WA 7
83
10

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83

ガラス使用

淨教房　眞如藏

諸經要集卷第十

西明寺沙門道世玄惲撰

六度部第十八　六度即爲六篇

布施篇第一　施別七緣

述意緣
慳僞緣
財施緣
法施緣
擇施緣
福田緣
相對緣

述意緣第一

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

夫布施之業乃是衆行之源既標六度之初
又題四攝之首所以給孤獨舍散黃金而不
悋須達拏王施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
割股以代鷹鸇之飡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
目兄弟鬩牆眷屬乖離親朋隔絶良由慳因

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寔由
慳貪爲本也

慳爲緣第二

如菩薩處胎經佛說偈言

世多愚惑人　積財千萬億
稱言是我有　守慳不布施
刀風解其體　臨欲壽終時
受報甚苦辛　無復出入息
又薩遮尼揵子經偈云　貪識隨善惡
貪人多積聚　眼見惡鬼神
常念侵損他　現在多怨憎
得不生獸足　無明顛倒心
　　變悔乞何及
　　捨身墮惡道

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

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慧施二施已生悔三施已觀過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恪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既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慧
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王不必能施雖是貧

窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食
已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以
塵麨施於蟻子亦得無量福德果報天下極
貧誰當無此塵許麨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
閻浮僧地不如掃一手掌佛地又四分律及
弥沙塞律云昔佛在世時跋提城內有大居
士字曰瑗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

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

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掣
田耕七壠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
力瑳荼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即共從之辟支佛食
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反餘福此生
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

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

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
或有不施若於衆生安而不樂不安不樂亦
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
服莊嚴之具種種器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
日立要先施他食然自食若違此要譬輸
佛物犯則生愧如其不違即是微妙智慧因
緣如是施者諸施中最上是人亦得名上施
主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眞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尒時世

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除三毒故大利心神財施能增貪病法施能

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荅曰布施飲食濟一日之命施珍寶財物濟一世之乏增益繫縛說法教化名為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為其作無盡錢財法施者為得無盡智財施者為得身樂法施者為得心樂財施者為衆生所愛法施者為世間所敬財施者為愚人所愛法施者為

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

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
世癡瘂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煞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既知法施勝過財施今時衆生但學法施不行財施未知得不咎爲不懈財施迷心而施苟求色聲人天樂報恐墜三塗不成出世所以

聖人慇懃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不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

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

同往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
云若見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
此無益之物即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玩要
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
得福勘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論云菩薩亦不以不
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酒飲雜汙

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

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靽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嗔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茶鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋很戾嗜好酒肉之人而行布施墮地行夜叉鬼中常得種種歡樂飲食又如有人剛慢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妬心好諍而能以好房舍卧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
他來索我之身分即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
求法捨施即須爲說令成福智不得見有前
判雷同撓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
障故不施與勿令慧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　令感當來諸苦器

又增一阿含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

若初得新果蔬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
熱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含亦無量報乃至
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若非爲作罪是
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狗而問舍利弗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人識位修道敬田即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悲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既得見佛喜發心髓即持此氎奉上如來佛告憍曇弥汝持此氎

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毋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氈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尠下二可知

第三空有相對一空心不空境如雖學空觀照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屨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懊當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名爲放逸自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是財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器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麨耶誰有一日不食三摶麨命不全者是故諸人應以食半施

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

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猒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呪願王及貧窮人所得功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施無異而諸香不失毫氂修施之法亦復如是若多若少若麁若細若隨喜心身往佐助若選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摶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若房舍衣服飲食卧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為無上樂而行布施不無人天何以故無常故有邊故若施主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

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

施主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麁食有飢者
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
人乞時不忍言無悲若墮淚設聞他苦尚不
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
歎息無可爲喻救衆生者見衆生受苦悲泣

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

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尒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

持戒篇第二 此別二緣

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号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鑌浮囊
既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慙
無愧不善不恥日更增甚轉復沉浮以若葦
蘼艾蒿枝葉皆苦訶棃果樹遍體無甘從明
入闇無復出期劫數既遥痛傷難忍於是鑊
湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫曦爆聲烈地鎔銅
灌口則腹爛肝銷銅柱逼身則骨肉俱盡宛
轉鳴呼何可言念如斯等苦寔由毀戒也

勸持緣第二

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至殁命得
現果報我昔聞難提跋提城有優婆塞兄弟
二人並持五戒其弟尒時卒患脅痛氣將欲
絶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
兄見弟極爲困急兄竇酒語弟捨戒服酒以
療其疾弟白兄言我雖病急願捨我身命不
犯戒而飲此酒即說偈言

怪哉臨命終　破我戒瓔珞　以戒莊嚴身
不用殯葬具　人身既難得　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　閻浮壯閒中　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
凡聞是已荅其弟言我以親故不爲沮壞弟
白凡言非爲親愛乃是殺敗即說偈言
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
凡問弟言云何以酒爲戒根本耶弟即說偈
以荅凡言
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　不如護禁戒　即時身命滅
決定能使瘥　我猶故不飲　況今不定知

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

爲瘡爲不瘡　作是決定心　心生大歡喜
即獲見眞諦　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既至海中船舫破壞尒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念我若以板用與上座必沒水中洄復波浪大海之難極爲深廣我於今者命將不全又得板應以與我尒時年少即便思惟如來世尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是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

既說偈已即輸板與上座既捨板已于時海神感其精誠即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

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

汝眞是比丘　實是苦行者　号尒爲沙門
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　清淨自謹愼
捨已所愛命　讓持佛禁戒　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珠赤色其狀似肉即便吞之珠師持食以施比丘尋即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即說偈言

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

尒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即向四望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是尒時比丘即自斂身端正衣服彼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

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

我捨身命時　墮地如乾薪　當使人稱美
爲鵝能捨身
時珠師即加打棒以兩手并頭並皆被縛四
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
乃當作偷賊　汝宜善觀察
尒時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍
更撾打以繩急絞耳眼鼻口盡皆血出時彼
鵝者即來食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問
言此鵝死活珠師答言鵝今死活何足故問

時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即
向鵝說偈言
我受諸苦惱　望使此鵝活　我今命未絕
鵝在我前死　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
尒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　捨身以貿鴿　我亦作是意
捨命欲代鵝　欲全此鵝命　又住常安樂
由汝殺鵝故　心願不滿足
尒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即說偈言
汝藏功德事　如似灰覆火　我以愚癡故
燒殺數百身　汝放佛標相　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　猶如脚跌者
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
掠剥脫衣裳時此群賊懼催諸比丘往告聚落
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
告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等
既被草縛恐犯禁戒不得挽絶身無衣服爲
日所炙蚊虻蠅蚤之所嚶燒從旦被縛至於
日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽獸交横馳
走甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈誡言
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即說偈言

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

我曾往昔來　造作衆惡業　或得生人道
竊盜婬他妻　王法受刑戮　計筭不能數
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　齕裂我身手　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揵子等
遣人往看知是比丘王聞是已深生疑怪往
比丘所即說偈言

青草用繫手　猶如鸚鵡翅　又如祠天羊
不動亦不搖　雖知屬危難　默住不傷草
如林爲火焚　聲牛爲屠死

說是偈已往至其所以偈問曰

身體極丁壯　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

爲呪所迷惑　爲是苦行耶　爲自猒患身
願速說其意

於是比丘即以偈荅王曰

守護禁戒故　不敢挽頻絕　佛說諸草木
悉是神鬼村　我等不敢違　是以不能絕
如似呪場中　爲蛇盡境界　以神呪力故

毒蛇不敢度　牟尼尊晝界　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　尒時國王聞說偈已心甚歡喜即為比丘解
草繫縛而說偈曰
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

忍辱篇第三 此別三緣

述意緣
勸忍緣

忍益緣

述意緣第一

蓋聞忍之為德最是尊上持戒苦行所不能
及是以羼提比丘被刑殘而不恨忍辱仙主
受割截而無瞋且慈悲之道救拔為先菩薩
之懷愍惻為用常應遍遊地獄代其受苦廣
度衆生施以安樂豈容微有觸惱大生瞋恨
乃至角眼相看惡聲厲色遂加杖木結恨成
怨或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵
傷惡逆甚於鴟梟含毒踰於蜂蠆所以歷劫
怨讎生生不絕也

勸忍緣第二

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

如成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨鳥
惡口罵詈大人堪受如華雨象行者常觀前
人本末因緣或於過去爲我父母養育我身
不避罪福曾未報恩何須起瞋或爲兄弟妻
子眷屬或是聖人昔爲善友凡情不識何須
加毀又攝論云由觀五義以除嗔恚一觀一
切衆生無不於我有恩二觀一切衆生恒念
云何復欲加之以苦五觀一切衆生皆是我
念滅何人能損何人被損三觀唯法無衆生
子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋
有何能損及所損四觀一切衆生皆自受苦
又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上旋終不
爲此苦而發於惡心又成實論云行慈心者
卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水
火不喪又四分律偈云
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門
又遺教經云能行忍者乃可名爲有力大人
又經云見人之過口不得言已身有惡則應
發露又書云聞人之過如聞父母之名耳可
得聞口不得言又經云讚人之善不言已美
又書云君子揚人之美不伐其善又經云布
施不望彼報若得人慧亦毫髮已上皆當呪願
慙愧奉受又書云公子有德於人願公子忘

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

之人有德於公子願公子勿忘又云施人慎勿念受施慎勿忘又經云怨已可爲喻勿殺勿行杖又書云已所不欲勿施於人當知內外之殺其本均同雖形有黑白然立行無殊若乖斯旨便同鄙俗何依內外如經云佛爲衆生說法斷除無明暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教又書云天道無親唯仁是與是名外教又若出家之人能觀苦空無常無我遠離生死志求出世是爲依內若乖斯行翻爲外俗在家之人若能猒捨俗情欣慕高志專崇三寶修持四德奉行孝悌仁義禮智貞和愛敬能行斯行翻同爲內若違斯旨還同外道在俗之人能隨內教便悟眞理心常會道漸進勝途至趣菩提旣知如是欲行此行唯須自卑推德與他如拭塵巾攬垢向已持淨與人故經云退而得者佛道也故書云君子讓而得之爲義故常須進勝他人恒須剋責已躬也

忍益緣第三

如大寶積經云忍辱有十事一不觀於我及我所相二不念種姓三破除憍慢四惡來不報五觀無常想六修於慈悲七心不放逸八捨於飢渴苦樂等事九斷除瞋恚十修習智慧若人能成如是十事當知是人能修於忍

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於慈忍
有十種利益何等爲十一火不能燒二刀不
能割三毒不能中四水不能漂五爲非人所
護六得身相莊嚴七閉諸惡道八隨其所樂
生於梵天九晝夜常安十其身不離喜樂又
私呵三昧經云佛言忍有六事得一切智何
等爲六一得身力二得口力三得意力四得
神足力五得道力六得慧力又六度集經云
復有四種忍辱具足智慧何等爲四一於求
法時忍他罵詈二於求法時不避飢渴寒熱
風雨三於求法時隨順和上阿闍黎行四於
求法時能忍空無相無願又比丘避女人惡
名經偈云
雖聞多惡名　若行者忍之　不應苦自害
亦不應起惱　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐
下中上惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成劫賊　亦不由他語
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知
又五分律云佛告諸比丘過去世時阿練若
池水邊有二鴈與一龜共結親友後時池水
涸竭二鴈作是議言今此池水涸竭親友必
受大苦議已語龜言此池水涸竭汝無濟理
可銜一木我等各銜一頭將汝著大水處銜

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

木之時慎不可語即便銜之經過聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去龜即瞋言何預汝事即便失木墮地而死尒時世尊因此說偈言

夫士之生斧在口中所以斫身由其惡言應毀反譽應譽反毀自受其殃終無復樂

佛言龜者調達是也昔以瞋語致有死苦今復瞋罵如來墮大地獄又法句喻經云昔者羅云未得道時心性麁獷言少誠信佛勑羅雲汝到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅雲奉教作禮而去住九十日慙愧自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜趣前禮佛佛告羅雲曰澡槃取水爲吾洗足羅雲受教爲佛洗足已訖佛語羅雲此水可用食飲以不羅雲白言不可復用此水本淨今已洗足受於塵垢故不可用佛語羅雲汝亦如是雖爲吾子國王之孫捨世榮禄得爲沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿胸懷亦如此水不可復用縱棄盤水盤亦不堪盛食曾受不淨故汝亦如是口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食佛以足指撥槃自跳數返汝惜之不羅雲白佛洗足之器雖惜不殷佛語羅雲汝亦如是雖爲沙門不攝身口多所傷衆身死神去輪轉三塗賢聖不惜亦如汝言羅雲聞之慙愧怖悸感激自

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

勵剋骨不忘精進柔和懷忍如地即得阿羅
漢道畧要
又羅雲忍辱經云尒時羅雲向一不信婆羅
門家乞食悋惜不與羅雲被打頭破血出復
撮沙鉢中羅雲含忍心不加報即持鉢至河
洗頭鉢已而自說云我自行分衛無事横忓
我我痛斯須間奈汝長時苦何猶利劒割臭
屍臭屍不知痛非劒之不利又如天甘露飼
彼癡國猪捨之走非是甘露之不美我以佛
眞言訓世凶愚凶愚不思豈不然乎還已白
佛佛言是已之衰命終當入無擇地獄獄鬼
加痛毒無不至經八萬四千歲其壽乃終更

受蟒身毒還自害復受蝮形常食沙土萬歲
乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙投
鉢中故世世食沙土而死罪畢爲人母懷之
時當有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足
其親驚怪皆曰何妖來爲不祥即取捐之著
四衢路來往愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦
窮苦旬日乃死死已魂靈即復更生鈍頑如
前經五百世重罪乃畢後生爲人常患頭痛
所生之處不值佛世常在三塗又新婆沙論
云曾聞過去此賢劫中有王名羯利時有仙
人号爲忍辱住一林中勤修苦行時王除去
男子與內宮眷屬遊戲林間經久疲眠內宮

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

諸女爲華果故遊諸林間遥見仙人於自所止端身靜思便馳趣之皆集其所到已頂禮圍遶而坐仙人即爲說欲之過諸姊生獸王窟不見諸女便作是念將無有人誘奪去耶即拔劒處處求覓乃見諸女在仙人邊圍遶而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸女即前問言汝是誰耶荅言我是仙人復問在此作何事耶荅言修忍辱道王作是念此人見我瞋故便言修忍我今試之復問言汝得非想非非想處定耶荅言不得如是次第責問乃至汝得初靜慮耶荅言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲人云何惑情觀我諸女復言我是修忍辱人王言可伸一臂試能忍不尒時仙人便伸一臂王以利劒斬之如斷藕根墮於地上王復責問汝是何人荅言我是修忍人時王復令伸餘一臂即復斬之如前責問仙人亦如前荅如是次斬兩足復截兩耳又割其鼻一一問荅皆如前說令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故自生疲猒假使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋忿終無有二復發是願如汝今日我實無辜而斷我身令成七分作七瘡乳我未來世得阿耨菩提時以大悲心不待汝請最初令汝修七種道斷七隨

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

眠當知尒時忍辱仙人者今釋迦牟尼佛是
羯利王者即今具壽憍陳那是憍陳那見聖
諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世
事憍陳那聞已極懷恥愧合掌恭敬

精進篇第四 此別三緣

述意緣

怠惰緣

策修緣

述意緣第一

夫忍行之情猶昧審的之旨未顯所以策勤
令心不懈是故經曰汝等比丘當勤精進十
力慧日既已潛沒汝等當爲無明所覆又言

闡提之人屍臥終日當言成道無有是處釋
論云在家懈怠失於俗利出家懶惰喪於法
寶是以斯那勇猛諸佛稱揚迦葉精奇如來
述證書云夙興夜寐竭力致身乃曰忠臣方
稱孝子故知放逸懈怠人所不尚精進劬勞
無時不可豈得恣其愚懷縱情憍蕩致使善
根種子不復開敷道樹枝條彌加枯悴況復
命屬死王名繫幽府奄歸長夜頻罷資粮冥
曹拷問將何酬荅當於此時悔情何及是故
今者勸諸行人及身餘力預備資粮常須檢
校三業勿令違於六時每於晝夜從旦至中
從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

刻一念一剎那檢校三業幾心行善幾心行
惡幾心行孝幾心行逆幾心行人天善根業幾
幾心行貪著財色心幾心行獃離名聞著我心幾
心行三塗不善業幾心獃離名聞著我心幾
心貪求名聞著我心幾心欣修三乘出世心
幾心輕慢三乘深樂世間心如是善惡日夜
相違行者常須檢校勿令放逸墮於邪網恒
省三業遽相誡勗心口相訓心語口言汝常
說善莫說非法口還語心汝思正法莫思非
法心復語身汝勤精進莫行懈怠如是我心
自制我口自慎我身自禁如是自策足得高
昇何勞他控橫起怨憎故經曰身行善口行

善意行善定生善道身行惡口行惡意行惡
定生惡趣又如駛馬顧影馳走不同駑畜加
諸杖捶若不自誡要假他訶反增觸惱益罪
尤深也

懈惰緣第二

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者衆行
之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家
懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精
進而得興起是時帝釋便說偈言

欲求最勝道　不惜其軀命　棄身如糞土
解了無吾我　雖用財寶施　此事不爲難
勇猛如是者　精進得佛疾

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

又增一阿含經云若有人懈惰種不善行於
事有損若能不懈惰此最精妙所以然者彌
勒菩薩經三十劫應當作佛我以精進力勇
猛之心使彌勒在後成佛是故當念精進勿
有懈怠又譬喻經云迦葉佛時有兄弟二人
俱爲沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施
弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得阿
羅漢果衣常不充食常不飽弟生象中爲象
多力能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其
身封數百户邑供給此象隨其所須時兄比
丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少
麨食劣得存命先知此象是前世弟便往詣
象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也
象思比丘語即識宿命已前因緣愁憂不食
象子怖懼便往白王王問象子先無人犯此
象不象子荅曰無他異人唯一沙門來至象
邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至象
邊何所道耶沙門荅曰我語象云我與汝俱
有罪耳沙門白王具說如上王意便悟即放
沙門又佛說馬有八態譬人經云佛告諸比
丘馬有弊惡八態何等爲八一態者解羈韁
時便掣車欲走二態者車駕跳梁欲齧其人
三態者便舉前兩脚掣車而走四態者便踏
車軨五態者使人立持軛摩身拂車却行六

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

態者便傍行斜走七態者便掣車馳走得值濁泥止住不行八態者懸篅餧之熟視不食其主牽去欲駕之時遽舍嗜噬欲食不得佛告人亦有弊惡八態何等為八一態者聞說佛經便走不欲樂聽如馬解韁韁掣車走時二態者聞說經意不解不知語所趣向便瞋跳梁不欲樂聞如馬駕車跳梁欲齧人時三態者聞說經便逆不受如馬舉前兩脚掣車走時四態者聞說經便罵如馬踰車軨時五態者聞說經便起去如馬人立持軛摩身拶車却行時六態者聞說經不肯聽頸頭邪視耳語如馬傍行邪走時七態者聞說經便欲

窮難問之不能相應荅便死抵妄語如馬得濁泥便止不復行八態者聞說經不肯聽反念婬泆多求不欲聽受死入惡道時乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬懸篅餧之熟視不肯食其主牽去欲駕之乃遽舍嗜噬亦不得食佛言我說馬有八態惡人亦有八惡態如是比丘聞經歡喜作禮而去

策修緣第三

如譬喻經云羅閱祇國沙門坐自誓曰我不得道終不起欲睡眠作錐長八寸刺兩髀痛不得眠一年得道又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出家已來八十年中未曾偃卧脅一

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

著牀脊有所倚又遺教經云汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進又智度論云身精進為少心精進為大外精進為少內精進為大復次佛說意業力大故如仙人瞋時能令大國磨滅復次身口作五逆罪大果報一劫在阿鼻地獄受意業力得生非有想非無想處壽八萬大劫亦在十方佛國壽命無量以是故身口精進為少意精進為大如是諸經廣歎精進一心正念速得道果未必要須多聞又毗婆沙論云

如二人俱至一方一乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發故先有所至信解脫人勤行精進先至涅槃即是周利等也又六度經云復有四種精進具足智慧何等為四一勤於多聞二勤於攝持三勤於樂說四勤於正行又六度集經云佛告舍子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數劫時有佛名一切度王是時衆中有兩比丘一名精進辯二名德樂止共聽法精進辯者聞經歡喜應時即得阿惟越致神通具足德樂止者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂止言當勤精進如何睡眠時德樂止聞其教詔便

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

即復住睡眠不能自定詣泉側坐欲思惟定
復生睡眠時精進辯以善權往而度之化作
蜂王飛趣其眼如欲蜇之時德樂止驚覺而
坐畏此蜂王須臾復睡時蜂飛入腋下蜇其
胸腹止驚心悸不敢復睡時泉水中有雜色
花種種鮮潔時蜜蜂王飛住華上食甘露味
時止端坐視之畏來不敢復睡蜂王食味不
出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汙泥中身體
沐浴已復還飛住其華上時止便向蜂說偈
言
是食甘露者　其身得安隱　不當復持歸
遍及其妻子　如何墮泥中　自汙其身體

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

蟲婦甚啼哭不能自止時道人往與婦相見知壻命過鼻中作蟲故欲諫喻令捐愁憂婦見道人來增益悲哀奈何和上夫壻已死時婦洟涕鼻蟲便墮地婦即慙愧欲以脚蹈道人告曰止止莫殺是卿夫壻化作此蟲婦白道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終墮此蟲中道人荅曰用卿恩愛悲哀呼嗟起恩愛心因是壽終即墮蟲中道人爲蟲說經應生天上在諸佛前但坐恩愛墮此蟲中亦可慙愧蟲聞其言心開意解便自剋責即時壽終便得上生是以省已爲人不得懈怠自損來報

禪定篇第五

述意緣第一

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經云深修禪定得五神通心在一緣是三昧相書亦有言當使形如枯木心若死灰不充屈於富貴不隨穫於貧賤栖神冥寞之內遺形塵埃之表故攝心一處便是功德叢林散慮片時即名煩惱羅刹所以曇光釋子降猛虎於膝前螺髻仙人宿巢禽於頂上是知大士常修宴坐不斷煩惱而入般涅槃不捨道法而現凡夫事又能觀察此身從頭至足三十六物八萬户蟲不淨無常苦空非我但

衆生心性譬若猕猴戲跳攀緣歡娛奔逸不能冥目束體端心勤意剛強難化懽悢不調習近五塵流轉三界黏外道之黏貫天魔之杖於是求淪苦海長墜嶮獄皆由放散情慮擾亂心神似風裏之燈譬波中之月搖漾輕動浮游汎濫影既不現照豈得明所以衆惡賴此而興福善由斯併廢良由不修斷惑常起貪瞋未服無知偏多受樂遂令障定之惑重沓爭來妨靜之緣交加競集五蓋覆心禪門已閉六塵在念亂想常馳類狂象之無鉤似戲猴之得樹故須念念策心新新集起豈前念皆惡遂剋苦而靜塵後念起善便縱意

而揚惡所以論美四時經歷一慮然後方能
正想華絕凡懷若違此理聖亦不可今萬境
森羅不能自觸要須因倚諸根內想感發何
以知然今有心感於內事發於外或緣於外
起染於內心故知內外相資表裏遞用君臣
心識不可備捨故經云心王若正則六臣不
邪識意昏沉則其主不明今誨六臣當各慙
愧制馭六根不令馳散也

定相緣第二

如法句經心意品說云昔佛在世時有一道
人在河邊樹下學道十二年中貪想不除走
心散意但念六欲目色耳聲鼻香口味身受
心法身靜意遊曾無寧息十二年中不能得
道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿
須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水
狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮其頭
毛及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠
復出頭足行步如故不能奈何遂便得脫於
是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不
能得其便化沙門荅言吾念世人不如此龜
不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生
死無端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜自
勉勵求滅度安於是化沙門即說偈言
藏六如龜防意如城慧與魔戰勝則無患

又大寶積經云菩薩修定復有十法不與二乘共何等爲十一修定無有吾我具足如來諸禪定故二修定不味不著捨離染心不求已樂三修定具諸通業爲知衆生諸心行故四修定爲知衆心度脫一切諸衆生故五修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六修定諸禪三昧善知入出過於三界故七修定常得自在具足一切諸善法故八修定其心寂滅勝於二乘諸禪三昧故九修定常入智慧過諸世間到彼岸故十修定能興正法紹隆三寶使不斷絶故如是定者不與聲聞辟支佛共又佛言若有菩薩樂於頭陀乞食有十種

利益何等爲十一摧我慢幢二不求親愛三不爲名聞四住在聖種五不諂不誑不現異相又不憍慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚九名入人家不爲飲食而行法施十有所說法爲人信受又智慶論云三昧有二種一佛三昧二菩薩三昧是諸菩薩但於菩薩三昧中得自在非於佛三昧中得自在又諸佛要集經中說云尒時文殊尸利欲見佛集不能得到諸佛集處有一女人近彼佛坐入於三昧文殊尸利入禮佛足已白佛言云何此女人得近佛坐而我不得佛告文殊尸利汝覺此女人

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

令從三昧起汝自問之文殊尸利即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動大千世界猶亦不覺文殊尸利白佛言世尊我不能令覺是時佛放大光明從下方世界是中有一菩薩名棄諸蓋即從下方出來到佛所頭面禮佛足一面而立佛告棄諸蓋菩薩汝覺此女人即時彈指便從三昧起佛告文殊尸諸蓋菩薩一彈指頃是女因棄諸蓋利汝因此女人初發菩提意是故汝不能令覺汝於此女起棄菩薩初發菩提意以是故汝不能令覺汝於

諸佛三昧中功德未滿是棄諸蓋菩薩於三昧中得自在佛三昧中始少多入而未得自在故耳述曰且略引一二經文歎修定法自外具明坐禪大小乘觀法儀式備存十卷觀門內學者別尋非此明了

智慧篇第六 此別二緣　述意緣　求法緣

述意緣第一

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智曰無愚故經言五度無智以若愚盲所以波若勝出世間破除諸有釋論又言佛是衆生母波若能生佛是則智爲一切衆生之祖母故外書云叡哲欽明乃稱放勳之德仁義禮智方曰

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

宣尼之道當惟智慧之法不可不修出世之因無宜弗習能排巨暗譬蒲月之照三途功遣喻毒似摩祇之除萬惡豈可任無恒沒守此長迷取相交纏我心縈結常多有愛恒富無明未達因緣不修對治所以鬱鬱慢山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄溟或橫執斷常偏論即離神黃神白我見我知一脚恒翹五邊長炙食草學牛噉糞如犬或盛談下諦寧識中道之宗或封執四違豈悟大乘之旨或謂冥初生覺其外不知世間之常唯此為貴或復言非有想是證涅槃計自在天能成世界愚戇昏瞢庸昧頑踈看指求月守株求兔薰

猶未辨寧分菽麥雖知歡笑將鬻鬻而不殊徒識語言與狌狌而不異良由不識空理常處無明凡是倒心皆名邪見五住煩惱未滅一毫百八使纏森然尚在是故大士為求八字不惜驅命恐在緣中逢苦即退故自剋心以牢其志也

求法緣第二

如華嚴經云菩薩為求法故能施法者作如是言若能投身七仞火坑當與汝法菩薩聞此歡喜無量作是思惟我為法故尚不惜身命於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦況入人間微小火坑而得聞法又集一切功德三昧

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

經云釋迦過去久遠作五通仙人名曰最勝又依智度論云釋迦文佛本為菩薩時名曰樂法時世無佛不聞善語四方求法精進不懈乃不能得尒時魔變作婆羅門而語之言我有佛所說一偈汝能以皮為紙以骨為筆以血為墨書寫此偈當以與汝樂法即時自念我世世喪身無數不得是利即自剝皮曝之令乾欲書其偈魔便滅身是時佛知其至心即從下方踊出為說深法即得無生法忍又涅槃經云菩薩為法因緣剝身為燈爇纏皮肉酥油灌之燒以為炷菩薩尒時受是大苦自呵其心而作是言如是苦者於地獄苦百千萬分猶未及一汝於無量百千劫中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦云何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩尒時應自深知我定當得阿耨菩提菩薩尒時具足煩惱未有斷者為法因緣能以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩尒時雖受如是無量衆苦其心不退不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨菩提又大集經云菩薩為於一字一句之義能以十方世界珍寶奉施法王一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所
樂聞樂說常爲諸佛諸天所念以念力故世
間所有經典書論悉能通達又大方便報恩
經云菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一
句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心
求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛
火之地不以爲患菩薩爲一偈故尚不惜身
命況十二部經爲一偈故尚不惜命況餘財
物聞法利益故身得安樂深生信心直心正
見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故
至心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲
正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊

等事先自調伏煩惱諸根然後聽法
又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珍寶
無貴惜者於此物中不生難想若得一句未
曾聞法勝得三千世界滿中珍寶得聞一偈
勝得轉輪聖王釋提桓因梵天王位處菩薩
作是念言我受一句法故設令三千大千世
界大火滿中上從梵天而自投下何況小火
我尚盡受一切諸地獄苦猶應求法何況人
中諸小苦惱爲求法故發如是心如所聞法
心常喜樂悉能正觀
又增一阿含經云若不成就六法則不能遠
塵離垢得法眼淨何等爲六一不樂聞法二

雖聞法不攝耳聽三不爲知解四未得法不
方便勤求五所得法不善守護六不成就順
忍反此六種則能遠塵離垢得法淨眼又未
曾有經云昔毗摩國徙陀山有一野干爲師
子所逐墮一丘野井已經三日開心分死自
爲偈言

一切皆無常　恨不飽師子　奈何苦厄身
貪命無功死　無切已可恨　復汙於井水
懺悔十方佛　願垂照我心　前代諸惡業
現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛
帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰不聞聖
教久處幽冥向說非凡願更宣法野干荅曰
天帝無訓不識時宜法師在下自處其上初
不修敬而問法要帝釋於是以天衣接取叩
頭懺悔憶念我昔曾見此世人先敷高座後請
法師諸天即各脫寶衣積爲高座野干升座
曰有二大因緣一者說法開化人天福無量
故二者爲報施食恩報無量故天帝白曰得
免井厄功德應大云何恩不及耶荅曰生死
各宜有人貪生有人樂死有愚癡人不知死
後更生違遠佛法不值明師貪生畏死死墮
地獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修
善如斯之人惡生樂死天上天帝曰如
尊所誨全命無功志願聞施食施法荅曰布

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

施飲食濟一日之命施珍寶濟一世之厄增益生死說法教化者能令衆生出世間道得三乘果免三惡道受人天樂是故佛說以法布施功德無量天帝曰師今此形爲是業報爲是應化荅曰是罪非應天帝曰我謂是聖方聞罪報未知其故願聞因緣荅曰昔生波羅柰國波頭摩城爲貧家子剎利之種幼懷聰朗特好學習至年十二逐師於山不失時節經五十年九十六種經書靡所不達皆由和上之恩其功難報由先學慧自識宿命由受王位奢婬著樂報盡命終生地獄畜生（自下云云畧而不述）時帝釋與八萬諸天從受十善今還

天宮和上何時捨此罪報得生天上野干曰剋後七日當捨此身生兜率天汝等便可欲生彼天多有菩薩說法教化七日命終生兜率天宮復識宿命行十善道又賢愚經云佛在波羅柰國於林澤中爲諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈群聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張弶鴈墮其中爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此即識宿命愛法果報即共持華下閻浮提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天願重開示佛說四諦得須陀洹果即還天上（此畧出歎）

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

數法功德若廣明求法方軌具
在上第二卷敬法中述之頌曰

川路舟航彼岸津濟欲超生死先資福慧
鏡徹三輪珠清六蔽在馭成勤爲金則礪
抗跡流水齊鑣草繫五忍必階四勤無替
心波洞潔情塵卷翳業途既坦道場斯詣

諸經要集卷第十　對三

悋良刃反惜也鷹鸇上於陵反迅擊之禽也鸇下之延反二鳥屬倉儲下音除積也頠備也踵之勇反脚跟也閱墻上希擊反相怨恨也鬩鬩下子六反洗也蕩滌下徒的反又除也塵垢乾麥飯也瑕茶上音考下音畧也羈絆下上居宜反半金上音晚下音早刑戮下音六反剖裂八上古陌反以斧取也斲牛交上莫反蠅蚤上余陵反蜂蠆下丑芥反毒也鴟梟上尺夷反下古堯反伯勞鳥也又云鵂鶹是也攬魯敢反輕躁下則到反涸胡各反竭渠列反涓古玄反流也洄音特怙市户二音依賴也貿莫候反易也脚跌下徒結反又失也撓絶上音晚下又作蕝子雪反幸儌也蠅蚤上余陵反蜂蠆下丑芥反毒也鴟梟上尺夷反下古堯反伯勞鳥也又云鵂鶹是也攬魯敢反輕躁下則到反涸胡各反竭渠列反涓古玄反流也洄音特怙市户二音依賴也貿莫候反易也脚跌下徒結反又失也撓絶上音晚下又作蕝子雪反幸儌也刑戮下音六剖裂八上古陌反以斧取也斲牛交上莫反蠅蚤上余陵反蜂蠆下丑芥反毒也鴟梟上尺夷反下古堯反伯勞鳥也又云鵂鶹是也攬魯敢反輕躁下則到反涸胡各反竭渠列反涓古玄反流也洄音特怙市户二音依賴也貿莫候反易也脚跌下徒結反又失也撓絶上音晚下又作蕝子雪反幸儌也

竭 上音鶴水乾也 撥 必末反適也 怖悸 下求季反心動貞 自勵 下音賴 撥 七活反手也 撗忏 上玄犯反下音孟也逆觸也 溷猪 上胡困反濁穢也又作圂廁也 蟒 毋朗反大蛇也 蝮 芳伏反毒蛇也 愕然 上吾各反驚也 劬勞 上徒侯反下力刀反 誘 音酉引也 夜寐 下密二反卧也 杖捶 下之委反擊也 羈 音奇上音羈勤也 枯悴 下才遂反 駑 音奴鈍也 杖捶 下之委反擊也 羈 居宜反馬絡頭也 韁 下音薑繫馬繩也 掣 尺列反牽也 跳梁 上音條下

正作踉跳躍也 齧 魚結反齧齒也 車軫 下音軫車欄也 軛 音厄領曲木也 濾衙 上丁侯反下於瑞反飼也 監 反馬轡也 唼噬 吸逝二音齧噬也 顓頭 下上丁頭也 抵 音底 兩髀 下補弭反腿也 鑽火 上子官反 蚩 音哲行毒也 腋 音亦脇也 黠慧 上閑八反下音胡桂反 隃穫 上羽敏反下胡郭反 黏 泥廉反俗作粘 黏

耳 知反膠也 駛 音史 翳 一計反 搖漾 余向反蕩也 汎濫 上方劒反下音藍 制馭 下音縮 森羅 上所今反下音羅列於目前也 犯 反下音梵 所 六反藏也 鐺 苦攻反又苦愛反 叡哲 上羊歲反明聖也 放勳 上甫往反下許云反 嵩華 上息弓反下玄化反 殆 音待危也 方 冏反下兄云亮名也 翹 渠撓反舉也 戇 竹降反愚也 菽麥 上音叔豆也下莫鄧莫登二反不明也 曾曹 上音層二字同 薰蕕 上兄云反下音由香草臭草 二山 名

鬻 房未反髮長毛 獸 面人身披一名梟羊 狌 音生能言之獸 七仞 上息利反下音刃 刃 高丈尺 劒 烏官反刀劒也 菱悴 上力膺反下才遂反 徙陀 上斯氏反下音移 礪 苦浪反砥石也 抗 苦浪反 鑣 必遙反銜傍鐵也

諸經要集卷第十

對三

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

特別
20
61

天台南谷学禅林院常住

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』 請求記号 WA7-83

ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83

ガラス使用