

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弃示其苦樂令
其欣厭也

發業緣第二

問白雲何名業道義答曰身口七業即自體
相爲名業道餘三者意相應心又即彼業能

作道果名爲業道

問曰若即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
處壽八万劫福盡還墮三惡道故佛告善男
子一切模畫無勝於意意盡煩惱煩惱盡業
業則盡身

又阿毗曇雜心業品偈云

業能莊飾世 趣趣各處處 是以當思業
求離世解脫 身口意集業 在於有有中
彼業爲諸行 嚴飾種種身 身業當知二
對四

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即是自物不名偷盜是名依癡心起

如依三毒起邪淫者若依貪心起者或於衆生起貪染心不如實修行等是名依貪起若依瞋心起者或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淫母等是名依癡起

如依三毒起妄語者此可解如是兩舌惡口綺語皆是依貪心起者依貪結生次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所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名殺生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以初起心即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繫天殺害衆生即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鬭亂言說破彼親屬無時

非實於彼物中生於貪心即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即請和上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並皆攝盡故經第一云有物重意輕有物輕意重有物重意重

有物輕意輕第一有物重意輕者如無惡心殺於父母者是第二物輕意重者如以惡心殺於畜生者是第三物重意重者如以極惡心殺所生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勸禮拜供養父母師長和上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尔十惡亦然

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前可作八
前可作八

第四依薩婆多論方便根本成已有心無心
作綺互作八自下依三界六道發業多少有異第一就地獄明起不善依毗曇論云有五業道一惡口二綺語三貪四瞋五邪見於中

對四

五

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淫業道異想說故名妄語彼無異想故無妄語常樂離故無兩舌爲苦所逼故有惡口不時說故有綺語貪及邪見成就不行

惡口綺語及瞋彼受苦時三種現行惡罵獄卒故惡口現行即此惡口語不應時違法非正即落綺語余時忿怒即是瞋恚此三不善地獄現行若論貪業及與邪見成就在心而不現行以彼鹿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

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瞋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即有四天下南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鹿作法發

業道自餘癡鈍畜生但可具身三意三六種餘四不具以口不解語故若據劫初畜生解人語者此亦可具十惡

第四就人中起罪行者人中即有四天下南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鹿作法發

就北單以論罪者彼方唯有四不善業一綺語二貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語貪瞋邪見成而不行問北方有行欲事云何言無邪淫業道答彼方無夫妻共相配匹雖有淫事無相陵奪故無邪淫問既有行淫即貪欲現行云何而言但成不行答彼起淫貪非

對四

六

俗能裁雖數現行聖說無罪但此貪心所起之淫尚非罪業不牽苦報何況内心能起之貪如出夫妻貪愛非制問北方之人既有歌詠等此不應法即是妄語云何不說有妄語業答彼人淳直不行姦偽無誑他心故非妄語彼定千歲故無殺命彼方衣食地有秔米

樹有寶衣自然而生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淫無欺他故無妄語常和合故無兩舌以柔軟故無麁言有歌歎故有綺語若論意業道雖成就而不現

行第五就天起罪行者此欲界六天有殺盜等於中雖有十不善業而無身口七種惡律儀故雜心論云欲界六天有十業道離不律儀雖不害天而害餘趣如害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淫他美天故有邪淫自餘七業文顯可知

依十善分別者如毗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

對四

七

若論色無色天依阿毗曇則無不善據理而言亦有輕微三業不善謂彼意地有邪慢等身口業過如初禪中婆伽梵王語諸梵衆汝得住此我能令汝盡老死邊汝等不須詣瞿曇所黑齒比丘往彼問言初禪三昧依何三昧生從何三昧滅梵王答言我是諸梵中尊

者黑齒比丘言我不問梵王尊卑但問初禪三昧依何三昧生從何三昧滅彼不能答即捉尊者牽出衆外語尊者言我不能知初禪三昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在梵中損辱我也此是詔誅不善煩惱言佛不能令汝解脫即是謗佛綺語惡口上界唯有此

詔誅發動身口微不善業然不於他人起麁違損以生上者曾修得定盡離欲界麁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毗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應求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

潤業唯得摠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摠報及別報苦

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即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業又論說彼上界邪見是苦因緣道理上界據其位判衆生心細所起惑微多不成業故名無記若據通論不妨於中有起麁邪成不善者毗曇所說義當前判成實所論義當後通又據望理彼細煩惱皆違理起悉是不善准依成實不善惡業三

對四

八

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容有起意輕微不善生惡願等具欲結者貪瞋雖強片似餘凡唯可直起貪欲瞋慢不更思審起邪見心亦不起殺盜等心如依毗曇得有眷屬加

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鍼雖濕還乾

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衆生亦復如是無明眼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

對四

九

業盡亦爾不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光旣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盡壁盡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宣說三塗是

苦無由得顯人天等樂是故須說凡夫罪行
令人識知厭離歸善若鈍根者聞此苦業生
厭離時即求出樂因此轉心修諸福業若利
根者聞此苦業生厭離時即求解脫因此轉
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敎說罪
體真無別可破以愚未解須定說罪此是別
明愚人迷真妄解故須定說罪行意也

對四

十

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
獄述者依毗曇說地獄之人亦有三善業即
是意地三善根此唯成就非是現行以是難

處多不聞法思量趣道故無現行若論生得
善根地獄亦有如仙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毗曇鬼畜
十善非律儀攝以其身口七善律儀普於一

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比單越人唯成意地三善業道而不現行不斷善故至劫盡時人皆修禪彼獨不能離欲非分自餘三方皆有十善有不具者若就欲界六天以論即無出

對四

士

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毗曇生上失下上界不起下界善業以其界地因果斷故身生上界下地法斷此據有漏在下成上生上失下便不修起若依成論上得成下亦得寄起下界

善業如諸梵天見佛禮拜發言讚歎即是散善此是寄起欲界善業若依毗曇毗婆沙論等梵天禮讚非欲界善是其初禪威儀心起據此所依無記非善據外身口是上色業此明欲界亂善福業依身起處竟

第二明色界四禪定業依身起處若鬼畜中

值聖強緣能悟道者亦得修起以其無漏依禪起故縱無根本深定正體必有麁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比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毗曇無色界天不得修起色界定業生上捨下界地斷故若依成論凡生無色亦得起下色界中業此明色界禪定福業十善業道依身起處若論無色四空定業依身起處三界人天皆得修起上來明諸福行依身起處竟若論聖人起福非闡凡夫希故不述

雜業緣第五

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出善俱名福行此出善中八禪定者望欲界亂善名不動行若望出出理觀智慧此

對四

十三

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修無慈潤動身口意皆爲損他罪福俱者謂修福時内心不淨或兼損物此則是其欲界雜

對四

十三

業自有鹿細鹿者爲惡兼損他人細者自爲唯求世報先論鹿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

業非純淨故亦名不淨若論罪行鹿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

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澁施行既余戒等諸善不淨同此故百論云不淨持戒者自求樂報若持戒求天上與天女娛樂若人中富貴受五欲樂爲婬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病或有知法而之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鹿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鹿人有鹿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

對四

十四

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 爲己施一切
得報如芥子 救一厄難人 勝餘一切施
衆星雖有光 不如一月明

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警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即當無佛性衆生也此略明凡夫罪福二行迷事取性所依經論竟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因父王王聞嗔忿而語之言今當試汝有自業力即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即共窮人相將出去婦問夫言有父母不夫答婦言我父母先

此舍衛城中第一長者父母居家都已死盡無所依怙是以窮乞婦復問言汝今頗知故宅處不答言知處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即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即便遣其夫主往請於王王即受請見其家內宮宅莊嚴歎未曾有王往問佛此女先世作何福業得生王家身有光明佛答王言乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有槃頭王以佛舍利起七寶塔王夫人見即便以天冠拂飾著像頂上以天冠如意寶珠著塔頂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餚饍供養佛僧而夫遽斷婦即勸請我今已請使得充足夫還聽婦爾

時婦者今善光是爾時夫者今日夫是由昔
遮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
時波斯匿王時於眼中聞二內官共譯道理
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即遣
直人語夫人言我今當使一人往者重與財
物尋即遣彼依王活者持所飲酒送與夫人
此人出戶鼻中血出不得前進尋即債彼依
業者送夫人見已重賜錢財衣服瓊瑤來到
王前王見深恠即便喚彼依王活者而問之
言我使汝去云何不去彼即向王具白情事
王聞歎言佛語真實自作其業還自受報不
可奪也由是觀善惡報應自業所引非天非
王之所能與要須自作自得起於正見言業
果報近雙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 岂非罪福別 皆由封著情
若斷有漏業 常見法身寧

十六末

諸經要集卷第十一

對四

山壓

下音押

反

謬

苗幼

反

迄今

上許乙

迄

今

反

模盡

胡反

蛇

蝎

下許謂灰

蟲也

碓

對舅

二音

粳米

上音

瓶

羊

西明寺沙門道世玄惲撰

諸經要集卷第十二

對五

西明寺沙門道世玄惲撰

欲蓋部第二十

一

四生部第二十一

一

欲蓋部第二十一此別三緣

述意緣

乙

徐饒