

經

諸經要集

十八
之十

俠

客
大正十三年五月十五日
贈
田健次郎氏

C40-4514

了翁二座諸大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庭府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

諸經要集卷第八上

唐西明寺沙門道世撰

報恩部第十三

此有緣

述意緣

報恩緣

背恩緣

述意緣第一

蓋聞三寶重恩四生慈父化育十方等同一子機無
細而不臨智有來而必撫遂使優填刻像鬱爾浮光
斯匿鑄形超然避席自茲厥後靈祥屢應嘉聲遠著

靡草從風念則罪滅福生敬則善資遠代良由如來
長我法身父母養我生身恩德既深昊天難報況復
違背重恩豈不永沉苦海是故婦人鳩毒夫蒙國賞
樵人害獸雙臂俱落故智度論云知恩者大悲之本
開善業之初門人所愛敬名譽遠聞死得生天終成
佛道不知恩者甚於畜生也

報恩緣第二

如正法念經云有四種恩甚爲難報何等爲四一者
母二者父三者如來四者說法法師若有供養此四
種人得無量福現在爲人之所讚歎於未來世能得

菩提又大般若經第四百三十三云若有問言誰是
知恩能報恩者應正答言佛是知恩能報恩者何以
故一切世間知恩報恩無過佛故又增一阿舍經云
爾時世尊告諸比丘若有衆生知返復者此人可敬
小恩尚不可忘何況大恩設離此間百千由旬猶近
我不異我恒歎譽若有衆生不知返復者大恩尚不
憶何況恩彼非近我我不近彼正使披僧伽黎在
吾左右此人猶遠是故此比丘當念返復莫學無返復
又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其力辦可以爲施
不限多少文殊師利白佛言云何如來說父母恩大

不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰爲最佛言
夫在家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等
以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大
也夫出家者捨於父母生死之家入法門中受微妙
法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大
也追其所生乃次之耳又中陰經佛問彌勒閻浮提
兒生墮地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳彌勒答曰
飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒
生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生
墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮

地坐著陌頭行人授指喙指七日成人彼土無乳中

陰衆生飲吸於風

古人用其小升准今升一升當舊三升故乳似多

又難報經云左肩持父右肩持母經歷千年便利背
上猶不能報父母之恩又增一阿含經云孝順供養
父母功德果報與一生補處菩薩功德一等又六度
集經云昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈
向衆生觀市觀鼈心悼之焉問價貴賤鼈王知菩薩
有慈悲之德答曰百萬菩薩答曰大善持鼈歸家臨
水放之觀其游去悲喜誓曰衆難安全如爾今也廣
起弘願諸佛讚善鼈於後夜來齧其門怪門有聲便

出見鼈語菩薩曰吾受重潤身得獲全無以答恩水
居之物知水盈虛洪水將至必爲巨害矣願速嚴舟
臨時相迎答曰大善明晨詣門如是啓王王以菩薩
宿有善名信用其言遷下處高時至鼈來洪水至矣
可速下載尋吾所之可獲無患船尋其後有蛇趣船
菩薩曰取鼈云大善又覩漂狐曰取鼈云亦善又覩
漂人搏頰呼天哀濟吾命曰取鼈曰慎無取也凡人
心僞尠有終信背恩追勢好爲凶逆菩薩曰蟲類爾
濟人類吾賤豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鼈曰
悔哉遂至豐土鼈辭曰恩畢請退答曰吾獲如來無

所著至真等正覺者必當相度鼈曰大善鼈退蛇狐
各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫磨名金百斤喜曰
當以報彼恩矣馳還白曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴
居之物求穴以自安獲金百斤斯穴非家非塚非劫
非盜吾精誠之致願以貢賢菩薩深惟不取從捐無
益於貧民可以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之
漂人覩焉曰分吾半矣菩薩臨以十斤惠之漂人曰
爾掘塚劫金罪應奈何不分半分與吾必告有司答
曰貧民困者吾欲等施爾欲專之不亦偏乎漂人遂
告有司菩薩見拘無所告訴唯歸命三尊悔過自責

慈願衆生早離八難莫有怨結如今吾也蛇狐會曰
奈何斯事蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩
薩形狀顏色有損愴而悲心謂菩薩言以藥自隨吾
將辭太子指其毒尤甚莫能濟賢者以藥自聞傳卽
瘳矣菩薩默然蛇如所云太子命欲將殞王令曰有
濟茲者封之相國吾與叅治菩薩上開傳之卽瘳王
喜問其所由本末自陳王悵然自咎曰吾闇甚哉卽
誅漂人大赦其國封爲相國執手入宮竝坐談論佛
法遂致太平佛告諸沙門理家者是吾身國王者彌
勒是鼃者阿難是狐者鴛鴦子是蛇者目連是漂人

者調達是菩薩慈慧度無極行布施如是

又新婆沙論云昔捷駄羅國迦膩色迦王有一黃門
恒監內事暫出城外見有群牛數盈五百來入城內
問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門
卽自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難
遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門卽復男身
深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉現
王令喚入怪問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜
厚賜珍財轉授高官令知外事

背恩緣第三

如百喻經云昔有一婦荒姪無度欲情旣盛嫉惡其夫每思方策頻欲殘害種種設計不得其便會值其夫娉使鄰國婦密爲計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短今我造作五百歡喜丸用爲資糧以送於汝汝若出國至他境界飢困之時乃可取食夫用其言至他界已未及食之於夜暗中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其歡喜丸忘置樹下卽以其夜值五百偷賊盜彼國王五百匹馬并及寶物來止樹下由其逃突盡皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸藥毒氣盛五百群賊一時俱死時

樹上人至天明已見此群賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國王多將人衆尋跡來逐會於中路值於彼人彼王問言汝是何人何處得馬其人答言我是某國人而於道路值群賊共相斫射五百群賊今皆一處死在樹下由是之故我得此馬及以珍寶來投王國若不見信往看賊之瘡痕殺害處所是王卽遣親信往看果如其言王時欣然歎未曾有旣還國已厚加爵賞封以聚落彼王舊臣咸生妒嫉而白王言彼是遠人未可信伏如何卒爾寵遇過厚至於爵賞逾越舊臣遠人聞

已而作是言誰有勇健能共我試請於平原校其技
能舊臣愕然無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師
子截道殺人斷絕王路時彼舊臣詳共議之彼達人
者自謂勇健無能敵者今復若能殺彼師子爲國除
害真爲奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀
仗尋卽遣之爾時達人旣受勅已堅強其意向師子
所師子見之奮叫鳴吼騰躍而前達人驚怖卽便上
樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀落師子
口師子尋死爾時達人歡喜踊躍來白於王王倍寵
遇時彼國人率爾敬伏咸皆讚歎又諸經要集云有

人入林伐木迷惑失路時值大雨日暮飢寒惡蟲毒
獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊
語之言汝勿恐怖此舍溫暖可於中宿時連雨七日
常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其
道徑熊語人言我是罪身多人怨家若有人問者莫
言見我人答言爾此人前所見諸獵者問汝從何來
見有衆獸不答言見一大熊於我有恩不得示汝獵
者言汝是人黨以人類相觀何以惜熊今一失道何
時復來汝示我者我與汝多分此人心變卽將獵者
示熊處所獵者殺熊卽以多分與之此人展手取肉

二肘俱墮獵者言汝有何罪答曰是熊看我如父親
子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆
僧上座是羅漢語諸下座此是菩薩未來出世當得
作佛莫食此肉卽時起塔供養王聞此事勅下國內
背恩之人無令住此新婆沙論云時上座觀肉是菩
薩肉共取香薪焚燒其肉收其餘骨起宰堵波禮拜
供養如事佛塔

又九色鹿經云昔者菩薩身爲九色鹿其毛九種色
角白如雪常在恒水邊飲食草常與一鳥爲知識時
水中有一溺人隨流水下或出或沒仰頭呼天山神

樹神諸天龍神何不憐我鹿聞下水救之語言汝可
騎我背捉我角負出上岸溺人下地遶鹿三匝向鹿
叩頭乞爲大夫作奴給其使令採取水草鹿言不用
且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來
殺我時國王夫人夜夢見九色鹿卽詐病不起王問
何以答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角
白如雪我思欲得其皮作坐褥其角作拂柄王當爲
我得之王若不得我將死矣王募國中若有能得當
分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟
溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至

王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上卽生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王卽大出人衆逕到恒水邊鳥在樹頭見人兵來卽呼鹿言知識且起王兵來至鹿故熟眠臥不覺鳥下啄耳鹿方驚覺四向顧望無復走地便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿卽仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命

自投水中負此人出約不相道人無返復不如出水中浮木也王有愧色汝受其恩奈何反欲殺之卽下勅於國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世太平時九色鹿我身是也鳥者阿難是也國王者今父王悅頭檀是也時王夫人者今孫陀利是也時溺人者調達是也我雖有善心向之故欲害我難有至意又雀王經云昔者菩薩身爲雀王慈心濟衆由護身瘡有虎食獸骨拄其齒困飢將終雀王入口啄骨日日若茲雀口生瘡身爲瘦疵骨出虎

活雀飛登樹說佛經曰殺爲凶虐其惡莫大虎聞雀
誠動聲勃然恚曰爾始離吾口而敢多言雀覩其不
可化卽速飛去佛言雀王者是吾身也虎者是調達
身又雜寶藏經云時提婆達多心常懷惡故欲害世
尊乃雇五百善射婆羅門使持弓箭詣世尊所挽弓
射佛所射之箭變成諸華五百婆羅門見是神變皆
大怖畏卽投弓箭禮佛懺悔佛爲說法皆得須陀洹
道復白佛言願聽我等出家學道佛言善來比丘鬚
髮自落法服著體重爲說法得阿羅漢道諸比丘白
佛言世尊神力甚爲希有提婆達多常欲害佛然佛

恒生大慈佛言非但今日如是於過去時波羅奈國
有一商王名不識恩共五百賈客入海採寶得寶還
返到淵迴處處遇水羅刹而捉其船不能得前衆商人
等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神誰能慈
救濟我也有一大龜背廣一里心生悲愍來向船所
負載衆人卽得度海時龜小睡不識恩者欲以大石
打龜頭殺諸賈人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥
不識恩也不識恩曰我停飢急誰能念恩輒便殺龜
而食其肉卽日夜中有大群象踰殺衆人爾時大龜
我身是也爾時不識恩者提婆達多是也五百賈人

者五百婆羅門出家得道是也我於往昔濟彼危難
今復拔其生死之患也又佛說栴檀樹經云佛告阿
難諦聽執受時維耶離國有五百人入海採寶置船
步還經歷深山日暮止宿預嚴早發四百九十九人
皆引去一人臥熟失伴仍遇天雨雪失去徑路窮厄
山中啼哭呼天有大栴檀香樹樹神謂窮人言可止
留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓
樹神言受恩得全身命未有微報顧有二親今在本
土實思得還願乞發遣樹神言善便自從意以金一
餅賜之去此不遠當得還邑窮人臨去問樹神言此

樹香潔世所希有今當委還願知其名神言不須問
也窮人復言依蔭此樹積歷三月若到本國當宣樹
恩神便報言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠
聞世之奇異人所貪求不須道也窮人還至國中親
族歡喜後無幾間國王病頭痛禱祀天地山水諸神
痛不消差名醫省視唯得栴檀香以獲病得愈王卽
募求民間無有便宣令國中得栴檀香者拜爲封侯
妻以王女時窮人聞賞祿重便詣王所白言我知栴
檀香處王便令近臣將窮人往伐取香樹至到樹所
使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌以希見故心不

忍伐不伐者則違王命躊躇徘徊不知云何樹神空中言曰便伐但置其根伐已以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹枝踈地標殺窮人使者便與左右議言向者樹神言當得人血肝腸以祠樹心不知當以誰賽此人今死便以當之則屠割之取其肝血如神所勅樹卽更生如本無異車載伐樹以還國中醫卽進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆出香給病皆得愈舉國欣欣遂致太平阿難退坐稽首白言是窮人何無返復違樹神靈誓佛報

曰乃往古昔維衛佛時有父子三人其父奉行齋戒未曾懈怠大兒常於中庭空中燒香供養十方諸佛小弟愚癡不知三尊輒以衣覆香上兄謂弟言此事大重何以犯之弟發惡意誓言斷兄兩足兄復起念當拍殺弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破我身爲藥令父平損口不妄言故世世受罪弟興惡意欲斷兄足後果將人往斷樹身兄欲拍殺弟今作樹神果因樹爲體拍殺弟身時國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊貴時言使我頭痛者後果頭痛各受其殃佛言罪福報應如影隨形頌曰

盛哉能仁

悲救爲先

乘機赴感

鞠養慈憐

狐金蛇賞

闍人形全

知恩報德

幽冥應焉

逆婦鳩夫

天賜命延

賊獸不害

反報遐年

違恩背義

禍害危身

貪香伐樹

肝血塗神

放生部第十四

此有四緣

述意緣

興害緣

放生緣

救厄緣

述意緣第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以
失林窮虎乃委命於廬中鍛翮驚禽遂投身於案側
至如楊生養雀寧有意於玉環孔氏放龜本無情於
金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行皎然如
日且大悲之化救苦爲端弘誓之心濟生爲本但五
都名族皆以列鼎相誇三輔逸仁莫不鼓刀成務羣
生何罪枉見刑殘含識無憊橫逢菹醢致使怨魂不
斷苦報相酬今勸仁者同修慈行所有危怖竝存放
捨縱彼飛沉隨其飲啄當使紫鱗頰尾竝相望於江
湖錦臆翠毛等逍遙於雲漢或聽三歸而悟道何異

龍聞四諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招常命之果也

典害緣第三

如涅槃經云有十六惡律儀何等十六一者爲利餒養羔羊肥已轉賣二者爲利買已屠殺三者爲利餒養猪豚肥已轉賣四者爲利買已屠殺五者爲利餒養牛犢肥已轉賣六者爲利買已屠殺七者爲利養雞令肥肥已轉賣八者爲利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者獄卒十六者咒龍能爲衆生永

斷如是十六惡業是名修戒

又雜阿毘曇心論云有十二種住不律儀一屠羊二養雞三養猪四捕鳥五捕魚六獵師七作賊八魁膾九守獄十咒龍十一屠犬十二伺獵屠羊者謂殺羊以殺心故若養若賣若殺悉名屠羊養雞養猪亦如是捕鳥者若殺鳥自活捕魚獵師亦如是作賊者常行劫害魁膾者主殺人自活守獄者以守獄自活咒龍者習咒龍蛇戲樂自活屠犬者旃陀羅伺獵者王家獵主又對法論云不律儀業者何等名爲不律儀者所謂屠羊養雞養猪捕鳥捕魚獵鹿豕兔劫盜魁

論經集卷第八
一
贈害牛縛象立壇咒龍守獄讒構好爲損等屠羊者
爲欲活命屠養買賣如是養雞猪等隨其所應縛象
者恒處山林調執野象立壇咒龍者習咒龍蛇戲樂
自活讒構者以離間語毀壞他親持用活命或由生
彼種姓中或由受持彼事業者謂卽生彼家若生餘
家如其次第所朝現行彼業決定者謂身語方便爲
先決定要期現行彼業是名不律儀業

放生緣第三

如梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子
是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故

六道衆生皆是我父母而殺而食者卽殺我父母亦
殺我故身一切地水是我前身一切火風是我本體
故常行放生生受生若見世人殺畜生時應方便
救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父
母兄弟死亡之日請法師講菩薩戒經律追福資其
亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪又僧
祇律云一切道俗七衆等竝須漉水飲用若漉得水
已使能見掌中細文者審悉看之看時如大象載竹
車廻頃知無應用使可信者教漉不可信者自漉得
蟲還送本取水來處安之若來處遠近有池井七日

不消者以蟲著中若知水有蟲不得持罽繩借人若池江水有蟲不得唱云此水有蟲若問者答云長者自看若知友同師者語言此中有蟲當澆水用又十誦律有二比丘未曾見佛從北遠道共往舍衛奉見世尊道中渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴乏死卽生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足佛爲說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者後到佛所佛爲四衆說法卽披衣示金色身汝癡

人欲看我肉身何爲不如持戒者先見我法身智慧之身佛言從今已去比丘若行二十里外無澆水囊犯罪若自無同意伴有者聽去又有征行軍人有比丘尼教化行人人皆弓頭安澆囊持用濾水官人聞奏國王王聞瞋之皆欲殺却汝小蟲尚畏不殺況見賊有害之行人向王分疏云小蟲若於國有害臣皆殺却旣無有怨何故不聽濾飲王聞放之由行仁義慈善根力及賊皆來投化又正法念經云經宿之水若不細觀恐生細蟲若不澆治不飲不用是名細持不殺戒又智度論云過去世時人民多病黃白痿熟

菩薩爾時身爲赤魚自以其肉施諸病人以救其疾
又有菩薩作一身在林中住見有一人入於深水非
人行處爲水神所羈著不可解菩薩至香山取一藥
草著其羈上繩卽爛壞人得脫去菩薩宿世作如是
等無量本生多有所濟名本生經又十誦律云佛言
過去世時近雪山下鹿王名曰威德作五百鹿王時
有獵師安穀施羈鹿王前行右腳墮毛羈中鹿王心
念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡爾乃現脚
相時諸鹿皆去唯一女鹿任便說偈言

大王當知 是獵師來 願勤方便 出是羈去

爾時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛羈轉急 不能得出
女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先殺我身 然後願放 鹿王令去
獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王
隨意之所去

獵師卽時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百
鹿者五百比丘是時有鴈王獵者得之有同伴鴈欲
伐捨命還說偈相報獵師見愍二鴈竝放後求實報

恩大意同前又智度論云王聞鹿言卽從座起而說偈言

我實是畜獸 名曰人頭鹿 汝雖是鹿身

名爲鹿頭人 以理而言之 非以形爲人

若能有慈悲 雖獸實是人 我從今日始

不食一切肉 我以無畏施 且可安汝意

又善見律云目連爲阿育王演本生經云大王往昔有一鷓鴣鳥爲人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集爲人所殺鷓鴣問道人云我有罪不道人答云汝鳴聲時有殺心不鷓鴣鳥言我鳴命伴來無殺心也

道人卽答若無殺心汝無罪也而說偈言

不同業而觸 不同心而起 善人攝心住

罪不橫加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時香山中有仙人住處去山不遠有一池水時水中有鼈出池水食食已向日張口而眠時香山中有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時獼猴便作姪法卽以身出內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相 猶如鼈所嚙 失守摩羅捉
非斧則不離

時鼈急捉獼猴却行欲入水獼猴急怖便作是言若
我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈廻轉流離牽曳
遇值嶮處鼈時仰臥是時獼猴兩手抱鼈作是念言
誰當爲我脫此苦難獼猴曾知仙人住處彼當救我
便抱此鼈向彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事
念是獼猴爲作何等欲戲弄耶婆羅門故言獼猴是
何等物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獼猴卽
說偈言

我愚癡獼猴 無辜觸惱他 救厄者賢士
命急在不久 今日婆羅門 若不救我者

須臾斷生身 因厄還山林

爾時仙人以偈答言

我今汝得脫 還於山林中 恐汝獼猴法
故態還復生 爾時彼仙人 爲說往昔事
鼈汝宿命時 曾號字迦葉 獼猴過去世
號字僑陳如 已作姪欲行 今可斷因緣
迦葉放僑陳 令還山林去 鼈聞是語已
便放獼猴去

諸經要集卷第八
音釋

優填

梵語也此云出受填徒年切

鑄

戊切

唼

所角切

齧

五結切

也搏

搏補各切手擊也

少

息淺切

銜

胡監切

口

愴

楚亮切

齧

也

瘳

丑鳩切

殞

斂切

驚

驚子

驚

七由切

鴛

也

悞

五各切

率

堵

波

梵語

子

舍利弗也

癩

也

痲

也

踰

也

躊

躊躇

蘇

骨切

癩

也

痲

也

踰

也

躊

躊躇

由

切踰直諸切

賽

也

痲

也

踰

也

躊

躊躇

蒚

蒚側魚切

醢

也

頰

也

澁

也

餒

餒餓

之口

魁

魁苦回切

鷓

也

澁

也

餒

也

餒餓

去滓

霜

古法切

鷓

也

澁

也

餒

也

餒餓

浙江嘉興府楊嚴寺般若堂庚子年餘貲刻諸經要集卷八上計七千三百一十一該銀四兩二錢六分辛丑年一月日識

諸經要集卷第八下

唐西明寺沙門道世撰

放生部第十四之餘

救厄緣第四

如出曜經云南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺水自相謂言我等厄此及漫水未減宜可逆上還歸大海復礙水舟不得越過第一魚者盡力跳舟得度次魚復憑草獲過其第三魚氣力消竭爲獵者得之佛見而說偈言曰

是日已過 命則隨滅 如魚少水 斯有何樂

又彌勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦無數過去世時有王太子號曰寶華端正姝好從園觀出道見一人身患病癩見問病人以何等藥療卿病癩者答曰得王身體髓血等以塗我身其病乃愈太子聞已卽自破身骨髓血等以與病者至心施與意無悔恨其王太子者卽我身是四大海水尚可斗量我身骨髓血等不可稱數求正覺故

又大集經云爾時曠野菩薩現爲鬼身散脂菩薩現爲鹿身慧炬菩薩現獼猴身離愛菩薩現殺羊身盡漏菩薩現鵝王身如是五百諸菩薩等各各現受種

種諸身其身悉出大香光明一一菩薩手執燈明爲供養十方諸佛從七佛已來與如是佛用爲眷屬受持五戒發菩提心爲欲調伏一切衆生令發菩提故受此身又雜寶藏經云昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却後七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來沙彌辭師卽便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋卽入定以天眼觀知其更無餘福得爾以救蟻子因緣之故七日不死得延命長

又治故塔亦得

延命又治補伽藍牆
壁罅孔亦得延命

又大悲經云佛告阿難過去之世有大商主爲採寶
故將諸商人入於大海彼所乘船衆寶悉滿至海中
間其船卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂惱其中或
有得船板者或有浮者有命終者我於爾時作彼商
主在大海中用以浮囊安隱而度時有五人呼商主
言大士商主唯願惠施我等無畏說是語已爾時商
主卽告之言諸丈夫勿生怖畏我令汝等從此大海
安隱得度阿難彼時商主身帶利劍而作是念大海
之法不居死屍如其我今自捨身命此諸商人必能

得度大海之難作是念已卽喚商人置已身上令善
捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉脛者爾時
商主爲欲施彼無畏怖故大悲修心起大勇猛卽以
利劍斷已命根卽取命終于時大海漂其死屍置之
岸上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還間
浮提阿難彼時商主豈異人乎我身是也五商人者
今五比丘是也是五比丘昔於大海而得度脫今復
於此生死大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸
又大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹
多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而臨一水

衆獸窮逼逃命無地佛言我於爾時爲大身多力鹿
以前脚跨一岸以後脚踰一岸令衆獸蹈背上而度
皮肉盡壞以慈悲力忍之至死最後一兔來氣力已
竭自強努力忍令得過遂以脊折墮水而死如是久
有非但今也前得度者今諸弟子是最後一兔者今
須跋陀是佛世世樂行精進今猶不息又賢愚經云
佛過去久遠世時時世飢饉如來因地慈救衆生作
大魚身長五百由旬國人須其肉者無問人畜皆來
取噉取已還生經於十二年施其肉血又受生經云
昔者菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民羣衆

皆修仁德王自奉行慈悲救護愍於衆生如母愛子
其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷於時鼈王
出於海外在邊臥息積有日月其背堅燥猶如陸地
賈人遠來因止其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬
車乘載碩皆著其上鼈王欲起入水畏墮不仁適欲
強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危
衆賈買衆恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見
救濟鼈王心益愍之因報賈人曰慎莫恐怖吾被火
焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞
之知有活望俱時發聲言南無佛鼈典大慈還負衆

賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遙稱鼈王而歎其德尊爲橋梁多所過度行爲大舟超越三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人者今五百弟子舍利弗等是也又正法念經云若有衆生見犯法者應受死苦以財贖命令其得脫不求恩報命終生常歡喜天從天退還得受人身不遭王難若有衆生持戒見大火起焚燒衆生以水滅火救諸衆生命終生行道天受種種樂又如度狗子經說昔有一國穀米漏貴人民飢餓時有沙門入城分衛周

遍門室無所以獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城門中逢一射獵屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前爲作禮沙門咒願老壽長生沙門知有狗子疑欲殺之故問其人今何所賣答曰空行無所獲持沙門又問吾已見之何爲藏匿殺生之罪甚爲不善願持我食貿此狗子令命得濟卿福無量其人答曰不能相與我故行求家門共食卿此小飯何所足乎沙門慙懃曉喻語之其人觝突不肯隨言沙門又言設不肯者可以示我其人卽出以示沙門沙門舉飯以飼狗子以手摩捫咒願淚出卿罪所致得是

犬身不得自在見殺食噉使爾世世罪滅福生離狗
子身得生爲人所在遇法三寶自然狗子得食善心
生焉踴躍歡喜知自歸依人將還家屠殺共食狗子
命過卽生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼
沙門分衛次到長者門裏分衛時長者子見彼沙門
憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養百味飲食
前白父母言今我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟
子父母愛重不肯聽之我今一門有汝一子當以續
後家門之主何因便欲棄家而去小兒啼泣不肯飲
食不欲聽我便自就死父母見然便聽令去隨師學

道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得三
昧立不退轉開化一切發大道意佛世難值經法難
聞能與相值無不蒙度畜生尚有得道豈況於人寧
不獲果縱復缺犯還生慚愧白淨已來黑垢自滅又
雜阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有一鳥
名曰羅婆爲鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自
覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此
難如何今日爲他所囚不得自在鷹語羅婆汝當何
處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕墮中自
有境界足免諸難是爲我家父母境界鷹於羅婆起

懽慢言放汝令去還耕隴中能得脫不於是羅婆得
脫鷹爪還到耕隴中大塊之下安住止處然復於塊
上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極
盛迅飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅
塊碎身卽死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來 羅婆依自塊 乘瞋猛盛力
致禍碎其身 我具足通達 依於自境界
伏怨心隨喜 自歡欣其力 縱汝有凶惡
百千龍象力 不如我智慧 十六分之一
觀我智勝殊 摧滅於蒼鷹

頌曰

含識皆畏死 有命懼嶮危 如魚困池涸
難逢流水漪 親疎皆父母 何得不悲時
但慈救厄苦 福報自然隨

興福部第十五

此有六緣

述意緣

修福緣

應法緣

覲施緣

洗僧緣

雜福緣

述意緣第一

昔優填王初刻栴檀波斯匿始鑄金質皆現寫真容
工圖妙相故能流光動瑞避席施虔爰至髮爪兩塔
衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊闍
維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十刹
興焉其生處得道說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢
杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異爾後百有
餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風
潮頗有遺落故今海族之中時或遇者是後八萬四

千四之而起育王諸女亦次發淨心竝鑄石鎔金圖
寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而
未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫氎釋迦
於是涼臺壽陵竝圖其相自茲厥後形像塔廟與時
競列洎于梁代遺光興盛但法身無像因感故形現
感有參差故形應有殊別若乃心路倉忙則真儀隔
化情志慊切則木石關心故劉殷至孝誠感釜粟爲
之生銘丁蘭溫清竭誠木母以之變色魯陽迴戈而
日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵
祥昭乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是

以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必以福德爲基譬猶鳥備二翼倏舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

修福緣第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福卽生梵天何謂爲七一者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木清涼三者常施醫藥療救衆病四者作堅牢船濟度人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者道作圖廁施

便利處是爲七事得梵天福爾時座中有一比丘名曰聰聞法欣悅卽白佛言我自惟念梵世之時生波羅奈國爲長者子於大道邊起立精舍牀臥漿糧供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天爲天帝釋下生世間爲轉輪王各三十六返典領天人九十一劫足下生毛躡空而遊食福自然今值世尊顧臨衆生獨我愚濁安以靜慧生死裁枯號曰真人功報誠諦其爲然矣復有一比丘名曰波拘盧卽白佛言憶念我昔生拘那竭國爲長者子時世無佛衆僧教化大會說法我往聽法聞法歡喜將一藥果

名呵黎勒奉上衆僧緣此果報命終生天下生世間
恒處尊貴與衆超絕九十一劫未曾疾病餘福值佛
逮得應真復有一比丘名曰須陀耶卽白世尊曰我
念宿命生維耶離國爲小民家子時世無佛衆僧教
化我時持酪入市欲賣值衆僧大會講法過而立聽
聞法歡喜卽舉瓶酪布施衆僧得咒願益懷欣躍
緣此福德命終生天上下生世間恒處尊貴九十一
劫末後餘憊下生世間母妊數月得病命終埋母塚
中月滿乃生塚中七年飲死母乳用自濟活微福值
佛逮得真諦復有一比丘名曰阿難卽白世尊曰憶

念我昔生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不差
有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴汁以用洗
瘡亦可得愈又可得福我卽歡喜徑到寺中如教至
心更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴汁以用洗
瘡尋蒙除愈緣是功德所生端正金色晃昱不受塵
垢九十一劫常得淨福增德廣遠今復值佛心垢消
除逮得應真爾時座中有一比丘尼名曰奈女卽白
佛言我念宿命生波羅奈國爲貧女人時世有佛名
曰迦葉時與大衆圍繞說法我時在座聞經歡喜意
欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園囿乞

求果祇當以施佛乞得一柰大而香好擎一盂水并柰一枚奉迎葉佛及諸衆僧佛知至意咒願受之分布水柰一切周普緣此福祚命終生天得爲天后下生世間不由胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿命今值世尊開示道眼爾時天帝卽從座起爲佛作禮長跪叉手曰佛言世尊我自惟念先世之時生拘留大國爲長者青衣抱行入城遊觀偶值衆僧街巷分衛時見人民施者甚多卽自念言願得財寶布施衆僧不亦快乎卽解珠璣布施衆僧同心咒願歡喜而去從是因緣壽終生天得爲天帝九十一

劫永離八難佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命所行昔我前世於波羅柰國近大道邊安設圖廁國中入衆得輕安者莫不感義緣此功德世世清淨累劫行道穢染不汙金色晃昱塵垢不著食自消化無便利之患佛告天帝九十六種道中佛道最尊九十六種法中佛法最真九十六種衆中佛僧最正所以者何由如來從阿僧祇劫發願誠諦殞命積德誓爲衆生六度四等衆善普備得慧成滿三界天尊無能及者其有衆生發一敬心向如來者勝獲大千世界珍寶施矣三十七品十二部經分別罪福言皆至誠開

三乘教皆得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛法志
尚清高捨世貪諍導利世間福天人路通衆僧之由
矣是爲最尊無上之道又增一阿含經云爾時世尊
告諸比丘有四梵福云何爲四若有信人未曾起窻
觀波處^塔也於中能起窻觀波者是初受梵天之福若有
信人能補治故寺者是謂第二受梵天之福若有
信人能合聖衆者是謂第三受梵天之福若佛初
轉法輪時諸天人勸請轉法輪是謂第四受梵天
之福爾時有異比丘白世尊言梵天之福竟爲多少
世尊告曰閻浮里地衆生所有功德如是展轉從四

天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福若
求其福此是其量也

應法緣第三

若欲修造理須如法造作雖少得福無量若不依法
縱多無益故佛在金棺敬福經云經像主莫論道雇
經像之匠莫云客作造佛布施二人獲福不可度量
欲說其福窮劫不盡受吾約勅是佛真子如是精誠
造少福多問工匠之法作經像得物合取直不佛言
不得取價直如賣父母取財者逆過三千真是天魔
急離吾佛法非我眷屬飲酒食五辛之徒不依聖教

雖造經像數如塵沙其福甚少蓋不足言劫燒之時不入海龍王宮勞而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得福無量如向所列造多福少若像師造像不具相者五百萬世中諸根不具第一盡心爲上妙果先昇又罪福決疑經云僧尼白衣等或自捨財及勸化得物擬佛受用經營人將此物造作鳥獸安形像前安佛槃上者計損滿五錢直犯逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不求利無人堪消初獻佛時上中下座必敎白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯

若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前敎亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤生何以故佛物無人能計價故

述曰此謂施主入佛受用所以須贖若如今時齋上每出佛槃飲食情通彼此不局執著食訖還入施主不勞收贖如七月十五日獻佛及僧無佛僧可受用卽須贖食以此物食依經獻佛及僧自恣佛僧福田道高資益冥道七世亡親現在眷屬得離災難清昇樂處所以俗入田薄不能資導故不通俗也數見白衣獻佛訖將爲自食故別疏記

又觀佛三昧經云時優填王戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊爾時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下兩華亦放光明來迎世

尊合掌叉手爲佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌向
像空中百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而
語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以
付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於
佛滅後造立形像持用供養是人來世必得念佛清
淨三昧又外國記云佛上忉利天爲母說法經九十
日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如來像置佛
坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅槃
後可爲四部衆作諸法式像卽還坐此像是衆像之
始佛移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇洹

精舍本有七層諸國競興供養不絕臺內長明燈鼠
銜燈炷燒諸旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民
皆大悲惱謂檀像已燒却後四五日開東邊小精舍
戶忽見本像移向彼房衆大歡喜共治精舍得作兩
重移像本處又優填王作佛像形經云昔佛在世時
拔耆國王名曰優填來至佛所頭面頂禮合掌曰佛
言世尊若佛滅後其有衆生作佛形像當得何福佛
告王曰若當有人作佛形像功德無量不可稱計世
世所生不墮惡道天上人中受福快樂身體常作紫
磨金色眼目清凈面貌端正身體手足奇絕妙好常

爲衆人之所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢
善家子所生之處豪尊富貴財產珍寶不可稱數常
爲父母兄弟宗親之所愛重若作帝王王中特尊爲
諸國王之所歸仰乃至得轉輪聖王王四天下七寶
自然千子具足飛昇天上無所不至若生天上天中
最勝乃至得作六欲天王於六天中尊貴第一若生
梵天作大梵王端正無比勝諸梵天常爲諸梵之所
尊敬後皆得生無量壽國作大菩薩最尊第一過無
數劫當得成佛入泥洹道若當有人作佛形像獲福
如是又法華經偈云

若人爲佛故 建立諸形像 乃至童子戲
若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 皆已成佛道

又造立形像福報經云佛至拘羅瞿國時國王名優
填王年始十四聞佛當來卽勅傍臣左右皆悉迎佛
到已頭面禮佛長跪叉手白佛言天上人中無能及
佛者光明巍巍乃能如是恐佛到已後恐不復見今
欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍爲我說
之爾時世尊說偈答曰

王諦聽吾說 福地無上士 福德無過者

作佛形像報

恒生大富家

尊貴無極珍

眷屬常恭敬

作佛形像報

世身無患

常得天眼報

無比紺青色

作佛形像報

父母見歡喜

端正威德重

愛樂終無狀

作佛形像報

金色身燄光

猶妙師子像

衆生見歡喜

作佛形像報

閻浮提大姓

刹利婆羅門

福人於中生

作佛形像報

不生邊地國

不盲不醜陋

六情常完具

作佛形像報

臨終識宿命

見佛在其前

不覺死苦時

作佛形像報

作大名聞王

金輪飛行帝

典主四天下

作佛形像報

作釋天名因

神足典第二

三十三天奉

作佛形像報

此過出欲界

作妙梵天王

迦夷衆梵恭

作佛形像報

受福正如是

若能刻畫作

天地尚可稱

此福不可量

是故供養佛

華香香汁塗

供養大士者

得漏盡無爲

觀施緣第四

如轉輪五道經云佛言凡作功德隨身之行燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不得請人而不觀

願如倩人食豈得自飽燒香潔淨然燈續明燒香齋
會讀經達觀以爲常法布施得福諸天接將萬惡皆
却衆魔降伏懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉
利便欲燒香方始作福諸天未降諸魔在前競來燒
觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨人如影隨
形種種福田如尼俱類樹本種一核稍稍漸大收子
無限佛言阿難施一得萬倍言不虛也佛說偈言

賢者好布施

天神自扶將

施一得萬倍

安樂壽命長

今日施善人

其福不可量

皆當得佛道

度脫諸十方

洗僧緣第五

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師六師不
如投水而死仍廣說法度諸外道外道伏化白佛言
佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身穢仍除

常緣也

今臘月八日
洗僧准此經

又摩訶剎頭經亦名灌佛形像經云佛告天下人民
十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日
夜半時去家學道皆用四月八日夜半時得佛道皆
用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日
者爲春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒

不熟時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛言我爲菩薩時三十六返爲天王帝釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二藿香三艾納香合三種草香按而漬之此則青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又用鬱金香手按漬之於水中按之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練白綿拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第

一也又溫室經云佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂七物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風三者除濕痺四者除寒冰五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是爲除七病何謂得七福一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身體常香衣服淨潔四者肌體濡澤威光德大五者多饒人從拂拭塵垢六者口齒香好所說信用七者所生之處自然衣服

又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣調五少病痛舍利弗夏盛熱時有一客作人園中汲水灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以水洗浴身得清涼作人後命終卽生忉利天上有大威力爲功雖少以遇良田獲報甚多卽下詣舍利弗所散華供養舍利弗因其信心爲說法要得須陀洹果

又賢愚經云爾時首陀會天下閭浮提世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然許可卽設飲食并辦洗具溫室暖水調適酥油浣草皆悉備有於是世尊及諸

比丘納受其供其洗浴已并享飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本座是時阿難白佛此天往昔作何功德形體殊妙威相奇特光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往過去毘婆尸佛時此天彼世爲貧家子恒行傭作以供身口聞佛說洗僧之德情中欣然便勤作務得少錢穀用設洗具并設飲食請佛衆僧而以盡奉由此福行壽終之後生首陀會天有此光相七佛已來乃至千佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號具足又雜譬喻經云昔佛弟難陀乃往

昔維衛佛時人一洗衆僧之福功德自追生在釋種身佩五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同世研精道場便得六通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者普等之行必逮尊號加增歡喜廣度一切又福田經云有比丘名阿難曰世尊曰我念宿命生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我卽歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨

福慶祐廣遠今復值佛心垢消滅逮得應真又十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開戶通煙下作伏瀆出水內施三擎閣齊人所及處以坭盛水滿三重閣火氣上升上閣水熱中閣水暖下閣水冷隨宜自取用無別作湯故云淨水耳又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一除風二病得瘥三除去塵垢四身體輕便五得肥白若有四部之衆欲求此五功德者當求造浴室又僧祇律云若欲浴時使園民等掃灑令淨辦其薪炭溫暖得所乃打鍵椎應知入浴各以腰帶繫衣作識安衣架

上入時不得掉兩臂而入一手遮前而入若欲與師
揩者當先白已無罪不得一時舉兩手當先令揩一
臂一手覆前竟次揩一臂一手及餘內外已開戶而
坐令身汗出籌量用水不得多用若池水洗自恣無
罪不聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用無罪若坐
水中至齋亦得出已取已衣著整理而去

雜福緣第六

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作井及作
橋梁船此人功德一切時生常資施主除三因緣一
前事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者

福德常生又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有
五施不得其福云何爲五一以刀施人二以毒施人
三以野牛施人四以姪女施人五以造作神祠是謂
有此五施不得其福復有五施人天得福云何爲五
一造作園觀二造作林樹三造作橋梁四造作大船
五與當來過去造作房舍住處是謂有此五事令得
其福爾時世尊便說此偈

園觀施清涼 及作好橋梁 河津度人民
并作好房舍 彼人日夜中 恒當受其福
戒定以成就 此人必生天

又僧祇律有諸天子以偈問佛

何等人趣善 何等人生天 何等入晝夜

長養善功德

爾時世尊以偈答言

曠路作好井 種植園果施 樹林施清涼

橋船度人民 布施修淨戒 智慧捨慳貪

功德日夜增 常生天人中

又正法念經云若有衆生施人美女或覆井泉恐諸
毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三管筌
俟天受五欲樂從此命終若得人身王所愛重若見

病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以贖
彼命命終生深水天如帝釋快樂從天命終隨業流
轉不墮三塗得受人身從生至生不遭病苦無有惱
亂若有衆生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀
誦經法命終生風行天香氣來吹悅樂無比若有衆
生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人
不作衆惡命終生鬘持天受五欲樂命盡人中爲王
典藏

又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作大船置
於河中以度百姓二於都市造立好井以供萬民三

於四門各作園廁給人便利修是功德命終之後皆
生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不
經三塗設此微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣
修功德造立塔寺分檀布施作諸福業百千萬倍復
勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林 造井橋梁等 是人所爲福

晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉無
上菩提何等爲四一者若見塔廟毀壞當加修治若
塊若泥乃至一磚二者若於四衢道中多人觀處起

塔造像爲作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及
出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二
部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能
讀誦說乃至一偈令法不絕爲護法故敬養法師專
心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉
輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能
得隨意修四梵行命終生天作大梵王乃至究竟成
無上道是故智者欲求佛道當作是學又放牛經出
增一阿含別品同譯佛告諸比丘有十一法放牛兒
不知放牛便宜不曉養牛何等爲十一一者放牛兒

不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡
五者不知作煙六者不知擇道行七者不知處牛八
者不知何道渡水九者不知逐好水草十者不知犖
牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十
一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不孳息日日有
減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌
曰

放牛兒審諦 牛主有福德 六頭牛六年
成六十不減 放牛兒聰明 知分別諸相
如此放牛兒 先世佛所譽

頌曰

直影端形 虛嚴應響 福滋善運 果由因上
委質圓音 輸誠閔獎 慧之陰德 冥資功賞

諸經要集卷第八下

音釋

療力嶠切 殺公戶切 堰於憲切 罇呼嫁切 舐都禮切 撒抵
也觸治也 捫莫見切 墮中力董切 涸水下各切 覲初覲切 撤抵
也丑列切 鐫子泉切 蔡情於金切 圍圃七情切 廁初吏切 黛紺切 黛紺切 黛紺切
耐周屬切 躡履踐也 漬疾智切 藿虛郭切 紺紺切 黛紺切 黛紺切 黛紺切
切卑利切 痺冷濕病也 濡與輒同 澡澡子皓切 澣澣蘇奏切 澣澣蘇奏切 澣澣蘇奏切

經

諸經要集卷第八下

音

卷二

健椎

梵語也此云磬又云鐘凡法罷 塤徒古切 腋皆曰健椎健巨寒切椎音地

羊益切左右肘脅間曰腋

刷刮也

聲牛

羊乳也

孳生息也

悶

彼義切

深幽也

諸經第八卷下計字九千一百四十五字

順治十八年二月

日徑山比丘

印開識

諸經第八卷下計字九千一百四十五字

順治十八年二月

日徑山比丘

印開識

諸經第八卷下計字九千一百四十五字

順治十八年二月

諸經要集卷第九

上

唐西明寺沙門道世撰

擇交部第十六

此有五緣

述意緣

善友緣

惡友緣

債負緣

懲過緣

述意緣第一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途條然易辨幽則有

罪福苦樂顯則有賢愚榮辱愛榮憎辱趣樂背苦舍
識所必同也今愛榮而不知慕賢求福而不知避禍
譬猶播植秕稗而欲歲取精糧驅駕騖蹇而望騰超
躡絕不亦惑哉如鳥獸蟲虺之智猶知因風假霞託
迅附高以成其事奚況於人而無託友以就其善乎
故所託善友則存名而成德所親聞蔽則身悴而名
惡也故玄軌之宗出於高範切磋之意事存我友又
如搏牛之蝱飛極百步若附鸞尾則一翫萬里此豈
非其異工之所託迅也亦同凡夫弱喪極趣不越人
天之善若憑大聖之威則高昇十地同生淨域也

善友緣第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名善知識佛言不
爾具足梵行乃名善知識又云善知識者如法而說
如說而行云何名爲如法而說如說而行自不殺生
教人不殺生乃至自行正見教人行正見若能如是
則得名爲真善知識自修善提亦能教人修行善提
以是義故名善知識自能修行信戒布施多聞智慧
亦能教人修行信戒布施多聞智慧復以是義名善
知識善知識者有善法故何等善法所作之事不求
自樂常爲衆生而求於樂見他有過不訟其短口常

宣說純善之事以是義故名善知識善男子如空中
月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如
是令諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近
善知識者本未有定慧解脫解脫知見卽便有之未
具足者則得增廣又云善友當觀是人貪欲瞋恚愚
癡思覺何者偏多若知是人貪欲多者則應爲說不
淨觀法瞋恚多者爲說慈悲思覺多者教令數息著
我多者當爲分析十八界等聞已修行次第獲得四
念處觀身受心法得是觀已次第得觀十二因緣如
是觀已次得煖法從得煖法乃至漸得羅漢辟支佛

果菩薩大乘佛果等依此而生更無疑滯自利利他
不加水乳是名真善知識法師之位若不具此非善
知識加水之法不可依承故佛性論引經偈云

無知無善識 惡友損正行 蜘蛛落乳中

是乳轉成毒

是故要須真實利益衆生先自調伏然後教人無寡
聞失無退行失無散亂失無輕慢失無顛倒失無貪
求失無瞋恚失無邪行失無著我失無小行失具此
十法名善知識故莊嚴論偈云

多聞及見諦 巧說亦精惑 不退此丈夫

菩薩勝依止

又佛本行經云爾時世尊又其長老難陀至於一賣香邸見彼邸上有諸香裹見已卽告長老難陀作如是言難陀汝來取此邸上諸香裹物難陀爾時卽依佛敎於彼邸上取諸香裹佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持香裹然後放地爾時長老難陀聞佛如此語已手執此香裹於一刻間還放地上爾時佛告長老難陀汝今當自嗅於手看爾時難陀聞佛語已卽嗅自手佛語難陀汝嗅此手作何等氣白佛言世尊其手香氣微妙無量佛告難陀如是如是若人親近

諸善知識恒常共居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞爾時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香

及以藿香麝香等

須臾執持香自染

親附善知識復然

爾時世尊復說偈言

若人親近惡知識

現世不得好名聞

必以惡友相親近

當來亦墮阿鼻獄

若人親近善知識

隨順彼等所業行

雖不現證世間利

未來當得盡苦因

又四分律云親友意者要具七法方成親友一難作

能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友應親附之又大莊嚴論佛說偈言

無病第一利 知足第一富 善友第一親

涅槃第一樂

又迦羅越六向拜經云善知識者有四輩一外如怨家內有厚意二於人前直諫於外說人善三病瘦縣官爲其諍訟憂解之四見人貧賤心不棄捐當念欲富之善知識者復有四輩一爲吏所捕將歸藏匿於後解決之二有病瘦消損將歸養視之三知識死

當觀視之四知識已死復念其家

惡友緣第三

如尸迦羅越六向拜經云惡知識者有四輩一內有怨心外強爲知識二於人前好言語背後說人惡三有急時於人前愁苦背後歡喜四外如親厚內典怨謀惡知識復有四輩一小侵之便大怒二有倩使之便不肯行三見人有急時避人走四見人死亡棄之不視

又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識等無有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡象等心無

怖懼於惡知識生怖畏心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯能壞身惡知識者壞無量善身無量善心是惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是惡象等能壞肉身惡知識者壞於法身為惡象殺不至三惡爲惡友殺必至三惡是惡象等但爲身怨惡知識者爲善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識又增一阿含經世尊說偈云

莫親惡知識 亦莫愚從事 當近善知識
人中最勝者 人中無有惡 習近惡知識

後必種惡根 永在暗中行

又中阿含經云爾時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨家第一不欲令怨家有好色雖好沐浴名香塗身然爲色故瞋恚覆心而作怨家第二不欲令怨家安隱睡眠雖臥牀枕覆以錦綺然故憂苦不捨瞋恚覆心而作怨家第三不欲令怨家而得大利雖應得利而不得利應不得利而得其利彼此二法更互相違瞋恚覆心而作怨家第四不欲令怨家有朋友若有親朋捨離避去因瞋覆心而作怨家第五不欲令怨家有稱譽彼惡名醜聲周聞諸方因瞋覆心而作

怨家第六不欲令怨家極大財富彼大富人儻失財物因瞋覆心而作怨家第七不欲令怨家身壞命終往至善處彼身口意惡行已命終必至惡處生地獄中而作怨家

又阿含經云遠惡近善有四法當急走避之去自由旬一由旬四十里百由旬四千里四法者一惡友二惡衆三或多語戲笑四或瞋或鬪

又善生經云受戒者五處不應行謂屠兒姪女酒肆國王旃陀羅舍等有五種業不應作謂賣毒藥釀皮撈捕圍碁六博歌舞倡伎等

又寶雲經云持戒之人不聽向破戒家乞食

又金剛仙論云出家人不許向屠兒酒肆姪女惡象惡狗等家乞食亦不得數往親近之

又大方廣總持經云佛言善男子佛滅度後若有法師善隨樂欲爲人說法能令菩薩學大乘者及諸大衆有發一毛歡喜之心乃至暫下一滴淚者當知皆是佛之神力若有愚人實非菩薩假稱菩薩謗真菩薩及所行法復作是言彼何所知彼何所解若彼此和合則能住持流通我法若彼此違諍則正法不行此謗法之人極大罪業墮三惡道難可出離若有愚

人作佛所說而不信受雖復讀誦千部大乘爲人解說獲得四禪以謗他故七十劫中受大苦惱况復愚人實無所知而自貢高乃至誹謗一四句偈當知是業定墮地獄永不見佛以惡眼視發菩提心人故得無眼報以惡口謗發菩提心人故得無舌報

又賢愚經云昔佛在世時有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自說往昔所造善惡業行果報告尼衆曰乃往過去有一長者其家巨富唯無子息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦敬重視之無厭大婦心妬私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦聚積何

益不如殺之卽取鐵針刺兒顙上後遂命終小婦疑是大婦殺卽便語言汝殺我子大婦爾時謂無罪福反報之殃卽與咒誓若殺汝子使我世世夫爲蛇螫所生兒子水漂狼噉自食子肉身現生埋父母居家失火而死作是誓已後時命終緣殺兒故墮於地獄受無量苦地獄罪畢得生人中爲梵志女年漸長大適娶夫家產生一子後懷妊月滿欲產夫婦相將向父母舍至於中路腹痛遂夜宿樹下夫時別臥前所咒誓今悉受之時有毒蛇螫殺其夫婦見夫死卽便悶絕後乃得穌至曉天明便取大兒著於肩上小者

抱之涕泣進路路有一河溪而且廣卽留大兒著於此岸先抱小者渡著彼岸還迎大兒見母來入水趣母水卽漂亡母尋追之力不能救須臾之間俄爾沒死還趣小兒狼來噉訖但見流血狼藉在地母時迷絕良久乃穌遂前進路逢一梵志是父親友卽向梵志具陳辛苦梵志憐愍相對啼哭尋問家中平安已不梵志答言父母眷屬大小近已失火一時死盡聞之懊惱死而復穌梵志將歸供給如女後復適娶妊身欲產夫外飲酒日暮乃還婦暗閉門在內獨坐須臾婦產夫在門外喚婦產未竟無人往開夫破門

入捉婦熟打婦陳產意夫瞋怒故尋取兒殺以酥煮之逼婦令食婦食子後心中酸結自惟薄福乃值斯人便棄逃走到波羅柰至一園中樹下坐息有長者子其婦新死日來塚上追戀啼哭見此女人樹下獨坐卽便問之遂爲夫婦經於數日夫忽壽終時彼國法若其生時夫婦相愛夫死之時合夫生埋時有群賊來開其塚賊帥見婦面首端正卽納爲婦經於數旬夫破他塚爲主所殺賊伴將屍來付其婦復共生埋經於三日狐狼開塚因而得出自剋責言宿有何罪旬日之間遭斯禍厄死而復穌今何所歸得全餘

命聞釋迦佛在祇洹中卽往佛所求哀出家由於過
去施辟支佛食發願力故今得值佛出家修道得阿
羅漢達知先世殺生之業所作咒誓墮於地獄現在
辛酸受斯惡報無相代者微妙自說昔大婦者今我
身是雖得羅漢恒熱鐵針從頂上入足下而出晝夜
患此無復堪忍殃禍如是終無朽敗

又入大乘論堅意菩薩說偈曰

誹謗大乘法 決定趣惡道 焚燒甚苦痛

業報罪信爾 若從地獄出 復受餘惡報

諸根常缺漏 永不聞法音 設使得聞者

復生於謗法 以謗法因緣 還墮於地獄

負債緣第四

如法句喻經云昔佛在世時有比丘名弗迦沙王入
羅閱城分衛於城門中有新產犍牛被所觝殺牛主
怖懼賣牛轉與他人其牽牛欲飲水牛從後復觝殺
其主其主家人瞋恚取牛殺之於市賣肉有田舍人
買取牛頭貫擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭掛
樹枝須臾繩斷牛頭落下正墮人上牛角刺人卽時
命終一日之中凡殺三人瓶沙王聞之怪其如此卽
與群臣往詣佛所具問其意佛告王曰往昔有賈客

三人到他國內興生寄住孤獨老母舍應與雇舍直見老母孤獨欺不欲與伺老母不在默去不與母歸不見客卽問比居皆云已去老母瞋恚尋後逐及疲頓索直三客逆罵我前已與云何復索同聲共舐不肯與直老母單弱不能奈何懊惱啼哭我今窮厄何忍欺舐願我後世所生之處若相當值要當殺汝正使得道終不相置佛語瓶沙王爾時老母者今此牝牛是也三賈客者弗迦沙等三人爲牛所舐殺者是也於是世尊卽說偈言

惡口罵詈

僑陵蔑人

興起是行

疾怨滋生

遜言順辭 尊敬於人 棄結忍惡 疾怨自滅
夫士之生 芥在口中 所以斬身 由其惡言

又出曜經云昔罽賓國中有兄弟二人其兄出家得阿羅漢弟在家中治修居業時兄數來教誨勸弟布施持戒修善作福現有名譽死生善處而弟報曰兄今出家不慮官私不念妻子田業財寶我有此務而兄數誨不用兄教後病命終生在牛中爲人所驅馱鹽入城兄從城中出遇見之卽爲說法時牛聞之悲哽不樂牛主見已語道人曰汝何道說而使我牛愁憂不樂道人報曰此牛前身是我弟昔日負君一

錢鹽債故墮牛中以償君力牛主聞已語道人曰君
弟昔日與我親友是時牛主卽語牛曰吾今放汝不
復役使牛聞感激至心念佛自投溪澗卽便命終得
生天上受極快樂以是因緣若人負債不可不償又
成實論云若人負債必墮牛羊麀鹿驢馬等中償其
宿債

又毘婆沙論云曾聞有一女人爲餓鬼所持卽以咒
術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我
怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命
根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作是言

我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放卽斷
其命

又雜寶藏經云目連至恒河邊見五百餓鬼群來趣
水有守水鬼以鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼逕詣
目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱
渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一
口五藏焦爛臭不可當何因緣故受如此罪目連曰
汝先世時曾作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽
自稱審諦以動人心詐欺欺誑以求財利迷惑衆生
失如意事復有一鬼言我常爲大狗利牙赤白來噉

我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來噉我此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之復有一鬼言我常身上有糞周遍塗溷亦復噉之是罪何因目連答言汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪也復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚甚細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落王自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生故受此苦復有一

經

諸經要義卷第六

三

例三

鬼言我常趣溷欲噉食糞有大群鬼捉杖驅我不得近廁口中爛臭飢困無賴何因如此目連答言汝前世時作佛圖王有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧細者自食故受此苦復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷斷復續生如此不已何因故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心噉一口以是因緣還斫舌也復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏焦爛出復還入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果蘇子到自師所敬其師故偏心

多與實長七枚故受此苦復有一鬼言常有二熟鐵輪在我兩腋下燂身焦爛何因故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底故受此苦復有一鬼言我癭丸極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與他重秤大斗自取常自欲大利於已侵剋餘人復有一鬼言我常兩肩有眼胸有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常歡喜心以繩著結挽之故受此苦復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦

無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象師象馬難制汝以鐵針刺脚又時行遲亦以針刺故受此苦復有一鬼言我身常有火出自然懊惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生妒心伺欲危害值王卽臥起去時所愛夫人眠猶未起著衣卽生惡心正值作餅有熱麻油卽以灌其腹上腹爛卽死故受此苦復有一鬼言我常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意故受此苦復有

一鬼言我身常如塊肉無有脚手眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故爾目連答言汝前世時常與他藥墮他兒胎故受此苦復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我身焦熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥故受此苦復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾目連答言汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續故受此苦復有一鬼問言我受此身肩上常有銅瓶滿中烱銅手捉一杓取自灌頭舉體焦爛如

是受苦無數無量有何罪咎目連答言汝前世時出家爲道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也譬喻經云昔外國有人死魂自鞭其屍傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身爲我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳

又依無量壽經云憍梵波提過去世曾作比丘於他

粟田邊撻一莖粟觀其生熟數粒墮地五百世作牛償之故智度論云以其習氣後得人身產出牛蹄飼食佛愍度之出家得阿羅漢果

慇懃緣第五

如維摩經云故以若干苦切之言乃可入律書云聞諫如流斯言可錄狼戾不信惡馬難調撫膺多愧常以自箴庶有聞論故序心曲今欲緘其言而整其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之一處無事不辦譬如金山窟穴狐兔所不敢停渟淵澄海蛙鼃所不肯宿故知潔其心而淨其意者則三塗報息

四德常滿防意如城守口如瓶可謂金河遺寄屬在伊人玉門化廣信於斯矣既策斯三業則能除四患何等四患謂生老病死也故受胎經云衆生受胎之時備盡艱難冥冥冥冥狀若浮塵十月將滿母胎知苦業風催促頭向產門墮地鞭觸如在刀山風激冷觸如似寒冰當爾之時生爲實苦又涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久住

又出曜經佛說老苦偈云

少時氣盛壯 爲老所見逼 形衰極枯槁

氣竭憑杖行

又佛說死苦偈云

氣絕神逝 形骸蕭索 人物一統 無生不終
又涅槃經云夫死者於殮難處無有資糧去處懸遠
而無伴侶晝夜常行不知邊際深邃幽暗無有燈明
入無門戶而有處所雖無痛處不可療治往無遮止
到不得脫

又無量壽經云獨生獨死獨來獨去苦樂之地身自
當之無有代者幽幽冥冥別離長久道路不同會見
無期甚難甚難復得相值夫生則喜親族歡聚盡慈
愛之知死則朝亡暮殞便有恐畏分離之狀歌哭相
送往者不知反室空堂寂滅無覩存亡有無變化俄
頃故出曜經佛重說死苦偈云

命如果待熟 常恐會零落 已生皆有苦

熟能致不死

猶如死囚 將詣都市 動向死道 人命如是
如河駛流 往而不返 人命如是 逝者不還
又華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重福田和
尚阿闍黎父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養
是爲慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出

生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而
不信受恭敬供養是爲慢業三聽受法時若聞深法
應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是爲
慢業四起慢心自高陵彼不省已過不調自心是爲
慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無
德者反說其善若聞讚他於彼人所起嫉妒心是爲
慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉
故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲
慢業七自敷高座我爲法師不應執事不應恭敬供
養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是

爲慢業八遠離羣慳惡眼視彼常以和顏等觀衆生
言常柔輒無有麤獷離恚恨心而於彼法師求其過
惡是爲慢業九以我慢心於多聞者不往恭敬起聽
聞法留難亦不諮問何等爲善何等不善何等應作
何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作何等行
不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥
如是人輩爲我心漂沒不能得見出要正道是爲慢
業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種
善根不應說而說起訶責心更相譏論住如是法應
入邪道但菩提心劣故而不永捨菩薩所行雖不捨

菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛何況聞法是
爲慢業

又出曜經偈云

衆生爲慢纏 染著於憍慢 爲見所迷惑
不免生死際

故知凡夫爲惡雖少後世染苦獲無邊報如毒在心
人意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄
至尋此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田
宅愛戀妻兒

又法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆羅門年向

八十財富無數爲人難化不識道德不計無常更作
好舍前庠後堂涼臺溫室東西兩廂廡數十梁雉後
堂前距陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以
道眼見此老公命不終日當就後世不能自知而方
恣恣繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門
慰問老公得無勞倦今作此舍何所爲安公言前庠
待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上
涼臺冬入溫室佛語老公久聞宿德思遲談講佛有
要偈存亡有益欲以相贈不審可不願小廢事共坐
論說不耶老公答言今正大遽不容坐語後日更來

當共善敘所云要偈便可說之於是世尊卽說偈言
有子有財 愚唯汲汲 我且非我 何有子財
暑當止此 寒當止此 愚多預慮 莫知來變
愚矇愚蔽 自謂我智 愚而稱智 是謂極愚
婆羅門言善說此偈今實遲遽後來更論之於是世
尊傷之而去老公於後自授屋椽椽墮打頭破卽時
命過室家啼哭驚動四隣佛去未遠便有此變里頭
逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到此死老
公舍爲公說法不信佛語不知無常今者忽然已就
後世具爲諸梵志更說前偈義聞之欣然卽得道跡

於是世尊爲說偈言

愚暗近智 如瓢酌味 雖久狎習 猶不知法
開達近智 如舌嘗味 雖須更習 卽解道要
愚人造行 爲身招禍 決心作惡 自致重殃
爲行不善 退見悔老 致涕流面 報伸宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡喜奉行
又正法念經云若有衆生見他親友互相破壞以懷
怨結能爲和合命終生欲愛天隨心所念卽得五欲
自娛若有衆生見人破亡爲他抄掠救令得脫或於
險處教人正道或疑怖處令他安隱命終生正行天

天女供養受五欲樂若生人中生於正見大長者家
若有人能柔輒深心離一切垢涅槃解脫猶如在手
輒心之人心如白鐵修行善業衆人所信羸穢之人
如金剛恒常不忘怨結之心行不調伏衆人所憎不
愛不信爾時孔雀菩薩以佛經偈而說頌曰

善人心柔輒 猶如成鍊金 斯人内外善

速得脫衆苦 若人心羸調 一切皆柔輒

斯人生善種 猶如良福田

又訶離阿那含經云阿那含有八事不欲令人知何
等爲八一不求不欲令人知二信不欲令人知三自

羞不欲令人知四自慚不欲令人知五精進不欲令
人知六自觀不欲令人知七得禪不欲令人知八黠
慧不欲令人知所以不欲令人知者不欲煩擾於人
故頌曰

瞻蔔改蓬心 伊蘭變芳樹 規輪時有缺

皓絲不常素 三益竊所欣 四隙行當護

勗哉深自勉 誠之誠可慕

諸經要集卷第九

上

音釋

枇稗

枇甲履切不成粟也
稗蒲拜切梯稗也

驚蹇

驚乃都切驚駭也
蹇居偃切跛足也

經

諸經要集卷第九

三

何

虺呼鬼切翥章恕切枿先擊切擣擣丑居切擣擣丑居切

博戲顙息進切螫施隻切罽楚語也賓居刈切賤

燔補各切擣側革切淳特丁切蛙蛙烏瓜切

蛙蛙烏瓜切駢疾疎士切忪職容切房五下切獷惡也

黠胡八切隙間隙切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此
諸經卷九上下共計一萬二千七百八十字
該銀七兩四錢七分
順治十八年正月 日徑山比丘僧德印開識

諸經要集卷第九

唐西明寺沙門道世撰

思慎部第十七

此有五緣

述意緣

慎過緣

慎禍緣

慎境緣

慎用緣

述意緣第一

夫思慎防過無患之理緘口息謗離惡之原誠始慎
終是君子之鹽梅敬初護末是養生之要趣庶鑒罪
福之沉浮知吉凶之樂苦譬目暗於自見借鏡以觀
形髮拙於自理必假櫛以自通故面之所以形明鏡

經

諸經要集卷第九下

一

四

之力也髮之所以理玄櫛之功也行之所以芳蓋言之益也果之所以勝蓋因之善也是故身之將敗必不納正諫之言命之將終必不可授之良藥也

慎過緣第二

如大集經濟龍品云爾時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨奢舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我我今身中受大苦惱日夜常爲種種諸蟲之所啖食居熱水中無時暫樂佛言梨奢汝過去世於佛法中曾爲比丘毀破禁戒內懷欺詐外現善相廣貪眷屬弟子衆多名聲四遠莫不聞知我和尚得阿羅漢果以

是因緣多得供養獨受用之見持戒人反惡加說彼人懊惱如是念言世世生生中願我所在食汝身肉如是惡業死生龍中是汝前身衆生願故食噉汝身惡業因緣得此盲報又過去無量劫中在融赤銅地獄之中常爲諸蟲之所食噉龍聞此語憂愁啼哭作如是言我等今者皆悉至心咸共懺悔願令此苦速得解脫彼龍衆中二十六億諸餓龍等念過去身皆悉雨淚念過去身於佛法中雖得出家備造惡業經無量身在三惡道以餘報故猶在龍中受極大苦如青色龍我亦如是爾時世尊語諸龍言汝可持水洗

如來足令汝殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水水皆成火變作大石滿於手中生大猛燄棄已復生如是至七一切龍聚見如是已驚怖懊惱啼泣雨淚佛教立大誓願已燄火皆滅乃至八過以手捧水洗如來足至心懺悔佛記諸龍彌勒佛時當得人身值佛出家精進持戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自念過業於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法來去因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說云我常喫噉四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是喫噉或復

說言我從毘婆尸如來法中曾作俗人乃至有說我釋迦牟尼佛法之中曾作俗人或以親舊問訊因緣或復來去聽法因緣往還寺舍有信心人供養僧故捨施華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食彼業因緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲烓銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦惡業未盡生此龍中常受苦惱佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別此五逆業其罪如半汝等今當盡受三歸一心修善以此緣故於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世

罪得除滅時諸龍等聞是語已皆悉至心盡其形壽各受三歸

時彼衆中有盲龍婦口中降爛滿諸雜蟲狀如屎尿乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭難看種種噉食膿血流出一切身分常爲蜚蠊諸惡毒蠅之所啖食身體臭處不可見聞爾時世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦如是問言妹何緣故得此惡身於過去世曾爲何業龍婦答言世尊我今此身衆苦逼迫無暫時得停設復欲言而不能說我念過去三十六億於百千年生惡龍中受如是苦乃至日夜剎那不停爲

我往昔九十一劫於毘婆尸佛佛法之中作比丘尼思念欲事過於醉人雖復出家不能如法於伽藍內犯於法律恒受三惡道受諸燒煮說此語已願救濟我身爾時世尊說實語已卽以少水瀉龍口中火及蟲膿悉皆滅盡龍口清涼作如是言大聖如來我憶過去迦葉佛時曾作俗人在田犂地有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言若當五十不可得者願乞十文我於爾時瞋彼比丘而語之言乃至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱又於餘時往寺舍中入樹林中輒便盜取現在

僧物十菴羅果而私食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身常爲種種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又彼此丘以瞋忿心惡業緣故死便卽作小毒龍身生我腋下噉於我血熱氣觸身不堪忍是故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世尊唯願慈哀救濟於我令我脫彼怨家毒龍爾時世尊以手抄水發誠實語作如是言我曾往昔於飢饉世爾時願作大身衆生長廣無量以神通力於虛空中唱如是言彼野澤中有大身蟲名曰不瞋汝等可往取其身肉以爲飲食可得不飢時彼世中人非人等聞此

聲已一切悉往競取食之說是真實諦信語時彼龍腋下小龍卽出時此二龍俱白佛言世尊我等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍言此業大重次五無間何以故若有四方常住僧物或現前僧物篤信檀越重心施物或華果樹園飲食資生牀褥敷具疾病湯藥一切所須私自費用或持出外乞與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報是故汝等可受三歸歸三寶已乃可得往於冷水中如是三稱三受身卽安隱得入水中爾時世尊卽爲諸龍而說偈言
寧以利刀自割身
肢節身分肌膚肉

所有信心捨施物 俗人食者實爲難
寧吞大赤熱鐵丸 而使口中光燄出
所有衆僧飲食具 不應於外私自用
寧以大火若須彌 以手捉持而自食
其有在家諸俗人 不應輒食施僧食
寧以利刀自屠膾 身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人 不應受取僧雜食
寧以自身投於彼 滿室大火猛燄中
其有在家俗人輩 不應坐臥僧牀席
寧以大熱燄鐵錐 拳手握持便焦爛

其有在家俗人等 不應私用於僧物
寧以勝利好刀砧 而自齧切其身肉
勿於出家清淨人 發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼 捐棄捉之擲於地
其有習行善法者 不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鏢其身 東西起動行坐臥
不應瞋忿心妒嫉 而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水 熱沸爍口猶如火
不應懷貪恚惡心 服食衆僧淨施藥
爾時世尊說此偈已一萬四千諸龍衆皆悉受三歸

所有過去現在業報諸苦惱中而得解脫深信三寶其心不退復有八十億諸龍衆等亦於三寶起歸敬心

又大集經云或作比丘所得種種資生之具皆是信心檀越所施而是衆生或自食噉或與他人或共衆人盜竊隱藏私處自用如是業故墮三惡道久受勤苦復有衆生貧窮下賤不得自在是故出家望得富饒解脫安樂既出家已懈怠懶墮不讀誦經禪慧精勤捨而不習樂知僧事復有比丘晝夜精勤樂修善法讀誦經典坐禪習慧不捨須臾以是因緣感諸四

輩種種供養時知事人得利養已或自私食或復盜與親舊俗人以是等緣久處惡道出已還入如是愚瞋不見當來果報輕重我今戒勅沙門弟子念法住持不得自稱我是沙門真法行人倚衆僧故受他信施物或餅或菜或果或華但是衆僧所食之物不得輒與一切俗人亦不得云此是我物別衆而食又亦不得以衆僧物貯積興生種種販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出貴收賤與世爭利又亦不得爲於飲食及僧因緣使諸衆生墮三惡道應須勸引安善法中令比丘衆真信三寶攝諸衆生乃至父母令得

安隱置三解脫又十輪經云若有四方僧物資生雜物等持戒破戒如是人等悉不與之以是因緣命終已後皆墮阿鼻地獄

慎禍緣第三

如舊雜譬喻經云昔有一國五穀熟成人民安寧無有疾病晝夜伎樂人無憂惱王問羣臣我聞天下有禍何類答曰臣亦不見王便使一臣至於隣國求覓買之天神則化作一人於市中賣之狀類如猪持鐵鎖繫縛賣之臣問此名何等答曰禍母臣曰賣不答曰賣問曰索幾錢答曰千萬問曰此食何等答曰食

針一升既買得已臣使家家發求覓針如是人民兩兩三三相逢求針使諸郡縣處處擾亂百姓所在之處患毒無慘臣曰王曰雖得禍母致使民亂男女失業欲殺棄之未審許不王言大善便於城外將殺刺便不入所則不傷割而不死積薪燒之身赤如火便走出去過里燒里過市燒市入城燒城入國燒國擾亂人民飢餓困苦坐由狀樂買禍所致苦也此喻女色欲火所燒男女貪毒至死不知苦也

慎境緣第四

如正法念經孔雀菩薩告諸大衆若有比丘畏於惡

名則離諸過所謂不入女人戲笑之處不入酒肆不
近沽酒不與其語不近嗜酒人亦不與語不近賊人
不近先作大惡之人不近好鬪之人不近陰惡懷毒
人不近無恒數捨道人不近博戲人不近伎樂人不
近小兒不近繫縛女色人不近輕躁人不近不護口
人不近貪人不近販賣欺誑人不近巧僞市道世所
惡賤人不近掘河池人不近黃門女人同路一步不
近調象人不近魁膾人不近調馬人不近斷見人不
近無戒人如是惡人不應親近近如是人必與同行
是故比丘當畏惡名不應與此不淨業人同路行於

一足之地而說頌曰

若人近不善	則爲不善人	是故應離惡
莫行不善業	隨近何等入	數數相親近
近故同其行	或善或不善	一切人求善
當近於善人	如是能得樂	善則非苦因
近善增功德	近惡增尤甚	功德及惡相
今如是略說	若近於善友	則得善名稱
若近不善人	令人速輕賤	常應親善人
遠離於惡友	以近善人故	能捨諸惡業
又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘譬如木杵常用		

不止日夜消滅如是比丘從本已來不開根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修習善法當知是輩終日損減不增善法如彼木杵

又自愛經云佛言夫人處世心懷毒念口施毒言身行毒業斯三出于心身口唱成其惡以加衆生衆生被毒卽結怨恨誓心欲報或現世獲或身終後魂靈昇天卽下報之人中畜生鬼神太山更相剋賊皆由宿命非空生也佛說偈言

心爲法心	心尊心使	中心非愚	卽言卽行
罪苦自追	車轢乎轍	心爲法本	心尊心使

中心念善 卽言卽行 福樂自追 如影隨形

又舊雜譬喻經云昔有鼈遭遇枯旱湖澤乾竭不能自致有食之池時有大鶴集住其邊鼈從求哀乞相濟度鶴啄銜之飛過都邑鼈不默聲問此何等如是不止鶴便應之口開鼈墮人得屠食夫人愚頑不謹口舌其譬如是又法句喻經云佛告婆羅門世有四事人不能行行者得福不致此貧何謂爲四一者年盛力壯慎莫憍慢二者年老精進不貪姪佚三者有財珍寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老

鶴守此空池永無所得於是世尊卽說偈言

晝夜慢惰 老不止姪 有財不施 不受佛言

有此四弊 爲自侵欺 咄嗟老至 色變作耄

少時如意 老見蹈賤 不修梵行 又不富貴

老如白鶴 守伺空池 旣不守戒 又不積財

老羸氣竭 思故何逮 老如秋葉 污穢襤縷

命疾旣至 不用後悔

又雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名爲惡受極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍奇勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱

傳惡名流布爾時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡卽自思念我雖是鳥尚知其非今當詣彼爲說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言奈何人王爲彼譏責儻能改修尋卽高飛至王國中廻翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害萬民毒及鳥獸含識嗷嗷人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人苛剋與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋毒熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕爾時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之卽用與王王語鸚

鵠何以罵我鸚鵡答言說王非法乃欲相益不敢罵
王時王問言有何非法答言王有七事非法能危王
身問言何等爲七答言一者耽荒女色不敬真正二
者嗜酒醉亂不恤國事三者貪著碁博不修禮敬四
者遊獵殺生都無慈心五者好出惡言初不善語六
者賦役謫罰倍加常則七者不以義理劫奪民財有
此七事能危王身又有三事傾敗王國王復問言何
謂三事答言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢
聖不受善語三者好伐他國不養人民此三不除傾
敗之期非旦則夕夫爲王者率土歸仰王當如橋濟

度萬民王當如秤親疎皆平王當如道不違聖蹤王
者如日善照世間王者如月與物清涼王如父母恩
育慈憐王者如天覆蓋一切王者如地載養萬物王
者如火爲諸萬民燒除惡患王者如水潤澤四方應
如過去轉輪聖王乃以十善道教化衆生王聞其言
深自慚愧鸚鵡之言至誠無疑我爲人王所行無道
請遵其教奉以爲師受修正行爾時國內風教旣行
惡名消滅夫人臣佐皆生忠敬一切人民無不歡喜
爾時鸚鵡者我身是也爾時迦尸國王惡受者今輔
相是也爾時夫人今輔相夫人者是也

慎用緣第五

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井爲放牧行者皆就井飲并及洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其項諸野干輩語野干主若濕樹葉可用者常當護之況復此罐利益行人云何打破野干主言我作是樂佗當快心那知他事時有行人語婆羅門汝罐已破復更著之猶如前法爲野干所破乃至十四諸野干輩數數諫

之猶不受語時婆羅門便自念言是誰破罐當往伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木罐堅固難破令頭易入難出之者立著井邊然捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲食訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空中有天說此偈言
知識慈心語 狠戾不受諫 守頑招此禍

自喪其身命 是時癡野干 遭斯木罐苦

佛告諸比丘爾時野干主者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是當知過去時已曾不受知識軟語自喪身命今復不受諸比丘諫當墮

歟

白象而無惜尚能濟其厄難忘已形軀故薩埵投身
以救飢羸之命尸毘割股以代鷹鷂之食豈況國城
妻子何足經懷寶貨倉儲寧容在意俗書尚云解衣
推食摩頭至踵車馬衣裘朋友共弊莫不輕財重義
愛賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復
何施四怖交煎五家爭奪何有智人而當寶玩比見
凡愚悋惜家財靡有捨心而喪軀命但爲貪生恒憂
不活遂使妻兒角目兄弟閭牆眷屬乖離親朋隔絕
良由慳因慳緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道
不生救護之意唯起損惱之情如是之愆實由慳貪

爲本也

慳僞緣第二

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人 守慳不布施 積財千萬億
稱言是我有 臨欲壽終時 眼見惡鬼神
刀風解其體 無復出入息 貪識隨善惡
受報甚苦辛 將至受罪處 變悔乞何及
又薩遮尼捷子經偈云

貪人多積聚 得不生臥足 無明顛倒心
常念侵損他 現在多怨憎 捨身墮惡道

是故有智者 應當念知足 惜財不布施

藏舉恐人知 捨身空手去 餓鬼中受苦

飢渴寒熱等 憂愁常煎煮 智者不積聚

爲破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大力龍

又菩薩本行經云若見乞者面目顰蹙當知是人開
餓鬼門又大集經云有四法障礙大乘何等爲四一
不樂惠施二施已生悔三施已觀迴四不念苦施心

復有四法一爲欲而施二爲瞋而施三爲癡而施四
爲怖畏而施復有四法一不至心施二不自手施三
不現見施四輕慢施又優婆塞戒經云佛言菩薩布
施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳悋復離五
法一施時不選有德無德二施時不說善惡三施時
不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口罵詈復
有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與
二選擇惡物持以施人三旣行施已心生悔恨復有
八事施已不得成就上果一施已見受者過二施時
心不平等三施已求受者作四施已喜自讚歎五說

無後乃與之六施已惡口罵詈七施已求還二倍八施已生於疑心如是施主則不能得親遇諸佛賢聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施若偏爲良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂惠施若人施已生悔若劫他物持以布施是人未來雖得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身常苦病若人先不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常失不集不能出用身多病苦又優婆塞戒經云無

財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗滌棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麴施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麴耶極貧乏人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一針施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰現貧窮無其身者如其有身見他作福身應往助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一閭浮僧地不如掃一手掌佛地又四分律及彌沙塞律云昔佛在世時跋提城內

有大居士字曰琰茶饒財珍寶有大威力隨意所欲
周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八升
米作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千
兩金與四部兵及四方乞者隨意施猶不盡兒婦以
一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不
盡奴以一犁田耕七隴出米滋多其婢以八升穀與
四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各是我福力
琰茶詣佛請問是誰力耶佛言汝等共有昔王舍城
有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一
婢一時共食有辟支佛來就舍乞食各欲當分捨與

辟支佛言各減少許於汝不少在我得足卽共從之
辟支佛食已於虛空中現諸神變方去織師眷屬捨
命生四天王天至于他化展轉七返餘福此生果報
齊等又淨業障經云若菩薩觀慳及施不作二相持
戒毀戒不作二相瞋恚忍辱懈怠精進亂心禪定愚
癡智慧不作二相是則名爲淨諸業障

財施緣第三

如大寶積經云財施有五種一至心施二信心施三
隨時施四自手施五如法施又菩薩地持論云一切
施者略說有二種一內物二外物菩薩捨身是名內

施若爲食吐衆生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施有二種一隨所欲作他力自在捨身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二隨他所須肢節等一切施與菩薩外施復有二種一隨其所求受用樂具歡喜施與二奉事彼故一切捨心一切施與菩薩內外物非無差別等施一切或有所施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安則不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則盡施又大集

經云菩薩有四種施具足智慧何等爲四一以紙筆墨與法師令書寫經二種種校飾莊嚴妙座以施法師三以諸所須供養之具奉上法師四無諂曲心讚歎法師

又優婆塞戒經云若以衣施得上妙色若以食施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須無乏若以淨妙物施後得好色人所樂見善名流布所求如意生上種姓是不名爲惡若爲自身造作衣服莊嚴之具種種毘物作已歡喜自未服用持以施人是人未來得如意樹若有人能日日

立要先施他食然後自食若違此要誓輸佛物犯則生愧如其不違卽是微妙智慧因緣如是施者諸施中最上是人亦得名上施王若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與未來則得無量福德若復觀田倉中多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福無量又大菩薩藏經云菩薩爲得阿耨菩提故行檀那波羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等爲十一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得清淨戒定慧聚乃以解脫解脫知見聚無不具足二者菩薩

以上妙戲樂器施故獲得清淨遊戲法樂無不具足三者菩薩以具足施故感得圓滿法義具足趣菩提座無不具足四者菩薩以手施故感得圓滿清淨法手拯濟衆生無不具足五者菩薩以耳鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具足六者菩薩以肢節施故獲得清淨無染威嚴佛身無不具足七者菩薩以目施故獲得觀視一切衆生清淨法眼無有障礙無不具足八者菩薩以血肉施故獲得堅固身命攝持長養一切衆生真實善權無不具足九者菩薩以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等金剛身無不具足十者菩

薩以頭施故證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首無不具足舍利子菩薩摩訶薩爲得菩提行如是施攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆爲滿足檀那波羅蜜多故爾時世尊而說頌曰
行施不求妙色財
亦不願感天人趣

我求無上勝菩提

施微便感無量福

法施緣第四

述曰此明財法相對校量優劣故智度論云佛說施中法施第一何以故財施有量法施無量財施欲界報法施出三界報財施不能斷漏法施清昇彼岸財

施但感人天報法施通感三乘果財施愚智俱閑法施唯局智人財施唯能施得福法施通益能所財施愚畜能受法施唯局聰人財施但益色身法施能利心神財施能增貪病法施能除三毒故大集經云施寶雖多不如至心誦持一偈法施最妙勝過飲食又未曾有經云天帝問野干曰施食施法有何功德唯願說之野干答曰布施飲食濟一日之命施珍施財物濟一世之乏增益繫縛說法教化名爲法施能令衆生生出世間道又大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財施者除衆生身苦法施者除衆

生心苦財施愛多者施與財寶愚癡多者施與其法財施者爲其作無盡錢財法施者爲得無盡智財施者爲得身樂法施者爲得心樂財施者爲衆生所愛法施者爲世間所敬財施者爲愚人所愛法施者爲智者所愛財施者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂如偈曰

佛智處虛空 大悲爲密雲 法施如甘雨

充滿陰界池 四攝爲方便 安樂解脫因

修治八正道 能得涅槃果

又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於法施有十種

利益何等爲十一棄捨惡事二能作善事三住善人法四淨佛國土五趣詣道場六捨所愛事七降伏煩惱八於諸衆生施福德分九於諸衆生修習慈心十見法得於喜樂又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求法短者不授其法不與經卷若性貪財賣經卷者亦不施與法若得經卷隱藏不現亦不施與法若非彼人所知義者亦不施與若是彼所知義於此經卷已自知義則便持經隨所樂與若未知義自須修學又知他人所有如是經示語其處若更書與菩薩當自觀心少有法慳者當持經與爲法施故我寧以法施

現世癡瘧爲除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便
又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
能教化人具足戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫
若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施
如是施者未來天上得好上色何以故衆生聞法斷
除瞋心以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈
心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法不
盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶衆生聞法
開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞法
離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法

除瞋癡心以是因緣未來世中得無礙辯衆生聞法
信心無礙以是因緣未來世中信心明了戒施聞慧
亦復如是故知法施殊勝過於財施問旣知法施勝
過財施今時衆生但學法施不行財施未知得不答
爲不解財施迷心而施苟求色聲人天樂報恐墜三
塗不成出世所以聖人愍歎歎法令其悟解三事體
空而行財施遠成菩提涅槃勝果自餘戒忍六度萬
行皆藉智慧開導成勝

又智度論云前五度譬同盲人第六般若事同有目
若不得般若開導前五便墮惡道不成出世若聞法

施過於捨財愚人解即便秘財唯樂讀經若行此
法不如有人解心捨施一錢勝過迷心讀經百千萬
卷是以如來設教意存解行若唯解無行解則便虛
若唯行無解行則便孤要具解行方到彼岸若唯解
無行如人有目無足不能遠涉若唯行無解如人有
足無目不能見道又唯解無行譬同狂華不結子實
若唯行無解譬同子實不依華發是故要須解行雙
行方成佛果。

量施緣第五

述曰謂能施之人行有智愚若智人行施要觀前人

有益便施無益不施故優婆塞戒經云若人貧窮者
先語言汝能歸依三寶受齋戒不若言能者先授三
歸及齋戒後則與施物若言不能復語言能隨我語
念一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者教已便
施如其無財教餘有財令作是施若其愚人貪著財
物不知無常人物屬他戀著慳惜菩薩見此無益之
物卽令急施廢修道業故大莊嚴論云若物能令起
惱則不應畜縱令寶現要必有離如蜂作蜜他得自
不得財寶亦如是又所施之財有是有非非法之物
縱將布施得福少如法之財得福弘多如大寶積

經云所不應施復有五事一非理求財不以施人物
不淨故二酒及毒藥不以施人亂衆生故三罝羅機
網不以施人惱衆生故四刀杖弓箭不以施人害衆
生故五音樂女色不以施人壞淨心故又地持經云
菩薩亦不以不如法食施所謂施出家人餘殘飲食
便利涕唾膿血汙食不語不知飯及麥飯不如法和
應棄者謂不葱食雜汙不肉食不飲酒雜汙如是和
合不如法者不以施人及佛又智度論云若人鞭打
拷掠閉繫法得財而作布施生象馬牛中雖受畜生
形負重鞭策羈絆乘騎而得好屋好食爲人所重以

人供給又如惡人多懷瞋恚心曲不端而行布施當
墮龍中得七寶宮殿妙食好色又如憍人多慢瞋心
布施墮金翅鳥中常得自在有如意寶珠以爲瓔珞
種種所須皆得自恣無不如意變化萬端無事不辦
又如宰官之人枉濫人民不順治法而取財物以用
布施墮鬼神中作鳩槃荼鬼能種種變化五塵自娛
又如多瞋狠戾嗜好酒肉之人而行布施墮地行夜
叉鬼中常得種種歡樂音樂飲食又如有人剛愎強
梁而能布施車馬代步墮虛空夜叉中而有大力所
至如風又如有人妒心好諍而能以好房舍臥具衣

服飲食布施故生宮觀飛行夜叉中有種種娛樂便
身之物若惱前人強求人物而營福者反招其罪不
如靜心修治內心得利轉勝又地持論云若菩薩布
施令他受苦若彼逼迫侵欺及非法求自力他力不
隨所欲爲衆生故寧自棄捨身命不隨彼欲令致逼
迫則不施與非是菩薩行淨施時菩薩外不施者若
有衆生求毒火刀酒媒行作戲等一切非法來求乞
者菩薩不施若施與者而多起惡墮於惡道不到彼
岸若他來索我之身分卽須施與不須量他前人起
退屈心又優婆塞經云若惱眷屬得物以施是人未

來雖得大報身當病苦若先不能供養父母惱其妻
子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義
施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財
寶常求不集不能出用身多病苦以此文證強役人
物營修福者反招苦報何名出益今時末世道俗訛
替競興齋講強抑求財營修塔寺依經不合反招前
罪不如靜坐內修實行出離中勝無過於此若有淨
心爲人說法前人敬誠求法捨施卽須爲說令成福
智不得見有前判雷同總撥妄生譏謗抑遏前福又
無性攝論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業

障故不施與勿令惠施空無有果設復施彼亦不能受何用施爲如有頌言

如母乳嬰兒 一經月無倦 嬰兒喉若閉
乳母欲何爲

寧使貧乏於財位 遠離惡趣諸惡行
勿被富貴亂諸根 令感當來諸苦羂

又增一阿舍經云爾時世尊告諸比丘應時之施有五事益云何爲五一者施遠來人二者施遠去人三者施病人四者儉時施五者若初得新果祇若穀食等先與持戒精進人然後自食是故欲行此五施當

念隨時施若應時淨施者還得應時果報謂隨時所宜淨心而施若寒時施溫室氈被薪火暖食等若熟時施涼室輕衣水扇什物等渴時與漿飢時給食風雨時供送天和請僧如是隨時應情令悅未來獲福還受順報

福田緣第六

如優婆塞戒經云若施畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得十萬倍報施外道離欲人得百萬報施向道者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀舍亦無量報乃至成佛亦無量報我今爲汝分別

諸福田故作是說若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍者得如願壽命色力安辯施於彼者施主後得壽命色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗亦施於我然我得福多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時爲破彼苦非爲作罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾已不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智之別

所施之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施貧故像法決疑經云有諸衆生見他聚集作諸福業但求名聞傾家財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如此衆生名爲顛倒作善癡狂修福名爲不正作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福甚少善男子我於一時告諸大衆若人於阿僧祇身供養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆不如有人施畜生一口飲食其福勝彼百千萬倍無量無邊乃至施與餓狗蟻子等悲田最勝又智度論云如舍利弗

以一鉢飯上佛佛則迴施徇而問舍利弗誰得福多
舍利弗言如我解佛法義佛施徇得多福若據敬法
重人識位修道敬田卽勝故優婆塞戒經云若施畜
生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅漢辟支尚不
如佛況餘類也若據平等而行施者無問恭敬等心
而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分施佛難
勝如來一分與城中最下乞人福田無二也又賢愚
經云佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預
作一端金色之氎積心係想唯俟於佛旣得見佛喜
發心髓卽持此氎奉上如來佛告憍曇彌汝持此氎

往奉衆僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手
自紡織規心俟佛唯願垂愍爲我受之佛告之曰知
母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲
報彌多我知此事是以相勸又居士請僧福田經云
別請五百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中無受別
請法若有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不
可故知施有三種故不可以一槩論也

相對緣第七

述曰此別有五種相對第一田財相對有四一田勝
財劣如童子施土與佛等二財勝田劣如將寶施貧

人等三田財俱勝如將寶施佛等四田財俱劣如將
草施畜等

第二輕重相對有四一心重財輕如貧女將一甌施
大衆得福弘多二財重心輕如王夫人心慢多將寶

物施衆僧得福

以下二
可知

第三空有相對一空心不空境如雖學空觀然惜財
不施還得貧報二空境不空心知財施得富恒多樂
捨得福多

以下二
可知

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等爲四
一者施多得福少者如愚癡之人祭祠飲酒歌舞損

費錢寶無有福慧是爲施多得福少二施少得福多
者如能以慈心奉道德人衆僧食已精進學誦施此
雖少其福彌大是爲施少得福多三施少得福少者
如慳貪惡意施邪見外道俱兩愚癡是故施少得福
亦少四施多得福亦多者若有賢者覺世無常好心
出財起立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屣牀榻
廚饌斯福如五大河流入于大海福流如是世世不
斷是爲施多其報亦多

第五染淨相對如智度論云佛法中有四種布施一
施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受

俱淨四施受俱不淨且偏解一句餘類可解何等二俱清淨者如佛自供養佛故是爲二俱清淨如東方寶積佛功德力所生華寄十住法身普明菩薩送此華來上散釋迦牟尼佛知十方佛是第一福田是爲

二俱清淨

餘句可解

又優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言據當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名爲放逸無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗罷棄蕩滌汁施

應食者亦得福德若以塵麁施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麁耶誰有一日食三搏麁命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤體無衣服者若有衣服豈無一線施人繫瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無厭亦名施主亦得福德或時有分或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦咒願王及貧窮人所得福德等無差別如人買香塗香末香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而是

諸香不失毫釐修施之法亦復如是若多若少若麤若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財寶自在無礙有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者自觀餘一搏食自食則生施他則死猶應施與況復多耶智者復觀世間若有持戒多聞乃至獲得阿羅漢果猶不能遮斷飢渴等苦若難得房舍衣服飲食臥具病藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏少雖富有天地受

無量樂猶不知足是故我應爲無上樂而行布施不爲人天何以故無常故有邊故若施王歡喜不悔親近善人財富自在生上族家得人天樂至無上果能離一切煩惱結縛若施王能自手施已生上姓家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎又丈夫論云若慳心多者雖復泥土重於金玉若悲多者雖施金玉輕於草木若慳心多者喪失財寶心大憂惱若行施者令受者喜悅自亦喜悅設有美食若不施與而食噉者不以爲美設有惡食得行布施然後食者心中歡悅以

爲極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如
得涅槃無信心者誰信是語設有麤食有飢者在
前尚不能施與況餘勝物而能與人若人於大水邊尚
不能以少水施與衆生況餘好財是人於世間糞土
易得於水慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜況復財物
如有二人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人
俱懷苦惱有財物者懼其求索無財物者我當云何
得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲
念者生天人中受無量樂富慳貪者生餓鬼中受無
量苦若菩薩但有悲愍心已具足況與少物菩薩悲

心念施無有財物見人乞時不忍言無悲苦墮淚設
聞他苦尚不能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟者
無有是處有悲心者見貧苦衆生無財可與悲苦嘆
息無可爲喻救衆生者見衆生受苦悲泣墮淚以墮
淚故知其心憂菩薩淚有三時一見修功德人以愛
敬故爲之墮淚二見苦惱衆生無功德者以悲愍故
爲之墮淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩薩墮淚
已來多四大海水世間衆生捨於親屬悲泣墮淚不
及菩薩見貧苦衆生無財施時悲泣墮淚菩薩聞乞
者聲爲之墮淚乞者見菩薩雨淚雖不言與當知必

得菩薩見乞者來時極生悲苦乞者得財物時心生歡喜得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮淚不能自止乞者言足爾時菩薩修行施已衆生滿足便入山林修行禪定滅除三毒財物倍多無乞可施我今出家斷諸結使

六度部第十八之二

持戒篇第二

此有緣

述意緣

勸持緣

述意緣第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心爲業主凡聖俱制良由

三寶所資四生同潤故經曰正法住正法滅意在茲乎是以持戒爲德顯自大經性善可崇明乎大論或復方之日月譬若寶珠義等塗香事同惜水越度大海號曰牢船生長善芽又稱平地是以菩薩稟受微塵不缺羅漢護持纖芥無犯寧當抱渴而死弗飲水蟲乃可被繫而終無傷草葉書云立身行道揚名於後代言行忠信戰戰兢兢豈可放縱心馬不加轡勒馳騁情猴都無制鎖浮囊旣毀前路何期德瓶已破勝緣長絕或復要聚惡人朋結凶黨更相扇動備造愆瑕無慚無愧不羞不恥日更增甚轉復沉浮以若

亭壁艾蒿枝葉皆苦訶梨果樹遍體無甘從明入闇
無復出期劫數既遙痛傷難忍於是鏝湯奔沸猛氣
衝天鑪炭赫曦爆聲烈地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅
枉逼身則骨肉俱盡宛轉嗚呼何言可念如斯等苦
實由毀戒也

勸持緣第二

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至歿命得現果報
我昔聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人竝持五戒
其弟爾時卒患脇痛氣將欲絕時醫語之食新殺狗
肉并使服酒所患必除病者向言其狗肉者爲可於

市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於
酒其兄見弟極爲困急兄賫酒語弟捨戒服酒以療
其疾弟白兄言我雖病急願捨我身命不犯戒而飲
此酒卽說偈言

怪哉臨命終

破我戒瓔珞

以戒莊嚴身

不用殯葬具

人身旣難得

遭值戒復難

願捨百年命

不毀破禁戒

無量百千劫

時乃值遇戒

閻浮世間中

人身極難得

雖復得人身

值正法倍難

時復值法寶

愚者不知取

善能分別者

此事亦復難

戒寶入我手 云何復欲奪 乃是怨憎者

非我之所親

兄聞是已答其弟言我以親故不爲沮壞弟白兄言非爲親愛乃是歿敗卽說偈言

我欲向勝處 毀戒令墮墜 捨戒乃如是

云何名親愛 我勤習戒根 乃欲見劫奪

所持五戒中 酒戒最爲重 今欲強毀我

不得名爲親

兄問弟言云何以酒爲戒根本耶弟卽說偈以答兄言

若於禁戒中 不盡心護持 便爲違大悲

草頭有酒滴 尚不敢嘗觸 以是故我知

酒是惡道因 在家修多羅 說酒之惡報

唯佛能分別 誰有能測量 佛說身口意

三業之惡行 唯酒爲根本 復墮惡行中

往者優婆夷 以酒因緣故 遂毀餘四戒

是名惡行數 酒爲放逸報 不飲閉惡道

能獲信樂心 去慳能捨財 首羅聞佛說

能獲無量益 我都無異意 而欲毀犯者

略說而言之 寧捨百年命 不毀犯佛教

寧使身乾枯 終不飲此酒 假使毀犯戒
壽命百千年 不如獲禁戒 卽時身命滅
決定能使瘥 我猶故不飲 況今不定知
爲瘥爲不瘥 作是決定心 心生大歡喜
卽獲見真諦 所患得消除

又大莊嚴論云我昔曾聞有諸比丘與諸估客入海採寶旣至海中船舫破壞爾時有一年少比丘捉得一枚板上座比丘不得板故將沒水中于時上座恐怖惶懼恐爲水漂語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以與我爾時年少卽便思惟如

來世尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是念我若以板用與上座必沒水中洄瀟波浪大海之難極爲深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此爲憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已便說偈言

我爲自全濟 爲隨佛語勝 無量功德聚
名稱遍十方 軀命極鄙賤 云何違聖教
我今受佛戒 至死必堅持 爲順佛語故
奉板遺身命 若不爲難事 終不獲難果
若捨佛所教 失於天人利 及以大涅槃

無上第一樂

既說偈已卽輸板與上座既捨板已于時海神感其精誠卽接年少比丘置於岸上海神合掌白比丘言我今歸依堅持戒者汝今遭是危難之事能持佛戒海神說偈報曰

汝真是比丘 實是苦行者 號爾爲沙門

汝實稱斯名 我今當云何 而不加擁護

見諦能持戒 斯事不爲難 凡夫不毀禁

此乃名希有 比丘處安隱 清淨自謹慎

捨已所愛命 護持佛禁戒 難爲而能爲

此最爲希有

又大莊嚴論云我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門內時彼珠師爲於國王穿摩尼珠比丘衣赤往映彼珠其色紅赤彼穿珠師卽入其舍爲比丘取食時有一鵝見珠赤色其狀似肉卽侵吞之珠師持食以施比丘尋卽覓珠不知所在此珠價貴珠師覓急語比丘言得我珠耶比丘恐殺鵝取珠當設何計得免斯患卽說偈言

我今護他命 身分受苦惱 更無餘方便

唯以命代彼 若言他持去 此言復不可

設自得無過 不應作妄語 我今捨身命

爲此鵝命故 故緣我護戒 因用成解脫

爾時珠師雖聞斯偈語比丘言若不見還汝徒受苦
終不相置比丘卽向四望無可恃怙如鹿入圍莫知
所趣比丘無救亦復如是爾時比丘卽自斂身端正
衣服被人語比丘言汝今與我鬪耶比丘答言不共
汝鬪我自共諸使鬪又說偈言

我捨身命時 墮地如乾薪 當使人稱美
爲鵝能捨身

時珠師卽加打棒以兩手并頭竝皆被縛四向顧望

莫知所告而作是念生死受苦皆應如是又說偈言

捨此危脆身 以取解脫命 我著糞掃衣

乞食以爲業 住止於樹下 以何因緣故

乃當爲偷賊 汝宜善觀察

爾時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍更搗打
以繩急絞耳眼鼻口盡皆血出時彼鵝者卽來食血
珠師瞋忿打鵝卽死比丘問言此鵝死活珠師答言
鵝今死活何足故問時彼比丘卽向鵝所見鵝旣死
涕泣不樂卽向鵝說偈言

我受諸苦惱 望使此鵝活 我今命未絕

我在我前死 我望護汝命 受是極苦辛

何意汝先死 我果報不成

珠師問比丘言 鵝今於汝竟是何親愁惱乃爾比丘
答言不滿我願 所以不樂 珠師問言 欲作何願 比丘
以偈答言

菩薩往昔時 捨身以貿鵝 我亦作是意

捨命欲代鵝 欲全此鵝命 久住常安樂

由汝殺鵝故 心願不滿足

爾時比丘更具說已 珠師即開鵝腹而還得珠 既見
珠已 便舉聲號哭 語比丘言 汝護鵝命 不惜於身 使

我造此非法之事 卽說偈言

汝藏功德事 如似灰覆火 我以愚癡故

燒殺數百身 汝於佛標相 極爲甚相稱

我以愚癡故 不能善觀察 爲癡火所燒

願當暫留住 少聽我懺悔 猶如脚踏者

按地還得起 南無清淨行 南無堅持戒

遭此極苦難 能持禁戒者 爲鵝身受苦

不犯於禁戒 此事實難有

又大莊嚴論云 有諸比丘曠野中行 爲賊劫掠剝脫
衣裳 時此羣賊懼諸比丘 往告聚落盡欲殺害 賊中

一人先曾出家語同伴言今者何爲盡欲殺害比丘之法不得傷草今者以草繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向馳告賊卽以草而繫縛之捨之而去諸比丘等旣被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服爲日所炙蚊虻蠅蚤之所咬螫從旦被縛至於日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽獸交橫馳走甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈誠言

若有智慧者 能堅持禁戒 求人天涅槃
稱意而獲得 伊羅鉢龍王 以其毀禁戒
損傷樹葉故 命終墮龍中

是諸比丘爲苦所逼不得屈伸及以轉動恐傷草命唯當護戒至死不犯卽說偈言

我曾往昔來 造作衆惡業 或得生人道
竊盜姪他妻 王法受刑戮 計算不能數
復受地獄苦 如是亦難計 假使此日光
曝我身命乾 我要持佛戒 終不中毀犯
假使遇惡獸 齧裂我身手 終不敢毀犯
釋師子禁戒 我寧持戒死 不願犯戒生
諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不動不搖
譬如大樹無風之時枝葉不動時彼國王遇出田獵

漸漸遊行至諸比丘所繫之處王遙見之心生疑惑
謂是露形尼捷子等遣人往看知是比丘王聞是已
深生疑怪往比丘所卽說偈言

青草用繫手 猶如鸚鵡翅 又如祠天羊
不動亦不搖 雖知處危難 默住不傷草
如林爲火焚 犂牛爲尾死
說是偈已往至其所以偈問曰

身體極下壯 無病似有力 以何因緣故
草繫不動搖 汝等豈不知 身自有力耶
爲咒所迷惑 爲是苦行耶 爲自厭患身

願速說其意
於是比丘卽以偈答王曰

守護禁戒故 不敢挽頓絕 佛說諸草木
悉是鬼神村 我等不敢違 是以不能絕
如似咒場中 爲蛇畫境界 以神咒力故
毒蛇不敢度 牟尼尊畫界 我等不敢越
得聖之橋津 諸利之首目 誰有智慧者
欲壞戒德瓶

爾時國王聞說偈已心甚歡喜卽爲比丘解草繫縛
而說偈曰

系

詩經要集卷第十

三

例

善哉能堅持
釋師子所說
寧捨已身命

護法不毀犯 我今亦歸命 如是顯大法

歸依離熱惱
牟尼解脫尊
堅持禁戒者

我今亦歸命

諸經要集卷第十

音釋

鷓鴣之然切
躡足之隴切
詈罵力置切
麥乾尺沼切
跂蒲撥切

璵音拯之甫切
𡗗浴邪切
兔罟也
羈
鞞居宜切
博漫切
維也
訛
替

訛五禾切謬也
替他計切廢也
氈毛諸延切
履屣履力紙切
據其據切慚

也
轡彼義切
馬轡也
葶特丁切
葶藥草也
擊
洄戶恢切
洄房

六切洞復司丁櫛陟瓜切打音夫徒結切足爰竹

漩流也。𢵼才頂搥打竝擊也。𢵼失據也。𢵼力切。殺。𢵼蒲木切。𢵼臥居縛切。裂。良傑切。𢵼莫交切。

𦍋 日乾也。國豕𦍋裂以爪攫破也。**𦍋** 聲切。長

也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此

諸經第十卷上計一萬零七百零五字
該銀六兩二錢五分二釐

順治十八年二月 日徑山比丘徽徽印開識

卷之四

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint smudges, characteristic of old paper. A vertical line runs down the center of the page, possibly indicating a binding edge or a fold. There is no text or other markings on the page.

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page shows the binding structure, including the inner hinge and some stitching. There is no text or other markings on the page.

晉書卷之三
三

ムノ十九