

爲園中枉死者寺成僧住依勑禮唱怨哭之聲一斯頓絕上來所引者也孫相係目覩親知信承佛教善惡之報驗知不虛我殺還戈我償豈有斯謬矣

贊伍伯文所集功德懺滌瑕累劫爲人已來一功所作罪愆悉令消滅求生安養淨土西奉阿彌如來者
寶祐元年八月 日 謹題

法苑珠林卷第六十七

延聖比丘 惟拱書
壁七

繩口阮嚙即累酢且故瘡似入漁他與蒙登
支曹莫崩曠即無曠尺支又
燬中劣天
反璣七罪嶷俱詮敗徙年枝土刀胸其俱縵紅
反俱昇相居話正鄙顰真豈姓氏鄉征名
俾方扶寢九遇翻自呂螺
碰馳天蠅子也
碰馳偶

平江府磧沙延聖院太歲經坊一據

嘉興府華亭縣脩竹鄉四十二保錢盈里居住奉

佛弟子盛璿同男孫二位家眷等

情首生前教心親書遺言喜捨十七界官會壹萬式阡貫恭入本院太歲經坊建造西廊一帶屋宇內將式阡貫開刊法苑珠林第六十七卷計捌阡陸伯叁拾字每字伍拾文總計肆億叁拾壹

法苑珠林卷第六十八

唐上都西明寺沙門釋道世撰
業因篇第七十八 此有五部

述意部業因部十惡部十善部引證部
述意部第一 夫涉其流者則澄愛河而清
五濁失其宗者則震邪山而起三障靜言茲
理豈虛也哉是知善由信發惡由邪開所以
一念之惡能開五不善門一念之善能除累
劫之殃是故善須厭琢自勉可有心師之訓
惡須省退懲過可有情悔之時不介徒煩長
養浪飾盡瓶終糜碎於黃塵會楚苦於幽俯
貽厥緇素鑒勗意焉 葉因部第二

如對治論云復次有四種諸業差別謂黑黑白無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出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摸畫無勝於意畫煩惱煩惱畫業業則畫身 又阿毗曇雜心業品偈云業能莊飾出 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 意業當知思又涅槃經云善男子因有五種何等爲五一生因二和合因三住因四增長因五遠因云何生因生因者即是業煩惱等及外諸草木子是名生因云何和合因如善與善心和合不善與不善心和合無記與無記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩惱衆生得住是名住因云何增長因緣不燒鳥所不食則得增長如外種子火所不燒鳥所不食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和尚善知識等而得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因許如因呢鬼不能害毒不能中依漏國王無有盜賊如芽依因地水火風等如水瀆人繩爲蘇遠因明色等爲識遠因父母精血爲衆生遠因如時節等悉名遠因善男子涅槃之體非是如

朱林卷六

二

文光

是五因所成云何當云是無常因一切諸法復有二種因一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等黑暗中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯有了因了因者即是三十七品助道之法六波羅蜜是名了因又云三解脫門三十七品能爲一切煩惱作不生生因亦爲涅槃而作了因善男子遠離煩惱則得了了見於涅槃是故涅槃唯有了因無有生因又云若離如是三十七品終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛性及佛性果以是因緣梵行即是三十七品何以故三十七品性非顛倒能壞顛倒性非惡見能壞惡見性非怖畏能壞怖畏性是淨行故能令衆生畢竟進作清淨梵行也述曰上來雖引經論明業因名種至時斷罪未明輕重故別引優婆塞戒經辯業不同別有三例一將物對意有四三輕重不同有八三上中下不同復八四依薩

卷第十一
娑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畜生者是第二物重意重者加以極惡心殺所生父母者是第三物重意重者如以惡心殺於畜生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脩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八句准類可知又如阿毗曇心論云有五種果一報果二所依果三增上果四身力果五解脫果若是善有漏法或四果或五果能斷結使是謂五果不依斷結是謂四果除解脫果若是無漏法或四果或三果若能斷結於四果中除其報果若不斷結除報果解脫果若是無記法中唯有三果除報果解脫果

十惡部第三 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現行惡罵獄卒故惡口現行即此惡口語不應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衆凡未斷煩惱故

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咎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難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

十者多是龍王解人意志故具十業道自餘
麌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
有四天下南闕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

朱林六十八

五

惡律儀故若就此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
相配疋雖有淫事無相凌奪故無邪淫問既
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
內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奸偽無詐
他心故非妄語被定千歲故無殺命彼方衣

食地有粳米樹有寶衣自然而無主掌
故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口等業故
雜心論云齋單有四不善業道壽命定故無
殺生無愛財故無盜無執受女人故無邪淫
無欺他故無妄語常和合故無兩舌以柔軟
故故無麌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後還生若斬首則死
展轉相奪乃至十業道一切皆有亦有薄福
諸天乏少資緣更相攬藉故有盜業或有諸
天自薄所愛淫他美天故有邪淫自餘七業
文顯可知若論色無色天依如毗曇則無不
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

不湏詣瞿曇所黑齒比丘往彼問言初禪三昧休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休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

朱恭六十八六

何忍在梵中損辱我也此是諂詐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諂詐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唯是癡心以迷道故起愛慢等樂修善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行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受生若此煩惱不潤業者業種

則燋未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惑感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違理上界據其位判衆生心細所起或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

朱恭六十八七

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九明諸罪行依身起處竟若論聖人如湏陁洹等出觀失念容有起意輕微不善生惡願等具結者貪瞋雖強片似餘凡唯可

直起貪欲瞋慢不更思量起邪見心亦不起殺盜等心如依毗曇得有眷屬枷捲等事輕不善業若依成論有意不善設動身口不成業報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休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若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休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休三毒

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於他守護資生依瞋心故起或姪怨家妻妾或姪怨家所愛之人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言辭如確曰熟華熟果飲食河水及道路等女人行姪無罪或如彼羅斯等邪姪母等是名依癡起如休三毒起妄語者此解如是兩舌惡口綺語媚亦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結起如貪瞋與邪見皆亦如是應知問曰何故不說作不作相無作相決定

朱林玄

人作成就殺罪又問頗有非口業作而得成就妄語罪不答言有如以身業作成就口業故以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作禪無漏戒無無作戒何以故以依心故中間禪不定若深厚心畢竟恭敬心作身口業成就作業及無作業若深厚心結使心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心非畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深厚結使心發身口業亦唯有作業無無作業而方便作業心還悔者唯有作業無無作業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捉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

暨
朱林六十八

九

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時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即奪他物欲殺彼人侵姪其妻生如是心還使彼妻自殺夫主復以種種闘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一言方便者如彼沙弥欲受大戒將詣戒場禮衆僧足即請和尚受持三戒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

不舍所受善行身口作業及無作業如是等悉皆名後眷屬。問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有三種果一果報果二習氣果三增上果一一業道皆有此三種此義云何具足十不善業道有下中上若生地獄中是果報果習氣果者從地獄退生子人中依殺生故有短命果依偷盜故無資生果依邪淫故不能護妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷屬破壞依惡口故不聞好聲依绮語故爲人不信依本貪故貪心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是一切名習氣果增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下雀鼠竈糞塵土臭氣多有虺蝎少穀細穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果者如殺者故興所害衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後生人中得短命報斷他暖觸是故一切外物資生無有氣勢

未林六十八

十

不捨所受善行身口作業及無作業如是等悉皆名後眷屬。問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有三種果一果報果二習氣果三增上果一一業道皆有此三種此義云何具足十不善業道有下中上若生地獄中是果報果習氣果者從地獄退生子人中依殺生故有短命果依偷盜故無資生果依邪淫故不能護妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷屬破壞依惡口故不聞好聲依绮語故爲人不信依本貪故貪心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是一切名習氣果增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下雀鼠竈糞塵土臭氣多有虺蝎少穀細穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果者如殺者故興所害衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後生人中得短命報斷他暖觸是故一切外物資生無有氣勢

如是一切十業道中隨義相應解釋應知如劫奪他物邪姪他妻雖不生他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖不破壞不瞋不惡口而由惡心是故得罪。十善部第四

若依十善分別者如毗曇說於彼地獄趣中唯有意地三善業道然但成就而不現行比方亦同自餘一切皆具十義文顯可知如弥勒菩薩所問經論云是菩薩行十不善業道集因緣故則墮三惡行十善業道集因緣故則生人天。又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣心厭三界遠離大悲從他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞乘。又是上十善清淨業道不從他聞自正覺故不具大悲而通達深因緣法成辟支佛乘。又是上上十善業道清淨具足其心廣大無量爲諸衆生起悲愍故修行一切種智令清淨真足故成菩薩乘。問曰云何名業道義答曰身自七業即自體相名爲業道餘三者意相應

心又即彼業能作道故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問曰一切美味飲酒食肉擣手搘打一切戲笑如是等惡行一切禮拜供養恭敬遠離飲酒等如是等

朱林六十八十一

等善行何故不記以爲業道答曰遠離飲酒等唯是心業能起七業非身口業是故非業道若作與心相應亦是業道問曰若即彼業能作道名爲業道者即一切法於心皆名業道何故但說十種業道不說無量業道答曰以勝重故以諸惡行及善行中十業道重餘非重故不說無量又七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不予以是故但說十名爲業道不說餘者名爲業道問曰遠離殺生者云何殺生等相應說答曰殺生有八種一故心二他三定不定衆生相四疑心五起捨命方便六作七不作相八無作相是等名爲殺生

身業身口意業名爲殺生問曰何故名故心者答曰若不故心成殺生罪者則阿羅漢不得涅槃以阿羅漢斷世間因有不作心而殺衆生亦應還生世間而實不然以是義故不敢心殺不得罪報問曰何故名他答曰非自命故若有他人是可殺者能殺人得殺生罪以自殺者無可殺境故自斷命不得惡報又阿羅漢自害其身斷已命故而彼無罪何以故已離瞋心等故是自殺不得殺罪問曰何名定不定衆生相者答曰定衆生相者如有百千人作心於中定殺其人是得殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切故隨殺得罪以彼處不離衆生相故問曰何故名疑者答曰疑心殺生亦得殺罪以彼是衆生亦得殺罪以捨慈悲心故得殺罪問曰何故名起捨命方便者答曰若殺者於彼事中起不善心必欲斷命非慈悲心作殺方便是名爲起

所作事不作者所名作事彼作事共起雖作業滅而善無記法相續不斷如修多羅說有信者修行七種功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德若離身口業更無無作云何異心法而得增長是故當知離身口業有無作法又自不作使他作業若無無作此云何

鑑 朱林六十八

十二

成若無無作法離波羅提木叉亦應無無作戒是故當知有無作法問曰云何名遠離偷盜者答曰偷盜有九種一他護二彼想三疑四躳架五欲奪六知他物起我心七作相八不作相九無作相是等名爲偷盜身業問曰何名他護者答曰此明取他護物問曰何名彼想者答曰若不生自想不言是我物則不得罪名爲彼想問曰何名疑心者答曰若心有疑爲是我物爲是他物而彼物他物並湏識之間曰何名知不隨他者知他物生心他隨我想問曰何名欲奪者答曰起損害心問曰何名知他物起我心者答曰若不異見若

間地取若疾疾取若取餘物若取他物若取自物想問曰何名作不作相無作相者答曰此三如前殺生中說問曰云何遠離邪姪者答曰邪姪有八種一護女人二彼想三疑心四道非道五不護六非道非時七作八無作相是等名爲邪姪身業問曰何名護女人者答曰所謂父母等護問曰何名彼想者答曰若知彼女是父母等所護女想非不護想問曰何名疑心者若生疑心爲自女爲他女爲父母護爲不護等女一一皆成邪姪問曰何名道非道者答曰道者所有道非道者謂非道問曰何名彼不護女非道非時者答曰此亦名邪姪問曰何名作不作相無作想者答曰此三如殺生中說然此中不作相者於邪姪中無如是不作法以要自作成問曰云何名遠離妄語者答曰妄語有七種一見等事二顛倒非妄語者答曰妄語有七種一見等事二顛倒非顛倒事三疑心四起覆藏想五作六不作相七無作相是等名爲妄語口業問曰何名見等事

者答曰謂見聞覺知問曰何名顛倒非顛倒事者答曰顛倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如彼事問曰何名疑心者答曰若生疑爲如是不如是爲一向如是爲一向不如是問曰何名起覆藏想者答曰覆藏實事異想事中住異相說作不作無作相如殺。中說問

曰云何遠離兩舌者答曰兩舌有七種一起不善意二實虛妄三破壞心四先破不和合意五作六不作相七無作相是等名爲兩舌口業此七易解不煩釋之間曰云何遠離惡口答曰惡口有七種一依不善意二起惱亂心三依亂心四言說他五作六不作相七無作相此七亦易不煩釋之間曰云何遠離綺語者答曰綺語有十種一依不善意二無義三非時四惡法相應五作六不作相七無作相問曰何名依不善意者答曰依欲界脩道煩惱心相應說名爲綺語問曰何名無義者答曰離實義故問曰何名非時者答曰語雖有義而

非時說亦成綺語又有時說於大衆中爲自在人說亦成綺語問曰何名惡法相應者答曰謂一切戲語非法歌儻等一切與不善法相應者皆是綺語作不作無作相者如前殺生中說些下貪嗔邪見其文易解不煩解釋之又論云如婆伽羅龍王所問經中如來說言

龍王離殺獲得十種離煩惱熟清涼之法何等爲十一施與一切衆生無畏二安住大慈念中三斷諸煩惱過患習氣四取無病果五增長壽種子六諸非人等常所守護七睡寤安隱八不見惡夢離怨恨心九不畏一切外道十退生天中是名十種離煩惱熟清涼之

朱林六十八

十四

法龍王若不殺善根迴向阿耨菩提者彼人得菩提時心得自在是故壽命無量如龍王菩薩離殺生故能起布施則得成就大富資生不可破壞得長壽命行菩薩行過諸世間所惱惡事如是龍王十善業道亦復如是莊嚴成就大利益故

引證部第五

如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受父敬女答父言我自有業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垣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雀人造宅未盈一月官宅悉成宮人伎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日遣其夫主請王到舍王即受請見其家內宮宅莊嚴歡未曾有王往問佛此女先世作何福業得生

朱林六十八

十五

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大夫人見即便以天冠拂飾著像項上以天冠中如意寶珠著塔掌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餚饋供養佛僧而夫速斷婦即勸請我今已請使得充足夫還聽婦少時婦者今善光是少時夫者今日夫是由昔速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逐身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即遣直人語夫人言我今當使一人往彼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

情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湏自作自得起於正見信業果報近獲人天遠招佛果若達聖教具受前苦又輪轉五道經云迦維羅衛國舍衛國佛在世時二國之間有一大樹名尼俱黎樹高二十里枝布方圓覆六十里其樹生子皆數千万斛食之香甘其味如蜜甘葉熟落人民食之衆病皆愈眼目精明佛在樹下時諸比丘取果食之佛告阿難天下万物各有宿緣阿難白佛何等宿緣佛言夫人作福辭諭此樹稍稍漸大牧子無限夫人豪貴國王長者從禮三尊中來爲人大富財物無限從布施中來爲人長壽無有疾病身體強壯殊長從持戒中來爲人端正顏色潔白輝容

第一見無不喜從忍辱中來爲人精進樂於福事從精進中來爲人安庠言行審諦從禪定中來爲人才明遠解深法從智慧中來爲人音聲清徹聞者樂聽從歌歎三寶中來爲人潔淨無有疾痛從慈心中來阿難白佛云何爲慈佛言一慈衆生如母愛子二悲世間欲令解脫三解脫道意心常歡喜四爲能護一切不犯是名慈心佛言爲人姝長恭敬人故爲人短小輕慢人故爲人醜陋喜瞋恚故爲人生無所知不學問故爲人專愚不教人故爲人瘡痘謗毀人故爲人聾盲不聽法故爲人奴婢負債不償不禮三尊故爲人醜黑遼佛光明故爲人生在裸國者輕衣入精舍故生馬蹄國者著屐躡佛前故生穿胷人國者布施作福悔惜心故生在竇鹿廬中者喜驚怖人故生在龍中者調戲忿怒人故身生惡瘡癩疾難差醫藥所不治苦痛難言者前身喜鞭打衆生故人見歡喜者前身見人歡

喜故人見不歡喜者前身見人不歡悅故喜
遭縣官閼在牢獄杻械其身者前身喜罷繫
衆生不從意故爲人脣缺者前身釣魚口缺
故爲人聞說法心不聽採於中兩舌亂人聽
受者後生作長耳驢瞎耳狗中爲人慳貪不
破 朱六十八
庶幾好獨食者死入地獄墮餓鬼中出生爲

人貧窮飢餓衣不蓋形食不供口爲人好食
獨噉惡食施人者後墮猪肚蟻蠍之中爲人
喜剝脫人物者後墮羊中生被剥皮爲人喜
殺生者後生爲水上作蜉蝣之虫朝生暮死
爲人喜偷盜人物者後生奴婢牛馬中爲人
喜妄語傳人惡者死入地獄烊銅灌口拔出
其舌以牛犁之後墮白鵠鵠鳥中人聞其
鳴莫不驚怖皆言變恠呪令其死爲人喜姪
他婦女者死入地獄男抱銅柱女卧鐵牀後
墮姪色鵠鵠鳥中爲人喜飲酒醉犯三十六
失者死入地獄墮沸戾泥犁中後生墮往往
獸中後生爲人愚癡故無所知爲人夫婦不

相和順數共闢諍更相駁遣者後墮鳩鵠中
爲人喜貪人力者後墮爲中佛言除州縣官
長稟食官祿合公道者無罪或私侵於民鞭
打輸送告訴無地杻械繫錄不得寬縱者此
人罪報死入地獄神更万痛數千万劫罪畢
乃出後墮水牛中穿領缺鼻牽船挽車大杖
打撲償其宿罪爲人不潔淨者從猪中來爲
人慳貪不庶幾者從狗中來爲人恨戾自用
者從羊中來爲人不安庠不能忍事者從猢
猴中來爲人尤惡含毒心者從蝮蛇中來爲
人好於美食恐害衆生無有善者前身從豺
狼羆貓中來又佛說須摩提女經云尔時羅
闕城有長者号曰郁迦有女名須摩提厥年
八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛請累功德
不可稱計行到佛所頭面禮足却住一面
義手白佛欲有所問願爲解說佛語須摩提
恣所欲問今當爲說令汝歡喜須摩提問佛
言菩薩云何所生處人見之常歡喜云何得

大富有常多財寶云何不爲他人所別離云
何不在母人腹中常得化生千葉蓮華中立
法王前云何得神足從不可計億刹土去到
彼間得禮諸佛云何得無讐怨無侵嫉者云
何所說聞者信從踊躍受行云何得無殃福
所作善行無能壞者云何魔不能得其便云
卷六十八
何臨壽終時佛在前立爲說經法即令不墮
苦痛之處所問如是是時佛語須摩提如汝
所問如來義者善哉大快乃如是乎汝若欲
聞吾當解說時女即言甚善世尊願樂欲聞
佛言菩薩有四事法人見皆歡喜何等爲四
一嗔恚不起視怨家如善知識二常有慈心
向於一切三常行求索無上要法四作佛形

像菩薩復有四事法得大富有何等爲四一
布施以時二與已倍悅三與後不悔四既與
不求其報菩薩復有四事法不爲他人所別
離何等爲四一不傳應說聞亂彼此二導愚
癡者使入佛道三若有毀敗正法護使不絕

四勸勉諸人教使求佛令堅不動菩薩復有
四事法得化生千葉蓮華中立法王前何等
爲四一細擣紅青黃白蓮華合此四種末之
如塵使滿軟妙華持是供養世尊若塔及舍
利二不令他人起瞋恚意三作佛形像使坐
蓮華上四得最正覺便歡喜住菩薩復有四
事法得神足從一佛國復至一佛國何等爲
四一見人作功德不行斷絕二見人說法而
不中止三常然燈火於塔寺中四求三昧菩
薩復有四事法得無讐怨無侵嫉者何等爲
四一於善知識無謾詬心二不憚貪妬他人
物三見人布施助其歡喜四見菩薩諸所作爲
卷六十九
不行誹謗菩薩復有四事法其所語言聞者
信從踊躍受行何等爲四一口之所說心亦
無異二於善知識常有至誠三聞人說法不
生是非四若見他人請令說法不求其短菩
薩復有四事法得無央福所作善行疾得淨
住何等爲四一心意所念常至於善二常持

戒三昧智慧三初發菩薩意便起一切智多所度脫四常有大慈愍於一切菩薩復有四事法魔不能得其便何者爲四一常念於佛二常精進三常念經法四常立功德菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立爲說經法令其不墮苦痛之處何等爲四一爲一切人故具滿諸願二若人布施諸不足念欲足之三見人雜施若有短少便裨助之四常念供養於三寶尔時須摩提白佛言唯世尊所說四十事我當奉行令不缺減悉使具足不違一事又辯意長者子經云尔時世尊與無央數大衆會圍遼說法時舍衛城中有大長者子名曰辯意從五百長者子來詣佛所爲佛作禮義手白言欲有所問唯願慈愍有何因緣得生天上復何因緣來生人中復何因緣生地獄中復何因緣常生餓鬼中復何因緣生畜生中復何因緣常生尊貴中衆人所敬復何因緣生奴婢中爲人所使復何因緣生庶

民中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復何因緣得生爲人常被誹謗爲人所憎形體醜惡身意不安常懷恐怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉衆初不差違遭遇知識逮得好心若作沙門當得所願所問如是唯願世尊分別解說令使衆會得聞正教願使一切得濟彼安佛告長者子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝解說妙要有五事行得生天上何謂爲五一慈心不殺悉養物命令衆得安二賢良不盜他物布施無貪濟諸窮乏三貞潔不犯外色男女護戒奉齋精進四誠信不欺於人護口四過無得貪欺五不飲朱井六十八

二十

酒不經過口行此五事乃得生天佛告辯意復有五事得生人中何謂爲五一布施恩潤貧窮二持戒不犯十惡三忍辱不亂衆患四精進勸化無有懈怠五一心奉孝盡忠是爲五事得生人中大富長壽端正威德得爲人主一切敬待佛告辯意復有五事死入地獄

憶劫乃出何謂爲五一不信有佛法衆而行誹謗輕毀聖道二破壞佛寺尊廟三四輦轉相誹謗不計殃罪無敬順意四反逆無有上下君臣父子不相順從五當來有欲爲道已得爲道便不順師教誨而自貢高輕慢誹謗師是爲五事死入地獄展轉地獄無有出期復有五事墮餓鬼中何謂爲五一慳貧不欲布施二盜竊不孝二親三愚闇無有慈心四積聚財物不肯衣食五不給父母兄弟妻子奴婢是爲五事墮餓鬼中復有五事作畜生行墮畜生中何謂爲五一犯戒私竊偷盜二負債抵而不償三殺生以身償之四不喜聽受經法五常以因緣難齊戒施會以俗爲緣是爲五事畜生中復有五事得爲尊貴衆人所敬何謂爲五一施惠普廣二禮敬三寶及衆長者三忍辱無有瞋恚四柔和謙下五博聞經戒是爲五事得爲尊貴衆人所敬復有五事常生卑賤爲人奴婢何謂爲五一

朱林六八

憍慢不敬二親二剛強無格心三放逸不禮三尊四盜竊以爲生業五負債逃避不償是爲五事常生卑賤奴婢之中復有五事得生人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗何謂爲五一至誠不欺於人二誦經無有彼此三護戒不誹聖道四教人遠惡就善五不求人長短是爲五事生於人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復有五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意不安常懷恐怖何謂爲五一常無至誠欺詐於人二大會之中有說法者而誹謗之三見諸同學而輕試之四不見他事而爲作過五鬪亂兩舌彼此是爲五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡身心不安常懷恐怖復有五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願何謂爲五一一身奉三寶勸人令事二作佛形像當使鮮潔三常奉佛教不犯所受四普慈

一切與尊正等如愛赤子五所愛經法晝夜
諷誦是爲五事所生之處常與佛法衆會初
不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得
所願於是長者子辯意聞佛說是五十事要
法之義欣然歡喜逮得法忍五百長者子皆
得法眼淨又諸會者各得所志頌曰

心境相乘業結牽經七識起發八識成因
三界受報六趣遷延隨事起業觸處拘連
五陰勞倦九惱遭逼自非慈聖豈益我神
含情普洽機悟玄津舒則利物卷則收恩

法苑珠林卷第六十八

壁

釋音

繡側持蠍許謁廬祥里鵠音格狸力之貓莫
反諛羊朱觴丁札坏芳杯捺匠隣笄七淨

拊擊也除也拍也

都勸緣大檀越成忠郎趙安國

法苑珠林卷第六十九

壁九

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

受報篇第七十九此有十二部

述意部

引證部

受胎部

中陰部

見報部

生報部

後報部

定報部

不定部

善報部

惡報部

住處部

平江府磧沙延聖院大藏經坊今據

嘉興府華亭縣脩竹鄉四十二保錢盛里居住奉

佛弟子盛璿同男孫二位家眷等

情旨生前教心親書遺言真捨十七界官會壹方式

阡貫恭入本院大藏經坊建造西廊一帶屋宇內

將式阡貫開立法苑珠林第六十八卷計壹万九百

或拾字共計伍伯肆拾陸貫文所集

功德廣滌瑜伽劫為人已來一切所作罪愆悉令

消滅求生安養淨土而奉

阿弥陀如來者

寶祐元年八月日

謹題