大宋新譯三藏聖教序

御製

鑑

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而弥光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懃非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如縻螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹

給孤獨園尒時世尊食時著衣持鉢
入舍衛城次第乞食至兜你野子輸
迦長者舍在門外立是時輸迦長者
家有一犬名曰商佉常在門首於是
長者常用銅器盛以美飯與商佉食
犬見世尊瞋恚而吠尒時世尊謂商
佉言汝由未悟見我乃吠作是語時
商佉轉惡心生瞋恨即離本處往旃
檀座下是時輸迦長者出舍門外見
犬在於旃檀座下長者問言誰瞋於
汝商佉默然是時輸迦長者又復問
言賢子誰人瞋汝商佉對曰沙門瞿
曇而來在此於門下立我見乃吠彼
沙門瞿曇作如是言汝由未悟今乃
更吠我聞此語心生瞋怒起離本處
來栴檀座下是時輸迦聞是語已發
大瞋怒出舍衛城往彼祇樹給孤獨
園尒時世尊與無量百千諸比丘衆
前後圍遶在座說法於是世尊遥見
輸迦長者遠路而來告諸比丘汝等
見此輸迦長者遠來已不諸比丘言
唯然已見世尊告言此長者子向於
佛所而發瞋心命終之後如箭剎那

墮大地獄何以故虛妄計執分別彼
我起瞋煩惱毀謗於佛墮諸惡趣受
苦無量又復於我心生輕謗一切衆
生亦復如是
尒時世尊告諸比丘而說頌曰
於佛起惡心毀謗生輕慢　入大地獄中
受苦無窮盡　有諸數取趣　於師及比丘
暫時起惡心　命終墮地獄　若於如來處
起大瞋恨心　皆墮惡道中　輪迴恒受苦
是時兜你野子來詣佛所頂禮佛足
於世尊前種種語言柔和善順稱歎
如來說是語已在一面立而白佛言
世尊以何因緣到於我舍佛告輸迦
長者言食時已至吾乃著衣持鉢入
舍衛城次第乞食遂至汝舍在門下
立是時商佉處於門首銅器之內飲
食之次商佉見吾在門下立纔見乃
吠我言商佉汝由未悟何故見吠犬
聞是語遂生瞋怒往詣別處是時長
者白世尊言此犬商佉過去宿因不
知云何願佛演說佛言且止勿問斯
事汝若聞此倍生懊惱不可忍矣輸
迦長者如是三請白佛言世尊唯願爲

我演說斯事我等樂聞尒時世尊告
長者言汝今諦聽善思念之吾今爲
汝分別演說此犬汝父兜你野身於
過去生妄計此身無我計我慳貪嫉
妬不行慧施貪惜財物不信三寶墮
畜生中今犬商佉是長者父輸迦長
者復白世尊我父兜你野在生之日
常行布施祭祀火天及諸鬼神彼身
決定得生梵天受大富樂何故復墮
畜類之中此事難信佛告長者言汝
父兜你野由是分別妄生計執不行
慧捨不信三寶以此因緣墮此類中
復告長者吾今所說恐汝難信當自
還家問於商佉是時長者辭佛歸家
到已告言商佉汝實我父是兜你野
此犬却座栴檀之座長者復言商佉
實是我父兜你野不可就銅盤食此
肉飯商佉即食食已又復告言若實
我父是兜你野當何所表爲顯奇異
於時商佉聞是語已從座而起詣本
住處於栴檀座下以鼻齅地以足攫
出四大鐵甕滿中盛金瓶盤雜器是
時輸迦長者見此希奇金銀珍寶踊

躍歡喜愛護覆藏於是長者出舍衛城往詣佛所一心歸依尒時世尊與無量百千比丘衆等在座說法於是世尊告諸比丘汝見兜伊野子鸚鵡長者遠來已不諸比丘言唯然已見佛告比丘今此長者身謝命終如捨重擔往生天上因於我所歡喜踊躍發誠諦心獲報如是尒時世尊告諸比丘而說頌曰

此一數取趣　發心見我喜　命終往生天
如捨於重擔　若於說法師　如來及比丘
暫時心歡喜　獲果亦如是

尒時世尊說此偈已於是輸迦長者往詣佛所頭面禮足歡喜無量種種稱讚歎未曾有說是語已在一面立於是世尊告輸迦言此商佉犬實是汝父長者白言唯然世尊如佛所說眞實不虛所有疑惑皆悉除斷尒時輸迦長者白世尊言一切有情天壽長命有病無病端嚴醜陋貴賤種族聰明愚鈍柔和麁礦其事非一因果善惡報應云何佛告輸迦長者子言善哉善哉汝應諦聽善思念之今為

汝說一切有情作業修因善惡不等所獲報應貴賤上下種族高低差別亦殊我今略說如斯之事若廣分別其義甚深是時長者重白佛言願佛演說尒時佛告長者子言汝應善聽一切有情造種種業起種種惑衆生業有黑白果報乃分善惡黑業三塗受報白業定感人天又業有分限命乃短長復次補特伽羅有業多病少病端嚴醜陋或復有業補特伽羅富貴貧窮聰明智慧根鈍愚闇或復有業補特伽羅有成不成或復有業補特伽羅成就難易有成不成或界人天乃至有頂或復有業補特伽羅生三惡趣或復有業生欲羅遠遊及近或復有業補特伽羅所求不遂或復有業不求自至或復有業補特伽羅成就難易有成不成或復有業補特伽羅地獄壽命圓滿中夭輕重不等或復有業補特伽羅富貴貧窮先後不定或復有業補特伽羅富貴貧窮布施愛樂慳悋不定或復有業補特伽羅壽命長短於中不定或復有業補特伽羅身心快樂苦惱不定或復有業補特伽羅形貌端嚴

光潤愛樂或復醜陋麁澁嫌猒或復有業補特伽羅諸根具足不具足等尒時佛告長者子言有十善業應當修習若十惡業汝應除斷於是長者白佛言世尊有情短命何業所獲佛告長者子言煞生所獲復次煞業然有十種一自手煞二勸他煞三慶快煞四隨喜煞五懷胎煞六勸墮胎煞七酬冤煞八斷男根煞九方便煞十役他煞如是十種獲短命報復云何業獲報長命有十種業何等為十一離自手煞二勸他離煞三離慶快煞四離隨喜煞五救刑獄煞六放生命七施他無畏八慈恤病人九慧施飲食十幡燈供養如是十種獲長命報復云何業獲報多病有十種業何等為十一自壞有情二勸他令壞三隨喜壞四讚歎壞五不孝父母六多結宿冤七毒心行藥八慳悋飲食九輕慢聖賢十毀謗師法如是十種獲報多病復云何業獲報少病有十種業何等為十一不損有情二勸他不損三不隨喜損四不讚歎損五離慶快

損六孝養父母七尊重師長八不結宿寃九施僧安樂十施藥飲食如是十種獲少病報復云何業獲報醜陋育十種業何等爲十一恒起瞋忿二恣縱慢心三不孝父母四恒恣貪癡五毀謗聖賢六侵奪淩逼七盜佛光明十行非明八戲弄他醜九壞佛光明十行非梵行如是十種獲報醜陋復云何業獲報瑞嚴有十種業云何十業一修慈忍二慧施佛塔三塗掃塔寺四修嚴精舍五莊嚴佛像六孝養父母七信重聖賢八謙畀離慢九梵行無缺十遠離損害如是十種獲報端嚴復云何業獲種族卑賤有十種業云何十種一貪愛名利不修施行二嫉妬他榮三輕毀父母四不遵師法五譏謗賢善六親近惡友七勸他作惡八破壞他善九貧易經像十不信三寶如是十種獲報卑賤復云何業得豪族富貴有十種業何等爲十一離嫉妬二慶他名利三尊重父母三信崇師法四發菩提心五施佛傘蓋六修嚴塔寺七懺悔惡業八廣修施行九

勸修十善十信崇三寶如是十種獲報豪貴復云何業獲人間惡報有十種業云何十業一恣縱我慢二輕慢父母三輕慢沙門四輕慢婆羅門五輕毀賢善六輕慢親族七不信因果八輕獸自身九憎嫌他人十不信三寶如是十種獲人間惡報復云何業獲人中勝報有十種業云何十種一謙畀離慢二尊重父母三尊重沙門四信崇婆羅門五愛護親族六尊重賢聖七修行十善八不輕慢補特伽羅九尊重師法十諦信三寶如是十種獲人中勝報復云何業獲報孤貧有十種業云何十種一恒行劫盜二勸他劫盜三讚歎劫盜四隨喜劫盜五毀謗父母六謗讟聖賢七障礙他施八嫉他名利九慳悋財物十輕毀三寶願常飢饉如是十種獲報孤貧復云何業獲大福德有十種業云何十種一離劫盜二離勸他非三離隨喜盜四尊養父母五信崇聖賢六慶他名利七廣行慧施八不嫉名利九不慳財寶愛恤孤貧十供養三寶如

是十種獲福廣大復云何業獲報愚鈍有十種業云何十業一謂此補特伽羅不信沙門亦不親近二不信婆羅門三不信師法亦非親近四隱法不傳五伺師法短六遠離正法七斷滅善法八謗毀賢智九習學非法十毀謗正見稱揚邪見如是十法獲報愚鈍復云何業獲大智慧有十種法云何十法一謂此補特伽羅親近沙門深信求法二信婆羅門三親近師法求解深義四尊重三寶五遠離愚癡六不謗師法七求於深智八傳法利生令不斷滅九遠離非法十稱揚正見離諸邪見如是十法獲大智慧復云何業獲地獄報有十種法云何十種一不善身業二不善口業三不善意業四恒起身見五恒起邊見六邪見不息七作惡不懺八嫉欲邪行九毀謗聖賢十壞滅正法如是十業獲地獄報復云何業獲畜生報有十種業云何爲十一中品惡身業二中品惡語業三中品惡意業四起種種貪五起種種瞋六起種種癡七布施

非法八禁呪厭術九毀菩薩梵行十起常邊見人死爲人如是十業獲報畜生復云何業獲報餓鬼有十種業云何十業一覆惡身業二覆惡口業三覆惡意業四貪惜財物不行惠施五起大邪見謗佛因果六我慢自恃輕毀賢良七障礙他施八不恤飢渴九慳惜飲食不施佛僧十他獲名利方便離隔如是十業獲報餓鬼復云何業獲報人間有十種業何等十業一離殺生二離不與取三離非梵行四離虛誑語五離雜穢語六無離間語七離兼惡語八離飲酒食肉九離癡闇十離邪見諦信三寶修如是等十種覆業獲報人間復次修習何業得生欲天修十善業得生彼天復修何業得生色界修十定善得生彼天復修何業得生於彼四無色界修習三摩鉢底爲因得生彼天何等爲四遠離一切色作無邊空想復修彼定伏除彼障命終之後生彼空無邊處遠離兼識細識現前作無邊想伏除彼障復修彼定後生彼天遠離無所

有處障染復修彼定後生彼天遠離彼障復修彼定命終之後得生非想非非想處復次修習何業不生無間修諸善業迴向所求決定得生諸善趣中不入無間復次修習何業感得何果若修善業感可愛果若造惡業感非愛果若遠離此善不善業愛非愛果終不可得譬如慈女商主遠行久不歸家子無由得復云何業而不得果所修惡業迴心發露省悟前非思惟嫌猒心念口言作意專注重重懺悔此業雖作而不受果善業亦然復云何業得身心圓滿修習忍辱得身相圓滿修習聞思得心圓滿此業修習必定得果復云何業修作已後而非散失若有善業已作不悔亦不嫌猒而非擾惱又非撥無不說是非而不遠離亦非躁撓作如是行此業修習終非散失定受於果復云何業而不得果修無記業不得其果復云何業補特伽羅地獄壽命而無中夭此一補特伽羅作彼業已而不悔恨亦不嫌猒又不撥無心不擾惱不說

是非又不躁撓行如此行天受當知作彼彼業補特伽羅處地獄生圓滿壽命而非中夭復云何業有補特伽羅處地獄中壽量不滿此一補特伽羅作彼業已而乃嫌悔煩惱自毀省悟前非遠離彼業而不躁撓行如是行此補特伽羅作彼業已地獄中生不滿壽命復云何業有補特伽羅地獄中生即便命終此一補特伽羅作彼業已悔嫌躁擾說言撥無解除遠離煩惱鋒利不可愛樂我更不作如阿闍世王作殺父罪已悔過發露我作惡業應當自受對佛懺悔解說前非佛慈彼王令觀罪性從緣幻有了不可得故此補特伽羅處地獄中即便命終復云何業有補特伽羅先受快樂後受苦惱此一補特伽羅初行布施受樂歡喜施已心悔故此補特伽羅生在人中處上種族金銀珍寶象馬車乘悉皆具足父母妻子吏民知識圓滿無缺乃至庫藏亦復如是故得果時先受快樂後乃苦惱復云何業有補特伽羅先受貧苦後乃快

樂此一補特伽羅由昔因時用下品心微分布施捨已不悔後乃歡喜故此補特伽羅生在人中種族卑下飲食珍寶悉皆乏少亦不自在後漸增長財物廣大乃至種種資具無有乏少故此補特伽羅後得果時先乃貧苦後受快樂復云何業有補特伽羅先受快樂後亦快樂此一補特伽羅未施歡喜正施施已歡喜三時無悔此一補特伽羅生在人中於富貴家上種族中父母妻子吏民親友圓滿具足庫藏珍寶象馬牛羊乃至園林田宅無不具足自在受用故此補特伽羅先受快樂後亦快樂復云何業有補特伽羅先無快樂後無快樂常受苦惱此一補特伽羅先無施心亦無良友勸令布施又無信心貪惜珍寶從始至終絕施纖毫故此補特伽羅若生人中處下種族貧窮困苦財寶飲食田宅資具乃至眷屬悉皆乏少先無快樂後無快樂故此補特伽羅先受苦惱後亦苦惱復云何業有補特伽羅得大富貴貪惜財物無纖毫施此一補特伽羅於過去世向三寶處曾行布施不曾發願於當來世更修施行故此補特伽羅命終已後若生人間得大富貴居上種族珍寶廣大象馬奴婢牛羊田宅亦皆廣大受用自在於其財物慳惜愛護不行惠施故此補特伽羅富貴多財愛護慳貪亦無信心復云何業有補特伽羅一生貧苦愛樂布施此一補特伽羅於過去世三寶勝處曾修布施又復發願而於未來施心不斷命終之後生在人天受福往來彼後福盡又生人間貧窮愛施故此補特伽羅貧窮愛施信心不斷復云何業有補特伽羅一生貧苦又復慳貪不行少施此一補特伽羅於過去世不遇善友又復愚闇不信因果於其施度微分不修故此補特伽羅命終之後生在人間種族貧窮財物飲食田業資具一切乏少故此補特伽羅貧窮困苦不樂布施復云何業得身心快樂譬如輪王又樂作福此一補特伽羅於過去世修不殺戒施他無畏又復發願施心不昧故此有情命終之後生在人間得身心快樂常愛惠施復云何業有補特伽羅身心快樂如極老人家務久棄不樂作福此一補特伽羅於過去世施他無畏不損有情不發勝願故此補特伽羅命終已後生在人間而得身心悉皆快樂不愛修福

分別善惡報應經卷上

分別善惡報應經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七四〇頁中一行至本頁下二〇行序文，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四〇頁下二二行譯者，資、磧、普、南作「西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣天息災奉詔譯」；徑、清作「宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯」。卷下同。

一　七四一頁上一九行「於是」，徑作「如是」。

一　七四一頁下二〇行「於時」，徑作「於是」。

一　七四二頁上一行「長者」，普作「長著」。

一　七四二頁上一九行「天壽」，南、徑、清、麗作「夭壽」。

一　七四二頁上二一行第八字「礦」，磧、普、南、徑、清作「獷」。

一　七四二頁下一二行「勸他離煞」，麗作「離勸他煞」。

一　七四三頁上二一行第二字「二」，麗無。又「三尊」，麗作「二尊」。又第一二字「三」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四三頁下一七行第一〇字「恒」，諸本（不含石）作「恒」。

一　七四四頁上一行「九毀」，徑作「十毀」。

一　七四四頁中一九行「於果」，資、磧、普、南、徑、清作「於界」。

一　七四四頁中二〇行第五字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「終」。

分別善惡報應經卷下

要品第十　姚秦罽賓國沙門曇摩蜜多譯　天竺　奉　詔譯

復云何業有補特伽羅若身及心俱不快樂又不修福此一有情於過去世損惱衆生令他怖畏又無信心不發善願故此補特伽羅命終之後生在人中身心不安又多愚闇而不修施云何補特伽羅人間命短三塗命長此一補特伽羅過去修因順生善少順後惡多故此補特伽羅人中命促後生地獄畜及阿素羅壽命乃長云何補特伽羅三塗命短人中命長此一補特伽羅過去修因順生惡少順後善多故此補特伽羅三塗壽短後生人中壽命乃長云何補特伽羅生在人中及三塗內壽命皆短此一補特伽羅過去修因順生順後善惡俱少故此補特伽羅人及三塗壽命皆短云何補特伽羅命盡煩惱盡云何補特伽羅煩惱乃盡壽命不盡謂預流一來不還決定性者及不決定阿羅漢人復云何業有補特伽羅惡

趣而生形色身量端嚴殊妙見者歡喜人皆愛樂此一補特伽羅於過去世修習忍行破佛淨戒墮在惡趣受異類身形色端嚴柔潤具足見者歡喜復云何業有補特伽羅生惡趣中身體麁澁形色醜陋人見不悅謂此補特伽羅於過去世性多瞋恚不修忍度破佛淨戒又不發露命終已後處異類中形色醜陋身體麁澁諸根缺減臭氣充滿癡增闇昧見者不喜復次十不善業獲果云何然命為因壽量色力而非滿足偷盜所得霜雹蟲蝗飢饉水旱邪欲所獲外多塵垢妻不貞良虛妄所獲臭氣惡名人皆嫌猒離間所獲眷屬不和疾病縈纏麁惡所獲觸對硬澁果實非美辛澀微所獲林木叢刺園苑荒殘貪愛所獲草藏穿鑽瞋恚所獲果味辛澀容貌醜惡愚癡所獲外色不鮮果實虛耗十不善業因之所得

修十善業獲果云何遠離然害壽量所依皆悉滿足離於偷盜飢饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離因無邪欲美聲

流播遠離塵垢因無妄語口常香潔因無離間眷屬和順遠離高下霹靂霜雹因無麁惡果味甘美遠離硬澁因無雜穢林木園苑遠離叢刺皆悉滋潤因無貪愛倉庫果實充滿具足因無瞋恚身相圓滿諸根無缺因無邪見信心不斷最上果實香美具足修十善業感果如是

復次十惡獲果有十何等為十然生十者一宛家轉多二見者不喜三有情驚怖四恒受苦惱五常思然業六夢見憂苦七臨終悔恨八壽命短促九心識愚昧十死墮地獄復次偷盜報有十種何等為十一欲心次邪欲報有十種何等為十一欲心熾盛二妻不貞良三不善增長四善法消滅五男女縱逸六資財密散七心多疑慮八遠離善友九親族不信十命終三塗復次妄語報有十種何等為十一口氣恒臭二正直遠離三

諂曲日增四非人相近五忠言不信六智慧尠少七稱揚不實八誠語不發九愛論是非十身謝惡趣復次飲酒三十六過其過云何一貧財散失二現多疾病三因興鬪諍四增長煞害五增長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不增九福德轉減十顯露秘密十一事業不成十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父母十五不敬沙門十六不信婆羅門十七不尊敬佛十八不敬僧法十九親近惡友二十捨離善友二十一棄捨飲食二十二形不隱密二十三淫欲熾盛二十四衆人不悅二十五多增語笑二十六父母不喜二十七眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離圓寂三十三顛狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮

尒時佛告輸迦長者若復有人於如來塔合掌恭敬有十功德何等為十一貴族廣大二妙色廣大三形相廣大四事廣大五珍財廣大六美名廣大七信根廣大八憶念廣大九智慧廣大十藝業廣大如是長者若復有人合掌恭敬如來之塔獲斯功德若復有人於如來塔合掌禮拜獲十功德何等為十一言辭柔軟二智慧超群三人天歡喜四福德廣大五賢善同居六尊貴自在七恒值諸佛八親近菩薩九命終生天十速證圓寂如是功德復有人於如來塔獲如斯報若復有人於如來塔以衣布施獲有人拂拭佛塔獲十功德何等為十一色相圓滿二身體膽直三音聲微妙四遠離三毒五路無蕀刺六種族最上七崇貴自在八命終生天九體離垢染十速證圓寂如是功德拂拭佛塔獲如斯報若復有人於如來塔以衣布施獲布施傘蓋獲十種功德何等為十一離熱惱二心不散亂三作世間主四藝業廣大五福德無量六得轉輪王七身相圓滿八遠離三塗九命終生天十速證圓寂如是功德傘蓋施佛獲如斯報若復有人於如來塔施鍾

鈴布施獲十種功德何等為十一端嚴無比二妙音適悅三聲同迦陵四言辭柔軟五見皆歡喜六得阿難多聞七尊貴自在八美名流布九往來天宮十究竟圓寂如是功德布施鍾鈴所獲勝報若復有人於如來塔布施幢幡有十功德何等為十一形容膽直長壽圓滿二世間愛重三信根堅固四孝養父母五親友眷屬皆悉廣大六美名稱讚七色相端嚴八見者歡喜九富貴上族自在生天十速證圓寂如是功德施佛幢幡獲如斯報若復有人於如來塔以衣布施獲十二種殊妙功德何等十二一身體膽直二見者歡喜三福相光潤四色相微妙五色形無比六身無塵垢七衣服鮮潔八卧具細軟九得大自在十命終生天十一見皆愛敬十二速證圓寂如是功德施佛衣服獲如斯報若復有人於如來塔施花供養功德有十何等為十一色相如花二世間無比三鼻根不壞四身離臭穢五妙香清淨六往生十方淨土見佛七戒

香芬馥入世間懇重得大法樂九生天自在十速證圓寂如是功德以花供養佛舍利塔獲如斯果若復有人以鬘布施如來之塔獲十種功德云何十種一色妙如鬘二身離臭穢三形體清淨四生十方佛土五戒香芬馥六恒聞妙香七眷屬圓滿八諸根適悅九生天自在十速證涅盤如是功德於如來塔施鬘供養獲如斯報若復有人施燈供養佛舍利塔獲十功德云何十種一肉眼清淨二獲淨天眼三離於三毒四得諸善法五聰明智慧六遠離愚癡七不墮黑闇三塗八尊貴自在九往生諸天十速證圓寂如是功德施燈供養佛舍利塔獲斯勝報若復有人施塗香供養如來之塔獲十功德云何十種一鼻根清淨二身離臭穢三身妙香潔四形相端嚴五世間恭敬六樂法多聞七尊貴自在八聲譽遐布九命終生天十速證圓寂如是十種功德布施塗香供養如來舍利之塔獲斯勝報若復有人以妙音樂供養佛塔獲於十

種勝妙功德何等爲十一身相端嚴二見者歡喜三音聲微妙四言辭和順五肢體適悅六離瞋恚七慶喜多聞八崇貴自在九命終生天十速證圓寂如是功德鞋履布獲如斯報若復有人於如來塔歡喜讚歎獲十八種勝妙功德云何十八一種族尊高二形相端嚴三圓滿牖直四見聞歡喜五資財無量六眷屬廣大七遠離散壞八尊貴自在九恒生諸天十速證圓寂生佛土十聲譽遐布十一美德讚頌十二四事豐足十三天人供養十四得轉輪王十五壽命延長十六體堅金剛十七命終生天十八速證圓寂如是功德歡喜讚歎佛舍利塔獲斯勝報若復有人施佛牀座獲十種功德何等爲十一德業尊重二世間稱讚三肢節多力四名稱遠聞五德美歌頌六安和適悅七獲轉輪王座僕從衆多八見者歡喜九生天自在福相具足十速證圓寂如是功德施佛牀座獲斯勝報若復有人布施鞋履供養僧佛功德有十云何十種一威

儀師範二象馬無闕三行道勇健四身無疲乏五足步無損六離荊棘沙礫七獲神足通八僕從衆多九生天自在十速證圓寂如是功德施佛比丘等獲如斯報若復有人以鉢器什物施佛及僧功德有十云何十種一形色光潤二器物具足隨意受用三離諸飢渴四珍寶豐足五遠離惡趣六人天歡喜七福相圓滿八尊貴自在九恒生諸天十速證圓寂如是功德布施器物獲如斯報若復有人齋食供養佛及衆僧功德有十云何爲十一壽命延長二形色圓滿三肢節多力四記憶不忘五智慧辯才六衆覩歡喜七豐足珍寶八人天自在九命終生天十速證圓寂如是十種勝妙功德施佛及僧齋食供養獲如斯果若復有人以象馬車乘施佛及僧功德有十云何爲十一足相柔軟二威儀無缺三身離疲乏四安樂無病五宛家遠離六神足自在七僕從衆多八人天福相見皆歡喜九命終生天十速證圓寂如是功德以

車乘象馬施佛及僧獲如斯報若復
有人修嚴房室屋宇殿堂施佛及僧
功德衆多行相云何恒離驚怖身心
安樂所得卧具細軟最妙衣服嚴身
香潔清淨人間天上五欲自在剎帝
利婆羅門大姓種族及長者居士宰
官商主聚落城邑國王大臣隨願滿
足皆悉成就若於轉輪聖王隨其福
力一洲二洲乃至四洲王化自在若
於六欲諸天四王忉利乃至他化自
在願皆成就隨意生彼若復有人由
前福力於色界諸天梵衆梵輔乃至
色究竟天皆悉成就隨願生彼若復
有人於無色界空無邊處乃至非想
非非想處皆悉成就若於預流一來
不還阿羅漢果緣覺乃至無上菩提
隨其所應皆得成就如是功德差別
無量因修房室殿堂樓閣施佛及僧
獲如斯報若復有人以美飲湯藥施
佛及僧獲十種功德云何十種一諸
根圓滿二清淨鮮潔三額廣平正四
容貌熙怡五形色光潤六福德圓滿
七離飢渴八遠離三惡九生天自在

十遠證圓寂如是功德施佛及僧美
飲湯藥獲如是報若復有人歸佛出
家功德有十云何為十一遠離妻室
二除欲不貪三愛樂寂靜四諸佛歡
喜五遠離邪魔六近佛聽法七遠離
三惡八諸天愛敬九命終生天十遠
證圓寂如是十種功德歸佛出家獲
如斯報若有比丘在林野中寂靜而
居有十種功德云何為十一遠離鬧
閑二清淨香潔三禪定成就四諸佛
愛念五離中夭六多聞摠持七成就
舍摩他尾鉢舍那八煩惱不起九命
終生天十遠證圓寂如是功德林野
中住比丘修行獲如斯報若有比丘
持鉢乞食有十種功德云何十種一
威儀無缺二成熟有情三遠離慢心
四不貪名利五福田周普六諸佛歡
悅七紹隆三寶八梵行圓滿捨下劣
意九命終生天十究竟圓寂如是功
德若常持鉢乞食所獲若有比丘持
鉢乞食遠離十種黑闇始獲如是十
種功德云何十種一了知出入聚落
有益無益二了知族姓行時有益無

益三了知說法有益無益四了知親
近阿闍梨和尚有益無益五了知慈
心化利衆生有益無益六了知親近
遠離有益無益七了知習學戒定慧
三有益無益八了知擅信施衣有益
無益九了知持鉢里巷之中有益無
益十了知受用卧具湯藥乃至命終
已來有益無益如此了知獲如是等
十種勝報尒時佛告輸迦長者子言
業因業生業因業滅業有前後引滿
差別報乃高低愚智懸隔說此法時
於是輸迦長者白佛言世尊此舍衛
國摩播塞迦族姓之中及餘一切剎
帝利婆羅門等族姓之中聞皆歡喜
憶念受持我等眷屬皆悉愛樂長夜
安樂利益自他無有窮盡佛言善哉
善哉輸迦長者如汝所說
尒時世尊說是語已兜伽野子輸迦
長者及諸苾芻無量百千人非人等
歡喜踊躍禮佛而退

分別善惡報應經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

分別善惡報應經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七四七頁上二一行「及不」，南、徑、清作「乃不」。

一　七四七頁下一六行「慷逸」，諸本作「豫逸」。

一　七四八頁上一四行末字至一五行首字「語笑」，徑作「笑語」。

一　七四九頁上三行「獲如斯果」，徑、清作「如斯獲果」。

一　七四九頁下一八行第四字「果」，徑、清作「報」。

一　七五〇頁上一八行「房室」，徑作「房屋」。

一　七五〇頁中九行末字「闐」，磧、普、南、徑、清作「憒」。