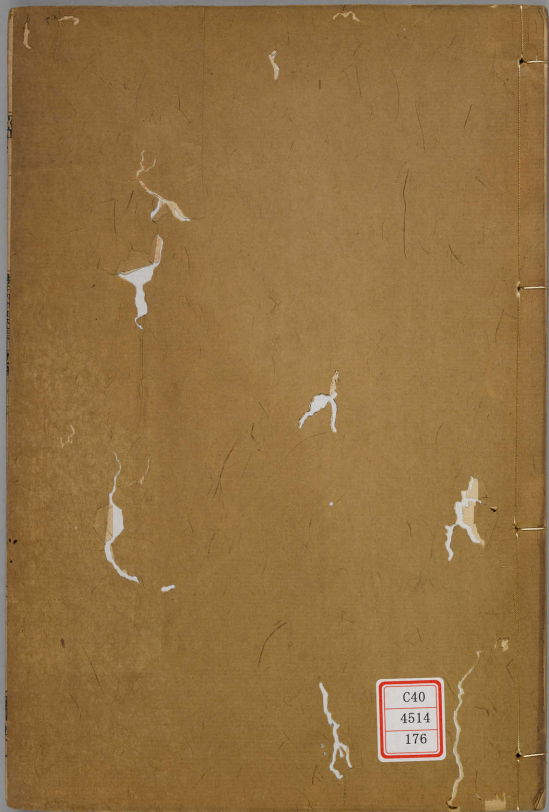

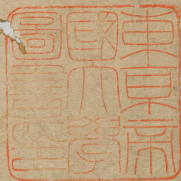

C40
4514
176

240-6514

字翁唐諱大藏及有
家吉置之武州雲山
我微英塔院庠府中永
為學者不嚴出院內
當山二世鐵牛機識誌

B 64853

諸經要集卷第十七下

唐西明寺沙門釋道世撰

槐六

酒肉部第二十六之餘

食肉緣第三

述曰此之一教亦有權實言權教者據毘尼律中世
尊初成道時為度羸惡凡夫未堪說細且於漸教之
中說三種淨肉離見聞疑不為已殺鳥殘自死者開
聽食之先羸後細漸令離過是別時之意不了之說
若據實教始從得道至涅槃夜大聖慙懃始終不開
又涅槃經云一切衆生聞其肉氣皆悉恐怖生畏死

想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等
怨是故菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖現食
之其實不食但諸衆生有執見者不解如來方便說
意便卽偏執毘尼局教言佛聽食三種淨肉亦謗我
言如來自食彼愚癡人成大罪障長夜墮於無利益
處亦不得見現在未來賢聖弟子況當得見諸佛如
來大慧諸聲聞人等常所應食米麴油蜜等能生淨
命非法貯畜非法受取我說不淨尚不聽食何況聽
食肉血不淨耶非直食肉壞善障道乃至邪命諂曲
以求自活亦是障道又文殊師利問經云若爲已殺

不得噉若肉林中已自腐爛欲食得食若欲噉肉者
當說此咒

多經

此言如是

阿捺摩阿捺摩

此言無我

阿視婆多阿視

婆多

此言無壽命無壽命

那舍那舍

此言此言

陀訶陀訶

此言燒燒

婆弗

此言破破

僧柯慄多弭

此言有爲

莎訶

此言除殺去

此咒三說乃得噉肉飯亦不食何以故若思惟飯不
應食何況當噉肉佛告文殊師利以衆生無慈悲力
懷殺害意爲此因緣故斷食肉若能不懷害心大慈
悲心爲教化一切衆生故無有過罪

述曰此亦初教漸制已前故除爲已殺者不得噉食

若自死腐爛如草木想且開食之等欲食者令誦咒生慚愧心然後開食若制斷已後一切雜肉無問自死鳥殘皆不得食如未曾有經開飲酒文殊問經開食肉等計此經等並是如來初成道時量衆生機不可頓斷頓制所以漸開漸制後知衆生根熟便則永斷永制纖毫不許若不抄出根元時有愚人偏讀此經卽便縱犯不解開遮通塞有異所以總錄漸頓之文知其本末之意庶令永斷開顯梵行也

問曰酒是和神之藥肉爲充飢之饍古今同味今獨何見鄙而不食若使佛教清禁居喪禮制卽如對於

嚴君勅賜俗食豈關僧過拒而不食耶答曰貪財喜色貞夫所鄙好饍嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑慾崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食是理寧可爲非縱逢上抑終須嚴斷雖違君命還順佛心

問曰肉由害命斷之且然酒不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷答曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之卽罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒卽除所以遮制不同非謂酒體是罪

問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持戒少飲卽醉是大罪人答曰制戒防非本爲生善戒是止惡身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人旣不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪因外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒

第一據實有損者依經食肉之人有十種過失第一明一切衆生無始已來皆是已親不合食肉故入楞

伽經云我觀衆生輪迴五道同在生死共相生育通爲父母兄弟姊妹若男若女中表內外六親眷屬或生餘道善道惡道常爲眷屬以是因緣我觀衆生更相噉肉無非親者由貪肉味通互相噉常生害心增長苦業流轉生死不得出離佛說是時諸惡羅刹聞佛所說悉捨惡心止不食肉通相勸發菩薩之心護衆生命亦自護身離一切諸肉不食悲泣流淚自言世尊我聞佛說諦觀六道我所噉肉皆是我親乃知食肉衆生是我大怨斷大慈種長不善業是大苦本我從今日斷不食肉及我眷屬亦不聽食如來弟子

有不食者我當晝夜親近擁護若食肉者我當與作
大不饒益大慧羅刹惡鬼常食肉者聞我所說尚發
慈心捨肉不食況我弟子行善法者當聽食肉若食
肉者當知卽是衆生大怨斷我聖種大慧若我弟子
聞我所說不諦觀察而食肉者當知卽是旃陀羅種
非我弟子我非其師

第二明食肉衆生見者皆悉驚怖故不應食如彼經
說食肉之人衆生聞氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩
薩修如實行爲化衆生不應食肉譬如旃陀羅獵師
屠兒捕魚鳥人一切行處衆生遙見作如是念我今

定死而此來者是大惡人不識罪福斷衆生命求現
前利今來至此爲覓我等今我等身悉皆有肉是故
今來我等定死大慧由人食肉能令衆生見者皆生
如是驚怖大慧一切虛空地中衆生見食肉者皆生
恐怖而起疑念我於今者爲死爲活如是惡人不修
慈心亦如豺狼遊行世間常覓肉食如牛噉草蜚蠊
逐糞不知飽足我身是肉正是其食不應逢見卽捨
逃走離之遠去如人畏懼羅刹無異

第三明食肉之人壞他信心是故不應食肉也如彼
經云若食肉者衆生卽失一切信心便言世間無所

信者斷於信報是故大慧菩薩爲護衆生信心一切
諸肉悉不應食何以故世間有人見食肉故謗毀三
寶作如是言於佛法中何處當有真實沙門婆羅門
修梵行者捨於聖人本所應食食於衆生猶如羅刹
斷我法輪絕滅聖種一切皆由食肉者過是故大慧
我弟子者爲護惡人毀謗三寶乃至不應生念肉想
何況食噉也

第四明慈心少欲行人不應食肉如彼經說菩薩爲
求出離生死應當專念慈悲之行少欲知足厭世間
苦速求解脫若捨憤鬧就於空閑住屍陀林阿蘭若

處塚間樹下獨坐思惟觀諸世間無一可樂妻子眷
屬如枷鎖想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珍寶如糞聚
想見諸飲食如膿血想受諸飲食如塗癰瘡想趣得
存命繫念聖道不爲食味酒肉葱蒜薤臭味悉捨
不食若如是者是眞修行堪受一切人天供養若於
世間不生厭離貪著諸味酒肉葷辛皆便噉食不應
受於世間信施也

第五明食肉之人皆是過去曾作惡羅刹由習氣故
今故貪肉是故不應食肉也如彼經說有諸衆生過
去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在

我法中過去曾作羅刹眷屬虎狼師子猫狸中生雖
在我法食肉餘習見食肉者歡喜親近入諸城邑聚
落塔寺飲酒噉肉以爲歡樂諸天人觀猶如羅刹爭
噉死屍等無有異而不自知已失我衆成羅刹眷屬
雖服袈裟剃除鬚髮有命看見心生恐怖如畏羅刹
此明食肉皆是過去曾作羅刹師子虎狼猫狸中來
故應截斷也

第六明食肉之人學世咒術尚不得成況出世法何
由可證是故行者不應食肉如彼經說世間邪見諸
咒術師若其食肉咒術不成爲成邪術尚不食肉況

我弟子爲求如來無上聖道出世解脫修大慈悲精
勤苦行猶恐不得何處當有如是解脫爲彼癡人食
肉而得其報是故大慧我諸弟子爲求出世解脫樂
故不應食肉也

第七明衆生皆愛身命與已無別是故行者不應食
肉如彼經說食肉能起色力食味人多貪著應當諦
觀一切世間有身命者各自寶重畏於死苦護惜已
身人畜無別寧當樂存芥野千身不能捨命受諸天
樂何以故畏死苦故以是觀察死爲大苦是可畏法
自身畏死云何當殺而食他肉是故大慧欲食肉者

先自念身次觀衆生不應食肉也

第八明食肉之人諸天賢聖皆悉遠離惡神恐怖是故行者不應食肉如彼經說夫食肉者諸天遠離何況聖人是故菩薩爲見聖人當修慈悲不應食肉大慧食肉之人睡眠亦苦起時亦苦若於夢中見種種惡驚怖毛豎心常不安無慈心故乏諸善力若其獨在空閑之處多爲非人而伺其便虎狼師子亦來伺求欲食其肉心常驚怖不得安隱也

第九明食肉之人淨者尚不應食況不淨肉是故行者不應食肉如彼經說我說凡夫爲求淨命噉於淨

食尚應生心如子肉想何況聽食非聖人食聖人離著以肉能生無量諸過失於世出一切功德云何言我聽諸弟子食諸肉血不淨等味言我聽者是則撈我故內律云食生肉血等得偷蘭遮罪

第十明食肉之人死則還生惡羅刹等中是故行者不應食肉如彼經說食肉衆生依於過去食肉熏故多生羅刹師子虎狼豺豹猫狸鴟梟鵬鷺鷹鷂等中有命之類各自護身不令得便受飢餓苦常生惡心念食他肉命終復墮惡道受生人身難得何況當有得涅槃道當知食肉有如是等無量諸過是故行者

不食卽是無量功德之聚也又央掘摩經云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死死輪轉無非父母兄弟姊妹猶如枝兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復告文殊師利一切衆生界我界卽是一界所食之肉卽是一肉是故諸佛悉不食肉佛告文殊若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不不爲受者是比丘法若受者非然不破戒以從展轉離殺因緣故也又此經說衆生身內有八十萬戶蟲若斷一衆生命卽斷八十萬戶蟲命若炙若煮

若醺若曝皆有小蟲飛蛾蠅蛆而附近之如是展轉傍殺無量物命雖不自手而殺然屠者不敢自食皆爲食肉之人殺之故知食肉之人卽兼有殺業之罪或有出家僧尼躬在伽藍共諸白衣公然聚會飲酒食肉葷辛雜穢汙染伽藍不愧尊顏如斯渾雜豈勝外道又尼羅浮陀地獄經云身如段肉無有識知此是何人皆由飲酒出家僧尼豈不深信經教心生重愧自棄正法同於外道若噉衆生父肉衆生亦噉父肉若噉衆生母肉衆生亦噉母肉如是姊兄弟妹男女六親並有相對怨怨相讐未可得脫又沙彌尼戒

經云不得殺生慈愍羣生如父母念子如哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不輕人畜喘息之類手亦不殺亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食爲我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快某肉肥某肉瘦某肉多好某肉少惡意亦不念哀念衆生如已骨髓如父如母如子如身等無差別普等一心常志大乘又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅奈於時國王名波羅摩達王將四種兵入山獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻一乘獨到溪林王時疲極下

馬小休爾時林中有犍師子懷欲心盛行求其偶因不能得值於林間見王獨坐姪意轉盛思欲從王近到其邊舉尾背住王知其意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意儻見危害王以怖畏故卽從師子成欲事已師子還去諸兵羣從已復來到王與人衆卽還宮城爾時師子從是懷胎日月滿足便生一兒形盡似人唯足扁爛師子意識知是王有便啣檐來著於王前王亦思憶知是已兒卽收取養以足斑駁字爲斑足養之漸大雄才志猛父王崩亡斑足繼治時斑足王有二夫人一是王種二是婆羅門種斑足

出遊勅二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相
娛樂其隨後者吾不見之王去之後其二夫人極自
莊飾嚴駕俱往到於道中見於天祠梵志種者下車
作禮禮已後到王從本言而不前之於是夫人瞋怨
天神由禮汝故使王見薄若有天何不護我後壞
天祠令平如地守天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神
遮不聽入有一仙人住止山中王恒供養日日食時
飛來入宮不食餽饌粗食麤供偶值一日仙人不來
天神知之化作其形坐於常處不肯就食欲得魚肉
卽如語辦食已還去明舊仙來爲設肉食仙人瞋王

王言大仙先日勅作今何不食仙人語言昨日有患
一日不來是誰語汝但相輕試令王是後十二年中
恒食人肉作是語竟飛還山中是後廚監忘不辦肉
臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急
卽却頭足檐至廚中加諸美藥作食與王王得食之
覺美倍常卽問廚監由來食肉未有斯美此是何肉
廚監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王答之言
但實說之不問汝罪廚監白王具述前報王言此肉
甚美自今已後如是求辦廚監白王前者偶值死兒
更求叵得王又語言汝但密取設令有覺斷處由我

厨監受教夜恒密取得便殺之日日供王於時城中
人民之類各各行哭云亡小兒展轉相問何由乃爾
諸臣聚議當試微伺卽於街里處處安人見王厨監
抄他小兒伺捕得之縛將詣王具以前事白王王言
是我所教諸臣懷恨各自外議王便是賊食我等子
噉人之王云何共治當共除之去此禍害一切同心
咸共齊謀一時同合卽圍其王當取殺之王見兵集
驚怖問言汝等何故而圍逼我諸臣答言夫爲王者
養民爲事方驅厨子殺人爲食不任苦酷故欲殺王
王語諸臣自今已後更不復爲唯見恕放當自改勵

諸臣語曰終不相放不須多云時王聞已自知必死
卽語諸臣雖當殺我小緩須臾聽我一言卽自立誓
我身由來所修善行爲王正治供養仙人合集衆德
廻令今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語而成
卽飛虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我賴我大幸
復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次第食
語訖飛去止山林間飛行搏人檐以爲食人民之類
恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅刹輩附爲翼從
徒衆漸多所害轉廣後諸羅刹白斑足王我等奉事
爲王願爲一會王卽許之當取諸王令滿五百與汝

爲會許之已訖一一往取閉著溪山已得四百九十
九王殘少一人後捕得須陀素彌大有高德從羅刹
王乞得七日假假滿還來須陀素彌廣爲說法分別
殺罪及其惡報復說慈心不殺之福斑足歡喜敬戴
爲禮承用其教無復害心卽放諸王各還本國須陀
素彌卽使兵衆還將斑足安置本國前仙人立誓十
二年滿自是已後更不噉人遂還霸王治民如舊爾
時須陀素彌王者今我身是斑足王者今央掘摩羅
是爾時諸人十二年中爲斑足王所食噉者今此諸
人央掘摩羅所殺者是此諸人等世世常爲央掘所

殺我亦世世降之以善央掘摩者指鬘比丘是時波
斯匿王復白佛言指鬘比丘殺此人多食已得道當
受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地
獄之火從毛孔出極患苦痛酸切叵言佛勅一比丘
汝持戶排往指鬘房刺戶孔中比丘卽往奉教爲之
排入戶內尋自融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘
行報如是王及衆會莫不信解頌曰

財色與酒

名爲三惑

臣耽喪家

君重亡國

肉障大慈

辛遮淨德

懷道君子

斯穢不欲

占相部第二十七

此有三緣

述意緣

觀相緣

歸信緣

述意緣第一

夫大教無私至德同感凡情業行造化殊方心境相乘苦樂報異如蠟印泥印成文現業相既分覩報可測故使在人畜以別響處胡漢以分形貴賤有尊卑之別聖凡有善惡之異也

觀相緣第二

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見新入法服有疑念言佛說有後世生至於人死皆無相報何以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本

以一核種四大包毓自致巨盛芽葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲蹶集華實莖節更還作核可得以不諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易隨行而使更有父母更受形體不復識故不得還報譬如冶家鎔石作鐵鑄鐵爲器成器可還使作石乎正見答言實不可成鐵爲石佛言識之轉徙住在中陰如石成鐵轉受他體如鐵成器

形消體易不得復還故識稟受人身更有父母已有
父母便有六閉一住在中陰不得復還二隨所受身
胞內三初生迫痛忘故識想四生墮地故所識念滅
更起新見想五已生便著食念故識念斷六從生日
長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨作善惡
臨死隨行所見非故身不可復還識故面相答報也
未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體
何得相報也譬如月晦夜陰以五色物著冥暗中千
萬億人不能視物若人把炬照之皆別五色如愚癡
人暗蔽惡道未得慧眼往來相報如月晦夜欲視五

色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火別色譬
如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終不可
得汝諸弟子勤行經戒深思生死本從何來終歸何
所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行

阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相
第一地獄相者

夫人根元	流浪生死	漂滯馳騁	隨於五趣
彼終生此	皆有因緣	人根相貌	今爲汝說
行步蹊蹶	不自覺知	視瞻眩惑	恒喜多忘
舉動輕飄	浮遊曠野	此人乃從	活地獄來

肢節煩痛 睡眠驚覺 夢悟兇惡 黑繩獄來
羸髮戾眼 長齒喜瞋 聲濁暴疾 合會獄來
語聲高大 不知慚愧 喜鬪喚聲 不別真偽
眠臥呻吟 夢數驚喚 當知此人 啼哭獄來
恒喜悲泣 登高望遠 好鬪家人 無有親疎
言便致患 經宿不食 此人本從 大啼哭來
身大脚細 筋力薄少 言語咽塞 聲如破甕
神識不定 心無孝順 當知此人 阿鼻獄來
身體羸醜 長苦寒戰 好熱喜渴 慳貪嫉妬
見人施惠 自生煩惱 此人乃從 熱地獄來

見火驚恐 復喜暖熱 行步輕便 不避時宜
所作尋悔 復欲更施 此人復從 大熱獄來
小眼喜瞋 所受多忘 所造短狹 無廣大心
見大而懼 視小歡娛 此人乃從 優鉢獄來
赤眼醜形 常喜鬪訟 誹謗聖賢 諸得道者
晝夜伺人 非法之行 當知此人 鉢頭獄來
眼規三角 不孝二親 生便短命 拘牟獄來
好帶刀劒 強撩人鬪 必爲人殺 邪持獄來
身生瘡痍 口氣臭處 與人無親 曠地獄來
形體長大 行步劣弱 少髮薄皮 恒多病痛

見人則瞋 貪饕無厭 當知此人 從焰獄來
體白眼青 語便流沫 言無端緒 好弄塵土
見深淤泥 身臥其上 此人乃從 灰地獄來
卷頭黃目 人所惡見 臨事惶怖 劍樹獄來
手恒執刀 聞鬪便喜 爲刃所害 從刀獄來
體黑咽塞 喜止冥室 口出惡言 熱灰獄來
薄力少氣 不得自在 得失之宜 一不由已
設見屠殺 不離其側 當知此人 從剝獄來
瞋喜無常 尋知變悔 時能辭謝 不經日夜
懇責其心 如被刑罰 此人乃從 毬地獄來

喜宿臭處 好食麤弊 所著醜陋 從屎獄來
顏色醜惡 口氣麤穢 好譏鬪人 善香獄來
當觀此貌 所從來處 知之遠離 如避劫燒
地獄之相 畧說如是

第二畜生相者

次說畜生 受形殊異 專心思察 無造彼緣
語言舒遲 不起瞋恚 謙効尊長 從象中來
身大臭穢 堪忍寒熱 健瞋難解 從駱駝來
遠行健食 不避險難 憶事識真 從馬中來
恩和寬仁 堪履寒熱 所行無記 從牛中來

多妄強顏	毛黃卒暴	身短毛長	不好妙服	少聲無健	性無反覆	毛長眼小	身長眼圓	長幼無畏	高聲無愧
無所畏難	獨樂山陵	饒食睡眠	伺捕姦非	無有姦欲	喜殺害蟲	少於瞋恚	遊於曠野	恒食肉食	多所愛念
行知反覆	貪食華果	不喜淨處	少眠多怒	不愛妻子	獨樂丘塚	不樂一處	憎嫉妻子	衆事不難	不別是非
從鳥中來	從獼猴來	從猪中來	從狗中來	從狼中來	從狐中來	從禽中來	從虎中來	從師子來	從驢中來

獨處貪食	語則瞋恚	眼赤齒短	體小好姪	行步舒緩	所行卒暴	好妄喜談	亦不知法	情多色欲
聲響喑呃	不察來義	語便吐沫	意不專定	意有所規	樂人衆中	數親豪族	復不知非	少於分義
夜則少睡	口出火毒	臥則纏身	見色心惑	多害生類	言語多煩	衆人所愛	晝夜愚惑	心無有記
從貓中來	從鳩中來	從蛇中來	從雀中來	從鶴中來	鸚鵡中來	鸚鵡中來	從羊中來	從鴿中來

穿牆竊盜 食財健恐 亦無親疎 從鼠中來

深觀相貌 從畜生來

第三餓鬼相者

身長多懼 以髮纏身 衣裳垢圻 從餓鬼來

淫泆慳貪 嫉彼所得 不好惠施 從餓鬼來

不孝父母 家室大小 動則諍訟 從餓鬼來

不信至誠 所行趣爲 薄力少知 從餓鬼來

聲壞響塞 卒興瞋恚 食便好熱 從餓鬼來

恒乏財貨 空貧匱陋 智者所嗤 從餓鬼來

門不事佛 不好聞法 永絕天路 從餓鬼來

不教妻子 兄弟姊妹 人所憎嫉 從餓鬼來

生則孤裸 無人瞻視 終歸來處 不離宿緣

意志褊狹 不好榮飾 所行醜陋 從餓鬼來

所爲不獲 所作事煩 人所驅逐 從餓鬼來

或事喜敗 不審根元 不受人諫 從餓鬼來

不樂淨處 喜居廁溷 顏貌臭穢 從風神來

身大喜好 喜食食肉 獨樂神祠 從閤叉來

健瞋合鬪 見物貪著 無有患忘 從閤叉來

見者毛豎 直前熟視 如似所失 從羅刹來

體狹皮薄 顏色和悅 聞樂喜欣 乾沓和來

意好輕飄 香熏自塗 多諸技術 乾香和來

恒喜歌舞 男女所傳 先語後笑 甄陀中來

情性柔輒 曉了時節 能斷漏結 真陀羅來

此餓鬼相 閱叉羅刹

第四脩羅相者

圓眼面方 黃體金髮 盡備技術 阿須倫來

直前視地 無有疑難 見恐輒繫 阿須倫來

此是須倫 畧說其相

第五人相者

知趣所生 所執不忘 曉了事業 從人道來

解諸幻偽 已不爲之 所作平等 從人道來

善惡之言 初不忘失 不信姦偽 從人道來

貪姪慳嫉 執心難捨 盡解方俗 從人道來

信意惠施 解法非法 心不偏頗 從人道來

不失時節 亦不懈怠 恭敬賢聖 從人道來

設見沙門 持戒多聞 至心承事 從人道來

供事諸佛 正法衆僧 隨時聞法 從人道來

聞法能知 聞惡不爲 速逮泥洹 從人道來

此是人相 粗說其貌

第六天相者

依須彌山 有五種天 本所造緣 其相不同
腰細脚羸 恒喜含笑 智者當察 從曲天來
意好微妙 少於資財 見鬪則懼 從尸天來
身長體白 顏色端正 不好火光 從婆天來
常懷悅豫 聞惡不懾 不從彼受 從樂天來
思惟忍苦 好分別義 慈孝父母 毘沙天來
宿不樂家 喜遊林藪 忘念女色 從二天來
財寶雖多 生卑賤家 心樂清淨 從三天來
任已自行 所爲不勉 望斷願違 從燄天來
意喜他姪 不守已妻 爲鬼所使 他化天來

承事父母 恒法則義 已短彼受 兜率天來
非道求道 心無悋想 不樂在家 從梵天來
意願性質 恒貪睡眠 亦不解法 無想天來
六趣衆生 各有元本 性行不同 志操殊異
歸信緣第三

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一衆生死卽入泥犁中我亦不信是那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如令持百枚大石

置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得没人雖有本惡一時念佛用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耶那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小壞作惡亦爾

愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當勤作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命不死難得覩佛經難生值佛世難又雜譬喻經云有十八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在

中國生種姓家難五正使在種姓家四肢六情完具
難六正使四肢六情完具得財產難七正使得財產
值善知識難八正使值善知識具智慧難九正使得
智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使
能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善值有
德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四
正使得宜適得受聽說難十五正使聽說得正解智
慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深
經得如說修行難十八正使能受深經得如說修行
得證聖果難是爲十八事難又罪業報應經偈云

水流不常滿 火盛不久燃 日出須臾沒

月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是

故知人身難遇易失以易失故不須生著當知人身
念念近死如牽猪羊詣於屠所故涅槃經云觀是壽
命常爲無量怨讎所繞念念損減無有增長猶如暴
水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近
死又摩耶經偈言

譬如旃陀羅 驅牛就屠所 步步近死地

人命疾過是

又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能

修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定答出家或有不修善根則不如在家在家能修則勝出家勝爲判而言出家之人明解法多故勝在家稀故說不如出家之人也又三千威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云昔有一人人事須火用及以冷水卽便宿火以澡罐盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道旣得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火

兼失持戒之水念欲之人亦復如是頌曰

善惡相異

聖凡道合

五陰雖同

六道乖法

占候觀色

各知先業

苦樂殊形

孰能止遏

諸經要集卷第十七

下

音釋

經

姪音切託何

蛻蛻去羊切蝦蝦轉羹先蟲名

蛄蛄轉羹先蟲名

蛄蛄轉羹先蟲名

蛄蛄轉羹先蟲名

蛄蛄轉羹先蟲名

蘇蘇貫切

同同切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

鵲鵲赤脂切

經

諸經要集卷第十七下

三

鬼六

編爛

編布還切爛落干 銜胡諷切 駁比角切斑駁

毓

余六切與 蹠蹠居月切 踰居月切 於泥切 暗暗於禽切 呢呢音厄

渎

胡困切 圯圯音憂 匱求位切 嗤尺之切 編俾緬切 呢呢音厄

渎

胡困切 圯圯音憂 匱求位切 嗤尺之切 編俾緬切 呢呢音厄

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘賞刻此
諸經要集第十七卷計字九千一百六十字
該銀五兩三錢
順治十七年八月 日 徑山比丘徹微印開識

諸經要集卷第十八

槐七

唐西明寺沙門釋道世撰

地獄部第二十八

此有八緣

逆意緣

會名緣

受報緣

時量緣

典主緣

王都緣

業因緣

誠勗緣

逆意緣第一

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何
者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而
湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之實不

揚湯而自息類斯而談可得詳矣如厭其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲其惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不厭果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書其誠歟

會名緣第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毘曇論云梵名泥犁耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除雜惡業故故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故說地獄名

泥犁耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名爲底也獄其局也局謂拘局不得自在故名地獄又名泥犁者梵音此名無有謂彼獄中無有義利名無有也

問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦此總攝人處苦集故名捺落迦又新婆沙論云問何故彼趣

名捺落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂
故名捺落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴
惡身語意惡行在彼令彼相續故名捺落迦有說彼
趣以顛墜故名捺落迦如有頌曰

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼處故名捺落迦
問何故最下大者名無間地獄耶答彼處恒受苦受
無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受
喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖無異熟喜

樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中時有
涼風所吹血肉還生有時出聲唱等活彼諸有情忽
然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間
受苦故不名無間也

受報緣第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍
部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無
間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上
一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱
地獄次上有熱地獄次上有大嗥呌地獄次上有嗥

叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有
等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有
一千踰繕那五百踰繕那是白塲五百踰繕那是泥
有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周
廻圍繞如今聚落圍繞大城問曰若爾施設論說當
云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半
一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰
此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得客受由此經中
說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各
有四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘

煨沒膝二屎糞增謂此增內屎糞泥滿三鋒刃增謂
此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以
爲道路二劒葉林謂此林上純以利劒刃爲葉三鐵
刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種
雖殊而鐵林同故此增攝四烈大河謂此增內有四
大河熱鹹水并本地獄以爲十七如是八大地獄并
諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十
六捺落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地
獄各有十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下
而圍繞八萬天下外復有大海海外復有大金剛山

山外復有山亦名金剛

樓炭經云大鐵圍山

二山中間日月神

天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四

叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間

樓炭及餘經名有不

同者由翻有訛
正大意並同

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿

以爪相齔應手肉墮想以爲死故名其想復次其中

衆生懷毒害想手執刀劍遞相斫刺剝鬻割身碎

在地想謂爲死冷風來吹復活起彼自想言我今已

活久受罪已出想地獄悵惶求放不覺忽到黑沙地

獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰

起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦

已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前

驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手足復使撮著口中從

咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵嘴蟲咬肉達髓苦

毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎地獄

到鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘

手足周徧身體盡五百釘苦毒號吟仍不復死久受

苦已出鐵釘地獄到飢餓地獄卽撲熱鐵上銷銅灌

口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不

死久受苦已出飢地獄到渴地獄卽撲罪人熱鐵上

以鐵丸著其口中燒其脣口通徹下過無不焦爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鑊地獄獄卒努目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熟萬苦並至故令猶不死久受苦已出一銅鑊地獄至多銅鑊地獄捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋舉身爛壞以鐵鉤取置餘鑊中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鑊地獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其

身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血地獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅迫罪人手持熱鐵升以量火聚徧燒身體苦毒熱痛呻吟號哭故令不死久受苦已出量火地獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熒焯迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上刀劒割刺身體傷壞復有豺狼來噬罪人生食其肉走

上劒樹劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足
踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上有
鐵觜烏啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨
波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯
有白骨浮漂於外冷風來吹尋便起立宿對所牽不
覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅捉走手足爛壞
舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸
地獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧
斫其手足耳鼻身體苦毒號叫猶復不死久受苦已
出斤斧獄至豺狼地獄有羣豺狼競來齧肉墮骨

傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺
狼獄至劒樹地獄入彼劒林有暴風起吹劒樹葉墮
其身上頭面身體無不傷壞有鐵觜烏啄其兩目苦
痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹獄至寒冰地
獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫
喚然後命終身爲不善口意亦然斯墮想地獄懷懼
毛豎

第二黑繩大地獄有十六小地獄周而圍繞各縱廣
五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵
上舒展其身以熱鐵繩拚之使直熱鐵斧逐繩道斫

罪人作百千段復次以鐵繩拚鋸解之復次懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故使不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞卽墮黑繩地獄苦痛不可稱計

第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端

故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來躡踏罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人臥大石上以大石壓復取罪人臥地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終但造三惡業不修三善行卽墮堆壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛

酸又取彼罪人擲大鏃上反覆煎熬久受苦已乃出
叫喚至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終由瞋恚
懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前
何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵
鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鏃上反覆並熬
號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚
久受苦已出大叫喚乃至寒冰地獄爾乃命終由集
衆邪見爲愛網所牽造卑陋行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何

故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤
燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著
大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛
萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已
出燒炙地獄乃至寒冰地獄然後命終爲燒炙衆生
故墮燒炙地獄長夜受此燒炙苦痛

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前
何故名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火
然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火
坑火燄熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉

上豎著火中熏火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒冰爾乃命終由捨善業爲衆惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前云何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剝取其皮從足至頂卽以其皮纏罪人身著火車輪碾熱鐵地周行往返身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東燄至西西燄至東南北上下亦復如是燄熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人

在中久乃開門其諸罪人奔走往趣身諸肢節皆火燄出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出乃至寒冰地獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隔周匝七重皆是刀林復有七重劒樹四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劒樹

齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其煙惡臭
有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上
出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刀劍
戟燒阿鼻城赤如鎔銅獄卒八頭十六角頭上火然
火變成鋼復成刀輪輪輪相次在火燄間滿阿鼻城
城內有七鐵幢火涌如沸鐵流融迸涌出四門上有
十八釜沸銅涌漫滿於城中一一隔門有八萬四千
鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如天震雷
雨大鐵丸五百夜叉五百億蟲八萬四千鬚頭上火
流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火大熾照八萬

四千由旬獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形如
車軸若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十
八車狀如寶蓋一切火燄化為玉女罪人遙見心喜
欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安車上然火自
爆便即命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其
身屈伸臂項直落阿鼻從上而下如旋火輪至於下
鬲身遍鬲內銅狗大乳齒骨啖髓獄卒羅刹捉大鐵
叉又頭令起徧體火燄滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅
曰癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生
處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不可盡地獄一

日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪洿無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八鬲中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四肢復滿十八鬲中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒冰地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劒輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億

劒林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八鬲小地獄始從寒冰乃至飲銅總有一百四十二鬲地獄各有造業不同然共歷此獄受苦皆徧

又起世經云佛告諸比丘阿毘至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼衆生身撲置熾然熱鐵地上火

燄直上一向猛盛覆面於地便持利刀從脚踝上破
出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引貫徹心髓痛
苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光
燄熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨
獄卒意無暫時停欲向何方稱意卽去隨所去處獄
卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無
復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善
報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大
猛燄一向燄赫南西北方四維上下各各如是諸大
火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大

火燄直射四壁到已而住從於西壁出大火光燄直
射北壁從於北壁出大火光燄直射南壁從下射上
自上射下縱橫相接上下交射熱光赫奕騰燄相衝
爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於
極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間
具足而受此阿毘至大地獄中諸衆生等以諸不善
業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門
還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走
作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時
其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走

彼炬旣然轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分
轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生
乃到獄門其門還閉旣不得出其心悶亂覆面倒地
徧燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓煙燄洞然
其煙燄焠其燄炎赫煙燄相雜熱惱復倍彼人於中
受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毘至大地獄中
於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第
具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世
中間別有十地獄何等爲十一頡浮陀地獄二泥羅
浮陀地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地

獄六搔撻提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄
九奔荼梨地獄十拘牟陀地獄何因何緣名頡浮陀
地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲頡
浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所
有身形譬如肉段是故名泥羅浮陀地獄復何因緣
名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而
言阿呼阿呼甚大苦也是故名爲阿呼地獄復何因
緣名呼呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼時叫
喚而言呼呼婆是故名爲呼呼婆地獄復何因緣名
阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱

言阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄復何因緣名搔捷提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀地獄復何因緣名奔茶梨地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如奔茶梨迦華是故名爲奔茶梨迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如波頭摩華是故名

波頭摩華地獄又立世阿毘曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼色諸佛出世大光徧照因此光明互得相見住在兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是寒冰地獄於兩山間有十名一名頽浮陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頽多大因冷風觸其身圻破譬如熟瓜如竹葦林致大火燒爆聲吒吒如是衆生彼寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知或往來

相觸故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒冰地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒冰地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量緣第四

如起世經云佛言如僑薩羅國斛量胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲置餘處擲滿二十斛胡麻盡已爾所時節我說其壽猶未畢盡且以此數畧而計

之名一頽浮陀壽如是二十頽浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔提提迦壽二十搔提提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔茶梨迦壽二十奔茶梨迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫又那先比丘問佛經云如世間火不如泥犁中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犁火中卽消亦如有人作惡死在泥犁中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等

以沙石爲食卽消如人懷胎腹中有子不消此並由
善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如影
隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅
字在火至後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩
地獄中火燄熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙
若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五
十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘
已懷惡心謗舍利弗目犍連身壞命終墮此鉢頭摩
地獄中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸
衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火燄所及若離

五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十
五由旬所住衆生身之肉血焦然破散謂於梵行出
家人邊生垢濁心故損惱心故毒惡心故不利益心
故無慈心故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行
人所起慈身口意業常受安樂

典王緣第五

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有一百三
十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔爲毘沙國
王經與維陀始生王共戰兵力不敵因立誓願願爲
地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿

對同立誓曰後當奉助治此罪人毘沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是問地獄經云十八王者卽主領十八地獄一迦延典泥犁二屈尊典刀山三沸進壽典沸沙四曰沸曲典沸屎五迦世典黑耳六噓蹉典火車七湯謂典錢湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典噓山十寒冰經闕十一王名毘迦典剝皮十二搖頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷火典鐵磨十五悅頭典冰地獄十六鐵箭經闕十七王名十七名身典蛆蟲十八觀身典烝銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具錄但列五官名

字知一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁姪四者土官禁兩舌五者天官禁酒王都緣第六

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿在處縱廣正等六十由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周市圍繞雜色可觀七寶所成於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池有種種樹美果彌滿香風遠熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿卽變爲鐵五欲

功德皆沒不現王見此已怖畏不安諸毛皆豎卽便
出外若在宮外卽走入內時守獄者取閻摩王高舉
撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光燄炎赫撲
令臥已卽以鐵鉗開張其口以融銅汁瀉置口中時
閻摩王被燒唇口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸及
小腸等次第焦然後下而出爾時彼王作如是念一
切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行并
餘衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更
得身時俱於人間相逢受生於如來法中當得信解
剝除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家旣出家已

自得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖
更不復於後世受生發如是等熏習善念卽於所住
宮殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三
業善便得快樂

如長阿含經王亦三時
受苦大意亦同此經

又新婆沙論聞諸地獄卒爲是有情數爲是非有情
數耶答若以鐵鎖繫縛初生地獄有情在閻摩王所
者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是
非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地
獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空
中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者

何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲
故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處
故問若餘洲無大地獄者彼諸有情造無間業斷善
根等當於何處受異熟耶答卽此贍部洲下大地獄
受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何
答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種之苦痛
聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲
業因緣第七

如罪業報應教化地獄經云爾時信相菩薩爲諸衆
生而作發起白佛言世尊今有受罪衆生爲諸獄卒

剉碓斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖巧風吹活
而復斬之何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不
孝父母屠兒鬼膾斬截衆生故獲斯罪

第二復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛鳥栖
鹿宿人跡永絕點汚親族人不喜見名之癩病何罪
所致佛言以前世時坐不信三尊不孝父母破壞塔
寺剝脫道人斫射賢聖傷害師長常無返復背恩忘
義常巧苟且姪匿尊卑無所忌諱故獲斯罪

第三復有衆生身體長大驍騖無足宛轉腹行唯食
泥土以自活命爲諸小蟲之所啖食常受此苦不可

堪處何罪所致佛言以前世時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反戾時君若爲帝王大臣四鎮方伯州郡令長官禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使苦憔悴呼嗟而行故獲斯罪

第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或舐樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪

第五復有衆生嘗吃瘡瘻口不能言若有所說閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三

尊輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪

第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷噉悋惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪

第七復有衆生常爲獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐爲針灸翳師針人身體不能差病誑他取財徒憂苦痛令他苦惱故獲斯罪

第八復有衆生常在鑊湯中爲牛頭阿傍以三股鐵叉又人內著鑊湯中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌城毛鑊湯煮煎不同限量故獲斯罪

第九復有衆生常在火城中塘煨齊心四門俱開若欲趣門門卽閉之東西馳走不能自免爲火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨雞子燒煮衆生身爛皮剝故獲斯罪

第十復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫

人衣使冬月之日令他凍死生剝牛羊痛不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劍樹之上若有所捉卽便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺爲業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格秤量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪

第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生搯鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生攣臂背倭腰腕不隨脚跛手拘不

能採涉何罪所致佛言以前世時坐爲人野畋行道
安槍或安射戈施張弰弮陷墜衆生頭破脚折傷損
非一故獲斯罪

第十四復有衆生常爲獄卒桎梏其身不得免脫何
罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮
困苦或爲宰主令長貪取財錢枉繫良善怨酷昊天
不得縱意故獲斯罪

第十五復有衆生或顛或狂或癡或騷不別好醜何
罪所致佛言以前世時飲酒醉亂犯三十六失復得
癡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪

第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身疲皆
復進引行立坐臥以之爲妨何罪所致佛言以前世
時坐持生販賣自譽已物毀訾他財鬻升弄斗挈秤
前後欺誑於人故獲斯罪

第十七復有衆生男根不具而爲黃門身不妻娶何
罪所致佛言以前世時坐犍象馬牛羊豬狗死而復
穌故獲斯罪

第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立獨存何
罪所致佛言以前世時坐爲人暴惡不信罪福百鳥
產乳之時齋持瓶器傾大水渚求拾鴻鶴鸚鵡鵝鴈

諸鳥卵殼擔歸煑噉諸鳥失子悲鳴叫裂眼中出血
故獲斯罪

第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟爲他作
使辛苦活命長大成人橫罹殃禍縣官所縛繫閉牢
獄無人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以
前世時坐喜捕拾鵬鷺鷹鵠熊羆虎豹枷鎖而畜孤
此衆生父母兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人心不
能供養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪
第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆面目復青頭
頰俱堆炮面平鼻兩眼黃赤牙齒疎缺口氣腥臭煙

短擁腫大腹凸髀脚復繚戾僂脊脰肋費衣健食惡
瘡膿血水腫乾疥疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖
親附人人不在意若他作罪橫罹其殃永不見佛永
不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲人
子不孝父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不
賞其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵妄爲趨作心
意顛倒無有其度不信三尊殺君害師伐國掠民攻
城破塢偷寨過盜惡業非一美已惡人侵陵孤老誣
謗賢聖輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆
惡集報故獲斯罪

爾時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲號動地淚
下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令我等輩而
得解脫佛言若我久住薄德之人不種善根謂我常
在不念無常善男子譬如孩兒母常在側不生難遭
之想若母去者便生渴仰思戀之心母方還來乃至
歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受
報好醜故般涅槃爾時世尊卽爲此諸受苦衆生而
說偈言

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒
月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是

念當勤精進 頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云昔有六人爲伴造罪俱墮地獄同
在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言
特四人言涉五人言辜六人言陀羅佛見之笑目連
問佛何以故笑佛言有六人爲伴俱墮地獄共在一
釜中各欲說本罪熱湯沸涌不能再言各一語便迴
下一人言沙者世間六十億萬歲在泥犁中始爲一
日何時當竟第二人言那者無有出期亦不知何時
得脫第三人言特者咄咄我當用作生不能自制意
奪五家分供養三尊愚貪無足今悔何益第四人言

涉者言我治生亦不至誠財產屬他爲得苦痛第五
人言辜者誰當保我從地獄出便不犯道禁得生天
樂者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如
御車失道入邪折軸車壞悔無所及又十輪經云有
五逆罪爲最極惡何者爲五謂故心殺父母阿羅漢
破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等
名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受
具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家
諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪
同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛姪阿羅漢

比丘尼若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之若
人倒見破壞比丘僧若人於此四根本罪中犯一一
罪悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若
受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫
閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本
罪亦是逆罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命
根是名亦逆亦根本罪如是衆生於我戒律中應驅
令出有是根本罪非逆罪若人出家凡夫衆生故害
其命是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷
具悉不應與同共利養也有是非根本非逆罪若有

衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀賢聖地獄劫壽增長惡法是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故姪故殺凡人不得與而取犯故妄語於此四中若犯一一罪悉不聽取四方僧物飲食臥具皆悉不得共同受用然帝王大

臣不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命何故名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄中苦千倍過前七大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉杼氣如是死滅中有

色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王然鐵
縲繫縛其咽及束兩手頭面在下足在於上經二
年皆向下行多燒焰髮先燒其頭次燒其身彼六
欲天聞彼阿鼻地獄中氣卽皆消盡何以故以阿
鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛告阿難
若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之
時揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地
獄中化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不
孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語
已卽滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下鬲乃至
上鬲經歷八萬四千

鬲中捽身而過至鐵網際一日一夜乃爾周遍阿
鼻地獄一日一夜比此閻浮提日月歲數經六十
小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足
滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見
不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪洩
無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀
辱所親造衆惡事此人罪報臨命終時刀風解身
俄爾之間身如鐵華滿十八鬲中一一華八萬四
千葉一一葉頭身手脚節各在一鬲間地獄不大
此身不小徧滿如此大地獄中經歷八萬四千大
劫此泥犁滅復入東方十八

鬲中如前受苦此阿鼻獄南西北方各經十八鬲謗
方等經具五逆罪破壞僧祇汗比丘比丘尼斷諸善
根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四肢復滿十八
鬲中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門
卽開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸
罪人從下鬲見眼火暫歇從下鬲起宛轉腹行涌身
上走到上鬲中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣
東門旣至門闔獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗
嚙心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是
西門北門亦復如此如此時間經歷半劫阿鼻獄死

生寒冰中寒冰獄死生黑暗處八千萬歲目無所見
受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼
牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形
還生人中聾盲瘡痂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰
以爲嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中
餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝於前身
無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱
不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已
稱南無佛稱佛恩力尋卽命終生四天處生彼天已
悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩

如羅睺羅教避地獄如愛眼目故起世經世尊說偈
言

若人身口意造業 作已入於惡道中
如是當生活地獄 最爲可畏毛豎處
經歷無數千億歲 死已須臾還復活
怨讎各各相執對 由此衆生更相殺
若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲 見人有善必破壞
此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語

樂作三種重惡業 不修三種善根芽
此等癡人必當入 合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛 種種諸獸雞豬等
并殺諸餘蟲蟻類 彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種 以此逼迫惱衆生
當墮磔山地獄中 受於推壓春擣苦
貪欲恚癡結使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼爲刀劒輪所傷
倚恃強勢劫奪他 有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱 當爲鐵象所蹴踏

若樂殺害諸衆生 身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業 彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故 於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚 此由詭曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽 愛網彌密所沉淪
常行如是最下業 彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚 熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋 諸來入者悉燒然
若作世間諸事業 恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處 於無量時受熱惱

世間沙門婆羅門 父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
喜作如是諸事者 彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於餘尊者 彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業 不會發起一善心
是人直趣阿鼻獄 當受無量衆苦惱
若說正法爲非法 說諸非法爲正法
既無增益於善事 彼人當入阿鼻獄

活及黑繩此兩獄 合會叫喚等爲五

熱惱大熱共成七 阿毘地獄爲第八

此八名爲大地獄 嚴熾苦切難忍受

惡業之人所作故 其中小獄有十六

誠勗緣第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等爲三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時卽來驅彼衆生至閻羅王前白言大王此等衆生昔在人間縱逸自在不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人

間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生耶答言大天我實不見王重告言汝豈不見爲人身時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩皺黑麤徧體狀若胡麻膊僂背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頭脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦庀弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切肢節疲懈難攝汝見之否答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日旣見如是相

貌云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠
離可作善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天
我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言
汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報
非他人作是汝自業今還聚集受此報也爾時閻摩
王第二訶之告言諸人豈不見第二天使世間出耶
答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間
作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違
病苦所侵纏綿困篤或臥小大牀上糞尿污穢宛轉
其中不得自在眠臥起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲

與食一切須人汝見之否彼人答言大天我實見之
王復告言癡人汝見如是云何不思今我亦有如是
之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益
大安樂事彼人答言不也我實不作如是思惟以懈
怠心行放逸故王告癡人汝既嬾墮不作善業受此
惡報非他人造還自受報爾時閻摩王第三訶之語
言汝愚癡人汝昔人時豈可不見第三天使世間出
耶答言大天我實不見王復告言汝人間時豈復不
見若婦女身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色
衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍

繞舉手散髮灰土空頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大
叫搥胸哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見
之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有
死未得免離今當作善爲我長夜得大利益彼人答
言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王
告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此
果報汝還自受以此三使教示訶責已勅令將去時
守獄者卽執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙
擲置於諸地獄中頌曰

生來死還送 日往復月旋 弱喪昏風動

流浪逐物遷 愚戇失正路 漂沒入重淵

一墜幽暗處 萬劫鋒刃前 六道旋還苦

三業未曾全 隨流無人救 悽傷還自憐

歸誠觀像物 方知虛妄筌 苦海深河趣

思登般若船

諸經要集卷第十八

音釋

煨煨

煨徒郎切煨烏恢切煨煨灰火也

齔居縛切剗

音披剗剗也唆子合切與

樹

鬼

上

青蓮先生集卷之九

一

鬼八

其分皆欲求適之理既難所以調和之乖爲易

東京大学総合図書館所蔵

忽一大不調四大俱損如地大增則形體黧黑肌肉青瘀癥瘕結聚如鐵如石若地大虧則四肢尪弱多失半體偏枯殘戾毀明失聰若水大增則膚肉虛滿體無華色舉身痿黃神顏慘怛長手脚洪腫膀胱脹急若水大損則瘦削骨立筋現脉沉脣舌乾燥耳鼻焦閉五藏內煎津液外竭六腑消耗不能自立若火大增則舉體煩燥焦熱如燒癰瘡疽腫瘻潰爛膿血流溢臭穢競充若火大損則四體羸瘠腑藏冰冷焦膈凝寒口若含霜夏暑重裘未嘗溫慰食不消化恒常嘔逆若風大增則氣滿胸寒腑胃否隔手足緩

弱四體疼痛若風大損則身形羸瘠氣裁如線動轉疲乏引息如抽咳嗽噫噦咽舌難急腹癥背僂心內若冰頸筋喉脉奮作鼓脹如是種種皆是四大乍增乍損致有痼疾既一大嬰羸則三大皆苦展轉皆病俱生煎惱四大交反六腑難調良由宿積惡因今遭苦報無愧無恥無恩無義常隨四時資給所須晝夜將養未曾荷恩微小供承便招病苦既知無恩徒勞養育縱加美食華服終成糞穢但趣得支身以除飢渴終不爲汝踵前蓄積以勞我心廢求修道實由身爲苦毚陰是坏瓶易損難持劇同泡沫四大浮虛極

相乖反五陰緣假多生惱患所以稟形人世逢此穢
濁之時受質僞身居斯怖畏之境幽冥無量神鬼恒
沙種族尤多筭籌未辯或依房依廟附岳附丘凡有
含靈並皆祇響致使神爽冥昧識慮昏茫至於寤寐
多有恐怖庶得臨危攝念無俟三稱在嶮逢安寧勞
千遍願增益神道加足威光以善利生無相惱害誠
言可錄信驗有徵矣

瞻病緣第二

唯居凡位誰之無病以有報身常加疹疾或有捨俗
出家孤遊獨宿或有貧病老弱無人侍衛若不互看

命將安寄故四分律佛言自今已去應看病人應作
瞻病人若欲供養我者應先供養病人乃至路值五
衆出家人病佛制七衆皆令住看若捨而不看皆結
有罪故諸佛心者以大慈悲爲體隨順我語卽是佛
心也如僧祇律云若道逢出家五衆病人卽應覓車
乘馱載令如法供養乃至死時亦應闍維殯埋不得
捨棄病人有九法成就必當橫死一知非饒益食而
貪食二不知籌量三內食未消而食四食未消而摘
吐出五已消應出而強持六食不隨病七隨病食而
不等量八懈怠九無慧

如藥師經亦有
九橫大意可知

又增一阿含

經云爾時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不得時差恒在牀褥云何爲五一瞻病之人不別良藥二懈怠無勇猛心三常喜瞋恚亦好睡眠四但貪衣食故瞻視病人五不以法供養故亦不與人語談往反是謂瞻病之人成就五法不得時差翻前五法病得速差又善生經佛偈讚曰

人當瞻疾病 問訊諸危厄 善惡有報應
如種果獲實 世尊則爲父 經法以爲母
同學者兄弟 同是而得度

又法句喻經云昔有一國名曰賢提時有長老比丘

長病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中臥無瞻視者佛將五百比丘往到其所使諸比丘傳其視之爲作漿粥而諸比丘聞其臭處皆共賤之佛使帝釋取其湯水佛以金剛之手洗病比丘身體地尋震動豁然大明莫大驚肅國王臣民天龍鬼神無央數人往到佛所稽首作禮白佛言佛爲世尊三界無比道德已備云何屈意洗病比丘佛告國王及衆會者言如來所以出現於世正爲此窮厄無護者耳供養病瘦沙門道人及諸貧窮孤獨老人其福無量所願如意會當得道王白佛言今此比丘宿有何罪困病積年療治

不差佛告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴使一
多力五百主令鞭人五百假王威怒私作寒暑若欲
鞭者索其價數得物者鞭輕不得鞭重舉國患之有
一賢者爲人所謀應當得鞭報五百言吾是佛弟子
素無罪過爲人所枉願小垂恕五百聞是佛弟子輕
手撻鞭無著身者五百壽終墮地獄中拷掠萬毒罪
滅復出墮畜生中恒被撻杖五百餘世罪畢爲人常
嬰重病痛不離身爾時國王今調達是五百者今
此病比丘是時賢者今吾身是吾以前世爲其所恕
鞭不著身是故世尊躬爲洗之人作善惡殃福隨人

雖更生死不可得免於是世尊卽說偈言

撻杖良善	妄讒無罪	其殃十倍	災迅無救
生受酷痛	形體毀折	自然惱病	失意恍惚
人所輕笑	或縣官厄	財產耗盡	親戚離別
宅舍所有	災火焚燒	死入地獄	如是爲十

時病比丘聞佛此偈及宿命事剋心自責所患除愈
得阿羅漢道賢提國王沒命奉行得須陀洹道又善
生經云瞻病人不應生厭若自無物出外求之若不
得物貸三寶物看差已十倍還之又五百問事云看
病人將病人物爲病人供給所須不問病者或問起

嫌並不得用若已取者應償不還犯重罪又四分律云看病得五功德一知病人可食不可食可食便與二不惡賤病人大小便利唾吐三有慈悲心不爲衣食故看四能經理湯藥乃至差病若命終五能爲病人說法令歡喜已身善法增長

醫療緣第三

夫人有四肢五藏一覺一寐呼吸吐納精氣往來流而爲榮衛暢而爲氣色發而爲音聲此人之常數也陽用其精陰用其形人人所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而爲瘤贅陷而爲癰疽奔而爲喘竭

而爲焦故良醫導之以針石救之以藥餌聖人和之以至德益之以人事故體有可愈之疾天地有可消之災也如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有三患云何爲三一風爲大患二痰爲大患三冷爲大患然有三良藥治若風患者酥爲良藥及酥所作飯食若痰患者蜜爲良藥及蜜所作飯食若冷患者油爲良藥及油所作飯食是謂三大患有此三藥治如是比丘亦有三大患一貪欲二瞋恚三愚癡然有三良藥治一若貪欲起時以不淨法治及思惟不淨道二若瞋恚大患者以慈心法治及思惟慈心道三若

愚癡大患者以智慧法治及因緣所起道是謂比丘
有此三大患者有此三藥治又智度論云般若波羅
蜜能除八萬四千病根本此之八萬四千皆從四病
起一貪二瞋三癡四毒等分此之四病各分二萬一
千以不淨觀除貪欲二萬一千煩惱以慈悲觀除瞋
恚二萬一千煩惱以因緣觀除愚癡二萬一千煩惱
總用上藥除等分病二萬一千煩惱譬如寶珠能除
黑闇般若波羅蜜亦能除三毒煩惱病

安置緣第四

蓋聞三界之宅寔四大之器六塵之境是五陰之所

居艮由妄想虛構惑倒交興致使萬苦爭纏百憂總
萃今既報熟命臨風燭然衆生貪著至死不覺恐在
舊所戀愛資財染著眷屬佛教移處令生厭離知無
常將至使興心正念也

如僧祇律云若是大德病者應在露現處上好房中
擬道俗問訊生善瞻病人每須燒香然燈香汁塗地
供待人客依西域祇桓寺圖云寺西北角日光沒處
爲無常院若有病者安置在中堂號無常多生厭背
去者極衆還唯一二其堂內安置一立像金色塗者
面向東方當置病人在像前坐若無力者令病人臥

面向西方觀佛相好其像手中繫一五色綵旛令病人手執旛脚作往生淨土之意坐處雖有便利世尊不以爲惡原其此土本是雜穢之處猶降靈俯接下類羣生況今將命投佛寧相棄捨隨病人所樂何境或作彌陀彌勒阿閼觀音等形如前安置燒香散華供養不絕生病者善心

斂念緣第五

夫三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如電揮萬劫於俄頃丘井易淪括百年於指掌迷途遂弱喪亡歸區區七尺莫知其假耳目之外終日空

談靡依靡救不信不受生靈一謝再返無期所以撫心自惻臨危修念也

如十誦律云看病人應隨病者先所習學而讚歎之不得毀訾退本善心又四分律云爲病人說法令其歡喜又毘尼母論云病人不用看病人語看病人違病者意並得罪又華嚴經臨終爲病人說偈曰

又放光明名見佛

彼光覺悟命終者

念佛三昧必見佛

命終之後生佛前

念彼臨終勸念善

又示尊像令瞻敬

又復勸令歸依佛

因是得成見佛光

又往生論云若善男子善女人修五念成就者畢竟
得生安樂國土見彼阿彌陀佛何等爲五一者禮拜
二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向又隨願往
生經云佛告普廣菩薩若四輩男子女人臨終之日
願生十方佛刹土者當先洗浴身體著鮮潔之衣燒
衆名香懸繒幡蓋歌讚三寶讀誦尊經爲病者說因
緣譬喻善巧言詞微妙經義苦空非實四大假合形
如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久
鮮當歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願無不獲
果

述曰如前教已復將經像至病人所題其經名像名
告語示之使開目覩見令其惺悟兼請有德智人讀
誦大乘助揚讚唄幡華亂堅宛轉目前香氣氤氳常
注鼻根恒與善語勿傳惡言以臨終時多有惡業相
現不能立志排除是故瞻病之人特須方便善巧誘
誅使心心相續刹那不駐乘此福力作往生淨土之
意故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生
作惡臨終善念而生天上又維摩經云憶所修福念
於淨命又正法念經云若有衆生持戒之人於破戒
病人不求恩惠心不疲厭供養病人命終生普觀天

五欲縱逸不知厭足

拾命緣第六

唯四大毒器有穢斯充六賊狂主是境皆著無復逆
流之期唯有循環之勢至如析一毛以利天下則悋
而弗爲撤一餐以續餘糧則惜而弗與淪滯生死封
執有爲諸佛爲其斂眉菩薩於茲泣血竊見俗徒貴
勝父母喪亡多造塋儀廣殺生命聚集親俗俱待人
客苟求現勝不避業因或畏外譏不修內典所以父
亡於斯重苦毋終偏增湯炭是以宛轉三界綿歷六
道四趣易歸萬劫難啓痛慈母之幽靈愍逆子之酬

毒但亢陽如久必思甘雨之澤災癘若多剋待良醫
之藥唯斯考妣既是凡夫能無惡業罪因不滅苦報
難排若不憑諸勝福樂果何容得證庶使臨終發願
令入屍陀塋具資財並修功德冀濟飛走之飢得免
將來之債也

如十二品生死經云佛言人死有十二品何等十二
一曰無餘死者謂羅漢無所著也二曰度於死者謂
阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還
也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死
者謂八輩人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數

數死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰橫死者謂孤獨苦也十曰縛著死者謂畜生也十一曰燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是勿爲放逸也又淨度三昧經云若人造善惡生天墮地獄臨命終時各有迎人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣妓樂來迎應生他方者眼見尊人爲說妙言若爲惡墮地獄者眼見兵士持刀盾矛戟索圍繞之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治之華嚴嚴經云人欲終時見中陰相若行惡業

者見三惡受苦或見閻羅持諸兵杖囚執將去或聞苦聲若行善者見諸天宮殿妓女莊嚴遊戲快樂如是勝事又法句喻經云昔佛在祇桓精舍爲天人說法有一長者居在路側財富無數止有一子其年二十新爲娶妻未滿七日夫婦相敬欲至後園上春三月看戲園中有一柰樹高大好華婦欲得華無人取與夫爲上樹乃至細枝折墮地死居家大小奔走兒所呼天嗥哭斷絕復穌聞者莫不傷心棺殮送還家啼哭不止世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長者止息聽法萬物

無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處爲其
哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟爲誰子何者爲親於是
世尊卽說偈言

命如華果熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死 從初樂愛欲 可望入胞胎
受形命如電 晝夜流難止 是身爲死物
精神無形法 作命死復生 罪福不敗亡
終始非一世 從癡愛長久 自從受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪豐

盛美之壽而便中天唯願說本所行罪佛告長者乃
往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦
在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能得中雀
世間健兒小兒美言引弓射之中雀卽死三人共笑
助之喜歡而自各去經歷生死數劫之中所在相會
受罪三人中一人有福今在天上 一人生海中爲化
生龍王 一人今日長者身是小兒者前生天上爲天
作子而終墮樹命終卽生海中爲龍王作子卽以生
日金翅鳥王而取食之今日三處懊惱涕泣寧可言
也以其前世助其喜故此三人受報如此於是佛卽

說偈言

識神造三界 善不善三處 陰行而默至
所生如響應 色欲不色有 一切因宿行
如種隨本像 自然報如影

佛說偈已長者意解大小歡喜皆得須陀洹道又四分律云爾時佛爲利益衆生王命終說偈云

一切要歸盡 高者會當墮 生者無不死
有命皆無常 衆生墮有數 一切皆有爲
一切諸世間 無有不老死 衆生是常法
生生皆歸死 隨其所造業 罪福有果報

惡業墮地獄 善業生天上 高行生善道
得無漏涅槃

遣送緣第七

述曰生死連環不離俗諦雖復出家志求勝道分段難捨變易未除仍依三界隨俗遷流至於存亡皆依內外臨終之日安置得所壅送威儀具在下說且論亡屍安置南北魂魄不同今此略述禮記禮運曰體魄則降知氣在上死者北首生者南向郊特生曰魂氣歸於天形魄歸於地故祭求諸陰陽之義祭義曰氣也者神之盛魂也者鬼之盛左傳昭二曰子產對

趙景子曰人生死化曰魄既生魄陽曰魂用此物精多則魄魂強是以有精爽至於神明匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以爲淫厲況良宵乎淮南子曰天氣爲魂地氣爲魄魄問於覓曰道何以爲體魂曰以無有形乎魄曰有形也若也無有何而問也魂曰吾直有所遇之耳視之無形聽之無聲謂之幽冥幽冥者所以喻道而非道也問曰既知魂與魄別今時俗亡何故以衣喚魂不云喚魄答曰覓是靈魄是屍故禮以初亡之時以已所著之衣將向屍魄之上以覓外出故將衣喚魂魂識已衣尋衣歸魄若魂歸

於魄則屍口續動若魂不歸於魄則口續不動以理而言故云招覓不言喚魄故蕭喪服要記曰魯哀公薨其父孔子問曰寧設覓衣乎哀公曰覓衣起伯桃伯桃荊山之下道逢寒死友人羊角哀往迎其屍慙覓神之寒故改作覓衣吾父生服錦繡死于衣被何用衣爲問曰何須旛上書其姓名答曰旛招魂置其乾地以魂識其名尋名入於闇室亦投之於魄或入於重直龍切室重者重徒用切也以重之內具安祭食以存亡各別明闇不同故鬼神闇食生人明食故重用蘧蔭裹其食具以安重內置其坤地也

依如西域葬法有四一水漂二火焚三土埋四屍林
五分律云若火燒時安在石上不得草土上恐傷蟲
故四分律云如來輪王二人悉火葬餘人通前五分
律云屍應埋之此謂王法不許施身復恐夏殺蟲依
故令埋之自外無難水林亦得也依
四分律云及五百問事云若見如來塔廟及見五衆
出家人塚塔大於已者皆須展轉依生時年臘而設
禮之若一切白衣見出家人塚塋不簡大小皆須敬
禮述曰既知如此諸道俗等若見師僧父母亡柩外
人弔來小於亡者至其屍所如常設禮已先至孝子
所默慰弔之後至大德所具展哀情弔而拜之亦見

愚癡白衣妄行法教展轉教他不聽禮父母叔伯尊
親亡靈口云我既受戒彼爲鬼神故不合禮恐破戒
故此不會聖意反招無知之罪伏惟師僧等長養我
法身父母叔伯等長養我生身依斯乳哺長大成人
思此恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能謝不存敬
恩反起慢情繼踵鄙夫何成孝子故世尊極聖尚自
躬扶亡父屍送況下凡愚輒生怠慢故涅槃經云知
恩者大悲之本不知恩者甚於畜生又淨飯王泥洹
經云白淨王在舍夷國病篤將終思見佛及難陀等
佛在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬佛在

靈鷲山天耳遙聞父思憶聲卽共阿難等乘空而至
以手摩王額上慰勞王已爲王說摩訶波羅本生經
王聞得阿那含果王捉佛手捧置心上佛又說法得
阿羅漢果無常對至命盡氣絕忽就後世至閻維時
佛共難陀等喪頭前肅恭而立阿難羅云在喪足後
阿難陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復言
唯願聽我擔祖王棺世尊慰言當來世人皆兇暴不
報父母育養之恩爲是不孝衆生設其化法故如來
躬欲擔於父王之棺卽時三千大千世界六種震動
一切衆山岨峨涌沒如水上船爾時一切諸天龍神

皆來赴喪舉聲啼哭四天王將鬼神億百千衆皆共
舉喪白佛言佛爲當來諸不孝父母者故以大慈悲
親欲自身擔父王棺四王俱白佛言我等是佛弟子
從佛聞法得須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺
佛聽四王擔父王棺卽變爲人一切人民莫不啼泣
世尊躬自手執香鑪在前行詣於墓所令千羅漢往
大海渚上取牛頭栴檀種種香木以火焚之佛言苦
空無常猶如幻化水月鏡像燒身旣竟爾時諸王各
持五百瓶乳以用滅火滅火之後競共收骨盛置金
剛函卽於其上便共起塔懸繒旛蓋供養塔廟佛告

衆會父王淨飯是清淨人生淨居天又佛母泥洹經云大愛道比丘尼卽是佛姨母不忍見佛後當滅度欲先滅度與除饑女五百人卽是比丘尼也康僧會注法鏡經云比丘夫貪染六塵猶餓夫貪飯不知厭足今聖人斷貪除六情飢饉故號出家尼爲除飢饉也以手摩佛足繞佛三匝稽首而去現神足德於自座沒從東方來在虛空中作十八變現八方上下亦復如是放大光明以照諸冥上曜諸天五百除饑變化俱然同前泥洹佛勸理家作五百罽麻油香華樟栴梓材事各五百真伎正音當以供養一切凡聖觀之莫不哀泣闍維畢捧舍利詣佛所於是四方各二百五十應

真神足飛來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命佛告諸比丘斯舍利本是穢身兇惡惡暴嫉妬陰謀敗道壞德今母能拔興丈夫行獲應真道遷靈卒無何其健哉勅令興廟供養又增一阿含經云佛告阿難陀羅雲汝等輩大愛道身我當親自供養爾時釋提桓因四天王等前白佛言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供養闍維舍利也時毘沙門

天王使諸鬼神往梅檀林取梅檀薪至曠野之間佛躬自舉鉢一脚阿難舉一脚羅雲舉一脚難陀舉一脚飛在虛空往至塚間爾時佛自取梅檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡阿羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故爾時人民卽取舍利各起塔供養依雜阿含經愛道姨母卽是難陀親母也又增一阿含經云四部弟子中畧取前後者且列八人比丘中最初得道者如拘隣比丘善能勸化不失威儀最後得道者如須跋陀羅臨得道日入般涅槃比丘尼中最初得道者如

大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷國尼優婆塞中最初得道者如商客男最後得道者如俱夷那羅羅優婆夷中最初得道者難婆女最後得道者如藍優婆夷

受生緣第八

夫生則八識扶持死則四大離散迅矣百齡終歸磨滅循環三界迴轉靡停故經曰有始必終既生則滅聖教不虛目覩交臂所以於此緣中畧述六門第一門中臨命終時檢身冷熱驗其善惡具知來報故瑜伽論云此有情者非色非心假爲命者大小皆同死

通漸頓諸師相傳造善之人從下冷觸至齋已上煖
氣後盡卽生人中若至頭面熱氣後盡卽生天道若
造惡者與此相違從上至腰熱氣後盡者生於鬼趣
從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已下乃至腳盡
生地獄中無學之人人涅槃者或在心煖或在頂也
然瑜伽論云羯羅藍義最初託處卽名肉心如是識
於此處最初託生卽從此處最後捨命釋云依瑜伽
論由造善生上故從下漸捨至肉心後方說上捨由
造惡生下故先從上捨至肉心後方從下捨也依俱
舍論云若人正死於何身分中意識斷滅若一時身

死根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰次第
死脚臍於心意識斷下人天不生論中釋曰若人必
往惡道受生及人道如此人等次第於阿羅漢此人
於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此
等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石水漸
漸縮減於脚等處次第而滅釋云俱舍論述小乘義
故云身死於此等處與意識俱滅若依大乘身根於
此等處與本識俱滅也第二受生方法者依俱舍論
云爲行至應生道處故起此中陰衆生由宿業勢力
所生眼根雖住最遠處能見應生處於中見父母變

異事若變成男於母卽起男人欲心倒若變成女於父卽起女人欲心倒此心起瞋此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是卽樂得屬已是時不淨已至胎處卽生歡喜仍託彼生從此刹那是衆生五陰和合堅實中有五陰卽滅如此方說受生若胎是男依母左脇面向母背蹲坐若胎是女依母右脇面向父脅而住若胎非男非女隨欲類託生住亦如此無中有異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中增長或作黃門若託生胎卵二生道理如此若衆生欲受溼生愛樂香故至生處此

香或淨或不淨隨宿業故若是化生受樂處所故至生處如是若爾地獄衆生云何生樂處所由心顛倒故此衆生見寒風冷雨觸惱身見地獄火猛熾盛可愛欲得煖觸故往入彼復見身爲熱風光及火焰所炙苦痛難忍見寒冷地獄清涼愛樂冷觸故往入彼胎卵二生於父母變異事生處溼化二生不由託赤白爲身故無此變溼生但愛著香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨穢化生但愛所依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受生故論云如往昔造作能感如此生樂見

身是如此位見彼衆生亦爾是故往彼先舊諸師作
如此說若衆生年三十時行殺生業網捕衆生行此
事時必有伴類此業能感地獄生後於中陰中見自
身如昔年三十行網捕時故言位又見昔伴與昔不
差見地獄時如昔見江湖諸伴類等相牽共入其中
緣此起變卽於中受生後解昔所造業雖多必以一
業牽地獄生或於年二十時作此業或三十時作此
業後於中陰中見自身如昔作業時少老見地獄衆
生並如已年時年時旣相似於此衆生起變卽往就
彼由此愛故受生依經部師作如此釋又瑜伽論云

若居薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞
種種紛亂之聲及自望見入於叢林竹葦蘆荻等中
若多福者當生尊貴家彼於爾時便自聞有寂靜美
妙可意音聲及自望見昇宮殿等可意相見又俱舍
論云若人臨終起邪見心是人以先不善爲因邪見
爲緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因此
不善之餘生畜生餓鬼中又往業盛故墮畜生中如
姪欲盛故生於鴿雀鴛鴦之中瞋恚盛故生於蛇蝮
虵蝎中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢盛故生於師
子虎狼中掉戲盛故生獼猴中慳嫉盛故生餓狗中

若有少分施善餘福雖生畜生於中微樂身口二業雖由心爲主然其口業受報者多如罵人輕躁喻如獼猴卽生猴中若言貪悞如鳥語如狗吠駭如猪羊聲如驢鳴行如駱駝背高如象惡如逸牛姪如鳥雀怯如猫狸諂如野狐如是諸惡隨口受報然由三毒爲本三毒之中貪愛爲重如捉布一頭餘則盡隨故智度論云若不斷愛愛則同生是故四生皆由愛起如說多欲生鳥雀中多貪味故廁中受生又愛欲故卵生胎生貪香味故受溼生隨其所愛故起殷重業則受化生若殷重心樂行罪業死時望見地獄受其

化生若殷重受福上界化生故成論云如樹根不拔其樹猶生貪根不拔苦樹常在又瑜伽論云云何生我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從種子卽於是處中有異熟無間得生死時如秤兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑羴光或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜俱舍論云此中有具足五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有蝦蟇於中受生中有細色金剛不能礙之有天眼者能見此事更舉所聞事證曾聞人說

燒鐵令熱破之見蟲第三壽量長短者俱舍論云若不定生處於餘處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野牛等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時則生野牛中又俱舍小乘師有四釋不同一說促時死已卽受陰生二說得住七七日滿已處中有不限時節三說得住四十九日生緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極七日住死而復生乃至七七日受死生自此已後決得生

緣此與前四皆不同也第四通力遲速者俱舍論云此中陰遊空而去如人捨命應至無量世界外受生俄頃卽到二乘通力未出一世界中陰已至無量世界外縱佛神力亦不得能遮令不往生得住餘道以業力定故論通勝者據勝凡夫二乘神通婆沙論云神足勝者據佛神通速也第五互見不同者依俱舍論云若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一道慧類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見以最細故如薩婆多部云若同於人道中受生同是人道中陰互得相見此義爲定不能見餘道中陰

若人修得天眼此天眼則是道類能見中陰色若報
得天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依正量
部云天道中陰備能見五道中陰色人道中陰能見
四道除天道中陰非其所能見如是次第除前乃至
地獄道中陰除前四道中陰非其所見唯見地獄道
中陰第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小
兒而識解聰利菩薩在中陰如圓滿少壯人具大小
相是故雖在中陰正欲入胎而能徧照萬俱胝剎浮
洲

祭祠緣第九

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必
尼生自國便欲師之佛處遠邦有心捐棄不勝事切
輒陳愚見是非之理不敢自專昔孔丘辭逝廟千載
之規模釋迦言在寺萬代之靈塔欲使見形剋念面
像歸心敬師忠主其義也也至如丁蘭束帶孝事木
母之形無盡解瓊奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想清
塵旣踵成林於理不越又案禮經云天子七廟諸侯
五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圓丘地
曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之
勞牛畜挽犁之効猶或立形村市樹像城門豈況天

上天下三界大師此方他方四生慈父威德爲萬億
所遵風化爲百靈之範故善人迴向若羣流之歸溟
壑大光攝受如兩曜之伴衆星自月支遺影那竭灰
身舍利徧流祇洹遂造乃聖乃賢憑茲景福或尊或
貴冀此獲安者矣如長阿含經云一切人民所居舍
宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠膾市肆及諸山
塚皆有鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依卽以爲
名若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精
氣行十惡人若百若千共一神護行十善者猶如國
王以百千人而侍衛之又十方譬喻經云天上天下

鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人
不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗
而枉亂之語其福禍令人向欲得設祠祀耳故知空
祭鬼神
欲來現福難
可得力也又普曜經於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來

已歷八十年

奉風水火神

日月諸山川

夙夜不懈廢

心中無他念

至竟無所獲

值佛乃安寧

又雜寶藏經云昔日有一婆羅門事廟室天晝夜奉
事天卽問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀
主天言彼有羣牛汝問最前行者卽如天語往問彼

牛汝今何似爲苦爲樂牛卽答言極爲大苦刺刺兩肋柴炭脊破駕挽載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形牛答之言我是天祠主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已卽還天所天卽問言汝今欲得作天祠主不婆羅門言我觀此事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過卽修諸善改往前惡又雜寶藏經云昔有老公其家巨富而此老公思得肉食詭作方便指田頭樹語諸子言今我家業所以諸富由此樹神恩福故爾今日汝等宜可羣中取羊以用祭祀時諸子等承父教勅尋卽殺

羊禱賽此樹卽於樹下立天祠舍其父後時壽盡命終行業所追還生已家羊羣之中時值諸子欲祀樹神遂取一羊遇得其父將欲殺之羊便啞啞哭而言曰而此樹者有何神靈我於往時爲思肉故妄使汝祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之時有羅漢過到乞食見其亡父受於羊身卽借主人道眼今自觀察乃知其父心懷懊惱卽壞樹神悔過修福不復殺生又優婆塞戒經云佛言或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子

爲追福當知卽得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛貪慳吝故墮餓鬼中旣爲餓鬼常悔本過思念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓鬼勸作福德正法念經大意亦同若有祠祀誰是受者隨其祠處而爲受者若近樹林則樹神受舍河泉井山林堆阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祠祀得福是義

不然何以故不見世人種伊蘭子生栴檀樹斷衆生命而得福德若欲祠者當用香華乳酪酥果爲亡追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月若以房舍臥具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物住用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用三時中失非命盡失若出家人効在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非眞實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者

是則名爲不思議施又婆沙論云爲餓鬼作福鬼得飲食亦增益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼等所食不同或膿或糞得是施已一切變成上妙色味若鬼異處受生親爲施時彼鬼業力遙知生喜若還在家受苦報者親爲施者鬼自親見生喜又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本含邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財自不受用又不施人以苦惱故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅

門施其飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亡人不得此福故爲修善自得大利如似起慈自常獲福又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮飢苦若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果報今在地獄所

以者何不值善時不遇善友無善方便雖功德不
得免罪布施之功不無失也後罪畢時方當受福當
知修福不與罪合先帝大王有五種惡業生地獄中
一者傲慢妬弊事無麤細便起鞭罰不忍辱故二者
貪愛寶貨斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵
嬉戲困苦人民傷害衆生所愛命故四者耽著女色
得新厭舊撫綏不平致怨恨故五者破戒以此文證
故知事邪修福善惡恒別苦樂兩報不相雜亂何況
利根多聞正信三寶而招苦報又惟無三昧經云佛
告阿難善男子人求道安禪先當斷念人生世間所

以不得道者但坐思想穢念多故一念來一念去一
日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得
善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形
是故善惡罪福各別又中阿含經云若爲死人布施
祭祀者若生入餓鬼中者得食除餘趣不得由各
有活命食故若親族不生中者但施自得其福乃至施
主生六趣中施物常隨以持戒故雖得人身必須餘
福助報又往生經云亡後作福死者七分獲一餘者
屬現造者又灌頂經云阿難問佛言若人命終送著
山野造立墳塔是人精寃在中以不佛言亦在亦不

在若人生時不造善根不識三寶而不爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以精覓在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不在者或其前生在世之時然禱祀邪道不信真正邪命自活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經歷地獄故言不在塚塔中也或不在者或是五穀之骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛此靈卽滅無有氣勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世無

福又行邪詖應墮鬼神或爲樹木雜物之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村旣其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有魃魅邪師以倚爲福覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時不可不慎之又若人臨終之日當爲燒香然燈嗣明於塔寺中表刹之上懸過命旛轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應爲修福願亡者生神使生十方無量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪愆以墮八難以旛燈功德必得解脫若有善願應生

父母在於異方不得疾生以旛燈功德皆得疾生無復留難若得生已當爲人作福德之子不爲邪鬼之所得便種族豪強是故應修福善旛燈功德又若四輩男女若臨終時若已命過是其亡日造作黃旛懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破散都盡至成微塵風吹微塵其福無量旛一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報無量燈四十九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼衆生悉得休息又淨土三昧經云八王日諸天帝釋鎮臣三

十二人四鎮大王司命司錄閻羅大王八王使者盡出四布覆行復隨四王十五日三十日所奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪卽記前齋八王日犯過福強有救安隱無他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽錄名剋死歲月日時關下地獄地獄承文書卽遣獄鬼持名錄名獄鬼無慈死日未到強催作惡令命促盡福多者增壽益算天遣善神營護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生天上又觀佛三昧經云爾時曠野鬼神白佛言我恒噉人今者不殺當食何物佛勅鬼王汝但不

殺我勅弟子當施汝食乃至法滅以我力故令汝飽
滿鬼王聞喜受佛五戒故涅槃經云制諸聲聞弟子
出衆生食濟贖鬼神又智度論云鬼神得人少許飯
食卽能變使多令得充足又譬喻經云佛與阿難到
河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百好人啼哭
而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛答阿難
餓鬼家兒子親屬爲其作福行得解脫是以歌舞好
人家兒子親屬唯爲殺害無有與作福之者後大火
逼之是以啼哭也又宿願果報經云昔有婆羅門夫
婦二人無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各

當吞錢以爲資糧其國俗法死者不埋但著樹下各
吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者行見愍之法
然流淚傷其慳貪取爲設福請佛及僧盡供辦擎飯
佛前稱名咒願時慳夫婦受餓鬼苦卽生天上爲請
四輩時生天上者卽得天眼知爲作福從天來下化
作年少佐助檀越佛言此厨間少年是真檀越佛爲
說法卽得道迹賢者亦得道迹衆僧歡喜皆得生天
又百喻經云昔有賈客欲入大海要須導師卽共求
覓得一導師相將發引至曠野中有一天寺當須人
祀然後得過於是衆賈共思量言我等盡親如何可

經

言和學名卷第一

三

林

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此
諸經要集第十九卷計字一萬二千九百十七
該銀六兩四錢五分五厘
順治十七年八月日徑山比丘就發印開識

諸經要集卷第二十
上
唐西明寺沙門釋道世撰
槐九

諸經要集卷第二十

上

槐九

唐西明寺沙門釋道世撰

雜要部第二十

此有十三緣

述意緣

怨苦緣

八苦緣

蟲寓緣

五辛緣

噫氣緣

便利緣

護淨緣

鳴鍾緣

入衆緣

衰相緣

眠夢緣

雜行緣

述意緣第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞無迹緣文字以圖

經

諸經要集卷第二十

一

槐九

音故字爲言蹄言爲理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖迹繁翰墨而理契乎神但以經論浩博具錄難周記傳紛綸事有廣畧所以道達羣方開示後學設教緣迹煥然備悉訓俗事原鬱爾咸在搜檢條章討撮樞要緝綴墨具列前篇其餘雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀令昏昧漸除法燈遐照也

怨苦緣第二

如中阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大

地一切草木以四指量斬以爲籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲其母乳無量無數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過於恒水及四大海水於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無

量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血無量或身壞命終棄於塚間膿血流出其數無量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦復如是或長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財爲之流淚甚多無量過四大海水佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸衆生受諸苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死以來亦曾受如是之苦其數無量或見諸衆生而生恐怖衣毛爲豎當作是念我等過去必曾殺生爲傷害者爲惡知識

於無始生死長夜輪轉不知苦之本際或見諸衆生愛念歡喜者當作是念如是過去世時必爲我等父母兄弟姊妹妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增長爾時世尊卽說偈言

一人一劫中 積聚其身骨 常積不腐壞
如毘富羅山 若諸聖弟子 正智見真諦
此苦及苦因 離苦得寂滅 修習八道迹
正向般涅槃 極至於七有 天人來往生

盡一切諸結 究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴泡一生一滅如是衆生無明所蓋愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西南北無斷絕處如是四方無量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絕處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜

生或墮餓鬼又正法念經云爾時夜摩天王爲諸天衆以要言之於天人有十六苦何等十六天人之中善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者希求食苦五者怨憎會苦六者於恩愛別離苦七者寒熱苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中太苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有爲中無有少樂一切無常一切敗壞爾時夜摩天王以偈頌曰

於人世界中 有陰皆是苦 有生必歸死
有死必有生 若住於中陰 自業受苦惱
長夜遠行苦 此苦不可說 沒於屎尿中
熱氣之所燒 如是住胎苦 不可得具說
常貪於食味 其心常希望 於味變大苦
此苦不可說 心小常希望 於欲不知足
所受諸苦惱 此苦不可說 怨憎大聚會
猶如大火毒 所生諸苦惱 此苦不可說
於恩愛別離 衆生起大苦 大惡難堪忍
此苦不可說 寒熱大苦畏 生無量種苦

經

論要卷第二

楞九

生無量種惡 此苦不可說 病苦害人命
病爲死王使 衆生受斯苦 此苦不可說
爲他所策使 常無有自在 衆生受斯苦
此苦不可說 愛毒燒衆生 追求受大苦
次第乃至死 此苦不可說 若近惡知識
衆苦常不斷 當受惡道苦 此苦不可說
妻子得衰惱 見則生大苦 出過於地獄
此苦不可說 飢渴自燒身 猶如猛饑火
能壞於身心 此苦不可說 常爲輕賤他
親里及知識 生於憂悲苦 此苦不可說

經

論要卷第二

五

楞九

人爲老所壓 身羸心意劣 僂僂拄杖行
此苦不可說 人爲死所執 從此至他世
是死爲大苦 不可得宣說

八苦緣第三

如五王經云佛爲五王說法云人生在世常有無量
衆苦切身今粗爲汝等畧說八苦何謂八苦一生苦
二老苦三病苦四死苦五恩愛別苦六所求不得苦
七怨憎會苦八憂悲苦是爲八苦也何謂生苦人死
之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形
至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪

二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉團五七
日五麤成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹
中生藏之下熟藏之上母嗽一杯熱食灌其身體如
入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冰切身母飽之時迫
迫身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受
苦無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石夾
山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其
身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不諸人咸言此
是大苦

何謂老苦謂父母養育至年長大自用强健擔輕負

重不自裁量寒熱失度老年頭白齒落目視眈眈耳
聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐
起呻吟憂悲心惱識神轉減便旋卽忘命日促盡言
之流涕坐起須人此是苦不答曰大苦

何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生
四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沉重
水大不調舉身胖腫火大不調舉身熱蒸風大不調
舉身偻強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任
氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻坼目不見色
耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言趣悲哀

六親在側晝夜共有初不休息餽饍美食入口皆苦
此是苦不答曰實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散
魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出
兩手摸空室家內外在其左右憂悲涕泣痛徹骨髓
不能自勝死者去之風逝氣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
胖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥噉食肉盡骨乾
髑髏異處此是苦不答言實是大苦

何謂恩愛別苦謂室家內外兄弟妻子共相戀慕一

朝破亡爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非
唯一處爲人奴婢各自悲呼心肉斷絕杳杳冥冥無
有相見之期此是苦不答言實是大苦
何謂所求不得苦家內錢財散用追趣大官吏民望
得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長未
經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車立待欲
殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答言實
是大苦

何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之
事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀

錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇狹道相逢張弓澍箭
兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是
苦不答曰實是大苦

何謂憂悲苦惱謂人生在世長命者乃至百歲短命
者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五
十在其酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至
年十五未知禮儀年過八十志鈍無智耳聾目瞶無
有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多
諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水
亦愁天下大霜亦愁天下不熟亦愁家室內外多諸

疾病亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未及
輸亦愁家人遭官繫閉牢獄未知出期亦愁兄弟遠
行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有
事亦愁社稷不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦
愁至春種作無有耕牛亦愁如是種種憂悲無有樂
時至其節日共相集聚應當歡樂方共悲啼相向此
是苦不答言實是大苦又金色王經云有一天女向
金色王而說偈言

何法名爲苦 所謂貧窮是 何苦最爲重
所謂貧窮苦 死苦與貧窮 二苦等無異

寧當受死苦 不用貧窮生
蟲寓緣第四

如禪祕要經云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺
起貪姪風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情
閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜
思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子
藏子藏者在生藏下熟藏之上九十九重膜如死豬
胞四百四脉從於子藏猶如樹枝布散諸根如盛尿
囊一千九百節似芭蕉葉八十戶蟲圍繞周巾一百
四脉及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形團圓

大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四
百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入
脉布散諸蟲入毘羅蟲頂直至產門半月半月出不
淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲
六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中
諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四肢流
注諸腸至生藏下熟藏上肺脾腎脉於其兩邊各有
六十四蟲各十二頭亦十二口婉綰相著狀如指環
盛青色膿如野豬精臭惡叵甚至藏陰處分爲三支
二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於

風蟲細若秋毫似毘蘭多鳥背諸蟲中生筋色蟲

此蟲

形體似筋連持子藏能動諸脉七萬八千共相纏裹

吸精出入男蟲青白女蟲紅赤

狀如螺環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心乃至
頂髻諸男子等眼觸於色風動心相四百四脉爲風
所使動轉不停八十戶蟲一時張口眼出諸膿流注
諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精
青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲膿九十八使所熏
修法八十戶蟲地水火風之所動作

佛告舍利弗若有四衆著慚愧衣服慚愧藥欲求解
脫度世苦者當學此法如飲甘露學此法者想前子

藏乃至女根男子身分大小諸蟲張口豎牙瞋目吐
膿以手反之置左膝端數息令定一千九百九十九
過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手反之用
覆頭上令此諸蟲衆不淨物先適兩眼耳鼻及口無
處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天
女若眼視之如見癩人那利瘡蟲如地獄箭半多羅
鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱焰應當諦觀自身他身
是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今
知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但當
數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御

人主免欲淤泥不爲欲水恩愛大河之所漂沒淫佚
不祥幻色妖鬼之所燒害當知是人未出生死其身
香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不
能及大力丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲
四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡
喜奉行

又正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足循
身觀察彼以聞慧或以天眼見髑髏內自有蟲行名
曰腦行遊行骨內生於腦中或行或住當食此腦復
有諸蟲住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮蟲住

於骨外食於髮根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住在耳中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾復有鼻蟲住在鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令人飲食不美復有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住入人牙以蟲瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名曰牙根蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙疼復有諸蟲名嘔吐蟲以食違故多生嘔吐是故名內修行者循身觀是

十種蟲住於頭中或以聞慧或以天眼初觀咽喉有蟲名曰食涎齟齬食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽病若多食膩或多食垢或食熏食或食醋食或食冷食蟲則增長令人咽喉生於病疾復以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫故胃中成病復以聞慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住於十脉流注之處若人食時如是之蟲從下脉中涌身

上行至咽喉中卽令人吐生於五種嘔吐一風吐二
瘡吐三唾吐四雜吐五蠅吐若蟲安隱則於胃口順
入腹中復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽
喉中令吐蟲動則便大吐復以聞慧或以天眼見醉
味蟲行於舌端乃至令脉於其中間或行或住微細
無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美蟲則痿弱
若我不食醉蟲則病不得安隱復以聞慧或以天眼
見放逸蟲住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上
令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處
病則不生復以聞慧或以天眼見六味蟲所食嗜味

者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便若得熱
病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不
美無有食味復以聞慧或以天眼見杼氣蟲以瞋恚
故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此杼氣
蟲共咽喉中一切諸蟲皆悉撩亂生諸痛惱此杼氣
蟲常爲唾覆其蟲短小有面有足復以聞慧或以天
眼見憎味蟲住於頭下咽喉根中云何此蟲爲我病
惱或作安隱彼見此蟲憎疾諸味唯嗜一味或嗜甜
味憎於餘味或嗜醋味憎於餘味隨所憎味我亦憎
之隨蟲所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令蟲乾

燥以蟲瞋故令舌瘡瘡而重或令咽喉卽得微病若不瞋恚咽喉則無如上諸病復以聞慧或以天眼見嗜睡蟲其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓內或住肉內或髑髏內或在頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬢髮此嗜睡蟲風吹流轉若此蟲病若蟲疲極住於心中心如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中多取境界諸根疲極蟲則睡眠人亦睡眠一切衆生悉有睡眠若此睡蟲晝日疲極人亦睡眠復以聞慧或以天眼見有腫蟲行於身中其身微細隨

經

三藏聖教卷第二十

三

楊州

蟲飲血處則有腫起瘡瘡而疼或在面上或在頂上或在咽喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋中則無病苦復以聞慧或以天眼見十種蟲至於肝肺人則得病何等爲十一名食毛蟲二名孔穴行蟲三名禪都摩羅蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名毛燈蟲七名瞋血蟲八名食肉蟲九名瘡瘡蟲十名醋蟲此諸蟲等其形微細無足無目行於血中痛癢爲相復以聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能噉鬚眉皆令墮落令人癩病若孔穴行蟲而起瞋恚行於血中令身羸澀頭痺無知若禪都摩羅蟲流行

血中或在鼻中或在口中令人口鼻皆悉臭惡若其
赤蟲而起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食
汁蟲而起瞋恚行於血中令人身體作奇癢或黑
或黃癩癰之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生
病苦瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血中
流行或作赤病女人赤下身體搔癢疥瘡膿爛若食
肉蟲瞋而生病惱頭旋迴轉於咽喉口中中生瘡下
門生瘡若瘡瘡蟲血中流行則生病疾疲頓困極不
欲飲食若醋蟲瞋恚亦令其人得如是病復觀十種
蟲行於陰中何等爲十一名生瘡蟲二名刺蟲三名

閉筋蟲四名動脉蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七名
和集蟲八名臭蟲九名淫生蟲十名熱蟲復以聞慧
或以天眼見於瘡蟲隨有瘡處諸蟲圍繞噉食此瘡
或於咽喉而生瘡病或見刺蟲若生瞋恚令人下痢
猶如火燒口中乾燥飲食不消若人愁惱蟲則歡喜
啗人血脉以爲衰惱或下赤血或不消下痢或見閉
筋蟲行於羸筋或行細筋若覺蟲行筋則疼痛若不
覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲
瞋恚人不能食若住筋中而飲人血令人無力若食
人肉令人羸瘦或見動脉蟲是蟲徧行一切脉中其

身微細行無障礙若蟲住入食脉之中則有病過令
身乾燥不喜飲食若蟲住水脉之中則有病生令口
乾燥若在汗脉令人一切毛孔無汗若在尿脉令人
淋病或令精壞或令痛苦若蟲瞋恚行下門中令人
大便閉塞不通苦惱垂死或見食皮蟲以食過故蟲
則瞋恚令人面色醜惡或生惡疱或癢或赤或黃或
破或復令其髮爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛
壞或見動脂蟲住在身中脂脉之內若食有過若多
睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥癩或生惡腫毛根
癢病或得癭病或脉脹或乾瘡或身臭病或食時流

汗或見和集蟲集二種身一者覺身二者不覺身皮
肉血等是名覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故
蟲則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠臺膏
或多焦渴皮肉骨骨髓精損減或見臭蟲住在肉中
屎尿之中以食過故蟲則瞋恚身肉屎尿唾涕皆臭
鼻中爛膿或眼淚爛臭隨蟲行處皆悉臭穢若衣若
敷若食住在齒中以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌
上多有血垢臭穢身垢亦臭或見溼行蟲行背肉中
知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則爲糞
令入下門復次修行觀者內身循身觀觀十種蟲行

於身中一切人身皆從中出何等爲十一名瘡瘡蟲
二名癢癢蟲三名苗華蟲四名火燄蟲五名黑蟲六
名大食蟲七名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名
大火蟲此諸蟲等住陰黃中復以聞慧或以天眼見
瘡瘡蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼暖令人眼癢多
出眵淚此微細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若
入睛中眼生白瞖其蟲赤色若蟲不瞋則無此病或
見癢癢蟲住在人身行於陰中陰黃覆身若入骨中
令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏
身則汗出若見苗華蟲行在陰中利觜短足身如火

藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身肉增長其身蒸
熱若蟲順行則無此疾或見火焰蟲住在身中行黃
陰中或安不安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無
障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰行於
口中耳中流出若蟲不瞋則無此病或見黑蟲住在
身內行於黃中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人
面皺或生多癢或黑或黃或赤或令身臭或令雀目
或口中生瘡或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病
或見大食蟲以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食消
化若蟲不瞋則無此病或見暖行蟲常愛暖食憎於

冷食若我食冷蟲則瞋恚口多出水或寐或睡或心陰薺膏或身疼強或復多唾或咽喉病若蟲不瞋則無此病或見熱蟲任人身中以食過故病垢增長妨出入息令身羸大或咽喉塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不受淡食或見食火蟲任在身內行任陰中此蟲寒時則便歡喜熱時痿弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火蟲若人性不便而強食之以食過故蟲則瞋恚噉身肉蟲令人腸痛或脚手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不瞋則無如上復次修行者內身循身觀

彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種蟲何等爲十一名舐骨蟲二名嚙骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲九名風刀蟲十名刀口蟲如此十蟲行於骨中違情損身不可具述復次修行者內身循身觀復以聞慧或以天眼見十種蟲行於尿中何等爲十一名生蟲二名針口蟲三名節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三焦蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢門糞蟲其毛可惡任糞穢中此十種蟲若違性瞋故亦損人身備在經文不可具述復次修行者

內身循身觀復以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓
中有行精蟲何等爲十一名毛蟲二名黑口蟲三名
無力蟲四名大痛蟲五名煩悶蟲六名火蟲七名滑
蟲八名下流蟲九名起身根蟲十名憶念歡喜蟲此
之十蟲若違性瞋故亦損人身具如經說不可具述
諸經要集卷第二十

音釋

噓

都計切氣

偃

偃於語切僂力主

上

都了切

眈

眈先口切

眈

眈呼光切

屈

屈巨勿切強其兩

轔

轔徒谷切

轔

轔落侯切

膜

膜慕各切肉

轔

轔徒谷切

轔

轔落侯切

轔

轔徒谷切

切

齟

齟齬呂切

癢

癢余兩切

癢

癢他典切癢他

搔

搔蘇刀切

癢

癢蘇到切

癢

癢布昭切

癢

癢於野切

癢

癢赤脂切

癢

癢以主切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此
諸經要集第二十卷計字六千九百七十四字
該銀四兩五錢七分
順治十七年八月 日徑山比丘印開識

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

卷一

唐西明寺沙門釋道世撰

卷一

楊州

諸經要集卷第二十

下

槐十

雜要部第二十之餘

唐西明寺沙門釋道世撰

五辛緣第五

如楞伽經云佛言大慧如是一切葱韭蒜臭穢不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是又涅槃經云乃至食葱韭蒜薤亦皆如是當生苦處穢污不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是能障聖道能損善業能生諸過又雜阿含經云不應食五辛何等爲五一

經

諸經要集卷第二十

一

槐十

者木葱二者荅葱三者蒜四者興渠五者蘭葱又梵
網經云若佛子不得食五辛大蒜荅葱慈葱蘭葱興
渠是五種不得食又五辛報應經云七衆等不得食
肉葷辛讀誦經論得罪有病開在伽藍外白衣家服
已滿四十九日香湯澡浴竟然後許讀誦經論不犯
又僧祇十誦五分律等更無餘治開病比丘服蒜聽
七日在一邊小房內不得臥僧牀褥衆大小便處講
堂處皆不得到又不得受請及僧中食不得就佛禮
拜得在下風處遙禮七日滿已澡浴熏衣方得入衆
若有患瘡醫教須香治者佛令先供養佛已然後許

塗身還在屏處一同前法

出家性潔尚令作法如是
豈順穢俗凡夫輒開食耶

噀氣緣第六

如僧祇律云若在禪坊中噀者不得放恣大噀若噀
來時當忍以手掩鼻若不可忍者以手遮鼻而噀勿
令涕唾汚比座若上座噀者應言和南下座噀默然
又四分律云時世尊噀諸比丘咒願言長壽時有居
士噀及禮拜比丘佛令比丘咒願言長壽又僧祇律
云佛言若急下風來當制若不可忍者當向下座不
得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風放之
又毘尼母經云氣有二種一者上氣二者下氣上氣

欲出時莫當人張口令出要迴面向無人處張口令
出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無
人處令出然後來入衆莫使衆譏嫌污賤入塔時不
應放下氣安塔樹下大衆中皆不得令出氣師前大
德上座前亦不得放下風出聲若腹中有病急者應
出外去莫令人生污賤心

便利緣第七

如優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者五百身
墮拔波地獄經二十小劫常遣肘手抱此大小便處
臭穢之地乃至黃泉又毘尼母經云諸比丘住處房

前閑處小便汚地臭氣皆不可行佛聞之告諸比丘
從今已去不聽諸比丘僧伽藍處處小行當聚一屏
猥處若瓦瓶若木笕埋地中小行已以物蓋頭莫令
有臭氣若上廁去時應先取籌草至戸前三彈指作
聲若人非人令得覺知若無籌不得壁上拭不得廁
板梁杙上拭不得用石不得青草土塊軟木皮輓葉
奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長
者一搥手短者四指已用者不得振令污淨者不得
著淨籌中是名上廁用籌法上廁有二處一者起止
處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無

異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令污是名上廁用水法塔前衆僧前和尚阿闍黎前不得張口大涕唾著地若欲涕唾者當屏猥處莫令人惡賤是涕唾法又三千威儀中云若不洗大小便比丘得突吉羅罪亦不得淨僧坐具上坐及禮三寶設禮無福德又至舍後上廁有二十五種事一欲大小便當行時不得道上爲上座作禮二亦莫受人禮三往時當直低頭視地四往當三彈指五已有人彈指不得逼六已上正住彈指乃踞身七正踞中坐八不

得一足前一足後九不得令身倚十斂衣不得使垂圍中十一不得大咽使面赤十二當直視前不得顧聽十三不得污壁十四不得低頭視圍中十五不得視陰十六不得以手持陰十七不得草畫地十八不得持草畫壁作字十九用水不得大費二十不得污濺二十一用水不得使前手著後手二十二用土當三過二十三當用澡豆二十四得三過用水二十五設見水草土盡語直日主者若自手取爲善又僧祇律云大小行已不用水洗而受用僧坐具牀褥得罪又十誦律云不洗大行處不得坐臥僧臥具上得罪

又摩得勒伽論云不洗大小行處不得禮拜除無水處若爲非人所瞋水神所瞋或爲服藥等開不犯又雜譬喻經云有一比丘不彈指來大小便潑汚中鬼面上魔鬼大恚欲殺沙門持戒魔鬼隨逐伺覓其短不能得便既知此事上廁必須警咳作聲又賢愚經云昔佛在世持舍衛城中有一貧人名曰尼提極貧下賤常客除糞佛知應度卽將阿難往到其所正值尼提擔糞出城而欲棄之瓶破汚身遙見世尊深生慚愧不忍見佛佛到其所廣爲說法卽生信心欲得出家佛使阿難將至河中與水洗訖將詣祇洹佛爲說法得須陀洹

尋卽出家得阿羅漢果國人及王聞其出家皆生怨恨云何佛聽此人出家波斯匿王卽往佛所欲破此事正值尼提在祇洹門大石上坐縫補故衣七百諸天香華供養王見歡喜請通白佛尼提比丘身沒石中出入自在通白已竟王到佛所先問此事向者比丘姓字何等佛告王曰是王國中下賤之人除糞尼提王聞佛語謗心卽除到尼提所執足作禮懺悔辭謝王曰佛言尼提比丘宿作何業受此賤身佛告王曰昔迦葉佛入涅槃後有一比丘出家自在秉提僧事身暫有患懶起出入便利器中使一弟子擔往棄

之然其弟子是須陀洹以是因緣流浪生死恒爲下賤五百世中爲人除糞由昔出家持戒功德今得值佛出家得道以是義故不得房內便利具招前報數見俗人懈怠不能自運置穢器房中便利令他日別將棄未來定墮地獄縱得出獄猶作猪狗蜚蜋廁中穢蟲也又佛說除災患經云佛告阿難乃前世過去迦葉佛時人壽二萬歲佛事終竟復捨壽命爾時有王名曰善頸供養舍利起七寶塔高一由延一切衆生然燈燒香華繒綵供養禮事時有衆女欲供養塔便共相率掃除塔地時有狗糞污穢塔地時有一

女人手撮除棄復有一人見其以手除地狗糞便唾笑之曰汝手已污不可復近彼女逆罵汝弊姪物水洗我手便可復淨佛天人師敬意無已手除不淨已便澡手繞塔求願今掃塔地污穢得除令我世世勞垢消滅清淨無穢時諸女人掃塔地者今此會中諸女人是爾時掃地願滅塵勞服甘露味爾時以手除狗糞女者今姪女是爾時發願不與污穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢之處每因華生以其爾時發一惡聲罵言姪女故今受是姪女之名值佛聞法得須陀洹又雜寶藏經云南天竺法家有一童女

必使早起淨掃庭中門戶左右有長者女早起掃地
會值如來於門前過見生歡喜注意看佛壽命全促
卽終生天夫生天者法有三念自思惟言本是何身
自知人身今生何處定知是天昔作何業來生於此
知由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩來供養佛
佛爲說法得須陀洹又新婆沙論云昔怛叉尸羅國
有一女人至月光王捨千頭處禮無憂王所起靈廟
見有狗糞在佛座前尋作是思此處清淨如何狗糞
污穢其中以手捧除香泥塗飾善業力故令此女人
徧體生香如栴檀樹口中常出青蓮華香若諸衆生

由不護淨故因內煩惱感諸外穢故論頌言

世間諸穢草 能穢汚良田 如是諸貪穢

穢汚諸含識 世間諸穢草 能穢汚良田

如是諸瞋穢 穢汚諸含識

又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有一汪水污泥不
淨多諸糞穢國中人民以屎尿投中有一大蟲其形
像蛇加有四足於其汪水東西馳走或沒或出經歷
年載常處其中受苦無量爾時世尊將諸比丘至彼
坑所問諸比丘汝識此蟲宿緣行不諸比丘咸皆不
知佛告比丘毘婆尸佛時有衆賈客入海取寶大獲

珍寶平安還到選寶上者用施衆僧規俟僧食僧受
其寶付授摩摩帝於後僧食向盡乃從其索不與衆
僧苦索摩摩帝瞋恚而語之言汝曹噉屎此寶屬我
何緣乃索由其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻獄
身常宛轉沸屎之中九十一劫乃從獄出今墮此中
自從七佛已來皆作其蟲至賢劫千佛各各皆爾又
百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗
大目犍連設欲食時先觀地獄畜生餓鬼然後方食
目連見一餓鬼身如焦柱腹如大山咽如細針髮如
錐刀纏刺其身諸肢節間皆悉火出呻吟大喚四向

馳走求索屎尿以爲飲食疲苦終日而不能得卽問
鬼言汝造何業受如是苦餓鬼答言有日之處不須
燈燭如來世尊今現在世汝可自問我今飢渴不能
答汝爾時目連尋往佛所具問如來所造業行受如
是苦具以上問爾時世尊告目連曰汝今善聽吾爲
汝說此賢劫中含衛城中有一長者財寶無量不可
稱計常令僕使壓甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患
渴病良醫處藥教服甘蔗汁病乃可差時辟支佛往
長者家乞甘蔗汁持彼長者見來歡喜尋勅其婦富
那奇我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟

支佛時婦答言汝但出去我後自與時夫出已取辟
支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與
辟支佛辟支受已尋知非是投棄於地空鉢還歸其
後命終墮餓鬼中常爲飢渴所見逼切以是業緣受
如是苦佛告目連欲知爾時彼長者婦今富那奇餓
鬼是佛說是時諸比丘等捨慳貪緣厭惡生死有得
四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

護淨緣第八

如十誦律云如何漱口佛言以水著口中三廻轉之

是名淨口法又僧祇律云爾時世尊大會說法有比
丘口臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐
答言世尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏汚人故在
下風佛言聽用嚼木極長者六指極短四指已上嚼
時當在屏處先淨洗手嚼已水洗棄之嚼時不得咽
之若醫言爲差病須咽者聽若無齒者當用灰漚土
磚礪石草木洗口已食若食上欲行水當淨水先洗
手罷然後行水若手汚者當以葉承取若口飲時不
得沒脣使罷著額當挂脣而飲飲時不得盡飲當留
少許淘蕩已從口處棄之行水當好護淨罷若見沒

屑著額者當放置一處以草作識令人知不淨若作
非時漿飲亦如前法又僧祇律云比丘晨起應淨洗
手不得麤洗五指復不得齊至腋當齊手腕以前令
淨不得粗魯洗不得揩令血出當以苴摩草末若灰
土澡豆皂莢洗手揩令作聲淨洗手已更相揩者便
名不淨應更洗手比丘食前當護手若摩頭捉衣等
更須洗比丘尚爾
白衣亦然讀經受食等准用行之手淨尚爾
何況手殺生命飲血噉肉以汚身口縱欲傳法心亦
不淨又四分律云時諸比丘患屋內臭佛言應掃灑
若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香又十誦律

云時有比丘不嚼楊枝口中氣臭白佛佛言聽嚼楊
枝有五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱病
五除癢癰復有五事利益一除風二除熱三別味四
能食五眼明又四分律云不嚼楊枝有五過失一口
氣臭二不善別味三熱癢病不消四不引食五眼不
明五分律云嚼已應洗棄之以恐蟲食死故又三千
威儀云用楊枝有五事一斷當如度二破當如法三
嚼頭不得過三分四梳齒當中三齒五當汁澡自用
刮舌有五事一不得過三反二舌上血出當止三不
得大振手汚僧伽梨若足四棄楊枝莫當人道五當

著屏處

鳴鐘緣第九

如付法藏經云時有國王名罽昵吒貪虐無道數出征伐勞役人民不知厭足欲王四海成備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當快樂因王病虐以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢爲僧維那王卽自言今此劍輪聞捷椎音卽便停止於其中間

苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴捷椎延令長久羅漢愍念爲長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打捷椎至於今日猶故如本述曰旣知經意鳴鐘濟苦兼以集衆卽須維那將欲打鐘斂容合掌發願利生之意因鐘念善便共受苦畢又增一阿含經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說偈讚得除五百億劫生死重罪

降伏魔鬼怨

除結盡無餘

露地繫捷椎

比丘聞當集

諸欲聞法人

度流生死海

聞此妙響音 善當來集此

又雜喻經說偈云

聞鐘臥不起 護塔善神瞋 現在緣果薄

來報受虵身 所在聞鐘聲 臥者必須起

合掌發善心 賢聖皆歡喜

洪鐘震響覺羣迷 聲徧十方無量土

含識羣生普聞知 拔除衆生長夜苦

六識常昏終夜苦 無明被覆久迷情

晝夜聞鐘開覺悟 怡神淨刹得神通

入衆緣第十

如四分律云凡欲入衆當具五法一應以慈心二應
自卑下如拭塵中三應知坐起法若見上座不應安
坐若見下座不應起立四彼至僧中不爲雜說談世
俗事若自說若請他說五若見僧中不可事心不安
忍應作默然任之故智度論云佛聖弟子住和合故
有二種法一賢聖語二賢聖默今見齋會之處後生
前到已得上好之處若見上座老師都不起迎逆遜
讓坐處汚法之深寔由年少復見向他貴勝之家或
經新喪重孝爲考妣遠忌在會道俗放情歡笑喧亂
大衆豈免俗譏高僧之類又三千威儀經云凡欲上

牀當具七法一詳踞牀二不得匍匐上三不使牀有聲四不得大拂牀有聲五不得大吒嘆息思惟世事六不得拘羣臥七應以時節早起又地持論云若見衆生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故五分律云不忍辱人有五過失一兇惡不忍二後悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道

衰相緣第十一

如分別緣起 初法門經云世尊告曰老有五種衰損一者鬚髮衰損以被鬚髮色變壞故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者作業衰損發言氣上喘息身顛掉故住便僂曲以腰脊皆無力故坐卽低屈身羸弱故行必按杖身虛劣故凡所思惟知識愚鈍念憊亂故四者受用衰損於現資具受用劣故於戲樂具一切不能現受用故於諸色根所行境界不能速疾明利而行或不行故五者命根衰損壽量將盡隣近死故遇少厄緣不堪忍故又阿含經云頭白有四因緣一者火多二者憂多三者病多四者種早

白人病瘦有四因緣一少食二有憂三多愁四有病未調有四事先不語人一頭白二老三病四死是四事亦不可避亦不可却一切味不過八種一苦二澁三辛四鹹五淡六甜七醋八不了了味

眠夢緣第十二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢答眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜則夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢

若善知識天人爲現善夢令人得善若惡知識者爲現惡夢此卽真實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脅此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問夢爲善不善無記耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜姪此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感起是故律云除夢中不犯又迦延論云

云何一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應如未眠時身不輒心不輒身重心重身瞪瞢心瞪瞢身憤心憤身睡心睡爲睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染汙心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰染汙心眠夢是謂睡眠相應云何不眠不眠答曰除上爾所事問眠當言善不善無記耶答曰眠或善或不善或無記云何爲善答曰善心眠夢云何不善答曰不善心眠夢云何無記答曰除上爾所事如夢中施與作福持戒守齋如善心眠時所作福當言餘福迴向是名善云何眠時所作不福當

言迴耶答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘不福心迴是名不善云何眠時所作福不福不當言迴答曰如眠時非福心非不福心迴如無記心眠時所作福非福不當言迴是名無記問夢名何等法答曰是五蓋中無明蓋也又十誦律云有比丘衆中睡佛言聽水洗頭猶睡不可佛令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手振若故睡不止佛言聽以掬擲若故睡不止佛聽用禪杖若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖放戴頂上若坐睡不止應起看餘睡者

以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處以坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起庠行如鵝行法

雜行緣第十三

如四分律云跋難陀比丘在道行持大圓蓋諸居士遙見謂是王若大臣恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸爲天雨時在寺內樹皮若葉若竹作蓋亦不許捉王大扇若行患熱聽以樹葉雜物作扇時諸比丘患蟲草塵露墮身

上佛言聽作拂若以草樹皮葉或以縷線裁碎繒帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解時事數相涉聽用筭子記數又四分律云時諸比丘自作妓若吹唄供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白衣作妓供養佛言聽又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下價索他物得突吉羅罪衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益價衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還衆僧亦莫還直又新婆沙論問異

生聖者誰有怖耶有作是說異生是怖異生舊名凡夫聖者無怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命終畏五惡趣畏又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩竭大魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第一力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得差第三力者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善諸天一爪甲價直一間浮提人物又四分律云時諸比丘患地入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛

棄之若以網繫置地解放有鼠入屋作檻盛出棄之患蝎蜈蚣蚰蜒入屋若以弊物若泥團掃帚盛裏棄之在外解放若房舍夜患蝙蝠畫患鷺鳥入佛言聽織作籠踈障若作向櫺子遮時有老病比丘拾虱棄地佛言不應爾聽以器盛若綿拾著中若虱走出應作筒盛若虱出筒應作蓋塞隨其寒暑加以臍食將養之又四分律云時六羣比丘誦外道安置舍宅吉凶符書咒枝節咒利利咒知人生死吉凶咒解諸音聲咒佛言不應爾彼教他彼以活命故佛言皆不應爾爾時世尊在毘舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦舉

捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊
世尊時諸白衣持刀劍來寄諸比丘藏篋慎不敢受
佛言爲檀越堅牢固藏舉者聽又五百問事云不得
口吹經上塵像塵准之雖非正經然須慎之亦不得
燒故經得重罪如燒父母不知有罪者輕又僧祇律
云然火向有七事無利益一壞眼二壞色三身羸四
衣垢壞五臥具壞六生犯戒緣七增世俗話又月上
女經云維摩詰妻名曰無垢其妻九月生女名爲月
上又佛說離垢施女經云波斯匿王有女名曰維摩
羅達晉言離垢施厥年十二端正姝妙極有聰慧又

轉女身經云須達長者妻名曰淨日有女名無垢光
頌曰

維務簡要 捨茲煩染 萬行貞固 六塵方掩
烈烈霜心 昭昭玉臉 如彼瓊林 皎無瑕點

諸經要集卷第二十下

音釋

茗古伯切 猥烏賄切 簞徒紅切 揆與疎同 警棄挺切
氣聲濁 液郎古切 疆居良切 苴其呂切 焚古協切 扇古制切
也尼質切 吒陟駕切 顛掉顛掉之膳切 掉徒乎切 振直庚切
也蒲拜切 蝙蝠蝙蝠連切 蝠飛鼠也 櫺窗力丁切

98012345678990123456789100123456789

糸

前集卷之三

七

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年
諸經要集第二十卷計字七千一百七十九字
該銀四兩一錢九分
順治十七年八月日徑山比丘後印開識

卷之三十

蘇東坡卷

二十

蘇東坡

蘇東坡

蘇東坡

蘇東坡

蘇東坡

蘇東坡

蘇東坡

蘇東坡

蘇東坡

ムノ
廿二