

緒經要集

卷十三

四百四十七
對六

51159

諸經要集卷第十三

受報部第二十二

此有九部

西明寺沙門道世玄暉撰

對

述意緣

報類緣

現報緣

生報緣

後報緣

定報緣

不定緣

善報緣

惡報緣

述意緣第一

夫善惡之業用寔三報之徵祥猶形影之相
須臾六趣之明驗其三報者以悅天后之耳
目翻九色之深恩孤投禽王之全命交受五
瓦之切酷斯為現報也群徒潛淪於幽壑神
陟輪飄而不改身酸歷代之殃豐不曉王子
之喪日斯生報也外道縱禍於非想述法永
惑於始終為著翅之暴狸飛沉受困而難計
斯為後報也玄鑒三代弱喪之流深蛇來變
坏形之累使悟四諦三明之室今出三報五
苦之閻也

報類緣第二

如優婆塞戒經云佛告善男子衆生造業有

其四種一者現報今身受之極善惡業即

二者生報今身受是名生報

三者後報今身受是名後報

四者無報猶無他等業是

此無報業復有四種一時定報不定此於三

不改由業有可

二報定時不定由業力定報不可改然

三時報俱定由業定故

四時報俱不定由業不定故

衆生作業有具不具若先念後作名作具足
若先不念直造作者名作不具足復有作不

具足者謂作業已定果報不定復有作已亦
具足者謂作業已定當得報復有作已不具
足者果報雖定時節不定復有作已亦具足
者時報俱定復有作已不具足者持戒正見
復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已不
具足者三時生悔復有作已亦具足者三時
不悔如惡既尔善亦如是

現報緣第三

如佛說行七行現報經云尔時世尊告諸比
丘有七種人可所事可奉敬是世間無上福田
云何七種人一者行慈二者行悲三者行喜
四者行捨五者行空六者行無相七者行無

願其有衆生行此七法於現法中獲其果報
阿難白佛言何故不說須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢辟支佛乃說此七事乎世尊告曰
行慈七人其行與須陀洹乃至佛等其事不
同雖供養須陀洹等不現得報然供養此人
者於現世得報是故阿難當勤勇猛成辦七
法又雜寶藏經云昔軋陀衛國有一屠兒將
五百頭小牛盡欲刑捷時有內官以金錢贖
牛作群放去以是因緣現身即得男報具足
還到王家遣人通白某甲在外王言是我家
人自恣而去未曾通白今何故尔王時即喚
問其所以荅王言曰向見屠兒將五百頭小

牛而欲刑治臣即贖放以是因緣身體得具
故不敢入王聞喜愕深於佛法生信敬心夫
以華報所感如此況其果報豈可量也又新
婆沙論云昔有屠販牛人驅牛涉路人多糧
盡飢渴熱乏息而議曰此等群牛終非己物
宜割取舌以濟飢虛即時以鹽塗諸牛口牛
貪鹹味出舌舐之即用利刀一時截取以火
煨炙而共食之食已相與臨水澡漱俱嚼揚
枝揩齒既了擘以刮舌惡業力故諸人舌根
猶如爛果一時俱落此皆現報以業重故

生報緣第四

如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗

親圍遶號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所覺知肢節戰動不能自轉身體虛冷暖氣欲盡見先所修善惡報相如日垂沒山陵堆阜影現東移理無西逝衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅闇滅燈生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥亦非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼天眼所見是中陰

中有三種食一者思食二者觸食三者意食
中陰二種一善業果二惡業果因善業故得
善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會和合
之時隨業因緣向受生處於母生愛於父生
瞋父精出時謂是己有見己心悅而生歡喜
以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如
印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者
見色則生於貪生於貪故則名為愛狂故生
貪是名無明貪愛無明二因緣故所見境界
皆悉顛倒又修行道地經云人行不純或善
或惡當至人道父母合會精不失時子來應
生其母胎通無所拘礙心懷歡喜而無邪念

則為柔軟堪任受子其精不清不濁中適不強亦無腐敗亦不赤黑不為風寒眾毒雜錯與小便別應來生者精神便起設是男子不與女人共俱合者五欲與通男子敬念欲向女人父時精下其神欣喜謂是吾許介時即失中止五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用歡躍是為色陰歡喜之時為痛樂陰念於精時是為想陰因本罪福緣得入胎是為行陰神處胎中則為識陰如是和合名曰五陰若在胎時即得二根意根身根也至七日住中而不增減又至二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生酪至四七日精凝如

孰酪至五七日胎精遂變猶如生酥至六七
日變如息肉至七七日轉如段肉至八七日
其堅如塚至九七日變為五炮兩肘兩髀及
頭頸從中出也至十七日復有五炮二手腕
二脚腕及生其頭至十一七日續生十四炮
五手指五足指及眼耳鼻口此從中出至十
二七日是諸炮相轉漸成就至十三七日則
現腹相至十四七日則生肝肺心及其脾腎至
十五七日則生大腸至十六七日則生小腸
至十七七日則有膈處至十八七日生臍熟
臍起此二處至十九七日則生髀及膈脅骨
手掌足趺臂節筋連至二十七日生陰齊

頤頸形相至二十一七日體骨各分隨其所
應兩骨在頭三十二骨著口七骨著頸兩骨
著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著胷十八
骨著背兩骨著臑四骨著膝四十骨著足復
有微骨惣有一百八與體肉合具十八骨著
在兩脅二骨著肩如是身骨凡有三百而相
連結其骨柔軟如初生瓠至二十二七日其
骨稍堅如未熟瓠至二十三七日其骨轉堅
譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝
骨著膝如是膑骨髀骨臑骨脊骨胷骨脅骨
肩骨項骨頤骨臂腕手足諸骨等各自轉相
連著如是聚骨猶如幻化隨風所由牽引舉

動至二十四七日生一百筋連著其身至二
十五七日生七千脉尚未具成至二十六七
日諸脉悉徹具足成就如蓮根孔至二十七
七日有三百六十三筋皆成至二十八七日
其肌始生至二十九七日肌肉稍厚至三十
七日纔有皮像至三十一七日皮轉厚堅至
三十二七日日皮革轉成至三十三七日耳鼻
脣指諸膝節成至三十四七日生九十九萬
毛髮孔猶尚未成至三十五七日毛孔具成
至三十六七日日爪甲始成至三十七七日其
母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起
深其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏

色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日
中生風寒熱大小便通至三十八七日在母
腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香
風可其身意柔軟無假正其骨節令其端正
莫不愛敬本行惡者則起臭風令身不安不
可心意吹其骨節令癘斜曲使不端正又不
能男人所不喜是為三十八七日九月不滿
四日其兒身體骨節則成為人其小兒體而
有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼
舌喉心肝脾腎腸血軟者從母生也自餘爪
齒骨節髓腦筋脉堅者從父生也其小兒在
母腹中處生藏之下熟藏之上若是男兒背

外而面向內在其左脅也若是女人背母而
面向外處在右脅也居苦痛臭處汗露不淨
一切骨節縮不得伸指在革囊腹網纏裹蔽
血塗染所處逼迫依因屎尿處溺瑕穢若斯
其於九月此餘四日宿有善行初日後日發
心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在
泥犁世間之獄至三日即中愁不樂到四日
時母腹風起或上或下轉其兒身而令倒懸
頭向產門其有福者時心念言我投浴池水
中遊戲如墮高牀華香之處也其無福者自
發言吾從山墮投於樹岸溝坑園中或如地
獄羅網棘上曠野右間劒戟之中愁憂不樂

善惡之報不同若此其小兒生既墮地外風所吹人之手觸暖水洗之逼迫毒痛猶如瘡病也以是苦惱恐懼死亡便有癡惑是故迷憤不識來去生在地血惡露臭處鬼魅來嬈癩邪所中死屍所觸蠱道顛鬼各伺犯之如四交道墮肉段地烏鷄鷓鴣狼各來爭之諸邪妖鬼欲得兒便周而圍繞亦復如是若宿行善德邪不得其便兒已長大團哺養身適得穀氣其體即生八十種蟲兩種在髮根一名舌舐二名重舐三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩種在腦表一名蠍蛛二名耗擾三名憤亂兩種在額一名甲下二名朽腐

兩種在眼一名舌舐二名重舐兩種在耳一
名識味二名現味莫兩種在耳根一名赤二
名復赤兩種在鼻一名肥二名復肥兩種在
口一名搖二名動搖兩種在齒中一名惡弊
二名凶暴三種在齒根名曰喘息休止粹滅
一種在舌名曰甘美一種在舌根名曰柔軟
一種在上斷名曰往來一種在咽名爲嗽喉
兩種在瞳子一名生二名不熟兩種在肩一
名垂二名復垂一種在臂名爲住立一種在
手名爲周旋兩種在胷一名額坑二名廣普
一種在心名爲班駁一種在乳名曰漣現一
種在齋名爲圍繞兩種在脅一名爲月二名

月面兩種在脊丁名月行二名月貌一種在背骨間名為安豐一種在皮裏名為虎爪兩種在肉一名消膚二名燒樹四種在骨一名為甚毒二名習毒三名細骨四名雜毒五種在髓一名殺害二名無殺三名破壞四名雜骸五名白骨兩種在腸一名蟪螋二名蟪紫兩種在細腸一名兒子二名腹子一種在肝名為銀喙一種在生藏名曰伎收一種在熟藏名為大息一種在穀道名為重身三種在糞中一名筋二名目結三名目編髮兩種在尻一名沫下二名重流五種在胞一名肉姓二名惡族三名卧寤四名而寤五名護計一種在髀

名爲搗枝一種在膝名爲現傷一種在踵名
爲鐵嘴一種在足指名爲燒然一種在足心
名爲食皮是爲八十種蟲虺在一身晝夜食
體其人身中因風起病有百一種寒熱共合各
有百一凡合計之四百四病在人身中如木
生火還自燒然病亦如是如本因體興反來
危人如身中蟲擾動不安三十六物假名爲
人以僞蓋之誑惑凡愚妄起愛念共相親附
智者視虛女可近之譬如陶器終有破壞此
身虛僞會有夭壽貴賤同迷至死不知譬如
大城四門失火位次燒之乃到東門皆令灰
燼生老病死亦復如是又瑜伽論云又於胎

中經三十八七日此之胎藏一切肢分皆悉具足從此已後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減故法華經偈云

受胎之微形

世世常增長

薄德少福人

衆苦所逼迫

又三昧經云說身內火界漸增水界漸微是故伽邏羅稠漸堅乃至肉團衆生由此薄福從小至大皆受其苦又禪祕要經云人身三分齊爲中原頭爲殿堂額爲天門又處胎經云人受胎時初七日有四大二七日展轉風

吹向脇乃至三十八七日風名花令向產門
又譬喻經云風定水水定地地定火強者為
男弱者為女風水相定為男地水相定為女
又解脫道論云人身地界碎之為塵一斛二
升又增一經云一人身中骨有三百二十毛
孔有九萬九千筋脉各有五百身蟲有八十戶
又五道受生經云見生三歲凡飲一百八十
斛乳除其胎中食亦分之東弗于逮人飲一
千八百斛乳西拘耶尼人飲一萬八百斛乳
北鬱單越人七日成身初生之日置陌路道
行人授指與味所以不飲乳也
此之斛斗是古小斗三升

當今一斗舊人身形殊大不同
今小兒恐怪乳多故別疏記之

後報緣第五

如婆沙論云有一屠兒七生已來常屠不落
三塗然生人天往來此由七生已前曾施辟
支佛一食福力故令七生不墮惡道然此人七
生已來所作屠罪之業過七生已次第受之
無有得脫善惡俱尔此是後報又智度論云舍利

弗雖復聰明然非一切智於佛智中譬如嬰
兒如阿婆檀那經中佛在祇桓住晡時經行
舍利弗從佛經行是時有鷹逐鵠鵠飛來佛
邊住佛經行過身影覆鵠上鵠身安隱怖畏
即除不復作聲後舍利弗影到鵠便作聲戰
怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒

以何因緣佛影覆鴿鴿便無聲不復恐怖我
影覆上鴿便作聲戰慄如故佛言汝三毒習
氣未盡以是故汝影覆時恐怖不除佛語舍
利弗汝觀此鴿宿世因緣幾世作鴿舍利弗
即時入宿命智三昧觀見此鴿從鴿中來乃
至八万大劫常作鴿身過是已往不能復見
舍利弗從三昧起白佛言是鴿八万大劫中
常作鴿身過是已前不能復知佛言汝若不
能盡知過去世試觀未來世此鴿何時當脫
舍利弗即入三昧觀見乃至八万大劫亦未
免鴿身過是已往不復能知不審此鴿何時
當脫佛告舍利弗此鴿除諸聲聞辟支佛所

知齊限復於恒河沙等大劫中常作鵠身罪
訖得出輪轉五道中後得爲人經五百世中
乃得利根是時有佛度無量何僧祇衆生然
後入無餘涅槃遺法在世是人作五戒優婆
塞從此丘聞讚佛功德於是初發心願願值
佛後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得
作佛時度無量衆生已而入涅槃是時舍利
弗向佛懺悔白佛言我於一鳥尚不能知其
本末何況諸結我知佛智慧如是者爲佛智
慧故寧入阿鼻地獄受無量劫苦不以爲難
定報緣第六

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不

可得避亦無脫者何等爲五一當耗減法二
當亡棄法三當病瘦法四當老朽法五當死
去法此之五法欲使不耗減是不可得六
說四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明日
持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各
賚華香伎樂追從於上時佛道眼覩見兄弟
同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆
号仙人宿對來至自知壽盡迷欲避終各各
思議吾等神足飛騰自恣在所至到無所罣
礙今反當爲非常所得便危失身命當造方
便免斯患難不可就也於是二人則踊在空
中而自蔽形無常之對安知吾處一人則入

市中人鬧之處廣大無量在中避命無常之
對趣得一人何必求吾一人則退入于大海
三百三十六萬里下不至底上不至表處於
其中間無常之對何所求耶一人則計竊至
大山無人之處擘山兩解入中還合無常之
對安知吾處於時四人各各避命竟不得脫
藏在空中者便自墮地猶果熟落其在山中
者于彼喪已禽獸所噉在大海中者則時天命
魚鼈所食入市中者在于衆人而自終沒於
是世尊觀之如斯謂此四人暗昧不達欲捨
宿對三毒不除不至三達無極之慧古今已
來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏在空中

若處大海中

假使入諸山

而欲自翳形

欲求不死地

未曾可獲之

是故精進學

無身乃爲寧

佛告諸比丘世有四事不可獲致何等爲四
一曰年幼顏色煒煒髮黑齒白形貌光澤氣
力堅強行步舉止出入自遊上車乘馬衆人
瞻戴莫不愛敬一旦忽耄頭白齒落面皴皮
緩體重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老者
終不可得二謂身體強健骨髓實盛行步無
雙飲食自恣莊飾頭首謂爲無比張弓撿矢
把執兵仗有所危害不省曲直罵詈衝口謂
爲豪強自計吾我無有衰耗疾病卒至伏之

著床不能動。搖身痛如榜。耳鼻口目不聞聲。
香美味細滑。坐起須人汗。露自出身卧其上。
衆患難喻假。使欲免常安。無病終不可得三。
謂欲求長壽。在世無極得。于病死命既甚短。
懷萬歲慮。壽少憂多。不察非常五欲。自恣放。
心逸意殺。盜姪亂兩舌。惡口妄言。綺語貪嫉。
邪見不孝。父母不順。師友輕陵。尊長反逆。無。
道希望。豪富謂可。永存譏謗。聖道以己無雙。
嗟天獨步。慕于世榮。不識天地表裏。所由不。
別四大。因緣合成。猶如幻師。不了古今所興。
之世不受。唱導不知。生所從來。死之所歸。心。
存天地。謂是吾許。非常對至。如風吹雲。莫念。

長生命忽然終不得自在欲使不介終不可
得也四謂父母兄弟室家親族朋友知識恩
愛榮樂財物富貴官爵俸祿騎乘遊觀妻妾
子息以自嬌恣飲食快意見郎僕使趨行綺
視顧影而步輕蔑衆人計已無雙奴客傭馬
獸類畜生出入自在無有期度不察前後謂
其眷屬從使之衆意可常得宿對卒至如湯
消雪心乃懷懼請求濟患安得如願呼喲命
斷魂神獨逝父母兄弟妻子親族朋友知識
恩愛眷屬皆自獨留官爵財物僕從各散馳
走如星欲求不死終不可得也佛告比丘古
今已來天地成立無免此苦四難之患以斯

四苦佛興于世

不定緣第七

如十住毗婆沙論云善知不定法者諸法未
生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難
有人身行善業口行善業意行善業是人命
終而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行
惡業是人命終而生天上阿難白佛言何故
如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪
福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起
垂終之心其力大故又增一阿含經云尔時
世尊告諸比丘今有四人出現於世云何爲
四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦

或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂云
何有人先苦而後樂或有一人生卑賤家衣
食不充然無邪見以知昔日施德之報感得
富貴之家不作施德恒值貧賤無有衣食便
向懺悔改往所作所有遺餘與人等分若生
人中多財饒寶無所乏短是謂此人先苦後
樂何等人先樂而後苦或有人生豪族家衣
食充足然彼人恒懷邪見與邊見共相應後
生地獄中若得作人在貧窮家無有衣食是
謂此人先樂後苦何等人先苦而後苦或有
人先生貧賤家衣食不充然懷邪見與邊見
共相應後生地獄若生人中極爲貧賤衣食

不充是謂先苦而後苦何等人先樂而後樂
或有人先生富貴家多財饒寶敬重三尊恒
行惠施後生人天恒受富貴多饒財寶是謂
此人先樂而後樂

尔時佛告比丘曰或有衆生先苦後樂或有
先樂後苦或有先苦後亦苦或有先樂後亦
樂若人壽百歲正可十年耳或百歲之中作
諸功德或百歲之中造諸惡業彼於異時或
冬受樂夏受苦或少時作福長時作罪後生
之時少時受福長時受罪若復少時作罪長
時作福後生之時少時受罪長時受樂或先
少時作罪後復長時作罪後生之時先苦

後亦苦苦復少時作福長時復作福彼於後生
之時先樂後亦樂尔時世尊告諸比丘有四
人出現於世云何爲四或有人身心樂或不樂
或有人身心樂身不樂或有人身心俱樂或有
人身心俱不樂何等人身樂心不樂是作福
凡夫人於四事供養衣被飲食卧具醫藥無
所乏短但不免三惡道苦是謂身樂心不樂
何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德
於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦
是謂心樂身不樂何等人身心俱不樂所謂
凡夫之人不作功德不得四事供養復不免
三惡道苦是謂身心俱不樂何等人身心俱

樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所乏短
復免三惡道苦是謂身心俱樂

善報緣第八

如彌勒菩薩所問經論云問云何布施果答
曰略說布施有一種果所謂受用果受用果
復有二種果所謂現在受用果未來受用果
復有三種果即此一種復加般若復有四種
果何謂四種一有果而無用二有用而無果
三有果亦有用四無果亦無用初有果而無
用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如
是施雖得無量種種果報而不能受用如
舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用

二有用而無果者謂自不施見他行施起隨
喜心以是義故雖得受用而自無果如天子
物一切沙門婆羅門等雖得衣食及以受用
而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而
不得果三有果亦有用者謂至心施不輕心
施如樹提伽諸長者等是四無果亦無用者
謂布施已因即滅盡或爲出世聖道障故猶
如遠離煩惱聖人復有五種果謂得命色力
樂辯等因食得命是故施食即是施命以是
因緣後得長命如是施色施力施樂施辯才
等皆亦如是復有五種勝果所謂施與父母
病人法師菩薩得勝果報父母恩養生長身

命是故施者得勝果報又病人者孤獨可憐以是義故起慈悲心施病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身示導善惡平正非平正顛倒非顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩悉能攝取利益衆生起慈悲心以攝取三寶不斷絕因以是義故施菩薩者得勝果報以菩薩發心勇猛悲願力大不同餘福其心狹劣也又增一阿含經云卅尊告諸比丘我今當說四梵之福云何爲四一若有信善男子善女人未曾起偷婆處於中能起第二補治故寺第三和合聖衆第四若多薩阿竭初轉法輪時諸天卅人勸請轉法輪是謂

四種受梵之福比丘白世尊曰梵天之福竟
爲多少世尊告曰閻浮里地其中衆生所有
功德正與一輪王功德等閻浮地人及一輪
王功德與瞿耶尼一人功德等其閻浮里地
及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人
之福其三方人福不如鬱單越一人之福其
四天下人福不如四天王之福乃至四天下
人福及六欲天福不如一梵天王之福若有
善男子善女人求其福者此是其量也
又中阿含經云爾時世尊告諸比丘若能受
持七種人者得生帝釋處即說偈言
供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜詞

離塵言兩舌

調伏慳悋心

常修真實語

彼三十三天

見行此法者

咸各作是言

當來生此天

又雜寶藏經偈云

福業如果熟

不以神祀得

人秉持戒惠

後得至天上

定知如燈滅

得至於無為

一切由行得

求天何所為

惡報緣第九

夫有形則影現有聲則響應未見形存而影

亡聲續而響乖善惡相報理路然矣幸願深

信不猜來肖輕重苦報具依下述如身行殺

生或剝切齧截炮熬蚶蠓飛鷹走狗射獵衆

生者則墮屠裂斫割地獄中蒸煮燒炙衆生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地獄中窮季極劫具受劇苦受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊驢騾駝雞狗魚鳥車螯蛤蜊爲人所殺螺蜆之類不得壽終還以身肉供充餽俎在山禽獸無量生死若無微善水無免期脫有片福劣復人身或於胞胎墮落出生喪亡或十二十未有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆緣殺生罪也又地持論云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆備五種果報一者殺生何故受地

獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地
獄衆苦皆來切已二者殺生何故出爲畜生
以殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢受
畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生
必緣慳心貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何
故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得
短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適
衆患競集故得多病當知殺生是大苦也又
雜寶藏經云時有一鬼白目連言我常兩肩
有眼曾有口鼻常無有頭何因緣故目連答
言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時汝常
有歡喜心以繩著髻挽之以是因緣故受如

此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也復
有一鬼白目連言我身常如塊肉無有手脚
眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣
故尔荅言汝前世時常與他藥墮他兒胎是故
受此罪此是華報地獄苦果方在後身又緣
其殺生貪害滋多以滋多故便無義讓而行
劫盜今身偷盜不與而取死即當墮鐵窟地
獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中
身常負重驅感捶打無有餘息所食之味唯
以水草處此之中無量生死以本因緣若遇
微善劣復人身恒爲僕隸驅策走使不得自
在償債未畢不得聞法緣此受苦輪迴無窮

當知此苦皆緣偷盜今身隱蔽光明不以光明供養三寶反取三寶光明以用自照死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮蟣虱中不耐光明在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身形容麁黑垢膩不淨臭處穢惡人所厭遠雙眼盲瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故故地持經去劫盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在劫盜何故墮於地獄以其劫盜剝奪偷竊人財苦衆生故身死即入寒冰地獄備受諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行人道

故受畜生報身常負重以肉供人償其宿債
何故復墮餓鬼緣以慳貪便行劫盜是以畜
生罪畢復爲餓鬼何故爲人貧窮緣其劫奪
使物空乏所以貧窮何故共財不得自在緣
其劫盜偷奪沒官若有錢財則爲王家所共不
得自在當知劫盜二大苦也又雜寶藏經說
時有一鬼白日連言大德我腹極大如甕咽
喉手足甚細如針不得飲食何因緣故受如
此苦日連言汝前世時作聚落主自恃豪
貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生
由是因緣受如此罪此是華報地獄苦果方
在後也復有一鬼白日連言常有二熱鐵輪

在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故尔目連
荅言汝前世時與衆僧作餅盜取二番挾兩
腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄
苦果又緣以盜故心不貞正恣情婬佚今身
婬佚現世凶危常自驚恐或爲夫主邊人所
知臨時得殃刀杖加形手足分離乃至失命
死入地獄卧之鐵床或抱銅柱獄鬼然火以
燒其身地獄罪畢當受畜生雞鴨鳥雀犬豕
飛蛾如是無量生死於遐劫中受諸苦惱受
苦既畢以本因緣若遇微善劣復人身閨門
婬亂妻妾不貞若有寵愛爲人所奪常懷恐
怖多危少安當知危苦皆緣邪婬生也故地

持論云邪姪之罪亦令衆生墮三惡道若生
人中得二種果報一者婦不貞潔二者不
得隨意眷屬邪姪何故墮於地獄以其邪姪
干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄苦何
故邪姪出爲畜生以其邪姪不順人理所以
出獄受畜生身何故邪姪復爲餓鬼以其姪佚
皆因慳愛慳愛罪故復爲餓鬼何故邪姪婦不
貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞正何故邪
姪不得隨意眷屬以其邪姪奪人所寵故其
眷屬不得隨意所以復爲人之所奪當知邪
姪三大苦也如雜寶藏經說昔有一鬼白目
連言我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心

常怖懼不可堪忍何因緣故尔荅言汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法戮之都市常懷恐怖恐怖相續故受如此罪此是惡行華報後方受地獄苦果又緣其邪姪故發言皆妄今身若妄語苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮餓鬼中在此苦惱無量生死以本因緣若遇微善劣復人身多諸疾病疴羸虛弱頓乏楚痛自嬰苦毒人不愛念當知此苦皆緣妄語生也故地持論六妄語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲人所誑何故妄語墮

於地獄緣其妄語不實使人虛介生苦是以
身死受地獄苦何故妄語出爲畜生以其欺
妄乖人誠信所以出獄受畜生報何故妄語
復爲餓鬼緣其妄語皆因慳欺慳欺罪故復
爲餓鬼何故爲人多被誹謗以其妄語不誠實
故何故妄語爲人所誑以其妄語欺誘人故當
知妄語四大苦也又緣其妄語使致兩舌今
身言無慈愛讒謗毀辱惡口雜亂死即當墮
拔舌烱銅犁耕地獄於遐劫中受諸苦惱受
苦旣畢墮畜生中噉食糞穢如鶻鵠鳥無有
舌根在此之中無量生死以本因緣若遇微
善劣復人身舌根不具口氣臭惡瘖瘖寒澀

齒不齊白滋歷踈少脫有善言人不信用當
知讒亂皆緣兩舌生也故地持論云兩舌之
罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果
報一者得弊惡眷屬二者得不和眷屬何故
兩舌墮於地獄緣其兩舌離人親愛別離苦
故受地獄苦何故兩舌出為畜生緣其兩舌
鬪亂事同野干受畜生身何故兩舌復為餓
鬼以其兩舌亦緣慳嫉慳嫉罪故復為餓鬼
何故兩舌為人得弊惡眷屬緣以兩舌使人
朋儔皆生惡故何故兩舌得不和眷屬緣以
兩舌離人親好使不和合故當知兩舌五大
苦也又緣其兩舌言輒麁惡今身緣以惡口

故鬪亂殘害更相侵伐殺諸衆生死即當墮
刀兵地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮
畜生中拔脚賣膀輸胫喪髀於遐劫中受諸
苦惱受苦既畢在此之中無量生死以本因
緣若遇微善劣復人身四肢不具闕刑剝刑
骸殘毀鬼神不衛人所輕棄當知殘害衆生皆
緣惡口生也故地持論云惡口之罪亦令衆
生墮三惡道若生人中得二種果報一者常
聞惡音二者所言說恒有諍訟何故惡口
墮於地獄以其惡口皆欲害人人聞爲苦所
以命終受地獄苦何故惡口出爲畜生以其
惡口罵人以爲畜生所以出獄即爲畜生何

故惡口復爲餓鬼緣其慳吝干觸惡罵所以
畜生苦畢復爲餓鬼何故惡口爲人常聞
音以其發言麁鄙所聞常惡何故惡口所可
言說恒有諍訟以其惡口違逆衆德有所說
言常致諍訟當知惡口六大苦也又緣其惡
口言輒浮綺都無義益無義益故今身則生
憍慢死即當墮束縛地獄於遐劫中受諸苦
惱受苦旣畢墮畜生中唯念水草不識父母
恩養在此之中無量生死以本因緣若遇微
吾劣復人身生在邊地不知忠孝仁義不見
三寶若在中國矧陋傴僂人所陵蔑當知憍
慢皆緣無義調戲不節生也故地持論云無

義語罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二
種果報一者所有言語人不信受二者有所
言說不能明了何故無義語墮於地獄語既
非義事成損彼所以命終受地獄苦何故無
義語出爲畜生緣語無義人倫理乖所以出
地獄受畜生身何故無義語復爲餓鬼語無
義故慳惑所障因慳惑故復爲餓鬼何故無
義語罪出生爲人有所言語人不信受緣語
無義非可承受何故無義語有所言說不能
明了語旣無義皆緣暗昧暗昧報故不能明
了當知無義語七大苦也又緣無義語故不
能廉謹使貪欲無厭今身慳貪不布施死即

當墮沸屎地獄於遐劫中受諸苦懊受苦既
畢復墮畜生餓鬼中無有衣食資仰於人所
瞰糞穢不與不得在此之中無量生死以本
因緣若遇微善劣復人身飢寒裸露困乏常
無人既不與求亦不得縱有纖毫輒遇剝奪
守苦無方亡身喪命當知不布施皆緣貪欲
生也故地持論云貪欲之罪亦令衆生墮三
惡道若生人中得二種果報一者多欲二者
無有厭足何故貪欲墮於地獄緣其貪欲作
動身口而苦於物所以身死受地獄苦何故
貪欲出爲畜生緣此貪欲動乖人倫是故出
獄即爲畜生何故貪欲復爲餓鬼緣此貪欲

得必貪惜貪惜罪故復爲餓鬼何故貪欲而
復多欲緣此貪欲所欲弥多何故貪欲無有
厭足緣此貪欲求無厭足當知貪欲八大苦
也又緣貪欲不適意故則有憤怒而起瞋恚
今身若多瞋恚者死即當墮泥犁地獄於歷
劫中具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒蛇
虻蝮虎豹豺狼在此之中無量生死以本因
緣若遇微善劣復人身復多瞋恚面貌醜惡
人所憎惡非唯不與親友實亦眼不喜見當
知忿恚皆緣瞋惱生也故地持論去瞋恚之
罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果
報一者常爲一切求其長短二者常爲衆人

之所惱害何故瞋惱墮於地獄緣此瞋惱恚
害苦物故受地獄苦何故瞋惱出爲畜生緣
此瞋惱不能仁恕所以出獄受畜生身何故
瞋惱復爲餓鬼緣此瞋惱從慳心起慳心罪
故復爲餓鬼何故瞋惱常爲一切求其長短
緣此瞋惱不能含容故爲一切求其長短何
故瞋惱常爲衆人之所惱害緣此瞋惱害於
人人亦惱害當知瞋惱九大苦也又緣其瞋
惱而懷邪僻不信正道今身邪見遮人聽法
誦經自不餐采死即當墮龍聾癡地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦旣畢墮畜生中不聞
三寶四諦之聲不知是善殺害鞭打之聲不

知是惡在此之中無量生死以本因緣若遇
微善劣復人身生在人中聾瞽不聞石壁不
異美言善響絕不覺知當知阻礙聽法皆緣
邪見生也故地持論云邪見之罪亦令衆生
墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪
見家二者其心諂曲何故邪見墮於地獄緣
以邪見唯向邪道及以神俗謗佛法僧不崇
三寶既不崇信斷人正路致令遭苦所以命
終入阿鼻獄何故邪見復爲畜生緣以邪見
不識正理所以出獄受畜生報何故邪見復
爲餓鬼緣此邪見慳心堅著乖僻不捨不捨
慳著復爲餓鬼何故邪見生邪見家緣此邪

見僻習纏心所以爲人生邪見家何故邪見
其心諂曲緣此邪見不中正故所以爲人心
常諂曲當知邪見十大苦也如是一微細衆
惡罪業無量無邊皆入地獄備受諸苦非可
筭數而知且略言耳若能反惡爲善卽是我
師又八師經云佛爲梵志說八師之法佛言
一謂凶暴殘害物命或爲怨家所見刑戮或
爲王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煮
拷掠萬毒皆更求死不得罪竟乃出或爲餓
鬼當爲畜生屠割剝裂死輒更刃魂神展轉
更相殘害吾見殺者其罪如此不敢復殺是
吾一師佛於是說偈言

殺者心不仁

強弱相傷殘

殺生當過生

結積累劫怨

受罪短命死

驚惶遭暴患

吾用畏是故

慈心伏魔官

二謂盜竊強劫人財或為財主刀杖加刑應

時瓦解或為王法收繫著獄拷掠榜笞五毒

皆至戮之都市門族灰滅死入地獄以手捧

火烱銅灌口求死不得罪竟乃出當為餓鬼

意欲飲水水化為膿所欲食物物化為炭身

常負重衆惱自隨或為畜生死輒更刃以肉

供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復

盜是吾二師佛於是說偈言

盜者不與取

劫竊人財寶

亡者無多少

忿恚愁毒惱

死受六畜形

償其宿債負

吾用畏是故

棄國施財寶

三謂邪婬犯人婦女或爲夫主邊人所知臨
時得殃刀杖加刑手足分離禍及門族或爲
王法收捕著獄酷毒掠治身自當辜死入地
獄卧之鐵床或抱銅柱獄鬼然火以燒其身
地獄罪畢當受畜生若後爲人閨門婬亂遠
佛違法不親賢衆常懷恐怖多危少安吾見
是故不敢復婬是吾三師佛於是說偈言
婬爲不淨行 迷惑失正道 形消魂魄驚
傷命而早夭 受罪頑癡荒 死復墮惡道
故吾妻子施 建志樂山藪

四謂兩舌惡口妄言綺語譖人無罪謗毀三
尊舌致捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神
拔出其舌以牛犁之洋銅灌口求死不得罪
畢乃出當為畜生常食草棘若後為人言不
見信口中恒臭多被誹謗罵詈之聲卧輒惡
夢有口不得食佛經之至味吾見是故不敢

惡口是吾四師佛於是說偈言

欺者有四過

讒佞傷賢良

受身癡聾盲

蹇吃口臭腥

顛狂不能信

死墮拔舌因

吾修四淨口

自致八音聲

五謂嗜酒酒為毒氣主成諸惡王道毀仁澤
滅臣慢上忠敬朽父禮亡母失慈子凶虐孝

道敗夫失信婦奢姪九族諍財產拜亡國危
身無不由之酒之亂道三十有五吾見是故
絕酒不飲是吾五師佛於是說偈言

醉者為不孝

怨禍從内生

迷惑清高士

亂德敗淑貞

故吾不飲酒

慈心濟群民

淨慧度八難

自致覺道圓

六謂年老夫老之為苦頭白齒落日視冥冥

耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行

步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋

即忘命日促盡言之流涕吾見無常災變如

此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說

偈言

吾念世無常

人生要當老

盛去日衰羸

形枯而白首

憂勞百病生

坐起愁痛惱

吾用畏是故

棄國行求道

七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣焦筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨流出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀今觀世人年盛力壯華色煒燁福盡罪至無常百變吾觀此患故行求道不欲更之是吾七師佛於是說偈言

念人衰老時

百病同時生

水消而火滅

刀風解其形

骨體筋脉離

大命要當傾

吾用畏是故 求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大欲散魂
神不安風去息絕火滅身冷風先火次魂靈
去失身體挺直無所復知旬日之間肉壞血
流臃脹爛臭無一可取身中有蟲還食其肉
筋脉爛盡骨節解散髑髏髀脛各自異處飛
鳥走獸競來食之天龍鬼神帝王人民貧富
貴賤無免此患吾見斯變故行求道不欲更
之是吾八師佛於是說偈言

唯念老病死 三界之大患

福盡而命終

棄之於黃泉

身爛還歸土

魂魄隨因緣

吾用畏是故

學道求涅槃

梵志於是心即開解遂得道跡長跪受戒爲
清淨士不殺不盜不婬不欺奉孝不醉歡喜
爲佛作禮而去故書云五色令人目盲五音
令人耳聾五味令人口爽大怒傷陰大喜敗
陽麗色伐性之斧美味腐身之毒能悟此言
斯爲大師也頌曰

心境相乘業結牽纏七識起發八識成因
三界受報六趣遷延隨處起業觸處拘連
五陰勞倦九惱遭迍自非慈聖何慧爽神
含情普洽機悟玄津舒則利物卷則收恩

諸經要集卷第十三

對

五刑之罪也 正作酷 苦甚也 反 毒 潛 淪 上 自

淪 伏也 幽 壑 反 呼 各 酸 反 蘇 官 殒 鹽 反 禍 許 近 狸 反

力 之 反 坏 疋 回 反 瓦 形 捷 去 居 言 反 喜 愕 吾 丁

驚 也 反 煨 炙 反 炮 也 回 澡 漱 二 早 瘦 音 嚼 才 約 也 反 措 齒

皆 反 口 擘 補 麥 反 掉 阜 上 丁 回 反 下 音 婦 螭 印

亦 上 郎 塔 反 肘 知 柳 反 髀 腿 蒲 米 也 反 腕 烏 貫 反

撞 音 凍 骸 反 戶 哀 膾 膈 上 時 足 跌 下 音 夫 頤 余

反 也 臑 音 寬 瓠 瓜 音 護 越 連 綴 下 知 肌 音 飢

倭 邪 上 呂 主 反 肫 皮 音 囷 中 也 上 胡 困 反 反 肌 音 濁 肉 飢

戟 逆 下 居 憤 心 俱 妹 反 癩 邪 上 音 開 也 蠱 音 上 古 蠱 也 鷄

鷗 上 尺 夷 反 哺 音 步 舌 舐 只 下 神 反 蝮 蛛 音 哲 誅 二

蛛 喘 息 軟 上 尺 反 摔 滅 沒 上 自 反 斷 魚 斤 反 嗽 喉 上 音 胡

瞳子

目上珠音童子

班駁

角下必反

蟻

上苦香反

嘒

反

子委

助皆

伎仗

上支義反

下武粉

夭

於小反

反

編髮

作上必綿

反或尻

苦高反

味

音

戰慄

下

吉

焯焯

于上劫反

明也

耄

同前反

皴

側瘦反

矢

下上式

反箭也

榜

步庚反

噓

呼音虛也

猜

七

也反疑

肖

笑音

截

反力宛

炮熬

下上步交反

煎

蚘

上虎甘反

例

房也

車螯

下吾反

蛤

上合反

下音

螺蜺

顯下音

餌俎

魚上戶反

又音阻

驅

反

迫也

子六反

僕

下帝反

蟣

上居反

麁

上反

黑子

挾

胡怙反

勦

上音六正

疋

上烏反

光

反垂

烱銅

上音羊

鶉

音鳥名

蹇

下所立反

反

出訥

膀

足朗也

灰燼

下徐反

棠

直庚反

反

去反下魚厥反
刺刺
謂上也
巨京反
又作
點刺
面之

也
炅陋
反上刑
昨和
偃僂
下上於
主主
反反
脛胡
定資
仰

下魚
憤怒
問上房
反房
蚘蝮
伏上愚
官反
毒虵
反下
方豺
狼郎
柴

二音野
邪僻
亦下正
反龍
聾瞽
同前音
古拷
掠考
略榜

下音上步
癡鞭
反下
山藪
叟音
諧側
念反
寒吃
上居

訖下音
圖零
音凶
虐却
下魚
反淑
貞上
善音
也
疼痛
冬上
徒反

上知連
下知倫
反反
坼
丑
儻
艇直
頂上
反他
膝脹
反上
下
下
道
迤

下知倫
反反
普洽
下
沾也
反
反
下
下
道
迤

