

1部5
503
2

寂照堂谷響集第九目錄

招魂法

楚辭招魂

庚申

三尸

青面金剛

梵志

碎金剛

茶持尼

年滿二十

食與衣

惡人壽

四種總持

兩足尊

觀音籤

紙闌

諸弟子所長

槃特周利槃特

產日歸國

誦掃忘筆誦筆忘掃

暗鈍因緣

槃特伸臂

旨無日同異論

秤人生輕死重

壓惡夢咒

鑿井

枯井有毒

石斛

油斷

治蟲入耳

扈從

燒鐵驗罪

扶南國燒鎖

飛書

難解空易解空

機

調達賓伽羅菩薩

多能不精

斷食

又

斷鹽

雖殺無罪緣

殺闍提無罪

人少難忘

鵲巢知風

神通不同

食油得力

聲聞授記

蔡神

勞侶

近水樓臺

誠淺視淨土

丸熊

乘人之車

毀些畜生愧

觀物悟筆法

佛剃髮

阿惟顏

不挽他人弓

尼乾子得度

詩引行歌

心能御手

看菩提

目錄終

寂照堂谷響集第九

招魂法

客問真言家有招魂法招魂名目出何經軌耶
答招魂名本出儒書經名太識還來然先達
順世俗故或呼爲招魂今時傳習多稱招魂法
實稱太識還來法爲正矣中性瑜公真俗雜記
云諸經要集第十九引淮南子魂魄問答註以
衣喚魂云招魂而三十卷敎王經說太識還來
淮南子魂魄問答在第十六卷說山訓非有招

魂名招魂名出禮記檀弓云復盡愛之道有禱
祠之心焉北面求諸幽之儀也喪大記云升自
東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受
之降自西北榮凡復男子稱名婦人稱字鄭玄
註云復招魂復魄也 教王經第十名金剛安
立第十四名太識還來並說印真言今略而不
出之 又問兼好法師徒然草云喚子鳥啼時
行招魂法之事在真言書中此指何書耶喚子
鳥啼時行之義如何 答非是流行之書益古

德記所傳之口訣者矣用喚子鳥鳴時者凡密
法尚相應怪鳥多夜啼陰時相應故亦喚名與
鈎召相應故也

楚辭招魂

楚辭有宋玉招魂一晉文選載楚辭註云招魂
者宋玉之所作也古者人死則使人以其上服
升屋履危北面而號曰臯其復遂以其衣三招
之乃下以覆尸此禮所謂復而說者以爲招魂
復魂又以爲盡愛之道而有禱祠之心者益猶

冀其復生也如是而不生則不生矣於是乃行死事此制禮者之意也而荆楚之俗乃或以是施之生人故宋玉哀閔屈原無罪放逐恐其魂魄離散而不復還遂因國俗託帝命假巫語以招之以禮言之固爲鄙野然其盡愛以致禱則猶古人之遺意也

守庚申

客問當世僧俗翕然以守庚申爲滿衆願之要法行之造猿形爲神圖青面金剛像爲本尊正

法中有如是事無 答守庚申者本出道家以避三尸爲其要術釋氏所不應也古於中華已有此事贊寧公遺誠 僧史略云近聞周鄭之地邑社多結守庚申會初集鳴鑼鉦唱佛歌讚衆人念佛行道或動絲竹一夕不睡以避三彭奏上帝免註罪奪算也然此實道家之法往往有無知釋子入會圖謀小利會不尋其根本誤行邪法深可痛哉

三尸

又問三彭者何等也 答羣談採餘云道家言
人身有三尸蟲謂之三彭每庚申日乘人睡以
其過惡陳之上帝故學道者遇是夕輒不睡許
呈州詩云夜寒初共守庚申是也柳子厚集有
罵三尸蟲文吳淵穎有三彭傳則儒亦以為有
是物矣嘗記避暑錄話程紫霄詩云不守庚申
亦不疑此心嘗與道相依玉皇已自知行止任
爾三彭說是非此近道得孔子禱久之意也
瑯琊代醉云人身有三尸上尸清姑中尸白姑

下尸血姑每月庚申甲子日言人過于上帝一
曰三尸謂之三彭上尸彭踞中尸彭躡下尸彭
躡

青面金剛

又問庚申之本地為青面金剛青面金剛非佛
經所說否 答青面金剛陀羅尼集經第十卷
說之唐中天竺三藏云大青面金剛咒法咒曰
云凡印咒不得師授者受持此咒於二七日齋
云不得結誦故不出之戒潔淨壇西南坐面向東北至心誦咒日別六

時時各一百二十遍誦滿三七日遶壇行道誦
咒限滿徧數足已然後療病萬不失一乃至委
說又說壇法及畫像法畫像法者畫五藥叉中
身色青一身四手此乃青面金剛藥叉也右邊
二藥叉一赤二黃左邊二藥叉一白二黑像兩
腳下各蹈一鬼各左右兩邊青衣童子髮髻兩
角手執香爐廣故不細出此中無片言庚申獼
猴等之因緣只是好利者強附會為庚申之本
尊耳

梵志

客問梵志者何義也 答演密鈔云梵者淨也
謂以淨行為志名為梵志稱婆羅門者即是也
碎金剛

客問有能碎金剛者無 答白羊角也涅槃經
云譬如金剛無能壞者而能破壞一切之物唯
除龜甲及白羊角

金剛喻大涅槃經
白羊角況一闡提

茶吉尼

客曰相傳飯繩權現者飯繩地名祭茶吉尼稱

飯繩權現或作吒祇尼靈驗揭焉不可思議云
未審茶吉尼天趣魔類經說之耶 答夜叉趣
也大日經第四說茶吉尼印真言真言云誦履
令誦疏第十四釋印言云次舒左手覆掩口以
舌觸掌即茶吉尼印也誦囉字雖因無垢上有
三昧傍點示忿也訶是因義上有點亦忿也演
密鈔云離因無垢等者謂此茶吉尼是夜叉趣
攝能以自咒術盜取人心食之今以字門祕釋
之訶是因義以一切法皆因心有故以羅字門

食之名爲噉食人心之義此誦囉梵書之訶上
有三昧畫傍加淨除點即是噉食心垢令盡無
餘住大涅槃囉字下有曳聲曳是乘義此印名
爲茶吉尼乘也茶吉尼有二謂實類與漫茶羅
衆實類茶吉尼名噉食人心雖業通自在祭者
得福名爲邪法漫茶羅中茶吉尼者如來應迹
故敬盡心垢住大涅槃所以名乘如天龍八部
皆此義也

年滿二十

客問年滿二十受戒因緣為何 答釋門正統云因畢陵伽婆蹉與十七羣童子授戒不堪忍飢喚呼求食佛制年滿二十者方可剃度

食與衣

客曰出家衣食依出家功德非自己之力不自思耳 應曰善哉言也大論有喻第十四云譬如闍賓三藏比丘行阿蘭若法至一王寺寺設大會守門人見其衣服麤弊遮門不前如是數數以衣服弊故每不得先便佗方便假借好衣

而來門家見之聽前不禁既至會坐得種種好食先以與衣眾人問言何以爾也答言我比數來每不得入今以衣故得在此座得種種好食實是衣故得之故以與行者以脩行功德特戒智慧故而得供養自念此為功德非為我也如是思惟能自伏心是名為忍

惡人壽

客曰善人人惜之而壽不永惡人人欲遙死而還壽長 答自古爾抱朴子云伯牛有疾子夏

惡明盜跖窮凶而白晝莊躋極惡而黃髮多是
在宿福厚薄如何耳

四種總持

客問四種總持義如何 答法陀羅尼持所聞
法永不怠失義陀羅尼持所聞義永不怠失忍
陀羅尼即安忍也成就堅固行於所聞法得精
進忍咒陀羅尼謂咒願也菩薩獲得如是總持
令其咒願悉皆神驗能除一切衆生災患瑜伽
論廣釋

兩足尊

客問佛稱兩足尊者何義也 答大日經疏云
人天二足中尊名兩足尊

觀音籤

客問近世有觀音籤誰所作也 答釋門正統
名菩薩籤云又有菩薩一百籤及越之圓通一
百三十籤以決羣迷吉凶禍福禱之誠者纖毫
不差敘其事者謂是菩薩化身所撰理或然也
或依倣而作則多名目但以菩薩迹示等覺正

遍知不思議神力救之則或驗或不驗可見矣

紙闔

又問本邦俗有紙闔者中華用之不
歷智覺禪師傳云宿有一願進退未決遂登智
者禪院作一紙闔一日一心禪定一日萬善生
淨土冥心禱曰於此二途功易成者須七拈著
信手拈之乃至七度一無間隔由是一意專修
淨業

諸弟子所長

客問十大弟子外亦可有餘德稱第一者誰何
爲第一答增一經第三有弟子品云安造房
室與招提僧所謂小陀羅婆摩羅比丘是喜
著好衣行本清淨所謂天須菩提比丘是著
弊惡衣無所羞恥所謂面王比丘是以神足
力能自隱翳所謂樂特比丘是能化形體作
若干變所謂周利槃特比丘是音響清徹聲
至梵天所謂羅婆那婆提比丘是諸王敬待
羣臣所宗所謂月兌比丘是我聲聞中第一

比丘曉了星宿預知吉凶所謂那伽波羅比丘
是我弟子中第一優婆塞乃至檀越第一所
謂雷電夫人是已上皆增一經又分別功德論論十三
第一見法苑珠林三十四多同此及前卷廣故不出之

般特周利槃特

客因問一說槃特爲兄周利槃特爲弟一說周
利槃特爲兄槃特爲弟何說爲是答兩說各
有據故季孟之間難可定矣分別功德論補註
名義集周利槃特爲兄槃特爲弟增一阿含義

楚六帖槃特爲兄周利爲弟名義集云周陀或
云周利此云大路邊生佛本行經云其母是長
者之女隨夫他國久而有孕垂產思歸行至中
路卽誕其子如是二度凡生二子乃以大小而
區別之大卽周陀小卽莎伽陀莎伽陀或云槃
陀伽此云小路邊生又翻繼道以其弟生繼於
路邊故名繼道又補註八引佛本行經如名義
集而云大卽周陀小卽莎伽陀周陀者亦云周
利槃陀伽亦周利槃特或翻蛇奴性多愚鈍又

云或云周利卽周陀也槃陀伽卽莎伽陀也
義楚六帖云周利槃陀迦此云繼道或云路邊
生善見律云有一長者女女與奴私通遂逃陀
國父而有孕垂產息歸行至中路卽誕其子因
名路邊生如是凡生二子長者名槃陀伽弟名
周黎槃陀伽而引增一阿含經云其人父母併
凶兄狀家人道其弟尋亦出家性既愚鈍其兄
怒之曰汝不能持戒又加懶惰幸卽歸俗率出
祇園門外啼泣而立佛見之知根欲熟與之在

側付與掃帚云今按十六羅漢第十七号半託迦
第十六号注茶半託迦豈非大路邊生小路邊
生邪

產日歸國

婦人遇辜經云天竺俗禮產日歸父母國法苑

誦掃忌篋誦篋忌掃

增一阿含第十一云爾時尊者槃特告弟朱利
槃特曰若不能持戒者還作白衣不是時朱利槃
特聞此語已便請祇桓精舍門外立而墮淚世

尊告曰比丘勿懷畏怖我成無上等正覺不由卿兄樂特得道爾時世尊手執朱利槃特將詣靜室敎使就坐世尊復敎使執掃筆汝誦此字爲字何等是時朱利槃特誦得掃復忘筆若誦得筆復忘掃誦此掃筆乃經數日然此掃筆復名除垢朱利槃特復作是念何者是除何者是垢垢者灰土瓦石除者清淨也復作是念世尊何故以此敎誨我我今當思惟此義復作是念今我身上亦有塵垢我自作喻何者是除何者

是垢彼復作是念縛結是垢智慧是除我今可以智慧之慧掃此結縛爾時思惟此五盛陰已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受後有如實知之尊者朱利槃特便成阿羅漢

周利槃特暗鈍因緣

義楚六帖引本起經云因中放猪驅令渡水以繫口不得喘息中流皆死以是因報暗鈍誦一

偈三月不通爲尼。啟誠現通而以論義。舍利變身代之也。又補註云。昔爲法師。善於經論。有五百弟子。祕怙佛法。不肯放入。故今感於愚鈍之報。

槃特伸臂

法句譬喻經。性鈍爲槃特。經第二云。國王波斯匿請佛及衆僧於正殿會。佛欲見槃特。威神與鉢。令持門。士識槃特。畱不聽入。卿爲沙門。一偈不了。受請何爲。吾是俗人。尚知偈。泥沙門無有。

智慧施。卿無益。不須入門。槃特住門外。佛坐殿上行水。已畢。槃特擎鉢伸臂。遙授佛王及羣臣夫人太子衆會。四輩見。嚩來入。不見其形。怪而問佛。是何人。嚩佛言。賢者槃特。比丘嚩也。向吾使持鉢。門士不聽入。是以伸臂。授鉢耳。復請入。威神倍常。王白佛言。尊者槃特。本性愚鈍。方知一偈。何緣得道。佛告王曰。學不必多。行之爲上。賢者槃特。解一偈。義精理入。神身口意寂淨。如天金人。雖多學。不行徒容。識想有何益哉。於是。

世尊卽說偈言。雖誦千章。句義不正。不如一要。聞可滅意。雖誦千言。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。不同聞此偈。二百比丘得羅漢道。王及羣臣夫人太子莫不歡喜。喜。太旨無目同異論。分別功德論亦以得菩提掃得掃忘第六年之中專心誦此意遂解悟稱般陀比丘故前云分

別功德論繫特爲弟義也。彼論又云復有婆羅門名曰梵天亦名世典博覽羣籍圖書祕識天文地理無不關練故名世典自以德高命其論議謂般陀曰能與我共論耶。般陀曰我尚能與汝祖父梵天共論何況汝旨無目人乎。梵志尋言卽語曰旨與無目有何等異。般陀默然不對。無以相酬。卽以神足相答。騰空去地四丈九尺。結跏趺坐。梵志仰瞻敬情內發。時舍利弗知其辭匱現變相答。若不往屈。梵志不度。卽以神足

俗部經第九
二四
佗般陀形便使般陀本形不現化形問曰汝爲
是天是人乎答曰是人又問人爲是男子不曰
是男子又問男子與入有何等異答曰不異又
問人者統名男子據形何得不異向言旨者謂
不見今世後世善惡之報無目者謂無智慧之
眼以斷結使也梵志心解即得法眼淨以是因
緣般陀變形爲第一也客曰周利爲弟之義
者如是諸文如何會通答是略名字也猶如
鬱鞞羅迦葉單呼迦葉也

秤人生輕死重

客曰嘗聞秤人身生時輕死後重未試之是何
道理也答經有之長阿含童女迦葉曰人秤
鐵熱鐵有色柔軟而輕冷鐵無色剛強而重人
亦如是生有顏色柔軟而輕死無顏色剛強而
重

歷惡夢咒

客問俗傳有歷惡夢咒婆珊婆演底未審俗書
說佛經說耶答俗書出之本出華嚴經西陽

雜俎雍益堅云主夜神祀持之有功德夜行及
寐可已恐怖惡夢祀曰婆珊婆演底婆珊婆演
底者守夜神名也華嚴六十八云摩竭提國迦
毗羅城有守夜神名婆珊婆演底彼守夜神告
善財言我於夜間人靜鬼神盜賊諸惡衆生所
遊行時密雲重霧惡風暴雨時見諸衆生若人
於海若行於陸山林曠野諸險難處或遭盜賊
或乏資糧或迷惑方隅或忘失道路惶惶憂怖
不能自出我時卽以種種方便而救濟之止惡

風雨息大波浪引其道路示其洲岸令免怖畏
悉得安穩乃至廣說經中雖無歷惡夢文守夜
神力不可無其事

鑿井

有客談及鑿井故實應曰宋方勺泊宅編云
古法鑿井者先貯盆水數十置所鑿之地夜視
盆中有大星異衆星者必得甘泉范文正公所
居宅必先浚井納青朮數觔於其中以辟瘟氣
今按本草無名青朮者蒼朮異名赤朮
除濕功勝疑誤赤作青將蒼呼青耶

枯井有毒

因問世傳枯井有毒其說云何答輟耕錄論其所以云平江在城峨嵋橋葉剝者門首簷下有一枯井深可二丈許偶所畜猫墮入適鄰家浚井遂與井夫錢一緡俾下取猫夫父子諾子既入井久不出父繼入視之亦不出葉惶恐繫索于腰令家人次第放索將及井底亟呼救命比拽起下體已僵木如屍而氣息奄奄鄉里救活之白于官官來驗視令火下燭彷彿見若有

汁米

石斛

有室者向之死人一橫臥地上斜倚不倒鉤其髮提出遍身無恙止紫黑耳衆議以恐是蛟蜃之屬實之士焉余意山嵐蠻瘴尚能殺人何況久年乾涸陰毒凝結納其氣而死復奚疑哉後讀西陽雜俎有云凡冢井間氣秋夏多殺人先以雞毛投之直下無毒迴舞而下者不可犯當以泔數斗澆之方可入矣蛟居之精老魅類也

石註云鄭玄腹中有石大飲酒後半瀉石不復
飲故石字爲斛檢後漢書石字作斛又無此註
如何 答偶傳俗說之誤耳宋沈括夢溪筆談
云鈞石之石五權之名石重百二十斤後人以
一斛爲一石自漢已如此飲酒一石不亂是也
又云鈞石之石百二十斤以今秤記之當三十
二斤亦今之三斗酒也

油斷

客曰俗語怠慢稱油斷有人謂是語出於佛經

有所見無 答佛經中無有所見推言之者若
指涅槃經油鉢之喻歟 經二十二云譬如世
間有諸大眾滿二十五里王敕一臣持一油鉢
經由中過莫令傾覆若棄一滴當斷汝命復遣
一人拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持
經歷雨所大眾之中雖見可意五邪欲等心常
念言我若放逸著彼邪欲當棄所持命不全濟
是人以是怖因緣故乃至不棄一滴之油菩薩
摩訶薩亦復如是於生死中不失念慧以不失

故雖見五欲心不貪著若見淨色不生色相唯觀苦相一切凡夫五根不淨不能善持名曰根漏菩薩永斷是故無漏如來拔出永斷根本是故非漏若依此說油謂油鉢斷失念慧也

治蟲入耳

客曰嘗聞蟲入耳時油沃耳則出應曰墨客揮犀有治蚰蜒入耳及諸蟲入說云余從祖多患腹痛類爲蟲所食或教之以桃葉爲枕一名蟲白鼻出形如鷹觜人莫識其名者有人爲蚰

蜒入耳遇其極時不覺以頭撞柱至血流不知云痒甚不可忍蚰蜒入耳往往食髓至冬又能滋生凡蟲入耳者惟用生油灌之爲妙

扈從

客曰今俗呼童豎爲扈從如何應曰近世俗語之誤多類此者本邦舊俗呼小兒爲小姓遂爲侍童稱小姓扈從和語相近故轉以扈從爲童豎稱於義甚乖矣扈從從駕者之稱也石林燕語云從駕謂之扈從司馬相如上林賦云

扈從橫行出乎四校之中晉灼以扈爲大張揖謂跋扈從橫不安鹵簿故顏師古因之亦以爲跋扈恣從而行果爾從益作平聲侍天子而言跋扈可乎唐封演以爲扈養以從猶之僕御此義近之然不知通用此語自何時也

燒鐵驗罪

客曰世俗糺罪實不有握鐵火古法有人謂天竺古法如是其說如何答義楚云西域古法驗罪虛實以石與人連囊而盛沈之於水石浮

有犯返此卽虛又火燒赤鐵舌手足損虛不損實或花散火上開犯焦虛秤稱食毒與羊臨時取驗日本鐵火手足損實不損爲虛扶南國之法同此也

扶南國燒鎖

又問扶南國之法如何答南齊書云扶南國無牢獄有訟者則以金指環若雞子投沸湯中令捺之又燒鎖令赤著手上棒行七步有罪者手皆燒爛無罪者不傷又令沒水直者入卽不

沈不直者卽沈也

飛書

客曰俗語或曰落書或曰張文叢林曰無住方者本名何也 答後漢書或云飛書或云飛條是也又匿名上天子云飛章表文體也竇皇后紀云乃佯飛書以陷竦註飛書若今匿名書也又宦者傳造佯飛條註云飛條飛書也又匿名書亦落書也

難解空易解空

客問難解空易解空如何 答天台止觀云幻化是易解之空涅槃是難解之空舉易況難

機

客問機字意如何 答於機字禪教有殊禪家者流機在師家論教家者流機在所化言教家機字其有三義 法華玄義云機有三義一者機是微義故易云機者動之微吉之先現又阿含云衆生有善法之機聖人來應也衆生有將生之善此善微將動而得爲機若將生爲機此

語爲促今明可庄之善此語則寬如弩有可發之機故射者發之發之則箭動不發則不前衆生有可生之善故聖應則善生不應則不生故言機者微也籤云言弩有可發等者衆生如弩宿因如機佛如射者應如發之益如箭二者古註楞伽經云機是關義何者衆生有善有惡關聖慈悲故機是關義也三者機是宜義也如欲救無明之苦正宜於悲欲與法性之樂正宜於慈故機是宜義也禪家機字謂知識機用中峰廣錄云禪機者禪者心謂機者

心之所應也大明錄云文義俱明者謂之理忌言獨契者謂之機也言語不及處策心謂之機又機機筈以喻放矢也大機在宗師施之學者謂之大用也

調達賓伽羅菩薩

客問調達賓伽羅菩薩者出何處耶答法華玄義六云調達是賓伽羅菩薩先世大善知識阿闍世是不動菩薩薩遮尼犍是大方便菩薩波旬是住不思儀解脫故華嚴列衆明諸大龍

鬼神悉住不可思議法門籤無委釋

多能不精應曰大論云富樓那於
有客談及多能不精
四眾中用十二部經種種法門因緣譬喻說能
利益眾生第一須菩提常行無諍三昧與菩薩
同事巧便樂說一種空相法門勝富樓那譬如
工師多有所能若不能精悉如有人偏能一事則
必盡其美富樓那雖多能不如須菩提常樂行
空故能巧說空

斷食

客問今時脩行者有斷食者非不如法乎
答斷食精脩者勇猛勵誠故或有感應矣西域傳
南海之濱有山寺觀世音菩薩常止其中隨有
念者隨應如響無不感赴若至山寺斷食七日
即見聖者親為說法良以斷食心猛故使感見
通明
又問祕藏經軌等說如何
答蘇婆呼經云執

金剛菩薩言念誦人起首求悉地者應具八戒
或二三日亦須斷食然後作成就法我所出語
者不爲心淨故故令斷食但諸衆生以皮纏縛
血肉髓腦肝膽腸胃心腎脾肺脂膩痰膜屎尿
種種穢物常流不停如是之身地水火風假令
成在如四毒蛇置之篋欲令彼等屎尿涕唾
臭穢不出故爲遣斷食非爲妨道而遣斷已
瞿離經云換衣是外潔斷食是內潔若內外淨
潔所得果報微妙第一 陀羅尼集經云其咒

師一日不食如不忍飢唯得食酥

十一面法下

斷鹽

又問斷鹽亦經有說耶 答穰麋利童女經云
脩行者欲成就此法先斷五辛亦不食鹽不食
油斷語於一淨處三時澡浴三時換衣結印誦
隨心真言滿一萬遍則行法成就復作一切事
必獲成就 又問斷鹽爲何也 答一傳謂不
食鹽者身少垢膩若準蘇婆呼及瞿離經等斷
食因由不食鹽者應爲令身無垢清淨也

雖殺無罪緣

客問無心殺生有罪報無。答雖無罪而須懺悔耳。正法念經云有五因緣雖殺無罪。一謂道行無記心。二無心傷殺蠕蟻等命。三若擲鐵等無心殺生而斷物命。四醫師治病為利益故與病者藥因打命終。五然火蟲入無心殺蟲蟲入火灰如是五種雖斷生命不得殺罪。法苑珠林

殺闍提無罪

涅槃經云菩薩知殺有二。謂下中上。下者蟻子

乃至一切畜生唯除菩薩示現生者是諸畜生有微善根是故殺者具受罪報。中殺者謂從凡夫至阿那含上殺者父母羅漢辟支畢定菩薩若有能殺阿闍提則不墮此三種殺中。譬如掘地刈草斫樹斬截死屍無有罪報。闍提亦爾。謂無重罪非無輕苦

人少難忘

客曰人少難忘長則易失何之由也。答抱朴子云蓋少則志一而難忘長則神放而易失故

食油得方

有客談及羸瘦色力。答偶憶著智論云時佛從禪起經行羅睺羅從佛經行佛問羅睺羅何以羸瘦羅睺羅說偈答佛若人食油則得力若食酥者得好色食麻滓菜無色力大德世尊自當知。

聲聞授記

客問法華經聲聞授記實得成佛否。答依法華論云實不成佛論云問曰彼聲聞等爲實成

佛故與授記爲不成佛與授記耶若實成佛者菩薩何故於無量劫脩習無量種種功德若不成佛者云何虛妄與之授記答曰彼聲聞等得授記者得決定心非謂聲聞成就法性故如來依彼三種平等說一乘法故以如來法身與彼聲聞法身平等無異故故與授記非卽具足脩行功德故是故菩薩功德具足諸聲聞人功德未具足。此中云三種平等者論上文云何者名爲三種平等二者乘平等謂與聲聞授菩提

記唯有大乘無二乘故是乘平等無差別故一
者世間涅槃平等以多害如來入於涅槃世間
涅槃彼此平等無差別故三者法身平等多害
如來已入涅槃復示現身自身他身法身平等
無差別故論釋授記非實成佛台家有會通
文句記七云論云未具足者據極果耳又五百
問論云此諸聲聞至此問法雖入無生未知如
來決定許不故佛記之令生決解言未證者只
是未證究竟佛果非謂不證初住無生

慈神

客問慈神者何神也三國相傳耶又有慈神供
次第法一帖有賴瑜跋弘安九年傳受云又彼
法尾云小野僧正成尊撰集未審如何答按
舊記本朝示現之神非三國相傳昔役優婆塞
宴坐葛城峰望東北方山有紫雲變隸往而謁
見與神語論神自言有治罰惡人故稱亂亂慈
神又衛護三害故号三害慈神有九萬八千夜
叉眷屬按彼次第法非成尊作何以知之昔予

問法務寬濟僧正答曰醍醐流無有此法故知
後人假名記之矣又按瑜公真俗雜記十二載
慈神事云問憲深僧正答曰陰陽家有祭彼神
法云報恩院流無慈神供法又聞餘流有行彼
法者不信用焉今詳其神可敬崇其供養法信
者行之有人摘諸天法中所撰集矣

勞侶

客問大日經疏云若離如是實相印餘皆愛見
所生與天魔外道作諸營侶或謂營者法華云

我等及營從補註云營猶衛也部也侍衛部從
也此義爲爾耶 答營誤書也當作勞塵勞之
黨侶也維摩經云與衆魔共一手作諸勞侶註
肇曰衆魔四魔也共爲塵勞之黨侶也益疏取
維摩經文矣

近水樓臺先得月

客曰近水樓臺先得月之句童卒亦諳誰所作
也 答蘇麟伯范文正知杭州蘇麟爲屬縣巡
檢城中兵官往往皆獲薦書獨麟在外邑未見

收錄因公事入府獻詩曰近水樓臺先得月向陽花木易爲春文正薦之事文前集

誠淺視淨土者

客曰學者少有見解者輒輕視脩淨土業者應曰宋文憲公護法錄有誠雲棲曰本朝第一流宗師無尚於楚石築石室扁曰西齋有西齋淨土詩一卷彼自號禪人而淺視淨土者可以深長思矣

丸熊

客問明皇教子圖贊有丸熊字不得解意答稱母能教子云和熊若是取此乎唐柳仲郢之母善訓子仲郢嘗學常命粉苦參黃連熊膽和爲丸使夜嚼助動嚼丸口苦而不能睡也和熊事唐書仲郢傳不載潛確類書五十九出之

不挽他人弓

客問不挽他人弓不騎他人馬此二句稚童走卒以爲口實然未得其意本出何處答言莫伯無益之事也鑑古錄云妙喜曰他弓莫挽他

馬莫騎他人之事莫知此雖常言亦可爲入道之資糧但二六時中常自檢察從朝至暮有甚利人自利之事稍覺偏枯當須自警不可忽也

乘人之車者載人之患

因語史記韓信曰吾聞之乘人之車者載人之患衣人之衣者懷人之憂食人之食者成人之患吾豈可以鄉利倍義乎此語相似而意不同謂蒙恩者不背恩也

尼乾子得度

客問尼乾子得度因緣 答雜藏經云佛在舍衛國爾時如來降化外道邪見六師及其眷屬悉使破盡五百尼乾子他是念言我等徒衆都破散盡不如燒身畢就後世卽集薪草便欲燒身如來大悲欲拔彼苦使火不燃佛在其邊入火炆三昧諸尼乾子見大火聚心生歡喜而恰是言我等不須厭火皆共投身既到火聚身體清涼極大快樂見佛在中倍復慶悅求欲出家言善來比丘鬚髮已落法服在身佛爲說法

得阿羅漢諸比丘言希有世尊乃能拔此尼乾子等自燒之苦使得羅漢尼乾子者自餓外道也具云薩遮尼乾此云離繫亦云不繫攀緣音義云此類外道躰形自餓以爲少欲不爲衣食所繫故也

毀咎畜生猶愧

有客談及毀咎畜生猶愧應曰四分律云佛告諸比丘往古世時得利尸羅國婆羅門有牛晝夜養飮刮刷摩挲其國復有長者於城市街

巷唱言誰有力牛與我力牛共駕百車賜金千兩時婆羅門牛聞唱聲自念晝夜餵飮我刮刷摩挲我今宜當盡力自竭取彼千兩金報此人恩時彼牛卽語婆羅門婆羅門卽往語言我有牛可與汝牛共駕百車賜金千兩長者報言今正是時卽牽牛與長者牛共駕百車賜金千兩時多人觀看婆羅門於衆人前佗毀咎語一角可牽時牛聞卽慙愧不肯出力爭競於是長者牛勝輸金千兩婆羅門語彼牛言云何今日反

更使我輸金千兩耶牛言汝於衆人前毀此言
一角可牽使我慙愧故不能復出力與彼競駕
若改往言不名字形相我者便可往語更與我
牛共駕百車者更倍出二千兩金婆羅門言勿
復令我更輸二千兩金牛報言汝勿復言一角
當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門語長者更
賜二千兩金長者報言今正是時共駕百車多
人共看婆羅門於衆人前讚歎言好牽端嚴好
角牛聞此語勇力競駕婆羅門牛得勝得二千

兩金爾時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善
語不應說惡語善語者善惡語者自生熱惱是
故畜生得人毀訾猶自慙愧不堪進力況復於
人得化毀辱能不有慙愧法雖說往古畜符今
時人情尤可爲勸誠按維密藏經云上古畜生
皆能人語

詩引行歌

客曰詩引行歌之殊大約如何 答詩人玉屑
云守法度曰詩載始末曰引體如行書曰行放

情曰歌兼之曰歌行悲如蛩蛩日吟通乎俚俗
日謠委曲盡情曰曲

觀物悟筆法

客曰曾聞觀物悟筆法其說如何 答如書史
會要等仙人務先殷湯時避天下於清冷之淵
植薤而食輕風時至見其積葉交偃爲倒薤書
又云釋懷素字藏真俗姓錢長沙人徙家京兆
玄奘三藏之門人也一夕觀夏雲隨風頓悟筆
意自謂得草書三昧又云黃庭堅字魯直號山

谷道人嘗自謂於棘道舟中觀長年湯藥羣丁
撥櫂乃覺少進意之所到輒能用筆等是也

心能御手

又曰筆法要在何處 答會要又云錢惟治字
和世善艸隸尤好二王書嘗曰心能御手手能
御筆則法在其中矣 敝謂世人多心不能御
手手不能御筆而先法者不足觀耳

佛剃髮

客問如來剃髮否 答有兩說論云不剃髮律

云剃髮シケル 義楚六帖云婆沙問佛剃髮否曰不
剃常如剃後七日 經律異相云佛在王舍城
無敢爲剃髮者唯有一童子名優波離爲佛剃
髮兒父母在佛前合掌立佛言其能剃髮但身
太曲父母教兒小直又莫太直又言善能剃頭
而身太直父母語言莫太直佛言善能剃髮而
人息太麤父母語莫麤人息令佛不安又言善
能剃髮而出息太麤父母語莫麤出息令佛不
安時優波離入出息盡入第四禪佛告阿難言

優波離已入第四禪汝取其刀阿難奉教阿難
持故盛髮器收世尊髮佛言不應以故器盛時
有瞿波離王子將軍征討來索佛鬚髮佛與王
得不知所安佛言安金塔銀塔雜ミ塔中繒絲
鉢肆耽嵐婆衣頭羅衣裏又云不知何持佛言
象馬車乘若輦若輦若頭肩カ上檐時王子持世
尊髮太所往征討得勝時被王子還國起佛髮
塔此是世尊在世時塔彼諸比丘行亦用前物
盛持佛言不應頭戴亦不應持塔往大小便處

比丘爲恭敬故不敢共同塔宿置於別房佛言
安高杙上或置頭邊出四分律四客問剃髮優
波離與持律優波離可名同入別稱童子故
答此疑問雖似有理而實不然持律優波離也
異相聲聞無學僧部載云優波離爲佛剃髮得
入第四禪此童子後出家證無學果故收無學
部如無學部載須菩提初生及出家事若見之
白渙然矣須菩提

又問須菩提如何載之答異相聲聞無學部
云昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富無數無
有子息祈禱諸神了不能得空中天曰卿當得
福子有一天王垂應命終生長者家長者大喜
却後七日第一夫人即覺有娠月滿生男名須
菩提色像第一聰明辯才博愛多曉貴賤推敬
其見聞者有所作爲轉以法樂勸益一切諸父
兄弟共嫉恚語其母言此兒不念治家遊蕩無
度母言此兒福德不與凡同後須菩提索食母

令婢預洗空器答其無有須菩提發器視之自然百味飯食香美一切供食皆得安穩諸父兄弟方知非凡請佛及菩薩大衆設食畢兒從父母求乞沙門父即聽之隨佛還祇洹即乞沙門應時得阿惟顏在弟子中現住羅漢

出十卷譬喻經第一

卷九 非是遇佛時童兒乎

又問阿惟顏者何稱也答玄應音義云按菩薩十住經云第十阿惟顏住謂一生補處者也

名義集云十地經者誤也問阿惟顏約須菩

提合指阿羅漢向耶答不然阿惟顏名明菩

薩所證舊雜譬喻經折羅漢譬喻抄七首中云

一切會者龍神人民無央數千皆發無上平等

度意發大道心者即得阿惟越致已得不退轉

者皆悉逮得阿惟顏住又云佛爲一切會者說

經不可計菩薩皆得阿惟顏住復不可計天人

得無所從生法忍復不可計龍神人民得阿惟

越致並是皆謂大乘所得可準天台本迹解意

得其義云本迹解者內祕外現由此應知須菩
提所得約內祕云得阿惟顏約外現云在弟子
中現伽羅漢說相明著也

寂照堂谷響集第九
問何謂祕外現
答不然而阿惟顏約外現云在弟子中現
伽羅漢說相明著也

