經要集卷第十六

西[illegible]

此有六

詐偽部第二十四

憍慢部第二十三

述意緣　詐親緣
詐毒緣　詐貴緣
詐怖緣　詐畜緣

述意緣第一

夫至道無隔貴在忠言故出其言則千里應之出其言不善則咫尺違但教流末代人法訛替或憑真以搆偽或飾虛以詐真良由人情[illegible]故法有真假名利既侵則我人逾盛現親尚無附之況乞來疎薄故難交友故經曰直心是道場不虛假故也

詐親緣第二

如雜寶藏經云一切姦滑詐偽外狀似直內懷姦私是故智者所真偽如往昔有婆羅門其年既老娶少婦婦嫌夫老傍婬不已勸夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有邪不肯延致前婦之子墮於火中尒時

婦眼看不捉婆羅門言兒今墮火

會請諸少壯婆羅門等夫疑有邪不
肯延致前婦之子墮於火中尒時

婦眼看不捉婆羅門言兒今墮火
故不捉婦即荅言我自少来唯
夫不近餘男云何令我捉此男
夫聞已謂如其言便設大會集婆羅
門尒時少婦便共交通老夫見已心
懷忿恨即取寶物棄婦而去於其路
中見一婆羅門便共為伴至暮共宿
明旦前行語老婆羅門言於昨宿處
有一草菜著我衣裳我自少來無
世物欲還草菜歸彼主人尒且住
待我往還老婆羅門深信其言[illegible]生
愛敬許當住待詐捉草菜入溝偃卧
良久乃還去菜歸了老婆羅門因便
利故即以寶物而用寄之此人尋[illegible]
賣寶便走老婆羅門見偷已物怪
不已小復前行憩一樹下見一鵲
口中銜草語諸鳥言我等共相
集會一處而共住止尒時諸鳥
其言而來聚集時此鸛雀趣鳥飛後
就他巢啄卵而食諸鳥將至更復銜
草諸鳥知諂悉捨而去於此樹下更
經少時見一外道出家之人身被
衣安行徐步口云去去衆生老婆

門而問之言何以並行口唱去
道荅言我出家人憐愍一切畏

經少時見一外道出家之人身被
衣安行徐步口云去去衆生老婆

門而問之言何以並行口唱去
道答言我出家人憐愍一切畏
蟻是故尒耳時婆羅門見其此語深
生篤信尋至其家於其暮宿但聞歌
儛之聲便出看之乃見出家外道住
室有一地孔內出婦女與共交歡
琴儛戲笑婆羅門見已天下萬物無
一可信故說偈言
不捉他男子　以草還主人　鸜雀等
外道畏虫傷　口言唱去去　如是諸
都無可信者　來苦實難當
故涅槃經云佛言如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切菓林
必名樹木　一切女人　必有諂
一切自在　必受安樂

詐毒緣第三

如雜寶藏經云時提婆達多作
因緣欲得殺佛然不能得時南天
國有婆羅門來善知呪術和合毒藥
提婆即合毒藥以散佛上風吹此藥
反墮已頭上即便悶絕躃地欲死
不能治阿難白佛言世尊提婆達多
被毒欲死佛憐愍故為說實語

善薩成佛已來於提婆達多常

不能治阿難白佛言世尊提婆達多
被毒欲死佛憐愍故為說實語

菩薩成佛已來於提婆達多常
悲無有惡心者毒當自滅作是語已
毒即消滅諸比丘言希有世尊提婆
達多恒起惡心於如來如來云何
故活之佛言非但今日惡心向我
去亦尒即問佛言惡心於佛其事
何佛言過去之世迦尸國中有波羅
柰城有二輔相一名斯鄰二名
斯鄰常順法行惡意恒作惡行妒
讒攝而語王言斯鄰欲作惡逆王即
敕閉諸天善神於虛空中出聲而言
如此賢人實無過罪云何拘縛第
惡意刼王庫藏反著斯鄰王亦云
王言捉此惡意付與斯鄰仰使
斯鄰即教惡意向王懺悔惡意白言
有罪便走向毗提醯王所作一寶笙
威二惡虵見毒具足令毗提醯王遣
使送與彼國王并及斯鄰二人共看
莫示餘人王見寶笙極以嚴飾心
歡喜即喚斯鄰欲共發看斯鄰答
遠來之物不得自看遠來果食
即食何以故彼有惡人或能以
見中傷王言我必欲看懇懃三請

不用語復白王言不用臣語王自看
之臣不能看王即發看兩眼盲[illegible]

即食何以故彼有惡人或能以
見中傷王言我必欲看懇懇三請

不用語復白王言不用臣語王自看
之臣不能看王即發看兩眼盲冥不
見於物斯鄰憂苦愁悴欲死遣人
出遍歷諸國遠覓良藥既得好藥
治王眼平復如故尒時王者舍
是尒時斯鄰者我身是尒時惡音
提婆達多是也

詐貴緣第四

如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弗
醯大學婆羅門為國王師常教
百弟子時婆羅門家生一奴名
阿常使供給諸童子等是奴利根
說法言盡能憶持此奴一時共諸童
子小有嫌恨便走他國詐自稱言我
是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語
此國師言我是波羅柰國王師弗盧
醯子故來至此欲從大師學婆羅門
法師荅言可尒是奴聰明本已學
今復重聞聞悉能持其師大喜即
教授五百門徒汝代我教我當往來
王家是師無有男兒唯有一女即以
之曰耶若達當用我語汝莫還國

今以女妻汝荅言從教共作生活
斯豐樂耶若達多為人難可歸

王家是師無有男兒唯有一女即合
之日耶若達當用我語汝莫還國

今以女妻汝荅言從教共作生活
漸豐樂耶若達多為人難可婦
食恒時生熟不能適口婦常念
有行人從波羅柰國來者當從彼受
飲食法用然後供養夫主彼弗盧醯
婆羅門具聞是事便作是念我奴迦
羅呵逝在他國當往挺來或可得直
便詣彼國時奴與諸門徒詣國遊
在於中路遥見本主即便驚怖如
門徒汝等還去各自誦習門徒
便到主前頭面礼足白其主言我來
此國稱導大家是我之父便授此
師大學經典與女為婦願尊今日勿
彰我事當與奴直奉上大家主婆羅
門善解世事即荅言汝實我兒但
發遣奴即將至婦家告家中言
親來其婦歡喜為辦種種飲食
訖已伺小空閑密礼婆羅門足而問
之曰我奉事夫飲食供養常不可意
願尊指授本在家時何所食啖當如
先法為作飲食客婆羅門便即瞋恚
而作是念如是如是困苦他女汝但
速發遣我臨去時教汝一偈使夫

言女聞歡喜作偈而退即語夫言莫
婆羅門汝從遠來宜早發遣夫即念

而作是念如是如是困苦他女汝但
遂發遣我臨去時教汝一偈使夫

言女聞歡喜[illegible]山而退即語夫言
婆羅門故從遠來宜早發遣夫即念
言如婦所說宜應早遣莫令久住恐
言漏失損我不少便大與財物教婦
作食自行供之夫為曹主求伴不在
婦奉食訖礼足辭別請求先偈即
偈言
無親遊他方　欺誑天下人　麁食是常
細食復何嫌
今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便
在其邊背面微誦令其得聞作是教
已便還本國是奴送主去已每至食
時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈
聞是偈心即不喜便作是念咄[illegible]
物發我臭穢從是已後常作麤語
婦不瞋恐婦向人說其陰私佛告[illegible]
比丘時本主弗盧醯婆羅門者即我
身是時奴迦羅呵者今闡陁比丘是
彼於尒時已曾恃我陵他今復如是
恃我勢力陵易他人也

詐怖緣第五

如智度論云一切諸法皆是虛誑罪
生愚癡不識親疎瞋罵加害乃至殺

命起此重罪故墮三塗受無量苦[illegible]
如山中有一佛畜彼中有一別房

如智度論云一切諸法皆是虛誑妄
生愚癡不識親疎瞋罵加害乃至
命起此重罪故墮三塗受無量苦
如山中有一佛畜彼中有一別房
中有鬼來恐惱道人是諸道人皆
房去有一客僧來維那處分令住
空房而語之言此房中有鬼神喜
人能住中者住客僧自以持戒力多
聞故言小鬼何所能為我能伏之即
入房住暮更有一僧來求此住處維
那亦令在此房住亦語有鬼惱人
人亦言小鬼何所能為我當伏之
入者閉戶端坐待鬼後來者夜
門求入先入者謂為鬼不為開
後來者極力打門在內道人以力排
之外者得勝排門得入內者打之外
者亦打至旦相見乃是故舊同學識
已各相愧謝衆人雲集笑而推之
生亦如是五陰皆虛無我無人
鬪諍橫加毒害若披解在地但
內無人無我是故菩薩語衆生言
等莫於根本空中鬪諍人身尚不可
得何況值佛
詐畜緣第六
如舊雜譬喻經云昔有婦人富有
銀與男子交通盡取金銀衣物
俱去到一急水河邊男子語言女

詐畜緣第六

如舊雜譬喻經云昔有婦人富有財

銀與男子交通盡取金銀衣物

俱去到一急水河邊男子語言汝去

財物來我先度之當還迎汝男子無

已便走不還婦人獨住水邊憂苦無

人可救唯見一野狐捕得一鷹復見

河魚捨鷹取魚魚既不得復失本

婦語狐曰汝何太癡貪捕其兩

其一狐言我癡尚可汝癡劇我也

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時

非時連雨七日不止諸放牧者十

不出時有餓狼飢行求食遍歷十村

都無所得便自尅責我何薄相經

七村都無所得不如守齋住還此

自於窟穴呪願言使一切衆生

安隱然後攝身安坐閉目帝釋至

日月乘伊羅白龍象觀察世間持

破戒到彼山窟見狼閉目思惟便作

是念咄哉狼獸甚為奇特人尚無此

心況此狼獸而能如是便欲試之

其虛實釋即變身化為一羊在窟

住高聲命群狼時見羊便作是

哉齋福報應忽至我遊七村求食

獲今暫守齋餚饌自來廚供已致

當食已然後守齋即便出穴往趣羊

哉齋福報應忽至我遊七村求食
獲今暫守齋餚饌自来厨供已致

當食已然後守齋即便出穴往趣羊
所羊見狼来便驚騎走狼便尋逐羊
去不住追之既遠羊化為狗方
耳反来逐狼急聲喚之狼見狗
怖還走狗急追之劣乃得免還至窟
中便作是念我欲食彼返欲噉我人
時帝釋便於狼前作跛脚羊鳴喚而
住狼作是念前者是狗我飢悶眼華
謂為是羊今所見者此真是羊復
諦觀看耳角尾真實是羊便出
羊復驚走奔逐垂得復化作狗返
逐狼亦復如前我欲食彼返欲見噉
時天帝釋即於狼前化為羔子鳴群
喚母狼便瞋言汝作肉段我尚不出
況為羔子而欲見欺還更守齋靜心
思惟時天帝釋知狼心念還齋法
羊羔於狼前住狼便說偈言
若真實為羊　猶故不能出　況復化為羔
如前恐怖我　見我還齋已　汝復来見試
假使為肉段　猶尚不可信　況作羊子
而詐喚咩咩
於是世尊而說偈言
若有出家人　持戒心輕漂　不能捨
猶如狼守齋

又五分律云佛告諸比丘乃往古昔

於是世尊而說偈言

若有出家人　持戒心輕漂　不能捨

猶如狼守齋

又五分律云佛告諸比丘乃往古昔有一摩納在山窟中誦刹利書有一野狐住其左右專聽誦書心有所解作是念言我解此書語足堪作諸中王作是念已便起遊行逢羸狐便欲殺之彼言何故殺我答言是獸王汝不伏我是以相殺彼言願莫殺我我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐又欲殺之問答如上亦言隨從如是展轉伏一切狐便以羊狐伏一切象復以衆象伏一切以衆虎伏一切師子遂雖得為作王已復作是念我今為獸中王不應以獸為婦便乘白象率諸群獸不可稱數圍迦夷城數千帀王遣使問汝諸群獸何故如是野狐荅言我是獸王應娶汝女與我者善若不與當滅汝國還自如此王集群臣唯除一臣皆云應與所以者何國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如為獸所滅何惜一女而喪一國時一大臣

聰叡遠略而白王言臣觀古今未

象馬聞氣惶怖伏地戰必不如為獸
所滅何惜一女而喪一國時一大臣

聰叡遠略而白王言臣觀古今未
聞見人三之女與下賤人民雖
要殺此狐使諸群獸各各散走王即
問言計將焉出大臣答言王但尅期
戰日先當從彼求索一願願令師子
先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼
後戰王至戰日當勑城內人畜皆
塞耳王用其語還使尅期并求
至于戰日復遣信求然後出軍鋒
欲交野狐果令師子先吼野狐聞之
心破七分便於象上墜落于地於是
群獸一時散走佛以是事而說偈言
野狐憍慢威　欲求其眷屬　行到迦夷
自稱是獸王　人憍亦如是　鍊統三
在摩竭之國　法主以自号
尒時迦夷王者我身是聰叡大臣者
舍利弗是野狐王者調達是告諸比
丘調達往昔詐得眷屬今亦如是故
佛說偈云
善人共會易　惡人善會難　惡人共會
善人共會難
又佛本行經云尒時佛告諸比丘言
我念往昔有一河名波利耶多
時彼河岸有一人是結華鬘師甘
有園在彼河側而彼河內時有一

又佛本行經云尒時佛告諸比丘言
我念往昔有一河名波利耶多 隋言

時彼河岸有一人是結華鬘師甘
有園在彼河側而彼河内時有一
從水而出至華園中求食而行
經歷蹋壞其華時彼園主見龜壞華
園主即捉置於一筐中將欲殺食彼
龜作念云何得脫此難作何方便誑
此園主即向園主而說偈言
我從水出身有泥 汝且置華洗我
我身既有泥不淨 恐畏汙汝及
時彼園主作如是念善哉此龜善言
教我令不得不取其言我洗其身勿
令泥汙我之華筐作是念已即手執
龜將向水所欲洗龜身是時彼人即
提龜出置於石上抄水欲洗是時彼
龜出大筋力忽投沒水時華 [illegible]
龜沒水作如是言奇哉是龜乃能如
是誑逗於我我今還可誘誑是龜使
令出水時華鬘師即向彼龜而說
偈言
賢龜諦聽我作意 汝今親舊甚衆
我作華鬘繫汝咽 恣汝歸家作喜
尒時彼龜作如是念此華鬘師妄語
誑我彼母患著林其婦採華造鬘欲

賣以用活命今作是言定是誑我欲
食我故誘我出耳是時彼龜向華

尒時彼龜作如是念此華鬘師妄語
誑我彼母患瘖林其婦採華造鬘欲
賣以用活命今作是言定是誑我欲
食我故誘我出耳是時彼龜向華
師而說偈言
汝家造酒欲會親　廣作種種諸食
汝至家內作是說　龜肉煑已脂糂頭
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘欲知
彼時入水龜者我身是也華鬘師者
魔波旬是其於尒時欲誑惑於我
不能著令復欲誑何由可得
又佛告諸比丘言我念往昔於海
中有一大虱其虱有婦身正懷妊忽
然思欲猕猴心食以是因緣其身
瘦瘠黃宛轉戰慄不安時彼特虱見
婦身體如是羸瘦無有顏色見已
言賢善二者汝何所患欲是何食
不聞汝從我索食何故如是時特虱
虱默然不報其夫復問汝今何故不
向我道婦報夫言汝若能與我食心
所願我當說之若不能者我何假說
夫復答言汝但說看若可得理我
方便會見令得婦即語言我今欲
猕猴心食汝能得不夫即報言汝所
須者此事甚難所以者何我居大海

猴在山樹何由可得婦言奈何若不
得是物此胎必墮我身不久恐取

猕猴心食汝能得不夫即報言久所
須者此事甚難所以者何我居大海

猕在山樹何由可得婦言奈何若不
得是物此胎必墮我身不久恐取
終是時其天復語婦言賢善仁者
且容忍我今求去若成此事深不可
言則我與汝並皆慶快尒時彼虵即
從海出至於岸上去岸不遠有一大
樹名優曇婆羅（隋言水願）時彼樹上有一大
猕猴在於樹頭取果子食是時彼
既見猕猴在樹上坐食於樹子已
漸到於樹下到已即便共相慰喻以
美語言問訊猕猴善哉善哉婆私師
吒在此樹上作於何事不甚辛勤受
苦惱耶求食易得無疲倦不猕猴報
言如是仁者我今不大受於苦惱
復重更語猕猴言汝在此處何所食
噉猕猴報言我在優曇婆羅樹上食
噉其子是時虵復語猕猴言我今見
汝甚大歡喜遍滿身體不能自勝我
欲將汝作於善友共相愛敬汝取我
語何須住此又復此樹子少無多
何乃能此處願樂汝可下來隨汝我
我當將汝渡海彼岸別有大林癡
獼諸樹華果豐饒猕猴問言我云何
得至彼處海水深廣甚難越渡云何
堪渡是時彼虵報猕猴言我背負汝

我我當將汝渡海彼岸別有大林癡
種諸樹華果豐饒猕猴問言我云何
得至彼處海水深廣甚難越渡云何
堪渡是時彼虵報猕猴言我背負汝
將渡彼岸汝今但當從樹下來
背上尒時猕猴心無定故狹劣愚
心生歡喜從樹而下上虵背上欲隨
虵去其虵內心生如是念善哉善哉
我願已成即欲相將至自居處乃
猴俱沒於水猴問虵言善友何故
沒於水虵即報言我婦懷妊彼
思欲食汝心以是因緣我將汝來尒
時猕猴作如是念嗚呼我今甚不吉
利自取磨滅作何方便而得免此急
速厄難不失身命復如是念我須
虵作是念已而語虵言仁
心留在優曇婆羅樹上寄著不
行仁於當時云何不依實語我知尒
須我心我於當時即將相隨善友還
迴放我取心得已還來尒時彼虵
猕猴語已二俱還出猕猴見虵欲
水岸是時猕猴努力奮迅捷疾
出大筋力從虵背上跳下上彼優曇
大樹之上其虵在下少時停待見猴
遲遲不下而語之言親密善友汝遠

下来共汝相隨至於我家猕猴
不肯下樹虵見猕猴至久不下

大樹之上其虬在下少時停待見猴
遲不下而語之言親密善友汝遠

下来共汝相隨至於我家猕猴
不肯下樹虬見猕猴經久不下
偈言
善友猕猴得心已　願從樹上速下来
我當送汝至彼林　多饒種種諸果
尒時猕猴作是思惟此虬
偈言
汝虬計校雖能寛　而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思忖　一切衆類誰無心
彼林雖復子豊饒　及諸菴羅等妙果
我今意實不在彼　寧自食此優曇婆
尒時佛告諸比丘言當知彼虬者
猴者我身是也彼虬者魔波旬是
時猶尚誑惑於我而不能得今復欲
將世間五欲之事而来誘我豈能動
我此之坐處
又雜寶藏經云昔有烏梟共相怨憎
烏待晝日知梟無見躡殺群梟
其肉梟便於夜知烏眼闇復啄群烏
開啄其腹亦復散食畏晝畏夜無有
竟已有一智烏語衆烏言已為怨憎
不可求解終相誅滅勢不兩全
方便弥覆諸梟然後我等可
若其不尒終為所敗衆烏荅言當作
可方得滅雖賊智烏荅言尒等衆烏

不可求解終相誅滅勢不兩全當作
方便弥覆諸梟然後我等可住安樂

若其不尒終為所敗衆鳥荅言當作
何方得滅讎賊智鳥荅言尒等衆鳥
拔我毛羽啄破我頭我當設計要令
弥覆即如其言燋悴形容向梟屯尒
而自悲鳴聞其聲已便言今尒
破傷来至我所鳥語梟言衆鳥讎戈
不得生活故来相投以避怨惡時梟
憐愍遂便養給恒與殘肉日月轉久
毛羽平復鳥作微計銜乾樹枝并諸
草木著梟穴中似如報恩梟語
何用是為鳥即荅言孔穴之中絆身
冷石用此草木以御風寒梟以為
默然不荅而鳥於是即求守穴孔詐
給使令月報恩養時會梟[illegible]寒[illegible]猛
盛衆梟率尒来集孔中鳥得其[illegible]
生歡喜銜牧人火用燒梟孔[illegible]木
時於孔焚滅尒時諸天說偈言曰
諸有宿嫌處　不應生體信　如鳥詐詭[illegible]
焚滅惡梟身　衆
又六度集經云昔者菩薩為孔
從妻五百棄其舊疋欲娶青雀女
其青雀唯食甘露好果孔雀為說曰
將取之其國王夫人有疾夢覩孔雀

去其肉可為藥寤已啓聞

其青雀唯食甘露好果孔雀為妻曰
有取之其國王夫人有疾夢覩孔雀

去其肉可為藥寤已啓聞
疾行索之夫人曰有能得之
季女賜金千斤國諸獵士分方
覩孔雀王從一青雀在常食處即以
蜜麨每處塗樹孔雀輒取以共其妻
射師以蜜麨塗身踞坐而俟孔雀
麨人應獲之焉孔雀曰子之功
為利也吾亦子金山可為無盡之
子原吾命矣獵者又曰大王賜吾千
斤金妻以季女豈信汝言乎兒以送
獻汝矣孔雀曰大王懷仁潤無
願納微言乞得少水吾以慈呪
疾療矣若其無効受罪不晚王順
意夫人服之衆疾皆療華色煒曄宮
人皆然舉國歎王弘慈活孔雀之命
獲延一國之壽孔雀曰願得授
彼大湖并呪其水率土黎民
療若有疑望願以杖撫吾足王曰
可孔雀如之國人飲水並皆得力聾
聽盲視瘂語癖申衆疾皆然夫人疾
除國人亡得无病羨無害孔雀
孔雀具知向王陳曰受王生
吾報濟一國之命報畢乞退王
尒雀即翔飛昇樹重曰天下有三癡

孔雀具知向王陳曰受王生活
吾報濟一國之命報畢乞退王

尒雀即翔飛昇樹重曰天下有三癡
王曰何謂三耶一者吾癡二者
癡三者大王癡王曰願
諸佛重戒以色為火燒身危命貪
之由也吾捨五百供養之妻而貪青
雀索食供之有如僕使為狂網所得
殆危身命斯吾癡也鵲者之癡
誠之言捨一山之金棄無窮之
夫人邪為之欺望李女之妻覩世
愚皆斯類矣損佛真誠之戒信鬼魅
之欺酒藥婬乱或受破門之禍或死
入太山其苦無數思還為人猶
之鳥欲飛昇天豈不難哉婬婦
蠱喻彼魑魅靡不由之亡國危身
愚夫尊之萬言無一誠也而射師信
之斯謂鵲者愚矣王得天醫除一國
疾諸毒都滅顏如威華巨細
王放之斯謂王愚矣佛告舍利
雀王者自是之後周旋八方輙以
藥慈心布施愈衆生病孔雀王者吾
身也國王者舍利弗是獵師者調達
是也夫人者調達婦是菩薩
無量行布施如是

又雜寶藏經云佛言乃往過去時有
蓮華池多有水鳥在中而住時有鸛

是也夫人者調達婦是等隆
無量行布施如是

又雜寶藏經云佛言乃往過去時有
蓮華池多有水鳥在中而住時有鸛
雀在於池中徐步舉脚諸鳥皆
鳥善行威儀徐序不惱水性時
鵝而說偈言
舉脚而徐步音聲極柔軟　欺誑於世間
誰不知諂詐
鸛雀語言何為作此語来
白鵝答言我知汝諂詐終不
欲知尒時鵝王者即我身是也尒時
鸛雀者今提婆達多是也
又雜寶藏經云佛言於過去世
之側有山鷄王多將鷄衆
鷄冠極赤身體甚白語諸鷄
遠離城邑聚落莫與人民之所啖食
我等多諸怨嫉好自慎護時聚落中
有一猫子聞彼有鷄便往
樹下徐行伺視而語鷄言
汝為我夫而汝身形端
冠赤身體俱白我相承事安隱快樂
鷄即說偈言
猫子黄眼愚小物　觸事
不見有畜如此婦　而得壽命

尒時鷄者我身是也昔時猫者

猶子黃眼愚小物　觸事[illegible]
不見有畜如此婦　而得壽命[illegible]

今時鷄者我身是也昔時猫者是
達多是也昔於過去欲誘誑我
亦復欲誘誑我索我徒衆
頌曰
姦情詐癡　令信匪疑　偽現依士
妄納相依　外親內損　夙夜
久共同住　方覺漸衰

憍慢部第二十五　此有三緣

述意緣　引證緣
立志緣

述意緣第一

夫人所以不得道者由於心
心神所以昏憍由於外物擾之者
其事略三一則勢利榮名二則妖
靡曼三則甘脂肥濃榮名雖曰
心要無畧刻之累妖妍靡曼
深甘脂肥濃為累甚切萬事
三者之支葉耳聖人知不斷此三事
故求道無從可得如水火擠之
則其用弥全決之散之則其勢
故論太質微則勢重質重則
以思之測之寔由勤功而悟道憍
慢之良因貪聲色而障聖[illegible]以[illegible]
震法鼓於鹿苑夫子揚德音於

尚耳目所不聞豈心識之能知

以思之測之寔由勤功而悟道慢之良因貪聲色而障望斧以斫

震法鼓於鹿苑夫子揚德音於

尚耳目所不聞豈心識之能知

引證緣第二

如薩婆多論云波羅提木叉之戒

道而亡唯人道得戒餘四不得

道以著樂深重不能得戒如世

大目連以弟子有病上忉利天以門

著婆正值諸天入歡喜園今時目連

在於路側立待一切諸天無頭

唯著婆後至顧見目連向舉

車直過目連自念此本人間是我弟

子今受天福以著天樂都失本人即

以神力制車令住著婆下車礼目連

足目連種種因緣呵責著婆

曰以我人中為大德弟子是故舉

問訊頗見諸天有不者不不時

勸誡釋提桓因佛世難值何不數

相近諮受正法帝釋欲解目

遣使勅一天子令来返覆三喚

不来後不應已而来帝白目連言此

天子唯有一天又一伎樂以自娛

以染欲情深雖復命重不能自

[illegible]宵来況作天王種種宮觀無

女須食自然百味百千伎樂以

以染欲情深雖復命重不能自
[illegible]肯來況作天王捐棄宮觀無
女須食自然百味百千伎樂以
樂視東心西雖知佛世難遇正
聞而以染樂纏縛不得自在知
何三塗苦難無緣得戒人中唯
下得戒比鬱單越無有佛法不
以福報[illegible]并愚癡故不受聖法
又善見律云時有六群比丘自
下請法人在高而為說法以慢
佛呵責之佛語比丘往昔波羅
有一居士名曰車波加其婦懷
菴羅果語其壻言我思菴羅果
我覓其夫答言此非果時我云
婦語夫言君若不得我必當死
婦語心自念言唯王園中有非時果
我當往偷作是念已即夜入王
果未得明相已出不得出園於
上歲住時王與婆羅門入園外
婆羅果婆羅門在下王在高座
門為王說法偷果人樹上自令
偷果事應合死因王聽婆羅門
故我今得脫我今無法王亦無
羅門亦無法何以故我為婦故而偷
王果王由憍慢故師在下座

座而聽說法婆羅門為貪利養故自

羅門亦無法何以故我為婦故而偷
王果王由憍慢故師在下座

座而聽說法婆羅門為貪利養故自
在下座為王說法我今二人相與无
法我今得脫即便下樹往至王
說偈言
二人不知法　二人不見法　教者不法
聽者不解法　為是飲食故　爭言無法
為以名利故　毀碎沒家法
王聞此偈怒偷果人罪我為凡時
見非法況今成佛汝諸弟子為一人
說法時偷果人者我是也
又智度論云如迦葉佛時有五
人出家求道一人持戒誦經坐禪
人廣求檀越修諸福業至釋迦佛出
世一人生長者家一人作大白象
能破賊長者子出家學道得六
阿羅漢而以薄福乞食難得他日
鉢入城乞食遍不能得到白象厩見
王供象種種豐足語此象言我
沒俱有罪過象即感信三日不
象人怖求覓道人見而問言汝作何
術令王白象病不能食耶答曰此象
是我先身時弟共於迦葉佛時
學道我但持戒誦經坐禪不行

弟但廣求檀越作諸布施不持戒不
學問以其不持戒誦經坐禪故

足我先身時弟共於迦葉佛時
學道我但持戒誦經坐禪不行

弟但廣求檀越作諸布施不持戒不
學問以其不持戒誦經坐禪故
此象大修布施故飲食備具種種
足我但行道不修布施故今雖得道
果乞食不能得以是事故因緣不同
雖值佛世猶故飢渴

又百喻經云昔外國節慶之日一
婦女盡持優鉢羅華以為鬘飾有一
貧人其婦語言尒若能得優鉢羅
来與我為尒作妻若不能得我
去其夫先来常善能作鵞鴦之鳴即
入王池作鵞鴦鳴偷優鉢羅華時守
池者而作是問池中者誰而此
失口荅言我是鵞鴦守者即得
王所而於中道復更知身作鵞鴦鳴
守池者言尒先不作今作何益世間
愚人亦復如是終身殘害作衆
不習心行使令調善臨命終時
今我欲得修善獄卒將去付閻羅王
雖欲修善亦無所及如彼愚人
王所作鵞鴦鳴

又百喻經云昔有大富長者左右之
人欲取其意皆盡恭敬長者唾時左

右侍人以脚蹋却有一愚者不及
人作是言若唾地者諸人蹋却欲

又百喻經云昔有大富長者左右之
人欲取其意皆盡恭敬長者唾時左

右侍人以脚蹋却有一愚者不及
蹋而作是言若唾地者諸人蹋却欲
唾之時我當先蹋於是長者正欲欬
唾時此愚人即便舉脚蹋長者口
脣折齒長者語言汝何以故蹋我脣
口愚人具荅所由故唾欲出舉脚先
蹋望得汝意凡物須時時未及至
設功力反得苦惱以是之故世人皆
知時與非時
立志緣第三
如雜譬喻經云昔有人名薩薄問
外國更有異寶欲往治生而三國中
間有羅刹難不可得過薩薄遊于見
市西門有一道人空牀上坐云書
求薩薄問言五戒云何荅曰無形直
口投心持後得生天現世能却羅刹
鬼難薩薄欲買問索幾錢荅金錢
千即就受竟語言卿向外國到界日
上羅刹若來卿但語言我是釋迦五
戒弟子薩薄少時到二國中間
羅刹身長一丈三尺頭似[illegible]兼眼
赤丁舉體鱗甲更手開口如魚[illegible]鯨
即[illegible]鳴[illegible]地及[illegible]口熱血[illegible]

數千直捉薩薄語言我是釋迦五
弟子羅刹聞此永不肯放薩薄即以

赤丁舉體鱗甲更乎開口如魚[illegible]鮎
即[illegible]鳥鉛也及膝口熱血[illegible]

數千直捉薩薄語言我是沙迦五
弟子羅刹聞此永不肯放薩薄即以
兩指叔之捲入鱗甲拔不得出
脚蹋頭衝拔復不出五體沉鱗甲
唯肯得動羅刹以偈語言
汝身及手足一切悉被羈　但當去
跳跟復何為
薩薄志意猶固以偈語羅刹曰
我身及手足一時雖被繫　攝心如
終不為汝蹋
羅刹又語薩薄曰
吾是鬼中王　為人多力拔　從来食汝輩
不可得稱數　但當去就死　何為自害
薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三
未曾乞人我今當以乞此羅刹作一
頓飽食即說偈曰
我此腥臊身　久欲相去離　羅刹得
悉持以布施　志求摩訶衆　果成一切智
羅刹聰明解薩薄語便生愧心放
薄去長跪合掌白其謝曰
君是度人師　三界之希有　志求摩訶
成佛當不久　是故自歸命　頭面礼稽
羅刹海邊覓送薩薄至外國大[illegible]

寶又送還家大修功德遂成道迹
如我力不可思議勸諸行者堅持

成佛當不久 是故皆歸命 頭面礼稽
[illegible]每過竟送達薄至外國大[illegible]

寶又送還家大修功德遂成道迹
知戒力不可思議勸諸行者堅持
戒還如此人立志勇猛
又智度論云有大力毒龍以眼[illegible]
弱者即死以氣噓人強者亦死時
受一日戒出家入林樹間思惟坐久
疲懈而睡龍法眠時形狀如虵[illegible]
雜色獵者見之驚喜言曰以此希
難得之皮獻上國王以為舩飾不亦
宜乎便以杖案其頭刀剥其皮龍
念言我力能傾國土此一小物豈
因我我今以持戒故不計此身當[illegible]
佛語自忍閉目不視閉氣不喘悔[illegible]
此人為持戒故一心受剥不生悔[illegible]
既以失皮赤肉在地時日大熱[illegible]
土中欲趣大水見諸小虫來食其
為持戒故不復敢動自思惟言今
此身以施諸虫為佛道故今以
以充其身後以法施以益其心身
命終即生忉利天上畜生尚能[illegible]
禁戒至死不犯況復[illegible]容故
又五分律云佛言乃往過去有一
地蟲[illegible]還入穴中有一呪師[illegible]

粘羊呪呪令出穴不能令出呪[illegible]
於續子前然火呪之化成火蜂[illegible]

又五分律云佛言乃往過去有一
蚰蜒一蟲還入穴中有一呪師入
粘羊呪呪令出穴不能令出呪師
於糞子前然火呪之化成火蜂入
穴中燒蚰蜒不堪痛然後出穴告
以角抄著呪師前呪師語言汝還
毒不尒投此火中黑蚰即說偈
我既吐此毒終不還取之若有死
畢命不復迴
於是遂不取毒自投火中佛言尒
黑蚰者今舍利弗是昔受如此死
猶不取毒況今更取所棄之藥
又雜寶藏經云佛言過去世時
曾遊加尸國毗提醯國二國中間
大曠野有惡鬼名沙吒盧那絶諸
一切人民無得過者有一商主名
師子將五百商人欲過此路諸人
怖畏不可過商主語言慎莫怖畏
從我後於是前行到于鬼所而語
言汝不聞我名也答言我聞汝名
來欲戰問言汝何所能即捉弓箭
射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀
杖亦入鬼腹直前拳打拳作入手
右手託右手亦著以右脚蹋右脚
著以左脚蹋左脚亦著又以頭
亦復著鬼作偈言
汝以手脚及與頭　一切諸物悉以

右手託右手亦著以右脚踰右脚
著以左脚踰左脚亦著又以頭

亦復著鬼作偈言
汝以手脚及與頭　一切諸物悉以
餘人何物而不著
商主以偈荅言
我今手足及與頭　一切財錢及刀
此諸雜物雖入没　唯有精進不
精進若當不休息　與汝鬪諍終
我今精進不休息　終不於汝生怖
時鬼荅言今為汝等故五百賈客
皆放去
又雜婆沙論云魔王遂見菩薩少
提樹端身不動搖取菩提坐九白
往菩薩所謂菩薩曰刹帝利子
此座今濁惡時衆生剛
無上菩提且應現受轉輪王位
七寶當相奉獻菩薩
如誘童子日月辰星可令墮落
大地可昇虛空欲令我
起此座者定無是處後魔衆二
俱胝魔軍各現種種可
具色類無邊遍三十六踰繕
時奔趣菩提樹下惱亂
得菩薩身心不動逾於蘇迷山

又僧伽羅刹經云昔者菩薩

時奔趣菩提樹下惱亂[illegible]皆不
得菩薩身心不動逾於蘇迷山

諸經要集卷第十九　朔

又僧伽羅刹經云昔者菩薩[illegible]
鵝常處于樹風吹彼樹更
有火出火漸熾盛遂焚[illegible]
惟猶如飛鳥躯止大樹故
報恩心何況於我長夜處[illegible]
火即往詣海以其兩翅取[illegible]
彼[illegible]上而灑於火或以口[illegible]
奔時有善神感其勤苦[illegible]
又智度論云昔野火燒林
雉勤身自力飛來入水以[illegible]
反疲乏不以為苦時天帝
言汝作何等答曰救此[illegible]
故此林蔭育處居日久唐[illegible]
諸種類及諸宗親皆悉依[illegible]
力云何不救天帝問言汝
至氣盡雉言以死為期天
汝證即自立誓我心至誠
願火即自滅是時淨居[illegible]
即為滅火始終常茂不為
[illegible]天必從之
[illegible]言驗矣

頌曰

[illegible]學逆三教問者不知一[illegible]
數華[illegible]賢徒生[illegible]慢心[illegible]
墜落[illegible]
[illegible]倍[illegible]遍切對[illegible]

諸經要集卷第十

公曰遂三教問者不知一今
儒學敷華學者實徒生心慢少
墜落然聞道明周
卢億二道切對若
王人嘗取當立宗
焉知悔今日
諸經要集