

C40
4514
176

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 2 3 4 5 6 7 8 9

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院宣府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鍼牛機謹誌

B 64853

寄
大正十三年五月十五日
田健次郎氏

諸經要集序

唐西明寺沙門道世撰

原夫法身一相瞻仰異容正教無偏說聽殊旨故師
有等雨之況弟子有異聞之說良以隨機授與逐器
淺深至如十二分教之大綱八萬法門之廣綱龍宮
西蓄未盡怒林之知象駕東馳豈窮手葉之誨是以
不遊大海未覩沃日之奇不仰太山靡覲千霄之狀
得驪龍之珍乃驗魚目之非寶聽黃鍾之節方知擊
缶之爲細故知釋典幽宗聖凡所尚寔人天之秘寶
越儒墨之希聲威振大千光超巨億蓋草沙界功逾

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

塵劫弘濟之術其大矣哉但時緣未會感通有殊暨
 晨林變彩宵夢啓微剝開白馬之基漸被赤鳥之歲
 聖迹遐感年逾六百道俗蒙益等同一子慨正像侵
 移沴流末代凡情闇短器識昏迷日有澆醨教沉道
 衷所以彝章訛替敎迹淪滑文句浩汗卒難尋覽故
 於顯慶年中讀一切經隨情逐要人堪行者善惡業
 報條出一千述篇三十勒成兩帙冀道俗流行傳燈
 有據敬尋釋典深奧非淺識而所知出俗幽微豈滯
 惑而能辨良由海大舟輕山高塵渺操刀易割製錦
 難成不揆庸識妄談秘典輒樹題曰更增媿恧矣

諸經要集目錄

三寶部	敬塔部	攝念部
入道部	唄讚部	香燈部
受請部	受齋部	破齋部
富貴部	貧賤部	獎導部
報恩部	放生部	興福部
擇交部	思慎部	六度部
業因部	欲益部	四生部
受報部	十惡部	詐僞部
惰慢部	酒肉部	占相部

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

地獄部

送終部

雜要部

諸經要集卷第一

三寶部第一中敬佛篇第一

此有六緣

普敬述意緣

念十方佛緣

念釋迦佛緣

念彌陀佛緣

念彌勒佛緣

念佛三昧緣

普敬述意緣第一

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛同出於淤泥之濁三身正覺俱坐於蓮臺之上隨念何相皆得利益所謂始從出家終成正覺於其中間道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色清淨

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

事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺
目譬青蓮眉方翠柳入音響亮萬相雍容五眼洞明
六通遙颺懸河寫辯連汪投機圓三點以成身具五
分而爲體帶權實以度物隨真應以化人或扇廣大
之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤卽吐無上之
芽心樹旣榮便茂不凋之葉不來相而來不見相而
見爲衆生故隨緣應現十方十億玆願歷侍三千大
千俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根拔貪
瞋之本修念佛之因感見佛之果矣

如寶性論云三寶有六義故須敬也一者希有義如

世寶物貧窮之人所不能得三寶如是薄福衆生百
千萬世不能值遇故名爲寶二者離垢義如世真寶
體無瑕穢三寶如是隨離諸漏故名爲寶二者勢力
義如世珍寶除貧去毒有大勢力三寶如是具不思
議六神通力故說爲寶四者莊嚴義如世珍寶能嚴
身首令身姝好三寶如是能嚴行人清淨身故故說
爲寶五者最勝義如世珍寶譬諸物中勝三寶如是
一切世中最爲殊勝故名爲寶六者不改義如世真
金燒打磨鍊不能變改三寶如是不爲世間八法所
改故名爲寶又具六意故須敬也一佛能誨示法是

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

良藥僧能傳通皆利益於我報恩故敬二末代惡時傳法不易請威加護故須致敬三爲物生信稟承故敬四示僧尼敬事儀式故敬五令樂供養法得久住故敬六爲表勝相故敬成論云三寶最吉祥故我經初置

念十方佛緣第二

如觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像見一寶像嚴顯可觀禮已諦視說偈讚歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺

坐忽然化生從此已後恒得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧得三昧已佛爲授記於十方面各得成佛東方善德佛者則彼師是其九弟子者作十方佛謂東南方無憂德佛南方栴檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方花德佛北方相德佛東北方三乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛如是十方佛由因過去禮塔觀像一偈讚歎今於十方各得成佛又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號曰空王入涅槃後有四比丘共爲同學習佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善業當墮惡道空中有

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

聲語比丘言空王如來雖復涅槃汝之所犯謂無赦者汝等今可入塔觀像與佛在世時等無有異聞空聲已入塔觀像者間毫相卽作念言如來在世光明色身與此何異佛大人相願除我罪作是語已如大山崩五體投地懺悔諸罪由入佛塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念佛三昧得三昧已爲十方佛現前授記今悉成佛東方有國名曰妙喜佛號阿閦卽第一比丘是南方有國名曰歡喜佛號寶相卽第二比丘是西方有國名曰極樂佛號無量壽卽

第三比丘是北方有國名蓮華莊嚴佛號微妙聲卽第四比丘是以是因緣行者應當如是願觀佛也又迦葉經云昔過去久遠阿僧祇劫有佛出世號曰光明入涅槃後有一菩薩名大精進年始十六婆羅門種端正無比有一比丘於白氍毹上畫佛形像持與精進精進見像心大歡喜作如是言如來形像妙好乃爾況復佛身願我未來亦得成就如來妙身言已思念我若在家此身叵得卽啓父母求哀出家父母答言我今年老唯汝一子汝若出家我等當死子曰父母若不聽我者我從今日不飲不食不昇牀坐亦

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

不言說作是誓已一日不食乃至六日父母知識八萬四千諸男女等同時悲泣禮大精進尋聽出家既得出家持像入山取草爲座在畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像不異如來如來像者非覺非知一切諸法亦復如是無相離相體性空寂作是觀已經於日夜成就五通具足無量得無礙辯得普光三昧具大光明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七月以智爲食一切諸天散花供養從山而出來至村落爲人說法二萬衆生發菩提心無量阿僧祇人住於聲聞緣覺功德父母親

眷皆住不退無上菩提佛告迦葉昔大精進今我身是由此觀像今得成佛若有人能學如此觀未來必當成無上道

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王子名曰金幢憍慢邪見不信佛法有一比丘名定自在語王子言世有佛像衆寶嚴飾極爲可愛可暫入塔觀佛形像王子卽隨其入塔中見像相好白比丘言佛像端嚴猶尚如此況佛真身比丘告言汝今見像不能禮者應當合掌稱南無佛是時王子卽便合掌稱南無佛還宮繫念塔中像

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

故卽於後夜夢見佛像夢已歡喜捨離邪見皈依三寶由一入塔稱佛善根命終得值九百萬億那由他佛於諸佛所建得甚深念佛三昧得三昧故諸佛現前爲其授記從是已來經於百萬阿僧祇劫不墮惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如是學念佛也

又法華經偈云

若人散亂心 入於塔廟中 一稱南無佛
皆已成佛道

又譬喻經云昔有國王殺父自立有阿羅漢知此國

王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸教至心稱南無佛七日莫絕臨去重告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝夜不廢至七日頭便卽命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門知是地獄卽便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火卽時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後阿羅漢重爲說法得須陀洹以是因緣稱佛名號所獲功德無量無邊不可爲喻

念釋迦佛緣第三

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

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

名毘婆尸汝可稱名諸子聞已敬父言故稱南無佛復教稱法及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王天天上壽盡以前亦見還墮地獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時憶父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下賤後式佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形後隨葉佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴如闍浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故爾汝今可稱過去佛名并稱汝父亦稱我名及彌勒佛稱已作禮及向大衆大德衆僧

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

五體投地發露懺悔邪見之罪諸人受教懺悔訖已見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明作是語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛所獲福德無量無邊又大悲經云佛告阿難汝觀如來在路行時能令大地高處令下下處令高高下諸處悉得平正如來過後地輒還復一切樹木傾側白佛樹神現身低頭禮拜如來過後樹輒還復一切丘陵坑坎屏廁臭穢叢林瓦礫皆悉掃除平正清淨馨香芬烈衆華布地如

來足履踏上而過無情諸物尚皆傾側何況有情而不加敬何以故我本修行菩薩行時於一切人所無不傾側謙下禮敬以是善業得成佛已有情無情如來行時無不傾側低頭禮拜我本會以清淨微妙稱意資產至心自手施諸衆生以是業報如來行時大路行時曾與掃治道路泥治房舍我以平等心無高下掃治令淨於一切時常求菩提利益衆生以是善根若佛如來在在處處行來路首自然清淨地平如掌乃至須彌山王高八萬四千由旬在大海中亦深

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

爾許及鐵圍山高十六萬八千由旬亦是金剛堅固
佛涅槃時無不傾側低頭禮敬若欲遠避不傾側者
亦無是處

又普曜經云由如來過去心淨離著不害衆生故所
行之處腳足不污蟲蟻不損

又處處經云如來行時足不著履有三因緣一使行
者少欲二現足下輪相三令人見之歡喜佛行足去
地四寸有二因緣一見地有蟲蟻故二地有生草故
三現神足故亦欲令人意止佛行地高下皆平有三
因緣一本行四等心欲令一切安隱地在水上水中

有神虫蛾一切值佛足下皆得安隱同心立意是故
卑者爲高高者爲卑二諸天鬼神行福爲佛除地故
高下爲平三佛爲菩薩時通利道徑橋梁慶人故從
是得福故高下平正欲令人意亦爾

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

又增一阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以

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

過去從中來今猶無敬多睡癡也

又四分律說偈云

有敬長老者 是人能護法 現世得名譽

將來生善道

念彌陀佛緣第四

問曰何名淨土答曰世界皎潔目之爲淨則淨所居名之爲土

故攝論云所居之土無於五濁如玻瓈柯等名清淨

法華論云無煩惱衆生住處名爲淨土淨土不同有

土

其四種一法性土以真如爲體故梁攝論云以蓮華王爲淨土所依譬法界真如爲淨土所依體故二實報土依攝論云以二空爲門三慧爲出入路奢摩他毘鉢舍那爲乘以根本無分別智爲用此皆約報功德辨其出體三事淨土謂上妙七寶是五塵色性聲香味觸爲其土相故攝論云佛周遍光明七寶處也又華嚴經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴故淨土論云備諸珍寶性具足妙莊嚴

又新翻大菩薩藏經云假使如上世界乃至大火洞然如來在中若依經行若住坐臥其處自然入功德

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9

水出現於地四化淨土謂佛所變七寶五塵爲化土體故涅槃經云以佛神力地皆柔軟無有丘墟土沙礫石乃至猶如西方無量壽佛極樂世界等又大莊嚴論云由智自在隨彼所欲能現水精瑠璃等清淨世界

又維摩經云佛以足指案地現淨等事

又十地經云隨諸衆生心所樂見爲示現故此諸經論所明竝約化爲淨土由佛神力現故有攝故卽無故名化土

述曰上來雖明土有四種然綱要有二一報土二化

土此二卽攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善體是無漏非三界所攝故淨土論云觀彼世界相勝過三界道

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

又涅槃經云我實不出閻浮提界

又法華經偈云

常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡

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

大火所燒時 我此土安隱 天人常充滿

園林諸堂閣 種種寶莊嚴

又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳璫或在瓔珞或在衣紋或在毛孔如是毛孔既容世界故知十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土而起麌相或通十方或在當界接引三乘人天等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆生而安淨國或於穢現淨如按地現淨譬同天宮其事如是或於衆生由共相罥世界間種子所感於中顯現淨穢境界隨其

六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得罥世界影像相見此影像是本識相分由共相種子與影像相彼現相識爲因緣卽此共相由內報增上緣力感得如此苦樂不同

又華嚴經云爾時心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言佛子此娑婆世界釋迦牟尼佛刹一劫於安樂世界阿彌陀佛刹爲一日一夜安樂世界一劫於聖勝幢世界金剛佛刹爲一日一夜聖勝幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛刹爲一日一夜不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛刹

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

爲一日一夜離垢世界一劫於善燈世界師子佛刹
 爲一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那
 藏佛刹爲一日一夜善光明世界一劫於超出世界
 一劫於莊嚴慧世界一切光明佛刹爲一日一夜莊
 嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛刹爲一日一
 夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界
 一劫於勝蓮華世界賢首佛刹爲一日一夜普賢菩
 薩等諸大菩薩充滿其中

又優波提舍論偈云

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

述曰如凡夫二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等
 於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨
 應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土
 唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少卽八地已上三淨
 穢平等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨
 少卽地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後
 一不見前四第四人見後二不見前三第二人見後

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

三不見前二第二人見後四不見前一第一佛上下
五土悉知悉見也

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

陀佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤弟子名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜

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

又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道已來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我

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

阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今皆復會是等共相值也

念彌勒佛緣第五

如彌勒菩薩所問本願經云阿難白佛言彌勒得法忍久遠乃爾何以不速逮無上正真之道成最正覺耶佛語阿難菩薩以四事法不取正覺何等爲四一淨國土二護國土三淨一切四護一切是爲四事彌勒本求佛時以是四事故不取佛語阿難我本求佛時亦有此四然彌勒發意先我之前三十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得於

無上正真之道致最正覺佛告阿難我以十事致最正覺何等爲十一所有一切無可愛惜二妻妾三兒子四頭目五手足六國土七珍寶財物八髓腦九血肉十不惜身命我以十事疾得佛道

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

又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於

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

一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十
善道以此功德廻向願生彌勒佛前隨念往生

言七日者

亦從近說尚感彼天何況一生而不剋獲

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億劫生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有皈依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明卽得受記又上生經云佛滅度後若有精勤修諸功德威儀不

缺掃塔塗地華香供養行諸三昧讀誦經典如是人等雖不斷結如得六通應當繫念佛形像稱彌勒名若一念頃受八戒齋修諸淨業命終之時卽得往生兜率天上蓮華臺中應時見佛白毫相光超越九十億劫生死之罪隨其宿緣爲說妙法令得不退又增一經云衆生三業造惡臨終憶念如來功德者必離惡道趣得生天上正使極惡之人以念佛故亦得生天

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

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 2 3 4 5 6 7 8 9

又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法於一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者真是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和尚是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養又法華經云若有人受持讀誦正憶念解其義趣是人命終爲千佛授手令不恐怖不墮惡道卽往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有百千萬億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受

持讀誦正憶念如說修行

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

又處胎經佛告彌勒偈云

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

汝所二會人 是吾先所化 九十六億人
受吾五戒者 次是三歸人 九十二億者

一稱南無佛 皆得成佛道

又處處經云佛言彌勒不來下有四因緣一有時福應彼間二是此間人麤無能受經者三功德未滿四世間有能說經者故彌勒不下若當來下餘有五十億七千六十萬歲彌勒時人眼皆見四千里由本十種因緣得一不掩人眼明二不損人眼三不覆人眼四不藏人善五不視殺六不視盜七不視姪八不視陰私及人短九諸惡事不視十然燈於佛寺

又佛說彌勒來時經云佛言彌勒佛未出時間浮利內地山樹草木皆焦盡於今閻浮利地周市六十萬里彌勒出時間浮利地東西長四十萬里南北廣三十二萬里地生五果四海之內無山陵溪谷地平如砥樹木長大人少三毒民多聚落城名汜羅那夷有一婆羅門名須凡當爲彌勒作父母名摩訶越題彌勒當爲作子相好具足身長十六丈生墮城地目徹視萬里內頭中日光照四千里彌勒得道爲佛時於龍華樹下坐樹高四十里廣亦四十里大成佛經花枝如龍頭故從龍宮出故名龍華樹也用四月八日明星出時得

名龍華樹亦有別傳云子

從龍宮出故名龍華樹也

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

道彌勒佛却後六十億殘六十萬歲始當來下生

自外

大同成
佛經說

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

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

又新婆沙論云曾聞尊者大迦葉波入王舍城最後乞食已未久登雞足山山有三峰如仰雞足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六千百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峰便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等見

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

是釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈氏如來卽以右手撫雞足山頂應時峰坼還爲三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾世尊何故不留化身至涅槃後任持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所任持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏

佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃惟凡夫力弱習惡來多以住娑婆其心怯弱初學是法恐畏退敗常發大願扶持此行乃至命終心無障惱隨種善根願共舍識自在往生彌勒內衆得至佛前隨念修學證不退轉不願往生於外衆中恐著五欲不得解脫故智度論云有人修少福業聞有福處當願往生乃至命終各生其中又大莊嚴論云佛國事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車要須御者能有所至淨佛國土

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

由願引成以願力故福德增長不失不壞常見佛故
又如十住論云若人發心求佛不休不息有人以指
舉大千世界在空却住不足爲難若發願言我當作
佛是人希有何以故世人心劣無大志故
又發菩提心論有十大願常悉修行一者願我先世
及以今身所種善根施與一切衆生迴向佛道令我
此願念念增長世世所生終不忘失常爲陀羅尼之
所守護二者願我以此善根生處值佛常得供養不
生無佛國中三者願我親近諸佛隨侍左右如影隨
形四者願我既得親近爲我說法成就五通五者願

我通達世諦假名流布解第一義得正法智六者願
我以無狀心爲衆生說示教利喜皆令開解七者願
我以佛神力徧至十方一切世界供養諸佛聽受正
法廣攝衆生八者願我隨順清淨法輪一切衆生聽
我法者聞我名者卽得捨離一切煩惱九者願我隨
逐衆生將護與樂捨身命財荷負正法除無利益十
者願我雖行正法心無所行亦無不行爲化衆生不
捨正願願我以此十大誓願遍衆生界攝受一切恒
沙諸願若衆生界有盡我願乃盡然衆生界不可盡
故我此大願亦不可盡廣度衆生無邊法界所修善

9 80 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

論一

根皆悉迴向無上正覺生彌勒佛前聞清淨法悟無生忍但行住坐臥一生已來所修善根茲共法界衆生迴向彌勒佛前速成不退自外修念觀行見佛方十卷廣說此中直出經文令示往生

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

終時發願上生見彌勒佛請大衆同時說偈云

南無彌勒如來

應正等覺願與含識速奉慈顏

南無彌勒如來

所居內衆願捨命已必生其中

南無彌勒如來

願隨慈氏下閣浮提龍華會中同得受記

念佛三昧緣第六

惟凡夫倒想隨情妄執六城交侵五道旋轉業繩相係苦報難出所以大聖慈愍垂機引接故舉淨土之

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

妙國勸觀如來之勝相令翹注不懈欣心敬慕俯仰
合觀隨心廣略庶令悟之善惡則隨心向背成之業
種則見佛可期臨終喜躍隨念受生若不預修此福
無常忽至周惶惶怖心路蒼茫淨業既空莫知投寄
眼光失落依業受殃是故造罪造福雖復同營一種
爲身不如修善修善見佛造惡獲殃也故華嚴經偈
云

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

又無量壽經云佛告彌勒菩薩假使大千世界溝中
猛火爲聞阿彌陀佛名故要當於中直過未足爲難
又觀佛三昧經云爾時彌勒菩薩白佛言世尊唯願
世尊大慈大悲憐愍一切未來世中多有衆生造不
善業佛不現在何所依怙得除罪咎佛告彌勒如來
滅後多有衆生以不見佛作諸惡業如是人等當令
觀像若觀像者與觀我身等無有異說是語時空中
十方諸佛讚言善哉今正是時慎勿疑慮佛告彌勒
如來今者爲未來世五苦衆生犯禁比丘不善惡人
五逆誹謗行十六種惡律儀者爲如是等說除罪法

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

爾時阿難白佛云何如來說除罪法佛告阿難如我在世皈依我者名皈依法名皈依法名皈依僧觀佛像者先入佛塔以好香泥及諸淨土塗地令淨隨其力能燒香散華供養佛像說已過惡禮佛懺悔如是伏心經一七日復至衆中塗掃僧地除諸糞穢向僧懺悔禮衆僧足復經七日如是供養心不疲厭若出家人應誦毘尼極令通利若在家人孝養父母恭敬師長調心令轉心若不轉當強折伏令心調順自住靜處燒衆名香禮釋迦文佛而作是言南無大德我大和尚應正徧知大悲世尊願以慈聖覆護弟子作

是語已五體投地泣淚像前從地而起齊整衣服結跏趺坐繫念一處隨前衆生繫心鼻端繫心額上繫心足指如是種種隨意繫念專置一處勿令馳散使心動搖心若動搖舉舌拄齶閉口閉目叉手端坐一日至七日令身安隱身安隱已然後想像若樂逆觀者從像足指次第仰觀初觀足指繫心專緣佛足五指經一七日閉目開目令其了了見金像指次觀足兩趺上令了了見次觀脚已次第至髻從髻觀面若不明了復更懺悔倍自苦策以戒淨故見佛像面如真金鏡了了分明作是觀已觀看間毫相如玻瓈珠

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

右旋宛轉此相見時見佛晝眼如天畫師之所畫作
 見是事已次觀頂光令分明了如是衆相名爲逆觀
 若樂順觀者從佛頂上諸妙螺紋猶如黑絲右旋宛
 轉次觀佛面觀佛面已具足觀身漸下至足如是往
 返凡十四遍諦觀一像極令了了觀一成已出定入
 定恒見立像在行者前見一了了復想二像已次想
 三像乃至想十皆令了了見十像已想一室內滿中
 佛像間無空缺滿一室已復更精進燒香散華掃塔
 塗地澡浴衆僧供養師僧父母等已發大誓願我今
 觀佛以此功德不願人天聲聞緣覺正欲專求佛苦

提道發是願已至求大乘當行懺悔勸請諸佛隨喜
 回向正身端坐繫念在前觀佛境界令漸廣大一僧
 坊中滿中佛像金身丈六足下蓮華圓光一尋及通
 身光及衆化佛并佛侍者光明衆色皆令了了一僧
 坊已復廣一頃百頃遠滿自由旬見一切像相好炳
 然此像成已想一闇浮提滿中佛像餘三天下亦皆
 遍滿身心歡喜倍加精進頂戴恭敬十二部經般若
 波羅蜜前五體投地誠心懺悔念想成已閉目叉手
 端坐正受更作遠想滿十方界見一切像身純金色
 舉身毛孔皆放光明一一光明百億寶色一一色中

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

無量雜色微妙境界悉自涌出此念想成名觀立像作是觀者除却六十億劫生死之罪亦名見佛於未來世值賢劫千佛爲其和尚於佛法中次第出家聞佛說法憶持不忘於星宿劫光明佛所現前受記麤心觀像尚得如是無量功德況復繫念觀佛晝間白毫相光爾時世尊復爲衆生說坐像法想像令坐寶華衆像坐時大地自然出大白光如瑠璃色白淨可愛衆白光間百億菩薩白如雪山想像毛孔出一菩薩身毛孔中出金色光其光大盛照十方界皆作金色若有衆生觀像坐者除五百億劫生死之罪未

來值遇賢劫千佛於星宿劫中值遇諸佛數滿十萬一一佛所受持佛語身心安隱終不謬亂一一世尊現前受記過算數劫得成爲佛爾時世尊告阿難言若有衆生觀佛坐已當觀像行觀像行者見十方界滿中像行虛空及地見一一像從座而起一一像起時五百億寶華一一華中有無數光一一光中無數化佛隨心想現一一化佛放金色光照行者身是時行者入定之時自見已身三十六物惡露不淨不淨現時當疾除滅此不淨觀從貪愛生虛僞不實用此觀時爲使諸不淨變爲白玉自見已身如白玉瓶內

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

外俱空作是觀時宜服酥藥勿使身虛請諸行像以手摩頭放大光明照我已身是時行者自見已身如黃金色此想成已出定歡喜禮敬諸佛修諸功德迴向菩提爾時諸佛異口同音各各皆爲行者說法雖未得道見佛聞法總持不失此名凡夫念佛三昧得此三昧於剎那頃恒見諸佛所說大乘一日一夜卽得通利一一諸佛皆說決言汝念佛故過星宿劫得成爲佛身相光明與我無異說是語已八十億佛一時放光光中無量化佛皆說是語佛告阿難此念佛三昧若成就者有五因緣何等爲五一持戒不犯二

不起邪見三不生憍慢四不恚不嫉五勇猛精進如救頭然行此五事正念諸佛令心不退當供養十方諸佛云何供養是人出定入塔見像誦持經時若禮一佛當作是念正遍知諸佛心淨智無礙我今禮一佛卽禮一切佛若思惟一佛卽見一切佛一一佛前有一行者接足爲禮皆是已身若以一犩供養佛時當作是念諸佛法身功德無量不住不壞湛然常安我今以犩奉獻諸佛願佛受之作是念已復當起想我所執犩從草木生持此供養可見擬想卽當作念想身諸毛孔令一毛孔出無數犩雲無數香煙香雲

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

遍於十方界施作佛事還成金臺住行者前
 若凡夫人欲供養者手擎香爐執華供養當發是願
 願此華香滿十方界供養一切佛化佛并菩薩無數
 聲聞衆受此香華雲以爲光明臺廣於無邊界無邊
 作佛事一一毛孔流出幢幡無量音樂名衣上服百
 種飲食諸雜供養並同前法佛告阿難未來衆生其
 有得是念佛三昧者當教是人密身口意莫起邪見
 莫生貢高若起邪命及貢高法當知此人是增上慢
 破滅佛法多使衆生起不善心亂和合僧顯異惑衆
 是惡魔伴如是惡人雖復念佛失甘露味此人生處

以貢高故身恒卑小生下賤家貧窮諸衰無量惡業
 以爲嚴飾如此種種衆多惡事當自防護令永不生
 頌曰

法身無像	至教無言	隨機應現	緣念流傳
愍茲沉溺	弘斯妙門	罿識相感	實濟重昏
八功德水	七寶行樹	祥鳥遊池	清音流布
法鼓和鳴	休風引路	躬奉微言	仰規玄度
赫哉兜率	邈矣慈尊	光流天廟	威震黎元
仙華飄颻	寶殿雲屯	薦之福祚	功洽煥魂
彙征收寄	願言非負	既靜夢塵	還資情有

80 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

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

說法緣第一

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具
慈悲意救生利物然後爲說故報恩經云聽者坐說
者立不應爲說若聽者求說者過不應爲說若聽者
依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經
又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆心慈心
喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈
令前人如實解者長夜安樂利益無量

又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不
請而說輕心輕他自歎隨處而說反滅佛法乃至令

無量人死墮地獄則是衆生惡知識也

又十誦律云有五種人問法皆不應爲說一試問二

80 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

無疑問三不爲悔所犯故問四不受語故問五詰難
故問竝不得答若前人實有好心不具前意爲欲生
善滅惡者法師隨機方便好心爲說若自解未明或
於法有疑者則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼
此得罪

又優婆塞戒經云佛言如法住者能自他利不如法
住者則不得名自利利他如法住者有八智何等爲
八一法智二義智三時智四知足智五自他智六衆
智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說
具十六事一時說二至心說三次第說四和合說五

隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶衆
說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合
義說十四真正說十五說已不生惱慢十六說已不
求來世報如是之人能從他聽

又正法念經云若有衆生行正善業爲邪見人說一
偈法令淨信佛命終生應聲天受種種樂從天還退
隨業流轉若爲財物故與人說法不以悲心利益衆
生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒
法自賣求財如是法施其果甚少生於天土作智慧
鳥能說偈頌是則名曰下品法施也云何名爲中品

法施耶爲名聞故爲勝他故爲勝餘大法師故爲人說法或以妒心爲人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中是則名曰中品法施也云

何名爲上品法施耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令邪見衆生等住於正法如

是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上品法施也

又迦葉經爾時世尊而說偈曰

三千大千界 珍寶滿其中 以此用布施
所得功得少 若說一偈法 功德爲甚多

三界諸樂具 盡持施一人 不如一偈施
功德爲最勝 此功德勝彼 能離諸苦惱
若恒沙世界 珍寶滿其中 以施諸如來
不如施一法 施寶福雖多 不及一施法

一偈福尚勝 況多難思議

又十住毘婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽受法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達爲人解說在衆無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又

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

欲說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法 然後教餘人 乃可作是言
汝隨我所行 身自行不善 安能令彼善
自不得寂滅 何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練若處必至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還俗故名爲死或能反戒易起重罪是名死等諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施

又金光明經云說法者有五種事 一者法施彼我兼

利財施不爾 二者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施唯伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝已秘而不說則自未來常不聞法

又智度論云若恪惜法則常生邊地無佛法處由恪法故障他慧明此則不如賣法他人及勝過此

又諸法勇王經云閻浮提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善所

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

得功德不如有人教誨一人令得信行

又十住毘婆沙論云有四法能退失智慧菩薩所應遠離何等爲四一不敬法及說法者二於要法秘匿惜憊三樂法者爲作障礙壞其聽心四懷憇慢自高卑人

復有四法得其智慧應常修習何等爲四一恭敬法及說法者一如所聞法及所讀誦爲他人說其心清淨不求利養二知從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說聽法緣第三

夫欲聽法要須真心敬法重人至誠出離不希入天有爲之法故阿含經佛說偈云

聽者端心如渴飲

一心入於語義中

聞法踊躍心悲喜

如是之人可爲說

又優婆塞戒經云從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷暗根善男子具八

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他

又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發幕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集而生猶如毒樹修八正道以滅苦集是女人得聞此語獲得須陀洹道以刀繫頸往到王所而白王言我於今日犯王重法願王

以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以冒突聽法王問言聽法時頗有所得不答言得見四真諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜卽爲作禮卽唱令言自今以後不聽作障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益
又雜寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王命送著祇洹精舍衆僧食時人以食乞鴈見僧聚來在前立佛以一音說法衆生各得類解當時

80 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

羣鴈亦解僧語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一念本所從來二念定生何處三念先作何業得來生天便自思惟自見宿日更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子卽時來下在如來邊佛爲說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端正殊特

者是今日聽法皆得須陀洹王問佛言此諸羣鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與沙門歡喜後作比丘尼得應真道

又付法藏經云佛言一切衆生欲出三界生死大海

9 80 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

經

吉光文集卷第一

跋二

必假法船方得度脫法爲清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病法是衆生真善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便作惡業流轉生死無有邊際若近善友起信敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象蹋殺後時象既爲火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云爲善生天爲惡入淵象聞法已心便柔和起慈悲心後付罪人但以鼻嗅舌舐而去都不肯殺王見斯已心大惶怖卽召諸臣共謀

此事智臣白王此象近寺必聞妙法是故爾耳今可移近屠肆處繫王用其言象見屠殺惡心猛熾殘害更增是以當知一切衆生志性無定畜生尚爾聞法生慈見殺增害豈況於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄覩善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城中遍行街賣經歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與作惡名聞也爾時城中諸優婆塞聞畏毀謗便將錢買卽以銅筋貫穿其耳若徹過者便與多價其半徹者與

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

價漸少都不通者全不與直婆羅門言我此觸體皆悉無異何故與價差別不等優婆塞言前微過者此人生時聽受妙法智慧高勝貴其如此相與多價其半徹者雖聞經法未善分別故與少直全不通者此人往昔都不聽法故不與價時優婆塞持此觸體往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人觸體起塔而供養之尚得生天況能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法

又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬佛法爲僧檀越衆僧所須一切供給須達家內有二鸚鵡一名律提一名賒律提稟性黠慧解人言語見比丘來先告家內令出迎逆阿難後時到長者家見鳥聰黠爲說四諦苦集滅道門前有樹一鳥聞法飛向樹上歡喜誦持夜在樹宿野狸所食緣此善根生四天王天盡彼天壽生忉利天忉利天壽盡生夜摩天夜摩壽盡生兜率天兜率壽盡生化樂天化樂壽盡生於第六他化自在天他化壽盡還生化樂天如是次第還復下至四天王天四天壽盡還復上至他

9 80 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

化自在天如是上下經於七返生六欲天自恣受樂極天之壽而無中夭後時命終來生人中出家修道得辟支佛一名曇摩二名修曇摩

又賢愚經云昔佛在世時有一比丘林中誦經音聲雅好時有一鳥聞法敬愛在樹而聽時爲獵師所射命終緣此善根生忉利天面貌端正光相炳然無有倫匹自識宿命知因比丘誦經聽法得生此中卽持天華到比丘所禮敬問訊以天香華供養比丘比丘具問知其委曲卽命令坐爲其說法得須陀洹既得果已還歸天上禽鳥聽法尚獲福報無邊豈況於人

信心聽法寧無善報

又善見律云昔佛在世時到瞻婆羅國迦羅池邊爲衆說法時彼池中有其一蛤聞佛池邊說法之聲卽從池出入草根下聽佛說法時有一人持杖放牛見佛在座爲衆說法卽往佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭卽便命終生忉利天以福報故宮殿縱廣十二由旬與諸天女娛樂受樂卽乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此間蛤天卽以偈而答曰

往昔爲蛤身 於水中覓食 聞佛說法聲

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

出至草根下 有一牧牛人 持杖來聽法

杖剝刺我頭 命終生天上

佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中八萬四千人皆得道跡蛤天人得須陀洹果含笑而去

漸頓緣第四

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勅村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲卽往白王王爲改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有

人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是

又華嚴經云佛子譬如日出先照一切大山王次照一切大山照金剛寶山然後普照一切大地日光不作是念我應先照諸大山王次第乃至普照大地但

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

彼山地有高下故照有先後如來應供等正覺亦復如是成就無量無邊法界智慧日輪常放無量無礙智慧光明先照菩薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至邪定但放大智日光普照一切佛子譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照一切無不明了但衆生希望善根不同故如來智光種種差別又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等爲

四一親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故開法眼故世有三人一者無目譬凡二者一目譬聲三者二目譬菩薩言無目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人

求法緣第五

如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無崖至心求道無不獲果乃至戲笑福不居捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果

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

心生羨尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘喧而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜卽設種種餚饌請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與爾果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘卽以皮翫打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不敢卽獲初果諸少比丘復弄之言雖與爾須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與爾斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進卽復移坐諸少比丘復

以翫打頭而語之言與爾二果時老比丘益加專念卽證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與爾阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以翫打而語之言我今與爾第三之果時老比丘聞已歡喜倍加至心卽時復證阿那含果諸少比丘復弄之言汝今已得不還之果然故於色無色界受有漏身無常遷壞念是苦汝更移坐次當與爾阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮翫撩打其頭而語之言我今與爾彼第四果時老比丘一心惟卽證阿羅漢

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

果得四果已甚大歡喜設諸餚餌種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得阿羅漢果已諸少比丘聞其此音咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲實報況至心也又雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養後時便有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知曉齋食訖已女人至心求請說法敷坐頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趣其睡眠棄走還寺然此女人至心思惟有爲之法無

常苦空不得自在深心觀察卽時獲得須陀洹果既得果已向寺求見欲報其恩然此比丘自審實無知棄他逃走倍生慚恥轉復藏避而此女人苦求不已方自出現女人見已具說蒙得道果因緣資供報恩老比丘聞甚大慚愧深自剋責亦復獲得須陀洹果是故行者應當至心精誠求法若至心者所求必獲又集一切福德二昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心後作是念非但慈心能濟衆生唯集多聞能滅衆生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說

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

法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝
今若能剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當
爲汝說最勝仙人聞已念言我於無量百千劫中常
以無事爲他割截受苦無量都無利益我今當捨不
堅之身易得妙法歡喜踊躍卽以利刀剝皮爲紙刺
血爲墨析骨爲筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁
憂憔悴卽便隱去仙人見已作如是言我今爲法不
惜身命剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆爲衆生故至
誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作
是語時東方去此三十二刹有佛國土名普無垢其

國有佛號淨名王忽在其前放大光明照最勝身苦
痛卽除平復如故佛卽廣爲說集一切福德三昧最
勝聞法得無礙辯佛說法已還復不現最勝仙人得
辯才已爲諸衆生廣說妙法令無量衆生住三乘道
經千歲後爾乃命終生淨名王普無垢國由敬法故
令得成佛佛告淨威昔最勝者今我身是是以當知
若有人能恭敬求法佛於其人不入涅槃法亦不滅
雖在異土常面覩佛得聞正法如涅槃經雪山童子經爲半偈捨身大品經
薩陀菩薩爲求法故打骨出髓等如是因緣無量不可具說

述曰時有道俗薄學淺識謂智過人設欲修學不專

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

內典唯慕俗書外道典籍故涅槃經佛言我滅度後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金易鉢以銀易白鑞以絹易斃毬以甘露易於惡毒

又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外俗如打獵猴唯出不淨若思求佛法如練真金多練多淨

又菩薩善戒經云至菩薩不讀誦如來正經讀誦世典

文頌書疏者得罪不犯者若爲論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故爲知外典是虛妄法佛法真實故爲知世事故不爲世人所輕慢故以此文證佛法學人若一向廢內尋外則便得罪縱解理行唯可暫習爲伏外道還須厭離進修內業務令增勝若偏耽著則壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染污起若上聰明人能速受學得不動智於日日中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名爲犯衆多

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

犯是名染污起

感福緣第六

如普曜經云若有賢人聞是經典又手自歸卽捨八事懈怠之本成八功勲何謂爲八一得端正好色二得力勢強盛三得眷屬滋茂四逮得辯才無量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有法師布坐諷誦是經得八座福何謂爲八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法師頒宣是法有讚

歎善哉者當得八清淨行何謂爲八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於衆會真諦無欺四所言人信不捨遠之五所言柔軟初無麤獘六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮詢受八音響如佛可衆生心若有書是經典得八大藏何謂爲八一得意藏未曾忘捨二得心藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得總持藏一切所聞皆能識念五得辯才藏爲諸衆生頒宣經典皆歡喜受六甚深法藏將護正法七道意法藏未曾斷絕三寶法教八奉行法藏則輒

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 2 3 4 5 6 7 8 9

逮得無所從生忍

又度無極集經云昔有比丘精進守法所可諷誦是般若波羅蜜其有聞者莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧羊遙聞比丘誦經聲卽詣精舍禮拜聽其經言時說色空間卽悟解便問比丘應答不可小兒反爲比丘解說其義昔所希聞恆此小兒智慧非凡時小兒卽去逐羊至山值一虎害此小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至夜初不懈怠其長者家恆此夫人謂呼鬼病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人出禮

比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒適生又手長跪說波羅蜜夫人產已還復如本比丘言真佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備舉衆超絕智度無極經中誤脫皆爲刪定兒每所至輒開化人長者室家大小五百人衆皆從兒學八萬四千人皆發無上正真道意五百比丘聞兒所說漏盡意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是

又舍利弗處胎經云母懷舍利弗母亦聰明高僧傳

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

云母懷羅什令母聰明舊日誦千偈懷胎之時日得
二千偈初成須陀洹果後得斯陀含果

如勝天王經云若有法師流通此經處此地即是如
來所行於彼法師當生善知識心尊重之心猶如佛
心見是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我若住世一
劫若減一劫說是流通此經法師功德不能究盡若
此法師所行之處善男子善女人宜應刺血灑地令
塵不起如是供養未足爲多如來妙法難受持故
又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名生四惡
趣者無有是處若有衆生一經耳者悉能滅除一切

諸惡無間罪業又云若有衆生一經耳者却後七劫
不墮惡道又云若有能知如來常住無有變異或聞
常住一字音聲若一經耳卽生天上後解脫時乃能
證知如來常住無有變異

又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千大千世
界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上財想勝得轉輪
聖王位

又法華經云若善男子善女人受持是法華經若讀
若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百
耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千

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

二百意功德
又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經
典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡
道又云若有於一恒佛所發心然後乃能於惡世中
不謗是法愛樂是典不能爲人分別廣說若有於二
恒佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法正解信
樂受持讀誦亦不能爲他人廣說若有於三恒佛所
發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至書寫經卷
雖爲他說未解深義若有於四恒佛所發心然後乃
能於惡世中不謗是典乃至書寫經卷爲他廣說十

六分中一分之義若有於五恒佛所發心乃至於惡
世中爲人廣說十六分中八分之義若有於六恒佛
所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十二分
義若有於七恒佛所發心乃至於惡世中爲他廣說
十六分中十四分義若有於八恒佛所發心乃至於
惡世中書寫經卷亦勸他人令得書寫自能聽受亦
勸他人令解聽受如說修行具足能解盡其義味
諸經要集卷第二上

音釋

恪

良刃切
慳也

剝

北肉切
裂也

詰

苦吉切
問也

波斯匿

梵語也此
云勝軍匿

9 80 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

女	力	舐	甚余切
		舌餌也	
觸	體	髑	髑徒谷切
		盧侯	切首骨
胡	八	衙	黃絹切
八	切	且賣也	
呂	支	衙	
狸	兵	杏	
狐	永	古	
		杳	
慧	也	蛤	鋤銜切
切	刃	剗	
刃	直	鑿	
翫	渠竹	也	
皮	丸	刺	自
古	猛切	七	
廣	汝	朱	
麌	鳩	胡	
惡	也	力	
姪	孕	胡	
剖	切		
布	甞		
也			
刪	除削		
	也		

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此
諸經要集二卷上計八千七十三
該銀四兩六錢九分五厘
順治十七年八月 日徑山比丘徹微印開識

諸經要集卷第二

第二

唐西明寺沙門道世撰

三寶部第一中敬法篇第二之餘
報恩緣第七

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或
抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿
闍梨等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復
將一切音樂之具供養是師作如是事尚自不能具
報師恩若當來世於師和尚所起不敬心恒說於過
我說愚癡極受多苦於當來世必墮惡道是故阿難

80 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

我教汝等常行恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛重三寶其深之法

又梵網經云若佛子見大乘法師同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者卽迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋恚心患惱之心爲法滅身請法若不爾者犯輕垢罪

又優婆塞戒經云若優婆塞受持六重戒已四十里中有講法處不能往聽得失意罪

又大方等陀羅尼經云佛告阿難若有父母妻子不放此人至於道場者此人應向父母等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦持經典

又正法念經云若人供養說法法師當知是人卽爲供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨菩提以能供養說法法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之間若離聞法無有一法能調伏心

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

又勝思惟經云不起罪業不起福業不起無動業者
是名供養佛
又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸佛不名
爲真供養如來坐道場所得微妙之法隨能修學者
是名真供養故說偈云

若以華塗香 衣食及湯藥 以此供諸佛
不名爲真供 如來坐道場 所得微妙法
若人能修學 是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名供養恭
敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸

親近修習聖法是名真供養佛

又寶雲經云不以財施供養於佛何以故如來法身
不待財施唯以法施供養於佛爲其佛道以法供養
最爲第一

又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不能閑解
如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解
況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解
沙門秘密之事不解法律等亦應說依止若有比丘
從他受法於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時
當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足

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

不得動足不得踔脚師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐卽坐勿得違教於彼師所應起慈心若有所疑先應誥白若見師許然後請決當知一日二時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之若參師不見應持土塊或木或草以爲記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶房三匝向師頂禮爾乃應還若不見師衆務皆止不得爲也除大小便又復弟子於其師所不得廳言師所訶責不應反報師坐臥牀應先敷拭令無塵汚蟲蟻之屬若師坐臥乃至師起應修誦業時

彼學者至日東方便到師所善知時已數往師邊諮詢所須我作何事又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩膊不得籠頭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲師所營事應盡身力而營助之佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治師實有過尚不得說況當無也若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名爲椎撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

如火聚出大猛焰熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤觜彼諸毒蟲常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中皆由往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不似人不能具足人之形色常被輕賤誹謗陵辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還墮地獄更得無量無邊苦患之法

罪法緣第八

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謬背真混雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不至殷既不護淨

不得顛倒乙字重點五百世中墮迷惑道中不聞正法
又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者爲作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或閻藏他經由此業緣今得盲報又大般若經第四百四十卷云佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頻伸欠咷無端

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

戲笑互相輕陵身心躁擾文句倒錯述惑義理不得滋味橫事歛起書寫不終當知是爲苦薩魔事

又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵鎚地獄苦事難述從地獄出瘡瘍聾盲不見正法

又阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律論等行語手執翻卷者依忉利天歲數犯重突吉羅傍生報二億歲墮獐鹿中恒被摺脊苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安經像房堂簷前者依忉利天歲數八百歲犯重突吉羅傍生報二億歲墮猪狗中

生若得人身一億歲恒常作客棲屑不得自在

又大品經云是人毀呰三世諸佛一切智起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄如是遍十方獄彼間若火劫起故從彼死已破法業因緣未盡故還來是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦此間火劫起故復至十方他國土生育生中受破法罪苦

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

如地獄中說重罪轉薄或得人身生盲人家生旃陀羅家生除廁擔死人種種下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳無手所生之處無佛無法無佛弟子處生何以故種破法業積集厚故

又涅槃經云若有不信是經典者現世當爲無量病苦之所惱害多爲衆人所見罵辱命終之後人所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不供足雖復少得麤澀弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讐隙之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須求不能得雖少得利常

爲飢渴唯爲凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之人如折翼鳥不能飛行是人亦爾於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受形雖復麤陋以經功德卽便端正威顏色力口更增多常爲人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者當爲世間廣宣如是大乘經典善男子譬如霖露勢雖欲住不過日出日旣出已消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢

力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一切惡業

又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經
典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結恨此人罪
報汝今復聽其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更
生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生於無數
劫如恒河沙生輒聾啞諸根不具告舍利弗謗斯經
者若說其罪窮劫不盡頌曰

朝聞誠有悅 夕死固無憂 空見尋青簡
詎是滌玄流 灑血良難訪 焚軀豈易求

浮涼汎層液 飛景燭重幽 群鴻啓將慶
一鳥革前修 始怡披寶篋 終然亂法舟
八藏微難識 三祇未可休 自非慾心垢
何得會真如

三寶部第一中敬僧篇第二此有三緣

述意緣 順益緣 違損緣

述意緣第一

夫論僧寶者謂禁戒守真威儀出俗圖方外以發心
棄世間而立法官榮無以動其意親屬莫能累其想
弘道以報四恩育德以資三有高越人天重逾金玉

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

稱爲僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯旨交獲重罪如釋迦佛等是真佛寶金口所說理教行果是真法寶得果沙門是真僧寶致令一瞻一禮萬累水消一讚一稱千災霧卷自惟薄福不逢正化賴蒙遺迹幸承餘蔭金檀銅素漆紵丹青圖像聖容名爲佛寶紙絹竹帛書寫玄言名爲法寶鬚髮染衣執持應器名爲僧寶此之三種體相雖假用表真容貌之永絕長流懷之常招苦報如木非親毋禮則譽逸干齡凡非聖僧敬則光逾萬代是知斯風已扇遐邇共

遵冥資含識神功叵測儻有所虧獲罪彌大旣許出家理宜革俗且如禮云介者不拜爲失豈同去俗之人身被忍鎧屈節白衣理所不可三寶旣同義須齊敬不可偏遵佛法頓棄僧尼故法不自弘弘之在人能弘道故須齊敬也

順益緣第二

如梵網經云出家人法不合禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神

又涅槃經云出家人不禮敬在家人
又四分律二五佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一切白衣

又佛本行經云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王令可禮優波離比丘等諸比丘王聞佛教卽從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮

又薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀

皆留難者犯根本罪

今僧依大小乘經不拜君親是奉佛教今乃令禮交違佛教使

拜跪俗人卽不信佛語故犯根本罪也

人應從啓請當捨身命而供養之如我於是大乘經說

有知法者 若老若少 故應供養 恭敬禮拜
 猶如事火 婆羅門等 有知法者 若老若少
 故應供養 恭敬禮拜 亦如諸天 奉事帝釋
 迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從年少邊諮受未
 聞云何是人當禮敬不若當禮敬是則不名爲持戒
 也若是年少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未
 聞復應禮不若出家人從在家人諮受未聞復當禮
 不然出家人不應禮敬在家人也然佛法中年少幼

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

小應恭敬者舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀
 故是應當供養恭敬
 又中阿含經云云何知人勝如謂比丘知有一種人
 有信有不信若信者勝不信者爲不如也謂信人復
 有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見
 比丘者勝不數往見比丘者爲不如也謂數往見比
 丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬
 比丘者勝不禮敬比丘者爲不如也謂禮敬比丘人
 復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者
 爲不如也

又舊雜譬喻經云昔有國王出遊每見沙門輒下車
 禮道人言大王止不得下車王言我上不下所以言
 上不下者今我爲道人作禮壽終已後當生天上是
 故言上不下也

又善見律云輸頭檀那王禮佛已白佛言我今三度
 禮如來足一佛初生時阿夷相曰若在家者應作轉
 輪聖王若出家學道必得成佛是時地爲震動我見
 神力卽爲作禮第二我出遊戲有耕田人菩薩在閭
 浮樹下日時已晡樹影停任不移覆菩薩身我見神
 力卽爲作禮第三今迎佛至國佛昇虛空作十八變

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

古經真義卷第

跋三

如伏外道神力無異卽爲作禮

又中阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因每入園觀時勅御者令嚴駕千馬之車嚴駕已竟唯王知時時天帝釋卽下常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則心驚毛豎馬鞭落地帝釋見已卽說偈言

鬼汝何憂怖 馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋 爲舍脂之夫 所以生恐怖
馬鞭落地者 常見天帝釋 一切諸大地

人天大小王 及四護世主 三十三天眾
悉皆恭敬禮 何處更有尊 尊於帝釋者
而今正東向 合掌修敬禮
爾時帝釋說偈答言

我實於一切 世間大小王 及四護世主
三十三天眾 最爲其尊主 故悉來恭敬
而復有世間 隨順等正覺 名號滿大師
故我稽首禮

御者復白言

是必世間勝 故使天王釋 恭敬而合掌

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

東向稽首禮

我今亦當禮

天王所禮者

佛告諸比丘彼天帝釋爲自在王尚恭敬佛汝等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼天帝釋含脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法僧者汝等已能正信出家學道亦當如是敬信法僧當復讚歎禮法僧者爾時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭敬時御者見天帝釋從殿來下住於中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而說偈言

何故僑尸迦

故重於非家

爲我說其義

飢渴願欲聞

時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼 能出非家者 自在遊諸方
 不計其行止 城邑國土邑 不能累其心
 不畜資生具 一往無欲定 往則無所求
 唯無爲爲樂 言則定善言 不言則寂定
 諸天阿修羅 各各共相違 人間自共諍
 相違亦如是 唯有出家者 於諸諍無諍
 於一切衆生 放捨於刀杖 於財離財色
 不醉亦不荒 遠離一切惡 是故敬禮彼
 是時御者復說偈言

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

經

言經要集卷第一

三

路三

天王之所敬 是必世間勝 故我從今日

當禮出家人

又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲沙彌將至屏處而爲作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌卽入其中從澡瓶中復還來出而語言王慎莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出王卽語沙彌言我當現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖小亦不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能殺人龍子雖小能興雲致雨雷電霹靂感其所小而不可輕

又付法藏經云昔佛涅槃一百年後有阿育王信敬三寶常作般遮于瑟大會王至會日香湯洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮遙請衆僧聖衆飛來凡二十萬王之信心深遠難量見諸沙門若長若幼若凡若聖皆迎問訊恭敬禮拜時有一臣名曰夜奢邪見熾盛無信敬心見王禮拜而作是言王甚無智自屈貴德禮拜童幼王聞是已便勅諸臣各遣推覓自死百獸人仰一頭唯使夜奢獨求人首得已各勅詣市賣之餘頭悉售夜奢人頭見者惡賤都無買者數日欲臭衆人見已咸共罵辱而語之言汝今非是旃陀

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

羅人夜叉羅刹云何乃捉死人頭賣夜奢是時被罵辱已來詣王所白王言臣賣人頭反被罵辱尚無欲見況有買者王復語言若無買者但當虛與夜奢受教重賣入市唱告衆人無錢買者今當虛與市人聞已重加罵辱無肯取者夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售虛與不取反被罵辱況有買者王問夜奢何物最貴夜奢答王人最爲貴王言若貴何故不售夜奢答王人生雖貴死則卑賤王問夜奢吾頭若死同此賤不夜奢惶懼怖不敢對王卽語言施汝無畏汝當實答夜奢惶怖俛仰答王王頭若死亦同此

賤王語夜奢吾頭若死同此賤者汝何恠我禮敬衆僧卿若是吾真善知識宜應勸我以危脆頭易堅固頭如何今日止吾禮拜夜奢爾時聞王此語方自悔責改邪從正歸敬三寶以是因緣衆生聞者若見三寶應當至心恭敬禮拜

違損緣第三

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得撲打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮尼犍經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身著染衣或有持戒破戒若繫閉打縛或令

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣譁競四方咸起水旱不調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾病死亡無數不知自作而怨諸天

又仁王經云國王大臣自恃高貴破滅吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官制等按籍記錄僧比丘地立白衣高坐又國王太子橫作法制不依佛教因緣破僧因緣統官攝僧典主僧籍苦相攝持佛法不久

又大集經云佛言所有衆生於現在世及未來世應當深信佛法衆僧彼諸衆生於人天中常得受於勝妙果報不久當得入無畏城如是乃至供養一人爲我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是人亦得功德乃至入無畏城以是緣故我如是說若復有人爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片有非法惱害此者乃至破壞三世諸佛法身報身乃至盈滿三惡道故佛言若有衆生爲我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也若復出家不持戒者以非法而作惱亂罵辱毀

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

皆以手刀杖打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天人眼目是人爲欲隱沒諸佛所有正法斷三寶種故今諸天人不得利益墮地獄故爲三惡道增長盈滿故爾時娑婆世界主大梵天王而曰佛言若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯其刹利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且略說之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得罪寧爲多不大梵王言若人但出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中何

況具出萬億諸佛身血也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮者袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養何況具能受持禁戒三業相應其有一切國王及以群臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大罪業大殺生大偷盜大污梵行大妄語及餘不善但擯出國不聽在寺同僧事業亦不得鞭

80 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

打亦不應口業罵辱加其身罪若故違法而謫罰者是人便於解脫退落受於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者又十輪經云佛言族姓子有四種僧何等爲四一第一義僧二清淨僧三痘羊僧四無慚愧僧云何名第一義僧諸佛菩薩辟支及四沙門果是七種人名爲第一義僧在家得聖果者亦名第一義僧云何名爲清淨僧諸有能持具足戒者是名清淨僧云何名爲痘羊僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡無智不近善知識不能諮問深義是善非善如是等相名

爲痘羊僧云何名無慚愧僧若有爲自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名爲無慚愧僧如是四僧並須恭敬

又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汚沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫彌勒爲首乃至最後盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報黑業得黑報若有

9 80 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

淨心諸衆生等作是稱言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃何況值佛親承供養

又十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿修羅皆應供養若護持戒不應謫罰閉繫別其手足乃至奪命悉無是法若有破戒比丘如敗膜壞非梵行而言梵行退失墮落聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能開示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輪王大臣宰相不得謫罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖是死人是戒爾特世尊而說偈言

餘力猶如牛黃是牛雖死人故取之亦如石香死後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣不應侵毀輕慢破戒比丘皆當守護尊重供養不聽謫罰繫閉其身乃至奪命

又大集經世尊說偈云

瞻葛華雖萎 勝於諸餘華 破戒諸比丘
猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

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

刺頭著袈裟 持戒亦毀戒 天人可供養
常令無有乏 如是供養彼 則爲供養我
若能爲敬法 歸依而剃頭 身著袈裟服
說彼是我子 假使毀禁戒 猶住不退地
若有撻打彼 則爲打我身 若有罵辱彼
則爲罵辱我 是人心欲滅 正法大明燈
爲財共鬪諍 利利同生瞋

又十輪經云譬如過去有王名曰福德若人有犯罪
過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象爾時狂象捉其
二足欲撲其地而見此人著染色衣故狂象即便安

徐置地不敢損傷共對蹲坐以鼻抵足而生慈心族
姓子象是畜生見染衣人尚不加惡生於害心乃至
未來世有旃陀羅王見我法中有人出家堪任法器
及不成法器故作逼惱或奪其命命終之後必墮阿
鼻地獄頌曰

驥驥資鞭策 蘭蕙佞性風 至理信難見
非人孰可通 輸心仰圓極 穎麗入玄中
總轡超三有 搏飛上四空 簪纓猶幻夢
財利若塵蒙 高揖謝時俗 蕭灑出煩籠
諸經要集卷第二下

音釋

蹠	<small>勑教切</small>	椎	<small>直追切</small>	撲	<small>普卜切</small>	
<small>足蹠也</small>		椎	<small>擊也</small>	撲	<small>鞭撲也</small>	
差	<small>足充切</small>	醻	<small>兒結切</small>	鉤	<small>古侯切</small>	
<small>也</small>		醻	<small>篋也</small>		觜	<small>卽委切</small>
昔	<small>昔切</small>	瞎	<small>許錯切</small>	瘡	<small>瘡於金切</small>	
		瞎		瘡	<small>瘡烏下切</small>	
背	<small>莫切</small>	聾	<small>聾市流切</small>	瘡	<small>瘡也</small>	
呂	<small>易切</small>	聾	<small>仇隙切</small>	聾	<small>聾資切</small>	
也		聾		聾	<small>直陵切</small>	
儻	<small>莫切</small>	聾	<small>乞逆切</small>	聾	<small>嫌恨也</small>	
或	<small>易切</small>	聾	<small>憇戒也</small>		聾	<small>戒也</small>
辭	<small>輕切</small>	聾				
過	<small>莫切</small>	斫	<small>斫之若切</small>			
擊	<small>易切</small>	截	<small>斬也</small>			
魚	<small>必刀切</small>	斫	<small>昨結切</small>			
厥	<small>厥切</small>	截	<small>斷也</small>			
也						
萎	<small>枯也</small>	驟	<small>上龍玉切下</small>			
		驟				
擯	<small>棄也</small>	驟	<small>几利切</small>	驟	<small>竝駿也</small>	

名
浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此
諸經要集二卷下計七千三百二十四
該銀四兩二錢六分

諸經要集卷第二

唐西明寺沙門道世撰

敬塔部第二
述意緣
感報緣
修故緣
引證緣
旋達塔緣
入寺緣
興福緣

述意緣第一

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺韜光遺形傳於八萬是以塔涌靈山影留石窟刻檀畫毘之儀鑄金鏤玉之狀全身碎身之迹聚塔散塔之奇而光曜重

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

昏福資含識致使英聲遐美邪徒結信肇啓育王之始終傳大唐之初自歷代繁興神化非一故經曰正法住正法滅意在茲乎

引證緣第二

如觀佛二昧經云佛留影石室在那乾呵羅國毒龍池側佛坐龍石室窟中爲龍作十八變躡身入石猶如明鏡在石內映現於外遠望則見近望不現諸天百千供養佛影亦現說法傳迄今不減至彌勒

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

駕御園中有佛牙塔

又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣於天上城東門外立佛髮塔衣塔

又育王傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必

以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧救諸徒囚賑濟貧乏具述供養二萬沙門云王宮內常以四事
王曰何處可起塔道人卽以神力左手掩日光作八萬四千道散照闇浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也時王欲建舍利塔將四部兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與先無異

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

如是更取七佛塔中舍利至衆摩村中時諸龍王將
 王入龍宮中王從龍索舍利供養龍卽分與之時王
 作八萬四千金銀瑠璃玻瓈篋盛佛舍利又作八萬
 四千寶瓶以盛此篋又作無量百千旛幢繖蓋使諸
 鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至
 於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立塔時有國
 名著又尸羅有三十六億家彼國人語鬼人言可三
 十六篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中人少
 者令分與彼令滿家數而立爲塔時巴連弗邑有上
 座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立

八萬四千佛塔遍滿此閻浮提意願如是時彼上座
 白言善哉大王剋後十五日日正食時令此閻浮提
 一時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八萬四
 千塔世間人民興慶無量共號曰阿育王塔

又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得
 八萬四千又別得佛口髭還國道中逢難頭和修龍
 王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王
 力能壞汝國土阿闍世怖畏卽以佛髭與之龍還於
 須彌山王下高八萬四千里於下起水精塔阿闍世
 王得還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

沙水中起塔葬埋之後阿育得其國土王娶夫人身長八尺髮亦同等衆相具足王令相師觀之師言當爲王生金色之子王卽拜爲第二夫人後遂有娠足滿十月王有緣事宜出外行皇后妬嫉便作方便共欲除之募覓豬母卽應產者語第一夫人言卿是年少甫爾始產不可露面視天以被覆面卽生金子光照宮中盜持而去殺之卽以豬子著其邊便罵言汝云當爲王生金色之子何故生豬便取輪頭拍囚內後園中令服菜王還聞之不悅久久之後王出行園見之憶念迎取歸宮第二天人漸得親近具說情狀

王聞驚恠卽殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人耶舍知王殺諸夫人應墮地獄卽遣消散比丘化王令發信悟問比丘言殺八萬四千夫人罪可得贖不道人言各爲之起一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王卽尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五百人取本舍利王得大喜卽分與鬼神各還所部令一日一時同戴八萬四千刹諸鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹但還治槃護刹安鈴我當使阿修輪以手遮日四天下亦同時辰又阿難經云塔成造千二百織成旛及雜花未得懸

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

旃王恐身崩塔成已六日王請僧王園供養時有優
波崛多羅漢將一萬八千阿羅漢受王請尊者崛多
顏貌端正身體柔軟而王體醜陋肌膚麤澀尊者卽
說偈言

我行布施時 淨心好財施 不如王行施
以沙施於佛

王告大臣我以沙施佛獲報如是云何而不修敬於
世尊王後尋佛弟子迦葉阿難等所有佛在世時弟
子塔廟躬到塔所具轉哀情責心修敬各興種種供
養更立大塔各捨十萬兩珍寶供養是塔次至薄拘
王告之曰聽吾所說偈

羅塔應當供養王問彼有何功德崛多尊者答曰彼
無病第一乃不爲人說一句法寂默無言王曰以一
錢供養諸臣白王言功德旣等何故於此供養一錢
王告之曰聽吾所說偈

雖除無明癡 智慧能監察 雖有薄拘羅
於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口
同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢王乃
供養菩提樹不絕夫人名曰低舍羅綺多作念王極
愛念於我念王今捨我珍寶至菩提樹間我方便殺

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

樹令死王不行往可得與我相娛樂夫人卽遣人以
熱乳澆之樹枯葉落王聞是語迷悶躰地夫人見王
憂愁不樂當悅王心白王曰若無彼樹我命亦無如
來於彼樹得道彼樹旣無何用活耶復以冷乳灌之
彼樹更生王聞歡喜詣於樹下目不暫捨以千甞香
湯漑灌菩提樹倍復嚴好增長茂盛後王潔淨身心
手執香爐在於殿上四方作禮心念口言如來賢聖
弟子在諸方者憐愍我故受我供養如是語時有三
十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬
是學人及凡夫宮人太子群臣共王所作功德無量

不可述盡

又雜阿含經云阿育王問比丘言誰於佛法中能行
大施諸比丘言給孤獨長者最行大施王問彼施幾
許比丘答曰以捨億千金王聞已彼長者尚能捨億
千金我今爲王何緣復以億千金施當以億百千金
施乃至用私藏盡將此閻浮提夫人妓女太子大臣
總施與聖僧後用四十億金還復贖取如是計校總
用九十六億千金乃至王得重病自知命盡常願以
億百千金作功德今願不滿便就後世唯減四億未
滿王卽辦諸珍寶送與雞頭摩寺乃至以半阿摩勒

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

果送與僧禮拜僧足問訊大聖衆等我領此閻浮提
是我所有今者頓盡不得自在唯此半果哀愍納受
令我得福上座耶舍令研磨著石榴羹中行之一切
皆得周遍王復問傍臣曰誰是閻浮提王諸臣啓王
言大王是也時王從臥起而坐顧望四方合掌作禮
念諸佛功德心念口言我今復以此閻浮提施與三
寶時王書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢
即便無常爾時太子及諸人民興種種供養葬送如
王之法而闡維之

又法益經云今是大地屬於三寶云何而立太子爲

王諸臣聞已再出四億金送與寺中將贖其地
又善見論云阿育王以金錢九十六億起八萬四十
寶塔復大種種布施

興福緣第三

述曰上來所引經論興置所由其已知乎然未識塔
義は何復有幾種所爲之人復通凡不答曰梵漢不
同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔
婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處或云斗藪
波此云護讚如人讚歎擁護歎者西梵正音名爲窣
堵波此云廟廟者貌也即是靈廟也安塔有其三意

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一表人勝二令他信三爲報恩若是凡夫比丘有德
 望者亦得起塔餘者不合若立支提有其四種一生
 處二得道處三轉法輪處四涅槃處諸佛生處及得
 道處此二一定有支提生必生阿輸柯樹下此云無憂
 樹此是夫人生太子之處卽號此樹爲生處支提如
 來得道在於菩提樹下卽呼此樹爲得道支提如來
 轉法輪及涅槃處此二無定初轉法輪爲五比丘在
 於鹿苑縱廣各二十五尋一尋八尺古人身大故一
 尋八尺合二十丈今天竺人處處多立轉法輪取一
 好處而依此量豎三柱安三輪表佛昔日三轉法輪

相卽名此處爲轉法輪支提如來入涅槃處安置舍
 利卽名此處爲涅槃支提現今立寺名涅槃寺此則
 爲定若據舍利處處起塔則不爲定此四立名窣堵
 波

又毘婆沙論云若人取大石爲塔如來生處轉法輪
 處若人取小石爲塔其福等前大塔所爲尊故若爲
 如來大梵起大塔或起小塔以所爲同故其福無異
 又阿含經云有四種人應起塔一如來二辟支佛三
 聲聞四輪王

又十二因緣經云有八人得起塔一如來二菩薩三

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9

緣覺四羅漢五那含六斯陀含七須陀洹八輪王若輪王已下起塔安一露盤見之不得禮以非聖塔故初果一二露盤乃至多如來安八露盤八盤已上並是佛塔

又僧祇律云初起僧伽藍時先規度地將作塔處不得在南不得在西應在東應在北不侵佛地僧地應在西作南作僧房佛塔高顯處作不得塔院內浣染曬衣唾地得爲佛塔四面作龕作師子鳥獸種種彩畫內懸旛蓋得爲佛塔四面作種種園林華果是中出花應供養塔若樹檀越自種檀越言是中華供養

佛果與僧食佛言應從檀越語若華多者得與華鬘家語言爾許華作鬘與我餘者與爾許直若得直得用然燈買香以供養佛兼得治塔若直多者得置佛無盡物中若人言佛無貪怒癡但自莊嚴因是華果而愛樂者得罪報重佛言亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪處佛泥洹處得作菩薩像辟支佛像佛腳跡處此諸支提得安佛華蓋供養若供養中上者供養佛塔下者供養支提若卒風雨來應收供養具隨近安之不得言我是上座我是阿練若乞食大德等得越毘尼罪若

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

塔僧物賊來急時不得藏舉佛物應莊嚴佛像僧座具應敷安置種種飲食令賊見相若起慈心賊問比丘莫畏出來年少應看若賊卒至不得藏物者應言一切行無常作是語已捨去是名難法

感報緣第四

如小未曾有經云佛告阿難若有一人盡四天下滿中草木皆悉爲人得四道果及辟支佛盡壽四事供養所須具足至滅度後一起塔香華幢旛寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用八萬四千寶柱八萬四千寶窓八萬四千天井寶窓八萬四千樓櫓館閣四出

圍遶衆寶莊飾若有善男子善女人作如上百千億大莊嚴殿用施四方僧其福雖多然不如有人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施盤蓋如酸棗葉若佛形像如麪麥大勝前功德滿足百倍不及一千倍萬倍百千萬倍所不能及不可稱量阿難當知如來無量功德戒分定分智慧分解脫分知見解脫分無量功德有大神通變化及六波羅蜜如是等無量功德

又無上依經云阿難向佛合掌而作是言我於今日入王舍城乞食見一大重閣莊嚴新成內外宛密若

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

經

司馬文正集卷第二

二

路四

有清信人布施四方僧并見四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤如棗葉大造佛如麥子大此二功德何者爲勝佛告阿難如滿四天下四果聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻麻田等若有一人盡壽供養四事具足及入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香衣服幢旛等阿難於意云何是人功德多不阿難言甚多世尊阿難且置又如帝釋天宮住處有大飛閣名常勝殿種種寶莊各八萬四千若有清信男子女人造作如是常勝寶殿百千拘胝施與四方衆僧若復有人如

來般涅槃後取舍利如芥子造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤如棗葉造佛形像如麥子大此功德勝前所說百分不及一千萬億分乃至阿僧祇數分所不及一譬喻所不能及何以故如來無量功德故縱碎娑婆世界末爲微塵以此次第悉是四沙門果及辟支佛若有清信男女畫形供養及以滅後起塔供養亦不如取舍利如芥子大乃至造像如麥子大此功德勝前所說百分千萬億分不及一分乃至算數譬喻所不能及如是阿難一切如來昔在因地知衆生界知自性清淨客塵煩惱之所汚濁然不入衆

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

經

詩經卷之三

生清淨界中能爲一切衆生說深妙法除煩惱障應
生下劣心以大量故於諸衆生生尊重心起大師敬
起般若起闍那起大悲依此立法菩薩得入阿鞞跋
致位不退依此云如實智證大方使得阿耨菩提

又涅槃經云若於佛法僧供養一香燈乃至獻一花
則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧地造像塔如母
指當生歡喜心亦生不動國此卽淨土常嚴不爲三
災所動也

旋遶塔緣第五

如菩薩本行經云昔佛在世時佛與阿難入舍衛城

而行乞食時彼城中有一婆羅門從外而來見佛出
城光相巍巍時婆羅門歡喜踊躍遶佛一帀作禮而
去佛便微笑告阿難言此婆羅門見佛歡喜以清淨
心遶佛一帀以此功德從是已後二十五劫不墮惡
道天上人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持
觀那祇粟以是因緣若人旋佛及旋佛塔所生之處
得福無量也

又提謂經云長者提謂白佛言散花燒香然燈禮拜
是爲供養旋塔得何等福佛言旋塔有五福德一後
世得端正好色二得聲音好三生天上四得生王侯

80 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

家五得泥洹道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故何緣得聲音好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不犯戒故何緣得生王侯家由頭面禮佛足故何緣得泥洹道由有餘福故佛言旋塔有三法一足舉時當念足舉二足下時當念足下三不得左右顧視唾寺中地右達者經律之中制令右達若左達行爲神所呵乃至左達穀麥積爲俗所責其徒衆矣今時行事者順於天時面西北轉右肩袒膊向佛而恭也或旋百市十市七市各有所表且論常行三市者表供養三尊止三毒淨三業滅三惡道得值

三寶故華嚴經偈云

始欲旋塔

當願衆生

施行福祐

究暢道意

達塔二市

當願衆生

得一向意

不絕四喜

又賢者五戒經云旋塔二市者表敬三尊一佛二法三僧亦念滅三毒一貪二瞋三癡

又三千威儀云達塔有五事一低頭視地二不得踏蟲三不得左右顧視四不得唾塔前地上五不得中住與人語

又大集經云佛告梵天王等我諸聲聞現在未來三業相應及與三種菩提相應有學無學具足持戒多

80 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

聞善行度諸衆生於三有海及諸施王爲我聲聞而
 造塔寺亦復供給一切所須及彼眷屬付囑汝等勿
 令惡王非法惱亂爾時梵釋天王龍王夜叉等合掌
 向佛而作是言大德婆伽婆已有一切如來塔寺及
 阿蘭處及未來世若在家出家人爲於世尊聲聞弟
 子造塔寺處我等悉共守護令離一切諸難怖畏亦
 如有給施飲食衣服臥具湯藥一切所須如是施主
 我等亦當護持養育故七佛經云護僧伽藍神斯有
 十八神一名美音二名梵音三名天鼓四名歎妙五
 名歎美六名摩妙七名香音八名師子九名妙歎十

名梵響十一名人音十二名佛奴十三名歎德十四
 名廣目十五名妙眼十六名徹聽十七名徹視十八
 名遍視寺旣有神護居住之者亦宜自勵不得惰怠
 恐招現報也

入寺緣第六

述曰依如西域凡有士女旣到伽藍至寺門外慶以
 所遇先整衣服總設一禮入寺門已復設一拜然後
 安詳直進不得左右顧盼故涅槃經云往僧坊者有
 其七法一者生信二者禮拜三者聽法四者至心五
 者思義六者如說行七者廻向大乘利安多人住是

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

七善最勝最上不可譬喻

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

又十住毘婆沙論云在家菩薩若入佛寺初欲入時於寺門外五體投地應作是念此是善人住處行慈悲喜捨住處是故須禮若見諸比丘威儀具足見已恭肅敬心禮拜親近問訊又自愛經云時有國王諸佛所遙見精舍下車却蓋解劍脫履拱手直進

又僧祇律云若行平視廻時合身總廻行時先下腳跟後下脚指

又智度論云先入來去安詳一心舉足下足觀地而行爲避亂心爲護衆生故是名不退菩薩相

又西國寺圖云行至佛所禮三拜竟圍遶三匝唄讚三契禮拜既已方至僧房房外一拜然後入見上座次第至下各設三拜僧多一拜若見非法之事不得譏訶若發言嫌責自失善利非入寺之宜故涅槃經云夫入寺者棄捨刀仗雜物然後入寺捨刀仗者去瞋恚三寶心也捨雜物者去從三寶乞求心也且除

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

兩過乃可入寺順佛而行不得逆行設復緣礙左遶恒想佛在右入出之時悉轉面向佛禮拜二寶者常念體唯是一何者覺法滿足名佛所覺之道名法學佛道者名僧則知一切凡聖體同無二也若入寺時低頭看地不得高視見地有蟲忽悞傷殺當歌唄讚歎不唾僧地若見草木不淨卽須除却

又四分律云入僧寺已應先禮佛塔次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座

又五分律云若入僧多但別禮師餘人總禮而去

又四分律云得禮出家五衆亡人塔及如來塔

又五百問事云弟子得禮師塚以報恩故
又增一阿含經云塔中不應禮餘人

又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不得禮
又五百問事云佛塔前禮餘人得罪

又三千威儀經云不得座上作禮今時數有諸寺及以俗家見有道俗在牀上禮佛此大惰慢譬如欲拜大王豈得在牀拜耶人王尚自不許何況法王得相比耶

毘尼母論云不得著革屣富羅入塔此是靴履總各五百問
事云若是潔淨靴履鞋袜等得著禮拜僧祇律云若

80 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

受人禮拜不得如瘞羊不語當相問訊少病少惱安樂不道路不疲苦不述曰若有士人或有難因緣須至寺宿不得臥僧牀席必無私有借臥如法然不得共僧同其牀臥故寶梁經云共僧同牀半身枯死墮地獄受其大苦僧未眠時不得在先眠不得調戲言笑說非法語失於威儀驚動衆心若有便利涕唾爲求法宿不得出外者無犯眠時右脇著牀以脚相壘心係明相念當早起表出家因也是故經云仰臥者是修羅臥伏臥者是餓鬼臥左脇臥者是貪欲人臥右脇臥者是出家人臥衆僧未起在前早起嚴儀容

服至僧房前故沙彌威儀經云若入師房應三彈指又三千威儀經云若入師房當具五法一於外彈指二當脫帽三作禮四正住教坐乃坐五不忘持經入又僧祇律云弟子應晨起先右腳入師房已頭面禮足問安眠不故善見論云弟子參師當避六處一不得當前二不得當後三不得太遠四不得太逼五不得處高六不得上風立當不近不遠側相而立令師小語得聞不費尊力也又是行時威儀進止皆不得離師故善見論云弟子從師行不得以足踏師影述曰若女人入寺法用同前但不得在男子上座形

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

相語笑脂粉塗面畫睂假飾非法調戲共相排蕩持手振人必須攝心整容隨人教令依次持香一心供養懺悔自責生女人中常成隔礙於此妙法修奉無因不得自專由他而辨一何苦哉深生悲悼若見沙彌禮如大僧勿以小位而不加敬此於大僧爲小在俗爲尊如此等法竭力而行法用既多具在法苑珠林百卷之內士女篇述

述曰若男女所修事訖須欲出寺佛塔前設禮三拜還須右遶三匝合掌唄讚然後却行出寺門外復設一禮若見僧時徒衆若少各禮三拜僧若多時總辭

三拜故善見論云禮佛時應遶三匝三拜四方作禮合十指掌叉手於頂却行而出絕不見如來更復作禮迴前而去表慕戀三寶重疊報恩也

凡是入寺之行爲作出世之緣建立寺者開淨土之因供養僧者爲出離之軌故唯穢俗之鄙質入伽藍之淨刹所有施爲恐乖法式也若也還家微捨自贍表僧有法施俗有財惠舉動合宜內外俱益修故緣第七

依像法決疑經云造新不如修故作福不如避禍斯言驗矣或有村坊塔寺損故伽藍堂殿朽壞舍屋崩

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

摧席扇蓬戶靡隔煙塵毳牖茅茨無掩霜露是以門
墻凋毀糞穢盈階路絕人蹤僧徒漂寄不修不飾日
就衰羸造罪造愆無時暫捨夜闇燈燭本自無聞晝
日幡花元來非見堂絕梵唄鑪停海岸遂使惡鬼効
靈善神捨衛伽藍無固直爲僧徒慢惰佛法旣衰亦
由白衣無敬此而不憂更欲何求

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

又薩遮經云或嫌塔寺及諸形像妨礙送置餘處者

如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治之

又十輪經云若破寺殺害比丘其人壽終支節皆疼
終日不語死墮阿鼻地獄具受諸苦

又三千威儀經云掃塔上有五事一不得著履上二
不得背佛掃塔三不得取上善土持下惡四不得取
下佛像上故拏五當日一過澡手自持淨巾拂拭佛
像復有五事一當先灑地二當使調三當待燥四不
得逆掃五不得逆風掃復有五事一不得去善土二
當自手拾草三當取中土轉著下處四不得令四角
掃處有迹五掃塔前六步使淨此據事務故限約六步若事多開多掃彌

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

善也

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

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

又雜寶藏經云若掃僧房一間浮提地不如掃佛塔一手掌成論亦同

又撰集百緣經云掃地得五功德一自除心垢二除他垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生善處又無垢清淨女問經云掃塔得五功德一自心清淨他人見生清淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中

又沙彌威儀經云掃地有五法一不得背人二不得逆掃三當令水灑四當令淨五當卽分却

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

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9

990 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1001

故華嚴經偈云

散華莊嚴淨光明 莊嚴妙華以爲帳
散衆雜華遍十方 供養一切諸如來

又小法滅盡經云後劫火起時會作伽藍所以不爲
火焚乃至金剛界爲土臺也

又菩薩本行經云昔佛在世時告五百阿羅漢汝等
各說前世宿行所作功德今得值我得道因緣時有
阿羅漢名娑竭多梨卽從座起白佛言世尊我念過
去無央數劫有佛出世號曰定光入涅槃後分布舍
利起塔供養法欲末時有一貧人無方自濟賣薪爲

業向澤採薪遙見澤中有一塔寺甚爲巍巍卽到塔
邊瞻覩形像歡喜作禮唯見狐狼飛鳥走獸止宿之
處草木荆棘不淨滿中迴絕無人復無行迹無供養
者貧人覩見心用愴然而不曉知如來神德但以歡
喜誅伐草木掃除不淨掃訖歡喜達之八帀作禮而
去緣此功德命終之後生光音天衆寶宮殿光明晃
煌於諸天中巍巍最勝不可計量盡其天壽而復百
返作轉輪王七寶自然王四天下後復壽盡常生國
王大姓長者家財富無量顏容端正殊妙無比人見
歡喜無不愛敬足行之時道路自淨虛空之中雨散

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

衆華婆竭多言昔貧人者今我身是由昔掃塔生處
自然一阿僧祇九十劫中不墮惡道天上人間富貴
尊榮封受自然快樂無極今最後身值釋迦佛捨豪
出家得阿羅漢三明六通具八解脫若有人能於佛
法僧少作微善如毛髮許所生之處受報弘大無有
窮盡

又譬喻經云說祇陀太子昔毘婆尸佛時布施一奴
一婢給掃寺廟緣此功德世世常得七寶宮宅門戶
兩邊常有自然金銀男女擎持寶鉢滿中七寶取無
窮盡夜中常有自然天兵五百餘騎衛護其舍無敢

近者輪王七寶者一金輪寶二白象寶三紺馬寶四
神珠寶五玉女寶六王藏臣寶七王兵臣寶

又雜寶藏經云昔舍衛國中有一長者造立塔寺後
時命終生忉利天其婦晝夜追憶夫故愁憂苦惱以
憶夫故常掃治夫所造塔寺夫下觀見卽來婦所問
訊安慰而語之言汝憶我故大憂愁耶婦卽語言汝
爲是誰天尋答言我是汝夫以作塔寺功德因緣得
生天上見汝憶我修治塔寺故來汝所婦言近我夫
卽答言人身臭穢不復可近汝復欲得爲我妻者勤
供佛僧修掃塔寺願生我天若得生天我必當還以

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

汝爲妻婦用夫言作諸功德發願生天其後命終得
生天上還爲夫婦夫婦相將來至佛所佛爲說法夫
婦竝得須陀洹果既得果已還歸天上

又分別功德論云昔舍衛城中有夫婦二人而無子
息夫婦精進信敬三寶時婦早亡由信敬故生忉利
天以爲天女面首端正天中少比天女自念我極端
正今此間誰任我夫便以天眼觀見本夫今以出家
年老暗短專信而已常勤掃除塔廟爲業見其掃塔
必應生天天女尋下光明照曜在其夫前比丘見已
問其因緣天女答曰我是君婦今爲天女我觀天上

無任我夫見君精進常勤掃塔必應生天若得生天
願同一處還爲我夫是以故來陳其情狀白意已訖
還歸天上時夫比丘見此事已從是已後增加精進
修補塔廟積功轉勝應生第四兜率天上天女憶夫
復來語言君福轉勝應生兜率天我今不復得君爲
夫語訖還去比丘聞已倍更精進遂獲得阿羅漢果
三明六通具八解脫

又百緣經云昔佛在世時迦毘羅城中有一長者財
寶無量其婦生一兒端正殊妙見者敬仰漸大見佛
得阿羅漢果爾時世尊告諸比丘乃往過去九十一

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

劫有毘婆戶 佛入般涅槃後有主名槃頭末帝收取
舍利造四寶塔而供養之其後小毀有童子入塔見
此破處和顏悅色集喚衆人共塗治塔發願而去緣
此功德九十一劫不墮地獄餓鬼畜生天上人中受
樂常爲天人所見敬仰乃至今值於我爲諸人所見
敬仰出家得道聞佛所說歡喜奉行

頌曰

遺身八萬塔 寶飾高百丈 儀鳳異靈鳥
金盤代佛掌 積枱承雕桷 高簷掛樹網
寶地若池沙 風鈴如稽響 刻削生千變

丹青圖萬像 煙霞時出沒 神仙乍來往
晨露半層生 飛旛接雲上 遊覲不敢息
翔鸕詎能仰 福地下金繩 天報堂虛枉
願假舟航末 彼岸誰云廣

攝念部第三

此有四緣

述意緣第一
發願緣 十念緣 六念緣

惟夫凡情難禁管等山後常隨外境類同狂象三業
鼓動緣構滋彰故佛立教令常制御故經云當爲心

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

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

十念緣第二

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當修行十法便成神通去衆亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂念衆四謂念戒五謂念施六謂念天七謂念休

息八謂念安般九謂念身非常十謂念死當善修行
佛法聖衆心 戒施及天念 休息安般念

身死念在後

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

第二念佛者專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永不復興於欲無欲離諸結縛諸蓋之病猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念便成神通自致涅槃思惟不離便獲功德是名念佛

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

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

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

第八念安般者謂專精念安般者若息長時觀知我
今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷極

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經亦當觀知我今息冷熱出入分別數息長短除諸亂想自致涅槃不離安般便獲功德是名念安般第九念身者謂專精念身髮毛爪齒皮肉筋骨膽肝肺心脾腎大腸小腸白膩膀胱尿屎百葉齶蕩脾脬溺淚唾涕膿血脂涎觸體腦膜何者是身地種水種火種風種是也皆是父母所造從何處來爲誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致涅槃不離身念便獲功德是名念身

第十念死者謂專精念死此沒生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕種族分離無形

無響亦無相貌除諸亂想自致涅槃不離死念便獲功德是名念死而說偈曰

佛法及聖衆乃至身死念雖與上名同

其義各別異

六念緣第三

又分別功德論云第一念佛何事佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輪相文跡現於地足下諸蟲七日安隱若其命終皆得生天昔有一惡比丘本是外道假服誹謗逐如來行自殺飛蟲著佛跡處言佛蹈殺然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

蹈門闕天地大動百種音樂不鼓自鳴諸孽盲症百病自除觀佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總會萬行運載爲先所謂念佛其義如此

第二念法者法是無漏道無爲無欲佛者是諸法之主法者是結使之王法出諸佛法生佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶如伏藏無處不有要籍通人示處方得自濟貧窮之者法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法爲後

第二念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪染開導

天人則是衆生良祐福田故昔有薄福比丘名梵摩達律名羅喻比丘也句在千二百五十衆中令衆生不得食莫知誰答佛使分爲二部一部得一部不得復分爲二部半得半不得如是展轉乃至一人一得食一不得食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不能化去佛欲令現身得福故令二減盡比丘以食飽此此時得福時波斯匿王聞此薄福佛愍與食我今亦當爲其設福卽遣祚米時有一鳥飛來銜一粒米去使人呵曰王爲梵摩達設福汝何以持去耶鳥卽持還本處所以然者此比

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

經

詩家正義卷第三

卷三

四

丘蒙僧福力鳥獸不侵害也用是證知爲良福田旣自度度人至三乘道念衆之法其義如此

第四念戒者從五戒十戒二百五十戒至五百戒皆禁制身口歛諸邪非歛御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿時有小池汙水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終卽生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣卽飲蟲水所害甚多雖得見佛去我甚遠啼泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功卽生天上今來在此卿雖見我去找我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正覩我肉形豈識真戒乎以是經云波羅提木又是汝大師若能持戒展轉行之卽是如來法身常住而不滅也夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五十八具戒等爲俗戒無漏四諦爲道戒三昧禪思爲定戒動則解散大士持戒喻若頭上揀華行止不動小乘檢形動則越儀大士顧心不拘外法大小軌異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也

經

詩家正義卷第三

卷三

四

80 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

又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善念行一
曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意
喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而
自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓
鬼之道雖往來生天上人中不過七生自斷苦際

前同

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

人皆使解脫離一切苦

又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善
惡殃福前後所不可復計要在命盡作惡逢惡處作
善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷
屬等得道便止若不得道便不斷絕佛語比丘當念
自身無常有一比丘卽報佛言我念非常如人在世
間極可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可
三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言
莫說是語復有一比丘言可一歲佛言莫說是語復
有一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言

9 80 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

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

又毘尼毋經云若說法比丘復應常念觀身苦空無
常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法
故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念
願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心
六念所生處不加其功而得語法七念所生處諸根
完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說
正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得

隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二
念具足必得聖法

發願緣第四

夫佛果超絕登之有階法雲峻極屈之有漸是以創
發大誠則玄德照於來際初立弘誓則妙願遍於空
界一念興志卽塵劫之瑞肇半刻虔躬乃大千之甘
露蓋是大乘之根基種智之津衢也

又地持論云菩薩發願略說五種一發心願二生願
三境界願四平等願五大願彼菩薩初發無上菩提
心是名發心願願未來世爲衆生故隨善趣生是名

生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者卽平等願

菩薩又說十種大願

一者願一切種供養無量諸佛

二者願護持一切諸佛正法

三者願通達諸佛正法

四者願生兜率天乃至般涅槃

五者願行菩薩一切種正行

六者願成熟一切衆生

七者願一切世界悉能現化

八者願一切菩薩一心方便以大乘度

九者願一切正行方便無礙

十者願成無上正覺

是菩薩住於初地方便淨信現在修行於未來事生
十大願

一者以清淨心常願供養一切諸佛

二者受持守護諸佛正法

三者勸請諸佛轉未會有法

四者順行菩薩正行

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

五者一切器界具足成熟

六者一切世界悉能現化

七者自淨佛土

八者一切菩薩同一方便以大乘化

九者利益衆生一切不空

十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事

頌曰

投杖信爲急

調絃貴不奢

騰緩安可制

逸馬本難宜

驅馳習聲色

冠蓋競豪華

旣入王孫第

還向季倫家

靜心澄業累

省念勦身瑕

庶茲憑七覺

持用免三邪

音釋

諸經要集卷第三

韜他刀切 賑止刃切 髭將支曬所賣
藏也 舉救也 髮切 曬切 麪古猛切

鞚跋致梵語此云不退轉鞚
駢致駢切跋蒲撥切

脣祖徒旱切偏脫衣也
脣補各切肩膊也

切悽愴也 晁煜晃胡廣切暉也
切寒疚也 眇胡余六切耀也

脣胱膀步光切 漏洩奴吊切
胱胱古黃切 漏洩便也

臍子邢切 脖切 脖普交
臍肉間膜

脣脣上藏也 脾水藏也
脣脣皓切 脾時忍切 脾

各項膜也 脾脣也 脾脣也
各切肉間膜

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

諸經要集卷第三

三

四

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此
該經要集三卷一萬二千十五
該銀七兩二分八厘
順治十七年八月日徑山比丘文丈印開識

諸經要集卷第四上

諸經要集卷第四下

入道部第四

此有四緣

唐西明寺沙門道世撰

述意緣 欣厭緣 出家緣
引證緣

述意緣第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣造業障而自迷入解十智尊歸宗而虛豁所以能仁大師隨緣布教愍然宅之既焚傷欲流之永驚託白淨之宮現黃金之色居茲三惑示畫

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

篋之非真出彼四門厭浮雲之易滅自嗟人代漂忽
若此於是天王捧白馬而逾城給使持寶冠而詣闕
脫屣尋真其於斯矣雖復秦代蕭史周時子晉許由
洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其懷哉
致使慕其德者斷惡以立身欽其風者潔已而修善
毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其道故去
輪王華服雖形缺奉親而內懷其孝禮乖事主而心
戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上
智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖教故爲損懲
惡則濫者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪

之地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水遊道場之吉
樹食假獻糜座用施草於是十力智圓六通神足魔
兵席卷正覺道成也

欣狀緣第一

如文殊問經云佛告文殊師利一切諸功德不與出
家心等何以故住家者無量過患故出家者無量功
德故住家者有障礙出家者無障礙住家者是塵垢
處出家者是無塵垢處住家者溺欲淤泥出家者出
欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者
不得正命出家者得其正命住家者是憂悲惱處出

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

家者是歡喜住處住家者是結縛處出家者是解脫處住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有貪利苦出家者無貪利樂住家者是憤鬧處出家者是寂靜處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者爲煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常爲他人出家者常爲自身住家者以苦爲樂出家者出離爲樂住家者增長棘刺出家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者爲二乘毀呰出家者爲三乘稱歎住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔

恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者爲人僕使出家者爲僕使王住家者是黑暗處出家者是光明處住家者是增長憍慢處出家者減憍慢處住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者心質直住家者常有憂苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是真實法住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無皈依處出家者有皈依處住家者多有瞋恚出家者多行慈悲住家者有重擔出家者捨

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

重擔住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者有其剎限住家者以財物爲寶出家者以功德爲寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出家者是大舟航住家者爲纏所縛出家者離於纏縛住家者爲國王教誠出家者爲佛法教誠住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害爲勝出家者攝受爲勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如住刺林出家者出刺林文殊師利若我毀些住家讚歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住家過患出家功德也

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

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

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

又出家功德經云若放男女奴婢人民出家功德無量譬天下滿中羅漢百歲供養不如有人爲涅槃故一日一夜出家受戒功德無量又如起七寶塔高至三十三天不如出家功德

又大緣經云以一日夜出家故二十劫不墮三惡道又僧祇律云以一日夜出家修梵行者離六百六十歲三塗苦

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

又迦葉經云爾時大王太子聞出家功德甚深茲皆發心出家已四天下中無一衆生在家者皆悉發心願求出家彼諸衆生旣出家已不須種植其地自然生諸粳米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡

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

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

言總要集卷第四

三

路

其德弘大

出家緣第三

初欲出家依律先請一師一是和尚二是阿闍梨請法

律如

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

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

母尊親等訖口說偈言

流轉三界中 恩愛不能脫

棄恩入無爲

真實報恩者

說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣

度人經云雖著出家衣止得著泥洹僧及僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和尚前胡跪和尚應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想尊重供養和尚爲種種說法誠勗其心已來向闍梨前坐善見論云以香湯灌頂上說偈讚云

善哉大丈夫 能了世無常 捨俗趣泥洹

希有難思議

說此偈已教禮十方佛竟復說偈讚云

皈依大世尊 能度三有苦 亦願諸衆生

普入無爲樂

說此偈已然後閻梨乃爲剃髮度人經云爲剃髮時
傍人爲誦出家頌云

毀形守志節 割愛無所親 棄家弘聖道

願度一切人

與剃髮時當頂留五三髮來至和尚前胡跪和尚問

言今爲汝除去頂髮許不答言好然後和尚爲著袈裟當正著時依善見論復說偈讚云

大哉解脫服 無相福田衣 披奉如戒行

廣度諸衆生

依度人經云旣著袈裟已禮佛行道俗人從後達三
市已復自說偈生慶荷意云

遇哉值佛者 何人誰不喜 福願與時會

我今獲法利

行道市已又禮大衆及二師竟然後在下行坐受六
親拜賀出家離俗意心懷歡喜父母諸親皆爲作禮

80 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

悅其道意應中前剃髮最好令及得齋依毘尼母論
云剃髮著袈裟已然後和尚爲受三歸五戒等

自外法用

不可具述臨時斟酌生善爲勝

引證緣第四

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端正但以小來厭惡姪欲今故出家我在家時以端正故早蒙處分早生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我卽問兒病狀之由兒不肯道爲問不止兒不獲已而語母言

我止不道恐命不全正欲具道無顏之甚卽語母言我欲得母以私情欲以不得故是以病耳母卽語言自古已來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命卽便喚兒欲從其意見將上牀地卽辟裂我子卽時生身陷入地獄我卽驚怖以手挽兒捉得兒髮而我見髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家

又智度論云佛法中出家人雖破戒墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常讚出家法

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 2 3 4 5 6 7 8 9

語諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言我等少壯容色盛美持戒爲難或當破戒比丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿世時作戲女著種種衣服而說雜語或時著比丘尼衣以爲戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生嬌慢而破禁戒故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道雖復破戒可得道果

復次如佛在祇洹有一醉婆羅門來到佛所求作比

丘佛勅阿難與刺頭著法衣醉酒既醒驚怖已身忽爲比丘卽便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門無量劫中都無出家心今因醉故暫發微心以此因緣故後當出家得道如是種種因緣出家之利功德無量以是故白衣雖有五戒不如出家功德大也

又雜寶藏經云昔盧留城有優陀羨王聰明解達有大智慧有一夫人名曰有相端正少雙兼有德行王甚愛敬時彼國法諸爲王者不自彈琴爾時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴自起爲舞初

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

舉手時王素善相覩見夫人死相已現計其餘命不過七日王卽捨琴慘然長歎夫人曰王受王恩寵敢於曲室求王彈琴自起爲舞用爲歡樂有何不適捨琴長歎願王告語王不肯答殷勤不已王以實答夫人聞之甚懷憂懼卽白王言我聞石室比丘尼說若能信心出家一日必得生天我欲出家願王聽許以不王愛情重語夫人言至六日頭當聽汝去不相免意遂至六日至已語夫人汝有善心求是出家若得生天必來見我我乃聽去作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋卽於其日飲石蜜漿腹中絞結至七

日旦卽便命終乘是善緣得生天上憶本誓故來詣王所光明熾盛遍照王宮時王問言汝爲是誰天卽答言我是王婦有相夫人王喜白言願來就坐天答之言我今觀王臭穢叵近但以先誓故來見王王聞是已心開意解而自歎言今彼天者本是我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直一闍浮提地我此一國何足可貪作是語已捨位與子出家修道得阿羅漢又智度論偈云

孔雀雖有色嚴身不如鴻鵠能遠飛

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

詩經要集卷第四

路五

白衣雖有富貴力 不如出家功德深

又雜譬喻經云昔者兄弟二人居勢富貴資財無量父母終亡無所依仰雖爲兄弟志念各異兄好道義弟愛家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之共爲兄弟父母早終勤念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶家轉貧困財物日耗人所嗤笑懈廢門戶繼續父母乃爲孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶以道化親乃爲孝耳道俗相反自然之願道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥是故慧人去冥就明以道致真卿今所樂苦惱之僞豈知苦辛其弟含恚顰頭不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事以財爲貴吾好經道以慧爲珍今是捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至爲罪所纏是故捨世避欲就安弟見兄意志趣道義寂然無報兄則去家作沙門夙夜精進坐禪思惟行合經法成道果證弟聞此言瞋恚更盛弟貪家業未會爲法其後壽終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載鹽販之往還數廻牛遂羸頓不能復前上坂困頓躋臥不起賈人撻打搖頭纔動時兄遊行飛在虛空遙見其弟便謂之曰弟居田宅今爲所在而自投

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

100

經

詩經集解第四

路五

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

又付法藏經云昔尊者羅漢闍夜多將諸弟子詣德

又尸羅城到其城已慘然不悅小復前行路見一鳥欣然微笑弟子白師願說因緣尊者答曰我初至城於城門下見一鬼子飢急語我我母入城爲我求食向與母別來經五百歲飢虛困乏命將不遠尊者入城若見我母道我辛苦願語早來我如入城便見彼母具說子意鬼母答我吾入城來經五百歲未曾能得一人涕唾我旣新產氣力羸劣設得少唾諸鬼奪我今值一人遇得少唾欲得出城共子分食門下多有大力鬼神畏不敢出唯願尊者送我出城我卽將出令共子食我卽問鬼生來幾時鬼答我言吾見此

經

詩經集解第四上

上二

路五

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

城七反成壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是以慘然時彼鳥者乃往過去九十一劫有佛出世號毘婆尸我於爾時爲長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽強爲娉妻既得妻已復求出家父母語我若生一子乃當相放我尋受教後生一男至年六歲我復欲去父母教兒來抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當殺兒然後可去我時見已起愛染心卽語子言吾爲汝故不復出家由彼兒故從是已來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼鳥乃是前子愍其愚癡久處生死是以微笑以是因

緣若復有人障他出家此人罪報在惡道受極苦痛無得解脫惡道罪畢若生人中生盲無目是故智者若見有人求出家者應勤方便勸佐令成勿作留難

又出家功德經云昔佛在世時佛與阿難入毘舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸妓女在高樓上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已卽往教化勸其出家王子聞勸於六日中極意受樂至第七日求佛出家一日一夜修持淨戒卽便命終生四

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

系

詩經集解四

路五

天王天爲北天王毘沙門子與諸妓女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利天爲帝釋子壽天千歲次生炎摩復爲王子壽二千歲後生兜率亦爲王子壽四千歲次生化樂爲天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化自在爲天王子與諸妓女所受五欲於下最勝盡天壽命萬六千歲如是受樂於六欲天往來七返而無中夭一日出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自然最後人中生富貴家財寶具足壯年已過臨老默世出家修道成辟支佛名毘流帝梨廣度天人不可限量以是因緣出家功德無量無

邊不可爲喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心供養四事無乏乃至涅槃各爲起塔花香瓔珞種種供養所得功德不如有人爲求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言出家之法真可尊貴不得以少財色貪著俗事流浪生死自苦其身頌曰

三山羽化竟無成 五熱殷憂徒自榮

竝入樊籠處塵館 何如寂慮出危城

鏡智圓規光且淨 月行馳輪皎復晴

側徑崎嶇爾迴轍 通莊達老豈同征

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

詩經集解卷四

四

路五

唄讚部第五

此有三綠

述意緣

引證緣

歎德緣

述意緣第一

夫褒述之志寄在詠歌之文詠歌之文依乎聲響故詠歌巧則褒述之志申聲響妙則詠歌之文暢言詞待聲相資之理也尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同是故經言以微妙之音聲歌詠於佛德斯之謂也昔釋尊入定琴歌震於石室婆提颺唄清響徹於淨居覺世至音固無得而稱矣至干末代修習極有明驗是以陳思精想感漁山之梵唱帛橋誓願通大士之妙音藥練勤行受法韻於幽祇文宣勵誠發夢響於齋室竝能寫氣天宮摹聲淨刹抑揚詞契吐納節文斯亦神應之顯徵學者之明範也原夫經音爲懿妙出自然製用可修而妍響非習益所以炳發道聲移易俗聽當使清而不弱雄而不猛流而不越凝而不滯趣發祇鷲之風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則從容以和肅此其大致也經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱講聯齋衆集永夜緩晚遲香銷燭掩睡蓋覆其六情嬾結纏其四體於是擇妙響

經

詩經集解卷四上

十五

路五

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

以昇座選勝聲以啓軸宮商唄發動玉震金反折四飛哀悅七衆同迦陵之聲等神鸞之響能使寐魂更開惰情還肅滿堂驚耳列席歡心當爾之時乃知經聲之爲貴矣

引證緣第二

如長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵聲何等爲五一者其音正直二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音又梵摩喻經云如來說法聲有八種一最好聲二易了聲三柔軟聲四和調聲五尊慧聲六不誤聲七深

妙聲八不女聲言不漏闕無得其短者

又十誦律云爲諸天聞唄心喜故開唄聲也

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

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9

四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過也

又賢愚經云昔佛在世時波斯匿王與兵衆至祇洹邊過聞一比丘唄聲雅好軍衆立聽無有厭足象馬豎耳住不肯行王與軍衆卽入寺看見唄比丘形貌矬短醜陋極盛王不忍看王卽問佛今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰乃往過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後機里毘王收取舍利欲用起塔有四龍王化作人形來到王所問起塔事爲用寶作爲用土耶王卽答言欲令塔大無多寶物今是土作令方

五里高二十五里龍白王言我是龍王故來相問若用寶作我當佐助王聞歡喜龍復語王言四城門外有四泉水東門泉水取用作整變成瑠璃南門泉水取用作整變成黃金西門泉水取用作整變成白銀北門泉水取用作整變成白玉王聞是語倍增歡喜卽立四監各典一廂其三監者作工欲成一監懈怠工獨不就王行看見以理訶責其人懷怨而白王言此塔太大當何時成王勅作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶莊嚴極有異觀其監見已歡喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔根頭發其願言令我所生

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

音聲極好一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於往昔嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴懸塔根頭乃願見佛從是已來五百世中極好音聲今復值佛出家修道得阿羅漢果以是因緣一切衆生見他作福不應毀訾後得惡報悔無所及也

歡德緣第三

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶二藐三佛陀時彼佛在雜寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌

翹於一脚七日七夜而將此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛

十方世界亦無比

世間所有我盡見

一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能與我論降伏我者我得成阿耨菩提乃至轉於無上法輪

又涅槃經云時迦葉菩薩卽於佛前以偈讚佛

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

憐愍世間大醫王

身及智慧俱寂靜

無我法中有真我

是故敬禮無上尊

發心畢竟二不別

如是二心先心難

自未得度先度他

是故我禮初發心

又發菩提心論論王說偈讚佛云

敬禮無邊佛

去來現在佛

等空不動智

救世大悲尊

吾師天中天兩行偈

出普經

云何得長壽兩行偈

出涅槃經

如來妙色身兩行偈

出勝鬘經

處世界如虛空兩行偈

出超明經

大慈哀愍群生

爲蔭蓋盲冥者

開無目使視睇

化未聞以道明

處世界如虛空

猶蓮華不著水

心清淨超於彼

稽首禮無上尊

述曰漢地流行好爲刪略所以處衆作唄多爲半偈故毘尼母論云不得作半唄得突吉羅罪然此梵唄詞音未審依如西方出何典誥答但聖開作唄依經讚偈取用無妨然關外吳蜀唄詞各隨所好唄讚多種但漢梵旣殊音韻不可互用至於吳朝有康僧會法師本居康國人博學辯才譯出經典又善梵

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

音傳泥洹唄聲製哀雅擅美於世音聲之學咸取則焉又昔晉時有道安法師集製三科上經上講布薩等先賢立制不墜於地天下法則人皆習行又至魏時陳思王曹植字子建魏武帝第四子也幼含珪璋七歲屬文下筆便成初不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人植每讀佛經輒留連嗟翫以爲至道之宗極也遂制轉讀七聲昇降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗遊漁山忽聞空中梵天之響清雅哀婉其聲動心獨聽良久而侍御皆聞植深感神理彌悟法應乃摹其聲節寫爲梵唄撰文製音

傳爲後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄凡有六契又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人民各自莊嚴作唱妓樂出城遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜卽作妓樂供養佛僧發願而去佛卽微笑語阿難言此諸人等由作妓樂供養佛僧緣此功德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中常受快樂過百劫後成辟支佛皆同一號名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云

若使人作樂擊鼓吹角貝

簫笛琴瑟篌

80 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

琵琶鏡銅鉉 如是衆妙音 盡持以供養

皆已成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一糾柱成辨寺廟復以淨食施於工匠壽盡作胸臆神在兩山間先在人中爲大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大嗔怒云何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足諸天饑會皆

悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天有一緊那羅名頭婁摩琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足

又大樹緊那羅王所問經云爾時大樹緊那羅王以已所彈瑠璃之琴間浮檀金花葉莊嚴善淨業報之所造作在如來前善自調琴及餘八萬四千妓樂是大樹王當彈此琴鼓衆樂時其音普皆聞此三千大千世界是琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音樂所有諸山藥草叢林悉皆遍動如人極醉前却顛倒須

9 80 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

彌峨涌沒不定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其
 餘一切聞是琴聲及諸樂音各不自安從座起舞一
 切聲聞放捨威儀誕貌迄樂如小兒舞戲不能自持
 煩惱得八解脫云何今者各捨威儀如彼小兒舉身
 動舞於時大德諸聲聞等答言善男子我於是中不
 得自在如旋嵐大風吹諸樹木彼無有力能自安持
 非彼本心之所欲樂爾時天冠菩薩語大迦葉汝今
 觀是不退菩薩威德勢力誰見如是而當不發無上
 正真菩提道心琴聲威力皆說法音八千菩薩得無

生忍頌曰

玄亮吐清氣

神響徹幽聲

登臺發春詠

高興避希蹤

乘虛感靈覺

漁山震思童

摹寫天歌梵

冀布法音同

哀婉故不下

飄颻數仞中

比丘歌聲唄

人畜震心鍾

斯由暢玄句

卽感鴈遊空

神朝發筌悟

豁爾自靈通

諸經要集卷第四 上

音釋

濮

博木切

碎

裂普擊切

裂

良傑切

嗤

尺之切

笑也

頭不正頭也

頸

頸西米切

頭

頸西米切

頭

頸西米切

頭

頸西米切

頭

9 80 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

娉四正切
妻問也

崎峩上渠麌切
下豈俱切

嶧堯切
渠堯切

睇大計切
小視也

珪璋古攜切
珪於句切

整古歷切
燒磚也

摹莫胡切
規倣也

番字袁切
合飲也

邯鄲都湖安切
鄲都寒切

鞶直庚切
未切

鞶直庚切
未切

翹普火切
五何切

峩五何切
峨五何切

峩五何切
峨五何切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此

諸經要集四卷上八千零二十九

該銀四兩六錢七分五厘

順治十七年八月日經山比丘心誠印開識

9 80 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

八十七