

諸經要集卷第五

帳五

舟音沖遠上直弓反下思深遠也綯素上銅詞反
一

無適謂無事的薄之故也舍俗下立該古哀反
博構取牛舌族反縫衣上織達針衽下而審反
挾胡怙肉皴皮蹙也亟降上丘已反儻步曲春行也震掉
弔反蚊觜上委反文下亟降反數也足趾止音
茵枕上尊音因杖拂竹紅反梯杖上他挑頭九五未

諸經要集卷第六

帳六

西明寺沙門道世玄憚撰

受齋部第八

此有二錄

破齋部第九

貧賤部第十一

富貴部第十

一

述意緣第一

夫正法所以流布貴在尊經福田所以增長

黃

功由齋戒故捨一食之供福紹餘糧施一錢
之資果超天報所以福田可重財累可輕共
樹無遮之會等招無限之福也

引證緣第二

又舊雜譬喻經云若有四姓請佛飯時有一
人賣牛漚大姓留止飯教持齋戒受聽經已

嚮鑠鑠明輒
也也反蹠礙致音果蓏下普果反亦
嚮鑠鑠詩若穗穗音瞬瞬作或作瞬瞬同
嚮鑠鑠水激作濺濺音無疆蓋下音
嚮鑠鑠酒醕醕土音尼向拳反
嚮鑠鑠澡脣上音豆末下先臘喉上音煙正
嚮鑠鑠也雨滿箭口吓死反
嚮鑠鑠也也反乾區下音側則死反

乃歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯壞其齋意雖爾七生天上七生世間師曰一日持齋有六十萬歲餘糧復有五福一曰少病二曰身安隱三曰少姪意四曰少睡卧五曰得生天上常識宿命所行事也又波斯匿王欲賞末利大人香瓔喚出宮視夫人於齋日著素服而出在六萬夫人中明如日月倍好如常王意悚然而敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜命促懼墜三塗是以日日奉佛法齋割愛從道出蒙福願以香瓔奉施世尊又中阿含經云爾時鹿子母毗舍併平旦沐浴著白淨衣將子婦等眷屬往詣佛所稽首作禮白世尊曰我今欲持齋善世尊問曰居士婦今持何等齋耶齋有三種云何爲三一者放牛兒齋二者尼犍齋三者聖八支齋云何名放牛兒齋者若放牛兒朝放澤中晡收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日

當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處宿止如是有人若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日當含消如彼飲也我今日含消如此含消明日當含消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是名放牛兒齋若如是持齋不獲大利不得大果無大功德不得廣布云何名尼犍齋耶若出家尼犍者彼勤人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖如是南西北方亦爾或脫衣裸形我無父母妻子勸進虛妄言將爲眞諦或執苦行自餓諸邪法等是名尼犍齋也若如是持齋者亦不得大利不得大果無大功德不得廣布云何名爲聖八支齋多聞聖弟子兒齋二者尼犍齋三者聖八支齋云何名放牛兒齋者若放牛兒朝放澤中晡收還村彼離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饑益一切乃至蛔蟲於殺淨心乃至盡形壽離

非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼住此聖八支齋已於上當復憶念如來無所著等十号出世淨法捨離穢污惡不善法是名聖八支齋也若族姓女持聖八支齋者身壞命終得生六欲天遠得四沙門果

又菩薩受齋經云某自歸佛自歸法自歸比丘僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已除棄某若干日若干夜受菩薩齋自歸菩薩佛告須菩提菩薩齋日有十戒

第一菩薩齋日不得著脂粉華香

第二菩薩齋日不得歌舞捶鼓妓樂莊飾

第三菩薩齋日不得卧高牀上

第四菩薩齋日過中已後不得復食

第五菩薩齋日不得持刀金銀珍寶

第六菩薩齋日不得乘車牛馬

第七菩薩齋日不得捶兒子奴婢畜生

第八菩薩齋日皆持是齋從分檀布施得福

菩薩齋日去卧時於佛前叉手言今日一切十方其有持齋戒者行六度者其皆助安無量勸助歡喜福施十方一切人非人等所在勤苦厄難之處皆令得福解脫憂苦出生爲人安隱富樂無極

第九菩薩齋日不得飲食蠱器中

第十菩薩齋日不得與女人相形笑共坐席女人亦爾是爲十戒不得犯不教人犯亦不得勸勉人犯菩薩解齋法言南無佛南無法南無比丘僧某若干日若干夜持菩薩齋從禮布施當得六波羅蜜如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分讀經一分卧是爲菩薩齋日法從正月十四日受十七日解從四月八日受十五日解從七月一日受十六日解從九月十四日受十六日解

述曰既受齋已若欲解齋要待大明相出時始得食粥不爾破齋何名明相如薩婆多論云明相有三種色若日照闇浮提樹即有黑

色若照樹葉則有青色若過樹葉則有白色
於三色中白色爲正始得解齋食其粥也又
僧祇律云佛往舍衛城南方有邑名大林時
有商人驅八頭牛到北方俱多國有一商人
共在澤中放牛時有離車捕龍食之捕得一
龍女女受菩薩法無有害心然離車舉鼻牽
行商人見之即起慈心問離車言汝牽此龍
欲作何等答言我欲殺商人言勿殺我與汝
一牛賀取捕者不肯乃至八牛方言此肉多
美今爲汝故我當放之時商人恐放龍女去
已商人念言此是惡人恐復追逐更遣捕取
放別池中隨逐看之龍變爲人語商人言天
施我命今欲報恩可共入宮當報天恩商人
答言龍性卒暴瞋恚無常或能殺我答言不
爾前人繫我我力能殺彼人但已受菩薩法
都無殺心何況天今施我壽命而當加害若
不去者小住此中我先擇擋即便入去後入
宮內見龍門邊二龍繫在一柱商人問言汝

帳六

四

爲何事被繫答言此龍女半月中三日受齋
法我兄弟守護此龍女爲不堅固爲離車所
捕以是被繫唯願天慈語令放我龍女擇擋
已即呼入宮坐寶牀上龍女白言龍中有食
能盡壽消者有二十年消者有七年消者有
閻浮提人食者未知天今欲食何食答言欲
須閻浮提食者即持種種飲食與之商人問
龍女言此龍何故被繫龍女言此有過我欲
殺之商人言汝莫殺之爾要當殺之商人云
汝放彼者我當食耳白言不得直爾放之當
罰六月擯置人間商人見龍宮中種種寶物
莊嚴宮殿商人便問言汝有如是莊嚴用受
布薩何爲答言我龍法有五事苦何等爲五
爲生時眠時姪時瞋時死時一日之中三過
皮肉落地熱沙博身復問汝欲求何等答言
樂人道中生爲畜生中苦不知法故欲就如
來出家龍女即與八餅金語言此金足汝父
母眷屬終身用之不盡語言汝合眼即以神

變持著本國以八餅金持與父母此是龍金
截已更生盡壽用之不可盡時思念人慈不
可不行普救

龍女恩報
持大齋受福何盡

頌曰

禁饗緣芳味 持身唯節儉 一坐肅容儀
五萬豐餘斂 戒香飛且馥 情閑閉逾掩

勿言徒辛苦 終然越危嶮

張六
此有
二
綠

破齋部第九

述意緣第一

惟夫無常苦空之本念生老病死之源長夜
哀倒懸之苦漂淪愍隨流之急思之困厄亦
深可懼也良由福田輕薄信施難消齋戒無

固事等坏瓶易毀難持又同霜露我人轉熾
著逾膠漆不懼累劫之殃但憂一身之命所
以飽食長眠何異胞犬破齋夜食鬼道無殊
是故施主失應供之福衆僧換良田之美也
引證緣第二

如舍利弗問經云舍利弗白佛言有諸禮越

造僧伽藍厚置資給來世僧有似出家僧非
時就典食僧索食而食與者食者得何等罪
其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒
人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人
盜檀越物是不與取非施主意施主無福以
失物故猶有發心置丘之善舍利弗言時受
時食食不盡者非時復食或有時受至非時
食復得福不佛言時食淨者是即福田是即
出家是即僧伽是即天人良友是即天人導
師其不淨者猶爲破戒是大劫盜是即餓鬼
爲罪窩宅非時索者以時非時輒與是典食
者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破
器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆
羅門不非時食外道梵志亦不邪命食況我
弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟
子是盜我法利著無法人是名盜食非法丈
人盜與盜受一團一撮片鹽片酢皆死墮地
腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生豬狗中食諸

不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還伽藍
中處其圍內數食糞穢並百千萬歲更生人
中貧窮下賤人所棄惡不可言說人不信用
不如盜一人物其罪尚輕割奪多一其良福
由故斷絕出世道故又捷陀國王經云佛在
世時時有國王号名犍陀奉事婆羅門婆羅

帳六

六

門居在山中多種果樹時有採樵人毀其果
樹婆羅門見之便將詣王所言是人無狀殘
敗我果樹王當治殺王敬事婆羅門不敢違
之即爲殺之自後未久有牛食人稻其主遂
捶折其一角血流滿面痛不忍牛徑到王
所白言我實無狀食此人少稻今折我角稻

帳六

七

布施持戒現世得福忍辱精進一心智慧其
德無量後生天上王即歡喜得須陀洹阿難
白佛言此王與牛本何因緣佛言乃昔拘那
含牟尼佛時王與牛爲兄弟作優婆塞共持
齋戒一日一夜王守法精進不敢懈怠壽終
昇天天上壽盡下爲國王牛時犯齋夜食壽
終受其罪罪畢復作牛五百世尚有宿識故
來開悟王意牛後七日壽終上生天上佛言
四輩弟子受持齋戒不可犯也又法句喻經
云佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中爲諸
天龍鬼說法東方有國名鬱多羅波提有婆
羅門等五百人相率欲詣恒水岸邊有三祠

神池沐浴垢裸形求仙如尼犍法由大澤
迷不得過中道乏糧遇望見一大樹如有神
氣想有人居馳趣樹不了無所見婆羅門舉
言我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此
牛今事此道復不免生死何用此道便到佛
所五體投地爲佛作禮願受五戒十善佛言

百味飲食從手流溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供道糧臨當別去詣神請問本行何德致此巍巍神苔梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名須達飯佛衆僧於市市酪無提酪者情我提之往到精舍使我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不食婦惲問我不審何恨也見長者須達於園供佛請我往齋齋名八闕其婦嗔恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀道則禍從此疊踪迫不已便共俱食時我今夜年壽筭盡終於夜半神來生此爲此愚婦破我齋法不率其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上對受自然即爲梵志而作頌曰

祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本法齋度世仙

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子費持香華光明赫奕照

祇洹林來詣佛所禮已却坐佛爲說法得須陀洹果達佛三匝還詣天宮於其晨朝阿難請問諸天來緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門共受齋法一求生天二求人王受已俱還諸婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食慤慤數勸不免其意求生天者即使飲食以破齋故不果所願其後命終生於龍中不食者得作國王以其先身共受齋故生彼國王園池水中時守園人日日常送種種果於奉上獻王於池水中得一美果色香甚好作

帳六

八

是念言我雖出入常爲門監所見前却我持此果當用與之作是念已尋即待與門監得已復作是念我雖出入復爲黃門所見前却當用與之作是念已尋即持與黃門得已復作是念夫人爲我常向國王歎譽我德我持此果當用與之作是念已即便持與夫人得

已復上大王王得果已即便食之覺其香美即問夫人汝今何處得是果來夫人即時如實對曰我從黃門得是果來如是展轉推到園子王即召呼吾園之中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今已後常送此果若不送者殺

汝園子還歸入其園中號啼涕泣不能自制此果無種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以啼哭乃尔園子具答所由龍聞是語還入水中取好美果著金盤上持與園子因復告言汝持此果奉獻王并說吾意云我及國王昔佛在世本是親友俱作梵志共受八齋各求所願汝戒完具得作國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修齋法求捨此身願爲語汝王爲我求八閑齋文送來與我若其相違吾覆汝國用作大海園子於是納受果盤奉獻王已因復說龍所囑之語王聞是已甚用不樂所以然者

集六

九

當尔之時乃至無有佛法之名況復得有八閑齋文若其不獲恐見危害思念此理無由可辦時彼國王有一大臣最可敬重而告之言龍從我索八閑齋文仰卿得之大臣荅曰今出無法云何可得王復告言汝若不獲吾必殺卿大臣聞已即退至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在耆舊每從外來見子顏色改易異常尋則問言即向父說委曲諸理父荅子言吾家前柱我見有光汝爲就伐試取破看之得經二卷一是十二因緣二是八閑齋文大臣得已甚用歡喜著金盤上奉獻與王王得之喜不能自勝送與龍王龍王得已甚用歡喜寶持珍寶贈遺與王各還所止共五百龍子勤加奉修八閑齋法其後命終生忉利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得四沙門果者有發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行頌曰

虧功九仞罷崇山
頓駕千里倦長路
改塗悔善因芳音
易情染惡良妖嫗
五福精修既不成
八閨守戒誰能護
攸攸極夜爾何期
森森愛流安可度
富貴部第十此有二緣
述意緣第一

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶聲發響
故富同珠玉貴若簫曹錦繡爲衣金銀作屋
雲起龍吹之前風生鳳管之上趨鏘廣殿容
與長廊曳珠履於丹墀珥金蟬於青瑣食則
珍羞滿席海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布坐
則高堂雅室玉砌珠簾絲竹管絃淒清飄颻

即則蘭燈炳曜繡晃垂陰錦被旣敷輝暉且
拂行則駟馬電飛輦輿雷動千乘萬騎隱隱
闐闔略述福因善報如是由昔行檀受斯勝
利也

引證緣第二

如賢愚經云昔佛在世時舍衛國有一長者

帳六

十

豪貴巨富生一男兒面貌端正世所希有父
母歡喜因爲立字名檀彌離年漸長大其父
命終波斯匿王即以父爵而以封之受王封
已其家舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿
種種寶物時王太子字毗琉璃遇得熱病諸
醫處藥啓王云須牛頭旃檀用塗其身當得
除愈王即募覓若有得者一兩之直賞金千
兩無持來者有人白王檀彌離家舍內大有
時王聞已躬自往求到檀彌離長者門前見
其外門純是白銀即遣門人入通消息時守
門人入白長者波斯匿王今在門外長者聞
已即出奉迎請王入門內見有一女面首端
正出間無比坐白銀床紡白銀縷小女十人
侍從左右時王問言是卿婦耶長者答言是
守門婢其小女者通白消息次入中門純紺
琉璃門內有女坐琉璃床面首端正倍勝於
前左右侍從復倍前數次入內門純以黃金
門內一女面首端正復倍勝前坐黃金床紡

黃金縷左右侍從復倍上數王復問言是卿婦耶長者答言是守門婢入到舍內見琉璃地屋間刻鏤種種百獸風吹動之形現地上王見謂水怖不敢前語長者言餘更無地殿前作海彌離白王是瑠璃地非是水也即脫手上七寶環釧擲著于地礙壁乃住王知地

一
六

十一

已即共入內昇七寶殿婦在殿上坐琉璃牀更有寶牀請王令坐時婦見王眼中淚出王問之言何故不喜眼中淚出婦答大王但於今者聞王身上煙氣是以淚出王即問言家不然火耶答言不也王復問言用何作食婦答王曰須食之時百味自至王復問言不須明耶婦答王言用摩尼珠而以照之遍室大明時禮彌離跪白王曰大王何故勞屈尊神到此波斯匿王具以事答長者聞已即將王入遍示諸藏七寶盈滿牛頭香積不可稱計王須任取王取二兩遣人先送王敬語之今有佛出鄉聞不耶彌離答言云何名佛王即

爲說彌離歡喜即往佛所佛爲說法得須陀洹果尋即出家得阿羅漢三明六通具八解脫阿難見已而白佛言此檀彌離宿植何業生於人中受天福報又值世尊出家得道佛告阿難乃往過去九十一劫有佛出世号毗婆尸入涅槃後於像法中有五比丘共立要契在一林中精勤修道語一比丘此去城遠乞食勞苦汝當爲福一夏乞食供養我等其一比丘即便入城勸諸禮越日爲送食四人身安專精行道得阿羅漢即語此人緣汝之故我等安隱所作已辦汝願何等其人聞已歡喜發願使我來世天上人中富貴自然值佛獲道緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中常處豪貴所須自然今值我故出家得道

又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒身體金色端正少雙父母見已歡喜無量因

爲立字名曰金天其生之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦八尺汲用能稱人意須衣出衣須食出食金銀珍寶一切所須作願取之如意即得兒年長大才藝博通其父念言我兒端正容貌絕倫要覓名女金容妙體類我兒者當往求之時間婆國有大長者而

帳六

十三

生一女字金光明端正非凡身體金色晃煜照人初生之日亦有自然八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食一切所須稱適人情其父母自念言我女端正人中英妙要得賢士金色光暉類我女者乃共爲婚其女名稱遠徹金天遂娶爲婦後時金天請佛及僧飯

食供養飯食訖已佛爲說法金天夫婦及其父母悉皆獲得須陀洹果金天夫婦俱白父母求索出家父母即聽既出家已夫婦並得阿羅漢果一切功德皆悉具足阿難見已而白佛言金天夫婦宿植何福生豪族家身體金色復有自然八尺井水出種種物佛告阿

難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有諸比丘遊行教化到一村中村人見僧競共供養時有夫婦二人極貧窮家無升斗其夫見他供養衆僧向婦啼哭懊惱淚墮婦臂上婦即問夫何故啼哭夫答婦言我父在積財滿藏富溢難量至我身上貧窮困極本日雖有而不布施今日值僧貧無可施前身不施今致此貧今又不施未來轉劇吾思惟此是以懊惱婦語夫言雖有空意無錢可施知當如何婦又語夫試至故舍遍推覓之儻或得之夫遂往覓得一金錢持至婦所其婦爾時有一明鏡復得一瓶盛滿淨水安錢瓶中以鏡著上夫婦同心持布施僧發願而去緣是功德從是已來九十一劫不墮惡道天上人中恒爲夫婦身體金色受福快樂今值我故出家得道又出曜經云昔佛在世時迦毗羅衛國中有目連同產弟大富饒財七寶具足庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目犍連

帳六

十三

數往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不好布施佛常說施獲報無數卿今施者得福無量弟聞兄教開藏布施更立新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見兄勑施獲大報不敢違教諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏無報將無爲兄所疑誤耶兄曰止止莫陳此語勿使外道邪見之人聞此麤言若使福德當有形者虛空境界所不能容吾今權示汝微報即以神力手接其弟至第六天見有宮殿七寶合成香風浴池庫藏盈溢不可稱計玉女營從數千萬衆純女無男即問兄曰是何宮殿巍

兄所具白其情目連告曰夫人布施爲有報耶爲無報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉更修福命終之後即生天上受斯福報又樹提伽經云佛在世時有一大富長者名爲樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所欲有一白疊手巾掛著池邊爲天風起吹王殿前王即大會群臣共坐叅論羅列十問怪其所以諸臣皆言國將示興天賜白疊樹提默然王語樹提諸臣皆慶卿何無言樹提答王不敢欺王是臣家拭體白疊掛著池邊爲天風起吹王殿前故默不言却後數日有一九色金花大如車輪墮王殿前王復會臣

帳六
古

問答如前樹提答王言臣不敢欺王是臣之家後園之中萎落之華爲天風起吹王殿前空誰有福德於中受報天女報曰閻浮提內迦毗羅國中釋迦文佛神足弟子名曰目連作調度吾領二十萬衆往到卿家看去樹提答言願王相隨不須預去是臣之家自然牀席不須人鋪自然飲食不須人作自然擎來與我等作其夫主弟聞歡喜善心生焉還至

不須呼喚自然擎去不須返顧王即將領二十萬衆到樹提伽南門而入有一童子端正可愛王語樹提是卿兒不荅言是臣守閣之奴小復前行至閣門內有一童女顏色端正皮色瑤悅甚復可愛王語樹提是卿女耶婦耶荅言是臣守閣之婢小復前行至其堂前白銀爲壁水精爲地王見爲水疑不得前樹提尊前將王上堂坐金牀踞玉几樹提伽婦坐百二十重金銀闌帳裏披帳而出爲王設拜眼中淚出王語樹提卿婦拜我何故淚出臣不敢欺王聞王煙氣眼中淚出王語庶民然脂諸侯然蜜天子然漆漆亦無煙何得淚出樹提荅王臣家有一明月神珠掛著堂殿晝夜無異不須火光樹提堂前有一十二重高樓將王上看四面觀視恍忽經月大臣白王國計事大王可還歸王謂須臾小復可忍復遊園池不覺經月問荅同前樹提出七寶陀繚綾羅繒絲二十萬衆人馬俱重一時還

接六

十五

國王語群臣其樹提伽是我之民女婦宅舍過殊於我我欲伐之可取以不諸臣皆言可取王將四十萬衆椎鍾鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹提伽宅南門中有一人力士手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚繚戾腰臍嬖婆狀似醉容頭腦頗癡不復得起於是樹提乘雲母之車來問諸人來時何害卧地不起大王遣來欲伐長者長者力士手捉金杖一擬四十萬衆人馬俱倒不復得起樹提問言欲得起不諸人皆言欲得起樹提一放神力令四十萬衆人馬俱起一時還國王即時便喚樹提伽同車而載往諸佛所白世尊樹提先身作何功德得是果報佛言善聽先有五百同緣在於山阻道逢一病道人賜其菴室米糧燈燭爾時廣乞多願天自供養從空來下變身十八放大光明蕩照天下又願作佛破散鐵圍鑊湯生華地獄出栴檀餓鬼作沙門羅刹坐誦經五百商人賣其重寶由供

病僧廣乞天供今得斯報于時施者樹提伽
是病僧者我身是也五百商人者皆得阿羅
漢道又百緣經云佛在世時舍衛城中有一
長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端
正殊妙世所希有當生之日天降大雨父母
歡喜舉國聞知相師占善因爲立字名耶奢

蜜多不飲乳餚其牙齒間自然八功德水用
自充足年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸
天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請佛
爲說宿福因緣爾時世尊告諸比丘此賢劫
中有佛出世号曰迦葉於彼法中有一長者
年極老耄出家入道不能精勤又復重病良
醫占之教當服酥病乃可瘥尋用醫教取酥
服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆
空復趣泉河並皆枯竭如是處處求水不得
深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至
其明日以狀白師師聞是語即答之言汝遭
此苦狀似餓鬼汝今可即取我瓶中水至僧

帳六

十六

中行即受教取瓶水水盡涸竭心懷憂怖謂
其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白
世尊幸爲見示佛告比丘汝今當於衆僧之
中行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜
即便僧中常行淨水經二萬歲即便命終在
所生處其牙齒間常有清淨八功德水自然

充足不飲乳餚乃至今者遭值於我出家得
道比丘聞已歡喜奉行

又阿育王經云昔佛在世時與諸比丘及與
阿難前後圍遶入王舍城而行乞食至於巷
中見二小兒一名德勝二名無勝弄土而戲
擁土作城舍宅倉儲以土爲妙著於倉中此
二小兒見佛相好金色光明遍照城內德勝
歡喜掬倉中土名爲妙者奉上世尊而發願
言使我將來盡於天地廣設供養緣是善根
發願功德佛般涅槃一百歲後作轉輪王王
閻浮提住華氏城正法治世號阿恕伽王分
佛舍利而作八萬四千寶塔其王信心常請

衆僧宮中供養時王宮中有一婢使最貧下
賤見王作福自剋責言王先身時布施如來
一掬土故今得富貴今日重作將來轉勝我
先身罪今日斯下又復貧窮無可修福將來
轉賤何有出期思已啼哭衆僧食訖此婢掃
地糞掃中得一銅錢以此一錢即施衆僧心

張六
七

生歡喜其後不久得病命終生阿育王夫人
腹中滿足十月產生一女端正殊妙世之少
雙其女右手恒常急拳年滿五歲夫人白王
所生女子手常拳王即喚來抱著膝上王爲
摩手手即尋開當於掌中有一金錢隨取隨
生而無窮盡須臾之間金錢滿藏王怪所以
即將往問夜奢羅漢上座此女先身作何福
德於手掌中有此金錢取已無窮上座答言
此女先身是王宮人於糞掃中得一銅錢布
施衆僧以此善根得生王家以爲王女緣昔
一錢布施衆僧善根因緣恒常手中把一大
金錢取無窮盡又雜寶藏經云昔普闍崛山

中多有僧住諸方人間送供者衆有一貧窮
乞索女人見諸長者送供詣山作是念言此
必作會我當往乞便向山中見諸長者以種
種食供養衆僧自思惟言彼諸人等先世修
福今日富貴今復重作未來轉勝先我不修
今世窮苦今若不作未來轉劇思已啼哭先
於糞中拾得兩錢恒常保惜已後乞索不得
之時當用買食我今持以布施衆僧分一二
日不得食意伺僧食訖即便布施維那僧前
欲爲呢願上座不聽自爲呢願復留食施諸
人既見上座乞食諸人亦與女大歡喜云我
得果報將食出外到一樹下食訖而卧施福
所感黃雲覆之時值國王最大夫人云來七
日王遣人訪誰有福德應爲夫人使與相師
至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪
爲夫人即以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服
令著大小相稱千乘萬騎將至王所王見歡
喜心甚敬重後時自念我今所以得是福報

緣以兩錢施僧故爾當知彼僧便爲於我有大重恩即白王言我先斯賤王見洗拔得爲人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人即便車載飲食及以珍寶詣寺布施上座即遣維那呪願不自呪願夫人念言前施兩錢見爲呪願今載珍寶不爲呪願年少比丘亦嫌

張六

十八

此事上座爾時語夫人言心念嫌我兩錢施時爲我呪願今載珍寶不爲呪願我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施珍寶吾我貢高是以我今不爲呪願諸年少等亦莫嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須陀洹果夫人聽法慚愧亦得

須陀洹果又雜寶藏經云昔拘留沙國有惡生王詣園堂上見一金貓從東比角入西南角出時王見已即遣人掘得一銅盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復得一盆如是次第得三重盆各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於五里步步之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得

若入此藏王賊水火所不能奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施即以此錢重著鉢中發願而去去家五里步步歡喜到門欲入復遙向僧至心頂禮發願而入時貧人者今王身是緣昔三錢歡喜施僧廿世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五

帳六

十九

里中步步歡喜恒於五里有此金錢以是因緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心頌曰

韞石諒非眞 飾瓶信爲假 獨服高門上
濫吹綯軒下 凤祀結驚心 驟文終好野
真相豈式昭 淳榮未能捨 迹殊冠冕客

事襲驅馳者 已矣歇鄭聲 天然亂周雅
富貴空爭名 寵辱虛相罵 須臾風火燭
幻泡何足把 貧賤部第十一此有五緣

述意緣

引證緣

須達緣

須達緣

貧兒緣

貧女緣

述意緣第一

夫貧富貴賤並因往業得失有無皆由昔行
故經言欲知過去因當觀現在果欲知未來

果當觀現在因所以原憲之家黔婁之室繩
樞瓮牖無掩風塵席戶蓬扉不遮霜露或舒
稻藁以爲薦或裁荷葉以充衣斂肘即兩袖
皆穿納縷則雙襟同缺口腹乃資於安邑宿
止則寄在於靈臺頭戴十年之冠身披百結
之縷鄉里旣無田宅洛陽又闕主人浪宕隨

時躋屹度日雖慚靈輒而有翳桑之弊乃愧
伯夷便致首陽之苦裊裳頓乏豈見陽春升
斗並無何以卒歲所以如此者皆由曩日不
行惠施常蘊慳貪致今果報一朝頓盡是故
行者宜當布施也

引證緣第二

如燈指經云當知貧窮比於地獄失所依憑
栖寄無處憂心火熾愁顙焦然華色旣衰容
轉障礙身體尪羸飢渴消削眼目瞞陷諸節
骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮蓬亂手足銳
細其色艾白舉體駁裂又無衣裳至糞穢中
拾掇鹿弊連綴相著纔遮人形赤露四體倚

帳六

二十一

臥糞堆復無席薦諸親舊等見而不識歷巷
乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之
人遮而不聽伺便輒入復爲排辱舍主旣出
欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕憐聊
不迴顧設得入舍輒賤之故旣不與語又不
敷座與少飯食撩擲盂器不使充飽設值大

會望乞殘食以輕賤故不喚令坐反被驅走
貧窮之人譬如如林樹無華衆蜂遠離被霜之
草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈不遊被燒之林
麇鹿不趣由苗刈盡無人拾拾今日貧困說
往富樂但謂虛談誰肯信之由我貧窮所向
無路譬言如曠野爲火所焚人不喜樂如枯樹

無蔭無依投者如苗被霜捐棄不收如毒蛇
害人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空塚間
無人趣向如惡廁園臭穢盈集如壯膽者人
所惡賤雖說好語他以爲非若造善業他以
爲鄙所爲機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重
直設復讚歎人謂詔譽若不加譽復生誹謗
言此貧人常無好語若復教授復言詐僞若
廣言說人謂多舌若默無言人謂藏情若正
直說復云麤獷若求人意復言諂曲若數親
附復言幻惑若不親附復言驕誕若順他所
說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈
意承望罵言寒賤若不屈意言是貧人猶故

帳六

七一

恃我若小自寬放言其愚癡無有拘忌若自
攝檢言其空廉詐自端確若復歡逸言其譸
縱狀似狂人若復憂慘言其含毒初無歡心
若聞他語有所不盡爲其判釋言其命趣以
愚代智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識
道理若小戲論言不信罪福若有所索言其
苟得不知廉耻若無所索言今雖不求後望
大得若言引經書復云詐作聰明若言語樸
素復嫌疏鈍若公論事實復言強說若私屏
正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若
著弊衣復言儻劣寒悴若多飽食復言飢餓
饕餮若小飲食復言腹中實餓詐作清廉若
說經論言顯己所知彰我闇短若不說經論
言愚癡無識可使放牛若自道昔日事業言
誇誕自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者
行來進止言說俯仰盡是憊過富貴之人作
諸非法都無過患舉措施爲斯皆得所貧窮
之人如起死屍鬼一切怖畏如遇死病難可

療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人擦咽不得出氣如眼上瞎不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏曝井人入即斷氣如入深泥滯不可出如山瀑水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難夫富貴者有好威德姿貌從容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和讓善名遠聞以此觀之一切世人富貴榮華不足貪著於諸人天尊貴不應逸樂當知貧窮是大苦聚欲斷貧窮不應憚貪是以經中言貧窮者甚爲大苦須達緣第三

來汝當自食爲施尊者不須達答言寧自不食當施尊者婦又語言若復迦葉大目連及須菩提舍利弗等乃至佛來汝當云何亦答婦言寧自不食盡當施與婦即語夫言朝來諸聖盡來索食所有飲食盡施與之夫聞歡喜而語婦言我等罪盡福德應生即開庫藏穀帛飲食悉皆充滿用盡復生果報云云不可說盡

又雜譬喻經云昔長者須達七貧後貧最劇乃無一錢後糞壤中得一木升其實是旃檀出市賣之得米四升語婦併炊一升吾當索菜茹還時共食佛念曰當度須達令福更生法得道

如雜寶藏經云昔佛在世時須達長者最後貧苦財物都盡客作傭力得米四升炊作飯食值阿那律來從乞食婦即取鉢盛滿飯與後須菩提迦葉目連舍利弗等次第來乞悉施滿鉢末後佛來亦與滿鉢須達在外行還到家從婦索食婦即語言其若尊者阿那律

炊米方熟舍利目連迦葉佛來四升米次第炊盡將去後富更請佛僧供養盡空佛爲說法得道

又菩薩本行經云初時須達長者家貧燒煎蒙佛說法身心清淨得阿那含道唯有五金錢一日持一錢施佛一錢施法一錢施僧一

錢自食一錢作本日日如是常有一錢終無
有盡即受五戒欲心已斷婦女各各隨其所
樂有一婦人炒穀作麩失火廣燒人畜波斯
匿王勑臣作限自今已去夜不得然火及於
燈燭其有犯者罰金千兩爾時須達得道在
家晝夜坐禪入定夜半鷄鳴然燈坐禪伺捕

帳六

共三

得之捉燈白王當輸罰負須達白王今我貧
窮無百錢產當用何輸王瞋勑使閉著獄中
即將須達付獄執守四天王見初夜四天王
出來下語須達言我與汝錢用輸王罰可得來
王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆悉避起
唯有須達心存法味見王不起王心微恨此
是我民懷於輕慢見我不起遂懷憎心佛知
其意止不說法王白佛言願說經法佛告王
言今非是時云何非是人起瞋恚忿結不解
貪婬女色自大無敬其心垢濁聞於妙法而
復下見爲說法梵天復去時王夜於觀上見
獄上火光時正明日即便遣人往語須達坐
火被閉而無慚羞續復然火須達答言我不
然火若然火者當有煙灰復語須達初夜有
四火中夜有一火倍大前火後夜復有一火
隨倍於前言不然火爲是何等須達答言此

非是火初夜四天王來見我中夜天帝來見
我後夜梵天來見我是天神上光明之燄非
是火也使聞其語即往白王王聞如是心驚
毛豎王言此人福德殊特乃爾今我云何而
毀辱之即勑使言從放出去勿使替邊便放
令去須達得出往至佛所禮佛聽法波斯匿
王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆悉避起
唯有須達心存法味見王不起王心微恨此
是我民懷於輕慢見我不起遂懷憎心佛知
其意止不說法王白佛言願說經法佛告王
言今非是時云何非是人起瞋恚忿結不解
貪婬女色自大無敬其心垢濁聞於妙法而
不能解以是之故今非是時爲王說法王聞
佛語意自念言坐此人故令我今日有二折
滅又起瞋恚不得聞法爲佛作禮而去出到
於外勑語左右此人若出直斫取頭作是語
已應時四面虎狼師子毒害之獸悉來圍遶
於王王見恐怖還至佛所佛問大王何以來

還王白佛言見怖來還佛告王曰識此人不
王曰不識佛言此人已得阿那含道王起惡
意向此人故是故使爾若不還者王必當危
不得全濟王聞佛語即大恐怖即向須達懺
悔作禮羊皮四布於須達前王言此是我民
而向屈辱實爲甚難須達復言而我貧窮行

長六

大四

於布施亦復其難尸羅師質爲國平正爲賊
所捉臨命不犯妄語賊便放之實爲甚難復
有天名曰尸迦黎於高樓上卧有天玉女來
以持禁戒而不受之實爲甚難於是四人即
於佛前各說頌曰

貧窮布施難 豪貴忍辱難 危險持戒難

少壯捨欲難

佛說偈已王及臣民皆大歡喜作禮而去

貧兒緣第四

如辯意長者子經云於是辯意長者子爲佛
作禮又手白佛言唯願世尊過於貧聚及諸
衆會明日屈於舍食爾時世尊默然許可諾

長者子禮佛而去到舍具饌明日出尊與諸
大衆往到其處就坐嚴然辯意白父母及諸
眷屬前禮佛足各自供侍辯意起行澡水敬
意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未
呢願無敢與者遍無所得瞋恚而去便生惡
念此諸沙門放逸愚或有何道哉貧者從乞
無心見與長者迷惑用爲銅此無慈愍憲吾
爲王者以鐵韁車轍斷其頭言已便去佛達
覲既說復有一乞兒而來入乞食壁中衆人
各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此
諸沙門皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟
數日善哉善哉長者乃能供事此諸大士其

長六

北五

福無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至
七日猶不報今日飢渴之恩言已便去佛食
已訖說法即還精舍之中佛告阿難從今已
後觀說下食以此爲常時二乞兒展轉乞丐
到他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽
然崩亡無有繼後時國相師明知相法讖書

記曰當有賤人應爲王者諸臣百官千乘萬騎案行國界誰應爲王顧視道邊深草之中上有雲蓋相師占相曰中有神人即見乞兒

相應爲王諸臣拜謁各稱爲臣乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相非是強力香湯

沐浴著王者之服光相儼然無善無惡蓮徒

前後迴車入國時惡念者在深草中卧寐不

覺車轡斷其頭王到國中陰陽調和四氣隆

赫人民安樂稱王之德爾時國王自念昔者

貧窮之人以何因緣得爲國王昔行乞時得

蒙佛恩大得飯食便生善念得爲王者供養

七日佛之恩德今已果之即召群臣邇向舍

衛國燒香作禮即遣使者往請佛言蒙世尊

遺恩得爲人王願屈尊神來化此國愚冥之

人得見教訓於是佛告諸弟子當受王請佛

與弟子無央數衆往到彼國時王出迎爲佛

作禮入宮食訖王請世尊說往因緣佛具爲

說如前因緣由起善念今王是也時惡念者

非直轉頭而死已後入地獄爲火車所轆轤乃出王今請佛報誓過厚世世受福無有極已

爾時世尊以偈頌曰

人心是毒根 口爲禍之門 心念而口言
身受其殃罪 不念人善惡 身作孽受患

意欲害於彼 不覺車轡頭 以爲甘露法
令人生天上 心念而口言 身受其福德

有念善惡人 自作安身本 意念一切善
如王得天位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陀洹道
又賢愚經云佛在舍衛國與諸弟子千二百

張六

九六

五十人俱國中有五百乞兒常依如來隨逐

衆僧乞丐自活狀心內發求索出家共白佛
言如來出世甚爲難遇我等下賤蒙濟身命

今貪出家不審許不告諸乞兒我法清淨無

有貴賤譬如清水洗諸不淨若貴若賤水之
所洗無不淨者又如大火所至之處其被燒

者無不樵然又如虛空貧富貴賤有入中者隨意自恣乞兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸誠出家佛告善來頭髮自墮法衣在身沙門形相於是具足佛為說法成阿羅漢於時國中諸豪長者聞度乞兒皆興慢心云何如來聽此下賤之人在衆僧次我等修福請佛衆食令此下賤坐我床席捉我食器尔時太子祇陀請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧所度乞兒我不請之慎勿將來明日食時佛告乞兒吾受彼請汝不及例今可往至鬱單越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米比丘如命即以神足往波世界各各自取滿鉢還攝威儀乘空而來如鷹飛至祇陀家坐隨次各食於時太子觀衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不審此諸賢聖從何方來佛告祇陀若欲知者正是昨日所不請者具向太子說其因緣爾時祇陀聞說是語極懷慚

愧自我愚弊不別明闇不審此徒種何善行今值世尊特蒙殊潤復造何咎乞勾自活佛告祇陀過去久遠時有大國名波羅柰有一山名曰利師古昔諸佛多住其中若無佛時有二千辟支佛恒至其中有一長者名曰散陀寧時世旱儉其家巨富即問藏監今我藏中穀米多少欲請大士未知供不藏監對曰饒多足供即請二千辟支飯食供養差五百使人供設飯食時諸使人厭心便生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒爾時長者恒令人知白時到養一狗子日日逐往爾時使人卒值一日忘不往白狗子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其狗吠即知時到來詣便坐如法受食因白長者天今當雨宜可種植長者如言耕種所種之物盡變爲瓠長者見怪隨時溉灌後熟皆大即肇看之隨所種物成治淨好麥滿其中長者歡喜其家滿溢復分親族合國一切咸蒙恩澤

是時五百作食之人念言斯之獲果實是大士之恩我等云何惡言向彼即往其所請求改悔復立誓言願使我等於將來世遭值賢聖蒙得解脫由此之故五百世中常作乞兒因其改悔復立誓故今遭我世蒙得過度太子當知爾時大富散陀寧者我身是也時載臣者今須達是也日日白時到者今優填王是也五百作食人者今此五百阿羅漢是也爾時祇陀及衆僧者觀其神變皆得四果貧女緣第五

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃延在阿槃提國時彼國中有一長者大富饒財家有一婢小有慚過長者鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦思死不得適持瓦詣河取水舉聲大哭爾時尊者聞其哭聲往到其所問知因緣即語之言汝若貧者何不賣之老母答言誰買貧者迦旃延言貧實可賣老母向言貧可賣者賣之云何迦旃延言汝

帳六

若賣者一隨我語告令先洗洗已敎施母白尊者我今貧窮身上衣無手許完納唯有此瓦是大家許當以何施即持鉢與敷取水施受爲呢願次與授戒復教念佛竟問之言汝止向處婢即答言無定止處隨春炊磨即宿其處或在糞堆尊者語言汝好勤心恭謹走使伺其大家一切卧訖竊開戶入於其戶內敷草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐處戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚而言此婢常不聽入舍何忽此死即便遣人以草繫脚置寒林中此婢生天與五百天子以爲眷屬即以天眼觀見故身生天因緣尋即將彼五百天子齋持香華到寒林中燒香散花供養死屍放天光明照於村林大家見怪普告遠近詣林觀看見已語言此婢已死何故供養天子報言此吾故身即爲具說生天因緣後皆迴詣迦旃延所禮拜供養因緣說法五百天子悉皆獲得須陀洹果既得果已還歸天

上以是因緣智者應當如是學之

又佛說摩訶迦葉度貧母經云佛在舍衛國是時摩訶迦葉獨行教化到王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪富而從貧乞時欲分衛先入三昧觀何所貧人吾當福之即入王舍大城之中見一孤母最甚貧困在於街巷大

帳六

共九

糞聚中傍鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病常卧其中孤單零丁無有衣食便於巖窟施小籬柵以障五形迦葉三昧知此人宿不植福是以今貧知母受命終日在近若吾不度永失福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言母從乞之即以破瓦盛著左右迦葉到所呪願從乞多少施我可得大福爾時老母即說偈言

舉身得疾病 孤窮安可言 一國之最貧衣食不蓋形 世有不慈人 尚見矜愍憐云何名慈哀 而不知此死 普世之寒苦無過我之身 願見哀矜恕 實不爲人惜

摩訶迦葉即答偈言

佛爲三界尊 吾備在其中 欲除汝飢貧是故從貧乞 若能減身口 分銖已爲施

長夜得解脫 後生得豪富

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁是以施之則不可飲遙啓迦葉哀我受不迦葉

答言大善母即在窟龕匐取之形體裸露不得持出側身僂體籬上授與迦葉受之尊口呪願使蒙福安迦葉心念若吾費去著餘處飲母則不信謂吾棄之即於母前飲訖盪鉢還著囊中於是老母特復真信迦葉自念當現神足令此母人必獲大安即在空中廣現神變爾時母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母今意中所願何等即啓迦葉願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老母數日壽終即生忉利天上威德巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱出照曜天宮帝釋驚憚何人福德感動勝吾即以天眼

觀此天女福德使然即知天女本生來處爾時天女即自念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉猶尚未報須臾之恩即將侍女持天香花忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地禮畢却住又手歎曰

懷六

三十一

大千國土 佛爲特尊 次有迦葉 能閉罪門
昔在閻浮 粪窟之前 爲其貧母 開說真言
時母歡喜 貢上米瀧 施如芥子 獲報如山
自致天女 封受自然 是故來下 歸命福田
天女說已俱還天上帝釋心念女施米汁乃致此福迦葉大哀但福劣家不往大姓當作良策即與天后持百味食盛小瓶中詣王舍城巷邊作小陋屋變其形狀似于老公身體瘦瘠僅行而步公妻二人而共織席貧窮之狀不儲飲食迦葉後行分衛見此貧人而往乞食公言至貧無有如何迦葉呢願良久不去公言我等夫妻甚老織席不暇向乞唯有一

少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞是以福之今雖窮困意自割捨以施賢者審如所云令吾得福天食之香非世所聞若預開瓶苾芬之香迦葉覺之全不肯取即言道人弊食不多將鉢來取迦葉即以鉢取受呪願施家其香普熏王舍大城及其國界迦葉即嫌其

香公母釋身疾飛空中彈指歡喜迦葉思惟即知帝釋化作老公而爲福祚吾今已受不宜復還迦葉讚歎帝釋種福無厭忍此魄類來下植福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上帝樂來迎帝釋到宮倍益歡喜頌曰浮雲南北竟無歸 子客東西何可依

原憲糟糠竊有望 田氏膏腴詐敢希
藹藹蕪庭絕車馬 寂寂蓬門掩席扉
宿昔偷光恪餘照 今日窮途空自

三十一

帳六

牛漚下音凍 悚然上息勇 情態下他反 哺必蒲 反日

諸經要集卷第六

穿籬柵籬下色陌反
柵障也

匍匐上

蒲胡反

盪鉢上

蕩洗音

挺特上

亭頂反

驚悸下

其季反

分銖上

去

聲下音殊四分爲一

米潘下音備消瘦上

音銷

膏腴上音必反

糟糠二字音

也

行上音

呂主反

芬上香氣也

蓋廡庭上音舞堂

也

諸經要集卷第六

帳六

諸經要集卷第七

帳七

西明寺沙門道世玄憚撰

獎導部第十二此有七緣

述意緣
誠女緣
眷屬緣
離著緣

教誠緣 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互屠割共爲怨對
歷劫相讐苦報難盡靜思此事豈不痛心也

誠男緣第二

夫在家丈夫尊卑有一貴二賤一富二貧
富貴之者人多放逸傲慢貞高輕厚陵下或

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