

法苑珠林卷第七十二

扶二

唐西明寺沙門釋道世撰

四生篇第八十二

此有五部

述意部

會名部

相攝部

受生部

五生部

述意部第一

扶二

夫行善感樂近趣人天遠成佛果作惡招苦近獲三塗遠乖聖道愚人不信智者能知故有四生軀別六趣形分明闇異途昇沉殊路業緣之理皎然因果之報恒式也

會名部第二

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者是二寒熱和合生者謂蟲蛾蚤虱濕生者是三化生者謂天及

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為四一者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵生所謂蛇虵鵝鴨雞雉衆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為生使前不感後後不赴前名之為死

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即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

而興曰濕欬然而現曰化衆生所攝不過此四也

相攝部第三

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雜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即自答云
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忉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欲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即爲究竟不待相抱化樂天中共相瞻視即爲究竟不待語笑他化天中但聞語聲或聞香氣即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噉竟無有飽時此爲胎生鬼也阿脩羅趣亦具胎化二生以

有正配故有胎生脩羅劫初從天而出即是化生

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在與共遊戲寢卧一室共彼合會遂生二卵卵漸濕熱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荼女等即其事也○問曰云何知人中有化生答曰如劫初人是也已得聖法

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覩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二卵生食二除一濕生還食濕生一除三可知

又起世經云大海之北為諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩離此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

搏取卵生龍時便即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即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即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即向樹南海中取水開四百由旬又濕生鳥王欲取濕生龍者即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即向樹

扶二

五

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即向樹西海中取之若欲取化生龍者即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噉又觀佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下有金翅鳥名迦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飢逼周樟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即大雨澍如車
軸鳥肉散盡唯有心在其心直下如前七返
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樓炭經云天
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
龍王起婬相向熱風來吹其身上懽即失顏
色得蛇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執唯阿耨達龍
王獨不見熱又善見律云佛言龍有五事不
得離龍身何者爲五一行婬時若與龍共行
婬得復龍身若與人共行婬不得復龍身二
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

扶三

六

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飢渴故名段
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與六欲天中
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

受生部第四

如新婆沙論云中有有多名或名中有或名

扶二

七

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
從業生或從異熟生舊名果報或從婬欲生從意
生者謂劫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婬欲生者
謂六欲天及諸人等諸中有身從意生者故
乘意行故名爲意成舊名中陰

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中有趣本有故如
本有時有根不具此中初說於理爲善謂中
有位於六處門徧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

扶二

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙
樂寂修苦行

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
傍行求常生處間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
中有生時爲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
淨尼等所施衣服碎爲微塵猶未爲比如何
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
至出時衣不離體如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即以此衣纏身火

苑莽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契經說如從袋等瀉糝米等置倉鑊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麤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歆饗清淨華果食等

輕妙香氣以自存活若無福者歆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二事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姪貪而共合會母身調適無病是時者謂母起貪身心悅豫名身調適持律者說由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持名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

有血水流出此若過多由稀濕故不得成胎
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即中有此處現在
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
於父於母愛惠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惠若女
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
今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
入胎於母母想無婬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
無婬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
胎時無顛倒想不起婬愛輪王獨覺雖有福
慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起婬愛
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人與貧賤男合如

何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想於彼女人尊勝想富貴女人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人合時必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人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麤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人中有礙二中有天中有唯礙天中有五生部第五如地持論云菩薩生有五種住一切行安樂一切衆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飢饉世受大魚等身以肉救濟一切衆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通相惱亂及諸外道起諸邪見悉生其中爲其導首引令入止廣爲宣

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善提眾具增上滿足生利利婆羅門家得阿耨善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善提

又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝一切生一切菩薩受無罪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飢饉作大魚等普給一切皆令飽滿或有疫病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善提資糧已極圓滿或生大貴國王家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善提果之所依止令諸菩薩疾證善提頌曰

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
復慙輪迴趣 難成不壞身

感應緣 略引
二驗

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
生用未足殺之與諸蛸動不得同罰師尋亡
忽見形來至遁前手執雞卵投地破之見有
雞雛出殼而行遁即惟悟悔其本言俄而師
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遣念佛寫經以
為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
石州李仁師家為男但為隴州吳山縣石名
遠於華嶽析子乃改與石家為男又云受生
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具山縣令自
云具識名遠智力寺僧慧求法真等說之 此右

出冥報
拾遺記
十使篇第八十三 此有
四部

述意部 會名部 迷理部

斷障部

迷意部第一

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興
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

會名部第二

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劫善法要
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劫一切善法
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即能斷命一切
見中唯有我見即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未謝則是斷見第三明邪見者謂謗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謗因果邪心則輕不妨修善仍感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羸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

持

六

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名爲獨頭如人直
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刹那頃如何推度答
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

深入所緣故者謂性猛利深入所緣如針墮
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

使過者所謂惱恨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為無明與諸使合
名為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
暗心取性唯是違理性惡不善此細無明諸
凡常有是故得在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為等
此過輕故直名為慢此無所恃何故成慢成
論釋言是中有其執我相過故說為慢謂人
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為慢

二者大慢謂於等處自謂為大故名大慢三
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
是故名為示相我慢若能觀理成聖學人我
見則微分斷麤現是故名為不示相慢七者
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為慢使煩惱也

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

迷理部第三

迷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果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令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壅此實不虛名爲道諦若就一人論四諦者謂此身心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即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雜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即謂事中苦身是道不知身苦非是聖道是故戒取迷苦諦生或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

狀二

二十三

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惑滅爲道因行是故戒取不名迷滅若論邪見見取及疑此三皆悉通迷四諦所謂邪見謗無因果該凡及聖是故通迷若論見取於自身報取爲第一即爲迷苦於事善業計爲第一即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人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

世可厭方斷見取以見四諦不生疑謗證信
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即名爲貪
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

秋二

三四

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

斷障部第四

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
迷理易斷者見理即盡所謂若能學觀無我
創見理時則名初果即先斷除八十八使但
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八十八三五即此一
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作其四諦別解
如此觀時具有四諦謂彼所觀有漏報身念
念生滅是理苦集從前名苦生後名集知無
我時即是見苦爾時無我即斷事集所斷不
生即是證滅此能觀智即是聖道是故直觀
無我之時具有四諦斷結得出不要別觀四
諦方出故成論引經說言如甄叔迦經中說
種種得道因緣非但以四諦得道故知入道
不要別觀總觀無我一行亦得若能明見身
心無我則是見道斷諸見惑但諸見惑約諦
分別三界合說有八十八若就一人以論迷
心總則唯是五見及疑此六望愚則名難識
若望智人復名易斷謂諸凡愚學修善者多
皆知厭貪瞋癡慢於其我心及執戒等不學

是過是故難識以難識故經說爲重如涅槃釋我見戒取及以疑等一切衆生常所起故又難覺故如病常發名爲重病又難識故亦名重病又成論云世間人於戒取中不見其過故使爲結故知利使愚人不識言望智人

扶二

二十六

名易斷者謂若學觀身心生滅分見無我煩惱薄時即知觀智是斷法道心中六使自然永無謂知色心生滅非人則無我心邊見自斷以觀見理識聖道故正信無疑謗無自斷智慧是道戒等非勝則無戒取見取自斷是故六使難識易斷以難識故無始來迷以易斷故解理則盡不同貪等易識難斷以易識故人多不執以難斷故那合亦有是故利使迷理邪心親覆聖解合行不出不同貪等別緣事起唯妨修觀非親迷理故諸小聖雖有

貪瞋不妨仍得解理無疑是故智人學修業者唯修觀解除迷入道若學觀行雖昧名凡少解理時即無妄取若不學解恒迷道法雖修諸善不除邪執非直妄執自不能出多謗正法及行道者以其迷心未識邪正不知他是不與已同即謂已是說他爲非是故迷人心無道法多依世善妄執相非故俱舍論云在家由取五塵故與在家起鬪爭出家由取諸見各不同故與出家起鬪爭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此二是其出家之人鬪爭根本亦即名爲隨順苦邊又依此戒取能捨八真聖道此非正道非清淨道能隨苦過又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛又戒取者雖復種種行出家法空無所得又

扶二

二十七

因此戒取能謗正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢處作如是念能勝餘人以此等文證知戒取等唯是世善招生死果故名隨苦非真道法愚人多迷妄執生罪是故十使雖皆不善論其障道起過之原則唯六使迷心為本若不能斷非直不出因起麤罪當生惡道此明十使斷有難易竟頌曰

邈邈愛王城 峨峨欣鷲嶺 業結三界獄
 利鈍十使頸 濁惡順下趣 斷漏升上頂
 著我甘苦報 怖象投丘井 翹翹羨化倫
 念念除心癭 宿祐遇釋尊 高慕大仙類
 既破無明結 還同欣鷲嶺 荷戢怡沖心
 隨憩靡不靜

法苑珠林卷第七十二

音釋

欸 許勿切 忽也
 澍 朱戎切 霖注也
 鎊 黃郭切 釜屬
 餌 仍吏切 仍吏切
 鱣 五狡切 齧也
 翹 折弄切 企也
 戢 側入切 斂也
 沖 持中切 深也
 憩 去例也 息也

扶二

二十八