

大哀經卷第四

周六

西晉三藏竺法護譯

了三世品第十一

佛復告族姓子如來別知當來過去今現在諸所行業所在因緣處所報應云何別知於是如來悉解過去所可作者諸善報應若不

周六

善事當來所作善不善事報應之方現在所作亦復如是當來之世兩當所作殃譽功德當悉分野如來悉知當來所作與衆殊特當來所作有損耗者當來所作有增益者如來

悉知假使現在所立造業而有增益於當來

世而復損耗如來悉知設於現業如有損耗復於當來亦復折減如來悉知若於現在有所增益於當來事亦復增益如來悉知若於過去修習瑕疵卑賤之業於當來世又習微

妙正士之業如來悉知其所行者因薄少功報以大德或行大業殊異之德致超異功不可稱載或以聲聞之故而有施與或緣覺故或佛道故因其施與如來悉知若於現在所遭苦痛若遇安隱若現作安或現得苦或現在作惡尋遭惱患或現作惡未來致樂或現作善轉獲安報如來悉知一切衆生過去當來今現在罪福因緣所致報應此皆如審而無有異罪福之應亦無殊別如來悉知以知之故則爲如本而爲說法是爲如來第二之

業佛於是頌曰

如來曉因緣 明眼別報應 三世無罣礙
知衆生所行 因當報安樂 福趣天世人
緣其致苦患 安住悉知之 善惡所造業
因獲其果實 安住亦了此 如明珠在掌

或爲少事業 所獲無限量 是廣若薄淺
佛悉知本末 或爲聲聞施 若住緣覺乘
立於最勝業 安住悉知之 所因造苦行
或復成安樂 從樂而獲苦 因復住於業
或從苦惡行 反成住於樂 周六二 或有行善行
報以苦惱患 或從苦致苦 從樂而作樂
罪福爲自然 佛悉知報應 三世所展轉
衆生因緣報 佛了以聖慧 不虛無有異
了衆生所品第十二

佛告族姓子如來能於衆生他人異種所好
不同志學各異於脫末了悉知如審云何知
之或時有人住於貪欲志好恚脫或復有人
住於瞋恚因貪欲脫或復有人住於愚癡信
欲恚脫如來悉知或復有人住於善德好不
善脫或復有人住於不善志信善道如來悉

知或復有人專精下劣信微妙脫如來悉知
或復有人專精微妙志好下脫或復有人志
好專精下劣住於殊特超異之義或復住在
殊特專精墮在下劣所可好信求在邪業不
決了界或復信樂在不決定成於正業或有
好樂向正定門而得解脫如來悉知或有信
樂當度欲界或因信樂得度色界或有好信
超于三界或從信喜耗減緣致殊特或好殊
特致於損耗如來悉知所可生處其色若干
財業各異所受不同所用信樂興致頂相或
得住限如來悉知如其心所知輒爲說法令
斯得解是爲如來第三之業佛於是頌曰
周六三
世間志不同 意所好各異 志操不可限
佛悉知無餘 佛知志所趣 或住於信樂
生欲瞋恚貪 或住怒愚癡 或住癡而欲

住於善不善 所住持不持 安住悉知之
因下劣微妙 志性好幽玄 或從殊異業
專精信下脫 或從信下劣 因致上微妙
或從超殊行 便獲下勝智 猶邪不決了
從不了正受 好信度三界 佛知志所樂
所生色若干 其在中各異 從頂異發相
因信得解脫 三界諸衆生 佛悉知說法
隨其應得度 是爲十力業

別衆種類品第十三

佛告族姓子如來悉知世間衆類若干種形
不可計身云何知之其身所爲積於罪釁如
來悉知若以其身積累功德如來悉知若以
其身種于穢惡致無擁護不獲濟界如來悉
知又如來者悉知境界眼界色界眼色識界
了其本末根原所起云何知之其內則空於

外亦空內外亦空耳鼻口身意亦復如是意
法識一切諸界了其本末所從出也云何知
之內空外空內外皆空地種水種火種風種
亦復悉空云何知之了如虛空是故知之亦
知欲界色界及無色界云何知之知從想念
而致住此有爲界無爲界知有爲界無行爲
想知無爲界不以非行而造想矣知塵勞界
因從客塵致欲之想知瞋恨界其本清淨鮮
潔爲相知於行界從不順念無明爲相知泥
洹界因從順念顯明爲相世間衆人身所倚
界爲如是也周六四所可住界所催迫因界現儀專
精其界從志性界因界而生由界而生如來
悉知隨其所知而應說法是爲第四之業佛
於是頌曰

其人中師子 皆曉了諸界 於斯世間人

從身之所行 其界所興起 廣普不可限
安住一切智 根原所從出 罪福所從生
諸身所因出 由緣所可歸 及身之所生
由是界所立 因得脫諸種 咸知如是身
最勝爲大聖 眼種亦如是 色種并意種
最勝悉知空 本淨無憂惑 耳鼻亦如斯
舌種及身界 其意法諸種 當知悉爲空
地水火風種 此諸界適等 其人中師子
等解如虛空 欲界亦如此 色無色界然
別知是諸界 因思想成立 佛知因客相
起欲爲自然 安住解瞋恚 亦復爲本淨
分別覺於此 諸行及無行 又復計泥洹
則無有三想 所因界出相 猶從不解明
一切所因出 如巧師合散 是世身無數
其形爲若干 佛僧行了知 不自念我知

猶如於虛空 十方無邊際 其人中師子
普知諸境界 彼最勝聖慧 極上無涯底
衆人所不及 不能知源際 是爲第四誼
聖人離垢穢 善明識諸界 因開化衆生
以律啓悟意 所作罪福業 不復起瞋恚
其志悉有別

曉衆生根本品第十四

佛告族姓子如來悉能曉了他人衆生諸根
精進云何曉了知於衆生輕劣根者若中間
亦復有人諸根通利若殊特根下劣根所因
其根緣倚思想其根本際而興情欲從瞋恚
際起愚癡原如來皆知諸根想念爲何等類
雜碎之穢起姪怒癡如來至真亦悉知此諸
根想念爲何等類其姪怒癡因緣諸根而有
所爲從不善緣而有此根或從無智而有此

根或從諸念而有此根如來悉知又復如來知眼諸根耳鼻舌身意亦復如是男根女根命根樂根苦根歡根恐根觀根信根進根意根定根慧根無異根所當知根悉知此根其根所由眼根因緣耳根所住鼻舌身諸所根

本有所立處如來悉知因耳之緣而有鼻根之所立處從鼻因緣有立舌根從舌因緣而立身根從身因緣立於眼根如來悉知何所立衆生因從施根而致應戒如來悉知此等諸根增減進退各爲分別演布施事或有衆生因從戒根而行布施應戒如來則爲演戒本末或有衆生從忍辱根而應精進如來即爲演忍本末或有衆生從精進根而應忍辱如來則爲演其精進之本末也或有衆生因一心根而應智慧如來則爲分別禪思或有衆

生從智慧根而應一心如來則爲分別解說諸根增減進退之原宣暢智慧根力覺意八由正路三十七品亦復如是具足周審演其本末靡不究暢各爲一切而令判了或有衆生從聲聞根學緣覺乘如來知根演聲聞乘或復有人從緣覺根學聲聞乘佛知此等諸根所趣則爲解說緣覺之乘或有衆生從大乘根學於聲聞緣覺之乘如來悉知此等諸根之所歸趣而爲頌宣大乘之業或有衆生各緣異根而學大乘如來悉知此等諸根各別異則爲解說無修行根衆生之徒不能修根不應法器如來見此不應器者因令覺觀或人修學根順應器如來覩之懷來應器則以慇懃爲說經道如是族姓子如來悉知

一切衆生他人身根及其異身諸根所趣所

念不同誠其本末若不念者曉知諸根從其比類知諸人根志操所應因緣所爲而可化者方便從議坐起經行進退之議咸達其根如來悉暢靡所不通而爲宣經是爲如來第五之業佛於是頌曰

周六

七

知根廣無極 了衆生志性 其根爲何類
最勝懸知行 下劣中上妙 諸根佛所知
無等倫如是 從所應解意 其際欲惡塵
其根若薄眇 若復性卒暴 假使懷麤廣
勝知之何因 晓了其本末 其不善無別
所依當解脫 從眼意男女 亦復曉眼根
苦樂及歡悅 何從致憂惱 所因觀義道
精進意慧定 及知他餘事 意勇復如是
眼因緣耳處 成致鼻耳舌 因身至因緣
得興立眼耳 施根志戒禁 爲說布施事

戒根學布施 爲說戒法義 忍根現精進
爲演忍辱事 精進現忍辱 爲宣精進事
從智根致禪 爲人說智慧 從精進致忍
爲人說勤力 從禪根致慧 爲人說禪思
從慧根致禪 爲人說聖智 其聲聞乘根
而至於緣覺 最勝演聲聞 爲捨緣覺義
若志緣覺行 學習聲聞行 佛便捨聲聞
爲講緣覺事 其根在尊業 斯人學下劣
佛說度無極 分別捨緣覺 見處處有行
勝觀爲分別 降以純熟根 十力爲解說
衆人以何緣 諸根所應行 知其志性趣
報應之所爲 從其盡諸根 如坐成實本
自以智慧明 是世尊分別

普遊品第十五

佛復告族姓子如來皆知普遊一切靡所不

達密如有知云何知之衆生必救於真諦界
知衆生界或在邪業矣悉復分別此群生界
必定不定處於邪事報應之力彼亦如是其
衆生界必在決定前世宿命報應之果致此
功勳明識精勤諸根通利應當被訓如來則
周六
爲廣說經典此等之類於賢聖脫當爲應器
如來則觀宿本緣迹尋爲如應爲演經道衆
生之界在不決定存因緣力爲教授相宜以
戒度尋爲訓誨如應禁戒不得解脫不致濟
度如來則爲誘入無本因緣報應隨病與藥
若如來所聽聞經典奉順道教便致德果諸
佛世尊由此等故興出世間衆生沒溺永在
邪業未立德本意劣弱顏不爲應器如來至
真爲講經道其不應器令得解脫如來觀此
不應器者觀察護之以是之故菩薩大士被

弘誓鎧而救濟之又復如來則以三事了貪
欲者世尊或以貪欲人故而興出矣又以貪
欲而見繫縛欲令出家故興出矣或以宿本
貪慾緣故而爲興出又知瞋恚復有三事或
以瞋恚而見繫縛思想之故故興出世或有

所願不具足故故興出世或有宿世陰蓋所
纏故興出世知其愚顛當有三事或有愚顛
行無明事或有貪見身故或有沉吟之故如
來悉知之如來知則以苦行了本神通諸根
明者因從苦行加痛而致神通喪劣根者以
周六
安隱行速成神通根通利者以勤苦行成神
通定喪劣根者亦因加痛而致神通以捨因
緣行於調和了別神通不信於道而不休息
當本加救令成神通佛悉知之心性不和其
行縱暴知疾可化令致神通使無暗冥而歡

喜悅或有行者因集道力使具足成如來所知不復勤學或有所行從修道力而具足成不因集力或有所行不因集力不行道力而具足成或有所行從合集力亦行道力而具足成如來悉知或有所行志性和雅其行不應如來悉知或有所行應機成就性不和雅或有所行性不和雅所行不成或有所行志性和雅所應成就如來悉知或有所行其身清淨心口不淨或有所行口言清淨身心不清淨或有所行身口心淨或有所行其身口心俱不清淨如來悉知如是之類所可行者因緣報應所可依倚所從出生一切衆生之所行者如來悉知慧無損耗普達悉見是爲如來第六之業佛於是頌曰

其有因行者 如來悉知之 決定之種類

識別衆生界 其不決定者 所行動虛偽
不應器如是 隨邪見之業 其貪欲行者
則有三因緣 賢恚行復三 愚癡亦如是
斯塵欲之界 無量雜種類 世尊悉知之
所行因緣應 所行勤苦事 謂意聰達者
其輕劣之根 亦復當如是 諸根通利者
因行安隱來 世吼悉說知 如是等無異
而行調和者 而住寂清淨 則以因此故
速得致清淨 亦疾成其行 究竟道調和
亦復加疾駛 寂然尋歡悅 合集諸所行
積累其功德 周六 或不以行道 而達於道慧
或有從行道 而獲於成就 俱知其二事
從殊特行成 或有修行者 志性而調和
或有應行者 而不順應行 有大人之行
兩事俱清淨 佛普見一切 無所不曉了

或有人作行 其身修清淨 其所言心念
而不能清淨 或復有修已 身口行清淨
其心之所爲 未曾行清淨 或有在世間
身口心清淨 衆生之所行 佛皆見普達
或有能成就 或不能究竟 是爲安住佛

第六所了業

一心定意品第十六

佛復告族姓子如來至真知其一心脫門定
意正受之業塵勞瞋恚之所從發審如有知
云何知之衆生塵欲之所繫縛所因報應而
致此緣當復何緣而致清淨如來悉知何謂
緣報何謂事業從不順念而致緣報從無明
事衆生之類而致欲塵從無明事而致行矣
從行致識從識致名色從名色致六入從六
入致所更從所更致痛從痛致愛從愛致受

從受致有從有致生從生致老病死從老病
死致塵欲爲報應因致事業因見致愛從結
愛處是爲緣報是爲事業業緣致愛欲塵勞
之縛彼復何謂緣報云何事業令其衆生致
於清淨有二報應及十二事衆生因此而致
清淨何謂爲二一曰因從他人聞柔順義二
曰內自己身如應念法復有二事而致清淨
一曰而一其心專志學問心不憒亂二曰曉
了方便寂然之義觀察其原復有二事而致
清淨一曰知無所來發動所起二曰知無有
來亦無所至復有二事而致清淨一曰觀無
所生本無處所二曰致於滅度坦然寂靜復
有二事而致清淨一曰其行成就無有不辦
二曰明慧之事造其正證復有二事而致清
淨一曰志修道法順入脫門二曰其本清淨

至度知見復有二事而致清淨一曰至滅盡慧而無所著二曰無所生慧常無所倚復有二事而致清淨一曰則以至誠而致道德二曰常以審實獲於成就是二報應及二業清淨衆生如來悉知又塵勞結方便無量清淨方便亦復無限又其塵勞而致清淨便近成就因審觀故又淨方便隨塵勞行而漸近法攝其慢者如來聖慧悉達知此拔其因緣此族姓子如來之慧寂然於欲憺怕諸惡不善之法興行俱念忽靜安隱行第一禪以能一心住寂滅界靜然正受從第一禪起修八解門返覆逆順而修正受所見皆知三昧正受顯示平等又現定意如來三昧無所畏難無能壞者如來三昧無有因緣不從方便如來常定一心不忘於諸三昧最爲上尊常住一

定普見一切三昧正受其心不退未嘗增減其所顯現無有不定如來三昧初無所生無能觀察聲聞緣覺所不能及過諸菩薩及正真覺如來三昧無能越者卓然殊絕巍巍無量一切衆生所不能知如來之慧坦然無際無窮無極無可爲喻以權方便開化聲聞令得定意如來悉知了諸緣覺菩薩行事隨其應時而教誨之是爲如來第七之業佛於是頌曰

衆生因緣事 其塵勞愛欲 自在悉知之
其慧無涯底 如其行清淨 及復不清淨
佛大慧自在 悉能曉了此 不順念報應
因緣生明慧 事業無明行 及其所造作
識名色如是 其本情六根 世尊悉達之
因緣所事業 其緣塵勞欲 所貪諸所作

觀見其因緣 事業於欲行
 因是爲緣起 衆人所住處
 衆人所誓願 則有二因緣
 順省受其言 內已如應念
 彼人致解脫 生死之江海
 精勤蠲除二 周六 思惟而覩之
 稱量省其原 無生亦無終
 爾乃爲清淨 常住於正行
 其無放逸者 遵崇三脫門
 至誠逮無生 是緣報事業
 最勝一心知 常三昧正受
 意勇復起立 觀察而思惟
 致無量億定 八解門正受
 其佛大法王 無等倫悉見
 其心之所行 道法無窮極
 由是之行故

大哀經卷第四

音釋

罣	疑	罣	古界切	碍	牛	劣	力	輒	切
<small>無爲</small>		<small>代切</small>	<small>罣</small>	<small>𦥑</small>	<small>𦥑</small>	<small>𦥑</small>	<small>𦥑</small>	<small>𦥑</small>	<small>𦥑</small>
嫗	乳充切	嫗	弱也	駛	疾也	<small>士</small>	<small>切</small>	憺	少也
<small>貌</small>				<small>疾也</small>	<small>士</small>			<small>憺</small>	<small>息淺切</small>
憺	憺	憺	憺	憺	憺	憺	憺	憺	憺
<small>爲</small>	<small>憺</small>	<small>憺</small>	<small>憺</small>	<small>憺</small>	<small>憺</small>	<small>憺</small>	<small>憺</small>	<small>憺</small>	<small>憺</small>