

法苑珠林卷第六十八

弱八

唐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

弱八

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雕琢自勉可有心師之訓惡須省退懲過可有情悔之時不爾徒煩長養浪飾畫瓶終糜碎於黃塵會楚苦於幽府貽厥緇素鑒勗意焉

業因部第二

如對治論云復次有四種諸業差別謂黑黑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為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世中流轉生死雖生非想非非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故佛告善男子一切模畫無勝於意意畫煩惱煩惱畫

業業則畫身

又阿毗曇雜心業品偈云

業能莊飾世 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

彼業為諸行 嚴飾種種身 身業當知二

謂作及無作弱八 口業亦如是 意業當知思

又涅槃經云善男子因有五種何等為五

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

煩惱眾生得住是名住因云何增長因因緣

衣服飲食等故令眾生增長如外種子火所

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譬如因呪

鬼不能害毒不能中依憑國王無有盜賊如

芽依因地水火風等如水鑽人繩為酥遠因

如名色等為識遠因父母精血為眾生遠因

如時節等悉名遠因善男子涅槃之體非是

如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照暗中物是名了

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為

一切煩惱作不生因亦為涅槃而作了因

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多種至時斷罪未明輕重故別引優婆塞戒經辨業不同別有四例一將物對意有四二輕重不同有八三上中下不同復八四依薩婆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一物重意輕者如無惡心殺於父母者是二物輕意重者如以惡心殺於畜生

者是三物重意重者加以極惡心殺所生父母者是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輒是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本十善既爾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五邪見於中惡

口綺語及瞋彼受苦時三種現行惡罵獄卒

故惡口現行即此惡口語不應時違法非正

弱八

五

即落綺語爾時忿怒即是瞋恚此三不善地

獄現行若論貪業及與邪見成就在心而不

現行以彼麤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

就此二答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雜心論云地獄

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

為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為業亦可言具十者多是龍王解人意志故具十業道自餘癡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人中即有四天下南閻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惡律儀故若就北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

邪婬業道答彼方無夫妻共相配匹雖有婬事無相凌奪故無邪婬問既有行婬即貪欲現行云何而言但成不行答彼起婬貪非俗能裁雖數現行聖說無罪但此貪心所起之婬尚非罪業不牽苦報何況內心能起之貪如世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姦偽無誑他心故非妄語彼定千歲故無殺命彼方衣食地有粃米樹有寶衣自然而出無有主掌故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口等業故雜心論云鬱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婬無欺他故無妄語常和合故無兩舌以柔輒故無麤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
斷而復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
相攬竊故有盜業或有諸天自薄所愛姪他
美天故有邪姪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眾汝得住此
我能令汝盡老死邊汝等不須詣瞿曇所黑
齒比丘往彼問言初禪三昧依何三昧生從
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依

何三昧生從何三昧滅彼不能答即捉尊者
牽出眾外語尊者言我不能知初禪三昧從
何三昧生從何三昧滅汝何忍在梵中損辱
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麤違損以
生上者曾修得定盡離欲界麤貪瞋等故得
彼報還能修定雖有煩惱唯是癡心以迷道
故起愛慢等樂修善法望得勝他此等煩惱
為定所壞故不損物不相違害若依毗曇上
界煩惱非是不善說為無記此細貪等能行
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為穢汙無記
是汙穢故潤業者受生若此煩惱不潤業者受生
若此煩惱不潤業者業種則焦永不牽報上

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此惑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惑微多不成業故名無記若據通論不妨於中有起麤邪成不善者毗曇所說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凡明諸罪行

依身起處竟若論聖人如須陀洹等出觀失念容有起意輕微不善生惡願等具欲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依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苦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依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為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依三毒起邪婬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婬怨家妻妾或婬怨家所愛之人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言譬如碓臼熟華熟果飲食河水及道路等女人行婬無罪或如波羅斯等邪婬母等是名依癡起如依三毒起妄語者此三如是可解兩舌惡口綺語皆亦是如是依貪心起者依貪結生次第二心現前如是名為依貪起依瞋結生

者名為依瞋起依癡結生者名為依癡結起如貪瞋與邪見皆依如是應知問曰何故不說作不作相無作相決定何業中有何業中無答曰唯除邪婬餘六業中悉皆不定此義云何若自作者成就作業及無作業若使他作唯有不作不得有作於邪婬中決定有作不得有不作何以故以此邪婬畢竟自作無使他作是故經言頗有非身作業而得成就殺生罪不答言有如口使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妄語之罪又問頗有非身業作非口業作而得成就身口業不答言有如以依仙人瞋心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依成就作
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
心發身口業依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生後眷屬業乃至
綺語皆依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

勢八

十一

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
彼人復姪其妻生如是心還使彼妻自殺夫
主復以種種鬪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
言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮
衆僧足即請和尚受持三衣始作一白作第
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捨所受善行身

勢八

十一

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
從地獄退生于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
故不聞好聲依綺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
地高下雀鼠電隸塵土臭氣多有蛇蝎少穀
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與所害衆生種

弱八

十二

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淫他妻
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北
方亦同自餘一切皆具十義文顯可知如彌
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
修行其心狹劣心馱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為諸衆生起悲愍故修行一切種智令清淨具足故成菩薩乘問曰云何名業道義答曰身自七業

弱八

十三

即自體相名為業道餘三者意相應心又即彼業能作道故名為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搗手摑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善行何故不記以為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

為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爾以是故但說十名為業道不說餘者名為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為殺生身業身口意業名為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故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問曰何故
名作不作相無作相者答曰作者所作事不
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成若無無
作法離波羅提木又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心四知不
隨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須識之
問曰何名知不隨他者答曰知他物生心他
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

聞地取若疾他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淫者答曰邪淫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為邪淫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答曰若生疑心為自女為他女為父母護為不護等女一一皆成邪淫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淫問曰何名作不作相無作相者答曰此三如殺生中說然此中不作相者於邪淫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顛倒事三疑心四起覆藏想五作六不作相七無作相是等名為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為如是不如是為一向如是為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生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為兩舌口業此七易解不煩釋之問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問曰云何遠離綺語者答曰綺語有七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修道煩惱心相應說名為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眾中為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舞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此下貪瞋邪見其文又論云易解不煩解釋之如娑伽羅龍王所問經中如來說言龍王離殺獲得十種離煩惱熱清涼之法何等為十一施與一切眾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

弱八

十七

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熱清涼之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愛敬女答父言我自業不困父王王聞瞋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雇人造宅未盈一月宮宅悉成宮人妓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遺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

第八

十八

起七寶塔王大夫夫人見即便以天冠拂飾著像頂上以天冠中如意寶珠著塔擦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餉饌供養佛僧而夫遮斷婦即勸請我今已請使得充足夫還聽婦爾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逐身受報未曾違失又雜寶藏經云佛在世時波斯匿王時於眠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
 倩彼依業者送夫人見已重賜錢財衣服瓔
 珞來到王前王見深怪即便喚彼依王活者
 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十九自作其業還自
 受報不可奪也十八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
 見信業果報近獲人天遠招佛果若違聖教
 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
 類樹高二十里枝布方圓覆六十里其樹生
 子皆數千萬斛食之香甘其味如蜜甘果熟
 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萬物各
 有宿緣阿難白佛何等宿緣佛言夫人作福

譬喻此樹稍稍漸大收子無限夫人豪貴國
 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
 姝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詳言行審諦從禪
 定中來爲人才明達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
 故爲人瘖瘂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
遮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胃人國
者布施作福悔惜心故生在麀鹿麁中者喜
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
遭縣官閉在牢獄桎械其身者前身喜籠繫
衆生不從意故爲人脣缺者前身鉤魚口缺
故爲人聞說法心不聽採於中兩舌亂人聽
受者後生作長耳驢瞻耳狗中爲人慳貪不
恕已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豚蜣螂之中爲人

喜剥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蟲朝生暮死
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焔銅灌口拔出
其舌以牛犁之後墮白鳩鴿鳥中人聞其
鳴莫不驚怖皆言變怪况今其死爲人喜姪
他婦女者死入地獄男抱銅柱女卧鐵牀後
墮姪色鵝鴨鳥中爲人喜飲酒醉犯三十六
失者死入地獄墮沸屎泥犁中後生墮狂狂
獸中後生爲人愚癡故無所知爲人夫婦不
相和順數共聞諍更相驅遣者後墮鳩鴿中
爲人喜貪人力者後墮象中佛言除州縣官
長稟食官祿合公道者無罪或私侵於民鞭
打輸送告訴無地桎械繫錄不得寬縱者此
人罪報死入地獄神更萬痛數千萬劫罪畢

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恕已者從狗中來爲人狠戾自用者從羊中來爲人不安庠不能忍事者從獼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狸貓中來又佛說須摩提女經云爾時羅閱城有長者號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積累功德不可稱計行到佛所頭面禮足却住一面叉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離怨無侵嫉者云何所說聞者信從踊躍受行云何得無央福所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立爲說經法即今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瞋恚不起視怨家如善知識二十八二常有慈心向於一切三常行求索無上要法三十二四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旣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鬪亂彼此二道三十一愚

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
為四一細擣紅青黃白蓮華合此四種末之
如塵使滿輒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為
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
薩復有四事法得無讎怨無侵嫉者何等為
四一於善知識無諛諂心二不慳貪妬他人
物三見人布施助其歡喜四見菩薩諸所作
為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為四一口之所說心

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
淨住何等為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為四一常念於
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為說經法
令其不墮苦痛之處何等為四一為一切人
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
養於三寶爾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爾時世尊與無央

數大眾會圍遶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叉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侍佛告辯意復有五事死入地獄億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輩轉相誹謗不計殃罪無敬順意四叛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

誹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貪不
欲布施二盜竊不孝三愚闇無有慈心
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艱難齋戒施會以俗
爲緣是爲五事生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
一憍慢不敬二親二剛強無恪心三放逸不
禮三等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
有彼此三護戒不謗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八中常被
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
願何謂爲五一身奉三寶勸人令事二作佛

