

諸經要集卷第十五

十惡之三

槐三

唐西明寺沙門釋道世撰

兩舌緣第六

夫生老病死無自出之期菩提涅槃有修入
之路諸佛所以得道由行四攝故凡聖歸依
菩薩所以成聖由行六度故黑白欽仰今見
流俗之徒乃專構屏辭惡傳彼此令他眷屬
分離朋友分散樂種不和之業感得生離之
苦縱使善心教離惡人亦是破壞有益無罪
故成實論云若善心教化雖爲別離而不得

提三
罪若以惡心令他鬭亂則是兩舌得罪最深
謂墮地獄畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯
得弊惡破壞眷屬當如上說妄語過中爲乖
彼此而妄語者據此義邊即是兩舌若說此
罪三世招苦如上已說不須重述如四分律
云佛告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸爲
伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕衆
鹿時有一野干遂彼二獸後食其殘肉以自
全命時彼野干竊自生念我今不能久與相
逐當以何方便鬭亂彼二獸令不復相隨時

野干即往善牙師子所如是語善牙善搏虎有如是語言我生處勝種姓勝形色勝汝力

勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子遂我後食我殘肉以自全命即說偈言

形色及所生 大力而復勝 善牙不能善

善搏如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何

以故我常好肉善搏虎食我殘肉而自活命爾時即說偈言

形色及所生 大力而復勝 善搏不能善

善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見第2自知後二獸共集一處瞋眼相視善牙師子便作是念我不應不問便先下手打彼爾時善牙師子向善搏虎而說偈言形色及所生 大力而復勝 善牙不如我善搏說是耶

彼自念言必是野干鬭亂我等善搏虎說偈
答善牙師子言

善搏不說是 形色及所生 大力而復勝

善牙不能善 若受無利言 信他彼此語

親厚自破壞 便成於怨家 若以知真實

當滅除瞋惱 今可至誠說 令身得利益

今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干

鬭亂我等者 即打野干殺

爾時佛告諸比丘此二獸為彼所破共集一處相見不悅況復於人為人所破心能不惱

又正法念經云閻羅王責疏罪人說偈云
大喜多言語 增貪令他畏 口過自誇誕
兩舌第一處

又華手經佛說偈言

惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人
三無惡而不造

又智度論云實語者不假布施持戒學問多聞但修實語得無量福又報恩經佛說偈言
佛告阿難人生世間禍從口出當護於口甚於猛火猛火熾然燒世間財惡口熾然

燒七聖財 一切衆生禍從口出鑿身之斧

滅身之禍

正報頌曰

兩舌鬭亂人

地獄被分裂

獄卒擘其口

啖刀割其舌

苦痛既如此

加之以飢渴

惡業不自由

還飲身中血

習報頌曰

讒毀害人深

同受三塗苦

設使得人身

餘報乃依怙

眷屬多弊惡

違逆恣瞋怒

但令惡不忘

地獄無今古

綺語緣第七

夫忠言所以顯理綺語所以乖真由忠故有實有實故德生德生故所以成聖由綺語故虛妄虛妄故罪生罪生故受苦故知趣理求聖要須實說說若虛假終爲乖理謂言不正

皆名綺語但諸綺語不益自他唯增放逸長
諸不善死落三塗後生人時所說正語人亦不信凡所言說言不辯了亦名綺語故成實論云語雖是實非時而說亦落綺語也如智度論說偈言

有墮餓鬼中 火燄從口出 四向發大聲
是爲口過報 雖復多聞見 在大衆說法
以不成信業 人皆不信受 若欲廣多聞
爲人所信受 是故當至誠 不應作綺語
標三
又薩婆多論云口中四過互歷各作四句一
或有兩舌非妄語非惡口如有一人傳此人
語向彼人說當實說故非妄語輒語說故非
惡口以分離心故名兩舌第二或有兩舌是
妄語非惡口如有一人傳此人語向彼人說
以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以輒

語說故非惡口第三或有兩舌是惡口非妄
語如有一人傳此人語向彼人說以別離心
故是兩舌以麤語故是惡口當實說故非
妄語第四或有兩舌是妄語是惡口如有一
人傳向彼人說以別離心故是兩舌以妄說
故是妄語以惡聲說故是惡口自外妄語惡
口各作四句亦如是綺語一種各不相離故
不別說故成實論云餘口三業或合或離綺
語一種必不相離正報頌曰
綺語無義理 令人心惑亂 為喪他善根

烊銅摩口灌
燄鐵燒其舌
腹臟皆爛爛
此痛不可忍
悲號常叫喚
習報頌曰

淳言翳真理
爲此沉惡趣
去彼暫歸人
出言無曉喻
生無信仰心
恒被他笑具
五
爲人覺羞耻
何不出典句

慳貪緣第八

夫群生惑病著我爲端凡品邪迷慳貪爲本
所以善輕毫髮惡重立山福少春冰貧多秋
雨六塵之網未易能超三毒之津無由可渡

身重常沒譬等河裏之魚鼓翅欲飛難同天
上之鳥致使貧窮相次競加侵逼苦惱連綿
爭來損害似飛蛾拂燄自取燒然如蠶作繭
非他纏縛良由慳惜貪障受罪飢寒施是富
因常招豐樂也如分別業報經偈言
常樂修智慧
而不行布施
所生常聰哲
貧窶無財產
唯樂行布施
而不修智慧
所生得大財
愚暗無知見
施慧二俱修
所生具財智
二俱不修者
長夜處貧暗
又攝論云慳惜是多財障嫉妒是尊貴障又

衆生起貪無過色財第一愛色多過如前已
述不同意者今更略說如涅槃經說譬如有
人以羅刹女而爲婦妾是羅刹女隨所生子
生已便歟子既盡已後歟其夫愛羅刹女亦
復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子
既盡又歟衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有
人性愛好華不見華莖毒蛇過患即使前捉
捉已蛇蟄蟄已命終一切凡夫亦復如是貪
五欲華不見是愛毒蛇過患而便受取即爲
愛毒之所蟄蟄命終之後墮三惡道又智度

論云財物是種種煩惱罪業因緣若持戒禪
定智慧種種善法是涅槃因緣以是故財物
高應自棄何況好福田中而不布施譬如有
兄弟二人各擔十斤金行道中更無餘伴兄
作是念我何以不殺弟取金此曠路中人無
知者弟復生念欲殺兄取金兄弟各有惡心
三語言視瞻皆異兄弟即復自悟還生悔心我
等非人與禽獸何異同產兄弟而爲少金故
而生惡心兄弟共至泉水邊兄以金投著水
中弟言善哉善哉弟復棄金水中兄言善哉

善哉兄弟更互相問何以故言善哉各相答言我以此金故生不善心欲相危害今得棄之故言善哉二說各爾以是因緣常應自捨又大莊嚴論云我曾聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇爾時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言卷三毒蛇惡毒蛇我於今者方乃悟解王聞此說遂放去之

又增一阿含經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名曰婆提居家巨富財產無量金銀

金故轉得富饒衣食自恣王家禁司怪其卒富而糺舉之繫在獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白王王喚彼人而問之曰何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇惡毒蛇我於今者方乃悟解王聞此說遂放去之

不可稱計其家雖富慳惜守護不著不敢服飾飲食極爲麤鄙亦不施與妻子眷屬奴婢僕從朋友知識及諸沙門婆羅門等復起邪見斷於善根然無子息命終之後所有財寶盡沒入官波斯匿王自往收斂收攝已訖迴諸佛所而白佛言婆提長者今日命終之後爲生何處佛告王曰婆提長者故福已盡新業不造由起邪見斷於善根命終生在啼哭地獄波斯匿王聞佛所說涕泣流淚而白佛言婆提長者昔作何業生在富家復作何惡

然不得食此極富之樂佛告王曰過去久遠有迦葉佛入涅槃後時此長者生舍衛國作田家子有辟支佛來詣其家而從乞食時此長者便持食施辟支得食飛空而去長者見已作是誓願持此善根使我世世所生之處不墮三塗常多財寶布施已後生其悔心我向者食應與奴僕不應與此禿頭沙門佛告王曰婆提長者由於過去施辟支佛食發願功德所生之處常多財寶無所乏少緣其施後生變悔心在所生處雖處富貴不得食此

極富之樂慳惜守護不自衣食復不施與妻子眷屬亦不布施朋友知識及諸沙門婆羅門等是故智者聞此因緣若有財物應當布施勿生慳惜施時至心自手奉與施已歡喜莫生悔心能如此施得大果報無量無邊又出曜經云昔佛在世時舍衛國中有一長者多曰難陀巨富多財金銀珍寶象馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限量一國之富無有過者雖處豪富而無信心慳惜貪嫉妬門閭七重勑守門人有人來乞一不得入中庭屋上

安鐵疎籠恐有飛鳥食噉穀米四壁牆下以白襟泥恐鼠穿穴傷損財物唯有一子名栴檀香臨終勑子吾患必死若吾死後所有財寶勿費損耗莫與沙門及婆羅門若有乞兒莫施一錢此諸財物足供七世勑已命終還生舍衛旃陀羅家盲母腹中後生出胎生盲無目盲母念言若生男者吾今日冥須見扶侍聞兒生盲倍增愁憂悲泣說偈曰子盲吾亦盲二俱無兩目遇此衰耗物益我愁憂苦

是時盲母養兒已大年八九歲堪能行來與杖一枚食器一具而告子曰汝自乞活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求遂後漸至栴檀香家在門外立唱盲兒乞時守門人瞋恚捉手擲著深坑傷折左臂復打頭破所乞得食盡棄在地有人臨見甚憐愍傷往詣盲母盲母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上而語兒言汝有何憊遭此苦厄子報母曰我向者至栴檀香家門外而乞便遇惡人打擲如是佛時知已告阿

難言禍災禍災難陀長者命終與彼旃陀羅家盲婦作子生無兩目昔所居業豪富無量象馬七珍不可稱計而今復得親用不耶然由慳貪受此盲報從此命終入阿鼻獄佛於過中與比丘衆國城人民圍繞往到栴檀香門盲小兒所時栴檀香聞佛在外出門禮拜在一面立佛知衆集復見栴檀廣爲衆說慳貪嫉妒受罪無量加說惠施受福無窮欲使離有趣無爲道爾時世尊欲與栴檀香拔地獄苦告小兒曰汝是難陀長者非耶小兒報

曰實是難陀如是至三大衆聞此愕然而言
難陀長者乃受此形時栴檀香聞見此事悲
泣墮淚不能自止禮佛求救願拔罪根即請
佛僧明日舍食佛明日食竟爲說妙法時栴
檀香得須陀洹果佛告阿難若人積財不自
衣食復不布施愚中之愚是故智者應當行
施求離生死莫生慳惜受無邊苦

又十誦律云佛在舍衛國時有長老迦留陀
夷得阿羅漢道持鉢入城乞食到一婆羅門
舍主人不在婦閉門作煎餅迦留陀夷比丘

即入禪定起神通從外地沒涌出中庭乃以
指彈婦即迴顧作是念言此沙門從何處入
此必貪餅故來我終不與即語夷言縱使眼
脫我亦不與而以神力即兩眼脫出復念縱
出眼如椀我亦不與即變眼如椀復念縱若
倒立我前我亦不與即於前倒立復念縱若
若死我亦不與即入滅受想定心想皆滅無
所覺知時婆羅門婦牽挽不動即大驚怖念
是沙門常遊波斯匿王宮是末利夫人之師
若聞在我家死者我等大衰即語比丘言汝

若活者我求與一餅迦留陀夷便出於定婦
即看餅先前餅好者意惜不與更刮盆邊得
一小團廻煎之轉勝以先者與適舉一餅餘
皆相著迦留語言姊與我幾許舉四餅欲持
與之迦留語言我不須是餅可與祇洹中僧
是婦先世已種善根即自思惟是比丘實不
貪餅但愍我故而來乞耳即持餅往詣祇洹
中施衆僧竟在迦留前坐迦留陀夷觀其因
緣爲說妙法即於座上得法眼淨作優婆夷
返舍報夫夫聞即詣迦留陀夷所迦留陀夷

爲說妙法得法眼淨作優婆塞當盡財力供
養闍梨乃至身死猶命子供養令後不斷

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時
目連在一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如太
山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間
皆悉火然渴之欲死脣口乾燋欲趣河泉變
爲涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變爲火
十一 目連即問業緣餓鬼答言我渴之不能答汝
你自問佛目連即詣佛所具述前事向佛廣
說宿造何業受是苦惱爾時世尊告目連言

汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波

羅柰國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井傍汲水僧從乞水女報之曰使汝渴死我終不與令我水減不可持去于時沙門既不得水復

道而去時彼女人遂復慳貪有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦佛告目連欲知彼時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣時諸比丘等捨慳貪業得四沙門果者或有發無上菩提心者聞

佛所說歡喜奉行

又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢有大智慧言辭清辯昔雖出家未證道迹遊行大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍食時已到即往彼宮說偈乞食云

飢爲第一病 行爲第一苦 如是知法者可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵褥請入就座耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首各著一牀復有一鉢滿中香飯以

瓶盛水安置其側爾時舍主即取此食奉施
比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼爾時比
丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已
即吐膿血徧流在地汚其宮殿爾時比丘怪
而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼

前世一是吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻恒懷恚惜我數數教誨都不納

受因立誓曰如此罪業必獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中衆僧經行

禪思日時以到鳴槌集食食將欲訖爾時脩
饌變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞
血流污身而作是言何爲惜食今受此苦耶
舍主問其意答言長老我等先世迦葉佛時
同止一處客比丘來咸共瞋恚藏惜飲食而
不共分以此緣故今受此苦

正報頌曰

貪慾詐道德 刻削為技業 巧詭懷萬端
求利心千帀 受罪地獄中 習氣猶行劫
文刀割肉盡 白骨連相接

習報頌曰

爲茲貪恣故 惡道轉沉淪 罪畢生人道
餘風尚襲身 恒抱豺狼志 誰人喜見憐
終身不悟此 可笑頑愚人

瞋恚緣第九

理二

夫四蛇躁動三毒奔馳六賊相侵百憂總萃
十三
或宿重相嫌伺求長短素懷結忿專加相害
了無仁義頓失慈悲殺法殺緣教死讚死或
復潛行毒藥密遣呪邪遂使含毒腑臟鳩裂
肝心令其銜悲長夜抱痛幽泉宛轉何辭煩

怨誰訴故經曰長者宅中多生毒樹羅刹海
上屢乞浮囊亦如乾薪萬束片火能焚暗室
百年一燈便破故知瞋心甚於猛火行者應
自防護劫功德賊無過斯害若起一念恚火
便燒衆善功德是以惡性之人人畜皆畏不
簡善人語則成毒好壞他心令他獸惡人無
愛者衆所畏棄如避狼虎現彼輕殘死墮地
獄是故智者見此等過以忍滅之不畏衆苦
也如正法念經云若起瞋恚自燒其身其心
噤毒顏色變異他人所棄皆悉驚避衆人不

愛輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益爲欲自利利益他人應當行忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之水能滅恚火亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心愁惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人惡口罵言短縱他罵我皆是往業非爲橫報

於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人觀之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒蛇亦如刀火以忍滅之能令皆盡能忍瞋恚是名爲忍若有善人能修行善應作是念忍者如寶應善護之但諸衆生善惡相別愚人凌罵過他爲勝智人下默以爲第

一

十

愚人因起小諍遂成大怨若已得勝他怨轉深若自理屈反加憂苦若能慎言不說人短縱他罵我皆是往業非爲橫報

又六度集經云昔者菩薩身爲象王其心弘遠照知有佛法僧常三自歸依每以普慈拯濟衆生誓願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得華欣懌曰水寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴉殺汝致之帝釋今詳於茲矣四臣即召四方射師矣結氣而須魂靈感化爲四姓女顏華絕人智慧流通博識古今仰觀天文明時盛衰王聞若姦婦爲夫人至即深治國之政義合忠臣王悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢覩

六牙之象心欲其牙以爲珮凡王不致之吾即死矣王曰無妖言人聞見笑爾時夫人心生憂結王請議臣四人自云已夢曰古今有斯象乎一臣對曰無有之也一臣曰王不夢也一臣曰嘗聞有之所在彌遠一臣曰若能致之帝釋今詳於茲矣四臣即召四方射師卷三問之南方師曰吾亡父嘗云有之然遠難致臣上聞云斯人知之王即現之夫人曰汝直南行三千里入山行二日許即至象所造邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之藏取

其牙將二牙來象師如命行之象處先射象
脚著法衣服持鉢於坑中止住象王見沙門
即低頭言和南道士將以何事殺吾軀命答
曰欲得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂
吾心令惡念生也志念惡者死入泰山餓鬼

畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之上
行也人即截牙象曰道士汝當却行無令群
象尋足跡也象遣人去遠其痛難忍躰地大
呼奮然而死即生天上群象四來咸曰何人
殺吾王者行索不得還守王屍悲痛哀號獵

師以牙還王覩象牙心即慟怖夫人以牙著
于中適欲視之雷電霹靂推之吐血死入地
獄佛告諸沙門爾時象王者我身是也大婦
者求夷是獵師者調達是夫人者好首是菩
薩執志度無極行持戒如是

又智度論釋提問佛云

何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根
吞滅一切善

佛偈答云

殺瞋則安隱 殺瞋則無憂 瞇爲毒之根

瞋滅一切善

又雜寶藏經偈云

得勝增長怨 負則益憂苦 不諍勝負者

其樂最第一

若行忍者則有五德一無恨二無訶三衆人

所愛四有好名聞五生善道此之五德名平

和事又長阿含經偈云

愚鴞而智默 則爲住勝彼 彼愚無知見
謂我懷恐怖 我觀第一義 忍默爲最上
惡中之惡者 於瞋復生瞋 能於瞋不瞋

爲戰中最上

夫人有二緣

爲己亦爲他

衆人有諍訟

不報者爲勝

夫人有二緣

爲己亦爲他

見無諍訟者

不謂爲愚駁

若人有大力

能忍無力者

此力爲第一

於忍中最上

愚自謂有力

此力非爲力

如法忍力者

此方不可沮

又修行道地經偈云

其口言柔軟 而心懷毒害 視人甚歡喜
相隨如可親 口言而柔順 其心內含毒
如樹華色鮮 其實苦若毒

又赤觜烏喻經云昔有烏名曰拘耆鵠赤遊在叢林樹產孺諸子在於樹上時有拘耆與一獮猴共爲親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在噉拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴三唏呼不知所在熟自思惟知蛇所敢獮猴歸見問之何爲答曰蛇噉我子了盡無餘獮猴曰我當報之時毒蛇行獮猴前燒之蛇怒纏獮猴獮猴捉得頭皮至石上磨破而死棄鄉而還拘耆踊躍畜生尚有相報何況於人又雜譬喻經云昔有一蛇頭尾自諍頭語尾

曰我應爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可爲大汝無此術云何爲大尾曰我令汝去故不得去耳我若不去以身繞木三匝三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放我聽汝爲大尾聞其言即時放之復語尾曰汝旣爲大聽汝前行尾在前行未經數步墮大深坑而死喻衆生無智強爲人我終墮三塗又僧祇律云過去世時有一群雞依棲林住有狸侵食唯餘一雌鳥來覆之共生一子子

作聲時鳥說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子
非鳥復非雞 若欲學父聲 復是雞所生
若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似雞鳴
學雞作鳥聲 烏雞若兼學 是二俱不成

此喻道人雖持禁戒雜染不絕相中似善口
出惡言欲喚是善口復出惡欲喚非善相復

出家

又伐毒樹經云昔舍衛國有官園生一毒樹
人遊樹下皆悉頭痛欲裂或患腰疼伐已還

生樹中之妙衆人見喜不知識者皆來遭死
有智語之當盡其根適欲掘根復恐死定進
退思惟出家學道亦復如是佛說偈言

伐樹不盡根 雖伐猶復生 伐愛不盡本
數數復生苦

心悟尅責提即得初果

又孝經說偈云

惡從心生反以自賊 如鐵生垢消毀其形
樹繁華果還折其枝 螭蛇含毒反害其軀
又善見論說偈云

若人起瞋心 譬如車奔逸 車工能制之
不足以爲難 人能制瞋心 此事最爲難
又修行道地經偈云

其有從瞋恚 忽害向他人 後生墮蛇蚖
或作殘賊獸 譬如竹樹劈 芭蕉驟懷妊
還害亦如是 故當發慈心

又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼
城中有一長者名曰賢面財寶無量不可稱
計多諸詭曲慳貪嫉妒終無施心乃至飛鳥
驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞丐從

其乞者惡口罵之其後命終受毒蛇身還守
本財有近之者瞋目猛盛怒眼視之能令使
死頰婆娑羅王聞已心懷驚怪今此毒蛇見
人則害唯佛能調作是念已即將群臣往詣
佛所頂禮佛足却坐一面具白前事唯願世
尊降伏此蛇莫使害人佛默許可於其後日
三十九著衣持鉢往詣蛇所蛇見佛來瞋恚熾盛欲
螫如來佛以慈力於五指端放五色光明照
彼蛇身即得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭
四顧是何福人能放此光照我身體使得清

涼快不可言爾時世尊見蛇調伏而告本緣
蛇聞佛語深自就責蓋障雲除自憶宿命作
長者時所作惡業今得是報方於佛前深生
信敬佛告之言汝於前身不順我語受此蛇
形今宜調順受我教勑蛇答佛言隨佛見授

不敢違勑佛告蛇言汝若調順入我鉢中佛
語已竟尋入鉢中將詣林中王及群臣聞佛
世尊調化毒蛇盛鉢中來舍國人民皆往共
看蛇見衆人深生慚愧狀此蛇身即便命終
生忉利天即自念言我造何福得來生天即

自觀察見在世間受毒蛇身由見佛故生信
敬心狀惡蛇身得來生此受天快樂今當還
報佛世尊恩齋持香華光明照曜來詣佛所
前禮佛足供養已訖却坐一面聽佛說法心
開意解得須陀洹果即於佛前說偈讚佛

巍巍大聖尊 功德悉滿足 能開諸盲冥
尋得於道果 除去煩惱垢 超越生死海
今蒙佛恩德 得閑三惡道

爾時天子讚歎佛已繞佛三匝還詣天宮時
頻婆娑羅王聞佛說懼貪緣時會諸人有得

四沙門果者有發無上菩提心者歡喜奉行
又百緣經云佛在驕薩羅國將諸比丘欲詣
勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡
復有五百放牛之人遙見佛來將諸比丘從
想三
此道中行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此
牛群中有大惡牛祇突傷人難可得過爾時
二十
佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛
者設來祇我吾自知時語言之頃惡牛卒來
翹尾低角跑地喚吼跳躡直前爾時如來於
五指端化五師子在佛左右四面周而有大

火坑時彼惡牛甚大惶怖四向馳走無有去
處唯佛足前有少許地宴然清涼馳奔趣向
心意泰然無復怖畏長跪伏首祇世尊已復
便仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼
惡牛心已調伏即便爲牛而說偈言

盛心興惡意 欲來傷害我 歸誠望得勝
返來祇我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慚愧欵
然悟解蓋障雲除知是先身在人道中所作
惡業倍生慚愧不食水草即便命終生忉利

天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福生此天上尋觀察知在世間時受水牛身蒙佛化度得來生此我今當還報佛之恩作是念已齋持香華來詣佛所光明赫奕照佛世

尊前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法

心開意解得須陀洹果繞佛三匝還乎天宮

時諸五百牧牛人於其晨朝來詣佛所爲說妙法心開意解各獲道迹求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已

而白佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生水牛中復修何福值佛世尊佛告諸比丘等欲知宿業所造諸惡業緣今當爲汝等說偈云

宿造善惡業 五劫而不朽 善業因緣故

今獲如是報

於賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百弟子遊行他國在大衆中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚反更惡罵汝等今者無所曉知強

難問我狀似水牛觴突人來時諸弟子咸皆
然可各自散去以是惡口業因緣故五百世
中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者
故未得脫佛告諸比丘欲知彼三藏比丘者
今此群中惡水牛是彼時弟子者今五百放
牛人是佛說是水牛因緣時各各自護身口
意業厭惡生死得四沙門果有發無上菩提
心者聞佛所說歡喜奉行

正報頌曰

愚人瞋恚重 地獄被燒然 豺狼諍圍繞

毒蛇競來前 嘴紫怒目食 脊脇縱橫穿
自作還自受 惠火競相煎

習報頌曰

怒心多毒害 沉沒苦惡道 出彼得人身
餘報他還惱 見者求其過 憎嫌如毒草
第三
此既無宜利 愚瞋何所寶

邪見緣第十

夫創入佛法要須信心爲首譬如有人至於
寶山若無信手空無所獲故經說愚癡之人
不識因果妄起邪見謗無三寶四諦無禍無

福乃至無善無惡亦無善惡業報亦無今代後代衆生受生如是之人破善惡法名斷善根決定當墮阿鼻地獄也如大品經云若人不信謗大乘般若經直墮阿鼻地獄無量百年萬億歲中受極苦痛從一地獄至一地獄若此劫盡生於他方大地獄中他方劫盡復生此方大地獄中如是展轉徧十方界他方劫盡還生此間大地獄中地獄罪畢生畜生中亦遍十方界畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮下賤諸根不具常癡狂駛無所別知

雖非愚畜縱是聰人妄生異執者亦名邪見故成實論云癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道是故從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄直就邪見自有輕重輕者可轉重不可轉故菩薩地經云邪見有二種一者可轉二者不可轉提三詐謗因果言無聖人名不可轉非因見因非果見果是名可轉是故惡業名爲邪見善業者名爲正見不謗四諦迷聖道者不知理道從自心生唯常苦身以求解脫如

犬逐塊不知尋本故大莊嚴論云譬如師子人打射時而彼師子尋逐人來譬言如癡犬有人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱言癡犬者即是外道五熱炙身不識心本四面安火上有日炎身起其中以苦求道

味邪見之人此亦如是雖持戒精進皆成惡法不如不執少行惠施無執易化有執難度非直自壞亦損他人故成實論云寧止不行勿行邪道身壞命終墮於惡趣

又正法念經閻羅王說偈責疏罪人云

汝邪見愚癡 瘋絹所縛人 今墮此地獄
在於大苦海 惡見燒福盡 人中最凡鄙
汝畏地獄縛 此是汝宅舍 若屬邪見者
被人非黠慧 一切地獄行 怨家心所詐
持戒等身口業好皆隨邪見惡心不善如佛
自說譬喻如種苦種雖復四大所成皆作苦

送引閻羅處

爾時世尊而說偈云

癡心彌尼魚 住於愛舍宅 作業時喜笑

受苦時號哭

又修行道地經偈云

其口有愚癡

第3

人心懷暗冥

第4

都不能念惡

亦無念善心

豈常昏昏

萬事不能爲

如暴中炊羹

無所能成熟

多習愚癡者

諸根不完具

生於牛羊中

然後墮地獄

月光童子經亦名佛說申日經云時有長者

名曰申日取外道六師計欲請佛僧令長者
中門外鑿作五丈六尺深坑以炭火過半細
鐵爲椽土薄覆上設衆飲食以毒著中火坑
不禁毒飯足害以此圖之何憂不死如教作
之外道皆喜於是申日便詣佛所懇勸請佛
及諸聖衆是時世尊愍其狂愚欲濟脫之默
然受請申日內喜果如其計豈知須彌之妻
火劫燒千剝土刀劍鋒刃中不能動佛一毛
之力今以火坑毒飯欲毀於佛譬如蚊蟲欲
隨太山蠅蠻之翅欲障日月徒自毀壞不如

早悔爾時長者罪蓋所覆心不開解世尊心
念今受長者申日之請不與常同廣現威神
震動十方百千聖衆兼諸龍神空飛地行不
可算計一時到家爲作利益佛以神德即變
火坑成七寶池八味具足飲飯天甘食者充
悅六師惶怖各以逃竄長者歸伏稽首于地
卷三
廿五
嗚呼佛足長跪自陳今知覺悟從佛得度諸
來會者皆樂法音得福獲度不可稱計

又觀佛三昧經云爾時世尊告父王言舍衛
城中須達長者有一老母名毗低羅謹勤家
業長者勑使手執庫鑰出內取與一切委之
須達請佛及僧供給所須時病比丘多所求
索老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而作是言
我長者愚癡迷惑感受沙門術是諸乞士多求
無厭何道之有作是語已復發惡願何時當
得不聞佛名不聞僧名如是惡聲轉展偏舍
衛城末利夫人聞此語已而作是言須達長
者如好蓮華人所樂見云何復有毒蛇護之
喫須達婦而語之言汝家老嫗惡口誹謗何
不擯出時須達婦跪白夫人央掘魔等弊惡

之人佛尚能伏何況老婢末利聞之歡喜語
言我明請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢
持滿瓶金助王供養末利見來而作是言此
邪見人佛若化度我必獲利佛於爾時從正
門入難陀侍左阿難侍右羅睺佛後老婢見
佛心驚毛竖言此惡人隨我後至即時退走
從狗竇出狗竇即閉四門皆塞唯正門開婢
即覆面以扇自障佛在其前令扇如鏡無所
障礙廻頭東視東方有佛南西北方亦皆如
是舉頭仰看上方有佛低頭伏地地化爲佛

以手覆面手十指頭皆化爲佛老婢閉目心
眼即開見虛空化佛滿十方界當時城中有
二十五旃陀羅女復有五十婆羅門女及諸
雜類并及末利夫人宮中合五百女不信佛
者見佛如來足步虛空爲於老婢現無數身
皆破邪見低頭禮佛稱南無佛稱已尋見化
根三
佛如林即發菩提老婢邪見仍未生信由見
佛故除却八十萬億劫中生死之罪得見佛
已疾走歸家白長者言我於今日遇大惡對
見於瞿曇在王宮門作諸幻化身如金山目

逾青蓮放勝光明作此語已入木籠中以百
張皮覆木籠上白氈纏頭却卧黑處佛還祇
洹末利白佛願化邪女莫還精舍佛告末利
此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛
既還已遣羅睺羅詣須達家度彼老婢羅睺
變作轉輪聖王時千二百五十比丘化爲千
子到須達家以彼老婢爲玉女寶爾時聖王
即便以如意珠照曜女面令女自見如玉女
寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語
自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令

我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於
聖王時典藏臣宣王十善女聞十善心大歡
喜聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責
心既調伏時羅睺羅及諸比丘還復本形老
婢見已即作是言佛法清淨不捨衆生如我
弊惡猶尚化度即受五戒成須陀洹將詣佛
根三
所爲佛作禮懺悔前罪求佛出家得阿羅漢
於虛空中作十八變波斯匿王末利夫人見
白佛言此婢前世有何罪咎生爲婢使復有
何福值佛得道佛告王曰過去久遠有佛出

世名一寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王子曰雜寶華光子名快見出家學道自恃王子常懷憍慢和尚為說甚深般若波羅蜜經

大空之義王子聞已謬解邪說師滅度後即作是言我大和尚空無智慧但讚空義願我

後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於生
生為善知識作是語已教諸徒衆皆行邪見
雖持禁戒由謗般若謬解邪說命終之後墮
阿鼻獄八十億劫受苦無量罪畢出獄為貧
賤人五百身中聾癡無目十二百身恒為人

婢佛告大王時和尚者今我身是阿闍梨者
今羅睺羅是王子比丘者老婢是徒衆弟子
者今邪見女等發菩提心者是

又薩遮尼乾子經云昔佛在世時鬱闐延城
有嚴熾王問薩遮尼乾子言若有惡人不信
三寶焚燒塔寺經書形像惡言毀訾言造作
者無有福德其供養者虛損現在無益未來
或嫌塔寺及諸形像妨是處所破壞除滅送
置餘處或破沙門房舍窟宅或取佛物法物
僧物園林田宅象馬車乘奴婢六畜衣服財

具一切珍寶或捉沙門策役驅使責其發調
罷令還俗或時輕心種種戲弄或時毀呴罵
詈誹謗或以杖木自手鞭打或以種種傷害
其身如是惡人攝在何等衆生分中答言大
持三
王攝在惡逆衆生分中大王應當上品治罪
持八
所以然者以作根本極重罪故有五種罪名
爲根本何等爲五一破壞塔寺焚燒經像又
取三寶物自作教人見作助喜是名第一根
本重罪二謗三乘法毀塔留難隱蔽覆藏是
名第二根本重罪三若有沙門信心出家剃

除鬚髮身被袈裟或有持戒或不持戒繫閉
牢獄枷鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈
裟逼令還俗或斷其命是名第三根本重罪
四於五逆中若作一逆是名第四根本重罪
五謗無一切善惡業報長夜常行十不善業
不畏後世自作教人堅住不捨是名第五根
本重罪若犯如是根本重罪而不自悔決定
燒滅一切善根趣大地獄受無間苦永無出
期若國內有如是惡人毀滅三寶一切羅漢
諸佛聖人出國而去諸天悲泣善神不護各

自相殺四方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失時五穀不熟人民飢餓迺相食噉白骨滿野多饑瘦病死亡無數人民不知自思是過反怨諸天及善神祇

又觀佛三昧經云有七種重罪一一罪能令

衆生墮阿鼻地獄經八萬四千大劫一不信因果二毀無十方佛三斷學般若四犯四重虛食信施五用僧祇物六逼掠淨行比丘尼

七六親所行不淨行

又小五濁經云五逆罪人別有五逆罪第一

慢二親而事鬼神第二嫉妬國君第三復生輕薄第四敗其身命而貴其財第五去福就罪又中阿含經云佛告比丘若凡愚人作身惡行口惡行意惡行命終之後生於惡趣泥犁之中受極苦痛一向無樂譬如有人犯盜付王治其盜罪王即遣人於晨朝時以一百戰而以刺之彼命故存至於日中王復勑以二百戰刺彼命故存至於晡時王復勑以三百戰刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比丘於意云何此人被戰爲苦不耶比丘答

佛一戰刺時猶尚苦痛況三百戰佛即以手取小沙石如豆等許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘三百戰苦比泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百千萬倍不可爲喻

泥犁中苦其事云何若有衆生墮泥犁中獄卒以斧燒令極然斫身八楞及以四方經千年歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵牀以鐵鉗口吞熱鐵九經百千歲復坐鐵牀烊銅灌口經百千歲復卧鐵地以熱鐵釘釘

其身首經百千歲復出其舌使舐鐵地以釘釘之如張牛皮經百千歲復挽項筋縛著車上經百千歲復燒鐵地令在上行經百千歲復燒火山令下舉足著上血肉即消舉足還生經百千歲復鍍煮之經百千歲極令苦痛

三十一

三十一

而不命終要令惡盡乃得出耳是爲泥犁地獄中苦地獄罪畢生於種種畜生之中常處暗冥共相噉食受苦無量不可具說畜生罪畢或生人中若從畜生爲人甚難猶如盲龜遇浮木孔設生人中貧窮下賤爲他役使形

貌醜陋或根殘缺或復短命若作惡業身死
還生在泥犁中輪轉無窮不可具說佛告比
丘凡夫愚人作身口意三惡行者獲罪如是
佛告比丘若智慧人作身善行口善行意善
行命終生於善處天上一向受樂如轉輪王
與七寶俱人間四妙佛告比丘於意云何此
爲樂不比丘答佛一寶一妙猶爲極樂何況
七寶四妙居也佛還以手取小沙石如豆等
許告諸比丘我手中石比雪山石何者爲多
比丘答佛雪山石多不可爲喻佛告比丘轉

輪王樂比天上樂如小沙石天上之樂如雪
山石百千萬倍不可爲喻天上之樂甚事云
何若生天上所受六塵無不隨意受極快樂
不可具說若從天上来生人間生帝王家或
生大姓大富大貴饒財多寶名稱遠聞端正
第三殊妙衆人所愛佛告比丘若智慧人作身口
意三善行者獲福如是佛告比丘此是世間
有漏之樂若修善根迴向菩提於生死中所
受果報乃至涅槃終無有盡

正報頌曰

六賊姦邪僞

七識亂乘真

謗毀玄正理

妄語復貪瞋

惡業縱橫作

忠言不喜聞

一入無間獄

萬苦競纏身

習報頌曰

邪見習癡業

阿鼻受楚毒

劫盡人中生

復與邪相續

邪正既相違

自然成詭曲

此心若不改

連環未絕獄

諸經要集卷第十五

音釋

窶

其呂

切

蟻

蟻

切

蟻

蟻

切

蟻

蟻

切

慳

各

物

貧

也

切

貧

也

切

貧

也

切

貧

也

切

貧

也

切

惱

巨禁

切

惱

永樂北藏

諸經要集

第一三五冊