分別業報略經

大勇菩薩 撰
宋天竺三藏僧伽跋摩譯

寂勝无上尊 知見悉具足 是故稽首礼
及法應真僧 我今撰安住 知見具足說
五趣所緣起 由淨不淨業 普為諸世間
開示契經義 隨智力所及 分別業果報
佛以法自覺 諸天咸勸請 即三波羅柰
演暢真諦義 謂苦及苦因 苦集究竟滅
八正悉具足 盡苦清淨道 无上人中尊
說苦業果報 從是轉相生 煩惱及諸業
種種相煩惱 无量諸業行 次第略分別
隨順大仙說 契經所顯示 不違諸法相
真實決定義 慧者當受持 非自在所作
果報非無因 亦非自性起 亦不從時生
自在天無因 自性及與時 以果有勝劣
當知彼非因 無知生煩惱 從是起諸業
因業開衆趣 今當說老別 造諸不善業
隨業入惡道 彼諸罪衆生 閻王慈哀說
生老病死苦 王法所拘執 汝見彼天使
何不生勝覺 恵施清淨戒 能調身口意
汝為何所求 而不發上願 不幸遇惡友
唯聞非法事 增我貪恚癡 何由起淨業

汝曾不修善 但作諸惡行 不覺罪報至
今來入地獄 尒時諸獄卒 即執罪衆生
駈向地獄門 恐怖身毛竪 等活若黑繩
衆合二叫呼 無擇大地獄 燒熱及大熱
土海及糞池 鋒利劒葉林 刀道劒枝樹
灰河鐵鑊獄 造諸惡業者 生此洞黎中
今當說彼業 苦報老別相 等活死復生
經歷億千劫 今聞結怨憎 于相傷害故
陷人以非道 兩舌離親友 讒謗及妄語
死墮黑繩獄 屠䑛及餘殺 死入衆合獄
諸山所磨切 身碎血隨流 為政无慈惻
峻法多因緣 廣設諸方便 種種加楚毒
亦入衆合獄 隨業受苦報 輪轉崩山苦
鐵石所磨擣 隨貪恚癡怖 聽訟違枉直
亦入衆合獄 鐵輪斬其身 自恃強力勢
峻暴陵孤弱 亦入衆合獄 黑象覓來踐
逼迫多人衆 令彼大呼泣 死墮叫呼獄
舉身常洞燃 斗秤欺誑人 心惡而口善
言行无誠實 入大叫呼獄 呼哉大呼獄
見者身毛竪 於中受劇苦 寄付不還故
非法言是法 見法言非法 邪見无因果
侮慢謗賢聖 如是諸人等 死入無擇獄
父母賢善人 沙門婆羅門 犯忤令憂惱

死入熱地獄 父母賢善人 沙門婆羅門
惡心加苦痛 死入大熱獄 出家修淨行
虧犯律儀戒 展轉相形毀 死入熱土獄
越禁捨正命 邪諂營穢生 死入熱糞池
毒虫貫骨髓 田獵焚林澤 燒害陸衆生
死入火劒獄 燒剥斬支節 誘取諸衆生
詐親害其命 烏鵄群餓狗 竟來食其肉
毀壞正法橋 導人非法行 死經利刀道
截足斬肌骨 長身百足虫 貌像端正女
纏身受臠腦 由彼邪婬故 於他婦女身
摩觸深染著 駈上劒枝樹 往還貫身體
種種設方便 殺諸水虫類 死入沸灰河
舉身悉糜爛 吞食熱鐵丸 融銅灌其口
鐵釘釘其身 盜竊他財故 增上十不善
神逝入地獄 次罪墮畜生 餘則入餓鬼
恚憎不善行 心常樂惡法 見他苦隨喜
死作閻羅卒 已說諸業行 重者入地獄
今當說畜生 餓鬼業果報 身三口四過
及意三不善 此業若非增 死墮畜生趣
多欲生鵝鴿 孔雀鴛鴦鴦 愚癡業所生
蚑蟻飛蛾等 无智好打縛 報生象馬中
或復作牛羊 麞鹿諸野獸 瞋恨作虺虵
蜂蝎毒虫類

憍慢自矜高　惡心密懷害　報生合羅婆脚獸
及作虎師子　虛慠踈嶮報　猪狗驢狐狼
慳悋不惠施　疾忌多憎惡　輕躁心不住
死墮猿猴中　強顏少耆耻　無節多言說
隨業獲果報　後受烏鳥身　邪貪无獸足
雨舌離親友　後受猫狸身　或作熊羆身
修行大布施　急性多瞋怒　不依正憶念
後作大力龍　能修大布施　高心效蔑人
由斯業行生　大力金翅鳥　刼盜賢善人
飲食諸餚饌　墮富單那鬼　食糞及死屍
欺怖愚恆劣　疾病諸貧乏　後作富提鬼
常食諸胎網　頻蹙鄙陋行　慳惜多貪求
死作賤餓鬼　形體甚黑瘦　慳貪不布施
或施還自毀　死墮食吐鬼　唯膳膿涕唾
自不修福慧　毀他行布施　慳惜甘麁澁
樂習鄙穢行　居伏糞下流　恒食諸不淨
常怖他人物　有財不食用　寧棄不行施
死墮瞋餓鬼　好發他陰私　害人取財物
餘罪墮餓鬼　常食人精氣　麁言觸惱人
好發他陰私　剛強難調伏　生焰口餓鬼
熾燃他鬪訟　積財常恐盡　无慈性剛強
後作食垢鬼　常敢諸鐵鑞　舉身皆火燃
抑止他人施　有財不肯捨　生作巨身鬼

腹大咽如針　不施不自食　積聚為子孫
以此業緣故　後生輕餓鬼　子孫為修福
因是得信食　若為聚落主　逼取他財施
死作鳩槃荼　飲食常隨意　若多殺衆生
以肉為施惠　餘罪作羅刹　常得衆美食
微恚少憂惑　常作修布施　香華自嚴身
好作諸伎樂　後作乾闥婆　為天執樂神
為利而行施　多瞋好兩舌　後作毗舍闍
其身甚醜陋　髮鬚而赤眼　利爪長牙齒
逼他取財物　而以廣行施　性樂心輕躁
生為貧多鬼　多瞋性難滿　好樂修布施
嗜酒喜歌舞　後生作地神　譽棄獻父母
給施親善人　稟性多慳悋　生作遊空神
宅舍乘飲食　以此修惠施　生作虛空神
常與宮殿俱　我已略分別　畜生餓鬼趣
今當次第說　善道人天果　修種種淨行
後生善趣中　隨業受果報　今當如實說
天人阿修羅　欲求長壽者　不害生為本
慧者應當知　慈愍不害生　樂修諸功德
堅固不傾動　所生離諸難　於諸群生類
不捶打繫縛　由斯不惱業　所生常无病
未曾修布施　亦不盜他財　所生常短乏
多求而少獲　能廣行布施　而復奪他物

所生常得財　隨得尋復失　常不盜他物
時復行少施　方便獲財利　所得恒不失
常不盜他物　兼復廣行施　所生輒大富
得財常不失　決定修齋戒　所生遇正法
衆見悉愛樂　名聞普流布　身心常安樂
易滿知止足　夷泰无憂惱　質直修正行
欲報所生恩　信心修福業　隨其所生處
常得父餘財　若以飲食施　長壽好色力
辯慧多財寶　无病心安樂　施衣得慚愧
神儀高勝尊　人相悉具足　覩者莫不欣
其身常安隱　心適恒喜歡
宮殿極嚴麗　寶藏悉盈滿
施屋得舍宅　若施井浴池　及與淨水漿
衆具隨所欲　所欲常隨意　橋船濟未渡
生生无渴乏　常得象馬車　是則人中天
履屣施徒跣　常獲勝妙果　一切所依蔭
若以園林施　眷屬悉具足　衆人所愛樂
心安无熱惱　後生得无病　長壽常安樂
若人施醫藥　无量百千世　不經疫疾刼
具足色力財　永拔生死根　造廁除衆穢
終遇法醫王　身心常清淨　見者莫不歡
後无便利患　緣是離諸垢　究竟獲大安
未曾修布施　或復求名聞　酬恩及望報
若為生天上

恐怖故行施　獲果不清淨　所受多麁澁
祖先建立施　子孫續不絕　所生蒙遺慶
尤量餘財寶　常歎施功德　有財而不捨
所生恒貧匱　欲施無財物　常歎布施德
愍念常周恤　所生得大富　不樂修福業
常樂修智慧　而不行布施　所生常聰哲
貧窶無財產　唯樂行布施　而不修智慧
所生得大財　愚闇无知見　施慧二俱修
所生具財智　二俱不修者　長夜處貧闇
布施无正信　後得饒財物　所受悉麁澁
其心常樂著　深信行施惠　生得上財寶
所受皆莊嚴　其心常愛樂　善知良福田
恭敬歡喜施　所生眷屬和　俱受安樂報
心常輕布施　惕意供福田　後生多財物
雖得不能用　凡品无異聞　衆所不敬慕
心不輕布施　恭敬修福慧　生得殊勝財
親族悉宗敬　隨所應惠施　其心常歡喜
生得如意財　以道而受用　乘理獲財物
智慧修布施　財寶自然至　所得皆不失
時施無留難　明解修福惠　少求多所獲
常得應時物　若人修淨行　遠離他所愛
生得賢良妻　容德悉具足　慧者常遠離
非處非時行　心安身无過　具足丈夫法

清淨修梵行　賢聖所稱讚　受身常鮮潔
令問遠流布　衆人所瞻仰　諸天咸供養
若人於此世　遠酒離迷乱　強志不悉誤
義辯得无異　若人不妄語　至誠不虛欺
受身悉具足　不染惡名稱　若人不兩舌
方便善和諍　生為人中尊　眷屬常不壞
若人不惡口　美言悅衆聽　恒聞清淨音
宣揚勝妙法　若人於此世　遠離無義語
誠實及應時　知量饒益說　後生言常正
聞者樂信行　若不貪他物　未曾起求想
常得天勝財　若不起瞋恚　所生心安樂
常好修慈忍　後生昇梵天　打縛惱逼心
深信具正見　有无真實說　若人於今世
後生天中天　慧光踰日月　習近善知識
如上所宣說　无量清淨業　隨行各受生
世間種種報　若欲求大利　名稱生天樂
无常求堅固　當勤修德本　作淨不淨業
莊嚴種種果　雜受黑白報　童子及盛壯
若生人道中　斯各隨本緣　迭受苦樂報
中年衰老時　是則次第受　雖作不增長
諸業作已增　若人施不恒　中間致貧匱
久乃獲果報　若人修恒施　冨樂无窮已

若人多瞋恚　若人修慈施　冨樂无窮已　若人多瞋恚
後生恒醜陋　慈忍无忿怒　受身常端正　所生常愚闇
若人不修慧　所生癡闇冥　好智習多聞　所生常愚惡
明哲遇賢聖　若能伏憍慢　轉身生勝族　尊長師善友
愚惑自矜高　常生卑賤中　諂諛致身曲　慈心安慰說
訕言形矬陋　所生當聾瞶　洗浴諸有德　所生常癡惡
見聖心不喜　尊長師善友　身相悉端嚴　斯人所受生
目盲无所見　慈心安慰說　汙所不應汙　身相悉端嚴
歇捨不聽受　所生當聾瞶　淨如煉真金　淨如煉真金
供養妙香花　洗浴諸有德　害形毀衆生　由斯受闇身
肌體極柔軟　斯人所受生　由斯受闇身　身口及諸根
邪行犯非處　身相悉端嚴　受欲心熾燃　多欲不聰慧
若人於今世　淨如煉真金　多欲不聰慧　後常受女身
盡習婦人法　汙所不應汙　後常受女身　演說清淨道
若人施燈燭　害形毀衆生　演說清淨道　迷者示正路
等愛視衆生　由斯受闇身　迷者示正路　明徹无障尋
子愛視衆生　身口及諸根　明徹无障尋　所生多子孫
如月在衆星　慈母乳嬰兒　奉齋修淨行　奉齋修淨行
懷姙他所愛　一切悉不犯　由斯淨業故　猶如天帝釋
生得多嫉女　圍繞自娛樂　猶如天帝釋　後生常高貴
愛敬礼父母　恭肅諸所尊　後生常高貴　堅固持律行
身體極柔軟　若人於今世　堅固持律行　若人於今世
後得不動財　猶如雪山王　若人於今世

常不越儀法　若彼求不求　等施令滿足
後生得妙相　師子方頰車　具足無盡財
如海珎寶渚　身口意清淨　兼復行布施
於他无嫉心　己財不守護　由斯業行報
後生欝單越　及求生天樂　依憑善師學
若人慕名聞　所有諸財物　愛樂加守護
身口意清淨　後生四王家　若人於今世
由斯業緣故　所行多幻偽　亦修諸善法
志強不隨人　兼行好布施　由斯業緣故
樂觀他鬪訟　孝順淨供養　父母諸尊長
後作阿修羅　不樂觀鬪訟　由斯業緣故
忍辱少瞋恨　亦不觀他諍　精勤修善法
後生忉利天　於身善觀察　好學集多聞
若人自不鬪　樂修淨功德　由斯業緣故
得作夜摩天　樂誦諸經典　方便行善法
專精思惟義　慇懃精進故　後生化樂天
後生兜率天　善攝護諸根　精勤不退轉
修習勝布施　由斯業緣故　後生他化天
自力不由他　修習四梵行　離生欣樂俱
修行勝布施　又離覺觀心　亦度離生喜
欣樂他功德　離生欣樂俱　上生光音天
捨離熾然欲　捨念三摩提　生彼遍淨天
轉身生梵宮　不苦不樂俱　捨及清淨念
定生喜樂俱　及獄五種有
一向與樂俱　生彼无想天　世俗及無漏
恣已度苦樂　捨念三摩提　生五淨居天
得生廣果天　不苦不樂俱　修習上三品
深愛著无想　覺知離想過　乃至色究竟
修習諸熏禪　生彼无想天　次觀無量識
修習軟中品　熏禪正受力　乃至非非想
次生三淨天　无煩无熱天　於彼業果報
依色無常想　如是次第上　有有果報等
捨至無所有　超修无量空　應修清淨業
我已說生死　又離无所有　離苦疾受樂
慧者當觀察　應修清淨業　非自在天生
已說諸生死　種種業差別　唯從煩惱起
亦非自然有　非時非无因　出離諸繫縛
觀彼有无常　慧者不染著
永到安隱處

分別業報略經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

分別業報略經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四一七頁上一行及卷末經名，諸本（不含石，下同）作「大勇菩薩分別業報略經」。

一　四一七頁上二行「大勇菩薩撰」，諸本無。

一　四一七頁中一二行首字「峻」，資作「悛」。

一　四一七頁中一六行「亦入」，資、南、清作「亦生」。

一　四一七頁中一七行「呼泣」，諸本作「號泣」。

一　四一七頁中二一行第六字「見」，南作「是」。

一　四一七頁中二二行首字「侮」，清作「悔」。

一　四一七頁下二行「修淨」，諸本作「清淨」。

一　四一七頁下三行末字「獄」，諸本

作「海」。

一　四一七頁下一五行第六字「次」，諸本作「盜」。

一　四一七頁下二二行「麞鹿」，諸本作「麋鹿」。

一　四一八頁上一行第一三字「合」，磧、普、徑、清作「舍」。同行夾註「八脚獸」，徑、清無。

一　四一八頁上六行末字「身」，諸本作「等」。

一　四一八頁中二行「後生」，諸本作「復生」。

一　四一八頁中三行「他財」，徑、清作「多財」。

一　四一八頁中一一行第四字「多」，資作「他」。

一　四一八頁下一九行「疫疾」，諸本作「疫病」。

一　四一八頁下末行「天上」，諸本作「天施」。

一　四一九頁上一行「所受」，諸本作「所愛」。

一　四一九頁上一五行「凡品」，諸本作「瓦器」。

一　四一九頁中二行第二字「問」，諸本作「聞」。

一　四一九頁中八行末字「語」，諸本作「言」。

一　四一九頁中一五行第五字「天」，諸本作「上」。

一　四一九頁中二〇行第六字「雜」，資作「離」。

一　四一九頁下三行「癡闇冥」，諸本作「常癡闇」。

一　四一九頁下九行第八字「當」，諸本作「常」。

一　四一九頁下一七行首字「子」，資作「常」。

一　四一九頁下二一行首字「愛」，諸本作「虔」。

一　四二〇頁上二行「後生」，資作「往生」。

一　四二〇頁上一〇行第五字「訟」，磧作「說」。

一　四二〇頁中四行第八字「離」，磧、普、南、徑、清作「雜」。

一　四二〇頁中九行第六字「超」，諸本作「起」。

一　四二〇頁中一〇行第六字「又」，諸本作「久」。

一　四二〇頁中一五行「繫縛」，諸本作「縛繫」。