

諸經要集

廿五之

略

C40
4514
176

寄
大正十三年五月十五日
贈 田健次郎氏

C40-4514

了翁正統詩大藏及有
家書置之武州雲山
我微無塔院屋中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

諸經要集卷第四下

唐西明寺沙門道世撰

香燈部第六

此有
四緣

述意緣

華香緣

然燈緣

懸旛緣

述意緣第一

夫因事悟理必藉相以導真瞻仰聖容賴華香以供
奉是以寶華飄颺含綺綵而像紅蓮名香鬱馥若輕
雲而似碧霧但日舒則夜卷月生則陰滅燈之破暗
猶慧之銷障是以虔躬燈王剋成彌陀之尊致力續

明遂受定光之號第照輕緣近獲身色之暉燭施微因遠受天眼之報況乃震此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日總造八萬四千之燈普照八萬四千之塔兼復神旛飄舉冀騰翫於大千珠紫相映吐輝煥於百億慧風時動清昇之業有微微吹時來輪王之報無盡也

華香緣第二

如佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人於如來滅度之後行於曠路見如來塔廟於一華一燈若一團泥月塗像前以用供養乃至能持一錢施於佛像爲

補治故若以一掬水用灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步詣於塔寺一稱南無佛故使此人墮三惡道百千萬劫終無是處

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

又採華授決經云時有羅閱國王使十餘人常採好華以給王家後宮貴人一日出城採華遇佛發心稽首爲禮心自念言寧棄身命以華上佛并散聖衆縱使見害不墮苦痛便以華散佛及聖衆却自皈命一

心重禮佛知其念甚慈愍之具爲說法諸採華人皆發道意佛卽授決後當得佛號曰妙華時採華夫還歸家中與二親別我今命盡爲王見殺父母愕然問何罪咎具答所由無華貢王必見危命故辭別耳二親聞之益以愁感發篋視之滿中好華香徹四面父母告曰可以進王時王大嗔不見華來將人反縛罪當棄市宮人見其面色不變王怪問之汝等罪過命在當殺何故不懼卽曰王曰人生有死物成有敗每以罪法不惜身命朝來採華值佛供上以知違命罪當合死寧以有德而死不以無德而生還視華篋續

滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故詣佛所問佛是意佛言實然此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散佛上意無想報以得受決將來成佛號曰妙華王大歡喜解縛悔過自責愚意不及菩薩唯原其罪佛言善哉能自改者與無過同又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘著衣持鉢將詣乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒逢見世尊心懷歡喜從母索華母卽與華小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜

發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺
過度衆生如佛無異爾時世尊見此小兒發是願已
佛卽微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入
爾時阿難前白佛言世尊如來尊重不妄有笑以何
因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今
見此小兒以華散我於未來世不墮惡趣天上人中
常受快樂過十三阿僧祇成辟支佛號曰華盛廣度
衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中

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

身如人金色

照耀極鮮明

容顏貌端正

諸天中最勝

爾時天子卽說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德 散以波羅華 由是善因緣
今得是果報

爾時天子卽共帝釋來詣佛所佛爲說法心開意解
破二十億邪見業障得須陀洹果心懷欣慶卽於佛
前說偈讚佛

巍巍大世尊 最上無有比 父母及師長
功德無有及 乾竭四大海 超越白骨山
閉塞三惡道 能開三善門
又雜寶藏經云爾時天女說偈曰

我昔以華鬘 奉迎葉佛塔 今生於天上

獲是勝功德 生在於天中 報得金色身

又薩婆多論云若四方僧地不得作塔爲佛法自爲
種植若僧和合者得不和合者不得作之若僧地有
種種華應淨人取次第與僧隨意供養不得私取自
供養三寶若華多僧取不盡若僧和合聽隨意取之
若僧坊內不得起塔作像以近人臭穢不清淨故若
重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得
供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔
用若屬塔水以供養塔用設有殘若致功力是塔

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

又文殊問經云爾時文殊師利白佛言世尊諸供養
餘華用治衆病其法云何佛告文殊華各別咒一百
八遍

誦佛華咒曰

南無佛闍寫冶莎呵

般若波羅蜜華咒曰

那末柯盧履

民切

般若波羅蜜多裔莎呵

佛足華咒曰

那莫波陀制點耽鹽莎呵

菩提樹華咒曰

南無菩提過力龕嵐莎呵

轉法輪處華咒曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔華咒曰

那莫輸跋耶莎呵

菩薩華咒曰

南無菩提薩埵野莎呵

衆僧華咒曰

那莫僧伽野莎呵

佛像華咒曰

那莫波羅底邪莎呵

佛告文殊師利用此華者若四衆能信修行應當早起清淨澡浴漱口念佛功德恭敬此華不以足蹈及跨華上如法執取安置淨器若人患寒熱額痛皆以冷水磨華以用塗身若吐痢出血或腹內煩疼以漿飲磨華當服此華飲若口有瘡以暖水磨華含此華汁若天雨不止於空閑處以火燒華令雨卽止若天

亢旱在空閑處以華置水中復咒冷水更灑華上天卽降雨若牛馬等本性不調以華飴之卽便調伏若諸果樹華實不茂以冷水牛糞磨取華汁以灌其根不得踐溺華實卽多若田中多水苗稼損減擣華爲末以散田中卽得滋長若國中疾病以冷水磨華塗蠡鼓等吹擊出聲聞者卽愈若敵國怨賊欲來侵損以水磨華在於彼處用灑散之卽得退散若於高山有磐石處衆多比丘於石上磨華旣竟相與禮拜久後石上自生珍寶

簡要略述
餘廣依經

佛告文殊一一誦滿一百八遍此咒章句汝於處處

當說如佛華法餘華亦爾

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

又百緣經云昔佛在世時迦毘羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒容貌端正

世所希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡喜無量因爲立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香宿植何福生於豪族身口出香又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毘婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中見地破落和泥塗治以栴檀香盆散其上發願而去緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中身口常香受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

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

微笑卽說偈言

天地自在者 今當爲汝說 此非沉水香

復非華葉莖 栴檀等諸香 和合能出是

我生希有心 而作如是言 由昔讚迦葉

便獲如是香 彼佛時已合 與新香無異

晝夜恒有香 未曾有斷絕

又曰雲經云香煙不盡放地得越棄罪盡五百歲墮
糞屎地獄何以故由放恣心故

又文殊問經云莊嚴供養具以口吹去灰者墮優鉢
羅地獄傍報作風神王

又要用最經云鼻嗅香者由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閉者墮黑糞屎地獄
盡其半劫受罪得無信慧報何以故由起下氣全香

故

右三經雖無目錄並感賢聖授之故別標記之云爾

又三千威儀云燒香著佛前有三事一易中故香二
當自出香三當布與人具香鑪有三事一當先到去
故灰拾取中香聚一面一當拭令淨乃著火還取故
香著中二火著時熾然不得吹令炭滅
然燈緣第三

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

常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死

王聞偈已歡喜踊躍今爲法故以身爲燈不求世榮
亦不求二乘之證持是功德願求無上正真之道發
是願已卽時大千世界六種震動身然千燈一切諸
天帝釋梵王輪王等皆來慰問身然千燈得無痛耶

頗有悔耶王答天帝不以爲痛亦無悔恨若無悔恨何以爲證王便誓言而我于燈用求無上之道審當成佛者諸瘡卽愈作是語已身卽平復無有瘡癰帝釋諸天王臣眷屬無量庶民異口同音悉讚歎喜皆行十善如阿闍世王受決經云時阿闍世王請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然燈於是王卽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爲母曰我聞

佛生難值百劫一遇我幸逢佛而無供養今日見王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本於是膏王喜其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之計此不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨嵐風以吹燈燈更熾盛上照梵天傍照三千世界悉見

其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母自宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法未暇修檀故今貧窮無有財寶却後三十劫當得作佛號曰須彌燈光如來至真等正覺世界無有日月人民身中皆有大光光明相照如忉利天母聞歡喜作禮而去王問耆婆我作功德巍巍如此佛不與我決此母一燈便與授決耆婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也於是後時闍王以至誠心奉獻油華供養佛故佛便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當爲佛佛號淨其闍王太子

名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜卽脫身衆寶以散佛上曰願淨其佛所我作金輪王得供養佛佛般泥洹我當承續爲佛佛言必如汝願佛號旃檀

又賢愚經云阿難白佛不審世尊過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇大夫人人生一太子身紫金色相好具足後漸長大出家成佛教化人民度者甚多爾時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿黎蜜羅

此言聖及

於三月中作燈檀越日日入

城求索酥油燈炷之具時王女名曰牟尼登於高樓見此比丘日行入城經營所須心生敬愍遣人往問何所營理比丘報言我今三月與佛及僧作燈檀越求乞酥油燈炷之具使還報知王女歡喜自今已往莫復行乞我當給汝燈炷之具比丘可之於是已後常送酥油燈炷之具聖及比丘誠心凝著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光餘經名然燈佛王女牟尼聞聖及比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇

九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足王女聞記歡喜發心化成男子重禮佛足求爲沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超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酥油塗然持以奉施其明唯照一道一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也求世報者福德尚爾況以清淨溪樂心相續無

間念佛功德照道一階福德尚爾何況全照一階道也或二三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所然燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明爲信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可算數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華瓔珞寶幢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爲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爲四一者臨終見於日輪圓滿涌出二者見淨月輪圓滿涌出三者見諸天衆一處而坐四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提自見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明死已便生三十三天生彼天已於五種事而得清淨一者得清淨力二者於諸天中得殊勝威

德三者常得清淨念慧四者常得聞於攝意之聲五者而得眷屬常護彼意心得欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡道生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生由施燈已復得四種可樂之法何等爲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爲八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝達分天眼四者爲於滿足修集道故得不缺戒五者得智滿足證於涅槃六者先所作善得無難處七者所作善業得

值諸佛能爲一切衆生之眼八者以彼善根得轉輪王所得輪寶不爲他障其身端正或爲帝釋得大威力具足千眼或爲梵王善弘梵事得大禪定舍利弗以是廻向菩提善根得是八種所樂勝法又舍利弗若人於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等爲八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨菩提又告舍利弗有五種法最爲難得一者得人身難二者於佛法得信

樂難三者樂於佛法得出家難四者具清淨戒難五者得漏盡難一切衆生於是五法言爲難得汝等已

得此經一卷
略要之言

又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中德各不同如舍利弗智慧第一大目連神通第一如阿那律天眼第一能見三千大千世界乃至微細無幽不覩阿難見已而白佛言此阿那律宿有何業天眼乃爾佛告阿難乃往過去九十一劫毘婆尸佛入涅槃後此人爾時身作劫賊入佛塔中欲盜塔物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊則以箭正燈使明見佛威光歎然毛

豎卽自念言他人尚能捨物求福我云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從是已來九十一劫恒生善處漸捨諸惡福祐日增今得值我出家修道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最爲第一何況有的人生心割捨然燈佛前所獲福德難可稱量

又智度論云若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地獄若出爲人世世生盲

又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族姓男女其有疋羸著牀痛惱無救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道至四十九遍讀是

經典勸然七層之燈懸五色續命神旛阿難問言續命旛燈法則云何救脫菩薩言神旛五色四十九尺燈亦復爾七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立旛燈放諸雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持又超日明三昧經云日天王與無數天人來詣佛所稽首言以何等行得爲日天照四天下復以何緣而爲月天照除夜冥佛言有四事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆值光明又身口意行不殺等十善佛言又有四

事得爲月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師等

又僧祇律云佛言從今日聽然燈時當置火一邊漸次然之當先然照舍利及佛形像先禮拜已當依次然餘處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅義云爲有食火蟲恐氣損蟲所以不聽口吹也聽以手扇滅及衣扇滅當欻折頭燋去入時不得卒入當唱言諸大德燈欲入始得入之若不如是越威儀法也

又三千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行道

又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明闇以本無言念齊限故滅有罪

又大唐三藏波頗師云佛前燈無處取燈以物傍取不損光者得

懸旛緣第四

如迦葉語阿難經云昔阿育王自於境內造千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前爲千二百塔各織作金縷旛欲手自懸旛散華始得成辦而得重病恐不遂願道人語王乞王好叉手一心道人卽現

神足應時千二百寺皆在王前王見歡喜便使取金旛金華懸諸刹上塔寺低仰卽皆就王手王得本願身復病愈卽發大意延壽二十五年故名續命神旛又普廣經云若四輩男女若臨終時若已過命於其亡日造作黃旛懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破碎都盡至成微塵旛一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報無量然燈供養照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明得互相見緣此福德拔彼衆生悉得休息問曰何故經中爲亡人造作黃旛掛於塚塔上

者答曰雖未見經釋然可以義求此五大色中黃色居中用表忠誠盡心修福爲引中陰不之惡趣莫生邊國也又黃色像金鬼神冥道將爲金用故俗中解祠之時剪白紙錢鬼得銀錢用剪黃紙錢鬼得金錢用問曰何以得知答曰冥報記冥祥記具述可知

又譬喻經云有人害粟數百石時有穀賊盜主人粟盡開窖不見一粒主人唯見一蟲身軀極大捉得拷問汝何以盜我粟盡汝是何神蟲報主人言汝將我至四衢路首有識知我者主人取語將至交首道逢有官騎黃馬著黃衣車乘衣服皆同黃色黃官問蟲

云穀賊汝何在此主人方知蟲是穀賊主人又問向乘馬黃衣是誰穀賊言是黃金之精以報主人食粟之直主人因此得金用不可盡良由人鬼趣別感見不同故聖制黃旛爲其亡人掛之塚塔令魂神尋見得寶救濟冥乏也

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無量不可稱計生一男兒端正殊妙與衆超絕其兒初生於虛空中有一大旛遍覆城上父母見已歡喜無量因爲立字名波多迦年漸長大求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫比丘見已

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

又菩薩本行經云昔佛在世與諸比丘及與阿難從鬱卑羅延國遊行村落時天盛熱無有陰涼有放羊

人見佛涉熱卽起淨心編草作蓋用覆佛上遊隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放羊人以恭敬心而以草蓋用覆佛上以此功德十三劫中不墮惡道天上人間生尊貴家快樂無極常有自然七寶之蓋而在其上竟十三劫出家修道成辟支佛名阿耨菩提頌曰

久厭無明樹

方欣柰苑鮮

始入香山路

終逢不壞身

定華發智果

神燈照梵天

霓旛同錦色

芬馥合鑪煙

宛轉騰空颺

倒下似紅蓮

夙夜風吹轉

重疊輪王因

攀仰無厭足 結侶感留瞻 何知色中彩

招福壽延年

諸經要集卷第四 下

音釋

愕五各切 蠡落戈切 仵蒲悶切 歎所力切 疋烏

驚遠貌也 下 害古孝切 拷苦老切

力追切 瘦也 舍也 打問也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此

諸經要集四卷下計七千三百廿九
該銀四兩二錢六分五厘
順治十七年八月日徑山比丘徹微印開識

諸經要集卷第五

唐西明寺沙門道世撰

受請部第七 此有八緣

述意緣 供養緣 簡僞緣

聖僧緣 施食緣 食時緣

食法緣 食訖緣

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

約而施物既有限心亦局執或計人以選德或約行以簡濁或取相以分別或觀容以驅陋如是約人約財局心難記有涯之福不信無邊之報頗霑故昔有毘舍佉毋別請五百羅漢如來譏訶不如僧次請一凡僧得福無量故知心無限極則福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種一身供養二支提供養三現前供養四不現前供養五自作供養六他作供養七財物供養八勝供養九不染汚供養

十至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩爲如來故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如來及支提希望心俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名菩薩共現前供養若菩薩於不現前如來及支提及涅槃後以佛舍利起偷婆若多至億百千萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣唱無量大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提衆具滿足若

菩薩現前供養得大功德不現前供養得大功德
其現前不現前供養得最大功德若菩薩於如來
及支提手自供養不依懈惰令他作是名菩薩自作
供養若菩薩於如來及支提不獨供養普令親屬在
家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許
物以慈悲心施彼貧苦薄福眾生令供養如來及支
提令得安樂而不自爲是名他作供養自作供養者
得大果報他作供養者得大大果報自作他作供養
者得最大大果報若菩薩於如來及支提以衣食雜
寶種種供養者是名財物供養若菩薩久來以財物

供養若多若少現前不現前自作他作淳淨信心而
作供養以是善根迴向無上菩提是名勝供養若菩
薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懈怠
至心恭敬不染汚心不於信心勝人所現諂曲求財
亦不得以諸不淨物等供養是名無染供養若菩薩
殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他
求若如意得財若化作身若二若三乃至百千萬億
身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手以種
種華香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如來真
實功德饒益衆生如是等名爲如意自在力供養不

待如來出現於世何以故住不退轉地菩薩於一切
佛刹未曾障礙故若菩薩不自力得財亦不從他求
而爲供養然於他衆生乃至十方無量世界上中下
心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解
心周遍隨喜是菩薩以少方便興大供養攝大菩提
乃至於一聲牛頃於一切衆生修四無量心等是名
至處道供養如來第一最上比前財物供養百倍千
倍乃至算數譬喻不得爲比如是十事名菩薩一切
種供養如來法僧亦爾當知於此三寶作十種供養
菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無

上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三
千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依
義心以此六心少想供養如來法僧獲無量功德何
況多也

又瑜伽論云云何菩薩於如來所供養如來當知供
養略有十種一設利羅供養二別供養三現前供養
四不現前供養五自作供養六教他供養七財敬供
養八麁大供養九無染供養十正行供養

釋文大同

又優婆塞戒經云佛言善男子在家菩薩若欲受持
優婆塞戒先當次第供養六方言東方者卽是父母

若有人能供養父母衣服飲食臥具湯藥房舍財寶
恭敬禮拜讚歎尊重是人則能供養東方父母是父
母還以五事報之一至心愛念二終不欺誑三捨財
與之四爲娉上族五教以世事南方者卽是師長若
有人能供養師長衣服飲食臥具湯藥尊重讚歎恭
敬禮拜早起晚臥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妒四將付嚴師善友五臨終
捨財與之西方者卽是妻子若有人能供養妻子衣
服飲食臥具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則能供

養西方妻子是妻子復以十四事報之一所作盡心
營之二常作終不懈惰三所作必令終竟四疾作不
令失時五常爲瞻視賓客六淨其房舍臥具七愛敬
儀則柔輒八僕使輒言教招九善能守護財物十晨
起夜寐十一能護淨舍十二能忍教誨十三能覆惡
事十四能瞻疾苦北方者卽是知識若有人能供施
善友任力與之恭敬柔言禮拜讚歎是人則能供養
北方善知識是善知識復以四事而還報之一教修
善法二令離惡法三有恐怖時能爲救解四放逸之
時能令除捨下方者卽是奴婢若有人能供給奴婢

衣食病瘦醫藥不罵不打是人則能供給下方奴婢
是奴婢復以十事報之一不作罪過二不待教作三
作必令竟四疾作不令失時五主雖貧窮終不捨離
六早起七守物八少恩多報九至心敬念十善覆惡
事上方者卽是沙門婆羅門等若有供養上方沙門
婆羅門衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥怖時能救飢
饑世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人則能
供養上方沙門等是出家人復以五事報之一能令
生信二教修智慧三教令行施四教令持戒五教令
多聞若有供養是六方者是人則能增長財命能得

受持優婆塞戒

又智度論云諸佛恭敬法故供養於法以法爲師何
以故三世諸佛皆以諸法實相爲師問曰如佛不求
福德何故供養答曰佛從無量劫中修諸功德常行
諸善不但求報敬功德故而作供養如佛在世時阿
那律長老未得天眼前盲無所見而以手縫衣時針
衽脫便言誰愛福德爲我衽針是時佛到其所語比
丘言我是愛福德人爲汝衽來是比丘識佛聲疾起
著衣禮拜佛足白佛言佛功德已滿云何言愛福德
佛言我雖功德已滿我深知功德恩報力故令我於

一切衆生中得最第一由此功德又爲欲教化弟子故語之言我爲作功德汝云何不作如伎家百歲老公而舞有人訶之言老公年已百歲何用是舞老公答曰我不須舞但欲教子孫故耳佛亦如是功德滿爲教弟子作功德故而作供養故佛乳母大愛道云四天王舉床送佛在前擎香鑪燒香供養爲報恩故雖不求果而行等供養唯佛應供養佛餘人不知佛德如說偈言

智人能敬智 智論則智喜 智人能知智
如蛇知蛇足

又頻毘娑羅王作佛供養經云爾時摩竭國頻毘此云顏婆羅端正往詣佛所曰世尊言我典此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永處安隱

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

又智度論云諸菩薩無量無盡功德成就以一食供養十方諸佛及僧皆悉充足而亦不盡譬如涌泉出

而不竭如文殊師利以一鉢歡喜丸供養八萬四千僧皆悉充足而亦不盡復次菩薩於此一鉢食供養十方諸佛而十方佛前飲食之具具足而出譬如鬼神得人一口食而千萬倍出

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

簡僞緣第三

如賢愚經云若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六比丘比丘尼各有八輩不如

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

殊勝

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

又普廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧次供養無別異想其福衆多無量無邊若值羅漢四道果人及大心者緣此功德受福無窮一聞說法可得至道無上涅槃

又十誦律云鹿子母別請五百羅漢佛言無智不善

若於僧中依次請一人者得大功德果報利益勝別請五百羅漢一切遠近無不悉聞

又請僧福田經及仁王經種種訶責不許別請若別請者是外道法非七佛法

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

又智度論云如有富貴長者作樂供養衆僧白僧執事我次第請僧於舍食日日須請及至沙彌執事不

聽沙彌受請諸沙彌言以何意故不聽沙彌答言以
檀越不喜請年少故便說偈言

鬢髮白如雪 齒落皮肉皺 僂步形體羸
樂請如是事

諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師子頭欽然從座而
說偈言

檀越無智人 見形不取德 捨是少年相

拾取老瘦黑

上尊者年之相者如佛說偈云

所謂長老相 不必以年耆 形瘦鬢髮白

空老內無德 能捨罪福果 精進行梵行

已離一切法 是名爲長老

是諸沙彌復作是念我等不應坐觀檀越量僧好惡
卽說偈言

讚歎訶罵中 我等心雖一 是人毀佛法
不應不教誨 當疾到其舍 以法教語之

我等不度者 是則爲棄物

卽時諸沙彌自變其身皆成老年

鬢髮白如雪 秀眉垂覆眼 皮皺如波浪
其脊曲如弓 兩手負杖行 次第而受請

三言集卷之五
十一
舉身皆震掉 行止不自安 譬如白楊樹
隨風而動搖 檀越見此輩 歡喜延入座
坐已須更頃 還復年少形 檀越驚怖言
如是耆老相 還變成少年 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愍故現是化
汝當深識之聖衆不可量如說偈曰

譬如以蚊蚋 猶可測海底 一切天與人
無能量僧者 僧以功德貴 猶尚不分別
而汝以年歲 稱量諸大德 大小生於智

不在於老少 有智勤精進 雖少而是老
懈怠無智慧 雖老而是少 汝今平量僧
是則爲大失

如欲以一指測知大海底爲智者之所笑汝不聞佛
說四事雖小而不可輕太子雖小當爲國王是不可
輕蛇子雖小毒能殺人亦不可輕小火雖微能燒山
野亦不可輕沙彌雖小得聖神通最不可輕檀越聞
是事已見是神通身驚毛豎合手向諸沙彌言諸聖
人等我今懺悔我是凡夫心常懷罪今欲請問於佛
僧寶中信心清淨何者福勝答言我等初不見佛僧

實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

時雨數數墮 五穀數數成 數數修福業
數數受果報 數數受生法 故受數數死

聖法數數成 誰數數生死

婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚愧取鉢入舍盛滿美食以奉上佛佛不受作是言我爲說偈故得此食我不食也婆羅門言是食當與誰佛言我不見天及人能消是食者汝持安置小草地若無蟲水中卽

如佛教持食著無蟲水中水卽大沸煙火俱出如投大熱鐵婆羅門見已驚怖言未曾有也乃至食中神力如是禮佛懺悔乞出家受戒漸漸斷結得阿羅漢道後摩訶憍曇彌以金色上下寶衣奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶僧寶福無多少故說偈言

若人愛敬佛 亦當愛敬僧 不當有分別
同皆爲寶故

又法句喻經世尊說偈云

人當念有意 無食自知少 從是痛用薄
節消而保壽

又十誦律云時王舍城中有居士名尸利仇多。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。開作大坑。令火無燄。煙以沙覆上。卽入舍。數不織坐。床又以毒和。食心生口言。瞿曇若是一切智人。當知此事。若非一切智人。當墮此坑。及中毒死。遣使白佛言。飲食已辦。佛語阿難令諸比丘。皆不得先佛前行。時佛前行。比丘後入。尸利仇多舍火坑。佛變作蓮華池。滿中淨水。旣甘而令佛與僧皆行。華菓上入舍坐。不織床。變令成織。

佛告尸利。當除心中疑。我實是一切智人。居士見二神力。信心卽生。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。是佛咒願。姪欲瞋恚。愚癡是世界中。毒佛有實法。除一切毒。以是實語。故毒皆得消除。食卽清淨。衆僧飽滿。竟居士於佛前坐。聽法。卽於坐處。得法眼。淨佛還已。集僧告言。從今不得在佛前行。及和尚師僧上座前行。未唱等供。不得食也。又摩德勒伽論云。衆僧行食時。上座應語一切平等。與使唱僧。跋然後俱食。此云等供是

聖僧緣第四

自大覺泥洹法歸衆聖開士應真導揚末教竝飛化衆刹隨緣攝誘機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列坐標擬迄至唐初亟降靈瑞或足趾顯露半現於柱間或植杖遺迹印陷於平地所以梁帝聞而讚悅敬心翹仰家國休感必祈齋供到永明八年帝躬弗愈雖和鵲薦術而茵枕猶滯乃結心發誓皈命聖僧勅於延昌殿內七日祈請供飯諸佛及衆聖賢齋室巖峻輕塵不動七日將滿方感靈應乃有天

香妙氣洞鼻徹心映蔽熏鑪無復芳勢又足影屣跡布滿堂中振錫清越響發牖外覩蹤聞香皆肅然魄聳時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登其奏啓於是齋坐旣畢而御膳康復所以遍朝皈依明驗神應其後徐光顯等道俗數人設齋奉請竝有徵瑞聖人通感不可備載如昔有樹提伽長者造栴檀鉢著絡囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得者卽與之諸内外道知欲現神通皆掉頭而去賓頭盧聞是事問目連言實爾不答言實爾汝師子吼中第一便往取之其目連懼佛教不肯取賓頭

盧卽往其舍入禪定便於座上伸手取鉢依四分律當時坐於方石縱廣極大逐身飛空得鉢已還去佛聞訶云比丘爲外道鉢而於未受戒人前現神通力從今盡形擯汝不得住閻浮提於是賓頭盧如佛教勅往西瞿耶尼教化四衆廣宣佛法閻浮提四部弟子思見賓頭盧白佛佛聽還座現神足故不聽涅槃勅令爲末世四部衆作福田其亦自誓二天下有請悉赴

又阿育王經海意比丘從鑊乘空爲王說偈云

汝身同人身 汝力過人力 應令我知之

爲汝作神力

王發心請四方僧說偈云

有諸阿羅漢 當來攝受我 我請阿羅漢
當悉來此處

故依請賓頭盧經云如天竺優婆塞國王長者若設一切會者常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢賓頭盧者字也頗羅墮者姓也其人爲樹提長者現神足故佛遇之不聽涅槃勅令末法爲四部衆生作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅墮誓受佛教勅爲末法人作福田願受

我請於此處食爲若新作屋舍亦應請之願受我請
於此舍牀敷上宿若普請衆僧澡浴時亦應請之言
受我請於此洗浴及未明前具香湯灰水澡豆楊枝
香油調和冷暖如人浴法開戶請入然後閉戶如人
浴訖頃衆僧乃入凡欲會食澡浴要一切諸僧至心
求解脫不疑不昧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爲末法人作福
田卽如法施設大會至心請賓頭盧毘那下遍敷好
華欲以驗之大衆食訖發毘那華皆萎黃懊惱自責
不知過所從來更復精竭審問經師重設大會如前

布華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦
如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過
如向上座一人年老四布悔其愆咎上座告之汝三
會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣
服弊壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲
強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是汝自爲之何
所懊惱言已不現長者乃知是賓頭盧自爾已來諸
人設福皆不敢復遮門若得賓頭盧來其坐處華卽
不萎黃若新立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯
灑地然香油燈新牀新褥褥上奮綿敷之以白練覆

上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢窺看皆各至
心信其必來精誠感激無不至也來則褥上現有臥
處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上座或在
中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得
去後見坐處華不萎乃知之矣述曰今見齋家多不
依法但逐人情安置凡人全不憂佛及聖僧座如前
經所說施王先須預掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗
浴潔身燒上名香懸繒幡蓋散衆新華手執香鑪盡
誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切聖凡亦
皆普請受弟子請降屈聖儀來臨住宅合家大小並

其虔誠預前七日已來發此重心若是貧家無好香
華復無安置之處然須臨時斟酌未坐前先上好處
安置佛座掃灑如法其次好處安置聖僧坐敷設輦
物新白淨者布綿在上若施主心重有感食訖後看
似人坐處即知報身來赴若無相現但化身來若全
輕慢報化俱不至其座不得綵畫錦綺綾羅金銀雜
飾及散華置上雖是羅漢然其凡僧同受二百五十
別解脫戒所以不受雜綵金銀等物若是諸佛菩薩
大乘之人非拘出家相者所以得受種種供養安聖
僧座及以獻食亦不得越過尺六高處安置尺六已

下如法僧座卽得亦不得作塑形聖僧在座安置儻
報身自來豈可推却塑像而坐亦不得在寺將常住
僧器盛食恐報身來不可觸僧淨器而食若用鉢盂
及俗盤器獻者卽通化報最爲如法若有聖僧錢還
入聖僧用將買鉢盂匙箸銅椀手巾及將買上好盤
器背上書題記之餘人不敢雜用日別隨家常食每
旦及午盛食常獻佛及僧豈非好事更有餘錢買取
一胡牀及一食簞食訖澡豆淨洗置胡牀上以油帕
覆之日別如是表供養三寶心常不絕大得功德若
多得錢卽如西國寺法及俗人舍空靜上處爲聖僧

造房堂隨四時冬夏安物供養若在夏內堂內日別
敷好淨席餽身單敷銅盆銅瓶澡豆淨巾若午前并
獻飯食夜中然燈燒香隨心量力如法供養若至冬
寒安被厚氈炭火湯水燈明隨時供養縱有餘長聖
僧錢財不得將入別僧乃至常住僧用亦不得入佛
法用亦不得別作聖僧形數見有人索聖僧錢彩畫
佛形及四壁畫聖僧迦葉阿難等形以賓頭盧羅漢
聖人現在不入涅槃旣不得聖僧囑授進止豈得互
用浪將別人若已用者竝須倍還不還得罪故四分
律云許此處不得異處得罪

如似已物他人不問已
身餘人輒將作別用豈

不可得

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

施食緣第五

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生之類有
四種食長養衆生何等爲四所謂段食或大或小更
樂食念食識食是爲四食彼云何段食謂今人之中
所食諸入口之物可食噉者是謂段食云何更樂食

謂衣裳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爲首乃至有
想無想天以識爲食是謂識食以此四食流轉生死
又增一經云世尊告阿那律曰一切諸法由食而存
眼以眦爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食
身以細滑爲食意以法爲食涅槃以無放逸爲食爾
時佛告諸比丘如此妙法夫飲食有九事人間有四
食一段食二更樂食三念食四識食復有五種是出

世間食一禪食二願食三念食四八解脫食五喜食
是出世間之食當共專念捨除四種之食求辦出世
之食

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

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

常離飢渴

又涅槃經云因曠野鬼神爲授不殺戒已以不食肉
故氣力虛弱命欲將終佛告鬼言我勅聲聞弟子隨
有佛法處悉施汝等食若有住處不能施者是魔眷
屬非我弟子真聲聞也然出衆生食時須有分劑若
食他施主食卽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見道俗至
於齋上施主
儉約不與妻兒先供養衆僧將爲福田僧等不費前
食然有衆僧先自飽食已將他殘食施乞兒鳥犬等
損他施主又自得罪若減已分內
將施與人任意多少不論限約也

又依十二頭陀經云若得食時應作是念見渴乏衆

生以一分施之我爲施主彼爲受者施已作是願言
令一切衆生興福救之莫墮慳貪持至空靜處減一
段著淨石上施諸禽獸亦如上願正欲食時作是念
言身中有八萬戶蟲蟲得此食皆悉安隱我今以食
施此諸蟲後得道時當以法施汝是爲不捨衆生
又灌佛形像經云佛告大衆世人多有發意求所願
者布施之日不計少多趣使充饒事業畢竟殘有餽
饕噉食不盡皆當送與守寺中持法沙門衆僧自共
分之以出物時當望生福不應各各競分歸與妻子
是爲種於石上根株焦盡終無生時今以布施者餘

福重以施僧是爲施一得萬倍報

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

持戒清淨人所奉

恭敬隨時以粥施

十利饒益於行者

色力壽樂辭清辯

宿食風除飢渴消

是名爲藥佛所說

欲生人天長壽樂

今當以粥施衆僧

又食施獲五福報經云佛告諸比丘當知食以節度
受而不損佛言人持飯食施人有五功德令人得道

智者消息意度弘廓則獲五福何等爲五一曰施命
二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命
人不得食顏色顯顯不可顯示不過七日奄忽壽終
是故智者則爲施食其施食者則爲施命其施命者
世世長壽生天世間壽命延長不中天殤自然福報
財富無量是爲施命何謂施色人不得食時顏色顯
顯不可顯示是故智者則爲施食其施食者則爲施
色其施色者世世端正生天世間顏色晬晬人見歡
喜稽首作禮是爲施色何謂施力人不得食時身羸
意弱所作不能是故智者則爲施食其施食者則爲

施力其施力者世世多力生天人間力無等雙出入
進止力不耗減是爲施力何謂施安人不得食時心
愁身危坐起不定不能自安是故智者則爲施食其
施食者則爲施安其施安者世世安隱生天人間不
遇衆殃其所到處常遇賢良財富無量不中天殤是
爲施安何謂施辯人不得食時身羸意弱口不能言
是故智者則爲施食其施食者則爲施辯口說流利
無所躓礙慧辯通達生天世間聞者歡喜靡不稽
首聽採法言是爲五福食之報也
又增一阿含經云施有五事名爲應時一遠來二遠

去三病時四冷熱時五初得果祿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毘婆尸佛入涅槃後有一比丘甚患頭痛薄拘羅爾時作一貧人見病比丘卽便持一呵梨勒果施病比丘比丘服訖病卽除愈緣施果故九十一劫天上人中受福快樂未曾有病最後生一婆羅門家其母早亡父便聘妻拘羅年幼見母作餅從母索之後母嫉妒卽捉拘羅擲置鏃上鏃雖焦熱不能燒害父從外來見薄拘羅在熱

鏃上卽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釜中亦不燒爛父覓不見卽便喚之拘羅聞喚釜中而應父卽抱出平復如故母後向河拘羅逐去後母瞋忿而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煮不能令死卽便捉之擲置河中值一大魚卽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旣多人無買者至暮欲臭薄拘羅父見便卽隨買持來歸家以刀破腹兒在魚腹高聲唱言願父安庠勿令傷兒父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鑠不焦釜煮不爛水溺不死魚吞不消刀割不傷以是因緣智者應當作如是事

又雜譬喻經云昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗念施道人時國王先前請食一月是貧家力勢不如正正懸一月乃得一道人便持施之語道人言念欲施來已經一月今乃得願道人語優婆夷已一月中施優婆夷言我但施一穗蒲萄那得一月施耶道人言但一月中念欲捨施則爲一月施也食時緣第六

問曰何名食時何名過食時答曰依四分律云謂明相出時始得食粥

明相未出即是非時

乃至日中案此午時爲

法卽是食時

依僧祇律云過此午時影一髮一瞬草葉等卽是非時也

四天下准

此皆同故毘羅三昧經世尊爲慧法菩薩說云食有四種平旦天食時午法食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷六趣因令同三世佛故曰午時是法食時也過此已後同於下趣非上食時故曰非時也

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

問時餘三方亦爾故摩德勒伽論問頗有非時食不犯耶答曰有若任北鬱單越用彼食時不犯餘方亦爾若在閻浮日正午時北方是夜半東方是日沒西方是日出餘方互轉可知

又薩婆多論云釋時有四一始從日出乃至日中其明轉熾名之爲時從中已後至後夜分其明滅沒故名非時二從旦至中是作食時乞不生惱故名爲時從中已後至於夜分是俗人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亂未發乞不生惱故名爲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爲時從中已後宜依修道非乞食時故名非時

食法緣第七

如大遺教經云比丘欲食時當爲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爲佛使故須燒香遍請十方

既知燒香本擬請佛爲凡夫隔目觀不知佛令

燒香遍請十方一切凡聖表呈福事騰空普赴正
行香作呪時一切道俗依華嚴經各說一偈云

戒香定香解脫香 光明雲臺遍世界

供養十方無量佛 見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云坐受香亦得爲女人行香恐觸手

染著故開坐受

若恐譏慢令懸放下亦得男
子行香女人受香翻前卽是

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

此身猶如車 好惡無所擇 香油及臭脂
等同於調利

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

若得食時 當願衆生 志在佛道 爲法供養

又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢器先奉上佛并
令父母師長和尚先一受用然後自服若上佛者以
花香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食正
下食時復須作念初下一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廻施
衆生普共成佛若不能口口作念臨欲食時總作一
念亦得故摩德勒伽論云若得食時口口作念若得

衣時著著作念入房時入入作念若鈍根者總作一
念故華嚴經第六卷菩薩有一百四十願凡所施皆
爲誦偈念如此食者非有煩惱非離煩惱理事會通
利生物善故增一阿含經云施中上者不過法施業
中上者不過法業恩中上者不過法恩若過飽食則
氣急身滿百脉不通合心壅塞坐念不安老限分少
食則身羸心懸氣慮無固故增一阿含經偈云
多食致患苦 少食氣力衰 處中而食者
如稱無高下
薩遮尼乾子經偈云

噉食太過人 身重多懈怠 現在未來世
於身失大利 睡眠自受苦 亦惱於他人
迷悶難覺寤 應時籌量食

又五分律云若月直監食人欲知生熟醎酢得貯掌
中舌舐嘗之

齊法經不許口嘗者爲無好心貪心嘗故犯罪

述曰所以出家之人欲食之時先以淨手從他受者
爲出家高勝不同凡下故須受已而食故薩婆多論
比丘受食凡有五意一爲斷竊盜因緣故自取而食亦同盜想
二爲作證明故儻有失脫不于比丘三爲止誹謗故出家自取非是高勝
四爲成少欲知足故若當不受非同儉素五爲生他信敬心受

而食外道生信如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果食時將到外道語比丘言上樹取果比丘言我戒法中樹過人不應上又語比丘言何不搖樹取果比丘言我戒法中不得自搖樹落果外道聞已自上樹取果擲地與之語比丘言取果食比丘言我戒法中不得受而食外道下樹取果授與比丘外道既見如此於一果上尚有如此法何況出世之法外道遂生信敬心知佛法清淨不同外道於是卽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受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金襴受則制施

述曰一切僧食竝須平等無問凡聖上下均普故僧祇律云若檀越須食多與上座者上座應問一切僧盡得爾許不答止上座得耳應言一切平等與若言盡得者應受僧上座法不得隨下便食待行遍唱等供已然後得食上座之法當徐徐食不得速食竟在前出去應待行水隨順咒願已然後乃出
又處處經云佛言中後不食有其五福一者少姪二

者少臥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卽須觀狀作不淨之想
故智度論云說狀想者應當觀是食從不淨生如肉
從精血水道生是爲膿蟲住處如酥乳酪血變所成
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
上譬如釀酒滓濁爲屎清者爲尿咽有三孔風吹膩
汁散入百脉與先血和合疑變爲肉從新肉生脂骨

髓從是中生身根從新舊肉合生五情根從此五根
生五識五識次第生意識分別取相籌量好醜然後
生我我所心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食工
夫甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多
此食辛苦如是入口卽成不淨宿昔之間變成屎尿
本是美味惡不欲見行者自思如此弊食我若貪著
當墮三塗如是觀食當厭五欲譬如有一婆羅門修
淨潔法有事緣故到不淨國自思我當云何得免不
淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓餅而語之
言我有因緣住此百日常作餅送來多與汝價老母

日日作餅送之婆羅門貪著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色無味卽問老母何緣爾耶老母言癰瘡瘡故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人隱處生癰以麵酥付之癰熟膿出和合酥餅日日如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癰瘡我當何處更得婆羅門聞之兩拳打頭椎胸乾嘔我當云何破此淨法我爲了矣棄捨緣事馳還本國行者亦爾著是飲食歡喜樂敷不觀不淨後受苦報悔將何及乎

食訖緣第八

如十誦律云有比丘受他請食默然入默然去諸居

士訶責云我等不知食好不好諸比丘白佛佛言從今食時爲施主唄讚咒願不知誰作佛言上座作若上座不能差次第能者應作故僧祇律云上座應知前人爲何等施當爲應時咒願

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

萬物養育人民故將牛糞以淨道場佛隨俗法亦以爲淨然不用淨口耶若依四分律等但護行住坐臥四種威儀食五正食四相不乖便成齋法不論澡豆淨口成齋時節若過威儀若失縱用澡屑亦不成齋又善見論云齋已吐食未出咽喉還咽無犯若出還咽犯罪

又僧祇律云食已若渴佛令取一切穀豆麥煮不破者非時取汁得飲若酥油蜜及石蜜諸生果汁等要以水淨得飲若器底殘水被雨湔亦名爲淨善見論云舍樓伽果漿澄汁使清非時得飲

謂藕根也

摩德勒伽論云沙糖漿亦得非時飲

僧祇律云人有四百四病風大百一用油脂治之火大熱病百一用酥治之冷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噉有五種人得非時食謂遠行人病不得食人食少人若施水處和水得飲五分律云聽饑渴二時得飲

故知無病非時縱是石蜜酥油等亦不得食之

僧祇律云胡椒萆菴荳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爲食者聽非時

盡形作藥服

善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任爲食者
竝得作盡形藥服

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卽食乾棗汁或生梨
蒲萄石榴不擣汁飲并子總食雖有擣汁非澄使清
取濁濃汁并滓而食或有聞開食舍樓伽果漿以患
熱病遂取生藕根生食或有取清飯漿飲或身無飢
渴非時食酥油蜜石蜜等或用杏仁煎作稠湯如此
濫者非一不可具述若准十誦律非前遠行等五種

之人不得輒食食便破齋見犯者多故別疏記頌曰

令月建清齋

佳辰召無疆

四部依時集

七衆會陞堂

蕭條清梵舉

哀婉動宮商

香氣騰空上

乘風散遐方

歎德研冲邃

詞辯暢玄芳

枿煩呈妙句

臨時折婉章

緇素相依託

財法發神光

福田今夕滿

恩惠導存亡

諸經要集卷第五

音釋

聲

古候切取牛乳也

衽

汝鳩切

皺

側救切皮縮也

僂

力主切俯也

數

數

並色

又舊雜譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一人賣牛
渾大姓留止飯教持齋戒受聽經已乃歸婦言我朝
相待未飯便強令夫飯壞其齋意雖爾七生天上七
生世間師曰一日持齋有六十萬歲餘糧復有五福
一曰少病二曰身安隱三曰少姪意四曰少睡臥五
曰得生天上常識宿命所行事也又波斯匿王欲賞
末利夫人香瓔喚出宮視夫人於齋日著素服而出
在六萬夫人中明如日月倍好如常王意悚然而敬
問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯
女形情態垢穢日夜命促懼墜三塗是以日日奉佛

法齋割愛從道世世蒙福願以香瓔奉施世尊

又中阿含經云爾時鹿子毋毘舍佉平旦沐浴著白
淨衣將子婦等眷屬往詣佛所稽首作禮白世尊曰
我今欲持齋善世尊問曰居士婦今持何等齋耶齋
有三種云何爲三一者放牛兒齋二者尼犍齋三者
聖八支齋云何名放牛兒齋者若放牛兒朝放澤中
哺收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛
明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在
彼處飲牛我牛今日在此處宿止明當在彼處宿止
如是有人若持齋時作是思惟我今日食如此之食

明日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日當飲如彼飲也我今日含消如此含消明日當含消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋若如是持齋不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名尼健齋耶若出家尼健者彼勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖如是南西北方亦爾或脫衣裸形我無父母妻子勸進虛妄言將爲真諦或執苦行自餓諸邪法等是名尼健齋也若如是持齋者亦不得大利不得大果無大功德不得廣布云何名爲聖八支齋多聞聖弟子若持齋

時作如是思惟阿羅訶真人盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜚蟲於殺淨心乃至盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼住此聖八支齋已於上當復憶念如來無所著等十號出世淨法捨離穢污惡不善法是名聖八支齋也若族姓女持聖八支齋者身壞命終得生六欲天遠得四沙門果

又菩薩受齋經云某自歸佛自歸法自歸比丘僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄某若干日

若干夜受菩薩齋自歸菩薩佛告須菩提菩薩齋日
有十戒第一菩薩齋日不得著脂粉華香第二菩薩
齋日不得歌舞捶鼓妓樂莊飾第三菩薩齋日不得
臥高牀上第四菩薩齋日過中已後不得復食第五
菩薩齋日不得持刀金銀珍寶第六菩薩齋日不得
乘車牛馬第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜生第
八菩薩齋日皆持是齋從分檀布施得福菩薩齋日
去臥時於佛前叉手言今日一切十方其有持齋戒
者行六度者某皆助安無量勸助歡喜福施十方一
切人非人等所在勤苦厄難之處皆令得福解脫憂

苦出生爲人安隱富樂無極第九菩薩齋日不得飲
食盡器中第十菩薩齋日不得與女人相形笑共坐
席女人亦爾是爲十戒不得犯不得教人犯亦不得
勸勉人犯菩薩解齋法言南無佛南無法南無比丘
僧某若干日若干夜持菩薩齋從檀布施當得六波
羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分讀
經一分臥是爲菩薩齋日法從正月十四日受十七
日解從四月八日受十五日解從七月一日受十六
日解從九月十四日受十六日解
述曰旣受齋已若欲解齋要待大明相出時始得食

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

又僧祇律云佛住舍衛城南方有邑名大林時有商人驅八頭牛到北方俱多國有一商人共在澤中放牛時有離車捕龍食之捕得一龍女女受菩薩法無有害心然離車穿鼻牽行商人見之卽起慈心問離車言汝牽此龍欲作何等答言我欲殺商人言勿殺我與女一牛買取捕者不肯乃至八牛方言此肉多

美今爲汝故我當放之時商人恐放龍女去已商人念言此是惡人恐復追逐更遣捕取放別池中隨逐看之龍變爲人語商人言天施我命今欲報恩可共入宮當報天恩商人答言龍性卒暴瞋恚無常或能殺我答言不爾前人繫我我力能殺彼人但已受苦薩法都無殺心何況天今施我壽命而當加害若不去者小住此中我先捍擋卽便入去後入宮內見龍門邊二龍繫在一柱商人問言汝爲何事被繫答言此龍女半月中三日受齋法我兄弟守護此龍女爲不堅固爲離車所捕以是被繫唯願天慈語令放我

龍女摒擋已卽呼入宮坐寶牀上龍女白言龍中有
食能盡壽消者有二十年消者有七年消者有閻浮
提人食者未知天今欲食何食答言欲須閻浮提食
者卽持種種飲食與之商人問龍女言此龍何故被
繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫殺之爾要
當殺之商人云汝放彼者我當食耳白言不得直爾
放之當罰六月擯置人間商人見龍宮中種種寶物
莊嚴宮殿商人便問言汝有如是莊嚴用受布薩何
爲答言我龍法有五事苦何等爲五爲生時眠時姪
時瞋時死時一日之中三過皮肉落地熱沙博身復

問汝欲求何等答言樂人道中生爲畜生中苦不知
法故欲就如來出家龍女卽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卽以神變
持著本國以八餅金持與父母此是龍金截已更生
盡壽用之不可盡時

思念人慈不可不行暫救龍女
恩報彌重況持大齋受福何盡

頌曰

禁饗緣芳味 持身唯節儉 一坐肅容儀

五萬豐餘歛 戒香飛且馥 情關閉逾掩

勿言徒辛苦 終然越危嶮

破齋部第九

此有
二緣

述意緣 引證緣

述意緣第一

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

引證緣第二

如舍利弗問經云舍利弗曰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食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食食不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是卽福田是卽出家是卽僧伽是卽天人良友是卽天人導師其不淨者猶爲破戒是大劫盜是卽餓鬼爲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

破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門
不非時食外道梵志亦不邪命食況我弟子知法行
法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利著無
法人是名盜食非法之人盜與盜受一團一撮片鹽
片酢皆死墮焦腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生豬狗
中食諸不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還伽藍
中處其園內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮
下賤人所棄惡不可言說人不信用不如盜一人物
其罪尚輕割奪多人其良福田故斷絕出世道故
又健陀國王經云佛在世時時有國王號名健陀奉

事婆羅門婆羅門居在山中多種果樹時有採樵人
毀其果樹婆羅門見之便將詣王所言是人無狀殘
敗我果樹王當治殺王敬事婆羅門不敢違之卽爲
殺之自後未久有牛食人稻其主遂捶折其一角血
流備面痛不可忍牛徑到王所白言我實無狀食此
人少稻今折我角稻主亦追到王所王曉鳥獸語王
語牛言我當爲汝殺之牛卽報言今雖殺此人亦不
能令我不痛但當約勅後莫取之如我王便感念言
我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛今事此
道復不免生死何用此道便到佛所五體投地爲佛

作禮願受五戒十善佛言布施持戒現世得福忍辱
精進一心智慧其德無量後生天上王卽歡喜得須
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爲兄弟作優婆塞共持齋戒
一日一夜王守法精進不敢懈怠壽終昇天天上壽
盡下爲國王牛時犯齋夜食壽終受其罪罪畢復作
牛五百世尚有宿識故來開悟王意牛後七日壽終
上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也
又法句喻經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中
爲諸天龍鬼說法東方有國名鬱多羅波提有婆羅

門等五百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神池沐浴
垢穢裸形求仙如尼犍法由大澤逃不得過中道乏
糧遙望見一大樹如有神氣想有人居馳趣樹下了
無所見婆羅門舉聲大哭飢渴餒厄窮死斯澤樹神
現身問諸梵志道士那來今欲何行同聲答曰欲詣
神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神舉手百味
飲食從手流溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供
道糧臨當別去詣神請問本行何德致此巍巍神答
梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名須達飯佛衆
僧於市市酪無提酪者倩我提之往到精舍使我斟

酌說行澡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圍供佛請我往齋齋名八關其婦嗔恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀道則禍從此豐蹶迫不已便共俱食時我今夜年壽算盡終於夜半神來生此爲此愚婦破我齋法不率其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上封受自然卽爲梵志而作頌曰

祠祀種禍根 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賁持香華光明赫奕照祇洹林來詣佛所禮已却坐佛爲說法得須陀洹果遠佛三市還詣天宮於其晨朝阿難請問諸天來緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門共受齋法一求生天二求人王受已俱還諸婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食慇懃數勸不免其意求生天者卽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
苾奉上獻王於池水中得一美果色香甚好作是念
言我雖出入常爲門監所見前却我持此果當用與
之作是念已尋卽持與門監得已復作是念我雖出
入復爲黃門所見前却當用與之作是念已尋卽持
與黃門得已復作是念夫人爲我常向國王歎譽我
德我持此果當用與之作是念已卽便持與夫人得
已復上大王王得果已卽便食之覺甚香美卽問夫
人汝今何處得是果來夫人卽時如實對曰我從黃
門得是果來如是展轉推到園子王卽招呼吾園之

中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自
陳王不聽言而告之曰自今已後常送此果若不送
者殺汝園子還歸入其園中號啼涕泣不能自制此
果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來
問之言汝今何以啼哭乃爾園子具答所由龍聞是
語還入水中取好美果著金盤上持與園子因復告
言汝持此果奉上獻王并說吾意云我及國王昔佛
在世本是親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒
完具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修
齋法求捨此身願爲語汝王爲我求八關齋文送來

與我若其相違吾覆汝國用作大海園子於是納受
果盤奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用
不樂所以然者當爾之時乃至無有佛法之名況復
得有八關齋文若其不獲恐見危害思念此理無由
可辦時彼國王有一大臣最可敬重而告之言龍從
我索八關齋文仰卿得之大臣答曰今世無法云何
可得王復告言汝若不獲吾必殺卿大臣聞已即退
至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在耆舊每從
外來見子顏色改易異常尋則問言即向父說委曲
諸理父答子言吾家前柱我見有光汝爲就伐試取

破看之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文大
臣得已甚用歡喜著金盤上奉獻與王王得之喜不
能自勝遂與龍王龍王得已甚用歡喜賁持珍寶贈
遺與王各還所止共五百龍子勤加奉修八關齋法
其後命終生忉利天來供養我是彼光耳佛告阿難
欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛
說是緣時有得四沙門果者有發無上菩提心者聞
佛所說歡喜奉行頌曰

虧功九仞罷崇山

頓駕千里倦長路

攻塗悔善因芳音

易情染惡良妖嫗

五福精修既不成

八關守戒誰能護

攸攸極夜爾何期

森森愛流安可度

富貴部第十二

此有
二緣

述意緣

引證緣

述意緣第一

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響故富同
朱頓貴若蕭曹鉅繡爲衣金銀作屋雲起龍吹之前
風生鳳管之上趨鏘廣殿容與長廊曳珠履於丹墀
珥金蟬於青瑣食則珍羞滿席海陸盈前鼎味星羅
芬馨雲布坐則高堂雅室玉砌珠簾絲竹管絃淒清

颯颯臥則蘭燈炳曜繡幌垂陰錦被旣敷羈氈且拂
行則駟馬電飛輦輿雷動千乘萬騎隱隱闐闐略述
福因善報如是由昔行檀受斯勝利也

引證緣第二

如賢愚經云昔佛在世時舍衛國有一長者豪貴巨
富生一男兒面貌端正世所希有父母歡喜因爲立
字名檀彌離年漸長大其父命終波斯匿王卽以父
爵而以封之受王封已其家舍宅變成七寶諸庫藏
中悉皆盈滿種種寶物時王太子字毘瑠璃遇得熱
病諸醫處藥啓王云須牛頭梅檀用塗其身當得除

愈王卽慕覓若有得者一兩之直賞金千兩無持來者有人白王檀彌離家舍內大有時王聞已躬自往求到檀彌離長者門前見其外門純是白銀卽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卽出奉迎請王入門內見有一女面首端正世間無比坐白銀床紡白銀縷小女十人侍從左右時王問言是卿婦耶長者答言是守門婢其小女者通白消息次入中門純紺瑠璃門內有女坐瑠璃床面首端正倍勝於前左右侍從復倍前數次入內門純以黃金門內一女面首端正復倍勝前坐黃

金床紡黃金縷左右侍從復倍上數王復問言是卿婦耶長者答言是守門婢入到舍內見瑠璃地屋間刻鏤種種百獸風吹動之形現地上王見謂水怖不敢前語長者言餘更無地殿前作海彌離曰王是瑠璃地非是水也卽脫手上七寶環釧擲著于地礙壁乃住王知地已卽共入內昇七寶殿婦在殿上坐瑠璃牀更有寶牀請王令坐時婦見王眼中淚出王問之言何故不喜眼中淚出婦答大王但於今者聞王身上煙氣是以淚出王卽問言家不然火耶答言不也王復問言用何作食婦答王言須食之時百味自

至王復問言不須明耶婦答王言用摩尼珠而以照之遍室大明時檀彌離跪白王曰大王何故勞屈尊神到此波斯匿王具以事答長者聞已卽將王入遍示諸藏七寶盈滿牛頭香積不可稱計王須任取王取二兩遣人先送王敬語之今有佛出卿聞不耶彌離答言云何名佛王卽爲說彌離歡喜卽往佛所佛爲說法得須陀洹果尋卽出家得阿羅漢三明六通具八解脫阿難見已而白佛言此檀彌離宿植何業生於人中受天福報又值世尊出家得道佛告阿難乃往過去九十一劫有佛出世號毘婆尸入涅槃後

於像法中有五比丘共立要契在一林中精勤修道語一比丘此去城遠乞食勞苦汝當爲福一夏乞食供養我等其一比丘卽便入城勸諸檀越日爲送食四人身安專精行道得阿羅漢卽語此人緣汝之故我等安隱所作已辦汝願何等其人聞已歡喜發願使我來世天上人中富貴自然值佛獲道緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中常處豪貴所須自然今值我故出家得道

又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒身體金色端正

少雙父母見已歡喜無量因爲立字名曰金天其生之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦八尺汲用能稱人意須衣出衣須食出食金銀珍寶一切所須作願取之如意卽得兒年長大才藝博通其父念言我兒端正容貌絕倫要覓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煜照人初生之日亦有自然八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食一切所須稱適人情其父母自念言我女端正人中英妙要得賢士金色光暉類我女者乃共爲婚其女名稱遠徹

經

前經要集卷第六

七

路八

金天遂娶爲婦後時金天請佛及僧飯食供養飯食訖已佛爲說法金天夫婦及其父母悉皆獲得須陀洹果金天夫婦俱白父母求索出家父母卽聽旣出家已夫婦竝得阿羅漢果一切功德皆悉具足阿難見已而白佛言金天夫婦宿植何福生豪族家身體金色復有自然八尺井水出種種物佛告阿難乃往過去九十一劫毘婆尸佛入涅槃後有諸比丘遊行教化到一村中村人見僧競共供養時有夫婦二人極貧窮家無升斗其夫見他供養衆僧向婦啼哭懊惱淚墮婦臂上婦卽問夫何故啼哭夫答婦言我父

經

前經要集卷第六

七

路八

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

經

言經要集卷第八

九

四九

產弟大富饒財七寶具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目犍連數往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不好布施佛常說施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教開藏布施更立新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見兄勅施獲大報不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏無報將無爲兄所疑誤耶兄曰止止莫陳此語勿使外道邪見之人聞此麤言若使福德當有形者虛空境界所不能容吾今權示汝微報卽以神力手接其弟至第六天見有宮殿七寶合成香風浴

經

諸經要集卷第八上

七

各八

池庫藏盈溢不可稱計玉女營從數千萬衆純女無男卽問兄曰是何宮殿巍巍乃爾目連告弟汝自往問弟卽自往問天女曰是何宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦毘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曰其情目連告曰夫人布施爲有報耶爲無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉更修福命終之後卽生天上受斯福報

經

南經要集卷第六

路

又樹提伽經云佛在世時有一大富長者名爲樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所可欲有一白氎手巾掛著池邊爲天風起吹王殿前王卽大會群臣共坐參論羅列下問怪其所以諸臣皆言國將示典天賜白氎樹提默然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹提答王不敢欺王是臣家拭體白氎掛著池邊爲天風起吹王殿前故默不言却後數日有一九色金華大如車輪墮王殿前王復會臣問答如前樹提答王言臣不敢欺王是臣之家後園之中萎落之華爲天風起吹王殿前故默無言王語樹提卿家能爾

經

南經要集卷第六上

大

各八

卿須還歸任作調度吾領二十萬衆往到卿家看去
樹提答言願王相隨不須預去是臣之家自然牀席
不須人鋪自然飲食不須人作自然擎來不須呼喚
自然擎去不須返顧王卽將領二十萬衆到樹提伽
南門而入有一童子端正可愛王語樹提是卿兒不
答言是臣守閣之奴小復前行至閣門內有一童女
顏色端正皮色瑤悅甚復可愛王語樹提是卿女耶
婦耶答言是臣守閣之婢小復前行至其堂前白銀
爲壁水精爲地王見爲水疑不得前樹提導前王將
上堂坐金牀踞玉几樹提伽婦坐百二十重金銀闌

系

正語系要卷第一

七

路

帳裏披帳而出爲王設拜眼中淚出王語樹提卿婦
拜我何故淚出臣不敢欺王聞王煙氣眼中淚出王
語庶民然脂諸侯然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著堂殿晝夜無
異不須火光樹提堂前有一十二重高樓將王上看
四面觀視恍忽經月大臣白王國計事大王可還歸
王謂須臾小復可忍復遊園池不覺經月問答同前
樹提出七寶紵縑綾羅繪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

徑

諸葛亮集卷第六上

七

路

十萬衆椎鐘鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹提伽宅南門中有一人力士手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚繚戾腰腕耍婆狀似醉容頭腦頗顛不復得起於是樹提乘雲母之車來問諸人來時何害臥地不起大王遣來欲伐長者長者力士手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒不復得起樹提問言欲得起不諸人皆言欲得起樹提一放神力令四十萬衆人馬俱起一時還國王卽時便喚樹提伽同車而載往詣佛所白世尊樹提前身作何功德得是果報佛言善聽先有五百同緣在於山阻道逢一病道人賜其菴

室米糧燈燭爾時廣乞多願天自供養從空來下變身十八放大光明蕩照天下又願作佛破散鐵圍鑊湯生華地獄出栴檀餓鬼作沙門羅刹坐誦經五百商人賈其重寶由供病僧廣乞天供今得斯報于時施者樹提伽是病僧者我身是也五百商人者皆得阿羅漢道

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜舉國聞知相師占善因爲立字名耶奢蜜多不飲乳哺其牙齒間自然八功

德水用自充足年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸
天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請佛爲說宿
福因緣爾時世尊告諸比丘此賢劫中有佛出世號
曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道不
能精勤又復重病良醫占之敎當服酥病乃可瘥尋
用醫敎取酥服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水
竭皆空復趣泉河竝皆枯竭如是處處求水不得深
自悔責於彼岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以
狀白師師聞是語卽答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝
今可卽取我瓶中水至僧中行卽受敎取瓶水水盡

涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳
上事而白世尊幸爲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卽便
僧中常行淨水經二萬歲卽便命終在所生處其牙
齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳哺乃至
今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行
又阿育王經云昔佛在世時與諸比丘及與阿難前
後圍繞入王舍城而行乞食至於巷中見二小兒一
名德勝二名無勝弄土而戲擁土作城舍宅倉儲以
土爲麩著於倉中此二小兒見佛相好金色光明遍

照城內德勝歡喜掬倉中土名爲麩者奉上世尊而發願言使我將來蓋於天地廣設供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百歲後作轉輪王王閻浮提住華氏城正法治世號阿恕伽王分佛舍利而作八萬四千寶塔其王信心常請衆僧宮中供養時王宮中有一婢使最貧下賤見王作福自剋責言王先身時布施如來一掬土故今得富貴今日重作將來轉勝我先身罪今日斯下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭衆僧食訖此婢掃地糞掃中得一銅錢以此一錢卽施衆僧心生歡喜其後不久得

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

又雜寶藏經云昔耆闍崛山中多有僧住諸方人聞
送供者衆有一貧窮乞索女人見諸長者送供詣山
作是念言此必作會我當往乞便向山中見諸長者
以種種食供養衆僧自思惟言彼諸人等先世修福
今日富貴今復重作未來轉勝先我不修今世窮苦
今若不作未來轉劇思已啼哭先於糞中拾得兩錢
恒常保惜已後乞索不得之時當用買食我今持以
布施衆僧分一二日不得食意伺僧食訖即便布施
維那僧前欲爲咒願上座不聽自爲咒願復留食施
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臥施福所感黃雲覆
之時值國王最大夫人亡來七日王遣人訪誰有福
德應爲夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占
之此女福德堪爲夫人即以香湯沐浴清淨與彼夫
人衣服令著大小相稱千乘萬騎將至王所正見歡
喜心甚敬重後時自念我今所以得是福報緣以兩
錢施僧故爾當知彼僧便爲於我有大重恩即白王
言我先厮賤王見濟拔得爲人次願聽往彼僧所報
恩王言隨意夫人即便車載飲食及以珍寶詣寺布
施上座即遣維那咒願不自咒願夫人念言前施兩

錢見爲咒願今載珍寶不爲咒願年少比丘亦嫌此事上座爾時語夫人言心念嫌我兩錢施時爲我咒願今載珍寶不爲咒願我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施珍寶我貢高是以我今不爲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猫從東北角入西南角出時王見已卽遣人掘得一銅盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復得一盆如

是次第得三重盆各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於五里步步之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得錢怖不敢用怪其所以卽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卽請問往昔因緣尊者答言乃往過去九十一劫毘婆尸佛入般涅槃後遺法之中有諸比丘四衢道頭施座置鉢在上教化而作是言誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火所不能奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施卽以此錢重著鉢中發願而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
歡喜施僧世世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢
緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢以是因緣
若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心頌曰

韞心諒非真 飾瓶信爲假 寵服高門上

濫吹緇軒下 鳳祀結驚心 騶文終好野

真相登式昭 浮榮未能捨 迹殊冠冕客

事襲驅馳者 已矣歇鄭聲 天然亂周雅

富貴空爭名 寵辱虛相罵 須臾風火燭

幻泡何足把

諸經要集卷第六上

音釋

漚乳勇切妓渠几切搨搨卑切搨政切搨丁饗吐刀

也普杯切陶優也膠居肴切裸朗果切餒奴罪切倩貪

七政切借躡子六嫗老嫗切森音叢大孺胡奴切

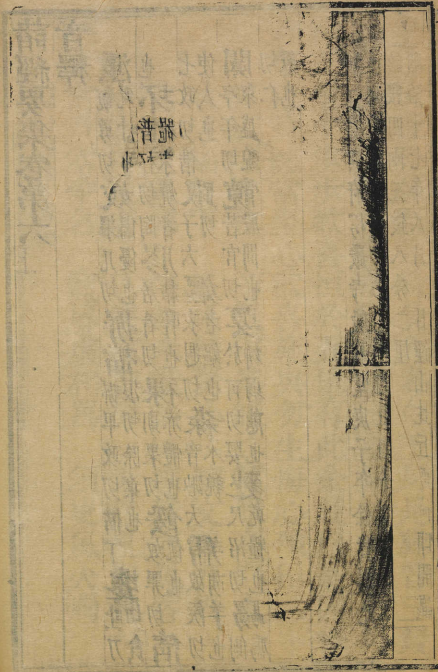
使人切年切髡苦官切要於切嫗弱態也麤乾尺糧也騶側

關衆盛貌髡股間也要嫗弱態也麤乾尺糧也騶側

獸仁也

浙江嘉興府楊嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此

該銀四兩三錢八分二厘
順治十七年八月日經山比丘印開識

諸經要集卷第六

下

唐西明寺沙門道世撰

貧賤部第十一

此有五緣

述意緣

引證緣

須達緣

貧兒緣

貧女緣

述意緣第一

夫貧富貴賤竝因往業得失有無皆由昔行故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來果當觀現在因所以原憲之家黔婁之室繩樞瓮牖無掩風塵席戶蓬扉不遮霜露或舒稻藁以爲薦爲裁荷葉以充衣

欽肘卽兩袖皆穿納縷則雙襟同缺口腹乃資於安
邑宿止則寄於靈臺頭戴十年之冠身披百結之縷
鄉里旣無田宅洛陽又闕主人浪宕隨時噴舢度日
雖慚靈輒而有翳桑之弊乃愧伯夷便致首陽之苦
裘裳頽乏豈見陽春升斗竝無何以卒歲所以如此
者皆由曩日不行惠施常蘊慳貪致今果報一朝頽
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棲寄無
處憂心火熾愁頽焦然華色旣衰容轉障礙身體疋

羸飢渴消削眼目賊陷諸節骨立薄皮纏裹筋脉露
現頭髮蓬亂手足銳細其色艾白舉體皴裂又無衣
裳至糞穢中拾掇麤弊連綴相著纔遮人形赤露四
體倚臥糞堆復無席薦諸親舊等見而不識歷巷乞
食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之人遮而不
聽伺便輒入復爲排辱舍主旣出欲加鞭打俯僂曲
躬再拜謝罪舍主輕憊聊不迴顧設得入舍輕賤之
故旣不與語又不敷座與少飯食撩擲孟蜀不使充
飽設值大會望乞殘食以輕賤故不喚令坐反被驅
走貧窮之人譬如林樹無蔭衆蜂遠離被霜之草葉

自焦卷枯涸之池鴻鴈不遊被燒之林麋鹿不趣田
苗刈盡無人捃拾今日貧困說往富樂但謂虛談誰
肯信之由我貧窮所向無路譬如曠野爲人所焚人
不喜樂如枯樹無陰無依投者如苗被霜捐棄不收
如毒蛇害人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空塚間
無人趣向如惡廁臭穢盈集如魁膾者人所惡賤
雖說好語他以爲非若造善業他以爲鄙所爲機捷
復嫌輕躁若復舒緩又言重直設復讚歎人謂諂譽
若不加譽復生誹謗言此貧人常無好語若復教授
復言詐僞若廣言說人謂多舌若默無言人謂藏情

若正直說復云羸獷若求人意復言諂曲若數親附
復言幻惑若不親附復言驕誕若順他所說復言詐
取他意若不隨順復言自專若屈意承望罵言寒賤
若不屈意言是貧人猶故恃我若小自寬放言其愚
疑無有拘忌若自攝檢言其空廉詐自端確若復歡
逸言其譁縱狀似狂人若復憂慘言其含毒初無歡
心若聞他語有所不盡爲其判釋言其命趣以愚代
智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲
論言不信罪福若有所索言其苟得不知廉恥若無
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疏鈍若公論事實復言強說
若私屏正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若
著弊衣復言儻劣寒悴若多飽食復言飢餓饕餮若
小飲食復言腹中實餓詐作清廉若說經論言顯已
所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛
若自道昔日事業言誇誕自譽若自杜默言門資淺
薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是憊過富貴之
人作諸非法都無過患舉措施爲斯皆得所貧窮之
人如起死屍鬼一切怖畏如遇死病難可療治曠野
險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得

出氣如眼上瞋不知所至如厚垢穢難可洗去亦如
怨家雖同衣食不捨惡心如夏曝井人入卽斷氣如
入淤泥滯不可出如山瀑水駛流吹漂樹木摧折貧
亦如是多諸艱難夫富貴者有好威德姿貌從容意
度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和讓善
名遠聞以此觀之一切世人富貴榮華不足貪著於
諸人天尊貴不應逸樂當知貧窮是大苦聚欲斷貧
窮不應慳貪是以經中言貧窮者甚爲大苦

須達緣第三

如雜寶藏經云昔佛在世時須達長者最後貧苦財

物都盡客作傭力得米四升炊作飯食值阿那律來從乞食婦卽取鉢盛滿飯與後須菩提迦葉目連舍利弗等次第來乞悉施滿鉢末後佛來亦與滿鉢須達在外行還到家從婦索食婦卽語言其若尊者阿那律來汝當自食爲施尊者不須達答言寧自不食當施尊者婦又語言若復迦葉大目連及須菩提舍利弗等乃至佛來汝當云何亦答婦言寧自不食盡當施與婦卽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卽開庫藏穀帛飲食悉皆充滿用盡復生果報云云

不可說盡

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

又菩薩本行經云初時須達長者家貧焦煎蒙佛說法身心清淨得阿那含道唯有五金錢一日持一錢施佛一錢施法一錢施僧一錢自食一錢作本日日

如是常有一錢終無有盡卽受五戒欲心已斷婦女
各各隨其所樂有一婦人炒穀作麴失火廣燒人畜
波斯匿王勅臣作限自今已公夜不得然火及於燈
燭其有犯者罰金千兩爾時須達得道在家晝夜坐
禪入定夜半雞鳴然燈坐禪伺捕得之捉燈白王當
輸罰負須達白王今我貧窮無百錢產當用何輸王
瞋勅使閉著獄中卽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
來出爲四天王說經便去到中夜天帝復來見之須
達爲說法竟帝釋便去次到後夜梵天復下見爲說

法梵天復去時王夜於觀上見獄上火光時王明日
卽便遣人往語須達坐火被閉而無慚羞續復然火
須達答言我不然火若然火者當有煙灰復語須達
初夜有四火中夜有一火倍大前火後夜復有一火
隨倍於前言不然火爲是何等須達答言此非是火
初夜四天王來見我中夜天帝來見我後夜梵天來
見我是天神上光明之燄非是火也使聞其語卽往
白王王聞如是心驚毛豎王言此人福德殊特乃爾
今我云何而毀辱之卽勅使言從放出去勿使稽遲
便放令去須達得出往至佛所禮佛聽法波斯匿王

言要身老第二
路九
卽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曰佛言
願說經法佛告王言今非是時云何非是人起瞋恚
忿結不解貪婬女色自大無敬其心垢濁聞於妙法
而不能解以是之故今非是時爲王說法王聞佛語
意自念言坐此人故令我今日有二折減又起瞋恚
不得聞法爲佛作禮而去出到於外勅語左右此人
若出直所取頭作是語已應時四面虎狼師子毒害
之獸悉來圍遶於王王見恐怖還至佛所佛問大王

何以來還王曰佛言見怖來還佛告王曰識此人
王曰不識佛言此人已得阿那含道王起惡意向此
人故是故使爾若不還者王必當危不得全濟王聞
佛語卽大恐怖卽向須達懺悔作禮羊皮四布於須
達前王言此是我民而向屈辱實爲甚難須達復言
而我貧窮行於布施亦復甚難尸羅師質爲國平正
爲賊所捉臨命不犯妄語賊便放之實爲甚難復有
天名曰尸迦梨於高樓上臥有天王女來以持禁戒
而不受之實爲甚難於是四人卽於佛前各說頌曰
貧窮布施難 豪貴忍辱難 危嶮持戒難

少壯捨欲難

佛說偈已王及臣民皆大歡喜作禮而去

貧兒緣第四

如辯意長者子經云於是辯意長者子爲佛作禮叉手白佛言唯願世尊過於貧聚及諸衆會明日屈於舍食爾時世尊默然許可諸長者子禮佛而去到舍具饌明日世尊與諸大衆往到其處就坐儼然辯意白父母及諸眷屬前禮佛足各自供侍辯意起行澡水敬意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未咒願無敢與者遍無所得瞋恚而去便生惡念此諸沙

門放逸愚惑有何道哉貧者從乞無心見與長者迷惑用爲飼此無慈愍意吾爲王者以鐵輜車轢斷其頭言已便去佛達覲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卽生念言此諸沙門皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟數日善哉善哉長者乃能供事此諸大士其福無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至七日猶不報今日飢之恩言已便去佛食已訖說法卽還精舍之中佛台阿難從今已後覲訖下食以此爲常時二乞兒展轉乞丐到他國中臥於道邊深草之中時彼國王忽

然崩亡無有繼後時國相師明知相法識書記曰當有賤人應爲王者諸臣百官千乘萬騎案行國界誰應爲王顧視道邊深草之中上有雲蓋相師占相曰中有神人卽見乞兒相應爲王諸臣拜謁各稱爲臣乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相非是強力香湯沐浴著王者之服光相儼然稱善無量導從前後廻車入國時惡念者在深草中臥寐不覺車轢斷其頭王到國中陰陽調和四氣隆赫人民安樂稱王之德爾時國王自念昔者貧窮之人以何因緣得爲國王昔行乞時得蒙佛恩大得飯食便生善念得爲

王者供養七日佛之恩德今已果之卽召群臣遙向舍衛國燒香作禮卽遣使者往請佛言蒙世尊遺恩得爲人王願屈尊神來化此國愚冥之人得見教訓於是佛告諸弟子當受王請佛與弟子無央數衆往到彼國時王出迎爲佛作禮入宮食訖王請世尊說往因緣佛具爲說如前因緣由起善念今王是也時惡念者非直轢頭而死已後入地獄爲火車所轢億劫乃出王今請佛報誓過後世世受福無有極已爾時世尊以偈頌曰

人心是毒根 口爲禍之門 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 以爲甘露法

令人生天上 心念而口言 身受其福德

有念善惡人 自作安身本 意念一切善

如王得天位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陀洹道

又賢愚經云佛在舍衛國與諸弟子千二百五十人俱國中有五百乞兒常依如來隨逐衆僧乞丐自活朕心內發求索出家共白佛言如來出世甚爲難遇我等下賤蒙濟身命今貪出家不審許不告諸乞兒

我法清淨無有貴賤譬如清水洗諸不淨若貴若賤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乞兒聞說竝皆歡喜信心倍隆歸誠出家佛告善來頭髮自墮法衣在身沙門形相於是具足佛爲說法成阿羅漢於時國中諸豪長者聞度乞兒皆興慢心云何如來聽此下賤之人在衆僧次我等修福請佛衆食令此下賤坐我牀席捉我食器爾時太子祇陀請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧所度乞兒我不請之慎勿將來明日食時佛告乞兒

我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卽以
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衆比丘
威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言
不審此諸賢聖從何方來佛告祇陀若欲知者正是
昨日所不請者具向太子說其因緣爾時祇陀聞說
是語極懷慚愧自我愚弊不別明闇不審此徒種何
善行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞丐自活佛告
祇陀過去久遠時有大國名波羅柰有一山名曰利

系

諸經要義卷第六

路九

師古昔諸佛多住其中若無佛時有二千辟支佛恒
至其中有一長者名曰散陀寧時世旱饑其家巨富
卽問藏監今我藏中穀米多少欲請大士未知供不
藏監對曰饒多足供卽請二千辟支飯食供養差五
百使人供設飯食時諸使人厭心便生我等諸人所
以辛苦皆由此諸乞兒爾時長者恒令一人知白時
到養一狗子日日逐往爾時使人卒值一日忘不住
白狗子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟支
佛聞其狗吠卽知時到來詣便坐如法受食因白長
者天今當雨宜可種植長者如言耕種所種之物盡

變爲瓠長者見怪隨時溉灌後熟皆大卽擘看之隨
所種物成治淨好麥滿其中長者歡喜其家滿溢復
分親族合國一切咸蒙恩澤是時五百作食之人念
言斯之獲果實是大士之恩我等云何惡言向彼卽
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
其改悔立誓故今遭我世蒙得過度太子當知爾
時大富散陀寧者我身是也時藏臣者今須達是也
日日白時到者今優填王是也五百作食人者今此
五百阿羅漢是也爾時祇陀及衆僧者觀其神變皆

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憊過
長者鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦
思死不得適持塊詣河取水舉聲大哭爾時尊者聞
其哭聲往到其所問知因緣卽語之言汝若貧者何
不賣之老母答言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敎施母白尊者我今貧窮身

上衣無毛許完納唯有此塊是大家許當以何施卽持鉢與敎取水施受爲咒願次與授戒復敎念佛竟問之言汝止何處婢卽答言無定止處隨春炊磨卽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臥訖竊開戶入於其戶內敷草而坐思惟觀佛毋受敎已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死卽便遣人以草繫脚置寒林中此婢生天與五百天子以爲眷屬卽以天眼觀見故身生天因緣尋卽將彼五百天子賈持香華到寒林中燒香散花供養死屍放

天光明照於村林大家見怪普告遠近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養天子報言此吾故身卽爲具說生天因緣後皆迴詣迦旃延所禮拜供養因緣說法五百天子悉皆獲得須陀洹果旣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敎化到王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪富而從貧乞時欲分衛先入三昧觀何所貧人吾當福之卽入王舍大城之中見一孤母最甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病

常臥其中孤單零丁無有衣食便於巖窟施小籬柵以障五形迦葉三昧知此人宿不植福是以今貧知母受命終日在近若吾不度永失福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言母從乞之卽以破瓦盛著左右迦葉到所咒願從乞多少施我可得大福爾時老母卽說偈言

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
云何名慈哀 而不知此死 普世之寒苦
無過我之身 願見哀矜恕 實不爲人惜

摩訶迦葉卽答偈言

佛爲三界尊 吾備在其中 欲除汝飢貧
是故從貧乞 若能減身口 分鉢已爲施
長夜得解脫 後生得豪富

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁是以施之則不可飲遙啓迦葉哀我受不迦葉答言大善母卽在窟匍匐取之形體裸露不得持出側身僂體籬上授與迦葉受之尊口咒願使蒙福安迦葉心念若我賣去著餘處飲母則不信謂吾棄之卽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

神足令此母人必獲大安卽在空中廣現神變爾時
母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母今
意中所願何等卽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卽生忉利天上威德
巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱出照曜
天宮帝釋驚悸何人福德感動勝吾卽以天眼觀此
天女福德使然卽知天女本生來處爾時天女卽自
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
卽將侍女持天香花忽然來下於虛空中散迦葉上

然後來下五體投地禮畢却住叉手歎曰

大千國土 佛爲特尊 次有迦葉 能閉罪門

昔在閻浮 糞窟之前 爲其貧母 開說真言

時母歡喜 貢上米湍 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卽與天后
持百味食盛小瓶中詣王舍城巷邊作小陋屋變其
形狀似于老公身體瘠瘦偃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咒願良久不去
公言我等夫妻甚老織席不暇向乞唯有少飯適欲
食之聞仁慈德但從貧乞是以福之今雖窮困意自
割捨以施賢者審如所云令吾得福天食之香非世
所聞若預開瓶苾芴之香迦葉覺之全不肯取卽言
道人弊食不多將鉢來取迦葉卽以鉢取受咒願施
家其香普熏王舍大城及其國界迦葉卽嫌其香公
母釋身疾飛空中彈指歡喜迦葉思惟卽知帝釋化
作老公而爲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植福必獲影報帝釋及

后倍復欣踊是時天上妓樂來迎帝釋到宮倍益歡
喜頌曰

浮雲南北竟無歸

子客東西何可依

原憲糟糠竊有望

田氏膏腴詎敢希

藹藹蕪庭絕車馬

寂寂蓬門掩席扉

宿昔偷光恪餘照

今日窮途空自悲

諸經要集卷第六

音釋

黔婁

黔巨鹽切婁人各放名也

宕

徒浪切宕名也

巘

巘在丸切巘五官切

賊

口洽切

煖

七倫切皮細起也

掇

丁括切掇取也

厠

上初吏切下胡厠切皆園也

瞋

計於

切障

噤覲

噤唐刺切
覲初覲切

識

楚譜切
符識也

柵

楚華切
編木爲之也

悻

其季

切心

瀦

浮袁切
米汁也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此

諸經要集六卷下六千廿八

該銀三兩四錢三分五厘

日徑山比丘徹微印開識

諸經要集卷第七

唐西明寺沙門道世撰

獎導部第十二

此有緣

述意緣

誠男緣

誠女緣

勸導緣

眷屬緣

離著緣

教誠緣

述意緣第一

夫三界輪轉六道萍移神明不朽識慮昏茫乍死乍生時來時往棄捨身命草籌難辨惟大地丘山莫非我故塵滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友

人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響群邪愚暗不識親疎遂使喪彼身形養已軀命更互屠割共爲怨對歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

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有辯口利詞暢說陵人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容姿態恃色陵人或有乘肥騁騎恃乘陵人或有資財奴婢恃富陵人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍不

知無常將至妄起高心來報湯炭煎熬相待獄卒執叉伺候日久不憂斯事公然喜樂何異豬羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴者唯見荒墳貧賤者已同灰壤既知生滅交切卽須卑已敬上是以親疎無定貴賤不恒苦樂易位昇沉更代也復思貴賤既有靡恒譬水火更王寒暑遞來故見有財富室溫衣豐食足不勞營覓自然而至復見有貧苦飢弊役力馳求晨起夜寐形骸爲之沮悴心情爲之勞擾縱有所獲百方散失終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故所以

勸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
見有尺布不完丈帛殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑
不識絺絺水雪不知繒纈乃至形骸不蔽男女露雜
非唯可恥實亦奇苦若見此苦豈可不遠所以勸獎
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竝
薦珍羞備舉連机重案滿牀亘席芳脂芬馥馨香具
列而復有脫粟之飯不充藜藿之羹常乏鹽梅早自
兩無魚菜久已雙闕乃至併日而食糜粥相係雜以

水果加以草菜萎黃困篤自濟無方若見此苦豈可
不遠所以勸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臥糞壤之中雖有
叱咄之聲反致捶撲之苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬
加毒若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅
僞慢奉行謙敬豈可他人常貴而我恒賤是故應當
勇猛修習若復有人形貌端正言詞音韻皆合宮商

人樂見聞常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人面狀醜醜所言嶮暴唯知自利不計念彼彼忍辱故以致勝報多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒處勝地而我永隔淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力強幹少於病疾常堪行道無有障礙而復有人羸瘦多患氣力弊苦動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病頓而我永嬰沉滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實最應勸若不相勸

則學者不勤也

誠女緣第三

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

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

又摩鄧女經云時阿難持鉢行乞食已隨水邊行見
一女人在水邊擔水而阿難從女乞水女卽與水女
隨阿難視所止處女歸告母母名摩鄧女便於家委

臥而啼母問何爲悲啼女言母欲嫁我者莫與他人
我於水邊見一沙門從我乞水我問字誰答字阿難
我得阿難乃可嫁我母不得者我不嫁也母出行問
阿難知阿難承事佛人母已知還告女言阿難事佛
道人不肯爲汝作夫女啼不食母知蠱道請阿難飯
女便大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我持
戒不畜妻復言我女不得卿爲夫者便欲自殺阿難
言我師是佛不與女人交通母入語女具述此意女
對母啼言但爲我閉門無令得出暮自爲夫母便閉
門以蠱道法縛阿難至於晡時母爲女布席臥處女

便大喜遂自莊飾阿難不就母令中庭地出火牽阿
難衣言汝不爲我女作夫我擲汝火中阿難自鄙爲
佛作沙門今反不能得出佛卽持神咒心知阿難故
救還佛所具白前事女見阿難去於家啼哭不止續
念阿難女明日自求阿難復見阿難行乞食隨阿難
背後視阿難足視阿難面阿難慚避女隨不止阿難
白佛言摩鄧女今日復隨我後佛使追呼佛問女云
汝追逐阿難何等所索女言我聞阿難無婦我又無
夫欲爲作婦也佛告女言阿難無髮汝今有髮汝能
剃髮我使阿難爲汝作夫女言能剃佛言歸報汝母

剃頭竟來女歸具白母知母言我生汝護汝頭髮何
爲欲得沙門作夫國中大有豪富我自嫁汝女言我
寧生死爲阿難作婦母言汝辱我種毋爲下刀剃頭
已女還到佛所言我已剃頭髮佛言汝愛阿難何等
女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難耳愛
阿難聲愛阿難行步佛言眼中但有淚鼻中但有涕
口中但有唾耳中但有垢身中但有屎尿臭處不淨
其夫妻者便有惡露惡露中便生兒子已有兒子便
有死亡已有死亡便有哭泣於是身中有何所益女
卽思念身中惡露便自正心卽得羅漢佛知得道卽

告女言汝起至阿難所女卽慚愧低頭長跪佛前言
我實愚癡愚癡故逐阿難今我心開如冥中有燈火
如人乘船船壞彼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女人何因
得道佛告諸比丘是摩鄧女先世時五百世爲阿難
作婦常相愛敬故於我法中得道於今夫妻相見如
兄如弟如是佛道何用不爲佛說是經諸比丘聞已
皆大歡喜

又出曜經云昔舍衛城中有一婦女抱兒持瓶詣井
汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛時彼

女人欲意偏多耽著彼人彼人亦復欲意熾盛耽著
女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還

挽出小兒已死愁憂傷結呼天墮淚

目外云云

又佛在拘睺彌國國王號曰優填拘留國有逝心名
摩因提生女端正華色世間少雙父親女容一國希
有名曰無比鄰國諸王群僚豪姓靡不娉焉父答曰
若有君子顏容與吾女齊吾將應之佛時行在其國
逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂
光儀無上心喜而曰吾女獲匹正是斯人歸語其妻
曰吾爲無比得婿促莊飾女當將往也夫妻共服飾

之其女行步搖動華光珠琦瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好之文光采之色非世所有知爲天尊謂其夫曰此人尸跡文理乃爾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 患者斂指步 愚者足蹴地

斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸吾自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養有是麤女願給箕箒佛言汝以女爲好耶答言生得

此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以與之竊見大仁光色巍巍非世所見貪得供養故冒自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從頭至足無一好也汝見頭上有髮髮但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏髑髏是骨屠家猪頭骨亦皆同頭中有腦腦者如泥臊臭逆鼻下之著地莫能蹈者目者是池決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆爾腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹爲革囊裹諸不淨四肢手足骨骨相拄筋攣皮縮但恃

氣息以動作之譬如木人機關作之作之訖畢解剝其體節節相離首足狼籍人亦如有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華飾天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便爲說身中穢惡卽皆化成老母形壞不復慚愧而去今此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所說慙然慚恥無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優填王可乎佛不答焉逝心卽送女於優填王王獲女大喜悅拜父爲太傅爲女興宮妓樂千人以給侍之王正后師事於佛得須陀洹道此女諧之於王王惑

其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后三匝還住王前百矢皆爾王乃自覺悵然而懼卽駕金車白象馳詣佛所未到下車屏從叉手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以被姪姝圖欲興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唯佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正真佛乎我今首過歸命三尊唯佛弘慈原赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座

曰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豈能自拔我聞其
禍必以自誠國人巨細得以收操佛言用此爲問耶
但說餘義王曰餘義異日稟之不晚女亂惑意凶禍
之大不聞其禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之變
及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡却觀女妖
王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所當知世有
姪夫恒想覩女思聞妖聲遠捨正法疑真信邪欲網
所裹沒在盲冥爲欲所使如奴畏王貪樂女色不計

九孔惡露之臭穢渾沌欲中如豬處溷不覺其臭快
以爲安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在姪
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漂家竭財膝行肘步因媒表
情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤
苦注意在姪捐忘親老旣得爲妻貴之如寶欲私相
娛樂惡見父母信其妖言或致鬪訟不惟身所從來
辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤身苦勞
躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心

覺世非常布施爲福娶妻之後情感之欲愚蔽自墮
背真向邪專由女計若有布施之意唯欲發言粧采
女色絕清淨行束成小人不識佛經之重誠禍福之
所歸苟爲姪使投身羅網必墮惡道終而不改斯其
三惡態也又爲善人子不惟養恩治生致財不以養
親但以東西廣求姪路懷持寶物招人婦女或殺六
畜淫祀鬼神飲酒歌舞合會男女快樂歡娛終日彌
夕外託祈福內以招姪旣醉之後互求方便更相招
呼以遂姦情及其獲偶喜無以喻姪結縛著無所復
識當爾之時唯此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦

痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知其非斯其四
惡態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦
耳又復聽說女人之惡佛便說偈言

略要

以爲欲可使 放意不能安 習近於非法
將何以爲賢 常在三惡道 宛轉如車輪
若世時有佛 而已不得聞 女人最爲惡
難與爲因緣 恩愛一縛著 牽人入罪門
女人有何好 但是諸不淨 何不諦計是
爲此發狂荒 其內甚臭穢 外爲嚴飾容
加又含毒螫 劇如蛇與龍 亦如魚食鉤

飛蛾入燈火 專心投色欲 不惟後受禍

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

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

自利利人

又智度論云女人相者若得敬待則令夫心高若敬待情捨則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖女人云何可近親好如說國王有女名曰拘牟頭有捕魚師名術波伽隨道而行遙見王女在高樓上窓中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母爲子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取價王女怪而問之欲求何願母

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云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毋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卽嚴車五百乘出至天祠旣到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此小人毀辱王女卽厭此人令睡不覺王女旣入見其睡重推之不寤卽以璎珞直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有璎珞又問衆人知王女來情願

不遂憂恨懊惱姪火內發自燒而死以是證知女人之心不擇貴賤唯欲是從

又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人心發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共交會身犯重罪滅人善法復有七害一者若爲毒蛇所害此一身若爲女人所害無數身二者若爲毒蛇所害害報得無記身若爲女人所害善法身三者若爲毒蛇所害害五識身若爲女人所害害六識身四者若爲毒蛇

所害得入清衆若爲女人所害不與僧同五者若爲毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖若爲女人所害入三惡道六者若爲毒蛇所害故得四沙門果若爲女人所害於八正道無所成益七者若爲毒蛇所害人則慈念而救護之若爲女人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此而觸女人

又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何爲五一色力二親族之力三田業之力四兒力五自守力是謂女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆蔽彼女人所謂富貴力也今天魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸愚癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就一無放逸力不爲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無爲處爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道 放逸爲死徑 不貪則不死
失道爲自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我夫主言從語用四多有兒五在家獨得由已是謂有此五事可欲之

想

又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如一大沙聚將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知厭足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三哀美言辭阿難其婦人有五疽蟲戶而丈夫無此其五疽蟲在陰道中其一蟲戶有八十蟲兩頭有口悉如針鋒彼之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以彼令動是故名惱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人若見丈夫卽作

美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲取他面齒銜下脣面作青紫以欲心故額上汗流若安坐時卽不欲起若復立時復不欲坐木枝畫地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰頻伸出息委陀屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝撻齒手搔腦後宜露脚脛鳴他兒口平行而蹶急視諸方如是等相當知婦人欲事以發厭離棄捨勿令流轉生大暗中

又阿含中解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視見女人墮地獄中者甚多便問佛何以故佛言用四

卷一
上
因緣故一由貪珍寶物衣被欲心多故二由相嫉妒
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

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但去輕論
重在俗爲甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖德一
切白衣終日行之未曾一日慚愧發露情求勝道退
省已躬故外書云力慕善道可用安身力慕孝悌可
用榮親亦有君子高遵釋教策奉修行貞仁退讓廉
謹信順皆是宿種稟性自然與道何殊亦有出家之

人不依聖教違犯戒律不學無知與俗無殊然道俗
形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人未
犯已前念念入道善業已熏福基已厚雖有微惡輕
愧而造不能傾動若小慚愧便復清白若論在俗身
居無慚之地心有無慚之情畜養妻兒財色五欲盈
堂滿室葷辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨惡
緣同住豈得免之此則明暗路分黑白殊隔故知明
能滅暗暗不滅明小燈之明已破大暗出家之人雖
犯微過前明已成正可光不增暉而本明恒照如晷
存炬立由安業永也又出家造惡極難如陸地行船

在家起過卽易如海中汎舟又出家修道易爲如海中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖是同由處有異故遲疾不同修犯難易亦復如是生死易染善法難成早求自度勵慕出俗
又賢愚經云出家功德其福甚多若於男女奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量非譬爲比出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故必成佛道佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年過百歲家中大小莫不厭賤聞說出家功德無量卽來佛所求欲出家值佛不在卽便往至舍

利弗所舍利弗見老不度如是五百大阿羅漢皆悉不度卽出寺門任門闢上發聲大哭世尊後至種種慰喻卽告目連令其出家目連卽與出家授戒復常爲諸年少比丘之所激切便欲投河沒水而死目連觀見以神通力接置岸上問知因緣目連念言此人以生死怖之無由得道卽令至心捉師衣肉飛騰虛空到大海邊見一新死端正女人見有一蟲從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連觀已捨之而去弟子問言是何女人答言此是舍衛城中大薩薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三岐木頭擎鏡

照面自覩端正便起憍慢深自愛著夫甚敬愛將共
入海海惡船破沒水而死漂出在岸此薩薄婦由自
愛身死後還生在故身中作此蟲也捨蟲身已墮大
地獄受苦無量小復前行見一女人身負銅鑊搯
鑊著水以火然沸脫衣入鑊肉熟離骨沸吹骨出在
外風吹尋還成人自取肉食福增問師是何女人其
師答言舍衛國中有優婆夷敬信三寶請一比丘一
夏供養在於陌頭作房安置自辦種種香美飲食遣
婢送之婢至屏處選好先食餘與比丘大家覺問汝
不偷食不婢答言不比丘食訖有殘與我我乃食之

若我先食使我世世自食身肉以是因緣先受華報
後墮地獄次小前行見一肉樹多有諸蟲圍啖其身
無有空處呌喚啼哭如地獄聲弟子問師是何樹耶
目連答言是賴利吒營事比丘以自在故費用僧物
華果飲食送與白衣以是因緣受此華報後墮地獄
啖樹諸蟲卽是爾時得物之人次復前行見一男子
周巾多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三隻毒箭
鏃皆火然競共射之洞身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

見有一人從上投下刺壞其身投已復上如前不息
福增問師此復何人師復答言是王舍城王大闢將
以勇猛故身處前鋒傷殺物命先受此苦後墮地獄
次復前行見一骨山其山高六七百由旬能障蔽日
使海陰黑爾時目連於此骨山一大肋上往來經行
弟子問師是何骨山師答福增言汝欲知者此卽是
汝故身骨也福增聞已心驚毛豎惶怖汗出曰和尚
言聞我今者心未能決願爲特說本末因緣目連告
曰生死轉輪無有邊際造善惡業終無朽敗必受其
報昔過去時此閻浮提有一國王名曰法增好喜布

施持戒聞法慈悲衆生不傷物命正法治國滿二十
年其間閑暇共人博戲時有一人犯法殺人臣以白
王值王綦戲脫答之言隨國法治卽依律斷殺人應
死尋卽殺之王戲罷已問諸臣言罪人何所臣答殺
竟王聞是語悶絕躡地水灑乃穌垂淚而言宮人妓
女象馬七珍悉皆住此唯我一人獨入地獄我今殺
人當知便是旃陀羅王知世世當何所趣我今決
定不須爲王卽捨王位入山自守其後命終生大海
中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢
力枉剋百姓殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸

蟲啖食其身身癢搭山殺蟲汚海血流百里魚一眠
時經於百歲飢渴吸水水流入口如注大河爾時適
有五百賈客入海採實值魚張口船疾趣口賈人恐
怖舉聲大哭垂入魚口一時同聲稱南無佛魚聞佛
聲閉口水停賈人得活魚飢命終生王舍城作汝身
也魚死之後夜又羅剎出置海岸肉消骨在作此骨
山法增王者汝身是也緣殺人故墮海作魚福增聞
已深畏生死觀見故身解法無常得阿羅漢果
又涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔
親戚如怨家而能一日一夜受持清禁六時行道兼

年常三長齋月恒六齋菜蔬節味檢斂身口意不馳
外專崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐臥無失夜係明
相晝思淨法深敬沙門悲心利俗若能如是雖居在
家可得度苦故經云佛法欲盡曰衣護法修善上生
天上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如雨從
天落當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕
是以從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中
之苦斯言可驗幸願省之
又法句經偈云

熱無過姪 毒無過怒 苦無過身 樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者爲重烏言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言姪欲最苦色欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親疎亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼鬣

髯有聲奔投坑岸母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖爲苦比丘聞之卽答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身是苦羈憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身爲大苦本故事云大患莫若於身也

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躃踊稱怨大喚悶絕于地或有喚父母兄弟者

或有呼夫主大家者如是種種號咷啼哭又有把土而自塗者又有持刀斷其髮者譬如有人毒箭入心苦惱無量或有以衣自覆而悲泣者譬如大風鼓扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地又如斬截大樹崩倒狼籍以如是楚毒而加其身爾時世尊知而故問阿難彼諸大衆何故哀號悲泣如是阿難具以白佛唯願世尊爲度一切可往至彼諸佛世尊不以無請而有所說我今爲彼諸人勸請於佛世尊以大慈悲願往至彼爾時如來受阿難請卽往其家是時彼諸人等遙見世尊各各以手拭面前來迎佛既

至佛所頭面禮足悲哀哽塞不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息噎氣而住爾時佛告長者父母等汝等何故悲泣懊惱著此幻法是諸人等同時發言而白佛言世尊是城中唯有此人聰明智慧端正殊妙年旣盛壯於諸人中爲無有上者又復多饒財寶庫藏盈溢車馬衣服奴婢使人如是悉備無所乏短一旦命終是故我等悲泣戀慕不能自勝善哉世尊願爲我等方便說法得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦爾時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生不老病死不諸人白佛言未曾見

也佛復告諸大衆汝等欲離生老病死憂悲苦惱者
曾復念是恩愛之縛標心正見歸命三寶所以者何
於諸世間無過佛者能導盲瞶愚癡之衆佛所說法
卽是良藥

又法句喻經云昔有婆羅門少年出家學道至六十
不能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦居
家生得一男端正可愛至年七歲書學聰了才辯出
口有逾人之操卒得重病一宿命終梵志憐惜不能
自勝伏其屍上氣絕復穌親族諫喻奪屍殯斂埋著
城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅

王所乞索兒命於是梵志沐浴齋戒齎持華香發舍
而去所在問人閻羅王所治處爲在何許展轉前行
行數千里至溪山中見諸得道梵志復問如前諸梵
志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等答曰我有一
子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至王
所求乞兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚
癡卽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川其中有
城此是諸天神案行世間停宿之城閻羅王常以四
月四日案行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡

喜奉教而去到其川中見好城郭宮殿屋舍如忉利
天梵志詣問燒香翹脚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卽往
見兒與諸小兒共戲卽前抱之向之啼哭曰我晝夜
念汝食寐不甘汝寧不念父母辛苦以不小兒驚喚
逆訶之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子
勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間
唐自手抱梵志悵然涕泣而去卽自念言我聞瞿曇

沙門知人魂神變化之道當往問之於是梵志卽還
佛所時佛在舍衛祇洹爲大衆說法梵志見佛稽首
作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見召反謂
語我爲癡騃老公寄住須臾認我爲子永無父子之
情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受
形父母妻子因緣合居譬如寄客起則離散愚迷縛
著計爲已有憂悲苦惱不識本根沉溺生死未曾休
息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅除識
想生死得盡梵志聞已豁然意解卽於座上得羅漢
道

又大法炬經云佛言一切衆生皆悉隨其形類而置
名字如鳥雀等而彼餓鬼衆生之中無有決定差別
名字勿謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也如一
事上有種種名如一人上有種種名如一天上乃至
餓鬼畜生有種種名亦復如是亦有多餓鬼全無名
字於一彈指頃轉變身體作種種形云何可得呼其
名也彼中惡業因緣未盡故於一念中種種變身
又法句喻經云昔佛在舍衛國爲天人說法時城中
有婆羅門長者財富無數爲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

有人妄入門裏乞丐求索爾時長者欸思美食便勅
其妻令作飯食教殺肥雞薑椒和調煮之令熟飲食
飮餽卽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坐食
現出座前便咒願之且言多少布施可得大福長者
舉頭見化沙門卽罵之言汝爲道人而無羞恥室家
坐食何爲搪揆沙門答曰卿自愚癡不知羞恥今我
乞士何故慚羞長者問曰吾及室家自共娛樂何故
慚羞沙門答曰卿殺父妻母供養怨家不知慚恥反

謂乞士何不慚羞於是世尊卽說偈言

所生枝不絕 但用食貪欲 養怨益丘塚

愚人富汲汲 雖獄有鉤鎖 慧人不謂牢

愚見妻子飾 深著愛其牢 慧說愛爲獄

深固難得出 是故當斷棄 不親欲能安

長者聞偈驚而問之道人何故說此答曰案上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中爲卿所食此小兒者往作羅刹卿作賈客大人乘船入海舟輒失流墮羅刹國中爲羅刹所食如是五百世壽盡來生爲卿作子以卿餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者是

卿先世時母以恩愛深固今還與卿作婦今卿愚癡不識宿命殺父爲怨以母爲妻五道生死輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道人見此覩彼愚者不知豈不慚恥於是長者歆然毛豎如畏怖狀佛現威神令識宿命長者見佛卽識宿命尋則懺悔謝過便受五戒佛爲說法得須陀洹道

又佛說長者子懊惱三處經云爾時舍衛城有大富長者財寶無數家無親子恐終後沒官夫婦禱祀歸命三寶精勤不懈便得懷軀婦人黠者有五事應知一知夫壻意二知夫壻念不念三知所因懷軀四別

知男女五別知善惡是婦報長者言我已懷軀長者
歡喜月滿生男加五乳母供養抱持長大索得好婦
其兒夫婦行園園中有樹名無憂華色鮮白絮弱緋
色婦語夫言欲得此華夫便上樹爲取華枝細劣卽
時摧折兒便墮死父母聞之奔趣抱頭摩挲瞻視永
絕不穌父母悲哀五內摧傷衆客見之亦代哀痛佛
與阿難因入城見愍獨一子而墮樹死佛告長者人
生有死物成有敗對至命盡不可避藏捐去憂念勿
復憂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卽取嗽之三處父

母一時共啼哭爲是誰子佛卽說偈言

天上諸天子 爲是卿子乎 爲在諸龍中

龍神之子耶 時佛是解言 非是諸天子

亦非爲卿子 復非諸龍子 生死諸因緣

無常譬如幻 一切不久立 譬若如過隙

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

離著緣第六

如十住毘婆沙論云於此家中父母兄弟妻子眷屬車馬等物增長貪求無有厭足家是難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無息覺觀相續家是苦性如怨詐親家是障礙能妨聖道家是鬪亂共相違諍家是多瞋訶責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦馳求守護家是疑處猶如怨賊家是顛倒貪著假名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散家是假借無有實事家如眠夢富貴則失家如朝露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家如棘叢欲刺傷人家如鐵蟲覺觀常喑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衆生於六道中互爲父子親疎何定故偈云無明蔽慧眼 數數生死中 往來多所作更互爲父子 貪著世間樂 不知有勝事怨數爲知識 知識數爲怨 是故我方便莫生憎愛心 若起憎愛心 不能通達法又大菩薩藏經云舍利子若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知卽是味著礫石之雹卽是味著利刀之刃卽是味著大熱鐵丸卽是味著坐熱鐵牀卽是

味著熱鐵几凳舍利子若有味著花鬘香塗卽是味
著熱鐵花鬘亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝受
居家舍宅當知攝受大熱鐵窠若有攝受奴婢作使
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駿諸狗又是攝受百踰繕那
禁衛之卒取要言之若有攝受妻妾男女諸女色欲
當知卽是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧
當依附千踰繕那量大熱鐵牀是牀極熱遍熱猛燄
洞然於彼父母所給妻妾諸女色欲乃至不以染愛
之心遠觀其相何況親附抱持之者何以故舍利子

當知婦人是衆苦本是障礙本是殺害本是繫縛本
是憂愁本是怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼
當知婦人如熱鐵花散布於地足蹈其上當知婦人
於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名爲婦人所
言婦者名加重擔何以故能使衆生受重擔故能使
衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於重擔遍周
行故能令衆生於此重擔心疲苦故能令衆生爲於
重擔所煎迫故能令衆生爲於重擔所傷害故舍利
子復以何緣名之爲婦所言婦者是諸衆生所輸委
處是貪愛奴所流沒處是順婦者所輸稅處是婦媚

者所迷惑處是婦勝者所歸投處是屈婦者所憑仗處婦自在者所放逸處爲婦奴者所疲苦處隨婦轉者所傾仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之爲婦

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

教誡緣第七

如中阿舍經云時有調馬師名曰只尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我觀世間甚爲輕淺猶如群馬世間唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便須臾令彼態病悉現隨其態病方便調伏佛告調馬師聚落王汝以幾種方便調伏於馬馬師白佛言有三種法調伏惡馬何等爲三一者柔輒二者麤澀三者柔輒麤澀佛告聚落王汝以三種方便調馬猶不調者當如之何馬師白佛遂不調者便當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言世尊是無上調御丈

夫爲以幾種方便調御丈夫佛告聚落王我亦以三種方便調御丈夫何等爲三一者一向柔輒二者一向麤澀三者柔輒麤澀佛告聚落王所調一向柔輒者如汝所說此是身善行此是身善行報此是口意善行此是口意善行報是名天是名人是名善趣化生是名涅槃是爲柔輒第二一向麤澀者如汝所說是身惡行是身惡行報是口意惡行是口意惡行報是名地獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣是名墮惡趣是名如來麤澀教也第三彼柔輒麤澀俱者謂如來有時說身善行有時說身善行報有時說口意善

行有時說口意善行報有時說身惡行有時說身惡行報有時說口意惡行有時說口意惡行報如是名天如是名人如是名善趣如是名涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如是名惡趣如是名墮惡趣是名如來柔輒麤澀教調馬師白佛言世尊若以三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛告聚落王亦當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言若殺生者於世尊法爲不清淨世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛告聚落王如來法中亦不殺生然如來法中以三種教授不調伏者不復與語不教不誠豈

非死耶調馬師白佛實爾世尊不復與語永不教誠
真爲死也以是之故我從今日離諸惡不善業也聞
佛所說歡喜而去

又法句喻經云佛問象師調象之法有幾答曰有三
何謂爲三一者剛鉤鉤口著其羈絆二者減食常令
飢瘦三者捶杖加其楚痛由鐵鉤鉤口故以制強口
由不與食飲故以制身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無爲一
者以至誠故制御口患二者以慈貞故伏身剛強三
者以智慧故滅意癡蓋持是三事度脫一切離三惡

道

又閻羅王五使經云佛告諸比丘人生世間不孝父
母不敬沙門不行仁義不學經戒不畏後世者其人
身死當墮地獄主者持行白閻羅王言其過惡此人
不孝等種種諸過無有福德不恐畏死唯王受罰閻
羅王常先安徐然以正語爲現五使者而問言第一
汝不見世人始爲嬰兒強臥屎尿不能自護口不知
言不知好惡汝見以不人答已見王言汝自謂不知
是然人神從彼終卽有生雖尚未見常當爲善自端
三業奈何放心快志造過罪人答言愚暗不知王言

汝自愚癡縱逸作惡非是父母師長君天沙門道人等過也罪自由汝豈得不樂今當受之是謂閻王現第一天使也第二閻王復問子爲人時天使次到汝能覺不人答不覺王曰汝不見世人年老髮白齒墮羸瘦僂步低行起居任杖不能以不人答有是王曰汝謂獨免可得不老凡人已生法皆老耄常當爲善端身口心奉行經戒奈何自恣人答愚癡故爾王曰汝自以愚癡作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第二天使也第三閻王復問子爲人時豈不見世間男子身有

疾病身體苦痛坐起不安命近憂促衆醫不療不人答言有王曰汝可得不病耶人生既老法皆當病聞身強健當勉爲善奉行經戒端身口意奈何自恣人答愚暗故爾王曰汝自以爲愚作惡非關父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第三天使也第四閻王復問子爲人時豈不見世間諸死亡者或藏其屍或棄捐之至於七日肌肉壞敗狐狸百鳥皆就食之凡人已死身惡腐爛汝豈不見人答言有王曰汝謂獨免可得不死耶凡人已生法皆當死聞在世間常爲善事勅身口意奉行

經戒奈何自恣人答愚暗故爾王曰汝自作惡非是
父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂爾當
受之是爲閻王現第四天使也第五閻王復問子爲
人時豈不見世間弊人惡子爲吏所捕取案官所刑
法加之或斷手足或刖耳鼻或燒其形懸頭日炙或
屠割肢解種種毒痛不人答言有王曰汝謂爲惡獨
可脫耶眼見世間罪福分明何不守善勅身口意奉
行經戒云何自快人答愚暗故爾王曰汝自用心作
不忠正非是父母君天沙門道人過也今是殃罪要
當自受是爲閻王現第五天使也佛說經已諸弟子

等皆受教誠各前作禮歡喜奉行
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	義句不正	不如一要	聞可滅意
雖誦千言	不義何益	不如一義	聞行得度
雖誦千言	不敬何益	不如一行	欣樂奉修
雖誦千言	我心不滅	不如一句	捨憍放逸
雖誦千言	求名逾著	不如一說	棄執離著
雖誦千言	不欲除罪	不如一念	去離生死
雖誦千言	色情逾固	不如一解	心境忘懷

雖誦千言 不求出世 不如一悟 絕離三界
雖誦十言 不存悲智 不如一聽 自他兩利
人壽百歲 慳貪逾盛 不如一日 割捨財色
人壽百歲 樂不持戒 不如一日 淨心守戒
人壽百歲 多忿不忍 不如一日 含喜不瞋
人壽百歲 怠惰不勤 不如一日 策勵身心
人壽百歲 情欣放逸 不如一日 歸心空寂
人壽百歲 昏暗識心 不如一日 洞悟無明
人壽百歲 拙御身心 不如一日 巧便運致
人壽百歲 常懷怯弱 不如一日 勇猛慧力

人壽百歲 不起善願 不如一日 發行四弘
人壽百歲 不生一智 不如一日 慧性聰利
雜阿含經諸天說偈云

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

曰

建志誠心愚 高慕欣明儔 相與立弘誓
捨俗慕閑丘 蕭散人物外 晃朗免綢繆
寂寂求屆真 亶亶勵心柔 警策修三業

激切澄四流 興心願弘誓 救溺運慈舟

喜期歸妙覺 善會涅槃修 存心入正道

立志三祇休

諸經要集卷第七

音釋

傲五到切沮沮慈呂切壞也悴秦醉切憊也絺絺丑知切

葛粗居矣藜藜藿藿虛郭切猥賄切叱叱昌

咄當沒切眇邪視也鵠直切蠱道惑人也腥腥

經切睨睨切胃于貴切惡女六切姪姪于金切眇眇

蘇高切摘他歷切啞子合切塘塘徒郎切揆揆緋

甫微切羈居宜切臺無匪切絳色也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此
諸經要集七卷一萬三千六百四十七
該銀七兩九錢二厘
順治十七年八月 日經山比丘徹微印開識

98012345678990123456789100123456789

系

詩經卷之八

葉

路

詩經卷之八
小雅人八
月念山
五
詩經卷之八
小雅人八
月念山
五
詩經卷之八
小雅人八
月念山
五

ム
ノ
十
八