

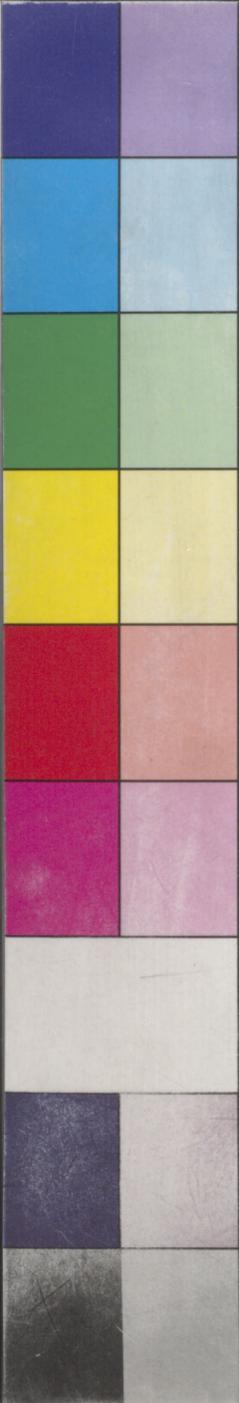
517

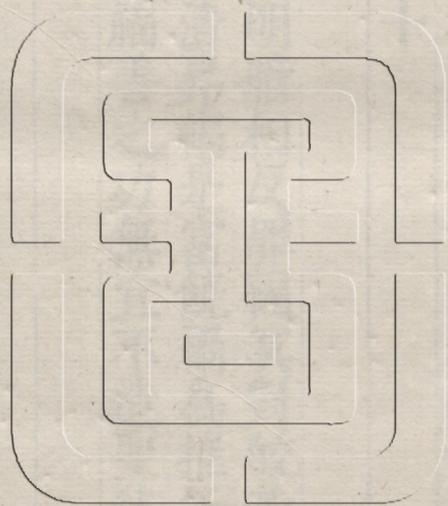

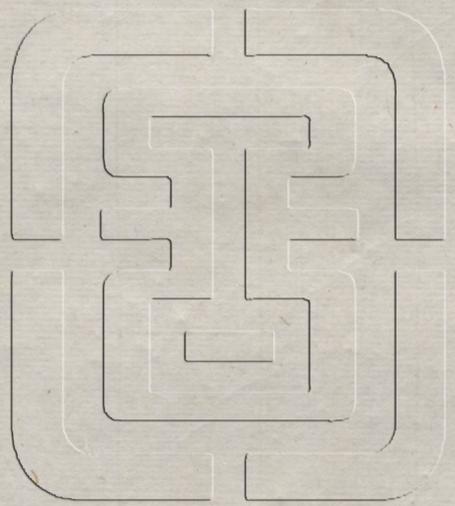
法苑珠林
二八

Centimetres
TIFFEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

法苑珠林卷第八十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

罪福篇第八十

述意部

夫善惡相翻明暗相反罪福冥對皎若目前所以惡名俯墜善謂清昇福是富饒禍為摧折故知罪惡之法不可弗除福善之功無宜不造聖教明白昇沉可觀也

業行部

述此行名聖說不定所謂罪行諸經或說名黑黑業

撰述
及不善業凡夫福行諸經或說名白業及以善業
名雖種種行體無殊行體云何如智度論說殺害等
是不善業布施等是善業此則是說罪福二行言殺
等者等取十惡齊名罪行言施等者等取事中戒定
等業同是世善俱名福行此世善中八禪定者望欲
界亂善名不動行若望出世理觀智慧此緣事住則
名福行如說六度前五度中所有禪定通亦名福但
諸罪福人行不同或專修福或唯造罪或復有人罪
福俱行專修福者所謂淨心爲益他人行施戒等唯
造罪者謂無慈潤動身口意皆爲損他罪福俱者謂

修福時內心不淨或兼損物此則是其欲界雜業非
純淨故亦名不淨若論罪行麤顯可知若論雜業與
淨福行有同有異稍隱難知謂諸修福據其外相事
中信樂所作皆同若據內心爲自爲他所求各別精
麤不等以諸修福外同內異故有純雜二業不同若
能調心慈悲愍物隨所施爲皆成大善若不守念視
相修福內麤外細唯成雜業稱彼愚情雖謂過世理
實違道亦非淨福以修福時不觀生空我倒常行徧
通三性所有作業與倒相應是假取性是故違道以
不定心多求世報又多求名故非淨福以此純雜世

撰述
法苑珠林卷八十八
二

俗多迷今略偏論令人識行先論雜業後明淨福但諸雜業自有麤細麤者爲惡兼損他人細者自爲唯求世報先論麤雜若就施論或有非法取財施者如盜他物以用布施此感來報還常衰耗施已生悔得果亦然故優婆塞經云若人施已生於悔心若劫他財持以布施是人未來雖得財物常耗不集或有爲施兼損他者謂若施時不正念善或生瞋恚或起高慢當墮惡道雖得福報畜中別受不感人天故分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大龍身 能修大布施 高心陵憐人

由斯業行生 大力金翅鳥

若爲修福求世報者如捨財時自求來報或恐身財無常故捨或爲名聞專求自益此非慈悲爲濟貧苦猶如市易非純淨業是以經中名不淨施如百論說爲報施者是名不淨施如市易故報有二種現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等名不淨施譬賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍衆生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是以此證知無實慈愍自求名稱或爲來報縱雖廣施皆非淨業業

非淨故得報不精故分別業報經偈云

若爲生天施 或復求名聞 酬恩及望報

恐怖故行施 獲果不清淨 所受多麤澀

施行既爾戒等諸善不淨同此故百論云不淨持戒者自求樂報若持戒求天上與天女娛樂若人中富貴受五欲樂爲姪欲故如覆相者內欲他色外詐親善是名不淨此外細心不淨持戒如阿難語難陀說偈云

如羝羊相觸 將前而更却 汝爲欲持戒

其事亦如是

開心專爲益他得福則多又於施境有貧有病或有知法而乏所須若施令彼得益長善所施有宜獲福則多故賢愚經云佛讚五施得福無量所謂施遠來者遠去者病瘦者於饑餓時施於飲食施知法人如是五施現世獲福此施有宜現獲多福不同求名施非要處雖多割捨不得淨報又隨喜他施者若望諸極麤造不善者是其細罪亦得名善若望離欲及專爲他此之雜業則是其罪故智度論云麤人有麤罪細人有細罪故此雜業罪福俱行望心非純是不淨業上來明其罪福俱行是其欲界不淨雜業竟若論

淨業翻前可知故百論云淨施者若人愛敬利益得福亦多故因果經偈云

若有貧窮人 無財可布施 見他修施時 而生隨喜心 隨喜之福報 與施等無異

又丈夫論偈云

悲心施一人 功德大如地 爲已施一切 得報如芥子 救一厄難人 勝餘一切施

衆星雖有光 不如一月明

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡無性是爲迷事取性常繫三有故智度論云譬如蠅無處不著唯不

著火燄衆生愛著亦復如是善不善法中皆著乃至非想亦著唯不著般若波羅蜜性空大火以此證知無善惡性常輪五道卽當無佛性衆生也此略明凡夫罪福二行迷事取性所依經論竟

罪行部

述曰此明聖者就後福行說有罪行者但此罪行妄見境染執定我人取著違順便令自他皆成惡業是以經偈云貪欲不生滅不能令心惱若人有我心及有得見者是人爲貪欲將入於地獄是故心外雖無別境稱彼迷情強見起染如夢見境起諸貪瞋稱彼

夢者謂實不虛理實無境唯情妄見故智度論說如
夢中無善事而善無瞋事而瞋無怖事而怖三界衆
生亦復如是無明眠故不應瞋而瞋等故知心外雖
無別境稱彼迷情妄見起染心外雖無地獄等相惡
業成時妄見受苦如正法念經云閻魔羅人非是衆
生罪人見之謂是衆生手中執持燄然鐵鉗彼地獄
人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故
以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦爾
不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無暗冥
惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡口如衆生相

可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業畫壁
亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以此文證
衆生惡業應受苦者自然無中妄見地獄問曰見地
獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻羅
在中判諸罪人則有此境云何言無答曰彼見獄主
亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異無中妄見
實無地獄閻羅在中故唯識論云如地獄中無地獄
主而地獄衆生依自然業見地獄主與種種苦而起
心見此是地獄處此是夜時此是晝時我以惡業故
見狗見鳥或見山壓以此文證善惡熏心令心異見

實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時強自妄見
問曰此苦業報既非善事寧不直爾說善令習何須
稱情說苦業耶答曰善惡因果法須相對若不說其
貪等是過何由得顯施等是善若不宣說三塗是苦
無由得顯人天等樂是故須說凡夫罪行令人識知
馱離歸善若鈍根者聞此苦業生馱離時卽求世樂
因此轉心修諸福業若利根者聞此苦業生馱離時
卽求解脫因此轉心能修道觀便於惑中得起出因
故經說言一切煩惱皆是佛種故知苦業馱離之本
起善之緣是故須說若不說此惡業罪行衆生不識

常行不斷雖稱情見說諸過惡然實心外無別業苦
唯識無境心體恒淨故經說言雖說貪欲之過而不
見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者
雖說愚癡之過而知諸法不癡無礙雖示衆生墮三
惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相以此文
證知罪行因果唯心無外凡愚不解稱情方便須說
業苦向來兩門就其實教說罪體真無別可破以愚
未解須定說罪此是別明愚人迷真妄解故須定說
罪行意也

福行部

述曰此明福行者對前罪行說此福行先明凡夫修
欲界善者但使亂心修諸事福定生下界各欲界業
五道之中皆悉得起先就地獄述者依毗曇說地獄
之人亦有三善業卽是意地三善根此唯成就非是
現行以是難處多不聞法思量趣道故無現行若論
生得善根地獄亦有如仙譽國王殺五百婆羅門生
地獄中發生信心生甘露國故知現行若依成論亦
說地獄有善現行雖無力勵方便起善修獲聖道然
有生得善根起善謂諸衆生無始以來曾修世間信
進念等未起邪見謗無因果此善不滅生便得之名

爲生得善依此善根得起善心若有宿業感緣強者
大聖現化令苦止息爲說道法得修方便第二畜生
龍等亦有修善如涅槃經佛說義時無量鳥獸發菩
提心生於天上若依毗曇鬼畜十善非律儀攝以其
身口七善律儀普於一切衆生處起以鬼神不能受
故故薩婆多論畜生以癡鈍故不發律儀若依成論
鬼神畜等亦有得戒若就人中北單越人唯成意地
三善業道而不現行不斷善故至劫盡時人皆修禪
彼獨不能離欲非分自餘三方皆有十善有不具者
若就欲界六天以論卽無出家別解脫戒但有十善

及在家戒故成論云如天帝釋多受八戒龍等亦受
不局在人若論色界諸天以論依毗曇生上失下上
界不起下界善業以其界地因果斷故身生上界下
地法斷此據有漏在下成上生上失下便不修起若
依成論上得成下亦得寄起下界善業如諸梵天見
佛禮拜發言讚歎卽是散善此是寄起欲界善業若
依毗曇毗婆沙論等梵天禮讚非欲界善是其初禪
威儀心起據此所依無記非善據外身口是上色業
此明欲界亂善福業依身起處竟第二明色界四禪
定業依身起處若鬼畜中值聖強緣能悟道者亦得

修起以其無漏依禪起故縱無根本深定正體必有
麤淺未來禪心此未來禪是色界業依此未來斷欲
結時此業則招初禪梵果若就人天以論修色界業
除北單越無修禪者自餘三方及欲界天皆得修起
色界十善謂得禪者意地有三所謂無貪無瞋正見
若論身口七善業者謂依定心發得禪戒禪戒則是
身口七善故得禪時有色十善若就無色諸天以論
依毗曇無色界天不得起色界定業生上捨下界地
斷故若依成論凡生無色亦得起下色界中業此明
色界禪定福業十善業道依身起處若論無色四空

定業依身起處三界人天皆得修起上來明諸福行
依身起處竟若論聖人起福非關凡夫希故不述頌
曰

尋因途乃異

及捨趣猶并

苦極思歸樂

樂極苦還生

豈非罪福別

皆由對著情

若斷有漏業

常見法身寧

感應緣

略引一驗

唐武德中遂州總管府記室參軍孔恪暴病死一日
而蘇自說被收至官所問何故殺牛兩頭恪云不殺
官曰汝弟證汝殺何故不臣因呼恪弟第死已數年

矣既至枷械甚艱官問汝所言兄殺牛虛實弟曰兄
前奉使招慰獠賊使其殺牛會之實奉兄命非自殺
也恪曰使弟殺牛會是實然國事也恪何有罪焉官
曰汝殺會獠以招慰為功用求官賞以為已利何云
國事也因謂恪弟曰以汝證兄故久留汝兄今既遣
殺汝便無罪放任受生言訖弟忽不見亦竟不得言
叙官又問恪因何復殺兩鴨恪曰前任縣令殺鴨供
官客耳豈恪罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供
之將以美譽非罪如何又問何故復殺鷄卵六枚曰
平生不食鷄卵唯憶小年九歲時寒食日母每與六

卯因煮食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其
因耳此自恪殺之也官曰汝殺他命當自受之言訖
忽有數十人皆來執恪將出去恪大呼曰官府亦大
枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪皆不見
遺生來修福皆不見記者豈非濫也官問主司恪有
何福何為不錄主司對曰福亦皆錄量罪多少若福
多罪少先令受福罪多福少先令受罪然恪福少罪
多故未論其福官怒曰雖先受罪何不唱福示之命
鞭主司一百條忽鞭訖血流濺地既而唱恪生來所
修之福亦無遺者官謂恪曰汝應先受罪我更令汝

歸七日可勤追福因遣人送出將甦恪大集僧尼行
道懺悔精勤苦行自說其事至七日家人辭決俄而
命終臨家兄為遂府屬故委之也

右一驗出
真報記

欲益篇第八十一之一

五欲部

述意

竊尋經論行者修道皆云五欲是障道本若不學斷
無由證聖欲知根本略述三種一自內五根二外諸
五塵三所生五識由此三故能生染欲故涅槃經云
善男子譬如惡象心未調順有人乘之不隨意去遠

離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬如倭臣教王作惡五根倭臣亦復如是常教衆生造無量惡譬如惡子不受師長父母教勅則無惡不造不調五根亦復如是不受師長善言教勅無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常爲地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人又遺教經云五根賊禍殃及累世爲害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅也夫論蓋者是蔭覆義謂覆障行者令志性昏沉定慧不明隱沒

善人是修道正障故名爲蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品令不得轉故名蓋義前之五欲從外五塵而生此之五蓋從內五根而發也

欲繫

述曰夫論五欲者既有其根便發五欲繫縛衆生不得解脫故涅槃經云凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師擒拊獼猴擔負歸家善男子譬如國王安住已界身心安樂若至他界則得衆苦一切衆生亦復如是若能自住於已境界則得安樂若

至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂四念處他境界者謂五欲也五欲者男女身上色聲香味觸等是也卽此五欲希須爲義貪著五塵名爲欲也并意識獨緣之境名曰法塵此之六塵非直名爲塵所行處復得惡賊之名故涅槃經云如六大賊能劫一切人民財寶六塵惡賊亦復如是能劫一切衆生善財如六大賊若人人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽爾貧窮是六塵賊亦復如是若人人根則能劫奪一切善法善法旣盡貧窮孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊

欲障

述曰夫論欲過者謂五欲弊魔六塵惡賊佛判邪惑迷障佛性故涅槃經云衆生五識雖非一念然是有漏復是邪倒增長諸漏爲一切凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故爲色繫縛乃至爲識之所繫縛以繫縛故則不得免於生老病死憂悲大苦一切煩惱又云若有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汗辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具

足又智度論云菩薩觀種種不淨於諸衰中女衰最	重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳	妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近何以故女子小人	心淺智薄唯欲是親不觀富貴智德名聞專行欲惡	破人善根桎梏枷鎖閉繫囹圄雖曰難解猶尚易開	女鎖繫人染著根深無可得脫眾病最重如佛偈言	寧以契鐵	宛轉眼中	不以染心
邪視女色	含笑作姿	嬌慢羞慙						
迴面攝眼	美言妬瞋	行步妖穢						
以惑於人	姪羅彌綱	人皆沒身						

坐臥行立	迴盼巧媚	薄智愚人
為之所醉	執劍向敵	是猶可勝
女賊害人	是不可禁	蛇含毒
猶可手捉	女情惑人	是不可觸
有智之人	所不應視	若欲觀之
當如母姊	諦視觀之	不淨填積
姪火不除	為之燒滅	

色過既爾自餘香味觸等例皆如然一切眾生無始以來永沉生死不能出離者實由女色繫縛難脫盲無慧眼見生死坑致之陷墜今惟道俗不觀欲患向

之馳走何日返之得免斯過心恒被染不能暫捨戒
尚不存焉有定慧佛性觀哉故涅槃經偈云

作惡不卽受 如乳卽成酪 猶灰覆火上

愚者輕蹈之

訶欲

如智度論云行者當訶五欲云哀哉衆生常爲五欲
所惱而求之不已將墜大坑得之轉劇如火灸疥五
欲無益如狗齧骨五欲增爭如鳥競肉五欲燒人如
逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得
五欲不久如假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不

捨爲之後世受無量苦此之五欲得須臾樂失時爲
大苦如蜜塗刀舐者貪甜不知傷舌其五欲者名爲
色聲香味觸此之五事禪家正障若欲修定皆應棄
之第一訶色欲過如頻婆娑羅王以色故身入敵國
獨在姪女阿梵婆羅房中優填王以色染故截五百
仙人手足如是等種種因緣是名訶色欲過失第二
訶聲欲過者如聲相不停暫聞卽滅愚癡之人不解
聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲
念而生著如五百仙人在山中住甄陀羅女於雪山
池中浴聞其歌聲卽失禪定心醉狂逸不能自持失

諸功德後墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣是名訶聲欲過失故論云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神足一時墮地如聲聞聞緊陀羅王屯輪摩彈琴歌聲以諸法實相讚佛是時須彌山及諸樹木皆動大迦葉等諸大弟子皆於座上作舞不能自安天鬘菩薩問大迦葉汝最大耆年行於頭陀第一今何故不能制心自安大迦葉答曰我於人天諸欲心不傾動是菩薩無量功德報聲復以智慧變化

作聲所不能忍譬如八方風起不能令須彌山動若劫盡時毗藍風至吹須彌山令如腐草如阿修琴常自出聲隨意而作無人彈者此亦無散心亦無攝心是福德報生故隨意出聲法身菩薩亦復如是無所分別亦無散心亦無說法相是無量福智因緣故第三訶香欲過者人謂著香少罪染愛於香開結使門雖復百歲持戒能平時壞之如有阿羅漢常入龍宮食已以鉢授與沙彌令洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之大香食之甚美便作方便入師繩牀下兩手提繩牀脚其師至時與繩牀俱入龍宮龍言此未得道何

以將來師言不覺沙彌得飲食又見龍女身體端正
香妙無比心大染著卽作惡願我當作福奪此龍處
居其宮殿龍言後莫將此沙彌來沙彌還已一心布
施持戒專求所願願早作龍是時遶寺足下水出自
知必得作龍遙至師本人處大池邊以袈裟覆頭而
入卽死變爲大龍福德大故卽殺彼龍舉池盡赤未
爾之前諸師及僧訶之沙彌言我心已定心相已出
將諸衆僧就池觀之如是因緣由著香過復有一比
丘在於林中蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著池
神語言汝何以捨彼林下禪靜坐處而偷我香以著

香故諸結臥者皆起時更有一人來入池中多取其
華掘挽根莖狼藉而去池神默無所言比丘言此人
破汝池華汝都無言我但池岸邊行便見訶罵云我
偷香池神言世間惡人常在罪垢糞中不淨沒頭我
不共語也汝是禪行好人而著此香破汝好事是故
訶汝譬如白氈鮮淨而有黑物點汗衆人皆見彼惡
人者譬如黑衣以墨點黑人所不見誰問之者如是
等種種因緣是名訶香欲過失第四訶味欲過者當
自覺悟我但以貪著美味故當受衆苦洋銅灌口嚼
燒鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨蟲中如一沙彌

心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中愛著樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙彌師得羅漢僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪沙彌諸人言此是蟲何以言愛酪沙彌答言此蟲本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來師言愛酪人汝何以來卽以酪與之復有一國王名曰月分王有太子愛著美味王守園者日送好果園中有一大樹樹上有鳥養子常飛至香山中取好香果以養其子衆子爭之一果墮地守園人晨朝見之奇其非常卽送與王王珍此果香色殊異太子見之便索王

愛其子卽以與之太子食果得其氣味染心深著日欲得王卽召園人問其所由守園人言此果無種從地得之不知所由來也太子啼泣不食王催責園人仰汝得之園人至得果處見有鳥巢知鳥銜來翳身樹上伺欲取之鳥母來時卽奪得果送日日如是鳥母怒之於香山中取毒果其香味色令似前者園人奪得輸王王與太子食之未久身肉爛壞而死如是等種種因緣是名訶味欲過失第五訶觸欲過者此觸是生結使之因是繫縛心之本何以故餘四情各當分此則徧身染著以其難捨常作重罪爾時世

撰述
法苑珠林卷八十八
尊爲諸比丘說本生因緣過去久遠世時波羅柰國
山中有一仙人以仲秋之月於澡盤中小便見鹿麋
合會姪心卽動精流盤中鹿飲之卽時有身月滿
生子形類如人唯頭有一角其足似鹿鹿當產時至
仙人菴邊而產見子是人以付仙人而去仙人出時
見此鹿子自念本緣知是已兒取已養育及其年大
勤教學問通十八種大經又學坐禪行四無量心得
五神通一時上山值大雨泥滑其足不便躡地破其
軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水咒令不雨仙
人福德諸龍鬼神皆爲不雨不雨故五穀五果盡皆

不生人民窮乏無復生路波羅柰王憂愁懊惱命諸
大官集議兩事明者議言我傳聞仙人山中有一角
仙人以足不便故上山因雨躡地傷足瞋咒此雨令
十二年不墮王思惟言若十二年不雨我國了矣無
復人民王卽開幕其有能令仙人失五通屬我爲民
者當分國半治是國有姪女名曰扇陀端正巨富來
應王募女問諸人此是人非人衆言是仙人所生姪
女言若是人者我能壞之作是語已卽取金盤盛好
寶物語王言我當騎此仙人項來姪女卽時求五百
乘車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆

藥草和之以姝畫令似雜果及持種種大力美酒色
味如水服樹皮衣行林樹間以像仙人於仙人菴邊
作草菴而住一角仙人遊行見之諸女皆出迎迓好
華妙香供養仙人仙人大喜諸女以美言敬辭問訊
仙人將入房中坐好牀褥與好淨酒以爲淨水與歡
喜丸以爲果蕊仙人食飲飽已語諸女言我從生已
來初未得如此好果好水諸女言我一心行善故天
與我願得此好水好果仙人問諸女言汝以何故膚
色肥盛答言我曹食此好果飲此美水故肥如此女
白仙人言汝何以不在此間住答曰亦可住耳女言

可共澡洗卽亦可之女手柔輒觸之心動便與諸女
更互相洗欲心轉生遂成姪事卽失神通天爲大雨
七日七夜令得歡樂飲食七日以後酒食皆盡繼以
山水木果其味不美更索前者答言已盡今當共行
去此不遠有可得處仙人言隨意卽便共出去城不
遠女便狂道中臥言我極不能復行仙人言汝不能
行者騎我項上當擔汝去先遣信白王王可觀我智
能王勅嚴駕出而觀之問言何由得爾女白王言我
以方便力故今已如此無所復能令住城中好供養
恭敬之足五所欲拜爲大臣住城少日身轉羸瘦念

禪定心樂狀世欲王問仙人汝何不樂身轉羸瘦仙人答王我雖得五欲常自憶念林間閑靜諸仙遊處不能得去王自思惟若能強違其志為苦苦極則死本以求除旱患今已得之當復何緣強奪其志即發遣之既還山中精進不久還得五通佛告諸比丘其一角仙人者即我身是也其姪女者今耶輸陀羅是爾時以歡喜丸惑我我未斷結為之所惑今復欲以藥歡喜丸惑我不可得也

以是事故知細軟觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名訶觸欲過失如是能訶五欲便除五蓋也

法苑珠林卷第八十八

校謔

第十紙

五行今北藏作令

音釋

耗

虛到切

憊

莫結切

羝

都黎切

獠

魯皓切

濺

西濺作

切

拊

斐父切

桎

桎職切

舐

甚尔切

餉

手械切

囹圄

囹圄切

也

囹圄

許切

齧

五巧切

迓

丑駕切

餉

式亮切

麀

麀居

牙

切

麀

於未切

迓

相迎也

餉

饋也

麀

麀居

慶

並牝鹿也

迓

相迎也

餉

饋也

餉

饋也

麀

麀居

法苑

珠林第八十八卷

吳江

比丘明覺對

眞

眞

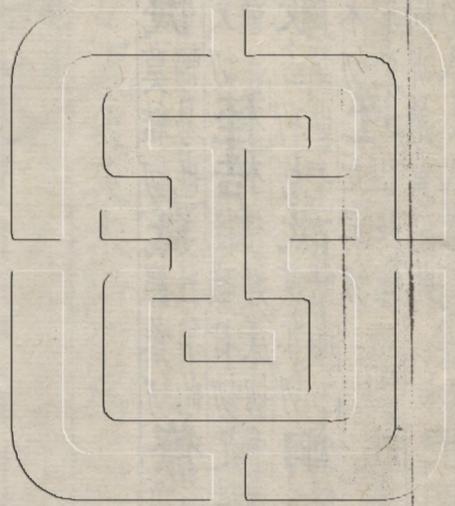
眞

眞

眞

眞

眞

法苑珠林卷八十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

欲蓋篇第八十一之餘

五蓋部

問曰云何爲五答曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋
四掉悔蓋五疑蓋

第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求
之不已遂致生患如智度論術婆伽以思王女欲心
內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善
法心若著欲無由近道故論偈云

入道慚愧人 持鉢攝眾生 云何縱欲塵

沉沒於五情 已捨五欲樂 棄之而不顧

如何還欲得 如愚自食吐 諸欲求時苦

得時多怖畏 失時多熱惱 一切無樂處

諸患如是已 云何能捨之 得福禪定樂

則不為所欺

第二瞋恚蓋者瞋是失諸善法之根本墮諸惡道之
因緣法樂之怨家善心之大賊惡口之府藏福慧之
刀斧若修道時思惟此人惱我及惱我親讚歎我怨
圖度過去未來亦復如是是為九惱處故生瞋瞋念

覆心故名為蓋當急棄之無令增長如智度論釋提
婆那以偈問佛云

何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根

吞滅一切善

佛說偈答云

殺瞋即安隱 殺瞋即無憂 瞋為毒之根

瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心清淨觀聲空假
不應起瞋故智度論云菩薩知諸法不生不滅其性
皆空若人瞋恚罵詈若打若殺如夢如化觀聲本無

唯是風聲從緣而有何須可瞋故論云如人欲語時口中風名憂隨那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語言如偈言

風名優隨那 觸臍而上出 是風七處觸

項及斷齒唇 舌咽及以智 是中語言生

愚人不解此 惑著起瞋癡

又優婆塞經云有智之人若遇惡罵當作是念是罵詈字不一時生初字生時後字未生後字生已初字復滅若不一時云何是罵直是風聲我云何瞋故智度論云菩薩觀衆生雖復百千劫罵詈不生瞋心若

百千劫稱讚亦不歡喜了知音聲生滅如夢如響

第三睡眠蓋者謂內心昏憤名之為眠五情暗弊放恣支節委臥坐熟名之為睡此睡眠蓋能破今世後世實樂如此惡法最為不善何以故餘蓋情覺可除眠如死人無所覺觸以不覺故難可除滅如智度論菩薩教誡睡眠弟子說偈云

汝等勿抱死屍臥 種種不淨假名人

如得重病箭入身 諸苦痛集安可眠

如人被縛將去殺 災害至安可眠

結賊不滅害未除 如共毒蛇同室宿

亦如臨陣白刃間 爾時云何而可眠

眠為大暗無所見 日日欺誑奪人明

以眠覆心無所見 如是大失安可眠

第四掉悔蓋者有三 一口掉者謂好喜吟詠諍競是

非無益戲論世俗言語等名為口掉 二身掉者謂好

喜騎乘馳騁放逸筋骨相撲扼腕指掌等名為身掉

三心掉者心情放蕩縱意攀緣思惟文藝世間才技

諸惡覺觀等名為心掉 掉之為法破出家心故智度

論偈云

汝已剃頭著染衣 執持瓦器行乞食

云何樂著戲掉法 放逸縱情失法利

既無法利又失世樂覺其過已當急棄之所言悔者

若掉無悔則不成蓋何以故掉猶在緣中故後欲入

定時方悔前所作憂惱覆心故名為蓋此有二種一

者因掉後生悔如前所說也二者作大重罪人常懷

怖畏毒箭入心堅不可拔如智度論偈云

不應作而作 應作而不作 悔惱火所燒

後世墮惡道 若人罪能悔 悔已莫復憂

如是心安樂 不應常念著 若有二種悔

若應作不作 不應作而作 是則愚人相

不以心悔故 不作而能作 諸惡事已作 不能令不作

第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法中不得定心定
心無故於佛法中空無所獲如人入於寶山若無有
手無所能取復次通疑甚多未必障定今障定者有
三種疑一疑自二疑師三疑法一疑自者而作是念
我等諸根暗鈍罪垢深重其非人乎作此自疑定慧
不發若欲學法勿當自輕以宿世善根難測故二疑
師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是
疑慢即為障定欲除之法如臭皮囊中金以貪金故

不可棄於皮囊行者亦爾師雖不清淨亦應生於佛
想三疑法者如世人多執本心於所受法不能即信
敬心受行若生猶豫即法不染心何以故如智度論
偈云

如人在岐道	疑惑無所取	諸法實相中
疑亦復如是	疑故不勤求	諸法之實相
是疑從癡生	惡中之惡者	善不善法中
生死及涅槃	定實真有法	於中莫生疑
汝若懷疑惑	死王獄吏縛	如師子搏鹿
不能得解脫	在世雖有疑	當隨妙善法

譬如觀岐道 利好者應逐

問曰不善法無量無邊何故但捨五法答曰此五法中名雖似狹義該三毒亦通攝八萬四千諸塵勞門第一貪欲蓋即是貪毒第二瞋恚蓋即是瞋毒第三睡眠蓋疑蓋即是癡毒其掉悔一蓋即是等分攝合為四分煩惱一中即有二萬一千四中合有八萬四千諸塵勞門是故若能除此五蓋即能具捨一切不善之法譬如負債得脫重病得差如饑餓人得至豐國如於惡賊之中得自免濟安隱無患行者亦爾除此五蓋其心清淨譬如日月以五事覆謂煙雲塵霧

脩羅手障則不明瞭心亦如是合喻可知頌曰

五欲昏神識 五蓋蔽福力 六根成苦集

六賊亂心色 欲浪逐情飄 愛網隨心織

三毒障人空 四流漂不息 至金雖改秋

斬籌方未極 觀鴿既無窮 猿攀此鳥伏

自非絕欲蓋 何能遠升陟 齊軼屈寶城

共覩能仁德

四生篇第八十二

述意部

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲三

塗遠乖聖道愚人信智者能知故有四生軀別六
麤形分明闇異途昇沉殊路業緣之理皎然因果之
報恒式也

會名部

如般若經云一者卵生二者胎生三者濕生四者化
生又阿含口解十二因緣經云有四種生一腹生者
謂人及畜生胎生者是二寒熱和合生者謂蟲蛾蚤虱濕生
是者三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鼈又
正法念經云畜生無量略說三處一者水行所謂魚
等二者陸行所謂象等三者空行所謂鳥等或以天

眼見諸畜生有四種生何等為四一者胎生所謂象
馬牛羊之類二者卵生所謂蛇蜃鵝鴨雞雉衆鳥三
者濕生所謂蚤虱蟻子之類四者化生如長面龍等
故經曰生者新諸根起死者諸受根滅又善見論云
一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞無
色之生依於色生色心相依共成假者名之為生使
前不感後後不赴前名之為死又涅槃經云衆生佛
性住五陰中若住五陰名曰殺生若有殺生即墮惡
道依此生死故有四生依殼而生曰卵含藏而出曰
胎假潤而興曰濕欬然而現曰化衆生所攝不過此

四也

相攝部

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各攝天趣少分所以別者以此欲界是亂地故衆生雜惡起業不純或善或惡以不同故隨業受報有多差別上之二界唯是定地衆生沉靜起業亦純是故無有多趣差別問曰四生六趣相攝云何答曰如毗曇中論天及地獄一向化生鬼趣唯二謂胎及化人及畜生各具四生故此論問云爲生攝於趣爲趣攝於生卽自答云

生攝一切趣 非趣攝於生 謂生中陰增

當知非趣攝

故知生寬趣狹以化生寬故全攝二趣及三趣少分地獄趣中一向化生問曰六欲諸天旣行欲同人何故無有胎生答曰欲愛雖同行事不等故樓炭正法經等云四天忉利此二地居行欲之時男女形交同人無異而無泄精與人不同自上四天一向全異燄摩天行欲意喜相抱或但執手而爲究竟不至交合兜率天中意嬉語笑卽爲究竟不待相抱化樂天中共相瞻視卽爲究竟不待語笑他化天中但聞語聲

或聞香氣卽爲究竟不待瞻視故異於人以天化生故從母膝化起鬼趣化生可知胎生者少隱如彼淨觀音說謂管王舍城中有一女人爲鬼精著身生五百鬼子又俱舍論有鬼告目連云我晝生於五子夜亦生五子隨生而食嚼竟無有飽時此爲胎生鬼也阿脩羅趣亦具胎化二生以有足配故有胎生脩羅劫初從天而出卽是化生又依觀佛三昧經說根本女脩羅元從大海泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生也人具四生者胎生現見可知卵如涅槃經說如毗舍佉母生一肉卵於中出其三十二卵如鞞婆沙

經云問云何知人中有卵生答曰如佛所說閻浮提地多有商人入海採寶得二鶴隨意所化失一一在與共遊戲寢臥一室共彼合會遂生二卵卵漸濕熟便生二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知人中有濕生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅梨女及柰女等卽其事也問曰云何知人中有化生答曰如劫初人是也已得聖法者不復卵生濕生問曰何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生是畜生趣所攝也畜具四生者胎卵濕生此三目覩可知其化生者依

樓炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食四胎
 生食三除化卵生食二除化及胎濕生還食濕生一除三可知又
 起世經云大海之北為諸龍王及一切金翅鳥王故
 生一大樹名曰居吒奢摩離隋言鹿聚其樹根本周七由
 旬入地二十由旬身高一百由旬枝葉徧覆五十由
 旬樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生
 龍及胎生金翅鳥樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥
 樹北面有化生龍及化生金翅鳥此四處各有宮殿
 縱廣六百由旬七重垣牆七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥
 和鳴又彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即

飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海水已乃更
 飛下以兩翅扇大海水令水自開二百由旬即於其
 中銜卵生龍將出海水隨意而食卵生金翅鳥王唯
 能取得卵生龍等則不能取胎濕化生龍等若胎生
 鳥欲取卵生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲
 取胎生龍者即向樹南海中取之水開四百由旬此
 胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕化二生龍
 也又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中取
 食又濕生鳥王欲取胎生龍即向樹南海中取食水
 開四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者即向樹西

海中取之水開八百由旬濕生鳥王唯能取卵生胎
生濕生龍等不能取化生龍也又化生金翅鳥王欲
取卵生龍卽向樹東海中取之若欲取胎生龍者樹
南海中取之若欲取濕生龍者卽向樹西海中取之
若欲取化生龍者卽向樹北海中取之水開一千六
百由旬彼諸龍等皆爲此金翅鳥王之所食啗又觀
佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下有金翅鳥名
伽樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍
於閻浮提日食一龍王及五百小龍第二日於弗婆
提第三日於瞿耶尼第四日於鬱單越各食如前周

而復始經八千歲此鳥爾時死相已現諸龍吐毒無
由得食彼鳥饑逼周憚求食了不能得遊巡諸山永
不得安至金剛山然後暫住從金剛山直下至大水
際從大水際至風輪際爲風所吹還至金剛山如是
七返然後命終其命終已以其毒故令十寶山同時
火起爾時難陀龍王懼燒此山卽大降雨澍如車軸
鳥肉散盡唯有心在其心直下如前七返然後還住
金剛山頂難陀龍王取此鳥心以爲明珠轉輪王得
爲如意珠又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒阿耨
達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒炙

甚痛二餘龍王起姪相向熱風來吹其身上憔悴失
顏色得虵身便恐不喜三餘龍王被金翅鳥食悉皆
恐怖天下餘龍悉見毒熱唯阿耨達龍王獨不見熱
又善見律云佛言龍有五事不得離龍身何者爲五
一行姪時若與龍共行姪得復龍身若與人共行姪
不得復龍身二受生不離龍身三脫皮時四眠時五
死時是爲五事不得離龍身問四食相攝云何答如
毗曇中說總而言之六趣之中皆具四食然有寬狹
不同如地獄中得有段食者如有鐵丸及洋銅汁雖
復增苦以壞饑渴故名段食又如輕繫獄中得具冷

暖二風更互觸身亦名段食唯上二界無有段食以
彼身輕妙故論偈云

四食在欲界 四生趣亦然 三食上二界

段食彼則無

問曰未知一一趣中何食增耶答曰如毗曇中說於
六趣中謂鬼全趣及於卵生并前三無色皆思食偏
增何以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵生衆生在
卵殼時以思念母故卵得不壞前三無色亦如意行
思惟多故是故皆悉思食增也又此人趣及於六欲
天中皆段食偏增何以然者以此二處要假食持身

命故又彼地獄全趣及與非想皆識食偏增何以然者以地獄中識持名色故非想地中以識持名故又彼色界及與濕生皆悉觸食偏增何以然者以色界中受修諸禪樂觸持身故濕生之中以因濕觸持身活故

受生部

如新婆沙論云中有有多名或名中有或名健達縛或名求有或名意成問何名中有答居死有後在生有前二有中間有自體起問何故中有名健達縛答以彼食香而存濟此名唯屬欲界中有問何故中有

名求有耶答於六處門求生有故問何故中有復名意成答從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生舊名果報或從婬欲生從意生者謂劫初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免離由業而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能飛行空或壁障無礙從婬欲生者謂六欲天及諸人等諸中有身從意生者故乘意行故名爲意成舊名中陰次依婆沙論問中有諸根具不具者答一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有說不具

者如印印物像現如是中有趣本有故如本有時有
根不具此中初說於理爲善謂中有位於六處門徧
求生處根必無缺此說眼等非男女根色界中有無
彼根故欲界中有彼亦不定當受卵胎二類生者住
中有位有男根至卵胎中方有不具若不爾者應無
當受卵胎生義問諸趣中有行相云何答地獄中有
頭下足上而趣地獄故伽佉言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

此諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而

行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空行所至
處又如壁上畫作飛仙舉身傍行求常生處問中有
行相皆如是耶答不必皆爾依人中命終者說若地
獄死還生地獄不必頭下足上而行若天中死還生
天不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上
昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣中
有隨所住處如應當知次依論問中有生時爲有衣
不論答色界中有一切有衣以色界中慙愧增故慙
愧卽是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾故
彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中分

撰述
無慙愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上
妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯白淨尼等
所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無衣而白淨
尼有衣答曰淨尼曾以衣服施四方僧故彼中有常
有衣服問若爾菩薩於過去生以妙衣服施四方僧
白淨尼等所施衣服碎爲微塵猶未爲比如何菩薩
中有無衣而彼有衣服答由彼願力異菩薩故謂白
淨尼以衣奉施四方僧已便發願言願我生生常著
衣服乃至中有亦不露形由彼願力所引發故所生
之處常豐衣服彼最後身所受中有常有衣服入母

胎位乃至出時衣不離體如如彼身漸次增長後出
家受具戒已轉成五衣勤修正行不久便證阿羅漢
果乃至後涅槃時卽以此衣纏身火葬菩薩過去三
無數劫所修種種殊勝善行皆爲迴向無上菩提利
益安樂諸有情故由斯行願雖具相好而無有衣願
力有殊不應爲難次依論問在中有位資段食不答
色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲界中
有段食云何有作是說欲界中有至食處便食彼食
至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理
所以者何中有極多難周濟故謂契經說如從袋等

瀉杭米等置倉鏝中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗犬一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身既極微輕妙受麤重食身應散壞應作是說中有食香非食麤質故無前過謂有福者歆饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者歆饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所中作如是說三事和合得入母胎父母俱有染心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達

縛爾時二心展轉現前入母胎藏此中三事和合者一者父母交愛和合二者母身是時調適三者健達縛是時正現在前時父母俱有染心和合者謂父母俱起姪貪而共合會母身調適無病是時者謂母起貪身心悅豫名身調適持律者說由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持名身渾濁母腹清淨無風熱痰互增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言是時者謂諸母邑有穢惡事日月恒有血水流此若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不

多不乾不濕方得成胎名爲是時是中有者入胎時
故謂母血水於最後時餘有二滴父精最後餘有一
滴展轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂卽
中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛爾
時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時
於父於母愛恚二心展轉現起方得入胎若男中有
將入胎時於母起愛於父起恚若女反此次依論問
中有何處入於母胎有作是說中有無礙隨所樂處
而便入胎問若中有身無能障礙如何依住此母胎
中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障

礙物令有障礙是故於此不應爲難應作是說中有
入胎必從生門是所受故由此理趣諸雙生者後生
爲長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何
處入胎答從右脅入正知入胎於母母想無姪愛故
復有說者從生門入諸卵胎生法爾故問輪王獨覺
先中有位何處入胎答從右脅入正知入胎於母母
想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應爾
故有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒
想不起姪愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎
時雖無倒想亦起姪愛故入胎位必從生門入也次

依論引施設論說若彼父母福業增上子福業劣不得入胎若彼父母福業劣薄子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴女人與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想於彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤男子合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想貧賤男子與富貴女人合時必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人與富貴男子合時必於自身起尊勝想於彼男子生下劣想子於父母將入胎位應知亦

然故入胎時皆有等義次依論問中有微細一切牆壁山崖樹等皆不能礙此彼中有爲相礙耶有作是說此彼中有亦不相礙以極微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦互相礙以相遇時此彼展轉有語言故問若爾寧說中有無礙答於餘無礙非謂中有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有有作是說劣礙於勝以羸重故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傍生中有礙四中有鬼界中有礙三有人中有礙二中有天中有唯礙天

中有

五生部

如地持論云菩薩生有五種住一切行安樂一切眾
生一息苦生二隨類生三勝生四增上生五最後生
菩薩以願力故於饑饉世受大魚等身以肉救濟一
切眾生于病疾世爲大醫王救治眾病於刀兵世爲
大力王救息戰爭以法化邪及諸惡行如是無量皆
悉往生是名息苦生菩薩以願自在力故於種種眾
生天龍鬼神等迥相惱亂及諸外道起諸邪見悉生
其中爲其導首引令人正廣爲宣說是名隨類生菩

薩以性受生勝於世間壽色等報是名勝生菩薩從
淨心住乃至最上菩薩住於閻浮提自在受生一切
受生處於中奇特是名增上生最上菩薩住受生調
伏業菩提眾具增上滿足生刹利婆羅門家得阿耨
菩提作一切佛事是名最後生世世菩薩皆此五種
受生無餘無上因此疾得阿耨菩提又瑜伽論云諸
菩薩生略有五種攝一切生一切菩薩受無罪生利
益安樂一切有情何等爲五一者除災生二者隨類
生三者大勢生四者增上生五者最勝生菩薩於諸
饑饉作大魚等普給一切皆令飽滿或有疫病作大

良醫息除疾疫或有戰諍以大威力善巧息除或有
惡王非理治罰以大願力哀愍一切或起邪見能除
邪惡是名略說除災橫生或有菩薩以大願力生趣
異類方便化導令彼行善是名略說隨類受生或有
菩薩稟性生時所感壽量形色族姓自在富等最爲
殊勝所作事業自他兼利是名略說大勢生或有菩
薩住於十地作十王報最爲殊勝已得成滿卽由此
業增上所感是名略說隨增上生或有菩薩於此生
中菩提資糧已極圓滿或生大貴國王家能現等覺
廣作佛事是名略說最後生若諸菩薩於去來今清

淨仁賢妙善生處皆此五生所攝除此無有若過若
增唯除凡地菩薩受生何以故此中意取有智菩薩
生大菩提果之所依止令諸菩薩疾證菩提頌曰

四生誠易轉

五陰病難痊

壽報雖延促

終成丘墓塵

徒知餌六色

會當悲九泉

復愍輪迴趣

難成不壞身

感應緣

略引
二驗

晉沙門支道林

唐居士信都元方

晉沙門支遁字道林陳留人也神宇雋發爲老釋風

流之宗常與其師辯論物類謂雞卵生用未足殺之
 與諸蛎動不得同罰師尋亡忽見形來至遁前手執
 雞卵投地破之見有雞雛出殼而行遁即惟悟悔其
 本言俄而師及雞雛竝滅不見右此出冥祥記
 唐相州滏陽縣人信都元方少有操尚尤好釋典年
 二十九至顯慶五年春正月死死後月餘其兄法觀
 寺僧道傑情切友憶乃將一巫者至家遣求元方具
 語法觀又頗解法術乃作一符攝得元方令巫者問
 其由委巫者不識字遣解書人執筆巫者為元方口
 授作書一紙與同學馮行基具述平生之意并詩二

首及其家中亦留書啓文理順序言詞悽愴其書疏
 大抵勸修功德及遣念佛寫經以為殺生之業罪之
 大者無過於此又云元方不入地獄亦不墮鬼中前
 蒙冥官處分令於石州李仁師家為男但為隴州吳
 山縣石名遠於華嶽祈子乃改與石家為男又云受
 生日逼忽迫不得更佳從二月受胎至十二月誕育
 願兄等慈流就彼相看也言訖涕泣而去河東薛大
 造寓居滏陽前任吳山縣令自云具識名遠智力寺
 僧慧永法真等說之右此出冥報拾遺記
 法苑珠林卷第八十九

校論

第七紙九行出南藏作生

音釋

斷魚斤切齒根肉也憤苦對切心亂也撲弼角切踏也扼腕扼乙革切握也腕鳥

貫切手腕也軟音大輪也欸許勿切忽也澍朱戍切霖注也鏤黃郭切金屬餌

仍吏切蝟同小飛也淦奉甫切陽縣名

太倉居士華師甫施貴刻此法苑珠林第八十九卷吳江比丘明覺對 吳

江泌彌本宏書上元許可久刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

十使篇第八十三

述意部

蓋聞三界昏寢皆由十使為窟宅六賊攀緣實因五住為猛將致使妄想虛構惑倒交與萬苦爭纏百憂總萃於是十使驅馳十纏拘束五鈍易沉五利難制苦集順流無始恒漂滅道清虛何由得證也

會名部

初釋名者一身見二邊見三邪見四戒取五見取六

貪七瞋八癡九慢十疑此之十使生死根本凡夫倒惑未曾觀理妄執相續不出三有如世公使隨逐罪人名之爲使如地持論云隨逐傳義名之爲使雜心論云使之隨逐如空行影成論云使之隨逐如母隨子於三界中常隨逐義上來總釋自下別解第一身見者亦名我見色心相依名之爲身凡愚迷此執爲我人從其所迷故名身見以迷色心計爲我故從其所立亦名我見故持地經去世間受生皆由著我若離著我則無世間受生身處故知我見是生煩惱原故涅槃經云如六大賊欲劫人時要因內人若無內

人卽便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若內無如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法有智之人內無是相凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財故知我見生惡滅善之原也又大寶積經云如咽塞病卽能斷命一切見中唯有我見卽時能斷於智慧命也第二邊見者夫世間因果生滅相續非定斷常是中道理不解偏執故名邊見如中論說因果常生滅相續故往來不絕生滅故不常相續故不斷故知因果三世相續是正道理又成論云以世諦故得成中道以五

陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名爲中道故知因果非定斷常於現報中凡愚不觀念念遷滅則是常見不觀念念新生則是斷見若於來報愛未盡著隨業受生六道不定人非常人迷此謂常則是常見若謂死後更不受生心識永謝則是斷見第三明邪見者謂謗無因果乖正名邪若依俱舍論一切諸見皆違理起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最惡能斷善根故說爲邪見若論身邊見等雖邪非正直是迷理障出聖道不謗因果邪心則輕不妨修善仍惑世樂若如觀佛三昧經云不信因果斷

學般若等重罪過殺八萬父母罪此由邪見感斯重報故中論云邪見有二一破世間樂是麤邪見言無罪福無佛賢聖捨善爲惡二破涅槃道貪著於我分別有無故不得涅槃道第四明戒取者但諸妄執戒定之人隨其別執自有二種一是獨頭二是足上言獨頭者所謂直取持戒爲道或取苦行以之爲道或取布施以之爲道乃至或取八禪定事以爲真道此等直取所行之事不知非道謬執爲道是故名爲獨頭戒取言足上者謂有愚人不解正理妄立是非謂已見是取爲真道則名戒取此後戒取依前見生前

見與後戒取爲本戒取所依名爲脚足是故說後戒取之心名爲足上戒取煩惱是故行者應善思量道法難識須訪良友不得信已愚心倒見謬執乖正反成不善當知道者唯是慧觀戒定等善是踈緣具要觀衆生色心非我見此理智方是出道離此以外種種皆非是故若執餘善爲道皆同愚人執戒爲道以是齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道中道是名戒取見又十住毗婆沙論云佛告迦葉有四種破戒比丘似如持戒何等爲四一有比丘於戒經中盡能具行而說有我是名破戒似如持戒二有比丘誦持經

律守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒三有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒四有比丘緣衆生行慈心聞諸行無生相心則驚畏是名破戒似如持戒以此文證故知愚人雖依戒行身口無過謬執乖理心無道戒若能觀見色心無我此智清淨方有道戒戒行旣然施等亦爾第五明見取者此還有二一是獨頭二是足上言獨頭者謂直取世有漏善法及有漏果以爲第一勝妙善者名爲獨頭如人直取無想天報計爲涅槃謂第一好又於內身不淨謂淨女是皆名獨頭見取言

足上者謂人迷法妄立是非謂已見是餘者非便卽
生心於已見上執爲第一是故名爲足上見取如起
身見是其我倒愚人不解後更起心取前身見以爲
第一如此見取名爲足上餘義同前釋此旣同前有
何差別若執有漏世間事業取以爲道卽名戒取若
執爲勝卽名見取故俱舍論云一切有流法聖人所
棄捨故執此法爲最勝是名見取又成論云若人持
戒取爲清淨名戒取結卽謂所取以爲真實餘皆妄
語名見取結若謂世法第一皆同愚人取見爲勝是
以齊名見取煩惱也又新婆沙論問此之見取於一

剎那頃如何推度答性猛利故亦能推度堅執故者
謂能堅執故名爲見此見於境僻執堅牢非聖慧刀
無由令捨非佛弟子執聖慧刀截彼見牙方令捨故
如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼
若嚙諸草木等要截其牙方令捨故如有頌言

愚人所受持

鱸魚所銜物

室首魔羅齒

非刀不能解

深入所緣故者謂性猛利深入所緣如針墮泥故名
爲見第六明貪使過者貪乃衆多或愛自身他身或
愛妻子室宅田園或愛善法如愛佛菩提等若依大

乘此皆是使若依小乘貪善非使具說難盡略述而已第七明瞋使過者所謂惱根嫉妬不悅此等煩惱悉是瞋使大莊嚴論云身如乾薪瞋恚如火未能燒他先自焦身又正法念經云瞋心如火燒一切戒瞋是大斧能破法橋住任心中如怨人舍故知起瞋障諸善法又華嚴經云一切惡中無過是瞋起一瞋心則受百千障礙法門又菩薩地經云若諸菩薩犯如恒沙等貪不名毀戒若犯一瞋因緣是名破戒瞋恚之心能捨衆生貪愛之心能護衆生不名煩惱瞋捨衆生名重煩惱是故如來於經中說貪結難斷不名

爲重瞋恚易斷名之爲重此亦略述具說難盡第八明癡使過者若依毗曇癡暗之心體無慧明故曰無明若依成論邪心分別無正慧明故曰無明又毗曇論說無明使有其二種一者不共二者相應言不共者於四諦理及於色聲香味觸等緣而不了則是無明此獨無明不與一切諸使和合名不共無明二相應無明者除前不共自餘一切諸煩惱中無知之心名爲無明與諸使合名爲相應無明若依成論無明亦二一是取性二是現起言取性者直是任運迷法假集暗心取性唯是違理性惡不善此細無明諸凡

常有的是故得在善無記中要觀無性方得漸除故行善時須觀無性迷事取性則成有漏第九明慢使過者依論慢有八種一直名慢謂於下境自高卑彼於齊等處還計爲等比過輕故直名爲慢此無所恃何故成慢成論釋言是中有其執我相過故說爲慢謂人勝劣唯心解別若知心勝稱實無過迷如此法計我勝彼及與我有恃我心故名爲慢二者大慢謂於等處自謂爲大故名大慢三者慢慢謂於上境謂已勝彼此過最重故名慢慢四者不如慢謂他行德過已彌深多身修業方可以彼卽謂現今少不如彼

凌他多邊名不如慢五者傲慢謂於父母師長上境不肯恭敬故名傲慢六者我慢謂於色心無我法中執我自高故名我慢此諸慢中執我心也此一我慢最難伏斷要成羅漢方能除盡但諸凡愚未學觀者莫問麤細我見皆強是故名爲示相我慢若能觀理成聖學人我見則微分斷麤現是故名爲不示相慢七者增上慢謂未得聖而謂已得以其聖智是增上行於此出世增上法中起心生慢名增上慢八者邪慢謂諸惡人無德自高恃惡凌人故名邪慢此八慢心皆悉名爲慢使煩惱也第十明疑使過者疑有二

種一疑事如夜見樹疑爲人等此疑事心不招生死故小乘中不說爲使非煩惱故羅漢亦有故智度論云阿羅漢雖無四諦中疑一切法中處處有疑此諸事疑若望大乘是暗妄心招變易死亦說爲使二者疑理謂諸身心生滅非我疑謂常我名爲疑理故成論問疑有何過答若多疑者一切世間出世間事皆不能成又疑法不可學得疑師不能敬彼疑自非是學時若生此三疑亦是障道根本但起決定心學不須疑此三事凡夫未觀理來莫問上下皆有十使上界雖無麤現瞋使自餘九使皆常具有修得定者雖

伏欲結由有此使故不得出世果也

迷理部

述曰迷理不同者良由衆生無始時來流轉生死不能斷漏得出世果致令十使煩惱是能障業四真諦法是所障理言四諦者一苦二集三滅四道具釋四諦因果次第大小同異者恐文煩不述今且略釋其名令識因果生滅無常理實是苦逼迫行者名爲苦諦諦是實義審爾不謬故稱爲諦下三諦義同此一釋有漏善惡皆能生果理是因集名爲集諦煩惱盡處名之爲滅理實不生名爲滅諦觀理除壅此實不

撰述
卷之九
虛名爲道諦若就一人論四諦者謂此身心苦之與樂有漏報邊是其苦諦若不觀理所起善惡乃至八禪是其集諦若觀身心生滅無我卽此觀智是其道諦因此道智見無我時惑斷之處則是滅諦言迷理者論說不同若依毗曇論云身見邊見唯迷苦諦謂凡夫皆執苦執爲我是故身見緣苦諦生依身苦報計斷計常是故邊見亦迷苦生故雜心云身邊二見果處起故唯迷苦諦凡計罪福是我所作不將善惡業因爲我是故身見不依集起知集非我不名迷集邊見依身亦不依集又亦不將滅道爲我計斷計說

義皆同此是故身邊唯依苦報名迷苦諦若論戒取迷苦及道謂有愚人直爾聞說精勤苦行能斷生死不知此說曉夜勵心勤觀苦空方斷生死卽謂事中苦身是道不知身苦非是聖道是故戒取迷苦諦生或有不將身苦爲道直執戒等福行爲道此將集因轉將爲道如此戒取名迷道諦理實凡愚不識集因妄執爲道應是迷集但彼迷心不計福行以爲集因方轉爲道是故不得名爲迷集不同計苦以爲道者將苦爲道故名迷苦是故戒取有迷苦者有迷道者不迷於集滅是聖果衆生所求不取惑滅爲道因行

是故戒取不名迷滅若論邪見見取及疑此三皆悉
通迷四諦所謂邪見謗無因果該凡及聖是故通迷
若論見取於自身報取爲第一卽爲迷苦於事善業
計爲第一卽名迷集若取梵天無想天等以爲涅槃
名爲迷滅於彼戒取所言之道取爲第一名爲迷道
是故見取通迷四諦若論疑心於諸凡聖因之與果
不知有無生疑不決故亦迷四向來所明五見及疑
唯迷諦理不名迷事以迷理故觀見理時知無我人
方斷我心證知慧觀能斷煩惱凡夫因果苦集非道
識觀是道方斷戒取正識滅道以爲第一不將有漏

以爲勝好知世可馱方斷見取以見四諦不生疑謗
證信決定方斷邪疑是故身邊戒見邪疑迷理而生
還見理斷不將塵境色聲等事以爲我人計斷常等
故雖正識色聲等事不斷我心乃至疑使若論貪瞋
癡慢四使通障見修皆迷理事謂依見起則名迷理
若依事生則名迷事依見起者若論其貪如愛身見
卽名爲貪由愛我見令心轉迷若觀生空知無我時
則嫌我見此貪則斷若論其瞋有我心時聞說無我
則生瞋恚後觀無我知無人時聞說生空心則歡喜
故見理時彼瞋則斷依見起疑不知見過後見理時

彼癡則斷依見起慢特見自高後見理時彼慢則斷是故貪等依見起者亦是迷理見理方斷依餘見起類此可知所言貪等依事起者謂依塵境色聲香等於此起貪纏綿難斷故見理時仍有未斷後更修道數數漸除瞋慢癡等依事皆爾此明十使迷理不同迷苦有十迷道有八速集及滅各有七使迷事有四合三十六此說欲界凡夫心也若論色界凡夫心中具三十一彼無瞋故於五行中各除其一四諦修道名爲五行是故唯有三十一使無色凡心亦三十一三界通論總有九十八迷四諦理有八十八三界迷

事合有十種此依毗曇略釋如是若依成論十使煩惱皆有取性悉通達理謂迷四諦無性之空故總觀諦無性空時斷重取性名爲見道後斷細時名爲修道此明十使迷理不同也

斷障部

述曰此十使煩惱斷有難易者夫論使性凡常具有今明入道故叙難易但諸見惑難識易斷貪等四使易識難除見難識者謂凡常迷理易斷者見理卽盡所謂若能學觀無我創見理時則名初果卽先斷除八十八使但初見諦有利有鈍若利根者總觀諸法

皆假無性不見我人一念之中斷八十八卽此一念名爲見道若鈍根者則觀四諦次第漸斷八十八使故佛性論云若利根人於一念中則等觀四諦八十八使一時俱斷皆名見諦若鈍根人於次第觀者則初念觀苦不見餘三諦但斷苦下以此文證總別觀法皆得入道不得偏執若依諸經教人入道多直說觀生滅無我則斷諸結出離生死如地持經說世間受生皆由著我若離著我則無世間受身生處又如經說緣覺性人不解四諦法門名字直藉事緣觀生無我便斷諸結過諸聲聞於此直作無我觀中雖不

作其四諦別解如此觀時具有四諦謂彼所觀有漏報身念念生滅是理苦集從前名苦生後名集知無我時卽是見苦爾時無我卽斷事集所斷不生卽是證滅此能觀智卽是聖道是故直觀無我之時具有四諦斷結得出不要別觀四諦方出故成論引經說言如甄叔迦經中說種種得道因緣非但以四諦得道故知入道不要別觀總觀無我一行亦得若能明見身心無我則是見道斷諸見惑但諸見惑約諦分別三界合說有八十八若就一人以論迷心總則唯是五見及疑此六望愚則名難識若望智人復名易

斷謂諸凡愚學修善者多皆知猷貪瞋癡慢於其我心及執戒等不學是過是故難識以難識故經說爲重如涅槃釋我見戒取及以疑等一切衆生常所起故又難覺故如病常發名爲重病又難識故亦名重病又成論云世間人於戒取中不見其過故使爲結故知利使愚人不識言望智人名易斷者謂若學觀身心生滅分見無我煩惱薄時卽知觀智是斷法道心中六使自然永無謂知色心生滅非人則無我心邊見自斷以觀見理識聖道故正信無疑謗無自斷智慧是道戒等非勝則無戒取見取自斷是故六使

難識易斷以難識故無始來迷以易斷故解理則盡不同貪等易識難斷以易識故人多不執以難斷故那含亦有是故利使迷理邪心親覆聖解合行不出不同貪等別緣事起唯妨修觀非親迷理故諸小聖雖有貪瞋不妨仍得解理無疑是故智人學修業者唯修觀解除迷入道若學觀行雖昧名凡少解理時卽無妄取若不學解恒迷道法雖修諸善不除邪執非直妄執自不能出多謗正法及行道者以其迷心未識邪正不知他是不與已同卽謂已足說他爲非是故迷人心無道法多依世善妄執相非故俱舍論

云在家由取五塵故與在家起鬪爭出家由取諸見
各不同故與出家起鬪爭又成論云若人持戒取爲
清淨名戒取結卽謂所取以爲真實餘皆妄語名見
取結此二是其出家之人鬪爭根本亦卽名爲隨順
苦邊又依此戒取能捨八真聖道此非正道非清淨
道能隨苦過又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛
又戒取者雖復種種行出家法空無所得又因此戒
取能謗正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢
處作如是念能勝餘人以此等文證知戒取等唯是
世善招生死果故名隨苦非真道法愚人多迷妄執

生罪是故十使雖皆不善論其障道起過之原則唯
六使迷心爲本若不能斷非直不出因起麤罪當生
惡道此明十使斷有難易竟頌曰

邈邈愛玉城

峨峨欣鷲嶺

業結三界獄

利鈍十使頸

濁惡順下頰

斷漏升上頂

著我甘苦報

怖象投丘井

翹翹羨化倫

念念除心癭

宿祐遇釋尊

高慕大仙穎

旣破無明結

還同欣鷲嶺

荷戢怡沖心

隨憩靡不靜

十惡篇第八十四之一

述意部

悲夫迷徒障重棄三車而弗御漂淪苦海任焦爛而不疲若蒼蠅之樂臭屎似飛蛾之投火聚良由迷沉多劫備歷艱辛具受衆苦迄今燒煮故如來大悲不忍永棄示其苦樂令其欣厭故於此篇略明十惡罪福二行也

業因部

惟凡夫造業乃有多種自有心與身口相稱亦有身口與心違者據此而論凡動身口皆由心使若心不善方能損物若內有善方能順福雖復損益不同然

三業之本以心爲源故業起不同略須料簡如成實論云有三人俱行遶塔一爲念佛功德二爲盜竊三爲清涼雖復身業同行而有善惡無記三性殊別當知罪福由心身口業相善惡不定是故四分律及成論等若無心者雖誤殺父母不得逆罪亦如嬰兒投母乳身則不得罪以無染心故若依毗曇卽說依報色起方便色以爲身業聲爲口業心是罪福體隱而不說若依大乘教中實說身口色聲恒非罪福若說善惡皆唯是意如意地思量發動身口卽此意思是身口業體若直意思不欲發身口者但名意業故唯

識論云如世人言賊燒山林聚落城邑不言火燒此
義亦爾唯依心故善惡業成故經偈云

諸法心爲本 諸法心爲勝 離心無諸法

唯心身口名

故論釋云但有心識無身口業身口業者但有名字
實是意業身口名說亦如臨終生邪見心則墮地獄
起正見心卽生善處是故論云離心無思則無身口
業又遺教經云縱此心者喪人善事制之一處無事
不辦又正法念經云有五因緣雖殺無罪一謂道行
無記心二無心傷殺蠕蟻等命三若擲鐵等無心殺

生而斷物命四醫師治病爲利益故與病者藥因打
命終五然火蟲入無心殺蟲蟲入火死如是五種雖
斷生命不得殺罪故知所造發業皆由心起又如殺
中約心境不同有上中下初據境說如殺畜生比丘
得波逸提殺凡夫學人得波羅夷殺害父母羅漢得
五無間重罪殺邪見斷善根人得罪最輕不如殺畜
罪重故涅槃經云菩薩知殺有三謂下中上下者蟻
子乃至一切畜生唯除菩薩示現生者是諸畜生有
微善根是故殺者具受罪報中殺者謂從凡夫至阿
那舍上殺者父母羅漢辟支畢定菩薩若有能殺阿

闡提則不墮此三種殺中譬如掘地刈草斫樹斬截
 死屍無有罪報闡提亦爾謂無重罪非無輕苦第二約心者結
 罪由心業有輕重如瞋重則罪重瞋輕則罪輕故成
 論云或以事重故有定報如於佛及佛弟子若供養
 若不供養若輕毀心或以心重故有定報如人以深
 厚纏毒殺害蟲蟻重於輕心殺人若心無瞋雖殺上
 境乃至父母亦不成逆自下諸罪例有輕重文煩不述類准可知又正法
 念經云何不殺若稻穀麥生微細蟲不揭不磨知其
 其有蟲護此蟲命不轉與人復不殺生若牛馬駝驢
 擔負背瘡中生蟲若以漿水洗此瘡時不以草藥斷

此蟲命以鳥毛羽洗拭取蟲置餘臭爛敗肉之中令
 其全命兼護此驢牛恐害其命復護蟲命乃至蟻子
 若晝若夜不行放逸心不念殺若見眾生欲食其蟲
 以其所食而貿易之令其得脫

果報部

如彌勒經問論云十不善業道有其三種一果報果
 二習氣果三增上果果報果者若生地獄中名果報
 果習氣果者若從地獄出還生人中依殺生故有短
 命果依偷盜故無資生果乃至依邪見故癡心增上
 如是一切名習氣果又如薩婆多論云如牛啣比丘

常作牛呵以世世牛中來當如一比丘雖得漏盡而
常以鏡自照以世世從婬女中來故如目連比丘雖
得神通猶恒戲跳以前世時曾獼猴中來故增上果
者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土
地高下霜雹棘刺塵土臭氣多有蛇蝎少穀細穀少
果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果
且如殺者故與所害衆生種種諸苦因彼苦故生地
獄中受種種苦以斷命故後生人中得短命報由斷
他暖觸性也餘准可知亦如上受報篇中地持論說也故涅槃經云何名
爲煩惱餘報若有衆生習近貪欲是報契故墮於地

獄中從地獄出受畜生身所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡青雀
魚鼈獼猴麀鹿之屬若得人身受黃門形女人二根
無根婬女若得出家犯初重戒是名餘報若有衆生
以殷重心習近瞋恚是報熟故墮於地獄從地獄出
受畜生身所謂毒虵具四種毒一見毒二觸毒三齧
毒四螫毒虎狼師子熊羆貓狸鷹鷂之屬若得人身
具足十二諸惡律儀若得出家犯第二重戒是名餘
報若有習近愚癡之人是報熟時墮於地獄從地獄
出受畜生身所謂象豬牛羊水牛蚤虱蚊蚋蟻子等
形若得人身聾盲瘡癩殘背腰諸根不具不能受

法若得出家諸根暗鈍喜犯第三重戒是名餘報若有修習憍慢之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂糞蟲駝驢犬馬若生人中或入奴婢身貧窮乞匄或得出家常爲衆生之所輕賤喜犯第四戒是名餘報疑使大意同癡不勞別述亦名五鈍使報又菩薩藏經云復次長者我觀世間一切衆生由於十種不善業道而能建立安處邪道多墮惡趣何等爲十一者奪命二者不與取三者邪淫四者妄語五者離間語六者麤語七者綺語八者貪著九者瞋恚十者邪見長者我見衆生由是十種不善業故乘

於邪道多趣多向多墮惡道爲欲證得阿耨菩提超出一切諸邪道故以淨信心捨釋氏家趣無上道又智度論云佛語難提迦優婆塞殺生有十罪何等爲十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見虵虎五者睡時心怖寤亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犁獄十者若出爲人常當短命如佛說不與取有十罪何等爲十一者物主常瞋二者生人疑三者非時非處行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五

者破善相六者得罪於官七者財物沒入官八者種
貧窮業因緣九者死入地獄十者若出爲人勤苦求
財爲人所共若王若賊若水若火若不愛子用乃至
藏埋亦爾如佛說邪淫有十罪何等爲十一者常爲
所姪夫主欲危害之二者夫婦不睦常共鬪諍三者
諸不善法日日增長於諸善法日日損減四者不守
護身妻子孤寡五者財產日耗六者有諸惡事常爲
人所疑七者親屬知識所不愛喜八者種怨家業因
緣九者身壞命終死入地獄十者若出爲女多人共
一夫若爲男子婦不貞潔如是等種種因緣不作是

名不邪姪如佛說妄語有十罪何等爲十一者口氣
常臭二者善神遠之非人得便三者雖有實語人不
信受四者智人謀議常不參預五者常被誹謗醜惡
之聲因聞天下六者人所不敬雖有教勸人不承用
七者常多憂愁八者種誹謗業因緣九者身壞命終
當墮地獄十者若出爲人常被誹謗如是種種不作
是爲不妄語名曰善律儀如佛說飲酒有三十六過
失具如下五
戒中說之如是四罪不作是身善律儀妄言不作
是口善律儀名爲五戒律儀又業報差別經云復有
十業能令衆生得外惡報若有衆生於十惡業多修

習故感諸外物悉不具足何等爲十一者以其殺生
 業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以其偷盜
 業故感外霜雹螽蝗蟲等今世饑饉三者以其邪淫
 業故感惡風雨及諸塵埃四者以其妄語業故感生
 外物皆悉臭穢五者以其兩舌業故感外大地高下
 不平山陵堆埠株杙丘墟六者以其惡口業故感生
 外報瓦石沙礫蠹溼惡物不可觸近七者以其綺語
 業故令諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多
 業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以其瞋恚
 業故令諸樹木果實苦澀十者以其邪見業故感生

外報苗稼不實收穫歉少如是十業得外惡報

法苑珠林卷第九十

校論

第四紙十六行流南藏作漏

音釋

齧五絞切 鱣上演切 翹祈堯切 戢側入切 冲持中切

也 憩去例切 迄許訖切 蠕乳充切 貿莫后切 伺超切

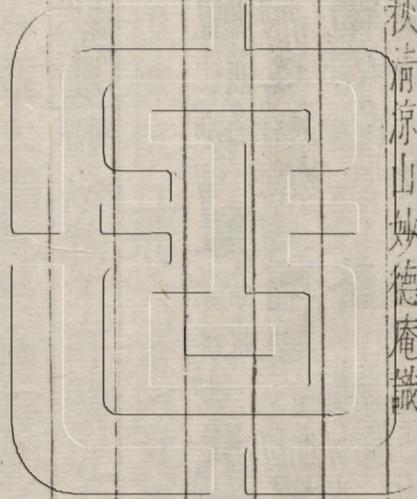
出嚼也 復 蝎許竭切 螫施隻切 僕隴主切 甸

居泰切 鹵籠五切 螽陟隆切 杙五忽切 礫狼狄切

乞也 石穫黃郭切 也 藪蘇典切

支那 法苑珠林卷第九十

大倉居士華師召施覺刻此
法苑珠林第九十卷 吳江比丘明覺對 真州
沙彌了因書 溧水陶學詩刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之二

殺生部

述意

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並皆區區
而畏死雖復升沉萬品愚智千端至於避苦求安此
情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃
祈生於歐氏漢王去餌遂感明珠之酬楊寶施華便
致白環之報乃至沙彌救蟻見壽長生流水濟魚天

降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無厭供斯有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從啓訴是以經云一切畏刀杖無不愛壽命怨已可爲喻勿殺勿行杖但凡俗顛倒邪見無明或爲吉凶公私祭祀贍待賓客營理庖廚烹宰雜類之身供擬衆人之膳或復年移歲晚事隙時閑天慘慘以降霜野炎炎而通燒於是駕追風而快馬捧奔電之良鷹劔則巨闕干將弓則烏號繁弱遂傾諸數薄罄彼林聚顛覆巢居剖破窟宅置羅亘野罩網彌山或前絡後遮左邀右截埃塵

漲日煙火衝天遂使鳥失侶而驚飛獸離羣而奔透鷹聞弦而競落猿抱樹而哀吟莫不臨嶮谷而悲號對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達腋洞肯解頭胎腦或復垂綸濁渚散餌清潭學釣鯉於河津同射鮒於井谷朱鱗已掛無復待信之能素質既懸長罷躍舟之瑞霏膾形軀有枯槩而雨散或復獫狁孔熾宜申薄伐邊境虔劉事資神武雖復賢聖帝主尚動干戈哲后明君猶須征伐所以并師之役乃著高名牧野之師方稱盛德其中或有擁百萬而橫行提五千而深進碎曹公於赤壁撲項帝於烏江懸莽

首於高臺橫卓屍於都市立皆英雄一旦威武當時
如此之流弗可爲記莫不積骨成山流血爲海今者
王師雷動掃殄妖逆揚兵擁節祐境沾邊旣預前驅
叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉多嶮
故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可具陳凡是衆
生有相侵害爲怨爲讎負命負身或作短壽之因便
招多病之果願從今日永斷相續盡未來際爲菩提
眷屬不壞良緣法城等侶矣

引證

如鼻奈耶律云管佛在世時舍衛國中有一婆羅門

常供養迦留陀夷其婆羅門唯有一子長爲取婦時
婆羅門臨終勅子吾死之後汝看尊者迦留陀夷如
我今日莫使有之父母亡後子奉父母教還復供養
迦留陀夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子
出行不在囑婦供養是日便有五百羣賊中有一賊
面首端正婦遙見之遣使喚來便共私通迦留陀夷
數往其家婦恐沙門泄漏此事後共此賊方便殺之
波斯匿王聞於尊者迦留陀夷爲賊所殺王憶尊者
瞋恚懊惱卽時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家
捕五百賊斬截首足擲著壑中比丘見已而白佛言

迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所殺耶佛告比丘
迦留陀夷乃往過去作夫天祀主有五百人牽其一
羊截於四足將詣天祀而共乞願祀主得已卽便殺
之由殺羊故墮於地獄受無量苦替天祀主今迦留
陀夷是雖得羅漢餘殃不盡今得此報爾時羊者今
婦是也替五百人截羊足者今日爲王截其手足五
百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗又
賢愚經云替佛在世時舍衛城中有一長者名黎耆
彌有七頭兒皆以婚娶最小兒婦字毗舍離甚有賢
智無事不知時黎耆彌以其家業悉皆付之由其賢

智波斯匿王敬禮爲妹有時懷妊月滿便生三十二
卵其一卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之
力敵於千夫長爲納婦皆是國中豪賢之女時毗舍
離請佛及僧於舍供養佛爲說法合家悉得須陀洹
果唯最小兒未得道迹乘象出遊逢輔相子乘車橋
上便捉擲著橋下塹中傷破身體來告其父輔相語
子彼人力壯又是國親難與諍勝當思密報卽以七
寶作馬鞭三十二枚純鋼作刀著馬鞭中人贈一枚
諸人愛之歡喜納受恒捉在手出入見王國法見王
禮不帶刀輔相見受便向王讒毗舍離兒年盛力壯

一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭中
事審明矣王卽索看果如所言王意謂實皆悉殺之
殺竟便以三十二頭盛著一函封閉印之送與其妹
當日毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王助
供卽欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛爲說
法無常苦等時毗舍離得阿那含果佛去後開函見
兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛哉悲
矣人生有死不得長久驅馳五道何苦乃至三十二
兒婦家親族聞事非理懊惱唱言大王無道枉殺善
人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所諸人引

軍圍繞祇園阿難見王殺毗舍離三十二子婦家親
族欲爲報讎合掌問佛有何因緣三十二兒爲王所
殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛共牽將
到一老母舍欲共殺之老母歡喜爲辦殺具臨下刀
殺牛跪乞命諸人意感遂爾殺之牛死誓言汝今殺
我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之
言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者今波斯
匿王是盜牛人者今毗舍離三十二子是時老母者
今毗舍離是由殺牛故五百世中常爲所殺老母歡
喜五百世中常爲作母兒被殺時極懷懊惱今值我

法苑珠林卷六十一
王
故得阿那含果婦家親族聞佛所說恚心便息各作
是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何況
多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害卽投
王前求哀懺悔王亦釋然不問其罪阿難白佛復修
何福豪貴勇健值佛得道佛告阿難乃往過去迦葉
佛時有一老母合集衆香以油和之欲往塗佛塔路
中逢值三十二人因而勸之共往塗塔塗竟發願所
生之處尊榮豪貴恒爲母子值佛得道從是以來五
百世中生恒尊貴常爲母子今值佛故各得道迹
正報頌曰

戲笑殺他命

悲號入地獄

臭穢與洋銅

灌注連相續

奔刀走火燄

擘裂碎楚毒

億載苦萬端

傷心不可錄

習報頌曰

殺生入四趣

受苦三塗畢

得生人道中

短命多憂疾

疫病瘦難苦

壽短常沉沒

若有智黠人

殺心寧放逸

感應緣

略引一十七驗

宋撫軍將軍劉毅驗

梁有人沐髮用雞卵白驗

梁有人賣鰾爲業驗

梁有客食炙肉驗

梁有人殺牛繫剝柱下驗

梁有部曲截盜偷賊手驗

齊有人殺牛食卒驗

齊有人捕魚見魚齧驗

唐殷安仁停客殺驢驗

唐都督鄧公實軌好殺驗

唐潘果殺羊舌縮驗

唐賀悅勒牛舌斷啞驗

唐陸孝政殺蜂驗

唐有人爲雉家所害驗

唐齊士望燒雞子驗

唐封元則盜羊殺驗

唐京城西路店上人殺羊驗

宋高祖平桓玄後以劉毅爲撫軍將軍荊州刺史到州便收牛牧寺僧生云藏桓家兒度爲沙彌并殺四道人後夜夢見此僧來云君何以枉見殺貧道貧道已白於天帝恐君亦不得久因遂得病不食日爾羸瘦當發楊都時多有諍競侵陵宰輔宋高祖因遣人

征之毅敗夜單騎突出投牛牧寺僧白撫軍督枉殺我師我道人自無執仇之理然何宜來此此師屢有靈驗云天帝當收撫軍於寺殺之毅便歎咤出寺後崗上大樹自縊而死也

右一驗出宛竟志

梁時有人常以雞卵白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚卵臨終但聞髮中啾啾數千雞雛之聲

梁時江陵劉氏以賣鰓爲業後生一兒頭具鰓自頸以下方爲人耳

梁時王克爲永嘉郡有人餉羊集賓欲讌而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無

救請須臾宰羊爲炙先行至客一嚮入口便下皮肉周行徧體痛楚號叫方復說之遂作羊鳴而死

梁時有人爲縣令經劉敬躬縣廨被焚寄寺而住民將羊酒作禮縣令以牛繫剝屏除形像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至陛而拜縣令大笑令左右宰之飲啗飽酒便臥簷下投醒卽覺體癢把搔癢疹因爾須臾變成大患經十餘日便死

梁時楊思達爲西陽郡值侯景亂時復旱儉饑民盜田中麥思達遣一部曲守視所得盜者輒截手腕凡戮十餘人部曲後生一男自然無手

齊時有一奉朝請家甚豪侈非手殺牛則啗之不美
年三十許病篤大見牛來舉體如被刀刺訖呼而終
齊時江陵高偉隨吳人齊凡數年向幽州淀中捕魚
後病每見羣魚齧之而死

弘明雜傳

唐京兆殷安仁家富素事慈門寺僧以義寧元年初
有客寄其家停止客盜他驢於家殺之驢皮遺安仁
家至貞觀三年安仁遂見一人於路謂安仁曰追汝
使明日至汝當死也安仁懼徑至慈門寺坐佛殿中
經宿不出明日果有三騎并步率數十人皆兵仗入
寺遙見安仁呼出安仁不應而念誦逾進鬼相謂曰

昨日不卽取今日修福如此何由可得因相與去留
一人守之守者謂安仁曰君往日殺驢驢今訴君使
我等來攝君耳終須共對不去何益安仁遙答曰往
者他盜自殺驢但以皮與我耳本非我殺何以見追
倩君還爲我語驢我不殺汝然今又爲汝追福於汝
有利當捨我也此人許諾曰驢若不許我明日更來
如其許者不來矣言畢而出明日遂不來安仁於是
爲驢追福而舉家持戒菜食云爾盧文勵說之安仁
今現在

唐洛州都督鄧公竇軌性好殺戮初爲益州行臺僕

射多殺將士又害行臺尚書韋雲起至貞觀二年冬在洛州病甚困忽自言有人餉我瓜來左右報冬月無瓜也公曰一槃好瓜何故無耶既而驚視曰非瓜也竝是人頭從我債命又曰扶我起見韋尚書言畢而薨

唐京師有人姓潘名果年未弱冠以武德時任都水小吏下歸家與少年數人出田遊戲過於塚間見一羊爲牧人所遺獨立食草果因與少年捉之將以歸家其羊中路鳴喚果懼主聞乃拔却羊舌於是夜殺食之後經至一年果舌漸消縮盡陳牒解吏富平縣

令鄭餘慶疑其虛詐令開口驗之乃見全無舌根本纔如豆許不盡官人問之因由果取紙書以答之元狀官人一時彈指教令爲羊追福寫法華經等果發心信敬齋戒不絕爲羊修福後經一年舌漸得生平復如故又詣官陳牒縣官用爲里正餘慶至貞觀十八年爲監察御史自向臨說耳

右三驗出
真報記

唐武德年中隰州大寧人賀悅永興爲隣人牛犯其稼穡乃至繩勒牛舌斷永興後生子三人竝皆瘖瘂不能言語

唐雍州陸孝政貞觀年中爲右衛隰川府左果毅孝

政爲性躁急多爲殘害府內先有蜜蜂一龕分飛聚於宅南樹上季政于時遣人移就別龕其蜂未去之間季政大怒遂煮熱湯一盆就樹沃蜂總以衆盡殆無遺才至明年五月季政於廳書寢忽有一蜂螫其舌上遂卽洪腫塞口數日而卒

唐隴西李義琰貞觀年中爲華州縣尉此縣忽失一人莫知所在其父兄疑一讎怨家所害詣縣陳請義琰案之不能得決夜中就燭委細窮問至一夜義琰據案俛首不覺死人卽至猶帶被傷之狀云某被傷姓名被打殺置於某所井中公可早檢不然恐被移

向他處不可覓得義琰卽親往覓果如所陳尋而讎家云始具伏當時聞見者莫不驚歎

唐魏州武強人齊士望貞觀二十一年死經七日而蘇自云初死之後被引見王卽付曹司別遣勘當經四五日勘簿云與合死者同姓字然未合卽衆判官語士望曰汝生平好燒雞子宜受罪而歸卽命人送其出門去曹司一二里卽見一城聞城中有鼓吹之聲士望欣然趨走而入旣入之後城門已閉其中更無屋宇徧地皆是熱灰士望周憊不知所計燒灼其足殊常痛苦士望四顧城門竝開及走向開其扉卽

掩凡經一日有人命門者曰開門放昨日罪人出既出即命人送歸使者辭以路遙遷延不送之始求以錢絹士望許諾遂經歷川塗踐履荆棘行至一處有如環堵其中有坑深黑士望懼之使者推之遂入坑內不覺漸蘇尋乃造紙錢等待焉使者依期還到士望妻亦同見之云

唐封元則渤海長河人也至顯慶中為光祿寺太官掌膳時有西蕃客于闐王來朝食斷餘羊凡至數十百口王竝託元則送於僧寺故作長生元則乃竊令屠家烹宰收其錢直龍朔元年夏六月洛陽大雨震

電霹靂元則於宣仁門外大街中殺之折其項裂血流灑地觀者盈衢莫不驚愕

右五驗出冥報拾遺

唐顯慶年中長安城西路側店上有家新婦誕一男月滿日親族慶會買得一羊欲殺羊數向屠人跪拜屠人報家內家內大小不以為徵遂即殺之將肉釜煮餘人貪斷理葱蒜餅食令產婦抱兒看煮肉抱兒前火釜大極牢忽然自破釜湯衝灰火直射母子母子俱亾親族及隣人見者莫不酸切信之交驗豈得不慎店人見聞之者永斷酒肉葷辛不食在同店人向道自說

偷盜部

述意

夫稟形六趣莫不貪欲為原受質二儀竝皆戀財為本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依旃華僧物是內供養理應省已貧窘隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取華遂便退落憍梵損粟反受牛身迦葉乞餅被女譏訶比丘喫香池神呵責是知偷盜之讐寧非大罪所以朝餐無寄夜寢無依烏棲鹿宿赤露攣捲傍路安眠循屨求食遂使母逐鷓鴣

而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交駛而散血心鬱快而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須戒勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也

佛物

如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輒取若知不知皆得方便盜又鼻奈耶論云若盜佛塔聲聞塔中旃華皆望施主結重罪為斷彼福故有十誦律

云若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計主犯
重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像竝為淨心
供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語
取供養皆不犯罪此謂施主情通者若依摩德勒伽
論云為轉賣活命故盜佛像舍利者犯大重罪

法物

如四分律云時有人盜他經卷佛言佛語無價計紙
墨犯重罪十誦律云偕他經拒逆不還令主生疑者
犯方便罪由心未決若絕者犯重正法念經云若盜他秘方者
犯重罪唯識竝決論云闍取他經論讀乃至一句皆

犯盜竊文句罪

此應是主心秘恪者犯若汎爾餘經情通不借者取讀無過也

五百

問事口決云不得口吹經塵以口氣惡故

像塵亦爾

若燒

故經得重罪如燒父母不知有罪者犯輕

數有惡人偷佛銅像

燒鑄聖容將供身命逆中之極無過於此或盜華幡用充衣服或將賣活命如是等罪未來受殃無有出期

僧物

如五分律云貸僧物不還計直犯重又觀佛三昧經
云盜僧鬘物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經
云寧啗身肉終不得用三寶物又依方等經云華聚
菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救又

大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過去業涕泣雨淚來至佛前各如是言我憶往昔於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說言我曾嚙啗四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是嚙啗乃至七佛已來曾作俗人有信心人爲供養故施諸華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦

佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比丘逆業其罪如半然此惡報難可得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅

述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物卽望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊等罪微塵尚可知數此大罪報不可測量所以者何爲其施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令其食用日夜修道不欲供俗是以鳴鐘一響遐邇同餐凡聖竝資俱成道業冥資施主得益無邊惟斯福利功齊法界招善旣多獲罪寧少今見愚迷衆生不

簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資身或食啗僧食受用華果或騎僧雜畜將僧奴用或借貸僧物經久不還見僧屢索反加陵毀或倚官刑勢伺求僧過如是等損具列難盡靜思此咎豈不痛心今惜不與者非是慳惜不惠爲慈愍白衣慮受來苦若當與者非直損俗亦罪及知事未來生處同受其殃故佛本行經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二從惡更生惡三爲聖人所訶四退失道果五死入惡道旣知不易誠爲大誠後時取受省用之也

互用

如寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同俗物常住招提互用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治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質寶供養以如來塔物無人作價也又十誦律云佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中又五百問事口決云佛幡多者欲作餘佛事用者得若施主不

許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福決疑經云初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受師教亦招前罪若生人間九百萬歲墮下賤處何以故佛物無人能評價故若凡爾齋家在僧寺二時常食須收贖唱餘食後一切得食若情標施或施主本擬食定入佛僧不通白衣者應贖已取食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眾改入一眾本擬十方迴入現前本

擬大眾迴入別人本擬眾僧迴入白衣皆違反施主計錢多少滿五成重減五得闌故四分律云許此處乃與彼處皆得罪也輕重之罪量前施主准此文檢校佛像有餘綵色不作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得互用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施情通一鋪佛像任意莊嚴種種道俗凡聖形像諸雜供養名華草木山池鳥獸不局佛像者通作無罪故五百問事云用佛綵色作鳥獸形得罪除在佛前為供養故不犯數問邊方道俗不開戒律雖有好心經營三或將自入或人常在或作佛像或畫壁上迦葉阿難等形並不合用得罪具如上受請篇說問曰今時齋

上有佛錢未審此錢入何等用答曰若施主木心定
 入造像還如前互用文斷只稱造佛不得別用若如
 今時齋家凡僧食後通出佛僧錢知施主不別標局
 者任將買香油造幡營造佛堂種種供佛受用並
 得但不得入經僧別人用上來略述並依經律文斷
 不是人情若不依法反結無知不學之罪自外不盡
 者具如僧尼十卷律鈔廣說故檢校三寶事重不輕
 自非明解戒律深信因果謹慎用心怖怕業道常勤
 作意不護人情如是之人始
 堪作綱維知事自外不合作
 又寶梁經云佛告迦葉
 我聽二種比丘得營眾事何等為二一能淨持戒二
 畏於後世喻如金剛復有二種何等為二一識智業
 報二有諸慙愧及以悔心復有二種何等為二一阿
 羅漢二能修八背捨者如是二種比丘我聽營事自
 無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中

種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有
 阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清
 淨持戒或有能離四扼或有勤修多聞或有辯說諸
 法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城
 邑聚落為人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善
 取如是諸人心相故經云彼營事比丘應當分別常
 住僧物不得與招提僧招提僧物不得與常住僧
此種物不得互用
得與二若常住僧物多而招提僧有所須者營事比
共丘應集僧行籌索欲僧和合者應以常住僧物分與

招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧若招提僧物多者營事比丘應集行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物招提僧物我今持用修治佛塔若僧不和合營事比丘應勸化在家人求索財物修治佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物

何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令裸以自裸用得大苦報若受一劫若過一劫以侵三寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋心於持戒大德人所以自在故驅令役使故墮地獄若得爲人作奴僕爲主苦役人所鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘控其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事怖之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以

百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰又營事比丘
數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦
與或少與或不與或有與者或不與者以此不善根
故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百
千歲常不得食或時食變為糞屎或作膿血是故迦
葉營事比丘寧自啗身肉終不禱用三寶之物作衣
鉢飲食

凡物

如善見論云爲他別人乃至三寶守護財物若謹慎
掌護堅鎖藏戶而賊從孔中屋中竊取或逼迫取非

守物人能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌
懈慢不勤守護爲賊所偷者掌物人償之以望守護
主結罪故十誦律云遠處受他寄物枉道損破若好
心捉破者不應償惡心捉破者須償若俗他物不問
好心惡心若破一切須償又十誦律云賊偷物來或
好心施或因他逐恐怖故施得取以成物主故但莫
從賊乞自與者得取取已染壞色著有主識認者應
還又摩德勒伽云若狂人自持物施不知父母親眷
者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律
云若取他虎殘肉者犯小罪由不斷望故若取師子

殘者不犯由斷望故又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪

今時儉世多有俗人毀壞他鼠窟取其貯粟胡桃棗果子等准此犯罪

四分

律云若與想取已有想取糞掃想取暫想親友意相取等皆不犯其親友者依律要具七法始名親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友取而不犯也又增一阿含經云佛告比丘若人作賊偷盜他物爲主所執縛送付王治其盜罪王卽遣人閉著牢獄或截手足或刖耳鼻或剝其皮或抽其筋或取倒懸或時鋸解或以火炙或時

湯煮或以生革轉烙其頭或復洋銅而灌其身或以長槩而刺其腕或使惡象而以踏殺或開其腹抽腸紵草或時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節支解其形或以刀破或時箭射如是種種苦切殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄中猛火燒身融銅灌口鑊湯鑪炭刀山劒樹塘灰糞屎磨確擣受如是等種種諸苦酸楚毒痛不可稱計百千萬歲脫出無期地獄罪畢生畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中饑渴苦惱不可具言初不聞有漿水之名經百千歲受如

是苦惡道罪畢出生人中若生人中得二種報一者
貧窮衣不蓋形食不充口二者常為王賊火水及以
惡賊之所劫奪又正法念經云何名盜若人思惟欲
令種種穀麥我獨成就令世間人五穀不登常作如
是不善思惟復於異時衆生薄福田苗不收如是惡
人見世饑饉心生歡喜如我所念於市雜賣曲心巧
偽量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名為思
業若作誑時名為誑業作誑業已各究竟業
法苑珠林卷第九十一
校論

第五紙六行之疑 第十一紙十八行凡

音釋

爇先切 凜方無切 鮒符遇切 獫狁獫虛檢切

號也 𠵼音而 稍色角切 漣上豔切 妊如鳩切 瘦

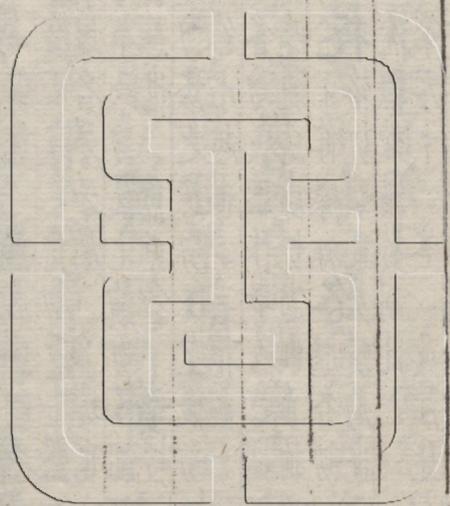
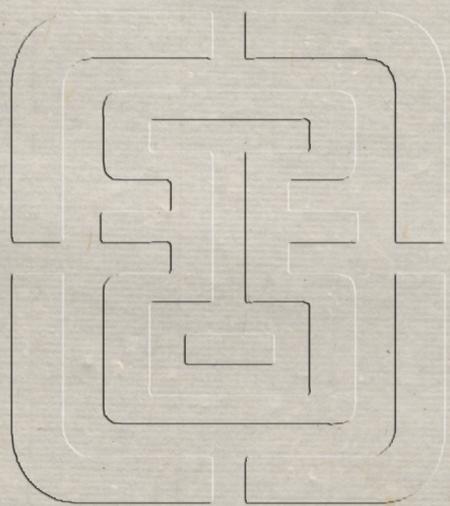
於郢切 黠下八切 鯁上演切 鄴祖管切 咤陟嫁切 癩

疹癩於近切 疔忍切 詎空後切 淀音佃 隰疏吏切

切州 愕逆各切 聾正作聾 疔疔各切 攣問員切 駛疏吏切

嘉興居士沈繼龍施貴刻此
法苑珠林第九十一卷 吳江比丘明覺對 吳

江沙彌本宏書 秀水錢晉刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

撰述

法苑珠林卷九十一

二十一

