

10
22

訂校
法苑珠林
唐西明寺道世和尙撰

東泉園書				
心	一	10		
冊	号	架	函	屬
				類

至從
第七
十五
第十
一

015684-011-8

10-22

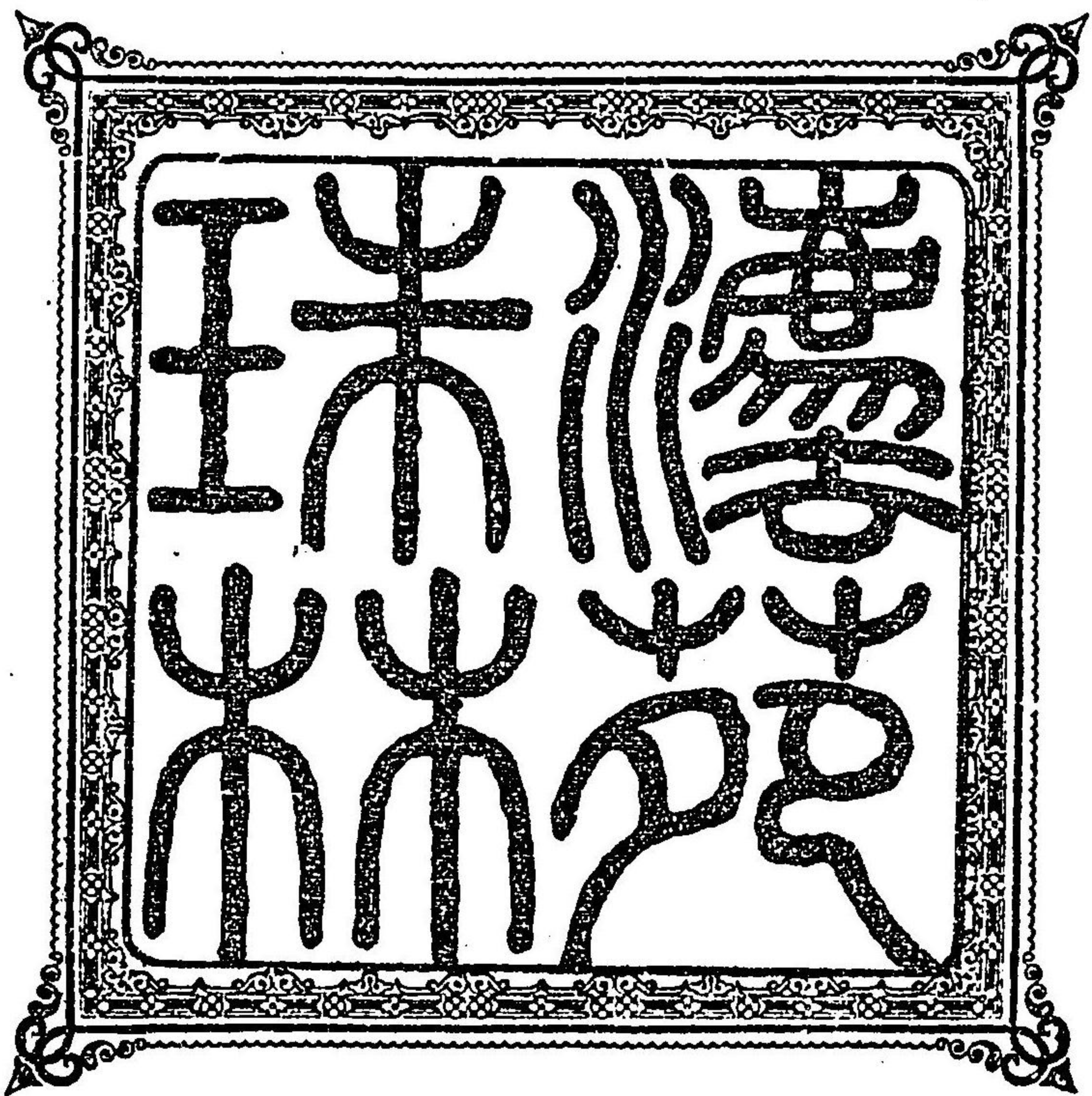
法苑珠林

道世/編

M19-22

ABC-1406

No. 750

元元一本
作元元

市一本作

望一本作

訂校 法苑珠林卷第六十五

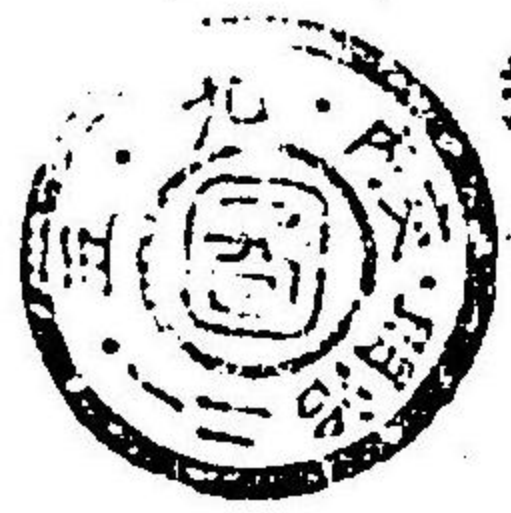
放生篇第七十五 救厄篇第七十六

西明寺沙門釋道世

撰

〔麗蹊〕

元元一本 作元元
 市一本作
 望一本作
 放生篇第七十五 救厄篇第七十六
 投身於案側。至如攝生養雀。寧有意於玉環。孔氏放龜。本無情於金印。而冥期弗爽。雅報斯臻。故知因果業行。皎然如日。且大悲之化。救苦為端。弘誓之心。濟生為本。但五部名族。皆以列鼎相誇。三市逸仁。莫不鼓刀成務。羣生何罪。枉見刑殘。合讖無靈。橫逢俎醢。致使怨魂不。斷苦報相酬。今勸仁者。同修慈行。所有危怖。並存放捨。縱彼飛沈。隨其飲啄。當使紫鱗。賴尾。並相望於江湖。錦臆翠毛。等逍遙於雲漢。或聽三歸。而寤道。何異。聳龍。聞四諦。而生天。更同。鸚鳥。共立長壽之基。同招常命之果也。

引證部第二

如梵網經云。若佛子。以慈心。故令放生。業一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不。從之受生。故六道衆生。皆是我父母。而殺而食者。即殺我父母。亦殺我故身。一切地水是我

行人下一
本有義字

先身。一切火風是我本體。故常行放生。生生受生。若見世人殺畜生時。應方便救護。解其苦難。常教化。講說菩薩戒。救度衆生。若父母兄弟死亡之日。請法師講菩薩戒。經律。追福資其亡者。得見諸佛。生人天上。若不爾者。犯輕垢罪。又僧祇律云。一切道俗七衆等。並須澆水飲用。若澆得水已。使能見掌中細文者。審悉看之。看時如大象。載竹車。迴頃。知無應用。使可信者。敢澆。不可信者。自澆。得蟲。還送本取水來處。安之。若來處遠。近有池。池井。七日不消者。以蟲著中。若知水有蟲。不得持器。繩。借人。若池江水有蟲。得唱云。此水有蟲。若問者。答云。長者自看。若知友同師者。語言。此中有蟲。當澆水用。又十誦律。有二比丘。未曾見佛。從北遠道。共往舍衛。奉見世尊。道中渴乏。值有蟲水。破戒者言。可共飲之。持戒者言。水中有蟲。何可得飲。破戒者言。我若不飲。必當渴死。不得見佛。便飲而去。持戒者。慎護戒。故不飲。遂渴乏。死。卽生三十三天。身得具足。先到佛所。頭面禮足。佛爲說法。得法眼淨。受三歸。畢。還歸天上。時飲水者。後到佛所。佛爲四衆說法。卽披衣示金色身。汝癡人。欲看我肉身。何爲不如持戒者。先見我法身智慧之身。佛言。從今已去。比丘若行二十里外。無澆水。盡犯罪。若自無同意伴。有者聽去。又有征行軍人。有比丘。尼。教化行人。人皆弓頭。安澆。盡持用。澆水。官人聞。奏國王。王聞。瞋之。皆欲殺却。汝小蟲。尙畏不殺。況見賊。肯害之。行人向王分疏云。小蟲若於國有害。臣皆殺却。既無有怨。何故不聽。澆飲。王聞。放之。由行人慈善根力。及賊皆來投化。又正法念經云。

準一本作
然

飛鳥一本
作鳥身

經宿之水。若不細觀。恐生細蟲。若不澆治。不飲不用。是名細持。不殺戒。又智度論云。過去世時。人民多病。黃白痿痺。菩薩爾時。身爲赤魚。自以爲其肉。施諸病人。以救其疾。又昔菩薩作一飛鳥。在林中住。見有一人。入於澆水。非人行處。爲水神所罾。著不可解。若能至香山。取一藥草。若其罾上。繩即爛壞。人得脫去。菩薩宿世。作如是等。無量本生。多有所濟。名本生經。又十誦律云。佛言。過去世時。近雪山下。有鹿王名曰威德。作五百鹿王。時有獵師。安敷施罾。鹿王前行。右腳墮毛罾中。鹿王心念。若我現相。則諸鹿不敢食穀。須臾。穀盡。爾乃現脚相。時諸鹿皆去。唯一女鹿住。便說偈言。

大王當知。是羅師來。願勤方便。出是罾去。
爾時鹿王以偈答言。

我勤方便。力勢已盡。毛罾轉急。不能得出。
女鹿見獵師到。已向說偈言。

汝以利刀。先殺我身。然後願放。鹿王令去。
獵師聞之。生憐愍心。以偈答言。

我終不殺汝。亦不殺鹿王。放汝及鹿王。隨意之所去。
獵師卽時解放鹿王。佛言。昔鹿王者。今我身是。五百鹿者。五百比丘是。時有鴈王。獵者得之。

有同伴。鴈欲代捨命。還說偈相報。獵師見。慙。二鴈並放。後求寶報。恩。大意同前。又智度論云。王聞鹿言。即從座起。而說偈言。

我實是畜獸。名曰人頭鹿。汝雖是鹿身。名為鹿頭人。以理而言之。非以形為人。若能有慈悲。雖獸實是人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。且可安汝意。

無罪下一
本有心字

又善見律云。目連為阿育王。演本生經云。大王往昔有一鷓鴣鳥。為人籠繫在地。愁怖。便大鳴喚。同類雲集。為人所殺。鷓鴣問道人云。我有罪不。道人答云。汝鳴聲時。有殺心不。鷓鴣鳥言。我鳴聲時。來無殺心也。道人即答。若無殺心。汝無罪也。而說偈言。

不同業而觸。不同心而起。善人攝心住。罪不積加汝。又僧祇律云。佛告諸比丘。過去世時。香山中有一仙人住處。去山不遠。有一池水。時水中有一籃。出池水。食已向。日張口而眠。時香山中有一諸獼猴。入池飲水。已上岸。見此籃。張口而眠。時獼猴便作淫法。即以身生內籃。口中。籃覺。合口。藏六甲。裏如故。所說偈言。

捉一本作
促○却一
本作即

愚癡人執相。猶如籃所罾。失守摩羅捉。非斧則不離。時籃急捉獼猴。却行欲入水。獼猴急怖。便作是念。若我入水。必死無疑。然苦痛力弱。任籃迴轉。流離幸曳。遇值險處。籃時仰臥。是時獼猴兩手抱籃。作是念。言。雖當為我脫此苦難。獼猴

曾知仙人住處。彼當救我。便抱此籃。向彼處去。仙人遙見。便作是念。唯我異事。念是。獼猴為作何等。欲戲弄。獼猴故言。婆羅門是。何等寶物。滿鉢持來。得何等信。而來向我。爾時。獼猴即說偈言。

我愚癡。獼猴。無辜。觸惱他。救厄者。賢士。命急在不。久。今日婆羅門。若不救我者。須與斷身生。困厄。還山林。爾時。仙人以偈答言。

我令汝得脫。還於山林中。恐汝獼猴法。故能還復生。爾時。彼仙人。為說往昔事。籠汝宿命時。曾號字迦葉。獼猴過去世。號字。橋陳如。已作淫欲行。今可斷。因緣。迦葉放。橋陳。令還山林去。

籠聞是語。便放。猴去。頌曰。普親皆眷屬。隔世即相欺。但求現在樂。不知來苦資。幸我入三塗。楚痛受萬危。自非慈放捨。何得命延時。

感應緣一

唐魏郡馬嘉運。以貞觀六年正月。居家。日晚。出大門。忽見兩人。各捉馬一匹。先在門外樹下。立。嘉運問。是何人。答云。東海公。使迎馬生耳。嘉運素有學識。知名州里。每盛使及四方貴客。

復一本作
身一本作

多請見之。及見聞名。弗復怪也。謂使者曰。吾無馬。使者曰。進馬。以此逆馬生。嘉運即於樹下上馬而去。其身倒臥於樹下也。俄至一官曹。將入大門。有男女數十人。門外如訟者。有一婦人。先與運相識。是同郡張公瑾妻。元氏。手執一紙文書。迎謂嘉運曰。馬生尙相識不。昔張總管交遊。每數相見。總管無狀。非理殺我。我訴天曹。於今三年。爲王天主救。讓公瑾。故常見抑。今乃得申官。已追之。不久將至。疑我獨見。枉害馬生。那亦來耶。嘉運先知元氏被殺。及見方自知死。使者引入門。門者曰。公服未可謁。宜可就憲司刑。處坐。嘉運見司刑。乃益州行臺郎中霍璋也。見嘉運。延坐曰。此府記室官。闕東海公。聞君才學。欲屈爲此官耳。嘉運曰。貧守妻子。不願爲官。得免幸甚。璋曰。若不能作。自陳無學。吾當有相識。可舉令作。俄有人來云。公眠已起。引嘉運入。見一人在廳事。坐肥短黑色。呼嘉運前。謂曰。聞君才學。欲屈爲記室耳。能爲之乎。嘉運拜謝曰。幸甚。但鄙夫田野。頗以經業。教授後生。不足以當記室之任耳。公曰。職霍璋不答。曰。職之。因使召璋。問以嘉運才術。璋曰。平生知其經學。不見作文章。公曰。雖有文章者。嘉運曰。有陳子良者。解文章。公曰。放馬生歸。卽命追于子良。嘉運辭去。璋與之別。情君語我家狗。吾臨終語汝。買我所乘作浮圖。汝那買馬。自費。速如我教。造浮圖。所云我家狗者。謂其長子。嘉運因問。向見張公瑾妻所言。天主者爲誰。璋曰。公瑾鄉人王五戒者。死爲天主。常救公瑾。故得至今。今似不免矣。官畢而別。遣使者送嘉運。至一小進道。指令由此路歸。嘉

命一本作

運具言之。其年七月。綿州人。姓陳。名子良。暴死。經宿而蘇。自言見東海公。欲用爲記室。辭不職。文字別有。吳人陳子良卒。公瑾亦亡。但二人亡後。嘉運嘗與人同行於路。忽若見官府者。嘉運色愛怖。唯趨走。頃之乃定。同侶問之。答曰。而見東海公。使人云。欲往益州。追人。仍說陳子良極訴君。霍司刑爲君被誚讓。君幾不免。賴君贖生之福。故得免也。初嘉運在蜀之日。將挾池取魚。嘉運時爲人講書。得絹數十匹。因買池魚。贖生謂此也。至貞觀中。車駕在九城宮。聞之。使中書侍郎岑文本。就問其事。文本錄以奏云爾。嘉運後爲國子博士。卒。官出冥報。救厄篇第七十六 此有五部

述意部 菩薩部 流水部 商主部 獸王部

述意部第一

夫慈悲弘力之施。祈福紓患之請。誠至可感。列聖同然。而觀世大士。獨見哀聞。是以投火有必糜之軀。海漂無或生之命。但瞬息之頃。言念歸向。則洪海可竭。烈火飛涼。或臨刀項上。白刃不傷。或墜深坑。全身無損。或枷禁桎梏。散誕形軀。如是得力。備發難盡。若懇誠克己。必感靈徵。若浮漫惰情。艱危叵救也。

菩薩部第二

如僧伽羅刹經云。時有菩薩在山。慈心端坐。思惟不動。鳥解頂上。覺鳥在頂。懼卵墜落。身不

海漂一本
作漂海

命一本作

按上一本
有可字

移搖檢坐而行彼處不動。及鳥生翅但未飛。終不捨去。又彌勒所問本願經云。佛言。阿難。我本求道時勤苦無數。過去世時有王太子。號曰寶華。端正姝好。從國觀出。道見一人。身患病癩。見問病人。以何等藥療脚病。病者答曰。得王身體血等。以塗我身。其病乃愈。太子聞已。即自破身。骨髓血等。以與病者。至心施與。意無悔恨。其王太子者。即我身是。四大海水。尚不可量。我身骨髓血等。不可稱數。求正覺。故又大集經云。爾時曠野菩薩現為鬼身。散脂菩薩現為鹿身。慧炬菩薩現為獼猴身。離愛菩薩現為羖羊身。盡漏菩薩現為鵝王身。如是五百諸菩薩等。各各現受種種諸身。其身悉出大香光明。一一菩薩手執燈明。為供養十方諸佛。從七佛已來。與如是佛同為眷屬。受持五戒。發菩提心。為欲調伏一切衆生。令發菩提。故受此身。又雜寶藏經云。昔者有一羅漢道人。畜一沙彌。知此沙彌却後七日必當命終。與假歸家。至七日。頭勅使還來。沙彌辭師。即便歸去。於其道中。見衆蟻子。隨水漂流。命將欲絕。生慈悲心。自脫袈裟。盛土堰水。而取蟻子。置高燥處。遂悉得活。至七日。頭還歸師。所師甚怪之。尋即入定。以天眼觀。知其更無餘福。得爾。以救蟻子。因緣之故。七日不死。得延命。長。又法苑珠林亦得延命。亦命得延。

流水部第三

如金光明經云。爾時流水長者。於天自在光王國內。治一切衆生。患令得平。復時長者子。有

流水長者
下一本有

父上一本
有其祖二
字

妻名曰水空龍藏。而生二子。一名水空。二名水藏。時長者子。將是二子。次第遊行。到一大空澤中。見諸禽獸。多食血肉。一向馳奔。長者念言。是諸禽獸。何因緣。故一向馳走。時長者子。遂便隨逐。見有一池。其水枯涸。於其池中。多有諸魚。長者見魚。生大悲心。時有樹神。示現半身。作如是言。善哉男子。此魚可愍。汝可與水。是故號汝。名為流水長者。問神。此魚頭數。為有幾所。樹神答言。其數具足。足滿十千。爾時流水。聞是數。已倍生悲心。時此空池。為日所曝。是十千魚。將入死門。是時長者。四方求水。了不能得。見有大樹。尋取枝葉。還到池上。與作蔭涼。作蔭涼已。復更疾走。遠至餘處。見一大河。名曰水生。有諸惡人。為捕此魚。決棄其水。不令下過。然其決處。懸峻難補。時長者子。速至王所。說其因緣。唯願大王。借二十大象。令得負水。濟彼魚命。爾時大王。即勅大臣。速疾供給。自至底中。隨意選取。是時流水。及其二子。將二十大象。從治城人。借索皮囊。至彼上流。決處盛水。象負馳疾。至空澤池。瀉置池中。水遂瀾滿。時長者子。於池四邊。仿伴而行。是魚亦隨循岸而行。時長者子。復作是念。是魚何緣。隨我而行。必為飢火所惱。從我求食。爾時流水。告子。至家啓父。家中可食之物。悉載象上。急速來還。爾時二子。如父教。救至家。啓祖。說如上事。爾時二子。收食。載象。還至父所。長者心喜。從子取食。散著池中。與魚食。已令其飽滿。復思經中。若有衆生。臨命終時。得聞寶勝如來。名號。即生天上。即便入水。作如是言。南無過去寶勝如來。十號名字。復為是魚。解說如是。甚深妙法。十二因緣。

爾時流水及子還家。復於後時賓客醉臥。爾時其地卒大震動。時十千魚同日命終。卽生忉利天。既生天已。思念報恩。爾時十千天子。從忉利天下。至長者家。時長者子在樓上。睡。是十千天子。以十千真珠天妙瓔珞。置其頭邊。復以十千置其足邊。復以十千置右脇邊。復以十千置左脇邊。雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華。積至于膝。種種天樂。出妙音聲。聞浮提中有睡眠者。皆悉覺寤。流水長者亦從睡寤。是十千天子於空遊行。於王國內。皆雨天華。復至澤池。復雨天華。便從此沒還忉利宮。

商主部第四

如大悲經云。佛告阿難。過去之世。有大商主。爲探寶故。將諸商人入於大海。彼所乘船。衆寶悉滿。至海中間。其船卒壞。時彼商人心懷怖畏。極生憂惱。其中或有得船版者。或有浮者。有命終者。我於爾時。作彼商主。在大海中。用以浮囊。安隱而度。時有五人呼商主言。大士商主。唯願惠施我等無畏。說是語已。爾時商主卽告之言。諸丈夫勿生怖畏。我令汝等從此大海安隱得度。阿難彼時。商主身帶利劍。而作是念。大海之法。不居死屍。如其我今自捨身命。此諸商人必能得度。大海之難。作是念已。卽喚商人。置己身上。令善捉持。彼諸商人有騎背者。有抱肩者。有捉脛者。爾時商主爲欲施彼。無怖畏故。興大悲心。起大勇猛。卽以利劍斷己命根。速取命終。于時大海漂其死屍。置之岸上。時五商人便得度海。安隱受樂。平吉無難。還閻

與大悲心
一本作大
悲心

浮提。阿難彼時。商主豈異人乎。我身是也。五商人者。今五比丘是也。是五比丘。昔於大海而得度脫。今復於此生死大海。而得度脫。安穩無畏。涅槃彼岸。

獸王部第五

如大智度論云。乃往過去無量阿僧祇劫。有大林樹。多諸禽獸。野火來燒。三邊俱起。唯有一邊而隔一水。衆獸窮逼。逃命無地。佛言。我於爾時。爲大身多力鹿。以前脚跨一岸。以後脚跨一岸。令衆獸踏背上。而度皮肉盡壞。以慈悲力忍之。至死最後一兔來。氣力已竭。自強努力。忍令得過。過已。脊折墮水而死。如是久有。非但今也。前得度者。今諸弟子是。最後一兔須跋陀是。佛世樂行精進。今猶不息。又賢愚經云。佛過去久遠世時。時世飢餓。如來因地慈救衆生。作大魚。身長五百由旬。國人須其肉者。無問人畜。皆來取。取已。還生。經於十二年。施其肉血。又受生經云。昔者菩薩曾爲鼈王。生長大海。化諸同類。子民羣衆。皆修仁德。王自奉行慈悲救護。怒於衆生。如母愛子。其海深長。邊際難限。而悉周至。靡不更歷。於時鼈王出於海外。在邊臥息。積有日月。其背堅燥。猶如陸地。買人遠來。因止其上。破薪然火。炊煮飯食。繫其牛馬車乘。載石皆著其上。鼈王欲趣入水。畏墮不仁。適欲強忍。痛不可勝。便設權計。入淺水處。除滅火毒。不危衆買。衆買恐怖。謂潮卒漲。悲哀呼嗟。歸命諸天。唯見救濟。鼈王心益怒之。因報買人曰。慎莫恐怖。吾被火焚。故捨入水。欲令痛息。今當相安。終不相危。衆買聞之。知

離限一本
作嚴險
甲 背一本作

尊下一本
有數字〇
所下一本
無過字〇
舟下一本
有數字

誦一本作

有活望。俱時發聲言。南無佛。默與大慈。還負衆買。移在岸邊。衆人得脫。靡不歡喜。遙稱默王。而歎其德。尊爲橋梁。多所過度。行爲大舟。超越三界。設得佛道。當復救脫生死之厄。默王報曰。善哉善哉。當如來言。各自別去。佛言。時默王者。我身是也。五百買人者。今五百弟子舍利弗等是。又正法念經云。若有衆生。見犯法者。應受死苦。以財贖命。令其得脫。不求恩報。命終生常歡喜。天從天退。還得受人身。不遭王難。若有衆生。持戒見大火起。於燒衆生。以水滅火。救諸衆生。命終生行道。天受種種樂。又如度狗子經說。昔有一國。穀米踊貴。人民飢餓。時有沙門入城分衛。周徧門室。無所一獲。次至長者大家貴門。得麤惡飯。適欲出城。門中途一射獵屠兒。抱一狗子。持歸欲殺。見沙門歡喜。前爲作禮。沙門咒願老壽長生。沙門知有狗子。疑欲殺之。故問其人。今何所賣。答曰。空行。無所獲。持沙門又問。吾已見之。何爲藏匿。殺生之罪。甚爲不善。願持我食。買此狗子。令命得濟。卿福無量。其人答曰。不能相與。我故行求家門共食。卿此小飯。何所足乎。沙門殷勤曉喻。請之。其人甦突。不肯隨言。沙門又言。設不肯者。可以示我。其人卽出。以示沙門。沙門舉飯以飼狗子。以手摩按。祝願淚出。卿罪所致。得是犬身。不得自在。見殺食。噉使汝世罪滅。福生離。狗子身得生爲人。所在遇法。三寶自然。狗子得食。善心生焉。踊躍歡喜。知自歸依。人將還家。屠殺共食。狗子命過。卽生豪貴。大長者家。適生墮地。便有慈心。時彼沙門分衛。次到長者門裏。分衛時。長者子見彼沙門。憶本緣。便前稽首。

因一本作

禮沙門。足請前供。養百味飲食。前白父母言。今我欲逐此。大和尚奉受經戒。爲作弟子。父母愛重。不肯聽之。我今一門有汝一子。當以續後家門之主。何因便欲棄家而去。小兒啼泣。不肯飲食。不欲聽我。便自就死。父母見然。便聽令去。隨師學道。除去鬚髮。被三法衣。誦佛經。深解其義。便得三昧。立不退轉。開化一切。發大道意。佛世難值。經道難聞。能與相值。無不蒙度。畜生尙有得道。豈况於人。事不獲果。縱復缺犯。還生慚愧。白淨已來。黑垢自滅。又雜阿含經云。爾時世尊告諸比丘。過去世時。有一鳥名曰羅婆。爲鷹所捉。飛騰虛空。於空鳴喚。我自覺忽遭此難。我坐捨離父母境界。而遊他處。故遭此難。如何今日爲他所囚。不得自在。鷹語羅婆。汝當何處自有境界。而得自在。羅婆答言。我於田耕墾中。自有境界。足免諸難。是爲我家。父母境界。鷹於羅婆起憍慢言。放汝令去。還耕墾中。能得脫不。於是羅婆得脫。鷹爪還到耕墾大田之下。安住止處。然後復於田上。欲與鷹鬪。鷹則大怒。彼是小鳥。敢與我鬪。鷹患極盛。峻飛直搏。於是羅婆入於田下。鷹鳥飛勢。應衝堅田。碎身卽死。時羅婆鳥深伏田下。仰說偈言。

鷹鳥用力來。羅婆依自由。乘順猛盛力。致禍碎其身。我具足通達。依於自境界。伏怨心隨喜。自觀欣其力。設汝有兇惡。百千龍象力。不如我智慧。十六分之一。觀我智勝殊。摧滅於蒼鷹。

頌曰

含識皆畏死，有命懼險危。如魚困池涸，難逢流水涸。親疏皆父母，何得輒相欺。慈悲救危苦，福報自然隨。

感應緣十五驗

秦沙門釋道罔

晉居士呂棟

晉居士徐榮

晉居士張崇

晉將軍王懿

晉嚴猛婦

晉周子長

宋沙門竺慧慶

宋沙門釋曇無竭

宋沙門釋法進

周沙門釋慧瑱

周沙門釋僧實

陳沙門釋慧布

唐沙門釋智聰

唐居士徐善才

探究一本
作探穴

秦沙門釋道罔。鄉里氏族已載前記。姚秦弘始十八年。師道懿。遺至河南。霍山探鍾乳。與同學道朗等。四人共行。持炬探究。入且三里。遇一深流。橫木而過。罔最先濟。後輩墜木而死。時火又滅。冥然昏闇。罔生念已盡。慟哭而已。猶故一心呼。觀世音。誓願。若蒙出路。供百人會。表報威神。經一宿而見。小光炯然。狀若熒火。倏忽之間。穴中盡明。於是見路。得出。巖下。由此信窟彌深。屢覩靈異。元嘉十九年。臨川康王作鎮廣陵。請罔供養。其年九月。於西齋中。作十日觀世音齋。已得九日夜。四更盡。衆僧皆眠。罔起禮拜。還欲坐禪。忽見四壁有無數沙門。悉半

道罔下一
本有道罔
二字

晉一本作
晉大同

身出。見一佛。蓋髻分明了。有一長人。著平上幘。縷布袴褶。手把長刀。貌極雄異。捨香投道。罔時不肯受。壁中沙門語云。罔公可為受香。以覆護主人。俄而霍然。無所復見。當爾之時。都不見衆會。諸僧唯覩所置釋迦文行像而已。

運一本作
還〇侶一
本作旅

晉呂棟字茂高。兗州人也。寓居始豐。其縣南溪流急。岸峭迴曲。如紫又多大石。白日行者猶懷危懼。棟自說。其父嘗行溪中。去家十許里。日向暮。天忽風雨晦冥。如漆。不復知東西。自分覆溺。唯歸心觀世音。且誦且念。須臾有火光來岸。如人捉炬者。照見溪中。了了。遙得歸家。火常在前。導去船十餘步。棟後與郡嘉賓周旋。都所傳說。

晉徐榮者琅邪人。當至東陽。還經定山。舟人不慎。誤墮洄澗中。遊僻澗。波垂欲沈沒。榮無復計。唯至心呼觀世音。斯須間。如有數十人。齊力引船者。踊出澗中。還得平流。沿江還下。日已向暮。天大陰。悶風雨甚駛。不知所向。而潑浪轉盛。榮誦經不輟。口有頃。望見山頭有火光。赫然。迴梅。趣之。徑得運浦。舉船安隱。既至。亦不復見光。同侶異之。疑非人。火明且問浦中人。昨夜山上是何火光。衆皆愕然。曰。昨風雨如此。豈如有火理。吾等竝不見。然後了。其為神光矣。榮後為會稽府督護。謝敷聞其自說如此。時與榮同船者。有沙門支道潛。謹篤士也。具見其事。後為傳亮言之。與榮所說同。

晉張崇。京兆杜陵人也。少奉法。晉太元中。符堅既敗。長安百姓有千餘家。南走歸晉。為鎮戍。

械持身
出坑一本
作其械術
身掘坑

等一本作

加有一本
作如符

風一本作

我一本作

王丘一本
作于兵

題一本作

浦一本作

丈一本作
大
故一本作
故○比一
作本大

紡一本作
松次同

所拘。謂為游寇。殺其男丁。其子女。崇與同等五人。手。脚。扭。械。持。身。出。坑。埋。築。至。腰。各。相。去。二十步。明日將馳馬射之。以為娛樂。崇慮望窮。盡唯潔心。專念觀世音。夜中械忽自破。上得離身。因是便走。遂得免脫。崇既脚痛。同等路經一寺。乃復稱觀世音名。至心禮拜。以一石置前。發誓願言。今欲過江東。訴亂晉帝。理此冤魂。救其妻息。若心願獲果。此石當分為二。崇禮拜已。石即破焉。崇遂至京師。發白虎樽。具列冤氏。帝乃悉加宥。已為人所略賣者。皆為編戶。智生道人目所親見。

晉王懿字仲德。太原人也。守車騎將軍。世信奉法。父苗符。堅時為中山太守。為丁零所害。仲德與兄元德。携母南歸。登陟峭峻。飢疲絕糧。無復餘計。唯歸心三寶。忽見一童子。牽青牛。見懿等。飢各乞一飯。因忽不見。時積雨大水。懿前望浩然。不知何處為淺。可得揭厲。俄有一白狼。旋繞其前。過水而返。似若引導。如此者三。於是逐狼而渡。水裁至膝。俄得陸路。南歸晉朝。後自王丘尙書。為徐州刺史。嘗欲設齋。宿昔灑掃。數陳香華。盛列經像。忽聞法堂有經。嗚。聲。清婉流暢。懿遂往觀。見有五沙門。在佛坐前。威容偉異。神儀秀出。懿知非凡僧。心甚歡敬。沙門迴相瞻。呵意若依然。音旨未交。忽而竦身飛空而去。親表賓僚。見者甚衆。咸悉欣踊。倍增信宿。右此四驗
出冥祥記晉時會稽嚴猛婦。出採薪。為虎所害。後亡。猛行至菑中。忽見云。君今日行必遭不善。我當相

勉也。既而俱前。忽逢一虎。跳梁向猛。婦舉手指塵狀。而遮護。須臾有二胡人。荷戟而過。婦因指之。虎即搏胡。增得免。右一驗出
異苑錄

晉周子長。僑居武昌。五丈浦東。垺頭。咸康三年。子長至寒溪浦。中愁家。家去五丈數里。合暮還五丈。未達減一里許。先是空垺。忽見四匝瓦屋。當道。門卒便捉子長頭。子長曰。我是佛弟子。何故捉我。吏問曰。若是佛弟子。能經。不。子長先能誦四天王及鹿子經。便為誦之。三四過。捉故不置。知是鬼。便罵之曰。武昌癡鬼。語汝。我是佛弟子。為汝誦經數偈。故不。放人也。捉者便放。不復見屋。鬼故逐之。過家門前。鬼遮不得入門。亦不得作聲。而心將鬼至寒溪寺中。過。子長便擒鬼。復罵曰。武昌癡鬼。今當將汝。至寺中。和尚前了之。鬼亦擒子長。相拖。度五丈塘。西行。後諸鬼謂捉者曰。放為。西將牽我入寺中。捉者已放子長。故復誦後者曰。寺中正有道人。豈乃未肯畏之。後一鬼小語曰。汝近城東看道人。面何以得。便共大笑。子長比達家。三更盡。右一驗出
靈鬼志

宋沙門竺慧慶。廣陵人也。經行修明。元嘉十二年。荆揚大水。川陵如一。慧將入廬山。船至小。而暴風忽起。同旅已得依浦。唯慧慶舫未及。得泊。颶中江。風疾浪踊。靜待滄覆。慶正心端。念誦觀世音經。洲際之人。望見其舫。迎。截。流。如有數十人。牽挽之者。徑到上岸。一舫全濟。宋元嘉初中。有黃龍。沙彌。曼無竭者。誦觀世音經。淨修苦行。與諸徒。屬二十五人。往尋佛國。

備經荒儉。貞志彌堅。既達天竺。舍衛路逢山象一羣。竭資經。隨念稱名。歸命。有師子從林中出。象驚奔走。後有野牛一羣。嗚吼而來。將欲加害。竭又如初。歸命。有大鷲飛來。牛便驚散。遂得剋免。右此二驗

子一本作
荒儉一本
作飢荒

宋高昌有釋法進。或曰道進。姓唐。涼州張掖人。幼而精苦習讀。有超邁之德。為沮渠蒙遜所重。遜卒于景環。為胡寇所破。問進曰。今欲轉掠高昌。為可剋不。進曰。必捷。但憂災。耳。迴軍即定。後三年景環卒。弟安周續立。是歲荒饑。死者無限。周既事進。進屢從求乞。以賑貧餓。國蓄稍竭。進不復求。乃淨洗浴。取刀鹽。至深窮窟。餓人所聚之處。次第投以三歸。便掛衣鉢。著樹投身。餓者前云。施汝共食。衆雖飢困。猶義不忍受。進即自割肉。柱鹽以啖之。兩股肉盡。心悶。不能自割。因語餓人云。汝取我皮肉。猶足數日。若王使來。必當將去。但取藏之。餓者悲悼。無能取者。須臾弟子來。至王人復到。舉國奔赴。號嗷相屬。因盡之還宮。周勅以三百斛麥。以施飢者。別發倉庫。以賑貧民。至明晨。乃絕。出城北。聞維之。煙焰衝天。七日乃歇。屍骸都盡。唯舌不爛。即於其處。起塔三層。樹碑于右。右此一驗出

周上黨元開府寺釋慧瑛。不知氏族。奉律貞確。禪懺為業。會周建德六年。國滅。三寶瑛抱持經像。隱于深山。遇賊欲劫。初未覺也。忽見一人。形長丈餘。美鬚顏。具好衣服。乘白馬。朱駿。自山頂來。徑至瑛前。下馬而謂曰。今夜賊至。師可急避。瑛居懸崖之下。絕無餘道。疑是山神。乃

曰。今佛法毀滅。貧道容身無地。故來依投檀越。今有賊來。正可於此取死。更何逃竄。神曰。師既遠投。弟子弟子亦能護師。正爾住此。遂失所在。當夜忽降大雪。可深丈餘。雪深道隔。遂免賊難。後晴路開。群賊重來。神遂告山下諸村曰。賊欲劫瑛師。汝等急往共救。乃各嚴器械。仗入山拒擊。賊便驚散。從此每日。瑛常憑神安業。山阜不測其終。

周京師大追遠寺釋僧實。俗姓程。僑陽靈武人也。幼懷雅亮。清卓不羣。魏孝文大和末年。從京至。因遇勸主三藏。授以禪法。三學雖通。偏以九次調心。故得定水清澄。禪林翳蔚。於是陶化京華。久而逾盛。忽於一日正午。僧寢之時。自上樓。鳴鐘急。衆僧出房。怪問所以。實告僧曰。人各速備香火。急赴集堂。僧既集已。又告僧曰。人各用心修理佛事。齊誦觀音。以救江南。梁國其寺講堂欲崩。恐損道俗。宜共救厄。當爾之時。揚都講堂正論法集。道俗向千。充滿其中。忽聞西北異種香煙。及空中經聲伎樂雲屯。從堂北門而入。直出南門。合堂驚出。靴履忘著。共逐聽聲。人既出盡。堂欹摧倒。大衆得全。免斯危難。奏聞梁主。勅使問周。果如實救。梁主

三度奉請。周主不放。梁主遙禮備盡致敬。大送珍寶及樹皮納三衣。机拂什物等。禪師餘物。竝皆散施。唯留納机。等。見在禪林寺。僧互掌之。以保定三年七月十八日。卒於大追遠寺。春秋八十有八。朝野驚嗟。人天變色。哀慟二國。遺墳現在苑內。

陳攝山極震寺沙門惠布。俗姓郝。廣陵人。少懷遠操。性度虛梗。志行罕儔。為君王所重。或見

諸人樂生西方者。告云。方土乃淨。非吾願也。如今所化度。眾生如何在。蓮華中。二十劫受樂。未若三塗處。苦救濟也。年至七十。與衆別云。布命。更至三五年。在。但老困。不能行道。住世何益。常願。生邊地。無三寶處。爲作佛事。去也。幸願。好住。願自努力。於是絕穀。不食。命將欲斷。下勅令醫診之。縮臂不許。沈皇后。欲傳香信。又亦不許。隨遺訣。曰。長生不喜。夕死無憂。以下生無所生。滅無所滅。故也。未終前。大地連動。七日。便卒。移屍就林山地。又動。太史奏云。得道之人。星滅矣。時以當之。初將逝時。告衆前云。昨夜有菩薩來迎。一是生身。一是法身。吾已許之。尋有諸天。又來迎接。以不願生。故不許爾。流光照於偏禪師。戶偏時。怪光盛出。戶觀見。二人向布房中。不知是聖人也。且往述之。恰然符合。言已。端坐而化。有見鬼者。望見。幡華滿寺。光明騰焰。不測其故。入山視之。乃知布公。去世也。以陳。禎明元年十一月二十三日。卒於本住。春秋七十有餘。

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰。未詳何人。昔住揚州白馬寺。後度江住揚州安樂寺。大業既崩。思歸無計。隱江狄中。誦法華經。七日不飢。恒有虎遶之而已。不食。已經數日。聰曰。吾命須臾。卿須可食。虎忽發言曰。造天立地。無有此理。忽有一翁。年可八十。腋下挾船。翁曰。即欲度江。至栖霞寺住者。可即上船。四虎一時目中淚出。聰曰。救危扶難。正在今日。可迎四虎。於是利涉。往達南岸。船及。老人不知所在。聰領四虎。同往栖霞舍利塔。西經行坐禪。誓不寢臥。衆徒

八十咸不出院。若有凶事。一虎入寺。大聲告衆。由此驚悟。每以恒式。至貞觀二十三年四月八日。小食訖。往止觀寺。與衆辭別。還歸本房。安坐而卒。異香充溢。丹陽一郭。年九十九矣。此右四驗出唐高僧傳

唐武德初。中有醴泉縣人。姓徐名善才。一生已來。常修齋戒。誦念觀世音經。過逾千遍。每在京城。延興寺。玄瓊律師所。修營功德。敬造一切經。至武德二年十一月。因事還家。道逢胡賊。被捉。將去。至幽州。南界胡賊凶毒所。捉得漢數千人。各被反縛。將向洪崖。差人次第殺之。頭落懸崖。賢者見前。皆殺。定知不免。唯念觀音。刹那不輟。次到賢者。初下刀時。自見下刀。及至斫時。心不覺慄。當殺之時。日始在申。至於初夜。覺身在深澗。樹枝上。坐。去岸三百餘步。賢者便自私念。我何故在此。良久始知。今日被殺。何因不死。身全在樹。便以手摩頂。覺項微痛。而無損傷。即知由念觀音。得全身。命。當時十五日天時。月朝。其身無衣。兼不得食。經由數日。極覺飢寒。且漸下。樹。循澗東行二里。於其澗內。拾得一領羊裘。及得一量鞋。鞋得落。免寒。復行一里。便得一盃。桃棗。青翠赤白。似新摘來。可有升餘。得食。免飢。自非觀音。神力。豈得仲冬。得新桃棗。既免飢寒。得充氣力。漸上南坡。到南岸上。反顧北看。遙見賊營數里。人畜聲聞。猶未眠臥。賢者雖到南岸。恐賊來。趁望家。急行。可行五十里。知賊漸遠。身心寧泰。在一樹下。歇息。跏趺誦念。身勞日久。不覺坐息。至於四更。忽寤。開目。見一青狼。偉大。向賢者前。蹲坐。將口在。

賢者鼻。賢者見已。還閉目作念云。若實我。願食我身。以償宿殃。各捨怨結。共發仁慈。若是觀音。願救弟子。令得安泰。作此語已。開眼。親視不見遺跡。當知諸佛慈善根力。隨緣感現。利益無窮。今時有誦不得力者。良由輕心。復由過現宿惡相資。所以難感。賢者平安到家。并將殘桃棗。呈示道俗。知實不虛。道年幼自見。

訂校 法苑珠林卷第六十五

訂校 法苑珠林卷第六十六

西明寺沙門釋道世

【麗藏】

怨苦篇第七十七 此有七部

述意部 傷悼部 五陰部 八苦部 雜難部 蟲虻部 地獄部

夫三界輪轉六道萍移。神明不朽。隨處冥持。乍死乍生。時來時往。棄捨身命。草薶難辯。惟大地丘坑。莫非我故身。滄海川流。皆同吾淚血。以此而觀。雖非親友。人鬼雖別。生滅固同。恩愛之情。時復影響。羣邪愚闇。不識親疎。遂使喪彼身形。養己軀命。更互屠割。共爲怨府。歷劫相離。苦報難盡。靜思此事。豈不痛心也。

傷悼部第二

如中阿含經云。爾時世尊告諸比丘。衆生無始。生死長夜。輪轉不知。若苦之本際。諸比丘於意云何。若此大地。一切草木。以四指量。斬以爲籌。以數汝等長夜。輪轉生死。所依父母。壽數已盡。其諸父母。數猶不盡。諸比丘如是。無始生死。長夜輪轉。故不知苦之本際。佛告諸比丘。汝等輪轉。生死飲其母乳。多於恒河及四大海水。所以者何。汝等長夜。或生象中。飲母乳。無量數。或生駝馬牛驢諸禽獸類。飲其母乳。數無量。汝等長夜。棄於塚間。膿血流出。亦復如是。或

洋一本作
侵一本作

墮地獄畜生餓鬼。髓血流出。亦復如是。佛告諸比丘。汝等長夜輪轉。生死所出。身血甚多。無數過恒河水及四大海。汝於長夜。曾生象中。或截耳鼻。頭尾四足。其血無量。或受馬駝驢牛禽獸類等。斷截耳鼻。頭足四體。其血無量。或身命終。棄於塚間。膿血流出。其數亦復如是。或長夜輪轉。生死喪失。父母兄弟姊妹宗親。知識或喪失。錢財為之流淚。甚多無量。過四大海水。佛告諸比丘。汝等見諸衆生。安穩快樂。當作是念。我等長夜輪轉。生死亦曾受斯樂。其數無量。或見諸衆生。受苦惱。當作是念。我昔長夜輪轉。生死以來。曾受如是之苦。其數無量。或見諸衆生。而生恐怖。衣毛為堅。當作是念。我等過去。必曾殺生。為傷害者。為惡知識。於無始生死。長夜輪轉。不知其苦之本際。或見諸衆生。愛念歡喜者。當作是念。如過去世時。必為我等父母兄弟妻子親屬師友知識。如是長夜生死輪轉。無明所蓋。愛繫其頸。故長夜輪轉。不知苦之本際。是故諸比丘。當如是學。精勤方便。斷除諸大。莫令增長。爾時世尊即說偈言。

一人一切中。積聚其身骨。常積不腐壞。如毗富羅山。若諸聖弟子。正智見真諦。此苦及苦因。離苦得寂滅。修習八道跡。正向般涅槃。極至於七有。天人來往生。盡一切諸結。究竟於苦邊。

佛告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。無有一處不生不死者。如是長夜無始生死。不知苦之本際。亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者。譬如大雨滴泡。一

轉一本作轉之

劫上一本有劫成二字

今一本作

生一滅。是衆生無明所蓋。愛繫其頸。長夜輪轉。不知苦之本際。譬如普天大雨。洪注東西南北。無斷絕處。如是四方無量國土劫壞。如天普雨。天下無斷絕處。長夜輪轉。不知苦之本際。譬如擲杖空中。或頭落地。或尾落地。或中落地。如是無始生死長夜輪轉。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。又增一阿含經云。爾時三十三天有一天子。身形有五死。瑞一華冠自蒸。二衣裳垢盆。三腋下流汗。四不樂本位。五玉女違伴。時彼天子。愁憂苦惱。捶胸歎息。時釋提桓因。聞此天子愁憂聲。便勸一天子。此何等聲。乃徹此間。彼天子具報所由。爾時釋提桓因自往。其所語彼天子言。汝今何故愁憂苦惱。乃至於斯。天子報言。尊者那得不愁。命將欲終。有五怪衰。令此七寶宮殿。悉當忘失。及五百玉女。亦當星散。所食甘露。今無氣味。是時釋提桓因。語彼天子言。汝豈不聞如來說偈乎。

一切行無常。生者必有死。不生則不死。此滅最為樂。

汝今何故愁憂。乃至於斯。一切諸行無常之物。雖使有常者。此事不然。天子報言。云何天帝。那得不愁。我今天身清淨無染。光陰日月。靡所不照。捨此身已。當生羅閱城中。猪腹中生。常食屎尿。死時為刀所割。是時帝釋語言。汝今可自歸佛法。衆便不墮三惡趣。故如來亦說此偈。

諸有自歸佛。不墮三惡趣。盡漏處天人。便當至涅槃。

所下一本
有時字

道一本作
通

遣一本作
追次同

爾時彼天問帝釋言。今如來竟為所在。帝釋報曰。今如來在摩竭提國羅閱城中。迦闍維竹園所。天子報言。我今無力至彼。帝釋報言。汝當右膝著地。長跪叉手。向下方界。而作是言。唯願世尊善觀察之。今在垂窮之地。願矜愍之。今自歸三尊。如來無所著。時彼天子隨帝釋語。即便長跪。向下方界。自稱姓名。自歸佛法。眾靈其形壽。為真佛子。非用天子。如是至三。說此語已。不復處猪胎。乃生長者家。是時天子隨壽長短。生羅閱城中。大長者家。是時長者婦。自知有娠。十月欲滿。生一男兒。端正無雙。世之希有。年至十歲。父母將至佛所。佛為說法。即於座上。諸塵垢盡。得法眼淨。無復瑕穢。後離俗出家。得阿羅漢果。又正法念經云。爾時夜摩天王。為諸天眾。以要言之。於天人中。有十六苦。何等十六。天人之中。善道所攝。一者中陰苦。二者住胎苦。三者出胎苦。四者哺食苦。五者怨憎會苦。六者愛別離苦。七者寒熱等苦。八者病苦。九者他給使苦。十者遣求營作苦。十一者近惡知識苦。十二者妻子親里衰惱苦。十三者飢渴苦。十四者為他輕毀苦。十五者老苦。十六者死苦。如是十六人中。大苦於人世間。乃至命終。及餘眾苦。於生死中。不可堪忍。於有為中。無有少樂。一切無常。一切敗壞。爾時夜摩天王。以偈頌曰。

於人世界中。有陰皆是苦。有生必歸死。有死必有生。若住於中陰。自業受苦惱。長夜遣行苦。此苦不可說。設於尿管中。熱氣之所燒。

愛一本作
可
生無量種
若下衆生
受斯苦一
本作生無
量苦已

如是住胎苦。不可得具說。常貪於食味。其心常希望。於味變大苦。此苦不可說。小心常希望。於欲不知足。所受諸苦惱。此苦不可說。怨憎不愛會。猶如大火毒。所生諸苦惱。此苦不可說。衆生趣大苦。大惡難堪忍。此苦不可說。寒熱大苦畏。生無量種苦。衆生受斯苦。此苦不可說。病苦害人命。病為死王使。衆生受斯苦。此苦不可說。此苦不可說。為他所策使。常無有自在。衆生受斯苦。此苦不可說。愛毒燒衆生。遣求大受苦。次第乃至死。此苦不可說。若近惡知識。衆苦常不斷。當受惡道苦。此苦不可說。妻子得衰惱。見則生大苦。出過於地獄。此苦不可說。飢渴自燒身。猶如猛燄火。能壞於身心。此苦不可說。常為輕賤他。親里及知識。生於憂悲苦。此苦不可說。人為老所壓。身羸心意劣。區區任杖行。此苦不可說。人為死所執。從此至他世。是死為大苦。不可得宣說。

九聲一本
作九橫○
為不出生
一本作不
出生○
橫盡一本
作橫所盡

又九橫經云。佛告比丘。有九聲九因緣。命未盡時。便橫死。一為不應飯。為飯。二為不量飯。三為不習飯。四為不出生。五為止熱。六為不持戒。七為近惡知識。八為人里不時。不知法行。九為可避不避。如是為九因緣。人命為橫盡。一不應飯者。名不可意飯。亦為飽腹不調。二不量

衆惡趣向
普通善男
子百四十
四字○留
一本作以
○置一本
作盛○以
付一人仰
令服藥一
本作令人
與在勝脫
臥起塵洗
其身○間
王切念一
本作其人
團王切令
○終今一
本作將不
全○唯有
一本作雖
有○乃一
本作不
別下一本
有離字次
同
疑一本作

八苦也。何爲生苦。人死之時不知精神趣向何道。未得生處。普受中陰之形。至其三七日中。父母和合便來受胎。一七日如薄酪。二七日如稠酪。三七日如凝酥。四七日如肉搏。五七日五胞成就。巧風入腹吹其身體。六情開張。在母腹中生藏之下。熟藏之上。母陷一杯熱食。灌其身體。如入鑊湯。母飲一杯冷水。亦如寒冷切身。母飽之時。追以身體痛不可言。母飢之時。腹中了。上亦如倒懸。受苦無量。至其滿月欲生之時。頭向產門。劇如兩石峽山欲生之時。母危。父怖。生墮草上。身體細軟。草觸其身。如履刀劍。忽然失聲大呼。此是苦不。諸人咸言。此是大苦。何謂老苦。謂父母養育至年長大。自用強健。擔輕負重。不日裁量。寒熱失度。年老頭白齒落。目視暗晦。耳聽不聰。盛去衰至。皮緩而皺。百節疼痛。行步苦極。坐起呻吟。憂悲心惱。神識轉滅。便旋即忘。命日促盡。言之流涕。坐起須人。此是苦不。答曰。大苦。何謂病苦。人有四大不和合而成。一大不調。百一病生。四大不調。四百四病同時俱作。地大不調。舉身沈重。水大不調。舉身腫脹。火大不調。舉身蒸熱。風大不調。舉身振強。百節苦痛。猶被杖楚。四大進退手足不任。氣力虛竭。坐起須人。口燥唇焦。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。六親在側。晝夜看視。初不休息。備儲美食入口。皆苦。此是苦不。答言。實是大苦。何謂死苦。人死之時。四百四病同時俱作。四大欲散。魂神不安。欲死之時。刀風解形。無處不痛。白汗流出。兩手揆空。室家內外在其左右。憂悲涕泣。痛徹骨髓。不能自勝。死者去之。

風遊氣絕。火滅身冷。風先火次。魂靈去矣。身體挺直。無所復知。旬月之間。肉壞血流。臍脹爛臭。甚不可近。棄之曠野。衆鳥陷食。肉盡骨乾。鬻骸異處。此是苦不。答言。實是大苦。何謂恩愛別苦。謂室家內外兄弟妻子。共相戀慕。一朝破匹。爲人抄劫。各自分張。父東子西。母南婦北。非唯一處。爲人奴婢。各自悲呼。心肉斷絕。窈窕冥冥。無有相見之期。此是苦不。答言。實是大苦。何謂所求不得苦。家內錢財散用。追求。大官吏民。望得富貴。勤苦求之。不止會遇得之。而作邊境。令長未經幾時。食取民物。爲人告官。一朝有事。輦車載去。欲殺之時。憂苦無量。不知死活。何日。此是苦不。答言。實是大苦。何謂怨憎會苦。世人薄俗。共居愛欲之中。爭不忿之事。更相殺害。遂成大怨。各自相避。隱避無地。各磨刀鎗。箭拔弓持。杖恐畏相見。會遇險道相逢。張弓豎箭。兩刃相向。不知勝負。是誰當爾之時。怖畏無量。此是苦不。答言。實是大苦。何謂憂悲苦惱。苦謂人生在世。長命者乃至百歲。短命者。胞胎傷墮。長命之者。與其百歲。夜消其半。餘年五十。在其酒醉疾病。不知作人。減少五歲。小時愚癡。至年十五。未知禮義。年過八十。老鈍無智。耳聾目冥。無有法則。復減二十年。已九十年過。餘有十歲之中。多諸憂愁。天下欲亂時。亦愁。天下旱時。亦愁。天下大水。亦愁。天下霜亦愁。天下不熟。亦愁。室家內外多諸病痛。亦愁。持家財物。治生恐失。亦愁。官家百調。未輸亦愁。家人遭官。閉繫牢獄。未知出期。亦愁。兄弟遠行。未歸。亦愁。居家窮寒。無有衣食。亦愁。比舍村落。有事亦愁。社稷不辨。亦愁。室家死。無

有財物殯葬亦愁。至春種作無有牛犂亦愁。如是種種憂悲無有樂時。至其節日共相集聚。應當歡樂。方共悲啼相向。此是苦不答言。實是大苦。又金色王經云。有一天女向金色王而說偈言。

何法名為苦 所為貧窮是 何苦最為重 所謂貧窮苦 死苦與貧苦
二苦等無異 寧當受死苦 不用貧窮生

又佛地論云。五怖畏者。一不活畏。二惡名畏。三死畏。四惡趣畏。五怯畏。如是五畏。證得清淨。意樂地時。皆已遠離。又波斯匿王太后崩經。世尊為王說偈云。

一切人歸死 無有不死者 隨行種殃福 自獲善惡果 地獄為惡行
善者必生天 明慧能分別 唯福能退惡

如是大王有四忍畏。無能避者。老為大忍畏。肥肉消盡。病為大忍畏。無強健志。死為大忍畏。盡無有壽。恩愛別離。為大忍畏。無得求住。此之四大忍畏。一切刀杖咒術藥草。象馬人民珍寶城郭。可救贖者。譬如大雲起。雷霹靂。斯須遂散。人命極短。壽極百歲。其中出者少。唯修無常想。除去恩愛。可得度苦。

雜難部第五

如婦人遇幸經云。佛在世時。有一人無婦。往詣舍衛國。娶婦。本國自有兩子。大子七歲。次子

肥一本作

郭下一本無可字而有無所二字

婦人下一本有產日二字

夜一本作

母一本作

孩抱。母復懷。欲向家產。天竺俗禮。婦人歸父母國。時夫婦乘車。載二子。當詣舍衛。中路。息并牧牛。時有毒蛇。纏牛脚。牛遂離。其夫取牛欲得。嚴發見牛。為毒蛇所殺。蛇復捨牛。復纏夫。婦遙見之。怖懼戰慄。啼哭呼天。無救護者。日遂欲暝。去道不遠。有河水。河水對有家居。婦怕日。眼懼為賊。劫乘車。將二子。到水畔。置大子。著水邊。抱小子。度水。適到水半。狼食其子。子叫呼母。時還。願見子。為狼所陷。驚惶怖懼。失抱中子。墮水。隨流。母益懊惱。迷惑。失志。頓墮水中。墮所懷子。遂便度水。問道行人。我家父母為安穩不。行人答曰。昨夜失火。皆燒。父母悉盡。無餘。又問行人。我夫家姑妯為安穩不。行人答曰。昨有劫賊。傷害其家。姑妯皆死。無完在者。其母聞之。愁憂怖懼。心迷意惑。不識東西。脫衣裸形。迷惑狂走。道中行人見大怪之。謂邪病鬼神所繞。佛在舍衛。給孤獨精舍。時婦馳走而往。趣之。爾時世尊為大會說法。諸佛之法。盲者見佛。皆眼明。聾者得聽。瘡者得言。疾病除愈。疴劣強健。被毒不行。心亂得定。時婦見佛。意即得定。不復愁憂。自視裸形。慙愧伏地。佛呼阿難。取衣與著。竟稽首。佛足却坐。一面佛即為說經。為現罪福。人命無常。合會有別。種種法要。心開意解。即發無上正真道意。得不退轉地。又對法論云。正生何因苦。衆苦所逼故。餘苦所依故。出胎時復受肢體。逼切大苦。餘苦所依者。謂有生老病死等。衆苦隨逐。老何因苦。時分變壞苦。病何因苦。大種變異苦。故死何因苦。壽命變壞苦。故怨憎會何因苦。合會生苦。故愛別離何因苦。愛別離時生苦。故求

若曹一本
作若曹

忍一本作
長

釋下一本
有牛養根
蓋四字○
釋一本作
無

持一本作
投○受苦
加故於是
一本作若

不得何因苦。所求不果。生苦故。略攝一切五取。蘊何因苦。隨重苦故。又雜譬喻經云。昔有世
 人。入海採寶。逢有七難。一者四面大風同時起。吹船令顛倒。二者船中欲壞而漏。三者人欲
 墮水。死乃得上岸。四者二龍上岸欲陷之。五者得平地。三毒蛇逐欲陷之。六者地有熱沙。走
 行其上。燒爛人脚。七者仰視不見日月。常冥不知東西。甚難也。佛告諸弟子。若曹亦有七事。
 一者四面大風起者。謂生老病死。二者六情貪愛無限。譬船滿溢。三者墮水欲死。謂為魔所
 得。四者二龍上岸陷者。謂日月食命。五者平地。三毒蛇者。謂人身中三毒。六者熱沙燒爛其
 脚者。謂地獄中火。七者仰視不見日月者。謂受罪之處。竊竊冥冥。無有出期。佛語諸弟子。當
 識是言。莫與此會。勤行六事。可得解脫。又涅槃經云。若外道自餓苦行。得道者。一切畜生悉
 應得道。是故外道受自餓法。投淵赴火。自墜高巖。常翹一脚。五熱炙身。常臥灰土。棘刺編塚。
 樹葉覆草。牛糞之上。纏服麻衣。糞掃種。飲婆羅衣。茹菜。陷果。藕根。油滓。若行乞食。限至一
 家。主若言無。即便捨去。設復還喚。終不迴顧。不食鹽肉五種。辛味。常飲。陷。洗。糖。沸。汁。乃云。是
 等能為無上解脫。因者。無有是處。不見菩薩摩訶薩。人行如是法。得解脫者。是故先須調心。
 不偏苦身。即得道果。又修行道地經云。譬如小兒捕得一雀。執持令惱。以長繩繫放之。飛去。
 自以為脫。不復遭厄。詣樹池飲。自恣安隱。續盡牽還。持弄惱苦。如本無異。修行如是。自惟念
 言。雖至梵天。當還欲界。受苦如故。於是頌曰

譬如有雀繩繫足 適飛續盡牽復還 修行如是止梵天 續行欲界不離苦

〔鹿麋〕

怨苦篇第七十七之二

蟲寓部第六

權一本作
眉〇八十
一本作八
萬下同

如禪秘要經云。復次舍利弗。若行者入禪定時。欲覺起貪姪。風動四百四脉。從眼至身根。一時動搖。諸情閉塞。動於心風。使心顛狂。因是發狂鬼魅所著。晝夜思欲如救頭然。當疾治之。治之法者。效此行者。觀子藏。子藏者。在生藏下。熱藏之上。九十九重。膜如死猪胞。四百四脉。從於子藏。猶如樹指。布散諸根。如盛尿囊。一千九百節。似芭蕉葉。八十戶。蟲圍透周匝。四百四脉。及以子藏。猶如馬腸。直至產門。如臂釧形。圍圓大小。上圓下尖。狀如貝齒。九十九重。一重間。有四百四蟲。一一蟲有十二頭。十二口。人飲水時。水精入脉。布散諸蟲。入毗羅蟲。頂直至產門。半月半月。出不淨水。諸蟲各吐。猶如敗膿。入九十蟲。口中。從十二蟲。六竅中出。如敗絳汁。復有諸蟲。細於秋毫。遊戲其中。諸男子等宿惡罪故。四百四脉。從眼根布散。四支流注。諸腸至生藏下。熱藏之上。肺脾腎脉。於其兩邊。各有六十四蟲。各十二頭。亦十二口。純纏相著。狀如指環。盛青色。曠如野猪精。臭惡巨甚。至藏陰處。分為三支。二九在上。如芭蕉葉。有一千二百脉。一一脉中生於風蟲。細若秋毫。似毗蘭多鳥。諸蟲中生筋色。蟲。此蟲形體似筋。連持子藏能動。

由一本作

諸脉。眼出入。男七萬八千。共相纏裹。狀如累環。似瞿師羅鳥。眼九十八脉。上衝於心。乃至頂髻。諸男子等。眼觸於色。風動心根。四百四脉。為風所使。動轉不停。八十戶。蟲一時張口。眼出諸膿。流注諸脉。乃至蟲頂。諸蟲崩動。狂無所知。觸前女根。男精。青白。是諸蟲。淚。女精。黃赤。是諸蟲。膿。九十八使。所熏修法。八十戶。蟲。地水火風動作。由此。佛告舍利弗。若有四衆。著慙愧。衣服。慙愧。藥。欲求解脫。度世苦者。當學此法。如欲甘露。學此法者。想前子藏。乃至女根。男子身分大小。諸蟲。張口。豎耳。瞋目。吐膿。以手反之。置左膝端。數息。令定。一千九百九十九。過觀此。想成。已置右膝端。如前觀之。復以手反之。用覆頭上。令此諸蟲。衆不淨物。先適兩眼耳鼻。及口。無處不至。見此事。已。於好女色。及好男色。乃至天子天女。若眼視之。如見。癩人。那利瘡。蟲。如地獄。箭半多羅鬼神。狀如阿鼻地獄。猛火熱。應當諦觀。自身他身。是欲界一切衆生。身分。不淨皆悉。如是。舍利弗。汝今知不。衆生身根本種子。悉不清淨。不可具說。但當數息。一心觀之。若服此藥。是大丈夫。天人之師。調御人主。免欲淤泥。不為使水恩愛。大河之所漂沒。淫泆。不祥。幻色。妖鬼之所燒害。當知是人。未出生死。其身香潔。如優波羅。人中。香象。龍王。力士。摩醯首羅。所不能及。大力丈夫。天人。所敬。佛告舍利弗。汝好受持。為四衆說。慎勿忘失。時舍利弗及阿難等。聞佛所說。歡喜奉行。又正法念經云。比丘修行者。如寶見身。從頭至足。循身觀察。彼以聞慧。或以天眼。觀調體。內自有蟲行。名曰腦行。遊行骨內。生於腦中。或行或住。

常一本作

牙一本作
痛一本作

食甜上一
本有多字
住一本作

胃中一本
作膈口

常食此腦。復有諸蟲住鬪髓中。若行若食。還食鬪髓。復有髮蟲住於骨外。食於髮根。以蟲瞋。故令髮墮落。復有耳蟲住耳中。食耳中肉。以蟲瞋。故令人耳痛。或令耳聾。復有鼻蟲住鼻中。食鼻中肉。以蟲瞋。故能令人飲食不美。腦涎流下。以蟲食腦涎。是故令人飲食不美。復有脂蟲生在脂中。住於脂中。常食人脂。以蟲瞋。故令人頭痛。復有續蟲生於節間。有名身蟲住人牙。以瞋蟲。故令人牙痛。猶如針刺。復有諸蟲名曰食涎。住舌根中。以蟲瞋。故令人口燥。復有諸蟲名牙根蟲。住於牙根。以蟲瞋。故令人牙痛。復有諸蟲名嘔吐蟲。以食遠。多生嘔吐。是名內修行者循身。觀是十種蟲。住於頭中。或以聞慧。或以天眼。初觀咽喉。有蟲名曰食涎。蛆啗食時。猶如嘔吐。涎唾和雜。欲咽之時。與腦涎合。喉中涎蟲共食此食。以自活命。若蟲增長。令人嗽病。若多食膩。或食甜。或食煎食。或食酢食。或食冷食。蟲則增長。令人咽喉生於病疾。復以聞慧。或以天眼。見消唾蟲。注咽喉中。若人不食如上膩等。蟲則安穩。能消於唾。於十脉中。流出美味。安穩受樂。若人多唾蟲。則得病。以蟲病。故則吐冷沫。吐冷沫。故胃中或病。復以聞慧。或以天眼。觀於吐蟲。住人身中。住於十脉流注之處。若人食時如是之蟲。從十脉中。踊身上行。至咽喉中。即令人吐。生於五種嘔吐。一風吐。二癆吐。三唾吐。四雜吐。五蠅吐。若蟲安穩。則於膈中。順入腹中。復以聞慧。或以天眼。見蠅食不淨。故蠅入咽喉。令吐蟲動。則便大吐。復以聞慧。或以天眼。見醉味蟲。行於舌端。乃至合脉。於其中間。或行或住。微細無足。

情一本作
層次同
動一本作

若食美食。蟲則昏醉。增長。若食不美食。蟲則萎弱。若我不食。醉蟲則病。不得安穩。復以聞慧。或以天眼。見放逸蟲。住於頂上。若至腦門。令人疾病。若至頂上。令人生瘡。若至咽喉。猶如蟻子。滿咽喉中。若住本處。病則不生。復以聞慧。或以天眼。見六味蟲。所食嗜味者。我亦貪嗜。隨此味蟲所嗜者。我亦不便。若得熱病。蟲亦先得如是熱病。以是過故。令於病人所食不美。無有食味。復以聞慧。或以天眼。見抒氣蟲。以瞋蟲。故食腦作孔。或咽喉痛。或咽喉塞。生於死苦。此抒氣蟲。共咽喉中。一切諸蟲。皆悉撩亂。生諸痛惱。此抒氣蟲。常為唾覆。其蟲短小。有面有足。復以聞慧。或以天眼。見憎味蟲。住於頭下咽喉根中。云何此蟲。為我病惱。或作安隱。彼見此蟲。憎疾諸味。唯嗜一味。或嗜甜味。憎於餘味。或嗜酸味。憎於餘味。隨所憎味。我亦憎之。隨蟲所嗜。我亦嗜之。舌端有脉。隨順於味。令舌乾燥。以蟲瞋。故令舌瘡。瘡而動。或令咽喉即得嗽病。若不瞋患。咽喉則無如上諸病。復以聞慧。或以天眼。見嗜睡蟲。其形微細。狀如腐塵。住一切脉。流行趣味。住骨髓內。或住肉內。或鬪髓內。或在頰內。或齒骨內。或咽骨中。或在耳中。或在眼中。或在鼻中。或在髮中。此嗜睡蟲。風吹流轉。若此蟲病。若蟲疲極。住於心中。心如蓮華。晝則開張。無日光。故夜則還合。心亦如是。蟲住其中。多取境界。諸根疲極。蟲則睡眠。人亦睡眠。一人衆生。悉有睡眠。若此睡蟲。晝日疲極。人亦睡眠。復以聞慧。或以天眼。見有腫蟲。行於身中。其身微細。隨血處。則有腫起。癢癢而疼。或在面上。或在頂上。或在咽喉。或在腦

門或在餘處所在之處能令生腫。若住筋中則無病。若復以聞慧或以天眼見十種蟲。至於
 肝肺人則得病。何等為十。一名食毛蟲。二名孔穴行蟲。三名禪都摩羅蟲。四名赤蟲。五名食
 汁蟲。六名毛燈蟲。七名膜血蟲。八名食肉蟲。九名瘡瘡蟲。十名酢蟲。此諸蟲等。其形微細無
 足無目。行於血中痛癢為相。復以聞慧或以天眼見食毛蟲。若起膜患能噉髮眉皆令墮落。
 令人癩病。若孔行蟲而起膜患行於血中令身癢。頭瘡無知。若禪都摩羅蟲流行血中。或
 在鼻中或在口中。令人口臭。皆悉臭惡。若其赤蟲而起膜患行於血中。能令其人咽喉生瘡。
 若食汁蟲而起膜患行於血中令人身體作青痕瘦。或黑或黃。癩瘦之病。若毛燈蟲起於膜
 患血中流行則生痛苦。瘡癬熱黃芥癩破裂。若膜血蟲以膜患故。血中流行或作赤病。女人
 赤下。身體搔癢疥瘡膿爛。若食血蟲膜而生病。惱頭旋迴轉。於咽喉口中。中生瘡。下門生瘡。
 若瘡瘡蟲血中流行則生疾病。瘦頓困極不欲飲食。若酢蟲膜患亦令人得如是病。復觀
 十種蟲行於陰中。何等為十。一名生瘡蟲。二名刺蟲。三名閉筋蟲。四名動脈蟲。五名食皮蟲。
 六名動脂蟲。七名和集蟲。八名臭蟲。九名濕生蟲。十名熱蟲。復以聞慧或以天眼見於瘡蟲。
 或於瘡處諸蟲圍遶噉食。此瘡或於咽喉而生瘡病。或見刺蟲。若生膜患令人下痢。猶如火
 燒口中乾燥。飲食不消。若人愁惱蟲則歡喜。噉人血脈以為衰惱。或下赤血或不消下痢。或
 見閉筋蟲行於筋中。或行細筋。若覺蟲行筋則疼痛。若不覺行筋則不疼。一切骨肉皆亦消

食血一本
作食肉

生一本作
行
或於一本
作隨有

病生一本
作病過

積一本作
髮

惡瘡一本
作惡類

瘦筋中疼痛。若蟲膜患人不能食。若住筋中而飲人血。令人無力。若食人肉令人癩瘦。或見
 動脈蟲。是蟲偏行一切脈中。其身微細。行無障礙。若蟲住人食脈之中。則有病過令身乾燥。
 不喜飲食。若蟲住水脈之中。則有病生令口乾燥。若在汗脈令人一切毛孔無汗。若在溺脈
 令人淋病。或令精竭。或令痛苦。若蟲膜患行下門中令人大便閉塞不通。苦惱垂死。或見食
 皮蟲以食過故。蟲則膜患令人面色醜惡。或生惡胞。或癢或赤或黃或破。或復令其鬚爪墮
 落。令人惡病。或皮斷壞。或肉爛壞。或見動脂蟲。住身中脂脈之內。若食有過。若多睡眠。此
 蟲則膜不消。飲食或生疥癩。或生惡腫毛根。蠟病。或得瘰癧。或脈脹。或乾消病。或身臭病。或
 食時流汗。或見和集蟲。集二種身。一者覺身。二者不覺身。皮肉血等是名覺身。髮爪齒等是
 名不覺身。以食過故。蟲則無力。人亦無力。不能速疾。行來往返。睡眠覺覺。或多焦渴。皮肉骨
 血髓精損減。或見臭蟲。住肉中。尿溺之中。以食過故。蟲則膜患。身肉尿溺唾涕皆臭。鼻中
 爛膿。或眼淚爛臭。隨蟲行處皆悉臭穢。若衣若較。若食住齒中。以蟲臭故。食亦隨臭。衣較
 盡臭。舌上多有白垢臭穢。身垢亦臭。或見濕行蟲。行背肉中。知食消已。入腰三孔。取人糞穢。
 汁則成溺。澤則為糞。令人入下門。復次修行觀者。內身循身觀。觀十種蟲行於根中。一切人身
 皆從中出。何等為十。一名瘡瘡蟲。二名瘡瘡蟲。三名苗華蟲。四名大詔蟲。五名黑蟲。六名大
 食蟲。七名暖行蟲。八名作熱蟲。九名火蟲。十名大火蟲。此諸蟲等住陰黃中。彼以聞慧或以

膠淚一本
作眼淚

天眼見瘰癧蟲。以食過故。蟲則瞋患。食人眼。令入眼。多眵淚。此微細蟲。若行眼中。則多病。或令目壞。若入睛中。眼生白障。其蟲赤色。若蟲不瞋。則無此病。或見極微蟲。住人身。行於陰中。蔭黃覆身。若入骨中。令人蒸熱。若行皮中。晝夜常熱。手足皆熱。若入皮裏。身則汗出。或見苗華蟲。行住陰中。利皆短足。身如火藏。不欲飲食。隨所行處。則大熱爛。身血增長。其身蒸熱。若蟲順行。則無此病。或見大詔蟲。住身中。行黃陰中。或不安。以食過故。蟲則瞋患。從頂至足。行無障礙。能令身中一切熱血。生於熱瘡。若血若陰。從於口中耳中流出。若蟲不瞋。則無此病。或見黑蟲。住身內。行於黃中。或不安。以食過故。蟲則瞋患。令人面皺。或生多瘰。或黑或黃。或赤。或令身臭。或令皆目。或口中生瘡。或大小便處。生瘡。若蟲不瞋。則無此病。或見大食蟲。以食過故。則生瞋患。住陰黃中。隨食隨消。若蟲不瞋。則無此病。或見暖行蟲。常愛啖食。憎於冷食。若我食冷。蟲則瞋患。口多生水。或寐或睡。或心陰。或身疹強。或復多淚。或復多唾。或咽喉病。若蟲不瞋。則無此病。或見熱蟲。住人身中。以食過故。病垢增長。妨出入息。令身龐大。或咽喉塞。令大小便。悉皆白色。不受寒。冷不受淡。食或見食火蟲。住身內。行住陰中。此蟲寒時。則便歡喜。熱時。萎弱。寒歡喜。故人則憶食。熱時。火增。不欲飲食。於冬寒時。陰則清涼。熱則陰發。或見大火蟲。若人性不便。而強食之。以食過故。蟲則瞋患。噉身內。蟲令人腸痛。或脚手疼。隨食處。則皆疼痛。若蟲不瞋。則無如上。復次。修行者內身循

黃一本作
黃一本作

証一本作
願頭一本
作頭頭

願一本作

願一本作

地獄部第七

身觀。彼以聞慧。或以天眼。觀於骨中。有十種蟲。何等為十。一名蛇骨蟲。二名嚼骨蟲。三名割節蟲。四名赤口臭蟲。五名爛蟲。六名赤口蟲。七名頗頭摩蟲。八名食皮蟲。九名風刀蟲。十名刀口蟲。如此十蟲。行於骨中。違情損身。不可具述。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲。行於髓中。何等為十。一名生蟲。二名針口蟲。三名節蟲。四名無足蟲。五名微汗蟲。六名三焦蟲。七名破腸蟲。八名閉塞蟲。九名善色蟲。十名穢門瘡蟲。出其色。可惡。住糞穢中。此十種蟲。若違性。瞋故。亦損人身。備在經文。不可具述。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲。行於髓中。有行精中。何等為十。一名毛蟲。二名黑口蟲。三名無力蟲。四名大痛蟲。五名煩悶蟲。六名火蟲。七名滑蟲。八名下流蟲。九名起身根蟲。十名憶念歡喜蟲。此之十蟲。若違性。瞋故。亦損人身。廣如經說。不可具述。

如罪業報應。教化地獄經云。爾時信相菩薩。為諸衆生。而作發起。白佛言。世尊。今有受罪衆生。為諸獄卒。剉斲身。從頭至足。乃至其頂。斬之已訖。巧風吹活。而復斬之。何罪所致。佛言。以前世時。坐不信三尊。不孝父母。屠兒魁。斲截衆生。故獲斯罪。第二復有衆生。身體瘡。眉鬚墮落。舉身洪爛。鳥栖鹿宿。人跡永絕。玷汙親族。人不喜見。名之癩病。何罪所致。佛言。以前世時。坐不信三尊。不孝父母。破壞塔寺。剝脫道人。所射賢聖。傷害師長。常無返復。背恩忘

枯樸一本
作苦樸

義常行。苟且。淫。匿。尊卑。無所忌諱。故獲斯罪。第三復有衆生。身體長大。靈驗無足。宛轉腹行。唯食泥土。以自活命。爲諸小蟲之所嗜食。常受此苦。不可堪處。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲人自用。不信好言善語。不孝父母。反戾時君。若爲帝主大臣四鎮。方伯州郡。令長吏禁督護。恃其威勢。侵奪民物。無有道理。使民枯瘁呼嗟而行。故獲斯罪。第四復有衆生。兩目盲瞎。都無所見。或斃樹木。或墮溝坑。於時死已。更復受身。亦復如是。何罪所致。佛言。以前世時。坐不信罪福。障佛光明。縫鷹眼。合籠繫衆生。皮囊盛頭。不得所見。故獲斯罪。第五復有衆生。塞吃瘡。口不能言。若有所說。閉目舉手。乃不言了。何罪所致。佛言。以前世時。坐誹謗三尊。輕毀聖道。論他好醜。求人長短。強誣良善。憎嫉賢人。故獲斯罪。第六復有衆生。腹大項細。不能下食。若有所食。變爲膿血。何罪所致。佛言。以前世時。偷盜僧食。或爲大會。福食屏處。偷噉。恣惜己物。但貪他財。常行惡心。與人毒藥。氣息不通。故獲斯罪。第七復有衆生。常爲獄卒。熱燒鐵釘。釘人百節骨頭。釘之已訖。自然火生。焚燒身體。悉皆焦爛。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲針灸醫師。針人身體。不能差病。誑他取財。徒受苦痛。令他苦惱。故獲斯罪。第八復有衆生。常在鑊湯中。爲牛頭阿傍。以三股鐵叉。叉人內著。鑊湯中煮之。令爛。還復吹活。而復煮之。何罪所致。佛言。以前世時。信邪倒見。祠祀鬼神。屠殺衆生。湯濯滅毛。鑊湯煎煮。不可限量。故獲斯罪。第九復有衆生。常在火城中。燒燬齊心。四門俱開。若欲趣門。門即閉之。東西馳走。不能

炎一本作
灰

鐵一本作
鐵水同

限一本作
限

限有一本
作優復
皮皆復一
本作瘦皆
伏弄升羅
一本作升
罪科珍

自免。爲火燒盡。何罪所致。佛言。以前世時。坐焚燒山澤。火獵雞子。燒煮衆生。身爛皮剝。故獲斯罪。第十復有衆生。常在雪山中。寒風所吹。皮肉剝裂。求死不得。何罪所致。佛言。以前世時。坐橫道作賊。剝脫人衣。使冬月之日。令他凍死。生剝牛羊。痛不可堪。故獲斯罪。第十一復有衆生。常在刀山劊樹之上。若有所捉。即便割傷。肢節斷壞。何罪所致。佛言。以前世時。坐屠殺爲業。烹害衆生。屠割剝裂。骨肉分離。頭脚星散。懸於高格。稱量而賣。或復生懸衆生。苦痛難處。故獲斯罪。第十二復有衆生。五根不具。何罪所致。佛言。以前世時。坐飛鷹走狗。彈射禽獸。或斷其頭。或斷其足。生滅鳥翼。故獲斯罪。第十三復有衆生。攀雙背。偃腰。腕不隨。腳踏手拘。不能操涉。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲人野田行道。安槍。或安射。張弩。張弦。穿陷。墜衆生。頭破。脚折。傷損。非一。故獲斯罪。第十四復有衆生。常爲獄卒。桎梏其身。不得免脫。何罪所致。佛言。以前世時。坐網捕衆生。籠繫人畜。飢窮困苦。或爲宰主。令長貪取財錢。枉繫良善。怨酷。昊天。不得縱意。故獲斯罪。第十五復有衆生。或顛或狂。或癡或昧。不別好醜。何罪所致。佛言。以前世時。坐飲酒醉亂。犯三十六失。復有癡身。如似醉人。不識尊卑。不別好醜。故獲斯罪。第十六復有衆生。其形甚小。陰藏甚大。挽之。身皮皆復進引。行立坐臥。以之爲妨。何罪所致。佛言。以前世時。坐持生販賣。自毀己物。毀皆他財。器斗弄升。躡秤。前後欺誑。於人。故獲斯罪。第十七復有衆生。男根不具。而爲黃門。身不妻娶。何罪所致。佛言。以前世時。坐殺象馬牛羊

羅一本作
福以同

者一本作
案序一本作

猪狗死而復蘇。故獲斯罪。第十八復有衆生。從生至老。無有兒子。孤立獨存。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲人暴惡。不信罪福。百鳥產乳之時。資持瓶器。循大水渚。求拾鴻鵠鷓鴣。諸鳥卵。撥歸表。諸鳥失子。悲鳴嗷裂。眼中血出。故獲斯罪。第十九復有衆生。少小孤寒。無有父母兄弟。爲他作使。辛苦活命。長大成。人橫羅殃禍。縣官所縛。繫閉牢獄。無人追餉。飢窮困苦。無所告及。何罪所致。佛言。以前世時。坐喜捕拾鷓鴣鷓鴣。鷹鷂。熊羆。虎豹。枷鎖而畜。孤此衆生。父母兄弟。常切憂悲。悲鳴嗷裂。哀感人心。不能供養。常苦飢餓。骨立皮連。求死不得。故獲斯罪。第二十復有衆生。其形甚醜。身黑如漆。兩目復青。鞠頰俱堆。飽面平鼻。兩眼黃赤。牙齒疎缺。口氣腥臭。姓短擁腫。大腹凸體。腳復線戾。僂脊。胛助。費衣健食。惡瘡膿血。水腫乾疔。疥癩癰疽。種種諸惡。集在其身。雖親附人。人不在意。若他作罪。橫羅其殃。永不見佛。永不聞法。永不識僧。何罪所致。佛言。以前世時。坐爲子不孝。父母爲臣。不忠其君。爲君不敬。其下。朋友不賞其信。鄉黨不以其齒。朝廷不以其爵。妄爲誣詐。心意顛倒。無有其度。不信三尊。弑君害師。伐國掠民。攻城破塢。偷序過盜。惡業非一。美己惡人。侵凌孤老。誣謗賢聖。輕慢尊長。欺誑下賤。一切罪業。悉具犯之。衆惡集報。故獲斯罪。爾時一切諸受罪衆生。聞佛作如是說。悲號動地。淚下如雨。而白佛言。唯願世尊。久住說法。令我等輩。而得解脫。佛言。若我久住。薄德之人。不種善根。謂我常在。不念無常。善男子。譬如嬰兒。母常在側。不生離遭之想。若母去者。便生渴仰。思想之心。母方還來。乃生歡喜。善男子。我今亦復如是。知諸衆生。善惡業緣。受報好醜。故般涅槃。爾時世尊。卽爲此諸受罪衆生。而說偈言。

水流不常滿
火盛不久燃
日出須臾沒
月滿已復缺
尋榮衰貴者
無常復過是
念當勤精進
頂禮無上尊

又舊維警喻經云。昔有六人。爲伴造罪。俱墮地獄。同在一釜中。皆欲說本罪。一人言沙。二人言那。三人言遲。四人言涉。五人言姑。六人言隨羅。佛見之笑。目連問佛。何以故笑。佛言。有六人爲伴。俱墮地獄。共在一釜中。各欲說本罪。熱湯沸涌。不能再語。各一語。便迴下。一人言涉者。世間六十億萬歲。在泥犂中。始爲一日。何時當竟。第二人言那者。無有出期。亦不知何時當得脫。第三人言遲者。咄咄我當用治生。不能自制意。奪五家分。供養三尊。愚貪無足。今悔何益。第四人言涉者。言我治生。亦不至誠。財產屬他。爲得苦痛。第五人言姑者。誰當保我。從地獄出。便不犯道。禁得生天。樂者。第六人言隨羅者。是事上。頭本不爲心計。譬如御車失道。入邪軸折。車壞。悔無所及。頌曰。

盛年好放逸
凶猛勸不移
天長曉露促
生老病來資
百節俱酸痛
千病併著時
華堂一相捨
幽塗萬苦批
感應緣十路引三一

并一本作

感應緣十路引三一

周宣王殺杜伯亡後現報

秦高平李羨奴助鬼報

魏劉赤斧夢蔣侯召為主簿

晉安定張祚為張曜在殺現驗

宋秣陵縣令陶繼之在殺大樂伎現驗

宋文惠太子在殺豫章王蕭燧現驗

唐國初相州大慈寺群賊共停相殺行寺現驗

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有知三年必使君知之三年周宣王田於甫田從人滿野

日中杜伯乘白馬素車朱衣朱冠執朱弓挾朱矢射王中心折脊伏殺而死右一驗出

秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇惡之與兵伐之天輒大風雨飛沙石人皆

疾走至夜瘖皆合有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來問樹言秦王凶暴相伐得

不困耶樹曰來即作風雨擊之其奈吾何又曰秦王使三百人被頭以赤絲繞樹伐汝得無

敗乎樹漠然無聲病人報秦王案旨伐之樹斷中有一青牛出逐之走入河於是秦王立旂

頭騎右一驗出

秦高平李羨家奴健至石頭壩忽見一人云婦與人通情遂為所殺欲報讎豈能見助奴用

其言果見人來鬼便捉頭奴喚與手即使倒地遂半路便死鬼以一千錢一疋青絞纒袍與

奴囑云此袍是市西門丁與許君可自著慎勿賣也

晉永初二年吳郡張繡家忽有一鬼云汝分我食當相祐助便與鬼食舒席著地以飯布席

上肉酒五肴如是鬼得便不復犯暴人後為作食因以刀斫其所食處便聞數十人哭哭亦

甚悲云死何由得棺材又聞主人家有梓船奴甚愛惜當取以為棺見擔船至有斧鋸聲治

船既竟聞呼喚舉屍著船中縫眼不見唯聞處分不聞下釘聲便見船漸々昇空入雲霄中

久々滅從空中落船破成百片便聞如有數百人大笑云汝那能殺我我當為汝所困者耶

但知惡心我憎汝狀故排船壞耳右二驗出

魏劉赤斧者夢蔣侯召為主簿日促乃往廟陳請母老子弱情事果切乞夢放恕會稽魏邊

多才藝善事神請與邊自代因叩頭流血廟祝曰特願相屈魏邊何人而擬斯舉赤斧因請

終不許尋而赤斧死右此一驗

吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪後越伐吳吳敗走謂太宰嚭曰吾前殺臣公孫聖投於

胥山之下今道當由之吾上畏蒼天下懸於地吾舉足而不進心不忍往子試唱於前若聖

猶在當有應詔乃向餘杭之山呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼而三應吳主大懼仰天

歎曰蒼天蒼天寡人豈可復歸乎吳主遂死不反

夢一本作
赤斧下因
一本作固

晉和一本
作永和

三歲一本
作二歲

晉安定張祚。以晉和中。作涼州刺史。因自立為涼王。河州刺史張璠。士衆強盛。祚猜忌之。密遣兵圍璠。璠率衆拒祚。祚遂為璠所殺。璠後數見祚來。部從鎧甲。舉手指璠云。底奴要當截汝頭。璠入姑臧。立張玄靜為涼王。自為涼州牧。又謀廢玄靜。而自王事。未遂。聞與玄靜同車出城。西門橋梁半壯。而忽摧折。刺史舊事正旦。放鳥。璠所放。出手輒死。有鸛來巢廣夏門。彈逐不去。自往看之。宋煥煌。宋混。遣弟澄。即於巢所。害璠。璠臨命。語澄曰。汝荷婚姻。而為反逆。皇天后土。必當照之。我自可死。當令汝劇我矣。混自為尙書令。輔政。有疾。晝日見璠。從屋而下。奄入柱中。其柱狀若火燒。掘土則無所見。混因病死。澄又然燈。油變為血。殿中馬一夕無尾。三歲小兒作老翁聲。呼曰。宋混。澄所汝頭。又城東水中出火。後三年。澄為張暹所殺。晉張頴。西域校尉。張頴以怨殺魏儉。儉臨死。有恨言。後頴夜見白狗。自拔劍斫之。不中。頴便倒地不起。左右見儉在傍。遂以暴卒。

宋元嘉中。李龍等夜行。劫掠于時丹陽陶繼之。為秣陵縣令。微密尋捕。遂擒龍等。龍所引一人。是太樂妓。忘其姓名。劫發之夜。此妓推同伴。往就人宿。共奏音聲。陶不詳審。為作款列。隨例車上。及所宿主人。士貴賓客。並相明證。陶知枉濫。但以文書已行。不欲自為通塞。遂并諸劫十人。於郡門斬之。此妓聲藝精能。又殊辯慧。將死之日。親隣知識看者甚衆。妓曰。我雖賤隸。少懷慕善。未嘗為非。實不作劫。陶令已當具知。枉見殺害。若死無鬼。則已有鬼。必自陳訴。

日一本作
月一本作

伏一本作
伏一本作
五十年一本
本作五年
疑一本作

晚一本作
晚一本作
入一本作
又〇款一本
本疑

因彈琵琶。歌曲而就死。衆知其枉。莫不殞泣。月餘日。陶遂夜夢。妓來至案前。云昔枉見殺。實所不分。訴天得理。今故取君。便入陶口。仍落腹中。陶即驚寤。俄而倒絕。狀若風顛。良久方醒。有時而發。輒天矯頭反著背。四日而亡。亡後家便貧頓。一兒早死。餘有一孫。窮寒路次。宋秦初元年。江州長史鄧琬。立刺史晉安王子勛。為帝以作亂。初南郡太守張悅。得罪。鎮歸楊都。及溢口。琬赦之。以為冠軍將軍。與共經紀軍事。琬前軍衰頹。既敗。張悅懼。誅乃稱暴疾。仗甲而召。鄧琬既至。謂之曰。卿始此禍。而欲賣罪。少帝乎。命斬於牀前。并殺其子。以琬頭至。五十年。悅寢疾。見琬。為厲。遂死。

宋濟豫章王蕭嶷。亡後。忽現形於沈文季。曰。我病未應死。皇太子加膏中。十一種藥。使我不能差。湯中復加藥一種。使我病不斷。吾已訴。先許還東。鄒當判此事。便懷出青紙文書。示文季。云。與卿少舊。為呈主上也。俄而失所在。文季懼。不敢傳。少時。文惠太子薨。魏城陽王元徽。初為孝莊帝。畫計殺爾朱榮。及爾朱兆。入雜害。孝莊而微懼。走投雜陽。令寇祖仁。祖仁父叔兄弟三人。為刺史。皆微之力也。既而爾朱兆購微。萬戶侯。祖仁遂斬微。送之。并匿其金百斤。馬五十疋。及兆得微。首亦不賞。侯。兆乃夢微。曰。我金二百斤。馬百疋。在祖仁家。卿可取也。兆覺。曰。城陽家本巨富。昨令收捕。全無金銀。此夢或實。至晚。即令收祖仁。祖仁入見。微曰。足得相報矣。祖仁歎。得金百斤。馬五十疋。兆不信之。祖仁私斂戚屬。得金三十斤。

疑一本作

疑一本作
疑次同

疑一本作
抗○收一
本作收

夾註見一
本作由

馬三十疋。輪光猶不充數。兆乃發怒。懸頭於樹。以石礮其足。毘羅殺之。出此七教

唐初。相州大慈寺塔被焚。以大業末年。羣賊互興。寺在三層臺。西葛藤山上。四鄉來投。築城固守。人物擁聚。尺地不空。塔之上下。重複皆滿。於中穢汗不可見聞。賊平之後。人散。寺僧無力可除。忽然火起。焚燬內外。一切都盡。唯東南角。太子思惟像殿得存。可謂火淨。以除臭穢也。此塔即隋高祖手勅所置。初以隋運創。隨天下未附。吳國公蔚。迥周之柱。臣鎮守河北。作牧。舊都。聞楊氏御圖。心所未允。即日聚結。舉兵。祝詔官軍一臨。大陣擺解。收擁俘虜。將百萬。人。總集寺北。遊豫園中。明且斬決。園牆有孔。出者縱之。至曉。便斷。猶有六十萬人。並於漳河岸。斬之。流屍水中。水為不流血河。一月。夜夜鬼哭哀怨。切人。以事聞。帝曰。此段一殊深。有枉證。賊止。許迥餘。並被驅。當時惻隱。咸知此事。國初。機候不獲。縱之。可於遊豫園。南葛藤山上。立大慈寺。拆三層臺。以營之。六時禮佛。加一拜。為國中。枉死者。寺成。僧住。依勅。禮唱。怨哭之聲。一斯頓絕。上來所引者。兒孫相承。目親親知。信承佛教。善惡之報。驗知不謬。我教還我信。豈有新舊。

訂校 法苑珠林卷第六十七

訂校 法苑珠林卷第六十八

業因篇第七十八 此有五部

迦意部 業因部 十惡部 十善部 引證部

迦意部第一

夫涉其流者。則澄愛河。而清五濁。失其宗者。則震邪山。而起三障。靜言茲理。豈虛也哉。是知善由信發。惡由邪開。所以一念之惡。能開五不善門。一念之善。能除累劫之殃。是故善須離。殊自勉。可有心師之訓。惡須省退。懲過。可有情悔之時。不爾。徒煩長養。浪飾。盡瓶。終糜碎於黃塵。會楚苦於幽府。貽厥。續素。豈昂意焉。

業因部第二

如對法論云。復次有四種諸業。差別。謂黑異熟業。白異熟業。黑白異熟業。非黑白無異熟業。能盡諸業。黑異熟業者。謂不善業。由染汙故。不可愛。異熟故。白異熟業者。謂三界善業。不染汙故。可愛。異熟故。黑白異熟業者。謂欲界雜業。善不善雜故。非黑白無異熟業。能盡諸業者。謂於方便無間道中。諸無漏業。以方便道無間道。是彼諸業對治故。非黑者。離煩惱垢。故白者。一向清淨。故無異熟者。生死相違。故能盡諸業者。由無漏業。為永拔。

西明寺沙門釋道世 撰

〔鹿巖〕

得黑等。三有漏業。與異熟習氣故。又優婆塞戒經云。若善男子。有人不解。如是業緣。無量世中。流轉生死。雖生非想。非非想處。壽八萬劫。福盡還墮。三惡道。故佛告善男子。一切模畫。無勝於意。意盡煩惱。煩惱盡業。業則盡身。又阿毗曇雜心業品偈云。

業能莊飾世。 趣趣各處處。 是以當思業。 求離世解脫。 身口意業業。 在於有有中。 彼業為諸行。 嚴飾種種身。 身業當知二。 謂作及無作。 口業亦如是。 意業當知思。

又涅槃經云。善男子。因有五種。何等為五。一。生因。二。和合因。三。住因。四。增長因。五。遠因。云何。生因者。即是業煩惱等。及外諸草木子。是名生因。云何和合因。如善與善心。和合不善。與不善心。和合無記。與無記心。和合。是名和合因。云何住因。如下有柱屋。則不墮。山河樹木。因大地故。而得住立。內有四。大無量煩惱。眾生得住。是名住因。云何增長因。因緣衣服飲食等。故令眾生增長。如外種子。火所不燒。鳥所不食。則得增長。如諸沙門婆羅門等。依因和尙善知識等。而得增長。如因父母子。得增長。是名增長因。云何遠因。譬如因咒鬼。不能害毒。不能中。依憍國王。無有盜賊。如芽。依因地水火風等。如乳人。撥為酥。遠因。如名色等。為識。遠因。父母精血。為眾生。遠因。如時節等。悉名遠因。善男子。涅槃之體。非是如是。五因所成。云何當云。是無常因。一切諸法。復有二種因。一者作因。二者了因。如陶師輪繩。是名作因。如燈燭等。照

乳人撥一本作水燭人稱

而有下一本有唯有一字

造一本作

母上一本有父字

暗中物。是名了因。善男子。大涅槃者。不從作因而有了因。了因者。即是三十七品助道之法。六波羅蜜。是名了因。又云。三解脫門。三十七品。能為一切煩惱。作不生。生因。亦為涅槃。而作了因。善男子。遠離煩惱。則得了了。見於涅槃。是故涅槃。唯有了因。無有生因。又云。若離如是三十七品。終不能得。證聞正果。乃至阿耨多羅三藐三菩提。果不見佛性。及佛性。果以是因緣。梵行。即是三十七品。何以故。三十七品。性非顛倒。能壞顛倒。性非惡見。能壞惡見。性非怖畏。能壞怖畏。性是淨行。故能令眾生。畢竟造作清淨梵行也。述曰。上來雖引經論。明業因多種。至時斷罪。未明輕重。故別引優婆塞戒經。辯業不同。別有四例。一。將物對意。有四。二。輕重不同。有八。三。上中下不同。復八。四。依薩婆多論。有心無心。不同。復八。臨時判罪。並皆攝盡。故經第一云。有物重。意輕。有物輕。意重。有物重。意重。有物輕。意輕。第一。有物重。意輕者。如無惡心。殺於父母者。是。第二。物輕。意重者。如以惡心。殺於畜生者。是。第三。物重。意重者。如以極惡心。殺所生母者。是。第四。物輕。意輕者。如以輕心。殺於畜生者。是。第二。如是惡業。復有八種。輕重不同。何等為八。一。者有方便。重根本。成已輕。二。有根本。重方便。成已輕。三。有成已重。方便根本。輕。四。有方便根本。重。成已輕。五。有方便。成已重。根本。輕。六。有根本。成已重。方便。輕。七。有方便。根本。成已重。八。有方便。根本。成已輕。物是一種。以心力。故得輕重。果如十善業。道有其三事。一。方便。二。根本。三成已。若復有人。能勤禮拜。供養父母。

師長和尙有德之人。先意問訊言。則柔軟。是名方便。若作已竟。能修念心。歡喜不悔。是名已成。已作時。專著是名根本。十善既爾。十惡亦然。第三是十業道。復有三種。謂上中下。或方便上根本。中成已下。或方便中根本。上成已下。或方便下根本。上成已中。或方便中。或方便下。論方便根本。成已有心。無心作。八句。准類可知。又如阿毗曇心論云。有五種果。一報果。二所依果。三增上果。四身力果。五解脫果。若是善有漏法。或四果。或五果。能斷結使。是謂五果。不依斷結。是謂四果。除解脫果。若是無漏法。或四果。或三果。若能斷結。於四果中。除其報果。若不不斷。結除報果。解脫果。若是無記法。中唯有三果。除報果。解脫果。

十惡部第三

第一就地獄明起不善。依毗曇論云。有五業道。一惡口。二綺語。三貪。四瞋。五邪見。於中惡口綺語及瞋。彼受苦時。三種現行。惡罵獄卒。故惡口現行。即此惡口。語不應時。違法非正。即落綺語。爾時忿怒。即是瞋恚。此三不善地獄現行。若論貪業及與邪見。成就在心。而不現行。以彼。隨凡未斷煩惱。故貪邪見。成就在心。彼處男女各常受苦。無有男女共行邪事。是故無此貪心。現行。以常受苦。心識暗鈍。不能推求因果。有無是故。亦無邪見。現行。自餘殺盜妄語兩舌。彼處不行。一向是無間。若地獄不有現行。貪及邪見。業道者。云何說彼成就此。二答煩惱心法未斷已來。雖不現行。性常成就。不同身口七支。色業。是隨作法。發動方成。無造作處。則

問一本作

不說成。故雜心論云。地獄之中。無相殺。故無殺業道。無受財。故無盜業道。無執受女人。故無邪淫業道。異想說。故名妄語。彼無異想。故無妄語。常樂離故。無兩舌。為苦所逼。故有惡口。不時說。故有綺語。貪及邪見。成就。不行。第二第三。明鬼畜道中。十惡具有。而無身口七支。惡律儀也。問今畜生中。不知言者。雖有音聲。成口業。不答。雖無言說。之別。從心起。故亦名為業。亦可言具十口業。故成實論云。畜生音聲。是口業。不答。雖無言說。之別。從心起。故亦名為業。亦可言具十者。多是龍王。解人意。志。故具十業道。自餘癡鈍畜生。但可具身三意。三六種。餘四不具。以口不解語。故若據劫初。畜生解人語者。此亦可具十惡。第四。就人中。起罪行者。人中。即有四天下。南閻東弗西耶。此三方人。起惡多。故皆具十惡。然東西則輕。南方最重。以有受惡律儀。故若就北單。以論罪者。彼方唯有四不善業。一綺語。二貪。三瞋。四邪見。由有歌詠。故有綺語。貪瞋邪見。成而不行。問北方有行欲事。云何言無邪淫業道。答彼方無夫妻共相配。偶雖有淫事。無相凌。恣故無邪淫。問既有行淫。即貪欲現行。云何而言但成不行。答彼起淫。貪非俗能。裁。雖數現行。聖說無罪。但此貪心所起之淫。尚非罪業。不奉若報。何况內心能起之貪。如世夫妻貪愛非制。問北方之人。既有歌詠等。此不應法。即是妄語。云何不說有妄語業。答彼人淳直。不行。對偽。無誑他心。故非妄語。彼定千歲。故無殺命。彼方衣食地有。統米。樹有。資衣。自然而出。無有主掌。故無偷盜。彼人和柔。故無兩舌惡口等業。故雜心論云。鬱單有四不善業。

苦心一本
作心苦

道壽命定。故無殺生。無受財。故無盜。無執受女人。故無邪淫。無欺他。故無妄語。常和合。故無兩舌。以柔軟。故無惡言。有歌歎。故有綺語。若論意業。道雖成就。而不現行。第五就天起。罪行者。此欲界。六天有殺盜等。於中雖有十不善業。而無身口七種惡律儀。故雜心論云。欲界六天有十業道。離不律儀。雖不害天。而害餘趣。如害修羅。亦有截手足。斷而復還。生若斬首。則死展轉相奪。乃至十業道。一切皆有。亦有薄福。諸天乏少資緣。更相攬竊。故有盜業。或有諸天。自薄所愛。淫他美天。故有邪淫。自餘七業。文顯可知。若論色無色天。依如毗曇。則無不善。據理而言。亦有輕微三業。不善。謂彼意地有邪慢等。身口業過。如初禪中。婆伽梵王語。諸梵衆。汝得住此。我能令汝盡老死邊。汝等不須詣瞿曇所。黑齒比丘往彼問言。初禪三昧。依何三昧。生從何三昧滅。梵王答言。我是諸梵中尊者。黑齒比丘言。我不問梵王尊卑。但問初禪三昧。依何三昧。生從何三昧滅。彼不能答。即捉尊者。牽出衆外。語尊者言。我不能知初禪三昧。從何三昧。生從何三昧滅。汝何忍在梵中。損辱我也。此是詭詐不善煩惱。言佛不能令汝解脫。即是謗佛。綺語惡口。上界唯有此詭詐。發動身口。微不善業。然不於他人起。纏連。須以生上者。曾修得定。盡離欲界。盡貪瞋等。故得彼報。還定。雖有煩惱。唯是癡心。以迷道。故起愛慢等樂。修善法。望得勝他。此等煩惱。為定所壞。故不損物。不相違害。若依毗曇。上界煩惱。非是不善。說為無記。此細貪等。能行淨心。雖是無記。體是染汙。不同報生色苦心樂。及威儀等。白淨無記。故論說。為穢汙無記。是汙穢。故潤業受生。若此煩惱。不潤業者。業種則焦。永不牽報。上界衆生。不應更生。由能潤業。故得更生。問上界煩惱。既能潤業。潤生得報。何故非記。答。上界煩惱。雖復潤業。唯得總報。受生而已。不由此惑。正感樂果。亦不招苦。故是無記。不同下界不善煩惱。感得總報。及別報苦。若依成實論。上二界中所起邪見。皆名不善。如彼論說。人在色無色界。謂是涅槃。隨命盡時。見欲色中陰。即生邪見。謂無涅槃。謗無上法。當知彼中有不善業。又論說。彼上界邪見。是苦。因緣道理。上界據其位。判衆生。心細所起。或微多。不成業。故名無記。若據通論。不妨於中有起。離耶不成不善者。毗曇所說。義當。前判成實所論。義當。後通。又據望理。彼細煩惱。皆違理起。悉是不善。准依成實。不善惡業。三界通起。唯有多少增微為異。

不潤業者
下一本有
受生若此
煩惱不潤
業者十字

道一本作
耶一本作
邪

人如一本
作火有

加一本作
劫

迹曰。向來就凡。明諸罪行。依身起處。竟若論聖人。如須陀洹等。出觀。失念。容有起意。輕微不善生。惡願等。具欲結者。貪瞋雖強。片似餘凡。唯可直起貪欲。瞋慢。不更思量。起邪見心。亦不起殺盜等心。如依毗曇。得有眷屬。加捲等事。輕不善業。若依成論。有意不善。發動身口。不成業報。又彌勒菩薩所問經論云。此十不善業道。一切惡法。皆從貪瞋癡起。如依三毒起。殺生者。若依貪心起者。或為皮肉錢財。故斷生命等。是名依貪起。若依瞋心起者。或以瞋心殺害怨家等。是名依瞋起。若依癡心起者。或有人言。殺蚰蚩等。以生衆生。苦惱。故雖殺無罪。或言

假所一本
作怨家所

波羅斯等言。殺却老父母及重病者。則無罪報。是名依癡起。如依三毒起偷盜者。若依貪心起者。或為自身。或為他身。或為飲食等。是名依貪起。若依瞋心起者。或於瞋人邊及瞋人所愛。偷盜彼物等。是名依瞋起。若依癡心起者。如有婆羅門言。一切大地諸所有物。唯是我有。何以故。以彼國王先施我故。以我無力故。為餘姓奪我受用。是故我取。即是自物。不名偷盜。是名依癡心起。如依三毒起邪淫者。若依貪心起者。或於衆生起貪染心。不如實修行等。是名依貪起。若依瞋心起者。或於他守護資生。依瞋心故起。或淫怨家妻妾。或淫怨所愛之人等。是名依瞋起。若依癡心起者。或有入言。譬如確曰。熟華果飲食河水。及道路等。女人行淫。無罪。或如波羅斯等邪淫母等。是名依癡起。如依三毒起妄語者。此三如是。兩舌惡口綺語。皆亦依貪心起者。依貪結生。次第二心現前。如是名為依貪起。依瞋結生者。名為依瞋起。依癡結生者。名為依癡起。如貪瞋與邪見。皆亦如是。應知。問曰。何故不說作不作。相無作。相決定何業。中有何業。中無答曰。唯除邪淫餘六業。中悉皆不定。此義云何。若自作者。成就作業及無作業。若使他作。唯有不作。不得有作。於邪淫中。決定有作。不得有不作。何以故。以此邪淫畢竟自作。無使他作。是故經言。頗有非身作業。而得成就殺生罪。不答言。有如口使。人作成就殺罪。又問。頗有非口業。作而得成就妄語罪。不答言。有如以身業。作成就口業妄語之罪。又問。頗有非身業。作非口業。作而得成就身口業。不答言。有如以依仙人瞋心故。以唯

殺羊一本
作捉羊

余下一本
有起字

破物一本
作彼物

欲界色身。善業道中。畢竟有作。及以無作。禪無漏戒。無無作戒。何以故。以依心故。中間禪不定。若深厚心。畢竟恭敬心。作身口業。成就作業。及無作業。若深厚心。結使心起。身口業。亦成就作業。及無作業。若非深厚心。非畢竟恭敬心。造身口業。唯有作業。無無作業。若非深厚心。結使心。發身口業。亦唯有作業。無無作業。而方便作業。心還悔者。唯有作業。無無作業。問曰。於業道中。何者是前眷屬。何者是後眷屬。答曰。若起殺生。方便。如屠兒殺羊。或以物買將詣屠所。始下一刀。或二三刀。羊命未斷。所有惡業。名前眷屬。隨下何刀。斷其命根。即彼念時。所有作業。及無作業。是等皆名根本業道。次後所作身行作業。是名殺生後眷屬。業乃至綺語。皆亦如是。應知。自餘貪瞋邪見。業中。無前眷屬。以初起心。即時成就根本業道。又身口意十不善業道。一切皆有前後眷屬。此義云何。如人起心欲斷此衆生命。因復更斷餘衆生命。如欲祭天。殺害衆生。即奪他物。欲殺彼人。復淫其妻。生如是心。還使彼妻自殺。夫主復以種種亂言。說破彼親屬。無時非實。於破物中。生於貪心。即於彼人復生瞋心。為殺彼人。故生如是邪見。增長邪見。以斷彼命。復欲殺其妻男女等。如是次第。具足十種不善業道。如是等業。名前眷屬。一切十不善業道。皆亦如是。應知。又離善道。非方便修行善業道。是方便以遠離根本。故及遠離方便。故言方便者。如彼沙彌。欲受大戒。將詣戒場。禮衆僧。足。即請和尙。受持三衣。始作一白。作第二白。時如是。悉皆名前眷屬。從第三白。至羯磨竟。所起作業。及彼念無作。

第一本作

業。是等皆名根本業道。次說四依乃至不捨所受善行身口作業。及無作業。如是等悉皆名後眷屬。問曰。應說十不善業道果。及隨順因。答曰。有三種果。一。果報果。二。習氣果。三。增上果。一一業道皆有此三種。此義云何具足。十不善業道有下中上。若生地獄中。是果報果。習氣果者。從地獄退。生于人中。依殺生故。有短命果。依偷盜故。無資生果。依邪淫故。不能護妻。依妄語故。有他謗果。依兩舌故。眷屬破壞。依惡口故。不聞好聲。依綺語故。為人不信。依本貪。故貪心增上。依本瞋。故瞋心增上。依邪見。故癡心增上。如是一切名習氣果。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。雀鼠。蠶。棘。塵。土。臭氣。多有。蛇。蠍。少。穀。細。穀。少。果。細。果。及以苦果。如是一切名增上果。復有相似果者。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。以斷他命。後生人中。得短命報。斷他暖觸。是故一切外物資生。無有氣勢。如是一切十業道中。隨義相應。解釋應知。如劫奪他物。邪淫他妻。雖不生他。重逼惱苦。而破壞心。是故受罪。雖不破壞。不瞋。不惡口。而由惡心。是故得罪。

十善部第四

若依十善分別者。如毗曇說。於彼地獄趣中。唯有意地。三善業道。然但成就而不現行。北方亦同。自餘一切皆具十善。文顯可知。如彌勒菩薩所問經論云。是菩薩行十不善業道。集因緣。故則墮三惡行。十善業道。集因緣。故則生人天。又是上十善業道。與智慧觀和合修行。其

第一本作

種下一本
有智字
口一本作
自一本作
起一本作

心陝劣。心厭三界。道離大悲。從他聞聲。而通達故。聞聲。意解。成聲聞乘。又是上十善清淨業道。不從他聞。自正覺。故不具大悲。而通達深因緣法。成辟支佛乘。又是上上十善業道。清淨具足。其心廣大無量。為諸衆生起悲愍。故修行一切種令清淨。具足。故成菩薩乘。問曰。云何名業道。答曰。身口七業。即自體相。名為業道。餘三者意相應心。又即彼業能作道。故名業道。問曰。若即業名道。皆能起地獄等者。何故。餘三非是業道。答曰。如彼七業。此三能作彼根本。故以相應。故不能如彼業。故不名業道。問曰。一切美味飲酒食肉。揅手。擗打。一切戲笑。如是等惡行。一切禮拜供養恭敬。遠離飲酒等。如是等善行。何故不記。以為業道。答曰。遠離飲酒等。唯是心業。能起七業。非身口業。是故非業道。若作與心相應。亦是業道。問曰。若即彼業能作道。名為業道者。即一切法於心皆名業道。何故。但說十種業道。不說無量業道。答曰。以勝重。故以諸惡行及善行中。十業道重。餘非重。故不說無量。又七業一向極重。意三亦輕。亦重。飲酒等不爾。以是故。但說十名為業道。不說餘者。名為業道。問曰。遠離殺生者。云何殺生等相應。說。答曰。殺生有八種。一。故心。二。他。三。定不定衆生相。四。疑心。五。起捨命方便。六。作七。不作相。八。無作相。是等名為殺生身業。身口意業。名為殺生。問曰。何故名故心者。答曰。若不故心。成殺生罪者。則阿羅漢不得涅槃。以阿羅漢斷世間。因有不作心。而殺衆生。亦應還生世間。而實不然。以是義。故不故心。殺不得罪報。問曰。何故名他。答曰。非自命。故。若有他人

十一本
作七作相

是可殺者。能殺人得殺生罪。以自殺者無可殺境。故自斷命不得惡報。又阿羅漢自害其身。斷己命。故而彼無罪。何以故。已離瞋心等。故是自殺不得殺罪。問曰。何名不定衆生相者。答曰。定衆生相者。如有百千人。作心於中。定殺其人。是得殺罪。若殺餘人。不得殺罪。不定者。以捨一切。故隨殺得罪。以彼處不離衆生相。故問曰。何故名疑者。答曰。疑心殺生亦得殺罪。以彼是衆生。亦得殺罪。以捨慈悲心。故得殺罪。問曰。何故名起捨命方便者。答曰。若殺者於彼事中。起不善心。必欲斷命。非慈悲心。作殺方便。是名爲起。問曰。何故名作不作相無作相者。答曰。作者所作事。不作者所名作事。彼作事共起。雖作業滅。而善無記。法相續不斷。如修多羅說。有信者。修行十種功德。行住睡寤等。日夜常生功德。增長功德。若離身口業。更無無作。云何異心。法而得增長。是故當知。離身口業。有無作法。又自不作。使他作業。若無無作。此云何成。若無無作法。離波羅提木。又亦應無無作。戒。是故當知。有無作法。問曰。云何名遠離偷盜者。答曰。偷盜有九種。一他護。二彼想。三疑心。四知不隨他。五欲奪。六知他物起我心。七作。八不作相。九無作相。是等名爲偷盜身業。問曰。何名他護者。答曰。此明取他護物。問曰。何名彼想者。答曰。若不生自想。不言是我物。則不得罪名。爲彼想。問曰。何名疑心者。答曰。若心有疑。爲是我物。爲是他物。而彼物他物。並須識之。問曰。何名知不隨他者。答曰。知他物生心。他隨我想。問曰。何名欲奪者。答曰。起損害心。問曰。何名知他物起我心者。答曰。若不異見。若

七作一本
作七作相

疾疾一本
作疾他

作想一本
作作相

問地取。若疾疾取。若取餘物。若取他物。若取自物。想。問曰。何名作不作相無作相者。答曰。此三如前殺生中說。問曰。云何遠離邪淫者。答曰。邪淫有八種。一護女人。二彼想。三疑心。四道非道。五不護。六非道非時。七作。八無作想。是等名爲邪淫身業。問曰。何名護女人者。答曰。所謂父母等護。問曰。何名彼想者。答曰。若知彼女。是父母等所護。女想非不護。想。問曰。何名疑心者。答曰。若生疑心。爲自女。爲他女。爲父母護。爲不護等。女。一一皆成邪淫。問曰。何名道非道者。答曰。道者所有道。非道者謂非道。問曰。何名彼不護女非道非時者。答曰。此亦名邪淫。問曰。何名作不作相無作相者。答曰。此三如殺生中說。然此中不作相者。於邪淫中。無如是。不作法。以要自作成。問曰。云何名遠離妄語者。答曰。妄語有七種。一見等事。二顛倒非顛倒事。三疑心。四起覆藏想。五作。六不作相。七無作相。是等名爲妄語口業。問曰。何名見等事者。答曰。謂見聞覺知。問曰。何名顛倒非顛倒事者。答曰。顛倒事者。如聞如彼事。非顛倒者。謂如起覆藏想者。答曰。覆藏實事。異相事中。住異相說。作不作無作相。如殺生中說。問曰。云何遠離兩舌者。答曰。兩舌有七種。一起不善意。二實虛妄。三破壞心。四先破不和合意。五作。六不作相。七無作相。是等名爲兩舌口業。此七易解。問曰。云何遠離惡口者。答曰。惡口有七種。一依不善意。二起惱亂心。三依亂心。四言說他。五作。六不作相。七無作相。此七亦易問。云何遠離

異相事一本
本作異想

綺語者。答曰。綺語有七種。一依不善意。二無義。三非時。四惡法相應。五作。六不作相。七無作相。問曰。何名依不善意者。答曰。依欲界修道煩惱心相應說名為綺語。問曰。何名無義者。答曰。離實義故。問曰。何名非時者。答曰。語雖有義而非時說亦成綺語。又有時說於大眾中為自在人說亦成綺語。問曰。何名惡法相應者。答曰。謂一切戲語非法歌舞等。一切與不善法相應者皆是綺語。作不作無作相者。如前殺生中說。此文易解。不煩釋之。又論云。如娑伽羅龍王所問經中。如來說言。龍王離殺。獲得十種離煩惱熱清涼之法。何等為十。一施與一切眾生無畏。二安住大慈念中。三斷諸煩惱。過患習氣。四取無病果。五增長壽種子。六諸非人等常所守護。七睡寤安隱。八不見惡夢。九不怨恨心。九不長一切外道。十退生天中。是名十種離煩惱熱清涼之法。龍王若不殺善根。迴向阿耨菩提者。彼人得菩提時心得自在。是故壽命無量。如龍王菩薩離殺生。故能起布施。則得成就大富資生。不可破壞。得長壽命。行菩薩行。過諸世間所惱惡事。如是龍王十善業道亦復如是。莊嚴成就大利益故。

引證部第五

如雜寶藏經云。昔佛在世時。波斯匿王有其一女。名曰善光。聰明端正。父母憐愍。舉宮愛敬。父語女言。汝因我力。舉宮愛敬。女答父言。我有業力。不因父王。王聞。忿瞋而語之。言。今當試汝。汝有自業力。即遣左右。覓一最下貧窮乞人以女妻之。王語女言。汝自有業。不假我者。從今可驗。女猶答言。我有業力。即共窮人相將出去。婦問夫言。有父母不。夫答婦言。我父母先此舍衛城中第一長者。父母居家都已死盡。無所依怙。是以窮乞。婦復問言。汝今頗知故宅處。不。答言。知處。垣宅毀壞。遂有空地。夫婦相將。往至故舍。周歷案行。隨其行處。伏藏自出。即以珍寶。雇人造宅。未盈一月。宮宅悉成。宮人妓女奴婢。使不可稱計。王卒憶念。我女善光云何生活。有人答王。善光女郎宮室錢財不減於王。王女即日遣其夫。主請王到舍。王即受請。見其家內宮宅莊嚴。歎未曾有。王復問佛。此女先世作何福業。得生王家。身有光明。佛答王言。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛入涅槃後。有槃頭王。以佛舍利。起七寶塔。王大夫夫人見。即便以天冠。拂飾。著像頂上。以天冠中。如意寶珠。著塔。因發願言。使將來身有光明。紫磨金色。尊榮豪貴。莫墮三惡八難之處。昔夫人者。今善光是。後於過去迦葉佛時。復以餽饋。供養佛僧。而夫遮斷。婦即勸請。我今已請。使得充足。夫還聽婦。爾時婦者。今善光是。爾時夫者。今日夫是。由昔遮斷。婦世常貧賤。以還聽故。要因其婦。得大富貴。無其婦時。後還貧賤。以是因緣。善惡之業。逐身受報。未曾違失。又雜寶藏經云。佛在世時。波斯匿王。時於眠中。聞二內官共證道理。一人說言。我依王活。一答言。我自依業。不依王也。王聞。可彼依王活者。而欲賞之。即遣直人。語夫人。言。我今當使一人往者。重與財物。尋即遣彼。依王活者。持所飲酒。送與夫人。此人出戶。鼻中出血。不得前進。尋即倩彼。依業者。送夫人。見已。重賜錢財衣服瓔珞。來

有業力一本作自有業

世一本作恒

一答一本作一人答 往者一本作往彼

可驗。女猶答言。我有業力。即共窮人相將出去。婦問夫言。有父母不。夫答婦言。我父母先此舍衛城中第一長者。父母居家都已死盡。無所依怙。是以窮乞。婦復問言。汝今頗知故宅處。不。答言。知處。垣宅毀壞。遂有空地。夫婦相將。往至故舍。周歷案行。隨其行處。伏藏自出。即以珍寶。雇人造宅。未盈一月。宮宅悉成。宮人妓女奴婢。使不可稱計。王卒憶念。我女善光云何生活。有人答王。善光女郎宮室錢財不減於王。王女即日遣其夫。主請王到舍。王即受請。見其家內宮宅莊嚴。歎未曾有。王復問佛。此女先世作何福業。得生王家。身有光明。佛答王言。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛入涅槃後。有槃頭王。以佛舍利。起七寶塔。王大夫夫人見。即便以天冠。拂飾。著像頂上。以天冠中。如意寶珠。著塔。因發願言。使將來身有光明。紫磨金色。尊榮豪貴。莫墮三惡八難之處。昔夫人者。今善光是。後於過去迦葉佛時。復以餽饋。供養佛僧。而夫遮斷。婦即勸請。我今已請。使得充足。夫還聽婦。爾時婦者。今善光是。爾時夫者。今日夫是。由昔遮斷。婦世常貧賤。以還聽故。要因其婦。得大富貴。無其婦時。後還貧賤。以是因緣。善惡之業。逐身受報。未曾違失。又雜寶藏經云。佛在世時。波斯匿王。時於眠中。聞二內官共證道理。一人說言。我依王活。一答言。我自依業。不依王也。王聞。可彼依王活者。而欲賞之。即遣直人。語夫人。言。我今當使一人往者。重與財物。尋即遣彼。依王活者。持所飲酒。送與夫人。此人出戶。鼻中出血。不得前進。尋即倩彼。依業者。送夫人。見已。重賜錢財衣服瓔珞。來

到王前。王見深怪。即便喚彼依王活者。而問之言。我使汝去云何。不去。彼即向王具白情事。王聞歎言。佛語真實。自作其業。還自受報。不可奪也。由是觀。善惡報應自業所引。非天非王之所能與。要須自作自得。起於正見信業果報。近獲人天。遠招佛果。若違聖教。具受前苦。又輪轉五道經云。迦維羅衛國舍衛國。佛在世時。二國之間有一大樹。名尼俱類樹。高二十里。枝布方圓。覆六十里。其樹上子。皆數千萬斛。食之香甘。其味如蜜。甘果熟落。人民食之。衆病皆愈。眼目精明。佛在樹下。時諸比丘取果食之。佛告阿難。天下萬物各有宿緣。阿難白佛。何等宿緣。佛言。夫人作福。譬喻此樹稍稍漸大。收子無限。夫人豪貴。國王長者。從禮三尊。中來。爲人大富財物無限。從布施中來。爲人長壽無有疾病。身體強壯。姝長。從持戒中來。爲人端正。顏色潔白。輝容第一。見無不喜。從忍辱中來。爲人精進。樂於福事。從精進中來。爲人安詳。言行審諦。從禪定中來。爲人聰明。達解深法。從智慧中來。爲人音聲清徹。聞者樂聽。從歡喜三寶中來。爲人潔淨。無有疾病。從慈心中來。阿難白佛。云何爲慈。佛言。一慈衆生。如母愛子。二悲世間。欲令解脫。三解脫道。意心常歡喜。四爲能護一切不犯。是名慈心。佛言。爲人姝長。恭敬人故。爲人短小。輕慢人故。爲人醜陋。喜瞋患故。爲人無所知。不學問故。爲人專愚。不敬人故。爲人瘡癩。醉毀人故。爲人雙盲。不聽法故。爲人奴婢。負債不償。不禮三寶故。爲人醜黑。遮佛光明故。爲人生在裸國者。輕衣入精舍故。生馬蹄國者。著屣躡佛前故。生穿臂人國者。布施作福。悔惜心故。生在鹿野鹿中者。喜驚怖人故。生在龍中者。調戲忿怒人故。身生惡瘡。癩疾難差。醫藥所不治。苦痛難言者。前身喜鞭打衆生故。人見歡悅者。前身見人歡悅故。人見不歡悅者。前身見人不歡悅故。喜遭縣官。閉在牢獄。桎械其身者。前身喜籠繫衆生。不從意故。爲人口缺者。前身鉤魚口缺故。爲人聞說法。心不聽探。於中兩舌亂人。聽受者。後生作長耳。驢。瞎耳。狗。中。爲人慳貪。而驕怖好獨食者。死入地獄。墮餓鬼中。出生爲人。貧窮飢餓。衣不蓋形。食不供口。爲人好食。獨陷惡食。施人者。後墮猪。鹿。蛇。螻。蟻。之中。爲人喜剝人物者。後墮羊。中。生被剝皮。爲人喜殺生者。後生爲水上作。蟬。蚱。之蟲。朝生暮死。爲人喜偷盜人物者。後生奴婢。牛。馬。中。爲人喜妄語。傳人惡者。死入地獄。烓。銅。澀。口。拔出其舌。以牛。犂。之。後墮。鵝。鴉。鷓。鴒。鳥。中。人聞其鳴。莫不驚怖。皆言。變怪。祝令其死。爲人喜姪。他。婦女者。死入地獄。男抱銅柱。女臥鐵牀。後墮姪。象。鴉。鷓。鴒。鳥。中。爲人喜飲酒。醉犯三十六失者。死入地獄。墮沸屎泥。犁。中。後生墮。狂。狂。獸。中。後生爲人惡癡。故無所知。爲人夫婦不相和順。數共鬪諍。更相驅遣者。後墮鳩。鴿。中。爲人喜貪人力者。後墮象。中。佛言。除州縣。官長。稟。食。官。祿。無。罪。或。私。侵。於。民。鞭。打。輸。送。告。訴。無。地。枳。械。繫。錄。不。得。寬。縱。者。此。人。罪。報。死。入。地。獄。神。更。受。痛。數。千。萬。劫。罪。畢。乃。出。後。墮。水。牛。中。穿。鼻。領。決。鼻。牽。船。挽。車。大。杖。打。撲。償。其。宿。罪。爲。人。不。潔。淨。者。從。猪。中。來。爲。人。慳。貪。不。好。施。者。從。狗。中。來。爲。人。佞。辰。自。用。者。從。羊。中。來。爲。人。不。安。座。不。能。忍。事。者。從。獼。猴。

口一本作
而願怖一
本作不怒
已
鷓鴣鷓鴒
一本作白
鷓鴣鷓鴒
象一本作
色
祿下一本
有合公道
者四字○
受一本作
高○決一
本作缺
好施一本
作怒已

內一本作尤

中來。為人內惡。合毒心者。從蚊蚋中來。為人好於美食。恐害衆生。無有善者。前身從豺狼狸
 貓中來。又佛說須摩提女經云。爾時羅閱城有長者。號曰郁迦。有女名須摩提。厥年八歲。歷
 世奉敬。過去無數百千諸佛。積累功德。不可稱計。行到佛所。頭面禮足。却住一而。又手白佛。
 欲有所問。願為解說。佛語須摩提。念所欲問。今當為說。令汝歡喜。須摩提問佛言。菩薩云何
 所生處。人見之常歡喜。云何得大富有常多財寶。云何不為他人所別離。云何不在母人腹
 中。常得化生千乘蓮華。中立法王前。云何得神足。從不可計億刹土。去到彼間。得禮諸佛。云
 何得無警怨無侵嫉者。云何所說聞者。信從踊躍受行。云何得無殃罪所作。善行無能壞者。
 云何魔不能得其便。云何隨壽終時。佛在前立。為說經法。即令不墮苦痛之處。所問如是。是
 時佛語。須摩提。如汝所問。如來義者。善哉大快。乃如是乎。汝若欲聞。吾當解說。時女即言。甚
 善。世尊願樂欲聞。佛言。菩薩有四事法。人見皆歡喜。何等為四。一。瞋恚不起。視怨家如善知
 識。二。常有慈心。向於一切。三。常行求索。無上要法。四。作佛形像。菩薩復有四事法。得大富有
 何等為四。一。布施以時。二。與已倍悅。三。與後不悔。四。既與不求。其報。菩薩復有四事法。不為
 他人所別離。何等為四。一。不傳惡說。圖亂彼此。二。導愚癡者。使入佛道。三。若有毀敗。正法護
 使不絕。四。勸勉諸人。教使求佛。令堅不動。菩薩復有四事法。得化生千乘蓮華。中立法王前
 何等為四。一。細掃紅青黃白蓮華。合此四種。末之如塵。使滿。轉妙華。持是供養世尊。若塔及

殊勝一本作夾翻次同

覆上一本有數字

志一本作至

舍利。二。不令他人起瞋恚。意。三。作佛形像。使坐蓮華上。四。得最正覺。便歡喜住。菩薩復有四
 事法。得神足。從一佛國。復至一佛國。何等為四。一。見人作功德。不行斷絕。二。見人說法。而不
 中止。三。常然燈火。於塔寺中。四。求三昧。菩薩復有四事法。得無警怨無侵嫉者。何等為四。一。
 於善知識。無諂諛心。二。不慳貪妬他人。物。三。見人布施。助其喜。四。見菩薩諸所作。為不行誹
 謗。菩薩復有四事法。其所語言。聞者信從。踊躍受行。何等為四。一。口之所說。心亦無異。二。於
 善知識。常有至誠。三。聞人說法。不生是非。四。若見他人。請令說法。不求其短。菩薩復有四事
 法。得無殃罪所作。善行疾得淨住。何等為四。一。心意所念。常志於善。二。常持戒三昧智慧。三。
 初發菩薩意。便起一切智多。所度脫。四。常有。大慈愍。於一切菩薩。復有四事法。魔不能得其
 便。何等為四。一。常念於佛。二。常精進。三。常念經法。四。常立功德。菩薩復有四事法。隨壽終時。
 佛在前立。為說經法。令其不墮苦痛之處。何等為四。一。為一切人。故具滿諸願。二。若人布
 施。不足。念欲足之。三。見人雜施。若有短少。便助之。四。常念供養。於三寶。爾時須摩提白佛。
 言。唯世尊所說四十事。我當奉行。令不欠缺。悉使具足。不違一事。又辯意長者子經云。爾時
 世尊。與無央數大衆共會。圍遶說法。時舍衛城中。有大長者子。名曰辯意。從五百長者子。來
 詣佛所。為佛作禮。又手白言。欲有所問。唯願慈愍。有何因緣。得生天上。復何因緣。來生人中。
 復何因緣。生地獄中。復何因緣。常生餓鬼中。復何因緣。生畜生中。復何因緣。常生尊貴中。衆

恤一本作

人所敬。復何因緣。生奴婢中。為人所使。復何因緣。生庶民中。口氣香潔。身心常安。為人所譽。不被誹謗。復何因緣。得生為人。常被誹謗。為人所憎。形體醜惡。身意不安。常懷恐怖。復何因緣。所生之處。常與佛會。聞法奉衆。初不差違。遭遇知識。速得好心。若作沙門。當得所願。所問如是。唯願世尊。分別解說。令使衆會。得聞正教。願使一切。得濟彼安。佛告長者。子。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝。解說妙要。有五事。行得生天上。何謂為五。一。慈心不殺。恤養物。命。令衆得安。二。賢良不盜。他物。布施無貪。濟諸窮乏。三。貞潔不犯。外色。男女。護戒奉齋。精進。四。誠信不欺。於人。護口。四過無得。貪。欺。五。不飲酒。不經過口。行此五事。乃得生天。佛告。辯意。復有五事。得生人中。何謂為五。一。布施。恩。潤。貧窮。二。持戒。不犯。十惡。三。忍辱。不亂。衆。患。四。精進。勤化。無有懈怠。五。一心奉。孝。盡。忠。是為五事。得生人中。大富長壽。端正。威德。得為人主。一切敬侍。佛告。辯意。復有五事。死入地獄。億劫。乃出。何謂為五。一。不信。有佛法。衆。而行。誹謗。輕毀。聖道。二。破壞。佛寺。尊。廟。三。四輩。轉。相。誹謗。不計。殃。罪。無敬。順。意。四。反。逆。無有。上下。君。臣。父子。不相。順從。五。當。來。有欲。為。道。已得。為。道。便不。順。師。教。誨。而。自。貢。高。輕。慢。誹。謗。師。是。為。五。事。死。入。地。獄。展。轉。地。獄。無。有。出。期。復。有。五。事。墮。餓。鬼。中。何。謂。為。五。一。憒。貪。不。欲。布。施。二。盜。竊。不。孝。三。親。三。恐。悶。無。有。慈。心。四。積。聚。財。物。不。肯。衣。食。五。不。給。父。母。兄。弟。妻。子。奴。婢。是。為。五。事。墮。餓。鬼。中。復。有。五。事。作。畜。生。行。墮。畜。生。中。何。謂。為。五。一。犯。戒。私。竊。偷。盜。二。負。債。賒。而。不。償。三。殺。生。以。身。

善一本作

償之。四。不善聽。受經法。五常。以因緣。艱難。齋戒。施會。以俗為緣。是為五事。生畜生中。復有五事。得為尊貴。衆人所敬。何謂為五。一。施。慈。普。廣。二。禮。敬。三。寶。及。衆。長。者。三。忍。辱。無。有。瞋。恚。四。柔和。謙。下。五。博。聞。經。戒。是。為。五。事。得。為。尊。貴。衆。人。所。敬。復。有。五。事。常。生。卑。賤。為。人。奴。婢。何。謂。為五。一。憍。慢。不。敬。二。親。二。剛。強。無。恻。心。三。放。逸。不。禮。三。尊。四。盜。竊。以。為。生。業。五。負。債。逃。避。不。償。是。為。五。事。常。生。卑。賤。奴。婢。之。中。復。有。五。事。得。生。人。中。口。氣。香。潔。身。心。常。安。為。人。所。譽。不。被。誹。謗。何。謂。為五。一。至。誠。不。欺。於。人。二。誦。經。無。有。彼。此。三。護。戒。不。謗。聖。道。四。敬。人。遠。惡。就。善。五。不。求。人。長。短。是。為。五。事。生。於。人。中。口。氣。香。潔。身。心。常。安。為。人。所。譽。不。被。誹。謗。復。有。五。事。若。在。人。中。常。被。誹。謗。為。人。所。憎。形。體。醜。惡。心。意。不。安。常。懷。恐。怖。何。謂。為五。一。常。無。至。誠。二。欺。詐。於。人。二。大。會。之。中。有。說。法。者。而。誹。謗。之。三。見。諸。同。學。而。輕。試。之。四。不。見。他。事。而。為。作。過。五。圖。亂。兩。舌。彼。此。是。為。五。事。若。在。人。中。常。被。誹。謗。為。人。所。憎。形。體。醜。惡。身。心。不。安。常。懷。恐。怖。復。有。五。事。生。所。之。處。常。與。佛。法。衆。會。初。不。差。違。見。佛。聞。法。便。得。好。心。若。作。沙。門。即。得。所。願。何。謂。為五。一。身。奉。三。寶。勤。人。令。事。二。作。佛。形。像。當。使。鮮。潔。三。常。奉。佛。教。不。犯。所。受。四。普。慈。一。切。與。尊。正。等。如。愛。赤。子。五。所。受。經。法。盡。夜。誦。是。為。五。事。生。所。之。處。常。與。佛。法。衆。會。初。不。差。違。見。佛。聞。法。便。得。好。心。若。作。沙。門。即。得。所。願。於。是。長。者。子。辯。意。聞。佛。說。是。五。十。事。要。法。之。義。欣。然。歡。喜。速。得。法。忍。五。百。長。者。皆。得。法。眼。淨。又。諸。會。各。得。所。志。頌。曰。

著下一本
有字○
會下一本
有者字

因緣一本
作成因
空一本作
神

宿重玄一
本作悟重
津自然
一本作收
思

心境相乘、業結牽纏、七識起發、八識因緣、三界受報、六趣遷延、
隨事起業、觸處拘連、五陰勞倦、九惱遮道、自非慈聖、豈益我空、
合情普洽、機痛重玄、舒則利物、卷則自然

訂校法苑珠林卷第六十八

訂校法苑珠林卷第六十九

〔麗踐〕

西明寺沙門釋道世撰

受報篇第七十九 此有二十二部

- 述意部 引證部 受胎部 中陰部 現報部 生報部 後報部 定報部
- 不定部 善報部 惡報部 住處部
- 述意部第一

夫善惡之業用。寔三報之徵詳。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。交受五苦之切酷。斯為現報也。羣徒潛淪於幽壑。神陟輪飄而不改。身酸歷代之殃。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。為著翅之暴狸。飛沈受困而難計。斯為後報也。玄鑑三代溺喪之流。深記來變坏形之累。使宿四諦三明之室。令出三報五苦之閻也。

引證部第二

如優婆塞戒經云。佛言。善男子。衆生造業。有其四種。一者現報。今身作福。皆惡業。即二者生報。今身是名生報。三者後報。是身造業。次後未受。更第二四者無報。猶無記。此無報業。復有四種。一時定報。不定此於三時。決定不改。由二報定。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。故業有可轉。故報不定。由二報定。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

一者下火
註即身一
本作即今
身○三者
火註是身
一本作今
身

宿一本作
悟

苦一本作
兀

時報亦衆生作業有具不具。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。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。

受胎部第三

如善見律云。女人將欲受胎。月華水出。華水者。此是血名。欲懷胎時。於兒胞處。生一血聚。七日自破。從此而出。若血出不斷者。男精不住。即共流出。若盡出者。以男精還復其處。然後成胎。故血盡已。男精得住。即便有胎。又女人有七事受胎。一相觸。二取衣。三下精。四手摩。五見色。六聞聲。七嗅香。問何謂相觸受胎。答有女人。月水生時。喜樂男子。若男子。以身觸其身。分即生貪著。而便懷胎。問何謂取衣受胎。答如優陀夷共婦出家。欲愛不止。各相發問。欲精汚衣。尼取祇之。復取內根。即便懷胎。問何謂下精受胎。答如鹿母。嗅道士精。欲心而飲。遂便懷胎。生鹿子道士。問何謂手摩受胎。答如勝菩薩。父母俱盲。帝釋遙知。下來其。所為夫婦。既悉出家。為道。不合陰陽。以手摩臍下。即便懷胎。而生臍子。問何謂見色受胎。答有一女人。月華水成。不得男子。合欲情極盛。唯視男子。如宮女人。亦復如是。即便懷胎。問何謂聞聲受胎。答

爾來下一
本有處字
○外知一
本作外國

如白鷺鳥。悉唯無雄。到春節時。陽氣始布。雷鳴初發。唯鷺一心聞聲。即便懷胎。雞亦有聞雄雞聲。亦得懷胎。問何謂嗅香受胎。答如秦牛母。但嗅氣。而亦懷子。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。有三因緣。爾來受胎。一母有欲。父有欲。父母共集一處。然外知未應來。即便不受胎。若爾來。而父母不集。則不成胎。二若復母人無欲。父欲意盛。母不大大殷勤。則非成胎。三若父母共集一處。母欲熾盛。父不大大殷勤。則非成胎。復有三種。一若父母共集一處。父有風病。母有冷病。則非成胎。二若母有風病。父有冷病。則非成胎。三若父身水氣偏多。母無此患。則非成胎。復有三種。一若父母共集一處。父相有子。母相無子。則不成胎。二若母相有子。父相無子。則不成胎。三若父母俱相無子。則非成胎。復有三種。一若復有時。識神趣胎。父行不在。則非成胎。二若有時。父母應集一處。然母遠行不在。則不成胎。三父母俱集。不行此則受胎。復有三種。一若有時。父母應來集一處。然父身遇三重患。有時。識神來。趣則非受胎。二若母身得三重患。則非成胎。三若父母身俱得病。則非成胎。若父母無患。識神來。趣。然父母俱相有兒。則成有胎。又瑜伽論云。復次此胎藏八位。差別何等。為八。謂羯羅藍位。過部曼位。閉戶位。鍵南位。鉢羅除位。髮毛爪位。根位。形位。若已結縷內稀。名羯羅藍。若表裏如酪。未至肉位。名過部曼。若已成肉。仍極柔軟。名閉戶。若已堅厚。稍堪摩觸。名為鍵南。即此肉團增長。支分相現。名鉢羅除。從此以後。髮毛爪現。即名此位。從此以後。眼等根生。名為根位。從此以

爾來下一
本有處字
○外知一
本作外國

右一本作左〇左一本作右

後。彼所依處分明顯現。名為形位。又於胎藏中。或由先業力故。或由母不避不平等力所生。隨順風故。令此胎藏。或髮或色或皮。及餘支分變異。而生髮變異生者。謂由先世所作。胎感此惡不善業。及由其母多習灰墜等味。若飲若食。令此胎藏髮毛希樹。色變異生者。謂由先業。因如前說。及由其母習近煙熱。現在緣故。令彼胎藏黑黯。色生。又母習近極寒室等。令彼胎藏極白色生。又由其母多嗜熱食。令彼胎藏極赤色生。皮變異生者。謂由宿業。因如前說。及由其母多習淫欲。現在緣故。令彼胎藏。或疥癬癩等惡皮。而生支分變異生者。謂由先業。因如前說。及由其母多習馳走跳踴。威儀。及不避不平等。現在緣故。令彼胎藏諸根支分缺減。而生。又彼胎藏若當為女。於母右脇倚脊。向腹而住。若當為男。於母左脇倚腹。向脊而住。又此胎藏極成滿時。其母不堪持此重胎。內風便發生。大苦惱。又此胎藏業報所發。生分風起。令頭向下。足便向上。胎衣纏裹。而趣產門。其正出時。胎衣遂裂。分之兩腋。出產門時。名正生位。生後。漸次觸生分。觸所謂眼。觸乃至意。觸。

中陰部第四

如正法念經云。有十七種中陰。有法汝當係念。行寂滅道。若天若人念此道者。終不畏於閻羅使者之所加害。何等十七。中陰有耶。第一若人中死。生於天上。則見樂相。中陰猶如白氈。垂欲墮。細軟白淨。復見園林華池。聞諸歌舞。歡笑。次聞諸香。一切受樂無量。種種和合。細觸。

入一本作入次同

壽命一本作壽有
除去其父下一本有相字

即生天上。以善業故。現得天樂。含笑怡悅。顏色清淨。親族兄弟悲啼。號泣。以善相故。不聞不見。心亦不念。於臨終時。初生樂處。天身相似。如印文。成見天勝處。即生愛境。故受天身。是則名曰初生中陰。有也。第二中陰。有者。若閻浮提人。命終。生鬱單越。則見細軟。赤氈可愛之色。即生貪心。以手捉持。舉手攬之。如攬虛空。親族謂之。兩手撲空。復有風吹。若此病人冬寒之時。暖風來吹。除其寒苦。若暑熱時。涼風來吹。除其鬱蒸。令心喜樂。以心緣故。不聞哀泣悲啼之聲。若其集勳。其心亦動。聞其悲聲。吹生異處。是故親族臨終。悲哭甚為障礙。若不妨礙。生鬱單越。中間次第。有善相出。見青蓮華池。鵝鴨。充滿池中。即走往。趣入中遊。欲入。母胎。從華池出。行於陸地。見於父母。欲染和合。因於不淨。以顛倒見。見其父身。乃是雄鷄。母為雌鷄。若男子生。自見其身。作雄鷄身。若女人生。自見其身。作雌鷄身。若男子生。於父生礙。於母生愛。若女人生。於父生愛。於母生礙。是名生鬱單越。第二中陰。有也。第三中陰。有者。若閻浮提中死。生留耶尼。則有相現。若臨終時。見有屋宅。盡作黃色。猶如金色。徧覆。如雲。見虛空中。有黃氈。相舉。手攬之。親族兄弟說言。病人兩手撲空。是人爾時。壽命將盡。見身如牛。見諸牛群。如夢所見。若男子受生。見其父母和合。而行不淨。自見人身。多有宅舍。見其父相。猶如特牛。除去其父與母和合。若女人生。自見其身。猶如乳牛。作如是念。何故特牛與彼和合。不與我對。如是念已。受女人身。是名生留耶尼。第三中陰。有也。第四中陰。有者。若閻浮提人。命

終生於弗婆提界。則有相現。見青氎相。一切皆青。徧覆虛空。見其屋宅。悉如虛空。恐青氎墮。以手遮之。親族說言。遮空。命終。見中陰。猶如馬形。自見其父。猶如駝馬。母如驛馬。父母交會。愛染和合。若男子生。作如是念。我當與此驛馬和合。若女人生。自見己身。如驛馬形。作如是念。如是駝馬何故不與我合。作是念。已即受女身。是名生弗婆提。第四中陰。有也。第五中陰。有者。若鬱單越人。臨命終時。見上行相。若大業心自在。生天上。以手攬空。如夢中所見。好華上妙之香。第一妙色。香氣在手。見華生。貪今見此樹。我當昇之。作是念。已即上大樹。乃是昇於須彌。見天世界。華葉莊嚴。我當遊行。是名鬱單越人。下品受生。第五中陰。有也。第六中陰。有者。若鬱單越人。以中業。故臨命終時。欲生天上。則有相現。見蓮華池。甚可愛樂。衆蜂莊嚴。一切皆香。昇此蓮華。須臾乘空而飛。猶如夢中生於天上。作如是念。我今當至勝蓮華池。是名鬱單越人。中品受生。第六中陰。有也。第七中陰。有者。鬱單越人。以業勝。故生三十三天。善法堂等。臨命終時。見勝妙堂。莊嚴殊妙。其人爾時。即昇勝堂。生此殿中。以為天子。是名鬱單越人。生於天上。受上品生。第七中陰。有也。第八中陰。有者。若鬱單越人。臨命終時。則有相現。見於園林遊戲之處。香潔可愛。聞之悅樂。不多苦惱。其心不濁。以清淨心。即昇宮殿。見諸天衆遊空而行。猶如夢中三十三天勝妙可愛。一切五欲皆悉具足。從鬱單越死。生此天中。是名鬱單越人。生此天處。薰習遊戲。乃死時。相第八中陰。有也。第九中陰。有者。若瞿耶尼人。命終

生天上。有二種業。何等為二。一者餘業。二者生業。生於天上。其人臨命終時。則有相現。以善業。故垂捨命時。氣不咽。濁脉不斷。壞諸根清淨。見大池水。其水調適。洋洋而流。浮至彼岸。既至彼岸。見諸天女。第一端正。種種莊嚴。戲笑歌舞。其人見已。欲心親近。前抱女人。即時生天。受天快樂。如夢中。陰即滅。是名第九中陰。有也。臨命終時。見於自業。或見他業。或見殿堂殊勝。莊嚴。心生歡喜。有者。若弗婆提人。臨命終時。見於死相。見於自業。或見他業。或見殿堂殊勝。莊嚴。心生歡喜。欲近受生。於殿堂外。見衆姊妹。與諸丈夫。歌頌娛樂。於中陰。有作如是念。欲得同戲。即入戲衆。猶如睡覺。即生天上。是名第十中陰。有也。第十一中陰。有者。諸餓鬼等。惡業既盡。受餘善業。本於餘道。所作善業。猶如父母。欲生天中。則有相現。若餓鬼中死。欲生天上。於餓鬼中。餓渴燒身。常貪飲食。常念漿水。欲命終時。不復起念。本念皆滅。一切惡業皆悉不近。雖見飲食。唯以目視。如人夢中。見不食不飲。見天可愛。即走往趣。至於彼處。即生天上。是名第十一中陰。有也。第十二中陰。有者。以愚癡。故受畜生身。無量種類。受百千億生死之身。墮於地獄。餓鬼。畜生。輪轉世間。不可窮盡。以餘善業。畜生中死。生二天處。或生四天王天。或生三十三天。於畜生惡道。苦報欲盡。將得脫身。則有相現。臨命終時。見光明現。以餘善業。癡心薄少。或見樂處。即走往趣。如夢所見。走往趣之。即生天上。是名第十二中陰。有也。第十三中陰。有者。地獄衆生。希有難得。生於天上。餘善因緣。如業成熟。是地獄人。以業盡。故將欲得脫。從此地獄

臨命終時則有相現。命欲終時。若諸獄卒擲置鏡中。猶如水沫滅已不生。若以棒打隨打即死。不復更生。若置鐵函置已即死。不復更生。若置灰河入已消融。不復更生。若鐵棒打隨打即死。滅已不生。若諸鐵鳥食已不生。若諸惡獸啗已不生。是地獄人惡業既盡。命終之後不復見於閻羅獄卒。如油炷盡則無燈業。地獄中陰有相不現。忽於虛空中見有第一歌舞戲笑。香風觸身受第一樂。欲近生有。或生二十三天。或生四天王天。是名第十三中陰。有也。第十四中陰。有者。若人中死還生人中。則有相現。於臨終時見如是相。見大石山猶如影相在其身上。爾時其人作如是念。此山或當墮我身上。是故動手欲遮。此山親里見之。謂為觸於虛空。既見此已。又見此山猶如白氈。即昇此氈。乃見赤氈。次第臨終復見光明。見其父母愛欲和合而起顛倒。若男子生。自見其身與母交會。謂父妨礙。若女人生。自見其身與父交會。謂母妨礙。當於爾時。中陰即墮。生陰次起。如印所印。印壞文成。是名人中命終還生人中。第十四中陰。有也。第十五中陰。有者。天中命終還生天上。則無苦惱。如餘天子。命終之時愛別離苦。墮於地獄餓鬼畜生。如此天子。不失己身莊嚴之具。亦無餘天坐其本處。生於勝天。若四天處。命終之後。生三十三天。可愛勝相。是名等十五中陰。有相續道也。第十六中陰。有道相續者。若從上天終還生下天。見衆蓮華園林流池。皆亦不如。既見此色。飢渴苦惱。渴仰欲得。即往彼生。如是。雖同生天。二種陰。有二種相生。是名第十六中陰。有相續道也。第十七中

陰。有道相續者。若弗婆提。人生瞿陀尼。有何等相。瞿陀尼。人生弗婆提。復有何相。如是。二天下人彼此互生。皆以一相。臨命終時見黑闇窟。於此窟中有赤電光。下垂如幡。或赤或白。其人見之。以手攬捉。現陰即滅。以手接幡。次第緣幡入此窟。窟中受中陰身。近於生陰。見受生法。亦如前說。或見二牛。或見二馬。受染交會。即生欲心。既生欲心。即受生陰。是名第十七中陰。有也。

現報部第五

佛說行七行現報經云。爾時世尊告諸比丘。有七種人。可事。可敬。是世間無上福田。云何七種人。一者行慈。二者行悲。三者行喜。四者行護。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。昔乾陀國有一屠兒。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。現身即得男根具足。還到王家。遣人通白某甲在外。王言。是我家人自恣。來去未曾通白。今何故爾。王時即喚問其所以。答王言曰。向見屠兒。將五百頭小牛。而欲刑殘。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

刑一本作
形
刑後一本
作形提

豈可量也。又新婆沙論云。昔有屠販牛人。驅牛涉路。人多糞。飢渴熱乏。息而諺曰。此等羣牛。終非己物。宜割取舌。以濟飢虛。即時以鹽塗諸牛口。牛食鹹味。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。舉以刮舌。惡業力故。諸人舌根。猶如爛果。一時俱落。此皆現報。

生報部第六

如涅槃經云。善男子。如人捨命。受大苦時。宗親圍繞。號哭懊惱。其人惶怖。莫知依救。雖有五情。無所知覺。肢節戰動。不能自持。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。如燈生間滅。燈滅。閻生善男子。如臘印印泥。印與泥合。印滅。文成。而是臘印不變。在泥。文非泥出。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。判合之時。隨業。因緣。向受生處。於母生。愛於父。生。噴。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

中陰一本
作中止

應一本作
應一本作
應一本作
應一本作

應一本作
應一本作
應一本作
應一本作

名爲愛。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。則爲柔軟。堪任受子。其精不濁。不濁。中適。不強。亦無腐敗。亦不赤黑。不爲風寒。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。即失中陰。五陰。便入胞胎。父母精合。既在胞胎。倍用歡躍。是爲色陰。歡喜之時。爲痛樂陰。念於精時。是爲想陰。因本罪福。緣得入胎。是爲行陰。神處胎中。則爲識陰。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。至三十七日。似如生酪。至四十七日。精凝。如熟酪。至五十七日。胎精。遂變。猶如生酥。至六十七日。變如。羶肉。至七十七日。轉如。段肉。至八十七日。其堅如。坏。至九十七日。變爲。五。髓。兩。肘。兩。腕。及。頭。頸。從。中。出。也。至。十七日。復有。五。髓。二。手腕。二。脚腕。及。生。其。頭。至。十一日。續。生。二十四。髓。十。手指。十。足。指。及。眼。耳。鼻。口。此。從。中。出。至。二十二日。是。諸。髓。相。轉。漸。成就。至。三十三日。則。現。腹。相。至。四十七日。則。生。肝。肺。心。及。其。脾。腎。至。五十七日。即。生。大。腸。至。六十七日。則。生。小。腸。至。七十七日。則。有。膈。處。至。八十七日。生。藏。熱。藏。起。此。二。處。至。十九日。則。生。脾。及。膈。腸。骨。手。掌。足。跌。臂。節。筋。連。至。二十七日。生。陰。臍。乳。圓。頸。形。相。至。三十一日。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。脾。兩。骨。著。肘。四

體下一本
有骨字〇
結一本作
結本同

瘦一本作

骨著臂。十二骨著胸。十八骨著背。兩骨著腕。四骨著膝。四十骨著足。復有微細骨。總有一百八。與體肉合具。十八骨著在兩脇。二骨著肩。如是身骨。凡有三百而相連綴。其骨柔輒如初生。如至二十二七日。其骨稍堅。如未熟。如至二十三七日。其骨轉堅。譬如胡桃。此三百骨各相連綴。足骨著足。膝骨著膝。如是腦骨。神骨。腕骨。脊骨。胸骨。膈骨。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。諸脉悉微。具足成就。如連根孔。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。耳鼻唇指諸節。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。柔輒無瑕。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。令使斜曲。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

尿尿下
本有旋溺
二字

痛一本作
痲一本作
痲一本作

耗一本作
耗一本作

肌肥一本作

脾腎腸血。輒者從母也。自餘爪齒骨節。髓腦筋脉。堅者從父也。其小兒在母腹中。處生藏之下。熟藏之上。若是男兒。背向外。而面向內。在其左脇也。若是女子。背向內。而面向外。處在右脇也。居苦痛臭處。汗露不淨。一切骨節縮不得伸。住在草囊。腹網纏裹。藏血塗染。所處逼迫。依因尿尿。環穢若斯。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。中即愁不樂。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。投於岸。溝坑。壟中。或如地獄羅網。棘上。曠野石間。劔戟之中。愁憂不樂。善惡之報不同。若此。其小兒生既墮地。外風所吹。女人手觸。暖水洗之。逼迫疼痛。猶如痛病也。以是苦惱。恐畏死亡。便有疑惑。是故迷憤。不識來去。生在地血。惡露。臭處。鬼魅來。燒。痲邪。所中。死屍。所觸。盡道頭。鬼各伺犯之。如四交道。墮肉段。鳥鴟。鴉。狼。各來爭之。諸邪妖鬼。欲得兒便。周匝圍遶。亦復如是。若宿行善德。邪不得其便。兒已長大。四哺養身。適得穀氣。其體即生八十種蟲。兩種在髮根。一名舌蠅。二名重蠅。三種在頭。名曰堅固。傷損毀害。一種在腦。兩種在腦表。一名蜘蛛。二名托擾。三名憤亂。兩種在額。一名卑下。二名朽腐。兩種在眼。一名蠅。二名重蠅。兩種在耳。一名蟻。二名現味。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

斷一本作

種一本作
卷〇一
本作

收一本作
收一本作
脾一本作
泡

根一名曰喘息休止粹滅。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。一種在咽名曰嗽喉。兩種在臍子。一名生。二名不熟。兩種在肩。一名垂。二名復垂。一種在臂名曰住立。一種在手名曰周旋。兩種在胸。一名頰坑。二名曠普。一種在心名曰班駁。一種在乳名曰種現。一種在臍名曰匝繞。兩種在脇。一名為月。二名月而。兩種在脊。一名月行。二名月貌。一種在背骨間名曰安豐。一種在皮裏名曰虎爪。兩種在肉。一名消腐。二名燒拊。四種在骨。一名為甚毒。二名習毒。三名細骨。四名維毒。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。一名蟻娘。二名蟻娘。兩種在細腸。一名兒子。二名復子。二種在肝名曰銀喋。一種在生癢名曰枝收。一種在熱癢名曰太息。一種在穀道名曰重身。二種在糞中。一名筋。二名目結。三名目編髮。兩種在尻。一名流下。二名重流。五種在脬。一名宗。二名惡族。三名臥窟。四名而窟。五名護汁。一種在脾名曰搗枝。一種在膝名曰現傷。一種在脚名曰鐵齧。一種在足指名曰燒然。一種在足心名曰食皮。是為八十種。蟲處注。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。如木因體與反。來危人。如身中蟲擾動不安。三十六物假名為人。以為蓋之。誑惑凡愚。妄起愛念。共相親附。智者視虛安可近之。譬如陶器終有破壞。此身虛偽。會有天壽。貴賤同迷。至死不知。譬如大城四門失火。從次燒之。乃到東門。皆令灰燼。

又一本作

生老病死亦復如是。又瑜伽論云。又於胎中經三十八七日。此之胎藏一切支分。皆悉具足。從此以後復經四日。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。故法華經揭云。

受胎之徵形 世世常增長 薄德少福人 衆苦所逼迫

故三昧經云。說身內火界漸增。水界漸微。是故迦羅邏稠漸堅。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。臍為中原。頭為殿堂。額為天門。又處胎經云。人受胎時。初七日有四。二七日展轉。風吹向脇。乃至三十八七日。風名華。令向產門。又譬喻經云。風較水。水較地。地較火。強者為男。弱者為女。風水相較。為男。地水相較。為女。又解脫道論云。人身地界碎之為塵。一斛二斗。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。乳除其胎中食血分。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。首行人授指。與味。所以不飲乳也。此之斛斗。是古小斗。三斗當今一斗。昔人身形殊大。不同今小。惡人徑多。故別疏記。

後報部第七

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。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

較一本作
擇下同
斗一本作
升下同

得脫。善惡俱爾。如_{此是後報具}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。佛在祇洹住。時經行。舍利弗從佛經行。是時有鷹逐鴿。鴿飛來佛邊。住佛經行過之。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。亦未見鴿身。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。復於恒伽河沙等大劫中。常作鴿身。罪訖得出。輪轉五道中。後得為人。經五百世中。乃得利根。是時有佛。度無量阿僧祇。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。願欲作佛。後於三阿僧祇劫。行六波羅蜜。十地具足。得作佛。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。為佛智慧故。寧入阿鼻地獄。受無量劫苦。不以為難。

定報部第八

如佛說義足經云。佛告梵志。世有五事。不可得避。亦無脫者。何等為五。一當耗滅法。二當亡棄法。三當病瘦法。四當老朽法。五當死去法。此之五法。欲使不耗滅。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。各齎華香伎樂。追從於上。時佛道眼。親見兄弟同產四人。遠家棄業。山處閑居。得五神通。皆號仙人。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。里礙。今反當為非常。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。人肉之處。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。無常之對。何所求耶。一人則計竊至大山。無人之處。壁山兩解。入中還合。非常之對。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。禽獸所啗。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。古今以來。誰脫此患。佛則頌曰。

雖欲藏。在空。善處大海中。假使入諸山。而欲自翳形。欲求不死地。未嘗可獲定。是故精進學。無身乃為寧。

獲一本作

佛告諸比丘。世有四事不可獲致。何等為四。一曰。年幼顏色煒燁。髮黑齒白。形貌光澤。氣力堅強。行步舉止。出入自遊。上車乘馬。眾人瞻戴。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。骨髓質盛。行步無雙。飲食自恣。莊飾頭首。謂為無比。張弓拾矢。把執兵杖。有所危害。不省曲直。罵詈衝口。謂為豪強。自計吾我。無有衰耗。疾病卒至。伏之著牀。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。身臥其上。眾患難喻。假使欲免。常安無病。終不可得。三謂。欲求長壽。在世無極。得免于病。死命既甚。短懷萬歲。應壽少。憂多。不察非常。五欲自恣。放心逸意。殺盜淫亂。兩舌惡口。妄言綺語。貪嫉邪見。不孝父母。不順師友。輕易尊長。反逆無道。悖望豪富。謂可永存。讖謗聖道。以邪無雙。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。不受化導。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。冀念長生。命忽然終。不得自在。欲使爾終不可得也。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。以自驕恣。飲食快意。兒客僕使。趨行綺視。顧影而步。輕蔑眾人。計己無雙。奴客庸罵。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。呼嗚命斷。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。

易一本作自

與一本作與○化一本作○命一本作今

各散馳走。如星欲求不死。終不可得也。佛告比丘。古今以來。天地成立。無免此苦。四難之患。以斯四苦。佛與于世。

不定部第九

生界應家上或有人一本作或有一人

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。因緣未熟。或隨命終。正見邪見。善惡心起。垂終之心。其力大故。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。今有四。人出現於世。云何為四。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。或有人先樂而後苦。或有人先苦而後苦。以知昔日施德之報。感得富貴之家。不作施德。常值貧賤。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。然後人常懷邪見。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。然後邪見。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。常行慈施。後生人天。常受富貴。多饒。

或少一本
作或長○
長復一本
作復長

財寶。是謂此人先樂而後樂。爾時佛告比丘曰。或有眾生先苦後樂。或有先樂後苦。或先苦後亦苦。或有先樂後亦樂。若人壽百歲。正可十耳。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。或少時作罪。長復作罪。彼人後生之時。先苦後亦苦。若復少時作福。長復作福。彼於後生之時。先樂後亦樂。爾時世尊告諸比丘。有四人出現於世。云何為四。或有人身心俱不樂。或有人身心俱樂。或有人身心俱樂。或有人身心俱不樂。何等人身身心俱不樂。何等人身身心俱樂。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。是謂身心俱不樂。何等人身身心俱樂。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。

善報部第十

如彌勒菩薩所問經論云。問云。何布施果報。答曰。略說布施。有一種果。所謂受用果。受用果復有二種。果。所謂現在受果。未來受果。復有三種果。即此二種復加般若。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。四。無果亦無用者。謂布施已用。即滅盡。或為出世聖道障。故猶如遠離煩惱。聖人復有五種果。謂得命。色力樂辯等。因命得命。是故施食。即得施命。以是因緣。後得長命。如是施色。施力。施藥。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。又說法者。能生法身。增長法身。永導善惡。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。眾生起慈悲心。以攝取。三寶不斷絕。因以是義。故施菩薩者。得勝果報。以善隨心。勇猛。願力。又增一阿含經云。世尊告諸比丘。今當說四梵之福。云何為四。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。聖眾。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。比丘白。世尊曰。梵天之福。竟為多少。世尊告曰。閻浮里地。其中眾生。所有功德。正與一輪王功德等。閻浮地人。及一輪王之德。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

已用一本
作已因
因命一本
作因食

四十八

是大一本
作如是

殺生違道衆患說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。臂有口鼻。常無有頭。何因緣故。目連答言。汝前世時常作魁暗弟子。若殺人時。汝常有歡喜心。以繩著髮挽之。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。常為過鳥所食。罪苦難堪。何因緣故。爾答言。汝前世時常與他藥。墮他兒胎。是故受如此罪。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。於退劫中受諸苦惱。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。常為僕隸。驅策走使不得自在。債未畢不得聞法。緣此受苦輪迴無窮。當知此苦皆緣偷盜。今身隱蔽人光明。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。於退劫中受諸苦惱。受若苦既畢。墮鐵窟中。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。臭處穢惡人所厭遠。雙眼盲瞎不視天地。當知隱蔽光明。亦緣偷盜。故地持論云。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。劫盜何故出為畜生。以其不行人道。受畜生報。身常負重。以肉供人。償其宿債。何故復墮餓鬼。緣

飲食縱衡
一本作飲
酒縱橫

苦報一本
作苦果次
同○殃一
本作洗下
同

以慳貪便行劫盜。是以畜生罪畢復為餓鬼。何故為人貧窮。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。設若有財則為五家所共。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。大德我腹極大如囊。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。飲食縱衡。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。轉身體焦爛。何因緣故。爾答言。汝前世時與衆僧作餅。盜取二番。狹兩腋底。是故受如此罪。此是華報。後方受地獄苦報。又緣以盜故。心不真正。恣情姪妹。今身姪妹。現世凶危。常自驚恐。或為夫主邊人所知。臨時得殃。刀杖加形。首足分離。乃至失命。死入地獄。臥之鐵牀。或抱銅柱。獄鬼然火以燒其身。地獄罪畢。當受畜生。鷄鴨鳥雀犬豕。飛蛾如是。無量生死。於退劫中受諸苦惱。受苦既畢。以本因緣。若遇微善。劣復人身。閨門姪亂妻妾不貞。若有寵愛。為人所奪。常懷恐怖。多危少安。當知危苦皆緣邪姪。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。二者得不隨意眷屬。邪姪何故墮於地獄。以其邪姪干犯非分。侵物為苦。所以命終受地獄苦。何故邪姪出為畜生。以其邪姪不順人理。所以出地獄受畜生身。何故邪姪復為餓鬼。以其姪皆因慳愛。慳愛罪。故復為餓鬼。何故邪姪婦不貞潔。緣犯他妻。故所得婦常不真正。何故邪姪不得隨意眷

所愛一本作

四一本作
自一本作
難一本作
擬一本作
過○疏一本作
本作

屬以其邪淫奪人愛寵故其眷屬不得隨意所以復為人之所奪當知姪姪三大苦也又雜
寶藏經說昔有一鬼白目連言我以物自裝籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何
因緣故爾答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劫之都市
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報又緣其邪淫故發言皆
妄今身若受苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於退劫中受諸苦惱受若既畢墮餓鬼中在此
苦惱無量生死以本因緣若遇微善劣復人身多諸疾病疴癘虛弱頓乏楚痛自嬰苦毒人
不愛念當知此苦皆緣妄語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為人所誑何故妄語墮於地獄緣其妄語不實使人虛爾生苦是
以身死受地獄苦何故妄語出為畜生以其欺妄乖人誠信所以出獄受畜生報何故妄語
復為餓鬼緣其妄語皆因貪欺慳欺罪故復為餓鬼何故為人多被誹謗以其妄語不誠實
故何故妄語為人所誑以其妄語欺誘人故當知妄語四大苦也又緣其妄語便致兩舌今
身言無慈愛說謗毀辱惡口雜亂死即當墮拔舌烱銅犁耕地獄於退劫中受諸苦惱受若
既畢墮畜生中陷食糞穢如鴉胡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瘡癩瘻齒不齊白髮歷疏少脫有善言人不信用當知譏亂
皆緣兩舌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

其一本作

其一本作

其一本作

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愛離若故受地獄苦何故
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良儔皆生惡故何故兩
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
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退劫中受諸苦
惱受若既畢墮畜生中拔腳賣勝輸勝喪脚於退劫中受諸苦惱受若既畢在此之中無量
生死以本因緣若遇微善劣復人身四支不具鬪則形骸殘毀鬼神不衛人所輕棄當
知殘害衆生皆緣惡口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常有諍訟何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲害人聞為
苦所以命終受地獄苦何故惡口出為畜生以其惡口罵人以畜生所以出獄即為畜生
何故惡口復為餓鬼緣其慳慳于觸則罵所以畜生苦畢復為餓鬼何故惡口為人常聞惡
音以其發言鬪部所聞常惡何故惡口所可言說常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惱慢
死即當墮束縛地獄於退劫中受諸苦惱受若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

所愛一本作

屬。以其邪淫奪人愛寵。故其眷屬不得隨意。所以復為人之所奪。當知姪姪三。大苦也。又雜寶藏經說。昔有一鬼。白目連言。我以物自裝籠頭。亦常畏人來殺我。心常怖懼。不可堪忍。何因緣。故爾爾。答言。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。劫之都市。常懷恐怖。恐怖相續。故受如此罪。此是惡行。華報。後方受地獄。苦報。又緣其邪淫。故發言皆妄。今身若妄。若惱。眾生。死則當墮啼哭地獄。於退劫中。受諸苦惱。受若既畢。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。故地持論云。妄語之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者為人所誑。何故妄語。墮於地獄。緣其妄語不實。使人虛爾。生苦。是以身死。受地獄苦。何故妄語。出為畜生。以其欺妄。乖人誠信。所以出獄。受畜生報。何故妄語。復為餓鬼。緣其妄語。皆因貪欺。慳欺罪。故復為餓鬼。何故為人多被誹謗。以其妄語不誠實。故何故妄語。為人所誑。以其妄語欺誘人。故當知妄語。四大苦也。又緣其妄語。便致兩舌。今身言無慈愛。說謗毀辱。惡口雜亂。死即當墮。拔舌。烓銅犁耕。地獄。於退劫中。受諸苦惱。受若既畢。墮畜生中。陷食糞穢。如鴉胡鳥。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。瘡癩。寒澁。齒不齊白。髮。歷。疏。少。脫。有善言。人不信用。當知。亂皆緣兩舌。故地持論云。兩舌之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者得弊惡。

雜一本作
遊○疏一
本作

雜一本作

因一本作

其一本作

其一本作

其一本作

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。愛離苦。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。何故兩舌為人所得弊惡。眷屬。緣以兩舌使人。良倚。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。惡。今身緣以惡口。故鬪亂。殘害。更相侵伐。殺諸眾生。死即當墮。刀兵地獄。於退劫中。受諸苦惱。受若既畢。墮畜生中。拔腳。賣。勝。輸。毘。喪。於。退劫中。受諸苦惱。受若既畢。在此之中。無量。生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。四支不具。閹。刑。刺。形。骸。殘。毀。鬼神不衛。人所輕棄。當知殘害。眾生。皆緣惡口。故地持論云。惡口之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常聞惡音。二者所言說。常有諍訟。何故惡口墮於地獄。以其惡口。皆欲害人。人聞為苦。所以命終。受地獄苦。何故惡口出。為畜生。以其惡口罵人。以為畜生。所以出獄。即為畜生。何故惡口復為餓鬼。緣其慳。于。觸。則。罵。所以畜生。若畢。復為餓鬼。何故惡口。為人所常聞。惡音。以其發言。鬪。鄙。所。聞。常。惡。何故惡口。所言說。常有諍訟。以其惡口。違逆。眾。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。惱。慢。死。即。當。墮。束。縛。地。獄。於。退。劫。中。受。諸。苦。惱。受。若。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。姓陋短矮。人所凌蔑。當知。憍慢皆緣。無義。調戲不節。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。出為畜生。緣語無義。人倫乖。所以出地獄。受畜生身。何故。無義語。復為餓鬼。語無義。故慳惑。所障。因慳惑。故復為餓鬼。何故。無義語。出生為人。有所言說。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。故不能廉讓。使貪欲無厭。今身慳貪。不布施。死即當墮。沸屎地獄。於退劫中。受諸苦惱。受若既畢。墮畜生。餓鬼中。無有衣食。資仰於人。所陷糞穢。不與不得。在此之中。無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。饑寒裸露。困乏常無。人既不與。求亦不得。縱有纖毫。輒遇剝奪。守若無方。亡身喪命。當知。此不布施。皆緣貪欲。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。出為畜生。緣此貪欲。動乖人倫。是故。出獄。即為畜生。何故。貪欲。復為餓鬼。緣此貪欲。得必貪惜。貪惜。罪故。復為餓鬼。何故。貪欲。而復多欲。緣此貪欲。所欲彌多。何故。貪欲。無有厭足。緣此貪欲。貪求無厭。當知。貪欲。八大苦也。又緣。貪欲。不滿意。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。

即一本作

受苦既畢。墮畜生中。作毒虵。蚊。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。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。常為一切。求其長短。二者。常為衆人之所惱害。何故。瞋惱。墮於地獄。緣此瞋惱。恚害苦物。受地獄苦。何故。瞋惱。出為畜生。緣此瞋惱。不能仁恕。所以出獄。受畜生身。何故。瞋惱。復為餓鬼。緣此瞋惱。從慳心起。慳心。罪故。復為餓鬼。何故。瞋惱。常為一切。求其長短。緣此瞋惱。不能含容。故為一切。求其長短。何故。瞋惱。常為衆人之所惱害。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。死則當墮。雙癡地獄。於退劫中。受諸苦惱。受若既畢。墮畜生中。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。雙瞽。不聞。石壁。不異。美言。善響。絕不覺知。當知。阻礙。聽法。皆緣邪見。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。其心詭曲。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。致令遺苦。所以命終。入阿鼻獄。何故。邪見。復為畜生。緣以邪見。不識正理。所以出獄。受畜生報。何故。邪見。復為餓鬼。緣此邪見。慳心。堅著。乖僻。不捨。不捨。慳著。復為餓鬼。何故。邪見。生邪見家。緣此邪見。僻習。纏心。所以為人生邪。

反一本作
因下同
改一本作

短一本作
恐一本作
本作也
作疑官

刑一本作
是
刑一本作

見家。何故邪見其心詔曲。緣此邪見不中正故。所以為人心常詔曲。當知邪見十大苦也。如是一一微細衆惡罪業無量無邊。皆入地獄備受諸苦。非可算數。而知且略言耳。若能返惡為善。即是我師。又八師經云。佛為梵志。說八師之法。佛言。一謂向暴殘害物命。或為怨家。所見刑戮。或為王法。所見誅治。滅及門族。死入地獄。燒煮拷掠萬毒改更。求死不得。罪竟乃出。或為餓鬼。當為畜生。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。

向者心不仁。短弱相傷殘。殺生當過生。結積累劫怨。受罪短命死。
驚恐遭暴患。吾用畏是故。慈心伏庶彙。
二謂盜竊強劫。劫人財。或為財主。刀杖加刑。應時瓦解。或為王法。收繫著獄。拷掠撈笞五毒皆至。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。所飲食物。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。忿患愁毒惱。死受六畜形。
償其宿債。吾用畏是故。棄國施財寶。
三謂邪淫。犯人婦女。或為夫主。邊人所知。臨時得殃。刀杖加刑。首足分離。禍及門族。或為王

故吾妻子
施一本作
吾用畏是
故一本作
一本作
家○讀入
一本作
人

法。收捕著獄。酷毒掠治。身自當辜。死入地獄。臥之鐵牀。或抱銅柱。獄鬼然火。以燒其身。地獄罪畢。當受畜生。若後為人。閻門淫亂。違佛違法。不親賢衆。常懷恐怖。多危少安。吾見是故。不敢復淫。是吾三師。佛於是說偈言。
淫為不淨行。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。謾入無罪。謗毀三尊。招致捶杖。亦致滅門。死入地獄。獄中鬼神。拔出其舌。以牛羖之烱銅灌口。求死不得。罪畢乃出。當為畜生。常食草棘。若後為人。言不見信。口中常臭。多被誹謗。罵詈之聲。臥輒惡夢。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。譏佞傷賢良。受身癡癡。塞吃口臭腥。顛狂不能信。
死墮拔舌耕。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。淨滅。臣慢上。忠敬朽。父禮亡。母失慈。子凶虐。孝道敗。夫失信。婦奢淫。九族誾。財產耗。亡國危。身無不由之。酒之亂道。三十有六。吾見是故。絕酒不飲。是吾五師。佛於是說偈言。
醉者為不孝。怨禍從內生。迷惑滑高士。亂德敗淑貞。故吾不飲酒。

成一本作

實一本作
冥○夜一
本作痛

慈心濟羣恨。淨慧度八難。自致覺道成。
六謂年老。夫老之爲苦。頭白齒落。目視盲冥。耳聽不聰。盛去衰至。皮緩面皺。百節痠疼。行步苦極。坐起伸吟。憂悲心惱。識神轉滅。便旋卽忘。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。

勞一本作

吾念世無常。人生要當老。盛去日衰頹。形枯而白首。憂勞百病生。

老一本作

坐起苦痛惱。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。口燥唇焦。筋斷鼻塌。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。華色煒暉。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。

嬰一本作

念人衰老時。百病同時嬰。水消而火起。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。

失一本作
王一本作

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。肝脹爛臭。無一可取。身中有蟲。還食其肉。筋脉爛盡。骨節解散。鬮體腥膻。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。

惟念老病死。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。

梵志於是心卽開解。遂得道跡。長跪受戒。爲清信士。不殺不盜不姪不欺。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。大慾傷陰。大喜敗陽。麗色伐性之斧。美味腐身之毒。能痛此旨。斯爲大師。

住處部第十二 別有四部

七識住處 九衆生居住處 二十五有住處 四十二居止住處

七識住處第一

如毗曇說云。於欲界之中。唯取人天善趣爲一。及取上之二界。各前三地。則爲七也。論言。何故四種惡趣。及第四禪并及非想。不立識住法者。此還如論中釋云。若識於彼樂住者。則立識住。樂住非分者。是則不立。謂彼四惡趣中。苦逼迫故。識不樂住。第四禪中有淨居天。樂入涅槃。故識不樂住。無想衆生以無心故。不可說爲識住。自餘第四禪其亦不定。或求無色。或求淨居。或求無想。故識亦不樂住也。第一有中。以其間昧不捷疾。故識不樂住。以如斯義。是故不立。又說。若彼有壞識法者。是則不立識住。謂彼四惡趣中。爲彼苦受惱壞識故。所以不

立。第四禪中。以有無想正受。及無想天斷壞識。故一一亦不立。非想地中。有彼滅盡三昧。害
識心。故。是以此三處。悉皆不立。識住。七識住。略分別如是。
九衆生居住處第二

若一本作

問曰。九衆生居云何差別。答曰。如毗曇中說。論於前七識住。上加無想天及與非想。即是九
衆生居。若言惡趣及餘第四禪。何故不立衆生居者。此如論中前釋。若彼衆生愛樂住者。立
衆生居。樂住非分者。則不立。謂彼四惡趣中。多苦惱。故衆生不樂住於彼。第四禪中。五淨
居天。疾樂涅槃。故亦不樂住。自餘第四禪如前所說。是故不立衆生居矣。
二十五有住處第三

問曰。二十五有云何分別。答曰。如舍利弗阿毗曇論說。欲界之中。具十四有。色界有七。無色
有四。三界合論。故有二十五。欲界十四者。謂四惡趣。即以爲四。又取四天下人。復以爲四。帖
前爲八。又取六欲諸天。以六。帖前便爲十四有也。色界七者。所謂四禪。即以爲四。又於初禪
之中。取大梵天。第四禪中。取五淨居。并無想天。即爲其七。將七帖前十四。即爲二十一有也。
無色界中。四者。謂四無色定。以四帖前。即爲二十五有。是故彼論偈云
四洲四惡趣 梵王六欲天 無想五淨居 四空及四禪

問曰。未知以何義。故於初禪中。別取梵王。於第四禪中。別取無想天。并五淨居。立爲三有。別
於初四禪者。有何義耶。答曰。有以謂。彼初禪大梵天者。外道人等常計。以爲能生萬物之本。
違之。則受生死。順之。則得解脫。又彼梵王亦復計。自己身能爲造化之主。是一是常。是真解
脫。如來爲欲破彼情見。是故別標說。爲有也。第二無想天者。謂彼天中。悉得定壽五百大劫。
無心之報。外道人等於此不達。而復計。爲真實涅槃。是故樂修無想之定。求生彼處。如來爲
欲破彼情見。是故別標說。爲有也。第三五淨居者。於中有彼摩醯首羅天王處。外道人等亦
復計。彼天王能爲造化之本。歸之。則得解脫。爲破此見。是故如來別標說。有別說之意。義顯
斯也。問曰。未知於彼六趣之中。四種惡趣各立一有。人中。立四。天中。乃立十七有者。何義然
耶。答曰。有以所謂。於彼四惡趣中。苦惱多故。衆生不著樂。住情微。是故就趣各立一有。人趣
次勝。衆生樂住心已殷著。是故隨方說之。爲四天趣。最勝樂住之情。最爲無上。是故隨處說
爲十七。二十五有。略辯如是。

計自一本
作自計

若一本作
無上一本
作股上〇
處下一本
有脫處二
字

四十二居止住處第四

問曰。未知四十二居止。云何分別。答曰。如樓炭經說。謂於欲界之中。有二十居止。色界中有
十八。無色界中有四。三界合論。有四十二居止處。其欲界二十者。謂彼八大地獄。及畜生餓
鬼。即爲十也。又取四天下人。及六欲天。復爲十也。總爲二十居止處。色界中。十八者。謂彼四
禪之中。有十八天。即爲十八居止。無色界中。四空定處。合爲四十二居止也。問曰。何故於六

趣之中。地獄人天三趣之中。各各立多。居止處。鬼畜二趣各唯立一。脩羅一趣全不立者何耶。答曰。居止名爲安止。住處。有定處者。隨處則立。無定處者。是則不立。謂彼地獄。定有八處。人有四處。天定有其二十八處。是故於此三趣。各各立多。居止。鬼畜二趣。無有定別。多居止處。是故就趣各立其一。脩羅趣。攝入餘道。是故不論。問曰。若依毗曇說。彼四空。徧在欲色二界之中。亦無定別。又彼無形。則無栖託。何故得說居止處耶。答曰。依如小乘實當如是。若依大乘說。彼亦有微細色形。各有宮殿。別有四處。於三界中。別守一界。不雜餘。二是故說爲四居止也。問曰。依如毗曇說。彼梵王與彼梵輔天。同無別住處。第四禪中。無想天者。與彼廣果同階。亦無別處。若如是者。何故得說以爲二居止耶。答曰。有以謂彼梵王。於初禪中。雖無別天。而於第二梵輔天中。別有層臺高廣嚴博。大梵天王於上而住。不與梵輔天同。以其君勝上。臣下別。故無想天者。雖與廣果天同。其住處各有殊別。其猶此間州縣相似。以如斯別。是故說之。爲二居止焉。頌曰

色心相染。業障交纏。七識起發。八識受牽。三界受報。六道苦纏。自非斷妄。何得牢堅。

感應緣 引三六驗

漢元始年有女生兒兩頭兩額

因一本作

漢光初年一本作漢

漢建興年有女產二女相向腹心合臂

漢時有女生地

秦孝公時有馬生人

秦文王五年有獻五足牛

漢景帝六年有獻牛足出背上

漢天水平襄有幽生雀

漢時有臣寶嬰澀夫田蚡因恨謀死現報

晉張鹿殺經曠現報

晉大司馬桓溫枉害著作郎殷涓現報

秦李雄從叔壽枉害李期現報

宋有張裨爲隣人燒死隣人受現報

唐貞觀年中有杜通達枉害衆僧受現報

漢元始元年六月有長安女子生兒兩頭異額面相向四臂共臂俱前向尻上有目長二寸。故京房易傳曰。睽狐見豕負塗。厥妖人生兩頭兩額不一也。足多所住邪也。足少不勝任。下體生於上不敬也。上體生於下泄瀉也。生非其類淫亂也。生而大速成也。生而能言好虛

周烈王之年有女產二龍

周哀公之年有女生四十子又有生三十子

漢文帝時有馬生角

漢綏和二年有牝馬生駒三足

晉大興元年有牛生子兩頭八足兩尾

魏黃初中有鷹生鷄口爪俱赤

晉大將軍王敦枉害刁玄亮現報

晉有御史石密枉奏殺典客現報

秦姚萇以枉害符永固長受現報

宋有翟銅鳥枉害同縣人張超現報

宋有呂慶祖爲奴教子枉害奴受現報

唐貞觀年內有邢文宗枉害衆僧受現報

建興年有女一本作新蔡縣胡氏〇生三十子一本作秦生人〇生角上一本有與狗皆三字〇和二年一本作定〇大漢元年一本作武昌

原頭一本作兩頭

也

漢光和二年。雒陽上西門外。女子生兒。兩頭異肩。四臂共臂。而俱相向。自是之後。朝廷霧亂。政在私門。二頭之像也。後董卓殺太后。被以不孝之名。廢天子。又周之漢元以來。禍莫大焉。漢建興四年。西都傾覆。元皇帝始為晉王。四海宅心。其年十月二十二日。新蔡縣吏任僑妻胡氏。年二十五。產二女。相向腹心合。自臂以上。膺以下。分此蓋天下未壹之妖也。時內史呂會上言。案瑞應圖云。異根同體。謂之連理。異畝同穗。謂之嘉禾。草木之屬。猶以為瑞。今二人同心。天垂靈象。故易云。二人同心。其利斷金。休顯見生於陳東之國。斯蓋四海同心之瑞。不勝喜躍。謹畫圖上。時有識者。晒之。君子曰。智之難也。以臧文仲之才。猶祀爰居焉。布在方冊。千載不忘。故士不可以不學。古人有言。木無枝。謂之瘠。人不學。謂之替。當其所蔽。蓋闕如也。可不勉乎。

類一本作

周烈王之六年。林碧陽君之御人產二龍。

定一本作

漢定襄太守賈奉妻。生子武。并生一蛇。奉送蛇之于林。及武長大。有海內俊名。母死。將葬。未定。賓客聚集。有大蛇從林草中出。徑來棺下。委地俯仰。以頭擊棺。血涕並流。若哀慟者。周哀公之八年。鄭有人一生四十子。其二十人為人。二十人死。其九年。晉有豕生人。能言。吳赤烏七年。有婦人一生三十子。

類一本作

秦孝公二十一年。有馬生人。昭王二十年。牝馬生子而死。劉向以為馬禍也。故京房易傳曰。方伯分威。厥妖牝馬生子。上無天子。諸侯相伐。厥妖馬生人也。漢文帝十二年。吳地有馬生角。在耳上。上向。右角長三寸。左角長二寸。皆大二寸。後五年六月。密應城門外。有狗生角。劉向以為馬不當生角。猶下不當舉兵向上也。吳將反之。變云。京房易傳曰。臣易上政不順。厥妖馬生角。茲謂賢士不足。

田一本作

漢景帝中六年。梁孝王敗北山。有獻牛。足出背上者。劉向以為牛禍。思心霧亂之咎也。至漢靈帝延嘉五年。臨沅縣有牛。生雞。兩頭四足。

晉大興元年三月。武昌太守王諒。有牛生子。兩頭八足。兩尾共一腹。不能自生。十餘人以繩引之。子死。母活。其三年。後苑中有牛生。一足三尾。生而死也。漢綏和二年三月。天水平襄有鷓生雀。哺食長大。俱飛去。京房易傳曰。賊臣在國。厥咎鷓生。雄雀。又曰。生非其類。子不嗣也。

魏黃初中。有鷹生鷓巢中。口爪俱赤。至青龍中。明帝為陵霄閣。始構有鷓巢。其上。帝以問高

堂隆對曰。詩云。惟鵠有巢。惟鳩居之。此宮室未成。身不得居之象也。右十二驗出

漢寶嬰字王孫。漢孝文帝寶皇后從兄子也。封魏其侯。為丞相。後乃免相。及寶皇后崩。嬰益

疎。無勢。黜不得志。與大僕灌夫相引薦。交結其歡。恨相知之晚乎。孝景帝王皇后異父同

母弟田蚡為丞相。親幸從衡。使人就嬰求城南田數頃。嬰不與。曰。老僕雖棄。丞相雖貴。寧可

以勢相奪乎。灌夫亦助怒之。蚡皆恨之。及蚡娶妻王太后詔。列侯宗室皆往賀。蚡灌夫為人

狂。酒先嘗。以醉忤蚡。不肯賀之。寶嬰強與俱去。酒酣。灌夫行酒至蚡。蚡曰。不能滿觴。夫因

言辭不遜。蚡遂怒。曰。此吾驕灌夫之罪也。乃縛夫。請長史。曰。有詔召宗室。而灌夫罵坐不敬。

并奏其在鄉里。豪橫處。夫棄市。寶嬰還。謂其妻曰。終不令灌夫獨死。而嬰獨生。乃上事具陳。

灌夫醉飽。事不足誅。帝召見之。嬰與蚡互相言短長。帝問朝臣。兩人誰是。朝臣多言嬰是。王

太后聞怒而不食。曰。我在。人皆凌籍。吾弟我百歲後。當魚肉之中。及出。蚡復為嬰造作惡語。

用以聞上。天子亦以蚡為不直。特為太后故。論嬰及市。嬰臨死。罵曰。若死無知。則已。有知要

不獨死。後月餘。蚡病一身盡痛。似有打擊之者。但號呼叩頭謝罪。天子使咒鬼者。臨之。見寶

嬰灌夫共守管。蚡遂死。天子亦夢見嬰而謝之。

原一本作

皆一本作

國兵張鹿經曠。二人相與皆善。晉太元十四年五月五日。共升鍾嶺。坐于山椒。鹿酌酒。失色

拔刀斬曠。曠母爾夕夢曠自說。為鹿所殺。投屍洞中。脫禪覆腹。尋覓之時。必難可得。當令禪

飛起以示處也。明晨追捕一如所言。鹿知事。露欲規叛。逸出門。輒見曠手執雙刀。來擬其面。

遂不得去。母具告官。鹿以伏辜。

晉山陰縣令石密。先經為御史。在奏殺典客。令萬黜。密白日見黜來殺密。密遂死。

晉大司馬桓溫。功業殊盛。負其才力。久懷驕逆。廢晉帝為海西公。而立會稽王。是為簡文帝。

太宰武陵王晞。性尚武事。好犬馬遊獵。溫常忌之。故加罪狀。奏免晞。及子綜。官又逼新蔡王

晃。使列晞綜。及前著作郎殷涓。太宰長史庾清等謀反。頻請殺之。詔特赦晞父子。乃徙新安。

殷涓父浩。先為溫所廢。涓頗有氣尚。遂不詣溫。而與晞遊。溫乃疑之。度乃請坐。有才望。且宗

族甚強。所以並致極法。簡文尋崩。而皇太子立。遺詔委政於溫。依諸葛亮王遵舊事。溫大怨

望。以為失權。借逼愈甚。後謂簡文高平陵。方欲伏見。帝在墳前。舉體莫衣。語溫云。家國不造

委任失所。溫答。臣不敢。既登車。為左右說之。又問殷涓形狀。答以肥短。溫云。向亦見

在帝側。十餘日。便病。因此憂慙而死。

殷涓父浩
一本作殺
涓父浩

衰一本作
墓下同

掘一本作
相一本作
理一本作

以龍驤建業。此說未曾假人。今持山南委卿。故特以相授。其蒙寵任優隆如此。後隨永固子
啟討慕容泓。為泓所敗。啟獨死之。長遺長史詣永固謝罪。永固怒。既甚。即戮其使。益長恐懼。
遂奔西州。邀聚士卒。而自樹置。永固頗為慕容冲所敗。冲轉侵逼。永固又見妖怪。屢起。遂走
五將山。其即遣驍騎將軍吳中。圍永固。中執永固。以送其。即日囚之。以求傳國璽。及令禪讓。
永固不從。數以叛逆之罪。長遂殺之。遂稱帝。後又掘永固屍。鞭撻無數。裸剝衣裳。薦之以棘。
掘坎埋之。及長遇疾。即夢永固將天官使者。及鬼兵數百。突入營中。其甚悚愕。走入後帳。宮
人逆來刺鬼。懷中長陰。鬼即相謂曰。正著死所。拔去矛。乃出血石餘。忽然驚寤。即患陰腫。令
醫刺之。流血如夢。又在言曰。殺陛下者。臣兄袁耳。非臣長罪。願不賜在。後三日長死。
秦李雄既王於蜀。其第四子期從叔壽襲期。而廢為印都公。尋復殺之。而壽自立。壽性素凶
狠猜忌。僕射蔡射等。以正直忤旨。遂誅之。無幾壽病。常見李期蔡射而為祟。嘔血而死。
宋高平金卿張超。與同縣翟願不和。願以宋元嘉中。為方與令。忽為人所殺。咸疑是超。超金
卿後除縣職。解官還家。入山。棧林翟兄子銅鳥執弓持矢。并賣酒醴。就山祝之。斟酌已畢。銅
鳥曰。明府昔害民叔。無緣同戴天日。引弓射之。即死。銅鳥其夜見超云。我不殺汝。叔枉見殺。
害。今已上訴。故來相報。引刀刺之。吐血而死。
宋下邳張稗者。家世冠族。末葉衰微。有孫女。姝好美色。隣人求娣。為妾。稗以舊門之後。耻而

辨一本作
詳次同

不許。隣人忿之。乃焚其屋。稗遂燒死。其息邦先行不在。後還亦知情狀。而畏隣人之勢。又貪
其財。而不言嫁女。與之後。經一年。邦夢見稗曰。汝為兒子。逆天不孝。棄親就疏。偕同兇黨。便
捉邦頭。以手中桃杖刺之。邦因病。兩宿嘔血而死。邦死之日。隣人又見稗排門直入。張目攘
袂曰。君恃貴縱惡。酷暴之甚。枉見殺害。我已上訴。事獲申雪。却後數日。令君知之。隣人得病
尋亦殞歿。

宋世永康人呂慶祖。家甚温富。當使一奴名教子。守視墅舍。以元嘉中。便往案行。忽為人所
殺。族弟無期。先大舉慶祖錢。咸謂為害。無期賣羊酒脯。至柩所。而祝曰。君茶酷如此。乃云。是
我魂而有靈。使知其主。既還。至三更。見慶祖來。云。近履行。見教子。哇噴不理。許當痛治。奴
遂以斧斫我背。將帽塞口。因得啣奴三指。悉皆破碎。便取刀刺我頸。曳著後門。初見殺時。諸
從行人亦在其中。奴今欲叛。我已釘其頭。著壁。言畢而滅。無期早旦。以告其父母。潛視奴所
住壁。果有一把髮。以竹釘之。又看其指。並見破傷。錄奴詰驗。臣伏。又問汝既反逆。何以不叛。
奴云。頭如被繫。欲逃不得。諸同見者。事事相符。即焚教子并其二息。宛魂志。

唐齊州高遠縣人杜通達。貞觀年中。縣丞命令送一僧向北。通達見僧經箱。謂言。其中總是
絲絹。乃與妻共計。擊僧殺之。僧未死。問師咒三兩句。遂有一蠅飛入其鼻。久悶不出。通達眼
鼻。遽隔眉鬚。即落。迷惑失道。精神沮喪。未幾之間。便遇惡疾。不經一年而死。臨終之際。蠅遂

聚一本作

城內一本
作房山

飛出。遂入妻鼻。其妻得病。歲餘復卒。
唐河間邢文宗。家接幽燕。稟性醜險。貞觀年中。忽遭惡風疾。旬日之間。眉鬚落盡。於後就寺。歸懺。自云。近者使向幽州。路逢一客。將絹十餘疋。適澤無人。因即劫殺。此人云。將向城內。欲買經紙。終不得免。少間。屬一老僧。復欲南出。遇文宗。懼事發。覺揮刀擬僧。僧叩頭曰。乞存性命。誓願終身不言。文宗殺之。棄之草間。經二十餘日。行還。過僧死處。時當暑月。疑皆爛壞。試往視之。儼如生。日宗因下馬。以策築僧之口。口出一蠅。飛鳴清徹。直入宗鼻。久悶不出。因得大患。歲餘而死。右二驗出冥報拾遺

訂校法苑珠林卷第七十

訂校法苑珠林卷第七十一

西明寺沙門釋道世撰

罪福篇第八十 欲蓋篇第八十一

罪福篇 此有四部 述意部 業行部 罪行部 福行部

述意部第一

夫善惡相翻。明闇相反。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。

業行部第二

述曰。此行名聖說不定。所謂罪行。諸經或說。名黑黑業。及不善業。凡夫福行。諸經或說。名黑白業。及以善業。名離種種。行體無殊。行體云何。如智論說。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。入禪定者。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。為益他人。行施戒等。唯造罪者。謂無慈潤。動身口意。皆為損他。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

黑白一本
作白白

不淨一
本不定

敷一本作
佈施一本
作報施

不淨。若論罪行。隨顯可知。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。為自為他。所求各別。精麁不等。以諸修福。外同內異。故有純雜二業。不同。若能調心。慈悲愍物。隨所施為。皆成大善。若不守念。視相修福。內麁外細。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。以不善心。多求世報。又多求名。故非淨福。以此純雜世俗。多迷。今略偏論。令人識行。先論雜業。後明淨福。但諸雜業。自有麁細。麁者為惡。兼損他人。細者自為。唯求世報。先論麁雜。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。故優婆塞戒經云。若人施已。生於悔心。若却他財。持以布施。是人未來。雖得財物。常耗不集。或有為施。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。

高心慈懷人。由斯業行生。大力金翅鳥。

若為修福。求世報者。如捨財時。自求來報。或恐身財無常。故捨。或為名聞。專求自益。此非慈悲。為濟貧苦。猶如市易。非純淨業。是以經中。名不淨施。如百論說。為布施者。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。譬如買客。遠到他方。

經下一本
有偽字

雖持雜物。多所饒益。然非憐愍眾生。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。或為來報。縱雖廣施。皆非淨業。業非淨。故得報不精。故分別業報經云。若為生天施。或復求名聞。願恩及望報。恐怖故行施。獲果不清淨。所受多醜澀。

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。為途欲故。如覆相者。內欲他色。外詐親善。是名不淨。此外細心。不淨持戒。如河難。語難陀。說偈云。

如羝羊相觸。將前而更却。汝為欲持戒。其事亦如是。

開心專為益他。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。造不善者。是其細罪。亦得名善。若望離欲。及專為他。此之雜業。則是其罪。故智度論云。隨人有隨罪細。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。若人受敬利益。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為己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明月

明月一本作月明

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡無性是為迷事取性常繫三有故智度論云譬如蠅無處不著唯不著火餅衆生愛著亦復如是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即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

罪行部第三

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云貪欲不生滅不能令心惱若人有我心及有得見者是人為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焰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盡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顯施等是善若不宣說三途是苦無由得顯顯人天等樂是故須說凡夫罪行令人識知厭離歸善若鈍根者聞此苦業生厭離時即求世樂因此轉心修諸福業若利根者聞此苦業生厭離時即來解脫因此轉心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厭離之本起善之緣是故須說若不說此惡業罪行衆生不識常

釋下一本有偶字

行不斷。雖稱情見說諸過惡。然實心外無別業苦。唯識無境。心體常淨。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。而知諸法不礙。無礙。雖示眾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。

福行部第四

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。下界名欲界業。五道之中皆悉得起。先就地獄述者。依毗曇說。地獄之人亦有二善業。即是意地三善根。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。如仙聖國王。殺五百婆羅門。生地獄中。發信心。生甘露國。故知現行。若依成論。亦說地獄有善。現行。雖無力。方便起善。修獲聖道。然有生得善根起善。謂諸眾生無始已來。曾修世間信進念等。未起邪見。勝無因果。此善不滅。生便得之。名為生得善。依此善根。得起善心。若有宿業感緣強者。大聖現化。令苦止息。為說道法。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。普於一切眾生。處起。以鬼神不能受。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。即無出家。別解脫戒。但有十善。及在家戒。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。即是散善。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。必有淺淺。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。謂依定心。發得禪戒。禪戒則是身口七善。故得禪時。有十善。若就無色諸天。以論。依毗曇。無色界天。不得修起。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。希望。故。述。

希望故述
一本作帶
故不述

頌曰

尋因途乃異，及捨趣猶輕。苦極思歸樂，樂極苦還生。豈非罪福別，皆由報著情。若斷有漏業，常見法身明。

經一本作
報著一本
作對者○
明一本作

不招一本
作不臣○
殿一本作

感應緣一略
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。何故不招。因呼恪弟。弟死已數年矣。既至枷械甚嚴。官問汝所言兄殺牛虛實。弟曰。兄前奉使招慰獠賊。使某殺牛會之。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。以為己利。何云國事也。因謂恪弟曰。以汝證兄。故久留汝。兄今既還。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。豈怪罪耶。官曰。官客自有料無鴨。汝以鴨供之。將以美舉。非罪如何。又問。何故復殺雞卵六枚。曰。平生不食雞卵。唯憶小年九歲時。寒食日。母每與六卵。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。何在。恪曰。生來有罪。皆不遺。生來修福。皆不見。記者。豈非濫耶。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。倏忽鞭訖。血流濺地。既而唱福。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。可動。追福。因遣人送出。將蘇。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

- 五欲部第一 五蓋部第二
- 五欲部 此有四部
- 述意部 欲繫部 欲障部 呵欲部

述意部第一

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。譬如佞臣。教王作惡。五根佞臣。亦復如是。當教眾生。造無量惡。譬如惡子。不受師長父母教勸。則無惡不造。不調五根。亦復如是。不受師長善言教勸。無惡不造。善男子。凡夫之人。不攝五根。常為地獄畜生餓鬼之所賊害。亦如怨盜。害及善人。又遭教經云。五根賊禍殃及累世。為害甚重。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。夫論蓋者是蓋覆義。謂覆障行者。令志性昏沉。定慧不明。隱沒善人。是修正道障。故名爲蓋。故對法輪云。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。

欲繫部第二

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。安住己界。身心安樂。若至他界。則得衆苦。一切衆生。亦復如是。若能自住於己境界。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。并意識觸緣之境。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。若入人舍。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。若入人根。則能劫奪一切善法。善法既盡。貧窮孤露。作一闍提。是故菩薩。諦觀六塵。如六大賊。

欲障部第三

述曰。夫論欲過者。謂五欲繫魔六塵惡賊。佛判邪惑迷障。佛性。故涅槃經云。衆生五塵。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。汙辱梵行。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。諂媚。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。猶尙易開。女鎖繫人。染著根深。無可得脫。衆病最重。如佛偈言。

寧以熱鐵	院轉眼中	不以染心	邪視女色	含笑作姿	憍慢著想
迴而瞬眼	美言妬瞋	行步妖穢	以惑於人	淫羅慾網	人皆沒身
坐臥行立	迴盼巧媚	薄智愚人	爲之所醉	執劍向敵	是猶可勝
女賊害人	是不可禁	虻蛇含毒	猶可手捉	女情感人	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
淫火不除	爲之燒滅				

色過既爾。自餘香味觸等例。皆如然。一切衆生。無始已來。永沉生死。不能出離者。寔由女色。

著想一本
作淫想
攝一本作
攝〇慾一
本作彌

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。斯過心常被染。不能暫捨。戒尙不存。焉有定慧。佛性觀哉。故涅槃經偈云。作惡不即受。如乳即成酪。猶灰覆火上。愚者輕蹈之。

阿欲部第四

如智度論云。行者當阿五欲云。哀哉衆生。常爲五欲所惱而求之不已。將墜大坑。得之轉劇。如火炙疥。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。此之五欲得時。須與樂失時。爲大苦。如蜜塗刀。砥者貪甜。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。第一阿色欲。過如頻婆娑羅王。以色故身入敵國。獨在姪女阿梵婆羅房中。愛填王以色染故。截五百仙人手足。如是等種種因緣。是名阿色欲。過失第二阿聲欲。過者如聲相不停。暫聞即滅。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。即失禪定。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。諸天音樂尙不能亂。何況人聲。如是等種種因緣。是名阿聲欲。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。聞緊陀羅王屯崙摩。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。汝最大者。年行於眼陀第一。今何故不能制心自安。大迦葉答言。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。故第三阿香欲。過者。人謂著香少罪。染愛於香。開結使門。雖復百歲持戒。能一時壞之。如有阿鞞。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。下兩手捉繩牀脚。其師至。持與繩牀。俱入龍宮。龍言。此未得道。何以將來。師言不覺。沙彌得飲食已。又見龍女。身體端正。香妙無比。心大染著。即作惡願。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。逕至師本入處。大池邊。以袈裟覆頭。而入即死。變爲大龍。福德大故。即殺彼龍。舉池盡赤。未爾之前。諸僧及師呵之。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。聞道華香。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。

送一本作

繫縛難脫。盲無慧眼。見生死坑。致之陷墜。今惟道俗不觀欲。思向之馳走。何日返之得免。斯過心常。被染不能。暫捨戒尙不存。焉有定慧。佛性觀哉。故涅槃經偈云

作惡不即受。如乳即成酪。猶灰覆火上。愚者輕蹈之。

阿欲部第四

如智度論云。行者當呵五欲云。哀哉衆生。常爲五欲所惱而求之不已。將墜大坑。得之轉劇。如火炙疥。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。得時須與樂。失時爲大苦。如蜜塗刀。砥者貪甜。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。第一阿色欲。過如顛婆娑羅王。以色故。身入敵國。獨在姪女阿梵婆羅房中。憂填王以色染故。截五百仙人手足。如是等種種因緣。是名阿色欲。過失第二阿聲欲。過者如聲相不停。暫聞即滅。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。願陀羅女於雪山池中。浴聞其歌聲。即失禪定。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。諸天音樂尙不能亂。何況人聲。如是等種種因緣。是名阿聲欲。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。聞緊陀羅王屯崙摩彈琴歌聲。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。天盪菩薩問大迦葉。汝最大者。年行於頭陀第一。今何故不能制心自安。大迦葉答言。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。故第三阿香欲。過者。人謂著香少罪。染愛於香。開結使門。雖復百歲持戒。能一時壞之。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。其師至持與繩牀。俱入龍宮。龍言。此未得道。何以將來。師言不覺。沙彌得飲食已。又見龍女。身體端正。香妙無比。心大染著。即作惡願。我當作龍。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。逕至師本入處。大池邊。以袈裟覆頭而入。即死。變爲大龍。福德大故。即殺彼龍。舉池盡赤。未爾之前。諸僧及師呵之。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。

逐一本作

時更有二人來入池中。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。是故呵汝。譬如白晝。鮮淨而有黑物。點汙。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。是名阿剌香。欲過失。第四呵味。欲過者。當自覺悟。我但以貪著美味。故當受衆苦。洋銅灌口。陷燒鐵丸。若不親食。嗜心堅著者。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。即以酪與之。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。即送與王。王珍此果。香色殊異。太子見之。便索。王愛其子。即以與之。太子食果。得其氣味。染心深著。日日欲得。王即召園人。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。即奪得果。送。日日如是。鳥母怒之。於香山中。取毒果來。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。是名阿剌味。欲過失。第五呵觸。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。此則偏身染著。以其難捨。常作重罪。爾時世尊爲諸比丘。說本生因緣。過去久遠世時。波羅奈國山中。有一仙人。以仲秋之月。於澡盤中。小便。見鹿。礙塵。合會。淫心。即動精流。盤中。鹿飲之。即時有身。月滿生子。形類如人。唯頭有一角。其足似鹿。鹿當產時。至仙人巷邊。而產。見子是人。以付仙人。而去。仙人出時。見此鹿子。自念本緣。知是己兒。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。值霖雨。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。祝令不雨。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。波羅奈王。憂愁懊惱。命諸大寮。集議。雨事。明者。議言。我傳聞。仙人山中有。一角仙人。以足不便。故上山。躡地。傷足。瞋祝。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。王即開幕。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。寡女。問諸人。此是人。非人。衆人言。是仙人。所生。姪女。言。若是人者。我能壞之。作是語已。即取金盤。盛好寶物。語王言。我當騎此仙人。項來。姪女。即時求五百乘車。載五百美女。五百鹿車。載種種歡喜丸。皆以衆藥草。和之。以彩畫。令似雜果。及持種種。大力美酒。色味如。水。服。樹皮。衣。行林樹間。以象仙人。於仙人巷邊。作草菴。而住。一角仙人。遊行見之。諸女皆

出迎逆。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。以為淨水。與歡喜丸。以為果饌。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。即亦可之。女手柔軟。觸之心動。便與諸女更互相洗。欲心轉生。遂成淫事。即失神通。天為大雨。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。即便共出。去城不遠。女便在道中。臥言。我極不能復行。仙人言。汝不能行者。騎我項上。當擔汝去。女先遣信。白王。王可親我。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。仙人無所復能。令住城中。好供養恭敬之。足吾所欲。拜為大臣。住城少日。身轉羸瘦。念禪定心。樂厭世欲。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。本以求除早患。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。是名阿彌

欲過失。如是能阿五欲。便除五蓋也。

五蓋部第二

問曰。云何為五。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。衛婆伽。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 持鉢攝衆生 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。藏禍患之刀斧。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

通本 作惡

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捶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陀那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語言如偈言

風名優陀那 觸臍而上出 是風七處觸 項及斷齒唇 舌咽及以胃

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罵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蔽放恣支節委臥垂頭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變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

若一木作

若一木作

如人被縛將去殺 災害垂至安可眠 結賊不滅害未除 如共毒蝨同室宿

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話等名為口掉。二身掉者謂好喜騎乘馳騁放逸筋力相撲扼腕指掌等名為身掉。三心掉者心情放蕩縱恣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 執持瓦器鉢乞食 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愛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 是則恐人相 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。自尙無道。何能教我。作是疑慢。卽爲障定。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。不能卽信。敬心受行。若生猶豫。卽法不染心。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。疑故不動求。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。利行者應逐。

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。第一貪欲蓋卽是貪毒。第二瞋恚蓋卽是瞋毒。第三睡眠蓋疑蓋卽是癡毒。其掉悔一蓋卽是等分攝。合爲四分煩惱。一中卽有二萬一千。四中合有八萬四千諸塵勞門。是故若能除此五蓋。卽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。則不明了。心亦如是。合喻可知。頌曰。

五欲昏神識。五蓋蔽福力。六根成苦業。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。至今難改修。斬斲方未極。鷓鴣既無窮。猿攀此焉踣。自非絕欲蓋。何能遠升陟。齊軟屈寶城。共覩能仁德。

苦業一本
今雖改修
一本作今
難改修○
觀一本作
觀○添路
伏

訂校 法苑珠林卷第七十一

明治三十一年五月六日印刷
明治三十二年五月二十日出版

校訂者

東京府平民

松岡了巖

京橋區築地三丁目
百十七番地

同

藤田祐真

芝區三田松阪町二
十四番地

發行所
印刷者

注苑雜誌出版所

芳英堂

定價金五拾錢

10
22

