



馮山警策句釋記

清粵東興湖山沙門釋宏贊在慘註



清刻龍藏佛說法變相圖

為山警策句釋記序

祇九

生死事大迅速無常學道人當時刻以此為念日月易邁若弗云來生者不修死將奚具養養陋習誠為可恥此為山警策之所以作也鼎湖在和尚敷揚妙道誘誨來學諄懇切

卷九

篤獎披備至偶一日大眾請師開示為山警策宗趣師以無礙慧辯悅可眾心因復請師分科句釋使警策之旨洞然無論上哲中流皆可循修悉詣至道師之上足石箭詞公記師日前闡演之言註于章末如錦添花如膏助明是書大有裨于後學匪細故也讀是書者而如見為山焉而如見在和尚與為山異口同心能推從上佛祖竭力為人之處與大眾相勸勉咨傲焉昔大安禪師云我在為山三十年看水牯牛今變作露地白牛常在面

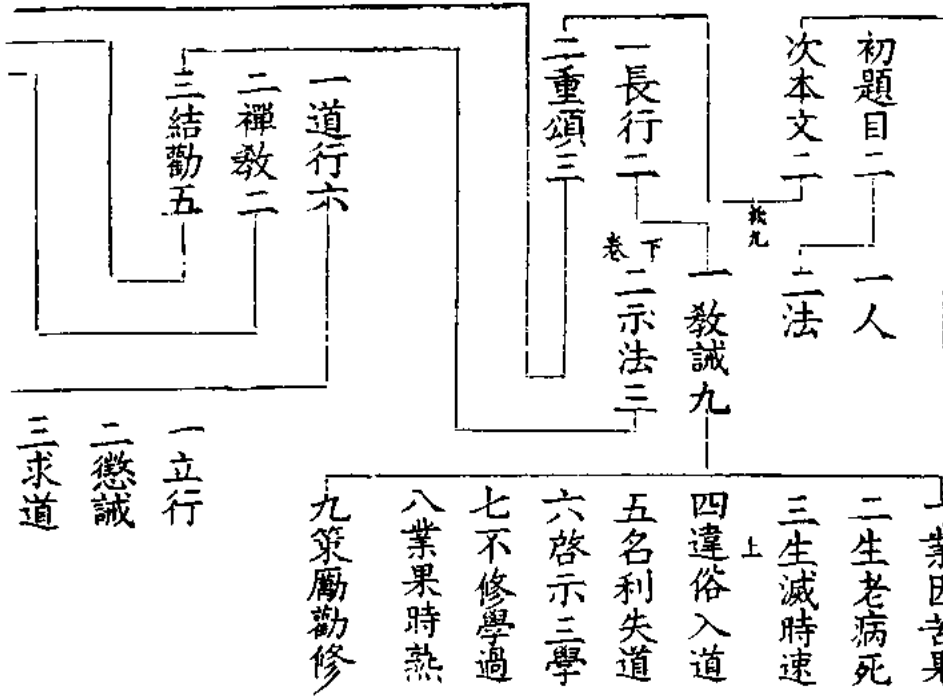
前終日露迴迴地赴亦不去此真可謂能自
警策者也吾願天下學道人皆以大安禪師
能自警策者而策之

音

順治庚子歲臘月禺山弟子鄭裔書于龍江

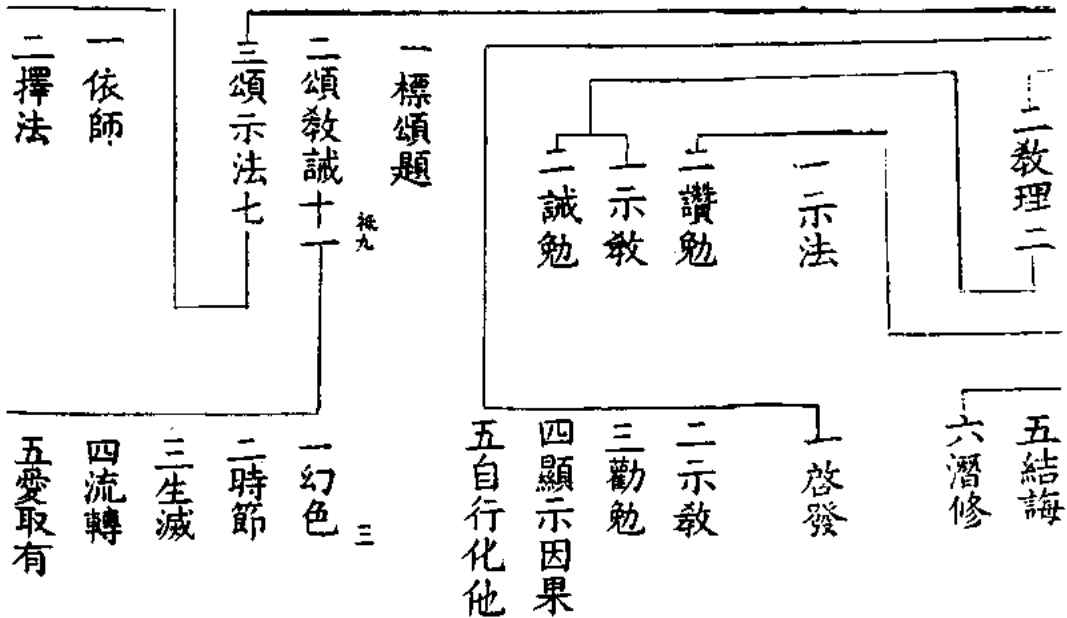
山麓

釋此警策大科分二



一立行
二懲誡
三求道

一教理二



四歸真
五相忘
六寂照
七雙泯

七無明惑
八慨時命速
九現因後果
十因果所由
十一循環不息

瀉山警策句釋記卷上

祇九

清粵東鼎湖山沙門釋宏贊在慘註

將釋此文大科分二初釋題目次釋本文

●初釋題目二 一人 二法

○一人

瀉山

題目四字上二字是能詮之人下二字是所詮之法人以山為稱法以警策為目人以山為稱者山踞長沙郡西北因師居之以尊人故而稱山也師諱靈祐俗姓趙福州長谿人也年十五出家二十受具戒精究大小乘經律二十三遊江西參百丈大智禪師丈一見許之入室遂居叅學之首一日侍立次丈令撥爐取火師撥云無火丈自起深撥得少火舉以示之曰汝道無

梵

四

這箇是甚麼師因而悟入禮謝陳其所悟丈曰此乃暫時岐路耳經云欲識佛性義當觀時節因緣時節既至如迷忽悟如忘忽憶方省已物不從他得故祖師云悟了同未悟無心亦無法祇是無虛妄凡聖等心本來心法元自備足汝今既爾善自護持師後克典座之職時有司馬頭陀自湖南來謂丈曰頃在湖南尋得一山名大瀉是一千五百人善知識所居之處丈曰老僧往往可乎陀曰非和尚所居丈曰何也

陀曰和尚是骨人彼是肉山設居之徒不滿千丈令侍者喚首座來問曰此人何如陀請聲款一聲行數步陀曰不可也復喚典座來問陀一見乃曰此正是瀉山主也丈夜召師入室囑云吾化緣在此瀉山勝

梵

四

境汝當居之嗣續吾宗廣度後學師遂往

居焉其山峭絕蟠木窮谷幾千百里為羆

豹虎兇之宅人迹罕至師與猿猴為伴拾

橡栗克餐經六七載鄉民稍知率眾共營

梵宇由是道傳天下禪學輻輳遂建瀉仰

一宗敷揚正教四十餘載得悟者不可勝

數入室者四十一人於唐大中七年正月

九日盥漱趺坐怡然而化世壽八十三僧

臘六十四塔於本山南阜敕蓋大圓禪師

塔曰清淨記曰傳云師住瀉山日久自知前身曾為越州村寺誦法華經

僧師示寂歲去如來滅度一千八百零二年矣司馬頭陀其人內秘直指之宗外道人倫之鑒兼窮地理諸方創寺多取決焉首座即華林和尚也

○二法

警策

此二字乃一卷文之宗致也警謂警諸未

悟策謂策諸後進時瀉山大師因觀法未

情啟曰滋僧同陋俗驟餐懈怠無向上志

遂作此警策以曉悟勉進焉記曰按諸經論或以單人為名或以單法為名或以人法為名今此

警策正以人法為名瀉山二字是後人所置非大師自立如常途註述於題目下別出作者名今就題中標出故以人法為名也

○次釋本文二 初長行 次重頌

△初長行二 一教誠 二示法

△一教誠九 一業因苦果 二生老病死

三生滅時速 四違俗入道 五名利矣道

六啓示三學 七不修學過 八業果時熟

九策勵勸修

○一業因苦果

夫業繁受身未免形累

上句明業果下句明眾苦此是業繁苦相

業屬過去苦果屬現在言其因中有繫故
 其果中有累累非一致故云眾苦眾苦者
 畧言三苦八苦廣則八萬四千塵勞諸苦
 蓋由凡夫不了自心起惑造業以業繫縛
 故難免分段生死之形累天台云一切有

為心行常為無常患累之所逼惱故名為

苦智論云無量眾生有三種身苦老病死

三種心苦貪嗔癡三種後世苦地獄餓鬼

畜生法句經云昔有四比丘論世苦事一

言媯慾惱人一言饑渴逼體一言嗔恚擾

亂一言驚怖恐懼共競是非佛言汝等所

論不究苦義身為諸苦之本眾患之源常

求寂滅此為最樂記曰夫萬累本於身有

惱而得以煩惱無明惑故作眾行業由斯

業故繫縛有情不得解脫故於三界六道

中受種種身形象苦之累是則因業受身

身還造業有身必苦有形必累老子亦云

吾有大患為吾有身若無身何患之有
 欲得無身須得無心心為業用業從緣起
 若一念無生思累俱捐故肇論云萬累滋
 彰本於妄想妄想既祛則萬累都息言三
 苦者苦苦壞苦行苦謂眾生受於有漏五
 陰分段之身性常逼迫是為苦又與苦受
 相應即苦上加苦故名苦若樂相壞時
 苦相即至是名壞苦有漏之法四相遷流
 常不安隱故曰行苦八苦者謂生苦老苦
 病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦

五陰盛苦謂生老病死等眾苦聚集故名
 五陰盛苦也言分段者聲聞緣覺菩薩所
 執法相不忘受於變易生死之苦凡夫為
 愛見所覆不了境界虛妄起惑造業受於
 分段生死之苦言煩惱者謂昏煩之法惱
 亂心神與心作煩令心得惱畧則三毒十
 惡廣則百八煩惱乃至八萬四
 千諸塵勞門塵勞門即萬累也

○二生老病死

稟父母之遺體假眾緣而共成

上句明色本下句明假合此二句總屬生

法即萬累之原也稟即稟受體即四大色

身從初一念顛倒攬父母赤白二穢為身

故曰遺體假眾緣者假謂假借亦藉也眾

七

緣即四大六根及十二因緣圓覺經云四緣假合妄有六根六根四大中外合成言四大者即地水火風其體各異中無實性亦無主宰能自和合為身必藉宿因眾緣三事而成因緣不具色即不住十二因緣者所謂此有故彼有此生故彼生從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起憂悲苦惱如是純大苦蘊積集而生然此十二法展轉能感果故名因互相由藉而有謂之緣因緣相續則生死往還無際若破無明不起取有則三界二十五有生死皆息所謂此無故彼無此滅故彼滅從無明滅則行滅乃至老死憂悲苦惱純大苦蘊積集皆滅矣

記日身假眾緣所成

緣合則起而為生緣散則滅而為死是以法從緣故不有緣起故不無既從緣有故無真宰常主止觀云從頭足支節一一隨觀了不見有何處有人及與眾生業力機關假為空聚從眾緣生無有主宰也十二因緣者亦名緣起又名緣生謂先無其事而從彼生名之為因素有其分而從彼起名之為緣一日無明即昏暗之義謂過去世煩惱之感覆蓋本性無所明了也二日行行即行業謂過去世身口造作一切

善不善業也此二支是過去因三日識識即識心謂由過去惑業相牽致令此識投托母胎一剎那間染愛為種納想成胎即攬父母精血二滴合成一命二煖三識是中胎藏中與三事和合一命二煖三識是中有報風依風名為壽命精血不臭不爛名為煖是中心意名為識如是三事缺一則胎敗不住此是入母胎中初七日位名歌羅邏狀如凝酥從此以後隨母氣息上下七日一變止觀云人托胎時神識始與精血合帶絲在臍能連持謂臍既為諸腸胃之源在胎之時以母之臍注于之臍幼母所食從臍而入以資於子氣息亦隨子初在胎依於母息故俗名于以之為息四日名色名即是心謂心但有名字而無形質也色即色質謂從托胎後至第五箇七日名形位生諸根形四支分別名色名以父母精血為身根種識在其中故合名名色五日六入謂從入胎已後至第六箇七日名髮毛爪齒位至第七箇七日名具

根位謂六根開張有入六塵之用故名六入六日觸觸即觸對謂從出胎乃至三四歲時眼耳鼻舌身意之六根雖觸色聲香味觸法之六塵而未能了知生苦樂之想故名爲觸七日受受即領納之義謂五六歲至十二三歲時六根觸對六塵即能納受前境好惡等事雖能了別然未起貪愛姪染之心也此五支是現在果八日愛愛即貪愛謂從十四五歲至十八九歲時貪種種勝妙資具及姪欲等境然猶未能廣徧追求故名爲愛九日取取即求取謂從二十歲後貪愛轉盛於色聲香味觸五塵之境四方馳求故名爲取十曰有有即後有因果之不亡也謂因求取諸境起善惡業積集牽引當生欲界色界無色界二有之果也此三支是現在因十一曰生生即受生謂今生所作善惡之業來世於三界六道中受生也十二曰老死老即根熟死即根壞謂來世受生已至五陰身熟名老熟已壞滅名死此二支是未來之果斯十二支是三世因果循環不斷之法以由是去世無明行爲因惑斯現在識名色六入觸受爲果由斯果故起受取有爲現有之因由斯因故招感未來世生老死之果果復造因因復感果三世相續無有間斷如車輪轉故曰輪迴

雖乃四大扶持常相違背

上句假合下句乖順夫人攬外地水火風

概

九

合集成身共相扶翼執持命根住壽一期然於其中常相乖順一大不調百一病生四大不調則四百四病同時俱作所言大者謂此四法無處不有徧諸方域故稱爲大萬事萬形皆四大成在外則爲土木山河在內則爲四肢百骸聚而爲生散而爲死生則爲內死則爲外內外雖殊而大不異堅性屬地即髮毛爪齒皮肉筋骨等此若不假水則不和合濕性屬水即涕唾精液大小便利等此若不假地則便流散熱性屬火即身中煖氣若不假風則不增長動性屬風即出入息及身之動轉若無此風則身不能動轉施爲然此四大性本無患以衆緣合集增損相尅病患由是而生故地增則令身沉重水積則涕唾乖常火

盛則頭胸壯熱風動則氣息擊衝即沉重

痰癆黃熱氣發之病也由此四病則有四

百四病生起風病百一黃病百一痰癆病

百一總集病百一如是諸患無時不生故

曰常相違背記曰大論云四大為身常相侵害一一大中百一病起冷

病有二百二水風起故熱病有二百二地火起故火熱相地堅相堅相故難消難消故能起熱病血肉筋骨脈髓等是地分除其業報者一切法皆和合因緣而生也輔行云四大不順者行役無時強健擔負糖觸寒熱外熱助火火強破水是增火病外寒助水水增害火是為水病外風動氣氣吹火火動水是為風病或三大增害於地名等分病或身分增害三大亦是等分病屬地病飲食不節亦能作病如薑桂辛物增火蒸蜜甘冷增水梨增風膏膩增地黃瓜為熱病而作因緣即是噉不安之食而生病也古云病從口入禍從口出此之謂歟

無常老病不與人期

上句明三相下句明無主三相本空原無

有我何能作主任情與之期剋除其識心

達本者能之昧者不覺也無常者謂本無

今有暫有還無乃剎那不住之謂也從出

胎來至壯至老至病乃至命盡於其中間

念念遷流不住故曰無常亦死之異名老

者根熟衰耄形枯色悴精神昏昧髮白面

皺將死不久之謂也病者四大不調四百

從生身力疲敗飲食不安精神減損坐起

須人故名為病若以法次第相因則死在

後今以無常一法體徧一切該於生老病

死諸法故也記曰新新不住念念不停謂之無常經云無常力大迅速

過於山水折論云無常有二種一念念壞滅無常二和合離散無常三畢竟如是無常

○三生滅時速

朝存夕亡剎那異世

上句言現生下句言後世此二句並釋無

常義下更以霜露等喻明言利那者時之極速也謂人臨終捨壽只在最後一刹那頃即諸根壞日識遷離際捨此故身別受餘質時也識謂第八識去君殿後來為先鋒一刹那間攬父母精血住胎藏中為生

死之根苦果之源也十一
十一 識有二耳識二鼻識四

舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識

譬如春霜曉露倏忽即無

上句設體下句釋性以霜露遇日即消體既不堅性亦非常譬如者設况之詞倏忽

者暫有而無也記曰本文二句是釋朝存夕亡一句總明時速也倏

者速疾也宗鏡云雖年百歲猶若刹那如東逝之長波似西垂之夜照擊石之星火驟隙之迅駒風裏之微燈草頭之朝露臨崖之朽樹燦目之電光若不遇於正法必永墜於幽途矣

岸樹井藤豈能長久

上句出體下句釋義臨崖之樹非長二鼠侵藤豈久大集經云昔有一人避二醉象緣藤入井下有三龍吐火張爪彼即懸藤而住上有黑白二鼠齧藤將斷傍有四蛇欲螫其人仰望二象已臨井上憂惱無托

忽有蜂過遺蜜五滴入口是人啞蜜全忘危懼今以二醉象喻生死藤喻命根入井

喻無常二鼠喻日月四蛇喻四大三龍喻三毒五滴蜜喻五欲三毒乃三惡道之因

故藤一斷即有墮落之患矣記曰本文二句釋不與人

期一句斯明年月日速也身似臨崖樹葉風一至非力能挽命如井中藤日月時虧使人不覺岸樹是年不長井藤是日月之速言井藤者是井邊所生之藤或云樹根井謂丘墟枯井也羅什法師曰昔有罪人怖罪逃走王令醉象逐之其人怖急自投枯井云云三毒者貪嗔癡也三惡道者地獄餓鬼畜生也五欲者色聲香味觸也或以財色名食睡為五欲謂眾生迷於五欲少樂全忘生死危險諸苦也

念念迅速

念謂凡夫生滅心之妄念前念未滅後念

續生念念生滅如燈燒炷起滅不停如是

生滅迅速之相非具慧眼者莫見記曰此明念速

也妄念故生滅不停真心則常住不違

一剎那間轉息即是來生

梵語剎那此言一念乃時之極速也僧祇

云二十念為一瞬二十瞬名一彈指俱舍

云壯士一彈指頃有六十五剎那然念有

大小大念者一念中有九十剎那一剎那

中有九百生滅此言一剎那者小念也息

即出入息此息名曰壽命以一期為壽連

持曰命一期連持息風不斷故出入息名

為壽命轉即出已不復更入名曰命終此

只在一剎那間即第八識捨前陰受後陰

祇七

十二

時今不言中陰者以舉前後而該其中也

又中陰遲速不定遲則七七之日速則疾

於心念便捨中而受後矣來生者總該六

道隨善惡業而報生其處也記曰本文二句即釋上剎

那異世一句此明剎那速也上善生天中善生人下善生阿修羅上惡生地獄中惡

生餓鬼下惡生畜生言瞬者目動也言中

陰者謂人命終出入息斷時第八識捨離

前陰身即有中陰身在虛空中冥無所觀

以香為食於有緣處即見父母交會欲火

之光隨念便至以顛倒想一剎那頃攬赤

白二點而成後陰其中陰即滅矣若共生

方未定或父母不在此中陰身七日一死

乃至七七日必定托生不出四十九日若

彼業報已定或生人天或墮鬼畜一剎那

間捨前陰受中陰捨中陰受後陰迅速電

光非凡所測

唯佛能知

然

十三

何乃晏然空過

何乃猶何為亦反詰之詞亦承上轉下之

語以上示知生死過患無常迅速向下令

悟捨俗入道依法勤修期出輪迴晏然者

安然也總謂光陰迅速人命無常何為飽食終日無所用心而晏然虛度不謀上進以脫生死者乎

○四違俗入道

父母不供甘旨六親固以棄離

上句缺反哺下句缺敬睦父母者子之天地也詩云哀哀父母生我劬勞欲報之恩昊天罔極經云若有供養父母得無量福佛言父母於子有大增益乳哺長養隨時將育四大得成若人右肩負父左肩負母經歷百年便利背上無有怨心四事供養無乏此子猶不足報父母之恩欲報恩者當勸父母於佛法僧因果等法未信者令信已信者令增長無淨戒者勸受持戒有慳貪者勸行惠施無勝慧者勸修勝慧令

善安住以自調伏乃名真實報父母之恩

六親者父母兄弟妻子也又曰一父二子

三從父昆弟四從祖昆弟五曾祖昆弟六

族昆弟棄離者經云菩薩出家捨離六親

不記不憶勤修道行以速成菩提故記曰甘旨

者美食也猶不足報父母恩者謂雖色養無違而不能置親神於上界欲利親靈於多生者必須勤持齋戒廣修福慧若出家者父母貧乏不能自活佛聽教令信心授彼三歸五戒然後乞食供之南山云真出家者怖四怨之多若厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深著能如是者名真出家則可紹隆三寶度脫四生利益甚深功德無量矣

不能安國治邦家業頓捐繼嗣

林九

十四

上句缺致君澤民下句缺承業繼嗣釋子出家捨生育繼嗣紹隆三寶種族雖似忠孝有缺然立身行道以報親恩說法勸善用羽皇化如斯報德孰能加焉昔宋文帝

緬離鄉黨剃髮稟師

旨所謂坐致太平者也

記曰上文明達俗下文明入道

上句離俗下句入道緬者遠也謂遠離鄉

俗趣向無為即捨家趣於非家也剃髮稟

師者棄俗容儀壞世飾好倣同如來具佛

德相稟命於師從師受學乃入道之玄規

出世之洪範也

記曰世以鬚髮為容儀飾好比丘出家違俗慕道棄

世所好絕滅愛情今時留鬚長髮號曰頭陀名既叛而行復乖矣梵語頭陀此云抖擞謂抖擞三界塵勞煩惱其行則有十二法今以披髮號為頭陀者訛妄之甚也佛言鬚髮爪長是惡比丘破戒之相若阿蘭若獨住比丘無人剃者聽髮極長一十八

卷

十五

長如一麥不得過捨家趣非家者棄世俗之家入無為之舍也文殊菩薩白佛言云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰為最佛言其在於家者孝事父母在於膝下莫以報生長之恩以生有恩深故言大也若從師學開發知見次思大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大焉追其所生乃次之耳鄉黨者鄉向也謂眾人之所向也黨朋黨也古以五百家為黨周禮云百家之內曰鄉漢志以五家為鄰五鄰為里四里為族五族為黨五黨為州五州為鄉斯則以萬二千五百家而為鄉也稟者受命也

內勤克念之功外弘不諍之德

上句明念慧下句明和敬內切念慧外闡

六和乃入道之功勲立德之基本也肇師

云非真心無以具六法非六法無以和羣

眾如眾不和敬順之本也

記曰一戒和同修二見和

同解三身和同住四利和同均五口和無諍六意和同悅

迥脫塵世冀期出離

上句出世俗家下句出三界家欲脫塵俗
 須發足超方期超三界當斷煩惱始符出
 家之本誓也此二句總結上文以起下詞
 記曰上句結父母六親邦國繼嗣鄉黨五
 句下句結剃髮內勤外弘三句迥者寥遠
 也冀者欲也望也

○五名利失道

何乃纔登戒品便言我是比丘
 上句明無作始露下句明止德未備曰名
 行未當非稱比丘之義辭親入道內勤外
 弘本為期出生死何以纔入僧數即便饗
 饗名利放逸恣情造有漏因結生死果違
 背初心失出離行耶纔登戒品者方稟具
 足無作初成也戒品有四謂五戒十戒具
 足戒菩薩戒前後俱通在家出家中二唯
 局出家我是比丘者具足戒人也比丘是

梵語名舍三義一破惡二怖魔三乞士舍

此三義不能翻譯故存本音記曰無作者亦名無教又

名無表色乃戒體也從三羯磨而得此
 體已任運止惡任運行善不用再作故名
 無作言止者謂止斷諸惡令不更起也破
 惡者如初得戒以三羯磨發善律儀破惡
 律儀故若通執行解能破見思之惡也怖
 魔者既能破惡而魔王念言此人非但出
 我界域或有傳燈化我眷屬空我宮殿故
 生驚怖也乞士者乞是乞求之名士是清
 雅之稱謂內修清雅之德外離四邪之食
 淨命自居福利衆生破憍慢心謙下自卑
 告求資身以成清雅之德也今人多求多
 畜豈稱清雅之德既乖其名尚得為比丘
 乎者

檀越所須喫用常住

攝九

十六

上句明信施下句明僧物若無戒德則寸
 絲滴水難消况檀越之四供僧祇之受用
 乎檀越者檀是西音此言施越乃此方之
 語謂能行施則生生越度貧窮苦海也常
 住有四一常住常住謂僧寺房舍眾具花

果田園僕畜等以體局當處不通餘界但

得受用不通分賣故重言常住也二十方

常住如寺中供僧常食體通十方唯局本

處此二名僧祇物三現前現前謂僧現得

施物唯施此處現前僧故四十方現前如

亡五眾輕物若未羯磨物通十方僧若已

羯磨物屬現前僧此二名現前僧物記曰

者通食用喫用者喫局飲食
醫藥用通衣服器具房舍等

不解付思來處謂言法爾合供

上句失觀下句癡議以無觀慧故不解思

法由癡暗故別生愚見無慚無愧慢怠貪

嫉因之而生矣付謂計度思謂籌量也謂

言者自出非語也法爾者理之當然也合

供者有二一謂他合當供養於我二謂我

當合受他供來處者計一鉢之飯作者功

用不少施者割妻子之分以種福田自德

不全豈合受供眾德雖備猶須觀行方消

信施故文殊問經云菩薩若無思惟飯亦

不應食也記曰迦葉經云時五百比丘言

供養請乞歸俗文殊菩薩讚言若不能消

信施之食寧可一日數百歸俗不應一日

破戒受人信施佛告文殊若有修禪解脫

者我聽受人信施食慈恩法師云不蠶衣

不田食織女耕夫汗血力為成道業施將

來道業未成爭消得慈受深禪師云如今

有等初學飽食高眠任性過日猶嫌不稱

意不知出家人如一塊磨刀石一切人要

刀利便來石上磨磨來磨去別人刀利自

家石漸消薄有等更嫌他人不來我石上

磨有甚便宜處此語最切如施金針中人

病處假其石如金剛不妨嫌他不來磨智

度論云思惟此食墾植耘除收穫蹂踏春
磨淘汰炊煮乃成用功甚重計一鉢之飯
作夫流汁集合成之食少汗多此食作之
功重辛苦如是入口食之即成不淨更無
所直宿昔之間變為屎屎本是美味人之
所嗜變成不淨惡不欲見行者自當思惟
如此弊食我若貪著當墮地獄噉燒鐵丸
從地獄出當墮畜生牛羊駱駝償其宿債
或作諸畜道安法師云減割之重一米七

斤無戒食施死入泰山燒鐵為食洋銅灌
咽如斯之痛法句所陳所謂學道不通理
復身還信施長者八十一其樹不生耳若
也一念回光忽與道合萬兩黃金亦消得
喫了聚頭喧喧但說人間雜話

上句總標下句別釋以喧喧未審何言故

釋曰人間雜話喫了者飽食已聚頭者共

相聚首也極九雜話者世俗之言不涉經律之

語猶無克念外發言非不修觀慧奚解忖

思三業不動掉舉由生遺教經云若種種

戲論其心則亂雖復出家猶未解脫是故

急當捨離戲論散亂之心求於無為寂滅

之樂欲得寂滅樂者唯當善攝其心滅除

戲論之患長蘆頤禪師自警文云若乃竊

議朝廷政事私評郡縣官寮講國土之豐

凶論風俗之美惡以至工商細務市井閭

談邊鄙兵戈中原寇賊文章技藝衣食貨

財自恃所長隱他好事揄揚顯過指摘微

瑕既乖福業無益道心如此游言並傷實

德坐消信施仰愧龍天罪始濫觴禍終滅

頂何也衆生苦火四面俱焚豈可安然坐

談無義古德尚言自警我等何人好不

自思記曰喧者譁也淨舉者有三種一身掉

掉謂好喜吟咏競爭是非無益戲論世間

語言等三心掉謂心情放逸縱念叛緣思

惟文藝世間才技諸惡覺觀等宋光孝安

禪師在定中見二僧倚檻相語初有天神

擁衛傾聽久之散去俄而惡鬼唾罵掃其

脚跡詢其故乃二僧初論佛法次序問闕

未談資養安自是終身未嘗言及世事律

云有二苾芻隨路而行說非法語時有不

信心夜又欲吸其精氣佛言苾芻在路行

應思惟善法有二種事一作法語二如聖

默然至止思慮說聖伽陀今人終日閒談

然則一期趣樂不知樂是苦因

上句明逸樂下句明苦因謂今生态情放

逸於欲樂即是當來之苦因苦因斯集苦

果便至故云因地不真果招紆曲目前交

報歿後沉淪斯之謂歟一期者謂諸眾生

受身雖云壽命長短不同然皆是一期果

報是則一生逐樂誠為萬劫之苦殃矣記曰

欲樂者五欲樂也

曩劫徇塵未嘗返省

上句明隨塵習下句明失慧眼由無始劫

來一向順自感習隨逐諸塵妄境至今熾

然胸中未嘗一念返照知非何能趁修定

慧破彼感習而出塵勞耶記曰曩謂曩昔劫是長時即無

始劫來也塵者塵垢是染污義謂諸妄塵感習能染汚自心真性不得見道故也

時光淹沒歲月蹉跎

上句是晝夜失下句是年月失淹沒者湮

滅也蹉跎者虛過時日也若不專修定慧

非但埋沒光陰實乃徒喪百年矣記曰言時光者

是晝夜互舉也時謂十二支于光謂三光也

受用殷繁施利濃厚

上句自用下句他施他為求福施之無厭

而受者須生慚愧知量受用言受用者身

心納潤恣情享施殷繁者四供滋多百一

盈長施利者四事供養百一所須也殷繁

濃厚名異而義同也記曰惠休法師三十

則赤足當誨眾曰汝今種種受用未饑而食未寒面衣未垢而浴未睡而眠道眼未

明心漏未盡如何消得殷者盛也繁者多也濃者不淡厚者不薄也四供者飲食衣

服卧具醫藥百一者沙門供身所須之物也

動經年載不擬棄離

上句言時下句言心由受用殷繁耽味不

休故致不覺經歷年載曾未生一念棄捨

厭離之心記曰擬者所謂擬之而後為即揣度以待也芙蓉禪師云為厭

塵勞求脫生死休心息念斷絕振緣故名
出家豈可等閒利養埋沒平生直須兩頭
撒開中間放下過聲過色如石上栽花見
利見名如眼中著屑况從無始以來不是
不曾經歷何須苦苦貪
戀如今不歇更待何時

積聚滋多保持幻質

上句畜不堅物下句養夢幻身謂積聚四

供不堅之財保持五陰夢幻之質一朝無

常到來積之何用四大分散保之奚在故

淨住法云生不可保唯欲營生死必定至

不知顛死况此危命凶變無常俄頃之間

不覺奄死然其惡因既積惡果難逃形曲

影高豈虛言哉

記曰財屬五家故曰不堅
謂水漂火焚賊盜官得之

惡于敗之無作禪師云福劣財強財必為
殃德薄任大任速成害古人只要心達不
要身達他賢莫揜我賢莫伐若如此
則知其命合其道終一身而自保矣

導師有勅戒勗比丘進道嚴身三常不足

上二句誠勉下二句示法如來為三界之

祇元

主

法王四眾之導師窮盡物性觀機授法應
病與藥是故立法制戒勗令諸弟子修行
進道必須精勤少欲知足以三事而自嚴
身三事謂飲食衣服睡眠斯三者使人之
所蔽障道之因緣故令常須不足方與道

合記曰導師者引導眾生出於三界之火
宅也思益經云於諸眾生生大悲心令
入正道不求報恩故名導師報恩經云示
涅槃徑使得無為常樂故若大導師遺教
經佛言汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知
足知足之法即是富樂安隱之處知足之
人雖卧地上猶為安樂不知足者雖處天
堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之
人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為
知足者之所憐愍汝等比丘受諸飲食當
如服藥於好於惡勿生增減趣得支身以
除饑渴如蜂採花但取其味不損色香比
丘亦爾受人供養趣自除惱無得多求壞
其善心又云汝等比丘當自摩頭以捨飾
好著壞色衣執持應器以乞自活又云汝
等比丘晝則勤心修習善法無令失時初
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無
以睡眠因緣令一生空過無所得也當念
無常之火燒諸世間早求自度
勿睡眠也勗謂勉最嚴謂嚴正

人多於此耽味不休日往月來颯然白首

上二句貪利下二句忘生噫貪著世利猶

未息不覺白髮堆頭矣日往月來如旋火

死符不久又將至記曰於此者三事也颯者猶風颯然而至也如

阿舍經云有四事先不語人一頭白二老三病四死是四事不可避亦不可却

後學未聞旨趣應須博問先知

上句言他之益下句令先自利謂虛生空

老無言以接後來欲得利他先須自利自

利則博問先知徹佛祖心性之源利他則

了達真宗廣示事理方便之門博問則不

擇尊卑不恥下就所謂依法不依人廣示

則不揀怨親不分貴賤所謂心慈體正法

施平等設懷彼我自他兩失法句經云學

先自正然後正人調身入慧必還為上身

不能利安能利人心調體正何願不至雖

禪元

三十三

誦千言不行何益不如一聞勤修得益雖

誦千言不求出世不如一悟絕離三界雖

誦千言不存悲智不如一聽自他兩利記

旨即經律之宗旨趣則宗之所歸也宗者尊也崇也旨是意旨謂經律之所崇所尊

所主意旨歸趣究竟處也博謂廣參問謂請益先知者先覺也事鈔曰古云博學為

濟貧僧傳曰非博則語無所據故學不厭博博則通矣子曰君子博學於文約之以

禮亦可以弗畔矣夫苟生而貧於學者儒夫也死而富於道者君子也是知博學乃

濟識見之貧也莊子曰人而不學謂之視肉學而不行謂之撮囊弗畔謂不違道也

將謂出家貴求衣食

此二句結上起下之文將者欲也擬也亦

抑詞也然捨俗出家本以道為重非以衣

食為所貴也記曰道安法師誠眾云卿已出家棄俗辭君財色不顧與

世不羣金玉不貴惟道為珍約已守節甘苦樂貧近德自度又能度人

○六啟示三學

佛先制律故勸發蒙

上句明五篇七聚下句明開發初機以律

是定慧之首學萬善之基本也蒙是蒙昧

謂從未證聖位以來皆曰蒙昧况餘初學

薄地凡夫乎佛先制律者蓋由衆生煩惱

熾盛三毒競興顛倒亂想失智慧明造生

死業是故如來應機設教首以木叉梵又防非

止惡次以禪定息慮忘緣後以智慧破惑

證真故南山云但身口所發事在戒防三

毒勃興要由心使故先以戒提次以定縛

後以慧殺理次然乎記曰佛即本師釋迦

此言知者亦言覺者謂於菩提樹下了了

覺知三世衆生非衆生數有常無常等一

切諸法三覺圓明故稱爲第一者自覺悟

性真常了感虛妄二者覺他運無緣慈度

有情界三者覺行圓滿窮源極底行滿果

圓故梵語毘尼此云律律者詮也謂詮量

輕重開遮持犯等梵語波羅提不又此云

別解脫即戒也謂三業七支各各防非別

別解脫又受戒已隨對殺等事不作別別

無因則別別無果故名別別解脫也翻者

初也謂立法初業之始也五篇七聚詳具
大律乃比丘二百五十戒法尼則三百四
十八戒法智論云尼受戒
法畧則五百廣則八萬

軌則威儀淨如水雪

上句示法下句設喻軌則者律之軌範法

則也人能稟受斯則即便直趣無上道也

威儀者謂有威可畏有儀可敬由比丘奉

持禁戒衆德威嚴令人可畏於行住坐卧

儀端表正令人可敬是則內嚴外正一塵

不染故如水之潔雪之白也記曰本文二
之四句
句是戒體下

是戒用

止持作犯束斂初心

上句明持犯下句明功能然止即是持作

便是犯止則三業不馳妄境諸惡不生持

則守志堅貞心離散逸是爲束斂乃入道

之首約定慧之初門故云初心記曰止則
諸惡不起

持則吉羅無犯又止則心無妄動持則執而不失東則念無散逸欲則定水湛然輔行云有言大乘何須執戒者此謬也言不執者乃是持而不執若令不持名不執乃是執破何名不執執持尚無妄持安在

微細條章革諸猥弊

上句明戒相下句明對治以戒具三千威

儀八萬細行故曰微細條章對治八萬四

千諸塵勞故曰革諸猥弊記曰條章者即二百五十戒中

諸微細條相也革者除也猥弊者即三毒十使諸惑習染也諸惑者累言三結十使廣言八十八使乃至八萬四千塵勞能結縛衆生驅使流轉三界不得解脫三結者一身見二戒取三疑結更加貪嗔癡慢邊見邪見見取為十使此之十使歷三界四諦下增減不同共成八十八使蓋欲界苦諦下十使具足集減二諦下各有七使謂除身見邊見戒取三使道諦下有八使謂除身見邊見二使則四諦合為三十二使也色界無色界四諦下皆如欲界只於每諦下又除嗔使以上二界嗔使不行故一界有二十八使二界合五十六使并前欲界三十二使總成八十八使也八萬四千諸塵勞者以貪嗔癡行及等分行各具二萬一千共為八萬四千也三千威儀九

毘尼法席曾未叨陪了義上乘豈能甄別

此承上起下相因之詞上二句戒律未習

下二句經教叵明曾未叨陪者謂未曾五

夏依師十席就聽既戒為三藏首學定慧

初門學擬躡等教理何明初門未進堂與

寧窺是知戒律未嚴慧解塵生而無上了

義之宗安能辯析悟入者乎言了義者謂

諸大乘經教乃決擇顯了之談廣明中道

實相之義非諸小乘經典及餘覆相密意

含隱之說也記曰忠國師云禪宗法者應

心地轉相傳授與佛道同不得依於妄情及不了義教橫作見解疑悞後學俱無利益如師子身中蟲自食師子肉非天魔外道而能破滅佛法矣毘尼法席者講演戒

律處也律制比丘縱證三明六通亦須五夏依師學律若律不明乃至終身不離依止資持云律制比丘五夏已前專精律部若違持犯辦比丘事然後乃可學習經論今越次而學行既失序入道無由大聖詞責終非徒爾今時纔露戒品便乃聽教參禪為僧行儀一無所曉况復輕陵戒檢毀皆毘尼貶學律為小乘忽持戒為執相於是荒迷塵俗肆恣兇頑且戒必可輕汝何登壇而受律必可毀汝何削髮染衣是則輕戒全是自輕毀律還是自毀妄情易習至道難聞拔俗超羣萬中無一請詳聖訓能無從乎十席就聽者昔宣律師其師勉之十徧往聽毘尼元宣師非鈍尚就十聽蓋欲極其精妙盡其旨趣為定慧之本無生之要也甄別者分析明了義理之謂也

可惜一生空過後悔難追

此二句是慨歎詞謂經律不明即失身戒

心慧而玄道無因契悟是為空過生死到

頭悔之不及故曰難追律是戒學經屬定學已示二學竟下

明慧學以道由般若妙慧方能契會也

教理未嘗措懷玄道無因契悟

上句慧解未具下句頓悟無由教理者詮

理之謂教教之所詮曰理詮理之教者即十二部經良由如來依理立言令羣生修行而證於理四教義云說能詮理化轉物心故言教也化轉有三義一轉惡為善二轉迷成解三轉凡成聖所言詮理者謂詮真諦理及中道理也玄道者即佛祖心印強而言之曰幽玄微妙寂滅無相之道也若不以如來教理為正因則佛祖無上妙道頓悟無由故達磨西來以四卷楞伽為心印黃梅五祖勸持金剛般若天台證入三六法華圭峰頓悟圓覺故宗鏡云西天諸祖此土六代乃至馬祖南陽鵝湖空山禪師等並博通經論圓悟自心所有示徒皆引誠證終不出自胸臆妄有指陳是以綿歷歲華真風不墜以聖言為定量邪偽難移

用正教為指南依憑有據但莫執義上之
 文隨語生見直須探詮下之旨契會本宗
 則無師之智現前天真之道不昧故知教
 有助道之力初心安可暫忘所以從上先
 聖諸祖莫不研窮三藏至理印可自心觀
 風化物今之學者不能全此反生輕謗是
 何心哉苟得魚忘筌則經律何過如來金
 口所說一言一字百劫千生尚不聞見况
 得受持解悟故知教不迷人自迷教耳
 圭峰云諸宗門下皆有達人然各安所習
 通少局多以承稟為戶牖各自開張以經
 論為干戈互相攻擊情在函矢而遷變法
 逐人我為高低致使是非分拏莫能辯析
 經如繩墨楷定邪正繩墨非巧巧者必以
 繩墨為憑經論非禪叅禪者必以經論為

卷九

三七

準當知經是佛語禪是佛心律是佛行如
 來身口意業本不相違良由人與法差法
 與人病捨一執一自為顛倒若是至人回
 萬法於己者則奚是奚非何相違之有哉
 記曰本文二句言無慧學即無因頓悟是
 則因律明教因教明道問曰頓悟乃直指
 之宗不立文字何用經教為指南耶答曰
 豈不聞乎依經解義三世佛怨離經一字
 即同魔說又云今人看古教未免心中關
 欲免心中關應須看古教寶藏論云古鏡
 照精其精自形古教照心其心自明若知
 一切法本是如來藏中性德妙用又何是
 何非何文字之有耶十二部經者如來一
 代說法教分十二統攝三藏一契經二重
 頌三受記四伽陀五無問自說六因緣七
 譬喻八本事九本生十方廣十一未曾有
 十二論議南陽忠國師鶴湖
 大義禪師思空山本淨禪師

○七不修學過
 及至年高臘長空腹高心不肯親附良朋惟
 知倨傲
 上二句明我相下二句明慢相又切句年

臘高而無德次句心高而無道故曰空腹不肯親附是自恃惟知倨傲是凌他此二皆屬慢相然慢有六種一過慢謂於相似法中執已為勝二慢過慢元他本勝已而強謂勝他三我慢謂恃已凌他也四增上慢原自未得道謂已得道五下劣慢謂本已無能反自矜誇六邪慢謂執著邪見凌慢他人也今於六慢中此屬慢過慢及我慢下劣慢也記曰徒自年高而德不侔唯知倨傲而無道可尊年是生年臘是戒臘親附即親近良朋是善友倨傲謂不謙遜即慢他也

未諳法律戢斂全無

上句教律失下句身心失不肯親近明師善友奚識教律修持未解修持安能收攝身心記曰教防三毒律禁七支未諳者未識也戢斂者收攝也或大語高聲出言無度不敬上中下座婆羅

門聚會無殊椀鉢作聲食畢先起

初二句語業失次二句意業失亦儀軌失後二句身業失亦規矩失以不知法律三業無規故致斯失若能戢斂則無事不辦矣婆羅門者西國俗士四姓之一惟論年尊不貴德長故無上中下座之敬或先至先尊後來後坐聚會無規憤鬧非一由無戢斂是故與彼無殊記曰梵語婆羅門此云淨行亦云梵志四姓者一刹利王種也二婆羅門貴姓也三毘舍商賈也四首陀農人也無度謂無法度也聚會即聚集或祭祀集或節會集或論議集無殊即無別也出家以戒臘高故其德長不論生年為尊也

去就乖角僧體全無

上句法失下句儀失往來不存些些軌則如圭之失方故曰乖角動靜不具小小威儀如婆羅門聚會故曰全無記曰乖背也連也角方也

方音法也道也去就乘角乃指置乘方也
主體上圓下方象天地之規矩方圓也圭
夫方即非圭循乘法
即非僧故曰全無

起坐松諸動他心念

上句自失下句失他三業不謹故坐起無

恒躁動非一是以令他動念記曰松音忠
松諸者心意

松動情不安隱舉止非常也慈受禪師云
使人動念魔障易生眾口燥金自家何樂
作福雖多不如避罪暗中動念
自昧不知日往月來面黃身瘦

不存些些軌則小小威儀將何束斂後昆新

學無因倣倣

上二句自失規法下二句不能法他既自

不存軌法何能法範他人是故來學無由

取則矣記曰新學即初學後昆是後賢即
後學也倣倣猶取法也書云不矜
細行終累大德世儒
尚然况出家者乎

纔相覺察便言我是山僧

上句他成下句自慢謂他賢正欲以善言

相成而自便生我慢遂出此無慚語也記曰

言我是山僧者謂我是住山之人只知一
箇話頭那管經律戒儀細行之事法昌禪
師云有一股漢記取一肚葛藤摩唇持嘴
胡言漢語道我解禪解道輕忽好人作無
聞業一朝眼光落地業境現前如落湯傍
辨手忙脚亂從前學得活計總用不著若
聞人舉著他肚裏事嗔心愈起便道佛法
豈有與麼事大悟不拘小節斯等好似將
牛屎比梅檀有甚交涉慈覺禪師云或自
恃天真撥無因果妄謂但向胸中流出不
依地位修行所以蠱解法師不通教眼虛
頭禪客不貴行門此偏枯之罪也或則渾
身破碎滿面風埃三千細行全無八萬威
儀總缺或則追陪人事緝理門徒身遊市
井之間心染閭閻之態所以山野常僧未
免農夫之誦城隍釋子反為儒士之羞此
懶惰之罪也向下指
出無細行懶惰之由

未聞佛教行持一向情存粗躁

上句失聞修下句失戒定法律未聞何識

行持戒定未修故致情同猿馬記曰聞即
聞慧行持

即修慧聞思修三慧今舉聞修以該其思
矣三皆云慧者謂由三法各能生無漏聖
慧若無此慧則不
能斷惑證真也

如斯知見蓋為初心慵惰饕餮因循

初句承上起下之詞次句入道不勤後句

貪利喪日如斯知見者如上惡習之識見

也蓋為初心慵惰等者謂由初心入道不

勤故曰慵惰未聞佛教修持遂乃饕餮名

利不肯親附良朋是以因循過日染緣漸

深惡習滋長故致如斯知見正所謂打頭

不過作家者也記曰慵音戎懶也饕音滔

滅盡經云佛言法欲滅時諸魔沙門壞亂

吾道著俗衣裳樂好裝裝五色之服不修

戒律半月半月雖名誦戒厭倦懈怠不欲

聽聞不樂誦誦經律設有讀者不識字句

為強言是不諳明者貢高求名虛無雜步

以為榮貴望人供養命終死後墮墮無間

地獄五逆罪中饑鬼畜生墮不更歷於無

法九

三十

廢誦戒至七月十五日且忽失雲所在眾
四出追覓乃於寺外三里許古塚中得之
血流徧體問其故則云有一猛士手執大
刀厲聲呵曰爾何人敢廢布薩妄克齋義
即以刀刺我身痛毒難忍扶接還寺竭誠
懺悔經於十年至心盡敬說戒布薩讀誦
眾經以為常業臨終之日異香來迎欣然
而逝時咸嘉其即世懲革不墜曇倫又大
覺寺僧範戒德清高嘗宿他寺於十五日
眾議共停布薩令僧暨義有僧升座叙曰

暨論法相深會聖意何勞布薩乃僧常間
耳忽見一神高丈餘雄峻驚人問暨義者
曰今是何日答云布薩日神即以手搦之
曳於座下垂頰將死次問上座答亦同前
揭還將死陵害二三上座已神掉臂而出
時道俗共觀範師既見由是自勵一生僧
事私緣無敢說欲乃至病重不堪扶舉由
諸僧就房恭敬說戒勸勵經論偏禪學
而輕戒律者
諸觀此思之

法九

三十

往萬人間遂成疎野不覺躩躑老朽觸事面
墻

上二句涉俗成野下二句空老無識又初

句交熏次句習成三句奄爾衰至四句無

明日蔽蓋為不修正業散漫自放日涉俗

緣攀緣塵境縱恣六情故至心行遂成疎

野染習日深無觀照力奚覺四相遷流條

爾衰老時至心徑不通百無一曉曠物成

壅如人面壁此等皆由不肯博問先知故

至到老遂成骨董記日荏苒猶散漫俊壽也楚鍾乃行不前也朽

即衰朽所謂年既已老無三種味空空死唐素一期無三種味者譬如甘蔗既被

壓已滓無復味壯年盛色既被老壓無三種味一者不能誦經解義二者不能坐禪

修觀三者不能勞務作福四相者生住異滅也骨董者墨談云羅浮額老取飲食雜

烹之名今俗多借用之

後學咨詢無言接引縱有談說不涉典章

上二句他失潤益下二句言不關典既爾

觸事面牆將何以接後昆縱有一言半句

不關佛祖典模何異不見水老鶴哉記日如來

去世不人有一比丘錯誦法句經偈云若人生百歲不見水老鶴不如生一日而得

見了之時阿難尊者聞之慘然而歎曰如來正法滅何速哉乃語彼此丘言如佛所

說若人生百歲不見生滅法不如生一日而得見了之是比丘回向師說其師言阿難老耄言多錯謬不可信也汝當還如前誦案昔正法尚存說替若此况今去聖時遠不親良朋不近明師而能出言涉於典章乎

或被輕言便責後生無禮嗔心忿起言語該

人

初句無德被誚二句不省已過下二句嗔

毒傷人言既不涉典何怪他輕已過不省

反責他非嗔火一縱無不燎然記日嗔怒也忿恨也

又忿他為嗔自忿為恚道安法師云經道不通戒德全無朋友嗔弄同學棄捐如是

出家徒喪天年

○八業果時熟

一朝臥疾在床眾苦縈纏逼迫曉夕思忖心

裏恟惶

上二句身苦下二句心苦異熟時至四大

乖常一大不調百脈筋抽伏枕思忖無善

可記束手泉門何疑之有豈不惘惶者哉

記曰繁者繞繫也纏者束縛也逼迫者驅逼急切不安之謂也晚夕者早晚也思付者思惟忖度也惘惶者昏亂恐遽也

前路茫茫未知何往從茲始知悔過臨渴掘

井奚為

上二句不知去處下二句追悔不及六道

險途生死曠野不知來處焉知去處日前

不預打點臨時悔之何及佛言人癡故有

生死何等為癡本從癡中來今生為人復

癡心不解不開不知死當所趣向此正所

謂未知何往也記曰本文初句言三途六

知去處第三句臨終始悔先愆第四句設喻以明之百喻經云昔外國有一貧人善

能作鴛鴦鳴欲偷蓮花即入王池作鴛鴦鳴時守池人疑而問曰池中是誰貧人失

口答言我是鴛鴦守者捉得將詣王所至中途復更作鴛鴦鳴守者言汝先不作今

作何益世間愚人亦復如是終身作衆惡業不習心行使令調善臨命終時方言我

三三

三三

今欲修善時獄卒將去付閻羅王所雖欲修善亦無所及如彼愚人欲到王所方作鴛鴦鳴

自恨蚤不預修年晚多諸過咎臨行揮霍怕

怖悼惶

上二句自責下二句失主日前三毒不除

年晚積罪如山臨終之際業境現前縱使

強作主張難免怕怖悼惶正是日前足跟

不穩臨行手忙脚亂記曰過咎者罪愆也當當作權乃手反覆

也搗手曰揮反手曰推謂如反掌迅速之間怕怖悼惶者畏懼恐遽之甚也

穀穿雀飛識心隨業如人負債強者先牽心

緒多端重處偏墜

初二句身心隨業次二句業強牽心後二

句報偏由心重又初句喻先業果謝次句

心隨業往三四句喻業強報先五句妄念

非一六句報從心墮然善惡之業強弱由

三三

心果報之處輕重自分垢心濁重即墜三途善業輕舉便升人天若據出世法中天原是有漏之果亦名為墮唯其一心不生方脫淪墜穀穿雀飛者雀乃小鳥也大論云鳥來入瓶中以穀揜瓶口穀穿鳥飛去識神隨業走今以瓶喻四大穀喻命根鳥喻識神識神即識心也因其乘前善惡業來受報如鳥入瓶為業所繫如羅穀揜果報若謝即便隨業如穀穿鳥去去必逐業故名隨走由識心繫以業繩在於色瓶而無處不至業繩未斷去已復還瓶破繫斷即去不返謂現今四大若壞名為去已復受後身名為復還至無學果方名瓶破後生業盡名為不返言識心者即第八心王阿賴耶識執持善惡種子為總報主隨

瓶九

三四

業者謂六識所造善惡之業能引第八於六道中受總報身業為能引識為所引故云隨業先牽者謂善惡二業何者強重即牽之先往而受來報也心緒等者謂第六識種種妄想分別非一攀六塵境作眾惡業墜墮三途心多則墮重妄少則墜輕圭峰云作有義事是惺悟心作無義事是散亂心散亂隨情轉臨終被業牽惺悟不由情臨終能轉業欲驗臨終受生自在不自在但驗尋常行心塵境自由不自由二六時中當省察耳此是圭峰一貼發汗散諸仁者好自檢驗看切勿蹉過也記曰阿賴耶此云藏識謂能含藏善惡世出世間諸法種子故以由最初不覺心動成於無明薰習真如而為阿賴耶識以執持種子能令生死流轉不斷故此識亦名執持或名異熟識謂能引生死善不善業異熟果故異熟者謂今生作業來生受報因滅果生異時而熟

舊云果報是也宗鏡錄問云諸根壞日識
遷離時捨此故身別受除賢去來之識相
狀云何答曰如顯識經云識之遷轉遠滅
往來猶如風大無色無形不可顯現而能
發動萬物示眾形狀或搖振林木摧折破
裂出大音聲或為冷為熱觸象生身作若
作樂風無手足形容亦無黑白諸色識界
亦爾無色無形無光明顯現所薰因緣故
顯示種種功用同在煙云象生捨此身已
業風力吹移識將去自所受業而受其果

殺音斛是薄紗
即方目紗也

無常殺鬼念念不停命不可延時不可待

上二句無常速下二句時命速以無常為

殺鬼者謂彼無常雖無形質可見而能斷

人命根故云殺鬼止觀云無常殺鬼不擇

豪賢危脆不堅難可恃怙云何安然規望

百歲四方馳求貯積聚斂聚斂未足溘然

長往所有產貨徒為他有冥冥獨逝誰訪

是非念念不停者是遷流不住之義智度

論云無常有二種一相續法壞無常二念

念生滅無常涅槃經云菩薩修於死想觀

是壽命常為無量怨讐所繞念念損滅無

有增長猶山瀑水不得停住亦如朝露勢

不久停如囚趣死步步近死命不可延者

命謂壽命乃前業異熟定報故不可延也

時不可待者時即時刻既是前業定報非

人力可能留待所謂閻王注定三更死定

不留人到五更定業難逃此之謂歟記曰

老朽是老苦臥病在床是病苦無常殺鬼

是死苦也正法念處經云臨命終時刀風

皆動如千尖刀刺其身上十六分

中猶不及一若有善業則苦惱少

人天三有應未免之如是受身非論劫數

上二句業果難逃下二句生死無際言三

有已該人天欲令文義互彰故疊言之三

有即三界眾生所作有漏善惡業因致感

當來有漏善惡果報因果不亡故名為有

一欲有謂欲界人天及四惡趣衆生皆不

離欲染故名欲有二色有謂色界四禪天

雖離欲染尚有色質故名色有三無色有

謂無色界四空天四大已空無有色質唯

餘四蘊故名無色有斯等皆由因道有漏

果繫有爲既已無常不離三界受生故曰

應未免之果復造因因還感果輪迴無際

故曰非論劫數記曰劫數者世界有成住壞空四時每一時經二十

小劫四時共經八十箇小劫一小劫共計一千六百八十萬年八十箇小劫名一大劫通計一十三萬四千四百萬年今乃人住二十小劫中共計三萬三千六百萬年

茲當第九小劫尚餘十一箇小劫過已即壞劫時至矣四蘊謂受想行識也其六欲天四惡趣四禪天四空天俱如下釋

○九策勵勸修

感傷歎訝哀哉切心豈可緘言遂相警策

上二句感切下二句勸勉瀉山因觀末法

極九

三六

緇流貪利廢道淪落生死故此感傷嗟嘆

情切不忍默言乃作此警策通相警悟策

發而勸勵之記曰訝嗟怪也緘封也通傳遞也

所恨同生像季去聖時遙佛法生疎人多懈

怠

上二句慨不遇聖世下二句慨法末人頑

像季者季即末也蓋由釋迦如來教法住

世而分正像末三時也正法者正猶證也

謂如來滅度後初一千年間人有稟教便

能修行即能證果像法者像似也言有教

有行似正法時也謂如來滅後二千年間

人有稟教便能修行而多不能證果末法

者末即末後亦微末也謂如來滅度正像

之後一萬年間教法垂世人雖稟教而不

能修行證果或云末法有三萬年瀉山唐

代出世如來滅度垂千八百年故云像季

復與如來相去將二千載故曰時遙時代

遙隔傳法大人漸稀是曰生疎既失良導

又丁未劫根器下劣無向上志故曰懈怠

記曰季次孟仲之後若以像法一千年言之後三百年屬季若以正像末三時言之

季是正像之後時也聖世者是如來在日又正法時亦名聖世

畧伸管見以曉後來若不獨矜誠難輪道

上二句示教下二句誠勉既有所感傷不

無言示以勉修持也畧伸管見者畧猶未

廣伸謂伸述管見如管窺天之見此是瀉

山大師之謙詞也以曉後來者以此曉諭

後學懲過遷善之謂也若不獨矜二句是

結上勸修之語謂不滌除如上惡欲習染

傲慢放逸之過則實難挽回矣記曰獨音

除免也矜音京驕矜自負也又矜誇自飾也道音操轉也輪道猶挽回也誠勉者令

斷諸惡行而勉修衆善也

瀉山警策句釋記卷上

音釋

俾音卑 兕詞字上聲一角 椽音象椽實乃
 似熊 野牛重千斤 拏音擗疾
 色九月結實實外 擔音喜擔 驟音驟疾
 有房可以染皂色 揸音揸 戲戲字入聲 檻上聲
 輗字入揸音干揸揚 謔香字入聲 檻上聲
 聲孔也 掄音言也 戲戲字入聲 檻上聲
 軒窻之下 巨音頗不可 檻上聲
 欄檻也 也 不能也