永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧　陰陽和順　七政明朗
風雨調均　百穀常豐　萬類咸暢
烽警不作　禮教興行　子孝臣忠
化醇俗厚　一人皆慈善　物靡害災
外順內安　既往未熙　九幽六道
普際光明　統來皆　俱登正覺

大明正統五年十一月十一日

永樂北藏第一三五册目録

○經律异相　續前（本册卷第四十五至卷第五十　相五—十）……一
○諸經要集　三十卷　唐道世撰（本册卷第一至卷第十七下　路一—槐六）……一五五

經律異相卷第四十五　　相五

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

女庶人部第三十五

長髮女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷妊遇佛願以兒爲道三

老母慳病時見地獄婢行善覩有天堂四

母人爲比丘起屋壽終生天手出衆物五

母二兒溺死哭知浮者六

婦人化壻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄七

瞻婆女人身死闍維於火中生子八

摩那祇女懷盂謗佛地即震裂身陷地獄九

童女火氣入身懷妊生端正子十

女人懷妊口常誦經生兒多智爲衆人所宗十一

女人懷妊生四種異物十二

姪蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲

水十三
女人心緣丈夫誤繫兒入井十四
換貨自取取多還少命終為犢十五
青衣割食施辟支佛立改醜顏得為夫人十六

醜婢臨水見他影謂其端正十七

長髮女人捨髮供養佛第一

昔有一女端正紺髮髮與身等國王夫人請顧髮與千兩金而不肯與見佛歡喜願設供養請其父母乞為呼之父母言家貧無以飯之女言取髮直以用供養父母白佛願明日暫顧微飯女割髮與王夫人夫人知其緣急但與五百兩金女取金買食歡喜無量悔昔慳貪今世貧窮願令我後莫值此苦女見世尊金光五色照其門內頭面著地遶佛三帀頭髮還復如故（初五）佛言此女先世貧無可施常持頭面著地作禮後八十一劫常生人中此福已盡命終今生貧家猶識功德見我歡喜福祐無量命終當生第二忉利天上盡天福壽當發菩薩道心女父母兄弟莫不歡喜命

盡生天出十卷譬喻經第三卷

獨母見沙門神足願後生百兒第二

昔有獨母賃守田園主人有事餉過食時食至欲食沙門從乞以所食分盡著鉢中一莖蓮華又以貢奉道人即現神足母喜歎曰眞聖人乎願我後生百子若茲母終爲梵志嗣其神靈集梵志小便之處鹿舐小便即感有身時滿生女梵志育焉年至十餘守居護火女與鹿戲不覺火滅父令索火女至人聚步一蓮華火主曰爾繞吾居三帀以火與爾女即從命華生陸地圍屋三重國王聞之召問相師師曰必有聖嗣傳化無窮王命賢臣娉迎還宮懷妊月滿乃生百卵后妃逮妾靡不嫉焉以囊盛卵密覆其口投江流中天帝釋下以印封口諸天翼衛從流亭止由柱植地下流之國其王於臺遙覩水中有囊流下煒晃光耀似有乾靈取而觀焉覩帝釋印發得百卵懷育溫煖時滿體成產爲百男生有聖智不啓自明相好希有力勢兼百王具白象百頭以供聖嗣征伐鄰國莫不降伏又伐所

生父王之國王曰孰有能却斯敵者乎母曰大王無懼爲王降之即登樓觀揚聲謂曰夫逆之大其有三矣一不遠羣邪招二世苦二生不識親而逆孝行三恃勢殺親毒向三尊懷此三逆者其惡無盡爾等張口信現乎今母捉其乳天命湩射遍百子口精誠之感飲湩情哀僉然俱曰斯吾母矣叩頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和睦靡不稱善諸子覩世無常辭親學道遠世穢垢九十九子皆得緣覺一子理國父崩爲王大赦衆罪開藏布施民人無乏化以十善正善治國興立塔寺供奉沙門誦經論道口無四惡天帝養護由親育子留爲王者即吾身是父者今白淨王是母者舍妙是出度無極集第二卷

母人懷妊遇佛願以兒爲道第三

有一母人懷妊數月見佛及僧心自計言我生子如此使作沙門爲佛弟子月滿生男姝好異衆及年七歲家貧但作二人食及三法衣手持澡瓶將兒詣佛曰願哀我子使作沙門佛即聽之令以瓶洗兒手應時九龍從瓶

口出吐水灌兒殘水散兒頭上化成華蓋中有師子座座上有佛佛笑出五色光照十億佛剎還繞佛身從兒頂入母以飯具上佛并食其子發無上道心十億佛剎六反震動諸佛自現以母飯施爾所諸佛及比丘僧皆得飽足初不損減兒髮自墮成爲沙門即得立於不退轉地（出十本緣喻經第三卷）

老母慳病時見地獄婢行善覩有天堂第四

昔王舍城東有一老母慳貪不信其婢精進常行慈心念用二事利益羣生一者不持熱湯澆地二者洗器殘粒常施與人老母得病雖有氣息鬼神將之入地獄中見火車鑪炭鑊湯涌沸刀山劒樹苦楚萬端老母見問許是何物獄卒答曰此是地獄王舍城東有慳貪老母應入其中老母自知悚然愁悸小復前行七寶宮舍妓女百千種種珍異問此何物答言天宮王舍城東慳貪老母有婢精進命盡生中老母忽活憶乎向事而語婢言汝應生天汝是我婢宜得獨受汝當共我婢答之言脫有此理輙當奉命但恐善惡隨形不

得共受耳毋即不慳貪大作功德出雜譬喻經毋人爲比丘起屋壽終生天手出衆物第五

昔維衛佛從諸比丘六萬二千初從山出還父王國國王於城外割地立精舍諸比丘各得地分有比丘語左右家欲倩作屋男子不許其家老毋手自爲之屋得成十指皆穿比丘坐中禪定一夜入火光三昧舍現大火毋遥望見念我作屋尋便已燒何薄福手毋入屋故在但於火光中見比丘甚大歡喜壽終生天釋迦成佛天命未盡來下白佛明日飯佛及聖衆佛默然受之波斯匿王又遣請佛佛曰已受天請王曰未嘗見天人下施何緣有此明日遣人候之不見施辦乃至禺中亦復寂然王勑備餚饌若無人爲吾當供之日中天至了不齋食但將諸天玉女鼓諸音樂禮佛而住白曰時到即舉手巾衆事皆辦行水既訖復更舉手出廚百味甘露在地手自斟酌衆會皆足王見驚欣澡畢白佛不審此天宿有何福手出百味福德乃爾佛爲王說前世手爲比丘作屋從是生天九十一劫手

出衆物福尚未終出雜譬喻經第一卷

母二兒溺死哭知浮者第六

母生二子一不知浮墮水而終母都不哭一知浮亦墮水亡母悲哭之人言前子不哭後子而哭何耶母言前不知浮故其宜也後者工浮其爲枉也出十卷譬喻經第八卷

婦人化壻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄第七

昔有人不信婦甚事佛婦白壻曰人命無常可修福德壻無心嬾惰婦恐將來入地獄中即復白壻欲懸一鈴安著戶上君出入時振鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻命終獄卒扠之擲鑊湯中扠振鑊作音聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中出雜譬喻經

瞻婆女人身死闍維於火中生子第八

瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧名作極惡業佛於爾時爲衆生故往瞻婆城時彼城中有大長者無有繼嗣共事六師以求子息於後不久其婦懷妊長者知已往六師所歡

喜問言爲男爲女六師答言生必是女長者
愁惱復有知識來謂長者先不聞優樓頻螺
迦葉兄弟爲誰弟子六師若是一切智者迦
葉何故捨之從佛又舍利弗目犍連等及諸
國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人諸國
長者須達等如是諸人皆佛弟子如來世尊
於一切法知見無礙故名爲佛如來今者近
在此住若欲實知當詣佛所爾時長者即詣
我所以事問佛佛言長者汝婦懷妊是男無
疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果
和合毒藥持與長者快哉瞿曇善說其相汝
婦臨月可服此藥兒則端正產者無患長者
受之與婦令服服已尋死六師歡喜周遍城
市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒
未生母已喪命爾時長者復於我所生不信
心即便殯殮棺蓋焚之我見此事已顧命何
難取我衣來吾欲往彼摧滅邪見爾時六師
遥見佛往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲
噉肉耶未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白
佛言彼婦已死願不須往爾時阿難語諸人

言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界佛到長者難言所言無二兒母已終云何生子我言長者卿於爾時都不見問母命脩短但問所懷爲是男女諸佛如來發言無二是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從中出端坐火中如蓮華臺六師見已謂爲幻術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻者汝何不作我於爾時尋告耆婆汝往火中抱是兒來耆婆前入火聚猶入清涼大河抱持是兒還詣我所授兒與我我受兒已告長者言一切衆生壽命不定如水上泡衆生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作時長者言善哉世尊是兒若得盡其天命唯願如來爲立名字佛言長者兒生於猛火之中火名樹提因名樹提出火涅槃經第二十八分

摩那柢女懷盂謗佛地即震裂身陷地獄第九

佛在舍衛國無數大衆爲說要法時有外道弟子摩那柢女宿罪深重身帶木盂以衣覆之出舍衛城至柢洹寺遥見世尊與無數衆

而爲說法歡喜踊躍不能自勝今日要當在此衆中毀辱瞿曇令我等師得致供養乃至衆中而說偈言此說法人使我此身懷妊有兒時大衆中多諸外道裸形梵志信佛者少習邪者衆聞此女語皆共信用其信佛者內自思惟昔佛在宮捨王重位捐棄媛女出家學道成最正覺豈有心與此穢陋之女與共從事乎時釋提桓因在如來後執扇內自思惟此弊梵女云何乃興此意誹佛化爲白鼠嚙木盂繫斷聲震大衆無不見者其中不篤信者皆愕然此爲何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋有一人從座而起手執木盂語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身即入阿鼻地獄時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者即起懺悔其中信者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如茲豈云後世出摩那祇全身入地獄經

童女火氣入身懷妊生端正子第十

昔有長者名曰善施家有未出門女在家向火暖氣入身遂便有軀父母驚怪詰其由狀

其女實對不知所以父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保試見枉如是王即撿保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女為王即內之宮裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母（出分別功德經第五分）

女人懷妊口常誦經生兒多智為衆人所宗

第十一

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯所可諷誦是般若波羅蜜其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遥聞比丘誦說經聲即詣精舍禮拜比丘聽其經言時說色空卒聞即解兒大歡喜便問比丘比丘應答不可兒意是時小兒反為比丘解說其義昔所希聞比丘歡喜怪此小兒智慧非凡時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹追逐求索時值一虎害此小

兒小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家怪此夫人口爲妄語謂呼鬼病卜問謎崇無能知者是時比丘入城分衛詣長者門遥聞其聲心甚喜悅即問長者內中誰有說此深經長者報言我婦鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言善即至婦所比丘難問反覆披解即留比丘與作飲食展轉相謂夫人懷妊口誦尊經其音妙好後日長者復請比丘悉令詣舍辦飲食具時夫人出禮衆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長者問言此爲何等比丘答曰眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備與衆超絶智度無極經中誤脫有所短少皆爲刪定足其所之兒每所至輒開化人長者室家內外大小五百人衆皆從兒學所開發者八萬四千

人皆發無上正眞道意五百比丘聞兒所說盡漏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出度無極集第六卷

女人懷妊生四種異物第十二

有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即許之遂便懷妊生四種物一者栴檀斗盛米二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云今此米斗用之無盡甘露寶瓶食之無滅而消百病珍寶之囊用之無損七節神杖以備凶暴兒子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可訾計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其人擎杖飛遊擊敵摧破强衆皆悉退散其人歡喜無復憂患出譬喻經第七分　十一

婬蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲水第十三

有大迦羅越財富無數其子端正黠慧大好經道出家從師奉行經法師先令分衛七日

國中有婬蕩家婦呼令其入入便閉門前牽沙門沙門不從婦大恚呼婢來鑿作火坑深一丈使四婢急捉身不得動臨火坑上沙門言且止我當計校沙門自念我入火中為一死耳此持戒死可得生天若犯戒死當入泥犂無有出時便入坑中火化作水至沙門看安徐而出出十卷譬喻經第五卷

女人心緣文夫誤繫兒入井第十四

明婬荒之士寧喪其親族無息心於婬事舍衛城邊有一婦人抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛女人多欲耽著男子男子亦樂女人女人迷荒索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒時已死愁憂傷結呼天墮淚而曰說頌佛集大衆告諸比丘婬火熾盛能燒善本婬荒之士不識善惡不別清白不知縛解斯輩之人遂無慙愧寧喪親族分受刑辱或因姦婬殺害父母兄弟六親王者所戮死受惡報生之無極昔有一人篤好姦婬父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲往婬女村時母覺知即

捉曉喻今夜陰間爲人所害吾宿尠德唯有
一子會遇惡者吾無所恃子報母曰去不得
復住母知意正便向兒拜至兒即拔刀刺殺
其母即打婬女門女人應曰汝是何人以頌
答曰

婬恚諸根羸　爲想所謬誤　不慮衆事業
爲愚闇蓋覆　今我取母害　折伏猶奴婢
翹立在門外　如客附使役
女人以頌報曰
咄嗟背恩養　害母種罪災　何忍見汝顏
宜速遠吾家　父母抱育養　爲子歷衆苦
害母行地上　地不陷汝殺
男復報女曰爲汝害母造無邊罪小見寬恕
見爲開門暫得言談便復還家女人報曰
寧入投炭爐　從山投幽谷　生把七步蛇
不與愚從事
男子還家道逢惡寇爲寇所害入阿鼻獄受
罪無數劫出出曜經第三卷
換貸自取取多還少命終爲犢第十五
昔有長者居富無限唯有一妹嫁得貧壻兄

數數餉遺轉欲獻妹來從兄貸麵兄言自往取之妹便按攤而取持灑如還兄亦不覺數數非一妹命終爲兄家作犢子兄甚愛之養食令肥當殺祠神時五百賈客欲從主人舉錢頻息在外展轉自相問言卿取幾錢各各說其多少最後一人言但益取之後同不還多少何在時犢子在邊便作人語諸人何以乃生此意我是主人妹坐貸麵欺兄令作牛身來償兄債時五百賈人聞其言莫不戰慄皆不復舉錢而去出諸經中要事

相五十三

青衣割食施辟支佛立改醜顏得爲夫人第十六

辟支佛至長者舍乞食夫人見其形相端正語辟支佛若隨我情當設供養辟支佛言不得如夫人所請既不從心即懷慙忿發遣令去長者青衣嫌夫人言何故告人不當之事取已食分與辟支佛食竟還房寢息及覺垢黑之皮自然脫落顏容端正殊絕人中如天王女長者驚怪問其本末即拜爲第一夫人出雜譬喻經第一卷

醜婢臨水見他影謂其端正第十七

舍衛國內有富長者名晨居家有一婢字弗尼持大頭禿髮眼目正青口鼻繚戾略不類人常給外役收刈樵草去家數里有一泉源甌香且甘婢持瓶取水左右舍有一婦自經樹上影臨泉中婢見面像謂是己形即大瞋罵我端正乃爾驅役田園困苦如是即撲瓶破歸家昇堂坐於夫人七寶座上流蘇帳中家大驚怪謂婢狂疾問之何爲答曰我於水中自見端正大家不別獨見賤遇即與鏡照之乃見醜形猶生不信送臨水上見死人影婢意方解慙愧自分（出十八譬喻經第七分）

經律異相卷第四十五

（初五）

音釋

貸（他代切借也）紺（古暗切深青也）餉（式亮切饋也）舐（甚尒切以舌取食也）湩（多貢切乳汁也）妹（莫朱切美也）悚（息勇切懼也）悸（其季切心動也）餚（何交切）饌（雖緯切）齎（戍兩切持也）扠（初加切）搌（除庚切）殯（必刃切）殮（力瞻切）塚（知隴切墳也）裸（郎果切赤體也）

愕逆各切驚愕也譴崇譴詰戰切責也崇雖遂切神禍挽武遠切引也攤他干切手布也繚戾繚蓮條切戾郎計切刈倪祭切割也

經律異相卷第四十六　相六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

鬼神部第三十六

一阿脩羅　二乾闥婆

三緊那羅　四雜鬼

一阿脩羅

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰

一

毗摩質多有女以妻帝釋爲女嫉興兵二

往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散三

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

阿脩羅先身猒爲水漂願得長大形五

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰第

一

有大阿脩羅王（長阿含經云阿須倫）名曰羅呵住須彌

山北大海之底水懸在宮上爲四風所持（樓炭經云隨所持）城郭縱廣八萬由旬內外七重高三

千由旬金城銀門園池清涼衆鳥和鳴去須

彌山一萬由旬身長二萬八千里（餘須倫實形長一由旬衣長二由旬廣一由旬重六銖）亦食揣食洗浴衣服爲細

滑食月十五日入海中央化其形體下水著
脅上闊須彌指覆日月日月天子見其醜形
皆大恐懼無復光明遊矚之時有自然風吹
門開閉吹地令淨吹華分散有五大臣一名
捉持二名雄力三名武夷四名頭首五名摧
伏侍衛左右忽自念言我有威德神力如是
而置忉利王及日月諸天行我頭上誓取日
月以為耳璫漸大瞋忿加欲捶之即念舍摩
黎毗摩質多二阿須倫王及諸大臣各辦兵
仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身遶
須彌周圍七帀山動雲布以尾打水大海涌
浪上貫須彌忉利天曰須倫欲戰矣海中諸
龍伽樓羅鬼持華常樂二鬼神等各持兵衆
從次交鬪若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐
先白帝釋帝釋告上諸天時餘摩以上遠至
他化無數天衆及諸龍鬼前後圍遶帝釋命
曰我軍若勝以五繫縛縛毗摩質多將還善
法堂我欲觀之須倫亦曰我衆若勝以五繫
縛縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兵
刃交接兩不相傷但觸身體生於痛惱帝釋

現身乃有千眼執金剛杵頭出烟燄須倫見之衆乃退敗即擒毗摩質多繫縛將還遥見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義耳壽天千歲少出多減惡心好鬪而不破戒大修布施故受此身出長阿含經第二十卷樓炭華嚴大智論

毗摩質多女以妻帝釋爲女嫉興兵第二

毗摩質多者昔在劫初諸天入水身主觸樂精流其中自然成卵卵生一女其形青黑入大海中拍水自樂水精入體即覺有娠乃生一男九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚踞于海中食敗淤泥及藍藕根取香山乾闥婆神女爲妻容姿美妙色踰白玉後生一女端正挺特天地無比憍尸迦遣使求索阿脩羅言若能使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫寶冠擬十善報使阿脩羅得坐勝殿乘六種寶臺而往迎之置於善法堂上更爲立名名曰悅意諸天輔臣莫不歡喜後帝釋遊歡喜園共諸婇女入池遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還啓其父父即大瞋興四種兵

往攻帝釋立大海中踞須彌頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖動須彌四大海水一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知所趣時宮有神白天王言過去佛說般若波羅蜜呪王當誦持鬼兵自碎時天帝釋於善法殿燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪審實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時虛空中有四大刀輪自然而下當阿脩羅耳鼻手足一時墮落令大海水赤如絳珠時阿脩羅即大驚怖遁走無處入藕孔中出總佛三昧經第一卷

往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散第三昔者阿脩羅與兵與天帝共戰釋提桓因不如乘千輻寶車怖懼而退中路見睒婆羅樹鳥巢有兩子即勑御者此樹有二鳥汝可迴車避之寧使來害我勿傷此也即便迴車須倫遥見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不可當也即便退散天乃得勝並阿含經云叢林有金翅鳥羅謂是來戰大怖而走須倫三事過閻浮提一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨出長阿含經第二十一卷

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰第四

過去世時有阿脩羅王名羅睺羅生於一女殊特端正女德六十四種無不具足口吐言氣如優鉢羅華身出牛頭栴檀之香面色紅白見者愛樂時釋提桓因作是念言此宮諸女[illegible]有端正比須倫女而皆不及今我集兵往伐取之給我驅使即召諸天具言此事諸天啓曰行可遣執樂神等手執九十一絃瑠璃之琴（胎經云九十九絃）歌我天人受福快樂即勑執樂天子般遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前彈琴現意言曰欲得婆私呵與我給使若不與者當以兵取須倫大瞋我亦有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋時須倫集兵到須彌山側壞曲脚天宮次壞風天宮馬宮莊嚴等諸天宮乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須倫兵衆漸漸却退引四種軍入拘鄰羅池藕莖孔中有一士夫見之自念我狂失性謬覩異事佛告比丘此眞實也時釋提桓因集諸天衆從四門出但見刀鎧弓箭在地不見須倫衆轉前進直入阿須倫宮殿見婆私呵女

數千萬衆不見阿須倫將諸女衆歸詣忉利宮時諸阿須倫等求哀歸命向釋提桓因言我等愚惑不識佛弟子神力巍巍我等先祖信奉如來聞佛有戒不取他物今天王釋將我眷屬盡填天宮非佛弟子之所應行帝釋聞之悵然不樂我寧當奉禁不犯偷盜即還諸女時阿須倫王以最可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露爲報須倫與天和好共持如來三歸八戒出胎經及出譬喻經下卷

阿脩羅先身猒爲水漂願得長大形第五

阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此人數爲水所漂既亡所持身又沒溺隨流殆死得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食食訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因以發願我後生身形長大一切深水無過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天出雜譬喻經第四卷

二乾闥婆

乾闥婆王住雪山右城名毗舍離世界初成有風輪起名曰莊嚴造此宮城城北有七黑山山北復有香山在十寶山間常有妓樂之聲（大智論云是天樂神）山有二窟一名晝二名善晝七寶所成柔軟香潔猶如天衣乾闥婆王從五百乾闥婆止住其中佛在毗陀山（山在摩竭國北釋）提桓因告執樂神般遮翼持瑠璃琴於佛前歌佛曰汝能以琴歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於此聲中云欲練淨行沙門涅槃衆義備有帝釋顧語之曰當以汝補汝父位於其類中爲最上以女妻之（出長阿含大智論）

三緊那羅

緊那羅（亦云甄那羅）住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本在人中有大長者（相大）典造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作胷臆神在兩山間先在人中爲大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷

壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足
諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏
樂而其腋下汗流便自上天也有一緊那羅
名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌
山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安
五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地出華
薩胎經及大智論

四雜鬼

鬼神皆依所止為名一

餓鬼累報二

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀三
金牀女裸形衣著火然四
二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改
心存遇佛得道五
金色神指流甘露并資生物以給行人六
毗沙惡鬼食敗人民遇佛悟解七 但六
鬼子母先食人民佛藏其子然後受化八
屈摩夜叉請佛設房及燈明九
魔王嬈目連為說先身為魔事十
鬼得他心害怨女人十一

波旬燒固文殊十二
餓鬼請問目連所因得苦十三
惡鬼見帝釋形稍醜滅十四
鬼還鞭其故屍十五
鬼神皆依所止爲名第一

有四大天神一者地二者水三者風四者火地神自念云地無水火風佛曰地有水火風但地大多故得名耳水火風神皆各同然佛爲說法皆受五戒爲優婆夷一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依即以爲名（摩訶衍經云摩訶衍高七尺圍一尺有鬼神）若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護如猶國王以百千人侍衛一臣（出長阿含經第二十卷）

餓鬼果報第二

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷髮長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾溷滌餘汁壽命無量百千萬歲初不曾聞漿水之名設復眼見急往趣之變成猛火膿血或時

不變多人執杖不令得前或夏降雨至身成火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其數五百於無量歲初不見水雖至河邊純見流火飢渴所逼發聲號哭餓鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒河流水鬼言如來見水我常見火佛言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過鬼言我今渴久雖聞法言都不入心先可入河恣意飲之以佛力故即得飲水佛為說法悉發菩提心捨諸鬼形或有餓鬼常被火燒如劫盡時諸山出火或有羸瘦狂走毛髮鬖亂以覆其身或立廁溷邊伺求不淨或有常求產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如針若與水飲千歲不飽或有自破其頭取腦而舐或有形如黑山鐵鑠鑠頸叩頭求哀歸命獄卒或有先世惡口好以麤言加他衆人憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中如是罪報受苦無量出涅槃大智論

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀第三

有人以酤酒為業鬼現來飲酒未售錢而告主人言明日當有一人持華上下白衣帶青

滕滕中有金銀千斤當於湖中浴卒死不出汝往取金銀保後無憂明日主人伺候見人來入水洗浴上岸著衣洗足却躃地而死酒師往取得金銀如數後日鬼來主人作食出酒白神言我見人著衣欲去乃死何不於水中殺之使得上岸乎鬼言我不能殺人病人我知人壽命衰耗時耳故曰天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設祠祀耳出十卷譬喻經第六卷

金牀女裸形衣著火然第四

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠野見有一屋福報經云山邊樹下即往趣之中有一女從求飲食無索不得王請相見女都裸形王解衣與之著體便然如是至三王以問女女答昔爲王妻王飯沙門又施衣時諫但設飯足不復須衣福報經云割施沙門故受此罪王欲令我得著衣者爲我作衣先施沙門及明經賢者王求沙門久不能得可施五戒賢者賢者呪願云願

令金牀女得福無量得著王衣王問女曰女是何神答曰我勝於人小不及天故在鬼神道中捨此命後當生第一天上出譬喻經又出福報經

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道第五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前後有一鬼逐來瞋罵死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免死語言前鬼擔來後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼取死人一臂附之即著如是兩臂兩脚頭脅舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身悉是他肉我今定有身耶為無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來恒自無我但以四大和合故計為我身如汝本身與今無異諸比丘度之為道得阿羅漢出大智論第十二卷

金色神指流甘露并資生物以給行人第六

有一鬼神身體極大有金色手五指常流甘露若有行人所須飲食資生之具盡從指出悠而與之目連問言汝是何天福報功德奇特乃爾我非天王梵天王我是鬼神乃依某國大城住為遊行觀看故來至此目連問言汝作何善得如此報答言彼國大城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大富好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門婆羅門持鉢乞食問我言某長者家為在何處我心眞實無有虛妄歡喜舉手指示其家言往彼處去日時欲過勿復餘求出雜經

毗沙惡鬼食敢人民遇佛悟解第七

跋祇國界有鬼名為毗沙出毒藥已經云阿羅婆提婆極為兇暴殺民無量日恒數十人皆共集而作是說可避此國遠至他界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離此處至他邦土終不免吾手卿日日持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日取一人祠彼惡鬼是鬼敢人骨滿溪谷時有長

者名曰善覺在彼住止饒財多寶兒名那優羅唯有一子有此限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴此小兒竟與著好衣至彼鬼所啼哭喚呼不可稱計並作是說諸鬼他神皆共證明我此一子唯願擁護此兒使得免濟釋提桓因及梵天王諸如來弟子漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來最尊最上良祐福田無有出如來上者當鑑察之願如來當照此至心以兒付鬼便退而去爾時世尊以天眼耳徹聽聞見以神足力至雪山北入鬼住處結跏趺坐是時小兒至鬼住處逢見如來光[illegible]炳然三十二相入十種好莊嚴其身發歡喜心向於如來謂是惡鬼隨意食之是時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來至眞等正覺故來救汝及降此鬼那優羅歡喜頭面禮足時世尊與說妙義即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已見法歸佛法聖衆而受五戒惡鬼還本處遥見世尊端坐不動便興恚怒雨雷電霹靂或雨刀劍未墮地頃如來化作優鉢蓮華復雨種種神力如來隨而降之沙

門衣毛不動我今當往問其深義設不能報我者當持汝兩脚擲著海南佛言若人非人無能持我兩脚擲海南者欲問便問時鬼問曰何等是故行新行及行滅世尊告曰當知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻口身意此是故行今身所造身三口四意三此是新行當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼白佛言我今極飢歸我小兒世尊告曰昔我爲菩薩時有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿厄況今已成如來能捨此兒令汝食噉汝迦葉佛時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行即至世尊所頭面禮足我今愚惑不別眞僞乃生此心向於如來唯願世尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過爲說妙法時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之世尊即受便說此偈

園果施清涼　及作水橋梁　設能造大船

及諸養生具　晝夜無懈息　獲福不可量
法義戒成就　終後生天上
鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形著三法
衣而作沙門入跋祇城處處教令如來出世
不度者度令得解脫最尊最上良祐福田令
度那優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至
彼受化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是時
長者善覺聞此語已喜躍不勝將八萬四千
人民之衆至世尊所出增一阿含第八卷
鬼子母完食人民佛藏其子然後受化第八

昔有一母人甚多子息性惡無慈喜盜人子
殺而敢之亡子之家不知誰取街巷涕哭如
是非一阿難出行輙見涕哭還已共議傷亡
子家佛知故問衆何等議阿難白佛言向行
分衛見人啼哭問之皆云生亡我子不知尸
處佛便爲阿難說是國中盜人子者非凡夫
人是鬼子母今生作人喜盜人子是母有千
子五百子在天上五百子在人間千子皆爲
鬼王一王者從數萬鬼如是五百鬼王在天
上嬈諸天五百鬼王在世間嬈帝王人民如

是五百鬼王天亦無柰何阿難言鬼子母在是國中寧可勑令不盜人子耶佛言大善阿難言用何方便佛語阿難到是母所伺其出已斂取其子著精舍中即往伺斂得數十子逃精舍中母來不見便捨他子不敢復殺行索其子徧不知處行道啼哭如是十日母便自躃自撲仰天大呼不復飲食佛遣沙門往問即報沙門言亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子不報言欲得沙門言汝審欲得者可往問佛可得汝子母聞是語歡喜意解便到佛所爲佛作禮佛即問母何爲啼哭母報言亡我子故佛問汝捨汝子至何所而亡汝子母即默然如是至三母知盜人子爲惡即起作禮我愚癡故佛復問言汝有子愛之不母言我有子坐起常欲著我傍佛復問曰汝有子知愛之何故日行盜他人子他人有子亦如汝愛之亡子之家亦行道啼哭如汝汝反盜人子殺戮之死後當入太山地獄汝寧欲得汝子不母即頭面著地願佛哀我佛言汝子若在汝寧能自悔不若能自悔當還汝子

母言我能自悔佛言汝能自悔當作何等自悔母言聽佛教誡當隨佛語佛還我子佛言審如汝語授以五戒汝有千子皆爲說名五百子在天上五百子在世間嬈諸天人汝子作鬼王將數萬鬼如是不可稱數或稱樹木神地神水神及船車舍宅闇冥夢寤恐怖怪異種種之神如是矯稱令人祠祀烹殺飲食不能護活人命但增益罪是愚癡人不知坐悭貪窮鬼子母聞佛說一心自悔即得須陀洹道長跪白佛言願佛哀我欲止佛精舍傍我欲呼千子我欲使與佛結要我欲報彼天上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛言便止佛精舍邊其國中人民無子者來求子當與之子自在所願我當勑子住使隨護人不得復妄嬈之欲從鬼子母求願者名浮陀摩尼鉢姊名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢主四海內船車治生有財產皆屬摩尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人財物炙匿主人若有產生當往救之出鬼子母經

屈摩夜叉請佛設房及燈明第九

時屈摩夜叉鬼來詣佛所稽首佛足退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今請世尊與諸大衆於此夜宿世尊默然是時屈摩化作五百重閣房舍卧具坐牀踞牀俱執褥枕各五百具又化作五百燈明無諸烟燄出雜阿含經第四十九卷

魔主燒目連爲說先身爲魔事第十

爾時目連夜冥經行弊魔自化微影入目連腹目連入三昧觀察其原即謂弊魔且出且出莫燒佛弟子長夜獲苦魔心念言今此沙門未曾見我横造妄語正使其師尚不知吾況其弟子目連報曰吾復知卿即心所念魔即恐懼已覺我矣即化微身出住其前目連告魔過去之世拘樓秦佛時我曾爲魔號曰瞑恨吾有一姊名曰黑汝爲作子以是知之是吾姊子時佛出世有二弟子一曰洪音二曰知想何故名曰洪音住於梵天聲唉出聲聞于三千知想者獨處閑居坐山樹下三昧正受牧牛牧羊人擔薪負草各相謂言此已命過共闍維之知想從三昧起入城分衛出弊魔試目連經又出中阿含經第二十七卷

鬼得他心害怨女人第十一

曾聞有一女人爲餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命（出抄眦婆沙經第八卷）

波旬嬈固文殊第十二

魔設供饍化作四萬比丘著垢弊敗衣執持破鉢胷背悉露面貌醜惡跛蹇痤僂心懷遑懷受種種食文殊令諸化人鉢食常滿摶食在口饐不得納身體不安自然跛地問於魔言比丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰無毒之人豈復行垢毒耶有婬怒癡人是則爲毒因爲說法我無是毒五百諸天從魔來者發菩提心（出文殊悔過經下卷）

餓鬼請問目連所因得苦第十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼逕詣目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常

患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五臟燋爛臭不可當何因緣故受如此罪目連曰汝先世時作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事

復有一鬼言我常為大狗利牙赤白來噉我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來噉此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之

復有一鬼言我常身上有糞周徧塗墁亦復噉之是罪何因目連答曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱横輕欺餘人奪其飲食飢困衆生

復有一鬼言我常趣溷欲噉食糞有大羣鬼

捉杖驅我不得近廁口中爛臭飢因無賴何因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷斷續復生如此不已何因故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心啜一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五臟燋爛出還復入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果蓏子到其師所敬其師故偏心與多實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體燋爛何因故爾目連答曰汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底（初六）（十六）

復有一餓鬼言我九極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲得大利於已侵尅餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世時恒作鬼膾弟子若殺罪人時汝常有歡喜心以繩著結挽之

復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象象馬難制汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺

復有一鬼言我身常有火燋然懊惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死

復有一鬼言常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意

復有一鬼言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒為蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故答言汝前世時常與他藥墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡我身燋熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾答言汝前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上常有銅瓶滿中烊銅手捉一杓取自灌頭舉體燋爛如是受苦無數無量有何罪咎答言汝前身時出家為道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也出雜藏經

惡鬼見帝釋形稍魄滅第十四

釋提桓因在普集講堂與玉女共相娛樂是時有天子白帝釋言瞿翼當知今有惡鬼在尊座上今三十三天極懷恚怒鬼轉端正顏貌勝常釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是釋

提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡稍稍消滅（出增一阿含經第二十七卷）

鬼還鞭其故屍第十五

昔外國有人死魂還自鞭其尸傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身爲我作惡見經戒不讀（出雜寶經）偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳（出譬喻經）

經律異相卷第四十六

音釋

揣徒官切捉聚也齊前西切與臍同闚缺規切視也矚朱欲切視也璫都郎切充耳之珠也椎主葵切杖擊也淤依據切濕泥也睒夫廉切腋夷益切左右肘脅間曰腋脅虛業切腋下也嬈乃了切擾亂也膾古外切髯蒲紅切髮亂也溷胡困切廁也鏁蘇果切與鎖同膀徒登切囊可帶者曰膀黯烏感切青黑也痤才何切正作矬矮也僂隴主切傴僂也慊其據切懼也摶徒官切捉聚也饐壹結切食塞也燋茲消切火傷也墁誤官切塗壁也臭尺救切與臭同蔌郎果切蔓實也懊烏皓切懊惱有所痛恨也

經律異相卷第四十七　相七

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

雜獸畜生部第三十七

一師子　二象　三馬　四牛　五驢　六狗　七鹿　八鉭陀　九狐　十狼　十一獼猴　十二兎　十三猫狸　十四鼠

一師子

師子王爲獼猴欲捨命一

師子王有十一勝事二

師子食象哽死木雀爲拔得穌後遂忘恩三

師子有二子爲獵者所殺同生長者家得一道四

師子王墮井爲野干所救五

師子虎爲善友野干兩舌分身喪命六

師子等十二獸更次教化七

師子王爲獼猴欲捨命第一

過去世有一師子王在深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸山中有二獼猴共生二子時二獼猴問師子王王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許之獼猴留寄二子即捨而行是時山中有一鷲鳥王厥名利見師子王睡即便搏取獼猴二子處嶮而住師子既寤即白鷲言

我今固請　見爲放之　莫令失信　生我慚愧

鷲王答曰

我能飛行空　無畏過汝界　若欲護二子

爲我應捨身

師子又曰

我今護二子　捨身如枯草　護身而妄語

云何得稱行

說是偈已即至高處欲捨其身鷲王復曰

爲他能捨身　則受無上樂　施汝獼猴子

願王莫自害

師子王有十一勝事第二

師子王生住深山大谷方頰巨骨身肉肥滿頭大眼長眉高而廣口鼻畏方齒齊而利吐赤白舌雙耳高上脩脊細腰其腹不現六牙長尾鬘髦光潤自知氣力牙爪鋒鋩四足據地安住巖穴振尾出聲若有能具如是相者當知眞師子王晨朝出穴頻伸欠呿四向顧視發聲震吼爲十一事一壞實非師子許作師子二自試身力三令住處淨四使子知處五羣輩中無怖心六睡者得覺七諸獸不敢放逸八諸獸得來依附九調大香象十告諸子息十一莊嚴眷屬凡聞師子吼水性深潛陸行藏穴高飛墮落廐中香象震鑠斷絕失糞怖走猶如野干雖學師子至百千年終不能作師子之吼若師子子生始三歲則能嗥吼香山徑有師子飛鳥走獸絕跡不聞一切畜生師子爲最出涅槃第二十五卷又出大智論師子食象哽死木雀爲拔得穌後遂忘恩第三

佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作師子王吾爲梵志修於淨行時師子王晨朝跱立六

處不動奮迅身體使大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃起曠野山澤案行屬界求覓群獸逢一象王殺而食之髀骨哽咽死而復蘇時有木雀與吾拔骨後若得食當相報恩木雀閤之入口盡力拔骨乃得去之時師子王後日求食大殺羣獸木雀在側少多求恩師子不報佛告目連時師子王以此偈報木雀曰

吾爲師子王　以殺爲家業　敢肉飲其血
以此爲常膳　汝既不自量　脫吾牙出難
還得出吾口　此恩何可忘

爾時木雀復以此偈報師子曰

我雖是小鳥　識恩不惜死　但王不念恩
自負言誓重　若能小寬弘　少多見恩者
沒命終不恨　不敢有譏論

時師子王竟不報恩搭之而去木雀自念吾恩極重反見輕賤今當追逐要伺子便不報恩者終不行世在在處處終不相離時師子王復殺羣獸恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼木雀飛趣師子當立額上盡其力勢啄

一眼壞師子驚起左右顧視不見餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王語木雀曰汝今何爲乃壞吾目時彼木雀以偈報之

重恩不知報　乃復生害心　今留汝一目
此恩何可忘　汝雖獸中王　所行無反復

從是各自休　莫復作緣對

師子王者今勇智菩薩是時木雀者今目揵連是出菩薩瓔珞經第九卷

師子有二子爲獵者所殺同生長者家得道第四

昔者山中有兩比丘閑居行道逮得神通去之不遠有一師子產生二子養之稍大欲行所索持子寄二道人窟遂求食或五日一還見與道人相近附遂復捨行日月轉久後日道人各行不在獵師遇之意欲射之獸逝入林獵師意念此數與道人相依附吾作道人被服爾乃得之巖窟中有留架裟法衣獵師著往師子所師子謂是道人喜共赴之獵師打殺剥取其皮作裘賣之道人行還不見師子求之不得定意觀之知爲獵客所殺便以

神足追而奪之以爲坐褥恒摩滓呪願欲令解脫未久復坐禪觀知趣何道而爲中國大長者家作雙生子始入胞胎其母未覺道人即問長者何所渴乏曰吾家大富唯乏兒子道人語之吾能使有兒長者大喜爾爲蒙恩道人語曰若必得子何以報恩曰長大便當給道人爲弟子道人呪願而去從是遂覺有娠後生二男相似如一年轉八歲復來到其家兒有宿緣自然愛敬道人語長者識昔約不長者以本誓不得已便以二兒各施道人

道人將作沙彌精進未久亦皆得道亦恒自坐皮上試共坐禪觀此皮神所生便知是已身故皮展轉相照便共至師前禮足謝曰蒙師大恩出譬喻經第五卷

師子王墮井爲野干所救第五

過去世近雪山下有師子獸王作五百師子主是師子王後時老病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中五百師子皆捨離去爾時有一野干見師子王作是念言我所以得此林住安樂飽滿肉者由師子王今墮急處云何當

報時此井邊有渠流水野干即以口脚迮水水入滿井師子浮出時此林神而說偈言

身雖自雄健　應以弱爲友　小野干能救師子王并難

佛言師子王者我身是五百師子者諸比丘是野干者阿難是也（出十誦律雜誦卷第一）

師子虎爲善友野干兩舌分身喪命第六

過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎共爲善知識閉目相舐是二獸恒得軟好肉噉去是不遠有兩舌野干作是念我至二獸邊言我與汝作第三伴汝聽我入師子虎言隨意兩舌野干噉二獸殘肉身體肥大作是念是好毛師子好牙虎共爲善知識更相親愛閉目相舐恒噉好肉或時不得必當噉我我先方便令心別離語師子言虎有惡心於汝師子食噉皆是我力（六）師子言云何得知兩舌野干答言虎明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相往語虎言師子於汝有惡心言有所食噉皆是我力虎言云何得知答言明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相是

二知識中虎生畏想是故先往師子所言汝於我生惡心耶師子言誰作是語答言兩舌野干好毛復問言汝於我亦生惡心耶虎言不也虎語師子言汝若有是惡語者不得共作善知識好毛言是兩舌野干有如此言云何不喜共我住耶即說偈言

若信是惡言　則速別離去　當壞其愁憂
瞋恨不離心　凡爲善知識　不以他語離
不信欲除者　若信他別離　則爲其所食
不信兩舌者　還共作和合　所懷相向說
心淨言柔軟　應作善知識　和合如水乳
今此弊小蟲　生來性自惡　一頭而兩舌
殺之則和合

虎與師子驗事實已共捉野干破作二分出十誦律二誦第三卷又出四分四分第九卷又同又出弥沙塞律第六卷又出野干兩舌經略同

師子等十二獸更次教化第七

閻浮提外東方海中有瑠璃山名之爲潮高二十由旬具種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處縱廣一由旬高六由旬有

一毒蛇在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死高廣亦爾是昔菩薩所住之處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住高廣亦爾昔菩薩處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提外南方海中有玻瓈山高二十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有窟名曰誓願高廣亦爾昔菩薩處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法林高廣亦爾昔菩薩處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養是三鳥獸閻浮提外西方海中有一銀山名菩提月高二十由旬中有一窟名曰金剛高廣亦爾昔菩薩處中有一猪修聲聞慈復有一窟名香功德高廣亦爾昔菩薩處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德高廣亦爾昔菩薩處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹女名曰無護各有五百眷屬

圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提外北方海中有一金山名功德相高二十由旬中有一窟名爲明星廣一由旬高六由旬昔菩薩處中有一師子修聲聞慈復有一窟名曰淨道高廣亦爾昔菩薩處中有一兔修聲聞慈復有一窟名曰喜樂高廣亦爾昔菩薩處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提内人天恭敬功德成就已於諸佛發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身衆生令離惡業勸修善事如是次第至十三日鼠復還行乃至盡十二月至十二歲亦復如是是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化是故他方菩薩常應恭敬此佛世界若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲身覩見是十二獸欲得大智大定大神通力欲受一切所有典籍欲增善法是人當以白土作山縱廣七尺高十二

尺種種香塗金薄薄之四邊周帀二十尺所散瞻婆華當以銅器盛諸種種非時之漿置之四面清淨持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈正東而立誦如是呪住十五日當於山上見初月像爾時則知見十二獸見已所願隨意即得若能修行若行即得眼見是十二獸諸菩薩等或作天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提教化如是種類衆生若爲人天調伏衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生是乃爲難出大集經第二十四卷

二象

象王供養佛一

善住象王爲轉輪王寶二

象子生而失母爲仙人所養三

象獼猴鷄共爲親友四

象王供養佛第一

佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波利羅耶婆羅林寶樹下住時五百羣象象行王恒在後常得濁水殘草獸其羣象獨來樹下遥見佛以鼻拔草蹈地令平以鼻盛水灑塵草鋪

爲座屈膝請佛令坐三月供養佛知象意即受其請而說頌曰

獨善無憂　如空野象　樂戒學行　奚用伴爲

時象王取好藕根淨洗授與世尊如是三月

出僧祇律第十七卷

善住象王爲轉輪王寶第二

有一象王名曰善住身體純白七處平住力能飛行赤首身毛雜色六牙纖膽與八千象王以爲眷屬住香山娑羅樹下娑羅樹王有八千浴池縱廣五十由旬其水清涼以七寶爲塹五色雜華集間池內象王念欲入池八千象應念而至有持蓋扇者有唱讚前導者或有爲王洗尾背髀足者有拔華根與王食者有采華散王上者八千象亦復洗浴共相娛樂大小便利諸夜叉鬼移出林外十誦律云阿耨達池有善住象王宮殿增一阿含十增七云香積山側有八萬四千白象釋提桓因所乘最下小象轉輪聖王乘之名曰象寶金壁山中有八萬巖窟八萬象王止憩其中身色純白頭有雜色口有六牙齒間金鈿出長阿含經第十八卷又出增一阿含樓炭經

象子生而失母爲仙人所養第三

往古世時有閑居一象象生一子墮地未久其母終亡去彼不遠仙人所處有大威神功德具足志懷大哀遥見象子其母命終纔能舉足東西遊濞不能自活即時扶還所止飲食之以水果彼時象子仁和賢善功德姝妙樂于義理既得安樂無有憂患於時仙人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養仙人并好果蓏然後自食仙人愍哀觀其德行愛念如子視之無猒時天帝釋即時發念令此仙人志在象子倚念無猒令我寧可別令愁感時天帝釋示現試之化使象子忽然死地而血流離仙人見象子死愁憂涕泣餘仙人聞來諫曉之不能除憂時天帝釋住在虛空爲仙人說偈時天帝釋令象子活仙人大喜仙人者和尚身是象子者死弟子是也天帝釋者則我身也出佛說弟子過命經

象獼猴鷄共爲親友第四

過去世時有三親友象獼猴鷄鳥僧祇律第二十七卷云嵗多鳥依一尼拘律樹止共相謂言既同依此

木宜相恭敬獼猴鷄鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時行此樹齊盡我腹象與鷄問獼猴獼猴答言我憶小時此樹舉手及頭僧祇律云尿此樹上象語獼猴汝生年多我象與獼猴共問鷄鷄言我憶雪山右面有大尼拘律樹我食果子來此便轉即生此樹共相謂言鷄生年多象以獼猴置其頭上獼猴以鷄置其肩上共遊人間從村至村從邑至邑常說偈言

若人能懷法　必敬諸長老　現世有名譽

將來生善道

時鷄說如是法人皆隨從法訓流布汝等於我法中出家應更相恭敬如是佛法流布自今已去聽隨長幼恭敬禮拜迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬禮拜出四分律第四分第一卷又出十誦律七法第六卷略同

三馬

婆羅醯馬王爲轉輪王寶第一

馬王名婆羅醯宮殿住在大海洲內明月山有八千馬以爲眷屬若轉輪聖王出世取最

小者以爲馬寶給王乘御出增一阿含經

四牛

大牛被賣走趣如來佛說往緣死即生天

一

水牛王忍獼猴辱二

二牛角力牽載三

迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛

不了四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生天第

一

有遠方民將一大牛肥盛有力賣與舍衛城人城人買欲以殺之在城門中與佛相遇牛遥覩佛心中悲喜絶鏁馳走人不能制直趣如來屈前兩脚悲鳴淚出口自說言大聖難遭億世時有唯垂弘慈一見濟拔佛言甚可久遠世時有轉輪王王四天下千子七寶治以正法人民安寧又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長者人民身未曾病四域宣德徹于十方王出遊四方還欲向宮逢見親舊爲債主所拘云負五十兩金繫縛著樹王

七寶侍從停住不進怪之所以報云解之令去當倍卿百兩即解還家其人數數詣王宮門求金不得債主已避不知處所遂在生死周旋往來無數之劫不償所直至于今生墮此牛中債主所賣數千兩金時轉輪王則我身是其債主者此牛是也佛爲聖王保之爲償竟不與之故來求救佛告牛主佛爲卿分衛倍償牛直牛主不肯還欲得牛佛復重告吾若牛身斤兩輕重與若干金故不肯與矣時釋梵天悉俱來下白佛萬千億兩吾等致之將牛到柢洹中七日命盡忽生天上尋自憶識念佛功德來還人間散華供養報佛恩德佛爲說經即得立不退地無生法忍乃還天上出生經第四卷

水牛王忍獼猴辱第二

過去世有異曠野水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與衆眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊見水牛王與眷屬俱心懷忿怒興于嫉妬便即揚

塵瓦石而坌擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報行過未久更有一部水牛王尋從後來獼猴見之亦復罵詈揚塵打擲後一部衆見前牛王默然不校効之忍辱不以爲恨是等眷屬過去未久有一水牛犢尋從後來隨逐羣牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易水犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學効去道不遠大叢樹間時有樹神遊居其中問水牛王卿等何故覩此獼猴猥見罵詈而反忍辱默然不應水牛報曰

彼輕辱毀我　又當加施人　彼人當加報
爾乃得牴患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣輩仙人之等從道而來時彼獼猴亦復毀辱諸梵志等即時捕捉脚蹋殺之於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽　殃熟乃遭患　罪惡今已滿
諸殃不壞爛

佛言水牛王即我是爲菩薩時墮罪爲水牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛出生經第四卷

二牛角力牽載第三

過去有人有一黑牛復有一人亦有一牛為財物故唱言誰牛力勝我牛者若勝我輸物若不如者輸我物時黑牛主答言可爾時載重物繫牛車左共相輕嗤謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛聞之即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱令黑牛聞聲即語其主可答言爾主言不能所以然者汝弊黑牛大輸我物今復作者輸我物盡牛語主言先在衆前形相輕我聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝是好黑大牛生來良吉角廣且圓主受牛語即便洗刷塗角著好華鬘繫車右邊柔軟愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛語故即得色力牽重得上坂時黑牛主先所失物更再三倍得之是牛主得大利已心甚歡喜即說偈曰

載重入深轍　隨我語能去　是故應軟語
不應生惡言　軟語有色力　是牛能牽車

我獲大財物　身心得喜樂
佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況於人出十誦律二誦第三卷又出四分律初分第七卷略同

迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不了第四

昔大迦羅越出錢爲業有二人舉錢一萬至時還之後日二人復相謂言我曹更各舉十萬後不還之有牛繫在籬裏語二人言我先世時坐負主人一千錢不還償三反作牛猶故不了況君欲取十萬罪無畢時二人驚怪會天已曉主人出二人說牛之語主人即便放著羣中不復取用呪願此牛自今已後莫復更受此畜生身若有餘錢一以布施牛後命過得生人中出譬喻經

五驢

有驢挽車日行五百里一
驢効羣牛爲牛所殺二
有驢挽車日行五百里第一
昔人有驢以用挽車日行數百里語其弟言莫放驢使與驢相見弟怪之自思念云夫智

者相得其則歡喜諛諂相得其亦歡喜物類相得無不歡喜弟故放驢令得相見亦不鳴咽相躒不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君弟放我見惡知識我問何肥答曰給陶家公負土得惡道便卧不行公便步擔土去放我道邊食得食好草歸得芻穀是以得肥問我何瘦答曰挽車日行五百里飲食轗軻是以瘦耳謂放得肥反見鬚剃不敢復卧乞得生活主愍之放令解脫出十卷譬喻經第八卷

驢効羣牛爲牛所殺第二

羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦効其飲食即入牛羣前脚跑地觸嬈彼牛効其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角觸殺捨之而去出增一阿含第二十卷

六狗

狗乞食不得詣官訟主人一

狗子被殺時見沙門命終生豪貴家二

白狗生前世兒家被好供給跑出先身所

藏之物三

弊狗因一比丘得生善心四

狗乞食不得詣官訟主人第一

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家乞食不與我食反打我我不破狗法衆官問言狗有何法答言我在自家隨意坐卧至他家時身入門內尾著門外衆官言喚居士來問言汝實打狗不與食耶答言實爾衆官問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城大居士職何以故答我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是狗身是人惡甚於我若令是人得力勢者當大作惡令入地獄極受苦惱出十誦律第三誦第一卷

狗子被殺時見沙門命終生豪貴家第二

昔有一國穀米勇貴人民飢餓時有沙門入城分衛一無所獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前爲作禮沙門呪願老壽長

生知有狗子而欲殺之故問其人何所齎持答曰空行又問吾以見之願持示我食貿狗子令命得濟其人答曰不能相與如是至三殷勤喻請其人抵突不肯隨言又言可以示我其人即出以示沙門舉飯飼狗子摩捋呪願狗子淚出卿罪所致不得自在使爾世世罪滅福生離狗子身得生爲人值遇三寶狗子得食善心生焉命過即生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裏分衛時長者子年已七歲見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養還白父母今我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟子父母愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父母便聽隨師學道除去鬚髮被三法衣便得三昧立不退轉開化一切發大道意出迦葉結阿難經

白狗生前世兒家被好供給跑出先身所藏之物第三

佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子家遇其不在家有白狗名具坐好褥上以

金鉢食粳米肉白狗遥見世尊從遠而來見已便吠世尊言止白狗不須作是聲汝本吟哦（梵志乞食意）於是白狗極大瞋恚下牀樽已至門閾下伏寂然而住後摩牢兜羅子還見問邊人曰誰觸嬈狗而令憂慼邊人答曰今日有沙門瞿曇來詣家乞食狗吠之瞿曇言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦狗恚不樂鸚鵡摩牢兜羅子遥罵世尊誹謗瞋恚詣孤獨園世尊遥見鸚鵡摩牢兜羅子來告諸比丘此人瞋恚身壞生泥犁中彼時鸚鵡摩牢兜羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食白狗於汝有何咎而令不樂佛言白狗見我而吠我言白狗汝不應作是聲汝本吟哦而白狗瞋恚瞿曇此白狗本是我何等親屬佛止摩牢不須問汝或能憂慼不樂如是再三世尊白此摩牢白狗前所生是汝父名兜羅倍增瞋恚我父兜羅常行施與常事於火身壞死已生梵天上何故當生狗中此摩牢以汝增上慢我父兜羅後亦復爾生弊惡狗中而說偈曰

梵志增上慢　此中生六趣　雞猪狗野狐
驢卵地獄中
佛言若不信我說者便可還家語白狗言汝
本生時是我父兜羅者還上牀褥當於金鉢
中食粳米肉當示我父遺財汝本藏舉我不
知處於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善
思惟念還至家已見語白狗彼時白狗便還
上牀褥坐於金鉢中食粳米肉至本卧處牀
四脚下以口足跑地於是鸚鵡摩牢兜羅子
大得錢財歡喜心生以右膝著地向祇樹園
自稱姓字眞實沙門語實不妄三自稱已出
舍衛城往詣祇樹世尊遥見告諸比丘汝見
彼鸚鵡摩牢兜羅子來不唯然世尊若以此
時兜羅子命終者生於善處於我有善心故
衆生因善心故身壞死時生善處天上彼時
鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟云
佛言無有異出中阿含經第三十九卷鸚鵡章
弊狗因一比丘得生善心第四
有一長者財富無數有一弊狗常喜嚙人凡
人不得妄入其門有一比丘聰明智慧聖達

難遠入其門乞值狗出卧不覺入時長者設食狗覺方見念出卧不覺沙門得入今既已坐當奈之何若獨食者出必齧殺噉其腹中所食美膳若分我食乃原之耳沙門知其心念自食一摶與狗一摶狗喜生慈向於沙門前舐其足後出門卧曾被其齧人劒斫其頭即生長者夫人腹中生後短命尋復終亡復生彼國餘長者家年十餘歲見一沙門前迎爲禮啓其父母請爲我師施設供養尋受經戒再化家中一切大小誦經念道因報二親求爲沙門不受具足供養和尚日夜不懈和尚滅後乃受戒德出十卷譬喻經第六卷

七鹿

鹿母落猕乞與子別還來就死一

鹿王遭捕殺身以濟羣衆二

鹿母落猕乞與子別還來就死第一

昔者有鹿數百爲羣隨逐美草侵近人邑國王出獵遂各分逆有一母鹿懷妊獨遊被逐飢疲失侶時生二子捨行求食煢悸失群墮獵猕中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往

視之見鹿心喜即前欲殺鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始視蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活旋來就死不違信誓獵者驚怪即答鹿曰一切世人尚無至誠況汝鹿身從死得脫豈有還期鹿復報言聽則子存留則子亡說偈言

我身為畜獸　遊處於山藪　賤生貪軀命
不能故送死　今來入君掠　分當就刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳

獵者甚奇甚異意猶有貪又答鹿曰夫巧僞無實姦詐難信虛華萬端狡猾非一愛身重死堪能効命人之無良由難為期而況禽獸去豈復還固不放汝鹿復垂淚以偈報言

雖身為賤畜　不識仁義方　柰何受慈恩
一去不復還　寧就分裂痛　無為虛誑存
哀傷二子窮　乞假須臾間　世若有惡人
鬪亂比丘僧　破塔壞佛寺　及殺阿羅漢
反逆害父母　妻子及奴婢　設我不來還
罪大過於是

獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰惟我處

世得生爲人愚惑癡冥背恩薄義殘害衆生
殺獵爲業詐偽苟得貪求無猒不知非常識
別三尊鹿之所言有殊於人信誓叩至情見
盡忠便前解弦放之令去於是鹿還至其子
所低頭鳴吟舐子身體一悲一喜並說偈言
一切恩愛會　皆由因緣合　合會有別離
無常難得久　今我爲爾母　恒恐不自保
生世多畏懼　命危於晨露
於是鹿母將其二子示好水草垂淚交流說
偈別言
吾朝行不遇　誤墮獵者手　即時當屠割
碎身化糜朽　念汝求哀來　今當還就死
憐爾小早孤　努力自活已
鹿母說已便捨而去二子鳴呼悲淚戀慕從
後追尋頓仆復起母顧命曰爾還勿來無得
母子并命俱死吾沒心甘傷汝未識世間無
常皆有離別我自薄命爾生無怙何爲悲懷
徒益憂患但當建志畢命於是母復爲子說
此偈言
吾前坐貪愛　今來受獸身　世生皆有死

無脫不終患　制意一離貪　然後乃大安
寧就說信死　終不欺詒生
子猶悲戀嗚呼啼哭相尋至于獐所東西求
索乃見獵者卧於樹下鹿母住立說偈覺言
前所可放鹿　今來還就死　恩流惠賤畜
得見舜二子　將行示水草　爲說非常苦
萬沒無遺恨　念恩不敢負
獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說偈言
君前見放去　德重過天地　賤獸被慈覆
赴信來就死　感仁恩難忘　不敢違命旨
雖還千反報　猶不畢恩紀
獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行發忠効
應徵驗捨生赴誓母子悲戀相尋而至慈感
愍傷稽首謝曰
爲天是神祇　信義仁乃爾　恐懼情悚然
豈敢加逆害　寧自殺鄙身　害及其妻子
何忍向靈神　起想如毛髮
獵者即便放鹿使去母子悲喜鳴聲呦呦偈
謝獵者
賤畜生處世　應當充廚宰　即時分烹俎

寬惠辯二子　天人重愛物　復蒙放赦原
德祐積無量　非口所能陳

獵者具以聞王國人咸知普感慈信獸之仁
行有踰於義莫不肅歎爲止殺獵鹿還嗎羣
嘯侶遊集各寧其所佛言時鹿者我身是二
子者羅云末利母是也時國王者舍利弗是
射獵者阿難是出鹿子經

鹿王遭捕殺身以濟羣衆第二

昔國王遊獵作於場塹以捕羣鹿時有鹿王
將鹿數億次食美草入其場內守者閉門往
白於王王大歡喜鹿王即知自念羣鹿所以
來者由我一身耳當作方計以濟衆命即以
身橫伏塹上使羣鹿蹈背而出足傷其背皮
肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆以得出勢自
上岸四向顧視唯有一鹿不知求出鹿王命
呼乃來得出於是鹿王命絕墮塹出十卷譬喻經第八卷

八銘陀

銘陀獸剥皮濟獵師命第一

佛在羅閱耆闍崛山身有風患祇域醫王爲

合酥藥用三十二種日日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理身力微弱苦惱啼喚世尊憐愍手摩其頭藥消病除看識佛手曰悉達餘術世不承用復學醫道佛言提婆達懷惡不但今日昔閻浮提城名波羅柰王名梵摩達凶暴無慈忽夢一獸身毛金色毛端金光即召獵師我夢具以告之汝等求捕若得其皮當重賞汝若不得者誅滅汝族時諸獵師憂愁憒憒聚會議計共募一人令行求之若汝不吉還之亦當以物與汝妻子其人自念分棄身命即可當行涉嶮而去經久身弊天時暑熱鬱蒸欲死悲悴而言誰有慈悲救我身命有一野獸名曰銘陀身毛金色聞甚憐愍身入冷泉來就褒抱小還有力將至水所為其洗浴拾果食之體既平復而自念言今覩此獸王正求之然我垂死賴其濟命感恩未酬何心當害若復不獲彼諸獵師必被誅戮念是而悲銘陀問言以何不樂答心所懷銘陀語言此事莫憂我皮易得捨身無數未曾為

福今以身皮濟彼衆命如有所獲但剥取皮莫便絶命我以施汝終無悔恨獵師剥皮銘陀即自立願今我以皮用施此人救彼愛命持此功德施及衆生用成佛道普度一切作此願已三千國土六反震動剥皮去後身肉赤裸血出流離後有八萬蠅蟻之屬集其身上同時唼食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持身不動揺死於彼中時諸蠅蟻食者身命終生天獵師擔皮上王王見奇之常敷用卧心安隱快樂歎銘陀者今我身是梵摩達王今提婆達多是八萬諸蟲我初成佛始轉法輪上八萬諸天得道者是出賢愚經第三卷

九狐

野狐從師子乞食得肥後爲師子所食第一有野狐往從師子乞食每得殘餘往遂不息正值師子飢未得食便呼野狐鼻齅便取吞之未死咽中呼言大家活我師子心念養汝肥脆當持備之耳汝復何云出十卷譬喻經第八卷

十狼

狼得他心害怨女嬰兒第一

有女置其嬰兒在於一處狼擔兒而走時人捕躡而語之言汝今何故擔他兒去狼答之言此小兒母是我怨家五百世中常食我兒我亦五百世中常殺其子若彼能捨舊怨之心我亦能捨時人語其兒母可捨怨心兒母答言我今已捨狼觀兒母雖口言捨而心不放害之而去出抄此曇第二十八卷

十一獼猴

獼猴等四獸與梵志結緣一

獼猴奉佛鉢蜜二

獼猴爲五百仙人師三

五百獼猴効羅漢起佛圖四

獼猴學禪墮樹死生天五

獼猴與婢共戲六

獼猴等四獸與梵志結緣第一

昔有梵志年百二十少不娶妻無有妻妾二十六洪靜處深山以茅爲廬蓬蒿爲席以水果蓏爲食不積財寶王聘不往端然無爲數千餘歲與禽獸相娛有四種獸一名狐二者獼猴三者獺四者兔此四獸於道人所聽經說戒如是

積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲去此四大獸愁憂不樂共議言我曹各求供養獼猴取甘果來以上道人狐亦求食得一囊飯麨來以上道人獺入水取大魚來以上道人免自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白道人言今我小薄請作炭入火中以身上道人火爲不然道人感其仁義哀之遂止時梵志者提和竭佛是兔者我身是獼猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目揵連是（出舊雜譬喻經下卷）

獼猴奉佛鉢蜜第二

沸與諸比丘受師質婆羅門請還於者闍河邊洗器安羅樹林有獼猴行見一樹無蜂而有熟蜜來就阿難求鉢阿難不與佛言但與獼猴得鉢（弥沙塞律云求佛鉢）盛滿蜜以奉世尊世尊不受令其水淨（二十七）獼猴不解謂呼有蟲將至水邊洗鉢水漾蜜中捧還上佛（賢愚經云淘却赤蟲弥沙塞律見蟲捨去更取）佛分布衆僧皆悉周徧獼猴歡喜騰躍却舞墮坑而死爲師質婦胎後生男子形貌端正（弥沙塞律云生三十三天後生人間得阿羅漢道）佛言於過

去迦葉佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡涇水謂凡比丘云汝飄疾如獼猴後五百世中常爲獼猴出賢愚經第十二卷又出弥沙塞律第十卷又出僧祇律第二十九卷大同

獼猴爲五百仙人師第三

如來於摩偷羅國涅槃百年後優婁漫陀山一邊有五百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百獼猴獼猴主往緣覺間見諸緣覺生歡喜心取樹華果供養緣覺作禮坐於僧末日日如是後諸緣覺皆入涅槃獼猴供養如本見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復不動獼猴思惟皆已死矣啼哭懊惱復至五百仙人所皆卧棘刺中獼猴亦卧仙人復卧灰土上獼猴亦卧灰土上仙人五熱炙身獼猴亦復如是仙人手攀樹自懸獼猴撥其手令墮地常教化諸仙以四威儀既教化已於諸仙所端坐修定語仙人言汝等一切當如是坐時五百仙隨其坐禪諸仙無師說法於三十七品助菩提法思惟取證得緣覺道皆作是念我得聖道由此獼猴即以香華飲食供養獼猴

獼猴命終以香木燒其身佛語阿難是獼猴者即優波笈多於惡道中爲多衆生作饒益我涅槃後百餘年當有上事出阿育王經第六卷

五百獼猴効羅漢起佛圖第四

昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名須漫持佛髮爪至罽賓國南山作佛圖寺五百羅漢常止其中旦夕燒香遶塔禮拜時彼山中有五百獼猴見道人供養塔寺即便相將至深澗邊負捷泥石効作佛圖竪木立剎弊旛繫頭旦夕禮拜亦如道人時山水暴長五百獼猴一時漂没蒐神即生第二忉利天上七寶殿舍衣食自然各自念言從何所來得生天上即以天眼自見本形獼猴之身効諸道人戲作塔寺雖身漂没神得生天今當下報故屍之恩各將侍從華香妓樂臨故尸上散華燒香繞之七帀時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂遶獼猴屍怪而問曰諸天光影巍巍乃爾何故屈意供養此尸諸天人言此屍是吾等故身具述本事等以此微福得生天上今故散華以報故身

之恩戲爲塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正眞百劫勤苦無所一得不如共至耆闍崛山禮事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作禮散華供養諸天人白佛我等近世獼猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受獼猴身雖作塔寺身被漂沒佛告天人不從空生往昔世時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上泥治精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門與嫉妬意同聲笑之今此沙門上下飄疾甚如獼猴何足爲奇如是取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作罪身受其報佛說偈言

戲笑爲惡一號泣受報
五百天人聞佛語已即得道跡五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如獼猴戲笑爲福得生天上佛

德實妙稽首佛足願爲弟子佛言善來比丘即成沙門精進得道（出法句經第一卷）

獼猴學禪墮樹死得生天上第五

昔有道人樹下坐禪誦經有一獼猴在樹上効之不覺墮樹而死得生天上（出雜譬喻經）

獼猴與婢共戲第六

昔者國王有一獼猴與婢共戲數數不止有一梵志謂王當別此婢與獼猴王曰何所能諧而令別離乎後婢持飯器并大杖從外來獼猴走來牽婢婢瞋以足排杖撾獼猴墮火燒其毛衣奔走入積薪中然及屋舍宮殿實藏悉成灰燼王方悟梵志之言也（出獼猴與婢共戲致燒經）

十二兔

兔王依附道人投身火聚生兜率天第一

昔有兔王遊於山中與羣輩俱食果飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿爲衆惡畢脫此身得爲人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在林樹食果飲水獨脩道行未曾遊放逮四梵行慈

悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兔王往附近之聽其誦經意中欣樂不以爲猒與諸眷屬共齎果蓏供養道人如是積日經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨問何所趣在此日日相見以爲娛樂飢渴忘食如依父母願留莫去仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果蓏已盡山水冰凍又無巖窟可以居止故欲捨去依處人間分衛求食頓止精舍過此冬寒當復相就勿以悒悒兔王答曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈意愍傷見濟假使捨去憂慼之戀或不自全設使今日無有供具便以我身供上道人道人見之感懷哀念怨之至心當柰之何仙人事火前有生炭兔王心念道人爲我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛道人欲救尋已命過生兜術天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之爲道德故不惜身命愍傷憐之亦自剋責絶穀不食尋時還神處兜率天佛言時兔王者則

我身是仙人者定光佛是出生經第三第四卷又出兎王經

十三猫狸

猫狸吞鼠鼠食其藏第一

過去世時有一猫狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子時鼠子出疾取吞之鼠子身小生入腹中食其内藏猫狸迷悶東西狂走遂至於死愚癡乞士不善護身心見諸女人而取色相出雜阿含經第四十七卷

十四鼠

鼠濟毗舍離王命第一

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出鼠復鳴喚下來覺王王起見大毒蛇即生驚怖求諸妓女又復不見王自念言我今得活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村即命村中自今已後我之禄限悉迴供鼠因此鼠故即號此村名迦蘭陀也是時村中有一長者有金錢四十

億王即賜長者位因此村名故號迦蘭陀長者出善見律毗婆沙第六卷

鼠偷酥身長器中第二

昔有長者家持酥瓶高樓上覆蓋不固鼠入酥瓶晝夜食噉身體遂長酥既噉盡鼠滿瓶裏狀似酥色有人買酥是時長者取酥著於火上鼠在瓶裏便於瓶中命終復化爲酥賣與買人量取升斗骨沉在下髑髏脚骨各自離解出廿露經

經律異相卷第四十七

音釋

獼猴獼民卑切猴胡句切哽古杏切哽咽塞也鷞鷞疾虢切大鵰也晏初力切晏方正方也鬖髦鬖粗紅切髦也髦莫袁切長毛也呿丘加切呿口張貌鷬居又切鷬鳥象鳥舍翌黃雀也纖膚纖思廉切細也膚丑凶切均也塹七豔切坑也髀部禮切股也鈿亭年切金華飾也牴典禮切牴當也轍直列切車迹也鼽許救切鼽鼻擤氣也轗軻轗苦感切轗口我切軻不利也弥其亮切弥罟於道也煢渠營切煢獨也厝倉故切厝與措同古對切厝此芮切物心亂也脆此芮切脆易斷也罽賓梵語此云賤種罽居例切罽力展切運物也捷

經律異相卷第四十八

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰　相八

禽畜生部第三十八

一金翅　二千秋
三鴈　四鶴
五鴿　相八　六雉　一
七烏

一金翅
生住所資一
正音王死相二

生住所資第一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先本布施心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以爲瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食龍鼉魚鼈以爲嗜食涅槃經云雖食能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛耳洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽一劫或有減者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五千由旬樓炭經云略同樹東有卵生

龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風若入人眼人眼失明故不來人間胎濕化亦復如是涅槃經云唯不能食受三歸者有化生龍子於三齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒出長阿含經第十九卷又出增一阿含第十五卷大智論華嚴經亦見

正音王死相第二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食一日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼憧惶永不得安至金剛山直下從大水際至風輪際爲風所吹還金剛山如是七反然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車輪鳥肉消盡唯餘心存

心又直下七反如前住金剛山難陀龍王取爲明珠轉輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦如是（出觀佛三昧經第一卷）

二千秋

千秋生必害母第一

千秋人面鳥身生子還害其母復學得羅漢果畜生無有是智及有尊卑想不受五逆罪（出婆須蜜經第八卷）

三鴈

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道

二

鴈遇王羅不食得出三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛第一

毗舍離獼猴江側有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠園主問言阿姨欲須蒜取比丘尼即與沙彌尼式叉摩那尼數數往索蒜遂都盡其主委園而去佛說本生昔有一婆羅門年百二十形體羸瘦其婦端正無比多生男女此婆羅門繫心其婦及諸男女初不捨離

以此愛著情篤遂至命終生鴈中其身毛羽盡爲金色以前福因緣故自識宿命我以何方便養活此男女使不貧苦日日來還日落一羽而去見見如是不知因緣即共議言我等寧可伺其來時方便捉之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽盡更生白羽佛告諸比丘欲知爾時婆羅門死爲鴈者豈異人乎即園主是其端正婦者即比丘尼是男女者即式叉摩那沙彌尼等是出四分律二分第三卷

五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道第二

佛在波羅奈國於林澤中爲諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈爲羣聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此即識宿命愛法果報即共持華下閻浮提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天願垂開示佛說四諦得須陀洹即還天上出賢愚經卷第十三

鷹遇王羅不食得出第三

國王夫人昇在樓上見鷹飛空中欲得其肉便以白王王遣獵工持網行羅分布求索即得數十以籠養之中有不食者食者謂言今已得活不食何益不食者曰憂不能食七日瘠瘦於籠孔中得出飛去遥語肥者卿等貪食害痛在後出十卷譬喻經第六卷

四鶴

白鶴等常吐根力八道之音第一

彌陀佛國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥晝夜六時出和雅音其音所說五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音聲皆念三寶出彌陀經

五鴿

鴿鳥捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫二

鴿鳥捨命施飢窮人第一

昔雪山上有一鴿鳥時天寒雨雪有人失道窮厄辛苦飢寒兼至命在須臾鴿飛求火爲

其聚薪然之既然身投火中施此飢人出大智論第十一卷

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫第二

佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊佛行影覆之鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲顫怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒佛影覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿顫慄如初佛言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世因緣幾世作鴿舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鴿已八萬大劫常作鴿身過是已往不能見佛言汝若不能盡知過去試觀此鴿何時當脫舍利弗即入願智三昧觀見此鴿八萬大劫未脫鴿身過是不知於恒河沙等大劫中常作鴿身出大智論第十一卷

六雉

雉救林火第一

昔野火燒林有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返疲乏不以爲苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此

林蔭育處廣清涼快樂我諸種類不計宗親皆悉依仰我有身力云何懈怠而不救之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死爲期天帝言誰爲汝證即自立誓我心至誠信不虛者火即自滅是時淨居天知雉弘誓即爲滅火始終常茂不爲火燒（出大智論第十六卷）

七烏

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

赤背烏與獼猴爲親友二

烏與雞合共生一子三

烏與蠱狐迦相讚歎四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國第一

波斯匿王有四大臣拜爲四將合四部兵欲伐小國四臣見佛稽首足下世尊問之仁等何去具以事答我等之身爲此國王多所興立常畏危命今當攻伐世尊讚曰善哉諸賢是爲報恩而有反復不但今世爲此國王過去世時沙竭之國有諸烏衆而來集會止頓其國烏王名曰甘蔗主八萬烏烏王有婦名奪黎尼懷軀惡食至誠白王我身小發欲得

善柔鹿王肉食乃活不爾者死於時烏王聞其音聲合會烏衆汝等當往沙竭國王有大鹿王名曰須具欲得其肉四烏應募吾等堪任不惜身命當辦此事於時四烏數至會所時國王子見烏恐懼馳還白王我見四烏色像若斯數來鹿苑王即勑人令捕烏師造立方便張羅捕烏輙以獲之生上國王王問四烏而呵罵之汝等何故數來至此犯吾境界烏言曰唯然天王非我所樂有王名曰安住其婦受胎欲得須具善柔鹿肉彼王遣來受其君教時王愕然怪之自受王教作此方計投棄軀命誠非所及欲求俗人有此反復受君父教尚不可得況烏獸乎王告諸烏今赦汝罪出密具經又名佛薩國烏王經

赤觜烏與獼猴爲親友第二

昔有烏名曰拘耆梁言赤觜烏遊在叢樹產乳諸子在於樹上時拘耆與一獼猴共爲親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在噉拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知蛇所噉獼猴歸見問之何爲答曰蛇噉

我子子盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前遶之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭伸至石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍出赤眉烏翁經

烏與雞合共生一子第三

過去世時有一羣雞依榛林住有狸侵食唯餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說偈言

此兒非我有　野父聚落毋　共合生兒子
非烏復非雞　若欲學公聲　復是雞所生
若欲學毋鳴　其父復是烏　學烏似雞鳴

學雞作烏聲　烏雞若兼學　是二俱不成出僧祇律第二十四卷

烏與蠱狐迴相讚歎第四

久遠世時有黃門命過棄擲樹間蠱狐及烏共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子　其頭如仙人　胎由鹿中生
善哉如好華

狐曰

誰尊在樹上　其慧最第一　其明照十方
如積紫磨金

時大仙人處於閑處淨脩爲道聞之說偈問曰

所作吾聞見　何事爲兩舌　自藏於樹間
食死黃門肉　汝輩下賤物　自稱如上人

烏曰

師子及孔雀　相入　共食於禽肉　何謝髡滅頭

次第而求乞　出野狐烏經

蟲畜生部第三十九

一龍　二蛇
三龜　四魚
五蛤　六穀賊
七汪中蟲　八蟲

一龍

生住資待一

婆竭龍王爲五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持一日戒爲人所剥生忉利天四

四大王患金翅請佛五

生住資待第一

龍有四種一者卵生二者胎生三者濕生四

者化生皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形以七寶爲宮宮之所在乃現金翅鳥部身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自化百味飲食最後一口變爲蝦蟇若自化眷屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各興供養者沙不兩身及離衆患又云變身爲蛇虺等九知八不遭蝦蟇及金翅鳥食龜鼈魚鼈以爲摶食樓炭經云龍食魚鼈及提建提歷大魚洗浴衣服爲絺滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿虛八伽旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽蒲十二瞿伽蒲十三阿耨達十四善住十五優賒伽波頭十六得叉迦樓炭經云十二長阿含樓炭大智論娑竭龍王爲五百鬼神所護第二

娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林池沼衆鳴和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨羣龍所不能

及所住之淵涌流入海青瑠璃色出華嚴經

眷屬先少後多第三

龍白佛言我從劫初止住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有生者以是之故在大海中妻子眷屬不可稱計我泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄出海龍王經第二卷

龍持一日戒爲人所剝生忉利天第四

有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人強者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之

皮獻上國王以爲服飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剥其皮龍自念言我力能傾國此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不息憐愍比人爲持戒故一心受剥不生悔意既以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲爲佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上出大智論第十四卷

四大王患金翅請佛第五

有龍王一名翕氣二名大翕氣三名熊羆四名無量色白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食海中諸龍願佛擁護令得安隱不懷愁恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當取是如來皂衣分與諸龍皆令周遍在大海中有值一縷者金翅鳥王不能觸犯佛所建立不可思議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取佛衣而分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不可盡於時

海龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊泥洹後供養舍利一切衆具而以奉事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懼速疾往詣佛所前稽首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食坐趣三處何等四一曰網獵禽獸殘害羣畜殺生枉命以爲飲食二曰執帶兵仗刀矛斫刺逼迫格射劫奪他財以用飲食三曰慳貪諛諂憒亂犯禁邪見欺巧而以得食四曰非師稱師非世尊稱世尊隨邪稱正非寂志稱寂志非清淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求而以得食是爲四食坐趣地獄餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不當以養身害於衆生欲自護身當護他人所不當作慎勿爲也爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法衆僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始當以無畏施一切龍王擁護正法至佛法住將從道法至于滅盡不違佛教出海龍王經第四卷

二蛇

毒蛇捨金設會生忉利天一

一蛇首尾兩諍從尾則亡二

蛇龜蝦蟆遭饑相語三

毒蛇捨金設會生忉利天第一

昔閻浮提有國名波羅柰中有一人特愛黃金苦身營覓得七瓶金埋內土中終不衣食遇病而亡貪愛既重轉身作一毒蛇纏繞金瓶死已更生經數萬歲後自思惟忽然醒悟正當為金受此惡報當捨施福田求覓善處時出路邊見婆羅門便言我有一瓶金託君飯諸衆僧若不為我我當殺君婆羅門言我能相為蛇出金與之即持詣於伽藍具以白僧稱蛇欲設供意僧許持金付維那經營設食日近婆羅門以小阿翰提往至蛇所蛇見歡喜即盤阿翰提上婆羅門以氈覆之擔向寺所路人見之多與財物送其家中別尅一日請諸賢聖僧設飲食會竟前至僧伽藍著衆僧前住街而立令婆羅門次第行看自以信心觀受食熟視不移事訖蛇益懷敬心無猒足僧食畢重為說法蛇并捨七瓶金將維那取以為供養即離惡形生忉利天出賢愚經第四

一蛇首尾兩諍從尾則亡第二

昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可爲大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳今我以身繞木三帀三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝爲大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既爲大聽汝前行尾在前行未經數步墜火坑而死出諸雜譬喻第六卷

蛇龜蝦蟆遭饑相語第三

昔有一蛇與一蝦蟆一龜在一池中共作親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟆言

若遭貧窮失本心　不惟本義食爲先

蝦蟆曰

汝持我聲以語蛇　蝦蟆終不到汝邊

出大智論

三龜

盲龜值浮木孔第一

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木正有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海西圍繞亦爾雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此

出雜阿含經第十六卷

四魚

百頭魚爲捕者所得聞其往緣漁人悟道

一

三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執

二

百頭魚爲捕者所得聞其往緣漁人悟道第一

佛與諸比丘向毗舍離到犂越河河邊有五百牧牛人五百捕魚人佛去河不遠而坐止息時捕魚人網得一魚五百人挽不能使出復喚牧牛之衆千人并力得一大魚身有百頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猿猴狸狐如斯之屬衆人甚怪競集看之世尊尋時往至魚所而問魚曰汝是迦毗黎不如是三問

皆答言是復問教化汝者今在何處答言墮阿鼻地獄中阿難曰今者何故喚百頭魚爲迦毗黎佛言迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗黎（梁言黃頭）聰明博達於種類中多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨終慇懃約勑汝慎莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智深汝必不如父沒之後其母問曰汝本高明今頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何爲勝答有疑往問佛能開解彼若問我我不能答母復告言何以不學習其法答言敬學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰僞作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜達義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故（故）未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗黎言出家沙門無復過罪云何罵之答言但罵卿當得勝時迦毗黎不忍違母後自更論理若短屈即便罵言汝等愚騃

無所識別劇於畜生諸百獸頭皆周比之如是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫爾時阿難及於衆人聞佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向佛求索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自落法衣在體為說妙法成阿羅漢（出賢愚經第十卷）

三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執第二

南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺涇因相謂言我等厄此及漫水未減宜可逆上還歸大海復礙小舟不得越過第一魚者盡力跳舟得渡次魚復得憑草獲過其第三魚氣力消竭為獵者得之佛說頌曰

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂（出雜經十八卷）

五蛤

蛤聞甘露死生天上見佛得道第一

迦羅池中有一蛤聞佛說法即從池出入草

根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天見諸妓女娛樂音聲尋即思惟我先爲畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先池邊聽佛說法以此功德得此果報時蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛爲說法得須陀洹果出善見毗婆沙論第四卷

六穀賊

穀賊天金藏以報穀主第一

昔有大家收穀千斛埋地中前至春溫開之取種了不見穀而有一蟲大如牛莒無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平地即問汝是何等終無所道便以鐵錐刺一處語曰欲知我者持我著大道旁自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車而呼穀賊汝何爲在是間答曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也答言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將

數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭白穀賊今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不見出譬喻經第二卷　十七

七汪中蟲

汪中大蟲先世業緣第一

王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆汙穢屎尿盡趣其中嶷不可近有一大蟲生汪水內身長數丈無有手足而宛轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往視蟲即跳踉波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說蟲本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等

當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言日足以吾等珠供於僧衆比丘言諾即皆受之後生不善心固欲獨取卒不爲供衆僧問言前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪珠糞可施汝若不時去剝汝手足投於糞坑衆愍其癡默然各去出十卷譬喻經第四卷

八蟲

蟲依坐禪人約飲血有時節第一

過去久遠應現如來滅度以後像法之中有一坐禪比丘獨在林中常患蟣蝨即便共約我若坐禪汝宜默然身隱寂住蝨甚如法於後一時有一土蚤來至蝨邊問言汝今云何身體肥盛蝨言所依主人常修禪定教我飲食時節我如法行所以鮮肥蚤言我亦欲修習其法蝨言隨意蚤聞血肉香即便食噉比丘苦惱即便脫衣以火燒之坐禪比丘迦葉佛是土蚤者提婆達多是蝨者我是出報恩經第四卷

經律異相卷第四十八

經律異相卷第四十九　　相九

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

地獄部第四十之一

閻羅王等爲獄司往緣一

閻羅王三時受苦二　相九

閻羅王問罪人三

十八地獄及獄主名字四

三十地獄及獄主名字五

五官禁人作罪六

始受地獄生七

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

八王使者於六齋日簡閱善惡九

寒熱邊地地獄十

金剛山間八大地獄有十六小獄十一

金剛山間別有十地獄十二

閻羅王等爲獄司往緣第一

閻羅王昔爲毗沙國王經與維陀始王共戰兵力不敵因立誓願願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅是

十八大臣者諸小王是百萬之衆諸阿傍是
鍊北方毗沙門天王（出問地獄經淨度三昧經云縛泊一百三十四地獄）

閻羅王三時受苦第二

閻浮提南有大金剛山内有閻羅王宮縱廣
六千由旬（問地獄經云住地獄閻城縱廣三萬里金銀所成）晝夜三
時有大銅鑊自然在前若鑊入宮内王見怖
畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮内有大獄
卒卧王熱鐵牀上鐵鈎擘口烊銅灌之從咽
徹下無不燋爛事竟還與采女共相娛樂彼
諸大臣同受福者亦復如是（出長阿含經第十九卷）

閻羅王問罪人第三

有三使者一老二病三死若有衆生三業行
惡身壞命終應墮地獄王問言汝是天使所
召耶王曰汝見第一使者不汝在人中見頭
白齒落目視矇矇（矇九）皮緩肌皺（二）傻脊拄杖呻吟
而行見此人不罪人言見王曰汝何不自念
我亦當爾罪人言我時放逸不自覺知王曰
今當今汝知放逸苦非父母兄弟天帝先祖
知識僮僕沙門等過汝自造惡今當自受又

問汝見第二使不汝本爲人頗見疾病困篤屎尿臭處身卧其上飲食須人百節酸疼流淚呻吟不能語言不答曰見王問曰何不自念（往反如第一使）又問覺第三使不頗見人死身壞命終諸根永滅身體僵直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食不答曰見（往反如前）語已付獄卒（有是生三世治惡經云遣五使五問謂生老病死先身惡業經第十九卷樓炭經大同小異）詣大地獄（出長阿含）

十八地獄及獄主名字第四

十八小王者一迦延典泥犂二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸曲典沸屎五迦世典黑耳六嗜僝典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典嗜山十呻吟典寒冰十一毗迦典剥皮十二遥頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典錐磨十五悅頭典灰河十六穿骨典鐵（相九）鑊十七名身典（三）蛆蟲十八觀身典洋銅（出問地獄經）

三十地獄及獄主名字第五

一曰平湖王典主阿鼻大泥犂二曰晉平王典治黑繩重獄三曰荼都王典治鐵臼獄四

曰輔天王典治合會獄五曰聖都王典治太山獄六曰玄都王典治火城獄七曰廣武王主治劒樹獄八曰或陽王典主嚐乳獄九曰平陽王主治八路獄十曰都陽王典治刺樹獄十一消陽王主治沸灰獄十二挺尉王典治大叫獄十三廣進王主大阿鼻獄十四高都王主治鐵車獄十五公陽王主治鐵火獄十六平解王主治沸屎獄十七柱陽王主治燒地獄十八平丘王典治彌離獄十九礎石王主治山石獄二十琅耶王主治多洹獄二十一都官王主治泥犂獄二十二玄錫王主治飛蟲獄二十三太一王主治陽阿獄二十四合石王主治大磨獄二十五涼無王主治寒雪獄二十六無原王主治鐵杵獄二十七政始王主治鐵柱獄二十八高遠王主治膿血獄二十九都進王主治燒石獄三十原都王主治鐵輪獄是爲三十大苦劇泥犂神明聽察疏記罪福不問尊卑一月六奏一歲四覆四覆之日皆用八王日八王日者天王案行以比諸天民隸之屬有福增壽有罪減算

制命長短毛分不差人民盲冥了自不知不預作善收付地獄出淨度三昧經

五官禁人作罪第六

五官者一鮮官禁殺二水官禁盜三鐵官禁婬四土官禁兩舌五天官禁酒出淨度三昧經四

始受地獄生第七 初九

閻羅王城之東西南面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時神生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人者乘中陰身入泥犂城泥犂城者梁言寄係城又云闇城是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身麁風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體出問地獄經

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處第八

生天墮地獄各有迎人人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣妓樂來迎應生他方者眼見尊人爲說妙言應墮地獄者眼見兵士持刀盾矛戟索圍遶之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平

直無二隨其所作天網治之出淨度三昧經華嚴經云人獄終時見中陰相行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵仗因執將去或聞苦聲若行善者見諸天官殿妓女莊嚴遊戲快樂如是等勝事也

八王使者於六齋日簡閱善惡第九

八王日諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司録五羅大王八王使者盡出四布覆行復值四王十五日三十日所奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪即記前齋八王日犯過福強有救安隱無他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名尅死歲月日時關下地獄承文書即遣獄鬼持名録名獄鬼無慈死日未到強推作惡令命促盡福多者增壽益算天遣善神營護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生天上出淨度三昧經

寒熱邊地地獄第十

云何地獄答謂寒熱邊地也有無量種今當略說寒地獄者了呌喚不了呌喚不呌喚有是三相極惡喚哼了呌喚者有三一阿浮陀二泥羅浮陀三阿波跛阿浮陀地獄者由寒

身中生似癰泥羅浮陀地獄者風吹脹滿阿波跋者極寒風吹剥其身皮肉盡落皆急戰喚聲此三可了

不了叫喚者一阿吒儵吒儵二優鉢羅阿吒儵吒儵者亦是極寒風所吹皮肉剥落喚阿吒儵吒儵優鉢羅者極大寒風吹剥身皮肉體中自鐵葉還自纏身如優鉢羅華以謗賢聖墮此獄中不叫喚者一拘牟陀二須犍提三伽分陀梨四伽波曇摩極寒風吹身脹滿如四種相受苦呻吟以謗賢聖故墮彼四種地獄於一切時受無量苦是一切大寒地獄處在四洲間著鐵圍山底仰向居止在闇冥中寒風壞身大火所然如燒竹林聲咳相觸亦有餘衆生於中受苦皆謗毀賢聖受如是苦如世尊說偈

泥羅浮有百千（九）　阿浮陀（大）三十五
毀聖惡趣獄　口及意惡願

是謂寒地獄問云何熱地獄答一有主治二少主治三無主治此三相治者是考掠也有主一者治活二行三黑繩活地獄者獄卒以

利刀斧解剝剝斬罪衆生如斬剝草頭皮肉解散罪緣未盡以冷風吹還生如故復因罪惡手生鐵爪鋒利猶刀各生怨結更生掴截如刈竹簟彼此相鬬結恨心死故生此中黑繩地獄者拖罪人著地以黑繩絣段段斫截以刀斫衆生故生彼地獄復次以熱赤銅鐵鏁纏身骨肉破碎髓血交流以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故故生彼中極大闇冥苦於烟熏倒懸其身使歙烟熏烟熏吒居衆生故也行地獄者行列罪衆生如屠肆者截手足耳鼻及頭本爲屠兒故受此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊喚叱叱使走以乘象馬驅使疲勞故墮此中婬犯他妻驅上劒樹自然火燒受如是苦謂有主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒少主治地獄者一衆合二大哭三鐵檻衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間前後自然生大兩山自合如磨血流如河骨肉爛盡以喜磨衆生故也復次火燒大鐵臼以杵擣之經歷百年彼以罪緣故而命不盡以

曰擣殺蚤蝨及掐殺故也大哭地獄者大鐵山周徧火然四絶無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所趣以火燒鐵杵擊破其頭以困苦萬民故生此中也炙地獄者大鐵山火燄相搏以鐵丸丸之周帀猗炙一面適熟丸自然轉反覆顛倒以貫刺殺人故生此中也無缺地獄者鐵地周帀火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上燄燄相續諸罪衆生積聚如薪燄無量礙燋爛其身受苦無缺以殺父母眞人惡意向佛使血流出鬪亂衆僧及作增上十不善業故生此中也邊地獄者所在家水間山間及曠野獨受惡業報是謂邊地獄也（出佛品第三卷）

金剛山間八大地獄有十六小獄第十一

四天下外有八萬天下而圍遶之八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復更有山亦名金剛（樓炭經云大鐵圍山）二山中間日月神天威光不照有八大地獄一曰想二曰黑繩三曰堆砰四曰叫喚五曰大叫喚六曰燒炙七曰大燒炙八曰無間（樓炭經名有不同文多不載）

其一地獄各有十六小地獄（問地獄經云地狀者地上有也）想地獄十六者一曰黑沙二曰沸屎三曰五百釘四曰飢五曰渴六曰一銅釜七曰多銅釜八曰石磨九曰膿血十曰量火十一曰灰河十二曰鐵丸十三曰斬斧十四曰豺狼十五曰劒樹十六（相九八）曰寒冰

其中衆生手生鐵爪迭相瞋忿以爪相摑應手肉墮想以爲死復次其中衆生懷毒害想手執刀劒迭相斫刺剝臠割身碎在地想謂爲死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄憧惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中燄起迴旋還身燒炙燋爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙獄到沸屎獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不燋爛有鐵觜蟲嗟肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周徧身體盡五百釘苦毒號吟

猶復不死久受苦已出鐵釘獄到饑餓獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不燋爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不燋爛苦毒啼哭久受苦已得出地獄到一銅鑊地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熟萬毒並至故令不死久受苦已出一銅鑊至多銅鑊地獄捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋舉身爛壞以鐵鉤取置餘鑊中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鑊至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血至量火地獄有大火聚其火燄熾驅迫罪人手執鐵叉以量火聚徧燒身體苦毒熱痛呻吟號哭故使不死久受苦已出量火獄到

灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熢焞洄波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱横其河岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪人入河隨波上下洄澓沉没鐵刺刺身内外通徹膿血流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上利劒割刺身體傷壞復有犲狼來嚙罪人生食其肉走上劒樹劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絶足蹋足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵嘴烏啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉没鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅捉之手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸至斫斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斫斧斫其手足耳鼻身體苦毒號叫猶復不死久受罪已出斫斧獄至犲狼地獄有羣犲狼競來齧嚙肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出犲狼至劒樹獄入彼劒

林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵嘴烏啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身爲不善口意亦然斯墮想地獄怖懼毛竪

黑繩大地獄有十六小獄周帀圍遶各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩絣之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩絣鋸鋸之復次懸熱鐵繩交横無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故使不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終惡意向父母佛及聲聞則墮黑繩獄苦痛不可稱

堆砷大地獄有十六小獄圍遶各縱廣五百由旬何故名堆砷有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆砷其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火

然孝乳而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆碑久受苦已乃出堆碑到黑沙地獄乃至寒冰然後命終但造三惡業不修三善行墮堆碑地獄苦痛不可稱叫喚大地獄有十六小地獄各縱廣五百由旬何故名叫喚獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰爾乃命終瞋恚懷毒造諸惡行墮叫喚地獄

大叫喚大地獄有十六小獄何故名大叫喚取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煑彼罪人又擲大鐵上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚至寒冰獄爾乃命終習衆邪見爲愛網所牽造畢陋行墮大叫喚獄

燒炙地獄有十六小地獄何故名燒炙將諸

罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名爲燒炙久受苦已出燒炙獄至黑沙獄乃至寒冰然後命終爲燒炙行墮燒炙地獄長夜受燒炙苦

大燒炙地獄有十六小地獄縱廣五百由旬將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛萬毒並至有大火坑火燄熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵又上豎著火中重火燒炙皮肉燋爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙至黑沙地獄乃至寒冰爾乃命終捨善果業爲衆惡行墮大燒炙獄

無間大地獄有十六小獄各縱廣五百由旬捉彼罪人剝取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪輾熱鐵地周行往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東燄至西西燄至東南北上下

亦復如是燄熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火燄出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業墮無間獄罪不可稱名八大地獄各有十六小地獄

金剛山間別有十地獄第十二

二大金剛山間有大風起名爲僧佉若使風來至四天下及八萬天下大地諸山去地十里或至百里飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士手把輕糠散於空中由二大山遮止此風若使風至四天下者其中衆生溪河江海皆當焦枯又山間風亂處不淨腥穢酷烈若使來至四天下者燻諸衆生皆當失目又此二山多所饒益亦是衆生行報所致

又二山間有十地獄一名厚雲二名無雲三

名呵呵四名柰何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陀利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄罪人自然生身譬如厚雲故名厚雲云何名無雲衆生生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名柰何受罪衆生苦痛酸切無所歸依皆稱柰何云何名羊鳴受罪衆生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊鳴云何名須乾提華獄皆黑如須乾提華色云何名優鉢羅華獄皆青如優鉢羅華色云何名俱物頭華獄皆紅如俱物頭華色云何名分陀利華獄皆白如分陀利華云何名鉢頭摩華獄皆赤如鉢頭摩華色喻如有篤受六十四斛滿中胡麻有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等如二十呵呵地獄壽與一柰何地獄壽等如二十柰何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等如二十須乾提地獄壽與

一優鉢羅地獄壽等如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等如二十拘物頭地獄壽與一分陀利地獄壽等如二十分陀利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩壽名一中劫如二十中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火燄熱熾盛罪人去火一百由旬火已燒炙去六十由旬兩耳已聾無所聞知去五十由旬兩目已盲無所復見瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目犍連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中（出長阿含經樓炭經大同小異）

經律異相卷第四十九

音釋

懟（徒對切怨也）擘（博厄切分也）矇（莫紅切目有童子而無見也）遼（音蓋進山）僅（上克盡切下倉何切）盾（豎尹切兵器也）脹（知亮切脹滿也）摑（古獲切打也）挖（知格切裂也）絣（補耕切以弋涉繩直物也）鍱（切）歙（許及切欲也）喊（許戒切怒大聲也）擣（都晧切舂也）搯（苦洽切爪刺）

剡匹美切剥也　臠力亂切肉塊切　熢烽蒲容切烽蒲煙起貌　斨斧也舉欲切　齊在詣切齒没齒　輾尼展切轢也　颺余章切風飛物　篇市緣切囲也

經律異相卷第五十

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

地獄部第四十之二

阿鼻地獄受諸苦相一

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二

六十四地獄舉因示苦相三

五大地獄示受苦相四

阿鼻地獄受諸苦相第一

阿鼻地獄者此言無遮又言無間又言猛火入心縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網下有十八鬲周帀七重皆是刀林復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙利如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其烟臭惡有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪網出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如鎔銅獄卒八頭六十角角杪火然火化成網網復成刀輪輪輪相次在火燄間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵流鎔迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿於城中一一鬲

間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其蛇嘑吼如天震雷雨大鐵丸五百又五百億蟲八萬四千嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火熾然八萬四千由旬獄上衝大海沃燋山下貫大海底如車軸若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火燄化爲玉女罪人遥見心喜欲往風刀解時寒急失聲寧得好火安在車上然火自爆即便命終坐金車瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上焰如旋火輪至於下焰身遍焰內銅狗大吼嚙骨嗽髓獄卒羅刹捉大鐵叉叉頸令起遍體火燄滿阿鼻獄閻羅王大聲告勑癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄獄卒復從下焰更上上焰經歷八萬四千焰捔身而過至鐵網際一日一夜即閻浮提六十小劫盡一大劫作五逆罪臨命終時十八風刀如鐵火車解截其身以熱逼故便作是言得好色華清涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念時八萬四千諸惡劒林

化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火燄化爲蓮華罪人疾於暴雨坐蓮華上鐵觜諸蟲從火華起穿骨入髓唼腦一切劒枝削於肉骨無量刀林當上而下火車鑪炭十八苦事一時來迎此相現時陷墜地下從下鬲上身如華敷遍滿下鬲下火熾然至於上鬲身滿其中熱惱急故張眼吐舌萬億鎔銅百千刀輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說百千萬倍具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬逸無道逼淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時風刀解身偃卧不定如被楚撻其心荒越發狂癡想見己室宅男女大小一切皆是不淨之物屎尿臭處盈流于外獄卒羅刹以大鐵叉擎阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火燄化作金葉蓮華諸鐵觜蟲化爲鳧鴈苦痛之聲猶如歌詠罪人聞此吾當遊中坐火蓮華衆物競分狗食其心俄爾之間身如鐵華滿十八鬲此等罪人經八萬四千大劫復入

東方十八鬲中如前受苦南西北方亦復如是謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘尼斷諸善根具衆罪者身滿阿鼻獄四肢復滿十八鬲中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下鬲見眼火暫歇從下鬲起宛轉腹行捧身上走到上鬲中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走向東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗齒心悶絕而死南西北門亦復如是經歷半劫

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻第二阿鼻地獄有十八小地獄小地獄各有十八寒地獄十八黑闇地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劍輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劍林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是等衆多地獄阿鼻

獄死生寒冰中寒冰獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情闇塞狐狼食之後生畜生五千萬身受鳥獸形還生人中六根不具貧窮下賤經五百身後生餓鬼後遇善知識發菩提心

十八寒地獄者八方冰山山十八重復有十八諸小冰山寒冰山間如瓦蓮華高十八由旬上有冰輪縱廣正等十二由旬如天雨雹從空而下劫奪抄盜剥脫凍殺衆生此人罪報欲命終時一切風刀化爲熱火罪人作念我今云何不卧冰上作是念時獄卒羅刹手執冰輪躡虛而至罪人見已心便愛念氣絶命終生冰山上既生之後十八冰山如以扇扇一切寒冰從毛孔入十八重中遍滿一重剖裂擘拆如赤蓮華冰輪上下遍覆其身八萬冰山一時俱合更無餘辭但言阿羅爾時罪人即作是念我於何時當免寒冰生熱火中爾時空中有諸鐵觜鳥吐火破冰啄腦罪人即死獄卒復以鐵叉打地訶言活活應聲即蘇念身火猛熾願得前冰以滅此火獄卒

復以冰輪迎接置餘獄中如是十八萬中無不經歷此寒地獄壽命歲數如四天王天日月八千萬歲罪畢出生賤貧鄙陋五十世中爲人奴婢衣不蔽形食不充口此罪畢已遇善知識發菩提心

黑闇地獄者十八重黑山十八重黑網十八重鐵林十八重鐵縵一山高八萬四千由旬一一縵亦厚八萬四千由旬一一縵間十八重鐵圍山羅列如林此山陰闇偷佛僧燈明偷盜父母師長謗說法者亦毀世俗論義師等不忌尊卑不知慙愧以此罪故命欲終時眼有電光睒迅不停即作是念我有何罪常見是火即閉兩目不願欲見命欲終時獄卒羅刹擎大鐵牀張大鐵傘如大隊雲乘空而至無形有聲罪人欲往命終坐鐵牀上落黑闇處刀輪上下斬斷其身有大鐵烏觜距長利從山飛下來攫罪人痛急疾走求明不得足下蒺藜穿骨徹髓如是悼惶經五百萬億歲日月如前彼人頭打諸黑闇山腦流眼出獄卒羅刹以鐵叉叉安眼眶罪畢乃出爲貧

窮人眼目角睞盲冥無見或被癩病人所驅逐如是罪報經五百身過是以後遇善知識發菩提心十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重城七重鐵網無量諸惡以爲莊嚴以不從師教興惡逆心不知思養盜師害師汙師淨食坐師牀座捉師鉢盂藏去不淨作種種惡毒藥飲師若沙門婆羅門作諸非法無有慙愧剥像破塔劫法寶物殺伯叔父母兄弟姊妹命欲終時十八獄卒各以鐵叉擎一萬獄如大寶蓋雨微細雨雨滴如華熱惱入心見雨清涼即作是念言願我得坐蔭蓋之下涼雨灑我不亦樂耶氣絶命終如一擲頃即坐劒牀上百億劒刃刃皆出火燒刺其身空中寶蓋化爲火輪從上而下直劈其頂身體碎裂爲數千段上雨鐵丸從毛孔入獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼或以鐵箭貫射其心悶絶而死須臾還活坐劒牀上旋嵐猛風吹墮地獄時閻羅王告言獄種汝作衆惡殺師謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作是語已即滅不現

刀輪地獄者四面刀山於衆山間積刃如輪有八百萬億極大刀輪隨次而下猶如雨滴以樂苦惱他殺害衆生命終之時患逆氣病心堅如鐵即作是願得一利刀削此諸患不亦快乎是時獄卒頂戴刀輪會令不現至罪人所卑言遜辭我有利刀能割重病罪人歡喜即自念言唯此為快氣絶命終生刀輪上如醉象走墮刀山間是時四山一時俱合四種刀山割切其身不自勝持悶絶而死獄卒羅刹驅蹙罪人令登刀山來至山頂刀傷足下乃至于心畏獄卒故匍匐而上既至山頂獄卒手執一切樹葉未死之間鐵狗嚙心楚毒百端鐵蟲啖食肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空而下一日一夜六十億生六十億死如是衆多如四天王壽八千萬歲罪畢乃出墮在畜生五百世中有供衆口復五百世受卑賤形後遇善知識發菩提心

劒輪地獄者縱廣正等五十由旬滿中劒樹其樹多少如稻麻竹葦一一劒樹高四十由旬八萬四千劒輪為葉八萬四千劒輪為華

八萬四千劒輪爲果八萬四千沸銅爲杖以樂殺無猒如此罪人臨命終時遇大熱病即作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵碪即作願言得金剛劒割却此患樂不可言是時獄卒即自化身如已父母親友之形在其人前而告之言我有祕法如卿所念當用相遣罪人云急急欲得氣絶命終如馬奔走生劒華中無量劒刃削骨破肉碎落如空復有鐵烏從樹上下挑眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破頭出腦鐵狗來舐死已唱活驅令上樹未至樹端身碎如塵一日一夜殺身如塵不可稱數殺人罪故受如此殃經八萬億歲生畜生中身常負重死復剥皮經五百世還生人中貧窮短命多病瘠瘦過是已後遇善知識發菩提心

火車地獄者一一銅鑊縱廣正等四十由旬滿中盛火下有十二輪上有九千四百火輪自有衆生爲佛弟子及事梵天九十六種及在家者誑惑邪念諂曲作惡如此罪人欲命終時風大先動身冷如冰即作是念何時當

得大猛火聚入中坐者永除冷病作是念已獄卒羅剎化作火車如金蓮華獄卒在上如童男像手執白拂鼓舞而至罪人愛著若坐此上快不可言氣絶命終載火車上肢節火然身體燋散獄卒唱活應聲還活火車轢身凡十八反碎身如塵天雨沸銅遍灑身體即便還活如是往反上至湯際下墮鑊中火車所轢一日一夜九十億死九十億生此人罪畢生貧賤家爲人所使繫屬於他不得自在償利養畢爾乃得脫由前出家善心功德遇善知識爲其說法心開意解成阿羅漢

沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一一城有十八鬲一一鬲中四壁皆有百億萬劒樹如刃刃厚三尺於其刃上百千蒺藜不可稱計一一蒺藜及劒樹間生諸鐵蟲其數無量一一鐵蟲有百千頭一一頭有百千觜觜頭皆有百千蚘蟲此諸蚘蟲口吐熱屎沸如鎔銅滿鐵郭內上有鐵網鐵鳥以破八戒齋汙沙彌尼式叉摩尼汙比丘戒比丘尼戒汙優婆塞戒優婆夷戒如是七衆及餘一切汙僧

淨飯汙父母食偷竊先噉不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧淨食四部弟子以不淨身坐僧祇牀犯偷蘭遮久不懺悔虛食僧食坐僧衆中與僧布薩如是衆多無量不淨惡業罪人臨終時舉身皆香如麝香子不可堪處即作是念當於何處不聞此香獄卒化身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手摩觸令彼罪人心生愛著氣絕命終墮沸屎中身體糜爛衆蟲嗍食削骨徹髓以渴逼故飲熱沸屎蚘蟲蛆蟲嗍其舌根一日一夜九十億生九十億死罪畢乃出生貧賤家不得自在設生世時恒值惡王屬邪見主種種惡事逼切其身瘦腫惡瘡以爲衣服宿世聞法善因緣故遇善知識出家學道成阿羅漢

十八鑊湯地獄者有十八鑊縱廣正等各四十由旬七重鐵網滿中沸鐵五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊餤餤相次經六十日火不可滅閻浮提日滿十二萬歲鑊沸上涌化成火輪還入鑊中以毀佛禁戒殺生祠祀爲噉肉故焚燒山野傷害衆生生噉衆生以火焚燒

如此罪人欲命終時身心煩悶失大小便不自禁制或熱如湯或冷如冰即作是念得大温水入中沐浴不亦樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯盆至罪人所心生愛樂氣絶命終生鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉掠出鐵狗嚼之嘔吐在地尋復還活獄卒驅蹙還令入鑊是鑊熱故攀劒樹上骨肉斷壞落鑊湯中一日一夜恒沙死生罪畢生爲猪羊雞狗短命之處無不經歷如是受身八千萬歲命終之後還生人中受二種報一者多病二者短命過算數劫遇善知識受持五戒行六波羅蜜灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上劒樹滿中猛火廣十二丈復有鎔灰以覆火上厚四十丈以偷盜父母師長善友兄弟姊妹如是癡人無有慙愧不識恩養不從師教此人罪報命欲終時氣滿心腹喘息不續即作是念我心如泥氣滿胷中得一微火爆我身者不亦快乎獄卒應念化作妻子手擎火爐微灰覆上至罪人所罪人歡喜氣絶命終生灰河中諸劒樹間有一羅

剎手執利劒欲來傷害是人恐怖走入灰河舉足下足刀傷其脚劒樹雨刀從毛孔入羅剎以叉叉出其心躃地悶死尋復還活一日一夜五百億生五百億死飢渴逼故張口欲食劒樹雨刀從舌頭入劈腹裂胷悶絶而死由前世聞佛法僧名故罪畢之後得生人中貧窮下賤覺世非常出家學道時世無佛成辟支佛世若有佛成阿羅漢

劒林地獄者八千由旬滿中劒樹有熱鐵丸以爲其果樹高二十四由旬以不孝父母不敬師長作惡口業無慈愛心刀杖加人瞋欲終時心如糊膠處處生著即作此念我心縛著觸事不捨耽酒嗜色雖遇苦患心猶不息得一利刀割截此愛獄卒應聲化爲侍者執鏡語言汝心多著可觀此鏡見剎劒像即作是念我體羸弱不堪欲事得此剎劒割斷我心不亦快乎作此念時氣絶命終受餓鬼身諸劒樹間化生鐵丸從頂入口出腸胃燋爛獄卒打撲驅令上樹鐵觜蟲啄以怖上樹如是展轉悉經劒林一日一夜八萬生死罪畢

之後生飢饉世及疾疫劫爲人卑賤口氣恒臭人所惡見後遇善知識發菩提心

刺林地獄者八千由旬滿中鐵刺一一刺端有十二鉤樹上復有大熱鐵鉤以惡口兩舌綺語不義語調戲無節誑說是非說經典過毀論義師如此罪報命欲終時咽燥舌乾即作此念得一刺刺頸出血令衆脉間流注衆水不亦快乎獄卒羅刹化作父母手執明珠珠頭生刺持用擬口如水欲滴罪人歡喜氣絶命終如雷電頃生刺林間獄卒羅刹手執鐵鉤拔舌令出八千鐵牛有大鐵犂耕破其舌一日一夜六百生死過是已後得生人中脣哆面皺語言謇吃如此罪人體生諸瘡膿血盈流經五百世人所惡見過是已後雖有所說人不信受遇善知識發菩提心

銅柱地獄者有一銅柱狀如火山高六百由旬下有猛火火上鐵牀上有刀輪間有鐵觜蟲鐵口烏以貪惑滋多染愛不淨非處非時行不淨業設有比丘尼婆羅門等諸梵行者若於非時非處犯不淨法乃至一切犯邪行

者如此罪人臨命終時舉身反強震掉不定即作此念得一堅大銅鐵柱者縛此身體令不動搖獄卒應時化作僮僕手執鐵杖至罪人所白言長者汝今身強餘物皆弱可捉此杖心即歡喜氣絶命終如捉杖頃生銅柱頭猛火燄熾焚燒其身驚怖下視見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上下投于地銅柱貫身鐵網絡頭鐵觜諸蟲嗟食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵觜蟲從眼而入從男女根出若汙戒者別有九億諸小蟲輩如螺螺蟲有十二觜觜頭出火嗟食其體一日一夜九百億生九百億死出生鳩鴿身經五百世後生龍中經五百身後生人中無根二根及不定根黄門之身經五百世設得爲人妻不貞良子不孝奴婢不從過是已後遇善知識發菩提心鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四百由旬上安諸椔椔間皆有萬億鐵弩鐵弩鏃頭百億鋒刃以爲貪欲故不孝父母不敬師長不從善教殺害衆生此人命終身體戰動六竅

汁流見自已牀如兜羅綿得堅冷處卧不亦快耶獄卒羅刹以叉擎牀鋪大鑊甑至罪人所歡喜欲卧氣絶命終生鐵機上萬億鐵椹關從下動鐵椹低昂無量鐵弩同時皆張一一鐵箭射罪人心一日一夜六百億生死後生畜生中經五百世還生人間貧窮下賤爲人所使多墮刑獄恒受鞭撻後遇善知識發菩提心

鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一一網間百億鐵針一一鐵針施五關椹以邪心諂曲妖媚惑人心懷讒賊晝夜惡念臨命終時身體瘙痒即作此念得一束針攪刺不亦快乎作是念時獄卒化爲良醫手執利針唱言治病罪人心喜氣絶命終生鐵網間捽身下過衆椹皆動無量諸針射入毛孔如是宛轉諸鐵網間如刹那頃死生罪畢乃出生於邊地無佛法處亦不聞說世間善語何況正法雖生人中三惡道攝後遇善知識雖得聞法心不解了鐵窟地獄者餓鬼道中最上苦法有一鐵山縱廣正等二十五由旬山上復有五

百萬億大熱鐵丸一一鐵丸團圓正等十三由旬山間復有百千刀劒是時彼山東開小孔如摩伽陀斗但出黑烟以慳貪縛著心如金剛但樂求索無有猒足父母妻子悉不給與師長教授視如糞穢奴婢親友不施衣食如是慳人不慮無常護惜財物猶如眼目命欲終時諸情閉塞口噤不語心中默念我死之後是諸惡人食我財物如噉鐵丸處我窟宅如處闇室作是念已獄卒化爲慳人多收財物以火焚之罪人心喜氣絶命終生火山上猶如鎔銅鑄鐵窟中劒蟲刀蟲嗟食其軀烟熏其眼不見火燄東西馳走頭打鐵山鐵丸從頂徹足一念頃死生罪畢乃出生餓鬼中其身長大數十由旬咽如針筩腹如大山東西求食鎔銅灌咽經八千歲生食膿唾食血鬼中復生廁神猪狗等中罪畢乃生貧窮卑賤無衣食處遇善知識發菩提心

鐵丸地獄者八十由旬滿中鐵城八十八萬一一萬中有五刀山持用覆上下有十八大惡鐵蛇皆吐鐵劒劒頭火然以毀辱布施言

施無報勸人藏積向國王大臣沙門婆羅門及一切衆說施無因亦無果報此人臨終頸強脉綰迴轉不語不喜見人低視而卧心中但念我積財寶得與我俱快不可言獄卒化作其妻捉熱鐵丸化作寶器在其人前語言我隨汝死宛轉相著終不相離氣絶命終生鐵城中東西馳走鐵蛇出毒纏繞其身節頭火然即作是念願天愛我降注甘雨應念即雨大熱鐵丸頂入足出罪畢乃爲貧窮孤獨瘖瘂之人歲數如鐵窟說遇善知識發菩提心尖石地獄者有二十五石山一一石山有八水池一一水池有五毒龍比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩尼優婆塞優婆夷九十五種梵志等法或犯輕戒久不懺悔心無慙愧命欲終時心下氣滿腹脹如鼓飲食噎吐水漿不下即作是念得一尖石塞我咽喉不亦快乎是時獄卒化作良醫幻捉尖石作大藥丸著其口中告言閉口心生歡喜氣絶命終生石山間無量尖石從背入胷出獄卒復以鐵叉叉口以石內中一日一夜六十億生此

是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地獄者八百鐵鑠八百鐵山竪大鐵幢兩頭繫鑠獄卒驅踧令負鐵繩上走不勝下落墮鑊湯中馳趣渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是苦凡十萬遍罪畢生世爲人僮僕遇善知識爲說實法得阿羅漢

飲銅地獄者千二百種雜色銅車一銅車上六千銅丸以慳貪嫉妬邪見惡說不施父母妻子眷屬及與一切心生慳嫉見他得利如箭入心如是罪人欲命終時多病痟瘦昏言寠語是時獄卒化以銅車載果至罪人所得已歡喜即作念言得此美果甚適我願氣絶命終生銅車上不久即往生銅山間銅車轢頸獄卒以鉗挖口飲以烊銅迷悶躃地唱言飢飢尋時獄卒擘口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於七日爾乃命終獄卒唱言汝前身時諛諂邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過虛食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千萬歲不識水穀受罪既畢

還生人中五百世中言語蹇吃不自辨？以宿習故食後嗽炭嗽土塊過是已後遇善知識發菩提心出觀佛三昧海經第五卷

六十四地獄舉因示苦相第三

一曰脚蹋先蹋殺人今爲獄鬼所蹋經二百歲二曰刀山先殺衆生今受罪二百歲三曰審諦瞋心罵人以爲鳥獸五百歲中鐵杵舂口罪畢受生人頭鳥身口常言罪四曰抱刀劒自犯婬戒又犯持戒人五曰沸沙先以熱灰覆衆生上六曰沸井井水常沸以惡心用不淨物置井中罪畢百歲爲井中蝦蟆七曰竈聰獄卒以人倒内竈聰中此女生時以顧影衣曳他男子八曰啞鬼獄常燒鐵篦炙其舌所生父母及師喚之不應經二百歲後生爲啞人九曰熱灰七百里滿中熱灰此人生時起婬欲心就貞女宿終不果遂受罪二百歲後生患瘡及恐怖十曰沸屎三萬里滿中屎尿驅人入中昔賜人好食瞋言如食不淨受罪五百歲爲猪

十一曰胖臭縱廣二千五百里滿中膿血此

人生時以不善心入聖人室失氣泄穢受罪二百四十歲後生貧賤人中身體常臭十二曰不淨縱廣千里滿中涕唾慢心不淨手捻香供養大聖後生人中常慢十三曰不淨六百里膿生時食心正中有鼠屎狗食不淨投淨食中受罪二百歲出生作狗十四曰黑耳常闇生時以不善心障佛光明受罪七百歲十五曰縱廣四萬里恒被斫射打剔堆砰此人生時作五逆業受罪動經劫數若展轉諸獄故亦有劫數也一萬歲十六曰相殺婦殺夫夫殺婦母殺兒兒殺母其人昔時殺他父母并殺衆生父母及兒及生人中父母子孫皆悉早死十七曰斫身恒爲獄鬼所斫先斫衆生故後生喜遭縣官十八曰火車此人猶燒殺衆生後生被燒十九曰不識法滿中癡人聞犍椎聲慢心而卧後生邊地二十曰鐵熬熬蝦蟹故後生短壽

二十一曰餓鬼身長四十里腹如萬斛篤頸長十里恒苦飢渴口氣常臭見食化成火炭飲成膿血猶食齋食不持齋後八百世常作

羅刹二十二曰剛炭盜心取他物手捺剛炭後生貧賤爲人所使二十三曰鑊湯生時惡心以熱湯澆地蟲二十四曰鐵牀婬他婦女逼犯持戒女人男抱銅柱女卧鐵牀二十五曰鐵丸猶炮煑雞子後生常苦迷荒二十六曰貢高坐地獄生時食他信施自恃有德起心貢高二十七曰黑耳獄鬼以刀節節肢解婬犯比丘後生下賤女人之中五百歲作黄門身二十八曰寒冰生時擲衆生置寒凍處後生貧窮常無衣服二十九曰石窟滿中烟火惡心熏殺衆生三十曰奉叉鬼獄叉之以瞋心攫捐殺蟣蝨

三十一曰磕山以磕殺蟣蝨後生短壽三十二曰熱湯澆身披著好衣誘他婦女罪畢爲鳥獸三十三曰餓鬼身長三十里咽下有瘿決膿食之或見好食衆鬼競奪不得食之得他好食不先上座食後生貧窮三十四曰餓鬼身長十里或五里以身毛剛利慳不施食實有言無後生貧賤多無飲食三十五曰惡狗多諸惡狗牙利如劒獄鬼嗾狗競共嚙之

生時喚狗嚙殺衆生後得爲人喜被狗嚙三十六曰鐵杖驅人履之生時含毒看父母師長後生毒蛇中三十七曰剥皮鬼恒利刀剥其身皮生時惡心剥人衣被及剥衆生皮後生人中常爲人所剥奪三十八曰倒懸獄卒悉取人倒懸生時倒懸衆生三十九曰畜生獄鬼鎔銅灌其口負債抵而不還後五百歲中爲人牛馬奴婢喜得鞭打四十曰耕身獄鬼以鐵犂耕身生時耕地傷衆生惡心稱快四十一曰鏃眼獄鬼常以鐵鏃鏃其眼生時惡心惡眼看其父母後生人中眼常通睛四十二曰刀兵獄鬼斫射此人生時瞋心相殺後生人中喜得斫射四十三曰割刺獄鬼生割其肉此人生時惡心割人肉罪畢爲人喜得割刺四十四鐵磨獄鬼鐵磨磨人此人生時以惡心摩殺磨此中蟲四十五曰擽弄滿中鐵磨獄鬼驅人入磨磨之四十六曰擽弄此人生時見衆生入擽弄中生惡心我誓不救後生人中身體黄熟四十七曰石臼獄卒驅入臼中擣之此人生時惡心擣殺衆生罪

畢爲螺蚌四十八曰憍慢人頭蛇身此人生時卧地誦經四十九曰水地獄水停住不流此人生時抑人水中沒溺而死五十曰僂儒獄鬼石壓人頭此人生時慢心使父母師長倚令其兒生言不恭敬

五十一曰鐵棒獄鬼常使其身棒鐵此人生時以惡心殺蟣蝨五十二曰恐怖常爲牛頭阿傍所怖此人生時常恐人故五十三曰鐵杙水水底布鐵杙獄鬼驅人入水中刺身血流生時嫉妬布杙傷人五十四曰飲鎔銅生時慢心學父母師長語後常蹇吃五十五曰鐵鏃獄鬼以鐵鏃鏃其眼此人生時惡心刺衆生瞳子罪畢爲盲人五十六曰鐵叉獄鬼以鐵叉叉人此人生時惡心叉魚及餘衆生五十七曰蛆蟲啖食人身此人生時蛆妬傷人及六畜財物罪畢爲人身患惡瘡五十八曰刀解手獄鬼以利刀解其兩手此人生時以慢心用不淨手捉經五十九曰啼哭獄鬼攫來恐怖令其啼哭此人生時常憂錢財以營婬欲後生爲人恒苦少財六十曰鐵鉤獄

見常以鐵鉤鉤其身體此人生時鉤殺衆生六十一曰鎔銅獄鬼鎔銅灌其口此人生時惡心妄語兩舌惡罵綺語罪畢爲人口氣常臭六十二曰鎔銅灌手此人生時心不敬道以不淨手捉沙門衣六十三曰射身獄鬼以箭射之此人生時惡心射殺衆生（如十三）

六十四曰無擇（此言生終）凡有五王者一曰隨王二曰劾王三曰丑王四曰自然王五曰衆生王皆發信心大乘誓願度地獄衆生諸地獄罪畢者來入此中斷其昔行作罪多少捨地獄身受中陰形如三歲小兒更隨業行從父母受生（出問地獄經）

五大地獄示受苦相第四

活大地獄惡心瞋爭以稍相刺鐵爪相掴血相塗塗痛毒逼切悶無所覺冷風來吹獄卒喚活罪人還活是故名爲活地獄此中衆生前世好殺物命牛羊禽獸爲田宅國土錢財等利而相殺害受罪此劇罪報

合會大地獄羅刹獄卒作種種形諸惡獸頭而來吞噉齧嚙罪人兩山相合熱鐵輪轢熱

鐵臼擣亦如壓油聚肉成積血流成池鵰鷲虎狼各來牽拏此人前世多殺衆生還受此形獄卒又以力勢相凌枉壓羸弱受兩山相合罪慳貪瞋恚愚癡怖畏斷事輕重不以正理或破正道受熱鐵輪轢熱臼擣第四第五名叫喚大叫喚此大地獄其中罪人羅刹獄卒頭黃眼赤火從口出著朱色衣身肉堅勁走射罪人罪人狂怖叩頭求哀呼大將軍小見憐愍將入熱鐵地獄縱廣百由旬驅打馳走足皆燋爛脂髓流出如笮酥油鐵棒頭額其腦流出如破酪瓶復將入鐵閣屋間黑烟來燻互相堆壓意欲求出其門已閉大號喚呼聲常不絕此人前世斗秤欺誑非法斷事受寄不遂侵凌下劣惱諸貧窮令其號哭破他城邑壞人聚落傷害劫奪舉城叫呼詐誘令出而復害之令受叫喚地獄燻殺穴居之類幽閉囹圄或閣烟雲中而燻殺之或投井中劫奪他財皆受大叫地獄罪報

第六第七熱大熱地獄中有二大銅鑊鹹沸水滿中羅刹獄卒以罪人投中脚上頭下骨

節解零以叉叉出冷風吹活復投炭坑中或著沸灰中從灰中出放熱沙中又以膿血而自煎熬從炭坑出投之炎牀強驅令坐眼耳鼻口及諸毛孔一切火出此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門諸善好人惱令心熱令受熱地獄報或有前世煑殺生繭或生燒猪羊或以木貫人腹而生炙之或焚山野及諸聚落佛圖精舍及天祠或推衆生著火坑中故生此地獄阿鼻地獄縱廣四千里其處最深獄卒羅刹從頭剥皮乃至其足以五百釘釘其身體如拖牛皮熱鐵火車轢其身驅入火坑令抱炭出利刀劒矟飛入身中迷悶萎熟或蹎仆墮落此人宿行多造大惡五逆重罪斷善根法言非法非法言法破因破果憎嫉善人入此地獄受罪最劇出大智論略其小同取其尤異

經律異相卷第五十

諸經要集序

唐西明寺沙門道世撰　　路一

原夫法身一相瞻仰異容正教無偏說聽殊旨故師有等雨之況弟子有異聞之說良以隨機授與逐器淺深至如十二分教之大綱八萬法門之廣網龍宮西蓄未盡恕林之知象駕東馳豈窮手葉之誨是以不遊大海未覩沃日之奇不仰太山靡覿干霄之狀得驪龍之珍乃驗魚目之非寶聽黃鍾之節方知擊缶之爲細故知釋典幽宗聖凡所尚寔人天之秘寶越儒墨之希聲威振大千光超巨億益覃沙界功逾塵劫弘濟之術其大矣哉但時緣未會感通有殊暨晨林變彩宵夢啓徵創開白馬之基漸被赤烏之歲聖迹遐感年逾六百道俗蒙益等同一子慨正像侵移沿流末代凡情闇短器識昏迷日有澆醨教沉道喪所以彝章訛替教迹淪湑文句浩汗卒難尋覽故於顯慶年中讀一切經隨情逐要人堪行者善惡業報條出一千述篇三十勒成兩帙冀道俗流行傳燈有據敬尋釋典

深奥非淺識而所知出俗幽微豈滯惑而能辨良由海大舟輕山高塵眇操刀易割製錦難成不揆庸識妄談秘典輒樹題目更增媿恧矣

諸經要集目録

三寶部　敬塔部　攝念部
入道部　唄讚部　香燈部
受請部　受齋部　破齋部
富貴部　貧賤部　弊導部
報恩部　放生部　興福部
擇交部　思慎部　六度部
業因部　欲蓋部　四生部
受報部　十惡部　詐偽部
惰慢部　酒肉部　占相部
地獄部　送終部　雜要部

諸經要集卷第一

三寶部第一中敬佛篇第一（此有六緣）

普敬述意緣　念十方佛緣

念釋迦佛緣　念彌陀佛緣

念彌勒佛緣　念佛三昧緣

普敬述意緣第一

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛同出於淤泥之濁三身正覺俱坐於蓮臺之上隨念何相皆得利益所謂始從出家終成正覺於其中間道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色清淨事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺目譬青蓮眉方翠柳八音響亮萬相雍容五眼洞明六通選颺懸河寫辯連注投機圓三點以成身具五分而爲體帶權實以度物隨眞應以化人或扇廣大之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤即吐無上之芽心樹既榮便茂不凋之葉不來相而來不見相而見爲衆生故隨緣應現十方十億並願歷侍三千大千俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根

拔貧賤之本修念佛之因感見佛之果矣
如寶性論云三寶有六義故須敬也一者希
有義如世寶物貧窮之人所不能得三寶如
是薄福衆生百千萬世不能值遇故名爲寶
二者離垢義如世真寶體無瑕穢三寶如是
隨離諸漏故名爲寶三者勢力義如世珍寶
除貧去毒有大勢力三寶如是具不思議六
神通力故說爲寶四者莊嚴義如世珍寶能
嚴身首令身姝好三寶如是能嚴行人清淨
身故故說爲寶五者最勝義如世珍寶譬諸
物中勝三寶如是一切世中最爲殊勝故名
爲寶六者不改義如世真金燒打磨鍊不能
變改三寶如是不爲世間八法所改故名爲
寶又具六意故須敬也一佛能誨示法是良
藥僧能傳通皆利益於我報恩故敬二末代
惡時傳法不易請威加護故須致敬三爲物
生信禀承故敬四示僧尼敬事儀式故敬五
令樂供養法得久住故敬六爲表勝相故敬
成論云三寶最吉祥故我經初置
念十方佛緣第二

如觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像見一寶像嚴顯可觀禮已諦視說偈讚歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已後恒得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧得三昧已佛爲授記於十方面各得成佛東方善德佛者則彼師是其九弟子者作九方佛謂東南方無憂德佛南方栴檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方花德佛北方相德佛東北方三乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛如是十方佛由因過去禮塔觀像一偈讚歎今於十方各得成佛

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號曰空王入涅槃後有四比丘共爲同學習佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善業當墮惡道空中有聲語比丘言空王如來雖復涅槃汝之所犯謂無救者汝等今可入塔觀像與佛在世時等無有異聞空聲已入塔觀像眉間毫相即作念言如來在世光明

色身與此何異佛大人相願除我罪作是語
已如大山崩五體投地懺悔諸罪由入佛塔
觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不
墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持
甚深念佛三昧得三昧已爲十方佛現前授
記令悉成佛東方有國名曰妙喜佛號阿閦
即第一比丘是南方有國名曰歡喜佛號寶
相即第二比丘是西方有國名曰極樂佛號
無量壽即第三比丘是北方有國名蓮華莊
嚴佛號微妙聲即第四比丘是以是因緣行
者應當如是願觀佛也
又迦葉經云昔過去久遠阿僧祇劫有佛出
世號曰光明入涅槃後有一菩薩名大精進
年始十六婆羅門種端正無比有一比丘於
白氎上畫佛形像持與精進精進見像心大
歡喜作如是言如來形像妙好乃爾況復佛
身願我未來亦得成就如是妙身言已思念
我若在家此身叵得即啓父母求哀出家父
母答言我今年老唯汝一子汝若出家我等
當死子曰父母若不聽我者我從今日不飲

不食不昇牀坐亦不言說作是誓已一日不食乃至六日父母知識八萬四千諸婇女等同時悲泣禮大精進尋聽出家既得出家持像入山取草爲座在畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像不異如來如來像者非覺非知一切諸法亦復如是無相離相體性空寂作是觀已經於日夜成就五通具足無量得無礙辯得普光三昧具大光明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七月以智爲食一切諸天散花供養從山而出來至村落爲人說法二萬衆生發菩提心無量阿僧祇人住於聲聞緣覺功德父母親眷皆住不退無上菩提佛告迦葉昔大精進今我身是由此觀像今得成佛若有人能學如此觀未來必當成無上道

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王子名曰金幢憍慢邪見不信佛法有一比丘名定自在語王子言世有佛像衆寶嚴飾極爲可愛可暫入塔觀佛形像王子即隨共入塔中見像相好

白比丘言佛像端嚴猶尚如此況佛眞身比丘告言汝今見像不能禮者應當合掌稱南無佛是時王子即便合掌稱南無佛還宮繫念塔中像故即於後夜夢見佛像夢已歡喜捨離邪見皈依三寶由一入塔稱佛善根命終得值九百萬億那由他佛於諸佛所建得甚深念佛三昧得三昧故諸佛現前爲其授記從是已來經於百萬阿僧祇劫不墮惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如是學念佛也

又法華經偈云

若人散亂心　入於塔廟中　一稱南無佛

皆已成佛道

又譬喻經云昔有國王殺父自立有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸教至心稱南無佛七日莫絕臨去重告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝夜不廢至七日頭便即命終魂神趣向阿鼻地

獄乘前念佛至地獄門知是地獄即便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後阿羅漢重爲說法得須陀洹以是因緣稱佛名號所獲功德無量無邊不可爲喻

念釋迦佛緣第三

又觀佛三昧經云昔佛在世時佛爲父王及諸大衆說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身眞金色光明無量時座下有五百釋子以罪障故見佛色身猶如灰人羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾爲汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名曰月德有五百子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常爲諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到兒前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀切割汝身爲何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱名諸子聞已敬父言故稱南無佛復

教稱法及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王天天上壽盡以前邪見還墮地獄獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時憶父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下賤後式佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形後隨葉佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故爾汝今可稱過去佛名并稱汝父亦稱我名及彌勒佛稱已作禮及向大衆大德衆僧五體投地發露懺悔邪見之罪諸人受教懺悔訖已見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明作是語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛所獲福德無量無邊

又大悲經云佛告阿難汝觀如來在路行時能令大地高處令下下處令高高下諸處悉得平正如來過後地輒還復一切樹木傾側

向佛樹神現身低頭禮拜如來過後樹輒還復一切丘陵坑坎屏厠臭穢叢林瓦礫皆悉掃除平正清淨馨香芬烈衆華布地如來足履蹈上而過無情諸物尚皆傾側何況有情而不加敬何以故我本修行菩薩行時於一切人所無不傾側謙下禮敬以是善業得成佛已有情無情如來行時無不傾側低頭禮拜我本曾以清淨微妙稱意資產至心自手施諸衆生以是業報如來行時大地平正掃灑清淨又無瓦礫我於無量諸賢聖所在路行時曾與掃治道路泥治房舍我以平等心無高下掃治令淨於一切時常求菩提利益衆生以是善根若佛如來在在處處行來路首自然清淨地平如掌乃至須彌山王高八萬四千由旬在大海中亦深爾許及鐵圍山高十六萬八千由旬亦是金剛堅固佛涅槃時無不傾側低頭禮敬若欲遠避不傾側者亦無是處

又普曜經云由如來過去心淨離著不害衆生故所行之處脚足不汚虫蟻不損

又處處經云如來行時足不著履有三因緣一使行者少欲二現足下輪相三令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣一見地有虫蟻故二地有生草故三現神足故亦欲令人意止佛行地高下皆平有三因緣一本行四等心欲令一切安隱地在水上水中有神虫蛾一切值佛足下皆得安隱同心立意是故卑者爲高高者爲卑二諸天鬼神行福爲佛除地故高下爲平三佛爲菩薩時通利道徑橋梁度人故從是得福故高下平正欲令人意亦爾

又智度論云世尊身好細薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受塵水若菩薩在乾土山中經行土不著足隨嵐風來吹破土山令散爲塵乃至一塵不著佛身若菩薩舉食著口中是時咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是味清淨故名味中得上味

又增一阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從中來今猶無敬多睡瘕也

又四分律說偈云

有敬長者　是人能護法　現世得名譽
將來生善道

念彌陀佛緣第四

問曰何名淨土答曰世界皎潔目之爲淨則淨所居名之爲土

故攝論云所居之土無於五濁如玻瓈柯等名清淨土

法華論云無煩惱衆生住處名爲淨土淨土不同有其四種一法性土以眞如爲體故梁攝論云以蓮華王爲淨土所依譬法界眞如爲淨土所依體故二實報土依攝論云以二空爲門三慧爲出入路奢摩他毗鉢舍那爲乘以根本無分別智爲用此皆約報功德辨其出體三事淨土謂上妙七寶是五塵色性聲香味觸爲其土相故攝論云佛周遍光明七寶處也

又華嚴經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴故淨土論云備諸珍寶性具足妙莊嚴

又新翻大菩薩藏經云假使如上世界乃至大火洞然如來在中若依經行若住坐卧其

處自然八功德水出現於地四化淨土謂佛所變七寶五塵爲化土體故涅槃經云以佛神力地皆柔輭無有丘墟土沙礫石乃至猶如西方無量壽佛極樂世界等

又大莊嚴論云由智自在隨彼所欲能現水精瑠璃等清淨世界

又維摩經云佛以足指案地現淨等事

又十地經云隨諸衆生心所樂見爲示現故

此諸經論所明並約化爲淨土由佛神力現故有攝故即無故名化土

述曰上來雖明土有四種然綱要有二一報土二化土此二即攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善體是無漏非三界所攝故

淨土論云觀彼世界相勝過三界道

又智度論云有妙淨土出過三界然佛所居無處爲處過在十方世界或依法身而安淨土故論云釋迦牟尼佛更有清淨世界如阿彌陀國其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界如釋迦佛

又涅槃經云我實不出閻浮提界

又法華經偈云

常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡
大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴

又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳璫或在瓔珞或在衣紋或在毛孔如是毛孔既容世界故知十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土而起麤相或通十方或在當界接引三乘人天等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆生而安淨國或於穢現淨如按地現淨譬同天宮其事如是或於衆生由共相器世界間種子所感於中顯現淨穢境界隨其六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得器世界影像相現此影像是本識相分由共相種子與影像相彼現相識爲因緣即此共相由內報增上緣力感得如此苦樂不同

又華嚴經云爾時心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言佛子此娑婆世界釋迦牟尼佛刹一劫

於安樂世界阿彌陀佛剎爲一日一夜安樂世界一劫於聖勝幢世界金剛佛剎爲一日一夜聖勝幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛剎爲一日一夜不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛剎爲一日一夜離垢世界一劫於善燈世界師子佛剎爲一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛剎爲一日一夜善光明世界一劫於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛剎爲一日一夜超出世界一劫於莊嚴慧世界一切光明佛剎爲一日一夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛剎爲一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛剎爲一日一夜普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中

又優波提舍論偈云

觀彼世間相　勝過三界道　究竟如虛空
廣大無邊際　正道大慈悲　出世善根生
淨光明滿足　如鏡日月輪

述曰如凡夫二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少即八地已上三淨穢平等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨少即地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後一不見前四第四人見後二不見前三第三人見後三不見前二第二人見後四不見前一第一佛上下五土悉知悉見也

又阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經云爾時世尊告諸比丘西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具六神通光明赫奕阿彌陀佛與聲聞俱如來應供正遍知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿刹利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王

其女名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤弟子名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜

又無量壽經云佛告彌勒假使三千大千世界猛火爲念阿彌陀佛名故要當於中直過未足爲難

又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道已來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今皆復會是等共相值也

念彌勒佛緣第五

如彌勒菩薩所問本願經云阿難白佛言彌勒得法忍久遠乃爾何以不速逮無上正眞之道成最正覺耶佛語阿難菩薩以四事法不取正覺何等爲四一淨國土二護國土三淨一切四護一切是爲四事彌勒本求佛時

以是四事故不取佛語阿難我本求佛時亦有此四然彌勒發意先我之前三十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得於無上正真之道致最正覺佛告阿難我以十事致最正覺何等爲十一所有一切無可愛惜二妻妾三兒子四頭目五手足六國土七珍寶財物八髓腦九血肉十不惜身命我以十事疾得佛道

問曰凡夫道俗身居欲界行何善業得生同界寬率天報答曰如未曾有經云下品十善謂一念頃中品十善謂一食頃上品十善謂從旦至午於此時中心念十善止於十惡亦得往生故野干心念十善七日不食生兜率天

又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生言七日者亦從近說尚感彼天何況一生而不剋獲

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億劫生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛

又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記

又上生經云佛滅度後若有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地華香供養行諸三昧讀誦經典如是人等雖不斷結如得六通應當繫念念佛形像稱彌勒名若一念頃受八戒齋修諸淨業命終之時即得往生兜率天上蓮華臺中應時見佛白毫相光超越九十億劫生死之罪隨其宿緣爲說妙法令得不退

又增一經云衆生三業造惡臨終憶念如來功德者必離惡道趣得生天上正使極惡之人以念佛故亦得生天

又大集經云若修慈者當捨身命時見十方佛手摩其頂蒙手觸故心安快樂尋得往生清淨佛土

又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦

大乘經思第一義甚深空法於一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和尚是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養

又法華經云若有人受持讀誦正憶念解其義趣是人命終爲千佛授手令不恐怖不墮惡道即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有百千萬億天女恭屬而於中生有如是等功德利益

是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行

又智度論云若善男子能行是深般若波羅蜜者當知是人人道中來或兜率天來所以者何三惡道中罪苦多故不得行深般若欲界諸天著淨妙五欲是心則狂惑故不能行色界天等深著禪定味故不能行無色界天無形故故不能行以兜率天上常有一生補處菩薩彼中諸天常聞說般若五欲雖多法力勝故是故說二處勝若從他佛國來生此

間斯則轉勝也
又處胎經佛告彌勒偈云
汝所三會人　是吾先所化　九十六億人
受吾五戒者　次是三歸人　九十二億者
一稱南無佛　皆得成佛道
又處處經云佛言彌勒不來下有四因緣一
有時福應彼間人麤無能受經者
三功德未滿四世間有能說經者故彌勒不
下若當來下餘有五十億七千六十萬歲彌
勒時人眼皆見四千里由本十種因緣得一
不掩人眼明二不損人眼三不覆人眼四不
藏人善五不視殺六不視盜七不視婬八不
視陰私及人短九諸惡事不視十然燈於佛
寺
又佛說彌勒來時經云佛言彌勒佛未出時
閻浮利內地山樹草木皆焦盡於今閻浮利
地周帀六十萬里彌勒出時閻浮利地東西
長四十萬里南北廣三十二萬里地生五果
四海之內無山陵溪谷地平如砥樹木長大
人少三毒民多聚落城名氾羅那夷有一婆

羅門名須凡當爲彌勒作父母名摩訶越題彌勒當爲作子相好具足身長十六丈生墮城地目徹視萬里內頭中日光照四千里彌勒得道爲佛時於龍華樹下坐樹高四十里廣亦四十里（大成佛經花枝如龍頭故名龍華樹亦有別傳云子從龍宮出故名龍華樹也）用四月八日明星出時得道彌勒佛却後六十億殘六十萬歲始當來下生（自外大同成佛經說）

王玄策西國行傳云大唐顯慶二年勑使王玄策等往西國送佛袈裟至泥婆羅國西南至頗羅度來村東坎下有一水火池若將家火照之其水上即有火燄於水中出欲滅以水沃之其燄轉熾漢使等曾於中架一釜煮飯熟使問彼國王國王答使人云曾經以杖刺著一金匱令人挽出一挽一深相傳云此是彌勒佛當來（路二九）成道天冠令火龍防守之此池火乃是龍火也

又智度論云彌勒菩薩爲白衣時師名婆跋梨有三種相一眉間白毫相二舌覆面相三陰藏相如是等非是菩薩時亦皆有此相也

又新婆沙論云曾聞尊者大迦葉波入王舍城最後乞食食已未久登雞足山山有三峯如仰雞足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等見是釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈氏如來即以右手撫雞足山頂應時峯坼還爲三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾世尊何故不留化身至涅槃後任持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所任持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏

佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃

惟凡夫力弱習惡來多以住娑婆其心怯弱杓學是法恐畏退敗常發大願扶持此行乃至命終心無障惱隨種善根願共含識自在往生彌勒內衆得至佛前隨念修學證不退轉不願往生於外衆中恐著五欲不得解脫故智度論云有人修少福業聞有福處當願往生乃至命終各生其中

又大莊嚴論云佛國事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車要須御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故福德增長不失不壞常見佛故

又如十住論云若人發心求佛不休不息有人以指舉大千世界在空却住不足爲難若發願言我當作佛是人希有何以故世人心劣無大志故

又發菩提心論有十大願常悉修行一者願我先世及以今身所種善根施與一切衆生

迴向佛道令我此願念念增長世世所生終不忘失常爲陀羅尼之所守護二者願我以此善根生處值佛常得供養不生無佛國中三者願我親近諸佛隨侍左右如影隨形四者願我既得親近爲我說法成就五通五者願我通達世諦假名流布解第一義得正法智六者願我以無猒心爲衆生說示教利喜令開解七者願我以佛神力徧至十方一切世界供養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我隨順清淨法輪一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱九者願我隨逐衆生將護與衆捨身今財荷負正法除無利益十者願我雖行正法心無所行亦無不行爲化衆生不捨正願願我以此十大誓願遍衆生界攝受一切恒沙諸願若衆生界有盡我願乃盡然衆生界不可盡故我此大願亦不可盡廣度衆生無邊法界所修善根皆悉迴向無上正覺生彌勒佛前聞清淨法悟無生忍但行住坐卧一生已來所修善根並共法界衆生迴向彌勒佛前速成不退自外今觀

見佛方法彌勒等業具在禪門十卷廣說此中直出經文令示往生

玄奘法師云西方道俗並作彌勒業爲同欲界其行易成大小乘師皆許此法彌陀淨土恐凡鄙穢修行難成如舊經論十地已上菩薩隨分見報佛淨土依新論意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即得往生此是別時之意未可爲定所以西方大乘許小乘不許故法師一生已來常作彌勒業臨命終時發願上生見彌勒佛請大衆同時說偈云

南無彌勒如來
應正等覺願與含識　速奉慈顏
南無彌勒如來
所居內衆願捨命已　必生其中
南無彌勒如來

二十一

願隨慈氏下閻浮提　龍華會中　同得受記

二十二

念佛三昧緣第六

惟凡夫倒想隨情妄執六賊交侵五道旋轉業繩相係苦報難出所以大聖慈愍垂機引接故舉淨土之妙國勸觀如來之勝相令翹

注不懈欣心敬慕俯仰合觀隨心廣略庶令悟之善惡則隨心向背成之業種則見佛可期臨終喜躍隨念受生若不預修此福無常忽至周悼惶怖心路蒼茫淨業既空莫知投寄眼光失落依業受殃是故造罪造福雖復同當一種爲身不如修善修善見佛造惡獲殃也故華嚴經偈云

寧受一切苦　得聞佛音聲　不受一切樂
而不聞佛名　所以無量劫　受此諸煩惱
流轉生死中　不聞佛名故

又無量壽經云佛告彌勒菩薩假使大千世界滿中猛火爲聞阿彌陀佛名故要當於中直過未足爲難

又觀佛三昧經云爾時彌勒菩薩白佛言世尊唯願世尊大慈大悲憐愍一切未來世中多有衆生造不善業佛不現在何所依怙得除罪咎佛告彌勒如來滅後多有衆生以不見佛作諸惡業如是人等當令觀像若觀像者與觀我身等無有異說是語時空中十方諸佛讚言善哉今正是時慎勿疑慮佛告彌

勤如來今者爲未來世五苦衆生犯禁比丘不善惡人五逆誹謗行十六種惡律儀者爲如是等說除罪法爾時阿難白佛云何如來說除罪法佛告阿難如我在世皈依我者名皈依佛名皈依法名皈依僧觀佛像者先入佛塔以好香泥及諸淨土塗地令淨隨其力能燒香散華供養佛像說已過惡禮佛懺悔如是伏心經一七日復至衆中塗掃僧地除諸糞穢向僧懺悔禮衆僧足復經七日如是供養心不疲猒若出家人應誦毗尼極令通利若在家人孝養父母恭敬師長調心令輭心若不輭當強折伏令心調順自住靜處燒衆名香禮釋迦文佛而作是言南無大德我大和尚應正遍知大悲世尊願以慈聖覆護弟子作是語已五體投地泣淚像前從地而起齊整衣服結跏趺坐繫念一處隨前衆生繫心鼻端繫心額上繫心足指如是種種隨意繫念專置一處勿令馳散使心動揺心若動揺舉舌拄齶閉口開目叉手端坐一日至七日令身安隱身安隱已然後想像若樂逆

觀者從像足指次第仰觀初觀足指繫心專緣佛足五指經一七日閉目開目令其了了見金像指次觀足兩趺上令了了見次觀膊已次第至髻從髻觀面若不明了復更懺悔倍自苦策以戒淨故見佛像面如眞金鏡了了分明作是觀已觀眉間毫相如玻瓈珠右旋宛轉此相見時見佛眉眼如天畫師之所畫作見是事已次觀頂光令分明了如是衆相名爲逆觀若樂順觀者從佛頂上諸妙螺紋猶如黑絲右旋宛轉次觀佛面觀佛面已具足觀身漸下至足如是往返凡十四遍諦觀一像極令了了觀一成已出定入定恒見立像在行者前見一了了復想二像已次想三像乃至想十皆令了了見十像已想一室內滿中佛像間無空缺滿一室已復更精進燒香散花掃塔塗地澡浴衆僧供養師僧父母等已發大誓願我今觀佛以此功德不願人天聲聞緣覺正欲專求佛菩提道發是願已至求大乘當行懺悔勸請諸佛隨喜迴向正身端坐繫念在前觀佛境界令漸廣大一

僧坊中滿中佛像金身丈六足下蓮華圓光一尋及通身光及衆化佛并佛侍者光明衆色皆令了了一僧坊已復廣一頃百頃遠滿百由旬見一切像相好炳然此像成已想一閻浮提滿中佛像餘三天下亦皆遍滿身心歡喜倍加精進頂戴恭敬十二部經般若波羅蜜前五體投地誠心懺悔念想成已閉目叉手端坐正受更作遠想滿十方界見一切像身純金色舉身毛孔皆放光明一一光明百億寶色一一色中無量雜色微妙境界悉自涌出此念想成名觀立像作是觀者除却六十億劫生死之罪亦名見佛於未來世值賢劫千佛爲其和尚於佛法中次第出家聞佛說法憶持不忘於星宿劫光明佛所現前受記麤心觀像尚得如是無量功德況復繫念觀佛眉間白毫相光爾時世尊復爲衆生說坐像法想像令坐寶華衆像坐時大地自然出大白光如瑠璃色白淨可愛衆白光間百億菩薩白如雪山想像毛孔出一一菩薩身毛孔中出金色光其光大盛照十方界皆

作金色若有衆生觀像坐者除五百億劫生死之罪未來值遇賢劫千佛於星宿劫中值遇諸佛數滿十方一一佛所受持佛語身心安隱終不謬亂一一世尊現前受記過算數劫得成爲佛爾時世尊告阿難言若有衆生觀佛坐已當觀像行觀像行者見十方界滿中像行虛空及地見一一像從座而起一一像起時五百億寶華一一華中有無數光一一光中無數化佛隨心想現一一化佛放金色光照行者身是時行者入定之時自見已身三十六物惡露不淨不淨現時當疾除滅此不淨觀從貪愛生虛僞不實用此觀時爲使諸不淨變爲白玉自見已身如白玉瓶內外俱空作是觀時宜服酥藥勿使身虛請諸行像以手摩頭放大光明照我已身是時行者自見已身如黃金色此想成已出定歡喜禮敬諸佛修諸功德迴向菩提爾時諸佛異口同音各各皆爲行者說法雖未得道見佛聞法總持不失此名凡夫念佛三昧得此三昧於刹那頃恒見諸佛所說大乘一日一夜

即得通利一一諸佛皆說決言汝念佛故過星宿劫得成爲佛身相光明與我無異說是語已八十億佛一時放光光中無量化佛皆說是語佛告阿難此念佛三昧若成就者有五因緣何等爲五一持戒不犯二不起邪見三不生憍慢四不恚不嫉五勇猛精進如救頭然行此五事正念諸佛令心不退當供養十方諸佛云何供養是人出定入塔見像誦持經時若禮一佛當作是念正遍知諸佛心淨智無礙我今禮一佛即禮一切佛若思惟一佛即見一切佛一一佛前有一行者接足爲禮皆是已身若以一華供養佛時當作是念諸佛法身功德無量不住不壞湛然常安我今以華奉獻諸佛願佛受之作是念已復當起想我所執華從草木生持此供養可見擬想即當作念想身諸毛孔令一毛孔出無數華雲無數香煙香雲遍於十方界施作佛事還成金臺住行者前

若凡夫人欲供養者手擎香爐執華供養當發是願願此華香滿十方界供養一切佛化

佛并菩薩無數聲聞衆受此香華雲以爲光明臺廣於無邊衆無邊作佛事一一毛孔流出幢幡無量音樂名衣上服百種飲食諸雜供養並同前法佛告阿難未來衆生其有得是念佛三昧者當教是人密身口意莫起邪見莫生貢高若起邪命及貢高法當知此人是增上慢破滅佛法多使衆生起不善心亂和合僧顯異惑衆是惡魔伴如是惡人雖復念佛失甘露味此人生處以貢高故身恒卑小生下賤家貧窮諸衰無量惡業以爲嚴飾如此種種衆多惡事當自防護令永不生頌曰

法身無像　至教無言　隨機應現　緣念流傳
愍茲沉溺　弘斯妙門　器識相感　實濟重昏
八功德水　七寶行樹　祥鳥遊池　清音流布
法鼓和鳴　休風引路　躬奉微言　仰規玄度
赫哉兜率　邈矣慈尊　光流天廟　威震黎元
仙華飄颺　寶殿雲屯　薦之福祚　功洽煢魂
彙征攸寄　願言非負　既靜夢塵　還資情有
書之傳之　天長地久　文而或虧　誓心何朽

諸經要集卷第一

音釋

路一　二十八

沃烏酷切　覿亭歷切見也　澆醮澆堅堯切醮隣知切澆醮薄也　淪潯淪力迍切潯相居切　滂沱滂普郎切沱徒河切滂沱大雨貌　坑坎坑丘庚切壑也　赫奕赫呼格切奕羊益切赫奕明盛貌　攬盧敢切砥諸市切石細於礪者　汜孚劍切　慞音章懼也　惶胡光切

圖切恐罵也　齒五各切齒上肉也　煢渠營切煢與惸同

諸經要集卷第二上

唐西明寺沙門道世撰　路二

三寶部第一中敬法篇第二此有八緣

述意緣　說法緣　聽法緣
漸頓緣　求法緣　感福緣
報恩緣路二　謗法緣　一

述意緣第一

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相屬適衆人心利物生善足使幽靈欣躍精神悅豫久習淳熟文義洞曉敬心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利弘深書寫一言功超累劫是以迦葉頂受靡悋剥皮薩陀心樂無辭灑血此是甘露之初門入道之終德也

說法緣第二

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菩薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說

又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈令前人如實解者長夜安樂利益無量

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眞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行正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隨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

又迦葉經爾時世尊而說偈曰

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　功德爲甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德爲最勝　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
不如施一法　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爲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
三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還
俗故名爲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已秘而不
說則自未來常不聞法
又智度論云若悋惜法則常生邊地無佛法
處由悋法故障他慧明此則不如賣法他人

反勝過此
又諸法勇王經云閻浮提中所有水陸空行
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菩
薩所應遠離何等爲四一不敬法及說法者
二於要法秘匿悋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

夫欲聽法要須眞心敬法重人至誠出離不
希人天有爲之法故阿含經佛說偈云
聽者端心如渴飲　二心入於語義中
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求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暗根善男子具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

又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾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問言汝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眞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今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

又雜寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王命送著祇洹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陁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應眞道

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眞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作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爾耳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尚爾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

覩善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城中遍行衒賣經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爾時城中諸優婆塞聞畏毀謗便將錢買即以銅筯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

[illegible]其半徹者雖聞經法未善分別故真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者[illegible]僧檀越衆僧所須一切供給須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒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修曇摩

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面貌端正光相晃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問知其委曲即命令坐爲其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
杖劍刺我頭　命終生天上
佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中八萬四千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即往白王王爲改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信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決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邪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聞法眼故世有三人一者無目（譬凡夫人）二者一目（譬聲聞人）三者二目（譬諸菩薩）言無目者常不聞法一目之人雖暫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昏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饌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聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮麨打其頭上而語之言此是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爾須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與爾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麁打頭而語之言與爾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之難汝更移坐我當與爾阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以麁打而語之言我今與爾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爾阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮麁撩打其頭而語之言我今與爾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饌種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方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爲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賞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處推求說法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若

能剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當爲汝說最勝仙人聞已念言我於無量百千劫中常以無事爲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爲紙刺血爲墨析骨爲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爲法不惜身命剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆爲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語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故佛即廣爲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爾乃命終生淨名王普無垢國由敬法故令得成佛佛告淨威苦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

爲求法故打骨出髓等如是因緣無量不可具說

述曰時有道俗薄學淺識謂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人以好栴檀貿易凡木以金易鍮鈺以銀易白鑞以絹易氎毳以甘露易於惡毒

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獼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誦如來正經讀誦世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世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猒離進修內業務令增勝

若偏耽著則壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染汚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汚起

感福緣第六

如普曜經云若有賢人聞是經典叉手自歸即捨八事懈怠之本成八功勲何謂爲八一得端正好色二得力勢強盛三得眷屬滋茂四建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坐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頌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眞諦無欺四所言

人信不捨遠之五所言柔輭初無麤獷六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮受八音響如佛可衆生心若有書是經典得八大藏何謂爲八一得意藏未曾忘捨二得心藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得總持藏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厥年七歲城外牧羊遥聞比丘誦經聲即詣精舍禮拜聽其經言時說色空聞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恠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恠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眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備舉衆超絕智度無極經中誤脫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八萬四千人皆發無上正眞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如來妙法難受持故

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（略二十九）

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百千億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他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令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

諸經要集卷第二十

音釋

恪良刃切惜也　剥北角切裂也　詰苦吉切問也　波斯匿梵語也此云勝軍　舐甚尒切舌餂也　髑髏徒谷切髏盧侯切首骨匿女力切　衒黄絹切行且賣也　黠胡八切慧也　狸呂支切狐也　昞兵永切

蛤古沓切　劖鋤銜切鑿也　刺七自切刃直傷也　翹渠竹切皮丸也

撩蓮條切　析先的切破也　氉先的切　氉先的切

獷古猛切麤惡也　妊汝鴆切孕也　刪師姦切除削也

諸經要集卷第二下

唐西明寺沙門道世撰　路三

三寶部第一中敬法篇第二之餘

報恩緣第七

如善法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劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂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世於師和尚所起不敬心恒說於過我說愚癡極受多苦於當來世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為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為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闇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為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

不名爲眞供　如來坐道場　所得微妙法
若人能修學　是眞供養佛
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眞供養
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爲其
佛道以法供養最爲第一
又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不
能開解如是法句彼亦應當從他依止所以
者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆
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
足不得動足不得蹲脚師不發問不得輒言
凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令
坐即坐勿得違教於彼師所應起慈心若有
所疑先應諮白若見師許然後請決當知一

日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之若參師不見應持土塊或木或草以爲記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶房三帀向師頂禮爾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麤言師所訶責不應反報師坐卧牀應先敷拭令無塵汚蟲蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者至日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頭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蟲名曰鉤觜彼諸毒蟲常啖舌根時彼癡人從彼捨身生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

罪法緣第八

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殷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殷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闇藏他

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頻伸欠呿無端戲笑互相輕陵身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味橫事欲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鉗地獄苦事難述從地獄出瘖瘂聾盲不見正法

又阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律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獐鹿中恒被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苦如地獄中說畜罪轉薄或得人身生盲人家生旃陀羅家生除厠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為無量病苦之所惱害多為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麤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讎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信受如是之人如折翼鳥不能飛行是人亦爾於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受形雖復麤陋以經功德即便端正威顏色力日更增多常爲人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者當爲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

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憎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聾啞諸根不具告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡頌曰

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
一鳥華前修　始怡披寶篋　終然亂法舟
八藏微難識　三祇未可休　自非懲心垢
何得會眞如

三寶部第一中敬僧篇第三此有三緣

述意緣　順益緣　違損緣

述意緣第一

夫論僧寶者謂禁戒守眞威儀出俗圖方外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眞佛寶金口所說理教行果是眞法寶得果沙門是眞僧寶致令一瞻一禮萬累氷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

寫玄言名爲法寶鬋髮染衣執持應器名爲僧寶此之三種體相雖假用表眞容敬之永絶長流懺之常招苦報如木非親毋禮則響逸千齡凡非聖僧敬則光逾萬代是知斯風已扇遐邇共遵冥資含識神功叵測儻有所虧獲罪彌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理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

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呰留難者犯根本罪（令僧俗大小乘經不拜君親是奉佛教令乃令禮交違佛教使拜跪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（卷三 九）

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

迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從年少邊諮受未聞云何是人當禮敬不若當禮敬是則不名爲持戒也若是年少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮不若出家人從在家人諮受未聞復當禮不然出家人不應禮敬在家人也然佛法中年少幼小應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

又善見律云輸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閻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
又中阿含經云爾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平
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
爾時帝釋說偈答言
我實於一切　世間大小王　及四護世主
三十三天衆　最爲其尊主　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺　名號滿大師
故我稽首禮
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爲自在王尚恭敬佛
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爾時帝釋從常
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
何故憍尸迦　故重於非家　爲我說其義
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
唯無爲爲樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿修羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
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
又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲沙彌
將至屏處而爲作禮語沙彌言莫向人道我
禮沒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
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
人龍子雖小能興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遥
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凡若聖皆迎問
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首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是時被罵辱已來詣王所白王言臣賣人頭反被罵辱尚無欲見況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答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答夜奢惶怖俛仰答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眞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爾時聞王此語方自

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

如像法決疑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犍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閉打縛或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決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諍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橫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我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呰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眞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爾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剎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萬億佛所出其身血於意

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筭數墮於阿鼻大地獄中何況具出萬億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家者作大罪業大殺生大偷盜大汚梵行大妄語及餘不善但擯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道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可等爲四一第一義僧二清淨僧三瘂羊僧四無慚

愧僧云何名第一義僧諸佛菩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癡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癡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稱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稱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切天人阿修羅皆應供養若護持戒不應謫罰閉繫刖其手足乃至奪命悉無是法若有破戒比丘如敗膿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黄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慢破戒比丘皆當守護尊重供養不聽謫罰繫閉其身乃至奪命爾時世尊而說偈言

瞻蔔華雖萎　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　歸依而剃頭　身著袈裟服
說彼是我子　假使毀禁戒　猶住不退地
若有撾打彼　則爲打我身　若有罵辱彼
則爲罵辱我　是人心欲滅　正法大明燈
爲財共鬪諍　剎利同生瞋
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
爾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
對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜
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

騄驥貪鞭策　蘭蕙佇薰風　至理信難見
非人孰可通　輸心仰圓極　瑩麗入玄中
總轡超三有　摶飛上四空　簪纓猶幻夢

財利若塵蒙，高揖謝時俗　蕭灑出煩籠

諸經要集卷第二下

音釋

踔勑教切足蹋也　椎直追切擊也　撲普卜切鞭撲也　鉤古侯切　皆即委切　舛尺兖切差也　齧倪結切嚙也　瘖瘂瘖於金切瘂烏下切

摺脊摺落合切摧也脊資昔切背呂　瞎許鎋切目盲也　雛隙雛市流切仇隙乞逆切嫌恨也　懲直陵切戒也　懺莫結切輕易也　儻他朗切或然辭

撾陟瓜切擊也　斫截斫之若切斬也截昨結切斷也　擯必刃切棄也

刖魚厥切斷也　萎於爲切枯也　騄騮上龍玉切下几利切並駿馬名

諸經要集卷第三

唐西明寺沙門道世撰　路四

敬塔部第二此有七緣

述意緣　引證緣　興福緣
感報緣　旋遶塔緣　入寺緣
修故緣 時四

述意緣第一

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山影留石窟刻檀畫氎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肇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乾呵羅國毒龍池側佛坐龍石室窟中爲龍作十八變踊身入石猶如明鏡在石內映現於外遠望則見近望不現諸天百千供養佛影亦現說法迄今不滅傳至彌勒

又大集經云忉利天城東照明園中有佛髮塔城南麤澀園中有佛衣塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御園中有佛牙塔

又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣於天上城東門外立佛髮塔衣塔

又育王傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧救諸徒囚賑濟貧乏（故譬喻經云王宮內常以四事供養二萬沙門盡心敬禮不可具述）王曰何處可起塔道人即以神力左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也時王欲建舍利塔將四部兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與先無異如是更取七佛塔中舍利至衆摩村中時諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八萬四千金銀瑠璃玻瓈匳盛佛舍利又作八萬四千寶瓶以盛此匳又作無量百千旛幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勑諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊

立塔時有國名著又尸羅有三十六億家彼國人語鬼神言可三十六篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中人少者令分與彼令滿家數而立爲塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔遍滿此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王剋後十五日日正食時令此閻浮提一時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八萬四千塔世間人民興慶無量共號曰阿育王塔

又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口髮還國道中逢難頭和修龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世怖畏即以佛髮與之龍還於須彌山王下高八萬四千里於下起水精塔阿闍世王得還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中起塔葬埋之後阿育得其國土王娶夫人身長八尺髮亦同等衆相具足王令相師觀之師言當爲王生金色之子王即拜

爲第二夫人後遂有娠足滿十月王有緣事宜出外行皇后妬嫉便作方便共欲除之慕覓豬母即應產者語第二夫人言卿是年少甫爾始產不可露面視天以被覆面即生金子光照宮中盜持而去殺之即以豬子著其邊便罵言汝云當爲王生金色之子何故生豬便取輪頭拍囚內後園中令服菜王還聞之不悅久久之後王出行園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪即殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人耶舍知王殺諸夫人應墮地獄即遣消散比丘化王令發信悟問比丘言殺八萬四千夫人罪可得贖不道人言各爲之起一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五百人取本舍利王得大喜即分與鬼神各還所部令一日一時同戴八萬四千刹諸鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹但還治槃護刹安鈴我當使阿修輪以手遮日四天下亦同時辰

又阿難經云塔成造千二百織成旛及雜花未得懸旛王恐身崩塔成已六日王請僧王園供養時有優波崛多羅漢將一萬八千阿羅漢受王請尊者崛多顏貌端正身體柔輭而王體醜陋肌膚麤澀尊者即說偈言

我行布施時　淨心好財施　不如王行施
以沙施於佛

王告大臣我以沙施佛獲報如是云何而不修敬於世尊王後尋佛弟子迦葉阿難等所有佛在世時弟子塔廟躬到塔所具展哀情責心修敬各興種種供養更立大塔各捨十萬兩珍寶供養是塔次至薄拘羅塔應當供養王問彼有何功德崛多尊者答曰彼無病第一乃不爲人說一句法寂默無言王曰以一錢供養諸臣白王言功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說偈

雖除無明癡　智慧能監察　雖有薄拘羅
於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至

不須一錢王乃供養菩提樹不絕夫人名曰低舍羅絺多作念王極愛念於我念王今捨我珍寶至菩提樹間我方便殺樹令死王不行往可得與我相娛樂夫人即遣人以熱乳澆之樹枯葉落王聞是語迷悶躃地夫人見王憂愁不樂當悅王心白王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得道彼樹既無何用活耶復以乳灌之彼樹更生王聞歡喜詣於樹下目不暫捨以千瓮香湯漑灌菩提樹倍復嚴好增長茂盛後王潔淨身心手執香鑪

路四

五

在於殿上四方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養如是語時有三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫宮人太子群臣共王所作功德無量不可述盡

又雜阿含經云阿育王問比丘言誰於佛法中能行大施諸比丘言給孤獨長者最行大施王問彼施幾許比丘答曰以捨億千金王聞已彼長者尚能捨億千金我今爲王何緣復以億千金施當以億百千金施乃至用私

藏盡將此閻浮提夫人婇女太子大臣總施與聖僧後用四十億金還復贖取如是計校總用九十六億千金乃至王得重病自知命盡常願以億百千金作功德今願不滿便就後世唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與鷄頭摩寺乃至以半阿摩勒果送與僧禮拜僧足問訊大聖衆等我領此閻浮提是我所有今者頓盡不得自在唯是半果哀愍納受令我得福上座耶舍令研磨著石榴漿中行之一切皆得周遍王復問傍臣曰誰是閻浮提王諸臣啓王言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛功德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常爾時太子及諸人民與種種供養葬送如王之法而闍維之

又法益經云今是大地屬於三寶云何而立太子爲王諸臣聞已再出四億金送與寺中將贖其地

又善見論云阿育王以金錢九十六億起八

萬四千寶塔復六種種布施

興福緣第三

述曰上來所引經論興置所由其已知乎然未識塔義是何復有幾種所爲之人復通凡不答曰梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處或云斗藪波此云護讚如人讚歎擁護歎者西梵正音名爲窣堵波此云廟廟者貌也即是靈廟也安塔有其三意一表人勝二令他信三爲報恩若是凡夫比丘有德望者亦得起塔餘者不合若立支提有其四種一生處二得道處三轉法輪處四涅槃處諸佛生處及得道處此二定有支提生必生阿輸柯樹下此云無憂樹此是夫人生太子之處即號此樹爲生處支提如來得道在於菩提樹下即呼此樹爲得道支提如來轉法輪及涅槃處此二無定初轉法輪爲五比丘在於鹿苑縱廣各二十五尋一尋八尺古人身大故一尋八尺合二十丈今天竺人處處多立轉法輪取一好處而依此量

豎三柱安三輪表佛昔日三轉法輪相即名此處爲轉法輪支提如來入涅槃處安置舍利即名此處爲涅槃支提現今立寺名涅槃寺此則爲定若據舍利處處起塔則不爲定此四立名窣堵波

又毗婆沙論云若人取大石爲塔如來生處轉法輪處若人取小石爲塔其福等前大塔所爲尊故若爲如來大梵起大塔或起小塔以所爲同故其福無異

又阿含經云有四種人應起塔一如來二辟支佛三聲聞四輪王

又十二因緣經云有八人得起塔一如來二菩薩三緣覺四羅漢五那含六斯陀含七須陀洹八輪王若輪王已下起塔安一露盤見之不得禮以非聖塔故初果二露盤乃至多如來安八露盤八盤已上並是佛塔

又僧祇律云初起僧伽藍時先規度地將作塔處不得在南不得在西應在東應在北不侵佛地僧地應在西作南作僧房佛塔高顯處作不得塔院內浣染曬衣唾地得爲佛塔

四面作龕作師子鳥獸種種彩畫內懸旛蓋得爲佛塔四面作種種園林華果是中出花應供養塔若樹檀越自種檀越言是中華供養佛果與僧食佛言應從檀越語若華多者得與華鬘家語言爾許華作鬘與我餘者與爾許直若得直得用然燈買香以供養佛兼得治塔若直多者得置佛無盡物中若人言佛無貪怒癡但自莊嚴因是華果而愛樂者得罪報重佛言亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪處佛泥洹處得作菩薩像辟支佛像佛脚跡處此諸支提得安佛華蓋供養若供養中上者供養佛塔下者供養支提若卒風雨來應收供養具隨近安之不得言我是上座我是阿練若乞食大德等得越毗尼罪若塔僧物賊來急時不得藏舉佛物應莊嚴佛像僧座具應敷安置種種飲食令賊見相若起慈心賊問比丘莫畏出來年少應看若賊卒至不得藏物者應言一切行無常作是語已捨去是名難法

感報緣第四

如小未曾有經云佛告阿難若有一人盡四天下滿中草木皆悉爲人得四道果及辟支佛盡壽四事供養所須具足至滅度後一一起塔香華幢旛寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用八萬四千寶柱八萬四千寶窓八萬四千天井寶窓八萬四千樓櫓館閣四出圍遶衆寶莊飾若有善男子善女人作如上百千億大莊嚴殿用施四方僧其福雖多然不如有人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其利如針上施盤蓋如酸棗葉若佛形像如麩麥大勝前功德滿足百倍不及一千倍萬倍百千萬倍所不能及不可稱量阿難當知如來無量功德戒分定分智慧分解脫分知見解脫分無量功德有大神通變化及六波羅蜜如是等無量功德

又無上依經云阿難向佛合掌而作是言我於今日入王舍城乞食見一大重閣莊嚴新成內外宛密若有清信人布施四方僧并見四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立

塔中起塔如阿摩羅子大戴利如針大露盤如棗葉大造佛如麥子大此二功德何者爲勝佛告阿難如滿四天下四果聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻麻田等若有一人盡壽供養四事具足及入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香衣服幢旛等阿難於意云何是人功德多不阿難言甚多世尊阿難且置又如帝釋天宮住處有大飛閣名常勝殿種種寶莊各八萬四千若有清信男子女人造作如是常勝寶殿百千拘胝施與四方衆僧若復有人如來般涅槃後取舍利如芥子造塔如阿摩羅子大戴利如針大露盤如棗葉造佛形像如麥子大此功德勝前所說百分不及一千萬億分乃至阿僧祇數分所不及一譬喻所不能及何以故如來無量功德故縱碎娑婆世界末爲微塵以此次第悉是四沙門果及辟支佛若有清信男女畫形供養及以滅後起塔供養亦不如取舍利如芥子大乃至造像如麥子大此功德勝前所說百分千萬億分不及一分乃至筭數譬喻所不能及如

是阿難一切如來昔在因地知衆生界知自性清淨客塵煩惱之所汚濁然不入衆生清淨界中能爲一切衆生說深妙法除煩惱障應生下劣心以大量故於諸衆生生尊重心起大師敬起般若起闍那起大悲依此立法菩薩得入阿鞞跋致位此云不退依如實智證大方便得阿耨菩提

又涅槃經云若於佛法僧供養一香燈乃至獻一花則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧地造像塔如毋指當生歡喜心亦生不動國

此即淨土常嚴不爲三災所動也

旋遶塔緣第五

如菩薩本行經云昔佛在世時佛與阿難入舍衛城而行乞食時彼城中有一婆羅門從外而來見佛出城光相巍巍時婆羅門歡喜踊躍遶佛一帀作禮而去佛便微笑告阿難言此婆羅門見佛歡喜以清淨心遶佛一帀以此功德從是已後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持偈那柢梨以是因緣若人旋佛及旋佛塔

所生之處得福無量也
又提謂經云長者提謂白佛言散花燒香然燈禮拜是爲供養旋塔得何等福佛言旋塔有五福德一後世得端正好色二得聲音好三生天上四得生王侯家五得泥洹道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故何緣得聲音好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不犯戒故何緣得生王侯家由頭面禮佛足故何緣得泥洹道由有餘福故佛言旋塔有三法一足舉時當念足舉二足下時當念足下三不得左右顧視唾寺中地右遶者經律之中制令右遶若左遶行爲神所呵乃至左遶穀麥積爲俗所責其徒衆矣今時行事者順於天時面西北轉右肩袒膊向佛而恭也或旋百帀十帀七帀各有所表且論常行三帀者表供養三尊止三毒淨三業滅三惡道得值三寶故華嚴經偈云
始欲旋塔　當願衆生　施行福祐　究暢道意
遶塔三帀　當願衆生　得一向意　不絕四喜
又賢者五戒經云旋塔三帀者表敬三尊一

佛二法三僧亦念滅三毒一貪二瞋三癡
又三千威儀云遶塔有五事一低頭視地二
不得蹈蟲三不得左右顧視四不得唾塔前
地上五不得中住與人語
又大集經云佛告梵天王等我諸聲聞現在
未來三業相應及與三種菩提相應有學無
學具足持戒多聞善行度諸衆生於三有海
及諸施主爲我聲聞而造塔寺亦復供給一
切所須及彼眷屬付囑汝等勿令惡王非法
惱亂爾時梵釋天王龍王夜叉等合掌向佛
而作是言大德婆伽婆已有一切如來塔寺
及阿蘭處及未來世若在家出家人爲於世
尊聲聞弟子造塔寺處我等悉共守護令離
一切諸難怖畏亦如有給施飲食衣服卧具
湯藥一切所須如是施主我等亦當護持養
育故七佛經云護僧伽藍神斯有十八神一
名美音二名梵音三名天鼓四名歎妙五名
歎美六名摩妙七名香音八名師子九名妙
歎十名梵響十一名人音十二名佛奴十三
名歎德十四名廣目十五名妙眼十六名徹

聽十七名徹視十八名遍視寺既有神護居住之者亦宜自勵不得惰怠恐招現報也

入寺緣第六

述曰依如西域凡有士女既到伽藍至寺門外慶以所遇先整衣服總設一禮入寺門已復設一拜然後安詳直進不得左右顧眄故涅槃經云往僧坊者有其七法一者生信二者禮拜三者聽法四者至心五者思義六者如說行七者迴向大乘利安多人住是七善最勝最上不可譬喻

又郁伽長者經佛言長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外立心作禮然後當入精舍自念言我何時當得如是居寺出塵垢之處

又十住毗婆沙論云在家菩薩若入佛寺初欲入時於寺門外五體投地應作是念此是善人住處行慈悲喜捨住處是故須禮若見諸比丘威儀具足見已恭肅敬心禮拜親近問訊

又自愛經云時有國王詣佛所遥見精舍下車却蓋解劒脫履拱手直進

又僧祇律云若行平視迴時合身總迴行時先下脚跟後下脚指

又智度論云先入來去安詳一心舉足下足觀地而行爲避亂心爲護衆生故是名不退菩薩相

又西國寺圖云行至佛所禮三拜竟圍遶三帀唄讃三契禮拜既已方至僧房房外一拜然後入見上座次第至下各設三拜僧多一拜若見非法之事不得譏訶若發言嫌責自失善利非入寺之宜故涅槃經云夫入寺者棄捨刀仗雜物然後入寺捨刀仗者去瞋恚三寶心也捨雜物者去從三寶乞求心也且除兩過乃可入寺順佛而行不得逆行設復緣礙左遶恒想佛在右入出之時悉轉面向佛禮拜三寶者常念體唯是一何者覺法滿足名佛所覺之道名法學佛道者名僧則知一切凡聖體同無二也若入寺時低頭看地不得高視見地有蟲忽悞傷殺當歌唄讃歎不唾僧地若見草木不淨即須除却

又四分律云入僧寺已應先禮佛塔次禮聲

聞塔後禮第一上座乃至第四上座
又五分律云若入僧多但別禮師餘人總禮而去
又四分律云得禮出家五衆亡人塔及如來塔
又五百問事云弟子得禮師塚以報恩故
又增一阿含經云塔中不應禮餘人
又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不得禮
又五百問事云佛塔前禮餘人得罪
又三千威儀經云不得座上作禮今時數有諸寺及以俗家見有道俗在牀上禮佛此大憍慢譬如欲拜大王豈得在牀拜耶人王尚自不許何況法王得相比耶
毗尼母論云不得著革屣富羅入塔此是靴履總名
五百問事云若是潔淨靴履鞋韎等得著禮拜僧祇律云若受人禮拜不得如瘂羊不語
十五
當相問訊少病少惱安樂不道路不疲苦不述曰若有士人或有難曰緣須至寺宿不得卧僧牀席必無私有借卧如法然不得共僧同其牀卧故寶梁經云共僧同牀半身枯死

墮地獄受其大苦僧未眠時不得在先眠不得調戲言笑說非法語失於威儀驚動衆心若有便利涕唾爲求法宿不得出外者無犯眠時右脇著牀以脚相疊心係明相念當早起表出家因也是故經云仰卧者是修羅卧伏卧者是餓鬼卧左脇卧者是貪欲人卧右脇卧者是出家人卧衆僧未起在前早起嚴儀容服至僧房前故沙彌威儀經云若入師房應三彈指

又三千威儀經云若入師房當具五法一於外彈指二當脫帽三作禮四正住教坐乃坐五不忘持經入

又僧祇律云弟子應晨起先右脚入師房已頭面禮足問安眠不故善見論云弟子叅師當避六處一不得當前二不得當後三不得太遠四不得太逼五不得處高六不得上風立當不近不遠側相而立令師小語得聞不費尊力也又是行時威儀進止皆不得離師故善見論云弟子從師行不得以足蹈師影述曰若女人入寺法用同前但不得在男子

上座形相語笑脂粉塗面畫眉假飾非法調戲共相排蕩持手振人必須攝心整容隨人教令依次持香一心供養懺悔自責生女人中常成隔礙於此妙法修奉無因不得自專由他而辦一何苦哉深生悲悼若見沙彌禮如大僧勿以小位而不加敬此於大僧爲小在俗爲尊如此等法竭力而行法用既多具在法苑珠林百卷之內士女篇述

[illegible]右男女所修事訖須欲出寺佛塔前設禮一拜還須右遶三帀合掌唄讚然後却行出寺門外復設一禮若見僧時徒衆若少各禮三拜僧若多時總辭三拜故善見論云禮佛時應遶三帀三拜四方作禮合十指掌叉手於頂却行而出絕不見如來更復作禮迴前而去（[illegible]慕戀三寶重疊報恩也）

凡是入寺之行爲作出世之緣建立寺者開淨土之因供養僧者爲出離之軌故唯穢俗之鄙質入伽藍之淨刹所有施爲恐乖法式也若也還家微捨自贖表僧有法施俗有財惠舉動合宜內外俱益

修故緣第七

依像法決疑經云造新不如修故作福不如避禍斯言驗矣或有村坊塔寺損故伽藍堂殿朽壞舍屋崩摧蓆扇蓬戶靡隔煙塵瓮牖茅茨無掩霜露是以門墻凋毀糞穢盈階路絕人蹤僧徒漂寄不修不飾日就衰羸造罪造愆無時暫捨夜闇燈燭本自無聞晝日幡花元來非見堂絕梵唄鑪停海岸遂使惡鬼効靈善神捨衛伽藍無固直爲僧徒慢惰佛法既衰亦由白衣無敬此而不憂更欲何求

又寶梁契經云有一賢者面上有國王文相師見已嫁女與之後時賢者入僧寺中杖倚伽藍生憍慢故失國王文墮大地獄

又薩遮經云或嫌塔寺及諸形像妨礙送置餘處者如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治之

又十輪經云若破寺殺害比丘其人壽終支節皆疼終日不語死墮阿鼻地獄具受諸苦

又三千威儀經云掃塔上有五事一不得著履上二不得背佛掃塔三不得取上善土持

下棄四不得取下佛像上故華五當日一過澡手自持淨巾拂拭佛像復有五事一當先灑地二當使調三當待燥四不得逆掃五不得逆風掃復有五事一不得去善土二當自手拾草三當取中土轉著下處四不得令四角掃處有迹五掃塔前六步使淨此據事務故限約六步若事多閑多掃彌善也

又正法念經云若有衆生淨心供養衆僧掃如來塔命終生意樂天身無骨肉亦無汗垢香氣能熏一百由旬其身淨潔由如明鏡

又正法念經云若有衆生識於福田見有佛塔風雨所壞若僧房舍以福德心塗飾治補復教他人令治故塔命終生白身天其身鮮白入珊瑚林與諸天女五欲自娛業盡還退若生人中其身鮮白

又雜寶藏經云若掃僧房一間浮提地不如掃佛塔一手掌成論亦同

又撰集百緣經云掃地得五功德一自除心垢二除他垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生善處

又無垢清淨女問經云掃塔得五功德一自心清淨他人見生清淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中

又沙彌威儀經云掃地有五法一不得背人二不得逆掃三當令水灑四當令淨五當即分却

又增一經云掃佛塔有五法一水灑地二除去瓦石三平正其地四端意掃地五除去穢惡地既淨已隨能持一枝香華散布地上供養得福無量

故華嚴經偈云

散華莊嚴淨光明　莊嚴妙華以爲帳
散衆雜華遍十方　供養一切諸如來

又小法滅盡經云後劫火起時曾作伽藍所以不爲火焚乃至金剛界爲土臺也

又菩薩本行經云昔佛在世時告五百阿羅漢汝等各說前世宿行所作功德令得值我得道因緣時有阿羅漢名娑竭多黎即從座起白佛言世尊我念過去無央數劫有佛出世號曰定光入涅槃後分布舍利起塔供養

法欲末時有一貧人無力自濟賣薪爲業向澤採薪遥見澤中有一塔寺甚爲巍巍即到塔邊瞻覩形像歡喜作禮唯見狐狼飛鳥走獸止宿之處草木荆棘不淨滿中迥絶無人復無行迹無供養者貧人覩見心用愴然而不曉知如來神德但以歡喜誅伐草木掃除不淨掃訖歡喜遶之八帀作禮而云緣此功德命終之後生光音天衆寶宫殿光明晃煜於諸天中巍巍最勝不可計量盡其天壽而復百返作轉輪王七寶自然王四天下後復壽盡常生國王大姓長者家財富無量顔容端正殊妙無比人見歡喜無不愛敬足行之時道路自淨虚空之中雨散衆華娑竭多言昔貧人者今我身是由昔掃塔生處自然一阿僧祇九十劫中不墮惡道天上人間富貴尊榮封受自然快樂無極今最後身值釋迦佛捨豪出家得阿羅漢三明六通具八解脱若有人能於佛法僧少作微善如毛髮許所生之處受報弘大無有窮盡

又譬喻經云說祇陀太子昔毗婆尸佛時布

施一奴一婢給掃寺廟緣此功德世世常得七寶宮宅門戶兩邊常有自然金銀男女孥持寶鉢滿中七寶取無窮盡夜中常有自然天兵五百餘騎衛護其舍無敢近者輪王七寶者一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶七主兵臣寶

又雜寶藏經云昔舍衛國中有一長者造立塔寺後時命終生忉利天其婦晝夜追憶夫故愁憂苦惱以憶夫故常掃治夫所造塔寺夫下觀見即來婦所問訊安慰而語之言汝憶我故大憂愁耶婦即語言汝爲是誰天尋答言我是汝夫以作塔寺功德因緣得生天上見汝憶我修治塔寺故來洪所婦言近我夫即答言人身臭穢不復可近汝復欲得爲我妻者勤供佛僧修掃塔寺願生我天若得生天我必當還以汝爲妻婦用夫言作諸功德發願生天其後命終得生天上還爲夫婦夫婦相將來至佛所佛爲說法夫婦並得須陀洹果既得果已還歸天上

又分別功德論云昔舍衛城中有夫婦二人

而無子息夫婦精進信敬三寶時婦早亡由信敬故生忉利天以爲天女面首端正天中少比天女自念我極端正今此間誰任我夫便以天眼觀見本夫今以出家年老暗短專信而已常勤掃除塔廟爲業見其掃塔必應生天天女尋下光明照曜住其夫前比丘見已問其因緣天女答曰我是君婦今爲天女我觀天上無任我夫見君精進常勤掃塔必應生天若得生天願同一處還爲我夫是以故來陳其情狀白意已訖還歸天上時夫比丘見此事已從是已後增加精進修補塔廟積功轉勝應生第四兜率天上天女憶夫復來語言君福轉勝應生兜率天我今不復得君爲夫語訖還去比丘聞已倍更精進遂獲得阿羅漢果三明六通具八解脫

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅城中有一長者財寶無量其婦生一兒端正殊妙見者敬仰漸大見佛得阿羅漢果爾時世尊告諸比丘乃往過去九十一劫有毗婆尸佛入般涅槃後有王名槃頭末帝收取舍利造四寶

塔而供養之其後小毀有童子入塔見此破
處和顏悅色集喚衆人共塗治塔發願而去
緣此功德九十一劫不墮地獄餓鬼畜生天
上人中受樂常爲天人所見敬仰乃至今值
於我爲諸人所見敬仰出家得道聞佛所說
歡喜奉行

頌曰

遺身八萬塔　寶飾高百丈　儀鳳異靈鳥
金盤代佛掌　積拱承雕桷　高簷掛樹網
寶地若池沙　風鈴如積響　刻削生千變
丹青圖萬像　煙霞時出沒　神仙乍來往
晨露半層生　飛旛接雲上　遊蜺不敢息
翔鵾詎能仰　福地下金繩　天報豈虛狂
願假舟航末　彼岸誰云廣

攝念部第三此有四緣四品

述意緣　十念緣　六念緣二十二
發願緣

述意緣第一

惟夫凡情難禁譬等山猨常隨外境類同狂
象三業鼓動緣構滋彰故佛立教令常制御

故經云當爲心師不師於心身口意業不與惡交身戒心慧不動如山又經云制之一處無事不辨然心性惑倒我見爲先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉難屈自非託處寂靜摧伏三毒身不遊行口默緘言少睡多覺常坐省食思量正法知非有無直身正意繫念在前如斯等教是名攝念也

十念緣第二

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當修行十法便成神通云衆亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂念衆四謂念戒五謂念施六謂念天七謂念休息八謂念安般九謂念身非常十謂念死當善修行

佛法聖衆心　戒施及天念　休息安般念
身死念在後

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足身智無涯周旋往來皆具知之修行一法自致涅槃不離念佛便獲功德是名念佛

第二念法者專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永不復興於欲無欲離諸結縛諸

蓋之病猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念便成神通自致涅槃思惟不離便獲功德是名念法

第三念衆者謂專精念如來聖衆成就質直無有邪曲上下和睦如來聖衆四雙八輩當敬承事除諸亂想自致涅槃不離念僧便獲功德是名念僧

第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故猶如吉祥瓶所願便剋除諸亂想自致涅槃不離戒念便獲功德是名念戒

第五念施者謂專精念施所施之上永無悔心無反報想快得善利若人罵毀相加刀杖當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕除諸亂想自致涅槃不離施念便獲功德是名念施

第六念天者謂專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善業果報成彼天身衆行具足除諸亂想自致涅槃不離天念便獲功德是名念天

第七念休息者謂心意想息志性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝光上達除諸亂想自致涅槃不離休息便獲功德是名念休息

第八念安般者謂專精念安般者若息長時觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷極熱亦當觀知我今息冷熱出入分別數息長短除諸亂想自致涅槃不離安般便獲功德是名念安般

第九念身者謂專精念身髮毛爪齒皮肉筋骨膽肝肺心脾腎大腸小腸白脂膀胱屎尿百葉癰蕩脾脬溺淚唾涕膿血脂涎髓髏腦膜何者是身地種水種火種風種是也皆是父母所造從何處來爲誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致涅槃不離身念便獲功德是名念身

第十念死者謂專精念死此没生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絶種族分離無形無響亦無相貌除諸亂想自致涅槃不離死念便獲功德是名念死而說

偈曰

佛法及聖衆　乃至身死念　雖與上名同

其義各別異

六念緣第三

又分別功德論云第一念佛何事佛身金剛

無有諸漏若行時足離地四寸千輪相文跡

現於地足下諸蟲七日安隱若其命終皆得

生天昔有一惡比丘本是外道假服誹謗逐

如來行自殺飛蟲著佛跡處言佛蹈殺然蟲

雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門

闕天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘂

百病自除覩佛相好隨行得度功德所濟不

可稱計總會萬行運載爲先所謂念佛其義

如此

第二念法者法是無漏道無爲無欲佛者是

諸法之主法者是結使之主法出諸佛法生

佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法

雖微妙無能知者猶如伏藏無處不有要籍

通人示處方得自濟貧窮之者法亦如是理

雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法爲

後
第三念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪染開導天人則是衆生良祐福田故昔有薄福比丘名梵摩達（律名羅旬喻比丘也）在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛使分爲一部一部得一部不得復分爲二部半得半不得如是展轉乃至二人一得食一不得食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不能化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘以食飽此此時得福時波斯匿王聞此薄福佛愍與食我今亦當爲其設福即遣粮米時有一鳥飛來銜一粒米去使人呵曰王爲梵摩達設福汝何以持去耶鳥即持還本處所以然者此比丘蒙僧福力鳥獸不侵害也用是證知爲良福田既自度度人至三乘道念衆之法其義如此（第四二十六）

第四念戒者從五戒十戒二百五十戒至五百戒皆禁制身口斂諸邪非斂御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至

佛所路經曠澤頓乏水漿時有小池汪水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水所害甚多雖得見佛去我甚遠啼泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正覩我肉形豈識真戒乎以是經云波羅提木叉是汝大師若能持戒展轉行之即是如來法身常住而不滅也

夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五八十具戒等爲俗戒無漏四諦爲道戒三昧禪思爲定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝華動則解散（二十七）大士持戒喻若頭上揷華行止不動小乘檢形動則越儀大士顧心不拘外法大小軌異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也

又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善

念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來生天上人中不過七生自斷苦際施天同前

又三千威儀經云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當念同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦

又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所不可復計要在命盡作惡逢惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不得道便不斷絕佛語比丘當念自身無常有一比丘即報佛言我念非常如人在世間極可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有一比丘言可一歲

佛言莫說是語復有一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言可一日佛言莫說是語復有一比丘言可一時佛言莫說是語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命迅速在呼吸之間

又毗尼母經云若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心六念所生處不加其功而得語法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法

發願緣第四

夫佛果超絕登之有階法雲峻極屆之有漸是以創發大誠則玄德照於來際初立弘誓則妙願遍於空界一念興志即塵劫之瑞華半刻虔躬乃大千之甘露蓋是大乘之根蔡

種智之津衢也
又地持論云菩薩發願略說五種一發心願
二生願三境界願四平等願五大願彼菩薩
初發無上菩提心是名發心願願未來世爲
衆生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無
量等諸善根思惟境界是名境界願願未來
世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願
者即平等願
菩薩又說十種大願
一者願一切種供養無量諸佛
二者願護持一切諸佛正法
三者願通達諸佛正法
四者願生兜率天乃至般涅槃
五者願行菩薩一切種正行
六者願成熟一切衆生
七者願一切世界悉能現化
八者願一切菩薩一心方便以大乘度
九者願一切正行方便無礙
十者願成無上正覺
是菩薩住於初地方便淨信現在修行於未

來事生十大願
一者以清淨心常願供養一切諸佛
二者受持守護諸佛正法
三者勸請諸佛轉未曾有法
四者順行菩薩正行
五者一切器界具足成熟
六者一切世界悉能現化
七者自淨佛土
八者一切菩薩同一方便以大乘化
九者利益衆生一切不空
十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事

頌曰

投杖信爲急　調絃貴不奢　騰猨安可制
逸馬本難罝　驅馳習聲色　冠蓋競豪華
既入王孫第　還向季倫家　靜心澄業累
省念勗身瑕　庶茲憑七覺　持用免三邪

諸經要集卷第三

音釋

韜他刀切藏也　賬止刃切舉救也　髭將支切　曬所賣切　麴古猛切　麥　阿鞞跋致梵語此云不退轉　騃迷切跋蒲撥切　覩初覲切也　積資四切聚也　袒膊袒徒旱切偏脫衣也　膊補各切肩膊也　屣所綺切革履也　靺亡發切與韈同　愴初亮切悽愴也　晃胡廣切暉也　煜余六切耀也　拱古勇切　桷訖岳切榱也　蜺研奚切寒蜩也　瑕疵胡加切疵疾之切並過也　脾頻彌切上藏也　腎時忍切水藏也　膀胱古黃切膀芳光切脬也　溺奴吊切便也　膩之力切　脬普交切　腦膜奴皓切項髓也　膜慕各切肉間膜　罝子邪切兔罟也

諸經要集卷第四上　路五

唐西明寺沙門道世撰

入道部第四此有四緣

述意緣　欣猒緣　出家緣

引證緣　路五

述意緣第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解十智尊歸宗而虛豁所以能仁大師隨緣布教愍欲宅之既焚傷欲流之永騖託白淨之宮現黃金之色居茲三惑示畫筵之非眞出彼四門厭浮雲之易滅自嗟人代漂忽若此於是天王捧白馬而逾城給使持寶冠而詣闕脫屣尋眞其於斯矣雖復秦代蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其懺哉致使慕其德者斷惡以立身欽其風者潔已而修善毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其道故去輪王華服雖形缺奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小

違上智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪之地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水遊道場之吉樹食假獻糜座用施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷正覺道成也

欣猒緣第二

如文殊問經云佛告文殊師利一切諸功德不與出家心等何以故住家者無量過患故出家者無量功德故住家者有障礙出家者無障礙住家者是塵垢處出家者是無塵垢處住家者溺欲淤泥出家者出欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者不得正命出家者得其正命住家者是憂悲惱處出家者是歡喜住處住家者是結縛處出家者是解脫處住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有貪利苦出家者無貪利樂住家者是憒鬧處出家者是寂靜處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者爲煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常爲他人出家

者常爲自身住家者以苦爲樂出家者出離爲樂住家者增長棘刺出家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者爲三乘毀呰出家者爲三乘稱歎住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者爲人僕使出家者爲僕使主住家者是黑暗處出家者是光明處住家者是增長憍慢處出家者滅憍慢處住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者心質直住家者常有憂苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是眞實法住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無皈依處出家者有皈依處住家者多有瞋恚出家者多行慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者有其劑限住家者以財物爲寶出家者以功

德爲寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出家者是大舟航住家者爲纏所縛出家者離於纏縛住家者爲國王教誡出家者爲佛法教誡住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害爲勝出家者攝受爲勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如住刺林出家者出刺林文殊師利若我毀呰住家讚歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住家過患出家功德也

又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長在家之人內則憂念妻兒外則王役驅馳若富貴高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒失志公私擾擾晝夜孜孜衆務牽纏何暇修道

又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父母妻子恩愛所繫常思財色貪求無猒得已守護多諸憂慮流轉六趣違離佛法當作怨家惡知識想應猒家活生出家心無有在家修集無上菩提之道皆因出家得無上道

又出家功德經云若放男女奴婢人民出家功德無量譬天下滿中羅漢百歲供養不如有人爲涅槃故一月一夜出家受戒功德無量又如起七寶塔高至三十三天不如出家功德

又大緣經云以一日夜出家故二十劫不墮三惡道

又僧祇律云以一日夜出家修梵行者離六百六千六十歲三塗苦

又出家功德經云若爲出家苦作留礙抑制此人即斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期

又迦葉經云爾時大王太子聞出家功德甚深並皆發心出家已四天下中無一衆生在家者皆悉發心願求出家彼諸衆生既出家已不須種植其地自然生諸粳米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使

又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡

又賢愚經云如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此之二人福雖無量猶不如聽人出家及自出家其德弘大

出家緣第三

初欲出家依律先請二師一是和尚二是阿闍梨請法如律

薩婆多論云若先請和尚受十戒時和尚不現前不得十戒若聞知死受戒不得若不聞死受戒得成闍梨應同

又清信士度人經云若欲剃髮先於落髮處香湯灑地周圓七尺內四角懸旛安一高座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗衣服辭拜父母尊親等訖口說偈言

流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無為
眞實報恩者

說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣

度人經云雖著出家衣止得著泥洹僧及僧

袈支未得著袈裟入道場時應來至和尚前
胡跪和尚應生兒想不得生惡賤心弟子於
師應生父想尊重供養和尚爲種種說法誡
勗其心已來向闍梨前坐善見論云以香湯
灌頂上說偈讚云

善哉大丈夫　能了世無常　捨俗趣泥洹
希有難思議

說此偈已教禮十方佛竟復說偈讚云

皈依大世尊　能度三有苦　亦願諸衆生
普入無爲樂

說此偈已然後闍梨乃爲剃髮度人經云爲
剃髮時傍人爲誦出家頌云

毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道
願度一切人

與剃髮時當頂留五三髮來至和尚前胡跪
和尚問言今爲汝除去頂髮許不答言好然
後和尚爲著袈裟當正著時依善見論復說
偈讚云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如戒行
廣度諸衆生

依度人經云既著袈裟已禮佛行道俗人從後遠三帀已復自說偈生慶荷意云

遇哉值佛者　何人誰不喜　福願與時會
我今獲法利

行道帀已又禮大衆及二師竟然後在下行坐受六親拜賀出家離俗意心懷歡喜父母諸親皆爲作禮悅其道意應中前剃髮最好令及得齋依毗尼母論云剃髮著袈裟已然後和尚爲受三歸五戒等自外法用不可具述臨時斟酌生善爲勝

引證緣第四

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端正但以小來猒惡婬欲令故出家我在家時以端正故早蒙處分早生男兒兒逐長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病狀之由兒不肯道爲問不止兒不獲已而語母言我止不道恐命不全正欲具道無顏之甚即語母言我欲得母以私情欲以不得故是

以病耳母即語言自古已來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從其意兒將上牀地即礙裂我子即時生身陷入地獄我即驚怖以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家

又智度論云佛法中出家人雖破戒墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常讚出家法語諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言我等少壯容色盛美持戒為難或當破戒比丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿世時作戲女著種種衣服而說雜語或時著比丘尼衣以為戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁戒故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道雖復破戒可得道果

復次如佛在祇洹有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勑阿難與剃頭著法衣醉酒既醒驚怖已身忽爲比丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門無量劫中都無出家心今因醉故暫發微心以此因緣故後當出家得道如是種種因緣出家之利功德無量以是故白衣雖有五戒不如出家功德大也

又雜寶藏經云昔盧留城有優陀羨王聰明解達有大智慧有一夫人名曰有相端正少雙兼有德行王甚愛敬時彼國法諸爲王者不自彈琴爾時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴自起爲舞初舉手時王素善相觀見夫人死相已現計其餘命不過七日王即捨琴慘然長歎夫人白王受王恩寵敢於曲室求王彈琴自起爲舞用爲歡樂有何不適捨琴長歎願王告語王不肯答殷勤不已王以實答夫人聞之甚懷憂懼即白王言我聞石室比丘尼說若能信心出家一日必得生天我欲出家願王聽許以不王愛情

重語夫人言至六日頭當聽汝去不相免意
遂至六日至已語夫人汝有善心求是出家
若得生天必來見我我乃聽去作是誓已夫
人許可便得出家受八戒齋即於其日飲石
蜜漿腹中絞結至七日旦即便命終乘是善
緣得生天上憶本誓故來詣王所光明熾盛
遍照王宮時王問言汝為是誰天即答言我
是王婦有相夫人王喜白言願來就坐天答
之言我今覲王臭穢叵近但以先誓故來見
王王聞是已心開意解而自歎言今彼天者
本是我婦出家一日便得生天神志高遠而
見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一
爪甲直一閻浮提地我此一國何足可貪作
是語已捨位與子出家修道得阿羅漢
又智度論偈云
孔雀雖有色嚴身　不如鴻鶴能遠飛
白衣雖有富貴力　不如出家功德深
又雜譬喻經云昔者兄弟二人居勢富貴貲
財無量父母終亡無所依仰雖為兄弟志念
各異兄好道義弟愛家業其弟見兄不親家

業恒嫌恨之共爲兄弟父母早終勤念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶家轉貧困財物日耗人所嗤笑懈廢門戶繼續父母乃爲孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶以道化親乃爲孝耳道俗相反自然之願道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥是故慧人去冥就明以道致眞卿今所樂苦惱之僞豈知苦辛其弟含恚顰頭不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事以財爲貴吾好經道以慧爲珍今是捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至爲罪所纏是故捨世避欲就安弟見兄意志趣道義寂然無報兄則去家作沙門夙夜精進坐禪思惟行合經法成道果證弟聞此言瞋恚更盛弟貪家業未曾爲法其後壽終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載鹽販之往還數廻牛遂羸頓不能復前上坂困頓躃卧不起賈人撾打搖頭纔動時兄遊行飛在虛空遥見其弟便謂之曰弟居田宅今爲所在而自投身墮牛畜中即以威神照示

本命即自識知淚出自責由行不善慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆不信兄語觝突自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心念愴然哀傷即爲牛主說其本末賈人聞之便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利天時衆賈客各自念言我等治生不能施與不識道義死亦恐然便共出家捐其妻子棄所珍玩行作沙門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三寶修身學道世世獲安

又付法藏經云昔尊者羅漢閑夜多將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已慘然不悅小復前行路見一烏欣然微笑弟子白師願說因緣尊者答曰我初至城於城門下見一鬼子飢急語我我母入城爲我求食向與母別來經五百歲飢虛困乏命將不遠尊者入城若見我母道我辛苦願語早來我如入城便見彼母具說子意鬼母答我吾入城來經五百歲未曾能得一人涕唾我既新產氣力羸劣設得少唾諸鬼奪我今值一人遇得少唾欲

得出城共子分食門下多有大力鬼神畏不敢出唯願尊者送我出城我即將出令共子食我即問鬼生來幾時鬼答我言吾見此城七反成壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是以慘然時彼烏者乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸我於爾時爲長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽強爲娉妻既得妻已復求出家父母語我若生一子乃當相放我尋受教後生一男至年六歲我復欲去父母教兒來抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當殺兒然後可去我時見已起愛染心即語子言吾爲汝故不復出家由彼兒故從是已來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼烏乃是前子愍其愚癡久處生死是以微笑以是因緣若復有人障他出家此人罪報常在惡道受極苦痛無得解脫惡道罪畢若生人中生盲無目是故智者若見有人求出家者應勤方便勸佐令成勿作留難

又出家功德經云昔佛在世時佛與阿難入

毗舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸婇女在高樓上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已即往教化勸其出家王子聞勸於六日中極意受樂至第七日求佛出家一日一夜修持淨戒即便命終生四天王天爲北天王毗沙門子與諸婇女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利天爲帝釋子壽天千歲次生炎摩復爲王子壽二千歲後生兜率亦爲王子壽四千歲次生化樂爲天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化自在爲天王子與諸婇女所受五欲於下最勝盡天壽命萬六千歲如是受樂於六欲天往來七返而無中夭一日出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自然最後人中生富貴家財寶具足壯年已過臨老猒世出家修道成辟支佛名毗流帝黎廣度天人不可限量以是因緣出家功德無量無邊不可爲喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心供養四事無乏乃至涅槃各爲起塔

花香瓔珞種種供養所得功德不如有人爲求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言出家之法眞可尊貴不得以少財色貪著俗事流浪生死自苦其身頌曰

三山羽化竟無成　五熱殷憂徒自縈
並入樊籠處塵館　何如寂慮出危城
鏡智圓規光耳淨　月行馳輪皎復晴
側徑崎嶇爾迴轍　通莊達老豈同征

唄讚部第五此有三緣

述意緣　引證緣　歎德緣

述意緣第一

夫褒述之志寄在詠歌之文詠歌之文依乎聲響故詠歌巧則褒述之志申聲響妙則詠歌之文暢言詞待聲相資之理也尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同是故經言以微妙之音聲歌詠於佛德斯之謂也昔釋尊入定琴歌震於石室婆提颺唄清響徹於淨居覺世至音固無得而稱矣至于末代修習極有明驗是以陳思精想感漁山之梵唱

帛橋誓願通大士之妙音樂練勤行受法韻於幽祇文宣勵誠發夢響於齋室並能寫氣天宮摹聲淨刹抑揚詞契吐納節文斯亦神應之顯徵學者之明範也原夫經音爲懿妙出自然製用可修而妍響非習蓋所以炳發道聲移易俗聽當使清而不弱雄而不猛流而不越凝而不滯趣發祇鷲之風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則從容以和肅此其大致也經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱講聯齋衆集永久夜緩晩遲香銷燭掩睡蓋覆其六情嬾結纏其四體於是擇妙響以昇座選勝聲以啓軸宮商唄發動玉震金反折四飛哀悅七衆同迦陵之聲等神鸞之響能使寐寤更開惰情還肅滿堂驚耳列席歡心當爾之時乃知經聲之爲貴矣

引證緣第二

如長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵聲何等爲五一者其音正直二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音

又梵摩喻經云如來說法聲有八種一最好聲二易了聲三柔輭聲四和調聲五尊慧聲六不誤聲七深妙聲八不女聲言不漏闕無得其短者

又十誦律云爲諸天開唄心喜故開唄聲也

又毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭雖聽言說未知說何等法佛言從修多羅乃至優婆提舍隨意所說十二部經復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲猒若略撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義爾時有一比丘去佛不遠立高聲作歌音誦經佛聞不聽用此音誦經有五過患同外道歌音說法一不名自持二不稱衆三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過也

又賢愚經云昔佛在世時波斯匿王與兵衆至祇洹邊過聞一比丘唄聲雅好軍衆立聽無有猒足象馬竪耳住不肯行王與軍衆即入寺看見唄比丘形貌矬短醜陋極盛王不

忍看王即問佛今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰乃往過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後機里毗王收取舍利欲用起塔有四龍王化作人形來到王所問起塔事爲用寶作爲用土耶王即答言欲令塔大無多寶物今是土作令方五里高二十五里龍白王言我是龍王故來相問若用寶作我當佐助王聞歡喜龍復語王言四城門外有四泉水東門泉水取用作塹變成瑠璃南門泉水取用作塹變成黃金西門泉水取用作塹變成白銀北門泉水取用作塹變成白玉王聞是語倍增歡喜即立四監各典一廂其三監者作工欲成一監懈怠工獨不就王行看見以理訶責其人懷怨而白王言此塔太大當何時成王勑作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶莊嚴極有異觀其監見已歡喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔棖頭發其願言令我所生音聲極好一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於往昔嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴懸塔棖

頭乃願見佛從是已來五百世中極好音聲
今復值佛出家修道得阿羅漢果以是因緣
一切衆生見他作福不應毀呰後得惡報悔
無所及也

歎德緣第三

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一
如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀時彼佛在雜寶窟內我見彼
佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜
而將此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼
佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛
號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進
增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以
是善業因緣力故我得四種辯才具足無有
一人能與我論降伏我者我得成阿耨菩提
乃至轉於無上法輪

又涅槃經云時迦葉菩薩即於佛前以偈讚

佛

憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有眞我　是故敬禮無上尊
發心畢竟二不別　如是二心先心難
自未得度先度他　是故我禮初發心

又發菩提心論論主說偈讚佛云（路五十七）

敬禮無邊佛　去來現在佛　等空不動智
救世大悲尊
吾師天中天兩行偈（出普曜經）云何得長壽兩行
偈（出涅槃經）如來妙色身兩行偈（出勝鬘經）處世界如
虛空兩行偈（出超日慧明經）
大慈哀愍群生　爲蔭蓋盲冥者
開無目使視睇　化未聞以道明
處世界如虛空　猶蓮華不著水
心清淨超於彼　稽首禮無上尊

述曰漢地流行好爲刪略所以處衆作唄多爲半偈故毗尼母論云不得作半唄得突吉羅罪然此梵唄詞音未審依如西方出何典詰答但聖開作唄依經讚偈取用無妨然關內關外吳蜀唄詞各隨所好唄讚多種但漢

梵既殊音韻不可互用至於吳朝有康僧會法師本居康國人博學辯才譯出經典又善梵音傳泥洹唄聲製哀雅擅美於世音聲之學咸取則焉又昔晉時有道安法師集製三科上經上講布薩等先賢立制不墜於地天下法則人皆習行又至魏時陳思王曹植字子建魏武帝第四子也幼含珪璋七歲屬文下筆便成初不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人植每讀佛經輒留連嗟翫以爲至道之宗極也遂制轉讀七聲昇降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗遊漁山忽聞空中梵天之響清雅哀婉其聲動心獨聽良久而侍御皆聞植深感神理彌悟法應乃摹其聲節寫爲梵唄撰文製音傳爲後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄凡有六契

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人（略五）民各自莊嚴作唱妓樂出城遊戲至城門中（十八）遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作妓樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作妓樂供養佛僧緣此功

德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中常受快樂過百劫後成辟支佛皆同一號名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云

若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌
琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
皆已成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一刹柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作胷臆神在兩山間先在人中爲大長者居財無量有一沙門乞食婦孥飯施之乃大嗔怒云何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足諸天醮會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天有一緊那羅名頭婁摩琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自

安五百仙人心生狂醉失其神足
又大樹緊那羅王所問經云爾時大樹緊那羅王以己所彈瑠璃之琴閻浮檀金花葉莊嚴善淨業報之所造作在如來前善自調琴及餘八萬四千妓樂是大樹王當彈此琴鼓衆樂時其音普皆聞此三千大千世界是琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音樂所有諸山藥草叢林悉皆遍動如人極醉前却顛倒須彌嶮峨涌没不定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其餘一切聞是琴聲及諸樂音各不自安從座起舞一切聲聞放捨威儀誕貌迄樂如小兒舞戲不能自持爾時天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸大德已離煩惱得八解脫云何今者各捨威儀如彼小兒舉身動舞於時大德諸聲聞等答言善男子我於是中不得自在如旋嵐大風吹諸樹木彼無有力能自安持非彼本心之所欲樂爾時天冠菩薩語大迦葉汝今觀是不退菩薩威德勢力誰見如是而當不發無上正真菩提道心琴聲威力皆說法音八千菩薩得無生忍頌

曰

玄亮吐清氣　神響徹幽聾　登臺發春詠
高興避希蹤　乘虛感靈覺　漁山震思童
綦寫天歌梵　冀布法音同　哀婉故不下
飄颺數仞中　比丘歌聲唄　人畜震心鍾
斯由暢玄句　即感鴈遊空　神朝發筌悟
豁爾自靈通

諸經要集卷第四上

音釋

濮博木切　磔裂磔普擊切裂良傑切　嗤尺之切笑也　顆頭顆匹米切不止頭也　娉匹正切娶問也　崎嶇上渠羈切下豈俱切　鑿古歷切未燒磚也　棖直庚切　翹渠堯切舉也　瞯大計切小視也　珪璋珪古攜切璋諸良切　邯鄲邯胡安切鄲都寒切　摹莫胡切規倣也　醼於甸切合欲也　番孚袁切次也更也　嶺峨嶺普火切峨五何切並傾側也　筌此緣切

永樂北藏

諸經要集

第一三五册

諸經要集卷第四下　路六

唐西明寺沙門道世撰

香燈部第六此有四緣

述意緣　華香緣　然燈緣

懸旛緣

述意緣第一

夫因事悟理必藉相以導眞瞻仰聖容賴華香以供奉是以寶華飄颺含綺綵而像紅蓮名香鬱馥若輕雲而似碧霧但日舒則夜卷月生則陰滅燈之破暗猶慧之銷障是以虔躬燈王剋成彌陀之尊致力續明遂受定光之號第照輕緣近獲身色之暉燭施微因遠受天眼之報況乃震此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日總造八萬四千之燈普照八萬四千之塔兼復神旛飄舉蓂騰翥於大千珠紫相映吐輝煥於百億慧風時動清昇之業有徵微吹時來輪王之報無盡也

路六一

華香緣第二

如佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人於如來滅度之後行於曠路見如來塔廟於一

華一燈若一團泥用塗像前以用供養乃至能持一錢施於佛像爲補治故若以一掬水用灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步詣於塔寺一稱南無佛故使此人墮三惡道百千萬劫終無是處

又正法念經云若有衆生持戒香塗佛塔命終生香樂天與諸天女常相娛樂從天命終得受人身生大富家

又採華授決經云時有羅閱國王使十餘人常採好華以給王家後宮貴人一日出城採華遇佛發心稽首爲禮心自念言寧棄身命以華上佛并散聖衆縱使見害不墮苦痛便以華散佛及聖衆却自皈命一心重禮佛知其念甚慈愍之具爲說法諸採華人皆發道意佛即授決後當得佛號曰妙華時採華夫還歸家中與二親別我今命盡爲王見殺父母愕然問何罪咎具答所由無華貢王必見危命故辭別耳二親聞之益以愁慼發篋視之滿中好華香徹四面父母告曰可以進王時王大嗔不見華來將人反縛罪當棄市宮

人見其面色不變王怪問之汝等罪過命在當殺何故不懼即白王曰人生有死物成有敗每以罪法不惜身命朝來採華值佛供上以知違命罪當合死寧以有德而死不以無德而生還視華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故詣佛所問佛是意佛言實然此人至心欲度十方不惜身命故取衆花以散佛上意無想報以得受決將來成佛號曰妙華王大歡喜解縛悔過自責愚意不及菩薩唯原其罪佛言善哉能自改者與無過同

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘著衣持鉢將詣乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒逢見世尊心懷歡喜從母索華母即與華小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛無異爾時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶

佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言世尊如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以華散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過十三阿僧祇成辟支佛號曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作唱妓樂而自娛樂爲波羅柰國作華會時彼會中遣於一人詣林採波羅柰華作鬘時採華人送來會所路見世尊相好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採華散佛而去還復上樹採華枝折墮死命終生忉利天端正殊妙以波羅柰華而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此以本因緣具報帝釋爾時帝釋以偈讚曰

身如人金色　照耀極鮮明　容顏貌端正
諸天中最勝

爾時天子即說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德　散以波羅華　由是善因緣
今得是果報
爾時天子即共帝釋來詣佛所佛爲說法心
開意解破二十億邪見業障得須陁洹果心
懷欣慶即於佛前說偈讚佛
巍巍大世尊　最上無有比　父母及師長
功德無有及　乾竭四大海　超越白骨山
閉塞三惡道　能開三善門
又雜寶藏經云爾時天女說偈曰
我昔以華鬘　奉迦葉佛塔　今生於天上
獲是勝功德　生在於天中　報得金色身
又薩婆多論云若四方僧地不得作塔爲佛
法自爲種植若僧和合者得不和合者不得
作之若僧地有種種華應淨人取次第與僧
隨意供養不得私取自供養三寶若華多僧
取不盡若僧和合聽隨意取之若僧坊內不
得起塔作像以近人臭穢不清淨故若重閣
舍若經像在下重不得在上住若塔地華不
得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢
以供養塔用若屬塔水以供養塔用設用有

殘若致功力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢犯罪若塔內無人設水功力一由僧人殘水多少善好籌量用之

又文殊問經云爾時文殊師利白佛言世尊諸供養餘華用治衆病其法云何佛告文殊華各別呪一百八遍 略六 五

誦佛華呪曰

南無佛闍寫冶莎呵

般若波羅蜜華呪曰

那末柯盧履切民旨般若波羅蜜多裔莎呵

佛尼華呪曰

那莫波陀制點躭鹽莎呵

菩提樹華呪曰

南無菩提過力龕嵐莎呵

轉法輪處華呪曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔華呪曰

那莫輸跋耶莎呵

菩薩華呪曰

南無菩提薩埵野莎呵

衆僧華呪曰
那莫僧伽野莎呵
佛像華呪曰
那莫波羅底邪莎訶
佛告文殊師利用此華者若四衆能信修行
應當早起清淨澡浴漱口念佛功德恭敬此
華不以足蹈及跨華上如法執取安置淨器
若人患寒熱頭痛皆以冷水磨華以用塗身
若吐痢出血或腹內煩疼以漿飲磨華當服
此華飲若口有瘡以暖水磨華含此華汁若
天雨不止於空閑處以火燒華冷雨即止若
天亢旱在空閑處以華置水中復呪冷水更
灑華上天即降雨若牛馬等本性不調以華
飴之即便調伏若諸果樹華實不茂以冷水
牛糞磨取華汁以灌其根不得踐溺華實即
多若田中多水苗稼損減擣華為末以散田
中即得滋長若國中疾病以冷水磨華塗纛
鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來
侵損以水磨華在於彼處用灑散之即得退
散若於高山有磐石處衆多比丘於石上磨

華既竟相與禮拜久後石上自生珍寶簡要略述餘廣依經

佛告文殊一一誦滿一百八遍此呪章句沒於處處當說如佛華法餘華亦爾

又華嚴經云昔人中有香名大象藏因龍鬬生若燒一丸興大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有橫枉遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生我知彼已而為說法令無量衆生得不退轉又牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒容貌端正世所希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡喜無量因為立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香宿植何福生於豪族身口出香又值世尊出家

得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中見地破落和泥塗治以栴檀香塗散其上發願而去緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中身口常香受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又大莊嚴論云佛言我昔曾聞迦葉佛時有一法師爲衆說法於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終生天於人天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃後百歲阿輸迦王時爲大法師得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師去王不遠爲衆說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思惟彼比丘者爲和妙香含於口耶香氣乃爾作是念已語比丘言開口漱口猶有香氣比丘白王何故語我張口漱口時王答言我聞香氣心生疑故使張口及以漱口香氣逾盛唯有此香口比丘餘無有香王語比丘願爲我說比丘微笑即說偈言

天地自在者　今當爲汝說　此非沉水香
復非華葉莖　栴檀等諸香　和合能出是
我生希有心　而作如是言　由昔讚迦葉
便獲如是香　彼佛時已合　與新香無異
晝夜恒有香　未曾有斷絕

又日雲經云香煙不盡放地得越棄罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由放恣心故

又文殊問經云莊嚴供養具以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報作風神王

又要用最經云鼻嗅香者由減香氣無其福德正報墮波頭摩地獄未來世鼻根無香味

又日供養經云供養時香不合閉者墮黑糞屎地獄盡其半劫受罪得無信慧報何以故由起下氣坌香故（右三經雖無目錄並感賢聖授之故別標記之云爾）

又三千威儀云燒香著佛前有三事一易中故香二當自出香三當布與人具香鑪有三事一當先到去故灰拾取中香聚一面二當拭令淨乃著火還取故香著中三火著時熾然不得吹令炭滅

然燈緣第三

如菩薩本行經云佛言我昔無數劫來放捨身命於閻浮提作大國王便持刀授與左右勑令剜身作千燈處出其身肉深如大錢以酥油灌中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法然後燒燈而婆羅門爲王說偈言

常者皆盡高者亦墮　合會有離　生者有死

王聞偈已歡喜踊躍今爲法故以身爲燈不求世榮亦不求二乘之證持是功德願求無上正眞之道發是願已即時大千世界六種震動身然千燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問身然千燈得無痛耶頗有悔耶王答天帝不以爲痛亦無悔恨若無悔恨何以爲證王便誓言而我千燈用求無上之道審當成佛者諸瘡即愈作是語已身即平復無有瘡瘢帝釋諸天王臣眷屬無量庶民異口同音悉讚歎喜皆行十善如阿闍世王受決經云時阿闍世王請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然燈於是王即勑百斛麻油膏從宮門然至祇洹精舍時有貧窮老母見王作此功德乃

更感激行乞得兩錢以至油家買油膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏爲母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛而無供養今日見王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本於是膏主喜其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之計此不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨嵐風以吹燈燈更熾盛上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母自宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法未暇修檀故今貧窮無有財寶却後三十劫當得作佛號曰須彌燈光如來至真等正覺世界無有日月人民身中皆有大光光明相照如

忉利天母聞歡喜作禮而去王問耆婆我作功德巍巍如此佛不與我決此母一燈便與授決耆婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也於是後時闍王以至誠心奉獻油華供養佛故佛便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛號淨其闍王太子名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身衆寶以散佛上曰願淨其佛所我作金輪王得供養佛佛般泥洹我當承續為佛佛言必如汝願佛號梅檀

又賢愚經云阿難白佛不審世尊過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇大夫人生一太子身紫金色相好具足後漸長大出家成佛教化人民度者甚多爾時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨密羅（此言聖及）於三月中作燈檀越日日入城求索酥油燈炷之具時王女名曰年尼登於高樓見此比丘日行入城經營所須心生敬愍遣人往問何所營理比丘報言我今

三月與佛及僧作燈檀越求乞酥油燈炷之具使還報知王女歡喜自今已往莫復行乞我當給汝燈炷之具比丘可之於是已後常送酥油燈炷之具聖及比丘誠心凝著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光（餘經名然燈佛）王女牟尼聞聖及比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足王女聞記歡喜發心化成男子重禮佛足求為沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超絶餘人至今成佛受此燈明之報

又施燈功德經云佛告舍利弗或有人於佛塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炷或酥油塗然持以奉施其明唯照一道一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也求世報者福德尚爾況以清淨深樂心相續無間念

佛功德照道一階福德尚爾何況全照一階道也或二三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所然燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明為信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可算數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華瓔珞寶幢旛蓋及餘種種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等為三一者彼人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不忘失因此念已心生踊悅二者因此便能起念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又舍利弗彼人臨命終時更復得見四種光明何等為四一者臨終見於日輪圓滿涌出二者見淨月輪圓滿涌出三者見諸天衆一處而坐四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提自見己身尊重如來合十指掌恭敬而住又舍

利弗於佛塔廟施燈明已於臨終時得見如是四種光明死已便生三十三天生彼天已於五種事而得清淨一者得清淨力二者於諸天中得殊勝威德三者常得清淨念慧四者常得聞於攝意之聲五者而得眷屬常護彼意心得欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡道生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生由施燈已復得四種可樂之法何等為四一者色力二者資財三者大喜四者智慧若人住於大乘於佛塔廟施燈明已得於八種可樂勝法何等為八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝達分天眼四者為於滿足修集道故得不缺戒五者得智滿足證於涅槃六者先所作善得無難處七者所作善業得值諸佛能為一切衆生之眼八者以彼善根得轉輪王所得輪寶不為他障其身端正或為帝釋得大威力具足千眼或為梵王善弘梵事得大禪定舍利弗以是迴向菩提善根得是八種所樂勝法又舍利弗若人

於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等爲八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨菩提又告舍利弗有五種法最爲難得一者得人身難二者於佛正法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具清淨戒難五者得漏盡難一切衆生於是五法言爲難得汝等已得此經一卷略要之言

又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中德各不同如舍利弗智慧第一大目連神通第一如阿那律天眼第一能見三千大千世界乃至微細無幽不覩阿難見已而白佛言此阿那律宿有何業天眼乃爾佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人爾時身作劫賊入佛塔中欲盜塔物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊則以箭正燈使明見佛威光猷然毛豎即自念言他人尚能捨物求福我云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從

是已來九十一劫恒生善處漸捨諸惡福祐日增今得值我出家修道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最爲第一何況有人生心割捨然燈佛前所獲福德難可稱量

又智度論云若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地獄若出爲人世世生盲

又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族姓男女其有尪羸著床痛惱無救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道至四十九遍讀是經典勸然七層之燈懸五色續命神旛阿難問言續命旛燈法則云何救脫菩薩言神旛五色四十九尺燈亦復爾七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄袈鎖著身亦應造立旛燈放諸雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸横惡鬼所持

路六　十五

又超日明三昧經云日天王與無數天人來詣佛所稽首言以何等行得爲日天照四天下復以何緣而爲月天照除夜冥佛言有四事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四

然燈於佛寺若於父母沙門道人皆值光明
又身口意行不殺等十善佛言又有四事得
為月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三
尊四冥設燈光於君父師等
又僧祇律云佛言從今日聽然燈時當置火
一邊漸次然之當先然照舍利及佛形像先
禮拜已當依次然餘處滅時不得卒滅當言
諸大德欲滅燈不聽用口吹滅義云為有食火蟲恐人口氣損蟲所以不聽口吹也聽以手扇滅及衣扇滅當歌折
頭燋去入時不得卒入當唱言諸大德燈欲
入始得入之若不如是越威儀法也
又三十威儀云然燈有五事一當持淨巾拭
中外令淨二當作淨炷三當自作麻油四著
膏不得令滿亦不得令少五當護令堅莫懸
妨人行道
又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明
闇以本無言念齊限故滅有罪
又大唐三藏波頗師云佛前燈無處取燈以
物傍取不損光者得
懸旛緣第四

如迦葉語阿難經云昔阿育王自於境內造千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前爲千二百塔各織作金縷旛欲手自懸旛散華始得成辦而得重病恐不遂願道人語王乞王好又手一心道人即現神足應時千二百寺皆在王前王見歡喜便使取金旛金華懸諸刹上塔寺低仰即皆就王手王得本願身復病愈即發大意延壽二十五年故名續命神旛

又普廣經云若四輩男女若臨終時若已過命於其亡日造作黃旛懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破碎都盡至於微塵旛一轉時轉輪王位乃至吹塵小千之位其報無量然燈供養照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明得互相見緣此福德拔彼衆生悉得休息問曰何故經中爲亡人造作黃旛掛於塚塔上者答曰雖未見經釋然可以義求此五大色中黃色居中用表忠誠盡心修福爲引中陰不之惡趣莫生邊國也又黃色像

金鬼神冥道將爲金用故俗中解祠之時剪白紙錢鬼得銀錢用剪黃紙錢鬼得金錢用問曰何以得知答曰冥報記冥祥記具述可知

又譬喻經云有人窖粟數百石時有穀賊盜主人粟盡開窖不見一粒主人密見一蟲身軀極大捉得拷問汝何以盜我粟盡汝是何神蟲報主人言汝將我至四衢路首有識知我者主人取語將至交首道逢有官騎黃馬著黃衣卓乘衣服皆同黃色黃官問蟲云穀賊汝何在此主人方知蟲是穀賊主人又問向乘馬黃衣是誰穀賊言是黃金之精以報主人食粟之直主人因此得金用不可盡良由人鬼趣別感見不同故聖制黃旛爲其亡人掛之塚塔令鬼神尋見得寶救濟冥乏也

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙與衆超絶其兒初生於虛空中有一大旛遍覆城上父母見已歡喜無量因爲立字名波多迦年漸長大求佛出家得

阿羅漢三明六通具八解脫比丘見已而便白佛言此波多迦宿植何福生便端正與衆超絶於虛空中有大旛蓋遍覆城上又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名樂頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人於彼塔邊施設大會作一長旛懸著塔上發願而去緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中常有大旛覆蔭其上受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又菩薩本行經云昔佛在世與諸比丘及與阿難從鬱卑羅延國遊行村落時天盛熱無有陰涼有放羊人見佛涉熱即起淨心編草作蓋用覆佛上遊隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放羊人以恭敬心而以草蓋用覆佛上以此功德十三劫中不墮惡道天上人間生尊貴家快樂無極常有自然七寶之蓋而在其上竟十三劫出家修道成辟支佛名阿耨菩提頌曰

久厭無明樹　方欣柰苑鮮　始入香山路

終逢不壞身　定華發智果　神燈照梵天
霓旛同錦色　芬馥合鑪煙　宛轉騰空處
倒下似紅蓮　夙夜風吹轉　重疊輪王因
攀仰無厭足　結侶感留瞻　何知色中彩
招福壽延年

諸經要集卷第四下

永樂北藏

諸經要集

第一三五册

諸經要集卷第五

唐西明寺沙門道世撰　路七

受請部第七此有八緣

述意緣　供養緣　簡僞緣
聖僧緣　施食緣　食時緣
食法緣　食記緣

述意緣第一

夫三寶平等曠若虛空無怨無親事絶貴賤無適無莫乃應檀心故冥懷遣相與空際而爲極任時隨緣共法界而等量因既不窮果亦無盡且俗儉財貧限約而施物既有限心亦局執或計人以選德或約行以簡濁或取相以分別或觀容以驅陋如是約人約財局心難記有涯之福不信無邊之報頗霑故昔有毗舍佉母別請五百羅漢如來譏訶不如僧次請一凡僧得福無量故知心無限極則福過十方財無多少則心該法界也

路七

供養緣第二

如地持論云菩薩供養如來略說十種一身供養二支提供養三現前供養四不現前供

養五自作供養六他作供養七財物供養八勝供養九不染汚供養十至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩為如來故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如來及支提希望心俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名菩薩共現前供養若菩薩於不現前如來及支提及涅槃後以佛舍利起偷婆若多至億百千萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣唱無量大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提衆具滿足若菩薩現前供養得大功德不現前供養得大大功德共現前不現前供養得最大大功德若菩薩於如來及支提手自供養不依懈惰令他作是名菩薩自作供養若菩薩於如來及支提不獨供養普令親屬在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令

供養如來及支提令得安樂而不自爲是名他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果報自作他作供養者得最大大果報若菩薩於如來及支提以衣食雜寶種種供養者是名財物供養若菩薩久來以財物供養若多若少現前不現前自作他作淨淨信心而作供養以是善根迴向無上菩提是名勝供養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不染污心不於信心勝人所現諂曲求財亦不得以諸不淨物等供養是名無染供養若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他求若如意得財若化作身若二若三乃至百千萬億身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手以種種華香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如來眞實功德饒益衆生如是等名爲如意自在力供養不待如來出現於世何以故住不退轉地菩薩於一切佛刹未曾障礙故若菩薩不自力得財亦不從他求而爲供養然於他衆生乃至十方無

量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解心周遍隨喜是菩薩以少方便興大供養攝大菩提乃至於一聲半頃於一切衆生修四無量心等是名至處道供養如來第一最上比前財物供養百倍千倍乃至筭數譬喻不得爲比如是十事名菩薩一切種供養如來法僧亦爾當知於此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如來法僧獲無量功德何況多也

又瑜伽論云云何菩薩於如來所供養如來當知供養略有十種一設利羅供養二別供養三現前供養四不現前供養五自作供養六教他供養七財敬供養八應供養九無染供養十正行供養釋文大同

又優婆塞戒經云佛言善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方言東

方者即是父母若有人能供養父母衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重是人則能供養東方父母是父母還以五事報之一至心愛念二終不欺誑三捨財與之四爲娉上族五教以世事南方者即是師長若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方師長是師復以五事報之一速教不令失時二盡教不令不盡三勝已不生嫉妬四將付嚴師善友五臨終捨財與之

西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則能供養西方妻子是妻子復以十四事報之一所作盡心營之二常作終不懈惰三所作必令終竟四疾作不令失時五常爲瞻視賓客六淨其房舍卧具七愛敬儀則柔輭八僕使輭言教招九善能守護財物十晨起夜寐十一能護淨舍十二能忍教誨十三能覆惡事十四能瞻疾苦北方者即是知識若有人能供施善友任力與之恭敬柔言禮拜讚歎

是人則能供養北方善知識是善知識復以四事而還報之一教修善法二令離惡法三有恐怖時能為救解四放逸之時能令除捨下方者即是奴婢若有人能供給奴婢衣食病瘦醫藥不罵不打是人則能供給下方奴婢是奴婢復以十事報之一不作罪過二不待教作三作必令竟四疾作不令失時五主雖貧窮終不捨離六早起七守物八少恩多報九至心敬念十善覆惡事上方者即是沙門婆羅門等若有供養上方沙門婆羅門衣

踏七　五

服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救飢饉世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人則能供養上方沙門等是出家人復以五事報之一能令生信二教修智慧三教令行施四教令持戒五教令多聞若有供養是六方者是人則能增長財命能得受持優婆塞戒又智度論云諸佛恭敬法故供養於法以法為師何以故三世諸佛皆以諸法實相為師問曰如佛不求福德何故供養答曰佛從無量劫中修諸功德常行諸善不但求報敬功

德故而作供養如佛在世時阿那律長老未得天眼前盲無所見而以手縫衣時針衽脫便言誰愛福德爲我衽針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人爲汝衽來是比丘識佛聲疾起著衣禮拜佛足白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛言我雖功德已滿我深知功德恩報力故令我於一切衆生中得最第一由此功德又爲欲教化弟子故語之言我爲作功德汝云何不作如伎家百歲老公而舞有人訶之言老公年已百歲何用是舞老公答曰我不須舞但欲教子孫故耳佛亦如是功德滿爲教弟子作功德故而作供養故佛乳母大愛道亡四天王舉床送佛在前擎香鑪燒香供養爲報恩故雖不求果而行等供養唯佛應供養佛餘人不知佛德如說偈言

智人能敬智　智論則智喜　智人能知智
如虵知虵足

又頻毗娑羅王作佛供養經云爾時摩竭國頻毗此云頻色娑羅此云端正往詣佛所白世尊言我

典此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永處安隱

又雜寶藏經云佛告諸比丘言有八種人應決定施不須生疑一父二母三佛四弟子五遠來之人六遠去之人七病人八看病人

又智度論云諸菩薩無量無盡功德成就以一食供養十方諸佛及僧皆悉充足而亦不盡譬如涌泉出而不竭如文殊師利以一鉢歡喜丸供養八萬四千僧皆悉充足而亦不盡復次菩薩於此一鉢食供養十方諸佛而十方佛前飲食之具具足而出譬如鬼神得人一口食而千萬倍出

又文殊師利問經云菩薩爲供養佛法僧及父母兄弟得畜財物爲起寺舍造像爲布施若有此因緣得受金銀財物無有罪過

簡僞緣第三

如賢愚經云若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六比丘比丘尼

各有八輩不如漫請四人所得功德福多於彼十六分中未及其一將來末世法欲垂盡正使比丘畜妻孥子四人已上名字衆僧應當敬如舍利弗目犍連等爾時彌勒菩薩問衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍陳如尋即說言假使有人得百車珍寶計其福利不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多舍利弗言設令有人得一閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多目犍連言正使有人得一天下乃至滿四天下珍寶其利猶不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊勝

又像法決疑經云若檀越設食並請衆僧遣人防門遮障比丘尼及諸老病貧窮乞人不聽入會徒喪飲食了無善分

又普廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧次供養無別異想其福衆多無量無邊若值羅漢四道果人及大心

者緣此功德受福無窮一聞說法可得至道無上涅槃

又十誦律云鹿子母別請五百羅漢佛言無智不善若於僧中依次請一人者得大功德果報利益勝別請五百羅漢一切遠近無不悉聞

路七　八

又請僧福田經及仁王經種種訶責不許別請若別請者是外道法非七佛法

又梵網經云若有擅越來請衆僧客僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨受而不差客僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

又智度論云如有富貴長者作樂供養衆僧白僧執事我次第請僧於舍食日日須請及至沙彌執事不聽沙彌受請諸沙彌言以何意故不聽沙彌答言以擅越不喜請年少故便說偈言

鬢髮白如雪　齒落皮肉皺　傴步形體羸
樂請如是事
諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師子頭欻然

從座而說偈言
檀越無智人　見形不取德　捨是少年相
拾取老瘦黑
上尊者年之相者如佛說偈云
所謂長老相　不必以年者　形瘦鬚髮白
空老內無德　能捨罪福果　精進行梵行
已離一切法　是名為長老
是諸沙彌復作是念我等不應坐觀檀越量
僧好惡即說偈言
讚歎訶罵中　我等心雖一　是人毀佛法
不應不教誨　當疾到其舍　以法教語之
我等不度者　是則為棄物
即時諸沙彌自變其身皆成老年
鬚髮白如雪　秀眉垂覆眼　皮皺如波浪
其脊曲如弓　兩手負杖行　次第而受請
舉身皆震掉　行止不自安　譬如白楊樹
隨風而動搖
坐已須臾頃　檀越見此輩　歡喜延入座
如是耆老相　還復年少形　檀越驚怖言
是事何由然　還變成少年　如服還年藥

諸沙彌言汝莫生疑平量是事甚可傷愍故
現是化汝當深識之聖衆不可量如說偈曰
譬如以蚊觜　猶可測海底　一切天與人
無能量僧者　僧以功德貴　猶尚不分別
而汝以年歲　稱量諸大德　大小生於智
不在於老少　有智勤精進　雖少而是老
懈怠無智慧　雖老而是少　汝今平量僧
是則爲大失
如欲以一指測知大海底爲智者之所笑汝
不聞佛說四事雖小而不可輕太子雖小當
爲國王是不可輕虵子雖小毒能殺人亦不
可輕小火雖微能燒山野亦不可輕沙彌雖
小得聖神通最不可輕檀越聞是事已見是
神通身驚毛豎合手向諸沙彌言諸聖人等
我今懺悔我是凡夫心常懷罪今欲請問於
佛僧寶中信心清淨何者福勝答言我等初
不見佛僧寶中有增減何以故如佛一時入
舍婆提城乞食有婆羅門姓婆羅堕逝佛數
數到其家乞食心作是念是沙門何以來數
數如負其債佛時說偈言

時雨數數墮　五穀數數成　數數修福業
數數受果報　數數受生法　故受數數死
聖法數數成　誰數數生死
婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚愧取鉢
入舍盛滿美食以奉上佛佛不受作是言我
為說偈故得此食我不食也婆羅門言是食
當與誰佛言我不見天及人能消是食者汝
持安置小草地若無蟲水中即如佛教持食
著無蟲水中水即大沸煙火俱出如投大熱
鐵婆羅門見已驚怖言未曾有也乃至食中
神力如是禮佛懺悔乞出家受戒漸漸斷結
得阿羅漢道後摩訶憍曇彌以金色上下寶
衣奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶僧寶
福無多少故說偈言
若人愛敬佛　亦當愛敬僧　不當有分別
同皆為寶故　十二
又法句喻經世尊說偈云
人當念有意　無食自知少　從是痛用薄
節消而保壽
又十誦律云時王舍城中有居士名尸利仇

多大富多財是外道弟子此人每疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所白言沙門瞿曇明日我舍食佛以彼應度故默然受請時居士到舍門外開作大火坑令火無燄煙以沙覆上即入舍敷不織坐床又以毒和食心生口言瞿曇若是一切智人當知此事若非一切智人當墮此坑及中毒死遣使白佛言飲食已辦佛語阿難令諸比丘皆不得先佛前行時佛前行比丘後入尸利仇多舍火坑佛變作蓮華池滿中淨水既甘而冷佛與僧皆行華葉上入舍坐不織床變令成織佛告尸利當除心中疑我實是一切智人居士見二神力信心即生尊重於佛又手白佛言此食毒藥不堪佛食佛言但施此食僧不得病佛告阿難僧中宣令未唱等供一不得食是佛呪願婬欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法除一切毒以是實語故毒皆得消除食即清淨衆僧飽滿竟居士於佛前坐聽法即於坐處得法眼淨佛還已集僧告言從今不得在佛前行及和尚師僧上座前行未唱等供不得

食也

又摩德勒伽論云衆僧行食時上座應語一切平等與使唱僧跋然後俱食此云等供是

聖僧緣第四

自大覺泥洹法歸衆聖開士應眞導揚末教並飛化衆刹隨緣攝誘機殊則同室天隔應合則異境對頒宋泰始之末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡等始圖畫聖僧列坐標擬迄至唐初亟降靈瑞或足趾顯露半現於柱間或植杖遺迹印陷於平地所以梁帝聞而讚悅敬心翹仰家國休感必祈齋供到永明八年帝躬弗愈雖和鵲薦術而茵枕猶滯乃結心發誓皈命聖僧勑於延昌殿內七日祈請供飯諸佛及衆聖賢齋室嚴峻輕塵不動七日將滿方感靈應乃有天香妙氣洞鼻徹心映蔽熏鑪無復芳勢又足影屧跡布滿堂中振錫清越響發牖外覩蹤聞香皆肅然魄聳時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登共奏啓於是齋坐既畢而御膳康復所以遍朝皈依明驗神應其後徐光顯等道俗數人設齋

奉請並有徵瑞聖人通感不可備載如昔有
樹提伽長者造栴檀鉢著絡囊中懸高象牙
杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得
者即與之諸內外道知欲現神通皆掉頭而
去賓頭盧聞是事問目連言實爾不答言實
爾汝師子吼中第一便往取之其目連懼佛
教不肯取賓頭盧即往其舍入禪定便於座
上伸手取鉢依四分律當時坐於方石縱廣
極大逐身飛空得鉢已還去佛聞訶云比丘
為外道鉢而於未受戒人前現神通力從今
盡形擯汝不得住閻浮提於是賓頭盧如佛
教勑往西瞿耶尼教化四衆廣宣佛法閻浮
提四部弟子思見賓頭盧白佛佛聽還座現
神足故不聽涅槃勑令為末世四部衆作福
田其亦自誓二天下有請悉赴
又阿育王經海意比丘從鑊乘空為王說偈
云
汝身同人身　汝力過人力　應令我知之
為汝作神力
王發心請四方僧說偈云

有諸阿羅漢　當來攝受我　我請阿羅漢
當悉來此處
故依請賓頭盧經云如天竺優婆塞國王長
者若設一切會者常請賓頭盧頗羅墮誓願
羅漢賓頭盧者字也頗羅墮者姓也其人為
樹提長者現神足故佛遏之不聽涅槃勑令
末法為四部衆生作福田請時於靜處燒香
禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭
盧頗羅墮誓受佛教勑為末法人作福田願
受我請於此處食為若新作屋舍亦應請之
願受我請於此舍牀敷上宿若普請衆僧澡
浴時亦應請之言受我請於此洗浴及未明
前具香湯灰水澡豆楊枝香油調和冷暖如
人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖頃衆
僧乃入凡欲會食澡浴要一切諸僧至心求
解脫不疑不昧（略七）信心清淨然後可屈近世有
一長者聞說賓頭盧大阿羅漢受佛教勑為
末法人作福田即如法施設大會至心請賓
頭盧氍毹下遍敷好華欲以驗之大衆食訖
發氍毹華皆萎黃懊惱自責不知過所從來

更復精竭審問經師重設大會如前布華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過如向上座一人年老四布悔其愆咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲强入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是汝自爲之何所懊惱言已不現長者乃知是賓頭盧自爾已來諸人設福皆不敢復遮門若得賓頭盧來其坐處華即不萎黃若新立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯灑地然香油燈新牀新褥褥上奮綿敷之以白練覆上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢窺看皆各至心信其必來精誠感激無不至也來則褥上現有卧處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上座或在中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得去後見坐處華不萎乃知之矣述曰今見齋家多不依法但逐人情安置凡人全不憂佛及聖僧座如前經所說施主先

須預掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒旛蓋散衆新華手執香鑪盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切聖凡亦皆普請受弟子請降屈聖儀來臨住宅合家大小並共虔誠預前七日已來發此重心若是貧家無好香華復無安置之處然須臨時斟酌未坐前先上好處安置佛座掃灑如法其次好處安置聖僧坐敷設輭物新白淨者布綿在上若施主心重有感食訖後看似人坐處即知報身來赴若無相現但化身來若全輕慢報化俱不至其座不得綵畫錦綺綾羅金銀雜飾及散華置上雖是羅漢然共凡僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜綵金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非拘出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食亦不得越過尺六高處安置尺六已下如法僧座即得亦不得作塑形聖僧在座安置儻報身自來豈可推却塑像而坐亦不得在寺將常住僧器盛食恐報身來不可觸僧淨器而食若用鉢盂及俗盤器獻者

即通化報最為如法若有聖僧錢還入聖僧用將買鉢盂起箸銅椀手巾及將買上好盤器背上書題記之餘人不敢雜用日別隨家常食每旦及午盛食常獻佛及僧豈非好事更有餘錢買取一胡牀及一食簟食訖澡豆淨洗置胡牀上以油帊覆之日別如是表供養三寶心常不絕大得功德若多得錢即如西國寺法及俗人舍空靜上處為聖僧造房堂隨四時冬夏安物供養若在夏內堂內日別敷好淨席覩身單敷銅盆銅瓶澡豆淨巾

若午前并獻飯食夜中然燈燒香隨心量力如法供養若至冬寒安被厚氈炭火湯水燈明隨時供養縱有餘長聖僧錢財不得將入別僧乃至常住僧用亦不得入佛法用亦不得別作聖僧形數見有人索聖僧錢彩畫佛形及四壁畫聖僧迦葉阿難等形以賓頭盧羅漢聖人現在不入涅槃既不得聖僧囑授進止豈得互用浪將別入若已用者並須倍還不還得罪故四分律云許此處不得異處得罪如似已物他人不問已身餘人輒將作別用豈可得不

上來所述並依經律聖意録之不得不行三寶物重不得互用恐差之毫釐失之千里誠言不虛省已用之故梁武帝時漢國大德英儒共請西域三藏纂集聖僧法用翻出五卷如前所述略亦同之

施食緣第五　十七

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等爲四所謂段食或大或小更樂食念食識食是爲四食彼云何段食謂今人之中所食諸入口之物可食噉者是謂段食云何更樂食謂衣裳纖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂更樂食云何念食謂意中所念所想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂念食云何識食謂意之所知梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食以此四食流轉生死

又增一經云世尊告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細滑爲食意以法爲食

涅槃以無放逸爲食爾時佛告諸比丘如此妙法夫飲食有九事人間有四食一段食二更樂食三念食四識食復有五種是出世間食一禪食二願食三念食四八解脫食五喜食是出世間之食當共專念捨除四種之食求辦出世之食

又正法念經云若有衆生信心悲心以種種食施人命終生質多羅天受種種樂命終得受人身大富饒財常行正法

又正法念經云若有衆生見諸病人施其湯藥令離病苦命終生欲境天受五欲樂從天命終若得人身大富多財若見病人臨終渴命以石蜜漿若冷水施此人命終生清涼天受天快樂從天命終得受人身常離飢渴

又涅槃經云因曠野鬼神爲授不殺戒已以不食肉故氣力虛弱命欲將終佛告鬼言我勑聲聞弟子隨有佛法處悉施汝等食若有住處不能施者是魔眷屬非我弟子眞聲聞也然出衆生食時須有分劑若食他施主食即須依五分律云若與乞兒鳥狗等並應量

已分內減施與之不得取分外施比見道俗至於齋上施主儉約不與妻兒先供養衆僧將爲福田僧等不費前食然有衆僧先自飽食已將他殘食施乞兒鳥犬等損他施主又自得罪若減已分內將施與人任意多少不論限約也又依十二頭陀經云若得食時應作是念見渴乏衆生以一分施之我爲施主彼爲受者施已作是願言令一切衆生興福救之莫墮慳貪持至空靜處減一段著淨石上施諸禽獸亦如上願正欲食時作是念言身中有八萬戶蟲蟲得此食皆悉安隱我今以食施此諸蟲後得道時當以法施汝是爲不捨衆生

又灌佛形像經云佛告大衆世人多有發意求所願者布施之日不計少多趣使充饒事業畢竟殘有餚饌噉食不盡皆當送與守寺中持法沙門衆僧自共分之以出物時當望生福不應各各競分歸與妻子是爲種於石上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重以施僧是爲施一得萬倍報

又四分律施僧粥得五種利益一除飢二除渴三消宿食四大小便調適五眼目精明僧祇律施粥得十種利益故偈云

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消　是名爲藥佛所說
欲生人天長壽樂　今當以粥施衆僧

又食施獲五福報經云佛告諸比丘當知食以節度受而不損佛言人持飯食施人有五功德令人得道智者消息意度弘廓則獲五福何等爲五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命人不得食顏色顦顇不可顯示不過七日奄忽壽終是故智者則爲施食其施食者則爲施命其施命者世世長壽生天世間壽命延長不中夭殤自然福報財富無量是爲施命何謂施色人不得食時顏色顦顇不可顯示是故智者則爲施食其施食者則爲施色其施色者世世端正生天世間顏色暐曄人見歡喜稽首作禮是爲施色何謂施力人不得食時身羸意弱所作不能是故智者則爲施食其施食者則爲施力其施力者世世多力生天人間力無等雙出入進止力不耗減是爲施力何謂

施安人不得食時心愁身危坐起不定不能自安是故智者則爲施食其施食者則爲施安其施安者世世安隱生天人間不遇衆殃其所到處常遇賢良財富無量不中夭殤是爲施安何謂施辯人不得食時身羸意弱口不能言是故智者則爲施食其施食者則爲施辯口說流利無所躓礙慧辯通達生人天世間聞者歡喜靡不稽首聽採法言是爲五福食之報也

又增一阿含經云施有五事名爲應時一遠來二遠去三病時四冷熱時五初得果菓若得新穀先與持戒精進人然後自食又施有三法一送食至寺名上就舍供養名中造食乞施發心供養名下

又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有一比丘甚患頭痛薄拘羅爾時作一貧人見病比丘即便持一呵梨勒果施病比丘比丘服訖病即除愈緣施果故九十一劫天上人中受福快樂未曾有病最後生一婆羅門家其母早亡父便聘妻拘羅年幼

見母作餅從母索之後母嫉妬即捉拘羅擲置鐵上鐵雖燋熱不能燒害父從外來見薄拘羅在熱鐵上即便抱下母於後時釜中煑肉時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲釜中亦不燒爛父覓不見即便喚之拘羅聞喚釜中而應父即抱出平復如故母後向河拘羅逐去後母瞋忿而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煑不能令死即便捉之擲置河中值一大魚即便吞食以福緣故猶復不死有捕魚師捕得此魚詣市賣之索價既多人無

買者至暮欲臭薄拘羅父見便即隨買持來歸家以刀破腹兒在魚腹高聲唱言願父安庠勿令傷兒父開魚腹抱兒而出年漸長大求出家得阿羅漢果從生至老年百六十未曾有病乃至無有身熱頭痛由施藥故得是長壽五處不死鐵鑠不燋釜煑不爛水溺不死魚吞不消刀割不傷以是因緣智者應當作如是事

又雜譬喻經云昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗念施道人時國王先前

請食一月是貧家力勢不如王正懸一月乃得一道人便持施之語道人言念欲施來已經一月今乃得願道人語優婆夷已一月中施優婆夷言我但施一穗蒲萄那得一月施耶道人言但一月中念欲捨施則爲一月施也

食時緣第六

問曰何名食時何名過食時答曰依四分律云謂明相出時始得食粥（明相未出即是非時）乃至日中案此午時爲法即是食時（依僧祇律云過此午時影一髮一瞬草葉等即是非時也）四天下准此皆同故毗羅三昧經世尊爲慧法菩薩說云食有四種平旦天食時午法食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷六趣因令同三世佛故曰午時是法食時也過此已後同於下趣非上食時故曰非時也（略七　二十二）

十誦律云唯天得過中食無罪又十誦律云有閻浮比丘至西瞿耶尼周閻浮提時瞿耶尼比丘往餘三方亦如是若此間宿則用此間時若在彼宿則用彼間時餘三方亦爾故

摩德勒伽論問頗有非時食不犯耶答曰有若住北鬱單越用彼食時不犯餘方亦爾若在閻浮日正午時北方是夜半東方是日沒西方是日出餘方互轉可知

又薩婆多論云釋時有四一始從日出乃至日中其明轉熾名之爲時從中已後至後夜分其明減沒故名非時二從旦至中是作食時乞不生惱故名爲時從中已後至於夜分是俗人醮會遊戲之時入村乞食多有觸惱故名非時三從旦至中俗人作務婬亂未發乞不生惱故名爲時從中已後事務休息婬戲言笑入村乞食喜被誹謗故名非時四從旦至中是乞食時得食濟身寧心修道事順應法故名爲時從中已後宜依修道非乞食時故名

食法緣第七 略七

二十三

如大遺教經云比丘欲食時當爲檀越燒香三唄讚揚布施可食美食又從上座教言道士各自出澡手漱口已還各就座而坐各說一偈以隨次起不得踰越

又增一經云若有供者手執香爐而唱時至佛言香爲佛使故須燒香遍請十方既知燒香本擬諸佛爲凡夫隔目覩不知佛令燒香遍請十方一切凡聖表呈福事騰空普赴正行香作唄時一切道俗依華嚴經各說一偈云

戒香定香解脫香　光明雲臺遍世界
供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云坐受香亦得爲女人行香恐觸手染著故開坐受若恐譏慢令懸放下亦得男子行香女人受香翻前即是

述曰若得衣食不簡精麤但得支濟身命令得修道便合佛意如膏車須油何簡精妙但令運轉得達前所即是佳事故雜寶藏經世尊說偈云

此身猶如車　好惡無所擇　香油及臭脂
等同於調利

又智度論云食爲行道不爲益身如養馬養豬無異若初得食時先獻三寶後施四生故華嚴經偈云

若得食時　當願衆生　志在佛道　爲法供養

又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢器先奉

上佛并令父母師長和尚先一受用然後自服若上佛者以花香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食正下食時復須作念初下一起時願斷一切惡盡下第二起時願修一切善滿下第三起時所修善根迴施衆生普共成佛若不能口口作念臨欲食時總作一念亦得故摩德勒伽論云若得食時口口作念若得衣時著著作念入房時入入作念若鈍根者總作一念故華嚴經第六卷菩薩有一百四十願凡所施皆爲誦偈念如此食者非有煩惱非離煩惱理事會通利生物善故增一阿含經云施中上者不過法施業中上者不過法業恩中上者不過法恩若過飽食則氣急身滿百脉不通令心壅塞坐念不安若限分少食則身羸心懸氣慮無固故增一阿含經偈云

多食致患苦　少食氣力衰　處中而食者
如稱無高下

薩遮尼乾子經偈云

噉食太過人　身重多懈怠　現在未來世

於身失大利　睡眠自受苦　亦惱於他人
迷悶難覺寤　應時籌量食
又五分律云若月直監食人欲知生熟鹹酢得貯掌中舌舐嘗之齋法經不許口嘗者爲無好心貪心嘗故犯罪
述曰所以出家之人欲食之時先以淨手從路七二十五他受者爲出家高勝不同凡下故須受已而食故薩婆多論比丘受食凡有五意一爲斷竊盜因緣故自取而食亦同盜想二爲作證明故儻有失脫不干比丘三爲止誹謗故出家自取非是高勝四爲成少欲知足故若當不受非同儉素五爲生他信敬心見受而食外道

生信如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果食時將到外道語比丘言上樹取果比丘言我戒法中樹過人不應上又語比丘言何不搖樹取果比丘言我戒法中不得自搖樹落果外道聞已自上樹取果擲地與之語比丘言取果食比丘言我戒法中不得不受而食外道下樹取果授與比丘外道既見如此於一果上尚有如此法何況出世之法外道遂生信敬心知佛法清淨不同外道於是即隨比丘於佛法中出家修道尋得漏盡

又舍利弗問經云佛言外道梵志尚知受取況我弟子而不受食但一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金器受則制施

述曰一切僧食並須平等無問凡聖上下均普故僧祇律云若檀越須食多與上座者上座應問一切僧盡得爾許不答止上座得耳應言一切平等與若言盡得者應受僧上座法不得隨下便食待行遍唱等供已然後得食上座之法當徐徐食不得速食竟在前出去應待行水隨順呪願已然後乃出

又處處經云佛言中後不食有其五福一者少婬二者少卧三者得一心四者無有下風五者身得安隱亦不作病是故沙門知福不食

述曰若於食長貪增加煩惱即須觀猒作不淨之想故智度論云說猒想者應當觀是食從不淨生如肉從精血水道生是爲膿蟲住處如酥乳酪血變所成與爛膿無異厨人汙垢種種不淨若著口中腦有爛涎二道流下

與唾和合然後成味其狀如吐從腹門入地持水爛風動火煮如釜熟糜滓濁下沉清者在上譬如釀酒滓濁為屎清者為尿咽有三孔風吹膩汁散入百脉與先血和合凝變為肉從新肉生脂骨髓從是中生身根從新舊肉合生五情根從此五根生五識五識次第生意識分別取相籌量好醜然後生我我所心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食工夫甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變成屎尿本是美味惡不欲見行者自思如此弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當猒五欲譬如有一婆羅門修淨潔法有事緣故到不淨國自思我當云何得免不淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓餅而語之言我有因緣住此百日常作餅送來多與汝價老母日日作餅送之婆羅門貪著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色無味即問老母何緣爾耶老母言癰瘡瘥故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人隱處生癰以麵

酥付之癰熟膿出和合酥餅日日如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癰瘥我當何處更得婆羅門聞之兩拳打頭推胷乾嘔我當云何破此淨法我爲了矣棄捨緣事馳還本國行者亦爾著是飲食歡喜樂嗽不觀不淨後受苦報悔將何及乎

食訖緣第八

如十誦律云有比丘受他請食默然入默然去諸居士訶責云我等不知食好不好諸比丘白佛佛言從今食時爲施主唄讚呪願不知誰作佛言上座作若上座不能差次第能者應作故僧祇律云上座應知前人爲何等施當爲應時呪願

又波離論云出家僧尼白衣等齋訖不用澡豆末巨摩等用澡口者皆不成齋如過去有比丘字蓮提六十歲持齋戒不闕唯一日食用巨摩豆屑等成齋若不爾者皆不成齋此經無目依出要律儀云巨摩者牛糞是也若依此經豈用牛糞淨口耶舍法師傳記云西方俗人外道等宗事梵天牛等以此二事能

生萬物養育人民故將牛糞以淨道場佛隨俗法亦以爲淨然不用淨口耶若依四分律等但護行住坐卧四種威儀食五正食四相不乖便成齋法不論澡豆淨口成齋時節若過威儀若失縱用澡屑亦不成齋

又善見論云齋已吐食未出咽喉還咽無犯若出還咽犯罪

又僧祇律云食已若渴佛令取一切穀豆麥煑不破者非時取汁得飲若酥油蜜及石蜜諸生果汁等要以水淨得飲若器底殘水被雨漸亦名爲淨

善見論云舍樓伽果漿澄汁使清非時得飲謂藕根也

摩德勒伽論云沙糖漿亦得非時飲

僧祇律云人有四百四病風大百一用油脂治之火大熱病百一用酥治之水大冷病百一用蜜治之雜病百一隨用上三藥治之

十誦律云石蜜非時不得輙噉有五種人得非時食謂遠行人病不得食人食少人若施水處和水得飲

五分律云聽饑渴二時得飲故知無病非時總是石蜜酥油等亦不得食之

僧祇律云胡椒蓽茇薑訶黎勒等此藥無時食和者聽非時服

又四分律云一切苦辛鹹甘等不任爲食者聽非時盡形作藥服

善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任爲食者並得作盡形藥服

述曰比見諸人非時分中食於時食何者是耶謂邊方道俗等聞律開食果汁漿遂即食乾棗汁或生黎蒲萄石榴不擣汁飲并子總食雖有擣汁非澄使清取濁濃汁并滓而食或有聞開食舍樓伽果漿以患熱病遂取生藕根生食或有取清飯漿飲或身無飢渴非時食酥油蜜石蜜等或用杏仁煎作稠湯如此濫者非一不可具述若准十誦律非前遠行等五種之人不得輙食食便破齋見犯者多故別疏記頌曰

令月建清齋　佳辰召無疆　四部依時集
七衆會陞堂　蕭條清梵舉　哀婉動宮商

香氣騰空上　乘風散遐方　歎德研沖邃
詞辯暢玄芳　析煩呈妙句　臨時折婉章
緇素相依託　財法發神光　福田今夕滿
恩惠導存亡

諸經要集卷第五

音釋

聲古候切取牛乳也　衽汝鴆切　皺側救切皮縮也　僂力主切俯也
數數並色角切頻也　迄許訖切至也　亟去吏切數也　擯必刃切斥也
氍毹氍其俱切毹春朱切並毛席也　帊普駕切幞也　繖蘇旱切蓋也
分齊分扶問切齊在詣切供限量也　蹎陟利切跲也　鍬疑到切餅也
鍪奉甫切鍑屬　滓壯士切澱也　癰於容切　瘥楚懈切瘳也
渝將先切洒滌也　蓽茇蓽壁吉切茇北末切　毳

諸經要集卷第六

唐西明寺沙門道世撰　路八

受齋部第八此有二緣

述意緣　引證緣

述意緣第一　路八

夫正法所以流布貴在尊經福田所以增長功由齋戒故捨一飡之供福紹餘糧施一錢之資果超天報所以福田可重財累可輕共樹無遮之會等招無限之福也

引證緣第二

又舊雜譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一人賣牛湩大姓留止飯教持齋戒受聽經已乃歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯壞其齋意雖爾七生天上七生世間師曰一日持齋有六十萬歲餘糧復有五福一曰少病二曰身安隱三曰少婬意四曰少睡卧五曰得生天上常識宿命所行事也又波斯匿王欲賞末利夫人香瓔喚出宮視夫人於齋日著素服而出在六萬夫人中明如日月倍好如常王意悚然而敬問曰有何道德炳然有異

夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢
夜命促懼墜三塗是以日日奉佛法齋割愛
從道世世蒙福願以香瓔奉施世尊
又中阿含經云爾時鹿子母毗舍佉平旦沐
浴著白淨衣將子婦等眷屬往詣佛所稽首
作禮白世尊曰我今欲持齋善世尊問曰居
士婦今持何等齋耶齋有三種云何爲三一
者放牛兒齋二者尼犍齋三者聖八支齋云
何名放牛兒齋者若放牛兒朝放澤中晡收
還村彼還村時作如是念我今日在此處放
牛明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛
明日當在彼處飲牛我牛今日在此處宿止
明當在彼處宿止如是有人若持齋時作是
思惟我今日食如此之食明日當食如彼食
也我今日飲如此之飲明日當飲如彼飲也
我今日含消如此含消明日當含消如彼含
消其人於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋
若如是持齋不獲大利不得大果無大功德
不得廣布云何名尼犍齋耶若出家尼犍者
彼勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者

擁護彼故棄捨刀杖如是南西北方亦爾或脫衣裸形我無父母妻子勸進虛妄言將爲眞諦或執苦行自餓諸邪法等是名尼犍齋也若如是持齋者亦不得大利不得大果無大功德不得廣布云何名爲聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作如是思惟阿羅訶眞人盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蝦蟲於殺淨心乃至盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼住此聖八支齋已於上當復憶念如來無所著等十號出世淨法捨離穢汚惡不善法是名聖八支齋也若族姓女持聖八支齋者身壞命終得生六欲天遠得四沙門果又菩薩受齋經云某自歸佛自歸法自歸比丘僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄某若干日若干夜受菩薩齋自歸菩薩佛告須菩提菩薩齋日有十戒第一菩薩齋日不得著脂粉華香第二菩薩齋日不得歌舞捶鼓妓樂莊飾第三菩薩齋日不得卧高

牀上第四菩薩齋日過中已後不得復食第五菩薩齋日不得持刀金銀珍寶第六菩薩齋日不得乘車牛馬第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜生第八菩薩齋日皆持是齋從分檀布施得福菩薩齋日去卧時於佛前又手言今日一切十方其有持齋戒者行六度者某皆助安無量勸助歡喜福施十方一切人非人等所在勤苦厄難之處皆令得福解脫憂苦出生爲人安隱富樂無極第九菩薩齋日不得飲食盡器中第十菩薩齋日不得與女人相形笑共坐席女人亦爾是爲十戒不得犯不得教人犯亦不得勸勉人犯菩薩解齋法言南無佛南無法南無比丘僧某若干日若干夜持菩薩齋從檀布施當得六波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分讀經一分卧是爲菩薩齋日法從正月十四日受十七日解從四月八日受十五日解從七月一日受十六日解從九月十四日受十六日解

述曰既受齋已若欲解齋要待大明相出時

始得食粥不爾破齋何名明相如薩婆多論云明相有三種色若日照閻浮提樹即有黑色若照樹葉則有青色若過樹葉則有白色於三色中白色爲正始得解齋食其粥也

又僧祇律云佛住舍衛城南方有邑名大林時有商人驅八頭牛到北方俱多國有一商人共在澤中放牛時有離車捕龍食之捕得一龍女女受菩薩法無有害心然離車穿鼻牽行商人見之即起慈心問離車言汝牽此龍欲作何等答言我欲殺商人言勿殺我與汝一牛貿取捕者不肯乃至八牛方言此肉多美今爲汝故我當放之時商人恐放龍女去已商人念言此是惡人恐復追逐更遣捕取放別池中隨逐看之龍變爲人語商人言天施我命今欲報恩可共入宮當報天恩商人答言龍性卒暴瞋恚無常或能殺我答言不爾前人繫我我力能殺彼人但已受菩薩法都無殺心何況天今施我壽命而當加害若不去者小住此中我先摒擋即便入去後入宮內見龍門邊二龍繫在一柱商人問言

汝爲何事被繫答言此龍女半月中三日受齋法我兄弟守護此龍女爲不堅固爲離車所捕以是被繫唯願天慈語令放我龍女擗擋已即呼入宮坐寶牀上龍女白言龍中有食能盡壽消者有二十年消者有七年消者有閻浮提人食者未知天今欲食何食答言欲須閻浮提食者即持種種飲食與之商人問龍女言此龍何故被繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫殺之爾要當殺之商人云汝放彼者我當食耳白言不得直爾放之

當罰六月擯置人間商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿商人便問言汝有如是莊嚴用受布薩何爲答言我龍法有五事苦何等爲五爲生時眠時婬時瞋時死時一日之中三過皮肉落地熱沙傅身復問汝欲求何等答言樂人道中生爲畜生中苦不知法故欲就如來出家龍女即與八餅金語言此金足汝父母眷屬終身用之不盡語言汝合眼即以神變持著本國以八餅金持與父母此是龍金截已更生盡壽用之不可盡時思念人慈不可不行

暫救龍女思報彌重況持大齋受福何盡

頌曰

禁饕餮緣芳味　持身唯節儉　一坐肅容儀
五萬豐餘斂　戒香飛且馥　情關閉逾掩
勿言徒辛苦　終然越危嶮

破齋部第九此有二緣

述意緣　引證緣

述意緣第一

惟夫無常苦空之本念生老病死之源長夜哀倒懸之苦漂淪愍隨流之急思之困厄亦深可懼也良由福田輕薄信施難消齋戒無固事等坏瓶易毀難持又同霜露我人轉熾著逾膠漆不懼累劫之殃但憂一身之命所以飽食長眠何異肥犬破齋夜食鬼道無殊是故施主失應供之福衆僧損良田之美也

引證緣第二

如舍利弗問經云舍利弗白佛言有諸檀越造僧伽藍厚置資給來世僧有似出家僧非時就與食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒

人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食食不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶為破戒是大劫盜是即餓鬼為罪窟宅非時索者以時非時輙與是典食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪命食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利著無法人是名盜食非法之人盜與盜受一圍一撮片鹽片酢皆死墮燋腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生豬狗中食諸不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還伽藍中處其圊內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡不可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕割奪多人其良福田故斷絕出世道故

又犍陀國王經云佛在世時時有國王號名犍陀奉事婆羅門婆羅門居在山中多種果樹時有採樵人毀其果樹婆羅門見之便將詣王所言是人無狀殘敗我果樹王當治殺王敬事婆羅門不敢違之即爲殺之自後未久有牛食人稻其主遂捶折其一角血流備面痛不可忍牛徑到王所白言我實無狀食此人少稻今折我角稻主亦追到王所王曉鳥獸語王語牛言我當爲汝殺之牛即報言今雖殺此人亦不能令我不痛但當約勑後莫取之如我王便感念言我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛今事此道復不免生死何用此道便到佛所五體投地爲佛作禮願受五戒十善佛言布施持戒現世得福忍辱精進一心智慧其德無量後生天上王即歡喜得須陀洹阿難白佛言此王與牛本何因緣佛言乃昔拘那含牟尼佛時王與牛爲兄弟作優婆塞共持齋戒一日一夜王守法精進不敢懈怠壽終昇天天上壽盡下爲國王牛時犯齋夜食壽終受其罪罪畢復作

牛五百世尚有宿識故來開悟王意牛後七日壽終上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也

又法句喻經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中為諸天龍鬼說法東方有國名鬱多羅波提有婆羅門等五百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神池沐浴垢穢裸形求仙如尼犍法由大澤迷不得過中道乏糧遥望見一大樹如有神氣想有人居馳趣樹下了無所見婆羅門舉聲大哭飢渴餒厄窮死斯澤樹神現身問諸梵志道士那來今欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神舉手百味飲食從手流溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供道糧臨當別去詣神請問本行何德致此巍巍神答梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名須達飯佛衆僧於市市酪無提酪者倩我提之往到精舍使我酬酌訖行澡水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不飡婦怪問我不審何恨也見長者須達於園供佛請我往齋齋名

八關其婦嗔恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀道則禍從此疊蹴迫不已便共俱食時我今夜年壽筭盡終於夜半神來生此爲此愚婦破我齋法不率其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上封受自然即爲梵志而作頌曰

（四八）

祠祀種禍根　日夜長枝條　唐苦敗身本
法齋度世仙

（九）

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子賫持香華光明赫奕照祇洹林來詣佛所禮已却坐佛爲說法得須陀洹果遶佛三帀還詣天宮於其晨朝阿難請問諸天來緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門共受齋法一求生天二求人王受已俱還諸婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食慇懃數勸不免其意求生天者即便飲食以破齋故不果所願其後命終生於龍中不食者得作國王以其先身共受齋故生彼國

王園池水中時守園人日日常送種種果菓奉上獻王於池水中得一美果色香甚好作是念言我雖出入常爲門監所見前却我持此果當用與之作是念已尋即持與門監得已復作是念我雖出入復爲黃門所見前却當用與之作是念已尋即持與黃門得已復作是念夫人爲我常向國王歎譽我德我持此果當用與之作是念已即便持與夫人得已復上大王王得果已即便食之覺甚香美即問夫人汝今何處得是果來夫人即時如實對曰我從黃門得是果來如是展轉推到園子王即召呼吾園之中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今已後常送此果若不送者殺汝園子還歸入其園中號啼涕泣不能自制此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以啼哭乃爾園子具答所由龍聞是語還入水中取好美果著金盤上持與園子因復告言汝持此果奉上獻王并說吾意云我及國王昔佛在世本是

親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒完具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修齋法求捨此身願爲語汝王爲我求八關齋文送來與我若其相違吾覆汝國用作大海園子於是納受果盤奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者當爾之時乃至無有佛法之名況復得有八關齋文若其不獲恐見危害思念此理無由可辦時彼國王有一大臣最可敬重而告之言龍從我索八關齋文仰卿得之大臣答曰今世無法云何可得王復告言汝若不獲吾必殺卿大臣聞已即退至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在耆舊每從外來見子顏色改易異常尋則問言即向父說委曲諸理父答子言吾家前柱我見有光汝爲就伐試取破看之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大臣得已甚用歡喜著金盤上奉獻與王王得之喜不能自勝送與龍王龍王得已甚用歡喜賫持珍寶贈遺與王各還所止共五百龍子勤加奉修八關齋法其後命終

生忉利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得四沙門果者有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行頌曰

虧功九仞罷崇山　頓駕千里倦長路
改塗悔善因芳音　易情染惡良妖嫗
五福精修既不成　八關守戒誰能護
攸攸極夜爾何期　淼淼愛流安可度

富貴部第十此有二緣

述意緣　引證緣

述意緣第一

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響故富同朱頓貴若蕭曹錦繡爲衣金銀作屋雲起龍吹之前風生鳳管之上趍鏘廣殿容與長廊曳珠履於丹墀珥金蟬於青瑣食則珍羞滿席海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布坐則高堂雅室玉砌珠簾絲竹管絃凄清飄颺卧則蘭燈炳曜繡幌垂陰錦被既敷鵷甄且拂行則駟馬電飛輦輿雷動千乘萬騎隱隱闐闐略述福因善報如是由昔行檀受斯勝

利也

引證緣第二

如賢愚經云昔佛在世時舍衛國有一長者豪貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父母歡喜因爲立字名檀彌離年漸長大其父命終波斯匿王即以父爵而以封之受王封已其家舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種寶物時王太子字毗瑠璃遇得熱病諸醫處藥啓王云須牛頭栴檀用塗其身當得除愈王即慕覓若有得者一兩之直賞金千兩無持來者有人白王檀彌離家舍內大有時王聞已躬自往求到檀彌離長者門前見其外門純是白銀即遣門人入通消息時守門人入白長者波斯匿王今在門外長者聞已即出奉迎請王入門內見有一女面首端正世間無比坐白銀床紡白銀縷小女十人侍從左右時王問言是卿婦耶長者答言是守門婢其小女者通白消息次入中門純紺瑠璃門內有女坐瑠璃床面首端正倍勝於前左右侍從復倍前數次入內門純以黃金

門內一女面首端正復倍勝前坐黃金床紡黃金縷左右侍從復倍上數王復問言是卿婦耶長者答言是守門婢入到舍內見瑠璃地屋間刻鏤種種百獸風吹動之形現地上王見謂水怖不敢前語長者言餘更無地殿前作海彌離白王是瑠璃地非是水也即脫手上七寶環釧擲著于地礙壁乃住王知地已即共入內昇七寶殿婦在殿上坐瑠璃牀更有寶牀請王令坐時婦見王眼中淚出王問之言何故不喜眼中淚出婦答大王但於今者聞王身上煙氣是以淚出王即問言家不然火耶答言不也王復問言用何作食婦答王言須食之時百味自至王復問言不須明耶婦答王言用摩尼珠而以照之遍室大明時檀彌離跪白王曰大王何故勞屈尊神到此波斯匿王具以事答長者聞已即將王入遍示諸藏七寶盈滿牛頭香積不可稱計王須任取王取二兩遣人先送王敬語之令有佛出卿聞不耶彌離答言云何名佛王即為說彌離歡喜即往佛所佛為說法得須陀

洹果尋即出家得阿羅漢三明六通具八解脫阿難見已而白佛言此檀彌離宿植何業生於人中受天福報又值世尊出家得道佛告阿難乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後於像法中有五比丘共立要契在一林中精勤修道語一比丘此去城遠乞食勞苦汝當爲福一夏乞食供養我等其一比丘即便入城勸諸檀越日爲送食四人身安專精行道得阿羅漢即語此人緣汝之故我等安隱所作已辦汝願何等其人聞已歡喜發願使我來世天上人中富貴自然值佛獲道緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中常處豪貴所須自然今值我故出家得道

又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒身體金色端正少雙父母見已歡喜無量因爲立字名曰金天其生之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦八尺汲用能稱人意須衣出衣須食出食金銀珍寶一切所須作願

取之如意即得兒年長大才藝博通其父念言我兒端正容貌絶倫要覔名女金容妙體類我兒者當往求之時闍婆國有大長者而生一女字金光明端正非凡身體金色晃煜照人初生之日亦有自然八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食一切所須稱適人情其父母自念言我女端正人中英妙要得賢士金色光暉類我女者乃共爲婚其女名稱遠徹金天遂娶爲婦後時金天請佛及僧飯食供養飯食訖已佛爲說法金天夫婦及其父母悉皆獲得須陀洹果金天夫婦俱白父母求索出家父母即聽既出家已夫婦並得阿羅漢果一切功德皆悉具足阿難見已而白佛言金天夫婦宿植何福生豪族家身體金色復有自然八尺井水出種種物佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有諸比丘遊行教化到一村中村人見僧競共供養時有夫婦二人極貧窮家無升斗其夫見他供養衆僧向婦啼哭懊惱淚墮婦臂上婦即問夫何故啼哭夫答婦言我父在積

財滿藏富溢難量至我身上貧窮困極本日雖有而不布施今日值僧貧無可施前身不施今致此貧今又不施未來轉劇吾思惟此是以懊惱婦語夫言雖有空意無錢可施知當如何婦又語夫試至故舍遍推覓之儻或得之夫遂往覓得一金錢持至婦所其婦爾時有一明鏡復得一瓶盛滿淨水安錢瓶中以鏡著上夫婦同心持布施僧發願而去緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中恒為夫婦身體金色受福快樂今值我故出家得道

又出曜經云昔佛在世時迦毗羅衛國中有目連同產弟大富饒財七寶具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目犍連數往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不好布施佛常說施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教開藏布施更立新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見兄勑施獲大報不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏無報將無為兄所疑誤

耶兄曰止止莫陳此語勿使外道邪見之人聞此麤言若使福德當有形者虛空境界所不能容吾今權示汝微報即以神力手接其弟至第六天見有宮殿七寶合成香風浴池庫藏盈溢不可稱計玉女營從數千萬衆純女無男即問兄曰是何宮殿巍巍乃爾目連告弟汝自往問弟即自往問天女曰是何宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦毗羅國中釋迦文佛神足弟子名曰目連彼有賢弟大

富長者由好布施後生此處而與我等作其夫主弟聞歡喜善心生焉還至兄所具白其情目連告曰夫人布施爲有報耶爲無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉更修福命終之後即生天上受斯福報

又樹提伽經云佛在世時有一大富長者名爲樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所可欲有一白氎手巾掛著池邊爲天風起吹王殿前王即大會群臣共坐參論羅列卜問怪其所以諸臣皆言國將示興天賜白氎

樹提默然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹提答王不敢欺王是臣家拭體白氎掛著池邊爲天風起吹王殿前故默不言却後數日有一九色金華大如車輪墮王殿前王復會臣問答如前樹提答王言臣不敢欺王是臣之家後園之中萎落之華爲天風起吹王殿前故默無言王語樹提卿家能爾卿須還歸任作調度吾領二十萬衆往到卿家看去樹提答言願王相隨不須預去是臣之家自然牀席不須人鋪自然飲食不須人作自然擎來不須呼喚自然擎去不須返顧王即將領二十萬衆到樹提伽南門而入有一童子端正可愛王語樹提是卿兒不答言是臣守閤之奴小復前行至閤門內有一童女顏色端正皮色瑤悅甚復可愛王語樹提是卿女耶婦耶答言是臣守閤之婢小復前行至其堂前白銀爲壁水精爲地王見爲水疑不得前樹提導前王將上堂坐金牀踞王几樹提伽婦坐百二十重金銀闌帳裏披帳而出爲王設拜眼中淚出王語樹提卿婦拜我何故淚

出臣不敢欺王聞王煙氣眼中淚出王語庶民然脂諸侯然密天子然漆漆亦無煙何得淚出樹提答王臣家有一明月神珠掛著堂殿晝夜無異不須火光樹提堂前有一十二重高樓將王上看四面觀視恍忽經月大臣白王國計事大王可還歸王謂須臾小復可忍復遊園池不覺經月問答同前樹提出七寶紽縑綾羅繒綵二十萬衆人馬俱重一時還國王語群臣其樹提伽是我之民女婦宅舍過殊於我我欲伐之可取以不諸臣皆言可取王將四十萬衆椎鍾鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹提伽宅南門中有一人力士手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚繚戾腰臆嬰婆狀似醉容頭腦頗頹不復得起於是樹提乘雲母之車來問諸人來時何害卧地不起大王遣來欲伐長者長者力士手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒不復得起樹提問言欲得起不諸人皆言欲得起樹提一放神力令四十萬衆人馬俱起一時還國王即時便喚樹提伽同車而載往詣佛所白世尊

樹提先身作何功德得是果報佛言善聽先有五百同緣在於山阻道逢一病道人賜其菴室米粮燈燭爾時廣乞多願天自供養從空來下變身十八放大光明蕩照天下又願作佛破散鐵圍鑊湯生華地獄出栴檀餓鬼作沙門羅刹坐誦經五百商人賣其重寶由供病僧廣乞天供今得斯報于時施者樹提伽是病僧者我身是也五百商人者皆得阿羅漢道

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜舉國聞知相師占善因為立字名耶奢蜜多不飲乳餔其牙齒間自然八功德水用自充足年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請佛為說宿福因緣爾時世尊告諸比丘此賢劫中有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道不能精勤又復重病良醫占之教當服酥病乃可瘥尋用醫教取酥服之

於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣泉河並皆枯竭如是處處求水不得深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以狀白師師聞是語即答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可即取我瓶中水至僧中行即受教取瓶水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊幸為見示佛告比丘汝今當於衆僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜即便僧中常行淨水經二萬歲即便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳餔乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又阿育王經云昔佛在世時與諸比丘及與阿難前後圍繞入王舍城而行乞食至於巷中見二小兒一名德勝二名無勝弄土而戲擁土作城舍宅倉儲以土為麨著於倉中此二小兒見佛相好金色光明遍照城內德勝歡喜掬倉中土名為麨者奉上世尊而發願言使我將來蓋於天地廣設供養緣是善根

發願功德佛般涅槃一百歲後作轉輪王王閻浮提住華氏城正法治世號阿恕伽王分佛舍利而作八萬四千寶塔其王信心常請衆僧宮中供養時王宮中有一婢使最貧下賤見王作福自剋責言王先身時布施如來一掬土故今得富貴今日重作將來轉勝我先身罪今日斯下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭衆僧食訖此婢掃地糞掃中得一銅錢以此一錢即施衆僧心生歡喜其後不久得病命終生阿育王夫人

腹中滿足十月產生一女端正殊妙世之少雙其女右手恒常急拳年滿五歲夫人白王所生女子手常拳王即喚來抱著膝上正爲摩手手即尋開當於掌中有一金錢隨取隨生而無窮盡須臾之間金錢滿藏王怪所以即將往問夜奢羅漢上座此女先身作何福德於手掌中有此金錢取已無窮上座答言此女先身是王宮人於糞掃中得一銅錢布施衆僧以此善根得生王家以爲王女緣昔一錢布施衆僧善根因緣恒常手中把一大

金錢取無窮盡

又雜寶藏經云昔耆闍崛山中多有僧住諸方人聞送供者衆有一貧窮乞索女人見諸長者送供詣山作是念言此必作會我當往乞便向山中見諸長者以種種食供養衆僧自思惟言彼諸人等先世修福今日富貴今復重作未來轉勝先我不修今世窮苦今若不作未來轉劇思已啼哭先於糞中拾得兩錢恒常保惜已後乞索不得之時當用買食我今持以布施衆僧分一二日不得食意伺

（略人　二十一）

僧食訖即便布施維那僧前欲爲呪願上座不聽自爲呪願復留食施諸人既見上座乞食諸人亦與女大歡喜云我得果報將食出外到一樹下食訖而卧施福所感黄雲覆之時值國王最大夫人亡來七日王遣人訪誰有福德應爲夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪爲夫人即以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服令著大小相稱千乘萬騎將至王所王見歡喜心甚敬重後時自念我今所以得是福報緣以兩錢施僧

故爾當知彼僧便爲於我有大重恩即白王言我先厮賤王見濟拔得爲人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人即便車載飲食及以珍寶詣寺布施上座即遣維那呪願不自呪願夫人念言前施兩錢見爲呪願今載珍寶不爲呪願年少比丘亦嫌此事上座爾時語夫人言心念嫌我兩錢施時爲我呪願今載珍寶不爲呪願我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施珍寶吾我貢高是以我今不爲呪願諸年少等亦莫嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須陀洹果夫人聽法慚愧亦得須陀洹果

又雜寶藏經云昔拘留沙國有惡生王詣園堂上見一金猫從東北角入西南角出時王見已即遣人掘得一銅盆受三斛滿中金錢（略八二十二）漸漸深掘復得一盆如是次第得三重盆各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於五里步步之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得錢怖不敢用怪其所以即詣尊者迦旃延所說其因緣尊者答王此王宿因所獲福報但用無苦王

即請問往昔因緣尊者答言乃往過去九十一劫毗婆尸佛入般涅槃後遺法之中有諸比丘四衢道頭施座置鉢在上教化而作是言誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火所不能奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施即以此錢重著鉢中發願而去去家五里步步歡喜到門欲入復遥向僧至心頂禮發願而入時貧人者今王身是緣昔三錢歡喜施僧世世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢以是因緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心頌曰

韞石諒非眞　飾瓶信爲假　寵服高門上
濫吹緇軒下　鳳杞結驚心　騶文終好野
眞相豈式昭　浮榮未能捨　迹殊冠冕客
事襲驅馳者　已矣歇鄭聲　天然亂周雅
富貴空爭名　寵辱虛相罵　須臾風火燭
幻泡何足把

諸經要集卷第六上

音釋

湩（覩勇切乳汁也）妓（渠几切倡優也）搆（搆甲政切搆丁浪切除棄也）
饕（吐刀切貪也）坏（普杯切陶器未燒者）膠（居肴切黏膏也）稞（朗果切赤
餒（奴罪切體也）倩（七政切借使人也）踧（子六切）嫗（衣遇切老
嫗也）淼（音渺大水貌）羯（奴侯切胡羊也）闐（亭年切衆盛貌）髖（苦官切股
閒也）嬰（於可切嬰娜弱態也）麥（尺紹切乾粮也）騶（側鳩切仁獸也）

諸經要集卷第六下

唐西明寺沙門道世撰　路九

貧賤部第十一此有五緣

述意緣　引證緣一　須達緣

貧兒緣　貧女緣

述意緣第一

夫貧富貴賤並因往業得失有無皆由昔行故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來果當觀現在因所以原憲之家黔婁之室繩樞瓮牖無掩風塵席戶蓬扉不遮霜露或舒稻藁以爲薦或裁荷葉以充衣斂肘即兩袖皆穿納縷則雙襟同缺口腹乃資於安邑宿止則寄於靈臺頭戴十年之冠身披百結之縷鄉里既無田宅洛陽又闕主人浪宕隨時嚼吮度日雖慚靈輙而有翳桑之弊乃愧伯夷便致首陽之苦裘褐頓乏豈見陽春升斗並無何以卒歲所以如此者皆由曩日不行惠施常蘊慳貪致今果報一朝頓盡是故行者宜當布施也

引證緣第二

如燈指經云當知貧窮比於地獄失所依憑
栖寄無處憂心火熾愁顇焦然華色既衰容
轉障礙身體尫羸飢渴消削眼目賊陷諸節
骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮蓬亂手足銳
細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢中
拾掇麤弊連綴相著纔遮人形赤露四體倚
卧糞堆復無席薦諸親舊等見而不識歷巷
乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之
人遮而不聽伺便輙入復爲排辱舍主既出
欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕慢聊
不迴顧設得入舍輕賤之故既不與語又不
數座與少飯食撩擲盂器不使充飽設值大
會望乞殘食以輕賤故不喚令坐反被驅走
貧窮之人譬如林樹無華衆蜂遠離被霜之
草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈不遊被燒之林
麞鹿不趣田苗刈盡無人捃拾今日貧困說
往富樂但謂虛談誰肯信之由我貧窮所向
無路譬如曠野爲火所焚人不喜樂如枯樹
無蔭無依投者如苗被霜捐棄不收如毒蛇
害人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空塚間

無人趣向如惡廁圊臭穢盈集如魍膾者人所惡賤雖說好語他以爲非若造善業他以爲鄙所爲機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直設復讚歎人謂諂譽若不加譽復生誹謗言此貧人常無好語若復教授復言詐偽若廣言說人謂多舌若默無言人謂藏情若正直說復云麤獷若求人意復言諂曲若數親附復言幻惑若不親附復言驕誕若順他所說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈意承望罵言寒賤若不屈意言是貧人猶故恃我若小自寬放言其愚癡無有拘忌若自攝檢言其空廉詐自端確若復歡逸言其譸縱狀似狂人若復憂慘言其含毒初無歡心若聞他語有所不盡爲其判釋言其命趣以愚代智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所索言其苟得不知廉耻若無所索言今雖不求後望大得若言引經書復云詐作聰明若言語樸素復嫌疏鈍若公論事實復言强說若私屏正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若

著弊衣復言僝劣寒悴若多飽食復言飢餓饕餮若小飲食復言腹中實餓詐作清廉若說經論言顯已所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛若自道昔日事業言誇誕自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是慳過富貴之人作諸非法都無過患舉措施爲斯皆得所貧窮之人如起死屍鬼一切怖畏如遇死病難可療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上瞪不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏曝井人入即斷氣如入深泥滯不可出如山瀑水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難夫富貴者有好威德姿貌從容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和讓善名遠聞以此觀之一切世人富貴榮華不足貪著於諸人天尊貴不應逸樂當知貧窮是大苦聚欲斷貧窮不應怪貪是以經中言貧窮者甚爲大苦

須達緣第三

如雜寶藏經云昔佛在世時須達長者最後貧苦財物都盡客作傭力得米四升炊作飯食值阿那律來從乞食婦即取鉢盛滿飯與後須菩提迦葉目連舍利弗等次第來乞悉施滿鉢末後佛來亦與滿鉢須達在外行還到家從婦索食婦即語言其若尊者阿那律來汝當自食爲施尊者不須達答言寧自不食當施尊者婦又語言若復迦葉大目連及須菩提舍利弗等乃至佛來汝當云何亦答婦言寧自不食盡當施與婦即語夫言朝來諸聖盡來索食所有飲食盡施與之夫聞歡喜而語婦言我等罪盡福德應生即開庫藏穀帛飲食悉皆充滿用盡復生果報云云不可說盡

又雜譬喻經云昔長者須達七貧後貧最劇乃無一錢後糞壤中得一木升其實是栴檀出市賣之得米四升語婦併炊一升吾當索菜茹還時共食佛念曰當度須達令福更生炊米方熟舍利目連迦葉佛來四升米次第炊盡將去後富更請佛僧供養盡空佛爲說

法得道
又菩薩本行經云初時須達長者家貧燋煎
蒙佛說法身心清淨得阿那含道唯有五金
錢一日持一錢施佛一錢施法一錢施僧一
錢自食一錢作本日日如是常有一錢終無
有盡即受五戒欲心已斷婦女各各隨其所
樂有一婦人炒穀作麨失火廣燒人畜波斯
匿王勑臣作限自今已去夜不得然火及於
燈燭其有犯者罰金千兩爾時須達得道在
家晝夜坐禪入定夜半雞鳴然燈坐禪伺捕
得之捉燈白王當輸罰負須達白王今我貧
窮無百錢產當用何輸王瞋勑使閉著獄中
即將須達付獄執守四天王見初夜四天王
來下語須達言我與汝錢用輸王罰可得來
出為四天王說經便去到中夜天帝復來見
之須達為說法竟帝釋便去次到後夜梵天
復下見為說法梵天復去時王夜於觀上見
獄上火光時王明日即便遣人往語須達坐
火被閉而無慚羞續復然火須達答言我不
然火若然火者當有煙灰復語須達初夜有

四火中夜有一火倍大前火後夜復有一火隨倍於前言不然火爲是何等須達答言此非是火初夜四天王來見我中夜天帝來見我後夜梵天來見我是天神上光明之燄非是火也使聞其語即往白王王聞如是心驚毛豎王言此人福德殊特乃爾今我云何而毀辱之即勑使言從放出去勿使稽遲便放令去須達得出往至佛所禮佛聽法波斯匿王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆悉避起唯有須達心存法味見王不起王心微恨此是我民懷於輕慢見我不起遂懷慍心佛知其意止不說法王白佛言願說經法佛告王言今非是時云何非是人起瞋恚忿結不解貪婬女色自大無敬其心垢濁聞於妙法而不能解以是之故今非是時爲王說法王聞佛語意自念言坐此人故令我今日有二折減又起瞋恚不得聞法爲佛作禮而去出到於外勑語左右此人若出直斫取頭作是語已應時四面虎狼師子毒害之獸悉來圍遶於王王見恐怖還至佛所佛問大王何以來

還王白佛言見怖來還佛告王曰識此人不王曰不識佛言此人已得阿那含道王起惡意向此人故是故使爾若不還者王必當危不得全濟王聞佛語即大恐怖即向須達懺悔作禮羊皮四布於須達前王言此是我民而向屈辱實爲甚難須達復言而我貧窮行於布施亦復甚難尸羅師質爲國平正爲賊所捉臨命不犯妄語賊便放之實爲甚難復有天名曰尸迦黎於高樓上卧有天王女來以持禁戒而不受之實爲甚難於是四人即於佛前各說頌曰

貧窮布施難　豪貴忍辱難　危嶮持戒難
少壯捨欲難

佛說偈已王及臣民皆大歡喜作禮而去

貧兒緣第四

如辯意長者子經云於是辯意長者子爲佛作禮又手白佛言唯願世尊過於貧聚及諸衆會明日屈於舍食爾時世尊默然許可諸長者子禮佛而去到舍具饌明日世尊與諸大衆往到其處就坐儼然辯意白父母及諸

眷屬前禮佛足各自供侍辯意起行澡水敬
意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未
呪願無敢與者遍無所得瞋恚而去便生惡
念此諸沙門放逸愚惑有何道哉貧者從乞
無心見與長者迷惑用爲飼此無慈愍意吾
爲王者以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛達
覩既訖復有一乞兒而來入乞食坐中衆人
各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此
諸沙門皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟
數日善哉善哉長者乃能供事此諸大士其
福無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至
七日猶不報今日飢渴之恩言已便去佛食
已訖說法即還精舍之中佛告阿難從今已
後覩訖下食以此爲常時二乞兒展轉乞丐
到他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽
然崩亡無有繼後時國相師明知相法讖書
記曰當有賤人應爲王者諸臣百官千乘萬
騎案行國界誰應爲王顧視道邊深草之中
上有雲蓋相師占相曰中有神人即見乞兒
相應爲王諸臣拜謁各稱爲臣乞兒驚愕自

云下賤非是王種皆言應相非是強力香湯沐浴著王者之服光相儼然稱善無量導從前後迴車入國時惡念者在深草中卧寐不覺車轢斷其頭王到國中陰陽調和四氣隆赫人民安樂稱王之德爾時國王自念昔者貧窮之人以何因緣得為國王昔行乞時得蒙佛恩大得飯食便生善念得為王者供養七日佛之恩德今已果之即召群臣遥向舍衛國燒香作禮即遣使者往請佛言蒙世尊遺恩得為人王願屈尊神來化此國愚冥之人得見教訓於是佛告諸弟子當受王請佛與弟子無央數衆往到彼國時王出迎為佛作禮入宮食訖王請世尊說往因緣佛具為說如前因緣由起善念今王是也時惡念者非直轢頭而死已後入地獄為火車所轢億劫乃出王今請佛報誓過厚世世受福無有極已爾時世尊以偈頌曰

人心是毒根　口為禍之門　心念而口言
身受其殃罪　不念人善惡　身作身受患
意欲害於彼　不覺車轢頭　以為甘露法

令人生天上　心念而口言　身受其福德
有念善惡人　自作安身本　意念一切善
如王得天位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陀洹道
又賢愚經云佛在舍衛國與諸弟子千二百
五十人俱國中有五百乞兒常依如來隨逐
衆僧乞丐自活猒心內發求索出家共白佛
言如來出世甚爲難遇我等下賤蒙濟身命
今貪出家不審許不告諸乞兒我法清淨無
有貴賤譬如清水洗諸不淨若貴若賤求之
所洗無不淨者又如大火所至之處共被燒
者無不燋然又如虛空貧富貴賤有入中者
隨意自恣乞兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸
誠出家佛告善來頭髮自墮法衣在身沙門
形相於是具足佛爲說法成阿羅漢於時國
中諸豪長者聞度乞兒皆興慢心云何如來
聽此下賤之人在衆僧次我等修福請佛衆
食令此下賤坐我床席捉我食器爾時太子
祇陀請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我
請及比丘僧所度乞兒我不請之慎勿將來

明日食時佛告乞兒吾受彼請汝不及例今可往至鬱單越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米比丘如命即以神足往彼世界各各自取滿鉢還攝威儀乘空而來如鴈飛至祇陀家坐隨次各食於時太子覩衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不審此諸賢聖從何方來佛告祇陀若欲知者正是昨日所不請者具向太子說其因緣爾時祇陀聞說是語極懷慚愧自我愚弊不別明闇不審此徒種何善行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞丐自活佛告祇陀過去久遠時有大國名波羅柰有一山名曰利師古昔諸佛多住其中若無佛時有二千辟支佛恒至其中有一長者名曰散陀寧時世旱儉其家巨富即問藏監今我藏中穀米多少欲請大士未知供不藏監對曰饒多足供即請二千辟支飯食供養差五百使人供設飯食時諸使人猒心便生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒爾時長者恒令一人知白時到養一狗子日日逐往爾時使

人卒值一日忘不往白狗子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其狗吠即知時到來詣便坐如法受食因白長者天今當雨宜可種植長者如言耕種所種之物盡變爲麨長者見怪隨時溉灌後熟皆大即擘看之隨所種物成治淨好麥滿其中長者歡喜其家滿溢復分親族合國一切咸蒙恩澤是時五百作食之人念言斯之獲果實是大士之恩我等云何惡言向彼即往其所請求改悔復立誓言願使我等於將來世遭值賢聖蒙得解脫由此之故五百世中常作乞兒因其改悔復立誓故今遭我世蒙得過度太子當知爾時大富散陀寧者我身是也時藏臣者今須達是也日日白時到者今優塡王是也五百作食人者今此五百阿羅漢是也

爾時祇陀及衆僧者覩其神變皆得四果

貧女緣第五

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃延在阿槃提國時彼國中有一長者大富饒財家有一婢小有愆過長者鞭打晝夜走使衣不蓋

形食不充口年老辛苦思死不得適持坑詣河取水舉聲大哭爾時尊者聞其哭聲往到其所問知因緣即語之言汝若貧者何不賣之老母答言誰買貧者迦旃延言貧實可賣老母向言貧可賣者賣之云何迦旃延言汝若賣者一隨我語告令先洗洗已教施母白尊者我今貧窮身上衣無毛許完納唯有此瓦是大家許當以何施即持鉢與教取水施受爲呪願次與授戒復教念佛竟問之言汝止何處婢即答言無定止處隨舂炊磨即宿其處或在糞堆尊者語言汝好勤心恭謹走使伺其大家一切卧訖竊開戶入於其戶內敷草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死即便遣人以草繫脚置寒林中此婢生天與五百天子以爲眷屬即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五百天子賫持香華到寒林中燒香散花供養死屍放天光明照於村林大家見怪普告遠近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養

天子報言此吾故身即爲具說生天因緣後皆迴詣迦旃延所禮拜供養因緣說法五百天子悉皆獲得須陀洹果既得果已還歸天上以是因緣智者應當如是學之

又佛說摩訶迦葉度貧母經云佛在舍衛國是時摩訶迦葉獨行教化到王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪富而從貧乞時欲分衛先入三昧觀何所貧人吾當福之即入王舍大城之中見一孤母最甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病常卧其中孤單零丁無有衣食便於巖窟施小籬柵以障五形迦葉三昧知此人宿不植福是以今貧知母受命終日在近若吾不度水失福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言母從乞之即以破瓦盛著左右迦葉到所呪願從乞多少施我可得大福爾時老母即說偈言

舉身得疾病　孤窮安可言　一國之最貧
衣食不蓋形　世有不慈人　尚見矜愍憐
云何名慈哀　而不知此死　普世之寒苦

無過我之身　願見哀矜恕　實不爲人惜
摩訶迦葉即答偈言
佛爲三界尊　吾備在其中　欲除汝飢貧
是故從貧乞　若能滅身口　分銖已爲施
長夜得解脫　後生得豪富
爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁是（路九）（十三）
以施之則不可飲遂啓迦葉哀我受不迦葉
答言大善母即在窟匍匐取之形體裸露不
得持出側身僂體籬上授與迦葉受之尊口
咒願使蒙福安迦葉心念若吾賣去著餘處
飲母則不信謂吾棄之即於母前飲訖盡鉢
遂著囊中於是老母特復眞信迦葉自念當
現神足令此母人必獲大安即在空中廣現
神變爾時母人見此踊躍一心長跪遙視迦
葉迦葉告曰母今意中所願何等即啓迦葉
願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老
母數日壽終即生忉利天上威德巍巍震動
天地光明挺特譬如七日一時俱出照曜天
宮帝釋驚悸何人福德感動勝吾即以天眼
觀此天女福德使然即知天女本生來處爾

時天女即自念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉猶尚未報須臾之恩即將侍女持天香花忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地禮畢却住叉手歎曰

大千國土　佛爲特尊　次有迦葉　能開罪門
昔在閻浮　糞窟之前　爲其貧母　開說眞言
時母歡喜　貢上米潘　施如芥子　獲報如山
自致天女　封受自然　是故來下　歸命福田
天女說已　俱還天上帝釋心念女施米汁乃
致此福迦葉大哀但福劣家不往大姓當作
良策即與天后持百味食盛小瓶中詣王舍
城巷邊作小陋屋變其形狀似于老公身體
羸瘦僂行而步公妻二人而共織席貧窮之
狀不儲飲食迦葉後行分衛見此貧人而往
乞食公言至貧無有如何迦葉呪願良久不
去公言我等夫妻甚老織席不暇向乞唯有
少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞是以福
之今雖窮困意自割捨以施賢者審如所云
今吾得福天食之香非世所聞若預開瓶苾

芬之香迦葉覺之全不肯取即言道人弊食不多將鉢來取迦葉即以鉢取受呪願施家其香普熏王舍大城及其國界迦葉即嫌其香公毋釋身疾飛空中彈指歡喜迦葉思惟即知帝釋化作老公而為福祚吾今已受不宜復還迦葉讚歎帝釋種福無猒忍此醜類來下植福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上妓樂來迎帝釋到宮倍益歡喜頌曰

浮雲南北竟無歸　子客東西何可依
原憲糟糠竊有望　田氏膏腴詎敢希
鵠鵠燕庭絕車馬　寂寂蓬門掩席扉
宿昔偷光恪餘照　今日窮途空自悲

諸經要集卷第六下

十九

十五

音釋

黔婁黔巨盐切黔婁人名　宕徒浪切放宕也　贊元嶮在九切嶮五官切　嶮七倫切細起也　掇丁括切取也　厠圊上初吏切下胡田切　瞪於計切障也　嗟親達唐剌切嗟初覲切　諶楚皆切諶諧也　柵楚革切編木為之也　悸其季切心動也　潘孚袁切漸米汁也

諸經要集卷第七

唐西明寺沙門道世撰　路十

奬導部第十二此有七緣

述意緣　誡男緣　誡女緣

勸導緣　眷屬緣　離著緣

教誡緣路十一

述意緣第一

夫三界輪轉六道萍移神明不朽識慮昏茫乍死乍生時來時往棄捨身命草籌難辨惟大地丘山莫非我故塵滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響群邪愚暗不識親疎遂使喪彼身形養己軀命更互屠割共爲怨對歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

誡男緣第二

夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富二貧富貴之者人多放逸傲慢貢高輕辱陵下或有乘威藉勢尊己陵人或有博識聰達恃才陵人或有辯口利詞暢說陵人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容姿態恃色陵人或有

乘肥騁騎恃乘陵人或有資財奴婢恃富陵人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煑相待獄卒執叉伺候日久不憂斯事公然喜樂何異豬羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴者唯見荒墳貧賤者已同灰壤既知生滅交切即須畢已敬上是以親疎無定貴賤不恒苦樂易位昇沉更代也復思貴賤既有靡恒譬水火更王寒暑遞來故見有財富室溫衣豐食足不勞營覓自然而至復見有貧苦飢弊役力馳求晨起夜寐形骸爲之沮悴心情爲之勞擾縱有所獲百方散失終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故所以勸奬令其惠施力勵修福若復有人衣裘服玩鮮華香潔春秋氣序寒溫冷暖四時變改隨須無闕而復見有尺布不完丈帛殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識絺綌氷雪不知繒纊乃至形骸不蔽男女露雜非唯可恥實亦奇苦若見此苦豈可不遠所以勸奬令其修福應

施衣服及以室宇豈不見衆人皆有而我獨無是故應須勇猛修習若復有人食則甘味並薦珍羞備舉連机重案滿牀豆席芳脂芬馥馨香具列而復有脫粟之飯不充藜藿之羹常乏鹽梅早自雨無魚菜久已雙闕乃至併日而飡糜粥相係雜以水果加以草菜萎黃困篤自濟無方若見此苦豈可不遠所以勸奬令其修福應施飲食及以水漿豈可衆人皆足而我獨困是故應須勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥衣輕適意自在行則天人瞻仰住則鬼神敬貴而復見有卑鄙猥賤人所不齒生不知其生死不知其死塗炭溝渠之側坐卧糞壤之中雖有叱咄之聲反致捶撲之苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦豈可不遠所以勸奬令其修福應滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴而我恒賤是故應當勇猛修習若復有人形貌端正言詞音韻皆合宮商人樂見聞常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人面狀矬醜所言嗚暴唯知自利不計念彼彼忍辱故以致勝報多

瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸奬令其修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒處勝地而我永隔淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力強幹少於病疾常堪行道無有障礙而復有人羸瘦多患氣力弊苦動輙增困眠坐不安見有此惡實宜捨遠所以勸奬令其修福應施醫藥隨時賑救豈可衆人常無病頓而我永興沉滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實最應勸若不相勸則學者不勤也

誡女緣第三

夫在家俗女恚毒多過佛說邪諂甚於男子或假塗面首雕飾姿莊或綺羅花服誑誘愚夫或嬌弄脣口斜眄歌笑或咨嗟吟詠瞻視轉變或出胷露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖偽卒難述盡凡夫迷醉皆爲所惑譬如姦賊種種多詐亦如畫瓶儲糞誑人亦如高羅群鳥落之亦如密網衆魚投之亦如闇坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦

如蒼蠅貪樂臭屍近則失國破家觸則如把毒蛇外言如蜜內心如鴆家貧困苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人男女反逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗親疎索亦由女人墜墮惡道亦由女人不生人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖果亦由女人如是過患不可具論衆生如是甚爲可怖常爲欲火所燒而不能離致受殃苦爾來不絕也

又摩鄧女經云時阿難持鉢行乞食已隨水邊行見一女人在水邊擔水而阿難從女乞水女即與水女隨阿難視所止處女歸告母母名摩鄧女便於家委卧而啼母問何爲悲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我乞水我問字誰答字阿難我得阿難乃可嫁我母不得者我不嫁也母出行問阿難知阿難承事佛人母已知還告女言阿難事佛道人不肯爲汝作夫女啼不食母知蠱道請阿難飯女便大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我持戒不畜妻復言我

女不得卿爲夫者便欲自殺阿難言我師是佛不與女人交通母入語女具述此意女對母啼言但爲我閉門無令得出暮自爲夫母便閉門以蠱道法縛阿難至於晡時母爲女布席卧處女便大喜遂自莊飾阿難不就母令中庭地出火牽阿難衣言汝不爲我女作夫我擲汝火中阿難自鄙爲佛作沙門今反不能得出佛即持神呪心知阿難故救還佛所具白前事女見阿難去於家啼哭不止續念阿難女明日自求阿難復見阿難行乞食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難慚避女隨不止阿難白佛言摩鄧女今日復隨我後佛使追呼佛問女云汝追逐阿難何等所索女言我聞阿難無婦我又無夫欲爲作婦也佛告女言阿難無髮汝今有髮汝能剃髮我使阿難爲汝作夫女言能剃佛言歸報汝母剃頭竟來女歸具白母知母言我生汝護汝頭髮何爲欲得沙門作夫國中大有豪富我自嫁汝女言我寧生死爲阿難作婦母言汝辱我種母爲下刀剃頭已女還到佛所言

我已剃頭髮佛言汝愛阿難何等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行步佛言眼中但有淚鼻中但有涕口中但有唾耳中但有垢身中但有屎尿臭處不淨其夫妻者便有惡露惡露中便生兒子已有兒子便有死亡已有死亡便有哭泣於是身中有何所益女即思念身中惡露便自正心即得羅漢佛知得道即告女言汝起至阿難所女即慚愧低頭長跪佛前言我實愚癡愚癡故逐阿難令我心開如冥中有燈火如人乘船船壞依岸如盲人得扶如老人持杖令佛與我道令我心開如是諸比丘俱問佛是女人何因得道佛告諸比丘是摩鄧女先世時五百世爲阿難作婦常相愛敬故於我法中得道於今夫妻相見如兄如弟如是佛道何用不爲佛說是經諸比丘聞已皆大歡喜

路十六

又出曜經云昔舍衛城中有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛時彼女人欲意偏多躭著彼人彼

人亦復欲意熾盛躭著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒已死愁憂傷結呼天墮淚目外云云

又佛在拘睒彌國國王號曰優填拘留國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙父覩女容一國希有名曰無比鄰國諸王羣僚豪姓靡不娉焉父答曰若有君子顏容與吾女齊吾將應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹正是斯人歸語其妻曰吾爲無比得壻促莊飾女當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華光珠琦瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好之文光采之色非世所有知爲天尊謂其夫曰此人足跡文理乃爾非世可聞斯將非凡必自清淨無復婬欲將不取吾女無自辱也夫曰何以知其然耶妻自說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　愚者足蹴地
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸

吾自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養有是麤女願給箕箒佛言汝以女爲好耶答言生得此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以與之竊見大仁光色巍巍非世所見貪得供養故冒自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從頭至足無一好也汝見頭上有髮髮但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏髑髏是骨屠家猪頭骨亦皆同頭中有腦腦者如泥臊臭逆鼻下之著地莫能蹈者目者是池決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆爾腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹爲革囊裹諸不淨四肢手足骨骨相拄筋攣皮縮但恃氣息以動作之譬如木人機關作之作之訖畢解剥其體節節相離首足狼籍人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華飾天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便爲說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧

而去今此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所說恧然慚耻無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優填王可乎佛不答爲逝心即送女於優填王王獲女大喜悅拜父爲大傅爲女興宮妓樂千人以給侍之王正后師事於佛得須陀洹道此女諧之於王王惑其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后三帀還住王前百矢皆爾王乃自覺悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所未到下車屏從又手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以被婬妖圖欲興邪於佛聖衆有毒惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼唯佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正真佛乎我今首過歸命三尊唯佛弘慈原赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰禀氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄

願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其羅網尠能自拔我聞其禍必以自誡國人巨細得以改操佛言用此爲問耶但說餘義王曰餘義異日稟之不脫女亂惑意凶禍之大不聞其禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之變及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡却觀女妖王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所當知世有婬夫恒想親女思聞妖聲遠捨正法疑眞信邪欲網所裹沒在盲冥爲欲所使如奴畏主貪樂女色不計九孔惡露之臭穢

渾沌欲中如豬處溷不覺其臭快以爲安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在婬吮其涕唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲奴之士斯其一惡態也又親之養子懷妊生育比得長大勤苦難論到子成人漂家竭財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐忘親老既得爲妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬬訟不惟身所從來辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤

身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常布施爲福娶妻之後情惑婬欲愚蔽自壅背眞向邪專由女計若有布施之意唯欲發言粧采女色絶清淨行求成小人不識佛經之重誠禍福之所歸苟爲婬使投身羅網必墮惡道終而不改斯其三惡態也又爲善人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六畜淫祀鬼神飲酒歌舞合會男女快樂歡娛終日彌夕外託祈福內以招姦既醉之後互求方便更相招呼以遂姦情及其獲偶喜無以喻婬結縛著無所復識當爾之時唯此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知其非斯其四惡態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦耳又復聽說女人之惡佛便說偈言（略要）

以爲欲可使　放意不能安　習近於非法
將何以爲賢　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而已不得聞　女人最爲惡

難與爲因緣　恩愛一縛著　牽人入罪門
女人有何好　但是諸不淨　何不諦計是
爲此發狂荒　其內甚臭穢　外爲嚴飾容
加又含毒螫　劇如蛇與龍　亦如魚食鉤
飛蛾入燈火　專心投色欲　不惟後受禍

佛說如是優塡王歡喜即以頭面著地白佛言實從生已來不聞女人惡態乃爾男子悖亂隨之墮惡但不知故不制心意從是已後終身自悔歸命三尊不敢復犯爲佛作禮歡喜而退

書云仲尼稱難養小人與女子近之則不遜遠之則怨也是以經言妖冶女人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉妬二者妄嗔三者罵詈四者呪詛五者鎮壓六者慳貪七者好飾八者含毒是爲八大態是故女人多諸妖媚願捨諂邪以求正法早得出家自利利人

又智度論云女人相者若得敬待則令夫心高若敬待情捨則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖女人云何可近親好如說國王有

女名曰拘牟頭有捕魚師名術波伽隨道而行遥見王女在高樓上窓中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母為子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取價王女怪而問之欲求何願衆白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言汝法至月十五日於某甲天祠中住天像後母遂語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勑諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王為施主不可令此小人毀辱王女即厭此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去去後此人得覺見有瓔珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱婬火內發自

燒而死以是證知女人之心不擇貴賤唯欲是從

又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人心發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共交會身犯重罪滅人善法復有七害一者若為毒蛇所害害此一身若為女人所害害無數身二者若為毒蛇所害害報得無記身若為女人所害害善法身三者若為毒蛇所害害五識身若為女人所害害六識身四者若為毒蛇所害得入清衆若為女人所害不與僧同五者若為毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖若為女人所害入三惡道六者若為毒蛇所害故得四沙門果若為女人所害於八正道無所成益七者若為毒蛇所害人則慈念而救護之若為女人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此而觸女人

又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云

何爲五一色力二親族之力三田業之力四
兒力五自守力是謂女人有此五力便輕慢
夫主夫有一力盡覆蔽彼女人所謂富貴力
也今天魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸
愚癡之人著此五法不能得度若聖弟子成
就一無放逸力不爲所繫則能分別生老病
死之法勝魔五力不墮魔境至無爲處爾時
世尊便說此偈

戒爲甘露道　放逸爲死徑　不貪則不死
失道爲自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲
五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我
夫主言從語用四多有兒五在家獨得由已
是謂有此五事可欲之想
又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如有大
沙聚將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦
人以千數丈夫受欲果報不可令其知足也
其婦人有三法不知厭足一自莊嚴二於丈
夫邊所受欲樂三哀美言辭阿難其婦人有
五疽蟲戶而丈夫無此其五疽蟲在陰道中

其一蟲戶有八十蟲兩頭有口悉如針鋒彼之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以彼令動是故名惱婬婦女人此不共法以業果報發起欲行貪著丈夫不知厭足其婦女人若見丈夫即作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲取他面齒銜下脣面作青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木枝畫地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰頻伸出息委陀屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝擿齒手搔腦後宣露脚脛嗚他兒口平行而蹶急視諸方如是等相當知婦人欲事以發厭離棄捨勿令流轉生大暗中

又阿含中解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視見女人墮地獄中者甚多便問佛何以故佛言用四因緣故一由貪珍寶物衣被欲心多故二由相嫉妬故三由多口舌故四由作姿態婬意多故以是因緣墮獄多耳

勸導緣第四

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但去輕論重在俗爲甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖德一切白衣終日行之未曾一日慚愧發露情求勝道退省已躬故外書云力慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有君子高遵釋教策奉修行貞仁退讓廉謹信順皆是宿種稟性自然與道何殊亦有出家之人不依聖教違犯戒律不學無知與俗無殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人未犯已前念念入道善業已熏福基已厚雖有微惡輕愧而造不能傾動若小慚愧便復清白若論在俗身居無慚之地心有無慚之情畜養妻兒財色五欲盈堂滿室葷辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨惡緣同住豈得免之此則明暗路分黑白殊隔故知明能滅暗暗不滅明小燈之明已破大暗出家之人雖犯微過前明已成正可光不增暉而本明恒照如器存炷立由安業永也又出家造惡極難如陸地行船在家起過即易如海中汎舟又出家修道易爲如海

中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖是同由處有異故遲疾不同修犯難易亦復如是生死易染善法難成早求自度勵慕出俗又賢愚經云出家功德其福甚多若放男女奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量非譬爲比出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故必成佛道佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年過百歲家中大小莫不厭賤聞說出家功德無量即來佛所求欲出家值佛不在即便往至舍利弗所舍利弗見老不度如是五百大阿羅漢皆悉不度即出寺門住門閫上發聲大哭世尊後至種種慰喻即告目連令其出家目連即與出家授戒復常爲諸年少比丘之所激切便欲投河沒水而死目連觀見以神通力接置岸上問知因緣目連念言此人不以生死怖之無由得道即令至心捉師衣角飛騰虛空到大海邊見一新死端正女人見有一蟲從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連觀已捨之而去弟子問言是何女

人答言此是舍衛城中大薩薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三岐木頭擎鏡照面自覩端正便起憍慢深自愛著夫甚敬愛將共入海海惡船破沒水而死漂出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作此蟲也捨蟲身已墮大地獄受苦無量小復前行見一女人自身負銅鑊搭鑊著水以火然沸脫衣入鑊肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取肉食福增問師是何女人其師答言舍衛國中有優婆夷敬信三寶請一比丘一夏供養在於陌頭作房安置自辦種種香美飲食遣婢送之婢至屏處選好先食餘與比丘大家覺問汝不偷食不婢答言不比丘食訖有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身肉以是因緣先受華報後墮地獄次小前行見一肉樹多有諸蟲圍啖其身無有空處叫喚啼哭如地獄聲弟子問師是何樹耶目連答言是獺利吒營事比丘以自在故費用僧物華果飲食送與白衣以是因緣受此華報後墮地獄啖樹諸蟲即是爾時得

物之人次復前行見一男子周帀多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三隻毒箭鏃皆火然競共射之洞身燋然福增問師此何人耶目連答言此人前身作大獵師多害禽獸故受斯苦於後命終墮大地獄次復前行見一大山下安刀劒見有一人從上投下刺壞其身投已復上如前不息福增問師此復何人師復答言是王舍城王大闘將以勇猛故身處前鋒傷殺物命先受此苦後墮地獄次復前行見一骨山其山高大七百由旬能障蔽日使海陰黑爾時目連於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山師答福增言汝欲知者此即是汝故身骨也福增聞已心驚毛竪惶怖汗出白和尚言聞我今者心未能決願爲特說本末因緣目連告曰生死轉輪無有邊際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈悲衆生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博戲時有一人犯法殺人臣以白王值王棊戲脫答之言

隨國法治即依律斷殺人應死尋即殺之王
戲罷已問諸臣言罪人何所臣答殺竟王聞
是語悶絕躃地水灑乃蘇垂淚而言宮人妓
女象馬七珍悉皆住此唯我一人獨入地獄
我今殺人當知便是旃陀羅王不知世世當
何所趣我今決定不須爲王即捨王位入山
自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長
大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉剋百姓
殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲啖
食其身身瘡楷山殺蟲汚海血流百里魚一
眠時經於百歲饑渴吸水水流入口如注大
河爾時適有五百賈客入海採寶值魚張口
船疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚口一
時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉口水停賈人
得活魚飢命終生王舍城作汝身也魚死之
後夜叉羅刹出置海岸肉消骨在作此骨山
法增王者汝身是也緣殺人故墮海作魚福
增聞已深畏生死觀見故身解法無常得阿
羅漢果
又涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物

如重擔親戚如怨家而能一日一夜受持清禁六時行道兼年常三長齋月恒六齋菜蔬節味檢斂身口意不馳外專崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐卧無失夜係明相晝思淨法深敬沙門悲心利俗若能如是雖居在家可得度苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如雨從天落當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之

又法句經偈云

熱無過婬　毒無過怒　苦無過身　樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者為重烏言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪

身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言婬欲最苦色欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親疎亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉悸以此言之驚怖爲苦比立聞之即答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身是苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身爲大苦本故書云大患莫若於身也

春屬緣第五

如須摩提長者經云佛在世時舍衛城有大長者子名須摩提是人命終父母宗親及諸知識一時號哭哀悼躃踊稱怨大喚悶絕于地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者如是種種號咷啼哭又有把土而自坌者又有持刀斷其髮者譬如有人毒箭入心苦惱無量或有以衣自覆而悲泣者譬如大風鼓扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地

又如斬截大樹崩倒狼籍以如是楚毒而加其身爾時世尊知而故問阿難彼諸大衆何故哀號悲泣如是阿難具以白佛唯願世尊爲度一切可往至彼諸佛世尊不以無請而有所說我今爲彼諸人勸請於佛世尊以大慈悲願往至彼爾時如來受阿難請即往其家是時彼諸人等遥見世尊各各以手拭面前來迎佛既至佛所頭面禮足悲哀哽塞不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息噎氣而住爾時佛告長者父母等汝等何故悲泣

懊惱著此幻法是諸人等同時發言而白佛言世尊是城中唯有此人聰明智慧端正殊妙年既盛壯於諸人中爲無有上者又復多饒財寶庫藏盈溢車馬衣服奴婢使人如是悉備無所乏短一旦命終是故我等悲泣戀慕不能自勝善哉世尊願爲我等方便說法得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦爾時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生不老病死不諸人白佛言未曾見也佛復告諸大衆汝等欲離生老病死憂

悲苦惱者曾復念是恩愛之縛標心正見歸命三寶所以者何於諸世間無過佛者能導盲瞑愚癡之衆佛所說法即是良藥

又法句喻經云昔有婆羅門少年出家學道至六十不能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦居家生得一男端正可愛至年七歲書學聰了才辯出口有逾人之操卒得重病一宿命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上氣絕復蘇親族諫喻奪屍殯斂埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命於是梵志沐浴齋戒賫持華香發舍而去所在問人閻羅王所治處爲在何許展轉前行行數千里至深山中見諸得道梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等答曰我有一子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至王所求乞兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告之曰閻羅王所治之處非是尘人所可得到也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是諸天神祭行世

間停宿之城閻羅王常以四月四日案行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城郭宮殿屋舍如忉利天梵志詣問燒香翹脚呪願求見閻羅王王勑守門人引見之梵志啓言晚生一男是以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言所求大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志即往見兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼哭曰我晝夜念汝食飡不甘汝寧不念父母辛苦以不小兒驚喚逆訶之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自手抱梵志悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之於是梵志即還佛所時佛在舍衛祇洹爲大衆說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見召反謂語我爲癡騃老公寄住須臾認我爲子永無父子之情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣合居

譬如寄客起則離散愚迷縛著計為已有憂悲苦惱不識本根沉溺生死未曾休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅除識想生死得盡梵志聞已豁然意解即於座上得羅漢道

又大法炬經云佛言一切衆生皆悉隨其形類而置名字如鳥雀等而彼餓鬼衆生之中無有決定差別名字勿謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也如一事上有種種名如一人上有種種名如一天上乃至餓鬼畜生有種種名亦復如是亦有多餓鬼全無名字於一彈指頃轉變身體作種種形云何可得呼其名也彼中惡業因緣未盡故於一念中種種變身

又法句喻經云昔佛在舍衛國為天人說法時城中有婆羅門長者財富無數為人慳貪不好布施食常閉門不喜人客若其食時輒勑門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏乞丐求索爾時長者欲思美食便勑其妻令作飯食教殺肥雞薑椒和調煑之令熟飲食飣餖

即時已辦勑外閉門夫妻二人坐一小兒著座中央便共飲食父母取雞肉著兒口中如是數數初不有廢佛知此長者宿福應度化作沙門伺其坐食現出座前便呪願之且言多少布施可得大福長者舉頭見化沙門即罵之言汝為道人而無羞耻室家坐食何為搪揆沙門答曰卿自愚癡不知羞耻今我乞士何故慚羞長者問曰吾及室家自共娛樂何故慚羞沙門答曰卿殺父妻母供養怨家不知慚耻反謂乞士何不慚羞於是世尊即說偈言

所生枝不絕　但用食貪欲　養怨益丘塚
愚人富汲汲　雖獄有鉤鎖　慧人不謂牢
愚見妻子飾　深著愛其牢　慧說愛為獄
深固難得出　是故當斷棄　不親欲能安

長者聞偈驚而問之道人何故說此答曰案上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中為卿所食此小兒者往作羅刹卿作賈客大人乘船入海舟輒失流墮羅刹國中為羅刹所食如是五百世壽盡來生為卿作子以卿

餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者是卿先世時母以恩愛深固今還與卿作婦今卿愚癡不識宿命殺父爲怨以母爲妻五道生死輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道人見此覩彼愚者不知豈不慚耻於是長者歡然毛竪如畏怖狀佛現威神令識宿命長者見佛即識宿命尋則懺悔謝過便受五戒佛爲說法得須陀洹道

又佛說長者子懊惱三處經云爾時舍衛城有大富長者財寶無數家無親子恐終後沒官夫婦禱祀歸命三寶精勤不懈便得懷軀婦人黠者有五事應知一知夫壻意二知夫壻念不念三知所因懷軀四別知男女五別知善惡是婦報長者言我已懷軀長者歡喜月滿生男加五乳母供養抱持長大索得好婦其兒夫婦行園園中有樹名無憂華色鮮白絜弱緋色婦語夫言欲得此華夫便上樹爲取華枝細劣即時摧折兒便墮死父母聞之奔趣抱頭摩抄瞻視永絕不蘇父母悲哀五內摧傷衆客見之亦代哀痛佛與阿難因

入城見愍獨一子而墮樹死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡不可避藏捐去憂念勿復憂慼佛語長者此兒本從忉利天上壽盡來生卿家卿家壽盡便生龍中金翅鳥王即取噉之三處父母一時共啼哭爲是誰子佛即說偈言 過十二十五

天上諸天子　爲是卿子乎　爲在諸龍中
龍神之子耶　時佛自解言　非是諸天子
亦非爲卿子　復非諸龍子　生死諸因緣
無常譬如幻　一切不久立　譬若如過隙

佛語長者死不可離去不可追長者白佛此兒宿命罪福云何佛言此兒前世好喜布施尊敬於人緣此福德生豪富家喜獵傷害今身命短罪福隨人如影隨形長者踊躍逮得法忍

離著緣第六

如十住毗婆沙論云於此家中父母兄弟妻子眷屬車馬等物增長貪求無有厭足家是難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無息覺觀相續家是苦性如怨詐親家是障礙

能妨聖道家是鬪亂共相違諍家是多瞋訶責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦馳求守護家是疑處猶如怨賊家是顛倒貪著假名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散家是假借無有實事家如眠夢富貴則失家如朝露須臾變滅家如蜜涸其味甚少家如棘叢欲刺傷人家如鐵蟲覺觀常咬如是等患不可具述是故在家菩薩當如是觀知其家過在家妻子眷屬奴婢財物等不能作救作歸非救善友是故宜當急離捨之又無始已來一切衆生於六道中互爲父子親疎何定故偈云

無明蔽慧眼　數數生死中　往來多所作
更互爲父子　貪著世間樂　不知有勝事
怨數爲知識　知識數爲怨　是故我方便
莫生憎愛心　若起憎愛心　不能通達法

略十

又大菩薩藏經云舍利子若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是味著礫石之處即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵牀即是味著熱鐵凡覺舍利

二十六

子若有味著花鬘香塗即是味著熱鐵花鬘亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝受居家舍宅當知攝受大熱鐵瓮若有攝受奴婢作使當知攝受地獄惡卒若有攝受象馬駞驢牛羊雞豕當知攝受地獄之中黑駮諸狗又是攝受百踰繕那禁衛之卒取要言之若有攝受妻妾男女諸女色欲當知即是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧當依附千踰繕那量大熱鐵牀是牀極熱遍熱猛燄洞然於彼父母所給妻妾諸女色欲乃至不以染愛之心遠觀其相何況親附抱持之者何以故舍利子當知婦人是衆苦本是障礙本是殺害本是繫縛本是憂愁本是怨[illegible]生育本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熱鐵花散布於地足蹈其上當知婦人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名爲婦人所言婦者名加重擔何以故能使衆生受重擔故能使衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於重擔遍周行故能令衆生於此重擔心疲苦故能令衆生爲於重擔所煎迫故能令

衆生爲於重擔所傷害故舍利子復以何緣名之爲婦所言婦者是諸衆生所輸委處是貪愛奴所流没處是順婦者所輸稅處是婦媚者所迷惑處是婦勝者所歸投處是屈婦者所憑仗處婦自在者所放逸處爲婦奴者所疲苦處隨婦轉者所傾仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之爲婦

又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘有三種子何等爲三有隨生子有勝生子有下生子何等爲隨生子謂子父母不殺不盜不婬不妄語不飲酒子亦隨學不殺等是名隨生子何等爲勝生子若父母不受不殺等子能受不殺等是名勝生子云何下生子若父母不受不殺等子亦不能受不殺等是名下生子

教誡緣第七

如中阿含經云時有調馬師名曰只尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我觀世間甚爲輕淺猶如羣馬世間唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便須臾令彼態病悉現隨其態病方便調伏佛告調馬師聚落主汝

以幾種方便調伏於馬馬師白佛言有三種法調伏惡馬何等爲三一者柔輭二者麤澀三者柔輭麤澀佛告聚落主汝以三種方便調馬猶不調者當如之何馬師白佛遂不調者便當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言世尊是無上調御丈夫爲以幾種方便調御丈夫佛告聚落主我亦以三種方便調御丈夫何等爲三一者一向柔輭二者一向麤澀三者柔輭麤澀佛告聚落主所調一向柔輭者如汝所說此是身善行此是身善行

報此是口意善行此是口意善行報是名天是名人是名善趣化生是名涅槃是爲柔輭第二一向麤澀者如汝所說是身惡行是身惡行報是口意惡行是口意惡行報是名地獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣是名墮惡趣是名如來麤澀教也第三彼柔輭麤澀俱者謂如來有時說身善行有時說身善行報有時說口意善行有時說口意善行報有時說身惡行有時說身惡行報有時說口意惡行有時說口意惡行報如是名天如是名人

如是名善趣如是名涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如是名惡趣如是名隨惡趣是名如來柔輭麤澀教調馬師白佛言世尊若以三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛告聚落主亦當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言若殺生者於世尊法爲不清淨世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛告聚落主如來法中亦不殺生然如來法中以三種教授不調伏者不復與語不教不誡豈非死耶調馬師白佛實爾世尊不復與語永不教誡眞爲死也以是之故我從今日離諸惡不善業也聞佛所說歡喜而去

又法句喻經云佛問象師調象之法有幾答曰有三何謂爲三一者剛鉤鉤口著其羈韁二者減食常令飢瘦三者捶杖加其楚痛由鐵鉤鉤口故以制強口由不與食飲故以制身獷由加捶杖故以伏其心佛告居士吾亦有三用調一切亦以自調得至無爲一者以至誠故制御口患二者以慈貞故伏身剛強三者以智慧故滅意癡蓋持是三事度脫一

切離三惡道

又閻羅王五使經云佛告諸比丘人生世間不孝父母不敬沙門不行仁義不學經戒不畏後世者其人身死當墮地獄主者持行白閻羅王言其過惡此人不孝等種種諸過無有福德不恐畏死唯王受罰閻羅王常先安徐然以正語爲現五使者而問言第一汝不見世人始爲嬰兒強卧屎尿不能自護口不知言不知好惡汝見以不人答已見王言汝自謂不如是然人神從彼終即有生雖尚未見常當爲善自端三業奈何放心快志造過罪人答言愚暗不知王言汝自愚癡縱逸作惡非是父母師長君天沙門道人等過也罪自由汝豈得不樂今當受之是謂閻王現第一天使也第二閻王復問子爲人時天使次到汝能覺不人答不覺王曰汝不見世人年老髮白齒墮羸瘦傴步低行起居任杖不能以不人答有是王曰汝謂獨免可得不老凡人已生法皆老耄常當爲善端身口心奉行經戒奈何自恣人答愚癡故爾王曰汝自以

愚癡作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第二天使也第三閻王復問子爲人時豈不見世間男女身有疾病身體苦痛坐起不安命近憂促衆醫不療不人答言有王曰汝可得不病耶人生既老法皆當病閒身強健當勉爲善奉行經戒端身口意奈何自恣人答愚暗故爾王曰汝自以爲愚作惡非關父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第三天使也第四閻王復問子爲人時豈不見世間諸死亡者或藏其屍或棄捐之至於七日肌肉壞敗狐狸百鳥皆就食之凡人已死身惡腐爛汝豈不見人答言有王曰汝謂獨免可得不死耶凡人已生法皆當死閒在世間常爲善事勑身口意奉行經戒奈何自恣人答愚暗故爾王曰汝自作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂爾當受之是爲閻王現第四天使也第五閻王復問子爲人時豈不見世間弊人惡子爲吏所捕取案官所刑法加之

或斷手足或刖耳鼻或燒其形懸頭日炙或
屠割肢解種種毒痛不入答言有王曰汝謂
爲惡獨可脫耶眼見世間罪福分明何不守
善勑身口意奉行經戒云何自快人答愚暗
故爾王曰汝自用心作不忠正非是父母君
天沙門道人過也今是殃罪要當自受是爲
閻王現第五天使也佛說經已諸弟子等皆
受教誡各前作禮歡喜奉行
又大法句經偈云
雖誦千言不行可益　不如一聞　勤修得益

雖誦千言義句不正　不如一要　聞可滅意
雖誦千言　不義何益　不如一義　聞行得度
雖誦千言　不敬何益　不如一行　欣樂奉修
雖誦千言　我心不滅　不如一句　捨憍放逸
雖誦千言　求名逾著　不如一說　棄執離著
雖誦千言　不欲除罪　不如一念　去離生死
雖誦千言　色情逾固　不如一解　心境忘懷
雖誦千言　不求出世　不如一悟　絕離三界
雖誦千言　不存悲智　不如一聽　自他兩利
人壽百歲　慳貪逾盛　不如一日　割捨財色

人壽百歲　樂不持戒　不如一日　淨心守戒
人壽百歲　多忿不忍　不如一日　含喜不瞋
人壽百歲　怠惰不勤　不如一日　策勵身心
人壽百歲　情欣放逸　不如一日　歸心空寂
人壽百歲　昏暗識心　不如一日　洞悟無明
人壽百歲　拙御身心　不如一日　巧便運致
人壽百歲　常懷怯弱　不如一日　勇猛慧力
人壽百歲　不起善願　不如一日　發行四弘
人壽百歲　不生一智　不如一日　慧性聰利

雜阿含經諸天說偈云

士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身
斯由其惡言　應毀便稱譽　應譽而更毀
其罪口中生　死則墮惡道

頌曰

建志誠心愚　高慕欣明儔　相與立弘誓
捨俗慕閑丘　蕭散人物外　晃朗免綢繆
寂寂求屆眞　亹亹勵心柔　警策修三業
激切澄四流　興心願弘誓　救溺運慈舟
喜期歸妙覺　善會涅槃修　存心八正道
立志三祇休

諸經要集卷第七

略十

音釋

慢五到切慢也　沮悴沮慈呂切壞也悴秦醉切憔悴也　絺綌絺丑知切綌去逆切並粗葛也　机居矣切　藜藿藜郎奚切藿虛郭切鼎切　吡咄吡昌栗切咄當没切並嗟咨也　眄彌兖切邪視也　鴆直禁切　蠱公戶切左道惑人也　腥臊腥桑經切臊蘇高切　胃穀府貴切也

惡女六切愧也　嬈姣嬈于金切姣戾質切　甚少息淺切少也　嗟子合切挑也　擔掞擔徒郎切掞陟骨切並觸也　緋微甫麻切絳色也　羇居宜切　亹無匪切不倦之意也

永樂北藏

諸經要集

第一三五册

諸經要集卷第八上　佚一

唐西明寺沙門道世撰

報恩部第十三 此有三緣

述意緣

報恩緣

背恩緣

述意緣第一

蓋聞三寶重恩四生慈父化育十方等同一子機無細而不臨智有來而必撫遂使優塡刻像鬱爾浮光斯匿鑄形超然避席自茲厥後靈祥屢應嘉聲遠著靡草從風念則罪滅福生敬則善資遠代良由如來長我法身父母養我生身恩德既深昊天難報況復違背重恩豈不永沉苦海是故婦人鴆毒夫蒙國賞樵人害獸雙臂俱落故智度論云知恩者大悲之本開善業之初門人所愛敬名譽遠聞死得生天終成佛道不知恩者甚於畜生也

報恩緣第二

如正法念經云有四種恩甚爲難報何等爲

四一者母二者父三者如來四者說法法師若有供養此四種人得無量福現在爲人之所讚歎於未來世能得菩提又大般若經第四百三十三云若有問言誰是知恩能報恩者應正答言佛是知恩能報恩者何以故一切世間知恩報恩無過佛故又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘若有衆生知返復者此人可敬小恩尚不可忘何況大恩設離此間百千由旬猶近我不異我恒歎譽若有衆生不知返復者大恩尚不憶何況小恩彼非近我我不近彼正使披僧伽黎在吾左右此人猶遠是故比丘當念返復莫學無返復又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其力辦可以爲施不限多少文殊師利白佛言云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰爲最佛言夫在家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨於父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命

功莫大也追其所生乃次之耳又中陰經佛問彌勒閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮地坐著陌頭行人授指唼指七日成人彼土無乳中陰衆生飲吸於風（古人用其小升准今升一升當舊三升故乳似多）

又難報經云左肩持父右肩持母經歷千年便利背上猶不能報父母之恩又增一阿含經云孝順供養父母功德果報與一生補處菩薩功德一等又六度集經云昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市鼈心悼之焉問價貴賤鼈主知菩薩有慈悲之德答曰百萬菩薩答曰大善持鼈歸家臨水放之覩其游去悲喜誓曰衆難安全如爾今也廣起弘願諸佛讚善鼈於後夜來齧其門怪門有聲便出見鼈語菩薩曰吾受重潤身得獲全無以答恩水居之物知水盈虛

洪水將至必爲巨害矣願速嚴舟臨時相迎答曰六善明晨詣門如事啓王王以菩薩宿有善名信用其言遷下處高時至鼈來洪水至矣可速下載尋吾所之可獲無患船尋其後有蛇趣船菩薩曰取鼈云亦善又覩漂狐曰取鼈云亦善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾命曰取鼈曰慎無取也凡人心僞尠有終信背恩追勢好爲凶逆菩薩曰蟲類爾濟人類吾賤豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鼈曰悔哉遂至豐土鼈辭曰恩畢請退答曰吾獲如來無所著至眞等正覺者必當相度鼈曰大善鼈退蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫磨名金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴以自安獲金百斤斯宄非家非塚非劫非盜吾精誠之致願以貢賢菩薩深惟不取徒捐無益於貧民可以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰爾掘塚劫金罪應奈何不分半分與吾必告有司答曰貧民困者吾欲

等施爾欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如今吾也蛇狐會曰奈何斯事蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩形狀顏色有損愴而悲心謂菩薩言以藥自隨吾將齎太子指其毒尤甚莫能濟賢者以藥自聞傳即瘳矣菩薩默然蛇如所云大子命欲將須王令曰有濟茲者封之相國吾與參治菩薩上開傳之即瘳王喜問其所由本末自陳王悵然自咎曰吾闇甚哉即誅漂人大赦其國封爲相國執手入宮並坐談論佛法遂致太平佛告諸沙門理家者是吾身國王者彌勒是鼈者阿難是狐者鵞鷺子是蛇者目連是漂人者調達是菩薩慈慧度無極行布施如是

又新婆沙論云昔揵馱羅國迦膩色迦王有一黃門恒監內事暫出城外見有羣牛數盈五百來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門即自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉

令得脫善業力故令此黃門即復男身深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入怪問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官令知外事

背恩緣第三

如百喻經云昔有一婦荒婬無度欲情既盛嫉惡其夫每思方策頻欲殘害種種設計不得其便會值其夫娉使鄰國婦密爲計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短今我造作五百歡喜丸用爲資粮以送於汝汝若出國至他境界飢困之時乃可取食夫用其言至他界已未及食之於夜暗中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其歡喜丸忘置樹下即以其夜值五百偷賊盜彼國王五百匹馬并及寶物來止樹下由其逃突盡皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸藥毒氣盛五百羣賊一時俱死時樹上人至天明已見此羣賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國王多將人衆尋跡來逐會於中路值於彼人

彼王問言汝是何人何處得馬其人答言我是某國人而於道路值羣賊共相斫射五百羣賊今皆一處死在樹下由是之故我得此馬及以珍寶來投王國若不見信往看賊之瘡痍殺害處所是王即遣親信往看果如其言王時欣然歎未曾有既還國已厚加爵賞封以聚落彼王舊臣咸生妬嫉而白王言彼是遠人未可信伏如何卒爾寵遇過厚至於爵賞逾越舊臣遠人聞已而作是言誰有勇健能共我試請於平原校其技能舊臣愕然無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截道殺人斷絕王路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健無能敵者今復若能殺彼師子為國除害眞為奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀仗尋即遣之爾時遠人既受勑已堅强其意向師子所師子見之奮吽鳴吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀落師子口師子尋死爾時遠人歡喜踊躍來白於王王倍寵遇時彼國人率爾敬伏咸皆讚歎又諸

經要集云有人入林伐木迷惑失路時值大雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍溫暖可於中宿時連雨七日常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是罪身多人怨家若有人問者莫言見我人答言爾此人前所見諸獵者問汝從何來見有衆獸不答言見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相觀何以惜熊令一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪答曰是熊看我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆僧上座是羅漢語諸下座此是菩薩未來出世當得作佛莫食此肉即時起塔供養王聞此事勑下國內背恩之人無令住此新婆沙論云時上座觀肉是菩薩肉共取香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波禮拜供養如事佛塔

又九色鹿經云昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色角白如雪常在恒水邊飲食草常與一烏為知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍我鹿聞下水救之語言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地遶鹿三帀向鹿叩頭乞為大夫作奴給其使令採取水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐褥其角作拂柄王當為我得之王若不得我將死矣王募國中若有能得當分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人衆逕到恒水邊烏在樹頭見人兵來即呼鹿言

知識且起王兵來至鹿故熟眠卧不覺烏下啄耳鹿方驚覺四向顧望無復走地便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約不相道人無返復不如出水中浮木也王有愧色汝受其恩奈何反欲殺之即下勑於國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世太平時九色鹿我身是也烏者阿難是也國王者今父王悅頭檀是也時王夫人者今孫陀利是也時溺人者調達是也我雖有善心向之故欲害我難有至意又雀王經云昔者菩薩身爲雀王慈心濟衆由護身瘡有虎食獸骨挂其齒困飢將終雀王入口啄骨日日若茲雀口生瘡身爲瘦瘁骨出虎活雀飛登樹說佛經曰殺爲凶虐其惡莫大虎聞雀

誠動聲勃然恚曰爾始離吾口而敢多言雀
覩其不可化即速飛去佛言雀王者是吾身
也虎者是調達身又雜寶藏經云時提婆達
多心常懷惡故欲害世尊乃雇五百善射婆
羅門使持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之
箭變成諸華五百婆羅門見是神變皆大怖
畏即投弓箭禮佛懺悔佛為說法皆得須陀
洹道復白佛言願聽我等出家學道佛言善
來比丘鬚髮自落法服著體重為說法得阿
羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚為希有
提婆達多常欲害佛然佛恒生大慈佛言非
但今日如是於過去時波羅奈國有一商主
名不識恩共五百賈客入海採寶得寶還返
到淵迴處遇水羅剎而捉其船不能得前衆
商人等極大驚怖皆共唱言天神地神日月
諸神誰能慈救濟我也有一大龜背廣一里
心生悲愍來向船所負載衆人即得度海時
龜小睡不識恩者欲以大石打龜頭殺諸賈
人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識恩
也不識恩曰我停飢急誰能念恩輙便殺龜

而食其肉即日夜中有大羣象踰殺衆人爾時大龜我身是也爾時不識恩者提婆達多是也五百賈人者五百婆羅門出家得道是也我於往昔濟彼危難今復拔其生死之患也又佛說栴檀樹經云佛告阿難諦聽執受時維耶離國有五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿預嚴早發四百九十九人皆引去一人卧熟失伴仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有大栴檀香樹樹神謂窮人言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報顧有二親今在本土實思得還願乞發遣樹神言善便自從意以金一餅賜之去此不遠當得還邑窮人臨去問樹神言此樹香潔世所希有今當委還願知其名神言不須問也窮人復言依蔭此樹積歷三月若到本國當宣樹恩神便報言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求不須道也窮人還至國中親族歡喜後無幾間國王病頭痛禱祀天地山水諸神

痛不消差名醫省視唯得栴檀香以獲病得愈王即募求民間無有便宣令國中得栴檀香者拜爲封侯妻以王女時窮人聞賞祿重便詣王所白言我知栴檀香處王便令近臣將窮人往伐取香樹至到樹所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌以希見故心不忍伐不伐者則違王命躊躇徘徊不知云何樹神空中言曰便伐但置其根伐已以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹枝跡地摽殺窮人使者便與左右議言向者樹神言當得人血肝腸以祠樹心不知當以誰賽此人今死便以當之則屠割之取其肝血如神所勑樹即更生如本無異車載伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆出香給病皆得愈舉國欣欣遂致太平阿難退坐稽首白言是窮人何無返復違樹神靈誓佛報曰乃往古昔維衛佛時有父子三人其父奉行齋戒未曾懈怠大兒常於中庭空中燒香供養十方諸佛

小弟愚癡不知三尊輙以衣覆香上兄謂弟言此事大重何以犯之弟發惡意誓言斷兄兩足兄復起念當拍殺弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破我身爲藥令父平損口不妄言故世世受罪弟興惡意欲斷兄足後果將人往斷樹身兄欲拍殺弟令作樹神果因樹爲體拍殺弟身時國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊貴時言使我頭痛者後果頭痛各受其殃佛言罪福報應如影隨形

頌曰

盛哉能仁　悲救爲先　乘機赴感　鞠養慈憐
狐金蛇賞　闡人形全　知恩報德　幽冥應焉
逆婦鴆夫　天賜命延　賊獸不害　反報遐年
違恩背義　禍害危身　貪香伐樹　肝血塗神

放生部第十四 此有四緣

述意緣
興害緣
放生緣
救厄緣

述意緣第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以失林窮虎乃委命於廬中鍛翮驚禽遂投身於案側至如楊生養雀寧有意於玉環孔氏放龜本無情於金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行皎然如日且大悲之化救苦爲端弘誓之心濟生爲本但五都名族皆以列鼎相誇三輔逸仁莫不鼓刀成務羣生何罪枉見刑殘含識無愆橫逢葅醢致使怨魂不斷苦報相酬今勸仁者同修慈行所有危怖並存放捨縱彼飛沉隨其飲啄當使紫鱗赬尾並相望於江湖錦臆翠毛等逍遙於雲漢或聽三歸而悟道何異瞽龍聞四諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招常命之果也

興害緣第二

如涅槃經云有十六惡律儀何等十六一者爲利餧養羔羊肥已轉賣二者爲利買已屠殺三者爲利餧養猪豚肥已轉賣四者爲利買已屠殺五者爲利餧養牛犢肥已轉賣六者爲利買已屠殺七者爲利養鷄令肥肥已

轉賣八者爲利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者獄卒十六者呪龍能爲衆生永斷如是十六惡業是名修戒

又雜阿毗曇心論云有十二種住不律儀一屠羊二養鷄三養猪四捕鳥五捕魚六獵師七作賊八魁膾九守獄十呪龍十一屠犬十二伺獵屠羊者謂殺羊以殺心故若養若賣若殺悉名屠羊養鷄養猪亦如是捕鳥者若殺鳥自活捕魚獵師亦如是作賊者常行劫害魁膾者主殺人自活守獄者以守獄自活呪龍者習呪龍蛇戲樂自活屠犬者旃陀羅伺獵者王家獵主又對法論云不律儀業者何等名爲不律儀者所謂屠羊養鷄養猪捕鳥捕魚獵鹿罝兔劫盜魁膾害牛縛象立壇呪龍守獄讒構好爲損等屠羊者爲欲活命屠養買賣如是養鷄猪等隨其所應縛象者恒處山林調執野象立壇呪龍者習呪龍蛇戲樂自活讒構者以離間語毀壞他親持用活命或由生彼種姓中或由受持彼事業者

蟲若問者答云長者自看若知友同師者語言此中有蟲當漉水用又十誦律有二比丘未曾見佛從北遠道共往舍衛奉見世尊道中渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴乏死即生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足佛為說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者後到佛所佛為四衆說法即披衣示金色身汝癡人欲看我肉身何為不如持戒者先見我法身智慧之身佛言從今已去比丘若行二十里外無漉水囊犯罪若自無同意伴有者聽去又有征行軍人有比丘尼教化行人人皆弓頭安漉囊持用濾水官人聞奏國王王聞瞋之皆欲殺却汝小蟲尚畏不殺況見賊肯害之行人向王分疏云小蟲若於國有害臣皆殺却既無有怨何故不聽濾飲王聞放之由行仁義慈善根力及賊皆來投化又正法念經云經宿之水若不細觀恐生細蟲若不漉治

不飲不用是名細持不殺戒又智度論云過去世時人民多病黃白痿熟菩薩爾時身爲赤魚自以其肉施諸病人以救其疾又有菩薩作一身在林中住見有一人入於深水非人行處爲水神所羂著不可解菩薩至香山取一藥草著其羂上繩即爛壞人得脫去菩薩宿世作如是等無量本生多有所濟名本生經又十誦律云佛言過去世時近雪山下鹿王名曰威德作五百鹿王時有獵師安穀施羂鹿王前行右脚墮毛羂中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡爾乃現脚相時諸鹿皆去唯一女鹿住便說偈言

大王當知是獵師來願勤方便出是羂去

爾時鹿王以偈答言

我勤方便力勢已盡毛羂轉急不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀先殺我身然後願放鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝亦不殺鹿王放汝及鹿王隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是時有鴈王獵者得之有同伴鴈欲伐捨命還說偈相報獵師見愍二鴈並放後求實報恩大意同前又智度論云王聞鹿言即從座起而說偈言

我實是畜獸　名曰人頭鹿　汝雖是鹿身　名為鹿頭人
以理而言之　非以形為人　若能有慈悲　雖獸實是人
我從今日始　不食一切肉　我以無畏施　且可安汝意

又善見律云目連為阿育王演本生經云大王往昔有一鷓鴣鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集為人所殺鷓鴣問道人云我有罪不道人答云汝鳴聲時有殺心不鷓鴣鳥言我鳴命伴來無殺心也道人即答若無殺心汝無罪也而說偈言

不同業而觸　不同心而起　善人攝心住
罪不橫加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時香山中有仙人住處去山不遠有一池水時水中有鼈出池水食食已向日張口而眠時香山中

有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時獼猴便作婬法即以身出內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相　猶如鼈所嚙　失守摩羅捉
非斧則不離

時鼈急捉獼猴（伏一）却行欲入水獼猴（十七）急怖便作是念若我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值嶮處鼈時仰卧是時獼猴兩手抱鼈作是念言誰當爲我脫此苦難獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向彼處去仙人遥見便作是念咄哉異事念是獼猴爲作何等欲戲弄耶婆羅門故言獼猴是何等物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獼猴即說偈言

我愚癡獼猴　無辜觸惱他　救厄者賢士
命急在不久　今日婆羅門　若不救我者
須臾斷生身　困厄還山林

爾時仙人以偈答言

我令汝得脫　還於山林中　恐汝獼猴法
故態還復生　爾時彼仙人　爲說往昔事

鼈汝宿命時　曾號字迦葉　獼猴過去世
號字憍陳如　已作婬欲行　今可斷因緣
迦葉放憍陳　令還山林去　鼈聞是語已
便放獼猴去

諸經要集卷第八上

音釋

優塡（梵語也此云公間也）塡（徒年切）鑄（之戍切鎔也）唓（所角切含吸也）齧（五結切噬也）搏頰（搏補各切手擊也頰古協切面傍也）尠（息淺切少也）衒（胡監切口含物也）愴（楚亮切悲傷也）齊（子禮切齊也）殞（于敏切殁也）鷲鷺子（鷲七由切鷲鷺子舍利弗也）嫭（匹政切愕也）愕（五各切驚遽也）宰堵波（梵語也此云塔宰蘇骨切塔堵）癩（落蓋切惡疾也）疵（疾之切病也）躒（徒合切蹈也）躊躇（躊直由切躇直諸切躊猶豫也）賽（先代切報也）鍛翮（鍛山戛切翮下革羽切翮也）葅醢（葅側魚切酢菜也醢呼改切肉醬也）赬尾（赬丑盈切赤色也）餧（於偽切以食飼之曰餧）魁膾（魁苦回切膾古外切魁膾謂為首居者殺）漉（盧谷切漉也）濾（倨切漉去滓也）羂（古泫切謂也）鷓鴣（鷓之夜切鴣古胡切鷓鴣鳥名）嚙（五巧切噬也）

諸經要集卷第八下　　俠二

唐西明寺沙門道世撰

放生部第十四之餘

救厄緣第四

如出曜經云南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺水自相謂言我等厄此及漫水未減宜可逆上還歸大海復礙水舟不得越過第一魚者盡力跳舟得度次魚復憑草獲過其第三魚氣力消竭爲獵者得之佛見而說偈言曰

是日已過命則隨減如魚少水斯有何樂

又彌勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦無數過去世時有王太子號曰寶華端正姝好從園觀出道見一人身患病癩見問病人以何等藥療卿病癩者答曰得王身髓血等以塗我身其病乃愈太子聞已即自破身骨髓血等以與病者至心施與意無悔恨其王太子者即我身是四大海水尚可斗量我身骨髓血等不可稱數求正覺故

又大集經云爾時曠野菩薩現爲鬼身散脂

菩薩現爲鹿身慧炬菩薩現獼猴身離愛菩薩現羖羊身盡漏菩薩現鵝王身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大香光明一一菩薩手執燈明爲供養十方諸佛從七佛已來與如是佛用爲眷屬受持五戒發菩提心爲欲調伏一切衆生令發菩提故受此身又雜寶藏經云昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却後七日必當命終與假歸家至七日頭勑使還來沙彌辭師即便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將欲絶生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋即入定以天眼觀知其更無餘福得爾以救蟻子因緣之故七日不死得延命長叱治故塔亦得延命又治補伽藍然燈鉢孔亦得延命俠二

又大悲經云佛告阿難過去之世有大商主爲採寶故將諸商人入於大海彼所乘船衆寶悉滿至海中間其船卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂惱其中或有得船板者或有浮者有命終者我於爾時作彼商主在大海中

用以浮囊安隱而度時有五人呼商主言大士商主唯願惠施我等無畏說是語已爾時商主即告之言諸丈夫勿生怖畏我令汝等從此大海安隱得度阿難彼時商主身帶利劒而作是念大海之法不居死屍如其我今自捨身命此諸商人必能得度大海之難作是念已即喚商人置已身上令善捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉脛者爾時商主爲欲施彼無怖畏故大悲修心起大勇猛即以利劒斷已命根即取命終于時大海漂其死屍置之岸上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還閻浮提阿難彼時商主豈異人乎我身是也五商人者今五比丘是也是五比丘昔於大海而得度脫今復於此生死大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸

又大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而臨一水衆獸窮逼迸命無地佛言我於爾時爲大身多力鹿以前脚跨一岸以後脚蹐一岸令衆獸蹈背上而度皮肉盡壞以

慈悲力忍之至死最後一兔來氣力已竭自强努力忍令得過遂以脊折墮水而死如是久有非但今也前得度者今諸弟子是最後一兔者今須跋陀是佛世世樂行精進令猶不息又賢愚經云佛過去久遠世時時世飢儉如來因地慈救衆生作大魚身長五百由旬國人須其肉者無問人畜皆來取噉取已還生經於十二年施其肉血又受生經云昔者菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民羣衆皆修仁德王自奉行慈悲救護愍於衆生如母愛子其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷於時鼈王出於海外在邊卧息積有日月其背堅燥猶如陸地賈人遠來因止其上破薪然火炊煑飯食繫其牛馬車乘載碩皆著其上鼈王欲起入水畏墮不仁適欲强忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈賈衆恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見救濟鼈王心益愍之因報賈人曰慎莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞之知有活望

俱時發聲言南無佛鼈興大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遥稱鼈王而歎其德尊爲橋梁多所過度行爲大舟超越三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人者今五百弟子舍利弗等是也又正法念經云若有衆生見犯法者應受死苦以財贖命令其得脫不求恩報命終生常歡喜天從天退還得受人身不遭王難若有衆生持戒見大火起焚燒衆生以水滅火救諸衆生命終生行道天受種種樂又如度狗子經說昔有一國穀米涌貴人民飢餓時有沙門入城分衞周遍門室無所以獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城門中逢一射獵屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前爲作禮沙門呪願老壽長生沙門知有狗子疑欲殺之故問其人今何所賣答曰空行無所獲持沙門又問吾已見之何爲藏匿殺生之罪甚爲不善願持我食貿此狗子令命得濟卿福無量其人答曰不能相

與我故行求家門共食卿此小飯何所足乎沙門慇懃曉喻語之其人觝突不肯隨言沙門又言設不肯者可以示我其人即出以示沙門沙門舉飯以飼狗子以手摩捫呪願淚出卿罪所致得是犬身不得自在見殺食噉便爾世世罪滅福生離狗子身得生爲人所在遇法三寶自然狗子得食善心生焉踊躍歡喜知自歸依人將還家屠殺共食狗子命過即生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門分衛次到長者門裏分衛時長者子見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養百味飲食前白父母言今我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟子父母愛重不肯聽之我今一門有汝一子當以續後家門之主何因便欲棄家而去小兒啼泣不肯飲食不欲聽我便自就死父母見然便聽令去隨師學道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得三昧立不退轉開化一切發大道意佛世難值經道難聞能與相值無不蒙度畜生尚有得道豈況於人寧不獲果縱復

缺犯還生慚愧白淨已來黑垢自滅又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆爲鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日爲他所囚不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壠中自有境界足免諸難是爲我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕壠中能得脫不於是羅婆得脫鷹爪還到耕壠中大塊之下安住止處然復於塊上欲與鷹鬬鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬬瞋恚極盛迅飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎身即死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來　羅婆依自塊　乘瞋猛盛力
致禍碎其身　我具足通達　依於自境界
伏怨心隨喜　自歡欣其力　縱汝有凶愚
百千龍象力　不如我智慧　十六分之一
觀我智勝殊　摧滅於蒼鷹

頌曰

含識皆畏死　有命懼嶮危　如魚困池涸
難逢流水漪　親疎皆父母　何得不悲時
但慈救厄苦　福報自然隨

興福部第十五此有六緣

述意緣
修福緣
應法緣
覲施緣
洗僧緣
雜福緣

述意緣第一

昔優塡王初刻栴檀波斯匿始鑄金質皆現寫眞容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔爰至髮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊閻維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所（後二）於是十剎興焉（七）其生處得道說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或

遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鐫石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫壁釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于梁代遺光興盛但法身無像因感故形現感有參差故形應有殊別若乃心路倉忙則眞儀隔化情志慊切則木石關心故劉殷至孝誠感釜粟爲之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥昭乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必以福德爲基譬猶鳥備二翼倏舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

修福緣第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天何謂爲七一者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木

清涼三者常施醫藥療救衆病四者作堅牢船濟度人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者道作圊厠施便利處是爲七事得梵天福爾時空中有一比丘名曰聽聰聞法欣悅即白佛言我自惟念梵世之時生波羅奈國爲長者子於大道邊起立精舍牀卧漿糧供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天爲天帝釋下生世間爲轉輪王各三十六返典領天人九十一劫足下生毛躡空而遊食福自然今值世尊

（依二入）

顧臨衆生蠲我愚濁安以靜慧生死栽枯號曰眞人功報誠諦其爲然矣復有一比丘名曰波拘盧即白佛言憶念我昔生拘那竭國爲長者子時世無佛衆僧教化大會說法我往聽法聞法歡喜將一藥果名呵黎勒奉上衆僧緣此果報命終生天下生世間恒處尊貴與衆超絶九十一劫未曾疾病餘福值佛逮得應眞復有一比丘名曰須陀耶即白世尊曰我念宿命生維耶離國爲小民家子時世無佛衆僧教化我時持酪入市欲賣值衆

僧大會講法過而立聽聞法歡喜即舉瓶酪布施衆僧僧得呪願益懷欣躍緣此福德命終生天上下生世間恒處尊貴九十一劫末後餘僂下生世間毋妊數月得病命終埋毋塚中月滿乃生塚中七年飲死毋乳用自濟活微福值佛遽得眞諦復有一比丘名曰阿難即白世尊曰憶念我昔生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴汁以用洗瘡亦可得愈又可得福我即歡喜徑到寺中如教至心

更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴汁以用洗瘡尋蒙除愈緣是功德所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福增德廣遠今復值佛心垢消除遽得應眞爾時座中有一比丘尼名曰奈女即白佛言我念宿命生波羅奈國爲貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍繞說法我時在座聞經歡喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園囿乞求果蓏當以施佛乞得一柰大而香好擎一盂水并柰一枚奉迦葉佛及諸衆僧

佛知至意呪願受之分布水奈一切周普緣此福祚命終生天得爲天后下生世間不由胞胎九十一劫生奈華中端正鮮潔常識宿命今值世尊開示道眼爾時天帝即從座起爲佛作禮長跪叉手白佛言世尊我自惟念宿世之時生拘留大國爲長者子青衣抱行入城遊觀偶值衆僧街巷分衞時見人民施者甚多即自念言願得財寶布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布施衆僧同心呪願歡喜而去從是因緣壽終生天得爲天帝九十一劫永離八難佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命所行昔我前世於波羅奈國近大道邊安設圊厠國中人衆得輕安者莫不感義緣此功德世世清淨累劫行道穢染不汙金色晃昱塵垢不著食自消化無便利之患佛告天帝九十六種道中佛道最尊九十六種法中佛法最眞九十六種衆中佛僧最正所以者何由如來從阿僧祇劫發願誠諦殞命積德誓爲衆生六度四等衆善普備得慧成滿三界天尊無能及者其有衆生發一敬心向如

來者勝獲大千世界珍寶施矣三十七品十二部經分別罪福言皆至誠開三乘教皆得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高捨世貪諍導利世間福天人路通衆僧之由矣是爲最尊無上之道又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有四梵福云何爲四若有信人未曾起窣覩波處（塔也）於中能起窣覩波者是初受梵天之福若有信人能補治故寺者是謂第二受梵天之福若有信人能和合聖衆者是謂第三受梵天之福若佛初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵天之福爾時有異比丘白世尊言梵天之福竟爲多少世尊告曰閻浮提地衆生所有功德如是展轉從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福若求其福此是其量也（偈二）

應法緣第三

若欲修造理須如法造作雖少得福無量若不依法縱多無益故佛在金棺敬福經云經像主莫論道雇經像之匠莫云客作造佛布

（十一）

施二人獲福不可度量欲說其福窮劫不盡受吾約勑是佛眞子如是精誠造少福多問工匠之法作經像得物合取直不佛言不得取價直如賣父母取財者逆過三千眞是天魔急離吾佛法非我眷屬飲酒食五辛之徒不依聖教雖造經像數如塵沙其福甚少蓋不足言劫燒之時不入海龍王宮勞而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得福無量如向所列造多福少若像師造像不具相者五百萬世中諸根不具第一盡心爲上妙果先昇又罪福決疑經云僧尼白衣等或自捨財及勸化得物擬佛受用經營人將此物造作鳥獸安形像前安佛槃上者計損滿五錢直犯逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不求利無人堪消初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前教亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤生何以故佛物無人能評價故

述曰此謂施主入佛受用所以須贖若如今時齋上每出佛槃飲食情通彼此不爲執著食訖還入施主不勞求贖如七月十五日獻佛及僧自恣佛僧福田道高資益冥佛及僧無佛僧可受用即須贖食以此物食依經獻佛及僧自恣佛僧福田道高資益冥道七世七親現在春屬得離災難清昇樂處所以俗人田薄不能資導故不通俗也數見白衣獻佛訖將爲自食故別疏記

又觀佛三昧經云時優塡王戀慕世尊鑄金（佚二）爲像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊爾（十二）時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下兩華亦放光明來迎世尊合掌又手爲佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌向像空中百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像持用供養是人來世必得念佛清淨三昧又外國記云佛上忉利天爲母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如來像置佛坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅槃後可爲四部衆作諸法式像即還坐此像是衆像之始佛移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七層諸國競興供養

不絶臺内長明燈鼠銜燈炷燒諸旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂檀像已燒却後四五日開東邊小精舍户忽見本像移向彼房衆大歡喜共治精舍得作兩重移像本處又優填王作佛像形經云昔佛在世時拔耆國王名曰優填來至佛所頭面頂禮合掌白佛言世尊若佛滅後其有衆生作佛形像當得何福佛告王曰若當有人作佛形像功德無量不可稱計世世所生不墮惡道天上人中受福快樂身體常作紫磨金

色眼目清潔面貌端正身體手足奇絶妙好常爲衆人之所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢善家子所生之處豪尊富貴財産珍寶不可稱數常爲父母兄弟宗親之所愛重若作帝王王中特尊爲諸國王之所歸仰乃至得轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足飛昇天上無所不至若生天上天中最勝乃至得作六欲天王於六天中尊貴第一若生梵天作大梵王端正無比勝諸梵天常爲諸梵之所尊敬後皆得生無量壽國作大

菩薩最尊第一過無數劫當得成佛入泥洹
道若當有人作佛形像獲福如是又法華經
偈云
若人為佛故　建立諸形像　乃至童子戲
若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　皆已成佛道
又造立形像福報經云佛至拘羅瞿國時國
主名優填王年始十四聞佛當來即勑傍臣
左右皆悉迎佛到已頭面禮佛長跪叉手白
佛言天上人中無能及佛者光明巍巍乃能
如是恐佛到已後恐不復見今欲作佛形像
恭敬承事得何福報願佛哀愍為我說之爾
時世尊說偈答曰
王諦聽吾說　福地無上士　福德無過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴無極珍
眷屬常恭敬　作佛形像報　世世身無患
常得天眼報　無比紺青色　作佛形像報
父母見歡喜　端正威德重　愛樂終無猒
作佛形像報　金色身燄光　猶妙師子像
衆生見歡喜　作佛形像報　閻浮提大姓

刹利婆羅門　福人於中生　作佛形像報
不生邊地國　不盲不醜陋　六情常完具
作佛形像報　臨終識宿命　見佛在其前
不覺死苦時　作佛形像報　作大名閻王
金輪飛行帝　典主四天下　作佛形像報
作釋天名因　神足典第二　三十三天奉
作佛形像報　此過出欲界　作妙梵天王
迦夷衆梵恭　作佛形像報　受福正如是
若能刻畫作　天地尚可稱　此福不可量
是故供養佛　華香香汁塗　供養大士者

得漏盡無爲
嗔施緣第四
如轉輪五道經云佛言凡作功德隨身之行
燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不
得請人而不嗔願如倩人食豈得自飽燒香
潔淨然燈續明燒香齋會讀經達嗔以爲常（後二）（十三）
法布施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降伏
懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉利便
欲燒香方始作福諸天未降諸魔在前競來
燒觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨

人如影隨形種植福田如尼俱類樹本種一
核稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得萬
倍言不虛也佛說偈言
賢者好布施　天神自扶將　施一得萬倍
安樂壽命長　今日施善人　其福不可量
皆當得佛道　度脫諸十方

洗僧緣第五

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師
六師不如投水而死仍廣說法度諸外道外
道伏化白佛言佛以法水洗我心垢我今請
僧洗浴以除身穢仍除常緣也今臘月八日洗僧准此經
又摩訶剎頭經亦名灌佛形像經云佛告天
下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生
皆用四月八日夜半時去家學道皆用四月
八日夜半時得佛道皆用四月八日夜半時
般泥洹佛言所以用四月八日者爲春夏之
際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱
時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念
佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛
言我爲菩薩時三十六返爲天王帝釋三十

六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二藿香三艾納香合三種草香按而漬之此則青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又用鬱金香手按漬之於水中按之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練白綿拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也又温室經云佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂七物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者内衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風三者除濕痺四者除寒冰五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是爲除七病何謂得七福一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身體常香衣服淨潔四者肌體濡澤威光德大五者多饒人從拂拭塵垢六者口齒香好所說信用七者所生之處自然衣服

又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣調五少病痛舍利弗夏盛熱時有一客作人園中汲水灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以水洗浴身得清涼作人後命終即生忉利天上有大威力為功雖少以遇良田獲報甚多即下請舍利弗所散華供養舍利弗因其信心為說法要得須陀洹果

又賢愚經云爾時首陀會天下閻浮提世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然許可即設飲食并辦洗具溫室暖水調適酥油澣草皆悉備有於是世尊及諸比丘納受其供其洗浴已并享飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本座是時阿難白佛此天往昔作何功德形體殊妙威相奇特光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往過去毗婆尸佛時此天彼世為貧家子恒行傭作以供身口聞佛說洗僧之德情中欣然便勤作務得少錢穀用設洗具并設飲食請佛衆僧而以盡奉由此福行壽終之後生首陀會天有此光相七佛已

來乃至千佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號具足又雜譬喻經云昔佛弟難陀乃往昔維衛佛時人一洗衆僧之福功德自追生在釋種身佩五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同世研精道場便得六通古人施一猶有弘報況今擅越能多行者普等之行必逮尊號加增歡喜廣度一切又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我念宿命生羅閱祇國為庶民子身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福慶祐廣遠今復值佛心垢消滅逮得應眞又十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開戶通煙下作伏瀆出水內施三擎閣齊人所及處以埿塗水滿三重閣火氣上升上閣水熱中閣水暖下閣水冷隨宜自取用無別作

湯故云淨水耳又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何為五一除風二病得瘥三除去塵垢四身體輕便五得肥白若有四部之衆欲求此五功德者當求造浴室又僧祇律云若欲浴時使園民等掃灑令淨辦其薪炭溫暖得所乃打犍椎應知入浴各以腰帶繫衣作識安衣架上入時不得揮兩臂而入一手遮前而入若欲與師揩者當先白已無罪不得一時舉兩手當先令揩一臂一手覆前竟次揩一臂一手及餘內外已開户而坐令身汗出籌量用水不得多用若池水洗自恣無罪不聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用無罪若坐水中至齊亦得出已取已衣著整理而去

雜福緣第六

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作井及作橋梁船此人功德一切時生常貪施主除三因緣一前事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福德常生又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有五施不得其

福云何爲五一以刀施人二以毒施人三以
野牛施人四以婬女施人五以造作神祠是
謂有此五施不得其福復有五施人天得福
云何爲五一造作園觀二造作林樹三造作
橋梁四造作大船五與當來過去造作房舍
住處是謂有此五事令得其福爾時世尊便
說此偈

園觀施清涼　及作好橋梁　河津度人民
并作好房舍　彼人日夜中　恒當受其福
戒定以成就　此人必生天

又僧祇律有諸天子以偈問佛
何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜
長養善功德
爾時世尊以偈答言
曠路作好井　種植園果施　樹林施清涼
橋船度人民　布施修淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中
又正法念經云若有衆生施人美水或覆井
泉恐諸毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱
命終生三管篌天受五欲樂從此命終若

得人身王所愛重若見病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以贖彼命命終生深水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不墮三塗得受人身從生至生不遭病苦無有惱亂若有衆生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦經法命終生風行天香氣來吹悅樂無比若有衆生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生鬘持天受五欲樂命盡人中爲王典藏

又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作大船置於河中以度百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作圊厠給人便利修是功德命終之後皆生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福業百千萬倍復勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林　造井橋梁等　是人所爲福晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不

退轉無上菩提何等爲四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一塼二者若於四衢道中多人觀處起塔造像爲作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕爲護法故敬養法師專心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是故智者欲求佛道當作是學又放牛經出增一阿含別品同譯佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等爲十一一者放牛兒不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不知擇道行七者不知處牛八者不知何道渡水九者不知逐好水草十者不知犖牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不孳息

日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌曰

放牛兒審諦　牛主有福德　六頭牛六年成六十不減　放牛兒聰明　知分別諸相如此放牛兒　先世佛所譽

頌曰

直影端形　虛巖應響　福滋善運　果由因上
妥質圓音　輸誠閑奬　慧之陰德　冥資功賞

諸經要集卷第八下

音釋

療力照切治也　羖公户切牡羊也　堰於憲切壅水也　鏬呼隙切孔隙也　觝都禮切抵觸也　捫莫兒切摩也　壠力董切田中高處也　涸下各切水竭也　親初覲切親施也　撤丑列切除去也　鐫子泉切刻也　蔡情於情金切蔡人名　圊圄七情切厠也　廁初吏切圊厠溷也　躡昵輒切履踐也　漬疾智切浸潤也　藿虛郭切香草也　紺黛古暗切待耐切　痺卑利切足病也　濡而究切與輭同　澡漱子皓切洗手也漱蘇奏切蕩口也　犍先語也此云磬又云鐘凡法器皆曰犍椎牡巨寒切椎音地　垤徒古切飛也　腋羊益切左右肘脅間曰腋　刷數滑切刮也　擊古候切取牛羊乳也　摯即移切生息也　閟彼義切深幽也

諸經要集卷第九上

唐西明寺沙門道世撰

侠三

擇交部第十六此有五緣

述意緣
善友緣
惡友緣侠三
債負緣
懲過緣

述意緣第一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途條然易辨幽則有罪福苦樂顯則有賢愚榮辱愛榮憎辱趣樂背苦合識所必同也今愛榮而不知慕賢求福而不知避禍譬猶播植粃稗而欲歲取精粮驅駕駑蹇而望騰超夐絕不亦惑哉如鳥獸蟲虺之智猶知因風假霞託迅附高以成其事奚況於人而無託友以就其善乎故所託善友則存名而成德所親闇蔽則身悴而名惡也故玄軌之宗出於高範切磋之意事存我友又如搏牛之虻飛極百步若附鸞尾則一翥萬里此豈非其翼工之所託

迅也亦同凡夫弱喪極趣不越人天之善若
憑大聖之威則高昇十地同生淨域也

善友緣第二

如涅槃經云阿難比丘說辛梵行名善知識
佛言不爾具足梵行乃名善知識又云善知
識者如法而說如說而行云何名爲如法而
說如說而行自不殺生教人不殺生乃至自
行正見教人行正見若能如是則得名爲眞
善知識自修菩提亦能教人修行菩提以是
義故名善知識自能修行信戒布施多聞智
慧亦能教人修行信戒布施多聞智慧復以
是義名善知識善知識者有善法故何等善
法所作之事不求自樂常爲衆生而求於樂
見他有過不訟其短口常宣說純善之事以
是義故名善知識善男子如空中月從初一
日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是
令諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有
親近善知識者本未有定慧解脫解脫知見
即便有之未具足者則得增廣又云善友當
觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多若知

是人貪欲多者則應爲說不淨觀法瞋恚多者爲說慈悲思覺多者教令數息著我多者當爲分析十八界等聞已修行次第獲得四念處觀身受心法得是觀已次第得觀十二因緣如是觀已次得煖法從得煖法乃至漸得羅漢辟支佛果菩薩大乘佛果等依此而生更無疑滯自利利他不加水乳是名眞善知識法師之位若不具此非善知識加水之法不可依承故佛性論引經偈云

無知無善識　惡友損正行　蜘蛛落乳中

是乳轉成毒

是故要須眞實利益衆生先自調伏然後教人無寡聞失無退行失無散亂失無輕慢失無顚倒失無貪求失無瞋恚失無邪行失無著我失無小行失具此十法名善知識故莊嚴論偈云

多聞及見諦　巧說亦精懋　不退此丈夫
菩薩勝依止

又佛本行經云爾時世尊又共長老難陀至於一賣香邸見彼邸上有諸香裹見已即告

長老難陀作如是言難陀汝來取此邸上諸香裹物難陀爾時即依佛教於彼邸上取諸香裹佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持香裹然後放地爾時長老難陀聞佛如此語已手執此香裹於一刻間還放地上爾時佛告長老難陀汝今當自齅於手看爾時難陀聞佛語已即齅自手佛語難陀汝齅此手作何等氣白佛言世尊其手香氣微妙無量佛告難陀如是如是若人親近諸善知識恒常共居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞

爾時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香　及以藿香麝香等
須臾執持香自染　親附善知識復然

爾時世尊復說偈言

若人親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行
雖不現證世間利　未來當得盡苦因

又四分律云親友意者要具七法方成親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密

事相告五互相覆藏六遺苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友應親附之

又大莊嚴論佛說偈言

無病第一利　知足第一富　善友第一親

涅槃第一樂

又迦羅越六向拜經云善知識者有四輩一外如怨家內有厚意二於人前直諫於外說人善三病瘦縣官爲共諍訟憂解之四見人貧賤心不棄捐當念欲富之善知識者復有四輩一爲吏所捕將歸藏匿於後解決之二有病瘦消損將歸養視之三知識死亡當覩視之四知識已死復念其家

惡友緣第三

如尸迦羅越六向拜經云惡知識者有四輩一內有怨心外强爲知識二於人前好言語背後說人惡三有急時於人前愁苦背後歡喜四外如親厚內興怨謀惡知識復有四輩一小侵之便大怒二有倩使之便不肯行三見人有急時避人走四見人死亡棄之不視

又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知

識等無有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡象等心無怖懼於惡知識生怖畏心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識者壞無量善身無量善心是惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是惡象等能壞肉身惡知識者壞於法身為惡象殺不至三惡為惡友殺必至三惡是惡象等但為身怨惡知識者為善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識

又增一阿含經世尊說偈云

莫親惡知識　亦莫愚從事　當近善知識
人中最勝者　人中無有惡　習近惡知識
後必種惡根　永在暗中行

又中阿含經云爾時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨家第一不欲令怨家有好色雖好沐浴名香塗身然為色故瞋恚覆心而作怨家第二不欲令怨家安隱睡眠雖卧牀枕覆以錦綺然故憂苦不捨瞋恚覆心而作怨家第三不欲令怨家而得大利雖應得利而

不得利應不得利而得其利彼此二法更互相違瞋恚覆心而作怨家第四不欲令怨家有朋友若有親朋捨離避去因瞋覆心而作怨家第五不欲令怨家有稱譽彼惡名醜聲周聞諸方因瞋覆心而作怨家第六不欲令怨家極大財富彼大富人儻失財物因瞋覆心而作怨家第七不欲令怨家身壞命終往至善處彼身口意惡行已命終必至惡處生地獄中而作怨家

又阿含經云遠惡近善有四法當急走避之去百由旬一由旬四十里百由旬四千里四法者一惡友二惡衆三或多語戲笑四或瞋或鬪

又善生經云受戒者五處不應行謂屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍等有五種業不應作謂賣毒藥釀皮擕蒱圍碁六博歌舞倡伎等

又寶雲經云持戒之人不聽向破戒家乞食

又金剛仙論云出家人不許向屠兒酒肆婬女惡象惡狗等家乞食亦不得數往親近之

又大方廣總持經云佛言善男子佛滅度後

若有法師善隨樂欲爲人說法能令菩薩學大乘者及諸大衆有發一毛歡喜之心乃至暫下一滴淚者當知皆是佛之神力若有愚人實非菩薩假稱菩薩謗眞菩薩及所行法復作是言彼何所知彼何所解若彼此和合則能住持流通我法若彼此違諍則正法不行此謗法之人極大罪業墮三惡道難可出離若有愚人作佛所說而不信受雖復讀誦千部大乘爲人解說獲得四禪以謗他故七十劫中受大苦惱況彼愚人實無所知而自貢高乃至誹謗一四句偈當知是業定墮地獄永不見佛以惡眼視發菩提心人故得無眼報以惡口謗發菩提心人故得無舌報

又賢愚經云昔佛在世時有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自說往昔所造善惡業行果報告尼衆曰（佚三）乃往過去有一長者其家巨富唯無子息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦敬重視之無厭大婦心妬私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦聚積何益不如殺之即取鐵針刺兒顖上後遂命終小婦

疑是大婦殺即便語言汝殺我子大婦爾時謂無罪福反報之殃即與呪誓若殺汝子使我世世夫爲蛇蝮所生兒子水漂狼噉自食子肉身現生埋父母居家失火而死作是誓已後時命終緣殺兒故墮於地獄受無量苦地獄罪畢得生人中爲梵志女年漸長大適娶夫家產生一子後懷妊月滿欲產夫婦相將向父母舍至於中路腹痛遂夜宿樹下夫特別卧前所呪誓今悉受之時有毒蛇螫殺其夫婦見夫死即便悶絕後乃得蘇至曉天明便取大兒著於肩上小者抱之涕泣進路路有一河深而且廣即留大兒著於此岸先抱小者渡著彼岸還迎大兒兒見母來入水趣母水即漂亡母尋追之力不能救須臾之間俄爾沒死還趣小兒狼來噉訖但見流血狼藉在地母時迷絕良久乃蘇遂前進路逢一梵志是父親友即向梵志具陳辛苦梵志憐愍相對啼哭尋問家中平安已不梵志答言父母眷屬大小近已失火一時死盡聞之懊惱死而復蘇梵志將歸供給如女後復適

娶妊身欲產夫外飲酒日暮乃還婦暗閉門在內獨坐須臾婦產夫在門外喚婦產未竟無人往開夫破門入挺婦熟打婦陳產意夫瞋怒故尋取兒殺以酥煑之逼婦令食婦食子後心中酸結自惟薄福乃值斯人便棄逃走到波羅奈至一園中樹下坐息有長者子其婦新死日來塚上追戀啼哭見此女人樹下獨坐即便問之遂爲夫婦經於數日夫忽壽終時彼國法若其生時夫婦相愛夫死之時合婦生埋時有羣賊來開其塚賊帥見婦面首端正即納爲婦經於數旬夫破他塚爲主所殺賊伴將屍來付其婦復共生埋經於三日狐狼開塚因而得出自剋責言宿有何罪旬日之間遭斯禍厄死而復蘇今何所歸得全餘命聞釋迦佛在祇洹中即往佛所求哀出家由於過去施辟支佛食發願力故今得值佛出家修道得阿羅漢遂知先世殺生之業所作呪誓墮於地獄現在辛酸受斯惡報無相代者微妙自說昔大婦者今我身是雖得羅漢恒熱鐵針從頂上入足下而出盡

夜患此無復堪忍殃禍如是終無朽敗
又人大乘論堅意菩薩說偈曰
誹謗大乘法　決定趣惡道　焚燒甚苦痛
業報罪信爾　若從地獄出　復受餘惡報
諸根常缺漏　永不聞法音　設使得聞者
復生於謗法　以謗法因緣　還墮於地獄
債負緣第四
如法句喻經云昔佛在世時有比丘名弗迦沙王入羅閱城分衛於城門中有新產牸牛被所觝殺牛主怖懼賣牛轉與他人其牽牛欲飲水牛從後復觝殺其主其主家人瞋恚取牛殺之於市賣肉有田舍人買取牛頭貫擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭掛樹枝須臾繩斷牛頭落下正墮人上牛角刺人即時命終一日之中凡殺三人瓶沙王聞之怪其如此即與羣臣往詣佛所具問其意佛告王曰往昔有賈客三人到他國內興生寄住孤獨老母舍應與雇舍直見老母孤獨欺不欲與伺老母不在默去不與母歸不見客即問比居皆云已去老母瞋恚尋後逐及疲頓

索直三客逆罵我前已與云何復索同聲共觝不肯與直老母單弱不能奈何懊惱啼哭我今窮厄何忍欺觝願我後世所生之處若當相值要當殺汝正使得道終不相置佛語瓶沙王爾時老母者今此牸牛是也三賈客者弗迦沙等三人為牛所觝殺者是也於是世尊即說偈言

惡口罵詈憍慢蔑人興起是行疾怨滋生
遂言順辭尊敬於人棄結忍惡疾怨自滅
夫士之生斧在口中所以斬身由其惡言

又出曜經云昔罽賓國中有兄弟二人其兄出家得阿羅漢弟在家中治修居業時兄數來教誨勸弟布施持戒修善作福現有名譽死生善處而弟報曰兄今出家不慮官私不念妻子田業財寶我有此務而兄數誨不用兄教後病命終（欠三）生在牛中為人所驅馱鹽入城兄從城中出遇見之即為說法時牛聞之悲哽不樂牛主見已語道人曰汝何道說而使我牛愁憂不樂道人報曰此牛前身本是我弟昔日負君一錢鹽債故墮牛中以償君

力牛主聞已語道人曰君弟昔日與我親友是時牛主即語牛曰吾今放汝不復役使牛聞感激至心念佛自投深澗即便命終得生天上受極快樂以是因緣若人負債不可不償又成實論云若人負債必墮牛羊麞鹿驢馬等中償其宿債

又毗婆沙論云曾聞有一女人爲餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命

又雜寶藏經云目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣水有守水鬼以鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼逕詣目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五藏燋爛臭不可當何因緣故受如此罪目連曰汝先世時曾作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利

迷惑衆生失如意事復有一鬼言我常爲大狗利牙赤白來噉我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來噉我此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之復有一鬼言我常身上有糞周遍塗涸亦復噉之是罪何因目連答言汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪也復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚甚細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱横輕欺餘人奪其飲食飢困衆生故受此苦復有一鬼言我常趣涸欲噉食糞有大羣鬼捉杖驅我不得近廁口中爛臭飢困無賴何因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧細者自食故受此苦復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷斷復續生如此不已何因故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差

作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心噉一口以是因緣還斫舌也復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏燋爛出復還入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果蓏子到自師所敬其師故偏心多與實長七枚故受此苦復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩脇下煿身燋爛何因故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩脇底故受此苦復有一鬼言我癭丸極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與他重秤大斗自取常自欲大利於已侵剋餘人復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常歡喜心以繩著結挽之故受此苦復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象師象馬難制汝以鐵針刺脚又時行遲亦以針刺故受此苦復有一鬼言我身常有火出

自然懊惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王即卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹上腹爛即死故受此苦復有一鬼言我常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意故受此苦復有一鬼言我身常如塊肉無有脚手眼耳鼻等恒為蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故爾目連答言汝前世時常與他藥墮他兒胎故受此苦復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我身燋熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥故受此苦復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾目連答言汝前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續故受此苦復有一鬼問言我受此身肩上常有銅瓶滿中烊銅手捉一杓取自灌頭舉

體燋爛如是受苦無數無量有何罪咎目連答言汝前世時出家爲道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也

譬喻經云昔外國有人死魂自鞭其屍傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身爲我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳

又依無量壽經云憍梵波提過去世曾作比丘於他粟田邊摘一莖粟觀其生熟數粒墮地五百世作牛償之故智度論云以其習氣後得人身產出牛蹄飼食佛愍度之出家得阿羅漢果

懲過緣第五　俠三　十四

如維摩經云故以若干苦切之言乃可入律書云聞諫如流斯言可錄很戾不信惡馬難調撫膺多愧常以自箴庶有聞諭故序心曲令欲緘其言而整其身者未若先挫其心而

次折其意故經云制之一處無事不辦譬如金山窟穴狐兔所不敢停渟淵澄海蛙黿所不肯宿故知潔其心而淨其意者則三塗報息四德常滿防意如城守口如瓶可謂金河遺寄屬在伊人玉門化廣信於斯矣既策斯三業則能除四患何等四患謂生老病死也故受胎經云衆生受胎之時備盡艱難冥冥寞寞狀若浮塵十月將滿母胎知苦業風催促頭向產門墮地鞭觸如在刀山風激冷觸如似寒冰當爾之時生爲實苦又涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久住

又出曜經佛說老苦偈云

少時氣盛壯　爲老所見逼　形衰極枯槁
氣竭憑杖行　伏三　十五

又佛說死苦偈云

氣絶神逝　形散蕭索人物一統　無生不終

又涅槃經云夫死者於嶮難處無有資粮去處懸遠而無伴侶晝夜常行不知邊際深邃

幽暗無有燈明入無門户而有處所雖無痛處不可療治往無遮止到不得脫

又無量壽經云獨生獨死獨來獨去苦樂之地身自當之無有代者幽幽冥冥別離長久道路不同會見無期甚難甚難復得相值夫生則喜親族歡聚盡慈愛之知死則朝亡暮殯便有恐畏分離之狀歌哭相送往者不知反室空堂寂滅無覩存亡有無變化俄頃故出曜經佛重說死苦偈云

命如果待熟　常恐會零落　已生皆有苦

孰能致不死

猶如死囚將詣都市　動向死道　人命如是如河駛流　往而不返　人命如是　逝者不還

又華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重福田和尚阿闍黎父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養是為慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是為慢業三聽受法時若聞深法應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是

爲慢業四起慢心自高陵彼不省已過不調自心是爲慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者反說其善若聞讚他於彼人所起嫉妬心是爲慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲慢業七自數高座我爲法師不應執事不應恭敬供養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是爲慢業八遠離擇覺惡眼視彼常以和顏等觀衆生言常柔輭無有麤獷離恚恨心而於彼法師求其過惡是爲慢業九以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留難亦不諮問何等爲善何等不善何等應作何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作何等行不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥如是人車爲我心漂沒不能得見出要正道是爲慢業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說而說起訶責心更相譏論住如是法應入邪道但菩提心劣故而不永捨菩薩所行雖不

捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛何況聞法是爲慢業

又出曜經偈云

衆生爲慢纏　染著於憍慢　爲見所迷惑不免生死際

故知凡夫爲惡雖少後世染苦獲無邊報如毒在心人意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄至尋此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田宅愛戀妻兒

又法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八十財富無數爲人難化不識道德不計無常更作好舍前庁後堂涼臺温室東西兩廂廡數十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老公命不終日當就後世不能自知而方忪忪繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老公得無勞倦今作此舍何所爲安公言前庁待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺冬入温室佛語老公久聞宿德思遲談講佛有要偈存亡有益欲

以相贈不審可不願小廢事共坐論說不耶老公答言今正大遽不容坐語後日更來當共善叙所云要偈便可說之於是世尊即說偈言

有子有財　愚唯汲汲　我且非我　何有子財

暑當止此　寒當止此　愚多預慮　莫知來變

愚矇愚蔽　自謂我智　愚而稱智　是謂極愚

婆羅門言善說此偈今實遲遽後來更論之於是世尊傷之而去老公於後自投屋椽椽墮打頭破即時命過室家啼哭驚動四隣佛去未遠便有此變里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到此死老公舍為公說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具為諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於是世尊為說偈言

愚暗近智　如瓢酌味　雖久狎習　猶不知法

開達近智　如舌嘗味　雖須臾習　即解道要

愚人造行　為身招禍　決心作惡　自致重殃

為行不善　退見悔老　致涕流面　報伸宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信為佛作禮歡

喜奉行

又正法念經云若有衆生見他親友互相破壞以懷怨結能爲和合命終生欲愛天隨心所念即得五欲自娛若有衆生見人破亡爲他抄掠救令得脫或於險處教人正道或疑怖處令他安隱命終生正行天天女供養受五欲樂若生人中生於正見大長者家若有人能柔輭深心離一切垢涅槃解脫猶如在手輭心之人心如白鑞修行善業衆人所信麤獷之人如金剛恒常不忘怨結之心行不調伏衆人所憎不愛不信爾時孔雀菩薩以佛經偈而說頌曰

善人心柔輭　猶如成鍊金　斯人內外善
速得脫衆苦　若人心器調　一切皆柔輭
斯人生善種　猶如良福田

又訶離阿那含經云阿那含有八事不欲令人知何等爲八一不求不欲令人知二信不欲令人知三自羞不欲令人知四自慚不欲令人知五精進不欲令人知六自觀不欲令人知七得禪不欲令人知八黠慧不欲令人

知所以不欲令人知者不欲煩擾於人故頌曰

瞻蔔陂蓬心　伊蘭變芳樹　規輪時有缺
皓絲不常素　三益竊所欣　四隙行當護
最哉深自勉　誡之誠可慕

諸經要集卷第九上

音釋

𣪍稗　𣪍稗甫拜切稗稗也　鷲鬖　鷲乃都切鷲駘也鬖居展切鬖呼鬼切跛足也　尫　尫而小　翥　章恕切翥舉也　析　先擊切析分也　擣　擣田居切擣搗胡頁切擣頭也　擣　擣博戒切擣博戲也　愈　愈會閔蓋也　螫　螫施隻切螫毒也　屬　屬熟居也刈切云賤也　濟　濟特丁切水止曰濟也　蛙　蛙烏小切蛙黽也　黽　黽母耿切黽蟲也　房　房五下切房庶也　爌　爌古猛切爌惡也　點　點胡八切點惡也　隙　隙綺戟切隙間隙也　爌　爌火補各切爌乾也　擷　擷胡結切擷手摘也　駃　駃古穴切駃疾也

諸經要集卷第九下　依四

唐西明寺沙門道世撰

思慎部第十七 五緣有

述意緣　慎過緣　慎禍緣

慎境緣　慎用緣

述意緣第一 依四

夫思慎防過無患之理緘口息謗離惡之原誡始慎終是君子之鹽梅敬初護末是養生之要趣庶鑒罪福之沉浮知吉凶之樂苦譬目暗於目見借鏡以觀形髮拙於自理必假櫛以自通故面之所以形明鏡之力也髮之所以理玄櫛之功也行之所以芳蓋言之益也果之所以勝蓋因之善也是故身之將敗必不納正諫之言命之將終必不可投之良藥也

慎過緣第二

如大集經濟龍品云爾時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨奢舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我我今身中受大苦惱日夜常爲種種諸蟲之所嗽食居熱水中無時暫樂佛

言梨奢汝過去世於佛法中曾爲比丘毀破禁戒內懷欺詐外現善相廣貪眷屬弟子衆多名聲四遠莫不聞知我和尚得阿羅漢果以是因緣多得供養獨受用之見持戒人反惡加說彼人懊惱如是念言世世生生中願我所在食汝身肉如是惡業死生龍中是汝前身衆生願故食噉汝身惡業因緣得此盲報又過去無量劫中在馹赤銅地獄之中常爲諸蟲之所食噉龍聞此語憂愁啼哭作如是言我等今者皆悉至心咸共懺悔願令此苦速得解脫彼龍衆中二十六億諸餓龍等念過去身皆悉雨淚念過去身於佛法中雖得出家備造惡業經無量身在三惡道以餘報故猶在龍中受極大苦如青色龍我亦如是爾時世尊語諸龍言汝可持水洗如來足令汝殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水水皆成火變作大石滿於手中生大猛燄棄已復生如是至七一切龍衆見如是已驚怖懊惱啼泣雨淚佛教立大誓願已燄火皆滅乃至八過以手捧水洗如來足至心懺悔佛記

諸龍彌勒佛時當得人身值佛出家精進持戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自念過業於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法來去因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說云我常喫噉四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是喫噉或復說言我從毗婆尸如來法中曾作俗人乃至有說我釋迦牟尼佛法之中曾作俗人或以親舊問訊因緣或復來去聽法因緣往還寺舍有信心人供養僧故捨施華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食彼業因緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲烊銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦惡業未盡生此龍中常受苦惱佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別此五逆業其罪如半汝等今當盡受三歸一心修善以此緣故於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅時諸龍等聞是語已皆悉至心盡其形壽各受三歸

時彼衆中有盲龍婦口中膊爛滿諸雜蟲狀如屎尿乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭難看種種啖食膿血流出一切身分常爲蚤虱諸惡毒蠅之所啖食身體臭處不可見聞爾時世尊以大悲心見彼龍婦眼盲因苦如是問言妹何緣故得此惡身於過去世曾爲何業龍婦答言世尊我今此身衆苦逼迫無暫時得停設復欲言而不能說我念過去三十六億於百千年生惡龍中受如是苦乃至日夜刹那不停爲我往昔九十一劫於毗婆尸佛佛法之中作比丘尼思念欲事過於醉人雖復出家不能如法於伽藍內犯於法律恒受三惡道受諸燒煑說此語已願救濟我身爾時世尊說實語已即以少水瀉龍口中火及蟲膿悉皆滅盡龍口清涼作如是言大聖如來我憶過去迦葉佛時曾作俗人在田犂地有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言若當五十不可得者願乞十文我於爾時瞋彼比丘而語之言乃至十文亦不相與時彼比丘心生

懊惱又於餘時往寺舍中入樹林中輙便盜取現在僧物十菴羅果而私食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身常爲種種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又彼比丘以瞋忿心惡業緣故死便即作小毒龍身生我腋下噉於我血熱氣觸身不可堪忍是故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世尊唯願慈哀救濟於我令我脫彼怨家毒龍爾時世尊以手抄水發誠實語作如是言我曾往昔於飢饉世爾時願作大身衆生長廣無量以神通力於虛空中唱如是言彼野澤中有大身蟲名曰不瞋汝等可往取其身肉以爲飲食可得不飢時彼世中人非人等聞此聲已一切悉往競取食之說是眞實諦信語時彼龍腋下小龍即出時此二龍俱白佛言世尊我等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍言此業大重次五無間何以故若有四方常住僧物或現前僧物篤信檀越重心施物或華果樹園飲食資生牀褥敷具疾病湯藥一切所須私自費用或持出外乞與知識親里白

衣此罪重於阿鼻地獄所受果報是故波等
可受三歸歸三實已乃可得往於冷水中如
是三稱三受身即安隱得入水中爾時世尊
即爲諸龍而說偈言

寧以利刀自割身　肢節身分肌膚肉
所有信心捨施物　俗人食著實爲難
寧吞大赤熱鐵丸　而使口中光燄出
所有衆僧飲食具　不應於外私自用
寧以大火若須彌　以手捉持而自食
其有在家諸俗人　不應輒食施僧食
寧以利刀自屠膾　身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人　不應受取僧雜食
寧以自身投於彼　滿室大火猛燄中
其有在家俗人輩　不應坐卧僧牀席
寧以大熱燄鐵錐　拳手握持便燋爛
其有在家俗人等　不應私用於僧物
寧以勝利好刀砧　而自臠切其身肉
勿於出家清淨人　發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼　捐棄捉之擲於地
其有習行善法者　不應懷忿瞋心視

寧以熱鐵鍱其身　東西起動行坐卧
不應瞋念心妬嫉　而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水　熱沸爍口猶如火
不應懷貪恚惡心　服貪衆僧淨施藥
爾時世尊說此偈已一萬四千諸龍衆皆悉
受三歸所有過去現在業報諸苦惱中而得
解脫深信三寶其心不退復有八十億諸龍
衆等亦於三寶起歸敬心
又六集經云或作比丘所得種種資生之具
皆是信心檀越所施而是衆生或自食噉或
與他人或共衆人盜竊隱藏私處自用如是
業故墮三惡道久受勤苦復有衆生貧窮下
賤不得自在是故出家望得富饒解脫安樂
既出家已懈怠懶惰不讀誦經禪慧精勤捨
而不習樂知僧事復有比丘晝夜精勤樂修
善法讀誦經典坐禪習慧不捨須臾以是因
緣感諸四輩種種供養時知事人得利養已
或自私食或復盜與親舊俗人以是等緣久
處惡道出已還入如是愚瞑不見當來果報
輕重我今戒勑沙門弟子念法住持不得自

稱我是沙門眞法行人倚衆僧故受他信施物或餅或菜或果或華但是衆僧所食之物不得輒與一切俗人亦不得云此是我物別衆而食又亦不得以衆僧物貯積興生種種販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出貴收賤與世爭利又亦不得爲於飲食及僧因緣役諸衆生墮三惡道應須勸引安養法中令比丘衆眞信三寶攝諸衆生乃至父母令得安隱置三解脫又十輪經云若有四方僧物資生雜物等持戒破戒如是人等悉不與之以是因緣命終已後皆墮阿鼻地獄

慎禍緣第三

如舊雜譬喻經云昔有一國五穀熟成人民安寧無有疾病晝夜伎樂人無憂惱王問羣臣我聞天下有禍何類答曰臣亦不見王便使一臣至於隣國求覓買之天神則化作一人於市中賣之狀類如猪持鐵鎖繫縛賣之臣問此名何等答曰禍叉臣曰賣不答曰賣問曰索幾錢答曰千萬問曰此食何等答曰食針一升既買得已臣使家家發求覓針如

是人民兩兩三三相逢求針使諸郡縣處處擾亂百姓所在之處患毒無憀臣白王曰雖得禍毋致使民亂男女失業欲殺棄之未審許不王言大善便於城外將殺刺便不入斫則不傷割而不死積薪燒之身亦如火便走出去過里燒里過市燒市入城燒城入國燒國擾亂人民飢餓困苦坐由歆樂買禍所致苦也此喻女色欲火所燒男女貪毒至死不知苦也

慎境緣第四

如正法念經孔雀菩薩告諸大衆若有比丘畏於惡名則離諸過所謂不入女人戲笑之處不入酒肆不近沽酒不與共語不近嗜酒人亦不與語不近賊人不近先作大惡之人不近好鬬之人不近陰惡懷毒人不近無恒數捨道人不近博戲人不近伎樂人不近小兒不近繫縛女色人不近輕躁人不近不護口人不近貪人不近販賣欺誑人不近巧偽市道世所惡賤人不近掘河池人不近黃門女人同路一步不近調象人不近魁膾人不

近調馬人不近斷見人不近無戒人如是惡人不應親近近如是人必與同行是故比丘當畏惡名不應與此不淨業人同路行於一足之地而說頌曰

若人近不善　則為不善人　是故應離惡
莫行不善業　隨近何等人　數數相親近
近故同其行　或善或不善　一切人求善
當近於善人　如是能得樂　善則非苦因
近善增功德　近惡增尤甚　功德及惡相
今如是略說　若近於善友　則得善名稱
若近不善人　令人速輕賤　常應親善人
遠離於惡友　以近善人故　能捨諸惡業

又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘譬如木杵常用不止日夜消滅如是比丘從本已來不閉根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修習善法當知是輩終日損減不增善法如彼木杵

又自愛經云佛言夫人處世心懷毒念口施毒言身行毒業斯三出于心身口唱成其惡以加衆生衆生被毒即結怨恨誓心欲報或

現世獲或身終後魂靈昇天即下報之人中畜生鬼神太山更相剋賊皆由宿命非空生也佛說偈言

心為法心　心尊心使　中心非愚　即言即行
罪苦自追　車轢乎轍　心為法本　心尊心使
中心念善　即言即行　福樂自追　如影隨形

又舊雜譬喻經云昔有鼈遭遇枯旱湖澤乾竭不能自致有食之池時有大鶴集住其邊鼈從求哀乞相濟度鶴啄銜之飛過都邑鼈不默聲問此何等如是不止鶴便應之口開鼈墮人得屠食夫人愚頑不謹口舌其譬如是又法句喻經云佛告婆羅門世有四事人不能行行者得福不致此貧何謂為四一者年盛力壯慎莫憍慢二者年老精進不貪婬佚三者有財珍寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老鶴守此空池永無所得於是世尊即說偈言

晝夜慢惰　老不止婬　有財不施　不受佛言
有此四弊　為自侵欺　咄嗟老至　色變作耄

少時如意　老見蹈賤　不修梵行　又不富貴
老如白鶴　守伺空池　既不守戒　又不積財
老羸氣竭　思故何逮　老如秋葉　汚穢襤縷
命疾既至　不用後悔

又雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名爲惡受
極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍
奇勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中
寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布爾時有
鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自
思念我雖是鳥尚知其非今當詣彼爲說善
道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有
善言奈何人王爲彼譏責儻能改修尋即高
飛至王國中迴翔下降在一樹上值王夫人
入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王
今暴雷無道之甚殘害萬民毒及鳥獸含識
嗷嗷人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人苛
剋與王無異民之父母豈應如是夫人聞已
瞋毒熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕爾
時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用
與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說王非

法乃欲杜盍不敢罵王時王問言有何非法答言王有七事非法能危王身問言何等爲七答言一者耽荒女色不敬眞正二者嗜酒醉亂不恤國事三者貪著碁博不修禮敬四者遊獵殺生都無慈心五者好出惡言初不善語六者賦役謫罰倍加常則七者不以義理劫奪民財有此七事能危王身又有三事傾敗王國王復問言何謂三事答言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢聖不受善語三者好伐他國不養人民此三不除傾敗之期非旦則夕夫爲王者率土歸仰王當如橋濟度萬民王當如秤親疎皆平王當如道不違聖蹤王者如日善照世間王者如月與物清涼王如父母恩育慈憐王者如天覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火爲諸萬民燒除惡患王者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王乃以十善道教化衆生王聞其言深自慚愧鸚鵡之言至誠無疑我爲人王所行無道請遵其教奉以爲師受修正行爾時國內風教既行惡名消滅夫人臣佐皆生忠敬

一切人民無不歡喜爾時鸚鵡者我身是也
爾時迦尸國王惡受者今輔相是也爾時夫
人今輔相夫人者是也

慎用緣第五

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名
波羅柰國名伽尸時有一婆羅門於曠野中
造立義井爲放牧行者皆就井飲并及洗浴
時日向暮有羣野干來趣井飲地殘水有野
干主不飲地水便內頭罐中飲水飲已戴罐
高舉撲破瓦罐罐口猶貫其項諸野干輩語
野干主若濕樹葉可用者常當護之況復此
罐利益行人云何打破野干主言我作是樂
但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝
罐已破復更著之猶如前法爲野干所破乃
至十四諸野干輩數數諫之猶不受語時婆
羅門便自念言是誰破罐當往伺之正是野
干便作是念我福德井而作留難便作木罐
堅固難破令頭易入難出之者立著井邊然
捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲
食訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空

中有天說此偈言

知識慈心語　很戾不受諫　守頑招此禍

自喪其身命　是時癡野干　遭斯木鑊苦

佛告諸比丘爾時野干主者今提婆達多是

時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是當

知過去時已曾不受知識輭語自喪身命今

復不受諸比丘諫當墮惡道長受苦痛頌曰

思慎始終　務在正已　口無二言　心無妄起

少欲知足　忘懷彼此　戰戰兢兢　誡勗憂喜

諸經要集卷第九下

音釋

櫛側瑟切梳也　戾尿戾詩止切尿奴弔切　臊蘇遭切犬羶臭也　膜慕各切膜膜也　臠力兖切塊切肉也　鍱與涉切鍱也　鹹鹵鹹胡監切鹽味也鹵郎書藥切古切鹽液也　爍灼爍也　販鬻也　憀力昭切憀也　轢郎擊切車所蹂也　啄竹角切鳥食也　襤縷襤盧甘切縷力主切襤縷敝衣也　嚶幺莖切鳥聲　嗷五勞切衆口也　苛胡多切虐也　鑊古玩切汲瓶也　很戾很胡懇切戾郎計切很戾不聽從也

諸經要集卷第十上　　侠五

唐西明寺沙門道世撰

六度部第十八之一

布施篇第一（此有七緣）

述意緣（一侠五）　慳僞緣　財施緣（一）

法施緣　量施緣　福田緣

相對緣

述意緣第一

夫布施之業乃是衆行之源既標六度之初又題四攝之首所以給孤獨合散黃金而不恪須達擎王施白象而無惜尚能濟其厄難忘己形軀故薩埵投身以救飢羸之命尸毗割股以代鷹鸇之飡豈況國城妻子何足經懷寶貨倉儲寧容在意俗書尚云解衣推食摩頭至踵車馬衣裘朋友共弊莫不輕財重義愛賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復何施四怖交煎五家爭奪何有智人而當寶玩比見凡愚恪惜家財靡有捨心而衰軀命但爲貪生恒憂不活遂使妻兒角目兄弟鬩牆眷屬乖離親朋隔絶良由慳因

慳緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道不生救護之意唯起損惱之情如是之愆實由慳貪爲本也

慳偈緣第二

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人　守慳不布施　積財千萬億
稱言是我有　臨欲壽終時　眼見惡鬼神
刀風解其體　無復出入息　貪識隨善惡
受報甚苦辛　將至受罪處　變悔乞何及

又薩遮尼揵子經偈云

貪人多積聚　得不生猒足　無明顚倒心
常念侵損他　現在多怨憎　捨身墮惡道
是故有智者　應當念知足　惜財不布施
藏舉恐人知　捨身空手去　餓鬼中受苦
飢渴寒熱等　憂愁常煎煑　智者不積聚

爲破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施　急性多瞋怒　不依正憶念
後作大力龍

又菩薩本行經云若見乞者面目顰蹙當知

是人閉餓鬼門又大集經云有四法障礙大乘何等爲四一不樂惠施二施已生悔三施已觀過四不念苦施心復有四法一爲欲而施二爲瞋而施三爲癡而施四爲怖畏而施復有四法一不至心施二不自手施三不現見施四輕慢施又優婆塞戒經云佛言菩薩布施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳悋復離五法一施時不選有德無德二施時不說善惡三施時不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口罵詈復有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與二選擇惡物持以施人三既行施已心生悔恨復有八事施已不得成就上果一施已見受者過二施時心不平等三施已求受者作四施已喜自讚歎五說無後乃與之六施已惡口罵詈七施已求還二倍八施已生於疑心如是施主則不能得親遇諸佛賢聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施若偏爲良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂惠施若人施已生悔若劫他物持以布施是人

未來雖得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身常苦病若人先不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而亦施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常失不集不能出用身多病苦又優婆塞戒經云無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麨耶極貧乏人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一針施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰現貧窮無其身者如其有身見他作福身應往助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一閻浮僧地不如掃一手掌佛地又四分律及彌沙塞律云昔佛在世時跋提城內有大居士守曰瑕茶饒財珍寶有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦

以八升米作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意施猶不盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犂田耕七壠出米滋多其婢以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各是我福力瑖茶詣佛請問是誰力耶佛言汝等共有昔王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛來就舍乞食各欲當分捨與辟支佛言各減少許於汝不少在我得足即共從之辟支佛食已於虛空中現諸神變方去織師眷屬捨命生四天王天至于他化展轉七返餘福此生果報齊等又淨業障經云若菩薩觀慳及施不作二相持戒毀戒不作二相瞋恚忍辱懈怠精進亂心禪定愚癡智慧不作二相是則名為淨諸業障

財施緣第三

如大寶積經云財施有五種一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施又菩薩

地持論云一切施者略說有二種一內物二外物菩薩捨身是名內施若爲食吐衆生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施有二種一隨所欲作他力自在捨身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二隨他所須肢節等一切施與菩薩外施復有二種一隨其所求受用樂具歡喜施與二奉事彼故一切捨心一切施與菩薩內外物非無差別等施一切或有所施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安則不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則盡施又大集經云菩薩有四種施具足智慧何等爲四一以紙筆墨與法師令書寫經二種種校飾莊嚴妙座以施法師三以諸所須供養之具奉上法師四無諂曲心讚歎法師又優婆塞戒經云若以衣施得上妙色若以食施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須無乏若以淨妙

物施後得好色人所樂見善名流布所求如意生上種姓是不名為惡若為自身造作衣服莊嚴之具種種器物作已歡喜自未服用持以施人是人未來得如意樹若有人能日日立要先施他食然後自食若違此要誓輸佛物犯則生愧如其不違即是微妙智慧因緣如是施者諸施中最上是人亦得名上施主若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與未來則得無量福德若復觀田倉中多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福無量又大菩薩藏經云菩薩為得阿耨菩提故行檀那波羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等為十一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得清淨戒定慧聚乃以解脫解脫知見聚無不具足二者菩薩以上妙戲樂器施故獲得清淨遊戲法樂無不具足三者菩薩以具足施故感得圓滿法義具足趣菩提座無不具足四者菩薩以手施故感得圓滿清淨法手拯濟衆生無不具足五者

菩薩以耳鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具足六者菩薩以肢節施故獲得清淨無染威嚴佛身無不具足七者菩薩以目施故獲得觀視一切衆生清淨法眼無有障礙無不具足八者菩薩以血肉施故獲得堅固身命攝持長養一切衆生眞實菩權無不具足九者菩薩以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等金剛身無不具足十者菩薩以頭施故證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首無不具足舍利子菩薩摩訶薩爲得菩提行如是施攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆爲滿足檀那波羅蜜多故爾時世尊而說頌曰

行施不求妙色財　亦不願感天人趣
我求無上勝菩提　施微便感無量福

法施緣第四　校五　十

述曰此明財法相對校量優劣故智度論云佛說施中法施第一何以故財施有量法施無量財施欲界報法施出三界報財施不能斷漏法施清昇彼岸財施但感人天報法施

通感三乘果財施愚智俱悕法施唯局智人財施唯能施得福法施通益能所財施愚畜能受法施唯局聰人財施但益色身法施能利心神財施能增貪病法施能除三毒故大集經云施寶雖多不如至心誦持一偈法施最妙勝過飲食又未曾有經云天帝問野干曰施食施法有何功德唯願說之野干答曰布施飲食濟一日之命施珍寶財物濟一世之乏增益繫縛說法教化名爲法施能令衆生生出世間道又大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財施者除衆生身苦法施者除衆生心苦財施愛多者施與財寶愚癡多者施與其法財施者爲其作無盡錢財法施者爲得無盡智財施者爲得身樂法施者爲得心樂財施者爲衆生所愛法施者爲世間所敬財施者爲愚人所愛法施者爲智者所愛財施者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂如偈曰

佛智處虛空　大悲爲密雲　法施如甘雨
充滿陰界池　四攝爲方便　安樂解脫因

修治八正道　能得涅槃果
又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於法施有十種利益何等為十一棄捨惡事二能作善事三住善人法四淨佛國土五趣詣道場六捨所愛事七降伏煩惱八於諸衆生施福德分九於諸衆生修習慈心十見法得於喜樂又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求法短者不授其法不與經卷若性貪財賣經卷者亦不施與法若得經卷隱藏不現亦不施與法若非彼人所知義者亦不施與若是彼所知義於此經卷已自知義則便持經隨所樂與若未知義自須修學又知他人所有如是經示語其處若更書與菩薩當自觀心少有法慳者當持經與為法施故我寧以法施現世癡瘂為除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能教化人具足戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施如是施者未來天上得好上色何以故衆生聞法斷除瞋心

以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法不盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶衆生聞法開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞法離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法除瞋癡心以是因緣未來世中得無礙辯衆生聞法信心無礙以是因緣未來世中信心明了戒施聞慧亦復如是故知法施殊勝過於財施問既知法施勝過財施今時衆生但學法施不行財施未知得不答爲不解財施迷心而施苟求色聲人天樂報恐墜三塗不成出世所以聖人慇懃歎法令其悟解三事體空而行財施遠成菩提涅槃勝果自餘戒忍六度萬行皆藉智慧開道成勝

又智度論云前五度譬同盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五便墮惡道不成出世若聞法施過於捨財愚人不解即便祕財唯樂讀經若行此法不如有人解心捨施一錢勝過迷心讀經百千萬卷是以如來

設教意存解行若唯解無行解則便虛若唯行無解行則便孤要具解行方到彼岸若唯解無行如人有目無足不能遠涉若唯行無解如人有足無目不能見道又唯解無行譬同狂華不結子實若唯行無解譬同子實不依華發是故要須解行雙行方成佛果

量施緣第五

述曰謂能施之人行有智愚若智人行施要觀前人有益便施無益不施故優婆塞戒經云若見貧窮者先語言汝能歸依三寶受齋戒不若言能者先授三歸及齋戒後則與施物若言不能復語言能隨我語念一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者教已便施如其無財教餘有財令作是施若其愚人貪著財物不知無常人物屬他戀著悭惜菩薩見此無益之物即令急施廢修道業故大莊嚴論云若物能令起惱則不應畜縱令寶玩要必有離如蜂作蜜他得自不得財寶亦如是又所施之財有是有非非法之物縱將布施得福尠少如法之財得福弘多如大寶積經

云所不應施復有五事一非理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂衆生故三買羅機網不以施人惱衆生故四刀杖弓箭不以施人害衆生故五音樂女色不以施人壞淨心故又地持論云菩薩亦不以不如法食施所謂施出家人餘殘飲食便利涕唾膿血汙食不語不知飯及麥飯不如法和應棄者謂不葱食雜汙不肉食不酒飲雜汙如是和合不如法者不以施人及佛又智度論云若人鞭打拷掠閉繫法得財而作布施生象馬牛中雖受畜生形負重鞭策羈絆乘騎而得好屋好食為人所重以人供給又如惡人多懷瞋恚心曲不端而行布施當墮龍中得七寶宮殿妙食好色又如憍人多慢瞋心布施墮金翅鳥中常得自在有如意寶珠以為瓔珞種種所須皆得自恣無不如意變化萬端無事不辦又如宰官之人枉濫人民不順治法而取財物以用布施墮鬼神中作鳩槃茶鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋很戾嗜好酒肉之人而行布施墮地行夜又

鬼中常得種種歡樂音樂飲食又如有人剛愎强梁而能布施車馬代步墮虛空夜叉中而有大力所至如風又如有人妬心好諍而能以好房舍卧具衣服飲食布施故生宮觀飛行夜叉中有種種娛樂便身之物若惱前人强求人物而營福者反招其罪不如諍心修治內心得利轉勝又地持論云若菩薩布施令他受苦若彼逼迫侵欺及非法求自力他力不隨所欲爲衆生故寧自棄捨身命不隨彼欲令致逼迫則不施與非是菩薩行淨施時菩薩外不施者若有衆生求毒火刀酒媒行作戲等一切非法來求乞者菩薩不施若施與者而多起惡墮於惡道不到彼岸若他來索我之身分即須施與不須量他前人起退屈心又優婆塞經云若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身當病苦若先不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常求不集不能出用身多病苦以此文證强役人物

營修福者反招苦報何名出益今時末世道
俗訛替競興齋講强抑求財營修塔寺依經
不合反招前罪不如靜坐內修實行出離中
勝無過於此若有淨心爲人說法前人敬誠
求法捨施即須爲說令成福智不得見有前
判雷同總撥妄生譏謗抑遏前福又無性攝
論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業
障故不施與勿令惠施空無有果設復施彼
亦不能受何用施爲如有頌言
如母乳嬰兒　一經月無倦　嬰兒雖未閑
乳母欲何爲
寧使貧乏於財位　遠離惡趣諸惡行
勿被富貴亂諸根　令感當來諸苦器
又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘應時
之施有五事益云何爲五一者施遠來人二
者施遠去人三者施病人四者儉時施五者
若初得新果蓏若穀食等先與持戒精進人
然後自食是故欲行此五施當念隨時施若
應時淨施者還得應時果報謂隨時所宜淨
心而施若寒時施溫室氈被薪火暖食等若

熱時施涼室輕衣水扇什物等渴時與漿飢時給食風雨時供送天和請僧如是隨時應情令悅未來獲福還受順報

福田緣第六

如優婆塞戒經云若施畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得十萬倍報施外道離欲人得百萬報施向道者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀含亦無量報乃至成佛亦無量報我今為汝分別諸福田故作是說若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍者得如願壽命色力安辯施於彼者施主後得壽命色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗亦施於我然我得福多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時為破彼苦非為作罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾己不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不簡福田答今釋此意義有多途明能

施之人有愚智之別所施之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施貧故像法決疑經云有諸衆生見他聚集作諸福業但求名聞傾家財物以用布施及見貧窮孤獨訶罵驅出不濟一毫如此衆生名爲顛倒作善癡狂修福名爲不正作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福甚少善男子我於一時告諸大衆若人於阿僧祇身供養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆不如有人施畜生一口飲食其福勝彼百千萬倍無量無邊乃至施與餓狗蟻子等悲田最勝又智度論云如舍利弗以一鉢飯上佛佛則迴施狗而問舍利弗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人識位修道敬田即勝故優婆塞戒經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅漢辟支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分施佛難勝如來一分與城中最下乞人

福田無二也又賢愚經云佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之氎積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心髓即持此氎奉上如來佛告憍曇彌汝持此氎往奉衆僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織規心俟佛唯願垂愍爲我受之佛告之曰知母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報彌多我知此事是以相勸又居士請僧福田經云別請五百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中無受別請法

若有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不可故知施有三種故不可以一槩論也

相對緣第七

述曰此別有五種相對第一田財相對有四一田勝財劣如童子施土與佛等二財勝田劣如將寶施貧人等三田財俱勝如將寶施佛等四田財俱劣如將草施畜等

第二輕重相對有四一心重財輕如貧女將一氎施大衆得福弘多二財重心輕如王夫人心慢多將寶物施衆僧得福尠

第三空有相對一空心不空境如雖學空觀然惜財不施還得貧報二空境不空心知財施得富恒多樂捨得福多下二可知

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等爲四一者施多得福少者如愚癡之人祭祠飲酒歌舞損費錢寶無有福慧是爲施多得福少二施少得福多者如能以慈心奉道德人衆僧食已精進學誦施此雖少其福彌大是爲施少得福多三施少得福少者如慳貪惡意施邪見外道俱兩愚癡是故施少得福亦少四施多得福亦多者若有賢者覺世無常好心出財起立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屣牀榻廚饌斯福如五大河流入于大海福流如是世世不斷是爲施多其報亦多

第五染淨相對如智度論云佛法中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨四施受俱不淨且偏解一句餘類可解何等二俱清淨者如佛自供養佛故是爲二俱清淨如東方寶積佛功德

力所生華寄十住法身普明菩薩送此華來上散釋迦牟尼佛知十方佛是第一福田是為二俱清淨（餘句可解）

又優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言慊當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名為放逸無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麨耶誰有一日食三摶麨命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有亦體無衣服者若有衣服豈無一線施人繫瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無歇亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦呪願王及貧窮人所得福德等無差別如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸

者買者量者等聞無異而是諸香不失毫釐
修施之法亦復如是若多若少若麤若細若
隨喜心身往佐助若遥見聞心生歡喜其心
等故所得果報無有差別若無財物見他施
已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財寶
自在無礙有良福田內無信心不能奉施亦
名貧窮是故智者自觀餘一摶食自食則生
施他則死猶應施與況復多耶智者復觀世
間若有持戒多聞乃至獲得阿羅漢果猶不
能遮斷飢渴等苦若難得房舍衣服飲食卧
具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂
行施是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏
少雖富有天地受無量樂猶不知足是故我
應為無上樂而行布施不為人天何以故無
常故有邊故若施主歡喜不悔親近善人財
富自在生上族家得人天樂至無上果能離
一切煩惱結縛若施主能自手施已生上姓
家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施
一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎又
文夫論云若慳心多者雖復泥土重於金玉

若悲多者雖施金玉輕於草木若慳心多者喪失財寶心大憂惱若行施者令受者喜悅自亦喜悅設有美食若不施與而食啖者不以爲美設有惡食得行布施然後食者心中歡悅以爲極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃無信心者誰信是語設有麤食有飢者在前尚不能施與況餘勝物而能與人若人於大水邊尚不能以少水施與衆生況餘好財是人於世間糞土易得於水慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜況復財物如有二人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其求索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲念者生天人中受無量樂富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩薩但有悲愍心已具足況與少物菩薩悲心念施無有財物見人乞時不忍言無悲苦墮於設聞他苦尚不能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟者無有是處有悲心者見貧苦衆生無財可與悲苦嘆息無可爲喻救衆生者

見衆生受苦悲泣墮淚以墮淚故知其心憂苦薩淚有三時一見修功德人以愛敬故爲之墮淚二見苦惱衆生無功德者以悲愍故爲之墮淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩薩墮淚已來多四大海水世間衆生捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧苦衆生無財施時悲泣墮淚菩薩聞乞者聲爲之墮淚乞者見菩薩兩淚雖不言與當知必得菩薩見乞者來時極生悲苦乞者得財物時心生歡喜得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮淚不能自止乞者言足爾時菩薩修行施已衆生滿足便入山林修行禪定滅除三毒財物倍多無乞可施我今出家斷諸結使

六度部第十八之二

持戒篇第二此有二緣 俟五

述意緣　勸持緣　平九

述意緣第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心爲業主凡聖俱制良由三寶所資四生同潤故經曰正法住止法滅意在茲乎是以持戒爲德顯自大經

性善可崇明乎大論或復方之日月譬若寶珠義等塗香事同惜水越度大海號曰牢船生長善芽又稱平地是以苦薩稟受微塵不缺羅漢護持纖芥無犯寧當抱渴而死弗飲水蟲乃可被繫而終無傷草葉書云立身行道揚名於後代言行忠信戰戰兢兢豈可放縱心馬不加轡勒馳騁情猴都無制鎖浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣長絕或復要聚惡人朋結凶黨更相扇動備造愆瑕無慚無愧不羞不恥日更增甚轉復沉浮以若尊蘿艾萬枝葉皆苦訶梨果樹遍體無甘從明入闇無復出期劫數既遙痛傷難忍於是鑊湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫曦爆聲烈地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅柱逼身則骨肉俱盡宛轉嗚呼何可言念如斯等苦實由毀戒也

勸持緣第二

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至殁命得現果報我昔聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟爾時卒患脅痛氣將欲絕時醫語之食新殺狗肉并使服酒所患必

除病者向言其狗肉者爲可於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其兄見弟極爲困急兄賣酒語弟捨戒服酒以療其疾弟白兄言我雖病急願捨我身命不犯戒而飲此酒即說偈言

怪哉臨命終　破我戒瓔珞　以戒莊嚴身
不用殯葬具　人身既難得　遭值戒復難
願捨百年命　不毀破禁戒　無量百千劫
時乃值遇戒　閻浮世間中　人身極難得
雖復得人身　值正法倍難　時復值法寶

愚者不知取　善能分別者　此事亦復難
戒寶入我手　云何復欲奪　乃是怨憎者
非我之所親

兄聞是已答其弟言我以親故不爲沮壞弟白兄言非爲親愛乃是殺敗即說偈言

我欲向勝處　毀戒令墮墜　捨戒乃如是
云何名親愛　我勤習戒根　乃欲見劫奪
所持五戒中　酒戒最爲重　今欲强毀我
不得名爲親

兄問弟言云何以酒爲戒根本耶弟即說偈

以答凡言
若於禁戒中　不盡心護持　便爲違大悲
草頭有酒滴　尚不敢嘗觸　以是故我知
酒是惡道因　在家修多羅　說酒之惡報
唯佛能分別　誰有能測量　佛說身口意
三業之惡行　唯酒爲根本　復墮惡行中
往者優婆夷　以酒因緣故　逆毀餘四戒
是名惡行數　酒爲放逸報　不飲閉惡道
能獲信樂心　去慳能捨財　首羅聞佛說
能獲無量益　我都無異意　而欲毀犯者

略說而言之　寧捨百年命　不毀犯佛教
寧使身乾枯　終不飲此酒　假使毀犯戒
壽命百千年　不如護禁戒　即時身命滅
決定能使瘥　我猶故不飲　況今不定知
爲瘥爲不瘥　作是決定心　心生大歡喜
即獲見眞諦　所患得消除
又大莊嚴論云我昔曾聞有諸比丘與諸估
客入海採寶既至海中船舫破壞爾時有一
年少比丘捉得一枚板上座比丘不得板故
將沒水中于時上座恐怖惶懼恐爲水漂語

年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以與我爾時年少即便思惟如來世尊實有斯語諸有利樂應无與上座復作是念我若以板用與上座必沒水中洄澓波浪大海之難極爲深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此爲憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已便說偈言

我爲自全濟　爲隨佛語勝　無量功德聚
名稱遍十方　軀命極鄙賤　云何違聖教
我今受佛戒　至死必堅持　爲順佛語故
奉板遺身命　若不爲難事　終不獲難果
若捨佛所教　失於天人利　及以大涅槃
無上第一樂

既說偈已即輸板與上座既捨板已于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌白比丘言我今歸依堅持戒者汝今遭是危難之事能持佛戒海神說偈報曰

汝眞是比丘　實是苦行者　號爾爲沙門
汝實稱斯名　我今當云何　而不加擁護

見諦能持戒　斯事不爲難　凡夫不毀禁
此乃名希有　比丘處安隱　清淨自謹慎
捨己所愛命　護持佛禁戒　難爲而能爲
此最爲希有

又大莊嚴論云我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門內時彼珠師爲於國王穿摩尼珠比丘衣赤往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍爲比丘取食時有一鵝見珠赤色其狀似肉即便吞之珠師持食以施比丘尋即覓珠不知所在此珠價貴珠師覓急語比丘言得我珠耶比丘恐殺鵝取珠當設何計得免斯患即說偈言

我今護他命　身分受苦惱　更無餘方便
唯以命代彼　若言他持去　此言復不可
設自得無過　不應作妄語　我今捨身命
爲此鵝命故　故緣我護戒　因用成解脫

伏五　廿三

爾時珠師雖聞斯偈語比丘言若不見還汝徒受苦終不相置比丘即向四望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是爾時比丘即自斂身端王衣服彼人語比丘言

汝今與我鬪耶比丘答言不共汝鬪我自共
諸使鬪又說偈言
我捨身命時　墮地如乾薪　當使人稱美
為鵝能捨身
時珠師即加打棒以兩手并頭並皆被縛四
向顧望莫知所告而作是念生死受苦皆應
如是又說偈言
捨此危脆身　以取解脫命　我著糞掃衣
乞食以為業　住止於樹下　以何因緣故
乃當作偷賊　汝宜善觀察

爾時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍
更撾打以繩急絞耳眼鼻口盡皆血出時彼
鵝者即來食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問
言此鵝死活珠師答言鵝今死活何足故問
時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即
向鵝說偈言
我受諸苦惱　望使此鵝活　我今命未絕
鵝在我前死　我望護汝命　受是極苦辛
何意汝先死　我果報不成
珠師問比丘言鵝今於汝竟是何親愁惱乃

爾比丘答言不滿我願所以不樂珠師問言
欲作何願比丘以偈答言
菩薩往昔時　捨身以貿鴿　我亦作是意
捨命欲代鵝　欲全此鵝命　久住常安樂
由汝殺鵝故　心願不滿足
爾時比丘更具說已珠師即開鵝腹而還得（法玉）（一卅四）
珠既見珠已便舉聲號哭語比丘言汝護鵝
命不惜於身使我造此非法之事即說偈言
汝藏功德事　如似灰覆火　我以愚癡故
燒殺數百身　汝於佛標相　極為甚相稱
我以愚癡故　不能善觀察　為癡火所燒
願當暫留住　少聽我懺悔　猶如脚跌者
按地還得起　南無清淨行　南無堅持戒
遭此極苦難　能持禁戒者　為鵝身受苦
不犯於禁戒　此事實難有
又大莊嚴論云有諸比丘曠野中行為賊劫
掠剥脫衣裳時此羣賊懼諸比丘往告聚落
盡欲殺害賊中一人先曾出家語同伴言今
者何為盡欲殺害比丘之法不得傷草今者
以草繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向馳

吉賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等
既被草縛恐犯禁戒不得挽絶身無衣服爲
日所炙蚊虻蠅蚤之所嗜嬈從旦被縛至於
日夕轉到日没晦冥大暗夜行禽獸交横馳
走甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈誡言
若有智慧者　能堅持禁戒　求人天涅槃
稱意而獲得　伊羅鉢龍王　以其毀禁戒
損傷樹葉故　命終墮龍中
是諸比丘爲苦所逼不得屈伸及以轉動恐
傷草命唯當護戒至死不犯即說偈言

我曾往昔來　造作衆惡業　或得生人道
竊盜婬他妻　王法受刑戮　計筭不能數
復受地獄苦　如是亦難計　假使此日光
曝我身命乾　我要持佛戒　終不中毀犯
假使遇惡獸　豗裂我身手　終不敢毀犯
釋師子禁戒　我寧持戒死　不願犯戒生
諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不
動不搖譬如大樹無風之時枝葉不動時彼
國王遇出田獵漸漸遊行至諸比丘所繫之
處王遥見之心生疑惑謂是露形尼揵子等

這人往看知是比丘王問是已深生疑怪往
比丘所即說偈言
青草用繫手　猶如鸚鵡翅　又如祠天羊
不動亦不搖　雖知處危難　默住不傷草
如林爲火焚　犛牛爲尾死
說是偈已往至其所以偈問曰
身體極丁壯　無病似有力　以何因緣故
草繫不動搖　汝等豈不知　身自有力耶
爲呪所迷惑　爲是苦行耶　爲自猒患身
願速說其意
於是比丘即以偈答王曰
守護禁戒故　不敢挽頻絕　佛說諸草木
悉是神鬼村　我等不敢違　是以不能絕
如似呪場中　爲蛇畫境界　以神呪力故
毒蛇不敢度　牟尼尊畫界　我等不敢越
得聖之橋津　諸利之首目　誰有智慧者
欲壞戒德瓶
爾時國王聞說偈已心甚歡喜即爲比丘解
草繫縛而說偈曰
善哉能堅持　釋師子所說　寧捨已身命

護法不毀犯　我今亦歸命　如是顯大法
歸依離熱惱　牟尼解脫尊　堅持禁戒者
我今亦歸命

諸經要集卷第十上

音釋

鷫鸘之然切鸘也　踵之隴切足跟也　罵力置切罵也　麨尺沼切乾粮也
跋蒲撥切　瑕音民　拯之肯切　宜岩邪切兒舌也　羈鞬羈居宜切
絮也鞬傳　漫切絡也　訛替訛五禾切謬也替他計切廢也　氈諸延切毛席也
履屣履力紙切屣所侈切　懷共掾切懷也　繼彼義切馬韁也　蓐蔯
蓐特丁切蔯郎擊切等蔯藥草名　洄澓洄戶瓜切澓回澓瀑流也　撾打撾陟瓜切打音頂撾打並擊也　跌徒結切足失據也　戮力竹切殺也　曝蒲木切日乾也　㹀裂㹀居縛切裂長條切獸裂以爪攫破也　薺莫交切長髦牛也

諸經要集卷第十下　　唐西明寺沙門道世撰　　佚六

六度部第十八之三

忍辱篇第三此有三緣

述意緣　勸忍緣　忍益緣

述意緣第一　佚六

蓋聞忍之爲德最是尊上持戒苦行所不能及是以羼提比丘被刑殘而不恨忍辱仙主受割截而無瞋且慈悲之道救拔爲先菩薩之懷愍惻爲用常應遍遊地獄代其受苦廣度衆生施以安樂豈容微有觸惱大生瞋恨乃至角眼相看惡聲厲色遂加杖木結恨成怨或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鴟梟含毒逾於蜂蠆所以歷劫怨讎生生不絕也

勸忍緣第二

如成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨鳥惡口罵詈大人堪受如華雨象行者常觀前人本末因緣或於過去爲我父母養育我身不避罪福曾未報恩何須起瞋或爲兄弟妻

子眷屬或是聖人昔爲善友凡情不識何須加毀又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀一切衆生無不於我有恩二觀一切衆生恒念念滅何人能損何人被損三觀唯法無衆生有何能損及所損四觀一切衆生皆自受苦云何復欲加之以苦五觀一切衆生皆是我子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上旋終不爲此苦而發於惡心又成實論云行慈心者卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不喪又四分律偈云

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門

又遺教經云能行忍者乃可名爲有力大人又經云見人之過口不得言已身有惡則應發露又書云聞人之過如聞父母之名耳可得聞口不得言又經云讚人之善不言已美又書云君子揚人之美不伐其善又經云布施不望彼報若得人惠毫髮已上皆當呪願慚愧奉受又書云公子有德於人願公子忘

之人有德於公子願公子勿忘又云施人慎勿念受施慎勿忘又經云恕已可爲喻勿殺勿行杖又書云已所不欲勿施於人當知內外之教其本均同雖形有黑白然立行無殊若乖斯旨便同鄙俗何依內外如經云佛爲衆生說法斷除無明暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教又書云天道無親唯仁是與是名外教又若出家之人能觀苦空無常無我遠離生死志求出世是爲依內若乖斯行翻爲外俗在家之人若能厭捨俗情欣慕高志專崇三寶修持四德奉行孝悌仁義禮智貞和愛敬能行斯行翻同爲內若違斯旨還同外道在俗之人能隨內教便悟眞理心常會道漸進勝途至趣菩提既知如是欲行此行唯須自卑推德與他如拭塵巾攬垢向已持淨與人故經云退而得者佛道也故書云君子讓而得之爲義故常須進勝他人恒須剋責已躬也

忍益緣第三

如大寶積經云忍辱有十事一不觀於我及

我所相二不念種姓三破除憍慢四惡來不報五觀無常想六修於慈悲七心不放逸八捨於飢渴苦樂等事九斷除瞋恚十修習智慧若人能成如是十事當知是人能修於忍又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於慈忍有十種利益何等爲十一火不能燒二刀不能割三毒不能中四水不能漂五爲非人所護六得身相莊嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於梵天九晝夜常安十其身不離喜樂又私訶三昧經云佛言忍有六事得一切智何等爲六一得身力二得口力三得意力四得神足力五得道力六得慧力又六度集經云復有四種忍辱具足智慧何等爲四一於求法時忍他罵詈二於求法時不避飢渴寒熱風雨三於求法時隨順和尚阿闍黎行四於求法時能忍空無相無願又比丘避女人惡名經偈云

雖聞多惡名　若行者忍之　不應苦自害
亦不應起惱　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐

下中上惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成劫賊　亦不由他語
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知
又五分律云佛告諸比丘過去世時阿練若
池水邊有二鴈與一龜共結親友後時池水
涸竭二鴈作是議言今此池水涸竭親友必
受大苦議已語龜言此池水涸竭汝無濟理
可銜一木我等各銜一頭將汝著大水處銜
木之時慎不可語即便銜之經過聚落諸小
兒見皆言鴈銜龜去龜即瞋言何預汝事即
便失木墮地而死爾時世尊因此說偈言
夫士之生　斧在口中　所以斫身　由其惡言
應毀反譽　應譽反毀　自受其殃　終無復樂
佛言龜者調達是也昔以瞋語致有死苦今
復瞋罵如來墮大地獄又法句喻經云昔者
羅雲未得道時心性麤獷言少誠信佛勑羅
雲汝到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒
羅雲奉教作禮而去住九十日慚愧自悔晝
夜不息佛往見之羅雲歡喜趣前禮佛佛告
羅雲曰澡槃取水為吾洗足羅雲受教為佛

洗足訖已佛語羅雲此水可用食飲以不羅雲白言不可復用此水本淨今已洗足受於塵垢故不可用佛語羅雲汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿胷懷亦如此水不可復用縱棄槃水槃亦不堪盛食曾受不淨故汝亦如是口無誠信心性剛强不念精進曾受惡名亦如漏槃不中盛食佛以足指撥槃自跳數返汝惜之不羅雲白佛洗足之器雖惜不殷佛語羅雲汝亦如是雖為沙門不

攝身口多所傷衆身死神去輪轉三塗賢聖不惜亦如汝言羅雲聞之慚愧怖悸感激自勵剋骨不忘精進柔和懷忍如地即得阿羅漢道略要

又羅雲忍辱經云爾時羅雲向一不信婆羅門家乞食悋惜不與羅雲被打頭破血出復撮沙鉢中羅雲含忍心不加報即持鉢至河洗頭鉢已而自說云我自行分衛無事横忤我我痛斯須閒奈汝長時苦何猶利劒割臭屍臭屍不知痛非劒之不利又如天甘露飼

彼癡囫猪捨之走非是甘露之不美我以佛
眞言訓世凶愚凶愚不思豈不然乎還已白
佛佛言是已之衰命終當入無擇地獄獄鬼
加痛毒無不至經八萬四千歲其毒乃終更
受蟒身毒還自害復受蝮形常食沙土萬歲
乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙投
鉢中故世世食沙土而死罪畢爲人毋懷之
時當有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足
其親驚怪皆曰何妖來爲不祥即取捐之著
四衢路來往愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦
窮苦旬日乃死死已魂靈即復更生鈍頑如
前經五百世重罪乃畢後生爲人常患頭痛
所生之處不值佛世常在三塗又新婆沙論
云曾聞過去此賢劫中有王名鶖利時有仙
人號爲忍辱住一林中勤修苦行時王除去
男子與內宮眷屬遊戲林間經久疲眠內宮
諸女爲華果故遊諸林間遙見仙人於自所
止端身靜思便馳趣之皆集其所到已頂禮
圍繞而坐仙人即爲說欲之過諸姊生獸王
寤不見諸女便作是念將無有人誘奪去耶

即拔劒處處求覓乃見諸女在仙人邊圍繞而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸女即前問言汝是誰耶答言我是仙人復問在此作何事耶答言修忍辱道王作是念此人見我瞋故便言修忍我今試之復問言汝得非想非非想處定耶答言不得如是次第責問乃至汝得初靜慮耶答言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲人云何恣情觀我諸女復言我是修忍辱人王言可伸一臂試能忍不爾時仙人便伸一臂王以利劒斬之如斷藕根墮於地王復責問汝是何人答言我是修忍人時王復令伸餘一臂即復斬之如前責問仙人亦如前答如是次斬兩足復截兩耳又割其鼻一一問答皆如前說令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故自生疲猒假使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋忿終無有二復發是願如汝今日我實無辜而斷我身令成七分作七瘡孔我未來世得阿耨菩提時以大悲心不待汝請最初令汝修七種道斷七隨

眠當知爾時忍辱仙人者今釋迦牟尼佛是羯利王者即今具壽憍陳那是憍陳那見聖諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世事憍陳那聞已極懷恥愧合掌恭敬

六度部第十八之四

精進篇第四此有三緣

述意緣　怠惰緣　策修緣

述意緣第一

夫忍行之情猶昧審的之旨未顯所以策勤令心不懈是故經曰汝等比丘當勤精進十力慧日既已潛沒汝等當爲無明所覆又言闡提之人屍卧終日當言成道無有是處釋論云在家懈怠失於俗利出家懶惰喪於法實是以斯那勇猛諸佛稱揚迦葉精奇如來述證書云夙興夜寐竭力致身乃曰忠臣方稱孝子故知放逸懈怠人所不尚精進劬勞無時不可豈得恣其愚懷縱情憍蕩致使善根種子不復開敷道樹枝條彌加枯悴況復命屬死王名繫幽府奄歸長夜頓罷資粮冥曹拷問將何酬答當於此時悔情何及是故

今者勸諸行人及身餘力預備資粮常須檢校三業勿令違於六時每於晝夜從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一刹那檢校三業幾心行善幾心行惡幾心行孝幾心行逆幾心行猒離財色心幾心行貪著財色心幾心行人天善根業幾心行三塗不善業幾心猒離名聞著我心幾心貪求名聞著我心幾心欣修三乘出世心幾心輕慢三乘深樂世間心如是善惡日夜相違行者常須檢校勿令放逸墮於邪網恒省三業遞相誡勗心口相訓心語口言汝常說善莫說非法口還語心汝思正法莫思非法心復語身汝勤精進莫行懈怠如是我心自制我口自慎我身自禁如是自策足得高昇何勞他控橫起怨憎故經曰身行善口行善意行善定生善道身行惡口行惡意行惡定生惡趣又如駛馬顧影馳走不同駑畜加諸杖捶若不自誡要假他訶反增觸惱益罪尤深也

懈惰緣第二

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精進而得興起是時帝釋便說偈言

欲求最勝道　不惜其軀命　棄身如糞土
解了無吾我　雖用財寶施　此事不爲難

（伏六）（九）

勇猛如是者　精進得佛疾

又增一阿含經云若有人懈惰種不善行於事有損若能不懈惰此最精妙所以然者彌勒菩薩經三十劫應當作佛我以精進力勇猛之心使彌勒在後成佛是故當念精進勿有懈怠又譬喻經云迦葉佛時有兄弟二人俱爲沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得阿羅漢果衣常不充食常不飽弟生象中爲象多力能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百户邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麤食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也

象思比丘語即識宿命已前因緣愁憂不食象子怖懼便往白王王問象子先無人犯此象不象子答曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至象邊何所道耶沙門答曰我語象云我與汝俱有罪耳沙門白王具說如上王意便悟即放沙門又佛說馬有八態譬人經云佛告諸比丘馬有弊惡八態何等爲八一態者解羈韁時便掣車欲走二態者車駕跳梁欲齧其人三態者便舉前兩脚掣車而走四態者便踏車軨五態者使人立持軛摩身拨車却行六態者便傍行斜走七態者便掣車馳走得值濁泥止住不行八態者懸筴餧之熟視不食其主牽去欲駕之時遽含噏噬欲食不得佛言人亦有弊惡八態何等爲八一態者聞說佛經便走不欲樂聽如馬解羈韁掣車走時二態者聞說經意不解不知語所趣向便瞋跳梁不欲樂聞如馬駕車跳梁欲齧人時三態者聞說經便逆不受如馬舉前兩脚掣車走時四態者聞說經便罵如馬踏車軨時五

態者聞說經便起去如馬人立持軛摩身授車却行時六態者聞說經不肯聽顛頭邪視耳語如馬傍行邪走時七態者聞說經便欲窮難問之不能相應答便死抵妄語如馬得濁泥便止不復行八態者聞說經不肯聽反念婬泆多求不欲聽受死入惡道時乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬懸篼餧之熟視不肯食其主牽去欲駕之乃遽含噏噬亦不得食佛言我說馬有八態惡人亦有八惡態如是比丘聞經歡喜作禮而去

策修緣第三

如譬喻經云羅閱祇國沙門坐自誓曰我不得道終不起欲睡眠作雖長八寸刺兩髀痛不得眠一年得道又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出家已來八十年中未曾偃卧脇一著牀背有所倚又遺教經云汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進又智度論云身精進爲少心精進爲

大外精進爲少內精進爲大復次佛說意業力大故如仙人瞋時能令大國磨滅復次身口作五逆罪大果報一劫在阿鼻地獄受意業力得生非有想非無想處壽八萬大劫亦在十方佛國壽命無量以是故身口精進爲少意精進爲大如是諸經廣數精進一心正念速得道果未必要須多聞又毗婆沙論云如二人俱至一方一乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發故先有所至信解脫人勤行精進先至涅槃即是周利等也又六度經云復有四種精進具足智慧何等爲四一勤於多聞二勤於總持三勤於樂說四勤於正行又六度集經云佛告弟子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數劫時有佛名一切度王是時衆中有兩比丘一名精進辯二名德樂止共聽法精進辯者聞經歡喜應時即得阿惟越致神通具足德樂止者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂止言當勤精進如何睡眠時德樂止聞其教詔便即復住睡眠不能自定詣泉側坐欲思惟定

復生睡眠時精進辯以善權往而度之化作蜂王飛趣其眼如欲螫之時德樂止驚覺而坐畏此蜂王須臾復睡時蜂飛入腋下螫其胷腹止驚心悸不敢復睡時泉水中有雜色華種種鮮潔時密蜂王飛住華上食甘露味時止端坐視之畏來不敢復睡蜂王食味不出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汙泥中身體沐浴已復還飛住其華上時止便向蜂說偈言

是食甘露者　其身得安隱　不當復持歸

遍及其妻子　如何墮泥中　自汙其身體
如是為黠慧　毀其甘露味　又如此華者
不宜久住中　日沒華還合　求出則不能
當須日光明　爾乃復得出　長夜之疲寘
如是甚勤苦

時蜂王向止說偈報言

佛者譬甘露　聽聞無猒足　不當有懈怠
無益於一切　五道生死海　譬如墮汙泥
愛欲所纏裹　無智為甚迷　日出衆華開
譬佛之色身　日入華還合　世尊般涅槃

值見如來世　當勤精進受　除去睡陰蓋
莫呼佛常存　深法之要慧　不以色因緣
其現有著者　當知爲善權　善權之所度
有益不唐舉　而現此變化　亦以一切故
時德樂止聞其所說即得不起法忍逮得陀
羅尼佛告阿難爾時精進辯者今我身是德
樂止者彌勒是也我於爾時俱與彌勒共聽
法故彌勒睡眠獨無所得我不行善權而救
度者彌勒至今在生死中未得度脫又法句
喻經說云昔者外國有清信士供養三寶初
無獄極時有沙門與共親友逮得神通生死
已盡時清信士因得疾痛醫藥加治不能得
瘥時婦在邊悲哀辛苦共爲夫婦獨受斯痛
卿設無常我何所依兒女孤單何所恃怙夫
聞悲戀應時即死魂神還在婦鼻中化作一
蟲婦甚啼哭不能自止時道人往與婦相見
知壻命過鼻中作蟲故欲諫喻令捐愁憂婦
見道人來增益悲哀奈何和尚夫壻已死時
婦涕泣鼻蟲便墮地婦即慚愧欲以脚蹈道
人告曰止止莫殺是卿夫壻化作此蟲婦白

道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終墮此蟲中道人答曰用卿恩愛悲哀呼嗟起恩愛心因是壽終即墮蟲中道人爲蟲說經應生天上在諸佛前但坐恩愛墮此蟲中亦可慚愧蟲聞其言心開意解便自剋責即時壽終便得上生是以省己爲人不得懈怠自增來報

六度部第十八之五

禪定篇第五（此有二緣）

述意緣　定相緣

述意緣第一

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經云深修禪定得五神通心在一緣是三昧相書亦有言常使形如枯木心若死灰不充屈於富貴不隕穫於貧賤栖神冥寞之內遺形塵埃之表故攝心一處便是功德叢林散慮片時即名煩惱羅剎所以曇光釋子降猛虎於藤前螺髻仙人宿巢禽於頂上是知大士常修宴坐不斷煩惱而入般涅槃不捨道法而現凡夫事又能觀察此身從頭至足

二十六物八萬戸蟲不淨無常苦空非我但
衆生心性譬若獼猴戲跳攀緣歡娛奔逸不
能冥目束體端心勤意剛强難化懶怠不調
習近五塵流轉三界黏外道之黐貫天魔之
杖於是永淪苦海長墜嗟獄皆由放散情慮
撥亂心神似風裏之燈譬波中之月搖漾輕
動浮游汎濫影既不現照豈得明所以衆惡
賴此而興福善由斯併廢良由不修斷惑常
起貪瞋未服無知偏多受樂遂令障定之惑
重沓爭來妨靜之緣交加競集五蓋覆心禪
門已閉六塵在念亂想常馳類狂象之無鉤
似戲猴之得樹故須念念策心新新集起豈
前念皆惡遂剋苦而靜塵後念起善便縱意
而揚惡所以論美四時經歎一慮然後方能
正想革絶凡懷若違此理聖亦不可今萬境
森羅不能自觸要須因倚諸根內想感發何
以知然今有心感於內事發於外或緣於外
起染於內心故知內外相資表裏遞用君臣
心識不可備捨故經云心王若正則六臣不
邪識意惛沉則其主不明今誨六臣當各慚

愧制馭六根不令馳散也

定相緣第二

如法句經心意品說云昔佛在世時有一道人在河邊樹下學道十二年中貪想不除走心散意但念六欲目色耳聲鼻香口味身受心法身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故不能奈何遂便得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門答言吾念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜自勉勵求滅度安於是化沙門即說偈言

藏六如龜　防意如城　慧與魔戰　勝則無患

又大寶積經云菩薩修定復有十法不與二乘共何等爲十一修定無有吾我具足如來諸禪定故二修定不味不著捨離染心不求

已樂三修定具諸通業爲知衆生諸心行故四修定爲知衆心度脫一切諸衆生故五修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六修定諸禪三昧善知入出過於三界故七修定常得自在具足一切諸善法故八修定其心寂滅勝於二乘諸禪三昧故九修定常入智慧過諸世間到彼岸故十修定能興正法紹隆三寶使不斷絕故如是定者不與聲聞辟支佛共又佛言若有菩薩樂於頭陀乞食有十種利益何等爲十一摧我慢幢二不求親愛三不爲名聞四住在聖種五不諂不誑不現異相又不憍慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚九名入人家不爲飲食而行法施十有所說法爲人信受又智度論云三昧有二種一佛三昧二菩薩三昧是諸菩薩但於菩薩三昧中得自在非於佛三昧中得自在又諸佛要集經中說云爾時文殊尸利欲見佛集不能得到諸佛各還本處文殊尸利到諸佛集處有一女人近彼佛坐入於三昧文殊尸利入禮佛足已白佛言云何此女人得近

佛坐而我不得佛告文殊尸利汝覺此女人令從三昧起汝自問之文殊尸利即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動大千世界猶亦不覺文殊尸利白佛言世尊我不能令覺是時佛放大光明從下方世界是中有一菩薩名棄諸蓋即從下方出來到佛所頭面禮佛足一面而立佛告棄諸蓋菩薩汝覺此女人即時彈指此女人從三昧起文殊尸利白佛言以何因緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告文殊尸利汝因此女人初發菩提意是女因棄諸蓋菩薩初發菩提意以是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中功德未滿是棄諸蓋菩薩於三昧中得自在佛三昧中始少多八而未得自在故耳述曰且略引一二經文歎修定法自外具明坐禪大小乘觀法儀式備存十卷觀門內學者別尋非此明了

六度部第十八之六

智慧篇第六此有二緣

述意緣　求法緣

述意緣第一

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智曰無愚故經言五度無智以若愚盲所以波若勝出世間破除諸有釋論又言佛是衆生母波若能生佛是則智爲一切衆生之祖母故外書云叡哲欽明乃稱放勛之德仁義禮智方曰宣尼之道當惟智慧之法不可不修出世之因無宜弗習能排巨暗譬滿月之照三塗功遣衆毒似摩祇之除萬惡豈可任無恒沒守此長迷取相交纏我心縈結常多有愛恒富無明未達因緣不修對治所以鬱鬱慢山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄溟或横執斷常偏論即離神黄神白我見我知一脚恒翹五邊長炙食草學牛噉糞如犬或盛談下諦寧識中道之宗或封執四違豈悟大乘之旨或謂冥初生覺其外不知世間之常唯此爲貴或復言非有想是證涅槃計自在天能成世界愚戇昏瞢庸昧頑踈看指求月守株求兎薰蕕未辨寧分菽麥雖知歡笑將嚚嚚而不殊

徒識語言與狂狂而不異良由不識空理常處無明凡是倒心皆名邪見五住煩惱未滅一毫百八使纏森然尚在是故大士爲求八字不惜軀命恐在緣中逢苦即退故自勉心以守其志也

求法緣第二

如華嚴經云菩薩爲求法故能施法者作如是言若能投身七仞火坑當與汝法菩薩聞此歡喜無量作是思惟我爲法故尚不惜身命於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦況入人間微小火坑而得聞法又集一切功德三昧經云釋迦過去久遠作五通仙人名曰最勝又依智度論云釋迦文佛本爲菩薩時名曰樂法時世無佛不聞善語四方求法精進不懈了不能得爾時魔變作婆羅門而語之言我有佛所說一偈汝能以皮爲紙以骨爲筆以血爲墨書寫此偈當以與汝樂法即時自念我世世喪身無數不得是利即自剥皮曝之令乾欲書其偈魔便滅身是時佛知其至心即從下方踊出爲說深法即得無生法忍

又涅槃經云菩薩爲法因緣剝身爲燈氈纏皮肉酥油灌之燒以爲炷菩薩爾時受是大苦自訶其心而作是言如是苦者於地獄苦百千萬分猶未及一汝於無量百千劫中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦云何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應自深知我定當得阿耨菩提菩薩爾時具足煩惱未有斷者爲法因緣能以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩爾時雖受如是無量衆苦其心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨菩提又大集經云菩薩爲於一字一句之義能以十方世界珍寶奉施法王一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂聞樂說常爲諸佛諸天所念以念力故世間所有經與書論悉能通達又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心

求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以爲患菩薩爲一偈故尚不惜身命況十二部經爲一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂深生信心眞心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故至心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珍寶無貴惜者於此物中不生難想若得一句未曾聞法勝得三千世界滿中珍寶得聞一偈勝得轉輪聖王釋提桓因梵天王位處菩薩作是念言我受一句法故設令三千大千世界大火滿中上從梵天而自投下何況小火我尚盡受一切諸地獄苦猶應求法何況人中諸小苦惱爲求法故發如是心如所聞法心常喜樂悉能正觀

又增一阿含經云若不成就六法則不能遠塵離垢得法眼淨何等爲六一不樂聞法二雖聞法不攝耳聽三不爲知解四未得法不

方便勤求五所得法不善守護六不成就順忍反此六種則能遠塵離垢得法眼淨又未曾有經云昔毗摩國徙陀山有一野干爲師子所逐墮一丘野井已經三日開心分死自爲偈言

一切皆無常　恨不飴師子　奈何苦厄身
貪命無功死　無功已可恨　復汙人井水
懺悔十方佛　願垂照我心　前代諸惡業
現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛

帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰不聞聖教久處幽冥向說非凡願更宣法野干答曰天帝無訓不識時宜法師在下自處其上初不修敬而問法要帝釋於是以天衣接取叩頭懺悔憶念我昔曾見世人先敷高座後請法師諸天即各脫寶衣積爲高座野干升座曰有二大因緣一者說法開化人天福無量故二者爲報施食恩報無量故天帝白曰得免井厄功德應大云何恩不及耶答曰生死各宜有人貪生有人樂死有愚癡人不知死後更生違遠佛法不值明師貪生畏死死墮

地獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修善如斯之人惡生樂死死生天上天帝曰如尊所誨全命無功志願聞施食施法答曰布施飲食濟一日之命施珍寶濟一世之厄增益生死說法教化者能令衆生出世間道得三乘果免三惡道受人天樂是故佛說以法布施功德無量天帝曰師今此形爲是業報爲是應化答曰是罪非應天帝曰我謂是聖方聞罪報未知其故願問因緣答曰昔生波羅柰國波頭摩城爲貧家子剎利之種幼懷聰朗特好學習至年十二逐師於山不失時節經五十年九十六種經書靡所不達皆由和尚之恩其功難報由先學慧自識宿命由受王位奢婬著樂報盡命終生地獄畜生（目下云云略而不述）時帝釋與八萬諸天（佚六）從受十善令還（廿二）天宮和尚何時捨此罪報得生天上野干曰剋後七日當捨此身生兜率天汝等便可欲生彼天多有菩薩說法教化七日命終生兜率天宮復識宿命行十善道又賢愚經云佛在波羅柰國於林澤中爲諸天人四輩之類

顯說妙法時虛空中有五百鴈羣聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此即識宿命愛法果報即共持華下閻浮提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天願重開示佛說四諦得須陀洹果即還天上（此略出歎法功德在上第二卷歎法中述之）頌曰

川路舟航　彼岸津濟　欲超生死　先資福慧
鏡徹三輪　珠清六蔽　在馭成勒　爲金則礪
抗跡流水　齊鑣並轡　五忍必階　四勤無替
心波洞潔　情塵卷翳　業途既坦　道場斯詣

諸經要集卷第十下

音釋

羃提（梵語也此云忍羃羃初限切）鵕鸃（鵕赤脂切鸃古堯切鵕鸃不羣）蠆（尹邁切毒蟲也）衡（胡監切口含也）悖（其孛切心動也）勵（力制切勉也）圉（胡憒切與豢同養豕曰圉）蟒（莫朗切大蛇也）蝮（方六切毒虺也）寤（五故切覺也）遞（徒計切更迭也）轞（居良切紲也）軨（郎丁切車轄頭鞦也）

軛乙革切孫端橫木也　拶子末切挨也　筦當侯切飼馬器也　喻噬時連切及切飲也　顆匹果切傾頭也　浹奚貶切浹放也　髀部禮切股也　蛰陟列切蟄毒也　隕穫隕羽敏切穫胡郭切隕穫田迫失志貌　懰悚懰力董切悚郎計切懰悚多怒不調也　黏女廉切相著也　黐知丑切膠也　戇陟降切愚戇也　蕈毋旦切日不明也　薰蕕薰許云切香草也蕕夷周切臭草也　鸞鸞父沸切歌名人身反踵自笑俗謂之土婁　狌狌所庚切能言獸也　剜一丸切刻也　萎悴萎於爲切萎也悴秦醉切憔悴也　礪力制切礪砥礪也　鑣卑遥切鑣馬銜也

諸經要集卷第十一　　使七

唐西明寺沙門道世撰

業因部第十九此有五緣

述意緣　發業緣　罪行緣

福行緣　雜業緣

述意緣第一

悲夫迷徒障重棄三車而弗御漂淪苦海任燋爛而不疲若蒼蠅之樂臭屍似飛蛾之投火聚良由迷因謬重不識苦惡所以樂造苦因隨緣起業備歷艱辛具受塗炭迄今燒煑莫能休息如來大悲不忍永棄示其苦樂令其欣厭也

發業緣第二

問曰云何名業道義答曰身口七業即自體相爲名業道餘三者意相應心又即彼業能作道果名爲業道

問曰若即業名道皆能趣地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業此三能作彼根本故以相應故不能如彼業故不名業道如對法論云復次有四種諸業差別謂黑黑異

熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汙故不可愛異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛異熟故黑白黑白異熟業者謂欲界雜業善不善雜故非黑白無異熟業能盡諸業者謂於方便無間道中諸無漏業以方便道無間道是彼諸業對治故非黑者離煩惱垢故白者一向清淨故無異熟者生死相違故能盡諸業者由無漏業爲永拔得黑等三有漏業與異熟習氣故

又優婆塞戒經云若善男子有人不解如是業緣無量世中流轉生死雖生非想非非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故佛告善男子一切模畫無勝於意意畫煩惱煩惱畫業業則畫身

又阿毗曇雜心業品偈云　次七　二

業能莊飾世　趣趣各處處　是以當思業
求離世解脫　身口意集業　在於有有中
彼業爲諸行　嚴飾種種身　身業當知二
謂作及無作　口業亦如是　意業當知思

又彌勒菩薩所問經論云此十不善業道一切惡法皆從貪瞋癡起如依三毒起殺生者若依貪心起者或為皮肉錢財故斷生命等是名依貪起若依瞋心起者或以瞋心殺害怨家等是名依瞋起若依癡心起者或有人言殺蛇蝎等以生衆生苦惱故雖殺無罪或言波羅斯等言殺却老父母及重病者則無罪報是名依癡起

如依三毒起偷盜者若依貪心起者或為自身或為他身或為飲食等是名依貪起若依瞋心起者或於瞋人邊及瞋人所愛偷盜彼物等是名依瞋起若依癡心起者如有婆羅門言一切大地諸所有物唯是我有何以故以彼國王先施我故以我無力故為餘姓奪我受用是故我取即是自物不名偷盜是名依癡心起

如依三毒起邪婬者若依貪心起者或於衆生起貪染心不如實修行等是名依貪起若依瞋心起者或依他守護資生依瞋心故起或婬怨家妻妾或婬怨家所愛之人等是名

依瞋起若依癡心起者或有人言譬如雉曰熟華熟果飲食河水及道路等女人行婬無罪或如波羅斯等邪婬母等是名依癡起如依三毒起妄語者此三可解如是兩舌惡口綺語皆亦如是依貪心起者依貪結生次第二心現前如是名為依貪起依瞋結生者名為依瞋起依癡結生者名為依癡起如貪瞋與邪見皆亦如是應知

問曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬答曰若起殺生方便如屠兒牧羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名殺生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以初起心即成就根本業道又身口意十不善業道一切皆有前後眷屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭天殺害衆生即奪他物欲殺彼人復婬其妻生如是心還使彼妻自

殺夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無時非實於彼物中生於貪心即於彼人復生瞋心爲殺彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲殺其妻男女等如是次第具足十種不善業道如是等業名前眷屬一切十不善業道皆亦如是應知又離善道非方便修行善業道是方便以遠離根本故及遠離方便故言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮衆僧足即請和尚受持三衣始作一白作第二白時如是悉皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念起無作業是等皆名根本業道次說四依乃至不捨所受善行身口作業及無作業如是等悉皆名後眷屬述曰上來雖引經論明業因多種至時斷罪未明輕重故別引優婆塞戒經辨業不同別有四例一將物對意有四二輕重不同有八三上中下不同復八四依薩婆多論有心無心不同復八臨時判罪並皆攝盡故經第一云有物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕意輕第一有物重意輕者如

無惡心殺於父母者是第二物輕意重者如以惡心殺於畜生者是第三物重意重者如以極惡心殺所生父母者是第四物輕意輕者如以輕心殺於畜生者是

第二如是惡業復有八種輕重不同何等爲八一有方便重根本成已輕二有根本重方便成已輕三有成已重方便根本輕四有方便根本重成已輕五有方便成已重根本輕六有根本成已重方便輕七有方便根本成已重八有方便根本成已輕物是一種以心

（缺七　五）

力故得輕重果如十善業道有其三事一方便二根本三成已若復有人能勤禮拜供養父母師長和尚有德之人先意問訊言則柔輭是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本十善既爾十惡亦然

第三是十業道復有三種謂上中下或方便上根本中成已下或方便中根本上成已下或方便下根本上成已中（納互作八准前可知）

第四依薩婆多論方便根本成已有心無心

作綺互作八准前可知自下依三界六道發業多少有異

第一就地獄明起不善依毗曇論云有五業道一惡口二綺語三貪四瞋五邪見於中惡口綺語及瞋彼受苦時三種現行惡罵獄卒故惡口現行即此惡口語不應時違法非正即落綺語爾時忿怒即是瞋恚此三不善地獄現行若論貪業及與邪見成就在心而不現行以彼麤凡未斷煩惱故貪邪見成就在心彼處男女各恒受苦無有男女共行邪事

是故無此貪心現行以常受苦心識暗鈍不能推求因果有無是故亦無邪見現行自餘殺盜妄語兩舌彼處不行一向是無問若地獄不有現行貪及邪見業道者云何說彼成就此二若煩惱心法未斷已來雖不現行性恒成就不同身口七支色業是麤作法發動方成無造作處則不說成故雜心論云地獄之中無相殺故無殺業道無受財故無盜業道無執受女人故無邪婬業道異想說故名妄語彼無異想故無妄語常樂離故無兩舌

爲苦所逼故有惡口不時說故故有綺語貪及邪見成就不行

第二第三明鬼畜道中十惡具有而無身口七支惡律儀也問今畜生中不知言者雖有音聲成口業不答彼起瞋時發聲則別雖非言辯亦成口業故成實論云畜生音聲是口業不答雖無言說之別從心起故亦名爲業亦可言具十者多是龍王辯人意志故具十業道自餘癡鈍畜生但可具身三意三六種餘四不具以口不解語故若據劫初畜生解人語者此亦可具十惡

第四就人中起罪行者人中即有四天下南閻東弗西耶此三方人起惡多故皆具十惡然東西則輕南方最重以有受惡律儀故若就北單以論罪者彼方唯有四不善業一綺語二貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語貪瞋邪見成而不行問北方有行欲事云何言無邪婬業道答彼方無夫妻共相配匹雖有婬事無相陵奪故無邪婬問既有行婬即貪欲現行云何而言但成不行答彼起婬貪非

俗能裁雖數現行聖說無罪但此貪心所起之婬尚非罪業不牽苦報何況內心能起之貪如世夫妻貪愛非制問北方之人既有歌詠等此不應法即是妄語云何不說有妄語業答彼人淳直不行姦僞無誑他心故非妄語彼定千歲故無殺命彼方衣食地有秔米樹有寶衣自然而出無有守掌故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口等業故雜心論云鬱單有四不善業適壽命定故無殺生無受財故無盜無雜愛女人故無邪婬無欺他故無妄語常和合故無兩舌以柔輭故無麤言有歌歎故有綺語若論意業道雖成就而不現行

第五就天起罪行者此欲界六天有殺盜等於中雖有十不善業而無身口七種惡律儀故雜心論云欲界六天有十業道離不律儀雖不害天而害餘趣如害脩羅亦有截手足斷而復還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道一切皆有亦有薄福諸天乏少資緣更相濫竊故有盜業或有諸天自薄所愛婬他

美天故有邪婬自餘七業文顯可知
依十善分別者如毗曇論說於彼地獄趣中
唯有意地三善業道然但成就而不現行北
方亦同自餘一切皆具十善文顯可知
若論色無色天依阿毗曇則無不善據理而
言亦有輕微三業不善謂彼意地有邪慢等
身口業過如初禪中婆伽梵王語諸梵衆汝
得住此我能令汝盡老死邊汝等不須詣瞿
曇所黑齒比丘往彼問言初禪三昧依何三
昧生從何三昧滅梵王答言我是諸梵中尊
者黑齒比丘言我不問梵王尊卑但問初禪
三昧依何三昧生從何三昧滅彼不能答即
捉尊者牽出衆外語尊者言我不能知初禪
三昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在梵
中損辱我也此是誑詐不善煩惱言佛不能
令汝解脫即是謗佛綺語惡口上界唯有此
誑詐發動身口微不善業然不於他人起麤
違損以生上者曾修得定盡離欲界麤貪瞋
等故得彼報還能修定雖有煩惱唯是癡心
以迷道故起愛慢等樂修善行法望得勝他

此等煩惱為定所壞故不損物不相違害若依毗曇上界煩惱非是不善說為無記此細會等能汙淨心雖是無記體是染汙不同報生色心苦樂及威儀等白淨無記故論說為穢汙無記是汙穢故潤業受生若此煩惱不潤業者業種則燋永不牽報上界衆生不應更生由能潤業故得更生問上界煩惱既能潤業潤生得報何故非記答上界煩惱雖復潤業唯得總報受生而已不由此感正感樂果亦不招苦故是無記不同下界不善煩惱

感得總報及別報苦

若依成實論上二界中所起邪見皆名不善如彼論說人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業入論說彼上界邪見是苦因緣道理上界據其位判衆生心細所起惑微多不成業故名無記若據通論不妨於中有起麤邪成不善者毗曇所說義當前判成實所論義當後通又據望理彼細煩惱皆違理起悉是不善准依成實不善惡業三

界通起唯有多少增微爲異
述曰向來就凡明諸罪障依身口發業竟若
論聖人如須陀洹等出觀失念容有起意輕
微不善生惡願等具欲結者貪瞋雖强片似
餘凡唯可直起貪欲瞋慢不更思審起邪見
心亦不起殺盜等心如依毗曇得有眷屬加
舉等事輕不善業若依成論有意不善設動
身口不成業報如滴水熱鐵雖濕還乾
罪行緣第三
述曰此明聖者就後福行說有罪行者但此
罪行妄見境染執定我人取著違順便令自
他皆成惡業是以經云貪欲不生滅不能令
心惱若人有我心及有得見者是人爲貪欲
將入於地獄是故心外雖無別境稱彼迷情
强見起染如夢見境起諸貪瞋稱彼夢者謂
實不虛理實無境唯情妄見故智度論說如
夢中無喜事而喜無瞋事而瞋無怖事而怖
三界衆生亦復如是無明眠故不應瞋而瞋
等故知心外雖無別境稱彼迷情妄見起染
心外雖無地獄等相惡業成時妄見受苦如

正法念經云閻魔羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手中執持焰然鐵鉗彼地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦爾不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無暗冥惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡口如衆生相可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業盡壁亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以此文證衆生惡業應受苦者自然無中妄見地獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻羅在中判諸罪人則有此境云何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異無中妄見實無地獄閻羅在中故唯識論云如地獄中無地獄主而地獄衆生依自然業見地獄主與種種苦而起心見此是地獄處此是夜時此是晝時或以惡業故見狗見烏或見山壓以此文證善惡熏心令心異見實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時强自妄見問曰此苦業報既非

善亨寧不直爾說善令習何須稱情說苦業耶答曰善惡因果法須相對若不說其貪等是過何由得顯施等是善若不宣說三塗是苦無由得顯人天等樂是故須說凡夫罪行令人識知猒離歸善若鈍根者聞此苦業生猒離時即求世樂因此轉心修諸福業若利根者聞此苦業生猒離時即求解脫因此轉心能修道觀便於惑中得起出世因故經說言一切煩惱皆是佛種故知苦業猒離之本起善之緣是故須說若不說此惡業罪行衆生不識常行不斷雖稱情見說諸過惡然實心外無別業苦唯識無境心體恒淨故經說言雖說言貪欲之過而不見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者雖說愚癡之過而知諸法不癡無礙雖示衆生墮三惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相以此文證知罪行因果唯心無外凡愚不解稱情方便須說業苦向來兩門就其實教說罪體眞無別可破以愚未解須定說罪此是別明愚人迷眞妄解故須定說罪行意也

福行緣第四

述曰此明福行者對前罪行說此福行先明凡夫修欲界善者但使亂心修諸事福而生下界名欲界業五道之中皆悉得起先就地獄述者依毗曇說地獄之人亦有三善業即是意地三善根此唯成就非是現行以是難處多不聞法思量趣道故無現行若論生得善根地獄亦有如仙譽國王殺五百婆羅門生地獄中發生信心生甘露國故知現行若依成論亦說地獄有善現行雖無力勵方便起善修獲聖道然有生得善根起善謂諸衆生無始已來曾修世間信進念等未起邪見謗無因果此善不滅生便得之名爲生得善依此善根得起善心若有宿業感緣强者大聖現化令苦止息爲說道法得修方便第二畜生龍等亦有修善如涅槃經佛說義時無量鳥獸發菩提心生於天上若依毗曇鬼畜十善非律儀攝以其身口七善律儀普於一切衆生處起以鬼神不能受故故薩婆多論畜生以癡鈍故不發律儀若依成論鬼神畜

等亦有得戒若就人中北單越人唯成意地三善業道而不現行不斷善故至劫盡時人皆修禪彼獨不能離欲非分自餘三方皆有十善有不具者若就欲界六天以論即無出家別解脫戒但有十善及在家戒故成論云

如天帝釋多受八戒龍等亦受不局在人若論色界諸天以論依毗曇生上失下上界不起下界善業以其界地因果斷故身生上界下地法斷此據有漏在下成上生上失下便不修起若依成論上得成下亦得寄起下界

善業如諸梵天見佛禮拜發言讚歎即是散善此是寄起欲界善業若依毗曇毗婆沙論等梵天禮讚非欲界善是其初禪威儀心起據此所依無記非善據外身口是上色業此明欲界亂善福業依身起處竟

第二明色界四禪定業依身起處若鬼畜中值聖强緣能悟道者亦得修起以其無漏依禪起故縱無根本深定正體必有麤淺未來禪心此未來禪是色界業依此未來斷欲結時此業則招初禪梵果若就人天以論修色

界業除北單越無修禪者自餘三方及欲界天皆得修起色界十善謂得禪者意地有三所謂無貪無瞋正見若論身口七善業者謂依定心發得禪戒禪戒則是身口七善故得禪時有色十善若就無色諸天以論依毗曇無色界天不得修起色界定業生上捨下界地斷故若依成論凡生無色亦得起下色界中業此明色界禪定福業十善業道依身起處若論無色四空定業依身起處三界人天皆得修起上來明諸福行依身起處竟若論聖人起福非關凡夫希故不述

雜業緣第五

述曰此行名聖說不定所謂罪行諸經或說名黑黑業及不善業凡夫福行諸經或說名黑白業及以善業名雖種種行體無殊行體云何如智論說殺害等是不善業布施等是善業此則是說罪福二行言殺等者等取十惡齊名罪行言施等者等取事中戒定等業同是世善俱名福行此世善中八禪定者望欲界亂善名不動行若望出世理觀智慧此

緣事住則名福行如說六度前五度中所有禪定通亦名福但諸罪福人行不同或專修福或唯造罪或復有人罪福俱行專修福者所謂淨心為益他人行施戒等唯造罪者謂無慈潤動身口意皆為損他罪福俱者謂修福時內心不淨或兼損物此則是其欲界雜業非純淨故亦名不淨若論罪行麤顯可知若論雜業與淨福行有同有異稍隱難知謂諸修福據其外相事中信樂所作皆同若據內心為自為他所求各別精麤不等以諸修福外同內異故有純雜二業不同若能調心慈悲愍物隨所施為皆成大善若不守念視相修福內麤外細唯成雜業稱彼愚情雖謂過世理實違道亦非淨福以修福時不觀生空我倒常行遍通三性所有作業與倒相應是假取性是故述道以不著心多求世報又多求名故非淨福以此純雜世俗多迷今略偏論令人識行先論雜業後明淨福但諸雜業自有麤細麤者為惡兼損他人細者自為唯求世報先論麤雜若就施論或有非法取

財施者如盜他物以用布施此感來報還常衰耗施已生悔得果亦然故優婆塞戒經云若人施已生於悔心若劫他財持以布施是人未來雖得財物常耗不集或有爲施兼損他者謂若施時不正念善或生瞋恚或起高慢當墮惡道雖得福報畜中別受不感人天故分別業報經偈云

修行大布施　急性多瞋恚　不依正憶念
後作大龍身　能修大布施　高心陵蔑人
由斯業行生　大力金翅鳥

若爲修福求世報者如捨財時自求來報或恐身財無常故捨或爲名聞專求自益此非慈悲爲濟貧苦猶如市易非純淨業是以經中名不淨施如百論說爲報施者是名不淨施如市易故報有二種現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等名不淨施譬賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍衆生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是以此證知無實慈愍自求名稱或爲來報縱雖廣施皆非淨業業非淨故得報不精故分別

業報經云若爲生天施或復求名聞酬恩及望報恐怖故行施獲果不清淨所受多麤澀施行既爾戒等諸善不淨同此故百論云不淨持戒者自求樂報若持戒求天上與天女娛樂若人中富貴受五欲樂爲婬欲故如覆相者內欲他色外作親善是名不淨此外細心不淨持戒如阿難語難陀說偈云

如羝羊相觸　將前而更却　汝爲欲持戒
其事亦如是

開心專爲益他得福則多又於施境有貧有病或有知法而乏所須若施令彼得益長善所施有宜獲福則多故賢愚經云佛讚五施得福無量所謂施遠來者遠去者病瘦者於飢餓時施於飲食施知法人如是五施現世獲福此施有宜現獲多福不同求名施非要處雖多割捨不得淨報又隨喜他施者若望諸極麤造不善者是其細罪亦得名善若望離欲及專爲他此之雜業則是其罪故智度論云麤人有麤罪細人有細罪故此雜業罪福俱行望心非純是不淨業上來明其罪福

俱行是其欲界不淨雜業竟若論淨業翻前可知故百論云淨施者若人愛敬利益得福亦多故因果經偈云

若有貧窮人　無財可布施　見他修施時
而生隨喜心　隨喜之福報　與施等無異

又文夫論偈云

悲心施一人　功德如大地　爲已施一切
得報如芥子　救一厄難人　勝餘一切施
衆星雖有光　不如一月明

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡無性是爲迷事取性常繫三有故智度論云譬如蠅無處不著唯不著火焰衆生愛著亦復如是是善不善法中皆著乃至非想亦著唯不著般若波羅蜜性空大火以此證知無善惡性常輪五道即當無佛性衆生也此略明凡夫罪福二行迷事取性所依經論竟又雜寶藏經云昔佛在世時波斯匿王有其一女名曰善光聰明端正父母憐愍舉宮愛敬父語女言汝因我力舉宮愛敬女答父言我自有業力不用父王王聞瞋忿而語之言今當試汝

有自業力即遣左右覓一最下貧窮乞人以女付之王語女言汝自有業不假我者從今可驗女猶答言我有業力即共窮人相將出去婦問夫言有父母不夫答婦言我父母先此舍衛城中第一長者父母居家都已死盡無所依怙是以窮乞婦復問言汝今頗知故宅處不答言知處但宅毀壞遂有空地夫婦相將往至故舍周歷案行隨其行處伏藏自出即以珍寶雇人造宅未盈一月宮宅悉成宮人妓女奴婢僕使不可稱計王卒憶念我女善光云何生活有人答王善光女郎宮室錢財不滅於王王女即便遣其夫主往請於王王即受請見其家內宮宅莊嚴歎未曾有王往問佛此女先世作何福業得生王家身有光明佛答王言乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有槃頭王以佛舍利起七寶塔王大夫人見即便以天冠拂飾著像頂上以天冠中如意寶珠著塔棖頭因發願言使我將來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處昔夫人者今善光是後於過

去迦葉佛時復以餚饌供養佛僧而夫遮斷婦即勸請我令已請使得充足夫還聽婦爾時婦者今善光是爾時夫者今日夫是由昔遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得大富貴無其婦時後還貧賤以是因緣善惡之業隨逐受報不曾違失又雜寶藏經云佛在世時波斯匿王時於眠中聞二內官共諍道理一人說言我依王活一人答言我自依業不依王也王聞可彼依王活者而欲賞之即遣直人語夫人言我今當使一人往者重與財物尋即遣彼依王活者持所飲酒送與夫人此人出户鼻中血出不得前進尋即倩彼依業者送夫人見已重賜錢財衣服瓔珞來到王前王見深怪即便喚彼依王活者而問之言我使汝去云何不去彼即向王具白情事王聞歎言佛語眞實自作其業還自受報不可奪也由是觀善惡報應自業所引非天非王之所能與要須自作自得起於正見言業果報近獲人天遠招佛果若違聖教具受前苦頌曰

尋因途乃異　及捨趣猶并　苦極思歸樂
樂極苦還生　豈非罪福別　皆由封著情
若斷有漏業　常見法身寧

諸經要集卷第十一

音釋

迄許訖切盡也　蝎許竭切毒蟲也　鍬五到切餅鍬也　鉗巨鹽切持火鐵夾也　壓烏甲切鎮也　根直庚切門兩旁木也

諸經要集卷第十二上　　侠八

啓西明寺沙門道世撰

欲蓋部第二十此有三緣

述意緣　五欲緣　五蓋緣

述意緣第一　侠八

竊尋經論行者修道皆云五欲是障道本若不學斷無由證聖欲知根本略述三種一自內五根二外諸五塵三所生五識由此三故能生染欲故涅槃經云善男子譬如惡象心未調順有人乘之不隨意去遠離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬如佞臣教王作惡五根佞臣亦復如是常教衆生造無量惡譬如惡子不受師長父母教勅則無惡不造不調五根亦復如是不受師長善言教勅無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人又遺教經云五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅

也夫論蓋者是陰覆義謂覆障行者令志性昏沉定慧不明隱沒善人是修道正障故名爲蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品令不得轉故名蓋義前之五欲從外五塵而生此之五蓋從內五根而發也

五欲緣第二

第一欲繫苦者夫論五欲者既有其根便發五欲繫縛衆生不得解脫故涅槃經云凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師擒捕獼猴擔負歸家善男子譬如國王安住己界身心安樂若至他界則得衆苦一切衆生亦復如是若能自住於己境界則得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂四念處他境界者謂五欲也五欲者男女身上色聲香味觸等是也即此五欲希須爲義貪著五塵名爲欲也并意識觸緣之境名曰法塵此之六塵非直名爲魔所行處復得惡賊之名故涅槃經云如六大賊能劫一切人民財寶六塵惡賊亦復如是能劫一切衆

生善財如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽爾貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊

第二欲障苦者夫論欲過者謂五欲弊魔六塵惡賊佛判邪惑迷障佛性故涅槃經云衆生五識雖非一念然是有漏復是邪倒增長諸漏為一切凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故為色繫縛乃至為識之所繫縛以繫縛故則不得免於生老病死憂悲大苦一切煩惱又云若有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語諂調聽其音聲然見男子隨逐女人時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢猒離不著名為淨戒具足又智度論云菩薩觀種種不淨於諸衰中女衰最重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近何以故女人小人心淺智薄唯欲是親

不觀富貴智德名聞專行欲惡破人善根桎梏枷鎖閉繫囹圄難曰難解猶尚易開女鎖繫人染著根深無可得脫衆病最重如佛偈言

寧以熱鐵　宛轉眼中　不以染心　邪視女色
含笑作姿　憍慢羞慚　迴面瞬眼　美言妬瞋
行步妖穢　以惑於人　婬羅網　人皆沒身
坐卧行立　迴眄巧媚　薄智愚人　爲之所醉
執劒向敵　是猶可勝　女賊害人　是不可禁
蚖蛇含毒　猶可手捉　女情惑人　是不可觸

有智之人　所不應視　若欲觀之　當如毋嫉
諦視觀之　不淨塡積　婬火不除　爲之燒滅
色過既爾自餘香味觸等例皆如然一切衆
生無始已來永沉生死不能出離者實由女
色繫縛難脫盲無慧眼見生死坑致之陷墜
今惟道俗不觀欲患向之馳走何日返之得
免斯過心恒被染不能暫捨戒尚不存焉有
定慧佛性者哉故涅槃經偈云

作惡不即悔　如乳即成酪　猶灰覆火上
愚者輕蹈之

第三訶欲苦者如智度論云行者當訶五欲云哀哉衆生常爲五欲所惱而求之不已將墜大坑得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗齧骨五欲增爭如烏競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得五欲不久如假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不捨爲之後世受無量苦此之五欲得時須臾樂失時爲大苦如蜜塗刀舐者貪甜不知傷舌其五欲者名爲色聲香味觸此之五事禪寂正障若欲修定皆應棄之上來三門

（俠八四）

總觀五欲下五門別訶五欲也

第一訶色欲過如頻婆娑羅王以色故身入敵國獨在婬女阿梵婆羅房中優塡王以色染故截五百仙人手如是等種種因緣是名訶色欲過失

第二訶聲欲過者如聲相不停暫聞即滅愚癡之人不解聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲念而生著如五百仙人在山中住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌聲即失禪定心醉狂逸不能自持失諸功德

後墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣是名訶聲欲過失故論云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神足一時墮地如聲聞聞緊陀羅王屯崙摩彈琴歌聲以諸法實相讚佛是時須彌山及諸樹木皆動大迦葉等諸大弟子皆於座上作舞不能自安天髮菩薩問大迦葉汝最大者年行於頭陀第一今何故不能制自心大迦葉答曰我於人天諸欲心不傾動是菩薩無量功德報聲復以智慧變化作聲所不能忍譬如八方風起不能令須彌山動若劫盡時毗藍風至吹須彌山令如腐草如阿脩琴常自出聲隨意而作無人彈者此亦無散心亦無攝心是福德報生故隨意出聲法身菩薩亦復如是無所分別亦無散心亦無說法相是無量福智因緣故

第三訶香欲過者人謂著香少罪染愛於香開結使門雖復百歲持戒能一時壞之如有

阿羅漢常入龍宮食已以鉢授與沙彌令洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之大香食之甚美便作方便入師繩床下兩手捉床脚其師至時與繩床俱入龍宮龍言此未得道何以將來師言不覺沙彌得飲食又見龍女身體端正香妙無比心大染著即作惡願我當作福奪此龍處居其宮殿龍言後莫將此沙彌來沙彌還已一心布施持戒專求所願願早作龍是時遶寺足下水出自知必得作龍還至師本入處大池邊以袈裟覆頭而入即死變爲大龍福德大故即殺彼龍舉池盡赤未爾之前諸師及僧訶之沙彌言我心已定心相已出將諸衆僧就池觀之如是因緣由著香過復有一比丘在於林中蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著池神語言汝何以捨彼林下禪靜坐處而偷我香以著香故諸結卧者皆起時更有一人來入池中多取其華掘挽根莖狼藉而去池神默無所言比丘言此人破汝池華汝都無言我但池岸邊行便見訶罵云我偷香池神言世間惡人常在罪垢糞

中不淨沒頭我不共語也如汝是禪行好人而著此香破汝好事是故訶汝譬如白氎鮮淨而有異物點汙衆人皆見彼惡人者譬如黑衣以黑點黑人所不見誰問之者如是等種種因緣是名訶香欲過失

第四訶味欲過者當自覺悟我但以貪著美味故當受罪苦烊銅灌口噉熱鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨蟲中如一沙彌心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中愛著樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙彌師得羅漢僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪沙彌諸人言此是蟲何以言愛酪沙彌答言此蟲本是我沙彌但生貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來師言我是汝和尚汝當捨愛酪心求出世解脫蟲解師語重受三歸便即命終得生天上復有一國王名曰月分王有太子愛著美味王守園者日送好果園中有一大樹樹上有鳥養子常飛至香山中取好香果以養其子衆子爭之一果墮地守園人晨朝見之奇色非常即送與王王珍

此果香色殊異太子見之便索王愛其子即以與之太子食果得其氣味染心深著日日欲得王即召園人問其所由守園人言此果無種從地得之不知所由來也太子啼泣不食王催責園人仰汝得之園人至得果處見有鳥巢知鳥銜來翳身樹上伺欲取之鳥母來時即奪得果將送日日如是鳥母怒之於香山中取毒果其香味色令似前者園人奪得輸王王與太子食之未久身肉爛壞而死如是等種種因緣是訶味欲過失

第五訶觸欲過者此觸是結使之因是縛心之本何以故餘四情各當分此則遍身染著以其難捨常作重罪爾時世尊爲諸比丘說本生因緣過去久遠世時波羅奈國山中有一仙人以仲秋之月於澡槃中小便見麀鹿合會婬心輒動精流槃中麀鹿飲之即時有娠月滿生子形類如人唯頭有一角其足似鹿鹿當產時至仙人菴邊而產見子是人以付仙人而去仙人出時見此鹿子自念本緣知是已兒取已養育及其年大勤教學問通

十八種大經又學坐禪行四無量心得五神通一時上山值大雨泥滑其足不便蹻地破其軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水呪令不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨不雨故五穀五果盡皆不生人民窮乏無復生路

（俠八）

波羅柰王憂愁懊惱命諸大官集議雨事明者言傳聞仙人山中有一角仙人以足不便故上山蹻地傷足瞋呪此雨令十二年不墮王思惟言若十二年不雨我國了矣無復人民王[illegible]開募其有能令仙人失五通屬我為民者當分國半治是國有婬女名曰扇陀端正巨富來應王募女問諸人此是人不衆人言是仙人所生婬女言若是人者我能壞之作是語已即取金槃盛好寶物語王言我當騎此仙人項來婬女即時求五百乘車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥草和之以綵畫令似雜果及持種種大力美酒色味如水服樹皮衣行林樹間以像仙人於仙人菴邊作草菴而住一角仙人遊行見之諸女皆出迎逆好華妙香供養仙人仙人

大喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入房中坐好床褥與好美酒以為淨水與歡喜丸以為果蓏食飲飽已語諸女言我從生已來初未得如此好果好水諸女言我一心行善故天與我願得此好水果仙人問諸女言汝以何故膚色肥盛答言我曹食此好果飲此美水故肥如此女白仙人言汝何以不在此間住答曰我亦可住耳女言可共澡洗即亦可之女手柔輭觸之心動便與諸女更互相洗欲心轉生遂成婬事即失神通天雨大雨七日七夜令得歡喜飲食七日已後酒食皆盡繼以山水木果其味不美更索前者答言已盡今當共行去此不遠有可得處仙人言隨意即便共出山去城不遠女便在道中卧言我疲極不能復行仙人言汝不能行者騎我項上當擔汝去女先遣信白王可觀我智能王勑嚴駕出而觀之問言何由得爾女白王言我以方便力故故使如此令無所復能令住城中好供養恭敬之恣其所欲拜為大臣住城少日身轉羸瘦念禪定樂心猒世欲王

問仙人汝何不樂身轉羸瘦仙人答王我雖得五欲常自憶念林間閑靜諸仙遊處不能去心王自思惟若能强違其志爲苦苦極則死本以求除旱患今已得之當復何緣强奪其志即發遣之既還山中精進不久還得五通佛告諸比丘其一角仙人者即我身是也其姪女者今耶輸陀羅是爾時以歡喜丸惑我我未斷結爲之所惑今復欲以藥歡喜丸惑我不可得也以是事故知細輭觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名訶觸欲過失如是能訶五欲便除五蓋也

五蓋緣第三

問曰云何名爲五蓋答曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋

第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求之不已遂致生患如智度論術婆伽以思王女欲心內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善法耶心若著欲無由近道故論偈云

入道慚愧人　持鉢攝衆生　云何縱欲塵

沉没於五情　已捨五欲樂　棄之而不顧
如何還欲得　如愚自食吐　諸欲求時苦
得時多怖畏　失時多熱惱　一切無樂處
諸患如是已　云何能捨之　得福禪定樂
則不爲所欺

第二瞋恚蓋者瞋是失諸善法之根本墮諸惡道之因緣法樂之怨家善心之大賊惡口之府藏禍患之刀斧若修道時思惟此人惱我及惱我親讃歎我怨圖度過去未來亦復如是是爲九惱處故生瞋瞋念覆心故名爲蓋當急棄之無令增長如智度論釋提婆那以偈問佛云

何物殺安隱　何物殺無憂　何物毒之根
吞滅一切善

佛說偈答云

殺瞋即安隱　殺瞋即無憂　瞋爲毒之根
瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心清淨觀聲空假不應起瞋故智度論云菩薩知諸法不生不滅其性皆空若人瞋恚罵詈若打若

殺如夢如化觀聲本無唯是風聲從緣而有何須可瞋故論云如人欲語時口中風名優陀那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語如偈

風名優陀那　觸臍而上出　是風七處起頂及齗齒脣　舌咽及以胷　是中語言生

愚人不解此　惑者起瞋癡

又優婆塞經云有智之人若遇惡罵當作是念是罵詈字不一時生初字生時後字未生後字生已初字已滅若不一時云何是罵直是風聲我云何瞋故智度論云菩薩觀衆生雖復百千劫罵詈不生瞋心若百千劫稱讚亦不歡喜了知音聲生滅如夢如響

第三睡眠蓋者謂內心昏憒名之為眠五情暗蔽放恣肢節委臥垂熟名之為睡此睡眠蓋能破今世後世實樂如此惡法最為不善何以故餘蓋情覺可除眠如死人無所覺觸以不覺故難可除滅如智度論云菩薩教誡眠睡弟子說偈云

汝等勿抱臭屍卧　種種不淨假名人

如得重病箭入體　諸苦痛集安可眠
如人被縛將去殺　災害逼至安可眠
結賊不滅害未除　如共毒蛇同室宿
亦如臨陣白刃間　爾時云何而可眠
眠爲大暗無所見　日日欺誑奪人明
以眠覆心無所見　如是大失安可眠

第四掉悔蓋者有三一口掉者謂好喜吟詠諍競是非無益戲論世俗言語等名爲口掉二身掉者謂好喜騎乘馳騁放逸角力相撲扼腕拍掌等名爲身掉三心掉者心情放蕩縱意攀緣思惟文藝世間才技諸惡覺觀等名爲心掉掉之爲法破出家心故智度論偈云

汝已剃頭著染衣　執持瓦鉢行乞食
云何樂著掉戲法　放逸縱情失法利

既無法利又失世樂覺其過已當急棄之所言悔者若掉無悔則不成蓋何以故掉時猶在緣中故後欲入定時方悔前所作憂惱覆心故名爲蓋此有二種一者因掉後生悔如前所說也二者作大重罪人常懷怖畏毒箭

入心堅不可拔如智度論偈云

不應作而作　應作而不作　悔惱火所燒
後世墮惡道　若人罪能悔　悔已莫復憂
如是心安樂　不應常念著　若有二種悔
若應作不作　不應作而作　是則愚人相
不以心悔故　不作而能作　諸惡事已作
不能令不作

第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法中不得定心定心無故於佛法中空無所獲如人入於寶山若無有手無所能取復次通疑甚多未必障定今障定者有三種疑一疑自二疑師三疑法一疑自者而作是念我等諸根暗鈍罪垢深重其非人乎作此自疑定慧不發若欲學法勿當自輕以宿世善根難測故二疑師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是疑慢即為障定欲除之法如臭皮囊中金以貪金故不可棄於皮囊行者亦爾師雖不清淨亦應生於佛想三疑法者如世人多執本心於所受法不能生信敬心受行若生猶豫即法不染心何以故如智度論偈

云

如人在歧道　疑惑無所取　諸法實相中
疑亦復如是　疑故不勤求　諸法之實相
是疑從癡生　惡中之惡者　善不善法中
生死及涅槃　定實眞有法　法中莫生疑
汝若懷疑惑　死王獄吏縛　如師子搏鹿
不能得解脫　在世雖有疑　當隨妙善法
譬如覩歧道　利好者應逐

問曰不善法無量無邊何故但捨五法答曰此五法中名雖似狹義該三毒亦通攝八萬四千諸塵勞門第一貪欲蓋即是貪毒第二瞋恚蓋即是瞋毒第三睡眠蓋疑蓋即是癡毒其掉悔一蓋即是等分攝合爲四分煩惱一中即有二萬一千四中合有八萬四千諸塵勞門是故若能除此五蓋即能具捨一切不善之法譬如負債得脫重病得瘥如飢餓之人得至豐國如於惡賊之中得自免濟安隱無患行者亦爾除此五蓋其心清淨譬如日月以五事覆謂煙雲塵霧脩羅手障則不明了心亦如是合喻可知頌曰

五欲昏神識　五蓋蔽福力　六根成苦集
六賊亂心識　欲浪逐情飄　愛網隨心織
三毒障人空　四流漂不息　至冬雖改秋
斬籌方未極　觀鴿既無窮　猿攀此焉匿
自非絶欲蓋　何能遠昇陟　齊軒屆寶城
共覩能仁德

四生部第二十一之一（此有六緣）

述意緣　會名緣　相攝緣
五生緣　中陰緣　受胎緣
述意緣第一

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲三塗遠乖聖道愚人不信智者能知故有四生區別六趣形分明暗異途昇沉殊路業緣之理皎然因果之報恒式也

會名緣第二

如般若經云一者卵生二者胎生（伏八）三者濕生（十五）四者化生又阿含中解十二因緣經云有四種生一腹生者謂人及畜生（胎生者是）二寒熱和合生者謂蟲蛾蚤虱（濕生者是）三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鼈又正法念經云

畜生無量略說三處一者水行所謂魚等二者陸行所謂象等三者空行所謂鳥等或以天眼見諸畜生有四種生何等爲四一者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂蛇蚖鵝鴨鷄雉衆鳥三者濕生所謂蚤虱蟻子之類四者化生如長面龍等故經曰生者新諸根起死者諸受根滅又善見論云一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞無色之生依於色生色心相依共成假者名之爲生使前不感後後不赴前名之爲死又涅槃經云衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰殺生若有殺生即墮惡道依此生死故有四生依穀而生曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰濕欻然而現曰化衆生所攝不過此四也

相攝緣第三

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各攝六趣少分所以別者以欲界是亂地故衆生雜惡起業不純或善或惡以不同故隨業受報有多差別上之二界唯是定地衆生純靜起業亦純是故無有多趣差別問

曰四生六趣相攝云何答曰如毗曇中說天及地獄一向化生鬼趣唯二謂胎及化人及畜生各具四生故此論問云爲生攝於趣爲趣攝於生即自答云

生攝一切趣　非趣攝於生　謂生中陰增

（俠八　十六）

當知非趣攝

故知生寬趣狹以化生寬故全攝二趣及三趣少分地獄趣中一向化生問曰六欲諸天既行欲同人何故無有胎生答曰欲愛雖同行事不等故樓炭正法念經等云四天忉利此二地居行欲之時男女形交同人無異而無泄精與人不同自上四天一向全異炎摩天行欲意喜相抱或但執手而爲究竟不至交合究竟天中意嬉語笑即爲究竟不待相抱化樂天中共相瞻視即爲究竟不待語笑他化天中但聞語聲或聞香氣即爲究竟不待瞻視故異於人以天化生故從母膝化起鬼趣化生可知胎生者少隱如彼淨觀者說謂昔王舍城中有一女人爲鬼精著身生五百鬼子又俱舍論有鬼告目連云我晝生五

子夜亦生五子隨生而食噉竟無有飽時此爲胎生鬼也阿脩羅趣亦具胎化二生以有匹配故有胎生脩羅劫初從天而出即是化生又依觀佛三昧經說根本女脩羅元從大海泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生也人具四生者胎生現見可知卵生如涅槃經說如毗舍佉母生一肉卵於中出其三十二卵如鞞婆沙論云問云何知人中有卵生答曰如佛所說閻浮利地多有商人入海採寶得二鶴隨意所化失一一在與共遊戲寢卧一室共彼合會遂生二卵卵漸濕熟便生二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆羅二名優鉢尸婆問曰云何知人中有濕生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅梨女及柰女等即其事也問曰云何知人中有化生答曰如劫初人是也已得聖法者不復卵生濕生問曰何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生皆畜生趣所攝也畜具四生者胎卵濕生此三目覩可知其化生者依樓炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食

四胎生食三（除化）卵生食二（除化及胎）濕生還食濕生一（除三可知）又起世經云大海之北爲諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩離（此言處聚）其樹根本周七由旬入地二十由旬身高一百由旬枝葉遍覆五十由旬樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥樹北面有化生龍及化生金翅鳥此四處各有宮殿縱廣六百由旬七重垣墻七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥和鳴又彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海水已乃更飛下以兩翅扇大海令水自開二百由旬即於其中銜卵生龍將出海外隨意而食卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等則不能取胎濕化生龍等若胎生鳥欲取卵生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲取胎生龍者即向樹南海中取之水開四百由旬此胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕生化生龍也又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中

取食又濕生鳥王欲取胎生龍即向樹南海中取食水開四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者即向樹西海中取之水開八百由旬濕生鳥王唯能取卵生胎生濕生龍等不能取化生龍也又化生金翅鳥王欲取卵生龍即向樹東海中取之若欲取胎生龍者向樹南海中取之若欲取濕生龍者即向樹西海中取之若欲取化生龍者即向樹北海中取之水開一千六百由旬彼諸龍等皆為此金翅鳥王之所食噉又觀佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下有金翅鳥名伽樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍於閻浮提日食一龍王及五百小龍第二日於弗婆提第三日於瞿耶尼第四日於鬱單越各食如前周而復始經八千歲此鳥爾時死相已現諸龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周慞求食了不能得遊巡諸山永不得安至金剛山然得暫住從金剛山直下至大水際從大水際至風輪際為風所吹還至金剛山如是七返然後命終其命終已以其毒故令十寶山

同時火起爾時難陀龍王懼燒此山即大降雨澍如車軸鳥肉散盡唯有心在其心直下如前七返然後還住金剛山頂難陀龍王取此鳥心以爲明珠轉輪王得以爲如意珠又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒阿耨達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒多甚痛二餘龍王起婬相向熱風來吹其身上燋即失顏色得此蛇身便恐不喜三餘龍王被金翅鳥食悉皆恐怖天下餘龍悉見毒熱唯阿耨達龍王獨不見熱又善見律云佛言龍有五事不得離龍身何者爲五一行婬時若與龍共行婬不得離龍身若與人共行婬不得復龍身二受生不離龍身三脫皮時四眠時五死時是爲五事不得離龍身問四食相攝云何答如毗曇中說總而言之六趣之中皆具四食然有寬狹不同如地獄中得有段食者如有鐵丸及烊銅汁雖復增苦以壞飢渴故名段食又如輕繫獄中得具冷暖二風更互觸身亦名段食唯上二界無有段食以彼身輕妙故論偈云

四食在欲界　四生趣亦然　三食上二界段食彼則無

問曰未知二趣中何食增耶答曰如毗曇中說於六趣中謂鬼全趣及於卵生并前三無色皆思偏增何以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵生衆生在卵殼時以思念母故卵得不壞前三無色亦如意行思惟多故是故皆悉思食增也又此人趣及與六欲天中皆段食偏增何以然者以此二處要假食持身命故又彼地獄全趣及與非想皆識食偏增何以然者以地獄中識持名色故非想地中以識持名故又彼色界及與濕生皆悉觸食偏增何以然者以色界中受修禪樂觸持身故濕生之中以因濕觸持身活故

諸經要集卷第十二上

音釋

諷諷（陟交切以相調也）瞬（音瞬目動也）劇（奇逆切甚也）齧（五巧切嚙也）紙（神紙切餂也）餉（式亮切饋也）麀（於尤切牝鹿也）蹕（房益切斜倒也）臍（但奚切）扼腕（扼於革切腕烏貫切扼腕捋臂也）觳（苦角切）鞞婆沙（梵語也此云廣解鞞頻眉切）

諸經要集卷第十二下　　伏九

唐西明寺沙門道世撰

四生部第二十一之二

五生緣第四

如地持論云菩薩生有五種住一切行安樂一切衆生一息苦生二隨類生三勝生四增上生五最後生菩薩以願力故於饑饉世受大魚等身以肉救濟一切衆生於疾病世爲大醫王救治衆病於刀兵世爲大力王救息戰爭以法化邪及諸惡行如是無量皆悉往生是名息苦生菩薩以願自在力故於種種衆生天龍鬼神等遞相惱亂及諸外道起諸邪見悉生其中爲其導首引令入正廣爲宣說是名隨類生菩薩以性受生勝於世間壽色等報是名勝生菩薩從淨心住乃至最上菩薩住於閻浮提自在受生一切受生處於中奇特是名增上生最上菩薩住受生調伏業菩提衆具增上滿足生刹利婆羅門家得阿耨菩提作一切佛事是名最後生三世菩薩皆此五種受生餘無上因此疾得阿耨菩

提又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝一切生一切菩薩受無罪生利益安樂一切有情何等爲五一者除災生二者隨類生三者大勢生四者增上生五者最勝生菩薩於諸饑饉作大魚等並給一切皆令飽滿或有疫病作大良醫息除疫疾或有戰爭以大威力善巧息除或有惡王非理治罰以願力哀愍一切或起邪見能除邪惡是名略說除災橫生或有菩薩以大願力生趣異類方便化導令彼行善是名略說隨類受生或有菩薩稟性生時所感壽量形色族姓自在富等最爲殊勝所作事業自他兼利是名略說大勢生或有菩薩住於十地作十王報最爲殊勝已得歲滿即由此業增上所感是名略說隨增上生或有菩薩於此生中菩提資糧已極圓滿或生大貴國王家能現等覺廣作佛事是名略說最後生若諸菩薩於去來今清淨仁賢妙善生處皆此五生所攝除此無有若過若增唯除凡地菩薩受生何以故此中意取有知菩薩生大菩提果之所依止令諸菩薩疾

證菩提

中陰緣第五

如新婆沙論云中有多名或名中有或名健達縛或名求有或名意成問何名中有答居死有後在生有前二有中間有自體起問何故中有名健達縛答以彼食香而存濟此名唯屬欲界中有問何故中有名求有耶答於六處門求生有故問何故中有復名意成答從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生（舊名異報）或從婬欲生從意生者謂劫初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免離由業而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能飛行空或壁障無礙從婬欲生者謂六欲天及諸人等諸中有身從意生者故乘意行故名為意成（舊名中陰）次依婆沙論問中有諸根具不具者答一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有說不具者如印印物像現如是中有趣本有故如本有時有根不具此中初說

於理爲善謂中有位於六處門遍求生處根必無缺此說眼等非男女根色界中有無彼根故欲界中有彼亦不定當受卵胎二類生者住中有位有男根至卵胎中有不具若不爾者應無當受卵胎生義問諸趣中有行相云何答地獄中有頭下足上而趣地獄故伽他言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

此諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空行所至處又如壁上畫作飛仙舉身傍行求當生處問中有行相皆如是耶答不必皆爾且依人中命終者說若地獄死還生地獄不必頭下足上而行若天中死還生天趣不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣中有隨所住處如應當知次依論問中有生時爲有衣不論答色界中有一切有衣以色界中慙愧增故慙愧即是法身

衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾故彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中分無慙愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯白淨尼等所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無衣而白淨尼有衣答白淨尼曾以衣服施四方僧故彼中有常有衣服問若爾菩薩於過去生以妙衣服施四方僧白淨尼等所施衣服碎爲微塵猶未爲比如何菩薩中有無衣而彼有衣服答由彼願力異

依九

菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方僧已便發願言願我生生常著衣服乃至中有亦不露形由彼願力所引發故所生之處常豐衣服彼最後身所受中有常有衣服入母胎位乃至出時衣不離體如知彼身漸次增長後出家受具戒已輙成五衣勤修正行不久便證阿羅漢果乃至後涅槃時即以此衣纏身火葬菩薩過去三無數劫所修種種殊勝善行皆爲迴向無上菩提利益安樂諸有情故由斯行願雖見相好而無有衣願力有殊不應

爲難次依論問在中有位資段食不各色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲界中有段食云何有作是說欲界中有至有食處便食彼食至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理所以者何中有極多難周濟故謂契經說如從伽等瀉杭米等置倉（缺九）鑊中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間（五）所有飲食唯供狗犬一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身既極微輕妙受麤重食身應散壞應作是說中有食香非食麤質故無前過謂有福者歆饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者歆饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣極少中有雖多而得周濟次依論引世尊經中作如是說三事和合得入母胎父母俱有染心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達縛爾時二心展轉現前入母胎藏此中三事和合者一者父母交愛和合二者母身是時調適三者健達縛是正現

前時父母俱有染心和合者謂父母俱起婬貪而共合會母身調適是時者謂母起貪身心悅豫名身調適持律者說由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持名身渾濁母腹清淨無風熱痰互增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言是時者謂母已有穢惡事日月恒有血水流出此若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎名為是時是中有者入胎時故謂母血水於最後時餘有二滴父精最後餘有一滴展轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂即中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛爾時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父母愛恚二心展轉現起方得入胎若男中有將入胎時於母起愛於父起恚若女中有將入胎時於父起愛於母起恚次依論問中有何處入於母胎有作是說中有無礙隨所樂處而便入胎問若中有身無能障礙如何依住此

母胎中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障礙物令有障礙是故於此不應爲難應作是說中有入胎必從生門是所愛故由此理趣諸雙生者後生爲長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎答從右脇入正知入胎於母母想無婬愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應爾故問輪王獨覺先中有位何處入胎答從右脇入正知入胎於母母想無婬愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應爾故有餘師說菩薩福智極增上故將入胎時無顛倒想不起婬愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起婬愛故入胎位必從生門入也次依論引施設論說若彼父母福業增上子福業劣不得入胎若彼父母福業劣薄子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴女人與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想於彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤男子

伏九　七

合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想貧賤男子與富貴女人合時必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人與富貴男子合時必於自身起尊勝想於彼男子生下劣想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義次依論問中有微細一切墻壁山崖樹木皆不能礙此彼中有爲相礙耶有作是說此彼中有亦不相礙以極微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦旦相礙以相遇時此彼展轉有語言故問若爾寧說中有無礙答於餘無礙非謂中有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有有作是說劣礙於勝以麤重故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傍生中有礙四中有鬼中有礙三中有人中有礙二中有天中有唯礙天中有又正法念經云有十七種中陰有法沒當係念行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶

第一若人中死生於天上則見樂相中陰猶如白氎垂欲墮地細輭白淨見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切愛樂無量種物和合細觸即生天上以善業故現得天樂含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲啼號泣以善

（後九）

相故不聞不見心亦不念於臨終時初生樂

（八）

處天身相似如即文成見天勝處即生愛境故受天身是則名曰初生中陰有也

第二中陰有者若閻浮提人命終生鬱單越則見細輭赤氎可愛之色即生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手摸空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹除其寒苦若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之聲若其業動其心亦動聞其悲聲吹生異處是故親族臨終悲哭甚為障礙若不妨礙生鬱單越中間次第有善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿池中即走往趣入中遊戲欲入母胎從華池出行於陸地見於父母欲染和合因於不淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母為雌鵝

和合若男子生作如是念我當與此騂馬和合若女人生自見已身如騂馬形作如是念如是駁馬何故不與我合作是念已即受女身是名生弗婆提第四中陰有也

第五中陰有者若鬱單越人臨命終時見上行相若天業心自在生天以手攬空如夢中所見好華上妙之香第一妙色香氣在手見華生貪令見此樹我當昇之作是念已即上大樹乃是昇於須彌見天世界華果莊嚴我當遊行是名鬱單越人下品受生第五中陰有也

第六中陰有者若鬱單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現見蓮華池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆香昇此蓮華須臾乘空而飛猶如夢中生於天上作如是念我今當至勝蓮華池是名鬱單越人中品受生第六中陰有也

（伏九）（十）

第七中陰有者鬱單越人以業勝故生三十三天善法堂等臨命終時見勝妙堂莊嚴殊妙其人爾時即昇勝堂生此殿中以爲天子

是名鬱單越人生於天上受上品生第七中陰有也

第八中陰有者若鬱單越人臨命終時則有相現見於園林遊戲之處香潔可愛聞之悅樂不多苦惱其心不濁以清淨心即昇空殿見諸天衆遊空而行猶如夢中三十三天勝妙可愛一切五欲皆悉具足從鬱單越死生此天中是名鬱單越人生此天處熏習遊戲及死時相第八中陰有也

第九中陰有者若瞿耶尼人命終生天有二種業何等爲二一者餘業二者生業生於天上其人臨命終時則有相現以善業故垂捨命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨見大池水其水調適洋洋而流浮至彼岸既至彼岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲笑歌舞其人見已欲心親近前抱女人即時生天受天快樂如夢中陰即滅是名第九中陰有也瞿耶尼人生有三品上中下業同一光明等一中陰一切相似不同鬱單越人三種受生差別相也

第十中陰有者若弗婆提人臨命終時見於

死相見於自業或見他業或見殿堂殊勝莊嚴心生歡喜欲近受生於殿堂外見衆婇女與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作如是念欲得同戲即入戲衆猶如睡覺即生天上是名第十中陰有也

第十一中陰有者諸餓鬼等惡業既盡受餘善業本於餘道所作善業猶如父母欲生天中則有相現若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒身常貪飲食常念漿水臨命終時不復起念本念皆滅一切惡業皆悉不迎雖見飲食唯以目視如人夢中見食不飲見天可愛即走往趣至於彼處即生天上是名第十一中陰有也

第十二中陰有者以愚癡故受畜生身無量種類受百千億生死之身墮於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生三十三天於畜生惡道苦報欲盡將得解脫身則有相現臨命終時見光明現以餘善業癡心薄少或見樂處即走往趣如夢所見走往趣之即生

天上是名第十二中陰有也

第十三中陰有者地獄衆生希有難得生於天上餘善因緣如業成熟是地獄人以業盡故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現命欲終時若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打即死不復更生若置鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生若諸鐵鳥食已不生若諸惡獸噉已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡則無燈發地獄中陰有相不現忽於虛空中見有第一歌舞戲笑香風觸身受第一樂欲近生有或生三十三天或生四天王天是名第十三中陰有也

第十四中陰有者若人中死還生人中則有相現於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上爾時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此山親里見之謂爲觸於虛空既見此已又見此山猶如白氎即昇此氎乃見赤氎次第臨終復見光明見

其父母愛欲和合而起顛倒若男子生自見其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂母妨礙當於爾時中陰即壞生陰次起如印所印印壞文成是名人中命終還生人中第十四中陰有也

第十五中陰有者天中命終還生天上則無苦惱如餘天子命終之時愛別離苦墮於地獄餓鬼畜生如此天子不失已身莊嚴之具亦無餘天坐其本處生於勝天若四天王天處命終之後生三十三天可愛勝相是名第十五中陰有相續道也

第十六中陰有相續道者若從上天還生下天見衆蓮華園林浴池皆亦不如既見此已飢渴苦惱渴仰欲得即往彼生如是雖同生天二種中陰有二種相生是名第十六中陰有相續道也

第十七中陰有相續道者若弗婆提人生瞿耶尼有此等相瞿耶尼人生弗婆提復有何相如是二天下人彼此互生皆以一相臨命終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如

旛或赤或白其人見之以手攬捉現陰即滅以手接旛次第緣旛入此窟中受中陰身近於生陰見受生法亦如前說或見二牛或見二馬愛染交會即生欲心既生欲心即受生陰是名第十七中陰有也

受胎緣第六

如善見論云女人將欲受胎月華水出時者此是血名欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破彼此而出若血出不斷者男精不住即共流出若盡出者以男精還復其處然後成胎故血盡已男精得住即便有胎又女人有七事受胎一相觸二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七齅香問何謂相觸受胎答有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分即生貪著而便懷胎問何謂取衣受胎答如優陀夷共婦出家欲愛不止各相發問欲精汙衣尼取舐之復取內根即便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母齅道士精欲心而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手摩受胎答如睒善薩父母俱盲帝釋逆知下來其

所以爲夫婦既悉出家爲道不合陰陽以手摩齊下即便懷胎而生睒子問何謂見色受胎答有一女人月華水成不得男子合欲情極盛唯視男子如宮女人亦復如是即便懷胎問何謂聞聲受胎答如白鷺鳥悉雌無雄到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺一心聞聲便即懷胎雞亦有聞雄雞聲亦得懷胎問何謂嗅香受胎答如犍牛母但嗅犢氣而亦懷子又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有三因緣識來處受胎一母有欲有父母共集一處然外識未應來趣便不受胎若識來趣父母不集則不成胎二若復母人無欲父欲意盛母不大慇懃則非成胎三若父母共集一處母欲熾盛父不大慇懃則非成胎復有三種一若父母共集一處父有風病母有冷病則非成胎二若母有風病父有冷病則非成胎三若父身水氣偏多母無此患則非成胎復有三種一若父母共集一處父相有子母相無子則不成胎二若母相有子父相無子則不成胎三若父母俱相無子則非成

胎復有三種一若復有時識神趣胎父行不在則非成胎二若有時父母應集一處然母遠行不在則不成胎三父母俱集不行此則受胎復有三種一若有時父母應來集一處然父身遇重患有時識神來趣則非受胎二若母身得重患則非成胎三若父母身俱得重病則非成胎若父母無患識神來趣然父母俱相有兒則成有胎又瑜伽論云復次此胎藏八位差別何等爲八謂羯羅藍位遏部曇位閉尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝前內稀名羯羅藍若表裏如酪未生肉位名遏部曇若已成肉仍極柔輭名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名爲鍵南即此肉摶漸長肢分相現名鉢羅賒佉從此已後毛爪現即名此位從此已後眼等根生名爲根位從此已後被所依處分明顯現名爲形位又於胎藏中或由先業力故或由母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘肢分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其

母多集灰鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛希尠色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近烟熱現在緣故令彼胎藏黑黯色生又母習近極寒室等令彼胎藏極白色生又由其母多噉熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生謂由宿業因如前說及由其母多習婬欲現在緣故令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生肢分變異生者謂由先業因如前說及由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根肢分缺減而生又

彼胎藏若當爲女於母右脇倚脊向腹而住若當爲男於母左脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生分風起令頭向下足便向上胎衣纏裹而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸

頌曰

業理信多緒　生途非一門　安危誠異轍
清濁豈同源　隧賁空遺貌　尋香有去魂

幽衢下寥落　鳴路上飛翻　凝陰淒復緊
聲威聒已宣　投身庇茅屋　懌慮入華園
伉儷情多亂　貪瞋坐自昏　遍知稱正覺
掉手獨爲尊

諸經要集卷第十二下

音釋

歆饗歆虛金切饗許兩切瘵徒含切病深也摸慕各切捫摸也駁麻甫切牡馬也騞乘老切牝馬也睽失典切猜音秦異牛名也遏部曇梵語也此云疱遏阿葛切鍵南梵語也此云嚴厚鍵音件黯乙減切深黑色也癬息淺切瞞何老切明白也聒古活切譁語也懌羊益切悅懌也

伉儷伉口浪切儷郎計切伉儷匹偶也

諸經要集卷第十三　　唐西明寺沙門道世撰　　挾十

受報部第二十二（此有九緣）

述意緣　報類緣　現報緣
生報緣　後報緣　定報緣
不定緣　善報緣　惡報緣

述意緣第一

夫善惡之業用實三報之徵祥猶形影之相須譬六趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻九色之深恩孤投禽王之全命交受五抗之切酷斯爲現報也羣徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷代之殃疊不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷法永惑於始終爲著翅之暴狸飛沉受困而難計斯爲後報也玄鑒三代弱喪之流深蛇來變坏形之累使悟四諦三明之室令出三報五苦之闇也

報類緣第二

如優婆塞戒經云佛告善男子衆生造業有其四種一者現報（今身作極善惡業即身受之是名現報）二者

生報今身造業次後身受是名生報三者後報今身造業次後未受更第二第三生已去受者是名後報四者無報猶無他等業是此無報業復有四種一時定報不定此於三時決定不改由業有可轉故二報定時不定由業力定報不可改然時有可轉故時不定也報不定三時報俱定由業定故感時亦生四時報俱不定由業不定故時報亦不定衆生作業有具不具若先念後作名作具足若先不念直造作者名作不具足復有作不具足者謂作業已定果報不定復有作已亦具足者謂作業已定當得報復有作已不具足者果報雖定時節不定復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已不具足者三時生悔復有作已亦具足者三時不悔如惡既爾善亦如是

現報緣第三

法十二

如佛說行七行現報經云爾時世尊告諸比丘有七種人可所事可奉敬是世間無上福田云何七種人一者行慈二者行悲三者行喜四者行捨五者行空六者行無相七者行無願其有衆生行此七法於現法中獲其果

報阿難白佛言何故不說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陀洹乃至佛等其事不同雖供養須陀洹等不現得報然供養此人者於現世得報是故阿難當勤勇猛成辦七法又雜寶藏經云昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑犍時有內官以金錢贖牛作羣放去以是因緣現身即得男報具足還到王家遣人通白某甲在外王言是我家人自恣而去未曾通白今何故爾王時即喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜愕深於佛法生信敬心夫以華報所感如此況其果報豈可量也又新婆沙論云昔有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡飢渴熱乏息而議曰此等羣牛終非已物宜割取舌以濟飢虛即時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之即用利刀一時截取以火煨炙而共食之食已相與臨水澡漱俱嚼楊枝指齒既了擘以刮舌惡業力故諸人舌

根猶如爛果一時俱落此皆現報以業重故

生報緣第四

如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所覺知肢節戰動不能自轉身體虛冷暖氣欲盡見先所修善惡報相如日垂沒山陵堆阜影現東移理無西逝衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅闇滅燈生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥亦非泥出不餘處

來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼天眼所見是中陰中有三種食一者思食二者觸食三者意食中陰二種一善業果二惡業果因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會和合之時隨業因緣向受生處於母生愛於父生瞋父精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以

是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則名為愛狂故生貪是名無明貪愛無明二因緣故所見境界皆悉顛倒又修行道經云人行不純或時或當至人道父母合會精不失時子來應生其母胎通無所礙懷懷喜而無邪念則為柔輭堪任受子其精不清不濁中適不強亦無腐敗亦不赤黑不為風寒衆毒雜錯與小便別應來生者精神便起設是男子不與女人共俱合者五欲與通男子敬念欲向女人父時精下其神欣喜謂是吾許爾時即失中止五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用歡躍是為色陰歡喜之時為痛樂陰念於精時是為想陰內本罪福緣得入胎是為行陰神處胎中則為識陰如是和合名曰五陰若在胎時即得二根意根身根也至七日住中而不增減又至二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生酪至四七日精凝如熟酪至五七日胎精遂變猶如生酥至六七日

變如息肉至七七日轉如段肉至八七日其堅如坏至九七日變爲五皰兩肘兩髀及頭頸從中出也至十七日復有五皰二手腕二脚腕及生其頭至十一七日續生十四皰五手指五足指及眼耳鼻口此從中出至十二七日是諸皰相轉漸成就至十三七日則現腹相至十四七日則生肝肺心及其脾腎至十五七日則生大腸至十六七日則生小腸至十七七日則有胃處至十八七日生藏熟藏起此二處至十九七日則生髀及脇脊骨手掌足趺臂節筋連至二十七日生陰囊乳頤頸形相至二十一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著頸兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著胷十八骨著背兩骨著腕四骨著膝四十骨著足復有微骨總有一百八與體肉合具十八骨著在兩脅二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔輭如初生瓠至二十二七日其骨稍堅如未熟瓠至二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝

骨著膝如是脣骨髀骨髖骨脊骨胷骨脅骨
肩骨項骨頤骨臂腕手足諸骨等各自轉相
連著如是聚骨猶如幻化隨風所由牽引舉
動至二十四七日生一百筋連著其身至二
十五七日生七千脉尚未具成至二十六七
日諸脉悉徹具足成就如蓮根孔至二十七
七日有三百六十三筋皆成至二十八七日
其肌始生至二十九七日肌肉稍厚至三十
七日纔有皮像至三十一七日皮轉厚堅至
三十二七日皮革轉成至三十三七日耳鼻
脣指諸膝節成至三十四七日生九十九萬
毛髮孔猶尚未成至三十五七日毛孔具成
至三十六七日爪甲始成至三十七七日其
母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起
染其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏
色或白亦黑有好有醜皆由宿行在此七日
中生風寒熱大小便通至三十八七日在母
腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香
風可其身意柔輭無假正其骨節令其端正
莫不愛敬本行惡者則起臭風令身不安不

可心意吹其骨節令癡斜曲使不端正又不能男人所不喜是爲三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成爲人其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛煩眼舌喉心肝脾腎腸血輭者從母生也自餘爪齒骨節髓腦筋脉堅者從父生也其小兒在母腹中處生藏之下熟藏之上若是男兒背外而面向內在其左脅也若是女人背母而面向外處在右脅也居苦痛臭處惡露不淨一切骨節縮不得伸捐在革囊腹網纏裹藏血塗染所處逼迮依因屎尿處溺瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間之獄至三日即中愁不樂到四日時母腹風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產門其有福者時心念言我投浴池水中遊戲如墮高牀華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於樹岸溝坑園中或如地獄羅網棘上曠野石間劒戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此其小兒生既墮地外

風所吹人之手觸暖水洗之逼迫毒痛猶如瘡病也以是苦惱恐畏死亡便有癡惑是故迷憒不識來去生在地血惡露臭處鬼魅來嬈痢邪所中死屍所觸蠱道顛鬼各伺犯之如四交道墮肉段地烏鵄鵰狼各來爭之諸邪妖鬼欲得兒便周帀圍繞亦復如是若宿行善德邪不得其便兒已長大圍哺養身適得穀氣其體即生八十種蟲兩種在髮根一名舌舐二名重舐三種在頭名曰堅固傷損致害一種在腦兩種在腦表一名蟻蛛二名耗擾三名憒亂兩種在額一名甲下二名朽腐兩種在眼一名舌舐二名重舐兩種在耳一名識味二名現味其兩種在耳根一名赤二名復赤兩種在鼻一名肥二名復肥兩種在口一名揺二名動揺兩種在齒中一名惡弊二名凶暴三種在齒根名曰喘息休止捽滅一種在舌名曰甘美一種在舌根名曰柔輭一種在上齗名曰往來一種在咽名爲嗽喉兩種在瞳子一名生二名不熟兩種在肩一名垂二名復垂一種在臂名爲住立一種

在手名爲周旋兩種在胃一名額坑二名廣
晉一種在心名爲班駮一種在乳名曰湼現
一種在齊名爲圍繞兩種在脅一名爲月二
名月面兩種在脊一名月行二名月貌一種
在背骨間名爲安豐一種在皮裏名爲虎爪
兩種在肉一名消膚二名燒樹四種在骨一
名爲甚毒二名習毒三名細骨四名雜毒五
種在髓一名殺害二名無殺三名破壞四名
雜骸五名白骨兩種在腸一名蜣蜋二名蜣
蜋兩種在細腸一名兒子二名腹子一種在

肝名爲銀柴一種在生藏名曰枝牧一種在
熟藏名爲大息一種在穀道名爲重身三種
在糞中一名筋二名曰結三名曰編髮兩種
在尻一名流下二名重流五種在胞一名肉
蛭二名惡族三名卧寤四名而寤五名護計
一種在髀名爲撾枝一種在膝名爲現傷一
種在蹲名爲鐵嘴一種在足指名爲燒然一
種在足心名爲食皮是爲八十種蟲處在一
身晝夜食體其人身中因風起病有百一種
寒熱共合各有百一凡合計之四百四病在

人身中如木生火還自燒然病亦如是如木因體興反來危人如身中蟲擾動不安三十六物假名爲人以僞蓋之誑惑凡愚妄起愛念共相親附智者視虛安可近之譬如陶器終有破壞此身虛僞會有夭壽貴賤同迷至死不知譬如大城四門失火位次燒之乃到東門皆令灰燼生老病死亦復如是又瑜伽論云又於胎中經三十八七日此之胎藏一切肢分皆悉具足從此已後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減故法華經偈云

受胎之微形　世世常增長　薄德少福人
衆苦所逼迫

又三昧經云說身內火界漸增水界漸微是故伽邏羅稠漸堅乃至肉團衆生由此薄福從小至大皆受其苦又禪祕要經云人身三分齊爲中原頭爲殿堂額爲天門又處胎經云人受胎時初七日有四大二七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名華令向產門

又譬喻經云風振水水振地地振火强者爲男弱者爲女風水相振爲男地水相振爲女又解脫道論云人身地界碎之爲塵一斛二升又增一經云一人身中骨有三百二十毛孔有九萬九千筋脉各有五百身蟲有八十戶又五道受生經云兒生三歲凡飲一百八十斛乳除其胎中食亦分之東弗于逮人飲一千八百斛乳西拘耶尼人飲一萬八百斛乳北鬱單越人七日成身初生之日置陌路道行人授指與味所以不飲乳也此之斛斗是古小斗三升當今一升舊人身形殊大不同今小兒恐怪乳多故別疏記之

後報緣第五

如婆沙論云有一屠兒七生已來常屠不落三塗然生人天往來此由七生已前曾施辟支佛一食福力故令七生不墮惡道然此人七生已來所作屠罪之業過七生已次第受之無有得脫善惡俱爾此是後報又智度論云舍利弗雖復聰明然非一切智於佛智中譬如嬰兒如阿婆檀那經中佛在祇洹住晡時經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鴿鴿飛來

佛邊住佛經行過身影覆鴿上鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲戰怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒以何因緣佛影覆鴿鴿便無聲不復恐怖我影覆上鴿便作聲戰慄如故佛言汝三毒習氣未盡以是故汝影覆時恐怖不除佛語舍利弗汝觀此鴿宿世因緣幾世作鴿舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鴿從鴿中來乃至八萬大劫常作鴿身過是已往不能復見舍利弗從三昧起白佛言是鴿八萬大劫中常作鴿身過是已前不能復知佛言汝若不能盡知過去世試觀未來世此鴿何時當脫舍利弗即入三昧觀見乃至八萬大劫亦未免鴿身過是已往不復能知不審此鴿何時當脫佛告舍利弗此鴿除諸聲聞辟支佛所知齊限復於恒河沙等大劫中常作鴿身（佚十一）罪訖得出輪轉五道中後得為人經五百世中乃得利根是時有佛度無量阿僧祇衆生然後入無餘涅槃遺法在世是人作五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發心願願

值佛後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得作佛時度無量衆生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛言我於一鳥尚不能知其本末何況諸結我知佛智慧如是者爲佛智慧故寧入阿鼻地獄受無量劫苦不以爲難

定報緣第六

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等爲五一當耗滅法二當亡棄法三當病瘦法四當老朽法五當死法法此之五法欲使不耗滅是不可得又佛說四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明旦持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各賫華香妓樂追從於上時佛道眼覩見兄弟同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡悉欲避終各各思議吾等神足飛騰自恣在所至到無所罣礙今反當爲非常所得便危失身命當造方便免斯患難不可就也於是一人則踊在空中而自藏形無常之對安知吾處一人則入

市中人鬧之處廣大無量在中避命無常之對趣得一人何必求吾一人則退入于大海三百三十六萬里下不至底上不至表處於其中間無常之對何所求耶一人則計竊至大山無人之處擘山兩解入中還合無常之對安知吾處於時四人各各避命竟不得脫藏在空中者便自墮地猶果熟落其在山中者于彼喪已禽獸所噉在大海中者則時夭命魚鼈所食入市中者在于衆人而自終沒於是世尊親之如斯謂此四人暗昧不達欲捨宿對三毒不除不至三達無極之慧古今已來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏在空　若處大海中　假使入諸山
而欲自翳形　欲求不死地　未曾可獲之
是故精進學　無身乃爲寧

佛告諸比丘世有四事不可獲致何等爲四一曰年幼顏色煒煒髮黑齒白形貌光澤氣力堅强行步舉止出入自遊上車乘馬衆人瞻戴莫不愛敬一旦忽耋頭白齒落面皺皮緩體重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老者

終不可得二謂身體强健骨髓實盛行步無
礙飲食自恣莊飾頭首謂爲無比張弓捻矢
把執兵仗有所危害不省曲直罵詈衝口謂
爲豪强自計吾我無有衰耗疾病卒至伏之
著床不能動搖身痛如榜耳鼻口目不聞聲
香美味細滑坐起須人惡露自出身卧其上
衆患難喻假使欲免常安無病終不可得三
謂欲求長壽在世無極得于病死命既甚短
傍萬歲慮壽少憂多不察非常五欲自恣放
心逸意殺盜婬亂兩舌惡口妄言綺語貪嫉
邪見不孝父母不順師友輕陵尊長反逆無
道希望豪富謂可永存譏謗聖道以已無雙
噓天獨步慕于世榮不識天地表裏所由不
別四大因緣合成猶如幻師不了古今所興
之世不受唱導不知生所從來死之所歸心
存天地謂是吾許非常對至如風吹雲翼念
長生命忽然終不得自在欲使不爾終不可
得也四謂父母兄弟室家親族朋友知識恩
愛榮樂財物富貴官爵俸祿騎乘遊觀妻妾
子息以自嬌恣飲食快意兒郎僕使趨行綺

視顧影而步輕懺衆人計己無雙奴客傭馬獸類畜生出入自在無有期度不察前後謂其眷屬從使之衆意可常得宿對卒至如湯消雪心乃懷懼請求濟患安得如願呼喻命斷魂神獨逝父母兄弟妻二親族朋友知識恩愛眷屬皆自獨留官爵財物僕從各散馳走如星欲求不死終不可得也佛告比丘古今已來天地成立無免此苦四難之患以斯四苦佛興于世

不定緣第七

如十住毗婆沙論云善知不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難白佛言何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何爲四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦

或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂云何有人先苦而後樂或有一人生卑賤家衣食不充然無邪見以知昔日施德之報感得富貴之家不作施德恒值貧賤無有衣食便向懺悔改往所作所有遺餘與人等分若生人中多財饒寶無所乏短是謂此人先苦後樂何等人先樂而後苦或有人生豪族家衣食充足然彼人恒懷邪見與邊見共相應後生地獄中若得作人在貧窮家無有衣食是謂此人先樂後苦何等人先苦而後苦或有人先生貧賤家衣食不充然懷邪見與邊見共相應後生地獄若生人中極為貧賤衣食不充是謂先苦而後苦何等人先樂而後樂或有人先生富貴家多財饒寶敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴多饒財寶是謂此人先樂而後樂

使十　十五

爾時佛告比丘曰或有衆生先苦後樂或有先樂後苦或有先苦後亦苦或有先樂後亦樂若人壽百歲正可十年耳或百歲之中作諸功德或百歲之中造諸惡業彼於異時或

冬受樂夏受苦或少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長時作福後生之時少時受罪長時受樂或先少時作罪後復長時作罪彼人後生之時先苦後亦苦若復少時作福長時復作福彼於後生之時先樂後亦樂爾時世尊告諸比丘有四人出現於世云何為四或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或有人身心俱樂或有人身心俱不樂何等人身樂心不樂是作福凡夫人於四事供養衣被飲食卧具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身樂心不樂何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂何等人身心俱不樂所謂凡夫之人不作功德不得四事供養復不免三惡道苦是謂身心俱不樂何等人身心俱樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所乏短復免三惡道苦是謂身心俱樂

善報緣第八

如彌勒菩薩所問經論云問云何布施果答

曰略說布施有一種果所謂受用果受用果復有二種果所謂現在受用果未來受用果復有三種果即此一種復加般若復有四種果何謂四種一有果而無用二有用而無果三有果亦有用四無果亦無用初有果而無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得無量種種果報而不能受用如舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用二有用而無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物

一切沙門婆羅門等雖得衣食及以受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果亦有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等是四無果亦無用者謂布施已因即滅盡或為出世聖道障故猶如遠離煩惱聖人復有五種果謂得命色力樂辯等因食得命是故施食即是施命以是因緣後得長命如是施色施力施樂施辯才等皆亦如是復有五種勝果所謂施與父母病人法師菩薩得勝果報父母恩養生長身命

是故施者得勝果報又病人者孤獨可愍以是義故起慈悲心施病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身示導善惡平正非平正顛倒非顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩悉能攝取利益衆生起慈悲心以攝取三寶不斷絶因以是義故施菩薩者得勝果報以菩薩發心勇猛悲願力大不同餘福其心狹劣也又增一阿含經云世尊告諸比丘我今當說四梵之福云何爲四一若有信善男子善女人未曾起偷婆處於中能起第二補治故寺第三和合聖衆第四若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂四種受梵之福比丘白世尊曰梵天之福竟爲多少世尊告曰閻浮里地其中衆生所有功德正與一輪王功德等閻浮地人及一輪王功德與瞿耶尼一人功德等其閻浮里地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人之福其三方人福不如鬱單越一人之福其四天下人福不如四天王之福乃至四天下人福及六欲天福不如一梵天王之福若有善

男子善女人求其福者此是其量也
又中阿含經云爾時世尊告諸比丘若能受
持七種人者得生帝釋處即說偈言
供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜詞
離麤言兩舌　調伏慳悋心　常修眞實語
彼三十三天　見行此法者　咸各作是言
當來生此天
又雜寶藏經偈云
福業如果熟　不以神祀得　人乘持戒車
後得至天上　定知如燈滅　得至於無爲

一切由行得　求天何所爲
惡報緣第九
夫有形則影現有聲則響應未見形存而影
亡聲續而響乖善惡相報理路然矣幸願深
信不猜來肖輕重苦報具依下述如身行殺
生或剝切臠截炮熬蚶蠣飛鷹走狗射獵衆
生者則墮屠裂斬割地獄中蒸煑燒炙衆生
者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地
獄中窮年極劫具受劇苦受苦既畢復墮畜
生作諸牛馬猪羊驢騾駱駝鷄狗魚鳥車蚕

蛤蜊為人所殺螺蜆之類不得壽終還以身肉供充餚俎在山禽獸無量生死若無微善永無免期脫有片福劣復人身或於胞胎墮落出生喪亡或十二十未有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆緣殺生罪也又地持論云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆備五種果報一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切己二者殺生何故出為畜生以殺生無有慈愍行乖人倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故復為餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味復為餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆患競集故得多病當知殺生是大苦也又雜寶藏經云時有一鬼白目連言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時汝常有歡喜心以繩著髻挽之以是因緣故受如

此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒為蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故爾答言汝前世時常與他藥墮他兒胎是故受此罪此是華報地獄苦果方在後身又緣其殺生貪害滋多以滋多故便無義讓而行劫盜令身偷盜不與而取死即當墮鐵窟地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負重驅蹙撾打無有餘息所食之味唯以水草處此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身恒為僕隸驅策走使不得自在償債未畢不得開法緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆緣偷盜令身隱蔽光明不以光明供養三寶反取三寶光明以用自照死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮蟣虱中不耐光明在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身形容黮黑垢膩不淨臭處穢惡人所猒遠雙眼盲瞎不睹天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故故地持經云劫盜之罪亦令衆生墮三惡

道若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在劫盜何故墮於地獄以其劫盜剥奪偷竊人財苦衆生故身死即入寒冰地獄備受諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行人道故受畜生報身常負重以肉供人償其宿債何故復墮餓鬼緣以慳貪便行劫盜是以畜生罪畢復爲餓鬼何故爲人貧窮緣其劫奪使物空乏所以貧窮何故共財不得自在緣其劫盜偷奪没官若有錢財則爲五家所共不得自在當知劫盜二大苦也又雜寶藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極大如甕咽喉手足甚細如針不得飲食何因緣故受如此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱横輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是因緣受如此罪此是華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體燋爛何因緣故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜取二番挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄苦果又緣以盜故心不貞正恣情婬

決今身婬決現世凶危常自驚恐或爲夫主
邊人所知臨時得殃刀杖加形手足分離乃
至失命死入地獄卧之鐵床或抱銅柱獄鬼
然火以燒其身地獄罪畢當受畜生鷄鴨鳥
雀犬豕飛蛾如是無量生死於遐劫中受諸
苦惱受苦既畢（決十）以本因緣若遇微善（廿一）劣復人
身閨門婬亂妻妾不貞若有寵愛爲人所奪
常懷恐怖多危少安當知危苦皆緣邪婬生
也故地持論云邪婬之罪亦令衆生墮三惡
道若生人中得二種果報一者婦不貞潔二
者不得隨意眷屬邪婬何故墮於地獄以其
邪婬干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄
苦何故邪婬出爲畜生以其邪婬不順人理
所以出獄受畜生身何故邪婬復爲餓鬼以
其婬決皆因慳愛慳愛罪故復爲餓鬼何故
邪婬婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞
正何故邪婬不得隨意眷屬以其邪婬奪人
所寵故其眷屬不得隨意所以復爲人之所
奪當知邪婬三大苦也如雜寶藏經說昔有
一鬼白目連言我以物自蒙籠頭亦常畏人

來殺我心常怖懼不可堪忍何因緣故爾答言決前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法戮之都市常懷恐怖恐怖相續故受如此罪此是惡行華報後方受地獄苦衆又緣其邪婬故發言皆妄令身若妄語苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮餓鬼中在此苦惱無量生死以本因緣若遇微善劣復人身多諸疾病尫羸虛弱頓乏楚痛自嬰苦毒人不愛念當知此苦皆緣妄語生也故地持論云妄語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲人所誑何故妄語墮於地獄緣其妄語不實使人虛爾生苦是以身死受地獄苦何故妄語出爲畜生以其欺妄非人誠信所以出獄受畜生報何故妄語復爲餓鬼緣其妄語皆因慳欺慳欺罪故復爲餓鬼何故爲人多被誹謗以其妄語不誠實故何故妄語爲人所誑以其妄語欺誘人故當知妄語四大苦也又緣其妄語使致兩舌令身言無慈愛讒謗毀辱惡

口雜亂死即當墮拔舌烊銅犂耕地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中噉食糞穢如鵜鶘鳥無有舌根在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身舌根不具口氣臭惡瘡痤蹇澀齒不齊白滋歷踈少脫有善言人不信用當知讒亂皆緣兩舌生也故地持論云兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者得弊惡眷屬二者得不和眷屬何故兩舌墮於地獄緣其兩舌離人親愛別離苦故受地獄苦何故兩舌出為畜生緣其兩舌鬪亂事同野干受畜生身何以兩舌復為餓鬼以其兩舌亦緣慳嫉慳嫉罪故復為餓鬼何故兩舌為人得弊惡眷屬緣以兩舌使人朋儔皆生惡故何故兩舌得不和眷屬緣以兩舌離人親好使不和合故當知兩舌五大苦也又緣其兩舌言輒麤惡今身緣以惡口故鬪亂殘害更相侵伐殺諸衆生死即當墮刀兵地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中拔脚賣膀輸脛喪髀於遐劫中受諸苦惱受苦既畢在此之中

無量生死以本因緣若遇微善劣復人身四肢不具聞刖剝劓形骸殘毀鬼神不衞人所輕棄當知殘害衆生皆緣惡口生也故地持論云惡口之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞惡音二者所可言說恒有諍訟何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲害人人聞爲苦所以命終受地獄苦何故惡口出爲畜生以其惡口罵人以爲畜生所以出獄即爲畜生何故惡口復爲餓鬼緣其慳悋干觸惡罵所以畜生苦畢復爲餓鬼何故惡口爲人常聞惡音以其發言麤鄙所聞常惡何故惡口所可言說恒有諍訟以其惡口違逆衆德有所說言常致諍訟當知惡口六大苦也又緣其惡口言輒浮綺都無義益無義益故今身則生憍慢死即當墮東緣地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中唯念水草不識父母恩養在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身生在邊地不知忠孝仁義不見三寶若在中國嫌陋傴僂人所陵蔑當知憍慢皆緣無義調戲不

節生也故地持論云無義語罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者所有言語人不信受二者有所言說不能明了何故無義語墮於地獄語既非義事成損彼所以命終受地獄苦何故無義語出爲畜生緣語無義人倫理乖所以出地獄受畜生身何故無義語復爲餓鬼語無義故慳惑所障因慳惑故復爲餓鬼何故無義語罪出生爲人有所言語人不信受緣語無義非可承受何故無義語有所言說不能明了語既無義皆緣暗昧晴昧報故不能明了當知無義語七大苦也又緣無義語故不能廉謹使貪欲無猒令身慳貪不布施死即當墮沸屎地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢復墮畜生餓鬼中無有衣食資仰於人所噉糞穢不與不得在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身飢寒裸露困乏常無人既不與求亦不得縱有纖毫輒遇剥奪守苦無方亡身喪命當知不布施皆緣貪欲生也故地持論云貪欲之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二

種果報一者多欲二者無有猒足何故貪欲墮於地獄緣其貪欲作動身口而苦於物所以身死受地獄苦何故貪欲出爲畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄即爲畜生何故貪欲復爲餓鬼緣此貪欲得必貪惜貪惜罪故復爲餓鬼何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲彌多何故貪欲無有猒足緣此貪欲求無猒足當知貪欲八大苦也又緣貪欲不適意故則有憤怒而起瞋恚令身若多瞋恚者死即當墮泥犂地獄於歷劫中具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒蛇蚖蝮虎豹豺狼在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身復多瞋恚面貌醜惡人所憎惡非唯不與親友實亦眼不喜見當知忿恚皆緣瞋惱生也故地持論云瞋恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常爲一切求其長短二者常爲衆人之所惱害何故瞋惱墮於地獄緣此瞋惱恚害苦物故受地獄苦何故瞋惱出爲畜生緣此瞋惱不能仁恕所以出獄受畜生身何故瞋惱復爲餓鬼緣此

瞋惱從慳心起慳心罪故復為餓鬼何故瞋惱常為一切求其長短緣此瞋惱不能含容故為一切求其長短何故瞋惱常為衆人之所惱害緣此瞋惱害於人人亦惱害當知瞋惱九大苦也又緣其瞋惱而懷邪僻不信正道今身邪見遮人聽法誦經自不餐采死即當墮龍耳癡地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中不聞三寶四諦之聲不知是善殺害鞭打之聲不知是惡在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身生在人中聾瞽不聞石壁不異美言善響絕不覺知當知阻礙聽法皆緣邪見生也故地持論云邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家二者其心諂曲何故邪見墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以神俗謗佛法僧不崇三寶既不崇信斷人正路致令遭苦所以命終入阿鼻獄何故邪見復為畜生緣以邪見不識正理所以出獄受畜生報何故邪見復為餓鬼緣此邪見慳心堅著乖僻不捨不捨慳著復為餓鬼何故邪見

生邪見家緣此邪見僻習纏心所以為人生邪見家何故邪見其心諂曲緣此邪見不中正故所以為人心常諂曲當知邪見十大苦也如是一一微細衆惡罪業無量無邊皆入地獄備受諸苦非可筭數而知且略言耳若能反惡為善即是我師又八師經云佛為梵志說八師之法佛言一謂凶暴殘害物命或為怨家所見刑戮或為王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煑拷掠萬毒皆更求死不得罪竟乃出或為餓鬼當為畜生屠割剥裂死輙更刃魂神展轉更相殘害吾見殺者其罪如此不敢復殺是吾一師佛於是說偈言

殺者心不仁　强弱相傷殘　殺生當過去
結積累劫怨　受罪短命死　驚怛遭暴患
吾用畏是故　慈心伏魔官

二謂盜竊强劫人財或為財主刀杖加刑應時瓦解或為王法收繫著獄拷掠榜笞五毒皆至死之都市門族灰滅死入地獄以手棒火烊銅灌口求死不得罪竟乃出當為餓鬼意欲飲水水化為膿所欲食物物化為炭身

常負重衆惱自隨或爲畜生死輒更刃以肉
供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復
盜是吾二師佛於是說偈言
盜者不與取　劫竊人財寶　亡者無多少
忿恚愁毒惱　死受六畜形　償其宿債負
吾用畏是故　棄國施財寶
三謂邪婬犯人婦女或爲夫主邊人所知臨
時得殃刀杖加刑手足分離禍及門族或爲
王法收捕著獄酷毒掠治身自當辜死入地
獄卧之鐵床或抱銅柱獄鬼然火以燒其身
地獄罪畢當受畜生若後爲人闇門婬亂遠
佛違法不親賢衆常懷恐怖多危少安吾見
是故不敢復婬是吾三師佛於是說偈言
婬爲不淨行　迷惑失正道　形消魂魄驚
傷命而早夭　受罪頑癡荒　死復墮惡道
故吾妻子施　建志樂山藪
四謂兩舌惡口妄言綺語諸人無罪謗毀三
尊舌致搥杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神
拔出其舌以牛犂之烊銅灌口求死不得罪
畢乃出當爲畜生常食草棘若後爲人言不

見信口中恒臭多被誹謗罵詈之聲卧輙惡夢有口不得食佛經之至味吾見是故不敢惡口是吾四師佛於是說偈言

欺者有四過　讒佞傷賢良　受身癡聾盲
謇吃口臭腥　顛狂不能信　死墮拔舌囹

吾修四淨口　自致八音聲

五謂嗜酒酒爲毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅臣恨上忠敬朽父禮亡毋失慈子凶虐孝道敗夫失信婦奢婬九族諍財產耗亡國危身無不由之酒之亂道三十有五吾見是故絶酒不飲是吾五師佛於是說偈言

醉者爲不孝　怨禍從内生　迷惑清高士
亂德敗淑貞　故吾不飲酒　慈心濟羣眠

淨慧度八難　自致覺道圓

六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目視冥冥耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉災變如即忘忽日促盡言之流涕吾見無常於是說此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說偈言

吾念世無常　人生要當老　盛去日衰羸
形枯而白首　憂勞百病生　坐起愁痛惱
吾用是故　棄國行求道

七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚曰
大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥
脣焦筋斷骨折目不見色耳不聞音不淨流
出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀今觀世人
年盛力壯華色煒煒福盡罪至無常百變吾
覩此患故行求道不欲更之是吾七師佛於
是說偈言

念人衰老時　百病同時生　水消而火滅
刀風解其形　骨體筋脉離　大命要當傾
吾用是故　求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大欲散魂
神不安風去息絶火滅身冷風先火次魂靈
去失身體挺直無所復知旬日之間肉壞血
流膨脹爛臭無一可取身中有蟲還食其肉
筋脉爛盡骨節解散髑髏髀脛各自異處飛
鳥走獸競來食之天龍鬼神帝王人民貧富
貴賤無免此患吾見斯變故行求道不欲更

之是吾八師佛於是說偈言

唯念老病死　三界之大患　福盡而命終
棄之於黃泉　身爛還歸土　魂魄隨因緣
吾用畏是故　學道求泥洹

梵志於是心即開解遂得道跡長跪受戒爲清淨士不殺不盜不婬不欺奉孝不醉歡喜爲佛作禮而去故書云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽大怒傷陰大喜敗陽麗色伐性之斧美味腐身之毒能悟此旨斯爲大師也頌曰

心境相乘　業結牽纏　七識起發　八識成因
三界受報　六趣遷延　隨處起業　觸處拘連
五陰勞倦　九惱逼迮　自非慈聖　何慧爽神
含情普洽　機悟玄津　舒則利物　卷則收恩

諸經要集卷第十三

音釋

杌五忽切　酷苦沃切　慘倉感切　豐許覲切　坏蒲杯切　未燒陶器也　搭古荅切　撻也　擘博陌切　分也　刮古滑切　削刮也　腨市兗切　腓腸也　趺防無切　足背也　髖苦官切　股間也　瓠胡故切　匏也　瘻盧侯切　瘡病也　癎胡閒切　癲也　蟨音哲　喘昌兖切　捽存兀切　駮北角切

潼多貢切蟯去羊切蛭呂張切柴士皆切編卑連切尻苦刀切蹲市兗切脛腸也嗉昨委切雕也猜倉該切搓摩庚切猜疑也熬五勞切乾煎也蚶蠣蚶呼談切蠣力制切蚶蠣並蚌蛤也斫舉欣切斧斤也車螯敖牛刀切車螯蛤屬壓於琰切黑瘕也鵝胡切鵝鵝鳥名也謇澀寒居偃切吃也

閻夫炎切宮刑也刖魚厥切斷足也剕柳切墨刑也劓牛制切刑鼻也傴傻傴於武切傻力主切傻背曲也憤房吻切懣也

諸經要集卷第十四上

唐西明寺沙門釋道世撰

槐一

十惡部第二十三此有十緣

殺生緣　偷盜緣　邪婬緣
妄語緣　惡口緣　後五緣在下卷
兩舌緣　綺語緣　慳貪緣
瞋恚緣　邪見緣

殺生緣第一

夫禀形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並皆區區而畏死雖復昇沉萬品愚智千端至於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於區氏漢王去餌遂感明珠之酬楊寶施華便致白環之報乃至沙彌救蟻現壽長生流水濟魚天降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無猒供斯有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從啓訴是以經云一切畏刀杖無不愛壽命恕己可爲喻勿殺勿行杖但凡俗顛倒邪見無明或爲吉凶公私祭祀瞻待賓客營理庖廚

掃殄妖逆揚兵擁節候境覘邊既預前驅叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉多嗟故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可具陳凡是衆生有相侵害爲怨爲隙貪命貪身或作短壽之因便招多病之果願從今日永斷相續心盡未來際爲菩提眷屬不壞良緣法城等侶矣

又正法念經云云何不殺若稻穀黍麥生微細蟲不搗不磨知其有蟲護此蟲命不轉與人復不殺生若牛馬駝驢擔負背脊瘡中生蟲若以漿水洗此瘡時不以草藥斷此蟲命以鳥毛羽洗拭取蟲置餘臭爛敗肉之中令其全命兼護此驢牛恐害其命復護蟲命乃至蟻子若晝若夜不行放逸心不念殺若見衆生欲食其蟲以其所食而貿易之令其得脫

又毗奈耶律云昔佛在世時舍衛國中有一婆羅門常供養迦留陀夷羅漢比丘婆羅門唯有一子長爲娶婦時婆羅門臨終勑子吾死之後汝看尊者迦留陀夷如我今日莫使

有之父母亡後子奉父母教還復供養迦留陀夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子出行不在鬻婦供養是日便有五百群賊中有一賊面首端正婦遥見之遣使喚來便共私通迦留陀夷數往其家婦恐沙門漏泄此事後共此賊方便殺之波斯匿王聞於尊者迦留陀夷爲賊所殺王憶尊者瞋恚懊惱即時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家捕五百賊斬截首足擲著塹中比丘見已而白佛言迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所殺耶佛告比丘迦留陀夷乃往過云作大天祀主有五百人牽其一羊截於四足將詣天祀而共乞願祀主得已即便殺之由殺羊故墮於地獄受無量苦昔天祀主今迦留陀夷是雖得羅漢餘殃不盡今得此報爾時羊者今婦是也昔五百人截羊足者今日爲王截其手足五百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名黎耆彌有七男兒皆以婚娶最小兒婦

字毗舍離甚有賢智無事不知時黎耆彌以其家業悉皆付之由其賢智波斯匿王敬禮爲妹有時懷妊月滿便生三十二卵其一卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之力敵於千夫長爲納婦皆是國中豪賢之女時毗舍離請佛及僧於舍供養佛爲說法合家悉得須陀洹果唯最小兒未得道迹乘象出遊逢輔相子乘車橋上便捉擲著橋下塹中傷破身體來告其父輔相語子彼人力壯又是國親難與諍勝當思密報即以七寶作馬鞭三十二枚純鋼作刀著馬鞭中人贈一枚諸人愛之歡喜納受恒捉在手出入見王國法見王禮不帶刀輔相見受便白王讒毗舍離兒年盛力壯一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭中事審明矣王即索看果如所言王意謂實皆悉殺之殺竟便以三十二頭盛著一函封閉印之送與其妹當日毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王助供即欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛爲說法無常苦等時毗舍離得阿那含

果佛去之後開函見兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛哉悲矣人生有死不得長久驅馳五道何苦乃爾三十二兒婦家親族聞此事理懊惱唱言大王無道枉殺善人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所諸人引軍圍繞（挽一）祇洹阿難見王殺毗舍離（五）三十二子婦家親族欲爲報讎合掌問佛有何因緣三十二兒爲王所殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛共牽將到一老母舍欲共殺之老母歡喜爲辦殺具臨下刀時牛跪乞命諸人意盛遂爾殺之牛死誓言汝今殺我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者波斯匿王是盜牛人者今毗舍離三十二子是時老母者今毗舍離是由殺牛故五百世中常爲所殺老母歡喜五百世中常爲作母兒被殺時極懷懊惱今值我故得阿那含果婦家親族聞佛所說恚心便息各作是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何況多也波斯匿王是我之王云何懷

怨而欲殺害即投王前求哀懺悔王亦釋然不問其罪阿難白佛復修何福豪貴勇健值佛得道佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一老母合集衆香以油和之欲往塗塔路中逢值三十二人因而勸之共往塗塔塗竟發願所生之處尊榮富貴恒爲母子值佛得道從是已來五百世中生恒尊貴常爲母子今值佛故各得道迹正報頌曰

戲笑殺他命　悲號入地獄　臭穢與烊銅
灌注連相續　奔刀赴火焰　擘裂碎楚毒
億載苦萬端　傷心不可録

習報頌曰

殺生入四趣　受苦三塗畢　得生人道中
短命多憂疾　疫病嬰艱苦　壽短常沉沒
若有智黠人　殺心寧放逸

偷盜緣第二

夫稟形六趣莫不貪欲爲源受質二儀並皆戀財爲本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依旛華繒物是内供養理應

省已貧窘隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取華遂便退落憍梵損粟反受牛身迦葉乞餅被俗譏訶比丘嗅香池神雅責是知偷盜之愆寧非大罪所以朝餐無寄夜寢無依鳥栖鹿宿亦露攣瘡傍路安眠循廛求食遂使毋逐鷓鴣而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交駛而散血心鬱怏而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須誡勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也此下有五種盜緣

第一盜佛物者如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輙取若知不知皆得方便盜罪又毗奈耶論云若盜佛塔聲聞塔中旛華皆望施主結重罪為斷彼福故又十誦律云若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計犯重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像並為淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子

如是之人雖不語取供養皆不犯罪此謂施主情通者不犯局者犯重也若依摩德勒伽論云爲轉賣活命故盜佛像舍利者犯大重罪其法物者唯佛可知故四分律下文云時有人盜他經卷佛言佛語無價唯紙墨計滿五錢犯重罪自外可知

第二盜僧物者如五分律云貸僧物不還計直犯重罪又觀佛三昧經云盜僧髮物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經云寧噉身肉終不得用三寶物又依方等經云華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救又大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過業涕泣雨淚來至佛前各如是言我憶住昔於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說言我曾喫噉四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是喫噉乃至七佛已來曾作俗人有信心人爲供養故施諸華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣

於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煑或飲烊銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比五逆業其罪如半然此罪報難可得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物即望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊罪微塵尚可知數此人罪報不可測量所以者何爲其施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令其食用日夜修道不欲供俗是以鳴鍾一響遐邇同餐凡聖受用俱成道業冥資施主得益無邊唯斯福利功齊法界招善既多獲罪寧少今見愚迷衆生不簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資身或食敢僧食受用華果或騎僧雜畜將僧奴隨逐或借貸僧物經久不還見僧屢索反加凌毀或倚官形勢伺求僧過如是等損具列難盡靜思此咎豈不痛心今惜不與者非是慳惜不惠爲慈愍白衣慮受來苦若當與者非

直損俗亦罪及知事未來生處同受其殃故佛本行經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二從惡更生惡三為聖人所訶四退失道果五死入惡道既知不易誠為大誡後時取受省已用之

第三盜互用物者如寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所諮若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得貨賣供養以如來塔物無人作價也又十誦律云佛聽僧坊佛園畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中又五百問事口訣云佛幡多者欲作餘佛事用者得若施主不許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福決

養故不犯數聞邊方道俗不閑戒律雖有好心經營三寶任已凡情互用三寶物乃至齋上聖僧錢或將自入或入常住僧或作佛像或壁上畫迦葉阿難等形並不合用得罪具如上受請篇說問曰今時齋上有佛錢未審此錢入何等用答曰若施主本心定入造像還如前互用文斷只得造佛不得別用若如今時齋家凡僧食後通出佛僧錢知施主不別標局者任將買香沽油造幡營造佛堂種種供佛受用並得但不得入經僧別人用上

來略述並依經律文斷不是人情若不依法反結無知不學之罪自外不盡者具如僧尼十卷律鈔廣說故知檢校三寶事重不輕自非明解戒律深信因果謹慎用心怖怕業道常勤作意不護人情如是之人始堪作綱維知事自外不合作也又寶梁經云佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等為二一能淨持戒二畏於後世喻如金剛復有二種何等為二一識知業報二有諸慚愧及以悔心復有二種何等為二一阿羅漢二能修八背捨

者如是二種比丘我聽營事自無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或有能離四扼或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城邑聚落爲人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心想故經云彼營事比丘應當分別常住僧物不得與招提僧招提僧物不得與常住僧（此二種物不得互用）常住僧物招提僧物不應與佛物共雜（佛物亦不得與二物雜）若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲僧和合者應以常住僧物分與招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧若招提僧物多者營事比丘應集行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物招提僧物我今持用修治佛塔若僧不和合營事比丘應勸化在

家人求索財物修治佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令雜以自雜用得大苦報若受一劫若過一劫以侵三寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋心於持戒大德人所以自在故驅令役使故墮地獄若得為人作奴僕為主苦役人所鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挃其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事怖之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火燄又營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或

有與者或不與者以此不善根故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百千歲常不得食或時食變爲糞屎或作膿血是故迦葉營事比丘寧自噉身肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食

第四盜凡物者如善見論云爲他別人乃至三寶守護財物若謹慎掌護堅鎖藏戶而賊從孔中屋中竊取或逼迫取非守物人能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌懈慢不勤守護爲賊所偷者掌物人償之以望守護主結罪故十誦律云遠處受他寄物在道損破若好心捉破者不應償惡心捉破者須償若借他物不問好心惡心若破一切須償又十誦律云賊偷物來或好心施或因他逐恐怖故施得取以成物主故但莫從賊乞自與者得取已染壞色著有主識認取者應還又摩德勒伽論云若狂人自持物施不知父母親眷者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律云若取他虎殘肉者犯小罪由不斷望故若取師子殘者不犯由斷望故

又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪時今儉世多有俗人毀壞他鼠窟取其貯栗胡桃果子等此犯罪也四分律云若與想取已有想取糞掃想取暫用想取親友意想取等皆不犯其親友者依律要具七法始名親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友取而不犯也又增一阿含經云佛告比丘若人作賊偷盜他物為主所執縛送付王治其盜罪王即遣人閉著牢獄或截手足或刖耳鼻或剥其皮或抽其筋或取倒懸或時鋸解或以火炙或則湯煮或以生革轉絡其頭或復烊銅而灌其身或以長橛而刺其髖或使惡象而以蹈殺或開其腹抽腸貯草或時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節肢解其形或以刀破或時箭射如是種種苦切殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄中猛火燒身鎔銅灌口鑊湯鑪炭刀山劍樹塘灰糞屎磨摩碓擣受如是等種種諸苦酸楚毒害痛不能稱計百千萬歲脫出無期

地獄罪畢生畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中飢渴苦惱不可具言初不聞有漿水之名經百千歲受如是苦惡道罪畢出生人中若生人中得二種報一者貧窮衣不蓋形食不充口二者常為王賊火水及以惡賊劫奪又正法念經云何名盜若人思惟欲令種種穀麥我獨成就令世間人五穀不登常作如是不善思惟復於異時衆生薄福田苗不收如是惡人見世飢饉心生歡喜如我所念於市糶賣曲心巧僞量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名為思業若作誑時名為誑業作誑業已名究竟業

第五盜遺物者如正法念經云若見道邊遺落之物若金若銀及餘財寶取已唱令此是誰物若有人言此是我物當問其相實者當還若無人認七日持行日日唱之若無主認以此寶物付王大臣州郡令長若王大臣州郡令長見福德人不取此物後當護持佛法衆僧是名不盜又僧祇律云若見遺衣物者

當唱令令人認之無主認者懸著高顯處令人見若言是我物應問言汝物何處失荅相應者與若無識者應停至三月已若塔園中得即作塔用僧園中得者四方僧用若貴價物者謂金銀瓔珞不得露現唱令得實人應審諦數看有何相貌然後舉之來認時相應者對衆多人與不得屏處還教受三歸語言佛不制戒者汝眼看不得若無人來認者停至三年如前處當界用之若治塔得寶藏者即作塔用僧地亦然故成實論云伏藏取用無罪佛在世時給孤長者是聖人亦取此物故知無罪又自然得物不名劫盜又僧祇律云入聚落中有遺落物不得取與比丘者即是施主聚落中風吹衣不得作糞掃想取若曠路無人處得取又五分律云若舉衣經十二年不還者集僧評價作四方僧用若彼後遂以僧物償不受者善

正報頌曰

劫盜供他用　泥犁獨自沉　獲鳥金剛觜
啄腦擘其心　灌口以銅汁　碎身鐵棒砧

怕懼周慞走　還投刀劒林
習報頌曰
劫盜所獲報　地獄被銷融　罪畢生人道
飢貧以自終　共財被他制　何殊下賤中
寄言懷操者　當須自固窮

註一　十大

諸經要集卷第十四

音釋

餌而氏切　黲七感切淡青黑色也　駛踈士切馬行疾也　藪蘇后切
罄苦定切空也　罕扶遊切翻網也　鮒扶句切魚名　枯陟林切損也
猶猶音險猶音尹猶猶匈奴也　陁汝之切地名　塉莫六切地名與埋同通作牧
稍所角切才蔓　墊七盤切坑也　擘博陌切鉞也
黠胡八切慧也　攣癠呂員切癠渠員切　貸他代切借也　柅奈章切
切與陟革切與磔同張申也　刖魚厥切斷也　橛其月切株也
髖苦官切尻也　玃厥縛切

諸經要集卷第十四下　　槐二

唐西明寺沙門釋道世撰

十惡部第二十三之餘

邪婬緣第三

夫婬聲敗德智者之所不行欲相迷神聖人之所皆離是以周幽喪國信褒姒之僭晉獻亡家實麗姬之罪獨角山上不悟騎頸之羞期在廟堂寧悟焚身之痛皆爲欲界衆生不修觀解繫地煩惱不能斷伏且地水火風誰爲主宰身受心法本性皆空薄皮厚皮周旋不淨生藏熟藏穢惡誰論常欲牽人墮三惡道是以菩薩大士恒修觀行臭處流溢徧身皆滿六塵怨賊每相觸惱五陰旃陀羅難可親近凡夫顛倒縱此貪迷妄見妖姿封著華態皓齒丹脣長眉高髻弄影逶迤增妍美艷所以洛川解珮能稅駕於陳王漢曲弄珠遂留情於交甫巫山臺上託雲雨以去來舒姑水側寄泉流而還往遂使然香之氣迴襲韓壽之衣彈琴之曲懸領相如之意或因薦枕而成親或藉掛冠而爲密豈知形如聚沫質

似浮雲內外俱空須臾散滅舉身不淨徧體無常方棄溝渠以充螻蟻凡是衆生有此邪行乖梵天道障菩提業爲四趣因感三塗果是知三有之本寔由婬業六趣之報特因愛染以潤業偏重故聖制不爲也此下有四種緣

第一訶欲多苦者如涅槃經偈云

若常愁苦　愁遂增多　如人喜眠　眠則滋多

貪婬嗜酒　亦復如是

又正法念經偈云

如火益乾薪　增長火熾然　如是愛樂者

愛火轉增長　薪火雖熾然　人皆能捨離

愛火燒世間　纏綿不可捨

又智度論偈云

世人愚惑　貪著五欲　至死不捨　爲之後世

受無量苦　譬如愚人　貪著好果　上樹食之

不肯時下　人伐其樹　樹傾乃墮　身手毀壞

痛苦而死　得時樂少　失時苦多　如蜜塗刀

舐者貪甜　不知傷舌　後受大苦

又成實論偈云

貪欲實苦　凡夫顛倒　妄生樂想　智者見苦

見苦則斷愛欲無猒如飲鹹水轉增其渴
以增渴故何得有樂譬如狗齧血塗枯骨
增涎唾合想謂有美貪欲亦爾於無味中
邪倒力故謂為受味故知色欲苦實樂虛
要無貪求方名眞樂

第二觀婬女不淨者但惟諸女外假容儀內
懷臭穢迷人著相不覺虛誑唯大智者能知
可惡也又禪祕要經云長老目連得羅漢道
本婦將從盛服莊嚴欲壞目連目連爾時為
說偈言

汝身骨連立　皮肉相纏裹　不淨內充滿
無一是好物　韜囊盛屎尿　九孔常流出
如鬼無所宜　何足以自貴　汝身如行廁
薄皮以自覆　智者所棄遠　如人捨廁去
若人知汝身　如我所惡猒　一切皆遠離

如人避屎坑　汝身自莊嚴　華香以瓔珞
凡夫所貪愛　智者所不惑　汝身不淨聚
集諸穢惡物　如莊嚴廁舍　愚人以為好
汝脇肋著脊　如椽依梁棟　五臟在腹內
不淨如屎篋　汝身如糞舍　愚夫所貪寶

飾以珠瓔珞　外好如畫瓶　若人欲染空
始終不可著　汝欲來燒我　如蛾自投火
一切諸欲毒　我今已滅盡　五欲已遠離
魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心

又增一阿含經云寧以火燒鐵錐而烙于眼不以視色興起亂想又正法念經云女人之性心多嫉妬以是因緣女人死後多生餓鬼趣中雖有美言心如毒害强知虛詐能惑世間

第三女人難親可猒者如優填王經偈云

女人最爲惡　難與爲因緣　恩愛一縛著
牽人入罪門
非直牽人入三惡道　天中退落　亦由女惑

又正法念經偈云

天中大繫縛　無過於女色　女人縛諸天
將至三惡道

又智度論云菩薩觀欲種種不淨於諸衰中女衰最重火刀雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可

親近故佛說偈云

寧以赤鐵　宛轉眼中　不以散心　邪視女色
含笑作姿　憍慢羞慚　迴面瞵眼　美言妬瞋
行步妖穢　以惑於人　婬羅彌網　人皆投身
坐卧行立　迴眄巧媚　薄智愚人　爲之心醉
執劒向敵　是猶可勝　女賊害人　是不可禁
毒蛇含毒　猶可手捉　女情惑人　是不可觸
又增一經偈云

莫與女交通　亦莫共言語　有能遠離者
則離於八難

又薩遮尼乾子經尼乾子說偈云

自妻不生足　好婬他婦女　是人無慚愧
受苦常無樂　現在未來世　受苦及打縛
捨身生地獄　受苦常無樂

又雜譬喻經云佛在世時有一婆羅門生兩頭女女皆端正乃故懸金九十日內募索有能訶我女醜者便當與金竟無募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛言此女實好而佛言惡有何不好佛言人眼不視色是爲好眼耳鼻舌亦爾身不著細滑

是爲好身手不盜他財是爲好手今觀此女眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜財如此之者皆不好也又佛般泥洹經云佛告奈女好邪婬者有五自妨一名聲不好二王法所疾三懷異多疑四死入地獄五地獄罪竟受畜生形皆罪所致能自滅心不邪婬者有五增福一多人稱譽二不畏縣官三身得安隱四死上天生五從意清淨得泥洹道

第四女人姦僞者如舊雜譬喻經云昔有大姓家子端正以金作女像語父母言有女似此者兒乃當取時他國有女貌亦端正亦作金色男白父母言有男似此乃當嫁之父母各聞便遠娉合時國王舉鏡自照謂群臣曰天下顏貌有如我不諸臣答曰臣聞彼國有男端正無比則遣使請之使至告之王欲見賢者則嚴車進去已自念王以我明達故來相呼則還取書而見婦與奴爲姦悵然懷憾爲之結氣顏色衰醜臣見如此謂行道消瘦馬廐安之夜於廐中見王正大夫人與看馬兒私通心乃自悟王大夫人尚當如此何況

我婦意解心悅顏色如故則與王相見王曰何因止外三日答曰臣來有忘還歸取之而見婦與奴爲姦意忿顏色衰變故住廐中三日昨見正夫人來與養馬兒私通夫人乃爾何況餘人意解顏色復故王言我婦尚爾何況凡女兩人俱捨便入山中剃髮作沙門思惟女人不可從事精進不懈俱得辟支佛道又舊雜譬喻經云昔有婦人生一女端正無比年始三歲國王取視呼道人相後堪爲夫人不道人報王此女有夫王後得之王言我當牢藏豈可復得便呼鵠來汝處在何鵠白王言我止大山半腹有樹人畜不歷下有洄水船所不行王言我以此女寄汝將養便撮持去日日從王取飯與女如是久後上有一聚卒爲水漂去有一樹奇逐水下流有一男子得抱持樹墮洄水中不得去洄有蒲萄樹涌出住倚山崎男子尋之得上鵠樹與女私通女便藏之鵠覺女身重左右求得男子舉撮棄之如事白王王曰前道人善巧相人也師曰人有宿對非力所制逢對則可畜生亦

然又舊雜譬喻經云昔有國王護持女急正夫人語太子曰我爲汝母生來不見國中欲一廻出汝可白王如是至三太子白王王則聽可太子自爲御車群臣於路奉迎設拜夫人出手開帳令人得見太子見女人而如是便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚矣太子自念我母尚當如此何況餘乎夜便委國捨去入山遊觀時道邊有樹下有泉水大子上樹逢見梵志獨行入水池浴出已飯食作術吐出一壺壺中有女與屏處室梵志將卧女人復吐出一壺壺中有男復與共卧卧已呑壺須臾之頃梵志起已復內婦著壺中呑已杖持而去太子歸國白王請梵志及諸臣下作三人食持著一邊梵志既至言我獨自太子曰梵志汝當出婦共食梵志不得已出婦太子語婦汝當出夫共食如是至三不得已出男共食食已便去王問太子汝何因知之答曰我母觀國我爲御車母開帳出手令人見之我念女人能多樂欲便詐腹痛還入山中見梵志藏婦腹中如是女人姦不可絶顧

大王放赦宮中自在行來王勑後宮其欲行者任從志也師曰天下不可信者女人是也又舊譬喻經云昔有四姓藏婦不使人見婦使青衣人作地突與琢銀兒私通夫後覺婦婦言我生不邪行卿莫妄語夫言吾不信汝當將汝至神樹所立誓婦言甚佳夫持齋七日始入齋室婦密語琢銀兒汝詐作狂亂頭於市逢人抱持牽引弄之夫齋竟便將婦出婦言我不見市卿將我過市琢銀兒便來抱持詐狂卧地婦便哮呼其夫何為使人抱持我耶夫言此是狂人何須記録夫婦俱到神所叩頭言我生來不作惡但為狂人所抱婦便得活夫默然而慚佛言當知一切女人姦詐如是不可信也又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨名曰妙光相師占曰是女後當與五百男共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比賈客常入海採寶是賈客於樓上遥見是女即生欲心問餘人言是誰女耶答是某甲婆羅門女有取者耶答言無有求者問何故

無人求耶答曰此女有一過罪相師占曰是女後當與五百男子共通所以無求者時賈客念言除沙門釋子無入我舍者即往求取女到家未久賈客結伴欲入海中喚守門者語言我欲入海莫聽男子强入我舍除沙門釋子此是無過人答言可爾賈客去後沙門於舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知白佛佛言此舍必有非梵行汝不應往此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具蓋棄死處時有五百群賊於此處行見死女即生欲心便就行欲是女先語沙門婆羅門共我行欲以此因緣故墮惡道在彼國北方生作婬龍名毗摩達多

正報頌曰

邪婬入地獄　登彼刀葉林　熱鐵釘其口
烊銅灌入心　毒龍碎骨髓　金剛鼠食陰
銅柱緣上下　鐵牀卧隱深

習報頌曰

昏婬亂情色　受苦無表裏　餘業得人身
自妻恒背已　彼此懷猜忌　孰肯順情旨

稍有性靈人　寧得無慚耻

妄語緣第四

惟夫禀形人世逢斯穢濁之時受質偽身恒在虛詐之境所以妄想虛構惑倒交懷違心背理出語皆虛誑惑前人令他妄解致使萬苦爭纏百憂總萃種虛妄之因感得輕賤之報地獄重苦更加湯炭迷法亂眞寔由妄語也如正法念經偈言

妄語言說者　惱一切衆生　彼常如黑暗
有命亦同死　語刀自割舌　云何舌不墮

若妄語言說　則失實功德　若人妄說語
口中有毒蛇　刀在口中住　燄火口中然
口中毒是毒　地上毒非毒　口毒割衆生
命終墮地獄　若人妄說語　自口中出膿
舌則是濁泥　舌亦如熾火　若人妄讒語
彼人速輕賤　爲善人捨離　天則不攝護
常憎嫉他人　與諸衆生惡　方便惱亂他
因是入地獄

又優婆塞戒經偈云

若復有人　樂於妄語　是人現得　惡口惡色

所言雖實人不信受衆皆憎惡不喜見之是名現世惡業之報捨此身已入於地獄受大苦楚飢渴熱惱是名後世惡業之報若得人身口不具足所說雖實人不信受見者不樂雖說正法人不樂聞是一惡人因緣力故一切外物資生減少

以此證知妄語之人三世受苦又禪祕要經云若有四衆於佛法中爲利養故貪求無猒爲好名聞而假偽作惡實不坐禪身口放逸行放逸行實貪利養故自言坐禪如是比丘犯偷蘭遮過時不說自不改悔經須臾間即犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘是人中賊羅剎魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等此惡人輩是魔波旬種爲妄語故自說言我得不淨觀乃至頂法此妄語人命終之後疾於電雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出墮餓鬼中八千歲時噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中身恒負重死復剥皮經五

百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以爲衣
服如是經苦不可具說
又正法念經偈云
甘露及毒藥　皆在人舌中　甘露謂實語
妄語則爲毒　若人須甘露　彼人住實語
若人須毒者　彼人妄語說　毒不決定死
妄語則決定　若人妄語說　彼得言死人
妄語不自利　亦不益他人　若自他不樂
云何妄語說　若人惡分別　喜樂妄說語
死墮火刀上　得如是苦惱　毒害雖甚惡
唯能殺一身　妄語惡業者　百千身被壞
又佛說須賴經云佛言夫妄言者爲自欺身
亦欺他人妄言者令人身臭心口無信令其
心惱妄言者令其口臭令其身色天神所棄
妄言者亡失一切諸善根本於已愚冥迷失
善路妄言者一切惡本斷絕善行閑居之本
又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云
實語得安樂　實語得涅槃　妄語生苦果
今來在此受　若不捨妄語　則得一切苦
實語不須買　易得而不難　實非異國來

非從異人求　何故捨實語　喜樂妄語說
妄語言說者　是地獄因緣　因緣前已作
唱喚何所益　妄語第一火　尚能燒大海
況燒妄語人　猶如燒草木　若人捨實語
而作妄言說　如是癡惡人　棄寶而取石
若人不自愛　而愛於地獄　自身妄語火
此處自燒身　實語甚易得　莊嚴一切人
捨實語妄語　癡故到此處
又智度論說偈云
實語第一戒　實語昇天梯。實語小如大

妄語入地獄
又薩婆多論云不妄語者若說法議論傳語
一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無
過也不爾斧在口中又十誦律云若語直姓
人云是下賤若語兩眼人云是一眼並是妄
語又語一眼人汝是瞎眼人並得輕惱他罪
正報頌曰
妄語誑人巧　地獄受罪拙　焰鋸解其形
熱鐵耕其舌　灌之以烊銅　壓之以剛鐵
悲痛碎骨髓　呻吟常嗚咽

習報頌曰

安語入三塗　三塗罪已決　餘業生人道
被謗常憂結　還為他所誑　恨心如火熱
智者勿尤人　驗果因須滅

惡口緣第五

凡夫姦熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割乖菩薩之善心違如來之慈訓故業報差別經偈云

麤言觸惱人　好發他陰私　剛强難調伏
生焰口餓鬼

又智度論云或有餓鬼先世惡口好以麤語加彼衆生衆生憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中又法句經云雖為沙門不攝身口麤言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜假令衆生身雖無過不慎口業亦墮惡道故論云時有一鬼頭似豬頭臭蟲從口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡口罵詈客比丘身持淨戒故身有光明口有

惡言故蟲從口出又增一阿含經云寧以刹劍截割其舌不以惡言麤語墮三惡道又護口經云過去迦葉如來出現於世敷說法教教化已周於無餘泥洹界而般涅槃後時有三藏比丘名曰黃頭衆僧告勑一切雜使不命卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心輕蔑不免僧命便與後學敷顯經義喚受義者曰速前象頭次喚第二者曰馬頭復喚駱駝頭豬頭羊頭師子頭虎頭如是喚衆獸之類不可稱數雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走又出曜經云昔佛在世時尊者滿足詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出熾焰如大火聚口出蛆蟲膿血流溢臭氣巨近或口出火長數十丈或眼耳鼻身體肢節放諸火焰長數十丈脣口垂倒像如野豬身體縱廣一由旬地手自抓掴舉聲號哭馳走東西滿足見問汝作何罪令受此苦餓鬼報

曰吾昔出家戀著房舍慳貪不捨自恃豪族出言臭惡若見持戒精進比丘輒復罵辱戾口戾眼或戾是非故受此苦寧以利刀自割其舌積劫受苦不以一日罵謗精進持戒比丘尊者若還閻浮提地時以我形狀誡諸比丘善護口過勿妄出言見持戒者念宣其德自我受此餓鬼形來數千萬歲常受此苦却後命終當入地獄說此語已號哭投地如太山崩天翻地覆斯由口過故使然矣又百緣經云有長者婦懷妊身體臭穢都不可近年滿生兒連骸骨立羸瘦憔悴不可目視又多糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離父母諸親惡不欲見驅令遠舍使不得近即便在外常食糞穢諸人見已因為立字名嚫婆羅值佛出家得阿羅漢果由過去世時有佛出世名拘留孫出家為寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香油塗身有一羅漢寺主見已瞋恚罵詈汝出家人香油塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之為現神通寺主見已懺悔辭謝願除罪咎緣是惡罵詈

五百世中身常臭穢不可附近由昔出家向彼悔故今得值我出家得道是故衆生應護口業莫相罵辱又賢愚經云昔佛在世時與諸比丘向毗舍離到梨越河見人捕魚網得一魚身有百頭有五百人挽不出水是時河邊有五百人而共放牛即借挽之千人併力方得出水見而怪之衆人競看佛與比丘往到魚所而問魚言汝是迦毗梨不魚答言是復問魚言教汝匠者今在何處魚答佛言墮阿鼻獄阿難見已問其因緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨聰明博達多聞第一父死之後其母問兒汝今高朗世間頗有更勝汝不兒答母言沙門殊勝我有所疑往問沙門爲我解說令我開解彼若問我我不能答母即語言汝今何不學習其法兒答母言若欲習者當作沙門我是白衣何緣得學母語兒言汝今且可僞作沙門學達還家兒受母教即作比丘經少時間學通三藏還來歸家母復問兒今得勝未兒答母言猶未勝也母語兒言自今已往

若共談論儻不如時便可罵辱汝當得勝兒受毋教後論不如即便罵言汝等沙門愚騃無識頭如獸頭百獸之頭無不比之緣是罵故今受魚身一身百頭駝驢牛馬豬羊犬等衆獸之頭無不備有阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫此魚身以是因緣身口意業不可不慎又王玄策行傳云佛在世時遊毗耶梨城觀一切衆生有苦惱者即欲救拔乃觀見此國有鷄越吒二衆總五百人於婆去聲羅俱末底河網得摩竭大魚十有八首三十六眼其頭多獸自外同前佛爲說法魚聞法已便即命終得生天上而爲天子却觀其本身是大魚蒙佛說法遂得生天乃持諸種香華瓔珞寶珠從天而下至佛供養于時二衆並發心悔過即於俱末底河北一百餘步燒焚魚網銅瓶盛灰埋之向說法處於上起塔尊像儼然至今現在雕飾如法覩者生善又百緣經云昔佛在世時波斯匿王婦末利夫人產生一女字曰金剛面貌極醜身體麤澀猶如蛇皮頭髮

麤强猶如馬尾、王見不喜勑閉深宮不令出外年漸長大任當嫁娶便遣一臣推覓一人本是豪族今貧乏者卿可將來臣受勑已覓得付王王將屏處密私語言聞卿豪族今者貧窮我有一女面貌極醜卿幸納受當相供給時此貧人跪白王曰正使大王以狗見賜亦不敢違豈況王女末利所生王即妻之爲造宅舍門戶七重王囑女夫自捉戶鉤出入牢閉勿使人見王出財物供給女壻無所乏少拜爲大臣後與豪貴共爲邑會聚會之契令婦共赴自餘諸人各將婦來唯此大臣獨不將赴衆人疑怪彼人婦者或能端正或可極醜不能顯現是以不來復於後會密共勸酒令使醉卧解取門鉤遣其五人造家往看至家開門婦疑非夫內自剋責懊惱而言我宿何罪爲夫幽閉不覩日月即便志心遥禮世尊願佛慈悲來到我前暫救我尼佛知其意即於女前地中涌出紺髮相現其女舉頭見佛髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色佛漸現面女心倍喜面復端正惡相麤皮自然

化滅佛悉現身令女盡見更增歡喜身體端正猶如天女佛便爲說種種法要得須陀洹果時佛去後五人入見端正少雙觀看已竟還閉門戶繫鉤本處其人還家見婦端正欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫即語言汝前極醜何緣端正乃爾婦便白夫具說上事婦復白夫我欲見王汝當爲我通白消息夫往白王女即令者欲來相見王答女夫莫道此事急當牢閉慎勿令出女夫白王女即令者蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已即遣往迎見女端正歡喜無量將詣佛所而白佛言不審此女宿種何福乃生豪貴而復醜陋佛告王言乃往過去波羅奈國有一長者恒常供養一辟支佛身體醜陋時長者家有一小女見辟支佛惡心罵言面貌醜陋身皮麤惡何斯可憎時辟支佛欲入涅槃便現神力作十八變其女見已即時自責求哀懺悔緣於過去罵辟支佛故生常醜陋由還懺悔令得端正以供養故所生之處尊榮富貴快樂無極又與起行經云釋迦過去

以惡語道迦葉禿頭沙門何有佛道故今六年受日食一麻一米大豆小豆苦行如是又修行道地經偈云

口癡而心剛　不柔無善言　常懷惡兩舌
不念人善利　所言不了了　藏惡在於心
如灰覆炭火　設蹈燒人足　共語常柔和
順從言可人　言行而相副　心身不傷人
譬如好華樹　成實亦甘美　佛尊解說是
心口之相謀

又百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦足滿十月便欲產子然不肯出尋重有娠滿足十月復產一子先懷者住在右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在脇中不肯出外其母極患設諸湯藥以自療治病無降損囑及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其屍骸詣於塚間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓白俯僂而行四向顧視語諸親言汝等當知我由

先身惡口罵辱衆僧故處此熱藏中經六十年受是苦惱難可巨當諸親聞已號啼悲哭不能答之爾時世尊遥知此兒善根已熟將諸大衆往到屍所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大衆見此小兒與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業在腹髮白俯僂而行復與如來共相答問爾時世尊告諸大衆此賢劫中有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老耄為僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨為爾營理僧事令汝等輩安隱修行今復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即牽捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各護三業厭離生死得四沙門果者有發辟支

佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家得阿羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭　著物則被傷　地獄開門待
投之以鑊湯　割舌令自噉　楚毒難思量
若與身無益　慎口也何妨

惡口多觸忤　地獄被燒然　人中有餘報
還聞刀劒言　設令有談論　諍訟被他怨
往報甘心受　改惡善自鮮

諸經要集卷第十四下

音釋

逶迤逶於為切迤余支切逶迤自得也　襲似入切入也　齩五巧切齧也　鞴蒲拜切韋囊也　烙盧各切燒灼也　瞞會涉切目動貌　賈客公戶切行賣曰商坐販曰賈　猜倉才切疑也　癃力中切病也　蛆七余切　抓擱抓側交切擱古陌切　嚼徒歎切　騃五駭切愚也　屏處屏必

鄭切力主切
蔽也 僂俯也

永樂北藏

諸經要集

第一三五册

諸經要集卷第十五 十惡之三　槐三

唐西明寺沙門釋道世撰

兩舌緣第六

夫生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之路諸佛所以得道由行四攝故凡聖歸依菩薩所以成聖由行六度故黑白欽仰今見流俗之徒乃專構屏辭惡傳彼此令他眷屬分離朋友分散樂種不和之業感得生離之苦縱使善心教離惡人亦是破壞有益無罪故成實論云若善心教化雖為別離而不得罪若以惡心令他鬪亂則是兩舌得罪最深謂墮地獄畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯得弊惡破壞眷屬當如上說妄語過中為乖彼此而妄語者據此義邊即是兩舌若說此罪三世招苦如上已說不須重述如四分律云佛告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸為伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕衆鹿時有一野干逐彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪亂彼二獸令不復相隨時

野干即往善牙師子所如是語善牙善搏虎有如是語言我生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子逐我後食我殘肉以自全命即說偈言

形色及所生　大力而復勝　善牙不能善搏如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故我常食好肉善搏虎食我殘肉而自活命爾時即說偈言

形色及所生　大力而復勝　善搏不能善善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知後二獸共集一處瞋眼相視善牙師子便作是念我不應不問便先下手打彼爾時善牙師子向善搏虎而說偈言

形色及所生　大力而復勝　善牙不如我善搏說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善搏虎說偈
答善牙師子言
善搏不說是　形色及所生　大力而復勝
善牙不能善　若受無利言　信他彼此語
親厚自破壞　便成於怨家　若以知眞實
當滅除瞋惱　令可至誠說　令身得利益
令當善降伏　除滅惡知識　可殺此野干
鬪亂我等者　即打野干殺
爾時佛告諸比丘此二獸為彼所破共集一
處相見不悅況復於人為人所破心能不惱

又正法念經云閻羅王責疏罪人說偈云
大喜多言語　增貪令他畏　口過自誇誕
兩舌第一處
又華手經佛說偈言
惡口而兩舌　好出他人過　如是不善人
無惡而不造　三
又智度論云實語者不假布施持戒學問多
聞但修實語得無量福又報恩經佛說偈言
佛告阿難　人生世間　禍從口出　當護於口
甚於猛火　猛火熾然　燒世間財　惡口熾然

燒七聖財　一切衆生禍從口出鑿身之斧
滅身之禍
正報頌曰
兩舌鬪亂人　地獄被分裂　獄卒擘其口
餤刀割其舌　苦痛既如此　加之以飢渴
惡業不自由　還飲身中血
習報頌曰
讒毀害人深　同受三塗苦　設使得人身
餘報乃依怙　眷屬多弊惡　違逆恣瞋怒
但令惡不忘　地獄無今古

綺語緣第七

夫忠言所以顯理綺語所以乖眞由忠故有實有實故德生德生故所以成聖由綺語故虛妄虛妄故罪生罪生故受苦故知趣理求聖要須實說說若虛假終爲乖理謂言不正皆名綺語但諸綺語不益自他唯增放逸長諸不善死落三塗後生人時所說正語人亦不信凡所言說言不辯了亦名綺語故成實論云語雖是實非時而說亦落綺語也如智度論說偈言

有墮餓鬼中　火燄從口出　四向發大聲
是為口過報　雖復多聞見　在大衆說法
以不成信業　人皆不信受　若欲廣多聞
為人所信受　是故當至誠　不應作綺語
又薩婆多論云口中四過互歷各作四句一
或有兩舌非妄語非惡口如有一人傳此人
語向彼人說當實說故非妄語輭語說故非
惡口以分離心故名兩舌第二或有兩舌是
妄語非惡口如有一人傳此人語向彼人說
以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以輭
語說故非惡口第三或有兩舌是惡口非妄
語如有一人傳此人語向彼人說以別離心
故是兩舌以麤語故是惡口當實說故故非
妄語第四或有兩舌是妄語是惡口如有一
人傳向彼人說以別離心故是兩舌以妄說
故是妄語以惡聲說故是惡口自外妄語惡
口各作四句亦如是綺語一種各不相離故
不別說故成實論云餘口三業或合或離綺
語一種必不相離正報頌曰
綺語無義理　令人心惑亂　為喪他善根

烊銅擘口灌　餤鐵燒其舌　腹臟皆燋爛
此痛不可忍　悲號常叫喚

習報頌曰

浮言翳眞理　爲此沉惡趣　去彼暫歸人
出言無曉喻　生無信仰心　恒被他笑具

爲人覺羞耻　何不出典句

慳貪緣第八

夫群生惑病著我爲端凡品邪迷慳貪爲本
所以善輕毫髮惡重丘山福少春冰貪多秋
雨六塵之網未易能超三毒之津無由可渡
身重常沒譬等河裏之魚鼓翅欲飛難同天
上之鳥致使貧窮相次競加侵逼苦惱連綿
爭來損害似飛蛾拂餤自取燒然如蠶作繭
非他纏縛良由慳惜貪障受罪飢寒施是富
因常招豐樂也如分別業報經偈言

常樂修智慧　而不行布施　所生常聰哲
貧窶無財產　唯樂行布施　而不修智慧
所生得大財　愚暗無知見　施慧二俱修
所生具財智　二俱不修者　長夜處貧暗

又攝論云慳惜是多財障嫉妬是尊貴障又

衆生起貪無過色財第一愛色多過如前已述不同意者今更略說如涅槃經說譬如有人以羅刹女而爲婦妾是羅刹女隨所生子生已便噉子既盡已後噉其夫愛羅刹女亦復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子既盡又噉衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華莖毒蛇過患即便前捉捉已蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲華不見是愛毒蛇過患而便受取即爲愛毒之所螫螫命終之後墮三惡道又智度論云財物是種種煩惱罪業因緣若持戒禪定智慧種種善法是涅槃因緣以是故財物尚應自棄何況好福田中而不布施譬如有兄弟二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄作是念我何以不殺弟取金此曠路中人無知者弟復生念欲殺兄取金兄弟各有惡心語言視瞻皆異兄弟即復自悟還生悔心我等非人與禽獸何異同產兄弟而爲少金故而生惡心兄弟共至泉水邊兄以金投著水中弟言善哉善哉弟復棄金水中兄言善哉

善哉兄弟更互相問何以故言善哉各相答言我以此金故生不善心欲相危害今得棄之故言善哉二說各爾以是因緣常應自捨又大莊嚴論云我曾聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇爾時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視之沙門以何為惡毒蛇即往其所見真金聚而作是言沙門所言是毒蛇者乃是好金即取此金還置家中其人先貧衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣王家禁司怪其卒富而糺舉之繫在獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白王王喚彼人而問之曰何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇惡毒蛇我於今者方乃悟解王聞此說遂放去之

又增一阿含經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名曰婆提居家巨富財產無量金銀

不可稱計其家雖富慳悋守護不著不敢服飾飲食極爲麤鄙亦不施與妻子眷屬奴婢僕從朋友知識及諸沙門婆羅門等復起邪見斷於善根然無子息命終之後所有財寶盡沒入官波斯匿王自往收斂收攝已訖迴詣佛所而白佛言婆提長者今日命終之後爲生何處佛告王曰婆提長者故福已盡新業不造由起邪見斷於善根命終生在啼哭地獄波斯匿王聞佛所說涕泣流淚而白佛言婆提長者昔作何業生在富家復作何惡

然不得食此極富之樂佛告王曰過去久遠有迦葉佛入涅槃後時此長者生舍衛國作田家子有辟支佛來詣其家而從乞食時此長者便持食施辟支得食飛空而去長者見已作是誓願持此善根使我世世所生之處不墮三塗常多財寶布施已後生其悔心我向者食應與奴僕不應與此禿頭沙門佛告王曰婆提長者由於過去施辟支佛食發願功德所生之處常多財寶無所乏少緣其施後生變悔心在所生處雖處富貴不得食此

極富之樂慳惜守護不自衣食復不施與妻子眷屬亦不布施朋友知識及諸沙門婆羅門等是故智者聞此因緣若有財物應當布施勿生慳恡施時至心自手奉與施已歡喜莫生悔心能如此施得大果報無量無邊又出曜經云昔佛在世時舍衛國中有一長者多曰難陀巨富多財金銀珍寶象馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限量一國之富無有過者雖處豪富而無信心慳貪嫉妬門閣七重勑守門人有人來乞一不得入中庭屋上安鐵踈籠恐有飛鳥食噉穀米四壁墻下以白噤泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名栴檀香臨終勑子吾患必死若吾死後所有財寶勿費損耗莫與沙門及婆羅門若有乞兒莫施一錢此諸財物足供七世勑已命終還生舍衛栴陀羅家盲母腹中後生出胎生盲無目盲母念言若生男者吾今目冥須見扶侍聞兒生盲倍增愁憂悲泣說偈曰

子盲吾亦盲　二俱無兩目　遇此衰耗物
益我愁憂苦

是時盲母養兒已大年八九歲堪能行來與杖一枚食器一具而告子曰汝自乞活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求遂後漸至栴檀香家在門外立唱盲兒乞時守門人瞋恚捉手擲著深坑傷折左臂復打頭破所乞得食盡棄在地有人臨見甚憐愍傷往詣盲母盲母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上而語兒言汝有何僝遭此苦厄子報母曰我向者至栴檀香家門外而乞便遇惡人打擲如是佛時知已告阿難言禍災禍災難陀長者命終與彼栴陀羅家盲婦作子生無兩目昔所居業豪富無量象馬七珍不可稱計而今復得親用不耶然由慳貪受此盲報從此命終入阿鼻獄佛於過中與比丘衆國城人民圍繞往到栴檀香門盲小兒所時栴檀香聞佛在外出門禮拜在一面立佛知衆集復見栴檀廣爲衆說慳貪嫉妬受罪無量加說惠施受福無窮欲使離有趣無爲道爾時世尊欲與栴檀香拔地獄苦告小兒曰汝是難陀長者非耶小兒報

曰實是難陀如是至三大衆聞此愕然而言難陀長者乃受此形時栴檀香聞見此事悲泣墮淚不能自止禮佛求救願拔罪根即請佛僧明日舍食佛明日食竟爲說妙法時栴檀香得須陀洹果佛告阿難若人積財不自衣食復不布施愚中之愚是故智者應當行施求離生死莫生慳悋受無邊苦

又十誦律云佛在舍衛國時有長老迦留陀夷得阿羅漢道持鉢入城乞食到一婆羅門舍主人不在婦閉門作煎餅迦留陀夷比丘即入禪定起神通從外地沒涌出中庭乃以指彈婦即迴顧作是念言此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與即語夷言縱使眼脫我亦不與而以神力即兩眼脫出復念縱出眼如椀我亦不與即變眼如椀復念縱若倒立我前我亦不與即於前倒立復念縱汝若死我亦不與即入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦牽挽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮是末利夫人之師若聞在我家死者我等大衰即語比丘言汝

若活者我求與一餅迦留陀夷便出於定婦即看餅先煎餅好者意惜不與更刮盆邊得一小團廻煎之轉勝以先者與適舉一餅餘皆相著迦留語言姊與我幾許舉四餅欲持與之迦留語言我不須是餅可與祇洹中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘實不貪餅但愍我故而來乞耳即持餅筐詣祇洹中施衆僧竟在迦留前坐迦留陀夷觀其因緣爲說妙法即於座上得法眼淨作優婆夷返舍報夫夫聞即詣迦留陀夷所迦留陀夷爲說妙法得法眼淨作優婆塞當盡財力供養閻梨乃至身死猶命子供養令後不斷

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時目連在一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如太山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間皆悉火然渴乏欲死脣口乾燋欲趣河泉變爲涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變爲火目連即問業緣餓鬼答言我渴乏不能答汝你自問佛目連即詣佛所具述前事向佛廣說宿造何業受是苦惱爾時世尊告目連言

汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井傍汲水僧從乞水女報之曰使汝渴死我終不與令我水減不可持去于時沙門既不得水復道而去時彼女人遂復慳貪有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦佛告目連欲知彼時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣時諸比丘等捨慳貪業得四沙門果者或有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢有大智慧言辭清辯昔雖出家未證道迹遊行大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍食時已到即往彼宮說偈乞食云

飢為第一病　行為第一苦　如是知法者可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵褥請入就座耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首各著一牀復有一鉢滿中香飯以

瓶盛水安置其側爾時舍主即取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼爾時比丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已即吐膿血徧流在地汚其宮殿爾時比丘怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻恒懷恚惜我數數教誨都不納受因立誓曰如此罪業必獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中衆僧經行

禪思日時以到鳴槌集食食將欲訖爾時餚饌變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血流汚身而作是言何爲惜食今受此苦耶舍前問其意答言長老我等先世迦葉佛時同止一處客比丘來咸共瞋恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受此苦

正報頌曰

貪慾詐道德　刻削爲技業　巧誑懷萬端
求利心千市　受罪地獄中　習氣猶行劫
交刀割肉盡　白骨連相接

習報頌曰

為茲貪恣故　惡道轉沉淪　罪畢生人道
餘風尚襲身　恒抱豺狼志　誰人喜見憐
終身不悟此　可笑頑愚人

瞋恚緣第九

夫四蛇躁動三毒奔馳六賊相侵百憂總萃
或宿重相嫌伺求長短素懷結忿專加相害
了無仁義頓失慈悲殺法殺緣教死讚死或
復潛行毒藥密遣呪邪遂侵含毒腑臟鴆裂
肝心令其銜悲長夜抱痛幽泉宛轉何辭煩

怨誰訴故經曰長者宅中多生毒樹羅剎海
上屢乞浮囊亦如乾薪萬束片火能焚暗室
百年一燈便破故知瞋心甚於猛火行者應
自防護劫功德賊無過斯害若起一念恚火
便燒衆善功德是以惡性之人人畜皆畏不
簡善人語則成毒好壞他心令他獸惡人無
愛者衆所畏棄如避狼虎現被輕殘死墮地
獄是故智者見此等過以忍滅之不畏衆苦
也如正法念經云若起瞋恚自燒其身其心
噤毒顏色變異他人所棄皆悉驚避衆人不

愛輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益爲欲自利利益他人應當行忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之水能滅恚火亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心愁惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏離於苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人觀之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒蛇亦如刀火以忍滅之能令皆盡能忍瞋恚是名爲忍若有善人能修行善應作是念忍者如實應善護之但諸衆生善惡相別愚人凌罵過他爲勝智人下默以爲第一愚人因起小諍遂成大怨若已得勝他怨轉深若自理屈反加憂苦若能慎言不說人短縱他罵我皆是往業非爲橫報

又六度集經云昔者菩薩身爲象王其心弘遠照知有佛法僧常三自歸依每以普慈拯濟衆生誓願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得華欣懌曰水寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴆殺汝矣結氣而殞魂靈感化爲四姓女顏華絶人智意流通博識古今仰觀天文明時盛衰王聞若茲娉爲夫人至即隨化治國之政義合忠臣王悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢觀六牙之象心欲其牙以爲珮凡王不致之吾即死矣王曰無妖言人聞見笑爾時夫人心生憂結王請議臣四人自云已夢曰古今有斯象乎一臣對曰無有之也一臣曰王不夢也一臣曰嘗聞有之所在彌遠一臣曰若能致之帝釋今詳於茲矣四臣即召四方射師問之南方師曰吾亡父嘗云有之然遠難致臣上聞云斯人知之王即現之夫人曰汝直南行三千里入山行二日許即至象所道邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之截取

其牙將二牙來象師如命行之象處先射象脚著法衣服持鉢於坑中止住象王見沙門即低頭言和南道士將以何事殺吾軀命答曰欲得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者死入泰山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之上行也人即截牙象曰道士汝當却行無令群象尋足跡也象遣人去遠其痛難忍蹶地大吁奄然而死即生天上群象四來咸曰何人殺吾王者行索不得還守王屍悲痛哀號獵師以牙還王覩象牙心即慟怖夫人以牙著手中適欲視之雷電霹靂推之吐血死入地獄佛告諸沙門爾時象王者我身是也大婦者未夷是獵師者調達是夫人者好首是善薩執志度無極行持戒如是

又智度論釋提問佛云

何物殺安隱　何物殺無憂　何物毒之根
吞滅一切善

佛偈答云

殺瞋則安隱　殺瞋則無憂　瞋為毒之根

瞋滅一切善
又雜寶藏經偈云
得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者
其樂最第一
若行忍者則有五德一無恨二無訶三衆人
所愛四有好名聞五生善道此之五德名平
和事又長阿含經偈云
愚騃而智默　則為住勝彼　彼愚無知見
謂我懷恐怖　我觀第一義　忍默為最上
惡中之惡者　於瞋復生瞋　能於瞋不瞋
為戰中最上　夫人有二緣　為己亦為他
衆人有諍訟　不報者為勝　夫人有二緣
為己亦為他　見無諍訟者　不謂為愚騃
若人有大力　能忍無力者　此力為第一
於忍中最上　愚自謂有力　此力非為力
如法忍力者　此力不可沮
又修行道地經偈云
其口言柔輭　而心懷毒害　視人甚歡喜
相隨如可親　口言而柔順　其心內含毒
如樹華色鮮　其實苦若毒

又赤觜烏喻經云昔有烏名曰拘耆觜結赤遊在叢林樹產孺諸子在於樹上時有拘耆與一獼猴共爲親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在噉拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知蛇所噉獼猴歸見問之何爲答曰蛇噉我子子盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前燒之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭臾至石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍畜生尚有相報何況於人

又雜譬喻經云昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可爲大汝無此術云何爲大尾曰我令汝去故得去耳我若不去以身繞木三帀三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放我聽汝爲大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既爲大聽汝前行尾在前行未經數步墮大深坑而死喻衆生無智强爲人我終墮三塗

又僧祇律云過去世時有一群雞依榛林住有狸侵食唯餘一雌烏來覆之共生一子子

作聲時烏說偈言
此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非雞　若欲學父聲　復是雞所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似雞鳴
學雞作烏聲　烏雞若兼學　是二俱不成
此喻道人雖持禁戒雜染不純相中似善口
出惡言欲喚是善口復出惡欲喚非善相復
出家
又伐毒樹經云昔舍衛國有官園生一毒樹
人遊樹下皆悉頭痛欲裂或患腰疼伐已還
生樹中之妙衆人見喜不知識者皆來遭死
有智語之當盡其根適欲掘根復恐死定進
退思惟出家學道亦復如是佛說偈言
伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦
心悟尅責即得初果
又孛經說偈云
惡從心生反以自賊　如鐵生垢消毀其形
樹繁華果還折其枝　虺蛇含毒反害其軀
又善見論說偈云

若人起瞋心　譬如車奔逸　車工能制之
不足以爲難　人能制瞋心　此事最爲難
又修行道地經偈云
其有從瞋恚　怨害向他人　後生墮蛇蚖
或作殘賊獸　譬如竹樹劈　芭蕉騾懷妊
還害亦如是　故當發慈心
又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諂曲慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞丐從其乞者惡口罵之其後命終受毒蛇身還守本財有近之者瞋目猛盛怒眼視之能令使死頻婆娑羅王聞已心懷驚怪今此毒蛇見人則害唯佛能調作是念已即將群臣往詣佛所頂禮佛足却坐一面具白前事唯願世尊降伏此蛇莫使害人佛默許可於其後日（十九 梵三）著衣持鉢往詣蛇所蛇見佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光明照彼蛇身即得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能放此光照我身體使得清

涼快不可言爾時世尊見蛇調伏而告本緣蛇聞佛語深自慙責蓋障雲除自憶宿命作長者時所作惡業今得是報方於佛前深生信敬佛告之言汝於前身不順我語受此蛇形今宜調順受我教勑蛇答佛言隨佛見授不敢違勑佛告蛇言汝若調順入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣林中王及群臣聞佛世尊調化毒蛇盛鉢中來合國人民皆往共看蛇見衆人深生慚愧猒此蛇身即便命終生忉利天即自念言我造何福得來生天即自觀察見在世間受毒蛇身由見佛故生信敬心猒惡蛇身得來生此受天快樂今當還報佛世尊恩齎持香華光明照曜來詣佛所前禮佛足供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果即於佛前說偈讚佛

巍巍大聖尊　功德悉滿足　能開諸盲冥
尋得於道果　除去煩惱垢　超越生死海
令蒙佛恩德　得閉三惡道

爾時天子讚歎佛已繞佛三帀還詣天宮時頻婆娑羅王聞佛說慳貪緣時會諸人有得

四沙門果者有發無上菩提心者歡喜奉行
又百緣經云佛在驕薩羅國將諸比丘欲詣
勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡
復有五百放牛之人遥見佛來將諸比丘從
此道中行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此
牛群中有大惡牛觝突傷人難可得過爾時
佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛
者設來觝我吾自知時語言之頃惡牛卒來
翹尾低角跑地喚吼跳躑直前爾時如來於
五指端化五師子在佛左右四面周帀有大
火坑時彼惡牛甚大惶怖四向馳走無有去
處唯佛足前有少許地宴然清涼馳奔趣向
心意泰然無復怖畏長跪伏首舐世尊足復
便仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼
惡牛心已調伏即便為牛而說偈言

盛心興惡意　欲來傷害我　歸誠望得勝
返來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慚愧歎
然悟解蓋障雲除知是先身在人道中所作
惡業倍生慚愧不食水草即便命終生忉利

天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋觀察知在世間時受水牛身蒙佛化度得來生此我今當還報佛之恩作是念已齎持香華來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三帀還乎天宮時諸五百牧牛人於其晨朝來詣佛所為說妙法心開意解各獲道迹求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已而白佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生水牛中復修何福值佛世尊佛告諸比丘汝等欲知宿業所造諸惡業緣今當為汝等說偈云

宿造善惡業　五劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

於賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百弟子遊行他國在大衆中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚反更惡罵汝等今者無所曉知强

難問我狀似水牛觝突人來時諸弟子咸皆
然可各自散去以是惡口業因緣故五百世
中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者
故未得脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者
今此群中惡水牛是彼時弟子者今五百放
牛人是佛說是水牛因緣時各各自護身口
意業猒惡生死得四沙門果有發無上菩提
心者聞佛所說歡喜奉行

正報頌曰

愚人瞋恚重　地獄被燒然　豺狼諍圍繞
毒蛇競來前　哽噤怒目食　背脇縱橫穿
自作還自受　恚火競相煎

習報頌曰

怒心多毒害　沉沒苦惡道　出彼得人身
餘報他還惱　見者求其過　憎嫌如毒草
此既無宜利　愚瞋何所寶

邪見緣第十

夫創入佛法要須信心為首譬如有人至於
寶山若無信手空無所獲故經說愚癡之人
不識因果妄起邪見謗無三寶四諦無禍無

福乃至無善無惡亦無善惡業報亦無今代後代衆生受生如是之人破善惡法名斷善根決定當墮阿鼻地獄也如大品經云若人不信謗大乘般若經直墮阿鼻地獄無量百千萬億歲中受極苦痛從一地獄至一地獄若此劫盡生於他方大地獄中他方劫盡復生此方大地獄中如是展轉徧十方界他方劫盡還生此間大地獄中地獄罪畢生畜生中亦遍十方界畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮下賤諸根不具常癡狂騃無所別知雖非愚畜縱是聰人妄生異執者亦名邪見故成實論云癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道是故從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄直就邪見自有輕重輕者可轉重不可轉故菩薩地經（卷三）云邪見有二種一者可轉二者不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名為邪見善業者名為正見不謗四諦迷聖道者不知理道從自心生唯常苦身以求解脫如

犬逐塊不知尋本故大莊嚴論云譬如師子人打射時而彼師子尋逐人來譬如癡犬有人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱言癡犬者即是外道五熱炙身不識心本四面安火上有日炙身處其中以苦求道但諸凡愚多迷眞道不知觀察身心無我但學苦行以爲道者即同外道妄行邪法謬執乖眞唯成惡法故智度論云邪見罪重故雖持戒等身口業好皆隨邪見惡心不善如佛自說譬喻如種苦種雖復四大所成皆作苦味邪見之人此亦如是雖持戒精進皆成惡法不如不執少行惠施無執易化有執難度非直自壞亦損他人故成實論云寧止不行勿行邪道身壞命終墮於惡趣

又正法念經閻羅王說偈責疏罪人云

汝邪見愚癡　癡網所縛人　今墮此地獄
在於大苦海　惡見燒福盡　人中最凡鄙
汝畏地獄縛　此是汝宅舍　若屬邪見者
彼人非黠慧　一切地獄行　怨家心所誑
心是第一怨　此怨最爲惡　此怨能縛人

送引閻羅處
爾時世尊而說偈云
癡心彌尼魚　住於愛舍宅　作業時喜笑
受苦時號哭
又修行道地經偈云
其口有愚癡　人心懷暗冥　都不能念惡
亦無念善心　蠶蕾常昏昏　萬事不能爲
如暴中炊煑　無所能成熟　多習愚癡者
諸根不完具　生於牛羊中　然後墮地獄
月光童子經亦名佛說申日經云時有長者
名曰申日取外道六師計欲請佛僧令長者
中門外鑿作五丈六尺深坑以炭火過半細
鐵爲椽土薄覆上設衆飲食以毒著中火坑
不禁毒飯是害以此圖之何憂不死如教作
之外道皆喜於是申日便詣佛所慇懃請佛
及請聖衆是時世尊愍其狂愚欲濟脫之默
然受請申日內喜果如其計豈知須彌之毒
火劫燒千剎土刀劒鋒刃中不能動佛一毛
之力今以火坑毒飯欲毀於佛譬如蚊蝱欲
隨太山蠅蠓之翅欲障日月徒自毀壞不如

早悔爾時長者罪蓋所覆心不開解世尊心念令受長者申日之請不與常同廣現威神震動十方百千聖衆兼諸龍神空飛地行不可筭計一時到家爲作利益佛以神德即變火坑成七寶池八味具足飲飯天甘食者充悅六師惶怖各以逃竄長者歸伏稽首于地嗚呼佛足長跪自陳令知覺悟從佛得度諸來會者皆樂法音得福獲度不可稱計

又觀佛三昧經云爾時世尊告父王言舍衛城中須達長者有一老母名毗低羅謹勤家業長者勑使手執庫鑰出內取與一切委之須達請佛及僧供給所須時病比丘多所求索老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而作是言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士多求無猒何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞佛名不聞僧名如是惡聲轉展徧舍衛城末利夫人聞此語已而作是言須達長者如好蓮華人所樂見云何復有毒蛇護之喚須達婦而語之言汝家老婢惡口誹謗何不擯出時須達婦跪白夫人央掘魔等弊惡

之人佛尚能伏何況老婢末利聞之歡喜語言我明請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢持滿瓶金助王供養末利見來而作是言此邪見人佛若化度我必獲利佛於爾時從正門入難陀侍左阿難侍右羅睺佛後老婢見佛心驚毛豎言此惡人隨我後至即時退走從狗竇出狗竇即閉四門皆塞唯正門開婢即覆面以扇自障佛在其前令扇如鏡無所障礙迴頭東視東方有佛南西北方亦皆如是舉頭仰看上方有佛低頭伏地地化爲佛以手覆面手十指頭皆化爲佛老婢閉目心眼即開見虛空化佛滿十方界當時城中有二十五旃陀羅女復有五十婆羅門女及諸雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空爲於老婢現無數身皆破邪見低頭禮佛稱南無佛稱（十六）已尋見化佛如林即發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十萬億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白長者言我於今日遇大惡對見於瞿曇在王宮門作諸幻化身如金山目

逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百張皮覆木籠上白氎纏頭却卧黑處佛還祇洹末利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛既還已遣羅睺羅詣須達家度彼老婢羅睺變作轉輪聖王時千二百五十比丘化爲千子到須達家以彼老婢爲玉女寶爾時聖王即便以如意珠照曜女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王十善女聞十善心大歡喜聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心既調伏時羅睺羅及諸比丘還復本形老婢見已即作是言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度即受五戒成須陀洹將詣佛所爲佛作禮懺悔前罪求佛出家得阿羅漢於虛空中作十八變波斯匿王末利夫人見白佛言此婢前世有何罪咎生爲婢使復有何福值佛得道佛告王曰過去久遠有佛出

世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王名曰雜寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢和尚為說甚深般若波羅蜜經大空之義王子聞已謬解邪說師滅度後即作是言我大和尚空無智慧但讚空義顧我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於生生為善知識作是語已教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒由謗般若謬解邪說命終之後墮阿鼻獄八十億劫受苦無量罪畢出獄為貧賤人五百身中聾癡無目千二百身恒為人婢佛告大王時和尚者今我身是阿闍梨者今羅睺羅是王子比丘者老婢是徒衆弟子者今邪見女等發菩提心者是

又薩遮尼乾子經云昔佛在世時鬱闍延城有嚴熾王問薩遮尼乾子言若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書形像惡言毀呰言造作者無有福德其供養者虛損現在無益未來或嫌塔寺及諸形像妨是處所破壞除滅送置餘處或破沙門房舍窟宅或取佛物法物僧物園林田宅象馬車乘奴婢六畜衣服卧

具一切珍寶或捉沙門策役驅使責其發調罷令還俗或時輕心種種戲弄或時毀呰罵詈誹謗或以杖木自手鞭打或以種種傷害其身如是惡人攝在何等衆生分中答言大王攝在惡逆衆生分中大王應當上品治罪所以然者以作根本極重罪故有五種罪名為根本何等為五一破壞塔寺焚燒經像又取三寶物自作教人見作助喜是名第一根本重罪二謗三乘法毀呰留難隱蔽覆藏是名第二根本重罪三若有沙門信心出家剃除鬚髮身被袈裟或有持戒或不持戒繫閉牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈裟逼令還俗或斷其命是名第三根本重罪四於五逆中若作一逆是名第四根本重罪五謗無一切善惡業報長夜常行十不善業不畏後世自作教人堅住不捨是名第五根本重罪若犯如是根本重罪而不自悔決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦永無出期若國內有如是惡人毀滅三寶一切羅漢諸佛聖人出國而去諸天悲泣善神不護各

自相殺四方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失時五穀不熟人民飢餓迦相食噉白骨滿野多饒瘦病死亡無數人民不知自思是過反怨諸天及善神祇

又觀佛三昧經云有七種重罪一一罪能令衆生墮阿鼻地獄經八萬四千大劫一不信因果二毀無十方佛三斷學般若四犯四重虛食信施五用僧祇物六逼掠淨行比丘尼七六親所行不淨行

又小五濁經云五逆罪人別有五逆罪第一慢二親而事鬼神第二嫉妬國君第三復生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就罪又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡行意惡行命終之後生於惡趣泥犁之中受極苦痛一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王即遣人於晨朝時以一百戟而以刺之彼命故存至於日中王復勑以二百戟刺彼命故存至於晡時王復勑以三百戟刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比丘於意云何此人被戟爲苦不耶比丘答

佛一戟刺時猶尚苦痛況三百戟佛即以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘三百戟苦比泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百千萬倍不可爲喻泥犁中苦其事云何若有衆生墮泥犁中獄卒以斧燒令極然斫身八楞及以四方經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口吞熱鐵丸經百千歲復坐鐵牀烊銅灌口經百千歲復卧鐵地以熱鐵釘釘其身首經百千歲復出其舌使舐鐵地以釘釘之如張牛皮經百千歲復挽項筋縛著車上經百千歲復燒鐵地令在上行經百千歲復燒火山令下舉足著上血肉即消舉足還生經百千歲復鑊煮之經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡乃得出耳是爲泥犁地獄中苦地獄罪畢生於種種畜生之中常處暗冥共相噉食受苦無量不可具說畜生罪畢或生人中若從畜生爲人甚難猶如盲龜遇浮木孔設生人中貧窮下賤爲他役使形

貌醜陋或根殘缺或復短命若作惡業身死還生在泥犁中輪轉無窮不可具說佛告比丘凡夫愚人作身口意三惡行者獲罪如是佛告比丘若智慧人作身善行口善行意善行命終生於善處天上一向受樂如轉輪王與七寶俱人間四妙佛告比丘於意云何此為樂不比丘答佛一寶一妙猶為極樂何況七寶四妙居也佛還以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者為多比丘答佛雪山石多不可為喻佛告比丘轉輪王樂比天上樂如小沙石天上之樂如雪山石百千萬倍不可為喻天上之樂其事云何若生天上所受六塵無不隨意受極快樂不可具說若從天上來生人間生帝王家或生大姓大富大貴饒財多寶名稱遠聞端正殊妙衆人所愛佛告比丘若智慧人作身口意三善行者獲福如是佛告比丘此是世間有漏之樂若修善根迴向菩提於生死中所受果報乃至涅槃終無有盡

正報頌曰

六賊姦邪偽　七識亂乖真　謗毀玄正理
妄語復貪瞋　惡業縱橫作　忠言不喜聞
一入無間獄　萬苦競纏身
習報須曰
邪見習癡業　阿鼻受楚毒　劫盡人中生
復與邪相續　邪正既相違　自然成諂曲
此心若不改　連環未絕獄

諸經要集卷第十五

音釋

窶其已切貧也　螫貢陟列切螫蜇蟲行毒也　紀居勿切　愕五各切　榛側鉏切　嚥巨禁切　匍薄胡切匍蒲北切匍盡力也　蹼北木切倒也　沮在呂切遏也　裸郎果切赤體也　觝都禮切觸也

諸經要集卷第十六

唐西明寺沙門釋道世撰　　槐四

詐偽部第二十四 此有六緣

述意緣　詐親緣　詐姦緣

詐貴緣　詐怖緣　詐畜緣

述意緣第一　槐四

夫至道無隅貴在忠言故出其言善則千里應之出其言不善則咫尺如聾但教流末代人法訛替或憑真以構偽或飾虛以詐真良由人懷邪正故法有真假名利既侵則我人逾盛現親尚無附之況元來疎薄故難交友故經云直心是道場不虛假故也

詐親緣第二

如雜寶藏經云一切姦猾諂偽詐惑外狀似直內懷姦私是故智者應察真偽如往昔有婆羅門其年既老躭娶少婦婦嫌夫老傍婬不已勸夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有妻不肯延致前婦之子墮於火中爾時少婦眼看不捉婆羅門言兒今墮火何故不捉婦即答言我自少來唯近己夫不近餘男云何

令我捉此男子老夫聞已謂如其言便設大會集婆羅門爾時少婦便共交通老夫見已心懷忿恨即取寶物棄婦而去於其路中見一婆羅門便共為伴至暮共宿明旦前行語老婆羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少來無侵世物欲還草葉歸彼主人爾且停住待我往還老婆羅門深信其言倍生愛敬許當住待詐捉草葉入溝偃卧良久乃還云葉歸了老婆羅門因便利故即以寶物而用寄之此人尋後齎寶便走老婆羅門見偷已物惋彼不已小復前行憩一樹下見一鸛雀口中御草語諸鳥言我等共相憐愍集會一處而共住止爾時諸鳥皆信其言而來聚集時此鸛雀趣鳥飛後就他巢窠啄卵而食諸鳥將至更復銜草諸鳥知詐悉捨而去於此樹下更經少時見一外道出家之人身被納衣安行徐步口云去去衆生老婆羅門而問之言何以安行口唱去去外道答言我出家人憐愍一切畏傷蟲蟻是故爾耳時婆羅門見其此語深生篤信尋至其家於其暮

故活之佛言非但今日惡心向我過去亦爾即問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中有波羅柰城有二輔相一名斯那二名惡意斯那常順法行惡意恒作惡行好爲讒構而語王言斯那欲作惡逆王即收閉諸天善神於虛空中出聲而言如此賢人實無過罪云何拘縛第二惡意劫王庫藏反著斯那王亦不信王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向毗提醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毗提醯王遣使送與彼國王并及斯那二人共看莫示餘人王見寶篋極以嚴飾心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那答言遠來之物不得自看遠來果食不得即食何以故彼有惡人或能以惡來見中傷王言我必欲看慇懃三諫王不用語復白王言不用臣語王自看之臣不能看王即發看兩眼盲冥不見於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出遍歷諸國遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故爾時王者舍利弗是爾時斯

那者我身是爾時惡意者提婆達多是也。

詐貢緣第四

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有弗盧醯大學婆羅門爲國王師常教學五百弟子時婆羅門家生一奴名迦羅訶常使供給諸童子等是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國師言我是波羅奈國王師弗盧醯子故來至此欲從大師學婆羅門法師答言可爾是奴聰明本已曾聞今日復重聞聞悉能持其師大喜即令教授五百門徒汝代我教我當往來王家是師無有男兒唯有一女即告之曰耶若達多當用我語汝莫還本國我今以女妻汝答言從教共作生活家漸豐樂耶若達多爲人難可婦爲作食恒瞋生熟不能適口婦常念言脫有行人從波羅奈國來者當從彼受飲食法用然後供養夫主彼弗盧醯婆羅門具聞是事便作是念我奴迦羅訶逃在他國當往捉

來或可得直便詣彼國時奴與諸門徒詣園遊戲在於中路遥見本主即便驚怖密語門徒汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面禮足白其主言我來此國稱道大家是我之父便投此國師大學經典與女為婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即答言汝實我兒但早發遣奴即將至婦家告家中言我所親來其婦歡喜為辦種種飲食奉食訖已伺小空閑密禮婆羅門足而問之曰我奉事夫飲食供養常不可意願尊指授本在家時何所食噉當如先法為作飲食客婆羅門便即瞋恚而作是念如是如是困苦他女汝但速發遣我臨去時教汝一偈使夫無言女聞歡喜辭出而退即語夫言尊者婆羅門故從遠來宜早發遣夫即念言如婦所說宜應早遣莫令久住恐言漏失損我不少便大與財物教婦作食自行供之夫為曹主求伴不在婦奉食訖禮足辭別請求先偈即教偈言

無親遊他方　欺誑天下人　麤食是常食

細食復何嫌
今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊
背面微誦令其得聞作是教已便還本國是
奴送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊
試誦其偈夫聞是偈心即不喜便作是念咄
是老物發我臭穢從是已後常作輭語求婦
不瞋恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時本
主弗盧醯婆羅門者即我身是時奴迦羅訶
者今闍陀比丘是彼於爾時已曾恃我凌他
今復如是恃我勢力凌易他人也

詐怖緣第五

如智度論云一切諸法皆是虛誑衆生愚癡
不識親疎瞋罵加害乃至奪命起此重罪故
墮三塗受無量苦譬如山中有一佛圖彼中
有一別房房中有鬼來恐惱道人是諸道人
皆捨房去有一客僧來維那處分令住此空
房而語之言此房中有鬼神喜惱人能住中
者住客僧自以持戒力多聞故言小鬼何所
能為我能伏之即入房住暮更有一僧來求
此住處維那亦令在此房住亦語有鬼惱人

其人亦言小鬼何所能爲我當伏之先入者閉戶端坐待鬼後來者夜暗打門求入先入者謂爲是鬼不爲開戶後來者極力打門在內道人以力拒之外者得勝排門得入內者打之外者亦打至旦相見乃是故舊同學識已各相愧謝衆人雲集笑而怪之衆生亦如是五陰皆虛無我無人取相鬪諍橫加毒害若披解在地但有骨肉無人無我是故菩薩語衆生言汝等莫於根本空中鬪諍人身尚不可得何況值佛

詐畜緣第六

如舊雜譬喻經云昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀衣物相逐俱去到一急水河邊男子語言汝持財物來我先渡之當還迎汝男子渡已便走不還婦人猶住水邊憂苦無人可救唯抱四見一野狐捕得一鷹復見河七魚捨鷹捕魚魚既不得復失本鷹婦語狐曰汝何太癡貪捕其兩不得其一狐言我癡尚可汝癡劇我也

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時非時連

雨七日不止諸放牧者七日不出時有餓狼飢行求食徧歷七村都無所得便自剋責我何薄相經歷七村都無所得不如守齋住還山林自於窟穴呪願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安坐閉目帝釋至齋日即乘伊羅白龍象觀察世間持戒破戒到彼山窟見狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸甚爲奇特人尚無此心況此狼獸而能如是便欲試之知其虛實帝釋即變身化爲一羊在窟前住高聲命群狼時見羊便作是念奇哉齋福報應忽至我遊七村求食不獲今暫守齋餚饌自來廚供已到但當食已然後守齋即便出穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走狼便尋逐羊去不住追之既遠羊化爲狗方口奮耳反來逐狼急聲喚之狼見狗來驚怖還走狗急追之劣乃得免還至窟中便作是念我欲食彼返欲噉我爾時帝釋便於狼前作跛脚羊鳴喚而住狼作是念前者是狗我飢悶眼華謂爲是羊今所見者此眞是羊復更諦觀看耳角尾眞實是羊便出往趣羊復驚走奔逐

垂得復化作狗返還逐狼亦復如前我欲食
彼返欲見噉時天帝釋即於狼前化爲羔子
鳴群喚母狼便瞋言汝作肉段我尚不出況
爲羔子而欲見欺還更守齋靜心思惟時天
帝釋知狼心念還齋化作羊羔於狼前住狼
便說偈言
若眞實爲羊　猶故不能出　況復作虛妄
如前恐怖我　見我還齋已　汝復來見試
假使爲肉段　猶尚不可信　況作羊羔子
而詐喚咩咩
於是世尊而說偈言
若有出家人　持戒心輕僄　不能捨利養
猶如狼守齋
又五分律云佛告諸比丘乃往古昔有一摩
納在山窟中誦刹利書有一野狐住其左右
專聽誦書心有所解作是念言我解此書語
足堪作諸獸中王作是念已便起遊行逢羸
瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我答言我是
獸王汝不伏我是以相殺彼言願莫殺我我
當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐又欲

殺之問答如上亦言隨從如是展轉伏一切
狐便以群狐伏一切象復以衆象伏一切虎
復以衆虎伏一切師子遂權得爲王既作王
已復作是念我今爲獸中王不應以獸爲婦
便乘白象率諸群獸不可稱數圍迦夷城數
千帀王遣使問汝諸群獸何故如是野狐答
言我是獸中王應娶汝女與我者善若不與
我者當滅汝國還白如此王集群臣共議唯
除一臣皆云應與所以者何國之所恃唯賴
象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏
地戰必不如爲獸所滅何惜一女而喪一國
時一大臣聰叡遠略而白王言臣觀古今未
曾聞見人王之女與下賤獸臣雖闇昧要殺
此狐使諸群獸各各散走王即問言計將焉
出大臣答言王但剋期戰日先當從彼求索
一願願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師
子先吼後戰王至戰日當勑城内人畜皆令
塞耳王用其語還使剋期并求上願至于戰
日復遣信求然後出軍軍鋒欲交野狐果令
師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜

落于地於是群獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　規統於徒衆
在摩竭之國　法主以自號

爾時迦夷王者我身是聰叡大臣者舍利弗是野狐王者調達是告諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦如是故佛說偈云

善人共會易　惡人善會難　惡人共會易
善人共會難

又佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往昔有一河名波利耶多（此彼言）時彼河岸有一人是結華鬘師其人有園在彼河側而彼河內時有一龜從水而出至華園中求食而行處處經歷蹋壞其華時彼園主見龜壞華園主即捉置於一筐篋中將欲殺食彼龜作念云何得脫此難作何方便誑此園主即向園主而說偈言

我從水出身有泥　汝但置華洗我體
我身既有泥不淨　恐畏汚汝篋及華

時彼園主作如是念善哉此龜善言教我令不得不取其言我洗其身勿令泥汚我之華蔓作是念已即手執龜將向水所欲洗龜身是時彼人即提龜出置於石上抄水欲洗是時彼龜出大筋力忽投入水時華鬘師見龜沒水作如是言奇哉是龜乃能如是誑惑於我我今還可誘誑是龜使令出水時華鬘師即向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意　汝今新舊甚衆多
我作華鬘繫汝咽　恣汝歸家作喜樂

爾時彼龜作如是念此華鬘師妄言誑我彼母患著床其婦採華造鬘欲賣以用活命今作是言定是誑我欲食我故誘我出耳是時彼龜向華鬘師而說偈言

汝家造酒欲會親　廣作種種諸味食
汝至家內作是語　龜肉煮以脂糝頭

（十一 魏四）

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘欲知彼時入水龜者我身是也華鬘師者魔波旬是其於爾時欲誑惑於我而不能著今復欲誑何由可得

又佛告諸比丘言我念往昔於大海中有一大虬其虬有婦身正懷妊忽然思欲獼猴心食以是因緣其身羸瘦痿黃宛轉戰慄不安時彼特虬見婦身體如是羸瘦無有顏色見已問言賢善仁者汝何所患欲思何食我不聞汝從我索食何故如是時其特虬默然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報夫言汝若能與我隨心所願我當說之若不能者我何暇說夫復答言汝但說看若可得理我當方便會覓令得婦即語言我今意思獼猴心食汝能得不夫即報言汝所須者此事甚難所以者何我居大海獼猴在山樹何由可得婦言奈何若不得是物此胎必墮我身不久恐取命終是時其夫復語婦言賢善仁者汝且容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆慶快爾時彼虬即從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅（此言求願）時彼樹上有一大獼猴在於樹頭取樹子食是時彼虬既見獼猴在樹上坐食於樹子身已漸漸到於樹下到已即便共相慰喻以善

語言問訊獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不甚辛勤受苦惱耶求食易得無疲倦不獼猴報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重更語獼猴言汝在此處何所食啖獼猴報言我在優曇婆羅樹上食啖其樹子是時虬復語獼猴言我今見汝甚大歡喜徧滿身體不能自勝我欲將汝作於善友共相愛敬汝取我語何須住此又復此樹子少無多云何乃能此處頗樂汝可下來隨逐於我我當將汝渡海彼岸別有大林種種諸

樹華果豐饒獼猴問言我云何得至彼處海水深廣甚難越渡云何堪渡是時彼虬報獼猴言我背負汝將渡彼岸汝今但當從樹下來騎我背上爾時獼猴心無定故狹劣愚癡心生歡喜從樹而下上虬背上欲隨虬去其虬內心生如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自居處及獼猴俱沒於水猴問虬言善友何故忽沒於水虬即報言我婦懷妊彼如是思欲食汝心以是因緣我將汝來爾時獼猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自取磨

滅作何方便而得免此急速厄難不失身命
復如是念我須誑虬作是念已而語虬言仁
者善友我心留在優曇婆羅樹上寄著不持
將行仁於當時云何不依實語我知今須我
心我於當時即將相隨善友還廻放我取心
得已還來時彼虬聞獼猴語已二俱還出獼
猴見虬欲出水岸是時獼猴努力奮迅捷疾
跳躑出大筋力從虬背上跳下上彼優曇大
樹之上其虬在下少時停待見猴淹遲不下
而語之言親密善友汝速下來共汝相隨至

於我家獼猴默然不肯下樹虬見獼猴經久
不下而說偈言

善友獼猴得心已　願從樹上速下來
我當送汝至彼林　多饒種種諸果處
爾時獼猴作是思惟此虬無知即說偈言

汝虬計校雖能寬　而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思惟　一切衆類誰無心
彼林雖復子豐饒　及諸菴羅等妙果
我今意實不在彼　寧自食此優曇婆
爾時佛告諸比丘言當知彼時大獼猴者我

身是也彼虬者魔波旬是彼時猶尚誑惑於我而不能得今復欲將世間五欲之事而來誘我豈能動我此之坐處

又雜寶藏經云昔有烏梟共相怨憎烏待晝日知梟無見蹤殺群梟散食其肉梟便於夜知烏眼闇復啄群烏開啄其腹亦復散食畏晝畏夜無有竟已有一智烏語衆烏言已為怨憎不可求解終相誅滅勢不兩全宜作方便彌覆諸梟然後我等可得歡樂若其不爾終為所敗衆烏答言當作何方得滅讎賊智烏答言爾等衆烏拔我毛羽啄破我頭我當設計要令彌覆即如其言譙悴形容向梟穴外而自悲鳴聞其聲已便言今爾何故破傷來至我所烏語梟言衆烏讎我不得生活故來相投以避怨惡時梟憐愍逐便養給恒與殘肉日月轉久毛羽平復烏作微計銜乾樹枝并諸草木著梟穴中似如報恩梟語烏言何用是為烏即答言孔穴之中純是冷石用此草木以御風寒梟以為爾默然不答而烏於是即求守孔穴作給使令用報恩養時會

雲寒嚴風猛盛衆梟率爾來集孔中烏得其便尋生歡喜銜牧人火用燒梟孔衆梟一時於孔焚滅爾時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處　不應生體信　如烏作詐善　焚滅衆梟身

又六度集經云昔者菩薩爲孔雀王從妻五百棄其舊匹欲娶青雀爲妻其青雀妻唯食甘露美果孔雀爲妻日行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀云其肉可爲藥寤已啓聞王令獵士疾行索之夫人曰有能得之者娉以李女賜金千觔國諸獵士分布行索覩孔雀王從一青雀在常食處即以蜜麨每處塗樹孔雀輒取以供其妻射師以蜜麨塗身踞坐而候孔雀取麨人應獲之焉孔雀曰子之勤身必爲利也吾示子金山可爲無盡之寶子原吾命矣獵者又曰大王賜吾千觔金妻以李女豈信汝言乎剋以送獻汝矣孔雀曰大王懷仁潤無不周顧納微言乞得少水吾以慈呪服之疾即瘳矣若其無効受罪不晚王順其意夫人服之衆疾皆瘳華色煒曄宮人

皆然舉國歎王弘慈活於孔雀之命獲延一國之壽孔雀曰願得投身于彼大湖并呪其水率土黎民衆疾可瘳若有疑望願以杖捶吾足王曰許可孔雀如之國人飲水並皆得力聾聽盲視瘂語躄伸衆疾皆然夫人疾除國並得無病兼無害孔雀之心孔雀具知向王陳曰受王生潤之恩吾報濟一國之命報畢乞退王曰可爾雀即翔飛昇樹重曰天下有三癡王曰何謂三耶一者吾癡二者獵士癡三者大王癡王曰願釋之也雀曰諸佛重戒以色爲火燒身危命貪色之由也吾捨五百供養之妻而貪青雀索食供之有如僕使爲狂網所得殆危身命斯吾癡也獵者之癡吾至誠之言捨一山之金棄無窮之寶信夫人邪僞之欺望季女之妻覩世狂愚皆斯類矣損佛眞誠之戒信鬼魅之欺酒藥姪亂或受破門之禍或死入太山其苦無數思還爲人猶無羽之鳥欲飛昇天豈不難哉婬婦之妖蠱喻彼魑魅靡不由之亡國危身而愚夫尊之萬言無一誠也而射師信之斯謂獵者

愚矣王得天醫除一國疾諸毒都滅顏如盛華巨細欣賴而王放之斯謂王愚矣佛告舍利弗孔雀王者自是之後周旋八方輒以神藥慈心布施愈衆生病孔雀王者吾身也國王者舍利弗是獵師者調達是也夫人者調達婦是菩薩慈慧度無極行布施如是

又雜寶藏經云佛言乃往過去時有蓮華池多有水鳥在中而住時有鸛雀在於池中徐步舉脚諸鳥皆言此鳥善行威儀庠序不惱水性時有白鵝而說偈言

舉脚而徐步　音聲極柔輭　欺誑於世間
誰不知諂讒

鸛雀語言何爲作此語求共作親善白鵝答言我知汝諂讒終不親善汝欲知爾時鵝王者即我身是也爾時鸛雀者今提婆達多是也

又雜寶藏經云佛言於過去世雪山之側有山鷄王多將鷄衆而隨從之鷄冠極赤身體甚白語諸鷄言汝等遠離城邑聚落莫與人民之所噉食我等多諸怨嫉好自慎護時聚

落中有一猫子聞彼有鷄便往趣之在於樹下徐行低視而語鷄言我爲汝婦汝爲我夫而汝身形端正可愛頭上冠赤身體俱白我相承事安隱快樂鷄即說偈言

猫子黄眼愚小物　觸事懷害欲噉食
不見有畜如此婦　而得壽命安隱者

（十七）

爾時鷄者我身是也昔時猫者提婆達多是也昔於過去欲誘誑我今日復欲誘誑我索我徒衆頌曰

姦情詐癡　令信匪疑　僞現依附　妄納相依
外親内損　夙夜侵移　久共同住　方覺漸衰

惰慢部第二十五（此有三緣）

述意緣　引證緣　立志緣

述意緣第一

夫人所以不得道者由於心神昏墮心神所以昏墮由於外物擾之者多其事略三一則勢利榮名二則妖妍靡曼三則甘脂肥濃榮名雖日用於心要無畧刻之累妖妍靡曼方之已深甘脂肥濃爲累甚切萬事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事故求道無

從可得如水火擁之亟之則其用彌全決之散之則其勞彌薄故論云質微則勢重質重則勢微是以思之測之寔由勤功而悟道情之慢之良因貪聲色而障聖所以釋氏寰法鼓於鹿苑夫子揚德音於鄒魯尚耳目所不聞豈心識之能契也

引證緣第二

如薩婆多論云波羅提木叉之戒五道而言唯人道得戒餘四不得如天道以著樂深重不能得戒如昔一時大目連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在於路側立待一切諸天無顧看者唯耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣訶責耆婆答目連曰以我人中為大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不爾時目連勸誡釋提桓因佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勑一天子令來返覆三

喚猶故不來後不應已而來帝白目連曰此天子唯有一天女一妓樂以自娛樂以染欲情深難復命重不能自割故不肯來況作天王種種宮觀無數天女須食自然百味百千妓樂以自娛樂視衆忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知復如何三塗苦難無緣得戒人中唯三天下得戒北鬱單越無有佛法不得戒以福報障并愚癡故不受聖法

又善見律云時有六群比丘自身在下請法人在高而爲說法以慢法故佛訶責之佛語比丘往昔波羅柰國有一居士名曰車波加其婦懷妊思菴羅果語其壻言我思菴羅果君爲我覓其夫答言此非果時我云何得婦語夫言君若不得我必當死夫聞婦語心自念言唯王園中有非時果我當往偷作是念已即夜入王園取果未得明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門爲王說法偷果人樹上自念言我偷果事應合死

因王聽婆羅門說法故我今得脫我今無法
王亦無法婆羅門亦無法何以故我爲婦故
而偷王果王由憍慢故師在下座自在高座
而聽說法婆羅門爲貪利養故自在下座爲
王說法我今三人相與無法我今得脫即便
下樹往至王前而說偈言
二人不知法　二人不見法　教者不依法
聽者不解法　爲是飲食故　我言是無法
爲以名利故　毀碎出家法
王聞此偈怒偷果人罪我爲凡時尚見非法
況今成佛汝諸弟子爲下人說法時偷果人
者我是也
又智度論云如迦葉佛時有兄弟二人出家
求道一人持戒誦經坐禪一人廣求檀越修
諸福業至釋迦佛出世一人生長者家一人
作大白象力能破賊長者子出家學道得六
神通阿羅漢果而以薄福乞食難得他日持
鉢入城乞食徧不能得到白象廐見王供象
種種豐足語此象言我之與汝俱有罪過象
即感信三日不食守象人怖求覓道人見而

問言汝作何術令王白象病不能食耶答曰此象是我先身時弟共於迦葉佛時出家學道我但持戒誦經坐禪不行布施弟但廣求檀越作諸布施不持戒不學問以其不持戒誦經坐禪故今作此象大修布施故飲食備具種種豐足我但行道不修布施故今雖得道果乞食不能得以是事故因緣不同雖值佛世猶故飢渴

又百喻經云昔外國節慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以為髮飾有一貧人其婦語言爾若能得優鉢羅華來與我為爾作妻若不能得我捨爾去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴即入王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時守池者而作是問池中者誰而此貧人失口答言我是鴛鴦守者捉得將詣王所而於中道復更和聲作鴛鴦鳴守池者言爾先不作今作何益世間愚人亦復如是終身殘害作衆惡業不習心行使令調善臨命終時方言我今欲得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修善亦無所及如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴

又百喻經云昔有大富長者左右之人欲取其意皆盡恭敬長者唾時左右侍人以脚踏却有一愚者不及得踏而作是言若唾地者諸人踏却欲唾之時我當先踏於是長者正欲咳唾時此愚人即便舉脚踏長者口破脣折齒長者語言汝何以故踏我脣口愚人具答所由故唾欲出舉脚先踏望得汝意凡物須時時未及到强設功力反得苦惱以是之故世人當知時與非時

立志緣第三

如雜譬喻經云昔有人名薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅剎難不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無形直口授心持後得生天現世能却羅剎鬼難薩薄欲買問索幾錢答金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅剎若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見有羅剎身長一丈三尺頭黃衣蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接

飛鷲蹈地沒膝口熱血流羣衆數千直捉薩
薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此
永不肯放薩薄聊以兩拳扠之拳扠之入鱗
甲拔不得出又以脚踏頭衝拔復不出五體
沒鱗甲中唯背得動羅刹以偈語言

汝身及手足　一切悉被羈　但當去就死
跳踉復何為

薩薄志意猶固以偈語羅刹曰

我身及手足　一時雖被繫　攝心如金石
終不為汝嬈

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王　為人多力聲　從來食汝輩
不可得稱數　但當去就死　何為自寬語

薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞
人我今當以乞此羅刹作一頓飽食即說偈
言　相四　卅二

我此腥臊身　久欲相去離　羅刹得我便
悉持以布施　志求摩訶乘　果成一切智

羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長
跪合掌向其謝曰

君是度人師　三界之希有　志求摩訶乘
成佛當不久　是故自歸命　頭面禮稽首
羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送
還家大修功德遂成道迹故知戒力不可思
議勸諸行者堅持禁戒還如此人立志勇猛
又智度論云有大力毒龍以眼視人弱者即
死以氣噓人强者亦死時龍受一日戒出家
入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形
狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此
希有難得之皮獻上國王以爲彤飾不亦宜
手便以杖察其頭刀剥其皮龍自念言我力
能傾國土此一小物豈能困我我今以持戒
故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣
不喘憐愍此人爲持戒故一心受剥不生悔
意既以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中
欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故不
復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲爲佛
道故今以肉施以充其身後以法施以益其
心身乾命終即生忉利天上畜生尚能堅持
禁戒至死不犯況復於人寧容故犯

五分律云佛言乃往過去有一黑蛇蜇一
犢子還入穴中有一呪師以羖羊呪呪令出
穴不能令出呪師便於犢子前然火呪之化
成火蜂入蛇穴中燒蛇蛇不堪痛然後出穴
以羊以角抄著呪師前呪師語言汝還舐毒
[illegible]中黑蛇即說偈言
[illegible]吐此毒　終不還收之　若有死事至
[illegible]命不復迴
[illegible]不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者
[illegible]利弗是昔受如此死苦猶不收毒況今
更取所棄之藥
又雜寶藏經云佛言過去世時亦復曾遊迦
尸國毗提醯國二國中間有大曠野有惡鬼
名沙吒盧斷絕道路一切人民無得過者有
一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸
人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但從
我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞
我名也答言我聞汝名故來欲戰問言汝何
所能即捉弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼
腹弓刀器仗亦入鬼腹直前拳打拳復

以右手托右手亦著以右脚踏右脚亦著以左脚踏左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘人何物而不著

魔王以偈答言　卷四

我今手足及與頭　一切錢財及刀仗
此諸雜物雖入沒　唯有精進不著決
精進若當不休息　與汝鬪諍終不廢
我今精進不休息　終不於汝生怖畏

時鬼答言今爲汝等故五百賈客盡皆放去又雜婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩提樹端身不動誓取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰刹利帝子可起此座今濁惡時衆生剛强定不能證無上菩提且應現受轉輪王位我以七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘童子日月星辰可令墮落山河大地可昇虛空欲令我今不取大覺起此座者定無是處後魔將三十六俱胝魔軍各現種種可畏形勢執持戰具色類無邊徧三十六踰繕那

量俱時奔趣菩提樹下惱亂菩薩皆不能得菩薩身心不動逾於須彌山也

又僧伽羅刹經云昔者菩薩現爲鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火以口灑水東西馳奔時有善神感其勤苦尋爲滅火

又智度論云昔野火燒林林中有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返疲乏不以爲苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此林蔭育處居日久清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何不救天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死爲期天帝言誰爲汝證即自立誓我心至誠信不虛者願火即自滅是時淨居天知雉弘誓即爲滅火始終常茂不爲火燒故經云人有善願天必從之斯言驗矣

頌曰

惰學迷三教　問者不知一　合蕚不結核
敷華何得實　徒生高慢心　陵他非好畢
墜落幽暗道　關閉牢深密　一入百千年
萬億苦逼切　對苦悔無知　方由橋慢橋
至人善取譬　立志須明律　英雄慢法時
焉知悔今日

諸經要集卷第十六

音釋

惋烏貫切　惋懊歎也　咩彌爾切　憩去刈切　息也　慓匹昭切　輕也　劇奇逆切　甚也　奪丁亂切　耳大垂也　變力質切　懼也　痿於危切　懷公戶切　盛也　蠱公戶切　蠱尺沼切　乾犢也　蹙彼戟切　足屈不能行也　跳徒聊切　跳踉力張切　跳踉踊躍也　鰓蘇來切　魚類也　鯢名　嗟子切　以也　配切　也　毅公戶切　牡羊也　楯先結切　廿六

諸經要集卷第十七上

唐西明寺沙門釋道宣　述

酒肉部第二十六此有三緣

述意緣　飲酒緣　食肉緣

述意緣第一

夫酒為放逸之門大聖知其苦本所以遠酣肆離酒緣棄醉朋近法友出昏門入醒境肉是斷大慈之種大聞知其殺因所以去腥臊淨身口噉蔬菜懲心神招慈善感延年故俗禮記云見其生不忍其死聞其聲不食其肉斯亦不殺之義也若使噉食酒肉之者即同畜生豺狼禽獸亦即具殺一切眷屬食噉諸親及讎怨報歷劫長夜無有窮已如婆沙論說有一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根故知經歷六道備受怨報或經為師長或是父母或是兄弟或是姊妹或是兒孫或是朋友今是凡身各無道眼不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有靈即生瞋恨還成怨讎骨肉至親反變成怨

如是之事豈可不思暫爭舌端一時少味永與怨親長為怨對可為痛心難以言說是故涅槃經云一切肉者悉斷及自死者猶斷何況不自死者又楞伽經云為利殺衆生以財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄何謂以利網肉陸設置罘水設網罟此是以利網肉何謂以財網肉若於屠殺人間以錢買肉此是以財網肉若令此人不以財網肉者習惡律儀捕害衆生此人為當專自供口亦復別有所擬若別有所擬向食肉者豈無殺分何得云我不殺生此是灼然違背經文斷大慈種障不見佛也

飲酒緣第二

述曰此之一教有權有實權則漸誘之訓以輕脫重初開無犯據其障理非無其過若約實教輕重俱禁始末不犯是名持戒初據權說者故未曾有經云爾時國王太子名曰祇陀聞佛所說十善道法果報無窮長跪叉手白佛言佛昔令我受持五戒今欲還捨所以者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告

曰汝飲酒時爲何惡耶祇陀白佛國中豪强時時相率齋持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇陀汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也若人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱喜心因緣受善果報如持五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也

時波斯匿王白佛言世尊如佛所說心歡喜時不起惡業名有漏善者是事不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害物故三業清淨清淨之道即無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲忘將廚宰於深山中覺飢欲食左右答言王朝去時不被命勑令將廚宰即時無食我聞是語走馬還宮教令索食王家廚監名修迦羅修迦羅言即無現食今方當作我時飢逼忿不思惟勑臣斬殺廚監臣被王教即共議言

簡括國中唯此一人忠良直事今若殺者更無有能為王監厨稱王意者時末利夫人聞王敕勑殺修迦羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好肉美酒浴名香莊嚴身體將諸妓女往至我所我見夫人裝束嚴麗將從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒肉來共相娛樂展釋情故即與夫人飲酒食肉作衆妓樂歡喜娛樂意心即滅夫人知我忘失怒意即遣黄門輒傳我命令語外臣莫殺厨監即奉教旨我至明旦深自責悔愁憂不食顏色顦顇夫人問我何故憂愁為何患耶我言吾因昨日為飢火所逼瞋恚心故殺修迦羅自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者為是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰為實如是為戲言耶答言實在非戲言也我令左右喚厨監來使者往召須臾將來我大歡喜憂愁即除王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒已犯飲酒妄語二戒八齋戒中

尊答曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故為利益故如我前說夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語議者破戒修善名有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念近昔舍衛城中有諸豪族剎利王公因小諍競乃至大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國親非可執錄紛紜鬬戰不從理諫深為憂之復自念言昔太子時共大臣提韋羅相忿情實不分意欲誅滅因太后與酒飲已情和思惟是已即勑忠臣令辦好酒及諸甘饌又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣諍競兩徒眷屬各有五百應召來集於王殿上莊嚴大樂王勑忠臣辦瑠璃椀椀受三升諸寶椀中盛滿好酒我於衆前先喫一椀王曰今論國事想無異心令當人人辦此一椀

甘露良藥然後論事咸言唯諾作唱大樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂忘失讎恨因酒息諍而得太平此豈非是酒之功也竊見世間貧窮小人奴客婢使夷蠻之人或因節日或於酒店聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起舞未得酒時都無是事是故當知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念則是善心善心因緣應受善報獼猴得酒尚能起舞況於世人如世尊說施善善報施惡惡報末利夫人皆由前身以好施人故今得好報世尊云何令持五戒月行六齋六齋之日不好莊嚴香華服飾作唱妓樂又復不聽附近夫壻愛好之姿竟何所施徒云其功豈非苦也佛告王曰大王所難非不如是末利夫人在年少時若我不勑令受戒法修智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰也此之以上略明權教也

述曰此下第二約其實說輕重不犯眞名持戒故大聖知時量機通塞通則開禁隨時量前損益如匿王欲殺厨監太子欲害其父此

並因酒忘念得全身命免其大罪以輕脫重不受累殃然非無飲酒之咎來報之罪不得見有前開遂即雷同總犯各須量其教意復省已身行德優劣得預聖人斯匿末利開禁以不既不同此即須依經纖毫勿犯最為殊勝故四分律云是我弟子者乃至不以草頭滴酒入口何況多飲是故咽咽結提

又成實論問云飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不為惱衆生故而是罪因若人飲酒則開不善門以能障定及諸善法如植衆果必有墻障故知酒過如果無園又優婆塞經云若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常為一切之所訶責人不樂見不能修善是名飲酒現世惡報捨此身已處在地獄受飢渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡因緣力故令一切外物資生悉皆敗爛又長阿含經云其飲酒者有六種失一者失財二者生病三者鬪諍四者

惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損又智度論云飲酒有三十五過失何等三十五各曰一現世財物虛竭何以故飲酒醉亂心無節限用費無度故二衆病之門三鬪諍之本四裸露無耻五醜名惡露人所不敬六無復智慧七應所得物而不得已所得物而散失八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦十醉為愁本何以故醉中多失醒則慚愧愛愁十一身力轉少十二身色壞十三不敬父十四不知敬母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長何以故醉悶憒惱無所別故十八不尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二疎遠賢善二十三作破戒人二十四無慚愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜見之二十八貴重親屬及諸知識所共擯棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故三十二遠離涅槃三十三種狂癡因緣三十四身壞命終墮惡道泥犁中三十五

若得爲人所生之處常當狂癡如是種種過失是故不飲酒又沙彌尼戒經云不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆悉由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道故不飲酒又薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸　現世常愚癡　忘失一切事
常被智者訶　來世常暗鈍　多失諸功德

是故黠慧人　離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰若有人捨施酒未知得罪以不答曰施者得福受者不得飲故論云是菩薩或時樂捨一切須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今是行檀時隨所須與後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩以酒施者是則無罪又梵網經云若自身手過酒器與人飲酒者五百世中無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒

又優婆塞五戒相經云佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴羅婆提陀兇暴害人無人得到其處象馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時並皆破滅時有長老莎伽陀羅漢比丘遊行支提國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡龍兇暴害人鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆提羅龍住處衆鳥樹下敷座具大坐龍聞衣氣即發瞋恚從身出煙長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出煙龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變雹作釋俱餅髓餅等龍復放霹靂莎伽陀變作種種歡喜丸龍便雨弓箭刀稍莎伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華等龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞等如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀皆不能勝即失威力光明莎伽陀知龍力盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩眼出已從鼻入從鼻入已從口中出在龍頭

上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事已心即大驚怖毛豎合掌向莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我當歸依我所佛龍答言我從今歸依三寶知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆知長老莎伽陀能降惡龍折伏令善因莎伽陀名聲流布諸人皆作食傳爭請之是中有一貧女人信敬請得莎伽陀是女爲辦酥乳糜食之女人念思惟是沙門噉是酥乳糜或當冷發便取似水色酒持與莎伽陀莎伽陀不看便取飲已爲說法便去過向寺中爾時酒勢便發近寺門邊不覺倒地僧伽梨衣漉水囊鉢杖等各在一處身在一處醉無所覺知佛與阿難行到是處見是比丘知而故問阿難此是何人答言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿難是處爲我敷座辦水集僧阿難受教敷座辦水集僧已白佛言衆僧已集佛自知時佛即洗足問諸比丘汝等曾見聞有龍名菴婆羅提陀兇暴

惡害先無有人到其住處乃至鳥獸無能到上秋穀熟時破滅諸穀莎伽陀能折伏令善鳥獸得到泉上下是中有見者言見聞者言聞佛語諸比丘於汝意云何此善男子莎伽陀令能折伏蝦蟆不答言不能佛言聖人飲酒尚如是失何況凡夫如是過罪皆由飲酒從今自後若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種訶責飲酒過失已依律因此比丘便制不飲酒戒問曰未審天上有酒味不答曰無實麴米所造之酒但有業化所作酒也故正法念經云彼夜摩天男共天女衆入池遊戲同飲天酒離於醉過現樂功德味觸色香皆悉具足其中諸天有以殊器而飲酒者受用酥陀之食色觸香味皆悉具足彼如是念此水爲酒令我得飲即於念時皆是天酒離於醉過天既飲之增長勝樂善業力故心生歡喜然彼諸天自業力故如是受樂有鳥名爲常樂見彼諸天在歡喜河而飲酒故爲說偈言

沒入放逸海　貪著諸境界　此酒能迷心

何用復飲酒　爲境界火燒　不知作不作
園林生貪心　何用復飲酒
彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒爲調伏故
說如是偈
又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云
酒能亂人心　令人如羊等　不知作不作
如是應捨酒　若酒醉之人　如死人無異
若欲常不死　彼人應捨酒　酒是諸過處
恒常不饒益　一切惡道階　黑暗所在處
飲酒到地獄　亦到餓鬼處　行於畜生業
是酒過所詐　酒爲毒中毒　地獄中地獄
病中之大病　是智者所說　若人飲酒者
無因緣歡喜　無因緣而瞋　無因緣作惡
於佛所生癡　壞世出世事　燒解脫如火
所謂酒一法　若人能捨酒　正行於法戒
彼到第一處　無死無生處

（十一）

問曰無病飲酒得罪有病開飲不答曰依四分律實病餘藥治不瘥以酒爲藥者不犯問曰開服幾許答曰依文殊師利問經云若合藥醫師所說多藥相和少酒多藥得用又舍

利弗問經云舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶子是名破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我爲汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆爲取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰若爲病開如來所許爲乞得酒服已消差差已懷慚猶謂犯律往至佛所慇懃悔過佛爲說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲葶藶子犯罪已積若消病苦非先所斷述曰不得見前文開籠通總飲必須實病重困臨終先用餘藥治皆不差要須酒和得差者依前方開比見無識之人身力强壯日別馳走不依衆儀少有微患便長情貪不護道業妄引經律云佛開種種湯藥名衣上服施佛及僧因公傍私詭誑道俗是故智人守戒如命不敢犯之是故薩遮尼乾子經偈云

酒爲放逸根　不飲閉惡道　寧捨百千身

不毀犯法教　寧使身乾枯　終不飲此酒
假使毀犯戒　壽命滿百年　不如護禁戒
即時身磨滅　決定能使差　我猶故不飲
況今不定知　為差為不差　作是決定心
心生大歡喜　即獲見眞諦　所患即消除

當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢為因從因有果得此苦報非由不得藥酒病不得差故涅槃經云一切衆生有四毒箭則為病因何等為四一貪欲二瞋恚三愚癡四憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘡瘡其心悶亂下痢噦噎小便淋瀝眼耳疼痛腹背脹滿顛狂乾消鬼魅所著如是種種身心諸病若識病本斷惡修善三世苦報永除不受若不觀理縱用天下藥酒所治其病轉增難可得差又毗尼母經云尊者彌沙塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後出家已不得酒故四大不調諸比丘白佛佛言病者聽甕上嗅之若差不聽嗅不差者聽用酒洗身若復不差聽用酒和麵作餅食之若復不差聽酒中自漬又新婆沙論云如契

經尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道亦住彼林隣近尊者去林不遠諸村邑中有時廣設四月節會時彼外道巡諸村邑飽食豬肉恣情飲酒竊持殘者還至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕慢心我今與彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是頌曰

我已飽酒肉　復竊持餘來　地上草木山
皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃能無賴說此伽陀我今亦應對彼說頌作是念已即說頌曰

我常飽無相　恒住空定門　地上草木山
皆視如唾處

今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後二句說無願解脫門

諸經要集卷第十七上

音釋

蘇所居切與蘇同懲直陵切也　罝子邪切罘網　罘縛謀切罘罘兔網

也
吾公戶切網也　鰅頂頷胖無切額五酔切額顙憂癖也　㲉六
切亂也　雹菊角切雨冰也　蚰蜒以周切蜒然切蚰蜒蟲名　贍蒲
梵語也此云黃華菊蒲北切　蓴蔗蓴特丁切蔗郎擊切　瘡私習切痛瘡瘡
嚶烏結切氣空也　嚶於月切嚶也　淋瀝淋力尋切瀝郎擊切
淋瀝點定知亦切　魅靡寄切精怪也　瀆疾智切沒也

永樂北藏

諸經要集

第一三五册

諸經要集卷第十七下　槐六

唐西明寺沙門釋道世撰

酒肉部第二十六之餘

食肉緣第三

述曰此之一教亦有權實言權教者據毗尼律中世尊初成道時爲度麤惡凡夫未堪說細且於漸教之中說三種淨肉離見聞疑不爲己殺鳥殘自死者開聽食之先麤後細漸令離過是別時之意不了之說若據實教始從得道至涅槃夜大聖慇懃始終不開又涅槃經云一切衆生聞其肉氣皆悉恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖現食之其實不食但諸衆生有執見者不解如來方便說意便即偏執毗尼局教言佛聽食三種淨肉亦謗我言如來自食彼愚癡人成大罪障長夜墮於無利益處亦不得見現在未來賢聖弟子況當得見諸佛如來大慧諸聲聞人等常所應食米麵油蜜等能生淨命非法貯畜非法受取我說不

淨尚不聽食何況聽食肉血不淨耶非直食肉壞善障道乃至邪命諂曲以求自活亦是障道又文殊師利問經云若爲已殺不得噉若肉林中已自腐爛欲食得食若欲噉肉者當說此呪

多經唵此言如是阿㮇摩阿㮇摩此言我無我阿視婆多阿視婆多此言無壽命無壽命那舍那舍此言失失陀訶陀訶此言燒燒婆弗婆弗此言破破僧柯慄多弭此言有爲莎訶此言除殺去

此呪三說乃得噉肉飯亦不食何以故若思惟飯不應食何況當噉肉佛告文殊師利以衆生無慈悲力懷殺害意爲此因緣故斷食肉若能不懷害心大慈悲心爲教化一切衆生故無有過罪

述曰此亦初教漸制已前故除爲已殺者不得噉食若自死腐爛如草木想且開食之等欲食者令誦呪生慚愧心然後開食若制斷已後一切雜肉無問自死鳥殘皆不得食如未曾有經開飲酒文殊問經開食肉等計此經等並是如來初成道時量衆生機不可頓

斷頓制所以漸開漸制後知衆生根熟便則永斷永制纖毫不許若不抄出根元時有愚人偏讀此經即便縱犯不解開遮通塞有異所以總録漸頓之文知其本末之意庶令永斷開顯梵行也

問曰酒是和神之藥肉爲充飢之饍古今同味今獨何見鄙而不食若使佛教清禁居喪禮制即如對於嚴君勑賜俗食豈關僧過拒而不食耶答曰貪財喜色貞夫所鄙好饍嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑慾崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食是理寧可爲非縱逢上抑終須嚴斷雖違君命還順佛心

問曰肉由害命斷之且然酒不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷答曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之即罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒即除所以遮制不同非謂酒體是罪

問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能

飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大罪人答曰制戒防非本爲生善戒是止惡身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪因外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒

第一據實有損者依經食肉之人有十種過失第一明一切衆生無始已來皆是已親不合食肉故入楞伽經云我觀衆生輪廻五道同在生死共相生育遞爲父母兄弟姊妹若男若女中表內外六親眷屬或生餘道善道惡道常爲眷屬以是因緣我觀衆生更相噉肉無非親者由貪肉味遞互相噉常生害心增長苦業流轉生死不得出離佛說是時諸惡羅刹聞佛所說悉捨惡心止不食肉遞相勸發菩薩之心護衆生命亦自護身離一切諸肉不食悲泣流淚白言世尊我聞佛說諦觀六道我所噉肉皆是我親乃知食肉衆生

是我大怨斷大慈種長不善業是大苦本我從今日斷不食肉及我眷屬亦不聽食如來弟子有不食者我當晝夜親近擁護若食肉者我當與作大不饒益大慧羅刹惡鬼常食肉者聞我所說尚發慈心捨肉不食況我弟子行善法者當聽食肉若食肉者當知即是衆生大怨斷我聖種大慧若我弟子聞我所說不諦觀察而食肉者當知即是旃陀羅種非我弟子我非其師

第二明食肉衆生見者皆悉驚怖故不應食

如彼經說食肉之人衆生聞氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修如實行爲化衆生不應食肉譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處衆生遥見作如是念我今定死而此來者是大惡人不識罪福斷衆生命求現前利今來至此爲覓我等今我等身悉皆有肉是故今來我等定死大慧由人食肉能令衆生見者皆生如是驚怖大慧一切虛空地中衆生見食肉者皆生恐怖而起疑念我於今者爲死爲活如是惡人不修慈心亦如豺狼遊

行世間常覓肉食如牛噉草蜣蜋逐糞不知飽足我身是肉正是其食不應逢見即捨逃走離之遠去如人見懼羅刹無異

第三明食肉之人壞他信心是故不應食肉也如彼經云若食肉者衆生即失一切信心便言世間無所信者斷於信報是故大慧菩薩為護衆生信心一切諸肉悉不應食何以故世間有人見食肉故謗毀三寶作如是言於佛法中何處當有真實沙門婆羅門修梵行者捨於聖人本所應食食於衆生猶如羅刹斷我法輪絶滅聖種一切皆由食肉者過是故大慧我弟子者為護惡人毀謗三寶乃至不應生念肉想何況食噉也

第四明慈心少欲行人不應食肉如彼經說菩薩為求出離生死應當專念慈悲之行少欲知足厭世間苦速求解脫若捨憒鬧就於空閑住屍陀林阿蘭若處塚間樹下獨坐思惟觀諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鎖想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珍寶如糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲食如塗癰瘡想趣

得存命繫念聖道不爲貪味酒肉葱韭蒜薤臭味悉捨不食若如是者是眞修行堪受一切人天供養若於世間不生猒離貪著諸味酒肉葷辛皆便噉食不應受於世間信施也

第五明食肉之人皆是過去曾作惡羅剎由習氣故令故貪肉是故不應食肉也如彼經說有諸衆生過去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在我法中過去曾作羅剎眷屬虎狼師子猫狸中生雖在我法食肉餘習見食肉者歡喜親近入諸城邑聚落塔寺飲酒噉肉以爲歡樂諸天人觀猶如羅剎爭噉死屍等無有異而不自知已失我衆成羅剎眷屬雖服袈裟剃除鬚髮有命看見心生恐怖如畏羅剎此明食肉皆是過去曾作羅剎師子虎狼猫狸中來故應截斷也

第六明食肉之人學世呪術尚不得成況出世法何由可證是故行者不應食肉如彼經說世間邪見諸呪術師若其食肉呪術不成爲成邪術尚不食肉況我弟子爲求如來無上聖道出世解脫修大慈悲精勤苦行猶恐

不得何處當有如是解脫爲彼癡人食肉而得其報是故大慧我諸弟子爲求出世解脫樂故不應食肉也

第七明衆生皆愛身命與己無別是故行者不應食肉如彼經說食肉能起色力貪味人多貪著應當諦觀一切世間有身命者各自寶重畏於死苦護惜己身人畜無別寧當樂存殄野十身不能捨命受諸天樂何以故畏死苦故以是觀察死爲大苦是可畏法自身畏死云何當殺而食他肉是故大慧欲食肉者先自念身次觀衆生不應食肉也

第八明食肉之人諸天賢聖皆悉遠離惡神恐怖是故行者不應食肉如彼經說夫食肉者諸天遠離何況聖人是故菩薩爲見聖人當修慈悲不應食肉大慧食肉之人睡眠亦苦起時亦苦若於夢中見種種惡驚怖毛豎心常不安無慈心故乏諸善力若其獨在空閑之處多爲非人而伺其便虎狼師子亦來伺求欲食其肉心常驚怖不得安隱也

第九明食肉之人淨者尚不應食況不淨肉

是故行者不應食肉如彼經說我說凡夫為求淨命敢於淨食尚應生心如子肉想何況聽食非聖人食聖人離著以肉能生無量諸過失於出世一切功德云何言我聽諸弟子食諸肉血不淨等味言我聽者是則謗我故肉律云食生肉血等得偷蘭遮罪

第十明食肉之人死則還生惡羅刹等中是故行者不應食肉如彼經說食肉衆生依於過去食肉熏故多生羅刹師子虎狼豺豹猫狸鵄梟鵰鷲鷹鷄等中有命之類各自護身不令得便受飢餓苦常生惡心念食他肉命終復墮惡道受生人身難得何況當有得涅槃道當知食肉有如是等無量諸過是故行者不食即是無量功德之聚也又央掘摩經云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死生死輪轉無非父母兄弟姊妹猶如技兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復告文殊師利一切衆生界我界即是一界所食之肉即是一肉是故諸佛悉不食肉

佛告文殊若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不不爲受者是比丘法若受者非然不破戒以從展轉離殺因緣故也又此經說衆生身內有八十萬戶蟲若斷一衆生命即斷八十萬戶蟲命若炙若煮若醃若曝皆有小蟲飛蛾蠅蛆而附近之如是展轉傷殺無量物命雖不自手而殺然屠者不敢自食皆爲食肉之人殺之故知食肉之人即兼有殺業之罪或有出家僧尼躬在伽藍共諸白衣公然聚會飲酒食肉葷辛雜穢汙染伽藍不愧尊顏如斯渾雜豈勝外道又尼羅浮陀地獄經云身如段肉無有識知此是何人皆由飲酒出家僧尼豈不深信經教心生重愧自棄正法同於外道若噉衆生父肉衆生亦噉父肉若噉衆生母肉衆生亦噉母肉如是姊兄弟妹男女六親並有相對怨怨相讎未可得脫又沙彌尼戒經云不得殺生慈愍群生如父母念子如哀孺動猶如赤子何謂不殺護身口意身不輕人畜喘息之類手亦不殺亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺

不食爲我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快其肉肥其肉瘦其肉多好其肉少惡意亦不念哀念衆生如已骨髓如父如母如子如身等無差別普等一心常忘大乘又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅奈於時國王名波羅摩達王將四種兵入山獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極下馬小休爾時林中有牸師子懷欲心盛行求其偶因不能得值於林間見王獨坐婬意轉盛思欲從王近到其邊舉尾背住王知其意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意儻見危害王以怖畏故即從師子成欲事已師子還去諸兵群從已復來到王與人衆即還宮城爾時師子從是懷胎日月滿足便生一兒形盡似人唯足蹏蹏師子憶識知是王有便嗜擔來著於王前王亦思憶知是已兒即收取養以足斑駁字爲斑足養之漸大雄才志猛父王崩亡斑足繼治時斑足王有二夫人一是王種二是婆羅門種

五足出遊勑二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其隨後者吾不見之王去之後其二夫人極自莊飾嚴駕俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作禮禮已後到王從本言而不前之於是夫人瞋怨天神由禮汝故使王見薄若有天力何不護我後壞天祠令平如地守天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神遮不聽入有一仙人住止山中王恒供養日日食時飛來入宮不食餚饌粗食麤供偶值一日仙人不來天神知之化作其形坐於常處不肯就食欲得魚肉即如語辦食已還去明舊仙來為設肉食仙人瞋王王言大仙先日勑作今何不食仙人語言昨日有患一日不來是誰語汝但相輕試令王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後廚監忘不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急即却頭足擔至廚中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問廚監由來食肉未有斯美此是何肉廚監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王答

之言但實說之不問沒罪厨監白王具述前
報王言此肉甚美自今已後如是求辦厨監
白王前者偶值死兒更求叵得王又語言沒
但密取設令有覺斷處由我厨監受教夜恒
密取得便殺之日日供王於時城中人民之
類各各行哭云亡小兒展轉相問何由乃爾
諸臣聚議當試微伺即於街里處處安人見
王厨監抄他小兒伺捕得之縛將詣王具以
前事白王王言是我所教諸臣懷恨各自外
議王便是賊食我等子噉人之王云何共治
當共除之去此惱害一切同心咸共齊謀一
時同合即圍其王當取殺之王見兵集驚怖
問言汝等何故而圍逼我諸臣答言夫為王
者養民為事方驅厨子殺人為食不任苦酷
故欲殺王王語諸臣自今已後更不復為唯
見恕放當自改勵（魏六）諸臣語曰終不相放不須
多云時王聞已自知必死即語諸臣雖當殺
我小緩須臾聽我一言即自立誓我身向來
所修善行為王正治供養仙人合集衆德迴
今今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語（十一）

而成即飛虛空告諸臣曰汝等合力欲强殺我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次第食語訖飛去止山林間飛行博人擔以爲食人民之類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅剎輩附爲翼從徒衆漸多所害轉廣後諸羅剎白斑足王我等奉事爲王願爲一會王即許之當取諸王令滿五百與汝爲會許之已訖一一往取閉著深山已得四百九十九王殘少一人後捕得須陀素彌人有高德從羅剎王乞得七日假假滿還來須陀素彌廣爲說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福斑足歡喜敬戴爲禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素彌即使兵衆還將斑足安置本國前仙人立誓十二年滿自是已後更不噉人遂還霸王治民如舊爾時須陀素彌王者今我身是斑足王者今央掘摩羅是爾時諸人十二年中爲斑足王所食噉者今此諸人央掘摩羅所殺者是此諸人等世世常爲央掘所殺我亦世世降之以善央掘摩羅者指鬘比丘是

時波斯匿王復白佛言指鬘比丘殺此人多食已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切叵言佛勑一比丘汝持戶排往指鬘房刺戶孔中比丘即往奉教為之排入戶內尋自融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及衆會莫不信解頌曰（拾六）

財色與酒　名為三惑　臣躭喪家　君重亡國
肉障大慈　辛遮淨德　懷道君子　斯穢不欲

占相部第二十七（此有三緣）

述意緣　觀相緣　歸信緣

述意緣第一

夫大教無私至德同感凡情業行造化殊方心境相乘苦樂報異如蠟印泥印成文現業相既分覩報可測故使在人畜以別響處胡漢以分形貴賤有尊卑之別聖凡有善惡之異也

觀相緣第二

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人

死皆無相報何以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包毓自致巨盛芽葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲蹤集華實莖節更還作核可得以不諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而使更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家鎔石作鐵鑄鐵爲器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵爲石佛言識之轉徙住在中陰如石成鐵轉受他體如鐵成器形消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有父母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身胞內三初生迫痛忘故識想四生墮地故所識念滅更起新見想五已生便著食念故識念斷六從生日長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡臨死隨行所見非故身不可復還識

故面相答報也未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡人暗蔽惡道未得慧眼往來相報如月晦夜欲視五色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火別色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終不可得汝諸弟子勤行經戒深思生死本從何來終歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行

阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相

第一地獄相者

夫人根元流浪生死　漂滯馳騁　隨於五趣
彼終生此　皆有因緣　人根相貌　今爲汝說

（擬六　十四）

行步蹎蹶　不自覺知　視瞻眩惑　恒喜多忘
舉動輕飄　浮遊曠野　此人乃從　活地獄來
肢節煩痛　睡眠驚覺　夢悟兇惡　黑繩獄來
麤髮戾眼　長齒喜瞋　聲濁暴疾　合會獄來
語聲高大　不知慚愧　喜鬪喚聲　不別眞僞

眠卧呻吟　夢數驚喚　當知此人　啼哭獄來
恒喜悲泣　登高望遠　好闘家人　無有親疎
言便致患　經宿不食　此人本從　大啼哭來
身大脚細　筋力薄少　言語咽塞　聲如破甕
神識不定　心無孝順　當知此人　阿鼻獄來
身體麤醜　長苦寒戰　好熱喜渴　慳貪嫉妬
見人施惠　自生煩惱　此人乃從　熱地獄來
見火驚恐　復喜暖熱　行步輕便　不避時宜
所作尋悔　復欲更施　此人復從　大熱獄來
小眼喜瞋　所受多忘　所造短狹　無廣大心

見火而懼　視小歡娛　此人乃從　優鉢獄來
赤眼醜形　常喜闘訟　誹謗聖賢　諸得道者
晝夜伺人　非法之行　當知此人　鉢頭獄來
眼視三角　不孝二親　生便短命　拘牟獄來
好帶刀劒　强撩人闘　必為人殺　邠持獄來
身生瘡痍　口氣臭處　與人無親　曠地獄來
形體長大　行步劣弱　少髮薄皮　恒多病痛
見人則瞋　貪餐無猒　當知此人　從焰獄來
體白眼青　語便流沫　言無端緒　好弄塵土
見深淤泥　身卧其上　此人乃從　灰地獄來

卷頭黃目　人所惡見　臨事惶怖　劒樹獄來
手恒執刀　聞鬪便喜　爲刃所害　從刀獄來
體黑咽塞　喜止冥室　口出惡言　熱灰獄來
薄力少氣　不得自在　得失之宜　一不由己
設見屠殺　不離其側　當知此人　從剥獄來
瞋喜無常　尋知變悔　時能辭謝　不經日夜
懇責其心　如被刑罰　此人乃從　鉏地獄來
喜宿臭處　好食麤弊　所著醜陋　從屎獄來
顏色醜惡　口氣麤獷　好讒鬪人　善香獄來
當觀此貌　所從來處　知之遠離　如避劫燒

地獄之相　略說如是

第二畜生相者

次說畜生　受形殊異　專心思察　無造彼緣
語言舒遲　不起瞋恚　謙効尊長　從象中來
身大臭穢　堪忍寒熱　健瞋難解　從駱駝來
遠行健食　不避險難　憶事識真　從馬中來
恩和寬仁　堪履寒熱　所行無記　從牛中來
高聲無愧　多所愛念　不別是非　從驢中來
長幼無畏　恒貪肉食　衆事不難　從師子來
身長眼圓　遊於曠野　憎嫉妻子　從虎中來

毛長眼小　少於瞋恚　不樂一處　從禽中來
性無反覆　喜殺害蟲　獨樂丘塚　從狐中來
少聲無儀　無有婬欲　不愛妻子　從狼中來
不好妙服　伺捕姦非　少眠多怒　從狗中來
身短毛長　饒食睡眠　不喜淨處　從猪中來
毛黃卒暴　獨樂山陵　貪食華果　從獼猴來
多妄强顏　無所畏難　行知反覆　從鳥中來
情多色欲　少於分義　心無有記　從鴿中來
所行返戾　强辯耐辱　不孝父母　鸕鷀中來
亦不知法　復不知非　晝夜愚惑　從羊中來

好妄喜談　數親豪族　衆人所愛　鸚鵡中來
所行卒暴　樂人衆中　言語多煩　鸜鵒中來
行步舒緩　意有所規　多害生類　從鶴中來
體小好婬　意不專定　見色心惑　從雀中來
眼赤齒短　語便吐沫　卧則纏身　從蚯中來
語則瞋恚　不察來義　口出火毒　從鴆中來
獨處貪食　聲響喑呃　夜則少睡　從猫中來
穿墻竊盜　貪財健恐　亦無親疎　從鼠中來
深觀相貌　從畜生來
第三餓鬼相者

身長多懼　以髮纏身　衣裳垢坋　從餓鬼來
嫉妒慳貪　嫉彼所得　不好惠施　從餓鬼來
不孝父母　家室大小　動則諍訟　從餓鬼來
不信至誠　所行趣爲　薄力少知　從餓鬼來
聲壞響塞　卒與瞋恚　食便好熱　從餓鬼來
恒乏財貨　空貧匱陋　智者所嗤　從餓鬼來
門不事佛　不好聞法　永絕天路　從餓鬼來
不教妻子　兄弟姊妹　人所憎嫉　從餓鬼來
生則孤穉　無人瞻視　終歸來處　不離宿緣
意志褊狹　不好榮飾　所行醜陋　從餓鬼來

所爲不獲　所作事煩　人所驅逐　從餓鬼來
或事喜敗　不審根元　不受人諫　從餓鬼來
不樂淨處　喜居廁溷　顏貌臭穢　從風神來
身大喜好　喜貪食肉　獨樂神祠　從閻叉來
健瞋合鬪　見物貪著　無有患忘　從閻叉來
見者毛豎　直前熟視　如似所失　從羅刹來
體狹皮薄　顏色和悅　闇樂喜欣　乾沓和來
意好輕飄　香熏自塗　多諸技術　乾沓和來
恒喜歌舞　男女所傳　先語後笑　甄陀中來
情性柔輭　曉了時節　能斷漏結　眞陀羅來

此餓鬼相　閱叉羅刹

第四脩羅相者

圓眼面方　黃體金髮　盡備技術　阿須倫來

直前視地　無有疑難　見恐輒繫　阿須倫來

此是須倫　略說其相

第五人相者

知趣所生　所執不忘　曉了事業　從人道來

解諸幻僞　已不爲之　所作平等　從人道來

善惡之言　初不忘失　不信姦僞　從人道來

貪婬慳嫉　執心難捨　盡解方俗　從人道來

信意惠施　解法非法　心不偏頗　從人道來

不失時節　亦不懈怠　恭敬賢聖　從人道來

設見沙門　持戒多聞　至心承事　從人道來

供事諸佛　正法衆僧　隨時聞法　從人道來

聞法能知　聞惡不爲　速速泥洹　從人道來

此是人相　粗說其貌

第六天相者　（裸六　十八）

依須彌山　有五種天　本所造緣　其相不同

腰細脚麤　恒喜含笑　智者當察　從曲天來

意好微妙　少於資財　見鬪則懼　從尸天來

身長體白　顏色端正　不好火光　從婆天來
常懷悅豫　聞惡不懷　不從彼受　從樂天來
思惟忍苦　好分別義　慈孝父母　毗沙天來
宿不樂家　喜遊林藪　忘念女色　從二天來
財寶雖多　生卑賤家　心樂清淨　從三天來
任己自行　所爲不剋　望斷願違　從餘天來
意喜他婬　不守己妻　爲鬼所使　他化天來
不事父母　恒法則義　己短彼受　兜率天來
非道求道　心無恪想　不樂在家　從梵天來
意願生貧　恒貪睡眠　亦不解法　無想天來
六趣衆生　各有元本　性行不同　志操殊異

歸信緣第三

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一衆生死即入泥犁中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如令持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒人雖有本惡一時念佛

用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耶那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知為燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小壞作惡亦爾愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當為日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始為餓鬼餓鬼罪畢轉為畜生畜生罪畢乃還為人以畜生中畢罪便得為人是故當勤作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命不死難得覩佛經難生值佛世難又雜譬喻經云有十八事於世甚難一值佛世

難二正使值佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四肢六情完具難六正使四肢六情完具得財產難七正使得財產值善知識難八正使值善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善值有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽說難十五正使聽說得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深經得如說修行難十八正使能受深經得如說修行得證聖果難是爲十八事難又罪業報應經偈云

水流不常滿　火盛不久燃　日出須臾沒
月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是
故知人身難遇易失以易失故不須生著當
知人身念念近死如牽猪羊詣於屠所故涅
槃經云觀是壽命常爲無量怨讎所繞念念
損減無有增長猶如暴水不得停住亦如朝

露勢不久停如囚趣市步步近死又摩耶經偈言

譬如旃陀羅　驅牛就屠所　步步近死地

人命疾過是

又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定答出家或有不修善根則不如在家在家能修則勝出家（為判而言出家之人明解法多故勝在家稀故說不如出家之人也）又三千威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡罐盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼失持戒之水念欲之人亦復如是頌曰

善惡相異　聖凡道合　五陰雖同　六道乖法

占候觀色　各知先業　苦樂殊形　孰能止遏

諸經要集卷第十七下

音釋

經音姪　咤託何切　蟯蟯去羊切　蟯呂張切　蟯蟯轉真丸蟲名　鬧奴教切不靜也　蘇蘇貫切與蒜同　鵝梟鵝赤脂切朱六切鵝梟並鳥名　鵰鶯鵰都聊切鶯疾救切鵰鶯並鳥名　醃於炎切菹也　曝步木切日乾也　蠕而充切蟲動貌　喘昌充切息也　褊斕褊布還切斕落干切褊斕

色不純也　嚫胡讀切與銜同　駮北角切班色不純也　駮余六切與育同　蹎蹶蹎都年切蹎蹶居月切僵也　淤依據切濁泥也　喑於喑切音尼　呃於喑切音禽切　呃音戛切　坽胡困切垢也　鑑求位切乏也　嗤尺之切笑也　褊俾緬切褊也　溷胡困切

永樂北藏

諸經要集

第一三五册