

永樂大典

卷一萬三千一百

八十九

永樂大典卷之一萬三千一百八十九

一送

衆

四衆

佛書大藏一覽集四衆在家二衆優婆塞優婆夷出家二衆比丘比丘尼

在家迫逐猶如牢獄。一切煩惱因之而生。出家寬廓猶如虛空。一切善法因之增長。依字出第四卷法苑珠林婆沙云。於此家中。父母兄弟。妻子眷屬。車馬等物。唯增貪求。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。如冤詐親。家是障礙。能妨聖道。家是鬪亂。共相違諍。家是多願。呵責好醜。家是無常。雖久夫壞。家是畏苦。馳求守護。家是顛倒。貪著假名。家是伎人。種種妄師。家是變異。貪必離散。家是假借。無有實事。家如眩夢。富貴則失。家如朝露。須臾變滅。家如蜜酒。其味甚劣。家如辣藥。欲刺傷人。如是等患。不可具載。是故在家菩薩。當如是觀。知其家過。妻子眷屬。一切財物。不能作救。作歸。非我善友。宜當捨之。言字出第一卷。一朝暫掛福田衣。多劫不結諸苦趣。要集舉大緣經云。以一

永樂大典卷一萬三千一百八十九

一

日夜出家。故二十劫不墮三惡道。出家偈曰。流轉三界中。愚愛不能脫。衆愚入無為。真實報恩者。依字出第四卷。四十二章經云。佛言。除髮為沙門。受道法。去世資財。乞求取足。日中一食。樹下一宿。詳字出第七卷。要覽舉五德福田經云。一者發心出家。懷佩道故。二者毀其形好。應法服故。三者委棄身命。遵崇道法。四者永割親愛。無適意故。五者志求大乘。為度人故。三十威儀經云。出家人所作務業。一者坐禪。二者誦經。三者勸化衆事。若具足作三業者。見應出家人法。若不行者。徒主徒死。唯有受罪之因。依字出第七卷。若乃為僧。苦受戒。不事神天。不拜親。要覽舉梵網經云。出家人法。不合禮拜國王父母六親。亦不敬事鬼神。又順正理論云。諸天神衆。不敢希求。受五戒者。禮如國君。至尊亦不求。比丘禮拜。懼損福德。及壽命故。依字出第二卷。要覽云。父母還拜者。以其出世。而為禮。抑文拜。其法。跟戒體故也。本起經云。父王淨飯。禮佛足者。又摩耶經云。摩耶佛母。長跪佛前。五體投地。而說偈言。稽首頭面。禮無上大法王。能受出家。并勸首。超於遠塔。與餘功。出家功德。經云。佛說。自出家。受人出家。勸人出家。所得功德。勝布施等一切功德。以諸功德中。此功德為上。一又云。若放男女奴婢。人民出家。功德無量。又如起七寶塔。高至三十三天。不如出家。

功德甚于凶。愛道出家初不聽。阿難再請乃方容。大愛道白佛我聞女人精進可得沙門四道。願得受佛法律。佛言且止無樂。士聲以女人入我法中。服我法水者。當盡壽命清淨潔已。究暢梵行。無邪念。心空寂。為樂時。大愛道即復哀求。願佛見度。如是至三。佛不聽之。退於門外。淚出如雨。自悔惡態。有八十四。迷亂丈夫。使失道德。天下男子無不為女人所惑。者佛知深諱。故不度。爾阿難即為白佛。我從佛聞女人精進可得沙門四道。今大愛道居家有信。曉知無常。自審欲態。深知已諱。今欲出家。願佛許之。佛言止。所以者何。必危清高之士。故譬如族姓之家。生子多女。男者當知其家欲微不盛。今使母人入我法律。必令佛法清淨。梵行不得久住。佛言阿難。是大愛道多有善意。於我有大恩。我主七日。母亡育我。我今成佛。念彼恩重。假使母人作沙門者。有八敬法。當盡形持。一者比丘持大戒。女人比丘尼當從受正法。不得輕慢調戲。故二者比丘持大戒。半月以上。比丘尼當禮事之。無亂新學之意。三者比丘比丘尼。不得並居同止。四者自相檢校。若有邪語。受而不報。聞者不聞。見者不見。五者自省過惡。不得高聲大語。現其欲態。六者得問比丘經律之事。不得共說世間不急之事。七者若犯法律。當於半月。詣眾懺悔。八者比丘尼雖百歲。持大戒。當

永樂大典卷一萬三千一百八十九

處新定大戒比丘下生。謹敬作禮。是八敬法。盡壽行之。聽為沙門。吾佛正法千年久。左母為徒。減半長。又云佛之正法。當住千歲。與盛流布。廣度一切。今以女人為沙門。故減五百歲。法猶衰微。所以者何。女人有五處。不得作沙門。何等五處。不得作佛。不得作轉輪王。不得作梵天王。不得作天帝釋。不得作魔王。如是五處。丈夫得作。復次女人。譬若毒蛇。人雖故之。是蛇已死。復有人見心中驚怖。如此女人。雖作沙門。惡露故存。一切男子。為之回轉。今不得道。兼字函第一卷。毗尼母經云。女人不出家者。佛之正法。應住千年。今減五百年。一百年中得聖固。解脫。一百年中得堅固。定。一百年中得堅固。持戒。一百年中得堅固。多聞。一百年中得堅固。布施。切百年中。有解脫。堅固法。尤字函第三卷。女雖五礙。知本空。佛記多生成正覺。起日明經下云。有慧施等五百女。白佛我今女身。願發無上道意。欲轉女像。疾成正覺。度脫十方。時上度比丘。謂慧施曰。不可以女身得成佛道。所以者何。女有三事。隔五事。礙何謂三。少刺。父母出嫁。刺夫不得自由。長大難子。是為三。何謂五礙。一曰女人不得作天帝釋。所以者何。勇猛少欲。乃得為男。難惡多態。故為女人不得作天帝釋。二曰不得作梵天。所以者何。奉清淨行。無有垢汙。脩四等心。若遵四禪。乃升梵。娼恣

永樂大典

卷一三一八九

無罪。故為女人。不得作梵天。三曰不得作魔天。所以者何。十善具足。尊敬三寶。孝奉二親。乃得魔天。輕慢不順。毀失正教。故為女人。不得作魔天。四曰不得作轉輪王。所以者何。行菩薩道。慈愍群萌。乃得作輪王。無有淨行。故為女人。不得作聖帝。五曰不得作佛。所以者何。行菩薩心。慙念一切。解無我人。乃得成佛。而着色欲身口意業。故為女人。不得作佛。時慧施女報上度曰。答植諸本。用獲果實。本有男女。及報應耶。本有五處。釋梵輪王。小道大道乎。上度答曰。無也。上無造者。何所成立。以是之故。吾取佛者。有何難乎。取無所取。成無所成。覺無所覺。無取無捨。乃號為佛。亦無名號。假有字耳。佛言善哉。誠如所言。云一切無隨行而成。不合不散。不與不衰。無見無聞。無念。無知。無言。無說。乃成正覺。於時慧施及五百女。當如所願。轉成男身。佛受彼次。却後十劫。作佛。名慧見。如來。世界曰除冥劫。曰光明。本無女相。如何轉。豈是女流。當是觀。維摩詰經云。室中有一天女說法。舍利弗言。汝何不轉女身。天曰。我從十二年。來求女人相。了不可得。當何所轉。譬如幻師。化作幻女。若有人問。何以不轉女身。是人為正問不。舍利弗言不也。幻無定相。當何所轉。天曰。一切諸法。亦復如是。無有定相。云何乃問不轉女身。于子。寶積經云。可閻世王。女名無畏德。與諸大聲聞。

辨論皆不能及。爾時舍利弗白佛。此女奇哉。佛言。此女已於過去九十億佛。發菩提心。舍利弗言。能轉女身。不耶。佛言。汝見彼女。豈是女耶。汝今不應作如是見。何以故。以是菩薩發願。力故。示現女身。為度眾生。於是無畏德。作是誓言。若一切法。非男非女。如我今者。現大天身。說此語已。即滅女身。現丈夫身。佛為受記。復過七千阿僧祇。得成正覺。號曰離垢。如垢如未世界。名曰光明。剎函九卷。不知佛性。成男女。識得家珍。女即男。涅槃經云。善男子。善女人等。聽是大涅槃經。常應呵責女人之相。求於男子。何以故。是大乘經典。有丈夫相。所謂佛性。若人不知。是佛性者。則無男相。所以者何。以是男子。不能自知。有佛性。故我說是等。名為女人。若有女人。能知自身。定有佛性。我說是等。即為男子。通于函第九卷。沙門故。以道為號。長老良由德。乃稱。要覽。寶積云。沙門者。寂滅故。調伏故。受教故。身淨故。如寶義。故得解脫。故離世八法。故堅心不動。如地故。護彼我意。故。於諸形相。無染着。故。空中動手。無所礙。故。成就多法。故名沙門。又婆耆尊者。偈曰。若能反本源。乃名曰沙門。梵語比丘。秦言乞士。謂上於諸佛。乞法資。益慧命。下於施主。乞食資。益色身。涅槃云。能破煩惱。故名比丘。梵語必。乃西天之草名。能具五德。一體性。柔軟。喻出家人。能折伏身語。

鹿獮故。三引芟芟布。喻出家人傳法度人。連延不絕。故三馨香連聞。喻出
 家人戒德芬馥。故四能療疼痛。喻出家人。斷煩惱毒。故五不背日光。喻出
 家人常向佛日。故。梵語具云。僧伽。唐言眾。今各稱僧。以和合故。有其六
 義。一戒和同脩。二見和同解。三身和同住。四利和同均。五口和無諍。六意
 和同悅。以和為上。亦云和上。梵語闍梨。唐言執乾。大莊嚴經云。長老
 者。不在髮白面皺。所貴能修福德。滅去眾惡。淨修梵行。是名長老。后字函
 第一卷。念他。粒飯非容易。付已無功作麼當。要覽引教云。佛弟子
 受食時。先誦五觀。去皆端想。自警。然後方食。一計工多。必量彼米處。智度
 云。此食豈種收獲。春磨陶汰炊糞。及成用工甚多。一鉢之飯。作大流汗。食
 少汗多。僧祇律云。施主或共妻子之分。求福故施。二付已德行。全缺應供。
 毗尼母者。若不主禪誦經。營三寶事。及不持戒。受人信施。為施所墮。缺則
 不具。全則可也。三防心雜過。貪等為宗。明了論云。出家先須防心。三過
 謂於上味食起貪。下味食起嗔。中味食起癡。以此不和懈。墮三惡道。四
 正事良藥。為療形枯。形枯者。即飢渴為主。病四百四病。為客。病故須以食
 為醫藥。用扶持之。若食則可。云不正良藥。五為成道業。應受此食。不食成
 病。道業可從。僧一偈云。多致苦患。少食氣力衰。處中而食者。如秤無高下。

永樂大典卷一萬三千一百八十九

四

飲食時非時。聽不聽。已收入第二卷十善品可奉。有德萬金何足
 道。不求四事自然隨。永嘉云。不思議。解脫力。妙用恒沙也。無極四事
 供養。不解勞。萬兩黃金亦消得。粉骨碎身未足酬。一句了然超百億。宗
 鏡云。若學大乘佛法者。受施主持食。如須彌山。受施主衣。可敷大地。如不
 學者。若未墮僧數。十方無唾地處。后字函第四卷。苟若度人。身未度
 不獨沉他和我沉。智度云。行者先求自度。然後度人。若未能自度。而欲
 度人者。如不知浮人。欲救於溺。相與俱沒。休求師者。長中短。但取泥
 龍假上真。又云。汝於法師。莫念其短。常主敬畏。法師好惡。非是我事。我
 所求者。唯欲聞法。以自利益。如泥像木像。無實功德。因發佛想。故得無量
 福德。后字函第九卷。古德云。供養泥龍。必有真龍降雨。供養凡僧。必有
 真僧降福。比丘聽與二親供。分衛宜知五處遮。五分律云。陵伽婆
 告比丘。父母貧窮。欲以衣物供養。而不敢也。以是白佛。佛告諸比丘。若人
 百年之中。右肩擔父。左肩擔母。於上大小便利。極世珍奇。衣服供養。猶不
 能報須臾之恩。從今聽諸比丘。盡心盡壽。供養父母。若不供養。得重罪。上
 字函第十卷。要覽舉善見律云。分衛此云。乞食。僧祇云。乞食分施。僧
 尼衛護。今脩道業。故云分衛。根本毗奈耶云。佛說比丘。乞食但遮五處。

一唱令家。二媼女家。三醜酒家。四旃茶羅家。五王家。多事若求無厭。是諸禽因以亦相離。僧祇律云。佛告瞿曇。比丘。汝莫復為房舍。惱亂世人。錢財難得。布施亦難。過去世時。有跋處比丘。止住林中。時有釋軍多鳥。亦集此林。晨夕鳴亂。彼比丘。不得入定。佛告比丘。欲令此鳥不來耶。答言。願爾佛告比丘。汝於日暮。乘鳥歸時。各乞一毛。晨朝去時。亦如是。比丘依教。早晚就乞。各惠一毛。爾時衆鳥。作是念言。今此沙門。常乞。恐我等不火。毛衣都盡。不能復飛。當如之何。即別求獲。佛告比丘。鳥獸上。惡多求。况復世人。汝等比丘。莫為勞事。多欲多求。令彼信心居士。善捨財物。便字

永樂大典卷二萬三千一百八十九

五

因飲食湯藥林得。教其一切所須。私自費用。心乞。親知此罪。重於阿鼻。果報。亦由第六卷。無欲分上。志願毒。清冷雲中。霹靂火。道教經云。白衣受欲。非行道。人無法。自制。願猶可。怒出家。行道。無欲之人。而懷願。志甚不可也。譬如清冷雲中。尚霹靂起。火非所應也。宜乎。持戒。辛菜。充成厭。在道。邪偷。豈可為。耐不捨道。等。楞嚴經云。是諸衆生。求三摩提。當斷五辛。謂葱。蒜。韭。薤。藪。蒜。食。發。淫。婬。生。啖。增。志。是。食。辛。人。縱。能。宣。說。十二部。經。十方。天仙。燒。其。臭。穢。咸。皆。速。離。福。德。日。銷。魔。為。眷。屬。復。告。阿。難。汝。修。三。昧。本。出。塵。勞。媼。心。不。除。塵。不。可。出。縱。有。禪。智。必。落。魔。道。上。品。魔。王。中。品。魔。民。下。品。魔。女。此。是。先。佛。第。一。決。定。明。誨。若。不。斷。媼。脩。禪。定。者。如。蒸。砂。石。欲。其。成。飯。經。百。十。劫。終。不。能。得。復。次。殺。心。不。除。塵。不。可。出。縱。有。禪。智。必。落。神。道。上。品。為。大。刀。鬼。中。品。飛。行。夜。叉。下。品。地。行。羅。刹。是。佛。第。二。決。定。明。誨。若。不。斷。殺。修。禪。定。者。譬。如。有。人。自。塞。其。耳。高。聲。大。叫。求。人。不。聞。復。次。偷。心。不。除。塵。不。可。出。縱。有。禪。智。必。落。邪。道。上。品。精。靈。中。品。妖。魅。下。品。邪。人。是。佛。第。三。決。定。明。誨。若。不。斷。偷。修。禪。定。者。譬。如。有。人。水。灌。漏。卮。欲。求。其。滿。終。無。平。復。阿。難。如。是。衆。生。雖。則。身。心。無。殺。盜。媼。三。行。已。圓。若。大。妄。語。未。得。謂。得。未。證。謂。證。言。我。已。得。聲。聞。菩。薩。求。彼。禮。懺。貪。其。供。養。佛。記。是。人。水。須。善。根。

沉三苦海我滅度復初菩薩等應身末世度諸輪轉。或作沙門。白衣居士。人主宰官媼女寡婦。奸偷屠販。與其同事。稱讚佛來。令其身心。入三摩地。終不自言我真菩薩真阿羅漢。泄佛密因。唯除命終。陰有遺付。是佛第四。決定明誨。若不斷大妄語者。如刻人糞為旃檀形。欲求香氣。無有是處。染字由第六卷。如金剛經云。如來是真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。如楞嚴經云。比丘不蹋生草。况以手拔。云何大悲。取諸生土。血肉充食。如正法念經云。若見道邊遺落之物。唱是誰者。若有人言。此是我物。問其相實。乃還。若無人認。七日持行唱之。又無主認。懸高顯處。令人見之。若言他物。問何處失。相應者。與終無識者。停至三月。若塔園中。得即作塔。用僧園中。得四方僧用。根子由十四卷。如戒品經云。菩薩當淨法。與人况起人媼。發四則問治前之妄救。盜媼也。眠狂入定。遭行染。初中後樂罪何逃。摩訶僧祇律云。若比丘尼。共二種媼人。與非人畜生。復有三種。若覺若眠。若死皆波羅夷罪。比丘尼。若眠。若心狂。若入定。有人就上行媼。比丘尼。覺若初中後受樂者。波羅夷罪。若眠。狂足被媼。覺已。初不受樂中後樂者。若初中不樂於後樂者。皆波羅夷。若初中後俱不受樂。無罪。云何受樂。不受樂者。譬如人飢得種種美食。彼以食為樂。受欲樂者。亦

永樂大典卷二萬三千八百九

六

復如是不受樂者。譬如好淨之人。以種種尸繫其頸上。不受樂者。亦復如是。指字由第六卷。狂病行欲。那為犯。散亂無心。亦復然。五分律云。有一比丘。狂病行媼。狂差生疑。問佛佛言。狂者不犯。若散亂心。病壞心。亦如是。和字由第八卷。常住護持。猶眼目。哀私。輒取夫人身。要集問云。何故盜用僧物。罪偏重耶。答曰。施主本捨一毫一粒。擬供十方。鼓鍾一響。遐邇同聞。聖凡受用。俱成道業。冥資施主。得益無邊。招善既多。獲罪寧少。今見愚癡。衆生苟貪福物。將用資身。或食嗽僧食。或受用花果。或以僧畜乘騎。或將僧奴。隨逐。或私借貸僧物。不還。或以官勢。伺求僧過。如是等損具。列難盡。靜思此咎。豈不痛心。今護不與者。非是慳惜。不惠。蓋慙白衣。慮受來苦。若將與者。非直損俗。亦及知事。未來主處。同受其殃。又舉寶印。註云。佛法二物。不得互用。由無與佛法物。作主。復無可諮白。不同僧物。常住招提。互有所諮。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。若佛塔有物。乃至一錢。已上。以施主重心。故捨諸天及人。於此物中。應生佛想。塔想。乃至風吹爛壞。不得貿寶供養。以如來塔物。無人作價也。罪福決疑。經云。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。本施二表。改入一眾。本擬十方。回入現前。皆違反。

永樂大典

卷一三二八九

施主計錢多少滿五成重減五得滿故四分律云許此處乃與彼處皆犯
 罪也准此文檢校佛像有餘彩色不得作菩薩聖僧等形以師徒立別故
 不得互用乃可作餘莊嚴具運將供養佛不犯若施主情通一鋪佛像任
 意莊嚴通作無罪五百問事律云用佛彩色作鳥獸形得罪除在佛前
 供養不犯問曰今時齋上有佛錢未審此錢入何等用答曰若施主本心
 違像只得造像不得別用租子函十四卷莊椿云盜常住一文錢一日
 一夜長三分七釐利第二日夜利上又長利同前三分七厘并之來世作
 牛馬償之十日還八文馬日還七文所以云作一生之容易為萬劫之艱
 難若捨一文錢入常住一日一夜長福亦爾第九篇莫謂僧財欺可取
 須知闍老不相饒法苑舉十誦律云官吏工匠惡賊於僧有損益者
 佛聞知事出僧物看待並得無犯此非俗人合消但聞知事不看持者於
 佛僧有損壞字函第二卷僧祇律云若比丘知僧物有應與不應與云
 何應與若損者若益者云何損者有賊未寺索種種食若不與之則起燒
 劫雖不應與畏作損事雖多少與云何益者若治眾僧房等泥木蓋工應
 與前食後食非持漿等若勢力者應與飯食是名益者應與優字函第三
 卷此二既即各本註備詳僧離能合生天樂僧合令離陷獄憂

永樂大典卷一萬三千八百八十九

七

五分律云調達作是念言我既不能害佛唯當破其和合僧耳佛語調達
 若僧已破能和合者其人主天一切受樂若僧和合而破之者墮地獄中
 一切受苦半字函第三卷護僧不許加刑謹治者從而獲罪殃要
 集舉十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿修羅等皆應供
 養若護持戒不應隨罰閉繫刑其手足乃至奪命若有破戒比丘為諸煩
 惱結使所壞猶能開示天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出
 家若持戒若破戒我悉不聽輪王大臣隨罰繫閉加諸鞭杖乃至斷命况
 復餘輕犯小威儀破戒比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬
 如燒香香鉢雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令眾主增
 長善根以是因緣一切白衣皆當守護尊重供養不應輕蔑隨罰奪命佛
 說偈言蒼蠅華雖萎勝於諸餘華破戒諸比丘猶勝諸外道又舉薩遮尼
 健經云若破塔等若取佛物若有沙門持戒破戒或繫閉打或令還俗或
 斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國土行此不善諸
 仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競水旱不調劫賊縱橫人
 民飢餓疫癘疾病死已無數不知自作而怨諸天恆字函第二卷為僧
 雖聽二親許作母曾違累世貧五分律云淨飯王聞佛已度羅睺羅

出家便大懊惱。白佛言佛昔出家。上有難陀。不能令我如今懊惱。難陀已復出家。除情所寄。唯在此子。今復出家。家國大計。水為斷絕。情何可忍。王又推已。而白佛言。子孫之愛。做過骨髓。何諸比丘。誘以為道。願佛從今。初諸比丘。父母不聽。不得出家。佛為王說種種妙法。示教利喜。仍戒比丘。從今父母。不聽不得度。上子山第七卷。老女人經云。時有貧窮老女人。問佛。生老病死。因緣聞之。開解阿難。白佛。是老女人。何以智慧。乃爾佛。答。是我前世。發意學道。時母也。阿難問。是母何貧。乃爾佛。言。均留秦佛時。我欲作沙門。是母慈愛不聽。我去。我愁。一日不食。由是五百世貧。今者壽盡。當生彌陀佛國。後六十八億劫。當作佛號。波健國。名化華。墮于西。捨后為尼。由證果。障爺在俗。罰為高。舉雜寶藏經云。昔優陀王。有一夫人。名曰有相。王甚愛敬。國法王者。不自彈琴。爾時夫人。侍於王寵。遣王彈琴。自起為舞。王素善相。觀其夫人。死相已現。不過七日。王即撫琴。長嘆。夫人求問。王不肯答。殷勤不已。王以實告夫人。憂懼。即白王。言我聞石室比丘尼說。若能信心出家。一日必得生天。願王聽許。王愛情重。言至六日。當聽汝去。至六日。已。語夫人曰。若得生天。必來見我。我乃聽去。作是誓已。便得出家。受八戒齋。其日命終。乘是善緣。得生天上。故來見王。王問何天。答云。

永樂大典卷三萬三千八百九

王婦王命。就坐天答。觀王具穢。近但以先誓。故未一見。王即歎言。彼本我婦。出家一日。便得生天。神志高遠。而見鄙賤。我今何故。而不出家。我曾聞說。天一爪甲。直闊浮地。我此一國。何足可貪。捨位與子。出家修道。得羅漢果。依子山第四卷。付法藏經云。闍夜多尊者。將諸弟子。詣德叉尸羅城。修然不悅。次見一烏。欣然微笑。弟子問之。尊者答之曰。我初至城。見一鬼子。稱母入城。為我求食。經五百歲。尚自未出。飢虛不濟。若見我母。願語早來。果見彼母。直說子意。母言入城。七反城。壞未嘗得一人。唾今遇少。唾欲得出城。共子分食。城門多有大力鬼神。畏不敢出。我即將他同出。見子共食。我聞鬼言。受若長遠。是以修然。時彼烏者。過去劫中。我欲出家。父母不聽。強為娖。妻得子。已年六歲。我復欲。父母教兒。抱住我脚。啼哭而言。父若捨我。依誰養活。先當殺兒。然後可去。由彼兒故。不得出家。從是九十一劫。流轉五道。未曾得見。今以道眼。觀見彼烏。乃是前子。愍其愚癡。父處生死。是以微笑。若復障人出家。罪報惡道。復生人中。生盲無目。是故智者。見人出家。方便成就。勿作留難。依子山第四卷。兒孫反謗吾家法。此輩無慚。真闍提。涅槃經云。純陀問佛。一闍提者。其義云何。佛言。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。發露惡言。誹謗正法。心無慚愧。如是等人。名為趣向一闍。

徒道通于山第十卷出家雖勝在家者。在家修勝出家見優婆塞成經云。在家之人發菩提心勝於一切辟支佛果。出家之人發菩提心。此不為難。何以故。在家之人多惡。因緣所纏。統故發菩提心。諸天皆大驚。喜作如是言。我今已得。人天之師。也。山第一卷。身披緇服。心猶俗。頭帶馬中念乃僧。法慈足論云。一有一類補特伽羅。正信出家。身奉法。信心猶顧戀。所愛諸欲。是名身出家。心不出家。二有一類補特伽羅。雖高。妻子愛用上妙衣食珍寶。而於諸欲不生耽染。是名身在家。而心出家。三有一類補特伽羅。正信出家。身奉法。信心無顧戀。是名身心俱能出家。四有一類補特伽羅。富養妻子。上妙受用。深生耽染。是名身心俱不出家。白子山第六卷。白佛出家。何得果。今渠斷結。自成。功。雜阿含經云。釋摩男白佛。如佛所說。優婆塞義。在家。白。水。具。丈夫志。歸命。三寶。自言。我是。優婆塞者。云。何。而。得。須。陀。洹。果。乃。至。阿。那。含。耶。佛。言。斷。除。身。見。戒。盜。及。疑。網。等。三。結。已。成。須。陀。洹。更。不。復。受。三。塗。之。身。於。無。上。道。生。決。定。信。人。天。七。返。直。指。苦。際。入。於。涅。槃。又。問。云。何。而。得。斯。陀。含。果。佛。言。斷。三。結。已。薄。婬。恚。癡。名。斯。陀。含。又。問。云。何。而。得。阿。那。含。果。佛。言。若。斷。三。結。及。五。下。分。成。阿。那。含。時。釋。摩。男。等。五。百。人。聞。斯。法。已。而。白。佛。言。諸。在。家。者。獲。此。勝。利。一。切。咸。

應作優婆塞。山第十卷。但發修行正覺心。便是出家。必勤性。無垢稱經云。諸童子。言。我聞佛說。父母不聽。不得出家。無垢稱言。汝等童子。但發無上正覺等心。勤修正行。是即出家。即是受具。戒。必。勤。性。白。子。山。第一卷。菩提。易。紅。塵。證。如。來。應。不。雪。山。修。長。慶。注。楞。嚴。云。在。家。善。薩。又。不。得。錯。會。性。旨。將。謂。不。勞。諸。佛。成。法。但。悟。無。功。用。道。也。且。看。如。來。為。太子。時。須。住。雪山。修行。身心寂靜。方得悟道。若是在家。作得佛者。如來終不雪山去也。所以如來為汝。衆。主。起。箇。樣。子。今。人。若。抱。似。無。垢。稱。龍。居士。則不勞出家。其或未然也。須轉身始得。第四卷。由作二因。善不善。乃為八部人。非人。舍利佛問經云。八部鬼神。以何因緣。生於惡道。而常聞正法。佛言。以二種業。一以惡。故。生。於。惡。道。二以善。故。受。於。快。樂。又。問。善。惡。二異。可得。同。耶。佛言。亦。可。得。耳。天神者。先以車。奉。合。宅。飲。食。供。養。三。寶。父母。賢。勝。之。人。猶。懷。慳。嫉。故。虛。空。龍。神。者。修。德。行。檀。不。依。正。念。慈。性。好。瞋。故。夜叉神者。好大布施。或先損官。後加饒益。隨功。勝。勝。故。在。天。上。空。中。地。下。乾。闥。婆。者。好。施。有。願。獻。伎。樂。故。阿。脩。羅。神。者。志。強。喜。施。不。隨。善。友。所。作。淨。福。好。逐。幻。偽。作。諸。邪。福。故。迦。婁。羅。神。者。先。修。大。捨。高。心。凌。物。故。緊。那。羅。神。者。昔。好。勤。人。發。善。提。心。未。正。其。志。遂。諸。邪。行。故。摩。睺。羅。

如神者布施護法性好瞋恚如是皆由依附邪師以邪亂正俱謂是道
以自是立文山八卷 外道妄立從茲始 調達仇剛自爾端 央掘魔
羅經云佛告文殊世間建立外道因緣住劫有佛名拘孫陀跋陀羅出世
無外道名唯一大乘法欲滅時有一比丘名曰佛慧時有善人施無價衣
獵師見之主劫盜心夜將比丘至深山中壞身裸形懸于擊樹有採花婆
羅門見彼比丘先着袈裟而令裸形必知袈裟非解脫因自懸苦行是真
學道彼人即捨衣拔髮作裸形沙門從爾而起爾時比丘自得解縛即取
樹皮赤石塗染以自髡髮結草作佛用拂蚊虫又有婆羅門見已念言是
比丘捨先好衣着如是衣捉如是佛當如是解脫道即學彼法出家婆羅
門從是而起時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水以覆瘡上取牧牛
人所弄弊衣以覆其身時有獵者見已念言是比丘先着袈裟而今悉捨
必知袈裟非解脫因被髮弊衣日夜三浴修習苦行當知是解脫道即學
彼法苦行婆羅門從是而起比丘浴已身疥多瘡蛇蜂啖食即以白灰處
處塗瘡水夜覆身時有見者謂言是道即學彼法灰塗婆羅門從是而起
時彼比丘然火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍投岩自害時有見者作是念言
是比丘先着好衣今乃如是當知然火投岩是解脫道投岩事大從是而

起如是九十六種皆因是比丘種種形類起諸妄想各自生見猶如鹿渴
於炎水想追逐之死正法滅時因彼比丘非法法想亦復如是 童子函第
四卷 宗鏡云外道派出枝流至佛出時有六大師謂富蘭那迦葉姓也
計不生不滅未如梨樹除梨子計泉主苦樂無有因緣自然而爾剛闇夜
毗羅胝子計泉主時執得道人萬劫苦盡自解脫阿耨多羅三藐三菩提
水也計罪報之苦以投岩拔髮代之迦羅鳩馱迦旃延計亦有亦無提陀
若提子計業所作定不可改積子計色是我離色有我色中有我我中有
色合二十身見 童子函第六卷 華嚴會上第二十一位知識遍行外道
吉善財言問淨提肉九十六卷各起異見而生執着我惠於中方便調伏
令其捨離所有諸見乃至普及十方世界悉亦如是 童子函第七卷 經
律異相云諸比丘答佛調達有何重嫌懷結乃爾佛云不但今生世世如
是住世有梵志若端正殊妙諸梵志法凡欲處女與明經者請諸同學五
百之衆供養三月察其所知時五百中一人博達而年折毫面醜眼青父
母憂慈女亦懷惱於時遠方有一梵志少俊殊妙聞彼欲處於女尋往難
問五百梵志皆窮無詞父母與女喜納為婿年暮梵志曰傷我年高勿奪
其婦但我所得施遺之物悉回與卿年少答曰不可越法以從人情我應

永樂大典

卷一三一八九

納之其平老耆心懷毒惡即相毀辱世世所在與卿作冤佛告諸比丘爾時老梵志今調達是少梵志我是女瞿夷是又云昔有比丘調達聰明廣學十二年中坐禪入定復意轉退漸生惡念著世利養至世尊所禮足白言願說神足之道佛告神足且置何不學四非常義調達次住舍利弗及目連所求神足道亦皆語曰止止始行之人先學四非常復修四禪乃得神足道耳調達怒不見教問弟阿難乃與說之調達聞已專心一意以鹿入微復從微起還至於窟以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡莢漸漸離地降從地至床從床至尾從尾至空在虛空中作十八變滿沒自由化作嬰兒在阿闍世太子膝上作諸變化日給五百食食時諸比丘以此白佛佛答汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹惡人求實不能勉獲舍于凶第一卷調達害佛而反傷暴志加佛而自敗舉法句經云調達與阿闍世王共議毀佛即初國人不得奉佛調達白王明日請佛入城飲五百象醉令踣殺之吾當作佛教化世間王住請佛佛知其謀答言大善明日食時佛領衆入城是時醉象擔控牆壁折敗樹木一城戰慄象齧佛佛舉五指為五師子同聲俱吼震動天地醉象伏地垂淚悔過王及臣民莫不驚肅王白佛言稟性不明

永樂大典卷一萬三千一百八十九

十一

信彼說言與逆造惡願棄大慈佛告王言世有八事與長誹謗皆由名譽以致大罪何等為八利盛衰毀譽讚揚苦樂自古及今斷不為惑則上卷舉出生經云佛遊舍衛國波斯匿王請佛及僧有比丘尼名曰暴志木剋繫腹猶似懷妊乃牽佛衣汝為我夫從得有娠不給水食天人四眾無不驚惶三界之尊降伏諸邪明起日月不可汙染時天帝釋化作一鼠齧波魁龜墮地衆會觀之俱喜交集惟其所以王瞋此尼誘於大聖掘地倒埋佛諭勿爾是吾宿罪過去世時有客賣珠而且明一女就買欲成有一男子倍價爭之女復從求畢竟不與心懷恨願我在在所生當報汝冤時男子則我是女者暴志是此自往緣非特令也同上凶第三卷調達難逆陷泥梨如來復讚為知識智度論云提婆達多調達共七種種變態動王寸心立大猜念得大供養而徒衆少提婆達多自念我有三十相滅佛未幾其以弟子未集若大衆圍遶與佛何異如是思惟主心破僧得五百弟子後舍利弗說法教化僧還和合提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以杵逆擲碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復拳於尼尼即眼出而死作三逆罪復與邪師富蘭那外道等為親厚斷諸善根復以惡毒着指爪中欲因禮拜以中傷佛住而未到於王舍城地自然裂火

車來迎主入地獄德子函事二卷 大乘十法經云淨無垢妙淨寶月王
 光菩薩白佛言云何可取提婆達多是善知識復是如來久遠親近是慈
 家者佛告善男子若無提婆達多善知識者不願如來諸佛功德摩子函
 波旬我處作威來 伎倆盡時歸向去 因果經云菩薩將成道時魔
 王恐諸眾生皆歸空我境界持箭以射菩薩不動箭化成花復令三女供
 給以亂定意菩薩不納三女忽然成變陋形不能自復魔王前白菩薩汝
 若不樂人間受樂我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於光世脩
 少施因今故得為自在天王此福有期要還下生沉溺三塗非我所須我
 昔曾以頭目髓腦國城妻子而用布施不可稱計求無上道汝今不應惱
 亂於我魔王慙怖還官摩子函事三卷 月藏經云佛在大集會上說法
 魔王波旬亦作神變復無能為即說偈曰 我今皈依佛世尊從是終不
 起惡心瞿曇心定容恕我我當守護佛正法同字函事二卷 婆沙論問何
 故名魔答曰斷慧命故名魔復次常行於逸言自身故名魔摩言世何
 故名波旬答曰常有惡意成就惡法故名波旬

永樂大典卷之一萬三千一百八十九

永樂大典卷一萬三千一百八十九

十二