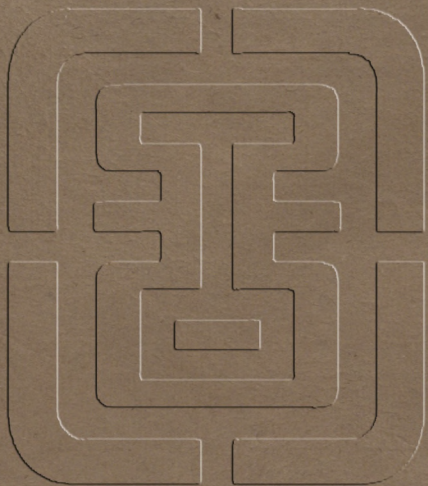

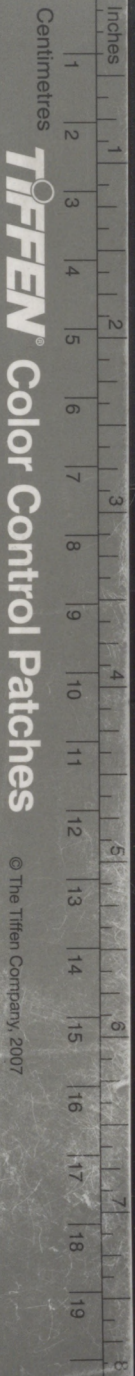

516

法苑珠林

二七

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

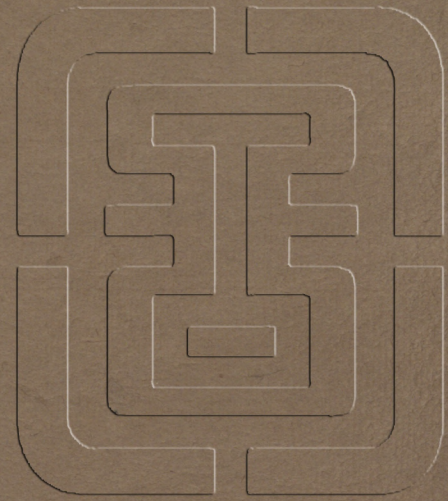
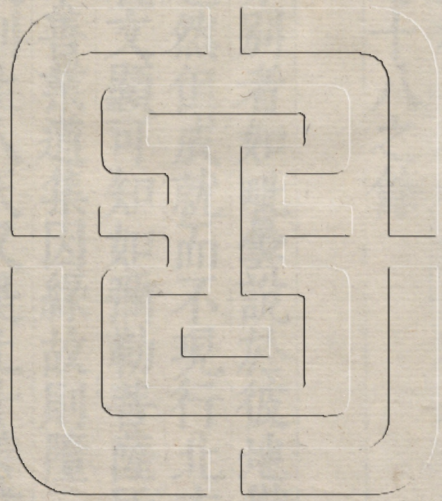
Magenta

White

3/Color

Black

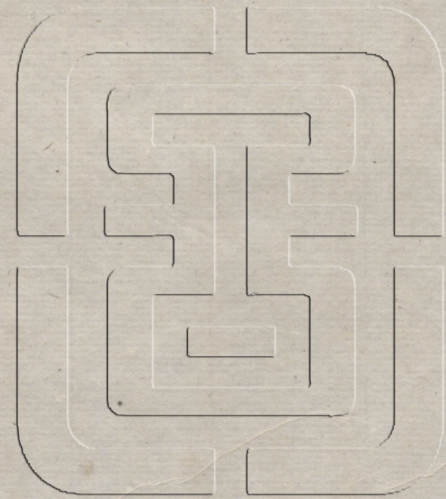
法苑珠林卷第八十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

業因篇第七十八之餘

十善部

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義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心狹劣心猷三界遠離大悲從他聞聲

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爲諸衆生起悲愍故修行一切種智令清淨具足故成菩薩乘問曰云何名業道義答曰身自七業卽自體相名爲業道餘二者意相應心又卽彼業能作道故名爲業道問曰若卽業名道皆能趣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捧手擱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爲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卽彼業能作道名爲業道者卽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爲業道不說餘者名爲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爲殺生
身業身口意業名爲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
羅漢自害其身斷已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定不定衆生相
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
信者修行七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叉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五欲奪六知他物起我心七作相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闇地取若疾他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婬者答曰邪婬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相是等名爲邪婬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為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彼事問曰何名疑心者答曰若生疑

為如是不如是為一向如是為一向不如是問曰何名起覆藏想者答曰覆藏實事異想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處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為兩舌口業此七易解不煩釋之問曰云何遠離惡口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解不煩釋之問曰云何遠離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
名爲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
時說於大衆中爲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
中說此下貪瞋邪見其文易解不煩解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
涼之法何等爲十一施與一切衆生無畏二安住大
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
惡夢離怨恨心九不畏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

如雜寶藏經云管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自有業不因父王王
聞瞋忿而語之言今當試汝有自業力卽遣左右覓
一最下貧窮乞人以女付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卽共窮人相
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
隨其行處伏藏自出卽以珍寶雇人造宅未盈一月

宮宅悉成宮人妓女奴婢僕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
不減於王王女卽日遣其夫主請王到舍王卽受請
見其家內宮宅莊嚴歎未曾有王往問佛此女先世
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卽便以天冠拂飾著像頂上
以天冠中如意寶珠著塔搢頭因發願言使我將來
身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處
管夫人者今善光是後於過去迦葉佛時復以餽餽

供養佛僧而夫遮斷婦卽勸請我今已請使得充足
夫還聽婦爾時婦者今善炁是爾時夫者今日夫是
由管遮婦恒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
眠中聞二內官共諍道理一人說言我依王活一人
答言我自依業不依王也王聞可彼依王活者而欲
賞之卽遣直人語夫人言我今當使一人往彼重與
財物尋卽遣彼依王活者持所飲酒送與夫人此人
出戶鼻中血出不得前進尋卽倩彼依業者送夫人

見已重賜錢財衣服瓔珞來到王前王見深怪卽便
喚彼依王活者而問之言我使汝去云何不去彼卽
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
樹生子皆數千萬斛食之香甜其味如蜜甘果熟落
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才明達解深法從智慧中來爲人音聲清徹聞者樂聽從歌歎三寶中來爲人潔淨無有疾痛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恚故爲人生無所知不學問故爲人專愚不教人故爲人瘖瘂誦毀人故爲人聾盲不聽法故爲人奴婢負債不償不禮三尊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屐躡佛前故生穿胃人國者布施作福悔惜心故生在麀鹿麋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喜者前

身見人歡喜故人見不歡喜者前身見人不歡悅故
喜遭縣官閉在牢獄杻械其身者前身喜籠繫衆生
不從意故爲人脣缺者前身鉤魚口缺故爲人聞說
法心不聽採於中兩舌亂人聽受者後生作長耳驢
瞻耳狗中爲人慳貪不恕已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
人好食獨啗惡食施人者後墮豬豚蜣螂之中爲人
喜剝脫人物者後墮羊中生被剝皮爲人喜殺生者
後生爲水上作蜉蝣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

地獄烱銅灌口拔出其舌以牛犁之後墮白鳩鳩鴿
鳥中人聞其鳴莫不驚怖皆言變怪咒令其死爲人
喜姪他婦女者死入地獄男抱銅柱女臥鐵牀後墮
姪色鵝鴨鳥中爲人喜飲酒醉犯三十六失者死入
地獄墮涕屎泥犁中後生墮徃徃獸中後生爲人愚
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合公道者無罪或私侵於民
鞭打輸送告訴無地杻械繫錄不得寬縱者此人罪
報死入地獄神更萬痛數千萬劫罪畢乃出後墮水

牛中穿領缺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恕已者從狗中來爲人狠戾自用者從羊中來爲人不安庠不能忍事者從獼猴中來爲人尤惡含毒心者從蝮虵中來爲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面叉手白佛欲有所問願爲解說佛語須摩提恣所欲問今當爲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爲他人所別離云何不在母人腹中常得化生千葉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讎怨無侵嫉者云何所說聞者信從踊躍受行云何得無央福所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立爲說經法卽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卽言甚善世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事法人見皆歡喜何

撰述
法苑珠林卷八十五
等爲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爲四一布施以時二與
已倍悅三與後不悔四旣與不求其報菩薩復有四
事法不爲他人所別離何等爲四一不傳應說鬪亂
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
事法得化生千葉蓮華中立法王前何等爲四一細
擣紅青黃白蓮華合此四種末之如塵使滿輒妙華
持是供養世尊若塔及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
爲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
法得無讎怨無侵嫉者何等爲四一於善知識無諛
諂心二不慳貪妬他人物三見人布施助其歡喜四
見菩薩諸所作爲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爲四一口之所說心
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

法得無央福所作善行疾得淨住何等爲四一心意
所念常至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六慈愍於一切菩薩
復有四事法魔不能得其便何者爲四一常念於佛
二常精進三常念經法四常立功德菩薩復有四事
法臨壽終時佛在前立爲說經法令其不墮苦痛之
處何等爲四一爲一切人故具滿諸願二若人布施
諸不足念欲足之三見人雜施若有短少便裨助之
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缺減悉使具足不違一事

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
長者子來詣佛所爲佛作禮叉手白言欲有所問唯
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人所敬復何因
緣生奴婢中爲人所使復何因緣生庶民中口氣香
潔身心常安爲人所譽不被誹謗復何因緣得生爲
人常被誹謗爲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

違遭遇知識逮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爲汝解說妙要有五事行得生天上何謂爲五一慈心不殺悉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爲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勸化無有懈怠五一

心奉孝盡忠是爲五事得生人大富長壽端正威德得爲人主一切敬侍佛告辯意復有五事死入地獄億劫乃出何謂爲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叛逆無有上下君臣父子不相順從五當來有欲爲道已得爲道便不順師教誨而自貢高輕慢誹謗師是爲五事死入地獄展轉地獄無有出期復有五事墮餓鬼中何謂爲五一慳貪不欲布施二盜竊不孝三親三愚闇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爲五事

撰述
法苑珠林卷之十一
一犯戒私竊偷盜二負債抵而不償三殺生以身償
之四不喜聽受經法五常以因緣艱難齋戒施會以
俗爲緣是爲五事生畜生中復有五事得爲尊貴衆
人所敬何謂爲五一施惠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爲
五事得爲尊貴衆人所敬復有五事常生卑賤爲人
奴婢何謂爲五一憍慢不敬二親二剛強無恪心三
放逸不禮三尊四盜竊以爲生業五負債逃避不償
是爲五事常生卑賤奴婢之中復有五事得生人中

口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗何謂爲五
一至誠不欺於人二誦經無有彼此三護戒不謗聖
道四教人遠惡就善五不求人長短是爲五事生於
人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復有
五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意
不安常懷恐怖何謂爲五一常無至誠欺詐於人二
大會之中有說法者而誹謗之三見諸同學而輕試
之四不見他事而爲作過五鬪亂兩舌彼此是爲五
事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡身心不
安常懷恐怖復有五事所生之處常與佛法衆會初

不差違見佛聞法便得好心若作沙門卽得所願何
謂爲五一身奉三寶勸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
愛赤子五所愛經法晝夜諷誦是爲五事所生之處
常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作
沙門卽得所願於是長者子辯意聞佛說是五十事
要法之義欣然歡喜逮得法忍五百長者子皆得法
眼淨又諸會者各得所志頌曰

心境相乘

業結牽纏

七識起發

八識成因

三界受報

六趣遷延

隨事起業

觸處拘連

五陰勞倦

九惱遭迤

自非慈聖

豈益我神

舍情普洽

機悟玄津

舒則利物

卷則收恩

受報篇第七十九之一

述意部

夫善惡之業用寔三報之徵祥猶形影之相須譬六
趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻九色之深
恩孤投禽王之全命交受五兀之切酷斯爲現報也
羣徒潜淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷代之殃

壹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悟四諦三明之室令出三報五苦之闇也

引證部

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生造業有其四種

一者現報今身受之極善惡業即二者生報今身受之

三者後報今身受之是名現報四者無

報猶無記此無報業復有四種一特定報不定此於

決定不改由業有可轉故報不定二報定時不定由業力定報不可

時不三時報俱定由業定故四時報俱不定由業不
時報亦衆生造業有具不具若先念後作名作具足
不定也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

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卽共流出若盡出者
以男精還復其處然後成胎故血盡已男精得住卽
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
卽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舐之
復取內根卽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

摩受胎答如睽菩薩父母俱盲帝釋遙知下來其所
爲夫婦旣悉出家爲道不合陰陽以手摩臍下卽便
懷胎而生睽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
復如是卽便懷胎問何謂聞聲受胎答如白鷺鳥悉
雌無雄到春節時陽氣始布雷鳴初發雌鷺一心聞
聲便卽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犢氣而亦懷子又增一阿
舍經云爾時世尊告諸比丘有三因緣識來處受胎
一母有欲有父母共集一處然外識未應來趣便不

撰述
受胎若識來趣父母不集則不成胎二若復母人無
欲父欲意盛母不大殷勤則非成胎三若父母共集
一處母欲熾盛父不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重患有時識神來趣則非
受胎二若母身得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
等爲八謂羯羅藍位過部曇位閉尸位鍵南位鉢羅
餘佉位髮毛爪位根位形位若已結凝箭內稀名羯
羅藍若表裏如酪未至肉位名過部曇若已成肉仍
極柔軟名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名爲鍵南卽此
肉團增長支分相現名鉢羅餘佉從此以後髮毛爪

現卽名此位從此以後眼等根生名爲根位從此以後彼所依處分明顯現名爲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能感此惡不善業及由其母多習灰鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛希少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啗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

習婬欲現在緣故令彼胎藏或癬疥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躑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爲女於母左脇倚脊向腹而住若當爲男於母右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

法苑珠林卷八十五

校論 第十四紙 二行待南 藏作待

音釋 搯 渠員切 搯與搯同 搯與搯同 搯與搯同

尼輒切 麀 諸良切 麀居矣切 麀與麀同 麀與麀同

踐也 蝮 蝮 去羊切 蝮呂章切 蝮與蝮同 蝮與蝮同

鵠 鵠 古侯切 鵠音各 鵠所庚切 鵠與鵠同 鵠與鵠同

聽從也 豺 豺 豺士皆切 豺言獸也 豺與豺同 豺與豺同

難行不進貌 睽 睽 失再切 睽與睽同 睽與睽同

嘉興居士包世熙施賞刻此 吳江北丘明覺對

法苑珠林第八十五卷 吳縣金世科刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷八十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受報篇第七十九之二

中陰部

如正法念經云有十七種中陰有法汝當繼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氎垂欲墮細輒白淨復見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切受樂無量種物和合細觸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哭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卽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氎可愛之色卽生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手摸空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹除其寒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動其心亦動聞其悲聲吹生異處是故親族臨終悲哭甚爲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鴛鴦充滿池中卽走往趣人中遊戲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鵝母爲雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自見其身作雌鵝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瞿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氎相舉手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空是人爾時善有將盡見

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相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瞿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駁馬母如驃馬父母交會愛染和合若男子生作如是念我當與此驃馬和

合若女人生自見已身如驃馬形作如是念如是駁馬何故不與我合作是念已卽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卽上大樹乃是昇於須彌見天世界華果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

撰述
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卽
昇勝堂生此殿中以爲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卽昇
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熏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有二
種業何等爲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
浮至彼岸旣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卽時生天
受天快樂夢中陰卽滅是名第九中陰有也瞿耶尼人生有
三品上中下業同一光明等一中陰一切第十中陰
相似不同鬱單越人三種受生差別相也
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
殿堂外見衆姝女與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作
如是念欲得同戲卽入戲衆猶如睡覺卽生天上是
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饑
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
人夢中見食不飲見天可愛卽走往趣至於彼處卽
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卽走往趣
如夢所見走往趣之卽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
擲置鑊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打卽死

不復更生若置鐵函置已卽死不復更生若置灰河
入已消融不復更生若鐵棒打隨打卽死滅已不生
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三
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

山親里見之謂爲觸於虛空既見此已又見此山猶
如白氎卽昇此氎乃見赤氎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卽壞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
此天子不失已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

是名第十五中陰有相續道也第十六中陰有道相續者若從上天還生下天見眾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陁尼有何等相瞿陁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旛或赤或白其人見之以手攬捉現陰即滅以手接旛次第緣旛入此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

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眾生行此七法於現法中獲其果報阿難白佛言何故不說須陁洹斯陁舍阿那舍阿羅漢辟支佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陁洹乃至佛等其事不同雖供養須陁

洄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管乾陲衛國
 有一屠兒將五百頭小牛盡欲形捷時有內官以金
 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而
 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形捷臣即贖放以
 是因緣身體得具故不敢入王聞喜愕深於佛法生
 信敬心夫以華報所感如此況其果報豈可量也又
 新婆沙論云管有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡飢

渴熱乏息而議曰此等羣牛終非已物宜割取舌以
 濟飢虛即時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之即
 用利刀一時截取以火煨炙而共食之食已相與臨
 水澡漱俱嚼楊枝揩齒既了擘以刮舌惡業力故諸
 人舌根猶如爛果一時俱落

此皆現報以業重故

生報部

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
 善惡報相如日墜沒山陵堆阜影現東移理無西逝

衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥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各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

處於母生愛於父生瞋父精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則名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輒堪任受子其精不清不濁中適不强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
欣喜謂是吾許爾時卽失中止五陰便入胞胎父母
精合旣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
胎時卽得二根意根身根也至七日住中而不增減
又至二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生
酪至四七日精凝如熟酪至五七日胎精遂變猶如
生酥至六七日變如息肉至七七日轉如段肉至八
七日其堅如坯至九七日變爲五臙兩肘兩髀及頭

頸從中出也至十七日復有五臙二手腕二腳腕及
生其頭至十一七日續生十四臙五手指五足指及
眼耳鼻口此從中出至十二日是諸臙相轉漸成
就至十三七日則現腹相至十四七日則生肝肺心
及其脾腎至十五七日則生大腸至十六七日則生
小腸至十七七日則有脾處至十八七日生藏熟藏
起此二處至十九七日則生髀及踵腸骨手掌足趺
髀節筋連至二十七日生陰齊乳頤頸形相至二十
一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著
口七骨著頸兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨

著脊十八骨著背兩骨著腕四骨著膝四十骨著足
復有微骨總有一百八與體骨肉合具十八骨著在
兩脇二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨
柔輒如初生瓠至二十二七日其骨稍堅如未熟瓠
至二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相
連綴足骨著足膝骨著膝如是踵骨髀骨臑骨脊骨
胷骨脇骨肩骨頂骨頤骨髀腕手足諸骨等各自轉
相連著如是聚骨猶如幻化隨風所由牽引舉動至
二十四七日生一百筋連著其身至二十五七日生
七千脉尚未具成至二十六七日諸脉悉徹具足成

就如蓮根孔至二十七七日有三百六十三筋皆成
至二十八七日其肌始生至二十九七日肌肉稍厚
至三十七日纔有皮像至三十一七日皮轉厚堅至
三十二七日皮革轉成至三十三七日耳鼻唇指諸
膝節成至三十四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未
成至三十五七日毛孔具成至三十六七日爪甲始
成至三十七七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嗅風令身不安不可心意吹其骨節令瘦斜曲使不端正又不能男人所不喜是爲三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成爲人其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母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孰藏之上若是男兒背外而面向內在左脇也若是女子背母而面向外處在右脇也居苦痛臭處汗露不淨一切

骨節縮不得申住在革囊腹網纏裹藏血塗染所處逼迫依因屎尿旋溺瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間之獄至三日中卽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林華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於坵岸溝坑溷中或如地獄羅網棘上曠野石間劒戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此其小兒生旣墮地外風所吹女人手觸暖水洗之逼迫毒痛

猶如瘡病也。以是苦惱恐畏死，便有癡惑是故迷。憤不識來去，生在地血惡露臭處，鬼魅來燒，癩邪所中。死屍所觸，蠱道顛鬼，各伺犯之。如四交道墮肉段，烏鴉鵲狼各來爭之。諸邪妖鬼欲得兒，便周巾圍遶，亦復如是。若徇行善德，邪不得其便。兒已長大，團哺養身，適得穀氣，其體即生八十種蟲。兩種在髮根，一名舌蛄，二名重蛄，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，二名耗擾，三名憤亂。兩種在額，一名卑下，二名朽腐。兩種在眼，一名蛄，二名重蛄。兩種在耳，一名識味，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。三種在齒根，名曰喘息。休止粹滅，一種在舌，名曰甘美。一種在舌根，名曰柔軟。一種在上腭，名曰往來。一種在咽，名爲嗽喉。兩種在瞳子，一名生，二名不熟。兩種在肩，一名坐，二名復坐。一種在臂，名爲住立。一種在手，名爲周旋。兩種在背，一名額坑，二名躡普。一種在心，名爲班駁。一種在乳，名曰龜現。一種在臍，名爲圍繞。兩種在脇，一名爲月，二名月面。兩種在脊，一名月行，二名月貌。一種在背骨間，名爲安豐。一種

在皮裏名爲虎爪兩種在肉一名消膚二名燒拊四
種在骨一名爲甚毒二名習毒三名細骨四名雜毒
五種在髓一名殺害二名無殺三名破壞四名雜骸
五名白骨兩種在腸一名蜣螂二名蜣螂嘍兩種在
細腸一名兒子二名復子一種在肝名爲銀喋一種
在生藏名曰伎牧一種在熟藏名爲太息一種在穀
道名爲重身三種在糞中一名筋二名目結三名目
編髮兩種在尻一名流下二名重流五種在泡一名
宗姓二名惡族三名臥寤四名而寤五名護汁一種
在髀名爲搥枝一種在膝名爲現傷一種在蹲名爲

鐵嘴一種在足指名爲燒然一種在足心名爲食皮
是爲八十種蟲處在一身晝夜食體其人身中因風
起病有百一種寒熱共合各有百一凡合計之四百
四病在人身中如木生火還自燒然病亦如是如木
因體興反來危人如身中蟲擾動不安三十六物假
名爲人以爲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僞會
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

撰述
四肢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偈云

受胎之微形

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齋爲中原頭爲殿堂額爲天門又處胎經云人受胎時初七日有四大二

七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名華令向產門又譬喻經云風撞水水撞地地撞火強者爲男弱者爲女風火相撞爲男地水相撞爲女又解脫道論云人身地界碎之爲塵一斛二升又增一經云一人身中骨有三百二十毛孔有九萬九千筋脉各有五百身蟲有八十戶又五道受生經云兒生三歲凡飲一百八十斛乳除其胎中食血分東弗于逮人飲一千八百斛乳西拘邪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

此之斛升是古小升三升當今一升舊人身形殊大不同今小恐人

怪多故
別疏記

後報部

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得脫善惡俱爾此是後報
具如六道
篇說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晡時
 經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鵠鵠飛來佛邊
 住佛經行過之影覆鵠上鵠身安隱怖畏即除不復

作聲後舍利弗影到鵠便作聲戰怖如初舍利弗白
 佛言佛及我身俱無三毒以何因緣佛影覆鵠鵠便
 無聲不復恐怖我影覆上鵠便作聲戰慄如故佛言
 汝三毒習氣未盡以是故汝影覆時恐怖不除佛語
 舍利弗汝觀此鵠宿世因緣幾世作鵠舍利弗即時
 入宿命智三昧觀見此鵠從鵠中來乃至八萬大劫
 常作鵠身過是已往不能復見舍利弗從三昧起白
 佛言是鵠八萬大劫中常作鵠身過是已前不能復
 知佛言汝若不能盡知過去世試觀未來世此鵠何
 時當脫舍利弗即入三昧觀見乃至八萬大劫亦未

免鷓身過是已往不復能知不審此鷓何時當脫佛告舍利弗此鷓除諸聲聞辟支佛所知齊限復於恒河沙等大劫中常作鷓身罪訖得出輪轉五道中後得爲人經五百世中乃得利根是時有佛度無量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爲佛智慧故寧入阿鼻地獄受無量劫苦

不以爲難

定報部

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等爲五一當耗減法二當亾棄法三當病瘦法四當老朽法五當死去法此之五法欲使不耗減是不可得又佛說四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明旦持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各賣華香伎樂追從於上時佛道眼覩見兄弟同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆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罣礙今反當爲非常所得便
危失身命當造方便免斯患難不可就也於是是一人
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擘山兩解入中
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

未曾可獲定

是故精進學

無身乃爲寧

佛告諸比丘世有四事不可護致何等爲四一曰年
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衆人瞻戴莫不愛敬一旦忽
耄頭白齒落面皺皮緩體重拄杖短氣呻吟欲使常

少不至老者終不可得二謂身體強健骨髓實盛行步無雙飲食自恣莊飾頭首謂爲無比張弓撿矢把執兵杖有所危害不省曲直罵詈衝口謂爲豪強自計吾我無有衰耗疾病卒至伏之著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衆患難喻假使欲免常安無病終不可得三謂欲求長壽在世無極得于病死命既甚短懷萬歲慮壽少憂多不察非常五欲自恣放心逸意殺盜婬亂兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝父母不順師友輕自尊長反逆無道悒望豪富謂可永

存譏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與之世不受唱導不知生所從來死之所歸心存天地謂是吾許非常對至如風吹雲冀念長生今忽然終不得自在欲使不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嬌恣飲食快意兒客僕使趨行綺視顧影而步輕蔑衆人計已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興于世

不定部

如十住毗婆沙論云善知不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難

白佛言何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起壘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爲四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂云何有人先苦而後樂或有一人生卑賤家衣食不充然無邪見以知昔日施德之報感得富貴之家不作施德恒值貧賤無有衣食便向懺悔改往所作所有遺餘與人等分若生人中多財饒寶無所乏短是謂此人先苦後樂何等人先樂而後

苦或有人生豪族家衣食充足然彼人恒懷邪見與
邊見共相應後生地獄中若得作人在貧窮家無有
衣食是謂此人先樂後苦何等人先苦而後苦或有
人先生貧賤家衣食不充然懷邪見與邊見共相應
後生地獄若生人中極爲貧賤衣食不充是謂先苦
而後苦何等人先樂而後樂或有人先生富貴家多
財饒寶敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴多
饒財寶是謂此人先樂而後樂爾時佛告比丘曰或
有衆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長時作罪復長作罪彼人後
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
出現於世云何爲四或有人身樂心不樂或有人心
樂身不樂或有人身心俱樂或有人身心俱不樂何
等人身樂心不樂是作福凡夫人於四事供養衣被
飲食臥具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身

樂心不樂何等人 心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂何等人 身心俱不樂所謂凡夫之人不作功德不得四事供養復不免三惡道苦是謂身心俱不樂何等人 身心俱樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所乏短復免三惡道苦是謂身心俱樂

善報部

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卽此二種復

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己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因卽滅盡

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食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樂施辯才
 等皆亦如是復有五種勝果所謂施與父母病人法
 師菩薩得勝果報父母恩養生長身命是故施者得
 勝果報又病人者孤獨可愍以是義故起慈悲心施
 病人者得勝果報又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衆生起慈悲心以攝取
 三寶不斷絕因以是義故施菩薩者得勝果報

以菩薩發

心勇猛悲願力大不同餘福其心狹劣也

又增一阿含經云世尊告諸比

丘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
 和合聖衆第四若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人
 勸請轉法輪是謂四種受梵之福比丘白世尊曰梵
 天之福竟為多少世尊告曰閻浮里地其中衆生所
 有功德正與一輪王功德等閻浮地人及一輪王之
 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之福其三方人福不
 如鬱單越一人之福其四天下人福不如四天王之

福乃至四天下人福及六欲天福不如一梵天王之
福若有善男子善女人求其福者此是其量也又中
阿舍經云爾時世尊告諸比丘若能受持七種法者
得生帝釋處即說偈言

供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜辭

離麤言兩舌 調伏慳恚心 常修真實語

彼三十三天 見行七法者 咸各作是言

當來生此天

又雜寶藏經偈云

福業如果熟 不以神祀得 人乘持戒車

從生至天上 定知如燈滅 得至於無為

一切由行得 求天何所為

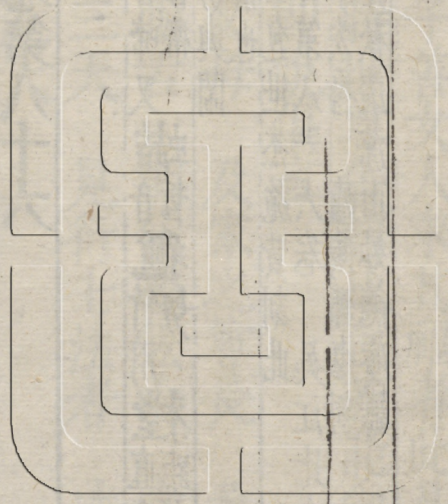
法苑珠林卷第八十六

音釋

臚音啼又音帶 蝻音竹用 檠直庚切 唼所角切

肉奴教切與開同不靜也 蝻音帶 蝻音竹用 檠直庚切 唼所角切

嘉典居士包世杰施費刻此 法苑珠林第八卷 廬陵鍾惠刻 吳江比丘明覺對 吳
江沙彌本宏書 廬陵鍾惠刻 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷八十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

受報篇第七十九之三

惡報部

夫有形則影現有聲則響應未見形存而影亾聲續而響乖善惡相報理路然矣幸願深信不猜來肖輕重苦報具依下述如身行殺生或剝切斃截炮熬蚶蠓飛鷹走狗射獵衆生者則墮屠裂斤割地獄中蒸煑燒炙衆生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地獄中窮年極劬具受劇苦受苦既畢復墮畜生

作諸牛馬猪羊驢騾駱駝鷄狗魚鳥車螯蛤蜊爲人所殺螺蜆之類不得壽終還以身肉供充肴俎在此禽獸無量生死若無微善永無免期脫有片福劣復人身或於胞胎墮落出生喪亾或二十未有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆緣殺生又地持經云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆備五種果報一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切已二者殺生何故出爲畜生以殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢

受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆患競集故得多病當知殺生如是苦也又雜寶藏經云時有一鬼白目連言我常兩肩有眼曾有口鼻常無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時汝常有歡喜心以繩著髻挽之以是因緣故受如此罪此是惡行率報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦

難堪何因緣故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遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負重驅感捶打無有餘息所食之味唯以水草處此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身恒爲僕隸驅策走使不得自在償債未畢不得聞法緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆緣偷盜今身隱蔽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

繩黑暗地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮蟻蝨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驚黑垢膩不淨臭處穢惡人所厭遠雙眼盲瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故地持經云劫盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在劫盜何故墮於地獄以其劫盜剝奪偷竊人財苦衆生故身死即入寒冰地獄備受諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行人道故受畜生報身常負重以肉供人償其宿債何故復墮餓鬼緣以慳貪便行劫盜是以畜

生罪畢復爲餓鬼何故爲人貧窮緣其劫奪使物空
乏所以貧窮何故共財不得自在緣其劫盜偷奪設
若有財則爲五家所共不得自在當知劫盜二大苦
也又雜藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極大
如甕咽喉手足甚細如針不得飲食何因緣故受如
此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒
縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是因緣受如
此罪此是華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目
連言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因
緣故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜取二番

挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄苦
果又緣以盜故心不貞正恣情姪洩今身姪洩現世
凶危常自驚恐或爲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遐劫中受諸苦惱
受苦既畢以本因緣若遇微善劣復人身閨門姪亂
妻妾不貞若有寵愛爲人所奪常懷恐怖多危少安
當知危苦皆緣邪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
干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄苦何故邪姪
出爲畜生以其邪姪不順人理所以出獄受畜生身
何故邪姪復爲餓鬼以其姪泆皆因慳愛慳愛罪故
復爲餓鬼何故邪姪婦不貞潔緣犯他妻故所得婦
常不貞正何故邪姪不得隨意眷屬以其邪姪奪人
所寵故其眷屬不得隨意所以復爲人之所奪當知
姪泆三大苦也又雜寶藏經說曾有一鬼白目連言
我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可
堪忍何因緣故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勅之都市常懷
恐怖恐怖相續故受如此罪此是惡行華報後方受
地獄苦果又緣其邪姪故發言皆妄今身若妄苦惱
衆生死則當墮啼哭地獄於遐劫中受諸苦惱受苦
既畢墮餓鬼中在此苦惱無量生死以本因緣若遇
微善劣復人身多諸疾病尪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
語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報
一者多被誹謗二者爲人所誑何故妄語墮於地獄
緣其妄語不實使人虛爾生苦是以身死受地獄苦

何故妄語出爲畜生以其欺妄乖人誠信所以出獄受畜生報何故妄語復爲餓鬼緣其妄語皆自貪欺慳欺罪故復爲餓鬼何故人多被誹謗以其妄語不誠實故何故妄語爲人所誑以其妄語欺誘人故當知妄語四大苦也又緣其妄語便致兩舌今身言無慈愛讒謗毀辱惡口離亂死卽當墮拔舌烱銅犁耕地獄於遐劫中受諸苦惱受苦旣畢墮畜生中啗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瘡齧齒不齊白滋歷踈少脫有善言人不信用當知

讒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爲畜生緣其兩舌鬪亂事同野干受畜生身何故兩舌復爲餓鬼以其兩舌亦緣慳嫉罪故復爲餓鬼何故兩舌爲人得弊惡眷屬緣以兩舌使人朋儔皆生惡故何故兩舌得不和眷屬緣以兩舌離人親好使不和合故當知兩舌五大苦也又緣其兩舌言輒麤惡今身緣以惡口故鬪亂殘害更相侵伐殺諸衆生死卽當墮刀

兵地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中拔
腳賣膀輸胫喪脾於遐劫中受諸苦惱受苦既畢在
此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身四
支不具閻剎剝削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
音二者所可言說恒有諍訟何故惡口墮於地獄以
其惡口皆欲害人人聞爲苦所以命終受地獄苦何
故惡口出爲畜生以其惡口罵人以爲畜生所以出
獄卽爲畜生何故惡口復爲餓鬼緣其慳慳干觸則

罵所以畜生苦畢復爲餓鬼何故惡口爲人常聞惡
音以其發言麤鄙所聞常惡何故惡口所可言說恒
有諍訟以其惡口違逆衆德有所說言常致諍訟當
知惡口六大苦也又緣其惡口言輒浮綺都無義益
無義益故今身則生僞慢或卽當墮束縛地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中唯念水草不識
父母恩養在此之中無量生死以其因緣若遇微善
劣復人身生在邊地不知忠孝仁義不見三寶若在
中國矧陋短矮人所凌蔑當知僞慢皆緣無義調戲
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爲畜生緣語無義人倫理乖所以出地獄受畜生身何故無義語復爲餓鬼語無義故慳惑所障因慳惑故復爲餓鬼何故無義語罪出生爲人有所言語人不信受緣語無義非可承受何故無義語有所言說不能明了語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卽當墮沸屎地獄於遐

劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生餓鬼中無有衣食資仰於人所啗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旣不與求亦不得縱有纖毫輒遇剝奪守苦無方以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爲畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄卽爲畜生何故貪欲復爲餓鬼緣此貪欲得必貪惜貪惜

罪故復爲餓鬼何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲
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卽當墮泥犁地獄於歷劫
中具受衆苦受苦旣畢墮畜生中作毒蛇玃蝮虎豹
豺狼在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復
人身復多瞋恚面貌醜惡人所憎惡非唯不與親友
實亦眼不喜見當知忿恚皆緣瞋惱故地持論云瞋
恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報
一者常爲一切求其長短二者常爲衆人之所惱害

何故瞋惱墮於地獄緣此瞋惱恚害苦物受地獄苦
何故瞋惱出爲畜生緣此瞋惱不能仁恕所以出獄
受畜生身何故瞋惱復爲餓鬼緣此瞋惱從慳心起
慳心罪故復爲餓鬼何故瞋惱常爲一切求其長短
緣此瞋惱不能含容故爲一切求其長短何故瞋惱
常爲衆人之所惱害緣此瞋惱惱害於人人亦惱害
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卽當墮孽
癡地獄於遐劫中受諸苦惱受苦旣畢墮畜生中聞
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
生在人中聾瞽不聞石壁不異美言善響絕不覺知
當知阻礙聽法皆緣邪見故地持論云邪見之罪亦
令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪
見家二者其心諂曲何故邪見墮於地獄緣以邪見
唯向邪道及以神俗謗佛法僧不崇三寶既不崇信
斷人正路致令遭苦所以命終入阿鼻獄何故邪見
復爲畜生緣以邪見不識正理所以出獄受畜生報
何故邪見復爲餓鬼緣此邪見慳心堅著乖僻不捨
不捨慳著復爲餓鬼何故邪見生邪見家緣此邪見

僻習纏心所以爲人生邪見家何故邪見其心諂曲
緣此邪見不中正故所以爲人心常諂曲當知邪見
十大苦也如是一一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反惡
爲善卽是我師又八師經云佛爲梵志說八師之法
佛言一謂凶暴殘害物命或爲怨家所見刑戮或爲
王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煮拷掠萬毒
皆更求死不得罪竟乃出或爲餓鬼當爲畜生屠割
剝裂死輒更刃覓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

凶者心不仁 強弱相傷殘 殺生當過生

結積累劫怨 受罪短命死 驚惶遭暴患

吾用畏是故 慈心伏魔官

二謂盜竊強劫人財或爲財主刀杖加刑應時瓦解
或爲王法收繫著獄拷掠榜笞五毒皆至戮之都市
門族灰滅死入地獄以手捧火烱銅灌口求死不得
罪竟乃出當爲餓鬼意欲飲水水化爲膿所飲食物
物化爲炭身常負重衆惱自隨或爲畜生死輒更刀
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 凶者無多少

忿恚愁毒惱 死受六畜形 償其宿債負

吾用畏是故 棄國施財寶

三謂邪淫犯人婦女或爲夫主邊人所知臨時得殃
刀杖加形首足分離禍及門族或爲王法收捕著獄
酷毒掠治身自當辜死入地獄臥之鐵牀或抱銅柱
獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若後爲人
閨門淫亂遠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

淫爲不淨行 迷惑失正道 形消覓魄驚

傷命而早夭 受罪頑癡荒 死復墮惡道

吾用畏是故 棄家樂山藪

四謂兩舌惡口妄言綺語諸人無罪謗毀三尊招致
捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛
犁之烱銅灌口求死不得罪畢乃出當爲畜生常食
草棘若後爲人言不見信口中恒臭多被誹謗罵詈
之聲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 讒佞傷賢良 受身癡聾盲
蹇吃口臭腥 顛狂不能言 死墮拔舌囚

吾修四淨口 自致八音聲

五謂嗜酒酒爲毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅臣慢
上不忠敬於父禮亾母失慈子凶悖孝道敗夫失信
婦奢姪九族諍財產耗亾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

醉者爲不孝 怨禍從内生 迷惑清高士

亂德敗淑貞 故吾不飲酒 慈心濟羣氓

淨慧度八難 自致覺道圓

六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目視冥冥耳聽不

撰述
法苑珠林卷之十
聽盛去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻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尖變如此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說偈言

吾念世無常

人生要當老

盛去日衰羸

形枯而白首

憂老百病生

坐起愁痛惱

吾用畏是故

棄國行求道

七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻垢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曄福盡罪至無常百變吾覩此患故行求道不欲更之是吾七師佛於是說偈言

念人衰老時

百病同時生

水消而火起

刀風解其形

骨體筋脉離

大命要當領

吾用畏是故

求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大欲散鬼神不安風去息絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胖脹爛臭無一可取身中有蟲還食其肉筋脉爛盡骨節解散髑髏脰脛

各自異處飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝主人
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

梵志於是心即開解遂得道跡長跪受戒為清信士
不殺不盜不婬不欺奉孝不醉歡喜為佛作禮而去
故書云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽大怒傷陰大喜敗陽麗色伐性之斧美味腐身之

毒能悟此旨斯為大師

住處部

七識住處第一

如毗曇說云於欲界之中唯取人天善趣為一及取
上之二界各前三地則為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眾生以無心故
不可說為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
闇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

問曰九衆生居云何差別答曰如毗曇中說謂於前
七識住上加無想天及與非想卽是九衆生居答言

惡趣及餘第四禪何故不立衆生居者此是如論中
前釋若彼衆生愛樂住者立衆生居樂住非分者是
則不立謂彼四惡趣中多苦惱衆生不樂住於彼第
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卽以爲四又
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卽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卽爲其七將七帖前十四卽爲二十一有也無色界中四者謂四無色定以四帖前卽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

恒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自計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欲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殷上是故隨處說處說爲十七二十五有略辨如是

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卽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卽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條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正處是故就趣各立其一條羅趣攝入餘

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
界不雜餘二是故說為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
為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為二居止焉頌曰

色心相染 業障交纏 七識起發

八識受牽 三界受報 六道苦困

自非斷妄 何得牢堅

感應緣 略引二十六驗

漢時有女生兒兩頭兩頸

漢洛陽有女生兒兩頭肩四臂

漢新蔡縣胡氏產二女相向腹心合

周烈王時有女產二龍

漢時有女生蛇

周哀公時有女生四十子又有豕生人

秦孝公時有馬生人

漢文帝時有馬與狗皆生角

漢定襄有牝馬生駒三足

秦文王時有獻五足牛

漢景帝時有獻牛足出背上

晉武昌有牛生子兩頭八足兩尾

漢天水平襄有鷓生雀

魏黃初中有鷹生鷓口爪俱赤

漢竇嬰灌夫田蚡因恨謀死現報

晉王敦枉害刁玄亮現報

晉張鹿殺經曠現報

晉御史石密枉奏殺典客現報

晉桓溫枉害殷涓現報

秦姚萇枉害符永固萇受現報

秦李雄從叔壽枉害李期現報

宋翟銅烏枉害張超現報

宋張裨爲隣人燒死隣人受現報

宋呂慶祖爲奴枉害奴受現報

唐杜通達枉害衆僧受現報

唐貞觀年內有邢文宗枉害衆僧受現報

漢元始元年六月有長安女子生兒兩頭兩頸面得相向四臂共胷俱前向尻上有目長二寸故京房易傳曰睽孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頸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也

漢元和二年洛陽上西門外女子生兒兩頭異肩四臂共胷面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爲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胷以上臍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類謂之嘉禾草木之屬猶以爲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哂之君子曰智之難也

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支謂之痍人不學謂
之瞽當其所蔽蓋闕如也可不勉乎

周烈王之六年林碧陽君之御人產二龍

漢定襄太守竇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
血涕竝流若哀慟者

周哀公之八年鄭有人一生四十子其二十人爲人
二十人死其九年晉有豕生人能言吳赤烏七年有

婦人一生三子

秦孝公二十一年有馬生人昭王二十一年牝馬生子
而死劉向以爲馬禍也故京房易傳曰方伯分滅厥
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向右角長三
寸左角長二寸皆大二寸後五季六月密應城門外
有狗生角劉向以爲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

漢綏和二年定襄有牝馬生駒三足隨羣飲食五行

撰述
志曰以爲馬國之武用象也

秦文王五季游于胸行有獻五足牛者時秦世喪用
民力京房易傳曰興繇役奪民時厥妖牛生五足
漢景帝中六季梁季王田北山有獻牛足出背上者
劉向以爲牛禍思心霧亂之咎也至漢靈帝延熹五
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歿也

漢紱和二年三月天水平襄有鷓生雀哺食至大俱

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
爲陵霄闕始構有鷓巢其上帝以問高堂隆對曰詩
云惟鷓有巢惟鳩居之此宮室未成身不得居之象

也

右十二驗出
搜神異記

漢竇嬰字王孫漢孝文帝竇皇后從兒子也封魏其
侯爲丞相後乃免相及竇皇后崩嬰益踈薄無勢黜
不得志與太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爲丞相親幸縱

橫使人就嬰求城南田數頃嬰不與曰老僕雖棄承
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爲人
狂酒先當以醉忤蚡不肯賀之竇嬰強與俱去酒酣
灌夫行酒至蚡蚡曰不能滿觴灌夫因言辭不遜蚡
遂怒曰此吾驕灌夫之罪也乃縛灌夫謂長史曰有
詔召宗室而灌夫罵坐不敬并奏其在鄉里豪橫處
夫棄市竇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爲嬰造作惡語用以聞上
天子亦以蚡爲不直特爲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
身盡痛若有打擊之者但號呼叩頭謝罪天子使祝
鬼者瞻之見竇嬰灌夫共守箠蚡蚡遂死天子亦夢
見嬰而謝之

晉大將軍王敦枉害刁玄亮及敦入石頭夢白犬自
天下而噬之旣還姑敦遇病白日見刁乘輅車道從
吏卒來仰頭瞋目乃入攝錄敦敦大怖逃不得脫死

河間

國兵張鹿經曠二人相與諧善晉太元十四年五月五日共升鍾嶺坐于山椒鹿酗酒失色拔刀斬曠曠母爾夕夢曠自說爲鹿所殺投屍澗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爲御史枉奏殺典客令萬黜密白日見黜來殺密遂死

晉大司馬桓溫功業殊盛負其才力久懷篡逆廢晉

帝爲海西公而立會稽王是爲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頓請殺之詔特赦晞父子乃徙新安殺涓父浩先爲溫所廢涓頗有氣尚遂不詣溫而與晞遊溫乃疑之庾乃請坐有才望且宗族甚強所以竝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爲失權借逼愈甚後謁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臣

不敢既登車爲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懣而死
秦姚萇字景茂赤亭羌也父弋仲事石勒石氏既滅
萇隨其兄襄與符永固戰於三原軍敗襄死萇乃降
永固卽受祿位累加爵邑及轉龍驤將軍督梁益州
諸軍事永固謂之曰朕嘗以龍驤建業此號未曾假
人今持山南委卿故特以相授其蒙寵任優隆如此
後隨永固子叡討慕容泓爲泓所敗叡獨死之萇遣
長史詣永固謝罪永固怒旣甚卽戮其使萇益恐懼
遂奔西州邀聚士卒而自樹置永固頗爲慕容冲所

敗冲轉侵逼永固又見妖怪屢起遂走五將山萇卽
遣驍騎將軍吳中圍永固中執永固以送萇卽日囚
之以求傳國璽及令禪讓永固不從數以叛逆之罪
萇遂殺之遂稱帝後又相永固屍鞭撻無數裸剝衣
裳薦之以棘掘坎埋之及萇遇疾卽夢永固將天官
使者及鬼兵數百突入營中萇甚悚愕走入後帳宮
人逆來刺鬼悞中萇陰鬼卽相謂曰正著死所拔去
矛刃出血石餘忽然驚寤卽患陰腫令醫刺之流血
如夢又狂言曰殺陛下者臣兄襄耳非臣萇罪願不
賜枉後三日萇死

秦李雄既王於蜀其第四子期從叔壽襲期而廢爲
邛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恒見李期蔡
射而爲祟嘔血而死

宋高平金鄉張超與同縣翟願不和願以宋元嘉中
爲方與令忽爲人所殺咸疑是超超金鄉後除縣職
解官還家人山推林翟兄子銅烏執弓持矢并賣酒
醴就山貺之斟酌已畢銅烏曰明府管害民叔無緣
同戴天日引弓射之卽死銅烏其夜見超云我不殺
汝叔枉見殘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
色隣人求娉爲妾稗以舊門之後耻而不許隣人忿
之乃焚其屋稗遂燒死其息那先行不枉後還亦知
情狀而畏隣人之勢又貪其財而不言與之嫁女與
之後經一年那夢見稗曰汝爲兒子逆天不孝棄親
就僭同兇黨便捉那頭以手中桃杖刺之那因病兩
宿嘔血而死那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殂歿

宋世永康人呂慶祖家甚溫富當使一奴名教子守
 視墅舍以元嘉中便往案行忽爲人所殺族弟無期
 先大舉慶祖錢成謂爲害無期賣羊酒哺至極所而
 咒曰君茶酷如此乃云是我竟而有靈使其至既
 還至三更見慶祖來云近履行見教子哇疇不理許
 當許當痛治奴奴遂以斧斫我背將帽塞口因得齧
 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卽焚教子并其二息

冤冤志

右九驗出

唐齊州高遠縣人杜通達貞觀年中縣丞命令送一
 衆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聞誦咒三兩句遂有一蠅
 飛入其鼻久悶不出通達眼鼻遽啗眉鬚卽落迷惑
 失道精神沮喪未幾之間便遇惡疾不經一年而死
 臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其妻得病歲餘復卒
 唐河間邢文宗家接幽燕稟性羸險貞觀年中忽遭

惡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迥澤無人因即劾
 殺此人云將向房山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

法苑珠林卷第八十七

校論

第十四紙五行各疑當作合

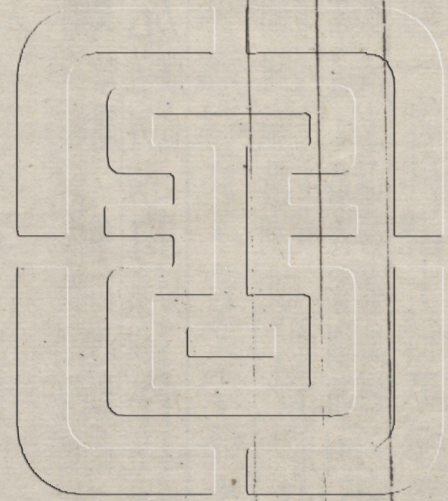
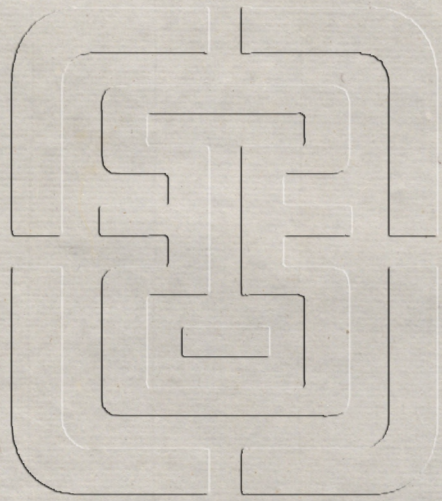
音釋

蚶火甘切 螭力制切 鵝徒兮切 怙他頰切 蚡符分切

萇直良切 尻苦刀切 胸渠俱切 忤五故切 酗許具切

啞苦淮切 不正也

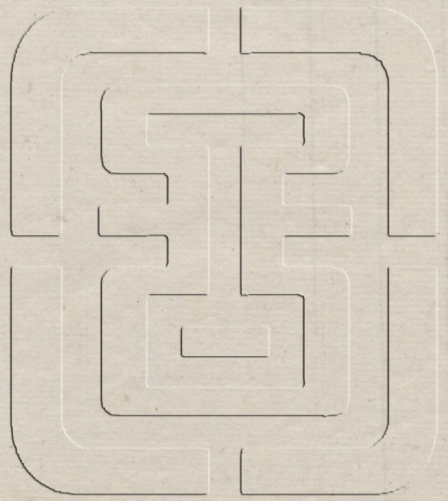
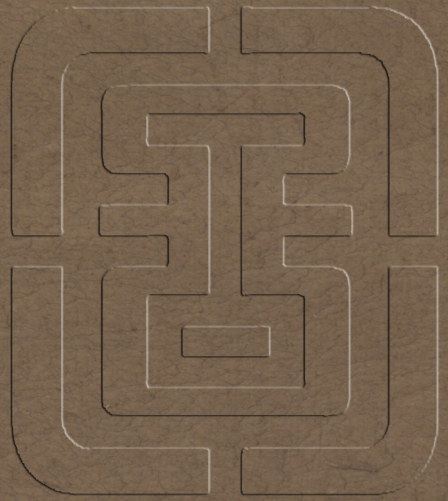
吳江居士周祖施貴刻此 吳江比丘明覺對 吳法苑珠林第八十七卷 廬陵彭國禎刻 江沙彌本宏書 萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

撰述

江戶珍林卷之十七

三六

三才抄卷八

二八

