

也隨嵐舍反柯音支也耳璫耳節也反乘亦
溪谷上音砥音旨摩石細平也泥羅上詳里
人名反金鼎音父金匱下求位挽率音晚俱眠
此云百億劫反下相係織下音翹巨搖柱膀上
音若反面臍反疊文螺邈眉角祚才故梵瓧彙譜

諸經要集卷第二

西明寺沙門道世玄憲撰

敬法篇第二此有八緣
敬僧篇第三

迷意緣 說法緣 聽法緣
漸頓緣 感福緣 報恩緣

迷意緣第一

蓋聞寂滅不動是則無像無言感而遂通所以有名有教是以一四之句難聞三千之火易入庶使凝寒靜夜朗月長宵獨處空閑吟誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻

帳三

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後爲說故報恩經云聽者坐說者立不應爲說若聽者求說者過不應爲說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛善利益無量

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後爲說故報恩經云聽者坐說者立不應爲說若聽者求說者過不應爲說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛善利益無量

又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時
非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說反
滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生
惡知識也

又十誦律云有五種人問法皆不應爲說一
試問二無疑問三不爲悔所犯故問四不受

語故問五詰難故問並不得答若前人實有
好心不具前意爲欲生善滅惡者法師隨機
方便好心爲說若自解未明或於法有疑者
則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼此得罪
又優婆塞戒經云佛言如法住者能自他利
不如法住者則不得名自利利他如法住者

長二

二

有八智何等爲八一法智二義智三時智四
知足智五自他智六衆智七根智八上下智
是人具足如是八智凡有所說具十六事一
時說二至心說三次第說四和合說五隨義
說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶
衆說十如法說十一自他利說十二不散亂

說十三合義說十四真正說十五說已不生
憍慢十六說已不求來世報如是之人能從
他聽

又正法念經云若有衆生正行善業爲邪見
人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種
種樂從天還退墮業流轉若爲財物故與人
說法不以悲心利益衆生而取財物或用飲
酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財
如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能
說偈頌是則名曰下品法施也云何名爲中
品法施耶爲名聞故爲勝他故爲勝餘大法
師故爲人說法或以妬心爲人說法如是法
施得報亦少生於天中受中果報或生人中
是則名曰中品法施也云何名爲上品法施
耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法
不爲財利爲令邪見衆生等住於正法如是
法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不
盡是則名曰上品法施也

長二

三

人迦葉經尔時世尊而說偈曰

三千大千界 珍寶滿其中 以此用布施
所得功德少 若說一偈法 功德為甚多
三界諸樂具 盡持施一人 不如一偈施
功德為最勝 此功德勝彼 能離諸苦惱
若恒沙世界 珍寶滿其中 以施諸如來

不如一法施 施寶福雖多 不及一法施
一偈福尚勝 況多難思議

又十住毗婆沙論云 在家之人當行財施 出
家之人當行法施 何以故 在家法施不及出
家人以聽受法者於在家人信心淺薄故 又
在家之人多有財物 出家之人於諸經法讀
誦通達為人解說 在衆無畏 非在家者之所
能及 又使聽者起恭敬心 不及出家又欲說
法降伏人心 不及出家如偈說曰

先自修行法 然後教餘人 乃可作是言
汝隨我所行 身自行不善 安能令彼善

自不得寂滅 何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練
若處必至聚落與白衣從事多有言說發起
三毒於六塵等心薄乃至貪著五欲捨戒還
俗故名為死或能反戒易起重罪是名死等
諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法
施於在家者稱歎財施

又金光明經云 說法者有五種事 一者法施
彼我兼利財施不爾二者法施能令衆生出
於三界財施者不出欲界三者法施利益法
身財施之者長養色身四者法施增長無窮
財施必有竭盡五者法施能斷無明財施唯
伏貪心故知財施不及法也 就法施中自有
階漸若有所解不用他知恐他勝己秘而不
說則自未來常不聞法

又智度論云 若惜法則常生邊地無佛法
處由惜法故障他慧明此則不如賣法他人
反勝過此

又諸法勇王經云 闍浮提中所有水陸空行

長二

衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善所得功德不如有人教誨一人令得信行

又十住毗婆沙論云有四法能退失智慧善薩所應遠離何等爲四一不敬法及說法者二於要法秘匿惜三樂法者爲作障礙壞

其聽心四懷憍慢自高卑人

復有四法得其智慧應常修習何等爲四一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦爲他人說其心清淨不求利養三知從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說

聽法緣第三

夫欲聽法要須真心敬法重人至誠出離不布人天有爲之法故阿含經佛說偈云

聽者端心如渴飲一心入於語義中聞法踊躍心悲喜如是之人可爲說又優婆塞戒經云從他聽時具十六事一時

聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不來過聽六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷闇根善男子具

帳二

五

八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他

又阿育王經云昔阿怒伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法

余時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發幕向法師前

問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集而生猶如毒樹修八正道以滅苦集是女人得聞此語獲得須陀洹道以刀繫頸往到王所而白王言我於今日犯王重法願王以法治我

王聞言沒犯何事答言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以冒突聽法王問言聽法時頗有所得不答言得見四真諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作禮即唱令言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽

直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益

又雜寶藏經云余時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王命送著祇桓精舍衆僧食時人以食乞鴈見僧聚來在前立佛以一音說法衆生各得類解當時群鴈亦解僧語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一念本所從來二念定生何處

三念先作何業得來生天便自思惟自見宿日更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百

天子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日聽法皆得須陀洹王

卷三

六

問佛言此諸群鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與沙門歡喜後作比丘尼得

又付法藏經云佛言一切衆生欲出三界生死大海必假法船方得度脫法爲清涼除煩

惱熱法是妙藥能愈結病法是衆生真善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起信敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象蹋殺後時象廐爲火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云爲善生天爲惡入淵象聞法已心便柔和起慈悲心後付罪人但以鼻嗅舌舐而去都不肯殺王見斯已心大惶怖即召諸臣共謀此事智臣白王此象近寺必聞妙法是故今耳

帳三

七

歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與作惡名聞也今時城中諸優婆塞聞畏毀謗便將錢買即以銅筋貫穿其耳若徹過者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直婆羅門言我此髑髏皆悉無異何故與價差別不等優婆塞言前徹過者此人生時聽受妙法智慧高勝貴其如此相與多價其半徹者雖聞經法未善分別故與少直全不通者此人往昔都不聽法故不與價時優婆塞持此髑髏往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人髑髏起塔而供養之尚得生天況能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法

又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長人觸體其數甚多詣華氏城中遍行街賣經

今可移近屠肆處繫王用其言象見屠殺惡心猛熾殘害更增是以當知一切衆生志性無定畜生尙尔聞法生慈見殺增害豈況於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄觀善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人觸體其數甚多詣華氏城中遍行街賣經

者信敬佛法爲僧檀越衆僧所須一切供給
須達家內有二鸞鷗一名律提二名諒律提
稟性黠慧解人言語見比丘來先告家內令
出迎逆阿難後時到長者家見鳥聰黠爲說

四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛向樹
上歡喜誦持夜在樹宿野狸所食緣此善根

張一
生四天王天盡彼天壽生忉利天忉利天壽
盡生夜摩天夜摩壽盡生兜率天兜率壽盡
生化樂天化樂壽盡生於第六他化自在天
他化壽盡還生化樂天如是次第還復下至
四天王天四天壽盡還復上至他化自在天
如是上下經於七返生六欲天自恣受樂極

天之壽而無中夭後時命終來生人中出家

修道得辟支佛一名曇摩二名龍曇摩

又賢愚經云昔佛在世時有一比丘林中誦

經音聲雅好時有一鳥聞法敬愛在樹而聽

時爲獵師所射命終緣此善根生忉利天而

貌端正光相炳然無有倫匹自識宿命知因

比丘誦經聽法得生此中即持天華到比丘
所禮敬問訊以天香華供養比丘比丘具聞
知其委曲即命令坐爲共說法得須陀洹既
得果已還歸天上禽鳥聽法尚獲福報無邊
豈況於人信心聽法寧無善報

又善見律云昔佛在世時到瞻婆羅國迦羅
池邊爲衆說法時彼池中有其一蛤聞佛池
八邊說法之聲即從池出入草根下聽佛說法
時有一人持杖放牛見佛在座爲衆說法即
往佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭即便
命終生忉利天以福報故宮殿縱廣十二由
旬與諸天女娛樂受樂即乘宮殿往至佛所
頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神
通光明相好無比照徹此間蛤天即以偈而

答曰

往昔爲蛤身 於水中覓食

聞佛說法聲

出至草根下 有一牧牛人

持杖來聽法

杖剝刺我頭

命終生天上

九

佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中八万四千人皆得道跡蛤天人得須陀洹果含笑而去

漸頓緣第四

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勑村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲耶往白王王爲言此故是本五由旬衆人聞已便大歡喜有人語王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是

又華嚴經云佛子譬如日出先照一切大山王次照一切大山照金剛寶山然後普照一切大地日光不作是念我應先照諸大山王次第乃至普照大地但彼山地有高下故照有先後如來應供等正覺亦復如是成就無量無邊法界智慧日輪常放無量無礙智慧光明先照菩薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照波定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至耶定但放大智日光普照一切佛子譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照一切無不明了但衆生希望善根不同故如來智光種種差別

又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等爲四一親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得

近於大般涅槃何以故開法眼故出有三人
一者無目譬凡二者一目譬聲三者二目譬講
言無目者常不聞法一目之人雖曾聞法
其心不住二目之人專心聽受如聞而行以
聽法故得知世間如是三人

求法緣第五

如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無崖至心求
道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時
有老比丘年已朽邁神情皆塞見諸年少比
丘種種說法聞說四果心生羨尚語少比丘
言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘
嗤而語言我有四果須得好食然後相與時
老比丘聞其此語歡喜即設種種餚饍請少
比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指
麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐
當與爾果時老比丘如語移坐諸少
比丘復以皮翹撩打其頭而語之言我今與
余彼第四果時老比丘一心思惟即證阿羅
漢果得四果已甚大歡喜設諸餚饍種種香
華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品
須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果

諸少比丘復弄之言雖與余須陀洹果然其
故有七生七死更移一角次當與余斯陀含
果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐
諸少比丘復以翹打頭而語之言與余二果
時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復
弄之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死

帳二

十一

之難汝更移坐我當與余阿那含果時老比
丘如言移坐諸少比丘復以翹打而語之言
我今與余第三之果時老比丘聞已歡喜倍
加至心即時復證阿那含果諸少比丘復弄
之言汝今已得不還之果然故於色無色界
受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次
當與余阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少
比丘復以皮翹撩打其頭而語之言我今與
余彼第四果時老比丘一心思惟即證阿羅
漢果得四果已甚大歡喜設諸餚饍種種香
華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品
須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果

語之言我已證得阿羅漢果已諸少比丘聞其此音咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲實報況至心也

又雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養後時便有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知曉

齋食訖已女人至心求請說法敷坐頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趣其睡眠棄走還寺然此女人至心思惟有為之法無常苦空不得自在深心觀察即時獲得須陀洹果既得果已向寺求覓欲報其恩然此比丘自審實無知棄他逃走倍生慚耻轉復藏避而此女人苦求不已方自出現女人見已具說蒙得道果因緣費供報恩老比丘聞甚大慚愧深自剋責亦復獲得須陀洹果是故行者應當至心精誠求法若至心者所求必獲又集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神

通常行慈心後作是念非但慈心能濟衆生唯集多聞能滅衆生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處求說法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若能剥皮為紙刺血為墨折骨為筆書寫此偈當為汝說最勝仙人聞已念言我於無量百千劫中常以無事為他割截受苦無量都無利益我今當捨不堅之身易得妙法歡喜踊躍即以利刀剥皮為紙刺血為墨折骨為筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂憔悴即便隱去仙人見已作如是言我今為法不惜身命剥皮為紙刺血為墨折骨為筆為衆生

故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作是話時東方去此三十二刹有佛國土名普無垢其國有佛號淨名王忽住其前放大光明照最勝身苦痛即除平復如此佛即廣為說集一切福德三昧最勝聞法故佛即廣為說集一切福德三昧最勝聞法得無礙辯佛說法已還復不現最勝仙人得

辯才已爲諸衆生廣說妙法令無量衆生住

三乘道經千歲後余乃命終生淨名王普無
垢國由敬法故令得成佛佛告淨威昔最勝
者今我身是是以當知若有人能恭敬求法
佛於其人不入涅槃法亦不滅雖在異土常
面覩佛得聞正法如涅槃經雪山童子爲半偈捨身大品經薩陀菩薩

爲求法故折骨出隨等如是因緣無量不可具說

述曰時有道俗薄學淺識譏智過人設欲修
學不專內典唯慕俗書外道典籍故涅槃經
佛言我滅度後有聲聞弟子愚癡破戒喜生
鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌
手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之

根二十三

人以好栴檀貿易凡木以金易鎰鉢以銀易
白鏹以綸易罽毾以甘露易於惡毒
又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論

思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨

佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外
俗如打獵猴唯出不淨若思求佛法如練真

金多練多淨

又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經
讀誦壯典文頌書疏者得罪不犯者若爲論
義破於邪見若二分佛經一分外書何以故
爲知外典是虛妄法佛法真實故爲知出事
故不爲世人所輕慢故以此文證佛法學人
若一向廢內尋外則便得罪縱解理行唯可
暫習爲伏外道還須厭離進修內業務令增
勝若偏耽著則壞正法故地持論云若善薩
於佛所說棄捨不學反習外道邪論壯俗經
典是名爲犯衆多犯是犯染污起若上聰明
人能速受學得不動智於日日中常以二分
受學佛法一分外典是名不犯若於世典外
道邪教愛樂不捨不作棄想是名爲犯衆多
犯是犯染污起

感福緣第六

如普曜經云若有賢人闡是經典又手自歸
即捨八事懈怠之本成八功勳何謂爲八一

得端正好色二得力勢強盛三得眷屬滋茂四逮得辯才無量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有法師布座諷誦是經得八座福何謂爲八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法師頒宣是法有讚歎善哉者當得八清淨行何謂爲八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於衆會真諦無欺四所言人信不捨遠之五所言柔軟初無麁獘六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會

悵二

古

七道意法藏未曾斷絕三寶法教八奉行法藏則輒逮得無所從生忍又度無極集經云昔有比丘精進守法所可諷誦是般若波羅蜜其有聞者莫不歡喜有一小兒歿年七歲城外牧羊遇聞比丘誦經聲即詣精舍禮拜聽其經言時說色空間即悟解便問比丘應答不可小兒反爲比丘解說其義昔所希聞惟此小兒智慧非凡時小兒即去逐羊至山值一虎害此小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至夜初不懈怠其長者家惟此夫人謂呼鬼病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人出禮比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒適生又手長跪說波羅蜜夫人產已還復如本比丘言真佛弟子好養護之此兒後大當爲一切所聞皆能識念五得辯才藏爲諸衆生頌宣經典皆歡喜受六甚深法藏將護正法

悵二

十五

皆爲刪定兒每所至輒開化人長者室家大小五百人衆皆從兒學八万四千人皆發無上正真道意五百比丘聞兒所說漏盡意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是

又舍利弗處胎經云母懷舍利弗母亦聰明

高僧傳云母懷羅什令母聰明舊日誦千偈懷胎之時日得二千偈初成須陀洹果後得

斯陀含果

如勝天王經云若有法師流通此經處此地即是如來所行於彼法師當生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我若住世一劫若滅一劫說是流通此經法師功德不能究盡若此法師所行之處善男子善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養未足爲多也如來法難受持故又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名生四惡趣者無有是處若有衆生一經耳者

悉能滅除一切諸惡無間罪業又云若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道又云若有能知如來常住無有變異或聞常住二字音聲若一經耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住無有變異

又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千大千世界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上財想勝得轉輪聖王位

又法華經云若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德

又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世千億劫不墮惡道又云若有於一恒佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法愛樂是典不能爲人分別廣說若有於二恒佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受

張二

持讀誦亦不能爲他人廣說若有於三恒佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至書寫經卷雖爲他說未解深義若有於四恒佛所發心然後乃能於惡世中不謗是典乃至書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義若有於五恒佛所發心乃至於惡世中爲人

廣說十六分中八分之義若有於六恒佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十二分義若有於七恒佛所發心乃至於惡世中爲劫廣說十六分中十四分義若有於八恒佛所發心乃至於惡世中書寫經卷亦勸他人今得書寫自能聽受亦勸他人令解聽受如說修行具足能解盡其義味

報恩緣第七

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干刼取彼和上阿闍梨等荷擔肩上或時背負或以頭戴常負行者復將一切音樂之具供

養是師作如是事尚自不能具報師恩若當來出於師和尚所起不敬心恒說於過我說愚癡極受多苦於當來出必墮惡道是故阿難我教汝等常行恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛重三寶甚深之法

又梵網經云若佛子見大乘法師同見同行

一

來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法若不爾者犯輕垢罪

又優婆塞戒經云若優婆塞受持六重戒已四十里中有講法處不能往聽得失意罪

又大方等陀羅尼經云佛告阿難若有父母妻子不放此人至於道場者此人應向父母等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法

亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦持經典

又正法念經云若人供養說法法師當知是人即爲供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨菩提以能供養說法法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏

故能斷無知流轉之間若離聞法無有一法

能調伏心

又勝思惟經云不起罪業不起福業不起無

動業者是名供養佛

又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸佛不名爲真供養如來坐道場所得微妙之

法隨能修學者是名真供養故說偈云

若以華塗香 衣食及湯藥 以此供諸佛
不名爲真供 如來坐道場 所得微妙法

若人能修學 是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名供養恭敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆

夷一心不放逸親近修習聖法是名真供養佛又寶雲經云不以財施供養於佛何以故如來法身不待財施唯以法施供養於佛為其

佛道以法供養爲最第一

又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不能閑解如是法句彼亦應當從他依止所以

帳三

十八

者何自尚不解況欲與他作依止師假今耆舊百夏比丘而不能解沙門秘密之事不解

法律等亦應說依止

若有比丘從他受法於彼師邊應起尊貴敬

重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得踔

腳師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐跏坐勿得遽教於彼師所應起慈心若有所疑先應詰白若見

師許然後請決當知一日三時應衆進止若

三時間不參進止是師應當如法治之若衆

見師在房室內是時學者應起至心遶房三
匝向師頂禮尔乃應還若不見師衆務皆止
不得爲也除大小便又復弟子於其師所不
得鹿言師所訶責不應反報師坐卧牀應先
敷拭令無塵汚虫蟻之屬若師坐卧乃至師
起應修誦業時彼學者至目東方便到師所
善知時已數往師邊諮問所須我作何事

又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭
敬師故勿以袈裟覆於肩膊不得籠頭天時

若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗
浴又復三時應獻冷飲師所營事應盡身力
而營助之佛告阿難若將來世有諸比丘或

慢一

十九

於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人
則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如是
治師實有過尚不得說況當無也若有比丘
於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名
爲椎撲當墮是中墮彼處已一身四頤身體
俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息然已復

然於彼獄處復有諸虫名曰鉤觜拔諸毒虫
常噉舌根時彼癡人從彼捨身畜生中皆
由往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨彼
身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人
身皮不似人不能具足人之形色常被輕賤
誹謗陵辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還
墮地獄更得無量無邊苦患之法

謗罪緣第八

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謬背真混
雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不
至穀既不護淨又多舛錯共同止宿或處在
門簷風雨蟲齧都無驚懼致使經無靈驗之
功誦無救苦之益寔由造作不穀亦由我人
逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得
顛倒乙字重點五百世中墮迷惑道中不聞

正法

又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業
或毀於法或謗聖人於說法者爲作障礙或

抄寫經法洗脫文字或損壞他法或閻藏他經由此業緣今得盲報

又大般若經第四百四十卷云佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頗伸欠咷無端戲笑互相輕陵身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味擴事歎起書寫不終當知是爲菩薩魔事

又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵鏘地獄苦事難述從地獄出瘡瘍聾盲不見正法

又阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律

張二

二十

論等行語手執翻卷者依忉利天歲數犯重突吉羅傍生報二億歲墮麋鹿中恒披摺脊苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安經像房堂簷前者依忉利天歲數八百歲犯重突吉羅傍生報二億歲墮猪狗中生若得人身一億歲恒常作客栖屑不得自在

又大品經云是人毀呰三世諸佛一切智起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄如是遍十方獄彼間若火劫起故從彼死已破法業因緣未盡故還來是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦此間火劫起故復至十方他國土生畜生中受破法罪業若如地獄中說重罪轉薄或得人身生育人家生旃陀羅家生除廁擔死人種種下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳無手所生之處無佛無法無佛弟子處生何以故種破法業積集厚故又涅槃經云若有不信是經典者現世當爲無量病苦之所惱害多爲衆人所見罵辱命終之後人所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不

供足雖復少得鹿澀弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讐隙之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須求不能得雖少得利常為飢渴唯為凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不供足雖復少得鹿澀弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讐隙之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須求不能得雖少得利常為飢渴唯為凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不

說其罪窮劫不盡頌
又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者輕賤增嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生於無數劫如恒河沙生輒聲亞諸根不具告舍利弗謗斯經者若

朝聞誠有悅 夕死固無憂 空見尋青簡詎是滌玄流 灑血良難訪 焚軀豈易求浮涼汎層液 飛景燭重幽 群鴻啓將慶一鳥革前修 始恰披寶薩 終然亂法舟八藏微難識 三祇未可休 自非懲心垢

何得會真如

敬僧篇第三

此有
三錄

述意緣 違損緣 順益緣

弟子之中欲行第一希有事者當為世間廣宣如是大乘經典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日既出已消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一切惡業

以發心棄世間而立法官榮無以動其意親屬莫能累其想弘道以報四恩育德以資三有高越人天重逾金玉稱爲僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯旨交獲重罪如釋迦佛等是真佛寶金口所說理教行

果是真法寶得果沙門是真僧寶致令一瞻一禮万累冰消一讚一稱千災霧卷自惟薄福不逢正化賴蒙遺迹幸承餘蔭金檀銅素漆紵丹青圖像聖容名爲佛寶紙絹竹帛書寫玄言名爲法寶鬢髮染衣執持應器名爲僧寶此之三種體相雖假用表真容貌之求絕長流憊之常招苦報如木非親母禮則響逸千齡凡非聖僧敬則光逾万代是知斯風已扇遐邇共遵真資含識神功叵測儻有所虧獲罪弥大既許出家理宜革俗且如禮云介者不拜爲失豈同去俗之人身被忍鎧屈節白衣埋所不可三寶既同義須齊敬不可

偏遵佛法頓棄僧尼故法不自弘弘之在人能弘道故須齊敬也

順益緣第二
如梵網經云出家人法不合禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神

又涅槃經云出家人不禮敬在家人

帳三

廿三

又四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣

又佛本行經云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離比丘等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮

又薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀訾留難者犯根本罪今僧依大小乘奉佛教今乃令禮交違佛教使拜跪君親是俗人即不信佛語故犯根本罪也

又順正理論云諸天神衆不敢希求受五戒者禮如國君至尊亦不求比丘禮拜以懼損功德及壽命故

又涅槃經云佛告迦葉若有建立護持正法如是之人應從啓請當捨身命而供養之如我於是大乘經說

有知法者 若老若少 故應供養 恭敬禮拜猶如事火 婆羅門等 有知法者 若老若少故應供養 恭敬禮拜 亦如諸天 奉事帝釋

比丘者爲不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者爲不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者爲不如也

又舊雜譬喻經云昔有國王出遊每見沙門

張二

大

輒下車禮道人言大王止不得下車王言我上不下所以言上不下者今我爲道人作禮壽終已後當生天上是故言上不下也

又善見律云輪頭檀那王禮佛已白佛言我今三度禮如來足一佛初生時阿夷相曰若在家者應作轉輪聖王若出家學道必得成

恭敬耆舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀故是應當供養恭敬

又中阿含經云云何知人勝如謂比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者爲不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見

佛是時地爲震動我見神力即爲作禮第二我出遊戲有耕田人菩薩在闇浮樹下日時已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力即爲作禮第三今迎佛至國佛昇虛空作十八變如伏外道神力無異即爲作禮

又中阿含經云余時世尊告諸比丘過去世

時釋提桓因每入園觀時勑御者令嚴駕千
馬之車嚴駕已竟唯王知時時天帝釋即下
常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則心驚
毛豎馬鞭落地帝釋見已即說偈言
鬼汝何憂怖 馬鞭落於地
御者說偈白帝釋言

見王天帝釋 爲舍脂之夫 所以生恐怖
馬鞭落地者 常見天帝釋 一切諸大地
人天大小王 及四護世主 三十三天衆
悉皆恭敬禮 何處更有尊 尊於帝釋者
而今正東向 合掌修敬禮
張二 尔時帝釋說偈答言

我實於一切 世間大小王 及四護世主
三十三天衆 最為其尊主 故悉來恭敬
而復有世間 隨順等正覺 名號滿大師
故我誓首禮 御者復白言
是必世間勝 故使天王釋 恭敬而合掌

東向稽首禮 我今亦當禮 天王所禮者
佛告諸比丘彼天帝釋為自在王尚恭敬佛
汝等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼
天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法
僧者汝等已能正信出家學道亦當如是敬
禮法僧當復讚歎禮法僧者

尔時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭
敬時御者見天帝釋從殿來下住於中庭周
向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而
說偈言

何故橋尸迦 故重於非家 為我說其義
飢渴願欲聞

時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼 能出非家者 自在遊諸方
不計其行止 城邑國土邑 不能累其心
不畜資生具 一往無欲定 往則無所求
唯無為為樂 言則定善言 不言則寂定
諸天阿脩羅 各各共相違 人間自共譯

相違亦如是 唯有出家者 於諸諱無諱
於一切衆生 放捨於刀杖 於財離財色
不醉亦不荒 遠離一切惡 是故敬禮彼
是時御者復說偈言
天王之所敬 是必世間勝 故我從今日
當禮出家人

又阿育王經云昔阿憍伽王見一七歲沙彌
將至屏處而為作禮語沙彌言莫向人道我
禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從
澡瓶中復還來出而語言王慎莫向人道沙
彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當
現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖

廿八
小亦不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖小
亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能殺
人龍子雖小能與雲致雨雷電霹靂感其所
小而不可輕

又付法藏經云昔佛涅槃一百年後有阿育
王信敬三寶常作般遮于瑟大會王至會日

香湯洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮遙
請衆僧聖衆飛來凡二十萬王之信心深遠
難量見諸沙門若長若幼若聖若凡皆迎問
訊恭敬禮拜時有一臣名曰夜奢邪見熾盛
無信敬心見王禮拜而作是言王甚無智自
屈貴德禮拜童幼王聞是已便勑諸臣各遣
推覓自死百獸人仰一頭唯使夜奢獨求人
前得已各勑詣市賣之餘頭悉售夜奢人頭
見者惡賤都無買者數日欲臭衆人見已咸
共罵辱而語之言汝今非是旃陀羅人夜叉
羅刹云何乃捉死人頭賣夜奢余時被罵辱
已來詣王所白王言臣賣人頭反被罵辱尚
無欲見况有買者王復語言若無買者但當
虛與夜奢受教重賣入市唱告衆人無錢買
者今當虛與市人聞已重加罵辱無肯取者
夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售虛
與不取反被罵辱況有買者王問夜奢何物
最貴夜奢答王人最爲貴王言若貴何故不

售夜奢荅王人生雖貴死則卑賤王問夜奢
吾頭若死同此賤不夜奢惶懼怖不敢對王
即語言施汝無畏汝當實荅夜奢惶怖俛仰
荅王王頭若死亦同此賤王語夜奢吾頭若
死同此賤者汝何恠我禮敬衆僧卿若是吾
真善知識宜應勸我以危脆頭易堅固頭如

何今日止吾禮拜夜奢尔時聞王此語方自
悔責改邪從正歸敬三寶以是因緣衆生聞
者若見三寶應當至心恭敬禮拜

違損緣第三

如像法波羅密經云乃至一切俗人不問貴賤
不得撾打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮
拜皆得殃咎故薩遮尼提經云若破塔寺或
取佛物若教作助喜若有沙門身著染衣或
有持戒破戒若繫閑打縛或令還俗或斷其
命若犯如是根本重罪波墮地獄受無間苦
以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大
力諸神不護其國大臣譁競四方咸起水旱

不調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾
病死亡無數不知自作而怨諸天

又仁王經云國王大臣自恃高貴破滅吾法
以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛
像立統官制等按籍記錄僧比丘地立白衣
高坐

又國王太子擴作法制不依佛教因緣破僧
因緣統官攝僧典主僧籍苦相攝持佛法不
久

又大集經云佛言所有衆生於現在世及未
來世應當深信佛法衆僧彼諸衆生於人天
中常得受於勝妙果報不久當得入無畏城
如是乃至供養一人爲我出家及有依我剃
除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是人亦得
功德乃至入無畏城以是緣故佛如是說若
復有人爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈
裟片有非法惱害此者乃至破壞三世諸佛
法身報身乃至盈滿三惡道故佛言若有衆

帳二

生爲我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒
彼等悉已爲涅槃印之所印也若復出家不
持戒者以非法而作惱亂罵辱毀呴以手刀
杖打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者
是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天
人眼目是人爲欲隱沒諸佛所有正法斷三

寶種故令諸天人不得利益墮地獄故爲三
惡道增長盈滿故尔時娑婆世界主大梵天
王而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟
不受禁戒受已毀犯其刹利王與作惱亂罵
辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且
略說之若有人於万億佛所出其身血於意
云何是人得罪寧爲多不大梵王言若人但
出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數
墮於阿鼻大地獄中何況具出万億諸佛身
血也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如
來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮
著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何

以故是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便
已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道
其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯
除在家得忍辱者是故天人應當供養何況
具能受持禁戒三業相應其有一切國王及
以群臣諸斷事者如其見有於我法中而出

張二

共六

家者作大罪業大殺生大偷盜大汚梵行大
妄語及餘不善但擅出國不聽在寺同僧事
業亦不得鞭打亦不應口業罵辱加其身罪
若故違法而謫罰者是人便於解脫退落受
於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻
地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者

又十輪經云佛言族姓子有四種僧何等爲
四一第一義僧二清淨僧三痪羊僧四無慚
愧僧云何名第一義僧諸佛善薩辟支及四
沙門果是七種人名爲第一義僧在家得聖
果者亦名第一義僧云何名爲清淨僧諸有
能持具足戒者是名清淨僧云何名爲痪羊

僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡無智不近善知識不能諮問深義是善非善如是等相名爲痴羊僧云何名無慚愧僧若有爲自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名爲無慚愧僧如是四僧並須恭敬

又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汚沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫彌勒爲首乃至最後盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一無佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報黑業得黑報若有淨心諸衆生等作是讐言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃何況值佛親承供養

又十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一

一切天人阿脩羅皆應供養若護持戒不應謫罰閉繫削其手足乃至奪命悉無是法若有破戒比丘如敗臘壞非梵行而言梵行退失墮落聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能開示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輪

帳二

三

王大臣宰相不得謫罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛雖死人故取之亦如石香死後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣不應侵毀輕憊破戒比丘皆當守護尊重供養不聽謫罰繫閉其身乃至奪命余時世尊而說偈言瞻葡萄雖萎一勝於諸餘華破戒諸比丘猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云
 剃頭著袈裟 持戒及毀戒 天人可供養
 常令無有乏 如是供養彼 則爲供養我
 若能爲敬法 說彼是我子 歸依而剃頭 身著袈裟服
 若有過打彼 假使毀禁戒 猶住不退地
 則爲打我身 若有罵辱彼 則爲打我身
 則爲罵辱我 是人心欲滅 正法大明燈
 爲財共諭諭 利利同生瞋 是人心欲滅
帳二
 又十輪經云譬如過去有王名曰福德若人
 有犯罪過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象
 尔時狂象捉其二足欲撲其地而見此人著
 染色衣故狂象即便安徐置地不敢損傷共
三十一

對蹲坐以鼻舐足而生怒心族姓子象是畜
 生見染衣人尚不加惡生於害心乃至未來
 世有旃陀羅王見我法中有人出家堪任法
 器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之
 後必墮阿鼻地獄頌曰

驥驥資難策 蘭蕙停薰風 至理信難見

非人孰可通 輸心仰圓極 燕麗入玄中
 捏轡超三有 摻飛上四空 簪纓猶忽夢
 財利若塵蒙 高揖謝時俗 謂灑出煩籠

諸經要集卷第二

帳二

恪惜良刃反刺皮上必反詰難上起一下反阿練若
 黯慧反智也駢然明也舌舐只反銅筋下直
 刺縱廣反橫也娛樂上音牧牛上音柯邁許
 下七亦反無崖宜下音唐捐下音綠

鈿下滅莫為下莫反噬反下尺之餚餚上行交反下時扇指麾
 皮袍渠六反撩打上郎形反擊也胡鹿上音白鑽
 典籍亦反貿易候反鎗上莫反鑄倫反胡鹿下俱猛
 博推撲所間反蹠脚上母教反肘知柳反肩膊音下
 蒜追反鈎觜上朱反布毛布也胡鹿下俱猛
 子委古快反訛愚和反

諸經要集卷第三

西明寺沙門道母字女惲撰

帳三

敬塔部第二 此有七緣

攝念部第三

舛錯上尺軟反簷音益欠咷下運去開躁擾
反煩財到歎也雜也雲吉羅此愚作
反弊惡上毗羅音起見也鑄七羊反正氣也突徒骨
反聲鹿上小鹿也摺脊上之栖屑上梨反
反篋隙上音酬余冤仇下丘逆節西
詎音巨牘洗一也汎芳犯反
反懲止也反漆紵下音佞性怡一恍也反
反匱直陵反
反匱直陵反
反匱直陵反
反匱直陵反
反匱直陵反
反匱直陵反
反匱直陵反

介儀之上莫齡音靈叵測上昔可友下昌力反
被鎧告改反舍脂下草夷反帝屏處
擗打反撻逐必刀也疫癘上干益天下危脆反
理謫罰下音例尖病也斷事上取旨鉢
也反蹲坐上音舐神只
謂瞻葛下蒲萎鳥爲反蹲坐上音舐神只
也反驥驥利反並駿馬也
反美轡銜音秘也
搏飛直上音扶一搖簪纓

述意緣第一

修故緣 旋塔緣 興福緣 感報緣
入寺緣 引證緣

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺韜光遺
形傳於八萬是以塔涌靈止影留石窟刻檀
盡疊之儀鑄金鏤玉之狀全身碎身之迹聚
塔散塔之奇而光曜重昏福資含識致使英
聲遐美邪徒結信聲啓育王之始終傳大唐
之初自歷代繁興神化非一故經曰正法住
正法滅意在茲乎

引證緣第二

如觀佛三昧經云佛留影石室在那臯呵羅