

諸經要集卷第九上

漢三

唐 西 明 寺 沙 門 道 世 撰

擇交部第十六

此有五緣

述意緣

善友緣

惡友緣

債負緣

懲過緣

述意緣第一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途條然易辨
幽則有罪福苦樂顯則有賢愚榮辱愛榮憎
辱趣樂背苦舍識所必同也今愛榮而不知
慕賢求福而不知避禍譬猶播植粃稗而欲
歲取精糧驅駕驚蹇而望騰超寔絕不亦惑
哉如鳥獸蟲虺之智猶知因風假霞託迅附

高以成其事奚況於人而無託友以就其善
乎故所託善友則存名而成德所親閭蔽則
身悴而名惡也故玄軌之宗出於高範切磋
之意事存我友又如搏牛之童飛極百步若
附鸞尾則一翥萬里此豈非其翼工之所託
迅也亦同凡夫弱喪極趣不越人天之善若
憑大聖之威則高昇十地同生淨域也

善友緣第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名善知識
佛言不爾具足梵行乃名善知識又云善知
識者如法而說如說而行云何名爲如法而
說如說而行自不殺生教人不殺生乃至自
行正見教人行正見若能如是則得名爲真
善知識自修菩提亦能教人修行菩提以是
義故名善知識自能修行信戒布施多聞智

慧亦能教人修行信戒布施多聞智慧復以是義名善知識善知識者有善法故何等善法所作之事不求自樂常爲衆生而求於樂見他有過不訟其短口常宣說純善之事以

是義故名善知識善男子如空中月從初一

日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是

令諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近善知識者本未有定慧解脫解脫知見即使有之未具足者則得增廣又云善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多若知

是人貪欲多者則應爲說不淨觀法瞋恚多

者爲說慈悲思覺多者教令數息著我多者

當爲分析十八界等聞已修行次第獲得四

念處觀身受心法得是觀已次第得觀十二因緣如是觀已次得煬法從得煬法乃至漸

得羅漢辟支佛果菩薩大乘佛果等依此而生更無疑滯自利利他不加水乳是名真善知識法師之位若不具此非善知識加水之法不可依承故佛性論引經偈云

無知無善識 惡友損正行 蜘蛛落乳中

是乳轉成毒

是故要須真實利益衆生先自調伏然後教人無寡聞失無退行失無散亂失無輕慢失無顛倒失無貪求失無瞋恚失無邪行失無著我失無小行失具此十法名善知識故莊

漢三

三

嚴論偈云

多聞及見諦 巧說亦精愍 不退此丈夫

菩薩勝依止

又佛本行經云爾時世尊又共長老難陀至一賣香邸見彼邸上有諸香裹見已即告

長老難陀作如是言難陀汝來取此邱上諸
香裹物難陀爾時即依佛教於彼邱上取諸
香裹佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持香
裹然後放地爾時長老難陀聞佛如此語已
手執此香裹於一刻間還放地上爾時佛告
長老難陀汝今當自覲於手看爾時難陀聞
佛語已即覲自手佛語難陀汝覲此手作何
等氣白佛言世尊其手香氣微妙無量佛告
難陀如是如是若人親近諸善知識恒常共
居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞
爾時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香 及以藿香麝香等
須臾執持香自染 親附善知識復然

若人親近惡知識 現世不得好名聞
爾時世尊復說偈言

必以惡友相親近 當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識 隨順彼等所業行
雖不現證世間利 未來當得盡苦因
又四分律云親友意者要具七法方成親友
一難作能作二難與能與三難忍能忍四密
事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不
輕如是七法人能行者是親善友應親附之
又大莊嚴論佛說偈言

無病第一利 知足第一富 善友第一親
涅槃第一樂

又迦羅越六向拜經云善知識者有四輩一
外如怨家內有厚意二於人前直諫於外說
人善三病瘦縣官爲共譯訟憂解之四見人
貧賤心不棄捐當念欲富之善知識者復有
四輩一爲吏所捕將歸藏匿於後解決之二

有病瘦消損將歸養視之三知識死亡當觀
視之四知識已死復念其家

惡友緣第三

如尸迦羅越六向拜經云惡知識者有四輩
一內有怨心外強爲知識二於人前好言語

背後說人惡三有急時於人前愁苦背後歡
喜四外如親厚內興怨謀惡知識復有四輩
一小侵之便大怒二有倩使之便不肯行三
見人有急時避人走四見人死亡棄之不視
又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知
識等無有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩
等無能壞身不能壞心惡知識
於惡象等心無怖懼於惡知識生怖畏心何
以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識
者二俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識者
壞無量善身無量善心是惡象等唯能破壞

不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是
惡象等能壞肉身惡知識者壞於法身爲惡
象殺不至三惡爲惡友殺必至三惡是惡象
等但爲身怨惡知識者爲善法怨是故菩薩
常當遠離諸惡知識

又增一阿含經世尊說偈云

莫親惡知識 亦莫愚從事 當近善知識
人中最勝者 人中無有惡 習近惡知識
後必種惡根 永在暗中行

又中阿含經云爾時世尊告諸比丘有七怨
家法而作怨家第一不欲令怨家有好色雖
好沐浴名香塗身然爲色故瞋恚覆心而作
怨家第二不欲令怨家安隱睡眠雖卧牀枕
覆以錦綺然故憂苦不捨瞋恚覆心而作怨
家第三不欲令怨家而得大利雖應得利而

不得利應不得利而得其利彼此二法更互
相違瞋恚覆心而作怨家第四不欲令怨家
有朋友若有親朋捨離避去因瞋覆心而作
怨家第五不欲令怨家有稱譽彼惡名醜聲
周聞諸方因瞋覆心而作怨家第六不欲令
怨家極大財富彼大富人儻失財物因瞋覆
心而作怨家第七不欲令怨家身壞命終往
至善處彼身口意惡行已命終必至惡處生
地獄中而作怨家

又阿含經云遠惡近善有四法當急走避之
去百由旬一由旬四十里百由旬四千里四
法者一惡友二惡衆三或多語戲笑四或瞋
或鬪

又善生經云受戒者五處不應行謂屠兒姪
女酒肆國王旃陀羅舍等有五種業不應作

謂賣毒藥釀皮搏捕圍碁六博歌舞倡伎等
又寶雲經云持戒之人不聽向破戒家乞食
又金剛仙論云出家人不許向屠兒酒肆姪
女惡象惡狗等家乞食亦不得數往親近之
又大方廣總持經云佛言善男子佛滅度後
若有法師善隨樂欲爲人說法能令菩薩學
大乘者及諸大衆有發一毛歡喜之心乃至
暫下一滴淚者當知皆是佛之神力若有愚
人實非菩薩假稱菩薩謗眞菩薩及所行法
復作是言彼何所知彼何所解若彼此和合
則能住持流通我法若彼此違諍則正法不
達三行此謗法之人極大罪業墮三惡道難可出
離若有愚人作佛所說而不信受雖復讀誦
千部大乘爲人解說獲得四禪以謗他故七
十劫中受大苦惱況彼愚人實無所知而自

貢高乃至誹謗一四句偈當知是業定墮地
獄永不見佛以惡眼視發菩提心人故得無
眼報以惡口謗發菩提心人故得無舌報
七
又賢愚經云昔佛在世時有微妙比丘尼得
阿羅漢果與諸尼衆自說往昔所造善惡業
行果報告尼衆曰乃往過去有一長者其家
巨富唯無子息更取小婦夫甚愛念後生一
男夫婦敬重視之無厭大婦心妬私自念言
此兒若大當攝家業我唐勤苦聚積何益不
如殺之即取鐵針刺兒額上後遂命終小婦
疑是大婦殺即便語言汝殺我子大婦爾時
謂無罪福反報之殃即與呪誓若殺汝子使
我世世夫爲蛇蟄所生兒子水漂狼噉自食
子肉身現生埋父母居家失火而死作是誓
已後時命終緣殺兒故墮於地獄受無量苦

地獄罪畢得生人中爲梵志女年漸長大適
娶夫家產生一子後懷妊月滿欲產夫婦相
將向父母舍至於中路腹痛遂夜宿樹下夫
時別卧前所呪誓今悉受之時有毒蛇蟄殺
其夫婦見夫死即便悶絕後乃得蘇至曉天
明便取大兒著於肩上小者抱之涕泣進路
路有一河深而且廣即留大兒著於此岸先
抱小者渡著彼岸還迎大兒兒見母來入水
趣母水即漂亡母尋追之力不能救須臾之
間俄爾沒死還趣小兒狼來噉訖但見流血
狼藉在地母時迷絕良久乃蘇遂前進路逢
一梵志是父親友即向梵志具陳辛苦梵志
憐愍相對啼哭尋問家中平安已不梵志答
言父母眷屬大小近已失火一時死盡聞之
懊惱死而復蘇梵志將歸供給如女後復適

娶妊身欲產夫外飲酒日暮乃還婦暗閉門
在內獨坐須臾婦產夫在門外喚婦產未竟
無人往開夫破門入捉婦熟打婦陳產意夫
瞋怒故尋取兒殺以酥煮之逼婦令食婦食
子後心中酸結自惟薄福乃值斯人便棄逃
走到波羅柰至一園中樹下坐息有長者子
其婦新死日來塚上追戀啼哭見此女人樹
下獨坐即便問之遂爲夫婦經於數日夫忽
壽終時彼國法若其生時夫婦相愛夫死之
時合婦生埋時有羣賊來開其塚賊帥見婦
面首端正即納爲婦經於數旬夫破他塚爲
主所殺賊伴將屍來付其婦復共生理經於
三日狐狸開塚因而得出自剋責言宿有何
罪旬日之間遭斯禍厄死而復蘇今何所歸
得全餘命聞釋迦佛在祇洹中即往佛所求

哀出家由於過去施辟支佛食發願力故今
得值佛出家修道得阿羅漢達知先世殺生
之業所作呪誓墮於地獄現在辛酸受斯惡
報無相代者微妙自說昔大婦者今我身是
雖得羅漢恒熱鐵針從頂上入足下而出晝
夜患此無復堪忍殃禍如是終無朽敗

又入大乘論堅意菩薩說偈曰

詐謗大乘法 決定趣惡道 焚燒甚苦痛
業報罪信爾 若從地獄出 復受餘惡報
諸根常缺漏 永不聞法音 設使得聞者
復生於謗法莫三九 以謗法因緣 還墮於地獄
債負緣第四

如法句喻經云昔佛在世時有比丘名弗迦
沙王入羅闕城分衛於城門中有新產牛
被所觸殺牛主怖懼賣牛轉與他人其牽牛

欲飲水牛從後復觝殺其主其家人瞋恚取牛殺之於市賣內有田舍人買取牛頭貫擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭掛樹枝須臾繩斷牛頭落下正墮人上牛角刺人即時命終一日之中凡殺三人瓶沙王聞之怪其如此即與羣臣往詣佛所具問其意佛告王曰往昔有賈客三人到他國內興生寄住孤獨老母舍應與宿舍直見老母孤獨欺不欲與伺老母不在默去不與母歸不見客即問此居皆云已去老母瞋恚尋後逐及疲頓索直三客逆罵我前已與云何復索同聲共觝不肯與直老母單弱不能奈何懊惱啼哭我今窮厄何忍欺觝願我後世所生之處若當相值要當殺汝正使得道終不相置佛語瓶沙王爾時老母者今此犧牛是也三賈客

者弗迦沙等三人爲牛所觝殺者是也於是世尊即說偈言

惡口罵詈 懨陵蔑人 興起是行疾怨滋生遜言順辭 尊敬於人 素結怨惡 疾怨自滅

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言

又出曜經云昔罽賓國中有兄弟二人其兄

漢三

十

出家得阿羅漢弟在家中治修居業時兄數來教誨勸弟布施持戒修善作福現有名譽死生善處而弟報曰兄今出家不慮官私不念妻子田業財寶我有此務而兄數誨不用兄教後病命終生在牛中爲人所驅馱鹽入城兄從城中出遇見之即爲說法時牛聞之悲哽不樂牛主見已語道人曰汝何道說而使我牛愁憂不樂道人報曰此牛前身本是我弟昔日負君一錢鹽債故墮牛中以償君

力牛主聞已語道人曰君弟昔日與我親友
是時牛主即語牛曰吾今放汝不復役使牛
聞感激至心念佛自投深澗即便命終得生
天上受極快樂以是因緣若人負債不可不
償又成實論云若人負債必墮牛羊麅鹿驢
馬等中償其宿債

又毗婆沙論云曾聞有一女人爲餓鬼所持
即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之
言此女人者是我怨家五百世中而常殺我
我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之
心我亦能捨爾時女人作是言我今已捨怨
心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命
又雜寶藏經云目連至恒河邊見五百餓鬼
羣來趣水有守水鬼以鐵杖驅逐令不得近
於是諸鬼逕詣目連禮目連足各問其罪一

漢三

十一

迷惑衆生失如意事復有一鬼言我常爲大
狗利牙赤白來啄我肉唯有骨在風來吹起
肉續復生狗復來啄我此苦何因目連答言
汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠
天汝自食肉是故今日以肉償之復有一鬼
言我常身上有糞周遍塗溷亦復啄之是罪
何因目連答言汝前世時作婆羅門惡邪不
信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道
人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日
受如此罪也復有一鬼言我腹極大如甕咽

喉手脚甚細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生故受此苦復有一鬼言我常趣溷欲噉食糞有大羣鬼捉杖驅我不得近廁口中瀰臭飢困無賴何因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧細者自食故受此苦復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷斷復續生如此不已何因故爾目連答言汝前世時作道人家僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心取一

漢三

十二

與寶長七枚故受此苦復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下燄身焦爛何因故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底故受此苦復有一鬼言我瘦丸極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與他重秤大斗自取常自欲大利於已侵剋餘人復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世時恆作魁牘弟子若殺罪人時汝常歡喜心以繩著結挽之故受此苦復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象師象馬難制汝以鐵針刺脚又時行遲亦以針刺故受此苦復有一鬼言我身常有火出沙彌行果蓏子到自師所敬其師故偏心多

自然懊惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚辛愛常生妬心伺欲危害值王即卧起時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹上腹爛即死故受此苦復有一鬼言我常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意故受此苦復有一鬼言我身常如塊肉無有腳手眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故爾目連答言汝前世時常與他藥墮他兒胎故受此苦復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我身燒熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥故受此苦復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏

人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾目連答言汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續故受此苦復有一鬼問言我受此身肩上常有銅瓶滿中烊銅手提一杓取自灌頭舉體爛爛如是受苦無數無量有何罪咎目連答言汝前世時出家爲道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也

譬喻經云昔外國有人死魂自鞭其屍傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身爲我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳

又依無量壽經云憍梵波提過去世曾作比丘於他粟田邊適一莖粟觀其生熟數粒墮地五百世作牛償之故智度論云以其習氣後得人身產出牛蹄銅食佛愍度之出家得阿羅漢果

懲過緣第五

如維摩經云故以若干苦切之言乃可入律書云聞諫如流斯言可錄很戾不信惡馬難調撫膺多愧常以自箴庶有聞論故序心曲今欲緘其言而整其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之一處無事不辨譬如金山窟穴狐兔所不敢停渟淵澄海蛙鼴所不肯宿故知潔其心而淨其意者則三塗報息四德常滿防意如城守口如瓶可謂金河遺寄屬在伊人玉門化廣信於斯矣既策斯

三業則能除四患何等四患謂生老病死也故受胎經云衆生受胎之時備盡艱難冥冥寘寘狀若浮塵十月將滿母胎知苦業風催促頭向產門墮地鞭觸如在刀山風激冷觸如似寒冰當爾之時生爲實苦又涅槃經云譬如燈炷唯頸膏油膏油既盡勢不久停人亦如是唯頸壯膏壯膏旣盡衰老之炷何得久住

又出曜經佛說老苦偈云

少時氣盛壯爲老所見逼形衰極枯槁

漢三

十五

氣竭憑杖行

又佛說死苦偈云

氣絕神逝形骸蕭索人物一統無生不終又涅槃經云夫死者於嶮難處無有資糧去處懸遠而無伴侶晝夜常行不知邊際深邃

幽暗無有燈明入無門戶而有處所雖無痛處不可療治往無遮止到不得脫

又無量壽經云獨生獨死獨來獨去苦樂之地身自當之無有代者幽幽冥冥別離長久道路不同會見無期甚難甚難復得相值夫生則喜親族歡聚盡慈愛之知死則朝亡暮殯便有恐畏分離之狀歌哭相送往者不知反室空堂寂滅無覩存亡有無變化俄頃故出曜經佛重說死苦偈云

命如果待熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死

猶如死囚將詣都市動向死道人命如是
如河駛流往而不返人命如是逝者不還
又華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重
福田和尚阿闍梨父母沙門婆羅門所而不

尊重恭敬供養是爲慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是爲慢業三聽受法時若聞深法應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是爲慢業四起慢心自高凌彼不省已過不調自心是爲慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者反說其善若聞讚他於彼人所起嫉妬心是爲慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲慢業七自敷高座我爲法師不應執事不應恭敬供養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是爲慢業八遠離顰蹙惡眼視彼常以和顏等觀衆生言常柔軟無有麁鄙離

恚恨心而於彼法師求其過惡是爲慢業九
以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留
難亦不詰問何等爲善何等不善何等應作
何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作
何等行不益衆生作何等行從明入明作何

等行從冥入冥如是人輩爲我心漂沒不能
得見出要正道是爲慢業十起慢心故不值
諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說
而說起訶責心更相譏論住如是法應入邪
道但菩提心劣故而不永捨菩薩所行雖不
捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛何
況聞法是爲慢業

又出曜經偈云

衆生爲慢纏 染著於憍慢 爲見所迷惑
不免生死際

故知凡夫爲惡雖少後世染苦獲無邊報如
毒在心人意不同白衣營生不知顧死然生
不可保死必奄至尋此危命非朝則夕俄頃
之間凶變無常徒修田宅愛戀妻兒

又法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆羅

門年向八十財富無數爲人難化不識道德
不計無常更作好舍前序後堂涼臺溫室東
西兩廂廡數十梁唯後堂前距陽未訖時婆
羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老
公命不終日當就後世不能自知而方忪忪
繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難徃到其
門慰問老公得無勞倦今作此舍何所爲安
公言前序待客後堂自處東西二廂當安兒
息財物僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老公
久聞宿德思遲談講佛有要偈存亡有益欲

以相贈不審可不願小廢事共坐論說不耶
老公答言今正大遠不容坐語後日更來當
共善叙所云要偈便可說之於是世尊即說
偈言

有子有財 愚唯汲汲 我且非我 何有子財

暑當止此 寒當止此 愚多預慮 莫知來變

愚矇愚蔽 自謂我智 愚而稱智 是謂極愚
漢三 婆羅門言善說此偈今實遑遽後來更論之
於是世尊傷之而去老公於後自授屋椽椽
墮打頭破 即時命過室家啼哭驚動四隣佛
十六 佛從何所來佛言屬到此死老公舍爲公說
去未遠便有此變里頭逢諸梵志數十人問
佛從何所來佛言屬到此死老公舍爲公說
法不信佛語不知無常今者忽然已就後世
具爲諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道
跡於是世尊爲說偈言

愚暗近智 如瓢酌味 雖久狎習 猶不知法
開達近智 如舌嘗味 雖須臾習 即解道要
愚人造行 為身招禍 決心作惡 自致重殃
爲行不善 退見悔老 致涕流面 報伸宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡
喜奉行

又正法念經云若有衆生見他親友互相破
壞以懷怨結能爲和合命終生欲愛天隨心
所念即得五欲自娛若有衆生見人破亡爲
他抄掠救令得脫或於險處教人正道或疑
怖處令他安隱命終生正行天天女供養受
五欲樂若生人中生於正見大長者家若有人
能柔軟深心離一切垢涅槃解脫猶如在
手軟心之人心如白鑽修行善業衆人所信
麤獘之人如金剛恒常不忘怨結之心行不

調伏衆人所憎不愛不信爾時孔雀菩薩以

佛經偈而說頌曰

善人心柔軟 猶如成鍊金 斯人內外善
速得脫衆苦 若人心器調 一切皆柔軟
斯人生善種 猶如良福田

集三

十九

又訶雕阿那舍經云阿那舍有八事不欲令人知何等爲八一不求不欲令人知二信不欲令人知三自羞不欲令人知四自慚不欲令人知五精進不欲令人知六自觀不欲令人知七得禪不欲令人知八黠慧不欲令人知所以不欲令人知者不欲煩擾於人故頌

曰

瞻蕎改蓬心 伊蘭變芳樹 規輪時有缺
皓絲不常素 三益竊所欣 四隙行當護
勗哉深自勉 誠之誠可慕

諸經要集卷第九 上

音釋

粧裨 粽蒲拜切梯裨也 驕蹇 驕駢乃都切
跛足也 僂切 懈蛇而小翥 翱翔怒切
蒲切 搶搏也 據舉也 柝先擊切 撈
搏薄胡 息進切 頭蓋也 蟬切 蟬
懈綺心職容切 懈也 懈也 懈也
隙戰切 懈也 懈也 懈也

廁賓 殘語也此云燄燭也 摻 摻各切
也取也 淇特丁切 水蛙 蛙鳥爪切 駁
疾跡士切 止曰 淇水蛙並水蟲
聰慧也 八切 閃綺戰切 懈也 懈也
隙縫也 懈也 懈也 懈也

諸經要集卷第九下

漢四

思慎部第十七

此有五緣

唐西明寺沙門道世撰

慎過緣第二

夫思慎防過無患之理。纖口息謗離惡之原。
誠始慎終是君子之鹽梅。敬初護末是養生。
之要趣庶鑒罪福之沉浮。知吉凶之樂苦。警
目暗於自見。借鏡以觀形。髮拙於自理。必假
櫛以自通。故面之所以形明。鏡之力也。髮之
所以理。玄櫛之功也。行之所以芳。蓋言之益
也。果之所以勝。蓋因之善也。是故身之將敗。
必不納正諫之言。命之將終必不可授之良
藥也。

如大集經濟龍品云爾時衆中有一盲龍名
曰頗羅機梨奢舉聲大哭作如是言大聖世
尊願救濟我我今身中受大苦惱日夜常爲
種種諸蟲之所唼食居熱水中無時暫樂佛
言梨奢汝過去世於佛法中曾爲比丘毀破
禁戒內懷欺詐外現善相廣貪眷屬弟子衆
多名聲四遠莫不聞知我和尚得阿羅漢果
以是因緣多得供養獨受用之見持戒人反
惡加說彼人懊惱如是念言世世生生中願
我所在食汝身肉如是惡業死生龍中是汝
前身衆生願故食汝汝身惡業因緣得此盲
報又過去無量劫中在融赤銅地獄之中常
爲諸蟲之所食噉龍聞此語憂愁啼哭作如
是言我等今者皆悉至心咸共懺悔願令此

苦速得解脫彼龍衆中二十六億諸餓龍等
念過去身皆悉雨淚念過去身於佛法中雖
得出家備造惡業經無量身在三惡道以餘
報故猶在龍中受極大苦如青色龍我亦如
是爾時世尊語諸龍言汝可持水洗如來足
漢四

令汝殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水水
皆成火變作大石滿於手中生大猛燄棄已
復生如是至七一切龍衆見如是已驚怖懼
惱啼泣雨淚佛教立大誓願已燄火皆滅乃
至八過以手捧水洗如來足至心懺悔佛記
諸龍彌勒佛時當得人身值佛出家精進持
戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自念過業
去因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸
比丘依次而食或有說云我常喫噉四方衆

僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧
或復禮拜如是喫噉或復說言我從毗婆尸
如來法中曾作俗人乃至有說我釋迦牟尼
佛法之中曾作俗人或以親舊問訊因緣或
復來去聽法因緣往還寺舍有信心人供養
僧故捨施華果種種飲食比丘得已迴施於
我我得便食彼業因緣於地獄中經無量劫
大猛火中或燒或煮或飲烊銅或吞鐵丸從
地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是
種種備受辛苦惡業未盡生此龍中常受苦
惱佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別
漢四
此五逆業其罪如半汝等今當盡受三歸一
心修善以此緣故於賢劫中值最後佛名曰
樓至於彼佛世罪得除滅時諸龍等聞是語
已皆悉至心盡其形壽各受三歸

時彼衆中有盲龍婦口中脣爛滿諸雜蟲狀如戾屎乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭難看種種噉食膿血流出一切身分常爲蚕畜諸惡毒蠅之所唼食身體臭處不可見聞爾時世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦如是問言妹何緣故得此惡身於過去世曾爲何業龍婦答言世尊我今此身衆苦逼迫無暫時得停設復欲言而不能說我念過去三十六億於百千年生惡龍中受如是苦乃至日夜剎那不停爲我往昔九十一劫於毗婆尸佛佛法之中作比丘尼思念欲事過於醉人雖復出家不能如法於伽藍內犯於法律恒受三惡道受諸燒煮說此語已願救濟我身爾時世尊聞是語已即以少水瀉龍口中火及蟲膿悉皆滅盡龍口清涼作如是言大

聖如來我憶過去迦葉佛時曾作俗人在田犁地有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言若當五十不可得者願乞十文我於爾時瞋彼比丘而語之言乃至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱又於餘時往寺舍中入樹林中輒便盜取現在僧物十菴羅果而私食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身常爲種種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又彼比丘以瞋忿心惡業緣故死便即作小毒龍身生我腋下喰於我血熱氣觸身不可堪忍是故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世尊唯願慈悲救濟於我令我脫彼怨家毒龍爾時世尊以手抄水發誠實語作如是言我曾往昔於飢饉世爾時願作大身衆生長廣無量

以神通力於虛空中唱如是言彼野澤中有一身蟲名曰不瞋汝等可往取其身肉以爲飲食可得不飢時彼世中人非人等聞此聲已一切悉往競取食之說是真實諦信語時彼龍腋下小龍即出時此二龍俱白佛言世尊我等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍言此業大重次五無間何以故若有四方常住僧物或現前僧物篤信檀越重心施物或華果樹園飲食資生牀褥敷具疾病湯藥一切所須私自費用或持出外乞與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報是故汝等可受三歸歸三寶已乃可得往於冷水中如是三稱三受身即安隱得入水中爾時世尊即爲諸龍而說偈言

寧以利刀自割身 肢節身分肌膚肉

漢

五

所有信心捨施物 俗人食者實爲難
寧吞大赤熱鐵丸 而使口中光燄出
所有衆僧飲食具 不應於外私自用
寧以大火若須彌 以手捉持而自食
其有在家諸俗人 不應輒食施僧食
寧以利刀自屠膾 身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人 不應受取僧雜食
寧以自身投於彼 滿室大火猛燄中
其有在家俗人輩 不應坐卧僧牀席
寧以大熱燄鐵錐 拳手握持便燒爛
其有在家俗人等 不應私用於僧物
寧以勝利好刀砧 而自齕切其身肉
勿於出家清淨人 寧以自手挑兩眼
其有習行善法者 捐棄捉之擲於地
不應懷忿瞋心視

寧以熱鐵鎔其身 東西起動行坐卧
不應瞋忿心妬嫉 而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水 热沸爍口猶如火
不應懷貪恚惡心 服貪衆僧淨施藥
爾時世尊說此偈已一萬四千諸龍衆皆悉
受三歸所有過去現在業報諸苦惱中而得
解脫深信三寶其心不退復有八十億諸龍
衆等亦於三寶起歸敬心

又大集經云或作比丘所得種種資生之具
皆是信心檀越所施而是衆生或自食或或
與他人或共衆人盜竊隱藏私處自用如是
業故墮三惡道久受勤苦復有衆生貧窮下
賤不得自在是故出家望得富饒解脫安樂
既出家已懈怠懶惰不讀誦經禪慧精勤捨
而不習樂知僧事復有比丘晝夜精勤樂修

善法讀誦經典坐禪習慧不捨須臾以是因
緣感諸四輩種種供養時知事人得利養已
或自私食或復盜與親舊俗人以是等緣久
處惡道出已還入如是愚瞑不見當來果報
輕重我今戒勑沙門弟子念法住持不得自
稱我是沙門真法行人倚衆僧故受他信施
物或餅或菜或果或華但是衆僧所食之物
不得輒與一切俗人亦不得云此是我物別
衆而食又亦不得以衆僧物貯積興生種種
販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出貴收
漢四賤與世爭利又亦不得爲於飲食及僧因緣
使諸衆生墮三惡道應須勸引安善法中令
比丘衆真信三寶攝諸衆生乃至父母令得
安隱置三解脫又十輪經云若有四方僧物
資生雜物等持戒破戒如是人等悉不與之

以是因緣命終已後皆墮阿鼻地獄
慎禍緣第三

如舊雜譬喻經云昔有一國五穀熟成人民

安寧無有疾病晝夜伎樂人無憂惱王問羣

臣我聞天下有禍何類答曰臣亦不見王便

使一臣至於隣國求覓買之天神則化作一

人於市中賣之狀類如猪持鐵鎖繫縛賣之

臣問此名何等答曰禍母臣曰賣不答曰賣

問曰索幾錢答曰千萬問曰此食何等答曰

食針一升既買得已臣使家家發求覓針如

是人民兩兩三三相逢求針使諸郡縣處處

擾亂百姓所在之處患毒無憊臣白王曰雖

得禍母致使民亂男女失業欲殺棄之未審

許不王言大善便於城外將殺刺便不入斫

則不傷割而不死積薪燒之身赤如火便走

出去過里燒里過市燒市入城燒城入國燒
國擾亂人民飢餓困苦坐由耽樂買禍所致
苦也此喻女色欲火所燒男女貪毒至死不
知苦也

慎境緣第四

如正法念經孔雀菩薩告諸大眾若有比丘
畏於惡名則離諸過所謂不入女人戲笑之
處不入酒肆不近沽酒不與共語不近嗜酒
人亦不與語不近賊人不近先作大惡之人
不近好鬭之人不近陰惡懷毒人不近無恒
數捨道人不近博戲人不近伎樂人不近小
兒不近繫縛女色人不近輕躁人不近不謾
口人不近貪人不近販賣欺誑人不近巧偽
市道世所惡賤人不近掘河池人不近黃門
女人同路一步不近調象人不近魁牘人不

近調馬人不近斷見人不近無戒人如是惡人不應親近近如是人必與同行是故比丘當畏惡名不應與此不淨業人同路行於一足之地而說頌曰

若人近不善 則爲不善人 是故應離惡
莫行不善業 隨近何等人 數數相親近
近故同其行 或善或不善 一切人求善
當近於善人 如是能得樂 善則非苦因
近善增功德 近惡增尤甚 功德及惡相
今如是略說 若近於善友 則得善名稱
若近不善人 令人速輕賤 常應親善人
遠離於惡友 以近善人故 能捨諸惡業
又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘譬如木
杵常用不止日夜消滅如是比丘從本已來
不閉根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修

習善法當知是輩終日損滅不增善法如彼
木杵

又自愛經云佛言夫人處世心懷毒念口施
毒言身行毒業斯三出于心身口唱成其惡
以加衆生衆生被毒即結怨恨誓心欲報或
現世獲或身終後魄靈昇天即下報之人中
畜生鬼神太山更相剋賊皆由宿命非空生
也佛說偈言

心爲法心心尊心使中心非愚 即言即行
罪苦自追車轍平轍心爲法本心尊心使
中心念善漢四九即言即行福樂自追如影隨形
又舊雜譬喻經云昔有鼈遭遇枯旱湖澤乾
竭不能自致有食之池時有大鶴集住其邊
不默聲問此何等如是不止鶴便應之口開

鼈墮人得屠食夫人愚頑不謹口舌其譬如此又法句喻經云佛告婆羅門世有四事人不能行行者得福不致此貧何謂爲四一者年盛力壯慎莫嬌慢二者年老精進不貪姪佚三者有財珍寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老鶴守此空池永無所得於是世尊即說偈言

晝夜慢情老不止姪有財不施不受佛言有此四弊爲自侵欺咄嗟老至色變作耄少時如意老見蹈賤不修梵行又不富貴老如白鶴守伺空池既不守戒又不積財老羸氣竭思故何逮老如秋葉汚穢襏縷命疾既至不用後悔

又雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名爲惡受

極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍奇勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布爾時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖是鳥尚知其非今當詣彼爲說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言奈何人王爲彼譏責儻能改修尋即高飛至王國中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害萬民毒及鳥獸含識嗷嗷人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人苛剋與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋毒熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕爾時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說王非

法乃欲相益不敢罵王時王問言有何非法
答言王有七事非法能危王身問言何等爲
七答言一者耽荒女色不敬真正二者嗜酒
醉亂不恤國事三者貪著暮博不修禮敬四
者遊獵殺生都無慈心五者好出惡言初不
善語六者賦役謫罰倍加常則七者不以義
理劫奪民財有此七事能危王身又有三事
傾敗王國王復問言何謂三事答言一者親
近邪佞諂惡之人二者不附賢聖不受善語
三者好伐他國不養人民此三不除傾敗之
期非旦則夕夫爲王者率土歸仰王當如橋
濟度萬民王當如秤親疎皆平王當如道不
違聖蹤王者如日善照世間王者如月與物
清涼王如父母恩育慈憐王者如天覆蓋一
切王者如地載養萬物王者如火爲諸萬民

燒除惡患者如水潤澤四方應如過去轉
輪聖王乃以十善道教化衆生王聞其言深
自慚愧鸚鵡之言至誠無疑我爲人王所行
無道請遵其教奉以爲師受修正行爾時國
內風教旣行惡名消滅夫人臣佐皆生忠敬
一切人民無不歡喜爾時鸚鵡者我身是也
爾時迦尸國王惡受者今輔相是也爾時夫
人今輔相夫人者是也

慎用緣第五

又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一婆羅門於曠野中
造立義井爲放牧行者皆就井飲并及洗浴
時日向暮有羣野干來趣井飲地殘水有野
干主不飲地水便內頭罐中飲水飲已戴罐
高舉撲破瓦罐罐口猶貫其項諸野干輩語

野干主若濕樹葉可用者常當護之況復此罐利益行人云何打破野干主言我作是樂但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝罐已破復更著之猶如前法爲野干所破乃至十四諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰破罐當往伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木罐堅固難破令頭易入難出之者立著井邊然捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲食訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空

中有天說此偈言

庚四

知識慈心語 很戾不受諫 守禪招此禍

自喪其身命 是時癡野干 遭斯木罐苦

佛告諸比丘爾時野干主者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是當

知過去時已曾不受知識輒語自喪身命今復不受諸比丘諫當墮惡道長受苦痛頌曰思慎始終務在正已口無二言心無妄起少欲知足忘懷彼此戰戰兢兢誠勗憂喜

諸經要集卷第九下

音釋

櫛

側是切

屎尿

吳詩止切

屎

奴弔切

屎

蘇遭切

屎

膜

膚

各切

膚

繩力充切

膚

塊與涉切

膚

鐵也

膚

膜

鹽

味也曲郎

鹽

書藥切

鹽

方願切

鹽

鹽胡

鹽

膜

也

也

也

也

也

也

也

也

也

膜

嚙

鳥聲切

嚙

眾口也

嚙

胡多切

嚙

也

嚙

罐

櫛也

古玩切

櫛

也

櫛

也

櫛

也

櫛

罐