

法苑珠林

七

法苑珠林卷第八十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

欲蓋篇第八十一之餘

五蓋部

問曰云何爲五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祠況生欲毒熾而不燒諸善法心若著欲無由近道故論偈云

入道慚愧人 持鉢攝眾生 云何縱欲塵

沉沒於五情 已捨五欲樂 棄之而不顧

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

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福慧之刀斧若修道時思惟此人惱我及惱我親讀歎我怨圖度過去未來亦復如是是爲九惱處故生瞋瞋念

覆心故名爲蓋當慈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

吞滅一切善

佛說偈答云

殺瞋卽安隱 殺瞋卽無憂 瞋爲毒之根

瞋滅一切善

如是知已當修慈悲以忍除滅令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曼隨那還入至臍觸臍響出響出時觸七處起是名語言如偈言

風名曼隨那 觸臍而上出 是風七處觸

項及斷齒脣 舌咽及以胃 是中語言生

愚人不解此 惑著起瞋癡

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復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劾罵詈不生瞋心若

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憤名之爲眠五情暗弊放
恣支節委臥垂熟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
菩薩教誡睡眠弟子說偈云

汝等勿抱死屍臥

種種不淨假名人

如得重病前入身

諸苦痛集安可眠

如人被縛將去殺

災害坐至安可眠

結賊不滅害未除

如共毒蛇同室宿

亦如臨陣白刃間

爾時云何而可眠

眠爲大暗無所見

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諍競是
非無益戲論世俗言語等名爲口掉二身掉者謂好
喜騎乘馳騁放逸筋骨相撲扼腕指掌等名爲身掉
三心掉者心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

執持瓦器行乞食

云何樂著戲掉法 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

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
疑慢卽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
想三疑法者如世人多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

如人拄歧道 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 於中莫生疑

汝若懷疑惑 死王獄吏縛 如師子搏鹿

不能得解脫 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塵勞門
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
爲四分煩惱一中卽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卽能具捨一切不
善之法譬如負債得脫重病得差如饑餓人得至豐
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

六賊亂心色 欲浪逐情飄 愛網隨心織

三毒障人空 四流漂不息 至金雖改秋

斬籌方未極 觀鴿旣無窮 猿攀此鳥伏

自非絕欲蓋 何能遠升陟 亦軼扇寶城

共覩能仁德

四生篇第八十二

述意部

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲二
塗遠乖聖道愚人不信智者能知故有四生驅別六
趣形分明開異途昇沉殊路業緣之理皎然因果之
報恒式也

會名部

如般若經云一者卵生二者胎生三者濕生四者化
生又阿含口解十二因緣經云有四種生一腹生者
謂人及畜生胎生是二寒熱和合生者謂蟲蟻蚤虱
是三者三化生者謂天及地獄四卵生者謂飛鳥魚鼈又
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蜃鵝鴨雞雉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後不赴前名之爲死又涅槃經云衆生佛性住五陰中若住五陰名曰殺生若有殺生卽墮惡道依此生死故有四生依殼而生曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰濕欻然而現曰化衆生所攝不過此四也

相攝部

如婆沙論說云此欲界之中具攝六趣色無色界各攝天趣少分所以別者以此欲界是亂地故衆生穢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沉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論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卽自答云

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經等云四天初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談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笑卽爲究竟不待相抱化樂天中共相瞻視卽爲究竟不待語笑他化天中但聞語聲或聞香氣卽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音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於五子夜亦生五子隨生而食啗竟無有飽時此爲胎生鬼也阿脩羅趣亦具胎化二生以有足配故有胎生脩羅劫初從天而出卽是化生又依觀佛三昧經說根本女脩羅元從大海泥卵濕潤中出通彼胎化亦具四生也人具四生者胎生現見可知卵如涅槃經說如毗舍佉母生一肉卵於中出其三十二卵如鞞婆沙

經云問云何知人中有卵生答曰如佛所說閻浮提地多有商人入海採寶得二鶴隨意所化失一一狂與共遊戲寢臥一室共彼合會遂生二卵卵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羅問曰云何知人中有濕生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅梨女及奈女等卽其事也問曰云何知人中有化生答曰如劫初人是也巳得聖法者不復卵生濕生問曰何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生是畜生趣所攝也畜具四生者胎卵濕生此三目觀可知其化生者依樓炭經云如四生金翅鳥還食四生龍化生食四胎生食三除卵生食二除化濕生還食濕生一除三又起世經云大海之比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鹿聚其樹根本周七由旬入地二十由旬身高一百由旬枝葉徧覆五十由旬樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥樹西面有濕生龍及濕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卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便卽

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水令水自開二百由旬卽於其中銜卵生龍將出海水隨意而食卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等則不能取胎濕化生龍等若胎生鳥欲取卵生龍者還向樹東海中取之又胎生鳥欲取胎生龍者卽向樹南海中取之水開四百由旬此胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能取濕化二生龍也又濕生金翅鳥王欲取卵生龍還向樹東海中取食又濕生鳥王欲取胎生龍卽向樹南海中取食水開四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者卽向樹西海中取之水開八百由旬濕生鳥王唯能取卵生胎生濕生龍等不能取化生龍也又化生金翅鳥王欲取卵生龍卽向樹東海中取之若欲取胎生龍者樹南海中取之若欲取濕生龍者卽向樹西海中取之若欲取化生龍者卽向樹北海中取之水開一千六百由旬彼諸龍等皆爲此金翅鳥王之所食啗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已現諸龍吐毒無由得食彼鳥饑逼周憊求食了不能得遊巡諸山永

不得安至金剛山然後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令十寶山同時

火起爾時難陀龍王懼燒此山卽大降雨澍如車軸

鳥肉散盡唯有心在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

爲如意珠又槌炭經云天下諸龍以三熱見燒阿耨

達龍王不以三熱見燒一餘龍王熱沙雨身上燒炙

甚痛二餘龍王起姪相向熱風來吹其身上焦卽失

顏色得地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耨達龍王獨不見熱

又善見律云佛言能有五事不得離龍身何者爲五

一行姪時若與龍共行姪得復龍身若與人共行姪

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

毗曇中說總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

復增苦以壞饑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

問曰未知一一趣中何食增耶答曰如毗曇中說於

六趣中謂鬼全趣及於卵生并前三無色皆思食偏

增何以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵生衆生在

卵殼時以思念母故卵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於六欲

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

中受修諸禪樂觸持身故濕生之中以因濕觸持身

活故

受生部

如新婆沙論云中有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

有前二有中問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
意成答從意生故謂諸有情或從意生或從業生或
從異熟生果名或從姪欲生從意生者謂幼初人及
諸中有色無色界并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
為意成舊名次依婆沙論問中有諸根具不具者答
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有趣本有故如本有時有
根不具此中初說於理為善謂中有位於六處門編
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方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佉言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修善行

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常生處問中有
行相皆如是耶答不必皆爾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為有衣
不論答色界中有一切有衣以色界中慙愧增故慙
愧即是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾故
彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中分
無慙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
尼有衣答曰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為微塵猶未為比如何菩薩
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

胎位乃至出時永不離體如彼身漸次增長後出家受具戒已轉成五衣勤修正行不久便證阿羅漢果乃至後涅槃時卽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具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界經說如從袋等瀉糞米等置倉鏤中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗犬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盡重食身應散壞應作是說中有食香非食麤質故無前過謂有福者欲饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者欲饗糞穢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

縛爾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時正現在前時父母俱有染心和合者謂父母俱起婬食而共合會母身調適無病是時者謂母起食身心悅豫各身調適持律者說由母起食身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持各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諸母邑有穢惡事日月恒有血水流出色者謂諸母邑有穢惡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卽中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛爾時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父於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反此次依論問中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

礙物令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受故由此理趣諸雙生者後生爲長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎答從右脅入正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎生法爾故問輪王獨覺先中有位何處入胎答從右脅入正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應爾故有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒想不起姪愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起姪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合或富貴女與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女合時必於自身起下劣想於彼女人生尊勝想富貴女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合時必於自身生尊勝想於彼女起下劣想貧賤女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等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羸重故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界中有礙三中有入中有礙二中有天中有唯礙天中有

五生部

如地持論云菩薩生有五種住一切行安樂一切眾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眾生於病疾世爲大醫王救治衆病於刀兵世爲大力王救息戰諍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遍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眾具增上滿足生剎利婆羅門家得阿耨菩提作一切佛事是名最後生世世菩薩皆此五種受生無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非生利益安樂一切有情何等為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饉作大魚等普給一切皆令飽滿或有疫癘作大良醫息除疾疫或有戰諍以大威力善巧息除或有惡王非理治罰以大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為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為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智菩薩生大菩提果之所依止令諸菩薩疾證菩提頌曰

四生誠易轉 五陰病難痊 壽報雖延促

終成丘墓塵 徒知餌六色 會當悲九泉

復愍輪迴趣 難成不壞身

感應緣略引

晉沙門支道林

唐居士信都元方

晉沙門支遁字道林陳留人也神宇雋發為老釋風流之宗常與其師辯論物類謂雞卵生用未足殺之與諸蝟動不得同罰師尋亡忽見形來至遁前手執雞卵投地破之見有雞雛出殼而行遁即悟悔其本言俄而師及雞雛並滅不見右此出冥祥記唐相州滏陽縣人信都元方少有操尚尤好釋典年二十九至顯慶五年春正月死死後月餘其兄法觀寺僧道傑情切友憶乃將一巫者至家遣求元方與語法觀又頗解法術乃作一符攝得元方令巫者問其由委巫者不識字遣解書人執筆巫者為元方口授作書一紙與同學馮行基具述平生之意并詩二

首及其家中亦留書啓文理順序言詞悽愴其書疏大抵勸修功德及違念佛寫經以爲殺生之業罪之大者無過於此又云元方不入地獄亦不墮鬼中前蒙冥官處分令於石州李仁師家爲男但爲隴州吳山縣石名遠於華嶽祈子乃改與石家爲男又云受生日逼忽迫不得更佳從二月受胎至十二月誕育願兄等慈流就彼相看也言訖涕泣而去河東薛大造寓居滏陽前任吳山縣令自云具識名遠智力寺僧慧永法真等說之右此出真報拾遺記

校謄

第七紙九行出南藏作生

音釋

斷斤切 憤苦對切 撰所角切 扼腕扼乙華切
質切手 軼音大 欸許勿切 澍朱戊切 鑊黃郭切 餌
腕也 軼輪也 欸忽也 澍霖注也 鑊釜屬 餌
仍史 蝓腹綠切 蝓與蝓 澗奉甫切 澗陽縣各
切 蝓腹小飛也 蝓腹小飛也 澗陽縣各 澗陽縣各
太倉 蝓士奉師甫施贊刻此 吳江比丘明覺書 吳
法苑珠林卷第八十九
江冰爾本宏書 上元許可久刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九十

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

十使篇第八十三

述意部

蓋聞三界昏寢皆由十使爲窟宅六賊攀緣實因五住爲猛將致使妄想虛構惑倒交與萬苦爭纏百憂總萃於是十使驅馳十纏拘束五鈍易沉五利難制苦集順流無始恒漂滅道清虛何由得證也

會各部

初釋名者一身見二邊見三邪見四戒取五見取六貪七瞋八癡九慢十疑此之十使生死根本凡夫倒惑未曾觀理妄執相續不出三有如世公使隨逐罪人名之爲使如地持論云隨逐傳義名之爲使雜心論云使之隨逐如空行影成論云使之隨逐如母隨子於三界中常隨逐義上來總釋自下別解第一身見者亦名我見色心相依名之爲身凡愚迷此執爲我人從其所迷故名身見以迷色心計爲我故從其所立亦名我見故持地經云世間受生皆由著我若離著我則無世間受生身處故知我見是生煩惱原故涅槃經云如六大賊欲劫人時要因內人若無內

人即便中還是六塵賊亦復如是欲劾善法要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若內無如是等相六塵惡賊則不能劾一切善法有智之人內無是相凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財故知我見生惡滅善之原也又大寶積經云如咽塞病卽能斷命一切見中唯有我見卽時能斷於智慧命也第二邊見者夫世間因果生滅相續非定斷常是中道理不解偏執故名邊見如中論說因果常生滅相續故往來不絕生滅故不常相續故不斷故知因果三世相續是正道理又成論云以世諦故得成中道以五陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名爲中道故知因果非定斷常於現報中凡愚不觀念念遷滅則是常見不觀念念新生則是斷見若於來報愛未盡著隨業受生六道不定人非常人迷此謂常則是常見若謂死後更不受生心識永謝則是斷見第三明邪見者謂謫無因果乖正名邪若依俱舍論一切諸見皆違理起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最惡能斷善根故說爲邪見若論身邊見等雖邪非正直是迷理障出聖道不謫因果邪心則輕不妨修善仍惑世樂若如觀佛三昧經云不信因果斷

學般若等重罪過殺八萬父母罪此由邪見感斯重報故中論云邪見有二一破世間樂是蠱邪見言無罪福無佛賢聖捨善爲惡二破涅槃道貪著於我分別有無故不得涅槃道第四明戒取者但諸妄執戒定之人隨其別執自有二種一是獨頭二是足上言獨頭者所謂直取持戒爲道或取苦行以之爲道或取布施以之爲道乃至或取八禪定事以爲真道此等直取所行之事不知非道謬執爲道是故名爲獨頭戒取言足上者謂有愚人不解正理妄立是非謂已見是取爲真道則名戒取此後戒取依前見生前見與後戒取爲本戒取所依名爲脚足是故說後戒取之心名爲足上戒取煩惱是故行者應善思量道法難識須訪良友不得信已愚心倒見謬執乖正反成不善當知道者唯是慧觀戒定等善是疎緣具要觀衆生色心非我見此理智方是出道離此以外種種皆非是故若執餘善爲道皆同愚人執戒爲道以是齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道中道是名戒取見又十住毗婆沙論云佛告迦葉有四種破戒比丘似如持戒何等爲四一有比丘於戒經中盡能具行而說有我是名破戒似如持戒二有比丘誦持經

律守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒三有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒四有比丘緣衆生行慈心聞諸行無生相心則驚畏是名破戒似如持戒以此文證故知愚人雖依戒行身口無過謬執乖理心無道戒若能觀見色心無我此智清淨方有道戒戒行既然施等亦爾第五明見取者此還有二一是獨頭二是足上言獨頭者謂直取世有漏善法及有漏果以爲第一勝妙善者各爲獨頭如人直取無想天報計爲涅槃謂第一好又於內身不淨謂淨如是皆名獨頭見取言足上者謂人迷法妄立是非謂已見是餘者非便即生心於已見上執爲第一是故名爲足上見取如起身見是其我倒愚人不解後更起心取前身見以爲第一如此見取名爲足上餘義同前釋此既同前有何差別若執有漏世間事業取以爲道即名戒取若執爲勝即名見取故俱舍論云一切有流法聖人所棄捨故執此法爲最勝是名見取又成論云若人持戒取爲清淨名戒取結即謂所取以爲真實餘皆妄語名見取結若謂世法第一皆同愚人取見爲勝是以齊名見取煩惱也又新婆沙論問此之見取於一

利那頃如何推度答性猛利故亦能推度堅執故者謂能堅執故名爲見此見於境僻執堅牢非聖慧刀無由令捨非佛弟子執聖慧刀截彼見牙方令捨故如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等要截其牙方令捨故如有頌言

愚人所受持 鱷魚所銜物 室首魔羅齒

非刀不能解

深人所緣故者謂性猛利深人所緣如針墮泥故名爲見第六明貪使過者貪乃衆多或愛自身他身或愛妻子室宅田園或愛善法如愛佛菩提等若依大乘此皆是使若依小乘貪善非使具說難盡略述而已第七明瞋使過者所謂惱根嫉妬不悅此等煩惱悉是瞋使大莊嚴論云身如乾薪瞋恚如火未能燒他先自焦身又正法念經云瞋心如火燒一切戒瞋是大斧能破法橋住在心中如怨入舍故知起瞋障諸善法又華嚴經云一切惡中無過是瞋起一瞋心則受百千障礙法門又菩薩地經云若諸菩薩犯如恒沙等貪不名毀戒若犯一瞋因緣是名破戒瞋恚之心能捨衆生貪愛之心能護衆生不名煩惱瞋捨衆生名重煩惱是故如來於經中說貪結難斷不名

爲重瞋恚易斷名之爲重此亦略述具說難盡第八
明癡使過者若依毗曇癡暗之心體無慧明故曰無
明若依成論邪心分別無正慧明故曰無明又毗曇
論說無明使有其二種一者不共二者相應言不共
者於四諦理及於色聲香味觸等緣而不了則是無
明此獨無明不與一切諸使和合名不共無明二相
應無明者除前不共自餘一切諸煩惱中無知之心
名爲無明與諸使合名爲相應無明若依成論無明
亦二一是取性二是現起言取性者直是任運迷法
假集暗心取性唯是達理性惡不善此細無明諸凡
常有是故得狂善無記中要觀無性方得漸除故行
善時須觀無性迷事取性則成有漏第九明慢使過
者依論慢有八種一直名慢謂於下境自高卑彼於
齊等處還計爲等比過輕故直名爲慢此無所恃何
故成慢成論釋言是中有其執我相過故說爲慢謂
人勝劣唯心解別若知心勝稱實無過迷如此法計
我勝彼及與我等有恃我心故名爲慢二者大慢謂
於等處自謂爲大故名大慢三者慢慢謂於上境謂
已勝彼此過最重故名慢慢四者不如慢謂他行德
過已彌深多身修業方可以彼即謂現今少不如彼

凌他多邊名不如慢五者傲慢謂於父母師長上境
不肯恭敬故名傲慢六者我慢謂於色心無我法中
執我自高故名我慢此諸慢中執我心也此一我慢
最難伏斷要成羅漢方能除盡但諸凡愚未學觀者
莫問麤細我見皆強是故名爲示相我慢若能觀理
成聖學人我見則微分斷麤現是故名爲不示相慢
七者增上慢謂未得聖而謂已得以其聖智是增上
行於此出世增上法中起心生慢名增上慢八者邪
慢謂諸惡人無德自高恃惡凌人故名邪慢此八慢
心皆悉名爲慢使煩惱也第十明疑使過者疑有二
種一疑事如夜見樹疑爲人等此疑事心不招生死
故小乘中不說爲使非煩惱故羅漢亦有故智度論
云阿羅漢雖無四諦中疑一切法中處處有疑此諸
事疑若望大乘是暗妄心招變易死亦說爲使二者
疑理謂諸身心生滅非我疑謂常我名爲疑理故成
論問疑有何過答若多疑者一切世間出世間事皆
不能成又疑法不可學得疑師不能敬彼疑自非是
學時若生此三疑亦是障道根本但起決定心學不
須疑此三事凡夫未觀理來莫問上下皆有十使上
界雖無麤現瞋使自餘九使皆常具有修得定者雖

伏欲結由有此使故不得出世界也

迷理部

述曰迷理不同者良由衆生無始時來流轉生死不能斷漏得出世界致令十使煩惱是能障業四真諦法是所障理言四諦者一苦二集三滅四道具釋四諦因果次第大小同異者恐文煩不述今且略釋其名今識因果生滅無常理實是苦逼迫行者名爲苦諦諦是實義審爾不謬故稱爲諦下三諦義同此一釋有漏善惡皆能生果理是因集名爲集諦煩惱盡處名之爲滅理實不生名爲滅諦觀理除塵此實不虛名爲道諦若就一人論四諦者謂此身心之苦之與樂有漏報邊是其苦諦若不觀理所起善惡乃至八禪是其集諦若觀身心生滅無我卽此觀智是其道諦因此道智見無我時感斷之處則是滅諦言迷理者論說不同若依毗曇論云身見邊見唯迷苦諦謂凡夫皆執苦執爲我是故身見緣苦諦生依身苦報計斷計常是故邊見亦迷苦生故維心云身邊二見果處起故唯迷苦諦凡計罪福是我所作不將善惡業因爲我是故身見不依集起知集非我不名迷集邊見依身亦不依集又亦不將滅道爲我計斷計說

義皆同此是故身邊唯依苦報名迷苦諦若論戒取迷苦及道謂有愚人直爾聞說精勤苦行能斷生死不知此說曉夜勵心勤觀苦空方斷生死卽謂事中苦身是道不知身苦非是聖道是故戒取迷苦諦生或有不將身苦爲道直執戒等福行爲道此將集因轉將爲道如此戒取名迷道諦理實凡愚不識集因妄執爲道應是迷集但彼迷心不計福行以爲集因方轉爲道是故不得名爲迷集不同計苦以爲道者將苦爲道故名迷苦是故戒取有迷苦者有迷道者不迷於集滅是聖果衆生所求不取感滅爲道因行是故戒取不名迷滅若論邪見取及疑此三皆悉通迷四諦所謂邪見謫無因果該凡及聖是故通迷若論見取於自身報取爲第一卽爲迷苦於事善業計爲第一卽名迷集若取梵天無想天等以爲涅槃名爲迷滅於彼戒取所言之道取爲第一名爲迷道是故見取通迷四諦若論疑心於諸凡聖因之與果不知有無生疑不決故亦迷四向來所明五見及疑唯迷諦理不名迷事以迷理故觀見理時知無我入方斷我心證知慧觀能斷煩惱凡夫因果苦集非道識觀是道方斷戒取正識滅道以爲第一不將有漏

以爲勝好知世可歎方斷見取以見四諦不生疑論
證信決定方斷邪疑是故身邊戒見邪疑迷理而生
還見理斷不將塵境色聲等事以爲我人計斷常等
故雖正識色聲等事不斷我心乃至疑使若論貪瞋

癡慢四使通障見修皆迷理事謂依見起則名迷理

若依事生則名迷事依見起者若論其貪如愛身見
卽名爲貪由愛我見令心轉迷若觀生空知無我時
則嫌我見此貪則斷若論其瞋有我心時聞說無我
則生瞋恚後觀無我知無人時聞說生空心則歡喜
故見理時彼瞋則斷依見起癡不知見過後見理時
彼癡則斷依見起慢恃見自高後見理時彼慢則斷
是故貪等依見起者亦是迷理見理方斷依餘見起
類此可知所言貪等依事起者謂依塵境色聲香等
於此起貪纏綿難斷故見理時仍有未斷後更修道
數數漸除瞋慢癡等依事皆爾此明十使迷理不同
迷苦有十迷道有八迷集及滅各有七使迷事有四
合三十六此說欲界凡夫心也若論色界凡夫心中
具三十一彼無瞋故於五行中各除其一四諦修道
名爲五行是故唯有三十一使無色凡心亦三十一
三界通論總有九十八迷四諦理有八十八三界迷

事合有十種此依毗曇略釋如是若依成論十使煩
惱皆有取性悉通達理謂迷四諦無性之空故總觀
諦無性空時斷重取性名爲見道後斷細時名爲修
道此明十使迷理不同也

斷障部

述曰此十使煩惱斷有難易者夫論使性凡常具有
今明入道故叙難易但諸見惑難識易斷貪等四使
易識難除見難識者謂凡常迷理易斷者見理卽盡
所謂若能學觀無我創見理時則名初果卽先斷除
八十八使但初見諦有利有鈍若利根者總觀諸法
皆假無性不見我人一念之中斷八十八卽此一念
名爲見道若鈍根者則觀四諦次第漸斷八十八使
故佛性論云若利根人於一念中則等觀四諦八十
八使一時俱斷皆名見諦若鈍根人於次第觀者則
初念觀苦不見餘三諦但斷苦下以此文證總別觀
法皆得入道不得偏執若依諸經教人入道多直說
觀生滅無我則斷諸結出離生死如地持經說世間
受生皆由著我若離著我則無世間受身生處又如
經說緣覺性人不解四諦法門名字直藉事緣觀生
無我便斷諸結過諸聲聞於此直作無我觀中雖不