

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

迄今

上許乙

模盡

胡反

蛇

蝎

下許謂瓦

蟲也

碓

對舅二音

春具也

粳米

上音梗

瓶

羊

低音吉

熱鍛

下音告

燒餅具也

鉗

巨牒反

鐵夾物也

棖頭

上耕反

諸經要集卷第十二

對五

西明寺沙門道世 玄憚撰

欲蓋部第二十

四生部第二十一

欲蓋部第二十 此別三錄

述意緣

乙

徐饒

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此惡子不受師長父母教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 此有三緣

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糾去如彼獵師擒捕猕猴擔負歸家善男子譬如國王安住己界身心安樂若至他界則得衆苦一切

勑則無惡不造不調五根亦復如是不受師長善言教勑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

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入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入人根則能劫奪一切善法善法既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成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狀離不得名爲淨戒具

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妬瞋詬妖穢聞諱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枉枷鎖閉繫肉圍雖曰難解猶尚易開女鎖

對五

三

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 橋慢羞慾 迴面瞞眼 美言妬瞋行步妖穢 以惑於人 蝶羅彌網 人皆沒身坐卧行立 迴盼巧媚 薄智愚人 爲之所醉執劔向敵 是猶可勝 女賊害人 是不可禁
蛇含毒 猶可手捉 女情感人 是不可觸有智之人 所不應視 若欲觀之 當如母婦諦視觀之 不淨填積 姦火不除 爲之燒滅色過既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寔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

作惡不即悔 如乳即成酪 猶亥覆火上愚者輕蹈之

第三呵欲苦者如智度論云行者當呵五欲

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敵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
總觀五欲下五門別

第一呵色欲過如頻婆娑羅王以色故身入敵國獨在婬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呵色欲過失

第二呵聲欲過者如聲相不停暫聞即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覲陀羅女於雪山池中浴聞其歌

對五

四

聲即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呵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輪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豐善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今方風起不能令須彌山動若劫盡時毗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

第三詞香欲過者人謂著香少罪深受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喫之大香食之甚美便作方便入師繩床下兩手捉床脚其師至

對五

五

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達寺足下水出自知必得作龍遙至

師本入處大池邊以袈裟覆頭而入即死變爲大龍福德大故即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花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卧者皆起時更有一人來入池中多取其華掘挽根莖狼籍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言如白駢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洋銅灌口噉燒鐵丸若不觀

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
此蟲本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶

中師得酪分蟲在中來師言我是汝和上汝
當捨愛酪心求出世解脫蟲解師語重受三
歸便即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

對五

六

守園人晨朝見之奇其非常即送與王王珍
此果香色殊異太子見之便索王愛其子即
以與之太子食果得其氣味深著日日
欲得王即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
來時即奪得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深著
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盤中小便見鹿
合會姪心輒動精流盤中塵鹿飲之即時有
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勸教學問通
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躋地破
其軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水呪

對五

七

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奈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瞑呪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即開募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即取金盤盛好寶物語王言我當騎此仙人項來姪女即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練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庵邊作草庵而住一角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蓏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荅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荅曰我亦可住耳女言可共澡洗即亦可之女手柔軟觸之心動便與諸女更互相洗欲心轉生遂成姪事即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木果其味不美更索前者荅言已盡今當共行去此不遠有可得處仙人言隨意即便共出山去城不遠女便在道中卧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勑嚴駕出而觀之間言何由得爾女白王言我以方便力故使如此今無所復能令住城中好供養恭敬之恣其所欲奉爲大臣

對五

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即發遣之既還山中精進不久還得五

通佛告諸比丘其一角仙人者即我身是也其姪女者今耶輸陀羅是尔時以歡喜九惑

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軟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桐況

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 奉之而不顧如何還欲得 如愚自食吐 諸欲求時苦得時多怖畏 失時多熱惱 一切無樂處

對五

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忿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
佛說偈答云

殺瞋即安隱 殺瞋即無憂 瞇爲毒之根

瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅今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
頂及斷齒唇 舌咽及以胷 是中語言生
愚人不解此 感者起瞋癡

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憒名之爲眠五情暗蔽放恣肢節委卧垂孰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

對五

十

汝等勿抱臭屍卧 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 亦如臨陣白刃間
眼爲大暗無所見 累時云何而可眠
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諱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挾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

既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

對五

十一

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即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大執本心於所受法不能即信敬心受行若生猶豫即法不染心何以故如智度論偈云

如人在歧道 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 如師子搏鹿在世雖有疑 當隨妙善法

譬如觀歧道 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
四千諸摩勞門第一貪欲蓋即是貪毒第二
瞋恚蓋即是瞋毒第三睡眠蓋疑蓋即是癡
毒其掉悔一蓋即是等分攝合爲四分煩惱

一中即有二萬一千四中合有八萬四千諸

塵勞門是故若能除此五蓋即能具捨一切

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脩羅手障則不

對五

土

明了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 慾網隨心織

三毒障人空 四流漂不息 至冬雖改秋

斬籌方未極 觀鵠既無窮 緣攀此焉匿

自非絕欲蓋 何能遠昇陟 齋軒屈寶城

共觀能仁德

四生部第二十一

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光明暗異途昇沉殊路

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
合生者謂蟲蟻疊虱溫生者是三化生者謂天及

對五

土

地獄四外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蛻鵝鴨鷄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即墮惡道依此生死故有四生依穀而生曰外含藏而出曰胎假潤而興曰溫欬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毗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即自答云

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夾即爲究竟不待相抱化樂天中共相瞻視即爲究竟不待語夾

他化天中但聞語聲或聞香氣即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歟竟無有飽時此

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即是化生又依觀佛三昧經說根本女脩羅元從大海泥鈎濕潤中出通彼胎化亦具四生也人具四生者胎生現見可知外生如涅槃經說如毗舍併母生一肉外於中出其三十二外如鞞婆沙論云問云何知人中有外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卧一室共彼食會遂生二外外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迦羅尊者優婆遮羅梨女及柰女等即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外生濕生問曰何故不復外生濕生耶答曰外生濕生是畜生趣所攝也畜具四生者胎外濕生此三目覩可知其化生者依樓

對五十五

炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食四胎生食三除化外生食二及胎濕生還食濕生一可知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隋言聚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外生龍及外生金翅鳥樹南面有胎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外生金翅鳥王若欲搏取外生龍時便即飛往居吒奢

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即於其中衝外生龍將出海外隨意而食外生金翅鳥王唯能取得外生龍等則不能取胎濕化生龍等若胎生鳥欲取外生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲取胎生龍者即向樹

南海中取之水開四百由旬此胎生鳥王唯能取外胎二生龍不能取濕化生龍也又濕生金翅鳥王欲取外生龍還向樹東海中取食又濕生鳥王欲取胎生龍即向樹南海中取食水開四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者即向樹西海中取之水開八百由旬

翔鳥王之所食敢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對五

十六

已現諸龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周憊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今十寶中同時火起爾時難陀龍王懼燒此山即大降雨澍如車軸鳥肉散盡唯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釋達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙兩身上燒炙甚痛二餘龍王起煙相向熱風來吹其身

上燋即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驛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毗曇中說揔而言之六趣之中皆具四食然有寬狹不同如地獄中得有段食者如有鐵丸及洋銅汁雖復增苦以

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

對五

十七

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毗曇中說於六趣中謂鬼全趣及於夾生并前三無色皆思偏增何以然者以彼餓鬼趣中意行

多故夾生衆生在夾殼時以思念母故夾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

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

對五

十八

餓作大魚等並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得成滿即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

對五

十九

從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生舊名果報或從姪欲生從意生者謂劫初人及諸中有色無色界並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勢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荅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中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住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

顛墮於地獄 足上頭歸下 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荅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荅色界中有一切有衣以色界中慚愧增故慚愧即是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾故彼中又有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中分無慚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

對五

有衣唯白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已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叉便證阿羅漢果乃至後涅槃時即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俗等漏粒米等置鎗鎗中數極稠密五趣有情所受中有散在處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間對五

廿一

所有飲食唯供狗大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塵重食身應散壞應作是說中有食香非食等輕妙香氣以自存活若無福者飲饗清淨華果食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尔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

前時父母俱有染心和合者謂父母俱起婬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即中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛余時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父母愛恚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恚若女中有將入胎時於父起愛於母起恚次依論問中又有何處

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

對五

北二

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婬愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應余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婬愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應余故有餘師說菩薩福智極增上故將入胎時無顛倒想不起婬愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起婬愛故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人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

對五

九三

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鹿重拔勝

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人中有礙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疋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即生天上以善業故現得天樂含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲啼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即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蠱單越則見細軟赤糞可愛之色即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間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鷺鷺充滿池中即走往趣入中遊戲欲入母胎從華

池出行於陸地見於父母欲深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

對五

三十四

第三中陰有者若闇浮提中死王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疊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羣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

第四中陰有者若闇浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青疊相一切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青疊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驥馬父母交會愛染和合若男子生作如是念我當與此驥馬和合若女人生自見已身如驥馬形作如是念如是駁馬何故不與我合作是念已即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即上

對五

七十五

大樹乃是昇於須弥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即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即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既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即時生天受天快樂如夢中陰即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妓女與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作如是念欲得同戲即入戲衆猶如睡覺即生天是名

第十中陰有也

對五

五六

第十一中陰有者諸餓鬼等惡業既盡受餘善業本於餘道所作善業猶如父母欲生天中則有相現若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中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

可愛即走往趣至彼處即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即走往趣如夢所見走往趣之即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即死不復更生若置鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生若諸鐵鳥食已不生若諸惡獸噉已不生是對五
九七

地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡則無燈發地獄中陰有相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麞即昇此麞乃見赤麞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人生自見其身與父交會謂母妨礙當於爾時中陰即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受勝相是名第十五中陰有相續道也

第十六中陰有道相續者若從上天還生下天見衆蓮華園林浴池皆亦不如既見此已終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如燔或赤或白其人見之以手攬捉現陰即滅以手接燔次第緣燔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即生欲心既生欲心即受生陰是名第十七中陰有也

對五

廿八

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住即共流出若盡出者以男精還復其處然後成胎故血盡已男精得住即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襲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即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汙衣尼取舐之復取內根即便懷胎

第十七中陰有相續道者若弗婆提人生瞿耶尼有此等相瞿陀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

飢渴苦惱渴仰欲得即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陀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

問何謂下精受胎答如鹿母喫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啖菩薩父母俱盲帝釋逆知下來其所以爲夫婦既悉出家爲道不合陰陽以手摩齊下即便懷胎而生啖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即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即懷胎雞亦有聞雄雞聲亦得懷胎問何謂艱香受胎答如繫牛母但艱續氣而亦懷子又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘

對五

共九

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若識來趣父母不集則不成胎二若復母人無欲父欲意盛母不大慇懃則非成胎三若父母共集一處母欲熾盛父不大慇懃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監位遏部曇位閉尸位鍵南位鉢羅賒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

即此肉搏增長肢分相現名鉢羅賒佐從此已後毛爪現即名此位從此已後眼等根生名爲根位從此已後彼所依處分明顯現名爲形位又於胎藏中或由先業力故或由母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘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

母多集灰鹽等味飲食若食令此胎藏髮毛希齡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熱食令彼胎藏極赤色生皮

對五

三十

變異生謂由宿業因如前說及由其母多習煙欲現在緣故令彼胎藏或癬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躡威儀及不避不平等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明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 暖路上飛翻 凝陰淒復緊
聲威聒已宣 投身庇茅屋 懈慮入花園
伉儷情多亂 貪瞋坐自辱 遍知稱至覺
掉手獨爲尊

諸經要集卷第十三

對五

潮調上竹支反下徒吊反 霹靂上普覓反下
楨上音質下古篤反 謂謠弄也

圉圍零語二音 瞽目尼

動反 目兒下音 麗敵徒的反

也

蠅蠅上音 天蠅

桎上音 桊械別名也

諸經要集卷第十三

對六

西明寺沙門道世玄惲撰

受報部第二十二 此有九部

述意緣

報類緣

現報緣

也毒蛇劇巨造反炙齋上音隻火一敵五巧反
草舐神只反甜縱添反甄陀真音齋反
軍持壤也餉請食也鹿鹿於尤蹄地反倒也
也捉臂也根族也淨懌贈食也掉悔心不安靜斷斥魯
也博鹿上必莫煩亂也扼腕上於肅反以下烏手烏
也山崖皆友怡悅上余之也殼角
也暎子染失病也擦牛牛名秦犧子牛子也羯羅藍
也鍵南上音制友曇閉戶結凝下魚肉搏音
也謬息淺反黑點滅反烏曉路明也
也抗儂上苦浪反下零也
也反庶二底必

述意緣第一

夫善惡之業用寔三報之徵祥猶形影之相
須譬六趣之明驗其三報者以悅天后之耳
目翻九色之深恩孤投禽王之全命交受五
杖之切酷斯爲現報也群徒潛淪於幽壑神
陟輪飄而不改身酸歷代之殃亹不曉王子