

盂蘭盆經疏

唐 充國沙門 宗密 述
宋 晉水沙門 淨源 錄疏 注經

清刻龍藏佛說法變相圖

孟蘭盆經疏并序

沙三

唐 充國沙門 宗密 述

宋 晉水沙門 淨源 錄疏注經

始於混沌塞乎天地通人神貫貴賤儒釋皆宗之其唯孝道矣應孝子之懇誠救二親之

沙三

苦厄酬昊天恩德其唯孟蘭盆之教焉宗密罪釁早年喪親每履雪霜之悲永懷風樹之恨竊以終身墳壟卒世蒸嘗雖展孝思不資神道遂搜索聖賢之教虔求追薦之方得此法門實為妙行年年僧自恣日四事供養三尊宗密依之修崇已歷多載兼講其誥用示未聞今因歸鄉依日開設道俗耆艾悲喜遵行異口同音請製新疏心在松栢豈慢鄉閭式允來情發揮要道

稽首三界主 大孝釋迦尊 累劫報親恩

積因成正覺 將求錫衆類 應請演斯經
欲使背恩人 咸能酬罔極 我今所讚述
願衆聖冥加 自他存沒親 離苦常安樂
將解此經先開四段一教起所因二藏乘所
攝三辨定宗旨四正解經文初中復分爲四
一酬宿因故二酬今請故三彰孝道故四示
勝田故初酬宿因者悉達太子不紹王位捨
親去國者本爲修行得道報父母恩然菩薩
用心不務專已故開孟蘭法會以福自他二
親此經所興本意如此二酬今請者大目犍
連因心之孝欲度父母報乳哺之恩故出家
修行神通第一觀見亡母墮餓鬼中自救不
能白佛求法方陳盆供救母倒懸由愛其親
施及一切故爲道俗弟子請佛留此教門酬
目連所問即是說經之由致也三彰孝道者

復有其二一通明孝爲二教之宗本二別明
二教行孝之同異初通明中且明儒教以孝
爲本者謂始自天子至於士人家國相傳皆
立宗廟雖五孝之用則別而百行之源不殊
故開宗明義章中標爲至德要道道德以之
爲體教法由是而生何有君子而不務本既
爲天經地義須令企及俯從雖論禮壞樂崩
終訶衣錦食稻甚哉孝之大也聖人之德又
何以加於孝乎次釋教以孝爲本者然一切
諸佛皆有真化二身釋迦化身說隨機權教
舍那真身說究竟實教教者經律也經詮理
智律詮德行故我盧舍那佛最初成正覺時
便說華嚴大經菩薩大戒戒雖萬行以孝爲
宗故初標云爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹
下成無上正覺初結菩薩波羅提木叉孝順

父母師僧三寶孝順至道之法

亦同孔聖云至德要道

孝名為戒亦名制止涅槃云奇哉父母生育

我等受大苦惱滿足十月懷抱我身既生之

後推乾就濕除去不淨大小便利乳哺長養

將護我身以是義故當須報恩隨順供養上

通明二教以孝為本竟次別明二教行孝之

同異者於中初明其異後顯其同初謂生前

侍養異後謂沒後追思異侍養異者儒宗則

慎護髮膚揚名後代故樂春不出曾子開衾

釋教則祝髮壞衣法資現世故優陀通信淨

沙三

三

藏迴邪是謂為善不同同歸于孝沒後異者

有其三一居喪異儒則棺槨宅兆安墓留形

釋則念誦追齋薦其去識二齋忌異儒則內

齋外定想其聲容釋則設供講經資其業報

三終身異儒則四時殺命春夏秋冬釋則三

節放生

一歲終二夏滿三忌辰隨力所及皆須為父母放生命一七乃至七七之

數初七諸七卒哭祥日亦施戒盆會

然異今時俗但滿三年也由真宗未至周孔且使繫心

有所歸不應猶執權教且福之大者莫大於

施生是梵釋之本因是天地之大德今殺彼

祭此豈近仁心是若可忍孰不可忍雖云祈

福

月令云九月中氣日在氏命有司合秩芻以養犧牲乃至以祠宗廟之靈為人祈福

實是立讎自徇虛名殃於神道

故途中有歌哭二類問若父母生於餘趣則可改祭為齋如墮鬼中

寧無饗祀答黍稷非馨蘋蘩可薦應知杓祭

勝於殺牛況鬼神等差豈皆受饗上明異竟

次顯其同者復有二初明存沒同後明罪福

同今初約紀孝行章中五句之文以辨其同

即攝於生前沒後也一云居則致其敬者儒

則別於犬馬釋則舉身七多二養則致其樂

者儒則怡聲下氣溫清定省等也故有扇牀
 溫席之流釋則節量信毀分減衣鉢等也故
 有割肉充飢之類須闡太子三病則致其憂者儒
 中如文帝先嘗湯藥武王不脫冠帶釋中如
 太子以肉為藥高僧以身而擔四喪則致其
 哀者儒有武丁不言子臯泣血釋有目連大
 叫調御昇棺於儒禮雖不同而亦哀有餘也五祭則致其嚴
 者儒有薦筍釋有餉飯之類也嚴雖有異以祭意大同以
 至教未來難弘報應故先且立於祭法令敬
 事於神靈神靈則父母之識性足顯祖考之
 常存沙三既形滅而神不滅豈厚形而薄神乎餘
 如前辨上來存沒同竟次辨罪福同罪同者
 儒則條越五刑犯當五擯而恩赦不該釋則
 名標七逆戒黜七遮而阿鼻定入福同者儒
 則旌於門閭上天之報釋則瑩於戒德淨土

之因如觀經說當修三福一孝養父母等乃至此二種業是三世諸佛淨土正因
 上來總彰孝道竟次當第四示勝田者喻如
 世間人欲得倉廩中五穀豐盈歲歲不乏者
 必須取穀麥種子以牛犁耕於田地而種之
 不種則竭盡也法中亦爾以悲心敬心孝心
 為種子以衣食財帛身命為牛犁以貧病三
 寶父母為田地有佛弟子欲得藏識中百福
 莊嚴生生無盡者須運悲敬孝心將衣食財
 帛身命敬養供給於貧病二寶父母名為種
 福也不種即貧窮無福慧入生死險道謂種
 福之田如種穀之田名為福田也然種子有
 精新乾焦田有肥濃確瘦如悲敬孝心有懇
 切閑慢貧有淺深病有輕重佛有真化化有
 住世入滅法有小大教有權實僧有持毀父
 母有現生七世一一配肥瘦之田昭然可見

今孟蘭供會具三種肥田故云勝也謂佛歡喜日供養自恣淨戒大德敬田勝也報父母恩恩田勝也父母在厄難中悲田勝也為欲示此勝田故說此經第二藏乘所攝者藏謂三藏乘謂五乘三藏者一修多羅此云契經契者契理契機經者佛地論云貫攝為義謂貫穿所應知義攝持所化眾生故此教於三學中詮於定學二毗柰耶此云調伏調謂調練三業伏謂制伏過非此教詮於戒學三阿毗達磨此云對法法謂涅槃四諦對謂對向對觀其能對者即無漏慧此教詮於慧學然經是化教開誘化導也律是制教制約行業也論則推徵解釋今此孟蘭盆據其名題即化教所攝屬於經藏據其義意亦制教攝屬於律藏制比丘等年年自恣日行此法故五乘者乘以運載

為名五謂人天聲聞緣覺菩薩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生於人道其猶小艇纔過澗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舶過海今此經者是人天乘所攝在小乘藏中三辨定宗旨者此經以孝順設供拔苦報恩為宗今以二門分別一釋行相二配句數初者謂目連本為孝誠欲酬恩德力所未及故先出家是以始得六通便觀三界見其

沙三

六

亡母生餓鬼中

諸得道人未必皆為父母即驗目連為故報恩故出家也

雖餉香餐旋成猛火悲號投佛奉教設盆拔

冥塗身脫一劫苦不辜生育大報劬勞細詳

經宗備斯四義二配句數者有四四句一孝

順兩字自有四句一孝而非順如三牲之養

等二順而非孝如病索禁忌之食而即供欲

行非為之事而不揀等三亦孝亦順謂有隱

無犯三諫而隨順色觀志三年無改四非孝

非順如水中葬父之類二以孝順與設供相

對復為四句一孝順非設供如董黯王祥等

二設供非孝順為已求福而修齋等三俱是

即孟蘭盆會四俱非謂逆而慳也三以孝順

對拔苦亦為四句一孝順非拔苦謂董永等

二拔苦非孝順謂救他人之苦厄三俱是即

孟蘭會也四俱非謂逆小之人也四以孝順

對報恩亦為四句一孝順非報恩護髮膚不

驕危非法不言等二報恩非孝順扶輪報一

餐修行報施主等三俱是孟蘭盆會也四俱

非謂辜恩逆人今修此一門即圓四行所得

功德何可校量實由境勝心強徹於神理故

第四正解經文於中復二初釋題目

佛說孟蘭盆經

疏曰此經總有三譯一晉武帝時刹法師翻

云孟蘭盆經二惠帝時法炬法師譯云灌臘

經應以文云具飯百味五果汲灌盆器香油

錠燭等故三舊本別錄又有一師翻云報恩

經約所行之行而立名故今所釋者即初譯

也義淨三藏云傾自我口暢之彼心以教合

機故稱佛說孟蘭是西域之語此云倒懸盆

乃東夏之音仍為救器若隨方俗應曰救倒

懸益斯由尊者之親魂沉闇道載飢且渴命似倒懸縱聖子之威靈無以拯其塗炭佛令盆羅百味式貢三尊仰大衆之恩光救倒懸之窘急即從此義以制經名經者正名爲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誥是以目之爲經借義助名仍加契字此釋符佛地論二義中貫穿之義已如上釋雜心論五義中結髮之義餘四者涌泉出生繩墨顯示次解本文分三初序分二正宗分三流通分以三分之興彌天高判冥符西域今古同遵初序分中諸經多有二序一證信序謂如是之法我從佛聞標記說處分明大衆同聞非謬以爲證據令物信受經無豐約非信不階由是經初必須證信故智度論云說時

方人令生信故二發起序發明生起正宗之法如淨名寶蓋法華毫光之類然證信亦云通序諸經皆同故亦云經後序佛說法時而未_八有故發起亦云別序諸經各別故亦云經前序佛先自發起方說正宗故初證信者經聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園疏佛臨滅度阿難請佛令置此言也所問四事佛一一答謂一令依四念處住謂觀身不淨受是苦心無常法無我二以戒爲師三默擯惡性比丘四一切經初皆云如是我聞一時佛在某處與某衆若干人等諸經多具六種成就文或闕略義必具之謂一信二聞三時四主五處六衆六緣不具教則不與必須具六故云成就今經闕於列衆也又聞成就爲初異餘經者各是譯人之意謂或云如是

之法我從佛聞或云我於佛邊聞如是法皆是指法之辭也不云我者意彰聖人皆證無我餘經有者即阿難自指五蘊假者不同情計之我亦無過也聞謂耳根發識聽彼外聲次云如是者信成就也夫信者言是事如是不信者言是事不如是故肇公云信順之辭也一時者師資合會說聽究竟總名一時揀異餘時謂如來說經時有無量不能別舉一言略周故但云一諸方時分延促不定故言一也然諸經皆不指定時而必指定處者有說展轉招難故不用之今詳其意以處則不過十六國中遊化住止之處而有其數易為標指時則年月春秋寒熱晝夜寅卯須臾等時變易迅速積數無量不可說錄難為標指故也佛者梵云佛陀此云覺者謂覺了真妄

性相之者覺有三義一自覺我空揀異凡夫二覺他法空揀異二乘三覺滿俱空合於本覺名究竟覺或名大覺妙覺揀異菩薩在舍衛者處成就也真諦記云住處有二一境界處遊歷之境為化在俗之流二依止處為統出家之眾初即舍衛後即祇園又婆沙論云舉舍衛令遠人知國是總也舉祇園令近人知園是別也舍衛此云聞物謂具足欲塵財寶之物多聞解脫之人遠聞諸國故故義淨三藏譯金剛經云名稱大城祇樹等者即祇陀太子所施之樹給孤長者所買之園祇陀此云戰勝波斯匿王太子也生時王與外國戰勝因以為名給孤獨者是臣之號本名須達多此云善施謂給孤給獨即是善施又常行施故名善施鄉人美之號給孤獨孤者少而無

父也獨者老而無子也然園是須達所買樹是祇陀所施園總樹別先合標園今以禮別尊卑故樹先園後西國呼寺為僧伽藍此云衆園以佛教東流初至中國止鴻臚寺賓異域僧僧既漸多散置別館存其本號皆曰寺焉其買園施樹者涅槃經說須達長者為兒娉婦詣王舍城因見佛發心請入舍衛說法佛令舍利弗隨歸先揀佳處擇得祇陀太子之園長者問買太子戲云側布黃金滿即賣之長者便欲交付太子云是戲言共請斷事人斷之被斷令依先語長者載金側布唯餘一隅太子見其不惜財寶知佛殊勝遂施所餘之地置立門屋施園中樹以為林蔭二人共成精舍請佛居之故云祇樹等也闕衆成就者但文略也如無常經等然有其時必具

徒衆故經末云四輩弟子歡喜奉行二發起者此經既以孝順拔苦為宗故托救母之緣而為發起文分為六第一知道已證第二知恩欲酬第三攀慕徧尋第四得見所在第五慟哭往救第六惡習現前今初○經大目捷連始得六通疏此人姓大目捷連唐言采菽氏彼國上古有仙常食菽豆尊者是彼種族故也名尼拘律陀即樹名也尊者二親因祭此樹神而生尊者故名此也是王舍城中輔相之子時人貴其種所以稱其氏始得六通者始即是初初得聖道便度二親者本因親而修道故也道雖無異本願各殊故諸聖者不必皆爾六通者一神境通智證神境故亦名如意通身如其意欲往即到故二天眼通三天耳通謂能見能聞若近若遠障內障外

沙三

十一

色聲等故四宿命通能知宿世本生本事故
五他心通謂於定散漏無漏心一切能知故
六漏盡通謂身中漏盡而能知故六皆無壅
故總名通二知恩欲酬○經欲度父母報乳
哺之恩疏度謂度脫然報恩兩字但是通標
虛位度脫正是其報乳謂母乳哺是嚼哺乳
哺如濟食是恩之實事度脫如扶輪是報之
實事然父母有遠近恩有輕重報有分全遠
者七世乃至多世近者即生此身七世者外
教所宗人以形質爲本傳體相續以父祖已
上爲七世故偏尊於父佛教所宗人以靈識
爲本四大形質爲靈識所依世世生生皆是
父母生養此身已去乃至七生所生父母爲
七世寄託之處唯在母胎生來乳哺懷抱亦
皆是母故偏重母是以經中但云乳哺之恩

也乃至多世者於中偏取歸依佛已來所生
身之父母以能生我修道之器故諸佛成道
之時多生父母皆相會遇聞法獲益恩輕重
者此生父母最重餘漸輕也報有分全者侍
養一生爲分度脫多生爲全經云右肩擔父
左肩擔母徧行大地亦不能報恩故知此生
所報設同孟宗董黯董永之類亦爲分也今
經云欲度者明其全也若總不報便是不孝
罪人況加逆事且汎論一切人恩華嚴經云
不知恩者多遭橫死觀佛相海經云是阿鼻
因諸恩尚然況於父母父母之恩無可校量
故詩云蓼蓼者莪匪莪伊蒿哀哀父母生我
劬勞乃至無父何怙無母何恃出則銜恤入
則靡至父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我
育我顧我復我出入腹我欲報之德昊天罔

極即第十三周幽王好征伐民人勞苦孝子

不得終養耳故三藏云父母義高天地恩深

巨海是以係仰顧腹之恩思答劬勞之德父

母恩重云父母懷抱和和弄聲含笑未語飢

時須食非母不哺渴時須飲非母不乳云云十

指甲中食子不淨云云計論母恩昊天罔極嗚

呼慈母云何可報云云至於行來東西鄰里井

竈確磨不時還家母忽心驚兩乳流出即知

我兒家中憶我即便還家反如嚙指心痛問

詳此經文淺朴偏誠貧賤之流何也答君子

自孝故偏誠小人又君子有簞瓢之貧何妨

確磨等事偏叙艱勤之語始彰鞠養之勞耳

又云其兒遙見母來或在闌車搖頭弄腦或

復曳腹隨行嗚呼向母母為其子曲身下就

長舒兩手摩拂塵土嗚和其口開懷出乳以

乳乳之母見兒歡兒見母喜二情相交恩愛

慈重莫復過是云云既云長小朋友相隨梳頭

摩髮欲得好衣覆蓋其身弊衣故破父母自

著新好綿帛先與其子至於行來官私急疾

傾心南北逐子東西橫簪頭上既與索婦得

他女子父母轉踈私房屋室共妻語樂父女

年高氣力衰老終朝至暮不來借問或復父

孤母寡獨守空房猶如客人寄止他舍常無

恩愛或無襦被寒凍苦辛厄難遭之太甚年

老色衰多饒蚤虱夙夜不卧長吟歎息何罪

宿慙生此不孝之子或時呼喚瞋目驚怒婦

兒罵詈低頭含笑乃至云云帝釋梵王諸天人

民一切衆會聞經歡喜發菩提心號哭動地

淚下如雨評曰細思其事誠哉是言或有母

不如此兒不如彼者百中之一也良由衆生

無始無明迷真執妄既根本顛倒故枝末一
一皆然禍哉凡愚云何可度三攀慕徧尋○
經即以道眼觀視世間疏觀求生處是天眼
通由證道而得故云道眼也世間有二謂三
界是器世間六道是有情世間然尊者喪親
之日猶是凡夫不知父母生於何道今成聖
果力可追求故以天眼上下觀視於三界處
尋六道身得通便觀故云即也四得見所在
○經見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連
立疏本觀世間俱尋父母父生樂處不假施
勞既非經宗故此不迷母生鬼道已屬三塗
復在餓中是鬼之極苦拔濟苦者唯孟蘭盆
發起正宗意在斯也生餓鬼中是異熟果酬
引業故不見飲食是等流果酬滿業故是慳
貪業果也皮骨連立是增上果準正理論鬼

本住此洲之下五百由旬縱廣亦爾有琰魔
羅界一云在此瞻部四邊直下等從此展轉
散趣餘方以人間一月爲一日乘此積月積
年壽五百歲然鬼有三種一無財鬼亦無福
德不得食故二少財鬼少得淨妙飲食故三
多財鬼多得淨妙飲食故此三種中復各有
三初無財三者一炬口鬼謂火炬炙熾常從
口出由前生燒壞村柵焚炙賢良以此求財
墮於地獄從地獄出墮此鬼中故正法念經
云若人貪嫉枉奪人財破人城郭殺害抄掠
得財奉王大臣轉增凶暴墮熾然餓鬼中二
針咽鬼謂頭大如山咽如針孔由破齋夜食
盜竊衆僧之食故故齋法清淨經說目連路
逢數百萬鬼頭如大山等三臭口鬼謂口中
腐臭自惡受苦以多貪名利自是非他讚歎

惡人毀謗賢善故據此三種寧吞鐵丸不食
信施少財三者一針毛鬼毛利如針行便自
刺為貪利故妄行針灸及刺畜生但為求財
不能愈疾故二臭毛鬼毛利而臭自拔受苦
以販賣猪羊烹宰鵝鴨湯爛刀剥痛楚難堪
地獄罪終墮斯鬼趣三大癭鬼咽垂太癭自
決散膿由嫉妬於人常懷瞋恨故多財三者
一得棄鬼謂常得祭祀所棄食故以罪多福
少少施多慳棄擲之物方能惠施故二得失
鬼謂常得巷陌所遺食故以於現財常生慳
著疑欲失者方起捨心故三勢力鬼謂夜叉
羅刹毗舍闍等所受富樂類於天人或依樹
林或住山谷或居靈廟或處空宮形豎而行
屬於鬼趣此等變化多端者以因地罪福不
精故苦樂相雜故付法藏傳說僧伽耶舍比

丘遊大海邊見妙官殿家鎖二鬼等云今尊者之親是無財鬼中炬口鬼也不見飲食食未入口化為火故又有處說餓鬼有三種一外障以得遇水時即見人執刀杖等障故二內障口有火炬或咽如針故三無障見河是猛火或食糞穢或自割自散等今尊者之親當內障也上來諸鬼等皆出自心因行既招果報必應譬如影響由於形聲雖父母至親不相替代故諸智者宜各勵心儻遇善緣不應空過一朝去世誰為修崇縱託子孫七分獲一况無孝子悔恨何追且濁世凡流鮮懷仁孝唯憂妻子豈念幽靈貧賤者迫以飢寒富貴者荒於財色設能追福厭課者多竭力罄心萬中無一世途目擊豈不昭然故恩重經云夫妻和合同作五逆或時呼喚急速走

使父母之語十度九違不相從順罵詈瞋目
生存尚爾沒後可知自既不仁兒豈能孝故
昔有送父林野乃持輿迴歸以古觀今雖迹
異而心同也五慟哭往救○經目連悲哀即
以鉢盛飯往餉其母疏悲哀者生育恩重如
上所陳死別隔生忽然再見縱使顏容仍舊
亦可涕泣悲傷况觀鬼形皮骨連立喉中烟
燄腹裏空虛苦似倒懸命唯喘息豈不能碎
身擗踊竭氣號咷恨罪逆之偷安痛慈親之
受苦經標總意但云悲哀細察當時何疑不
爾故三藏科云摧慟釋云感激徹於骨髓號
叫動於天地鉢飯往餉者母既氣綿夕漏厄
在朝飢飢而且渴理須救濟濟此之急飯食
為先故以鉢盛飯持餉於母第六惡習現前
○經母得鉢飯便以左手障鉢右手搏食食

未入口化成火炭遂不得食蔬境隨心變果
藉業成餓因未除飽緣寧致鬼是炬口食近
口而熾然水作堅冰冰近湯而確爾即知神
力不禁業力除飢要且除慳故六通往餉而
招殃百味盆羅而拔苦大哉業熟可思者焉
今左手障鉢慳恐餘侵右手搏食貪於自給
慳貪猛盛如此現行飯食劣緣若何充濟故
化為火不得食也上來序分竟自下正宗又
分為二初目連悲陳苦厄後如來廣示因緣
今初○經目連大叫悲號涕泣馳還白佛具
陳如此疏子急告父臣急告君自力不如理
宜投佛弟子勤觀四諦已證三明可以反覆
山河迴轉日月豈料母業極苦命若倒懸竭
其孝誠盡其神變竟不能令除惡報暫濟飢
腸所以叫泣奔還備申哀懇後如來廣示因

緣中且依三藏大分八段第一彰母罪深第二明子德薄第三斥邪無力第四顯正有能第五許以救方第六示其正法第七孝子領悟第八慈母獲益今初彰母罪深○經佛言汝母罪根深結疏有經說定光佛時目連名

沙三

十七

羅卜母字青提羅卜欲行囑其母曰若有客來娘當具饍去後客至母乃不供仍更詐爲設食之筵兒歸問曰昨日客來若爲備擬母曰汝豈不見設食處耶從爾已來五百生中慳吝相續故云罪根深結罪謂身口之業根謂慳貪之心多生相續爲深膠固難解爲結從慳所起皆是罪業非唯彼時一度妄語謂慳貪是苦根所作是苦業餓鬼是苦果爲三道也若準十重戒中慳亦是業唯貪爲感問五百生慳爲人爲鬼答人鬼相間造受相資

若唯人身不名惡報若唯鬼身不應造業或亦爲畜於理無妨但慳習不除即名相續問目連自定光佛世已來所生之母不一如何偏救彼之青提答青提與目連緣深今生復爲其母但救此身所生之母非謂救彼遠世青提餘論云云皆爲未達第二明子德薄○經非汝一人力所奈何疏汝母慳心慳於一切時經多世事歷多人豈汝一人力可濟拔第三斥邪無力○經汝雖孝順聲動天地天神地祇邪魔外道道士四天王神亦不能奈何疏三藏云縱汝感天靈於上界激地祇於下方縱攝邪魔橫羅外道統六合以同家總八部爲一衆併其神力亦不奈何外道道士者外道中之道士也揀內道中之道士佛教初傳此方呼僧爲道士故也四天王者毗沙門

等護持世界者也第四顯正有能○經當須十方衆僧威神之力乃得解脫疏三藏云一縷不能制象必假多絲一人不能除業必資衆德今詳前後經文以邪正一多相對乃有四句一正而非多此不能救故前非汝一人奈何二多而非正亦不能救即前神祇邪魔外道等也三亦多亦正方可救拔即十方衆僧也四不多不正居然不可故經無文第五許以救方○經吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦沙三疏今當說者正是許辭救濟法者是所許事令一切等者千鈞之弩不獨爲鼯鼠發機三界之尊豈偏令汝母離苦第六示其正法於中分二初教孝子獻供之法後教衆僧受供之儀初中復有五段一定勝時二發勝意三設勝供四讚勝田五獲勝益謂

自恣日爲勝時如春陽之月孝心爲勝意如精新種子百味五果等爲勝供如好牛犁以之供養如能耕墾賢聖爲勝田如膏腴之地存亡父母六親眷屬乃至七代離苦生天爲勝益如千箱萬斛秋收冬藏經文意勢豈不然乎智者詳之沙三如指其掌今初第一定勝時○經佛告目連十方衆僧七月十五日僧自恣時疏梵語僧伽此云衆和合謂若衆而不和如羣商羣吏及軍衆等不名僧寶若和而不衆如二人同心之類亦非僧寶衆而和合爲福之因方名僧寶和合者有六種謂身和同事語和同默意和同忍戒和同修見和同解利和同均也儒說小人君子或和或同今釋子比丘和而同也今云十方者法無限局豈隔親疎衆僧者唐梵重標譯人之拙七月

十五日前三月夏安居竟故可自恣自恣有
三日或十四十五十六今舉中間也此剩僧
字去之又句闕亦是譯人之失也何不云共
自恣時自恣者自己之過恣他所舉謂一夏
安居九旬加行不階四果亦得四禪佛設教
門本意如此正法像法僧等皆然雖後五百
歲亦有持戒修福福是定也然將超苦海謹
護浮囊猶恐當局者迷必藉旁觀得失縱不
斷惑證果還希罪滅福生故偏袒於衆中白
大德長老或見我過或聞我罪或疑我犯恣
他所舉哀愍語我我當懺悔如此則身心清
淨猶如琉璃沉禪定解脫或有之矣供養此
者力用可知豈不拔濟先亡資熏現在故三
藏云比丘受歲之日大衆自恣之時僧多獲
道於四果故能濟厄於七代二發勝意○經

當為七世父母及現在父母厄難中者疏當
為者能救之心七世下所救之境約境明心
故云勝也七世者所生父母不同儒教取上
代祖宗厄難中者通取存沒沒則地獄鬼畜
存則病痛枷禁皆名厄難七世生身雖似轉
踈皆是生我修道之器既蒙鞠育豈負深恩
故三藏云天地覆載既無憚於劬勞幽顯沉
淪理合答於罔極三設勝供○經具飯百味
五果汲灌盆器香油錠燭牀敷卧具盡世甘
美以著盆中供養十方大德衆僧疏具飯百
味者總標也如人盛饌盤筵邀命賓客唯云
喫飯故飯為總統於百味百者大數非定一
百五果者一核果如棗杏桃李等二膚果如
瓜梨柰椹等三齋果如胡桃石榴等四糲果
如蘇苳等五角果如菱豆等上皆舌所嘗也

汲灌盆器者沐浴等所用并下牀敷卧具皆身所覺也香者鼻所嗅也油錠燭者照燎等用即眼所見也亦可香油塗身亦屬身攝西域如此盡世甘美者亦屬舌也上來於五欲境中佳闕聲也盡世之言詳其意趣有二種

盡謂富貴則盡世所有有即須求貧賤則力所及及則須覓即知不定少多之物但在竭盡其心亦類彼享于克誠馨於明德也著盆中者譯經訛錯如何牀等可置盆中應云著孟蘭盆供會之中也供養二句者正明行也

據經本意但可以受用物供養大德之僧不必彫鏤金玉剪割繒絲高聳闌架等也故三藏云汝須物華四事盆美八珍歷十方而運想澄一心而供養四事謂房舍衣服飯食湯藥八珍謂食之米麵味之鹽醋果之李柰菜

之芥薑四讚勝田○經當此之日一切聖衆

或在山間禪定或得四道果或在樹下經行或六通自在教化聲聞緣覺或十地菩薩大人權現比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋疏初二句約人讚時而總標末二句以威儀讚人而總結中間人法有其五對但文不次謂處有山間樹下對證有四果六通對行有自利利他對經行自利教化利他學有成定對各有其文人有大小對亦名權實對聲聞緣覺為實為小十地菩薩為權為大又總束之不出人法為三學三乘對從初至四果禪定也次從或在下至自在教化智慧也皆同下三句淨戒也三乘者即聲聞緣覺十地大人也皆同一心者是意和合謂受供時皆同運慚愧殷

重心慈悲報恩救濟心人雖位有凡聖德有優劣而所運心一而無異故云同也受鉢和羅飯者鉢中飯也梵云鉢多羅此云應器和字訛也今時但云鉢者略也經題云盆即是鉢也譯時隨俗題之云盆盆之與鉢皆器也故三藏釋題翻為救器此一句經正明自恣大德受孟蘭盆供也五獲勝益○經其有供養此等自恣僧者現世父母六親眷屬得出三塗之苦應時解脫衣食自然若父母現在者福樂百年若七世父母生天自在化生入天華光疏此卷二一唱經有兩節意初一半者蒙悲願之力而離苦後一半者蒙慈願之力而得樂樂中有存亡之異初云此等自恣僧者指前五對所說也現世父母者生此身之父母也非謂未亡名為現世故指得益云出三

塗其現在未亡之父母下自有文云福樂百年是也不應重舉三藏錯會故作異釋甚非文意六親者父母兄弟夫妻或云男女不取兄弟眷屬者一切姻戚通於表裏出三塗解脫者總明離苦也衣食自然者且翻三塗生於人天故屬拔苦之文亦可使得樂屬於後也若父母下明存亡得樂文相可知天華光者天上妙華光明也略指快樂之相矣自下第二教眾僧受供之儀○經時佛勅十方眾僧皆先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疏此中前半淨三業後半具三寶前中呪願口業禪定意業受食身業後中塔前是佛呪願是法受食是僧從他受而後食法律如此即受字亦屬法

也塔者邊國訛語正云窣堵波此云高顯處
 此中意通殿塔塔安舍利殿安佛像自下大
 文第七孝子領悟○經時目連比丘及大菩
 薩衆皆大歡喜目連悲啼泣聲釋然除滅疏
 淨業既成必知離苦觀因驗果聲響不差故
 喜而止啼也如處世刑獄囑大力人財賄既
 行其心已喜第八慈母獲益○經是時目連
 母即於是日得脫一劫餓鬼之苦疏目連聞
 經且是受教施設盆供合在餘時今說經次
 便云脫餓鬼者譯經闕略也應於正宗終處
 叙結集家文云爾時目連聞是法已至七月
 十五日施設盆供供自恣僧已其母即於是
 日得脫一劫餓鬼之苦則文義俱顯矣故三
 藏云孝子既獻供於此辰慈母乃除殃於是
 日大哉聖力速疾如斯其餓鬼受苦年劫時

分待檢叙之自下大文第三流通分也文中
 有三一申請○經目連復白佛言弟子所生
 母得蒙三寶功德之力衆僧威神之力故若
 未來世一切佛弟子應亦奉孟蘭盆救度現
 在父母乃至七世父母爲可爾否疏說此語
 時亦是設供之後非一席之事至畢鉢羅窟
 方始總集爲經也目連愛其親而及他人如
 頽考叔諫莊公云云二讚請○經佛言大善快
 問我正欲說汝今復問疏初句標讚大善快
 問者深契聖心後二句釋所以以正欲說即
 遇問辭機感相投潛通密應故言快問佛本
 意者欲說孝道最大故拔苦事重故孟蘭法
 勝故世尊觀衆勝緣機熟可教化故三答請
 文五一教起行○經善男子若比丘比丘尼
 國王太子大臣宰相三公百官萬民庶人行

慈孝者皆應先為所生現在父母過去七代父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飯食安盂蘭盆中施十方自恣僧疏雖貴賤品隔僧俗道殊自非化生濕生無不有父有母慈烏鸚鵡尚解思恩豈況人倫而不濟拔孝之利害已具懸談既識是非須依正道故云應先為所生等也據制令必為不為即是違制故亦當於制教是以前亦屬律藏然佛無悲喜今於此日示現歡喜者應機緣也以佛本出世祇為勸人修行見人造業則悲見人修善則喜今比丘九旬加行日滿倍更懇誠三千界中皆同如此稱佛本意寧不欣歡此日設盆其福甚也二教發願○經願使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦生人天中福樂

無極疏所修必假行門所獲必由心願願者心之樂欲欲得存沒咸安存者保壽於人間常無病惱沒者遷神於天上永絕冥塗行願相資無所不利三教常作○經是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日少三常以孝慈憶所生父母為作盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩疏是佛弟子修孝順者反明非佛弟子及不孝者即任不設盆也念念常憶者無終始也長養是事慈愛是心故前起行及發心願以報之也餘文可解三藏云父母結愛既念念不離心孝子報恩須年年不絕供四勸受持○經若一切佛弟子應當奉持是法疏智度論云信力故受念力故持今云奉者即受之義應當者勗此二力五喜而奉命○經時

目連比丘四輩弟子歡喜奉行疏四輩者僧尼士女或曰人天龍鬼疑故兩存然凡厥生靈皆依恃怙故父母恩均於天地此雖至孝不得其門今受神方兼觀靈驗必能除七世之厄難報二親之劬勞自知心有所之是以歡喜承命

孟蘭盆經疏終

孟蘭經疏唐圭峯禪師會孝道要言以注經廣明釋門真孝令學者得報親之方不落異解傍岐入佛最上乘也故歷代高僧於自恣日誘諸緇素設孟蘭會作度親筏實遵此經疏耳慶與徐序東孝廉結弘法會集諸宰官居士續梓方冊三百卷目中適此疏未鐫李太僕捐資鑄板余檢閱南北藏文句不同今依雲棲大師定本刻之大師分科節目別出手眼但南北較訛多不能書謹跋數語令觀者不獨識文句異同或因指見月得佛大孝報恩之旨是所願矣

貴州赤水雪山沙門繼慶跋

疏主傳畧

案孝銜鈔傳燈錄二本節要

終南山圭峯宗密禪師果州西充縣人也姓

何氏唐建中元年生髻亂通儒書冠歲探釋
 典元和二年將赴貢舉偶造遂州道圓和尚
 法席欣然契會遂求披削當年進具傳契心
 印又徧訪名能廣乎知見著述圓覺華嚴涅
 槃金剛起信唯識孟蘭盆法界觀行願經等
 疏鈔并集諸宗禪言為禪源詮及酬荅書偈
 議論等總百餘卷並傳於世文宗太和中詔
 入內賜紫累問法要朝士傾慕尋請歸山至
 會昌元年正月六日於興福塔院坐滅四眾
 哀泣喧野奉全身於圭峯茶毘得舍利數十

粒明白潤大藏之石室世壽六十二僧臘三
 十四宣宗追謚定慧禪師塔曰青蓮嘗有偈
 云作有義事是惺悟心作無義事是狂亂心
 狂亂隨情念臨終被業牽惺悟不繇情臨終
 能轉業

沙三

二十七

音釋

沙三

二十七

粟許觀切 稊宜一切 芻憲俞切 犧牲犧
 宜切色純曰犧 稊宜一切 芻憲俞切 犧牲犧
 庚切卜得吉曰牲 昇對舉切 餉式亮切
 擿他歷切 確確壩切 喘昌亮切 擗疾息切
 房益切 號號乎切 號號乎切 喘昌亮切 擗疾息切
 撫心也 號號乎切 號號乎切 喘昌亮切 擗疾息切
 腴羊朱切 榘食荏切 糲外古切 荏忍甚切
 又桂荏謂 榘食荏切 糲外古切 荏忍甚切
 紫蘇也