

方等三昧行法序

宋沙門遵式述 刑四

山門教卷自唐李多流外國或尚存目錄而莫見其文學者思之渺隔滄海方等三昧行法者皇宋咸平六祀日本僧寂照等齋至雖東國重來若西乾新譯載披載沃適奉醍醐編念方等至尊禁法嚴密苟不克由聖範事出師心豈唯招無益之訶抑亦負餘殃之責南嶽師躬行七載理洞其微位淨六根言符先佛大師咨詢有在沉發總持垂此典謨足可繩準今時或壇場延袤形像巍哉行法則半任臆裁律範則全由心匠縱謂七眾階節寧逾上首之科雖曰像多無妙要符表法之便將恐未除故業更貽新戚染衣增垢良用悲夫然此行法六篇後二不載者修行備百錄止觀受戒具出本經存篇目者今知法有始終也

方等三昧行法

隋智者大師說

門人灌頂記

方等秘法具六緣第一
方等秘法識遮障第二

方等秘法禁法第三

方等秘法內律要訣第四

方等秘法修行第五

方等秘法受戒第六

第一具六緣者一法緣二善知識三前方便四辨衣五行法六供養

一法緣者依經有總有別總法者如第一卷末七眾通行七日要心行法誦三篇呪經云爾時上首告恒伽言若善男子善女人願欲聞者汝當夢中住其人前當現汝身是人若見汝身當教行如是實法若欲行時七日長齋日三時洗浴刑四著淨潔衣坐佛形像作五色蓋用月八日十五日行此法時若眾生犯五逆罪身有白癩若不除差無有是處若菩薩二十四戒沙彌十戒式叉摩那沙彌尼戒比丘比丘尼戒如是諸戒若犯一一諸戒當一

心懺悔若不還生無有是處除不至心是名總相法也言別相法者如第四卷初七眾行法階節各別誦呪亦別如經若有比丘毀四重禁至心憶念此陀羅尼呪請一比丘為懺悔主如經誦呪一千四百徧已乃一懺悔經八十七日懺悔已足諸戒根若不還生無有是處若見比丘尼毀八重禁者若欲滅八重禁罪請一比丘為懺悔主修行九十七日誦呪四十九徧乃一懺悔隨師修行是諸惡業若不除滅無有是處若有菩薩受八重禁然後毀德者誦呪六百徧乃一懺悔當懺悔時應請一比丘在前立口自陳罪經六十七日於其夢想如上所說若下劣沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦請一比丘誦呪四百徧乃一懺悔如是次第四十七日已如上所說夢中得見二事者刑四當知是沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷住清淨戒是名別相行法問第一卷末上首七日要心通於七眾十惡五逆並得消除何故第四卷初乃各別行法自有延促誦呪亦別答文殊大悲重請世尊佛去世後若有

比丘犯於四重比丘尼犯八重乃至菩薩戒
又沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷犯重禁者如
是等罪當云何滅佛言因汝問故我今當說
汝若不問我終不說今既明懺法各異日數
不同故知上首七日要心不可令犯重過者

修行此實法也何以故現生所犯業障尤重
若不加其功行滅罪無由是以世尊哀愍文
殊致問濁惡世時救於七眾地獄哀惱故立
別相懺悔

八十七日懺悔法者此法唯大
比丘應行

呪曰

離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 陀羅離帝

尼呵羅帝 毗摩離帝 莎訶懺四重禁誦
一千四百遍

已乃一
懺悔

九十七日懺悔法此唯大比丘尼
應行懺八禁

呪曰

阿隸離婆其羅帝 羅帝婆摩羅帝 阿摩

羅帝莎訶如上懺八重禁誦呪
四十九遍乃一懺悔

六十七日懺悔法此唯受菩薩戒
者應修行之

呪曰

婆羅隸 仇那羅隸 其那羅隸 伽那隸

阿隸那隸 阿帝那隸 阿帝那隸 莎訶

懺八重禁誦呪六
百遍已乃一懺悔

四十七日懺法此唯沙彌沙彌尼優婆塞優
婆夷行式又經雖不說義亦

行

呪曰

律伽羅帝 慕伽羅帝 阿帝摩羅帝 郁

伽羅帝 婆羅帝 婆羅帝 羅竭帝 座羅竭帝

豆羅奢竭帝 毗奢竭帝 離婆竭帝 婆

羅隸阿隸 其羅隸阿隸持羅隸阿隸提蘭

隸阿隸 毗羅阿隸 莎訶如上懺犯重禁
誦呪四百遍乃

一懺

如上懺悔並請一比丘解內外律儀者謂大
律及男女二部
為懺悔主也應自陳罪向形像前令彼了

聞所求境界如經文說道場之法衣服道具

護淨洗浴一依七日行法不求夢王相不限

人數多少入道場亦無定日力辦即作若有

行者自檢經文此略不載如上所犯各別行
已然始得行上首

七日要心上首懺悔法亦名總
相懺法

呪曰

南無囉囉囉寫 嚩提易勤 那伽移彌莎

訶 哆啞吽 補耆廩婆 鬱婆多毗耶

補耆廩婆劣破羅 阿窺那多啞吽 復得

究追 補耆廩婆莎訶

南無摩呵浮陀婢 南無摩呵離波浮陀呵

南無華聚陀羅尼 毗舍闍室收 郁伽林

袒吒林 窮伽林 但伽嚩 阿隸 那隸

那羅隸莎訶此呪不得用治
病患及為所求

二者善知識緣有其三種一者外護善知識

所謂能荷負眾事供給所須將護行人加以

善事猶如慈母養護嬰兒勿令行人心有所

念二者同行善知識謂是舊行道人同行一

道互相勸發離彼我人若見同行者有情念

過生即應當起悲愍之心如法教導如人被

火燒頭燒衣救令速滅火若未滅心不得安

亦如自身為毒所害更無餘念但為利益安

樂行人資長法身策勤修進善和諍訟如水

乳合如同一船得失共之行者亦爾勸發未

聞同得甘露乘方便船至薩婆若海三教授

善知識者謂行道日久觀行分明勝人所印
解內外律相識遮障知通塞奉請為道場主
迎來送去日三時禮拜百味飲食而供養之
當於此人如醫王想於自己身作癱瘓想當
於此人作天人想於自己身如三惡道想當

於此人如橋梁想於自己身如墮溺想當於
此人如正路想於自己身如迷路想當於此
人生安樂國想於自己身如牢獄人想以生
重心故令一切障道罪滅若無如上之人但
使戒根清淨淨囊所護雖不能言詞辯了廣

明法相亦得為次善知識也

三前方便緣者七日行道誦呪今利至誠禮
懺請十二夢王求乞見其形相若感一一相
者方可得行如是懺法經云若有男女於其
夢中修通能飛懸繒幡蓋從此人後如是見

者即名祖茶羅

若有男女於其夢中若見形像舍利塔廟大
眾僧眾如是見者即是勸持羅

若有男女於其夢中見國王大臣著淨潔衣
單乘白馬如是見者即是茂持羅

若有男女於其夢中若見乘象渡於大江如
是見者即是乾基羅

若有男女於其夢中乘於駱駝上于高山如
是見者即是多林羅此上五相
是家人相

若有比丘求於此法於其夢中上於高座轉

于般若如是見者即是波林羅

若有比丘於其夢中到一樹下上於戒壇授
具足戒如是見者即是檀林羅

若有比丘於其夢中坐佛形像請召眾僧施
設供具如是見者即是禪多林羅

若有比丘於其夢中見有一樹華果茂盛於

其樹下入禪三昧如是見者即是窮伽林羅

此上四相即是
出家比丘相

若有大王於其夢中帶持刀劍遊行四方見

如是者即是迦林羅此是國王相

若有大臣於其夢中見有諸人持諸水瓶洗

浴其身空種種香著淨潔衣如是者即是

窮伽林羅此是大臣相

若有夫人於其夢中乘於白羊入於深水於

其水中有諸毒蛇見如是者即是波林羅此

國王大臣夫人之相也問曰經中但言是
人相據何得知是王大臣夫人之相答曰上
初五相但言男子女人即攝一切俗人盡然
經中更別說國王大臣之相故知非前男子
攝今經既別言夫人非前女人所攝理是國
王大臣夫人也又夫既別舉妻亦應舉也又
此相茶羅等十二夢即應王發心護助
受持大方等陀羅尼者是大菩薩也如是
見者乃可為說七日行法

四辦衣緣者出家在家皆須具備三種衣服
悉須新淨若無新者浣故令淨以香湯渡之
亦得以布衣為上服若三衣不具足者應請
一知法比丘作捨墮懺悔如法受持三衣六
物乃至突吉羅罪皆須發露則行成就如上

三種淨衣一最上淨者擬入道場中著一衣
次淨擬從浴處趣道場時著一衣擬常坐起
時著問在家人三衣為是俗衣為是出家衣
耶答經云一是出家衣但單纏者為異此衣擬入道
場時著作三世諸佛法式雖著出家衣服然

不應剃髮亦須具楊枝澡豆水瓶食器坐具
如比丘法將至道場餘二是俗衣用同前法
又須辦革屣兩量輕細者又要須新作大小
兩廁與舊令別
五行法緣者月八日十五日可入道場行人

極多數可至十人已還不應過數則違教法
行者若多即須別作道場應作圓壇縱廣一
丈六尺以香泥塗地高座上請二十四像
并座各高一尺繒幡二十四口古鏡一面以
鎮道場作五色圓蓋懸於壇上行人可作五
寸下脚床面向佛坐氈褥薦席皆須新淨盡
世珍妙嚴飾道場燒香散華如法供養日日
掃灑以種種香熏陸棧沉塗末海渚岸香及
以香湯常置一盆於其板上洗穢入淨脫故
衣及革屣遠置於外必以新淨之衣入於內
淨無令淨觸混雜

六供養緣者隨力所辦種種飲食一切器物
皆以香湯淨之若如山間不可得處故須初
日一供養後七日滿一供養解道場日請眾
僧不限多少隨力堪能並無妨也若能廣設
悲敬二田最為勝益若有施主每日供養故
須別設隨有充供

第二識遮障有四調適一者洗浴調適二者
飲食調適三者行道
調適四者
坐禪調適
一洗浴調適者三時行法調秋夏內既熱於

洗浴非妨春冬二時既寒善須調適若行人
身羸多以水澆腹則發痢疾妨廢行道若能
將慎調適得所則無患難不妨行道若上廁
別著不淨衣宜以灰汁香湯熱洗三洗浴時
以手薄拭令淨其浴室極須如法若有力能
辦者當造四間刑四好舍悉令相連間密隔其
內差互皆安小門悉令相通莊嚴一間以為
道場其次一間香泥塗地以為淨室擬安上
淨衣服及供養灰火其次一間亦以香泥塗
治擬安香湯火爐一間作浴室及安次衣行
者若欲入道場時先於浴室淨澡浴以淨板
承足亦體入次淨室入已却閉門當以香湯
灑身已香烟熏身之足然後入上淨室入已
還却閉門當著衣服入於道場若欲出道場
時先入淨室脫去衣服赤身入於浴室著次
淨衣然後而出每常如此若行者要須行道
急時力未能辦如上室者當近道場之側作
一室與道場相通若猶不辦者當以淨席淨
繖幕等權時遮障作室亦得通道場結淨皆
以香泥塗治如道場無別擬安上淨衣及以

次淨衣此二衣雖同一室然須別處莫令相
觸又浴室中安新淨鞋履一綱澡浴已香湯
灌之并須以楊枝淨口著淨鞋履亦身入次
淨室乃至上淨如上所說雖不及前法護淨
亦得行道若不如是護淨則不如法徒行無
益乃更招罪是故行者努力護之日三時浴
者不可闕也
二飲食調適者行者以食為命憑之進道若
過飽則身急百脉不通好多沉睡若過飢則
心懸不能觀行身弱不能行道若能調適飢
飽得所則身能行道經云有命有食有身有
道依色報命而得法身慧命若不宜身食不
得食之若強食則發宿病若識其性即知此
性熱此性冷此能發病則不可食此能資補
應可食之若調適得所七日行法得成若先
來腹內病患護行法故忍食白飲白餅即差
勝餘治也是故行者應善知節度勿令因食
為患闕也
三行道調適者行道必藉脚以進步善須將
護也可作氈鞋蒲草務令寬大細軟勿使研

脚生瘡行若過急脚即楚痛行若過緩法復不成若先太急後則致患故須初行道時三日徐行漸調適已疾行非妨若是寒時行疾風扇下分冷則腹內脹滿發痢即宜加坐令下分暖治之即差行者當須善識對治為之利益若對治睡眠可加行行若散動可加坐為對治也

四坐禪調適者加跌正坐以左脚置右脚上以左手置右手上牽來近身對臍開口三吐胃中穢氣開口吐熱氣閉口內冷氣然後閉口齒才相拄閉眼才斷外光然後平面而住以要言之令身不寬不急若寬則頭低垂若急則背煩痛故不寬不急是身調相當調息令不澁不滑若出入有聲及不細即是滑相若結滯不通則是澁相若隨息連綿微微然徧諸毛孔出入則資補四大易得禪定取要言之可自耳聽不聞聲者是息調相當調心令不浮不沉若覺觀攀緣則是浮相若無所記錄即是沉相浮則可以止攝歸心性知性不動沉則可以觀察起今念慮明白雖無

能觀所觀而法性平等非垢非淨即是實性然此實性不為二十五有生死所垢亦不為萬行所淨是則垢淨雙泯無垢無淨猶如虛空名為畢竟清淨亦名心性真如心性法界諸佛之本源一切眾生之實際正觀了達無

間現前是名思惟諸佛一實

第三禁法者一者七日要心及誦呪二者誦相及法王于不師受戒及發露三者見善惡業得向他人說也

一者七日要心及誦呪徧奉請三尊在道場內則有七日要期無作戒法生起更不得餘事中途有廢一則違前要心作禁法不成則令善心有間不得相續二則行法不成於後若更行道還有障闕事起行者必當慎之行道法者有其三種謂上中下良為行人強羸不等行有遲速上品行者二十一周中品行者十六周下品行者十二周一周有一百二十帀誦呪一百二十徧為一周取角為誌若始此角還終此角行道及誦呪齊始齊終不得賸一步少一字不得欠一步賸一字常須行與呪俱以為數定若唯數行道法亦不成

若唯數呪為徧法亦不成壞於禁法若同行道人俱行俱誦是則齊好其中若遲駛不等禁法不成若人人捉珠各自數徧復不齊好可預調習今熟遲駛齊等從容共行一百二十徧不高不下不緩不急誦呪今自耳聽分明不得錯謬刑但令用心為正則作法成就必不得生雜念間斷遲亦無妨但取二十一周為上次十六下十二

二奉請懺悔主受戒發露者請一比丘解內外律者為懺悔主若受戒時師將至大眾於佛像前為受二十四重戒行者起殷重心如渴思飲如飢遇食如死得脫若生此心必能發方等淨戒無作戒法任運增長自要其心七日行法受此戒時隨心遠志乃至菩提受持此戒皆須發究竟不退轉心若欲行此法者須識真偽可同行不必是道伴應當三呼共行此法發大精進勇猛不怯能建大志有大忍力乃可共行從今發心至妙菩提修學此法如不能發弘誓心但為隨時小善終不能以此實法相應若於道場三尊前不得委

卧勒拄著地不得語言調戲及睡並作法不成唯除道場主說法試勸也發露者可入各就師盡所憶者悉皆發露師可條疏依此判相知罪滅盡不盡故經云懺悔有二種一者真實懺悔所謂發露向人二者虛妄懺悔謂不發露覆藏眾罪轉益深禁法不成如欲染衣不却垢膩雖加水色外增其垢如欲治癰不令決破終身抱疾如人掘樹更以糞壤擁根終年茂盛如是懺悔罪終不滅三者見善惡業相及十法王子等不得向人說唯得向師一人說決疑行者過去今生雖造種種衆行不出總別二業一總相業現二別相業現總相業者不出善惡兩業若從來不行道覺觀覆蔽心目善惡業皆不現經云一切衆生如大富盲人雖有種種法寶而不得見行者不可以過去習因難知若行道功成行者罪垢除滅心路清淨善惡皆現喻如水鏡澄明衆像皆現若善惡業現者不出四恩所謂過去今生經負貸師僧父母國王信施財物相現或五逆相現所謂殺父母殺和

尚阿闍梨出佛身血殺阿羅漢破轉法輪僧現身白癩若能至心懺悔業轉病除相現或可侵犯三寶及經知事互用三寶物相現或可作三寶田不還稅直或用三寶淨人及牛車力或偷盜三寶園果等如是等相現時師

自當別不可文載問曰用三寶物花聚所不攝云何現耶答曰經雖不說因行道心淨故現行人若見相知負三寶物可迴心向三寶懺悔求乞倍償若許多相不復現者即知罪滅若雖少猶相現者將知行者過去今生負貸三寶過多不可備償故救疾經云佛物出手十倍法物七倍僧物五倍若年淹積不可憶知行者今生復無依報廣更求乞則妨行道復惱檀越行人爾時須知轉心從今生盡善提際當乞三寶申寬誓當不負願勿障道乃至成就法身一時報償也復次若能為三寶種得一千株果樹滅一切罪若直為三寶種此心則狹後人取食即得大罪若種府晉願一切衆生食者皆發菩提心後人食者大得功德復次若能教化得一千人發菩提

心一切罪皆悉消滅若不得化一百邪見人亦得罪滅若不得但教化得一一闍提發菩提心一切罪消滅二善相現者善有二種一者散善二者定善若散善者多是行人過去今生習報兩業若行人於行道及坐中見解釋戒律篇聚輕重即是過去習報業現若定中念念欲清淨護持禁戒思惟罪過怖畏心生自識輕重改往修來發露懺悔即是習業現或見今生行檀事報業現欲心中念念欲行檀行布施此是習業現或見供養三寶父母師僧營齋設會造塔造寺並是習業相現或見講說大小二乘聽學讀誦此是習業現或意欲聽習大小二乘思義難問答無窮盡此是過去今生聽學聞思修慧業現也若定善相現者或是行者過去今生造生禪懺悔或修阿那般那欲界散心得發欲界未到地根本初禪定善業相現或根本淨禪特勝通明過去定習定善業相現或意欲修阿那般那自然息道調適身心輕微調和柔軟此是今生習定善業相現或見死屍狼藉或見骨人

自身及外人皆悉是骨人節節相拄唯見不淨蟲膿無有我人獸惡世間此是過去習定善業相現或心中念念欲繫心修九相八背捨等觀能破貪欲念相續厭惡世間一切皆捨安心修道更無餘念此是今生習定善業相現此二甘露門能破下地眾生利使覺觀心病鈍使貪欲心病既除三昧現前慧解開發此是三藏中世間出世間定善習報兩業相現若行者過去今生曾學菩薩藏今因懺悔故世間出世間定慧善業皆現或對治覺觀故隨止分攝歸或意念自欲止心一緣因此過去今生習定功德善業開發相現或對治沉惰故隨觀分察起鬧心或意念自欲隨觀觀心明白過去今生習慧功德善業現或現在對治愛見兩惑止觀俱隨或意念自欲修止觀故名俱分問曰何故前止無觀次觀無止俱分故止觀雙明答曰為治見愛偏病今為治見愛兩病故雙明二分同類者止觀調適互為方便或如欲修觀先以止為方便息外麤心方便修觀是則止為觀

方便如欲修止先以觀破惰鬧心了達心性明白方便安心心性則觀為止方便故名二分同類此是菩薩藏世間定善習報兩業相現若行者因此調心定力既強煩惱輕薄能發一切禪一切禪有三種一者現法樂住禪二者出生三昧禪三者利益眾生禪此三種攝一切菩薩藏究竟無餘何以故如現法樂住禪即攝中道第一義諦三昧如利益眾生禪即攝俗諦三昧出生三昧禪即攝真諦三昧得此三諦三昧名三昧王一切三昧悉入其中具二十五三昧亦名首楞嚴三昧具足百八三昧能見佛性住大涅槃此是菩薩出世間定善業開發也三者若於七日道場內若見七日道場主及見十法王子隨見一王子等並不得向他人說即得障道罪青盲愚癡等病從是上來法相並不得說壞於禁法唯除師一人決疑問曰何故有相可識有不可識耶答曰相有二種一者標相二者現相若是過去隔生忘却多是標相現才今覺知則不可識若是現在相多是現相則事

近行人亦見即識如若不識師為判之若著者懺悔即謝也
 第四內律要決二意一明五篇戒滅不滅相減
 第二別明善惡業現者行人繫心思惟諸佛實法至心精勤刑加其功德有種種善惡業現一明犯五篇戒滅不滅相者若業相現者行者若於夢中及行坐中若見無頭無手無脚或見無衣深坑及餘破器當知是犯初篇戒相行者若於夢中及坐中若見人無耳鼻身體缺破諸根不具及諸穢器或見多欲男女生染汙心共相抱持當知是犯第二篇戒相現行者若於夢中及行坐中若見形容憔悴著垢膩衣及乘破車畏身墮落見已憂愁或見身體無衣纒縷破壞當知是犯第三篇戒相現行者若於夢中及行坐中若見破鉢空器黑色衣裳或見酒漿非時食噉更相排盪當知是犯第三篇中九十事戒相現行者若於夢中及行坐中若見所有境界朦朧不能明淨心不悅樂身體沉重於所行行不得滋

味當知是犯第四篇提舍尼戒及前後方便六聚及七聚破戒相現善相現者若見惡相已至心懺悔破戒罪滅已善相即現夫欲修道受法先須淨戒戒若清淨法得增長隨輕重之相悉現在前行者若於夢中及行坐中

若見頭戴寶冠身被瓔珞身相微妙當知即是行者懺悔初篇戒淨相現行者若於夢中及行坐中若見寶鬘在行人頂上或見端正之人諸根具足當知懺悔第二篇淨戒相現行者若於夢中及行坐中若見細滑薄衣或見嚴整行人執持衣鉢威儀清淨當知行者懺悔第三篇戒淨相現行者若於夢中及行坐中若見完器鮮白衣僧事和合或見清淨飯佛及僧當知行者懺悔第三篇九十事戒淨相現行者若於夢中及行坐中若自覺身柔軟舉動輕利於所學法心生歡悅當知行者懺悔第四篇戒淨相現及前後方便第六第七戒淨相現略示出五篇一翻善惡相其間子細自非行證口決豈可文載
二明十惡十善業滅不滅者行者業相雖復

衆多不出十善十惡行者藉懺悔力故皆現在前十惡業者行者若於夢中及行坐中若見境界塵惡衆人執持刀杖更相殘害或見人畜來索命或見斷道嗔罵或見多病人壽命短促當知是殺生業相現行者於夢中若

見滓垢穢衣裳服飾或見雜衣寶物來在脚下或見倉庫破壞或見自身荒怖處黑山巖穴或見貧窮人來或負他債當知即是偷盜業相現行者若於夢中及行坐中若見大山巖青色崩頽墮落斷道道路或見大水浩漫或見深境掖臆遮斷不得通或見對境即起染心或見眷屬非法當知是淫欲相現行者於夢中及行坐中若見塵惡之事更相誹謗或被誑惑迷失正路雖自有理枉抑不申當知是妄語業相現行者若於夢中及行坐中若見兩山障閼音信不通或見親友離隔眷屬不和當知是兩舌相現行者若於夢中及行坐中若聞惡聲振吼心懷驚怖無處自容或見有人罵言汝救我今報汝或見有人更相鬪諍當知是惡罵相現行者若於

夢中及行坐中若見吐氣出口下如糟粕或見自口發言吃澀不出設有音辭不自明了以告前人人不信受當知綺語業相現行者若於夢中及行坐中若見雲起猶如黑風或見多欲之者貪著果報或見五塵境界紛亂在前或見自身陷沒不能自出當知是貪欲相現行者若於夢中及行坐中若見七寶山雲霧覆蔽變成土石心生怖畏或見有人揮手打捶忿恨恚怒或見人來為作惱亂或見有人來牽衣將去懷謝不解或見毒蛇徧地吐毒向人當知即是嗔恚相現行者若於夢中若行坐中若見雜砂礫石空汙行人若見前境覆如斷雲來閼行人令心路冥塞不知趣向或見黑象交橫或見邊地之人不信三寶心懷諂曲猶豫或見退戒還俗當知即是邪見相現此略出一種塵惡事十惡業相現行者若見如是惡已若能至心懺悔十惡業滅爾時善相自現行者若見黑色變為白黃色衆生相視其心悅樂敬愛無厭當知是戲殺生業滅相現若見寶樹華果具足或見諸財

物衆人互相賞遺當知是懺盜業滅相現若見蓮華滿闍浮提或見衆人皆從華化生或見前人爲說清白之法當知懺淫業滅相現若見有人示七寶城內人民示其精妙堂舍其心歡喜轉面餘方亦見當知是懺妄語業滅相現行者若見衆集聚說和合法聚會歡娛慶樂當知是懺兩舌罪業滅相現若見大路淨潔遠行人歸慈心慰問如父如母或聞稱讚三寶音聲當知是惡罵業滅相現行者若見善知識誠勸精進說眞法要心生信樂如說修行當知是綺語業滅相現行者若見身受大苦惱忽自警悟皆是計有身心爲衆苦之本骨節虛假種種諸蟲自見己身如大地獄一切火然焚燒淨盡當知是貪欲業滅相現行者若見一切憔悴衆生變成端正和顏相向天開日現一切光明或見枯木茂盛當知是瞋恚業滅相現行者若見如意寶珠雨一切寶衆生採用無盡或見比丘執持應器愛樂心生或見比丘爲說勝法呼之共入三昧當知是邪見業滅相現良由行人懺

悔功成十善標相現已無量何況其中現相百千萬品不可具述問曰相貌無量行者修行各別得法亦異何一類耶答曰初云略示行者今知行道有此境界直明五篇中一戒七支犯相或緣貪起或緣瞋起或緣癡起三七二十一犯相有二十一持相亦二十一初受戒時始從阿鼻獄上至佛身徧三千大千世界有情無情皆發無作戒約一戒明持犯衆多乃至大小乘不可說不可計微塵無邊改持犯相亦無邊或標相或現相不可文載行者若自久行或教人行如上方法一一成就自他既明與經中皆合佛不虛說唯除不至心及緣不具非可如何若此救急之法定能滅罪增壽長福若無如是知識及新學三昧心強行者此則如經中明得遮道法如不善呪捉於毒蛇十惡十善及障道法亦不可計行者爾時自以智力斟酌或他爲決疑莫見一相應生邪見何以故相相不同隱顯輕重有異心若明了如鏡淨好醜自現問曰諸法實相無有善惡之相云何行諸佛實法而

有相現答曰諸法實相無相能示世間之相行者行道不念相不念無相但觀心實性心淨則一切法淨心盡則一切法盡但心心增上功成相現喻如水盆處之密室雖無心分別而衆相自現問曰相現之時眞偽難知云何可得別識而取捨耶答曰眞偽實自難識若好知識自爲決定雖然行者四儀一切相不得取不得捨若念想觀除能見般若若取如人取虛空若捨如人捨虛空平等法界亦復如是修行分中廣明條教此不可載矣

方等三昧行法

方等三昧行法

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 八二四頁上二行首字「宋」，南無。
- 一 八二四頁上一五行第一六字「備」，南作「備在」。
- 一 八二四頁上一六行「知法」，南作「知行法」。
- 一 八二四頁中二行首字「隋」，南無。
- 一 八二四頁中三行「門人灌頂記」，南無。
- 一 八二五頁上八行「衰惱」，南作「衰惱」。
- 一 八二五頁中一九行夾註單字「懺」，南作「懺悔」。
- 一 八二五頁下一〇行首字「二」，徑無。
- 一 八二六頁上一二行首字「三」，徑作「二」。
- 一 八二六頁下一六行「澡豆」，南作「澡頭」。

- 一 八二七頁下一一行「身能行道」，南作「身安道興」。
- 一 八二七頁下一二行第二字「依」，南作「因」。
- 一 八二八頁上一五行末二字至次行首字「微微然」，南作「微」。
- 一 八二八頁上一七行第一四字「調」，南無。
- 一 八二八頁中一四行第一二字「良」，南作「根」。
- 一 八二九頁上二行第九字「誠」，南作「誠」。
- 一 八二九頁上三行第一一字「師」，徑無。
- 一 八二九頁上一六行「不可」，南作「不可自輕」。
- 一 八二九頁下一一行「造塔」，南作「起塔」。
- 一 八二九頁下一五行「今造」，南作「今生」。
- 一 八三〇頁中一四行「十法」，南作「干法」。

- 一 八三〇頁中一九行「現才」，南作「現相」。
- 一 八三二頁上一七行第七字「業」，南無。
- 一 八三二頁上一九行「愛樂」，南作「信樂」。