

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

述意部第一夫善惡之業用寔三報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无之切酷斯爲現報也群徒潛淪於幽谿神陟輪飄而不改身酸歷代之殃豈不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷法求惑於始終爲著翅之暴狸飛

沉受困而難計斯爲後報也玄鑑三代溺喪之流深記來變坏形之累使悟四諦三明之室令出三報五苦之間也引證部第二

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生造業有其四種一者現報今身受之是名現報二者生報今身造業次後報三者後報今身造業次第生報四者無報業無記此無報業復有四種一時定報不定由於三時決定不然二報定時不定由業力定報不可改然三時報俱定由業定故時亦定四時報俱不定由業

名作具足若先不念直造作者名作不具足復有作不具足者謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已定當得報復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者得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不悔如惡既余善亦如是

受胎部第三如善見律見云女人將欲受胎月華水出華水者此是血名欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此而出若血出不斷者男精不往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嗅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曇夷共婦出家欲愛不止各相發問欲精汚衣尼取舐之復

亦定故時報

亦定也

衆生作業

有具不具

若先念後作

亦定

三時報俱定

感時亦定

四時報俱不定

不知業

壁

朱六十九

取內根即便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母喚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暎菩薩父母俱盲帝釋逆知下來其所爲夫婦既悉出家爲道不合陰陽以手摩齊下即便懷胎而生暎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間雄雞聲亦得懷胎問何謂喚香受胎答如秦牛母但喚犢氣而亦懷子又增一阿含經云余時世尊告諸比丘有二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殷勤則非成胎三若父母共集一處母欲識盛父不大殷勤則非成胎復有二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藍位遏部曇位閉戶位鍵南位鉢羅賒伎位髮毛爪位根位形位若已結凝箭內稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名遏部曇若已成肉仍極柔軟名閉戶若已堅厚稍甚摩

觸名爲鍊南即此肉團增長支分相現名鉢羅縣伎從此以後髮毛爪現即名此位從此以後眼等根生名爲根位從此以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支分變異

而生髮變異生者謂由先業所作能感此思

不善業及由其母多習灰塗等味若飲若食令此胎藏髮毛希渺色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煙熱現在緣故令彼胎藏黑黑色生又由母習近極塞室等令彼胎藏極白色生又由其母多啖熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由其母多習嬉戲現在緣故令彼胎藏或癩疥癩等惡皮而生支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支分數減而生又彼胎藏若當爲女於母左

脇倚脊向腹而住若當爲男於母右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墨而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所

十九

四

謂眼觸乃至意觸

中陰部第四

如正法念經云有十七種中陰有法汝當繼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鼈垂欲墮細軟白淨復見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切受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哭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簷單越則見細軟赤
疋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若暑
熱時涼風來吹除其簷蒸令心喜樂以心緣
故不聞哀泣悲啼之聲若其集動其心亦動
聞其悲聲吹生異處是故親族臨終悲哭甚
爲障礙若不妨礙生簷單越中間次第有善
相出現見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿池中即走
往趣人中遊戲欲入母胎從華池出行於陸
地見於父母欲染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

壁

朱林六十九

五

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見名生簷單越第二
中陰有也第三中陰有者若閻浮提中死生
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疋

相舉手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空
是人尗時善有將盡見身如牛見諸牛群如
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
除去其父相與母和合若女人人生自見其身
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閻浮提人
命終生於弗婆提界則有相現見青疋相一
切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空悉青
疋蔭以手遮之親族說言遮空命終見中陰
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
也第五中陰有者若簷單越人臨命終時見
上行相若大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工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余時即昇勝堂生

壁
朱六十
六

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宮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乃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二一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麻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憇其人見已欲心親近前抱女人即時生天受天快樂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被生差

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上是名第十中陰有也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餓渴燒身常貪飲食當念漿水欲命終時不復起念本念皆滅一劫惡業皆悉不近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於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出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喫已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油注盡則無燈業地獄中陰有相不現忽於虛空中見有第一歌憐戲笑香風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余時其人作如是念此山或當隨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巒即是此巒乃見赤巒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父會謂父妨礙若女人人生自見其身與父交會謂母妨礙當於余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處命
終之後生三十三天可愛勝相是名第十五
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流池皆
亦不如既見此色飢渴苦惱渴仰欲得即往
彼生如是雖同生天二種陰有二種相生是
名第十六中陰有相續道也第十七中陰有
道相續者若弗婆提人生瞿陀尼有何等相
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終時見黑闇窟
於此窟中有赤電光下垂如幡或赤或白其
人見之以手攬捉現陰即滅以手接幡次第
銀幡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受染交會

即生欲心既生欲心即受生陰是名第十七
中陰有也

現報部第五

佛說行七行現報經云尔時出尊告諸比丘
有七種人可事可敬是世間無上福田云何
七種人一者行慈二者行悲三者行喜四者
行護五者行空六者行無相七者行無願其
有衆生行此七法於現法中獲其果報阿難
曰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出尊告曰行慈
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七法

又雜寶嚴經云昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲形捷時有內官以金錢贖牛
作群放去以是因緣現身即得男根具足還
到王家遣人通白某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特五百頭小牛

而欲形捷目即贖放以是因緣身體得具故
不敢入王聞喜愕深於佛法生信敬心夫以
華報所感如此向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群牛終非己物宜
割取舌以濟飢虛即時以塗塗諸牛口牛貪
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藻漱俱嚼楊枝
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 生報部第六
如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗
親圍違號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有
五情無所知覺肢節戰動不能自持身體虛
冷暖氣欲盡見先所脩善惡報相如日垂沒
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燈
滅闇生善男子如蠟印印涅印與涅合印滅
文成而是蠟印不變在涅文非涅出不餘處

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
即涅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
有三種食一者恩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判舍之
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
印涅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女人行不純或善或
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

亦無腐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尔時即失中止五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用歡躍是爲色陰歡喜之時爲痛樂陰念於精時是爲想陰因本罪福緣得入胎是爲行陰神處胎中則爲識陰如是和合名曰五陰若在胎時即得二根意根身根也至七日住中而不增減又至二十七日其胎稍轉譬如薄酪至三十七日似如生酪至四十七日精凝如熟酪至五十七日胎精遂變猶如生蘇至六十七日變如息肉至七十七日轉如段如至八十七日其堅如杯至九十七日變爲五臍兩肘兩髀及頸項從中出也至十七日復有五臍二手腕二脚腕及生其頭至十一十七日續生十四臍五手指五足指及眼耳鼻口此從中出至十二七日是諸臍相轉漸成就至十三十七日則現

朱六十

十一

腹相至十四十七日則生肝肺心及其脾腎至十五十七日則生大腸至十六十七日則生小腸至十七十七日則有脾處至十八十七日生藏熟藏起此二處至十九十七日則生髀及蹲腸骨手掌足趺辟筋筋連至二十七日生陰齊乳顧頸形相至二十一十七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辟十二骨著肩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骨肉合具十八骨著在兩脇二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔軟如初生瓠至二十二十七日其骨稍堅如未熟瓠至二十三十七日其骨轉堅辭如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝如是蹠骨髀骨腕骨脊骨首骨腸骨肩骨項骨顧骨辟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二十四十七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
日諸脉悉徹具足成如蓮根孔至二十七
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

壁

朱林六十九

十三

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
舌喉心肝脾腎腹血軟者從母也自餘爪齒
骨節髓腦筋脈堅者從父也其小兒在母腹
中處生歲之下熟歲之上若是男兒背外而
面向內在其左脇也若是女子背母而面向
外處在右脇也居苦痛臭廁汗露不淨一坊
骨節縮不得申指在草叢腹綱纏裹歲血塗
染所處逼迫依因屎尿旋溺穀穢若斯其於
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泥犁出
間之獄至三日中即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
吾從山墮投於岸溝澗澗中或如地獄羅
網棘上曠野石間劙戟之中愁憂不樂善惡
之報不同若此其小兒生旣墮地外風所吹

十三

女人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癡惑是故迷憤不識來去生在地血惡露臭處鬼魅來燒齧邪所中死屍所觸蠱道顛鬼各何犯之如四交道鹽肉段烏鵲鵬狼各來爭之諸邪妖鬼等見便周而圍遶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蠶二名重蠶三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩種在腦表一名蠍蛛二名耗擾三名慣亂兩種在額一名卑下二名朽腐兩種在眼一名堤二名重蠶兩種在耳一名識味二名現味英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腭名曰往來一種在腮名爲嗽喉兩種在瞳子

一名生二名不熟兩種在肩一名垂二名復垂一種在髀名爲住立一種在手名爲周旋兩種在脣一名額疣二名曠普一種在心名爲班駁一種在乳名曰鍾現一種在齊名爲圍遶兩種在腸一名爲月二名月面兩種在脊一名月行二名月貌一種在背骨闊名爲安豐一種在皮裏名爲虎爪兩種在肉一名消膏二名燒拊四種在骨一名爲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蜣螂二名蜣螂嘴兩種在細腸一名兒子二名復子一種在肝名爲銀柴一種在生藏名曰枝收一種在熟藏名爲太息一種在穀道名爲重身三種在糞中一名筋二名目結三名日編髮兩種在尻一名流下二名重流五種在泡一名宗姓二名惡族三名卧寤四名而寤五名護汁一種在髀名爲搥枝一種在膝名爲現傷一種在蹠名爲

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一百一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爲蓋之誑惑凡愚妄起愛念共相親附智者視虛安可近之辭如陶器終有破壞此身虛僞會有委壽貴賤同迷至死不知辭如大城四門失火從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以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 埃埃常增長薄德少福人 累苦所逼迫 故三昧經云說身內火界漸增水界漸微是

故迦羅邏稠漸堅乃至肉團衆生由此薄福從小至大皆受其苦又禪秘要經云人身三分齊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二十七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名華令向產門又辭喻經云風棠水水棠地地棠火強者爲男弱者爲女風水相棠爲男地水相棠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血分東弗于逮人飲一千八百斛乳西拘邪尼人飲一万八百斛乳北齋單越人七日成身初生之日置百路首行人授指與喙所以不飲乳也此之斛升是當今一小升舊人體多故別疏記後報部第七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

支一食福力故今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尔此是後報具契道篇說

又智度論云舍利弗雖復聰明然非一切智於佛智中辭如嬰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

鷺逐鵠飛來佛邊住佛經行過之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八万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出試觀未來

出此鵠何時當脫舍利弗即入三昧觀見乃至八万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出是人作五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發心願欲作佛後於三阿僧祇劫行六波羅密十地具足得作佛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變無量劫苦不以爲難

定報部第八
朱林六十九
十七

如佛說義足經云佛告梵志言汝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費華香伎樂追從於上時佛道眼觀見兄弟同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆號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在所至到無所罣礙今反當爲非常所得便危失身命當這方便免斯患難不可就也於是一人則踊在空中而自藏形無常之對安知吾處一人則入市中人內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三百三十六万里下不至底上不至表處於

十七

其中無常之對何所求耶一人則計竊至大山無人之處孽山兩解入中還合非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

是世尊觀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以來誰脫此患佛則頌曰
雖欲藏在空 善處大海中 假使入諸山而欲自翳形 欲求不死地 未曾可獲定是故精進學 無身乃爲寧

佛告諸比丘汝有四事不可護致何等爲四一曰年幼顏色煒煒髮黑齒白形貌光澤氣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破皮綬體重柱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杖有所危害不省曲直罵詈衝口謂爲豪強自計吾我無有襄耗疾病卒至伏之著牀不能動搖身痛如榜耳鼻口目不聞聲香美味細滑坐起須人汗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其短懷萬歲慮壽少憂多不察非常五欲自恣放心迷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自尊長反逆無道慾望豪富謂可求存譏謗聖道以邪無雙噓天獨步慕于世榮不識天地表裏所由不別四大因緣合成就猶如幻師不了古今所與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今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快意兒客僕使趨行綺視顧影而步輕簾衆人計已無雙奴客庸罵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翕命斷塊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以來天地成立無免此苦四難之患以斯四苦佛興于世 不定部第九

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余時出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失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其相應後生地獄若生人中極為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慧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先樂後苦或先苦後亦苦或有先樂後亦樂若人壽百歲正可十十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

長時受樂或長時作罪復長作罪彼人後生之時先苦後亦苦若復少時作福長復作福彼於後生之時先樂後亦樂余時出尊告諸比丘有四人出現於世云何為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

善報部第十 如弥勒菩薩所問經論云問云何布施果報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

聖

朱六十

二十

果未來受果復有三種果即此二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如樹提伽諸長者等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命得命是故施食即得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興父母病人法師菩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心施病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身求道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朱林六十六
大不不同
發心勇猛
其心拔劣也

又增一阿含經云世尊告諸比丘今當說四梵之福云何爲四一若有信善男子善女人未曾起偷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闍浮里地其中衆生所有功德正與一輪王功德等闍浮地人及一輪王之德與瞿耶尼功人功德等其闍浮里地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人之福其三方人福不如齋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尔時

出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敬辭離鹿言兩舌調伏憚慳心

常修真實語彼三十三天見行七法者

咸各作是言當來生此天

又雜寶藏經偈云

福業如果熟不以神祀得從生至天上定知如燈滅得至於無爲

一切由行得求天何所爲

都勸緣大檀越成思郎趙安國

法苑珠林卷第六十九

壁九

鍵其聲驛音駿渾音駿弋音駿郎音駿螺音桂音丁溪

反
支
枝
義
耄
報
種
凍

法苑珠林卷第七十

之二

壁十

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

惡報部第十一

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宵輕重苦報具依下述如身行殺

生或剥切鸞截炮熬蚶蠣飛鷹走狗射獵衆生者則墮屠梨斤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年極劫具受劇苦受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊驢駱駝鷄狗魚鳥車螯蛤蜊爲人所殺螺蜋之類不得壽終還以身肉供充肴俎在此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隨落出生喪亡或二十未有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆緣殺生又地持經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