WA 7
83
5

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

諸經要集卷第五

西明寺沙門道世　玄惲撰

受請部第七此有八緣

述意緣　供養緣

簡僞緣　聖僧緣

施食緣　食時緣

食法緣　食訖緣

淨教房　眞如藏

述意緣第一

夫三寶平等曠若虛空無怨無親事絕貴賤無適無莫乃應檀心故冥懷遣相與空際而爲極任時隨緣共法界而等量因旣不窮果亦無盡且俗儉財貧限約而施物旣有限心

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

亦屈執或計人以選德或約行以簡濁或取相以分別或觀容以驅陋如是約人約財局心難記有涯之福不信無邊之報頗露故昔有毗舍佉母別請五百羅漢如來譏呵不如僧次請一凡僧得福無量故知心無限極則福遍十方財無多少則心該法界也

供養緣第二

如地持論云菩薩供養如來略說十種一身供養二支提供養三現前供養四不現前供養五自作供養六他作供養七財物供養八勝供養九不染汙供養十至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩為如來故若供養偷婆若塞若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如來及支提希望心俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名菩薩共現前供養若菩薩於不現前如來及支提及涅槃後以佛舍利起偷婆若多至億百千萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣唱無量大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提報具滿足若菩薩現前供養得大功德不現前供養得大功德不現前供養得

最大大功德若菩薩於如來及支提手自供
養不依懈惰令他作是名菩薩自作供養若
菩薩於如來及支提不獨供養普令親屬在
家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩
有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令
供養如來及支提令得安樂而不自爲是名
他作供養自作供養者得大果報他作供養
者得大大果報自作他作供養者得最大大
果報若菩薩於如來及支提以衣食雜寶種
種供養者是名財物供養若菩薩久來以財
物供養若多若少現前不現前自作他作淳
淨信心而作供養以是善根迴向無上菩提
是名勝供養若菩薩自手供養如來及支提
不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不染汚
心不於信心勝人所現諂曲求財亦不得以
諸不淨物等供養是名無染供養若菩薩殊
勝不染財物供養如來及支提若自力得若
從他求若如意得財若化作身若二若三乃
至百千萬億身悉禮如來彼一一身化作百
千手彼一一手以種種華香供養如來及支
提彼一切身悉讚歎如來眞實功德饒益衆
生如是等名爲如意自在力供養不待如來
出現於世何以故住不退轉地菩薩於一切
佛刹未曾障礙故若菩薩不自力得財亦不

從他求而為供養然於他衆生乃至十方無
量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切
供養以淨信心勝妙解心周遍隨喜是菩薩
以少方便興大供養攝大菩提乃至於一聲
牛頃於一切衆生修四無量心等是名至處
道供養如來第一最上比前財物供養百倍
千倍乃至筭數譬喻不得為比如是十事名
菩薩一切種供養如來法僧亦尒當知於此
三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨
心謂福田無上心恩德無上心於一切衆生
無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世
界獨一心於世間出世間法一切具足依義

心以此六心少想供養如來法僧獲無量功
德何況多也
又瑜伽論云云何菩薩於如來所供養如來
當知供養略有十種一設利羅供養二別供
養三現前供養四不現前供養五自作供養
六教他供養七財敬供養八麁大供養九無
染供養十正行供養（釋文大同）
又優婆塞戒經云佛言善男子在家菩薩若
欲受持優婆塞戒先當次第供養六方言東
方者即是父母若有人能供養父母衣服飲
食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重
是人則能供養東方父母是父母還以五事

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

報之一至心愛念二終不欺誑三捨財與之
四爲娉上族五教以世事南方者即是師長
若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊
重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人
則能供養南方師長是師復以五事報之一
速教不令失時二盡教不令不盡三勝已不
生嫉妬四將付嚴師善友五臨終捨財與之
西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服
飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則
能供養西方妻子是妻子復以十四事報之
一所作盡心營之二常作終不懈惰三所作
必令終竟四疾作不令失時五常爲瞻視賓
客六淨其房舍卧具七愛敬儀則柔軟八僕
使軟言教招九善能守護財物十晨起夜寐
十一能護淨舍十二能忍教誨十三能覆惡
事十四能瞻疾苦北方者即是知識若有人
能供施善友任力與之恭敬柔言禮拜讚歎
是人則能供養北方善知識是善知識復以
四事而還報之一教修善法二令離惡法三
有恐怖時能爲救解四放逸之時能令除捨
下方者即是奴婢若有人能供給奴婢衣食
病瘦醫藥不罵不打是人則能供給下方奴
婢是奴婢復以十事報之一不作罪過二不
待教作三作必令竟四疾作不令失時五主

雖貧窮終不捨離六早起七守物八少恩多
報九至心敬念十善覆惡事上方者即是沙
門婆羅門等若有供養上方沙門婆羅門衣
服飲食房舍臥具病瘦醫藥怖時能救飢饉
世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讃歎是人
則能供養上方沙門等是出家人復以五事
報之一能令生信二教修智慧三教令行施
四教令持戒五教令多聞若有供養是六方
者是人則能增長財命能得受持優婆塞戒
又智度論云諸佛恭敬法故供養於法以法
爲師何以故三世諸佛皆以諸法實相爲師
問曰如佛不求福德何故供養答曰佛從無

量劫中修諸功德常行諸善不但求報敬功
德故而作供養如佛在世時阿那律長老未
得天眼前盲無所見而以手縫衣時針衽脫
便言誰愛福德爲我衽針是時佛到其所語
比丘言我是愛福德人爲汝衽來是比丘識
佛聲疾起著衣禮拜佛足白佛言佛功德已
滿云何言愛福德佛言我雖功德已滿我深
知功德恩報力故令我於一切衆生中得最
第一由此功德又爲欲教化弟子故語之言
我爲作功德汝云何不作如伎家百歲老公
而舞有人呵之言老公年已百歲何用是舞
老公荅曰我不須舞但欲教子孫故耳佛亦

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

如是功德滿爲教弟子作功德故而作供養
故佛乳母大愛道亡四天王舉床送佛在前
擎香鑪燒香供養爲報恩故雖不求果而行
等供養唯佛應供養佛餘人不知佛德如說
偈言
智人能敬智　智論則智善　智人能知智
如蚘知蚘足
又頻毗娑羅王作佛供養經云尒時摩竭國
頻毗此云顏色娑羅此云端正往詣佛所白世尊言我
典此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供
養如來及比丘衆衣被飲食牀敷卧具病瘦
醫藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永

處安隱
又雜寶藏經云佛告諸比丘言有八種人應
決定施不須生疑一父二母三佛四弟子五
遠來之人六遠去之人七病人八看病人
又智度論云諸菩薩無量無盡功德成就以
一食供養十方諸佛及僧皆悉充足而亦不
盡譬如涌泉出而不竭如文殊師利以一鉢
歡喜丸供養八萬四千僧皆悉充足而亦不
盡復次菩薩於此一鉢食供養十方諸佛而
十方佛前飲食之具具足而出譬如鬼神得
人一口食而千萬倍出
又文殊師利問經云菩薩爲供養佛法僧及

父母兄弟得畜財物爲起寺舍造像爲布施
若有此因緣得受金銀財物無有罪過

簡僞緣第三

如賢愚經云若有檀越於十六種具足別請
雖獲福報亦未爲多何謂十六比丘比丘尼
各有八輩不如漫請四人所得功德福多於
彼十六分中未及其一將來末世法欲垂盡
正使比丘畜妻挾子四人已上名字衆僧應
當敬如舍利弗目揵連等
尒時孫勒菩薩問衆僧言若有檀越請一持
戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人
得十萬錢時憍陳如尊即說言假使有人得

百車珍寶計其福利不如請一淨戒沙門就
舍供養得利弘多舍利弗言設令有人得一
閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍
供養獲利孫多目揵連言正使有人得二天
下乃至滿四天下珍寶其利猶不如請一清
淨沙門詣舍供養得利殊勝

又像法決疑經云若檀越設食並請衆僧遣
人防門遮障比丘尼及諸老病貧窮乞人不
聽入會徒喪飲食了無善分

又普廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想
請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到
諸塔寺請僧之時僧次供養無別異想其福

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

衆多無量無邊若值羅漢四道果人及大心
者緣此功德受福無窮一聞說法可得至道
無上涅槃
又十誦律云鹿子母別請五百羅漢佛言無
智不善若於僧中依次請一人者得大功德
果報利益勝別請五百羅漢一切遠近無不
悉聞
又請僧福田經及仁王經種種訶責不許別
請若別請者是外道法非七佛法
又梵網經云若有檀越來請衆僧客僧有利
養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧
獨受而不差客僧房主得無量罪畜生無異

非沙門非釋種姓犯輕垢罪
又智度論云如有富貴長者作樂供養衆僧
白僧執事我次第請僧於舍食日日須請及
至沙彌執事不聽沙彌受請諸沙彌言以何
意故不聽沙彌答言以檀越不喜請年少故
便說偈言

鬢髮白如雪　齒落皮肉皺　僂步形體羸
樂請如是事　諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師子頭欵然
從座而說偈言
檀越無智人　見形不取德　捨是耆年相
拾取老瘦黑

上尊耆年之相者如佛說偈云
所謂長老相　不必以年耆　形瘦鬚髮白
空老內無德　能捨罪福果　精進行梵行
已離一切法　是名為長老
是諸沙彌復作是念我等不應坐觀檀越量
僧好惡即說偈言
讚歎呵罵中　我等心雖一　是人毀佛法
不應不教誨　當疾到其舍　以法教語之
我等不度者　是則為棄物
即時諸沙彌自變其身皆成老年
鬚髮白如雪　秀眉垂覆眼　皮皺如波浪
其脊曲如弓　兩手負杖行　次第而受請
舉身皆震掉　行止不自安　譬如白楊樹
隨風而動搖　檀越見此輩　歡喜延入座
坐已須臾頃　還復年少形　檀越驚怖言
如是耆老相　還變成少年　如服還年藥
是事何由然
諸沙彌言汝莫生疑乎量是事甚可傷愍故
現是化汝當深識之聖衆不可量如說偈曰
譬如以蚊觜　猶可測海底　一切天與人
無能量僧者　僧以功德貴　猶尚不分別
而汝以年歲　稱量諸大德　大小生於智
不在於老少　有智勤精進　雖少而是老
懈怠無智慧　雖老而是少　汝今平量僧

是則爲大失
如欲以一指測知大海底爲智者之所笑汝
不聞佛說四事雖小而不可輕太子雖小當
爲國王是不可輕蛆子雖小毒能殺人亦不
可輕小火雖微能燒山野亦不可輕沙彌雖
小得聖神通最不可輕擅越聞是事已見是
神通身驚毛竪合手向諸沙弥言諸聖人等
我今懺悔我是凡夫心常懷罪今欲請問於
佛僧寶中信心清淨何者福勝答言我等初
不見佛僧寶中有增減何以故如佛一時入
舍婆提城乞食有婆羅門姓婆羅墮逝佛數
數到其家乞食心作是念是沙門何以來數

數如負其債佛時說偈言
時雨數數墮　五穀數數成　數數修福業
數數受果報　數數受生法　故受數數死
聖法數數成　誰數數生死
婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚愧取鉢
入舍盛滿美食以奉上佛佛不受作是言我
爲說偈故得此食我不食也婆羅門言是食
當與誰佛言我不見天及人能消是食者汝
持安置少草地若無虫水中即如佛教持食
著無虫水中水即大沸煙火俱出如投大熱
鐵婆羅門見已驚怖言未曾有也乃至食中
神力如是禮佛懺悔乞出家受戒漸漸斷結

得阿羅漢道後摩訶憍曇彌以金色上下寶
衣奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶僧寶
福無多少故說偈言
若人愛敬佛　亦當愛敬僧　不當有分別
同皆爲寶故
又法句喻經世尊說偈云
人當念有意　無食自知少　從是痛用薄
多大富多財是外道弟子此人每疑沙門瞿曇
有一切智不行到佛所白言沙門瞿曇明
日我舍食佛以彼應度故默然受請時居士
到舍門外開作大火坑令火無燄煙以沙覆
上即上令敷不織坐床又以毒和食心生口
言瞿曇若是一切智人當知此事若非一切
智人當墮此坑及中毒死遣使白佛言飲食
已辦佛語阿難令諸比丘皆不得先佛前行
時佛前行比丘後入尸利仇多舍火坑佛變
作蓮華池滿中淨水既甘而冷佛與僧皆行
花葉上入舍坐不織床變令成織佛告尸利
當除心中疑我實是一切智人居士見二神
力信心即生尊重於佛又手白佛言此食毒
藥不堪佛食佛言但施此食僧不得病佛告
阿難僧中宣令末唱等供一不得食是佛咒

願嬈欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法除
一切毒以是實語故毒皆得消除食即清淨
衆僧飽滿竟居士於佛前坐聽法即於坐處
得法眼淨佛還已集僧告言從今不得在佛
前行及和尚師僧上座前行未唱等供不得
食也

又摩德勒伽論云衆僧行食時上座應語一
切平等與使唱僧跋然後俱食 此云等供是

聖僧緣第四

自大覺泥洹法歸衆聖開士應眞導揚末教
並飛化衆刹隨緣攝誘機殊則同室天隔應
合則異境對顏宋泰始之末正勝寺釋法願

正喜寺釋法鏡等始圖畫聖僧列坐標擬迄
至唐初巫降靈瑞或足趾顯露半現於柱間
或植杖遺迹印陷於平地所以梁帝聞而讚
悅敬心翹仰家國休感必祈齋供到求明八
年帝躬疾逾雖和鵲薦術而茵枕猶滯乃結
心發誓歸命聖僧勑於延昌殿內七日祈請
供飯諸佛及衆聖賢齋室嚴峻塵不動七
日將滿方感靈應乃有天香妙氣洞鼻徹心
映蔽熏鑪無復芳勢又足影屣跡布蒲堂中
振錫清越響發牖外覩蹤聞香皆肅然覩聲
時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登共奏
啓於是齋坐既畢而御膳康復所以遍朝歸

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

依明驗神應其後徐光顯等道俗數人設齋
奉請並有徵瑞聖人通感不可備載如昔有
樹提伽長者造栴檀鉢著絡囊中懸高象牙
杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得
者即與之諸內外道知欲現神通皆掉頭而
去賓頭盧聞是事問目連言實尒不荅言實
尒汝師子吼中第一便往取之其目連懼佛
教不肯取賓頭盧即往其舍入禪定便於座
上伸手取鉢依四分律當時坐於方石縱廣
極大逐身飛空得鉢已還去佛聞呵云比丘
爲外道鉢而於未受戒人前現神通力從今
盡形擯汝不得住閻浮提於是賓頭盧如佛
教勑往西瞿耶尼教化四衆廣宣佛法閻浮
提四部弟子思見賓頭盧白佛佛聽還座現
神足故不聽涅槃勑令爲末世四部衆作福
田其亦自誓三天下有請悉赴
又阿育王經海意比丘縱鑊乘空爲王說偈云
汝身同人身　汝力過人力　應令我知之
爲汝作神力
王發心請四方僧說偈云
有諸阿羅漢　當來攝受我　我請阿羅漢
當悉來此處
故依請賓頭盧經云如天竺優婆塞國王長
者若設一切會者常請賓頭盧頗羅墮誓阿

羅漢賓頭盧者字也頗羅墮者姓也其人爲
樹提長者現神足故佛遏之不聽涅槃勑令
末法爲四部衆生作福田請時於靜處燒香
禮拜向天竺摩黎山至心稱名言大德賓頭
盧頗羅墮誓受佛教勑爲末法人作福田願
受我請於此處食爲若新作屋舍亦應請之
願受我請於此舍牀敷上宿若普請衆僧澡
浴時亦應請之言受我請竟此洗浴及未明
前具香湯灰水澡豆楊枝香油調和令暖如
人浴法開户請入然後閉户如人浴訖頃衆
僧乃入凡欲會食澡浴要一切諸僧至心求
解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有

一長者聞說賓頭盧大阿羅漢受佛教勑爲
末法人作福田即如法施設大會至心請賓
頭盧氍毹下遍敷好華欲以驗之大衆食訖
發氍毹華皆萎黃懊惱自責不知過所從來
更復精竭審問經師重設大會如前布華亦
復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦
如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺
謝罪過如向上座一人年老四布悔其愆咎
上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴
門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴
提沙門不肯見前我以汝請欲強入汝奴以
杖打我頭破額右角瘡是汝自爲之何所懊

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

惱言已不現長者乃知是賓頭盧自尒已來
諸人設福皆不敢復遮門若得賓頭盧來其
坐處華即不萎黃若新立房舍牀榻欲請賓
頭盧時皆當香湯灑地然香油燈新牀新褥
褥上奮綿敷之以白練覆上初夜如法請之
還閉房户慎勿輕慢窺看皆各至心信其必
來精誠感激無不至也來則褥上現有卧處
洛室亦現用湯水處受大會請時或在上座
或在中座或在下座現作隨處僧形人求其
異終不可得去後見坐處華不萎乃知之矣
述曰今見齋家多不依法但逐人情安置凡
人全不憂佛及聖僧座如前經所說施主先
須預掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴潔身
燒上名香懸繒旛蓋散衆請華手執香鑪盡
誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切
聖凡亦皆普請受弟子請降屈聖儀來臨住
宅合家大小並共虔誠預前七日已來發此
重心若是貧家無好香華復無安置之處然
須臨時斟酌未坐前先上好處安置佛座掃
灑如法其次好處安置聖僧坐敷設軟物新
白淨者布綿在上若施主心重有感食訖後
看似人坐處即知報身來赴若無相現但化
身來若全輕慢報化俱不至其座不得綵畫
錦綺綾羅金銀雜飾及散華置上雖是羅漢

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

然共凡僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜綵金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非拘出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食亦不得越過尺六高處安置尺六已下如法僧座即得亦不得作塑形聖僧在座安置儻報身自來豈可推却塑像而坐亦不得在寺將常住僧器盛食恐報身來不可觸僧淨器而食若用鉢盂及俗盤器獻者即通化報最爲如法若有聖僧錢還入聖僧用將買鉢盂匙箸銅椀手巾及將買上好盤器皆上書題記之餘人不敢雜用日別隨家常食每且及午盛食嘗獻佛及僧豈非好事

更有餘錢買取一胡牀及一食簞食訖澡豆淨洗置胡牀上以油帊覆之日別如是表供養三寶心常不絕大得功德若多得錢即如西國寺法及俗人舍宅靜上處爲聖僧造房堂隨四時冬夏安物供養若在夏內堂內日別數好淨席覆身禪數銅盆銅瓶澡豆淨巾若午前并獻飯食夜中然燈燒香隨心量力如法供養若至冬寒安被褥氈炭火湯水燈明隨時供養縱有餘長聖僧錢財不得將入別僧乃至常住僧用亦不得入佛法用亦不得別作聖僧形數見有人索聖僧錢彩畫佛形及四壁畫聖僧迦葉阿難等形以實頭盧

羅漢聖人現在不入涅槃既不得聖僧囑授進止豈得互用浪將別入若已用者並須倍還不還得罪故四分律云許此處不得異處得罪（如似已物他人不問已身餘人輒將作別用豈可得不）上來所述並依經律聖意録之不得不行三寶物重不得互用恐差之毫釐失之千里誠言不虚省已用之故梁武帝時漢國大德英儒共請西域三藏纂集聖僧法用翻出五卷如前所述略亦同之

施食緣第五

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等爲四所謂段食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何段食謂夻人之中所食諸入口之物可食噉者是謂段食云何更樂食謂衣裳纓蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂更樂食云何念食謂意中所念所想所思惟者或以口説或以體觸及諸所持之法是謂念食云何識食謂意之所知梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食以此四食流轉生死

又增一經云世尊告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細滑爲食意以法爲食

涅槃以無放逸爲食佘時佛告諸比丘如此妙法夫飲食有九事人間有四食一段食二更樂食三念食四識食復有五種是出世間食一禪食二願食三念食四八解脫食五喜食是出世間之食當共專念捨除四種之食求辦出世之食

又正法念經云若有衆生信心悲心以種種食施人命終生質多羅天受種種樂命終得受人身大富饒財常行正法

又正法念經云若有衆生見諸病人施其湯藥令離病苦命終生欲境天受五欲樂從天命終若得人身大富多財若見病人臨終渴

命以石蜜漿若冷水施此人命終生清涼天受天快樂從天命終得受人身常離飢渴

又涅槃經云因曠野鬼神爲授不殺戒已以不食肉故氣力虛弱命欲將終佛告鬼言我勑聲聞弟子隨有佛法處悉施汝等食若有住處不能施者是魔眷屬非我弟子眞聲聞也然出衆生食時須有分劑若食他施主食即須依五分律云若與乞兒鳥狗等並應量己分內減施與之不得取分外施比見道俗至於齋上施主儉約不與妻兒先供養衆僧將爲福田僧等不費前食然有衆僧先自飽食已將他殘食施乞兒鳥犬等損他施主又自得罪若減已分內將施與人任意多少不論限約也

又依十二頭陀經云若得食時應作是念見

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

渴乏衆生以一分施之我爲施主彼爲受者
施已作是願言令一切衆生興福救之莫墮
慳貪持至空靜處減一段著淨石上施諸禽
獸亦如上願正欲食時作是念言身中有八
萬户虫虫得此食皆悉安隱我今以食施此
諸虫後得道時當以法施汝是爲不捨衆生
又灌佛形像經云佛告大衆世人多有發意
求所願者布施之日不計少多趣使充饒事
業畢竟殘有餚饍噉食不盡皆當送與守寺
中持法沙門衆僧自共分之以出物時當望
生福不應各各競分歸與妻子是爲種於石
上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重

以施僧是爲施一得萬倍報
又四分律施僧粥得五種利益一除飢二除
渴三消宿食四大小便調適五眼目精明僧
祇律施粥得十種利益故偈云
持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辯清辯
宿食風除飢渴消　是名爲藥佛所說
欲生人天長壽樂　今當以粥施衆僧
又食施獲五福報經云佛告諸比丘當知食
以節度受而不損佛言人持飯食施人有五
功德令人得道智者消息意度弘廓則獲五
福何等爲五一曰施命二曰施色三曰施力

四曰施安五曰施辯何謂施命人不得食顏色顦顇不可顯示不過七日奄忽壽終是故智者則爲施命其施食者則爲施命何謂施色人端正生天世間顏色暐曄人見歡喜稽首作禮是爲施色何謂施力人不得食時身羸意弱所作不能是爲智者則爲施食其施食者則爲施色其施色者世世無等雙出入進止力不耗減是爲施力何謂施安人不得食時心愁身危坐起不定不能自安是故智者則爲施食其施食者則爲施安其施安者世世安隱生天人間不遇衆殃其所到處常遇賢良財富無量不中夭殤是爲施安何謂施辯人不得食時身羸意弱口不能言是故智者則爲施食其施食者則爲施辯口說流利無所躓礙慧辯通達生人天世間聞者歡喜靡不稽首聽採法言是爲五福食之報也又增一阿含經云施有五事名爲應時一遠來二遠去三病時四冷熱時五初得果蓏若得新穀先與持戒精進人然後自食又施有三法一送食至寺名上就舍供

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

養名中造食乞施發心供養名下又付法藏
經云昔過去九十一劫毘婆尸佛入涅槃後
有一比丘甚患頭痛薄拘羅尒時作一貧人
見病比丘即便持一呵黎勒果施病比丘比
丘服訖病即除愈緣施果故九十一劫天上人
中受福快樂未曾有病最後生一婆羅門家
其母早亡父便聘妻拘羅年幼見母作餅從
母索之後母嫉妒即捉拘羅擲置鏃上鏃雖
燋熱不能燒害父從外來見薄拘羅在熱鏃
上即便抱下母於後時父釜中煮肉時薄拘羅
從母索肉母益瞋恚尋擲釜中亦不燒爛父
覓不見即便喚之拘羅聞喚釜中而應父即
抱出平復如故母後向河拘羅逐去後母瞋
忿而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煮
不能令死即便捉之擲置河中值一大魚即
便吞食以福緣故猶復不死有捕魚師捕得
此魚詣市賣之索價既多人無買者至暮欲
臭薄拘羅父見便即隨買持來歸家以刀破
腹兒在魚腹高聲唱言願父安庠勿令傷兒
父開魚腹抱兒而出年漸長大求出家得阿
羅漢果從生至老年百六十未曾有病乃至
無有身熱頭痛由施藥故得是長壽五處不
死鏃鑠不燋釜煮不爛水溺不死魚吞不消
刀割不傷以是因緣智者應當作如是事又

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

雜譬喻經云昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗念施道人時國王先前請食一月是貧家力勢不如王正懸一月乃得一道人便持施之語道人言念欲施來已經一月今乃得願道人語優婆夷已一月中施優婆夷言我但施一穗蒲萄那得一月施耶道人言但一月中念欲捨施則為一月

食時緣第六

問曰何名食時何名過食時答曰依四分律云謂明相出時始得食粥（明相未出即是非時）乃至日中案此午時為法即是食時（依僧祇律云過午時影一髮一瞬草葉等即是非時也）

四天下准此皆同故毘羅三昧經世尊為慧法菩薩說云食有四種平旦天食時午法食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷六趣因令同三世佛故曰午時是法食時也過此已後同於下趣非上食時故曰非時也十誦律云唯天得過中食無罪又十誦律云有閻浮比丘至西拘耶尼用閻浮提時拘耶尼比丘往餘三方亦如是若此間宿則用此間時若在彼宿則用彼間時餘三方亦爾故摩德勒伽論問頗有非時食不犯耶答曰有若住北鬱單越用彼食時不犯餘方亦尒若在閻浮日正午時北方是夜半東方是日沒西方是日

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

出餘方互轉可知又薩婆多論云釋時有四一始從日出乃至日中其明轉熾名之爲時從中已後至後夜分其明減没故名非時二從旦至中是作食時乞不生惱故名爲時從中已後至於夜分是俗人醮會遊戲之時入村乞食多有觸惱故名非時三從旦至中俗人作務姪亂未發乞不生惱故名爲時從中已後事務休息姪戲言笑入村乞食喜被誹謗故名非時四從旦至中是乞食時得食濟身寧心修道事順應法故名爲時從中已後宜依修道非乞食時故名非時

食法緣第七

如大遺教經云比丘欲食時當爲檀越燒香三唄讚揚布施可食美食又從上座教言道士各自出澡手漱口已還各就座而坐各說一偈以隨次起不得踰越又增一經云若有供者手執香鑪而唱時至佛言香爲佛使故須燒香遍請十方既知燒香本擬請佛爲凡隣目覩不知佛令燒香遍請十方一切凡聖表呈福事騰空普赴正行香作唄時一切道俗依華嚴經各說一偈云

戒香定香解脫香　光明雲臺遍世界
供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云坐受香亦得爲女人行香恐觸手染著故開坐受香亦得爲女人行香若恐譏慢令懸放下亦得男子行香女人

受翻前即是

述曰若得衣食不簡精麁但得支濟身命令得修道便合佛意如膏車須油何簡精妙但令運轉得達前所即是佳事故雜寶藏經世尊說偈云

此身猶如車　好惡無所擇　香油及臭脂等同於調利

又智度論云食爲行道不爲益身如養馬養豬無異若初得食時先獻三寶後施四生故華嚴經偈云

若得食時　當願衆生　志在佛道爲法供養

又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢器先奉

上佛并令父母師長和上先一受用然後自服若上佛者以花香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食正下食時復須作念初下一匙時願斷一切惡盡下第二匙時願修一切善滿下第三匙時所修善根迴施衆生普共成佛若不能口口作念臨欲食時摠作一念亦得故摩德勒伽論云若得食時口口作念入房時入入作念若得衣時著著作念入若鈍根者摠作一念故華嚴經第六卷菩薩有一百四十願凡所施皆爲誦偈念如此食者非有煩惱非離煩惱理事會通利生物善故增一阿含經云施中上者不過法施業中

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

上者不過法業恩中上者不過法恩若過飽
食則氣急身滿百脉不通令心壅塞坐念不
安若限分少食則身羸心懸氣慮無固故增
一阿含經偈云
多食致患苦　少食氣力衰　處中而食者
如稱無高下
薩遮尼乾子經偈云
噉食太過人　身重多懈怠　現在未來世
於身失大利　睡眠自受苦　亦惱於他人
迷悶難覺寤　應時籌量食
又五分律云若月直監食人欲知生熟鹹酢
得貯掌中舌舐嘗之齋法經不許口嘗者為無好心貪心嘗故犯罪

述曰所以出家之人欲食之時先以淨手從
他受者為出家高勝不同凡下故須受已而
食故薩婆多論比丘受食凡有五意
一為斷竊盜因緣故自取而食亦同盜想
二為作證明故儻有夫脫不干比丘
三為止誹謗故出家自取非是高勝
四為成少欲知足故若當不受非同儉素
五為生他信敬心見受而食外道生信
如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上
有果食時將到外道語比丘言上樹取果比
丘言我戒法中樹過人不應上又語比丘言
何不搖樹取果比丘言我戒法中不得自搖

樹落果外道聞已自上樹取果擲地與之語
比丘言取果食比丘言我戒法中不得不受
而食外道下樹取果授與比丘外道既見如
此於一果上尚有如此法何況出世之法外
道遂生信敬心知佛法清淨不同外道於是
即隨比丘於佛法中出家修道尋得漏盡

又舍利弗問經云佛言外道梵志尚知受取
況我弟子而不受食但一切諸物不得不受
唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體
上之衣若貯金器受則制施

述曰一切僧食並須平等無問凡聖上下均
普故僧祇律云若檀越須食多與上座者上

座應問一切僧盡得尒許不荅止上座得耳
應言一切平等與若言盡得者應受僧上座
法不得隨下便食待行遍唱等供已然後得
食上座之法當徐徐食不得速食竟在前出
去應待行水隨順呪願已然後乃出

又勵處經云佛言中後不食有其五福一者
少婬二者少卧三者得一心四者無有下風
五者身得安隱亦不作病是故沙門知福不
食述曰若於食長貪增加煩惱即須觀獸作
不淨之想故智度論云說獸想者應當觀是
食從不淨生如肉從精血水道生是爲膿虫
住處如酥乳酪血變所成與爛膿無異厨人

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

汗垢種種不淨若苦口中腦有爛涎二道流下與唾和合然後成味其狀如吐從腹門入地持水爛風動火煑如釜熟糜滓濁下沉清者在上譬如釀酒滓濁爲屎清者爲尿咽有三孔風吹膩汁散入百脉與先血和合凝變爲肉從新肉生脂骨髓從是中生身根從新舊肉合生五情根從此五根生五識五識次第生意識分別取相籌量好醜然後生我我所心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食工夫甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變成屎尿本是美味惡不欲見行者自思如此弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當猒五欲譬如有一婆羅門修淨潔法有事緣故到不淨國自思我當云何得免不淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓餅而語之言我有因緣住此百日常作餅送來多與汝價老母日日作餅送之婆羅門貪著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色無味即問老母何緣尒耶老母言癡癡嗜味故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人隱處生癰以麵酥付之癰熟膿出和合酥餅日日如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癰瘥我當何處更得婆羅門聞之兩拳打頭推胷乾嘔我

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

當云何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行者亦尒著是飲食歡喜樂噉不觀不淨後受苦報悔將何及乎

食訖緣第八

如十誦律云有比丘受他請食默然入默然去諸居士呵責云我等不知食好不好諸比丘白佛佛言從今食時為施主唄讚呪願不知誰作佛言上座作若上座不能差次第能者應作故僧祇律云上座應知前人為何等施當為應時呪願又波離論云出家僧尼白衣等齋訖不用澡豆末巨摩等用澡口者皆不成齋如過去有比丘字蓮提六十歲持齋戒不闕唯一日食用巨摩豆屑等成齋若不尒者皆不成齋此經無目依出要律儀云巨摩者牛糞是也若依此經豈用牛糞淨口耶舍法師傳記云西方俗人外道等宗事梵天牛等以此二事能生萬物養育人民故將牛糞以淨道場佛隨俗法亦以為淨然不用淨口耶若依四分律等但護行住坐卧四種威儀食五正食四相不乖便成齋法不論澡豆淨口成齋時節若過威儀若失縱用澡屑亦不成齋

又善見論云齋已吐食未出胭喉還咽無犯若出還咽犯罪

又僧祇律云食已若渴佛令取一切穀豆麥煑不破者非時取汁得飲若酥油蜜及石蜜諸生果汁等要以水淨得飲若器底殘水被雨湔亦名爲淨善見論云舍樓伽果漿澄汁使清非時得飲（謂藕根是）摩德勒伽論云沙糖漿亦得非時飲

僧祇律云人有四百四病風大百一用油脂治之火大熱病百一用酥治之水大冷病百一用蜜治之雜病百一隨用上三藥治之十誦律云石蜜非時不得輒噉有五種人得非時食謂遠行人病不得食人食少人若施水處和水得飲

五分律云聽饑渴二時得飲（故知無病非時石蜜酥油縱是等亦不得食之）僧祇律云胡椒華茭薑訶黎勒等此藥無時食和者聽非時服

又四分律云一切苦辛鹹甘等不任爲食者聽非時盡形作藥服

善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任爲食者並得作盡形藥服開食果汁漿遂即食述曰比見諸人非時分中食於時食何者是耶謂邊方道俗等聞律開食果汁漿遂即食乾棗汁或生黎蒲萄石榴不擣汁飲并子搥食雖有擣汁非澄使清取濁濃汁并滓而食

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

或有聞開食舍樓伽果漿以患熱病遂取生
藕根生食或有取清飯漿飲或身無飢渴非
時食酥油蜜石蜜等或用杏仁煎作粳湯如
此濫者非一不可具述若准十誦律非前遠
行等五種之人不得輒食食便破齋見犯者
多故別疏記頌曰

令月建清齋　佳辰召無疆　四部依時集
七衆會陞堂　簫條清梵舉　哀婉動宮商
香氣騰空上　乘風散遐方　歎德研沖邃
詞辯暢玄芳　栴煩呈妙句　瞻時折婉章
緇素相依託　財法發神光　福田今夕滿
恩慧導存亡

無適（下音的無｜無莫故也）舍佉（下丘迦反）該｜（古哀反通也）
博（上古候反也）構（上音逢綴）針衽（下而審反穿過也）
挾（胡怙反）肉皺（下側瘦反皮麤也）縫衣｜（上音逢綴）
僂步（上呂主反曲脊行也）震掉（上正作掉徒弔反搖｜也）遏（於葛反止也）
瘤（上床字音墜下音厚）褥｜（音辱坐也）奮（方問反）
鼈（上音鼈下於小反下音傷）鼃（上於羽鬼反下于）
睒睗（上失冉反下式灼反）天殤（上於小反下音傷）
遂（亦作燋悴火死曰｜也）繼蓋（上音計散也）餚饌（上户交反食也）
顛頹（上自搖｜也）懶身（上初交反近反）氈（之然反毛席也）
餘長（下音丈剩也）纂集（上子管反）油帀（下音怕幔也）
匙箸（上市支反下直慮反與筯同）
榻（上床字音墜下音厚）褥｜（音辱坐也）奮（方問反）
鼈（上音鼈下於小反下音傷）鼃（上於羽鬼反下于）
睒睗（上失冉反下式灼反）天殤（上於小反下音傷）
遂（亦作燋悴火死曰｜也）繼蓋（上音計散也）餚饌（上户交反食也）
顛頹（上自搖｜也）懶身（上初交反近反）氈（之然反毛席也）
餘長（下音丈剩也）纂集（上子管反）油帀（下音怕幔也）
匙箸（上市支反下直慮反與筯同）
挾（胡怙反）肉皺（下側瘦反皮麤也）縫衣｜（上音逢綴）
僂步（上呂主反曲脊行也）震掉（上正作掉徒弔反搖｜也）
茵枕｜（上音因蓐也）杙（音翼椿｜也竹江反）
梯杖（上他兮反）挑頭（上徒弔反）
無適（下音的無｜無莫故也）舍佉（下丘迦反）該｜（古哀反通也）
博（上古候反也）構（上音逢綴）針衽（下而審反穿過也）
蚊觜（上音文下子委反）亟降（上音既反數也）足趾（下音止）

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 ひ 20 61

輙反明也 蹟礙上音致 果蓏下魯果反亦作苽瓜之類 鏾吾告反燒餅具

鑠詩若反 穗音遂 瞬詩閏反目動皃或作眴同 壅塞上紆拱反下桑則反

寤音悟 鹹酢上俗作醎下醋字 涎似連反丨唾 滓濁上側史反 釀

酒上尼向反醞丨 拳巨員反 椎胷上直追反下正作胷 乾嘔下烏口反

丨吐也 澡胥上音早下先節反豆末也 胭喉上音煙正作咽下音侯 還

咽下於見反吞也 雨湔下正作濺音箭水激也 無疆下音薑 陞堂

上音昇 沖邃上直弓反下思遂丨丨深遠也 緇素上側詞反丨丨僧俗也

禪林院常住

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巻』 請求記号 WA7-83

ガラス使用