

諸經要集

卷六

四百四十六
張六

5115
2

國立中央圖書館藏

諸經要集卷第六

西明寺沙門道世玄暉撰

帳

受齋部第八

此有二緣

破齋部第九

富貴部第十

貧賤部第十一

迷意緣第一

夫正法所以流布貴在尊經福田所以增長

功由齋戒故捨一食之供福紹餘糧

施一錢

之資果超天報所以福田可重財累可輕

共

樹無遮之會等招無限之福也

引證緣第二

又舊雜譬喻經云昔有四姓請佛飯時有一

人賣牛漣大姓留止飯教持齋戒受聽經已

乃歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯壞其
齋意雖尔七生天上七生世間師曰一日持
齋有六十方歲餘糧復有五福一曰少病二
曰身安隱三曰少婬意四曰少睡卧五曰得
生天上常識宿命所行事也又波斯匿王欲
賞末利夫人香瓔喚出宮視夫人於齋日著
素服而出在六万夫人中明如日月倍好如
常王意悚然而敬問曰有何道德炳然有異
夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日
夜命促懼墜三塗是以日月奉佛法齋割愛
從道世世蒙福願以香瓔奉施世尊又中阿
含經云尔時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白

淨衣將子婦等眷屬往詣佛所稽首作禮白
世尊曰我今欲持齋善世尊問曰居士婦今
持何等齋耶齋有三種云何爲三一者放牛
兒齋二者尼犍齋三者聖八支齋云何名放
牛兒齋者若放牛兒朝放澤中晡收還村彼
還村時作如是念我今日在此處放牛明日
當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當
在彼處飲牛我牛今日在此處宿止明當在
彼處宿止如是有人若持齋時作是思惟我
今日食如此之食明日當食如彼食也我今
日飲如此之飲明日當飲如彼飲也我今日
含消如此含消明日當含消如彼含消其人

於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋若如是
持齋不獲大利不得大果無大功德不得廣
布云何名尼捷齋耶若出家尼捷者彼勸人
曰汝於東方過百由延外有衆生者擁護彼
故棄捨刀杖如是南西北方亦余或脫衣裸
形我無父母妻子勸進虛妄言將爲真諦或
執苦行自餓諸邪法等是名尼捷齋也若如
是持齋者亦不得大利不得大果無大功德
不得廣布云何名爲聖八支齋多聞聖弟子
若持齋時作如是思惟阿羅訶真人盡形壽
離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒
益一切乃至蠅虫於殺淨心乃至盡形壽離

非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我
以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼住
此聖八支齋已於上當復憶念如來無所著
等十号出世淨法捨離穢汚惡不善法是名
聖八支齋也若族姓女持聖八支齋者身壞
命終得生六欲天遠得四沙門果

又菩薩受齋經云某自歸佛自歸法自歸比
丘僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已
除棄某若干日若干夜受菩薩齋自歸菩薩
佛告須菩提菩薩齋日有十戒

第一菩薩齋日不得著脂粉華香

第二菩薩齋日不得歌舞捶鼓伎樂莊飾

第三菩薩齋日不得卧高牀上

第四菩薩齋日過中已後不得復食

第五菩薩齋日不得持刀金銀珍寶

第六菩薩齋日不得乘車牛馬

第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜生

第八菩薩齋日皆持是齋從分檀布施得福喜

薩齋日去卧時於佛前叉手言今日一切十方其

有持齋戒者行六度者某皆助安無量勸助歡

喜福施十方一切人非人等所在勤苦厄難之處

皆令得福解脫憂苦出生為人安隱富樂無極

第九菩薩齋日不得飲食盡器中

第十菩薩齋日不得與女人相形笑共坐席

女人亦尔是為十戒不得犯不得教人犯亦
不得勸勉人犯菩薩解齋法言南無佛南無
法南無比丘僧某若干日若干夜持菩薩齋
從檀布施當得六波羅蜜如諸菩薩六万菩
薩法齋日夜一分禪一分讀經一分卧是為
菩薩齋日法從正月十四日受十七日解從
四月八日受十五日解從七月一日受十六
日解從九月十四日受十六日解
述曰既受齋已若欲解齋要待大明相出時
始得食粥不尔破齋何名明相如薩婆多論
云明相有三種色若日照閻浮提樹即有黑
色若照樹葉則有青色若過樹葉則有白色

於三色中白色爲正始得解齋食其粥也又
僧祇律云佛住舍衛城南方有邑名大林時
有商人驅八頭牛到北方俱多國有一商人
共在澤中放牛時有離車捕龍食之捕得一
龍女女受菩薩法無有害心然離車穿鼻牽
行商人見之即起慈心問離車言汝牽此龍
欲作何等答言我欲殺商人言勿殺我與汝
一牛質取捕者不肯乃至八牛方言此肉多
美今爲汝故我當放之時商人恐放龍女去
已商人念言此是惡人恐復追逐更遣捕取
放別池中隨逐看之龍變爲人語商人言天
施我命今欲報恩可共入宮當報天恩商人

答言龍性卒暴瞋恚無常或能殺我答言不
介前人繫我我力能殺彼人但已受菩薩法
都無殺心何況天今施我壽命而當加害若
不去者小住此中我先拏擋即便入去後入
宮內見龍門邊二龍繫在一柱商人問言汝
爲何事被繫答言此龍女半月中三日受齋
法我兄弟守護此龍女爲不堅固爲離車所
捕以是被繫唯願天慈語令放我龍女拏擋
已即呼入宮坐寶牀上龍女白言龍中有食
能盡壽消者有二十年消者有七年消者有
閻浮提人食者未知天今欲食何食答言欲
須閻浮提食者即持種種飲食與之商人問

龍女言此龍何故被繫龍女言此有過我欲殺
之商人言汝莫殺之尔要當殺之商人云汝
放彼者我當食耳白言不得直尔放之當罰
六月擯置人間商人見龍宮中種種寶物莊
嚴宮殿商人便問言汝有如是莊嚴用受布
薩何為答言我龍法有五事苦何等為五為
生時眠時媿時瞋時死時一日之中三過皮
肉落地熱沙博身復問汝欲求何等答言樂
人道中生為畜生中苦不知法故欲就如來
出家龍女即與八餅金語言此金足汝父母
眷屬終身用之不盡語言汝合眼即以神變
持著本國已八餅金持與父母此是龍金截

已更生盡壽用之不可盡時思念人慈不可不行暫救龍女

恩報彌重况持大齋受福何盡

頌曰

禁饗緣芳味 持身唯節儉 一坐肅容儀

五万豐餘斂 戒香飛且馥 情閑閑逾掩

勿言徒辛苦 終然越危嶮

破齋部第九此有緣

述意緣第一

惟夫無常苦空之本念生老病死之源長夜
哀倒懸之苦漂淪愍隨流之急思之困厄亦
深可懼也良由福田輕薄信施難消齋戒無
固事等坏瓶易毀難持又同霜露我人轉熾

著逾膠漆不懼累劫之殃但憂一身之命所以飽食長眠何異牝犬破齋夜食鬼道無殊是故施主失應供之福眾僧損良田之美也

引證緣第二

如舍利弗問經云舍利弗白佛言有諸檀越造僧伽藍厚置資給來世僧有似出家僧非時就典食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食食不盡者非時復食或有時受至非時食

復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶為破戒是大劫盜是即餓鬼為罪窟宅非時索者以時非時輒與是典食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪命食況我弟子知法行法而當尔耶凡如此者非我弟子是盜我法利著無法人是名盜食非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢皆死墮焦腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生豬狗中食諸不淨又生惡鳥人恠其聲後生餓鬼還伽藍中

處其園內噉食糞穢並百千萬歲更生人中
貧窮下賤人所棄惡不可言說人不信用不
如盜一人物其罪尚輕割奪多人其良福田
故斷絕出世道故又捷陀國王經云佛在世
時時有國王号名捷陀奉事婆羅門婆羅門
居在山中多種果樹時有採樵人毀其果樹
婆羅門見之便將詣王所言是人無狀殘敗
我果樹王當治殺王敬事婆羅門不敢違之
即為殺之自後未久有牛食人稻其主遂捶
折其一角血流備面痛不可忍牛徑到王所
白言我實無狀食此人少稻今折我角稻主
亦追到王所王曉鳥獸語王語牛言我當為

汝殺之牛即報言今雖殺此人亦不能令我
不痛但當約勅後莫取之如我王便感念言
我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛
今事此道復不免生死何用此道便到佛所
五體投地為佛作禮願受五戒十善佛言布
施持戒現世得福忍辱精進一心智慧其德
無量後生天上王即歡喜得須陁洹阿難白
佛言此王與牛本何因緣佛言乃昔拘那含
牟尼佛時王與牛為兄弟作優婆塞共持齋
戒一日一夜王守法精進不敢懈怠壽終昇
天天上壽盡下為國王王牛時犯齋夜食壽終受
其罪罪畢復作牛五百世尚有宿識故來開悟

王意牛後七日壽終上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也又法句喻經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中為諸天龍鬼說法東方有國名鬱多羅波提有婆羅門等五百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神池沐浴垢穢裸形求仙如尼捷法由大澤迷不得過中道乏糧遙望見一大樹如有神氣想有人居馳趣樹下了無所見婆羅門舉聲大哭飢渴委厄窮死斯澤樹神現身問諸梵志道士那來今欲何行同聲荅曰欲詣神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神舉手百味飲食從手涿溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食

足供道糧臨當別去詣神請問本行何德致
此巍巍神峇梵志吾本所居在舍衛國時國
大臣名須達飯佛衆僧於市市酪無提酪者
倩我提之往到精舍使我斟酌訖行澡水儼
然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還
不食婦恠問我不審何恨也見長者須達於
園供佛請我往齋齋名八閔其婦嗔恚忿然
言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀道則禍從此
豐踰迫不已便共俱食時我今夜年壽筭盡
終於夜半神來生此爲此愚婦破我齋法不
率其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出
飲食若終齋法應生天上封受自然即爲梵

志而作頌曰

祠祀種禍根

日夜長枝條

唐苦敗身本

法齋度世仙

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園於
其初夜有五百天子賈持香華光明赫奕照
祇洹林來詣佛所禮已却坐佛為說法得須

陀洹果遶佛三帀還詣天宮於其晨朝阿難
請問諸天來緣佛告阿難乃往過去迦葉佛
時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問
訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門共受
齋法一求生天二求人王受已俱還諸婆羅
門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲

食慙數勸不免其意求生天者即便飲食
以破齋故不果所願其後命終生於龍中不
食者得作國王以其先身共受齋故生彼國
王園池水中時守園人日日常送種種果苾
奉上獻王於池水中得一美果色香甚好作
是念言我雖出入常為門監所見前却我持
此果當用與之作是念已尋即持與門監得
已復作是念我雖出入復為黃門所見前却
當用與之作是念已尋即持與黃門得已復
作是念夫人為我常向國王歎譽我德我持
此果當用與之作是念已即便持與夫人得
已復上大王王得果已即便食之覺甚香美

即問夫人汝今何處得是果來夫人即時如
實對曰我從黃門得是果來如是展轉推到
園子王即招呼吾園之中有是美果何不見
送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言
而告之曰自今已後常送此果若不送者殺
汝園子還歸入其園中號啼涕泣不能自制
此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化
作人形來問之言汝今何以啼哭乃尔園子
具答所由龍聞是語還入水中取好美果著
金盤子持與園子因復告言汝持此果奉上
獻王并說吾意云我及國王昔佛在世本是
親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒完

具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲
奉修齋法求捨此身願爲語汝王爲我求八
閔齋文送來與我若其相違吾覆汝國用作
大海園子於是納受果盤奉獻王已因復說
龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者
當余之時乃至無有佛法之名況復得有八
閔齋文若其不獲恐見危害思念此理無由
可辦時彼國王有一大臣最可敬重而告之言
龍從我索八閔齋文仰卿得之大臣荅曰今
世無法云何可得王復告言汝若不獲吾必
殺卿大臣聞已即退至家顏色異常甚用愁
惱時臣有父年在耆舊每從外來見子顏色

改易異常尋則問言即向父說委曲諸理父
荅予言吾家柱我見有光汝爲就伐試取破
看之得經二卷一是十二因緣二是八閔齋
文六臣得已甚用歡喜著金盤上奉獻與王
王得之喜不能自勝送與龍王龍王得已甚
用歡喜賈持珍寶贈遺與王各還所止共五
百龍子勤加奉修八閔齋法其後命終生切
利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼
時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛
說是緣時有得四沙門果者有發無上菩提
心者聞佛所說歡喜奉行頌曰

虧力九仞罷崇山

頓駕千里倦長路

改塗悔善因芳旨

易情染惡良妖嫗

五福精修既不成

八閔守戒誰能護

攸攸極夜介何期

森森愛流安可渡

富貴部第十 比有二緣

述意緣第一

夫一行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響

故富同珠玉貴若簫曹錦繡爲衣金銀作屋
雲起龍吹之前風生鳳管之上趨鏘廣殿容
與長廊曳珠履於丹墀珥金蟬於青瑣食則
珍著滿席海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布坐
則高堂雅室玉砌珠簾絲竹管絃淒清颿颺
卧則蘭燈炳曜繡旻垂陰錦被既敷羶麝且

拂行則駟馬電飛輦輿雷動千乘万騎隱隱
闐闐略述福因善報如是由昔行檀受斯勝
利也

引證緣第二

如賢愚經云昔佛在出世時舍衛國有一長者
豪貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父
母歡喜因為立字名檀離年漸長大其父
命終波斯匿王即以父爵而以封之受王封
已其家舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿
種種寶物時王太子字毗瑠璃遇得熱病諸
醫處藥啓王云須牛頭栴檀用塗其身當得
除愈王即募覓若有得者一兩之直賞金千

兩無持來者有人白王禮彌離家舍內大有
時王聞已躬自往求到檀彌離長者門前見
其外門純是白銀即遣門人入通消息時守
門人入白長者波斯匿王今在門外長者聞
已即出奉迎請王入門內見有一女面首端
正世間無比坐白銀床紡白銀縷小女十人
侍從左右時王問言是卿婦耶長者答言是
守門婢其小女者通白消息次入中門純紺
瑠璃門內有女坐瑠璃床面首端正倍勝於
前左右侍從復倍前數次入內門純以黃金
門內一女面首端正復倍勝前坐黃金床紡
黃金縷左右侍從復倍上數王復問言是卿

婦耶長者荅言是守門婢入到舍內見瑠璃地屋間剋鏤種種百獸風吹動之形現地上王見謂水怖不敢前語長者言餘更無地殿前作海弥離白王是瑠璃地非是水也即脫手上七寶環釧擲著于地礙壁乃住王知地已即共入內昇七寶殿婦在殿上坐瑠璃牀更有寶牀請王令坐時婦見王眼中淚出王問之言何故不喜眼中淚出婦荅大 但於今者聞王身上煙氣是以淚出王即問言家不然火耶荅言不也王復問言用何作食婦荅王曰須食之時百味自至王復問言不須明耶婦荅王言用摩尼珠而以照之遍室大

明時檀彌離跪白王曰大王何故勞屈尊神
到此波斯匿王具以事答長者聞已即將王
入遍示諸藏七寶盈滿牛頭香積不可稱計
王須任取王取二兩遣人先送王敬語之今
有佛出卿聞不耶彌離答言云何名佛王即
爲說彌離歡喜即往佛所佛爲說法得須臾
洎果尋即出家得阿羅漢三明六通具八解
脫阿難見已而白佛言此檀彌離宿植何業
生於人中受天福報又值世尊出家得道佛
告阿難乃往過去九十一劫有佛出世号毗
婆尸入涅槃後於像法中有五比丘共立要
契在一林中精勤修道語一比丘此去城遠

乞食勞苦汝當爲福一夏乞食供養我等其一比丘即便入城勸諸檀越日爲送食四人身安專精行道得阿羅漢即語此人緣汝之故我等安隱所作已辦汝願何等其人聞已歡喜發願使我來世天上人中富貴自然值佛獲道緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中常處豪貴所須自然今值我故出家得道

又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒身體金色端正少雙父母見已歡喜無量因爲立字名曰金天其生之日家中自然出一

井水縱廣八尺深亦八尺汲用能稱人意須
衣出衣須食出食金銀珍寶一切所須作願
取之如意即得兒年長大才藝博通其父念
言我兒端正容貌絕倫要覓名女金容妙體
類我兒者當往求之時閻婆國有大長者而
生一女字金光明端正非凡身體金色晃煜
照人初生之日亦有自然八尺井水其井亦
能出種種寶衣服飲食一切所須稱適人情
其父母自念言我女端正人中英妙要得賢
士金色光暉類我女者乃共爲婚其女名稱
遠徹金天遂娶爲婦後時金天請佛及僧飯
食供養飯食訖已佛爲說法金天夫婦及其

父母悉皆獲得須陀洹果。金天夫婦俱白。父母求索出家。父母即聽。既出家已。夫婦並得阿羅漢果。一切功德皆悉具足。阿難見已。而白佛言。金天夫婦宿植何福。生豪族家。身體金色。復有自然八尺井水。出種種物。佛告阿難。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛入涅槃後。有諸比丘遊行教化。到一村中。村人見僧。競共供養。時有夫婦二人。極貧窮家。無升斗其夫見他供養衆僧。向婦啼哭。懊惱淚墮。婦臂上。婦即問夫何故啼哭。夫答婦言。我父在積財滿藏。富溢難量。至我身上。貧窮困極。今日雖有而不布施。今日值僧貧無可施。前身不

施今致此貧今又不施未來轉劇吾思惟此
是以懊惱婦語夫言雖有空意無錢可施知
當如何婦又語夫試至故舍遍推覓之儻或
得之夫遂往覓得一金錢持至婦所其婦介
時有一明鏡復得一瓶盛滿淨水安錢瓶中
以鏡著上夫婦同心持布施僧發願而去緣
是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上
人中恒爲夫婦身體金色受福快樂今值我故
出家得道又出曜經云昔佛在世時迦毗羅
衛國中有目連同產弟大富饒財七寶具足
庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目健連數
往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不好布施佛常

說施獲報無數。卿今施者得福無量。弟聞兄教開藏布施。更立新藏。欲受其報。未經旬日。財寶竭盡。故藏悉空。新藏無報。其弟懊惱。向兄說曰。前見兄勅施。獲大報。不敢違教。諸來求乞。竭藏施盡。故藏悉空。新藏無報。將無爲兄所疑誤耶。兄曰。止止。莫陳此語。勿使外道邪見之人。聞此。麀言若使福德當有形者。虛空境界所不能容。吾今權示汝微報。即以神力手接其弟。至第六天。見有宮殿七寶合成。香風浴池。庫藏盈溢。不可稱計。玉女營從。數千萬衆。純女無男。即問兄曰。是何宮殿。巍巍乃尔。目連告弟。汝自往問。弟即自往問天女。

曰是何宮殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空
誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦
毗羅國中釋迦文佛神足弟子名曰目連彼
有賢弟大富長者由好布施後生此處而與
我等作其夫主弟聞歡喜喜心生焉還至兄
所具白其情目連告曰夫人布施為有報耶
為無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉
更修福命終之後即生天上受斯福報又樹
提伽經云佛在世時有一大富長者名為樹
提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所可
欲有一白氎手巾掛著池邊為天風起吹王
殿前王即大會群臣共坐叅論羅列卜問恠

其所以諸臣皆言國將是興天賜白氎樹提
默然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹提荅
王不敢欺王是臣家拭體白氎掛著池邊爲
天風起吹王殿前故默不言却後數日有一
九色金花大如車輪墮王殿前王復會臣問
荅如前樹提荅王言臣不敢欺王是臣之家
後園之中萎落之華爲天風起吹王殿前故
默無言王語樹提卿家能尔卿須還歸任作
調度吾領二十萬衆往到卿家看去樹提荅
言願王相隨不須預去是臣之家自然牀席
不須人鋪自然飲食不須人作自然擎來不
須呼喚自然擎去不須返顧王即將領二十

萬衆到樹提伽南門而入有一童子端正可愛王語樹提是卿兒不荅言是臣守閤之奴小復前行至閤門內有一童女顏色端正皮色瑤悅甚復可愛王語樹提是卿女耶婦耶荅言是臣守閤之婢小復前行至其堂前白銀爲壁水精爲地王見爲水疑不得前樹提道守前將王上堂坐金牀踞玉机樹提伽婦坐百二十重金銀圍帳裏披帳而出爲王設拜眼中淚出王語樹提卿婦拜我何故淚出臣不敢欺王聞王煙氣眼中淚出王語庶民然脂諾侯然蜜天子然漆漆亦無煙何得淚出樹提荅王臣家有一明月神珠掛著堂殿晝

夜無異不須火光樹提堂前有一十二重高樓將王上看四面觀視恍忽經月大臣白王國計事大王可還歸王謂須臾小復可忍復遊園池不覺經月問荅同前樹提出七寶陁縑綾羅繒綵二十萬衆人馬俱重一時還國王語群臣其樹提伽是我之民女婦宅舍過殊於我我欲伐之可取已不諸臣皆言可取王將四十萬衆椎鍾鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹提伽宅南門中有一人力士手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚繚戾腰髓嬰婆狀似醉容頭腦叵不復得起於是樹提乘雲母之車來問諸人來時何害卧地不起

大王遣來欲伐長者長者力士手捉金杖一
擬四十万衆人馬俱倒不復得起樹提問言
欲得起不諸人皆言欲得起樹提一放神力
令四十万衆人馬俱起一時還國王即時便
喚樹提偈同車而載往詣佛所白世尊樹提
先身作何功德得是果報佛言善聽先有五
百同緣在於山阻道逢一病道人賜其菴室
米糧燈燭尔時廣乞多願天自供養從空來
下變身十八放大光明蕩照天下又願作佛
破散鐵圍鑊湯生華地獄出旃檀餓鬼作沙
門羅刹坐誦經五百商人賣其重寶由供病
僧廣乞天供今得斯報于時施者樹提伽是

病僧者我身是也五百商人者皆得阿羅漢道又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜舉國聞知相師占善因爲立字名耶奢蜜多不飲乳哺其牙齒間自然八功德水用自充足年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請佛爲說宿福因緣尔時世尊告諸比丘此賢劫中有佛出世号曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道不能精勤又復重病良醫占之教當服蘇病乃可瘥尋用醫教取蘇服

之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空
復趣泉河並皆枯竭如是處處求水不得深
自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其
明旦以狀白師師聞是語即荅之言汝遭此
苦狀似餓鬼汝今可即取我瓶中水至僧中
行即受教取瓶水水盡涸竭心懷憂怖謂其
命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世
尊幸爲見示佛告比丘汝今當於衆僧之中
行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜即
便僧中常行淨水經二萬歲即便命終在所
生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充
足不飲乳舖乃至今者遭值於我出家得道

比丘聞已歡喜奉行

又阿育王經云昔佛在世時與諸比丘及與阿難前後圍遶入王舍城而行乞食至於巷中見二小兒一名德勝二名無勝弄土而戲擁土作城舍宅倉儲以土爲麤著於倉中此二小兒見佛相好金色光明遍照城內德勝歡喜掬倉中土名爲麤者奉上世尊而發願言使我將來蓋於天地廣設供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百歲後作轉輪王王閻浮提住華氏城正法治世号阿怒伽王分佛舍利而作八万四千寶塔其王信心常請眾僧宮中供養時王宮中有一婢使最貧下

賤見王作福自剋責言王先身時布施如來
一掬土故今得富貴今日重作將來轉勝我
先身罪今日斯下又復貧窮無可修福將來
轉賤何有出期思已啼哭衆僧食訖此婢掃
地糞掃中得一銅錢以此一錢即施衆僧心
生歡喜其後不久得病命終生阿育王夫人
腹中滿足十月產生一女端正殊妙世之少
雙其女右手恒常急拳年滿五歲夫人白王
所生女子手常拳王即喚來抱著膝上王爲
摩手手即尋開當於掌中有一金錢隨取隨
生而無窮盡須臾之間金錢滿箬王怪所以
即將往問夜奢羅漢上座此女先身作何福

德於手掌中有此金錢取已無窮上座荅言
此女先身是王宮人於糞掃中得一銅錢布
施衆僧以此善根得生王家以爲王女緣昔
一錢布施衆僧善根因緣恒常手中把一大
金錢取無窮盡又雜寶藏經云昔耆闍崛山
中多有僧住諸方人聞送供者衆有一貧窮
乞索女人見諸長者送供詣山作是念言此
必作會我當往乞便向山中見諸長者以種
種食供養衆僧自思惟言彼諸人等先世修
福今日富貴今復重作未來轉勝先我不修
今世窮苦今若不作未來轉劇思已啼哭先
於糞中拾得兩錢恒常保惜已後乞索不得

之時當用買食我今持以布施衆僧分一二
日不得食意伺僧食訖即便布施維那僧前
欲爲呪願上座不聽自爲呪願復留食施諸
人旣見上座乞食諸人亦與女大歡喜云我
得果報將食出外到一樹下食訖而卧施福
所感黃雲覆之時值國王最大夫人亡來七
日王遣人訪誰有福德應爲夫人使與相師
至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪
爲夫人即以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服
令著大小相稱千乘方騎將至王所王見歡
喜心甚敬重後時自念我今所以得是福報
緣以兩錢施僧故尔當知彼僧便爲於我有

大重恩即白王言我先斯賤王見洗拔得爲
人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人即
便車載飲食及以珍寶詣寺布施上座即遣
維那呪願不自呪願夫人念言前施兩錢見
爲呪願今載珍寶不爲呪願年少比丘亦嫌
此事上座尅時語夫人言心念嫌我兩錢施
時爲我呪願今載珍寶不爲呪願我佛法中
唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善
心極勝今施珍寶吾我貢高是以我今不爲
呪願諸年少等亦莫嫌我年少比丘聞已慚
愧悉皆獲得須陁洹果夫人聽法慚愧亦得
須陁洹果又雜寶藏經云昔拘留沙國有惡

生王詣園堂上見一金猫從東北角入西南
角出時王見已即遣人掘得一銅盆受三斛
滿中金錢漸漸深掘復得一盆如是次第得
三重盆各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於
五里步步之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得
錢怖不敢用恠其所以即詣尊者迦旃延所
說其因緣尊者荅王此王宿因所獲福報但
用無苦王即請問往昔因緣尊者荅言乃往
過去九十一劫毗婆尸佛入般涅槃後遺法
之中有諸比丘四衢道頭施座置鉢在上教
化而作是言誰有人能舉財著此堅牢藏中
若入此藏王賊水火所不能奪時有貧人先

因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施即以
此錢重著鉢中發願而去去家五里步步歡
喜到門欲入復遙向僧至心頂禮發願而入
時貧人者今王身是緣昔三錢歡喜施僧世
世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五
里中步步歡喜恒於五里有此金錢以是因
緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心
頌曰

韞石諒非真

飾瓶信爲假

寵服高門上

濫吹緇軒下

鳳祀結驚心

騶文終好野

真相豈式昭

浮榮未能捨

迹殊冠冕客

事龔駟馳者

已矣歎鄭聲

天然亂周雅

富貴空爭名 寵辱虛相罵 須臾風火燭

幻泡何足把

貧賤部第十一 此有五緣

迷意緣

引證緣

須達緣

貧見緣

貧女緣

迷意緣第一

夫貧富貴賤並因往業得失有無皆由昔行
故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來
果當觀現在因所以原憲之家黔婁之室繩

樞斧牖無掩風塵席戶蓬扉不遮霜露或舒
稻藁以爲薦或裁荷葉以充衣斂時即兩袖
皆空納縷則雙襟同缺口腹乃資於安邑宿
止則寄在於靈臺頭戴十年之冠身被百結之
縷鄉里旣無田宅洛陽又闕主人浪宕隨時
躓坑度日雖慚靈轍而有醫魯桑之弊乃愧伯
夷便致首陽之苦裘裳頓乏豈見陽春并斗
並無何以卒歲所以如此者皆由曩日不行
惠施常蘊慳貪致今果報一朝頓盡是故行
者宜當布施也

引證緣第二

如燈指經云當知貧窮比於地獄失所依憑

栖寄無處憂心火熾愁頓焦然華色旣衰容
轉障礙身體尪羸飢渴消削眼目插陷諸節
骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮蓬亂手足銳
細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢中
拾掇麁弊連綴相著纔遮人形赤露四體倚
卧糞堆復無席薦諸親舊等見而不識歷巷
乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之
人遮而不聽伺便輒入復爲排辱舍主旣出
欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕蔑聊
不迴顧設得入舍輒賤之故旣不與語又不
敷座與少飯食撩擲盂器不使充飽設值大
會望乞殘食以輕賤故不喚令坐反被駢走

貧窮之人譬如林樹無華衆蜂遠離被霜之
草葉自焦卷枯涸之池鴻雁不遊被燒之林
麀鹿不趣由苗刈盡無人捃拾今日貧困說
往富樂但謂虛談誰肯信之由我貧窮所向
無路譬言如曠野爲火所焚人不喜樂如枯樹
無蔭無依投者如苗被霜捐棄不收如毒蛇
害人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空塚間
無人趣向如惡廁囷臭穢盈集如魁膾者人
所惡賤雖說好語他以為非若造善業他以
爲鄙所爲機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重
直設復讚歎人謂諂譽若不加譽復生誹謗
言此貧人常無好語若復教授復言詐僞若

廣言說人謂多舌若默無言人謂藏情若正
直說復云麁獷若求人意復言諂曲若數親
附復言幻惑若不親附復言驕誕若順他所
說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈
意承望罵言寒賤若不屈意言是貧人猶故
恃我若小自寬放言其愚癡無有拘忌若自
攝檢言其空廉詐自端確若復歡逸言其壽
縱狀似狂人若復憂慘言其含毒初無歡心
若聞他語有所不盡為其判釋言其命趣以
愚代智耐著之甚若復默然復言頑嚚不識
道理若小戲論言不信罪福若有所索言其
苟得不知廉耻若無所索言今雖不求後望

大得若言引經書復云詐作聰明若言語撲
素復嫌疏鈍若公論事實復言強說若私屏
正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若
著弊衣復言儻劣寒悴若多飽食復言飢餓
饕餮若小飲食復言腹中實餓詐作清廉若
說經論言顯己所知彰我闇短若不說經論
言愚癡無識可使放牛若自道昔日事業言
誇誕自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者
行來進止言說俯仰盡是憊過富貴之人作
諸非法都無過患舉措施為斯皆得所貧窮
之人如起死屍鬼一切怖畏如遇死病難可
療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪

流如人禁咽不得出氣如眼上瞍不知所至
如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不
捨惡心如夏曝井人入即斷氣如入深泥滯不
可出如山瀑水駛流吹漂樹木摧折貧亦如
是多諸艱難夫富貴者有好威德姿貌從容
意度寬廣禮義竟興能生智勇增長家業眷

屬和讓善名遠聞以此觀之一切世人富貴
榮華不足貪著於諸人天尊貴不應逸樂當
知貧窮是大苦聚欲斷貧窮不應慳貪是以
經中言貧窮者甚爲大苦

須達緣第三

如雜寶藏經云昔佛在世時須達長者最後

貧苦財物都盡客作傭力得米四升吹作飯
食值阿那律來從乞食婦即取鉢盛滿飯與
後須菩提迦葉目連舍利弗等次第來乞悉
施滿鉢末後佛來亦與滿鉢須達在外行還
到家從婦索食婦即語言其若尊者阿那律
來汝當自食爲施尊者不須達荅言寧自不
食當施尊者婦又語言若復迦葉大目連及
須菩提舍利弗等乃至佛來汝當云何亦荅
婦言寧自不食盡當施與婦即語夫言朝來
諸聖盡來索食所有飲食盡施與之夫聞歡
喜而語婦言我等罪盡福德應生即開庫藏
穀帛飲食悉皆充滿用盡復生果報云云不

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

又菩薩本行經云初時須達長者家貧焦煎
蒙佛說法身心清淨得阿那含道唯有五金
錢一日持一錢施佛一錢施法一錢施僧一
錢自食一錢作本日日如是常有一錢終無
有盡即受五戒欲心已斷婦女各各隨其所

樂有一婦人炒穀作麩失火廣燒人畜波斯
匿王勅臣作限自今已去夜不得然火及於
燈燭其有犯者罰金千兩尔時須達得道在
冢晝夜坐禪入定夜半鷄鳴然燈坐禪伺捕
得之捉燈白王當輸罰負須達白王今我貧
窮無百錢產當用何輸王瞋勅使閉著獄中
即將須達付獄執守四天王見初夜四天王
來下語須達言我與汝錢用輸王罰可得來
出爲四天王說經便去到中夜天帝復來見
之須達爲說法竟帝釋便去次到後夜梵天
復下見爲說法梵天復去時王夜於觀上見
獄上火光時王明日即便遣人往語須達坐

火被閉而無慚著續復然火須達荅言我不
然火若然火者當有煙灰復語須達初夜有
四火中夜有一火倍大前火後夜復有一火
隨倍於前言不然火爲是何等須達荅言此
非是火初夜四天王來見我中夜天帝來見
我後夜梵天來見我是天神上光明之焰非
是火也使聞其語即往白王王聞如是心驚
毛豎王言此人福德殊特乃尔今我云何而
毀辱之即勅使言從放出去勿使稽遲便放
令去須達得出往至佛所禮佛聽法波斯匿
王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆悉避起
唯有須達心存法味見主不起王心微恨此

是我民懷於輕慢見我不起遂懷愠心佛知其意止不說法王白佛言願說經法佛告王言今非是時云何非是人起瞋恚忿結不解貪婬女色自大無敬其心垢濁聞於妙法而不能解以是之故今非是時爲王說法王聞佛語意自念言坐此人故令我今日有二折減又起瞋恚不得聞法爲佛作禮而去出到於外勅語左右此人若出直斫取頭作是語已應時四面虎狼師子毒害之獸悉來圍遶於王王見恐怖還至佛所佛問大王何以來還王白佛言見怖來還佛告王曰識此人不知王曰不識佛言此人已得阿那含道王起惡

意向此人故是故使尔若不還者王必當危
不得全濟王聞佛語即大恐怖即向須達懺
悔作禮羊皮四布於須達前王言此是我民
而向屈辱實為甚難須達復言而我貧窮行
於布施亦復甚難尸羅師質為國平正為賊
所捉臨命不犯妄語賊便放之實為甚難復
有天名曰尸迦梨於高樓上卧有天玉女來
以持禁戒而不受之實為甚難於是四人即
於佛前各說頌曰

貧窮布施難
少壯捨欲難

豪貴忍辱難

危嶮持戒難

佛說偈已王及臣民皆大歡喜作禮而去

貧兒緣第四

如辯意長者子經云於是辯意長者子爲佛
作禮叉手白佛言唯願世尊過於貧聚及諸
衆會明日屈於舍食尔時世尊默然許可諸
長者子禮佛而去到舍具饌明日世尊與諸
大衆往到其處就坐儼然辯意白父母及諸
眷屬前禮佛足各自供侍辯意起行澡水敬
意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未
呪願無敢與者遍無所得瞋恚而去便生惡
念此諸沙門放逸愚惑有何道哉貧者從乞
無心見與長者迷惑用爲飴此無慈愍意吾
爲王者以鐵軻車轢斷其頭言已便去佛達

襯旣訖復有一乞兒而來入乞食坐中衆人
各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此
諸沙門皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟
數日善哉善哉長者乃能供事此諸大士其
福無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至
七日猶不報今日飢渴之恩言已便去佛食
已訖說法即還精舍之中佛告阿難從今已
後襯訖下食以此爲常時二乞兒展轉乞匄
到他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽
然崩亡無有繼後時國相師明知相法讖書
記曰當有賤人應爲王者諸臣百官千乘萬
騎案行國界誰應爲王顧視道邊深草之中

上有雲蓋相師占相曰中有神人即見乞兒
相應爲王諸臣拜謁各稱爲臣乞兒驚愕自
云下賤非是王種皆言應相非是強力香湯
沐浴著王者之服光相儼然稱善無量導從
前後迴車入國時惡念者在深草中卧寐不
覺車轢斷其頭王到國中陰陽調和四氣隆
赫人民安樂稱王之德

尔時國王自念昔者貧窮之人以何因緣得
爲國王昔行乞時得蒙佛恩大得飯食便生
善念得爲王者供養七日佛之恩德今已果
之即召群臣遙向舍衛國燒香作禮即遣使
者往請佛言蒙世尊遺恩得爲人王願屈尊

神來化此國愚冥之人得見教訓於是佛告諸弟子當受王請佛與弟子無央數衆往到彼國時王出迎爲佛作禮入宮食訖王請世尊說往因緣佛具爲說如前因緣由起善念今王是也時惡念者非直轢頭而死已後入地獄爲火車所轢億劫乃出王今請佛報誓

過厚世世受福無有極已

尔時世尊以偈頌曰

人心是毒根

口爲禍之門

心念而口言

身受其殃罪

不念人善惡

身作身受患

意欲害於彼

不覺車轢頭

以爲甘露法

令人生天上

心念而口言

身受其福德

有念善惡人

自作安身本

意念一切善

如王得天位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陁洹道
又賢愚經云佛在舍衛國與諸弟子千二百
五十人俱國中有五百乞兒常依如來隨逐
衆僧乞食自活獸心內發求索出家共白佛
言如來出世甚爲難遇我等下賤蒙濟身命
今貪出家不審許不告諸乞兒我法清淨無
有貴賤譬如清水洗諸不淨若貴若賤水之
所洗無不淨者又如大火所至之處其被燒
者無不焦然又如虛空貧富貴賤有入中者
隨意自恣乞兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸

誠出家佛告喜來頭髮自墮法衣在身沙門
形相於是具足佛爲說法成阿羅漢於時國
中諸豪長者聞度乞兒皆興慢心云何如來
聽此下賤之人在衆僧次我等修福請佛衆
食令此下賤坐我床席捉我食器尔時太子
祇隨請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我
請及比丘僧所度乞兒我不請之慎勿將來
明日食時佛告乞兒吾受彼請汝不及例今
可往至鬱單越取自然成熟粳米還至其家
隨意坐次自食粳米比丘如命即以神足往
彼世界各各自取滿鉢還攝威儀乘空而來
如鴈飛至祇隨家坐隨次各食於時太子覩

衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不審此諸賢聖從何方來佛若祇陁若欲知者正是昨日所不請者具向太子說其因緣尔時祇陁聞說是語極懷慚愧自我愚弊不別明闇不審此徒種何善行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞匄自活佛告祇陁過去久遠時有大國名波羅捺有一山名曰利師古昔諸佛多住其中若無佛時有二千辟支佛恒至其中有一長者名曰散陁寧時世旱儉其家巨富即問藏監今我藏中穀米多少欲請大士未知供不藏監對曰饒多足供即請二千辟支飯食供養差五百

使人供設飯食時諸使人獸心便生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒尠時長者恒令一人知白時到養一狗子日日逐往尠時使人卒值一日忘不往白狗子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其狗吠即知時到來詣便坐如法受食因白長者天今當雨宜可種植長者如言耕種所種之物盡變爲瓠長者見怪隨時漑灌後熟皆大即摩看之隨所種物成治淨好麥滿其中長者歡喜其家滿溢復分親族合國一切咸蒙恩澤是時五百作食之人念言斯之獲果實是大士之恩我等云何惡言向彼即往其所請求

改悔復立誓言願使我等於將來世遭值賢
聖蒙得解脫由此之故五百世中常作乞兒
因其改悔復立誓故今遭我世蒙得過度太
子當知尔時大富散施寧者我身是也時藏
目者今須達是也日日白時到者今優填王
是也五百作食人者今此五百阿羅漢是也
尔時祇陀及衆僧者覩其神變皆得四果
貧女緣第五

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃延在阿
槃提國時彼國中有一長者大富饒財家有
一婢小有憊過長者鞭打晝夜走使衣不蓋
形食不充口年老辛苦思死不得適持瓦詣

河取水舉聲大哭。尔時尊者聞其哭聲，往到其所，問知因緣，即語之曰：「汝若貧者，何不賣之？」老母荅言：「誰買貧者迦旃延？」言貧實可賣。老母向言：「貧可賣者，賣之。」云何？迦旃延言：「汝若賣者，一隨我語，告令先洗洗，已教施母白尊者。我今貧窮，身上衣無手許，完納唯有此。况是大家許當，以何施？即持鉢與教取水，施受爲呪願。次與授戒，復教念佛。竟問之曰：「汝止何處？」婢即荅言：「無定止處，隨舂炊磨，即宿其處。或在糞堆。」尊者語言：「汝好勤心，恭謹走使，伺其大家一切，卧訖，竊開戶入於其戶內，敷草而坐，思惟觀佛母受教，已至夜坐處。戶

內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢
常不聽入舍何忽此死即便遣人以草繫脚
置寒林中此婢生天與五百天子以爲眷屬
即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五
百天子賣持香華到寒林中燒香散花供養
死屍放天光明照於村林大家見怪普告遠
近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養
天子報言此吾故身即爲具說生天因緣後
皆迴詣迦旃延所禮拜供養因緣說法五百
天子悉皆獲得須陀洹果旣得果已還歸天
上以是因緣智者應當如是學之
又佛說摩訶迦葉度貧母經云佛在舍衛國

是時摩訶迦葉獨行教化到王舍城常行大
哀福於衆生捨諸豪富而從貧乞時欲分衛
先入三昧觀何所貧人吾當福之即入王舍
大城之中見一孤母最甚貧困在於街巷大
糞聚中傍鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病常卧
其中孤單零丁無有衣食便於巖窟施小籬
柵以障五形迦葉三昧知此人宿不植福是
以今貧知母受命終日在近若吾不度永失
福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難
言母從乞之即以破瓦盛著左右迦葉到所
呪願從乞多少施我可得大福尔時老母即
說偈言

舉身得疾病

孤窮安可言

一國之最貧

衣食不蓋形

世有不慈人

尚見矜愍

云何名慈哀

而不知此死

普世之寒苦

無過我之身

願見哀矜恕

實不爲人惜

摩訶迦葉即荅偈言

佛爲三界尊

吾備在其中

欲除汝飢貧

是故從貧乞

若能減身口

分銖已爲施

長夜得解脫

後生得豪富

尔時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁是以施之則不可飲遥啓迦葉哀我受不迦葉荅言大善母即在窟匍匐取之形體裸露不得持出側身僂體籬上授與迦葉受之尊口

呪願使蒙福安迦葉心念若吾賣去著餘處
飲母則不信謂吾棄之即於母前飲訖鉢
還著囊中於是老母特復真信迦葉自念當
現神足今此母人必獲大安即在空中廣現
神變尔時母人見此踊躍一心長跪遙視迦
葉迦葉告曰母人意中所願何等即啓迦葉
願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老
母數日壽終即生忉利天上威德巍巍震動
天地光明挺特譬如七日一時俱出照耀天
宮帝釋驚悸何人福德感動勝吾即以天眼
觀此天女福德使然即知天女本生來處尔
時天女即自念言此之福報緣其前世供養

迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施
上迦葉猶尚未報須臾之恩即將侍女持天
香花忽然來下於虛空散迦中葉上然後來
下五體投地禮畢却任叉手歎曰

大千國土佛為特尊次有迦葉能開罪門

昔在閻浮耆冀窟之前為其貧母開說真言

時母歡喜貢上米糲施如芥子獲報如山

自致天女封受自然是故來下歸命福田

天女說已俱還天上帝釋心念女施米汁乃

致此福迦葉大哀但福劣家不往大姓當作

良策即與天后持百味食盛小瓶中詣王舍

城巷邊作小陋屋變其形狀似于老公身體

瘠瘦僂行而步公妻二人而共織席貧窮之
狀不儲飲食迦葉後行分衛見此貧人而往
乞食公言至貧無有如何迦葉呪願良久不
去公言我等夫妻甚老織席不暇向乞唯有
少飯適欲食之間仁慈德但從貧乞是以福
之今雖窮困意自割捨以施賢者審如所云
今吾得福天食之香非世所聞若預開瓶苾
芡之香迦葉覺之全不肯取即言道入弊食
不多將鉢來取迦葉即以鉢取受呪願施家
其香普熏王舍大城及其國界迦葉即嫌其
香公毋釋身疾飛空中彈指歡喜迦葉思惟
即知帝釋化作老公而爲福祚吾今已證不

宜復還迦葉讚歎帝釋種福無厭忍此醜類
來下植福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是
時天上伎樂來迎帝釋到宮倍益歡喜頌曰
浮雲南北竟無歸

原憲糟糠竊有望
田氏膏腴詎敢希

藹藹蕪庭絕車馬
寂寂蓬門掩席扉

宿昔偷光悒餘照
今日窮途空自欺

諸經要集卷第六

帳

牛漣下音東乳也悚然上息勇情態下他晡必蒲

斜飲牛上於裸形上玄瓦反赤露也篇韻只

蝨虫上音昆微也捶之委反負質二同莫

賀易拚擋二字並去聲除去也
養土高反
坏瓶上

也
器未燒瓦
膠漆七音交下音清
稻禾音道
徑到反上直也
一撮七下

活反也
手圍內
厠也音清
借也淨反
豐許近反
矜

濟反也
居陵
流溢一也
夷倩借也
反豐罪也
反

迫上反
子完具
作上見全也
亦贈遺聲去
妖姬下

句反又
老婦也
呼攸攸
音由正作悠
森森反所今

長龍吹
下尺瑞
也反趨鏘
作下七羊反
也正丹墀下

遲以朱塗堦
珥而志
反冠金蟬
下音禪大夫

謂之
青瑣
下音鎖
天子門以青
鼎音頂
繡晃下

也
廣反
正作
孺羶
下上奴然反
胡羊也
四馬
上音

乘四也
輦輦
上力展反
下闐滿也
紡方同反
剋

馬也
鏤下音漏
刻環劍
昌上音戀
反還下
要契邀音
晃煜

鏤下音漏
刻環劍
昌上音戀
反還下
要契邀音
晃煜

上胡廣反下余劇加也逆反踞音據玉机下反

六反光也余劇加也逆反踞音據玉机下反

案闡帳反上正作悒于歸况惚忽上兄往無形之音

像恍也上推鍾追反直繚戾反上曆鳥反下屈白帝腰

臆二音腎骨也寬坤嬰婆一我反下補而行我反

免大也夫已襲音原憲人名也獻黔婁上音樓古

士也貧樞戶昌俱反蓬扉上薄紅為下音稻藁音上

道也古老反禾浪宕浪反徒贖岢岢愚官反下

難險之翳一計曩日昔也乃黨反廷羸反下烏光

垂也消削反下思反約陷下咸去聲反銳細歲反羊艾

白冰上合蓋反也竣裂皮上七旬反拾掇劣下丁連綴

衛下反知糞埴丁上真字下伺候也反俯僕反下呂主

背曲輕蔑下反莫結聊音察撩擲俗上郎一反方

詳所枯涸水下音鶴麀鹿上音章刈魚吠反未

拾上居運反廁溷胡初使去反困下反魁膾回上反苦

下俱機捷下才疾也輕躁下則到反鹿獷下俱反

惡端確反下堅也壽縱上竹由反耐蓄音二奈

修頑囂下音也銀樸素上音疏鈍徒上音耐蓄音二奈屏

上音讒佞下上助銜反停劣反上尼耕悴才反遂養

饗上土高反食下音鐵貪自杜反塞也戶舉措七下

故瞠一作計反正曝音蒲木反又乾瀑水懸崖注水反

駛流音上疾也二從容上弘緩自傭力容上音

力糞壤下汝養反炊昔吹菜茹下而炒穀楚上

巧也尠尺小稽遲留上音鷄愠心反上紆運狩獸字飴

飼音寺正作餽也朝音岡轅音曆輾達親此下初近反

施乞勾蓋下音識書有上徒禁反瓠瓜音護越漑灌

上古愛反水沃下音貫擗正作擘瓠瓶之類春容詩

炊磨下上音吹鑿穿音昨籬柵籬障也陌反分銖去上

聲下音殊四分為一特上亭頂反驚悸下其反

同盪鉢洗上音蕩挺特上超異也一驚悸下其反

貞動米瀦下音憐瘠瘦上音儂行上呂王反

儲除苾芬上頻必反糟糠遭康音膏腴字二也

俞音高詎豈音巨靄反於蓋廡庭下上音舞堂

俞音高詎豈音巨靄反於蓋廡庭下上音舞堂

