佛說盂蘭盆經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目犍連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世間見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立目連悲哀即以鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障鉢右手抓食食未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號涕泣馳還白佛具陳如此佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何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當須十方衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦佛告目連十方衆僧七月十五日佛自恣時當為七世父母及現在父母尼難中者具飯百味五果汲灌盆器香油錠燭牀敷臥具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆僧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其有供養此等自恣僧者現世父母六親眷屬得出三途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時佛勅十方衆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衆僧呪願竟便自受食時目連比丘及大菩薩衆皆大歡喜目連悲啼泣聲徹然除滅時目連母即於是日得脫一劫餓鬼之苦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亦應奉盂蘭盆救度現在父母乃至七世父母可為爾否佛言大善快問我正欲說汝今復問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世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若一切佛弟子應當奉持是法時目連比丘四衆弟子歡喜奉行

佛說盂蘭盆經

佛說盂蘭盆經疏上

充國沙門宗密述

始於混沌塞乎天地過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苦厄酬昊天之德其唯盂蘭盆之教焉宗密罪業早年喪親每展雪霜之悲永懷風樹之恨竊以終身增壟辛世蒸嘗雖展孝思不資神道遂搜索聖賢之教度求追福之方得此法門實是妙行年年會自恣日四事供養三尊宗密依之修崇已歷多載兼請其詣用是未聞今國歸鄉依日開設道俗者艾悲喜遵行異口同音請製新疏心在松柏豈慢鄉閭式允來情發禪要道稽首三界主大孝釋迦尊迦尊累劫報恩積因成正覺將永為衆頓應請演斯經欲使背恩人成能酬四極我今所解述願衆聖冥加自他存殁親離苦常安樂將解此經先開四段一教起所因二獲來所師三辨宗旨四正解經文初中復四一酬宿因故二酬今請故三彰孝道故四示修因故

初教起所因四

初酬宿因者悉達太子不紹王位捨親去國本為修行得道報父母恩偈菩薩用心不為專己故開盂蘭法會以福自他二親此經所興本意如此

二酬今請者謂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自佛求法佛示盆供救母倒懸親愛其親施及一切故為道俗弟子請佛開此法門酬目連所請即是說經之顯致也

三彰孝道者復有其二一通明孝為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為本者謂始自天子至於士人家國相傳皆立宗旨雖五孝之用則別而不行

之源不殊故開宗明義章中標爲至德要道道德以之爲體故洪範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體壞樂崩終訶衣錦食稻其法弃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佛皆有眞化二身釋迦化身說隨機權教令那眞身說究竟實教教者經律也經詮理智律詮戒行戒雖萬行以孝爲宗故我盧舍那佛最初成正覺將便說華嚴大經菩薩大戒又經標云爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正覺已初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶安順正道之法孝名爲戒亦名制止涅槃亦云奇哉父母生育我等受大苦惱滿足十月恨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應當報恩隨順供養上述明二教以孝爲本竟

次別明二教行孝之同異者於中初明其異後明其同初謂生前侍養異後謂歿後追恩異

侍養異者儒宗則慎護髮膚揚名後代故樂春不山曾子聞金釋教則祝髮壞衣法資現世故優陀延信浮蘇回邪是謂爲孝不同同歸于孝

歿後異者復有三異一喪葬異儒則棺槨宅兆安墓置形釋則念誦追薦悉去識二齋忌異儒則內祭外定思其辭容釋則設供請經資其業報三終身異儒則四時殺命奉夏秋冬釋則三節放生施戒益自慶緣其宗未至周孔且使繫心今如禮有所歸不應猶執權教且福之大者莫大於施生是釋梵之本因類天地之大德今殺彼祭此豈近仁心是若可忍孰不可忍雖云所福實是立譽自徇虛名欺於神道問父母生於餘趣則可改祭爲齋如盧思中寧無饗祀答泰復非發蹟繫司爲應知論祭勝於殺牛況思神等差豈皆受殺上明異竟

次顯其同者復有其二初明存歿同後明罪福同

令初約紀孝行章中五句之文以辨其同即攝於生前歿後也一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凊定省等故有爵祿溫席之流釋則節量信毀分減衣鉢等故有割肉充饑之類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尋菲高僧以身而搖四喪則致其哀者儒有武丁不言子卒泣血釋有目連大叫調御身棺五祭則致其嚴者儒有薦爭之流釋有倫敘之類但以至敬未來繼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願祖考之常存既形滅而神不滅豈厚形而薄神乎餘如前辨上來存歿同竟

次辨罪福同異者儒則條述五刑犯當五福而思教不該釋則名標七逆戒將七遮而阿鼻定入福同者儒則旌於門閭上天之報釋則登於戒德淨土之因上來總彰孝道竟

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種子以牛犁耕於田地而種之不種則場苗也法中亦爾以悲心敬心孝心爲種子以求菩提爲田分分牛犁以貪瞋三障父母爲田地有佛弟子欲得滅識中百解非故生生無盡者須運悲敬孝心將衣食財帛分給濟敬養於貧病三寶父母名爲種福不種即貧窮無福慧入生死險道謂種福之田名爲福田如種穀之田名穀田也然種子有精粗穀焦田有肥瘠歲如悲敬孝心有悲切開殺貧有淺深病有輕重佛有真化化有住世人滅法有大小教有權實俗有其級父母有現生七世一一配肥瘠之田即然可見今盂蘭供會具三種肥田故云勝也謂佛歡喜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爲欲示此勝田故說此經也

二藏乘所攝

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爲義謂貫穿所應知義攝持所化生故此教於三學中詮於定學二毘奈耶此云調伏調謂調練三業伏謂制伏惡非此教詮於戒學三阿毘達磨此云對法法謂涅槃四諦對謂對向對觀其能對者即是妙慧此教詮於慧學然經是化教開誘化源也律是制教制約行業也論則非教解釋經律之意也今此盂蘭盆據其名題即化教攝屬於經藏據其義意亦制教攝屬於律藏

五乘者乘以運載爲名五謂人天聲聞緣覺菩薩此五力有大小能有遠近一人乘謂三歸五戒運載衆生越於三塗生於人道其猶小艇纔過谿澗二天乘謂上品十善及四禪八定運載衆生越於四洲達於上界猶如小船越小江河三聲聞乘謂四諦法門同緣覺乘謂十二因緣法門皆能運載衆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衆生總超三界三乘之境至無上菩提大般涅槃之彼岸如乘船渡海也今此經者謂是人天乘所攝在小乘藏中

三辨定宗旨

三辨定宗旨者此經以孝順設供救苦報恩爲宗今以二門分別一釋行相二配句數

初者爲目連本爲孝誠欲酬恩德力所未及故先出家且以始得六通便觀三界見其亡母生餓鬼中雖飯食飯旋成猛火恐怖設佛佛教設於盆供救冥途

身脫一劫苦不幸生育大報劬勞細詳經旨備斯四義

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諫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蟹父之類二以孝順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盂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三俱是即盂蘭盆會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疑府不嚴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盂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踐境勝心弼徹於神理故也

佛說盂蘭盆經疏上終

四正解經文二　正解經文於中復二初釋題目二解本文

初釋題目

佛說盂蘭盆經

此經總有三譯一晉武帝時刹法師翻云盂蘭盆經二惠帝時法炬法師譯云灌臘經應此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為報恩經約所行之行而立名故

今所譯者即初譯也義淨三藏云頗自我口暢之彼心以敬合機故稱佛說盂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盆斯孫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立經名經者正名為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為經借義助名仍加美字此釋符佛地論二義中貫穿之義雜心

論五義中結集之義也

二解本文

解本文分三一序分三正宗分三流通分以三分之與涌天高刹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門標記說時說處分明大衆同聞非設以為證據令總信受經無豐約非信不傳繇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信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

初證信序

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

則佛臨滅度時阿難請問四事佛令置此言也所問四事佛一一答謂一依四念處二以戒為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處若干人俱諸經各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興必須具六故云成就今經闕於列衆也

又聞成就為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詞也不云我者意彰聖人皆證無我理故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詞也

一時者師資合會說聽究竟總名一時簡異餘時也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總言一時然諸經中不指定時指定處者有解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異迅速積數無量不可說錄難為標指故佛者梵語佛陀此云覺者謂覺了真妄性相之者也覺有三義一自覺我空簡異凡夫二覺他法空簡異二乘三覺滿俱空合於本覺名究竟覺或名大覺妙覺簡異菩薩

在舍衛等者處成就也與諦記云住處有二一境界處謂化在俗之流二依止處謂統出家之衆初即舍衛後即祇園婆沙論云舉舍衛者令遠人知舉祇園者令近人知舍衛此云聞物謂具足財寶之物多聞解脫之人遠聞諸國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爲名給孤獨者是臣之號本名須達多此云善施謂給孤獨即是善施又常行施故名善施鄉人美之號給孤獨然

園是須達所買樹是祇陀所施園總樹別先合標園今以總別準卑故樹先園後西國呼寺爲僧伽藍摩此云衆園以佛教東流初至中國止鴻臚寺賓與城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爲兒聘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住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之人斷之彼斷令依先語長者取金側布唯少一隅太子見其不惜財寶知佛妹勝遠施所餘之地置立門屋施園中樹以爲林陰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

二發起序六

發起者此經既以孝順拔苦爲宗故託救母之緣而爲發起文分爲六第一目連道滿第二知恩欲酬第三恭慕徧尋第四得見所在第五痛哭往救第六惡習現前

初目連道滿

大目犍連始得六通

此人姓大目犍連唐言綠荻氏彼國上古有仙常食菜豆皆者是彼之種族也名尼拘律陀即樹名也皆者二親因祭此樹神而生皆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拯故總名通

二知恩欲酬

欲度父母報乳哺之恩

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醫哺然父母有近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敎所宗人以形質爲本傳體相續以父祖已上爲七世故偏舉於父佛敎所宗人以靈識爲本四大形質爲靈識所依世世生生皆有父母生養此身已去乃至七生所生父母爲七世也然寄託之處惟在母胎生來乳哺懷抱亦多是母故偏重母是以經中但云報乳哺之恩也乃至多世右於中偏取歸依佛已來所有生身父母能生我身修道器故諸佛成道之時多生父母皆相會遇問法獲益恩有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故經云五百歲父右肩擔母徧行大地亦不能報恩故知此生所報爲分設同盂宗董顯董永之類亦爲

分也今經云欲度父母者意令得道明其全也若總不報便是不孝罪人況加逆事且泛論一切人恩準嚴經云不知恩者多遭橫死觀佛相海經云有恩不報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能我伊蒿哀哀父母生我劬勞乃至無父可怙無母可恃出則銜恤入則靡至父今生我母今鞠我撫我畜我長我育我顧我復我出入腹我欲報之德昊天罔極故三藏云父母義高天地恩深巨海是以孝仰頭腹之恩恩若劬勞之德父母恩重經云父母懷抱含笑未語和和弄弄飢時須食井母不哺渴時須飲井母不乳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將里井邊碓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專敬之貧何妨諸磨等事又偏敎數數之語始彰鞠養之勞耳又云其兒遠見母來或在閣車搖頭弄腦或復曳履隨行嗚呼向母母爲其子曲身下就長舒兩手摩拭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生長大朋友相隨梳頭摩髮欲得好衣覆蓋其身做衣故彼父母自著折好綿帛先與其子至子行來官私急疾傾心南北送子東西橫眷頭上子漸長大爲與索妻得他女子父母轉疎私房室內共相語樂父母年老氣力衰微終朝至暮不來借問或復父祇母寡獨守空房猶如客人寄止他舍常無恩愛或無儒彼寒凍苦辛危難遭之太甚年老色衰多餓孤孱風夜不臥長吟歎息何罪宿愆生此不孝之子或時呼喚瞋目鬱怒盡不從順婦兒罵

置低頭含笑 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口細
思其事誠哉是言或有佛不如此已不如彼者百
中無一也良繇衆生無始無明進趣執發既根本
顛倒故枝末一一皆然禍哉凡愚云何可度

三樂品第四

即以道眼觀視世間

觀求生處是天眼通繇道而得故天道眼世間
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于何道今成聖
果力可追求故以天眼上下觀視于三界處尋六
道身得通便觀故云即也

四得見所在

見其父母生餓鬼中不見飲食皮骨連立
本觀世間俱尋父母父生樂處不假施勞既非經
宗故此不述母生鬼道已屬三塗彼在鐵中是鬼
之極苦投清苦者唯孟蘭盆發起正宗意在斯也
生餓鬼中是罪熱果酬引業故不見飲食是等流
果酬滿業故是悭貪業之果也皮骨連立是增上
果準正理論鬼本住在此洲之下五百繇旬從廣

亦爾有夜叉羅界從此展轉散取餘方人間一月
為一日乘此積月積年壽五百歲然鬼有三種一
無財鬼以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鬼復
各有三無財三者一炬口鬼謂火炬炎熾常從口
出繇是前生燒燎村坊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會
族枉奪人財破人城郭殺害抄掠得財奉王大臣
轉增凶暴墮燒然餓鬼中二鐵嘴鬼謂頭大如山
嘴如鐵孔繇於破齋夜食盜竊衆僧之食故故齋

法清淨經云日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鉞毛鬼毛利如鉞行便自
刺為貪利故妄行鉞炙及刺畜生但為求財不念
疾故二臭毛鬼毛利而臭自拔受苦繇於販賣猪
羊烹宰鵝鴨湯燖刀剝楚痛難堪地獄罪終墮斯
鬼趣三大瘦鬼嗚喉大如針口如鍼大瘦自決噉糞繇嫉妒於人
常懷瞋恨故多財三者一得棄鬼謂常得祭祀所
棄食故繇於罪多福少少施多怪棄擲之物方惠

施故二得失鬼謂常得世間所遺食故以於現財
常生慳著疑欲失者而方拾故三勢力鬼謂夜叉
羅刹鬼舍闍等所受富樂類於人天或依樹林或
住山谷或居廛廟或處空宮形醜而行屬於鬼趣
此等變化多端者繇於因地罪福不情苦樂之因
相雜作故付法藏傳說僧伽耶舍比丘遊大海邊
見妙宮殿其家鐵二鬼等今尊者之親是無財鬼
中炬口鬼也又有處說餓鬼有三種一外障得遇
水時即見有人執刀仗等而障礙故二內障口有
火炬或吞如鍼故三無障見河是孤火或食糞穢

或自割身肉食噉等今尊者之親當內障也上來
諸鬼皆繇自心因行所招果報必應譬如影響繇
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失世誰為修崇縱託
子孫七分獲一況無孝子悔恨何追且濁世凡流
鮮懷仁孝唯愛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
萬中無一世途日擊豈不昭然故思夷經云夫妻
和合同作五逆彼時呼喚急速悉使父母之語十
喚九遣不相從順譬喻目生存尚附攻後可知

自既不仁兒豈能孝故昔有逆父棄野乃持與經
師以古觀今雖途跡異而心同也

五慟哭往救

目連悲哀即以鉢盛飯往餉其母
悲哀者生育恩重加上所陳死別隔生忽然再見
縱使顏容仍舊亦可啼泣悲傷況觀鬼形皮骨連
立腰中經餓腹裏空虛苦似倒懸命唯喘息豈不
能碎身辟踊竭氣號咷恨罪逆之偷安痛慈親之
受苦經標總意但曰悲哀猶察當時何是不爾故
三藏科云摧慟釋云感激徹於骨髓號叫動於天

地鉢飯往餉者即既氣綿久渴尼在饑飢而且
渴理須救濟濟此之急飯食為先故以鉢盛飯持
餉於母

六惡習現在

母得鉢飯便以左手障鉢右手抓食食未入口化成
火炭遂不得食
境暗心愛果藉業成餓因未除怨緣穿致鬼是炬
口食近口而燒然水作堅冰冰近湯而確耳即知
神力不禁業力除飢要且除慳故六通往餉而招
饑百味益羅而致苦大哉業熟可思者焉今左手

障鉢慳恐餘侵右手抓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

二正宗分二

正宗分文分為二初目連悲陳苦尼二如來廣
示因緣

初目連悲陳苦尼

目連大叫悲號涕泣馳還白佛具陳如此
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竝料

母終極苦命若倒懸場其孝誠盡其神變而意不能令除惡報暫濟飢腸所以叫泣奔還倘申哀懇

二如來廣示因緣八

如來廣示因緣且依三藏大分八段第一彰母罪深第二明子德劣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

初彰母罪深

佛言汝母罪根深結

有經中說定光佛時目連名羅卜母字青提羅卜

欲行覲其母日若有客來嬉當具醍去後客至母乃不供仍更詐為設食之莚兒歸問曰非日客來若為備擬母曰汝豈不見設食處耶從爾已來五百生中慳怪相續故云罪根深結罪謂身口之業根謂慳貪之心多生相續為深交固難解為結從慳所起皆是罪業非唯彼時一度安語謂慳貪是苦根所作是苦業餓鬼是苦果為三事也若準十重戒中慳亦是業唯貪為根起罪業故問五百生深為人為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為畜於理無妨

但慳習不除即名相續問目連自定光佛世已來所生之母不一一如何偏救彼之青提答青提與目連緣深今生復為其母但救此身所生之母非謂彼彼過世青提餘論云云皆為未達

二明子德劣

非汝一人力所奈何

汝母慳心慳於一切時經多世事歷多人豈汝一人力可濟拔

三斥邪無力

汝雖孝順聲動天地天神地祇邪魔外道道士四天主神亦不能奈何

三藏云縱汝感天寔于上界激地祇于下方縱攝邪魔橫羅外道統六合以同一宗總八部以為一衆併其神力亦不奈何外道道士者外道中之道士也簡內道中之道士佛教初傳此方呼僧為道士故四天王者毘沙門等護持世界者也

四顯正有能

當須十方衆僧威神之力乃得解脫

三藏云一縱不能制衆必假多緣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僧也四不多不正居然不可故無經文

五許以救方

吾今當說救濟之法令一切難皆離苦

今當說者正是許詞救濟法者是所許事令一切等者千鈞之弩不獨為鼷鼠發機三界之尊豈偏令汝母離苦

六示其正法

示正法於中分二初教孝子獻供之儀

僧受供之儀

初復有五一定勝時二發勝意三設勝供四讚勝用五獲勝益

謂自恣日為勝時如春陽之月孝心為勝意如精新極于百味五果等為勝供如好牛犁以之供養如能拂塵賢聖為勝用如膏腴之地作父母六親春屬乃至七代離苦生天為勝益如千箱萬斛秋收冬藏經文意旨不然乎智者詳之如指其掌

初教孝子獻供法五

一定勝時

佛告目連十方衆僧七月十五日僧自恣時

梵語僧伽此云衆和合謂若衆而不和如雲前雲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為福之因方名僧寶和合者此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標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

月十五日者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刹僧宇去之久何關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像末法僧等皆然雖後五百歲亦有持戒修福者故然將超苦海誰護浮舟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福祖於衆中白大德長老或見我過或聞我罪或疑我犯恣任所舉哀愍語我我當懺悔如此明身心清淨猶如琉璃淨瓶定解脫或有之矣供養此者力用可知豈不拔濟先亡登真現存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

但為七世父母及現在父母厄難中者

但為者能拔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於存沒殁則地獄鬼畜存則病痛饑寒皆名厄難七世父母雖似傳疏皆是生我修道

之器既家物有豈負淨思故三藏云天地覆載既無憚於勞煩順沈論理合答於因極

三設勝供

具飯百味五果汲滿盆器香油錠燭淋敷臥具盡世甘美以普盆中供養十方大德衆僧

具飯百味者總標也如人盛饌盛饌邀命賓客唯云喫飯故飯爲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肉果如瓜梨柰棋等三殼果如胡桃石榴等四擰果如蓮荳等五角果如菱荳等上皆舌所嘗也汲灌給浴者沐浴等所用井下非敷臥具皆身所覺也香者鼻所聞也油錠燭者照燎等用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唯聞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盡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於克誠等於明德也著盆中者譯經訛錯如何狀等可置盆中應云著盂閻盆供佛之中也供養二句者正明行也據經本意但以可受用物供養大德之附不必唯鏤金玉剪割綵綵高

等搖架等也故三藏云汝須物華四事盆美八珍歷十方而遍想遍一心而供養

四讚勝田

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

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學者戒定對人有大小對亦名權實對又總束之不出人法謂三學三乘對也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即聲聞緣覺十地大人也皆同一心是意和合謂受供時皆同運備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量器即宇能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是器故故三藏譯題翻爲於器此一句經正明自

恣大德受盂蘭盆供也

五獲勝益

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

此一唱經有兩節意初一半者蒙慈願之力而得樂樂中有存亡之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父母也非謂未亡名爲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鈔會故作異釋甚非文意六親者父母兄弟夫妻眷屬者一切姻戚通於表裏出三塗解脫者總名離苦也衣食自然者且翻三塗生於人天故屬拔苦之文亦可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

二敬衆僧受供養儀

時佛勑十方衆僧皆先爲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禪定意然後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梵曰窣堵波此云高顯處此中塔通殿塔塔安舍利殿安佛像

七孝子領悟

時目連比丘及大菩薩衆皆大歡喜目連悲啼泣除稱然除滅

淨業既成必知離苦觀因險果深智不迷故苦而止常也如處世刑獄嚮大力人則暗既行其心已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僧塔者梵曰窣堵波此云高顯處此中殿塔安舍利殿安佛像

即

八慈母獲益

時目連母即於是日得脫一切餓鬼之苦

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聞略也應於正宗終處敘結集家文云前時目連聞是法已至七月十五施設盆供供自恣僧已其母即於是日得脫一切餓鬼之苦則文義俱矣故三藏云孝子既供於此晨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飲食之

三流通分

流通分有三一申請二讚請三答請

一申請

目連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亦應奉盂蘭盆救度現在父母乃至七世父母可爲不

說此語時亦是設供之後非一席之事至乎鉢羅窣方始總集爲經也目連愛其親而及他人如須

二讚請

考叔諫莊公也

佛言大善快問我正欲說汝今復問
初句標讚大善快問者深契聖心後二句釋所以
以正欲說即遇問詞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盂蘭
法勝故世尊視衆勝緣機熟可教化故
三答請五
一教起行
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爲所生現在父母過
去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以

盂蘭盆經疏下　二十二　百六

百味飯食安盂蘭盆中施十方自恣僧
一離貴賤品隔僧俗道殊自非化生淫生無不有父
有母慈烏鵰鴿尚解思恩豈況人倫而不濟拔孝
之利害已具玄談既識是非須依正道故云應先
爲所生等也據制令必爲不爲即是違制故亦當
於制教是以前判亦爲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只爲勸人
修行見人造惡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
意豈不欣歡此日設供其福甚矣
二教發願
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
所修必假行門所獲必歸心願願者心之樂欲欲
得存歿咸安存者保壽於人間常無病惱歿者遐
神於天上永絕負淨行願相資無所不利
三教常作
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常以孝慈憶所生父母爲作
盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩

是佛弟子修孝順者及明非佛弟子及不孝順孝
即任不設盆供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
可解三藏云父母病愛既念念不去心孝子報恩
須年年不絕供
四勸受持
若一切佛弟子應當奉持是法
智度論云信力故受念力故持今云奉者即受之
義應當者易此二力
五喜而奉命
時目連比丘四輩弟子歡喜奉行
四輩者僧尼士女或云人天龍鬼疑故所存然凡
厥生靈皆依恃怙故父母恩均於天地此雖至孝
不得其門今受神方倍知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

佛說盂蘭盆經疏下終

經疏音釋　錠 [illegible]　厭 [illegible]　課 [illegible]　揣食 [illegible]
三節放生 [illegible]

盂蘭盆經疏下　卅　百六

盂蘭經疏唐圭峯禪師爲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
佛乘上乘也故歷代高僧於自恣日誘諸緇素設
盂蘭會作度親資遵此經疏耳慶與徐序東孝
廉結弘法會集諸宰官居士敘梓方冊三百卷目
中逸此疏未鐫李太僕捐貲復板余檢閱南北藏
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肯誰敢數語令
觀者不假識文句異同或因指見月得佛大孝報
恩之旨是所願矣　貴州赤水雲山沙門繼慶跋

疏主傳畧　[illegible]
終南山圭峯宗密禪師果州西充縣人也姓何氏唐
建中元年生弱冠通儒書冠歲探禪典元和二年將
赴貢舉偶造遂州道圓和尚法席欣然契會遂求披
剃當年進具傳授心印又徧訪名能廣乎知見旨述
圓覺華嚴涅槃金剛起信唯識盂蘭盆法界觀行願
經等疏鈔并集諸宗禪言爲禪源詮及酬答書偈議
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
日于興福塔院坐滅四衆哀泣喧野奉全身于圭峯

盂蘭經　疏　百六

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諡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由情臨終能轉業

盂蘭盆經疏三卷計字一萬一千七百二十
松江信官太僕寺卿李逢申捐貲五兩二錢七分祈
同室陳氏共樂九品十方緇素同行眞修
信士徐爾鉉施資銀五錢八分四厘上祈
先考太僕寺丞雅菴府君恒居淨土永證無生
信士徐濟承閱　抱香庵祖璘對
崇禎甲申孟夏松江弘法會貴州赤水釋繼慶校識