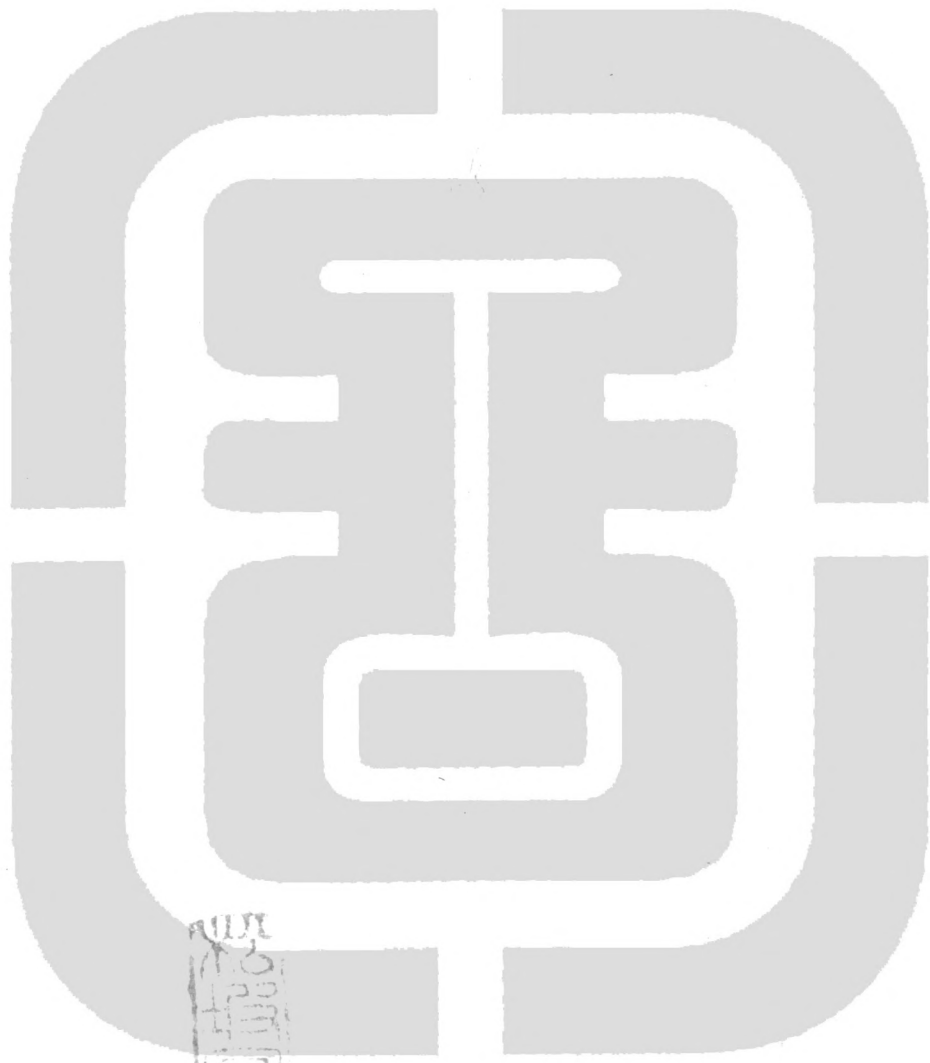

褚經要集

才十九

四百四十八
楹六

5165

Vertical text or stamp located below the large seal, possibly a date or identifier.

論經要集卷第十九

西明寺沙門釋道世集

送終部第二十九

此有九緣

迷意緣

瞻病緣

醫療緣

安置緣

餒念緣

捨命緣

遣送緣

受生緣

祭祠緣

迷意緣第一

夫三界遐曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適之理時

難所以調和之乖爲易忽一大不調四大俱
損如地大增則形體黯黑肌肉青瘀癥瘕結
聚如鐵如石若地大虧則四肢尪弱多失半
體偏枯殘戾毀明失聰若水大增則膚肉虛
滿體無華色舉身痿黃神顏慘怛長手脚洪
腫膀胱脹急若水大損則瘦削骨立筋現脉
沉脣舌乾燥耳聾焦閉五藏內煎津液外竭
六腑消耗不能自立若火大增則舉體煩燥
焦熱如燒癰癤疽腫痲瘡潰爛膿血流溢臭
穢競充若火大損則四體羸瘠腑藏冰冷焦
膈凝寒口若含霜夏暑重裘未嘗溫慰食不
消化恒常嘔逆若風大增則氣滿胃塞府胃

舌隔手足緩弱四體疼痺若風大損則身形
羸瘠氣栽如線動轉疲乏引息如抽咳嗽噫
噦咽舌難急腹癢背倮心內若冰頸筋喉脉
奮作鼓脹如是種種皆是四大乍增乍損致
有痾疾既一大嬰羸則三大皆苦展轉皆病
俱生前煎惱四大交反六府難調良由宿積惡
因今遭苦報無愧無耻無恩無義常隨四時
資給所須晝夜將養未曾荷恩微失供承便
招病苦既知無恩徒勞養育縱加美食華服
終成糞穢但趣得支身以除飢渴終不爲汝
踵前蓄積以勞我心廢求修道寔由身爲苦
器陰是坏瓶易損難持劇同泡沫四大浮虛

極相乖反五陰緣假多生惱患所以稟形人
世逢此穢濁之時受質僞身居斯怖畏之境
幽冥無量神鬼恒沙種族尤多筭籌未辯或
依房依廟附岳附丘凡有含靈並皆祇響致
使神爽冥昧識慮昏茫至於寤寐多有恐怖
爰得臨危攝念無俟三禱在嶮逢安寧勞千
遍願增益神道加足威光以善利生無相惱
害誠言可錄信驗有徵矣

瞻病緣第二

唯居凡位誰之無病以有報身常加疢疾或
有捨俗出家孤遊獨宿或有貧病老弱無人
侍衛若不互看命將安寄故四分律佛言自

今已去應看病人應作瞻病人若欲供養我
者應先供養病人乃至路值五衆出家人病
佛制七衆皆令住看若捨而不看皆結有罪
故諸佛心者以大慈悲爲體隨順我語即是佛
心也如僧祇律云若道逢出家五衆病人即
應覓車乘馱載令如法供養乃至死時亦應
闍維殯埋不得捨弃病人有九法成就必當
橫死一知非饒益食而貪食二不知籌量三
內食未消而食四食未消而摘吐出五已消
應出而強持六食不隨病七隨病食而不籌
量八懈怠九無慧

如藥師經亦有

九橫大意可知又增一阿

含經去尔時世尊告諸比丘若瞻病人成就

五法不得時瘡恒在床纏去何為五一瞻病
之人不別良藥二懈怠無勇猛心三常喜瞋
恚亦好睡眠四但貪衣食故瞻視病人五不
以法供養故亦不與人語談往反是謂瞻病
之人成就五法不得時瘡翻前五法又生經
佛偈讚曰

火當瞻疾病

問訊諸危厄

善惡有報應

如種果獲實

世尊則為父

經法以為母

同學者兄弟

同是而得度

又法句喻經云昔有一國名曰賢提時有長

老比丘長病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中

卧無瞻視者佛將五百比丘往到其所使諸

比丘傳共視之爲作漿粥而諸比丘聞其臭
處皆共賤之佛使帝釋取其湯水佛以金剛
之手洗病比丘身體地震動豁然大明莫
大驚肅國王臣民天龍鬼神無央數人往到
佛所稽首作禮白佛言佛爲世尊三界無比
道德已備云何屈意洗病比丘佛告國王及
不不會者言如來所以出現於世正爲此窮厄
無護者耳供養病瘦沙門道人及諸貧窮孤
獨老人其福無量所願如意會當得道王白
佛言今此比丘宿有何罪困病積年療治不
瘳佛告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴
使一多力五百主令鞭人五百假王威怒私

作寒暑若欲鞭者索其價數得物者鞭輕不
得鞭重舉國患之有一賢者爲人所謀應當
得鞭報五百言吾是佛弟子素無罪過爲人
所枉願小垂恕五百聞是佛弟子輕手搥鞭
無著身者五百壽終墮地獄中拷掠万毒罪
或復出墮畜生中恒被搥杖五百餘世罪畢
何人常嬰重病痛不離身尔時國王者今調
達是五百者今此病比丘是時賢者今吾身
是吾以前世爲其所恕鞭不著身是故世尊
躬爲洗之人作善惡殃福隨人雖更生死不
可得免於是世尊即說偈言
搥杖良善妄讒無罪 其殃十倍灾迅無救

生受酷痛形體毀折 自然惱病 失意恍惚
人所輕笑 或縣官厄 財產耗盡 親戚離別
舍宅所有 灾火焚燒 死入地獄 如是爲十
時病比丘聞佛此偈及宿命事剋心自責所
患除愈得阿羅漢道賢提國王沒命奉行得
須陀洹道又善生經云瞻病人不應生厭若
自無物出外求之若不得物貸三寶物看瘥
已十倍還之又五百問事云看病人將病人
物爲病人供給所須不問病者或問起嫌並
不得用若已取者應償不還犯重罪又四分
律云看病得五功德一知病人可食不可食
可食便與二不惡賤病人大小便利唾吐三

有慈愍心不爲衣食故看四能經理湯藥乃至瘥病若命終五能爲病人說法今歡喜已身善法增長

醫療緣第三

夫人有四肢五藏一覺一寐呼吸吐納精氣往來流而爲榮衛暢而爲氣色發而爲音聲此人之常數也陽用其精陰用其形人人所同也及其失也燻則生熱否則生寒結而爲瘤贅陷而爲癰疽奔而爲喘竭而爲焦故良醫導之以針石救之以藥餌聖人和之以至德益之以人事故體有可愈之疾天地有可消之灾也如增一阿含經云今時世尊告諸

丘有三大患云何爲三一風爲大患二痰爲
大患三冷爲大患然有三良藥治若風患者
酥爲良藥及酥所作飯食若痰患者蜜爲良
藥及蜜所作飯食若冷患者油爲良藥及油
所作飯食是謂三大患有此三藥治如是比
丘亦有三大患一貪欲二瞋恚三愚癡然有
三良藥治一若貪欲起時以不淨法治及思惟
不淨道二若瞋恚大患者以慈心法治及思
惟慈心道三若愚癡大患者以智慧法治及
因緣所起道是謂比丘有此三大患者有此
三藥治又智度論云般若波羅蜜能除八万
四千病根本此之八万四千皆從四病起一

貪二瞋三癡四毒等分此之四病各分二万
一千以不淨觀除貪欲二万一千煩惱以慈
悲觀除瞋恚二万一千煩惱以因緣觀除愚
癡二万一千煩惱揔用上藥除等分病二万
一千煩惱譬如寶珠能除黑闇般若波羅蜜
亦能除三毒煩惱病

安置緣第四

蓋聞三界之宅寔是四大之器六塵之境是五
陰之所居良由妄想虛構惑倒交興致使万
苦爭纏百憂摠萃今既報熟命臨風燭然衆
生貪著至死不覺恐在舊所戀愛資財染著
眷屬佛教移處今生猷離知無常將至使興

心正念也

如僧祇律云若是大德病者應在露現處上好房中擬道俗問訊生善瞻病人每須燒香然燈香汁塗地供待人客依西域祇桓寺圖云寺西北角日光沒處爲無常院若有病者安置在中堂号無常多生獸背去者極衆還唯一二其堂內安置一立像金色塗者面向東方當置病人在像前坐若無力者今病人卧面向西方觀佛相好其像手中繫一五色綵幡令病人手執幡脚作往生淨土之意坐處雖有便利卅尊不以爲惡原其此土本是雜穢之處猶降靈俯接下類羣生況今將命

投佛寧相棄捨隨病人所樂何境或作弥陀
弥勒阿閼觀音等形如前安置燒香散花供
養不絕生病者善心

鍛念緣第五

夫三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合
一切如電揮萬劫於俄頃丘并易淪括百年
於指掌迷途遂遠弱喪亡歸區區七尺莫知
其假耳目之外終日空談靡依靡救不信不
受生靈一謝再返無期所以撫心自惻臨危
修念也

如十誦律云看病入應隨病者先所習學而
讚歎之不得毀訾退本善心又四分律云爲

病人說法令其歡喜又毗尼母論云病人不用看病人語看病人違病者意並得罪又華嚴經臨終為病人說偈曰

又放光明名見佛

彼光覺悟命終者

念佛三昧必見佛

命終之後生佛前

念彼臨終勸念善

又示尊像令瞻敬

又復勸令歸依佛

因是得成見佛光

又往生論云若善男子善女人修五念成就者畢竟得生安樂國土見彼阿彌陀佛何等為五一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向又隨願往生經云佛告普廣菩薩若四輩男子女人臨終之日願生十方佛

刹土者當先洗浴身體者鮮潔之衣燒衆名
香懸繒幡蓋歌讚三寶讀誦尊經爲病者說
因緣譬喻善巧言詞微妙經義苦空非實四
大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得
久停故云色不久鮮當歸壞敗精誠行道可
得度苦隨心所願無不獲果

述曰如前教已復將經像至病人所題其經
名像名告語示之使開目覩見令其惺悟兼
請有德智人讀誦大乘助揚讚唄幡花亂墜
宛轉目前香氣氤氳常注鼻根恒與善語勿
傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立志
排除是故瞻病之人特須方便善巧誘諭使

心心相續刹那不駐乘此福力作往生淨土
之意故智度論云從生作善臨終惡念便生
惡道從生作惡臨終善念而生天上又維摩
經云憶所修福念於淨命又正法念經云若
有衆生持戒之人於破戒病人不求恩惠心
不疲厭供養病人命終生普觀天五欲縱逸
不知厭足

捨命緣第六

唯四大毒器有穢斯充六賊狂主是境皆著
無復逆流之期唯有循環之勢至如折一毛
以利天下則恡而弗爲撤一食以續餘糧則
惜而弗與淪滯生死封執有爲諸佛爲其斂

眉菩薩於茲泣衆竊見俗徒貴勝父母喪亡
多造葬儀廣殺生命聚集親族供待人客苟
求現勝不避業因或畏外譏不修內典所以
父亡於斯重苦母終偏增湯炭是以宛轉三
界綿歷六道四趣易歸万劫難啓痛慈母之
幽靈愍逆子之酬毒但亢陽如久必思甘雨
之澤災癘若多剋待良醫之藥唯斯考妣旣
是凡夫能無惡業罪因不滅苦報難排若不
憑諸勝福樂果何容得證庶使臨終發願令
入屍陀葬具資財並修功德冀濟飛走之飢
得免將來之債也

如十二品生死經云佛言人死有十二品何

等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二
曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘
死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂
須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八輩人
也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數數死
者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰
橫死者謂孤獨苦也十曰縛著死者謂畜生
也十一曰燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴
死者謂餓鬼也比丘當曉知是勿爲放逸也
又淨度三昧經云若人造善惡生天墮地獄
臨命終時各有迎人病欲死時眼自見來迎
應生天上者天人持天衣伎樂來迎應生他

方者眼見尊人爲說妙言若爲惡墮地獄者
眼見兵士持刀楯矛戟索圍遶之所見不同
口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平
直無二隨其所作天網治之又華嚴經云人
欲終時見中陰相若行惡業者見三惡受苦
或見閻羅持諸兵杖囚執將去或聞苦聲若
行善者見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂如
是勝事又法句喻經云昔佛在祇桓精舍爲
天人說法有一長者居在路側財富無數正
有一子其年二十新爲娶妻未滿七日夫婦
相敬欲至後園上春三月看戲園中有一柰
樹高大好花婦欲得花無人取與夫爲上樹

乃至細枝折墮地死居家大小奔走見所呼
天嗥哭斷絕復穌聞者莫不傷心棺殮送還
家啼哭不止世尊愍傷其愚往問訊之長者
室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長
者止息聽法万物無常不可久保生則有死
罪福相追此兒三處爲其哭泣懊惱斷終亦
復難勝竟爲誰子何者爲親於是世尊即說
偈言

命如華果熟

常恐會零落

已生皆有苦

孰能致不死

從初樂愛欲

可望入胞影

受形命如電

晝夜流難止

是身爲死物

精神無形法

作命死復生

罪福不敗亡

終始非一世 從癡愛長久 自從受苦樂
身死神不喪

長者聞得意解忘憂長跪白佛此兒宿命作
何罪豐盛美之壽而便中天唯願說本所行罪
佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入神
樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒
欲射三人勸言若能得中雀世間健兒小兒
美言引弓射之中雀即死三人共笑助之喜
歡而自各去經歷生死數劫之中所在相會
受罪三人中一人有福今在天上 一人生海
中爲化生龍王一人今日長者身是小兒者
前生天上爲天作子而終墮樹命終即生海

中爲龍王作子即以生日金翅鳥王而取食
之今日三處懊惱涕泣寧可言也以其前世
助其喜故此三人受報如此於是佛即說偈言
識神造三界 善不善三處 陰行而默至
所生如響應 色欲不色有 一切因宿行
如種隨本像 自然報如影

佛說偈已長者意解大小歡喜皆得須陀洹
道又四分律云爾時佛爲利益衆生王命終
說偈云

一切要歸盡 高者會當墮 生者無不死
有命皆無常 衆生墮有數 一切皆有爲
一切諸世間 無有不老死 衆生是常法

生生皆歸死 隨其所造業 罪福有果報
惡業墮地獄 善業生天上 高行生善道
得無漏涅槃

遣送緣第七

述曰生死連環不離俗諦雖復出家志求勝道分段難捨變易未除仍依三界隨俗遷流至於存亡皆依內外臨終之日安置得所葬送威儀具在下說且論亡屍安置南北鬼魄不同今此略述禮記禮運曰體魄則降知氣在上死者北首生者南向郊特生日鬼氣歸於天形竟歸於地故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者神之盛鬼也者鬼之盛左傳昭二

曰子產對趙景子曰人生死化曰魄既生魄
陽曰魂用此物精多則魄魂強是以有精爽
至於神明匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依
於人以爲淫厲況良宵乎淮南子曰天氣爲
魂地氣爲魄魄問於魂曰道何以爲體魂曰以
無有形乎魄曰有形也若也無有何而問也
魂曰吾直有所遇之耳視之無形聽之無聲
謂之幽冥幽冥者所以喻道而非道也問曰
既知魂與魄別今時俗亡何故以衣喚魂不
云喚魄荅曰魂是靈魄是屍故禮以初亡之
時以已所著之衣將向屍魄之上以魂外也
故將衣喚魂魂識己衣尋衣歸魄若魂歸於

魄則屍口續動若魂不歸於魄則口續不動
以理而言故云招魂不言喚魄故蕭喪服要
記曰魯哀公葬其父孔子問曰寧設魂衣乎
哀公曰魂衣起伯桃伯桃荆山之下道逢寒
死友人羊角哀往迎其屍愍魂神之寒故改
作魂衣吾父生服錦繡死于衣被何用衣爲
問曰何須幡上書其姓名荅曰幡招魂置其
軋地以魂識其名尋名入於閭室亦投之於
魄或入於重直龍反室重者重徒用反也以重之
內具安祭食以存亡各別明閭不同故鬼神
閭食生人明食故重用蘧蔭裹其食具以安
重內置其坤地也

依如西域葬法有四一水漂二火焚三土埋

四屍林五分律云若火燒時安在石上不得

草土上恐傷玉故四分律云如來輪王二人

悉火葬餘人通前五分律云屍應埋之此謂王法

不許施身復恐夏殺亦得也依四分律云及

五百問事云若見如來塔廟及見五眾出家

人冢塔大於己者皆須展轉依生時年臘并

設禮之若一切白衣見出家人冢塔不簡大

小皆須敬禮述曰既知如此諸道俗等若見

師僧父母亡柩外人弔來小於亡者至其屍

所如常設禮已先至孝子所默慰弔之後至

大德所具展哀情弔而拜之亦見愚癡白衣

妄行法教展轉教他不聽禮父母叔伯尊親
亡靈口去我既受戒彼爲鬼神故不合禮恐
破戒故此不會聖意反招無知之罪伏惟師
僧等長養我法身父母叔伯等長養我生身
依斯乳哺長大成人思此恩德昊天難報歷
劫酬恩豈一生能謝不存敬恩反起慢惰繼
踵鄙夫何成孝子故世尊極聖尚自躬扶去
父屍送況下凡愚輒生怠慢故涅槃經云知
恩者大悲之本不知恩者甚於畜生又淨飯
王泥洹經云白淨王在舍夷國病篤將終思
見佛及難陀等佛在王舍城耆闍崛山中去
此懸遠五十由旬佛在靈鷲山天耳遙聞父

思憶聲即共阿難等乘空而至以手摩王額
上慰勞王已爲王說摩訶波羅本生經王聞
得阿那含果王捉佛手捧置心上佛又說法
得阿羅漢果無常對至命盡氣絕忽就後世
至闍維時佛共維陀等喪頭前肅恭而立阿
難羅云在喪足後阿難陀長跪白佛言唯願
聽我擔伯父棺羅云復言唯願聽我擔祖主
棺世尊慰言當來世人皆凶暴不報父母育
養之恩爲是不孝衆生設其化法故如來躬欲
擔於父王之棺即時三千大千世界六種震
動一切衆山嶇峨涌沒如水上船尔時一切
諸天龍神皆來赴喪舉聲啼哭四天王將鬼

神億百千衆皆共舉喪白佛言佛爲當來諸
不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王
棺四王俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法
得須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛
聽四王擔父王棺即變爲人一切人民莫不
啼泣卽尊躬自手執香鑪在前行詣於墓所
令千羅漢往大海渚上取牛頭栴檀種種香
木以火焚之佛言苦空無常猶如幻化水月
鏡像燒身旣竟卽時諸王各持五百瓶乳以
用滅火滅火之後競共收骨盛置金剛函卽
於其上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟佛告
衆會父王淨飯是清淨人生淨居天又佛母

泥洹經云大愛道比丘尼即是佛姨母不忍

見佛後當滅度欲先滅度與除饑女五百人

即是比丘尼也康僧會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶饑夫貪飯不知厭足今聖人斷貪除

六情飢饉故号出以手摩佛足遶佛三帀誓

家尼為除飢饉也首而去現神足德於自座沒從東方來在虛

空中作十八變現八方上下亦復如是放大

光明以照諸冥上曜諸天五百除饑變化俱

然同前泥洹佛勸理家作五百舉床麻油香

華樟栴檀梓材事各五百真伎正音當以供養

一切凡聖觀之莫不哀泣闍維畢捧舍利詣

佛所於是四方各二百五十應真神足飛來

稽首佛足至舍利所千比丘俱皆就座佛告

阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命
佛告諸比丘斯舍利本是穢身凶愚惡暴嫉
妬陰謀敗道壞德今母能拔興丈夫行獲應
真道遷靈卒無何其健哉勅令興廟供養又
增一阿含經云佛告阿難陀羅雲汝等舉大
愛道身我當親自供養尔時釋提桓因四天
王等前白佛言唯願勿自勞神我等自當供
養佛言止止所以然者父母生子多有所益
長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報過
去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供養闍
維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神往栴檀
林取栴檀薪至曠野之間佛躬自舉牀一脚

阿難舉一脚羅雲舉一脚難陀舉一脚飛在
虛空往至冢間介時佛自取栴檀木著大愛
道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二
者辟支佛三者漏盡阿羅漢四者轉輪聖王
皆以十善化物故介時人民即取舍利各起
塔供養依雜阿含經愛道姨母即是難陀
母也又增一阿含經云四部弟子中略取前
後者且列八人比丘中最初得道者如拘隣
比丘善能勸化不失威儀最後得道者如須
跋陀羅臨得道日入般涅槃比丘尼中最初
得道者如大愛道尼最後得道者如陀羅俱
夷國尼優婆塞中最初得道者如商客男最

後得道者如俱夷那摩羅優婆夷中最初得道者難婆女最後得道者如藍優婆夷受生緣第八

夫生則八識扶持死則四大離散迅矣百齡終歸磨滅循環三界迴轉靡停故經曰有始必終既生則滅聖教不虛目覩交臂所以於此緣中略述六門

第一門中臨命終時檢身冷熱驗其善惡具知來報故瑜伽論云此有情者非色非心假爲命者大小皆同死通漸頓諸師相傳造善之人從下冷觸至齊已上煖氣後盡即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者

與此相違從上至腰熱氣後盡者生於鬼趣
從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已下乃
至脚盡生地獄中無學之人入涅槃者或在
心煖或在頂也然瑜伽論云羯羅藍義最初
託處即名肉心如是識於此處最初託生即
從此處最後捨命釋云依瑜伽論由造善生
上故從下漸捨至肉心後方說上捨由造惡
生下故先從上捨至肉心後方從下捨也依
俱舍論云若人正死於何身分中意識斷滅
若一時身死根共意識一時俱滅若人次第
死此中偈曰次第死脚臍於心意識斷下人
天不生論中釋曰若人必往惡道受生及人

道如此人等次第於阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石水漸漸縮減於脚等處次第而滅釋云俱舍論述小乘義故云身死於此等處與意識俱滅若依大乘身根於此等處與本識俱滅也

第二受生方法者依俱舍論云爲行至應生道處故起此中陰衆生由宿業勢力所生眼根雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若變成男於母即起男人欲心倒若變成女於父即起女人欲心倒此心起瞋此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲往至往處

是即樂得屬已。是時不淨已。至胎處。即生歡喜。仍託彼生。從此刹那。是衆生五陰和合。堅實中有五陰。即滅。如此方說受生。若胎是男。依母左脇。面向母背。蹲坐。若胎是女。依母右脇。面向母脇。而住。若胎非男非女。隨欲類託。生住亦如此。無有中有異於男女。皆具根。故是故。或男或女。託生而住。後時在胎中增長。或作黃門。若託生胎卵二生。道理如此。若衆生欲受濕生。愛樂香。故至生處。此香或淨或不淨。隨宿業。故若是化生。受樂處所。故至生處。如是若介地獄衆生。去何生樂處所。由心顛倒。故此衆生見寒風冷雨。觸惱身。見地獄。

火猛熾盛可愛欲得煖觸故往入彼復見身
爲熱風光及火焰等所炙苦痛難忍見寒冷
地獄清涼愛樂冷觸故往入彼胎卵二生於
父母變異事生處濕化二生不生託赤白爲
身故無此變濕生但愛著香故至所生處隨
業善惡所愛之香自有淨穢化生但愛所依
之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於
中受生何以故非愛不受生故論云如往昔
造作能感如此生樂見身是如此位見彼衆
生亦亦是故往彼先舊諸師作如此說若衆
生年三十時行殺生業網捕衆生行此事時
必有伴類此業能感地獄生後於中陰中見

自身如昔年三十行網捕時故言位又見昔
伴與昔不差見地獄時如昔見江湖諸伴類
等相牽共入其中緣此起變即於中受生後
解昔所造業雖多必以一業牽地獄生或於
年二十時作此業或三十時作此業後於中
陰中見自身如昔作業時少老見地獄衆生
並如己年時年時既相似於此衆生起變即
往就彼由此愛故受生依經部師作如此釋
又瑜伽論云若居薄福者當生下賤家彼於死
時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自望見
入於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊
貴家彼於介時便自聞有寂靜美妙可意音

聲及自望見昇宮殿等可意相見又俱舍論
云若人臨終起邪見心是人以先不善爲因
邪見爲緣故墮地獄有論師言一切不善皆
是地獄因此不善之餘生畜生餓鬼中又往
業盛故墮畜生中如姪欲盛故生於鴿雀鴛
鴦之中瞋恚盛故生於蚊虻蚋蝮中愚癡盛
故生豬羊蚌蛤中憍慢盛故生於師子虎狼
中掉戲盛故生獅猴中慳嫉盛故生餓狗中
若有少分施善餘福雖生畜生於中微樂身
口二業雖由心爲主然其口業受報者多如
罵人輕躁喻如獼猴即生猴中若言貪快如
鳥語如狗吠駉如豬羊聲如驢鳴行如駱駝

自高如象惡如逸牛婬如鳥雀怯如猫狸諂
 如野狐如是諸惡隨口受報然由三毒為本
 三毒之中貪愛為重如捉布一頭餘則盡隨
 故智度論云若不斷愛愛則同生是故四生
 皆由愛起如說多欲生鳥雀中多貪味故廁
 中受生又愛欲故卵生胎生貪香味故受濕
 生隨其所愛故起般重業則受化生若般重
 心樂行罪業死時望見地獄受其化生若般
 重受福上界化生故成論云如樹根不拔其
 樹猶生貪根不拔苦樹常在又瑜伽論云云
 何生我受無間已生故無始樂著戲論因已
 熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由

二種因增上力故從種子即於是處中有與
熟無間得生死時如秤兩頭低昂時等而此
中有必具諸根造惡業者所得中有如黑孺
光或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜
俱舍論云此中有具足五根金剛等所不能
礙須彌山下金剛中有蝦蟇於中受生中有
細色金剛不能礙之有天眼者能見此事更
舉所聞事證曾聞人說燒鐵令熱破之見蟲
第三壽量長短者俱舍論云若不定生處於
餘處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事
偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野干等
欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時

則生野牛中若應生狗中非時則生野干中
又俱舍小乘師有四釋不同一說促時死已
即受陰生二說得任七七日滿已處中有不
限時節三說得任四十九日生緣未具死已
更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫
任不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極
七日任死而復生乃至七七日受死生自此
已後決得生緣此與前四皆不同也

第四通力遲速者俱舍論云此中陰遊空而
去如人捨命應至無量世界外受生俄頃即
到二乘通力未出一世界中陰已至無量世
界外縱佛神力亦不得能遮令不往生得往

餘道以業力定故論通勝者據勝凡夫二乘
神通婆沙論云神足勝者據佛神通速也
第五互見不同者依俱舍論云若同生道中
陰定互相見若人有天眼最清淨是一道慧
類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見
以最細故如薩婆多部云若同於人道中受
生同是人道中陰互得相見此義爲定不能
見餘道中陰若人修得天眼此天眼則是道
類能見中陰色若報得天眼則不能見中陰
色中陰色細餘色故依正量部云天道中陰
備能見五道中陰色人道中陰能見四道除
天道中陰非其所能見如是次第除前乃至

地獄道中陰除前四道中陰非其所見唯見地獄道中陰

第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利菩薩在中陰如圓滿少病人具大小相是故雖在中陰正欲入胎而能遍照万俱胝剎浮洲

祭祠緣第九

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐迹同遵豈必死生自國便欲師之佛處遠邦有心捐棄不勝事切輒陳愚見是非之理不敢自專昔孔丘辭逝廟千載之規模釋迦言往十万代之靈塔欲使見形剋念面像歸心敬

忠主其義一也至如丁蘭帶孝事木母之
形無盡解瓔奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想
清塵旣踵成林於理不越又案禮經云天子
七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰
神祭天於圓丘地曰祗祭地於方澤人曰鬼
祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犁之効
猶或立形村市樹像城門豈況天上天下生
界大師此方他方四生慈父威德爲萬億所
遵風化爲百靈之軌故善人迴向若群流之
歸溟壑大光攝受如兩曜之伴衆星自月支
遺影那竭灰身舍利遍流祗桓遂造乃聖乃
賢憑茲景福或尊或貴莫此獲安者矣如長

阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無
有空者街巷道陌屠膾市肆及諸山冢皆有
鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依即以爲
名若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死
鬼收精氣行十惡人若百若干共一神護行
十善者猶如國王以百千人而侍衛之又十
方譬喻經云大上天下鬼神知人壽命罪福
當至未至不能活人不能殺人不能使人富
貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而枉
亂之語其福禍令人向欲得設祠祀耳故知
鬼神欲來現福又普曜經於時迦葉以偈報佛
難可得力也念自祠祀來已歷八十年奉風水火神

日月諸山川。夙夜不懈廢。心中無他念。
至竟無所獲。值佛乃安寧。

又雜寶藏經云。昔日有一婆羅門。事廟室天。
晝夜奉事天。即問言。汝求何等。婆羅門言。我
今求作此天。祀主。天言。彼有群牛。汝問最前
行者。即如天語。往問彼牛。汝今何似。爲苦爲

樂。牛即荅言。極爲大苦。刺刺兩肋。柴炭。脊破。
駕挽載重。無休息時。復問言。汝以何緣受是
牛形。牛荅之言。我是天祠主。自恣極意。用天
祀物。命終作牛。受是苦惱。聞是語已。即還天
所。天即問言。汝今欲得作天祠主。不婆羅門
言。我觀此事實。不敢作天言。人行善惡。自得

其報婆羅門悔過即修諸善改往前惡又雜
寶藏經云昔有老公其家巨富而此老公思
得肉食詭作方便拍田頭樹語諸子言今我
家業所以諧富由此樹神恩福故尔今日汝
等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父
教勅尋即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祠
舍其父後時壽盡命終行業所追還生已家
羊羣之中時值諸子欲祀樹神遂取一羊遇
得其父將欲殺之羊便啞啞笑而言曰而此
樹者有何神靈我於往時爲思肉故妄使汝
祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之
時有羅漢過到乞食見其亡父受於羊身即

借主人道眼今自觀察乃知其父心懷懊惱
即壞樹神悔過修福不復殺生又優婆塞戒
經云佛言或有說言子修善法父作不善因
子修善令父不墮三惡道者是義不然何以
故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中
子爲追福當知即得若生天中都不思念人
中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地
獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中
亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛
貪慳悋故墮餓鬼中旣爲餓鬼常悔本過思
念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘
眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓

鬼勸作福德

正法念經
大意亦同

若有祠祀誰是受者隨其祠處而爲受者若
近樹林則樹神受舍河泉井山林堆阜亦復
如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者
生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祠
祀得福是義不然何以故不見世人種伊蘭
子生梅檀樹斷衆生命而得福德若欲祠者
當用香花乳酪酥果爲亡追福則有三時春
時正月夏時五月秋時九月若以房舍卧具
湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於
他施已命終是人福德隨所施物任用久近
福德常生是福追人如影隨形或有說言終

已便失是義不然何以故物壞不用二時中
失非命盡失若出家人効在家人歲節之日
棄飲食者隨世法故非真實也亦信世法出
世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一
切施若以身分及以妻子所重之物施於人
者是則名爲不思議施又婆沙論云爲餓鬼
作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得
好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞
得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受
生親爲施時彼鬼業力遙知生喜若還在家
受苦報者親爲施者鬼自親見生喜又婆沙
論云有人不如法求財及其得時以慳惜故

於已眷屬尚無心與況復餘人以無施心故
身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢
廁園中住諸親里等生苦惱心作如是念彼
積聚財自不受用又不施人以苦惱故欲施
其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其
飲食尔時餓鬼親自見之於眷屬財物生已

有想作如是念如此財物我所積聚今施與
人心大歡喜於福田所生信敬心若生餘道
及不得力縱今亡人不得此福故爲修善自
得大利如似起慈自常獲福又智度論云如
慈心念諸衆生今得快樂衆生雖無所得念
者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣

食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮飢
苦若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未曾有
經云有王白佛言我父先王奉事外道常行
布施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王
曰前王果報今在地獄所以者何不值善時
不遇善友無善方便雖修功德不得免罪布
施之功不無失也後罪畢時方當受福當知
修福不與罪合先帝大王有五種惡業生地
獄中一者傲慢妬弊事無麓細便起鞭罰不
忍辱故二者貪愛寶貨斷事不平致令天下
懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民傷害衆
生所愛命故四者耽著女色得新厭舊撫接

不平致怨恨故五者破戒以此文證故知事
邪修福善惡恒別苦樂兩報不相雜亂何況
利根多聞正信三寶而招苦報又惟無三昧
經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷
念人生世間所以不得道者但坐思想穢念
多故一念來一念去一日一宿有八億四千
萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡
念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故
善惡罪福各別又中阿含經云若爲死人布
施祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣不
得由各活命食故若親族不生中者但施
自得其福乃至施主生六趣中施物常隨以

持戒故雖得人身必須餘福助報又往生經
去亡後作福死者七分獲一餘者屬現造者
又灌頂經云阿難問佛言若人命終送著山
野造立墳塔是人精魂在中已不佛言亦在
亦不在若人生時不造善根不識三寶而不
爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修
福是以精魂在冢塔中未有去處是故言在
或其前生在世之時大修福善精勤行道或
生天上三十三天在中受福或生人間豪姓
之家到處自然隨意所生又不在者或其前
生在世之時然禱祀邪道不信真正邪命自
活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦

經歷地獄故書不在冢塔中也或不在者或
是五穀之穀骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛
此靈即滅無有氣勢亦不能爲人作諸禍福
靈未滅時或是鄉親命終之人在世無福又
行邪諂應墮鬼神或爲樹木雜物之精無天
福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村旣其
無貪恐動於人作諸變怪扇動人心或有魅
魅邪師以倚爲福覓諸福祐欲得長生愚癡
邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出
時不可不慎之又若人臨終之日當爲燒香
然燈續明於塔寺中表刹之上懸過命幡轉
讀尊經竟三十日所以然者命終之人在中

陰中身如小兒。罪福未定。應爲修福。願亡者
生神。使生十方無量刹土。承此功德。必得往
生。亡者在世。若有罪愆。應墮八難。以幡燈功
德。必得解脫。若有善願。應生父母在於異方。
不得疾生。以幡燈功德。皆得疾生。無復留難。
若得生已。當爲人作福德。之子不爲邪鬼之
所得。便種族豪強。是故應修福。善幡燈功德。
又若四輩男女。若臨終時。若已命過。是其亡
日。造作黃幡懸著刹上。使獲福德。離八難苦。
得生十方諸佛淨土。幡蓋供養。隨心所願。至
成菩提。幡隨風轉。破散都盡。至成微塵。風吹
微塵。其福無量。幡一轉時。轉輪王位。乃至吹

塵小王之位其報無量燈四十九照諸幽冥
苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔
彼衆生悉得休息又淨度三昧經云八王曰
諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司
錄五羅大王八王使者盡出四布覆行復隨
四王十五日三十日所奏案校人民立行善
惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪即
記前齋八王曰犯過福強有救安隱無他用
福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名
尅死歲月日時關下地獄承文書即遣
獄鬼持名錄名獄鬼無慈死日未到強催作
惡令命促盡福多者增壽益筭天遣善神營

護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生
天上又觀佛三昧經云爾時曠野鬼神白佛
言我恒噉人今者不殺當食何物佛勅鬼王
汝但不殺我勅弟子當施汝食乃至法滅以
我力故令汝飽滿鬼王聞喜受佛五戒故涅
槃經云制諸聲聞弟子出衆生食濟曠鬼神
又智度論云鬼神得人少許飯食即能變使
多令得充足又譬喻經云佛與阿難到河邊
行見五百餓鬼歌吟而行復見數百好人啼
哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭
佛荅阿難餓鬼家兒子親屬爲其作福行得
解脫是以歌舞好人家兒子親屬唯爲殺

無有與作福者後大火逼之是以啼哭也
又宿願果報經云昔有婆羅門夫婦二人無
有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當
吞錢以爲資糧其國俗法死者不埋但著樹
下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者
行見愍之泫然流淚傷其慳貪取爲設福請
佛及僧盡供辦擎飯佛前稱名呪願時慳夫
婦受餓鬼苦即生天上爲請四輩時生天上
者即得天眼知爲作福從天來下化作年少
佐助檀越佛言此厨間少年是真檀越佛爲
說法即得道迹賢者亦得道迹衆僧歡喜皆
得生天又百喻經云昔有賈客欲入大海

須導師即共求覓得一導師相將發引至曠
野中有一天寺當須人祀然後得過於是衆
賈共思量言我等盡親如何可殺唯此導師
中用祀天即殺導師以用祭祀祀天已竟迷
失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復
如是欲入法海取其珍寶當修善行以為導
師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗
受苦長遠如彼商賈將入大海殺其導師迷
失津濟終致困死頌曰

高堂信逆旅
金臺不復延
詎能留十念

懷業理常牽
挽聲隨徑遠
唯應逐四緣

玉匣方委觀
蘿影帶松懸
幻工作同異

變弄巧多般

愚俗諍人我

誰復非謂賢

謬者疑久固

達者知幻遷

昇沉苦樂具

徒祭哭蒼天

諸經要集卷第十九

楹

黯黑青上烏色減反

青瘀去反於

痲痲馬反音

徵下公

中結也

慘怛反上

傷切

貞丁達

膀胱下音

忙

忙

忙

忙

下通氣也

潰爛作上

殞肉對反

羸瘠才亦反

瘠亦反

否隔反上

皮瘦也

美也

凝塞下上

歐逆正上

噫乙界反

噦乙界反

否隔反上

皮美也

美也

美也

塞疼痺下上

噫乙界反

噦乙界反

噦乙界反

噦乙界反

噦乙界反

噦乙界反

噦乙界反

腹痲下上

背僂主下

痲疾舊上

痲疾舊上

痲疾舊上

痲疾舊上

痲疾舊上

痲疾舊上

反當

踵前上之

追也

蓄積六二反

蓄積六二反

蓄積六二反

蓄積六二反

蓄積六二反

回反

爽明也

昏茫下音

昏茫下音

昏茫下音

昏茫下音

昏茫下音

昏茫下音

器未

燒

昏茫下音

昏茫下音

昏茫下音

昏茫下音

昏茫下音

昏茫下音

故反下
密二反下
疥疾
上反
馱載
上反
唐賀
床纏
正音

訊訊
音二
信同
慙然
上反
達也
呼括
反大
也賈數
上作
正價
擿
反竹
瓜

拷掠
略二音
捷也
讒
反助
含恍
惚忽
上兄
往一
反無
形下
音之

象貸
他借
也代
反承
則上
陵反
之瘤贅
上反
音肉
留日
下痛
之皮
歲

結曰贅
為惴
或下
之喘
反昌
憂也
澹
音談
正作
萃

才遂反
阿闕
亦下
昌六
反抵掌
上側
音指
也繒
反自
陵

也阜
惺悟
井息
讚唄
下音
氛氲
上音
焚下
紆誘

諭二音
裕循
環二音
還析
一上反
擊去
吝良
也月
反撤

去也
列反
慙憐
也敏亢
陽上
浪反
口灾
癘下
或音
例疫
誤

燒灼
下音
酌楯
矛上
下莫
時尹
反反
旁牌
也也
戟索
上逆
居

樂嗥
哭上
號正
作罪
豐下
反禍
也口
續下
細苦
況反

屬禮
記云
親屬
疾甚
即柩
巨棺
中救
反反
屍在
蘧蔭
生

魚反竹反圍也直魚
檜柎二字音南正作檜柎上音

梓材上音子乳舖正作音步齡音靈蹲坐上音

竹葦下音羽蘆荻下徒反蚌蛤上音蒲貪悞下音

帝反駮語解低昂下吾剛黑羈下音胡羊也反蝦

墓二音熊音獸雄俱下西國數名剡浮上音亦檢

擢捐上音規模下莫胡反眇反美遠邈反眉遠

也溟壑大兩肋下音詭過委反噎上

噎烏方廁溷正作胡嬉戲反上音糜爛上音

反禪魅魅下上音恒噉下音然上音王匣下音

反甲歌舞下音恒噉下音然上音王匣下音

反咳嗽上音恒噉下音然上音王匣下音

反豆上苦愛反喘病也

反氣喘病也

