WA 7
83
13

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

諸經要集卷第十三

西明寺沙門道世玄惲　撰

受報部第二十二　對六

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

此有九部

淨教房　眞如藏

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83

ガラス使用

述意緣第一

夫善惡之業用寔三報之徵祥猶形影之相須譬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杌之切酷斯爲現報也群徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷代之殃亹不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷法永惑於始終爲著翅之暴狸飛沉受困而難計斯爲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令出三報五苦之闇也

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作極善惡業即身受之是名現報

二者生報今身造業次後身受是名生報

三者後報今身造業次後未受更第二第三生已去受者是名後報

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時決定不改由業有可轉故報不定

二報定時不定由業力定報不可改然時有可轉故時不定也

三時報俱定由業定故感時亦定

四時報俱不定由業不定故時報亦不定

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
不悔如惡既爾善亦如是

現報緣第三

如佛說行七行現報經云爾時世尊告諸比
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
不同雖供養須陁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乾陁衛國有一屠兒
將五百頭小牛盡欲刑犍時有內官以金錢
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爾王時即
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已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楊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如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

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

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已有見已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衆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爾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熟

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

酪至五七日胎精遂變變猶如生酥至六七日其變如息肉至七七日轉如段肉至八七日其堅如坏至九七日變爲五皰兩肘兩髀及頭頸從中出也至十七日復有五皰二手腕二脚腕及生其頭至十一七日續生十四皰五手指五足指及眼耳鼻口此從中出至十二七日是諸皰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膍處至十八七日生藏熟藏起此二處至十九七日則生髀及脇脊骨手掌足趺臂節筋連至二十七日生陰齊乳

顋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膝四十骨著足復骨著背兩骨著膍四骨著膝四十骨著足復有微骨猥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酥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腨骨髀骨膍骨脫骨脊骨胸骨脅骨脊骨肩骨項骨顋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

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

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爪甲始成至三十七日其母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起染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屡斜曲使不端正又不能男人所不喜是爲三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成爲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若苦痛臭處惡露不淨一切骨節縮不得伸捐在華囊腹網纏裹藏血塗染所處逼迮依因屍衆處溺瘕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犂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念言吾從山墮投於樹岸溝坑圂中或如地獄羅網棘上曠野石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畏死亡便有癡惑是故迷憒不識來去生在地血惡露臭處鬼魅來嬈癲邪所中死屍所觸蠱道顛鬼各伺犯之如四交道墮肉段地烏鵄鵰狼各來爭之諸邪妖鬼欲得兒便周帀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蝻蛛二名耗擾三名憒亂兩種在腦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捽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胸一名額坑二名廣普一種在心名爲班駮一種在乳名曰湩現一種在齊名爲圍繞兩種在脅一名爲月二

名月面兩種在脊一名月行二名月貌一種在背骨間名爲安豐一種在皮裏名爲虎爪兩種在肉一名消膚二名燒樹四種在骨一名爲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蜣蜋二名蜣觜兩種在細腸一名兒子二名腹子一種在肝名爲銀喍一種在生藏名曰枝牧一種在熟藏名爲大息一種在穀道名爲重身三種在糞中一名筋二名曰結三名曰編髮兩種在尻一名流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

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

一種在髀名爲搦枝一種在膝名爲現傷一
種在蹲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處在一
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
因體與反來危人如身中蟲擾動不安三十
六物假名爲人以僞蓋之誰惑凡愚妄起愛
念共相親附智者視虛安可近之譬如陶器
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屡轉風

吹向脅乃至三十八七日風名花令向產門
又譬喻經云風振水振地地振火強者爲
男弱者爲女風水相振爲男地水相振爲女
又解脫道論云人身地界碎之爲塵一斛二
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
戶又五道受生經云兒生三歲凡飲一百八
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
道行人授指與噉所以不飲乳也（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
之無有得脫善惡俱尒（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鴿鴿飛來
佛邊住佛經行過身影覆鴿上鴿身安隱怖
畏即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲
戰怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三

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

壽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壽
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
乃至八萬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八萬大劫
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八萬大劫亦
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鴿身
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
婆塞從比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

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

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又佛說四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明旦持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各賫華香妓樂追從於上時佛道眼觀見兄弟同産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悉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一人則踊在空中而自藏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啖在大海中者則時夭命魚鼈所食入市中者在于衆人而自終没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

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

已來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏在空　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皺皮
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捻矢
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搒耳鼻口目不聞聲
香美味細滑坐起須人惡露自出身臥其上
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
心逸意殺盜婬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
道希望豪富謂可求存譏謗聖道以已無雙
噓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

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

存天地謂是吾許非常對至如風吹雲冀念
長生命忽然終不得自在欲使不尒終不可
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兒郎僕使趨行綺
視顧影而步輕機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嘖命
斷魂神獨逝父母兄弟妻子親族朋友知識
恩愛眷屬皆自獨留宮爵財物僕從各散馳
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尒時
世尊告諸比丘今有四人出現於世云何爲

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

四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或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為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慧施後生人天恒受富貴多饒財寶是謂此人先樂而後樂

尒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彼人後生之時先苦後亦苦若復少時作福長時復作福彼於後生之時先樂後亦樂今時世尊告諸比丘有四人出現於世云何爲四或有人身樂心不樂或有人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福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荅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

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

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愍以是義故起慈悲心施病人者得勝果報又諸法者能生法身增長法身示導善惡平正非平正顯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世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盜處於中能起第二補治故寺第三和合聖衆第四若多薩阿竭

初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂四
種受梵之福比丘自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里地人及一輪王
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
福其三方人福不如欝單越一人之福其四
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
離麁言兩舌　調伏慳悋心　常修眞實語
彼三十三天　見行此法者　咸各作是言
當來生此天　人乘持戒車　得至於無爲
又雜寶藏經偈云
福業如果熟　不以神祀得　定知如燈滅
後得至天上　一切由行得　求天何所爲
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

生或剥切臠截炮熬蚘蠕飛鷹走狗射獵衆
生者則墮屠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
獄中窮牽極劫具受劇苦受苦既畢復墮畜
生作諸牛馬猪羊驢騾駱駝雞狗魚鳥車鰲
蛤蜊爲人所殺螺蜆之類不得壽終還以身
肉供充餚俎在山禽獸無量生死若無微善
求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
言汝前世時恒作賊膽弟子若殺人時汝常

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尒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窻地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負重驅蹙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蟻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黧黑垢膩不淨臭處穢惡人所猒遠雙眼盲瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故故地持經云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剥奪偷竊人財若衆生故身死即入寒氷地

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

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貧重以肉供人償其
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五家
所共不得自在當知劫盜二大苦也又雜寶
藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極大
如甕咽喉手足甚細如針不得飲食何因緣
故受如此苦目連答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目連言常有二
熱鐵輪在我兩腋下轉身體燋爛何因緣故
尒目連答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
泆今身婬泆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
至失命死入地獄臥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

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

常懷恐怖多危少安當知危苦皆緣邪婬生
也故地持論云邪婬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
者不得隨意眷屬邪婬何故墮於地獄以其
邪婬干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄
苦何故邪婬出爲畜生以其邪婬不順人理
所以出獄受畜生身何故邪婬復爲餓鬼以
其婬泆皆因慳愛慳愛罪故復爲餓鬼何故
邪婬婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞
正何故邪婬不得隨意眷屬以其邪婬奪人
所寵故其眷屬不得隨意所以復爲人之所
奪當知邪婬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尒答
言汝前世時婬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婬故發言皆妄今身
若妄語苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於還
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
多諸疾病厄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
云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
亦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
口雜亂死即當墮拔舌烊銅犁耕地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中噉食糞
穢如鵜鴂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
氣臭惡齒癌齲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
爲畜生緣其兩舌鬪亂事同野干受畜生身
何故兩舌復爲餓鬼以其兩舌亦緣慳嫉慳
嫉罪故復爲餓鬼何故兩舌爲人得弊惡眷
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

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

故當知兩舌五大苦也又緣其兩舌言輙麁
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胜喪
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
肢不具閹刖剠劓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可言
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
其慳悋干觸惡罵所以畜生苦畢復爲餓鬼
何故惡口爲人常聞惡音以其發言麁鄙所
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輙浮綺都無義
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既畢墮畜生
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善劣復人身生在邊
地不知忠孝仁義不見三寶若在中國矬陋

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

傴僂人所陵懱當知憍慢皆緣無義語罪亦令衆生墮
節生也故地持論云無義語果報一者所有言
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
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既無義皆緣
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猒
爭身慳貪不布施死即當墮沸屎地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢復墮畜生餓鬼中
無有衣食資仰於人所噉糞穢不與不得在
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
得縱有纖毫輒遇剥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猒足何故貪欲
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

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

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彌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犂地獄於歷劫中具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒蛇蚖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云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舍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聾癡地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既

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

畢噉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
生邪見家緣此邪見慳心所以爲人生
邪見家何故邪見其心諂曲當知邪見十大苦
正故所以爲人心常諂曲當知邪見不中
也如是一一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
能反惡爲善即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剥裂
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　殺生當過去
結積累劫怨　受罪短命死　驚怛遭暴患
吾用畏是故　慈心伏魔官
二謂盜竊強劫人財或爲財主刀杖加刑應
時瓦解或爲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
火烊銅灌口求死不得罪竟乃出當爲餓鬼
意欲飲水水化爲膿所欲食物物化爲炭身
常負重衆惱自隨或爲畜生死輒更刃以肉
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
獄臥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
拔出其舌以牛犂之洋銅灌口求死不得罪
畢乃出當爲畜生常食草棘若後爲人言不
見信口中恒臭多被誹謗罵詈之聲卧輙惡
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　死墮挍舌囹
吾修四淨口　自致八音聲
五謂嗜酒酒爲毒氣主成諸惡王道毀仁澤

滅臣慢上忠敬朽父禮亡毋失慈子凶虐孝
道敗夫失信婦奢婬九族諍財産耗亡國危
身無不由之酒之亂道三十有五吾見是故
絶酒不飲是吾五師佛於是說偈言
醉者爲不孝　怨禍從内生　迷惑清高士
亂德敗淑貞　故吾不飲酒　慈心濟群氓
淨慧度八難　自致覺道圓
六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目視冥冥
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
五用畏是故　弃國行求道

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
出身臥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
神不安風去息絶火滅身冷風先火次魂靈
去失身體從直無所復知旬日之間肉壞血
流膖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　學道求泥洹
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旨
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　九惱邅迍　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　對六

五杌下吾骨反正作刖五刑之罪也酷苦篤反毒之甚也潛淪上自盖反
丨伏也淪沉也幽壑下呼各反谷也酸蘇官反殃亹下許近反禍也狸
力之反狐丨坏疋回反尾器末燒也形犍下居言反去其勢也喜愕下吾
各反驚也煨炙上烏回反炮也澡漱早瘦二音嚼才約反咀丨也揩齒
上口皆反擘補麥反丨破也堆阜上丁回反下音婦丨丨小土山也丨頤余之
反丨頷也臗音寬丨臀骨也瓠音護越瓜之類連綴下知衛反肌音飢丨肉
髀蒲米反腿丨也腕烏貫反手丨潼音凍乳也骸戶哀反腨腸上時
軟反足趺下音夫足面也僂斜上呂主反背曲疾劍戟下居逆反圂
中上胡困反汚濁也泥廁丨也憒俱妹反心煩也癇邪上音閑狂病也鵄
鵰上尺夷反下音彫哺音步乳丨舌舐下神尺反蠩蛛哲誅二音別云
蜘蛛喘息上尺軟反摔滅上自沒反斷魚斤反同前嗽喉上音朔

瞳子上音童目珠子斑駮下必角反蜣蜋上苦香反下音良嘑子委反喍助皆反編髮上必綿反或作辮毘典反尻苦高反臀骨也戰慄下良吉反唻音朔煒燁上羽鬼反下于劫反明也耄草報反同前捻矢上泥怙反指丨也下式旨反箭也皺側瘦反皮蹙也噓音虛呼也猜七才反疑也臠截上力宛反割也炮熬上步交反煨也下吾高反煎丨車螯下吾高反蚶蠣上虎丼反蛤之屬也下音例丨蚌也螺蜆下音顯僕隸下零帝反餚俎上户交反下側魚反下又音阻驅蹙下子六反迫也逐也蟣虱上居豈反挾胡怙反丨持也勠之上音六正作戮殺丨黶黑上一點反身上黑子也烊銅上音羊焆丨鵜鶘啼胡二音鳥名尪羸上烏光反下刀垂反膀疋朗反腿丨也謇澀上居展反下所立反藪音叟閹刖上邑盐反反下魚厥反去陰之刑剠劓上巨京反又作黥刺面之謂也下魚器反割鼻之刑也矬陋上昨和反短也傴僂上於主反下呂主反憤怒上房問反蚖蝮上愚官反下方伏反毒虵也邪僻下疋亦反聾瞽下音古同前榜笞上步庚反下音癡鞭撻也譖側念反丨佞也凶虐下魚却反豺狼柴郎二音野狗也淑貞上音孰丨善也坼丑隔反囹音零謇吃上居展反下音訖侹直上他頂反膧脹上疋江疋降二反下知向反邅迍上知連反下知倫反普洽下侯夾反丨沾也

諸經要集卷第十三

對六

特別
20
61

華頂禪林常住

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『諸經要集20卷』　請求記号 WA7-83

ガラス使用