨名取一鉢香飯徧飯三萬二千無所乏少豈藉呪乎三乘賢聖食此飯者悉入正位或增道損生其香乃消豈非具一切法也但眾生在迷於理既惑於事亦礙於自在法中而自桎梏如水為冰安責水用故聖人方便密說此法名陀羅尼令誦以呪之呪句與色味法性相應能令鬼神見食無量經云如人得一斤石汁變千斤銅為金物性相感故也問施食正名中云六道各有自爾之力唯鬼能變食者何

不直施其食任其自變何假呪乎答鬼有多種不必一例略出三類一者無財鬼由無福德不得飲食故二者少財鬼少得淨妙飲食故三者多財鬼多得淨妙飲食故此三類復各有三種初無財鬼三者一炬口鬼謂火炬炎熾常從口出二者針咽鬼謂腹大如山咽如針孔今經中正為此二種傍兼一切三臭口鬼謂口中腐臭自惡受苦二少財鬼亦三種一針毛鬼針如針利行便自刺二臭毛鬼毛利如刺自拔受苦三大瘦鬼咽垂大瘦自決噉膿三多財鬼三種者一得棄鬼謂常得祭祀所棄食故二得失鬼謂常得巷陌所遺食故三勢力鬼謂夜叉羅刹毗舍闍等所受富樂類於人天但為惡道所攝所言能變食者即是第三多財中三種鬼也又三中前二則劣後一為勝亦只能及於自類不能有所塵濟今呪力所變能令九種鬼中平等皆得上妙飲食無有差別又呪食者名為法食法隨食入如服良藥能差重病身康受樂經云捨餓鬼身得生天上即此意也。

第二作觀想者行人既了諸法無非法界一多無礙復信陀羅尼力不可思議至施食處安詳而立先起慈心憫彼飢渴我今將欲大施先想其處廣博嚴淨其地平正作一施場能容受無量餓鬼之眾次想食器隨我呪力如摩提國大斛之量滿中耳美飲食如天甘露一器為無量器滿其施場界塞周徧一一鬼前皆有我身誦呪彈指慈心展臂授器施與隨意滿足想呪之聲普聞一切彈指之聲驚覺幽沉之處一切餓鬼從四方來無所障礙現前受令受想心明了猶同眼見然後不移此想心一一為其說法或稱佛号或呪願等隨意作竟而退問如上觀想據何處文作答此經雖文略不說據餘呪部印契觀想隨呪句句而作不可一念差舛此呪亦令以手按器呪之七反呪已彈指七下非全不作法今加觀想彌益其功問作此露布次第觀想準何處作答準天台三種觀中歷事觀作既云歷事隨彼事相而設觀想故無常科今準天台供養三寶運香華觀想大旨一同也又南嶽禪師食觀偈云此食色香如栴檀風一時普熏十方世界凡聖有感各得上味六道聞香發菩提心於食能生六波羅蜜及以三行請詳此觀何俟致疑又淨名經云以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食豈非食觀問變食由呪力何用觀乎答觀扶於呪彌益其美又呪是他力觀是自力但呪而無觀譬如盲者使人作大施會但信他語云得食不得食等自終不見若加觀想如有目者使人作大施會一眼見不由他語呪如使人觀如眼見金剛般若云若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若不住法而行布施如人有目日光明照見種種色今無觀者只作事行如人入闇也觀稱法界無住即是無住行施其福譬如十方虛空不可思量也凡作一切佛事乃至獻一華一香皆能作觀者不滯生死一一流入薩婆若海中少戒少施皆成佛果良由茲矣。

金園集卷中

金園集卷下

天竺寺懺主慈雲大師 勅謚法寶大法師 述
住持傳天台教觀五世法孫慈明大師(慧觀)
重編

誠酒肉慈慧法門(并序)

誠五辛篇

熾盛光道場念誦儀中誠勸檀越文

改祭修齋疑疏文

改祭修齋決疑頌(并序)

野廟誌

三衣辨惑篇

誠酒肉慈慧法門(并序)

斯偈者出楞伽經央崛經涅槃經薩遮尼乾經阿含經正法念經華嚴十惡經諸大小乘典因看讀時錄之成偈一百首目為誠酒肉慈慧法門徧示未聞足以為誠幸願信者遲迴細讀深思現業大懼來報銅鐵火湯豈易勝受也。

南無佛法僧	大慈三寶海	我今欲依教
普勸諸眾生	莫殺莫食肉	同蘊仁慈行
無病保長齡	未來成佛道	諸佛大菩薩
常為救眾生	捨頭目身命	不計河沙數
代鴿棄王身	全蠃委龍命	流水濟枯魚
薩埵充飢虎	歷劫徧行慈	慈善力成就
佛無一切心	唯有慈心在	若有行慈者
不殺不食肉	仰願佛威神	世世常加護
殺生佛所說	即殺自父母	亦殺自妻女
兄弟及姊妹	一切男女攝	皆曾為父母
生生所受胎	從之稟遺體	受一畜生形
骨血如山海	一一類中身	生生不可計
輪迴六道間	展轉為親屬	故食諸眾生
名食父母肉	又觀一切身	悉是我本體
自肉及他肉	其實是一肉	如舍前後住
亦名為我舍	當知食肉人	即食自身肉
佛觀如來藏	佛界眾生界	一界無二界
一切肉一肉	伎兒暫變易	元是一人身

若欲殺眾生
及捕魚鳥人
謂此惡心人
念欲殺我身
常與諸眾生
人畜等無殊
死是極大苦
云何食他肉
二俱得殺業
死墮地獄處
長廣亦復然
銅狗守四門
驅汝殺生人
矛身長一丈
胸入背上出
受斯極大苦
鐵屋亦高廣
南北皆交徹
一一火燒之
億百千萬歲
一萬有二千
涌涌湯常沸
汝聽炙肉人
縱廣由旬量
心肝肉焦爛
死墮斫剉獄
萬段至微塵
一萬二千歲
一鷄於一日
同鷄墮地獄
人鷄俱入中
安鏘及設弮
四邊競圍合
方丈一萬釘

當起諸佛想
眾生遙見者
貪利及肉味
飛翔及潛竄
起大冤對想
若欲食眾生
誰能不畏之
為利殺眾生
死墮叫喚獄
鐵城高八萬
滿中猛火炎
獄卒聲雷震
入中而受苦
利刃闊八寸
苦痛不堪聞
汝聽食肉人
八萬由旬量
鐵牆鐵羅網
皆令其洞赤
汝聽煮肉人
深廣由旬量
於中受大苦
墮熱鐵牀獄
牀下猛火燒
一萬二千歲
五百大力士
業風吹更活
汝聽養群鷄
計食五百蟲
其獄盛熱糞
滿五千萬歲
胃索安陷穿
逼逐殺眾生
驅上輪一市

獵師屠兒輩
皆生必死怖
手持利刀箭
驚怖而遠避
一切惜身命
先試割身肉
但當自觀身
以財網諸肉
汝聽殺生者
四千由旬量
表裏皆洞赤
兩眼如電光
力士執鐵矛
望胸撞罪人
千萬億歲中
死墮阿鼻獄
四門猛火炎
鐵枷鐵杻械
食肉受斯苦
墮鑊湯地獄
晝夜猛火然
一萬七千歲
其獄有八千
罪人臥其上
汝聽切肉人
利刀斬罪人
如是終復始
為貪肥肉者
主人當半罪
八萬由旬量
汝聽捕獵人
利刃放鷹犬
死墮鐵軸獄
徧體萬釘刺

舉身悉交徹
受斯對報苦
受餓羅刹身
唯捕新血肉
飢火常燒心
大慈種永斷
愚癡謗因果
無量諸羅刹
汝今聞此經
不及食人鬼
莫伐有巢樹
方便常救護
我欲勸眾生
飲酒多過患
悉以酒為本
六識盡昏迷
母女亂其風
有鴛掘摩羅
母復通外情
神通大羅漢
彼有大毒龍
侵害彼村人
村人思報恩
憂其發冷病
羅漢謂是水
衣鉢棄餘處
醉後如死人
及諸比丘眾
正法念經說
先說如是偈
不知作不作
如死人無異
酒是諸過處
黑闇所在處

苦痛不可忍
殺生食肉者
師子豺虎狼
眾生各藏護
念念思他肉
設得生人中
死還墮地獄
悲號誓斷肉
云何不改過
慎莫燒山野
莫燒含蠹薪
南無十方佛
捨酒求明慧
八萬塵勞門
汝等應諦觀
君臣乖樽節
禮檢不能制
酒醉淫泆母
將刀復害之
因游支提國
字菴婆羅提
羅漢神通力
多設蘇乳糜
遂取水色酒
飲已酒力發
醒時用神力
不能伏蝦蟇
至彼羅漢所
閻羅責置人
酒能亂人心
如是應捨酒
若欲常不死
常能不饒益
飲酒到地獄

百千萬歲中
從諸地獄出
猫狸鴟梟驚
不令其得便
由是惡熏習
殘疾命短促
佛說此語時
及護斷肉人
徒勞生為人
慎莫破堤塘
若見殺眾生
大智德世尊
如佛之所說
三十五種失
酒酣心眩亂
父子絕尊卑
如舍婆提國
因慈殺其父
亦如莎伽陀
漸到跋陀村
其龍甚暴惡
降伏毒龍已
有女設糜已
奉上大羅漢
迷酒倒寺門
能伏大毒龍
世尊命羅漢
因茲制酒戒
將驅入地獄
令人如羊等
若酒醉之人
彼人應捨酒
一切惡道階
亦到餓鬼處

行於畜生業
地獄中地獄
若人飲酒者
無因緣作惡
燒解脫如火
正行於法戒
莫飲無明酒
猶是醉歸人
從癡有愛生
尚不能救療
酒為放逸根
不毀犯酒戒
假使毀犯戒
即時身摩滅
況今不定知
心生大歡喜
汝聽釀酒家
一萬八千歲
滿中如洋銅
死墮灌口獄
汝聽人將酒
八千萬歲苦
然後五百生
或時因戲笑
死墮截膝獄
常截其兩膝
常作螳蟥形
一一五百世
羅漢飲其水
死墮鋸床獄
後出得為人
耳鼻孔閉塞
何況破戒心
逼他食酒肉

是酒過所誑
病中之大病
無因緣歡喜
於佛所生癡
所謂酒一法
彼到第一處
能為眾苦因
若有病苦時
習業招病果
豈有世藥酒
不飲閉惡道
寧使身乾枯
壽命滿百年
決定能使差
為差為不差
即獲見真諦
死墮醜糟獄
汝聽沽清酒
入其中受苦
手自酌銅汁
逼勸持戒人
皮肉皆破裂
生輒無兩臂
持酒與僧尼
六百萬歲中
乃至過酒器
曲蛆及蠅蚋
汝聽吉陀婆
八萬聖皆醉
八萬大劫中
其身長三尺
無眼脣褰縮
持酒逼他飲
自不能清淨

酒為毒中毒
是佛之所說
無因緣而瞋
壞世出世事
若人能捨酒
無死無生處
聲聞住明脫
應當觀病本
耆婆盡道術
而能差我病
寧捨百千身
終不飲此酒
不如護禁戒
我猶故不飲
作是決定心
所患即消除
亦墮沸灰中
死墮酒池獄
汝聽飲酒人
晝夜灌其口
死入冰池獄
日夜百死生
汝聽或強力
強伏令其飲
五百大力士
五百世無手
癡孰無知蟲
沽酒梳墮井
由是惱聖人
常受鋸解苦
顏貌青黑色
手足無十指
多見世愚人
都無羞耻心

復將不淨食	凌逼破他戒	寧可斷人命
莫破他善心	殺命一死生	未必至三趣
破戒失人天	及失解脫法	汝聽斷酒肉
所得福德利	有人持七寶	國城妻子施
不如斷酒肉	千萬分之一	乃至滿大千
七寶持布施	不如斷酒肉	千萬分之一
假使為求福	鍛金以為人	其數百千萬
持用廣布施	不如斷酒肉	千萬分之一
假使有佛子	造幡華寶蓋	滿三千大千
持用供養佛	不如斷酒肉	千萬分之一
犯之罪既重	持之福亦深	善惡長形對
苦樂鎮相尋	及健速迴首	早計各悛心
莫待無常到	如瓶滿自沉	勉哉須努力
同待七寶林		

此偈並出諸經凡讀誦者常須保護若有輕慢即是輕慢諸大乘等經得罪非少。

誠五辛篇

近因病起靜坐閑念今之道俗多以不急而犯佛禁謂五辛之屬不利腹口無故噉食空為道障深為苦也遂搜其事以示後徒言五辛者一蒜二韭三葱四薤五形具即興蕖也慈愍三藏云此土闕第五辛嘗於于闐國見其根狀猶蔓菁其臭如蒜訛謂芸臺及芸荑等非辛數也梵網經云若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱興蕖是五種辛一切食中不得食若故食者犯輕垢罪疏依名苑解云大蒜是胡葱革葱是韭蘭葱是小蒜慈葱是今之葱也興蕖是息菜陸機草木蟲魚疏解息菜狀似蔓菁根其華紫赤色可食此與慈愍解興蕖狀同是知此方亦似有也楞伽經云大慧如是一切葱韭臭穢不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報又云大慧求聖道者酒肉葱韭及與蒜薤能葷之味悉不應食佛頂經云一切眾生食甘故生食毒故死是諸眾生求三摩提當斷世間五種辛菜是五種辛熟食發姪生啖增恚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消長無利益是食辛人修三摩地菩薩天仙十方善神不來守護大力魔王伺得其便現作佛身來為說法非毀禁戒讚姪怒癡命終自作魔王眷屬受魔福盡墮無間獄如是諸大乘經咸說五辛為聖道障及諸呪部悉斷五辛非一兩經說其損害三藏云食辛之者墮大地獄尚失人天況得聖果及生淨土今見道俗都不誠慎自謂無罪又見俗家僧寺齋食之中任其厨人恣安薤菜以助香味或生或熟往往純將為菜故意食啖口氣臭穢誦經禮佛殊不自疑又經稱善神聞氣悉皆遠離云何施主返將供佛誠謂苦哉如此供養空費財物尚不免地獄何況得福今評此物未足助其滋味以充口腹何故苦愛食之空招果報願聞此說細詳佛經一切食中悉不得

食重述頌曰。

五辛佛所說	障道定無疑	梵網招輕垢
楞伽損大慈	人天猶尚失	淨土固難期
生啖增嗔念	熟食發姪思	講經十二部
天仙悉捨離	善神不守護	惡鬼得便宜
薜荔啞脣吻	魔羅現佛像	福德因消滅
業障更彌滋	地獄銅兼鐵	輪迴網復羈
無端耽草味	殃禍大堪悲	

熾盛光道場念誦儀中誠勸檀越文

夫修福慧之門置於菩提之道實難實易得旨即易失旨則難如善鑽搖醍醐可獲其不善者漿猶難得此亦如是善用心者一華一香功等虛空一偈一句累滅道成其不善者人天近果尚失何況菩薩勝因夫沙門者名世間眼世間盲瞑即須導之不然則非沙門如來遺囑令無慳恡法財施人既奉聖言故斯誠勸近見檀越之家深有信向請僧歸舍設食讀經望其福慧勞力損財無善儀則敬慢不分是非寧別或倚恃豪富或放縱矜高反言衣食庇廕門僧請喚道場便為恩幸趨瞻失節朗責明訶鋪設法筵穩便驅使門僧無識恐失依棲苦事先為免勞施主縱有法則豈敢輒言檀越不詢門僧不說訛謬之疏自此滋彰不掃廳堂便張法席未斷葷穢輒請聖賢至於迎像延尊殊不避坐旋踵致敬事同彷彿儒典所謂過尊之位必趨況其三寶荊谿大師云凡建道場應先嚴淨然後請像世人口云求道滅障置道場時令愚童慢豎猥服裸形云將像來取像去以此觀之可悲之甚又云雖置道場傲慢尊像及招罪累滅障良難又經云佛滅度後供養像者與在世無別云何世人視同土木迎之大慢禮時薄敬而恠無福報者可弗暫思又石壁大師云斷奠齋筵不如禮席誠哉此言誰肯暫聽徒喪財力實無福報故使世間貧窮者多富足者少由此而然今勸檀越常親有識請問佛法甚深福慧云何修行下氣低心屈膝接足敬奉為師凡設法筵先往取則嚴灑廳館齋潔身心名香異華珍菓美食預備支儲請迎勲重承接眾僧虔想十方三世眾聖來入我家慚悚驚惶如僕奉大家如婆羅門事火遵依法式不得師心勿憚勤勞事事供給皆可意裁此事千條不可盡說今略示五事粗可行持。

第一欲陳法會家中長幼盡須同心去其酒肉五辛等物施主每日隨僧禮佛陳吐懺悔。

第二當僧齋次躬須給侍不得坐於僧上稱是主人放縱談笑。

第三佛前供養須倍於僧凡聖等心事事精細。

第四盡其所惜施佛及僧勿得隱細用麤世世招失意果報。

第五道場緩急不得使僧此是福田翻為奴僕豈可得乎。

我今此說智者知之或有愚者為檀越之家嫌難遵奉門僧無識見有揀眾之言恐為所鄙不能盡行吾知此文將被火滅願 十方三寶及有識者同力護持誠勸檀越敬三寶文。

改祭修齋疏文

謹於當鄉保安田蚕人口靈廟之宇啟建金光明道場齋僧供佛轉誦大乘意者迴易每年拜祭餚酒之會以為清淨之齊俾福等神祇兼利安人畜今晨建首特具疏牋者。

原夫抱草救焚義由愚極益薪止沸事匪知幾太顛倒於常情頗乖違於物理實喻造殃求福奪命祈恩翻將久禍之基擬作長生之術釋典以濟魚飼虎真為仁壽之方儒經以殺豕存羊豈是谷神之籙當斯時也淳風尚簡正教未行且敦姬孔之儀遂播蒸嘗之禮洎乎梁朝改祭一邦為齋戒之場顏氏訓家萬代奉歸依之式人移世變俗薄時澆為善者孤積惡者眾周風更續梁制遂亡尚迷於黍稷非馨豈悟於幡華是善爭鋒競銳累豆加籩寧知乎諂祭乖儀孰謂乎淫風敗禮尚違孔制安順佛慈今則鄉老傾誠廟巫投懇與象神而盟誓易祭為齋對諸佛以要期捨邪歸正蓋聞天地之理正觀日月之德正明天地和而萬物遂生日月運而四時合節二儀既測百慮可窮神物司幽人倫主顯人神之心交感幽顯之道遂通儻人不敬神則禍福之端何託苟幽不合顯則禘嘗之禮徒施既神假人靈須神從人願人今歸佛願神亦同歸佛若度人願神亦同度我佛者萬德之慈流莫異十方之悲濟無窮猶杲日之運太虛山谷同照若霧雨之飛長野草木共霑振神通也雷懾邪徒揚法音也風馳正教席上之四王受命座間之八部分符俾化極六虛使恩周萬彙故兇徒稱號天祠之金像低頭稚子呼名曠野之鬼神稽首我等人祇共慶獲聽餘音鄉里同緣遭逢像運覺生死之路遠終也何歸悟塗炭之苦長悠哉莫返今欲裁妍補醜改往修來掃灑神祠莊嚴佛會易短舞作威儀之相變長歌為方等之音器滿潔案盤盈素品抽棘去伊蘭之種焚茨植簷蔔之根溪澗之毛血不流樹上之鳥鴟罷噪豕羊遂性鱗羽樂天頓改村坊全同淨土伏乞十方諸佛衛八部以俱臨十地眾僧統三乘而並降愍我投然之子願施救苦之恩先懺三塗次祈五福仰惟嚴祠陰宰靈境冥官昔同受祭之神今共改齋之聖暫迴俊造諦察善言敢據佛經願聞神聽且九居之形未脫必三塗之理無差殺畜為神神豈免將來之對斷葷因佛佛乃開改往之懺門既悟前非莫生後悔杯盤餚酒歆饗片時形影仇讎纏綿浩劫鄉戶等蚕憂公賦田為糶糧惟希陰隲之恩寧懼幽關之事亡我無所靡神不宗出三物以詛斯陳異位而饗彼或烹或剝或灸或燔巨村之羶火交煙徧野之痛聲接韻洎乎祀祊臨尊莫不兼子保妻誰知於畏死貪生與人無別肯悟於殺他活己比畜何殊拔刃臨頭豈不念呼時認主舉籩就口而不思及暮還家養之也猶子比兒殺之也摧羽崩角尚解銜環報主豈無彈鋏懷怨乞三寶提携已殞者皆令解脫對百神斷約未傷者永收逍遙齋既洗心懺希滅罪晝感日光之照達闍王之業性無生夜通金鼓之音同信相之疑根永拔仰迴功德全施廟靈加自在於神通保優游於仙宅昔受嘉魚旨酒尚降祉以穰穰今霑甘露醍醐更垂休而穆穆秉心莫二錫祐無疆十雨五風望長成於報歲齋僧供佛敢誓答於有秋仍願蚕富田豐于囊于橐生涯益廣我陸我阿眉壽者皆滿百年嬰孩者咸敦五福妻良子孝兄順弟恭泛愛親仁利用崇德 聖宋常安於今日仁君永福於萬年底績咸熙百官盡美諸天龍鬼護國護民法界含生離苦得樂者也眾等下情不任虔切祝望之至謹疏。

改祭修齋決疑頌(并序)

近見多改祭祀競修齋福斷肉止殺正信念佛甚為希有其間或未知損益者妄生破毀便言在俗祭祀為先或云齋戒不能救急見蔬食念佛我但持心聞善惡因緣來世誰受於是善根未深者被斯惑亂多退初心今為斷疑引經明證并作偈頌令易憶持依此誠言莫信邪說然世人疑慮是故無量今但從要略書十頌。

第一疑有鬼無鬼能禍能福耶。

釋曰經說六道鬼居其一何疑無鬼耶阿含經云一切所居舍宅街巷道陌屠坊市肆及諸山塚皆有鬼神但不能利害於人譬喻經云天下鬼神不能活人不能殺人亦不能令人富貴貧窮但隨人衰劣而作恠崇希望祭祀若求福必定無也世俗不知空被誑或殺生造惡頌曰。

鬼神隨處有 謠誑世間人 祭鬼都無福
空增殺業因

第二疑現見世人病患祭祀獲安何言無福耶。

釋曰世人貧病災福皆屬因果非鬼能為是鬼為禍蓋從邪信所招謠求而得辯正論云舊鬼教新鬼興恠求食初往二家轉磨上碓其家事佛不信是恠俱云善神助我盡日舂磨數斛米麥都不得食後入邪信之家令白狗上空中而行其家大恠殺狗設食因茲得飽當知信佛不要信恠設使見恠但專念佛其恠自息頌曰。

正信天龍護 邪神豈奈何 但知常念佛
災恠自消磨

第三疑家養死後祭祀得食不得食耶。

釋曰若墮餓鬼祭祀之時或有得食若在餓口之鬼雖祭亦不得食阿含經云若為死人布施祭祀者若死入餓鬼中得食若生餘處必不得食也六道萬品受報差殊父母死亡豈皆作鬼世人不識一向祭祀甚無理也頌曰。

人死隨前業 升沉六道殊 如何純祭祀
須道世人愚

第四疑祭祀之法廣在禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士至於庶人皆同祭祀圓丘方澤上下神明國之常典云何勸令斷祭奈太傷國風乎。

釋曰祭禮出其俗典斷祭據其佛經俗典則未逃殺害佛經則唯尚慈悲殺害則報在三塗慈悲則果成萬德以善改惡導淺令深佛度眾生無不皆爾今人既信佛教須修佛慈不可更殺眾生稱佛弟子況復時俗不獨祭先靡神不宗實謂淫祀不修明德唯事殺生可悲之深略談難盡故昔梁武帝勅天下斷祭止殺蓋遵佛教豈獨今日也幸有齋福正好競修足可利於存亡亦免傷於物命何勞苦執祀典經乎頌曰。

殺牛慙禴祭 黍稷本非馨 齋誦真明德
何勞執禮經

第五疑祭祀之家及彼師巫得何罪報耶。

釋曰如毗尼律中說迦留陀夷身證羅漢被婆羅門婦殺之因過去曾為祭主今廟祀是也有五百商人共宰一羊同來乞願殺羊祭祀已俱墮地獄世世已來常被羊殺其五百人亦因彼婦被波斯匿王所殺且五百人共殺一命并其祀主今證聖果受報未盡何況一人殺多物命又晉時巴丘縣有師巫姓舒名禮為人祭祀死墮熱殺地獄舉體焦爛還魄自說又寶藏經廣說祭祀之報不能備引頌曰。

殺他還自殺 影響逐形聲 鬼飽都無福
空招墮火坑

第六疑今若改祭自古已來還有報驗耶。

釋曰此事感驗非一今為略引晉有張應本事俗神鼓舞淫祀咸和八年妻病禱祭罄竭妻曰今病日困求鬼無益乞作佛事應便許之請僧曇鑿明當設齋夜夢神人責應不早嚴淨見鎧隨後曰始欲發心未可責之眠覺連夜秉火設座因茲廢神事佛其妻病愈後張應身死墮鑊湯地獄因前改祭善神來救遂得解脫還魂自說又顏氏家訓云梁世江陵劉氏以賣鰾羹為業後生一兒頭是鰾自頸已下方為人耳又王克為永嘉郡守有人餉羊集賓欲讌而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無救請須與宰羊為[夕/肉]先行至客一嚮入口便下皮肉周行徧體痛楚號叫方便說之遂作羊鳴而死梁孝元在江州有人為望蔡縣令經劉敬躬亂縣廨被焚寄寺而住民將牛酒作禮縣令以牛繫柱屏除佛像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右宰之飲噉醉飽便臥簷下稍醒而覺體痒爬搔癢疹因爾成白癩病經十許年死又梁世有人常以鷄卵白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚臨死髮中但聞啾啾數千鷄鷄聲楚痛篤病而死又顏氏家訓云齊國有一家甚豪侈非手殺牛則噉之不美年三十許病篤大見牛來舉體如被刀刺叫呼而終江陵高偉隨吾入齊凡數年向幽州淀中捕魚後病每見群魚齧之而死又宋有陳安居父母信釋教旦夕齋誦有伯事神神影滿宅後伯死絕嗣父令安居紹伯家舍便廢淫祀其神遂禍安居三年篤病執志不迴常誓曰若使我殺生祭祀寧生自嚮割四體終不殺命安居身亡席君歎曰此人事佛大德人也壽當九十三歲遂放令還其伯殺害祭祀欺誑百姓罪宜墮苦此例非一不能盡書頌曰。

迴邪生正信 臭草出栴檀 逢難須堅固
安居志好攀

第七疑改祭之後忽遇災禍既已捨神求誰救護耶。

釋曰但每日一心稱念觀世音菩薩一切災難一切病痛牢獄賊盜水火風雷虎狼毒蛇蟲藥呪詛皆不能害請觀音經中佛勅諸大天龍藥叉一切威猛神將晝夜守護受持觀世音菩薩名者諸惡鬼神尚不能以惡眼視之況復加害梁朝有沙門名僧融為一家毀除神影勸受五戒被其鬼將領鬼兵來責融融專念觀音一聲未絕忽見神人以金剛杵擬其鬼眾一時走散身上甲冑化為灰粉又僧融曾勸夫婦二人受戒後為賊所累夫遂逃避其婦繫獄融教至心稱觀世音更無餘法婦人依語感枷杻三木自然釋脫獄門自開因是免難其事非一不可備論頌曰。

專持菩薩號 八部護君身 急難隨聲應

唯除不信人

第八疑自來殺生祭祀所有罪業作何功德而得消滅耶。

釋曰但各書寫供養金光明經迴此功德與彼怨家將來無對如張居道殺生忽被怨家取去冥關許寫此經怨家解脫居道放還但將所贖經文安家中供養每日精勤稱此經題名目及三寶名自然家中眷屬安隱財帛增多一切天龍皆來護宅一切災橫邪鬼悉不敢害請至信此言終不虛也頌曰。

法寶真良藥 眾生自不嘗 書持并供養

世世上天堂

第九疑凡修齋福并讀誦經典當迴向家宅何等神明凡有幾位耶。

釋曰迴向天龍善神閻羅冥官山川境邑一切神明家中土地神護宅善神并先代亡靈墮在惡道者除此以外其餘家中雜雜鬼神並不須事之亦不須迴向此等皆非汝家所事悉名邪諂切信此言頌曰。

作福常迴施 天龍善鬼神 威光常覆護

使汝免災迕

第十疑既不許祭祀或家眷死亡墮在鬼趣云何施其飲食耶。

釋曰經有方法今當普示請各依行如此施食得福無量如供養百千俱胝諸佛功德正等每日將淨器盛一器淨飯唯除瓷器及鐵器不得用經中銅器最上其器不須至大即是孟器之屬也每日至暮時以淨水灌其飯上令滿以左手擊之以右手舉頭指其器中誦呪七徧已彈指七下將飯傾於淨地不得近桃李樹下傾已而作是言我今普施一切餓鬼依草附木孤魂滯魄勝劣鬼神清淨法食無遮無礙隨意飽滿或能更為稱三寶名等其呪曰。

曩謨薩嚩怛他(一)[薩/子]嚩路路(引)枳帝(二)唵(三)三(去)跋囉(四)三跋囉(五)吽(六)

此施法食不獨令家先眷屬得食普令一切餓鬼飽滿利益甚深普勸若僧若俗若男若女盡行此法頌曰。

鬼道常飢渴 當生憐愍心 能蠲口中食

佛贊福田深

野廟誌

蚩蚩小氓舉事罔有不悖去仁就殺俾我且壽醜德淫祀睠我且福山海之俗偏其弊之道傍之樹茂干他者疑其有神輒裁紙以贄其下山麓之水淵干他者測其有靈乃列豆以旅其湄里能言者宗以為巫巫乃肆我無識首拜于水樹正名質事至於屋室形容以緒無端焉有疾且憂旱潦之作歸禍于茲始乃一室漸而後乃百室始乃小牲不已後乃大牲年或三四其祀貧蹙之夫若為其事神乎於戲家不聊生禍出非鬼吾弗能救歟且樹之始胡不自神待人而神也水之始胡不自靈待人而靈也神之既歆其血食胡不尚其玉帛能化紙為財胡不變土為食何食

人之貴而財人之賤反常之甚焉已而已而吾聞之矣積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃神遠乎哉惟心所載靈遠乎哉惟人所在而競愚於水樹也。

三衣辨惑篇

佛制法衣但三一日安陀會二日鬱多羅僧三日僧伽梨此三法衣定是出家之服非在家者所被僧祇云三衣者賢聖沙門標識非俗人所為智論云佛聖弟子住於中道故著三衣外道裸形無耻白衣多貪重著雜阿含云修四無量者並刈髮服三法衣而出家也據斯以知定非俗服世云梵網經有通俗著者人見彼經廣列王臣道俗盡得受戒應教身所著袈裟等言便令士女受菩薩戒者著七條衣觀彼經文未心全爾袈裟正翻為染或翻臥具據翻染者祇是通制道俗受戒須服壞色恐其染同特艷乖於法制乃云應教身所著染皆使壞色或有風俗不可盡制而出家菩薩必須染壞故復文云比丘應與俗服有異何曾通俗著七條衣或翻臥具者南山云三衣總名梵網經云被九條七條五條袈裟即其文也若爾者又何妨袈裟之語別在出家亦即文云比丘皆應與俗服有異尋天台及藏法師章疏俱作染壞義釋並無通俗三衣之說雖方等經中通俗修懺入道場時許著三衣但是單縫(平聲)不許却刺(七迹反)佛言此三衣者一名單縫二名俗服荊溪師云若却刺者即是大僧受持之衣是故此衣應須別造世有借出家人衣深為未可故知雖三衣非出家服(出輔行記)信其梵網若已許著方等何故要須單縫乃至阿含佛令取阿難鬱多羅僧與婆四吒女著等此出自聖意暫爾赴機滅後下凡須依定制一切戒律涅槃重宣最後之言方為指定三衣許俗彼經無文餘或云攘災免厄許與小片至如戲女暫挂獵師假被或云得四寸而飲食斯充挂一片而羅刹不嗽蓋顯三衣之功用非許四民之受持出家閑邪之人尚昧持衣之軌在塵煩雜之眾寧知奉法之儀南山云若受用有方則不生罪戾必領納乖式便自陷深[保/言]一生無衣覆身一死自負聖責何慮無惡道分觀斯之言自坐深過忍將非法誤累在家更有愆妄不能緘默多見道俗競挂絡子濫觴久矣滋彰近矣且三衣五納制聽二典絡子名狀出自何文設以三衣破片而迴作者比丘衣損祇合補治令不失受持豈容被其破片更立異名何殊遭賊失衣比丘乎或云院內執作暫挂無妨者安陀會正是院內之衣何不著耶至於俗家弟子若免災厄不應常挂袈裟之片若許常挂何不全許三衣而但許一片耶南山引僧祇龍著袈裟免金翅難乃云必不順教則所被無力袈裟違教尚云無力況今絡子持新裁染公然製造若名若體全是非法驗知被挂得罪無福今略書三種違教之咎庶幾讀之有過無大必改為善一者絡子名體都無所載制聽二教一切所無既乏五功濫參三賤違教之責冥報非虛二者制聽二教唯佛一人自菩薩聲聞述而不作今既自制絡子仁者便是佛耶三者隨外道輩非佛者流南山云以雜色線縫於衣上作條幅者是外道法結偷闌遮況乎造非法衣殊乖先制非外道輩斯何人哉幸願四方道人行大乘者讀文尋意莫守己情擔麻棄金殊非智者革弊從正斯則達人應知無上佛乘解無道俗傳持之軌誠在律儀涅槃扶律談常正在於此律範若壞法假誰傳豈生為人不護眼目斷常住命非旃陀羅耶昔靜靄法師值周武行虐自恨不能護法出家奚為乃坐石奮刀偏身剖肉引腸挂樹以手捧心而卒嗚呼古賢護法其若是乎

我等既敦未能宜守法制莫致毀損殃墜自他矣景德四年丁未十月二十二日東掖山傳天台教觀沙門(遵式)撰述。

金園集卷下(終)

金光明懺儀一卷

請觀音消伏毒害三昧儀一卷

大彌陀懺儀一卷

小彌陀懺儀一卷

熾盛光懺儀一卷

僧伽大師禮讚文一卷

天台智者大師禮文一卷

釋觀音普門品偈文(附智者疏末)

往生略傳一卷

注南嶽思師心要偈(亡本)

金光明經王章(亡本)

聖宋紹興辛酉孟秋圓日刊板