

諸經要集卷第十五之二

櫨二

大唐西明寺沙門釋道世玄輝撰

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

乙

流俗之徒乃專構屏辯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罪若以惡心令他鬪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逐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逐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

以故我常食好肉善搏虎食我殘肉而自活命余時即說偈言

大力而復勝 善搏不能善

善牙如是說

善博問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見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博虎而說偈言形色及所生 大力而復勝 善牙不如我
善博說是耶
彼自念言必是野干鬪亂我等善博虎說偈
答善牙師子言

標三

善博不說是 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

余時佛告諸比丘此二獸爲彼所破共集一處相見不悅況復於人爲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
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
燄刀割其舌 苦痛既如此 加之以飢渴
惡業不自由 還飲身中血

標二

三

晉報頌曰

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 違逆恣瞋慾
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

有墮鐵鬼中 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

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軟語說故非
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軟

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
故是兩舌以鹿語故是惡口當實說故故非
妄語第四或有兩舌是妄語是惡口如有
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 爲喪他善根
烊銅擘口灌 滾鐵燒其舌 腹藏皆燋爛
此痛不可忍 悲號常叫喚

總二

四

習報頌曰

浮言翳真理 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

爲人覺羞耻 何不出典句 惶貪緣第八

夫羣生惑病著我爲端凡品邪迷慳貪爲本

所以善輕毫髮惡重丘山福少春冰貧多秋
兩六情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妬是尊貴障又
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
生已便取子既盡已後噉其夫愛羅刹女亦
復如是隨諸衆生生善根子隨生隨食善子
既盡又取衆生令墮地獄畜生餓鬼又如有

卷二

五

人性愛好華不見華華毒蛇過患即便前捉
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
尚應自弃何況好福田中而不布施譬如有人
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
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荅
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之沙門以何爲惡毒蛇即往其所見真金聚而作是言沙門所言是毒蛇者乃是好金即

取此金還置家中其人先貧衣食不供以得

金故轉得富饒衣食自恣王家禁同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廿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廿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

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詣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

食施辟支佛得食飛空而去長者見已作是誓願持此善根使我生生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

心在所生處雖歟富貴不得食此極富之衆
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

七
愚二

昔佛在世時舍衛國中有一長者名曰難陀
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
豪富而無信心慳貪嫉妒門閤七重勦守門
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噤泥恐
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
檀羅家盲母腹中後生出胎生盲無目盲母
念言若生男者吾今目冥須見扶侍聞兒生

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己活不須
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弃在地有人
睹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憇
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
過中與比丘眾國城人民圍遶往到栴檀香

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
貪嫉妬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

二

八

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

不
二

九

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
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
家死者我等大哀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
煎餅好者意惜不與更刮盆邊得一小團麵
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出
一 檻二

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燋柱腹如太
山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間
皆悉火燃渴乏欲死脣口乾焦欲趣河泉變
爲涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變爲火

時諸比丘等捨憚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

目連即問業緣餓鬼答言我渴乏不能荅汝
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号曰
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

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
鎖其身首各著一床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

檀二

十

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
即吐膿血遍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荅曰斯鬼
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蒲中衆僧經行禪思日時以到鳴捷集食食將欲訖爾時餚饍變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血流汚身而作是言何爲惜食今受此苦耶舍前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

貪恣詐道德
刻削爲技業
求利心千匝
受罪地獄中
交刀割肉盡
白骨連相接

習報頌曰

爲茲貪恣故
惡道轉沉淪
餘風尚襲身
恒抱狹狼志
終身不悟此
可笑頑愚人

瞋恚緣第九

夫四蛇躁動三毒奔馳六賊相侵百憂揔萃

樞二

土

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鴟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厭惡人無愛者衆所畏弃如避狼虎現被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弃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益他人應當行忍誓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詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏離於苦畏離

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惄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

極二

上一

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鳩殺汝矣結氣而殞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襄王

聞若茲婢爲夫人至即陳化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几王不致之吾即死矣王曰無妖言人聞見笑余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弥遠一臣曰若能致之帝釋今詳於茲矣四臣即召四方射師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道邊作坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之截取

其牙將二寸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太山餓鬼
畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之上

極三

十三

行也人即截牙象曰道士汝當却行無令羣
象尋足跡也象遣人去遠其痛難忍躰地大
呼奄然而死即生天上羣象四來咸曰何人
殺吾王者行索不得還守王屍悲痛哀號獵
師以牙還王觀象牙心即慟怖夫人以牙著
手中適欲視之雷電霹靂推之吐血死入地

獄佛告諸沙門尔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 河物殺無憂 何物毒之根
吞滅一切善

佛偈答云
殺瞋則安隱 殺瞋則無憂 瞪為毒之根
瞋滅一切善
又雜寶藏經偈云
得勝增長怨 負則益憂者 不諍勝負者
其樂最第一

若行忍者則有五德一無恨二無呵三衆人
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

愚罵而智默 則爲任勝彼

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 不謂爲愚騃 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

此力不可沮

又修行道地經偈云

其口言柔軟而心懷毒害只

相隨如可親
口言而柔順
其心內含毒

水印如一
口封年色
羊

女權半色魚
芳艷者若三

又赤角鳥喻經云昔有鳥名曰拖諾觜烏

櫟書

十一

遊在叢林樹產穠諸子在於樹上時有拾者
與一猕猴共爲親厚時叢樹間有一毒蛇伺

侵食唯餘一雌鳥來覆之共生一子子作聲時烏說偈言此兒非我有野父聚落母共合生兒子

非鳥復非雞

野父聚落母共合生兒子
若欲學公聲復是雞所生

若欲學母鳴其父復是烏

學鳥似雞鳴

學雞作鳥聲

是二俱不成

七言道人

十五

猢猻猢猻捉得頭曳至石上磨破而死弃擲
而還拘著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
大沒無此術云何爲大尾曰我令汝去故得

此齋道人雖持禁戒雜染不純相中似善口
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脣疼伐
已還生樹中之妙衆人見喜不知識者皆來
遺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 般伐猶復生 伐愛不盡本
數數復生苦

心悟剋責即得初果又李經說偈云

惡從心生 反以自賊 如鐵生垢 消毀其形
樹繁華果 還折其枝 蟠蛇含毒 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 怨害向他人 後生墮蛇蠍
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
計多諸詔曲慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥
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人
死頻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羣臣往詣
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
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

插二

十六

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
鉢中將詣林中王及羣臣聞佛世尊調化毒
蛇盛鉢中來合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賚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

尔時天子讚歎佛已遙佛三匝還詣天宮時

頻婆娑羅王聞佛說憚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此道中行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛羣中有大惡牛祇突傷人難可得過尔時

佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者設來觸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尔時如來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舐世尊足復便仰頭視佛如來喜不自勝尔時世尊知彼惡牛心已調伏即便爲牛而說偈言盛心與惡意 欲來傷害我 彌歸誠望得勝返來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生慚愧狀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達佛三事還平天宮
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
丘汝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

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
今此羣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
意業歟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 犬狼諍圍遶
毒蛇競來前 嘴喰怒目食 背脅縱橫穿
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
此既無宜利 愚瞋何所寶 邪見緣第十

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
難問我狀似水牛觸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

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千萬億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

廿二

十九

生此方大地獄中如是展轉遍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誹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喻如師子人打射時而彼師子尋逐人來譬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大者即是外道五熱炙身不識心本四面安火上有日炎身處其中以苦求道但諸凡愚多迷真道不知觀察身心無我但學苦行以爲道者即同外道妄行邪法謬執乖真唯成惡法故智度論云邪見罪重故雖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 瘦弱所縛人 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 此是汝舍宅 若屬邪見者
彼人非黠慧 一切地獄行 怨家心所誑
心是第一怨 此怨最為惡 此怨能縛人
送引閻羅處

余時世尊而說偈云

盤二

癡心弥尼魚 住於愛舍宅 作業時喜第

二十

受苦時號哭

又修行道地經偈云

其口有愚癡 人心懷暗冥 都不能念惡
亦無念善心 蓠膏常昏昏 万事不能為
如暴中炊煮 無所能成熟 多習愚癡者

盤二

廿一

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弥之毒
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
隳太山蠅蠅之翅欲障日月徒自毀壞不如
早悔余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
可筭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誓首于地

廿二

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
佛三昧經云余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

母慳貪瞋憊佛法及與衆僧而作是言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸乞士多求無狀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展轉遍舍衛城未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喚須

達婦而語之言汝家老婢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未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未利見來而作是言此邪見人佛若化度我必獲利佛於尔時從正門入

難陀侍左阿難侍右羅睺佛後老婢見佛心驚毛豎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迴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未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佛如林

即發菩提老婢邪見仍未生信由見佛故除却八十万億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氳纏頭却卧黑處佛還祇洹未利

盤二

廿三

白佛願化邪女莫還精舍佛告未利此婢罪重於佛無緣於羅睺羅有大因緣佛旣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

見女等發菩提心者是

又薩遮尼乾子經云昔佛在世時鬱闍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

寶蓋燈王入涅槃後於像法中有王名曰雜寶華光子名使見出家學道自恃王子常懷憍慢和尚爲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爲善

王攝在惡逆衆生分中大王應當上品治罪
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訾留難隱蔽覆藏是
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闍
牢獄枷鎖打縛策殺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遯相食噉白骨滿

體二

九四

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
万四千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
薄第四賤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戟
而以刺之彼命故存至於日中王復勑以二
百戟刺彼人身分皆悉破盡其命故存佛告比
丘於意云何此人被戟爲苦不耶比丘答佛
一戟刺時猶尚苦痛況三百戟佛即以手取

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載苦比泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山石百千万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百千

耀二

九五

歲極令苦痛而不命終要令惡盡復坐鐵床以鐵鉗口吞熱鐵丸經百千歲復坐鐵床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鏽煮之經百千歲極令苦痛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百千万倍不可爲喻天上之樂其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牛人間生帝王家或生大姓大富大貴饒財多寶名稱遠聞端正殊妙衆人所愛

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

六賊荔邪僞
妄語復貪瞋

七識亂垂真
謗毀玄正理
惡業縱橫作
忠言不喜聞

一入無間獄

習報頌曰

邪見習癡業
復與邪相續
此心若不改

阿鼻受楚毒
邪正既相連
劫盡人中生
自然成詔曲
連環未絕獄

諸經要集卷第十六

一
二

竭刻濟也要上也。乃觜珮忍上也。鳥正子也。几反之。約下乾音。叟作委殊上欣。反思也。鶴。羣羊反。消躁動。汲水也。上也。逆拘者。亦許到上引音。狸夷下反。和斤反則引音。貓力反。渠倒毗樂反。萃也。苗。之產也。益也。下集才。反孺。愚殞也。遂襍也。因辱。瘞生下馬矣。明反。烏。徒也。而解下云敏冗。音鳴。追痛冬雅注反語也。友毒畫也。友也。反沮。娉鳥禁也。反蛇也。反追下直。蜿燒反才。反蛇也。反蛇之毀呂。併極。