

諸經要集卷第十三

西明寺沙門道世玄惲

六對撰

受報部第二十三
此有九部

迷意縁

報類緣

現報緣

反
廬
亢
麗
上
苦
浪
反
下
零
四
留
也

上也。惟帝及
正仲人

續
沙
大
藏
經

諸經要集

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
陟輪飄而不改身歟歷代之殃虐不曉王子

述意縁第一

生報縁

後報縁

定報縁

不定縁

善報錄

卷之二

卷之二

之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷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深蛇來變坏形之累使悟四諦三明之室令出三報五苦之間也

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即身受之是名現報

二者生報今身造業次後身受是名生報

三者後報今身造業次後未去受者是名後報

四者無報猶無他業是

此無報業復有四種一時定報不定此於三時定

不悔如惡既爾善亦如是
現報緣第三

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對六

二

無願其有衆生行此七法於現法中獲其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衆生作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轉故報不定由業有可

二報定時不定由業力定報不可改然時有可轉故時不定也

三時報俱定由業定感時亦定

四時報俱不定由業不定故

衆生作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

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群放去以是因緣現身即得男報具足還到王家遣人通白其甲在外王言是我家人自恣而去未曾通白今何故爾王時即喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭

小牛而欲刑治臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王間喜愕深於佛法生信敬心夫以華報所感如此況其果報豈可量也又新婆沙論云昔有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡飢渴熱乏息而議曰此等辟牛終非已物宜割取舌以濟飢虛即時以鹽塗諸牛口

對六

三

牛貪鹹味出舌舐之即用利刀一時截取以火煨炙而共食之食已相與臨水澡漱俱嚼楊枝揩齒既了擘以刮舌惡業力故諸人舌根猶如爛果一時俱落此皆現報以業重故生報緣第四

如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗

親園遶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軟堪任受子其精不清不濁中適不強亦無齶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即失中止五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍

對六

四

七日是諸炮相轉漸成就至十三七日則現腹相至十四七日則生肝肺心及其脾腎至十五七日則生大腸至十六七日則生小腸至十七七日則有臍處至十八七日生藏熟藏起此二處至十九七日則生髀及脰脅骨手掌足踝臂節筋連至二十七日生陰脣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脅十八骨著背兩骨著腕四骨著膝四十骨著足復有微骨總有一百八與體肉合具十八骨著在兩脅二骨著肩如是身骨凡有三百而相醞至三七日似如生醞至四七日精凝如熟

對六

五

連結其骨柔軟如初生瓠至二十二七日其骨稍堅如未熟瓠至二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝如是腨骨髀骨臍骨脊骨胷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二十五七日生七千脉尚未具成至二十六七日諸脉悉徹具足成就如蓮根孔至二十七日有三百六十三筋皆成至二十八七日其肌始生至二十九七日肌肉稍厚至三十七日纔有皮像至三十一七日皮轉厚堅至三十二七日皮革轉成至三十三七日耳鼻脣指諸膝節成至三十四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未未成至三十五七日毛孔具成至三十六七日爪甲始成至三十七七日其母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起染其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏

色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日中生風寒熱大小便通至三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔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癟斜曲使不端正又不能男人所不喜是爲三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成爲人其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母生也自餘爪齒骨節髓腦筋脈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捎在革囊腹網纏裹藏血塗染所處逼迫依因戾處溺瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在

卷六

泥犁世間之獄至三日即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園中或如地獄羅網棘上曠野石間劍戟之中愁憂不

樂善惡之報不同若此其小兒生既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畏死亡便有癩惑是故迷憤不識來去生在地血惡露臭處鬼魅來燒癩邪所中死屍所觸蠱道顛鬼各伺犯之如四交道墮肉段地烏鵲鷗狼各來爭之諸邪妖鬼欲得兒便周而圍繞亦復如是若宿行善德邪不得其便兒已長大圍哺養身適得穀氣其體即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摸毀害一種在腦兩種在腦表一名蝴蝶二名耗擾三名憤亂兩種在額一名甲下二名朽

齧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軟一種在上齧名曰往來一種在咽名為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為住立一種在手名為周旋兩種在脅一名額坑二名廣普一種在心名為班駁一種在乳名曰漚現一種在齊名為圍繞兩種在脅一名為月二

對六
名月面兩種在脊一名月行二名月貌一種在背骨間名為安豐一種在皮裏名為虎爪兩種在肉一名消膚二名燒樹四種在骨一名為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蟻娘二名蟻

觜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卧寤四名而寤五名護計

一種在髀名爲搘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謊或凡愚妄起愛念共相親附智者視虛妄可近之譬如陶器終有破壞此身虛僞會有夭壽貴賤同迷至死不知譬如今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

卅卅常增長

薄德少福人

對六

八

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祕要經云人身三分齋爲中原頭爲殿堂額爲天門又處胎經云人受胎時初七日有四大二七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名花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

戶又五道受生經云兒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味所以不飲乳也此之斛斗是當今一斗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

如婆沙論云有一屠兒七生已來常屠不落三塗然生人天往來此由七生已前曾施辟支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

對六九

利弗雖復聰明然非一切智於佛智中譬如意兒如阿婆檀那經中佛在祇桓住晡時經行舍利弗從佛經行是時有鷺逐鵠鵠飛來佛邊住佛經行過身影覆鵠上鵠身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鵠便作聲戰怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三

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

對六

賣華香妓樂追從於上時佛道眼覩見兄弟

同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆
号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

對六

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
大山無人之處摩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
於是世尊覩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
而欲目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
一日年幼顏色煥煥髮黑齒白形貌光澤氣

土

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
雙飲食恣莊飾頭首謂爲無比張弓捻矢
把執兵仗有所危害不省曲直罵詈衝口謂
爲豪強自許吾我無有衰耗疾病卒至伏之
著床不能動搖身痛如撈耳鼻口目不聞聲
香美味細滑坐起須人惡露自出身卧其上
衆患難喻假使欲免常安無病終不可得三
謂欲求長壽在世無極得于病死命既甚短
懷萬歲慮壽少憂多不察非常五欲恣放
心逸意殺盜姦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
噓天獨步慕于出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
子息以自嬌恣飲食使意兒郎僕使趨行綺
視顧影而步輕機衆人計已無雙奴客僕馬
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喚命
斷魂神獨逝父母兄弟妻子親族朋友知識
恩愛眷屬皆自獨留官爵財物僕從各散馳
走如星欲求不死終不可得也佛告比丘古

今已來天地成立無免此苦四難之患以斯

四苦佛與乎世

不定緣第七

如十住毗婆沙論云善知不定法者諸法未
生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難
有人身行善業口行善業意行善業是人命

終而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難白佛言何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起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寶無所乏短是謂此人先苦後樂何等人先樂而後苦或有人生豪族家衣食充足然彼人恒懷邪見與邊見共相應後生地獄中若得作人在貧窮家無有衣食是謂此人先樂後苦何等人先苦而後苦或有人先生貧賤家衣食不充然懷邪見與邊見

共相應後生地獄若生人中極爲貧賤衣食不充是謂先苦而後苦何等人先樂而後樂或有人先生富貴家多財饒寶敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴多饒財寶是謂此人先樂而後樂

爾時佛告比丘曰或有衆生先苦後樂或有

對六

十三

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彼人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卧具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身樂心不樂何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂何等人身心俱不樂所謂凡夫之人不作功德不得四事供養復

不免三惡道苦是謂身心俱不樂何等人身心俱樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所乏短復免三惡道苦是謂身心俱樂

善報緣第八

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即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

對六

十四

如樹提伽諸長者等是四無果亦無用者謂布施已因即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即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善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諦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里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逮一人之

對六

十五

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即說偈言

供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜詞離麤言兩舌 調伏慳惜心 常修真實語彼三十三天 見行此法者 咎各作是言當來生此天

又雜寶藏經偈云

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齋截炮蒸蚶蠣飛鷺走狗射獵衆生者則墮屠裂斬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季極劫具受劇苦受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊驢駱駝雞狗魚鳥車螯蛤蜊爲人所殺螺蜆之類不得壽終還以身

肉供充餚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十二十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曾有口鼻常無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作餓鬼弟子若殺人時汝常

對六

十六

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即當墮鐵窟地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負重驅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即當墮黑耳黑繩黑暗地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮蟻風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

對六

十七

形容麁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即入寒冰地
獄備受諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行
人道故受畜生報身常負重以肉供人償其
宿債何故復墮餓鬼緣以慳貪便行劫盜是
以畜生罪畢復爲餓鬼何故爲人貧窮緣其
劫奪使物空之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主
自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢
困衆生由是因緣受如此罪此是華報地獄

苦果方在後也復有一鬼白目連言常有二
熱鐵輪在我兩腋下轉身體燒爛何因緣故
余目連答言汝前世時與衆僧作餅盜取二
番挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方
受地獄苦果又緣以盜故心不貞正恣情姪
泆今身姪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
至失命死入地獄卧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
身閨門姪亂妻妾不貞若有寵愛爲人所奪
常懷恐怖多危少安當知危苦皆緣邪姪生
也故地持論云邪姪之罪亦令衆生墮三惡
道若生人中得二種果報一者婦不貞索二
者不得隨意眷屬邪姪何故墮於地獄以其
邪姪干犯非分侵物爲苦所以命終受地獄
苦何故邪姪出爲畜生以其邪姪不順人理

對六

十八

所以出獄受畜生身何故邪姪復爲餓鬼以
其姪悉皆因慳愛慳愛罪故復爲餓鬼何故
邪姪婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞
正何故邪姪不得隨意眷屬以其邪姪奪人
所寵故其眷屬不得隨意所以復爲人之所
奪當知邪姪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
言汝前世時姪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姪故發言皆妄今身
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
多諸疾病尪羸虛弱頓乏楚痛自嬰苦毒人
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

對六

九

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
僞生苦是以身死受地獄苦何故妄語出爲
畜生以其欺妄乘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
口雜亂死即當墮拔舌烊銅犁耕地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中噉食糞
穢如鶴鵝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
氣臭惡瘡癰齶澀齒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
爲畜生緣其兩舌鬭亂事同野干受畜生身
何故兩舌復爲餓鬼以其兩舌亦緣慳嫉慳
嫉罪故復爲餓鬼何故兩舌爲人得弊惡眷
屬緣以兩舌使人朋儕皆生惡故何故兩舌
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
惡今身緣以惡口故鬭亂殘害更相侵伐殺
諸衆生死即當墮刀兵地獄於遐劫中受諸
苦惱受苦既畢墮畜生中拔脚賣膀輸腔喪
髀於遐劫中受諸苦惱受苦既畢在此之中
無量生死以本因緣若遇微善劣復人身四
肢不具閼刑刺劓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
所以出獄即爲畜生何故惡口復爲餓鬼緣
其慳惜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
對六

二十

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惰慢死即當墮束縛
地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生
中唯念水草不識父母恩養在此之中無量
生死以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矬陋
偃蹇人所陵慢當知惰慢皆緣無義調戲不
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
無義語墮於地獄語既非義事成損彼所以
命終受地獄苦何故無義語出爲畜生緣語

無義人倫理乖所以出地獄受畜生身何故無義語復爲餓鬼語無義故慳惜所障因慳惑故復爲餓鬼何故無義語罪出生爲人有所言語人不信受緣語無義非可承受何故無義語有所言說不能明了語既無義皆緣暗昧暗昧報故不能明了當知無義語七大

苦也又緣無義語故不能廉謹使貪欲無厭今身慳貪不布施死即當墮沸戾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

對六

廿一

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厭足何故貪欲墮於地獄緣其貪欲作動身口而苦於物所以身死受地獄苦何故貪欲出爲畜生緣此

即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蠍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恚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恚墮於地獄緣此瞋恚恚害苦物故受地獄苦何故瞋恚出爲畜生緣此瞋恚不能仁恕所以出獄受畜生身何故瞋恚復爲餓鬼緣此瞋恚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采死即當墮聾癡地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既

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

對六

七

種果報一者生邪見家二者其心詭曲何故邪見墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以神俗謗佛法僧不崇三寶既不崇信斷人正路致令遭苦所以命終入阿鼻獄何故邪見復爲畜生緣以邪見不識正理所以出獄受畜生報何故邪見復爲餓鬼緣此邪見慳心堅

著乖僻不捨不捨慳著復爲餓鬼何故邪見生邪見家緣此邪見僻習纏心所以爲人生邪見家何故邪見其心詭曲緣此邪見不中正故所以爲人心常詭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筭數而知且略言耳若能反惡爲善即是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剥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怛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

對六

九三

皆至戮之都市門族灰滅死入地獄以手捧

火烊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 當國施財寶

三謂邪姪犯人婦女或爲夫主邊人所知臨
時得殃刀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

獄卧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
佛違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 建志樂山數

四謂兩舌惡口妄言綺語譖人無罪謗毀三
尊舌致捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神
拔出其舌以牛犁之洋銅灌口求死不得罪
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卧輒惡

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 謔佞傷賢良 受身癡聾盲
塞吃口臭腥 顛狂不能信 死墮拔舌因
吾修四淨口 自致入音聲

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
道敗夫失信婦奢姪九族諱財產耗亡國危
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 慈心濟群氓

淨慧度八難 自致覺道圓

六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目視冥冥耳聽不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滅便旋即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 盛去日衰羸形枯而白首 憂勞百病生 坐起愁痛惱吾用畏是故 弃國行求道

七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣焦筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨流出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀今觀世人年盛力壯華色輝輝福盡罪至無常百變吾覩此患故行求道不欲更之是吾七師佛於是說偈言
念人衰老時 百病同時生 水消而火滅

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去失身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流膿脹爛臭無一可取身中有蟲還食其肉

對六

六五

筋脈爛盡骨節解散觸體髀脰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

梵志於是心即開解遂得道跡長跪受戒爲清淨士不殺不盜不婬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
竟用兵

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
遭
迫
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

對六

皆上驚各狐力淪) 五杭刑下吾骨反
原口也反 之沉伏也也幽壁
擘 一補破麥反 烤火未回反下呼谷也各作
也反炮烏未回反燒也瓦也酸
堆阜 一上丁小土山也音也反
也反也指齒
自反

諸經要集卷第十三

對六

諸經要集卷第十四

此卷

一

大唐西明寺沙門釋道世著 撰

十惡部第二十三

此有
十罪

殺生緣

偷盜緣

邪淫緣

妄語緣

惡口緣

绮語緣

兩舌緣

憍諍緣

憍貧緣

瞋恚緣

邪見緣

殺生緣第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並
皆區區而畏死雖復昇沉萬品愚智千端至
於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請
命於魏君窮獸入廬乃祈生於區氏漢王去

餌遂感明珠之酬楊寶施華便致白環之報
乃至沙彌救蟻現壽長生流水濟魚天降珍
寶如此之類寧可具陳豈容縱此無狀供斯
有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜
悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從
啓訴是以經云一切畏刀杖無不愛壽命恕
已可爲喻勿殺勿行杖但凡俗顛倒邪見無
明或爲吉凶公私祭祀瞻待賓客營理庖廚
烹宰雜類之身供擬衆人之饑或復年移歲
晚事隙時閑天黓黓以降霜野炎炎而逼燒
於是駕追風之駛馬捧奔電之良鷹劙則巨
闊千將弓則烏號繁弱遂傾諸藪薄罄彼林
叢顛覆巢居剖破窟宅罝羅亘野翠網彌山
或前路微遮左邀右截埃塵漲日煙火衝天
遂使鳥失侶而驚飛獸離羣而奔透鴈聞弦
而競落後抱樹而哀吟莫不臨嶮谷而悲號
對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達
腋洞胷解頭陷腦或復垂綸濁渚散餌清潭