

漢書門

一	八	六
二	一	八
四	〇	七
冊	架	函
類	號	類

內閣文庫

三	一	漢
〇	八	書
二	八	
冊	六	
架	類	

內閣文庫	
番號	漢 1886
冊數	24 (19)
函號	310 158

義楚六帖

Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

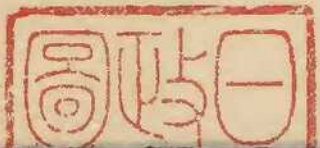

義楚六帖卷第十九

齊州開元寺講俱舍論賜紫明
教大師進釋氏六帖 義楚集

酒食助味部第三十七

淺草文庫

酒一

三十五失

般若論云佛告難提酒有多過一費財二多病三多諍四無耻五惡名六

愁本十一力少十二色壞十三不敬父十四不

敬母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不

敬叔伯十八不敬佛十九不敬法二十不敬僧

二十一友惡人二十二遠善人二十三破戒二十四無慙愧二十五不守六情二十六縱色二十七人憎二十八親嫌二十九行不善三十捨善三十一不任用三十二不涅槃三十三狂因

義楚六帖卷第十九

三十四惡道三十酒名惡毒正法念經云莫樂飲酒是其惡毒狂

藥毒中之箭常喜飲者捨其正意狂駭故梁武戒酒弘明云武帝曰

如外道俗士首無得與僧正法念經云若人以

是酒所以深戒用醉黑象報恩經云天

令醉弄之自喜者入佛入城酒飲黑象令踏殺令人輕賤正法念經

佛佛化師子象乃伏之不重何況餘人為酒之弄斷諸法之酒色之過

斧令人無羞慙諸飲酒者人所輕賤功德莊嚴經云婦人臥產苦痛將死悔不行假

弄酒醉為非終身欲戒事過之後業使還為名耳蔗正法念經云醜迦波果生於為一盃酒

海渚食之醉臥七日乃醒矣

龍酒無定量俱舍云遮中唯離酒為護餘律儀

金藏經云於末法時我諸弟子為一盃酒與白

衣說法當壞法故及受驅役若自有德役彼天

雞犯他隣女至官驗問具諱其事所以佛勅嚴

制乃至茅端亦不許飲又有花果酒酒力已壞

未成其過最重優婆塞戒經云是人現世失財

酒矣惡色衆責不醉愛多嗔百喻經云說有一人有

樂見不修善前入偶聞入舍便打餘人問之云前人謗招無

我云今見其驗如人愛酒人諫不從矣手過梵網經云人若手自過酒與僧感五能伏律云跋難陀釋子與王為友王見乃問飲

醉臥祇園門外而吐被蟻巡其口佛言此羅漢
不醉時能伏火龍今蟻巡口有通何在失酒也
怨家何異 萬行經云菩薩見酒如大怨讎如
飲鳩毒令深戒耳何况凡夫也 **令**

為酒業 根本雜事三十二云吐羅尼見女莊嚴
云何因得此答云沽酒尼後見一貧女
與本令作酒業後因王索酒尼不令供

置生譏謗佛知制戒不許教人沽酒 **嗜酒鬼**
七佛咒云嗜酒有鬼名如經誦之取七井水

名 七佛咒云嗜酒有鬼名如經誦之取七井水
名 七佛咒云嗜酒有鬼名如經誦之取七井水

沽酒教人沽酒為酒因 **釀海為酒** 法苑修羅名
緣又一切酒皆不得飲 **閻王所訶** 法苑偈云

用諸花內海中飲 閻王所訶 酒能亂人
酒海水鹹苦不成遂不飲 閻王所訶 酒能亂人

心令人如羊等不知作不作如是應捨酒若酒
醉如死人無異若欲常不死彼人應捨酒酒是

諸過處恒常不饒益 **酒後輕聖** 婆沙論云有
切惡道階黑暗所在處 酒後輕聖 比丘見外道

醉遇舍利弗稱不如我已飽酒肉復竊持餘去
地上草木皆如金色舍利子聞已念言此外道

都無慚愧我常飽無相恒住空定 **大乘四醉** 秘
門地上草木山川皆視如唾處 大乘四醉 密

藏經云四醉者所為 **為病權開** 四分云波離見
色財眷屬自在等 為病權開 病比丘欲死醫

言酒愈遂自佛佛令與藥和不為放 **嚙者便醉**
逸若不病託以故飲飲者得罪也 嚙者便醉

寶積一百三十二云天漿名為花酒 **酒戒神護** 戒
香美殊特明潔清冷嚙者便醉也 酒戒神護 戒

灾經云有人持五戒曾犯其酒父母所逐至事
鬼家鬼怖其人問之云我曾受五戒因犯酒戒

逐我至此事鬼者云佛勝鬼也相將見佛又遇
噉人鬼鬼不在見其婦婦是生人被鬼特見人

納之鬼夜歸入門不得外
郁伽耽酒 涅槃經云
有戒神兼婦見佛得道 郁伽長者

耽酒第一佛亦
酒為米膏 雜阿含云有尼乾子
度之令得道 醉一瓶酒出見舍利

子云我米膏薰身山地草木
醉施瓔珞 般若論
園林視如金色舍利化之 云有

女人因醉入迦葉佛塔見佛
醉如猕猴 因果經
相好乃施瓔珞死得生夫矣 云猕猴

因醉尚能喜舞酒悅人心何
酒飲大乘 央掘經
得不飲適意善但止為過 云我今

亦不能受持不飲酒戒化遊五道酒無
飲能護
上佛藏酒是酒我今飲酣醉無終極

戒 因果經云祇陀太子白佛我不能戒緣遮飲
貴共飲其酒然思佛戒佛言無過不失
戒故無犯狂逸佛制權許以化彼隨根

因放厨

因放厨

監 因果經云波斯匿王因飢欲殺厨監末利夫
人尋酒飲之王即醉喜放之後國有豪族大

興怨誚王遂設酒致樂其為
酒能益身 般若論
歡會因即和好永無鬪諍矣 云酒

種一穀米酒二花果酒三藥酒問酒能安已破
冷心歡喜何以不飲曰益少損多所以不飲若

不為病因公傍私詭誑道俗
酒通天界 正法念
是即不許智人守戒如命也 經云諸

天有酒非麴米酒皆從樹
酒應無過 要集經云
上花果中生福力所感 酒有樂神

合義之禮亦不殺生如餘漿等又耐酒不醉者
云酒是遮戒本恐為非非即是罪酒即不是然

為起過佛教嚴
酒林如雨 正法念經云夜摩天
遮違遮得罪等 有酒林天人欲飲從

林而出飲無酒過而生歡樂也又弥沙塞莎提
比丘少小飲酒出家已後因斷其酒乃病佛令

比丘少小飲酒出家已後因斷其酒乃病佛令

麩之未愈和麵
作餅未差飲之

食二

段食初受

俱舍云成劫之初禪悅為味漸生地
味其香鬱馥其味甘美時有一人宿

習耽味嗅香取食

爾時名為初受段食

食有十

次生林藤香稻舊云團食今新為段食

種寄歸傳云一飯二麥豆飯三麩四肉五餅後

二十般富與

助味變興

寶樓閣經云餓餅蘊餅
王等百餘般

餅食無鹿細

盧遮那成佛經云所食資身無求
光澤如脂膏車香油是脂等同調

邪念還食

因果經云有一比丘與女人持鉢
與食見女端正邪念即生比丘云

我不須食今不消也女

毒悞自無

續高僧傳禪
師路次求食

云悔不受食即悔受之
主人悞煮毒甚食畢而去主人後食皆吐欲死

隨人見之持藥而逐十里方及云食毒故來

因食詐勇

百喻經云有人
救道力不思議也

遇夫遠出為作路糧安毒食中夫至路未食逢
偷王馬賊索食與之賊食而死將馬上王王為

之勇能殺惡賊乃賜重位又因師子與國人為
災王勅殺之前人執刀見師子而上樹戰怖遺

刀落師子上因是而死又獲上功王者不死又
云有入遠國索妻後妻為造食急復吞之妻云

無賊趁何急云此密莫問妻

須平如秤

童子問
經云行

者食時多少無貪勿多勿少無愛其味如食子
肉如秤稱物不高不低合須得所而生慙愧

如飢教食 法華經云如從飢國來忽遇大王膳

食 報恩經云如飢施主設**資益有**

情 大威德經云食有多種人間有四種段思觸

躰唯三三塗地獄餓九**衣亦不惜** 百喻經云如

暫息飢義色界禪悅也**食本支身** 那先經

凡兒得食被脫身衣心亦不**惜** 如比丘得

道入何須羨食百味云支身行道如王曾戰身

有箭瘡藥塗綿裹亦非愛藥以療瘡如道人食

百味**食不中後** 律云齋有五利一少睡二少非

也**食觀不淨** 要集云比丘食時先

身安無病不中**後食** 三塗食也

知來處汗多食少宿成不淨故論云將欲食時

想已德行計功多少念食來處思供賢聖齋諸

飢**須量其腹** 增一經云多食致患昔年少比丘

羸**言無至過度** 如秤持物**食果須受** 增一云比丘

但處中而已無令低昂**受果** 離其譏

謗有比丘與外道行見其果樹外道令上取果

云佛教不許上樹外道上取在地比丘不取外

道云何也云佛令過**食有嚴制** 法顯傳云于垣

受外道生信飯伏也**食有等級** 報恩經云阿耨達王

有小塔大乘僧三千人每日上堂益食淨人依

大小坐無敢語者設有所要以手指揮有四大

寺四月一日行**法食義聚**

像威儀嚴麗**法食義聚** 變成上味佛福別故又弘明云食穀

者智食草者痴食肉者悍食氣者壽

日嚴三昧經云誦習經典以為食分別經義以為漿修行六度為賢良又淨名云法喜禪悅為食解脫**食有三百**不空云為持真言者食三百味為漿**食有三百**食粳糧白乳為食斷諸酒肉常須清淨齊潔**送食穰病**陀羅尼云用醋餅餅其心所求如願**送食穰病**各一椀於病身上轉西南送之不得迴顧**燄食未分**正理云上古巢誦咒七遍立差矣**燄食未分**居穴處衣皮食肉後神農嘗百穀**食分五分**童子問經云比丘燄人鑽火熟食**食分五分**所乞得食當分五分一施路行人二水三陸四過去先**食向壁坐**亡五諸餓鬼餘即自食作不淨觀般若論云食向壁坐舍利子也有梵志女名云青目問舍利子云無仰下方維求食活命否曰比丘不應仰口為瞻星望月下為種植方即為使維為谷藥梵咒等以此活命名為四邪云我

非此**計功戒食**智論云此食墾植耘除收穫蹂也**計功戒食**治春磨泚汰吹煮乃成用功甚重計一鉢飯作夫流汗集合量之食少汗多此食之功量其辛苦如是入口至腹即成不淨無至貪饗須**食沸泉涌**智度論云佛婆羅門家數作其觀也**食沸泉涌**數乞食彼念如來猶似負積佛知說得婆羅門言佛知我心即盛食滿鉢佛不肯受云我因說法無得取食不以法換食也食令致水中即大沸涌何也施佛之食餘無能受致水如是佛福最勝**食想來處**瑜伽云如食子肉想施主甚大艱苦積集財寶如割皮肉想施我食而自安處無倒受用報施主恩令獲勝**其色各異**長阿含云六天天子生果彼俱利也**其色各異**已飢時有自然宝器盛天藕陀味上福色白中青下**因食致欺**中阿含黃其諸漿亦然衣樂官殿等**因食致欺**云有二

人共一處食一先盜喫一口此能欺我遂以藥與之其人欲死云汝以食欺我我以藥欺汝

食施五福 五福經云得妙強色富樂壽命詞辨又俱舍云得妙色好名眾愛柔軟身

有隨時 **食有乳泉** 婆沙云佛食時隨其鹿細皆成上味者以佛喉中有乳

樂觸 **食隨根益** 增一經云食者資益義各隨其根眼以睡為食耳以聲鼻

泉福業 **食後施** 焦面經云當食以香舌以味身以觸

別矣 **咒食後施** 咒施諸鬼等勝意以法涅槃無逸等

設大會變成甘露悉皆開喉飽滿兼得食 **食不** 寶鬼神得少食能變多一口千萬倍矣

淨潔 智論云有婆羅門修樂淨法有事須至不淨之國當思淨食見一老母來賣髓餅日

日買食後忽無味乃問母云何無味也母云我大家隱處患癩常以蘓油麩附藥而覆取之和

膿當作髓餅賣也今已癩愈無其癩麵此唯 **乞** 油耳婆羅門聞已大吐不止幾將欲死矣

食分衛 經音義云言分衛者此言訛略應云賓茶迦或云賓茶夜此云食團為行乞此

也又便言乞食非 **見人徐進** 律云比丘乞食直也亦非翻對等 入人舍不得東西

後顧搖身覆頭掉手臂脚見人出無言應 **將** 者去有寶見人去徐行無惱他言如此等

比丘 法華經云入里乞食將一比丘若無比丘但一心念佛不現胸臆不露齒笑等又金

剛經云食時著衣 **阿難乞食** 大佛頂方等云阿持鉢入舍衛大城

鉢心念平等不擇貴賤異大迦葉從 **致鉢而逃** 貧空生求當一頓悲一頓無諍等

淨名經云須菩提得無諍三昧請淨名家乞食 **被呵欲致鉢而去淨名** 云取鉢勿懼如來所作

化人若以是**悲心不普**維摩經云大迦葉從貧乞捨豪富住平等法應

次第乞乃至無天福無小福等又經云日時欲至淨名云為法來為食來乃化一菩薩於香積佛國取鉢香飯普薰毗耶悉飽眾會乃至人人皆食博若須弥猶故不斲得果獲利等

鳩留遇食鳩留經云長者與五百人入海其食飲皆盡至一樹下見人問之即舉右手出

食眾飽足兼得食**食多五失**出曜經云食欲過多當有五失一太

便多二小便多三饒睡四身重五多患食不消化又智論云憍梵波提吐而取食業不隨智也

食有不同弘明云道門不食許食酒肉佛教返是何也答云五千無辟穀之談七典

絕止糧之術**不獲涅槃**般若論云羅頻比丘是四食而住大羅漢福少緣盡七日

乞食不得觀無**七種之緣**善戒經云一捨身飾緣者乃入涅槃二剃髮鬚三著割

截衣四不得自在五活命六離生業少欲七捨離親族乞食**遇狗之怖**智論

人乞食遇狗之怖又以杖打云我**七生之福**阿

含十三云那律云我於往昔時世飢餓蝗旱不熟有獨覺入城乞食空鉢而出我為擔薪人見便請歸分自食施感天上人**因食得道**智論云

間七返受太富果至今得道**食沙七日**舍利弟

子羅頻比丘持戒精進六日乞食不得至七日命在不又同道與食被烏銜去目連神力與食化為泥舍利與食口即自閉**食沙七日**百緣經

佛與食方得發心得果也**食沙七日**云有比丘

丘生便闕食諸人與乞亦不得惑忘或遇狗奪烏銜以自因中曾不與母食七日感果食沙而

死為伏苦業本行經云佛六年苦行伏諸外道

一麥伏諸行外道又道果將成食三斗六升乳糜得道表非因自餓又成道已度婆祇河有圓滿外道問佛云一切有情當依何住佛言當依食住說四食義等彼便生信得度也龍女

設食要集云龍女為蛇戲行於野被人欲殺有入救之入宮請救者設食云此食有七日消者有盡生消者又與續佛食乳糜本行經云生金截賣續生常如舊等

滿至春二月十六日時心自思惟我須好食食已而證佛果時有天子告善生村主二女令作美食女乃取千牛乳互飲取乳煮糜時乳糜現相踊出高數尺現萬字德字相金鉢獻之佛食成道法苑云食土無心不息食穀多矣

所食有異智食肉多嗅食草多力食桑者

佛食乳糜佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

死為伏苦業

龍女

佛食乳糜

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

佛六年既

除飢渴下氣
却冷消食
六種為粥
五分云有婆羅門車載
供物隨佛欲供養佛及

僧眾被諸王大臣長者先請不得次第長者云
我俗弟子亦有家務白佛欲散供物佛行處願
佛履踐表我心故佛言不得令將煮粥與僧開

齊福與齋等長者將蕪乳油酪魚肉一時煮施
佛而

初毗舍伽
僧祇律云毗舍伽母已得聖果
具大福德始為僧置開齋粥

饘粥糜鬻
周書云黃帝始烹穀為粥鬻即粥也
又貨易饘即厚粥也糜加之餘也

節四

索節辯智
雜事律云重興王令使於智藥家索
其米須不得曰內春搗不得一粒

碎不在屋內不在屋外蒸煮非火非日無火來
不行於道非道不得步行不得乘騎勿令見日

不見日不在陰擊飯來非男非女大藥為造令
入撚采門外簾下簷底安竈日炙火熾將去在
路一脚在路一脚在荒一跣一履上以踈布傘
蓋令黃門持去王云智哉真為王佐之才器也

淨思鄉飯
高僧傳云義淨三藏齊州人求法西
天至耽摩羅國病思鄉中飯主人僧
令沙弥取卵去來午而迴淨食是本鄉飯見沙

弥脛上有血問其故云我至徐州吳蒼鷹家乞
飯被犬傷也仍有餘血塗彼門傍淨知是聖從

西行迴至蒼鷹家鮮血猶在不可除洗後鷹知
發心捨

致彼佛飯
淨名云舍利弗入室問疾見
宅為寺日時欲至作念此諸大士當

於何食淨名乃化一菩薩上過三十一恒
河沙佛土往香積國取佛飯悉飽眾會

食飯
四分律云不得嚼飯作聲遙擲飯口中及
之儀語笑等令他比坐毆又不得以飯覆羹更

望得施佛潘澱 阿含云有老媪持潘澱欲覆之
等 佛云此老媪天上人間七返受勝妙樂時有
外道見而不信佛與說因小果大之喻如柳子
等

羹五

羹飯自持 中阿含十二云迦葉佛時到波羅陶
師家見盲父母陶師不在佛令侍者
問食云我子不在今釜中有羹羅內有飯云可
自取佛令侍者取為記彼作後世福田子至見
釜中物少問父云何以羹飯俱少云佛
來自取子聞語喜經十五日後得勝福 羹調半
果 莊嚴論云阿育王病困大臣執政無物可施
有半庵羅果今屬於我今施眾僧上座受之

令維那研羹中此是大檀越最後施之何蛇羹
故說此以王病重方不自在令其增福也

療膜

根本律云愚路因中為婆羅門有十一子
自老無目婦皆為過慮父須失乃作毒蛇
羹與食欲殺之婆羅門食羹自中翳
膜自落諸婦不知對而為過敗也 殘無食者

智論云億耳以羹上佛佛食留餘令與頰婆娑
王以佛餘食無能受者或致水中以福勝故又
律云比丘受食不得以飯覆羹更望得也又有
甘露羹明皇錄云李林甫子聿鄭平髮白勅賜
甫食與平一宿
髮黑如鬻等

餅六

爭餅不語

百喻云有夫妻二人有三餅各食其
一有一餅在云語者不得各不敢語

有賊入家亦不語侵妻妻叫夫喜我不語
我今得餅也如為名利小物失七聖財矣
因乞
致嫌十誦云有二外道女從阿難乞餅阿難各
云得一餅時有二餅相著互相問云得幾
云得一云一云我得一二一者索半二者不與一者
諷云汝何難通別有情也佛知後令審諦無偏
其類亦多律云有小麥太麥稻米重花山重花
蘓密油糖或隨麩隨花隨和立稱矣
相連不斷異相云目連化玉城怪母其母性怪
門常關鑰目連從地踊出老母作餅
次從乞母嗔云汝能目出空中倒懸目連隨言
空中倒懸兩自俱出母云汝當死目連即死母
云此聖出入王家我當云何大怖云汝活施餅
目連即活母喜揀一小餅無其小者取小相著
不斷母乃知
半喻計苦百喻云有人食七煎餅
聖發心飯佛餘半便飽云我因知此

能飽不食餘六此喻計苦為樂理實
半不能飽苦不能樂到未到處也
盜感生輪
目連問餓鬼經云有一鬼腋下生二鐵輪轉
燒其身云汝因中盜僧二餅在腋所感如是餅
供千人續高僧惠曹德美作千人齋為餅且煮
置水和麩二十碩人人皆足皆訝緊勒
抽拽不斷
不測矣

麩七

麩沙誑子俱舍云時有二夫生其二子值歲不
計而逃以囊盛灰或沙為麩謂二子云此是麩
囊在壁懸掛候吾小出迴取汝食二子望之延
命旬自後有人為
囊負毒蛇根本二十七有人
取見沙望絕而死
欲造遠國持其麩

囊路息樹下啓囊食之未繫求水有毒蛇入囊
前人不知負之而行路有相師見而私語此人
命有須更爲毒而死負囊者聞之大怖卽告智
藥大臣具陳私語智藥謂云汝所負囊何處息
來解否恐有毒物貧施貧國雜寶藏經云有一
解之果見毒蛇矣貧人得麩六升將
歸以供妻路息見一僧持鉢執錫而行乞食貧
人以一升麩施僧願爲一國王僧以少次第至
四升爲四國王得亦少貧人能求解脫戒經云
問云何時得云汝波匿王後能求解脫以一把
麩施一貧人迴向三乘隨解脫得爲遠因植解
脫分善若不求者施無數珍寶只得人天樂果
等買麩招謗根本律云吐羅尼見賣麩者令來
者謗得者與尼有私又諸買麩者陳亦可施善戒
者多至寺佛知制戒不許也經云

貧人亦有食分可施或洗器汁施可食者亦得
其福或有陳麩施於蟻子其麩如塵得福無量
也馬麥作麩毗奈耶八云佛與比丘五百至毗
門聚落世又飢饉乞食難得舍利弗卽受天帝
第一夫人請餘不得食目連欲取北州自然粳
米佛制不許當如宿因何時有牧馬人施佛馬
所食麥佛受佛云馬所食如何云今水草肥盛
阿難得麥請一女人作麩供佛僧等記作麩女
人當來作佛因也乃至夏滿諸國皆資奉佛僧

供養

鹽八

調和衆味

般若論云有貴人以鹽致食或見而
問云何以致此云以味美故前人爲

美即滿口食之增其鹹苦云何美其類實多
律云有明鹽黑鹽丸鹽方鹽井鹽池鹽樓鹽
支頭鹽壘鹽灰鹽新陀婆鹽施盧鞞鹽或種
生或煎煉生亦有味轉增百喻經云有愚人得
有紅鹽青鹽美味轉增食嫌淡主人益鹽曰
少尚美何況多食遂至食鹽便致疾如多
貧人少財致樂何況多也乃至斷食也赤鹽
不識俱舍曰無學人有不潔汚無知不識
而死續高僧傳云偽鄭王有二人武力雄勇王
而死每憚之戲謀欲殺一與鹽二升餅裹令食
而死一與鹿角食之角者不死
出家也又有虎形鹽出弘明集

蕪九

更蘇勝味瑜珈云一切飲食成熟珍羞諸餅
生油蘇月上經云淨名居士妻名離垢可喜端
時地開伏藏蘇咒有靈陀羅尼云誦咒者令童
樹生蘇油蘇咒有靈子搆乳成蘇咒之成暖
光煙三相現者食之瓶中鼠死出曜經云有鼠
大得聰明利智等蘇盡不能出瓶長者取蕪不得見鼠為是蘇疑
火灸其瓶鼠遂致死如處世貪色香味觸不出
三界無常蘇精轉妙中阿含云因乳有酪生蘇
火逼而死蘇和餅食付法傳云阿育王供僧設食賓
醜齋蘇和餅食頭上座以蘇澆餅王曰難消有
損賓頭曰不知佛在白水味乃由手入地取家
水與王具八功德今福劣下水不入消也蘇

藥病成

賢愚經四云佛少有病祇域取三十二

受曰我亦有病與佛同也索蘇服之祇域與蘇

曰何也域曰身力不同汝非似佛

佛與除病更發輕言戲弄於佛

藏經云有王多智欲與道人論義將滿瓶蘇酪

蘇去道人見以針投之意取得底王喜焉蘇酪

柱裂異相云有沙門作摩利飯比丘分

收異相云祇域善醫有長者婦患頭痛二十二

者性慳令收蘇煎藥令服吐出其虫頭痛即愈長

蘇益薪燒之蘇乳供備報應經云太子初生王

乳盈溢恐乳乏蘇油互索四分律云吐羅尼索

少日夜看侍蘇油互索蘇施主與油惱他生

噴佛知不許互索蘇可然燈又寶損

經云食蘇多不得飲冷水多即死

乳十

飲乳三州中瘞經云佛問彌勒兒飲母乳幾許

斛除腹中所食四分東州一千八百

西拘耶尼八百八十斛北唯飼指節乳海盈滿

燖面鬼王經云如能咒食與鬼神者

變成乳海具足一切無所色少矣

摩尼出乳不空云欲此乳者持母心真言加持輪索謂龍

宮殿誦咒龍即以摩尼珠出乳與行者服之得

有多相

本行經云二女以五百牛乳互飲至十

女現覆乳飲之或塗眼手足得大神通矣

乳

賢愚經

卷

升食之佛性論云蜘蛛落乳乳不可

成佛矣中是乳變成毒矣乳不可

集百喻經云如人欲命諸客須得好乳搗之恐

如人積財乳出特牛根本律二十七云重興王

後有方施乳出特牛送五百特牛令滿財養飼

仍令供乳酪大藥令子父二人在路稱病王見

問曰此人在路今且患何曰父產不得王曰豈

有男子產乎曰本行云師子乳一滴

豈特牛有乳乎乳不相和餘乳為池入中皆變

性不同也又律云如冰乳合比丘六和理合如

此又孔雀與鶴等水乳相和但飲乳不飲水乳

自結乳能成道異相云有王后病須師子乳為

矣藥有多智人取之用酒羊肉飲

之得醉夜有羅漢寄宿見之其人手眼耳神身

舌共爭我能令汝死告王此是駝乳羅漢見之

為證乃至因是生不飲乳百緣經云有長者生

得悟道果等然出功德水因乳出醍醐涅槃經云雪山有

前生行水與僧食者便出醍醐無商那問定付法傳云商那手

有青黃赤白等注商那問鞠多曰識此定否曰不識曰此是師

阿難乞乳

維摩經云世尊身小有疾當用牛

乳洒其母

婆沙論云有凶惡者

血變成乳

如慈母以慈愛心故生子有乳自然出故又五

百道乳各
魚飽乳毒
涅槃經云食魚飽
精誠所
注之口
不得食乳有毒

感
老子經云精誠所志
慈愍手王
隨求云摩伽

血化為乳子母情矣
慈愍手王
陀國有王名

慈愍手其王初生即申右手執於母乳變成金色乳自流出又於手中能出珍寶等又高僧傳

蔣王送韶州乳二
酪十一
兩與惠稜愈病

酪虫沙弥
要集云有沙弥行酪於眾中心常愛

者曰莫指沙弥以貧
信施無盡
增一云毗婆尸

味故今為其虫也
佛時有夫長者
供佛少酪詣城求之有牧牛人將酪祀天各覆

長者見買牛人施之太眾無盡悉遍眾會
酪覆

王頂
根本雜事二十四云猛光王與安樂夫人

如電此外國進來王賜星光安樂夫人嗔王不

與以酪挽傾王頂上王為腦髓出也欲殺夫人

知藥藏之後
執珠而生
金藏經云昔耶若居士

果悔覓也
供佛尸婆羅作賣酪者

知買供佛不取其價感生天上面首端止天

帝常為化其四事無有及者手執寶珠而生
不

應過惱
根本律云乳酪及生蘇熟蘇油糖蜜魚

廣吃為已佛制不聽避譏嫌
故又乳酪魚及肉佛初權開

甘露十二

甘露益人
智論云甘露味微細入諸毛孔
甘露

使火四大諸根柔軟利樂等

法門

甘露法藥開三惡道開三善門也

甘露變金

不空云誦真言者於修羅窟得甘露以能變諸物皆為金也

甘露天降

慈藏法師黃龍寺

續高僧傳云新羅六度云

說菩薩戒日感天降甘露滿寺林樹其色如雪味其如蜜

甘露飼狗

羅云被

外道打不受其化佛言勿惱如以甘露飼狗狗不食非不美非其食矣

甘露天食

鼻奈耶云調達因見比丘取第四夫甘露食遂學神通也

六祖甘露

寶林傳云貞元

二年冬十一月二十二日早晨於六祖塔前柏樹如節連珠三年又連十餘日安瑞應圖云甘露亦名天酒其色精潤其味其滑食之扶壽王者有德降之敬長恤幼降之松柏尊賢容眾襲之竹葦牧善政惠及民庶降之草木此陰陽精氣天地靈液又云如來法味如甘露瓶食之不

也

盡又瑞應云文殊生時甘露盈庭又老子曰天地合德甘露降候主動作能與天地相應降甘露瑞也

蜜十三

蜜無生死

金藏經云如四蜜瓶在四衢有人持刀衛護食者即殺若人得蜜食者離

生老病死雖欲食之怖他護者如佛法有魔障故也

塗刀傷舌

金色女經云蜜塗刀

上愚者貪味致傷其口舌如人愛名利傷身命

塗身惠施

異相云菩薩昔為貧士身

塗其蜜臥於林中施諸有情求其佛果如願矣

以蜜塗身

觀經云尊提希夫人為王

囚閉不得人到送食夫人乃自身塗蜜

除愈飢

麩瓔珞盛漿入近於王以延其命矣

病 處胎經云菩薩以三昧力山河施蜜得道行
 經云佛初成道有二商人施其**猕猴獻蜜**異相
 麩蜜佛為授記為蜜成如來
 上樹取蜜獻佛佛不受猕猴退見蜜中有虫去
 之佛受猕猴歡喜死而生天
黑石蜜 善見律云即沙糖堅強
 黑石蜜西方呼
水蜜如槐 煎如蜜極香出脂等
 御尼此云蜜

肉十四

肉食五淨 楞嚴經云佛告阿難我許比丘食五
 種淨肉以婆羅門地多卑濕少諸菜
 蔬佛為比丘開五種**教不食肉** 央掘摩羅云一
 淨肉自死鳥賤等

屬肉不可食即為逆本又近習殺故
 曰皮革等亦不應著展輕地許矣 **皆不應食**
 楞嚴經云不得食肉一切皆斷及與葱等昔有
 國王名曰師子以食肉故乃至食人群臣殺之
 失其國命鬼神禽獸一切 **肉山之利** 處胎經云
 皆怖何況人夫斷慈悲性 **辛肉不聽** 楞嚴經
 鐘却濟諸有情化身為肉山 **羊肉不聽** 楞嚴經
 魚米取之無盡食者蒙益 **辛肉不聽** 云不應
 食五辛諸肉以說十二部經諸夫亦離如食肉
 者餓鬼自來私舐唇吻增嗔恚益非行故佛令
 斷 **肉段自墜** 四分律力云有諸鳥銜肉段墜比
 迥處其飛禽不取可食無 **肉還自食** 賢愚經五
 矢取物遮者得遮罪也 **肉還自食** 云福增比
 丘見一女人然鑊入中骨肉皆散骨出自活還
 食身肉日白如此以女人前生為婢送食與淨

行比丘先將自食大家嗔責婢肉還止痛百喻
講曰若我先食願自食身肉也
至急暴聞人說之捉一賢人令利春取肉百兩
有人言非說王即生悔却與肉千兩還之前人
呻吟王曰何以嫌少耶多
不益痛如取他物作福
肉有權實要集十七
化下根人許令食肉三種淨者自死鳥殘不見
殺為已等至涅槃會上始終不開障大悲故令
衆生怖故又文殊經云網肉有二要集云一為
食肉誦咒無過權教矣
財利水安網
罟陸置罟罟以財網肉即置食人屠人為肉
買者殺買人爭無罪斷大慈種障不見佛也
不許食要集十七云僧尼出家躬在伽藍共諸
愧尊像如斯渾十種之餘涅槃經云有說聽食
雜豈異外道矣十種之外肉十肉者人

蛇象馬駢狗師子猪狐獼猴餘
者許食此說權教對機之法也
佛言我因中途古釋伽佛說此經貧無物施遂
賣其身一人言我疾病當須人肉曰要三兩我
即賣之日得其錢供養於佛前後一月病愈我
瘡亦可遂發願求佛如彼佛名號弟子住世等
餘肉不食律云虎殘肉不得食有惜想故師子
切鳥獸殘者得小
聞不可食孟子云見其生不
異取用穴物亦犯
忍食其
肉中有佛法苑云唐右金吾兵曹京兆
韋知十至永微中煮羊脚羊
且猶生用柴十倍不知所由更令重煮如故乃
令割之得金佛一軀長一寸焉相好照灼光彩
鮮潔後因感此四肉不食四分律云比丘乞食
一家不食肉也
身肉三兩涅槃經云
身肉三兩

家得肉食之或狗肉犬逐吠之肉亦三種淨肉

不許如是四肉佛制不聽得罪矣

四分律云三種者一不見為我殺二不聞為我殺三不見家中皮毛頭血脚等及作天祠肉亦不許

如割身肉藥師經云譬如有入慳惜不食矣

肉須闍太子割身肉救肉為毛菜夷隨舍經云母濟父却同還本國也

肉敗許食文殊問經見殺不食已敗如木許食亦須誦咒

麵十五

麥附之

食麵無盡續高僧空藏入藍田負二斗米六斗

冥感神助道德所致又一册自麵積如山金藏然而至非人工造莫測所來

王設天會下十二年麩積如山也

天倉聖井高僧朗公居太山金輿谷齊州南神

通寺有天倉聖油聖麩至今有油潤麩餅在焉

為食後人將出寺至太陽外者皆化為石至今太陽寺門外石如蒸餅積如小山其井在萬丈澗楞上其水不計多少人供用常足矣

自然生婆沙云近娑羅林有國出麥地不耕耘

麥赤盜麥截手法苑云楊思達為西楊郡守值

獲皆令截手後生一子無手因果不虛也又

譬喻王經云以大麥小麥及諸豆散佛矣

食不盡高僧志起在抱腹山徒眾近百麥唯五

咒經云即

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

大麥有皮

油十六

油施多力

賢愚經五云有獨覺徒身醜有病須
輒遂施油滓妻兒與油為現神通
油師愧悔後生人中身醜多力

傳云掬多度人無量時稱無相好佛為與佛等
問佛在日羅漢尼尼以油一鉢在門內掬多覆
之尼曰佛在日六群比丘入我房來不

曾覆水一滴今覆油一鉢也愧而心息并塗足
油者相給益器米麩鹽醋之屬并塗足油以西

天地熱既足須塗如油沃沙
無諸過故凡有所

食散入支鉢諸根壓油殃罪
法華經云亦如壓

大種如油沃沙矣油殃以西天油用

胡麻生虫被厭多故所以有
罪者殺生也非同此方也
如擊油鉢若
護淨囊也

漿十七

漿有八種

四分律云盧施長者以八種漿施佛
酸棗六甘蔗七微果八舍樓伽漿以
西土不言茶湯只說漿不醉許飲

本行云佛化難陀至宮門問佛食未佛曰已食
曰食漿否佛與鉢難陀受鉢盛佛行之難陀隨
佛妻曰速來至祇

園佛化出家也亦許飲者
要集云或病遠行

蜜諸果謂葡萄等許為漿飲自餘除水及楊枝
又淨名云解脫味為漿故云解脫充漿寧思玉

液飯汁行舡般若論云時有輪王設會飯汁行也舡米麵如山蘇油為渠臥具藥物皆令極妙八種成漿有部百一云一招者果似滿十二年即熟芭蕉子是二狐落迦狀如酸棗四阿說他子菩提子五鳥曇鉢羅如李子六鉢魯酒如菓莫七篋栗隨即葡萄八渴羅樹如棗溢而耳皆為漿也西土有福舍義漿也

稻十八

稻有二種正法念經云一自生二種植自生者糠糲二種植耕耘約有百種名目不同如此方穀有赤次稻烏將來稻飛虫稻垂穩稻赤世稻黃米稻易落稻班白稻白真珠稻速熟稻鍊世稻赤色稻樹稻水稻陸稻正意稻海生及穗稻

見笑稻焦熟稻鸚鵡稻又波西域稻理夜國有六十月熟稻矣無皮其稻有甜稻

無皮稻黑色白四天香稻正法念經云四天王色赤色稻等味如甘露又有不食稻堅命稻一切處生稻師

子稻無垢稻大輕稻一切稻太力稻生香稻割如雪稻太具稻善德稻瑠璃不學稻不曲新稻負黑稻波斯稻名德稻星稻長稻雜稻非人惠稻水陵稻時生稻無糖稻第一暖稻黃舌愛稻王園中有稻如樹只供王食福力感也稻塗其壁和稻塗之更好如人殺身望生天不得其理失稻傷子死婆沙八十三云有婆羅門稻田

禾矣欲熟令見看守時遇風雹稻盡

花嚴施米

續高僧田遺生家貧五女無兒長女名曰花嚴法安教化女無物施有鹿

布二尺黃米十粒施大衆飯中感蓮花秬米文神之異餘之衆飯皆黃乃出家也

問經云諸天有蓮花秬米自然而熟施米千碩續高僧傳云遠公

花秬米千碩而熟供米隨後常論云佛遊諸國國王等

相重如此供米隨後常有五百車載秬米菜隨

後令無停僧待來續高僧傳云曇延徒衆時飢

所乏矣停僧待來荒食唯三日僧衆欲散延曰

後自無供即散至後日帝果偷米在口百喻經

送米二十車又送五百碩云有人至妻家見米便滿口噉之妻問羞不能語妻見

白腫爲病求醫以刀開見米如人犯戒不尋悔謝世號米賊衆納米作逆世號米賊授之符籙

章奏祭醮號米盡不食四分律云佛在世時跋

鬼卒祭酒等財寶有大威力隨意所欲周給一切以八升米

作飯飼四部兵衆及四方來者皆足兒以千兩

金與四部兵衆及四方乞者不盡兒婦以一裹

香塗四部兵衆及四方來者不盡乃至奴耕田

婢煮料皆施一切不盡問佛佛言舉家金佛貨

前生作織師共供養辟支佛所感如此米續高僧惠曹僞鄭在洛京有隋時有金佛二

像高一丈東都圍城人餓死曹破佛羅米作

糜衆曰不可如于食父肉曹曰佛因中捨身國

城等况果位形相哉如城破多人取之令曹獨

罪五色上来高僧傳開皇初送五色穀二十說文云三農生五穀散穗楞苦角又九穀黍稷稻粱三豆二麥法華云百穀苗

稼穀者祿也善也養也生也神農嘗之

穀賊上車 而取無穀見一小兒可三歲不語便

打行令人逐之路見一車金精也尋可得之

牛皆黃人曰穀賊上車小兒曰主與尔金甕此

是也穀主所令逐者來報尋可得運籌而取

也今尋之果得金甕以償穀價

云小三灾飢饉時以籌挑

故場蘊得少穀粒為種神穀有異

續高僧傳云僧昭任

大山尋瀑水下有穴入之可行五六里遇神僧

與食取異穀穗舂米為食味極美其粒大如常

穀徒地踊食盡感地踊其穀三十碩餘粒大

而赤味美有倉換金粟

文殊瑞應云文殊生時

異此神穀也十種吉祥之一也倉換

金粟地踊七宝又淨名金粟如來又淮南子曰倉頡作書天雨金粟也

糠二十一

衆中糟糠 法華經一云衆中之糟糠之米 法集

糟糠取於米如糠裏米 俱舍云業如糟裏米煩

實捨非取是如糠裏米 惱如糠米有糠而可種

小豆二十二

小豆施僧 護淨經云有二婢使借人作齋并頭

糞中有小豆拾來洗致僧念佛兩車 寄歸傳云

食亦獲勝福因信心生也

善導和尚以小豆念彌陀佛兩車至感有散豆
靈小豆自過施寺僧為種菜上有化佛像散豆
施佛法苑云頂生王因中好施將迎聚婦祀散
佛感報為主又譬喻王經云豆有各種小豆大
豆畢豆迦茶訶梨那豆此方無似大豆又古今
注此方豆菽即豆別名登豆一名冷豆葉似葛
實長尺餘可蒸食之亦登菽狸豆一名狸涉一
名獵沙葉似葛實如李核可燒食虎豆一名虎
沙似狸豆而大也實如小鼠拳亦可食馬豆一
名馬涉似虎豆而實小犬如指亦可食其於
鳥菜白隨色立名豌豆西土有胡麻豆
種植二十三

梵志種田雜阿含云佛因中見梵志耕地曰我
種作供食佛何不作佛曰我亦作以

信心為種入道為田精進為耘鋤梵志聞法信
解歡喜踊躍供敬施食佛不受曰我不因說法
而受**種田監作**本起經云時有梵志種禾欲熟
家又喪女悲苦見佛佛為說五不可選一損耗
二損棄三老四病五死此五不可避也聞已信
悟**守道不耕**廣弘明云沙門不耕而食何也曰
以柴薪務耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏
曰小人稼下無位招高其賢也黔婁非仕而獲
賜尚其**非於相食**本起經云太子監作種田時
清也食鮑鷹食雀**因求入海**報恩經云善友太子見
等如是賦耕**因求入海**耕者辛苦愍欲濟給與
臣共議求財有曰莫先耕稼一種**一穫七稼**下
萬倍又曰入海求摩尼寶第一也

養老卷之九

卷之九

經云穰伽王時有情福勝一莖九穗
種七穫用功甚少所獲甚多
光武時一莖九穗
故名秀字文叔矣
種植濟世
正理云夫聖人應
觀俯察利安群品是以五穀八蚕以利百姓
女不織天下寒一男不耕天下飢今佛法不織
不耕絕粒無法田費不耕蚕休不織
養利在何也
荅如前已見守道之辭
一犁七壠
四分律云瓊茶居士有大福德奴以一犁而耕
七壠婢以八升米飯遍四部兵乃至兒以金不
盡種植種異
根本說一切有部三云一
根香附
等種植種異
薑芋等二莖菩提石榴柳等三節
蘆升葶四子穀麥豆杏等亦名裂種甲種異五
牛糞生蓮羊生柿寄生青蒿靈芝等又子曰種
根曰
植也

飢渴 二十四

第一大苦

出曜經云飢最爲苦
萍沙王被于阿
闍貫玉囚閉方苦佛語飢最爲苦矣

飢莫過鬼

細如針常求不淨爲食佛曰此鬼曾
爲長者婦有辟支佛從長者乞其蔗汁
婦以尿和施之感此報也常受飢渴
飢力不

濟

移山經云時世大飢比丘乞食不得目連欲
以神力取下地味濟諸有情佛曰不得此時
有消此食者又捨中
命福不及也難濟
體生瘡癬
飢餓羸瘦瘡癬

乃至而無希

取一食之意
爲病最大
正法念經云爲病最大
莫過飢饉又法華經云

如從飢國來忽遇太

王膳未敢即便食
火風所增
俱舍云火風大
增生觸令消宿

火風所增

俱舍云火風大
增生觸令消宿

王膳未敢

即便食
火風所增
俱舍云火風大
增生觸令消宿

食飢雨七日

寶篋經云待雨七日諸比丘皆飢餓聖者入定不得道者皆

與食文殊曰我能令眾飽滿菩薩自餓云菩薩

六年苦行自餓日食一麻糝米菜豆粟麩白豆

亦復一粒皮肉消瘦以因中向一緣覺犯口四

過斷絕一施飢餓至死因閉足下去皮苦痛飢

重受輕報也飢餓至死因閉足下去皮苦痛飢

餓乃思於佛佛令目連現通至彼為王說法王

問何處食最上妙為說六天此合生第四天乃

願生毗沙門王宮當得盜賊之本老子曰以上

生為太子名最勝尊也飢餓即盜賊生焉又法苑云鄧通漢文帝富之令

鑄錢等半京師與帝曾吮癰瘡也餓死山中周

亞夫梁武等亦殍亡也又指沙袋以充飢見上

麩部又飢饉劫無穀曰飢菜不熟為饑果不熟

曰荒又弘明云菩薩遇飢饉身肉俱損見貧乏

即寶貨悉與又淨名云劫中有飢饉現之作飲

食又老子曰帥之所處荆棘生焉農事廢也太

軍之後必有凶年天應之以惡氣水旱不調傷

五穀人佛渴須水長阿含云佛渴阿難索水曰

民病也佛渴須水恒河現有五百乘車過其水

不堪飲時雪山夜叉獻佛八功德水渴蒙佛救

渴不飲水

百喻云有渴人見陽焰逐

天帝降雨而求水及見河不飲曰不

因信得道渴不飲水而求水及見河不飲曰不

能飲盡如外道求解脫不修佛戒怖其多也又

法華云如人渴須水等又俱舍云夢一渴人求

其水飲後有一井具八德水渴人不

飲如末法中法師說法不肯聽學

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

喻之於事

弘明集云渴者不必飲於江海飢者不必食於倉之粟法為智者說辨為達者通書為曉者傳事為見者明女至死持戒律云有比丘遠來為悅者容矣遇池水有虫有持戒不飲渴死生天一飲欲見佛不死者至佛所佛曰何違戒見吾持戒者令已生天佛因勅諸比丘持漉水囊行漉水糝等

飽二十五

過度而死

智論云蜜膊婆羅門與須達長者為使求王舍大城婆羅門女飲食過度腹脹而作守得福圓滿異相云有小兒幼孤在城門神矣長者家傭作自念貧下乃得工直供養佛僧因節會僧先小食飽不多食小兒不樂自佛佛曰汝已得福圓滿然大利

飲食尋有海客至節日無食賣人皆大飢小兒設食商主歡喜率眾與宝尋即大富得現報

七日不飢

感通三寶錄云杜汲母崇敬三寶感飯鉢空中下食之七日不飢

食飽異

般若論云一禪悅二願力三思念四八解脫五喜樂比丘五出世間飽當念除

掌中掌食

五分律云尼受居士請遇節日飽矣小食多後赴齋不食施主不樂

食選麗妙

婆沙云迦葉得食鹿細等佛不許食薄拘羅得食鹿者食細

五食致飽

有部百一門法薄俱羅住鹿闕妙

五嚼食莖花葉果五噉食即飯餅麩豆肉又十

二因緣經云一肥臍二毒三酒此三皆遍身中無不到處食傳天下孟子弟子彭更問曰後車

悉入骨髓數十乘從者數百人傳食

天下諸侯不以泰乎孟子曰非其道則一簞食不受以其道則舜受堯之天下不以爲泰如百工食力祿以養賢修仁行義國之所尊移風易俗其功可爲珍雖食侯百不爲素食

寶玉珍奇部第三十八

寶一

諸寶各異

般若論云天寶勝常能隨天身可令其語輕而不重功勝人寶清淨無關

諸毒神鬼飢渴寒熱悉能除之又菩薩寶勝天人寶能令一切衆生知死此生彼因緣本未出種種寶法音不斷若爲首飾則兩無量物如意珠也寶有一百二十種王寶七種

各珠

又前論云金山石沙赤銅亦然真珠出魚腦腹首中出蛇腦龍腦杉木中珊瑚出海

寶出

石樹貝出中甲銀煉石出琉璃頗梨出山石穴如意珠佛舍利以劫末時佛舍利皆變爲摩尼珠

寶藏

異相云一名寶積二無盡寶三遠熾四一切莊嚴又大海有珠能生能出衆寶大龍

寶藏

豐盈下生經云慈氏當來有四寶藏也龍王守護衆寶盈滿時世人民

見如瓦礫云往昔衆生爲此寶故寶藏供佛互相劫奪致生死苦貧窮下賤也寶藏供佛云有人與王爲友謂王曰我藏寶次日痴人汝藏寶何說向人曰我供佛僧是名藏寶五寶堅固五家不奪名藏矣

寶天施石

異相云有貧人見佛無物可施以白石擬珠施佛及

寶英之火

音王傳云有貧人得斧天雨七寶餘尺斫杖以活有人見

與絹百疋為戲不語前人益絹至千疋與之此
斧名曰寶英寶中之大切博右置王化之成寶
也**寶欲罷道**異相云有比丘在山修行五百商
欲罷道還家佛化比丘尼路行畫眉比丘惟而
問曰此不應也曰汝亦不應其比丘悟而還也

寶王所至聚寶經云摩尼在處**寶藏毒蛇**根本
律云
佛行見有寶伏藏佛曰此毒蛇也有入得
之被王知禁奪阿難白佛言毒蛇不謬也**寶有**

其四異相云一曰藏光明寶二離潤太寶三火
為酪二為疾**供養獲寶**華嚴經云寶鉢佛時村
變為蕪等
人眾其人出家尋獲寶藏佛滅起塔

於十千歲施設供養放太光明也**寶有九種**

大集經云一金二銀三琉璃四玻梨五瑪腦六

蓮花七車渠八珠功德九珊瑚又三價寶一少
二多三**神與其寶**獨住禽獸馴其左右太山祠

無價寶**神與其寶**獨住禽獸馴其左右太山祠
有大石函珍寶盈滿神施與之令濟貧窮後遊
江左馬恬惡其不節而鳩之杯毒酒自若而去
年八十九元**寶囊命寶**譬喻云寶囊用之無盡
興年卒也

一切寶中命**寶摩尼身**如來智光二味經云如
寶第一矣
如多佛身如之隨衆生欲見者現亦或金色水
精摩尼真珠因陀羅寶帝青太青一切光生聚
神子鬚師子幢海住清淨普光莊嚴電燈水清
淨已上天寶名皆有摩尼字讀時加之佛身隨
如是寶類**七寶百寶**無量壽經云七寶金銀琉
亦所現

琉璃車渠赤珠瑪瑙應以方

重者說也更有帝青大青石藏杵藏等
寶更有百寶隨所重者且舉圓數言百
寶藥師經疏云石中出不
寶同水精磨琢所成也

金二

閻浮檀金

釋迦氏譜云閻浮檀樹也有一說或云
北州南邊有又云無熱池邊此云上
勝緣樹在近水水下有金因以為名提檀此云
州也州亦因樹為名或因果立稱金中上也

金鍍決膜

醫所醫以金鍍決之也

益州金藏

續高僧傳云益州城南有空惠寺有金藏有穴
近寺僧守之從神乞金令入穴取二升如金粟
信而入見金甕烈**鍍像得金**高僧傳邢州沙河
相對莫測其邊矣懸有鳥像是金以

沙弥得金

罵意經云有沙弥隨師行路得其
金請師疾行師曰有金有怖無金

無怖如貪金心何道
不成沙弥弄金得道

黃金六萬

要集云長者為
兒娶婦索黃金

六萬兩與
之為親矣

黑沙之金

大婆沙十二云有金從
黑沙中出其金極妙矣龍

猛金術

西域傳云龍猛菩薩有金膏硯中磨用
筆點石銅鍊皆成紫金此術不傳於世

西土見有此金其價倍貴
因造寺與王點石為金

學造金法

婆沙論八
十二云遮諾

迦學造金法十二年方成一粒如小
麥量便師子吼我今能作金山也

金色迦葉

萬行首楞嚴經云迦葉因中供養舍利然燈又
以此金飾佛形像自尔後來身常金色妻亦復

金藏在溼

觀佛三昧經云有長者子父喪
願矣委付諸藏被賊來奪有上金十

六兩藏泥泥咒天王現金不空云誦真言者以索繫天王項誦咒求請曰

之後富矣得金錢不得法師可重梵網經云說法之師可

積聚須施也米多羅金不空第十三云持真言者以杖打此

銅百兩皆為金也此神咒之力亦金盤取譬龍

須心行相扶持戒清淨不犯矣傳云菩薩寄詩與南印土王金盤除糞穢

斯為是大痴若生人作罪全成拯憊兒甘露

變金不空云誦真言者於修羅窟得甘露將塗

佗迦藥一兩能令金教七子邪提七子經云長

千兩銅變為金寶恣行十惡父各與金二千兩令改截已復生

惡修善子等受金依教佛歎方便也

四分律云有人以八牛贖一小蛇命是龍王女

將金報恩曰此龍金雖少截已續生將報洪恩

也出家貪利百喻經云有人得金鼠狼安懷至

在懷遂變為金傍有愚者見而毀之取蛇在懷

望化為金被螫而死如見僧得利而求出家得

利自金能殺人譬喻云有二人行路得其金二

人言一人曰買食來一人去買

食共汝二人分之彼來即殺買食者曰我食中

安毒殺彼二人一人被殺二人食毒死金故

金施百億譬喻經云王病欲終淚下如雨臣白

孔雀又金玉滿堂莫之能守嗜慾傷神財多累身出老子又法苑云郭巨河內人大富父歿兄弟分財二十萬為兩分弟取母養後妻生子恐妨侍奉有說後歲飢侵母食巨令掘地埋子下得黃金一釜上有鍊券賜孝子郭巨也又宋帝令高僧惠嚴於嵩山神壇得鎮金一麩璧大小三十二枚積金如山唯識樞要云護法菩薩造亦出宋史積金如山唯識決擇論求看者輸金一兩於是求者如市積如金山頂戴受持傳通不墜也

金剛三

金剛之堅

智論云有為緣成皆不榮固難曰金剛在龜背靈湼槃佛性般若論云湼槃佛性理如金剛無物不壞

湼槃佛性

唯靈角壞之如其佛性唯一闡提不可壞也又

金剛座金剛定從諭為名又石中之堅又天帝

與修羅戰金剛杵下落為如意珠

也或云佛舍利出異相三說矣

六利金剛論云

梵語拔折羅此云金剛有三種功用一上出七

金山內近妙高山有金剛樹節如筍竹無物不

壞中下二等金剛此土亦有可以壞之六種功

用不同色有青黃赤白能出水火昇空除災神

等用

銀四

拒神黃銀

續高僧傳云惠暢法師隋帝勅令送舍利於州拒神山寺出黃銀別勅以瑤鎮之用酬恩惠山在州東五里昔始皇取石為橋此山拒而不去因名拒神山山南四里餘

有黃以銀為城報恩經云善友入海求善見銀

都本行經云大善見王所治城郭園林樓臺宮殿林座什物等悉是白銀所成矣銀蓮

花本行經云以銀蓮花供養諸佛而散佛上又黃金為莖白銀為臺或葉銀沙銀地鬻木臺

城欲破時也

琉璃五

琉璃文字不空二十四云以闍浮檀金定自光

明處胎經云佛入琉璃身相嚴淨處胎經云佛身

淨琉璃如琉璃筒如琉璃穴宅十誦律云佛夜行時有

窟宅有小比丘日夜求請佛住經行恐琉璃城

有天魔惡鬼怖佛天帝曰癡人怖佛矣琉璃城

郭法句經云有夫妻二人難化佛變琉璃在中

立死即便立死妻怖而走夫至見比丘乞食妻曰

走逐之見琉璃內不能得入方信悟矣右變

琉璃高僧傳云隋文葬舍利感白樹白花等靈

史薛曹宅堂礎忽變琉璃或問裕曰戒價實不

之慎之不從其言果楊諒造累及曹價實不

等淨名經云譬如琉璃同彼水精貴賤不同又面吹琉璃所成顯空也

珠六經音義云圓者曰珠不圓者曰璣又或云大曰珠小曰璣

如意心珠

觀佛三昧經一云金翅鳥王業盡將

肉將盡龍王降雨滅火龍珠漸變不空云持真

得心得珠即如意心珠珠若賣得價一半更賣漸

減乃至為石却歸東海辯珠之智雜事律二

藥童子年三歲父持肩上路行側有別小兒見

骨為珠以脚蹴之父亦稱是大藥曰此魚骨非

珠不從出之果然魚珠蓋隨身百緣經云有一

骨父自愧知子智珠蓋現隨身施已還有或生衣食香象隨逐

者皆隨因中施勝福田隨因所感如是矣我

珠之女根本尼律十七云有一長者生一女子

見女與母家貧遂至寶洲街珠日與女母得珠

不是父念貧家即大富與母評議此鵝腹中珠

鵝知不來戒貧失穿珠利薩賢愚經云弥勒菩

止著佛姨母所造金氈袈裟表裏相稱而行乞

食觀者甚眾無與食者有穿珠師請還供養慈

氏食畢為說妙法有長者將嫁出女令穿其珠

為法不藉其價但聽其法妻曰但聽沙門浮美

之辭失我穿珠偷珠與財莊嚴論云有人入海

之利此女福多及餘宝物王曰自古王者為此造惡也捨命之

後無一隨者令將此宝施塔輪上後被賊盜下

有血縱捉得其賊王嗟珠隨緣觀佛三昧經

此人與財令懺其罪珠隨緣觀佛三昧經

逃難至海當遺船師船師曰此石海中極有力

士曰非也請以眾絲裹之安水當隨色變眾宝

來朝依獻珠求佛阿闍貴王經云童子獻珠即

言無謬獻珠求佛佛因中與三小兒共戲見古

義卷之七

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

佛獻一珠求佛二子求
為弟子即舍利目連也
大意求珠 大意經云有
龍主珠四顆被海神奪之
海神懼而 珠銅出異
還珠也 辨正云珠育於水
銅生於石取者委之傳者迷之
珠能清水 智論云水大也
能清水者名為珠 珠畜殺人
清珠清濁也 十誦律云有比丘畜
從比丘索曰無乃殺之知非琉璃安
齋而去佛知不許畜珠因制戒也
法華經云譬如強力轉輪勝王兵戰有功即解
髻中明珠與之又云如貧窮人至親友家醉酒
而臥是時親友官弟當行與珠繫其衣裏
起已遊行到於他國親友見之示所繫珠
龍女

犬珠 法華經云龍女有一寶珠價直
南珠 三千大千世界獻佛佛即納受
佛頂萬行經云以珠對日出火名陽燄珠對
目出水名月受珠能清濁水名水清珠也

有三德 雜寶藏經云有摩尼珠出魔竭魚腦中
二能消熱病 珠圓白色 陀羅尼云如意珠圓
熱時怨見歡喜

上心珠無價 十住經云以心寶珠出智惠
珠之怨 生經云戰遮女人木盂繫腹謗佛者佛
得之此女至 施珠無盡 法句經云有王曰大施
今怨謗吾 積珠如山有梵志佛
化身也取珠三捨王問何以曰積財
不如修道王聞乃悟施珠如山也

珠有文字

珠有文字

珠有文字

珠有文字

珠有文字

正法念經云夜摩夫有珠內有金書又自然出

字是佛說得恐天放逸說無常傷等

珠上生經云有一大神名勞度跋是額上自然

出珠化成內院又百千梵王各各持一梵天

妙宝以為羅網又梵**珠失被刑**王夫人令四右

摩尼珠以為絞絡**珠失被刑**王夫人令四右

女擎輦至祇園下輦至佛所聽法四右女睡著

失輦上宝珠佛化令悟橫被罰夫人知而釋罪

又上生經云**輪王珠寶**中阿含十三云輪王珠

雨如意珠也**輪王珠寶**宝王夜半欲出致珠在

高幢上光照半由旬導從四軍如晝**糞出明珠**

不異能雨七寶能隨王心如意珠也**糞出明珠**

異相三十六云有長者近海有林常有禽來設

食與之糞出明珠即是在海渚上食來者也

珠有勝能異相云摩尼宝珠龍王腦中有福者

得亦名如意出一切宝衣食等毒不

能害火不能

燒水不能溺**求寶夷險**般若論云弁奇貨者採

華璞者無憚三襲**虛空藏珠**虛空藏菩薩經云

之險貴其宝貨**虛空藏珠**若人懺罪得見菩

薩頂上珠紫金色摩尼即見天冠中有二十

五像現如如意中此珠為印印消罪障矣**玄**

珠赤水俱舍序云獲玄珠於赤水即莊子內篇

其玄珠便令爾妻罔像

諛詐求之罔像得也**力士肘珠**金剛三昧經

肘後皆有其珠咒力持之餘**八祖頂珠**宝林傳

人不見入金剛山亦不能礙**八祖頂珠**云佛陀

難提迦摩羅國人姓瞿曇生有異相頂上有珠

珠光時照年四十出家勵節行高聞於天竺繼

祖**拳珠在手**宝林傳云斯那尊者生而左手拳

不能開至七歲父施童子與師子

比丘曰此童子昔已曾為吾弟子因赴龍宮齋
得珠在手付之不矢對眾索之其手便開捧珠
上師舉眾咸見珠還施賊慈恩傳云南印土有
數言希有矣施明珠在頂髻中守護極嚴無人取者有賊竄
地道入取珠手終不及佛身旋長賊曰佛因中
國城妻子頭目髓腦皆施於人今果位中惜此
一珠寶者實恐前言難信佛遂低授之賊得貨
之言佛施我王知不罪贖淚珠照月洞冥記云
之還佛至今佛猶低首矣文犀四頭狀如水兕角表有肉光明因名明犀
在暗中亦有光亦曰文犀織以為簾如錦綺之文
此國去長安九千里在日南國南人長七尺髮
披至踵乘犀象入海底取寶宿蛟人舍得珠則
蛟人所泣之珠亦曰泣珠又太初三年起甘泉
宮望風臺臺上得白珠一枚如花帝以錦蓋覆

之如照月矣因名照月珠後賜董偃盛之以琉
璃之篋又古今注云東夷出草難珠色黃亦名
木難珠又鵝珠比丘見上文選云水含珠而
川媚魚骨為珠雜事律云大藥四五歲父抱往
河浴路逢魚骨父謂是珠以脚蹴出大藥曰非
珠魚骨也子曰自業不肯修強覓化遣寶他所
弄魚骨斯非是寶珠豈玫瑰法華疏云美好為
有毗沙門弄珠於道上水晶七淨名經云譬如琉璃同彼水晶賤寶生
年冰作也有說石也又水晶塔塔門廣矣又云
出鷄勝國大安山西面穴中取之有青黃赤白
紫五色

玉八 說文云玉字與王字義別也象三王連貫
也本合無點後別加之古字巫也又音宿

亦呼粟也或

姓國名矣

變石為玉 三寶記云長房曰皇帝得修無垠慈

鹿巡宮門不

玉方皎潤

正理序云玉移荆岫皎

飾人物等

玻梨水玉

經音義云玻梨水

芬芳之風更遠云

美玉出乎荆岫

玉佛數尺

續高僧器公在神通

此宝出山石窟

中千年冰變

高數尺本天池主彼國出也亦彌天云玉軸琅

函弘明云見和譬而為石者非璧之賤視者不

明又洞冥云有輕玉白而明又真玉火燒三日

不熱在廳下埋之三日不熱又山玉虎護之虎

毛拂之光生也又水玉龍護之又有一軟玉可為

鞭又文選碧琳玫瑰璿玲函文鱗赤瑕駁犂玳

琰玉名也或交彩也又白似凝脂黃如

蒸粟赤似鷄冠黑如歸漆方似截膏 列子卞

和列子云卞和楚人也得玉璞於荆山獻楚武

楚文即位又進玉視之曰石王以為慢刑其左足

卽位和抱璞楚山下哭三晝夜淚盡至血曰不

痛則足痛王不識玉也王知取令琢之果得其

玉比君子燥之不輕濕之不潤磨而不磷涅而

不縮又琢琢如玉落落如石玉貴石賤老子意

取中也又垂棘之玉孟子曰垂棘地名如藍田

錢九

錢有多種

四分律云西方錢有銅錢白鉛錫樹

玉面方圓長短等錢

錢捨命

莊嚴論云王出

不同字亦隨時處

見塔而施五錢

有梅陀羅曰善哉大王王今捉之為戲於我梅
陀羅曰我曾為賊見人牽手為其有宝張弓恐
之前人不開乃一箭射殺開其人手只
得一錢王今無怖五錢同捨此實難事
靈骨索云持真言者當得錢是金應分
至不空云持真言者得羅刹子送銀錢
曾無入
巴浴佛經云生死往來無一錢入已唯善
映入中阿含經云有大長者唯生一子名曰賴
常憶念子忽省觀母令人聚錢成積謂子曰此
是我分父更無量何用出家子曰此皆無常不
可久
保
天雨宝錢上而生后為輪王以福力故天

雨宝錢滿國皆富
錢三宝別陀羅尼云施主錢標心宝
得福弃之於江中阿含云有長者子志樂出家
有殊嗣後亂子曰此錢作新布囊滿盛車載送至
深江免使於人愛著愛苦日夜憂心不絕也
指錢造福宋元嘉中瓦官惠果有戒行見一鬼
在廁鬼中我於前柿樹下有錢三千文希取作
福願捨鬼業果乃白僧取錢為請經生書法華
經一部并齋僧等鬼
來相謝生天出感通錢餽隨施佛僧已隨其貧
富行餽施錢任意
吞之入腹十誦云有比丘畜
多少與僧贖食
吞之入腹而送至寒林鳥獸
破腹佛知今取錢為作福也
無福所忘律云

有長者子名曰惡來人與錢物尋忘不憶以薄
 福故所令如此後遇佛以具陳苦事佛令買青
 蓮花供養二錢從手出賢愚經三云有長者家
 寶增福除忘錢從手出生二于兩手皆出金錢
 取終無盡乃至出家得道得錢數喻百喻經云
 受戒禮眾皆施金錢矣得錢數喻有一貧人
 路行見一囊金錢坐而便數數由未畢失錢者
 來見而奪之如出家者遇佛法寶不早修行被
 三業錢施無盡育王傳云有官人見王作福得
 奪錢施無盡一銅錢施佛後生王官作女手
 出金錢無盡乃以事問佛一錢三施異相四十
 佛說前因王方省悟矣一錢三施五云有三
 人共本獲利外剩一文同心共施沙聖僧齊利
 門後二人共獲大報王不得奪矣聖僧齊利
 要集云聖僧施錢為聖僧作供養修塑形像床
 帳花香燈油不得別使以聖僧在世屬他父所

有擅信標心聖僧非餘况律不許三宝物互用帛錢之因要集引冥詳
 黃帛是金白帛為銀克孝敬之礼矣口不言利滄州人壯室出家
 清貞自遠承稟玄奧受具後聽毗尼在定州居
 于律席至畜寶戒日誠難也贊私賤之有錢三
 百擲弃眾前乃至兩錢滿室續高僧淵姓李廣
 終身口不言利也兩錢滿室漢鄴人家本巨富
 為巴蜀所稱及淵生日天雨銅錢於家庭內合
 運處處皆滿父運疲久口噓唱之錢不復下乃
 止倉內才半錢還尚濕高僧傳云開皇中蔣州
 忽然滿溢等錢還尚濕人嚴恭寫經為業有人
 借恭錢乘舟而去舟金錢滿甕雜寶藏經云有
 没人溺錢却自仍濕金錢滿甕國主夜常聞家
 內喚聲乃召有膽勇人尋之叱曰是何妖怪也
 曰我是定精在其豕角汝至合得汝但家中備

八人供我等當至如言打令八角金錢滿甕有
剃頭師見而數之得過喻破八戒持八戒者矣
金錢買銅 般若論云佛說我者或云我聞此是
要故**金猶之錢** 金藏經云惡生見金猶入地掘
耳迎旃延曰王前生作賣薪人見僧施**盜佛鑄**
三錢已步步歡喜五里所感如是也
錢 法苑云宋吳興沈僧覆太明末卒土飢荒至
事發入官至死身**超曰施錢** 西域記云室羅伐
如火燒坊裂爛壞**超曰施錢** 西域記云室羅伐
風遠洽臣諸印土曰以五億金錢周給貧乏臣
諫恐錢盡王曰聚有餘給不足非苟為身又如
意論師母使人剃頭輒賜金錢致令王**金錢四**
嫌後令與外道論義乃嚼舌而終矣

億 善見律云迦蘭陀長者有金錢四億王遂封
為長者又譬喻王經云如王鑄金錢有王印
文者是無**鑄錢之記** 自顯頊之代至梁代有鑄
者不成矣**鑄錢之記** 錢今大周乙卯歲天下勅
是銅皆納悉鑄為錢周通元寶之號以我皇帝
憂百姓之聞須大國之乏用日令鑄二十萬為
恒課也

財十

財有六事

阿含云負即生死怨有則生憂失則生
惱怨家歡喜宗親不樂在眾所說矣

財求非道

中阿含云有六非道求財一種種戲
樂二非時行三飲酒放逸四親近惡

知識五常喜妓
六懶惰懈怠等

不捨冤家

阿含云有王友人出
家得道王後遇之欲

施金寶道人曰我已捨財色之禍四十二章經云財色之於

冤家牢獄勿更與我入也如兒貪刀上之蜜不財有四種四法經云

定一喰之美有傷苦之患二說法財三攝貧窮財四通向善提財因果經

云復有七種聖財所謂信戒聞捨惠慙愧定惠施得財王渾沌賢愚經云時有長者有五女妻

聖也復懷妊長者遇病命終財合入管無兒王故女曰我母懷妊恐或是男王令伺

乏後生是兒然無手足眼耳與舌王令問佛佛

曰此兒因中曾為斷消災經云有財寶無量長者名好施財

事官不平所感也寶無量未竟不拾遺財正法念經云若見道邊

世災患矣遺物金寶等取已唱令此是誰物若有人認問其是色自如依寶相是

與之無人問入官官若不取應入三寶七月之

後負僧物難護大集經一十七云佛告波斯匿

許矣王僧物難護除二種人一阿羅漢具六解脫二阿分財不平律云有二比丘年

那舍人餘不可矣老無智有病比丘死衣鉢無人可分今平見憂波難陀請分曰此

事多招謗也二比丘不從曰我不可請外道也曰可分作二分二自取彼二與一曰分財之

平否我與物二汝二與物亦等過律云有兄弟二人欲分財恐不平等曰父在

日供養和尚可請求分弟多姦惠先求和尚欲要好者和尚不許許即得罪不應作矣

鑊十一

鑊王可畏薛遮尼乾子經云有鑊王名阿塞鑊

輪田山

俱舍云二十四大州一鑊輪田山所田也

鑊垢自損

根本律云自鑊生垢漸自食身一朝

心還自

鑊猪與鼓

本行經云太子搗射排七鑊

遍諸釋童子或一

或二皆不及佛也

富貴諸夫

樹提迦經云命王至家王見宮殿園

給皆遍王欲奪之善神護故人皆自倒問佛佛

言以曾供養一辟支佛來感天福不可奪也

知足之富 莊嚴論云知足第一富無病第一樂

富貴 十二

利善友第一親涅槃第一樂

尚貴

要集云富貴者人間第一發言皆應動止

返富貴二種

報恩經云一眾生為奴婢男女臣

七寶倉庫財帛田宅

富貴陵人

要集云世有二

國土穀麥為王也

種富貴陵人成

勢尊已博識聰達才辨利詞豪奢

貴歷諸世

美色肥充資財奴婢時此陵人

云貴者七世百千萬億無量世貴族

是名畢竟貴不以一世二三等貴也 檀弥端正

賢愚經云佛在世時舍衛國有一長者生兒端

正富比樹提伽又金天天婦生時俱感功德并

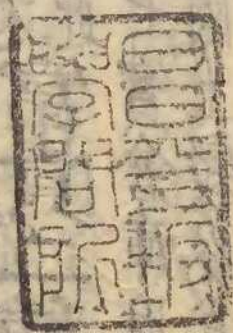
隨生又日連富令布施其弟也心初 女有寶珠

不信日連化之令見天上富樂方信 尼拘律富

百緣經云舍衛國中有一長者生一女

頭上有宝珠取已復生其家巨富

毗尼母經云有尼拘律陀長者巨富有金毘金
犁少不滿於千恐與主等有千子名畢般羅
延父母命終後家有碎金九十六斛錢有八十
億勒沙十萬為一勒沙奴婢僕使有千聚落其
婦字跋陀容貞
世常富貴
感通三寶錄云晉太
康中富人即世常極
富宅中自立精舍于法蘭常在宅中受其供養
忽有老僧外來足上有泥常令奴洗老僧不從
常私罵之僧現通乘空
而去常每自撲悔過

義楚六帖卷十九終

