

慳緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道不生救護之意唯起損惱之情如是之愆寔由慳貪為本也
慳偽緣第二
如菩薩處胎經佛說偈言
世多愚感人 守慳不布施 積財千萬億

稱言是我有 臨欲壽終時 眼見惡鬼神
刀風解其體 無復出入息 貪識隨善惡
受報甚苦辛 將至受罪處 變悔乞何及
又薩遮尼捷子經偈云 無明顛倒心
貪人多積聚 得不生厭足 捨身墮惡道
常念侵損他 現在多怨憎 捨身墮惡道
是故有智者 應當念知足 惜財不布施
載舉恐人知 捨身空手去 餓鬼中受苦
飢渴寒熱等 憂愁常煎煮 智者不積聚
為破慳貪故 又分別業報經偈云
修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

對三

二

後作大力龍
又菩薩本行經云若見乞者面目顰蹙當知是人開餓鬼門又大集經云有四法障礙大乘何等為四一不樂惠施二施已生悔三施已觀過四不念苦施心復有四法一為欲而施二為瞋而施三為癡而施四為怖畏而施

復有四法一不至心施二不自手施三不現見施四輕慢施又優婆塞戒經云佛言菩薩布施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳悞復離五法一施時不選有德無德二施時不說善惡三施時不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口罵詈復有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與二選擇惡物持以施人三既行施已心生悔恨復有八事施已不得成就上果一施已見受者過二施時心不平等三施已求受者作四施已喜自讚歎五說無後乃與之六施已惡口罵詈七施已求還二倍八施已生於疑心如施

主則不能得親遇諸佛賢聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施若偏為良福田施不樂常施是人未來得果報時不樂惠施若人施已生悔若劫他物持以布施是人未來雖得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人未來雖得大報身常苦病若人先不

對三

三

能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人是假名施不名義施如是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常失不集不能出用身多病苦又優婆塞戒經云無財之人自說無財是義不然何以故一切水草人無不有雖是國王不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶極貧乏人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一針施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰

現貧窮無其身者如其有身見他作福身應往助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一間淨僧地不如掃一手掌佛地又四分律及彌沙塞律云昔佛在世時跋提城內有大居士字曰瓊茶饒財珍寶有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八升米作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意施猶不盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犁田耕七壠出米滋多其婢以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各是我福力瓊茶詣佛請問是誰力耶佛言汝等共有昔王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛來就舍乞食各欲當分捨與辟支佛言各減少許於汝不少在我得足即共從之辟支佛食已於虛空中現諸神變方去織師眷屬捨命

生四天王天至于他化展轉七反餘福此生果報齊等又淨業障經云若菩薩觀慳及施不作二相持戒毀戒不作二相瞋恚忍辱懈怠精進亂心禪定愚癡智慧不作二相是則名為淨諸業障

財施緣第三

對三

四

如大寶積經云財施有五種一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施又菩薩地持論云一切施者略說有二種一內物二外物菩薩捨身是名內施若為食吐眾生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施有二種一隨所欲作他力自在捨身布施譬如有人為衣食敢繫屬於人為他僕使如是菩薩不為利養但為無上菩提為安樂眾生為滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二隨他所須肢節等一切施與菩薩外施復有二種一隨其所求受用樂具歡喜施與二奉事彼故一切捨心一切施與

菩薩內外物非無差別等施一切或有所施或不施若於眾生樂而不安不樂不安則不施與若於眾生安而不樂亦安亦樂是則盡施又大集經云菩薩有四種施具足智慧何等為四一以紙筆墨與法師令書寫經二種種校飾莊嚴妙座以施法師三以諸所須

供養之具奉上法師四無諂曲心讚歎法師又優婆塞戒經云若以衣施得上妙色若以食施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須無乏若以淨妙物施後得好色人所樂見善名流布所求如意生上種姓是不名為惡若為自身造作衣

對三

五

服莊嚴之具種種器物作已歡喜自未服用持以施人是人未來得如意樹若有人能日立要先施他食然後自食若違此要誓輸佛物犯則生愧如其不違即是微妙智慧因緣如是施者諸施中最上是人亦得名上施主若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與

未來則得無量福德若復觀田倉中多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福無量又大菩薩藏經云菩薩為得阿耨菩提故行檀那波羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等為十一者菩薩摩訶薩以

上妙五欲施故獲得清淨戒定慧聚乃以解脫解脫知見聚無不具足二者菩薩以上妙戲樂器施故獲得清淨遊戲法樂無不具足三者菩薩以具足施故感得圓滿法義具足趣菩提座無不具足四者菩薩以手施故感得圓滿清淨法手拯濟眾生無不具足五者

菩薩以耳鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具足六者菩薩以肢節施故獲得清淨無染威嚴佛身無不具足七者菩薩以目施故獲得觀視一切眾生清淨法眼無有障礙無不具足八者菩薩以血肉施故獲得堅固身命攝持長養一切眾生真實善權無不具足九

者菩薩以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等金剛身無不具足十者菩薩以頭施故證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首無不具足舍利子菩薩摩訶薩為得菩提行如是施攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆為滿足檀那波羅蜜多故尔時世

尊而說頌曰

行施不求妙色財 亦不願感天人趣

我求無上勝菩提 施微便感無量福

法施緣第四

述曰此明財法相對校量優劣故智度論云佛說施中法施第一何以故財施有量法施

對三

六

無量財施欲界報法施出三界報財施不能斷漏法施清昇彼岸財施但感人天報法施通感三乘果財施愚智俱閑法施唯局智人財施唯能施得福法施通益能所財施愚畜能受法施唯局聰人財施但益色身法施能利心神財施能增貪病法施能除三毒故大

集經云施寶雖多不如至心誦持一偈法施最妙勝過飲食又未曾有經云天帝問野干曰施食施法有何功德唯願說之野干荅曰布施飲食濟一日之命施珍寶財物濟一世之乏增益繫縛說法教化名為法施能令眾生生出世間道又大丈夫論云財施者人道

中有法施者大悲中有財施者除眾生身苦法施者除眾生心苦財施愛多者施與財寶愚癡多者施與其法財施者為其作無盡錢財法施者為得無盡智財施者為得身樂法施者為得心樂財施者為眾生所愛法施者為世間所敬財施者為愚人所愛法施者為

智者所愛財施者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂如偈曰

佛智處虛空 大悲為密雲 法施如甘雨
充滿陰界池 四攝為方便 安樂解脫因
修治八正道 能得涅槃果
又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於法施

對三

七

有十種利益何等為十一棄捨惡事二能作善事三任善人法四淨佛國土五趣詣道場六捨所愛事七降伏煩惱八於諸眾生施福德分九於諸眾生修習慈心十見法得於喜樂又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求法短者不授其法不與經卷若性貪財賣經卷者

亦不施與法若得經卷隱藏不現亦不施與法若非彼人所知義者亦不施與若是彼所知義於此經卷已自知義則便持經隨所樂與若未知義自須修學又知他人所有如是經示語其處若更書與菩薩當自觀心少非法慳者當持經與為法施故我寧以法施現世癡症為除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能教化人具足戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施如是施者未來天上得好上色何以故眾生聞法斷除瞋心

以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈心不煞以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法不盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶衆生聞法開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞法離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法除瞋癡心以是因緣未來世中得無礙辯衆生聞法信心無礙以是因緣未來世中信心明了戒施聞慧亦復如是故知法施殊勝過於財施問既知法施勝過財施今時衆生但學法施不行財施未知得不吝爲不解財施迷心而施苟求色聲人天樂報恐墜三塗不成出世所以聖人懇懃歎法令其悟解三事體空而行財施遠成言提涅槃繫勝果自餘戒忍六度萬行皆藉智慧開導成勝

又智度論云前五度譬同盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五便墮惡道不成出世若聞法施過於捨財愚人不解即便

對三

八

秘財唯樂讀經若行此法不如有人解心捨施一錢勝過迷心讀經百千萬卷是以如來設教意存解行若唯解無行解則便虛若唯行無解行則便孤要具解行方到彼岸若唯解無行如人有目無足不能遠涉若唯行無解如人有足無目不能見道又唯解無行譬同狂華不結子實若唯行無解譬同子實不依華發是故要須解行雙行方成佛果

量施緣第五

述曰謂能施之人行有智愚若智人行施要觀前人有益便施無益不施故優婆塞戒經云若見貧窮者先語言汝能歸依三寶受齋戒不若言能者先授三歸及齋戒後則與施物若言不能復語言能隨我語念一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者教已便施如其無財教餘有財令作是施若其愚人貪著財物不知無常人物屬他戀著慳惜菩薩見此無益之物即令急施廢修道業故大莊嚴

論云若物能令起惱則不應畜縱令寶玩要
必有離如蜂作蜜他得自不得財寶亦如是
又所施之財有是有非非法之物縱將布施
得福甚少如法之財得福弘多如大寶積經
云所不應施復有五事一非理求財不以施
人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂眾生

對三

九

故三罝羅機網不以施人惱眾生故四刀杖
弓箭不以施人害眾生故五音樂女不以
施人壞淨心故又地持論云菩薩亦不應
如法食施所謂施出家人餘殘飲食便利涕
唾膿血汗食不語不知飯及麥飯不如法和
應棄者謂不慈食雜汗不肉食不酒飲雜汗

如是和合不如法者不以施人及佛又智度
論云若人鞭打拷掠閉繫法得財而作布施
生象馬牛中雖受畜生形負重鞭策羈絆乘
騎而得好屋好食爲人所重以人供給又如
惡人多懷瞋恚心曲不端而行布施當墮龍
中得七寶宮殿妙食好色又如憍人多慢嗔

心布施墮金翅鳥中常得自在有如意寶珠
以爲瓔珞種種所須皆得自恣無不如意變
化萬端無事不辦又如宰官之人枉濫人民
不順治法而取財物以用布施墮鬼神中作
鳩槃荼鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋
恨戾嗜好酒肉之人而行布施墮地行夜叉

鬼中常得種種歡樂音樂飲食又如有入剛
優強梁而能布施車馬代步墮虛空夜叉中
而有大力所至如風又如有人妬心好諍而
能以好房舍卧具衣服飲食布施故生宮觀
飛行夜叉中有種種娛樂便身之物若惱前
人強求人物而營福者反招其罪不如靜心
修治內心得利轉勝又地持論云若菩薩布
施今他受苦若彼逼迫侵欺及非法求自力
他力不隨所欲爲眾生故寧自棄捨身命不
隨彼欲令致逼迫則不施與非是菩薩行淨
施時菩薩外不施者若有眾生求毒火刀酒
媒行作戲等一切非法來求乞者菩薩不施

若施與者而多起惡墮於惡道不到彼岸若
他來索我之身分即須施與不須量他前人
起退屈心又優婆塞經云若惱眷屬得物以
施是人未來雖得大報身當病苦若先不能
供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是
名惡人是假名施不名義施如是施者名無

對三

十

憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常求不
集不能出用身多病苦以此文證強役人物
營修福者反招苦報何名出益今時未出道
俗訛替競興齋講強抑求財營修塔寺依經
不合反招前罪不如靜坐內修實行出離中
勝無過於此若有淨心為人說法前人敬誠

求法捨施即須為說今成福智不得見有前
判雷同摠撥妄生譏謗抑遏前福又無性攝
論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業
障故不施與勿令惠施空無有果設復施彼
亦不能受何用施為如有頌言
如母乳嬰兒 一經月無倦 嬰兒疾若閉

乳母欲何為

寧使貧乏於財位 遠離惡趣諸惡行

勿被富貴亂諸根 令感當來諸苦器

又增一阿含經云亦時出尊告諸比丘應時
之施有五事益云何為五一者施遠來人二
者施遠去人三者施病人四者儉時施五者

若初得新果菰若穀食等先與持戒精進人
然後自食是故欲行此五施當念隨時施若
應時淨施者還得應時果報謂隨時所宜淨
心而施若寒時施溫室氈被薪火暖食等若
熱時施涼室輕衣水扇什物等渴時與漿飢
時給食風雨時供送天和請僧如是隨時應

對三

十一

情令悅未來獲福還受順報

福田緣第六

如優婆塞戒經云若施畜生得百倍報施破
戒者得千倍報施持戒者得十萬倍報施外
道離欲人得百萬報施向道者得千億報施
須陀洹得無量報向斯陀含亦無量報乃至

成佛亦無量報我今爲汝分別諸福田故作是說若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍者得如願壽命色力安樂辯才於彼者施主後得壽命色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施舍利弗舍

利弗亦施於我然我得福多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時爲破彼苦非爲作罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾已不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不簡福田答今釋此意義有多途明能

施之人有愚智之別所施之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施貧故像法決疑經云有諸衆生見他聚集作諸福業但求名聞傾家財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如此衆生名爲顛

倒作善癡狂修福名爲不正作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福甚少善男子我於一時告諸大衆若人於阿僧祇身供養十方諸佛并諸菩薩及聲聞衆不如有人施畜生一口飲食其福勝彼百千萬倍無量無邊乃至施與餓狗蟻子等悲田最勝又智度論云

如舍利弗以一鉢飯上佛佛則迴施狗而問舍利弗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人識位修道敬田即勝故優婆塞戒經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅漢辟支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問悲敬

等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分施佛難勝如來一分與城中最下乞人福田無二也又賢愚經云佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之氈積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心隨即持此氈奉上如來佛告橋曇弥汝持此氈

往奉衆僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織規心俟佛唯願垂愍爲我受之佛告之曰知母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報弥多我知此事是以相勸又居士請僧福田經云別請五百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中無受別請法

若有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不可故知施有三種故不可以一槩論也

相對緣第七

述曰此別有五種相對第一田財相對有四一田勝財劣如童子施土與佛等二財勝田劣如將寶施貧人等三田財俱勝如將寶施

佛等四田財俱劣如將草施畜等

第二輕重相對有四一心重財輕如貧女將

一氈施大衆得福弘多二財重心輕如王夫

人心慢多將寶物施衆僧得福下二可知

第三空有相對一空心不空境如雖學空觀照惜財不施還得貧報二空境不空心知財

對三

十三

施得富恒多樂捨得福多下二可知

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等爲四一者施多得福少者如愚癡之人祭祠飲酒歌舞損費錢寶無有福慧是爲施多得福少二施少得福多者如能以慈心奉道德人衆僧食已精進學誦施此雖少其福彌

大是爲施少得福多三施少得福少者如慳貪惡意施邪見外道俱兩愚癡是故施少得福亦少四施多得福亦多者若有賢者覺世無常好心出財起立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屣牀檣厨饌斯福如五大河流入于大海福流如是世世不斷是爲施多其報亦多

第五潔淨相對如智度論云佛法中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨四施受俱不淨且偏解一句餘類可解何等二俱清淨者如佛自供養佛故是爲二俱清淨如東方寶積佛功德

力所生華寄十住法身普明菩薩送此華來
上散釋迦牟尼佛知十方佛是第一福田是
為二俱清淨餘句可解

又優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者
言無言據當知是人已說來世貧窮薄德如
是之人名為放逸自說無財是義不然何以

故一切水草人無不有雖是財主不必能施
雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有
食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福
德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報
天下極貧誰當無此塵許麩耶誰有一日不
食三搏麩命不全者是故諸人應以食半施

於乞者善男子極貧之人誰有赤體無衣服
者若有衣服豈無一線施人繁瑣一指許財
作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如
具有身見他作福身應往助歡喜無厭亦名
施主亦得福德或時有分或有與等或有勝
者以是因緣我受波斯匿王食時亦呪願王

對三

十四

及貧窮人所得功德等無差別如人買香塗
香末香散香燒香如是四香有人觸者買者
量者等施無異而諸香不失毫釐修施之法
亦復如是若多若少若麁若細若隨喜心身
往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得
果報無有差別若無財物見他施已心不喜

信疑於福田是名貧窮若多財寶自在無礙
有良福田內無信心不能奉施亦名貧窮是
故智者自觀餘一搏食自食則生施他則死
猶應施與況復多耶智者復觀世間若有持
戒多聞乃至獲得阿羅漢果猶不能遮斷飢
渴等若房舍衣服飲食卧具病藥皆由先世
不施因緣破戒之人若樂行施是人雖墮餓
鬼畜生常得飽滿無所乏少雖富有天地受
無量樂猶不知足是故我應為無上樂而行
布施不為人天何以故無常故有邊故若施
主歡喜不悔親近善人財富自在生上族家
得人天樂至無上果能離一切煩惱結縛若

施主能自手施已生上姓家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施一切眾生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎又丈夫論云若慳心多者雖復泥土重於金玉若悲多者雖施金玉輕於草木若慳心多者喪失財寶心大憂惱若行施者令受者喜悅自亦喜悅設有美

對三

主

食若不施與而食取者不以為美設有惡食得行布施然後食者心中歡悅以為極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃無信心者誰信是語設有鹿食有飢者在目前尚不能施與況餘勝物而能與人若人於大水邊尚不能以少水施與眾生況餘好財是人於世間糞土易得於水慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜况復財物如有二人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其求索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲念者生天人中受無量樂富慳貪者

生餓鬼中受無量苦若菩薩但有悲愍心已具足况與少物菩薩悲心念施無有財物見人乞時不忍言無悲苦墮淚設聞他苦尚不能堪忍况復眼見他苦惱而不救濟者無有是處有悲心者見貧苦眾生無財可與悲苦歎息無可為喻救眾生者見眾生受苦悲泣墮淚以墮淚故知其心憂菩薩淚有三時一見修功德人以愛敬故為之墮淚二見苦惱眾生無功德者以悲愍故為之墮淚三修大施時悲喜踊躍墮淚計菩薩墮淚已來多四大海水世間眾生捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧苦眾生無財施時悲泣墮淚菩薩聞乞者聲為之墮淚乞者見菩薩兩淚雖不言與當知必得菩薩見乞者來時極生悲苦乞者得財物時心生歡喜得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮淚不能自止乞者言足余時菩薩修行施已眾生滿足便入山林修行禪定滅除三毒財物倍多無乞可施我今出家

斷諸結使

持戒篇第二此別

述意緣勸持緣

述意緣第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心為業主凡聖俱制良由三寶所資四生同潤故經曰正法住正法滅意在茲乎是以持戒為德顯自大經

對三

十六

性善可崇明乎大論或復方之日月譬若寶珠義等塗香事同惜水越度大海号曰牢船生長善芽又稱平地是以菩薩稟受微塵不缺羅漢護持纖芥無犯寧當抱渴而死弗飲水蟲乃可被繫而終無傷草葉書云立身行道揚名於後代言行忠信戰戰兢兢豈可放

縱心馬不加轡勒馳騁情猴都無制鎖浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣長絕或復要乘惡人朋結凶黨更相扇動備造愆瑕無慙無愧不著不恥日更增甚轉復沉浮以若葶藶艾蒿枝葉皆苦訶梨果樹遍體無甘從明入闇無復出期劫數既遙痛傷難忍於是鑊

湯奔沸猛氣衝天鑊炭赫曦爆聲烈地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅柱逼身則骨肉俱盡宛轉嗚呼何可言念如斯等苦寔由毀戒也

勸持緣第二

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至殁命得現果報我昔聞難提跋提城有優婆塞兄弟

二人並持五戒其弟尔時卒患脅痛氣將欲絕時醫語之食新殺狗肉并使服酒所患必除病者向言其狗肉者為可於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其兄見弟極為困急兄賣酒語弟捨戒服酒以療其疾弟白兄言我雖病急願捨我身命不

對三

七

犯戒而飲此酒即說偈言

怪哉臨命終	破我戒瓔珞	以戒莊嚴身
不用殯葬具	人身既難得	遭值戒復難
願捨百年命	不毀破禁戒	無量百千劫
時乃值遇戒	閻浮世間中	人身極難得
雖復得人身	值正法倍難	時復值法寶

愚者不知取 善能分別者 此事亦復難
戒寶入我手 云何復欲奪 乃是怨憎者
非我之所親

兄聞是已答其弟言我以親故不為沮壞弟
白兄言非為親愛乃是殺敗即說偈言
我欲向勝處 毀戒令墮墜 捨戒乃如是

云何名親愛 我勤習戒根 乃欲見劫奪
所持五戒中 酒戒最為重 今欲強毀我

不得名為親 兄問弟言云何以酒為戒根本耶弟即說偈
以答兄言 不盡心護持 便為違大悲

若於禁戒中 尚不敢嘗觸 以是故我知

草頭有酒滴 在家修多羅 說酒之惡報

酒是惡道因 誰有能測量 佛說身口意

唯佛能分別 唯酒為根本 復墮惡行中

三業之惡行 以酒因緣故 遂毀餘四戒

往者優婆夷 酒為放逸報 不飲閉惡道

是名惡行數

能獲信樂心 去慳能捨財 首羅聞佛說
能獲無量益 我都無異意 而欲毀犯者
略說而言之 寧捨百年命 不毀犯佛教
寧使身乾枯 終不飲此酒 假使毀犯戒
壽命百千年 不如護禁戒 即時身命滅
決定能使瘥 我猶故不飲 況今不定知
為瘥為不瘥 作是決定心 心生大歡喜
即獲見真諦 所患得消除
又大莊嚴論云我昔曾聞有諸比丘與諸估
客入海採寶既至海中船舫破壞爾時有一
年少比丘捉得一枚板上座比丘不得板故
將沒水中于時上座恐怖惶懼恐為水漂語
年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所
得板應以與我爾時年少即便思惟如來世
尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是
念我若以板用與上座必沒水中洄復波浪
大海之難極為深廣我於今者命將不全又
我年少初始出家未得道果以此為憂我今

對三

十六

捨身用濟上座正是其時作是念已便說偈言

我為自全濟 為隨佛語勝 無量功德聚

名稱遍十方 軀命極鄙賤 云何違聖教

我今受佛戒 至死必堅持 為順佛語故

奉板遺身命 若不為難事 終不獲難果

若捨佛所教 失於天人利 及以大涅槃

無上第一樂

既說偈已即輸板與上座既捨板已于時海

神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神

合掌白比丘言我今歸依堅持戒者汝今遭

是危難之事能持佛戒海神說偈報曰

汝真是比丘 實是苦行者 号尔為沙門

汝實稱斯名 我今當云何 而不加擁護

見諦能持戒 斯事不為難 凡夫不毀禁

此乃名希有 比丘處安隱 清淨自謹慎

捨己所愛命 護持佛禁戒 難為而能為

此最為希有

對三

十九

又大莊嚴論云我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門內時彼珠師為於國王穿摩尼珠比丘衣赤往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍為比丘取食時有一鵝見珠赤色其狀似肉即便吞之珠師持食以施比丘尋即覓珠不知所在此珠價貴珠師覓

急語比丘言得我珠耶比丘恐殺鵝取珠當設何計得免斯患即說偈言

我今護他命 身分受苦惱 更無餘方便

唯以命代彼 若言他持去 此言復不可

設自得無過 不應作妄語 我今捨身命

為此鵝命故 故緣我護戒 因用成解脫

尔時珠師雖聞斯偈語比丘言若不見還汝

徒受苦終不相置比丘即向四望無可恃怙

如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是尔

時比丘即自劒身端正衣服彼人語比丘言

汝今與我鬪耶比丘荅言不共汝鬪我自共

諸使鬪又說偈言

我捨身命時 墮地如乾薪 當使人稱美
為鵝能捨身

時珠師即加打棒以兩手并頭並皆被縛四
向顧望莫知所告而作是念生死受苦皆應
如是又說偈言

捨此危脆身 以取解脫命 我著糞掃衣
乞食以為業 住止於樹下 以何因緣故

乃當作偷賊 汝宜善觀察
尔時珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍

更搗打以繩急絞耳眼鼻口盡皆血出時彼
鵝者即來食血珠師瞋忿打鵝即死比丘問
言此鵝死活珠師荅言鵝今死活何足故問

時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即
向鵝說偈言

我受諸苦惱 望使此鵝活 我今命未絕
鵝在我前死 我望護汝命 受是極苦辛
何意汝先死 我果報不成
珠師問比丘言鵝今於汝竟是何親愁惱乃

對三

二十

尔比丘荅言不滿我願所以不樂珠師問言
欲作何願比丘以偈荅言

菩薩往昔時 捨身以質鵝 我亦作是意
捨命欲代鵝 欲全此鵝命 久住常安樂
由汝殺鵝故 心願不滿足

尔時比丘更具說已珠師即開鵝腹而還得
珠既見珠已便舉聲號哭語比丘言汝護鵝
命不惜於身使我造此非法之事即說偈言

汝藏功德事 如似灰覆火 我以愚癡故
燒殺數百身 汝於佛標相 極為甚相稱

我以愚癡故 不能善觀察 為癡火所燒
願當暫留住 少聽我懺悔 猶如脚踏者

按地還得起 南無清淨行 南無堅持戒
遭此極苦難 能持禁戒者 為鵝身受苦

不犯於禁戒 此事實難有
又大莊嚴論云有諸比丘曠野中行為賊劫
掠剥脫衣裳時此群賊懼諸比丘往告乘落
盡欲殺害賊中一人先曾出家語同伴言今

者何爲盡欲殺害比丘之法不得傷草今者以草繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服爲日所炙蚊虻蠅蚤之所啜燒從且被縛至於日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽獸交橫馳

對三

九一

走甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈誠言若有智慧者能堅持禁戒求人天涅槃稱意而獲得伊羅鉢龍王以其毀禁戒損傷樹葉故命終墮龍中是諸比丘爲苦所逼不得屈伸及以轉動恐傷草命唯當護戒至死不犯即說偈言

我曾往昔來 造作衆惡業 或得生人道 竊盜淫他妻 王法受刑戮 計筭不能數 復受地獄苦 如是亦難計 假使此日光 曝我身命乾 我要持佛戒 終不中毀犯 假使遇惡獸 鬪裂我身手 終不敢毀犯 釋師子禁戒 我寧持戒死 不願犯戒生

諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不動不搖譬如大樹無風之時枝葉不動時彼國王遇出田獵漸漸遊行至諸比丘所繫之處王遙見之心生疑惑謂是露形尼犍子等遣人往看知是比丘王聞是已深生疑怪往比丘所即說偈言

青草用繫手 猶如鸚鵡翅 又如祠天羊 不動亦不搖 雖知處危難 默住不傷草 如林爲火焚 犂牛爲尾死 說是偈已往至其所以偈問曰 身體極丁壯 無病似有力 以何因緣故 草繫不動搖 汝等豈不知 身自有力耶 爲呪所迷惑 爲是苦行耶 爲自獸患身 願速說其意 於是比丘即以偈答王曰 守護禁戒故 不敢挽頓絕 佛說諸草木 悉是神鬼村 我等不敢違 是以不能絕 如似呪場中 爲蛇盡境界 以神呪力故

毒蛇不敢度 牟尼尊盡界 我等不敢越
得聖之橋津 諸利之首目 誰有智慧者
欲壞戒德瓶

尔時國王聞說偈已心甚歡喜即為比丘解
草繫縛而說偈曰

善哉能堅持 釋師子所說 寧捨己身命

對三

光二

護法不毀犯 我今亦歸命 如是顯大法
歸依離熱惱 牟尼解脫尊 堅持禁戒者

我今亦歸命

忍辱篇第三 此別三緣

述意緣

勸忍緣

忍益緣

述意緣第一

蓋聞忍之為德最是尊上持戒苦行所不能
及是以羸提比丘被刑殘而不恨忍辱仙主
受割截而無瞋且慈悲之道救拔為先菩薩
之懷愍惻為用常應遍遊地獄代其受苦廣

度眾生施以安樂豈容微有觸惱大生瞋恨
乃至角眼相看惡聲厲色遂加杖木結恨成
怨或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵
傷惡逆甚於鴉梟含毒逾於蜂蠆所以歷劫
怨讎生生不絕也

勸忍緣第二

如成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨鳥
惡口罵詈大人堪受如華雨象行者常觀前
人本末因緣或於過去為我父母養育我身
不避罪福曾未報恩何須起瞋或為兄弟妻
子眷屬或是聖人昔為善友凡情不識何須
加毀又攝論云由觀五義以除嗔志一觀一

對三

光三

切眾生無不於我有恩二觀一切眾生恒念
念滅何人能損何人被損三觀唯法無眾生
有何能損及所損四觀一切眾生皆自受苦
云何復欲加之以苦五觀一切眾生皆是我
子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋
又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上旋終不

爲此苦而發於惡心又成實論云行慈心者
卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水
火不喪又四分律偈云

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人
不名爲沙門

又遺教經云能行忍者乃可名爲有力大人

又經云見人之過口不得言已身有惡則應
發露又書云聞人之過如聞父母之名耳可
得開口不得言又經云讚人之善不言已美
又書云君子揚人之美不伐其善又經云布
施不望彼報若得人惠毫髮已生皆當呪願
慙愧奉受又書云公子有德於人願公子忘

之人有德於公子願公子勿忘又云施人慎
勿念受施慎勿忘又經云怒已可爲喻勿殺
勿行杖又書云已所不欲勿施於人當知內
外之教其本均同雖形有黑白然立行無殊
若乖斯旨便同鄙俗何依內外如經云佛爲
衆生說法斷除無明暗惑猶若良醫隨疾授

藥是名內教又書云天道無親唯仁是與是
名外教又若出家之人能觀苦空無常無我
遠離生死志求出世是爲依內若乖斯行翻
爲外俗在家之人若能厭捨俗情欣慕高志
尊崇三寶修持四德奉行孝悌仁義禮智貞
和愛敬能行斯行翻同爲內若違斯旨還同

外道在俗之人能隨內教便悟真理心常會
道漸進勝途至趣菩提既知如是欲行此行
唯須自卑推德與他如拭塵巾攬垢向已持
淨與人故經云退而得者佛道也故書云君
子讓而得之爲義故常須進勝他人恒須剋
責已躬也

忍益緣第三

對三

共四

如大寶積經云忍辱有十事一不觀於我及
我所相二不念種姓三破除憍慢四惡來不
報五觀無常想六修於慈悲七心不放逸八
捨於飢渴苦樂等事九斷除瞋恚十修習智
慧若人能成如是十事當知是人能修於忍

又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於慈忍有十種利益何等為十一火不能燒二刀不能割三毒不能中四水不能漂五為非人所護六得身相莊嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於梵天九晝夜常安十其身不離喜樂又私呵三昧經云佛言忍有六事得一切智何

等為六一得身力二得口力三得意力四得神足力五得道力六得慧力又六度集經云復有四種忍辱具足智慧何等為四一於求法時忍他罵詈二於求法時不避飢渴寒熱風雨三於求法時隨順和上阿闍黎行四於求法時能忍空無相無願又比丘避女人惡

名經偈云
 雖聞多惡名 若行者忍之 不應苦自害
 亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸
 是輕躁衆生 不成出家法 仁者當堪耐
 下中上惡聲 執心堅住者 是則出家法
 不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他語

對三

共五

令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知
 又五分律云佛告諸比丘過去世時阿練若池水邊有二鴈與一龜共結親友後時池水涸竭二鴈作是議言今此池水涸竭親友必受大苦議已語龜言此池水涸竭汝無濟理可銜一木我等各銜一頭將汝著大水處銜

木之時慎不可語即便銜之經過聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去龜即瞋言何預汝事即便失木墮地而死尔時世尊因此說偈言
 夫士之生 芥在口中 所以斫身 由其惡言
 應毀反譽 應譽反毀 自受其殃 終無復樂
 佛言龜者調達是也昔以嗔語致有死苦今

復嗔罵如來墮大地獄又法句喻經云昔者羅云未得道時心性麤獷言少誠信佛勅羅雲汝到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅雲奉教作禮而去住九十日慙愧自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜趣前禮佛佛告羅雲曰澡槃取水為吾洗足羅雲受教為佛

洗足訖已佛語羅雲此水可用食飲以不羅雲白言不可復用此水本淨今已洗足受於塵垢故不可用佛語羅雲汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿曾懷亦如此水不可復用縱棄盤水盤亦不堪盛食曾受不淨

故汝亦如是口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如燥槃不中盛食佛以足指撥槃自跳數返汝惜之不羅雲白佛洗足之器雖惜不穀佛語羅雲汝亦如是雖為沙門不攝身口多所傷衆身死神去輪轉三塗賢聖不惜亦如汝言羅雲聞之慙愧怖悸感激自勵剋骨不忘精進柔和懷忍如地即得阿羅

漢道要略

又羅雲忍辱經云今時羅雲向一不信婆羅門家乞食恪惜不與羅雲被打頭破血出復撮沙鉢中羅雲含忍心不加報即持鉢至河洗頭鉢已而自說云我自行分衛無事橫忤

對三

共六

我我痛斯須間奈汝長時苦何猶利劒割臭屍臭屍不知痛非劒之不利又如天甘露餉彼癡罔猪捨之走非是甘露之不美我以佛真言訓世凶愚凶愚不思豈不然乎還已白佛佛言是已之衰命終當入無擇地獄獄鬼加痛毒無不至經八萬四千歲其壽乃終更

受蟒身毒還自害復受螻形常食沙土萬歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙投鉢中故世世食沙土而死罪畢為人母懷之時當有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足其親驚怪皆曰何妖來為不祥即取捐之著四衢路來往愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦窮苦旬日乃死死已魂靈即復更生鈍頑如前經五百世重罪乃畢後生為人常患頭痛所生之處不值佛世常在三塗又新婆沙論云曾聞過去此賢劫中有王名羯利時有仙人号為忍辱住一林中勤修苦行時王除去男子與內宮眷屬遊戲林間經久疲眠內宮

諸女為華果敬遊諸林間遇見仙人於自所
止端身靜思便馳趨之皆集其所到已頂禮
圍遶而坐仙人即為說欲之過諸姊生厭王
寤不見諸女便作是恚將無有人誘奪去耶
即拔劍處處求覓乃見諸女在仙人邊圍遶
而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸女即前問

對三

北七

言汝是誰耶答言我是仙人復問在此作何
事耶答言修忍辱道王作是念此人見我瞋
故便言修忍我今試之復問言汝得非想非
非想處定耶答言不得如是次第責問乃至
汝得初靜慮耶答言不得王倍瞋恚語言汝
是未離欲人云何恚情觀我諸女復言我是

修忍辱人王言可伸一臂試能忍不尔時仙
人便伸一臂王以利劍斬之如斷藕根墮於
地上王復責問汝是何人答言我是修忍人
時王復令伸餘一臂即復斬之如前責問仙
人亦如前答如是次斬兩足復截兩耳又割
其鼻一一問答皆如前說令仙人身七分墮

地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故
自生疲厭假使斷我一切身分猶如芥子乃
至微塵我亦不生一念瞋恚終無有二復發
是願如汝今日我實無辜而斷我身今成七
分作七瘡孔我未來世得阿耨菩提時以大
悲心不待汝請最初令汝修七種道斷七隨

眠當知尔時忍辱仙人者今釋迦牟尼佛是
羯利王者即今具壽憍陳那是憍陳那見聖
諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世
事憍陳那聞已極懷恥愧合掌恭敬
精進篇第四此別三緣

述意緣

急情緣

策修緣

述意緣第一

夫忍行之情猶昧審的之旨未顯所以策勤
令心不懈是故經曰汝等比丘當勤精進十
力慧日既已潛沒汝等當為無明所覆又言

闡提之人屍卧終日當言成道無有是處釋
論云在家懈怠失於俗利出家懶惰喪於法
寶是以斯那勇猛諸佛稱揚迦葉精奇如來
述證書云夙興夜寐竭力致身乃曰忠臣方
稱孝子故知放逸懈怠人所不尚精進劬勞
無時不可豈得恣其愚懷縱情惰蕩致使善

對三

共八

根種子不復開敷道樹枝條弥加枯悴况復
命屬死王名繫幽府奄歸長夜頓罷資糧冥
曹拷問將何酬答當於此時悔情何及是故
今者勸諸行人及身餘力預備資糧常須檢
校三業勿令違於六時每於晝夜從旦至中
從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一

刻一念一刹那檢校三業幾心行善幾心行
惡幾心行孝幾心行逆幾心行厭離財色心
幾心行貪著財色心幾心行人天善根業幾
心行三塗不善業幾心厭離名聞著我心幾
心貪求名聞著我心幾心欣修三乘出世心
幾心輕慢三乘深樂出間心如善惡日夜

相違行者常須檢校勿令放逸墮於邪網恒
省三業遠相識易心口相訓心語口言汝常
說善莫說非法口還語心汝思正法莫思非
法心復語身汝勤精進莫行懈怠如是我心
自制我口自慎我身自禁如是自策足得高
昇何勞他控橫起怨憎故經曰身行善口行

善意行善定生善道身行惡口行惡意行惡
定生惡趣又如駛馬顧影馳走不同驚畜加
諸杖捶若不自誠要假他訶反增觸惱益罪
尤深也

懈惰緣第二

對三

共九

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者衆行
之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家
懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精
進而得興起是時帝釋便說偈言

欲求最勝道 不惜其軀命 棄身如糞土
解了無吾我 雖用財寶施 此事不為難
勇猛如是者 精進得佛疾

又增一阿含經云若有人懈惰種不善行於事有損若能不懈惰此最精妙所以然者弥勒菩薩經三十劫應當作佛我以精進力勇猛之心使弥勒在後成佛是故當念精進勿有懈怠又譬喻經云迦葉佛時有兄弟二人俱為沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得阿羅漢果衣常不充食常不飽弟生象中為象多力能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麁食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命已前因緣愁憂不食象子怖懼便往白王王問象子先無人犯此家不象子荅曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至象邊何所道耶沙門荅曰我語象云我與汝俱

有罪耳沙門白王具說如上王意便悟即放沙門又佛說馬有八態譬人經云佛告諸比丘馬有弊惡八態何等為八一態者解羈韉時便掣車欲走二態者車駕跳梁欲齧其人三態者便舉前兩脚掣車而走四態者便踏車軛五態者使人立持軛摩身投車却行六態者便傍行斜走七態者便掣車馳走得值濁泥止住不行八態者懸筭餒之執視不食其主牽去欲駕之時遽合喙嚙欲食不得佛告人亦有弊惡八態何等為八一態者聞說佛經便走不欲樂聽如馬解羈韉掣車走時二態者聞說經意不解不知語所趣向便瞋

對三

三十一

窮難問之不能相應答便死抵妄語如馬得濁泥便止不復行八態者聞說經不肯聽反念姪決多求不欲聽受死入惡道時乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬懸筥餒之熟視不肯食其主牽去欲駕之乃遽舍喻噬亦不得食佛言我說馬有八態惡人亦有八惡態如是比丘聞經歡喜作禮而去

策修緣第三

如譬喻經云羅閱祇國沙門坐自誓曰我不
得道終不起欲睡眠作錐長八寸刺兩髀痛
不得眠一年得道又薄俱羅經云薄俱羅稱
言我從出家已來八十年中未曾偃卧脇一

著牀背有所倚又遺教經云汝等比丘若勤
精進則事無難者是故汝等當勤精進譬如
小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢
譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是
名精進又智度論云身精進為少心精進為
大外精進為少內精進為大復次佛說意業

對三

世一

力大故如仙人瞋時能令大國磨滅復次身
口作五逆罪大果報一劫在阿鼻地獄受意
業力得生非有想非無想處壽八萬大劫亦
在十方佛國壽命無量以是故身口精進為
少意精進為大如是諸經廣歎精進一心正
念速得道果未必要須多聞又毗婆沙論云

如二人俱至一方一乘疾馬一乘鈍馬雖乘
鈍馬以前發故先有所至信解脫人勤行精
進先至涅槃即是周利等也又六度經云復
有四種精進具足智慧何等為四一勤於多
聞二勤於摠持三勤於樂說四勤於正行又
六度集經云佛告弟子當勤精進聽聞諷誦
莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數劫時有
佛名一切度王是時眾中有兩比丘一名精
進辯二名德樂止共聽法精進辯者聞經歡
喜應時即得阿惟越致神通具足德樂止者
睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂止言
當勤精進如何睡眠時德樂止聞其教詔便

即復住睡眠不能自定詣泉側坐欲思惟定
 復生睡眠時精進辯以善權往而度之化作
 蜂王飛趣其眼如欲蜚之時德樂止驚覺而
 坐畏此蜂王須臾復睡時蜂飛入腋下蜚其
 胷腹止驚心悸不敢復睡時泉中有雜色
 花種種鮮潔時蜜蜂王飛住華上食甘露味
 時止端坐視之畏來不敢復睡蜂王食味不
 出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汗泥中身體
 沐浴已復還飛住其華上時止便向蜂說偈
 言
 是食甘露者 其身得安隱 不當復持歸
 遍及其妻子 如何墮泥中 自汗其身體
 如是為黠慧 毀其甘露味 又如此華者
 不宜久住中 日沒華還合 求出則不能
 當須日光明 介乃復得出 長夜之疲冥
 如是甚勤苦
 時蜂王向止說偈報言
 佛者譬甘露 聽聞無厭足 不當有懈怠

對三

世

無益於一切 五道生死海 譬如墮汗泥
 愛欲所纏裹 無智為甚迷 日出眾花開
 譬佛之色身 日入華還合 世尊般涅槃
 值見如來世 當勤精進受 除去睡陰蓋
 莫呼佛常存 深法之要慧 不以色因緣
 其現有著者 當知為善權 善權之所度
 有益不唐舉 而現此變化 亦以一切故
 時德樂止聞其所說即得不起法忍速得陀
 羅尼佛告阿難介時精進辯者今我身是德
 樂止者弥勒是也我於介時俱與弥勒共聽
 法故弥勒睡眠獨無所得我不行善權而救
 度者弥勒至今在生死中未得度脫又法句
 喻經說云昔者外國有清信士供養三寶初
 無厭極時有沙門與共親友逮得神通生死
 已盡時清信士因得疾痛醫藥加治不能得
 瘥時婦在邊悲哀辛苦共為夫婦獨受斯痛
 卿設無常我所依兒女孤單何所恃怙夫
 聞悲戀應時即死魂神還在婦鼻中化作一

蟲婦甚啼哭不能自止時道人往與婦相見
知壻命過鼻中作蟲故欲諫喻令捐愁憂婦
見道人來增益悲哀奈何和上夫壻已死時
婦涕淚鼻蟲便墮地婦即慙愧欲以脚踏道
人告曰止止莫殺是卿夫壻化作此蟲婦白
道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終墮

對三

卅三

此蟲中道人答曰用卿恩愛悲哀呼嗟起恩
愛心因是壽終即墮蟲中道人為蟲說經應
生天上在諸佛前但坐恩愛墮此蟲中亦可
慙愧蟲聞其言心開意解便自剋責即時壽
終便得上生是以省己為人不得懈怠自損
來報

禪定篇第五

此別
二緣

述意緣 定相緣

述意緣第一

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發
故經云深修禪定得五神通心在一緣是三
昧相書亦有言當使形如枯木心若死灰不
充屈於富貴不墮獲於貧賤栖神冥冥之內

遺形塵埃之表故攝心一處便是功德叢林
散慮片時即名煩惱羅刹所以曇光釋子降
猛虎於膝前螺髻仙人宿巢禽於頂上是知
大士常修宴坐不斷煩惱而入般涅槃不捨
道法而現凡夫事又能觀察此身從頭至足
三十六物八萬戶蟲不淨無常苦空非我但
衆生心性譬若猕猴戲跳攀緣歡娛奔逸不
能冥目束體端心勤意剛強難化懽快不調
習近五塵流轉三界黏外道之藕貫天魔之
杖於是永淪苦海長墜嶮獄皆由放散情慮
擾亂心神似風裏之燈譬波中之月搖漾輕
動浮游汎濫影既不現照豈得明所以衆惡
賴此而興福善由斯併廢良由不修斷惑常
起貪瞋未服無知偏多受樂遂令障定之感
重沓爭來妨靜之緣交加競集五蓋覆心禪
門已閉六塵在念亂想常馳類狂象之無鈎
似戲獲之得樹故須念念策心新新集起豈
前念皆惡遂剋苦而靜塵後念起善便縱意

而揚惡所以論美四時經歎一慮然後方能
正想革絕凡懷若違此理聖亦不可今萬境
森羅不能自觸要須因倚諸根內想感發何
以知然今有心感於內事發於外或緣於外
起深於內心故知內外相資表裏遞用君臣
心識不可備捨故經云心王若正則六臣不

對三

卅四

邪識意昏沉則其主不明今誨六臣當各慙
愧制馭六根不令馳散也

定相緣第二

如法句經心意品說云昔佛在世時有一道
人在河邊樹下學道十二年中貪想不除走
心散意但念六欲目色耳聲鼻香口味身受

心法身靜意遊曾無寧息十二年中不能得
道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿
須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水
狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮其頭
尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠
復出頭足行步如故不能奈何遂便得脫於

是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不
能得其便化沙門答言吾念世人不如此龜
不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生
死無端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜自
勉勵求滅度安於是化沙門即說偈言
藏六如龜 防意如城 慧與魔戰 勝則無患

又大寶積經云菩薩修定復有十法不與二
乘共何等為十一修定無有吾我具足如來
諸禪定故二修定不味不著捨離深心不求
已樂三修定具諸通業為知衆生諸心行故
四修定為知衆心度脫一切諸衆生故五修
定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六修定諸

對二

卅五

禪三昧善知入出過於三界故七修定常得
自在具足一切諸善法故八修定其心寂滅
勝於二乘諸禪三昧故九修定常入智慧過
諸世間到彼岸故十修定能興正法紹隆三
寶使不斷絕故如是定者不與聲聞辟支佛
共又佛言若有菩薩樂於頭陀乞食有十種

利益何等為十一摧我慢幢二不求親愛三不為名聞四住在聖種五不誦不誑不現異相又不傲慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚九名入人家不為飲食而行法施十有所說法為人信受又智度論云三昧有二種一佛三昧二菩薩三昧是諸菩薩但於菩

薩三昧中得自在非於佛三昧中得自在又諸佛要集經中說云尔時文殊尸利欲見佛集不能得到諸佛各還本處文殊尸利到諸佛集處有一女人近彼佛坐入於三昧文殊尸利入禮佛足已白佛言云何此女人得近佛坐而我不得佛告文殊尸利汝覺此女人

令從三昧起汝自問之文殊尸利即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動大千世界猶亦不覺文殊尸利白佛言世尊我不能令覺是時佛放大光明從下方出來到佛所頭面禮佛足一面蓋即從下方出來到佛所頭面禮佛足一面

而立佛告棄諸蓋菩薩汝覺此女人即時彈指此女人從三昧起文殊尸利白佛言以何因緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告文殊尸利汝因此女人初發菩提意是女因棄諸蓋菩薩初發菩提意以是故汝不能令覺汝於

諸佛三昧中功德未滿是棄諸蓋菩薩於三昧中得自在佛三昧中始少多入而未得自在故耳述曰且略引一二經文歎修定法自外具明坐禪大小乘觀法儀式備存十卷觀門內學者別尋非此明了

智慧篇第六

此別

述意緣

求法緣

對三

世六

述意緣第一

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智曰無愚故經言五度無智以若愚盲所以波若勝出世間破除諸有釋論又言佛是衆生母波若能生佛是則智為一切衆生之祖母故外書云叡者欽明乃稱放勛之德仁義禮智方曰

宣尼之道當惟智慧之法不可不修出世之
因無宜弗習能排巨暗譬滿月之照三途功
遣衆毒似摩祇之除萬惡豈可任無恒沒守
此長迷取相交纏我心繫結常有愛恒富
無明未達因緣不修對治所以鬱鬱慢山殆
高嵩華滔滔愛水迷廣滄溟或橫執斷常偏
論即離神黃神白我見我知一脚恒翹五邊
長炙食草學牛噉糞如犬或感談下諦寧識
中道之宗或封執四違豈悟大乘之旨或謂
冥初生覺其外不知世間之常唯此爲貴或
復言非有想是證涅槃計自在天能成世界
愚顛昏瞶庸昧頑疎看指求月守株求兔薰
蕪未辨寧分菽麥雖知歡笑將鬻鬻而不殊
徒識語言與狴狴而不異良由不識空理常
處無明凡是倒心皆名邪見五住煩惱未滅
一毫百八使纏森然尚在是故大士爲求八
字不惜驅命恐在緣中逢苦即退故自剋心
以卒其志也

對三

卅七

求法緣第二
如華嚴經云菩薩爲求法故能施法者作如
是言若能投身七仞火坑當與汝法菩薩聞
此歡喜無量作是思惟我爲法故尚不惜身
命於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦況入人
間微小火坑而得聞法又集一切功德三昧
經云釋迦過去久遠作五通仙人名曰最勝
又依智度論云釋迦文佛本爲菩薩時名曰
樂法時世無佛不聞善語四方求法精進不
懈了不能得今時魔變作婆羅門而語之言
我有佛所說一偈汝能以皮爲紙以骨爲筆
以血爲墨書寫此偈當以與汝樂法即時自
念我世世喪身無數不得是利即自剥皮曝
之令乾欲書其偈魔便滅身是時佛知其至
心即從下方踊出爲說深法即得無生法忍
又涅槃經云菩薩爲法因緣刻身爲燈鬻纏
皮肉酥油灌之燒以爲炷菩薩今時受是大
苦自呵其心而作是言如是苦者於地獄苦

百千萬分猶未及一汝於無量百千劫中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦云何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應自深知我定當得阿耨菩提菩薩爾時具足煩惱未有斷者為法因緣能以頭目髓

髓手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩爾時雖受如是無量衆苦其心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨菩提又大集經云菩薩為於一字一句之義能以十方世界珍寶奉施法王一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂聞樂說常為諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識為聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛

對三

共八

火之地不以為患菩薩為一偈故尚不惜身命況十二部經為一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢為衆生故至心聽法不為利養為衆生故不為自利為正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珍寶無貴惜者於此物中不生難想若得一句未曾聞法勝得三千世界滿中珍寶得聞一偈勝得轉輪聖王釋提桓因梵天王位處菩薩作是念言我受一句法故設令三千大千世界大火滿中上從梵天而自投下何況小火我尚盡受一切諸地獄苦猶應求法何況人中諸小苦惱為求法故發如是心如所聞法心常喜樂悉能正觀又增一阿含經云若不成就六法則不能遠塵離垢得法眼淨何等為六一不樂聞法二

雖聞法不攝耳聽三不為知解四未得法不
方便勤求五所得法不善守護六不成就順
忍反此六種則能遠塵離垢得法淨眼又未
曾有經云昔毗摩國徙陀山有一野干為師
子所逐墮一丘野井已經三日開心分死自
為偈言

對三

卅九

一切皆無常

恨不飽師子

奈何苦厄身

貪命無功死

無功已可恨

復汗人井水

懺悔十方佛

願垂照我心

前代諸惡業

現償皆令盡

從是值明師

修行盡作佛

帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰不聞聖
教久處幽冥向說非凡願更宣法野干荅曰

天帝無訓不識時宜法師在下自處其上初
不修敬而問法要帝釋於是以天衣接取叩
頭懺悔憶念我昔曾見世人先敷高座後請
法師諸天即各脫寶衣積為高座野干升座
曰有二大因緣一者說法開化人天福無量
故二者為報施食恩報無量故天帝白曰得

免井厄功德應大云何恩不及耶荅曰生死
各宜有人貪生有人樂死有愚癡人不知死
後更生違遠佛法不值明師貪生畏死死墮
地獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修
善如斯之人惡生樂死死生天上天帝曰如
尊所誨全命無功志願聞施食施法荅曰布

施飲食濟一日之命施珍寶濟一世之厄增
益生死說法教化者能令衆生出世間道得
三乘果免三惡道受人天樂是故佛說以法
布施功德無量天帝曰師今此形為是業報
為是應化荅曰是罪非應天帝曰我謂是聖
方聞罪報未知其故願聞因緣荅曰昔生波

羅奈國波頭摩城為貧家子利利之種幼懷
聰朗特好學習至年十二逐師於山不失時
節經五十年九十六種經書靡所不達皆由
和上之恩其功難報由先學慧自識宿命由
受王位奢婬著樂報盡命終生地獄畜生下自
云云略而不述時帝釋與八萬諸天從受十善今還

天宮和上何時捨此罪報得生天上野干曰
 剋後七日當捨此身生兜率天汝等便可欲
 生彼天多有菩薩說法教化七日命終生兜
 率天宮復識宿命行十善道又賢愚經云佛
 在波羅奈國於林澤中為諸天人四輩之類
 顯說妙法時虛空中有五百鴈群聞佛音聲

對三

四

深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中為
 獵師所殺生初利天處父母膝上若八歲兒
 端嚴無比光若金山便自念言我何因生此
 即識宿命愛法果報即共持華下閻浮提至
 世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天願重
 開示佛說四諦得須陀洹果即還天上此略

法功德若廣明求法方軌具頌曰
 在上第二卷敬法中述之

川路舟航 彼岸津濟 欲超生死 先資福慧
 鏡徹三輪 珠清六蔽 在馭成勒 為金則礪
 抗跡流水 齊鑣草繫 五忍必階 四勤無替
 心波洞潔 情塵卷翳 業途既坦 道場斯詣

諸經要集卷第十

對三

惛 良刃反 鷹鷂 名上於陵反下之延反二鳥倉
 儲 下音除積踵 名勇反迅擊之禽並鷄反屬倉
 下子預備也徒的跟也反洗也 閭 牆上相怨恨也
 六反蕩滌 下也又除也 塵 麩下尺小反也 瓊 茶
 上眉 壟 丘力勇也 拯 濟 忍上之反 皆 藉 下夜反才宜羅 音上
 也 網 拷 掠 上音也 鞞 答 下音略 鞞 鞞 下音居宜反 金

翅 反下施智剛優 下於九反 訛 替 上愚和反
 抑 遏 下上於意力反制也 氈 被 上之然反 紡 織 上
 反一槩 反下古履 反下所絳 林 檣 下音塔拒
 反音巨搏 持音博 纖 芥 細上息兼反 轡 勒 上音
 街 鐵 馳 騁 下奔速也 葶 藶 入藥 細音於
 也 赫 曦 反上許客日明盛也 宜 爆 聲 上必烈反 沮

對二

聖

壞 反上才呂 洄 瀆 反上伏二音 恃 怙 依市戶二音 危
 脆 下不取堅也反 搗 打 反上擊也 賀 莫侯反 脚 跌
 下徒結挽 絕 下音晚 裂 上取也 以 羣 牛 交反 羈
 早 耨 刈 六下音 鬻 提 反上 初 蜂 蠶 下音 羣 牛 交反 羈
 尾 為 長 毛 羣 提 反上 初 蜂 蠶 下音 羣 牛 交反 羈
 可 尺 夷 反 云 鶴 是 也 攬 反 輕 躁 到 反 個
 勞 鳥 也 又 云 鶴 是 也 攬 反 輕 躁 到 反 個

卍

