

諸經要集

十一之
十三

俠

寄贈

大正十三年五月十五日
田健太郎氏

C40-4574

了翁上唐請大藏及有
家書遺之武州華嚴山
我微榮珍院江府中永
為學子者不厭請出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

諸經要集卷第十

下

六度部第十八之三

忍辱篇第三

此有緣

述意緣

勸忍緣

忍益緣

述意緣第一

蓋聞忍之為德最是尊上持戒苦行所不能及是以
羸提比丘被刑殘而不恨忍辱仙主受割截而無瞋
且慈悲之道救拔為先菩薩之懷愍惻為用常應遍
遊地獄代其受苦廣度衆生施以安樂豈容微有觸

惱大生瞋恨乃至角眼相看惡聲厲色遂加杖木結恨成怨或父子兄弟自相損害朋友眷屬反更侵傷惡逆甚於鴆梟含毒逾於蜂蠆所以歷劫怨讎生生不絕也

勸忍緣第二

如成實論云惡口罵辱小人不堪如石雨鳥惡口罵詈大人堪受如華雨象行者常觀前人本末因緣或於過去爲我父母養育我身不避罪福曾未報恩何須起瞋或爲兄弟妻子眷屬或是聖人昔爲善友凡情不識何須加毀又攝論云由觀五義以除瞋恚一

觀一切衆生無不於我有恩二觀一切衆生恒念念滅何人能損何人被損三觀唯法無衆生有何能損及所損四觀一切衆生皆自受苦云何復欲加之以苦五觀一切衆生皆是我子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋又報恩經云假使熱鐵輪在我頂上旋終不爲此苦而發於惡心又成實論云行慈心者臥安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不喪又四分律偈云

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人
不名爲沙門

又遺教經云能行忍者乃可名爲有力大人又經云見人之過口不得言已身有惡則應發露又書云聞人之過如聞父母之名耳可得聞口不得言又經云讚人之善不言已美又書云君子揚人之美不伐其善又經云布施不望彼報若得人惠毫髮已上皆當咒願慚愧奉受又書云公子有德於人願公子忘之人有德於公子願公子勿忘又云施人慎勿念受施慎勿忘又經云恕已可爲喻勿殺勿行杖又書云已所不欲勿施於人當知內外之教其本均同雖形有黑白然立行無殊若乖斯旨便同鄙俗何依內外如

經云佛爲衆生說法斷除無明暗惑猶若良醫隨疾授藥是名內教又書云天道無親唯仁是與是名外教又若出家之人能觀苦空無常無我遠離生死志求出世是爲依內若乖斯行翻爲外俗在家之人若能厭捨俗情欣慕高志專崇三寶修持四德奉行孝悌仁義禮智貞和愛敬能行斯行翻同爲內若違斯旨還同外道在俗之人能隨內教便悟真理心常會道漸進勝途至趣菩提既知如是欲行此行唯須自卑推德與他如拭塵巾攬垢向已持淨與人故經云退而得者佛道也故書云君子讓而得之爲義故常

須進勝他人恒須剋責已躬也

忍益緣第三

如大寶積經云忍辱有十事一不觀於我及我所相
二不念種姓三破除憍慢四惡來不報五觀無常想
六修於慈悲七心不放逸八捨於飢渴苦樂等事九
斷除瞋恚十修習智慧若人能成如是十事當知是
人能修於忍又月燈三昧經云佛言若有菩薩住於
慈忍有十種利益何等爲十一火不能燒二刀不能
割三毒不能中四水不能漂五爲非人所護六得身
相莊嚴七閉諸惡道八隨其所樂生於梵天九晝夜

常安十其身不離喜樂又私訶三昧經云佛言忍有
六事得一切智何等爲六一得身力二得口力三得
意力四得神足力五得道力六得慧力又六度集經
云復有四種忍辱具足智慧何等爲四一於求法時
忍他罵詈二於求法時不避飢渴寒熱風雨三於求
法時隨順和尚阿闍黎行四於求法時能忍空無相
無願又比丘避女人惡名經偈云

雖聞多惡名 若行者忍之 不應苦自害

亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸

是輕躁衆生 不成出家法 仁者當堪耐

下中上惡聲 執心堅住者 是則出家法
不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他語

令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知

又五分律云佛告諸比丘過去世時阿練若池水邊
有一鴈與一龜共結親友後時池水涸竭二鴈作是
議言今此池水涸竭親友必受大苦議已語龜言此
池水涸竭汝無濟理可銜一木我等各銜一頭將汝
著大水處銜木之時慎不可語即便銜之經過聚落
諸小兒見皆言鴈銜龜去龜卽瞋言何預汝事即便
失木墮地而死爾時世尊因此說偈言

夫士之生 斧在口中 所以斫身 由其惡言

應毀反譽 應譽反毀 自受其殃 終無復樂

佛言龜者調達是也昔以瞋語致有死苦今復瞋罵
如來墮大地獄又法句喻經云昔者羅雲未得道時
心性麤獷言少誠信佛勅羅雲汝到賢提精舍中住
守口攝意勤修經戒羅雲奉教作禮而去住九十日
慚愧自悔晝夜不息佛往見之羅雲歡喜趣前禮佛
佛告羅雲曰澡槃取水爲吾洗足羅雲受教爲佛洗
足訖已佛語羅雲此水可用食飲以不羅雲白言不
可復用此水本淨今已洗足受於塵垢故不可用佛

語羅雲汝亦如是雖爲吾子國王之孫捨世榮祿得爲沙門不念精進攝身守口三毒垢穢充滿胃懷亦如此水不可復用縱棄槃水槃亦不堪盛食曾受不淨故汝亦如是口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食佛以足指撥槃自跳數返汝惜之不羅雲白佛洗足之器雖惜不殷佛語羅雲汝亦如是雖爲沙門不攝身口多所傷衆身死神去輪轉三塗賢聖不惜亦如汝言羅雲聞之慚愧怖悸感激自勵剋骨不忘精進柔和懷忍如地卽得阿羅

漢道略

又羅雲忍辱經云爾時羅雲向一不信婆羅門家乞食悵惜不與羅雲被打頭破血出復撮沙鉢中羅雲含忍心不加報卽持鉢至河洗頭鉢已而自說云我自行分衛無事橫忤我我痛斯須間奈汝長時苦何猶利劒割臭屍臭屍不知痛非劒之不利又如天甘露飼彼癡困猪捨之走非是甘露之不爽我以佛真言訓世凶愚凶愚不思豈不然乎還已白佛佛言是已之衰命終當入無擇地獄獄鬼加痛毒無不至經八萬四千歲其壽乃終更受蟒身毒還自害復受蝮形常食沙土萬歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒

身以沙投鉢中故世世食沙土而死罪畢爲人母懷之時當有重病家中日耗兒生鈍頑都無手足其親驚怪皆曰何妖來爲不祥卽取捐之著四衢路來往愕然競以瓦石刀杖擊頭陷腦窮苦旬日乃死死已魂靈卽復更生鈍頑如前經五百世重罪乃畢後生爲人常患頭痛所生之處不值佛世常在三塗又新婆沙論云曾聞過去此賢劫中有王名羯利時有仙人號爲忍辱住一林中勤修苦行時王除去男子與內宮眷屬遊戲林間經久疲眠內宮諸女爲華果故遊諸林間遙見仙人於自所止端身靜思便馳趣之

皆集其所到已頂禮圍繞而坐仙人卽爲說欲之過諸姊生狀王寤不見諸女便作是念將無有人誘奪去耶卽拔劍處處求覓乃見諸女在仙人邊圍繞而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸女卽前問言汝是誰耶答言我是仙人復問在此作何事耶答言修忍辱道王作是念此人見我瞋故便言修忍我今試之復問言汝得非想非非想處定耶答言不得如是次第責問乃至汝得初靜慮耶答言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲人云何恣情觀我諸女復言我是修忍辱人王言可伸一臂試能忍不爾時仙人便伸一臂

王以利劍斬之如斷藕根墮於地上王復責問汝是何人答言我是修忍人時王復令伸餘一臂卽復斬之如前責問仙人亦如前答如是次斬兩足復截兩耳又割其鼻一一問答皆如前說令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故自生疲厭假使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋忿終無有二復發是願如汝今日我實無辜而斷我身令成七分作七瘡孔我未來世得阿耨菩提時以大悲心不待汝請最初令汝修七種道斷七睡眠當知爾時忍辱仙人者今釋迦牟尼佛是羯

利王者卽今具壽憍陳那是憍陳那見聖諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世事憍陳那聞已極懷恥愧合掌恭敬

六度部第十八之四

精進篇第四

此有緣

述意緣

怠惰緣

策修緣

述意緣第一

夫忍行之情猶未審的之旨未顯所以策勤令心不懈是故經曰汝等比丘當勤精進十力慧日旣已潛沒汝等當爲無明所覆又言闡提之人屍臥終日當

言成道無有是處釋論云在家懈怠失於俗利出家
懶惰喪於法實是以斯那勇猛諸佛稱揚迦葉精奇
如來述證書云夙興夜寐竭力致身乃曰忠臣方稱
孝子故知放逸懈怠人所不尚精進劬勞無時不可
豈得恣其愚懷縱情憍蕩致使善根種子不復開敷
道樹枝條彌加枯悴況復命屬死王名繫幽府奄歸
長夜頓罷資糧冥曹拷問將何酬答當於此時悔情
何及是故今者勸諸行人及身餘力預備資糧常須
檢校三業勿令違於六時每於晝夜從旦至中從中
至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一剎

那檢校三業幾心行善幾心行惡幾心行孝幾心行
逆幾心行狀離財色心幾心行貪著財色心幾心行
人天善根業幾心行三塗不善業幾心狀離名聞著
我心幾心貪求名聞著我心幾心欣修三乘出世心
幾心輕慢三乘深樂世間心如是善惡日夜相違行
者常須檢校勿令放逸墮於邪網恒省三業遞相誠
勗心口相訓心語口言汝常說善莫說非法口還語
心汝思正法莫思非法心復語身汝勤精進莫行懈
怠如是我心自制我口自慎我身自禁如是我策足
得高昇何勞他控橫起怨憎故經曰身行善口行善

意行善定生善道身行惡口行惡意行惡定行惡趣
又如駛馬顧影馳走不同驚畜加諸杖捶若不自誠
要假他訶反增觸惱益罪尤深也

懈惰緣第二

如菩薩本行經云佛告阿難夫懈怠者衆行之累居
家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠不能出離
生死之苦一切衆事皆由精進而得興起是時帝釋
便說偈言

欲求最勝道 不惜其軀命 棄身如糞土
解了無吾我 雖用財寶施 此事不爲難

勇猛如是者 精進得佛疾

又增一阿含經云若有人懈惰種不善行於事有損
若能不懈惰此最精妙所以然者彌勒菩薩經三十
劫應當作佛我以精進力勇猛之心使彌勒在後成
佛是故當念精進勿有懈怠又譬喻經云迦葉佛時
有兄弟二人俱爲沙門兄持戒坐禪一心求道而不
布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得阿羅
漢果衣常不充食常不飽弟生象中爲象多力能却
怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供
給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七

日不得末後得少麤食劣得存命先知此象是前世
弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪
也象思比丘語卽識宿命已前因緣愁憂不食象子
怖懼便往白王王問象子先無人犯此象不象子答
曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王卽遣
人覓得沙門問言至象邊何所道耶沙門答曰我語
象云我與汝俱有罪耳沙門白王具說如上王意便
悟卽放沙門又佛說馬有八態譬人經云佛告諸比
丘馬有弊惡八態何等爲八一態者解羈韁時便掣
車欲走二態者車駕跳梁欲齧其人三態者便舉前

兩脚掣車而走四態者便踏車軛五態者使人立持
軛摩身撈車却行六態者便傍行斜走七態者便掣
車馳走得值濁泥止住不行八態者懸筭餒之熟視
不食其主牽去欲駕之時遽含噉噬欲食不得佛言
人亦有弊惡八態何等爲八一態者聞說佛經便走
不欲樂聽如馬解羈韁掣車走時二態者聞說經意
不解不知語所趣向便瞋跳梁不欲樂聞如馬駕車
跳梁欲齧人時三態者聞說經便逆不受如馬舉前
兩脚掣車走時四態者聞說經便罵如馬踏車軛時
五態者聞說經便起去如馬人立持軛摩身撈車却

行時六態者聞說經不肖聽顛頭邪視耳語如馬傍
行邪走時七態者聞說經便欲窮難問之不能相應
答便死抵妄語如馬得濁泥便止不復行八態者聞
說經不肖聽反念姪洿多求不欲聽受死人惡道時
乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬懸笕餒之
熟視不肖食其主牽去欲駕之乃遽舍喩噬亦不得
食佛言我說馬有八態惡人亦有八惡態如是比丘
聞經歡喜作禮而去

策修緣第三

如譬喻經云羅閱祇國沙門坐自誓曰我不得道終

不起欲睡眠作錐長八寸刺兩髀痛不得眠一年得
道又薄俱羅經云薄俱羅稱言我從出家已來八十
年中未曾偃臥脇一著牀背有所倚又遺教經云汝
等比丘若勤精進則事無難者是故汝等當勤精進
譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬
如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進又
智度論云身精進爲少心精進爲大外精進爲少內
精進爲大復次佛說意業力大故如仙人瞑時能令
大國磨滅復次身口作五逆罪大果報一劫在阿鼻
地獄受意業力得生非有想非無想處壽八萬大劫

亦在十方佛國壽命無量以是故身口精進爲少意
精進爲大如是諸經廣歎精進一心正念速得道果
未必要須多聞又毘婆沙論云如二人俱至一方一
乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發故先有所至信
解脫人勤行精進先至涅槃卽是周利等也又六度
經云復有四種精進具足智慧何等爲四一勤於多
聞二勤於總持三勤於樂說四勤於正行又六度集
經云佛告弟子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋
所覆吾念過去無數劫時有佛名一切度王是時衆
中有兩比丘一名精進辯二名德樂止共聽法精進

辯者聞經歡喜應時卽得阿惟越致神通具足德樂
止者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂止言當
勤精進如何睡眠時德樂止聞其教詔便卽復任睡
眠不能自定詣泉側坐欲思惟定復生睡眠時精進
辯以善權往而度之化作蜂王飛趣其眼如欲蜚之
時德樂止驚覺而坐畏此蜂王須臾復睡時蜂飛入
腋下蜚其胷腹止驚心悸不敢復睡時泉水中有雜
色華種種鮮潔時蜜蜂王飛任華上食甘露味時止
端坐視之畏來不敢復睡蜂王食味不出華中須臾
之頃蜂王睡眠墮汙泥中身體沐浴已復還飛任其

經
華上時止便向蜂說偈言

是食甘露者 其身得安隱 不當復持歸
遍及其妻子 如何墮泥中 自汗其身體
如是爲黠慧 毀其甘露味 又如此華者
不宜久住中 日沒華還合 求出則不能
當須日光明 爾乃復得出 長夜之疲冥
如是甚勤苦

時蜂王向止說偈報言

佛者譬甘露 聽聞無厭足 不當有懈怠
無益於一切 五道生死海 譬如墮汗泥

愛欲所纏裹

無智爲甚迷

日出衆華開

譬佛之色身

日入華還合

世尊般涅槃

值見如來世

當勤精進受

除去睡陰蓋

莫呼佛常存

深法之要慧

不以色因緣

其現有著者

當知爲善權

善權之所度

有益不唐舉

而現此變化

亦以一切故

時德樂止聞其所說即得不起法忍逮得陀羅尼佛
告阿難爾時精進辯者今我身是德樂止者彌勒是
也我於爾時俱與彌勒共聽法故彌勒睡眠獨無所
得我不行善權而救度者彌勒至今在生死中未得

度脫又法句喻經說云昔者外國有清信士供養三寶初無厭極時有沙門與其親友逮得神通生死已盡時清信士因得疾痛醫藥加治不能得瘥時婦在邊悲哀辛苦共爲夫婦獨受斯痛卿設無常我何所依兒女孤單何所恃怙夫聞悲戀應時卽死鬼神還在婦鼻中化作一蟲婦甚啼哭不能自止時道人往與婦相見知婿命過鼻中作蟲故欲諫喻令捐愁憂婦見道人來增益悲哀奈何和尚夫婿已死時婦涕涕鼻蟲便墮地婦卽慚愧欲以腳踏道人告曰止止莫殺是卿夫婿化作此蟲婦白道人我夫奉經持戒

精進難及何緣壽終墮此蟲中道人答曰用卿恩愛悲哀呼嗟起恩愛心因是壽終卽墮蟲中道人爲蟲說經應生天上在諸佛前但坐恩愛墮此蟲中亦可慚愧蟲聞其言心開意解便自剋責卽時壽終便得上生是以省已爲人不得懈怠自損來報

六度部第十八之五

禪定篇第五

此有二緣

述意緣

定相緣

述意緣第一

夫神通勝業非定不生無漏慧根非靜不發故經云

溪修禪定得五神通心在一緣是三昧相書亦有言
當使形如枯木心若死灰不充屈於富貴不隕獲於
貧賤棲神冥冥之內遺形塵埃之表故攝心一處便
是功德叢林散慮片時卽名煩惱羅刹所以曇光釋
子降猛虎於膝前螺髻仙人宿巢禽於頂上是知大
士常修宴坐不斷煩惱而入般涅槃不捨道法而現
凡夫事又能觀察此身從頭至足三十六物八萬戶
蟲不淨無常苦空非我但衆生心性譬若獼猴戲跳
攀緣歡娛奔逸不能冥目束體端心勤意剛強難化
龍悞不調習近五塵流轉三界黏外道之藕貫天魔

之杖於是永淪苦海長墜嶮獄皆由放散情慮擾亂
心神似風裏之燈譬波中之月搖漾輕動浮游汎濫
影旣不現照豈得明所以衆惡賴此而興福善由斯
併廢良由不修斷惑常起貪瞋未服無知偏知受樂
遂令障定之惑重沓爭來妨靜之緣交加競集五蓋
覆心禪門已閉六塵在念亂想常馳類狂象之無鈎
似戲後之得樹故須念念策心新新集起豈前念皆
惡遂剋苦而靜塵後念起善便縱意而揚惡所以論
美四時經歎一慮然後方能正想革絕凡懷若違此
理聖亦不可今萬境森羅不能自觸要須因倚諸根

內想感發何以知然今有心感於內事發於外或緣於外起染於內心故知內外相資表裏遞用君臣心識不可備捨故經云心王若正則六臣不邪識意昏沉則其主不明今誨六臣當各慚愧制馭六根不令馳散也

定相緣第二

如法句經心意品說云昔佛在世時有一道人在河邊樹下學道十二年中貪想不除走心散意但念六欲目色耳聲鼻香口味身受心法身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛法可度化作沙門往至其

所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故不能奈何遂便得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門答言吾念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜自勉勵求滅度安於是化沙門卽說偈言

藏六如龜 防意如城 慧與魔戰 勝則無患
又大寶積經云菩薩修定復有十法不與二乘共何

等爲十一修定無有吾我具足如來諸禪定故二修
定不味不著捨離染心不求已樂三修定具諸通業
爲知衆生諸心行故四修定爲知衆心度脫一切諸
衆生故五修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六修
定諸禪三昧善知入出過於三界故七修定常得自
在具足一切諸善法故八修定其心寂滅勝於二乘
諸禪三昧故九修定常入智慧過諸世間到彼岸故
十修定能興正法紹隆三寶使不斷絕故如是定者
不與聲聞辟支佛共又佛言若有菩薩樂於頭陀乞
食有十種利益何等爲十一摧我慢幢二不求親愛

三不爲名聞四住在聖種五不諂不誑不現異相又
不傲慢六不自高舉七不毀他人八斷除愛恚九名
入人家不爲飲食而行法施十有所說法爲人信受
又智度論云三昧有二種一佛三昧二菩薩三昧是
諸菩薩但於菩薩三昧中得自在非於佛三昧中得
自在又諸佛要集經中說云爾時文殊尸利欲見佛
集不能得到諸佛各還本處文殊尸利到諸佛集處
有一女人近彼佛坐入於三昧文殊尸利入禮佛足
已白佛言云何此女人得近佛坐而我不得佛告文
殊尸利汝覺此女人令從三昧起汝自問之文殊尸

利卽彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動大千世界猶亦不覺文殊尸利白佛言世尊我不能令覺是時佛放大光明從下方世界是中有一菩薩名棄諸蓋卽從下方出來到佛所頭面禮佛足一面而立佛告棄諸蓋菩薩汝覺此女人卽時彈指此女人從三昧起文殊尸利白佛言以何因緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告文殊尸利汝因此女人初發菩提意是女因棄諸蓋菩薩初發菩提意以是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中功德未

滿是棄諸蓋菩薩於三昧中得自在佛三昧中始少多入而未得自在故耳述曰且略引一二經文歎修定法自外具明坐禪大小乘觀法儀式備存十卷觀門內學者別尋非此明了

六度部第十八之六

智慧篇第六

此有二緣

述意緣

求法緣

述意緣第一

夫二種莊嚴慧名最勝三品次第智曰無愚故經言五度無智以若愚盲所以波若勝出世間破除諸有

釋論又言佛是衆生母波若能生佛是則智爲一切衆生之祖母故外書云獻哲欽明乃稱放勛之德仁義禮智方曰宣尼之道當惟智慧之法不可不修出世之因無宜弗習能排巨暗譬滿月之照三塗功遣衆毒似摩祇之除萬惡豈可任無恒沒守此長迷取相交纏我心縈結常多有愛恒富無明未達因緣不修對治所以鬱鬱慢山殆高嵩華滔滔愛水遂廣滄漠或橫執斷常偏論卽離神黃神白我見我知一脚恒翹五邊長炙食草學牛噉糞如犬或盛談下諦寧識中道之宗或封執四違豈悟大乘之旨或謂冥初

生覺其外不知世間之常唯此爲貴或復言非有想是證涅槃計自在天能成世界愚癡昏庸庸昧頑疎看指求月守株求兔薰猶未辨寧分菽麥雖知歡笑將鬻鬻而不殊徒識語言與徃徃而不異良由不識空理常處無明凡是倒心皆名邪見五住煩惱未減一毫百八使纏森然尚在是故大士爲求八字不惜軀命恐在緣中逢苦卽退故自剋心以牢其志也
求法緣第二

如華嚴經云菩薩爲求法故能施法者作如是言若能投身七仞火坑當與汝法菩薩聞此歡喜無量作

是思惟我爲法故尚不惜身命於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦況入人間微小火坑而得聞法又集一切功德三昧經云釋迦過去久遠作五通仙人名曰最勝

又依智度論云釋迦文佛本爲菩薩時名曰樂法時世無佛不聞善語四方求法精進不懈了不能得爾時魔變作婆羅門而語之言我有佛所說一偈汝能以皮爲紙以骨爲筆以血爲墨書寫此偈當以與汝樂法卽時自念我世世喪身無數不得是利卽自剝皮曝之令乾欲書其偈魔便滅身是時佛知其至心

卽從下方踊出爲說深法卽得無生法忍

又涅槃經云菩薩爲法因緣剗身爲燈氎纏皮肉酥油灌之燒以爲炷菩薩爾時受是大苦自訶其心而作是言如是苦者於地獄苦百千萬分猶未及一汝於無量百千劫中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦云何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應自深知我定當得阿耨菩提菩薩爾時具足煩惱未有斷者爲法因緣能以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩爾時雖受如是無量

衆苦其心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨菩提又大集經云菩薩爲於一字一句之義能以十方世界珍寶奉施法王一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂聞樂說常爲諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達又大方便報恩經云菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以爲患菩薩爲一偈故尚不惜身命況十二部經

爲一偈故尚不惜命況餘財物聞法利益故身得安樂深生信心真心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故至心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法

又華嚴經云菩薩如是方便求法所有珍寶無貴惜者於此物中不生難想若得一句未曾聞法勝得三千世界滿中珍寶得聞一偈勝得轉輪聖王釋提桓因梵天王位處菩薩作是念言我受一句法故設令三千大千世界大火滿中上從梵天而自投下何況

小火我尚盡受一切諸地獄苦猶應求法何況人中
諸小苦惱爲求法故發如是心如所聞法心常喜樂
悉能正觀

又增一阿含經云若不成就六法則不能遠塵離垢
得法眼淨何等爲六一不樂聞法二雖聞法不攝耳
聽三不爲知解四未得法不方便勤求五所得法不
善守護六不成就順忍反此六種則能遠塵離垢得
法眼淨又未曾有經云昔毘摩國徙陀山有一野干
爲師子所逐墮一丘野井已經三日開心分死自爲
偈言

一切皆無常 恨不飴師子 奈何苦厄身
貪命無功死 無功已可恨 復汙人井水
懺悔十方佛 願垂照我心 前代諸惡業
現償皆令盡 從是值明師 修行盡作佛

帝釋聞之與八萬諸天到其井側曰不聞聖教久處
幽冥向說非凡願更宣法野干答曰天帝無訓不識
時宜法師在下自處其上初不修敬而問法要帝釋
於是以太衣接取叩頭懺悔憶念我昔曾見世人先
敷高座後請法師諸天卽各脫寶衣積爲高座野干
升座曰有二大因緣一者說法開化人天福無量故

二者爲報施食恩報無量故天帝曰曰得免并厄功德應大云何恩不及耶答曰生死各宜有人貪生有人樂死有愚癡人不知死後更生違遠佛法不值明師貪生畏死死墮地獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修善如斯之人惡生樂死死生天上天帝曰如尊所誨全命無功志願聞施食施法答曰布施飲食濟一日之命施珍寶濟一世之厄增益生死說法教化者能令衆生出世間道得三乘果免三惡道受人天樂是故佛說以法布施功德無量天帝曰師今此形爲是業報爲是應化答曰是罪非應天帝曰我

謂是聖方聞罪報未知其故願聞因緣答曰昔生波羅柰國波頭摩城爲貧家子刹利之種幼懷聰朗特好學習至年十二逐師於山不失時節經五十年九十六種經書靡所不達皆由和尚之恩其功難報由先學慧自識宿命由受王位奢侈著樂報盡命終生地獄畜生自下云云略而不述時帝釋與八萬諸天從受十善令還天宮和尚何時捨此罪報得生天上野干曰剋後七日當捨此身生兜率天汝等便可欲生彼天多有菩薩說法教化七日命終生兜率天宮復識宿命行十善道又賢愚經云佛在波羅柰國於林澤中爲

諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百雁羣
聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張網雁墮其中
爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴
無比光若金山便自念言我何因生此卽識宿命愛
法果報卽共持華下閻浮提至世尊所禮足白言我
蒙法音生在妙天願重開示佛說四諦得須陀洹果
卽還天上此略出歎法功德若廣明求法方軌具在上第二卷敬法中述之頌曰

川路舟航

彼岸津濟

欲超生死

先資福慧

鏡徹三輪

珠清六蔽

在馭成勒

爲金則礪

抗跡流水

齊鑣草繫

五忍必階

四勤無替

心波洞潔

情塵卷翳

業途旣坦

道場斯詣

諸經要集卷第十

音釋

羸提

羸語也此云忍辱羸切

鴉梟

鴉赤胸切梟古亮切

羸提

羸語也此云忍辱羸切

鴉梟

鴉赤胸切梟古亮切

羸提

羸語也此云忍辱羸切

鴉梟

鴉赤胸切梟古亮切

羸提

羸語也此云忍辱羸切

鴉梟

鴉赤胸切梟古亮切

羸提

羸語也此云忍辱羸切

鴉梟

鴉赤胸切梟古亮切

羸提

羸語也此云忍辱羸切

鴉梟

鴉赤胸切梟古亮切

羸提

羸語也此云忍辱羸切

鴉梟

鴉赤胸切梟古亮切

蕙

母巨切目也

薰

蕙許云切

臭

草也

鸞

父沸

也 名人身反踵自笑俗謂之土婁

往

言獸也

剡

九切

萎

悴於

醉切 為切 蕙也 悴秦

礪

力制切

鑣

馬銜也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘賞刻此

諸經第十卷下計九千五百九十二字

該銀五兩五錢五分 日徑山比丘徽徽印開識

諸經要集卷第十一

唐西明寺沙門道世撰

業因部第十九

此有五緣

述意緣

發業緣

罪行緣

福行緣

雜業緣

述意緣第一

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屍似飛蛾之投火聚良由迷因謬重不識善惡所以樂造苦因隨緣起業備歷艱辛具受塗炭迄今燒煮莫能休息如來大悲不忍永棄

示其苦樂令其欣厭也

發業緣第二

問曰云何名業道義答曰身口七業卽自體相爲名業道餘三者意相應心又卽彼業能作道果名爲業道

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如對法論云復次有四種諸業差別謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂

不善業由染汙故不可愛異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛異熟故黑白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爲永拔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

意畫煩惱煩惱畫業業則畫身

又阿毘曇雜心業品偈云

業能莊飾世 趣趣各處處 是以當思業

求離世解脫 身口意集業 在於有有中

彼業爲諸行 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爲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

起者或有人言殺蛇蝎等以生衆生苦惱故雖殺無罪或言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爲自身或爲他身或爲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爲餘姓奪我受用是故我取卽是自物不名偷盜是名依癡心起

如依三毒起邪婬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依他守護資生依瞋心故起或婬怨家妻妾或婬怨家所愛之人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言譬如碓臼熟華熟果飲食河水及道路等女人行婬無罪或如波羅斯等邪婬母等是名依癡起如依三毒起妄語者此三可解如是兩舌惡口綺語皆是依貪心起者依貪結生次第第二心現前如是名爲依貪起依瞋結生者名爲依瞋起依癡結生者名爲依癡起如貪瞋與邪見皆亦如是應知

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牧羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷有所惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根卽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卽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卽奪他物欲殺彼人復婬其妻生如是心還

使彼妻自殺夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無時非實於彼物中生於貪心卽於彼人復生瞋心爲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卽請和尚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起無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辨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竝皆攝盡

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父母者是第

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爲八一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尚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

綺互作八
准前可知

第四依薩婆多論方便根本成已有心無心作

綺互
作八

准前
可知

自下依三界六道發業多少有異

第一就地獄明起不善依毘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卽此惡口語不應時違法非正卽落綺語爾時忿怒卽是瞋恚

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麤凡未斷煩惱故貪邪見成就在心彼處男女各恒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問若地獄不有現行貪及邪見業道者云何說彼成就此二若煩惱心法未斷已來雖不現行性恒成就不同身口七支色業是麤作法發動方成無造作處則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

邪婬業道異想說故名妄語彼無異想故無妄語常樂離故無兩舌爲苦所逼故有惡口不時說故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彼起與時發聲則別雖非言辯亦成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爲業亦可言具十者多是龍王辯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卽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婬業道答彼方無夫妻共相配匹雖有婬事無相陵奪故無邪婬問既有行婬卽貪欲現行云何而言但成不行答彼起婬貪非俗能裁雖數現行聖說無罪但此貪心所起之婬尚非罪業不牽苦報

何況內心能起之貪如世夫妻貪愛非制闕北方之人既有歌詠等此不應法卽是妄語云何不說有妄語業答彼人淳直不行姦僞無誑他心故非妄語彼定千歲故無殺命彼方衣食地有秔米樹有實衣自然而出無有守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道壽命定故無殺生無受財故無盜無雜愛女人故無邪婬無欺他故無妄語常和合故無兩舌以柔輒故無麤言有歌歎故無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脩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濫竊故有盜業或有諸天自薄所愛姪他美天故有邪姪自餘七業文顯可知

依十善分別者如毘曇論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

若論色無色天依阿毘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眾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卽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誚詐不善煩惱言佛不能令汝解脫卽是謗佛綺語惡口上界唯有此誚詐發動身口微不善業然不於他人起

麤違損以生上者曾修得定盡離欲界麤貪瞋等故
得彼報還能修定雖有煩惱唯是癡心以迷道故起
愛慢等樂修善行法望得勝他此等煩惱爲定所壞
故不損物不相違害若依毘曇上界煩惱非是不善
說爲無記此細貪等能汙淨心雖是無記體是染汙
不同報生色心苦樂及威儀等白淨無記故論說爲
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臨命盡時見欲色中陰
卽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
衆生心細所起惑微多不成業故名無記若據通論
不妨於中有起麤邪成不善者毘曇所說義當前判
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

增微爲異

述曰向來就凡明諸罪障依身口發業竟若論聖人如須陀洹等出觀失念客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審起邪見心亦不起殺盜等心如依毘曇得有眷屬加拳等事輕不善業若依成論有意不善設動身口不成業報如滴水熱鐵雖濕難乾

罪行緣第三

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爲貪欲將入於地獄是故心外雖無別境稱彼迷情強見起染如夢見境起諸貪瞋稱彼夢者謂實不虛理實無境唯情妄見故智度論說如夢中無喜事而喜無瞋事而瞋無怖事而怖三界眾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或以惡業故見狗見鳥或見山壓以此文證善惡熏心令心異見實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時強自妄見問曰此苦業報既非善事寧不直爾說善令習何須稱情說苦業耶答曰善惡因果法須相對若不說其貪等是過何由得顯施等是善若不宜說三塗是苦無由得顯人天等樂是故須說凡夫罪行令人識知狀離歸善若鈍根者聞此苦業生厭離時卽求世樂因此轉心修諸福業若利根者聞此苦業生厭離時卽

求解脫因此轉心能修道觀便於惑中得起出世因
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
常行不斷雖稱情見說諸過惡然實心外無別業苦
唯識無境心體恒淨故經說言雖說言貪欲之過而
不見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋
者雖說愚癡之過而知諸法不癡無礙雖示衆生墮
三惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相以此
文證知罪行因果唯心無外凡愚不解稱情方便須
說業苦向來兩門就其實教說罪體真無別可破以

愚未解須定說罪此是別明愚人迷冥妄解故須定
說罪行意也

福行緣第四

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而生下界名欲界業
五道之中皆悉得起先就地獄述者依毘曇說地獄
之人亦有三善業卽是意地三善根此唯成就非是
現行以是難處多不聞法思量趣道故無現行若論
生得善根地獄亦有如仙譽國王殺五百婆羅門生
地獄中發生信心生甘露國故知現行若依成論亦

說地獄有善現行雖無力勵方便起善修獲聖道然
有生得善根起善謂諸衆生無始已來曾修世間信
進念等未起邪見謗無因果此善不滅生便得之名
爲生得善依此善根得起善心若有宿業感緣強者
大聖現化令苦止息爲說道法得修方便第二畜生
龍等亦有修善如涅槃經佛說義時無量鳥獸發菩
提心生於天上若依毘曇鬼畜十善非律儀攝以其
身口七善律儀普於一切衆生處起以鬼神不能受
故故薩婆多論畜生以癡鈍故不發律儀若依成論
鬼神畜等亦有得戒若就人中北單越人唯成意地

三善業道而不現行不斷善故至劫盡時人皆修禪
彼獨不能離欲非分自餘三方皆有十善有不具者
若就欲界六天以論卽無出家別解脫戒但有十善
及在家戒故成論云如天帝釋多受八戒龍等亦受
不局在人若論色界諸天以論依毘曇生上失下上
界不起下界善業以其界地因果斷故身生上界下
地法斷此據有漏在下成上生上失下便不修起若
依成論上得成下亦得寄起下界善業如諸梵天見
佛禮拜發言讚歎卽是散善此是寄起欲界善業若
依毘曇毘婆沙論等梵天禮讚非欲界善是其初禪

威儀心起據此所依無記非善據外身口是上色業
此明欲界亂善福業依身起處竟

第二明色界四禪定業依身起處若鬼畜中值聖強
緣能悟道者亦得修起以其無漏依禪起故縱無根
本深定正體必有麤淺未來禪心此未來禪是色界
業依此未來斷欲結時此業則招初禪梵果若就人
天以論修色界業除北單越無修禪者自餘三方及
欲界天皆得修起色界十善謂得禪者意地有三所
謂無貪無瞋正見若論身口七善業者謂依定心發
得禪戒禪戒則是身口七善故得禪時有色十善若

就無色諸天以論依毘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二界人天皆得
修起上來明諸福行依身起處竟若論聖人起福非
關凡夫希故不述

雜業緣第五

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
業名雖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八禪定者望欲界亂善名不動行若望出世理觀智慧此緣事住則名福行如說六度前五度中所有禪定通亦名福但諸罪福人行不同或專修福或唯造罪或復有人罪福俱行專修福者所謂淨心爲益他人行施戒等唯造罪者謂無慈潤動身口意皆爲損他罪福俱者謂修福時內心不淨或兼損物此則是其欲界雜業非純淨故亦名不淨若論罪行麤顯可知若論雜業與

淨福行有同有異稍隱難知謂諸修福據其外相事中信樂所作皆同若據內心爲自爲他所求各別精麤不等以諸修福外同內異故有純雜二業不同若能調心慈悲愍物隨所施爲皆成大善若不守念視相修福內麤外細唯成雜業稱彼愚情雖謂過世理實違道亦非淨福以修福時不觀生空我倒常行遍通三性所有作業與倒相應是假取性是故迷道以不著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麤細麤者爲惡兼損他人細者自爲唯

求世報先論麤雜若就施論或有非法取財施者如盜他物以用布施此感來報還常衰耗施已生悔得果亦然故優婆塞戒經云若人施已生於悔心若劫他財持以布施是人未來雖得財物常耗不集或有爲施兼損他者謂若施時不正念善或生瞋恚或起高慢當墮惡道雖得福報畜中別受不感人天故分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念

後作大龍身 能修大布施 高心陵蔑人

由斯業行生 大力金翅鳥

若爲修福求世報者如捨財時自求來報或恐身財無常故捨或爲名聞專求自益此非慈悲爲濟貧苦猶如市易非純淨業是以經中名不淨施如百論說爲報施者是名不淨施如市易故報有二種現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等名不淨施譬賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍衆生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是以此證知無實慈愍自求名稱或爲來報縱雖廣施皆非淨業業非淨故得報不精故分別業報經云若爲生天施或復求名聞酬恩及望報恐怖故行施獲果不清淨所

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

如羝羊相觸 將前而更却 汝爲欲持戒
其事亦如是

開心專爲益他得福則多又於施境有貧有病或有
知法而乏所須若施令彼得益長善所施有宜獲福
則多故賢愚經云佛讚五施得福無量所謂施遠來

者遠去者病瘦者於飢餓時施於飲食施知法人如
是五施現世獲福此施有宜現獲多福不同求名施
非要處雖多割捨不得淨報又隨喜他施者若望諸
極麤造不善者是其細罪亦得名善若望離欲及專
爲他此之雜業則是其罪故智度論云麤人有麤罪
細人有細罪故此雜業罪福俱行望心非純是不淨
業上來明其罪福俱行是其欲界不淨雜業竟若論
淨業翻前可知故百論云淨施者若人愛敬利益得
福亦多故因果經偈云

若有貧窮人 無財可布施 見他修施時

而生隨喜心 隨喜之福報 與施等無異

又丈夫論偈云

悲心施一人 功德如大地 爲已施一切

得報如芥子 救一厄難人 勝餘一切施

衆星雖有光 不如一月明

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡無性是爲迷事
取性常繫三有故智度論云譬如蠅無處不著唯不
著火焰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卽當無佛性衆生也此略明

凡夫罪福二行迷事取性所依經論竟又雜寶藏經
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
愛敬女答父言我自有業力不用父王王聞瞋忿而
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但宅毀壞

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
王女卽便遣其夫主往請於王王卽受請見其家內
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
毘婆尸佛入涅槃後有槃頭王以佛舍利起七寶塔
王大夫人見卽便以天冠拂飾著像頂上以天冠中
如意寶珠著塔棖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昔夫人者
今善光是後於過去迦葉佛時復以餽饍供養佛僧
而夫遮斷婦卽勸請我今已請使得充足夫還聽婦
爾時婦者今善光是爾時夫者今日夫是由昔遮婦
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隨逐受報未曾違失
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者重與財物尋卽

諸經要集卷第十一
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言業果報近獲人天遠
招佛果若違聖教具受前苦頌曰

尋因途乃異 及捨趣猶并 苦極思歸樂
樂極苦還生 豈非罪福別 皆由封著情

若斷有漏業 常見法身寧

諸經要集卷第十一

音釋

迄許訖切 蝎許竭切 鋏五到切 鉗巨鹽切 壓烏

也 切至也 帳直庚切 兩旁木也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此
諸經第十一卷計字七千八百六十四字
該銀四兩二錢三分四釐
順治十八年二月 日徑山比丘微敬印開識

諸經要集卷第十二
唐西明寺沙門道世撰

諸經要集卷第十二上

唐西明寺沙門道世撰

欲蓋部第二十三 此有緣

述意緣 五欲緣 五蓋緣

述意緣第一

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

諸經要集卷第十二上

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常教衆生造無
量惡譬如惡子不受師長父母教勅則無惡不造不
調五根亦復如是不受師長善言教勅無惡不造善
男子凡夫之人不攝五根常爲地獄畜生餓鬼之所
賊害亦如怨盜害及善人又遺教經云五根賊禍殃
及累世爲害甚重不可不慎是故智者制而不隨持
之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅也夫論蓋者
是蔭覆義謂覆障行者令志性昏沉定慧不明隱沒
善人是修道正障故名爲蓋故對法論云此蓋能令

善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品令不得
轉故名蓋義前之五欲從外五塵而生此之五蓋從
內五根而發也

五欲緣第二

第一欲繫苦者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捕獼猴擔負歸家
善男子譬如國王安住已界身心安樂若至他界則
得衆苦一切衆生亦復如是若能自住於已境界則
得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂

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

第二欲障苦者夫論欲過者謂五欲弊魔六塵惡賊

佛判邪惑迷障佛性故涅槃經云衆生五識雖非一念然是有漏復是邪倒增長諸漏爲一切凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故爲色繫縛乃至爲識之所繫縛以繫縛故則不得免於生老病死憂悲大苦一切煩惱又云若有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女人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厭離不著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

猶可暫近女人慳妒瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近
何以故女人小人心淺智薄唯欲是親不觀富貴智
德名聞專行欲惡破人善根桎梏枷鎖閉繫囹圄雖
曰難解猶尚易開女鎖繫人染著根深無可得脫衆
病最重如佛偈言

寧以熱鐵	宛轉眼中	不以染心	邪視女色
含笑作姿	憍慢羞慚	迴面瞞眼	美言妒瞋
行步妖穢	以惑於人	姪羅彌網	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

蛇蛇含毒 猶可手捉 女惑惑人 是不可觸
有智之人 所不應視 若欲觀之 當如母姊
諦視觀之 不淨填積 姪火不除 爲之燒滅
色過旣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實由女色繫縛難脫盲
無慧眼見生死坑致之陷墜今惟道俗不觀欲患向
之馳走何日返之得免斯過心恒被染不能暫捨戒
尚不存焉有定慧佛性者哉故涅槃經偈云
作惡不卽悔 如乳卽成酪 猶灰覆火上
愚者輕蹈之

第三訶欲苦者如智度論云行者當訶五欲云哀哉衆生常爲五欲所惱而求之不已將墜大坑得之轉劇如火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臾樂失時爲大苦如蜜塗刀舐者貪甜不知傷舌其五欲者名爲色聲香味觸此之五事禪寂正障若欲修定皆應棄之

上來一門念觀五欲下五門別訶五欲也

第一訶色欲過如頻婆娑羅王以色故身入敵國獨

在姪女阿梵婆羅房中優填王以色染故截五百仙人手如是等種種因緣是名訶色欲過失

第二訶聲欲過者如聲相不停暫聞卽滅愚癡之人不解聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲念而生著如五百仙人在山中住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌聲卽失禪定心醉狂逸不能自持失諸功德後墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣是名訶聲欲過失故論云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌

聲心著狂醉皆失神足一時墮地如聲聞聞緊陀羅王屯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耆年行於頭陀第一今何故不能制自心大迦葉答曰我於人天諸欲心不傾動是菩薩無量功德報聲復以智慧變化作聲所不能忍譬如八方風起不能令須彌山動若劫盡時毘藍風至吹須彌山令如腐草如阿脩琴常自出聲隨意而作無人彈者此亦無散心亦無攝心是福德報生故隨意出聲法身菩薩亦復如是無

所分別亦無散心亦無說法相是無量福智因緣故第三訶香欲過者人謂著香少罪染愛於香開結使門雖復百歲持戒能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床下兩手捉床脚其師至時與繩床俱入龍宮龍言此未得道何以將來師言不覺沙彌得飲食又見龍女身體端正香妙無比心大染著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

知必得作龍還至師本入處大池邊以袈裟覆頭而入卽死變爲大龍福德大故卽殺彼龍舉池盡赤未爾之前諸師及僧訶之沙彌言我心已定心相已出將諸衆僧就池觀之如是因緣由著香過復有一比丘在於林中蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著池神語言汝何以捨彼林下禪靜坐處而偷我香以著香故諸結臥者皆起時更有一人來入池中多取其華掘挽根莖狼藉而去池神默無所言比丘言此人破汝池華汝都無言我但池岸邊行便見訶罵云我偷香池神言世間惡人常在罪垢糞中不淨沒頭我

不共語也如汝是禪行好人而著此香破汝好事是故訶汝譬如白氎鮮淨而有異物點汙衆人皆見彼惡人者譬如黑衣以黑點黑人所不見誰問之者如是等種種因緣是名訶香欲過失

第四訶味欲過者當自覺悟我但以貪著美味故當受罪苦烱銅灌口噉熱鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨蟲中如一沙彌心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中愛著樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙彌師得羅漢僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪沙彌諸人言此是蟲何以言愛酪沙彌答言此

蟲本是我沙彌但生貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來師言我是汝和尚汝當捨愛酪心求出世解脫蟲解師語重受三歸便卽命終得生天上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色非常卽送與王王珍此果香色殊異太子見之便索王愛其子卽以與之太子食果得其氣味染心深著日日欲得王卽召園人問其所由守園人言此果無種從地得之不知所由來也太子

啼泣不食王催責園人仰汝得之園人至得果處見有鳥巢知鳥銜來翳身樹上伺欲取之鳥母來時卽奪其果將送日日如是鳥母怒之於香山中取毒果其香味色令似前者園人奪得輸王王與太子食之未久身肉爛壞而死如是等種種因緣是訶味欲過失

第五訶觸欲過者此觸是結使之因是縛心之本何以故餘四情各當分此則遍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柰國山中有一仙人以仲秋之月於澡槃中

小便見麀鹿合會姪心輒動精流槃中麀鹿飲之卽時有娠月滿生子形類如人唯頭有一角其足似鹿鹿當產時至仙人菴邊而產見子是人以付仙人而去仙人出時見此鹿子自念本緣知是已兒取已養育及其年大勤教學問通十八種大經又學坐禪行四無量心得五神通一時上山值大雨泥滑其足不便躡地破其軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水咒令不雨仙人福德諸龍鬼神皆爲不雨不雨故五穀五果盡皆不生人民窮乏無復生路波羅柰王憂愁懊惱命諸大官集議雨事明者言傳聞仙人山中

有一角仙人以足不便故上山躡地傷足瞋咒此雨令十二年不墮王思惟言若十二年不雨我國了矣無復人民王卽開幕其有能令仙人失五通屬我爲民者當分國半治是國有姪女名曰扇陀端正巨富來應王募女問諸人此是人不衆人言是仙人所生姪女言若是人者我能壞之作是語已卽取金槃盛好寶物語王言我當騎此仙人項來姪女卽時求五百乘車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥草和之以綵畫令似雜果及持種種大力美酒色味如水服樹皮衣行林樹間以像仙人於仙人菴

邊作草菴而住一箇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床褥與好美酒以爲淨水與
歡喜丸以爲果麻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我亦可住耳女言可
共澡洗卽亦可之女手柔輒觸之心動便與諸女更
互相洗欲心轉生遂成姪事卽失神通天雨大雨七

日七夜令得歡喜飲食七日已後酒食皆盡繼以山
水水果其味不美更索前者答言已盡今當共行去
此不遠有可得處仙人言隨意卽便共出山去城不
遠女便在中臥言我疲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可觀我
智能王勅嚴駕出而觀之問言何由得爾女白王言
我以方便力故故使如此今無所復能令住城中好
供養恭敬之恣其所欲拜爲大臣住城少日身轉羸
瘦念禪定樂心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

遊處不能去心王自思惟若能強違其志爲苦苦極則死本以求除旱患今已得之當復何緣強奪其志卽發遣之旣還山中精進不久還得五通佛告諸比丘其一角仙人者卽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爲之所惑今復欲以藥歡喜丸惑我不可得也以是事故知細輒觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名訶觸欲過失如是能訶五欲便除五蓋也

五蓋緣第三

問曰云何名爲五蓋答曰一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡

眠蓋四掉悔蓋五疑蓋

第一貪欲蓋者謂端坐修禪心生欲覺妄念相續求之不已遂致生患如智度論術婆伽以思王女欲心內發尚能燒身延及天祠況生欲毒熾而不燒諸善法耶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

得時多惴畏 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

則不爲所欺

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爲九惱處故生瞋瞋念覆心故名爲蓋當急棄之無令增長如智度論釋提婆那以偈問佛云

何物殺安隱 何物殺無憂 何物毒之根

吞滅一切善

佛說偈答云

殺瞋卽安隱 殺瞋卽無憂 瞋爲毒之根

瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令心清淨觀聲空假不應起瞋故智度論云菩薩知諸法不生不滅其性皆空若人瞋恚罵詈若打若殺如夢如化觀聲本無唯是風聲從緣而有何須可瞋故論云如人欲語時口中風名優陀那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語如偈

風名優陀那 觸臍而上出 是風七處起
頂及斷齒脣 舌咽及以胃 是中語言生

愚人不解此 惑者起瞋癡

又優婆塞經云有智之人若遇惡罵當作是念是罵
詈字不一時生初字生時後字未生後字生已初字
已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爲眠五情暗蔽放
恣肢節委臥垂熟名之爲睡此睡眠蓋能破今世後
世實樂如此惡法最爲不善何以故餘蓋情覺可除
眠如死人無所覺觸以不覺故難可除滅如智度論

云菩薩教誡眠睡弟子說偈云

汝等勿抱臭屍臥

種種不淨假名人

如得重病箭入體

諸苦痛集安可眠

如人被縛將去殺

災害垂至安可眠

結賊不滅害未除

如其毒蛇同室宿

亦如臨陣白刃間

爾時云何而可眠

眠爲大暗無所見

日日欺誑奪人明

以眠覆心無所見

如是大失安可眠

第四掉悔蓋者有三一口掉者謂好喜吟詠諍競是
非無益戲論世俗言語等名爲口掉二身掉者謂好

喜騎乘馳騁放逸角力相撲扼腕拍掌等名爲身掉
三心掉者心情放蕩縱意攀緣思惟文藝世間才技
諸惡覺觀等名爲心掉掉之爲法破出家心故智度
論偈云

汝已剃頭著染衣

執持瓦鉢行乞食

云何樂著掉戲法

放逸縱情失法利

旣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時猶在緣中故後欲
入定時方悔前所作憂惱覆心故名爲蓋此有二種
一者因掉後生悔如前所說也二者作大重罪人常

懷怖畏毒箭入心堅不可拔如智度論偈云

不應作而作

應作而不作

悔惱火所燒

後世墮惡道

若人罪能悔

悔已莫復憂

如是心安樂

不應常念著

若有二種悔

若應作不作

不應作而作

是則愚人相

不以心悔故

不作而能作

諸惡事已作

不能令不作

第五疑蓋者謂以疑覆心故於諸法中不得定心定
心無故於佛法中空無所獲如人入於寶山若無有
手無所能取復次通疑甚多未必障定今障定者有

三種疑一疑自二疑師三疑法一疑自者而作是念我等諸根暗鈍罪垢深重其非人乎作此自疑定慧不發若欲學法勿當自輕以宿世善根難測故二疑師者彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是疑慢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生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 疑故不勤求 諸法之實相
是疑從癡生 惡中之惡者 善不善法中
生死及涅槃 定實真有法 法中莫生疑
汝若懷疑惑 死王獄吏縛 如師子搏鹿
不能得解脫 在世雖有疑 當隨妙善法
譬如觀岐道 利好者應逐

問曰不善法無量無邊何故但捨五法答曰此五法中名雖似狹義該三毒亦通攝八萬四千諸塵勞門第一貪欲蓋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含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瘥如飢餓之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修羅手障則不明瞭心亦如是合喻可知頌曰
五欲昏神識 五蓋蔽福力 六根成苦集
六賊亂心識 欲浪逐情飄 愛網隨心織
三毒障人空 四流漂不息 至冬雖改秋
斬籌方未極 觀鴿旣無窮 猿攀此焉匿

自非絕欲蓋 何能遠昇陟 齊軒屈寶城

共覩能仁德

四生部第二十一之一

此有六緣

述意緣

會名緣

相攝緣

五生緣

中陰緣

受胎緣

述意緣第一

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲三塗遠乖聖道愚人不信智者能知故有四生區別六趣形分明暗異途昇沉殊路業緣之理皎然因果之報恒式也

會名緣第二

如般若經云一者卵生二者胎生三者濕生四者化生又阿含中解十二因緣經云有四種生一腹生者謂人及畜生胎生者是二寒熱和合生者謂蟲蛾蚤虱濕生者是三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鼈又正法念經云畜生無量略說三處一者水行所謂魚等二者陸行所謂象等三者空行所謂鳥等或以天眼見諸畜生有四種生何等爲四一者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂蛇虵鵝鴨雞雉衆鳥三者濕生所謂蚤虱蟻子之類四者化生如長面龍等

故經曰生者新諸根起死者諸受根滅又善見論云一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞無色之生依於色生色心相依共成假者名之爲生使前不感後後不赴前名之爲死又涅槃經云衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰殺生若有殺生卽墮惡道依此生死故有四生依藏而生曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰濕欻然而現曰化衆生所攝不過此四也

相攝緣第三

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各

攝六趣少分所以別者以欲界是亂地故衆生雜惡起業不純或善或惡以不同故隨業受報有多差別上之二界唯是定地衆生純靜起業亦純是故無有多趣差別問曰四生六趣相攝云何答曰如毘曇中說天及地獄一向化生鬼趣唯二謂胎及化人及畜生各具四生故此論問云爲生攝於趣爲趣攝於生卽自答云

生攝一切趣 非趣攝於生 謂生中陰增

當知非趣攝

故知生寬趣狹以化生寬故全攝二趣及三趣少分

地獄趣中一向化生問曰六欲諸天旣行欲同人何故無有胎生答曰欲愛雖同行事不等故樓炭正法念經等云四天忉利此二地居行欲之時男女形交同人無異而無泄精與人不同自上四天一向全異炎摩天行欲意喜相抱或但執手而爲究竟不至交合兜率天中意嬉語笑卽爲究竟不待相抱化樂天中共相瞻視卽爲究竟不待語笑他化天中但聞語聲或聞香氣卽爲究竟不待瞻視故異於人以天化生故從母膝化起鬼趣化生可知胎生者少隱如彼淨觀者說謂昔王舍城中有一女人爲鬼精著身生

五百鬼子又俱舍論有鬼告目連云我晝生五子夜亦生五子隨生而食噉竟無有飽時此爲胎生鬼也阿脩羅趣亦具胎化二生以有匹配故有胎生脩羅劫初從天而出卽是化生又依觀佛三昧經說根本女脩羅元從大海泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生也人具四生者胎生現見可知卵生如涅槃經說如毘舍佉母生一肉卵於中出其三十二卵如鞞婆沙論云問云何知人中有卵生答曰如佛所說閻浮利地多有商人入海採寶得二鶴隨意所化失一一在與共遊戲寢臥一室共彼合會遂生二卵卵漸濕

熟便生二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆羅二名優鉢尸婆問曰云何知人中有濕生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅黎女及柰女等卽其事也問曰云何知人中有化生答曰如劫初人是也已得聖法者不復卵生濕生問曰何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生皆畜生趣所攝也畜具四生者胎卵濕生此三目覩可知其化生者依樓炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食四胎生食三除卵生食二除胎及濕生還食濕生一除三又起世經云大海之北爲諸龍王及一切金翅鳥王故

生一大樹名曰居吒奢摩離此言其樹根本周七由旬入地二十由旬身高一百由旬枝葉遍覆五十由旬樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥樹北面有化生龍及化生金翅鳥此四處各有宮殿縱廣六百由旬七重垣牆七寶莊嚴妙香遠熏諸鳥和鳴又彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海水已乃更飛下以兩翅扇大海令水自開二百由旬卽於其中銜卵生龍將出海外隨意而食卵生金翅鳥王唯能

取得卵生龍等則不能取胎濕化生龍等若胎生鳥欲取卵生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲取胎生龍者卽向樹南海中取之水開四百由旬此胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕生化生龍也又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中取食又濕生鳥王欲取胎生龍卽向樹南海中取食水開四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者卽向樹西海中取之水開八百由旬濕生鳥王唯能取卵生胎生濕生龍等不能取化生龍也又化生金翅鳥王欲取卵生龍卽向樹東海中取之若欲取胎生龍者向樹

南海中取之若欲取濕生龍者卽向樹西海中取之
若欲取化生龍者卽向樹北海中取之水開一千六
百由旬彼諸龍等皆爲此金翅鳥王之所食噉又觀
佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下有金翅鳥名
伽樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍
於閻浮提日食一龍王及五百小龍第二日於弗婆
提第三日於瞿耶尼第四日於鬱單越各食如前周
而復始經八千歲此鳥爾時死相已現諸龍吐毒無
由得食彼鳥飢逼周樟求食了不能得遊巡諸山永
不得安至金剛山然得暫住從金剛山直下至大水

際從大水際至風輪際爲風所吹還至金剛山如是
七返然後命終其命終已以其毒故令十寶山同時
火起爾時難陀龍王懼燒此山卽大降雨澍如車軸
鳥肉散盡惟有心在其心直下如前七返然後還住
金剛山頂難陀龍王取此鳥心以爲明珠轉輪王得
以爲如意珠又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒阿
耨達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒
炙甚痛二餘龍王起姪相向熱風來吹其身上焦卽
失顏色得此蛇身便恐不喜三餘龍王被金翅鳥食
悉皆恐怖天下餘龍悉見毒熱唯阿耨達龍王獨不

見熱又善見律云佛言龍有五事不得離龍身何者
爲五一行姪時若與龍共行姪不得離龍身若與人
共行姪不得復龍身二受生不離龍身三脫皮時四
眠時五死時是爲五事不得離龍身問四食相攝云
何答如毘曇中說總而言之六趣之中皆具四食然
有寬狹不同如地獄中有段食者如有鐵丸及烱
銅汁雖復增苦以壞飢渴故名段食又如輕繫獄中
得具冷暖二風更互觸身亦名段食唯上二界無有
段食以彼身輕妙故論偈云

四食在欲界 四生趣亦然 三食上二界

段食彼則無

問曰未知二趣中何食增耶答曰如毘曇中說於六
趣中謂鬼全趣及於卵生并前三無色皆思偏增何
以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵生衆生在卵殼
時以思念母故卵得不壞前三無色亦如意行思惟
多故是故皆悉思食增也又此人趣及與六欲天中
皆段食偏增何以然者以此二處要假食持身命故
又彼地獄全趣及與非想皆識食偏增何以然者以
地獄中識持名色故非想地中以識持名故又彼色
界及與濕生皆悉觸食偏增何以然者以色界中受

修禪樂觸持身故濕生之中以因濕觸持身活故
諸經要集卷第十二

音釋

潮

陟交切以 暉

音暉目

劇

奇逆切

敲

五巧切

砥

神紙

切

餉

式亮切

麾

於九切

躡

房益切

躡

倒也

臍

徂奚切

扼

腕切

腕

此云廣

扼

於革切

腕

烏貫切

敲

苦角切

躡

房益切

躡

倒也

臍

徂奚切

扼

腕切

腕

此云廣

腕

此云廣

腕

此云廣

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此
諸經第十二卷上計字八千三百三十九字
該銀四兩八錢三分
順治十八年二月 日徑山比丘徹微印開識

諸經要集卷第十二 下

唐西明寺沙門道世撰

四生部第二十一之二

五生緣第四

如地持論云菩薩生有五種住一切行安樂一切衆
生一息苦生二隨類生三勝生四增上生五最後生
菩薩以願力故於饑饉世受大魚等身以肉救濟一
切衆生於疾病世爲大醫王救治衆病於刀兵世爲
大力王救息戰爭以法化邪及諸惡行如是無量皆
悉往生是名息苦生菩薩以願自在力故於種種衆

生天龍鬼神等遞相惱亂及諸外道起諸邪見悉生其中爲其導首引令入正廣爲宣說是名隨類生菩薩以性受生勝於世間壽色等報是名勝生菩薩從淨心住乃至最上菩薩住於閻浮提自在受生一切受生處於中奇特是名增上生最上菩薩住受生調伏業菩提衆具增上滿足生刹利婆羅門家得阿耨菩提作一切佛事是名最後生三世菩薩皆此五種受生餘無上因此疾得阿耨菩提又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝一切生一切菩薩受無罪生利益安樂一切有情何等爲五一者除災生二者隨類生

三者大勢生四者增上生五者最勝生菩薩於諸饑饉作大魚等竝給一切皆令飽滿或有疫病作大良醫息除疫疾或有戰爭以大威力善巧息除或有惡王非理治罰以願力哀愍一切或起邪見能除邪惡是名略說除災橫生或有菩薩以大願力生趣異類方便化導令彼行善是名略說隨類受生或有菩薩稟性生時所感壽量形色族姓自在富等最爲殊勝所作事業自他兼利是名略說大勢生或有菩薩住於十地作十王報最爲殊勝已成滿卽由此業增上所感是名略說隨增上生或有菩薩於此生中菩

提資糧已極圓滿或生大貴國王家能現等覺廣作
佛事是名略說最後生若諸菩薩於去來今清淨仁
賢妙善生處皆此五生所攝除此無有若過若增唯
除凡地菩薩受生何以故此中意取有知菩薩生大
菩提果之所依止令諸菩薩疾證菩提

中陰緣第五

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

求有耶答於六處門求生有故問何故中有復名意
成答從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從

異熟生

舊名異報

或從姪欲生從意生者謂劫初人及諸

中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契
經說地獄有情業所繫縛不能免離由業而生不由

意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟

輕健故能飛行空或壁障無礙從姪欲生者謂六欲
天及諸人等諸中有身從意生者故乘意行故名爲

意成

舊名中陰

次依婆沙論問中有諸根具不具者答一

切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有說不具者

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

顛墜於地獄 足下頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

此諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而

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

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

入母胎位乃至出時衣不離體如知彼身漸次增長
 後出家受具戒已輒成五衣勤修正行不久便證阿
 羅漢果乃至後涅槃時卽以此衣纏身火葬菩薩過
 去三無數劫所修種種殊勝善行皆爲迴向無上菩
 提利益安樂諸有情故由斯行願雖見相好而無有
 衣願力有殊不應爲難次依論問在中有位資段食
 不答色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲
 界中有段食云何有作是說欲界中有至有食處便
 食彼食至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此
 說非理所以者何中有極多難周濟故謂契經說如

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

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

乾不濕方得成胎名爲是時是中有者入胎時故謂
母血水於最後時餘有二滴父精最後餘有一滴展
轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂卽中有
此處現在前非於餘處非前非後此健達縛爾時二
心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父
母愛悉二心展轉現起方得入胎若男中有將入胎
時於母起愛於父起悲若女中有將入胎時於父起
愛於母起悲次依論問中有何處入於母胎有作是
說中有無礙隨所樂處而便入胎問若中有身無能
障礙如何依住此母胎中答業力所拘故依此住有

經

諸經要集卷第十二

六

例九

情業力不可思議無障礙物今有障礙是故於此不
應爲難應作是說中有入胎必從生門是所愛故由
此理趣諸雙生者後生爲長所以者何先入胎者必
後出故問菩薩中有何處入胎答從右脇入正知入
胎於母母想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎
生法應爾故問輪王獨覺先中有位何處入胎答從
右脇入正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從
生門入諸卵胎生法應爾故有餘師說菩薩福智極
增上故將入胎時無顛倒想不起姪愛輪王獨覺雖
有福慧非極增上將入胎時雖無顛倒想亦起姪愛故

經

諸經要集卷第十二

七

例九

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

經

論經要集卷第十二

修力

於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義次依論問中有微細一切牆壁山崖樹木皆不能礙此彼中有爲相礙耶有作是說此彼中有亦不相礙以極微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦互相礙以相遇時此彼展轉有語言故問若爾寧說中有無礙答於餘無礙非謂中有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有有作是說劣礙於勝以麤重故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傍生中有礙四中有鬼中有礙三中有有人中有礙

經

論經要集卷第十二下

八

夾批

二中有天中有唯礙天中有又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地細軟白淨見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切愛樂無量種物和合細觸卽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氈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業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入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遍覆如雲
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遍覆虛空見其屋宅悉
如虛空恐青氎隱以手遮之親族說言遮空命終見
中陰身猶如馬形自見其父猶如駁馬母如驢馬父
母交會愛染和合若男子生作如是念我當與此驢
馬和合若女人生自見已身如驢馬形作如是念如

是駸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
天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空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及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如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相似不同鬱單越人三種受生差別相也

第十中陰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婁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旣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飢渴燒身常貪飲食常念漿水臨命終時不復起念本念皆滅一切惡業

皆悉不迎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解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噉已不生是地獄人惡業旣盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡則無燈發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氈卽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王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

第十六中陰有相續道者若從上天還生下天見衆蓮華園林浴池皆亦不如既見此已飢渴苦惱渴仰欲得卽往彼生如是雖同生天二種中陰有二種相生是名第十六中陰有相續道也

第十七中陰有相續道者若弗婆提人生瞿耶尼有此等相瞿耶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卽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愛染交會卽生欲心旣生欲心卽受生陰是名第十七中陰有也

受胎緣第六

如善見論云女人將欲受胎月華水出時者此是血

名欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破彼此而出若血出不斷者男精不任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任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汗衣尼取舐之復取內根卽便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母嚙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逆知下來其所以爲夫婦旣悉出家爲道不合陰陽以手摩齋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犛牛母但嗅犢氣而亦懷子又增一阿含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

受胎未識來趣又母不集則不成胎二若復母人無欲父欲意盛母不大慙慙則非成胎三若父母共集一處母欲熾盛父不大慙慙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重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遏部曇位閉尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝前內稀名羯羅藍若表裏如酪未生肉位名遏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搏增長肢分相現名鉢羅賒佉從此已後毛爪

現卽名此位從此已後眼等根生名爲根位從此已後被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肢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集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烟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噉熟食令彼胎藏極赤色生皮變異生謂由宿業因如前說及由其母多習

姪欲現在緣故令彼胎藏或癰疥癩等惡皮而生肢
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現在緣故令彼胎藏諸
根肢分缺減而生又彼胎藏若當爲女於母右脇倚
脊向腹而住若當爲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
謂眼觸乃至意觸頌曰

業理信多緒	生途非一門	安危誠異轍
清濁豈同源	墜質空遺貌	尋香有去魂
幽衢下寥落	暘路上飛飈	凝陰淒復緊
聲威聒已宣	投身庇茅屋	憚慮入華園
伉儷情多亂	貪瞋坐自昏	遍知稱正覺
掉手獨爲尊		

諸經要集卷第十二下

音釋

歆饗

歆虛金切 饗許兩切 痰徒含切 摸慕各切 駁牡馬也 驛

采老切北馬也睽切失冉音秦異遯音秦異過部曇梵語也此云鍵

南梵語也此云黠黑色也癰息淺切瞞何老切聒

古活切悅懽羊益切伉儷伉口浪切儷匹偶也

諸經第十二卷下計字七千十三

該錄四兩五厘順治十八年二月日經山比丘印開識

諸經要集卷第十三

唐西明寺沙門道世撰

受報部第二十二此有九緣

述意緣 報類緣 現報緣

生報緣 後報緣 定報緣

不定緣 善報緣 惡報緣

述意緣第一

夫善惡之業用實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溪恩孤投禽王之全命交受五机之切酷斯爲現報也

羣徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷代之殃
豐不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想逃
法永惑於始終爲著翅之暴狸飛沉受困而難計斯
爲後報也玄鑒三代弱喪之流溪蛇來變坏形之累
使悟四諦三明之室令出三報五苦之闇也

報類緣第二

如優婆塞戒經云佛告善男子衆生造業有其四種
一者現報今身作極善惡業卽二者生報今身造業
是名三者後報今身造業次後未受更第二四者無
生報無他此無報業復有四種一時定報不定此於
報等業是

決定不改由業有二報定時不定由業力定報不可
可轉故報不定三時報俱定由業定故四時報俱不定由業不
定也衆生造業有具不具若先念後作名作具足若
先不念直造作者名作不具足復有作不具足者謂
作業已定果報不定復有作已亦具足者謂作業已
定當得報復有作已不具足者果報雖定時節不定
復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者
持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已
不具足者三時生悔復有作已亦具足者三時不悔
如惡既爾善亦如是

現報緣第三

如佛說行七行現報經云爾時世尊告諸比丘有七種人可所事可奉敬是世間無上福田云何七種人一者行慈二者行悲三者行喜四者行捨五者行空六者行無相七者行無願其有衆生行此七法於現法中獲六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

陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑犍時有內官以金錢贖牛作羣放去以是因緣現身卽得男報具足還到王家遣人通白某甲在外王言是我家人自恣而去未曾通白今何故爾王時卽喚問其所以答王言曰見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣卽贖以是因緣身體得具故不敢入王聞喜愕於佛法生信敬心夫以華報所感如此況果報豈可量也又新婆沙論云昔有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡飢渴熱乏息而議曰此等羣牛終非已物宜割取舌以濟飢虛卽時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌

舐之卽用利刀一時截取以火煨炙而其食之食已
相與臨水澡漱俱嚼楊枝揩齒旣了擘以刮舌惡業
力故諸人舌根猶如爛果一時俱落

此皆現報業重故

生報緣第四

如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗親圍繞
號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所覺知
肢節戰動不能自轉身體虛冷暖氣欲盡見先所修
善惡報相如日垂沒山陵堆阜影現東移理無西逝
衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇
滅闇滅燈生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文

成而是蠟印不變在泥亦非泥出不餘處來以印因
緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變
爲中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰
故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時節
各異是故我說中陰五陰非肉眼天眼所見是中陰
中有三種食一者思食二者觸食三者意食中陰二
種一善業果二惡業果因善業故得善覺觀因惡業
故得惡覺觀父母交會和合之時隨業因緣向受生
處於母生愛於父生瞋父精出時謂是已有見已心
悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五

經
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
七日其堅如坏至九七日變爲五炮兩肘兩髀及頭
頸從中出也至十七日復有五炮二手腕二脚腕及
生其頭至十一七日續生十四炮五手指五足指及

經
一
前經要集卷第十三
五
保
眼耳鼻口此從中出至十二日是諸胞相轉漸成
就至十三日則現腹相至十四日則生肝肺心
及其脾腎至十五日則生大腸至十六日則生
小腸至十七日則有胃處至十八日生藏熟藏
起此二處至十九日則生髀及膕脅骨手掌足跌
臂節筋連至二十七日生陰齋乳頤頸形相至二十
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
著胛十八骨著背兩骨著膕四骨著膝四十骨著足
復有微骨總有一百八與體肉合具十八骨著在兩

脅二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔
輒如初生瓠至二十二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膕骨髀骨膕骨脊骨胛
骨脅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日皮轉厚堅至三十二日皮革轉成至三十三日耳鼻脣指諸膝節成至三十四日生九十九萬毛髮孔猶尚未成至三十五日毛孔具成至三十六日爪甲始成至三十七日其母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起染其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日中風寒熱大小便通至三十八日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔軟無假正其骨節令其端正莫不愛敬本行惡者則起臭

風令身不安不可心意吹其骨節令癭斜曲使不端正又不能男人所不喜是爲三十八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輒者從母生也自餘爪齒骨節髓腦筋脉堅者從父生也其小兒在母腹中處生藏之下熟藏之上若是男兒背外而面向內在其左脅也若是女人背母而面向外處在右脅也居苦痛臭處惡露不淨一切骨節縮不得伸捐在革囊腹網纏裹藏血塗染所處逼迫依因屎尿處溺瑕穢若斯其餘九月此餘四

日宿有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天
上其行惡者謂在泥犂世間之獄至三日卽中愁不
樂到四日時母腹風起或上或下轉其兒身而令倒
懸頭向產門其有福者時心念言我投浴池水中遊
戲如墮高牀華香之處也其無福者自發念言吾從
山墮投於樹岸溝坑囷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人之手觸暖水洗之逼迫毒
痛猶如瘡病也以是苦惱恐懼死亡便有癡惑是故
迷憤不識來去生在地血惡露臭處鬼魅來燒癘邪

所中死屍所觸蠱道顛鬼各伺犯之如四交道墮肉
段地烏鴉鵲狼各來爭之諸邪妖鬼欲得兒便周帀
圍繞亦復如是若宿行善德邪不得其便兒已長大
團哺養身適得穀氣其體卽生八十種蟲兩種在髮
根一名舌舐二名重舐三種在頭名曰堅固傷損致
害一種在腦兩種在腦表一名蟬蛛二名耗擾三名
憤亂兩種在額一名甲下二名朽腐兩種在眼一名
舌舐二名重舐兩種在耳一名識味二名現味其兩
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猝滅一
種在舌名曰甘美一種在舌根名曰柔輒一種在上
斷名曰往來一種在咽名爲嗽喉兩種在瞳子一名
生二名不熟兩種在肩一名垂二名復垂一種在臂
名爲伫立一種在手名爲周旋兩種在胷一名額坑
二名廣普一種在心名爲班駁一種在乳名曰湮現
一種在齋名爲圍繞兩種在脅一名爲月二名月面
兩種在脊一名月行二名月貌一種在背骨間名爲
安豐一種在皮裏名爲虎爪兩種在肉一名消膚二
名燒樹四種在骨一名爲甚毒二名習毒三名細骨

四名雜毒五種在髓一名殺害二名無殺三名破壞
四名雜骸五名白骨兩種在腸一名蜣蜋二名蜣蛄
兩種在細腸一名兒子二名腹子一種在肝名爲銀
柴一種在生藏名曰枝牧一種在熟藏名爲大息一
種在穀道名爲重身三種在糞中一名筋二名曰結
三名曰編髮兩種在尻一名流下二名重流五種在
胞一名肉姓二名惡族三名臥寤四名而寤五名護
計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僞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逃至死不知譬如大城四門失火位次燒之乃到東門皆令灰燼生老病死亦復如是又瑜伽論云又於胎中經三十八七日此之胎藏一切肢分皆悉具足從此已後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月

此名圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減故法華經偈云

受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 衆苦所逼迫

又三昧經云說身內火界漸增水界漸微是故伽邏羅稠漸堅乃至肉團衆生由此薄福從小至大皆受其苦又禪秘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振水水振地地振火強者爲男

弱者爲女風水相振爲男地水相振爲女又解脫道
論云人身地界碎之爲塵一斛二升又增一經云一
人身中骨有三百二十毛孔有九萬九千筋脉各有
五百身蟲有八十戶又五道受生經云見生三歲凡
飲一百八十斛乳除其胎中食亦分之東弗于逮人
飲一千八百斛乳西拘耶尼人飲一萬八百斛乳北
鬱單越人七日成身初生之日置陌路道行人授指
與唼所以不飲乳也此之斛斗是古小斗三升當今
一升舊人身形殊大不同今小

兒恐怪乳多
故別疏記之

後報緣第五

如婆沙論云有一屠見七生已來常屠不落三塗然
生人天往來此由七生已前曾施辟支佛一食福力
故令七生不墮惡道然此人七生已來所作屠罪之
業過七生已次第受之無有得脫善惡俱爾此是後報又
智度論云舍利弗雖復聰明然非一切智於佛智中
譬如嬰兒如阿婆檀那經中佛在祇洹住晡時經行
舍利弗從佛經行是時有鷹逐鵠鵠飛來佛邊住佛
經行過身影覆鵠上鵠身安隱怖畏卽除不復作聲
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
脫舍利弗卽入三昧觀見乃至八萬大劫亦未免鵠
身過是已往不復能知不審此鵠何時當脫佛告舍
利弗此鵠除諸聲聞辟支佛所知齊限復於恒河沙

等大劫中常作鵠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
塞從此丘聞讚佛功德於是初發心願願值佛後於
三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得作佛時度無
量衆生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛言
我於一鳥尚不能知其本末何況諸結我知佛智慧
如是者爲佛智慧故寧入阿鼻地獄受無量劫苦不
以爲難

定報緣第六

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等爲五一當耗減法二當亡棄法三當病瘦法四當老朽法五當死去法此之五法欲使不耗減是不可得又佛說四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明旦持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各資華香妓樂追從於上時佛道眼觀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一人

則踊在空中而自藏形無常之對安知吾處一人則入市中人鬧之處廣大無量在中避命無常之對趣得一人何必求吾一人則退入于大海三百三十六萬里下不至底上不至表處於其中間無常之對何所求耶一人則計竊至大山無人之處壁山兩解入中還合無常之對安知吾處於時四人各各避命竟不得脫藏在空中者便自墮地猶果熟落其在山中者于彼喪已禽獸所噉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

三達無極之慧古今已來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏在空 若處大海中 假使入諸山

而欲自翳形 欲求不死地 未曾可獲之

是故精進學 無身乃爲寧

佛告諸比丘世有四事不可獲致何等爲四一曰年
幼顏色焯焯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

執兵仗有所危害不省曲直罵詈衝口謂爲豪強自
計吾我無有衰耗疾病卒至伏之著床不能動搖身
痛如榜耳鼻口目不聞聲香美味細滑坐起須人惡
露自出身臥其上衆患難喻假使欲免常安無病終
不可得三謂欲求長壽在世無極得于病死命旣甚
短懷萬歲慮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
母不順師友輕陵尊長反逆無道希望豪富謂可永
存譏謗聖道以已無雙虛天獨步慕于世榮不識天
地表裏所由不別四大因緣合成猶如幻師不了古

今所興之世不受唱導不知生所從來死之所歸心
存天地謂是吾許非常對至如風吹雲冀念長生命
忽然終不得自在欲使不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郎
僕使趨行綺視顧影而步輕懷衆人計已無雙奴客
傭馬獸類畜生出入自在無有期度不察前後謂其
眷屬從使之衆意可常得宿對卒至如湯消雪心乃
懷懼請求濟患安得如願呼翕命斷魂神獨逝父母
兄弟妻二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
告比丘古今已來天地成立無免此苦四難之患以
斯四苦佛興于世
不定緣第七

如十住毘婆沙論云善知不定法者諸法未生未可
分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業
口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行
惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難
白佛言何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今
世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂

終之心其力大故又增一阿含經云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實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被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實敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴多饒財實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有先苦後亦苦或有先樂後亦樂若人壽百歲正可十年耳或百歲之中作諸功德或百歲之中造諸惡業彼於異時或冬受樂夏受苦或少時作福長

時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長時作福後生之時少時受罪長時受樂或先少時作罪後復長時作罪後生之時先苦後亦苦若復少時作福長時復作福彼於後生之時先樂後亦樂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

善報緣第八

如彌勒菩薩所問經論云問云何布施果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用果未來受用果復有三種果卽此一種復加般若復有四種果何謂四種一有果而無用二

有用而無果三有果亦有用四無果亦無用初有果而無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得無量種種果報而不能受用如舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用二有用而無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得衣食及以受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果亦有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等是四無果亦無用者謂布施已因卽滅盡或爲出世聖道障故猶如遠離煩惱聖人復有

五種果謂得命色力樂辯等因食得命是故施食卽是施命以是因緣後得長命如是施色施力施樂施辯才等皆亦如是復有五種勝果所謂施與父母病人法師菩薩得勝果報父母恩養生長身命是故施者得勝果報又病人者孤獨可愍以是義故起慈悲心施病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身示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我今當說四梵之福云何爲四一若有信善男子善女人未曾起偷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爲多少世尊告曰閻浮里地其中衆生所有功德正與一輪王功德等閻浮地人及一輪王功德與瞿耶尼一人功德等其閻浮里地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于遠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

又中阿含經云爾時世尊告諸比丘若能受持七種人者得生帝釋處卽說偈言

供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜詞

離麤言兩舌 調伏慳慳心 常修真實語

彼三十三天 見行此法者 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

後得至天上 定知如燈滅 得至於無爲

一切由行得 求天何所爲

惡報緣第九

夫有形則影現有聲則響應未見形存而影亡聲續而響乖善惡相報理路然矣幸願深信不猜來肖輕重苦報具依下述如身行殺生或剝切鬻截炮熬蚶蠣飛鷹走狗射獵衆生者則墮屠裂鉗割地獄中蒸煮燒炙衆生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地獄中窮年極劫具受劇苦受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊驢騾駱駝雞狗魚鳥車螯蛤蜊爲人

所殺螺蜆之類不得壽終還以血肉供充餽俎在山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亡或二十未有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆緣殺生罪也又地持論云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆備五種果報一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切已二者殺生何故出爲畜生以殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生

必緣慳心貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何故生人
而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生
何故兼得多病以殺生違適衆患競集故得多病當
知殺生是大苦也又雜寶藏經云時有一鬼白目連
言我常兩肩有眼胸有口鼻常無有頭何因緣故目
連答言汝前世時恒作魍魎弟子若殺人時汝常有
歡喜心以繩著髻挽之以是因緣故受如此罪此是
惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言
我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食
罪苦難堪何因緣故爾答言汝前世時常與他藥墮

他兒胎是故受此罪此是華報地獄苦果方在後身
又緣其殺生貪害滋多以滋多故便無義讓而行劫
盜今身偷盜不與而取死卽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蹙捶
打無有餘息所食之味唯以水草處此之中無量生
死以本因緣若遇微善劣復人身恒爲僕隸驅策走
使不得自在償債未畢不得聞法緣此受苦輪迴無
窮當知此苦皆緣偷盜今身隱蔽光明不以光明供
養三寶反取三寶光明以用自照死卽當墮黑耳黑
繩黑暗地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮蟻虱

中不耐光明在此之中無量生死以本因緣若遇微
善劣復人身形容黧黑垢膩不淨臭處穢惡人所厭
遠雙眼盲瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故
故地持經云劫盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人
中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在劫盜
何故墮於地獄以其劫盜剝奪偷竊人財苦衆生故
身死卽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沒
官若有錢財則爲五家所共不得自在當知劫盜二
大苦也又雜寶藏經說時有一鬼白目連言大德我
腹極大如甕咽喉手足甚細如針不得飲食何因緣
故受如此苦目連答言汝前世時作聚落王自恃豪
貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由自因
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淫泆今身淫
泆現世凶危常自驚恐或爲夫主邊人所知臨時得
殃刀杖加形手足分離乃至失命死入地獄臥之鐵
床或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜
生雞鴨鳥雀犬豕飛蛾如是無量生死於遐劫中受
諸苦惱受苦既畢以本因緣若遇微善劣復人身閨
門淫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淫生也故地持論云邪淫
之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一
者婦不貞潔二者不得隨意眷屬邪淫何故墮於地

獄以其邪淫干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄
苦何故邪淫出爲畜生以其邪淫不順人理所以出
獄受畜生身何故邪淫復爲餓鬼以其淫泆皆因慳
愛慳愛罪故復爲餓鬼何故邪淫婦不貞潔緣犯他
妻故所得婦常不貞正何故邪淫不得隨意眷屬以
其邪淫奪人所寵故其眷屬不得隨意所以復爲人
之所奪當知邪淫三大苦也如雜寶藏經說昔有一
鬼白目連言我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心
常怖懼不可堪忍何因緣故爾答言汝前世時淫犯
外色常畏人見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法戮

之都市常懷恐怖恐怖相續故受如此罪此是惡行
華報後方受地獄苦果又緣其邪淫故發言皆妄今
身若妄語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
顛乏楚痛自嬰苦毒人不愛念當知此苦皆緣妄語
生也故地持論云妄語之罪亦令衆生墮三惡道若
生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲人所誑
何故妄語墮於地獄緣其妄語不實使人虛爾生苦
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
緣其妄語皆因慳欺慳欺罪故復爲餓鬼何故爲人
多被誹謗以其妄語不誠實故何故妄語爲人所誑
以其妄語欺誘人故當知妄語四大苦也又緣其妄
語使致兩舌今身言無慈愛讒謗毀辱惡口雜亂死
卽當墮拔舌烓銅犁耕地獄於遐劫中受諸苦惱受
苦既畢墮畜生中噉食糞穢如鴛鴦鳥無有舌根在
此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身舌
根不具口氣臭惡瘡癰瘰癧不齊白滋歷疎少脫
有善言人不信用當知讒亂皆緣兩舌生也故地持

論云兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二
種果報一者得弊惡眷屬二者得不和眷屬何故兩
舌墮於地獄緣其兩舌離人親愛別離苦故受地獄
苦何故兩舌出爲畜生緣其兩舌鬪亂事同野于受
畜生身何以兩舌復爲餓鬼以其兩舌亦緣慳嫉怪
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

受諸苦惱受苦旣畢墮畜生中拔脚賣膀輸胘喪髀
於遐劫中受諸苦惱受苦旣畢在此之中無量生死
以本因緣若遇微善劣復人身四肢不具闕則剝削
形骸殘毀鬼神不衛人所輕棄當知殘害衆生皆緣
惡口生也故地持論云惡口之罪亦令衆生墮三惡
道若生人中得二種果報一者常聞惡音二者所可
言說恒有諍訟何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲
害人人聞爲苦所以命終受地獄苦何故惡口出爲
畜生以其惡口罵人以爲畜生所以出獄卽爲畜生
何故惡口復爲餓鬼緣其慳恪千觸惡罵所以畜生

苦畢復爲餓鬼何故惡口爲人常聞惡音以其發言
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
身則生憍慢死卽當墮束縛地獄於退劫中受諸苦
惱受苦旣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偃
僕人所陵蔑當知憍慢皆緣無義調戲不節生也故
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旣非義事成
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
語旣無義皆緣暗昧暗昧報故不能明了當知無義
語七大苦也又緣無義語故不能廉謹使貪欲無厭
今身慳貪不布施死卽當墮沸屎地獄於退劫中受

諸苦惱受苦既畢復墮畜生餓鬼中無有衣食資仰
於人所噉糞穢不與不得在此之中無量生死以本
因緣若遇微善劣復人身飢寒裸露困乏常無人既
不與求亦不得縱有纖毫輒遇剝奪守苦無方亡身
喪命當知不布施皆緣貪欲生也故地持論云貪欲
之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一
者多欲二者無有狀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
多何故貪欲無有狀足緣此貪欲求無狀足當知貪
欲八大苦也又緣貪欲不適意故則有憤怒而起瞋
恚今身若多瞋恚者死卽當墮泥犁地獄於歷劫中
具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒蛇虺蝮虎豹豺
狼在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人
身復多瞋恚面貌醜惡人所憎惡非唯不與親友實
亦眼不喜見當知忿恚皆緣瞋惱生也故地持論云
瞋恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果
報一者常爲一切求其長短二者常爲衆人之所惱

害何故瞋惱墮於地獄緣此瞋惱害苦物故受地獄苦何故瞋惱出爲畜生緣此瞋惱不能仁恕所以出獄受畜生身何故瞋惱復爲餓鬼緣此瞋惱從慳心起慳心罪故復爲餓鬼何故瞋惱常爲一切求其長短緣此瞋惱不能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米死卽當墮聲癡地獄於退劫中受諸苦惱受苦旣畢墮畜生中不聞三寶四諦之聲不知是善殺害鞭打之聲不知

是惡在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身生在人中聾瞽不聞石壁不異美言善響絕不覺知當知阻礙聽法皆緣邪見生也故地持論云邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家二者其心諂曲何故邪見墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以神俗謗佛法僧不崇三寶旣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魂神展轉更相殘害吾見殺者其罪如此不敢復殺是吾一師佛於是說偈言

殺者心不仁

強弱相傷殘

殺生當過去

結積累劫怨

受罪短命死

驚惶遭暴患

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棒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欲食物物化爲炭身常負重衆惱自隨或爲畜生死輒更刃以肉供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復盜是吾二師佛於是說偈言

盜者不與取 劫竊人財寶 亡者無多少

忿恚愁毒惱 死受六畜形 償其宿債負

吾用畏是故 棄國施財寶

三謂邪姪犯人婦女或爲夫王邊人所知臨時得殃
力杖加刑手足分離禍及門族或爲王法收捕著獄
酷毒掠治身自當辜死入地獄臥之鐵床或抱銅柱
獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若後爲人
閨門姪亂遠佛法不親賢衆常懷恐怖多危少安
吾見是故不敢復姪是吾三師佛於是說偈言

姪爲不淨行 迷惑失正道 形消魂魄驚

傷命而早夭 受罪頑癡荒 死復墮惡道

故吾妻子施 建志樂山藪

四謂兩舌惡口妄言綺語諸人無罪謗毀三尊舌致
捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛
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
謬喫口臭腥 顛狂不能信 死墮拔舌罔

吾修四淨口 自致八音聲

五謂嗜酒酒爲毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅臣慢
上忠敬朽父禮亡母失慈子凶虐孝道敗夫失信婦
奢淫九族譁財產耗亡國危身無不由之酒之亂道
三十有五吾見是故絕酒不飲是吾五師佛於是說
偈言

醉者爲不孝 怨禍從內生 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日視冥冥耳聽不

聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行少苦極坐起呻
吟憂悲心惱識神轉滅便旋卽忘命日促盡言之流
涕吾見無常災變如此故行求道不欲更之是吾六
師佛於是說偈言

吾念世無常 人生要當老 盛去日衰亂

形枯而白首 憂勞百病生 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曰大進退
手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣集筋斷鼻坼
目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱

言輒悲哀今觀世人年盛力壯華色燁燁福盡罪至
無常百變吾觀此患故行求道不欲更之是吾七師
佛於是說偈言

念人衰老時 百病同時生 水消而火滅

刀風解其形 骨體筋脉離 大命要當傾

吾用畏是故 求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大欲散魂神不安
風去息絕火滅身冷風先火次魂靈土云失身體挺直
無所復知旬日之間肉壞血流脰脹爛臭無一可取
身中有蟲還食其肉筋脉爛盡骨節解散髑髏髀脛

各自異處飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝王人民
貧富貴賤無免此患吾見斯變故行求道不欲更之
是吾八師佛於是說偈言

唯念老病死 三界之大患 福盡而命終

棄之於黃泉 身爛還歸土 魂魄隨因緣

吾用畏是故 學道求泥洹

梵志於是心卽開解遂得道跡長跪受戒爲清淨士
不殺不盜不淫不欺奉孝不醉歡喜爲佛作禮而去
故書云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽大怒傷陰大喜敗陽麗色伐性之斧美味腐身之

毒能悟此旨斯爲大師也頌曰

心境相乘 業結牽纏 七識起發 八識成因

三界受報 六趣遷延 隨處起業 觸處拘連

五陰勞倦 九惱遄速 自非慈聖 何慧爽神

含情普洽 機悟玄津 舒則利物 卷則收恩

諸經要集卷第十三

音釋

杌五忽切 酷苦沃切 疊許覲切 坏鋪杯切 指苦肯切

也擘博陌切 刮古滑切 臄市亮切 跌防無切 臆苦官切

間也瓠胡故切 瘰盧候切 癩胡間切 蟬音昌切 喘昌充切

切存兀切 駢北角切 渾多貢切 蜣蜣蟬切 蜣蜣蟬切 蜣蜣蟬切

編卑連切 尻苦刀切 蹲市亮切 嘒烏噪切 振直更切 啾士皆切

榜薄庚切 猜倉該切 熬乾煎切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切

蛤極擊切 鉞斧斤切 車車螯切 熬乾煎切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切

蛤極擊切 鉞斧斤切 車車螯切 熬乾煎切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切

蛤極擊切 鉞斧斤切 車車螯切 熬乾煎切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切

蛤極擊切 鉞斧斤切 車車螯切 熬乾煎切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切

蛤極擊切 鉞斧斤切 車車螯切 熬乾煎切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切 蚶蚶蟬切

憤房吻切 刺渠京切 剗牛制切 偃偃於武切 偃偃於武切 偃偃於武切

憤房吻切 刺渠京切 剗牛制切 偃偃於武切 偃偃於武切 偃偃於武切

憤房吻切 刺渠京切 剗牛制切 偃偃於武切 偃偃於武切 偃偃於武切

憤房吻切 刺渠京切 剗牛制切 偃偃於武切 偃偃於武切 偃偃於武切

絲

詩經要集卷第十三
古詩要集卷第十三

三

後

Text in columns, likely a list or index, with some characters highlighted in red ink. The text is arranged in vertical columns, reading from right to left. Some characters are in red ink, possibly indicating specific entries or titles. The text is somewhat faded and difficult to read in many places due to the age and damage of the paper.

絲

古糸男集卷十三

三

第十一

△
升