

法苑珠林卷第九十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十使篇第八十三

述意部

蓋聞三界昏寢皆由十使爲窟宅六賊攀緣實因五
住爲猛將致使妄想虛構惑倒交興萬苦爭纏百憂
總萃於是十使驅馳十纏拘束五鈍易沉五利難制
苦集順流無始恒漂滅道清虛何由得證也

會名部

初釋名者一身見二邊見三邪見四戒取五見取六

貪七瞋八癡九慢十疑此之十使生死根本凡夫倒
惑未曾觀理妄執相續不出三有如世公使隨逐罪
人名之爲使如地持論云隨逐傳義名之爲使雜心
論云使之隨逐如空行影成論云使之隨逐如母隨
子於三界中常隨逐義上來總釋自下別解第一身
見者亦名我見色心相依名之爲身凡愚迷此執爲
我人從其所迷故名身見以迷色心計爲我故從其
所立亦名我見故持地經云世間受生皆由著我若
離著我則無世間受生身處故知我見是生煩惱原
故涅槃經云如六大賊欲劫人時要因內人若無內
人卽便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因內
有衆生知見常樂我淨不空等相若內無如是等相
六塵惡賊則不能劫一切善法有智之人內無是相
凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財故知我見
生惡滅善之原也又大寶積經云如咽塞病卽能斷
命一切見中唯有我見卽時能斷於智慧命也第二
邊見者夫世間因果生滅相續非定斷常是中道理
不解偏執故名邊見如中論說因果常生滅相續故
往來不絕生滅故不常相續故不斷故知因果三世
相續是正道理又成論云以世諦故得成中道以五

陰相續生故不斷。念念滅故不常。離此斷常名爲中道。故知因果非定斷常。於現報中凡愚不觀念念遷滅。則是常見。不觀念念新生。則是斷見。若於來報愛未盡著。隨業受生六道不定。人非常人。迷此謂常。則是常見。若謂死後更不受生。心識永謝。則是斷見。第三明邪見者。謂謗無因果。乖正名邪。若依俱舍論一切諸見。皆違理起。悉是邪見。但說一見爲邪見者。由此見最惡。能斷善根。故說爲邪見。若論身邊見等。雖邪非正直。是迷理障。出聖道不謗因果。邪心則輕不妨修善。仍惑世樂。若如觀佛三昧經云。不信因果。斷學般若等重罪。過殺八萬父母罪。此由邪見感斯重報。故中論云。邪見有二。一破世間樂。是麤邪見。言無罪福無佛賢聖。捨善爲惡。二破涅槃道。貪著於我分別。有無故。不得涅槃道。第四明戒取者。但諸妄執戒定之人。隨其別執。自有二種。一是獨頭。二是足上言。獨頭者。所謂直取持戒爲道。或取苦行以之爲道。或取布施以之爲道。乃至或取八禪定事以爲真道。此等直取所行之事。不知非道。謬執爲道。是故名爲獨頭戒。取言足上者。謂有愚人不解正理。妄立是非。謂已見是取爲真道。則名戒取。此後戒取依前見生前。

見與後戒取爲本戒取所依名爲脚足是故說後戒取之心名爲足上戒取煩惱是故行者應善思量道法難識須訪良友不得信已愚心倒見謬執乖正反成不善當知道者唯是慧觀戒定等善是踈緣具要觀衆生色心非我見此理智方是出道離此以外種種皆非是故若執餘善爲道皆同愚人執戒爲道以是齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道中道是名戒取見又十住毗婆沙論云佛告迦葉有四種破戒比丘似如持戒何等爲四一有比丘於戒經中盡能具行而說有我是名破戒似如持戒二有比丘誦持經律守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒三有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒四有比丘緣衆生行慈心聞諸行無生相心則驚畏是名破戒似如持戒以此文證故知愚人雖依戒行身口無過謬執乖理心無道戒若能觀見色心無我此智清淨方有道戒戒行旣然施等亦爾第五明見取者此還有二一是獨頭二是足上言獨頭者謂直取世有漏善法及有漏果以爲第一勝妙善者名爲獨頭如人直取無想天報計爲涅槃謂第一好又於內身不淨謂淨如是皆名獨頭見取言

足上者謂人迷法妄立是非謂已見是餘者非便卽生心於已見上執爲第一是故名爲足上見取如起身見是其我倒愚人不解後更起心取前身見以爲第一如此見取名爲足上餘義同前釋此旣同前有何差別若執有漏世間事業取以爲道卽名戒取若執爲勝卽名見取故俱舍論云一切有流法聖人所棄捨故執此法爲最勝是名見取又成論云若人持戒取爲清淨名戒取結卽謂所取以爲真實餘皆妄語名見取結若謂世法第一皆同愚人取見爲勝是以齊名見取煩惱也又新婆沙論問此之見取於一剎那頃如何推度答性猛利故亦能推度堅執故者謂能堅執故名爲見此見於境僻執堅牢非聖慧刀無由令捨非佛弟子執聖慧刀截彼見牙方令捨故如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等要截其牙方令捨故如有頌言

愚人所受持

鱣魚所銜物

室首魔羅齒

非刀不能解

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

乘此皆是使若依小乘貪善非使具說難盡略述而已第七明瞋使過者所謂惱根嫉妬不悅此等煩惱悉是瞋使大莊嚴論云身如乾薪瞋恚如火未能燒他先自焦身又正法念經云瞋心如火燒一切戒瞋是大斧能破法橋住在心中如怨入舍故知起瞋障諸善法又華嚴經云一切惡中無過是瞋起一瞋心則受百千障礙法門又菩薩地經云若諸菩薩犯如恒沙等貪不名毀戒若犯一瞋因緣是名破戒瞋恚之心能捨衆生貪愛之心能護衆生不名煩惱瞋捨衆生名重煩惱是故如來於經中說貪結難斷不名爲重瞋恚易斷名之爲重此亦略述具說難盡第八明癡使過者若依毗曇癡暗之心體無慧明故曰無明若依成論邪心分別無正慧明故曰無明又毗曇論說無明使有其二種一者不共二者相應言不共者於四諦理及於色聲香味觸等緣而不了則是無明此獨無明不與一切諸使和合名不共無明二相應無明者除前不共自餘一切諸煩惱中無知之心名爲無明與諸使合名爲相應無明若依成論無明亦二一是取性二是現起言取性者直是任運迷法假集暗心取性唯是違理性惡不善此細無明諸凡

常有是故得在善無記中要觀無性方得漸除故行善時須觀無性迷事取性則成有漏第九明慢使過者依論慢有八種一直名慢謂於下境自高卑彼於齊等處還計爲等比過輕故直名爲慢此無所恃何故成慢成論釋言是中有其執我相過故說爲慢謂人勝劣唯心解別若知心勝稱實無過迷如此法計我勝彼及與我等有恃我心故名爲慢二者大慢謂於等處自謂爲大故名大慢三者慢慢謂於上境謂已勝彼此過最重故名慢慢四者不如慢謂他行德過已彌深多身修業方可以彼卽謂現今少不如彼凌他多邊名不如慢五者傲慢謂於父母師長上境不肯恭敬故名傲慢六者我慢謂於色心無我法中執我自高故名我慢此諸慢中執我心也此一我慢最難伏斷要成羅漢方能除盡但諸凡愚未學觀者莫問麤細我見皆強是故名爲示相我慢若能觀理成聖學人我見則微分斷麤現是故名爲不示相慢七者增上慢謂未得聖而謂已得以其聖智是增上行於此出世增上法中起心生慢名增上慢八者邪慢謂諸惡人無德自高恃惡凌人故名邪慢此八慢心皆悉名爲慢使煩惱也第十明疑使過者疑有二

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

迷理部

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

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

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

是故戒取不名迷滅若論邪見見取及疑此三皆悉
通迷四諦所謂邪見謗無因果該凡及聖是故通迷
若論見取於自身報取爲第一卽爲迷苦於事善業
計爲第一卽名迷集若取梵天無想天等以爲涅槃
名爲迷滅於彼戒取所言之道取爲第一一名爲迷道
是故見取通迷四諦若論疑心於諸凡聖因之與果
不知有無生疑不決故亦迷四向來所明五見及疑
唯迷諦理不名迷事以迷理故觀見理時知無我人
方斷我心證知慧觀能斷煩惱凡夫因果苦集非道
識觀是道方斷戒取正識滅道以爲第一不將有漏
以爲勝好知世可厭方斷見取以見四諦不生疑謗
證信決定方斷邪疑是故身邊戒見邪疑迷理而生
還見理斷不將塵境色聲等事以爲我人計斷常等
故雖正識色聲等事不斷我心乃至疑使若論貪瞋
癡慢四使通障見修皆迷理事謂依見起則名迷理
若依事生則名迷事依見起者若論其貪如愛身見
卽名爲貪由愛我見令心轉迷若觀生空知無我時
則嫌我見此貪則斷若論其瞋有我心時聞說無我
則生瞋恚後觀無我知無人時聞說生空心則歡喜
故見理時彼瞋則斷依見起癡不知見過後見理時

彼癡則斷依見起慢恃見自高後見理時彼慢則斷是故貪等依見起者亦是迷理見理方斷依餘見起類此可知所言貪等依事起者謂依塵境色聲香等於此起貪纏綿難斷故見理時仍有未斷後更修道數數漸除瞋慢癡等依事皆爾此明十使迷理不同迷苦有十迷道有八迷集及滅各有七使迷事有四合三十六此說欲界凡夫心也若論色界凡夫心中具三十一彼無瞋故於五行中各除其一四諦修道名爲五行是故唯有三十一使無色凡心亦三十一三界通論總有九十八迷四諦理有八十八三界迷事合有十種此依毗曇略釋如是若依成論十使煩惱皆有取性悉通達理謂迷四諦無性之空故總觀諦無性空時斷重取性名爲見道後斷細時名爲修道此明十使迷理不同也

斷障部

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

皆假無性不見我人一念之中斷八十八卽此一念
名爲見道若鈍根者則觀四諦次第漸斷八十八使
故佛性論云若利根人於一念中則等觀四諦八十
八使一時俱斷皆名見諦若鈍根人於次第觀者則
初念觀苦不見餘三諦但斷苦下以此文證總別觀
法皆得入道不得偏執若依諸經教人入道多直說
觀生滅無我則斷諸結出離生死如地持經說世間
受生皆由著我若離著我則無世間受身生處又如
經說緣覺性人不解四諦法門名字直藉事緣觀生
無我便斷諸結過諸聲聞於此直作無我觀中雖不
作其四諦別解如此觀時具有四諦謂彼所觀有漏
報身念念生滅是理苦集從前名苦生後名集知無
我時卽是見苦爾時無我卽斷事集所斷不生卽是
證滅此能觀智卽是聖道是故直觀無我之時具有
四諦斷結得出不要別觀四諦方出故成論引經說
言如甄叔迦經中說種種得道因緣非但以四諦得
道故知入道不要別觀總觀無我一行亦得若能明
見身心無我則是見道斷諸見惑但諸見惑約諦分
別三界合說有八十八若就一人以論迷心總則唯
是五見及疑此六望愚則名難識若望智人復名易

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

居天是耶
羅漢所

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

云在家由取五塵故與在家起鬪爭出家由取諸見
各不同故與出家起鬪爭又成論云若人持戒取爲
清淨名戒取結卽謂所取以爲真實餘皆妄語名見
取結此二是其出家之人鬪爭根本亦卽名爲隨順
苦邊又依此戒取能捨八真聖道此非正道非清淨
道能隨苦過又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛
又戒取者雖復種種行出家法空無所得又因此戒
取能謗正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢
處作如是念能勝餘人以此等文證知戒取等唯是
世善招生死果故名隨苦非真道法愚人多迷妄執
生罪是故十使雖皆不善論其障道起過之原則唯
六使迷心爲本若不能斷非直不出因起麤罪當生
惡道此明十使斷有難易竟頌曰

邈邈愛王城

峨峨欣鷲嶺

業結三界獄

利鈍十使頸

濁惡順下趣

斷漏升上頂

著我甘苦報

怖象投丘井

翹翹羨化倫

念念除心瘦

宿祐遇釋尊

高慕大仙穎

旣破無明結

還同欣鷲嶺

荷戢怡沖心

隨憩靡不靜

十惡篇第八十四之一

述意部

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

業因部

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

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

撰述
法苑珠林卷九十一
識論云如世人言賊燒山林聚落城邑不言火燒此
義亦爾唯依心故善惡業成故經偈云

諸法心爲本 諸法心爲勝 離心無諸法

唯心身口名

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

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

闡提則不墮此三種殺中譬如掘地刈草斫樹斬截
死屍無有罪報闡提亦爾謂無重罪非無輕苦第二約心者結
罪由心業有輕重如瞋重則罪重瞋輕則罪輕故成
論云或以事重故有定報如於佛及佛弟子若供養
若不供養若輕毀心或以心重故有定報如人以深
厚纏毒殺害蟲蟻重於輕心殺人若心無瞋雖殺上
境乃至父母亦不成逆自下諸罪例有輕重文煩不述類准可知又正法
念經云何不殺若稻穀黍麥生微細蟲不揭不磨知
其有蟲護此蟲命不轉與人復不殺生若牛馬駝驢
擔負背瘡中生蟲若以漿水洗此瘡時不以草藥斷
此蟲命以鳥毛羽洗拭取蟲置餘臭爛敗肉之中令
其全命兼護此驢牛恐害其命復護蟲命乃至蟻子
若晝若夜不行放逸心不念殺若見衆生欲食其蟲
以其所食而貿易之令其得脫

果報部

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

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

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

法若得出家諸根暗鈍喜犯第三重戒是名餘報若有修習憍慢之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂糞蟲駝驢犬馬若生人中或入奴婢身貧窮乞匄或得出家常爲衆生之所輕賤喜犯第四戒是名餘報疑使大意同癡不勞別述亦名五鈍使報又菩薩藏經云復次長者我觀世間一切衆生由於十種不善業道而能建立安處邪道多墮惡趣何等爲十一者奪命二者不與取三者邪淫四者妄語五者離間語六者麤語七者綺語八者貪著九者瞋恚十者邪見長者我見衆生由是十種不善業故乘於邪道多趣多向多墮惡道爲欲證得阿耨菩提超出一切諸邪道故以淨信心捨釋氏家趣無上道又智度論云佛語難提迦優婆塞殺生有十罪何等爲十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見虵虎五者睡時心怖寤亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犁獄十者若出爲人常當短命如佛說不與取有十罪何等爲十一者物主常瞋二者生人疑三者非時非處行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五

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

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

習故感諸外物悉不具足何等爲十一者以其殺生
業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以其偷盜
業故感外霜雹螽蝗蟲等今世饑饉二者以其邪淫
業故感惡風雨及諸塵埃四者以其妄語業故感生
外物皆悉臭穢五者以其兩舌業故感外大地高下
不平山陵堆埠株杌丘墟六者以其惡口業故感生
外報瓦石沙礫麤澀惡物不可觸近七者以其綺語
業故令諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多
業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以其瞋恚
業故令諸樹木果實苦澀十者以其邪見業故感生
外報苗稼不實收穫甚少如是十業得外惡報

法苑珠林卷第九十

校論

第四紙

十六行流
南藏作漏

音釋

啣

五狡切

鱣

上演切
魚名

翹

祈堯切
企也

戢

側入切
斂也

冲

持中切
深

也

憩

去例切
息也

迄

許訖切
至也

蠕

乳充切
蟲動也

貿

莫后切
易財也

呵

超之

切

食已復

出嚼也

竭

許竭切
人蟲也

螫

行毒也

蝮

施隻切
蟲

僂

隴主切
僂也

甸

之

居泰切

乞也

鹵

龍五切
鹹地也

螽

陟隆切
蝗也

杌

五忽切
無枝也

礫

狼狄切
小

石獲

黃郭切

刈也

藪

蘇典切
少也

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

法苑珠林卷第九十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

十惡篇第八十四之二

殺生部

述意

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

降珍寶如此之類寧可具陳豈容縱此無狀供斯有
待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大
地雖廣無處逃藏昊天旣高靡從啓訴是以經云一
切畏刀杖無不愛壽命恕已可爲喻勿殺勿行杖但
凡俗顛倒邪見無明或爲吉凶公私祭祀贍待賓客
營理庖廚烹宰雜類之身供擬衆人之膳或復年移
歲晚事隙時閑天慘慘以降霜野炎炎而通燒於是
駕追風而快馬捧奔電之良鷹劔則巨闕干將弓則
烏號繁弱遂傾諸數薄罄彼林藪顛覆巢居剖破窟
宅且羅亘野罕網彌山或前絡後遮左邀右截埃塵
漲日煙火衝天遂使鳥失侶而驚飛獸離羣而奔透
鷹聞弦而競落猿抱樹而哀吟莫不臨嶮谷而悲號
對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達腋洞肯
解頭胎腦或復坐綸濁渚散餌清潭學釣鯉於河津
同射鮒於井谷朱鱗已掛無復待信之能素質旣懸
長罷躍舟之瑞霏膾形軀有枯槩而雨散或復獫狁
孔熾宜申薄伐邊境虔劉事資神武雖復賢聖帝主
尚動干戈哲后明君猶須征伐所以升陟之役乃著
高名牧野之師方稱盛德其中或有擁百萬而橫行
提五千而深進碎曹公於赤壁撲項帝於烏江懸莽

首於高臺橫卓屍於都市竝皆英雄一日威武當時
如此之流弗可爲記莫不積骨成山流血爲海今者
王師雷動掃殄妖逆揚兵擁節祐境沾邊旣預前驅
叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉多嶮
故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可具陳凡是衆
生有相侵害爲怨爲隙負命負身或作短壽之因便
招多病之果願從今日永斷相續盡未來際爲菩提
眷屬不壞良緣法城等侶矣

引證

如鼻奈耶律云晉佛在世時舍衛國中有一婆羅門
常供養迦留陁夷其婆羅門唯有一子長爲取婦時
婆羅門臨終勅子吾死之後汝看尊者迦留陁夷如
我今日莫使有乏父母亾後子奉父母教還復供養
迦留陁夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子
出行不在囑婦供養是日便有五百羣賊中有一賊
面首端正婦遙見之遣使喚來便共私通迦留陁夷
數往其家婦恐沙門泄漏此事後共此賊方便殺之
波斯匿王聞於尊者迦留陁夷爲賊所殺王憶尊者
曠恚懊惱卽時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家
捕五百賊斬截首足擲著壑中比丘見已而白佛言

迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所殺耶佛告比丘
迦留陀夷乃往過去作大天祀主有五百人牽其一
羊截於四足將詣天祀而共乞願祀主得已即便殺
之由殺羊故墮於地獄受無量苦替天祀主今迦留
陀夷是雖得羅漢餘殃不盡今得此報爾時羊者今
婦是也替五百人截羊足者今日爲王截其手足五
百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗又
賢愚經云替佛在世時舍衛城中有一長者名梨耆
彌有七頭兒皆以婚娶最小兒婦字毗舍離甚有賢
智無事不知時梨耆彌以其家業悉皆付之由其賢
智波斯匿王敬禮爲妹有時懷妊月滿便生三十二
卵其一卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之
力敵於千夫長爲納婦皆是國中豪賢之女時毗舍
離請佛及僧於舍供養佛爲說法合家悉得須陀洹
果唯最小兒未得道迹乘象出遊逢輔相子乘車橋
上便捉擲著橋下塹中傷破身體來告其父輔相語
子彼人力壯又是國親難與諍勝當思密報卽以七
寶作馬鞭三十二枚純鋼作刀著馬鞭中人贈一枚
諸人愛之歡喜納受恒捉在手出入見王國法見王
禮不帶刀輔相見受便向王讒毗舍離兒年盛力壯

一人當千今懷異計謀欲殺王各作利刀置馬鞭中
事審明矣王卽索看果如所言王意謂實皆悉殺之
殺竟便以三十二頭盛著一函封閉印之送與其妹
當日毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王助
供卽欲開看佛止不聽待僧食竟飯食訖已佛爲說
法無常苦等時毗舍離得阿那含果佛去後開函見
兒三十二頭由斷欲愛不至懊惱但作是言痛哉悲
矣人生有死不得長久驅馳五道何苦乃至三十二
兒婦家親族聞事非理懊惱唱言大王無道枉殺善
人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所諸人引
軍圍繞祇園阿難見王殺毗舍離三十二子婦家親
族欲爲報讎合掌問佛有何因緣三十二兒爲王所
殺佛告阿難乃往過去三十二人盜他一牛共牽將
到一老母舍欲共殺之老母歡喜爲辦殺具臨下刀
殺牛跪乞命諸人意盛遂爾殺之牛死誓言汝今殺
我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之
言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者今波斯
匿王是盜牛人者今毗舍離三十二子是時老母者
今毗舍離是由殺牛故五百世中常爲所殺老母歡
喜五百世中常爲作母兒被殺時極懷懊惱今值我

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

戲笑殺他命

悲號入地獄

臭穢與洋銅

灌注連相續

奔刀走火燄

擘裂碎楚毒

億載苦萬端

傷心不可錄

習報頌曰

殺生入四趣

受苦三塗畢

得生人道中

短命多憂疾

疫病瘦難苦

壽短常沉沒

若有智黠人

殺心寧放逸

感應緣

略引一
十七驗

宋撫軍將軍劉毅驗

梁有人沐髮用雞卵白驗

梁有人賣鱒爲業驗

梁有客食炙肉驗

梁有人殺牛繫剎柱下驗

梁有部曲截盜偷賊手驗

齊有人殺牛食卒驗

齊有人捕魚見魚齧驗

唐殷安仁停客殺驢驗

唐都督鄧公竇軌好殺驗

唐潘果殺羊舌縮驗

唐賀悅勒牛舌斷啞驗

唐陸孝政殺蜂驗

唐有人爲讎家所害驗

唐齊士望燒雞子驗

唐封元則盜羊殺驗

唐京城西路店上人殺羊驗

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

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

右一驗出
寃竟志

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

梁時江陵劉氏以賣鰓爲業後生一兒頭具鰓自頸以下方爲人耳

梁時王克爲永嘉郡有人餉羊集賓欲讌而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無救請須臾宰羊爲炙先行至客一嚮入口便下皮肉周行徧體痛楚號叫方復說之遂作羊鳴而死

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

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

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

右七驗出
弘明雜傳

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

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

唐洛州都督鄧公竇軌性好殺戮初爲益州行臺僕

撰述
卷之二十一
九
射多殺將士又害行臺尚書韋雲起至貞觀二年冬
在洛州病甚困忽自言有人餉我瓜來左右報冬月
無瓜也公曰一槃好瓜何故無耶既而驚視曰非瓜
也竝是人頭從我債命又曰扶我起見韋尚書言畢
而薨

唐京師有人姓潘名果年未弱冠以武德時任都水
小吏下歸家與少年數人出田遊戲過於塚間見一
羊爲牧人所遺獨立食草果因與少年捉之將以歸
家其羊中路鳴喚果懼主聞乃拔却羊舌於是夜殺
食之後經至一年果舌漸消縮盡陳牒解吏富平縣
令鄭餘慶疑其虛詐令開口驗之乃見全無舌根本
纔如豆許不盡官人問之因由果取紙書以答之元
狀官人一時彈指教令爲羊追福寫法華經等果發
心信敬齋戒不絕爲羊修福後經一年舌漸得生平
復如故又詣官陳牒縣官用爲里正餘慶至貞觀十
八年爲監察御史自向臨說耳

右三驗出
真報記

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

唐雍州陸孝政貞觀年中爲右衛隰川府左果毅孝

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

唐隴西李義琰貞觀年中爲華州縣尉此縣忽失一人莫知所在其父兄疑一讎怨家所害詣縣陳請義琰案之不能得決夜中就燭委細窮問至一夜義琰據案俛首不覺死人卽至猶帶被傷之狀云某被傷姓名被打殺置於某所井中公可早檢不然恐被移向他處不可覓得義琰卽親往覓果如所陳尋而讎家云始具伏當時聞見者莫不驚歎

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

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

唐封元則渤海長河人也至顯慶中為光祿寺太官掌膳時有西蕃客于闐王來朝食斷餘羊凡至數千百口王竝託元則送於僧寺放作長生元則乃竊令屠家烹宰收其錢直龍朔元年夏六月洛陽大雨震

電霹靂元則於宣仁門外大街中殺之折其項裂血

流灑地觀者盈衢莫不驚愕

右五驗出冥報拾遺

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

偷盜部

述意

夫稟形六趣莫不貪欲爲原受質二儀竝皆戀財爲本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依旃華僧物是內供養理應省已貧窘隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取華遂便退落憍梵損粟反受牛身迦葉乞餅被女譏訶比丘喫香池神呵責是知偷盜之讐寧非大罪所以朝餐無寄夜寢無依鳥棲鹿宿赤露攣捲傍路安眠循躑求食遂使母逐鷓鴣而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交駛而散血心鬱快而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須戒勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也

佛物

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

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

法物

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

犯盜竊文句罪

此應是主心秘恪者犯若汎爾餘經情通不惜者取讀無過也

五百

問事口決云不得口吹經塵以口氣惡故

像塵亦爾

若燒

故經得重罪如燒父母不知有罪者犯輕

數有惡人偷佛銅像

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

僧物

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

大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過去業涕泣雨淚來至佛前各如是言我憶往昔於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說言我曾噉啗四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是噉啗乃至七佛已來曾作俗人有信心人爲供養故施諸華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比丘逆業其罪如半然此惡報難可得脫於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅

述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物卽望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無邊還結無邊等罪微塵尚可知數此人罪報不可測量所以者何爲其施主本捨一毫一粒擬供十方出家凡聖令其食用日夜修道不欲供俗是以鳴鍾一響遐邇同餐凡聖竝資俱成道業冥資施主得益無邊惟斯福利功齊法界招善旣多獲罪寧少今見愚迷衆生不

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

互用

如寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同俗物常住招提互用有所諮若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得質寶供養以如來塔物無人作價也又十誦律云佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中又五百問事口決云佛幡多者欲作餘佛事用者得若施主不

許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福決疑經云初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受師教亦招前罪若生人間九百萬歲墮下賤處何以故

佛物無人能評價故

若汎爾齋家在僧寺二時常食獻佛聖僧食不局入佛僧者不

須收贖唱餘食後一切得食若情標施食定入佛僧不通白衣者應贖已取食

或施主本擬

作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食本施二眾改入一眾本擬十方迴入現前本

擬大眾迴入別人本擬眾僧迴入白衣皆違反施主

計錢多少滿五成重減五得蘭故四分律云許此處

乃與彼處皆得罪也

輕重之罪量前施主

准此之文檢校佛像

有餘綵色不作菩薩聖僧等形以師徒位別故不得

互用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施情通

一鋪佛像任意莊嚴種種道俗凡聖形像諸雜供養

名華草木山池鳥獸不局佛像者通作無罪故五百

問事云用佛綵色作鳥獸形得罪除在佛前為供養

故不犯

數問邊方道俗不閑戒律雖有好心經營三寶任已凡情互用三寶物乃至齋上聖僧錢

或將自入或人常在或作佛像或畫壁上迦葉阿難等形並不合用得罪具如上受請篇說問曰今時齋

上有佛錢未審此錢入何等用答曰若施主本心定入造像還如前互用文斷只稱造佛不得別用若如今時齋家凡僧食後通出佛僧錢知施主不別標局者任將買香沾油造旛營造佛堂種種供佛受用並得但不得入經僧別人用上來略述並依經律文斷不是人情若不依法反結無知不學之罪自外不盡者具如僧尼十卷律鈔廣說故檢校三寶事重不輕自非明解戒律深信因果謹慎用心怖怕業道常勤作意不護人情如是之人始又寶梁經云佛告迦葉堪作網維知事自外不合作

我聽二種比丘得營眾事何等為二一能淨持戒二畏於後世喻如金剛復有二種何等為二一識智業報二有諸慙愧及以悔心復有二種何等為二一阿羅漢二能修八背捨者如是二種比丘我聽營事自無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中

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

招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧若招提僧物多者營事比丘應集行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物招提僧物我今持用修治佛塔若僧不和合營事比丘應勸化在家人求索財物修治佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令襍以自襍用得大苦報若受一劫若過一劫以侵三寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋心於持戒大德人所以自在故驅令役使故墮地獄若得爲人作奴僕爲主苦役人所鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挖其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事怖之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以

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

凡物

如善見論云爲他別人乃至三寶守護財物若謹慎
掌護堅鎖藏戶而賊從孔中屋中竊取或逼迫取非
守物人能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌
懈慢不勤守護爲賊所偷者掌物人償之以望守護
主結罪故十誦律云遠處受他寄物在道損破若好
心捉破者不應償惡心捉破者須償若借他物不問
好心惡心若破一切須償又十誦律云賊偷物來或
好心施或因他逐恐怖故施得取以成物主故但莫
從賊乞自與者得取取已染壞色著有主識認者應
還又摩德勒伽云若狂人自持物施不知父母親眷
者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律
云若取他虎殘肉者犯小罪由不斷望故若取師子

殘者不犯由斷望故又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪

今時儉世多有俗人毀壞他鼠窟取其貯粟胡桃襍果子等准此犯罪

四分

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

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

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

校論

第五紙

六行之疑 當作而

第十一紙

十八行凡 南藏作凡

音釋

爇

先到切 乾也

罕

方無切 網也

鮒

符遇切 小魚也

獫狁

獫虛檢切 狁庚準切 獫狁

號

奴別切 號也

所

音而切 地名

稍

色角切 牙屬

塹

七豔切 坑也

妊

如鳩切 懷孕也

於

郢切 頸瘤也

黠

下八切 慧也

鯁

上演切 魚名

鄮

祖管切

咤

陟嫁切 怒也

疹

癢於近切 疹之忍切 癢疹皮外小起也

訶

空後切 扣也

淀

音佃切 泊也

隰

席入

切

州愕

逆各切 驚遽貌

譽

正作譽丘 虔切 過也

攣

問員切 拘攣也

駛

疏吏切 疾也

名

苦擊切 皸

柁

正作磔 知格切 裂也

烙

歷各切 燒灼也

嘉興居士沈繼龍施贊刻此
法苑珠林第九十一卷 吳江比丘明覺對
江沙彌本宏書 秀水錢晉刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

Table with 10 vertical columns and 10 horizontal rows. The text within the table is extremely faint and illegible.

