

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

T85n2825

真言要決

卷第一·第三

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
  - [6 辯偽篇](#)
- [卷目次](#)
  - 1.
  - 3.
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023. Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 2825

真言要決卷第一

盜□□言盜□□□□□□□□□□□□□□邀寵規利□□□□□□聚
財。自□賤人憎他愛己。損□□□□馬輕求服玩奢華器物侈靡。嚴
飾棟宇放志肆情。習學浮言以為才辯。修治巧偽將作智能。傲虐貧
賤諂佞富貴。惡直醜正嫉妬良善。護短□□飾非拒諫。矜功伐善。
同惡相親。結□□□□遊暴慢。滋味養壽祠祀請恩。厭詛除凶□奏
伐命。棄本逐末背正行邪。巫覡是求妖訛是信。側詩豔賦彩畫薰
香。異端奇伎博奕淫樂。以娛耳目以悅婦人。耽樂為常終身不悟。
中智已下莫不盡然。晝夜憂勞無忘寢食。父子兄弟互懷間欺。伯叔
夫妻交相猜貳。閉門內教欺負。開門外遣施行。妄善詐親內離外
舍。甘言強咲面柔足恭。心寡慈悲口多恩愛。並不以為惡故共行
之。若悟為非誰復肯造。信知道與俗反與偽違。行真者則萬無一
人。行偽者則比肩皆是。於是群邪混正。正實難行。眾偽亂真。真
實難辯。故尼父有武叔之毀。周公有管蔡之言。是故君子道消至人
潛隱。非惟明智誰復悟之。故莊子云。至言不出。俗言勝也。詩
云。聽言則對。誦言如醉。夫俗情迷惑若此。可不悲哉。人皆好人之
愛己。不好己之愛人。人皆嫌人之惡己。不嫌己之惡人。人皆憎
人之道己短。不憎己之說人非。人皆欲人之行信於己。不好己之行
信於人。人皆欲人之行直於己。不好己之行直於人。貧則皆欲人之
以財惠己。富則不好以財惠人。自危則欲人之濟己。人危則不肯以
身濟人。己之妻妾則不欲令人顧視。見他妻妾則好蕩以姪心。己之
父母則欲得使人崇敬。見他父母則不欲屈己尊重。而復終日孜孜怨
恨儕伍。不知反躬自責內省其身。既不達往來之情。未殊禽獸者
也。故禮記云。人而無禮雖能言。不亦禽獸之心乎。孔子云。躬自
厚而薄責於人則遠怨矣。世人但知平章他人短。不知己之不長。但
知平章他子無仁智。不知己子是庸愚。但知平章他婦有姪行。不知
己婦無貞實心。但知笑他無禮義。不知己自無人情。但知恨人不禮

己。不知己之無所知。但知平章知鄙悞。不知己之是慳貪。故欲論他事者。先自觀己身。欲咲他是非者。先自察長短。若其不爾者。則豈得謂之中智乎。故易云復以自知。老子云自知者明。其此之謂也。

聞過不即改是愚人。見鞭不即行是駑馬。駑馬終日受鞭策。愚人終日被毀挫。毀挫不知慚恥者甚於駑馬乎。故遺教經云。若無愧者與諸禽獸無相異也。易云。君子見善則遷。有過則改。是以佛法許以發露懺悔。王法許以舉覺首愆。若發露事不盡則不得成懺悔。舉覺事不盡則不得成首愆。故懺悔改過者必須發露盡誠。舉覺首愆者必須陳辭盡狀。若懺悔更造罪。不及無不懺。首愆更造過。不及無不陳。故首罪者則須濯志日新。懺悔者則須蕩心恒一。是以顏回不貳過。夫子尚之。故書云。德惟一動罔弗吉。德二三動罔弗凶。易云。恒以一德恒德之固也。造燭者為求其明。讀經者為求其理。明以照暗室。理以照暗心。故造燭不能然。雖有燭不廢暗。讀經不見理。雖讀經不廢愚。室暗動則有礙。心愚動則過生。過生者為其無智。有礙者為其無照。故世人但知造燭求明以照室。不解讀經求理以照心。何其愚哉。

琴瑟解者彈之而得其曲。不解者彈之空得其聲。經書解者讀之而得其理。不解者讀之空得其言。故聾者雖聽琴瑟終不聞琴瑟之聲。愚人雖讀經書終不見經書之理。故禮記云。人莫不飲食鮮能知味。其此之謂矣。

經教雖多。解理者得其深意。河水雖廣。別水者見其深流。見其深流者駕船而登彼岸。得其深意者運心而出生死。結網以求龜魚。龜魚在深水。結網成不入水以網魚。乃束而高懸。龜魚無由得。造經以求福智。福智在深心。造經成不讀誦以網心。乃盛於函篋。福智無由生。又讀經不得深理者。猶舒網空曳於水中。舒網空曳於水中。徒網濕而人困。龜魚一無得。讀經不得深理者。徒紙熟而心

倦。福智一無成。世人並解結網成即入水以求魚。造經成者不知讀誦以求理。但知魚之以糞體。不知理之以糞神。求理糞神者與道德同遊。求魚糞體者與禽獸齊趣。與禽獸齊趣者雖是人貌。常懷畜生之心。與道德同遊者雖是凡夫。常懷菩薩之行。菩薩之行者饒益眾生。畜生之心者唯相劫剝。劫剝心者一錢決能致鬪。饒益行者萬金終不與爭。同資人事心行懸殊。校其短長非喻所及。故涅槃經云。身雖丈夫行同畜生。雖受人身心如佛心。

盲人駕船之彼岸者。不能見水脈而終著灘。愚人讀經以求福智者。不能解義趣而終獲罪。盲人著灘不自覺。愚人得罪不自知。不自覺者見船見在水。然船體去住一種靜。故明者告之終不信。不自知者見身見讀經。然經體深淺一種語。故智者告之終不依。故知別水者不能道盲人之船。解理者不能發愚人之智。若盲者受導必登彼岸。愚人受教必出生死。世咸共知盲人求別水者駕船。終不知愚求解理人問道。是以生則憂惶百慮。死則流轉三塗。何其苦哉。論語云。不曰如之何如之何者吾末如之何。

婦人孕子不得生。既生不得不死。猶飢不得不食。既食不得不出。既出不出與身為患。既死不死豈是吉哉。故未有不出之食。未有不死之人。只可出有早晚。死有短長。其間優劣未足計也。故前食不出後食何以得入。前生不死後生何以得生。世咸共知食者任其時消。乃不知生者任其時死。亦其一愚。故大智度論云。我本不貪生。亦復不樂死。一心及智慧。待時至而去。

鏡以照面。智以照心。故鏡明則塵垢不止。智明則欲惡不生。人之無道猶車之無軸。車之無軸不可以駕。人之無道不可以行。人小不聞道。慾惡必拔傷其性。猶禾小不耨。莠稗必凌挫其苗。秀而不耘鋤。獲實必少。老而聞道。得真不多。屋破者恒畏風雨。心邪者恒憂禍患。故補得屋則風雨不能入其室。正得意則禍患不能入其心。世並解補屋以却風雨。不解正心以除禍患。何其愚哉。故老子云。

修之於身其德乃真。有冲天之翼者必不棲息於桑榆。有方外之心者必不言談於名利。故言名利者是小人淺志。談至道者是君子深識。是以小人用名利為宗。君子以道德為主。故孔子云。君子喻於義。小人喻於利。白玉投於緇泥不能污毀其色。君子遊於濁世不能染亂其心。故松柏可以負霜雪。明智可以涉艱厄。歲寒然後知松柏茂。世濁然後知至人通。投頑石於江河則萬載而不潤。聚愚人而語道則終身而不聞。故易云。知幾其神乎。

眼以觀色。心以照理。故眼審則行不傷足。志靜則動不勞神。牆宇外牢惡人不得入其室。道德內固邪氣不能襲其心。家富者人不遠索。志滿者心不外緣。無疾者不訪良醫。無欲者不規榮寵。遺貪者不尚金玉。遺名者不願毀譽。樂道安貧則財友莫訪。抱德獨處則勢利不尋。積穀帛者不憂飢凍。抱道德者不慮凶邪。世並解貯穀帛以防困乏。不解懷道德以備艱厄。故孔子雖在陳蔡之間而絃歌不輟。易云。困窮而通。言嗜慾而不言道德者。為無真如故也。食糟糠而不食珍味者。為無稻粱故也。衣麻枲而不衣綾紈者。為無縑纈故也。行杖策而不乘肥馬者。為無事騎故也。世並解求車騎以代徒行。求縑纈以代麻枲。求稻粱以代糟糠。不解修真智以除嗜慾。嗜慾無厭亡身喪命。豈非愚哉。言道德而不行者。猶飢而不食。行道而不樂者。猶食而不甘。樂道而不終者。猶甘而不飽也。故樂道終則神明暢。甘食飽則形氣充。故世人但知以食充形氣。不知以道德泰神明。夫神儒形充猶臣強君弱。臣強君弱國必顛墜。形充神儒身必死亡。言佞者無真行。懷素者無飾詞。多姪者好華飾。多利者好交遊。故交遊廣者心不實。華飾盛者志不貞。是以志貞者衣鹿服。心實者好淡交。以此而觀人則萬無一失矣。故易云。治容誨姪。禮記云。君子之交如水。老子云。信言不美。美言不信。言煩無當者理蔽。多慮無益者心疲。孝子養親者忘勞苦。真人懷道者外形骸。故不擇事而作者養親故也。不擇地而安者懷道故也。故孔子云。食無求飽。居無求安。是以儒有曲肱陋巷。道有宴坐山林。貞女非良

媒不嫁。至理非實語不宣。良媒必不妄媒其女。實語必不妄出其言。媒而不妄媒其實德。言而不妄言其實理。媒其實德婚者不惑。言其實理聽者不疑。不疑必受而行用。不惑必納為室家。故家得順婦則能安和九族。心得實理則能靜泰百骸。九族安和則枝葉外茂。百骸靜泰則種智內明。枝葉外茂名為強族。種智內明名為達人。故世人但解訪良媒求其婦德。不知訪實語求其至言。何其愚也。故孔子云。擇不處仁焉得知。

藥不當病不及不服。言不中理不及不言。藥不當病反傷其命。言不中理反害其身。故易云。亂之所生則言語以為階。老子云。開其兌濟其事終身不救。愚人娶妻不求婦德。唯求門地富貴姿質為本。女人恃色必恣嬌姪。恃其門族必懷欺侮。欺侮則不順舅姑。嬌姪則受人扇惑。不順舅姑則內外不睦。受人扇惑則表裏昏姪耽慾。愚人終不省覺。兼恐被夫嫌薄無所不至。求巫厭□不憂婦道。唯思聲色袷服靚粧。諂媚夫聳詐將親善。讒譖尊卑。夫納婦言。疎薄骨肉。致使至親同氣怨徹穹蒼。如此之徒豈唯三五。危身沒命實屬婦人。喪國亡家皆由女色。故周文之盛先述德於后妃。殷紂之亡卒歸愆於妲己。自餘群小何可勝言。牝雞之晨可不悟也。故詩云。婦有長舌維厲之階亂匪降自天生自婦人。

無同則無異。無合則無離。無聚則無散。無愛則無憎。無憂則無喜。無得則無失。無生則無死。無親則無疎。世或有先疎後親者。或有先親後疎者。至如夫妻未合不識。此則先疎。亦既婚媾恩愛同懷。則是後親。兄弟同胞共氣。此則先親。後遂離析。則是後疎。夫婦本疎翻成膠漆。兄弟本一翻成路人。加以側目相憎嗔嫌嫉妬。互相經略養活妻兒。不惟父母之恩乃懷財色之美。積習既久遂以為常。舉世皆然。親疎孰在。故以財交者財盡即疎。以色交者色衰即棄。以食交者食盡即離。以名交者名亡即絕。以勢交者勢去即乖。以藝交者藝竭即斷。是以有故而合者必有故可離。無故而同者必無

故可異。有故者非恒故離合有時。無故者有恒故同異無日。無故者謂道合。有故者謂世交。是以小人無親非利不合。君子無親非道不同。非道不同無道則散。非利不合無利即離。故禮記云。儒□義同而進不同而退。莊子云。君子淡以親。小人甘以絕。誠不謬矣。歡喜不及忍辱。多咲不及不瞋。不殺勝於放生。求福不如避罪。不慳勝於布施。心敬勝於足恭。故遺教經云。忍之為德持戒苦行所不能及。能行忍者乃可名為有力大人。又云。劫功德賊無過瞋恚。大智度論云。若人加惡如猪揩金山益發其明。求佛道度眾生之利器。忍為最妙。又云。瞋為苦因緣。慈是樂因緣。莊子云。力敵萬夫非為勇士。能行一忍號曰丈夫。論語云。一朝之忿忘其身以及其親。非惑歟。道者本為弘道化物。不為剃頭著帽長齋菜食誦經禮佛好心練行故也。官者本為輔國治民。不為懷寵尸祿清謹檢案判事打人故也。故孔子云。禮云禮云王帛云乎哉。樂云樂云鍾鼓云乎哉。君子上達小人下達。是以菩薩具善種智。眾生具惡種智。習惡智不已決定入地獄。習善智不已決定得菩提。故易云。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。菩薩善種智名為戒定慧。眾生惡種智名為貪瞋癡。翻破貪瞋癡即是戒定慧。能決此事者名為大丈夫。故老子云。是以大丈夫處其厚不處其薄。居其實不居其華。故去彼取此仕而懷居。未足以為仕修道懷安。豈是道哉。故維摩經云。貪著禪味是菩薩縛。君子懷德小人懷土。修道願生極樂世界者。甚於懷土小人。君子懷形小人懷惠。修道而求果報者。甚於懷惠小人。何以故。夫世間愚人並以無明毒心貪剝錢財。作少許客塵功德。而即願生諸天及無量壽極樂世界者。不是小小愚癡何者。夫寧無病坐茅廬。不有病坐金屋。寧無病臥板簣。不有病臥王床。寧無病食蔬餐。不有病食珍味。寧無病策弱杖。不有病乘壯馬。寧無事而家貧。不有事而家富。寧解脫遊煩惱。不被縛住涅槃。寧有慧□閣浮。不無明生極樂。故華嚴經云。寧受一切苦得聞佛音聲。不受一切樂而不聞佛名。以此而議會須得明悟解脫於煩惱。何因直以暗心而願生彼極樂世界哉。至如世間愚人。因少功勳蒙授官賞。資財殷足服乘輕鮮。

外雖得此□華。內愚不殊疇昔。無仁無智不能守之。違犯憲章得罷還失反歸南畝。何殊舊人。縱得一世保終瞑目。與彼何別。中間非無小異。生死終歸大同。猶無智修福得往西方。命盡歿身還沈三趣。然心體常一形報稍殊。雖至天堂終不變易。俱聖人引接隱覆難明。若不悟其理源趣超心無不皆錯。故涅槃經云。如我先說。若有善男子善女人。善能修治身口意業。捨命之時。雖有親族取其屍骸。或以火燒。或投大水。或棄塚間。狐狼禽獸競共食噉。然心意識即生善道。然是心法實無去來亦無所至。直是前後相續相貌不異。如是之言即是如來祕密之教。夫法主正說如此智。□□不善思。故思益經云。菩薩若生轉輪王家。不名家清淨。若生帝釋中。若生梵王中。亦不名家清淨。若在兩生處。乃至畜生自不失善根。亦令眾生諸善根。是名菩薩家清淨。商人貪貨遠道□生度海浮江。經諸險難廣求財寶。以望大富。及其船沒被賊身命不存。縱得千金於何所用。設使得財至舍又憂盜賊偷劫。晝夜心不暫安。此實為財受苦。小盜猶可防備。大盜并身不存。故世間聚財直為賊盜貯備。夫所食不過滿腹。所衣不過覆身。無事積聚無涯而致亡身喪命。豈如少慾知足樂道安貧。貯文藝以作資財。持禮義以為銖戟。衛慧明之商主。駕解脫之法船。入五慾之溟波。採群生之祕寶。置涅槃之彼岸。出生死之愛河。超三界以永安。此大商之祕計。故大智度論云。一切寶中人壽第一。人為命故求財。不為財故求命。愚人所以不能抱朴懷□衣食豐饒者。一為貪欲無厭。二為非理損耗。人人皆悉規利。不覺還輸與他。又復愛好求名費用無度。往還重餉來去頻煩。不知去其偽情保其真性。內守我分外不逐物。損其企尚絕其來往。器物趣供其事。衣食適充其身。守業安居勤作儉用。如其信爾誰不懷真。物我咸寧何有不足。故禮記云。生財有大道。生之者眾。食之者寡。為之者疾。用之者舒。財恒足矣。老子云。使民復結繩而用之。甘其食美其服。安其居樂其俗。隣國相望雞狗之聲相聞。民至老死不相往來。世人悉解布施。只自不解斷貪。世人悉解作善。只自不解斷惡。世人悉解惡死。只自不解嫌生。世人悉

解求富。只自不解節儉。若節儉則無富可求。若解嫌生則無死可惡。若解斷惡則無善可行。若解斷貪則無慳可施。此實行之甚易解亦不難。若不能解而行者。豈非愚惑矣。故孔子云。不知言無以為人。世人爭名。皆欲得自稱是好人。及遣行仁義則無一人肯。官人爭考。皆云我能清治。及遣行道德則云我不能。若不能行道德則不須爭考第。若不能行仁義則不須爭令名。若違此者安可與語。故論語云。誰能出不由戶。何莫由斯道也。

仕官者本為輔國治民。不為求富貴。修道者本為弘道化物。不為求聖智。故愚人入朝仕官。只圖富貴榮樂。無心憂國養民。愚人出家修道。只圖聖智果報。無心憂道濟物。無心憂國養民者。必矜名諂佞而毀譖忠良。無心憂道濟物者。必求名諂曲而誹謗正道。故以富貴為懷者。得富貴必起侈心。以聖智為念者。得聖智必起邪見。起侈心者必矜富貴而傲虐貧賤。起邪見者必恃聖智而侮慢凡夫。恃聖智而侮慢凡夫者。必以聖智惑人。矜富貴而傲虐貧賤者。必以富貴誇物。以富貴誇物者。必僞富貴而廣事奢華。以聖智惑人者。必銜聖智廣求利養。銜聖智廣求利養者必入三塗。僞富貴廣事奢華者必亡九族。故能遣富貴奢華者。始堪興政安民。能遣聖智利養者。始堪弘道化物。弘道化物永會真如。興政安民永終天祿。如違此理罕有不亡。覆車改轍古今少悟。故書云。德惟善政。政在養民。天工人其代之天命不干常。老子云。富貴而僞自遺其咎。是以聖人為而不恃成功不處。莊子云。天時非賢也。樂通物非聖人也。豈虛言哉。

真言要決卷第一

真言要決卷第三

之理故。法華經云。我為設方便說諸菩薩道。示之以涅槃。我雖說涅槃。是亦非真滅。諸法從本來常自寂滅相。夫若得體解大道則能出死入生。雖復應感群方心常寂滅。既得動而常寂。何處更有涅槃哉。故思益經云。若人於諸法滅相中求涅槃者。當知是輩皆為增上慢人。世尊。正行道者。於法不作生。不作滅。無得無果。佛藏經云。若人得涅槃者。是人不得隨如來出家。隨六師出家。舍利弗。當知是人為法賊入我法中。當知是人污辱我法。當知是人為是大賊。

惡生死而愛涅槃者。猶惡貧賤而愛富貴。惡貧賤而愛富貴非道德之宗。惡生死而愛涅槃非真如之旨。故懷道德者始得身居富貴。體真如者始得神遊涅槃。故居富貴者終不得嫌其貧賤。遊涅槃者必不得惡其生死。若以生死涅槃為是非。名為增上慢。若以貧賤富貴為得失。名為倒置人。故君子能處賤貧。菩薩能入生死。若以富貴為道德。齊景公不應被尼甫非。若以寂滅為真如。舍利弗不應被淨名責。故知愛富貴而作三公者。不及初入仕道德人。愛涅槃而證四果者。不及初發心菩薩。此乃內外明著事理顯然。終身不悟邪愚之甚。

修道獨處坐禪用心精進。或見佛身菩薩身真人羅漢身。天尊老君身神仙身。及過往有名號賢德身。并談說妙言稱道授法。即以為真者。此大大邪惑。何以故。夫諸佛菩薩天尊老君等。並是過去出世聖人。當今無有見其真狀者。今日但聞其名見其形像而已。誰復識其面目哉。其形像者並是世間工巧影響而作。未必即得似彼真形。今乃想其偽形為真狀者。此之邪惑顛倒。全是不近人情。至如嬰兒弱喪年長成大。本生父母見尚不識。況我非彼所生。復是異世而能識之者哉。若其法身應化無種不為。豈止守其本狀。若其取此而為真應者。必入魔網不疑。故魔亦能種種變化惑作佛身菩薩之身。亦

能宣說妙法。自非大乘慧眼不能別之。若入魔網全不及元不修道。以此而議坐禪。所有境界並不得取以為證。縱使放光動地彌不得信之。但當正心不動。魔事即自亡滅。故維摩經云。降魔是道場不傾動故。西昇經云。不受於邪。邪氣自去。凡人同生一類不因紹介者尚不得輒與欸懷。況彼非類幽昧而造次信之者也。若其目擊道存者。理自絕於言論。若其不爾必須勘當是非。夫世間人事猶不得以言貌取人。況出世冥理得以色聲為證。故康子饋藥。孔子拜而受之曰。丘未達不嘗之。此良有以也。聖人尚爾。況其凡哉。故物理不可覩迹即信。一一皆須察之。故大智度論云。多聞持戒禪未得漏盡法。雖有此功德此事不可信。涅槃經云。迦葉白佛言。世尊。我今不依是四種人。何以故。如瞿師羅經中佛為瞿師羅說。若天魔梵為欲破壞變為佛像。具足莊嚴三十二相八十種好。圓光一尋。面部圓滿猶月盛明。眉間豪相白踰珂雪。如是莊嚴來向汝者。汝當檢校定其虛實。既覺知已應當降伏。世尊。魔等尚能變作佛身。況當不能作羅漢等四種之身。坐臥空中。左脇出水右脇出火。身出烟炎猶如火聚。以是因緣我於是中心不生信。或有所說不能稟受。亦無敬念而作依止。佛言。善男子。於我所說若生疑者尚不應受。況如是等。是故應當善分別是善不善可作不可作。如是作已長夜受樂。修道願生值彌勒者。此大邪癡。何以故。夫修道者。破無明見發種智牙。斷四生業滅三塗苦。出入六道教化眾生。迴向無上菩提罔知限極。此則是法身自在解脫見知。若然者彌勒恒在目前。何須願值。故奄提遮經云。我常念所思。大聖之所行。未曾與汝異。何事不清淨。如不爾者。即是無明常沒不出。縱值彌勒亦未識之。何以故。三毒肉眼不辯賢愚。但聞彌勒之名不識彌勒之狀相。學論其彌勒復不見彌勒之理。徒言此願知復何成。至如釋迦出世。舍衛大城不見佛者豈止千萬。以此而議會須開心見道。無目暗願何為哉。何以故。若夫智不聾盲即是慧眼。慧眼者即無所不見。無所不見者則能見佛。見佛者謂見真佛。非是化佛。化佛有生有滅。真佛無去無來。無去無來遍滿三界。愚無慧眼不能見之。故思益經云。若有於

法生見。則於其人佛不出世。若人於諸法畢竟滅相中求涅槃者。則於其人佛不出世。佛藏經云。舍利弗。若人以色身見佛。是去佛遠。若人能見諸法無相。無名無觸。無憶無念。無生無滅。無有戲論。不念一切法。不念涅槃。不以涅槃為念。不貪涅槃。信解諸法皆是一相所謂無相。是名真見佛。思益經云。以見我故即是見佛。所以者何。我性即是佛性。夫我性既是佛性。得佛性即須內修。內修自得菩提。何假外求彌勒。以外求彌勒之念。不及內修覺心。

修道計三大阿僧祇劫望得作佛者。此大邪癡。何以故。修道者斷生死業離六趣苦。履一乘道入不二門。除無明心開智慧眼。法身獨脫自在神通。教化眾生出生入死。或為眷屬僮僕。或作餓鬼畜生利物。即為無種不應。或入地獄濟拔諸苦。心無所得。大慈大悲。盡未來際無有厭倦。若然者則是法身常住不死不生。雖應六道無來無去。豈存心於三十二相八十種好而已哉。如不然者則是無明。既是無明則輪迴六道。此盡三大阿僧祇劫幾迴。受苦泥黎。此非直心所得。與道相違。有證有求。深是增上我慢。故涅槃經云。菩薩名無所得。有所得者二十五有。菩薩永斷二十五有得大涅槃。名無所得。又云。汝之所問亦無所得。我之所說亦無所得。若說有得。是魔眷屬。非我弟子。佛藏經云。如來於法都無所得。有所滅故名為涅槃。亦不見有得涅槃者。又云。有所得者。於我法中即是邪見。是名大賊。一切世間天人中賊。是名一切世間怨家諸佛大賊。夫聖人應化誘導群生。擁立指歸非為了義。但凡愚無智。即謂別有一佛可求。求之不已。遂生邪見。故楞伽經云。佛告大慧。為無餘涅槃故說誘進行菩薩行者。此及餘世界修菩薩行者。樂聲聞乘涅槃。為令聲聞乘進向大乘。化佛受聲聞記。非是法佛。夫至如釋迦出世。一生補處菩薩數若恒沙。亦應一一作佛。若其一一作佛。則無日無佛出世。縱令一一作佛。作佛已後更欲何為。夫修出世道而求作佛者。無異世間愚人纔蒙一位一班則欲圖謀帝道。背國圖君則是逆賊。違道求佛豈是順人。許由山谷之士尚無意於萬乘。況出世智人

豈有心於十號。至如維摩詰文殊師利央掘魔羅等。並是過去他方出世。應化諸佛猶自作菩薩弟子之眾。助釋迦弘道教化眾生。何處始發心修道至理都未思量。乃承彼謗進之假名。遂望三大阿僧祇劫而得作佛。故大智度論云。但為世俗故說有須陀洹乃至佛。何以故。一切諸法實無我相。今用分別須陀洹果乃至佛。是世俗法。夫老君之為柱史。孔子之宰中都。並為助國行道居斯下末。是以聖人開化出處萬途。或捨帝位而出家。或懷聖道而入俗。此並為抑揚群品舒卷行藏。便居高位者不恃貴以矜尊。處下僚者不怨卑以憂辱。故釋迦自持應器。孔丘願得執鞭。況乎碌碌凡庸而輒自尊誇重。故聖人應化如此。豈有定體而為佛相哉。老君孔子皆是出世聖人。未見修道願作者。唯聞佛有放光功德咸共尚之。不察了義根源而貴假名。未用遂即希求此號。不覺與理相違。夫佛者以覺悟大慈法身得名。非以三十二相得號。今乃以無明三毒之見希求作佛形容者。豈關至理。故金剛波若經云。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王即是如來。維摩經云。佛身者則法身也。夫法身無相。豈有佛身色像於其間哉。故大智度論云。有二種因緣。一者福德因緣。二者智慧因緣。欲引導福德因緣眾生故用三十二相身。欲以智慧因緣引導眾生故用法身。有二種眾生。一者知諸法假名。二者著名字。為著名字眾生故說無相。為知諸法假名眾生故說三十二相。夫中道正說如此。佛理可不悟之哉。故涅槃經云。佛者名覺。既自覺悟。復能覺人天。若有此覺佛理足明。若無此覺何以求佛。故法華經云。舍利弗。汝等當信佛之所說。言不虛妄。舍利弗。諸佛隨宜說法。意趣難解。所以者何。我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法。是法非思量分別之所能解。唯有諸佛乃能知之。所以者何。諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。舍利弗。云何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。諸佛世尊欲令眾生開佛知見使得清淨故出現於世。欲示眾生佛之知見故出現於世。欲令眾生悟佛知見故出現於世。欲令眾生入佛知見道故出現於世。佛告舍利弗。諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事。唯以佛之知見示悟眾生。舍利弗。如來但以一佛

乘法為眾生說法。無有餘乘若二若三。舍利弗。一切十方諸佛法亦如是。夫佛之一乘知見者。即謂無相無作無為無得。法身清淨無生究竟種智也。故金剛般若經云。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。燃燈佛則不與我授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。以無有法得阿耨多羅三藐三菩提故。燃燈佛與我授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。何以故。如來者即諸法如義。夫如體畢竟寂滅無生。誰有求而得者。故經云。如來者無所從來亦無所去。故名如來。又云。離一切諸相則名諸佛。夫佛既離相。心何所希求。若有希求豈非邪見。

出家修道專以呪術防身為道者。此乃與鬼神為怨。何名薰修大慈之行。故佛每說正法。一切天龍鬼神皆悉集聽。未見佛起嫌心以呪驅逐。但令開發道眼而起大慈。今者修道都不觀身無常多諸過患。先以呪詈呵鬼防護穢濁之身。豈是奉持大師教旨。故涅槃經云。比丘不應作治身呪術六十四能十八惑人呪術。夫三世諸佛皆以般若大悲為本。不以罵鬼呪術為宗。猶五帝三皇皆以慈儉淳朴為基。不以禁令嚴刑為本。若修道專以呪術而伏鬼神者。猶治政專以刑罰而威百姓。刑罰為治。不久必亂。呪術為道。不久必邪。故知呪術非修道之方。刑罰非致治之體。故大智度論云。大悲是一切諸佛菩薩之根本。是般若波羅蜜之母。諸佛之祖母。又云。諸呪術中般若波羅蜜是大呪術。何以故。能常與眾生道德樂故。餘呪術樂因緣能起煩惱。又不善業故墮三惡道故。故云。般若波羅蜜是大明呪。無上明呪。無等等明呪。三世諸佛皆用是明呪。得阿耨多羅三藐三菩提。夫般若波羅蜜者。是心體實智。此智能破煩惱斷妄除邪。以能除邪故名為神呪。夫除邪者。謂除我心邪妄。非謂呪彼鬼神。但令我心體真無邪。鬼神自然不擾。故老子云。以道莅天下。其鬼不神。非其鬼不神。其神不傷人。

夫若口誦般若波羅蜜而不內除邪妄者。無異鸚鵡學佛語。以能持此呪故得無上菩提。若□不持此呪必無除邪得道之理。

如來令遣出家修道人著壞色糞掃納衣者。一為破愛好我慢。二為居山林曠野要人不圖。三為趣得供身不為貪覓。四為示見少欲知足教化眾生。今者乃有深練好繒。翦作花草分間蔭映。納作山衣被服端嚴。淫誘女色。服既是偽心。何得真。如此造事姦人。豈合與同河飲水。內懷犬羊之質。外被文豹之資。何止誑惑眾生。深是污辱三寶。然此一服值數十千。自非理外規求。如何可得心行如此。何名道人。天堂判自不論地獄遣誰代入。夫糞掃納衣。若心生貪著行違於道。佛尚不許聽著。何況苞藏姦伏假作山衣。佛藏經云。若納衣比丘於糞掃中拾取弊故應生是心。以此障寒及修聖道勤行精進。若比丘於此納衣生貪著心。即應捨之。我不聽著。何況餘衣。何以故。舍利弗。是比丘於此衣中生非比丘法。是比丘不復應著。何況餘物。舍利弗。時是比丘寧以熱鐵鑠自纏其身。不應復著此納衣。何以故。於此衣中深愛心故。夫法衣既爾。應器亦然。故大智度論云。佛聽比丘用二種鉢。若瓦若鐵。如來制戒不許出家修道人食肉者。一為斷大慈種。二為身心濁逸。三為不發一切眾生善心。四為令一切有命者畏。五為增長惡業。今者乃有私地食肉。稱言將護眾生。不畏天眼之誅。反畏愚情之責。發露之旨其義安施。覆藏罪過何時懺悔。又假令有一二不食肉者。則專精蘇蜜細粉稻粱以自供身。我慢自在。長養肥盛。放逸貪淫。聞人近請作齋。先思量飲食麤細。不能內省合消。以不逆計校施財物。必多喪葬。富者則爭共安名報願。貧人則競推僧次。收殘裹幘稱與疾僧。重索齋餘言供同學。觀行戒律本不關心。飲食錢財無忘寤寐。縱使面顏無恥可不懼罪三塗。孔子尚云。君子謀道不謀食。憂道不憂貧。況乎佛者□。故楞伽經云。凡所飲食。作食子肉想。作眼藥想。不應食肉。聽食肉者無有是

處。佛藏經云。寧噉熱石。吞飲洋銅。不以無戒食人信施。涅槃經云。善男子。從今日始不聽聲聞弟子食肉。若受檀越信施之時。應觀是食如子肉想。忠言相告。真是大慈。諂言相說。真是嫉妬。夫見過言說有二種。一者為利益故見過相告。二者為嫉妬故見過相說。不得一向執見過為是過為非。無問道俗皆同此理。故孔子云。君有爭臣。父有爭子。士有爭友。忠告善道。夫若有忠心訶責者是。若懷嫉妬譽歎者非。其訶責稱歎者。必須確得實情不得望風浪說。故大智度論云。應訶而讚。應讚而訶。口集諸過終不見樂。夫若為行道利益見過訶責者。是奉佛深心。若為畏懼嫉妬見過不言者。是違佛至意。故涅槃經云。有持戒比丘威儀具足護持正法。見壞法者即能驅遣訶責。當知是人得福無量不可稱計。若比丘見壞法者。置不驅遣訶責舉處。當知是人佛法中怨。若能驅遣訶責舉處。是我弟子。真聲聞也。夫聲聞尚爾。況菩薩乎。勝鬘經云。應折伏者而折伏之。應攝受者而攝受之。何以故。折伏攝受故令法久住者。天人充滿惡道減少。

辯偽篇第六

夫事有真偽。理有正邪。自悲慧眼無容能別。故殘賊誑惑愚人。以規貨財者。必遺假金銀。造事誑惑眾生。以求錢帛者。必稱聖功德。然非金銀不動愚人志。非功德不感癡人心。故造假金者。必用真金為表。銅錫為骨。造誑惑者。必以聖道為語劫剝為心。愚人所以被殘賊誑止為貪金銀。癡人所以被詐偽惑止為貪功德。若不貪功德者。必不被詐偽人惑。不貪金銀者。必不被造事人欺。不被功德惑者是見理人。不被假金欺者是別貨人。不見理者必貪善致敗。不別貨者必貪金致禍。故物之恒致敗喪者。非為貪惡。並為貪善故也。故曰。魚吞釣者為貪香餌。人喪命者為貪善道。何以故。夫姦淫喪命者。止為薰香妖治。不為腥臊醜陋。盜賊喪身者。止為金銀

繒綺。不為糞土砂礫。故老子云。天下皆知美之為美。斯惡已。皆知善之為善。斯不善已。

造偽過所誑關令。以求度關者。必稱司門。造偽告身誑官人以求資蔭者。必稱吏部。造妖偽誑眾生。以求財食者。必稱聖言。故造偽過所者。特忌司門郎中。造偽告身者。特忌尚書吏部。造妖惑者特忌解道智人。故司門郎中手暑過所。尚書吏部面自補官。解道智人心自悟理。司門郎中懸別偽過所。尚書吏部懸別偽告身。解道智人懸別妖惑語。若關令暗者被偽過所誑。官人愚者被偽告身欺。眾生愚者被妖偽人惑。以此而議物理皆不得率爾信其言迹耳。故孔子云。視其所以。觀其所由。察其所安。人焉廋哉人焉廋哉。涅槃經云。共住久處智慧觀察。大智度論云。說相似般若波羅蜜。相似者名字語言同而心義異。

倚官狹勢求財者必覓首領令其句牽。販佛賣僧求施者。必覓邑主令其勸化。首領句牽者。必假官人以作威恩。邑主勸化者。必稱佛法以說罪福。百姓懼威覓恩。則竭產無悋。眾生畏罪求福則傾家不辭。故倚官狹勢者極眾。販佛賣僧者極多。遞相侵漁貧人何以自活。百姓耕織擬供賦役。衣食復在其間。施惠既盡公私何以取濟。是故倚官狹勢者。明主能除之。販佛賣僧者。正見能斷之。故大智度論云。若惱眾生以供養佛。佛所不許。破法求財故。若施凡人奪彼與此非平等。法如菩薩法等。心一切皆如兒子。以是故少施。

愚人有事求恩者。好乞長史錢。癡人造罪求福者。好施僧尼物。百姓實無心憐長史。止自覓私恩。眾生實無心愛僧尼。止自求私福。長史亦無心憐民戶。止自覓錢財。僧尼亦無心愛檀越。止自求利養。長史若不倚王法作寒暑。百姓終不肯乞一錢。僧尼若不倚佛法說吉凶。眾生必不肯施一物。故知真清謹長史。唯奉國王正法。行事終不作寒暑。從百姓索錢。真清淨沙門。唯奉如來正法修道。必不說吉凶從眾生覓施。長史所以稱戶主為好人者。為得他財錢。復

不向人說其取受。僧尼所以稱檀越為信心者。為得他財施復不向人說其過愆。縱使多乞長史錢正課正役終不免。縱使多施僧尼物正業正報終不亡。正課既不免。則不須乞長史物。正報既不滅。則不須施僧尼財。故事帝王者。但莫造妖逆劫盜鬪殺奸欺及諸罪過。而勤力田蠶。孝養父母。友順兄弟。慈愛妻兒。和睦諸親。遜悌鄉黨。供奉正課。若然者何但不畏官人長史。乃至不懼帝王。故孔子云。內省不疚何憂何懼。若其違上所行。縱使車載黃金。送與帝王。亦終不免刑戮。何況乞官人長史錢。是以事道佛者。但滅三毒無明。勤身苦作以活性命。敬順師長。慈悲於一切眾生。斷除嫉妬我慢。遠離諂曲邪非。莫起一切惡行。隨已所堪給濟困乏。若然者何但不畏僧尼道士。乃至不懼諸佛天尊。故維摩經云。無畏是道場。無諸過故。若其違上所行者。縱使捨身命與佛亦終不免入地獄。何況施僧尼財。若官人枉法取百姓錢。國法終不捨。若僧尼破戒受檀越施。佛法終不原。國法終不捨。為身自執法治百姓佛法終不原。為身自行道化群生。官人尚自除名得重罪。何處有恩及百姓。僧尼尚自歿身入地獄。何處有福及眾生。故出身仕官者。不得同於庶民。出家修道者。不得同於凡俗。故官人則有衙府自異。道人則有寺觀自殊。官人則有倚公營私之愆。道人則有傍是行非之過。非傍公則不得作威恩以營私。非傍聖則不得說禍福以行偽。非明王不能制彼濁官吏。非正見不能定彼偽僧尼。溫室之經多說利養。至於講說歲有百千遺教之經。專明禁戒。至於講說未見一人。以此參驗足明心迹。化誘取物。剝脫貧窮不問有無。唯多即喜。夫上古薄賦斂省徭役。猶稱為聖主。況修習出世之道。而劫奪無厭。如此外道無明。非明王不能制御。故勝鬘經云。餘眾生於諸深法堅著妄說。違背正法。習諸外道腐敗種子者。當以王力天龍鬼神力而調伏之。

夫先王茅茨土階。惡衣菲食。而憂養兆民者。稱為聖君。金屋瑤臺。食珍衣綺。而暴亂蒼生者。稱為暗主。故聖君能撫諧百姓。而國泰身安。闇主乃殘滅黔黎。而國亡身滅。況乎世尊大覺棄聖位。於

轉輪不入香味色聲。證無上之真道。法身常住。應六趣而引接群生。持鉢巡門。乞常飡而度慈五濁。豈存心於綺練。豈留意於偽形。若以滋味美色為懷。猶乖堯舜養民之道。若以實剝銀基為念。乃同桀紂亂國之心。非理勞弊含生。寧得稱為三界慈父。違道懷私愛己。寧得稱為天人大師。其有弟子聲聞之眾。並令捨俗于空閑。或居塚墓以調心。或依山林而學靜。應器三衣錫杖行住恒與同居。活命取濟隨緣少欲遠於貪著。復設經律明訓。兼以垂誨將來。尚不得以持行為心。豈得以破戒為意。至於像法流末正教沈淪。慧日者寡。生盲者眾。不復遵其聖軌。唯逐財色聲名誘化無識群迷。廣構僧房殿塔。營造偽像罄竭資財。唯大唯高爭名爭勝。飾以金銀。彩色炫耀。無目眾生燒香禮拜。嘖眉稱為供養諸佛。內心實恒波浪。外相詐見禪儀。竟無饒益之心。唯有規圖之志。群隊揚聲喚佛。何曾有微覺之情。相率大唱善哉。詎懷片善之意。忽忽爭頭逐食。喻於獵狗尋羶。擾擾競覓施財。劇於飛蛾赴火。不辨菽麥之狀。亦復說法化人。當身見自被囚。焉能為人解縛。但知勸他布施。不悟己自慳貪。仍號我是沙門。施者當應獲福。莫省己之長短。破戒違律之愆。奸非諂曲恣偽。猶稱如來釋種。故知。破滅正法非是外人。寧更有蟲內傷師子。故佛藏經云。舍利弗。我法實以多供養故後當疾滅。夫復有傍。是行非淫亂。以**為無**相大乘。酒肉貪嗜無厭。名為不生分別。妄語惡口兩舌。乃云言語性空。未解一念澄心。猖披以為解脫。爭有爭無之鬪訟。競斷競常之是非。隨心憎愛之毀譽。逐語尋言之戲論。著空斷修諸行。不以六度在懷。聞道法性無生。并捨因緣業果。不復尊敬師友。放逸傲很凌人。觸目無一所知。即號我離文字。經藏都未深入。智海於何出生。雖誦句偈微言。實不識其玄旨。依他經論言說亦道。我無所求執。此無記癡心以為同塵。晦迹食穢憑河受辱。夸為有力大人無明。縱志貪餐口言無心。任運學諸世間邪術。將作種智多能禱祀厭詛。求恩自誑人稱我善。親彼財交色合疎其骨肉。善遊賣假偽之印符。取資財以潤屋針灸。合鍊金石卜筮推步。盈虛呪禁占相吉凶。巫覡呼神喚鬼朋黨。共相

親狎扇惑老嫗小兒。稱為救度病苦眾生。其間唯行奸非剝脫。甘言誘人衣食百倍。多世巫醫自矜。結好貴人自美。狎遊名德。恃託先王典籍。銜賣取人錢財。貪欲積聚無崖。講教遂妄勞倦。逢迎富勢豪貴。不覺面柔足恭。以此活婦養兒。一何不知慚恥。聞人說己之過。無心剋己復仁。淫逸聲色混淆。不顧禮儀風俗。即聾從味與頑用囂。積習生常稱之為道。其猶姪女成性。無憚世之毀譽。久處鮑魚之肆。不聞其臭。此乃真是禽獸。真是闡提。真是愚癡。真是殘賊。苟貪目下之利。將來何以逃殃。長惡不悛敗亡可俟。淑人君子可不戒哉。故易云。顏氏之子其殆庶幾乎。有不善未嘗不知之。未嘗復行。豈甚虛矣。

為道者除偽修真。為政者除惡樹善。不除惡不名治政。不除偽不名修道。若修道能除偽則種智自明。為政能除惡則萬民自富。民富無惡則奸盜不行。智明偽除則邪魔不擾。邪魔不能擾。是得道真。奸盜不能行。是得治要。得治要則人無夸企。得道真則心無取捨。心無取捨則復命歸根。人無夸企則還淳反朴。還淳反朴始名真治。復命歸根始名真道。真道具則文字斯損。真治興則不言而教。不言而教則結繩復用。文字斯損則目擊道存。故治政者唯在去奸。修道者唯在除偽。偽不除則真道暗。奸不去則政治昏。政治昏則奸倭起。真道暗則邪惑興。邪惑興則群魔制。奸倭起大盜侵。為盜侵者由其不除亂本。為魔制者由其不斷邪源。故斷邪源者當須察微。除亂本者當須照隱。照隱者杜其萌兆。察微者絕其漏因。漏因既絕則邪不能干。萌兆既杜則奸不能亂。奸不能亂唯在君明。邪不能干唯在心惠。若君不明必為奸臣所惑。心不惠必為邪魔所牽。被奸臣惑者君民必亡。被邪魔牽者身心必敗。故書云。僕臣正厥后剋正。僕臣諛厥后自聖。老子云。其安易持。其未兆易謀。為之於未有。治之於未亂。故明君興祚必任賢臣。暗主覆宗必任佞人。以此而議可不察乎。故書云。后德惟臣。弗德惟臣。

上士不為過。非有畏。不為理自不為。中士不為過。非不欲。為懼罪福故不敢為。下士不為過。非不欲。為懼刑罰故不敢為。故無刑罰下士過必生。無罪福中士過必起。雖無罪福刑罰。上士終不為過。何以故。體至道故。理自然故。心平等故。無規求故。無嗜欲故。無愛憎故。自然不為過者心真。有畏不為過者情偽。情偽者恒須制御。心真者方可獨行。可獨行者名為上智。須制御者名為下愚。以此自觀足明真偽。故禮記云。仁者安仁。智者利仁。畏罪者強仁。是以上士無愧於幽冥。下士恒懼於刑罰。故詩云。尚不愧于屋漏。大智度論云。若無罪福則世俗法亂。禮記云。刑以防淫。

世人修福者悉求人天報。止自恒作三塗因。世人求安者悉畏五刑罪。止自恒違國法令。若不違國法令則不須畏五刑。若不作三塗因則不須求人天報。但驗四人違法令。即明眾生恒作罪。故知。修福者即是作罪人。讀律者即是違法人。夫登朝仕官者。未有自知已無堪。莫不皆求好官職。乃至無知署吏拔為卿相。亦謂材德備堪及其不勝其任。犯國刑網方始驗其真偽。以此理觀足明善惡。故孔子云。不以言舉人不以人廢言。易曰。鼎折足覆公餗。其刑渥凶言不勝其任。

為道者易。為俗者難。易者事簡而真。難者事煩而偽。至如服食器用本為供身。供身取濟不必要須華侈。何以故。夫食充虛。何假百味。器得盛物。何假金銀。衣得覆形。何假文繡。屋得庇體。何假彫鏤。彫鏤為難非常茨可呪。文繡為費非縑素可方。金銀為費非凡木可比。百味為損非蔬食可踰。俗情以為有殊。而適用是一。即此參驗難易可知。難易既知真偽足辯。真偽既辯道俗可明。道俗既明至理自悟。故以簞食瓢飲衣弊褴袍環堵以居者。儒之易也。綴鉢搏食巖穴以居者。道之易也。夫何故哉。體易得真故也。體易得真則心鏡內朗。心鏡內朗始堪冥心濟物。故易云。以蒙養正其此之謂矣。

夫易簡之德稱乎天地。無為而治稱乎聖人。是以天地易簡萬物各得生成。聖人無為群生各安其業。故老子曰。是以聖人去甚去奢去泰。本性是一。隨材異住。人性是一。隨德立名。故人之真偽不可易名。材之大小不可易任。是以小人不得稱為君子。君子不得稱為小人。何以故。名須當實故。夫爭名實者則非君子。矜賢才者則是小人。故小人好爭。君子好讓。好讓者推善於人。好爭者引德於己。引德於己此德偽德。推善於人此善真善。真善既不爭名。偽德豈不知恥。善偽德爭名。則反常亂俗。真善不爭則化物體真。化物體真則賢愚咸得其分。真善不爭則貴賤各安其所。故老子云。不尚賢。使民不爭。又云。上善若水。水善利萬物而不爭。處眾人之所惡。故幾於道。易曰。勞謙君子有終吉。

心不獨任六情以助之。君不獨治百司以佐之。無心識則形骸不存。無帝王之則群生不立。故帝王與百司本為養黎庶。六情與心識本為養形骸。養形骸者不得無六情。養蒼生者不得無群佐。若六情守分則形骸自安。群佐不擾則蒼生自泰。故知。喪民者止由群職。敗身者止由六情。若心能制六情則形骸不須養而自逸。居能制群職則蒼生不須治而自安。若六情待制名為妄情。百司待制名為偽佐。若百司真則君無所憂。六情真則心無所慮。無所慮者情與性冥。無所憂者臣與君合。臣與君合則可不具陳。情與性冥則為而不恃。為而不恃則首足俱順。可不具陳則貴賤咸序。貴賤咸序則四民自靜。首足俱順則百體自安。四民自靜在於無欲無為。百體自安在於無欲。無為者削法物。無欲者損色聲。削法物則淳朴以居。損色聲則天真自保。老子云。我無為民自化。我好靜民自正。我無事民自富。我無欲民自朴。易云。損先難而後易損以遠害。夫始於除欲故先難。終於無累故後易。去欲無患故得遠害。故曰損以遠害。夫憂身危害皆為愛欲故也。愛欲既除。害焉能及。故俗人尚益。道家尚損。損者與物玄同。益者與物乖迂。同者為與理冥。迂者為與物爭。爭者危

身喪命。冥者遠害全真。故損之為德。大矣至矣。故易云。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

真言要決卷第三

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
