

清經要集

才七

四百四十六
張七

51154
3

諸經要集卷第七

西明寺沙門道世玄暉撰

張

獎導部第十二 此有七緣

述意緣

誠男緣

誠女緣

勸導緣

眷屬緣

離著緣

教誡緣

述意緣第一

夫三界輪轉六道萍移神明不朽識慮昏茫
乍死乍生時來時往棄捨身命草籌壽難辨惟
大地丘山莫非我故塵滄海川流皆同吾淚
血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同

恩愛之情時復影響群邪愚闇不識親疎遂使喪彼身形養已軀命更于屠割共爲怨對歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也
誠男緣第二

夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富二貧富貴之者人多放逸傲慢貢高輕辱陵下或有乘威藉勢尊已陵人或有博識聰達恃才陵人或有辯口利詞暢說陵人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容姿態恃色陵人或有乘肥騁騎恃乘陵人或有資財奴婢恃富陵人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煮相

待獄卒執叉伺候日久不憂斯事公然喜樂
何異豬羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟
古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴
者唯見荒墳貧賤者已同灰壤既知生滅交
切即須卑己敬上是以親踈無定貴賤不恒
苦樂易位昇沉更代也

復思貴賤既有靡恒譬水火更王寒暑遞來
故見有財富室溫衣豐食足不勞營覓自然
而至復見有貧苦飢弊役力馳求晨起夜寐
形骸爲之沮悴心情爲之勞擾縱有所獲百
方散失終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此
苦故所以勸弊令其惠施力勵修福若復有人

衣裘服玩鮮華香潔春秋氣序寒溫冷暖四
時變改隨須無闕而復見有尺布不完丈帛
殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識絺絺冰
雪不知繒纊乃至形骸不弊男女露雜非唯
可恥實亦荷苦若見此苦豈可不遠所以勸
獎令其修福應施衣服及以室宇豈不見衆
人皆有而我獨無是故應須勇猛修習若復
有人食則甘味並薦珍著備舉連机重案滿
牀亘席芳脂芬馥馨香具列而復有脫粟之
飯不充藜藿之羹常乏鹽梅早自兩無魚菜
久已雙闕乃至併日而食糜粥相係雜以水
果加以草菜萎黃困篤自濟無方若見此苦

豈可不遠所以勸獎令其修福應施飲食及
以水漿豈可衆人皆足而我獨困是故應須
勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥衣輕適
意自在行則天人瞻仰住則鬼神敬貴而復
見有卑鄙猥賤人所不齒生不知其生死不
知其死塗炭溝渠之側坐卧糞壤之中雖有
吐咄之聲反致捶撲之苦非唯神鬼不敬乃
亦狗犬加毒若見此苦豈可不遠所以勸獎
令其修福應滅憍慢奉行謙敬豈可他人常
貴而我恒賤是故應當勇猛修習若復有人
形貌端正言詞音韻皆合宮商人樂見聞常
存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人面狀

舛醜所言嶮暴唯知自利不計念彼彼忍辱
故以致勝報多瞋恚故所以招惡若見此苦
豈可不遠所以勸獎令其修福應滅瞋恚奉
行忍辱豈可以令衆人恒處勝地而我永隔
淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力強
幹少於病疾常堪行道無有障礙而復有人
羸瘦多患氣力弊苦動輒增困眠坐不安見
有此惡實宜捨遠所以勸獎令其修福應施
醫藥隨時賑救豈可衆人常無病頓而我永
嬰沉滯是故應須勇猛修習凡是如此之事
實最應勸若不相勸則學者不勤也

誠女緣第三

夫在家俗女恚毒多過佛說邪諂甚於男子
或假塗面首雕飾姿莊或綺羅花服誑誘愚
夫或驕弄脣口斜眄歌笑或姿嗟吟詠瞻視
轉變或出膏露手掩面蔽頭或緩步徐行搖
身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令
心妄著如是妖僞卒難述盡凡夫迷醉皆爲
所惑譬如姦賊種種多詐亦如盡瓶儲糞誑
人亦如高羅群鳥落之亦如密網衆魚投之
亦如闇坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦
如蒼蠅貪樂臭屍近則失國破家觸則如把
毒蛇外言如蜜內心如鴆家貧困苦皆由女
人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人

男女返逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗
親踈索亦由女人墜墮惡道亦由女人不生
人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖
果亦由女人如是過患不可具論衆生如是
甚爲可怖常爲欲火所燒而不能離致受殃
苦介來不絕也又摩鄧女經云時阿難持鉢
行乞食已隨水邊行見一女人在水邊擔水
而阿難從女乞水女即與水女隨阿難視所
止處女歸告母母名摩鄧女便於家委卧而
啼母問何爲悲啼女言母欲嫁我者莫與他
人我於水邊見一沙門從我乞水我問字誰
答字阿難我得阿難乃可嫁我母不得者我

不嫁也母出行問阿難知阿難承事佛人母
已知還告女言阿難事佛道人不肯為汝作
夫女啼不食母知蠱道請阿難飯女便大喜
母語阿難我女欲為卿作妻阿難言我持戒
不畜妻復言我女不得卿為夫者便欲自殺
阿難言我師是佛不與女人交通母入語女
具述此意女對母啼言但為我閉門無令得
出暮自為夫母便閉門以蠱道法縛阿難至
於晡時母為女布席卧處女便大喜遂自莊
飾阿難不就母令中庭地出火牽阿難衣言
汝不為我女作夫我擲汝火中阿難自鄙為
佛作沙門今反不能得出佛即持神呪心知

阿難故救還佛所具白前事女見阿難去於
家啼哭不止續念阿難女明日自求阿難復
見阿難行乞食隨阿難背後視阿難足視阿
難面阿難慚避女隨不止阿難白佛言摩鄧
女今日復隨我後佛使追呼佛問女云汝追
逐阿難何等所索女言我聞阿難無婦我又
無夫欲為作婦也佛告女言阿難無髮汝今
有髮汝能剃髮我使阿難為汝作夫女言能
剃佛言歸報汝母剃頭竟來女歸具白母知
母言我生汝護汝頭髮何為欲得沙門作夫
國中大有豪富我自嫁汝女言我寧生死為
阿難作婦母言汝辱我種母為下刀剃頭已

女還到佛所言我已剃頭髮佛言汝愛阿難
何等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口
愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行步佛言眼中
但有淚鼻中但有涕口中但有唾耳中但有
垢身中但有屎尿臭處不淨其夫妻者便有
惡露惡露中便生兒子已有兒子便有死亡
已有死亡便有哭泣於是身中有何所益女
即思念身中惡露便自正心即得羅漢佛知
得道即告女言汝起至阿難所女即慚愧低
頭長跪佛前言我實愚癡愚癡故逐阿難今
我心開如冥中有燈火如人乘船船壞依岸
如盲人得扶如老人持杖今佛與我道令我

心開如是諸比丘俱問佛是女人何因得道
佛告諸比丘是摩鄧女先世時五百世為阿
難作婦常相愛敬故於我法中得道於今夫
妻相見如兄如弟如是佛道何用不為佛說
是經諸比丘聞已皆大歡喜又出曜經云昔
舍衛城中有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有
一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛時彼
女人欲意偏多耽著彼人彼人亦復欲意熾
盛耽著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸
懸於井中尋還挽出小兒已死愁憂傷結呼
天墮淚云自外又佛在拘睒彌國國王号曰優
填拘留國有逝心名摩因提生女端正華色

世間少雙父親女容一國希有名曰無比鄰
國諸王羣僚豪姓靡不娉焉父荅曰若有君
子顏容與吾女齊吾將應之佛時行在其國
逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金魏
巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹正是
斯人歸語其妻曰吾為無比得督促莊飾女
當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華
光珠琦瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻
道見佛跡相好之文光采之色非世所有知
為天尊謂其夫曰此人足跡之理乃尔非世
可聞斯將非凡必自清淨無復姪欲將不取
吾女無自辱也夫曰何以知其然耶妻自說

偈言

姪人曳踵行

恚者斂指步

愚者足蹴地

斯跡天人尊

逝心曰非尔女人所知汝不樂者便自還歸
吾自將女詣佛所誓首佛足白言大仁勤勞
教授身無供養有是鹿女願給箕掃佛言汝
以女爲好耶荅曰生得此女顏容實好世間
無雙諸國王豪姓多有求者不以與之竊見
大仁光色巍巍非世所見貪得供養故冒自
歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭
至足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾
今觀之從頭至足無一好也汝見頭上有髮

髮但是毛象馬之尾亦皆介也髮下有髑髏
髑髏是骨屠家豬頭骨亦皆同頭中有腦腦
者如泥臊臭逆鼻下之著地莫能蹈者目者
是池決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝
肺皆介腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論
腹爲韋囊裏諸不淨四肢手足骨骨相注筋
攣皮縮但恃氣息以動作之譬如木人機關
作之作之訖畢解剥其體節節相離首足狼
籍人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在
貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華飾
天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便爲
說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧

而去今此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所說慙然慚耻無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優填王可乎佛不荅焉逝心即送女與優填王王獲女大喜悅拜父爲太傅爲女興宮伎樂千人以給侍之王正后師事於佛得須陁洹道以女譖之於王王惑其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后三匝還任王前百矢皆仆王乃自覺悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所未到下車屏從叉手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以被姪佚啻欲興邪於佛聖衆有毒惡

念以矢百牧射佛弟子如事陳之覩之心懼
唯佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃尔豈
況無上正真佛乎我今首過歸命三尊唯佛
弘慈原赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此
明人之行也吾受王善意王稽首如是至三
佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟氣
凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快
意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄
願佛加哀廣說女惡魘魅之態入其羅網豈
能自拔我聞其禍必以自誠國人巨細得以
改操佛言用此爲問耶但說餘義王曰餘義
異日稟之不晚女乱惑意凶禍之大不聞其

禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之纏及女
人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡却觀女
妖王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所
當知世有姪夫恒想觀女思聞妖聲遠捨正
法疑真信邪欲網所裹沒在盲冥爲欲所使
如奴畏主貪樂女色不計九孔惡露之臭穢
渾沌欲中如豬處溷不覺其臭快以爲安不
計後當在無擇之獄受痛無極注心在姪吮
其涕唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰
欲奴之士斯其一惡態也又親之養子懷妊
生育比得長大勤苦難論到子成人漂家竭
財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域

尋而追之不問遠近不避勤苦注意在姪捐
忘親老既得爲妻貴之如寶欲私相娛樂惡
見父母信其妖言或致鬪訟不惟身所從來
辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤
身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴
沙門梵志之心覺世非常布施爲福娶妻之
後情感姪欲愚蔽自壅背真向邪專由女計
若有布施之意唯欲發言粧采女色絕清淨
行束成小人不識佛經之重誠禍福之所歸
苟爲姪使投身羅網必墮惡道終而不改斯
其三惡態也又爲善人子不惟養恩治生致
財不以養親但以東西廣求姪路懷持寶物

招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌舞合
會男女使樂歡娛終日弥夕外託祈福內以
招姦既醉之後乎求方便更相招呼以遂姦
情及其獲偶喜無以喻婬結縛著無所復識
當介之時唯此爲樂不覺惡露之臭穢地獄
之苦痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知
其非斯其四惡態也男子有是四惡用墮三
塗當審遠此乃免苦耳又復聽說女人之惡

佛便說偈言

略要

以爲欲可使

放意不能安

習近於非法

將何以爲賢

常在三惡道

宛轉如車輪

若世時有佛

而已不得聞

小人最爲惡

難與爲因緣

恩愛一縛著

牽人入罪門

女人有何好

但是諸不淨

何不諦計是

爲此發狂荒

其內甚臭穢

外爲嚴飾容

加又含毒螫

劇如虵與龍

亦如魚食鉤

飛蛾入燈火

專心投色欲

不惟後受禍

佛說如是優填王歡喜即以頭面著地白佛

言實從生已來不聞女人惡態乃尔男子悖

乱隨之墮惡但不知故不制心意從是已後

終身自悔歸命三尊不敢復犯爲佛作禮歡

喜而退

書云仲尼稱難養小人與女子近之則不遜
遠之則怨也是以經言妖冶女人有八十四

態大態有八慧人所惡一者嫉妬二者妄嗔
三者罵詈四者呪咀五者鎮壓六者慳貪七
者好飾八者含毒是爲八大態是故女人多
諸妖媚願捨諂邪以求正法早得出家自利
利人又智度論云女人相者若得敬待則令
夫心高若敬待情捨則令夫心怖女人如是
恒以煩惱憂怖女人云何可近親好如說國
王有女名曰拘牟頭有捕魚師名術波伽隨
道而行遙見王女在高樓上窻中見面想像
染著心不暫捨弥歷日月不能飲食母問其
故以情荅母我見王女心不能忘母喻兒言
汝是小人王女尊貴不可得也見言我心願

樂不能暫忘若不如意不能活也母爲子故
入王宮中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取
價王女怪而問之欲求何願母白王女願却
左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結
成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言
汝去至月十五日於某甲天祠中任天像後
母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在
天像後任王女至時白其父王我有不吉須
至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘
出至天祠旣到勅諸從者齊門而止獨入天
祠天神思惟此不應尔王爲施主不可令此
小人毀辱王女即厭此人令睡不覺王女旣

入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十萬兩
金遺之而去去後此人得覺見有瓔珞又問
衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱姪火內
發自燒而死以是證知女人心不擇貴賤
唯欲是從又薩婆多論云寧以身分內毒蛇
口中不犯女人虵有三事害人有見而害人
有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若
見女人心發欲想滅人善法若觸女人身犯
中罪滅人善法若共交會身犯重罪滅人善
法復有七害一者若爲毒蛇所害害此一身
若爲女人所害害無數身二者若爲毒蛇所
害害報得無記身若爲女人所害害善法身

三者若為毒虵所害害五識身若為女人所
害害六識身四者若為毒虵所害得入清衆
若為女人所害不與僧同五者若為毒虵所
害得生天上人中值遇賢聖若為女人所害
入三惡道六者若為毒虵所害故得四沙門
果若為女人所害於八正道無所成益七者
若為毒虵所害人則慈念而救護之若為女
人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧
以身分內毒虵口中終不以此而觸女人又
增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何
為五一色力二親族之力三田業之力四兒
方五自守力是謂女人有此五力便輕慢夫

主夫有一力盡覆蔽彼女人所謂富貴力也
今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸愚
癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就
一無放逸力不爲所繫則能分別生老病死
之法勝魔五力不墮魔境至無爲處今時世
尊便說此偈

戒爲甘露道

放逸爲死徑

不貪則不死

失道爲自喪

今時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲
五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我
夫主言從語用四多有兒五在家獨得由已
是謂有此五事可欲之想又大威德陀羅尼

經云佛告阿難譬如有大沙聚將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知厭足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三哀美言辭阿難其婦人有五疽虫戶而丈夫無此其五疽虫在陰道中其一虫戶有八十虫兩頭有口悉如針鋒彼之疽虫常惱彼女而食瞰之令其動作動已復行以彼令動是故名惱姪婦女人此不共法以業果報發起欲行貪著丈夫不知厭足其婦女人若見丈夫即作美言瞻視熟視已復視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲取他面齒銜下脣面

作青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不
欲起若復立時復不欲坐木枝盡地搖弄兩
手或行三步至第四步左右瞻看或在門頰
頻伸出息委隨屈曲左手舉衣右手拍髀又
以指爪而刮齒牙草枝摘齒手搔腦後宣露
脚脛鳴他兒口平行而蹶急視諸方如是等
相當知婦人欲事以發獸離棄捨勿令流轉
生大暗中又阿舍口解十二因緣經云有阿
羅漢以天眼徹視見女人墮地獄中者甚多
便問佛何以故佛言用四因緣故一由貪珍
寶物衣被欲心多故二由相嫉妬故三由多
口舌故四由作姿態姪意多故以是因緣墮

獄多耳

勸導緣第四

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但
去輕論重在俗爲甚亦有空言我美評說賢
良譏毀聖德一切白衣終日行之未曾一日
慚愧發露情求勝道退省已躬故外書云力
慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有
君子高遵釋教策奉修行貞仁退讓廉謹信
順皆是宿稟性自然與道何殊亦有出家
之人不依聖教違犯戒律不學無知與俗無
殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有輕
重故出家之人未犯已前念念入道善業已

熏福基已厚雖有微惡輕愧而造不能傾動
若小慚愧便復清白若論在俗身居無慚之
地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲盈堂
滿室薰辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫
捨惡緣同住豈得免之此則明暗路分黑白
殊隔故知明能滅暗暗不滅明小燈之明已
破大暗出家之人雖犯微過前明已成正可
光不增暉而本明恒照如器存炷立由安業
永也又出家造惡極難如陸地行船在家起
過即易如海中汎舟又出家修道易為如海
中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖是
同由處有異故違疾不同修犯難易亦復如

是生死易染善法難成早求自度勵慕出俗
又賢愚經云出家功德其福甚多若放男女
奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無
量非譬爲比出家功德高於須弥深於巨海
廣於虛空所以然者由出家故必成佛道佛
在出世時王舍城中有一長者名曰福增年過
百歲家中大小莫不厭賤聞說出家功德無
量即來佛所求欲出家值佛不在即便往至
舍利弗所舍利弗見老不度如是五百大阿
羅漢皆悉不度即出寺門任門闢上發聲大
哭世尊後至種種慰喻即告目連令其出家
目連即與出家授戒復常爲諸年少比丘之

所激切便欲投河沒水而死目連觀見以神通力接置岸上問知因緣目連念言此人不以生死怖之無由得道即今至心捉師衣角飛騰虛空到大海邊見一新死端正女人見有一虫從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連觀已捨之而去弟子問言是何女人答言此是舍衛城中大薩薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三竒木頭擊鏡照面自覩端正便起憍慢深自愛著夫甚敬愛將共入海海惡船破沒水而死漂出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作此虫也捨虫身已墮大地獄受苦無量小復前行見

一女人自身負銅鑊枝鑊著水以火然沸脫衣入鑊肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取肉食福增問師是何女人其師荅言舍衛國中有優婆夷敬信三寶請一比丘一夏供養在於陌頭作房安置自辦種種香美飲食遣婢送之婢至屏處選好先食餘與比丘大家覺問汝不偷食不婢荅言不比丘食訖有殘與我我乃食之若我先食使我世出自食身肉以是因緣先受華報後墮地獄次小前行見一肉樹多有諸虫圍啖其身無有空處叫喚啼哭如地獄聲弟子問師是何樹耶目連荅言是獼利吒營事比丘以自在

故費用僧物華果飲食送與白衣以是因緣
受此華報後墮地獄喫樹諸虫即是介時得
物之人次復前行見一男子周巾多有獸頭
人身諸惡鬼神手執弓弩三隻毒箭鏃皆火
然竟共射之洞身焦然福增問師此何人耶
目連荅言此人前身作大獵師多害禽獸故
受斯苦於後命終墮地獄次復前行見一
大山下安刀劍見有一人從上投下刺壞其
身投已復上如前不息福增問師此復何人
師復荅言是王舍城王大鬪將以勇猛故身
處前鋒傷殺物命先受此苦後墮地獄次復
前行見一骨山其山高丈七百由旬能障蔽

日使海陰黑

尔時目連於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山師答福增言汝欲知者此即是汝故身骨也福增聞已心驚毛豎惶怖汗出白和尚言聞我今者心未裂頃願爲時說本末因緣目連告曰生死轉輪無有邊際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈悲衆生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博戲時有一人犯法殺人臣以白王值王慕戲脫答之言隨國法治即依律斷殺人應死尋即殺之王戲罷已問諸

臣言罪人何所臣答殺竟王聞是語悶絕躡地水灑乃蘇垂淚而言宮人伎女象馬七珍悉皆住此唯我一人獨入地獄我今殺人當知便是旃陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須爲王即捨王位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉剋百姓殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸虫啖食其身身癢揩山殺虫汚海血流百里魚一眠時經於百歲飢渴吸水水流入口如注大河介時適有五百賈客入海採寶值魚張口船疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚口一時同聲稱南

無佛魚聞佛聲閉口水停賈人得活魚飢命
終生王舍城作汝身也魚死之後夜叉羅刹
出置海岸肉消骨在作此骨山法增王者汝
身是也緣殺人故墮海作魚福增聞已深畏
生死觀見故身解法無常得阿羅漢果又涅槃
經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物如重
擔親戚如怨家而能一日一夜受持清禁六
時行道兼年常三長齋月恒六齋菜蔬節味
檢斂身口意不馳外專崇出俗高慕佛法俯
仰無虧坐卧無失夜條明相晝思淨法深敬
沙門悲心利俗若能如是雖居在家可得度
苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天

上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如
雨從天落當知於苦修福其福最大於福作
罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中之樂
從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省
之又法句經偈云

熱無過姪 毒無過怒 苦無過身 樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有
五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道
時有四禽獸依附左右常得安隱一者鴿二
者烏三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求
食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之
苦何者為重烏言飢渴最苦飢渴之時身羸

目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪
身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言姪欲
最苦色欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由
之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親疎亦
能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野
心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼鬚鬣有聲奔
投坑岸母子相捐肝膽掉悸以此言之驚怖
爲苦比丘聞之即荅之曰汝等所論是其末
耳不究苦本天下之苦無過有身身是苦器
憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不
貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身爲大
苦本故書云大患莫若於身也

眷屬緣第五

如須摩提長者經云佛在世時舍衛城有大長者子名須摩提是人命終父母宗親及諸知識一時號哭哀悼躄踊稱怨大喚悶絕于地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者如是種種號咷啼哭又有把土而自塗者又有持刀斷其髮者譬如有人毒箭入心苦惱無量或有以衣自覆而悲泣者譬如大風鼓扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地又如斬截大樹崩倒狼藉以如是楚毒而加其身尔時世尊知而故問阿難彼諸大眾何故哀號悲泣如是阿難具以白佛唯願世尊爲

度一切可往至彼諸佛世尊不以無請而有
所說我今爲彼諸人勸請於佛世尊以大慈
悲願往至彼尔時如來受阿難請即往其家
是時彼諸人等遙見世尊各各以手拭面前
來迎佛既至佛所頭面禮足悲哀哽塞不能
發言正欲長歎以敬佛故不敢出息噎氣而
住尔時佛告長者父母等汝等何故悲泣懊
惱著此幻法是諸人等同時發言而白佛言
世尊是城中唯有此人聰明智慧端正殊妙
年既盛壯於諸人中爲無有上者又復多饒
財寶庫藏盈溢車馬衣服奴婢使人如是悉
備無所乏短一旦命終是故我等悲泣戀慕

不能自勝善哉世尊願為我等方便說法得
離諸惱從今已後更不復受如是諸苦尔時
世尊告長者父母宗親知識及諸大眾汝等
曾見有生不老病死不諸人白佛言未曾見
也佛復告諸大眾汝等欲離生老病死憂悲
苦惱者曾復念是恩愛之縛標心正見歸命
三寶所以者何於諸世間無過佛者能導盲
瞑愚癡之衆佛所說法即是良藥又法句喻
經云昔有婆羅門少年出家學道至六十不
能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶
婦居家生得一男端正可愛至年七歲書學
聰了才辯出口有逾人之操卒得重病一宿

命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上氣絕復
蘇親族諫喻奪屍殯斂埋著城外梵志自念
我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞
索兒命於是梵志沐浴齋戒賣持華香發舍
而去所在問人閻羅王所治處爲在何許展
轉前行行數千里至深山中見諸得道梵志
復問如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處
欲求何等荅曰我有一子辯慧過人近日卒
亡悲窮懊惱不能自解欲至王所求乞兒命
還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即
告之曰閻羅王所治之處非是生人所可得
到也當示卿方宜從此西行四百餘里有大

川其中有城此是諸天神案行世間停宿之
城閻羅王常以四月四日案行必過此城卿
持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其
川中見好城郭宮殿屋舍如忉利天梵志詣
問燒香翹脚呪願求見閻羅王王勅守門人
引見之梵志啓言晚生一男是以備老養育
七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒
命閻羅王言所求大善卿兒今在東園中戲
自往將去梵志即往見兒與諸小兒共戲即
前抱之向之帝泣曰我晝夜念汝食寐不甘
汝寧不念父母辛苦已不小兒驚喚逆呵之
曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子

勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自手抱梵志悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人鬼神變化之道當往問之於是梵志即還佛所時佛在舍衛祇洹爲大衆說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見召反謂語我爲癡騃老公寄任須臾認我爲子永無父子之情何緣乃介佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣合居譬如寄客起則離散愚迷縛著計爲已有憂悲苦惱不識本根沉溺生死未曾休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅除識想生死得

盡梵志聞已豁然意解即於座上得羅漢道
又大法炬經云佛言一切衆生皆悉隨其形
類而置名字如鳥雀等而彼餓鬼衆生之中
無有決定差別名字勿謂天定天也人定人
也餓鬼定餓鬼也如一事上有種種名如一
人上有種種名如一天上乃至餓鬼畜生有
種種名亦復如是亦有多餓鬼全無名字於
一彈指頃轉變身體作種種形云何可得呼
其名也彼中惡業因緣未盡故於一念中種
種變身

又法句喻經云昔佛在舍衛國爲天人說法
時城中有婆羅門長者財富無數爲人慳貪

不好布施食常閉門不喜人客若其食時輒
勅門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏乞
求索介時長者歎思美食便勅其妻令作飯
食教殺肥鷄薑椒和調煮之令熟飲食釘
鉅即時已辦勅外閉門夫妻二人坐一小兒著
座中央便共飲食父母取雞肉著兒口中如
是數數初不有廢佛知此長者宿福應度化
作沙門伺其坐食現出座前便呪願之且言
多少布施可得大福長者舉頭見化沙門即
罵之言汝爲道人而無羞耻室家坐食何爲
搪揆沙門荅曰卿自愚癡不知羞耻今我乞
士何故慚羞長者問曰吾及室家自共娛樂

何故慚著沙門荅曰卿殺父妻母供養怨家
不知慚耻反謂乞士何不慚著於是世尊即
說偈言

所生枝不絕

但用食貪欲

養怨益丘冢

愚人富汲汲

雖獄有鉤鐐

慧人不謂牢

愚見妻子飾

深著愛其牢

慧說愛為獄

深固難得出

是故當斷棄

不親欲能安

長者聞偈驚而問之道人何故說此荅曰案
上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中
為卿所食此小兒者往作羅刹卿作賈客大
人乘船入海舟輒失流墮羅刹國中為羅刹
所食如是五百世壽盡來生為卿作子以卿

餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者是卿先
世時母以恩愛深固今還與卿作婦今卿愚
癡不識宿命殺父爲怨以母爲妻五道生死
輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道人見
此覩彼愚者不知豈不慚耻於是長者歔然
毛豎如畏怖狀佛現威神令識宿命長者見
佛即識宿命尋則懺悔謝過便受五戒佛爲
說法得須陀洹道又佛說長者子懊惱三處
經云尔時舍衛城有大富長者財寶無數家
無親子恐終後没官夫婦禱祀歸命三寶精
勤不懈便得懷軀婦人黠者有五事應知一
知夫督意二知夫督念不念三知所因懷軀

四別知男女五別知善惡是婦報長者言我
已懷軀長者歡喜月滿生男加五乳母供養
抱持長大索得好婦其兒夫婦行園園中有
樹名無憂華色鮮白絮弱緋色婦語夫言欲
得此華夫便上樹爲取華枝細劣即時摧折
見便墮死父母聞之奔趣抱頭摩抄瞻視永
絕不穌父母悲哀五內摧傷衆客見之亦代
哀痛佛與阿難因入城見愍獨一子而墮樹
死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡
不可避截捐去憂念勿復憂感佛語長者此
見本從忉利天上壽盡來生卿家卿家壽盡
便生龍中金翅鳥王即取燄之三處父母一

時共啼哭爲是誰子佛即說偈言

天上諸天子

爲是卿子乎

爲在諸龍中

龍神之子耶

時佛自解言

非是諸天子

亦非爲卿子

復非諸龍子

生死諸因緣

無常譬如幻

一切不久立

譬若如過隙

佛語長者死不可離去不可追長者白佛此

見宿命罪福去何佛言此見前世好喜布施

尊敬於人緣此福德生豪富家喜獵傷害今

身命短罪福隨人如影隨形長者踊躍逮得

法忍

離著緣第六

如十住毗婆沙論云於此家中父母兄弟妻

子眷屬車馬等物增長貪求無有馱足家是
難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無
息覺觀相續家是苦性如怨詐親家是障礙
能妨聖道家是鬪亂共相違諍家是多瞋呵
責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦馳求
守護家是疑處猶如怨賊家是顛倒貪著假
名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散
家是假借無有實事家如眠夢富貴則失家
如朝露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家如
棘叢欲刺傷人家如鐵虫覺觀常悞如是等
患不可具述是故在家菩薩當如是觀知其
家過在家妻子眷屬奴婢財物等不能作救

作歸非我善友是故宜當急離捨之又無始
已來一切衆生於六道中手爲父子親踈何
定故偈云

無明蔽慧眼

數數生死中

往來多所作

更手爲父子

貪著世間樂

不知有勝事

怨數爲知識

知識數爲怨

是故我方便

莫生憎愛心

若起憎愛心

不能通達法

又大菩薩藏經云舍利子若有衆生味著男

女妻妾諸女色欲當知即是味著礫石之雹

即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即

是味著坐熱鐵牀即是味著熱鐵机橙舍利

子若有味著花鬘香塗即是味著熱鐵花鬘

亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝受居家
舍宅當知攝受大熱鐵瓮若有攝受奴婢作
使當知攝受地獄惡卒若有攝受象馬馳驢
牛羊雞豕當知攝受地獄之中黑駝諸狗又
是攝受百踰繕那禁衛之卒取要言之若有
攝受妻妾男女諸女色欲當知即是攝受一
切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧當依附千
踰繕那量大熱鐵牀是牀極熱遍熱猛焰洞
然於彼父母所給妻妾諸女色欲乃至不以
深愛之心遠觀其相何況親附抱持之者何
以故舍利子當知婦人是衆苦本是障礙本
是殺害本是繫縛本是憂愁本是怨對本是

生盲本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熱
鐵花散布於地足蹈其上當知婦人於諸邪
性流布增長舍利子何因緣故名爲婦人所
言婦者名加重擔何以故能使衆生受重擔
故能使衆生持於重擔有所行故能使衆生
荷於重擔遍周行故能令衆生於此重擔心
疲苦故能令衆生爲於重擔所煎迫故能令
衆生爲於重擔所傷害故

舍利子復以何緣名之爲婦所言婦者是諸
衆生所輸委處是貪愛奴所流沒處是順婦
者所輸稅處是婦媚者所迷惑處是婦勝者
所歸投處是屈婦者所憑仗處婦自在者所

放逸處爲婦奴者所疲苦處隨婦轉者所傾
仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處
以之爲婦

又雜阿含經云尔時世尊告諸比丘有三種
子何等爲三有隨生子有勝生子有下生子
何等爲隨生子謂子父母不殺不盜不婬不
妄語不飲酒子亦隨學不殺等是名隨生子
何等爲勝生子若父母不受不殺等子能受
不殺等是名勝生子云何下生子若父母不
受不殺等子亦不能受不殺等是名下生子

教誡緣第七

如中阿含經云時有調馬師名曰只尸來詣

佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我觀
世間甚爲輕淺猶如群馬世間唯我堪能調
馬狂逸惡馬我作方便須臾令彼態病悉現
隨其態病方便調伏佛告調馬師聚落主汝
以幾種方便調伏於馬馬師白佛言有三種
法調伏惡馬何等爲三一者柔軟二者麤澀
三者柔軟麤澀佛告聚落主汝以三種方便
調馬猶不調者當如之何馬師白佛遂不調
者便當殺之所以者何莫令辱我調馬師白
佛言世尊是無上調御丈夫爲以幾種方便
調御丈夫佛告聚落王我亦以三種方便調
御丈夫何等爲三一者一向柔軟二者一向

麁澀三者柔軟麁澀佛告聚落主所謂一向
柔軟者如汝所說此是身善行此是身善行
報此是口意善行此是口意善行報是名天
是名人是名善趣化生是名涅槃是為柔軟
第二一向麁澀者如汝所說是身惡行是身
惡行報是口意惡行是口意惡行報是名地
獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣是名墮惡
趣是名如來麁澀教也

第三彼柔軟麁澀俱者謂如來有時說身善
行有時說身善行報有時說口意善行有時
說口意善行報有時說身惡行有時說身惡
行報有時說口意惡行有時說口意惡行報

如是名天如是名人如是名善趣如是名涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如是名惡趣如是名墮惡趣是名如來柔軟麁澀教調馬師白佛言世尊若以三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛告聚落主亦當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言若殺生者於世尊法爲不清淨世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛告聚落主如來法中亦不殺生然如來法中以三種教授不調伏者不復與語不教不誠豈非死耶調馬師白佛實尔世尊不復與語永不教誠眞爲死也以是之故我從今日離諸惡不善業也聞佛

所說歡喜而去又法句喻經云佛問象師調象之法有幾荅曰有三何謂爲三一者剛鉤鉤口著其羈鞮二者減食常令飢瘦三者捶杖加其楚痛由鐵鉤鉤口故以制強口由不與食飲故以制身獷由加捶杖故以伏其心佛告居士吾亦有三用調一切亦以自調得至無爲一者以至誠故制御口患二者以慈貞故伏身剛強三者以智慧故減意癡蓋持是三事度脫一切離三惡道又閻羅王五使經云佛告諸比丘人生世間不孝父母不敬沙門不行仁義不學經戒不畏後世者其人身死當墮地獄主者持行白閻羅王言其過

惡此人不孝等種種諸過無有福德不恐懼
死唯王受罰閻羅王常先安徐然以正語爲
現五使者而問言第一汝不見世人始爲嬰
兒強卧屎尿不能自護口不知言不知好惡
汝見已不人答已見王言汝自謂不如是然
人神從彼終即有生雖尚未見常常當爲善自
端三業柰何放心快志造過罪人答言愚暗
不知王言汝自愚癡縱逸作惡非是父母師
長君天沙門道人等過也罪自由汝豈得不
樂今當受之是爲閻王現第一天使也
第二閻王復問子爲人時天使次到汝能覺
不人答不覺王曰汝不見世人年老髮白齒

墮羸瘦僂步低行起居任杖不能以不人答
有是王曰汝謂獨免可不老凡人已生法
皆老耄常當爲善端身口心奉行經戒柰何
自恣人答愚癡故尔王曰汝自以愚癡作惡
非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈
得不樂今當受之是爲閻王現第二天使也
第三閻王復問子爲人時豈不見世間男女
身有疾病身體苦痛坐起不安命近憂促衆
醫不療不人答言有王曰汝可不病耶人
生旣老法皆當病聞身強健當勉爲善奉行
經戒端身口意柰何自恣人答愚暗故尔王
曰汝自以爲愚作惡非関父母君天沙門道

人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲
閻王現第三天使也

第四閻王復問子爲人時豈不見世間諸死
亡者或藏其屍或棄捐之至於七日肌肉壞
敗狐狸百鳥皆就食之凡人已死身惡腐爛
汝豈不見人答言有王曰汝謂獨免可得不

死耶凡人已生法皆當死聞在世間常爲善
事勅身口意奉行經戒奈何自恣人答愚暗
故尔王曰汝自作惡非是父母君天沙門道
人過也罪自由汝豈得不樂尔當受之是爲
閻王現第四天使也

第五閻王復問子爲人時豈不見世間弊人

惡子爲吏所捕取。案官所刑法加之。或斷手足。或刖耳鼻。或燒其形。懸頭日炙。或屠割肢。解種種毒痛。不人答言。有王曰。汝謂爲惡。獨可脫耶。眼見世間罪福分明。何不守善勅身。口意奉行經戒。云何自使人答。愚暗故尔。王曰。汝自用心。作不忠正。非是父母君天沙門道人過也。今是殃罪。要當自受。是爲閻王現第五天使也。

佛說經已。諸弟子等。皆受教誡。各前作禮。歡喜奉行。

又大法句經偈云

雖誦千言。不行何益。不如一聞。勤修得益。

雖誦千言 句義不正 不如一要 聞可滅意
雖誦千言 不義何益 不如一義 聞行得度
雖誦千言 不敬何益 不如一行 欣樂奉修
雖誦千言 我心不滅 不如一句 捨憍放逸
雖誦千言 求名逾著 不如一說 棄執離著
雖誦千言 不欲除罪 不如一念 去離生死
雖誦千言 色情逾固 不如一解 心境忘懷
雖誦千言 不求出世 不如一悟 絕離三界
雖誦千言 不存悲智 不如一聽 自他兩利
人壽百歲 慳貪逾盛 不如一日 割捨財色
人壽百歲 樂不持戒 不如一日 淨心守戒
人壽百歲 多忿不忍 不如一日 含喜不瞋

人壽百歲 怠惰不勤 不如一日 策勵身心

人壽百歲 情欣放逸 不如一日 歸心空寂

人壽百歲 昏暗識心 不如一日 洞悟無明

人壽百歲 拙御身心 不如一日 巧便運致

人壽百歲 常懷怯弱 不如一日 勇猛慧力

人壽百歲 不起善願 不如一日 發行四弘

人壽百歲 不生一智 不如一日 慧性聰利

雜阿含經諸天說偈云

士夫生世間 芥在口中生 還自斬其身

斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而更毀

其罪口中生 死則墮惡道

頌曰

建志誠心愚 高慕欣明儔 相與立弘誓

捨俗慕閑丘 蕭散人物外 晃朗免綢繆

寂寂求屈真 疊疊勵心柔 警策修三業

激切澄四流 興心願弘誓 救溺運慈舟

喜期歸妙覺 善會涅槃修 存心八正道

立志三祇休

諸經要集卷第七

帳

萍移上音瓶浮音酬傲慢上吾藉勢上才

奢俊上失遮也反反肥反騁騎上田領反走

更王上音庚遁音第沮悵下巷服玩下愚炎

暑上音廉反反熱也下締音綏上丑遲反葛布也下丘逆逆繒續

上自陵反反綿一帛也
下苦况反反綿一帛也
芬馥香氣也
藜藿上音犁熟下音修
衣輕也古通鄧反
遍

下自陵反反綿一帛也
芬馥香氣也
藜藿上音犁熟下音修
衣輕也古通鄧反
遍

猥賤反上烏每也
吐上丁昌吉反反呵下
骨捶撲著也
之忍反以也
木反打也
委反下正鄙也
強幹反下呵下
賑救上震又音

木反打也
委反下正鄙也
強幹反下呵下
賑救上震又音

之忍反以也
木反打也
委反下正鄙也
強幹反下呵下
賑救上震又音

財濟貧也
嬰也一盈反當
眄音麵
蟾蠅蒼上或作
下反余陵反也
鴟毒鳥也
蠱道人上音况古以毒害
漢

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

音替字
拘睽反下失涖羣僚下官郎周
迈匹下疋疋珠

除也下去 姪上余 妖下夷 百反 枚下音 忿上音 戾反

上反 帝反 粉反 又反 怒反 惡反 妖下野 治音 魑也 魅上知 丑反

反反 惟也 眉二 甚息 淺反 改下 操也 亦反 到反 作反 志反

渾本 沌胡 本反 反反 未分 混下 徒反 吮徐 軟也 財反 賄反

不反 遜反 蘇反 困反 妖反 媚二 眉反 以反 遺下 贈也 醉也 齧反 魚反 結反

也反 疽二 虫七 正作 蛆反 門下 頰反 古反 委反 陋上 烏反 為反

何反 正作 透反 髀反 腿反 米反 刮反 俱反 八反 搔反 蘇反 刀反 也反 脚走

脛下 胡定 反反 蹶居 脚而 倒反 失反 評上 說論 泥反 舟反

上反 芳也 梵也 門下 闌下 苦本 反反 嗟子 雜反 弓下 弩下 乃反

鏃子 箭也 助音 勰也 煞下 戮音 癢音 養音 措音 皆反

反反 怵反 惕反 上反 丑反 律反 驚反 憂反 自反 他的反 豺反 狼反 郎反 野反 狗反 柴反 髡反

彗上反勿上反芳又反芳又反未下反芳又反掉上反悸上反徒上反吊中反驚下反衢下反季反

哀下反悼下反傷下反音下反盜未反躡上反踊上反毗上反益下反又音反勇正反以作反脚擗反頓以反地手反

非也此躡倒也號也吡桃二字音毫也把下反土音反上正反步作反交反頓反相地反

愛作下直庚反觸也正也鯁則上反加也猛反悲正反作作反哽下反桑相反

噎氣上於結反也反殞上作殞必反刃反掩下反屍力反焰反棺反正自反

癡下反駮下反語措也上也邂上逅上胡不賣期下之意音也乞下丐下

下音蓋欵許勿自反飮上餌下聲下音字去音唐突骨下徒反

正作塘也鈎忽起鏢音侯反歆然然小上音色點反開八

絮息慮反花摩抄和下蘇反金翅下施智過隙下丘下

逆反壁飄絮也棘藂上紀刺下叢字礫石上音曆過霄隙下蒲

也反雨也机橙上居矣反下丁荒於貢反豕式猪首

也反黑駮下班角反踰繕那上半朱反中時約一反

驛也 音美

鞿絆

上音居 下音半

又

綢繆

上直留

及下

莫

周 廬

尾 敬言策

上音景 楚責反 下

