

穿籬柵籬下色陌反  
柵障也

匍匐上

蒲胡反

盪鉢上

蕩洗音

挺特上超異也

驚悸下其季反

分銖去

聲下音殊四分爲一  
一兩六銖爲一分

米潘下音備消瘦上

音銷

行上呂主反荔芬上香氣也

膏腴高俞詎音巨

齧於蓋廡庭上音舞堂

儻去

## 諸經要集卷第六

### 帳六

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

### 述意緣第一

### 教誠緣

## 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  
誠男緣 勸導緣  
眷屬緣 離著緣

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畢已敬上是以親疎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獎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關而復見有尺布不完丈帛殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識繡綺冰雪不知繒纊乃至形骸不弊男女露雜非唯可恥實亦奇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

長七

二

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蓄備舉連机重案滿牀豆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叱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減憣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官商人樂見聞常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人

面狀迷惑所言儉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

帳七

三

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何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嬌弄脣口斜眄歌笑或姿嗟吟詠瞻視轉變或出脣露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或閉眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖偽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鴉家貧困苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人

男女返逸亦由女人兄弟離散亦由女人宗親踈索亦由女人墮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為可怖常為欲火所燒而不能離致受殃苦余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為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爲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爲卿作妻阿難言我持戒不畜妻復言我女不得卿爲夫者便欲自殺阿難言我師是佛不與女人交通母入語女

帳七

四

具述此意女對母啼言但爲我閉門無令得出暮自爲夫母便閉門以蠱道法縛阿難至於晡時母爲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爲我女作夫我擲汝火中阿難自鄙爲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訶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

無夫欲爲作婦也佛告女言阿難無髮汝今有髮汝能剃髮我使阿難爲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爲欲得沙門作夫國中大有豪富我自嫁汝女言我寧生死爲阿難作婦母言汝辱我種母爲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

帳七

五

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令我心開如冥中有燈火如人乘船船壞依岸如盲人得杖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爲阿  
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爲佛說  
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  
天墮淚自外云云又佛在拘睞彌國國王号曰優  
填拘留國有逝心名摩因提生女端正華色  
出間少雙父覩女容一國希有名曰無比鄰  
國諸王羣僚豪姓靡不娉焉父答曰若有君  
子顏容與吾女齊吾將應之佛時行在其國  
逝心觀佛三十二相八十種好身色紫金巍  
巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹正是  
斯人歸語其妻曰吾爲無比得婿促莊飾女

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  
爲天尊謂其夫曰此人足跡文理乃爾非世  
可聞斯將非凡必自清淨無復婬欲將不取  
吾女無自辱也夫曰何以知其然耶妻自說  
偈言

婬人曳踵行 惡者斂指步 愚者足蹠地  
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸  
吾自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞  
教授身無供養有是龐女願給箕箒佛言汝

長七

六

以女爲好耶答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爾也髮下有觸體  
觸體是骨屠家豬頭骨亦皆同頭中有腦者  
如泥躁臭逆鼻下之著地莫能蹈者目者  
是池波之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝  
肺皆爾腥臊腸腑膀胱但盛屎尿腐臭難論  
腹爲革囊裏諸不淨四肢手足骨骨相拄筋  
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  
藉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  
也逝心聞佛所說恧然慚耻無辭復白佛曰  
若仁不取者欲以妻優填王可乎佛不答焉  
逝心即送女與優填王王獲女大喜悅拜父  
爲太傅爲女興宮妓樂千人以給侍之王正  
后師事於佛得須陀洹道此女譖之於王王

帳七

七

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  
住王前百矢皆爾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  
尊所以被姪姓圖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爾豈  
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  
願佛加哀廣說女惡醜陋之態入其羅網渺  
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  
異日稟之不晚女亂惑意凶禍之大不聞其

禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之變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覩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

渾池餞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鬭訟不惟身所從來奉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

張七

八

後情惑姪欲愚蔽自壅背眞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淫祀鬼神飲酒歌舞合會男女快樂歡娛終日彌夕外託祈福內以招姪既醉之後互求方便更相招呼以遂姪情及其獲偶喜無以喻姪結縛著無所復識當爾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 女人最爲惡

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  
 加又含毒蠱 劇如蛇與龍 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

帳七九

言實從生已來不聞女人惡態乃爾男子恃  
 亂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妾嗔  
 三者罵詈四者呪詛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  
 諸妖媚願捨誨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  
 夫心高若散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窓中見面想像  
 染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其  
 故以情答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兒言我心願  
 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  
 没去至月十五日於某甲天祠中住天像後  
 母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在  
 天像後住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  
 出至天祠既到勑諸從者齊門而止獨入天  
 祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此  
 小人毀辱王女即厭此人令睡不覺王女既

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之心不擇貴賤  
唯欲是從又薩婆多論云寧以身分內毒蛇  
口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人

帳七

十

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  
害報得無記身若爲女人所害害善法身

帳七

十一

三者若爲毒蛇所害害五識身若爲女人所  
害害六識身四者若爲毒蛇所害得入清衆  
若爲女人所害不與僧同五者若爲毒蛇所  
害得生天上人中值遇賢聖若爲女人所害  
入三惡道六者若爲毒蛇所害故得四沙門  
果若爲女人所害於八正道無所成益七者

若爲毒蛇所害人則慈念而救護之若爲女  
人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧  
以身分內毒蛇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  
何爲五一色力二親族之力三田業之力四  
兒力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爾時  
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

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲  
五一一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憚彼女

而食噉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

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

帳七

十一

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種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

相當知婦人欲事以發厭離棄捨勿令流轉生大暗中又阿含中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妒故三由多口舌故四由作姿態姪意多故以是因緣墮

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遲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為比出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故必成佛道佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年過

七

十三

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住門闥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為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令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中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岐木頭擎鏡照面自覩端正便起憣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

一女人自身負銅鑊擣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答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廁選好先食餘與

比丘大家覺問汝不偷食不婢答言不比丘

食訖有殘與我我乃食之若我先食使我世世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唼其身無有空處叫喚啼哭如地獄聲弟子問師是何樹耶目連答言是獺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唼樹諸虫即是爾時得物之人次復前行見一男子周而多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三隻毒箭鏃皆火然競共射之洞身焦然福增問師此何人耶目連答言此人前身作大獺師多害禽獸故

日使海陰黑

爾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自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

目言罪人何所目答殺竟王聞是語悶絕瞬  
地水灑乃蘇垂淚而言官人伎女象馬七珍  
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事當何所趣我今  
決定不須爲王即捨王位入山自守其後命  
終王大海中作摩竭魚其身長大七百由旬

擡七

十五

諸王大目自恃勢力枉剋百姓殺戮無邊命  
終多墮摩竭大魚多有諸虫唼食其身身癢  
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爾時適有  
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  
仰無虧坐卧無失夜係明相晝思淨法深敬  
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鵠二  
者鳥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  
苦何者爲重鳥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鴟言姪欲  
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髡髮有聲奔

帳七

投坑岸母子相捐肝膽掉悸以此言之驚怖  
爲苦比丘聞之即答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

十六

有持刀斷其髮者譬如有入毒箭入心苦惱  
無量或有以衣自覆而悲泣者譬如有大風鼓  
扇林樹枝柯相張又如失水之魚宛轉在地  
又如斬截大樹崩倒狼籍以如是楚毒而加  
其身爾時世尊知而故問阿難彼諸大衆何  
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  
慈悲願往至彼爾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

帳六

十七

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  
知識一時號哭哀悼躡踊稱怨大喚悶絕于  
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坌者又

而住爾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爲我等方便說法得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦爾時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆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衆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諭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齋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答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鄉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腳呪願求見閻羅王王勑守門人引見之梵志啓言晚生一男是以備老養

悵七

十六

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見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啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧不念父母辛苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡駢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  
我爲癡駢老公寄住須臾認我爲子永無父  
子之情何緣乃爾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  
勑門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏乞匄  
求索爾時長者歎思美食便勑其妻今作飯  
食教殺肥鷄薑椒和謂煮之令熟飲食鉢鉢  
即時已辦勑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  
捨捨沙門答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

何故慚羞沙門答曰卿殺父妻母供養怨家  
不知慚耻反謂乞士何不慚羞於是世尊即  
說偈言

所生枝不絕 但用食貪欲 養怨益丘塚  
愚人富汲汲 薹獄有鉤鑼 慧人不謂牢  
愚見妻子飾 深著愛其牢 慧說愛爲獄  
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答曰案  
上難者是卿先世時父以慳貪故常生雞中  
爲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爲羅刹  
所食如是五百世壽盡來生爲卿作子以卿  
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歎然  
毛豎如恐怖狀佛現威神令識宿命長者見

長七

于

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  
經云爾時舍衛城有大富長者財寶無數家  
無親子恐終後沒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  
知夫婿意二知夫婿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  
兒便墮死父母聞之奔趣抱頭摩訶瞻視永  
絕不蘇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  
不可避藏捐去憂念勿復憂感佛語長者此  
兒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數之三處父母一

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  
無常譬喻如幻 一切不以立 譬若如過隙  
佛語長者死不可離去不可追長者白佛此

長七北一

兒宿命罪福云何佛言此兒前世好喜布施  
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厭足家是  
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  
能妨聖道家是鬭亂共相違諍家是多瞋訶  
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唼如是等  
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互爲父子親疎何  
定故偈云

無明蔽慧眼 數數生死中 往來多所作  
更互爲父子 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几凳舍利  
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駝驢  
牛羊雞豕當知攝受地獄之中黑駁諸狗又  
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

帳七

廿二

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燄洞  
然於彼父母所給妻妾諸女色欲乃至不以  
染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鬪本是

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

又雜阿含經云爾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

帳七

廿三

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

佛所袒臂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

於

馬

馬

師

白

佛

言

有

三

種

方

便

調

伏

惡

馬

何

等

爲

三

一

者

柔

軟

鹿

澀

二

者

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

澀

佛

告

聚

落

主

所

調

一

向

鹿

澀

三

者

柔

軟

鹿

所說歡喜而去又法句喻經云佛問象師調  
象之法有幾答曰有三何謂爲三一者剛鉤  
鉤口著其羈靽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  
與飲食故以制身擴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滅意癡蓋持  
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間羅王言其過  
惡此人不孝等種種諸過無有福德不忍畏  
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  
汝見以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當爲善自

帳七

卷五

端三業柰何放心使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

墮羸瘦僵步低行起居任杖不能以不人答  
有是王曰汝謂獨免可得不老凡人已生法  
皆老耄常當爲善端身口心奉行經戒柰何  
自恣人答愚癡故爾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得不病耶人  
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爾王  
曰汝自以爲愚作惡非閑父母君天沙門道

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勑身口意奉行經戒柰何自恣人答愚暗故爾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爾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勑身口意奉行經戒云何自使人答愚暗故爾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  
人壽百歲多忿怒不如一日舍喜不瞋

人壽百歲 怠情不勤 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 父在口中生 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 高慕欣明儕 相與立弘誓  
捨俗慕閉丘 蕭散人外物 晃朗免綱繆  
寂寂求屆真 豐豐勵心柔 整策修三業  
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 存心入正道  
丘志三祇休

## 諸經要集卷第七

帳七

萍移

上音

浮離

空

懶慢

上

吾

藉勢

夜

奢侈

下音

浮離

空

懶慢

上

吾

繡綸

下音

驛騎

上

田

懶慢

上

珠羞

下音

熟食

也

宜

也

走

藜藿

郭

草

菜

也

猥穢

上

鞞

骨

視音

反

鞞

上

自

贊

骨

枯

反

贊

上

和

一捶撲

上

之委

反

捶

上

短

一捶撲

上

木反打

也

短

當

強

救贊

上

以財

濟貧

也

短

當

毒鳥

上

毒鳥

也

短

當

躉地

上

也

短

當

強

蠻

上

也

短

當

強

蠻

上

也

短

當

強

蠻

上

也

短

當

強

蠻

上

也

短

當

強

蠻

上

也

短

當

強

蠻

上

也

短

當

強

諸經要集卷第七

宜反下  
半音  
楚青反  
上音景  
下  
綱繆  
反  
上直留  
反下莫周  
縛束貞  
聲美  
尾敬聚

卷八

七