

諸經要集序

甲

西明寺沙門釋道世集
 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迷器淺深
 至如十二分教之大綱八萬法門之
 廣派龍宮西蓄未盡懸林之知象駕
 東馳豈窮手業之誨是以不進大海
 未覩流日之奇不仰太山靡覩千霄
 之狀得驪龍之珍乃驗魚目之非寶
 聽黃鐘之節方知擊缶之為細故知
 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起巨億
 益覃沙界功逾塵劫和濟之術其大
 矣哉但時緣未會感通有殊暨晨林
 變采霄夢啓微創開白馬之基漸被
 赤烏之歲聖迹遐感年逾六百道俗
 蒙益等同一子慨正像陵移公派末
 代凡情闇短器識昏迷日有澆醜教
 沉道喪所以尋章訛替教迹淪滑文
 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

諸經要集

諸經要集第一 第三
 報錄出一千述篇三十勒成兩帙莫
 道俗依行傳燈有據報尋釋典深與
 非淺識之所知出俗幽微豈滯惑而
 能辯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
 輒樹題目更增媿慙矣

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 獎導部
 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
 情慢部 酒寢部 占相部 地獄部
 送終部 雜要部
 諸經要集卷第一
 三寶部第一

敬佛篇第一 六

普敬迷意緣 念十方佛緣
 念釋迦佛緣 念弥勒佛緣
 念弥勒佛緣 念佛三昧緣
 普敬迷意緣第一

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疑似
 光螺目譬青蓮眉方翠柳八音響亮
 萬相雍容五服精明六通遍觀懸河
 寫辯連注投機圓三點以成身具五
 分而為體帶權實以度物隨真應以
 化人或肩廣大之慈風灑滂施之法
 雨能使身田被潤即吐無上之牙心
 樹旣榮便茂不凋之葉不來相而來
 不見相而見為衆生故隨緣應現十
 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
 拔貪嗔之本修念佛之因咸見佛之
 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難垢義
 如世真寶體無瑕穢三寶如是隨難
 諸漏故名爲寶三者勢力義如世珍

寶除貪去毒有大勢力三寶如是具

諸經集卷第一 第四段 甲

五

不思議六神通力故說為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為寶五者最勝義如世珍寶辟諸物中勝三寶如是一切世中最為殊勝故名為寶六者不改義如世真金燒打磨練不能變改三寶如是不為世間八法所改故名為寶又具六意故須說也一佛能誨示法是良藥僧能傳通皆利益於我報恩故說二末代惡時傳法不易請咸加護故須致說三為物生信稟承故說四示僧尼故事儀式故說五令樂供養法得久住故說六為表勝相故說成實論云三寶取吉祥故我經初置

念十方佛緣第二

如觀佛三昧經云昔過去久遠无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生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然

化生

諸經集卷第一 第五段 甲

從此已後恒得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海得三昧已佛為授記於上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元優德佛南方旃檀德佛西南方寶施佛西方元量明佛西北方花德佛北方相德佛東方三乘行佛上方廣眾德佛下方明德佛如是十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為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問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太山崩五體投地懺悔諸罪由佛塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不墮惡道

諸經集卷第一 第六段 甲

五

生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念佛三昧得三昧已為十方佛現前授記今悉成佛東方有國名曰妙喜佛號阿閼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今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正得即啟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白父母若不聽我者我從今日不飲不食不外床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姦女等同時悲泣禮大精進尋

聽出家既得出家持像入山取草為座在蓮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為食一切諸天散花供養從山而出來至村落為人說法二萬眾生發菩提心無量阿僧祇人住於聲聞緣覺功德父母親眷皆在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然為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真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歸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逮得甚深念佛三昧得三昧故諸佛現前為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以成佛道

又譬喻經云昔有國王煞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其絕臨去重告慎莫忘此王便又手一心攝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為說法得須陀洹以是因緣稱佛名号所獲功德无量無邊不可為喻念釋迦佛緣第三

又觀佛三昧經云昔佛在世時佛為父王及諸大衆說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身真金色光明无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投頭毀舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾為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弟子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常為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為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上壽盡以前邪見還墮地

獄卒羅刹以熱鐵又刺壞其眼受
是苦時憶父教稱念佛因緣從地獄
出來生人中貧窮下賤後或棄佛出
亦得值遇但聞佛名不親佛形後隨
葉佛拍樓奏佛拍鄰舍佛迦葉佛亦皆
聞名不見其形以聞如是六佛名故
今得與我同生擇我身端嚴如閻
浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世
邪見故今汝今可稱過去佛名并稱
汝父亦稱我名及弥勒佛稱已作禮
及向大衆大德衆僧玉體投地發露
懺悔邪見之罪諸人受教懺悔訖已
見佛金色如須弥山見已白佛我今
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
路行時能令大地高慶令下下慶令
高高下諸慶悉得乎正如來過後地
輒還復一切樹林傾側向佛樹神現
身低頭禮拜如來過後樹輒還復一

切丘陵坑坎屏廁臭穢叢林瓦礫皆
悉掃除平正清淨馨香芬列衆華布
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善
提利益衆生以是善根若佛如來在
在慶慶行來路首自然清淨地平如
掌乃至須弥山王高八萬四千由旬
在大海中亦深余許及鐵圍山高十
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
不傾側者亦無是慶

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汙虫
蟻不損

又慶慶經云如來行時不著履有三
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正
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
中有神虫蟻一切值佛足下皆安隱
同心立意是故早者為高高者為卑
二諸天鬼神行福為佛除地故高下
為平三佛為菩薩時通利道徑橋梁
度人故從是得福故高下平等欲令
人意亦尔又智度論云世尊身好細
薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受
塵土若菩薩在乾土山中經行土不
著足隨嵐風來吹破土山令散為塵
乃至一塵不著佛身若菩薩舉食著
口中是時咽嚥邊兩度流注甘露和
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
當生龍地中以過去從中來今猶無
敬多睡癡也

又四分律說偈云

有敬長老者 是人能護法 現世得名譽
將來生善道

念弥陀佛緣第四

問曰何名淨土答曰世界皎潔目之
為淨即淨土居名之為土故攝論云
所居之土無於五濁如頗梨柯等名
清淨土法華論云無煩惱眾生住處
名為淨土淨土不同有其四種一法
性土以真如為體故梁攝論云以蓮
華王為淨土所依譬法界真如為淨
土所依體故二實報土依攝論云以
二空為門三慧為出入路者摩訶毗
鉢舍那為乘以根本無分別智為用
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
為其土相故攝論云佛周遍光明七
寶慶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
謂佛所變七寶五塵為化土體故涅槃

瞻經云以佛神力地皆柔爽無有丘
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眾生心
所樂見為示現故此諸經論所明並
約化為淨土由佛神力現故有攝故
即無故名化土

迷曰上來華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无象為
慶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
界如阿彌陀國其弥陀佛亦有嚴淨
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眾生意劫盡
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
冠或在耳瑠或在瓔珞或在衣文或
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慶者但所居
化土無別方慶但依報土而起慶相
或通十方或在當界引接三乘人天
等眾如弥陀世尊引此忍界凡小眾
生而安淨國或於穢現淨如案地現
淨譬同天宮其事如是或於眾生共
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為因
緣即此共相由內報增上緣力感得
如此苦樂不同
又華嚴經云尔時心王菩薩摩訶薩
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
佛刹為一日一夜安樂世界一劫於
聖眼幢世界金剛佛刹為一日一夜
聖眼幢世界一劫於不退轉音聲輪

諸經要義卷第一 第六條 甲

世界善樂光明清淨開敷佛刹為一日一夜不退轉音聲輪世界一劫於華垢世界法幢佛刹為一日一夜華垢世界一劫於善燈世界師子佛刹為一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那佛刹為一日一夜善光明世界一劫於起出世界法光明清淨開敷蓮華佛刹為一日一夜起出世界一劫於莊嚴慧世界一切光明佛刹為一日一夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛刹為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刹為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

觀彼世界相勝過三界道 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

諸經要義卷第一 第七條 甲

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難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今時世尊告諸比丘西方安樂世界今現有佛号阿彌陀若有四眾能正受持彼佛名号以此功德臨欲終時阿彌陀即與大眾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号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母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰賢光神足精勤弟子名曰大化尔時魔

諸經要義卷第一 第十八條 甲

王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜又无量壽經云佛告弥勒假使三千大千世界猛火為念阿彌陀佛名故要當於中直過未足為難

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以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為我作弟子今皆復會是共相值也

念弥勒佛緣第五

如弥勒菩薩所問本願經云阿難曰佛言弥勒得法忍久遠乃尔何以不速逮無上正真之道成取正覺耶佛語阿難善薩以四事法不取正覺何等為四一淨國土二護國土三淨一切四護一切是為四事弥勒本求佛時以是四事故不取佛佛語阿難我本求佛時亦有此四然弥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蒙正覺佛告阿難我以十事致取正覺何等為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兜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眾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弥勒佛前隨念往生

言七日者亦從道說尚或後天同況一生而不迴轉

又上生經云若有礼敬弥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眾八部聞名礼拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造眾惡業聞是言

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弥勒菩薩當知是人得不退轉弥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弥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為說妙法令得不退又增一經云眾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礼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真是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩為其和上是名

具足菩薩戒有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為千佛授手令不恐怖不墮惡道即往兜率天上弥勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩眾所共圍遶有百千萬億天女眷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

又慶胎經佛告弥勒偈云

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

一稱南无佛皆得成佛道

又慶慶經云佛言弥勒不来下有四因緣一有時福應彼間二是此間人鹿無能受經者三功德未滿四世間有能說經者故弥勒不下若當來下餘有五十億七千六十萬歲弥勒時人眼皆見四千里由本十種因緣德一不掩人眼明二不損人眼三不覆人眼四不蔽人善五不視煞六不視盜七不視姪八不視陰私及人短九諸惡事不視十然燈於佛寺又佛說弥勒來時經云佛言弥勒佛未出時閻浮利內地山樹草木皆焦盡於今閻浮利地周匝六十萬里弥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嶺谷地平如砥樹木長大人少三毒民多聚落城名泥羅鄰夷有一婆羅門名須凡當為弥勒作父母名摩訶越題弥勒當為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弥勒得道為佛時於龍華樹下坐樹高三

十里廣亦四十里

用四月八日明星出時得道弥勒佛却後六十億殘六十萬歲始當來下

王玄策西國行傳云大唐顯慶二年勅使王玄策等往西國送佛袈裟至泥婆羅國西南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焰於水中出欲滅以水沃之其焰轉熾漢使等曾於中架一釜煮餅熟使問彼國王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弥勒佛當來成道天冠金火龍防守之此池火乃是龍火也又智度論云弥勒菩薩為白衣時師名婆跋梨有三種相一眉間白毛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取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无量人天至此山上告諸眾曰汝等見是釋迦牟尼佛杜多功德弟子眾中第一大弟子迦葉波不舉眾咸曰我等欲見慈氏如來即以右手撫雞足山頂應時峯坼還為三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上外虛空无量天人觀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尔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尔迦葉波事云何得有慈諸信敬天神所任持故有說迦葉波尔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

心怯弱初學是法恐畏退敗常發大

願扶持此行乃至命終心無障礙隨

種善根願共合識自在往生弥勒內

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

福慶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

界在空却住不足為難若發願言我

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

常悲修行

一者願我先世及以今身所種善根

施與一切衆生迴向佛道今我此願

念念增長世世所生終不忘失常為

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

四者願我既得親近為我說法成就

五通

五者願我通達世諦假名流布解第

一義得正法智

六者願我以無厭心為衆生說示教

利喜皆令開解

七者願我以佛神力遍至十方一切

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樂捨身

命時荷負正法除無利益

十者願我雖行正法心無所行亦無

不行為化衆生不捨正願

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

亦不可盡廣度衆生元邊法界所修

善根皆悉迴向無上正覺生弥勒佛

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

迴向弥勒佛前速成不退

自佛金觀行見佛方淨界能說此中直出經文今示往生

玄奘法師云西方道俗並作弥勒業

為同欲界其行易成大小乘師皆許

此法弥勒淨土忍凡鄙微修行難成

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為定所以西

方大乘許小乘不許故法師一生已

來常作弥勒業臨命終時發願上生

見弥勒佛請大衆同時說偈云

南无弥勒如來 應正等覺願與含識

速奉慈顏

南无弥勒如來 所居內衆願捨命已

必生其中

念佛三昧緣第六

惟凡夫倒想隨情妄執六賊文侵五

道旋轉業繩相係苦報難出所以大

聖慈愍衆機引接故舉淨土之妙圖

諸經要集卷第一 持世經 中 夏

觀如來之勝相令翹注不懈欣心敬慕信仰合觀隨心廣略靡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樟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營一種萬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 受此諸苦惱 流轉生死中 不聞佛名故

又無量壽經云佛告弥勒菩薩假使大千世界滿中猛火為聞阿弥陀佛名故要當於中直過未足為難

又觀佛三昧經云尔時弥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眾生造不善業佛不現在何所依怙得除罪咎佛告弥勒如來滅後多有眾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

諸經要集卷第一 持世經 中 夏

慎勿疑慮佛告弥勒如來今者為未來世五苦眾生犯禁比丘不善惡人五逆誹謗行十六種惡律儀者為如是等說除罪法尔時阿難白佛云何如來說除罪法

佛告阿難如我在世歸依我者名歸依佛名歸依法名歸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懺悔如是伏心經一七日復至眾中塗掃僧地除諸穢穢向僧懺悔禮眾僧足復經七日如是供養心不疲厭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軟心若不軟當強折伏令心調順自住靜處燒香名香禮釋迦文佛而作是言南無大德我大和上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慶隨前眾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搖心若動

諸經要集卷第一 持世經 中 夏

搖舉舌拄腭閉口閉目又手端坐一日至七日令身安隱身安隱已然後想像

若樂逆觀者從像足拍次第仰觀初觀足拍繫心專緣佛足五指經一七日閉目閉目令共了了見金像拍次觀足兩趺上令了了見次觀膊已次第至脇從脇觀面若不明了復更懺悔倍自苦策以戒淨故見佛像面如真金鑽了了分明作是觀已觀眉間毫相如頗黎珠右旋婉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眾相名為逆觀

若樂順觀者從佛頂上諸妙聖文猶如黑然右旋婉轉次觀佛面觀佛面已具足觀身漸下至足如是往反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无空缺滿一室已復更精進燒香散華掃塔塗地澡浴眾僧

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方身丈六
 足下蓮華圓光一尋及通身光及眾
 化佛并佛侍者光明眾色皆令了了
 一僧坊已復廣一頃百頃速滿百由旬
 見一切像相好炳然此像成已想一間
 淨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
 百億寶色一一色中无量雜色微妙
 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為
 其和上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
 前授記度心觀像尚得如是无量功

德況復繫念觀佛眉間白毫相光
 今時世尊復為眾生說坐像法想像
 令坐寶華眾像坐時大地自然出大
 白光如琉璃色白淨可愛眾白光間
 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
 威照十方界皆作金色若有眾生觀
 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
 心安隱終不謬亂一世尊現前授
 記過算數劫得成為佛
 今時世尊告阿難言若有眾生觀佛
 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坐
 而起一一像起時五百億寶華二
 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
 除滅此不淨觀從貪受生虛偽不實
 用此觀為使諸不淨變為白玉自見
 已身如白玉瓶內外俱空作是觀時

宜服藥勿使身虛諸行像以手
 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
 歡喜札訖諸佛脩諸功德迴向菩提
 今時諸佛異口同音各各皆為行者
 說法雖未得道見佛聞法持持不失
 此名凡夫念佛三昧得此三昧於剎
 那頃恒見諸佛所說大乘一日一夜
 即得通利一一諸佛皆說汝言汝念
 佛故過星宿劫得成為佛身相光明
 與我無異說是語已八十億佛一時
 放光光中无量化佛皆說是語佛告
 阿難此念佛三昧若成就者有五因
 緣何等為五一持戒不犯二不起邪
 見三不生憍慢四不患不壞五勇猛
 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六何供
 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
 行者接足為札皆是已身若以一華
 供養佛時當作是念諸佛法身功德

諸經要集卷第一 第三四版 甲

无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
鑪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
聲聞眾受此香華雲以為光明臺廣
於无边界無邊無量作佛事二毛孔流
出幢幡无量音樂名衣上服百種飲
食諸雜供養並同前法
佛告阿難未來眾生其有得是念佛
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眾
生起不善心乱和合僧顯異惑眾是
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
下賤家貧窮諸衰元量惡業以為嚴
飾如此種種眾多惡事當自防護令
永不生

頌曰

諸經要集卷第一 第三五版 甲

法身無像 至教無言 隨機應現
緣念流傳 愍茲沉溺 初斯妙門
器識相感 寶濟重昏 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 邀矣慈尊
光流天廟 威振黎元 仙華颯颯
寶殿雲屯 薦之福祚 功洽梵唄
靈征彼奇 願言非負 既靜夢塵
還資情有 書之傳之 天長地久
文而或虧 指心何朽
諸經要集卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

諸經要集卷第二

甲

西明寺沙門釋道世集

敬法篇第二

敬僧篇第三

述意緣

說法緣

聽法緣

漸頓緣

求法緣

感福緣

報恩緣

謗法緣

述意緣第一

蓋聞寂滅不動是則無象無言感而
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
適眾人心利生物善足使幽靈欣躍
精神悅豫久習純熟文義洞曉敬心
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
頂受靡慙剝皮薩陀心樂无辭灑血
此是甘露之初門入道之終德也
說法緣第二
夫法師升座先須禮敬三寶自淨其
心觀時擇人具慈悲意救主利物然

後為說故報恩經云聽者坐說者立不應為說若聽者求說者過不應為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為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恭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眾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无量

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慶而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是眾生惡知識也

又十誦律云有五種人間法皆不應為說一試問二無疑問三不為悔而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為欲生善滅惡者法師隨機方便好心為說若自解未明或於法有疑者則不得為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為八一法智二義智三時智四知足智五自他智六眾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眾說九不訶眾說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四真正說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報如是之人能從他聽

又正法念經云若有眾生正行善業為邪見人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種種樂從天還退墮業流轉若為財物故與人說法不以悲心利益眾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為中品法施耶為名聞

故為勝他故為勝餘大法師故為人說法或以媚心為人說法如是法施得報亦少生於天中受中異報或生人中是則名曰中品法施也云何名為上品法施耶以清淨心為欲增長眾生智慧而為說法不為財利為令邪見眾生等住於正法如是法施自利利人無上眾勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上品法施也

又迦葉經余時世尊而說偈曰

三千大千界 珍寶滿其中 以此用布施 所得功德少 若說一偈法 功德為甚多 三界諸樂具 盡持施一人 不如一偈施 功德為眾勝 此功德勝彼 能離諸苦惱 若恒沙世界 珍寶滿其中 以施諸如來 不如一法施 施寶福雖多 不及一法施 一偈福尚勝 況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽受法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達為人解說在眾無畏非在家者之

諸經要集卷第二 第五疏 甲 上

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難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為死或能反戒易起重罪是名死等諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施

又金光明經云說法者有五種事一者法施彼我兼利財施不尔二者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施唯伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝己秘而不說則自未來常不開法

諸經要集卷第二 第六疏 甲 上

又智度論云若怯惜法則常生邊地無佛法處由怯惜法故障他慧明此則不如賣法他人反勝過此

又諸法勇王經六問淨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夫智慧菩薩所應遠離何等為四一不勤法及說法者二於要法秘匿怯惜三樂法者為作障礙壞其慧心四懷憍慢自高卑人復有四法得其智慧應常修習何等為四一恭勤法及說法者二如所聞法及所讀誦為他人說其心清淨不求利養三知從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說

聽法緣第三

夫欲聽法要須真心敬法重人至誠出離不希人天有為之法故阿含經佛說偈云

聽者端心如渴飲一心入於語義中

諸經要集卷第三 第七疏 甲 上

聞法踊躍心悲喜如是之人可為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為論議聽七不為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為受持讀誦十三聽時為除五欲十四聽時為具信心十五聽時為諸衆生十六聽時為斷聞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亦時法師為諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發善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鐵此苦因從習而生猶如毒樹修八正道以滅苦習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今日犯

諸經要集卷第二 第六
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辟如渴牛不避於死我實渴於佛法是以默突聽法王問言聽法時頗有所得不答言得見四真諦解脫入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即為作札即唱令言自今已後不聽作障障樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人實以是因緣當知聽法有大利益

諸經要集卷第二 第七
五百天子即時來下在如來邊佛為說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處為獵所然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鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦華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

諸經要集卷第二 第八
濟諸苦惱所以然者一切眾生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起信敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受取勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象踰然後時象廐為大所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈去為善生天為惡入測象聞法已心便柔和起慈悲心後付罪人但以鼻觸舌舐而去都不肯然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尔耳今可移近屠肆屠象繫王用其言象見屠然惡心猛熾殘害更增是以當知一切眾生志性無定畜生尚爾聞法生慈見煞增害況於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄親善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人觸體其數甚多詣華氏城中通行街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觸者我當與

諸經要集卷第二

第三法 甲

作惡名聞也。今時城中諸優婆塞聞畏毀謗，便將錢買師以銅箸貫穿其耳。若微過者，便與多價；其半微者，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：「前微過者，此人生時聽受妙法，智慧高勝，貴其如此，相與多價；其半微者，雖聽經法，未善分別，故與少直；全不通者，此人往昔都不聽法，故不與價。時優婆塞持此髑髏，往至城外，起塔供養，命終之後，悉得生天。以是因緣，當知妙法有大功德。此優婆塞以聽法人髑髏起塔而供養之，尚得生天，況能至心聽受經法，供養恭敬，持經人者，此之福報實難窮盡。未來必當成無上道，是故智者欲得無上安隱快樂，應當至心勤聽經法。」

又賢愚經云：昔佛在世時，舍衛國中須達長者信敬佛法，為僧檀越。眾僧所須一切，供給須達家內有二鸚鵡，一名律提，一名賒律提。稟性黠慧，解人言語，見比丘來先告家內，今出迎逆阿難。後時到長者家，見鳥鵲點為說四諦苦集滅道，門前有樹二鳥聞法，飛回樹上歡喜誦持。夜在樹宿，野狸所食，緣此善報，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。四天王壽盡，還復上至他化自在天。如是上下經於七返，生六欲天，自然受樂六天之壽，而無中夭。後時命終，某生人中，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，翫愛在樹而聽。時為獵師所射，命終緣此善報，生忉利天，而貌端正光明，炳然無有倫匹。自識宿命，知因比丘誦經，緣法得生。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，為其說法。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。

諸經要集卷第三

第三法 甲

信心聽法，寧無善報。又善見律論云：昔佛在世時，到瞻婆羅國迦羅池邊，為眾說法。時彼池中有其一給聞佛池邊說法之聲，即從池出入，草根下聽佛說法。時有一人持杖放牛，見佛在坐，為眾說法，即往佛所，欲聞法。故以杖刺地，誤著鈴頭，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？忽札我足，神通光明相好，無比照徹。此聞鈴天，即以偈而答曰：「往昔為鈴身，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，杖刺刺我頭，命終生天上。」佛以鈴天人所說偈，為四眾說法。是時眾中八萬四千人，皆得道跡。鈴天得須陀洹果，含笑而去。漸頤緣第四如百喻經云：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。村人疲告，悉欲避違。

此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當為汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王為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煩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為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无量无边法界智慧日輪常放無量無尋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志照一切衆生乃至邪定為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出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為四一親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故開法眼故世有三人一者無目釋云二者一目釋云三者二目釋云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无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豈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餽餼請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相魔弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與余果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮繩打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已擊念不散即獲初果諸少比丘復弄之言雖與余須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與余斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以繩打頭而語之言與余二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與余阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以繩打而語之言我今與余第三之果時老比丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿

諸王集卷第一 漢書 甲

那舍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
 漏身无常遷壞念念是苦汝更移坐
 次當與尔阿羅漢果時老比丘如語
 移坐諸少比丘復以皮袍擦打其頭
 而語之言我今與尔第四果時老
 比丘一心思惟即證阿羅漢果得四
 果已甚大歡喜設諸餽膳種種香華
 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
 至戲弄猶獲實報況三心也

又難寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養後時便有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知曉齋食訖已女人至心求請說法敷坐頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趣其睡眠棄走還寺然此女人至心思惟有為之法无常苦空不得自在深心觀察即時獲得須臾頃晷既得晷已向寺求

卷二 村人記

更欲報其恩然此比丘自審無如棄
他逃走倍生慚恥轉復藏避而此女
人苦求不已方自出現女人見已具
說蒙得道果因緣實供報恩老比丘
聞甚大慙愧深自剋責亦復獲得酒
施洵果是故行者應當至心精誠求
法若至心者所求必獲

又集一切福德三時經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰軍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為紙刺血為墨拈骨為筆書寫此偈當為汝說取勝仙人聞已念言我於无量百千劫中常以無事為他割截受苦無量都无利益我今當捨不堅之身易得妙法歡喜踊躍即以利刀剥皮為紙刺血為墨拈骨為筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂慙悴即便隱去仙人見已作如是言我今為法不惜身命剥

第九張 甲

皮為紙刺血為墨拊骨為筆為衆生故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作是語時東方去此三十二剎有佛國土名普無垢其國有佛号淨名王忽住其前放大光明照取勝身苦痛即除平復如故佛即廣為說集一切福德三昧取勝聞法得无礙辯佛說法已還復不現取勝仙人得辯才已為諸衆生廣說妙法今无量衆生住三垂道經千歲後亦乃命終生淨名王普無垢國由前法故今得成佛佛告淨威昔取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

如法華經云子為平問諸身大品經唯施菩薩為求法故打骨出點草如是則雖无量不可具說

述曰時有世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鬭爭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以人好相擅賀易凡木以金易銅

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鬭爭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賀易凡木以金易鍤

石以銀易白鐫以銷易耗揭以甘露易於惡毒汁

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不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若為論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故為知外典是虛妄法佛法真實故為知世事故不為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為伏外道還須厭離進修內業務令增勝若偏執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為犯眾多犯是犯捺汙起若上聰明人能速受學得不動智於日月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受樂不

捨不作棄想是名為犯眾多犯是犯捺汙起

咸福緣第六

如普曜經云若有與人開是經曲又手自歸即捨八事惡念之本成八功勳何謂為八一得端正好色二得勢力強盛三得眷屬滋茂四得辯才无量五學處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為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眾生座若有法師斑宣是法有讚歎善哉者當得八清淨行何謂為八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於眾會真諦無欺四所言人信不捨遠之五所言采與初無虛偽六其聲悲和猶如哀鷹七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮受八音響如佛可眾生心若有書是經典得八大哉何謂為八一得意歲末曾持二得心哉

無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得持持藏一切所聞皆能識念五得辯才藏為諸眾生斑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年七歲城外牧羊遙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為比丘解說其義昔所希聞怪此小兒智慧非凡時小兒即去逐牛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懸息其長者家怪此夫人謂呼鬼病有比丘至舍問聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人出礼比丘復為說法諸有疑難不能及者盡為解說眾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

諸經要義卷第二 第三十五法 甲

還復如本比丘言真佛弟子好養護之此兒後大當為一切衆人作師吾等患當從其啓受時兒七歲道法悉備舉衆起絕智度無極經中誤脫皆為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真道意五百比丘聞兒所說盡渴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

又舍利弗度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臾洎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減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剉血灑地令塵不起如是供養未足為多也如來法難受持故

諸經要義卷第二 第三十六法 甲

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趣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易

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無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八百四千萬功德千二百耳功德八百四千萬功德千二百舌功德八百四千萬功德千二百意功德

又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世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為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

諸經要義卷第二 第三十七法 甲

解信樂受持讀誦亦不能為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為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為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為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為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為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

報恩緣第七

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和上阿闍梨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

當來世於師和上所起不敬心恒說
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
若不尔者犯輕垢罪

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
聽許亦應種種諫曉曉宜說法亦應
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闇法無有一
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
不名為真供 如來坐道場 所得微妙法
若人能修學 是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天兩香
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
修集聖法是名真供養佛

又寶雲經云不以財施供養於佛何
以故如來法身不待財施唯以法施
供養於佛為具佛道以法供養為真

第一

又善華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
與他作依止師假令著舊百夏比丘
而不能解沙門秘密之事不解法律
華亦應說依止

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
視足不得動足不得踣脚師不發問
不得報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
持土塊或木或草以為記驗若當見
師在房室內是時學者應起至心遶
房三匝向師頂禮亦乃方還若不見
師來發皆止不得為也除大小便又
復弟子於其師所不得麤言師所呵
責不應反報師坐卧牀應先敷按令

諸經集要卷第二 第七十九

無塵汙虫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贊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為推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比丘名曰鉤繫彼諸毒蟲常噉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无量无边苦患之法訪法緣第八

惟念末世法逐人訛道俗相潛傳謀背真混雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不至靜既不護淨又多舛錯共同止宿或處在門簷風雨而齧都無驚懼致使經元靈驗之功誦無救苦之益寔由造作不殺亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顛倒二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為作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或聞藏他經由此業緣今得盲報

又大般若經第四百四十六卷佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時顛中大味無端戲笑互相輕凌身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味橫事欺起書寫不終當知是為菩薩魔事

諸經集要卷第二 第七十九

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錡地獄苦事難述從地獄出瘡痂翳盲不見正法

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忤利天歲數犯重突吉羅傍報二億歲墮摩慮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忤利天歲數八百歲犯重突吉羅傍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

又大品經云是人毀世三諸佛一切智起破法業因緣集故无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

緣未盡故還來是開大地獄中生在
此間亦從一大地獄至一大地獄受
无量苦此間火劫起故復至十方他
國土生畜生中受破法罪業若如地
獄中說重罪轉薄或得人身生盲人
家生旃陀羅家生除廁擔死人種種
下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無
舌無耳無手所生之處無佛無法無
佛弟子慶生何以故種破法業精集
厚故

又涅槃經云若有不信是經典者現
世當為无量痛苦之所惱害多為衆
生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
得麤澁饑寒常慶貧窮下賤誹謗正
法邪見之家若臨終時或值荒亂刀
兵竟起帝王暴虐怨家讎却之所侵
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患不齒錄設
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
所受形雖復廣陋以經功德即便端
正威顏色力日更增多常為人天之
所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大
目及家親屬聞其所說志皆敬信若
我聲聞弟子之中欲行第一希有事
者當為世間廣宜如是大乘經典善
男子譬如露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志能除
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
鼻獄具足一切劫盡更生如是展轉
至無數劫從地獄出當墮畜生於無
數劫如恒河沙生輒溺墮諸根不具
告舍利弗誹謗斯經者若說其罪窮劫
不盡

頌曰

朝聞識有悅夕死固無憂
誹謗法流瀝血良難訪
焚軀求易求

汗涼汎層液飛燭燭重幽群鴻啓將慶
一鳥華前脩始怡披寶篋終然乱法舟
八藏微難識三祇未可休自非懲心垢
何得會真如

訖僧篇第三

述意緣 順益緣 連植緣

述意緣第一

夫論僧寶者謂禁戒守真威儀出俗
圖方外以發心弃世間而立法官崇
無以動其意親屬莫能累其想知
以報四恩育德以資三有高越人天
重逾金玉稱為僧也是知僧寶利益
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
言交獲重罪如釋迦佛等是真佛寶
金口所說理行教果是真法寶得果
沙門是真僧寶致令一瞻一礼萬累
水消一讚一稱千次霧卷自惟薄福
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為佛寶
紙絹竹帛書寫玄言名為法寶錦段
漆衣執持應器名為僧寶此之三寶
體相雖假用表真容敬之永絕長流

經要集卷第二 第三十五
幾之常招告報如木非親母禮則等

速千齡凡非聖僧訪則光逾萬代是知斯風已扇遐迩共遵冥資合識神功同測儻有所虧獲罪弥大既許出家理宜革俗且如禮去介者不拜為失豈同去俗之人身被忍鎚屈節白衣理所不可三寶既同義須齊敬不可偏遵佛法頻弄僧尼故法不自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壞留難者犯根本罪

今僧徒大小乘說不拜君親是奉佛教今乃令此交通佛義使拜親俗人即下信佛語故犯根本罪

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

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

恭敬禮拜 猶如事火 婆羅門等有知法者 若老若少 故應供養恭敬禮拜 亦如諸天 奉事帝釋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為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當恭敬者舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀是故應當供養恭敬

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為不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘者數往見比丘者勝不數往見比丘者為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者禮敬比丘者勝不禮敬比丘者為不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經者問經者勝不問經者為不如也

又舊雜譬喻經云昔有國王出遊毒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下者今我為道人作禮壽終已後當生天上是故言上下也

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為震動我見神力即為作禮第二我出遊戲有耕田人菩薩在閻浮樹下日時已哺樹影停住不移覆菩薩身我見神力即為作禮第三今迎佛至國佛昇虛空作十八變如伏外道神力無畏即為作禮

佛昇虛空作十八變如伏外道神力無畏即為作禮

佛昇虛空作十八變如伏外道神力無畏即為作禮

佛昇虛空作十八變如伏外道神力無畏即為作禮

佛昇虛空作十八變如伏外道神力無畏即為作禮

佛昇虛空作十八變如伏外道神力無畏即為作禮

又中阿舍經云。尔時世尊告諸比丘。過去世時。釋提桓因。每入園觀。時勅御者。令嚴駕千馬之車。嚴駕已竟。唯王知時。時天帝釋。即下常勝殿。東向合掌。礼佛。尔時御者。見則心驚。毛豎。馬鞭落地。帝釋見已。即說偈言。
鬼女何憂怖。馬鞭落於地。
御者說偈。白帝釋言。

見王天帝釋。為舍脂之夫。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。三十三天眾。悉皆恭敬。礼何處更有尊。尊於帝釋者。而今王東向。合掌修敬。礼尔時帝釋。說偈答言。

我實於一切世間。大小王。及四護世主。三十三天眾。最為其尊主。故悉來恭敬。而復有世間。隨順等正覺。名号滿大師。故我稽首。礼御者復白言。

是必世間勝。故使天王。釋恭敬。而合掌。東向稽首。礼我今亦當。礼天王。礼者。佛告諸比丘。彼天帝釋。為自在王。尚恭敬佛。汝等比丘。出家學道。亦應如。

是恭敬於佛。彼天帝釋。舍脂之夫。敬礼法僧。亦復讚歎。礼法僧者。汝等已能正信。出家學道。亦當如是。敬礼法僧。當復讚歎。礼法僧者。

尔時帝釋。從常勝殿。來下。同向諸方。合掌恭敬。时御者。見天帝釋。從殿來下。住於中庭。同向諸方。合掌恭敬。見已。驚怖。馬鞭復落地。而說偈言。

何故憐尸迦。故重於非家。為我說其義。飢渴願欲聞。时天帝釋。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。色不能累其心。不畜資生具。一往無欲定。往則無所求。唯元為為樂。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。於一切眾。生放捨。於刀杖。於財離。財色不醉。亦不荒。遠離一切惡。是故敬礼。彼是時御者。復說偈言。

天王之所敬。是必世間勝。故我從今日。當礼出家人。又阿育王。經云。昔阿恕伽王。見一七歲。

沙弥。將至屏處。而為作礼。語沙弥言。莫向人道。我礼汝時。沙弥前有一澡餅。沙弥即入其中。從澡餅中。復還來出。而語言。王慎莫向人道。沙弥入澡餅中。復還來出。王即語沙弥。言。我當現向人說。不復得隱。是以諸經。皆云。沙弥雖小。亦不可輕。王子雖小。亦不可輕。龍子雖小。亦不可輕。沙弥雖小。能度人。王子雖小。能然人。龍子雖小。能興雲。由興雲。故致雷雨。電礚礚。威其所以。而不可輕也。

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。四方頂礼。遍請眾僧。聖眾飛來。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。礼拜。時有一巨名曰夜奢。邪見熾盛。無信。敬心。見王礼拜。而作是言。王其無智。自屈貴德。礼拜童幼。王聞是已。便勅諸臣。各遣推覓。自死百獸人。仰一頭。唯使夜奢。獨求人首。得已。各勅詣市。賣之餘頭。悉悉夜奢。

諸經要集卷第一 第三張 甲

人頭見者惡賤都無買者數日欲臭
衆人見已咸共罵辱而語之言汝今
非是旃陀羅人夜叉羅刹云何乃捉
死人頭賣夜奢余時被罵辱已來詣
王所白王言臣賣人頭反被罵辱尚
無欲見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集虛與不
取反被罵辱況有買者王問夜奢何
物重貴夜奢答王人取為貴王言若
貴何故不集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怪我札訖衆
僧卿若是吾真善知識宜應勸我以
危脆頭易堅固頭如何今日止吾札
拜夜奢余時聞王此語方自悔責改
邪從正歸訖三寶以是因緣衆生聞
者若見三寶應當至心恭敬禮拜

違損錄第三

諸經要集卷第二 第四張 甲

如像法決疑經云乃至一切俗人不
問貴賤不得搥打三寶奴婢畜生及
受三寶奴婢禮拜皆得破咎故薩遮
尼捷經云若破塔寺或取佛物若教
作助喜若有沙門身著袈裟或有持
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
大目諍覽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滅
毀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案籍
記錄僧比丘地立白衣高坐又國王
太子攝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

諸經要集卷第三 第五張 甲

報不久當得入無畏城如是乃至供
養一人為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
如是說若復有人為我出家不持禁
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
為我出家剃除鬚髮被服袈裟設不
持戒彼等悉已為涅槃印之所印也
若復出家不持戒者有以非法而作
惱亂罵辱毀訾以手刀杖打縛斫截
若奪衣鉢及奪種種資生具者是人
則壞三世諸佛真實報身則挑一切
天人眼目是人為欲隱沒諸佛所有
正法三寶種故令諸天人不得利益
墮地獄故為三惡道增長盈滿故余
時娑婆世界主大梵天王而白佛言
若有為佛剃除鬚髮被服袈裟不受
禁戒受已毀犯其刹利王與作惱亂
罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我
今為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

為多不大梵王言若人但出一佛身
血得無閒罪尚多無量不可算數墮
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恚亂
罵辱打縛為我剃髮著袈裟片不受
禁戒受而犯者得罪多彼何以故是
人猶能為諸天人示涅槃道是人便
已於三寶中心得新信勝於一切九
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羣
臣諸斷事者如其見有於我法中而
出家者作大罪業大煞生大偷盜大
汙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退落受於
下類遠離一切人天善道必定歸趣
阿鼻地獄何況鞭打為佛出家具持
戒者

何等為四一第一義僧二清淨僧三
亞羊僧四無慙愧僧云何名第一義
僧諸佛菩薩辟支及四沙門果是七
種人名為第一義僧在家得聖果者
亦名第一義僧云何名為清淨僧諸
有持具足戒者是名清淨僧云何名
為亞羊僧不知犯不犯輕重微細罪
可懺悔愚癡无智不近善知識不能
詰問深義是善非善如是等相名為
亞羊僧云何名無慙愧僧若有為自
活命來入佛法恣意毀犯破和合僧
不畏後世放縱六情貪著五欲如是
人等名為無慙愧僧如是四僧
又大悲經云佛告阿難於我法中但
使性是沙門汙沙門行自稱沙門形
似沙門當有被著袈裟衣者於此賢
劫弥勒為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

淨心諸眾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元其手足乃
至奪命志無是法若有破戒比丘如
敗壞壞非梵行而言梵行退失墮落
聖道果證為諸煩惱結使所壞猶能
開示一切天龍人非人等无量功德
環寶伏藏是以依我出家者持戒若
破戒我志不聽輪王大臣宰相不得
謫罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至
斷命况復餘輕犯小戒破戒比丘
雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛
能大利益一切眾生惡行比丘雖犯
禁戒其戒勢力猶能利益无量天人
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眾生
增長善根以是因緣一切白衣不應
侵毀輕毀破戒比丘皆當守護尊重
供養不聽謫罰繫閉其身乃至奪命

諸經要集卷第二 第七十八
亦時世尊而說偈言

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

剃頭音袈裟持戒及毀戒 天人可供養
常令無有乏如是供養彼則為供養我

若能為說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

若有搗打彼則為打我身若有罵辱彼
則為罵辱我是人心欲滅正法大明燈

為財共鬪爭刹利同生瞋

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

奪命將付狂象今時狂象捉其二足
欲撲其地而見此人著涂色衣故狂

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

畜生見涂衣人尚不加惡生於害心
乃至未來世有諸陀羅王見我法中

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

諸經要集卷第二 第七十八
驢驘資難策蘭慈行重風至理信難見

非人孰可通輸心仰圓極望懷入玄中
物纏超三有掉飛上四空靜觀猶如夢

財利若塵蒙高揖謝時俗蕭索出煩籠

諸經要集卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

諸經要集卷第三

甲

敬塔部第二

此有

七條

西明寺沙門釋道世集
攝念部第三

述意緣

此有

七條

引證緣

興福緣

此有

七條

感報緣

旋塔緣

此有

七條

入寺緣

脩故緣

述意緣第一

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺
輪光遺形傳於八万是以塔踊靈山

影留石窟刻檀畫疊之儀鑄金鏤玉
之狀全身碎身之迹聚塔散塔之奇

而光曜重昏福資舍識致使英聲遐
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邠
乳呵羅國毒龍池側佛坐龍石室密

中為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

迄今下藏
佛至弥勒

又大集經云切利天城東照明園中有佛毘塔城南廣溢園中有佛衣塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御園中有佛手塔

又智度論云天帝釋取菩薩跋及衣於天上城東門外立佛毘塔衣塔

又育王傳云王得信心問道人曰我從來煞害不必以理今脩何善得免

斯殃答曰唯有起塔供養衆僧教諸徒四賑濟貧乏

不可王曰何處可起塔道人即以神力

左手掩日光作八万四千道散照閻

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

還復脩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八万四千金

銀琉璃頗梨薩婆佛舍利又作八万

四千寶瓶以盛此舍利又作无量百千

幡幢傘蓋使諸鬼神各持舍利供養

之異勅諸鬼神言於閻浮提至於海

際城邑聚落滿一億家者為世尊立

塔時有國名著又尸羅有三十六億

家彼國人語鬼神言可三十六億舍

利與我等起立佛塔王作方便國中

人少者令分與彼今滿家數而立為

塔時已連弗邑有上座名曰耶舍王

詣彼所自上座曰我欲一日之中立八

万四千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

八万四千塔世間人民興慶元量共

号曰阿育王塔

又大阿育王經云八國共分舍利阿

闍世王分數得八万四千又別得佛

口歸還國道中逢難頭和龍王從其

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

即以佛身與之龍還於須弥山下高

八万四千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

尺髮亦周等衆相具足王令相師觀

之師言當為王生金色之子王即拜

為第二夫人後遂有身足滿十月王

有緣事宜出外行太后妬嫉便作方

便共欲除之募覓猪母即應產者語

第二夫人言卿是年少甫介始產不

可露面視天以被覆面即生金子光

照宮中盜持而去然之即以猪子著

其邊便罵言汝云當為王生金色之

子何故生猪便取輪頭拍因內後園

中令服菜王還聞之不悅久之後

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

即煞八万四千夫人阿育王後於城

外造立地獄治諸罪人耶舍知王煞

諸夫人應墮地獄即遣消散比丘化

王令發信悟問比丘言煞八万四千

夫人罪可得贖不道人言各為之起

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

百二十將五百人取奉舍利王得大喜

即分與鬼神各還所部令一日一時

諸經要集卷第三 華嚴 甲

同載八万四千刹諸鬼神言多隔山部不得相知王言汝曹但還治縣護刹安鈴我當使阿脩輪以手摸日四天下亦同時辰

又阿難經云塔成造千二百織成幡及雜華未得懸幡王恐身崩塔成已六日王諸僧王國供養時有優波崛多羅漢將一万八千阿羅漢受王請尊者崛多顏貌端正身體柔軟而王體醜陋肌膚廣溢尊者即說偈言我行布施時淨心好財物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脩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脩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為人說一句法寂默无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

諸經要集卷第三 華嚴 甲

雖除无明癡 智慧能鑒察 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至及大臣供養菩提樹不絕夫人名曰伍舍羅締多作念王極愛念於我念王今捨我珍寶至菩提樹間我方便然樹令死王不得往可得與我相娛夫人即遣人以熱乳澆之樹枯葉落王聞是語悶迷躡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冷乳灌之彼樹更生王聞歡喜詣於樹下目不暫捨以千萬香湯澆灌菩提樹倍復嚴好增長茂威後王潔淨身心手執香爐在於殿上四方作礼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三十万比丘志來集彼大眾中十万是阿羅漢二十万是學人及凡夫宮人太子群臣共王所作功德元量不可述盡

諸經要集卷第三 華嚴 甲

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取行大施王問彼施幾許比丘答曰以捨億千金王問已彼長者尚捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施乃至用私藏盡將此間淨提夫人姝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雞頭摩寺乃至以半阿摩勒果送與僧礼拜僧足問計大聖眾等我領此間淨提是我所有今者頻盡不得自在唯此半果哀愍納受令我得福上座耶舍令研磨著石榴葉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願望四方合掌作礼念諸佛功德心念口言我今復以此間淨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

常尔時太子及諸人民興種種供養
莖送如王之法而聞維之

又法益經云今是大地屬於三寶云
何而立太子為王諸臣聞已載出四
億金送與寺中將贈其地

又善見論云阿育王以金錢九十六
億起八万四千寶塔復大種種布施
興造緣第三

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
為之人復通凡不答曰梵漢不同翻

譯前後致有多名文有訛正云塔
者或云塔婆此云方墳或云支提翻
為滅惡生善處或云斗數波此云護

讚如人讚歎擁護歎者西梵正音名
為寧塔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

他信三為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輪柯樹下
此云無憂樹此是夫人生太子之處

即号此樹為生處支提如来得道在
於菩提樹下即呼此樹下為得道支
提如來轉法輪及涅槃處此二無定

初轉法輪為五比丘在於鹿野縱廣
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
即名此處為轉法輪支提如來入涅

槃處安置舍利即名此處為涅槃支
提現今立寺名涅槃寺此則為定若
據舍利處處起塔則為不定此四立

名寧塔波
又毗婆沙論云若人起大塔如來生
處轉法輪處若人取小石為塔其福

等前大塔所為尊故若為如來大梵
起大塔或起小塔以所為同故其福
無異

又阿含經云有四種人應起塔一如
米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都舍
六斯陀舍七須陀洹八輪王若輪王

已下起塔安一露縣見之不得礼以
非聖塔故初果二露縣乃至如來安
八露縣八縣已上並是佛塔

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
院內浣浣曬衣垂地得為佛塔四面
作龕作師子鳥獸種種綠畫內懸幡

蓋得為佛塔四面造種種園林花果
是中出花應供養塔若樹檀越自種
檀越言是中花供養佛果與僧食佛

言應從檀越語若花多者得與花錢
家語言介許花作錢與我餘者與介
許直若得直得用然燈買香以供養

佛蓋得治塔若直多者得置佛无盡
物中若人言佛無貪怒癡但自莊嚴
因是花果而受樂者得罪報重

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

佛像佛跡處此諸支提得安佛華
蓋供養若供養中上者供養佛塔下

法經要集卷第三 第十卷 甲
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初應
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
畏出未年少應看若賊卒至不得藏
物者應言一切行无常作是語已捨
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為人得
四道果及辟支佛盡壽四事供養既
須具足至滅度後一一起塔香華幢
幡寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用
八万四千寶柱八万四千寶窓八万
四千天井寶窓八万四千樓閣閭閻
四出圍繞眾寶校飾若有善男子善
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
菴摩勒果其剎如針上施脥蓋如酸
棗葉若佛形像如瓊表大勝前功德

滿足百倍不及一十倍万倍百千万
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未滅
後取佛舍利如芥子大安立塔中起
塔如阿摩羅子大戴剎如針大露脥
如棗葉大造佛如麦子大此二功德
何者為勝佛告阿難如滿四天下四
果聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻林
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
香衣服幢幡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
常勝殿種種寶莊各八万四千若有
清信男子女人造作如是常勝寶殿
百千拘毘施與四方眾僧若復有人
如來般涅槃後取舍利如芥子造塔

如阿摩羅子大戴剎如鍼大露脥如
棗葉大造佛形像如麦子大此功德勝
前所說百分不及一千万億分乃至
阿僧祇數分所不及一及譬喻所不
能及何以故如來無量功德故縱碎
娑婆世界末為微塵以此次第悉是
四沙門果及辟支佛若有清信男女
盡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麦
子大此功德勝前所說百分千万億
分不及一分乃至算數譬喻所不能
及如是阿難一切如來昔在因地知
眾生界自性清淨客塵煩惱之所汙
濁然不入眾生清淨界中能為一切
眾生說深妙法除煩惱障應生下劣
心以大量故於諸眾生生尊重心起
大師於起般若起闍鄰起大悲依此
立法菩薩得入阿耨跋致位不依如
實知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拈指當
生歡喜心亦生不動國此即淨土常

諸經要集卷第三 第十六 甲

嚴不為三灾所動也

旋遶緣第五
如菩薩本行經云昔佛在世佛與阿難入舍衛城而行之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币作礼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币以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中使樂無極竟二十五劫得辟支佛名持觀那祇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礼拜是為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礼佛足故何緣得泥洹道由有餘福故佛言旋塔有三

諸經要集卷第三 第十六 甲

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為神呵乃至左遶者積為俗所責其徒眾矣今時行事者順於天時面西北轉右肩袒向佛而恭也或遶百币十币七币各有所表且論常行三币者表供養三尊止三毒淨三業滅三惡道得值三寶故華嚴經云如欲旋塔 當願眾生 施行福祐 究暢道意 遶塔三币 當願眾生 得一向意 不絕四喜
又賢者五戒經云旋塔三币者表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但頭視地二不得踏地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詣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眾生於三有海及諸施主為

諸經要集卷第三 第十六 甲

我聲聞而遶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尔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若處及未來世若在家出家人為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歡妙五名歡美六名摩妙七名香音八名師子九名妙歡十名梵響十一名人音十二名佛奴十三名歡德十四名廣目十五名妙眼十六名微聽十七名微視十八名遍視寺既有神護居住之者亦宜自勵不得懈怠恐招現報也

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抱設一礼入寺門已復設一拜然後安

諸經要義卷第三 第七十條 甲

直進不得左右顧眄故涅槃經云住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舍利安多人住是七善軍勝眾上不可譬喻

又郁迦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札若見諸比丘威儀具足見已恭肅敬心札拜親近問訊又自愛經云時有國王詣佛所還見精舍下車却蓋解劍脫履拱手直進又僧祇律云若行平視迴時合身迴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為避亂心為護眾生故是名不退菩薩相又西國寺圖云行至佛所札三拜竟圓遶三匝頌讚三契禮拜既已方至僧房房外一拜然後

諸經要義卷第三 第十八條 甲

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杖雜物然後入寺捨刀杖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邊恒想佛在右入出之時悉轉面向佛札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垂忽悞傷煞當歌咽讚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札佛塔次札聲聞塔後札第一上座乃至第四上座又五分律云若入僧多但別札師餘人惣札而去又四分律云得札出家五眾亡人塔及如來塔又五百問事云弟子得札師塚以報恩故又增一阿含經云塔中不應札餘人又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不得札又五百問事云佛塔前

諸經要義卷第三 第十九條 甲

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德向牀上禮佛以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草屣富羅入塔此是毘五百問事云若是淨潔靴履鞋襪等得著禮拜僧祇律云若受人禮拜不得如羶羊不語當相問訊少病少惱安樂不道路不疲苦不迷日若有士人或難因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眾心若有便利涕唾為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脩羅卧伏地卧者是餓鬼卧左脇卧者是貪欲人卧右脇卧者是出家人卧眾僧未起在前早起嚴儀容服至僧房前故沙弥威儀經云若

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位教坐乃坐五不忘持經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參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氣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踏師影述曰若女人入寺法用同前但不俱在男子座上座形相語笑脂粉塗面畫眉假飾非法調戲共相排疊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障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弥禮如大僧勿以小位而不加敬此於大僧為小在俗為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

述曰若男女所修事訖須欲出寺佛塔前設札三拜還須右遶三匝合掌頌讚然後却行出寺門外復設一札若見僧時徒眾若小各札三拜僧若多時總拜三拜故善見論云札佛時應遶三匝三拜四方作札合十拍掌又于於頂却行而出絕不見如來更復作札迴前而去善見論云三寶凡是入寺之行為作出世之緣建立寺者開淨土之因供養僧者為出離之軌故惟織俗之鄙質入伽藍之淨刹所有施為忍乘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

脩故緣第七

依像法決疑經云造新不如脩故作福不如避禍斯言驗矣或有村坊塔寺墳故伽藍堂殿朽壞舍屋崩摧席崩蓬戶靡隔煙塵瓦礫茅茨無掩霜露是以門牆凋毀糞穢盈階路絕人蹤僧徒漂寄不脩不飾日就衰羸造罪造僣無時暫捨夜暗燈燭本自無聞晝日惜花元來非見堂絕梵唄爐

但灰塵遂使惡鬼効靈善神捨衛伽藍無固直為僧徒慢情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

又薩遮經云或憍塔寺及諸形像妨礙送置餘處者如是惡人攝在惡逆眾生分中上品治之

又十輪經云若破寺煞害比丘其人壽終支節皆疼多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曰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用掃處有迹五掃塔前六步便淨此經事約六步者謂又正法念經云若有眾生

諸經要集卷第三 第三十三 甲

淨心供養衆僧掃如來塔命終生意樂
樂天身無骨亦無汗垢香氣能重一百
由旬其身淨潔猶如明鏡又正法念
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
治捕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淨提
地不如掃佛塔一手掌成論

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地得五功

德一自心清淨他人見生淨心二為

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

諸經要集卷第三 第三十三 甲

掃地五除去穢惡地既淨已隨能持
一枝香花散布地上供養得福无量
故華嚴經偈云

散華莊嚴淨光明 莊嚴妙華以為帳

散衆華華遍十方 供養一切諸如來

又小法藏經云後劫火起時曾作
伽藍所不為火焚乃至金剛界為土

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

功德今得值我得道因緣時有阿羅

漢名婆竭多梨即從坐起白佛言世

尊我念過去無央數劫有佛出世号

曰定光入涅槃後分布舍利起塔供

養法欲末時有一貧人無方自濟賣

薪為業向澤採薪遇見澤中有一塔

寺甚為巍巍即到塔邊瞻觀形像歡

喜作禮唯見孤狼飛鳥走獸止宿之

處草木荆棘不淨滿中絕無後人復

无行跡無供養者貧人觀見心用愴

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遠之八

而作禮而去緣此功德命終之後生

諸經要集卷第三 第三十三 甲

光音天衆寶宮殿光明晃煥於諸天
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天姓長者家

財富无量顏容端正殊妙無雙人見

歡喜無不受敬足行之時道路自淨

虛空之中雨散衆花婆竭多言昔貧

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

今寂後身值釋迦佛捨家出家得阿

羅漢三明六通具八解脫若有人能

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

常有自然金銀男女擎持寶鉢滿中

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
寶四神珠寶五五女寶六主藏臣寶
七主兵神寶

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計安慰而語之言汝憶我故大憂愁耶婦即語言汝為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汝所婦言近我夫即答言人身臭穢不復可近汝復欲得為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為妻婦用夫言作諸功德發願生天其後命終得生天上還為夫婦夫婦相將來至佛所佛為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為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為業見其

掃塔必應生天天女尋下光明照耀住其夫前比丘見已問其因緣天女答曰我是君婦今為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為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以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為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涅槃後有王名縣頭末帝取捨利造四寶塔而供養之其後小毀有童子入塔見此破壞和顏悅色集喚眾人共塗治塔發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂

常為天人所見敬仰乃至今值於我為諸人所見敬仰出家得道聞佛所說歡喜奉行 頌曰

遺身八万塔 寶飾高百丈 儀鳳異靈鳥 金殿代佛掌 積拱承彫甍 高蔭挂樹網 寶地若池沙 風鈴如積響 刻削生千變 丹青畫万像 煙霞時出沒 神仙乍來往 晨霧半層生 飛幡接雲上 遊觀不敢息 翔鷗詐能仰 福地下金繩 天報豈虛枉 願假舟航末 彼岸誰去廣

攝念部第三 此有 四緣

述意緣 十念緣

六念緣 發願緣

述意緣第一

惟夫凡情難禁譬等山搜常隨外境類同狂象三業鼓動緣緣構滋彰故佛立教令常制御故經云當為心師不師於心身口意業不與惡交身戒心慧不動如山又經制之一處無事不辦然心性惑倒我見為先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉難屈自非託慶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

諸經要集卷第三 第三十條 甲
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

如增一阿含經云今時世尊告諸比丘
當修行十法便成神通去衆亂想
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
德具足身智無崖周旋往來皆具知
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
欲難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

諸經要集卷第三 第三十一條 甲
衆四雙八輩當勤承事除諸亂想自
致涅槃不離僧念便獲功德是名念僧
第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒
能成道令人歡喜戒環身現衆好
故猶如吉祥餅所願便剋除諸亂想
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
永無悔心無反報想使得善利若人
罵毀相加刁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
諦亦無率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

諸經要集卷第三 第三十二條 甲
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
皮肉筋骨膽肝脾心脾腎大腸小腸
曲直旁光屎尿百葉滄蕩脾泡溺淚
唾涕膿血脂涎鬚髯腦等何者是身
地種水種火種風種是也皆是父母
所造從何處來為誰所造此之六根
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沒生彼
往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐
敗木命根斷絕種族分離無形無響
亦無相續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 雖與上名聞
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

十千輪相文跡現於地足下諸至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煞飛垂著佛跡屢言佛蹈煞然垂垂死遇佛跡屢尋還得活若入城邑足蹈門闔天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聲盲瘖百病自除觀佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總會万行運載為先所謂念佛其義如此第二念法者法は無漏道無為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无能知者猶如伏藏無處不有要藉通人示處方得自濟貧窮乏者法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法為後

第三念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開導天人則是眾生良福田故昔有薄福比丘名梵摩達_{律云彌伽南比}丘在千二百五十眾中令眾僧不得食莫知誰咎佛使分為二部一部得一部不得復分為二部半得半不得

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慰其厄自手授食在於鉢中福力所制不能化去佛欲令現身得福故令二減盡比丘以食飽此即時得福時波斯匿王聞此薄福佛慰與食我今亦當為其設福即遣糝米時有一鳥飛來銜一粒米去使人呵曰王為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歎不侵害也用是證知為良福田既自度度人至三乘道念眾之法其義如此

第四念戒者從五戒十戒二百五十至五百戒皆禁制身口毀諸邪非毀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頗乏水漿時有小池汪水眾虫滿中一比丘深思禁律以無犯為首若飲此水煞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虫水所害甚多雖得見佛去我甚遠

啼泣向佛自去同伴命終佛拍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觀我肉形豈識真戒乎以是經云波羅提木又是汝大師若能持戒憂轉行之即是如來法身常住而不減也夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五八十具戒等為俗戒無漏四諦為道戒三昧禪思為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大士持戒喻若頭上挿華行止不動小乘檢形動則越儀大士願心不拘外法大小軌異故以形心為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恒善念行一日念佛意喜不離二日念法意喜不離三日念眾意喜不離四日念戒意喜不離念此四喜必今具足而自了見當望正度未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目斷苦

除地天

諸經要義卷第三 第三十三經甲

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

又慶雲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慶作善逢善慶殃福皆預有慶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无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

諸經要義卷第三 第三十六經甲

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己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慶不加其切而得諸法七念所生慶諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生慶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

夫佛果覺絕望之有階法雲峻極屈之有漸是以創發大誠則玄德照於未際初立引指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基種智之津衛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

諸經要義卷第一 第三十五經甲

五大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願願未來世為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

一者願一切種供養无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

諸經要集卷第三 第三十八 諸

五者一切器界具足成熱

六者一切世界志能現化

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

救世信為急調絃貴不奢騰機安可制

遶馬本難置驅馳習聲色冠蓋覺豪華

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

勅彫造

癸卯敕高麗國分司藏都監奉

諸經要集卷第四

西明寺沙門海通世

入道部第四 頌讚部第五 香燈部第六

述意緣 欣默緣

出家緣 引證緣

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愍宅之

既焚傷欲流之永霧託白淨之宮現

黃金之色居茲三藏示盡世之非真

出彼四門廣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真其於

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

去俗何其蔑哉致使慕其德者斷惡

以立身欽其風者潔已而修善毀形

以成其志故棄墳墓變容變俗以會其

道故去輪王華服雖形闕奉親而內

懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被

怨親以成大順福露幽顯豈拘小達

上智之人依佛語故為益下凡之類

虧聖教故為損懲惡則愍者自新進

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因施草

於是十力智圓六通神足廣兵席卷

大覺道成也

欣默緣第二

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

住家者有障事出家者無障礙住家

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苦

住家者是憤鬧處出家者是寂靜處

住家者是下賤處出家者是高賤處

諸經要集卷第四 第三段 甲 三

住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱
火住家者常為他人出家者常為自
身住家者以苦為樂出家者出離為
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
家者為三乘毀譽出家者為三乘稱
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
為人僕使出家者為僕使主住家者
是黑暗處出家者是光明處住家者
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
法出家者是真寂法住家者多散亂
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
得內思惟住家者無歸依處出家者
有歸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

諸經要集卷第四 第四段 甲

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齊限住
家者以財物為寶出家者以功德為
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
舟航住家者為經所縛出家者離於
經縛住家者為國王教誡出家者為
佛法教誡住家者伴侶易得出家者
伴侶難得住家者傷害為勝出家者
攝受為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譽住家讚
歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住
家過患出家功德也
又涅槃經云在家迫迫猶如牢獄一
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
則憂念妻兒外則王侯馳驅若富貴
高勝則放逸縱情貪著下賤則飢寒
失志公私擾擾晝夜孜孜眾務牽纏
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

諸經要集卷第四 第五段 甲 亥

求無厭少得守護多諸憂慮流轉六
趣遠離佛法當作怨家惡知識想應
厭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
民出家功德无量譬天下滿中羅漢
百歲供養不如有人為涅槃故一日
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
夜出家修梵行者離六百六十六
歲三塗苦又出家功德經云若為出
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六時
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
者皆患發心願求出家彼諸衆生既
出家已不須種植其地自然生諸稻
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理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无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上二是阿闍梨此法薩婆多論云若先請和上受十戒時和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濯地周圍七尺內四角懸幡安一高座擬出家者坐後施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服辟拜父母尊親等訖口說偈言

流轉三界中 思愛不能脫 棄惡入無為 真實報恩者

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涅洹僧及僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和上前

踰跪和上應生兒想不得生惡賊心弟子於師應生父想尊重供養和上為種種說法誡罰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 捨俗趣涅洹 希有難思議

說此偈已教札十方佛音復說偈讚云歸依大世尊 能度三有苦 亦願諸眾生 普入無為樂

說此偈已然後闍梨乃為剃髮度人經云為剃髮時傍人為誦出家唄云毀形守志節 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上前踰跪和上問言今為汝除去頂髮許不答言好然後和上為著袈裟當正著時依善見論復說偈讚云大哉解脫服 無相福田木 披奉如戒行 廣度諸眾生

依度人經云既著袈裟已礼佛行道道俗從後遠三市已復自說偈生慶荷意六

遷我值佛者 何人誰不喜 福願與時會 我今獲法利

行道匝已又礼大眾及二師竟然後在下行坐受六親拜荷出家離俗意心懷歡喜父母諸親皆為作礼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上為受三歸五戒等自外法用不可具述 臨時斟酌生善中時

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又答言如我今日非不端正但以小來厭惡姪欲今故出家我在家時以端正故早掌處分早生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道為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啖兒欲從其意

諸經要集卷第四 第九

兒將上牀地即劈裂我子即時生身
陷入地獄我即驚怖以手挽兒捉得
兒歎而我兒歎今日猶故在我懷中
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
居士生經中說佛在世時此比丘
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威
美持戒為難或當破戒比丘言破
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
言我自憶念本宿世時作戲女者
種種衣服而說難語或時著比丘
衣以為戲笑以是因緣故迦葉佛時
作比丘居士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
祇桓有一醉婆羅門來到佛所求作
比丘佛勸阿難與剃頭著法未醉酒

諸經要集卷第四 第十

取醒驚怖已身忽為比丘即便走去
諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作
比丘佛言此婆羅門无量劫中都無
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美
王聰明解達有大智慧有一夫人名
曰有相端正少雙燕有德行王甚愛
敬時彼國法諸為王者不自彈琴介
時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵
遣王彈琴自起為饒初舉手時王素
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
自起為饒用為歡樂有何不適捨琴
長歎願王告語王不肯答愁慙不已
王以實答夫人聞之甚懷憂懼即白
王言我聞石室比丘說若能信心
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

諸經要集卷第四 第十一

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捨
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
旦即便命終棄是善緣得生天上憶
本捨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
坐天答之言我今觀王臭穢近但
以先捨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
一爪甲直一問浮提地我此一國何
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 不如鴻鵠能遠飛
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
富貴資財无量父母終亡無所依仰
雖為兄弟志念各異兄好道議弟愛
家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之
共為兄弟父母早終勤念生活反棄

家業逐逐沙門聽受佛經沙門豈能與彼多食財寶耶家轉貧困財物日耗人所嗤笑應廢門戶繼續父母乃為孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶以道化親乃為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真卿今所樂苦惱之為豈知苦辛其弟含悲俛頭不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事以財為貴吾好經道以慧為珍今是捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵无常卒至為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感弟貪家業未曾為法其後壽終墮於牛中肥感甚大賈客買取載塩販之往還數迴牛遂羸頓不能復前上坂困頓蹙卧不起賈人搥打搖頭繞動時兄遊行飛在虛空遙見其弟便謂之曰弟居田宅今為所在而自投身墮牛畜中即以威神照示本

命即自識知沒出自責由行不善慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖眾不信兄語輕突自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心念愴然哀傷即為牛主說其本末賈人聞之便以施與即將牛去送至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利天時眾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舍捐其妻子棄所珍執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尊修身學道世世獲安又付法藏經云昔尊者羅漢闍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鳥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為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始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

得少唾諸鬼棄我今值一人遇得少唾欲得出城共子分食門下多有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鳥者乃往過去九十一劫有佛出世号毗婆尸我於尔時為長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽強為婚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求抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當煞兒然後可去我時見已起愛淒心即語子言吾為汝故不復出家由彼兒故從是以來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼鳥乃是前子慙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欲出家者應勤方便勸佐令

成勿作留難

諸經要集卷第四 第三張 甲

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美那與諸婢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為北天王毗沙門子與諸婢女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利為帝釋子壽二千歲次生炎摩復為王子壽二千歲後生兜率亦為王子壽四千歲次生化樂為天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化自在為天王子與諸婢女所受五欲於下取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軍後人中生富樂家財寶具足壯年已過臨老狀世出家修道成辟支佛名毗流帝梨廣度天人不可限量以

是因緣出家功德无量無邊不可為

諸經要集卷第四 第十六張 甲

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為起塔華香瓔珞種種供養所得功德不如有人為求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言出家之法真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 五熱般憂徒自榮
並入繁籠慶慶館 何如寂慮出危城
鏡智圓規光且淨 月行馳輪皎復晴
側運崎嶇介迴轍 通莊達老豈同征

述意緣

引證緣

歎德緣

述意緣第一

夫廢述之志寄在詠歌之文詠歌之文依乎聲響故詠歌巧則廢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頌猶東國之有讚讚者從文以結章頌者短偈以流頌比其事義名異實同是故經

言以微妙音聲歌讚於佛德之謂

諸經要集卷第四 第十七張 甲

也昔釋尊入定琴歌震於石室婆提颺明清響徹於淨居覺世至音因無得而稱矣至于宋代修習極有明驗是以陳思精想廣魚山之梵唱帛播誓願通大士之妙音藥練勤行受法韻於幽祇文宣廟誠發夢響於齋宣並能寫氣天宮華聲淨利抑揚詞契吐納節文斯亦神魔之顯徵學者之明範也原夫經音為妙妙出自然製用可修而研響非習蓋所以炳發道聲移易俗聽當使簡而不弱雄而不猛流而不凝凝而不滯趣發振奮之風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則從容以和肅其大教也經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱讚聯齊衆集永久夜緩晚遲香銷燭揅燈蓋覆其六情蠟結經其四體於是揮妙響以外座選勝聲以啓軸宮商明發動王振金反折四飛哀悅七東同迦陵之聲等神鷹之響能使瓶魂更開情情還肅滿堂驚耳列席歡心當今之時乃知經聲之為貴矣

引證錄第二

如長阿含經云其有音聲五種清淨
乃名梵聲何等為五一者其音正直
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
一軍好聲二易了聲三柔更聲四和
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
又十誦律云為諸天聞明心喜故聞
俱聲也又毗尼母經云佛告諸比丘
聽汝等俱明者言說之辭雖聽言說
未知說何等法佛言從修多羅乃至
優婆塞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
疲厭若略撰集好辭直示現義不知
如何以是因緣具自世尊佛即聽諸
比丘引經中要言妙辭直顯其義今
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
二不稱衆三諸天下悞四語不正難

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
雅好軍衆士聽無有厭足象馬堅耳
住不肯行王與軍衆即入寺看見唄
比丘形貌短醜陋極感王不忍看
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
號曰迦葉入涅槃後幾里毗王牧取
舍利欲用起塔有四龍王化作人形
來到王所問起塔事為用寶作為用
土耶王即答言欲令塔大無多寶物
今是土作今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
相其三監者作工欲成一監懈怠工
獨不就王行看見以理呵責其人懷

怨而白王言此塔太大當何時成王
勅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
喜踊躍懽懽前過持一金鈴著塔案
頭發其願言令我所生音聲極好一
切衆生其不樂聞將來有佛號釋迦
牟尼使我得見度脫生死緣於往昔
難塔大故生恒醜陋由持金鈴懽塔
案頭乃願見佛徒是以來五百世中
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
福不應毀壞後得還報悔無所及也
歎德錄第三

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
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛時彼
佛在維寶窟內我見彼佛心生歡喜
合十拍掌翹於一跏七日七夜而將
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

諸經要集卷第四 第三張 甲

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

憐愍世間大賢王 身及智慧俱寂靜
無我法中有真我 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
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 此偈云何得長壽
兩行偈 此偈如來妙色身兩行偈

慶世界如虛空兩行偈 此偈明
大慈哀愍眾生 為蔭蓋盲冥者
開無目使視睇 化未聞以道明

慶世界如虛空 猶蓮華不著水
心清淨超於彼 稽首禮無上尊
述曰漢地流行好為刪略所以慶來

諸經要集卷第四 第三張 甲

作頃多為半偈故毗尼母論云不得作半偈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頃依經讚偈取用無妨然開內閣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宋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誦誦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幻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歎服稱為天人植每讀佛經輒流連嗟說以為至道之宗極也遂製轉讀七聲并降曲折之響世之誦誦咸惡章焉嘗遊魚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弥悟法應乃摹其聲節寫為梵唄撰文製音傳為後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄

凡有六契 此契要集卷第四 第三張 甲

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人民各自在嚴作唱伎樂出城遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作伎樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作伎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 簫笛琴瑟
琵琶鉦銅鈸 如是眾妙音 盡持以供養
皆以成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須弥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入中有大長者興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宵膳神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門

乞食婦聲飯施之乃大瞋怒云何乞人瞻視我婦當令此人手脚漸壞壽終以後受此醜形八十四劫常無手足諸天謔會皆悲與乳閼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磨琴歌諸法寶相以讚世尊時須弥山及諸林樹皆悲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尔時大樹緊那羅王以已吓彈琉璃之琴閻浮檀金華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伎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弥破滅涌沒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坐起憊一切聲聞放捨威儀誕貌逸樂如小兒儻戲不能自持尔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儻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尔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 登登發春詠 高興避希蹤 乘虛成靈覺 魚山振思童 暮寫天歌梵 真布法音同 哀婉故不下 颯颯數何中 比丘歌聲咽 人畜振心鐘 斯由暢玄句 即感厲遊空 神朝發誓悟 豁尔自靈通
香燈部第六 四

迷意錄 華香錄
然燈錄 懸幡錄

迷意錄第一
夫因事悟理必藉相以導真瞻仰聖容賴華香以薦奉是以資華飄颺合綺采而傳紅蓮名香贊發若輕雲而

以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弥陀之尊致力續明達受定光之号茅點輕綠近獲身色之輝燦施微因遠受天眼之報况乃振此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日揔造八萬四千之燈普照八萬四千之塔兼復神幡飄舉異騰寄於大千珠紫相映吐輝煥於百億慧風時動清外之葉有微微吹時來輪王之報無盡也

華香錄第二

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為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經而無佛欲便是人墮三惡道百千萬劫終無是慶又正法念經云若有眾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

諸經要集卷第四 第十卷

又採華授使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誓首為禮心自念言寧棄身命以華上佛并散聖衆衆使見害不墮苦痛便以華散佛及聖衆却自歸命一心重禮佛知其念甚慈愍之具為說法諸採華人皆發道意佛即授使後當得佛号曰妙華時採華人還歸家中與二親別我今命盡為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感發蔑視之滿中好華香微四面父母告曰可以進王時王大瞋何見不來將人反縛罪當棄市採人見王而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鉢上以知違令罪當合死寧以有德而死不以無德而存還視華盛續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故詣佛問佛是意佛言實然此人至心欲度十方不惜身命

諸經要集卷第四 第十卷

故取衆華以散佛上意無想報以得受使將來成佛号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尔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買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尔時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遠佛三匝還從頂入尔時阿難前白佛言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号曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諸經要集卷第四 第十卷

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倡伎樂而自娛樂為波羅奈國作花會時彼會中遺於一人詣林採波羅奈花作鬘時採花人送來會所路見世尊相好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼佛足以所採花散佛而去還復上樹採花枝折墮死命終生忉利天端正殊妙以波羅奈花而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此以奉因緣具報帝釋尔時帝釋以偈讚曰

身如入金色 照曜極鮮明 容顏瑣端正 諸天中最勝

尔時天子即說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德 散以波羅花 由是善因緣 今得是果報

尔時天子即共帝釋來詣佛所佛為說法心開意解破二十億邪見華障得須陀洹果心懷欣慶即於佛前說偈讚佛

巍巍大世尊 寂上無有比 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

又難寶藏經云今時天女說偈曰

我昔以花鬘奉迦華佛塔今生於天上

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

塔為佛法自為種殖若僧和合者得

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

得秘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

又文殊問經云今時文殊師利白佛

言世尊諸供養餘華用治眾病其法

云何佛告文殊華各別呪一百八遍

誦佛華呪曰

南無佛聞寫治莎呵

般若波羅蜜華呪曰

那末柯盧復反古

般若波羅蜜多裏莎呵

佛足華呪

那莫波陀制點耽鹽莎呵

菩提樹華呪曰

南無菩提過力龜嵐莎訶

轉法輪摩華呪曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔華呪曰

那莫輪跋邪莎呵

菩薩華呪曰

南無菩提薩埵野莎呵

眾僧華呪曰

那莫僧伽野莎呵

佛像華呪曰

那莫波羅底邪莎呵

佛告文殊師利用此華者若四眾能

信修行應當早起清淨澡浴漱口念

佛功德恭敬此華不以足踏及踏華

上如法執取安置淨器若人患寒熱

額痛皆以冷水摩華以用塗身若吐

痢出血或腹內煩疼以漿飲摩華當

服此華飲若口有瘡以暖水摩華含

此華汁若天雨不止於空閑處以火

燒華令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銛

之即便調伏若諸果樹華實不茂以

冷水牛糞摩取華汁以灌其根不得

踐蹋華實即多若田中多水苗稼損

減持華為末以散田中即得滋長若

國中疾病以冷水摩華塗盡鼓等吹

擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來

侵損以水摩華在於彼處用灑散之

即得退散若於高山有磐石處眾多

比丘於石上摩華既竟相與禮拜久

後石上自生珍寶

佛告文殊一一誦滿一百八遍此呪

章句決於處處當說如佛華法餘華

亦尔又華嚴經云昔人中有香名大

象藏因龍闍生若燒一九與大光明

綃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

宮殿樓閣亦志金色若有眾生得聞

諸經要集卷第四 第三十五

此香七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有橫枉速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難垢山生若以塗身火不能燒

又百緣經云昔佛在世時迦毘羅衛城中有一長者其家巨富財寶元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元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殖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縣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盆散其上發願而去緣是功德從是以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

諸經要集卷第四 第三十六

佛時有一法師為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年阿輸迦王時為大法師得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師去王不遠為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為和妙香含於口耶香氣乃尔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荅言我聞香氣心生疑惑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為我說比丘微笑即說偈言

天地自在者今當為汝說此非沈水香復非華葉並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夜間經云莊嚴供養具以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報

諸經要集卷第四 第三十七

作風神王又要用取經土鼻艱香者由滅香氣無其福德正報墮波頭摩地獄未來世鼻根無香味又曰供養經云供養時香不合聞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塗香故

列燈記

右三經雖元目錄並載實重校之故

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倒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未放捨身命於閻浮提作大國王便持刀搜與左右勅令刻身作千燈爇出其身空深如大錢以蘇油灌中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法然後爇燈而婆羅門為王說偈言常者皆盡 高者亦墮 合會有難生者有死

王聞偈已歡喜踊躍今為法故以身

為燈不求世榮亦不求二乘之證持是功德願求無上正真之道發是願已即時大千世界六種震動身炙千燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問身炙千燈得無痛耶頗有悔耶王答天帝不以為痛亦無悔恨若無悔恨何以為證王便指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瘡帝釋諸天王臣眷屬无量庶民異口同音悉讚歡喜皆行十善

如阿闍世王受次經云時阿闍世王請佛食已佛還欲逗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勅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為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貧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指言若我後世得道如佛膏當通多光明不消作札而去王所然燈或滅或盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通多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二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宿命供養百八十億佛已從前佛受史務以經法未暇修檀故今貧窮無有財寶却獲三十劫當得作佛号曰須弥燈光如來至真等正覺世界無有日月人民身中皆有太光光明相照如初利天母聞歡喜作札而去王問耆婆我作功德魏魏如此佛不與我決此母一燈便與授史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

便授王决曰却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛号淨其闍王太子名旃陀和利時年八歲見父受决甚大歡喜即脫身泉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号旃檀

又賢愚經六阿難白佛不審世尊過去世中作何善報到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尔時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨蜜羅_{譯云}於三月中作燈檀越日日入城求索蘇油燈炷之具時王女名曰牟尼_{譯云}踰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管理比丘報言我今三月與佛及僧作燈檀越求乞蘇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蘇油燈

諸經集卷第四 第廿四

炷之具聖及比丘誠心歎著佛授其
記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名
曰定光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号具足
王女聞記歡喜發心化成男子重礼
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起絕
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蘆油塗
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
者福德尚介况以清淨深樂心相續
無間念佛功德照道一階福德尚介
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

諸經集卷第四 第廿四

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况
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花瓔珞
寶幢幡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
於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓
滿踊出三者見諸天眾一處而生四
者見於如來應正遍知坐菩提樹垂
得菩提自見已身尊重如來合十指
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

諸經集卷第四 第廿四

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趣生於
人中家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遠分天眼
四者為於滿足偕集道故得不缺戒
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
諸佛能為一切眾生之眼八者以彼
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
十眼或為梵王善引梵事得大禪定
舍利弗以是迴向善提善根得是八
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拍掌起
隨喜心以此善根得於八種增上之
法何等為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為
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
切眾生於是五法言為難得汝等已
得此經一卷

此經一卷

又辟前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
有何業天眼乃余佛告阿難乃往過
去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此
人亦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
即以箭正燈使明見佛威光猷然毛
髮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
緣從是以來九十一劫恒生善處漸
捨諸惡福祐日增今得值我出家修
道得阿羅漢於眾人中天眼徹視眾
為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
獄若出為人世生生盲

又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族
姓男女其有尅羸著牀痛惱无救護
者我今當勸請諸眾僧七日七夜齋
戒一心受持八禁六時行道四十九
遍讀是經典勸然七層之燈懸五色
續命神幡阿難問言續命幡燈法則
云何神幡五色四十九尺燈亦復今
七層之燈一層七燈燈如車輪若遭
厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立
幡燈放諸華類眾生至四十九可得
過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
又起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
為日天照四天下復以何緣而為月
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
明又身口意行不煞等十善佛言又
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
燈不聽用口吹滅教大為有食火也口吹也
聽以手扇滅及衣扇滅當折頭燒
去入時不得平入當唱言諸大德燈
欲入始得入之若不如是越威儀法也
又三千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
虞取燈以物傍取不損光者得
懸幡緣第四

諸經集要卷第一 第三十五

如迦葉詰阿難經云昔阿育王自於境內立千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前為千二百塔各織作金縷幡欲手自懸幡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塔皆在王前王見歡喜便使取金幡金花懸諸剎上塔寺臣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幡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幡懸著剎上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碑都盡至成微塵幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報无量然燈供養照諸幽冥苦痛眾生蒙此光明得相見緣此福德拔彼眾生悲得休息

問曰何故經中為亡人造作黃幡掛於塚塔之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為引中陰下之惡

諸經集要卷第一 第三十六

趣莫生邊國也又黃色像金鬼神冥道將為金用故俗中解祠之時剪白紙錢鬼得白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辟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唯見一虫身軀極大捉得持問汝何以盜我粟盡汝是何神主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車乘衣服皆同黃色黃官問車云穀賊汝何在此主人方知虫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幡為其亡人掛之塔塚令鬼神尋見得實救濟冥之也

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无量不可稱計生一男兒端正殊妙與眾超絕其兒初生於虛空中有一大幡遍覆城上父母見已歡喜无量因為

諸經集要卷第一 第三十七

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迦多宿殖何福生便端正與眾超絕於虛空中有大幡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勝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幡懸著塔上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常有大幡覆蔭其上受福快樂乃至今者適值於我出家得道

又菩薩本行經云昔佛在世與諸比丘及與阿難從鬱單羅遊園遊行村落時天威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

七寶之蓋而在其上者十三劫出家

修道成辟支佛名阿耨菩提

頌曰

久康無明樹 方欣奈苑鮮 始入香山路
終遠不壞身 定花發智果 神燈照梵天
霞幡同錦色 芬馥合鑪煙 宛轉騰空賜
倒下以紅蓮 夙夜風吹轉 重疊輪王因
攀仰無厭足 結侶感留贈 何知色中緣
招福壽延年

諸經要集卷第四

癸卯歲高麗國分司太監都監奉

勅彫造

諸經要集卷第五

甲

受請部第七

八

西明寺沙門釋道世集

述意緣

供養緣

蘭偽緣

聖僧緣

施食緣

食時緣

食法緣

食訖緣

述意緣第一

夫三寶平等曠若虛空無怨無親事
絕貴賤無適無莫乃應檀心故冥懷
遣相與空際而為極任時隨緣共法
界而等量因既不窮果亦無盡且俗
儉財貧限約而施物既有有限心亦局
執或計人以選德或約行以簡濁或
取相以別形或觀容以駭陋如是約
人約財局心難記有渥之福不信無
邊之報頗露故昔有毗舍佉母別請
五百羅漢如來讚呵不如僧次請一
凡僧得福無量故知心無限極則福
遍十方財無多少則心該法界也
供養緣第二
如地持論云菩薩供養如來略說十

諸經要集卷第五 若後 甲

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
染汙供養十至履道供養若菩薩於
佛色身而設供養是名身供養若菩
薩為如來故若供養偷摸若蜜若舍
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
提佛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
槃後以佛舍利起偷摸者多至億百
千萬隨力所能是名廣不現前供養
以是因緣得無量大果常攝梵福於
無量大劫不墮惡趣無上菩提眾具
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
養得取大大功德
若菩薩於如來及支提手自供養不

諸經要義卷第五 第五法 甲

依慇懃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為是名他
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滌
汙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

若菩薩殊勝不滌財物供養如來及支
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

諸經要義卷第五 第五法 甲

悉禮如來彼二身化作百千手彼一
一手以種種華香供養如來及支提
彼一切身悉讚歎如來真實功德饒
益衆生如是等名為如意自在力供
養不待如來出現于世何以故住不
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
為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
隨喜是菩薩以少方便興大供養攝
大菩提乃至於一微牛項於一切衆
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
千倍乃至竿數譬喻不得為比如是
十事名菩薩一切種供養如來法僧
亦亦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
上心思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
法僧復無量功德何況多

諸經要義卷第五 第五法 甲

又瑜伽論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
財物供養八廣大供養九無染供養
十正行供養釋云又優婆塞戒經云佛
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
心憂念二終不欺誑三捨財與之四
為妙上旋五教以世事
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憤三所作必令終竟四疾作不令失時五常為瞻視賓客六淨其房舍卧具七愛敬當則承更八僮使更言教詔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病苦

北方者即是知識若有人能供施善友任力與之恭敬柔言礼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逐之時能令除捨

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思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服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救飢饉世施食聞惡能遮礼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脩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脩諸功德常行諸善不但求報於功德故而作供養如佛在世時阿那律長老得天眼前盲無所見而以手縫衣時針紅脫便言誰愛福德為我紅針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人為汝紅來是比丘識佛聲疾起著衣礼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

知功德思報力故令我於一切眾生中得最第一由此功德又為欲教化弟子故語之言我為作功德汝云何

不作如伎家百歲老公而僨有人呵之言老公年已百歲何用是僨老公答曰我不須僨但欲教子孫故耳佛亦如是功德滿為教弟子作功德故而作供養故佛乳母大愛道三回天王舉牀送佛在前擊香鑪燒香供養為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地知地足

又頻毗婆羅王作佛供養經云尔時摩竭國頻毗王安羅王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此丘眾永被飲食牀座卧具病瘦醫藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永履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

諸經集卷第五 第五

竭如文殊師利以一鉢歡喜九供養
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為供養佛
法僧及父母兄弟得畜財物為起寺
舍造像為布施若有此因緣得受金
銀財物無有罪過

簡偽緣第三

如賢愚經云若有檀越於十六種具
足別請雖獲福報亦未為多何謂十
六比丘比丘居各有八輩不如漫請
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
比丘畜妻婬子四人已上名字東僧
應當敬如舍利弗目犍連等今時耽
勸菩薩問眾僧言若有檀越請一持
戒清淨沙門就舍供養所得福利何
如有人得十萬錢時憐陳如尋即說
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間浮

諸經集卷第五 第五

提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就
舍供養獲利多回捷連言正使有
人得二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
越設食並請眾僧遣人防門遮障比
丘及諸老病貧窮乞人不聽入會徒
空飲食了無善分

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眾多无量無
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 又十誦律六度子母

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 又請僧福田經及仁王
經種種呵責不許別請若別請者是
外道法非七佛法 又梵網經云若
有檀越來請眾僧客僧有利養分僧
房主應次第差客僧受請而先住僧

諸經集卷第五 第五

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
又智度論六如有富貴長者作樂供
養眾僧白僧執事我次第請僧於舍
食日日須請及至沙弥執事不聽沙
弥受請諸沙弥言以何意故不聽沙
弥答言以檀越不喜請年少故便說
偈言

頌曰白如雪齒落皮肉皺 儂步形體羸
樂請如是眾

諸沙弥等皆是大阿羅漢如打師子
頭欬然從坐而說偈言
檀越無智人見形不取德 捨是耆年相
擇取老瘦黑
上尊耆年之相者如佛說偈云
所謂長耆相 不必以年耆 形瘦頹敗白
空老內無德 能捨罪福果 精進行梵行
已離一切法 是名為耆老
是諸沙弥復作是念我等不應坐觀
檀越量僧好惡即說偈言
讚歎呵罵中 我等心雖一 是人毀佛法
不應不教誨 當疾到其舍 以法教誨之
我等不度者 是則為毒物

即時諸沙彌自變其身皆成老年

鬚髮白如雪 秀眉垂覆眼 皮皺如皺浪

其脊曲如弓 兩手負杖行 次第而受請

舉身皆振掉 行止不自安 譬如自楊樹

隨風而動搖 檀越見此輩 歡喜延入坐

坐已須臾頃 還復年少形 檀越驚怖言

如是者老相 還變成小身 如服還年藥

是事何由然

諸沙彌言 汝莫生疑 平量是事 甚可

傷懸 故現是化 汝當深識之 聖眾不

可量 如說偈曰

譬如以查骨 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

懸息無智慧 雖老而是少 汝今平量僧

是則為大失

如欲以一指 測知大海底 為智者之

所笑 汝不聞佛說 四事雖小而不可

輕 太子雖小 當為國王 是不可輕 地

子雖小 事能殺人 亦不可輕 小火雖

微 能燒山野 亦不可輕 沙彌雖小 得

聖種通眾 不可輕 檀越聞是事 已見

是神通身 驚為毛堅 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 中心信清

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 埵 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

時兩數數 五穀數數 成數數 脩福業

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 已大聖具和我心 慙

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 若汝持安

置 少草地 若無水 水中即如佛教 持

食 著無水 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 漸漸結得阿羅漢

道 後摩訶騰曇 以金色 上下寶衣

諸經要集卷第三 第三十五 甲

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

又法句喻經世尊說偈云

人當念有意 無貪自知少 從是痛用薄

節消而保壽

又十誦律士時王舍城中 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 自言沙門 瞿曇明日 我舍食佛

以彼應度 故默然受 請時居士到舍

門外 聞作大火坑 令火無煙 焰以沙

覆上 即入舍 數不織坐 牀又以毒和

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 花葉上入舍 坐不織牀

變令成鐵 佛告尸利當除心中疑 我

實是一切智人居 士見二神力 信心

諸經要集卷第五 第五法甲

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嫌欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有寶法除一切毒以是寶語故毒皆得除食即清淨眾僧飽滿竟居士於佛前坐聽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上師僧上座前行未唱等供不得食也又摩德勒伽論云眾僧行食時上座應語一切平等與使唱僧跋然後俱食

聖僧緣第四

自大覺涅槃法歸眾聖關士應真導揚末教並飛化眾剎隨緣攝誘見殊則同室天隔應合則異境對顏宋泰始之末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡等始圖畫聖僧別坐標擬迄至唐初亟降靈瑞或足趾顯露半現於牀間或植杖遺跡即陷於平地所以梁帝聞而讚悅訖心翹仰家國休戚必祈齋供到永明八年帝躬弗愈雖和鶴薦術而首枕猶滯乃結心發誓歸命

諸經要集卷第五 第十六法甲 空

聖僧勅於延昌殿內七日祈請供飯諸佛及眾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電鑑無復芳勢又足影履跡布滿堂中振錫清越響發牖外觀蹤聞香皆肅然魄儼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過朝歸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竿杖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挑頭而去賓頭盧聞是事問目連言實介不答言實介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憚定便於坐上伸手取鉢依四分律當時坐於方石縱廣極大遂身飛空得鉢已還去佛問呵云比丘為外道鉢而於未受戒人前現神通力從今盡形損汝不得住閭浮提於是

諸經要集卷第五 第十七法甲

賓頭盧如佛教勅往西瞿耶尼教化四眾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勅令為末世四部眾作福田其亦自捨三天下有請悉赴又阿育王經海意比丘從鐵乘空為王說偈云

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婆塞國王長者若設一切會者常請賓頭盧頗羅憍指阿羅漢賓頭盧者字也頗羅憍者姓也其人為樹提長者現神足故佛過之不聽涅槃勅令末法四部眾生作福田講時於靜處燒香札拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅憍指受佛教勅為末法人作福田願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之願受我請於此舍牀敷上宿若普請眾僧澡浴時亦

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時如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖須臾僧乃入凡欲會食澡浴要一切諸僧至心求解脫不疑不昧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勅為末法人作福田即如法施設大會至心請賓頭盧觀覽下過敷好華欲以驗之大眾食訖發觀覽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德各上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見適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強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是汝自為之何所懊惱言已不現長者乃知是賓頭盧自今已來諸人設福皆不敢復進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緡縵上畜綿敷之以白練覆上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢觀者皆各至心信其必來精誠感徹無不至也來則縵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坐或在下坐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肅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掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散眾雜華手執香爐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虞然須臨時斟酌未坐前上好慶安置佛座掃灑如法其次好慶安置聖僧座敷設更物新白淨者布綿在上若施主心重有感食訖低看

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殊蓋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絲金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非局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則得亦不得作素形聖僧在座安置儼報身自來豈可推却素像而坐亦不得在寺將常住僧器咸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家為如法若有聖僧錢還入聖僧用特買鉢盂匙箸銅碗手巾及特買上好燔器背上書題記之餘人不敢雜用日別隨家常食每旦及午獻食常獻佛及僧豈非好事更有餘錢買取一胡牀及一食單食訖澡豆淨洗置胡牀上以油氈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

諸經要集卷第五 其五 甲

堂隨四時冬夏安物供養若在夏內堂內日別數好淨席觀身單敷銅盆銅餅淨豆淨巾若至午前并獻飯食夜中然燈燒香隨心盡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絲畫佛形及四壁畫聖僧迦葉阿難等形以資頭盧羅漢聖人現在不入涅槃既不得聖僧竊投進上豈得不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已物他人不問已可得上來既述並依經律聖意錄之不得不行三寶物重不得平用恐差之毫毛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

如增一阿含經云今時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何

諸經要集卷第五 其五 甲

等為四所謂段食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何段食謂今人中所食諸入口之物可食取者是謂段食云何更樂食謂衣裳繖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為首乃至有想無想天以識為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為食耳以聲為食鼻以香為食舌以味為食身以細滑為食意以法為食淫脛以無放逸為食 今時佛告諸比丘如此妙法夫觀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

諸經要集卷第五 其五 甲

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病以石蜜漿若水水施此人命終生清涼天受天伎樂從天命終得受人身常離飢渴又涅槃經云因曠野鬼神為授不熱戒已以不食肉故氣力虛弱命欲將終佛告鬼言我勸聲聞弟子隨有佛法屢志施汝等食若有佳處不能施者是魔眷屬非我弟子真聲聞也然出衆生食時須有分齊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 此是通經至對諸上施食時不得取分外施 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為施主彼為受者施已作是願言令一切衆生興福救之莫墮慳貪持至空

靜慮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虫豕得此食皆悉安隱我今以食施此諸虫豕後得道時當以法施汝是為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餘儲取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覓分歸與妻子是為種於石上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重以施僧是為施一得萬倍報

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 恭設隨時以粥施
十利競益於行者 邑力壽樂詳清辨
宿食風除飢渴消 是名為樂佛所說
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而取則獲五福何等為五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辨何謂施命人不得食時顏色顛顛不可顯示不過七日奄忽壽終是故智者則為施食其施食者則為施命其施命者世世長壽生天世間壽命延長不中天傷自然福報財富元量是為施命何謂施色人不得食時顏色顛顛不可顯示是故智者則為施食其施食者則為施色其施色者世世端正生天世間顏色脾睥人見歡喜稽首作禮是為施色何謂施力人不得食時身羸意弱所作不能是為智者則為施食其施食者則為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為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為施食其施食者則為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天傷是為施安何謂施辨人不

得食時身羸意弱口不能言是故智者則為施食其施食者則為施辨口說流利無所躓礙慈辯通達生天世間聞者歡喜靡不稽首聽採法言是為五福食之報也

又增一阿含經云施有五事名為應時一速來二速去三病時四冷熱時五初得果若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愚頭痛薄拘羅今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取後生一婆羅門家其母早亡父便娶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熱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煮肉時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲

諸經要算卷第五 第三十 甲

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遂去後母瞋忿而作是言此何鬼魅妖怪祥之物雖復燒煮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即隨買持來歸家以刀破腹兒在魚腹高聲唱言願父安詳勿令傷兒父聞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鐸不焦釜煮不爛木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桃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慙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

諸經集註卷第二十八張甲

祇那得一月施耶道人言但一月中
念欲捨施則為一月

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出非時乃至日中案此午時為法即是食時律陰律二過此非時第一時一過筆律即是非時四天下准此皆同故毗羅三昧經世尊為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日午時是法食時也過此已後同於下趣非上食時故曰非時也十誦律云唯天得過中食無罪又十誦律云有閻浮比丘至西拘耶尾用閻浮提時拘耶尾比丘往餘三方亦如是若此閒宿則用此閒時若在彼宿則用彼閒時餘三方亦尔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尔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乎轉可知又薩婆多論云釋時有四一始從日

說經要義卷第五 第九張 甲 民

出乃至曰中其明轉熾名之為時從
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慳
故名為時從中已後至於夜分是俗
人醺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
姪乱未發乞不生惱故名為時從中
已後事務休息姪戲言笑入村乞食
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
法故名為時從中已後宜休修道非
乞食時故名非時

食法錄第七

如大遺教經云比丘欲食時當為檀
越燒香三呬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鑪而
唱時至佛言香為佛使故湏燒香遍
請十方
凡燒香者請佛為先太陽日說不
如佛令燒香遍請十方一切凡聖求足

戒香定香解脫香 光明雲臺遍世界

供養十方无量佛 見聞普應證寂滅

又三千威儀經云坐受香亦得為女

人行香恐觸手塗著故開坐受

今懸放下亦得男子行香女人受香前即是

迷日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漬

油向簡精妙但令運轉得遠前所即

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

又智度論云食為行道不為益身如

養馬養猪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 當願眾生 志在佛道

為法供養

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上先

一受用然後自服若上佛者以花香

贖凡所食取要先施於沙門梵志然

後自食正下食時復須作念初下一匙

時願斷一切惡盡下第二匙時願修

一切善滿下第三匙時所修善根迴

施眾生普共成佛若不能口口作念

臨欲食時作一念亦得故摩德勒

伽論云若得食時口口作念若得衣

時著者作念入房時入入作念若鉗

根者按作一念故華嚴經第六卷菩

薩有一百四十願凡所施為皆誦偈

念如此食者非有煩惱非難煩惱理

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

虛無固故增一阿含經偈云

多食致患苦 少食氣力衰 屢中而食者

如稱無高下

薩遮尼乾子經偈云

取食太過人 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

迷悶難寤寐 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

善法也

過日所以出家之人欲食之時先以

淨手從他受者為出家高勝不同凡

下故須受已而食故薩婆多論比丘

受食凡有五意一為斷竊盜因緣故

亦謂而食一為作證明故

止誹謗故

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

云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尚有如

此法用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

諸經集要卷第五 第三十三 甲

述曰一切僧食並須平等無間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亦許不若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

又慶嚴經云佛言中後不食有其五福一者少姪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狀作不淨之想故智度論云說狀想者應當觀是食從不淨生如肉從精血水道生是為膿血住處如蘇乳酪血變所成與爛膿無異厨人汗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辟如釀酒滓濁為屎清者為尿咽有三孔風吹膩

諸經集要卷第五 第三十四 甲

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阿心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食功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為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厭五欲譬如有妻羅門修淨潔法有事緣故到不淨園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余耶母言癯瘠老故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人隱處生癯以麵蘇拊之癯熱膿血和合蘇餅日日如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癯老我當何處更得婆羅

諸經集要卷第五 第三十五 甲

門間之兩捲打頭推胃乾嘔我當云何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行者亦余著是飲食歡喜樂取不觀不淨後受苦報悔將何及食訖緣第八

如十誦律云有比丘受他請食默然入默然去諸居士呵責云我等不知食好不好諸比丘白佛佛言從今食時為施主頌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為何等施當為應時呪願

又波離論云出家僧尼白衣等齋食不用梁豆末巨摩等用梁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介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為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
成齋時節若過威儀者失縱用澡肩
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
豆麥煮不破者非時取汁得飲若蘇
油蜜及石蜜諸生果汁等要以水淨
得飲若器底殘水被雨滴亦名為淨
善見論云舍樓伽果漿澄汁使清非
時得飲謂是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
百一用蘇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輒取有五種
人得非時食謂遠行人病
人食少人若施水屢和水得飲五分
律云聽飢渴二時得飲飲如非時時是石蜜酥油等亦不得食之
僧祇律云胡樹華荳蔻訶梨勒等此
藥無時食和者聽非時服又四分律
云一切苦辛鹹甘等不任為食者聽
非時盡形作藥服善見論云一切樹木

及果根莖枝葉等不任為食者並得
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梨蒲桃
石榴不擠汁飲并子揔食雖有擠汁
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
無飢渴非時食蘇油蜜石蜜等或用
杏仁煎作稠湯如此濫者非一不可
具述若准十誦非前遠行等五種之
人不得輒食食便破齋見犯者多故
別疏記 頌曰
今月建清齋 佳辰召無強 四部依時集
上衆會升堂 蕭條清梵舉 哀宛動宮商
香氣騰空上 乘風散遐方 歡德研冲遠
詞辯暢玄芳 折煩呈妙句 臨時折婉章
細素相依託 財法發神光 福田今夕滿
恩慧道存亡
諸經要集卷第五
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

諸經要集卷第六

甲

受齋部第八

此有

破齋部第九

富貴部第十

貧賤部第十一

述意錄

引證錄

述意錄第一

夫正法所以流布貴在尊經福田所以增長功由齋戒故捨一食之供福紹餘糧施一錢之資果起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

引證錄第二

又舊雜譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一人賣牛漣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尔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日少病二日身安隱三日少姪意四日少睡卧五日得生天上常識宿命所行事也又波斯匿王欲賞末利夫人香璎喚

持世菩薩經第六

菩薩

甲

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加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日夜命促懼墜三塗是以日月奉佛法齋割愛從道世世蒙福願以香瓔奉施世尊

又中阿含經云尔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礼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為三一者放牛兒齋二者居捷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日當在彼處宿止如是有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舍消如此舍消明日當舍消如彼舍消其人

持世菩薩經第六

菩薩

甲

於此晝夜樂善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居捷齋耶若出家居捷者彼勤人日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尔或脱衣裸形我無父母妻子勸進虛妄言將為真諦或執苦行自餓諸邪法等是名居捷齋也若如是持齋者亦不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名為聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作如是思惟阿羅訶真人盡形壽離斷斷然棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蠅虫於然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号出世淨法指離穢汙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速得四沙門果

又菩薩受齋經云其自歸佛自歸法

持世菩薩經第六

菩薩

甲

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儺捶鼓伎樂莊飾

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琉璃

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叉

手言今日一切十方其有持齋戒者

行六度者其皆助安無量勸助歡喜

福施十方一切人非人等而在勤苦

厄難之處皆令得福解脫憂苦出生

為人安隱富樂無極

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

共坐席女人亦尔是為十戒不得犯

不得教人犯亦不得勸勉人犯菩薩

齋

齋

解齋法言 南無佛 南無法 南無比丘僧
某君于日若干夜持菩薩齋從分檀
布施當得六波羅蜜如諸菩薩六萬
菩薩法齋日夜一分檀一分讀經一
分即是為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
相出時始得食粥不介破齋何名明
相如薩婆多論云明相有三種色若
日照閭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
色中白色為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牧牛時有
離車捕龍食之捕得一龍女女受布
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慙商人言勿
然我與汝一牛質取捕者不肯乃至
八牛方言此肉多美今為汝故我當

放之時商人恐放龍女去已商人念
言此是惡人恐復退還更遣捕取放
別池中隨逐看之龍變為人語商人
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願意元
常或能然我答言不介前人繫我我
力能然彼人但已受布薩法都無熱
心何況云今施我壽命而當加害若
不去者小住此中我先屏當即便入
去後入宮內見龍門邊二龍繫在一
邊商人問言汝為何事被繫答言此
龍女半月中三日受齋法我兄弟守
護此龍女為不堅固為離車所捕以
是被繫唯願天慈語令放我龍女屏
當已即呼入宮坐寶床上龍女自言
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
欲然之商人言汝莫然不介要當然
之商人云汝放彼者我當食耳自言
不得直介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
薩何為答言我龍法有五事苦何等
為五為生時眠時姪時瞋時死時一
日之中三過皮肉落地熱沙曝身復
問汝欲求何等答言樂人送中生為
畜生中若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 思念人施了得不得暫放龍女
禁繫緣芳味 持身唯節儉一坐齋客儀
五萬豐餘穀 戒香飛且靚情開閉愈接
勿言徒辛苦 終然越危嶮

破齋部第九

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愁隨流之
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餅
易毀難持又同霜露我人轉威者逾

諸經集要卷第六第八
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

引證錄第二

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
有似出家僧非時就典食僧索食而
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
即賊鬼為罪窟宅非時索者以時非
時輒與是典食者是名退道是名惡
魔是名三惡道是名破器是癡病人
壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門
不非時食外道梵志亦不耶命食况

我弟子知法行法而當余耶凡如此
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國
一撮片鹽片酢皆死墮焦腸地獄吞
熱鐵丸從地獄出生猶狗中食諸不
淨又生惡鳥人恠其聲後生餓鬼還
伽藍中處其園內致食糞穢並百千
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
其罪尚輕割奪多人故良福田故斷
絕出世道故 又捷陀國王經云佛
在世時時有國王号名捷陀奉事婆
羅門婆羅門居在山中多種果樹時
有擔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
即為殺之自後未久有牛食人稻其
主逐逐折其一角血流被面痛不可
忍牛裡到王所自言我實無狀食此
人少稻今折我角稻主亦追到王所
王曉烏獸語王語牛言我當為汝殺
之牛即報言今雖殺此人亦不能令
我不痛但當約拘後莫取之如我王

諸經集要卷第六第八
便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
為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
緣佛言乃昔拘那舍牟尼佛時王與
牛為兄弟作優婆塞共持齋戒一日
一夜王守法精進不取憊忘壽終早
天天上壽盡下為國王牛時犯齋衣
食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
孤獨園精舍中為天龍鬼說法東方
有國名鬱多羅婆提有婆羅門等五
百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神
池沐浴垢穢深形求仙如屈捷法由
大澤迷不得過中道之糧遙望見一
大樹如有神氣想有人居馳趣樹下
可無所見婆羅門舉聲大哭飢渴委

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滌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魏魏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買酪無提酪者倩我提之往到精舍使我斟酌訖行潑水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不食婦怪問我不審何恨也見長者須達於園飯佛請我往齋齋名八關其婦瞋恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀遺則禍從此置謝迫不已便共俱食時我介夜年壽算盡終於夜半神來生此為此愚婦破我齋法不卒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為梵志而作頌曰
祠祀種福根 日夜長枝條 唐苦敗身本
法齋度世仙
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資持香華光明赫奕照祇洹林來詣佛所已却坐佛為說法得須陀洹果遠佛三市還詣天宮於其晨朝阿難請問諸天未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計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殷勤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曰日常送種種果奉獻王於池水中得一美果色香甚好作是念言我雖出入常為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唯出入復為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為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來自陳王不聽言而告之曰自今已後常送此果若不送者然汝園子還歸入其園中獼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余園子具答所由龍聞是語還入水中取好美果著金罍上持與園子因復告言汝持此果奉上獻王并說吾意去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為語汝王為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脰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余之時乃至無有佛法之

諸經要義卷第六 第六十段 甲

名况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取可敬重而告之言龍從我索八關齋文仰仰得之大臣答曰今世無法云何可得王復告言汝若不獲吾必煞卿大臣聞已却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即問言即向父說委曲諸理父答子言吾家堂柱我見有光汝為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善金勝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寶持珍寶贈遺與王各還所止共五百龍子勤加奉脩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脩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

虧功九仞罷崇山頻駕千里倦長路

諸經要義卷第六 第六十一段 甲

改塗悔善因芳音易情添惡良媛姬五福精修既不成八關守戒誰能護攸攸極夜介何期森森愛流安可度富貴部第十二段

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珠玉貴若蕭曹錦綉為衣金銀作屋雲起龍吹之前風生鳳管之上趨謝廣殿容與長廊伸珠履於丹墀瑣金蟬於青鐸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弦管凄清飄颻則則蘭燈炳耀綉幌垂陰錦被既敷羈氈且拂行則駟馬電飛輦舉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家貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父母歡喜因為立字名檀弥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共

諸經要義卷第六 第六十二段 甲

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琉璃遇得熱病諸醫屢藥皆王太子須牛頭栴檀用塗其身當得除愈王即募覓若有得者一兩之直賞金千兩無持來者有人白王檀弥離家舍內大有時王聞已躬自往來到檀弥離長者門前見其外門絀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絀琉璃門內有女坐琉璃床面首端正倍勝於前左右侍從倍復前數次入內門絀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琉璃地屋間莊饒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

作海弥離白王是琉璃地非是水也
 即脫手上七寶環玕擲著于地礙壁
 乃住王知地已即共入内外七寶殿
 婦在殿上坐琉璃床更有寶床請王
 今坐時婦見王眼中淚出王問之言
 何故不喜眼中淚出婦答大喜但於
 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
 言用何作食婦答王曰須食之時百
 味自至王復問言不須明耶婦答王
 言用摩尼珠而以照之過室大明時
 檀弥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
 已即將王入過示諸藏七寶盈滿牛
 頭香積不可稱計王須任取王取二
 兩遣人先送王敬語之今有佛出卿
 聞不耶弥離答言云何名佛王即為
 說弥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
 此檀弥離宿殖何業生於人中受天
 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号毗

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為福
 一夏乞食供養我等其一比丘即便
 入城勸諸檀越日為送食四人身安
 專精行適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
 人中富貴自然值佛後道緣是功德
 從是以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无量因
 為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
 兒端正容貌絕倫要見名女金容妙體
 類我兒者當往求之時聞婆國有大
 長者而生一女字金光明端正非凡

身體金色晃煥照人初生之日亦有
 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為婚
 其女名稱遠徹金天遂娶為婦後時
 金天請佛及僧飯食供養飯食訖已
 佛為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殖
 何福生家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
 見僧覓共供養時有夫婦二人貧窮
 家無外斗其夫見他供養眾僧向婦
 啼哭懊惱淚墮婦辭上婦即問夫何
 故啼哭夫答婦言我父在日積財滿藏
 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

諸經要集卷第六 第三張 甲

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過推覓之儻或得之夫遂往覓得一金錢持至婦所其婦介時有一明鏡復得一餅咸滿淨水安錢餅中以鏡著上夫婦同心持布施僧發願而去緣是功德從是以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捷連數往弟家而告弟曰聞卿慳吝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空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見兄勸施獲大報不敢違教諸未來乞竭藏施盡故藏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展言若使福德當有形者

諸經要集卷第六 第三張 甲

虛空境界所不能容吾今指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王女營從數千萬眾純女無男即問兄曰是何宮殿魏魏乃介目連告弟汝自往問弟即自往問天女曰是何宮殿七寶合成魏魏堂堂懸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為有報耶為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為樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所可欲有一白疊手巾掛著池邊為天風吹王殿前王即大會群臣共坐參論羅列下問恠其所以諸臣皆言國將是興天賜白疊樹提然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹

諸經要集卷第六 第三張 甲

提答王不敢欺王是目家拭體白疊掛著池邊為天風吹王殿前故默不言却後數日有一九色金花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目之家後園之中萎落之華為天風吹王殿前故默無言王語樹提卿家能介卿須還歸任作調度吾領二十萬眾往到卿家看去樹提答言願王相隨不須預去是目之家自然床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頭王即將領二十萬眾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閭之奴小復前行至閭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閭之婢小復前行至其堂前白銀為壁水精為地王見為水疑不得前樹提道尋前將王上堂坐金床路玉机樹提伽婦坐百二十重金銀圍帳裏披帳而出為王設拜眼中流出王語樹提卿婦拜我何故流

出臣不敢欺王聞王烟氣眼中淚出王語庶民然脂諸侯然蜜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善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史小復可忍復遊園池不覺經月問答同前樹提出七寶施兼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推鍾鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹提伽宅南門中有一力士手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚撩戾腰髀要婆狀似醉客頭腦匡我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便嘆

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善室米糧燈燭令時廣乞多願天自供養從空來下變身十八放光明蕩照天下又願作佛破散鐵圍護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令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无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舖其牙齒聞自然八功德水用自充足年漸長大見佛出家得羅漢果諸天世人所見影仰時諸比丘見是事已請佛為說宿福因緣令時世尊告諸比丘此賢劫中有佛出世名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

占之教當服藥病乃可差尋用醫教取蘇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屢屢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餅中水至僧中行即受教取餅水水盡渴竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而自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阿生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳甫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遶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舍儲以土為妙善於倉中此二小兒見佛相好金色光明遍照城內德

諸經集卷第六 第三十卷甲

勝歡喜拘舍中土名為製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年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眾僧宮中供養時王宮中有一婢使取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眾僧食訖此婢掃地糞掃中得一銅錢以此一錢即施眾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捲年滿五歲夫人白王所生女子手常捲王即喚來抱著脛上王為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恠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

諸經集卷第六 第三十卷甲

答言此女先身是王宮人於糞掃中得一銅錢布施眾僧以此善根得生王家以為王女緣昔一錢布施眾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者閻崛山中多有僧住諸方人聞送供者眾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眾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我先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以後乞索不得之時當用買食我今持以布施眾僧分一二日不得食意伺僧食訖即使布施維那僧前欲為咒願上座不聽自為咒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黃雲覆之時值國王最大夫人亡來七日王遣人訪誰有福德應為夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占之此女

諸經集卷第六 第三十卷甲

福德堪為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訪重後時自念我今所以得是福報緣以兩錢施僧故今當知彼僧便為我有大重恩即白王言我先斯賤王見洗拔得為人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人即便車載飲食及以珠寶詣山布施上座即遣維那咒願不自咒願夫人念言前施兩錢見為咒願今載珠寶不為咒願年少比丘亦嫌此事上座亦時語夫人言心念嫌我兩錢施時為我咒願今載珠寶不為咒願我佛法中唯貴善心不貴珠寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施珠寶吾我貢高是以我今不為咒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貓從東北角入西南角出王時見已即遣人掘得一銅盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復得

一益如是次第得三重盆各受三斛
 志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
 怖不敢用恠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
 毗婆尸佛入般涅脥後遺法之中有
 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
 牢歲中若入此歲王賊水火所不能
 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
 門欲入復遙向僧至心頂禮發願而
 入時貧人者今王身是緣昔三錢歡
 喜施僧世尊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

韞石諒非真 飾銚信為假
 寵服高門上 盪吹繼軒下
 風祀結驚心 驕文終好野

真相豈或昭 淨榮未能捨
 迹殊冠冕客 事襲駑馳者
 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

貧賤部第十一 此有五條

述意緣

須達緣

貧女緣

引證緣

貧兒緣

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
 原慙之家黔婁之室繩樞瓮牖元掩
 風塵席戶蓬扉不遮霜露或舒稻蒿
 以為席或裁荷葉以充衣銀肘即兩
 袖皆穿納縷則雙襟同缺口腹乃資
 於安邑宿止則寄在於靈臺頭戴十
 年之冠身被百結之縷鄉里既無田
 宅洛陽又閑主人浪宕隨時噴吐度
 日雖慚靈輒而有鬻乘之弊乃愧伯
 夷便致首陽之苦裘裳頓之豈見陽
 春升斗並無何以平歲所以如此者
 皆由曩日不行息施常溫慳貪致令

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
 所依憑栖寄無虞憂心火熾愁煩焦
 然華色既衰威容轉礙身體羸羸飢
 渴消削眼目招陷諸節骨立薄皮經
 最筋脉露現頭趾蓬亂手足銳細其
 色茈白舉體酸裂又無衣裳至糞穢
 中拾掇糞弊連綴相著幾遮人形亦
 露四體倚卧糞坵復無席薦諸親舊
 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
 聽伺便輒入復為排辱舍主既出欲
 加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕
 蔑聊不迴顧設得入舍輕賤之故既
 不與語又不敷座與小飲食捺擗盂
 器不使充飽設值大會望乞殘食以
 輕賤故不笑今坐反被駭走貧窮之
 人譬如林樹無華眾蜂遠離被霜之
 草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈不遊被
 燒之林麋鹿不趣申苗刈盡無人掘
 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

指歸要卷第六 第五段甲

本

野為火所焚人不喜樂如枯樹無陰
無依投者如苗被霜捐棄不收如毒
地害人皆遠離如雜毒食無有嘗者
如空塚間無人趣向如惡廁臭穢
盈集如魁膾者人所惡賤雖說好語
他以為非若造善業他以為鄙所為
機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直
設復讚歎人謂謠譽若不加譽復生
誹謗言此貧人常無好語若復教授
復言詐為若廣言說人謂多舌若默
無言人謂藏情若正直說復云廣橫
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
卑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講張狀
似狂人若復憂慘言其舍毒初無歡
心若聞他語有所不盡為其判釋言
其命趣以愚代智耐辱之甚若復默
然復言頑罵不識道理若小戲論言
不信罪福若有所索言其苟得不知

指歸要卷第六 第六段甲

本

廉恥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
語樸素復嫌蹇鈍若公論事實復言
強說若私屏正語復言諛佞若著新
衣復言假借嚴飾若著弊衣復言儻
劣寒悴若多飽食復言飢餓饕餮若
少飯食言腹中實餓詐作清廉若說
經論言顯已所知彰我閤短若不說
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
俯仰盡是從過富貴之人作諸非法
都無過患舉措施為斯皆得所貧窮
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禁咽不得出
氣如眼上翳不知所至如厚垢穢難
可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡
心如夏暴井人入即斷氣如入深泥
滯不可出如山暴水駛流吹漂樹木
摧折貧亦如是多諸艱難夫富貴者
有好成德姿貌從容意度寬廣禮義
寬興能生智勇增長家業眷屬和讓

指歸要卷第六 第七段甲

本

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
窮不應慳貪是以經中言貧窮者為
大苦
須達緣第三
如雜寶藏經云昔佛在世時須達長
者取後貧苦財物都盡客作庸力得
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達提迦
葉目連舍利弗等次第來乞慈施滿
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為施尊者不
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
又雜寶藏經云昔長者須達七貧後

貧軍劇乃無一錢後糞壤中得一本
升其實是以換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以米
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
空佛為說法得道

又菩薩本行經云初時須達長者家
貧憊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失火廣燒
人畜波斯匿王勅臣作限自今以去
夜不得燃火及於燈燭其有犯者罰
金千兩余時須達得道在家晝夜坐
禪入定夜半鷄鳴然燈坐禪伺捕得
之提燈白王當輸罰金須達白王今
我貧窮無百錢產當用何輸王瞋勅
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

天王既經便去到中夜天帝復來見
之須達為說法竟帝釋便去比到後
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
愁著續後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為是
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焰非是
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今
我今云何而毀辱之即勅使言促放
出去勿使稽遲便放令去須達得出
往至佛所札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自
佛言願說經法佛告王言今非是時
云何是人起瞋恚忿結不解貪煙

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為王
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
聞法為佛作札而去出到於外勸語
左右此人若出直斫頭取作是語已
應時四面帝釋師子毒害之狩悉來
圍遠於王王見恐怖還至佛所佛問
大王何以來還王白佛言見怖未還
佛告王曰識此人王曰不識佛言
此人已得阿那含道坐起惡意向此
人故是故使尔若不還者王必當危
不得全濟王聞佛語即大恐怖即向
須達懺悔作札羊皮四布於須達前
王言此是我人而向屈辱實為甚難
須達復言而我貧窮行於布施亦復
甚難尸羅師質為國平正為賊所捉
臨命不犯妄語賊便放之責為甚難
復有天子曰尸迦繫於高樓上卧有
天王女來以持禁戒而不受之責為
甚難於是四人即於佛前各說頌曰
貧窮布施難 索賈為難 危峻持戒難
少壯捨欲難

諸經集要第六卷二十八張甲溫
佛說偈已王及臣民皆大歡喜作札而去

貧兒緣第四

如辯意長者子經云於是辯意長者子為佛作礼又手白佛言唯願世尊過於貧聚及諸衆會明日屈於舍食尔時世尊默然許可諸長者子礼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礼佛足各自供待辯意起行澡水勸意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未呪願無敢與者過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徒乞無心見與長者迷惑用為貽此無慈愍意吾為王者以鐵鞬車轉斷其頭言已便去佛達觀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怜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為王者當供養佛及衆弟子乃至七日猶不報今日飢

請莊要集卷第六十三大發甲
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親
訖下食以此為常時二乞兒展轉乞
白到他國中卧於道邊深草之中時
彼國王忽然崩亡无有繼後時國相
師明知相法識書記曰當有賤人應
為王者諸百官千乘萬駟案行國
界誰應為王願視道邊深草之中上
有雲蓋相師占相曰中有神人即見
乞兒相應為王諸臣拜謁各稱為百
乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言
應相非是強力香湯沐浴者王者之
服光相儼然稱善无量導從前後迴
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和調
四氣隆赫人民安樂稱王之德
今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
遙向舍衛國燒香作礼即遣使者往
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
如來隨逐眾僧乞食自活
獸心內發求索出家共白
佛言如來出世甚為難遇
我等下賤蒙濟身命今貪
出家不審許不告諸乞兒
我法清淨無有貴賤辭如
清水洗諸不淨若貴

若賤水之所洗無不淨者又如大火所至之處其被燒者無不焦然又如虛空貧富貴賤有入中者隨意自恣之兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸誠出家佛告善來頭疑自墮法衣在身沙門形相於是具足佛為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眾僧次我等修福請佛眾食令此下賤坐我床席捉我食器令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觀眾比丘威儀進止神足福德歡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余時祇陀聞說

是語極懷慙愧自我愚癡不別明闇不審此從種何善行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞自活佛告祇陀過去久遠時有大國名波羅奈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早儉其家巨富即問藏監令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厭心爭生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒余時長者恒令一人知白時到養一狗子日日逐往余時使人率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云今當雨宜可種植長者如言耕種所種之物盡變為瓠長者見恠隨時既灌後熟皆大即劈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同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余時大富散陀寧者我身是也時藏臣者今須達是也日白時到者今優填王是也五百作食人者今此五百阿羅漢是也余時祇陀及眾會者觀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德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瓦詣河取水舉聲大哭余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自尊者我今貧窮身上衣無手許完納

計此經卷第六分五十四

有此現是大家許當以何施即持鉢與教取水施受為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春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數草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐廢戶內命終生切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胸置寒林中此婢生天與五百天子以為眷屬即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五百天子貴持香華到寒林中燒香散華供養死屍放天光明照於村林大家見惟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為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何所貧人吾當福之即入王舍大城之中見一孤母取甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞聚以為巖窟羸劣疾病常卧其中孤單零丁無有衣食便於巖窟施小華棚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永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今時老母即說偈言

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 尚見矜憐憐云何名慈哀 而不知此死 普世之棄苦無過我之身 願見哀矜庶 實不為人惜 摩訶迦葉即答偈言

佛為三界尊 吾備在其中 欲除汝飢貧 是故從貧乞 若能減身口 分鉢已為施 長夜得解脫 後生得榮富

今時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁是以施之則不可飲還答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使體蔽上受與迦葉受之尊口呪願使榮福安迦葉心念若吾賣去善餘屢飲母則不信謂吾棄之即於母前飲訖盪鉢還著囊中於是老母特復真信迦葉自念當現神足今此母人必獲大安即在空申廣現神變今時母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母今意中何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切利天上威德巍巍震動天地光明擬持辟如七日一時俱出照曜天宮帝釋驚悸何人福德威動勝吾即以天眼觀此天女福德使然即知天女本生來處今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札畢却住叉手歎曰大千國土 佛為特尊 次有迦葉

能開罪門 昔在閻浮 養密之前
為其貧母 開說真言 時母歡喜
貢上米灌 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
味食盛小餅中詣王舍城巷邊作小
陋屋變其形狀似于老公身體痠瘦
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
食之間仁慈德但從貧乞是以福之
今雖窮困意自割損以施賢者審如
所云今吾得福天食之香非世所聞
若預開餅必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
薰王舍大城及其國界迦葉即燃其
香公母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
釋種福無狀忍此醜類來下殖福必
獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天
上伎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
原憲糟糠猶有望 田氏膏腴詎敢希
雷露庶庭絕車馬 寂寂蓬門掩席非
宿昔偷光怪餘照 今日窮途空自欺
諸經要集卷第六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

諸經要集卷第七

甲

獎道部第十二此有七條 西明寺沙門釋道世集

述意緣 誠男緣

誠女緣 勸道緣

眷屬緣 離著緣

教誡緣

述意緣第一

夫三界輪轉六道游移神明不朽識
慮昏茫乍死乍生時來時往并捨身
命草籌難辯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闇不識親疎
遂使喪彼身形養已軀命更平屠割
共為怨對歷劫相讎苦報難盡靜思
此事豈不痛心也

誠男緣第二

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已陵
人或有博識聰達恃才陵人或辯

諸經要集卷第七 第拾甲

口利詞暢說凌人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容恣態恃色陵人或有人乘肥駟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為可愍不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煮相待獄卒執叉伺候日久不憂斯事公然喜樂何異猪羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟古思今富貴非一生滅交辟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早已計上是以親疎無定貴賤不恒苦樂易位升沉更代也

復思貴賤既有靡恒辟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為之沮悁心情為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獎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文帛殘弊垢

諸經要集卷第七 第拾甲

穢塵墨臭祇朽爛炎暑不識締結水雪不知繒纈乃至形體不蔽男女露裸非唯可耻實亦奇苦若見此苦豈可不遠所以勸獎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修舉連机重案滿牀亘席芳脂芳馥馨香具列而復有脫粟之飯不充藜藿之羹常乏鹽梅早自兩無魚菜久已雙闕乃至并日而食糜粥和條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獎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此吐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獎令其修福應戒謔慢奉行謙敬豈可他人常貴而

諸經要集卷第七 第拾甲

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官商人樂見聞常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人面狀醜陋所言訕暴唯知自利不計念彼彼忍辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應戒瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒慶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疲弊動輒增困眠坐不安見有此惡實宜捨遠所以勸獎令其修福應施醫藥隨時賑救豈可衆人常無疾頓而我永嬰沉滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實宜應勸若不相勸則學者不勤也

誠女緣第三

夫在家俗女患毒多過俳說邪誦甚於男子或假塗面首雕飾安莊或綺羅華服誑誘愚夫或驕弄唇口邪邪歌笑或苦吟吟詠瞻視轉變或出眉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
令心妄著如是姦偽卒難述盡凡夫
迷醉皆為所惑譬如奸賊種種多詐
亦如畫餅儲糞誑人亦如高羅群鳥
落之亦如密網衆魚投之亦如閻坑
盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦如
鎗繩貪樂臭臭近則失國破家觸則
如犯毒地外言如蜜內心如鴆家貧
困皆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
具論衆生如是甚為可怖常為欲火
所燒而不能離致受殃咎今來不絕也
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為悲啼女
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
道人不肯為汝作夫女啼不食母知
盡道請阿難飯女便大喜母語阿難
我女欲為卿作妻阿難言我持戒不
畜妻復言我女不得卿為夫者便欲
自然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
但為我閉門無令得出暮自為夫母
便閉門以盡道法縛阿難至於晡時
母為女布席卧處女便大喜遂自在
飾阿難不就母令中庭地出火牽阿
難衣言汝不為我女作夫我擲汝火
中阿難自鄙為佛作沙門今反不能
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

夫欲為作婦也
佛告女言阿難無駁汝今有駁汝能
剃髮我使阿難為汝作夫女言能剃
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為欲
得沙門作夫國中大有豪富我自嫁
汝女言我寧生死為阿難作婦母言
汝辱我種母為下刀剃頭已女還到
佛所言我已剃髮佛言汝愛阿難何
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淚口
中但有唾耳中但有垢身中但有屎
屎臭處不淨其有夫妻者便有惡露
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止
心即得羅漢佛知得道即告女言汝
起至阿難所女即慙愧低頭長跪佛
前言實愚癡故逐阿難耳今我心開
如冥中有燈火如人乘船船壞依岸
如盲人得扶如老人持杖今佛與我
道令我心開如是諸比丘俱問佛是

諸經要集卷第七 第八種 甲

女人何因得道佛告諸比丘是摩訶女先世時五百世為阿難作婦常相愛敬故於我法中得道於今夫妻相見如兄弟如是佛道何用不為佛說是經諸比丘聞已皆大歡喜

又出曜經云昔舍衛城中有一婦女抱兒持餅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執著彼人彼人亦復欲意熾威執著女人女人欲意迷亂以索繫小兒頭懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚泣又佛在拘睢彌國國王号曰優填拘留國有逆心名摩因提生女端正華色世間少雙父觀女容一國希有名曰無比鄰國諸王群僚蒙姓靡不聘焉父答曰若有君子容與吾女齊吾將應之佛時行在其國遊心觀佛三十二相八十種好身色紫金魏魏堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲正正是斯人歸語其妻曰吾為無比得婿促莊飾女當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華光珠璣瑤珞莊嚴光圓

諸經要集卷第七 第九種 甲

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為天尊謂其夫曰此人足跡之理乃余非世可聞斯將非凡必自清淨無復姪欲將不取吾女無自辱也夫曰何以知其然耶妻自說偈言

姪人曳踵行愚者鉤指步愚者足蹠地斯跡天人尊

遊心曰非余女人所知汝不察者便自還歸吾自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勸勞教授身無供養有是處女願給其掃佛言汝以女為好耶答曰生得此女願客實好世間无雙諸國王豪姓多有求者不以與之竊見大仁光色魏魏非世所見食得供養故冒自歸耳佛言此女之好為者何許遊心曰從頭至足周旋觀之无不好也佛言威哉肉眼吾今觀之從頭至足無一好也汝見頭上有數駸但是毛象馬之尾亦皆余也駸下有觸腰觸腰是骨骨家猪頭骨亦皆同頭中有髑髏者如泥膝臬逆鼻下之著地莫能踰者目者是池決之純汁

諸經要集卷第七 第十種 甲

鼻中有決口但有唾膿藏肝肺皆余腥膻腸胃膀胱但咸臭屎腐臭難論腹為辜囊裏諸不淨四支手足骨骨相拄筋摩皮縮但恃氣息以動作之辭如木人機關之作之訛畢解剥其體節節相離首足狼藉人亦如是有何等好而少雙昔者吾在貝多樹下第六魔王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為說身中穢惡即皆化咸差母形壞不復慙愧而去今此臭囊欲作何變急將還去吾不取也遊心聞佛所說惡然慙恥無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優填王可乎佛不答焉遊心即送女與優填王王復女大喜悅拜父為太博為女與宮役樂千人以給侍之王正后師事於佛得須陀洹道此女謂之於王王感其言以百箭射后后見矢不懼都無恙怒一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后三匝還住王前百矢皆余王乃自覺悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所未到下車屏徙又手步進稽首佛足

長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以彼姪妹畜欲與邪於佛聖衆有毒惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之觀之心懼惟佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃余豈況無上正真佛乎我今首過歸命三尊唯佛引慈原赦其咎佛歎曰善哉王善惡悔過此明人之行也吾受王善意王猶首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟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妙能自拔我聞其禍必以自誠國人巨細得以改操佛言用此為問耶但說餘義王曰餘義異曰稟之不晚也乱惑意凶禍之大不聞其禍何由遠之願佛具為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妓王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所當知世有姪夫恒想親女思聞姪聲遠捨正法疑真信邪欲網所裹沒在盲冥為欲所使如奴畏主

貪樂女色不計九孔惡露之臭穢渾沌欲中如猪履涸不覺其臭使以為安不計後世當在無擇之獄受痛無極注心在姪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深家竭財賸行時步因媒表情致彼為妻若在異城尋而追之不問遠近不避勤苦注意在姪捐忘親老既得為妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妓言或致聞訟不惟身所從來孤親无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為福娶妻之後情惑姪欲愚蔽自墜背真向邪專由女計若有布施之意唯欲發言莊采女色絕清淨行求成小人不識佛經之重誠揭揭之所歸苟為姪使投身羅網必墮惡道終而不改斯其三惡態也又若為人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求姪路懷持寶物招人婦

女或煞六畜姪祀鬼神飲酒歌舞合會男女使樂歡娛終日弥多外託祈福內以招姪既醉之後求方便更相招呼以遂姪情及其獲偶喜无以喻姪結縛者無所復識當今之時唯此為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為欲可使放意不能安習近於非法將何以為賢常在三惡道宛轉如車輪若世時有佛而已不得聞女人取為惡難與為因緣恩愛一縛者牽入罪門女人有何好但是諸不淨何不諦計是為此發狂荒其內甚臭穢外為嚴飾容加又含毒螫劇如蛇與龍亦如魚食鈎飛蛾入燈火專心投色欲不惟後受禍佛說如是優填王歡喜即以頭面著地白佛言實從生年以來不聞女人惡態乃今男子悖亂隨之墮惡但不和故不制心意從是以後終身自悔歸命三尊不敢復犯為佛作礼歡喜

而退

諸經要集卷第七 第四張 甲子

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嫉治女人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉妬二者妄瞋三者罵詈四者咒咀五者鎮壓六者慳貪七者好飾八者含毒是為八大態是故女人多諸嫉媚願捨詭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欲待情捨則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖女人去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遙見王女在高樓上窓中見面想像淙淙著心不暫捨離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恠而問之欲求何願母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遠願垂愍念賜其生命王女言汝去至月十五日於某甲天祠中住天像後母還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勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應令王為施主不可令此小人毀辱王女即默此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤即以環珞直十萬兩金遺之而去去後此人得覺見有環珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱煙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她口中不犯女人她有三事害人有見而害人有觸而害人有留而害人女人亦有三角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她所害害此一身

若為女人所害害無數身二者若為毒她所害害報得無記身若為女人所害害善法身三者若為毒她所害害五識身若為女人所害害六識身四者若為毒她所害得入清衆若為女人所害不與僧同五者若為毒她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她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她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她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為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弊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為所繫則能分別生老病死之法勝魔五力

不墮魔境至无為處尔時世尊便說此偈

戒為甘露道放逸為死徑不貪則不死失道為自喪

尔時世尊告諸比丘女人有五欲想云何為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辟如有大沙聚將一滴水潤此沙聚可令微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女有五疽重戶而丈夫無此其五疽重在陰道中其一重戶有八十重兩頭有口患如針鋒彼之疽重常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以彼令動是故名惱姪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規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技盡地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頻頻呻出息委隨屈曲左手舉衣右手拍髀又以拍爪而刮齒牙草枝摘齒手搔體後宣露脚脰為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

又阿含口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姪意多故以是因緣墮獄多耳勸導緣第四

惟此惕心通於白黑智愚不覺豪賤共有但去輕論重在俗為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真仁退讓廉謹信順皆是宿稟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面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愧之情畜養妻兒財色五欲盈室滿室熏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不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為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

諸經要集卷第七 第三張 甲

放男女奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量非譬為此出家功德高於須弥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閭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投戒復常為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可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虫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奇木頭擎鏡照面自觀端正便起孺慢深自愛著夫甚

諸經要集卷第七 第三張 甲

溺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虫也捨身已墮大地獄受苦無量小復前行見一女人自身負銅鎖拔鎖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一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昇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虫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賴利吃管事比丘以自在故費用僧物花果飲食送與白衣以是因緣受此花報後墮地獄啖樹諸虫即是今時得物之人次復前行見一男子圓巾多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三隻

諸經要集卷第七 第三張 甲

毒箭鏃皆火然梵共射之洞身焦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劍見有一人從上投下剝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闢將以勇猛故身處前鋒傷斃物命先受此苦後墮地獄次復前行見一骨山其山高六七百由旬能障蔽日使海陰黑尔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豎惶怖汗出白和上言聞我今者心未裂須頭為時說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊際造善惡業終无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斃人臣以白王值王暮戲脫答之言隨國法治即依律斷斃人應

死尋即煞之王戲罷已問諸自言罪人何所自答煞王聞是語問絕跡地水灑乃蘇垂淚而言宮人侍女象馬七珍悉皆住此唯我一人獨入地獄我今煞人當知便是旃陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須為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由旬諸王大臣自恃勢力枉殺百姓煞戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸虫啖食其身身癢揩山煞魚行海血流百里魚一眼時經於百歲飢渴吸水水流入口如注大河今時適有五百姓客入海採寶值魚張口舐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又羅刹出置海岸肉消骨在作此骨山法增王者汝身是也緣煞人故墮海作魚極增聞已深畏生死觀見故身解法無常得阿羅漢果

鑠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月恒六齋菜蔬節味檢綴身口意不馳外專崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐卧無失夜休明相盡思淨法深對沙門悲心利俗若能如是雖苦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雲隨比丘逮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足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煙 毒無過怒 苦無過身樂無過滅

不願鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴為苦鵠言雖欲取苦色欲熾威無所顧念危身滅命莫不由之毒地言瞋恚最苦毒意一起不避親疎亦能煞人復亦自煞虛言驚怖寂苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼鳥鵠有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉掉以此言之驚怖為苦比丘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為苦器憂畏无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為大苦本故書云大患莫若於身也

眷屬緣第五

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踴躍稱怨大喚問絕于地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者如是種種號叫啼哭又有把土而自塗者又有持刀斷其髮者譬如有入毒箭入心苦惱無量或有以衣自覆而悲

泣者辟如大風鼓扇林樹枝柯相敲

諸經要旨卷第七 妙法蓮華經 甲

又如失水之魚宛轉在地又如斬截大樹崩倒狼藉以如是楚毒而加其身尔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為度一切可往至彼諸佛世尊不以無請而有所說我今為彼諸人勸請於佛世尊以大慈悲願往至彼

尔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礼足悲哀顛蹙不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息噎氣而住尔時佛告長者父母等汝等何故悲泣懊惱者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感壯於諸人中為無有上又復多饒財寶庫藏盈溢車馬衣服奴婢使人如是悲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為我等方便說法得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦

尔時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生不苦病死不

諸經要旨卷第七 妙法蓮華經 甲

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操心正見歸命三寶所以者何於諸世間無過佛者能導盲冥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為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棄尸殯殮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齎持花香發舍而去所在問人閻羅王所治處為在何許展轉前行行數千里至深山

悲窮懊惱不能自解欲至王所求乞

諸經要旨卷第七 妙法蓮華經 甲

兒命還將歸家養以備老諸梵志等慙其愚癡即告之曰閻羅王所治之處非是生人所可得到也當示卿方宜從此西行四百餘里有大小其中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切利天梵志詣門燒香翹脚咒願求見閻羅王王勅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帝泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧不念父母辛苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡駭老公不達道理奇住須更名人為子勿妄多言不如早去今我此聞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為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為癡駘老公寄住須臾認我為子永無父子之情何緣乃介佛告梵志汝實癡人死神去便更受形父母妻子因緣合居辟如寄客起則離散愚迷縛著計為己有憂悲苦惱不識本根沉溺生死未央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坐上得羅漢道

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

又注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勅門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏乞食求索介時長者欸思美食便勅其妻令作飯食教然肥羅薑樹和調煮之令熟飲食釘鉅即時已辦勅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生食現出坐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著取室家坐食何為唐突沙門答曰卿自愚癡不知羞恥今我乞士何故慙羞長者問曰吾及室家自共娛樂何故慙羞沙門答曰卿然夫妻母供養怨家不知慙恥反謂乞士何不慙羞於是世尊即說偈言

所生枝不絕 但用食貪欲 養怨益立家 愚人富汲汲 雖歛有饒餘 慧人不謂牢 愚見妻子飾 深著愛其牢 慧說愛為欲

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難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估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然父為怨以母為妻五道生死輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道人見此觀彼愚者不知豈不慙恥於是長者慙然毛豎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為說法得須陀洹道

又佛說長者子懊惱三蒙經云介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祠歸命三寶精勤不懈便得懷軀婦人黠者有五事應知一知夫婿意二知夫婿念三知因懷軀四別知男女五

諸經要集卷第七 第三張 甲

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
林中有樹名曰無憂花色鮮白絮弱
緋色婦語夫言欲得此花夫便上樹
為取此花樹枝細劣即時摧折兒便墮
死父母聞之奔趣抱頭摩抄占視未
絕不蘇父母悲哀五內摧傷眾客見
之亦代哀痛佛與阿難因入城見慰
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截捐
去憂念勿復憂感佛語長者此兒本
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取之三
處父母一時共啼哭為是誰子佛即
說偈言

天上諸天子 為是卿子乎 為在諸龍中
龍神之子耶 時佛自解言非是諸天子
亦非為卿子 復非諸龍子 生死諸因緣
無常譬如幻 一切不久立 譬若如過客
佛語長者死不可離去不可退長者
白佛此兒宿命罪福云何佛言此兒
前世好喜布施尊妙於人緣此福德

諸經要集卷第七 第三張 甲

生豪富家喜獵傷害令身命短罪福
隨人如影隨形長者踊躍速得法忍
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派家是
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
聖道家是閻亂共相違諍家是多瞋
呵責好醜家是無常難久失壞家是
眾苦馳求守護家是疑慮猶如怨賊
家是顛倒貪著假名家是伎人種種
妄飾家是變異會必離散家是假借
無有實事家如眠夢富貴則失家如
朝露須臾變滅家如蜜滴其味甚小
家如棘藿欲刺傷人家如鐵虫覺觀
常嗟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
我善友是故宜當急離捨之又無始
已來一切眾生於六道中未為父子
親疎何定故偈云
無明蔽慧明數數生死中 往來多所作

諸經要集卷第七 第三張 甲

更手為父子 貪著世間樂 不知有勝事
怨數為知識 知識數為怨 是故我方便
莫生憎愛心 若起憎愛心 不能通達法
又大菩薩藏經云舍利子若有眾生
味著男女妻妾諸女色欲當知即是
味著礫石之雹即是味著利刀之刃
即是味著大熱鐵丸即是味著坐熱
鐵牀即是味著熱鐵几墜舍利子若
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
攝受居處舍宅當知攝受大熱鐵瓦
若有攝受奴婢作使當知攝受地獄
惡卒若有攝受象馬駝驢牛羊雞豕
當知攝受地獄之中黑駝諸狗又是
攝百踰那禁衛之卒取要言之若
有攝受妻妾男女諸女色欲當知即
是攝受一切眾苦憂愁悲惱之聚舍
利子寧當依附千踰那量火大熱鐵
牀是牀極熱遍熱猛焰洞然於彼父
母所給妻妾諸女色欲乃至不以涂
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眾苦
本是障身本是煞害本是繫縛本是

憂愁本是怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如執鐵花散布於地足踏其上當知婦人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名為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過同行故能令衆生於此重擔心疲苦故能令衆生為於重擔所煎迫故能令衆生為於重擔所傷害故舍利子復以何緣名之為婦所言婦者是諸衆生所輪委處是貪愛故所派沒處是順婦者所輪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為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為婦

為勝生子若父母不受不煞等子能受不煞等是名勝生子云何下生子若子父母不受不煞等子亦不能受不煞等是名下生子

教誡緣第七

如甲阿舍經大時有調馬師名曰尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我觀世間甚為輕淺猶如群馬世間唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便須臾令彼惡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為三一者柔軟二者蘆濕三者柔軟蘆濕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煞之所以者何莫令辱我調馬師白佛言世尊是無上調御丈夫為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為三一者一向柔軟二者一向蘆濕三者柔軟蘆濕佛告聚落主所謂一向柔軟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為柔軟第二一向蘆濕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廣滿教也第三彼柔軟蘆濕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墮惡趣是名如來柔軟蘆濕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煞之所以者何莫令辱我調馬師白佛言若煞生者於世尊法為不清淨世尊法中亦不煞生而今言煞其義云何佛告聚落主如來法中亦不煞生然如來法中以三種教授不調伏者不復

說經要集卷第七 第三張 甲

與語不教不誠豈非死耶調馬師白
佛密示世尊不復與語永不教誠真
為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
有幾答曰有三何謂為三一者剛鈎
鈎口著其鞵鞵二者減食常令飢瘦
三者捶杖加其楚痛由鐵鈎鈎口故
以制強口由不與食飲故以制身穢
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元
為一者以至誠故制御口患二者慈
貞故伏身剛強三者以智慧故減意
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
義不學經戒不度後世者其人身死
當墮地獄主者持行白閻羅王言其
過惡此人不孝種種諸過元有福德
不恐畏死唯王受罰閻羅王常先安
徐然以正語為現五使者而問言
第一汝不見世人始為嬰兒強壯時
尿不能自護口不知言不知好惡汝

說經要集卷第七 第三張 甲

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
常當為善自端三業奈何放心使志
造過罪人答言愚暗不知王言汝自
愚癡縱遠作惡非是父母師長君天
沙門道人等過也罪自由汝豈得不
樂今當受之是為閻王現第一天
使也

第二閻王復問子為人時天使次到
汝能覺不人答不覺王曰汝不見世
人年老髮白齒落羸瘦步履行起
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
耄常當為善端身口心奉行經戒奈
何自恣人答愚癡故尔王曰汝自以
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
是為閻王現第二天使也

第三閻王復問子為人時豈不見世
間男女身有疾病身體苦痛坐起不
安命近憂促眾醫不療不人答言有
王曰汝可得病耶人生既老法皆
當病聞身強健當勉為善奉行經戒

說經要集卷第七 第三張 甲

端身口意奈何自恣人答愚暗故尔
王曰汝自以為愚作惡非關父母君
天沙門道人過也罪自由汝豈得不
樂今當受之是為閻王現第三天
使也

第四閻王復問子為人時豈不見世
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
凡人已生法皆當死聞在世間常為
善事勑身口意奉行經戒奈何自恣
人答愚暗故尔王曰汝自作惡非是
父母君天沙門道人過也罪自由汝
豈得不樂尔當受之是為閻王現第
四天使也

第五閻王復問子為人時豈不見世
間獎人惡子為吏所捕取案官所刑
法加之或斷手足或削耳鼻或燒其
形懸頭曰炙或屠割支解種種毒痛
不人答言有王曰汝謂為惡獨可脫
耶眼見世間罪福分明何不守善勑
身口意奉行經戒奈何自使人答愚

暗故尔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
罪要當自受是為閻王現第五天使
也佛說經已諸弟子等皆受教誡各
前作札歡喜奉行

又大法句經偈云

雖誦千言 不行何益 不如一聞
勤修得益 雖誦千言 句義不正
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 不如一文
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

合喜不瞋 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

難阿含經諸天說偈云

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 高慕欣明傳 相與立弘誓

捨俗慕閑丘 蕭散人物外 見明免網縲

寂寂求真真 盡盡盡心素 整頓三業

激切澄四流 興心願和捨 救溺運慈舟

嘉期歸妙覺 善會涅槃修 存心入正道

立志三祇休

諸經要集卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

初開造

諸經要集卷第八

帳

報恩部第十三

此有

西明寺沙門輝道世集

放生部第十四

興福部第十五

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
等同一子機无細而不臨智有未而
必撫遂使優填刻像鬱令淨光斯匿
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
况復違背重恩豈不永沉苦海是故
婦人鴆毒夫蒙國賞撫人害獸雙辟
俱落故智度論云知恩者大悲之本
開善業之初門人所受敬名譽遠聞
死得生天終成佛道不知恩者甚於
畜生也

報恩緣第二

諸經要集卷第八

第二條

信

如正法念經云有四種恩甚為難報何等為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无量福現在為人之所讚歎於未來世能得菩提

又大般若經第十四卷若有問言誰是知恩能報恩者應正答言佛是知恩報恩者何以故一切世間知恩報恩無過佛故

又增一阿含經云今時世尊告諸比丘若有眾生知返復者此人可敬小恩尚不忘何況大恩設離此間百千由旬猶近我不異我恒歎譽若有眾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梨在吾左右此人猶遠是故比丘當念返復莫學元返復

又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其力辦可以為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為最佛言夫在家者孝事父母在於

諸經要集卷第八 第三條 信
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

又中陰經佛問彌勒闍浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱為飲養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曰兒生墮地坐著陌頭行人授指味指七日成人彼土无乳中陰眾生飲吸於風古人用其小升中今唐升一升當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為大理家積財巨億常奉三尊慈向眾生觀市觀驚心悼之焉問價貴賤驚主知菩

諸經要集卷第八 第四條 信
薩有慈悲之德答曰百萬菩薩答曰大善持驚歸家臨水放之觀其游去悲喜指曰眾難安全如今也廣起弘願諸佛讚善驚於後夜未歸其門恆門有聲便出見驚語菩薩曰吾受重潤身得獲全无以答恩水居之物知水盈虛洪水將至必為巨害矣願速嚴舟臨時相迎答曰大善明晨詣門如事答王王以菩薩宿有善名信用其言還下處高時至驚來洪水至矣可速下載尋吾所之可獲无患船尋其後有地趣般菩薩曰取驚云大善又觀漂人憐類呼天哀濟吾命曰取驚曰慎无取也凡人心偽豈有終信肯恩追勞好為凶逆菩薩曰至類介濟人類吾賤豈是仁哉吾不忍為也於是取之驚曰悔哉遂至豐土驚辭曰恩畢請退答曰吾獲如來无所著至真等正覺者必當相度驚曰大善驚退純孤各去孤以穴為居獲古人伏藏紫磨名金百斤喜曰當以報彼恩矣孤還白曰小虫受潤獲濟微命立穴居

之物求穴以自安獲金百斤斯穴非
塚非冢非劫非盜吾精誠之致願以
貢賢菩薩深惟不取徒捐无益於貧
民可以布施衆生獲濟不亦善乎尋
而取之漂人觀焉曰分吾半矣菩薩
即以十斤惠之漂人曰尔掘塚切金
罪應死奈何不分半分與吾必告有司
答曰貧民困者吾欲等施尔欲專之
不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘
无所告訴唯歸命三尊堰過自責慈
願衆生早離八難莫有怨結如今吾
也地孤會曰奈何斯事地曰吾將濟
之遂銜良藥開闢入獄見菩薩狀類
色有損慘而心悲謂菩薩言以藥自
隨吾將酌太子指其毒尤甚莫能濟
賢者以藥自開傳即瘳矣菩薩默然
地如所云太子命欲將殞王今日有
濟茲封之相國吾與衆治菩薩上聞
傳之即瘳王喜問其所由本末自陳
王愴然自咎曰吾聞甚哉即誅漂人
大赦其國封為相國執事入宮並坐
談論佛法遂致太平佛告諸沙門理
家者是吾身國王者弥勒是警者阿

難是狝者秋露于是地者目連是漂
人者調達是菩薩慈慧度无極行布
施如是

又新婆沙論云昔捷跋羅國迦賦色
迦王有一黃門恒監內事暫出城外
見有群牛數盈五百未入城內問驅
牛者此是何牛荅言此牛將去其種
於是黃門即自思忖我宿惡業受不
男身今應以財殺此牛難遂償其價
急令得脫善業力故令此黃門即復
男身深生慶悅尋還城內行立宮門
附使啓王請入奉現王令喚入恠問
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淫无度欲
情既盛疾惡其夫每思方策頻欲發
害種種設計不得其便會值其夫特
使隣國婦密為計造毒藥丸欲用害
夫詐語夫言尔今遠使處有乏短令
我造作五百歡喜丸用為資糧以送
於尔尔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足
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群賊一
時俱死時樹上人至天明已見此群
賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收
其鞍馬并及財寶馳向彼國時彼國
王多將人衆尋跡來逐會於中路值
於彼人彼王問言尔是何人何處得
馬其人荅言我是某國人而於道路
值群賊共相斫射五百群賊今皆一
屢死在樹下由是之故我得此馬及
以珍寶未投王國若不見信往看賊
之劍痕煞創處所是王即遣親信往
看果如其言王時欣然歡未曾有既
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
可信伏如何卒尔寵過厚至於爵
賞逾越舊臣遠人間已而作是言誰
有勇健能共我試請於平原按其伎
能舊人愕然无敢敵者後時彼國大

諸經集卷第八 第九卷 依 彌

曠野中有惡師子截道驚人斷絕王路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健无能敵者今復若能驚彼師子為國除害真為奇特作是議已便白於王王問是已給賜刀杖尋即遣之令時遠人既受勅已堅強其意向師子所師子見之奮激鳴吼騰躍而前遠人驚怖即使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余時遠人歡喜勇躍未白於王王倍寵遇時彼國人率余敬服咸皆讚歎

諸經集卷第八 第九卷 依 彌
人類相親何以惜然今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心愛即將獵者示能處所獵者然熊即以多分與之此人展手取肉三肘俱墮獵者言汝有何罪答曰是熊者我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施眾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勅下國內背恩之人无令住此新發沙彌云時上座觀內是菩薩內共取此者前美說天內以其餘皆迎奉塔汝托拜

諸經集卷第八 第十卷 依 彌
即詐病不起王問何以答曰我昨夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作座緝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徑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願望无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資此人出約不相道人无反復

不如出水中。汚木也。王有愧色。汝受其恩。奈何反欲煞之。即下勅於國中。若有敢逐此鹿者。當誅五族。衆庶數千。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。鳥者阿難是也。國王者。今父王悅。頭檀是也。時王夫人者。今孫施利是也。時弱人者。調達是也。我雖有善心。向之故欲害我。難有至意。

又雀王經云。昔者菩薩身為雀王。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。身為瘦瘠。骨出。虎活。雀飛登樹。說佛經曰。然為兇虐。其惡莫大。虎聞雀誠動聲。勃然志曰。余始離吾口。而敢多言。雀觀其不可化。即速飛去。佛言。雀王者。是吾身。虎者是調達身。

又雜寶藏經云。時提婆達多。心常懷惡。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。前禮佛。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。跋騫自落。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。到洲。四履遇水。羅刹而捉其船。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。然諸賈人言。我等蒙龜濟難。活命。然之不祥。不識恩也。不識恩曰。我停飢急。誰能念恩。轉便煞龜。而食其肉。即日夜中有大群象。踰然。衆人介時。大龜我身是也。介時不識恩者。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。濟彼免難。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。失輦。仍過天雨。雪失去。徑路窮。尼山中。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。栴檀神言。受恩得全身。命未有微報。願有二親。今在本土。實恩得還。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。衆世所希。有今當發還。願知其名。神言。不須問也。窮人復言。依陰此樹。積歷三月。若到本國。當宣樹恩。神便報言。樹名栴檀。根並枝葉。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。後无幾。聞國王病。頭痛。禱祀天地。山水諸神。痛不消。老名醫省視。唯得栴檀香。以護病。得愈。王即募求。民間。无有便宣。今國中得栴檀香者。拜為封侯。妻以王女。時窮人聞。實祿。速

諸經要集卷第八 第十四條
便詣王所白言我知梅檀香處王便

令匠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踣地擗斃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喪此人今死便以當之則屠割之取其肝血如神所勅樹即更生如本无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无返復連樹神靈捨佛報曰乃往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輒以衣覆香上兄謂弟言此事大重何以犯之弟怨惡言捨言斷兄

諸經要集卷第八 第十五條
兩足兄復起念當拍然弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破我身為藥令父平復口不妄言故世世受罪弟與惡意欲斷兄足後果將人往斷樹身兄欲拍然弟今作樹神果因樹為體拍然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
威哉能仁 悲殺為先 乘機赴感 鞠養慈憐 孤金地賞 閻人形全 知恩報德 幽冥應焉 逆婦鳩夫 天賜命延 賊默不害 反報延年 違恩背義 禍害危身 貪香伐樹 肝血塗神
放生部第十四 四條
述意緣
興害緣
放生緣
殺厄緣
述意緣第一
蓋聞元元難顧莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以失林窮虎乃委命於

諸經要集卷第八 第十六條
廬中盤踞鷲禽遂投身於素側至如揚生養雀寧有意於玉環孔氏放龜本无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殺苦為端抑捨之心濟生為本但五都名族皆以選鼎相誇三輔逸仁莫不鼓刀成務群生何罪枉見形殘含識无憊損途阻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頰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鵡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為利餞養羔羊肥已轉賣二者為利買已屠煞三者為利餞養猪豚肥已轉賣四者為利買已屠煞五者為利餞養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠煞七者為利養鷄令肥肥已轉賣八者為利買已屠煞九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二者魁

瞻十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者欲卒十六者呪龍能為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毆毆九守獄十呪龍十一屠犬十二伺獵屠羊者謂煞羊以煞心故若養若賣若煞者名屠羊養鷄養猪亦如是捕鳥者若煞鳥自活捕魚獵師亦是作賊者常行劫害毆毆者主煞人自活守獄者以守獄自活呪龍者習呪龍地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為不律儀者所謂屠羊養鷄養猪捕鳥捕魚獵鹿置兇劫盜毆毆害牛縛象立壇呪龍守獄說構好為損等屠羊者為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地戲樂自活說構者以離間語毀壞他親待用活命或由生彼種姓中或由受持彼

事業業者謂即生彼家若生餘家如其次第所期現行彼業決定者謂身語方便為先決定要期現行彼業是名不律儀業

放生緣第三

如梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生不生不從之受生故六道衆生皆是我父母而煞食者即煞我父母亦煞我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生若見世人煞畜生時應方便殺護解其苦難常教化講說菩薩戒投度衆生若父母兄弟死亡之日請法師講菩薩戒經律追福資其亡者得見諸佛生人天上若不令者犯輕垢罪
又僧祇律云一切道俗七衆等並瀝水飲用若瀝得水已使能見掌中細文者審悉看之看時如大象戴竹車迴頃知无應用使可信者教瀝不可信者自瀝得重還送本取水未處安之若求遠近有池井一日不消

者以重著中若知水有魚不得持器繩借人若池江水有魚不得唱云此水有魚若問者答云長者自看若知友同師者語言此中有魚當瀝水用又十誦律有二比丘未曾見佛從此遠道共往舍衛奉見世尊道中渴乏值有魚水破戒者言可共飲之持戒者言水中有魚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懷懷戒故不飲遂渴乏死即生三十三天身得具足先到佛所頭面礼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无瀝水囊犯罪若自无同意伴有者聽去
又有征行軍人有比丘尼教化行人人皆弓頭安忍囊持用瀝水官人聞奏國王王聞曉之皆欲煞却汝小魚尚畏不煞况見賊肯害之行入向王分疏云小魚若於國有官目皆煞却既

諸經要集卷第八 第二十條

无有慈何故不聽瀉飲王聞放之由
行人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
恐生細虫若不漉治不飲不用是名
細持不煞戒

又智度論云過去世時人民多病黃
白瘰癧菩薩余時身為赤魚自以其
肉施諸病人以救其疾又有菩薩作
一鳥身在林中住見有一人入於深水
非人行處為水神所罾著不可解若
能至香山取一藥草著其罾上繩即
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
獵師安殺施罾鹿王前行右腳墮毛
罾中鹿王心念若我現相則諸鹿不
敢食殺須取殺盡余乃現脚相時諸
鹿皆去唯一女鹿住便說偈言

大王當知是獵師來願勤方便
出是罾去余時鹿王以偈答言
我勤方便力勢已盡毛罾轉急
不能得出

諸經要集卷第八 第二十二條

女鹿是獵師到已向說偈言

汝以利刀先煞我身然後願放
鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不煞汝亦不煞鹿王放汝及鹿王
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
有厲王獵者得之有同伴鷹欲代捨
命還說偈相報獵師見慈二鷹並放
後求寶報恩大意同前

又智度論云王問鹿言即從座起而說
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

若能慈悲雖獸實是人我從今日始
不食一切肉我以无畏施且可安汝意
又善見律云目連為阿育王演本生
經云大王往昔有一鵝鳥為人籠

繫在地愁怖使大鳴喚同類雲集為
人所煞鵝鳥問道人太我有罪不道

人答云汝鳴聲時有慈心不鵝鳥為
言我鳴命伴来无慈心也道人即答

諸經要集卷第八 第二十三條

若无然心汝无罪心也而說偈言

不同業而觸不同心而起善人攝心住
罪不損加汝

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

池水時水中有鰲出池求食食已向

日張口而眠時香山中有諸獼猴入

池飲水已上岸見此鰲張口而眠時

獼猴便作姪法即以身生內鰲口中

鰲覺合口歲六甲表如所說偈言

愚癡人執相猶如鰲所囑失守摩羅捉

非咎則不難

時警急捉獼猴却行欲入水獼猴急

怖便作是念若我入水必死無疑然

苦痛力弱任鰲迴轉流離牽曳過值

險處鰲時即卧是時獼猴兩手抱鰲

作是念言誰當為我脫此苦難獼猴

曾知仙人住處彼當救我使抱此鰲

向彼處去仙人遙見便作是念咄哉

異事念是獼猴為作何等欲戲弄耶

獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢

持来得何等信而未向我今時獼猴

即說偈言

我愚癡獠猴 无辜觸惱他 殺厄者賢士
命急在不久 今日婆羅門 若不殺我者
須更斷身生 困厄還山林

尔時仙人以偈答言

我念汝得脫 還於山林中 恐汝獠猴法
故態還復生 尔時彼仙人 為說往昔事
驚汝宿命時 曾号字迦葉 獠猴過去世
号字憍陳如 已作難欲行 今可斷因緣
迦葉放憍陳 令還山林去

舊經云 憍陳如 放放難生

殺厄緣第四

如出曜經云南海平涌驚濤漫灌有
三大魚流入淺水自相謂言我等厄
此及湯水未減宜可逆上還歸大海
復得舟水舟不得越過第一魚者盡力
跳舟得度次魚復得草獲過其第三
魚氣力消竭為獵者得之佛見而說
偈曰

是日已過 命則隨滅 如魚少水
斯有何樂

又弥勒所問本願經云佛言阿難我
本求道時勤苦无數過去世時有王
太子号曰寶花端正殊好從園觀出
道見一人身患病癰見問病人以何

等藥療卿病癰者答曰得王身體血
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
與意无悔恨其王太子者即我身是
四大海水尚可升量我身骨髓血等
不可稱數求正覺故

又大集經云尔時曠野菩薩現為鬼
身散脂菩薩現為魔身慧炸菩薩現
為身離受菩薩現為羯羊身盡漏菩
薩現為王身如是五百諸菩薩等各
各現受種種諸身其身志出大香光
明二菩薩手執燈明為供養十方
諸佛從七佛已來與如是佛用為眷
屬受持五戒發菩提心為欲調伏一
切眾生令發菩提故受此身

又華嚴藏經云昔者有一羅漢道人
畜一沙弥知此沙弥却後七日必當
命終與般歸家至七日頭勅使還來
沙弥辭師即便歸去於其道中見衆
蟻子隨水漂流命將欲絕生慈悲心
自脫袈裟盛土壅水而取蟻子置高
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

更无餘福德余以報蟻子因緣之故
七日不死得延命長

又諸經云 蟻子得延命 又諸經云 蟻子得延命

又大悲經云佛告阿難過去之世有
大商主為採寶故將諸商人入於大
海彼所乘船眾寶悉滿至海中聞其
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
命終者我於尔時作商主在彼大海
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无
畏說是語已尔時商主即告之言諸
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劍
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
有抱肩者有捉膝者尔時商主為欲
施彼无怖畏故大悲修心起大勇猛
即以利劍斷已命根追取命終于時
大海漂其死屍置之岸上時五商人
便得度海安隱受樂平吉无難還問

諸經集要卷第八 第三十條 佛說

淨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无畏涅槃彼岸

又大智度論云乃往過去无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踊一水衆獸窮逼逃命无地佛言我於余時為大身多力虛以前脚踏一岸以後脚踏一岸令衆獸踏背上而度皮肉盡壞以慈悲力忍之至死軍後一兇衆氣力已竭自強努力忍令得過過已奮折墮水而死如是久有非但今也前得度者今諸弟子是軍後一兇者今須踐阨是佛世世樂行精進今猶不息

又賢愚經云佛過去久遠世時時世飢餓如來因地慈殺衆生作大魚身長五百由旬國人須其肉者无問人畜皆來取取已還生經於十二年施其肉血又受生經云昔者菩薩曾為鰲王生

諸經集要卷第八 第三十條 佛說

長大海化諸同類子民群衆皆修仁德王自奉行慈悲殺護恩於衆生如母愛子其海深長邊際難限而恣周至靡不更歷於時鰲王出於海外左邊卧息積有日月其背堅煥猶如陸地賈人遠來因止其上破薪燃火炊羹飯食繫其牛馬車乘載石皆著其上鰲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湖卒浪悲氣呼嗟歸命諸天唯見殺濟鰲王心益惡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无佛鰲興大慈還賈衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遍稱鰲王而歎其德尊為橋梁多所過度行為大舟超越三界設得佛道當復殺脫生死之厄鰲王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鰲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

諸經集要卷第八 第三十條 佛說

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殺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踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛周遍門室无所以獲次至長者大豪貴門得底惡飯適欲出城門中逢一射獵屠兒抱一狗子持歸欲熟見沙門歡喜前為作礼沙門呪願老壽長生沙門知有狗子疑欲熟之故問其人今何所賣荅曰空行无所獲持沙門又問吾已見之何為藏匿熟生之罪甚為不善願持我食實此狗子今命得濟卿福无量其人荅曰不能相與我故行求家門共食卿此少飯何所足乎沙門怒慙曉喻語之其人慚笑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按呪願脫出卿罪所致得是犬身不得自在見熟食噉使尔世世罪滅福生離狗子身得生

為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
還家屠然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
乳沙門足請前供養百味飲食前白
父母言今我欲遂此大和尚奉受經
戒為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
三法衣誦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元不蒙
度畜生尚有得道豈況於人寧不獲
果縱復缺犯還生慙愧白淨已來黑
垢自滅

他處故道此難如何今日為他所囚

不得自在驚語羅婆汝當何處自有
境界而得自在羅婆答言我於田耕
墾中自有境界足免諸難是為我家
父母境界鷹於羅婆起憐愍言放汝
令去還耕墾中能得脫不於是羅婆
得脫鷹爪還到耕墾大塊之下安住
止屢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峻
飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛
勢蹙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威力
致禍碎其身我具足通達依於自境界
伏恣心隨喜自觀欣其力縱沒有兇惡
百千龍象力不如我智慧十六分之一
觀我智勝殊摧滅於倉鷹

頌曰

含識皆畏死有命懼險危如魚困池涸
難逢流水希親踈皆父母何得不悲時
但慈救厄苦福報自然隨
興福部第十五

注意錄

諸經要集卷第八 第三法 修

修福緣

應法緣

觀施緣

洗僧緣

雜福緣

迷意緣第一

昔優填初刻拈檀波斯始鑄金質皆
現寫真容工品妙相故能流光動瑞
避席施度受至疑水兩塔衣影二臺
皆是如來在世已見成軌自叙迹河
邊閭維林外八王請分還國起塔及
瓶炭二所於是十剎興焉其生處得
道說法涅槃駭異頂骨四牙雙跡鉢
鉢嚼嚙泥涅僧等皆樹塔勒銘標碣
神異余後百有餘年阿育王遣使浮
海壞撒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
次發淨心並鑄石銘金品寫神狀至
能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛
通而未彰視聽及祭惜秦景自西域
還至始傳畫疊輝迹於是涼臺壽陵
並置其相自茲厥後形像塔廟與時

增補要集卷第八 第三十三條 律

覺列洎于梁代遺光與盛但法身无像因感故形感見有衆老故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀隔化情志慚切則木石開心故劉毅至孝誠感釜底為之生銘丁蘭溫清竭誠木母以之變色曾陽迴戈而日轉把婦下淚而城崩斯皆慙惻入其性情故使微祥昭乎耳目是知道藉人引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為本智慧必以福德為基譬猶鳥倫二翼儵舉万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為七一者興立佛置僧房堂閣二者園果浴池樹木清淨三者常施醫藥療救衆病四者作牢堅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圓廁施便利處是為七事得梵天福

增補要集卷第八 第三十三條 律

今時坐中有一比丘名曰聰聰聞法欣悅即白佛言我自惟念先世之時生波羅奈國為長者子於大道邊起立精舍牀卧漿粮供給衆僧行路頻乏亦得止息緣此功德命終生天為天帝釋下生世間為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願臨衆生獨我愚濁安以靜慧生死裁枯号曰真人切報成諦其為然矣

復有一比丘名曰波拘盧即白佛言憶念我昔生拘那竭國為長者子時世无佛衆僧教化大會說法我往聽法聞法歡喜將一藥果名呵梨勒奉上衆僧緣此果報命終生天下生世間恒處尊貴與衆超絕九十一劫未曾疾病餘福值佛速得應真

復有一比丘名曰須陀耶即白世尊曰我念宿命生維耶離國為小民家子時世无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得呪願益懷欣躍緣此福德命終生天

增補要集卷第八 第三十四條 律

上下生世間恒處尊貴九十一劫未後餘慙下生世間母姓數月得病命終埋母塚中月滿乃生塚中七年飲死母乳用自濟活微福值佛速得真諦

復有一比丘名曰阿難即白世尊曰憶念我昔生羅閱祇國為庶民子身生患瘡治之不老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偃到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴汁以用洗瘡身蒙除愈緣是功德所生端正金色見是不受塵垢九十一劫常得淨福福德廣遠今復值佛心垢消除速得應真

今時坐中有一比丘尼名曰奈女即白佛言我念宿命生波羅奈國為貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍遶說法我時在坐聞經歡喜意欲布施願无所有自惟貧賤心用悲感詢他園園乞求果苾當以施佛乞得一椀大而香好擎一杆水并椀一枚奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意呪願

受之分布水捺一切周普緣此福祚
命終生天得為天后下生世間不由
胞胎九十一劫生捺花中端正鮮潔
常識宿命今值世尊開示道眼
今時天帝即從座起為佛作札長跪
叉手自佛言世尊我自惟念先世之
時生拘留大國為長者子青衣抱行
入城遊觀偶值眾僧街巷分衛時見
人民施者甚多即自念言願得財寶
布施眾僧不亦快乎即解珠璣布施
眾僧同心咒願歡喜而去從是因緣
壽終生天得為天帝九十一劫永離
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捺國近大道
邊安設園廟國中人民得輕安者莫
不感義緣此功德世世清淨累劫行
道穢染不汙金色見昱塵垢不著食
自消化元便利之惠

佛告天帝九十六種道中佛道最尊
九十六種法中佛法最尊九十六種
僧中佛僧最尊所以者何由如來從
阿僧祇劫發願誠諦殞命積德指為

衆生天度四等衆善普備得慧成滿
三界天算无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
歡喜樂作沙門官佛行法志尚清高
捨世貪諱導世開福天人路通衆僧
之由矣是為最尊无上之道

又增一阿含經云今時世尊告諸比
丘有四梵福云何為四若有信人未
曾起偷婆處是梵於中能起偷婆者是

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今
時有異比丘白世尊言梵天之福竟
為多少世尊告曰閻浮里地衆生所
有功德如是殷轉從四天上至他化
自在天之福故不如一梵天王之福
若求其福此是其量也

慈法緣第三

若欲修造理須如法造作雖少得福

无量若不依法緣多无益故佛在金
棺敬福經云經像主莫論道經像
之匠莫云客作造佛布施二人獲福
不可度量欲說其福窮却不盡受吾
約勅是佛真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
迷過三千真是天魔惡難吾佛法非
我眷屬飲酒食肉五辛之徒不依聖
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无
益諸天不祐不如不造直心禮拜得
福无量如向所造多福少若像師
造像不具相者五百万世中諸損不
具第一盡心為上妙果先升

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
將此物造作鳥獸形像安佛膝上者
計損滿五錢直犯逆罪究竟不還一
劫墮阿鼻地獄賤香油燈供養者无
犯佛不求利无人堪消初獻佛時上
中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟

經要卷第八 第三十八

行與僧食不犯若不尔者食佛物故

千億歲墮阿鼻地獄極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

又觀佛三昧經云時優填王慈慕世尊鑄金為像開佛當下寶階象載金像來迎世尊今時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下雨華亦放光明來迎世尊合掌叉手為佛作礼

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今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眾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

又外國記云佛上初利天為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座虔佛後還

入精舍像出迎佛言還生吾般濕

縣後可為四部眾作諸法式像即還坐此像是眾像之始佛移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇桓精舍本有七層諸國覓興供養不絕臺內長明燈景銜燈炷燒諸幡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戶忽見本像移向彼房眾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礼合掌白佛言世尊若佛滅後其有眾生作佛形像當得何福佛告王曰若當有人作佛形像功德无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淨面貌端正身體手足奇絕妙好常為眾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華富貴財產珍寶不可稱數常為父母兄弟宗親之所愛重若作帝王王中持尊為諸國王之所歸仰

乃至得轉輪聖王王四天下七寶自

然千子具足飛升天上无所不至若生天上天中取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元比勝諸梵天常為諸梵之所尊敬後皆得生元量壽國作大菩薩取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華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維國時國主名優填王年始十四聞佛當來即勅傍目左右皆悉迎佛到以頭面礼佛長跪叉手白佛言天上人中无能及佛者光明巍巍乃能如是恐佛去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今時世尊說偈答曰三諦諦吾說福地灰上土福德无過者作佛形像報恒生大富家尊貴无極

眷屬常恭敬作佛形像報常得天眼報
無比紺青色作佛形像報父母見歡喜
端正威德重愛樂終无厭

作佛形像報金色身焰光猶妙師子像

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聞王

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

是故供養佛花香香汁塗供養六士者

得漏盡无為

觀施緣第四

如輪轉五道經云佛言九作功德隨

身之行燒香燃燈得福甚多燒香作

福及以轉經不得諸人而不願願如

情人食豈得自飽燒香潔淨然燈續

明燒香齋會讀經誦觀以爲常法布

施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降

伏解急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
降諸魔在前竟未燒觸作諸變怪以

是之故常當精進罪福隨人如影隨

形種種福田如尼俱類樹本種一核

稍稍漸大叔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

如辟喻經云佛以腊月八日神通降

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

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

薩時三十六反爲天王帝釋三十六

反作金輪王三十六反作衆行皇帝

今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德

者以香花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薰香三艾

納香合三種草香按而漬之此則青

色水若香少者可以紺黛桑皮權代

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

白練白綿拭之新後自占更灌名曰

清淨其福第一也

又溫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

者內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

持明要集卷第八 第十四段 經

除七病得七福者一者四大无病研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謂用七者所生之慶自然衣服

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威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詣舍利弗所散花供養舍利弗因其信心為說法要得須陀洹果

又賢愚經云今時首陀會天下閭閻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浣草皆悉備有於是世尊及諸比丘納受其供其洗浴已并厚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

持明要集卷第八 第十五段 經

往昔作何功德形體殊妙咸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庸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眾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号曰淨身十号具足

又華嚴經云昔佛弟難陀乃往昔維衛佛時人一洗眾僧之福功德自追生在釋種身現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知報况今擅越能多行者普等之行必速尊号加增歡喜廣度一切

又福田經云有比丘名阿難自世尊曰我念宿命生羅閱祇園為廢民于身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴眾僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往

持明要集卷第八 第十六段 經

到寺中加勞至心更作新并香油浴具洗浴眾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速得應真

又十誦律云外國浴室形圓猶如圓舍開戶通煙下作伏漬出水內施三拳閤膏人所及處以坭成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无別作湯故云淨水耳

又增一阿含經云今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差三除去塵垢四身體輕便五得肥白若有四部之眾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捷推應知入浴各以腰帶繫衣作識安衣架上入時不得掉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牽兩手當先令揩一臂一手覆前旁次揩一臂一手及餘

內外已閉戶而坐令身汗出等量用水不得多用若池水洗自恣无罪不聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用无罪若坐水中至臍亦得出已取已衣者正理而去

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資施主除三因緣一前事毀壞二此人若死三若起惡邪元此三因緣者福德常生

又增一阿含經云尔時世尊告諸比丘有五施不得其福云何為五一以刀施人二以毒施人三以野牛施人四以姪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為五一造作園觀二造作林樹三造作橋梁四造作大船五與耆耄過去造作房舍住處是謂有此五事令得其福尔時世尊便說此偈
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人生天何等人晝夜長養善功德

尔時世尊以偈答言

曠路作好井 種殖園果施 樹林施清涼 橋梁度人民 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忍諸毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三惡道天受五欲樂從此命終若得人身王所受重若見病困咽吐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葉流轉不墮三塗得受人身從生至生不遭病苦无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无比若有衆生於河津濟造立橋梁以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生勝持天受五欲樂命盡人中為王典藏
又辟喻經云昔有母子三人常作三

事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作園廟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无量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福業百千万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 是人所為福 晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉无上菩提何等為四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一埤二者若於四衢道中多人觀處起塔造像為作念佛善福之緣塔中盡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誦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為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彌羅延捨四天下而行出家能得道

諸經要集卷第八 第五品

意修四梵行命終生天作大梵王乃
至究竟成无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為十二者
放牛兒不知色二者不知相三者不
知羣馴四者不知護養五者不知作
煙六者不知擇道行七者不知覈牛
八者不知何道凌水九者不知逐好
水草十者不知擻牛不遺殘十一者
不知分別養可用不可用如是十一
事故放牛兒不曉養護其牛者牛終不
滋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
果由因上委質圓音輪誠閱弊
惠之陰德冥資切賞
諸經要集卷第八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

諸經要集卷第九

西明寺沙門釋道世集

帳

擇交部第十六

此有
五錄

思慎部第十七

迷意錄

善友錄

惡友錄

債負錄

懲過錄

迷意錄第一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途修
然易辯幽則有罪福告樂顯則有賢
愚榮辱受榮憎辱趣樂背苦舍識所
必同也今受榮而不知慕賢求福而
不知避禍辟猶播種耕耨而欲歲取
精糧駭駕驚寒而望騰超復絕不亦
惑哉如鳥獸垂卉之智猶知因風假
露託迅附高以成其事奚況於人而
元託友以就其善乎故所託善友則
存名而成德所親聞蔽則身悴而名
惡也故玄觀之宗出於高範切瑋之
意事存我友又如搏牛之壺飛極百

諸經要集卷第九 第二品

步若附鸞尾則一著萬里此豈非其
翼工之所託迅也亦同九夫溺畏極
趣不越人天若憑大聖之威則高昇
十地同生淨域也

善友錄第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名
善知識佛言不尔具足梵行乃名善
知識又云善知識者如法而說如說
而行云何名為如法而說如法而行
自不煞生教人不煞生乃至自行正
見教人行正見若能如是則得名為
真善知識自修善提亦能教人修行
善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為衆生而求
於樂見他有過不說其短口常宣說
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今諸學
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為說不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教令數息者我多者當為分指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復觀十二因緣如是觀已次得暖法從得暖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如水乳是名真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

无知无善識 惡友損正行 蜘蛛落乳中 是乳轉成毒

是故要須真實利益眾生先自調伏然後教人无索間失無退行失無散乱失無輕慢失元顛倒失無貪求失无瞋恚失元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 巧說亦精慙 不退此丈夫

菩薩勝依止

又佛本行經云令時世尊又共長老難陀至於一賣香店見彼店上有諸香爇見已即告長老難陀作如是言難陀汝來取此店上諸香爇物難陀令時即依佛教於彼店上取諸香爇佛告難陀汝於漏剋一移之頃捉持香爇然後放地令時長老難陀聞佛如此語已手執此香於一剋閒還放地上令時佛告長老難陀汝今當自繫於手看令時難陀聞佛語已即繫白佛言世尊其手香氣微妙无量佛告難陀如是如是若人親近諸善知識恒常共居隨順淳習相親近故必定當得廣大名聞令時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香 及以蒼香麝香等 須臾執持香自染 親附善知識復然 余時世尊復說偈言

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容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應親附之又大莊嚴論佛說偈言

无病第一利 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慈家內有厚意二於人前直諫於外說人善三病瘦縣官為共征訟憂解之四見人貪賤心不素捐當念欲富之善知識者復有四輩一為吏所捕將歸藏匿於後解次之二有病瘦消損將歸養親之三知識死亡官驗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恣心外強為知識二於人前好言語背後說人惡三有惡時於人前愁苦背後歡喜四外如親厚內與恣謀惡知識復有四輩一小

諸經要集卷第九 第六條 帳

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土
棄之不視

又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象
及惡知識等无有二何以故俱壞身
故菩薩摩訶薩於惡象等心无怖懼
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
者壞无量善身无量善心是惡象等
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內身
惡知識者壞於法身為惡象然不至
三惡為惡友然必至三惡是惡象等
但為身怨惡知識者為善法然故
菩薩當當遠離諸惡知識
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
人中寂勝者
人中无有惡習近惡知識後必種惡
根永在暗中行
又中阿含經云今時世尊告諸比丘
有七怨家法而作怨家第一不欲令

諸經要集卷第九 第七條 帳

怨家有七色雖好沐浴名香塗身然
為色故瞋患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患覆心而作
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
利彼此二法更手相連瞋患覆心而
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土富
人僥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惡
去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罵
又善生經云受戒者五度不應行謂
屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍等有
五種禁不應作謂賣毒藥釀皮擣蒲

諸經要集卷第九 第八條 帳

園基陸博歌偈倡伎

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

又大方廣持經云佛言善男子佛
滅度後若有法師菩薩隨樂欲為人說法
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
菩薩假稱菩薩謗真菩薩及所行法
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
於佛所說而不信受雖復讀誦千部
大乘為人解說獲得四禪以謗他故
七十劫中受大苦惱况彼愚人實无
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无眼報以惡
口謗發菩提心人故得无舌報

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乃往過去有一長者其家巨富唯无子息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦敬重觀之无厭大婦心如私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦聚積何益不如簪之即取鐵針刺兒額上後遂命終小婦疑是大婦煞即便語言汝煞我子大婦余時謂无罪福反報之殃即與呪誓若煞汝子使我世世夫為蛇螫所生兒子水漂狼取自食子肉身現生埋父母居家失火而死作是指已後時命終緣煞兒故墮於地獄受无量苦地獄罪畢得生人中為梵志女年漸長大適娶夫家產生一子後復懷妊月滿欲產夫婦相將向父母舍至於中路腹痛遂產夜宿樹下夫時別卧前所呪誓今患受之時有毒蛇螫然其夫婦見夫死即便問絕後乃得獲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

此岸先抱小者度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殺須臾之間俄尔没死還趣小兒狼來欺誑但見流血狼藉在地母時迷絕良久乃獲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以不梵志答言父母眷屬大小近日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開門在內獨坐須臾婦產夫在門外喚婦產未竟无人在開夫破門入捉婦熟打婦陳產意夫瞋怒故尋取兒然以蘇煮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為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群賊來聞其塚賊師見婦面首端正即納為婦經於數旬夫

破他家為主所煞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桓中即往佛所求哀出家由於過去施時支佛食發願力故今得值佛出家修道得阿羅漢達知先世煞生之業所作呪誓墮於地獄現在辛酸受斯惡報无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晝夜患此无復堪忍殃禍如是終无打敗又入大乘論堅意菩薩說偈云

誹謗大乘法 決定趣惡道 焚燒甚苦痛 業報罪信尔 若從地獄出 復受餘惡報 諸根常缺陋 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賈客名弗迦沙王入羅閱城分衛於城門中有新產犍牛被所經煞牛主怖懼賣牛轉與他人其牽牛欲飲水牛從

諸經要集卷第九 第十三張

後復解然其主其主家人瞋恚取牛
煞之於市賣肉有田舍人買取牛頭
貴捨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
九煞三人殺沙玉聞之恠其如此即
與群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
寄住於獨老母舍應與雇舍直見老
母孤獨欺不欲與伺老母不在點去
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弊共
解不肯與直老母單弱不能奈何懊
惱罵我今窮厄何忍欺解願我後
世所生之處若當相值要當煞汝正
使得道終不相置佛語殺沙玉亦時
老母者今此將牛是也三賈客者弗
迦沙等三人為牛所解煞者是也於
是世尊即說偈言

惡言罵詈 惱陵蔑人 興起是行
疾怨滋生 遜言順辭 尊於人
棄結忍惡 疾怨自滅 夫士之生

諸經要集卷第九 第十三張

芥在口中 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慶而
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
用兄教後病命終生在牛中為人所
駢駢置入城兄從城中出遇見之即
為說法時牛聞已悲哽不樂牛主見
已語道人曰汝何道說而使牛主悲
憂不樂道人報曰此牛前身本是我
弟昔日負君一錢盜債故墮牛中以
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不償墮牛羊
摩鹿驢馬等中償其宿債

又毗婆沙論云曾聞有一女人為錢
鬼所持即以咒術而問鬼言何以惱

諸經要集卷第九 第十四張

他女人鬼答之言此女人者是我怨
家五百世中而常煞我我亦五百世
中斷其命報若彼能捨舊怨之心我
亦能捨余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
百餓鬼群來趣水有守水鬼以鐵杖
駢逐令不得近於是諸鬼便誚目連
札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焦
爛臭不可當何因緣致受如此罪目
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眾生
矢如意事
復有一鬼言我常為大狗利牙赤白
來取我肉唯有骨在風來吹起肉續
復生狗復來取此苦何因目連答言
汝前世時作天祠主常教眾生煞羊
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
渾亦復嗽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汗其手是故
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
貴飲酒縱橫輕欺餘人棄其飲食飢
困衆生故受此苦

復有一鬼言我常趣迴欲取食糞有
大群鬼捉技駭我不得近廁口中爛
臭飢困無賴何因如此目連答言汝
前世時作佛面主有諸白衣供養衆
僧供辦食具汝以意供設客僧細者
自食故受此苦

復有一鬼言我身上遍滿生舌芥末
斫舌斷復續生如此不已何因故今
目連答言汝前世時作道人衆僧共
作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜
心取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

入我口入腹五藏焦爛出復還入何
因故受此罪目連答言汝前世時作
沙弥行果芥子到自師所敬其師故
偏心多與實長七枚故受此苦

復有一鬼言有二熱鐵輪在我兩腋
下轉身焦爛何因故今目連答言汝
前世時與衆僧作餅盜心取二番挾
兩腋底故受此苦

復有一鬼言我腰九極大如甕行時
擔著肩上下住則坐上進止患苦何因
故今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
自欲得大利於已假刻餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼骨有口
鼻常元有頭何因故今目連答言汝
前世時恒作魁膾弟子若然罪人時
汝常歡喜心以繩著結挽之故受
此苦

復有一鬼我常有熱鐵針入出我身
受苦元賴何因故今目連答言汝前
世時作調馬師或作調象師象馬難
制汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針
刺故受此苦

復有一鬼言我身常有火出自自然
惱何因故今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
夫人眠猶未起者衣即生惡心正值
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
故今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元有脚
手眼耳鼻等恒為重鳥所食罪苦難
堪何因緣故今目連答言汝前世時
常與他藥墮他兒故受此苦

復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我
身焦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
常畏人來然我心常怖懼不可堪忍
何因故今目連答言汝前世時姪犯

諸經要集卷第七 第十八卷 依

外色常畏人見或畏其夫捉縛打煞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有常有銅瓶滿中洋銅手提一杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦無數無量有何罪各自連答言汝前世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辟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為我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜身及財不肯布施令死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳

又依无量壽經云憍梵波提過去世曾作比丘於他栗田邊撿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慙之出家得阿羅漢果

懲過緣第五 第一卷 依

如維摩經云故以若干苦切之語乃可入律書云開諫如流斯言可錄依戾不信惡惡難調撫膺多愧常以自盛庶有聞論致序心曲今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元事不辦辟如金山密狹兔所不敢停深淵澄海蛙龜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遠寄屬在伊人玉門化廣信於斯矣既第斯三葉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倍盡艱難冥冥漠漠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水當余之時生為實苦

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

少時意或壯為老所見逼形衰極枯槁

氣竭過杖行 第九卷 第二卷 依

又佛說死苦偈云

氣絕神逝形骸蕭索人物一統無生不終

又涅槃經云夫死者於險難處無有資糧去處懸遠而無伴侶晝夜常行不知邊際深遠幽暗無有燈明入無門戶而有處所雖無痛憂不可療治往無適止到不得脫

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心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親存亡有無變化俄頃故出曜經佛重說死苦偈云

命如果待熟常恐會棄者已生皆有苦熱能致不死

猶如死因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

又華嚴經有十種惡業應當避之一

於尊重福田和尚阿闍梨父母沙門
婆羅門而不尊重恭敬供養是為
憍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
聞具智慧善能說法而不信受恭
敬供養是為憍業三聽受法時若聞
深法應發離欲心歡喜无量而不讚
法師令眾歡喜是為憍業四起憍心
自高陵彼不省己實不調自心是為
憍業五起計我心見有功德智慧者
不讚其美見无德者反說其善若聞
讚他於彼人所起嫉妬心是為憍業
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為憍業七自
教高座我為法師不應執事不應恭
訪供養餘人諸修梵行尊長有德悉
應恭敬供養於我是為憍業八遠離
頻威惡眼現彼常以和顏等觀眾生
言常柔軟无有魚鱗離志恨心而於
彼法師求其過惡是為憍業九以我
憍心於多聞者不往恭敬起聽聞法
留難亦不諮問何等為善何等不善

何等應作何等不應作何等業長夜
饑益一切眾生作何等行不益眾生
作何等行從明入明作何等行從冥
入冥如是人輩為我心漂沒不能得
見出要正道是為憍業十起憍心故
不值諸佛難得之法消盡宿世所種
善根不應說而說起呵責心更相譏
論佳如是法應入邪道但著提心劣
故而不永捨菩薩所行雖不捨菩薩
道而於无量百千萬劫尚不值佛何
況聞法是為憍業

又出曜經偈云

眾生為憍纏 染著於憍憍 為見所迷惑
不免生死際

故知凡夫為惡雖少後世深苦獲无
邊報如毒在心人意不同白末營生
不知顧死然生不可保死必至尋
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
有婆羅門年八十財富无數為人
難化不識道德不計元常更作好舍
前房後堂涼臺溫室東西兩廂廡數

十梁唯後堂前踰陽未訖時婆羅門
恒自經營指授眾事佛以道眼見此
老公命不終日當就後世不能自知
而方松松結治精神无福甚可憐愍
佛將阿難往到其門慰問老公得无
勞倦今作此舍何所為安公言前房
待客後堂自處東西二廂當安兒息
財物僕使夏止涼臺冬入溫室佛語
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 愚瞽愚蔽
自謂我智 愚而稱智 是謂極愚
婆羅門言善說此偈今寶追還後來
更論之於是世尊傷之而去老公於
後自授屋椽椽墜打頭破即時命過
室寥啼哭驚動四隣佛去未遠便有
此變里頭遂諸梵志數十人問佛從

諸經集卷第九 第二十四 律

何所來佛言屬到此死老公舍為公
說法不信佛語不知无常今者忽然
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
雖須更習 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 致涕洗面
報申宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信為佛
作札歡喜奉行

又正法念經云若有眾生見他親友
手相破壞以懷怨結能為和合命終
生欲愛天隨心所念即得五欲自娛
若有眾生見人破亡為他抄掠殺令
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
者家若有人能柔軟深心離一切垢
涅脥解脫猶如在手軟心之人心如
白錫修行善業衆人所信處鍾之人

諸經集卷第九 第二十五 律

心如金剛恒常不忘怨結之心行不
調伏衆人所憎不受不信亦時孔雀
菩薩以佛經偈而說頌曰

善人心柔軟 猶如成練金 斯人內外善
速得脫衆苦 若人心器調 一切皆柔軟
斯人生善種 猶如良福田

又呵鵬阿那含經云阿那含有八事
不欲令人知何等為八一不求不欲
令人知二信不欲令人知三自著不
欲令人知四自慙不欲令人知五精
進不欲令人知六自觀不欲令人知
七得禪不欲令人知八點慧不欲令
人知所以不欲令人知者不欲煩擾
於人故頌曰

瞻葡敗達心 伊闍鬱芳樹 規輪時有缺
皓絲不常素 三益竊所忻 四隲行當護
曷哉深自勉 誠之誠可慕
思慎部第十七 此有 五註

迷意緣

慎過緣

慎禍緣

慎境緣

慎用緣

諸經集卷第九 第二十六 律

迷意緣第一

夫思慎防過无患之理纖口息誇離
惡之原誠始慎終是君子之益梅敬
初護末是養生之要趣庶鑒罪福之
沉浮知吉凶之樂苦辟目暗於自見
借鏡以觀形駸拙於自理必假御以
自通故面之所以形明鏡之力也駸
之所以理玄擲之功也行之所以芳
善言之益也果之所以勝善因之善
也是故身之將敗必不納正諫之言
命之將終必不可受之良藥也

慎過緣第二

如大集經濟龍品云今時衆中有一
盲龍名曰頗羅攬黎奢舉聲大失作
如是言大聖世尊願救濟我願救濟
我我今身中受大苦惱日夜常為種
種諸魚之所啖食居熱水中无時暫
樂佛言梨奢汝過去世於佛法中曾
為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

中願我所食汝身肉如是惡業死
生龍中是汝前身衆生願故食汝
身惡業因緣得此直報又過去无量
劫中在熱赤銅地獄之中常為諸虫
之所食敗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
六億諸龍等念過去身皆悉兩淚
念過去身於佛法中雖得出家修造
惡業經无量身在三惡道以餘報故
猶在龍中受極大苦如青色龍我亦
如是余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
滿於手中生大猛焰棄已復生如是
至七一切龍衆見如是已驚怖懊惱
啼泣兩淚佛教立大捨願已焰火皆
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
中或為俗人親屬因緣或復聽法來
去緣緣所有信心捨施種種花果飲

食共語比丘依次而食或有說云我
常與散四方衆僧花果飲食或有說
言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如
是契取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
許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无量劫大
猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵
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
之惡業與盜佛物等无差別此五逆
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軍後
佛名目接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女口
中墮爛滿諸雜重狀如屎尿乃至穢
惡猶若婦人根中不淨臊臭難言種
種敗食膿血流出一切身分常為至

宣諸惡毒蠅之所啖食身體臭處不
可見聞今時世尊以大悲心見彼龍
婦眼盲困苦如是問言妹何緣故得
此惡身於過去世曾為何業龍婦答
言世尊我今此身衆苦逼迫元暫時
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
是苦乃至日夜剝擄不停為我往昔
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
受三惡道受諸燒炙說此語已願救
濟我身余時世尊說實語已即以少
水澆龍口中火及重膿悉皆滅盡龍
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墾地有
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余
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輒便盜取現
在僧物十莖羅果而私食之被業因

諸法華經卷第九 第三十誡

縛地獄受苦惡業未盡生野澤中作
餓龍身常為種種諸至食敗膿血流
溢飢渴苦惱又彼此丘以瞋忿心惡
業緣故死便即作小毒龍身生我腕
下味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
尊唯願慈哀授濟於我令我脫彼怨
家毒龍余時世尊以手抄水發誠實
語作如是言我曾往昔於飢饉世今
時願作大身衆生長廣无量以神通
力於虛空中唱如是言彼野澤中有
大身重名曰不瞋汝等可往取其身
肉以為飲食可得不飢時彼世中人
非人等聞此聲已一切悉往覓取食
之說是真實諦信語時彼龍腹下小
龍即出時此二龍俱白佛言世尊我
等久近離此龍身解脫脫罪佛告龍
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為信檀
越重心施物或花果樹園飲食資生
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

諸法華經卷第九 第三十誡

汝等可受三歸歸三寶已乃可得往
於冷水中如是三稱三受身即安隱
得入水中余時世尊即為諸龍而說
偈言

寧以利刀自割身 支節身分肌膚肉
所有信心捨施物 俗人食者實為難
寧吞大赤熱鐵丸 而使口中光焰出
所有衆僧飲食具 不應於外私自用
寧以大火若須弥 以手捉持而自食
其有在家諸俗人 不應輒食施僧食
寧以利刀自割身 身體皮膜而自取
其有在家諸俗人 不應受取僧雜食
寧以自身投於彼 滿室大火猛焰中
其有在家俗人輩 不應坐卧僧牀席
寧以大熱炎鐵錐 拳手握持便燒爛
其有在家俗人等 不應私用於僧物
寧以勝利好刀砧 而自割切其身肉
勿於出家清淨人 發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼 拍棄投之擲於地
其有習行善法者 不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鏹其身 東西起動行坐卧
不應瞋忿心妬嫉 而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水 熱沸燥口猶如火

諸法華經卷第九 第三十誡

不應懷貪恚惡心 服食衆僧淨施藥
余時世尊說此偈已二萬四千諸龍
衆皆悉受三歸所有過去現在業起
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

又大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
生或自食取或與他人或共衆人盜
竊隱藏私藏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
樂既出家已懈怠懶墮不讀誦經禪
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此是
緣久處惡道出已還入如是愚瞋不
懼當未來果報輕重我今成勅沙門弟
子念法住持不得自稱我是沙門直
法行人荷衆僧故受他信施物或餅
或茶或果或花但是衆僧所食之物

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與生種種販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出資收賤與世爭利又亦不得為於飲食及僧因緣使諸衆生墮三惡道應須勸引安善法中令比丘衆莫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患不與之以是因緣命終已後皆墮阿鼻地獄懷禍緣第三

如舊雜辟喻經云昔有一國五穀熟成人民安寧元有疾病晝夜伎樂人無憂惱王問群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禍之神則化作一人於市中賣之狀類如豬持鐵鑊繫縛賣之臣問此名何等答曰禍母臣曰賣不答曰賣問曰索幾錢答曰千万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雨兩三三相違求針使諸郡縣處處擾亂

百姓所在之處患毒元聊臣曰王臣雖得禍母致使民亂男女失業欲然棄之未審許不王言大善便於城外將然刺使不入斫則不傷割而不死積薪燒之身赤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厭樂買禍所致苦也此喻女色欲火所燒男子貪毒至死不知苦也懷境緣第四

如正法念經孔雀菩薩告諸天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賤人不近先作大惡之人不近好聞之人不近陰惡懷毒人不近无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謹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談頌曰

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人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今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聞根門食不知量初夜後夜不動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根擔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

心為法心心尊心中使心非愚
即言即行罪苦自追車轍乎轍
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鰲遭遇枯旱
湖澤乾竭不自致有食之池時有大
鵝集住其邊鰲從求食乞相濟度鵝
鵝銜之飛過都邑鰲不默聲問此何
等如是不止鵝便應之口開鰲墮人
得屠食夫人愚頑不謹口舌其僻如是
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憊傷二
者年老精進不會姪姪三者有財珍
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鵝守此空
池永无所得於是世尊即說偈言
晝夜惕息老不止姪有財不施
不受佛言有此四弊為自侵欺
咄嗟老至色變作耄少時如意
老見貽賤不修梵行又不富貴

老如白鵝守伺空池既不守戒
又不積財老氣氣竭思故何逮
老如秋葉汙穢纏綿命疾脫至
不用後悔

又雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名
為惡受控作非法苦惱百姓殘賊元
道四達賈客珍奇勝物皆稅奪不
酬其直由是之故國中寶物遂至大
貴諸人播傳惡名流布今時有鸚鵡
王在於林中閒行路人說王之惡即
自思念我雖是鳥尚知其非今當詣
彼為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為
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
言王今暴虐元道之甚殘害萬民毒
及鳥獸含識數教人畜憤結呼嗟之
音周聞天下夫人荷剋與王無異民
之父母豈應如是夫人聞已瞋恚熾
威此何小鳥罵我溢口遣人伺捕余
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相益不敢罵
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為七答
言一者耽荒女色不敬真正二者嗜
酒醉亂不恤國事三者貪著恭博不
修禮教四者遊獵然生都无慈心五
者好出惡言初不善語六者賦役諸
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頃
敗王國王復問言何謂三事答言一
者親近邪佞諂媚之人二者不附賢
勝不受善言三者好伐他國不養人
民此三不除傾敗之期非旦則夕夫
為王者率土歸仰王當如摘濟度萬
民王當如秤親疎皆平王當如足不
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矜王
者如天覆蓋一切王者如地載養萬
物王者如火為諸萬民燒除惡患王
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
深自慙愧鸚鵡之言至誠至欺我為
人王所行无道誠遵其教奉以為師

受修正行今時國內風教既行惡名
消滅夫人巨佐皆生忠敬一切人民
无不歡喜今時鸚鵡者我身是也今
時迦尸國王惡受者今輔相是也今
時夫人者今輔相夫人是也

慎用緣第五

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時
有城名波羅索國名伽尸時有一婆
羅門於曠野中造立義井為放牧行
者皆就井飲井及洗浴時日向暮有
群野干來趣井飲地殘水有野干主
不飲地水便內頭灌中飲水飲已載
灌高舉撲破瓦灌灌口猶貫其項諸
野干輩語野干主若濕樹葉可用者
常當護之况復此灌利益行人云何
打破野干主言我作是樂但當快心
邨知他事時有行人語婆羅門汝灌
已破復更著之猶如前法為野干所
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
灌當往伺之正是野干便作足念我
福德非而作留難便作木灌堅固難
破今頭易入難出之者亦著井邊然

捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如
前入飲飲訖攢地不能令破時婆羅
門捉杖打熱空中有天說此偈言
知識慈心語 俱優不受諫 守頑招此禍
自喪其身命 是故癡野干 遭斯木灌苦

佛告諸比丘今時野干主者今提婆
達多是時群野干者今諸比丘諫提
婆達多者是當知於過去時已曾不
受知識軟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 務存正己 口無二言
心無妄起 少欲知足 妄懷彼此
戰戰兢兢 誠屬憂喜

諸經要集卷第九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

諸經要集卷第十

帳

六度部第十八

西明寺沙門釋道世集

布施第一

述意緣

慳偽緣

財施緣

法施緣

擇施緣

福田緣

相對緣

迷意緣第一

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
食散黃金而不慳須達拏王施白象
而無惜尚能濟其厄難忘已形軀故
薩埵投身以救飢羸之命尸毗割股
以代鷹鷄之食况國城妻子何足
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
財物元常何關人事苦心積聚竟復

何施四怖交煎五家諍奪何有智人

而當實說比見九愚恠惜家財靡有

捨心而喪軀命但為貪生恒憂不活

遂使妻兒角目兄弟閹牆眷屬乖離

親朋隔絕良由恠因恠緣恠法恠業

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墮寔由

慳貪為本也

慳偽緣第二

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眾見惡鬼神

刀風解其體無復出入息合識隨善惡

受報甚苦辛將至受罪處變悔亡何及

又薩遮尼捷子經偈云

貪人多積聚得不生厭足无明顛倒心

常念侵損他現在多悲憎捨身墮惡道

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

飢渴寒熱等憂悲常煎煮智者不積聚

為破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施急性多瞋恚不依正憶念

後作大力能

又菩薩本行經云若見乞者面目頽

感當知是人開餓鬼門

又大集經云有四法障導大乘何等

為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

為欲而施二為瞋而施三為癡而施

四為怖畏而施復有四法一不信心施

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

依復離五法一施時不選有德无德

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

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未受

者作四施已喜自讚歎五說无後乃與

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

若偏為良福田施不樂常施是人未

來得果報時不樂惠施

若人施已生悔若却他物持以布施

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

大報身常病苦

若人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无憐愍不

知恩報是人未來雖得財寶常失不

集不能出用身多病苦

又優婆塞戒經云无財之人自說無

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

分食已洗器弄蕩滌汁施應食者亦

得福德若以塵麤施於蟻子亦得無

量福德果報天下極貧誰當无此塵

許赴耶極貧之人誰當赤露无衣服

者若有衣服豈无一線一針施人繫

瘡一指許財作燈柱耶善男子天下

之人誰現貧窮无其身者如其有身

見他作福身應性助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一閭浮僧地不如掃一手掌佛地

又四分律及弥沙塞律云昔佛在世時跋提城內有大居士字曰瓊茶饒財珍富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者隨意施猶不盡兒婦隨意令足香故不盡奴以一犁田耕七瓏出米滋多其奴以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共諱各是我福力瓊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七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自在天七反餘福此生果報齊等

又淨業障經云若菩薩觀世及施不作二相持戒毀戒不作二相瞋慧思辱解急猶進亂心憚走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為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為衣食故繫屬於人為他僕使如是菩薩不為利養但為元上菩提為安樂衆生為滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二隨他所須支飾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元差別等施一曰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三施

又大集經云菩薩有四種施具足智慧何等為四一以紙筆墨與法師令書寫經二種種校勘莊嚴妙座以施法師三以諸所須供養之具奉上法師四无諂曲心讚歎法師

又優婆塞戒經云若以衣施得上妙色若以食施得上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須元乏

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己歡喜自未服用持以施人是人未來得如意樹

若有人能日立要施他食然後目食若違此要捨輪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取上是人亦得名上施主

若給妻子奴婢衣食恒以憐慈歡喜

法苑珠林卷第十 第八

心與未未則得元量福德若復觀田
倉中多有鼠雀犯暴殺米恒生憐愍
復作是念如是鼠雀因我得活念已
歡喜无惱惱想當知是人得福无量
又大菩薩藏經云菩薩為得阿耨菩
提故行施部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
清淨戒定慧果及以解脫解脫知見
乘無不具足二者菩薩以上妙戲樂
器施故獲得清淨遊戲法樂不具
足三者菩薩以具足施故感得圓滿
法義具足趣菩提座无不具足四者
菩薩以手施故感得圓滿清淨法手
極清眾生无不具足五者菩薩以耳
鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具
足六者菩薩以支節施故獲得清淨
无染威嚴佛身无不具足七者菩薩
以目施故獲得觀視一切眾生清淨
法眼无有障碍无不具足八者菩薩
以血肉施故獲得堅固身命攝持長
養一切眾生真實善權无不具足九
者菩薩以髓腦施故獲得圓滿不可

法苑珠林卷第十 第九

破壞等金剛身无不具足十者菩薩
以頭施故證得圓滿超過三界无上
最上一切智智之首元不具足舍利
子菩薩摩訶薩為得菩提行如是施
攝受如是相續圓滿佛法稱讚利益
上妙功德皆為滿足施部波羅蜜多
故今時世尊而說頌曰

行施不求妙色財 亦不願感天人趣
我求无上勝菩提 施微便感无量福
法施緣第四

迷曰此明財法相對投量優劣故智
度論云佛說施中法施第一何以故
財施有量法施无量財施欲界報法
施出三界報財施不能斷漏法施清
淨彼岸財施但感人天報法施通感
三乘果財施愚智俱聞法施唯智
人財施唯能施者得福法施通益能
而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

法苑珠林卷第十 第十

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
為法施能令眾生出世間道

又大丈夫論云財施者人道中有法
施者大悲中有財施者除眾生身苦
法施者除眾生心苦財施受多者施
與財寶愚癡多者施與其法財施者
為其作无盡錢財法施者為得无盡
智財施者為得身樂法施者為得心
樂財施者為眾生所受法施者為世
間所敬財施者為愚人所愛法施者
為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 大悲為密雲 法施如甘雨
充滿陰界池 四攝為方便 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
七降伏煩惱八於諸眾生施攝德分
九於諸眾生修習慈心十見法得於

喜樂

諸經要集卷第十 第三疏

又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求法智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慶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瘡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成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漸除瞋心以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈心不煞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无罣礙衆生聞法信心无罣以是因緣未來世中信心明了戒施開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為不解財施迷心而施苟求色聲人天樂報惡墜三塗不成出世所以聖人懇懇歎法令其悟解三事體空而行財施速成菩提涅槃勝果自餘戒忍六度萬行皆藉智慧開導成勝

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秘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无行解則便虛若唯行无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无解如人有足

无目不能見道又唯解無行譬同狂花不結子實若唯行无解譬同子實不依花發是故要須解行雙行方成佛果也

量施緣第五

述曰謂能施之人行有智慧若智人行施要觀前人有益便施无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无常无我涅槃寂滅不若言能者教已便施如其无財教餘有財令作是施若其愚人貪著財物不知无常人物屬他戀著慳惜菩薩見此无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說要必有離如絳作室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甚少如法之財得福眾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

亂衆生故釋迦牟尼佛第十卷第十三置羅機網不以施人惱

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慈食難汗不向食不酒飲難汗如是和合不如法者不以施人及畜

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墮龍中得七寶宮殿妙食好色又如商人多惕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充不如意變化巧端元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鴟鵂荼鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋恨愛嗜好酒肉之人而

行布施墮地夜叉鬼中常得種種歡

樂音樂飲食又如有人剛愎強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優身之物若惱前人強求人物而營福者反招其罪不如靜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若彼侵欺及非法求自力他力不隨所欲為衆生故幸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女火刀酒雜行作戲等一切非法求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痛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痛苦以此文證強役人物營修福者反招苦報何名出益今時末世道俗詭替竟興齋講強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元過於此若有淨心為人說法前人敬誠求法捨施即須為說令成福智不得見有前判雷同捻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元有果設復施彼亦不能受何用施為如有頌曰

如母乳兒一經月無倦 嬰兒喉著閉乳母欲何為

寧使貧乏於財位 遠離惡趣諸惡行勿被富貴亂諸根 今感當來諸苦器又增重阿含經云今時世尊告諸比丘應時之施有五事益云何為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菰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
被新火暖食等若熱時施涼室輕衣
水扇給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

福田錄第六

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无
量報向斯陀含亦無量報乃至成佛
亦无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元
有差別言百倍者得如願壽命色力
安樂施於彼者施主後得壽命色力
安樂壽才各各百倍乃至無量亦復
如是故我於契經中說我施舍利弗
舍利弗亦施於我然我得非舍利
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

為破彼若非為作罪是故施主應得
善果受者作惡罪自鍾已不及施主
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
法決疑經云有諸眾生見他聚集作
諸福業但求名聞顯家財物以用布
施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一
毫如此眾生名為顛倒作善癡狂修
福名為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
一時告諸大眾若人於阿僧祇身供
養十方諸佛并諸菩薩及聲聞眾不
如有人施畜生一口飲食其福勝彼
百千萬倍无量无边乃至施與餓狗
蟻子等悲田寧勝

若獲敬法重人職位修道敬田即勝
故優婆塞戒經云若施畜生得百倍
報乃至須陀洹得无量報羅漢辟支
尚不如佛況餘類也若獲平等而行
施者元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
佛已出家手自紡織頂作一端金色
之疊積心係想唯俟於佛既得見佛
喜發心髓即持此疊奉上如來佛告
憍曇彌汝持此疊往奉眾僧波提重
白佛言自佛出家心每思念故手自
紡織規心俟佛唯願垂慈為我受之
佛告之曰知母專心欲用施我然思
受心福不如廣若施眾僧獲報弥多
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无受
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 諸經集卷第十 第三十

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疊施大衆得福加多二財重心輕如王夫人心慢多將寶物施衆得福少 下二可知

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增多 下二可知

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等為四一者施多得福少者如愚癡之人祭祠飲酒歌舞損費錢寶无有福慧是為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弥大是為施少得福多三施少得福少者如慳貪惡意施邪見外道兩俱愚癡是故施少得福亦少四施多得

福亦多者若有賢者覺世无常好心出財起立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屐牀褥厨鎔斯福如五大河流入于大海福流如是世世不斷是為施多其報亦多

第五涂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為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末上散擇迦牟尼佛知十方佛是第一福田是為二俱清淨 下二可知又優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言无言非當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名為放逸自說无財是義不然何以故一切水草人无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麤施於蟻子亦得无量福德果報天下極貧誰當无

此塵許麤耶誰有一日不食三搏麤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赤體无衣服者若有衣服豈无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厭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功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施無異而諸香不失毫釐修施之法亦復如是若多若少若應若細若隨喜心身往佐助若遇見聞心生歡喜其心等故所得果報无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无導有良福田内无信心不能奉施亦名貧窮是故智者自觀餘一搏食自食則生施他則死猶應施與况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

若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无所乏少雖富有天地受无量樂猶不知足是故我應為无上樂而行布施不為人天何以故无常故有邊故

若施主歡喜不悔親近善人財富自在生上族家得人天樂至无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

又大丈夫論云若慳心多者雖復泥土重於金玉若悲心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取者不以為美設有惡食得行布施然後食者心中歡悅以為極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃无信心者誰信是語說有魚食有飢者在目前不能施與况餘勝物

而能與人若人於大水邊尚不能以少水施與衆生况餘好財是人於世間糞土易得於水慳貪之人聞乞糞土猶懷慍惜况復財物

如有二人一則大富一則貧窮有七者未如是二人俱懷苦惱有財物者懼其求索无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无量樂富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩薩但有悲愍心已為具足况與少物菩薩悲心念施无有財物見人乞時不忍言无悲苦墮淚設聞他苦尚不能堪忍况復眼見他苦惱而不救濟者无有是處有悲心者見貧苦衆生无財可與悲苦歎息無可為喻投衆生者見衆生受苦悲泣墮淚以墮淚故知其心受苦墮淚有三時一見修功德人以愛敬故為之墮淚二見苦惱衆生无功德者以悲愍故為之墮淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩薩墮淚已未多四大海水世間衆生捨於乳屬悲泣墮淚不及菩薩見貧

苦衆生无財施時悲泣墮淚菩薩聞乞者聲為之墮淚乞者見菩薩雨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今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

持戒篇第二

述意緣第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心為業主九聖俱制良由三寶所資四生同潤故經曰正法住正法滅意在茲乎是以持戒為德顯自大經性善可崇明乎大論或復方之日月辟若寶珠義等塗香事同惜水越度大海号曰牢船生長善牙又稱平地是以菩薩稟受微塵不缺羅漢護持纖芥无犯寧當抱渴而死不飲水也乃可被繫而終无傷草葉書云立身行道揚名於後代言行忠信戰兢兢豈可放縱心焉不加警勒馳騁情猴都无制鏢

浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣

諸經要集卷第十 第二十六

長絕或復要聚惡人朋結兇黨更相扇動倍造僞言環元慚愧不著不耻日更增甚轉復沉淪以若葶藶發蒿枝葉皆苦訶梨果樹遍體尤甘從明入闇元復出期劫數既遙痛傷難忍於是鏝湯沸沸猛氣衝天鏝炭赫曠爆聲裂地鎔銅灌口則股爛肝銷銅柱逼身則骨肉俱盡宛轉嗚呼何可言念如斯等苦寔由毀戒也

勸持緣第二

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至殞命得現報我昔聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟余時卒患脅痛氣將欲絕時醫語之食新斂狗肉并使服酒所患必除病者向言其狗肉者為可於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其弟極困急兄貴酒語弟拾戒服酒以療其疾弟自兄言我雖病急願捨我身命不犯戒而飲此酒即說偈言

惟哉臨命終 破我戒瓔珞 以戒莊嚴身

諸經要集卷第十 第二十七

不用殞葬具 人身既難得 遺值戒復難 願捨百千命 不毀破禁戒 元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 此事亦從難 戒寶入我手 云何復欲奪 乃是慙惱者 非我之所親 兄聞是已答其弟言我以親故不為沮壞弟自兄言非為親受乃是毀敗即說偈言

我欲向勝處 毀戒令墮墜 捨戒乃如是 云何名親愛 我動習戒根 乃欲見劫奪 所持五戒中 酒戒最為重 今欲強毀我 不得名為親

兄問弟言云何以酒為戒根本耶弟即說偈以答兄言

若於禁戒中 不盡心護持 便為違大悲 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 唯酒為根本 復墮惡行中 往者復安塞 以酒因緣故 迷毀餘四戒 是名惡行數 酒為放逸報 不飲聞惡道

諸經要集卷第十 第二十八

能運信樂心 去慳能捨財 首羅開佛說 能懷元量蓋 我都无異意 而欲毀犯者 略說而言之 寧捨百千命 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 決定能使老 我猶故不飲 況今不定知 為老為不老 作是決定心 心生大歡喜 即獲見真諦 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今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為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今時年少即便思惟如來世尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是念我若以板用與上座必沒水中洄漩波浪大海之難極為深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此為憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已便說偈言

我為自全濟 為隨佛語勝 元量功德聚

名稱遍十方 軀命極鄙賤 云何逮聖教
我今受佛戒 至死必堅持 為順佛語故
奉板遺身命 若不為難事 終不獲難果
若捨佛所教 失於天人利 及以大涅槃
无上第一樂

既說偈已 即輪板與上座 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 汝今適是危難之事
能持佛戒 海神說偈報曰

汝真是比丘 實是苦行者 号余為沙門
汝實稱斯名 我今當云何 而不加擁護
見諦能持戒 斯事不為難 凡夫不毀禁
此乃名希有 比丘處安隱 清淨自謹慎
捨已所受命 護持佛禁戒 難為而能為
此眾為希有

又大莊嚴論云 我昔曾聞有一比丘
次第乞食至穿珠家 立於門外 時彼
珠師為於國王穿摩尼珠 比丘衣赤
往映彼珠 其色紅赤 彼穿珠師即入
其舍 為比丘取食時 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

貴珠師貪急 語比丘言 得我珠耶 比
丘恐煞鵝 取珠當設何計 得免斯患
即說偈言

我今護他命 身分受苦惱 更无餘方便
唯以命代彼 若言他持去 此言復不可
設 自得无過 不應作妄語 我今捨身命

為此幾命故 故緣我護戒 因用戒解脫
余時珠師雖聞斯偈 語比丘言 若不
見還 汝徒受苦 終不相置 比丘即向

四望 元可恃怙 如虛入園 莫知所趣
比丘元殺亦復如是 余時比丘即自
毀身 端正衣服 彼人語比丘言 汝今

與我聞耶 比丘答言 不共汝聞 我自
共諸使聞 又說偈言

我捨身命時 墮地如乾薪 當使人稱美
為幾能捨身

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 我若棄掃衣
乞食 以為業 住止於樹下 以何因緣故
乃當作偷賊 汝江善觀察

余時珠師語比丘言 何用多語 遂加

繫縛倍更 搗打以繩 急絞可服 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

我忍諸苦惱 望使此鵝活 今我命未絕
鵝在我前死 我望護汝命 受是極辛苦
何意汝先死 我果報不成

珠師問比丘言 鵝今於汝竟是何親
愁惱乃尔 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 捨身以買鵝 我亦作是意
捨命欲代鵝 欲令此鵝命 久住常安樂
由汝煞鵝故 心願不滿足

余時比丘更具說已 珠師即開鵝腹
而還得珠 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
燒然數百身 汝於佛標相 極為甚相稱

我以愚癡故 不能善觀察 為礙火所燒

願當暫留住諸經卷第十 第十卷少聽我懺悔猶如脚踏者

按地還得起南无清淨行南无堅持戒

遭是極苦難能持禁戒者為我身受苦

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群賊懼諸

比丘往告聚落盡欲煞害賊中一人

先曾出家語同伴言今者何為盡欲

煞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

馳告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

挽絕身无衣服為日所炙蚊虻蠅蚤

之所咬燒從旦被縛至於日夕轉到

日沒晦冥大暗夜行禽獸交橫馳走

甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈

誠言

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

是諸比丘為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

我曾往昔未造作眾惡業或得生人道

竊盜姪他妻王法受刑戮計卒不能數

復天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

假使遇惡獸斷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

其身不動不搖辟如大樹無風之時

枝葉不動時彼國王過出田獵漸漸

遊行至諸比丘所繫之處王遙見之

心生疑惑謂是露形尼捷子等遣人

往看知是比丘王聞是已深生疑怖

往比丘所即說偈言

青草用繫手猶如鷄鐵翅又如祠天羊

不動亦不搖雖知憂危難默住不傷草

如林為火焚羣牛為尾元

說是偈已往至其所以偈問曰

身體極丁壯无病似有力以何因緣故

草繫不動搖汝等豈不知身自有力耶

為呪所迷惑為是苦行耶為目眩患身

願速說其意

於是比丘即以偈答王曰

守諸禁戒故不敢挽頰絕佛說諸草木

悉是鬼神村我等不敢違是以不能絕

如似呪場中為地盡境界以神呪力故

毒地不致度牟尼尊盡界我等不敢越

得聖之摘津諸刹之首目誰有智慧者

欲壞戒德貌

今時國王聞說偈已心甚歡喜即為

比丘解草繫縛而說偈言

善哉能堅持釋師子所說寧捨己身命

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

忍辱篇第三此明三昧

述意緣

勸忍緣

忍益緣

述意緣第一

蓋聞忍之為德最是尊上持戒苦行

所不能及是以鼻提比丘被形殘而

不恨忍辱仙主受割截而无瞋且慈

悲之道救拔為先菩薩之懷愍惻為

用常應遍遊地獄代其受苦廣度眾

生施心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

本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鴞
含毒逾於蜂螫所以歷劫怨讎生生
不絕也

勸忍緣第二

如成實論云惡口罵辱小人不堪如
石兩鳥惡口罵言大人堪受如華雨
象行者常觀前人本末回緣或於過
去為我父母養育我身不避罪福未
曾報恩何須起瞋或為兄弟妻子眷
屬或是聖人皆為善友九情不識何
須加毀

又攝論云由觀五義以除瞋恚一觀
一切衆生无問於我者恩二觀一切
衆生但念念滅何人能損何人被損
三觀唯法无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
旋終不為此苦而發於惡心

又成實論云行慈心者卧安覺安不

見惡夢天譴人受不毒不兵水火不
喪又四分律偈云

忍辱第一道佛說無為最出家惱他人
不名為沙門

又遺教經云能行忍者乃可名為有
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
髮已上皆當呪願慙愧奉受

又書云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

又經云慈已可為喻勿煞勿行杖

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

行无殊若承斯旨便同鄙俗何依內
外如經云佛為衆生說法斷除无明

暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教

又書云天道无親唯仁是與是名外教

又若出家之人能觀苦空无常无我

遠離生死志求出世是為依內若承
斯行翻為外俗在家之人若能默捨

俗情欣慕高志專崇三寶修持四德

奉行孝悌仁義擅智貞和愛敬能行

斯行翻同為內若違斯旨還同外道

在俗之人能隨內教便悟真理心常

會道漸進勝途至趣菩提既知如是

欲行此行唯須自早推德與他如我

塵巾擲始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為義故常須

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種三破除

憍慢四惡來不報五觀无常想六修

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為十一火

諸經要集卷第十第三

戒

家

不能燒二刀不能割三毒不能中四
水不能漂五為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
又私呵三昧經云佛言忍有六事得
一切智何等為六一得身力二得口
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
智慧何等為四一於求法時忍他惡
罵二於求法時不避飢渴寒熱風雨
三於求法時隨順和尚阿闍梨行四
於求法時能忍空无相无願又比丘
避女人惡名經偈云

雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自言
亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中默
是輕躁眾生 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

諸經要集卷第十第三

家

今此池水涸竭親友必受大苦議已
語龜言此池水涸竭汝无濟理可銜
一木我等各銜一頭將汝著大水處
銜木之時汝不可語即使銜之經過
聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去鴈銜
龜去龜即嘆言何預汝事即便失木
墮地而死尔時世尊因此說偈言
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 終无復樂

佛言龜者謂遠是也昔以瞋語致有
死苦今復瞋罵如未墮大地獄
又法句喻經云昔者羅雲未得道時
心性虛獨言少誠信佛勅羅雲汝到
賢提精舍中住守口攝意勤修經戒
羅雲奉教作札而去住九十日慙愧
自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜
趣前札佛告羅雲曰澡盥取水為
吾洗足羅雲受教為佛洗足說已佛
語羅雲此水可用食飲以不羅雲白
言不可復用此水本淨今以洗足受
於塵垢故不可用佛語羅雲汝亦如
是譬為吾子國王之孫捨世榮祿得

諸經要集卷第十第三

為沙門不念精進攝身守口三毒垢
穢充滿骨懷亦如此水不可復用縱
棄豚水豚亦不堪盛食曾受不淨故
汝亦如是口无誠信心性剛強不念
精進曾受惡名亦如澡豚不中盛食
佛以足拍撥豚自跳數送汝惜之不
羅雲白佛洗足之器雖惜不惹佛語
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慙愧怖悸
感激自勵剋骨不忘精進柔軟懷忍
如地即得阿羅漢道
又羅雲忍辱經云今時羅雲向一不
信婆羅門家乞食恹恹不與羅雲被
打頭破血出復搥沙鉢中羅雲含忍
心不加報即持鉢至河洗頭鉢已自
說云
我自行分衛无事攬杆我我痛斯須
間奈汝長苦何猶利劍劍臭臭臭
不知痛非劍之不利又如天甘露飼
彼癡猪猪猶捨之走非是甘露之
不美我以佛真言訓世兒愚兒愚不
思豈不然乎還已白佛佛言是已之

衰命終當入无擇地獄獄鬼加痛毒
无不至經八万四千歲其毒乃終更
受蟒身毒還自害復受蝮形常食沙
土万歲乃畢以瞋恚意向持戒人故
受毒身以沙土投鉢中故世世食沙
土而死罪畢為人母懷之時當有重
病家中日耗兒生鈍頑都无手足其
親驚怪皆曰何孩來為不祥即取捐
之著四衢路來往愕然竟以瓦石刀
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
罪乃畢後生為人常患頭痛所生之
處不值佛世常在三塗

又新婆沙論云曾聞過去此賢劫中

有王名羯利時有仙人号为忍辱住
一林中勤修苦行時王除去男子與
內宮春屬遊戲林間經久疲眼內宮
諸女為華果故遊諸林間遙見仙人
於自所止端身靜思便馳趣之皆進
其所到已頂礼圍遶而坐仙人即為
說欲之過諸婦生厭王寤不見諸女
便作是念將无有人誘棄去耶即拔
劍處處求覓乃見諸女在仙人遶圍

遶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貴問
乃至汝得初靜慮耶答言不得王倍
瞋恚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
可申一辟試能忍不尔時仙人便申
一辟王以利劍斬之如斷藕根墮於
地上王復責問汝是何人答言我是
修忍人時王復令申餘一辟即復斬
之如前貴問仙人亦如前答如是次
斬兩足復截兩耳又割其鼻一一問
答皆如前說今仙人身七分墮地作
七瘡已王心便止仙人告言王今何
故自生疲厭假使斷我一切身分猶
如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋
忿終无有二復發是願如汝今日我
實无辜而斷我身今成七分作七瘡
孔我未來世得阿耨菩提時以大悲
心不待汝請取初念汝修七種道斷

七隨眠當知尔時忍辱仙人者今釋
迦牟尼佛是羯利王者即今具壽憍
陳那耶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
那聞已極懷耻愧合掌恭敬
精進篇第四

此別
三錄

述意錄

急情錄

榮修錄

述意錄第一

夫忍行之情猶味蜜的之言未顯所
以策情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
等當為无明所覆又言聞提之人屍
卧終日當言成道无有是處釋論云
在家懈怠失於俗利出家懶惰喪於
法實是以斯那勇猛諸佛攝攝迹葉
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
懈怠之所不尚精進劬勞无時不可
豈得恣其愚懷縱情恣蕩致使善根
種子不復開敷道樹枝條弥加枯草
况復命属死王名繫幽府奄歸長夜

諸經集卷第十 第五五通儀

願資資糧冥壽持問將何酬答當於此時悔情何及是故今者勸諸行人聞身餘力預備資糧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剎都檢校三業幾心行善幾心行惡幾心行孝幾心行逆幾心行歡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行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速相識勵心口相割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禁足得高升何勞他控橫起然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快馬願影馳走不同驚言加諸杖捶若不自識要假他呵反

諸經集卷第十 第五五通儀
增綱益罪尤深也

解情緣第二

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者果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

欲求軍勝道不惜其軀命棄身如糞土解了无吾我雖用財寶施此事不為難勇猛如是者精進得佛疾

又增一阿含經云若有人懈惰種種不善行於事有損若能不懈惰此寂精妙所以然者汝勤苦薩經三十劫應當作佛我以精進力勇猛之心使汝勤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為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擇迦出家得阿羅漢果承常不充食常不飽弟生象中為象多力能却忿敵國王所愛金銀珍寶瑤琨其身封數百戶邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大偷遊行乞食七日不得

諸經集卷第十 第五五通儀

末後得少急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見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為八一態者解羈羶時便掣車欲走二態者車駕跳踉欲鬪其人三態者便舉前兩脚掣車而走四態者便踰車輪五態者使人立持鞭摩身抄車却行六態者使傍行邪走七態者便掣車馳走得值濁泥止住不行八態者懸兜鍪之熱視不食其主牽去欲駕之時連合喻嗔欲食不得佛言人亦有弊惡八態何等為八一態者聞說佛經便走不欲樂聽如馬解羈羶掣車走時

二態者聞說經意不解不知語所趣
向便瞋跳踉不欲樂聞如馬驚車跳
踉欲驚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
聞說經便罵如馬踰車輪時五態者
聞說經便起去如馬人立持鞭摩身
抄車却行時六態者聞說經不肯聽
任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
應者便死拉妄語如馬得濁泥便止
不復行八態者聞說經不肯聽反念
姪姪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
馬懸鈴之熱視不肯食其主牽去
欲駕之乃逐舍喻望亦不得食佛言
我說馬有八態惡人亦有八惡態如
是比丘聞經歡喜作札而去

崇修緣第三

如辟喻經云羅閱祇國沙門坐自捨
曰我不得道終不起欲睡眠作雖長
八寸刻兩臂痛不得眠一年得道
又薄俱羅經云薄俱羅攝言我從出
家以來八十年中未曾偃卧脇一著

牀背有所倚

又達教經云汝等比丘若勤精進則

事无難者是故汝等常勤精進譬如
小水常流則能穿石若行者之心數
數懈廢譬如鑽火未熟而息雖欲得
大火難可得是名精進

又智度論云身精進為少心精進為
大外精進為少內精進為大復次佛
說意華力大故如仙人瞋時能令大
國唐滅復次身口作五逆罪大果報
一切在阿鼻地獄受意華力得生非
有想非无想處壽八万大劫亦在十
方佛國壽命无量以是故身口精進
為少意精進為大如是諸經廣歎精
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
乘皮馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發
故先有所至信解脫入勤行精進先
至涅槃即是周利等也
又六度經云復有四種精進具足智
慧何等為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

聽聞誦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
止者瞋眠不覺獨无所持時精進辯
謂德樂止言當勤精進如何瞋眠時
德樂止聞其教招便即經行復往瞋
眠不能自定詣泉側坐欲思惟定復
生瞋眠時辯以善摧挫而度之化作
蜂王飛趣其眼如欲挫之時止驚覺
而坐畏此蜂王須臾復瞋時蜂飛入
腋下挫其背腹止驚心悸不敢復瞋
時泉水中有雜色花種種鮮潔時蜜
蜂王飛往華上食甘露味時止端坐
視之畏來不敢復瞋時蜂王食味不出
華中須臾之頃蜂王瞋眠墮汗泥中
身體沐浴已復還飛往其華上時止
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
如是為無慧毀其甘露味又如此輩者
不宜久住中日沒花還合求出則不暇

諸經要義卷第十 第五十五

保

當須日光明 余乃復得出 長夜之疲冥

如是甚勤苦

時峰王向止說偈報言

佛者辟甘露 聽聞无厭足 不當有懈怠

無益於一切 五道生死海 辟如墮行泥

愛欲所纏裹 无智為甚迷 日出泉花開

辟佛之色身 日入華還合 世尊般涅脤

值見如來世 當勤精進受 除去瞋陰盖

其呼佛常在 深法之要慧 不以色因緣

其現有者者 當知為善權 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余時精進辯

者今我身是德樂止者弥勒是也我

於今時俱與弥勒共聽法故弥勒睡

眠獨无所得我不行善權而殺度者

弥勒至今在生死中未得度脫

又法句喻經云昔者外國有清信士

供養三寶初无厭極時有沙門與共

親友逮得神通生死已盡時清信士

得困疾痛醫藥加治不能得老時婦

在邊悲哀辛苦共為夫婦獨受斯痛

卿設无常我何所依兒女孤單何所

諸經要義卷第十 第五十五

保

待怙夫聞悲慈應時即死魂神還在

婦身中化作一主婦甚帝央不能自

止時道人往與婦相見知胥命過鼻

中作主故欲諫喻令捐愁憂婦見道

人未增益悲哀奈何和尚夫胥已死

時婦涕泣鼻血便墮地婦即慙愧欲

以脚踏道人告曰止止莫然足卿夫

胥化作此主婦白道人我夫奉經持

戒精進難及何緣壽終墮此主中道

人答曰因卿思愛悲哀呼喚起恩愛

心因是壽終即墮主中道人為主說

煙應生天上在諸佛前但坐思愛墮

此主中亦可慙愧主聞其言心開意

解更自剋責即時壽終便得上生是

以省己為人不得懈怠自損來報

釋定篇第五

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

心在一緣是三昧相善亦有言當使

形如枯木心若死灰不充屈於富貴

不墮獲於貧賤拘神冥漠之內遺形

塵埃之表故攝心一緣便是功德聚

諸經要義卷第十 第五十五

保

并散意片時即名煩惱羅刹所以雲

光擇子降猛虎於膝前螺髻仙人宿

畢禽於頂上是知大士常修宴坐不

斷煩惱而入涅槃不捨道法而現凡

夫事又能觀察此身徒頭至足三十

六物八万户无淨无常苦空非我

但衆生心性僻若猕猴戲跳攀緣歡

娛奔逸不能冥目束體端心勤意剛

強難化懺慶不調習近五塵流轉三

界粘外道之縞貫天魔之杖於是永

淪苦海長墜嶮嶮皆由放散情慮擾

乱心神似風裏之燈辟波中之月搖

漾輕動浮游沈濫影既不現照豈得

明所以衆惡賴此而興福善由斯併

廢良由不脩斯戒常起貪瞋未服无

知偏多樂受遂令障定之戒重皆淨

未妨靜之緣交加覽集五蓋覆心禪

門已開六塵在念乱起常馳類狂象

之無鈞似戲援之得樹故須念念常

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

論美四時經數一憲然後方能正想

竿絕凡懷若達此理聖亦不可今万

境森羅不能自觸要須因荷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通用君臣心識不可偏捨故經云心王若正則六臣不邪識意昏沉則其主不明今悔六臣當各慈愍制取六根不令馳散也

定相釋第二

如法句經心意品說去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无寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門住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飲龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不能得飲水狗小速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鎖水狗不能得其便化沙門答言吾念世人不如此龜不知无常放恣六情外魔得便飛壞神去生死无端輪轉五

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 勝則无患

又大寶積經云菩薩修定復有十法不與二乘共何等為十一修定无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為知眾生諸心行故四修定為知眾心度脫一切諸眾生故五修定行於大悲斷諸眾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與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為十一摧我慢幢二不求親愛三不為名聞四住在聖種五不諂不誑不現異相又不傲慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚

九若入人家不為飲食而行法施十有所說法為人信受

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今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近彼佛坐入於三昧文殊尸利入札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今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札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

諸法華經卷第十 華三六經
文殊尸利波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入而未得
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

智慧篇第六 二經
述意緣第一

夫二種莊嚴慧名取勝三品次第智
日无愚故經言五度無智似若愚盲
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
智為一切衆生之祖母故外書云教
括欽明乃攝放勳之德仁義禮智方
曰宣尼之道當惟智慧之法不可不
修出世之因元宜弗習能排巨暗辟
滿月之照三途巧達衆毒似摩挾之
除万惡豈可任其恒没守此長迷取
相交纏我心繫結常多有愛恒富元
明未達因緣不修對治所以辭勞慢

諸法華經卷第十 華三六經
山殆高嵩華涌涌受水遂廣滄溟或
橫執斷常偏論即離神黃神自我見
我知一脚恒翹五邊長炙食草學牛
敗糞如犬或威談下諦寧識中道之
宗或封執四邊豈悟大乘之言或謂
真初生覺其外不知世間定常唯此
為貴或復言非有想是證涅槃計自
在天能成世界愚慧昏庸庸昧頑疎
看指求月守株求兔薰猶未辯寧分
薪麥雖知微矣將驚驚而不殊徒識
語言與狂狂而不異良由不識空理
常度无明九是倒心皆名邪見五住
煩惱未滅一毫百八使經森然尚在
是故大士為求八字不惜軀命恐在
緣中逢苦即退故自剋心以牢其
志也

求法緣第二

如華嚴經云菩薩為求法故能施法
者作是言若能投身七刀火坑當與
汝法菩薩聞此歡喜無量作是思惟
我為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

諸法華經卷第十 華三六經
又集一切切德三昧經云擇迦過去
久遠作五通仙人名曰取勝又依智
度論云釋迦文佛本為菩薩時名曰
樂法時世无佛不聞善語四方求法
精進不懈了不能得尔時魔變作姿
羅門而語之言我有佛所說一偈汝
能以皮為紙以骨為筆以血為墨書
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
暴之令乾欲書其偈魔便滅身是時
佛知其至心即從下方踊出為說深
法即得無生法忍

又涅槃經云菩薩為法因緣刺身為
燈疊經皮肉酥油灌之燒以為炷菩
薩尔時受是大苦自呵其心而作是
言如是苦者於地獄苦百千万分猶
未及一汝於無量百千劫中受大苦
惱都无利益汝若不能受是輕苦云
何而能於地獄中投苦衆生菩薩摩
訶薩作是觀時身不覺苦其心不退
不動不轉菩薩尔時應自深知我定
當得阿耨菩提菩薩尔時具足煩惱
未有斷者為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今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

又大集經云菩薩為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為諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達

又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識為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為患菩薩為一偈故尚不惜身命況十二部經為一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢為衆生故至心聽法不為利養為衆生故不為自利為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

報然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珍寶無吝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為求法故發如是心如所聞法心常喜樂慧能正觀

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為六一不樂聞法二雖聞法不攝耳聽三不為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從陀山有一野干為師子所逐墜一丘野井已經三日開心分元自說偈言一切皆元常恨不貽師子奈何死厄身貪命无切死元切已可憐復汗人水中

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九願更宣法野干答曰天帝无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身衣接取叩頭懺悔憶念我昔曾見世人先救高座後請法師諸天即各脫寶衣積為高座野干外座日有二大因緣一者說法開化天人福無量故二者為報施食恩報無量故天帝白曰得免并厄切德應大云何恩不及耶答曰生死各互有人食生有人樂死有愚癡人不知死後更生連遠佛法不值明師貪生畏死死墮地獄有智慧人奉事三寶連遇明師敗惡修善如斯之人惡念命无切志願聞施食施法答曰布施飲食濟一日之命施珍寶者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

諸經要集卷第十 第六十三卷

元量天帝曰師今此形為是業報為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聞因緣答曰昔生波羅奈國波頭摩城為貧家子剝利之種幼懷聰朗特好學習至年十二遂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嫚者樂報盡命終生地獄畜生自下女子時帝釋與八万諸天從受十善今還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盡生兜率王宮後識宿命行十善道又賢愚經云佛在波羅奈國於林澤中為諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百萬群聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅屬墮其中為獵師所煞生忉利天慶父母昧上若八歲兒端嚴无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札

諸經要集卷第十 第六十三卷

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經出集法切記者廣明未法方軌具在二卷初法中也

頌曰

川路舟航彼岸津濟欲超生死先安福慧鏡徹三輪珠清六蔽在馭成勒為金則礪抗跡流水齊鑑革繁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

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

諸經要集卷第十

帳

業因部第十九

西明寺沙門釋道世集

述意錄

發業錄

罪行錄

福行錄

雜業錄

述意錄第一

悲夫迷徒障重奔三車而弗御漂淪苦海任熬爛而不疲若蟻之樂臭屍似飛蛾之投火眾良由迷因謬果不識善惡所以樂造苦因隨緣起業倭歷艱辛具受塗炭迄今燒炙莫知休息如來大悲不忍永示其苦樂令其欣歇也

發業錄第二

問曰云何名業道義答曰身口七業即自體相為名業道餘三者意相應心又即彼業能作道果名為業道問曰若即業名道皆能趣地獄等者何故餘三非名業道答曰如彼七業

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老別謂黑黑異熱業白白異熱業黑白黑白異熱業非黑白無異熱業能盡諸業黑黑異熱業者謂不善業由涕汙故不可受異熱故白白異熱業者謂三界善業不汙汙故可受異熱故黑白黑白異熱業者謂欲界雜業善不善雜故非黑白無異熱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熱者生死相違故能盡諸業者由無漏業為永拔得黑等三有漏業與異熱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八万劫福盡還墮三惡道故佛告善男子一切摸畫無勝於意意盡煩惱煩惱盡業業則盡身

又阿毗曇雜心業品偈云

業能莊飾世趣趣各度度是以當思業

求離世解脫身口意集業在於有有中彼業為諸行嚴飾種種身身業當知二謂作及无作口業亦如是意業當知思又弥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然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然害怨家等是名依瞋起若依癡心起者或有人言然地獄等以生界生苦惱故雖然无罪或言波羅斯等言然却老父母及重病者則无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受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无力故為餘姓棄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淫者若依貪心起者或於衆生起貪淫心不如實修行等

是名依貪起若依瞋心起者或依他守護資生依瞋心故起或淫怨家妻妾或淫怨家所愛之人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言譬如確曰熟花熟果飲食河水及道路等女人行煙无罪或如波羅斯等邪淫母等是名依癡起如依三毒起妄語者以三如是兩舌惡口綺語如是依貪心起者依貪結生次第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結起如貪瞋與邪見皆亦是應知

問曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬答曰若起然生方便如屠兒牧羊或以物買將諸屠所始下一刀或二三刀半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无作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名然生後眷屬業乃至綺語皆亦是應知自餘貪瞋邪見業中无前眷屬以初起心即時成就根本業道又身口意十不善業道一切皆有前

諸經要集卷第十一 第五條

後眷屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更新餘衆生命如欲祭天煞害衆生即棄他物欲煞彼人復嫗其妻生如是心還使彼妻自然夫主復以種種闢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為煞彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲煞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隨皆亦如是應知

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札衆僧足即請和尚受持三衣始作一白作第二白時如是惡皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念起无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无作業如是等惡皆名後眷屬

迷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

諸經要集卷第十一 第六條

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无惡心煞於父母者是第二物輕意重者如以惡心煞於畜生者是第三物重意重者如以極惡心煞所生父母者是第四物輕意輕者如以輕心煞於畜生者是

第二如是惡業復有八種輕重不同何等為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軟是名方便若作已竟能修念心歡喜

諸經要集卷第十一 第七條

不悔是名成已作時專者是名根本十善既尔十惡亦然

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

諸經要集卷第十一 第七條

第四依薩婆多論方便根本成已有心无心作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尔時忿怒即是瞋患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無九未斷煩惱故貪邪見成就在心彼處男女各恒受苦无有男女共行邪事是故无此貪心現行以常受苦心識暗鈍不能推求因果有元是故亦无邪見現行自餘盜妄語兩舌彼處不行一向是无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應作法發動方成无造作處則不說成故雜心論云地獄之中无相煞故无煞業道无受財故无盜業道无執受女人故无邪淫業道異想說故名妄語彼无異想故无妄語常樂離故无兩舌為苦所逼故有惡口不時說故故有綺語貪及邪見成就就不行第二第三明鬼畜道中十惡具有而无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辭亦成口業故成實論云畜生音聲是口業不答雖无言說之別從心起故亦名為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撥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寂

重以有受惡律儀故若就此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无邪淫業道答彼方无夫妻共相配足雖有姪事無相侵奪故無邪淫問既有行姪即貪欲現行云何而言但成不行答彼起姪貪非俗能裁雖數現行聖說无罪但此貪心所起之姪尚非罪業不辜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奸偽无詐他心故非妄語彼定千歲故無煞命彼方衣食地有糲米樹有實衣自然而出无有守掌故无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道壽命定故無煞生無受財故无盜無雜受女人故无邪淫无欺他故无妄語常和合故无兩舌以柔軟故无虛言有歌詠故有綺語若論意業道雖成就而不現行

第五就天起罪行者以此欲界六天有煞盜等於中雖有十不善業而无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修羅亦有殺手足斷而復還生若斬首則死展轉相棄乃至十業道一切皆有亦有薄福諸天乏少資緣更相攪竊故有盜業或有諸天自薄所受姪他美天故有邪淫自餘七業文顯可知

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

若論色无色天依阿毗曇則无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眾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

諸經要集卷第二 第三十

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處違損以生上者曾修得定盡離欲界盡貪瞋等故得彼報還修得定雖有煩惱唯是癡心以迷道故起愛憐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貪等能污淨心雖是無記體是染污不同報生色心苦樂及威儀等白淨無記故論說為穢汚無記是汚穢故潤業受生若此煩惱不潤業者業種則熾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惣報受生而已不由以此惑正感樂果亦不招苦故是無記不同下界不善煩惱感得惣報及別

報告

諸經要集卷第二 第三十一

若依成實論上二界中所起邪見皆名不善如彼論說人在色无色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂无涅槃謗无上法當知彼中不善業又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處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急是不善唯依成實不善惡業三界通起唯有多少增微為異

迷曰向來就凡明諸罪障依身口發業者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強非似餘凡唯可直起貪欲瞋恚不更思審起邪見心亦不起煞盜等心如依毗曇得有眷屬加拳等事輕不善業若依成論有意不善發動身口不成業報如滴水熱鐵雖濕還乾

罪行錄第三

諸經要集卷第二 第三十二

迷曰此明聖者就後福行說有罪行若但此罪行妄見境染執定我人取者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為貪欲將入於地獄是故心外雖无別境稱彼迷情強見起染如夢見境起諸貪瞋稱彼夢者謂實不虛理實无境唯情妄見故智度論說如夢中无善事而善無瞋事而瞋无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无別境稱彼迷情妄見起染心外雖无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鐵鉗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不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則无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无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閻羅在中判諸罪人則有此境云何言无答曰彼見獄主亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異无中妄見實無地獄閻羅在中故唯識論云如地獄中无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我以惡業故見狗見鳥或見山崖以此文證善惡熏心令心異見實无地獄是故心外雖无地獄惡業成時強自妄見問曰此苦業報既非善事寧不直示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无由得顯人天等樂是故須說九夫罪行令人識知狀離歸善若銳根者聞此苦業生狀離時即求世樂因此轉心修諸福業若利根者聞此苦業生狀離時即求解脫因

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狀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无別業苦唯識无境心體恒淨故經說言雖說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无疑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无外凡愚不解稱情方便須說業苦向來兩門就其實教說罪體真元別可破以愚未解須定說罪此是別明愚人迷真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九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急得起先就地獄迷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无現行若論生得善根地獄亦有如仙譽國王煞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无力勸方便起善修獲聖道然有生得善根起善謂諸衆生无始已來曾修世間信進念等未起邪見謗无因果此善不滅生便得之名為生得善依此善根得起善心若有宿業感緣強者大聖現化令告止息為說道法得修方便第二畜生龍等亦有修善如涅槃經佛說義时无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无出家別解

諸經要義卷第十一 第十八種 戒

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毘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毘曇毘婆沙論等梵天札讚非欲界善是其初禪威儀心起據此所依无記非善據外身口是上善業此明欲界亂善福業依身起慶竟

第二明色界四禪定業依身起慶若鬼畜中值聖強緣能悟道者亦得修起以其无漏依禪起故縱无根本深定正體必有慈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此單越无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无貪无瞋正見若論身口七善業者謂依定心發

諸經要義卷第十一 第十八種 戒

得禪戒禪戒則是身口七善故得禪時有色十善若就无色諸天以論依毘曇无色界天不得修起色界定業生上捨下界地斷故若依成論九生无色亦得起下色界中業此明色界禪定福業十善業道依身起慶若论无色四空定業依身起慶三界人天皆得修起上來明諸福行依身起慶竟若論聖人起福非閻九夫希故不述雜業緣第五

迷曰此行名聖說不定所謂罪行諸經或說名黑黑業及不善業九夫福行諸經或說名黑白業及以善業名雖種種行體无殊行體云何如智論說熟字等是不善業布施等是善業此則是說罪福二行言熟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佳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

諸經要義卷第十一 第十九種 戒

專修福者所謂淨心為益他人行施戒等唯造罪者謂无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應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惡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迷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善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成來報還常衰耗施已生悔得果亦然故發

波塞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為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言中別受不感人天故分別業報經偈云

修行大布施 惡性多瞋恚 不依正憶念 後作人龍身 能修大布施 高心陵義人 由斯業行生 大力金翅鳥

若為修福求世報者如捨財時自求來報或恐身財无常故捨或為名聞專求自益此非慈悲為濟貧苦猶如市易非純淨業是以經中名不淨施如百論說為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賣客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍眾生以自求利故是業不淨市施求報亦復如是以此證知無實慈悲自求名稱或為求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為生天施或復求名聞酬恩又望報恐怖故行施獲果

不清淨所受多應濕施行既亦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為姪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

如羖羊相觸 將前而更却 汝為欲持戒 其事亦如是

開心專為盜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无量所謂施遠來者速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譽雖多割捨不得淨報又隨喜他施者若望諸極造不善者是其細罪亦得名善若望離欲又專為他此之雜業則是其罪故智度論云廣人有廣罪細人有細罪故此雜業罪福俱行望心非純是不淨業上未明其罪福俱行是其欲界下淨離

業竟若論淨業翻前可知故百論云淨施者若人受敬利益得福亦多故因果經偈云

若有貧窮人 无財可布施 見他修施時 而生隨喜心 隨喜之福報 與施等无異 又丈夫論偈云

悲心施一人 功德大如地 為已施一切 得報如芥子 殺一厄難人 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无性是為迷事取性常繫三有故智度論云譬如蠅元處不著唯不著火燄衆生愛者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元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官愛敬父言汝女言汝因我力舉官愛敬父答父言我自有業不因父王王聞瞋忿而語之言今當試汝

有自禁力即遠左右覓一窠下貧窮
論聖果集卷第七 第三十五
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
盡无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
歷安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
人伎女奴婢僕使不可稱計王平憶
念我女善光云何生活有人答王善
光女郎宮室錢財不減於王王女即
日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膝頭王以
佛舍利起七寶塔王大夫人見即便
以天冠拂飾着像頂上以天冠中如
意寶珠着塔根頭因發願言使我將
來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫

墮三惡八難之虞昔夫人者今善光
論聖果集卷第七 第三十六
是後於過去迦葉佛時復以銷鑄供
養佛僧而夫遽斷婦即勸請我今已
請使得充足夫還聽婦言時婦者今
善先是介時夫者今日夫是由昔遽
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
緣善惡之業遂身受報未曾遠失
又華寶藏經云佛在世時波斯匿王
時於眠中聞二內官共爭道理一人
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戶
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環珞
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
真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
論聖果集卷第七 第三十五
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者情
者斷有漏業常見法身寧
諸經要集卷第十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

諸經要集卷第十二

帳

欲蓋部第二十二

三昧

西明寺沙門釋道世集

四生部第二十一

述意緣

五欲緣

五蓋緣

述意緣第一

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伎目教王作惡五根伎目亦復如是常教衆生造元量惡辟如惡子不受師長父母教勅則元惡不造不調五根亦復如是不受師長善言教勸無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生

諸經要集卷第十二 第三張 帳

賊鬼之所賊害亦如怨盜害及善人又違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今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

三昧

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獐獐擔負歸家善男子譬如國王安住已界身心安樂若至他界則得家苦一切衆生亦復如是若能自住於已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為義

諸經要集卷第十二 第三張 帳

貪著五塵名為欲也并意識觸緣之境名曰法塵此之六塵非直名為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令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貪窮孤露作一聞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嘲調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨

諸經集卷第十二 第四法

戒汗辱梵行令戒難穢不得名為淨
戒具足

又智度論云菩薩觀種種不淨於諸
妻中女衰重刀火雷電霹靂恣家
毒地之屬猶可暫近女人憊妬瞋諂
狀穢聞諍貪嫉不可親近何以故女
子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挫
挫如鑽開繫田園雖曰難解猶尚易
聞女鑽繫人深者根深无可得脫衆
病重如佛偈言

寧以熱鐵 旋轉眼中 不以染心
邪視女色 含笑作姿 摘擗著愁
迴面攝眼 美言妬瞋 行步跋穢
以藏於人 煙羅細細 人皆沒身
坐卧行立 迴巧巧媚 薄智愚人
為之所醉 執劍向敵 是猶可勝
女賊害人 是不可禁 玩地含毒
猶可手捉 女情惑人 是不可觸
有智之人 所不應視 若欲觀之
當如母姊 諦視觀之 不淨填積
煙火不除 為之燒滅
色過既余自餘香味觸等例皆如然

諸經集卷第十二 第五法

一切衆生无始已來永沉生死不能
出離者寔由女色繫縛難脫盲无慧
眼見生死垢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
有定慧佛性觀哉故涅槃經偈云
作惡不即悔如乳即成酪猶灰覆火上
愚者輕蹈之

第三呵欲苦者如智度論六行者當
呵五欲云哀哉衆生常為五欲所惱
而求之不已將墜大坑得之轉劇如
火炙疥五欲無益如狗咬骨五欲增
諍如烏覓肉五欲燒人如逆風執炬
五欲害人如踐惡地五欲無貴如夢
所得五欲不久如假借須臾世人愚
惑貪著五欲至死不捨為之後世受
無量苦此之五欲得時須臾樂失時
為大苦如蜜塗刀紙者貪甜不知傷
舌其五欲者名為色聲香味觸此之
五事障家正障若欲修定皆應棄之
上東三門陀觀五欲
白下五門引呵五欲

諸經集卷第十二 第六法

中優填王以色染故截五百仙人手
如是等種種因緣是名呵色欲過失
第二呵聲欲過者如聲相不停暫聞
即滅愚癡之人不解聲相无常變失
故於音聲中妄生好樂於已過之聲
念而生者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
後不俱无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呵聲
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七
輪摩彈琴歌聲以諸法寶相讚佛是
時須彌山及諸樹木皆動大迦葉等
諸大弟子皆於坐上作憊不能自安
天壽菩薩問大迦葉汝取大耆年行
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
是菩薩无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嵐風至吹須彌山令如腐草

如阿修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

第三呵香欲過者人謂著香少罪深受於香開結使門雖復百歲持戒能斷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饒之大香食之甚美便作方便入師繩牀下兩手提繩牀脚其師至時與繩牀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漂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迺至師本入廣大池邊以袈裟覆頭而入即死變為大龍福德大故即熱被龍舉池盡亦未余之

前諸師及僧呵之沙彌言我心已定心相已出將諸眾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未入池中多取其華握挽根並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呵罵云我偷香池神言世間惡人常在罪垢叢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呵汝辟如白疊鮮淨而有異物點汙眾人皆見彼惡人者辟如黑衣以黑點黑人所不見誰問之者如是等種種因緣是名呵香欲過失

第四呵味欲過者當自覺悟我但以貪著美味故當受罪苦洋銅灌口敢燒鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨重中如一沙彌心常受酪諸極越餉僧酪時沙彌每得殘分心中受者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重何以言受酪沙彌答言此重本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶申師得酪分重在中未師言受酪人汝何以來即以酪與之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眾子諍之一果墮地守園人晨朝見之奇其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今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呵味欲過失

諸經要義卷第十二 第十條

第五呵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涂著者以其難捨常作重罪今時世尊為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瀑脈中小便見麋鹿合會姪心即動精流脈中麋鹿飲之即時有淚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見取已養育及其年大勤教等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躡地破其軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水呪令不雨仙人搗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波羅奈王憂愁懊惱命諸大官集議雨事明者議言傳聞仙人山中有一角仙人以足不便故上山躡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元

諸經要義卷第十二 第十一條

復人民王即開募其有能令仙人失五通屬我為民者當分國半治是國有姪女名曰扇陀端正巨富來應王募女問諸人此是人非衆人言是仙人所生姪女言若是人者我能壞之作是語已即取金葉盛好寶物語王言我當騎此仙人項來姪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綠盡令似雜果及持種種大力美酒色味如水服樹皮水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花妙香供養仙人仙人大喜諸女以美言敬辭問訖仙人將入房中坐好牀褥與好淨酒以為淨水與歡喜丸以為果菴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好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

諸經要義卷第十二 第十二條

洗即亦可之女手柔軟觸之心動便與諸女更互相洗欲心轉生遂成姪事即失神通云為大雨七日七夜今得歡樂飲食七日以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去城不遠女便存道中卧言我極不能復行仙人言汝不能行者騎我項上當擔汝女先遣信白王王可觀我智能王勅嚴駕出而觀之問言何由得尔女白王言我以方便力故今已如此無所復能令住城中好供養恭敬之足吾所欲群為大臣住城少日身轉羸瘦念憚定心樂厭世欲王問仙人汝何不樂身轉羸瘦仙人答王我準得五欲常自憶念林間閉靜諸仙遊處不能去心王自思惟若能強違其志為苦若極則死矣以求除早患今已得之當復何緣強奪其志即發遣之既還山中精進不怠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今時以歡喜

九惑我我未漸結為之所惑今復欲以藥歡喜九惑我不可得也。以是事故知細軟觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名呵觸欲過失如是能呵五欲便除五蓋也。

五蓋緣第三

問曰云何名為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心若著欲無由近道故論偈云

入道慙愧人 持鉢攝眾生 云何縱欲塵 沉沒於五情 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 一切元樂處 諸患如是已 云何能捨之 得福禪定樂 則不為所欺

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所藏禍患之刀斧

若修道時思惟此人惱我及惱我親讚歎我怨嗔度過去未來亦復如是是為九惱處故生瞋瞋念覆心故名為蓋當急棄之无令增長如智度論釋提婆以偈問佛云

何物煞安隱 何物煞无憂 何物毒之根 吞滅一切善

佛說偈答云

然瞋即安隱 然瞋即无憂 瞋為毒之根 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煞如夢如化觀聲本无唯是風聲從緣而有何須可瞋故論云如欲語時口中風名聲陀鄰還入至音觸音響出響出時觸七處起是名語如偈言

風名優陀鄰 觸音而上出 是風七處觸 項及斷齒脣 舌咽及以胃 是中語言生 愚人不解此 或者起瞋癡

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復滅若不一時云何是罵直是風聲我云何喚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憤名之為眠五情暗蔽放恣支節委卧垂熟名之為睡此睡眠蓋能破今世後世實樂如此惡法取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睡眠弟子說偈云

汝等勿抱死屍卧 種種不淨假名人 如得重病箭入身 諸苦痛集安可眠 如人被縛將去煞 灾害垂至安可眠 結賊不滅害未除 如共毒地同室宿 亦如臨陣白刃聞 今時云何而可眠 眠為大暗无所見 日日欺誑棄人明 以眠覆心无所見 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為口掉二身掉者謂好喜騎

諸法要義卷第十二 第七次 帳

乘馳駒放逸捕力相撲扼腕拍掌等
名為身掉三心掉者心情放蕩縱意
攀緣思惟文藝世間才伎諸惡覺觀
等名為心掉掉之為法破出家心故
智度論偈云

汝已剃頭著淨衣 執持瓦鉢行乞食
云何樂著戲掉法 放逸縱情失法利
既無法利又失世樂覺其過已當急
棄之所言悔者若掉元悔則不成蓋
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為蓋
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 不應常念苦 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
无所獲如人入於寶山若无有手無

諸法要義卷第十二 第十七次 帳

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或儀
相貌如是自尚無道何能教我作是
疑傍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
亦亦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
不能即信敬心受行若生猶豫即法
不淨心何以故如智度論偈云

如人在歧道 疑惑无所取 諸法實相中
疑亦復如是 疑故不勤求 諸法之實相
是疑從痴生 惡中之惡者 善不善法中
生死及涅槃 定實其有法 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
譬如觀歧道 利好者應逐

問曰不善法无量元邊何故但捨五
法答曰此五法中名雖似狹義該三
毒亦遍攝八万四千諸塵勞門第一

諸法要義卷第十二 第十八次 帳

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為四分煩
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
債得脫重病得老如飢餓之人得至
豐國如於惡賊之中得自免濟安隱
无患行者亦亦除此五蓋其心清淨
譬如日月以五事覆謂煙雲塵霧修
羅手障則不明了心亦如是合喻可知
頌曰

五欲皆神識 五蓋蔽福力 六根成苦集
六賊乱心色 欲浪逐情飄 愛網隨心織
三毒障人空 四流漂不息 至金雖敗秋
斬等方未極 觀鵠既無窮 猿攀此焉伏
自非絕欲蓋 何能遠昇陟 齊歎屈寶城
共觀能仁德
四生部第二十一 六緣有

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軀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三者濕生四者化生

又阿含口解十二因緣經云有四種生一腹生者謂人及畜生胎生二寒熱和合生者謂蟲蛇蠅虱濕生三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鱉又正法念經云畜生无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為四一者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂蛇黿鵝鴨鷄雉象鳥三者濕生所謂蠅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為生使前不感後後不赴前名之為死又涅槃經云眾生佛性住五陰中若壞五陰名曰終生若有終生即墮惡道依此生死故有四生依報而生曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰濕歛然而現曰化眾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元色界各攝六趣少分所以別者以欲界是亂地故眾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眾生沉靜起業亦純是故无有多趣老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為生攝於趣為趣攝於生即自答云生攝一切趣非趣攝於生謂生中陰增

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受華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无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為究竟不至交合兜率天中意嬉語笑即為究竟不待相抱化樂天中共相瞻視即為究竟不待語笑他化天中但聞語聲或聞香氣即為究竟不待瞻視故異於人以天化生故從母勝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為鬼精著身生五百鬼子又俱舍論云有鬼告目連云我盡生五子夜亦生五子隨生而食敢竟无有飽時此為胎生鬼也阿修羅趣亦具胎化二生以有正配故有胎生修羅初初從天而出即是化生又依觀佛三昧經說根本女修羅元從大海

泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生

指經卷第三

第二十二

佛

也人具四生者胎生現見可知卵如

涅槃經說如毗舍佉母生一肉卵於

中出其三十二卵如婢婆沙論云問

云何知人中有卵生答曰如佛所說

問淨利地多有商人入海採寶得二

鶴隨意所化失二一在與共遊戲寢

卧一室共彼合會遂生二卵卵漸濕

熱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塞

羅梨女及素女等即其事也問曰云

何知人中有化生答曰如初初人是

也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

是畜生趣所攝也畜具四生者胎卵

濕生此三目觀可知其化生者依樓

炭經云如四生金翅鳥還食四生龍

化生食四胎生食三化卵生食二

濕生還食濕生一化三

又起世經云大海之北為諸龍王及

一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒

奢摩離指經卷第三其樹根本周七由旬入地

二十由旬身高一由旬枝葉遍覆

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

垣牆七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥和鳴

又彼卵生金翅鳥王若欲持取卵生

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化

二生龍也

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即

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

之所食取

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

於閻浮提曰食一龍王及五百小龍

第二日於弗婆提第三日於瞿耶尼

第四日於憍單越各食如前周而復

始經八千歲此鳥亦時死相已現諸

龍吐毒无由得食彼鳥飢逼周憚求

食了不能得遊巡諸山永不得安至

金剛山然後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
火起亦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為明珠
轉輪王得以為如意珠

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
王熱沙兩身上燒炙其痛二餘龍王
起煙相向熱風來吹其身上焦即失
顏色得此地身便恐不喜三餘龍王
被金翅鳥食悲皆恐怖天下餘龍患
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
龍身何者為五一行煙時若與龍共
行煙得復龍身若與人共行煙不得
復龍身二受生不離龍身三脫皮時
四眠時五死時是為五事不得離
龍身

問四食相攝云何答如毗曇中說
而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
鐵丸及洋銅汁雖復增苦以懷飢渴

故名段食又如輕繫獄中得具冷煖
二風更于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
段食彼則无

問曰未知六趣中何食增耶答曰如
毗曇中說於六趣中謂鬼全趣及於
卵生并前三无色皆思偏增何以然
者以彼餓鬼趣中意行多故卵生泉
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
皆思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患觸
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

五生緣第四

如地持論云菩薩生有五種住一切
行安樂一切眾生一息苦生二隨類

生三勝生四增上生五寂後生

菩薩以願力故於飢饉世受大魚等
身以肉投濟一切眾生於疾病世為
大醫王投治眾病於刀兵世為大力
王投息戰諍以法化邪及諸惡行如
是元量皆悲性生是名息苦生菩薩
以願自在力故於種種眾生天龍鬼
神等通相惱亂及諸外道起諸邪見
惡生其中為其導首引令入正廣為
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
淨心住乃至寂上菩薩住於閻浮提
自在受生一切受生處於中奇特是
名增上生

得阿耨菩提

又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝
一切生一切菩薩受无罪生利益安
樂一切有情何等為五一者除灾生
二者隨類生三者大勢生四者增上

諸法集卷第十二 第三十八頌

生五者軍後生菩薩於諸飢饉作大魚等並給一切皆令飽滿或有或病作大良醫息除疫疾或有爭戰以大威力善巧息除或有惡三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軍為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軍為殊勝已得成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象能現等覺廣作佛事是名略說軍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无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

諸法集卷第十二 第三十九頌

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度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或從姪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導從姪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

中陰

眼等非男女根色界中有无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女根至卵胎中方有不具若不介者應无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六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尔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非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
次依論問中有生時為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尔故彼中有常與

求俱欲界中有分無求以欲界中分無慙愧唯除菩薩及自淨慈菩薩所受中有恒有上妙衣服有餘師說菩薩中有亦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余菩薩於過去生以妙衣服施四方僧白淨尼等所施衣服碎為微塵猶未為比如何菩薩中有元衣而彼有衣服答由彼願力異菩薩故謂自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慶常豐衣服彼後身所受中有常有衣服入母胎位乃至出時衣不離體如如彼身漸次增長後出家受具戒已轉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焚菩薩過去三無數劫所修種種殊勝善行皆為迴向無上菩提利益安樂諸有情故由斯行願雖見相好而无衣願力有殊不應為難

次依論問在中有位資段食不答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帝等渴糝米等置食鉢中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數量過彼彼諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗犬一類中有尚不同濟況餘中有而可充足又中有身既極微輕妙受處重食身應散壞應作是說中有食香非食食質故無前過謂有福者欲饗清淨花果食等輕妙香氣以自存活若无福者欲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赤心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達縛亦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時正現在前時父母俱有赤心和合者謂父母俱起淫食而共合會母身調適是時者謂母起食身心悅豫名身調適持律者說由母起食身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持名身渾濁母腹清淨无風熱痰等增逼切故名无病由此九月或十月中任持胎子今不損壞言是時者謂諸母色有穢惡事日月恒有血水流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有者入胎時故謂母血水於取後時餘有二滴父精取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後此健達縛亦時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父於母愛惠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志次依論問中有何處入於母胎有作

諸經要義卷第七 第三十四

是說中有无号隨所樂處而便入胎
問若中有身无能障号如何住此
母胎中答業力所拘故依此住有情
業力不可思議無障号物令有障号
是故於此不應為難應作是說中有
入胎必從生門是所愛故由此理趣
諸雙生者後生為長所以者何先入
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
无姪愛故復有說者從生門入諸卵
胎生法應尔故問輪王獨覺先中有
位何處入胎答從右脇入正知入胎
於母母想无姪愛故復有說者從生
門入諸卵胎生法應尔故有餘師說
菩薩福智極增上故將入胎時无顛
倒想不起姪愛輪王獨覺雖有福慧
非極增上將入胎時雖無倒想亦起
姪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
福業劣薄子福業勝下得入胎要父
母子三福業等方得入胎
問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴

諸經要義卷第七 第三十五

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起尊勝
想富貴女人與貧賤男子合時必於
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牆壁山崖
樹木皆不能号此彼中有為相号耶
有作是說此彼中有亦不相号以極
微細相觸身時不覺知故復有說者
此彼中有亦不相号以相遇時此彼
展轉有語言故問若尔寧說中有无
号答於餘元号非謂中有問此彼中
有皆相号耶答自類相号非於餘類
謂地獄中有但号地獄中有乃至天
中有但号天中有有作是說劣号於
勝以重故勝不号劣以輕故謂
地獄中有号五中有傍生中有号四

諸經要義卷第七 第三十六

中有鬼界中有号三中有入中有号
二中有天中有唯号天中有
又正法念經云有十七種中陰有法
汝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
中陰猶如白疊垂欲墜地細軟白淨
見園林華池聞諸歌樂戲笑次聞諸
香一切受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
善相故不聞不見心亦不念於臨終
時初生樂處天身相似如印文成見
天勝處即生受境故受天身是則名
曰初生中陰有也
第二中陰有者若閻浮提人命終生
辭單越則見細軟赤疊可愛之色即
生貪心以手捉持舉手攬之如捉虛
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熱令
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導若不妨導生翳單越中開次第有善相出見青蓮花池鵝鴨鵝鵝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浴和合因於不淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母為雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自見其身作雌鵝身若男子生於父生導於母生受若女人生於父生受於母生導是名生翳單越第二中陰有也

已受女人身是名生瞿耶尼第三中陰有也

第四中陰有者若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青蓮相一切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青無隱以手遮之親族說言遮空命終見中陰身猶如馬形自見其父猶如駁馬母如驢馬父母交會愛深和合若男子生作如是念我當與此驢馬和合若女人生自見已身如驢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

第五中陰有者若翳單越人臨命終時見上行相若大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今見此樹我當外之作是念已即上大樹乃是外於須弥見天世界花果莊嚴我當遊行是名翳單越人下品受生第五中陰有也

第六中陰有者若翳單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現見

蓮花池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆香外此蓮花須臾衆空而飛猶如夢中生於天上作如是念我今當至勝蓮花池是名翳單越人中品受生第六中陰有也

第七中陰有者翳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命時即升勝堂生此殿中以爲天子是名翳單越人生於天上受上品生第七中陰有也第八中陰有者若翳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外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翳單越死生此天中是名翳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毒捨命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨見大池水其

諸經要集卷第三 第四十張 作
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

謂那尼人生有三
上中下業同一
光明第一中陰一切相以不同
轉昇人三輪受生差別相也

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

生於殿堂外見衆姝女與諸丈夫歌

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

常貪欲食常念漿水欲命終時不復

起念本念皆滅一切惡業皆盡不近

雖見飲食難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

諸經要集卷第三 第四十二張 作
身无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

諸獄卒擲置鐵中猶如水沫滅已不

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

生若諸惡獸斃已不生是地獄人惡

業既盡命終之後不復見於閻羅獄

卒如油炷盡則无燈發地獄中陰有

相不現忽於虛空中見有第一歌儻

戲笑香風觸身受第一樂欲近生有

諸經要集卷第三 第四十三張 作
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亦時其

人作如是念此山或當墮我身上是

故動手欲遽此山親見之謂為觸

於虛空既見此已又見此山猶如白

氈即外此氈乃見赤氈次第臨終復

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

父妨導若女人生自見其身與父交會

謂母妨導當於余時中陰即壞生陰

次起如印所印印壞文成是名人中

命終還生人中是名第十四中陰有也

第十五中陰有者天中命終還生天

上則无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无餘天坐

其本處坐於勝天若四天處命終之

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

還生下天見眾蓮華園林流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陀尼有此等相瞿陀尼人生弗婆提復有何相如是二天下人彼此乎生皆以一相臨命終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如幡或赤或白其人見之以手攬捉現陰即滅以手接幡次第緣幡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受深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從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位即便有胎又女

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麤香問何謂相觸受胎者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者如優陀夷共婦出家欲愛不止各相發問欲精汗衣尼取祇之復取內根即便懷胎問何謂下精受胎者如鹿母與道士精欲心而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手摩受胎者如睽子菩薩父母俱盲帝釋逆知下來其所為夫婦既患出家為道不合陰陽以手摩脅下即便懷胎而生睽子問何謂見色受胎者有一女人月華水成不得男子合欲情慙慙唯視男子如宮女人亦復如是即便懷胎問何謂聞聲受胎者如白鷺鳥志雌无雄到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺一心聞聲即便懷胎雞亦有聞雄鷺聲亦得懷胎問何謂麤香受胎者如犍牛母但嗅犍氣而亦懷子又增一阿含經云今時世尊告諸比丘有三因緣識未處受胎一母有欲

有父母共集一處然外識未應來趣便不受胎若識未趣父母不集則不成胎二若復母入無欲父欲意感母不大慈愍則非成胎三若父母共集一處母欲熾感父不大慈愍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集一處然父身遇重患有時識神未趣則非受胎二若母身得重患則非成胎三若父母身俱得病則非成胎若父母无患識神未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

諸經要集卷第十二 第四十六條

何等為八謂羯羅藍位過部曼位開尸位鍵南位鉢羅藍位佉位髮毛爪位根位形位若已結凝箭內稀名羯羅藍若表裏如酪未生肉位名過部曼若已成肉仍捺柔軟名開尸若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉搏增長支分相現名鉢羅藍佉從此以後髮毛爪現即名此位從此以後眼等根生名為根位從此以後彼所依處分明顯現名為形位

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支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習灰塗等味若飲若食令此胎藏髮毛希少色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煙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取熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由其母多習姪欲現在緣故令彼胎藏或癰疥癩

諸經要集卷第十二 第四十七條

等惡皮而生支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支分缺減而生又彼胎藏若當為女於母右脇倚脊向腹而住若當為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顛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 墜寶空遺類 尋香有去塊 幽衢下索落 腦路上飛隸 凝陰凄復緊 聲威聒已喧 投身赤牙屋 惺慮入花園 沈憊情多亂 貪瞋坐自昏 遍知攝至覺 挑手獨為尊

諸經要集卷第十二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

諸經要集卷第十三

帳

受報部第二十二

世尊

西園寺沙門釋道榮

迷意緣

報類緣

現報緣

生報緣

後報緣

定報緣

不定緣

善報緣

惡報緣

迷意緣第一

夫善惡之業用定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凡之切酷斯為現報也群徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不敗身酸歷代之殃豈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為普翅之暴狸飛沉受困而難計斯為後報也玄鑒

三代溺喪之流深地來變坏形之累
使悟四諦三明之室令出三報五苦
之閻也

報類緣第二

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生
造業有其四種一者現報今身作報善惡
即身受之是二者生報今身造業次報
後身受之是三者後報今身
已去受者是名後報四者無報此無報
業後有受者名無報此無報
業復有四種一一定報不定此於三時大
定不改由業
有可轉故二報定時不定由業力生報不可
改故時有可轉故三時報俱定由業定故
成時亦定四時報俱不定由業不定故
成時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即不定復
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
時不悔如惡既尔善亦如是
現報緣第三

如佛說行七行現報經云尔時世尊
告諸比丘有七種人可所事可敬是
世間无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
陀合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昔
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利健時有內
官以金錢贖牛作群放去以是因緣
現身即得男報具足還到王家遠人
通白某甲在外王言是我家人自恣
而去未曾通白今何故尔王時即喚
問其所以荅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

如此况其果報豈可量也
又新婆沙論云昔有屠敗牛人駝牛
涉路人多糧盡飢渴熱乏息而議曰
此等群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
燂炙而共食之食已相與臨水澡漱
俱嚼楊枝揩齒既了擊以割舌惡業
力故諸人舌根猶如爛果一時俱落
此皆現報
以生報緣

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
莫知依救雖有五情无所知覺肢節
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
埠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
生間滅間滅燈生善男子如蠅印印
泥印與泥合印滅文成而是蠅印不
變在泥亦非泥出不餘處未以印因
緣而生是文現在陰滅中陰陰生是
現在陰終不變為中陰五陰中陰五

諸經要卷第十三 第五卷 性

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无
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
處於母生受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
名為受狂故生貪是名無明貪愛无
明二因緣故所見境界皆患顛倒
又修行道地經云人行不純或善或
惡當至人道父母合會精不失時子
來應生其母胎通无所拘碍心懷歡
喜而無邪念則為柔軟堪任受子其
精不清不濁中適不强亦無腐敗亦
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欲

諸經要卷第十三 第六卷 性

念欲向女人父時精下其神欣喜謂
是吾許余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
時是為想陰因本罪福緣得入胎是
為行陰神履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
至二七日其胎稍轉辭如薄酪至三
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轉如段
肉至八七日其堅如坏至九七日變
為五胞兩肘兩臂及頭頸從中出也
至十七日復有五胞二手腕二脚腕
及生其頭至十一日續生十四胞
五手指五足指及眼耳鼻口此從中
出至十二日是諸胞相轉漸成就
至十三七日則現腹相至十四七日
則生肝肺心及其脾胃至十五七日
則生大腸至十六七日則生小腸至
十七七日則有膈處至十八七日生
藏熱藏起此二處至十九七日則生

諸經要卷第十三 第七卷 性

髀及踵膈骨手掌足跌髀節筋連
至二十七日生陰膈乳頭顯形相至
二十一七日體骨各分隨其所應兩
骨在頭三十二骨者口七骨者頸兩
骨者髀兩骨者肘四骨者臂十二骨
者臂十八骨者背兩骨者腕四骨者
膝四十骨者足復有微骨摠有一百
八與體肉合具十八骨者在兩臂二
骨者肩如是身骨九有三百而相連
結其骨柔軟如初生酥至二十二七
日其骨稍堅如未熟酥至二十三七
日其骨轉堅辟如胡桃此三百骨各
相連綴足骨著足膝骨著膝如是踵
骨髀骨腕骨脊骨臂骨骨骨肩骨
項骨頤骨髀腕手足諸骨等各自轉
相連者如是乘骨猶如幻化隨風所
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七十
脉尚未具成至二十六七日諸脉悉
徹具足成就如連根孔至二十七七
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
 草轉成至三十三七日耳鼻脣指諸
 膝節成至三十四七日生九十九万
 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涂其髮毛或
 端正或醜陋又有風起成體顏色或
 白赤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軟
 无假正其骨節令其端正莫不受敬
 本行惡者則起臭風令身不安不可
 心意吹其骨節令痿邪曲使不端正
 又不能男人所不喜是為三十八七
 日九月不滿四日其兒身體骨節則
 成為人其小兒體而有二分一分從
 父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心
 肝脾腎腸血軟者從母生也自餘爪
 齒骨節髓腦筋脉堅者從父生也其
 小兒在母腹中處生歲之下熱歲之
 上若是男兒背外而面向內在其次

骨也若是女子背母而面向外處在
 右骨也居苦痛臭處汗露不淨一切
 骨節縮不得伸指在草囊股細經囊
 歲血塗漆所處逼逐依因屎尿處溺
 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林花香
 之慶也其无福者自發念言吾從山
 墮投於樹岸溝坑壩中或如地獄羅
 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
 畏死亡便有癍或成是故迷情不識未
 去生在地血惡露臭處鬼魅來曉痾
 邪所中死屍所觸疊道顛鬼各伺犯
 之如四交道墮肉段地鳥鴉鵲各
 來諍之諸邪鬼欲得兒便周匝圍
 繞亦復如是若宿行善德邪不得其

便兒已長大團哺養身適衍般氣其
 體即生八十種重兩種在趾根一名
 舌堤二名重堤三種在頭名曰堅固
 傷損毀害一種在腦兩種在腦表一
 名蜘蛛二名耗擾三名憤亂兩種在
 額一名甲下二名朽腐兩種在眼一
 名舌堤二名重堤兩種在耳一名識
 味二名現味莫兩種在耳根一名赤
 肥兩種在口一名振二名動搖兩種
 在齒中一名惡弊二名凶暴三種在
 齒根名曰喘息休止掉滅一種在舌
 名曰甘美一種在舌根名曰柔軟一
 種在上齦名曰往來一種在咽名為
 軟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
 臂名為住立一種在手名為同旋兩
 種在臂一名額坑二名廣普一種在
 心名為班駁一種在乳名曰種現一
 種在膏名為圍繞兩種在背一名為
 月二名月面兩種在脊一名月行二
 名月貌一種在背骨間名為安豐二
 種在皮裏名為虎爪兩種在肉一名

諸法要集卷第十三 第三十條

消屑二名燒樹四種在骨一名為甚毒二名習毒三名細骨四名雜毒五種在髓一名煞害二名無煞三名破壞四名雜骸五名白骨兩種在腸一名蟻蝦二螳蝦嘴兩種在細腸一名兒子二名腸子一種在肝名為銀咪一種在生藏名曰枝收一種在熟藏名為太息一種在穀道名為重身三種在糞中一名筋二名目結三名目編髮兩種在尻一名流下二名重流五種在胞一名肉姓二名愚族三名卧窟四名而寤五名護計一種在髀名為搗枝一種在膝名為現傷一種在躡名為鐵窮一種在足指名為燒然一種在足心名為食皮是為八十種重慶在一身盡夜食體

有破壞此身虛偽含有火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支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準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 果苦所逼迫

又三昧經云說身內火界漸增水界漸微是故伽羅邏稠漸堅乃至肉團衆生由此薄福從小至大皆受其苦

又禪秘要經云人身三分齊為中原頭為殿堂額為天門

又慶胎經云人受胎時初七日有四大二七日展轉風吹向腸乃至三十八七日風名花令向產門

又辟喻經云風數水水數地地數火強者為男弱者為女風水相數為男地水相數為女

諸法要集卷第十三 第三十一條

又解脫道論云人身地界碎之為塵一斛二升

又增一經云一人身中骨有三百二十毛孔有九万九千筋脉各有五百身虫有八十戶

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達人飲一千八百斛乳西拘耶尼人飲一万八百斛乳北鬱單越人七日成身初生之日置百路道行人授指與味所以不飲乳也

此之斛中是古一千五百人身所飲大不同今小兒已離乳多故別通記

後報緣第五

如婆沙論云有一層兒七生已來常層不落三塗然生人天往來由此由七生已前曾施辟支一食福力故令七生不墮惡道然此人七生已來所作層罪之業過七生已次第受之无有得脫善惡俱尔

此是說

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鄰經中佛在祇桓佳哺時經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鵲鵲飛

來佛邊住佛經行過之影覆鴿上鴿
身安隱怖畏即除不復作聲後舍利
弗影到鴿便作聲戰慄如初舍利弗
白佛言佛及我身俱元三毒以何因
緣佛影覆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
有佛度元量阿僧祇衆生然後入无

餘涅槃遺法在世是人作五戒優婆
塞徒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
羅蜜十地具得作佛時度无量衆生
已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔
自佛言我於一鳥尚不能知其本末
何況諸緣我知佛智慧如是者為佛
智慧故寧入阿鼻地獄受无量劫苦
不以為難

定報緣第六

如佛說義足經云佛告梵志言世有
五事不可得避亦无脫者何等為五
一當耗滅法二當亡棄法三當病瘦
法四當老朽法五當死去法此之五
法欲使不耗滅是不可得

又佛說四不可得經云佛與比丘及
諸菩薩明且持鉢入舍衛城分衛四
輩皆從諸天龍神各貴花香伎樂追
從於上時佛道眼觀見兄弟同產四
人遠家棄業山處閑居得五神通皆
号仙人宿對未至自知壽盡悉欲避
終各各思議吾等神足飛騰自恣在
所至到无所罣碍今反當為非常所

得便危失身命當造劣便免斯患難
不可就也於是又一則踊在空中而
自厭示无常之對其知吾慶一人則
入市中人開之慶廣大元量在中避
命无常之對趣得一人何必求吾一
人則退入于大海三百三十六万里
下不至底上不至表處於其中間无
常之對何所求耶一人則計竊至大
山无人之處攀山兩解入中還合无
常之對安知吾慶於時四人各各避
命者不得脫藏在空中者便自墜地
猶果熟落其在山中者于彼喪已禽
獸所取在大海中者則時天命魚鯨
所食入市中者在于衆人而自終沒
於是世尊觀之如斯謂此四人暗昧
不達欲捨宿對三毒不除不至三違
无極之慧古今以來誰脫此患佛則
須曰

雖欲藏在空甚廣大海中 假使入諸山
而欲自翳形欲求不死地 未曾可獲定
是故精進學无身乃為寧
佛告諸比丘世有四事不可獲致何
等為四一曰年幼顏色煒燁髮黑齒

諸法要集卷第三 第七十條

說

白形貌光澤氣力堅強行步舉止出入自遊上車乘馬衆人瞻戴莫不愛敬一旦忽老頭白齒落面皺皮緩體重柱杖短氣呻吟欲使常少不至老者終不可得

二謂身體強健骨髓寬廣行步无雙飲食自恣在飾頭首謂为无比張弓捨矢把執兵仗有所危害不省曲直罵詈衝口謂为豪強自計吾我无有衰耗疾病卒至伏之著牀不能動搖身痛如撈耳鼻口目不聞聲香美味細滑坐起須人汗露自出身卧其上衆患難喻假使欲免常安无病終不可得

三謂欲求長壽在世无極得于病死命既甚短懷万歲慮壽少憂多不察非常五欲自恣放心逸意然盜婬乱兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝父母不順師友輕身尊長反逆無道怖望豪富謂可永存譏謗聖道以邪無變嗔天獨步慕于世榮不識天地衰喪所由不別四大因緣合成猶如幻師不了古今所與之世不受倡導

諸法要集卷第三 第七十一條

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莫念長生命忽然終不得自在欲使不令終不可得也

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越行綺視顧影而步輕蔑衆人計已無雙奴客庸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平至如渴消雪心乃懷懼請求濟惠安得如願呼弟令斷魂神獨逝父母兄弟妻子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

諸法要集卷第三 第七十九條

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余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无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實无所乏短是謂此人先苦後樂何等人生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无有衣食是謂此人先樂後苦何等人生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爲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今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長時作罪後復長作罪彼人後生之時先苦後亦苦若復少時作福長復作福彼於後生之時先樂後亦樂

心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辨但免三惡道若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若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若是謂身心俱樂善報緣第八

如弥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二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

得水食及以受用而自元果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果亦有有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等是四元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辭等因食得命是故施食即是施命以是因緣後得長命如是持邑施力施樂施辭才等皆亦如是

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憐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永遠善惡平正非平正顛倒非顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩慈能攝取利益衆生起慈悲心以攝取三寶不斷絕因以是義故施菩薩者得勝果報

又增一阿含經云世尊告諸比丘今當說四梵之福云何為四一若有信善男子善女人未曾起偷婆慶於中

諸經卷第五 第三十三

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自世尊曰梵天之福竟為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之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瞿單曰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

又中阿含經云今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 柔和恭遜辭 離惡言兩舌 調伏慍恚心 常修真實語 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

諸經卷第五 第三十四

後得至天上 定知如燈滅 得至於元為

一切由行得 求天何所為

惡報緣第九

夫有形則影現 有聲則響應 未見形存而影亡 聲續而響永 善惡相報 理路然矣 幸願深信 不猜來肖 輕重苦報 具依下述 如身行煞生 或剝切腐截 炮焚 甜蟻 飛鷹 走狗 射獵 衆生者 則墮屠裂 剝割 地獄中 蒸炙 燒炙 衆生者 則墮鑊湯 鑊炭 地獄中 以此煞生 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 駝雞 狗魚 鳥車 焚蛤 螺為人所煞 螺蛸之類 不得壽終 還以身安供充 銷殖 在山禽獸 无量生死 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 或二十未有所知 從冥入冥 人所矜念 當知短命 皆緣煞生也

又地持論云 煞生之罪 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 如是十惡二皆備 五種果報 一者煞生 何故受地獄苦 以

諸經卷第五 第三十五

其煞生苦 衆生故 所以身壞命終 地獄衆苦 皆來切已 二者煞生 何故出

為畜生 以煞生无有慈惻 行乖人倫 故地獄罪畢 受畜生身 三者煞生 何故復為餓鬼 以其煞生 必緣慳心 貪著 滋未復為餓鬼 四者煞生 何故生人 而得短壽 以其煞生 殘害物命 故得短壽 五者煞生 何故兼得多病 以煞生違適 衆惠 競集 故得多病 當知煞生是大苦也

又雜寶藏經云 時有一鬼白目連言 我常兩肩有眼 臂有口 鼻常无有 頭何因緣 故目連答言 汝前世時 恒作魁膾 弟子若煞人時 汝常有歡喜心 以繩著髀 挽之以是因緣 故受如此罪 此是惡行 花報 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 恒為車馬所食 罪苦難堪 何因緣 故今答言 汝前世時 常與他藥 墮他兒胎 是故受如此罪 此是花報 地獄苦果 方在後身 又緣其煞生 貪害 滋多以滋多 故便无義讓 而行劫盜 今身偷盜 不與而

取死即當墮鐵密地獄於退劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常貧重駮蹴打无有餘息所食之味唯以水草履此之中元量生死以本因緣若遇微善劣復人身恒為僕隸駮策走使不得自在償債未畢不得聞法緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆緣偷盜今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退劫中受諸苦惱受苦既畢墮鐵密地獄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瘠黑垢膩不淨臭處穢惡人所厭遠雙眼盲瞎不覩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剽奪偷竊人財苦衆生故身死即入寒水地獄倍受諸苦劫盜何故出為畜生以其不行人道故受畜生報身常貧重以向供

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為餓鬼何故為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竊沒官若有財錢則為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橫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熟鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故今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花報後方受地獄苦果

又緣以盜故心不貞正恣情姪姪今身姪姪現世凶危常自驚恐或為夫主邊人所知臨時得殃刀杖加形首足分離乃至失命死入地獄卧之鐵牀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獸如是無量生死於退劫中受諸苦惱受苦既畢以本因緣若遇微善劣復人身閨門姪姪妻妾不貞若有寵愛為人所奪常懷恐怖多危少安當知危苦皆緣邪姪生也

故地持論云邪姪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得不隨意眷屬邪姪何故墮於地獄以其邪姪干犯非分侵物為苦所以命終受地獄苦何故邪姪出為畜生以其邪姪不順人理所以出獄受畜生身何故邪姪後為餓鬼以其姪姪皆因慳受慳受罪故復為餓鬼何故邪姪婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞正何故邪姪不得隨意眷屬以其邪姪奪人所寵故其眷屬不得隨意所以復為人之所奪當知邪姪三大苦也

如雜寶藏經說昔有一鬼白目連言我以物自業籠頭亦常畏人來煞我心常怖懼不可堪忍何因緣故今答言汝前世時姪犯外色常畏人見或

諸經要集卷第十三 第三十九條

畏其夫主捉縛打煞或畏官法裁之都市常懷恐怖恐怖相續故受如此罪此是惡行花報後方受地獄苦果又緣其邪淫故發言皆妄今身若妄苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於遇劫中受諸苦惱受苦既畢墮餓鬼中在此苦惱无量生死以本因緣若遇微善劣復人身多諸疾病羸虛弱頻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為人所詐何故妄語墮於地獄緣其妄語不實使人虛介生苦是以身死受地獄苦何故妄語出為畜生以其欺妄乘人誠信所以出獄受畜生報何故妄語復為餓鬼緣其妄語皆因慳欺慳欺罪故復為餓鬼何故為人多被誹謗以其妄語不誠實故何故妄語為人所詐以其妄語欺誘人故當知妄語四大苦也又緣其妄語便致兩舌今身言无慈愛謔謔毀辱惡口雜亂死即當墮拔

諸經要集卷第十三 第三十條

舌燬銅犁耕地獄於遇劫中受諸苦惱受苦即畢墮畜生中牧食糞穢如鴉鵂鳥无有舌根在此之中无量生死以本因緣若遇微善劣復人身舌根不具口氣臭惡瘡坐寒澀齒不齊自滋塵跡少脫有善言人不信用當知謔亂皆緣兩舌生也

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受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故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儕皆生惡故何故兩舌得不和眷屬緣以兩舌離人親好使不和故當知兩舌五大苦也

又緣其兩舌言輒譚惡今身緣以惡口故鬪亂殘害更相侵伐煞諸衆生死即當墮刀兵地獄於遇劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中拔脚賣膀

諸經要集卷第十三 第三十條

輪毗喪脾於遇劫中受諸苦惱受苦既畢在此之中无量生死以本因緣若遇微善劣復人身四支不具閉則剝削形骸殘毀鬼神不衛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為苦所以命終受地獄苦何故惡口出為畜生以其惡口罵人以為畜生所以出獄即為畜生何故惡口復為餓鬼緣其慳恡干觸惡罵所以畜生苦畢復為餓鬼何故惡口為人常聞惡音以其發言惡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聽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无義益元義益故今身則生惱慢死即當墮束縛地獄於遇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无量生死以本因緣若

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姓陋踐僕人所陵蔑當知慍慍皆緣无義調戲不即生也

故地持論云无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无義語墮於地獄語既非義事成損彼所以命終受地獄苦何故无義語出為畜生緣語无義人倫理乖所以出地獄受畜生身何故无義語復為餓鬼語無義故慍慍所障因慍慍故復為餓鬼何故无義語罪出生為有所言語人不信受緣語无義非可承受何故无義語有所言說不能明了語既无義皆緣暗昧暗昧報故不能明了當知無義語七大苦也

又緣無義語故不能謙讓使貪欲无厭今身慍貪不布施死即當墮沸屎地獄於還劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生餓鬼中无有衣食資仰於人所敗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剝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无有厭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為畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄即為畜生何故貪欲復為餓鬼緣此貪欲得必貪惜貪惜罪故復為餓鬼何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲弥多何故貪欲无有厭足緣此貪欲貪求无厭當知貪欲八大苦也

又緣貪欲不適意故則有憤怒而起真志令身若多嗔恚者死即當墮泥犁地獄於歷劫中具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒蛇玩螭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嗔恚面貌醜惡人所憎惡非唯不與親友實亦眼不

意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為一切求其長短二者常為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為畜生緣此瞋惱不能仁慈所以出獄受畜生身何故瞋惱復為餓鬼緣此瞋惱從慍心起慍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捨採死即當墮聲聞地獄於還劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中聞三寶四諦之聲不知是善然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導聽法皆緣邪見生也

諸經要義卷第十三 第三十五條 依宗

故地持論云邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人心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新人正路致令違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怪心堅者乖僻不捨不捨怪者復為餓鬼何故邪見生邪見家緣此邪見僻習經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

如是一微細衆惡罪業元量無邊

皆入地獄脩受諸苦非可算數而知

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

佛言一謂兇暴殘害物命或為怨家

所見利職或為王法所見誅治滅及

門族死入地獄燒煮拷掠万毒皆更

求死不得罪竟乃出或為餓鬼嘗為

畜生屠割剥裂死轉更刀魂神展轉

諸經要義卷第十三 第三十六條 依

更相殘害吾見煞者其罪如此不敢復煞是吾一師佛於是說偈言

兇者心不仁強弱相傷殘煞生當過生結積累切怨受罪短命死驚惶遭暴患

吾用畏是故慈心伏魔官

二謂盜竊強劫人財或為財主刀杖

加刑應時瓦解或為王法執警者獄

拷掠拷皆五毒皆至殺之都市門族

灰滅死入地獄以手捧火烔銅灌口

求死不得罪竟乃出當為餓鬼意欲

飲水水化為膿所飲食物物化為炭

身常負重累惱自隨或為畜生死轉

更刀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實亡者无多少

念慈悲毒惱死受六畜形償其宿債負

吾用畏是故棄國施財寶

三謂邪淫犯人婦女或為夫主邊人

所知臨時得殃刀杖加形首足分離

禍及門族或為王法收捕者獄酷毒

掠治身自當辜死入地獄卧之鐵牀

或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄

諸經要義卷第十三 第三十七條 依

罪畢當受畜生若後為人閨門姪亂遠佛違法不親賢衆常懷恐怖多危

少安吾見是故不敢復姪是吾三師佛於是說偈言

姪為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无罪

謗毀三尊舌致捶杖亦致滅門死入

地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犁之

咩銅灌口求死不得罪畢乃出當為

畜生常食草棘若後為人言不見信

口中恒臭多被誹謗罵詈之聲卧轉

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

欺者有四過諛佞傷賢良受身癡聾盲

害口口臭腥顛狂不能信死墮拔舌因

吾修四淨口自致八音聲

五謂嗜酒酒為毒氣主成諸惡王道

毀仁澤滅臣悖上忠節朽父礼亡母

失慈子兇虐孝道敗夫失信婦奢姪

九族誼財產耗亡國危身无不由之

酒之亂道三十有五吾見是故絕酒不飲是吾五師佛於是說偈言

醉者為不孝怨禍從內生迷惑清高士亂德敗洲貞故吾不飲酒慈心濟群民淨慧度八難自致覺道圓

六謂年老夫老之為苦頭白齒落目視冥冥耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痠痛行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促盡言之流涕吾見無常史變如此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說偈言

吾念世无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畏是故棄國行求道

七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨派出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀今觀世人年盛力壯華色煒燁福盡罪至無常百變吾觀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起刀風解其形骨體筋脉離大命要當傾吾用畏是故求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大欲散魂神不安風去息絕火滅身冷風先火次魂靈去失身體倥傯无所復知旬日之間肉壞血流脰脹爛臭無一可取身中有虫還食其肉筋脉爛盡骨節能散髑髏脾脰各自異處飛鳥走獸覓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

惟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為清信士不煞不盜不淫不欺奉孝不醉歡喜為佛作礼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盲斯為大師也

頌曰

心境相乘業結牽經七識起發入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運迷自非慈聖何慧爽神合情音洽機悟玄津舒則利物卷則収思

諸經要集卷第十三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

諸經要集卷第十四

對
西明寺沙門釋道世集

十惡部第二十三

此有十緣

殺生緣

偷盜緣

邪淫緣

妄語緣

惡口緣

兩舌緣

綺語緣

慳貪緣

瞋恚緣

邪見緣

殺生緣第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並皆區區而畏死雖復升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揚寶施華便致白環之報乃至沙弥救鐵現壽長生流水清魚天降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無狀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已可為喻勿殺勿行杖但凡俗

諸經要集卷第十四 第二十三

顛倒邪見无明或為吉凶公私祭祀暗待賓客管理庖厨烹宰雜類之身供擬衆人之膳或復年移歲晚事隙時閑天慘慘以降霜野炎炎而逼燒於是駕追風之使馬揮奔電之良鷹劍則巨闢干將弓則烏弰繁弱逆傾諸數薄登彼林叢顛覆巢窟剖破窠宅置羅豆野罝網弥山或前路微遮左邀右截埃塵漲日煙火衝天遂使鳥失侶而驚飛獸離群而奔透鴈聞弦而競落援抱樹而哀吟莫不臨峻谷而悲踟對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達腔洞腎解頭陷腦或復毒綸濁渚散餌清潭學釣鯉於河津同射鮒於并谷朱鱗已掛元復待信之能素質既懸長罷躍舟之瑞罪膺形軀有枯盤而雨散或復檢狝孔熾亘申薄伐邊境逆命事資神武雖復賢良帝主尚動干戈拓后明君猶須征伐所以升陟之役乃著高名牧野之師方稱盛德其中或有擁百萬而橫行提五千而深進碎曹公於赤壁撲項帝於烏江懸莽首於高臺

諸經要集卷第十四 第二十三

擢卓屍於都市並皆英雄一旦威武當時如此之流弗可為記莫不積骨成山流血漂杵今者王師雷動掃殲妖逆揚兵擁節候境現邊既預前驅叨居後勁雲旗之下寧敢自安露刃之間信哉多峻故刀下叩頭稍下七命如斯之罪不可具陳凡是衆生有相侵害為怨為隙負命損身或作短壽之因便招多病之果願從今日永斷相續盡未來際為菩提眷屬不壞良緣法城等侶矣
又正法念經云何不殺若殺殺黍麥生微細虫不搗不磨知其有虫護此虫命不轉與人復不殺生若牛馬駝驢擔負背脊膏肓中生虫若以漿水洗此瘡時不以草藥斷此虫命以鳥毛羽洗拭取虫置餘臭爛敗肉之中令其全命護護此虫牛恐害其命復護虫命乃至鐵子若盡若夜不行放逸心不念殺若見衆生欲食其虫以其所食而貿易之令其得脫
又鼻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

漢比丘婆羅門唯一子長為取婦時
 婆羅門臨終勅子吾死之後汝看尊
 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
 迦留陀子出行不在囑婦供養是日
 便有五百群賊中有一賊面首端正
 婦適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
 尊者迦留陀夷為賊所殺王憶尊者
 瞋恚憫恤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
 陀夷本造何惡為婆羅門婦所殺耶
 佛告比丘迦留陀夷乃往過去作大
 天祀主有五百人章其一半截於四
 足將詣天祀而共七願祀主得已即
 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今時羊者今
 婦是也昔五百人截羊足者今日為
 王截其手足五百賊是佛告比丘若

人殺害所受果報終不折扣
 又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中
 有一長者名黎耆耆有七頭兒皆以
 皆娶妻小兒婦字毗舍離甚有賢智
 無事不知時耆耆者以其家業悉皆
 付之由其賢智波斯匿王訪禮為妹
 有時懷妊月滿便生三十二子其一
 外中出一男兒顏貌端正勇健非凡
 一人之力敵於千夫長為納婦皆是
 國中豪賢之女時毗舍離請佛及僧
 於舍供養佛為說法合家悉得須陀
 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
 漸至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統
 剛作刀著馬鞭中人贈一枚諸人受
 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
 讒毗舍離兒年威力壯一人當千今
 懷異計詳欲煞王各作利刀置馬鞭
 中事審明矣王即索看果如所言王
 意謂實皆惡殺之殺意便以三十二

頭威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
 僧食竟飯食訖已佛為說法無常苦
 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
 不得長久駭馳五道何苦乃余三十
 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
 圍遶祇桓阿難見王殺毗舍離三十
 二子婦家親族欲為報讎合掌問佛
 有何因緣三十二兒為王所殺佛告
 阿難乃往過去三十二人盜他牛
 共牽將到一老母舍欲共殺之老母
 歡喜為辦殺具臨下刀時牛跪九命
 諸人意感遂不殺之牛死誓言汝今
 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
 今日佛告阿難余時牛者今波斯匿
 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

五百世中常為所殺老母歡喜五百

諸經要集卷第十四 第七

對

世中常為作母兒被殺時極懷懊惱
今值我改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王何懷
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眾
香以油和之欲往塗塔路中途值三
十二人因而勸之共往塗塔塗竟發
願生生之慶尊榮享貴恒為母子值
佛得道從是以來五百世中生恒尊
貴常為母子今值佛故各得道迹

正報頌曰

熾笑殺他命悲歸入地獄 臭穢與洋銅
灌注連相續奔刀赴火餘 壁裂碎焚毒
億載苦芳端傷心不可錄

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
若有智情人 殺心寧放逸

偷盜緣第二

諸經要集卷第十四 第八

對

夫稟形六趣莫不貪欲為原受質二
儀並皆慮財為本雖復人畜兩殊然
慳惜無二故臨財苟得非謂指人見
利忘義匪成君子且錢財玉帛是外
所依幡花僧物是內供養理應省已
貧窘隨喜他富豈以自貪貪奪他財
所以調達取花逆便退落憐梵損粟
反受牛身迦葉乞餅被俗譏呵比丘
嗅香池神雅責是知偷盜之罪寧非
大罪所以朝食無寄夜寢元衣鳥栖
鹿宿赤露摩揭傍路安眠循屢求食
遂使母逐鷦鷯而南去子隨胡馬而
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憂而
涕啼淚交敷而散血心鬱快而聚冒
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
者常須誠勵勿起盜心乃至遺落不
貪何況故偷他物也

此下有五種盜緣

知皆得方便盜罪又鼻奈耶論云若
盜佛塔聲聞塔中幡花皆望施主結
重罪為斷彼福故又十誦律云若盜
佛面物精舍中供養具若有守護主
計主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

此謂施主情通者若
不犯者若犯者也若
依摩德勒伽論云為轉賣活命故盜
佛像舍利者犯大重罪

第二盜僧物者如五分律云貨僧物
不還計直犯重又觀佛三昧經云盜
僧毀物者過殺八萬四千父母等罪

又寶梁經云寧嗽身肉終不得用三
寶物又依方等經云花聚菩薩云五

逆四重我亦能救盜僧物者我不能
救又大集經清龍品云時有諸龍得

宿命心自念過業涕泣雨淚來至佛
前各如是言我憶往昔於佛法中或

為俗人親屬因緣或復聽法因緣所
有信心捨施種種花果飲食共諸比

丘依次而食或有說言我曾救耶四

方衆僧花果飲食或有說言我住寺舍布施衆僧或復禮拜如是敬敬乃至七佛已來曾作俗人有信心人爲供養故施諸花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煮或飲洋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目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等罪微塵尚可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今其食用日夜修道不欲供俗是以鳴鐘一響還途同食凡聖受用俱成道業宜資施主得益無邊惟斯福利切齊法界扣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

身或食僧僧食受用花果或騎僧雜畜將僧奴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惠受來苦若當與者非直損俗亦罪及知事未來生憂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爲聖人所呵四退失道果五死入惡道既知不易誠爲大誡後時取受省已用之

第三盜乎用物者如寶印經云佛法二物不得平用由無與佛法物作主復無可謫白不同僧物常住招提寺有所諾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賀供養以如來塔物无人作價也又十誡律云佛聽僧坊佛畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得平用又

僧祇律云供養佛物花多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中又五百問事口決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疑經云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尔者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄擲越不受師教亦犯前報若生人間九百萬歲墮下賤處何以故佛物無人能評價故若今今齊家時常食取佛物者不爲入佛僧者不爲入佛僧者不爲入佛僧者不爲入佛僧者或施主本擬作釋迦改作弥陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食本施二衆改入一衆本擬十方迴入現前本擬大眾迴入別人本擬衆僧迴入白衣皆違反施主計錢多少滿五成重減五得輕故四分律云許此優乃與彼優皆犯罪也斷罪輕重者准此之文檢按佛像有餘綠色不得作

苦與或少與或不與或有與者或不與者以此不善根故有撒惡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為糞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為他別人乃至三寶守護財物若謹慎堂護堅鐔截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微若主掌憚慢不勤守護為賊所偷者掌物人償之以望守護主結罪故十誦律云遠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者有主識認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今時此等多有令人收買以賣四分律云若與想取已有想取實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護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剝耳鼻或剝其皮或抽其筋或取倒懸或時誣解或以火灸或時湯煮或以生草縛終其頭或復洋銅而灌其身或以長鞭而刺其腹或使惡象而以踏殺或開其腹抽腹中草或時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節支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融銅灌口鐵湯灌足刀山劍

樹糖灰糞泉磨磨確搗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一畜生中象馬牛羊驢驘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反以惡賊劫奪

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眾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羅賣曲心巧偽量諸穀麥誰欲於人究竟成業若心思惟名為思業若作誰時名為誰業作誰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者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

寶物付王諸經集卷第十四 第九十號大目郡令長若王大目

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

云若見遺棄物者當唱令人認之無

主認者懸著高顯處令人見若言是

我物應問言汝物何處失答相應者

與若無識者應停至三月已若塔園

中得者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

露現唱令得寶人應審諦數看有何

相類然後舉之未認時相應者與對

衆多人與問不得屏處還教受三歸

語言佛不制戒者汝眼看不得若无

人來認者停至三年如前處當舉用

之若治塔得寶藏者即作塔用僧地

亦然故或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賧路無人處

得取又五分律云若舉衣經十二年

後還以僧物償不受者善諸經集卷第十四 第九十號
正報頌曰
劫盜供他用近製律獨自沉現烏金剛劈
啄腦劈其心灌口以銅汁碎身鐵棒砢
怕懼周憐走還投刀劍社
習報頌曰
劫盜所獲果地獄波銷社罪畢生入道
飢貪心自終共財被地制何殊下幾中
寄言懷持者當治思困窮
邪淫緣第三
夫姪聲敗德智者之所不行欲相迷
神聖人之所皆離是以同幽喪國信
衰妙之惡晉聲亡家育麗姬之罪獨
角山上不悟騎頭之羞期在廟堂寧
悟焚身之痛皆為欲界衆生不修觀
解繫地煩惱不能斷伏且地水火風
誰為宰主身受心法本性皆空薄皮
厚皮周旋不淨生藏熱藏微惡難論
常欲牽人墜三惡道是以菩薩大士
恒修觀行是慶流溢遍身皆滿六塵
怨賊每相觸惱五陰旌施難可親近
凡夫顛倒緣此貪迷妄見妖妄封著
華態暗惑丹眉長眉高鼻弄影遙逝

增妍美艷所以洛川解珮能稅駕於
陳王漢曲弄珠遊留情於交甫巫山
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
腐拉而成親或藉掛冠而為密豈知形
如聚沫質似浮雲內外俱空須臾散
滅舉身不淨遍體无常方棄滯染以
充蟻蟻凡是衆生有此邪行乖梵天
道障善提業為四趣因感三塗果是
知三有之本寔由姪業六趣之報特
因愛染以潤業偏重故聖制不為也
以下有
四種緣
第一呵欲多苦者如涅槃經偈云
若常愁苦 愁遂增長 如人喜眠
眠則滋多 貪姪嗜酒 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
受火轉增長薪火雖熾然 人皆能捨離
受火燒世間 纏綿不可捨
又智度論偈云
世人愚惑 貪著五欲 至死不捨
為之後世 受無量苦 譬如愚人

貪善好果 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 受欲無厭

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 貪欲亦尔

於無味中 邪倒力故 謂為受味

故知色欲 苦實繁盛 要無貪求

方名真樂

第二觀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

又禪秘要經云長老目連得羅漢道

本婦將從威服嚴欲壞目連目連

尔時為說偈言

汝身骨乾立皮肉相纏裹 不淨內充滿

無一是好物 棄棄感屎尿 九孔常流出

如鬼無所宜 何足以自貴 汝身如行廁

片淨皮以自覆 知者所棄遠 如人捨廁去

若人知汝身 如我所惡厭 一切皆遠離

如人避臭坑 汝身自在嚴 花香以環瑤

凡夫所貪愛 智者所不惑 汝是不淨聚

算諸穢惡物 如在嚴廁舍 愚人以為好

汝賜助者齊 如採依梁棟 五藏在我內

不淨如長塗 汝身如糞舍 愚夫所貪寶

飾以珠璣瑤 外好如畫瓶 若人欲染空

始終不可著 汝欲來燒我 如鐵自投火

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

鑢于眼不以現色興起亂想又正法

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

言心如毒害性知虛詐能惑世間

第三女人難親可厭者如優填王經

偈云

女人取為惡 難與為因緣 思受一縛者

牽人入罪門

非直牽人入於惡道天中退落亦由

女惑又正法念經偈云

天中大報怨 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

諸衰中女衰最重如火刀雷電礮礮怨

家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬瞋

諂欺穢聞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 橋慢羞慚

迴面攝眼 美言如暝 行步欺我

以惑於人 姪羅莎網 人皆投身

坐卧行立 迴眄巧媚 薄智愚人

為之心碎 執劍向敵 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

則離於難

又薩婆尼乳子經尼乳子說偈云

自妻不主定 好姪他婦女 是人無慚愧

受苦常無樂 現在未來三 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

雜錄卷之四 第五十五段

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為好眼耳鼻口亦全身不著細滑是為好身手不盜他財是為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李女好邪姪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姪者有五增福一多人稱譽二不畏縣官三身得安隱四死生天上五從意清淨得泥洹道

第四女人新偽者如舊雜譬喻經六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金女白父母言有男似此乃當嫁之父母各聞便速娉合時國王舉鏡自照謂群

雜錄卷之四 第五十六段

臣曰天下人頗有如我不謹目答曰目聞彼國有男端正無比則遣使請之便至告之王欲見賢者則嚴車進去已自念王以我明達故未相呼則還取書而見婦與奴為好悵然懷憾為之結氣顏色衰醜目見如此謂行道消瘦馬廐安之夜於廐中見王正大夫人與馬廐下人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目來有恙還歸取之而見婦與奴為好音聲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余何況餘人意解顏色復故王言我婦尚今何況凡女兩人俱捨便入山中歸駭作沙門思惟女人不可從事精進不懈得辟支佛道

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為夫人不道人報王此女有夫王後得之王言我當字歲豈可後得便呼鶴來汝處在何鶴白王言

雜錄卷之四 第五十七段

我止大山半腹有樹人畜不歷下有泗水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為水澍去有一樹奇逐水下流有一男子得抱持樹墮泗水中不得去遇有捕拋樹踊出住倚山傍男子哀之得上鶴樹與女私通女便戲之鶴覺女身重左右求得男子舉擲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達對則可畜生亦尔

又舊雜譬喻經云昔有國王護持女急正夫人語太子曰我為汝母生汝不見國中欲一迴出汝可白王如是否三太子白王王則聽可太子自為御車群目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太子上樹逢見梵志獨行入水池浴出已飯食作街吐出一壺壺中有女與屏處室梵志將卧

女人復吐一壺壺中有男復與共卧
卧已吞壺須臾之頃梵志起已復內
婦著臺中吞已杖持而去太子歸國
白王請梵志及諸目下作三人食持
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
為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新不可
絕願大王放赦言中自在行來王勅
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環銀兒
私通夫後覺婦婦言我今生不邪行
卿莫妄語夫言吾不信汝當將汝至
神樹所立捨婦言甚佳夫持齋七日
始入齋室婦密語環銀兒汝詐作狂
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

過市環銀兒便來抱持詐狂卧地婦
便呼其夫何為使人抱持我耶夫
言此是狂人何須記錄夫婦俱到神
所叩頭言我生來不作惡但為狂人
所抱婦便得治夫默然而慚佛言當
知一切女人新詐如是不可信也

又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅
門生女面鰲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
婆羅門有隣比估客常入海採寶是
估客於樓上通見是女即生欲心問
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耶答言
未也問何故无人求耶答曰此女有
一過罪相師占曰是女後當與五百
男子共通所以無求者時估客念言
除沙門釋子无入我舍者即往求取
女到未久估客結伴欲入海中莫守
門者語言我欲入海莫聽男子入
我舍除沙門釋子此是無過答言余
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合葬
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
邪淫入地獄 登彼刀業林 熱鐵釘其口
洋銅灌入心 毒龍碎骨髓 金剛鼠食陰

習報頌曰
昏淫亂情色 受苦無表裏 餘業得人身
自要恒背已 彼此懷猜忌 孰肯顧情旨
稍有性靈人 寧得无慚恥

妄語經第四
惟夫稟形人世遂斯穢濁之時受質
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
前人令他妄解致使万苦爭纏自愛
慾牽種虛妄之因感得輕賤之報地
獄重苦更加湯炭迷法亂真寔由妄
語也

如正法念經偈言

諸經要義卷第四 第三十偈

三

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舌何舌不墮
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焰火口中然
口中毒是毒蛇上毒非毒口毒則衆生
命終墮地獄若人妄說語自口中出腹
舌則是沮濁舌亦如熾火若人妄說語
彼人速輕賤為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
衆皆增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
所說雖實人不信受是者不樂
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
又禪秘要經云若有四衆於佛法中

諸經要義卷第四 第三十一偈

三

為利養故貪求無厭為好名聞而假
偽作惡實不坐禪身口放逸行放逸
行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刹魁贖
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
仙善此惡人蓋是魔波旬種為妄語
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
墮阿鼻地獄壽命一切從地獄出墮
餓鬼中八千歲時嗽熱鐵丸從餓鬼
出墮畜生中身恒負重死後剥皮經
五百身還生人中謂盲瘡啞瘡殘百
病以為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

妄語則為毒若人須甘露彼人生實語

若人須毒者彼人妄語說毒不決定死

妄語則必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

諸經要義卷第四 第三十二偈

三

若何妄語說若人惡分別喜樂妄說語
飛墮火刀上得如是苦惱毒害雖其惡
唯能殺一身妄語惡業者百千身破壞
又佛說須賴經云佛言夫妄言者為
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
臭令其身臭大神所棄妄言者亡失
一切諸善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
正法念經閻羅王責罪人說偈言
實語得安樂實語得涅槃妄語生苦果
今來在此受苦不捨妄語則得一切苦
實語不須買易得而不難實非異國求
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
惡受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實而取石
若人不自愛而愛於地獄自身妄語大
此慶自燒身實語甚易得莊嚴一切人
捨實語妄說癡故到此處
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為是常令
推寄有本則無過也不令分在口中
又十誦律云若語高姓人云是下賤
若語兩眼人云是一眼並得妄語又
語一眼人云是瞎眼人並得輕惱他罪
正報頌曰

妄語誰人巧地獄受罪拙
彼鋸解其形熱鐵耕其舌
灌之以洋銅磨之以剛鐵
悲痛碎骨髓呻吟常嗚咽

習報頌曰

妄語入三塗三塗罪已足
餘業生人道被謗常憂結
還為他所誑恨心如大熱
智者勿尤人驗果因須滅

惡口緣第五

凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境
生瞋所以發言一怒衝口燒心損舌
前人痛於刀割乘善善之善心違如
來之慈訓故業報差別經偈云

唐言觸惱人好發他陰私
剛強難調伏生欲口餓鬼

又智度論云或有餓鬼先世惡口好

以麁語加彼眾生眾生增惡見之如
鱗以此罪故墮餓鬼中又法句經云
雖為沙門不攝身口麁言惡說多所
中傷眾所不受智者不惜身死神去
輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛
賢聖所不愛惜假令眾身身雖無過
不慎口業亦墮惡道故論云時有一
鬼頭以猪頭臭垂從口出身有金色
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
言故臭垂從口出

又增一阿含經云字以利劍剖其
舌不以惡言麁語墮三惡道又護口
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
涅後時有三歲比丘名曰黃頭眾
僧告勅一切難使不令卿涉但與諸
後學者說諸妙法時三歲比丘內心
輕蔑不免僧命便與後學敷演經義
喫受義曰速前象頭次喫第二者曰
馬頭復喫駱駝頭猪頭羊頭師子頭
虎頭如是喫眾獸之類不可攝數雖
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
詣餓鬼界見餓鬼形狀醜陋見者毛
豎莫不畏懼身出熾焰如大火聚口
出疽垂膿血流溢臭氣亘近或口出
大長數十丈或眼耳鼻身體支節放
諸火焰長數十丈脣口垂倒像如野
豬身體縱廣一由旬也手自抓擗舉
臂嚙夾馳走東西滿足見問汝作何
罪今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
口戾眼或處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問浮提
地時以我形狀諷諸比丘善護口過
勿妄出言見持戒者念宜其德自我
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嚙哭
投地如太山崩天翻地覆斯由口過

故使然矣

論經集卷第四 第三十 對

又百緣經大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羸瘦塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜羸穢不肯捨離父母諸親惡不欲見駭令遠舍使不得近即便在外常食糞穢諸人見已因為立字名憫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慙之為現神通寺主見已懺悔辭謝願除罪咎緣是惡罵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

論經集卷第四 第三十一 對
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正汝者今在何處魚答佛言墮阿毗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明世間頗有更勝汝不兒答母言沙門殊勝我有所疑往問沙門為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偽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由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母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之緣是罵故今受魚身一身百頭馳驅牛馬猪羊犬等衆獸之頭元不倫有阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難

論經集卷第四 第三十九 對
此實劫中千佛過去猶故不脫此魚身以是因緣身口意業不可不悔又王玄策行傳云佛在世時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咤二衆抱五百人於婆羅俱末底河網得摩梨大魚十有八首三十六眼其頭多獸外謂佛為說法魚聞法已便即命終得生天上而為天子却觀本身身是大魚蒙佛說法遂得生天乃持諸香花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親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羸瘠猶如蛇皮頭髮麤強猶如馬尾王見不喜勅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目受勅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。幸納受當相供給。時此貧人脫白王曰。正使大王以狗見。賜亦不敢違。豈況王女末利所生王。即妻之為造宅舍。門戶七重。王囑女夫自捉戶鈎。出入牢閉。勿使人見。王出財物供給。女習无所之。少拜為大目。後與豪貴共為邑會。聚會之契。令婦共赴自餘諸人。各將婦來。唯此大目獨不將。赴眾人疑。佐彼人婦者。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。解取門鈎。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。為夫幽閉不觀日月。即便至心遙礼世尊。願佛慈悲。來到我前。暫救苦厄。佛知其意。即於女前地中踊出。紺髮相現。其女舉頭見佛。髮相妙心歡喜。女髮自然如紺青色。佛漸現面。女心倍喜。而復端正。更令麤皮自然化滅。佛悉現身。令女盡見。更增歡喜。身體端正。猶如天女。佛便為說種種法。要得須臾。洎果時。佛去後。五人入見端正。少雙觀看。已竟還閉門戶。繫

鈎。本愛其人。還家見婦端正。欣然問言。汝是何人。婦荅夫言。我是汝婦。夫即語言。汝前極醜。何緣端正。乃余婦。便自夫具說上事。婦復向夫。我欲見王。汝當為我通白消息。夫往白王。王即令者欲來相見。王荅女夫。莫道此事急。當牢閉。慎勿令出。女夫白王。女即令者蒙佛威德。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。身皮瘰癧。惡何期。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。今得端正。以供養故。所生之慶。索尊富貴。使樂無極。又興起行經云。擇迦過去。以惡語道迦葉禿頭沙門。何有佛道。故令六生受日食一麻一米。大苦行如是。

又脩行道地經偈云。口瘞而心剛。不乘元善言。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。設躡燒人足。共語常柔和。順從言可人。言行而相副。心身不傷人。譬如好花樹。成實亦甘美。佛尊解脫是心口之謀相。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。尋重有身。足滿十月。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。故在胎中不肯出。外其母極患。設諸湯藥。以自療治。病无降損。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。時諸耆舊載其尸骸。詣於塚間。請大醫者。婆破腹看之。得一小兒。形狀故小。頭顱皓白。俯腹而行。四向顧視。語諸親言。汝等當知我由先身惡口罵辱眾僧。故受此熱藏。中經六十年。受是苦難。可。可。當諸親聞已。號啼悲哭。不能答。

之念時世尊過知此兒善報已熟將

諸大衆往到尸所告小兒言汝是長

老比丘不若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

老兒宿造何業在腹腹白宿瞋而行

復與如來共相答問今時世尊告諸

大衆此賢劫中有佛出世號曰迦葉

有諸比丘夏生安居衆僧和合差一

比丘年在耆耄爲僧維那共立制限

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

是言我獨爲衆管理僧事汝等輩安

隱行道今復還還更不聽自恣布薩

羯磨即便瞋罵辱衆僧尋即牽

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

室作是語已自勅命終墮地獄中受

大苦惱今始得脫故在暗中受是苦

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

諸家養育年漸長大故令出家得阿

羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆

僧及作維那管理僧事故今得值我

出家得道比丘聞已歡喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭著物則破傷地獄開門待

長之以鐵湯割舌令自噉楚毒難思量

若與身无益慎口也何妨

習報頌曰

惡口多觸忤地獄被燒然人中有餘報

還聞刀劍言設有有誤論論訟被地忍

往報甘心受改惡善自鮮

諸經要集卷第十四

癸卯歲高麗國分司高麗王

勅彫造

諸經要集卷第十五 十惡部之二 對

西明寺沙門釋道世集

而古緣第六

夫生老病死無自出之期菩提涅槃

有脩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

確為別離而不得罪若以惡心令他

開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

惡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

二名善搏虎晝夜同捕衆實時有一

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闖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今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患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今時即說偈言

形色及所生 大力而復勝 善牙不能善善牙如是說

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今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

彼自念言必是野干闖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 若以知真實 當滅除瞋心 今可至誠說 令身得利益 今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干闖亂我等者

即打野干殺今時佛告諸比丘此二獸為彼所破共集一處相見不悅况復於人為人所破心能不惱

又正法念經闍羅王責誅罪人說偈云 大喜多言語 增貪令他畏 口過自誇誕 兩舌第一嚴

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

又智度論云實語者不假布施持戒學問多聞但脩實語得無量福

又報恩經佛說偈言

佛告阿難人生世間禍從口出當護

於口 諸經要集卷第五 第四張 牒

甚於猛火 猛火熾然 燒世間野惡口熾然 燒七聖財 一切衆生禍從口出 鑿身之斧 滅身之禍 正報頌曰

兩舌闖亂人 地獄被分裂 獄卒摩其口 鐵刀割其舌 苦痛既如此 加之飢渴 惡業不自由 還飲身中血 習報頌曰

譏毀害人深 同受三塗苦 設使得人身 餘報仍依怙 眷屬多慳惡 違逆惡瞋怒 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真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為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此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

論要義卷第五 第五疏

有墮餓鬼中火焰從口出 四向發大聲
是為口過報 雖復多聞見在大眾說法
以不成信業人皆不信受 若欲廣名聞
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乎歷各作
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者實說
故非妄語更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
妄語以更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
以更語故是惡口當實說故非妄語
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

論要義卷第五 第五疏

綺語無義理令人心惑亂為喪他善根
絆銅聲口滑 談論其舌 腹藏皆雜爛
此痛不可忍 悲哉常叫喚
習報頌曰

淨言賢真理為此流惡趣去彼暫端人
出言無晚喻生無信仰心 恒被他笑具
為人覺著耻 何不出典句
慳貪緣第八

夫群生惑病者我為端凡品邪迷慳
貪為本所以善輕毫駁惡重丘山福
少春冰算多秋雨六情之網未易能
超三毒之津無由可度身重常沒譬
等河裏之魚鼓翅欲飛難同天上之
鳥致使貧貪相次竟加侵逼若苦連
綿爭末損害似飛蛾拂焰自取燒然
如蠶作繭非他纏縛良由慳惜貪障
受罪飢寒施是富因常拙豐樂也
如分別業報經偈言

常樂修智慧而不行布施 所生常聰哲
貧妻無財產唯樂行布施 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 長夜憂貧暗
又攝論云慳惜是多財障嫉妬是尊

論要義卷第五 第五疏

貴障又眾生起貪無過色財第一愛
色多過如前已述不同意者今更略
論如涅槃經說譬如有人以羅刹女
而為婦妾是羅刹女隨所生子生已
便取子既盡已後啖其夫愛羅刹女
亦復如是隨諸眾生生善根子隨生
隨食善子既盡復啖眾生生令墮地獄
畜生餓鬼又如有人性愛好華不見
華並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
為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贖
路中人無知者弟復生念欲殺兄取
金兄弟各有惡心語言規磨皆異兄
弟即復自悟還生悔心我等非人與
禽獸何異同產兄弟而為少金故而

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諦各各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今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恠其富而糾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慳守護不著不暇服飾飲食極為廉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產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為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此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摺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復生悔心我向者食

應與奴婢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慳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土有一長者名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閤七重勅守門人有人來乞一不得入中庭空上安鐵鉢籠恐有飛鳥食噉穀米四壁墻下以白噉泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名梅檀香臨終勸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勸已

諸經要集卷第十五 第十二張 對 高麗

命終還生舍衛陀羅家盲母腹中
後生出胎生盲無目盲母念言若生
男者吾今日冥須見於侍聞兒生盲
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語盲母
盲母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著
膝上而語兒言汝有何憾遭此苦厄
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
告阿難言禍灾禍灾難陀長者命終
與彼旃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
殫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

諸經要集卷第十五 第十二張 對 高麗

過中與比丘眾國城人民圍遶往到
栴檀香門盲小兒所時栴檀香問佛
在外出門禮拜在一面立佛知眾集
復見栴檀香為眾說慳貪無如受罪
無量加說惠施受福無窮欲使離有
趣無為道今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
眾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為說妙法
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
生慳慳受無邊苦

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志

諸經要集卷第十五 第十三張 對 高麗

言縱使眼脫我亦不與而以神力即
兩眼脫出復念縱出眼如我亦不
與即更眼如我復念縱若倒立我前
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
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
我等大憂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
邊得一小麵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
不須是餅可與我中僧是婦先世
已種善根即自思惟是比丘實不貪
餅但慈我故而來乞耳即持餅詣詣
抵拒中施眾僧在迦留前坐迦留
陀夷觀其因緣為說妙法即於坐上
得法眼淨作優婆塞返舍報夫夫聞
即詣迦留陀夷所迦留陀夷為說妙
法得法眼淨作優婆塞當盡財力供
養迦留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舍時目連在一樹下見一餓鬼身如樵柱腹大如山咽如細針致如錐刀經刺其身諸支節間皆悉火然渴乏欲死脣口乾焦欲趣河泉變為酒竭假令天降甘雨墮其身上皆變為火目連即問業緣餓鬼答言我渴之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尔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号曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見并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服道而去時彼女人遂復慳貪有求乞者終不施與其後命終墮餓鬼中是以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以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蓆請入就坐耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鐮其身首各著一牀復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側尔時舍主即取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼尔時比丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已即吐膿血遍流在地汙其宮殿尔時比丘怖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

飾種種奇妙滿中眾僧經行禪思日時以到鳴椎集食食將欲訖尔時餓鬼變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血行流身而作是言何為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

貪欣詐道德 刻削為伎業 巧詐懷萬端 求利心千巾 受罪地獄中 習氣猶行劫 交刃割肉盡 白骨連相接 習報頌曰

為茲貪念故 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愁萃或宿熏相嫌伺求長短素懷結念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祝邪遂使舍毒俯藏鴿裂肝心令其銜悲長夜抱痛幽泉宛轉何辭

諸經要義卷第十五 第七十五計

煩怨誰訴故經曰長者宅中多生毒樹羅刹海上屢乞淨囊亦如就新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厭惡人無愛者衆所畏弃如避狼虎現被輕賤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嗔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為欲自利利益他人應當行忍辱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恐懼離惡名稱離於憂惱離於惡名離於惡人

諸經要義卷第十五 第六十五計

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生具足名經普聞得現在未來三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為忍若有善女人能修行善應作是念忍若如實應善護之但諸衆生善惡現別愚人凌罵過他為勝智人下默以為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為橫報

又六度集經云昔者菩薩身為象王其心弘遠照知有佛法僧常三自歸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花厥色甚妙以惠適妻適妻得華欣懌曰冰寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉而指曰會以重毒鴆殺汝矣結氣而殞魂靈感化為四姓女類華絕人智意流通博識古今仰

諸經要義卷第十五 第七十九計

觀天文明時感襄王聞若茲嫪為夫人至即陳化治國之政義合忠目王悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢觀六牙之象心欲其牙以為珮几王不致之吾即死矣王曰無妖言人聞見笑亦時夫人心生憂結王請讀目四人自云已夢曰古今有斯象乎一目對曰無有之一目曰王不夢也一目曰當聞有之所在弥遠一目曰若能致之帝釋今詳於茲矣四目即召四方射師問之南方師曰吾亡父常云有之然遠難致目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坵除汝鬚髮著沙門服於坵中射之截取其牙將二寸來象師如命行之象處先射象脚著法衣服持鉢於坵中止住象王見沙門即低頭言和南道士將以何事試吾軀命答曰欲得汝牙象曰吾痛難忍取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者死入太山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善注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
象遣人去遠甚痛難忍躡地大呼奄
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
痛豪驍師以牙還王觀象牙心即慟
怖夫人以牙著手中適欲覘之雷電
碎礮推之吐血死入地獄佛告諸沙
門亦時象王者我身是也大婦者裘
夷是獵師者調達是夫人者好首是
菩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
佛答曰

殺瞋則安隱 殺瞋則無憂 瞋為毒之根
瞋滅一切善
又雜寶藏經偈言

得勝增長慈 負則益憂善 不諍勝勇若
其樂第一

若行忍若則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
愚罵而智默 則為佳勝彼 彼愚無知見

謂我懷忍怖 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
為戰中軍上 夫人有二緣 為已亦為他
衆人有諍訟 不報者為勝 夫人有二緣
為已亦為他 見無諍訟者 不謂為愚騷
若人有大力 能忍無力者 此力為第一
於忍中取上 愚自謂有力 此力非為力
如法忍力者 此力不可阻
又修行道地經偈云

其口言柔愛 而心懷毒害 視人甚歡喜
相隨如可觀 口言而柔順 其心內含毒
如樹華色鮮 其實苦若毒
又赤唯乃為喻經云昔有烏名曰拘耆

時有拘耆與一狝猴共為親厚時叢
樹間有一毒蛇同行不在叢拘耆子
無復遺餘拘耆生子悲鳴啼呼不知
所在熱自思惟知地所取狝猴依謁見
問之何為答曰地啖我子了盡無餘
狝猴曰我當報之時毒蛇行狝猴前
嫉之蛇怒纏狝猴狝猴捉得頭曳至
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
頭語尾曰我應為大尾語頭曰我應
為大頭曰我有耳能聽有目能視有
口能食行時在前故可為大汝無此
術云何為大尾曰我今汝去故得去
耳若我不去以身繞木三匝三日不
已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝
可放我聽汝為大尾聞其言即時放
之復語尾曰汝既為大聽汝前行尾
在前行未經數步墮大深坑而死喻
衆生無智強為人我終墮三塗
又僧祇律云過去世時有一群鷄依
榛林住有狸侵食唯餘一雌為來覆
之共生一子子作聲時為說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子
非為復非鷄 若欲學鷄聲 復是鷄所生
若欲學母鳴 其父復是鷄 學為似鷄鳴
學鷄作為聲 為鷄若養學 是二俱不成
此喻道人雖持禁戒難染不純相中
似善口出惡言欲嘆是善口復出惡
欲嘆非善相復出家
又伐毒樹經云昔舍衛國有官園生
一毒樹人遊樹下皆患頭痛欲裂或

諸經集卷第十五 第三三法對

患膏瘕伐已還生樹中之妙衆人見喜不知誦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曰伐樹不盡根雖伐猶復生伐受不盡本數數復生苦

心悟尅責即得初果

又孝經說偈云

惡從心生

反以自賊

如鐵生垢

消毀其形

樹繁花果

還折其枝

斂純含毒

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

其有從瞋心怨害向他人後生隨地斃

或作殘賊獸譬如竹樹劈芭蕉驟懷妊

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詣曲慳貪嫉妬

終無施心乃至飛鳥駢不近舍有

諸沙門及婆羅門貧窮乞白從其乞

諸經集卷第十五 第五法對

者惡口罵之其後命終受毒蛇身還

守本財有近之者瞋目猛威怒眼視

之能令使死頻婆娑羅王聞已心懷

驚怖今此毒蛇見人則害唯佛能調

作是念已即將群目往詣佛所頂禮

佛足却坐一面具白前事唯願世尊

降伏此蛇莫使害人佛唱許可於其

後日著衣持鉢往詣蛇所見佛來

瞋恚熾盛欲噬如來佛以慈力於五

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

涼使不可言今時世尊見蛇調伏而

告本緣蛇聞佛語深自剋責蓋障雲

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

宜調順受我教勅蛇答佛言隨佛見

授不敢違勅佛告蛇言汝若調順入

我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣林

中王及群目聞世尊調化毒蛇感鉢

中來合國人民皆往共看蛇見衆人

深生慚愧歎此蛇身即便命終生切

諸經集卷第十五 第五法對

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

佛故生信敬心厭惡蛇身得來生此

受天快樂今當還報佛世尊恩貴持

香華光明照曜來詣佛所前禮佛足

供養訖已却坐一面聽佛說法心開

意解得須臾迴果即於佛前說偈

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

今蒙佛恩德得聞三惡道

今時天子讚歎佛已遠佛三币還詣

天宮時頻婆娑羅王聞佛說懷貪緣

時會諸人有得四沙門果者有發無

上菩提心者歡喜奉行

又百緣經云佛在驢薩羅國將諸比

丘欲詣勤那樹下至一澤中有五百

水牛甚大兇惡復有五百放牛之人

遙見佛來將詣比丘從此道中行高

聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛群

中有大惡牛極突傷人難可得過今

時佛告放牛羊人言汝等今者莫大

憂怖彼水牛者設來齧我吾自知時

語言之頃惡牛卒來翹尾角創地
喚吼跳躑直前余時如來於五指端
化五師子在佛左右四面周有火
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安然
清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏
長跪伏首欲世尊足復便仰頭覩佛
如來喜不自勝余時世尊知彼惡牛
心以調伏即便為牛而說偈言

感心興惡意 欲來傷害我 婦識望得勝
返來誠我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生
慚愧欲然悟解蓋障雲除知在先身
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
蒙佛化度得來生天我今當還報佛
之恩作是念已費持香華來詣佛所
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
得須陀洹果遠佛三昧還于天宮時
諸五百放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疑駭自落
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言
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歲比丘將五
百弟子遊行他國在大眾中而共論
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強難問
我狀似水牛舁突人來時諸弟子咸
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
比丘欲知彼三歲比丘者今此群中
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自譏
身口意業獸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
蛇毒競來前 離辭怨自食 背背縱橫穿
自作還自受 惡火競相煎
習報頌曰

怨心多毒害 沉沒苦惡道 出彼得人身
餘報他還惱 見者求其過 增嫌如毒草
此既元宜利 愚瞋何所實

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无善
无惡亦無善惡業報亦无今代後代
眾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遍
十方界他方劫盡還生此間大地獄

法華要義卷第十五 第三十九條

卷五

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慶貧窮
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
可轉故菩薩地經云邪見有二種一
者可轉二者不可轉誹謗因果言无
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
知理道徒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

四面火上有目
身處其中以求
遠

行邪法謬執乖真唯成惡法故智度
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
汝邪見愚癡癡羅所縛人今墮此地獄
在於大苦海惡見燒福盡人中眾凡鄙
汝畏地獄縛此是汝舍宅若屬邪見者
彼人非點慧一切地獄行怨家心所誑
心是第一怨此怨最為惡此怨能縛人
送引閻羅處
尔時世尊而說偈云
癡心弥泥魚住於受舍宅作業時喜
受苦時號哭
又修行道地經偈云
其口有愚癡人心懷闇冥都不能念惡
亦無念善心慕善當念善萬事不能為
如暴中炊煮無所能成熟多習愚癡者

法華要義卷第十五 第四十條

卷五

諸根不究竟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五六六
尺深坑以炭火過半細鐵為棒土薄
覆上設眾飲食以毒著中火坑不禁
毒飯足害以此害之何憂不死如教
作之外道皆喜於是申日便詣佛所
懇勸請佛及諸聖眾是時世尊默許
狂愚欲濟脫之默然受請申日內喜
果如其計須弥之毒火劫燒千刹土
刀劍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
墜太山繩緣之翅欲障日月徒自毀
壞不如早悔尔時長者罪蓋所覆心
不開解世尊心念今受長者申日之
請不與常同廣現威神震動十方百
千聖眾諸龍神空飛地行不可算
計一時到家為作利益佛以神德即
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避竄長
者歸伏稽首于地嗚呼佛足長跪自
陳今知覺悟從佛得度諸來會者皆

樂法音得福獲度不可稱計

又觀佛三昧經云今時世尊告父王
言舍衛城中須達長者有一老母名
毗舍離謹勤家業長者勅使執庫
齋出內取與一切妻之須達諸佛及
僧供給所須時病比丘多所求索老
母慳貪瞋嫌佛法及與眾僧而作是
言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸
乞士多求無狀何道之有作是語已
復發惡願何時當得不聞佛名不聞
僧名如是惡聲展轉遍舍衛城未利
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
惡口誹謗何不損出時須達婦跪白
夫人央掘魔等惡惡之人佛尚能伏
何況老婢未利聞之歡喜語言我明
請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢
持滿瓶金助王供養未利見來而作
是言此邪見人佛若化度我必獲利
佛於余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

寶出狗寶即開四門皆塞唯正門開

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
有佛低頭伏地地化為佛以半覆面
半十拍頭皆化為佛老婢閉目心眼
即開見虛空化佛滿十方界當時城
中有二十五施陀羅女復有五十婆
羅門女及諸雜類井及未利夫人宮
中合五百女不信佛者見佛如來足
步虛空為於老婢現無數身皆破邪
見頭頂礼佛稱南無佛稱已尋見化
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
百張皮覆木籠上白氈經頭却卧黑
氈佛還欲桓未利白佛願化邪女莫
還精舍佛告未利此婢罪重於佛無
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

作轉輪聖王時千二百五十比丘化

為千子到須達家以彼老婢為王女
寶今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引利處多令
我老獎如玉女寶作是語已五體投
地礼於聖王時典藏臣宣王十善女
聞十善心大歡喜聖王所說義无不
善為王作礼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眾生如
我獎惡猶尚化度即受五戒成須陀
洹將詣佛所為佛作礼懺悔前罪求
佛出家得阿羅漢於虛空中作十八
變波斯匿王未利夫人具白佛言此
婢前世有何罪各生為婢使復有何
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老子名使見
出家學道自恃王子常憐憫慢和上
為說甚深般若波羅蜜經大空大藏
王子聞已譏解邪說師滅度後即作

是言我大和上空無智慧但讚空義

諸經集卷第十五 第三十條

願我後生不樂見之我阿闍梨智慧辯才願於生生為善知識作是語已教諸徒眾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齕癡無目千二百身恒為人婢佛告大王時和上者今我身是阿闍梨者今羅睺羅是王子比立者老婢是徒眾弟子者今邪見女等發菩提心者是

又薩遮尼軋子經云昔佛在世時鬱闍延城有嚴熾王問薩遮尼軋子言若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書形像惡言毀訾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馳使責其發調罷令還俗或時輕心種種戲弄或時毀訾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眾生

諸經集卷第十五 第三十一條

分中答言大王攝在惡逆眾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訾留難隱弊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馳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元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驚四方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失時五穀不熟人民飢餓逆相食敗白

骨滿野多饑瘦病死亡無數人民不知自思是過反怨諸天及善神祇

諸經集卷第十五 第三十二條

又觀佛三昧經云有七種重罪一罪能令眾生墮阿鼻地獄經八万四千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且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三嫉妬國君第三後生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就禍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勅以二百戟刺彼命故存至於晡時王復勅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為苦不耶比丘答佛一戟刺時猶尚苦痛况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為多比丘荅佛雪山石多不可為喻佛告比丘三百載苦比泥梨苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百万倍不可為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反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洋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飲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罪盡乃得出耳是為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无量不可具說畜生罪畢或生人中若從畜生為人甚難猶如盲龜過浮木孔設生人中貧窮下賤為他役使形貌醜陋

或根殘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聞四妙佛告比丘於意云何此為樂不比丘荅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荅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百万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播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善提於生死中所受果報乃至涅槃終無有盡

正報頌曰

六賊邪邪偽七識乱乖真謗毀玄正理
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

習報頌曰

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詭曲
此心若不改連環未絕獄

諸經要集卷第十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅周造

諸經要集卷第十六

西明寺沙門釋道世集

詐偽部第二十四

此有六

隨慢部第二十五

述意錄

詐親錄

詐毒錄

詐貴錄

詐怖錄

詐害錄

述意錄第一

夫至道無隔貴在忠言故出其言事則千里應之出其言不善則咫尺如解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便則我人逾盛現親尚無附之況尤來疎薄故難交友故經曰直心是道場不虛假故也

詐親錄第二

如雜寶藏經云一切對滑詭偽詐惑外狀似直內懷奸私是故智者應察真偽如往昔有婆羅門其年既老航娶少婦婦嫌夫老傍姪不已勸夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有邪不肯延致前婦之子墮於火中令時少

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已

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

門令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

世物欲還道葉歸彼主人介且停住

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

實便走老婆羅門見偷已物恍彼

不已小復前行懸一樹下見一鵲雀

口中銜草語諸鳥言我等共相憐愍

集會一處而共住止今時諸鳥皆信

其言而來聚集時此鵲雀趣鳥飛後

就他巢啄卵而食諸鳥將至更復銜

草諸鳥知詭捨而去於此樹下更

經少時見一外道出家之人身披納

衣安行徐步口云去去衆生老婆羅

門而問之言何以並行口唱去去外

道答言我出家人憐愍一切畏傷垂

蟻是故尔耳時婆羅門見其此語深

生驚信尋至其家於其暮宿但聞歌

儻之聲便出看之乃見出家外道住

室有一地孔內出婦女與共交歡彈

琴儻戲老婆羅門見已天下萬物無

一可信故說偈言

不捉他男子以事還主人 鸚雀詐街草

外道畏虫傷口言唱去去 如是詐詭偽

都無可信者 來苦受難當

故涅槃經云佛言如我昔日所說偈言

一切江河 必有迴曲 一切菓林

必名樹木 一切女人 必有詭曲

一切自在 必受安樂

詐毒錄第三

如雜寶藏經云時提婆達多作種種

因緣欲得殺佛然不能得時南天竺

國有婆羅門來善知呪術和合毒藥

提婆即合毒藥以散佛上風吹此藥

反墮已頭上即便悶絕躡地欲死醫

不能治阿難白佛言世尊提婆達多

被毒欲死佛憐愍故為說實語我從

菩薩成佛已來於提婆達多常生慈
悲無有惡心者毒當自滅作是語已
毒即消滅諸比丘言希有世尊提婆
達多恒起惡心於如來如來去何猶
故結之佛言非恒今日惡心向我過
去亦尔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
奈城有二轉相一名斯那二名惡意
斯那常順法行惡意恒作惡行好為
譏謔而語王言斯那欲作惡逆王即
取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
有罪便走向毗提薩王所作一寶篋
盛二惡蛇見毒具足令毗提薩王遣
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
歡喜如嘆斯那欲共發看斯那答言
遠來之物不得自看速來果食不得
即食何以故彼有惡人或能以惡來
見中傷王言我必欲看慙慙三諫王

不用語復白王言不用臣語王自看
之目不能看王即發看兩眼青冥不
見於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四
出遍歷諸國速覓良藥既得好藥以
治王眼平復如故尔時王者舍利弗
是尔時斯那者我身是尔時惡意者
提婆達多是也

詐貴婆第四

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
醯大學婆羅門為國王師常教學五
百弟子時婆羅門家生一奴名迦羅
呵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
醯子故未至此欲徒大師學婆羅門
法師告言可今是奴聰明本已曾聞
今復重聞聞能持其師大喜即令
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
之曰耶若達當用我語汝莫還國我

今以女妻汝答言從教共作生活家
漸豐樂耶若達多為人難可嬌為作
食恒瞋生熟不能適口嬌常念言脫
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
羅呵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
在於中路遇見本主即便驚怖密語
門徒汝等還去各自誦習門徒去已
便到主前頭面礼足白其主言我來
此國稱導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
發還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
訖已伺小空閑密礼婆羅門足而問
之曰我奉事夫飲食供養常不可意
願尊指授奉在家時何所食敢當如
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

法華經卷第十六 第七法

婆羅門故從遠來宜早發遣大即念

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倡即教

倡言

無親遊他方欺誑天下人麤食是常食

細食復何嫌

今與汝此倡若彼瞋恚熾食惡時便

在其邊背面微誦令其得聞作是教

已便還本國是如送主去已每至食

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差

物發我臭穢從是已後常作惡語求

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

身是時如迦羅呵者今闍陀比丘是

彼於余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眾

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等

法華經卷第十六 第八法

如山中有一佛面彼中有一別房

中有鬼來思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

人亦言小鬼何所能為我當伏之先

入者閉戶端坐待鬼後來者夜闌打

門求入先入者謂為鬼不為開戶

後來者極力打門在內道人以力排

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

已各相愧謝眾人雲集笑而恠之眾

生亦如是五陰皆虛無我無人取相

闍諍橫加毒害若披解在地但有骨

肉無人無我是故菩薩語眾生言汝

等莫於根本空中闍諍人身尚不可

得何況值佛

詐畜緣第六

如舊雜許喻經云昔有婦人富有金

銀與男子交通盡取金銀衣物相逐

法華經卷第十六 第九法

俱去到一急水河邊男子語言汝持

財物來我先度之當還迎汝男子度

已便走不還婦人獨往水邊憂苦無

人可救唯見一野狐捕得一鷹復見

河魚捨鴈取魚魚既不得復失本鴈

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

又僧拔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

不出時有錢狼飢行求食適歷七村

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眾生皆得

安隱然後攝身安坐閉目帝釋至齋

日月乘伊羅曰龍象觀察世間持戒

破戒到彼山窟見狼閉目思惟便作

是念咄哉狼獸甚為奇特人尚無此

心況此狼獸而能如是便欲試之知

其虛實帝釋即變身化為羊在窟前

住高聲命群狼時見羊便作是念奇

哉畜福報應勿至我遊七村求食不

獲今暫守齋銷餓自來厨供已致但

當食已然後守齋即便出穴往趣羊

所羊見狼來便驚馳走狼便尋逐羊去不住追之既遠羊化為狗方口軌

耳反來逐狼急聲喚之狼見狗來驚怖還走狗急追之乃得免還至窟

中便作是念我欲食彼返欲噉我余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聞眼華謂為是羊今所見者此真是羊復更

諦觀看耳角尾真實是羊便出往趣羊復驚走奔逐盡得復化作狗返還

逐狼亦復如前我欲食彼返欲見噉時天帝釋即於狼前化為羔子鳴群

喚母狼便瞋言汝作肉段我尚不出況為羔子而欲見欺還更守齋靜心

思惟時天帝釋知狼心念還齋猶作羊羔於狼前住狼便說偈言

若真實為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

假使為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漂不能捨利養

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剎利書有一

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

是獸王汝不伏我我相殺彼言願莫殺我我當隨從於是二狐便共進

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

狐伏一切象復以象象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂摧得為王既

作王已復作是念我今為獸中王不應以獸為婦便乘白象率諸群獸不

可稱數圍迦夷城數千而王遣使問汝諸群獸何故如是野狐答言我是

獸王應娶汝女與我者善若不與我當滅汝國還白如此王集群臣共議

唯除一目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為獸所滅何惜一女而喪一國時一大目

聰報速略而白王言目觀古今未曾

聞見人王之女與下賤獸目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尅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勅城內人畜皆令

塞耳王用其語還使尅期并求上願至千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威欲求其眷屬行到迦夷城

自稱是獸王人情亦如是規統於徒衆在庫竭之國法主以自号

今時迦夷王者我身是聰報大目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

又佛本行經云余時佛告諸比丘言我念往昔有一河名波利耶多

附了後即

時彼河內時有一龜

時彼河內時有一龜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憂虞經歷踴躍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詎此園主即向園主而說偈言

我從水出身有泥 汝且置華洗我體

我身既有泥不淨 恐畏汙汝篋及華

時彼園主作如是念善哉此龜善言

教我今不得不取其言我洗其身勿

令泥汙我之華篋作是念已即手執

龜將向水所欲洗龜身是時彼人即

捉龜出置於石上抄水欲洗是時彼

龜出大筋力忽投浸水時華駿師見

龜浸水作如是言奇哉是龜乃能如

是詎近於我我今還可訪誰是龜使

令出水時華駿師即向彼龜而說

偈言

賢龜諦聽我作意 汝今親舊甚眾多

我作華駿繫汝咽 恣汝歸家作喜樂

今時彼龜作如是念此華駿師妄語

詎我彼母患著牀其婦採華造毀欲

賣以用活命今作是言定是誰我欲

食我故誘我出耳是時彼龜向華駿

師而說偈言

汝家造酒飲會親 廣作種種諸味食

汝至家內作是說 龜向者已脂糖頭

今時佛告諸比丘言汝諸比丘欲知

彼時入水龜者我身是也華駿師者

魔波旬是其於今時欲誑惑於我而

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

瘦瘠黃瘦轉戰慄不安時彼特虬見

婦身體如是羸瘦無有顏色見已問

言賢善仁者汝何而患欲思何食我

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假說

夫復答言汝但說看若可得理我當

方便會覓今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

且客忍我今求去若成此事深不可

言則我與汝並皆慶使今時彼虬即

從海出至於岸上去岸不遠有一大

樹名優曇婆羅時彼樹上有一大

獼猴在於樹頭取果子食是時彼虬

既見獼猴在樹上坐食於樹子見已

漸到於樹下到已即便共相慰喻以

美語言問孰獼猴善哉善哉婆私師

叱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

敬獼猴報言我在優曇婆羅樹上食

敬其子是時虬復語獼猴言我今見

汝甚大歡喜遍滿身體不能自勝我

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

何乃能此處願樂汝可下來隨逐於

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

得至彼震海水深廣甚難越渡去何
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
背上今時獼猴心無定故疾劣愚癡
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今
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老善友我
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
迴放我取心得已還來今時彼虬聞
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俾待見猴
潛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

善友獼猴得我心已 願從樹上速下來

我當速汝至彼林 多饒種種諸果覆

今時獼猴作是思惟此虬無智即說
偈言

汝虬計狡雖能寬 而心智慮甚狹劣

汝但審諦自思忖 一切眾類誰無心

彼林雖復子豐饒 及諸婆羅等妙果

我今意審不在彼 寧自食此優曇婆

今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
我此之坐麼

又雜寶藏經云昔有烏梟共相怨憎
烏待晝日知梟無見踰殺群梟散食
其肉梟便於夜知烏眼闇復呼群烏
開啄其腹亦復散食畏晝畏夜無有
音已有一智烏語眾烏言已為怨憎
不可求解終相誅滅勢不兩全宜作
方便弥覆諸梟然後我等可得歡樂

若其不尔終為所敗眾烏答言當作
何方得滅讎賊智烏答言尔等眾烏
拔我毛羽啄破我頭我當設計要令
弥覆即如其言憔悴形容向眾穴外
而自悲鳴聞其聲已便言今尔何故
破傷來至我所為語梟言眾烏雖我
不得生活故來相投以避怨惡時梟
憐愍遂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余
默然不答而烏於是即求守穴孔詐
給使令用報恩養時會暴雲寒風猛
威眾梟率尔來集孔中烏得其便尋
生歡喜銜牧人火用燒梟孔眾梟一
時於孔焚滅尔時諸天說偈言曰

諸有宿惡處 不應生體信 如烏詐託善
焚滅免累身

又六度集經云昔者菩薩為孔雀王
從妻五百棄其舊足欲娶青雀為妻
其青雀唯食甘露好果孔雀為妻日
行取之其國王夫人有疾夢觀孔雀

論聖賢卷第十六 第十九節
云其肉可為藥膏已嘗聞王令獵士

疾行索之夫人曰有能得之者妙以
李女賜金千斤國諸獵士分布行索
觀孔雀王從一青雀在常食處即以
蜜麩每處塗樹孔雀輒取以供其妻
射師以蜜麩塗身踞坐而俟孔雀取
麩人應獲之焉孔雀曰子之勤身必
為利也吾亦子金山可為無盡之寶
子原吾命矣獨者又曰大王賜吾千
斤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
願納微言乞得少水吾以慈呪服之
疾瘳矣若其無効受罪不晚王順其
意夫人服之眾疾皆瘳華色輝曜宮
人皆然舉國歡王引慈活孔雀之命
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眾疾可
瘳若有疑望願以杖撻吾足王曰許
可孔雀如之國人飲水並皆得力翫
聽盲視瘳語瘳申眾疾皆然夫人疾
除國人並得无病幾無害孔雀之心
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

論聖賢卷第十六 第二十節
公雀即翔飛昇樹重曰天下有三瘳

王曰何謂三耶一者吾瘳二者獵士
瘳三者大王瘳王曰願釋之也雀曰
諸佛重戒以色為火燒身危命貪色
之由也吾捨五百供養之妻而貪青
雀索食供之有如僕使為狂網所得
殆危身命斯吾瘳也獵者之瘳吾至
誠之言捨一山之金棄無窮之寶信
夫人邪偽之欺望李女之妻觀世在
愚皆斯類矣損佛真誠之戒信鬼魅
之欺酒藥婬亂或受破門之禍或死
入太山其苦無數思還為人猶無羽
之鳥欲飛昇天豈不難哉婬婦之妖
蠱喻彼魅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
疾諸毒都滅頽如盛華巨細汰賴而
王放之斯謂王愚矣佛告舍利弗孔
雀王者目是之後周旋八方轉以神
藥慈心布施愈眾生病孔雀王昔吾
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

論聖賢卷第十六 第二十一節
又雜寶藏經云佛言乃往過去時有

蓮華池多有水鳥在中而往時有鵲
雀在於池中徐步舉脚諸鳥皆言此
鳥善行威儀徐序不拙水性時有白
鵲而說偈言
舉脚而徐步 音聲極柔爽 欺詐於世間
誰不知謊詐
鵲雀語言何為作此語來共作親善
白鵲答言我知汝謊詐終不親善汝
欲知今時鵲王者即我身是也今時
鵲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眾而隨從之
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歎食
我等多諸怨嫉好自懷護時聚落中
有一貓子聞彼有鷄便往趣之在於
樹下徐行恒視而語鷄言我為汝婦
汝為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
貓子黃眼愚小物 觸事懷害欲歎食
不見有畜如此婦 而得壽命安隱者

余時鷄者我身是也昔時拙者提婆
達多是也昔於過去欲誘誑我今日
亦復欲誘誑我索我徒眾
頌曰

新情詐藏 今信匪疑 偽現依附

妄納相依 外親內損 夙夜侵移

久共同住 方覺漸衰

捨慢部第二十五 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憒
心神所以昏憒由於外物擾之者多
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
心要無晷刻之累妖妍靡曼方之已
深甘脂肥濃為累甚切萬事六六皆
三者之支葉耳聖人知不斷此三事
故求道無從可得如水火擁之聚之
則其用弥全決之散之則其勢弥薄
故論女質儻則勢重質重則勢微是
以愚之測之寔由勤切而悟道之
慢之良因貪聲色而障聖所以釋氏

震法鼓於鹿苑夫子揚德音於斯魯
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介時目連
在於路側立待一切諸天無願看者
唯耆婆後至願見目連同舉一手乘
車直過目連自念此本人間是我弟
子今受天福以著天樂鄙失本心即
以神力制車令住耆婆下車礼目連
足目連種種因緣呵責耆婆答目連
曰以我人中為大德弟子是故舉手
問訊願見諸天有介者不介時目連
勸誡擇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
遣使勅一天子令來返覆三喚猶故
不來後不應已而帝曰目連曰此
天子唯有一天女一位樂以自娛樂
以深欲情深雖後命重不能自割故
不肯來况作天王種種宮觀無數天

女須食自然百味百千伎樂以自娛

樂視東忘西雖知佛世難遇正法難
聞而以深樂纏縛不得自在知復如
何三塗苦難無緣得戒人中唯三天
下得戒此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
下請法人在高而為說法以慢法故
佛呵責之佛語比丘住昔波羅奈國
有一居士名曰車波加其婦懷妊思
菴羅果語其婿言我思菴羅果君為
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
上截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
門為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為婦故而偷
王果王由憍慢故師在下座自在高

座而聽說法婆羅門為貪利養故自

在下座為王說法我今三人相與无

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 為是飲食故 我言是無法

為以名利故 毀破汝家法

王聞此偈怨偷果人罪我為凡時尚

見非法况今成佛汝諸弟子為下人

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

阿羅漢而以薄福乞食難得他日持

鉢入城乞食適不能得到白象廐見

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

諸法華經卷第六 第三十六

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倍具種種豐

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度之一切

婦女盡持優鉢鉢羅華以為鬘飾有一

貧人其婦語言余若能得優鉢鉢羅華

來與我為余作妻若不能得我捨余

去其夫先來當善能作鴛鴦之鳴即

入王池作鴛鴦鳴優鉢鉢羅華時守

池者而作是問池中者誰而此貧人

失口吾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

守池者言余先不作今作何益世間

愚人亦復如是終身殘害作眾惡業

不習心行使令調善臨命終時方言

令我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

諸法華經卷第六 第三十七

右侍人以脚踏却有一愚人不及得

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欲

唾時此愚人即便舉脚踏長者口破

屑折齒長者語言汝何以故踏我唇

口愚人具答所由故等欲出舉脚先

踏望得汝意凡物須時時未及到強

設切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摩闍於

外國更有異寶欲往治生而二國中

間有羅刹難不可得過薩摩闍遊行見

市西門有一道人空牀上坐大賣五

戒薩摩問言五戒云何答曰無形直

口授心持後得生天現世能却羅刹

鬼難薩摩欲買問索幾錢答金錢一

千即就受多語言卿向外國到界畔

上羅刹若來卿但語言我是釋迦五

戒弟子薩摩少時到二國中聞見有

羅刹身長一文三尺頭似黃髮眼如

赤丁舉體鱗甲更更開口如魚鼓鰓

仰接飛鵲踏地沒膝口熱血涼群衆

數子直捉薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩薄耶以兩撻叔之撻入鱗甲拔不得出又以脚踏頭銜拔復不出五體沒鱗甲中唯肯得動羅刹以偈語言

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踴

羅刹又語薩薄曰

吾是界中王為人多力振徒果食沒筆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此羅刹作一

頓飽食即說偈曰

我此腥臊身久欲相去離羅刹得我便志持以布施志求摩訶果成一切智

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果成佛當不久是故自歸命頭面礼指首

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覩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

難色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以為裝飾不亦宜乎便以杖索其頭刀割其皮龍自

念言我力能傾國土此一物豈能困我我今以持戒故不計此身當從

佛語自忍閉目不規閑氣不喘憐愍此人為持戒故一心受剝不生悔意

既以失皮赤肉在地時日大熱婉轉土中欲趣大水見諸小虫來食其身

為持戒故不復敢動自思惟言令我此身以施諸虫為佛道故今以內施

以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上畜主尚能堅持

禁戒至死不犯况復於人寧寧故犯又五分律云佛言乃往過去有一黑

蛇墜一犢子還入空中有咒師以

粘羊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粘羊

以角抄著呪師前呪師語言汝還賊毒不介投此火中黑蛇即說偈言

我既吐此毒終不還取之若有死事至畢命不復迴

於是遂不取毒自投火中佛言今時黑蛇者今舍利弗是昔受如此死苦

猶不取毒况今更取所棄之藥又雜寶藏經云佛言過去世時亦復

曾遊加尸國毗提醯國二國中開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杖亦入鬼腹直前拳打拳復入去以

右手託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

諸經要集卷第十六 第三十四

汝以手脚及與頭 一切諸物悉以著

餘人何物而不著

尚主以偈答言

我今手足及與頭 一切財錢及刀杖

此諸雜物雖入沒 唯有精進不著汝

精進若當不休息 與汝開論終不廢

我今精進不休息 終不於汝生怖畏

時鬼答言今為汝等故五百賈客盡

皆放去

又雜婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩

提樹端身不動捨取菩提速出自宮

往菩薩所謂菩薩曰剎帝利子可起

此座今渴惡時衆生剛強定不能證

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

如誘童子日月辰星可令墮落山林

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

俱毘魔軍各現種種可畏形執持戰

具色類無邊遍三十六踰繕那量俱

時奔趣菩提樹下慙亂菩薩皆不能

得菩薩身心不動逾於慈迷山也

又僧伽羅刹經云昔者菩薩現為鸚

鵒常處于樹風吹彼樹更相切磨便

有火出火漸熾感遂焚一山鸚鵒思

惟猶如飛鳥止大樹故當反復起

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

彼火上而灑於火或以口灑東西馳

奔時有善神感其勤苦尋為滅火

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

反疲乏不以為苦時天帝釋來問之

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使樂我

諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身

力去何不救天帝問言汝乃精勤當

至幾時雉言以死為期天帝言誰為

汝證即自立指我心至誠信不虛者

願火即自滅是時淨居天知雉所指

即為滅火始終常茂不為火燒

諸經要集卷第十六 第三十五

頌曰

憐憫迷三教問者不知一合慈不結校

繳筆何得實徒三高慢心凌他非好畢

墜落幽闇道開開牢深森一入百千年

萬億苦逼切對苦悔無知方由憊慢媒

至人善取譬立忘須明律英雄慢法時

焉知悔今日

諸經要集卷第十六

癸卯歲高麗國分司天藏

勅彫造

諸經要集卷第十七

西明寺沙門攝遠世

聖集

酒肉部第二十六

此有三部

占相部第二十七

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奔醉朋近法友出昏門入惺境肉是斷大慈之種大聖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憐慈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明

諸經要集卷第十七 第二緣 對

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罟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今此人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獲其障理非無其過若約實教輕重俱禁始末不犯是名掩戒初獲權說者故未曾有經云今時國王太子名曰祇陀聞

諸經要集卷第十七 第三緣 對

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昔何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告曰汝飲酒時為何惡耶祇陀白佛國中豪強時時相率賣持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒合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善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厨宰於深山中覺飢飲食左右答言王朝去時不被命勒令將厨宰

修羅王卷第七 第四品 附

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急不
思惟勅目斬殺廚監目被王教即共
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廚稱王
意者時末利夫人聞王教勅殺修迦
羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好
肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓
女往至我所我見夫人裝束嚴麗將
徒妓女好酒內來瞋心即歇何以故
末利夫人持佛五戒新酒不飲我心
常恨今日忽然將酒內來共相娛樂
展釋情故即與夫人飲酒食肉作衆
伎樂歡喜娛樂志心即滅夫人知我
忘失愍意即遣黃門報傳我命令語
外曰莫殺廚監即奉教旨我至明旦
深自悔責愁憂不食顏色顛顛夫人
問我何故憂愁為何患耶我言吾因
昨日為飢大所逼瞋心故殺修迦
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

修羅王卷第七 第五品 附

為實如是為戲言耶答言實非在戲
言也我今左右嘆廚監來使者往曰
須臾將來我大歡喜憂愁即除
王曰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
妄語二戒八齋戒中頗犯六戒此事
士何所犯戒罪輕耶重耶世尊答曰
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
無漏善依諸義者破戒修善名有漏
善依諸義者凡心所起善皆無漏業
王曰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利王公因
小諍竟乃致大怨各各結謀興兵相
伐兩家並是國親非可執錄紛紜聞
戰不從理諒深為憂之復自念言昔
太子時共大目提率羅相忿情實不
分意欲除滅因太后與酒飲已情和
思惟是已即勅大目令辦好酒及諸

修羅王卷第七 第六品 附

甘饒又使宣令國中豪族群目士民
悉皆令集欲有所論國中大事諸目
諍竟兩徒眷屬各有五百應召未集
於王殿上莊嚴大樂王勅目辦琉
璃椀授三升諸寶椀中盛滿好酒
我於眾前先嘑音一一椀王曰今論國
事想無異心今當人人辦此一椀甘
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亡
失憊恨因酒息諍而得太平此豈非
是酒之功也竊見世間窮貧小人奴
客婢使夷墜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
緣應受善報報得酒尚能起舞況
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
作唱伎樂又復不聽附近夫智愛好
之姿竟何所施徒亡其功豈非咎也

佛告王曰大王所難非不如是末利夫人在年少時若我不勅今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切復歸誰也

此之已上略明推也

述目此下第二約其實說輕重不犯真名持戒故大聖知時量機通塞通則開禁隨時量前損益如王欲殺厨監大子欲害其父此並因酒忘忿得全身命免其大罪以輕脫重不受累殃然非無飲酒之各來報之罪不得見有前開遂即雷同捨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家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咸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固若人飲酒則開不善門以能障定及諸善法如殖衆果必有障障故知酒過如果無國又優婆塞經云若復有人樂飲酒者

是人現世吉失財物身心多病常樂聞諍惡名遠聞喪失智慧慈心無慚愧得惡色力常為一切之所可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乱不能繫念思惟善法是一惡因緣力故令一切外物資生悉皆具闕

又長阿含經云其飲酒者有六種失一者失財二者生病三者闕諍四者惡名流布五者志意暴生六者智慧日損

又智度論云飲酒有三十五過失何等三十五答曰一現世財物虛竭何以故飲酒醉乱心無節限用費無度故二衆病之門三闕諍之奉四裸露無恥五醜名惡露人所不第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惺則慚愧憂愁十一身力轉少十二身色壞十三不知敬父

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酤聞憤懣無所別故十八不尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋儻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損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梨中三十五若得為人所生之慶常當狂癡如是種種過失是故不飲酒

又沙弥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患由之牽東引西持南著北不能諷經不第三尊輕易師友不孝父母心閑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遠尼軋子經渴士

諸經集卷第七 第十頌

飲酒多放逸 現世常愚癡 忘失一切事
常被智者呵 來世常闇鈍 多失諸功德
是故賢慧人 離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰 若有人捨施酒
未得知罪以不答曰 施者得福受者
不得飲故論云 是菩薩或時樂捨一
切酒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 今不放逸
何以故 檀波羅蜜法 悲滿人願在家
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眾生飲酒况
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 乃至諸鳥不得過上林
輒熟時並皆破滅 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

諸經集卷第七 第十頌

鳥獸及破滅秋穀 聞已乞食到菴婆
提羅龍住處 眾鳥樹下敷座 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
陀即變作釋提桓因 餅餅等龍復放
霹靂 莎伽陀變作種種歡喜 九龍復
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 鉅蛇 莎伽陀即變作優鉢羅華 璚
珞瞻蔔華 璚珞等如是 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 從口中出 在龍頭
上 往來經行 不傷龍身 余時龍見如
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 當歸依我師佛龍答言
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

諸經集卷第七 第十頌

得到兩秋穀 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 皆作念傳
爭請之 是中有一貧女人 信敬請得
莎伽陀是女為辦 蘇乳糜食之 女人
念思惟是沙門 敬是蘇乳糜或當冷
發便取似水色酒 持與莎伽陀 莎伽
陀不看便取飲 已為說法 便去過向
寺中 余時酒勢便發 近寺門邊 不覺
倒地 僧伽梨衣滾水囊鉢杖等各在
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 是處為我敷座 辦
水 集僧阿難受教 敷座 辦水 集僧已
白佛言 眾僧已集 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 先无有人到其
住處 乃至鳥獸無能到上林 報熟時
破滅諸穀 莎伽陀能折伏令善 鳥獸
得到泉上下 是中有一見聞者言 聞佛
語 諸比丘於汝意云 何此善男子 莎
伽陀今能折伏蝦蟇 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今從自後若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小革頭一滴亦不得飲佛種種呵責飲酒過失已依律因此比丘便制不飲酒戒問曰未嘗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珠器而飲酒者受用蘇陀之食色觸香味皆悉具足彼如是念此水為酒今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華力故如是受樂有鳥名為常樂見彼諸天在歡喜河而飲酒故為說偈云

沒入放逸海 貪著諸境界 此酒能迷心 何用復飲酒 為境界火燒 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為調伏故如是說偈

又正法念經閻羅王責跋罪人說偈云

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 黑闇所在處 飲酒到地獄 亦到餓鬼處 行於畜生業 是酒過所誰 酒為毒中毒 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

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差以酒為藥者不犯

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蘆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婆塞問言汝須何藥我為汝覓天上人間乃三十方是所應用

我皆為取答曰我所須藥是遮毗屋故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優婆塞言汝藥是何答曰師言須酒五升優婆塞曰若為病開如來所許為乞得酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往至佛所懇懃悔過佛為說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲如葶蘆子犯罪已積若消病苦非先所斷

述曰不待見前文開籠通捨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強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

酒為放逸根 不飲閑惡道 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 使是決定心

心生大歡喜即獲見真諦諸法集卷第七 第十六所患即消息

當知眾生所有病者皆由貪瞋我憐

為因從因有果得此苦報非由不得

樂酒病不得差故涅槃經云一切眾

生有四毒蛇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

逆膈體痛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

佛言病者聽覺上喫之若差不聽嗅

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說尊者舍利

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猪肉恣情

飲酒竊持殘者運至林中見舍利子

生一樹下酒所容故起輕蔑心我今

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言

我常飽无相恒住空定門地上草木山

皆視如唾塵

今此項中尊者舍利子作師子吼說

三解脱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

舍肉經第三

述曰此之一教亦有指實言權教者

據毗尼律中世尊初成道時為度貧

惡凡夫未堪說細且於漸教之中說

三種淨肉離見聞疑不為已殺為殘

自死者開聽食之先無後細漸令離

過是別時之意不了之說若據實教

始從得道至涅槃夜大聖愍愍始終

不聞

又涅槃經云一切眾生聞其肉氣皆

悉恐怖生畏死想水陸空行有命之

類悉捨之走威言此人是我等怨是

故菩薩不習食肉為度眾生示現食

肉雖現食之其實不食但諸眾生有

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

來大慈諸聲聞人等常所應食米麵

油蜜等能生淨命非法財畜非法受

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

邪命誑曲以求自治亦是障道

又文殊師利問經云若為已殺不得

噉若肉如林木已自腐爛欲食得食

若欲噉肉者當說此呪

多姪地此言無阿何捺摩何捺摩

視婆多阿視婆多此言無阿何捺摩何捺摩

此言此言隨呵隨呵此言婆非婆非此言僧柯此言

果多須此言有為此言莎呵此言聖主

此呪三說乃得啖肉飯亦不食何以故若思作飯不應食何況當啖肉佛告文殊師利以衆生無慈悲力懷殺害意為此因緣故斷食肉若能不懷害心大慈悲心為教化一切眾生故無有過罪

述曰此亦初教漸制已前故除蒸已殺者不得啖食若自死腐爛如草木想且開食之等欲食者令誦呪生慈憐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嘗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煩斷頻制所以漸開漸制後知衆生根熟便則永斷永制雖毫不許若不抄出根尤時有愚人偏讀此經即便縱犯不解開遮通塞有異所以檢錄漸頻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為充肌之饒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

勅賜俗食豈關僧過拒而不食耶答

曰貪財喜色貞夫所鄙好嗜嗜美廢

士所惡創情從道前賢所歎抑欲崇

德性哲同嗟況肉由殺命酒能亂神

不食是理寧可為非縱逢上抑終須

嚴斷雖違君命還順佛心

問曰肉由害命新之且然酒不損生

何為頻制若使無損計罪無過言非

飲漿食飯亦應得罪而實不介酒何

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蔽神

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

之人能飲不醉又不蔽神亦不生罪

此人飲酒應不得罪斯則能飲元過

不能指各何開斷酒以成戒善可謂

能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大

罪人答曰制戒防非本為生善戒是

止善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乘不

飲猶非持戒

第一據實有換者依經食肉之人有

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

云我觀衆生輪迴五道同在生死共

相生育遮為父母兄弟姊妹若男若

女中表內外六親眷屬或生餘道善

道惡道常為眷屬以是因緣我觀衆

生更相啖肉無非親者由食肉味逾

于相啖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

佛所說患捨惡心止不食肉遮相勸

發善善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啖肉皆是

我親乃知食肉衆生是我大慈斷大

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慈

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

法華經卷第七 第三十五

當聽食肉者食肉者當知即是眾生大慈斷我聖種大慈若我弟子聞我所說不諦觀察而食肉者當知即是施陀羅種非我弟子我非其師

第二明食肉眾生見者皆悉驚怖故不應食如彼經說食肉之人眾生聞氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修如實行為化眾生不應食肉譬如施陀羅種師屠兒捕魚鳥人一切行處眾生遇見作如是念我今定死而此來者是大惡人不識罪福斷眾生命求現前利今未至此為覓我等今我等身患皆有肉是故今來我等定死大慈由人食肉能令眾生見者皆生如是驚怖大慈一切虛空中眾生見食肉者皆生恐怖而起疑念我於今者為死為活如是惡人不修慈心亦如豺狼遊行世間常覓肉食如牛嚼草銕線逐糞不知飽足我身是肉正是其食不應逢見即捨逃走離之速去如人畏懼羅刹無異

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眾生

法華經卷第七 第三十六

即失一切信心便言世間無可信者斷於信報是故大慈菩薩為護眾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眾生猶如羅刹斷我法輪絕滅聖種一切皆由食肉者過是故大慈我弟子者為護惡人毀謗三寶乃至不應生念肉想何況食肉也

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散世間苦速求解脫若捨慢閑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赤寶如糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲食如塗瘡瘡想處得存命繫念聖道不為食味酒肉慈慈慈慈臭味悉捨不食若如是者是真修行堪受一切人天供養若於世間不生厭離貪著諸味酒肉熏辛皆便嗽食不應受於

法華經卷第七 第三十七

世間信施也

第五明食肉之人皆是過去曾作惡羅刹由習氣故今故貪肉是故不應食肉也如彼經說有諸眾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刹眷屬虎狼獅子狐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為歡樂諸天人觀如羅刹爭取死屍等無有異而不自知已失我眾成羅刹眷屬雖服袈裟剃除鬚髮有命看兒心生恐怖如畏羅刹此明食肉皆是過去曾作羅刹師子虎狼狐狸中來故應裁斷也

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為成邪術尚不食肉況我弟子為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為彼癡人食肉而得其報是故大慈我諸弟

子為求出世解脫樂故不應食肉也
 第七明衆生皆愛身命與已無別是
 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亦
 野干身不能捨命受諸天樂何以故
 畏死苦故以是觀察死為大苦是可
 畏法自身畏死云何當殺而食他肉
 是故大慈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
 人是故菩薩為見聖人當修慈悲不
 應食肉大慈食肉之人睡眠亦若起
 時亦若苦於夢中見種種惡驚怖毛
 豎心常不安無慈心故之諸善力若
 其獨在空閒之處多為非人而伺其
 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欲於淨食尚
 應生心如子肉想何況聽食非聖人
 食聖人難著以肉能生無量諸過失
 故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
 是則謗我故內律云食生肉血等得
 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
 羅刹師子虎狼豺狗貓狸鴟鵂鷂鷲
 鷹鷂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
 如是一切衆生无始生死生生輪轉
 無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易
 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草屣施持戒
 人為應受不為受者是比丘法若
 受者非悲然不破戒以挑履轉離殺
 因緣故也

又此經說衆生身內有八十萬戶虫
 若斷一衆生命即斷八十萬戶虫命
 若殺若煮若淹若暴皆有小小虫飛蛾
 蠅蛆而附近之如是展轉傍殺無量
 生命雖不自手而殺然屠者不敢自
 食皆為食肉之人殺之故知食肉之
 人即兼有殺業之罪或有出家僧居
 躬在伽藍共諸白衣公然聚會飲酒
 食肉熏辛雜穢汙染伽藍不愧尊顏
 如斯渾雜豈勝外道又居羅浮陀地
 獄經云身如段肉無有識知此是何
 人皆由飲酒出家僧居豈不深信經
 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妹弟
 妹男女六親並有相對怨怨相離未
 可得脫

諸法華經卷第七 第三十六

又沙弥尼戒經云不得殺生慈愍群生如父母念子如哀婦動猶如赤子何謂不殺護身口意身不經人畜喘息之類手亦不為亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食為我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死使殺使某肉肥某肉瘦某肉多好某肉少惡意亦不念哀念衆生如已骨髓如父如母如子如是等无差別普等一心常志大乘

又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去久遠阿僧祇劫此間淨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介時林中有特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威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懼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介時師子從是懷

諸法華經卷第七 第三十七

胎日月滿足便生一兒形盡似人唯足斑蘭師子憶識知是有便銜擔來著於王前王亦思憶知是已見取養之以足斑駁字為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斑足出遊勸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嚴駕俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作札札已後到王從本言而不前之於是夫人瞋恚天神由札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憫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饌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勅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

諸法華經卷第七 第三十八

王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後厨監忘不辨肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且極急即却頭足搭至厨中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問厨監由來食肉未有斯美此是何肉厨監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王荅之言但實說之下問汝罪厨監自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更得王又語言汝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尔諸目稟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言是我所教諸目懷恨各自外議王便是賊食我子輩人之王云何共治當共除之去此禍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荅言

夫為王者養民為事方顯子爵殺人
為食不任苦酷故欲殺王王語諸目
自今已後更不復為唯見恕放當自
改勵諸目語曰終不相放不須多云
時王聞已自知必死即語諸目雖當
殺我小緩須更聽我一言即自立誓
我身由來所修善行為王正治供養
仙人合集眾德迴令今日我得變成
飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛
虛空告諸目曰汝等合力欲殺我
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
止山林間飛行搏人擔以為食人民
之類恐怖藏避如是之後殺戮多人
諸羅刹輩附為翼從徒眾漸多所害
轉廣後諸羅刹白斑足王我等奉事
為王願為一會王即許之當取諸王
令滿五百與汝為會許之已訖一一
往取閉著深山已得四百九十九王
殘少一人後捕得須陀摩訶大有高
德從羅刹王乞得七日假假滿還來
須陀摩訶廣為說法分別殺罪及其
惡報復說慈心不殺之福斑足歡喜

敬戴為礼承用其教無復害心即放
諸王各還本國須陀摩訶即使兵眾
還將斑足安置本國前仙人立增十
二年滿目是已後更不敢入逆還霸
王治民如舊今時須陀摩訶王者今
我身是斑足王者今央掘摩羅是時
諸人十二年中為斑足王所食噉者
今此諸人央掘摩羅所殺者是此諸
人等世世常為央掘所殺我亦世世
降之以善央掘摩羅者指焉比丘是時
波斯匿王復白佛言指焉比丘殺此
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言
佛勅一比丘汝持戶排往指焉房刻
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自佛佛
告比丘行報如是王及眾會莫不信解
頌曰
財色與酒 名為三惑 巨就喪家
君重亡國 內障大慈 幸速淨德
懷道君子 斯職不欲
占相部第二十七 此有三條

諸經要集卷第十七 第五十二
述意緣
歸信緣
觀相緣

述意緣第一

夫大教無私至德同感凡情業行造
化殊方心境相乖苦樂報異如蠅印
泥即成文現業相既分觀報可測故
使在人畜以別警屢胡漢以分形貴
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
曰正見雖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
譬如樹本以一枝種四大包鉢自致
巨盛牙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
無數佛告諸弟子欲躡集華實聖師
更還作技可得可以不諸弟子言不可
得也彼已轉變日就朽敗技種復生
如是無極轉生轉易終皆歸朽不可
復還使成本技也佛告諸弟子生死
亦如此李由癰出展轉合成十二因
緣識神轉易隨行而使更有父母更

諸法華經卷第七 第三十四

受形體不復識故不得還報辭如治家洋石作鐵鑄鐵為器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵為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開一住在中陰不得復還二墮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无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千万億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

諸法華經卷第七 第三十五

何所得淨結除所疑白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 墮於五趣 彼終生此 皆有因緣 人根相報 今為汝說 行步顛蹙 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 支節煩痛 睡眠驚覺 夢悟凶惡 黑繩獄來 鹿野處眼 長齒喜瞋 聲濁暴疾 合會歡來 語聲高大 不知慙愧 喜聞哭聲 不別真偽 眠卧呻吟 夢數驚喚 當知此人 啼哭獄來 恒喜悲泣 登高望遠 好聞家人 無有親疎 言便致志 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 當知此人 神識不定 心無孝順 當知此人 阿鼻獄來 身體廣醜 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

諸法華經卷第七 第三十六

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 見大而懼 視小歡娛 此人乃從 優鉢獄來 赤眼醜形 常喜鬬訟 誹謗賢聖 諸得道者 晝夜伺人 非法之行 當知此人 鋒頭獄來 眼規三角 不孝二親 生便短命 拘牟獄來 好帶刀鋸 強違人問 必為人殺 邪持獄來 身生瘡癢 口氣臭處 與人無親 墮地獄來 形體長大 行步考弱 少踐薄皮 恒多病痛 見人則瞋 貪瞋無厭 當知此人 從焰獄來 體白眼青 語便赤沫 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 鋸樹獄來 手恒執刀 聞聞便喜 為刃所害 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 一不由已 設見屠殺 不離其側

諸經要集卷第十七 第七十歲計

當知此人	從剝獄來	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
種地獄來	喜宿臭處	好食麤糲
所著醜陋	從屎獄來	顏色醜惡
口氣臭穢	好說閻人	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
誑効尊長	從象中來	身大臭穢
堪忍寒熱	健瞋難解	從駝駝來
遠行健食	不避險難	憶事識真
從馬中來	思和寬仁	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	眾事不難
從師子來	身長眼圓	遊於曠野
憎嫌妻子	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	少聲無健	無有姪欲

諸經要集卷第十七 第七十歲計

不受妻子	從狼中來	不好妙服
伺捕奸非	少眠多怒	從狗中來
身短毛長	饑食睡眠	不喜淨處
從猪中來	平黃平暴	獨樂山陵
貪食花果	從猪來	多妻強顏
無所畏難	行知反復	從鳥中來
情多色欲	少於分義	心無有記
從鶴中來	所行返戾	強辯耐辱
不孝父母	鷓鴣中來	亦不知法
復不知非	晝夜愚惑	從羊中來
好妄喜談	數親豪族	眾人所愛
鷓鴣中來	所行牢暴	樂人眾中
言語多煩	鷓鴣中來	行步舒緩
意有所規	多音生類	從鶴中來
體小好姪	意不專定	見色心惑
從雀中來	眼赤齒短	語便吐沫
卧則纏身	從坑中來	語則瞋恚
不察來義	口出火毒	從鵲中來
獨處貪食	聲響暗呢	夜則少睡
從猫中來	穿牆竊盜	貪財健忘
亦無親疎	從鼠中來	深觀相貌
從畜生來		

第三餓鬼相者

諸經要集卷第十七 第七十歲計

身長多懼	以疏纏身	衰裳垢圯
從餓鬼來	淫泆慳貪	踰彼所得
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	所行趣為	薄力少知
從餓鬼來	聲壞響塞	半與瞋恚
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	生則孤裸
無人瞻視	終歸未受	不離宿緣
意志褊狹	不好榮飾	所行醜陋
從餓鬼來	所為不獲	所作事煩
人所駭逐	從餓鬼來	惑事喜欺
不喜根原	不受人諫	從餓鬼來
不樂靜處	喜居廁溷	頻頻臭穢
從風神來	身大喜好	喜食食肉
獨樂神祠	從閻叉來	健瞋合閻
見物貪著	無有患忘	從閻叉來
見者毛豎	直前熟視	如似所失
從罪剎來	體狹皮薄	顏色和悅
聞樂喜欣	乳香和來	意好輕飄

香薰自塗 諸法要集卷第十七 第三十八 多諸伎術 乾哲和來

恒喜歌舞 男女所傳 先語後笑

甄胞中來 情性柔更 曉了時節

能斷漏結 真能羅味 此鐵鬼相

閱又羅剎

第四修羅相者

圓眼面方 黃體金駝 盡備伎術

阿須倫來 直前視地 無有疑難

見悉擊擊 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 解諸幻偽 已不為之

所作平等 從人道來 善惡之言

初不忘失 不信奸偽 從人道來

貪姪慳妬 執心難捨 盡解方俗

從人道來 信意惠施 解法非法

心不偏彼 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 正法眾僧

隨時聞法 從人道來 聞法能知

聞惡不為 從人道來 連還居淨

此是人相 諸法要集卷第十七 第三十八 粗說其貌

第六天相者

依須彌山 有五種天 本所造緣

其相不同 腰細脚長 恒喜含笑

智者當察 從曲天來 意好微妙

少於資財 見聞則懼 從尸天來

身長體白 顏色端正 不妒火光

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 志念女色

從三天來 財寶雖多 生卑賤家

心樂清淨 從三天來 任已自行

所為不剋 望斷願遠 從炎天來

意喜他姪 不守己妻 為鬼所使

他化天來 承事父母 恒法則義

已短彼受 兜率天來 非道求道

心無恚想 不樂在家 從梵天來

意願性實 恒貪睡眠 亦不解法

無想天來 六趣眾生 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 法華經卷第十七 第三十八

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

犁由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

泥犁使生天上何不信仰耶其小石沒

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

一人生野貧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

飛其影俱到地耳那先比丘言如愚

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知者

小壞作惡亦亦愚者不能自悔故其

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意
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雖三惡道受
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制命不死
難得觀佛經難生值佛世難

又難辟喻經云有十八事於世甚難
一值佛世難二正使值佛得為人難
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
四支六情完具難六正使四支六情
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
聖果難是為十八事難

又罪業報應經偈云

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒
月滿已復缺 算沙索貴者 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
為無量劫轉所遠念念損減無有增
長猶如瀑水不得停住亦如朝露勢
不久停如四趣步步近死又摩耶
經偈云

譬如旗隨風 馳牛就屠所 步步近死地
人命疾過是

又對迦經中說對迦婆羅門子自佛
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
為門而言出家之人則
出家人也 解法者此勝在家者故
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
事者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須火用及
以冷水即便宿火以潑灌滅水置於
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
功德之火盡失持戒之水念欲之人
亦復如是頌曰

善惡相異 聖凡道合 五陰體同
六道華法 占雅觀色 各知先業
苦樂殊形 孰能止過

諸經要集卷第十七
癸卯歲高麗國
初彫造

諸經要集卷第十八

對

地獄部第二十八

西明寺沙門釋道世集

此有八部

迷意緣

會名緣

受報緣

時量緣

典主緣

王都緣

業因緣

誠助緣

迷意緣第一

夫據其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁涼而自乾撲火之賓不揚湯而自止類斯而談可得詳矣如獻其果者未若挹其因怖其苦者豈若懲其惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不廢果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書其誠懃

會名緣第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥梨耶以無戲樂故

諸經要集卷第十八 第二緣 對

又無喜樂故又无行出故又無福德故又因不除離惡業故於中生復說此道於欲界中取為下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥梨耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可受樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地取在下故名為底也獄其局也局謂拘局不得自在故名地獄又名泥犁者梵音此名无有謂彼獄中無有義利名无有也問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狀處局不攝地空今依新翻經論梵本正音名都落迦或云捺落迦此惣攝人處苦集故名捺落迦又新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答彼諸有情無悅无受無味无利無喜樂故名都落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言願墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸佛

諸經要集卷第十八 第三緣 對

樂報修苦行

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦問何故取下大者名無間耶答彼處恒受苦受无喜樂間故名无間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖无異熟喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱等活彼諸有情欸然還活唯於是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名无間也

受報緣第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此瞻部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底无間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嗔地獄次上有嗔地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有

一千踰繕那五百踰繕那是白增五百踰繕那是沒有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周圍遶遶如今聚落圍遶大城間曰若介施設論說當云何通如說踰部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相客受答曰此踰部洲上尖下闊猶如穀聚故得客受由此經中說四大海漸入漸深又一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一燒煨增謂此增內燒煨浸磨二屍糞增謂此增內屍糞混滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為道路二劍葉林謂此林上純以鋸利劍刃為葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故此增攝四烈大河謂此增內有四大河熱鹹水并本地獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄

各有十六小地獄圍遶如四天下外有八万天下而圍遶八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛大藏經云二山中開日月神天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三埤摩四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間諸經要集卷第十八 諸經要集第一想地獄十六者其由眾生手生鐵丸遙相噴忿以互相應手肉墮想以為死故名其想復次其中眾生懷毒害心想手執刀劍遙相斫刺刻剝殘割身碎在地想謂為死冷風來吹復活起披自想言我今已治久受罪已出想地獄悵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焰起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手足復使揀著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵男由嗔肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到

鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒難吟猶不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢餓地獄即撲熱鐵上銷銷口從咽至腹通徹下過元不焦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鐵丸著其口中燒其骨口通徹下過無不焦爛苦毒難吟久受苦已出渴地獄到一銅鎖地獄獄卒怒目捉罪人足倒捉鎖中隨湯涌沸上下迴旋身燒爛熟萬苦並至故令猶不死久受苦已出一銅鎖獄至多銅鎖地獄捉罪人足倒捉鎖中隨湯涌沸上下迴旋舉身爛壞以鐵鈎取置餘銀中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鎖獄至石磨地獄捉罪人撲熱石上舒展手足以大熱石磨其身上下迴轉指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

已乃出膿血獄至量大地獄有大火聚其大焰熾然迫罪人手持熱鐵針以量火聚遍燒身體苦毒熱痛呻吟號哭故令不死久受苦已出量大地獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣蓬激迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劔樹林枝葉華實皆是刀劔罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流受苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上到劔刺刺身體傷壞復有豺狼來噬罪人生食其肉走上劔樹劔刃下向下劔樹時劔刃上向手攀手絕足踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劔樹上有鐵旁為啄頭食腦苦毒難叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流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九地獄有熱鐵九獄鬼駭捉走手足爛壞舉身火熱萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵九獄至斤斧地獄捉此罪人撲

熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻身體苦毒難叫猶復不死久受罪已出斤斧獄至豺狼地獄有群豺狼覓來齧噬肉盡骨傷膿血流受苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劔樹地獄入彼劔樹有暴風起吹劔樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵旁為啄其兩目苦痛悲難故使不死久受苦已乃出劔樹獄至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒難叫然後命終身為不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛豎

第二黑繩大地獄有十六小地獄周匝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拚之使直熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩拚鋸解之復次懸熱鐵繩交措無數駭迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩壓絡其身燒皮徹肉摧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不可具述餘十六地獄受苦痛準前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛不可稱計第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍遶各縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩相對人入此中山自然合壓其身骨肉糜碎山還故覆苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來踐踏罪人宛轉其身上身體糜碎膿血流出血悲難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持之從足至頭皮肉糜碎膿血流受苦毒並至餘罪未畢故令不死故名堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮堆壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍遶各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鐵中又置大鐵鎚中熱湯涌沸煮彼罪人難堪叫

嘆苦痛辛酸又取彼罪人擲大鐵上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒水地獄余乃命終由瞋恚懷毒造諸行惡故墮叫喚地獄第五大叫喚地獄亦有十六小地獄同前何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鏟中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鏟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乃至寒水地獄余乃命終由習眾邪見為愛網所牽造卑陋行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄同前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焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒水地獄然後命終為燒炙眾生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙苦痛

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄同前何故名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火燒火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中煮大燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒水余乃命終由捨善業為眾惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄同前云何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄牢捉彼罪人剥取其皮從足至頂印以其皮纏罪人身著火車輪碾熱鐵地周行往返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焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴還間无空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走欲至門門自然閉諸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乃至寒水地獄余乃命終為重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前

又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八萬周匝七重皆是刀林復有七重劍樹四角有四大銅狗身長四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其煙惡臭有十八萬千口如夜叉六十四眼散進鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒万劍戟燒阿鼻城赤如融銅獄平八丈六十角角頭火然火變或鉅復成刀輪輪相次在火焰間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵流熱近涌出四門上有十八釜沸銅涌湯滿於城中一一隔門有八万四千鐵鋒大地吐毒火中身滿城內其地叫吼

諸經要集卷第十八 第十段 對

如天震雷雨大鐵丸五百夜又五百億至八萬四千喙頭上火流如雨而下滿阿鼻城此垂若下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形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焰化為王女罪人逼見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安車上然火自暴即便命終坐金車上瞻王女者皆批鐵斧斬截其身屈申臂頃直落阿鼻從上墮下如旋火輪至於下隔身遍隔內銅狗大吼嚙骨咬髓獄卒羅刹捉大鐵叉又頭令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅曰癡人獄種必在世時不孝父母邪傷無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一天劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪姪無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪

諸經要集卷第十八 第十四段 對 竟

報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒水地獄十八黑暗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銅柱地獄五百億刺林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阿鼻大地獄中有十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒水乃至飲銅惣有一百四十二隔地獄各有造業不同然共歷此獄受苦皆遍又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬以自圍遶各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一句

諸經要集卷第十八 第十五段 對

猛威震覆面於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵陰道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方穽意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽余出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍遶漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大火焰直射北壁從於北壁出大火焰直射南壁從下射上自上射下縱橫相接上下交射熱光赫弄騰焰相衝今時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終復不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時

諸經要集卷第十八 對 對

長遠道中受諸苦已地獄四門還復
更開於門開時諸眾生等聞聲見開
向門而走作如是念我等今者必應
得脫彼人如是大馳走時其身轉復
熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風
而走彼炬既熱轉復熾威彼諸眾生
走已復走彼人身分轉更熾然欲舉
足時肉血俱散欲下足時肉血還生
乃到獄門其門還開既不得出其心
悶亂覆面倒地遍燒身皮次燒其肉
復燒其骨乃至徹髓煙焰洞然其煙
達教其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍
彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切
悉受此阿毗至大地獄中於一切時
無有須臾暫受安樂如彈指頃如是
次第具受此苦
世尊告諸比丘作如是言汝應當知
彼世中開別有十地獄何等為十一
頤浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿
呼地獄四呼婆地獄五阿吒吒地
獄六揜捷提迦地獄七優鉢羅地獄
八波頭摩地獄九奔茶梨地獄十拘
牟陀地獄

諸經要集卷第十八 對 對

何因何緣名頤浮陀地獄耶此諸眾
生所有身形猶如泡沫是故名為頤
浮陀地獄
復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸眾
生所有身形譬如肉段是故名泥羅
浮陀地獄
復何因緣名阿呼地獄此諸眾生受
嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿
呼甚大苦也是故名為阿呼地獄
復何因緣名呼婆地獄此諸眾生
為彼地獄極苦逼時叫喚而言呼
婆呼婆是故名為呼婆地獄
復何因緣名阿吒吒地獄此諸眾生
以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒
吒阿吒毛然其舌聲不能出口是故
名為阿吒吒地獄
復何因緣名揜捷提迦地獄此諸眾
生地獄之中猛火焰色如揜捷提迦
華是故名為揜捷提迦地獄
復何因緣名優鉢羅地獄此諸眾生
地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是
故名為優鉢羅地獄
復何因緣名拘牟陀地獄此諸眾生

諸經要集卷第十八 對 對

地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是
故名為拘牟陀地獄
復何因緣名奔茶梨地獄此諸眾生
地獄之中猛火焰色如奔茶梨迦華
是故名為奔茶梨地獄
復何因緣名波頭摩地獄此諸眾生
地獄之中猛火焰色如波頭摩華是
故名波頭摩地獄
又立世阿毗曇論云世尊說有大地
獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆
無覆蓋此中眾生自舉手眼不能見
雖復日月具大威神所有光明不照
彼色諸佛出世大光遍照因此光明
示得相見住在兩兩世界鐵輪外邊
名曰界外是寒水地獄於兩山間有十
名一名頤浮陀乃至第十名波頭摩
彼中眾生傍行作向上想猶如守官
鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頗
多大因冷風觸其身圻破辟如熟瓜
如竹箬林致大火燒爆聲吃吃如是
眾生被寒風觸骨破爆聲吃吃遠徹
因是聲故示得相知或往來相觸故
示得相知有諸眾生此中受生若有

諸經集要卷第十八 第九部 經

衆生於此間死多往生此寒水地獄
在鐵輪外若餘世界有衆生死應生
寒水地獄多彼世界鐵輪外生兩界
中間其窠狹處八万由旬在下无底
向上無覆其窠廣處十六萬由旬
時量錄第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量
胡麻滿二十斛高威不緊有一丈夫
滿百年已取一胡麻如是次第滿百
年已復取一粒擲置餘處擲滿二十
斛胡麻盡已尔所時節我觀其壽猶
未畢盡且以此數略而計之名一頭
浮陀壽如是二十頭浮陀壽為一泥
羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽為一阿
呼壽二十阿呼壽為一呼呼婆壽二
十呼呼婆壽為一阿吒吒壽二十阿
吒吒壽為一揅提提壽二十揅提
提壽為一優鉢羅壽二十優鉢羅
壽為一拘牟陀壽二十拘牟陀壽為
一奔茶梨迦壽二十奔茶梨迦壽為
一波頭摩壽二十波頭摩壽為一中劫
又那先比丘問佛經云如世間火不
如泥犁中火熱如持小石著世間火

諸經集要卷第十八 第十部 經

中至暮不消取六石者泥犁火中即
消亦如有人作惡死在泥犁中數千
萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以
沙石為食即消如人懷胎腹中有子
不消此並由善惡業力致使消與不
消如人所作善惡隨人如影隨身人
死但亡其身不亡其行譬如然火夜
害火滅字在火至後成今世所作行
後世成之

又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人
去此火一百由旬火已燒炙若云六
十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若
去火五十由旬其罪人兩目已盲無
所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗
舍利弗目捷達身壞命終墮此鉢頭
摩地獄中

又如起世經云波頭摩地獄所住之
處若諸衆生雖其處所一百由旬便
為彼獄火焰所及若離五山由旬所
住衆生為彼火熏皆盲無眼若離二
十五由旬所住衆生身之肉血焦然
破散謂於梵行出家人邊生垢濁心
故損惱心故毒惡心故不利益心故

諸經集要卷第十八 第十一部 經

無慈心故無淨心故自受斯殃是故
於一切梵行人所起慈身口意業常
受安樂

典三錄第五

如問地獄經及淨度三昧經云觀格
地獄有一百三十四界先述獄主名
字廣所聞罪王者昔為毗沙國王經
與維陀始生王共戰兵力不敵因立
誓願願為地獄主自佐十八人領百
万之衆頭有角耳皆忿忿對同立誓
曰後當奉助治此罪人毗沙王者今
閻羅王是十八大目者今諸小王是
百萬之衆諸阿傍是問地獄經云十
八王者即主領十八地獄一迦典泥
犁二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙
四沸典沸辰五迦世典黑月六熾堡
典火車七湯謂典鐵湯八鐵迦然典
鐵牀九惡生典熾山十寒水 經云十一
毗迦典剥皮十二逼頭典畜生十三
提薄典刀兵十四夷火典鐵磨十五
悅頭典水地獄十六鐵笄 經云十七身
典組五十八觀身典洋銅 經云十七身
又淨度三昧經云復有三十地獄各

法苑珠林卷第八 第三十法計

有主典不煩具錄但列五官名字知
一者鮮官禁毀二者水官禁盜三者
鐵官禁煙四者土官禁兩舌五者天
官禁酒

王都錄第六

如起世經云當閻浮洲南二鐵園山
外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六
十由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴
網其外七重多羅行樹周匝圍繞雜
色可觀七寶所成於其四方各有諸
門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園
苑華池有種種樹美果充滿香風遠
熏眾鳥和鳴王以惡業不善果故於
夜三時及晝三時自然有赤融銅汁
在前出生其王宮殿即變為鐵五欲
功德皆沒不現王見此已怖畏不安
諸毛皆豎即使出外若在外即走
入內時守獄者取閻摩王高舉撲之
置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光
焰炎赫撲令即已即以鐵鉗開張其
口以融銅汁高置口中時閻摩王被
燒唇口次燒其舌後燒咽喉復燒大
腸及小腸等次第焦然從下而出余

法苑珠林卷第八 第三十法計

時彼王作如是念一切眾生以於往
昔身作惡行口作惡行意作惡行并
餘眾生同作業者皆受此苦願我從
今捨此身已更得身時俱於人間相
逢受生於如來法中當得信解除
墮著袈裟衣得正信解從家出家
既出家已自得通論生死已盡梵行
已立所應作者皆已作訖更不復於
後世受生發如是等重習善念即於
所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲
功德現前具足以三業善便得快樂
如長阿含經王亦三時
受者七竟立同此經七
又新婆沙論問諸地獄率為是有情
數為是非有情數耶答若以鐵鑊繫
縛初生地獄有情往琰摩王所者是
有情數若以種種苦具於地獄中宮
有情者是而非有情數賭部洲下有
大地獄賭部洲上亦有過地獄及獨地
獄或在谷中或在山上或在曠野或
在空中於餘三洲唯有過地獄獨地
獄無大地獄所以者何唯賭部洲人
造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲
故有說北拘盧洲亦無過地獄等是

法苑珠林卷第八 第三十法計

受純淨業果處故問若餘洲無大地
獄者彼諸有情造無間業斷善根等
當於何處受異熟耶答即於此賭部
洲下大地獄受問地獄有情其形云
何答其形如人間語言云何答彼初
生時皆作聖語後受苦時雖出種種
受苦痛聲乃至無有一言可了唯有
斫刺破烈之聲

業因緣第七

如罪業報應教化地獄經云余時信
相菩薩為諸眾生而作發起白佛言
世尊今有受罪眾生為諸獄卒剉確
斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖
巧風吹活而復斬之何罪所致佛言
以前世時坐不信三尊不孝父母辱
兒毆賄斬截眾生故獲斯罪
第二復有眾生身體煩痺眉鬚墮落
舉身烘爛烏栖鹿宿人跡永絕沾汙
親族人喜見名之癩病何罪所致
佛言以前世時坐不信三尊不孝父
母破壞塔寺剝脫道人斫射賢聖傷
害師長常無返復背恩忘義常巧苟
且煙墮尊卑無所忌諱故獲斯罪

拾遺要卷第十八 第七十三

第三復有衆生身體長大醜陋無足宛轉腹行唯食泥土以自活命為諸小虫之所啖食常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世時坐為人自用不信好言善語不孝父母反矣時君若為帝王四大目四鎮方伯州郡令長官禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使若憔悴呼嗟而行故獲斯罪

第四復有衆生兩目盲暗都無所見或經樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊感頭不得所見故獲斯罪

第五復有衆生寒吃瘡瘡口不能言若有所說閉目舉手口不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪

第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變為膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或為大會攝食

拾遺要卷第十八 第七十四

屏處偷取悵惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有衆生常為獄卒熱燒鐵釘釘入百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒身體志皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐為針灸醫師針人身體不能差病誑他取財徒憂苦痛令他苦惱故獲斯罪

第八復有衆生常在鑊湯中為牛頭阿傍以三股鐵叉又人內著鑊湯中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌滅毛鑊湯煮煎不可限量故獲斯罪

第九復有衆生常在火城中燬燬齋心四門俱開若欲趣門門即閉之東西馳走不能自免為火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨雞子燒煮衆生身爛皮剝故獲斯罪第十復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣使冬月之日令他凍死生剝牛羊痛

拾遺要卷第十八 第七十五

不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劔樹之上若有所捉即便割傷枝節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺為業烹宰衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故受斯罪

第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生滅鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生摩躡背倭腰跪不隨脚跛手拘不能採涉何罪所致佛言以前世時坐為人野田行道安搶或安射窠施張弮箭陷墜衆生頭破脚折傷損非一故獲斯罪

第十四復有衆生常為獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或為宰主令長貪取財錢枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯罪第十五復有衆生或顛或狂或癡或騷不別好醜何罪所致佛言以前世

時飲酒醉亂犯三十六失復得瘡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪

第十六復有衆生其形甚小陰藏其大挽之身皮皆復進引行立坐卧以之為妨何罪所致佛言以前世時坐持生販賣自譽已物毀他財驅牛弄卧躡拜前後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男根不具而為黃門身不妻娶何罪所致佛言以前世時坐捷象馬牛羊猪狗死而復蘇故獲斯罪

第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前世時生為人暴惡不信罪福百鳥產乳之時賣持瓶器桶大水渚求拾鴻鵠鷄鷄鵲諸鳥卵聲啼啞者諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟為他作使辛苦活命長大成人橫羅破禍縣官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鷗鷺鷹

鷄熊羆虎豹拘錮二而畜孤此眾生父母兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人不能供養常苦飢餓骨立皮連死不得故獲斯罪

第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆面目復青頸項俱埤面平鼻兩眼黃赤牙齒疎疎口氣腥臭短短腫大腹亞體脚復縈突像香正肋弗本健食惡齋膿血水腫乾病疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪穢羅其殃永不見佛永不問法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐為子不孝父母為目不忠其君為君不敬其下朋友不賞其信鄉黨下以其過朝廷不以其善妻為趨作心意顛倒無有其度不信三草殺君言師伐國掠民攻城破城偷棄過盜惡業非一美已惡人懷陵孤老誣謗賢聖輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之眾惡集報故獲斯罪

爾時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲憐動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不種善根謂我常在我不念無常善男子譬如孩兒母常在側不生難遭之想若母去者便生渴仰思戀之心母方還來乃至歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃今時世尊即為此諸受罪衆生而說偈言

水流不常滿火盛不久然日出湏臾沒月滿已復缺草榮萎晝晝無常復過是念當勤精進頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云昔有六人為伴造罪俱墮地獄同在一釜中皆欲脫本罪一人言沙二人言那三人言特四人言涉五人言姑六人言陀羅佛見之笑目連問佛何以故笑佛言有六人為伴俱墮地獄共在一釜中各欲說本罪罪熱湯沸涌不能垂語各一語便迴下一人言沙者世間六十億萬歲在泥犁中始為一日何時當竟第二人言那者無有出期亦不知何時當得脫第三人言時者咄咄我當用

作生不能自制意章五家分供養三尊愚貪無足今悔何益第四人言涉者言我治生亦不至誠財產屬他為得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄出便不犯道禁得生天樂者第六人言毗羅者是事上頭本不為心計辟如御車失道入邪折軸車壞悔無所及

又十輪經云有五逆罪為取極惡何者為五謂故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名為五逆若人於五逆中作一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應殞令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者為四殺辟支佛姪阿羅漢比丘尼若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之若人到見破壞比丘僧若人於此四根本罪中犯一一罪若不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生

命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名亦逆亦根本罪如是眾生於我戒律中應驅令出有是根本罪非逆罪若人出家凡夫眾生故害其命是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食數具忠不應與同共利養也有是非根本非逆罪若有眾生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀世賢聖地獄劫壽增長惡法是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故誣故殺凡人不與而取犯故妄語於此四中若犯一一罪若不聽取四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣不應加其

鞭杖繫閉刑罰乃至奪命何故名為根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣是惡道根本是故名為根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種眾生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄中苦十倍過前七大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失聲咽嗆打氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒闍羅王然焰鐵器繫縛其咽及束兩手頭面在下足在於上經二千年皆向下行多燒灼先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消盡何以故以阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛告阿難若有眾生殺父害母罵辱六親作是罪者

命終之時揮霍之間辟如壯士屈申
辟頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王
大聲告勸癡人獄種汝在世時不孝
父母邪慢無道汝今生屢名阿鼻地
獄作是語已即滅不現今時獄卒復
驗罪人從於下甌乃至上甌經歷八
萬四千甌中攢身而過至鐵網際一
日一夜乃令周遍阿鼻地獄一日一
夜比此間浮提日月歲數經六十小
劫如是壽命盡一大劫具五逆者其
人受罪足滿五劫復有衆生犯四重
禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷
學般若毀十方佛偷僧祇物姪姪無
道逼略淨戒諸比丘尼姊妹親戚不
知慙愧毀辱所親造衆惡事此人罪
報臨命終時刀風解身俄余之間身
如鐵花滿十八甌中一花八萬四
千葉一葉頭身手足節各在一甌
間地獄不大此身不小過滿如此大
地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁
滅復入東方十八甌中如前受苦此
阿鼻獄滿西北方各經十八甌謗方
等經具五逆罪破壞僧祇汗比丘比

丘丘斷諸善報如此罪人具衆罪者身
滿阿鼻獄四支復滿十八甌中此阿
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甌見
眼火暫歇從下甌起婉轉腹行踊身
上走到上甌中手攀刀輪時虛空中
雨熱鐵丸走趣東門既至門闔獄卒
羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗噬心
悶絕而死死已復生見南門開如前
不異如是西門北門亦復如此如此
時間經歷半劫阿鼻獄死生寒水中
寒水獄死生黑暗處八千萬歲目無
所見受大圭身婉轉腹行諸情暗塞
無所解知百千狼狽牽制手食之命終
之後生畜生中五千萬身受鳥獸形
還生人中聾盲瘡痂疥癩癰疽貧窮
下賤一切諸苦以為嚴飾受此戲形
經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼
道中遇善知識諸大菩薩呵責其言
汝於前身無量世時作無根罪誹謗
不信如此罪人具衆罪者身滿阿鼻
獄四支復滿十八甌中此墮阿鼻獄

受諸苦惱不可具說汝今應當發悲
悲心時諸餓鬼聞是語已掃南無佛
稱佛恩力尋即命終生四天慶生彼
天已悔過自責發菩提心諸佛心光
不捨是等攝受是等如羅睺羅教避地
獄如愛眼目故起世經世尊說偈言
若人身口意造業作已入於惡道中
如是當生活地獄軍為可畏毛髮屢
經歷無數千億歲死已須臾還復活
怨讎各各相報對由此衆生更相殺
若於父母起惡心或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲見人有善必破壞
此等亦墮黑繩獄兩舌惡口多妄語
樂作三種惡業不修三種善根牙
此等癡人必當入合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛種種雜獸鷄猪等
并殺諸餘畜類類彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種以此逼迫衆生
當墮磔山地獄中受於椎壓春搗苦
貪慾毒癡結使故迴轉正理令別異
判是作非乖法律彼為刀劍輪所傷
倚恃強勢劫奪他有力無力皆悉取

論經卷第八 第三十卷

若作如是諸逼惱當為鐵象所踐踏
若樂殺害諸衆生身手血塗心最惡
常行如是不淨業彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚此由詭曲奸猾心
諸見稠林所覆蔽愛網弥密所沉淪
常行如是窮下業彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋諸衆入者悉燒然
若作世間諸事業恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修所愛至親常遠離
喜作如是諸事者彼入當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門并諸善人父母等
或復害於餘尊者彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業不曾發起一善心
是人直趣阿毗獄當受無量衆苦惱
若說正法為非法說諸非法為正法
既無增益於善事彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七阿毗地獄為第八

此八名為大地獄嚴熾苦切難忍受

惡業之人所作故其中小獄有十六
誠罰緣第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使
在於世間何等為三一老二病三死
有人放逸三業悉行身壞命終生地
獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生
至閻王前白言大王此等衆生昔在
人間縱逸自在不善三業今來生此
唯願大王善教示之王問罪人汝昔
人間第一天使善教示汝善呵責汝
豈得不見出現生耶荅言大天我實
不見王重告言汝豈不見為人身時
或作婦女或作丈夫衰耆相現齒落
皴白皮膚經皺黑唇遍體狀若胡麻
膊偻背曲行步跛蹇足不依身左右
傾側頭細皮寬兩邊垂緩猶若牛胡
唇口乾枯喉舌燥溢身體屈弱氣力
綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒
恃杖而行歲年衰損骨肉消竭羸瘦
羸弱趣來世路舉動沉滯無復壯形
乃至身心恒常戰慄一切支節疲懈
難攝汝見之不荅言大天我實見之

論經卷第八 第三十卷

時王告言汝愚癡人無有智慧昔日
既見如是相貌云何不作為如是思惟
我今具有如是老法未得遠離可作
善業使我長夜利益安樂彼人復荅
言大天我實不作如是思惟以心縱
蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不
修善業當具足受放逸之罪此之苦
報非他人作是汝自業今還聚集受
此報也

尔時閻摩王第二河之告言諸人豈
不見第二天使世間出耶荅言大天
我實不見王復告言汝豈不見昔在
世間作人身時若婦女身若丈夫身
四大和合忽尔乖違病苦所侵纏綿
困為或卧小大牀上糞尿汗穢宛轉
其中不得自在眠卧起坐仰人扶侍
洗拭抱持與飲與食一切須人汝見
之不被人荅言大天我實見之王復
告言癡人汝見如是云何不思我今
亦有如是之法未離患法可作善業
令我當來長夜得大利益大安樂事
彼人荅言不也我實不作如是思惟
以懈怠心行放逸故王告癡人汝既

諸經要集卷第十八 第四十條 俗
嫌墮不作善業受此惡報非他人造
還自受報

今時閻摩王第三訶之語言汝惡癡
人汝昔人時豈可不見第三天使世
間出耶答言大天我實不見王復告
言汝人間時豈復不見婦女身若丈
夫身隨時命終置於牀上以雜色衣
而蒙覆之將出聚落升帳軒蓋種種
莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土塗頭
極大悲憫號咷哭泣舉聲大叫推曾
哀慟酸哽楚切汝志見不答言大天
我實見之時王告言癡人汝昔既見
如此何不思惟我亦有死未得免離
今當作善為我長夜得大利益彼人
答言大天我實不作如是思惟何以
故以放逸故時王告言汝既放逸不
作善業自造此惡非他人造得此果
報汝還自受以此三使教示訶責已
勅令將去時守獄者即執罪人兩足
兩臂以頭向下以足向上遍擲置於
諸地獄中

頌曰

生來死還送 日往復月旋 弱與昏風動

諸經要集卷第十八 第四十一條 俗
流浪逐物還 愚癡失正路 漂沒入重洲
一墜幽闇處 万劫復鋒華 六道旋廣苦
三業未曾全 墮流無人救 悽愴還自憐
歸誠觀像物 方知虛妄筌 苦海深河趣
思登般若船

諸經要集卷第十八

癸卯歲高麗國分司入藏都監奉

勅彫造

諸經要集卷第十九

計

送終部第二十九

此有九條

西明寺沙門釋道世集

迷意緣

賄病緣

醫療緣

安置緣

殷念緣

捨命緣

遣送緣

受生緣

祭祠緣

迷意緣第一

夫三界遐曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適未適之理既難所以調和之乖為易忽一大不調四大俱損如地大增則形體黧黑肌肉青於瘰癧結聚如鐵如石若地大野則四支羸弱多失半體偏枯殘廢毀明失聰若水大增則膚肉虛滿體無華色舉身痿黃神顏慘怛長脚洪腫膀光脹急若水大損則瘦削骨立筋現脉沉胥舌乾燥耳鼻焦閉五藏內煎津液外竭六府消耗不能自立若火大增則

諸經集卷第九 第三

舉體煩燥熱如燒癰瘡疔腫瘡癰
潰爛膿血流溢臭穢寬充若火大損
則四體羸瘠府藏冰冷焦渴欬寒口
若含霜夏暑重裘未嘗溫慰食不消
化恒常臥逆若風大增則氣滿胃塞
府膈否隔手足緩弱四體疼痛若風
大損則身形羸瘠氣衰如線動轉疲
乏引息如抽咳嗽意微回舌難意腹
厭背腹心內若水顛筋脈奮作
鼓脹如是種種皆是四大乍增乍損
致有病疾既一大要羸則三大皆苦
展轉皆病俱生前世四大交及六府
難調良由宿積惡回今遭苦報無愧
無恥無思無義常隨四時資給所須
晝夜將養未曾荷恩片失供承便招
病苦既知無思徒勞養育縱加美食
華服終成臭穢但趣得支身以除飢
渴終不為汝踵前舊積以勞我心廢
求修道寔由身為苦器陰是耗耗易
損難持劇同泡沫四大浮虛極相乖
反五陰緣假多生惱患所以棄形人
世達此穢濁之時受質為身居斯怖
畏之境幽冥無量神鬼恒沙種於左

諸經集卷第九 第三

多草籌未辦或依房依廟附岳附丘
凡有含靈並皆抵禦致使神爽冥昧
識慮昏茫至於宿寐多有恐怖慮得
臨危攝念無俟三稱在嶮逢安寧勞
千遍頭增益神道加足威光以善利
生無相惱害誠言可錄信驗有徵矣
瞻病緣第二

惟居凡位誰之無病以有報身常加
疾疢或有捨俗出家孤遊獨宿或有
貧病老弱無人侍衛若不手看命將
安寄故四分律佛言自今以去應看
病人應作瞻病人若欲供養我者應
先供養病人乃至路值五眾出家人
病佛制七眾皆令住看若捨而不看
皆結有罪故諸佛心者以大慈悲為
體隨順我語即是佛心也

如僧祇律云若道逢出家五眾病人
即應下車乘馱載令如法供養乃至
死時亦應聞維殯埋不得捨棄病人
有九法成就必當損死一知非饒益
食而貪食二不知籌量三內食未消
而食四食未消而噉吐出五已消應
出而強持六食不隨病七隨病食而

諸經集卷第九 第四

不籌量八懈怠九無慧如藥師經云
又增一阿含經云亦時世尊告諸比
丘若瞻病人成就五法不得時老恆
在牀縛云何為五一瞻病之人不別
良藥二懈怠無勇猛心三常喜瞋恚
亦好睡眠四但貪衣食故瞻視病人
五不以法供養故亦不與人語談往
反是謂瞻病人成就五法不得時老
瞋瞋速老

又生經世尊以得讚曰

人當瞻疾病 問計諸危厄 善惡若了報應
如種果獲實 世尊則為父 經法以為母
同學若兄弟 目是而得度

又法句喻經云昔有一國名曰賢提
時有長老比丘長病委頓羸瘦垢穢
在賢提精舍中卧無瞻視者佛將五
百比丘往到其所使諸比丘傳共視
之為作漿粥而諸比丘聞其臭處皆
共賤之佛使帝釋取其湯水佛以金
剛之手洗病比丘身體地尋震動豁
然大明莫不驚肅國王臣民天龍鬼
神無央數人往到佛所稽首作禮白
佛言佛為世尊三界無比道德已備

諸經要集卷第五

云何屈意洗病比丘。謂告國王及眾會者言。如來所以出現於世。正為此窮厄無護者耳。供養病瘦。妙門道人及諸貧窮孤獨老人。其福無量。所願如意。會當得道。王白佛言。今此比丘宿有何罪。因病積年。療治不老。佛告王曰。往昔有王名曰惡行。治政嚴暴。使一多力五百主。令鞭人五百。假王威怒。私作寒暑。若欲鞭者。賈其價。數得物者。鞭輕不得鞭。重舉國患。之一賢者。為人所謀。應當得鞭。報五百言。吾是佛弟子。素無罪過。為人所枉。頭小垂。怒五百。聞是佛弟子。輕手過鞭。無著身者。五百盡終。墮地獄中。拷掠萬毒罪。滅復出。墮畜生中。恒被撻。救五百餘世。罪畢為人。常嬰病痛。不離身。今時國王。者今調達。是五百者。今此病比丘。是時賢者。今吾身是。吾以前世為其所怒。鞭不著身。是故世尊。躬為洗之人。作善惡。殃福隨人。雖更生死。不可得免。於是世尊即說偈言。
撻杖良善 妄讒無罪 其殃十倍
災迺無赦 生受酷痛 形體毀折

◎諸經要集

諸經要集卷第五

自然巡病 失意恍惚 人所輕笑 或昧官厄 財產耗盡 親戚離別 舍宅所有 災火焚燒 死入地獄 如是為十
時病比丘聞。佛此偈。及宿命事。心自責。所患除。愈得阿羅漢道。賢提國王。沒命奉行。得須陀洹道。
又善生經云。賤病人不應生臥。若自無物出外求之。若不得物。貨三寶物。看老已十倍還之。
又五百問事云。看病人將病人物。為病人供給。所須不問。病者或問。起強並不得用。若已取者。應償不還。犯重罪。又四分律云。看病得五功德。一知病人可食。不可食。可食便與。二不賤賤病人。大小便利。棄吐。三有慈愍心。不為衣食。故看。四能經理湯藥。乃至是病若令終。王能為病人說法。歡喜己身善法增長。
醫藥錄第三
夫人有四支五藏一覺一寐。呼吸吐納。精氣往來。流而為榮。衛暢而為氣。色發而為音聲。此人之常。如也。陽用

諸經要集卷第五

其精陰用其形。人人所同也。及其失也。承則生熱。否則生寒。結而為癰。贅陷而為癰疽。奔而為瘡。竭而為焦。故良醫導之以針石。救之以藥濟。聖人和之以王德。益之以人事。故體有可愈之病。天地有可消之災也。
如增一阿含經云。今時世尊告諸比丘。有三大患。云何為三。一風為大患。二痰為大患。三冷為大患。然有三良藥治之。若風患者。蘇為良藥。及蘇所作飯。食若冷患者。油為良藥。及油所作飯。食是謂三大患。有此三藥治之。如是比丘亦有三大患。一貪欲。二瞋恚。三愚癡。然有三良藥治之。若貪欲起時。以不淨法治之。及思惟不淨道。二若瞋恚大患者。以慈心法治之。及思惟慈心道。三若愚癡大患者。以智慧法治之。及目緣所起道。是謂比丘有此三大患有此三藥治之。
又智度論云。般若波羅蜜能除八万四千病。根本此之八万四千皆從四病起。一貪。二瞋。三癡。四善等。分此之

第五六冊

二五七

諸經卷之九 此卷九 對意

四病各分二萬二千以不淨觀除貪欲二萬一千煩惱以慈悲觀除瞋恚二萬一千煩惱以緣觀除愚癡二萬一千煩惱用上藥除等分病二萬一千煩惱辟如寶珠能除黑闇般若波羅蜜亦能除三毒煩惱病

安置塚第四

蓋聞三界之宅實四大之器六塵之境是五陰所居良由妄想區構惑倒交興致使万苦爭纏百憂愁萃今既報熟命臨風燭然衆生貪著至死不覺恐在舊所惠愛資財淪者眷屬佛教移慶令生厭離知無常將至使興心正念也

如僧祇律云若是大德病者應在露現處上好房中擬道俗問說生善瞻病人每須燒香燃燈香汁塗地供侍人客

依西域持柁寺圖云寺西北角日光沒處為無常院若有病者安置在中堂号無常多生厭背去者極衆還難一二其堂內安置一立像金色塗者面向東方當置病人在像前坐若無

諸經卷之九 此卷九 對意

力者今病人卧面向西方觀佛相好其像手中繫一五色緣幡令病人手執幡脚作往生淨土之意坐處雖有便利世尊不以為惡原其此土本是難微之處猶降靈俯接下類群生況今將命投佛寧相棄捨隨病人所樂何境或作弥陀弥勒阿閼觀音等形如前安置燒香散花供養不絕生病者善心

般念塚第五

夫三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如電揮刀劫於俄頃丘井易淪括百年於抵掌迷途迷途弱喪亡歸區區七尺莫知其假耳目之外終自空談靡依靡救不信不受生靈一謝垂返無期所以撫心自測臨危倍念也

如十誦律云看病人應隨病者先所習學而讚歎之不得毀世退本善心又四分律云為病人說法令其歡喜又毗尼母論云病人不用看病人語看病人違病者意並得罪又花嚴經臨終為病人說偈云

諸經卷之九 此卷九 對意

又放光明名見佛 彼光熾悟命終者念佛三昧必見佛 命終之後生佛前今彼臨終勸念善 又示尊像令瞻敬又復勸令歸依佛 目是得成見佛光又往生論云若善男子善女人修五念成就者畢竟得生安樂國土見彼阿弥陀佛何等為五一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向又隨願往生經云佛告普廣菩薩若四輩男子女人臨終之日願生十方佛刹土者當先洗浴身體著鮮潔之衣燒眾名香懸繒幡蓋歌讚三寶讀誦尊經為病者說目緣譬喻善巧言詞微妙經義若空非實四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果述曰如前教已復將經像至病人所題其經名像名告語示之使開目觀見令其惺悟兼請有德智人讀誦大衆助揚讚唄幡花亂墜宛轉目前香氣氤氳常注鼻根恒與善語勿傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立

志排除是故勝病之人特須方便善巧誘誅使心心相續剎那不駐乘此福力作往生淨土之意故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作惡臨終善念而生天上又維摩經云憶所修福念於淨命

又正法念經云若有衆生持戒之人於破戒病人不求恩慧心不疲厭供養病人命終生普觀天五欲縱逸不知厭足

捨命緣第六

惟四大毒器有穢斯充六賊狂主是境皆著無復逆流之期唯有循環之勢至如析一毛以利天下則宏而弗為撤一食以續餘糧則惜而不與淪滯生死封執有為諸佛為其綴眉菩薩於茲泣血竊見俗徒貴勝父母喪亡多造靈儀廣殺生命聚集親族供侍人客苟求現勝不避業回或畏外譏不修內典所以父亡於斯重苦母終偏增湯炭是以死轉三界綿歷六道四趣易歸万劫難尋痛慈母之幽靈愍達子之酬毒但亢陽如久必思

甘雨之澤灾勵若多剋待良醫之藥惟斯孝妣既是凡夫能無惡業罪目不滅業報難排若不憑諸勝福樂果何容得證庶使臨終發願今入屍陀墓具資財並修功德冀濟飛走之飢得免將來之債也

如十二品生死經云佛言人死有十二品何等十二一日無餘死者謂羅漢無所著也二日度於死者謂阿那含不復還也三日有餘死者謂斯陀含往而還也四日學度死者謂須陀洹見道迹也五日無欺死者謂八等人也六日歡喜死者謂行一心也七日數數死者謂惡戒人也八日悔死者謂凡夫也九日橫死者謂孤獨苦也十日縛著死者謂畜生也十一日燒灼死者謂地獄也十二日飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是勿為放逸也

又淨土三昧經云若人造善惡生天墮地獄臨命終時各有迎人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持衣伎樂來迎應生他方者眼見尊人

為說妙言若為惡墮地獄者眼見兵士持刀摘牙戟索圍遶之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉盤平直無二隨其所作天網治之又華嚴經云人欲終時見中陰相若行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵杖囚執將去或聞苦聲若行善者見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂如是勝事

又法句喻經云昔佛在祇桓精舍為天人說法有一長者居在路側財富無數正有一子其年二十新為娶妻未滿七日夫婦相訖欲至後園上春三月看戲園中有一柰樹高大好花歸欲得花無人取與夫為上樹乃至細技技折墮地死居家大小奔走兒所呼天嗷哭斷絕復蘇聞者莫不傷心棺殮送還家啼不止世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作礼具陳辛苦佛語長者止息聽法乃物無常不可久保生則有死罪福相追與兒三處為其哭泣懊惱斷絕亦復難勝奇為誰子何者為親於

諸法華經卷第九 第五品 觀世音菩薩普門品

是世尊即說偈言
命如華果熟常恐會零落已生皆有苦
孰能致不死從初樂愛欲可望入胞胎
受形命如電晝夜流難止是身為死物
精神無形法作命死復生罪福不敗亡
終始非一世從癡愛長久自從受苦樂
身死神不喪

長者聞得意解忘憂長跪白佛此兒
宿命作何罪疊感美之壽而便中天
唯願說本所行罪佛告長者乃往昔
時有一小兒持弓箭入神樹中戲逐
有三人亦在中看樹上有雀小兒欲
射三人勸言若能中雀世間健兒小
兒美言引弓射之中雀即死三人共
笑助之歡喜而各自去經歷生死數
劫之中所在相會受罪三人中一人
有福今在天上二人生海中為化生
龍王一人今日長者身是小兒者前
生天上為天作子而終墮樹命終即
生海中為龍王作子即以生日金翅
鳥王而取食之今日三處懊惱涕泣
寧可言也以其前世助其喜故此三
人受報如此於是世尊即說偈言

諸法華經卷第九 第五品 觀世音菩薩普門品

識神造三惡不善三處陰行而默至
所生如響應色欲不色有一切回宿行
如種隨本像自然報如影
佛說偈已長者意解大小歡喜皆得
須陀洹道

又四分律云今時世尊為利益眾生
命終說偈云

一切要歸盡高者會當墮生者無不死
有命皆無常眾生隨有數一切皆有為
一切諸世間無有不老死眾生是常法
生生皆歸死隨其所造業罪福有果報
惡業墮地獄善業生天上高行生善道
得無漏涅槃

遣送緣第七

述曰生死速還不離俗諺雖復出矣
志求勝道分段難捨變易未除仍依
三界隨俗遷流至於存亡皆依內外
臨終之日安置得所蓋送威儀具存
下說且論亡屍安置南北現魄不同
今此略述禮記禮運曰體魄則降知
氣在上死者北首生者南向
郊特生曰魂氣歸於天形魄歸於地
故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者

諸法華經卷第九 第五品 觀世音菩薩普門品

神之威魄也者鬼之威
左傳昭二年子產對趙盾子曰人生
死化曰魄既生魄陽曰魂用物精多
則魂魄強是以有精爽至於神明正
夫死婦強死其魂魄猶能憑憑依於人
以為淫厲況良霄乎

淮南子曰天氣為魂地氣為魄魄問
於魄曰道何以為體魄曰以無有形
乎魄曰有形也若也無有伺而問也
魄曰吾直有所遇之可視之無形聽
之無聲謂之幽冥幽冥者所以喻道
而非道也

問曰既知魂與魄別今時俗曰何故
以衣嚙魂不云嚙魄答曰魂是靈魄
是屍故禮以初亡之時以已所著之
衣將向屍魄之上以魄外出故將衣
嚙魂魂識已衣尋衣歸魄若魄歸於
魄則屍口嚙動若魂不歸於魄則口
嚙不動以理而言故云招魂不言嚙魂
故蕭官服要記曰魯哀公葬其父孔
子問曰寧設魂衣乎哀公曰魂衣起
伯桃伯桃荆山之下道逢寒死友人
羊角哀往迎其屍慰魂袖之寒故改

作魂衣吾父生服錦繡死于衣被何

用衣為問曰何須幡上書其姓名若

日幡招魂置其軀地以魂識其名尋

名入於閭室亦授之於魄或入於重

直龍室重者重也也以重之內具安祭

食以存亡各別明闇不同故鬼神間

食生人明食故重用蓬蔭裹其食具

以安重內置其神地也

依如西域葬法有四一水漂二火焚

三土埋四施林五分律云若火燒時

安在石上不得草土上恐傷虫故四

分律云如來輪王二人悉火焚餘人

通前五分律云屍應埋之此謂王法不許

依此法令埋之自依四分律及五百問事

云若見如來塔廟及見五眾出家人

冢塔大於已者皆須展轉依生時年

瞻而設禮若一切白衣見出家人冢

塔不簡大小皆須敬禮

述曰既知此諸道俗等若見師僧父

母亡極外人吊來小於亡者至其屍

所如常設禮已先至孝子所默慰吊

之後至大德所具優哀情吊而拜之

亦見愚癡白衣妄行法教展轉教他

不聽禮父母謂父母伯叔親亡孟口云我

既受戒彼為鬼神故不合禮恐破戒

故此不會聖意反招無知之罪伏惟

師僧等長養我法身父母叔伯等長

養我生身依斯乳哺長大成人思此

恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能

謝不存訪思反起悖慢繼踵鄙夫何

成孝子故世尊極聖尚自躬扶巨父

屍送況下凡愚輒生怠慢故涅槃經

云知恩者大悲之本不知恩者甚於

畜生

又淨飯王泥洹經云白淨王在舍夷

國病篤將終思見世尊及難陀等世

尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠

五十由旬世尊在靈鷲山天耳遙聞

父思憶聲即共阿難等乘空而至以

手摩王額上慰勞王已為王說摩訶

波羅本生經王聞得阿那含果王捉

佛手捧置心上佛又說法得阿羅漢

果無常對至命盡氣絕忽就後世至

闍維時佛共難陀等百頭前肅恭而

立阿難羅雲在首足後阿難隨長跪

白佛言唯願聽我擔伯父棺羅雲復

言唯願聽我擔祖王棺世尊慰言當

來世人皆凶暴不報父母育養之恩

為是不孝眾生設其化法故如來躬

欲擔於父王之棺即時三千大千世

界六種震動一切眾山頽俄涌沒如

水上船今時一切諸天龍神皆來赴

會舉聲啼哭四天王將鬼神億百千

眾皆共舉言白佛言佛為當來諸不

孝父母者故以大慈悲親欲自身擔

父王棺四王俱白佛言我等是佛弟

子從佛聞法得須陀洹以是之故我

曹宜擔父王之棺佛聽四王擔父王

棺即變為入一切人民莫不啼泣世

尊躬自手執香爐在前行詣於墓所

今千羅漢往大海渚上取牛頭旃檀

種種香木以火焚之佛言苦空無常

猶如幻化水月鏡像燒身既竟今時

諸王各持五百瓶乳以用滅火滅火

之後竟共取骨盛置金剛函即於其

上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟佛

告眾會父王淨飯是清淨人生淨居天

又佛母泥洹經云大愛道比丘尼即

是佛姨母不忍見佛後當滅度欲先

諸經之公案卷十九 第三十二

滅度與除饑女五百人即是以五尼也。唐僧食淨六齋。饑女食飯。不知足令。聖人新食。六情。取諸。故。身。出。家。尼。為。除。饑。也。以子摩佛足。遶佛三匝。稽首而去。現神足德。於自座。沒從東方來。在虛空中。作十八變。八方上下亦復如是。放大光明。以照諸冥。上曜諸天。五百除饑。變化俱然。同前泥洹。佛勸理家。作五百。覺牀。麻油。香華。種種。梓。妙。事。各五百。真伎。正音。當以供養。一切凡聖。觀之。莫不哀泣。聞維畢。捧舍利。詣佛所。於是四方各二百五十。應真神足。飛來。稽首。佛足。至舍利所。千比丘俱。皆就坐。佛告阿難。取舍利。盛之以鉢。著吾手中。阿難如命。佛告諸比丘。斯舍利。本是穢身。因愚惡暴。嫉妬。陰謀。敗道。壞德。今母能拔。與丈夫。行獲應真。道遠。虛平。無何其健。我勅令興。廟供養。又增一阿含經云。佛告阿難。施羅雲。汝等。舉大愛道。身我當親。自供養。尔時。釋提桓因。四天王等。前白佛言。唯願勿自勞神。我等自當供養。佛言。止。止。所以然者。父母生子。多有所益。長養恩重。乳哺懷抱。要當報恩。不得不

諸經之公案卷十九 第三十三

報過去未來諸佛。母先取滅度。諸佛皆自供養。聞維舍利也。時毗沙門天王。使諸鬼神。往摘。檀林。取。栴。檀。薪。至曠野之間。佛躬自舉。牀一脚。難施。舉一脚。羅雲舉一脚。阿難舉一脚。飛在虛空。往至塚間。今時佛自取。栴檀木。著大愛道。身上。佛言。有四人。應起。塔供養。一者佛。二者辟支佛。三者漏盡阿羅漢。四者轉輪聖王。皆以十善。化物。余時。人民。即取舍利。各起塔。供養。依維阿含經。愛道。殃母。即是難施。親母也。又增一阿含經云。四部弟子。中略取前後者。且列八人。以丘中。窻初得道者。如拘隣。比丘。善能。勸化。不失威儀。家後得道者。如須跋。施羅。臨得道。日入般涅槃。比丘。尼。中。窻初得道者。如大愛道。尼。窻後得道者。如施羅。俱夷。國。尼。優婆塞。中。窻初得道者。如商客。男。窻後得道者。如俱夷。那。摩。羅。優婆夷。中。初得道者。難婆。女。窻後得道者。如藍。優婆夷。受生。緣第八。天生。則八識。扶持。死。則四大。離散。返

諸經之公案卷十九 第三十四

矣。百齡終。歸。磨滅。猶。環。三。界。迴。轉。靡停。故。經。曰。有。始。必。終。既。生。則。滅。聖。教。不。虛。目。覩。交。臂。所。以。於。此。緣。中。略。述。六門。第一門。中。臨。命。終。時。檢。身。令。熟。驗。其善惡。具。如。來。報。故。喻。伽。論。云。此。有。情者。非。色。非。心。假。為。命。者。大。小。皆。同。死。通。漸。頓。諸。師。相。傳。造。善。之。人。從。下。令。觸。至。膏。已。上。暖。氣。後。盡。即。生。人。中。若至。頭。面。熱。氣。後。盡。即。生。天。道。若。造。惡者。與。此。相。違。從。上。至。腰。熱。後。盡。若。生於。鬼。趣。從。腰。至。膝。熱。氣。盡。若。生。於。畜生。從。膝。已。下。乃。至。脚。盡。生。地。獄。中。無學。之。人。入。涅槃。者。或。在。心。暖。或。在。頂也。然。瑜。伽。論。云。羯。羅。藍。義。取。初。託。家。即。名。肉。心。如。是。識。於。此。處。取。初。託。生。即。從。此。處。取。後。捨。命。釋。云。依。瑜。伽。論。由。造。善。生。上。故。從。下。漸。捨。至。肉。心。後。方。說。上。捨。由。造。惡。生。下。故。先。從。上。捨。至。肉。心。後。從。下。捨。也。依。俱。舍。論。云。若。人。正。死。於。何。身。分。中。意識。斷。滅。若。一。時。身。死。根。共。意識。一時俱滅。若。人。次。第。死。此。中。偈。曰。

次第死即齊於心意識斷下人天不生論中釋曰若人必往惡道受生及人道如此人等次第於阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石水漸漸縮減於脚等處次第而滅釋云俱舍論述小乘義故云身死於此等處與意識俱滅若依大乘身根於此等處與本識俱滅也

第二受生方法者依俱舍論云為行至應生道處故起此中陰衆生由宿業勢力所生眼根雖住寂遠處能見應生處於中見父母變異事若變成男於母即起男人欲心若變成女於父即起女人欲心倒此心起瞋此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是即樂得屬已是時不淨已至胎處即生歡喜仍託彼生從此剎那起衆生五陰和合堅實中有五陰即滅如此方說受生若胎是男依母左脇面向母背蹲坐若胎是女依母右脇面向母脇而住若胎非男非女

隨欲類託生住亦如此無有中有異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中增長或作黃門若託生胎卵二生道理如此若衆生欲受濕生受樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故若是化生受樂處所故至生處如是若於地獄衆生云何生樂處所由心顛倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾威可受欲得煖觸故往入彼復見身為熱風光及火焰等所炙苦痛難忍見寒冷地獄清涼受樂冷觸故往入彼胎卵二生於父母變異事生處濕化二生不由託赤白為身故無此變濕生但受著香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨穢化生但受所依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受生故論云如往昔造作能感如此生樂見身是如此位見彼衆生亦如是故往彼先舊諸師作如此說若衆生年三十時行殺生業銅捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄生後

於中陰中見自身如昔年三十行銅捕時故言位又見昔伴與昔不美見地獄時如昔見江湖諸伴類等相率共入其中緣此起變即於中受生後解昔所造業雖多必以一業奉地獄生或於年二十時作此業或三十時作此業後於中陰中見自身如昔作業少老見地獄衆生並如已年時年時既相似於此衆生起變即往就彼由此受故受生依經部師作如此釋又喻如論云若居薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹叢蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於今時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見昇宮殿等可意相見又俱舍論云若人臨終起邪見心是以先不善為因邪見為緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因此不善之餘生畜生餓鬼中又往業威故墮畜生中如婬欲威故生於鴿雀鴛鴦之中瞋恚威故生於玃狗地獄中愚癡威故生指羊犍拾中憍慢

諸聲集卷第九 第三十條

威故生於師子虎狼中掉戲威故生
狝猴中慳嫉威故生餓狗中若有少
分施善餘福雖生畜生於中微樂身
口二業雖由心為主然其口業受報
者多如罵人輕躁喻如狝猴即生猴
中若言貪懷如鳥語如狗吠駭如猪
豕聲如驢鳴行如駱駝自高如象惡
如逸牛姪如鳥雀怯如狐狸諂如野
狐如是諸惡隨口受報然由三毒為
本三毒之中貪愛為重如捉布一頭
餘則盡隨故智度論云若不新愛受
則同生是故四生皆由愛起如說多
欲生鳥雀中多貪味故廁中受生又
受欲故卵生胎生貪香味故受濕生
隨其所愛故起般重業則受化生若
般重心樂行罪業死時妄見地獄受
其化生若般重受福上界化生故成
論云如樹根不拔其樹猶生貪根不
拔苦樹常在

又喻伽論云云何生我受無間已生
故無始樂著戲論因已熏習故淨不
淨業目已熏習故彼所依體由二種
回增上力故從種子即於是處中有

諸聲集卷第九 第三十一條

異熟無間得生死時如稱兩頭低昂
時等而此中必具諸根造惡業者所
得中有如黑糲光或陰暗夜作善業
者如白衣光或晴明夜俱舍論云此
中有具足五根金剛等所不能礙須
弥山下金剛中有蝦蟇於中受生中
有細色金剛不能礙之有天眼者能
見此事更舉所聞事證曾聞人說燒
鐵令熱破之見也

第三壽量長短者俱舍論云若不定
生處於餘處此道中皆得受生譬如
牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於
冬時馬於春時野干等欲事無時是
時此衆生應生牛中若非夏時則生
野牛中若應生狗中非時則生野干
中又俱舍小乘師有四釋不同一說
促時死已即受陰生二說得住七十
日滿已處中有限時節三說得住
四十九日生緣未具死已更受亦不
限時節四說隨受生緣乃至經劫住
不命終第五依喻伽論云若未得生
緣極七日住死而復生乃至七七日
受死生自此已後使得生緣此與前

諸聲集卷第九 第三十二條

四皆不同也

第四通力遲速者俱舍論云此中陰
遊空而去如人捨命應至無量世界
外受生俄頃即到二乘通力未出一
世界中陰已至無量世界外縱佛神
力亦不得能遮令不往生得住餘道
以業力定故論通勝者據勝凡夫二
乘神通婆沙論云神足勝者據佛神
通速也

第五手見不同者俱舍論云若同
生道中陰定手相見若人有天眼寂
清淨是一道慧類此人亦得見彼生
若報得天眼則不能見以軍細故如
薩婆多部云若同於人道中受生同
是人道中陰手得相見此義為定不
能見餘道中陰若人修得天眼此天
眼則是道類能見中陰色若報得天
眼則不能見中陰色中陰色細餘色
故依正量部云天道中陰能見五
道中陰色人道中陰能見四道除天
道中陰非其所能見如是次第除前
乃至地獄道中陰除前四道中陰非
其所能見唯見地獄道中陰

第六身量大小者俱合論云身量如

六七歲小兒而識解聰利菩薩在中

陰如圓滿少病人具大小相是故雖

在中陰正欲入胎而能遍照萬俱胚

刺浮洲

祭祠錄第九

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義

遐迩同遵豈必死生自國便欲師之

佛處遠邦有心捐弄不勝事切輒陳

愚見是非之理不敢自專昔孔丘薛

迦廟千載之規摹擇述言往寺方代

之靈塔欲使見形尅念面像歸心敬

師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝

事木母之形無盡解環奉承多寶佛

塔眇尋曠古邈想清塵既踵成林於

理不越又案禮經云天子七廟諸侯

五廟大夫卿士各有階級故天曰神

祭天於圓丘地曰祇祭地於方澤人

曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之芳牛

畜挽犁之効由或立形村市樹像城

門豈况天上天下三界大師此方他

方四生慈父威德為萬億所遵風化

為百靈之範故善人迴向若群流之

歸漢鑒大光攝受如雨暉之伴眾星

自月支遺影那竭灰身舍利遍派祇

桓遂造乃聖乃賢憑慈景福或尊或

貴莫此獲安者矣

如長阿含經云一切人民所居舍宅

皆有鬼神無有空者街巷道陌屠

市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處

凡諸鬼神皆隨所依即以為名若人

初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死

鬼神精氣行十惡人若百若千共二

神護行十善者猶如國王以百千人

而侍衛之又十方辟喻經云天上天

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日人衰耗而

狂亂之語其禍福今人向欲得設祠

祀耳

又普曜經於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來已歷八十年奉風水火神

日月諸山川風夜不懈廢心中無他念

至音無所獲值佛乃安寧

又雜寶藏經云昔日有一婆羅門事

廟室天晝夜奉事天即問言汝求何

等婆羅門言我今求作此天祀主天

言彼有羣牛汝問最前行者即如天

語往問彼牛汝今何以為苦為樂牛

即答言極為大苦刺刺兩脇柴炭脊

破駕挽載重無休息時復問言汝以

何緣受是牛形牛答之言我是天祀

主自恣極意用天祀物命終作牛受是

苦惱聞是語已即還天所天即問言

汝今欲得作天主不婆羅門言我觀

此事實不敢作天言人行善惡自得

其報婆羅門悔過即修諸善改往惡

又雜寶藏經云昔有老公其家巨富

而此老公思得肉食詭作方便指田

頭樹語諸子言令我家業所以諧富

由此樹神恩福故今今日汝等宜可

群中取羊以用祭祀時諸子等承父

教勅尋即殺羊禱賽此樹即於下立

天祀舍其父後時壽盡命終行業所

追還生已家至群之中時值諸子欲

祀神樹便取一羊遇得其父將欲殺

之羊便嚙嚙笑而言曰而此樹者有

何神靈我於往時為思肉故妄使汝

祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨

法苑珠林卷第九 第三十

先當之時有羅漢遇到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知其父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復殺生

又優婆塞戒經云佛言或有說言子修善法父作不善回子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子為追福當知即得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛貪慳吝故墮餓鬼既為餓鬼常懷本過思念欲得是故得之若所為者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悲得之是故智者應為餓鬼勸作福德正法念經大意云若有祠祀誰是受者隨其祠處而為受者若近樹林則樹神受令河泉井山林逆阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祠祀得福是義不然何以故不見世人種何

法苑珠林卷第九 第三十

蘭子生栴檀樹斷衆生命而得福德若欲祠者當用香華乳酪蘇果為亡追福則有三時春時正月夏時五月初時九月

若以房舍卧具湯藥園林池井牛象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物住用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失

若出家人効在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非真實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名為不思議施

又婆沙論云為餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼與慶受生親為施時彼鬼業力還和生喜若還在家受苦報者親為施者鬼自親見生喜

法苑珠林卷第九 第三十

又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無心與况復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財自不受用又不施人以苦惱故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食亦時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亡人不得此福故為修善自得大利如以起慈自常獲福

又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣食故優婆塞戒經云持戒難得羅漢不遭飢苦若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果報今在地獄所以者何不值善時不

遇善友無善方便雖修功德不得免
 罪布施之功亦無失也後罪畢時方
 當受福當知修福不與罪合先帝大
 王有五種惡業生地獄中一者慳悋
 妬弊事無虛細便起鞭撻不忍辱故
 二者貪愛寶貨斷事不平等致令天下
 懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民
 傷害衆生所愛命故四者耽著女色
 得新厭舊撫接不平致怨恨故五者
 破戒以此文證故知事邪修福善惡
 恒別苦樂兩報不相雜亂何況利根
 多聞正信三寶而招苦報又惟無三
 昧經云佛告阿難善男子人求道安
 禪先當斷念人生世間所以不得道
 者但坐思想穢念多故一念來一念
 去一日一宿有八億四千萬念念不
 息一善念者亦得善果報一惡念
 者亦得惡果報如響應聲如影隨形
 是故善惡罪福各別

又中阿含經云若為死人有施祭祀
 者若生入餓鬼中者得食除餘趣不
 得由各各活命食故若親族不生中
 者但施自得其福乃至施生六趣

中施物常隨以持戒故雖得人身必
 須餘福助報

又往生經云亡後作福死者七分獲
 一餘者屬現造

又華頂經云阿難問佛言若人命終
 送者山野造立墳塔是人精魂在中
 以不佛言亦在亦不在若人生時不
 造善根不識三寶而不為惡無善受
 福無惡受殃無善知識為其修福是
 以精魂在塚塔中未有去處是故言
 在或其前生在世之時大修福善精
 勤行道或生天上三十三天在中受
 福或生人間豪姓之家到處自然隨
 意所生又不在者或其前生在世之
 時然禱祀邪道不信真正邪命自活
 諸偽欺人墮在餓鬼畜生之中倍受
 衆苦經歷地獄故言不在塚塔中也
 或不在者或是五穀之穀骨未朽爛
 時故有微靈骨若糜爛此靈即滅無
 有氣勢亦不能為人作諸福福盡未
 滅時或是鄉親命終之人在世無福
 又行邪詭應墮鬼神或為樹木雜物
 之精無天福可受地獄不攝縱捨世

問浮遊人村既其無食恐動於人作
 諸變恠扇動人心或有魃魅邪師以
 倚為福覓諸福祐欲得長生愚癡邪
 見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無
 有出時可不慎之又若人命終之日
 當為燒香然燈續明於塔寺中表剎
 之上懸命過幡轉讀尊經書三七日
 所以然者命終之人在中陰中身如
 小兒罪福未定應為修福願已者生
 神使生十方無量剎土承此功德必
 得往生主者在世若有罪愆應墮八難
 以幡燈功德必得解脫若有善願應
 生父母在於異方不得疾生以幡燈
 功德皆得疾生無復留難若得生已
 當為人作福德之子不為邪鬼之所
 得便種族豪強是故應修福善幡燈
 功德又若四輩男女若臨終時若已
 命過是其亡日造作黃幡懸著剎上
 使獲福德離八難苦得生十方諸佛
 淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提
 隨風轉破碎都盡至成微塵風吹
 微塵其福無量幡一轉時轉輪王位
 乃至吹塵小王之位其報無量燈四

諸經集卷第九 第三十金 對

十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明
皆得相見緣此福德拔彼衆生皆得
休息又淨度三昧經云八王日諸天
帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司令
司錄五羅大王八王使者盡出四布
覆行復隨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齊人
王日犯過福強有救安隱無他用福
原赦到後齊日重犯罪數多者減壽
條名剋死歲月日時開下地獄地獄
承文書即遣獄鬼持名錄名獄鬼無
慈死日未到強催作惡令促盡福
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

諸經集卷第九 第三十金 對

變使多令得充足
又辟喻經云佛與阿難到河邊行見
五百餓鬼歌吟而行復見數百好人
啼哭而過阿難問佛鬼何以歌憐人
何以啼哭佛答何難餓鬼家兒子親
屬為其作福行得解脫是以歌憐好
人家兒子親屬唯為報害無有與作
福之者後大火逼之是以啼哭也
又宿願果報經云昔有婆羅門夫婦
二人無有兒子財富無數臨壽終時
自相謂言各當吞錢以為資糧其國
俗法死者不埋但著樹下各吞五十
金錢身爛錢出國中有一賢者行見
愍之泫然流淚傷其慳貪取為設福
請佛及僧盡用供辦餐飯佛前稱名咒
願時慳夫婦受餓鬼苦即生天上為
請四輩時生天上者即得天眼知為
作福從天下來化作年少佐助檀越
佛言此厨間年少是真檀越佛為說
法即得道迹賢者亦得道迹衆僧歡
喜皆得生天
又百喻經云昔有賈客欲入大海要
須導師即共求覓得一導師相將發

諸經集卷第十九 第四十金 對

引至曠野中有一天寺當須人祀然
後得過於衆賈共思量言我等盡
親如何可殺唯此導師也用祀天即
殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道
路不知所趣窮困死盡一切世人亦
復如是欲入法海取其環寶當修善
行以為導師毀破善行生死曠路永
無出期經歷三塗受苦長遠如彼商
賈將入大海殺其導師者迷失津濟終
致困死

頌曰

高堂信逆旅 懷業理常牽 王匡方安觀
金室不復延 挽臂隨徑達 羅影帶松懸
詎能留十念 唯應逐四緣 幻工作同異
變弄巧多身 愚俗諍人我 誰復非謂真
譯者疑久固 達者知幻質 泯沉苦樂異
徒祭哭蒼天

諸經要集卷第十九

癸卯歲高麗國司大蔭都監奉
勅周造

諸經要集卷第二十

世

雜要部第三十

西明寺沙門釋道世集
共有十三經

迷意緣

怨苦緣

八苦緣

五畜緣

五辛緣

噯氣緣

便利緣

護淨緣

鳴鐘緣

入衆緣

衰相緣

眠夢緣

雜行緣

迷意緣第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞元迹緣文字以圓音故字為言蹄言為理筌音義舍符不可偏失是以文字應用弥綸宇宙雖迹繁翰墨而理契乎神但以經論浩博具錄難周記傳紛綸事有廣略所以導達群方開示後學設教緣迹煥然脩志訓俗事源罄余咸在搜檢條章計攝攝要緡綴翰墨具列前篇其餘雜務汲引濟俗現可行者跡之於後莫令昏昧漸除法燈遐照也

怨苦緣第二

諸經要集卷第二十 第三經

如中阿含經云尔時世尊告諸比丘衆生无始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母壽數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中或其母乳无量无數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼膿血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多无數過於恒水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等銜截耳鼻頭足四體其血无量或身壞命終棄於塚間膿血流出其數無量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦復如是或長夜輪

轉生死喪失父母兄弟姊妹六親知識或喪失錢財為之流淚甚多無量過四大海水

佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣无量或見諸衆生受諸苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死以來亦曾受如是之苦其數無量或見諸衆生而恐怖衣毛為堅當作是念我等過去必曾殺生為傷害者為惡知識於無始生死長夜輪轉不知苦之本際或見諸衆生愛念歡喜者當作是念如是過去世時必為我等父母兄弟姊妹妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頭故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸本莫令增長尔時世尊即說偈言

偈言

一人一切中積聚其身骨當積不腐壞如毗富羅山若諸聖弟子正智見真諦此苦及苦因離苦得寂滅修習八道跡正向般涅槃極至於七有天人來往生

盡一切諸結究竟於苦邊

諸如子乳乳母手執頭

佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦无有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴泡一生一滅如是衆生無明所蓋受繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨涉澍東南西北無斷絕處如是四方无量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絕處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是无始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼

又正法念經云今時夜摩天王為諸天衆以要言之於天中有十六苦何等十六天人之中善通所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者佛求食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰

巡苦十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是

諸如子乳乳母手執頭

十六人中一人若於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有為中無有少樂一切无常一切敗壞今時夜摩天王以偈頌曰

於人世界中有陰皆是苦有生必端死有死必有生若住於中陰自業受苦長夜遠行苦此苦不可說沒於屎尿中熱氣之所燒如是住胎苦不可得具說常食於食味其心常惴惴於味覺大苦此苦不可說心小常惴惴於欲不知足所受諸苦惱此苦不可說怨憎不受會猶如大火毒所生諸苦惱此苦不可說於思受別離衆生起大苦大惡難堪忍此苦不可說寒熱大苦畏生無量種種生無量種種此苦不可說病苦害人命病苦死王使衆生受斯苦此苦不可說為他所禁使常無有自在衆生受斯苦此苦不可說受毒燒衆生追求受大苦次第乃至死此苦不可說若近惡知識衆苦常不斷常受惡道苦此苦不可說妻子得衰惱見則生大苦出過於地獄

此苦不可說飢渴自燒身猶如猛炎火能壞於身心此苦不可說常為輕賤他親里及知識生於憂悲苦此苦不可說人為老所鑒身羸心意劣偃偻拄杖行此苦不可說人為死所執從此至他世是死為大苦不可得宣說

諸如子乳乳母手執頭

八苦緣第三

如五王經云佛為五王說法云人生在世常有无量衆苦切身今粗為說等略說八苦何謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五思愛別苦六所求不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是為八苦也何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生慶普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝蘇四七日如肉團五七日肉炮成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母嗽一杯熱食灌其身體如入錢湯母飲一杯冷水亦如寒冰切身母飽之時迫迫身體痛不可言母飢之時腹中了亦如倒懸受苦无量至

其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石峽山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不諸人咸言此是大苦

何謂老苦謂父母養育至年長大自用強健擔輓負重不自裁量寒熱失度年老頭白齒落目視眈眈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減便旋即忘命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答曰大苦
何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沉重水大不調舉身腫脹火大不調舉身蒸熱風大不調舉身搖強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻折目不見色耳不聞音不淨流出身卧其上心懷苦惱言悲悲哀六親在側晝夜看視初不休息銷銷美食入口皆苦此是苦不答曰實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家內外在其左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風逝氣絕火滅身冷風光失次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流臃腫臭甚不可近棄之曠野眾鳥啄食肉盡骨乾鬻體異處此是苦不答言實是大苦何謂恩受別苦

謂室家內外兄弟妻子共相慈慕一朝破亡為人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處為人奴婢各自悲呼心肉斷絕窮窮冥冥無有相見之期此是苦不答言實是大苦
何謂所求不得苦家內錢財散用追求大官吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物為人告言一朝有事檻車立待欲殺之時憂苦无量不知死活何日此是苦不答言實是大苦
何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大

怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇狹道相逢張弓射箭兩刃相向不知勝負是誰當介之時怖畏無量此是苦不答言實是大苦

何謂憂悲苦惱謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五未知禮義年過八十志鈍無智可謂目冥无有法則復減二十年日九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天下早時亦愁天下大水亦愁天下大霜亦愁天下不熟亦愁家室內外多諸疾病亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人遭官繫閉牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁杜榿不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春種作元有犁牛亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共相聚聚應當歡樂

方共悲啼相向此是苦不若日實是大苦

又金色王經云有一天女向金色王而說偈言

何法名為苦 所謂貧窮是何苦寂為重

所謂貧窮苦 死苦與貧窮二苦等無異

寧當受死苦 不用貧窮生

魚宿緣第四

如禪秘要經云復次舍利弗若行者

入禪定時欲覺起貪熾風動四百四

脉從眼至身根一時動搖諸情閑塞

動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅

所著晝夜思欲如救頭然當疾治之

治之活者教此行者觀子藏子藏者

在生藏下熟藏之上九十九重膜如

死猪胞四百四脉從於子藏猶如樹

根布散諸根如威展囊一千九百節

似芭蕉葉八十戶垂圍繞周匝一百

四脉及以子藏猶如馬勝直至產門

如辟劍形團圓大小上圓下尖狀如

貝齒九十九重一一重間有四百四

虫一一虫有十二頭十二口人飲水

時水精入脉布散諸虫入毗羅虫頂

直至產門半月半月出不淨水諸虫

各吐猶如敗腰入九十虫口中從十

二虫六藏中出如敗絳汁復有諸虫

細於秋毫遊戲其中諸男子等宿惡

罪故四百四脉從眼根布散四支流

注諸腸至生藏下熟藏之上肺脾腎

脉於其兩邊各有六十四虫各十二

頭亦十二口婉繞相著狀如柏環或

青色膜如野猪精臭惡巨堪至截陰

處分為三支二九在上如芭蕉葉有

十千二百脉一脉中生於風虫細

若秋毫似毗蘭多鳥嘴諸虫中生筋

色虫

八千共相纏裹狀如羣環似瞿師羅

鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂結

諸男子等眼觸於色風動心相四百

四脉為風所使動轉不停八十户虫

一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至

虫頂諸虫崩動狂無所知觸前女根

男精青白是諸虫淚女精黃赤是諸

虫膿九十八使所熏修法八十户虫

地水火風之所動作佛告舍利弗若

有四眾著慙愧衣服慙愧藥欲求解

脫度世苦者當學此法如飲甘露舉

此法者想前子藏乃至女根男子身

分大小諸虫張口豎牙瞋目吐膿以

手反之置左膝端數息令定一千九

百九十九過觀此想成已置右膝端

如前觀之復以手反之用覆頭上令

此諸虫束不淨物矣適兩眼耳鼻及

口无處不至見此事已於好女色及

好男色乃至天子天女若眼視之如

見癩人鄒利瘡虫如地獄箭半多羅

鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱焰應當

諦觀自身他身是欲界一切眾生身

分不淨皆患如是舍利弗汝今知不

衆生身根根本種子患不清淨不可

具說但當數息一心觀之若服此藥

是大丈夫天人之師調御人主免欲

淤泥不為欲水思愛大河之所漂沒

淫泆不祥幻色妖鬼之所燒害當知

是人未出生死其身香潔如優波羅

人中香象龍王力士摩醯首羅所不

能及大力丈夫天人所敬佛告舍利

弗汝好受持為四眾說慎勿忘失時

令利非及阿難等聞佛所說歡喜奉行

又正法念經云比丘修行者如實見
身從頭至足俯身觀察彼以聞慧或
以天眼觸覺內自有虫行名曰腦行
遊行骨內生於腦中或行或住當食
此腦復有諸虫住髓中若行若食
還食髓髓復有虫住於骨外食於
髓根以虫墮故令墮墮落復有耳虫
住在耳中食耳中肉以虫墮故令人
耳痛或令耳聾復有鼻虫住在鼻中
食鼻中肉以虫墮故能令其人飲食
不美腦涎流下以虫食腦涎是故令
人飲食不美復有脂虫生在脂中住
於脂中常食人脂以虫墮故令人頭
痛復有續虫生於節間有名身虫住
入人牙以虫墮故令人牙痛猶如針
刺復有諸虫名曰食涎住舌根中以
虫墮故令人口燥復有諸虫名曰牙
根虫住於牙根以虫墮故令人牙疼
復有諸虫名曰歐吐虫以食連故多生
歐吐是名內修行者俯身觀是十種
虫住於頭中或以聞慧或以天眼初
觀咽喉有虫名曰食涎齧嚼食時猶
如歐吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎

合作中涎虫共食此食以自活命若
虫增長令人嗽病若多食膩或多食
垢或食熏食或食酢食或食冷食虫
則增長令人咽喉生於病疾
復以聞慧或以天眼見消唾虫住咽
喉中若人不食如上膩等虫則安隱
能消於唾於十脉中流出美味安隱
受樂若人多唾虫則得病以虫病故
則吐冷沫故胃中成病
復以聞慧或以天眼觀於吐虫住人
身中住於十脉流注之處若人食時
如是之虫從下脉中踊身上行至咽
喉中即令人吐生於五種歐吐一風
吐二痰吐三唾吐四雜吐五蠅吐若
虫安隱則於胃口順入腹中
復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故
蠅入咽喉中令虫動則便大吐
復以聞慧或以天眼見醉味虫行於
舌端乃至令脉於其中間或行或住
微細無足若食美食虫則昏醉增長
若食不美食虫則瘠弱若我不食醉虫
則病不得安隱
復以聞慧或以天眼見放逸虫住於

頂上若至腦門令人疾病若至頂上
今人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽
喉中若住本裏病則不生
復以聞慧或以天眼見六味虫所食
嗜味者我亦貪嗜隨此味虫而不嗜
者我亦不便若得熱病虫亦先得如
是熱病以是過故今於病人所食不
美無有食味
復以聞慧或以天眼見打氣虫以瞋
恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞
生於死苦此打氣虫共咽喉中一切
諸虫皆悉撩亂生諸痛惱此打氣虫
常為唾覆其虫短小有面有足
復以聞慧或以天眼見憎味虫住於
頭下咽喉根中云何此虫為我病惱
或作安隱彼見此虫憎疾諸味唯嗜
一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味
憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨虫
所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味
今舌乾燥以虫墮故今舌瘡瘡而重
或今咽喉即得微病若不瞋恚咽喉
則無如上諸病
復以聞慧或以天眼見嗜睡虫其形

諸經集要卷之二十一 第十二

微細狀如肺塵住一切脉流行趣味
住骨髓內或住肉內或獨體內或在
頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中
或在眼中或在鼻中或在諸竅此皆
睡風吹流轉若此虫病若虫疲極
住於心中心如蓮華晝則開張無日
光故夜則還合心亦如是虫住其中
多取境界諸根疲極虫則睡眠人亦
睡眠一切衆生患有睡眠若此睡虫
晝日疲極人亦睡眠
復以聞慧或以天眼見有腫虫行於
身中其身微細隨虫飲血處則有腫
起瘡瘡而疼或在面上或在頂上或
在咽喉或在腦門或在餘處所在之
處能令生腫若住筋中則無病若
復以聞慧或以天眼見十種虫至於
肝肺人則得病何等為十一名食毛
虫二名孔穴行虫三名禪都摩羅虫
四名赤虫五名食汁虫六名毛燈虫
七名瞋虫八名食肉虫九名瘡瘡虫
十名酢虫此諸虫等其形微細無足
无目行於血中痛癢為相
復以聞慧或以天眼見食毛虫若起

諸經集要卷之二十一 第十三

瞋患能吸睛眉皆令瞋患令人癩病
若孔穴行虫而起瞋患行於血中令
身癢溢頭痒元知若禪都摩羅虫流
行血中或在鼻中或在口中令人口
鼻皆患臭惡若其赤虫而起瞋患行
於血中能令其人咽喉生瘡若食汁
虫而起瞋患行於血中令人身體作
青癩瘡或黑或黃癩瘡之病若毛燈
虫起於瞋患血中流行則生病苦瘡
癩熱黃赤癩瘡破裂若瞋患血虫以瞋患
故血中流行或作赤病女人赤下身
體瘙癢疥瘡膿爛若食血虫瞋而生
病拙頭旋迴轉於咽喉中口中生瘡
下門生瘡若瘡瘡虫血中流行則生
病疾疲煩困極不欲飲食若酢虫瞋
患亦令其人得如是病
復觀十種虫行於陰中何等為十一
名生瘡虫二名刺虫三名閉筋虫四
名動脉虫五名食皮虫六名動脉虫
七名和集虫八名臭虫九名濕生虫
十名熱虫
復以聞慧或以天眼見於瘡虫隨有
瘡瘡諸虫圍繞吸食此瘡或於咽喉

諸經集要卷之二十一 第十四

而生瘡病或見刺虫若生瞋患令人
下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消
若人愁惱虫則歡喜嚙人血脉以為
衰惱或下赤血或不消下痢或見閉
筋虫行於廣筋或行細筋若覺虫行
筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切
骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若虫瞋患
人不能食若住筋中而飲人血令人
無力若食人肉令人羸瘦或見動脉
虫是虫過行一切脉中其身微細行
無障礙若虫往入食脉之中則有病
過令身乾燥不喜飲食若虫住水脉
之中則有病生令口乾燥若在汗脉
令人一切毛孔無汗若在尿脉令人
淋病或令精壞或令痛若若虫瞋患
行下門中令人大便閉塞不通苦惱
垂死或見食皮虫以食過故虫則瞋
患令人面色醜惡或生惡癩或瘡或
赤或黃或破或復令其癩疥墮落令
人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動
脉虫住在身中血脉之內若食有過
若多睡眠此虫則瞋不消飲食或生
疥瘡或生惡腫毛根鏤病或得癰病

或脉脹或乾消或身臭病或食時流汗或見和集虫集二種身一者覺身二者不覺身皮肉血等是名覺身致爪齒等是名不覺身以食過故虫則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠整臂或多焦渴皮肉骨髓精損減或見臭虫住在肉中屎尿之中以食過故虫則瞋恚身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膜或眼淚爛臭隨虫行處皆臭臭穢若衣若敷若食住在齒中以虫臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有血垢臭穢身垢亦臭或見濕行虫行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則為糞令入下門

復次修行觀者內身俯身觀觀十種虫行於身中一切人身皆從中出何等為十一名瘡瘡虫二名瘰癧虫三名苗華虫四名火焰虫五名黑虫六名大食虫七名暖行虫八名作熱虫九名火虫十名大火虫此諸虫等住陰黃中

復以聞慧或以天眼見瘡瘡虫以食

過故虫則瞋恚食人眼瞋令人眼癢多出敗淚此微細虫若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白翳其虫赤色若虫不瞋則無此病或見懶懶虫住在人身行於陰中陰黃覆身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或見苗華虫行住陰中利剪短足身如火藏不欲食飲隨所行履則火熱爛身肉增長其身蒸熱若虫順行則无此疾或見火焰虫住在身中行黃陰中或不安以食過故虫則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰從於口中耳中流出若虫不瞋則無此病或見黑虫住在身內行於黃中或不安以食過故虫則瞋恚令人面皺或生多瘰或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便處生瘡若虫不瞋則無此病或見大食虫以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食消化若虫不瞋則無此病或見暖行虫常愛暖食憎於冷食若我食冷虫

則瞋恚口多出水或寐或睡或心陰瘡瘡或身疼強或復多唾或咽喉病若虫不瞋則無此病或見熱虫住人身中以食過故病垢增長妨出入身令身龐大或咽喉塞令大小便恚皆白色不受寒冷不受淡食或見食火虫住在身內行住陰中此虫寒時則便歡喜熱時痿弱寒歡喜故人則憶食熱時火憎不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火虫若人性不便而強食之以食過故虫則瞋恚嗽身內虫令人腸痛或脚手疼痛食虫處則皆疼痛若虫不瞋則無如上復次修行者內身俯身觀彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種虫何等為十一名蛾骨虫二名嘴骨虫三名割節虫四名赤口臭虫五名爛虫六名赤口虫七名頭頭摩虫八名食皮虫九名風刀虫十名刀口虫如此十虫行於骨中違情損身不可具述

復次修行者內身俯身觀彼以聞慧或以天眼見十種虫行於尿中何等為十一名生虫二名針口虫三名節

法苑珠林卷第三十二

虫四名無足虫五名散汁虫六名三
焦虫七名破腸虫八名閉塞虫九名
善色虫十名穢門瘡虫其毛可惡住
糞穢中此十種虫若違性瞋故亦損
人身倘在經文不可具述
復次修行者內身俯身觀彼以聞慧
或以天眼見十種虫行於隨中有行
精虫何等為十一名毛虫二名黑口
虫三名元力虫四名大痛虫五名煩
悶虫六名大毛七名滑虫八名下流
虫九名起身根虫十名憶念歡喜虫
此之十虫若違性瞋故亦損人身具
如經說不可具述

五辛緣第五

如楞伽經云佛言大慈如是一切慈
悲慈慈穢不淨能障聖道亦障世間
人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是
又涅槃經云乃至食慈慈慈亦皆
如是當生苦處穢汗不淨能障聖道
亦障世間人天淨處何況諸佛淨土
果報酒亦如是能障聖道能損善業
能生諸過
又雜阿含經云不應食五辛何等為

法苑珠林卷第三十二

五一者木葱二者草葱三者蒜四老
興渠五者蘭葱又梵網經云若佛子
不得食五辛大蒜草葱慈蔥蘭葱興
渠是五種不得食

又五辛報應經云七衆等不得食肉
熏辛誦誦經論得罪有病開在伽藍
外白衣家服已滿四十九日香湯漂
浴竟然後許誦誦經論不犯

又僧祇十誦五分律等更無餘治開
病比丘服蒜聽七日在一邊小房內
不得卧僧牀縛與大小便處講堂處
皆不得到又不得受請及僧中食不
得就佛禮拜得在下風處還礼七日

滿已澡浴熏衣方得入衆若有患瘡
醫教須香治者佛令先供養佛已然
後許塗身還在屏處一同前法
如法華經云凡
主觀世音菩薩
如來觀世音菩薩
如來觀世音菩薩

噤氣緣第六

如僧祇律云若在禪坊中噤者不得
放恣大噤若噤未時當忍以手掩鼻
若不可忍者應手遮鼻而噤勿令涕
唾汗比庄若上座噤者應言和南下
座噤默然

法苑珠林卷第三十二

又四分律云時世尊噤諸比丘呪願
言長壽時有居士噤及礼拜比丘佛
令比丘呪願言長壽

又僧祇律云佛言若急下風來當制
若不可忍者當向下坐不得在前縱
氣若氣未不可忍者當下道在下風
放之

又毗尼母經云氣有二種一者上氣
二者下氣上氣欲出時莫當人張口
令出要迴面向無人處張口令出若
下氣欲出時不聽衆中出要作方便
出外至無人處令出然後來入衆莫
使衆譏嫌汗賤入塔時不應放下氣

安塔樹下大衆中皆不得令出氣師
前大德上座前亦不得放下風出聲
若勝中有病急者應出外去莫令人
生汙賤心

便利緣第七

如優鉢祇王經云伽藍法界地湯大
小行者五百身墮拔波地獄經二十
小劫常遣肘手揩此大小便處臭穢
之地乃至黃泉
又毗尼母經云諸比丘住處房前開

處小便汙地臭氣皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍處處小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木筒埋地中小行已以物蓋頭莫令有臭氣若上廁去時應先取籌草至戶前三彈指作聲若人非人令得覺知若無籌不得壁上拭不得廁板梁杖上拭不得用石不得青草土塊栗木皮栗葉奇木皆不得用所應用者木竹筆作籌度量法極長者一搯手短者四指已用者不得振令汗淨者不得著淨籌中是名上廁用籌法上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若无瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汗是名上廁用水法

塔前衆僧前和上阿闍梨前不得張口大洩唾著地若欲洩唾者當屏猥處莫令人惡賤是洩唾法

又三千威儀云若不洗大小便比丘得突吉羅罪亦不得淨僧座上坐

及札三寶設札無福德又至舍後上廁有二十五事一欲大小便當行時不得道上為上座作札二亦莫受人札三往時當直徑頭視地四往當三彈指五已有人彈指不得逼六已上正住彈指乃踞身七正踞中坐八不得一足前一足却九不得令身倚十釵衣不得使垂圓中十一不得大咽三不得汗壁十四不得徑頭視圓中十五不得規陰十六不得以手持陰十七不得草畫地十八不得持草畫壁作字十九用水不得大費二十不得汗滿二十一用水不得使前手著後手二十二用土當三過二十三當用澡豆二十四得三過用水二十五設見水草土盡語直曰主者若自手取為善

又僧祇律云大小行已不用水洗而受用僧座具牀縛得罪

又十誦律云不洗大行處不得坐卧僧卧具上得罪

又摩訶勒伽論云不洗大小行處不

得礼拜除無水處若為非人所瞋水神所瞋或為服藥等聞不犯

又雜譬喻經云有一比丘不彈指來大小便灑汗中鬼面上魔鬼大恚欲殺沙門持戒魔鬼隨逐伺覓其短不能得便

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有一貧人名曰尼提極貧下賤常客除糞佛知應度即將阿難往到其所正值尼提擔糞出城而欲棄之瓶破汗身逼見世尊深生慚愧不忍見佛佛到其所廣為說法即生信心欲得出家佛使阿難將至河中與水洗訖將詣祇洹佛為說法得須陀洹尋即出家得阿羅漢果國人及王聞其出家皆生慈恨云何佛聽此人出家波斯匿王即往佛所欲破此事正值尼提在祇洹門大石上坐經補故衣七百諸天香華供養王見歡喜請通白佛尼提比丘身沒石中出入自在通白已竟王到佛所先問此事向者比丘姓字何等佛告王曰是王國中下賤之人除糞尼提王聞佛語訪心即

諸事集卷之三 第三十八卷

除到居提所執是作禮懺悔辭謝王
白佛言尼提比丘布作何業受此賤
身佛告王曰昔迦葉佛入涅槃後有
一比丘出家自在乘提僧事身暫有
逸懶起出入便利器中使一弟子塔
往棄之然其弟子是須陀洹以是因
緣流浪生死恒為下賤五百世中為
人除糞由昔出家持戒功德今得值
佛出家得道以是善法下得者不使利便
由通聖機品在老便利今此日言 將要未來
定階地欲故有出餘雜作難 向現顯明中國
實也

又佛說除天患經云佛告阿難云前
世過去迦葉佛時人壽二萬歲佛事
終竟復捨壽命今時有王名曰善願
供養舍利起七寶塔高一由延一切
衆生然燈燒香香華繖綵供養札事
時有衆女欲供養塔便共相率掃除
塔地時有狗糞污穢塔地時有一女
人手擦除葉復有一人見其以手除
地狗糞便唾笑之曰汝手已污不可
復近彼女逆罵汝與姪物水洗我手
便可復淨佛天人師勃意无已手除
不淨已便澡手遠塔求願令掃塔地

諸事集卷之三 第三十九卷

汗穢得除令我世世勞垢消滅清淨
無穢時諸女之掃塔地者今此會中
諸女人是余時掃地願滅塵勞服甘
香露余時以手除狗糞女者今某女
是余時發願不與汗穢會行生清淨
以是福報不因胞胎良穢之虞每因
華生以其余時發一惡聲罵言姪女
故今受是姪女之名值佛間法得須
陀洹

又雜寶藏經云南天竺法家有一童
女必使早起掃掃庭中門戶左右有
長者女且起掃地會值如來於門前
過見生歡喜注意看佛壽命旋促即
終生天夫生天者法有三念自思惟
言本是何身自知人身今生何處定
知是天苦作何業來生於此知由見
佛歡喜善業得此果報感佛重恩求
供養佛佛為說法得須陀洹

又新婆沙論云昔但及尸羅國有一
女人至月先王捨千頭處禮無憂王
所起靈廟見有狗糞在佛座前尋作
是思此處清淨如何狗糞穢汗其中
以手捧除香泥塗飾善業力故令此

諸事集卷之三 第四十卷

女人遍體生香如栴檀樹口中常出
青蓮華香若諸衆生由不護淨故因
內煩惱感諸外穢故論頌言

世間諸穢草能穢汗良田如是諸臭穢
穢汗諸含識世間諸穢草能穢汗良田
如是諸穢穢穢汗諸含識

又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有
一汪水汗汙不淨多諸糞穢國中
民以屙屎投中有一大虫其形像蛇
加有四足於其汪水東西馳走或沒
或出經歷年載常處其中受苦無量
余時世尊將諸比丘至彼坑所問諸
比丘汝識此虫宿緣行不諸比丘咸
皆不知

佛告比丘毗婆尸佛時有衆貴客入
海取寶大獲珍寶平安還到還寶上
者用施衆僧願俟僧食僧受其寶付
授摩摩帝於後僧食向盡從其求索
不與衆僧苦索摩摩帝瞋恚而語之
言汝曹敬展此寶屬我何緣乃索由
其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻
地獄身常宛轉沸屎之中九十一劫
乃從獄出今墮此中自從七佛已來

皆作其至賢劫千佛各各皆介
 又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹
 林時尊者舍利弗大目犍連設欲食
 時先觀地獄畜生餓鬼然後方食目
 連見一餓鬼身如焦柱腹如木山咽
 如細針腹如錐刀經刺其身諸支節
 間皆悉大出呻吟大嘆四向馳走求
 索屎尿以為飲食疲苦終日而不能
 得即問鬼言汝造何業受如是苦餓
 鬼答言有日之覆不煩燈燭如來世
 尊今現在世汝可自問我今飢渴不
 能答汝今時目連尋往佛所具問如
 來所造業行受如是苦具以上問今
 時世尊告目連曰汝今善聽吾為汝
 說此賢劫中含衛城中有一長者財
 寶無量不可稱計常令僕使壓甘蔗
 汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良
 醫屢藥教服甘蔗汁病乃可差時辟
 支佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者
 見來歡喜尋勅其婦富那奇我有急
 緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施
 辟支佛時婦答言汝但出去我後自
 與時夫出已取辟支佛鉢於其屏處

小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟
 支佛辟支受已畢知非是投棄於地
 空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常為
 飢渴所見逼切以是業緣受如是苦
 佛告目連欲知今時彼長者婦富
 那奇餓鬼是佛說是時諸比丘等捨
 慳貪緣厭惡生死有得四沙門果者
 有發辟支佛心者有發無上菩提心
 者今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 護淨經第八

如十誦律云云何漱口佛言以水者
 口中三迴轉之是名淨口法
 又僧祇律云今時世尊大會說法有
 比丘口臭在下風而住佛知而故問
 是比丘何故獨坐答言世尊制戒不
 聽嚼木所以口臭惡熏汗人故在下
 風佛言聽用嚼木極長十六指極短
 四指以上嚼時當在屏處先淨洗手
 嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若留
 言為老病頹咽者聽若無齒者當用
 灰麝土埽齒石草末洗口已食若食
 上欲行水當淨水先洗手器然後行
 水若手汗者當以葉承取若口飲時

不得沒屑使著額當柱骨而飲飲
 時不得盡欲當留少許澆蕩已從口
 度棄之行水當好護淨器若見沒屑
 者額者當放置一處以草作識令人
 知不淨若作非時漿飲亦如前法
 又僧祇律云比丘晨起應淨洗手不
 得麤洗五指復不得齊至腋當齊手
 腕以前令淨不得粗魯洗不得指令
 血出當以巨摩草末若灰土淨土洗
 手指令作聲淨洗手已更相指者便
 名不淨應更洗手比丘食前當護手
 若摩頭捉衣等更須洗比丘尚食
 受食等准用行之手淨尚今何況手
 殺生命飲血啖肉以汗身口縱欲傳
 法心亦不淨

又四分律云時諸比丘患屋內臭佛
 言應灑掃若故臭以香泥若復臭
 應屋四角懸香
 又十誦律云時有比丘不嚼楊枝口
 中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利
 益一口不苦二口不臭三除風四除
 熱病五除瘧癘復有五事利益一除
 風二除熱三口味四能食五眼明

諸經集要卷第三 第五十四

又四分律云不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不善別味三熱瘡病不消四不引食五眼不明

又五分律云嚼已應洗棄之以恐虫食死故

又三千威儀云用楊枝有五事一斷當如度二破當如法三嚼頭不得過三分四抓齒當中三齒五當汁深自用刮舌有三事一不得過三反二舌上血出當止三不得大抓手汗僧伽梨若足四棄楊枝莫當人道五當著屏風鳴鐘緣第九

如付法藏經云時有國王名曰剎耶吒舍虐無道數出征伐勞役人民不知厭足欲王四海戎備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當使樂因王病虐以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽焉鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生次第更新如是展轉乃至無量阿僧之閒頭滿大海時有羅漢為僧維那王即自言今此劍輪迴健健音即

諸經集要卷第三 第五十五

便停止於其中聞苦痛小思唯願大德垂哀矜愍若鳴鐘緣延令長久羅漢愍念為長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打健難至於今日猶故如本迷曰既知經意鳴鐘濟苦兼以集眾即須維那將欲打鐘緣容合掌發願利生之意因鐘念善便共受苦畢

又增一阿含經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說偈讚得除五百億劫生死重罪

降伏魔力悉除結盡無餘當地聖徒推比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海聞此妙響善當來集此

又雜經說偈云

聞鐘則不起謾塔善神喚現在緣果薄來報受她身所在聞鐘聲卧者必須起合掌發善心賢聖皆歡喜

洪鐘震響覺群生聲遍十方無量土含識群生普聞知拔除眾生長夜苦

六識常昏終夜苦無明被覆久迷情晝夜聞鐘開覺悟怡神淨刹得神通入眾緣第十

諸經集要卷第三 第五十六

如四分律云凡欲入眾當具五法一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若見上座不應安坐若見下座不應起立四彼至僧中不為雜說談世俗事若自說若請他說五若見僧中不可事心不安忍應作默然住之故智度論云佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默

今見諸君之幕後主前到已得法之眾法見上座者即不不起迎送禮生摩汗法之深定

又三千威儀經云凡欲上牀當具七法一序踞牀二不得匍匐上三不使牀有聲四不得大拂牀有聲五不得大叱歎息思惟世事六不得狗群卧七應以時節早起又地持論云若見眾生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若若蔭知他眾生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名為犯眾多犯是犯淨行起故梁攝論云菩薩若見眾生當歡笑先言然後共語故五分律云不忍辱人有五過失一見惡不忍

二後悔恨三多人不受四惡聲流布
五死墮惡道

衰相緣第十一

如分別緣起初法門經云世尊告曰
老有五種衰損一者蹉跎衰損以彼
蹉跎色變壞故二者身相衰損形色
膚力皆衰損故三者作業衰損發言
氣上喘息遑急身戰掉故住便優曲
以其耆耆皆無力故坐即屈身羸
弱故行必按杖身虛劣故凡所思惟
智識愚鈍念愴亂故四者受用衰損
於現資具受用劣故於盛樂具一切
不能現受用故於諸色根所行境界
不能速疾明利而行或不行故五者
命根衰損壽量將盡隣近死故遇少
死緣不堪忍故

又阿含經云頭白有四因緣一者火
多二者憂多三者病多四者種早白
人病瘦有四因緣一少食二有憂三
多愁四有病未調有四事先不語人
一頭白二老三病四死是四事亦不
可避亦不可却一切味不過八種一
苦二澁三辛四鹹五淡六脂七甜八

不了了味

眠夢緣第十二

如善見律云夢有四種一四大不和
夢二先見夢三天人夢四想夢云何
四大不和夢若眠時夢見山崩或飛
騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四
大不和夢虛而不實云何先見夢若
或晝日見或白或黑或男或女夜剋
夢見是名先見夢此亦不實云何天
人夢若善知識天人為現善夢令人
得善若惡知識者為現惡夢此即真
實云何想夢者答此人前身或有福
德或有罪障若福德者現善夢罪者
現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢
見白象從初利天下入其右脇此是
想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種
種功德此亦想夢問夢為善不善無
記耶答亦善不善無記若夢見禮佛
聽法說法此是善功德若夢見殺盜
婬此是不善夢若夢見青黃赤白色
等此是無記夢也問曰若余者應受
果報答曰不受果報何以故以心業
羸弱故不成報是故律云除夢中不犯

又迦延論云云何一切睡眠相應耶
答曰或睡不眠相應如未眠時身不
安心不爽身重心重身瞪瞢心瞪瞢
身憤心憤身瞋心瞋為睡所纏是謂
睡不眠相應云何眠不睡相應答曰
不塗汗心眠夢是謂眠不睡相應云
何睡眠相應答曰塗汗心眠夢是謂
睡眠相應云何不睡不眠答曰除上
余所事問眠當言善不善无記耶答
曰眠或善或不善或無記云何為善
答曰善心眠夢云何不善答曰不善
心眠夢云何無記答曰除上余所事
如夢中施與作福持戒守齋如善心
眠時所作福當言餘福迴是名善云
何眠時所作不福當言迴耶答曰如
夢中殺盜等如不善心眠餘不福心
迴是名不善云何眠時所作福不福
不當言迴答曰如眠時非福心非不
福心迴如無記心眠時所作福非福
不當言迴是名無記問夢名何等法
答曰是五蓋中無明蓋也
又十誦律云有比丘眾中睡佛言聽
水洗頭猶睡不可信令比丘以五法

諸經要集卷第十 第四品計

用水洗他一者憐愍二者不惱他三
者瞋眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐
猶睡不止聽以手揉若故睡不止佛
聽以袍拂若故睡不止佛聽用禪杖
若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖
放戴頂上若坐睡不止應起看餘睡
者以禪杖築築已還坐若元睡者還
以禪杖著本處已坐若故睡不止佛
聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩
頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮
時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起摩
行如幾行法

雜行緣第十三

如四分律云跋難陀比丘在道行持
大圓蓋諸居士遙見謂是王若大目
恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言
比丘不應持蓋在道行亦不應懸為
天雨時在寺內樹皮若葉若竹作蓋
亦不許捉王大扇若行患熱聽以樹
葉雜物作扇時諸比丘患垂草塵蠶
墮身上佛言聽作拂若以草樹皮葉
或以縷線裁碎繒帛作時有比丘得
尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解

諸經要集卷第十 第四品計

時事數相涉聽用弟子記數
又四分律云時諸比丘自作伎若吹
貝供養佛言不應令彼畏慢不敢令
白衣作伎供養佛言聽

又佛言彼不知供養塔飲食誰當應
食佛言比丘若沙弥若優婆塞若經
營作者應食又薩婆多論云凡出家
人市買之法不得下價索他物得突
吉羅罪眾僧衣未三唱得益價三唱
已不應益眾僧亦不應與衣已屬他
故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還
眾僧亦莫還直

又新婆沙論問異生聖者誰有怖耶
有作是說異生有怖名凡夫聖者无怖

所以者何聖者已離五怖畏故五怖
畏者一不活畏二惡名畏三怯眾畏
四命終畏五惡趣畏

又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩
竭大魚腦中出魚身長二十八万里
此珠名曰金剛堅也有第一力耐使
一切被毒之人見悉消滅又見光觸
身亦復消滅第二力者熱病之人見
則除愈光觸其身亦復得差第三力

諸經要集卷第十 第四品計

者人有无量百千怨家捉此珠者悉
得親善諸天一爪甲價直一閻浮提
人物

又四分律云時諸比丘患蛇入屋未
離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒威
棄之若以繩繫置地解放有鼠入屋
作檻威出棄之患蝎蜈蚣蛇蠅入屋
若以藥物若泥團掃帚威棄棄之在
外解放若房舍夜患蝙蝠畫患鷄鳥
入佛言聽織作籠踈障若作向搖子
遮時有老病比丘拾虱棄地佛言不
應令聽以器威若綿拾者中若虱走
出應作筒威若虱出筒應作蓋塞其

又四分律云時六群比丘誦外道安
置舍宅吉凶符書呪枝節呪刹利呪
知人生死吉凶呪解諸音聲呪佛言
不應令彼教他彼以活命佛言皆不
應令

余時世尊在毗舍離國時諸離舍乘
象馬車乘疊疊捉持刀劍來欲見世
尊彼留刀杖在寺外入內問訊世尊
時諸白衣持刀劍來奇諸比丘藏畏

慎不敢受佛言為極越牢堅固藏舉者聽

又五百問事云不得口吹經上塵像塵准之雖非正經然須慎之亦不得燒故經得重罪如燒父母不知有罪者輕

又僧祇律云然火向有七事無利益一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五卧具壞六生犯戒緣七增世俗話又月上女經六維摩詰妻名曰無垢其妻九月生女名為月上

又佛說維摩經云波斯匿王有女名曰維摩羅達晉言離垢施厭年十二端正殊妙極有聰慧

又轉女身經云須達長者妻名曰淨日有女名無垢光

頌曰

難務簡要 捨茲煩瑣 萬行貞固

六塵方掩 烈烈霜心 昭昭玉檢

如彼瓊林 皎無瑕點

諸經要集卷第十

癸卯歲高麗國分司太藏都監奉

勅彫造

出三藏記集卷第一

高僧林撰

楊

出三藏記集序

夫真諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言莫津是以不二嘿訓會於義空之門一音振辯應乎羣有之境自我師能仁之出世也座苑留其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟部法聚惣要八万其門至善述晦跡而應真結藏始則四鎗集經中則五部分戒大寶斯在含藏資焉然道由人弘法待緣顯有道無人雖文存而莫悟有法無緣雖並世而弗聞聞法資乎時未悟道藉於機至機至然後理感時來然後化通矣昔周代覺興而靈津致隔漢世豫教而妙曲方派法待緣顯信有徵矣至漢末安高直譯轉明親初康會注述漸暢道由人弘於茲驗矣自晉氏中興三藏弥廣外域勝處稠疊以摠至中原慧士焯燁而秀生提什率其宏綱安遠振其奧領涓演

務道逼之集盧岳結般若之臺像法得人於斯為盛原夫經出西域運流東方提挈万里翻傳胡漢國音各殊故文有同異前後重來故題有新舊而後之學者鮮克研覈遂乃書寫迷踵而不知經出之歲誦說比肩而莫測傳法之人授之受道亦已闕矣夫一時聖集猶五事證經况丁載文譯寧可昧其人世哉昔安法師以鴻才淵鑒爰撰經錄訂正聞見炳然區分自茲以來妙典聞出皆是大乘寶海特顯講習而王代人名莫有餘賈歲月逾邁本源將沒後生疑惑奚所取明祐以庸淺豫憑法門翹仰玄風誓弘大化每至昏曉諷持秋夏講說未嘗不心馳蕙園影躍靈臺於是率課羸志公波討源綴其所聞名曰出三藏記集一摺緣記二銓名錄三摠經序四述列傳緣記撰則原始之本克彰名錄銓則年代之目不墜經序摠則勝集之時足徵列傳述則伊人之風可見並鑽析內經研鑽外籍悉以前識驗以舊聞若人代有據則表為