

諸經要集

才三

四百四十六
張三

51147

20

20

諸經要集卷第三

西明寺沙門 道世玄暉 撰

敬塔部第二 此有七緣

攝念部第三

述意緣

引證緣

興福緣

感報緣

旋塔緣

入寺緣

修故緣

述意緣第一

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺韜光遺
形傳於八万是以塔涌靈山影留石窟刻檀
畫壘之儀鑄金鏤玉之狀全身碎身之迹聚

塔散塔之奇而光曜重昏福資含識致使英
聲遐美邪徒結信肇啓育王之始終傳大唐
之初自歷代繁興神化非一故經曰正法住
正法滅意在茲乎

引證緣第二

如觀佛三昧經云佛留影石室在那軋呵羅
國毒龍池側佛坐龍石室窟中為龍作十八
變踊身入石猶如明鏡在石內映現於外遠
望則見近望不現諸天百千供養佛影亦現

說法

迄今不滅
傳至彌勒

又大集經云忉利天城東照明園中有佛髮
塔城南鹿澀園中有佛衣塔城西歡喜園中

有佛鉢塔城北駕御園中有佛牙塔

又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣於天上

城東門外立佛髮塔衣塔

又育王傳云王得信心問道人道我從來殺

害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有

起塔供養眾僧救諸徒囚賑濟貧乏

故譬
經云

宮內常以四事供養二萬
沙門盡心勤禮不可具述

王曰何處可起塔道人即以神力左手掩日光

作八万四千道散照閻浮提所照之處皆可

起塔今諸塔處是也時王欲建舍利塔將四

部兵眾至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利

還復修治此塔與先無異如是更取七佛塔

中舍利至衆摩村中時諸龍王將王入龍宮
中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作
八万四千金銀琉璃頗瓔篋盛佛舍利又作
八万四千寶瓶以盛此篋又作無量百千幡
幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸
鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一
億家者爲世尊立塔時有國名著又尸羅有
三十六億家彼國人語鬼神言可三十六篋
舍利與我等起立佛塔王作方便國中人少
者今分與彼今滿家數而立爲塔

時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白
上座曰我欲一日之中立八万四千佛塔遍

滿此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉
大王剋後十五日日正食時令此閻浮提一
時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八
万四千塔世間人民興慶無量共号曰阿育
王塔

又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王
分數得八万四千又別得佛口髑還國道中
逢難頭和修龍王從其求舍利分阿闍世王
不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍
世怖畏即以佛髑與之龍還於須弥山王下
高八万四千里於下起水精塔阿闍世王得
還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒

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

恠即殺八万四千夫人阿育王後於城外造
立地獄治諸罪人耶舍知王殺諸夫人應墮
地獄即遣消散比丘化王今發信悟問比丘
言殺八万四千夫人罪可得贖不道人言各
爲之起一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王
即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十
將五百人取本舍利王得大喜即分與鬼神
各還所部令一日一時同戴八万四千刹諸
鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹但還
治槃護刹安鈴我當使阿修輪以手遮日四
天下亦同時辰
又阿難經云塔成造千二百織成幡及雜花

未得懸幡王恐身崩塔成已六日王請僧王
園供養時有優波崛多羅漢將一万八千阿
羅漢受王請尊者崛多顏貌端正身體柔軟
而王體醜陋肌膚麤澀尊者即說偈言

我行布施時

淨心好財施

不如王行施

以沙施於佛

王告大臣我以沙施佛獲報如是云何而不
修敬於世尊王後尋佛弟子迦葉阿難等所
有佛在世時弟子塔廟躬到塔所具展哀情
責心修敬各興種種供養更立大塔各捨十
万兩珍寶供養是塔次至薄拘羅塔應當供
養王問彼有何功德崛多尊者答曰彼無病

第一乃不爲人說一句法寂默無言王曰以一錢供養諸臣白王言功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說偈

雖除無明癡

智慧能監察

雖有薄拘羅

於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢王乃供養菩提樹不絕夫人名曰低舍羅締多作念王極愛念於我念王今捨我珍寶至菩提樹間我方便殺樹令死王不行往可得與我相娛夫人即遣人以熱乳澆之樹枯葉落王聞是語悶迷躡地夫人見王

憂愁不樂當悅王心白王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得道彼樹旣無何用活耶復以冷乳灌之彼樹更生主聞歡喜詣於樹下目不暫捨以千瓮香湯漑灌菩提樹倍復嚴好增長茂盛後王潔淨身心手執香鑪在於殿上四方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養如是語時有三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫官人太子群臣共王所作功德無量不可述盡

又雜阿含經云阿育王問比丘言誰於佛法中能行大施

諸比丘言給孤獨長者最行大施王問彼施
幾許比丘荅曰以捨億千金王聞已彼長者
尚能捨億千金我今爲王何緣復以億千金
施當以億百千金施乃至用私藏盡將此閻
浮提夫人姝女太子大臣揔施與聖僧後用
四十億金還復贖取如是計校揔用九十六
億千金乃至王得重病自知命盡常願以億
百千金作功德今願不滿便就後世唯減四
億未滿王即辦諸珍寶送與鷄頭摩寺乃至
以半阿摩勒果送與僧禮拜僧足問訊大聖
衆等我領此閻浮提是我所有今者頓盡不
得自在唯此半果克愍納受令我得福上座

耶舍令研磨著石榴羹中行之一切皆得周
遍王復問傍臣曰誰是閻浮提王諸臣啓王
言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合
掌作禮念諸佛功德心念口言我今復以此
閻浮提施與三寶時王書紙上而封緘之以
齒印印之作如是事畢即便無常尔時太子
及諸人民興種種供養葬送如王之法而閻
維之

又法益經云今是大地屬於三寶云何而立
太子爲王諸臣聞已再出四億金送與寺中
將贖其地

又善見論云阿育王以金錢九十六億起八

万四千寶塔復大種種布施

興福緣第三

述曰上來所引經論興置所由其已知乎然
未識塔義是何復有幾種所爲之人復通凡
不

荅曰梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛

正所云塔者或云塔婆此云方墳或云支提
翻爲滅惡生善處或云斗數波此云護讚如
人讚歎擁護歎者西梵正音名爲窣堵波此
云廟廟者貌也即是靈廟也安塔有其三意
一表人勝二令他信三爲報恩若是凡夫比
丘有德望者亦得起塔餘者不合若立支提

有其四種一生處二得道處三轉法輪處四
涅槃處諸佛生處及得道處此二定有支提
生必生阿輸柯樹下此去無憂樹此是夫人
生太子之處即号此樹爲生處支提如來得
道在於菩提樹下即呼此樹爲得道支提如
來轉法輪及涅槃處此二無定初轉法輪爲
五比丘在於鹿苑縱廣各二十五尋一尋八
尺古人身大故一尋八尺合二十丈今天竺
人處處多立轉法輪取一好處而依此量豎
三柱安三輪表佛昔日三轉法輪相即名此
處爲轉法輪支提如來入涅槃處安置舍利
即名此處爲涅槃支提現今立寺名涅槃寺

此則爲定若據舍利處處起塔則不爲定此
四立名窣堵波

又毗婆沙論云若人起大塔如來生處轉法
輪處若人取小石爲塔其福等前大塔所爲
尊故若爲如來大梵起大塔或起小塔以所
爲同故其福無異

又阿含經云有四種人應起塔一如來二辟
支佛三聲聞四輪王

又十二因緣經云有八人得起塔一如來二
菩薩三緣覺四羅漢五那含六斯陀含七須
陀洹八輪王若輪王已下起塔安一露盤見
之不得禮以非聖塔故初果二露盤乃至如

來安八露盤八盤已上並是佛塔

又僧祇律云初起僧伽藍時先規度地將作塔處不得在南不得在西應在北不侵佛地僧地應在西作南作僧房佛塔高顯處作不得塔院內浣滌曬衣唾地得爲佛塔四面作龕作師子鳥獸種種彩畫內懸幡蓋得爲佛塔四面作種種園林華果是中出花應供養塔若樹檀越自種檀越言是中華供養佛果與僧食佛言應從檀越語若華多者得與華鬘家語言亦許華作鬘與我餘者與亦許直若得直得用然燈買香以供養佛兼得治塔若直多者得置佛無盡物中若人言

佛無貪怒癡但自莊嚴因是華果而愛樂者
得罪報重佛言亦得作支提有舍利者名塔
無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪
處佛泥洹處得作菩薩像辟支佛像佛腳跡
處此諸支提得安佛華蓋供養若供養中上
者供養佛塔下者供養支提若卒風雨來應
收供養具隨近安之不得言我是上座我是
阿練若乞食大德等得越毗尼罪若塔僧物
賊來急時不得藏舉佛物應莊嚴佛像僧座
具應敷安置種種飲食令賊見相若起慈心
賊問比丘莫畏出來年少應看若賊卒至不
得藏物者應言一切行無常作是語已捨去

是名難法

感報緣第四

如小未曾有經云佛告阿難若有一人盡四天下滿中草木皆悉為人得四道果及辟支佛盡壽四事供養所須具足至滅度後一一起塔香華幢幡寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用八万四千寶柱八万四千寶窻八万四千天井寶窻八万四千樓槽館閣四出圍遶衆寶莊飾若有善男子善女人作如上百千億大莊嚴殿用施四方僧其福雖多然不如有人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其利如針上施盤蓋如酸棗葉

若佛形像如麴麥大勝前功德滿足百倍不
及一千倍万倍百千万倍所不能及不可稱
量阿難當知如來無量功德戒分定分智慧
分解脫分知見解脫分無量功德有大神通
變化及六波羅蜜如是等無量功德

又無上依經云阿難向佛合掌而作是言我
於今日入王舍城乞食見一大重閣莊嚴新
成內外宛密若有清信人布施四方僧并見
四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立
塔中起塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤
如藥草大造佛如麥子大此二功德何者爲
勝

佛告阿難如滿四天下四果聖人及辟支佛
如甘蔗林竹筴麻田等若有一人盡壽供養
四事具足及入涅槃後悉起大塔供養然燈
燒香衣服幢幡等阿難於意云何是人功德
多不阿難言甚多世尊阿難且置又如帝釋
天宮住處有大飛閣名常勝殿種種寶莊各
入方四千若有清信男子女人造作如是常
勝寶殿百千拘胝施與四方衆僧若復有人
如來般涅槃後取舍利如芥子造塔如阿摩
羅子大戴刹如針大露盤如棗葉造佛形像
如麥子大此功德勝前所說百分不及一千
萬億分乃至阿僧祇數分所不及一譬喻所

不能及何以故如來無量功德故縱碎娑婆
世界末為微塵以此次第悉是四沙門果及
辟支佛若有清信男女盡形供養及以滅後
起塔供養亦不如取舍利如芥子大乃至造
像如麥子大此功德勝前所說百分千萬億
分不及一分乃至筭數譬喻所不能及如是
阿難一切如來昔在因地知衆生界知自性
清淨客塵煩惱之所污濁然不入衆生清淨
界中能為一切衆生說深妙法除煩惱障應
生下劣心以大量故於諸衆生生尊重心起
大師敬起般若起闍那起大悲依此立法菩
薩得入阿鞞跋致位

此云不退

依如實智證大方

便得阿耨菩提

又涅槃經云若於佛法僧供養一香燈乃至
獻一花則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧
地造像塔如母指當生歡喜心亦生不動國
此即淨土常嚴不為三災所動也

旋遶塔緣第五

如菩薩本行經云昔佛在世時佛與阿難入舍
衛城而行乞食時彼城中有一婆羅門從外
而來見佛出城光相巍巍時婆羅門歡喜踊
躍遶佛一币作禮而去佛便微笑告阿難言
此婆羅門見佛歡喜以清淨心遶佛一币以
此功德從是已後二十五劫不墮惡道天上

人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持
觀那祇梨以是因緣若人旋佛及旋佛塔所
生之處得福無量也

又提謂經云長者提謂白佛言散花燒香然
燈禮拜是爲供養旋塔得何等福
佛言旋塔有五福德一後世得端正好色二

得聲音好三生天上四得生王侯家五得泥
洎道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故
何緣得聲音好由旋塔說經故何緣得生天
上由當旋塔時意不犯戒故何緣得生王侯
家由頭面禮佛足故何緣得泥洎道由有餘
福故

佛言旋塔有三法一足舉時當念足舉二足下時當念足下三不得左右顧視唾寺中地右遶者經律之中制令右遶若左遶行爲神所呵乃至左遶來積爲俗所責其徒衆矣今時行事者順於天時面西北轉右肩袒膊向佛而恭也或旋百币十币七币各有所表且論常行三币者表供養三尊止三毒淨三業滅三惡道得值三寶故華嚴經偈云始欲旋塔當願衆生施行福祐究暢道意遶塔三币當願衆生得一向意不絕四喜又賢者五戒經云旋塔三币者表敬三尊一佛二法三僧亦念滅三毒一貪二瞋三癡

又三千威儀云遶塔有五事一低頭視地二
不得蹈垂三不得左右顧視四不得唾塔前
地上五不得中住與人語

又大集經云佛告梵天王等我諸聲聞現在
未來三業相應及與三種菩提相應有學無
學具足持戒多聞善行度諸衆生於三有海
及諸施主爲我聲聞而造塔寺亦復供給一
切所須及彼眷屬付囑汝等勿令惡王非法
惱亂今時梵釋天王龍王夜叉等合掌向佛
而作是言大德婆伽婆已有一切如來塔寺
及阿蘭處及未來世若在家出家人爲於世
尊聲聞弟子造塔寺處我等悉共守護令離

一切諸難怖畏亦如有給施飲食衣服卧具
湯藥一切所須如是施主我等亦當護持養
育故七佛經云護僧伽藍神斯有十八神一
名美音二名梵音三名天鼓四名歎妙五名
歎美六名摩妙七名香音八名師子九名妙
歎十名梵響十一名人音十二名佛奴十三
名歎德十四名廣目十五名妙眼十六名徹
聽十七名徹視十八名遍視寺既有神護居
住之者亦宜自勵不得惰怠恐招現報也

入寺緣第六

述曰依如西域凡有士女既到伽藍至寺門
外慶以所遇先整衣服揔設一禮入寺門已

復設一拜然後安詳直進不得左右顧眄故
涅槃經云往僧坊者有其七法一者生信二
者禮拜三者聽法四者至心五者思義六者
如說行七者迴向大乘利安多人住是七善最
勝最上不可譬喻

又郁伽長者經佛言長者居家菩薩入佛寺
精舍當住門外立心作禮然後當入精舍自
念言我何時當得如是居寺出塵垢之處
又十住毗婆沙論云在家菩薩若入佛寺初
欲入時於寺門外五體投地應作是念此是
善人住處行慈悲喜捨住處是故須禮若見
諸比丘威儀具足見已恭肅敬心禮拜親近

問訊

又自愛經云時有國王詣佛所遙見精舍下車却蓋解劍脫履拱手直進

又僧祇律云若行平視迴時合身揔迴行時先下脚跟後下脚指

入智度論云先入來去安詳一心舉足下足觀地而行爲避亂心爲護衆生故是名不退菩薩相

又西國寺圖云行至佛所禮三拜竟圍遶三帀唄讚三契禮拜旣已方至僧房房外一拜然後入見上座次第至下各設三拜僧多一拜若見非法之事不得譏訶若發言嫌責自

失善利非入寺之宜故涅槃經云夫入寺者
棄捨刀仗雜物然後入寺捨刀仗者去瞋恚
三至心也捨雜物者去從三寶乞求心也且
除兩過乃可入寺順佛而行不得逆行設復
緣礙左遶恒想佛在右入出之時悉轉面向
佛禮拜三寶者常念體唯是一何者覺法滿
足名佛所覺之道名法學佛道者名僧則知
一切凡聖體同無二也若入寺時低頭看地
不得高視見地有虫忽候傷殺當歌唄讚歎
不唾僧地若見草木不淨即須除却
又四分律云入僧寺已應先禮佛塔次禮聲
聞塔後禮第一上座乃至第四上座

又五分律云若入僧多但別禮師餘人惣禮而去

又四分律云得禮出家五衆亡人塔及如來塔

又五百問事云弟子得禮師塚以報恩故

又增一阿含經云塔中不應禮餘人

又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不得禮

又五百問事云佛塔前禮餘人得罪

又三千威儀經云不得座上作禮今時數有

諸寺及以俗家見有道俗在牀上禮佛此大

憍慢譬如欲拜大王豈得在牀拜耶人王尚

自不許何況法王得相比耶

毗尼論云不得著革屣富羅入塔

此履是

五百問事云若是淨潔靴履鞋屐等得著禮拜
僧祇律云若受人禮拜不得如癡羊不語當
相問訊少病少惱安樂不道路不疲苦不述
曰若有士人或有難因緣須至寺宿不得卧
僧牀席必無私有借卧如法然不得共僧同
其牀卧故寶梁經云共僧同牀半身枯死墮
地獄受其大苦僧未眠時不得在先眠不得
調戲言笑說非法語失於威儀驚動衆心若
有便利涕唾爲求法宿不得出外者無犯眠
時右脇著牀以脚相壘心係明相念當早起
表出家因也是故經云仰卧者是修羅卧伏
卧者是餓鬼卧左脇卧者是貪欲人卧右脇

卧者是出家人卧衆僧未起在前早起嚴儀
容服至僧房前故沙弥威儀經云若入師房
應三彈指

又三千威儀經云若入師房當具五法一於
外彈指二當脫帽三作禮四正任教坐乃坐
五不忘持經入

又僧祇律云弟子應晨起先右脚入師房已
頭面禮足問安眠不故善見論云弟子叅師
當避六處一不得當前二不得當後三不得
太遠四不得太逼五不得處高六不得上風
立當不近不遠側相而立令師小語得聞不
費尊力也又是行時威儀進止皆不得離師

故善見論云弟子從師行不得以足蹈師影
述曰若女人入寺法用同前但不得在男子
上座形相語笑脂粉塗面畫眉假飾非法調
戲共相排蕩持手搥人必須攝心整容隨人
教令依次持香一心供養懺悔自責生女人
中常成隔礙於此妙法修奉無因不得自專
由他而辦一何苦哉深生悲悼若見沙彌禮
如大僧勿以小位而不加敬此於大僧爲小
在俗爲尊如此等法竭力而行法用旣多具
在法苑珠林百卷之內士女篇述
述曰若男女所修事訖須欲出寺佛塔前設
禮三拜還須右遶三匝合掌唄讚然後却行

出寺門外復設一禮若見僧時徒衆若少各
禮三拜僧若多時揔辭三拜故善見論云禮
佛時應遶三帀三拜四方作禮合十指掌叉
手於頂却行而出絕不見如來更復作禮迴
前而去

表慕戀三寶
重疊報恩也

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

修故緣第七

依像法決疑經云造新不如修故作福不如

避禍斯言驗矣或有村坊塔寺損故伽藍堂
殿朽壞舍屋崩摧蓆扇蓬戶靡隔煙塵爰牖
茅茨無掩霜露是以門墻凋毀糞穢盈階路
絕人蹤僧徒漂寄不修不飾日就衰羸造罪
造愆無時暫捨夜闇燈燭本自無聞晝日幡
花元來非見堂絕梵唄鑪停海岸遂使惡鬼
効靈善神捨衛伽藍無固直爲僧徒慢惰佛
法旣衰亦由白衣無敬此而不憂更欲何求
又寶梁契經云有一賢者面上有國王紋相師
見已嫁女與之後時賢者入僧寺中杖倚伽
藍生憍慢故失國王紋墮大地獄
又薩遮經云或嫌塔寺及諸形像妨礙送置

餘處者如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治之

又十輪經云若破寺殺害比丘其人壽終支節皆疼終日不語死墮阿鼻地獄具受諸苦又三千威儀經云掃塔上有五事一不得著履上二不得背佛掃塔三不得取上善土持下棄四不得取下佛像上故華五當日一過澡手自持淨巾拂拭佛像復有五事一當先灑地二當使調三當待燥四不得逆掃五不得逆風掃復有五事一不得去善土二當白手拾草三當取中土轉著下處四不得令四角掃處有迹五掃塔前六步使淨

此據事務故限約六

步若事多閑
多掃弥善也

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

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

又雜寶藏經云若掃僧房一間浮提地不如

掃佛塔一手掌

成論
亦同

又撰集百緣經云掃地得五功德一自除心

垢二除他垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生善處

又無垢清淨女問經云掃地得五功德一自心清淨他人見生清淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中

又沙彌威儀經云掃地有五法一不得背人二不得逆掃三當令水灑四當令淨五當即分却

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

故華嚴經偈云

散華莊嚴淨光明

莊嚴妙華以爲帳

散衆雜華遍十方

供養一切諸如來

又小法滅盡經云後劫火起時曾作伽藍所以不爲火焚乃至金剛界爲土臺也

又菩薩本行經云昔佛在世時告五百阿羅漢汝等各說前世宿行所作功德今得值我得道因緣時有阿羅漢名娑竭多黎即從座起白佛言世尊我念過去無央數劫有佛出世号曰定光入涅槃後分布舍利起塔供養法欲末時有一貧人無方自濟賣薪爲業向澤採薪遙見澤中有一塔寺甚爲巍巍即到塔邊

瞻觀形像歡喜作禮唯見狐狼飛鳥走獸止
宿之處草木荆棘不淨滿中迴絕無人復無
行迹無供養者貧人覩見心用愴然而不曉
知如來神德但以歡喜誅伐草木掃除不淨
掃訖歡喜遶之入币作禮而去緣此功德命
終之後生光音天衆寶宮殿光明晃煜於諸
天中巍巍最勝不可計量盡其天壽而復百
返作轉輪王七寶自然王四天下後復壽盡
常生國王大姓長者家財富無量顏容端正
殊妙無比人見歡喜無不愛敬足行之時道
路自淨虛空之中雨散衆華娑竭多言昔貧
人者今我身是由昔掃塔生處自然一阿僧

祇九十劫中不墮惡道天上人間富貴尊榮
封受自然快樂無極今最後身值釋迦佛捨
豪出家得阿羅漢三明六通具八解脫若有
人能於佛法僧少作微善如毛髮許所生之
處受報弘大無有窮盡

又譬喻經云說祇陀太子昔毗婆尸佛時布
施一奴一婢給掃寺廟緣此功德世世常得
七寶宮宅門戶兩邊常有自然金銀男女擎
持寶鉢滿中七寶取無窮盡夜中常有自然
天兵五百餘騎衛護其舍無敢近者輪王七
寶者一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠
寶五玉女寶六主藏日寶七主兵神寶

又雜寶藏經云昔舍衛國中有一長者造立塔寺後時命終生忉利天其婦晝夜追憶夫故愁憂苦惱以憶夫故常掃治夫所造塔寺夫下觀見即來婦所問訊安慰而語之言汝憶我故大憂愁耶婦即語言汝爲是誰天尋荅言我是汝夫以作塔寺功德因緣得生天上見汝憶我修治塔寺故來汝所婦言近我夫即荅言人身臭穢不復可近汝復欲得爲我妻者勤供佛僧修掃塔寺願生我天若得生天我必當還以汝爲妻婦用夫言作諸功德發願生天其後命終得生天上還爲夫婦夫婦相將來至佛所佛爲說法夫婦並得須

隨洹果既得果已還歸天上

又分別功德論云昔舍衛城中有夫婦二人而無子息夫婦精進信敬三寶時婦早亡由信敬故生忉利天以爲天女面首端正天中少比天女自念我極端正今此間誰任我夫便以天眼觀見本夫今以出家年老暗短專

信而已常勤掃除塔廟為業見其掃塔必應生天天女尋下光明照曜任其夫前比丘見已問其因緣

天女荅曰我是君婦今爲天女我觀天上無任我夫見君精進常勤掃塔必應生天若得生天願同一處還爲我夫是以故來陳其情

狀白意已訖還歸天上時夫比丘見此事已
從是已後增加精進修補塔廟積功轉勝應
生第四兜率天上天女憶夫復來語言君福
轉勝應生兜率天我今不復得君爲夫語訖
還去比丘聞已倍更精進遂獲得阿羅漢果
三明六通具八解脫

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅城中有一
長者財寶無量其婦生一兒端正殊妙見者
敬仰漸大見佛得阿羅漢果

尔時世尊告諸比丘乃往過去九十一劫有
毗婆尸佛入般涅槃後有王名槃頭末帝收
取舍利造四寶塔而供養之其後小毀有童

子入塔見此破處和顏悅色集喚衆人共塗
治塔發願而去緣此功德九十一劫不墮地
獄餓鬼畜生天上人中受樂常爲天人所見
敬仰乃至今值於我爲諸人所見敬仰出家
得道聞佛所說歡喜奉行

頌曰

遺身八万塔

寶飾高百丈

儀鳳異靈鳥

金盤代佛掌

積拱承雕楠

高簷掛樹網

寶地若池沙

風鈴如積響

刻削生千變

丹青圖万像

煙霞時出沒

神仙乍來往

晨露半層生

飛幡接雲上

遊蜺不敢息

翔鷗詎能仰

福地下金甌

天報豈虛枉

願假舟航末 彼岸誰云廣

攝念部第三 此有四緣

述意緣 十念緣

六念緣 發願緣

述意緣第一

惟夫凡情難禁譬等山猿常隨外境類同狂
象三業鼓動緣構滋彰故佛立教今常制御
故經云當為心師不師於心身口意業不與
惡交身戒心慧不動如山又經云制之一處
無事不辦然心性感倒我見為先煩惑難攝
亂使常行於一切時高舉難屈自非託處寂
靜摧伏三毒身不遊行口默緘言少睡多覺

常坐省食思量正法知非有無直身正意繫
念在前如斯等教是名攝念也

十念緣第二

如增一阿含經云尔時世尊告諸比丘當修
行十法便成神通去衆乱想至致涅槃一謂
念佛二謂念法三謂念衆四謂念戒五謂念
施六謂念天七謂念休息八謂念安般九謂
念身非常十謂念死當善修行

佛法聖衆心

戒施及天念

休息安般念

身死念在後

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足
身智無涯周旋往來皆具知之修行一法自

致涅槃不離念佛便獲功德是名念佛

第二經云者專精念法除諸欲愛無有塵勞
渴愛之心永不復興於欲無欲離諸結縛諸
蓋之病猶如衆香之氣無有瑕疵乱想之念
便成神通自致涅槃思惟不離便獲功德是
名念法

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

第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒能成道
令人歡喜戒瓔珞身現衆好故猶如吉祥瓶

所願便剋除諸乱想自致涅槃不離戒念便獲功德是名念戒

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

第六念天者謂專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善業果報成彼天身衆行具足除諸乱想自致涅槃不離天念便獲功德是名念天
第七念休息者謂心意想息志性詳諦亦無

卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧
定常念不貪勝光上達除諸亂想自致涅槃
不離休息便獲功德是名念休息

第八念安般者謂專精念安般者若息長時
觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息
短若息極冷極熱亦當觀知我今息冷熱出
入分別數息長短除諸亂想自致涅槃不離
安般便獲功德是名念安般

第九念身者謂專精念身髮毛爪齒皮肉筋
骨膽肝肺心脾腎大腸小腸白膻膀胱屎尿
百華癢蕩脾泡溺淚唾涕膿血脂涎髑髌腦
膜何者是身地種水種火種風種是也皆是

父母所造從何處來爲誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致涅槃不離身念便獲功德是名念身

第十念死者謂專精念死此沒生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕種族分離無形無響亦無相貌除諸亂想自至涅槃不離死念便獲功德是名念死而說偈曰

佛法及聖衆 乃至身死念 雖興上名聞 其義各別異

六念緣第三

又分別功德論云第一念佛何事佛身金剛

無有諸漏若行時足離地四寸千輪相紋跡
現於地足下諸虫七日安隱若其命終皆得
生天

昔有一惡比丘本是外道假服誹謗逐如來
行自殺飛虫著佛跡處言佛蹈殺然虫雖死
遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門闕天
地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘖百病
自除覩佛相好隨行得度功德所濟不可稱
計揔會万行運載爲先所謂念佛其義如此
第二念法者法是无漏道無爲無欲佛者是諸
法之主法者是結使之主法出諸佛法生佛
道若然者何不先念法後念佛耶

荅曰法雖微妙無能知者猶如伏藏無處不
有要藉通人示處方得自濟貧窮乏者法亦
如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先
稱法爲後

第三念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪
濁開導天人則是衆生良祐福田故

昔有薄福比丘名梵摩達

律名羅旬在千二
喻比丘也

百五十衆中令衆僧不得食莫知誰各佛使
分爲二部一部得一部不得復分爲二部半得
半不得如是展轉乃至二人一得食一不得
食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄
自手授食在於鉢中神力所制不能化去佛

欲令現身得福故令二滅盡比丘以食飽此
此時得福

時波斯匿王聞此薄福佛愍與食我今亦當
爲其設福即遣粝米時有一鳥飛來銜一粒
米去使人呵曰王爲梵摩達設福汝何以持
去耶鳥即持還本處所以然者此比丘蒙僧
福力鳥獸不侵害也用是證知爲良福田既
自度度人至三乘道念衆之法其義如此
第四念戒者從五戒十戒二百五十戒至五
百戒皆禁制身口斂諸邪非斂御六情斷諸
欲念中表清淨乃應戒性

昔有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿

時有小池汪水衆垂滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲垂水所害甚多雖得見佛去我甚遠涕泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正觀我肉形豈識眞戒乎以是經云波羅提木又是汝大師若能持戒展轉行之即是如來法身常住而不滅也

夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒

五八十具戒等爲俗戒無漏四諦爲道戒三昧禪思爲定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝華動則解散大士持戒喻若頭上插華行止不動小乘檢形動則越儀大士顧心不拘外法大小軌異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也

又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來生天上人中不過七生自斷苦際

施天
同前

又三千威儀經云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當念同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦

又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所不可復計要在命盡作惡逢惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不

得道便不斷絕佛語比丘當念自身無常有

一比丘即報佛言我念非常如人在世間極

可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘言
可三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可
十歲佛言莫說是語復有一比丘言可一歲
佛言莫說是語復有一比丘言可一月佛言
莫說是語復有一比丘言可一日佛言莫說
是語復有一比丘言可一時佛言莫說是語
復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出
息不還則屬後世人命迅速在呼吸之間
又毗尼母經云若說法比丘復應常念觀身
苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得
十二念成聖法故何者十二念一念成就已
身二念成就他人三念願得人身四念生種

姓家五念於佛法中得生信心六念所生處
不加其功而得語法七念所生處諸根完具
八念值佛出世尊出現於世九念所生處常得
說正法十念願所說法常得又住十一念願
法又住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆
生心故得此十二念具足必得聖法

發願緣第四

夫佛果超絕登之有階法雲峻極屆之有漸
是以創發大誠則玄德照於來際初立弘誓
則妙願遍於空界一念興志即塵劫之瑞華
半刻虔躬乃大千之甘露蓋是大乘之根基
種智之津衢也

又地持論云菩薩發願略說五種一發心願
二生願三境界願四平等願五大願彼菩薩
初發無上菩提心是名發心願願未來世為
眾生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無
量等諸善根思惟境界是名境界願願未來
世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願
者即平等願

菩薩又說十種大願

一者願一切種供養無量諸佛

二者願護持一切諸佛正法

三者願通達諸佛正法

四者願生兜率天乃至般涅槃

五者願行菩薩一切種正行

六者願成熟一切衆生

七者願一切世界悉能現化

八者願一切菩薩一心方便以大乘度

九者願一切正行方便無礙

十者願成無上正覺

是菩薩住於初地方便淨信現在修行於未來事生十大願

一者以清淨心常願供養一切諸佛

二者受持守護諸佛正法

三者勸請諸佛轉未曾有法

四者順行菩薩正行

五者一切器界具足成熟
六者一切世界悉能現化

七者自淨佛土

八者一切菩薩同一方便以大乘化

九者利益衆生一切不空

十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事

頌曰

投杖信爲急

調絃貴不奢

騰猿安可制

逸馬本難置

駟馳習聲色

冠蓋競豪華

既入王孫第

還向季倫家

靜心澄業累

省念勗身瑕

庶茲憑七覺

持用免三邪

諸經要集卷第三

帳

韞光

反上土也

鑄鑄

注鏤

陋迄

今

反上許訖

賑

濟

以上音振一也音軻

岨

多上其反

肌膚

下上音夫

締

五知

澆

古堯

反躄

地

反上毗益

漑灌

下上音貫

以

水澆

方墳

下音焚

斗數

下音叟

率堵

下上音蘇

反觀

輸

柯

上失珠反

龕

苦室也反

樓槽

下音樓

日魯

上館

閣

上音舍也

酸

棗

下音蘇官

反麴

麦

上反俱

竹荻

的

反阿鞞

迷下

反步

持

反初

麦

反下子

願

盧

反郁

反口

於

反脚

根下

革

反下

所

詭

反脇脅

反二

許業

相壘

下倫

反張

反也

悲悼

下

音盜

軌

法水

反瓮

反音西

反音

茅茨

反下

履

上黑履也

反鞋

反鞋

反發

反作

反鞮

反調

反

傷

反音

反

反

反

反

反

反

反

咨反
草舍
恹去
罪也
軋反
疼徒
冬反
燥蘇
老反
狐狼

胡郎二音
野狗也
荆棘上音
紀力京下
愴然反
上楚狀
晃煜

上胡廣反
野胡郎也
荆棘上音
紀力京下
愴然反
上楚狀
晃煜

反虹氣
陰翔鷗
下音昆
鳥飛也
舟航
方下戶
剛反

獲音
園氣
構反
古候
瑕疵
下上
疾斯
反反
和穆
目下音
筋

骨斤上音
膽肝下音
干敢反
肺反
脾腎
反上步
時

忍膀胱
上步
忙反
癢蕩
上於
疾禁
反反
正脾
泡下

尿府也
音拋
溺淚
上古
字用作
胎涎
反下
似連
腐敗
音上

父爛門闕
音下
域門星
也一
要藉
下才
炸米
上音

米也
正汪水
積上
烏光
反
殞命
反上
羽敏
捶花
上音

夾峻速
反上
私閨
水日
反
全惠
官創
楚狀
反
置花
子楚

也反
網勗
勸許
王反
馮憑
反上
全也
創
楚狀
反
置花
子楚

