WA 7
83
19

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83

ガラス使用

諸經要集卷第十九　大唐西明寺沙門釋道世玄惲撰　楹六

送終部第二十九（此有九緣）

述意緣　　瞻病緣
醫療緣　　安置緣
斂念緣　　捨命緣
遣送緣　　受生緣
祭祠緣

淨教房　眞如藏

述意緣第一

夫三界遐曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則爲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既

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

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尫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瘙黄神顔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鼻燋閉五藏内煎津液外竭六腑消耗不能自立若火大增則舉體煩爟燋熱如燒癰癤疽腫痍瘡潰爛膿血流溢臭穢競充若火大損則四體羸瘠腑藏氷冷焦膈凝寒口若含霜夏暑重裘未嘗温慰食不消化恒常嘔逆若風大增則氣滿留塞腑胃否隔手足緩弱四體疼痺若風大損則身形羸瘠氣裁如線動轉疲乏引息如抽咳嗽噫噦咽舌難急腹癖背僂心内若氷頸筋喉脉奮作鼓脹如是種種皆是四大乍增乍損致有病疾既一大嬰羸則三大皆苦展轉皆病俱生煎惱四大交反六腑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偽身居斯怖畏之境
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
庶得臨危攝念無俟三稱在嶮逢安寧勞千
遍願增益神道加足威光以善利生無相惱
害誠言可録信驗有徵矣

瞻病緣第二

唯居凡位誰之無病以有報身常加疹疾或
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
應闍維殯埋不得捨棄病人有九法成就必
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
阿含經云尒時世尊告諸比丘若瞻病人成

就五法不得時瘥恒在床縟云何爲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瘥（翻前五法病得速瘥）

又善生經佛偈讚曰

人當瞻疾病　問訊諸危厄　善惡有報應
如種果獲實　世尊則爲父　經法以爲母
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尋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屬意洗病比丘佛告國王及衆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瘥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撾鞭
無著身者五百壽終墮地獄中拷掠萬毒罪
滅復出墮畜生中桓被撾杖五百餘世罪畢
爲人常嬰重病痛不離身尒時國王者今調
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
撾杖良善　妄讒無罪　其殃十倍　災迅無救
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　災火焚燒　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猒若
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癒病若命終五能爲病人說法令歡喜已身善法增長

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衞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蒸則生熱否則生寒結而爲瘤贅陷而爲癰疽奔而爲惕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災也如增一阿含經云尒時世尊告諸比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八萬四千病根本此之八萬四千皆從四病

起一貪二瞋三癡四毒等分此之四病各分
二萬一千以不淨觀除貪欲二萬一千煩惱
以慈悲觀除瞋恚二萬一千煩惱以因緣觀
除愚癡二萬一千煩惱揔用上藥除等分病
二萬一千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萬
苦爭纏百憂揔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
眷屬佛教移處令生猒離知無常將至使與
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猒背去者極衆還
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令病人
卧面向西方觀佛相好其像手中繫一五色
綵旛令病人手執旛脚作往生淨土之意坐
處雖有便利世尊不以爲惡原其此土本是
雜穢之處猶降靈俯接下類群生況今將命

投佛寧相棄捨隨病人所樂何境或作彌陀
彌勒阿閦觀音等形如前安置燒香散花供
養不絶生病者善心

毀念緣第五

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井易淪括百年
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
如十誦律云看病人應隨病者先所習學而
讚歎之不得毀呰退本善心又四分律云爲

病人說法令其歡喜又毗尼毋論云病人不
用看病人語看病人違病者意並得罪又華
嚴經臨終爲病人說偈曰
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陁佛何等
爲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著鮮潔之衣燒衆名香懸繒旛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旛花亂墜宛轉目前香氣氛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誡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慧心不疲猒供養病人命終生普觀天五欲縱逸不知猒足

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悋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鑄

眉菩薩於茲泣血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萬劫難啓痛慈母之
幽靈愍逆子之酬毒但亢陽如久必思甘雨
之澤災癘若多尅待良醫之藥唯斯考妣既
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
須陁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為放逸也
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妓樂來迎應生他

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

方者眼見尊人為說妙言若為惡墮地獄者
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
行善者見諸天宮殿妓女莊嚴遊戲快樂如
是勝事又法句喻經云昔佛在祇桓精舍為
天人說法有一長者居在路側財富無數正
有一子其年二十新為娶妻未滿七日夫婦
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為上樹
乃至細枝折墮地死居家大小奔走兒所呼
天嗥哭斷絕復蘇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
者止息聽法萬物無常不可久保生則有死
罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕亦
復難勝竟為誰子何者為親於是世尊即說
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　是身為死物
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夭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為化生龍王一人今日長者身是小兒者前生天上為天作子而終墮樹命終即生海中為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　陰行而黙至
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尒時佛為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　一切皆有為

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魂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曰魂氣歸於天形魄歸於地故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者神之盛魂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鬼別今時俗亡何故以衣喚魂不云喚魄答曰魂是靈鬼是屍故禮以初亡之時以已所著之衣將向屍魄之上以魂外

出故將衣喚魂魂識已衣尋衣歸魄若魂歸於魄則屍口纊動若魂不歸於魄則口纊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荊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旛上書其姓名答曰旛招魂置其乾地以魂識其名尋名入於闇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闇不同故鬼神闇食生人明食故重用遽蓐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虫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虫故令埋之自外無難水林亦得也）依四分律云及五百問事云若見如來塔廟及見五衆出家人塚塔大於已者皆須展轉依生時年臘而設禮之若一切白衣見出家人塚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云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憍繼踵鄙夫何成孝子故世尊極聖尚自躬扶亡父屍送泥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自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遥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絶忽就後世至闍維時佛共難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王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崛嶭涌沒如水上船尒時一

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陁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世尊躬自手執香鑪在前行詣於基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既竟尒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即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饉女五百人（即是比丘尼也康僧會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫貪飯不知猒足今聖人斷貪除六情飢饉故号出家尼爲除飢饉也）以手摩佛足遶佛三帀稽首而去現神足德於自座没從東方來在虚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饉變化俱然同前泥洹佛勸理家作五百蠶床麻油香華樟栟梓材事各五百眞伎正音當以供養一切凡聖覩之莫不哀泣闍維畢捧舍利詣佛所於是四方各二百五十應眞神足

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獵身凶愚惡
暴嫉妬陰謀敗道壞德今母能投興丈夫行
獲應真道遷靈卒無何其健哉勑令興廟供
養又增一阿含經云佛告阿難陁羅雲汝等
畢大愛道身我當親自供養尒時釋提桓因
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陁舉一脚
飛在虛空往至塚間尒時佛自取栴檀木著
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尒時人民即取舍利
各起塔供養依雜阿含經愛道姨母即是難
陁親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
如須跋陁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
斷絶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
水漸漸縮滅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

有衆生由二起顚倒心故求欲戲往至生處
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
脇面向父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愛樂處所故至生
處如是若尒地獄衆生云何生樂處所由心

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由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尒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已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

尊貴家彼於尒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縁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婬欲盛故生於鴿雀鴛鴦之中瞋恚盛故生於蚖蝮蚣蝎中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢盛故生於師子虎狼中掉戲盛故生猕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猕猴即生猴中若言貪悋如鳥語如狗吠驗如猪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爲本三毒之中貪愛爲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厠中受生又愛欲故卵生胎生貪香味故受濕生隨其所愛故起殼重業則受化生若殼重心樂行罪業死時望見地獄受其化生若殼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何生我愛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
異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
繻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
即受陰生二說得住七七日滿已處中有不
限時節三說得住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
住不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極
七日住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住
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
遍照萬俱胝刹浮洲

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
捐棄不勝事切輙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寺

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

萬代之靈塔欲使見形剋念面像歸心敬師
忠主其義一也至如丁蘭東帶孝事木母之
形無盡解瓔奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想
清塵既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
神祭天於圓丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼
祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犂之効
猶或立形村市樹像城門豈況天上天下三
界大師此方他方四生慈父威德爲萬億所
遵風化爲百靈之範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祇桓遂造乃聖乃

賢憑茲景福或尊或貴冀此獲安者矣如長
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塚皆有
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
鬼叔精氣行十惡人若百若千共一神護行
十善者猶如國王以百千人而侍衛之又十
方譬喻經云天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空祭鬼神
欲來現福難可得力也又普曜經於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來　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
得肉食詭作方便指田頭樹語諸子言今我
家業所以諧富由此樹神恩福故尒今日汝
等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父
教勑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巳家
羊群之中時值諸子欲祀樹神遂取一羊遇
得其父將欲殺之羊便唖唖笑而言曰而此
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
借主人道眼令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
貪慳悋故墮餓鬼中既爲餓鬼常悔本過思
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
子生栴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住用久近

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眞實也亦信世法出
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遥知生喜若還在家
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
厠圊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
飲食尒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
多不得力縱令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
慈心念諸衆生令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慢慢姤弊事無麁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綏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纖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有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
云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
福是以精魂在塚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眞正邪命自

活諂偽欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦
經歷地獄故言不在塚塔中也或不在者或
是五穀之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既其
無食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
時不可不愼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旛轉

讀尊經竟三七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旛燈功德必得解脫若有善願應生父母在於異方不得疾生以旛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旛燈功德又若四輩男女若臨終時若已命過是其亡日造作黃旛懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破散都盡至成微塵風吹微塵其福無量旛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日諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司録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日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録名尅死歲月日時關下地獄地獄承文書即遣獄鬼持名録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尒時曠野鬼神白佛
言我恒噉人今者不殺當食何物佛勑鬼王
汝但不殺我勑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害
無有與作福之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
吞錢以爲資粮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眞檀越佛爲
說法即得道迹衆僧歡喜皆

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

得生天又百喩經云昔有賈客欲入大海要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爲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　懷業理常牽　玉匣方委觀
金臺不復延　挽聲隨徑遠　蘿影帶松懸

詎能留十念　唯應逐四緣　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　昇沉苦樂異
徒祭哭蒼天

諸經要集卷第十九

楹六

黯黑上烏減反青黑色青瘵下於去反癥瘕上音徵下公馬反一腹中結病也慘怛上七感反下丁達反一傷切貞膀胱上步忙反下音光脇下通氣府處也潰爛上古對反正作殰肉壞也羸瘠上力垂反下才亦反瘦也嶷塞上魚陵反下桑則反歐逆上烏口反正作嘔否隔上皮美反閉也疼痺上徒冬反下必二反噫噦上乙界反下委劣反一氣逆塞喉也塞也腹癥下於業反背僂下呂主反痾疾上音阿病也舊作痾字用盈於嬰

反也當踵前繼也追也蓄積六二反許坏瓶疋上
回反尾霜兩反器未燒明也奕上音忙正作耽寤寐
上吾故反下窰二反疹疾刃反上丑反馱載反上唐賀反負也床縟辱正音
訊詵音信二同作褥豁然上呼括反大也撾竹瓜反拷掠考略
二音答捷也讒助咸反恍惚上兄往反下音忽無形之象也貸他代
反借也烝則上之陵反瘤贅上音留下之結日瘤皮結日歲反贅也巳爲
惴下之瑞反憂也或作喘昌軟反瘞音談淡也萃才集也遂反阿閼
下昌六反亦作閱縉自陵反帛也惺悟上息井反讚唄下音敗氛
盒上音焚下紆云反煙氣也誘誅上音酉下思聿反循環二旬還音撤
去也慾音敏直列反憐也亢陽上口浪反災癘下音例疫也或作勵誤
燒灼下音酌盾矛上時尹反下莫浮反戈也也戟索上居逆反
嚶哭上正作號音毫罪疊下許迫反褐也口纊下苦況反細綿也反

禮記云親屬疾甚即屬纊口纊侯氣也柩巨救反屍在棺中曰蘧蒢上其
魚反下直魚反竹圈也樟栫上音章下音南上音良木之名梓材上音
子良木也乳哺下音步齡音靈年蹲坐上音竹葦下羽鬼反
蘆荻下徒的反貪侯下零帝反惡也騃語解上反低昂下吾剛反高也
黑糯下奴侯反胡羊也蝦蟇遐麻二音熊音雄獸名俱胝下珍遲反
西國數名刻浮上以檢反亦云闍浮捐弃上音緣規模上俱洛反下莫
胡反眇美小反遠邈眉角反遠也溟涬下呼各反大海也丨兩肋
下音詭丨過委反詐也唓唓烏兮反厠圂下胡困反嬉戲上許
之反樂也糜爛上窰碑反魁魁上正作妖下眉二反泫然上胡犬反丨
貝淚落玉匣下胡甲反歌儺下正作無常食人也恒敦下徒盪反
瘡上以脂反亦瘡也咳嗽上苦愛反下蘇豆反氣喘病也瘡

特別
ひ
20
61

北嶺禪林常住

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『諸経要集20巻』　請求記号 WA7-83

ガラス使用