

諸經要集

十四之
十七

槐

C40
4514
176

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武烈紫雲山
我微笑塔院庭中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

諸經要集卷第十四

上

唐西明寺沙門釋道世撰

愧

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

後五緣在下卷

兩舌緣

綺語緣

慳貪緣

瞋恚緣

邪見緣

殺生緣第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質一儀並皆區區而畏死雖復昇沉萬品愚智千端至於避苦求安此

情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃
祈生於區氏漢王去餌遂感明珠之酬楊寶施華便
致白環之報乃至沙彌救蟻現壽長生流水濟魚天
降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無厭供斯有
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旣高靡從啓訴是以經云一
切畏刀杖無不愛壽命恕已可爲喻勿殺勿行杖但
凡俗顛倒邪見無明或爲吉凶公私祭祀瞻待賓客
營理庖厨烹宰雜類之身供擬衆人之饍或復年移
歲晚事隙時閑天黶黶以降霏野炎炎而逗煥於是

駕追風之駛馬捧奔電之良鷹劒則巨闕干將弓則
烏號繁弱遂傾諸藪薄聲彼林叢顛覆巢居剖破窟
宅且羅亘野孕網彌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
鴈聞弦而競落猿抱樹而哀吟莫不踴躍谷而悲號
對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達腋洞胸
解頭陷腦或復垂綸濁渚散餌清潭學釣鯉於河津
同射鮒於井谷朱鱗已掛無復傳信之能素質旣懸
長罷躍舟之瑞霏膾形軀有枯盤而雨散或復獫狁
孔熾宜伸薄伐邊境逆命事資神武雖復賢良帝主

尚動干戈哲后明君猶須征伐所以昇陟之役乃著
高名埒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
首於高臺橫卓屍於都市並皆英雄一旦威武當時
如此之流弗可爲記莫不積骨成山流血漂海今者
王師雷動掃殄妖逆揚兵擁節候境覘邊旣預前驅
叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉多驗
故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可具陳凡是衆
生有相侵害爲怨爲隙負命負身或作短壽之因便
招多病之果願從今日永斷相續心盡未來際爲菩

提眷屬不壞良緣法城等侶矣

又正法念經云云何不殺若稻穀黍麥生微細蟲不
搗不磨知其有蟲護此蟲命不轉與人復不殺生若
牛馬駝驢擔負背脊瘡中生蟲若以漿水洗此瘡時
不以草藥斷此蟲命以鳥毛羽洗拭取蟲置餘臭爛
敗肉之中令其全命兼護此驢牛恐害其命復護蟲
命乃至蟻子若晝若夜不行放逸心不念殺若見衆
生欲食其蟲以其所食而貿易之令其得脫

又毘奈耶律云昔佛在世時舍衛國中有一婆羅門
常供養迦留陀夷羅漢比丘婆羅門唯有一子長爲

娶婦時婆羅門臨終勅子吾死之後汝看尊者迦留陀夷如我今日莫使有乏父母亡後子奉父母教還復供養迦留陀夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子出行不在囑婦供養是日便有五百群賊中有一賊面首端正婦遙見之遣使喚來便其私通迦留陀夷數往其家婦恐沙門漏泄此事後共此賊方便殺之波斯匿王聞於尊者迦留陀夷爲賊所殺王憶尊者瞋恚懊惱卽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壘中比丘見已而白佛言迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所殺耶佛

告比丘迦留陀夷乃往過去作大天祀主有五百人牽其一羊截於四足將詣天祀而共乞願祀主得已卽便殺之由殺羊故墮於地獄受無量苦昔天祀主今迦留陀夷是雖得羅漢餘殃不盡今得此報爾時羊者今婦是也昔五百人截羊足者今日爲王截其手足五百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名黎耆彌有七男兒皆以婚娶最小兒婦字毘舍離甚有賢智無事不知時黎耆彌以其家業悉皆付之由其

賢智波斯匿王敬禮爲妹有時懷妊月滿便生三十
二卵其一卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人
之力敵於千夫長爲納婦皆是國中豪賢之女時毘
舍離諸佛及僧於舍供養佛爲說法合家悉得須陀
洹果唯最小兒未得道迹乘象出遊逢輔相子乘車
橋上便捉擲著橋下漚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卽以
七寶作馬鞭三十二枚純鋼作刀著馬鞭中人贈一
枚諸人愛之歡喜納受恒捉在手出入見王國法見
王禮不帶刀輔相見受便白王讒毘舍離兒年盛力

壯一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭
中事審明矣王卽索看果如所言王意謂實皆悉殺
之殺竟便以三十二頭盛著一函封閉印之送與其
妹當日毘舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂至
助供卽欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛爲
說法無常苦等時毘舍離得阿那含果佛去之後開
函見兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛
哉悲矣人生有死不得長久驅馳五道何苦乃爾三
十二兒婦家親族聞此事理懊惱唱言大王無道枉
殺善人共集兵馬欲往報讐王時恐怖走向佛所諸

人引軍圍繞祇洹阿難見王殺毘舍離三十二子婦
家親族欲爲報讐合掌問佛有何因緣三十二兒爲
王所殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛共
牽將到一老母舍欲共殺之老母歡喜爲辦殺具臨
下刀時牛跪乞命諸人意盛遂爾殺之牛死誓言汝
今殺我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡
喜之言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者波
斯匿王是盜牛人者今毘舍離三十二子是時老母
者今毘舍離是由殺牛故五百世中常爲所殺老母
歡喜五百世中常爲作母兒被殺時極懷懊惱今值

我故得阿那含果婦家親族聞佛所說恚心便息各
作是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何
況多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害卽
投王前求哀懺悔王亦釋然不問其罪阿難白佛復
修何福豪貴勇健值佛得道佛告阿難乃往過去迦
葉佛時有一老母合集衆香以油和之欲往塗塔路
中逢值三十二人因而勸之共往塗塔塗克發願所
生之處尊榮富貴恒爲母子值佛得道從是已來五
百世中生恒尊貴常爲母子今值佛故各得道迹正
報頌曰

戲笑殺他命 悲號入地獄 臭穢與烱銅

灌注連相續 奔刀赴火焰 壁裂碎楚毒

億載苦萬端 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

若有智點人 殺心寧放逸

偷盜緣第二

夫稟形六趣莫不貪欲爲源受質二儀並皆戀財爲本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲

人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依旛華
繒物是內供養理應省已貧窘隨喜他富豈以自貧
貪奪他財所以調達取華遂便退落憍梵損粟反受
牛身迦葉乞餅被俗譏訶比丘嗅香池神雅責是知
偷盜之慙寧非大罪所以朝餐無寄夜寢無依鳥栖
鹿宿赤露寧瘞傍路安眠循鄺求食遂使母逐鷓鴣
而南去子隨胡馬而北歸夫類曰影而西奔婦似川
流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交
駛而散血心鬱快而聚眉如斯之苦皆由前身不施
劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未

來果但觀現在因是故勸諸行者常須誠勗勿起盜心乃至遺落不食何況故偷他物也

下有五種盜緣

第一盜佛物者如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輒取若知不知皆得方便盜罪又毘奈耶論云若盜佛塔聲聞塔中旛華皆望施主結重罪爲斷彼福故又十誦律云若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計犯重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像並爲淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯罪

此謂施主情通者不犯局者犯重也

若依摩德勒伽論云爲轉賣活命故盜佛像舍利者

犯大重罪其法物者唯佛可知故四分律下文云時有人盜他經卷佛言佛語無價准紙墨計滿五錢犯重罪自外可知

第二盜僧物者如五分律云貸僧物不還計直犯重罪又觀佛三昧經云盜僧鬘物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經云寧噉身肉終不得用三寶物又依方等經云華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救又大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過業涕泣雨淚來至佛前各如是言我憶往昔於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法因緣

所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食
或有說言我曾喫噉四方衆僧華果飲食或有說言
我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是喫噉乃至七佛
已來曾作俗人有信心人爲供養故施諸華果種種
飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣於地
獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲烔銅或吞
鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是
種種備受辛苦佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無
差別比五逆業其罪如半然此罪報難可得脫於賢
劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅述曰

何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物卽望十
方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊罪
微塵尚可知數此人罪報不可測量所以者何爲其
施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令其食用
日夜修道不欲供俗是以鳴鐘一響遐邇同餐凡聖
受用俱成道業冥資施主得益無邊唯斯福利功齊
法界招善旣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噉僧食受用華
果或騎僧雜畜將僧奴隨逐或借貸僧物經久不還
見僧屢索反加凌毀或倚官形勢伺求僧過如是等

損具列難盡靜思此咎豈不痛心今惜不與者非是
慳惜不惠爲慈愍白衣慮受來苦若當與者非直損
俗亦罪及知事未來生處同受其殃故佛本行經云
一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二從惡
更生惡三爲聖人所訶四退失道果五死入惡道既
知不易誠爲大誠後時取受省已用之

第三盜互用物者如寶印經云佛法二物不得互用
由無與佛法物作主復無可諍白不同僧物常住招
提互有所諍若用僧物修治佛塔者依法取僧和合
得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢

已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛
想塔想乃至風吹爛壞不得貨賣供養以如來塔物
無人作價也又十誦律云佛聽僧坊佛圖畜使人及
象馬牛羊等各有所屬不得互用又僧祇律云供養
佛物藏多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中
又五百問事口訣云佛幡多者欲作餘佛事用者得
若施主不許者不得又四分律云供養佛塔食治塔
人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食
若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福決疑經云初獻
佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧

食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀
越不受師教亦招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泛爾齋家及在僧
寺二時常食獻佛聖僧食不局入佛僧者不須收贖
唱餘食後一切得食若情標施食定入佛僧不通白
衣者應贖已取食也或施主本擬作釋迦改作彌陀
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衆迴入別人
本擬衆僧迴入白衣皆違反施主計錢多少滿五成
重減五得蘭故四分律云許此處乃與彼處皆犯罪

也

斷罪輕重者
仍量前施意

准此之文檢校佛像有餘彩色不得

作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得互用乃可作
餘莊嚴具還將供養佛不犯若施主情通一鋪佛像
任意莊嚴種種道俗凡聖形像諸雜供養名華草木
山池鳥獸不局佛像者通作無罪故五百問事云用
佛彩色作鳥獸形得罪除在佛前爲供養故不犯數
聞邊方道俗不閑戒律雖有好心經營三寶任已凡
情互用三寶物乃至齋上聖僧錢或將自入或入常
住僧或作佛像或壁上畫迦葉阿難等形並不合用
得罪具如上受請篇說問曰今時齋上有佛錢未審

此錢入何等用答曰若施主本心定入造像還如前互用文斷只得造佛不得別用若如今時齋家凡僧食後通出佛僧錢知施主不別標局者任將買香沽油造幡營造佛堂種種供佛受用並得但不得入經僧別人用上來畧述並依經律文斷不是人情若不依法反結無知不學之罪自外不盡者具如僧尼十卷律鈔廣說故知檢校三寶事重不輕自非明解戒律深信因果謹慎用心怖怕業道常勤作意不護人情如是之人始堪作綱維知事自外不合作也又寶梁經云佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等爲

二一能淨持戒二畏於後世喻如金剛復有二種何等爲二一識知業報二有諸慚愧及以悔心復有二種何等爲二一阿羅漢二能修八背捨者如是二種比丘我聽營事自無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或有能離四扼或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毘尼儀式或有遊諸城邑聚落爲人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心想故經云彼營事

比丘應當分別常住僧物不得與招提僧招提僧物
不得與常住僧此二種物不得互用常住僧物招提僧物不應
與佛物共雜佛物亦不得與二物雜若常住僧物多而招提僧
有所須者營事比丘應集僧行籌索欲僧和合者應
以常住僧物分與招提僧若如來塔或有所須若欲
敗壞者若常住僧若招提僧物多者營事比丘應集
行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧
物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不
惜所得施物若常住僧物招提僧物我今持用修治
佛塔若僧不和合營事比丘應勸化在家人求索財

物修治佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何
以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆
是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔
想而況寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應
以此衣貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價
者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令
雜以自雜用得大苦報若受一劫若過一劫以侵三
寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋心於持
戒大德人所以自在故驅令役使故墮地獄若得爲
人作奴僕爲主苦役人所鞭打又營事比丘以自在

故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘柁其身其身熾然如火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事怖之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火燄又營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或有與者或不與者以此不善根故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百千歲常不得食或時食變爲糞屎或作膿血是故迦葉營事比丘寧自噉身肉終不雜

用三寶之物作衣鉢飲食

第四盜凡物者如善見論云爲他別人乃至三寶守護財物若謹慎掌護堅鎖藏戶而賊從孔中屋中竊取或逼迫取非守物人能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌懈慢不勤守護爲賊所偷者掌物人償之以望守護主結罪故十誦律云遠處受他寄物在道損破若好心捉破者不應償惡心捉破者須償若借他物不問好心惡心若破一切須償又十誦律云賊偷物來或好心施或因他逐恐怖故施得取以成物主故但莫從賊乞自與者得取已染壞色著有

主識認取者應還又摩德勒伽論云若狂人自持物施不知父母親眷者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律云若取他虎殘肉者犯小罪由不斷望故若取師子殘者不犯由斷望故又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪今時儉世多有俗人毀壞他鼠窟取其貯粟胡桃果子等此犯罪也四分律云若與想取已有想取糞掃想取暫用想取親友意想取等皆不犯其親友者依律要具七法始名親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友取而不犯也又

增一阿含經云佛告比丘若人作賊偷盜他物爲主所執縛送付王治其盜罪王卽遣人閉著牢獄或截手足或刖耳鼻或剝其皮或抽其筋或取倒懸或時鋸解或以火炙或則湯煮或以生革轉絡其頭或復烓銅而灌其身或以長橛而刺其髓或使惡象而以踏殺或開其腹抽腸貯草或時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節肢解其形或以刀破或時箭射如是種種苦切殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄中猛火燒身鎔銅灌口鑊湯鑪炭刀山劒樹塘灰糞屎磨摩碓擣受如是等種種諸苦酸楚

毒害痛不能稱計百千萬歲脫出無期地獄罪畢生
畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百千歲以償他力畜
生罪畢生餓鬼中飢渴苦惱不可具言初不聞有漿
水之名經百千歲受如是苦惡道罪畢出生人中若
生人中得二種報一者貧窮衣不蓋形食不充口二
者常爲王賊火水及以惡賊劫奪又正法念經云何
名盜若人思惟欲令種種穀麥我獨成就令世間人
五穀不登常作如是不善思惟復於異時衆生薄福
田苗不收如是惡人見世飢饉心生歡喜如我所念
於市糶賣曲心巧僞量諸穀麥誑惑於人究竟成業

若心思惟名爲思業若作誑時名爲誑業作誑業已
名究竟業

第五盜遺物者如正法念經云若見道邊遺落之物
若金若銀及餘財寶取已唱令此是誰物若有人言
此是我物當問其相實者當還若無人認七日持行
日日唱之若無主認以此寶物付王大臣州郡令長
若王大臣州郡令長見福德人不取此物後當護持
佛法衆僧是名不盜又僧祇律云若見遺衣物者當
唱令令人認之無主認者懸著高顯處令人見若言
是我物應問言汝物何處失答相應者與若無識者

應停至三月已若塔園中得卽作塔用僧園中得者
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貌然後舉之來認時相
應者對衆多人與不得屏處還教受三歸語言佛不
制戒者汝眼看不得若無人來認者停至三年如前
處當界用之若治塔得寶藏者卽作塔用僧地亦然
故成實論云伏藏取用無罪佛在世時給孤長者是
聖人亦取此物故知無罪又自然得物不名劫盜又
僧祇律云入聚落中有遺落物不得取與比丘者卽
是施主聚落中風吹衣不得作糞掃想取若曠路無

人處得取又五分律云若舉衣經十二年不還者集
僧評價作四方僧用若彼後還以僧物償不受者善
正報頌曰

劫盜供他用	泥犁獨自沉	獲烏金剛嘴
啄腦擘其心	灌口以銅汁	碎身鐵棒砧
怕懼周樟走	還投刀劒林	

習報頌曰

劫盜所獲報	地獄被銷融	罪畢生人道
飢貧以自終	共財被他制	何殊下賤中
寄言懷操者	當須自固窮	

諸經要集卷第十四

音釋

餌

而氏切

黹

七感切

淺

駛

疎士切

馬

藪

蘇后切

盤

苦定切

空

也

學

扶遊切

翻

鮒

扶句切

枯

陟林切

也

狻

狻猊切

隔

汝之切

母

莫六切

通

作

牧

與

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

也

狻

狻猊切

隔

汝之切

母

莫六切

通

作

牧

與

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

也

狻

狻猊切

隔

汝之切

母

莫六切

通

作

牧

與

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

也

狻

狻猊切

隔

汝之切

母

莫六切

通

作

牧

與

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

也

狻

狻猊切

隔

汝之切

母

莫六切

通

作

牧

與

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

也

狻

狻猊切

隔

汝之切

母

莫六切

通

作

牧

與

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

也

狻

狻猊切

隔

汝之切

母

莫六切

通

作

牧

與

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

狻

狻猊切

諸經要集卷第十四

唐西明寺沙門釋道世撰

十惡部第二十三之餘

邪淫緣第三

夫姪聲敗德智者之所不行欲相逃神聖人之所皆離是以周幽喪國信褒姒之憊晉獻亡家實麗姬之罪獨角山上不悟騎頸之差期在廟堂寧悟焚身之痛皆爲欲界衆生不修觀解繫地煩惱不能斷伏且地水火風誰爲主宰身受心法本性皆空薄皮厚皮周旋不淨生藏熟藏穢惡誰論常欲牽人墮三惡道

經
是以菩薩大士恒修觀行臭處流溢徧身皆滿六塵
怨賊每相觸惱五陰旃陀羅難可親近凡夫顛倒縱
此貪迷妄見妖姿封著華態皓齒丹脣長睂高髻弄
影逶迤增妍美艷所以洛川解珮能稅駕於陳王漢
曲弄珠遂留情於交甫巫山臺上託雲雨以去來舒
姑水側寄泉流而還往遂使然香之氣迴襲韓壽之
衣彈琴之曲懸領相如之意或因薦枕而成親或藉
掛冠而爲密豈知形如聚沫質似浮雲內外俱空須
臾散滅舉身不淨徧體無常方棄溝渠以充螻蟻凡
是衆生有此邪行乖梵天道障菩提業爲四趣因感

三塗果是知三有之本寔由姪業六趣之報特因愛
染以潤業偏重故聖制不爲也此下有
四種緣
第一訶欲多苦者如涅槃經偈云

若常愁苦 愁遂增多 如人喜眠 眠則滋多
貪姪嗜酒 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
愛火轉增長 薪火雖熾然 人皆能捨離
愛火燒世間 纏綿不可捨

又智度論偈云

世人愚惑 貪著五欲 至死不捨 爲之後世
受無量苦 譬如愚人 貪著好果 上樹食之
不肯時下 人伐其樹 樹傾乃墮 身手毀壞
痛苦而死 得時樂少 失時苦多 如蜜塗刀
舐者貪甜 不知傷舌 後受大苦
又成實論偈云

貪欲實苦 凡夫顛倒 妄生樂想 智者見苦
見苦則斷 愛欲無厭 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 貪欲亦爾 於無味中

邪倒力故 謂爲受味 故知色欲 苦實樂虛
要無貪求 方名真樂

第二觀姪女不淨者但惟諸女外假容儀內懷臭穢
迷人著相不覺虛誑唯大智者能知可惡也又禪祕
要經云長老目連得羅漢道本婦將從盛服莊嚴欲
壞目連目連爾時爲說偈言

汝身骨連立 皮肉相纏裹 不淨內充滿
無一是好物 韞囊盛屎尿 九孔常流出
如鬼無所宜 何足以自貴 汝身如行廁
薄皮以自覆 智者所棄遠 如人捨廁去

若人知汝身 如我所惡厭 一切皆遠離
如人避屎坑 汝身自莊嚴 華香以瓔珞
凡夫所貪愛 智者所不惑 汝身不淨聚
集諸穢惡物 如莊嚴廁舍 愚人以為好
汝脅肋著脊 如椽依梁棟 五臟在腹內
不淨如屎筐 汝身如糞舍 愚夫所貪寶
飾以珠瓔珞 外好如畫瓶 若人欲染空
始終不可著 汝欲來燒我 如蛾自投火
一切諸欲毒 我今已滅盡 五欲已遠離
魔網已壞裂 我心如虛空 一切無所著

正使天欲來 不能染我心

又增一阿含經云寧以火燒鐵錐而烙于眼不以視
色興起亂想又正法念經云女人之性心多嫉妬以
是因緣女人死後多生餓鬼趣中雖有美言心如毒
害強知虛詐能惑世間

第三女人難親可厭者如優填王經偈云

女人最爲惡 難與爲因緣 恩愛一縛著

牽人入罪門

非直牽人 入三惡道 天中退落 亦由女惑
又正法念經偈云

天中大繫縛 無過於女色 女人縛諸天

將至三惡道

又智度論云菩薩觀欲種種不淨於諸衰中女衰最重火刀雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近故佛說偈云

寧以赤鐵	宛轉眼中	不以散心	邪視女色
含笑作姿	嬌慢羞慚	迴面瞞眼	美言妬瞋
行步妖穢	以惑於人	姪羅彌網	人皆投身
坐臥行立	迴眄巧媚	薄智愚人	爲之心醉
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 則離於八難

又薩遮尼乾子經尼乾子說偈云

自妻不生足	好姪他婦女	是人無慚愧
受苦常無樂	現在未來世	受苦及打縛
捨身生地獄	受苦常無樂	

又雜譬喻經云佛在世時有一婆羅門生兩頭女女皆端正乃故懸金九十日內募索有能訶我女醜者

便當與金竟無募者將至佛所佛便訶言此女皆醜
無有一好阿難白佛言此女實好而佛言惡有何不
好佛言人眼不視色是爲好眼耳鼻舌亦爾身不著
細滑是爲好身手不盜他財是爲好手今觀此女眼
視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜財如此之者
皆不好也又佛般泥洹經云佛告柰女好邪姪者有
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
得安隱四死上天生五從意清淨得泥洹道

第四女人姦僞者如舊雜譬喻經云昔有大姓家子
端正以金作女像語父母言有女似此者見乃當取
時他國有女貌亦端正亦作金色男白父母言有男
似此乃當嫁之父母各聞便遠娉合時國王舉鏡自
照謂群臣曰天下顏貌有如我不諸臣答曰臣聞彼
國有男端正無比則遣使請之使至告之王欲見賢
者則嚴車進去已自念王以我明達故來相呼則還
取書而見婦與奴爲姦悵然懷憾爲之結氣顏色衰
醜臣見如此謂行道消瘦馬廐安之夜於廐中見王
正大夫人與看馬兒私通心乃自悟王大夫人尚當

如此何況我婦意解心悅顏色如故則與王相見王
曰何因止外三日答曰臣來有忘還歸取之而見婦
與奴爲姦意忿顏色衰變故在廐中三日昨見正夫
人來與養馬兒私通夫人乃爾何況餘人意解顏色
復故王言我婦尚爾何況凡女兩人俱捨便入山中
剃髮作沙門思惟女人不可從事精進不懈俱得辟
支佛道又舊雜譬喻經云昔有婦人生一女端正無
比年始三歲國王取視呼道人相後堪爲夫人不道
人報王此女有夫王後得之王言我當牢藏豈可復
得便呼鵠來汝處在何鵠白王言我止大山半腹有

樹人畜不歷下有洄水船所不行王言我以此女寄
汝將養便撮持去日日從王取飯與女如是久後上
有一聚卒爲水漂去有一樹竒逐水下流有一男子
得抱持樹墮洄水中不得去洄有蒲萄樹涌出住倚
山崎男子尋之得上鵠樹與女私通女便藏之鵠覺
女身重左右求得男子舉撮棄之如事白王王曰前
道人善巧相人也師曰人有宿對非力所制逢對則
可畜生亦然又舊雜譬喻經云昔有國王護持女急
正夫人語太子曰我爲汝母生來不見國中欲一廻
出汝可白王如是至三太子白王王則聽可太子自

爲御車群臣於路奉迎設拜夫人出手開帳令人得見太子見女人而如是便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚矣太子自念我母尚當如此何況餘乎夜便委國捨去入山遊觀時道邊有樹下有泉水太子上樹逢見梵志獨行入水池浴出已飯食作術吐出一壺壺中有女與屏處室梵志將臥女人復吐出一壺壺中有男復與其臥臥已吞壺須臾之頃梵志起已復內婦著壺中吞已杖持而去太子歸國白王請梵志及諸臣下作三人食持著一邊梵志旣至言我獨自太子曰梵志汝當出婦共食梵志不得已出婦太

子語婦汝當出夫共食如是至三不得已出男共食食已便去王問太子汝何因知之答曰我母觀國我爲御車母開帳出手令人見之我念女人能多樂欲便詐腹痛還入山中見梵志藏婦腹中如是女人姦不可絕願大王放赦宮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琢銀兒私通夫後覺婦婦言我生不邪行卿莫妄語夫言吾不信汝當將汝至神樹所立誓婦言甚佳夫持齋七日始入齋室婦密語琢銀兒汝詐作

狂亂頭於市逢人抱持牽引弄之夫齋竟便將婦出婦言我不見市卿將我過市琢銀兒便來抱持詐狂臥地婦便哮呼其夫何爲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爲狂人所抱婦便得活夫默然而慚佛言當知一切女人姦詐如是不可信也又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨名曰妙光相師占曰是女後當與五百男共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比賈客常入海採寶是賈客於樓上遙見是女卽生欲心問餘人言是

誰女耶答是某甲婆羅門女有取者耶答言無有求者問何故無人求耶答曰此女有一過罪相師占曰是女後當與五百男子共通所以無求者時賈客念言除沙門釋子無人我舍者卽往求取女到家未久賈客結伴欲入海中喚守門者語言我欲入海莫聽男子強人我舍除沙門釋子此是無過人答言可爾賈客去後沙門於舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知白佛佛言此舍必有非梵行汝不應往此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具蓋棄死處時有五百群賊於此處行見死女卽生欲心便就行

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姪龍名毘摩達多

正報頌曰

邪姪入地獄 登彼刀葉林 熱鐵釘其口

烱銅灌入心 毒龍碎骨髓 金剛鼠食陰

銅柱緣上下 鐵牀臥隱深

習報頌曰

昏姪亂情色 受苦無表裏 餘業得人身

自妻恒背已 彼此懷猜忌 孰肯順情旨

稍有性靈人 寧得無慚恥

妄語緣第四

惟夫稟形人世逢斯穢濁之時受質僞身恒在虛詐之境所以妄想虛構惑倒交懷違心背理出語皆虛誑惑前人令他妄解致使萬苦爭纏百憂總萃種虛妄之因感得輕賤之報地獄重苦更加湯炭逃法亂真寔由妄語也如正法念經偈言

妄語言說者 惱一切衆生 彼常如黑暗

有命亦同死 語刀自割舌 云何舌不墮

若妄語言說 則失實功德 若人妄說語

口中有毒蛇 刀在口中住 餒火口中然

口中毒是毒 地上毒非毒 口毒割衆生
命終墮地獄 若人妄說語 自口中出膿
舌則是濁泥 舌亦如熾火 若人妄讒語
彼人速輕賤 爲善人捨離 天則不攝護
常憎嫉他人 與諸衆生惡 方便惱亂他
因是入地獄

又優婆塞戒經偈云

若復有人 樂於妄語 是人現得 惡口惡色
所言雖實 人不信受 衆皆憎惡 不喜見之
是名現世 惡業之報 捨此身已 入於地獄

受大苦楚 飢渴熱惱 是名後世 惡業之報
若得人身 口不具足 所說雖實 人不信受
見者不樂 雖說正法 人不樂聞 是一惡人
因緣力故 一切外物 資生減少

以此證知妄語之人三世受苦又禪祕要經云若有
四衆於佛法中爲利養故貪求無厭爲好名聞而假
僞作惡實不坐禪身口放逸行放逸行實貪利養故
自言坐禪如是比丘犯偷蘭遮過時不說自不改悔
經須臾間卽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膾必墮惡道犯大重罪若

比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等此惡人輩是魔波旬種爲妄語故自說言我得不淨觀乃至頂法此妄語人命終之後疾於電雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出墮餓鬼中八千歲時噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中身恒負重死復剝皮經五百身還生人中聾盲瘡癰癰殘百病以爲衣服如是經苦不可具說

又正法念經偈云

甘露及毒藥

皆在人舌中

甘露謂實語

妄語則爲毒

若人須甘露

彼人住實語

若人須毒者

彼人妄語說

毒不決定死

妄語則決定

若人妄語說

彼得言死人

妄語不自利

亦不益他人

若自他不樂

云何妄語說

若人惡分別

喜樂妄說語

死墮火刀上

得如是苦惱

毒害雖甚惡

唯能殺一身

妄語惡業者

百千身被壞

又佛說須賴經云佛言夫妄言者爲自欺身亦欺他人妄言者令人身臭心口無信令其心惱妄言者令其口臭令其身色天神所棄妄言者亡失一切諸善

根本於已愚冥迷失善路妄言者一切惡本斷絕善
行閑居之本又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云
實語得安樂 實語得涅槃 妄語生苦果
今來在此受 若不捨妄語 則得一切苦
實語不須買 易得而不難 實非異國來
非從異人求 何故捨實語 喜樂妄語說
妄語言說者 是地獄因緣 因緣前已作
唱喚何所益 妄語第一火 尚能燒大海
況燒妄語人 猶如燒草木 若人捨實語
而作妄言說 如是癡惡人 棄實而取石

若人不自愛 而愛於地獄 自身妄語火
此處自燒身 實語甚易得 莊嚴一切人
捨實語妄語 癡故到此處
又智度論說偈云

實語第一戒 實語昇天梯 實語小如大
妄語入地獄

又薩婆多論云不妄語者若說法議論傳語一切是
非莫自稱爲是常令推寄有本則無過也不爾斧在
口中又十誦律云若語高姓人云是下賤若語兩眼
人云是一眼並是妄語又語一眼人汝是瞎眼人並

得輕惱他罪正報頌曰

妄語誑人巧 地獄受罪拙 焰鋸解其形

熱鐵耕其舌 灌之以烱銅 壓之以剛鐵

悲痛碎骨髓 呻吟常鳴咽

習報頌曰

妄語入三塗 三塗罪已決 餘業生人道

被謗常憂結 還爲他所誑 恨心如火熱

智者勿尤人 驗果因須滅

惡口緣第五

凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言

一怒衝口燒心損害前人痛於刀割乖菩薩之善心
違如來之慈訓故業報差別經偈云

麤言觸惱人 好發他陰私 剛強難調伏

生焰口餓鬼

又智度論云或有餓鬼先世惡口好以麤語加彼衆
生衆生憎惡見之如讐以此罪故墮餓鬼中又法句
經云雖爲沙門不攝身口麤言惡說多所中傷衆所
不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱
無量諸佛賢聖所不愛惜假令衆生身雖無過不愼
口業亦墮惡道故論云時有一鬼頭似豬頭臭蟲從

口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡口罵詈客
比丘身持淨戒故身有光明口有惡言故蟲從口出
又增一阿含經云寧以利劍截割其舌不以惡言麤
語墮三惡道又護口經云過去迦葉如來出現於世
敷說法教教化已周於無餘泥洹界而般涅槃後時
有三藏比丘名曰黃頭衆僧告勅一切雜使不命卿
涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心輕蔑
不免僧命便與後學敷顯經義喚受義者曰速前象
頭次喚二者曰馬頭復喚駱駝頭豬頭羊頭師子
頭虎頭如是喚衆獸之類不可稱數雖授經義不免

其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量
餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭
形體極大異類見之皆悉馳走又出曜經云昔佛在
世時尊者滿足詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜陋見者
毛豎莫不畏懼身出熾焰如大火聚口出蛆蟲膿血
流溢臭氣叵近或口出火長數十丈或眼耳鼻身體
肢節放諸火焰長數十丈脣口垂倒像如野豬身體
縱廣一由旬地手自抓擗舉聲號哭馳走東西滿足
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戾是非故受此苦寧以利刀自割其舌積劫受苦不以一日罵謗精進持戒比丘尊者若還閻浮提地時以我形狀誠諸比丘善護口過勿妄出言見持戒者念宣其德自我受此餓鬼形來數千萬歲常受此苦却後命終當入地獄說此語已號哭投地如太山崩天翻地覆斯由口過故使然矣又百緣經云有長者婦懷妊身體臭穢都不可近年滿生兒連骸骨立羸瘦憔悴不可目視又多糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離父母諸親惡不欲見驅令遠舍使不得近即便

在外常食糞穢諸人見已因爲立字名閻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爲寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香油塗身有一羅漢寺主見已瞋恚罵詈汝出家人香油塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之爲現神通寺主見已懺悔辭謝願除罪咎緣是惡罵詈五百世中身常臭穢不可附近由昔出家向彼悔故今得值我出家得道是故衆生應護口業莫相罵辱又賢愚經云昔佛在世時與諸比丘向毘舍離到梨越河見人捕魚網得一魚身有百頭有五百人挽不出水是時河邊有

五百人而共放牛卽借挽之千人併力方得出水見而怪之衆人競看佛與比丘往到魚所而問魚言汝是迦毘梨不魚答言是復問魚言教汝匠者今在何處魚答佛言墮阿鼻獄阿難見已問其因緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毘梨聰明博達多聞第一父死之後其母問兒汝今高朗世間頗有更勝汝不見答母言沙門殊勝我有所疑往問沙門爲我解說令我開解彼若問我我不能答母卽語言汝今何不學習其法兒答母言若欲習者當作沙門我是白衣何緣得學母語兒言汝今且

可僞作沙門學達還家兒受母教卽作比丘經少時間學通三藏還來歸家母復問兒今得勝未兒答母言猶未勝也母語兒言自今已往若共談論儻不如時便可罵辱汝當得勝兒受母教後論不如卽便罵言汝等沙門愚騃無識頭如獸頭百獸之頭無不比之緣是罵故今受魚身一身百頭駝驢牛馬豬羊犬等衆獸之頭無不備有阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫此魚身以是因緣身口意業不可不慎又王玄策行傳云佛在世時遊毘耶梨城觀一切衆生有苦惱者卽欲救

拔乃觀見此國有鷄越吒二衆總五百人於婆去聲羅俱末底河網得摩竭大魚十有八首三十六眼其頭多獸同前佛爲說法魚聞法已便卽命終得生天上而爲天子却觀其本身是大魚蒙佛說法遂得生天乃持諸種香華瓔珞寶珠從天而下至佛供養于時二衆並發心悔過卽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觀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涇猶如蛇皮頭髮羸強猶如馬尾王

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臣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卿幸納受當相供給時此貧人跪白王曰正使大王以狗見賜亦不敢違豈況王女末利所生王卽妻之爲造宅舍門戶七重王囑女夫自捉戶鉤出入牢閉勿使人見王出財物供給女婿無所乏少拜爲大臣後與豪貴共爲邑會聚會之契令婦共赴自餘諸人各將婦來唯此大臣獨不將赴衆人疑怪彼人婦者或能端正或可極醜不

能顯現是以不來復於後會密其勸酒令使醉臥解
取門鉤遣其五人造家往看至家開門婦疑非夫內
自剋責懊惱而言我宿何罪爲夫幽閉不覩日月卽
便志心遙禮世尊願佛慈悲來到我前暫救我厄佛
知其意卽於女前地中涌出紺髮相現其女舉頭見
佛髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色佛漸現面女
心倍喜面復端正惡相麤皮自然化滅佛悉現身令
女盡見更增歡喜身體端正猶如天女佛便爲說種
種法要得須陀洹果時佛去後五人入見端正少雙
觀看已竟還閉門戶繫鉤本處其人還家見婦端正

欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫卽語言
汝前極醜何緣端正乃爾婦便白夫具說上事婦復
白夫我欲見王汝當爲我通白消息夫往白王女郎
今者欲來相見王答女夫莫道此事急當牢閉慎勿
令出女夫白王女郎今者蒙佛威神使得端正天女
無異王聞是已卽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柰國有一長者恒常
供養一辟支佛身體醜陋時長者家有一小女見辟
支佛惡心罵言面貌醜陋身皮麤惡何斯可憎時辟

支佛欲入涅槃便現神力作十八變其女見已卽時
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處尊榮富貴快
樂無極又興起行經云釋迦過去以惡語道迦葉禿
頭沙門何有佛道故今六年受日食一麻一米大豆
小豆苦行如是又修行道地經偈云

口癡而心剛 不柔無善言 常懷惡兩舌

不念人善利 所言不了了 藏惡在於心

如灰覆炭火 設躡燒人足 共語常柔和

順從言可人 言行而相副 心身不傷人

譬如好華樹 成實亦甘美 佛尊解說是

心口之相謀

又百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無
量不可稱計其婦足滿十月便欲產子然不肯出尋
重有娠滿足十月復產一子先懷者住在右脇如是
次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在脇中
不肯出外其母極患設諸湯藥以自療治病無降損
囑及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹
取子養育其母於時不免所患卽便命終時諸眷屬
載其屍骸詣於塚間請大醫者婆破腹看之得一小

兒形狀故小頭鬚皓白俯偻而行四向顧視語諸親
言汝等當知我由先身惡口罵辱衆僧故處此熟藏
中經六十年受是苦惱難可匡當諸親聞已號啼悲
哭不能答之爾時世尊遙知此兒善根已熟將諸大
衆往到屍所告小兒言汝是長老比丘不答言實是
第二第三亦如是問故言道是時諸大衆見此小兒
與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業
在腹髮白俯偻而行復與如來共相答問爾時世尊
告諸大衆此賢劫中有佛出世號曰迦葉有諸比丘
夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老耄爲僧維那

其立制限於此夏坐要得道者聽其自恣若未得者
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爾營理僧事令汝等輩
安隱修行今復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋
恚罵辱衆僧尋卽牽捉閉著室中作是唱言使汝等
輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語
已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎
中受是苦惱衆僧聞已各護三業厭離生死得四沙
門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸
親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家得阿

羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營
理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行
正報頌曰

惡口如毒箭 著物則被傷 地獄開門待
投之以鏝湯 割舌令自噉 楚毒難思量
若與身無益 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 設令有談論 諍訟被他怨
往報甘心受 改惡善自鮮

諸經要集卷第十四下

音釋

透迤

透於爲切迤余支切迤自得也

襲

似入切

齧

五巧切

韞

蒲拜切

囊也

烙

盧各切

瞞

書涉切

賈客

賈公戶切

行

賈猜

賈徒敢切

疑也

癰

力中切

蛆

七余切

抓

日商坐切

閤

日賈徒敢切

駸

五駸切

屏處

屏必郢切

僂

力主切

切

切

切

切

切

續

諸經要集卷第十四

三

槐

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘賞刻此
諸經要集第十四卷計字七千九百六十四
該銀四兩六錢四分二厘
順治十七年八月 日徑山比丘徽微印開識

諸經要集卷第十五

之三十惡

槐三

唐西明寺沙門釋道世撰

兩舌緣第六

夫生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之路諸
佛所以得道由行四攝故凡聖歸依菩薩所以成聖
由行六度故黑白欽仰今見流俗之徒乃專構屏辭
惡傳彼此令他眷屬分離朋友分散樂種不和之業
感得生離之苦縱使善心教離惡人亦是破壞有益
無罪故成實論云若善心教化雖爲別離而不得罪
若以惡心令他鬪亂則是兩舌得罪最深謂墮地獄

卷

諸經要集卷第十四

一

槐三

畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯得弊惡破壞眷屬
當如上說妄語過中爲乖彼此而妄語者據此義邊
卽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
爲伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕衆鹿時
有一野干逐彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野
干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪亂
彼二獸令不復相隨時野干卽往善牙師子所如是
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卽說偈言

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
一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏
虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉
皆勝汝力勢亦勝何以故我常食好肉善搏虎食我
殘肉而自活命爾時卽說偈言

形色及所生 大力而復勝 善搏不能善

善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知後二獸共集一處瞋眼相視善牙師子便作是念我不應不問便先下手打彼爾時善牙師子向善搏虎而說偈言

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我

善搏說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善搏虎說偈答善牙

師子言

善搏不說是 形色及所生 大力而復勝
善牙不能善 若受無利言 信他彼此語

親厚自破壞 便成於怨家 若以知真實

當滅除瞋惱 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

鬪亂我等者 卽打野干殺

爾時佛告諸比丘此二獸爲彼所破共集一處相見不悅況復於人爲人所破心能不惱

又正法念經云閻羅王責疏罪人說偈云

大喜多言語 增貪令他畏 口過自誇誕

兩舌第一處

又華手經佛說偈言

惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人
無惡而不造

又智度論云實語者不假布施持戒學問多聞但修
實語得無量福又報恩經佛說偈言

佛告阿難 人生世間 禍從口出 當護於口
甚於猛火 猛火熾然 燒世間財 惡口熾然
燒七聖財 一切衆生 禍從口出 鑿身之斧
滅身之禍

正報頌曰

兩舌鬪亂人 地獄被分裂 獄卒摩其口

饑刀割其舌 苦痛旣如此 加之以飢渴
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
餘報乃依怙 眷屬多弊惡 違逆恣瞋怒
但令惡不忘 地獄無今古

綺語緣第七

夫忠言所以顯理綺語所以乖真由忠故有實有實
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

終爲乖理謂言不正皆名綺語但諸綺語不益自他
唯增放逸長諸不善死落三塗後生人時所說正語
人亦不信凡所言說言不辯了亦名綺語故成實論
云語雖是實非時而說亦落綺語也如智度論說偈
言

有墮餓鬼中 火燄從口出 四向發大聲
是爲口過報 雖復多聞見 在大衆說法
以不成信業 人皆不信受 若欲廣多聞
爲人所信受 是故當至誠 不應作綺語
又薩婆多論云口中四過互歷各作四句一或有兩

舌非妄語非惡口如有一人傳此人語向彼人說當
實說故非妄語輒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
以輒語說故非惡口第三或有兩舌是惡口非妄語
如有一人傳此人語向彼人說以別離心故是兩舌
以麤語故是惡口當實說故故非妄語第四或有兩
舌是妄語是惡口如有一人傳向彼人說以別離心
故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口自
外妄語惡口各作四句亦如是綺語一種各不相離

故不別說故成實論云餘口三業或合或離綺語一種必不相離正報頌曰

綺語無義理 令人心惑亂 爲喪他善根

焯銅擎口灌 燄鐵燒其舌 腹臍皆焦爛

此痛不可忍 悲號常叫喚

習報頌曰

浮言翳真理 爲此沉惡趣 去彼暫歸人

出言無曉喻 生無信仰心 恒被他笑具

爲人覺羞恥 何不出典句

慳貪緣第八

夫群生惑病著我爲端凡品邪迷慳貪爲本所以善輕毫髮惡重丘山福少春冰貪多秋雨六塵之網未易能超三毒之津無由可渡身重常沒譬等河裏之魚鼓翅欲飛難同天上之鳥致使貧窮相次競加侵逼苦惱連綿爭來損害似飛蛾拂燄自取燒然如蠶作繭非他纏縛良由慳惜貪障受罪飢寒施是富因常招豐樂也如分別業報經偈言

常樂修智慧 而不行布施 所生常聰哲

貧窶無財產 唯樂行布施 而不修智慧

所生得大財 愚暗無知見 施慧二俱修

所生具財智 二俱不修者 長夜處貪暗

又攝論云慳惜是多財障嫉妬是尊貴障又衆生起貪無過色財第一愛色多過如前已述不同意者今更畧說如涅槃經說譬如有人以羅刹女而爲婦妾是羅刹女隨所生子生已便噉子旣盡已後噉其夫愛羅刹女亦復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子旣盡又噉衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有人性愛好華不見華莖毒蛇過患卽便前捉捉已蛇蜚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卽爲愛毒之所蜚螫命終之後

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兄弟二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄作是念我何以不殺弟取金此曠路中人無知者弟復生念欲殺兄取金兄弟各有惡心語言視瞻皆異兄弟卽復自悟還生悔心我等非人與禽獸何異同產兄弟而爲少金故而生惡心兄弟共至泉水邊兄以金投著水中弟言善哉善哉弟復棄金水中兄言善哉善哉兄弟更互相問何以故言善哉各相答言我以此金故

生不善心欲相危害今得棄之故言善哉二說各爾以是因緣常應自捨

又大莊嚴論云我曾聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇爾時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視之沙門以何爲惡毒蛇卽在其所見真金聚而作是言沙門所言是毒蛇者乃是好金卽取此金還置家中其人先貧衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣王家禁司怪其卒富而糺舉之繫在獄中先所得金旣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恪守護不著不噉服飾飲食極爲麤鄙亦不施與妻子眷屬奴婢僕從朋友知識及諸沙門婆羅門等復起邪見斷於善根然無子息命終之後所有

財寶盡沒入官波斯匿王自往收斂收攝已訖廻詣
佛所而白佛言婆提長者今日命終之後爲生何處
佛告王曰婆提長者故福已盡新業不造由起邪見
斷於善根命終生在啼哭地獄波斯匿王聞佛所說
涕泣流淚而白佛言婆提長者昔作何業生在富家
復作何惡然不得食此極富之樂佛告王曰過去久
遠有迦葉佛入涅槃後時此長者生舍衛國作田家
子有辟支佛來詣其家而從乞食時此長者便持食
施辟支得食飛空而去長者見已作是誓願持此善
根使我世世所生之處不墮三塗常多財寶布施已

後生其悔心我向者食應與奴僕不應與此禿頭沙
門佛告王曰婆提長者由於過去施辟支佛食發願
功德所生之處常多財寶無所乏少緣其施後生變
悔心在所生處雖處富貴不得食此極富之樂慳惜
守護不自衣食復不施與妻子眷屬亦不布施朋友
知識及諸沙門婆羅門等是故智者聞此因緣若有
財物應當布施勿生慳恪施時至心自手奉與施已
歡喜莫生悔心能如此施得大果報無量無邊又出
曜經云昔佛在世時舍衛國中有一長者多曰難陀
巨富多財金銀珍寶象馬車乘奴婢僕使服飾田業

不可限量一國之富無有過者雖處豪富而無信心
慳貪嫉妬門閤七重勅守門人有人來乞一不得入
中庭屋上安鐵疎籠恐有飛鳥食噉穀米四壁牆下
以白噤泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名梅檀香
臨終勅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
足供七世勅已命終還生舍衛梅陀羅家盲母腹中
後生出胎生盲無目盲母念言若生男者吾今日冥
須見扶侍聞兒生盲倍增愁憂悲泣說偈曰

子盲吾亦盲 二俱無兩目 遇此衰耗物

益我愁憂苦

是時盲母養兒已大年八九歲堪能行來與杖一枝
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
梅檀香家在門外立唱盲兒乞時守門人瞋恚捉手
擲著深坑傷折左臂復打頭破所乞得食盡棄在地
有人臨見甚憐愍傷往詣盲母盲母聞已匍匐拄杖
到盲兒所抱著膝上而語兒言汝有何憊遭此苦厄
子報母曰我向者至梅檀香家門外而乞便遇惡人
打擲如是佛時知已告阿難言禍災禍災難陀長者

命終與彼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稱計而今復得親用不耶
然由慳貪受此盲報從此命終入阿鼻獄佛於過中
與比丘衆國城人民圍繞往到栴檀香門盲小兒所
時栴檀香聞佛在外出門禮拜在一面立佛知衆集
復見栴檀廣爲衆說慳貪嫉妬受罪無量加說惠施
受福無窮欲使離有趣無爲道爾時世尊欲與栴檀
香拔地獄苦告小兒曰汝是難陀長者非耶小兒報
曰實是難陀如是至三大衆聞此愕然而言難陀長
者乃受此形時栴檀香聞見此事悲泣墮淚不能自

止禮佛求救願拔罪根卽請佛僧明日舍食佛明日
食竟爲說妙法時栴檀香得須陀洹果佛告阿難若
人積財不自衣食復不布施愚中之愚是故智者應
當行施求離生死莫生慳吝受無邊苦

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卽入禪定起神通從外
地沒涌出中庭乃以指彈婦卽迴顧作是念言此沙
門從何處入此必貪餅故來我終不與卽語夷言縱
使眼脫我亦不與而以神力卽兩眼脫出復念縱出

眼如椀我亦不與卽變眼如椀復念縱若倒立我前
我亦不與卽於前倒立復念縱汝若死我亦不與卽
入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦牽挽
不動卽大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮是末利
夫人之師若聞在我家死者我等大衰卽語比丘言
汝若活者我求與一餅迦留陀夷便出於定婦卽看
餅先煎餅好者意惜不與更刮盆邊得一小團麵煎
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
可與祇洹中僧是婦先世已種善根卽自思惟是比

丘實不食餅但慙我故而來乞耳卽持餅筐詣祇洹
中施衆僧竟在迦留前坐迦留陀夷觀其因緣爲說
妙法卽於座上得法眼淨作優婆夷返舍報夫夫聞
卽詣迦留陀夷所迦留陀夷爲說妙法得法眼淨作
優婆塞當盡財力供養閼梨乃至身死猶命子供養
令後不斷

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時目連在
一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如太山咽如細針髮
如錐刀纏刺其身諸肢節間皆悉火然渴乏欲死唇
口乾焦欲趣河泉變爲涸竭假令天降甘雨墮其身

上皆變爲火目連卽問業緣餓鬼答言我渴乏不能
答汝你自問佛目連卽詣佛所具述前事向佛廣說
宿造何業受是苦惱爾時世尊告目連言汝今諦聽
吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世
號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人
名曰惡見井傍汲水僧從乞水女報之曰使汝渴死
我終不與令我水減不可持去于時沙門旣不得水
復道而去時彼女人遂復慳貪有來乞者終不施與
其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦佛告目連
欲知彼時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見

緣時諸比丘等捨慳貪業得四沙門果者或有發無
上菩提心者聞佛所說歡喜奉行

又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢有大智慧言辭
清辯昔雖出家未證道迹遊行大海邊見一宮殿七
寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍食時已到卽往彼宮說
偈乞食云

飢爲第一病 行爲第一苦 如是知法者
可得涅槃道

是時舍主卽出奉迎敷置茵褥請入就座耶舍見其
家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首各著

一牀復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側爾時
舍主卽取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此
餓鬼爾時比丘見其飢困卽以少飯而施與之鬼得
食已卽吐膿血徧流在地汚其宮殿爾時比丘怪而
問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是
吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻恒懷
恚惜我數數教誨都不納受因立誓曰如此罪業必
獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小
復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中衆僧經
行禪思日時以到鳴槌集食食將欲訖爾時餽餽變

成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血流汚身而
作是言何爲惜食今受此苦耶舍前問其意答言長
老我等先世迦葉佛時同止一處客比丘來咸共瞋
恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受此苦

正報頌曰

貪恣詐道德	刻削爲技業	巧誑懷萬端
求利心千市	受罪地獄中	習氣猶行劫
交刀割肉盡	白骨連相接	

習報頌曰

爲茲貪恣故	惡道轉沉淪	罪畢生人道
-------	-------	-------

餘風尚襲身 恒抱豺狼志 誰人喜見憐

終身不悟此 可笑頑愚人

瞋恚緣第九

夫四蛇躁動三毒奔馳六賊相侵百憂總萃或宿重
相嫌伺求短素懷結忿專加相害了無仁義頓失
慈悲殺法殺緣教死讚死或復潛行毒藥密遣咒邪
遂使含毒肺腑腸裂肝心令其銜悲長夜抱痛幽泉
宛轉何辭煩怨誰訴故經曰長者宅中多生毒樹羅
刹海上屢乞浮囊亦如乾薪萬束片火能焚暗室百
年一燈便破故知瞋心甚於猛火行者應自防護劫

功德賊無過斯害若起一念恚火便燒衆善功德是
以惡性之人人畜皆畏不簡善人語則成毒好壞他
心令他厭惡人無愛者衆所畏棄如避狼虎現被輕
殘死墮地獄是故智者見此等過以忍滅之不畏衆
苦也如正法念經云若起瞋恚自燒其身其心噤毒
顏色變異他人所棄皆悉驚避衆人不愛輕毀鄙賤
身壞命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者
捨瞋如火知瞋過故能自利益爲欲自利益益他人
應當行忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之
智慧之水能滅恚火亦復如是能忍之人第一善心

能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨
其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心愁惱
離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏
離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏
離於苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德
皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人觀
之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒
蛇亦如刀火以忍滅之能令皆盡能忍瞋恚是名爲
忍若有善人能修行善應作是念忍者如寶應善護
之但諸衆生善惡相別愚人凌罵過他爲勝智人下

默以爲第一愚人因起小諍遂成大怨若已得勝他
怨轉深若自理屈反加憂苦若能慎言不說人短縱
他罵我皆是往業非爲橫報

又六度集經云昔者菩薩身爲象王其心弘遠照知
有佛法僧常三自歸依每以普慈拯濟衆生誓願得
佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一
蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得華欣懌曰水寒尤
甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴆
殺汝矣結氣而殞魂靈感化爲四姓女顏華絕人智
意流通博識古今仰觀天文明時盛衰王聞若茲娉

爲夫人至卽陳化治國之政義合忠臣王悅而敬之
每言輒從夫人曰吾夢覩六牙之象心欲其牙以爲
珮几王不致之吾卽死矣王曰無妖言人聞見笑爾
時夫人心生憂結王請議臣四人自云已夢曰古今
有斯象乎一臣對曰無有之一臣曰王不夢也一
臣曰嘗聞有之所在彌遠一臣曰若能致之帝釋今
詳於茲矣四臣卽召四方射師問之南方師曰吾亡
父嘗云有之然遠難致臣上聞云斯人知之王卽現
之夫人曰汝直南行二千里入山行二日許卽至象
所道邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之截取

其牙將二牙來象師如命行之象處先射象脚著法
衣服持鉢於坑中止住象王見沙門卽低頭言和南
道士將以何事殺吾軀命答曰欲得汝牙象曰吾痛
難忍疾取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者死
入泰山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩
之上行也人卽截牙象曰道士汝當却行無令群象
尋足跡也象遣人去遠其痛難忍躡地大呼奄然而
死卽生天上群象四來咸曰何人殺吾王者行索不
得還守王屍悲痛哀號獵師以牙還王覩象牙心卽
慟怖夫人以牙著手中適欲視之雷電霹靂推之吐

血死入地獄佛告諸沙門爾時象王者我身是也大
婦者求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

佛偈答云

殺瞋則安隱 殺瞋則無憂 瞋爲毒之根
瞋滅一切善
又維寶藏經偈云

得勝增長怨 負則益憂苦 不諍勝負者
其樂最第一

若行忍者則有五德一無恨二無訶三衆人所愛四
有好名聞五生善道此之五德名平和事又長阿含
經偈云

愚罵而智默 則爲住勝彼 彼愚無知見
謂我懷恐怖 我觀第一義 忍默爲最上
惡中之惡者 於瞋復生瞋 能於瞋不瞋
爲戰中最上 夫人有二緣 爲已亦爲他
衆人有諍訟 不報者爲勝 夫人有二緣

爲已亦爲他 見無諍訟者 不謂爲愚駭
若人有大力 能忍無力者 此力爲第一
於忍中最上 愚自謂有力 此力非爲力
如法忍力者 此力不可沮
又修行道地經偈云

其口言柔輒 而心懷毒害 視人甚歡喜
相隨如可親 口言而柔順 其心内含毒

如樹華色鮮 其實苦若毒

又赤觜鳥喻經云昔有鳥名曰拘者此言赤觜鳥遊在叢
林樹產孺諸子在於樹上時有拘者與一獼猴共爲

親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在噉拘者子無復
遺餘拘者失子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知蛇
所噉獼猴歸見問之何爲答曰蛇噉我子了盡無餘
獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前繞之蛇怒纏獼
猴獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄擲而還拘者
踊躍畜生尚有相報何況於人

又雜譬喻經云昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應
爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能
視有口能食行時在前故可爲大汝無此術云何爲
大尾曰我令汝去故得去耳我若不去以身繞木三

市三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放
我聽汝爲大尾聞其言卽時放之復語尾曰汝旣大
聽汝前行尾在前行未經數步墮大溪坑而死喻衆
生無智強爲人我終墮三塗

又僧祇律云過去世時有一群雞依榛林住有狸侵
食唯餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說偈
言

此兒非我有	野父聚落母	共合生兒子
非烏復非雞	若欲學父聲	復是雞所生
若欲學母鳴	其父復是烏	學烏似雞鳴

學雞作烏聲 烏雞若共學 是二俱不成
此喻道人雖持禁戒雜染不純相中似善口出惡言
欲喚是善口復出惡欲喚非善相復出家

又伐毒樹經云昔舍衛國有官園生一毒樹人遊樹
下皆悉頭痛欲裂或患腰疼伐已還生樹中之妙衆
人見喜不知識者皆來遭死有智語之當盡其根適
欲掘根復恐死定進退思惟出家學道亦復如是佛
說偈言

伐樹不盡根	雖伐猶復生	伐愛不盡本
數數復生苦		

心悟尅責卽得初果

又字經說偈云

惡從心生

反以自賊

如鐵生垢

消毀其形

樹繁華果

還折其枝

虺蛇含毒

反害其軀

又善見論說偈云

若人起瞋心

譬如車奔逸

車工能制之

不足以爲難

人能制瞋心

此事最爲難

又修行道地經偈云

其有從瞋恚

怨害向他人

後生墮蛇虺

或作殘賊獸

譬如竹樹旁

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諂曲慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞丐從其乞者惡口罵之其後命終受毒蛇身還守本財有近之者瞋目猛盛怒眼視之能令使死頻婆娑羅王聞已心懷驚怪今此毒蛇見人則害唯佛能調作是念已卽將群臣往詣佛所頂禮佛足却坐一面具白前事唯願世尊降伏此蛇莫使害人佛默許可於其後日著衣持鉢往詣蛇所蛇見

佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光明照彼蛇身卽得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能放此光照我身體使得清涼快不可言爾時世尊見蛇調伏而告本緣蛇聞佛語深自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臣聞佛世尊調化毒蛇盛鉢中來合國人民皆往共看蛇見衆人深

生慚愧厭此蛇身卽便命終生忉利天卽自念言我造何福得來生天卽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齋持香華光明照耀來詣佛所前禮佛足供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果卽於佛前說偈讚佛

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

得閉三惡道

爾時天子讚歎佛已繞佛三匝還詣天宮時頻婆娑

羅王聞佛說慳貪緣時會諸人有得四沙門果者有發無上菩提心者歡喜奉行

又百緣經云佛在驕薩羅國將諸比丘欲詣勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡復有五百放牛之人遙見佛來將諸比丘從此道中行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛群中有大惡牛觝突傷人難可得過爾時佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者設來觝我吾自知時語言之頃惡牛卒來翹尾低角跑地喚吼跳躑直前爾時如來於五指端化五師子在佛左右四面周帀有大火坑時彼惡牛甚

大惶怖四向馳走無有去處唯佛足前有少許地宴然清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏長跪伏首舐世尊足復便仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已調伏即便爲牛而說偈言

盛心興惡意 欲來傷害我 歸誠望得勝
返來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慚愧歟然悟解蓋障雲除知是先身在人道中所作惡業倍生慚愧不食水草即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋觀察知在世間時

受水牛身蒙佛化度得來生此我今當還報佛之恩
作是念已齋持香華來詣佛所光明赫奕照佛世尊
前禮佛足却坐一面佛卽爲其說四諦法心開意解
得須陀洹果繞佛三匝還乎天宮時諸五百牧牛人
於其晨朝來詣佛所爲說妙法心開意解各獲道迹
求索出家佛卽告言善來比丘鬚髮自落法服著身
已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爲汝等說偈云

宿造善惡業 五劫而不朽 善業因緣故
今獲如是報

於賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中
有一三藏比丘將五百弟子遊行他國在大衆中而
共論議有難問者不能通達便生瞋恚反更惡罵汝
等今者無所曉知強難問我狀似水牛觚突人來時
諸弟子咸皆然可各自散去以是惡口業因緣故五
百世中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者故
未得脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者今此群中
惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是佛說是水

牛因緣時各自護身口意業厭惡生死得四沙門
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 豺狼爭圍繞

毒蛇競來前 喙喋怒目食 背脅縱橫穿

自作還自受 恚火競相煎

習報頌曰

怒心多毒害 沉沒苦惡道 出彼得人身

餘報他還惱 見者求其過 憎嫌如毒草

此既無宜利 愚瞋何所寶

邪見緣第十

夫創入佛法要須信心爲首譬如有人至於寶山若
無信手空無所獲故經說愚癡之人不識因果妄起
邪見謗無三寶四諦無禍無福乃至無善無惡亦無
善惡業報亦無今代後代衆生受生如是之人破善
惡法名斷善根決定當墮阿鼻地獄也如大品經云
若人不信謗大乘般若經直墮阿鼻地獄無量百千
萬億歲中受極苦痛從一地獄至一地獄若此劫盡
生於他方大地獄中他方劫盡復生此方大地獄中
如是展轉徧十方界他方劫盡還生此間大地獄中

地獄罪畢生畜生中亦遍十方界畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮下賤諸根不具常癡狂騃無所別知雖非愚畜縱是聰人妄生異執者亦名邪見故成實論云癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道是故從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄直就邪見自有輕重輕者可轉重不可轉故菩薩地經云邪見有二種一者可轉二者不可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名爲邪見善業者名爲正見不謗四諦迷聖道者不知理道從自

心生唯常苦身以求解脫如犬逐塊不知尋本故大莊嚴論云譬如師子人打射時而彼師子尋逐人來譬如癡犬有人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱言癡犬者卽是外道五熱炙身不識心本四面安火上有日炙身處其中以苦求道但諸凡愚多迷真道不知觀察身心無我但學苦行以爲道者卽同外道妄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	癡網所縛人	今墮此地獄
在於大苦海	惡見燒福盡	人中最凡鄙
汝畏地獄縛	此是汝宅舍	若屬邪見者
彼人非點慧	一切地獄行	怨家心所誑
心是第一怨	此怨最爲惡	此怨能縛人
送引閻羅處		

爾時世尊而說偈云

癡心彌尼魚	住於愛舍宅	作業時喜笑
-------	-------	-------

受苦時號哭

又修行道地經偈云

其口有愚癡	人心懷暗冥	都不能念惡
亦無念善心	疊膏常昏昏	萬事不能爲
如暴中炊煮	無所能成熟	多習愚癡者
諸根不完具	生於牛羊中	然後墮地獄
月光童子經亦名佛說申日經云時有長者名曰申		
日取外道六師計欲請佛僧令長者中門外鑿作五		

丈六尺深坑以炭火過半細鐵爲椽土薄覆上設衆飲食以毒著中火坑不禁毒飯足害以此圖之何憂不死如教作之外道皆喜於是申日便詣佛所慇懃請佛及諸聖衆是時世尊愍其狂愚欲濟脫之默然受請申日內喜果如其計豈知須彌之毒火劫燒千刹土刀劒鋒刃中不能動佛一毛之力今以火坑毒飯欲毀於佛譬如蚊蠱欲噉太山蠅蝶之翅欲障日月徒自毀壞不如早悔爾時長者罪蓋所覆心不開解世尊心念今受長者申日之請不與常同廣現威神震動十方百千聖衆兼諸龍神空飛地行不可筭

計一時到家爲作利益佛以神德卽變火坑成七寶池八味具足飲飯天甘食者充悅六師惶怖各以逃竄長者歸伏稽首于地嗚呼佛足長跪自陳今知覺悟從佛得度諸來會者皆樂法音得福獲度不可稱計

又觀佛三昧經云爾時世尊告父王言舍衛城中須達長者有一老母名毘低羅謹勤家業長者勅使手執庫鑰出內取與一切委之須達請佛及僧供給所須時病比丘多所求索老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而作是言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士

多求無厭何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞佛名不聞僧名如是惡聲轉展徧舍衛城末利夫人聞此語已而作是言須達長者如好蓮華人所樂見云何復有毒蛇護之喚須達婦而語之言汝家老婢惡口誹謗何不擯出時須達婦跪白夫人央掘魔等弊惡之人佛尚能伏何況老婢末利聞之歡喜語言我明請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢持滿瓶金助王供養末利見來而作是言此邪見人佛若化度我心獲利佛於爾時從正門入難陀侍左阿難侍右羅睺佛後老婢見佛心驚毛豎言此惡人隨我

後至卽時退走從狗竇出狗竇卽閉四門皆塞唯正門開婢卽覆面以扇自障佛在其前令扇如鏡無所障礙回頭東視東方有佛南西北方亦皆如是舉頭仰看上方有佛低頭伏地地化爲佛以手覆面手十指頭皆化爲佛老婢閉目心眼卽開見虛空化佛滿十方界當時城中有二十五旃陀羅女復有五十婆羅門女及諸雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛者見佛如來足步虛空爲於老婢現無數身皆破邪見低頭禮佛稱南無佛稱已尋見化佛如林卽發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十萬

億劫中生死之罪得見佛已疾走歸家白長者言我
於今日遇大惡對見於瞿曇在王宮門作諸幻化身
如金山目逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以
百張皮覆木籠上白氎纏頭却臥黑處佛還祇洹末
利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利此婢罪重於
佛無緣於羅睺羅有大因緣佛既還已遣羅睺羅詣
須達家度彼老婢羅睺羅變作轉輪聖王時千二百五
十比丘化爲千子到須達家以彼老婢爲玉女寶爾
時聖王卽便以如意珠照耀女面令女自見如玉女
寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有

道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女
寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王十
善女聞十善心大歡喜聖王所說義無不善爲王作
禮悔過自責心旣調伏時羅睺羅及諸比丘還復本
形老婢見已卽作是言佛法清淨不捨衆生如我弊
惡猶尚化度卽受五戒成須陀洹將詣佛所爲佛作
禮懺悔前罪求佛出家得阿羅漢於虛空中作十八
變波斯匿王末利夫人見白佛言此婢前世有何罪
咎生爲婢使復有何福值得道佛告王曰過去久
遠有佛出世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有

王名曰雜寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢和尚爲說甚深般若波羅蜜經大空之義王子聞已謬解邪說師滅度後卽作是言我大和尚空無智慧但讚空義願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於生生爲善知識作是語已教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒由謗般若謬解邪說命終之後墮阿鼻獄八十億劫受苦無量罪畢出獄爲貧賤人五百身中聾癡無目千二百身恒爲人婢佛告大王時和尚者今我身是阿闍梨者今羅睺羅是王子比丘者老婢是徒衆弟子者今邪見女等發菩提心者是

又薩遮尼乾子經云昔佛在世時鬱闍延城有嚴熾王問薩遮尼乾子言若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書形像惡言毀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臥具一切珍寶或捉沙門策役驅使責其發調罷令還俗或時輕心種種戲弄或時毀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衆生分中答言大王攝在惡逆衆生分中大王應當

上品治罪所以然者以作根本極重罪故有五種罪
名爲根本何等爲五一破壞塔寺焚燒經像又取三
寶物自作教人見作助喜是名第一根本重罪二謗
三乘法毀咎留難隱蔽覆藏是名第二根本重罪三
若有沙門信心出家剃除鬚髮身被袈裟或有持戒
或不持戒繫閉牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調
或脫袈裟逼令還俗或斷其命是名第三根本重罪
四於五逆中若作一逆是名第四根本重罪五謗無
一切善惡業報長夜常行十不善業不畏後世自作
教人堅住不捨是名第五根本重罪若犯如是根本

重罪而不自悔決定燒滅一切善根趣大地獄受無
間苦永無出期若國內有如是惡人毀滅三寶一切
羅漢諸佛聖人出國而去諸天悲泣善神不護各自
相殺四方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失時五穀
不熟人民飢餓遞相食噉白骨滿野多饒瘦病死亡
無數人民不知自思是過反怨諸天及善神祇
又觀佛三昧經云有七種重罪一一罪能令衆生墮
阿鼻地獄經八萬四千大劫一不信因果二毀無十
方佛三斷學般若四犯四重虛食信施五用僧祇物
六逼掠淨行比丘尼七六親所行不淨行

又小五濁經云五逆罪人別有五逆罪第一慢二親而事鬼神第二嫉妬國君第三復生輕薄第四賤其身命而貴其財第五去福就罪又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡行意惡行命終之後生於惡趣泥犁之中受極苦痛一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王卽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爲苦不耶比丘答佛一戟刺時猶尚苦痛況三百戟

佛卽以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘三百戟苦比泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百千萬倍不可爲喻泥犁中苦其事云何若有衆生墮泥犁中獄卒以斧燒令極然斫身八楞及以四方經百千歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口吞熱鐵丸經百千歲復坐鐵牀煖銅灌口經百千歲復臥鐵地以熱鐵釘釘其身首經百千歲復出其舌使舐鐵地以釘釘之如張牛皮經百千歲復挽項筋縛著車上經百千歲復燒鐵地

令在上行經百千歲復燒火山令下舉足著上血肉
卽消舉足還生經百千歲復鑊煮之經百千歲極令
苦痛而不命終要令惡盡乃得出耳是爲泥犁地獄
中苦地獄罪畢生於種種畜生之中常處暗冥其相
噉食受苦無量不可具說畜生罪畢或生人中若從
畜生爲人甚難猶如盲龜遇浮木孔設生人中貧窮
下賤爲他役使形貌醜陋或根殘缺或復短命若作
惡業身死還生在泥犁中輪轉無窮不可具說佛告
比丘凡夫愚人作身口意三惡行者獲罪如是佛告
比丘若智慧人作身善行口善行意善行命終生於

善處天上一向受樂如轉輪王與七寶俱人間四妙
佛告比丘於意云何此爲樂不比丘答佛一寶一妙
猶爲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爲多
比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘轉輪王樂
比天上樂如小沙石天上之樂如雪山石百千萬倍
不可爲喻天上之樂其事云何若生天上所受六塵
無不隨意受極快樂不可具說若從天上來生人間
生帝王家或生大姓大富大貴饒財多寶名稱遠聞
端正殊妙衆人所愛佛告比丘若智慧人作身口意

三善行者獲福如是佛告比丘此是世間有漏之樂
若修善根迴向菩提於生死中所受果報乃至涅槃
終無有盡

正報頌曰

六賊姦邪僞 七識亂乖真 謗毀玄正理

妄語復貪瞋 惡業縱橫作 忠言不喜聞

一入無間獄 萬苦競纏身

習報頌曰

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 自然成詔曲

此心若不改 連環未絕獄

諸經要集卷第十五

音釋

寔

其呂切
食也

蜚螫

蜚螫並蟲行毒也

紕

居黠切
彈也

噤

巨禁

匍匐

匍匐胡切匍匐盡力也

愕

五各切
驚遽貌

躡

毘亦切
倒也

沮

在呂切
過也

榛

鈕臻切
叢生也

觥

都禮切
觥也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘費刻此
諸經要集第十五卷計字一萬二千七百十
該銀柒兩四錢三分五厘
順治十七年八月 日徑山比丘徹微印開識

諸經要集卷第十六

唐西明寺沙門釋道世撰

槐四

詐僞部第二十四

此有六緣

述意緣

詐親緣

詐毒緣

詐貴緣

詐怖緣

詐畜緣

述意緣第一

夫至道無隔貴在忠言故出其言善則千里應之出其言不善則咫尺如聾但教流末代人法訛替或憑真以構僞或飾虛以詐真良由人懷邪正故法有真假名利既侵則我人逾盛現親尚無附之況元來疎

薄故難交友故經云直心是道場不虛假故也

詐親緣第二

如雜寶藏經云一切姦猾諂偽詐惑外狀似直內懷姦私是故智者應察真偽如往昔有婆羅門其年既老就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妄不肯延致前婦之子墮於火中爾時少婦眼看不捉婆羅門言兒今墮火何故不捉婦即答言我自少來唯近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爾時少婦便共交通老夫見已心懷忿恨即取寶

物棄婦而去於其路中見一婆羅門便共爲伴至暮共宿明旦前行語老婆羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少來無侵世物欲還草葉歸彼主人爾且停住待我往還老婆羅門深信其言倍生愛敬許當住待詐捉草葉入溝偃臥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齋寶便走老婆羅門見偷已物惋彼不已小復前行憩一樹下見一鵲雀口中銜草語諸鳥言我等共相憐愍集會一處而共住止爾時諸鳥皆信其言而來聚集時此鵲雀趣鳥飛後就他巢窠啄卵而食諸鳥

將至更復銜草諸鳥知諂悉捨而去於此樹下更經少時見一外道出家之人身被衲衣安行徐步口云去衆生老婆羅門而問之言何以安行口唱去去外道答言我出家憐愍一切畏傷蟲蟻是故爾耳時婆羅門見其此語深生篤信尋至其家於其暮宿但聞歌舞之聲便出看之乃見出家外道住室有一地孔內出婦女與其交歡彈琴舞戲老婆羅門見已思惟天下萬物無一可信故說偈言

不捉他男子 以草還主人 鸛雀詐銜草
外道畏蟲傷 口言唱去 如是詐諂僞

都無可信者 來苦實難當

故涅槃經云佛言如我昔日所說偈言

一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木
一切女人 必有諂曲 一切自在 必受安樂
詐毒緣第三

如雜寶藏經云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咒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躋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爲說實語我從菩薩成

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卽消滅諸比丘言希有世尊提婆達多恒起惡心於如來如來云何猶故活之佛言非但今日惡心向我過去亦爾卽問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中有波羅柰城有二輔相一名斯那二名惡意斯那常順法行惡意恒作惡行好爲讒構而語王言斯那欲作惡逆王卽收閉諸天善神於虛空中出聲而言如此賢人實無過罪云何拘縛第二惡意劫王庫藏反著斯那王亦不信王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那卽教惡意向

王懺悔惡意自知有罪便走向毘提醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毘提醯王遣使送與彼國王并及斯那二人共看莫示餘人王見寶篋極以嚴飾心大歡喜卽喚斯那欲共發看斯那答言遠來之物不得自看遠來果食不得卽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臣不能看王卽發看兩眼盲冥不見於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出遍歷諸國遠覓良藥旣得好藥以治王眼平復如故爾時王者舍利弗是爾時斯那者我身是爾時

惡意者提婆達多也是也

詐貴緣第四

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名伽尸時有弗盧醯大學婆羅門爲國王師常教學五百弟子時婆羅門家生一奴名迦羅訶常使供給諸童子等是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國師言我是波羅柰國王師弗盧醯子故來至此欲從大師學婆羅門法師答言可爾是奴聰明本已曾聞今日復重聞聞

悉能持其師大喜卽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卽告之曰耶若達多當用我語汝莫還本國我今以女妻汝答言從教共作生活家漸豐樂耶若達多爲人難可婦爲作食恒瞋生熟不能適口婦常念言脫有行人從波羅柰國來者當從彼受飲食法用然後供養夫主彼弗盧醯婆羅門具聞是事便作是念我奴迦羅訶逃在他國當往捉來或可得直便詣彼國時奴與諸門徒詣園遊戲在於中路遙見本主卽便驚怖密語門徒汝等還去各自誦習門徒去已便到王前頭面禮

足白其主言我來此國稱道大家是我之父便投此
國師大學經典與女爲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卽答言汝實我
兒但早發遣奴卽將至婦家告家中言我所親來其
婦歡喜爲辦種種飲食奉食訖已伺小空閑密禮婆
羅門足而問之曰我奉事夫飲食供養常不可意願
尊指授本在家時何所食噉當如先法爲作飲食客
婆羅門便卽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
辭出而退卽語夫言尊者婆羅門故從遠來宜早發

遣夫卽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爲
曹主求伴不在婦奉食訖禮足辭別請求先偈卽教
偈言

無親遊他方 欺誑天下人 麤食是常食

細食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微
誦令其得聞作是教已便還本國是奴送主去已每
至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈夫聞是偈心
卽不喜便作是念咄是老物發我臭穢從是已後常

作輒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卽我身是時奴迦羅訶者
今闍陀比丘是彼於爾時已曾恃我凌他今復如是
恃我勢力凌易他人也

詐怖緣第五

如智度論云一切諸法皆是虛誑衆生愚癡不識親
疎瞋罵加害乃至奪命起此重罪故墮三塗受無量
苦譬如山中有一佛圖彼中有一別房房中有鬼來
恐惱道人是諸道人皆捨房去有一客僧來維那處
分令住此空房而語之言此房中有鬼神喜惱人能

住中者住客僧自以持戒力多聞故言小鬼何所能
爲我能伏之卽入房住暮更有一僧來求此住處維
那亦令在此房住亦語有鬼惱人其人亦言小鬼何
所能爲我當伏之先入者閉戶端坐待鬼後來者夜
暗打門求入先入者謂爲是鬼不爲開戶後來者極
力打門在內道人以力拒之外者得勝排門得入內
者打之外者亦打至旦相見乃是故舊同學識已各
相愧謝衆人雲集笑而怪之衆生亦如是五陰皆虛
無我無人取相鬪諍橫加毒害若披解在地但有骨
肉無人無我是故菩薩語衆生言汝等莫於根本空

中鬪諍人身尚不可得何況值佛

詐畜緣第六

如舊雜譬喻經云昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀衣物相逐俱去到一急水河邊男子語言汝持財物來我先渡之當還迎汝男子渡已便走不還婦人猶住水邊憂苦無人可救唯見一野狐捕得一鷹復見河魚捨鷹捕魚魚既不得復失本鷹婦語狐曰汝何太癡貪捕其兩不得其一狐言我癡尚可汝癡劇我也

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時非時連雨七日

不止諸放牧者七日不出時有餓狼飢行求食徧歷七村都無所得便有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咒願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安坐閉目帝釋至齋日即乘伊羅白龍象觀察世間持戒破戒到彼山窟見狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸甚爲奇特人尚無此心況此狼獸而能如是便欲試之知其虛實帝釋即變身化爲一羊在窟前住高聲命羣狼時見羊便作是念奇哉齋福報應忽至我遊七村求食不獲今暫守齋餽餽自來厨供已到但當食已然後守齋即便

出穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走狼便尋逐羊去
不住追之既遠羊化爲狗方口耷耳反來逐狼急聲
喚之狼見狗來驚怖還走狗急追之劣乃得免還至
窟中便作是念我欲食彼返欲噉我爾時帝釋便於
狼前作跛脚羊鳴喚而往狼作是念前者是狗我飢
悶眼華謂爲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垂得復
化作狗返還逐狼亦復如前我欲食彼返欲見噉時
天帝釋卽於狼前化爲羔子鳴羣喚母狼便瞋言汝
作肉段我尚不出況爲羔子而欲見欺還更守齋靜

心思惟時天帝釋知狼心念還齋化作羊羔於狼前
住狼便說偈言

若真實爲羊 猶故不能出 況復作虛妄

如前恐怖我 見我還齋已 汝復來見試

假使爲肉段 猶尚不可信 況作羊羔子

而詐喚咩咩

於是世尊而說偈言

若有出家人 持戒心輕漂 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是以相殺彼言願莫殺我我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐又欲殺之問答如上亦言隨從如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂權得爲王既作王已復作是念我今爲獸中王不應以獸爲婦便乘白象率諸羣獸不可稱數圍迦夷城數千市王遣使問汝諸羣獸何故如是野狐

答言我是獸中王應娶汝女與我者善若不與我者當滅汝國還白如此王集羣臣共議唯除一臣皆云應與所以者何國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如爲獸所滅何惜一女而喪一國時一大臣聰敏遠畧而白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖闇昧要殺此狐使諸羣獸各各散走王卽問言計將焉出大臣答言王但剋期戰日先當從彼求索一願願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼後戰王至戰日當勅城內人畜皆令塞耳王用其語還使剋期并求

上願至于戰日復遣信求然後出軍軍鋒欲交野狐
果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落
于地於是羣獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憍慢盛 欲求其眷屬 行到迦夷城

自稱是獸王 人憍亦如是 規統於徒衆

在摩竭之國 法王以自號

爾時迦夷王者我身是聰徹大臣者舍利弗是野狐
王者調達是告諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦如
是故佛說偈云

善人共會易 惡人善會難 惡人共會易

善人共會難

又佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往昔有一

河名波利耶多

此言彼節

時彼河岸有一人是結華鬘師

其人有園在彼河側而彼河內時有一龜從水而出
至華園中求食而行處處經歷蹋壞其華時彼園主
見龜壞華園主即捉置於一筐篋中將欲殺食彼龜
作念云何得脫此難作何方便誑此園主即向園主
而說偈言

我從水出身有泥 汝但置華洗我體

我身既有泥不淨 恐畏汚汝篋及華

時彼園王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污我之華篋作是念已卽
手執龜將向水所欲洗龜身是時彼人卽提龜出置
於石上抄水欲洗是時彼龜出大筋力忽投入水時
華鬘師見龜沒水作如是言奇哉是龜乃能如是誑
惑於我我今還可誘誑是龜使令出水時華鬘師卽
向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意 汝今新舊甚衆多

我作華鬘繫汝咽 恣汝歸家作喜樂

爾時彼龜作如是念此華鬘師妄言誑我彼母患著

牀其婦採華造鬘欲賣以用活命今作是言定是誑
我欲食我故誘我出耳是時彼龜向華鬘師而說偈
言

汝家造酒欲會親 廣作種種諸味食
汝至家內作是語 龜肉煮以脂糝頭

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘欲知彼時入水龜者
我身是也華鬘師者魔波旬是其於爾時欲誑惑於
我而不能著今復欲誑何由可得

又佛告諸比丘言我念往昔於大海中有一大虬其
虬有婦身正懷妊忽然思欲獼猴心食以是因緣其

身羸瘦痿黃宛轉戰慄不安時彼特虬見婦身體如是羸瘦無有顏色見已問言賢善仁者汝何所思欲思何食我不聞汝從我索食何故如是時其特虬默然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報夫言汝若能與我隨心所願我當說之若不能者我何暇說夫復答言汝但說看若可得理我當方便會覓令得婦卽語言我今意思獼猴心食汝能得不夫卽報言汝所須者此事甚難所以者何我居大海獼猴在山樹何由可得婦言奈何若不得是物此胎必墮我身不久恐取命終是時其夫復語婦言賢善仁者汝且

容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆

慶快爾時彼虬卽從海出至於岸上去岸不遠有一

大樹名優曇婆羅

此言求願

時彼樹上有一大獼猴在於

樹頭取樹子食是時彼虬既見獼猴在樹上坐食於

樹子見已漸漸到於樹下到已卽便共相慰喻以善

語言問訊獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於

何事不甚辛勤受苦惱耶求食易得無疲倦不獼猴

報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重更語獼

猴言汝在此處何所食噉獼猴報言我在優曇婆羅

樹上食噉其樹子是時虬復語獼猴言我今見汝甚

大歡喜徧滿身體不能自勝我欲將汝作於善友共
相愛敬汝取我語何須住此又復此樹子少無多云
何乃能此處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
云何得至彼處海水深廣甚難越渡云何堪渡是時
彼虬報獼猴言我背負汝將渡彼岸汝今但當從樹
下來騎我背上爾時獼猴心無定故狹劣愚癡心生
歡喜從樹而下上虬背上欲隨虬去其虬內心生如
是念善哉善哉我願已成卽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卽報

言我婦懷妊彼如是思欲食汝心以是因緣我將汝
來爾時獼猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自取磨
滅作何方便而得免此急速厄難不失身命復如是
念我須誑虬作是念已而語虬言仁者善友我心留
在優曇婆羅樹上寄著不持將行仁於當時云何不
依實語我知今須我心我於當時卽將相隨善友還
廻放我取心得已還來時彼虬聞獼猴語已二俱還
出獼猴見虬欲出水岸是時獼猴努力奮迅捷疾跳
躑出大筋力從虬背上跳下上彼優曇大樹之上其
虬在下少時停待見猴淹遲不下而語之言親密善

友汝速下來共汝相隨至於我家獼猴默然不肯下
樹虬見獼猴經久不下而說偈言

善友獼猴得心已 願從樹上速下來

我當送汝至彼林 多饒種種諸果處

爾時獼猴作是思惟此虬無知卽說偈言

汝虬計校雖能寬 而心智慮甚狹劣

汝但審諦自思惟 一切衆類誰無心

彼林雖復子豐饒 及諸菴羅等妙果

我今意實不在彼 寧自食此優曇婆

爾時佛告諸比丘言當知彼時大獼猴者我身是也

彼虬者魔波旬是彼時猶尚誑惑於我而不能得今
復欲將世間五欲之事而來誘我豈能動我此之坐
處

又雜寶藏經云昔有烏梟共相怨憎烏待晝日知梟
無見踏殺羣梟散食其肉梟便於夜知烏眼闇復啄
羣烏開啄其腹亦復散食畏晝畏夜無有竟已有一
智烏語衆烏言已爲怨憎不可求解終相誅滅勢不
兩全宜作方便彌覆諸梟然後我等可得歡樂若其
不爾終爲所敗衆烏答言當作何方得滅讐賊智烏
答言爾等衆烏拔我毛羽啄破我頭我當設計要令

彌覆卽如其言譙悴形容向梟穴外而自悲鳴聞其聲已便言今爾何故破傷來至我所烏語梟言衆烏讐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爲烏卽答言孔穴之中純是冷石用此草木以御風寒梟以爲爾默然不答而烏於是卽求守孔穴作給使令用報恩養時會雪寒嚴風猛盛衆梟率爾來集孔中烏得其便尋生歡喜銜枚人火用燒梟孔衆梟一時於孔焚滅爾時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處 不應生體信 如烏作詐善 焚滅衆梟身

又六度集經云昔者菩薩爲孔雀王從妻五百棄其舊匹欲娶孔雀爲妻其孔雀妻唯食甘露美果孔雀爲妻日行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀云其肉可爲藥寤已啓聞王令獵士疾行索之夫人曰有能得之者娉以季女賜金千觔國諸獵士分布行索覩孔雀王從一孔雀在常食處卽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候孔雀取麩人應獲之焉孔雀曰子之勤身必爲利也吾示

子金山可爲無盡之寶子原吾命矣獵者又曰大王
賜吾千觔金妻以季女豈信汝言乎勉以送獻汝矣
孔雀曰大王懷仁潤無不周願納微言乞得少水吾
以慈咒服之疾卽瘳矣若其無効受罪不晚王順其
意夫人服之衆疾皆瘳華色煒曄宮人皆然舉國歎
王弘慈活於孔雀之命獲延一國之壽孔雀曰願得
投身于彼大湖并咒其水率土黎民衆疾可瘳若有
疑望願以杖捶吾足王曰許可孔雀如之國人飲水
並皆得力聾聽盲視瘕語蹇伸衆疾皆然夫人疾除
國並得無病兼無害孔雀之心孔雀具知向王陳曰

受王生潤之恩吾報濟一國之命報畢乞退王曰可
爾雀卽翔飛昇樹重曰天下有三癡王曰何謂三耶
一者吾癡二者獵士癡三者大王癡王曰願釋之也
雀曰諸佛重戒以色爲火燒身危命貪色之由也吾
捨五百供養之妻而貪青雀索食供之有如僕使爲
狂網所得殆危身命斯吾癡也獵者之癡吾至誠之
言捨一山之金棄無窮之寶信夫人邪僞之欺望季
女之妻覩世狂愚皆斯類矣損佛真誠之戒信鬼魅
之欺酒藥姪亂或受破門之禍或死入太山其苦無
數思還爲人猶無羽之鳥欲飛昇天豈不難哉姪婦

之妖蠱喻彼魑魅靡不由之亡國危身而愚夫尊之
萬言無一誠也而射師信之斯謂獵者愚矣王得天
醫除一國疾諸毒都滅顏如盛華巨細欣賴而王放
之斯謂王愚矣佛告舍利弗孔雀王者自是之後周
旋八方輒以神藥慈心布施愈衆生病孔雀王者吾
身也國王者舍利弗是獵師者調達是也夫人者調
達婦是菩薩慈慧度無極行布施如是

又雜寶藏經云佛言乃往過去時有蓮華池多有水
鳥在中而住時有鸛雀在於池中徐步舉脚諸鳥皆
言此鳥善行威儀庠序不惱水性時有白鵝而說偈

言

舉脚而徐步 音聲極柔輒 欺誑於世間
誰不知諂譏

鸛雀語言何爲作此語求共作親善白鵝答言我知
汝諂譏終不親善汝欲知爾時鸛王者卽我身是也
爾時鸛雀者今提婆達多是也

又雜寶藏經云佛言於過去過雪山之側有山鷄王
多將鷄衆而隨從之鷄冠極赤身體甚白語諸鷄言
汝等遠離城邑聚落莫與人民之所噉食我等多諸
怨嫉好自慎護時聚落中有一貓子聞彼有鷄便往

趣之在於樹下徐行低視而語鷄言我爲汝婦汝爲我夫而汝身形端正可愛頭上冠赤身體俱白我相承事安隱快樂鷄卽說偈言

貓子黃眼愚小物 觸事懷害欲噉食

不見有畜如此婦 而得壽命安隱者

爾時鷄者我身是也昔時貓者提婆達多是也昔於過去欲誘誑我今日復欲誘誑我索我徒衆頌曰

姦情詐癡 令信匪疑 僞現依附 妄納相依

外親內損 夙夜侵移 久共同住 方覺漸衰

情慢部第二十五

此有三緣

述意緣

引證緣

立志緣

述意緣第一

夫人所以不得道者由於心神昏墮心神所以昏墮由於外物擾之者多其事畧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爲累甚切萬事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事故求道無從可得如水火擁之亟之則其用彌全決之散之則其勞彌薄故論云質微則勢重質重則勢微是以思之測之寔由勤功而悟道惰之慢之良因貪聲

色而障聖所以釋氏震法鼓於鹿苑夫子揚德音於
鄴魯尚耳目所不聞豈心識之能契也

引證緣第二

如薩婆多論云波羅提木叉之戒五道而言唯人道
得戒餘四不得如天道以著樂深重不能得戒如昔
一時大目連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值
諸天入歡喜園爾時目連在於路側立待一切諸天
無顧看者唯耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直
過目連自念此本人間是我弟子今受天福以著天
樂都失本心卽以神力制車令住耆婆下車禮目連

足目連種種因緣訶責耆婆答目連曰以我人中爲
天德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不爾時
目連勸誠釋提桓因佛世難值何不數數相近諮受
正法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子令來返覆
三喚猶故不來後不應已而來帝白目連曰此天子
唯有一天女一妓樂以自娛樂以染欲情深雖復命
重不能自割故不肯來況作天王種種宮觀無數天
女須食自然百味百千妓樂以自娛樂視東忘西雖
知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知
復如何三塗苦難無緣得戒人中唯三天下得戒北

鬱單越無有佛法不得戒以福報障并愚癡故不受聖法

又善見律云時有六群比丘自身在下請法人在高而爲說法以慢法故佛訶責之佛語比丘往昔波羅柰國有一居士名曰車波加其婦懷妊思菴羅果語其婿言我思菴羅果君爲我覓其夫答言此非果時我云何得婦語夫言君若不得我必當死夫聞婦語心自念言唯王園中有非時果我當往偷作是念已卽夜入王園取果未得明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在

下王在高座婆羅門爲王說法偷果人樹上自念言我偷果事應合死因王聽婆羅門說法故我今得脫我今無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我爲婦故而偷王果王由憍慢故師在下座自在高座而聽說法婆羅門爲貪利養故自在下座爲王說法我今三人相與無法我今得脫卽便下樹往至王前而說偈言

二人不知法 二人不見法 教者不依法
聽者不解法 爲是飲食故 我言是無法
爲以名利故 毀碎出家法

王聞此偈恕偷果人罪我爲凡時尚見非法況今成佛汝諸弟子爲下人說法時偷果人者我是也

又智度論云如迦葉佛時有兄弟二人出家求道一人持戒誦經坐禪一人廣求檀越修諸福業至釋迦佛出世一人生長者家一人作大白象力能破賊長者子出家學道得六神通阿羅漢果而以薄福乞食難得他日持鉢入城乞食徧不能得到白象廐見王供象種種豐足語此象言我之與汝俱有罪過象卽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

第共於迦葉佛時出家學道我但持戒誦經坐禪不行布施第但廣求檀越作諸布施不持戒不學問以其不持戒誦經坐禪故今作此象大修布施故飲食備具種種豐足我但行道不修布施故今雖得道果乞食不能得以是事故因緣不同雖值佛世猶故飢渴

又百喻經云昔外國節慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以爲髮飾有一貧人其婦語言爾若能得優鉢羅華來與我爲爾作妻若不能得我捨爾去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴卽入王池作鴛鴦鳴優鉢

羅華時守池者而作是問池中者誰而此貧人失口
答言我是鴛鴦守者捉得將詣王所而於中道復更
和聲作鴛鴦鳴守池者言爾先不作今作何益世間
愚人亦復如是終身殘害作衆惡業不習心行使令
調善臨命終時方言我今欲得修善獄卒將去付閻
羅王雖欲修善亦無所及如彼愚人欲到王所作鴛
鴦鳴

又百喻經云昔有大富長者左右之人欲取其意皆
盡恭敬長者唾時左右侍人以腳踏却有一愚者不
及得踏而作是言若唾地者諸人踏却欲唾之時我

當先踏於是長者正欲咳唾時此愚人即便舉腳踏
長者口破脣折齒長者語言汝何以故踏我脣口愚
人具答所由故唾欲出舉脚先踏望得汝意凡物須
時時未及到強設功力反得苦惱以是之故世人當
知時與非時

立志緣第三

如雜譬喻經云昔有人名薩薄聞於外國更有異寶
欲往治生而二國中間有羅刹難不可得過薩薄遊
行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問
言五戒云何答曰無形直口授心持後得生天現世

能却羅刹鬼難薩薄欲買問索幾錢答金錢一千卽就受竟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薄少時到二國中間見有羅刹身長一丈三尺頭黃衣衰眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鷲踏地沒膝口熱血流羣衆數千直捉薩薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此求不肯放薩薄聊以兩拳掬之拳掬之入鱗甲拔不得出又以腳踏頭衝拔復不出五體沒鱗甲中唯背得動羅刹以偈語言

汝身及手足

一切悉被羈

但當去就死

跳跟復何爲

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

終不爲汝媿

羅刹又語薩薄曰

我是鬼中王

爲人多力脅

從來食汝輩

不可得稱數

但當去就死

何爲自寬語

薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞人我今當以乞此羅刹作一頓飽食卽說偈言

我此腥臊身

久欲相去離

羅刹得我便

悉持以布施 志求摩訶乘 果成一切智

羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌
向其謝曰

君是度人師 三界之希有 志求摩訶乘

成佛當不久 是故自歸命 頭面禮稽首

羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大
修功德遂成道迹故知戒力不可思議勸諸行者堅
持禁戒還如此人立志勇猛

又智度論云有大力毒龍以眼視人弱者卽死以氣
噓人强者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟

坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者
見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以爲
彤飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剝其皮龍自念言
我力能傾國土此一小物豈能困我我今以持戒故
不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不喘憐愍
此人爲持戒故一心受剝不生悔意旣以失皮赤肉
在地時日大熱宛轉土中欲趣入水見諸小蟲來食
其身爲持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施
諸蟲爲佛道故今以肉施以充其身後以法施以益
其心身乾命終卽生忉利天上畜生尚能堅持禁戒

至死不犯況復於人寧容故犯

又五分律云佛言乃往過去有一黑蛇蜚一犢子還入穴中有一咒師以殺羊咒令出穴不能令出咒師便於犢子前然火咒之化成火蜂入蛇穴中燒蛇蛇不堪痛然後出穴殺羊以角抄著咒師前咒師語言汝還舐毒不爾投此火中黑蛇卽說偈言

我旣吐此毒 終不還收之 若有死事至

畢命不復迴

於是遂不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者今舍利弗是昔受如此死苦猶不收毒況今更取所棄之藥

又維寶藏經云佛言過去世時亦復曾遊迦尸國毘提醯國二國中聞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卽提弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀器仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手托右手亦著以右腳踏右腳亦著以左腳踏左腳亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭 一切諸物悉以著

餘人何物而不著

商主以偈答言

我今手足及與頭 一切錢財及刀仗

此諸雜物雖入沒 唯有精進不著汝

精進若當不休息 與汝鬪諍終不廢

我今精進不休息 終不於汝生怖畏

時鬼答言今爲汝等故五百賈客盡皆放去

又維婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩提樹端身不動

誓取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰刹利帝子

可起此座今濁惡時衆生剛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星辰可令墮落山河大地

可昇虛空欲令我今不取大覺起此座者定無是處

後魔將三十六俱胝魔軍各現種種可畏形勢執持

戰具色類無邊徧三十六踰繕那量俱時奔趣菩提

樹下惱亂菩薩皆不能得菩薩身心不動逾於須彌

山也

又僧伽羅刹經云昔者菩薩現爲鸚鵡常處于樹風
吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚

鷗思惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起報恩心何
況於我長夜處之而不滅火卽往詣海以其兩翅取
大海水至彼火上而灑於火以口灑水東西馳奔時
有善神感其勤苦尋爲滅火

又智度論云昔野火燒林林中有一雉勤身自力飛
來入水以水灑林往返疲乏不以爲苦時天帝釋來
問之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此林蔭
育處居日久清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依
仰我有身力云何不救天帝問言汝乃精勤當至幾
時雉言以死爲期天帝言誰爲汝證卽自立誓我心

至誠信不虛者願火卽自滅是時淨居天知雉弘誓
卽爲滅火始終常茂不爲火燒故經云人有善願天必從之斯言驗矣
頌曰

情學迷三教

問者不知一

合萼不結核

敷華何得實

徒生高慢心

陵他非好畢

墜落幽暗道

關閉牢深密

一入百千年

萬億苦逼切

對苦悔無知

方由楣慢楣

至人善取譬

立志須明律

英雄慢法時

焉知悔今日

諸經要集卷第十六

東京大学総合図書館所蔵

卽同畜生豺狼禽獸亦卽具殺一切眷屬食噉諸親
及讐怨報歷劫長夜無有窮已如婆沙論說有一女
人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有女人
五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根故知經歷
六道備受怨報或經爲師長或是父母或是兄弟或
是姊妹或是兒孫或是朋友今是凡身各無道眼不
能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有靈卽
生瞋恨還成怨讐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爲怨對可
爲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爲利殺衆
生以財網諸肉二業俱不善死墮呌呼獄何謂以利
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爲當
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

經
初開無犯據其障理非無其過若約實教輕重俱禁
始末不犯是名持戒初據權說者故未曾有經云爾
時國王太子名曰祇陀聞佛所說十善道法果報無
窮長跪叉手白佛言佛昔令我受持五戒今欲還捨
所以者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告曰
汝飲酒時爲何惡耶祇陀白佛國中豪強時時相率
齎持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得
酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也佛言善哉善
哉祇陀汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終
身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也若

人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱喜心因緣受
善果報如持五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先
持五戒今受十善功德倍勝十善報也

時波斯匿王白佛言世尊如佛所說心歡喜時不起
惡業名有漏善者是事不然何以故人飲酒時心則
歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害
物故三業清淨清淨之道卽無漏業世尊憶念我昔
遊行獵戲忘將厨宰於溪山中覺飢欲食左右答言
王朝去時不被命勅令將厨宰卽時無食我聞是語
走馬還宮教令索食王家厨監名修迦羅修迦羅言

卽無現食今方當作我時飢逼忿不思惟勅臣斬殺
厨監臣被王教卽共議言簡括國中唯此一人忠良
直事今若殺者更無有能爲王監厨稱王意者時末
利夫人聞王教勅殺修迦羅情甚愛惜知王飢乏卽
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從妓女好酒肉來瞋
心卽歇何以故末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心
常恨今日忽然將酒肉來共相娛樂展釋情故卽與
夫人飲酒食肉作衆妓樂歡喜娛樂恚心卽滅夫人
知我忘失怒意卽遣黃門輒傳我命令語外臣莫殺

厨監卽奉教旨我至明旦深自責悔愁憂不食顏色
顛顛夫人問我何故憂愁爲何患耶我言吾因昨日
爲飢火所逼瞋恚心故殺修迦羅自計國中更無有
人堪監我厨如修迦羅者爲是之故悔恨愁耳夫人
笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰爲實如是爲戲
言耶答言實在非戲言也我令左右喚厨監來使者
往召須臾將來我大歡喜憂愁卽除王白佛言末利
夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒已犯
飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯二戒此事云何所犯
戒罪輕耶重耶世尊答曰如此犯戒得大功德無有

罪也何以故爲利益故如我前說夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語議者破戒修善各有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念近昔舍衛城中有諸豪族刹利王公因小諍競乃至大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國親非可執錄紛紜鬪戰不從理諫深爲憂之復自念言昔太子時共大臣提韋羅相忿情實不分意欲誅滅因太后與酒飲已情和

思惟是已卽勅忠臣令辦好酒及諸甘饌又使宣令國中豪族羣臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣諍競兩徒眷屬各有五百應召來集於王殿上莊嚴大樂王勅忠臣辦瑠璃椀椀受三升諸寶椀中盛滿好酒我於衆前先喫一椀王曰今論國事想無異心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忘失讐恨因酒息諍而得太平此豈非是酒之功也竊見世間貧窮小人奴客婢使夷蠻之人或因節日或於酒店聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起舞未得

酒時都無是事是故當知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念則是善心善心因緣應受善報獼猴得酒尚能起舞況於世人如世尊說施善善報施惡惡報末利夫人皆由前身以好施人故今得好報世尊云何令持五戒月行六齋六齋之日不好莊嚴香華服飾作唱妓樂又復不聽附近夫婿愛好之姿竟何所施徒云其功豈非苦也佛告王曰大王所難非不如是末利夫人在年少時若我不勅令受戒法修智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰也

此之以上畧明權教也

述曰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匿王欲殺厨監太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咎來報之罪不得見有前開遂即雷同總犯各須量其教意復省已身行德優劣得預聖人斯匿末利開禁以不旣不同此即須依經纖毫勿犯最爲殊勝故四分律云是我弟子者乃至不以草頭滴酒入口何況多飲是故咽咽結提又成實論問云飲酒是實罪耶答曰非也所以者何

飲酒不爲惱衆生故而是罪因若人飲酒則開不善門以能障定及諸善法如植衆果必有墻障故知酒過如果無園又優婆塞經云若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常爲一切之所訶責人不樂見不能修善是名飲酒現世惡報捨此身已處在地獄受飢渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡因緣力故令一切外物資生悉皆敗爛又長阿含經云其飲酒者有六種失一者失財二者生病三者鬪諍四

者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損又智度問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亂心無節限用費無度故二衆病之門三鬪諍之本四裸露無恥五醜名惡露人所不敬六無復智慧七應所得物而不得已所得物而散失八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦十醉爲愁本何以故醉中多失醒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醉悶憤惱無所別故十八不尊

敬佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二疎遠賢善二十三作破戒人二十四無慚愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜見之二十八貴重親屬及諸知識所共擯棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故三十二遠離涅槃三十三種狂癡因緣三十四身壞命終墮惡道泥犁中三十五若得爲人所生之處常當狂癡如是種種過失是故不飲酒又沙彌尼戒經云不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆悉由

之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道故不飲酒又薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸 現世常愚癡 忘失一切事

常被智者訶 來世常暗鈍 多失諸功德

是故黠慧人 離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰若有人捨施酒未知得罪以不答曰施者得福受者不得飲故論云是菩薩或時樂捨一切須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今

是行檀時隨所須與後當方便教使離酒得念智慧
令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩
以酒施者是則無罪又梵網經云若自身手過酒器
與人飲酒者五百世中無手何況自飲不得教一切
人飲及一切衆生飲酒況自飲酒又優婆塞五戒相
經云佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴
羅婆提陀兇暴害人無人得到其處象馬無能近者
乃至諸鳥不得過上秋穀熟時並皆破滅時有長老
莎伽陀羅漢比丘遊行支提國漸到跋陀羅婆提邑
過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡

龍兇暴害人鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆提
羅龍住處衆鳥樹下敷座具大坐龍聞衣氣卽發瞋
恚從身出煙長老莎伽陀卽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卽變雹作釋俱餅隨餅等
龍復放霹靂莎伽陀變作種種歡喜丸龍便雨弓箭
刀稍莎伽陀卽變作優鉢羅華波頭摩華等龍復雨
毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀卽變作優鉢羅華瓔珞
瞻蔔華瓔珞等如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀
皆不能勝卽失威力光明莎伽陀知龍力盡不能復

動卽變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩眼出已從鼻入從鼻入已從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事已心卽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得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆知長老莎伽陀能降惡龍折伏令善因莎伽陀名聲流布諸人皆作食傳爭請之是中有一貧女人信敬請得莎伽陀是女爲辦酥乳糜食之女人念

思惟是沙門噉是酥乳糜或當冷發便取似水色酒持與莎伽陀莎伽陀不看便取飲已爲說法便去過向寺中爾時酒勢便發近寺門邊不覺倒地僧伽梨衣漉水囊鉢杖等各在一處身一一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卽語阿難是處爲我敷座辦水集僧阿難受教敷座辦水集僧已白佛言衆僧已集佛自知時佛卽洗足問諸比丘汝等曾見聞有龍名菴婆羅提陀兇暴惡害先無有人到其住處乃至鳥獸無能到上秋穀熟時破滅諸穀莎

伽陀能折伏令善鳥獸得到泉上下是有見者言
見聞者言聞佛語諸比丘於汝意云何此善男子莎
伽陀今能抗伏蝦蟆不答言不能佛言聖人飲酒尚
如是失何況凡夫如是過罪皆由飲酒從今自後若
言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不
得飲佛種種訶責飲酒過失已依律因此比丘便制
不飲酒戒問曰未審天上有酒味不答曰無實麴米
所造之酒但有業化所作酒也故正法念經云彼夜
摩天男共天女衆入池遊戲同飲天酒離於醉過現
樂功德味觸色香皆悉具足其中諸天有以殊器而

飲酒者受用酥陀之食色觸香味皆悉具足彼如是
念此水爲酒令我得飲卽於念時皆是天酒離於醉
過天旣飲之增長勝樂善業力故心生歡喜然彼諸
天自業力故如是受樂有鳥名爲常樂見彼諸天在
歡喜河而飲酒故爲說偈言

没入放逸海 貪著諸境界 此酒能迷心

何用復飲酒 爲境界火燒 不知作不作

園林生貪心 何用復飲酒

彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒爲調伏故說如是
偈

又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云

酒能亂人心 令人如羊等 不知作不作
如是應捨酒 若酒醉之人 如死人無異
若欲常不死 彼人應捨酒 酒是諸過處
恒常不饒益 一切惡道階 黑暗所在處
飲酒到地獄 亦到餓鬼處 行於畜生業
是酒過所誑 酒爲毒中毒 地獄中地獄
病中之大病 是智者所說 若人飲酒者
無因緣歡喜 無因緣而瞋 無因緣作惡
於佛所生癡 壞世出世事 燒解脫如火

所謂酒一法 若人能捨酒 正行於法戒

彼到第一處 無死無生處

問曰無病飲酒得罪有病開飲不答曰依四分律實
病餘藥治不瘥以酒爲藥者不犯問曰開服幾許答
曰依文殊師利問經云若合藥醫師所說多藥相和
少酒多藥得用又舍利弗問經云舍利弗白佛言云
何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶子是名破戒開
放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年
危篤將死時優波離問言汝須何藥我爲汝覓天上
人間乃至十方是所應用我皆爲取答曰我所須

是違毘尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律
優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰
若爲病開如來所許爲乞得酒服已消差差已懷慚
猶謂犯律往至佛所懇懃悔過佛爲說法聞已歡喜
得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲如葶藶子犯
罪已積若消病苦非先所斷述曰不得見前文開籠
通總飲必須實病重困臨終先用餘藥治皆不差要
須酒和得差者依前方開比見無識之人身力强壯
日別馳走不依衆儀少有微患便長情貪不護道業
妄引經律云佛開種種湯藥名衣上服施佛及僧因

公傍私詭誑道俗是故智人守戒如命不敢犯之是
故薩遮尼乾子經偈云

酒爲放逸根 不飲閉惡道 寧捨百千身

不毀犯法教 寧使身乾枯 終不飲此酒

假使毀犯戒 壽命滿百年 不如護禁戒

卽時身磨滅 決定能使差 我猶故不飲

況今不定知 爲差爲不差 作是決定心

心生大歡喜 卽獲見真諦 所患卽消除

當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢爲因從因有果
得此苦報非由不得藥酒病不得差故涅槃經云一

切衆生有四毒箭則爲病因何等爲四一貪欲二瞋
恚三愚癡四憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺
病上氣吐逆膚體瘡瘡其心悶亂下痢噎噎小便淋
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
差又毘尼母經云尊者彌沙塞說曰莎提比丘小小
因酒長養身命後出家已不得酒故四大不調諸比
丘白佛佛言病者聽甕上嗅之若差不聽嗅不差者
聽用酒洗身若復不差聽用酒和麵作餅食之若復

不差聽酒中自漬又新婆沙論云如契經尊者舍利
子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道亦住
彼林鄰近尊者去林不遠諸村邑中有時廣設四月
節會時彼外道巡諸村邑飽食豬肉恣情飲酒竊持
殘者還至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕
憍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曰

我常飽無相
恒住空定門
地上草木山

今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後二句說無願解脫門

音釋

疎

且果

罝子邪切罝縛謀
切罝罝兔網也
罝戶公

也切

醉
憤古對
亂也

切雹蒲角切
雨冰

蚰

瞻蔔

華蘼楚語也此云黃蘼
蘼特

末郎

噓噓

烏結切氣窒也噎淋瀝

切

切知亮

魅靡寄切精怪也。
瀆疾智切浸也。

12

1

卷之四

1

1

卷之四

則茲

正

山北五端端甲開篇

書

附錄

五子正百六十字

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

系

言集身卷第一

三

林五

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此
諸經要集第十七卷計字五千五百九十七字
該銀三兩二錢八分
順治十七年八月 日經山比丘徹微印開識

經集要集第十七卷計字五千五百九十七字

諸經要集第十七卷計字五千五百九十七字

該銀三兩二錢八分

順治十七年八月

日經山比丘徹微印開識

ムノサ

15