

孟蘭盆經疏新記標指鈔二

孟蘭盆經疏新記標指鈔卷第二

湖北沙門 單阿 纂按

疏曰宗密依之修崇已乃至講其誥用示未聞

載者爾雅註疏五之十五曰載歲也夏曰歲商

曰祀周曰年唐虞曰載疏載始也取物終更

始堯典曰朕在位七十載舜典曰五載一巡

守是也矣弘史一十一左

新記曰初二句明設供下二句乃至即指此經

誥者華嚴大疏玄談一右曰告上曰告發下

日誥矣

疏曰今因歸鄉依日開設乃至同音請制新疏
新記曰初二句明歸鄉啓會即唐文宗乃至文

唐文宗者十八史略五三十一日文宗皇帝名
涵穆宗子敬宗弟也為宦者王守澄所立後
改名昂太和二年親策制舉人矣同九三十一日
太和文宗年号矣○祖師者釋氏要覽上九
寶林傳日期城太守陽街之問達摩曰西國
相承稱祖何達摩曰明佛心宗行解相應名
為祖矣○碑銘者事物紀原九三十一日碑者

管子曰無懷氏封泰山刻石紀功秦漢以來
始謂刻石曰碑蓋因喪禮豐碑之制也刻石
當以無懷為始而名為自秦漢也陸龜蒙叢
日書曰碑悲也古者懸而窆用木書之以表
其功德因留之不忍去碑之名由是而得自
秦漢以降生有功德政事者亦碑之而又易
之以石失其稱矣此又德政有碑之起也陸
法言廣韻曰碑碣李斯造疑始於嶧山之刻
爾釋名曰本葬時所設臣子追述君父之功
以戴其上也矣○銘者禮記集註四八日銘

明旌也以死者為不可別已故以其旌識之
愛之斯錄矣同禮記集註二十三之右曰夫
鼎有銘銘者自名也以稱揚其先祖之美而
明著之後世者也為先祖者莫不有美焉莫
不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝
孫之心也唯賢者能之矣註文選往可見○
典禮者集註一曰曰人生十年曰幼學二十
曰弱冠三十曰壯有室四十曰強而仕五十
曰艾服官政六十曰耆指使七十曰老而傳
八十九十曰老七年曰悼悼與老雖有罪不

加刑焉百年日期頤朱子曰十年曰幼為句
絕學字自為一句下至百年日期皆然呂氏
曰五十曰艾髮之蒼白者如艾之色也古者
四十始命之仕五十始命之服官政仕者為
士以事入治官府之小事也服官政者為太
夫以長人與聞邦國之大事者也才可用則
使之仕德長乃命為大夫也老者昏忘也耆
者瞽久之稱不自用力惟以指意使令人故
曰指使傳謂傳家事於子也耆昏忘也悼憐
愛也老者老而知已衰悼者幼知未及雖或

有罪情不出於故故不加刑入壽以百年為
 期故曰期飲食居處動作無不待於養故曰
 頤矣○悲喜者金光明經文句記六末五右
 曰悲者悲昔不聞喜者喜自得聞矣○浮華
 者小學句讀六四右曰老莊浮華非先王之
 法註浮華謂老莊之言虛而無實也矣○質
 野者論語大全六三左曰子曰質勝文則野
 文勝質則史文質彬彬然後君子野野人言
 鄙略也史掌文書多聞習事而誠或不足也
 彬彬猶班班物相雜而適均之貌言學者當

損有餘補不足至於成德則不期然而然矣
 慶源輔氏曰質勝文則野則質有餘而文不
 足文勝質則史則文有餘而質不足學者能
 於其不足者補之於其有餘者損之至於成
 德則文質班班然相雜而適相稱有不期然
 而然者矣

疏曰心在松柏豈慢鄉間式久來情發揮要道
 新記曰上一句述懷下二句許誌○至至要耳

松柏者禮記集註二十一四右曰君松栝木
 夫栝栝士雜木栝註天子栝栝故諸侯以松

大夫同於天子者早遠不嫌價也矣○鄉閭者禮記集註一曰夫為人子者三賜不及車馬故州閭鄉黨稱其孝也註二十五家為閭四閭為族五百家為黨二千五百家為州一萬二千五百家為鄉矣○里者史記評林六十七曰鄭玄云五家為鄰五鄰為里矣釋名二曰○門者爾雅註疏四曰閭謂之門註開補耕又疏李巡曰閭廟門名矣○耆老者典禮一曰六十曰耆矣通今記上二十曰爾雅曰耆艾耆老故今通為長老之稱矣

爾雅註疏二十八曰耆老也註八十為耆矣疏耆鐵也孫炎曰老人面如鐵色矣春秋左氏傳二十之左註曰八十曰耆耆亂也矣○發揮者周易集註一之左曰六夕發揮旁通情也矣首經四上之左曰不拒彼諸相發揮長水師云發揮揮揚也矣

疏曰稽首三思主大孝乃至親恩積因成正覺新記曰西土此方諸佛撰述乃至故餘廣如後偈者首經五上左長水師曰汎論偈頌惣有四種一阿耨鞞都婆頌不問長行并偈但數

字滿三十一即為一偈二名伽陀此云諷頌
或各直頌謂以偈說法非頌長行三名祇夜
此云應頌四名蘊陀南此云集施頌謂少言
攝集多義施他誦持故為何意故經多立頌
略有八義一少字攝多義故二讚嘆者多以
偈頌故三為鈍根重說故四為後來之徒故
五隨意樂故六易受持故七增明前說故八
長行未說故矣○必先立偈歸敬三寶者首
書筆削記二初曰歸依三寶者諸論具闕不
同有具歸者如智論等有唯歸佛者如地持

論等有唯歸人者如十地論等有並不歸者
如十二門論等乃各隨作者意一荷恩者佛
大慈悲故出之以教教不自闡傳之以備便
我於苦不至於樂有得即知三寶於我大有
恩德為感荷故而歸命之二加護者將欲造
論摧邪顯正先歸三寶請以具資助增智慧
使其通曉故云加也恐魔燒有成難事假以
威力防外緣障故云護三生信者論主示居
因位種智未圓所述論文恐鮮有信承力而
作必信無疑四儀式者臣子之道欲有所作

必先告君父故今遺法弟子也為後代儀式
五尊勝者三寶尊重首出眾物為世良田表
殊勝六益物者佛法僧能益庶品其利溥哉
凡愚迷倒莫有知者故佛歸命以顯於物有
大利益等矣○然三寶多種者濟緣記二下
右曰準戒疏三寶有四一體理體化相住持
矣○戒疏者一之上二出○資持記中一下
七左曰三寶有四位初一體眾生性心具覺
了軌持和合義故此局大乘二化相釋迦四
諦五俱備也三理體五分法身滅諦涅槃學

無學功德也四住持形像經卷別添也上之
二種則非所論三四兩位俱通末代施心不
同故必簡然寶名乃通今且就局像即住
持寶唯理體矣釋氏要覽中二十右曰三寶者
謂佛法僧也寶性論云依彼六種相似對故
佛法僧說名為寶一世間難得相似以無善
根諸眾生等百千萬劫不能得故二無垢相
似以離一切有漏法故三威德相似以具足
六通不可思議威德自在故四莊嚴相似以
莊嚴出世間五勝妙相似以出世間六不可

改異相似以無漏法世八法不能動故矣○
 頭頂至地者大智度論一百四藥曰禮有三品
 一曰口但稱南無是下品禮二屈膝著地頭頂
 不着地是上品禮三五輪著地是上品禮矣
 要覽中初帝○三界已下者三界義四左曰此有
 大小乘義且依俱舍者千四大洲并千須弥
 千日月千六欲天及千梵世名一一小千界名
 一二中千界以千中千界名一二大千界也故頌
 云四大洲日月蘇迷盧欲天梵世各一千名
 一一千名一二小千界此小千倍名一二中千此千

倍大千皆同一一成壞文問爾者若以千四大
 洲乃至千梵世名一一小千界等者一一靜慮已
 上非三千界所攝耶答今小乘意以梵世為
 三千界有頂故一二靜慮以上云非三千界攝
 也問若一二禪已上非三千界所攝者何樓炭
 經文云以千四大洲乃至四無色為小千界
 耶答以梵世已下為三千界者是小乘一義
 也樓炭經等隨機說故不須和會也矣○大
 千世界者三藏法數十二二十左曰出長附一
 小千世界謂一日一月繞一須彌山照四天

下_レ山腰是四天王天所居山頂是三十三天
所居此天之上_レ有夜摩夫兜率夫樂變化夫
他化自在夫梵世夫此名_二一世界如_レ此_一一千
世界一千日月一千須彌山一千四天下_一
千四天王夫一千三十三夫一千夜摩夫一
千兜率夫一千樂變化夫一千他化自在夫
一千梵世夫總_レ為_二第一禪天所覆是名_二小千
世界_一中_二一世界謂_レ以_二一千箇小千世界_一前
成_二中千世界此中千世界中共有百萬日月
百萬須彌百萬四天下百萬四天王夫百萬

三十三天百萬夜摩夫百萬兜率夫百萬他
化自在夫百萬梵世夫一千二禪天總_レ為_二第
三禪天所覆是名_二中千世界_一大千世界謂_レ
以_二一千箇中千世界_一則成_二大千世界_一此大千
世界中_二共有百億日月百億須彌山百億四
天下百億四天王夫百億三十三天百億夜
摩天百億兜率夫百億樂變化夫百億他化
自在天百億梵世夫百萬二禪天一千三禪
天總_レ為_二第四禪天所覆是名_二大千世界_一矣又
華嚴疏鈔十三上_八○經_二云_一者法華譬喻品

二上四十出三○德雖無量者名義集一六曰

法花云如釋迦翻能仁豈有一佛非能仁也

阿彌陀云無量壽豈有一佛非長壽也但以

返機設化隨世建立題名則功能雖殊顯義

乃力用齊等方知三世無量之名具顯諸佛

無量之德也矣○約姓者釋迦譜一十二曰

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三出長乃

往過去有王名懿摩王有四子一名面光二

名象食三名路指四名莊嚴其王四子少有

所見王擯出國到雪山邊住直樹林中其四

子母及諸家屬皆追念之即共集議請懿摩

王所白言大主當知我與四子別久欲往看

視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王聽已

即詣雪山至直樹林到四子所時諸母等各

為其婚後懿摩王聞其四子生子端正王即

歡喜而發此言此真釋子能自存立因此名

釋釋義齋言能瑞德本起亦云釋迦為在直

樹林故名為釋梵語呼直亦云釋天不生懿摩

王即釋種先也彌沙塞云過去有王名曰鬱

摩王有庶子四人一名照自二名聰自三名

釋釋義齋言能瑞德本起亦云釋迦為在直

樹林故名為釋梵語呼直亦云釋天不生懿摩

王即釋種先也彌沙塞云過去有王名曰鬱

摩王有庶子四人一名照自二名聰自三名

釋釋義齋言能瑞德本起亦云釋迦為在直

樹林故名為釋梵語呼直亦云釋天不生懿摩

王即釋種先也彌沙塞云過去有王名曰鬱

調伏象四名尼殺聰明神武有大威德第一
夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫
人念言我子名長生雖長才不及物而彼四
子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計
固于基業王見變念當設方便便自飾承敬
備禮伺王喜悅意欲附近即便白言恩愛致
猜本由歡對我今憂深無復世意微願若遂
或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲何
願理苟可從誓不相負便曰王言王四子者
聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋承

嗣大統必競陵棄若王擯斥四子我情乃安
王言四子仁孝於國無愆云何擯黜夫人言
我心劬勞憂兼國家四子神武民各懷歸樹
黨已立下且競逐必相殄滅大國之祚翻爲
他願有願王圖之不私一子王言汝言是矣吾
自知時即呼四子而告之曰汝有過於吾吾
不忍見汝死各速出國剋已圖生勿復攔闢
自貽後悔四子奉命即便莊嚴時四子母及
同生姊妹並知無過而擯黜不勝在酷成索
同去又諸力士一切入良多樂隨從王悉聽

乏於是便去至雪山北東西遐邇南北曠大
 多諸名果甚好居處遂便頓止數年之中歸
 德如市遂大熾盛鬱為強國數年之後王思
 見子具報召之皆辭過不還王便三歎我子
 有能因名釋種尼樓有子名烏頭羅烏頭羅
 有子名瞿頭羅瞿頭羅有子名尸休羅尸休
 羅有四子一名淨飯大智論云昔日種土名
 師子頗有四子長名淨
 飯長阿含與曇無德律並同而彌沙塞獨云
 尸休羅子淨飯儻或傳為脫畧也若漸疑從
 多聞則宜下以阿
 含等經為正也淨飯子名菩薩祐仰惟定光
 授記表號釋迦玄符真契故託化釋種名兆

於未形之前跡乎於既生之後照灼人天聯
 綿曠劫其為源也遂矣乎○具云釋迦牟尼
 此翻能仁寂默者名義集一左曰撫華云此
 云能仁寂默寂默故不住生死能仁故不住
 涅槃悲智兼運立此喜彌發軫云本起經翻
 釋迦為能仁本行經譯牟尼為寂默能仁是
 姓寂默是字姓從慈悲利物字取智慧冥理
 以利物故不住涅槃以冥理故不住生死長
 水云寂者現相無相默示說無說此則即真
 之應也矣○三祇者大智度論四八曰言三

者以釋迦成道從古釋迦至尸棄歷七萬五千佛從尸棄至燃燈歷七萬六千佛從燃燈至毘婆尸歷七萬七千佛云三祇矣○六度者大智度論三十^{十六}之左曰檀波羅蜜者菩薩語諸衆生當行布施貧爲太苦無以貧故作諸惡行墮三惡道作諸惡行墮三惡道則不可救衆生聞已捨慳貪心行檀波羅蜜復次菩薩於衆生前種種因緣種種譬喻而爲說法毀此慳貪夫慳貪者自身所須惜不能用見苦求者心濁色變即於現身聲色醜惡種

後世惡業故受形醜陋先不種布施因緣故今身貧賤慳著財物多求不息開諸罪門專造惡事故墮惡道中復次生死輪轉利益之業無過布施今世後世常得隨意便身之事悉從施得施爲善導能開三樂夫上人中涅槃之樂所以何者好施之人聲譽流布八方信樂無不愛敬處大衆中無所畏難死時無悔其人自念我以財物植良福田人中樂涅槃之門我必得之所以者何施破結慈念受者滅除瞋惱嫉妬心息恭敬受者則除憍

慢決定心施疑細自裂知施果報則除邪見
及滅無明如是等諸煩惱破則涅槃門開復
次非但開三樂而已乃能開無量佛道世尊
之處所以者何六波羅蜜是佛道檀為初門
餘行皆悉隨從如是等布施有無量功德以
是因緣故令眾生立檀波羅蜜尸羅者菩薩
於眾生前讚說戒行汝諸眾生當學持戒持
戒之德拔三惡趣及人中下賤令得天人尊
貴乃至佛道戒為一切眾樂根本譬如大藏
出諸珍寶戒為大護能滅眾怖譬如大軍破

賊戒為莊嚴如香瓔珞戒為大船能度生死
巨海戒為大乘能致重寶至涅槃城戒為良
藥能破結病戒為善知識世世隨逐不相遠
離令心安隱譬如穿井已見濕泥喜慶自歡
無復憂患戒能成就利益諸行譬如父母長
育眾子戒為智梯能入無漏戒能驚怖諸結
譬如師子能令群獸攝伏戒為一切諸德之
根出家之要修淨戒者所願隨意譬如如意
珠應念時得如是等種種讚戒之德令眾生
歡喜發心住尸羅波羅蜜羣提者於眾生前

讚歎忍辱忍爲一切出家之力能伏諸惡能
於衆中現奇特事忍能守護令施戒不毀忍
爲大鎧衆兵不加忍爲良藥能除惡毒忍爲
善勝於生死險道安隱無患忍爲大藏施貧
善人無極大寶忍爲大舟能渡生死此岸到
涅槃彼岸忍爲縱權能瑩明諸德若人加惡
如猪捐金山益發其明求佛道度衆生之利
器忍爲最妙行者當作是念我若以瞋被彼
則爲自害又我先世自有是罪不得如意要
必當償若於此人不受餘亦害我俱不得免

云何起瞋復次衆生爲煩惱所牽起諸惡事
不得自在譬如人爲非人所持而罵辱良醫
良醫是時但爲除鬼不嫌其罵行者亦如是
衆生加惡向已不嫌其瞋但爲除結復次行
忍之人視前罵辱者如父母視嬰孩見其瞋
罵益加慈念愛之逾深又復自念彼人加惡
於我是業因緣前世自造今當受之若以瞋
被更造後苦何時解已若今忍之永得離苦
是故不應起瞋如是種種因緣訶瞋嗔生慈
悲入衆生忍中入衆生忍已作是念十方諸

佛所說法皆無有我亦無我所但諸法和合
 假名眾生如機關木人動雖能動作內無有
 主身亦如是但皮骨相持隨心風轉念念生
 滅無常空寂無有作者無罵者亦無受者本
 未畢竟空故但顛倒虛誑故凡夫心著如是
 思惟已則無眾生無眾生已法無所屬但因
 緣和合無有自性如眾生和合強名眾生法
 亦如是即得法忍得是眾生忍法忍故能得
 阿耨多羅三藐三菩提何況諸餘利益眾生
 聞是已住羸提波羅蜜立毗梨耶者教眾生

言汝莫懈怠若能精進諸善功德悉皆易得
 若懈怠者見木有水而不能得何況餘事是
 故勸令精進若人隨方便精進無願不得凡
 得勝法非無因緣皆從精進生精進有二相
 一能集生諸善法二能除諸惡法復有三相
 一欲造事二精進作三不休息復有四相已
 生惡法斷之令滅未生惡法能令不生未生
 善法能令發生已生善法能令增長如是等
 名精進相精進故能助成一切善法譬如火
 得風助其然乃熾又如世間勇健之人能越

山渡海道法精進乃至能得佛道何況餘事
衆生聞已皆立精進波羅蜜復次菩薩見有
未發阿耨多羅三藐三菩提者爲讚歎阿耨
多羅三藐三菩提法於一切諸法中最爲第
一極爲尊貴能益一切令得諸法實相不誑
之法有大慈悲具一切智金色身相第一微
妙三十二相八十隨形好無量光明無量戒
定智慧解脫解脫知見三達無礙於一切法
無礙解脫得如是者一切衆生中最爲尊上
應受一切世間供養若人但心念佛尚得無

量無盡福德何況精進布施持戒供養承事
禮拜者語衆生言佛言如是汝等當發無上
道心勤修精進行如法者得之不難衆生聞
是已便發無上道心若發心者不可但空念
而得當行檀波羅蜜行檀波羅蜜次行尸羅
波羅蜜羸提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
行五波羅蜜則是毗梨耶波羅蜜若不發大
乘心者當教辟支佛道若無辟支佛道者教
行聲聞道若無聲聞道者教令離色受無色
定寂滅安樂若無無色定者教令離欲受色

界種種禪定樂若無禪者教令修十善道入
天中受種種樂莫自懈怠空無所得貧窮下
賤種種勤苦甚為可患懈怠法者最為弊惡
破壞今世後世利益善道衆生聞已集諸善
法勤行精進立禪者菩薩於衆生前讚歎禪
定清淨樂內樂自在樂離罪樂今世後世樂
聖所受樂梵天王樂通身受樂深厚妙樂汝
諸衆生何以著五欲不淨樂與畜生同受諸
罪垢樂而捨是妙樂若汝能捨小樂則得大
樂汝不見田夫棄少種子後獲大果如入獄

王少物而得大報如少鉤餌而得大魚所捨
甚少而所獲大多智者亦如是能棄世間之
樂得甚深禪定快樂既得此樂反觀欲樂甚
為不淨如從獄出如病疾得差更不求藥復
次禪定名實智初門令智慧澄靜能照諸法
如燈在密室其明得用若依禪定得四無量
背捨勝處神通辨才等諸甚深功德悉皆具
得能令瓦石變成如意珠何況餘事隨意所
為無不能作入地如水履水如地手提日月
身不焦冷化為種種會獸之身而不受其法

或時變身充滿虛空或時身若微塵或輕如鴻毛或重若太山或時以足指按地天地大動如動草葉如是等神通變化力皆從禪得衆生聞是已立於禪波羅蜜立般若波羅蜜者菩薩教諸衆生當學智慧智慧者其明第一名爲慧眼若無慧眼雖有肉眼猶故是盲雖云有眼與畜生無異若有智慧自別好醜不隨他教若無智慧隨入東西如牛駱駝穿鼻隨入一切有爲法中智慧爲上聖所親愛能破有爲法故如經中說於諸寶中智慧寶

爲最一切利器中慧力利爲最住智慧山頂無有憂患觀諸苦惱衆生無不悉見智慧力能斷無始煩惱生死連鎖智慧力故能具六波羅蜜得不可思議無量佛道成一切智何況聲聞辟支佛及世間勝事是智慧增長清淨不可沮壞名爲波羅蜜衆生聞已住般若波羅蜜矣又法界次第下四右○始爲摩耶舜天說法者釋迦譜七十五之右曰佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居爾時如來四衆圍繞身毛孔中放千光明普照三千

大千世界一一光中有千葉蓮華一一華中
皆有化佛威光照耀不可譬類諸天子等不
知何緣而有此事佛告文殊汝詣母所道我
在此願母暫屈禮敬三寶文殊即往宜白摩
耶摩耶聞已乳自流出而作此言若審我所
生悉達多者當令乳汁直至於口作此語已
兩乳湏出猶白蓮華而便入於如來口中時
摩耶見已踊躍怡悅如華開榮大千世界普
皆震動諸妙華果非時敷熟即語文殊我從
與佛為母子來歡喜安樂未曾如今日也即
與文殊俱趣佛所世尊遙見母來如須彌山
鼓動之相便以梵音而白母言身所經處與
苦樂俱當修涅槃永離苦樂摩耶一心五體
投地專精正念結使消伏佛為說法摩耶聞
已即識宿命善根純熟破八十億熾然之結
得須陀洹果即白佛言生死牢獄已證解脫
時會大眾聞此語已異口同音而作是言願
一切衆生皆得解脫爾時世尊於忉利天為
衆廣說大有利益至三月盡將欲還下命鳩
摩羅汝今可下至閻浮提語言如來不與當

入涅槃于時衆生聞是語已極大愁惱作如是言我等頃來不知大師所在今者乃在初利天上又復不久欲入涅槃何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絕無由昇天恭敬勸請唯願仁者爲宣啓請唯願愍念閻浮提人時速還下時鳩摩羅還至佛所具以白佛爾時世尊聞此語已放五色光明照耀顯赫時天帝釋知佛當下即便鬼神作三道寶塔中央閻浮檀金左用瑠璃右用碼齒欄楯雕鏤極爲嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我

今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈爾時世尊與母辭別下躡寶塔梵天執蓋及四天王侍立左右四部大衆歌頌讚歎天作妓樂充塞虛空散華燒香導從來下閻浮提王波斯匿等一切大衆集在寶塔稽首奉迎佛還祇洹處師子座四衆圍造歡喜踊躍祐敬惟佛生七日母昇忉利三世如來莫不同然摩耶積因託化誕聖是以旣爲天師而方味其乳已入泥洹而還起致敬欲報之德於斯至矣祐敬已上出佛昇忉利天

為母說法經又引法苑珠林六十三五葉矣○

終為淨飯躬自昇棺者釋迦譜七九曰出淨

泥洹舍夷國王名曰淨飯治以正法化德仁

義常行慈心時被重病身中四大同時俱作

殘害其體肢節欲解喘息不定如駛水流輔

相宣令國中明醫皆悉來會種種療治無能

愈者時王煩惱轉側不停如少水魚夫人姝

女見王如是益更愁惱時白飯王斛飯主太

稱王等及諸羣臣同發聲言今王設崩永失

覆護國將虛弱王身戰動唇口乾燥語聲斷

絕眩暈淚下時諸王等長跪叉手同共白言

大主素性不好作惡經彈指頃種德無狀護

養人民莫不得安名聞十方大王今日何故

愁惱時淨飯王語聲趣出告諸王曰我雖斷

不以為苦但恨不見我子悉達又恨不見次

子難陀以除貪嫉世間諸欲復恨不見斛飯

王子阿難陀者持佛法藏一言不失又恨不

見孫子羅云年雖幼稚神足純備戒行無缺

吾設得見是諸子等我病雖篤未離生死不

以為苦諸在王邊聞如是語悉苦啼泣淚下

如雨時白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍
崛山中去此懸遠五十由旬王今轉羸設遣
使者道路懸遠遲晚無益唯願大王莫大愁
悒懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言
答白飯王我子等輩雖復遼遠意望不斷所
以者何我子成佛以太慈悲恒以神通天眼
徹視天耳徹聽救接眾生應可度者如有百
千萬億衆生爲水所溺以慈愍心爲作船筏
而度脫之終不疲勞若我今日豈見世尊亦
復如是所以然者世尊晝夜常以三昧恒以

天眼觀於衆生應受化者以慈愍心如母念
子爾時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維羅衛
大城之中父王悒遲及諸王言卽以天眼遙
見父王病卧著牀羸困憔悴命欲向終知父
渴仰欲見諸子爾時世尊告難陀曰父王淨
飯勝世間王是我曹父今得重病我曹應往
及命存在得與相見令王願滿難陀受教長
跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父能生
聖子利益世間今宜往詣報育養恩阿難合
掌前白佛言淨飯王者是我伯父聽我出家

爲佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世
尊雖是我父棄國求道我家祖王有養成就
而得出家是故欲往覲省祖王佛言善哉宜
知是時令王願滿於時世尊卽以神通猶如
鴈王踊身虛空忽然而現在維羅衛放大光
明國中人民遙見佛來皆共舉聲涕淚而言
設大王崩舍夷國各必斷滅矣城中人民向
佛啼哭白世尊言大王如是命斷不久唯願
如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自
撲哽咽啼哭中有絕瓔珞者中有取塵土而

塗者佛見是已諫國人曰無常離別古今有
是汝等諸人當思念之生死爲苦唯道是真
於是世尊卽以十力四無所思十八不共諸
佛之法放大光明更復重以三十二相八十
種好放大光明以從無量阿僧祇劫所作功
德放大光明其光照曜內外通達周徧國界
光照王身患得安息王遂怪言是何光耶爲
是日月之光明耶諸天光乎來觸我身如天
梅檀令我身中患苦得息脫是我子悉達來
也先現光明是常瑞時大彌王從外入宮白

大王言世尊已來將諸弟子阿難羅去等乘
空來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來敬意
踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮王見佛
到遙舉兩手接足而言唯願如來手觸我身
令我得安為病所困如歷麻油痛不可忍我
命將斷寧可還返我今最後得見世尊病恨
卽除佛知父王病重羸瘦色變難識告難陀
言觀王本時形體巍巍顏色端正各聲遠聞
今得重病乃不可識端正形容勇健之名今
何所在時淨飯王一心合掌讚歎世尊德佛

言唯願父王莫復愁悒所以然者道德純備
無有缺減佛出金色臂掌如蓮華光尋卽以
手著父王額上王是清淨戒行之人心垢已
離今應歡喜不宜憂惱當諦思念諸經法義
物不牢固得堅固志以種善根是故大王宜
當歡喜命雖欲終自可寬意時大稱主以恭
敬心白淨飯王言佛是王子神力具足無與
等者次子難陀亦是王子已度生死諸欲之
海四道無礙斛飯王子阿難陀者已服法味
佛所說法猶若淵海一句不忘悉總持之王

孫羅云道德純備逮諸禪定成四道果是四
子等已壞魔網時淨飯王聞是語已歡喜踊
躍不能自勝卽以自手捉於佛手著其心上
王於卧處合掌心禮世尊足下時佛手掌故
在王心上無常對至命盡氣絕忽就後世於
是諸釋魏咷啼哭舉身自撲兩手拍地解髻
亂髮同發聲言永失覆蓋王中尊主今以崩
背國失威神時諸釋子以衆香汁洗浴王身
纏以却貝白氈及諸繒帛而以棺斂於師子
座七寶莊嚴真珠羅網垂繞其傍舉棺置於

師子座上散華燒香佛共難陀在喪頭前肅
恭而立時阿難羅云住在喪足難陀長跪白
佛父王養我願聽難陀擔父王棺阿難陀長
跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復前而
白佛言唯願聽我擔祖王棺爾時世尊念當
來世人皆克暴不教父母育養之恩爲是當
來不孝衆生設化法故如來躬欲擔於父王
之棺卽時三千大千世界六種震動一切衆
山巔峩涌沒如水上船爾時欲界一切諸天
與無數百千眷屬俱來赴喪北方天王毗沙

門王將諸夜叉鬼神等億百千衆俱來赴
喪東方夫王提頭吒將諸妓樂鬼神之等億
百千衆俱來赴喪南方天王毗樓勒又將鳩
槃荼鬼神等億百千衆俱來赴喪西方夫
王毗留博叉將諸龍神億百千衆俱來赴喪
皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共思議瞻
望佛爲當來世諸不孝父母者故以大慈悲
親欲自身擔父王棺時四天主俱共長跪同
時發聲俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法
成須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛

聽四天主擔父王棺四天主各自變身如人
形像以手擎棺擔著肩上舉國人民一切大
小莫不啼泣爾時世尊威光益顯猶萬日金
現如來躬自手執香爐在前行出詣於所墓
靈鷲山上有千阿羅漢以神足力乘虛而至
稽首佛足復白佛言唯願佛勅使作何事時
佛便告諸羅漢等汝等疾往大海渚上取牛
頭栴檀種種香木卽受教勅如彈指頃各到
大海共取香薪屈伸臂頃便已來到佛與大
衆共積香薪舉棺置上以火焚之一切大衆

見火熾然皆向佛前死轉自撲益更悲哭有
得道者皆自慶幸未獲道者心戰惶怖毛衣
爲豎佛告四衆曰世間無常苦空非身無有
堅固如幻如化如熱時燄如水中月命不久
居汝等諸人但見此火便以爲熱諸欲之火
恒復過此是故汝等當自勸勉求離生死乃
得大安時火燄熾燒玉身已爾時諸主各各
皆持五百餅乳以用滅火火滅之後競共收
骨盛置金函卽於其上便共起塔懸繒幡蓋
供養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛言大

淨飯主今已命終神生何所唯願世尊分別
解說於時佛告衆會曰父主淨飯是清淨人
生淨居天矣○梵云阿耨等者小經義疏
七曰阿耨多羅此翻無上三藐云正等三菩
提云正覺卽佛果号也矣濟緣記二下
曰如來正覺世尊是爲三号正覺卽佛華梵
異耳○煩惱障所知障者唯識論一
二十曰由煩惱障障大涅槃流轉生死由所知障障
大菩提不悟大菩提矣釋要鈔五
十六曰煩惱障爲界內見思亦各通惑所知障卽界外

見思是根本無明亦名別惑矣○四住者釋
要鈔四二十曰見一切住地欲愛住地色愛
無色愛住地皆言住地者由此惑故住著欲
等界地也此四住惑前唯有無明更無有法
先無明故曰無法起矣○如賊者首楞嚴經
一下十五曰由汝無始至下今生認賊為子
失汝元常故受輪轉長水師云妄想能損法
身能傷慧命功德法財由之喪失矣○無明
如睡者首楞嚴經三上六曰阿難譬如有人
勞倦則眠睡熟便寤長水師云人喻真性本

自覺故勞倦則眠喻無明矣○唯聖獨悟者起
信論疏上二五十曰無明即明故不可壞壞
則壞於明體故涅槃云明與無明凡夫為一
智了達其性無二無一性即是實性矣○無
明者涅槃經會疏八四十曰善男子明與無
明亦復如是若與煩惱諸結俱者名為無明
若與一切善法俱者名為明矣

疏曰將永錫衆類應請演此經乃至能酌罔憚
新記曰初句懷機將謂將欲乃至猶天之無量
至聖者華嚴經大疏玄談一二曰至者極也

聖者正也為如來能以正智證窮法界更無
 過者故名至聖矣○立言者首書老子經下
 六曰建言有之注曰建言者立言也矣○至
 聖立言不緣不發者圓覺經疏抄三初曰聖
 人言不虛發動必有由豈同凡愚無端學介
 矣○立身揚名者首書孝經九曰立身行道
 揚名於後世以顯父母孝之終也矣○順色
 者論語大全二二十為政篇曰子夏問孝子
 曰色難有事弟子服其勞有酒食先生饌曾
 是以為孝乎新安陳氏曰知敬親者其色必

恭知愛親者其色必和此皆誠實之發見不
 可以偽為故子夏問孝孔子答之以色難矣
 ○兼志者禮記集註二十二三十四曰君子之
 所謂孝者先意承志矣○出家者華嚴行願
 品疏鈔六八曰家謂家宅以拘繫為義離煩
 惱縛名曰出家矣○詩云者蓼莪篇如下
 疏曰我今所讚迷願眾聖真加乃至常安樂也
 安樂者華嚴經疏鈔二十六曰離諸危怖曰
 安適悅身心為樂見佛則獲二利故安樂也
 矣

新記曰初句叙撰疏讚謂助彼聖教言其志也
乃至義須該後最後二句文局於後義必承前

讚述者讚者楞嚴釋要鈔五四十一曰梵摩唄

匿此云淨讚嘆即梵天音曲詠讚三寶也如

陳思主作魚山之唄陳思主即曹子建魏武

帝第四子十歲通文有遊魚山忽聞空中梵

天音響清雅哀婉獨聞良久習其聲節為為

梵唄撰文製音讚嘆三寶傳為後式矣大智

度論三十二二通今記上四○冥加者華嚴經

大疏支談二四右曰言冥者謙詞也未得顯加

且希冥加使凡心凡筆暗合聖心矣○好相

梵網經輕戒曰好相者佛來摩頂見光華種

種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人

現身亦不得戒等○摩頂者華嚴經疏鈔十

六下十一右曰要摩頂者頂受摩者上稟尊力

故矣○放光者新華嚴經十五十六曰又放光

明名見佛等矣六十華嚴八八賢首品出○

小乘諸部宗計不同者資持記上一上五十

曰小乘律論中又三初明諸律具云摩訶僧

祇此翻大衆從衆為名曇無德亦云曇摩讎

即富內部

多此翻法正亦云法護法鏡法密從人薩婆

多或云薩婆諦婆此云有亦云一切有彌沙

塞此云不著有無觀迦葉遺亦云迦葉毗此

云重空觀此二從婆盧富羅亦名婆蹉富羅

此云著有行亦從矣名義集四右曰世尊成

道三十八年赴王舍城國王食訖令羅云洗

滌失手探鉢以為五斤是日有多比丘皆白

佛言鉢破五斤佛言表我滅後初五百年諸

惡比丘分毗尼藏為五部也故迦葉阿難末

田和修毘多五師體權通道故不分教毘多

有五弟子各執一見遂分如來一大律藏為

五部焉○釋師子者大智度論七十三曰佛

人中師子也非實師子矣○凡者弘決一三

十四曰凡者非一也矣○大体者体者天台觀

經疏上左曰體者底也矣○弘誓者弘決一

三初曰弘者廣也誓者約也釋名云誓制也

今以四法要制初心使上求下化故云發僧

那於始心終大悲以趣難僧那西音也此云

弘誓起行填願故云難趣矣○三途者三藏

法數十二十一曰出慈悲一火途即地獄道

之右水餓也

也謂其處受苦衆生常爲鑊湯爐炭等熱若
 所逼故四解脫經稱爲火途蓋由衆生無慈
 悲心常懷瞋忿致感斯報故云火途對瞋忿
 二刀途對慳貪刀途卽餓鬼道也謂其處受
 苦衆生常刀杖驅逼等苦故四解脫經稱爲
 刀途蓋由衆生無惠施心常懷慳貪致感斯
 報故云刀途對慳貪三血途對愚癡血途卽
 畜生道也謂其處受苦衆生強者伏弱互相
 吞噉飲血食肉故四解脫經稱爲血途蓋因
 衆生無智慧心愚癡不了致感斯報故云血

途對愚癡矣弘決一二八〇一死者首書畢

刑記二二十六右曰初分段者謂三界四生身有

形良命有分限時極必終也變易者謂二乘
 菩薩斷煩惱障者雖離分段廉苦猶有梨耶
 變易行苦以四相所遷轉變改易故名變易
 矣〇三偈者自稽首至正覺一偈自將永至
 罔熱一偈自我今至安樂一偈也〇四段者
 初明致敬稽首三界主大孝釋迦尊二讚所
 歸累劫親恩將永錫衆類三讚冥加我今讚
 述二句四發誓願自他存沒二句也〇佛子

者妙文句三二八葉曰真慈悲能紹佛種故言
佛子矣○文義者如前○宗旨者華嚴經大
疏玄談八如前○藏乘者圓覺經疏抄三初葉
曰教雖無量不出二藏三藏大小諸乘十二
部分須知此經何藏何乘何分所攝故受之
以藏乘分攝矣○判釋者四教集解上四右曰
判謂剖判分判釋謂解釋消釋矣○初科通
於諸教者圓覺經統抄三二左曰佛在因地修
行發願願得成佛說法度人今轉法輪酬目
地之行願矣

疏曰初酬宿因者悉達太子乃至本意如此矣
新記曰初正明此下結示乃至修道本為報親

悉達者佛祖統紀二七左曰當名薩婆悉達此

一切義成又各頓去矣梵網經發隱二九右名義集一三十

嫡嗣者各義集三初左曰漢制天子稱皇帝其

嫡嗣稱皇太子矣○太子者事物紀原一十七

曰唐虞而上皆傳之賢故無太子之文夏商

之王雖傳之子其文略矣至周始見文王世

子之目武王繼之稱太子發此其始也漢天

子號皇帝故其嫡稱皇太子漢書商祖紀五

年二月甲午漢王即皇帝位尊太子曰皇太子此其始也矣○王位者風俗通一右曰王往也為天下所歸往矣○賦世榮者法苑珠林十七八曰尔時太子說偈報言世榮雖富樂有生老病死此四種若有我心離不樂生老病死法此住生病死若住此四種與鳥獸無異矣○捨親去國者法苑珠林三十二曰清信士度人經曰流轉三有中恩愛不能斷棄恩入無為真實報恩者大藏一覽之八二本緣經曰引之○入山者無量壽經鈔一十四

四曰經曰入山學道矣入山者有曰指曼陀山今謂普賢菩薩證明功德經曰於檀德山六年苦行大論中尼連河邊五會山入雪山不可偏說矣具釋迦譜二十九去國次第出

疏曰二酬今請者太白健連乃至經之由致也

太白健連者華嚴行願品鈔六五十曰南山八右記說目連同名者有六人今言大者據小濫也新云摩訶沒特伽羅子大婆羅門種也後因鶖子說偈悟道詣佛出家七日後得無學果常在佛左邊鶖子在右邊号雙賢弟子僧

一云我聲聞中第一比丘神通輕舉飛到十方是大目連也矣○欲度父母者妙文句二

一初曰吉占師子妙樂大師云目連父名吉

占其父初生時相者占之言吉曰以為名矣

疏曰三彰孝道者復有其二乃至行孝之同異

宗本者首書筆削記二二十曰宗本者凡有

所為必須擬本若其無本未從何生將欲廣

陳故略標本矣

疏曰且明儒教以孝為本乃至百行之源不殊

新記曰初標謂下釋此準孝經乃至源即是本

家國相傳等者通今記上十九曰家國相傳

者紉境寬狹以分家國國對天子諸侯家對

鄉大夫士庶人無廟且紉四人宗尊也矣○

廟者爾雅註疏四十曰室有東西廂曰廟疏

前曰廟後曰寢廟是接神之處其處尊故在

前矣○禮記祭法者禮記集註二十二五曰

天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墀

而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟

一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯

考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧

享嘗乃止去祧為壇去壇為墀壇墀有禱焉
祭之無禱乃止去墀曰鬼

一壇者七廟之外又立壇墀各一一起土為壇除地曰墀也考廟父廟也王考祖也皇考曾祖也顯考高祖也祖考始祖也始祖百世不遷而高曾祖禰以親故此五廟皆每月一祭也遠廟為祧言三昭三穆之當遷者其主藏於二祧也古者祧主藏於太祖廟之東西夾室至周則昭之遷主皆藏於太祖廟之東西遷主皆藏於武王之廟也此不在月祭之列但得四時祭之耳故云享嘗乃止去祧為壇者言世數遠不得於祧處受祭故云去祧也祭之則為墀其又遠者亦不得於壇受祭故云去壇也祭之則為墀然此壇墀者必須有禱禮之事則行此祭○今按此章曰王立七廟而以文武不遷之廟為二祧以足其數則其實五廟而已
諸侯立五廟一壇一墀曰考廟

曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墀墀有禱焉祭之無禱乃止去墀為鬼大夫立二廟二壇適土二廟一壇庶人無廟矣○廟者釋名五初曰廟貌也先祖形貌所在也矣○考者禮記集註一三十曰生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪矣○曾祖高祖者爾雅註疏三二十註曰曾猶重也高者言最在上矣通今記上二十曰七廟者親四始祖一文武二祧合為七也一壇一墀此在七外也封土曰壇除地曰墀近親封土

親除地示 **曰考廟** 文廟曰考考成也 謂父有成德之美 **曰王考**

將去然也 廟 祖廟也 王君也 言祖有君成 之德也 祖尊於父故加君名 **曰皇考廟** 曾

也皇大也君也 曾祖 轉尊故加大君之稱 **曰顯考廟** 高祖也 顯明 高祖居四廟

最 **曰祖考廟** 祖始也 此廟為王 皆月祭之遠 上之始故曰祖考

廟為祧有二祧 二祧文以廟也 文武並在 應 而留故謂之祧 祧之言 享掌乃止 享掌四時

超也 其超然士去而耳 武特留故 **去祧為壇** 謂高祖之父也 昭行寧 不月祭也 **去壇為墀** 謂高祖之祖 四時不祭 有時而又 **去壇為墀** 謂高祖之祖 祈禱則出就壇受祭 也 不得在壇

若有祈禱則 出就壇受祭 矣 ○祭者中庸 七曰子曰脩其

祖廟陳其崇器設其裳衣薦其時食註曰崇

器先世所藏之重器若周之赤刀 太訓天球

河圖之屬也 裳衣先祖之遺衣服祭則設之

以授尸也 時食四時之食各有其物如春香

之類矣

七五三廟之圖

七廟者王制天子七廟三昭三穆與太祖之
廟而七也謂周制七廟者太祖及文武二祧
與親廟四太祖后稷也辨昭穆者昭以祭下
為義穆以敬上為義考者生曰父曰母死曰

七 父 曾 武王不祧

廟 東 七廟東面南穆北昭 太祖西

圖 祖 高 文王不祧

考曰妣也曾
祖高祖者曾
猶重高者言
最在上矣廟
者貌也先祖
形貌所在也矣

五 父 曾 始祖
高 始祖
王制諸侯五廟謂一
昭二穆與太祖之廟
而五謂太祖始封之
君王者之後不為始
封之君廟

三 父 始祖
祖 始祖
大夫三廟一昭一穆
與太祖之廟而三謂
太祖別子始爵者太
傳曰別子為祖謂此

商書云者商書集註四三十曰嗚呼七世之

廟可以觀德萬夫之長可以觀政矣○穿鑿

者圓覺經疏抄五三十孔安圓云進取大道

矣成穿鑿矣資持記上一上三十○孝經云

者首書九出○行無危溢者首書孝經十曰

在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢矣

高而不危所以長守貴滿而不溢所以長守

富富貴不離其身然後能保其社稷而和其

民人蓋諸侯之孝矣○社稷者白虎通一十

之曰王者所以有社稷何為天下求福報功

人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬

也五穀衆多不可不一而祭也故封土立社

示有土尊稷五穀之長故封稷而祭之也矣

後漢書九十曰社土地之主也稷者五穀之

長也矣首書孝經十一○服飾言行皆遵禮

制者首書孝經十二曰非先主之法服不敢

服非先主之法言不敢道非先主之德行不

敢行矣○君父者書經集註八四十曰君者

尊之稱也矣○忠順者首書孝經十三曰以

孝事君則忠以敬事長則順矣○祿位者史

記評林六十七十四之右曰子張問于禮鄭玄曰

于求也祿祿位也矣論語大全二三十集註

曰祿仕者之奉矣○節用者孝經四註曰節

用者省節財用不妄費也○士者五車韻瑞

五十七右十曰說文事也漢志學以居位曰士

又未聚謂之士矣爾邪註疏一四十左曰士察

也疏士者理獄之官亦主聽察矣

疏曰故開宗明義章中乃至終呵衣錦食稻矣

新記曰初至而生正示本義乃至聖德不加乎大可知矣

開宗明義者孝經首章七右曰仲尼問居曾子

侍坐子曰參先生有至德要道以順天下民

用和睦上下無怨汝知之乎矣○曾子者史

記評林六十七十四左曰曾參南武城人也字

子輿少孔子四十六歲孔子以為能通孝道

故授之業作孝經死於魯矣○五帝者白虎

通一九右曰禮曰伏羲神農祝融三皇也謂之

伏羲者何古之時未有三綱六紀民人俱知

其母不知其父能覆前而不能覆後飢即求

食飽即棄餘茹毛飲血而衣皮葦於是伏羲

仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始

定入道畫八卦以治下治下伏而化之故謂
之伏羲也謂之神農何古之人民皆食禽獸
肉至於神農人民衆多禽獸不足於是神農
因天之時分地之利制耒耜教民農作神而
化之使民宜之故謂之神農也謂之燧人何
鑽木燧取火教民熟食養人利性避臭去毒
謂之燧人也謂之祝融何祝者屬也融者積
也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也
五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝
舜五帝也易曰黃帝堯舜氏作書曰帝堯帝

舜黃帝中和之色自然之性萬世不易黃帝
始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝也
謂之顓頊何顓者專也頊者正也能專正天
人之道故謂之顓頊也謂之帝嚳者何也嚳
者極也言其能施行窮極道德也謂之堯者
何堯猶晃晃也至高之貌清妙高遠優遊博
行衆聖之主百王之長也謂之舜者何舜猶
儻儻也言能推信堯道而行之矣前漢書評
林十九初○經曰者孝經八出○論語者同
大全一十出本者同註曰本猶根矣○悌者

集註云善事父母為孝善事兄長為悌矣○
五常者性理字義四初曰仁忍也好生惡殺
善含忍也義宜也裁制事物使合宜也禮禮
也得事躰也智知也無所不知也信申也言
以相申束使不相違也矣○彼云者禮記集
註三二文也註曰三日中制也七日則幾
於滅性矣有扶而起者有杖而起者有面垢
而已者矣論語大全十七九左○不肖者老
子經下七十註曰非太人之量也矣○論語
者大全十七三十出○暮謂周年者五車韻
瑞八十七之右曰暮周年匝四時也通作期語一
月而已庸不能一月守也書一三百有六句
矣

疏曰甚哉孝之大也聖人之德乃至加於孝乎

新記曰三句並孝經乃至加於孝乎聖德不加
大可知矣

聖人者白虎通三十五之右曰聖人者何聖者通
也聲也道無所不通禮別名記曰五人曰茂
十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬
人曰傑萬傑曰聖矣

孟蘭盆經疏新記標指鈔卷二

孟蘭盆經疏新記標指鈔卷二終

光緒

