

諸經要集卷第十三

對六

諸經要集卷第十四

此卷

一

大唐西明寺沙門釋道世著 撰

十惡部第二十三

此有
十罪

殺生緣

偷盜緣

邪淫緣

妄語緣

惡口緣

绮語緣

兩舌緣

憍諍緣

憍貧緣

瞋恚緣

邪見緣

殺生緣第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並
皆區區而畏死雖復昇沉萬品愚智千端至
於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請
命於魏君窮獸入廬乃祈生於區氏漢王去

餌遂感明珠之酬揚寶施華便致白環之報
乃至沙彌救蟻現壽長生流水濟魚天降珍
寶如此之類寧可具陳豈容縱此無狀供斯
有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜
悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從
啓訴是以經云一切畏刀杖無不愛壽命恕
已可爲喻勿殺勿行杖但凡俗顛倒邪見無
明或爲吉凶公私祭祀瞻待賓客營理庖廚
烹宰雜類之身供擬衆人之饑或復年移歲
晚事隙時閑天黓黓以降霜野炎炎而逼燒
於是駕追風之駛馬捧奔電之良鷹劙則巨
闊千將弓則烏號繁弱遂傾諸藪薄罄彼林
叢顛覆巢居剖破窟宅罝羅亘野翠網彌山
或前路微遮左邀右截埃塵漲日煙火衝天
遂使鳥失侶而驚飛獸離羣而奔透鴈聞弦
而競落後抱樹而哀吟莫不臨嶮谷而悲號
對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達
腋洞胷解頭陷腦或復垂綸濁渚散餌清潭

學釣鯉於河津同射鮒於井谷朱鱗已掛無復待信之能素質旣懸長罷躍舟之瑞霏膾形軀有枯盤而兩散或復儉犹孔熾宜伸薄伐邊境逆命事資神武雖復賢良帝王尚動干戈哲后明君猶須征伐所以昇陑之役乃著高名塙野之師方稱盛德其中或有擁百萬而橫行提五千而深進碎曹公於尺璧撲項帝於烏江縣莽首於高臺橫卓屍於都市並皆英雄一旦威武當時如此之流弗可爲記莫不積骨成山流血漂海今者王師雷動掃殄妖逆揚兵擁節候境覘邊旣預前驅叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉檻一

多嶮故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可具陳凡是衆生有相侵害爲怨爲隙負命負身或作短壽之因便招多病之果願從今日求斷相續心盡未來際爲菩提眷屬不壞良緣法城等侶矣

又正法念經云云何不殺若稻穀黍麥生微

細虫不搗不磨知其有虫護此虫命不轉與人復不殺生若牛馬駝驢擔負背脊瘡中生虫若以漿水洗拭取虫置餘臭爛敗肉之中令其全命兼護此驢牛恐害其命復護虫命乃至蟻子若晝若夜不行放逸心不念殺若見衆生欲食其虫以其所食而貿易之令其得脫又鼻柰耶律云昔佛在世時舍衛國中有一婆羅門常供養迦留陀夷羅漢比丘婆羅門唯有一子長爲娶婦時婆羅門臨終勑子吾死之後汝看尊者迦留陀夷如我今日莫使有乏父母亡後子奉父母教還復供養迦留陀夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子出行不在囬婦供養是日便有五百羣賊中有一賊面首端正婦遙見之遣使喚來便共私通迦留陀夷數往其家婦恐沙門漏泄此事後共此賊方便殺之波斯匿王聞於尊者迦留陀夷爲賊所殺王憶尊者瞋恚懊

惱即時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家
捕五百賊斬截首足擲著塗中比丘見已而
白佛言迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所
殺耶佛告比丘迦留陀夷乃往過去作大天
祀主有五百人牽其一羊截於四足將詣天
祀而共乞願祀主得已即便殺之由殺羊故

墮於地獄受無量苦昔天祀主今迦留陀夷
是雖得羅漢餘殃不盡今得此報爾時羊者
今婦是也昔五百人截羊足者今日爲王截
其手足五百賊是佛告比丘若人殺害所受
果報終不朽敗

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有一長

者名黎耆彌有七男兒皆以婚娶最小兒婦
字毗舍離甚有賢智無事不知時黎耆彌以
其家業悉皆付之由其賢智波斯匿王敬禮
爲妹有時懷妊月滿便生三十二郊其一郊
中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之力
敵於千夫長爲納婦皆是國中豪賢之女時

毗舍離請佛及僧於舍供養佛爲說法合家
悉得須陀洹果唯最小兒未得道迹乘象出
遊逢輔相子乘車橋上便捉擲著橋下塗中
傷破身體來告其父輔相語子彼人力壯又
是國親難與諍勝當思密報即以七寶作馬
鞭三十二枚純剛作刀著馬鞭中人贈一枚
諸人愛之歡喜納受恒捉在手出入見王國
法見王禮不帶刀輔相見受便白王譏毗舍
離兒年盛力壯一人當千今懷異計謀欲殺
王各作利刀置馬鞭中事審明矣王即索看
果如所言王意謂實皆悉殺之殺竟便以三
十二頭盛著一函封閉印之送與其妹當日
毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王
助供即欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖
已佛爲說法無常苦等時毗舍離得阿那含
果佛去之後開函見兒三十二頭由斷欲愛
不至懊惱但作是言痛哉悲矣人生有死不
得長久驅馳五道何苦乃爾三十二兒婦家

標

親族聞此事理懊惱唱言大王無道枉殺善人共集兵馬欲往報讐王時恐怖走向佛所諸人引軍圍遶祇洹阿難見王殺毗舍離三十二子婦家親族欲爲報讐合掌問佛有何因緣三十二兒爲王所殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛共牽將到一老母舍去

欲共殺之老母歡喜爲辦殺具臨下刀時牛跪乞命諸人意盛遂爾殺之牛死誓言汝今殺我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者波斯匿王是盜牛人者今毗舍離是時老母者今毗舍離是由殺牛故五百世中常爲所殺老母歡喜五百世中常爲母兒被殺時極懷懊惱今值我故得

佛故各得道述正報頌曰
戮笑殺他命 悲號入地獄、臭穢與烊銅
灌注連相續 奔刀赴火燄 犀裂碎楚毒
憶戴苦萬端 傷心不可錄

五

佛故各得道述正報頌曰

殺生入四趣 受苦三塗畢 得生人道中
短命多憂疾 瘦病嬰艱苦 壽短常沉沒
若有智黠人 殺心寧放逸 偷盜錄第二

夫稟形六趣莫不貪欲爲源受質二儀並皆作是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何況多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害即投王前求哀懺悔王亦釋然

財玉帛是外所依蟠花繒物是內供養理應省已貧窶隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取花遂便退落憍梵揜粟反受牛身迦葉乞餅被俗譏呵比丘喚香池神雅責是知偷盜之愆寧非大罪所以朝食無寄夜寢無依鳥栖鹿宿赤露攀捲傍路安眠循廓求食遂使母逐鶴鵠而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交駛而散血心鬱悵而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須誠勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也

此下有五種盜緣

第一盜佛物者如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輒取若知不知皆得方便盜罪又鼻柰耶論云若盜佛塔聲聞塔中幡華皆望施主結重罪爲斷彼福故又十誦律云

若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計犯重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像並爲淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯罪

此謂施主犯重局通情

故盜佛像舍利者犯大重罪其法物者唯佛

盜一

六

可知故四分律下文云時有人盜他經卷佛言佛語無價准紙墨計滿五錢犯重罪自外

可知

第二盜僧物者如五分律云貸僧物不還計直犯重罪又觀佛三昧經云盜僧鬢物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經云寧歟身肉終不得用三寶物又依方等經云華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能

諸比丘依次而食或有說言我曾喫取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取乃至七佛已來曾作俗人有信心人爲供養故施諸華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲爛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佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比五逆業其罪如半然此罪報難可得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物

七
盜一

即望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊罪微塵尚可知數此人罪報不可測量所以者何爲其施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令其食用日夜修道不欲供俗是以鳴鍾一響遐邇同食凡聖受用俱成道業冥資施主得益無邊唯斯福利功

齊法界招善既多獲罪寧少今見愚迷衆生不簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資身或食噉僧食受用華果或騎僧雜畜將僧奴隨逐或借貸僧物經久不還見僧屢索反加凌毀或倚官形勢伺求僧過如是等損具列難盡靜思此咎豈不痛心今惜不與者非是慳惜不惠爲慈愍白衣慮受來苦若當與者非直損俗亦罪及知事未來生處同受其殃故佛本行經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二從惡更生惡三爲聖人所呵四退失道果五死入惡道既知不易誠爲大誠後時取受省已用之

第三盜互用物者如寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諧白不同僧物常住招提互有所諧若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢已上以施主

想乃至風吹爛壞不得資實供養以如來塔物無人作價也又十誦律云佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中又五百問事口訣云佛幡多者欲作餘佛事用者得若施主不

許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福波疑經云初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受師教亦

插一

八

招前報若生人間九百萬歲墮下賤處何以故佛物無人能評價故若泛爾齋家及在僧寺二時常食獻佛聖僧食不局入佛僧者不須收贖唱餘食後一切得食若情標施食定入佛僧不通白衣者應贖已取食也或施主本擬作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃

本作僧房改供僧食本施二衆改入一衆本擬十方迴入現前本擬大衆迴入別人本擬衆僧迴入白衣皆違反施主計錢多少滿五成重減五得蘭故四分律云許此處乃與彼處皆犯罪也斷罪輕重者仍量前施意准此之文檢校佛像有餘彩色不得作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得互用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施主情通一鋪佛像任意莊嚴種種道俗凡聖形像諸雜供養名華草木山池鳥獸不局佛像者通作無罪故五百問事云用佛彩色作鳥獸形得罪除在佛前爲供養故不犯數聞邊方道俗不聞戒律雖有好心經營三寶任己凡情互用三寶物乃至齋上聖僧錢或將自入或入常住僧或作佛像或壁上畫迦葉阿難等形並不合用得罪具如上受請篇說問曰今時齋上有佛錢未審此錢入何等用答曰若施主本心定入造像還如前互用文斷只得造佛不得別用若如

插一

九

四

今時齊家凡僧食後通出佛僧錢知施主不別標局者任將買香沽油造幡營造佛堂種種供佛受用並得但不得入經僧別人用上來略述並依經律文斷不是人情若不依法反結無知不學之罪自外不盡者具如僧尼十卷律鈔廣說故知檢校三寶事重不輕自非明解戒律深信因果謹慎用心怖怕業道常勤作意不護人情如是之人始堪作綱維知事自外不合作也

又寶梁經云佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等爲二一能淨持戒二畏於後世喻如金剛復有二種何等爲二一識知業報二有諸慚愧及以悔心復有二種何等爲二一阿羅漢二能修八背捨者如是二種比丘我聽營事自無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或

有能離四扼或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城邑聚落爲人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心想故經云彼營事比丘應當分別常住僧物不得與招提僧招提僧物不得與常住僧此二種物不得互用常住僧物招提僧物不應與佛物共雜佛物亦不得與二物雜

不得互用

若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲僧和合者應以常住僧物分與招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧若招提僧物多者營事比丘應集行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物招提僧物我今持用修治佛塔若僧不和合營事比丘應勸化在家人求索財物修治佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至

一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令雜以自雜用得大苦報若受一劫若過一劫以侵

三寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋心於持戒大德人所以自在故驅令役使故墮地獄若得爲人作奴僕爲主苦役人所鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多針小地獄中生此中已以百千針釘挖其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重怖之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以百千針而釘其舌一一釘中出大火燄又營事比丘數得僧物慳惜藏擧或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或有與者或不與者以

此不善根故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百千歲常不得食或時食糞爲糞屎或作膿血是故迦葉營事比丘寧自噉身肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食第四盜凡物者如善見論云爲他別人乃至三寶守護財物若謹慎掌護堅鎖藏戶而賊

盈一

十一

從孔中屋中竊取或逼迫取非守物人能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌懈慢不勤守護爲賊所偷者掌物人償之以望守護主結罪故十誦律云遠處受他寄物在道摸破若好心捉破者不應償惡心捉破者須償若借他物不問好心惡心若破一切須償又十誦律云賊偷物來或好心施或因他迷恐怖故施得取以成物主故但莫從賊乞自與者得取已染壞色著有主識認取者應還又摩德勒伽論云若狂人自持物施不知父母親眷者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律云若取他虎殘肉者犯小罪

由不斷望故若取師子殘者不犯由斷望故
又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪今時俗人毀壞他竄取其財財也
時多有果胡桃果子等此犯也四分律云若與
想取已有想取糞掃想取暫用想取親友意
想取等皆不犯其親友者依律要具七法始
名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取
而不犯也又增一阿含經云佛告比丘若人
作賊偷盜他物爲主所執縛送付王治其盜
罪王即遣人閉著牢獄或截手足或刖耳鼻
或剥其皮或抽其筋或取倒懸或時鋸解或
以火炙或則湯煮或以生革轉絡其頭或復
烊銅而灌其身或以長橛而刺其體或使惡
象而以蹈殺或開其腹抽腸貯草或時反縛
打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節肢
解其形或以刀破或時箭射如是種種苦切
殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄

中猛火燒身鎔銅灌口鑊湯鑪炭刀山劍樹
塘灰糞屎磨摩碓搘受如是等種種諸苦酸
楚毒害痛不能稱計百千萬歲脫出無期地
獄罪畢生畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百
千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中飢渴苦
惱不可具言初不聞有漿水之名經百千歲
墮一

十三

受如是苦惡道罪畢出生人中若生人中得
二種報一者貧窮衣不蓋形食不充口二者
常爲王賊火水及以惡賊劫奪又正法念經
云何名盜若人思惟欲令種種穀麥我獨成
就令世間人五穀不登常作如是不善思惟
復於異時衆生薄福田苗不收如是惡人見
此飢餓心生歡喜如我所念於市羅賣曲心
巧僞量諸穀麥誰惑於人究竟成業若心思
惟名爲思業若作誰時名爲誰業作誰業已
名究竟業

第五盜遺物者如正法念經云若見道邊遺
落之物若金若銀及餘財寶取已唱令此是

誰物若有人言此是我物當問其相實者當還若無人認七日持行日日唱之若無主認以此寶物付王大臣州郡令長若王大臣州

郡令長見福德人不取此物後當護持佛法

衆僧是名不盜又僧祇律云若見遺衣物者

當唱令令人認之無主認者縣署高顯處令

人見若言是我物應問言汝物何處失盜相

應者與若無識者應停至三月已若塔園中

得即作塔用僧園中得者四方僧用若貴價

物者謂金銀瓔珞不得露現唱令得寶人應

審諦數看有何相貌然後舉之來認時相應

者對衆多人與不得屏處還教受三歸語言

十一
十二
十三

佛不制戒者汝眼看不得若無人來認者停

至三年如前處當界用之若治塔得寶藏者

即作塔用僧地亦然故成實論云伏藏取用

無罪佛在世時給孤長者是聖人亦取此物

故知無罪又自然得物不名劫盜又僧祇律

云入聚落中有遺落物不得取與比丘者即

是施主聚落中風吹衣不得作糞掃想取若曠路無人處得取又五分律云若舉衣經十二年不還者集僧評價作四方僧用若彼後還以僧物償不受者善

正報頌曰

劫盜供他用

泥犁獨自沉

猩鳥金剛觜

啄腦擘其心

灌口以銅汁

碎身鐵棒砧

怕懼周憚走

還投刀劍林

習報頌曰

劫盜所獲報

地獄被銷融

罪畢生人道

飢貧以自終

共財被他制

何殊下賤中

寄言懷操者

當須自固窮

邪淫緣第三

夫婬聲敗德智者之所不行欲相迷神聖人

之所皆離是以周幽喪國信襄姒之慘晉獻

亡家實麗姬之罪獨角山上不悟騎頸之蕃

修觀解繫地煩惱不能斷伏且地水火風誰

爲宰主身受心法本性皆空薄皮厚皮周旋
不淨生藏熟藏穢惡誰論常欲牽人墮三惡
道是以菩薩大士恒修觀行臭處流溢遍身
皆滿六塵怨賊每相觸惱五陰旃陀羅難可
親近凡夫顛倒縱此貪迷妄見妖姿封著華
態皓齒丹脣長眉高髻弄影逶迤增妍美艷

所以洛川解珮能稅駕於陳王漢曲弄珠遂
留情於交甫巫山臺上託雲雨以去來舒姑
水側寄泉流而還往遂使然香之氣迴襲韓
壽之衣彈琴之曲懸領相如之意或因薦枕
而成親或藉掛冠而爲密豈知形如聚沫質
似浮雲内外俱空須臾散滅舉身不淨遍體

楹一

古

無常方奔溝渠以充螻蟻凡是衆生有此邪
行乖梵天道障菩提業爲四趣因感三塗果
是知三有之本寔由婬業六趣之報特因愛
四種緣染以潤業偏重故聖制不爲也

第一呵欲多苦者如涅槃經偈云
若常愁苦愁遂增多如人喜眠眠則滋多

貪煙嗜酒亦復如是
又正法念經偈云
如火益乾薪增長火熾然如是愛樂者
愛火轉增長薪火雖熾然人皆能捨離
愛火燒世間纏綿不可捨
又智度論偈云

世人愚惑貪著五欲至死不捨爲之後世
受無量苦譬如愚人貪著好果上樹食之
不肯時下人伐其樹樹傾乃墮身手毀壞
痛苦而死得時樂少失時苦多如蜜塗刀
舐者貪甜不知傷舌後受大苦
又成實論偈云

貪欲實苦凡夫顛倒妄生樂想智者見苦
見苦則斷愛欲無厭如飲鹹水轉增其渴
以增渴故何得有樂譬如狗敵血塗枯骨
增涎唾合想謂有美貪欲亦爾於無味中
邪倒力故謂爲受味故知色欲苦實樂虛
要無貪求方名真樂

楹一

十五

第二觀姪女不淨者但惟諸女外假容儀內懷臭穢迷人著相不覺虛誑唯大智者能知可惡也又禪秘要經云長老目連得羅漢道本婦將從盛服莊嚴欲壞目連目連爾時爲說偈言

汝身骨連立 皮肉相纏裹 不淨內充滿

無一是好物 講囊盛屎尿 九孔常流出
如鬼無所宜 何足以自貴 汝身如行廁

薄皮以自覆 智者所弃遠 如人捨廁去

若人知汝身 如我所惡厭 一切皆遠離

如人避屎坑 汝身自莊嚴 華香以瓊珞

凡夫所貪愛 智者所不惑 汝身不淨聚

集諸穢惡物 愚人以爲好 如莊嚴廁舍

汝脅肋著脊 如椽依梁棟 五藏在腹內

不淨如屎篋 汝身如糞舍 愚夫所貪寶

飾以珠瓔珞 外好如盡瓶 若人欲染空

始終不可著 汝欲來燒我 如蛾自投火

一切諸欲毒 我今已滅盡 五欲已遠離

魔網已壞裂 我心如虛空 一切無所著
正使天欲來 不能染我心

又增一阿含經云寧以火燒鐵錐而烙于眼
不以視色興起亂想又正法念經云女人之

性心多嫉妒以是因緣女人死後多生餓鬼
趣中雖有美言心如毒害強知虛詐能惑世間

第三女人難親可厭者如優填王經偈云
女人最爲惡 難與爲因緣 恩愛一縛著
牽人入罪門

非直牽人入三惡道 天中退落亦由女惑
又正法念經偈云
天中大繫縛 無過於女色 女人縛諸天

將至三惡道

又智度論云菩薩觀欲種種不淨於諸衆中
女衆最重火刀雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶
可暫近女人慳妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可
親近故佛說偈云

寧以赤鐵 宛轉眼中 不以散心 邪視女色

十六

含笑作姿 橐慢羞慚 迴面睞眼 美言奼瞋
行步妖穢 以惑於人 媚羅彌網 人皆投身
坐卧行立 迴眄巧媚 薄智愚人 爲之心醉
執劍向敵 是猶可勝 女賊害人 是不可禁
毒蛇含毒 猶可手捉 女情惑人 是不可觸
又增一經偈云

莫與女交通 亦莫共言語 有能遠離者

則離於八難

又薩遮尼軋子經尼軋子說偈云

自妻不生足 好姪他婦女 是人無慚愧
受苦常無樂 現在未來世 受苦及打縛
捨身生地獄 受苦常無樂

又雜譬喻經云佛在世時有一婆羅門生兩
頭女女皆端正乃故懸金九十日內募索有
能呵我女醜者便當與金竟無募者將至佛
所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛
言此女實好而佛言惡有何不好佛言人眼
不視色是為好眼耳鼻舌亦爾身不著細滑

是為好身手不盜他財是為好手今觀此女
眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜財
如此之者皆不好也又佛般泥洹經云佛告
柰女好邪姪者有五自妨一名聲不好二王
法所疾三懷異多疑四死入地獄五地獄罪
竟受畜生形皆罪所致能自滅心不邪姪者

偈一

十七

有五增福一多人稱譽二不畏縣官三身得
安隱四死上天生五從意清淨得泥洹道

第四女人姦偽者如舊雜譬喻經云昔有大
姓家子端正以金作女像語父母言有女似
此者見乃當取時他國有女貌亦端正亦作
金色明白父母言有男似此乃當嫁之父母
各聞便遠聘合時國王舉鏡自照謂群臣曰
天下顏貌有如我不諸臣答曰臣聞彼國有
男端正無比則遣使請之使至告之王欲見
賢者則嚴車進去已自念王以我明達故來
相呼則還取書而見婦與奴為姦悵然懷憾
為之結氣顏色衰醜臣見如此謂行道消瘦

馬廐安之夜於廐中見王正夫人與看馬兒私通心乃自悟王大夫尚當如此何況我婦意解心悅顏色如故則與王相見王曰何因止外三日答曰臣來有忘還歸取之而見婦與奴爲姦意忿顏色衰變故住廐中三日昨見正夫人來與養馬兒私通夫人乃爾

何況餘人意解顏色復故王言我婦尚爾何況凡女兩人俱捨便入山中剃髮作沙門思惟女人不可從事精進不懈俱得辟支佛道又舊雜譬喻經云昔有婦人生一女端正無比年始三歲國王取視呼道人相後堪爲夫人不道人報王此女有夫王後得之王言我當牢藏豈可復得便呼鵠來汝處在何鵠白王言我止大山半腹有樹人畜不歷下有洞水船所不行王言我以此女寄汝將養便撮持去日日從王取飯與女如是久後上有一聚卒爲水漂去有一樹奇逐水下流有一男子得抱持樹墮洄水中不得去洄有蒲桃樹

涌出住倚山崎男子尋之得上鵠樹與女私通女便藏之鵠覺女身重左右求得男子舉撮棄之如事白王王曰前道人善巧相人也師曰人有宿對非力所制逢對則可畜生亦然又舊雜譬喻經云昔有國王護持女急正夫人語太子曰我爲汝母生來不見國中欲

祖一

丈

一迴出汝可白王如是至三太子白王王則聽可太子自爲御車羣臣於路奉迎設拜夫人出手開帳令人得見太子見女人而如是便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚矣太子自念我母尚當如此何況餘乎夜便委國捨去入山遊觀時道邊有樹下有泉水太子上樹逢見梵志獨行入水池浴出已飯食作術吐出一壺壺中有女與屏處室梵志將卧女人復吐出一壺壺中有男復與共卧已吞壺須臾之頃梵志起已復內婦著壺中吞已杖持而去太子歸國白王請梵志及諸臣下作三人食持著一邊梵志既至言我獨自太

子曰梵志汝當出婦共食梵志不得已出婦太子語婦汝當出夫共食如是至三不得已出男共食食已便去王問太子汝何因知之答曰我母觀國我爲御車母開帳出手令人見之我念女人能多樂欲便詐腹痛還入山中見梵志藏婦腹中如是女人姦不可絕願大王放赦宮中自在行來王勑後宮其欲行者任從志也師曰天下不可信者女人是也又舊譬喻經云昔有四姓藏婦不使人見婦使青衣人作地突與琢銀兒私通夫後覺婦婦言我生不邪行卿莫妄語夫言吾不信汝當將汝至神樹所立誓婦言甚佳夫持齋七

一

九

日始入齋室婦密語琢銀兒汝詐作狂亂頭於市逢人抱持牽引弄之去齋竟便將婦出婦言我不見市鄉將我過市琢銀兒便來抱持詐狂卧地婦便呼其夫何爲使人抱持我耶夫言此是狂人何須記錄夫婦俱到神所叩頭言我生來不作惡但爲狂人所抱婦

便得活夫默然而慚佛言當知一切女人姦詐如是不可信也又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨名曰妙光相師占曰是女後當與五百男共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比賈客常入海採寶是賈客於樓上遙見是女即生欲心問餘人言是誰女耶答是某甲婆羅門女有取者耶答言無有求者問何故無人求耶答曰此女有一過罪相師占曰是女後當與五百男子共通所以無求者時賈客念言除沙門釋子無入我舍者即往求取女到家未久賈客結伴欲入海中喚守門者語言我欲入海莫聽男子強入我舍除沙門釋子此是無過人答言可爾賈客去後沙門於舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知白佛佛言此舍必有非梵行汝不應往此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具合弃死處時有五百羣賊於此處行見死女即

生欲心便就行欲是女先語沙門婆羅門共
我行欲以此因緣故墮惡道在彼國北方生
作姪龍名毗摩達多

正報頌曰

邪姪入地獄 登彼刀葉林 热鐵釘其口
烊銅灌入心 毒龍碎骨髓 金剛鼠食陰

銅柱緣上下 鐵床卧隱深

習報頌曰

昏姪亂情色 受苦無表裏 餘業得人身
自妻恒背已 彼此懷猜忌 孰肯順情旨
稍有性靈人 寧得無慙耻

妄語緣第四

一

惟夫稟形人世逢斯穢濁之時受質僞身恒
在虛詐之境所以妄想虛構惑倒交懷違心
背理出語皆虛誑惑前人令他妄解致使萬
苦爭纏百憂惱萃種虛妄之因感得輕賤之
報地獄重苦更加湯炭迷法亂真寔由妄語
也如正法念經偈言

妄語言說者 憶一切衆生 彼常如黑暗
有命亦同死 語刀自割舌 云何舌不墮
若妄語言說 則失實功德 若人妄說語
口中中毒蛇 刀在口中住 地上毒非毒
命終墮地獄 若人妄說語 自口中出膿
舌則是獨泥 舌亦如熾火 若人妄讒語
被人速輕賤 為善人捨離 天則不攝護
常憎嫉他人 與諸衆生惡 方便惱亂他
因是入地獄

又優婆塞戒經偈云

若復有人 樂於妄語 是人現得 惡口惡色
所言雖實 人不信受 衆皆憎惡 不喜見之
是名現世 惡業之報 捨此身已 入於地獄
受大苦楚 飢渴熱惱 是名後世 惡業之報
若得人身 口不具足 所說雖實 人不信受
見者不樂 雖說正法 人不樂聞 是一惡人
因緣力故 一切外物 貧生減少

一

二

以此證知妄語之人三世受苦又禪秘要經云若有四衆於佛法中爲利養故貪求無厭爲好名聞而假僞作惡實不坐禪身口放逸行放逸行實貪利養故自言坐禪如是比丘犯偷蘭遮過時不說自不改悔經須臾間即犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘是人中賊羅刹鬼體必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那般那是比丘比丘尼誰惑諸天龍鬼神等此惡人輩是魔波旬種爲妄語故自說言我得不淨觀乃至頂法此妄語人命終之後疾於電雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫

從地獄出墮餓鬼中八千歲時噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中身恒負重死復剥皮經五百身還生人中齷齪瘡瘍殘百病以爲衣服如是經苦不可具說又正法念經偈云

妄語則爲毒若人須甘露彼人住實語若人須毒者彼人妄語說毒不決定死妄語則決定若人妄語說彼得言死人云何妄語說若人惡分別喜樂妄說語死墮火刀上得如是苦惱毒害雖甚惡唯能殺一身妄語惡業者百千身被壞又佛說須賴經云佛言夫妄言者爲自欺身亦欺他人妄言者令人身臭心口無信念其心惱妄言者令其口臭令其身色天神所弃妄言者亡失一切諸善根本於已愚冥迷失善路妄言者一切惡本斷絕善行閑居之本又正法念經闇羅王責疏罪人說偈云實語得安樂實語得涅槃妄語生苦果今來在此受若不捨妄語則得一切苦實語不須買易得而不難實非異國來非從異人求何故捨實語喜樂妄語說是地獄因緣因緣前已作

甘露及毒藥皆在人舌中甘露謂實語

祖一

廿二

唱喚何所益
況燒妄語人
而作妄言說
若人不自愛
此處自燒身
捨實語妄語
妄語第一火 尚能燒大海
猶如燒草木 若人捨實語
如是癡惡人 弃寶而取石
而愛於地獄 自身妄語火
實語甚易得 莊嚴一切人
又智度論說偈云
實語第一戒 實語昇天梯 實語小如大
妄語入地獄 又薩婆多論云不妄語者若說法議論傳語
一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無
過也不爾斧在口中又十誦律云若語高姓
人云是下賤若語兩眼人云是一眼並得妄
語又語一眼人汝是瞎眼人並得輕惱他罪
正報頌曰
妄語誰人巧 地獄受罪拙 焰鋸解其形
熱鐵耕其舌 灌之以烊銅 壓之以剛鐵
悲痛碎骨髓 呻吟常嗚咽

習報頌曰
妄語入三塗 三塗罪已滅 餘業生人道
被謗常憂結 還爲他所誑 恨心如火熱
智者勿尤人 驗果因須滅
惡口緣第五
凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所
以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割
廿三乘善薩之善心違如來之慈訓故業報差別
經偈云
鹿言觸惱人 好發他陰私 剛強難調伏
生焰口餓鬼
又智度論云或有餓鬼先世惡口好以鹿語
加彼衆生衆生憎惡見之如讐以此罪故墮
餓鬼中又法句經云雖爲沙門不攝身口鹿
言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜身死
神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢
聖所不愛惜假令衆生身雖無過不慎口業
亦墮惡道故論云時有一鬼頭似豬頭臭虫

從口出身有金色光明是鬼宿作比丘惡口罵詈客比丘身持淨戒故身有光明口有惡言故虫從口出又增一阿含經云寧以利劍截割其舌不以惡言鹿語墮三惡道又護口經云過去迦葉如來出現於世敷說法教化已周於無餘縱怛界而般涅槃後時有

三藏比丘名曰黃頭衆僧告勅一切雜使不命卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心輕慢不免僧命便與後學敷顯經義喚授義者曰速前象頭次喚第二者曰馬頭復喚駱駝頭豬頭羊頭師子頭虎頭如是喚衆獸之類不可稱數雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走又出曜經云昔佛在世時尊者滿足詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出熾焰如大火聚口出蛆虫膿血流溢臭氣叵

近或口出火長數十丈或眼耳鼻身體肢節放諸火焰長數十丈脣口垂倒像如野豬身體縱廣一由旬地手自抓擗舉聲號哭馳走東西滿足見問汝作何罪今受此苦餓鬼報曰吾昔出家戀著房舍慳貪不捨自恃豪族出言貞惡若見持戒精進比丘輒復罵辱戾

桓一

廿

口戾眼或戾是非故受此苦寧以利刀自割其舌積劫受苦不以一日罵謗精進持戒比丘尊者若還闇浮提地時以我形狀誠諸比丘善護口過勿妄出言見持戒者念宣其德自我受此餓鬼形來數千萬歲常受此苦却後命終當入地獄說此語已號哭投地如太山崩天翻地覆斯由口過故使然矣又百緣經云有長者婦懷妊身體臭穢都不可近年滿生兒連骸骨立羸瘦憔悴不可目視又多糞屎塗身而生年漸長大不欲在家食嗜糞穢不肯捨離父母諸親惡不欲見驅令遠舍使不得近即便在外常食糞穢諸人見已因

爲立字名囉婆羅值佛出家得阿羅漢果由過去世時有佛出世名拘留孫出家爲寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香油塗身有一羅漢寺主見已瞋恚罵詈汝出家人香油塗身如似人糞塗汝身上羅僕愍之爲現神通寺主見已懺悔辭謝願除罪咎緣是惡罵詈

五百世中身常臭穢不可附近由昔出家向彼悔故今得值我出家得道是故衆生應護口業莫相罵辱又賢愚經云昔佛在世時與諸比丘向毗舍離到梨越河見人捕魚網得一魚身有百頭有五百人挽不出水是時河邊有五百人而共放牛即借挽之千人併力

檀一

大五

方得出水見而怪之衆人競看佛與比丘往到魚所而問魚言汝是迦毗梨不魚答言是復問魚言教汝匠者今在何處魚答佛言墮阿毗獄阿難見已問其因緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨聰明博達多聞第一父死之後其母問兒

汝今高朗世間頗有更勝汝不兒答母言沙門殊勝我有所疑往問沙門爲我解說令我不學習其法兒答母言若欲習者當作沙門我是白衣何緣得學母語兒言汝今且可僞作沙門學達還家兒受母教即作比丘經少時間學通三藏還來歸家母復問兒今得勝未見答母言猶未勝也母語兒言自今已往若共談論儻不如時便可罵辱汝當得勝兒受母教後論不如即便罵言汝等沙門愚駛無識頭如獸頭百獸之頭無不比之緣是罵故今受魚身一身百頭駝驢牛馬豬羊犬等衆獸之頭無不備有阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫此魚身以是因緣身口意業不可不慎又王玄策行傳云佛在世時遊迦耶梨城觀一切衆生有苦惱者即欲救拔乃觀見此國有鷄越吒二衆揔五百人於婆^去羅俱未底

河網得摩竭大魚十有八首三十六眼其頭多獸自外佛爲說法魚聞法已便即命終得生天上而爲天子却觀其本身是大魚蒙佛說法遂得生天乃持諸種香華瓔珞寶珠從天而下至佛供養于時二衆並發心悔過即於俱末底河北一百餘步燒焚魚網銅瓶盛

夾埋之向說法處於上起塔尊像儼然至今現在雕飾如法覩者生善又百緣經云昔佛在世時波斯匿王婦末利夫人產生一女字曰金剛面貌極醜身體龐澀猶如蛇皮頭髮鹿強猶如馬尾王見不喜勑閉深宮不令出外年漸長大任當嫁娶便遣一臣推覓一人

盤一北六

本是豪族今貧乏者卿可將來臣受勑已覓得付王王將屏處密私語言聞卿豪族今者貧窮我有一女面貌極醜卿幸納受當相供給時此貧人跪白王曰正使大王以狗見賜亦不敢違豈況王女末利所生王即妻之爲造宅舍門戶七重王囑女夫自捉戶鉤出入

盤一李

牢閉勿使人見王出財物供給女婿無所乏少拜爲大臣後與豪貴共爲邑會聚會之契令婦共赴自餘諸人各將婦來唯此大臣獨不將赴衆人疑怪彼人婦者或能端正或可極醜不能顯現是以不來復於後會密共勸酒令使醉卧解取門鉤遣其五人造家往看至家開門婦疑非夫內自剋責懊惱而言我宿何罪爲夫幽閉不覩日月即便志心遙禮世尊願佛慈悲來到我前暫救我厄佛知其意即於女前地中涌出紺髮相現其女舉頭見佛髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色佛漸現面女心倍喜面復端正惡相鹿皮自然化滅佛悉現身令女盡見更增歡喜身體端正猶如天女佛便爲說種種法要得須陀洹果時佛去後五人入見端正少雙觀看已竟還閉門戶繫鉤本處其人還家見婦端正欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫即語言汝前極醜何緣端正乃爾婦便白夫具

說上事婦復向夫我欲見王汝當爲我通白消息夫往白王女郎今者欲來相見王荅女夫莫道此事急當牢閉慎勿令出女夫白王女郎今者蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已即遣往迎見女端正歡喜無量將詣佛所而白佛言不審此女宿種何福乃生豪

貴而復醜陋佛告王言乃往過去波羅柰國有一長者恒常供養一辟支佛身體醜陋時長者家有一小女見辟支佛惡心罵言面貌醜陋身皮鹿惡何斯可憎時辟支佛欲入涅槃便現神力作十八變其女見已即時自責求哀懺悔緣於過去罵辟支佛故生常醜陋由還懺悔今得端正以供養故所生之處尊榮富貴快樂無極又興起行經云釋迦過去以惡語道迦葉禿頭沙門何有佛道故今六年受日食一麻一米大豆小豆苦行如是又修行道地經偈云

口癡而心剛 不柔無善言 常懷惡兩舌

不念人善利 所言不了了 藏惡在於心
如灰覆炭火 設躡燒人足 共語常柔和
順從言可人 言行而相副 心身不傷人
譬如好華樹 成實亦甘美 佛尊解說是
心口之相謀 又百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦足滿十月便欲產子然不肯出尋重有娠滿足十月復產一子先懷者住在右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在脇中不肯出外其母極患設諸湯藥以自療治病無降損囑及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其屍骸詣於塚間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓白俯僂而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先身惡口罵辱衆僧故處此熟藏中經六十年受是苦惱難可叵當諸親聞已號啼悲哭

不能答之爾時世尊遙知此兒善根已熟將諸大眾往到屍所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大眾見此小兒與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業在腹髮白儻僪而行復與如來共相答問爾時世尊告諸大

衆此賢劫中有佛出世号曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一比丘年在耄耋爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨爲爾營理僧事令汝等輩安隱修行今復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即牽捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各護三業狀離生死得四沙門果者有發辟支

佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家得阿羅漢果

佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

二十九

正報頌曰

惡口如毒箭 著物則破傷 地獄開門待投之以鑊湯 割舌令自噉 楚毒難思量若與身無益 慎口也何妨

習報頌曰

惡口多觸忤 地獄被燒然 人中有餘報還聞刀劍言 設令有談論 諍訟被他怨往報甘心受 改惡善自鮮

諸經要集卷第十四

檻一

區區丘俱反一
天氣廣大也靡苗彼反
啟訴下音素也庖厨步

諸經要集卷第十四