

訂校
法苑珠林

唐西明寺道世和尙撰

至德
第六
第二

10
22

東泉圖書				
十	二	一	一	
冊	号	架	函	類

015684-001-9

10-22

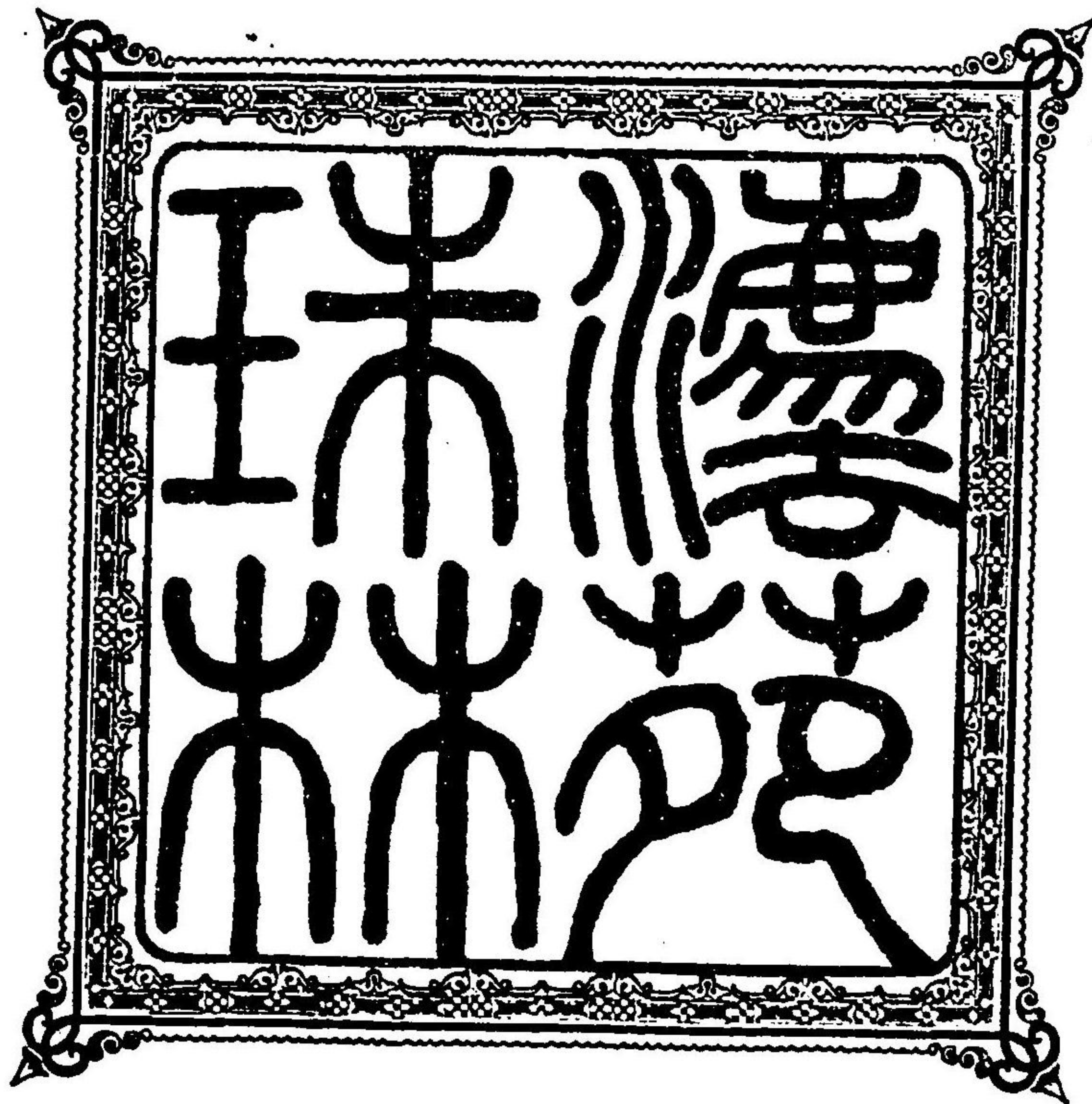
法苑珠林

道世/編

M19-22

ABC-1396

I III III III I

校訂法苑珠林序

唐沙門道世字玄暉玄奘三藏門人也非音參譯務專扶翼

代述作凡一百五十餘卷珠林居其一焉嘗以

顯慶年間製諸經要集三十卷成篇目九條部數三十分緣

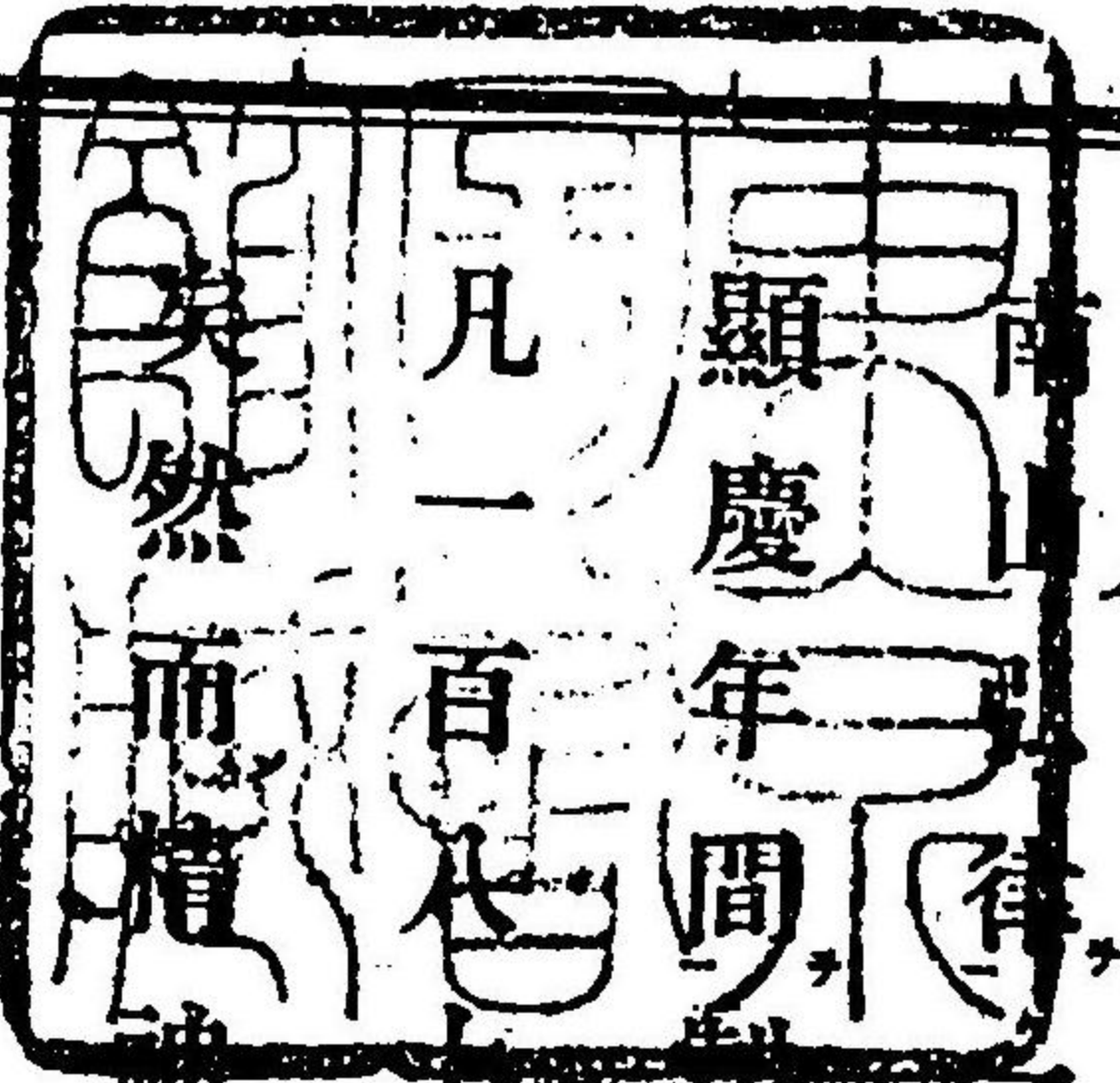
凡一百八十有六也若在備流纂集至斯則足稱一世大業

為一百篇關三十部為九十部合一百八十六緣別加感應

緣八百五十六驗遂積而成一百卷蘭臺侍郎李儼序曰於

大唐總章元年三月三十日纂集斯畢者記珠林絕筆時日

也宋傳曰世之用心周乎十稔者併舉要集起筆之時也然

則謂要集者珠林略本而珠林者要集廣本者或有之矣按宋傳列述作書目中省要集而特標出珠林者意在于茲歟夫爲珠林一局羅列大小三藏廣施五乘利益躋攀採拾孜孜不倦則佛心可瞻焉佛法可說焉況於出靈驗數百條以開斷疑生信之一途乎版本歷年流行漸尠頃有志士兩員一號了巖一號祐眞宿善深厚之人也與廣度院寬鳳相議恭請麗本校之訂之將製括本數百部永傳遐代焉可謂贖命一大勝方便矣予垂老死聞斯盛舉不耐隨喜聊誌懷念以爲之序明治十九年八月三緣山沙門立行誠時齡八十有一

校訂法苑珠林凡例

一法苑珠林一部百卷以大小三藏爲宗旨以般若解脫爲歸趣苟欲達法身妙境者宜必就而學之也然古來流布本皆未盡訂正且卷帙洪大不易携持學者以爲憾焉今校訂縮刷合裝爲十五冊聊以謀其便益但恐予輩不敏疎漏猶多後賢幸勿吝吝是正

一斯書本邦所行者延寶二年某撰珠林目錄首卷錄四本而予輩今唯看其二本一則模刻明本一則坊間所刻而對照之於高麗本則知二本皆有誤脫是今刻所以專據麗本也而二本中亦有可備參考者揭之于冠以示其異

一高麗本作百卷他本作百二十卷調卷雖異本文則同又卷中編次或有少差今本全從麗本勿恠有與他本不同者

一流布本作子註麗本本文之類其異不少今一從麗本

一流布本不施句圈間有誤句而訓訓點亦爲頗煩今本句之正之訓亦從簡

一流布本麗本共有疑于誤脫者並從勘出揭私訂於冠

明治十九年八月

按者等 敬誌

訂校法苑珠林目錄

○第一冊

序

卷第一 劫量篇第一

小三災部 述意 疫病 刀兵 飢饉 相生 對除
大三災部 時量 時節 壞劫 成劫

卷第二 三界篇第二

四洲部 述意 會名 地量 山量 界量
方土 身量 壽量 衣量 優劣
諸天部 辯位 會名 業因 受生 界量

卷第三 三界篇第二諸天之餘

身量 衣量 壽量 住處 廣狹 莊飾 奏請 通力 身光
市易 婚禮 飲食 僕乘 眷屬 貴賤 貧富 送終
日月篇第三 述意 星宿 日宮 月宮 寒暑 照用 虧盈
昇雲 震雷 擊電 降雨 失候 地動

卷第四 日月篇第三

卷第五 六道篇第四

諸天部 述意 會名 受苦 報謝

人道部 述意 會名 住處 業因 貴賤 貧富 受苦

修羅部 述意 會名 住處 業因 眷屬 衣食 戰鬥

卷第六 六道篇第四之二

鬼神部 述意 會名 住處 列數 業因 身量 壽命

好醜 苦樂 貴賤 舍宅

畜生部 述意 會名 住處 身量 壽命 業因 受報

修福 苦樂 好醜

○第二冊

卷第七 六道篇第四之三

地獄部 述意 會名 受報 時量 典主 王都 業因 誠易

卷第八 千佛篇第五

七佛部 述意 出時 姓名 種族 道樹 身光 會數 弟子

久近

卷第九 千佛篇第五之二

因緣部 述意 引證 業因

種姓部 述意 王族 種姓 求婚

降胎部 述意 現表 觀機 呈祥 降胎 獲導

出胎部 述意 迎后 感瑞 誕孕 招福 降邪 同應 校量

侍養部 述意 養育 善徵

占相部 述意 勅占 呈恭 現相 業因 同意 校量 百福

遊學部 述意 召師 擲力 校量

卷第十 千佛篇第五之三

納妃部 述意 灌帶 求婚 疑謗 胎難 神異

狀苦部 述意 觀田 出遊 狀愁

出家部 述意 離俗 新髮 具服 使還 諫子

差侍 佛髮 時節 會同

卷第十一 千佛篇第五之四

成道部 述意 乞食 學定 苦行 食糜 草座

降魔 成道 天讚 神變

說法部 述意 訃機 說益

○第三冊

卷第十二 千佛篇第五之五

涅槃部 述意 韜光 赴哀 時節 弟子

結集部 述意 結集 大乘結集 五百結集 七百結集

卷第十三 敬佛篇第六 述意 念佛部 觀佛部

卷第十四 敬佛篇第六之二 觀佛部 感應緣之餘

卷第十五 敬佛篇第六之三

彌陀部 述意 會名 辯處 能見 業因 引證

卷第十六 敬佛篇第六之四

彌勒部 述意 受戒 讚歎 業因 發願

卷第十七 敬佛篇第六之五 普賢驗 觀音驗

敬法篇第七 述意 聽法 求法 感福 法師 謗罪

卷第十八 敬法篇第七之餘 感應緣

○第四冊

卷第十九 敬僧篇第八 述意 引證 敬益 違損

卷第二十 致敬篇第九 述意 功能 普敬 名號 會通 敷座 儀式

卷第二十一 福田篇第十 述意 優劣 平等

歸信篇第十一 述意 小誠 大誠

士女篇第十二 俗男部 述意 誠俗 勸導

俗女部 述意 奸偽

卷第二十二 入道篇第十三 述意 欣厭 斷髮 引證

卷第二十三 慚愧篇第十四 述意 引證

獎導篇第十五 述意 引證 生信 業因

說聽篇第十六 述意 引證 儀式

卷第二十四 說聽篇第十六之二 簡衆 漸頓 法施 報恩 利益

卷第二十五 見解篇第十七 述意 引證

○第五冊

卷第二十六 宿命篇第十八 述意 引證 宿習 五通

卷第二十七 至誠篇第十九 述意 求果 濟難 求戒 求忍 求進 求定

卷第二十八 神異篇第二十 述意 角通 降邪 胎孕 雜異

卷第二十九 感通篇第二十一 述意 聖迹 思慎 說聽 菩薩

卷第三十 住持篇第二十二 述意 治罰 長者 天王 鬼神

卷第三十一 潛通篇第二十三 述意 引證 羅漢 僧尼 長者 天王 鬼神

妖怪篇第二十四 述意 引證

○第六册

卷第三十二 變化篇第二十五 述意 通變 狀欲

眠夢篇第二十六 述意 三性 善性 不善 無記

卷第三十三 興福篇第二十七 述意 興福 生信 校量 修造

嘯施 雜福 洗僧

卷第三十四 攝念篇第二十八 述意 引證

發願篇第二十九 述意 引證

卷第三十五 法服篇第三十 述意 功能 會名 濟難 感報 違損

然燈篇第三十一 述意 引證

卷第三十六 懸幡篇第三十二 述意 引證

華香篇第三十三 述意 引證

頌讚篇第三十四 述意 引證 讚歎 音樂

○第七册

卷第三十七 敬塔篇第三十五 述意 引證 興造 感福 旋繞

卷第三十八 敬塔篇第三十五之二 述意 故塔

卷第三十九 伽藍篇第三十六 述意 營造 致敬

卷第四十 舍利篇第三十七 述意 引證 佛影 分法 感福

卷第四十一 供養篇第三十八 述意 引證

受請篇第三十九 述意 請僧

卷第四十二 受請篇第三十九之二 述意 聖僧 施食 食時 食法

食訖 咒願 施福

卷第四十三 輪王篇第四十 述意 會名 七寶 頂生 育王

卷第四十四 君臣篇第四十一 述意 王德 王過 王業 王福 王都

○第八册

卷第四十五 納諫篇第四十二 述意 引證

卷第四十六 審察篇第四十三 述意 審怒 審過 審學

卷第四十六 思慎篇第四十四 述意 慎用 慎禍 慎境 慎過

卷第四十七 儉約篇第四十五 述意 引證

卷第四十七 懲過篇第四十六 述意 引證

卷第四十七 和順篇第四十七 述意 引證 和施 和國 和事

卷第四十八 誠勗篇第四十八 述意 誠馬 誠學 誠盜 誠罪 雜誠

卷第四十九 忠孝篇第四十九 述意 引證 太子 賧子 業因

卷第五十 不孝篇第五十 述意 五逆 婦逆 棄父

卷第五十 報恩篇第五十一 述意 引證

卷第五十一 背恩篇第五十二 述意 引證

卷第五十一 善友篇第五十三 述意 引證

卷第五十一 惡友篇第五十四 述意 引證

擇交篇第五十五 述意 引證

卷第五十二 眷屬篇第五十六 述意 哀戀 改易 離著

校量篇第五十七 述意 施田 十地 福業 罪業 雜行 方土

○第九册

卷第五十三 機辯篇第五十八 述意 菩薩 羅漢

卷第五十四 愚懸篇第五十九 述意 般陀 雜癡

卷第五十四 詐偽篇第六十 述意 詐親 詐毒 詐貴 詐捕 詐畜

卷第五十五 情慢篇第六十一 述意 引證

卷第五十五 破邪篇第六十二 述意 引證

卷第五十六 富貴篇第六十三 述意 引證

卷第五十六 貧賤篇第六十四 述意 引證 須達 貧兒 貧女

卷第五十七 債負篇第六十五 述意 引證

卷第五十七 諍訟篇第六十六 述意 引證

卷第五十八 謀謗篇第六十七 述意 咒詛 誹謗 避機

○第十册

卷第五十九 謀謗篇第六十七之二 宿障部 引十緣

卷第六十 咒術篇第六十八 述意 懺悔 彌陀 彌勒 觀音 滅罪 雜咒

卷第六十一 咒術篇第六十八之二 感應緣

卷第六十二 祭祠篇第六十九 述意 獻佛 祭祠

占相篇第七十 述意 引證

卷第六十三 祈雨篇第七十一 述意 祈祭 降雨 河海

國菓篇七十二 述意 引證 樹菓 損傷 種子

卷第六十四 漁獵篇第七十三 述意 引證

慈悲篇第七十四 述意 菩薩 國王 畜生 觀苦

○第十一册

卷第六十五 放生篇第七十五 述意 引證

救厄篇第七十六 述意 菩薩 流水 商主 獸王

卷第六十六 怨苦篇第七十七 述意 傷悼 五陰 八苦 雜難

怨苦篇第七十七之二 蟲鼠 地獄

卷第六十七 業因篇第七十八 述意 業因 十惡 十善 引證

卷第六十八 業因篇第七十八 述意 業因 十惡 十善 引證

卷第六十九 受報篇第七十九 述意 引證 受胎 中陰 見報

生報 後報 定報 不定 善報

卷第七十 受報篇第七十九之二 惡報 住處 七惡住處 二十有五有住處 九業生居住處 四十二居住止住處

罪福篇第八十 述意 業行 罪行 福行

欲蓋篇第八十一 五欲部 述意 欲繫 欲障 呵欲

五蓋部

○第十二册

卷第七十二 四生篇第八十二 述意 會名 相攝 受生 五生

十使篇第八十三 述意 會名 迷理 斷障

卷第七十三 十惡篇第八十四 述意 業因 果報

殺生部 述意 引證

卷第七十四 十惡篇第八十四之二 偷盜部 述意 佛物 法物 僧物 互用 凡物 遺物

卷第七十五 十惡篇第八十四之三 邪淫部 述意 呵欲 奸偽

卷第七十六 妄語部 述意 引證
十惡篇第八十四之四

惡口部 述意 引證

兩舌部 述意 引證

綺語部 述意 引證

卷第七十七 十惡篇第八十四之五

慳貪部 述意 引證

卷第七十八 十惡篇第八十四之六

瞋恚部 述意 引證

卷第七十九 十惡篇第八十四之七

邪見部 述意 引證

○第十三册

卷第八十 六度篇第八十五

布施部 述意 慳偽 局施 通施 法施

卷第八十一 六度篇第八十五之二

施度量境 福田 相對 財施 隨喜 施福

卷第八十二 六度篇第八十五之三

持戒部 述意 勸持 引證

忍辱部 述意 勸忍 忍德 引證

卷第八十三 六度篇第八十五之四

精進部 述意 懈惰 策修 進益

卷第八十四 六度篇第八十五之五

禪定部 述意 引證 頭陀 利益 禪定

卷第八十五 六度篇第八十五之六

智慧部 述意 引證 慧益

卷第八十六 懺悔篇第八十六

懺悔部 述意 引證 違順 會意 儀式 洗懺

卷第八十七 受戒篇第八十七

三歸部 述意 功能 神衛 歸意 受法 得失

○第十四册

卷第八十八 受戒篇第八十七之二

卷第八十九 受戒篇第八十七之三
五戒部 述意 遮難 受法 戒相 得失 神衛
八戒部 述意 會名 功能 得失 受法 戒相

十善部 述意 懺悔 受法 戒相 功能
三聚部 述意 損益 簡德 懺悔 受法 請證 戒相 勸請
隨喜 迴向 發願 優劣 受捨

卷第九十 破戒篇第八十八 述意 引證
卷第九十一 受齋篇第八十九 述意 引證

破齋篇第九十 述意 引證
賞罰篇第九十一 述意 引證

卷第九十二 利害篇第九十二 述意 引證
卷第九十三 酒肉篇第九十三 述意 飲酒 食肉

○第十五册

卷第九十四 酒肉篇第九十三之餘 感應緣 五辛 睡氣 便利
穢濁篇第九十四 述意 五辛

卷第九十五 病苦篇第九十五 述意 引證 臆病 醫療 安置 斂念

卷第九十六 捨身篇第九十六 述意 引證

卷第九十七 送終篇第九十七 述意 捨命 遣送 受生

卷第九十八 法滅篇第九十八 述意 五濁 時節 度女 佛鉢 訛替 破戒

卷第九十九 雜要篇第九十九 述意 四依 四果 四食 淨口 鳴鐘 入衆
諍訟 損法

卷第一百 傳記篇第一百 述意 翻譯 雜集 般若 輿福 曆算
求法 衰相 雜行

訂按 法苑珠林目錄終

法苑珠林序

朝議大夫蘭臺侍郎隴西李儼字仲思 撰

散 一本作

自 一本作

二乘一本
作三乘

自夫六爻爰起。八卦成列。肇有書契。照乎訓典。鳳篆龍圖。金簡玉字。百家
異轍。萬卷分區。雖理究精微。言殫物範。而紀情括性。未出於寰中。原始要
終。詎該於俗外。亦有藏史之說。園吏之談。寶經浮誕。錦籍紆怪。同鏤氷而
無成。若書空而匪實。與夫貫華妙旨。寫葉玄詞。二乘之宏博。八藏之沈祕。
競以淺深。較其優劣。亦猶蟻垤之小。比峻於嵩華。牛涔之微。爭長於江漢。
夫其顯了之義。隱密之規。解脫之門。總持之苑。前際後際。竝契真如。初心
末心。咸歸正覺。導迷生於慾海。情塵共心垢。同消引。窮子於慈室。衣寶與
髻珠雙至。化溢恒沙之境。功被微塵之劫。大哉至矣。不可得而稱焉。洎偕
雨徵周。佩日通漢。蔡愔西涉。竺蘭東遊。金口之詞。寶臺之旨。盈縑積籀。被
乎中域。而卷軸繁夥。條流深曠。實相真源。卒難詳覽。暨我皇唐。造物聖上

傳一本作

總一本作

似一本作

君臨。立教聿宣。緇徒允洽。傳輝寫液。照潤區宇。梵響讚音。喝咽都甸。弘宣之盛。指喻難極。屬有西明寺。大德道世法師字。立憚。是釋門之領袖也。幼嶷聚砂。落飾綵衣之歲。慈殷接蟻。資成具受之壇。戒品圓明。與吞珠而等護。律義精曉。隨照鏡而同欣。愛慕大乘。洞明實相。爰以英博。召居西明。遂以五部餘閑。三藏徧覽。以為古今綿代制作多人。雖雅趣佳詞。無足於博記。所以奉文囿之菁華。嗅大義之瞻蔔。以類編錄。號曰法苑珠林。總一百篇。勒成十秩。義豐文約。紐虞氏之博要。跡宣道鏡。晞祐上之弘明。其言以美。其道斯著。舉至蹟而無遺。包妙門而必盡。但文繁則情墮。義略則寡聞。不欲虛構浮詞。假盈卷軸。以事不可却。文翰似多。披覽日久。還知其要。故於大唐總章元年。歲在執徐。律惟沾洗。三月三十日。纂集斯畢。庶使緝立詞者。探卷而得意珠。軌正道者。披文而飲甘露。繹之以知微觀。之而覩奧。與環景而齊照。將旋穹而共久。

宗高僧傳

此傳依流

釋道世字。立憚。姓韓氏。厥先伊闕人也。祖代因官為京兆人焉。生且渥潤。漸而聰敏。俄厭眾沙。思叅救蟻。二親鍾愛。遏絕其請。久而遂心。時年十二。於青龍寺出家。從執德瓶。止臨欣鑑。律宗研覈。書籍鑽尋。特慕上乘。融明實性。于時籍甚。三輔欽歸。顯慶年中。大帝以立憚師所翻經論。未幾詔入內。及慈恩寺。大德更代行道。不替於時。世亦預其選。及為皇太子。造西明寺。爰以英博。召入斯寺。時道宣律師當塗行律。世且旁敷。同驅五部之車。共導三乘之軌。人莫我及。道望芬然。復因講貫之餘。仍覽甚深之藏。以為古今綿代製作多人。雖雅趣佳辭。無足於傳記。由是奉文囿之菁華。嗅大義之瞻蔔。以類編錄。號法苑珠林。總一百篇。勒成十表。始從劫量。終乎雜記。部類之前。各序別論。令學覽之人。就門隨部。檢括所知。如提綱焉。如舉領焉。世之用心。用乎十稔。至總章元年。畢軸。蘭臺郎李儼為之。都序此文。

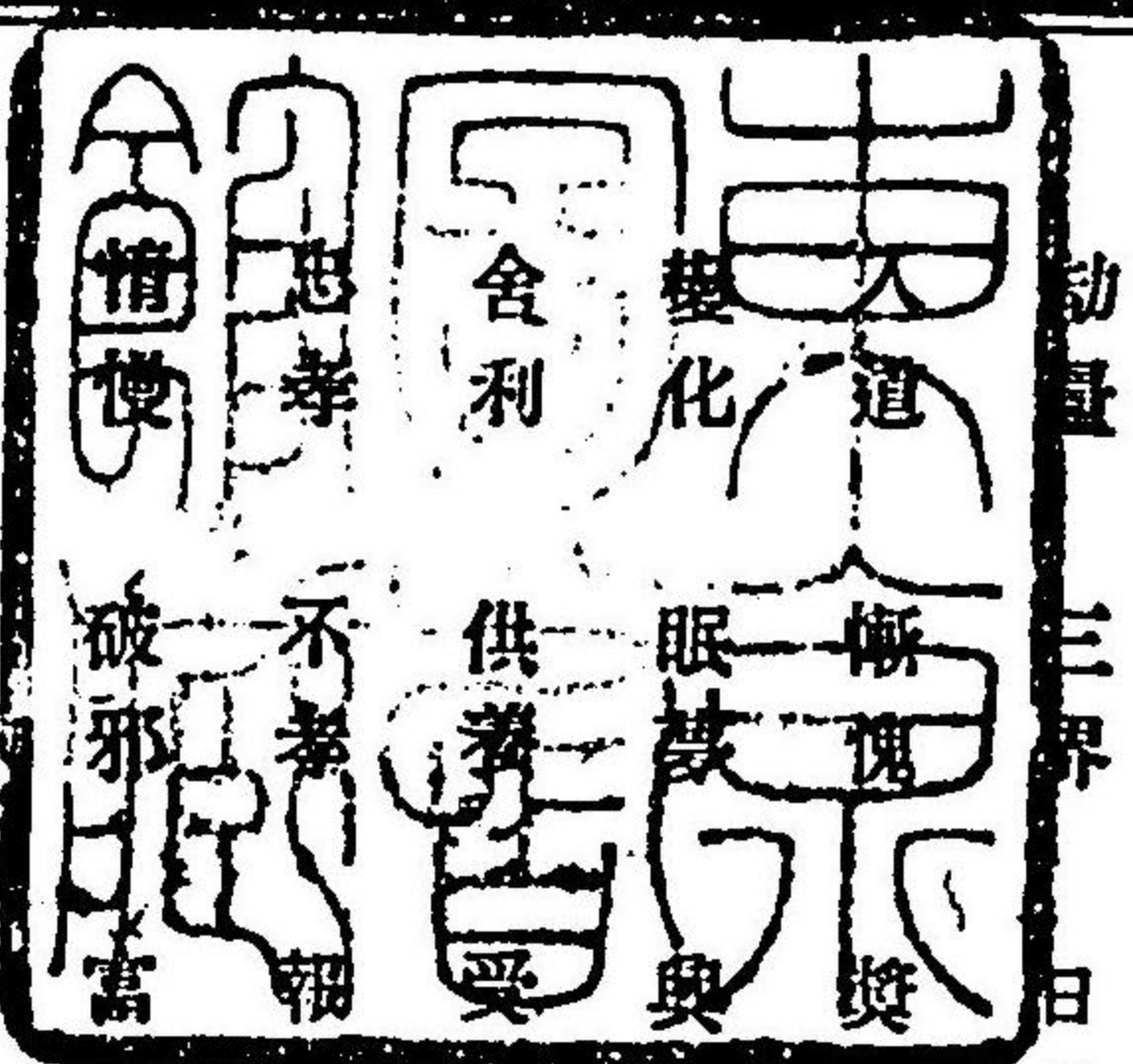
訂法苑珠林卷第一

行于天下。又著善惡業報。及信福論共二十三卷。大小乘禪門觀。及大乘觀共十一卷。受戒儀式。禮佛儀式共六卷。四分律討要五卷。四分律尼鈔五卷。金剛經集注三卷。十部都一百五十三卷。世頗多著述。未測其終。名避太宗廟諱。多行字耳。故時稱玄暉焉。

訂法苑珠林卷第一

西明寺沙門釋道世撰

〔麗〕

劫量	三界	日月	六道	千佛	敬佛	敬法	敬僧	致拜	福田	歸信	士女
入道	慚愧	獎事	說聽	見解	宿命	至誠	神異	感通	住持	潛通	妖怪
變化	眠夢	與福	攝念	發願	法服	燃燈	懸幡	香華	唄讚	敬塔	伽藍
舍利	供養	受請	輪王	君臣	納諫	審察	思慎	儉約	懲過	和順	誠勗
思孝	不孝	報恩	背恩	善友	惡友	擇交	眷屬	按量	讎辯	愚惑	詐偽
憍慢	破邪	富貴	貧賤	債負	諍訟	誣謗	祝術	祭祀	占相	祈雨	園菓
漁獵	慈悲	放生	救厄	怨苦	業因	受報	罪福	欲蓋	四生	十使	十惡
六度	懺悔	受戒	破戒	受齋	破齋	賞罰	利害	酒肉	穢濁	病苦	捨身
送終	法滅	雜要	傳記								

劫量篇第一 劫灾有二一小二大

初明小三灾 此有六部 述意部 疫病部 刀兵部 飢饉部 相生部 對除部 述意部第一

夫劫者。蓋是紀時之名。猶年號耳。然則時無別體。約法而明。所以聖教弘宣。多所攸載者。雖

去隨諸衆生飲食衣服。應念所須。天即雨下。陰陽調和。美味出生。身形可愛。安樂無病。譬如親愛久不相見。忽得聚集。生喜樂心。共相携持。不相捨離。是前劫人壽命十歲。後劫人民從其而生。壽命最長二十千歲。如此功德自然得成。與善法相應。身口意善。捨壽命後生善道中。從天捨命。還生人道。自然賢善。戒品具足。捨壽已後更生天道。久久如是。初劫中間疫病窮盡。次第二劫來續二十千歲。是劫中間第一壽量。是人從前二十千歲人所生。神力自在。資生具足。壽命四十千歲。人天道生久久如是。說名第二劫。中間第二壽量四十千歲。資生具足。壽命六十千歲。久久如是。說名第三劫。中間第三壽量六十千歲。從六十千歲至八千歲。是時女年五百歲。爾乃行嫁。是時諸人唯有七病。謂大小便利寒熱淫慾飢老等。如是時中一切國土富貴豐樂。無有怨賊反逆盜竊村落次比雞鳴相聞。耕種雖少。收實巨多。衣服財寶稱意具足。安坐受樂。無所馳求。壽命八十千歲。時住阿僧祇年。乃至衆生未起十惡。從起十惡。因此百年則減十歲。次復百年復減十歲。次第漸減。至餘十歲。最後十歲住。不復減。長極八萬短。至十年。若佛不出世。次第如此。若佛出世。如正法住。衆生壽命暫住不減。隨正法稍減。壽命漸減。

刀兵部第三

依立世阿毘曇論云。佛說。一小劫者名爲一劫。如是同前。乃至八十小劫。名大劫。中至二十

小劫起成。住中第二小災起。由大刀兵。人壽十歲。時三毒邪見日夜生長。父母兒子兄弟眷屬。互相鬪諍。何況他人。是時諸人起鬪諍已。仍相手舞。或以瓦石刀仗。互相怖畏。四方諸國互相伐討。一日一夜害死無量。如是過失自然而生。人行不善。得是果報。於此中生劫濁而起。是時人家一時沒盡。縱有餘殘。各各分散。是時劫末。餘七日在。於七日中。手執刀木。即成刀仗。由此器仗。互相殘害。怖畏困死。是時諸人怖懼。刀仗逃避。林藪或度江水。隱蔽孤洲。或入坑窟。以避災難。或時相見。仍各驚走。恐怖失心。或時仆地。譬如糜鹿。遭逢獵師。如是七日刀兵橫死。其數無量。設有在者。各散別處。時有一人。合集剎浮提。男女唯餘一萬。留爲當來人種。於是時中。皆行非法。唯此萬人能行善法。諸善鬼神欲令人種不斷絕。故擁護是人。以好滋味。令入毛孔。以業力故。於劫中間。留人種子。自然不斷。過七日後。是大刀兵一時息滅。一切惡鬼皆悉捨去。隨諸衆生。所須衣食。應念所須。天即雨下。陰陽調和。美味出生。身形可愛。相好還復。一切善法自然而起。清涼寂靜。安樂無病。慈悲心起。無惱害意。互得相見。生喜樂心。譬如親愛久不相見。忽得聚集。生喜樂心。共相携持。不相捨離。從其十歲展轉行善。生人天中。至二十千歲。乃至壽命八十千歲。住阿僧祇年。自外同前。不煩重述。

飢饉部第四

依立世阿毘曇論云。從一小劫。乃至八十小劫。住劫中。第三劫小災起時。由大飢餓災欲起。

時由天亢旱一切人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三揅手所食糲稗人髮為衣猶為上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困苦愚癡邪見日夜生長穀食飢饉舍羅柯行見他資糧便往奪食以此因緣餓死無數一切衆生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故竟生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣空盡唯少家在相去轉遠不行正法三毒轉盛貧窮困苦日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故思欲見水尚不可得何況飲食是劫中間唯七日在。一日一夜餓死無數縱有在者各散別處時有一人合數刻浮提內男女大小共一萬人留為當來人種人能行善諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去所須衣食天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好遂復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲入心無惱害意譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相扶持不相捨離從於十歲展轉行善生人天中壽命長遠至二十千歲乃至八十千歲自外法因並同初述依立世中三災各經七月七日若依餘經論說故瑜伽論云謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎炙朽骨共為饕餮會若遇得一粒稻麥粟稗等子重若芥尼珠藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢墮在在地不復能起由飢餓故有情之類亡歿殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下厭離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起厭患今乃退捨爾時多有疫氣瘴癘災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉殞歿如是病災七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中厭離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起厭患今退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生部第五

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持齋法修行布施國中貧者出財用給後經多時然國中有貧窮者不能出物用給恤乏人轉窮困因窮便盜他物其主捕伺收縛送詣刹利頂生王所白曰天王此人盜我物願天王治王問彼人曰汝實盜耶彼曰實盜所以者何以貧困故若不盜者便無自濟王即出財而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作由斯之故人作是念我等亦應盜取他物於是各競行盜是謂因貧無物不能給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜送王王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是竭藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭作此念已便勅行之於

後彼人劫此利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭因貧盜甚刀殺轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽四萬歲子壽二萬歲人壽二萬歲時彼盜者便作是念王若知實或縛我或擯罰錢或貫標上我事妄言欺誑王耶念已白王我不偷盜是為因貧無物不能給恤盜殺轉增便妄言兩舌故彼人壽轉減形色轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便嫉妬邪淫轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌惡言綺語故彼壽轉減形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二百歲今若長壽或壽百歲或不啻者佛復告比丘曰未來久時人壽十歲女生五月即便出嫁人壽十歲時有穀名稗子為第一美食如今粒粒以為上饌所有蘇油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者為人所敬都未有善母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心人壽十歲時乃有七日刀兵劫盛彼若捉草即化成刀若捉樵木亦化成刀以此刀兵各各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止爾時亦有人生惡耻羞愧厭惡不受彼人七日刀兵起時便入山野

坐一本作昔

疾一本作嫉

在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別遠來相見極相愛念便作是語諸賢我今相見令得安隱我等由坐生不善心令親族死盡我等軍可共行善法離斷殺業行善法已壽便轉增形色轉好壽十歲人壽二十壽二十人復作是念若求善者壽色轉好我等應可更增行善共離不與取行是善已壽便轉增人壽子壽四十歲復離邪淫行是善已壽色轉好人壽子壽八十歲復離妄言行是善已壽色轉好人壽子壽百六十歲壽百六十已復離兩舌行是善已壽色轉好人壽子壽三百二十歲復離離言行是善已壽色轉好人壽子壽六百四十歲復離綺語行是善已壽色轉好人壽子壽二千五百歲復離貪疾行是善已壽色轉好人壽子壽五千歲復離瞋恚行是善已壽色轉好人壽子壽一萬歲復離邪見行是善已壽色轉好人壽子壽二萬歲復離非法欲惡貪行邪法我等軍可離此三惡不善法行是善已壽色轉好人壽子壽四萬歲壽四萬歲時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪行是善已人壽子壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近如雞一飛女年五百歲乃當出嫁唯有七病寒熱大小便利淫慾飢渴老等更無餘患時有王名螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御四天下七寶千子具足端正勇猛無畏能伏他衆統領大地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂法除有疾病憐憫作

對除部第六

依新婆沙論云。然有聖言說。彼對治。謂若有能。一日一夜持。不殺戒。於未來生決定。不逢刀兵災起。若能以一訶梨。但難莫起。殷淨心。奉施僧衆。於當來世決定。不逢疫病災起。若能以一團食。施諸有情。於未來世決定。不逢飢饉災。時問如是。三災餘洲。有不答無根本災。而有相似。謂瞋增盛。身力羸劣。數加飢渴。此說二洲。北拘盧洲。亦無罪業而生。彼故。又彼無有瞋增盛故。

今一本作

述曰。衆生固執。無思。悛革。慳食。嫉妬。惡業。逾盛。所以人情。險阻。凶毒。沿流。令入末法。人物俱惡。所有依正。兩報。致令日夜。衰耗。故付法藏經云。阿恕伽王。自爲僧。行食時。寶頭盧用蘇泔飯。阿恕伽王。自言大聖。蘇性難消。能不爲疾。尊者答曰。不爲患也。何以故。佛在時。水與今蘇等。是故食之。終不成病。爾時尊者。欲驗斯事。使手下入地。下至四萬二千餘里。即取地肥。而示於王。王今當知。衆生溥福。肥膩之味。皆流入地。是故世間。福轉衰滅。王供養已。歡喜而退。其由世尊。輒光。未盈百年。尙有斯徵。况今向有二千。豈有精味。故瑜伽論云。三災起時。爾時有情復有三種最極衰損。壽量衰損。依止衰損。資具衰損。壽量衰損者。所謂壽量極。至十歲。依止衰損者。謂其身量極。至一揲手。或復一握。資具衰損者。爾時有情。唯以粟稗爲食。中第一。以髮爲衣。中第一。以鐵爲莊嚴。中第一。五種上味。悉皆隱沒。所謂蘇蜜油鹽等味。及甘蔗變

減一本作

味

第二大三災

此有四部

時量部

時節部

壞劫部

成劫部

時量部第一

依新婆沙論云。劫有三種。一中間劫。二成壞劫。三大劫。中間劫復有三種。一減劫。二增劫。三增減劫。減者。從人壽無量歲。減至十歲。增者。從人壽十歲。增至八萬歲。增減者。從人壽十歲。增至八萬歲。復從八萬歲。減至十歲。此中一減一增。十八增減。合二十中劫。世間成。二十中劫。成已住。此合名成劫。經二十中劫。世間壞。二十中劫。壞已空。此合名壞劫。總八十中劫。合名大劫。成已住。中二十中劫。初一唯減。後一唯增。中間十八。亦增亦減。故對法論云。由此劫數。顯色無色界。諸天壽量也。

時節部第二

依契法師西國傳云。陰陽。歷運。日月。旋機。稱謂。雖殊。時候。無異。隨其。星建。以標。月名。時極短者。謂之刹那也。如新婆沙論云。彼刹那量。云何可知。有作是言。依施設論說。如中年。女緝績。纓時。抖擻。細毛。不長。不短。齊此。說爲。但刹那量。彼不欲說。毛纒。短長。但說。纓毛。從指。開出。隨所出。量。是但刹那。問前問刹那。何緣。乃引施設。說但刹那。量。答此中。舉纒。以顯於細。以細。難知。不可顯。故謂百二十刹那。成一但刹那。六十但刹那。成一臘縛。此有七千二百刹那。三十

六十下
本有轉字

臘縛成一半呼栗多。此有二百一十六千刹那。三十半呼栗多成一晝夜。此有少二十不滿。六十五百千刹那。此五蘊一晝一夜。經於爾所生滅無常有說。此經非刹那量。如我義者。如壯士彈指頃。經六十四刹那。有說不然。如我義者。如二壯夫執挽衆多迦尸細縷。隨爾所縷斷。經爾所刹那。有說不然。如我義者。如二壯夫執挽衆多迦尸細縷。有一壯夫以至那國百練。剛刀捷疾而斷。隨爾所縷斷。經爾所刹那。有說。猶如非刹那量。實刹那量。世尊不說。如世尊說。譬如四善射夫。各執弓箭相背。擲立欲射四方。有一捷夫來語之曰。汝等今可一時放箭。我能逼接俱令不墮。於意云何。此捷疾不。必芻白佛甚疾。世尊佛言。彼人不及地行。藥叉地行捷疾不及空行。藥叉空行捷疾不及四大王衆天。彼天捷疾不及日月。二輪二輪捷疾不及堅行天子。此薄日月輪車者。此等諸天展轉捷疾。壽行生滅捷疾。於彼刹那流轉無有暫停。由此故知。世尊不說實刹那量。問何故。世尊不爲他。說實刹那量。答無有有情。堪能知故。又依安般經云。於一彈指頃。心有九百六十。又仁王經云。一念有九十刹那。一一刹那中。復有九百生滅。又菩薩處胎經云。一彈指頃有三十二億百千念。念念成。形。形皆有識。佛之威神入微識中。皆令得度。又毘曇論。合有十二重。一名刹那。二名但刹那。三名羅婆。四名摩睺羅。五名日夜。六名半月。七名一月。八名時。九名行。十名年。十一名雙。十二名劫。一刹那者。翻爲一念。百二十刹那。爲一但刹那。翻爲一瞬。六十但刹那。爲一息。一息。爲一羅婆。三十

十月一本
作十一月

羅婆。爲一摩睺羅。翻爲一須臾。三十摩睺羅。爲一日夜。計有六百三十八萬刹那。僧祇律云。二十念。爲一瞬。二十瞬。名一彈指。二十彈指。名一羅婆。二十羅婆。名一須臾。一日一夜有三十須臾。日極長時。晝有十八夜。有十二極短時。晝有十二夜。有十八。春秋分。便等。又智度論云。晝夜六分。有三十時。春秋分時。晝夜各十五時。餘時。增減。五月晝時。有十八夜。有二十。十月夜時。有十八晝。有十二。依毘曇論。西國傳云。居俗日夜分。爲八時。晝四夜四。於一月。盈。至滿。謂之白分。月虧。至晦。謂之黑分。或十四日十五日。月有大小。故也。白前黑後。合爲一月。六月合。爲一行。日游在內北行也。日游在外南行也。總此二行。合爲一歲。又分一歲。以爲六時。正月十五日。至三月十五日。漸熱也。三月十六日。至五月十五日。盛熱也。五月十六日。至七月十五日。雨時也。七月十六日。至九月十五日。漸寒也。九月十六日。至十一月十五日。寒時也。十一月十六日。至正月十五日。盛寒也。如來聖教。歲爲三時。正月十六日。至五月十五日。熱時。五月十六日。至九月十五日。雨時也。九月十六日。至正月十五日。寒時也。或爲四時。春夏秋冬也。依論計之。十五夜。爲半月。兩半月。爲一月。三月。爲一時。兩時。爲一行。一行。即半年。六月也。兩行。爲一年。二年。半。爲一雙。此由閏故。以閏月。兼本月。此謂月雙。非閏雙也。若以五年。兩閏。雙者。二年。半。有一閏。豈立隻乎。積此時數。明劫。有四種。一別劫。二成劫。三壞劫。四大劫。從人壽十歲。漸至八萬歲。經多時。八萬歲。又漸減。至十歲。爲一別劫。對餘。總故名。爲別也。若

兩閏下
本有爲閏
二字

以事格量。依雜阿含經云。一由旬城高下亦爾。滿中芥子。百年取一芥。盡劫猶不盡。按此即為別劫也。若據大劫。即以八十由旬城為量也。樓炭經云。以二事論劫。一云有一大城。東西千里南北四千里。滿中芥子。百歲諸天來下。取一芥子。盡劫猶未盡。二云有一大石。方四十里。百歲諸天來下。取一羅穀。衣拂石盡。劫猶未窮。此亦應是別劫也。第二有成劫四十。壞劫亦爾。所以然者。世間成時二十。別劫住時二十。別劫壞時二十。別劫空時二十。別劫此中以住合成。以空合壞。故各四十。別劫總此成壞合有八十。別劫為一大劫。若更舒之。別有六劫。一別。二成。三住。四壞。五空。六大。若更束之。則有三劫。一小劫。二中劫。三大劫。小則別劫。中則成壞隨一。大則總成與壞。欲界中壽一劫。是小劫。初禪三天。壽劫是中劫。二禪已去。壽劫是大劫。外國俗算有六十位。過此已後不可數。故名阿僧祇。此數年為劫數。一至六十位。名阿僧祇劫。此是大劫量也。故智度論經云。以百由旬城為量。百年取一芥。故喻以迦尸羅天衣。百年一拂。百由旬石為量者。此並格量。大劫也。即按索阿世界。一劫。中千佛出世。尋夫劫波之號。不可以時數之。故以假石芥城等。准為一期之候。即約前中。具合成住壞空等。四劫也。如前從十歲增至八萬。復從八萬還至十歲。經二十返。一小劫。二十小劫。為一成劫。以年算之。則經八千萬億百千八百萬歲也。止一為小劫矣。今成劫已過。入住劫來。復經八小劫。釋迦牟尼如來。於住劫中。當第四佛。尚餘九百九十六佛。於後續次而出。依裝法師

藏一本作

西國傳云。夫數量之稱。除緒那。那由旬。又曰。除緒那者。自古聖王一日運行也。舊傳一除緒那四十里矣。印度國俗。乃三十里。聖教所裁。唯十六里。故毘曇論。四肘為一弓。五百弓為一拘盧舍。八拘盧舍為一由旬。一弓長八尺。五百弓長四百丈。四百丈為一拘盧舍。一里有三百六十步。一步有六尺。合有二百一十六丈。為一里。二里有四百三十二丈。計前五百弓。有四百丈。為一拘盧舍。猶欠三十二丈。不滿二里。計一拘盧舍。減有二里。計八拘盧舍。減十六里。為一由旬。若依雜寶藏經。一拘盧舍有五里。計毘曇。八拘盧舍為一由旬。合有四十里。

壞劫部第三

勇一本作

依長阿含經云。三災上際云何。若火災起時。至光音天為際。若水災起時。至徧淨天為際。若風災起時。至果實天為際。三災欲起時。世間人皆行正法。正見不倒。修十善行。此法時。有人得第二禪者。即勇身上昇於空中。住聖人道。天道梵道。高聲唱言。諸賢當知。無覺無觀。第二禪樂人。聞此聲已。即修無覺無觀。身壞命終。生光音天。是時地獄衆生。罪畢命終。來生人間。復修無覺無觀。得生光音天。畜生餓鬼阿須倫。乃至六欲皆生光音天。爾時先地獄盡。後畜生盡已。次餓鬼阿須倫。乃至他化自在天盡已。然後人盡。無有遺餘。此世敗壞。乃成災。又順正理論云。乃至地獄無一有情。爾時名為地獄已壞。諸有地獄定受業者。業力假他方。

以事格量。依雜阿含經云。一由旬城高下亦爾。滿中芥子。百年取一芥。盡劫猶不盡。按此即為別劫也。若據大劫。即以八十由旬城為量也。樓炭經云。以二事論劫。一云有一大城。東西千里。南北四千里。滿中芥子。百歲諸天來下。取一芥子。盡劫猶未盡。二云有一大石。方四千里。百歲諸天來下。取一羅殺衣。拂石。盡劫猶未窮。此亦應是別劫也。第二有成劫四十。壞劫亦爾。所以然者。世間成時二十。別劫住時二十。別劫壞時二十。別劫空時二十。別劫此中以住合成。以空合壞。故各四十。別劫總此成壞合有八十。別劫為一大劫。若更舒之。別有六劫。一別。二成。三住。四壞。五空。六大。若更束之。則有三劫。一小劫。二中劫。三大劫。小則別劫。中則成壞隨一。大則總成與壞。欲界中。壽一劫。是小劫。初禪三天。壽劫是中劫。二禪已去。壽劫是大劫。外國俗算有六十位。過此已後不可數。故名阿僧祇。此數年為劫數。一至六十位。名阿僧祇劫。此是大劫量也。故智度論經云。以百由旬城為量。百年取一芥。故喻以迦尸羅天衣。百年一拂。百由旬石為量者。此並格量。大劫也。即按索阿世界。一大劫。中千佛出世。尋夫劫波之號。不可以時數之。故以假石芥城等。准為一期之候。即約前中。具合成住壞空等。四劫也。如前從十歲增至八萬。復從八萬還至十歲。經二十返。一小劫。二十小劫。為一成劫。以年算之。則經八千萬億百千八百萬歲也。止一為小劫矣。今成劫已過。入住劫來。復經八小劫。釋迦牟尼如來。於住劫中。當第四佛。尚餘九百九十六佛。於後續次而出。依契法師

藏一本作

西國傳云。夫數量之稱。謂險繕那。那由旬。又曰。險繕那。者。自古聖王一日。運行也。舊傳一險繕那四十里矣。印度國俗。乃三十里。聖教所裁。唯十六里。故毘曇論。四肘為一弓。五百弓為一拘盧舍。八拘盧舍為一由旬。一弓長八尺。五百弓長四百丈。四百丈為一拘盧舍。一里有三百六十步。一步有六尺。合有二百一十六丈。為一里。二里有四百三十二丈。計前五百弓。有四百丈。為一拘盧舍。猶欠三十二丈。不滿二里。計一拘盧舍。減有二里。計八拘盧舍。減十六里。為一由旬。若依雜寶藏經。一拘盧舍有五里。計毘曇。八拘盧舍為一由旬。合有四十里。

壞劫部第三

依長阿含經云。三災。上際云何。若火災起時。至光音天為際。若水災起時。至徧淨天為際。若風災起時。至果實天為際。三災欲起時。世間人皆行正法。正見不倒。修十善行。行此法時。有人得第二禪者。即勇身上昇於空中。住聖人道。天道梵道。高聲唱言。諸賢當知。無覺無觀。第二禪樂人。聞此聲已。即修無覺無觀。身壞命終。生光音天。是時地獄衆生。罪畢命終。來生人間。復修無覺無觀。得生光音天。畜生餓鬼阿須倫。乃至六欲皆生光音天。爾時先地獄盡。後畜生盡已。次餓鬼阿須倫。乃至他化自在天盡已。然後人盡。無有遺餘。此世敗壞。乃成災。又順正理論云。乃至地獄無一有情。爾時名為地獄已壞。諸有地獄定受業者。業力置他方。

勇一本作

大城一本
作天城
而去一本
作而一本
故一本

獄中。由此准知。傍生鬼趣。時人身內。無有諸蟲。與佛身同。若時人趣此洲。一人無師法然。得
初靜慮。從靜慮起。唱如是言。離生喜樂甚樂甚靜。餘人聞已。皆入靜慮。命終。並得生梵世中。
乃至此洲。有情都盡。是名已壞。曠部洲人。東西二洲。例此。應說。北洲命盡。生欲界天。由彼鈍
根。無離欲故。生欲界天。已靜慮現前。轉得勝依。方能離欲。乃至人趣。無一有情。爾時名。為人
趣已壞。若諸天趣欲界。六天。隨一法然。得初靜慮。乃至並得生梵世中。爾時名。為欲天已壞。
如是欲界。無一有情。名欲界中。有情已壞。若時梵世。隨一有情。無師法然。得二靜慮。從彼定
起。唱如是言。定生喜樂甚樂甚靜。餘天聞已。皆入彼靜慮。命終。並得生極光淨。乃至梵世中。
有情都盡。如是名已壞。有情世間。唯器世間。空曠而住。餘方世界。一切有情。感此三千世界
業盡。於此漸有七日輪現。諸海乾竭。衆山洞然。洲渚三輪。並從焚燒。風吹猛焰。燒上天宮。乃
至梵宮。無遺。灰燼。自地。火焰。燒自地。宮。非他地。災能壞他地。由相引起。故作是說。下火風飄
焚燒上地。謂欲界。火猛焰上昇。為緣。引生色界。火焰。餘災亦爾。如應當知。如是始從地獄。漸
滅。乃至器世界。盡。總名壞劫。又觀佛三昧經云。天地始終。謂之一劫。劫盡。壞時。火災將起。一
切人民。皆背正向邪。行十惡。天久不雨。所種不生。依水泉原。乃至四大。駛河皆悉枯竭。久
久之。後風入海底。取日上。大城郭。於須彌山邊。置本道中。深八萬四千由旬。吹使兩披。取日宮。置於
須彌山半。去地四萬二千由旬。安日道中。乃至七日。大劫取之法。用此法。然地獄下。出日。衆生業力。致
七日出時。百草樹

轉深一本
作轉減
驅一本作
物

木一時彫落。二日出時。四大海水。從百由旬。乃至七百由旬內。其水自然枯涸。三日出時。四
大海水。千由旬。乃至七千由旬內。水展轉消盡。四日出時。四大海水。深千由旬。五日出時。四
大海水。縱廣七千由旬。乃至竭盡。長阿含經云。五日出時。已其後海水。轉深猶如春。六日出時。此地厚六
萬八千由旬。皆悉煙出。從須彌山。乃至三千大千刹土。及八大地獄。靡不燒滅。煙盡。無餘人
民。命終。皆依須彌山。及六欲諸天。皆悉命終。宮殿皆空。一切無常。不得久住。七日出時。大地
須彌山。漸漸崩壞。百千由旬。永無遺餘。山皆洞然。諸寶爆裂。煙焰震動。至于梵天。一切惡道
皆悉蕩盡。罪終。福至。皆集第十五天上。十四天以下。盡成灰墨。新生天子。未曾見此。普懷恐
懼。舊生天子。各來慰勞。勿生恐怖。終不至此。人民命終。生光音天。以念為食。光明自照。神足
飛行。或生他土。若生地獄。地獄罪畢。亦生天上。若罪未畢。復移他方。無日月星宿。亦無晝夜。
唯有大冥。謂之火劫。火災果報。致此壞敗。劫欲成時。火乃自滅。更起大雲。漸降大雨。滿如車
軸。是時此三千大千刹土。水徧其中。乃至梵天。故瑜伽論云。又諸有情。能滅壞業。增上力故。
及依六種所燒事故。復有六日輪。漸次而現。彼諸日輪。望舊日輪。所有熱勢。踰前四倍。既成
七已。熱遂增七。云何名。為六所燒事。一小大薄坑。由第二日輪之所枯竭。二小河大河。由第
三日輪之所枯竭。三無熱大池。由第四日輪之所枯竭。四大海。由第五日輪及第六一分之
所枯竭。五巖迷廬山。及以大地。體堅實。故。由第六一分及第七日輪之所燒然。即此火焰。為

燒然之下
似脫六所
燒一事

獄中。由此准知。傍生鬼趣。時人身內。無有諸蟲。與佛身同。若時人趣此洲一人。無師法然。得初靜慮。從靜慮起。唱如是言。離生喜樂甚靜。餘人聞已。皆入靜慮。命終。並得生梵世中。乃至此洲。有情都盡。是名已壞。贖部洲人。東西二洲。例此。應說。北洲命盡。生欲界天。由彼鈍根。無離欲。故生欲界天。已靜慮現前。轉得勝依。方能離欲。乃至人趣無一有情。爾時名為人趣已壞。若諸天趣欲界六天。隨一法然。得初靜慮。乃至並得生梵世中。爾時名為欲天已壞。如是欲界無一有情。名欲界中。有情已壞。若時梵世隨一有情。無師法然。得二靜慮。從彼定起。唱如是言。定生喜樂甚靜。餘天聞已。皆入彼靜慮。命終。並得生極光淨。乃至梵世中。有情都盡。如是名已壞。有情世間。唯器世間空曠。而住。餘方世界一切有情。感此三千世界業盡。於此漸有七日輪現。諸海乾竭。衆山洞然。洲渚三輪。並從焚燒。風吹猛焰。燒上天宮。乃至梵宮。無遺。灰燼。自地。火焰。燒自地宮。非他地。災能壞他地。由相引起。故作是說。下火風飄。焚燒上地。謂欲界。火猛焰上昇。為緣。引生色界。火焰。餘災亦爾。如應當知。如是始從地獄。漸滅。乃至器世界盡。總名壞劫。又觀佛三昧經云。天地始終。謂之一劫。劫盡。壞時。火災將起。一切人民。皆背正。向邪。競行十惡。天久不雨。所種不生。依水泉原。乃至四大。駛河皆悉枯竭。久之。後風入海底。取日上大城郭。於須彌山邊。置本道中。深八萬四千由旬。吹使兩披。取百宮殿。於須彌山半。去地四萬二千由旬。安日道中。乃至七日。次第取之。法用。並然。離心。險云。劫滅之時。有一日出。時。百草樹七日輪。住。遊。乾陀山。從彼而去。又說云。分一日。至七日。又說云。從阿鼻地獄。下出。日。來。生。業。力。致。一。日。出。時。百。草。樹。

大城一本
作天城
而去一本
作而出一
致一本作
故耳二字

離深一本
作轉或
離一本作
物

木一時彫落。二日出時。四大海水從百由旬。乃至七百由旬內。其水自然枯涸。三日出時。四大海水千由旬。乃至七千由旬內。水展轉消盡。四日出時。四大海水深千由旬。五日出時。四大海水縱廣七千由旬。乃至竭盡。長阿含經云。五日出已。其後海水轉深。猶如春六日出時。此地厚六萬八千由旬。皆悉煙出。從須彌山。乃至三千大千刹土。及八大地獄。靡不燒滅。煙盡。無餘人。民命終。皆依須彌山。及六欲諸天。皆悉命終。宮殿皆空。一切無常。不得久住。七日出時。大地須彌山。漸漸崩壞。百千由旬。永無遺餘。山皆洞然。諸寶爆裂。煙焰震動。至于梵天。一切惡道。皆悉燬盡。罪終。福至。皆集第十五天上。十四天以下。盡成灰墨。新生天子。未曾見此。普懷恐懼。舊生天子。各來慰勞。勿生恐怖。終不至此。人民命終。生光音天。以念為食。光明自照。神足飛行。或生他土。若生地獄。地獄罪畢。亦生天上。若罪未畢。復移他方。無日月星宿。亦無晝夜。唯有大冥。謂之火劫。火災果報。致此。壞敗劫。成時。火乃自滅。更起大雲。漸降大雨。滴如車軸。是時此三千大千刹土。水徧其中。乃至梵天。故瑜伽論云。又諸有情。能滅壞業。增上力故。及依六種所燒事故。復有六日輪。漸次而現。彼諸日輪。望舊日輪。所有熱勢。踰前四倍。既成。七已熱。遂增七。云何名。為六所燒事。一小大溝坑。由第二日輪之所枯竭。二小河大河。由第三日輪之所枯竭。三無熱大池。由第四日輪之所枯竭。四大海。由第五日輪及第六一分之所枯竭。五蘇迷盧山。及以大地。體堅實。故。由第六一分及第七日輪之所燒然。即此火焰為。

燒然之下
似脫六所
燒一事

空一本作
定一本
有間一本
作無間

風所鼓。展轉熾盛。極至梵世。如是世界皆悉燒已。乃至灰墨及與餘影皆不可得。從此名為器世間已壞。滿足二十中劫。如是壞已。復二十中劫住。云何水災。謂過七火災已。於第二靜慮中有俱生。水界起壞。器世間猶水消鹽。此之水界與器世間一時俱沒。如是沒已。復二十中劫住。云何風災。謂七水災過已。復七火災。從此無間於第三靜慮中有俱生。風界起壞。器世間一如風乾支節。復能消盡。此之風界與器世間一時俱沒。從此壞已。復二十中劫住。如是略說世間已壞。又依順正理論云。此水火風三大災起。遍有情類。令捨下地。集上天中。初火災與由七日現有說。如是七日輪行。猶如雁行。分路旋運。有說。如是七日輪行。上下為行。分路旋運。中間各相去五千踰繕那。次水災與由降瀑雨。有作是說。從三定邊空中欽然。雨熱灰水。有餘復說。從下水輪起。湧沸水上騰。深浸決定。義者即此邊生。後風災與由風相擊。有作是說。從四定邊空中欽然。飄擊風起。有餘復說。從下風輪起。衝擊風上騰。飄擊。此決定義。准前應知。三災起時。云何次第。要。先有間起七火災。其次定應一水災起。此後無間復七火災。度七火災。還有一水。如是乃至滿七水災。復有七火災。後風災起。如是總有八七火災。一七水災。一風災起。水風災起。皆次火災。自水風災。必火災起。故災次第理必應然。何緣七火方一水災。極光靜天壽勢。故。謂彼壽量極。八大劫。故至第八方一水災。由此應知。要度七水八七火。後乃一風災。由福淨天壽勢力。故。謂彼壽量六十四劫。故第八八方一風災。如諸有

情修定漸勝。所感異熟。身壽漸長。由是所居亦漸久住。故毘曇論偈云

七火次第過 然後一水災

七火七水 復七火後風

又對法論云。如是東方無間無斷。無量世界或有將壞。或有將成。或有正壞。或壞已住。或有正成。或成已住。如於東方。乃至一切十方亦爾。如是若有情世間若器世間。業煩惱力所生。故業煩惱增上。所起故。總名苦諦。又雜心論問。何故壞劫不至第四禪。答淨居天故。彼無上地生。即彼般涅槃故。亦不下生。下地非數滅。故若彼住經壞劫者。亦不然。增上福力生彼處。故內擾亂非故。若彼地內有擾亂者。則外有災患。彼初禪內有覺觀。火擾亂。故外為火災。燒第二禪內喜水。擾亂。故外為水災。所漂。第三禪內有出入息風。擾亂。故外為風災。所壞。問第四禪未曾有擾亂者。何得不常。答剎那無常所壞。故第四禪地不定。相續。隨彼天生宮殿俱起。若天命終。彼亦俱沒耳。

成劫部第四

依起世經云。爾時復經無量久遠。不可計數日月。時起大重雲。乃至徧覆梵天世界。既徧覆已。注大洪雨。其滴甚麤。或如車軸。或復如杵。經歷百千萬年。彼雨水聚。漸漸增長。乃至天所住世界。其水徧滿。然後水聚。有四風輪之所住持。何等為四。一名為住。二名安住。三名不墮。

住一本作

四名半主。彼雨斷已復還。自退下。無量百千萬億由旬。當於爾時。四方一時有大風起。其風名爲阿那毘羅。吹彼水聚。混亂不停。水中自然生大沫聚。大風吹沫。擲置空中。從上造作。梵天宮殿。微妙可愛。七寶間成。所謂金銀瑠璃玻璃。赤珠碾磔碼碯。有斯梵天世間出生。彼大水聚復更退下。無量百千萬億由旬。如前四方風起。名阿那毘羅。由此大風吹擲水沫。復成宮殿。魔身天。牆壁住。如梵身天。無異。唯有寶色精麗。異耳。如是次造。他化自在天。展轉至夜摩天。六天次第具足。如梵天。無異。精麗異耳。時彼水聚轉復減少。乃更退下。無量百千萬億由旬。湛然淨住。彼水聚中四方浮沫。水上厚六十八億由旬。周闕無量。大風吹沫。復造須彌山。四寶所成。復吹水上浮沫。爲三十三天。七寶所成。又吹水沫。於須彌山半腹之間。四萬二千由旬。爲日月天子宮殿。皆七寶成。以是因緣。世間便有七日宮殿。安住現在。又吹水沫。於海水。上高萬由旬。爲空居。夜叉造玻璃宮殿。城郭亦爾。又吹水沫。於須彌山四面。各去山一千由旬。大海之下。作四面阿脩羅城。七寶莊嚴。又復大風吹水聚沫。造作餘大寶山。如是展轉吹水沫。過四大洲八萬小洲。須彌山王。并餘一切大山之外。周匝安置名大輪圍山。高廣正等。六百八十萬億由旬。牢固真寶金剛所成。難可破壞。如是大風吹掘大地。漸漸深入。乃於其中。置大水聚。湛然淨積。以此因緣。便有大海。又起世經云。此大海水何因緣。故如是鹹苦不堪飲食。此有三因緣。何等爲三。一者從火災後。經無量時。起大重雲。彌覆凝住。後降雨

廣一本作

滴。注滿世界。彼大雨。汗洗梵身天。一切宮殿。次洗廣天宮殿。次洗他化自在天。化樂天。兜率天。夜摩天。宮殿洗已。洗彼宮時。所有鹹辛苦味。悉皆流下。次復洗須彌山及四大洲八萬小洲諸餘大山等。如是洗時。浸漬流蕩。其中。以是因緣。令大海鹹。不堪飲食。第二此大海水。大神大身。衆生在其中住。所有尿屎。流出海中。以是因緣。其水鹹苦。不堪飲食。第三此大海水。古昔諸仙曾所呪故。願海成其鹽味。不堪飲食。以是因緣。令大海鹹。不堪飲食。又依順正理論云。所言成劫者。謂從風起。乃至地獄始有情生。謂此世間災所壞已。二十中劫。唯有虛空。過此長時。次應復有等住世。成劫。便至一切有情業。增上力。空中漸有微細風生。是器世間將成前相。風漸增盛。成立如前所說。風輪水輪金輪等。然初成立大梵天宮。乃至夜摩天宮。復起風輪等。是謂成立外器世間。由有情力。謂光淨久集。有情天衆既多。居處迫隘。諸福減者。應散居下。此器世間初一有情。極光淨。殺生大梵處空宮殿中。後諸有情亦從彼殺。有生梵輔。有生梵天。有生他化自在天宮。漸漸下生。乃至人趣。後生餓鬼。傍生地獄。法爾後成。壞必最初。若初一有情生。無間獄二十中。成劫。應知已滿。此後復有二十中劫。名成已住。次第一而起。立世阿毘曇論云。一切器世界起。作已成時。二種界起。長。謂地火兩界。風界起。吹火界。蒸鍊地界。風界恒起。吹一切物。使成堅實。既堅實已。一切諸寶。種類皆得顯現。如是多時。六十小劫。究竟已度。又長阿含經云。此三及地。爲四災。四劫。除地。說三爲大劫。唯未至第四禪。

梵天一本作梵衆

爲淨居天。故無上地。可生。即於彼處。涅槃。亦不下生。非數滅。故變成天地。天地更始了無所有。亦無日月。地湧甘泉。味如蘇蜜。時光音諸天。或有福盡。來生。或樂觀新地。性多輕躁。以指嘗之。如是三轉。得其甜味。食之不已。漸生癩肌。失天妙色。神足光明。冥然大暗。後大黑風吹。彼海水。漂出日月。置須彌邊。安日道中。透須彌山。照四天下。時諸人。覩見出。則歡見入。則懼。自茲以後。晝夜晦朔。春秋歲數。終而復始。劫初成時。諸天來下。爲人。皆悉化生。身光自在。神足飛行。無有男女尊卑。衆共生。世故名衆生。有自然地味。猶如醍醐。亦如生蘇。味甜如蜜。其後衆生。以手試嘗。遂生味著。漸成搏食。光明轉滅。無復神通。食地味多者。顏色醜悴。其食少者。顏色光澤。遂生勝負。因緣勝負。故便生是非。地味稍歇。咸皆懊惱。咄哉。爲禍無復地味。又生地皮。狀如薄餅。地皮又滅。又生地膚。地膚滅。故依增一經。又生自然地肥。味甘如葡萄酒。又樓炭經云。地肥不生。更生兩枝。葡萄其味亦甘。久久食多。共相形笑。兩枝葡萄不生。更生糝米。無有糠。不加調和。備衆美味。衆生食之。生男女形。又增一經云。時諸天子。情欲慮多者。便成女人。故有夫妻之名。其後衆生。恹恹轉增。遂夫妻共住。其餘衆生。壽福行盡。後光音天來生。此間在母胎中。因此世間有處胎生。爾時造瞻婆大城。乃至一切城郭。自然糝米。朝刈暮熟。暮刈朝熟。刈後隨生。又依中阿含經。米長四寸。未有莖幹。時有衆生。併取日糧。如是相數。乃至併取五日。糝米漸生。糠。刈已不生。遂有枯株。爾時衆生。懊惱悲泣。各封田宅。糝米以爲疆畔。其衆自藏己米。盜他田穀。無能決者。議立一平等主。善護人民。賞善罰惡。便有刀杖等物。考楚殺戮。此是生老病死之原。由有田地。致此。諍訟。故各共減割。以供給之。故選一人形貌尊雅。甚有財德。請以爲主。於是始有民主之號。田宅舍屋之名。天下豐樂。不可具述。奉行十善。哀念人民。如父母愛子。人民敬主。如子敬父。人壽大久。豐樂無極。又依順正理論云。初受段食。故身漸堅重。光明隱沒。黑暗便生。日月衆星。從茲出現。由漸就味。地味便隱。從茲復有地皮餅生。就就食之。地餅復隱。爾時復有林藤出現。就就食之。故林藤復隱。有非種香稻。自生。衆共取之。以充所食。此食盡。故殘穢在身。爲欲調除。便生二道。因斯遂有男女根生。由二根殊。形相亦異。宿習力。故便相瞻視。因此遂生非理。乃至由有劫盜。過起。詮量衆內一有德人。各以所收六分之一。屬令防護。封爲田主。因斯故立刹帝利名。大衆欽承。恩流率土。故復名大王。未有多王。自後諸王。此王爲首。又長阿含經云。佛告比丘。有四事。長久無量無限。不可以日月歲數。而稱計也。云何爲四。一時世間。災漸起。壞。此世時中間長久。不可以日月歲數。而稱計也。二者此世間壞已。中間空曠。無有世間。長久迺遠。不可以日月歲數。而稱計也。三者天地初起。向欲成時。中間長久。不可以日月歲數。而稱計也。四者天地成已。久住不壞。不可以日月歲數。而稱計也。是爲四事。長久無量無限。不可以日月歲數。而計量也。頌曰

校去也。未。十一

百旬芥易盡 三災理自傾 石火無恒焰 電光非久停
 飢寒自相瞰 刀兵競相征 疫病無醫効 空勞怨苦聲
 親戚無相救 殘害有餘情 遺文虛滿筒 徒欣富貴盈
 太息波川迅 悲斯苦業繁 生滅恒敦逼 煎迫未安寧
 法苑珠林卷第一

訂校 法苑珠林卷第二

〔麗霸〕

三界篇第二 三界有二初明四洲二明諸天

西明寺沙門釋道世 撰

初明四洲

此有十部

述意部

會名部

地量部

山量部

界量部

方土部

身量部

壽量部

衣量部

優劣部

述意部第一

夫三界定位六道區分。靈妙異容。苦樂殊跡。觀其源始。不離色心。檢其會歸。莫非生滅。生滅輪迴。是曰無常。色心影幻。斯謂苦本。故涅槃喻之於大河。法華方之於火宅。聖人啓悟。息禍反源。超出三有。漸逾十地也。尋世界立體四大所成。業和緣合。與時而作。數盈災起。復歸于滅。所謂短壽者。謂其長壽長者。見其短矣。夫虛空不有故厥量無邊。世界無窮。故其狀不一。於是大千爲法王所統。小千爲梵王所領。須彌爲帝釋所居。鐵圍爲耆耨之城。大海爲八維之浸。日月爲四方之燭。總總羣生於茲。是宅瑣瑣。合識莫思。塗炭沉俗。而觀則迂誕之奢言。大道而察。乃掌握之近事耳。但世宗周孔。雅伏經書。然辯括宇宙。應度不了。易稱玄天。蓋取幽深之名。莊說蒼天。近在遠望之色。於是野人信明。謂是青如碧。儒士據典。謂是乾黑如漆。青黑誠異。乖體是同。儒野雖殊。不知是一。然則俗尊天名。而莫識實。豈知六欲之嚴麗。十梵之光明哉。嗟夫。區界現事。猶莫之知。不思妙義。固其已矣。竊惟方等大典。多說深空。尋長合樓炭。辯章世界。而文博偈廣。卒難檢究。今簡要略。用標厥致耳。

會名部第二

長阿合起世經等。四洲地心。即是須彌山。山外別有八山。圍如須彌山。下大海深八萬四千由旬。其邊八山大海。初廣八千由旬。中有八功德水。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷。五清淨。如是

漸小至第七山下。水廣一千二百五十由旬。其外鹹海廣於無際。海外有山。即是大鐵圍山。四周圍輪并一日月。晝夜迴轉。照四天下。名爲一國土。即以此爲量。數至滿千鐵圍繞。訖名一小千。復至一千鐵圍繞。訖名爲中千世界。即數中千。復滿一千鐵圍繞。訖名爲大千世界。其中四洲山王日月。乃至有頂。各有萬億諸寶。成則同成。壞則同壞。皆是一化佛所說之處。名爲三千大千世界。號爲娑婆世界。梵本正音名爲索訶世界。依自誓三昧經云。沙訶世界者。漢言忍界。謂此土人物剛忍。故立名號爲忍。其佛號曰能仁。以別東廣名曰三界。一欲界。二色界。三無色界。初欲界者。欲有四種。一是情欲。二是色欲。三是食欲。四是淫慾。二色界有二。一是情欲。二是色欲。無色界有一。情欲。初具四欲。強色微。故云欲界。第二色界。色強欲微。故號色界。第三無色界。色絕欲劣。故名無色界。更依華嚴經。三千大千世界。界乃有多種。不煩廣述也。

地量部第三

依華嚴經云。三千大千世界。以無量因緣乃成。且如大地。依水輪。依風輪。風輪依空輪。空輪無所依。然衆生業感世界安住。故智度論云。三千大千世界。皆依風輪爲基。又新翻菩薩藏經云。諸佛如來成就。就不思議智。故而能得知諸風雨。相知世有大風。名爲盧博迦。乃至衆生諸有覺受。皆由此風所搖動。故此風輪。量高三拘盧舍。於此風上。虛空之中。復有風起。名曰雲風輪。此風輪。量高五拘盧舍。於此風上。虛空之中。復有風起。名曰騰薄迦。此風輪。量高十踰繕那。於此風上。虛空之中。復有風起。名曰吠索縛迦。此風輪。量高三十踰繕那。又此風上。虛空之中。復有風起。名曰去來。此風輪。量高四十踰繕那。如是舍利子。次第輪上。六萬八千拘胝風輪之相。如來應正等覺。依止大慧。悉能了知。舍利子。最上風輪。名爲周徧。上界水輪之所依止。其水。量高六十八百千踰繕那。爲彼大地之所依止。其地。量高六十八千踰繕那。舍利子是地量表。有一三千大千世界。又樓炭經云。此地深二十億萬里。下有金粟。亦二十億萬里。下有金剛。亦二十億萬里。下有水際。八十億萬里。下有無極大風。深五百二十億萬里。此離六重前。四是地輪。第五是水輪。第六是風輪。金光明經云。此地深十六萬八千由旬。下有金沙。金沙。正是金粟。下有金剛地。釋云。前風輪堅固。不可沮壞。有大洛那力。人以金剛杵擊之。杵碎。風輪無損。大洛那力者。是第四梵王那羅延力。是佛身力。亦名那羅延風輪。風輪上。次有水輪。水輪者。依立世經云。深一百一十三萬由旬。滅風輪三十八萬由旬。以衆生業力。水不流散。如食未消。不墮熱藏。又如倉貯米。內外物持。水輪亦爾。外由有風持。不散。如世間攢酪爲蘇。此風力順轉。此水成金水。深一百一十三萬由旬。既順成金水。但厚八十萬由旬。所略三十三萬由旬。皆屬金地。金地輪中。從少向多。應厚十二洛沙。一洛沙有十萬由旬。此輪縱廣一等。

山量部第四

十六萬八千一本作十八萬

閣下一本
有閣字

今據三千大千世界之中。諸佛世尊皆垂化現。現生現滅。導聖導凡。約一四天下。即以一日月所照。隨處以蘇迷盧山為中。唐云沙高山。舊名須彌山。又曰高三百三十六萬里。四寶所成。東面黃金南面琉璃。西面白銀北面玻璃。在大海中亦深三百三十六萬里。據金輪上。如起世經云。須彌山下有八重山。初山名法提羅。高四萬二千由旬。上闕亦爾。七寶所成。其須彌山法提羅山。二山之間闕八萬四千由旬。周匝無量。法提羅山外有山。名曰伊沙陀羅。高二萬一千由旬。上闕亦爾。七寶所成。二山之間闕四萬二千由旬。周匝無量。伊沙陀羅山外有山。名曰遊乾陀羅。高一萬二千由旬。上闕亦爾。七寶所成。二山之間二萬一千由旬。周匝無量。遊乾陀羅山外有山。名曰善見。高六千由旬。上闕亦爾。七寶所成。二山相去一萬二千由旬。周匝無量。善見山外有山。名曰馬半頭。高三千由旬。上闕亦爾。七寶所成。二山之間闕六千由旬。周匝無量。馬半頭山外有山。名曰尼民陀羅。高一千二百由旬。上闕亦爾。七寶所成。二山之間闕二千四百由旬。周匝無量。尼民陀羅山外有山。名曰毘那耶迦。高六百由旬。上闕亦爾。七寶所成。二山之間闕一千二百由旬。周匝無量。毘那耶迦山外有山。名曰祈迦羅。隋書云。輪圍山是也。高三百由旬。上闕亦爾。七寶所成。二山之間闕六百由旬。周匝無量。上列諸山中間。皆是海水。水皆有髮鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔茶利迦華等。諸妙香物。徧覆於水。去祈迦羅山。其間不遠。亦有空地。青草徧布。卽是大海。於大海北有大樹王。名曰閻浮樹。身周圍有七十

由旬。根下入地二十一由旬。高百由旬。乃至枝葉四面垂覆五十由旬。長阿含經云。其山空地中有大海。水名鬱禪那。此水下轉輪聖王道。廣十二由旬。俠道兩邊有七重牆。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝交飾。七寶所成。閻浮提地輪王出時。水自然去。其道平現。去海不遠。有山名鬱禪山。去此山不遠。有山名金壁。過此山已有山名雪山。縱廣五百由旬。深五百由旬。雪山中間有寶山。高二十由旬。雪山墜出高百由旬。其山頂上有阿耨達池。縱廣五十由旬。其水清冷澄淨。無穢。七寶砌壘。其池底金沙充滿。華如車輪。根如車轂。華根出汁色白如乳。味甘如蜜。池東有菟伽河。從牛口出。從五百河入于東海。池南有新頭河。從師子口出。從五百河入于南海。池西有博叉河。從馬口出。從五百河入于西海。池北有斯陀河。從象口出。從五百河入于北海。依契法師西國傳。其瞻部洲之中地者。阿那婆答多池也。唐云。無熱地。說在香山之南。大雪山之北。周八百里矣。金銀琉璃頗胝飾其岸焉。金沙彌漫。潄波皎鏡。十地菩薩以願力故。化為龍王。於中潛宅。出清冷水。屬瞻部洲。是以池東面銀牛口。流出菟伽河。西面日恒河。又繞池一匝。入東南海。池南面金象口。流出信度河。東面師子口。流出徒多池。西面瑠璃馬口。流出縛芻河。又繞池一匝。入西北海。池北面頗胝師子口。流出徒多河。舊曰私陀。繞池一匝。入東北海。或曰潛流下地。出積石山。卽徙多河之流。為中國之河源也。時無輪王。應運瞻部洲。地有四主焉。南象主則暑溫宜象。西寶主乃臨海盈寶。北馬主寒勁。

變一本作

宜馬。東人主和暢。多人。故象主之國。驛烈。篤學。特開異術。寶主之鄉。無禮義。重財賄。馬主之俗。天資曠暴。情忍殺戮。人主之地。風俗機慧。仁義昭明。四主之俗。東方為上。其居室則東開其戶。日則東向。以拜人主之地。南面為尊。方俗殊風。斯其大槩。至於君臣上下之禮憲章文軌之儀。人主之地。無以加也。消心釋累之訓。出離生死之數。象主之國。其理優矣。斯皆著之經。語聞諸土俗。博聞古今。詳考見聞。然則佛與西方。法流東國。通譯音訛。方言語謬。音訛則義失。語謬則理乖。故曰必也正名乎。貴無乖謬矣。又起世經云。阿耨達宮中有五柱。堂阿耨達龍王恒於中止。佛言。何故名為阿耨達。其義云何。此閻浮提所有龍王。盡有三患。唯阿耨達龍無有三患。云何為三。一者所有諸龍。皆被熱風。熱沙著身。燒其皮肉。及燒骨髓。以為苦惱。唯有阿耨達龍。無有此患。二者所有龍宮。惡風暴起。吹其宮內。失寶飾衣。龍身自現。以為苦惱。唯有阿耨達龍。無如此患。三者所有龍王。各在宮中。相娛樂時。金翅大鳥入宮。搏撮或始生。方便欲取龍食。龍怖懼。常懷熱惱。唯阿耨達龍。無如此患。若金翅鳥王。生念欲往。即便命終。故名阿耨達。阿耨達者。無惱。佛告比丘。雪山右面有城。名金毘離。其城北有七黑山。黑山北有香山。其山常有歌舞。唱妓音樂之聲。山有二窟。一名為盡。二名善盡。天七寶所成。柔輓香潔。猶如天衣。妙音乾闥婆王。從五百乾闥婆在其中。止。又順正理論云。四洲之中。唯瞻部洲有金剛座。上窮地際。下據金輪。諸最後身。菩提薩埵。將登無上正等菩提。皆坐此座。起

日上一本有答字

金剛定。以無餘依及餘依。及餘處所有堅固力。能持此座。又長阿含經云。佛告比丘。有四大天神。何等為四。一者地神。二者水神。三者風神。四者火神。此之四大。各共有之。故地神生惡見。言地中無水火風。時我知此地神所念。即往語言。汝當生念。言地中無水火風。耶。曰地中實無水火風也。我時語言。汝勿生此念。謂地中無水火風。所以者何。地中有水火風。但地大多。故地大得名。佛告比丘。我為彼地神。除其惡見。示教利喜。得法眼淨。水中有地。火風。火中有地。水風。風中有地。水火。但初大多。故偏得名也。

界量部第五

依立世阿毘曇論云。大鹹海。外有山。名曰鐵圍。入水三百一十二由旬半。出水亦然。廣亦如是。周迴三十六億一萬三百五十由旬。從剌浮提。南際取鐵圍山。三億六萬六百六十三由旬。從剌浮提。中央取東弗于逮。中央三億六萬六百由旬。從剌浮提。中央取西瞿耶尼。中央三億六萬六百由旬。從剌浮提。北際取北鬱單越。北際四億七萬七千五百由旬。從鐵圍山水際。極西鐵圍山水際。遙度十二億二千八百二十五由旬。鐵圍山水際。周迴三十六億八千四百七十五由旬。從此須彌山頂。至彼須彌山頂。邊十二億三千四百五十由旬。從此須彌山中央。至彼須彌山中央。十二億八萬三千四百五十由旬。從此須彌山根。至彼須彌山根。十二億三千十五由旬。如是義者。佛世尊說。

依長阿含經云。閻浮提其地縱廣七千由旬。西瞿耶尼其地縱廣八千由旬。東弗于逮其地縱廣九千由旬。北鬱單

運一本作

越其地縱廣
十千由旬

方土部第六

志一本作
尋夫方志人別不同。總有二種。一凡二舉。若約方言之。即有四種。所謂四天下人。若以住處言之。四天下中。合有四千八處。則有四千八種之人。若直接。閻浮提一方言之。如樓炭經說。大國總有三十六。人亦同之。若展別論。則有二千五百小國。人亦同之。又一國中種類若干。胡漢羌魯蠻夷楚越。各隨方土。色類不同。未可具述。故樓炭經云。此南閻浮提種類差別。合有六千四百種人。但總彰大數。不別其名。長阿含經云。佛告比丘。此四天下有八千天下。圍繞其外。復有大海水。周匝圍遶。八千天下。復有大金剛山。遶大海水。金剛山外。復有第二大金剛山。二山中間。窈窕冥冥。日月神天。有大威力。不能以光照及。於彼八大地獄也。第一北鬱單越者。依長阿含經云。須彌山北天下。有鬱單越國。其土正方。縱廣一萬由旬。人面亦方。像彼地形。有大樹。王名菴婆羅。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布。五十由旬。多有諸山浴池。華菓豐茂。無數。衆鳥和鳴。地生輦草。紫紫右旋。色如孔雀。香如婆師。輦若天衣。其地柔輦。以足踏地。地凹四寸。舉足還復。地平如掌。無有高下。彼土四面有四阿耨達池。各縱廣百由旬。以七寶砌出。四大河。廣十由旬。衆鳥和鳴。彼土無有滑抗荆棘棘柘。亦無蚊虻毒蟲。地純衆寶。陰陽調柔。四氣和順。百草常生。無有冬夏。其土常有自然。就米不種。自生。無有糠粃。如白

魯一本作

志一本作

華聚。猶切利天。食衆味具足。其土常有自然。釜鏡。有摩尼珠。名曰焰光。置於鏡下。飯熟光滅。不假樵火。不勞人功。其土有樹名曰曲躬。葉葉相次。天雨不漏。彼諸男女止宿其下。復有香

鳩一本作

眉一本作

有醫字

樹高七十里。華菓繁茂。其菓熟時。皮破自烈。自然香出。或高六十里五十里。小者五里。其菓熟時。皮破自然出。種種衣。或出種種嚴身之具。或出種種器。或出種種食。或戲河中。有衆寶船。彼方人民欲入中洗浴遊戲時。脫衣岸上乘船中流。娛樂訖。已度水。遇衣便著。先出先著。後出後著。不求木衣。次至香樹。樹爲曲躬。其人手取樂器。調弦。並以妙聲和弦而行。爾圍樂。其土中夜。阿耨達龍王。數數時起。清淨雲。周徧世界。而降甘雨。如擊牛乳。須以八味水。潤澤普洽。於中夜後。淨無有翳。空中清明。海出涼風。微吹人身。舉體快樂。其土豐熟。人民熾盛。設須飲食。以自然。就米著於釜中。以焰光珠置於釜下。飯自然熟。珠光自滅。諸有來者。自恣食之。其主不起飯。終不盡。若其主起飯。則盡賜。其飯鮮潔。如白華聚。其味如天。無有衆病。氣力充足。顏色和悅。無有衰耗。其土人身顏貌同等。不可分別。其貌少壯。如閻浮提二十許人。其人口齒平生潔白。無間。髮紺青色。無有塵垢。髮垂八指。齊眉而止。不長不短。若其土人起欲心時。有熟視女人。而捨之去。彼女隨往。爾園林。若彼女人是彼男子父親母親。骨肉中表。不應行欲者。樹不曲。各自散去。若非親者。樹則曲。隨意娛樂。一日二日。或至七日。爾乃捨去。立世阿毘曇論云。北洲人不娶。女不嫁。不買不賣。若男子欲娶女。時時隨女。若女欲嫁。男時亦須隨男。若不見。則女報言。是人看汝。即爲夫妻。男不見女。看餘男報言。是女看汝。亦爲夫妻。若自相見。便即相隨。共往別處。

不受十善
一本作不
受十惡

狂一木
作拉

若多欲者一生之中數唯至五。其中品者或四或彼人懷妊七日八日便產。隨生男女置於四衢大交道。頭捨之而去。有諸行人經過其邊。出指合味。指出甘乳充福兒身。過七日已其兒長成與彼人等。男向男衆。女向女衆。彼人命終不相哭泣。莊嚴死屍置四衢道捨之而去。有鳥名憂慰禪伽。接彼死屍置於他方。依立世論云其鳥啄屍又其土人大小便時地爲開坼便利訖已地還自合其土人民無所繫戀亦無蓄積壽命常定死盡生天。彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終生覺單越壽命千歲不增不減。是故彼人壽命正等。若有人能施沙門婆羅門及施貧窮乞兒疾病困苦者給其衣食乘華蓋香牀榻房舍又造塔廟燈燭供養其人命終生覺單越壽命千歲不增不減其土不受十善舉動自然與十善合身壞命終生天善處是故彼人得稱爲勝於三天下其土最上故秦言最上立世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾鬚髮翠黑恒如剃周羅五日頭髮自然長橫七指無有增減。順正論云北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千既說界方面各二千已具其義邊有二中洲一矩婆洲二僑抵婆洲此二洲皆有八住第二東弗于逮依長阿含經云須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽藍浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬造天地經云東方人物勝閻浮提人彼土用綿絹共相市易依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多滅依世論云人飯食魚肉他殺若有自死則食其肉以穀帛珠璣共相市易人

有婚禮嫁娶立世論云東勝提人其多欲者一生之中其數至七其中品者或至五六亦有修行至死無欲東西二洲人唯無黑色餘同剎浮提身有種種色彼人頭髮莊飾如前被後上下兩衣著下竟上衣繞身而已依順正理論云東勝身洲東狹西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有二中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有八住第三俱耶尼者依長阿含經云須彌山西天下名俱耶尼其土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形有大樹王名曰斤提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬起世經云於彼高一由旬以此四轉人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世論云彼土人或名毘陀尼此云半貨人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世論云彼土人或自殺生或令他殺死則食肉同剎浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地東西二洲大同剎浮提婚禮亦同其欲多者一生之中數至十二其中品者數或至十亦有修行至死無欲彼人莊飾並皆被髮上下著衣依順正理論云西牛貨洲圓如滿月逕二千五百周圍七千半其洲邊有二中洲者一捨提洲二哩但羅漫里擊洲皆有八住第四閻浮提者依長阿含經云須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹王名閻浮提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬起世經云於此檀金高二十由旬以此樹復有金翅鳥王樹名俱利陔婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此樹下名阿脩羅王有樹名曰善盡圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬切利天有樹名曰畫度圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬閻浮提人壽百歲中天者多初十無知二

檀金一木
作檀金

此一本作
四

十少知猶未熟了。三十欲意盛。四十所行無端。五十所習不忘。六十怪著。七十體性遲緩。八十無榮飾。九十疾痛百歲。諸根衰耗。經於三百冬夏春。三萬六千食。中間或有具者。立世阿毘曇論云。剌浮提人衣服莊飾種種不同。或有長髮分爲兩髻。或有剃落髮鬚。或有頂留一髻。餘髮皆除。名周羅髮。或有拔除髮鬚。或剪髮鬚。或有編髮。或有被髮。或有剪前被後。令圓。或有裸形。或著衣服。覆上露下。或露上覆下。或上下俱覆。或止障前後。此洲人民所食多種不可具述。婚禮市易現事可知。然論云。剌浮提人一生欲事無數無量。不同餘三洲人少欲。亦有修行至死無欲。依順正理論云。南瞻部洲有邊洲。一名遮末羅洲。二名夜羅遮羅洲。此二洲中皆有住人。

身量部第七

依立世經云。閻浮提人命促。至十歲時。身形短小。或長二搽手三搽手。於其自身。則有八搽手。毘曇論云。閻浮提人至百歲時。身長三肘半。或長四肘。長阿含經云。長三肘。或不定。者大恆言之。弗婆提人長八肘。瞿耶尼人長十六肘。鬱單越人長三十二肘。

壽命部第八

如毘曇說。閻浮提人壽命不定。有其三品。上壽一百二十五歲。中壽一百歲。下壽六十歲。其間中天者不可勝數。且依劫滅時。說有此品。若據劫初。壽命無量。或至八萬四千。依長阿含

此下一本
有三字

經。閻浮提人。人壽百二十歲。中天者多。東弗于逮人。人壽二百歲。據放經云。人壽三百歲。西俱耶尼人。人壽三百歲。北鬱單越人。人壽千歲。唯北洲人定壽千歲也。

衣量部第九

依起世經云。閻浮提人。身長三肘半。衣長七肘闊。三肘半。瞿陀尼人。弗婆提人。身衣與閻浮提等量。鬱單越人。身長七肘。衣長十四肘。上下七肘。阿脩羅。身長一由旬。衣長二由旬。一由旬。重半起利沙。阿脩羅身兩餘。經說阿脩羅大小不定。如毘曇說。多阿脩羅四倍高須彌山。

優劣部第十

長阿含經云。佛告比丘。閻浮提人有三事。勝拘耶尼人。何等爲三。一者勇猛強記。能造業行。二者勇猛強記。勤修梵行。三者勇猛強記。佛出其土。拘耶尼人有三事。勝閻浮提人。何等爲三。一者多牛。二者多羊。三者多珠玉。閻浮提有三事。勝弗于逮。何等爲三。一者勇猛強記。能造業行。二者勇猛強記。佛出其土。弗于逮有三事。勝閻浮提。何等爲三。一者其土極廣。二者其土極大。三者其土極妙。閻浮提有三事。勝鬱單越。何等爲三。一者勇猛強記。能造業行。二者勇猛強記。能修梵行。三者勇猛強記。佛出其土。鬱單越復有三事。勝閻浮提。何等爲三。一者無所繫屬。二者無有所。三者壽定千歲。閻浮提人亦以上三事。勝餓鬼趣。餓鬼趣有三事。勝閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者身大。三者他作自受。閻浮

宮殿四浮
提下一本
有人亦二
字
王天下一
本有四字
王天四字

提人亦以上三事勝金翅鳥。金翅鳥復有三事勝閻浮提。何等為三。一者長壽。二者身大。三者宮殿。閻浮提以上三事勝阿須倫。阿須倫復有三事勝閻浮提。何等為三。一者宮殿高廣。二者宮殿莊嚴。三者宮殿清淨。閻浮提人亦以上三事勝四天王天。復以三事勝閻浮提。何等為三。一者長壽。二者端正。三者多樂。閻浮提人亦以上三事勝切利天。焰摩天。兜率天。化樂天。他化自在天。此諸天復有三事勝閻浮提。何等為三。一者長壽。二者端正。三者多樂。諸天部第二 此別有二十二部。

- 辨位部 會名部 業因部 受生部 界量部 身量部 衣量部 壽量部
- 住處部 廣狹部 莊飾部 奏請部 通力部 身光部 市易部 婚禮部
- 飲食部 僕乘部 眷屬部 貴賤部 貧富部 送終部

辨位部第一

如婆沙論中說。天有三十二種。欲界有十。色界有十八。無色界有四。合有三十二天也。第一欲界十天者。一名千手天。二名持華鬘天。三名常放逸天。四名日月星宿天。五名四天王天。六名三十三天。七名炎摩天。八名兜率陀天。九名化樂天。十名他化自在天。初星宿及此五在山。具如下第九住處說。第二色界有十八天者。初禪有三天。一名梵衆天。二名梵輔天。三名大梵天。此大梵天無別住處。但於梵輔天有層樓高顯。大梵天王獨於上住。以別下。於此三天二禪之中。梵衆是庶民。梵輔是臣。大梵是君。唯此初禪有其君臣民庶之別。自此已上悉皆無也。中有三

變一本作
應別一本
作皆一本

五品一本
作九品

天。一名少光天。二名無量光天。三名光音天。第三禪中亦有三天。一名少淨天。二名無量淨天。三名彌淨天。第四禪中獨有九天。一名禪生天。二名禪愛天。三名廣果天。四名無想天。此想天亦無別所。但與廣果同階別處。五名無煩天。六名無熱天。七名善現天。八名善見天。九名色究竟天。亦名阿迦膩吒天。名。第三無色界中有四天。一名空處天。二名識處天。三名無所有處天。四名非想非非想處天。是名三界。總有二十二天也。問曰。未知此三十二天。幾凡幾聖。答曰。二唯凡住。五唯聖住。自餘二十五天。凡聖共住。所言二唯凡住者。一是初禪大梵天王。二是四禪中無想天中。唯是外道所居。問曰。何故此二唯凡住耶。答曰。為大梵天王不達業因。唯說我能造化。一切天地人物。恃此高慢。輕蔑一切聖人。故不與居。又無想天中。唯是外道修無想定。以生其中。受五百劫無心之報。外道不達。謂為涅槃。受報畢已。必起邪見。來生地獄。以是義故。一切聖人亦不生中也。所言五唯聖人居者。謂從廣果已上。無煩無熱等五淨居天。唯是那合羅漢之所住也。縱凡生彼天者。要是邁向那合身。得四禪。發於無漏。起熏禪業。或起一品乃至五品。方乃得生。凡夫無此熏禪業。故不得生也。若言那合生彼。理則無疑。問曰。阿羅漢既是無生。何故亦云生彼天者。答曰。此應言欲界那合生彼。而得羅漢。非謂先是羅漢而生彼也。自餘二十五天。凡聖共居。不言可悉。若總據大小乘。說合有四天。故涅槃經云。有四種天。一世間天。二生天。三淨天。四義天。世間天者。如諸國王生天者。從四天王乃至非想非無想天。

淨天者。從須陀洹至辟支佛。義天者。十住菩薩摩訶薩。以何義。故十住菩薩名爲義天。以能善解諸法。義見一切法。是空義。故。

會名部第二

釋一本作

釋一本作
木作
二字亦

第一四天王者。依長阿含經云。東方天王名多羅陀。此云治國主。提頭陀云。領乾闥婆及毘舍闍神。將護弗婆提人。不令侵害。南方天王名毘琉璃。此云增長主。提頭陀云。領鳩槃荼及薛荔神。將護閻浮提人。西方天王名毘留博叉。此云雜語主。提頭陀云。領一切諸龍及高軍那。將護羅耶尼人。北方天王名毘沙門。此云多聞主。領夜叉及羅刹。將護壽軍越人。智度論云。天帝釋。具依梵音。應云提婆那因。釋迦者。能也。提婆。天因。主合而言之。是能天主也。須夜摩天者。善妙兜率陀者。妙足。須涅蜜陀者。化樂。婆舍跋提者。自在天也。梵天王名曰尸棄。別云大惡。首陀婆天者。已上天名。具如沙論。爲文煩故。不可具錄也。中阿含經云。時有異比丘。來詣佛所。稽首佛足。退住。一面白佛言。世尊。何因緣。名釋提桓因。佛告比丘。釋提桓因本爲人時。行於頌施。沙門婆羅門。貧窮困苦。施以飲食錢財燈明等。以堪能。故名釋提桓因。復何因緣。名富蘭陀羅。告曰。彼本爲人時。數數行施。衣被飲食乃至燈明。故名富蘭陀羅。復何因緣。故名摩訶婆。告曰。本爲人時。名摩伽婆。即以本爲名。復何因緣。故名娑婆婆。告曰。本爲人時。以婆訖私衣布施供養。故名娑婆婆。復何因緣。故名憍尸迦。告曰。本爲人時。爲憍尸迦姓。故。復何因緣。故名舍脂鉢低。告曰。彼舍脂爲天帝釋。第一天后。復何因緣。故名千眼。告曰。本爲人時。聰明智慧。於一坐間。思千種義。觀察稱量。故。復何因緣。故名因提利。告曰。天帝於諸三十二天。爲主。故。佛告比丘。然彼釋提桓因本爲人時。受持七種。受得天帝釋。何等爲七。謂供養父母。乃至等行。惠施。如經。偈說。爲天帝釋。

業因部第三

釋一本作

四七一本作

問曰。六趣之報。造何業。生。答曰。依智度論說。六趣之業。不過善惡。各有三品。上者生天。中者生人。下者生四惡趣。若依此義。但善上品。即得生天。不分散定。別耶。若依業報差別經。中具說。十善得生天。趣。具分定散。三界差別。經云。復有十善。能令衆生得欲界。天報。具修。增上十善。得生欲界。天報。此則欲界散善業也。復有十業。能令衆生得色界。天報。爲修。有漏。十善。與定相應。此則色界定善業也。復有四業。能令衆生得無色界。天報。一者。謂過一切色想。滅一切有對想。入空處定。二者。過一切空處定。入識處定。三者。過一切識處定。入無所有處定。四者。過一切無所有處定。入非想非非想處定。以是四業。得無色界。報。若爾。此界何故。不言十善業。者。應言。此界是無色報。雜色而修。遠離身口。是故據地。但言四業。不就十善也。然上來所說。皆是如來分別業報因果。相當不差異也。若依善戒經說。偈持二百五十戒。尼持三百七十八戒。亦是生天之業。故四分律。偈云。

欲界下一
本有欲界
二字

明人能護戒。能得三種樂。名譽及利養。死得生天上。
此據欲界天說。又如正法念經說。或因持戒。不殺不盜不淫。由斯三善。亦得生天。此亦生欲界天。因別時之說。然非局。此三即得生天也。又如涅槃經說。酒僧淨業亦得生天。及上界報。此亦別時之說。非將酒僧散善得生上界。但是欲界天報。又如涅槃經說。慈母於恒河救兒。兒母俱死。得生梵天。此是散心之慈。不以餘定善助。豈得生天。此但據遠因。非局散慈。則得上生。亦如一聞涅槃。不墮四趣。義亦如是。故正法念經云。若身不殺盜淫。口不妄語。不綺語。不兩舌。不惡口。持此七戒。得生四天王天。若能持七種戒。得生化生天。此有上中下。若持不殺戒。得生四天王處。若持不殺不盜。得生三十三天。若持不殺不盜不邪淫。得生夜摩天。若持不殺不盜不邪淫。不妄語。兩舌。惡口。綺語。得生兜率陀天。受世間戒。信奉佛戒。不殺不盜不邪淫。不妄語。兩舌。惡口。綺語。得生化樂天。他化自在天。又長阿含經云。先於佛所淨修梵行。於此命終。生忉利天。使彼諸天。增益五福。一者天壽。二者天色。三者天名稱。四者天樂。五者天威德。又雜阿含經云。爾時世尊告比丘。過去世時。拘薩羅國有彈琴人。名曰鹿牛。於拘薩羅國人間遊行。止息野中。有六廣大天宮。天女來至。拘薩羅國。鹿牛彈琴人。所語鹿牛彈琴人言。阿舅阿舅。為我彈琴。我當歌憐。鹿牛彈琴者言。如是。姊妹。我當為汝彈琴。汝當語我。是何人。何由生此。天女答言。阿舅且彈琴。我當歌舞。於頌歌中自說。所以生此。因緣。彼人即

便彈琴。彼六天女即便歌舞。第一。天女說偈歌言。

若男子女人 勝妙衣惠施 施衣因緣故 所生得殊勝 施所愛念物
生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚 天女百中勝

觀察斯福德 迴向中之最

第二。天女復說偈言

若男子女人 勝妙香惠施 愛念可意施 生天隨所欲 見我處宮殿
乘虛而遊行 天身若金聚 天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第三。天女復說偈言

若男子女人 以食而惠施 可意愛念施 生天隨所欲 見我居宮殿
乘虛而遊行 天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第四。天女復說偈言

憶念餘生時 曾為人婢使 不盜不貪嗜 勤修不懈怠 量腹自節身
分發救貧人 今見居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚 天女百中勝
觀察斯福德 供養中為最

第五。天女復說偈言

第一本作

憶念餘生時。為人作子婦。婢媼性在暴。常加惡惱言。執節修婦禮。卑遜而奉順。今見處宮殿。乘虛而遊行。天身如金聚。天女百中。觀察斯福德。供養中為最。

第六天女復說偈言

昔曾見行路。比丘比丘尼。從其聞正法。一宿受齋戒。今見處天宮。乘虛而遊行。天身如金聚。天女百中。觀察斯福德。迴向中之最。爾時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言。

我今善來此。拘薩羅林中。得見此天女。具足妙天身。既見又聞說。當增修善業。緣今修功德。亦得生天上。

說是語已。此諸天女即沒不見。

受生部第四

第一四天王天受生者。依長阿含智度論等。四天王天皆有婚嫁。行欲如人。然受化生。初生如二歲小兒。在其膝上。依正理論云。如五歲小兒。則經云。兒來未久。便知飢渴。自然資器盛百味。食若福多者。飯色自白。中者青色。下者赤色。若渴。資器甘露漿。如食之色。飲不留停。如蘇投火。食訖。便與諸天等量。初生出時。憶昔往業。已忘念。第二切利天受生者。依毘耶婆仙人

右上一本
本作交

彼天一本
作彼夫

臂一本作
臂次亦同

以一本作
莊

天女下一
本有天女
二字

之一本作
足

問佛經云。大仙當知。三十三天遊處受樂。於樹林中。行見彼天子天女。同一處坐。心喜愛樂。速生彼處。如線穿珠。牽線珠走。不生異道。即於生時。彼天婦女手華生。彼女見已。自知有兒。即以此華授與夫。言。若今得子。可生歡喜。彼天見之。喜心增上。必知其妻得天童子。二天心喜。七日滿已。長髮旋動。清淨無垢。天衣具足。即彼天來生七日之中。憶念我某處退生。此天中。某我父母。我作善業。極生喜。喜生已。則心欲得。即便行。往詣彼處。如醉象。行臂如象。鼻洪圓。長。胸則平。正。臂如金色。上下身。身則細。行則摩。審深。心勇健。腰如弓。肥。背骨平直。兩陛洪滿。如芭蕉樹。善知天法。髭鬚短細。天香甚香。爪甲赤薄。身體香潔。無主莊嚴。取以嚴身。天無痛苦。於宮殿中。次第漸行。見無主天女。見天童子。一切悉來。圍遶而住。作如是言。聖子善來。此汝宮殿。我無夫主。久離夫主。獨有童子。我今年少。妙色具足。應相供養。乳若金瓶。面如蓮華。開敷之色。如雲電。行端正。可喜。我是天女。今相供養。奉給走使。此戲樂處。如是婦女而來。近之。奉給供養。彼三十三天有善法堂。天衆集處。有八萬四千柱。皆是衆寶所成。入者無諸惡觸。蚊虻此等。過亦無眠睡懈怠。顯申等。過。無量百千天女。欲心戲笑。無有嫉心。圖等。過。類淨。無垢。如月鏡輪。天女之法。以香彩色。用點頰。頰以莊嚴。面天女詠聲。共相娛樂。起世經云。彼於天中。或在天子。或在天女。或於坐處。或兩膝。內或兩股間。忽然而生。初生出時。即如人間十二歲兒。若是天男。即在天子坐處。膝邊。隨一處生。若是天女。即在兩股內。

生既出生已。彼天即稱是我兒女。初生之時。以自業故。得三種念。一自知。從某處死。二自知。今此處生。三知彼生。是此業果。是此福報。作是念已。便思念食。即於其前。有衆寶器。自然盛滿。天須陀味種種異色。有衆寶器。其須陀味。色最白淨。若報中者。其色稍赤。若福下者。其色稍黑。彼天子以手把取天須陀味。內其口中。即漸消融。如蘇置火。即自消融。無復形影。若有渴時。即於其前。有天寶器。盛滿天酒。隨福上中下。白赤黑色。零散如前。入口消融。亦同前說。飲食既訖。身遂長大。體細高下。與壽男女等。無有異。此諸天子。天女等。身既充足。各隨意趣。或詣園苑。看其樹自然種種衣服。瓔珞華鬘。飲食音樂。低垂隨取。無量億數。諸天玉女。在此園中。未見如是。以業熟故。了了分明。憶宿世事。如視掌中。由見天女。迷諸色故。正念覺智。此心即滅。既失前念。著現在欲。口唯唱言。此等皆是天玉女。耶天玉女。耶。此則名為欲愛所縛。順正理論云。諸天初受生時。身量云何。且六欲諸天。初生如次。如五六七八九十歲人。生已。身形速得圓滿。色界天衆於初生時。身量周圍具妙衣服。一切天衆皆作聖言。為彼言詞。同中印度。然不由學。自解典言。

界量部第五

依起世經云。須彌山下。別有三級。諸神住處。其最下級。縱廣正等六十由旬。其第二級。縱廣正等四十由旬。其最上級。縱廣正等二十由旬。皆有七重牆院。乃至諸鳥各出妙音。莫不具

足。此三級中。皆有夜叉。住須彌山。半高四萬二千由旬。有四大天王所居。宮殿須彌山上。有三十三天。宮殿帝釋所居。三十三天已上一倍。有夜摩天。又更一倍。有兜率天。又更一倍。有化樂天。又更一倍。有他化自在天。他化天上。又更一倍。有梵身天。梵身天下。於其中間。有羅摩波旬。諸宮殿。倍梵身天。上有光音天。倍光音天。上有徧淨天。倍徧淨天。上有廣果天。倍廣果天。上有不離天。不離天下。其間別有諸天。宮殿所居之處。名無想衆生。倍不離天。上有不煩天。倍不煩天。上有善見天。倍善見天。上有善現天。倍善現天。上有阿迦尼吒諸天。宮殿。阿迦尼吒天已上。更有天。名無邊空處。無邊識處。無所有處。非想非非想處。此等皆名諸天。住處。如是界分。衆生居住。若來若去。若生若滅。邊際所極。此世界中。所有衆生。生老病死。墮是道中。至此不遇。是名娑婆世界。無量剎土。諸餘十方。亦復如是。又立世阿毘曇論云。從剎浮提。向下一二萬由旬。是無間地獄。從剎浮提。向下一萬由旬。是焰摩世間地獄。此二中間。有餘地獄。計亦有遠近。從此向上。四萬由旬。是四天王住處。從此向上。八萬由旬。是三十三天住處。從此向上。十六萬由旬。是夜摩天住處。從此向上。三億二萬由旬。是兜率陀天住處。從此向上。六億四萬由旬。是化樂天住處。從此向上。十二億八萬由旬。是他化自在天住處。有比丘。問佛。世尊。從剎浮提。至梵處。近遠如何。佛言。比丘。從剎浮提。至梵處。甚遠。甚高。譬如九月十五日。月圓滿時。若有一人在彼梵處。放一百丈方石。墜向下界。中間無礙。到於後歲。九月

知一本作

圓滿時。至剎浮提地。無量光天。復遠一倍。從無量光天。至徧勝光天。復遠一倍。從徧勝光天。至少淨天。復遠一倍。從少淨天。至無量淨天。復遠一倍。從無量淨天。至徧淨天。復遠一倍。從徧淨天。至無雲天。復遠一倍。從無雲天。至福生天。復遠一倍。從福生天。至廣果天。復遠一倍。從廣果天。至無想天。復遠一倍。從無想天。至善現天。復遠一倍。從善現天。至善見天。復遠一倍。從善見天。至不煩天。復遠一倍。從不煩天。至不燒天。復遠一倍。從不燒天。至阿迦尼吒天。復遠一倍。而說偈言

從阿迦尼吒。至剎浮提地。放大密石山。六萬五千年。五百三十五
中間若無礙。方至於剎浮

智度論云。譬如從色界初際。下一丈石。經一萬八千三百八十三年。方至於地。
訂校法苑珠林卷第二

訂校法苑珠林卷第三

〔慶新〕

西明寺沙門釋道世撰

三界篇第二 諸天之餘

身量部第六

依雜心論云。七極微塵。成一阿耨池上塵。彼是最細色。天眼能見。及菩薩輪王。得見七阿耨池。為銅上塵。七銅上塵。為水上塵。七水上塵。為兔毫上塵。七兔毫上塵。為羊毛上塵。七羊毛上塵。為牛毛上塵。七牛毛上塵。成一鬘遊塵。七鬘遊塵。成一蟻。七蟻成一蠶。七蠶成一繭。七繭成一積麥。七積麥成一指。二十四指。為一肘。四肘。為一弓。去村五百弓。為一拘屢舍。八拘屢舍。名一由旬。故說偈言

七塵成阿耨。七轉成銅塵。水兔牛毛塵。皆從於七起。

故論中。即以此拘屢舍。用量天身。從四天王身。乃至阿迦尼吒身。故婆沙論云。四天王身。長一拘留舍四分之一。若依正法念經。說四天王。諸身其量。脩短一同。王身亦同。如三十三天。身長半拘留舍。帝釋。身長一拘留舍。餽率天。身長一拘留舍四分之一。若若帝釋之身。何以長短。與天俱長也。兜率天。身長一拘留舍。與帝釋等。化樂天。身長一拘留舍。及拘留舍四分之一。他化

村一本作

三一本作

自在天，身長一拘留舍半。欲界諸天第二色界身量者。依毘曇論說。梵衆天，身長半由延。梵樓天，長一由延。大梵天，長一由延半。光天，長二由延。無量光天，長四由延。光音天，長八由延。少淨天，長十六由延。無量淨天，長三十二由延。徧淨天，長六十四由延。福慶天，長百二十五由延。福生天，長二百五十由延。廣果天，長五百由延。無想天亦爾。無憍望天，長千由延。無熱天，長二千由延。善見天，長四千由延。善現天，長八千由延。色究竟天，長萬六千由延。第三無色界，無形不可說。但經論略而不說。

衣量部第七

問曰：諸天衣服云何？答曰：如經說：六欲界六天中，皆服天衣，飛行自在，看之似衣，光色具足，不可以世間繒絲比之。色界諸天衣服，雖號天衣，其猶光明，轉勝轉妙，不可名也。如起世經云：四天王天，長半由旬，衣長一由旬。閻半由旬，重半兩，三十三天，身一由旬，衣長二由旬。閻一由旬，重半兩，夜摩天，身長二由旬，衣長四由旬，重半兩，四分之一。兜率陀天，身長四由旬，衣長八由旬。閻四由旬，重半兩，八分之一。化樂天，身長八由旬，衣長十六由旬。閻八由旬，重半兩，十六分之一。他化自在天，身長十六由旬，衣長三十二由旬。閻十六由旬，重半兩，三十二分之一。魔身諸天，身長三十二由旬，衣長六十四由旬。閻三十二由旬，重半兩，六十四分之一。自此已上諸天，身量長短與衣正等，無差。起世經云：欲界諸天衣服，種種莊嚴，不可具

其上一本
有衣如非
衣四字

衣長四由
旬下一本
有測二由
旬四字

述。然化樂他化二天，所著衣服，隨心大小，輕重亦爾。色界諸天，不著衣服，如著不異。頭雖無髻，如似天冠，無男女相形，唯一種。長阿含經云：忉利天，衣重六銖。餘摩天，衣重三銖。兜率陀天，衣重一銖半。化樂天，衣重一銖。他化自在天，衣重半銖。順正理論云：色界天衆，於初生時，身量周圍具如衣服。

壽量部第八

依阿毘曇論云：天壽量者，如人間五十歲，爲四天王天，一日一夜，即用此日月歲數。四天王天，壽命五百歲。計人間，日月九百萬歲。即是等活地獄，一日一夜。如是日月歲數。等活地獄，壽五百歲。計人間，百歲。爲三十三天，一日一夜。如是日月歲數。三十三天，壽千歲。計人間，三億六百萬歲。即是黑繩大地獄，一日一夜。如是日月歲數。黑繩地獄，壽千歲。計人間，二百歲。爲餘摩天，一日一夜。如是日月歲數。餘摩天，壽二千歲。計人間，十四億四百萬歲。即是衆合大地獄，一日一夜。如是日月歲數。衆合大地獄，壽二千歲。計人間，四百歲。爲兜率陀天，一日一夜。如是日月歲數。兜率陀天，壽四千歲。計人間，五十七億六百萬歲。即是呼地獄，一日一夜。如是日月歲數。呼地獄，壽四千歲。計人間，八百歲。爲化樂天，一日一夜。如是日月歲數。化樂天，壽八千歲。計人間，二百三十億歲。即是大呼地獄，一日一夜。如是日月歲數。大呼地獄，壽八千歲。計人間，一千六百歲。他化自在天，一日一夜。如是日月歲數。他化自在天，壽一萬

六百一本
作六十

體下一本
有萬字

受一本作

六千歲。計人間九百二十一億六百萬歲。即是熱大地獄一日一夜。如是日月歲數。熱大地獄壽一萬六千歲。計衆熱大地獄壽其半劫。無擇大地獄壽一劫。畜生趣極長壽亦一劫。如地持論。龍餓鬼等極長壽五百歲。第二計色界壽命者。即用劫爲量。初梵衆天壽命半劫。梵福樓天壽一劫。大梵天壽一劫半。少光天四劫。光音天八劫。少淨天十六劫。無量淨天三十二劫。徧淨天六十四劫。福愛天一百二十五劫。福光天二百五十劫。廣果天五百劫。無想天亦爾。無備望天千劫。無熱天二千劫。善見天四千劫。善現天八千劫。色究竟天一萬六千劫。第三計無色界天壽命者。空處天二萬劫。識處天四萬劫。無所有處天六萬劫。非想非非想處天八萬劫。三界皆有中天。唯覺單越及兜率天。最後身菩薩及無想天。皆定壽命。不說中天。餘有中天也。順正理論此亦同。然北俱盧人於人趣福力最強。鈍根薄塵多諸快樂。無攝受過死必上生。餘同前說。問曰。此火劫起時。上至初禪。悉皆燒盡。何故論云。大梵天王得壽一劫半。耶。答曰。此言一劫半者。據積六十小劫爲一劫半。不據大劫。若據水火風大劫說者。猶是一劫合。成八十小劫。小中尙少二十小劫。與彼一劫半壽義不相違也。云何知然。如舊俱舍論名爲別劫。立世阿毘曇論名爲小劫。新俱舍論新婆沙論名爲中劫。此三名別體。唯是一時量共等。如阿含經說。謂從人壽八萬四千歲百年減。一乃至十歲。還從十歲復增至八萬四千歲。一上一下。爾許時分名一中劫。量亦同。若依俱舍論說。謂天地始終三災。一運

是光音一本作是何以

盡時始名大劫。隨一水火風災。要經八十中劫。如以一中劫壞一中劫成。十九中劫衆生次第住。二十中劫正住。十九中劫次第壞空。此則一中劫。隨逢一火水風壞器世界。十九中劫。隨逢飢病刀壞衆生世界。以如斯義。是故毘曇說如是言。是處最後住。是處最初空。衆生最後住者。謂是最下阿鼻地獄也。是處最後空。衆生最初住者。其則不定。若據火劫即是初禪。若約水劫。是其二禪。若約風劫。是其三禪。以此而論。是故一大劫中。具彼六十中劫并空劫中二十別劫。合有八十小劫。始爲一大劫。辯劫如是。次顯無違。今言初禪第一梵衆天壽命半劫者。當知據彼一別劫中半劫二十中劫爲言。第二梵輔天壽命一劫者。所謂據彼一別劫四十中劫爲語。第三大梵天壽命一劫半者。當知據彼一別劫半六十中劫而說。以如斯義。故不相違也。初禪如是。二禪已上當知。皆據三災大劫。以明壽量。不據中別劫也。二禪之中。第一少光天壽命二劫。第二無量光天壽命四劫。第三光音天壽命八劫。若言水災既至。二禪光音諸天何以得壽八大劫者。應知於彼七火災後。方有一水災起。上及二禪。是光音得壽八大劫也。三禪之中。第一少淨天壽命十六劫。第二無量淨天壽命三十二劫。第三徧淨天壽命六十四劫。若言風災既至。三禪何以徧淨諸天得壽六十四大劫者。此亦應知。彼六十三運水火災後。方有一風災起。是故徧淨得壽六十四劫。云何知然。此如毘曇中說。於七火劫次第起後。然有一水災起。如是七七四十九火起時。是則有其一七水災。合說即有

五十六劫。更復於此五十六劫之後。復有七火劫起。於此七火之後。方有一風災起。壞及三禪。并前即為六十四劫。以如斯義。是故徧淨得壽六十四劫。故彼毘曇說。是偈言
七火次第過。然後一水災。七七火七水。復七火後風。

四下一本
有無色二
字

想下一本
有非非想
三字亦亦

問曰。此四天。曠處壽命。既倍空處。未知後之二天。何故不倍前耶。答曰。如婆沙論中說。有三論師俱釋此義。第一說者。謂彼空曠二處。各有無量行及餘。背捨一切入等行。故壽命相倍。空處以有無量行。故得一萬劫壽。餘行復得二萬劫壽。是故合得三萬劫壽。曠處以有無量行。故得二萬劫壽。餘行復得二萬劫壽。以此倍前。故得四萬劫壽。上地更無無量行。故壽不倍。一說如是。第二師說者。謂彼空曠二處。各有定慧二種行。故壽命相倍。定得一萬劫壽。慧行復得二萬劫壽。慧行復得二萬劫壽。是故合得三萬劫壽。曠處定行得二萬劫壽。慧行復得二萬劫壽。以此倍前。故得四萬劫壽。上之二地。但有定行而無慧行。是故壽命不復相倍。二說如是。第三師說者。謂彼四無色處。定壽報分。各唯有其二萬劫壽。由有離欲不離欲。不離欲。是故壽命有倍不倍。空曠地中。以其未離自地。故是故。但有二萬劫壽。曠處地中。二萬劫者。是其定壽。由離空處。欲復得二萬劫。以此倍前。故得四萬劫壽。無所有處。二萬劫者。是其定壽。由離空曠二處。欲復四萬劫壽。非想地中。二萬者。是其定壽。由離下之三處。欲復得六萬劫壽。以如斯義。是故非想地中。得其八萬劫壽。三說如是。義顯於斯也。

住處部第九

問曰。諸天住處其義云何。答曰。如婆沙論說。天雖有三十二住處。但有二十八重。以彼四空絕離形報。故無別處。徧在欲色二界之中。但隨欲色二界。衆生成就。四空無色業者。隨命終處。即便受彼無色界報。故無別處。不同大乘說。有色也。其二十八重者。謂須彌山根。從地上昇去地。四千由旬。遶山縱廣一萬由旬。是千手天於中止住。復上昇一倍。繞山八千由旬。是彼特華鬘天於中止住。復上一倍。遶山四千由旬。是彼常放逸天於中止住。復上一倍。遶山四千由旬。是彼日月星宿天於中止住。復上一倍。遶山四千由旬。是彼四天王天於中止住。其中由有七種金山。是四天復上昇四萬由旬。至須彌山頂。縱廣四萬由旬。其中有善見城。縱廣一萬由旬。而別有其千門。三十三天於中止住。即從此山昇虛空。四萬由旬。有處如雲。七寶所成。其猶大地。是欲摩天於中止住。復上一倍。有地如雲。七寶所成。是兜率陀天。復上一倍。有地如雲。七寶所成。是化樂天。復上一倍。有地如雲。七寶所成。是化自在天。如是乃至色界究竟天。皆悉有地如雲。七寶所成。相去皆倍。不須具說。依順正理論云。三十三天。迷虛山頂。其頂四面各二十千。若據周圍數成八萬。有餘師說。面各八十千。與下際四邊。其量無別。山頂四角各有一峯。其高廣量各有五百。有藥叉神名金剛手。於中止住。守護諸天。於山頂中有宮名善見。面二千半周。萬踰繕那。金城最高一踰繕那半。其地平坦。亦真金所成。俱用百一

善一本作

藏上一本
有映字

諸經一本
作辨論

雜寶嚴飾。地觸柔軟。如妬羅綿。於踐踏時。隨足高下。是天帝釋所都大城。城有千門。嚴飾壯麗。門有五百青衣。藥叉勇健。竭嚴。長一踰繕那量。各嚴鎧仗。防守城門。於其城中。有殊勝殿。種種妙寶。具足莊嚴。殿天宮。故名殊勝。面二百五十周。千踰繕那。是謂城中。諸可愛事。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一衆車苑。謂此苑中。隨天福力。種種車現。二麤惡苑。天欲戰時。隨其所須。甲仗等現。三雜林苑。諸天入中所玩。皆同。俱生勝喜。四喜林苑。極妙欲塵。雜類俱臻。歷觀無厭。如是四苑形皆異方。一一周千踰繕那量。居各有一如意池。面各五十踰繕那量。八功德水。滿其中。隨欲四苑。華鳥香林莊飾。業果差別。難可思議。天福城外。西南角有大善法堂。三十三天時集。諦辨制伏。阿素洛等。如法不如法事。起世經云。佛告比丘。以何因緣。諸天會處。名善法堂。三十三天集會坐時。於中唯論微細善語深義。稱量觀察。皆是世間諸勝要法。真實正理。是以諸天稱爲善法堂。又何因緣。名波婁沙迦苑。三十三天王入已。坐於賢及善賢二石之上。唯論世間惡不善戲論之語。是故稱波婁沙迦。又何因緣。名雜色車苑。三十三天王入已。坐於雜色善雜色二石之上。唯論世間種種雜色。相語言。是故稱爲雜色車苑。又何因緣。名雜亂苑。三十三天常以月八日十四日十五日。放其宮內一切采女。入此園中。令與三十三天衆合雜嬉戲。不生障隔。恣其歡娛。受天五欲。具足功德。遊行受樂。是故諸天共稱此園爲雜亂苑。又何因緣。彼天有園名爲歡喜。三十三天王入已。

其中已。坐於歡喜善歡善二石之上。心受歡喜。復受極樂。是故諸天共稱彼園。以爲歡喜。又何因緣。名波利夜但邏拘毘陀羅樹。彼樹下有天子住。名曰末多。日夜常以彼天種種五欲功德。具足和合遊戲。受樂。是故諸天遂稱彼樹。以爲波利夜但邏拘毘陀羅樹。

廣狹部第十

問曰。天量廣狹云何。答曰。如婆沙論說。須彌山頂。面別縱廣八萬四千由旬。其中平可居處。但有四萬由旬。炎摩天。倍前四萬。其地縱廣八萬由旬。如是乃至他化自在天。處次第倍前。其地縱廣六十四萬由旬。四禪之地。廣狹不定。有其兩說。第一說者。初禪廣如一四天下。二禪如小千世界。三禪如中千世界。四禪廣如大千世界。第二說者。初禪如小千世界。二禪廣如中千世界。三禪廣如大千世界。第四禪地。寬廣無邊。不可說其分齊。諸師解之。問曰。初禪廣如小千世界。乃至第四禪。地廣無邊者。未知於他大千之上。爲當共有初禪。梵天。乃至共有色究竟天。爲當於彼一一四天下。上各各別有初禪。梵天。乃至別有色究竟天。耶。答曰。如樓炭經說。一一四天下。上各各別有。皆悉不同。故彼說云。三千世界之中。有百億四天下。須彌大海。鐵圍四天王天。乃至各說百億。色究竟天。此文斯顯。無勞致惑。又如順正理論云。小者是卑下。義以除上。故如截角牛。積小成餘。亦非攝彼。問曰。既彼一一四天下。上乃至各有色究竟天者。是則處別。可不相障礙耶。答曰。雖各有億同居一處。而不妨礙。其猶光明迭相。

藏上一本
有百字

涉入相徧到亦無障礙。彼亦如是。以彼色細妙。故經中說。色界諸天下。來聽法。六十諸天共坐。一鋒之端。而不迫窄。都不相礙。以斯文驗。何所致疑。矣。如故錄三。如州四。如二。如國。

莊飾部第十一

如智度論云。須彌山高三百三十六萬里。四寶所成。東面黃金。西面白銀。南面琉璃。北面玻瓈。四邊遶山。半有遊乾陀山。各高四萬二千由旬。四天王各居一山。長阿含經云。北面天金所成。光照北方。西面水精所成。光照西方。東面天銀所成。光照東方。南面天瑠璃所成。光照南方。智度論云。四天王各居其城。東方城名上賢。南方城名善見。西方城名周羅。北方城有三。一名可畏。二名天敬。三名衆歸。又長阿含經云。般遮翼白世尊言。一時初利諸天。集善法堂。有所講論。時四天王隨其方面各當位坐。提頭賴吒天王在東方坐。其面西向。帝釋在前。毗樓勒又天王在南方坐。其面北向。帝釋在前。毘樓波又天王在西方坐。其面東向。帝釋在前。毗沙門天王在北方坐。其面南向。帝釋在前。時四天王皆先坐已。然後我坐。又立世阿毘曇論云。如初利天。善見大城。周圍四萬十千由旬。純金爲城。之所圍遶。高十由旬。城上埤堦。高半由旬。門高二由旬。其外重門高一由旬半。十十由旬。有一一門。城之四面爲千門樓。是諸城門衆寶所成。種種摩尼之所嚴飾。於大城四分之一。中央金城。帝釋住處。十二由旬。有二門。四面四百九十九門。復有一小門。凡五百門。是城形相。翼衛四兵。欄塹樹池雜林宮殿。

波又一本
作博又

作唱伎樂。及諸外戲種種寶莊。不可具說。是城中央寶樓重閣。名皮禪延多樓。長五百由旬。廣二百五十由旬。周圍一千五百由旬。其圍四邊。却敵寶樓。東邊二十六所。三面各二十五所。凡一百一所。一一却敵方二由旬。周圍八由旬。其却敵上。復有寶樓。高半由旬。以爲觀望。一一却敵有七女天。一一女天有七姝女。樓閣之內有萬七百萬房室。一一房內有七女天。一天女姝女亦七。其天女者。並是帝釋正妃。其外却敵及內諸房。凡四億九萬四千九百正妃。三十四億六萬四千三百姝女。妃及姝女合有三十九億五萬九千二百。皮禪延多樓閣最上當中央圓室。廣三十由旬。周圍九十由旬。高四十五由旬。是帝釋所住之處。並是琉璃所成。衆寶圍填。又雜阿含經云。帝釋宮中有毘闍延堂。有百樓觀。有七重重。有七房。有七天后。后各七侍女。尊者大目捷連。遊歷小千界。無有如是堂觀。如毘闍延堂者。依起世經云。其天宮城內。雕飾受欲歡樂。不可具說。如是說如是處者。釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住。帝釋化身與諸妃共住。一切諸妃作是思惟。帝釋與我共住。真身與舍脂共住。是其城內四邊住處。衢巷市闔。並皆調直。是諸天城隨其福德。屋舍多少衆寶所成。平正端直。是天城路數有五百。四陌相通。行列分明。皆如基道。四門通達。東西相見。巷巷市闔。寶貨盈滿。其中天上有其七市。第一穀米市。第二衣服市。第三衆香市。第四飯食市。第五華鬘市。第六工巧市。第七姝女市。處處並有市官。是諸市中。天子天女往來貿易。商量貴賤。求索增減。稱量

斷數具市園法。雖作是事。以為戲樂。無取無與。無我所心。脫欲所須。便可提去。若樂相應。隨意而取。若不相應。便作是言。此物奇貴。非我所須。市中間路。輾滑可愛。衆寶莊嚴。懸諸天衣。豎立幢幡。音樂等聲。恒無斷絕。又有聲言。善來善來。願食欲飲。我今供養。是善見大城。帝釋住處。復有天州。天郡天縣。天村。周而徧布。自外謂天。實莊嚴。善見大城。北門之外。經二十由旬。有大園林。名曰歡喜。周迴一千由旬。此中有池。亦名歡喜。方百由旬。深亦如是。天水盈滿。四寶為塼。壘其底岸。城東門外。有園。名曰衆車。有池。名曰寶多羅。城南門外。有園。名曰惡口。池亦同名。城西門外。有園。名曰雜園。池亦同名。園池大小。並同前說。華菓鳥林。種種翔鳴。綺飾莊嚴。不可述盡。

奏請部第十二

如立世阿毘曇論云。時帝釋將諸天衆。欲遊戲。至善法堂。諸天圍遶。恭敬入園。善法堂內。最中柱邊。有師子座。帝釋升坐。左右二邊。各十六天王。行列而坐。其餘諸天。隨其高下。依次而坐。時天帝釋有二太子。一名栴檀。二名脩毘羅。是切利天。二大將軍。在三十三天左右而坐。時提頭賴吒天王。依東門坐。共諸大臣及與軍衆。恭敬諸天。得入中坐。時毘留勒及天王。依南門坐。共諸大臣及軍衆。恭敬諸天。得入中坐。時毘留勒及天王。依西門坐。時毘沙門天王。依北門坐。共諸大臣及軍衆。恭敬諸天。得入中坐。是四天王於善法堂。世間善惡。奏聞帝釋。及切利天。時佛世尊說如是。

法上一本
有華字

事。是月八日。四天王大臣。徧行世間。次第觀察。當於今日。若多若少。受持八戒。若多若少。普行布施。若多若少。修福德。行。若多若少。恭敬父母。沙門婆羅門家內尊長。月十四日十五日。亦如是。若無多人。受持八戒。布施恭敬。爾時四王。往法堂。所諮問。帝釋說如是。是時諸天帝釋。聞此事。已生愛惱。心說如是。言是事非善。非法。家中諸天尊長。諸天眷屬。方應減損。脩羅伴侶。日向增多。若受持八戒。布施修福。恭敬沙門尊長等。四王諮問。諸天帝釋。心生歡喜。說如是言。是事甚善。如法。諸天眷屬。日向滋多。脩羅伴侶。稍就減少。故引佛說。祇夜偈言。

法上一本
布一本作

是四王大臣	八日巡天下	四天王太子	十四觀世間	十五時最勝
四王好名聞	故自行世間	觀察諸善惡	是世間人意	與道法相應
善尊有多人	行施受菩薩	伏願能修進	男女福增益	是時切利天
得信甚歡喜	數數生隨喜	四大王善說	諸天樂眷屬	轉轉得增多
願脩羅伴侶	日日就損減	隨意念正覺	法正說聖衆	諸天安樂住
心常生歡喜	世果出世果	人道所能得	善於佛法僧	住於三寶境
我今為汝等	說三賢善道	若人求真實	捨惡修行善	有如是寶貨
由少能獲多	如諸切利天	行小善生天	帝釋等諸天	大福德名聞
聚集善法堂	及諸餘住處	男女善行者	四王所奏聞	清淨天所受

法上一本
作法王

熏習徧諸天。

通力部第十三

依樓炭經云。在欲色二界中間。別有魔宮。其魔懷嫉。譬如石磨。磨壞功德也。縱廣六千由旬。宮牆七重。一切莊嚴。猶如下天。上來七天具有十法。一飛來無限數。二飛去無限數。三去無礙。四來無礙。五天生無有皮膚體筋脈血肉。六身無不淨大小便利。七身無疲極。八天女不產。九天目不瞬。十身隨意。好青則青好黃則黃。好餘色亦爾。又有十事。一飛行無極。二往還無極。三天無盜賊。四不相說身善惡。五無有相侵。六諸天齒等而通。七髮紺青色澤長八尺。八天人青色髮亦青色。九欲得白者身即白色。十欲得黑色身即黑色。起世經亦云。一切諸天有十別法。何等為十。一諸天行時來去無邊。二諸天行時來去無礙。三諸天行時無有遲疾。四諸天行時足無蹤跡。五諸天身力無患疲勞。六諸天之身有形無影。七一切諸天無大小便。八一切諸天無洩睡。九諸天之身清淨微妙。無皮肉筋脈脂血髓骨。十諸天之身欲現長短青黃赤白大小。隨隨意。悉能並皆美妙。端嚴殊絕。令人愛樂。一切諸天有此十種。不可思議。又諸天身充實洪滿。齒白方密。髮青齊整。柔軟潤澤。身有光明。及有神力。騰虛飛遊。眼視無瞬。瓔珞自然。衣無垢膩。如順正理論云。四天王衆升見三十三天。非三十三天升見。夜摩天等。然彼若得定所發通。一切皆能升見於上。或依他力升見上天。謂得神通及上天。

神上一本
有離字

衆引接往彼隨其所應。或上天來亦能見。若上界地來向下時。非下化身。下眼不見。非其境界。故如不覺彼觸。故上界地來向下時。必化下身為令下見。地居天立世阿毘曇論云。剎浮提人。若離通力及因他功力。不能見障外等色。餘三洲人。若離他功力。則不能見障外等色。六欲諸天若神通及他功力。於自處所不能通見障外之色。若遠觀時。唯見鐵圍山內。不能見於山外之色。大梵天王於自宮殿。若離神通及他功力。不能得見障外等色。若遠觀時。唯見一千世界之內。

身光部第十四

依智度論云。諸天業報生身光者。欲界諸天身常光明。以燈燭明珠等。施及持戒禪定等清淨故。身常光明。不須日月所照。色界諸天行禪離欲。修習火三昧。故身常出妙光明。勝於日月及欲界果報光明。離欲天取要言之。是諸光明皆由心清淨故得。若論釋佛常光。而各一文。諸天光明。大者雖無量。由旬於丈光邊。而不現。又優婆夷淨行經云。佛告毘舍佉。如來有六種光明。何謂為六。一青光。二黃光。三赤光。四白光。五紅光。六紫光。光色照明。是名如來六種光明。又長阿含經云。佛告諸比丘。燈火之明。不如燈燭之明。燈燭之明。不如炬火。炬火之明。不如積火。積火之明。不如四天王。四王宮殿衣服身光。不如三十三天。乃至展轉。色究竟天。光明。不如自在天。光明。自在天。光明。不如佛。光明。從益。光明。至佛。光。合集爾所。光明不

赤色下一
本有人
白色四字

如苦諦集諦滅諦道諦。光明。是故。諸比丘。欲求光明者。當求苦集滅道。光明。又人有七色。云何為七。有人金色。有人火色。有人青色。有人黃色。有人赤色。有人黑色。有諸天阿須倫。有七色。亦復如是。又立世阿毘曇論云。剎浮提。衆生色身。種種不同。東弗婆提。西瞿耶尼。人。唯除黑色。餘色同。剎浮提。人。北鬱單越。一切。人民。悉皆白淨。四天王。有四種色。有紺。有赤。有黃。有白。一切欲界諸天。色。皆亦如是。云何。諸天色。有四種。如初受生時。若見紺華。則紺色。餘皆如是。

市易部第十五

依起世經云。閻浮提。人所有市易。或以錢寶。或以穀帛。或以衆生。瞿陀尼。人所有市易。或以牛羊。或摩尼寶。弗婆提。人所有市易。或以財帛。或以五穀。或摩尼寶。鬱單越。人無復市易。所欲自然。如起世經云。欲界諸天。如四天王天。三十三天。皆有市易。遊觀。悅神。其實。不同世人。如前所述。

婚禮部第十六

如起世經云。餘三天下。悉有男女婚嫁之法。鬱單越。人無我我所。樹枝若垂。男女便合。無復婚嫁。諸龍金翅鳥阿脩羅等。皆有婚嫁男女法式。略如人間。六欲諸天。及以魔天。皆有婚嫁。略說如前。從此已上所有諸天。不復婚嫁。以無男女異故。四天下。人若行欲時。二根相到。流

生一本作
寶

出不淨。一切諸龍金翅鳥等。若行欲時。二根相到。但出風氣。即得暢適。無有不淨。三十三天。行欲之時。根到暢適。亦出風氣。如前龍鳥。無異。夜摩天。執手成慾。兜率陀天。憶念成慾。化樂天。熱視成慾。他化自在天。共語成慾。魔身諸天。相看成慾。並得暢適。成其慾事。又立世論云。四天王天。若索天女。女家許已。乃得迎接。或貨或買。欲界諸天。亦復如是。剎浮提。人及餘三洲。四天王天。初利天等。要須和合成慾。夜摩天。相抱為慾。兜率天。執手為慾。化樂天。共笑為慾。他化天。相視為慾。西瞿耶尼。人。受諸欲樂。兩倍勝於剎浮提。人。如是展轉。乃至他化自在天。受欲。兩倍勝於化樂天。餘四洲。人。並有惡食者。有胎長者。四天王處。諸女天等。無有惡食。無有胎長者。亦不生兒。亦不抱兒。男女生時。或於膝上。或於眠處。皆得生兒。若於女處者。天女作意。此是我兒。男天亦言。此是我兒。則唯一父一母。若於父膝眠處。生者。唯一父。而諸妻妾皆得為母。亦有修行。至死無欲。四天王天生。欲事無量無數。亦有修行。至死無欲。一切欲界諸天。亦爾。凡一切女人。以觸為樂。一切男子。不淨出時。以此為樂。欲界諸天。泄氣為樂。又新婆沙論云。引契經說。劫初時。人無男女根。形相不異。後食地味。男女根生。由此便有男女相異。色界離段食。故無此二根。有說男女二根。欲界有用非於色界。是故彼無鼻舌二根。欲界有用非於色界。是故彼問。色界天。衆為女。為男。答應作是說。彼皆是男。雖無男根。而有餘丈夫相。又能離染。故說男。

飲食部第十七

如起世經云。一切衆生有四種食。以資諸大。得自住持。何等爲四。一。麤段及微細食。二。觸食。三。意思食。四。識食。何等衆生應食。麤段及微細食。如閻浮提人等。飯粳豆肉等。名爲麤段食。按摩澡浴拭膏等。名爲微細食。自外三洲下人。及六欲諸天等。並以麤段微細爲食。自此已上。色界無色天。並以禪悅法喜爲食。無復麤段微細食也。問曰。何等衆生以觸爲食。答曰。一切卵生得身故。以觸爲食。何等衆生以思爲食。若有衆生。意思資潤。諸根增長。如魚鼈蛇蝦蟃伽羅羅陀等。及餘衆生。以意思資潤。諸根壽命者。此等皆用思爲食。何等衆生以識爲食。所謂地獄衆生。及無邊穢處天等。皆用識持以爲其食。四天王天。並食須陀味。朝食一撮。暮食一撮。食入體已。轉成身。是須陀味。園林池苑。並自然生。是須陀味。亦能化作。法陀尼等。八種飲食。一切欲界諸天。食亦皆如是。色界諸天。從初禪乃至徧淨。以喜爲食。無色界已上諸天。以慧業爲食。問曰。諸天飲食云何。答曰。如經說云。欲界諸天。隨其貴賤。好惡不同。其福厚者。隨其所思。無不具足。飲則甘露盈杯。食則百味俱至。其福薄者。雖有飲食。恒不稱心。以不足故。猶下食來。故經云。譬如諸天共寶器。食隨其福德。飯色有異。上者見白。中者見黃。下者見赤。色界諸天。以禪悅爲味。若以四食言之。唯有觸食法也。

僕乘部第十八

問曰。諸天僕乘云何。答曰。如經說云。如欲界六天。有僕乘。僕謂僕從。乘謂騎乘。以六欲天皆有君臣妻妾尊卑上下。卑必從尊。下必隨上。乘者以六欲天皆有雜類畜生。諸天欲遊。隨意乘之。或乘象馬。或乘孔雀。或乘諸龍。若依婆沙論說。初利天已下。具有象馬鳥鴈鴛鴦孔雀龍等。自欲摩天已上。悉無象馬四足衆生。唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等。訶責諸天。誠不放逸。問曰。若無象馬四足衆生。彼天欲遊。何所乘耶。答曰。卽如論說。還自釋言。雖無象馬。諸天欲出。以福力故。卽有象馬。隨心化起。任意所乘。乘竟化滅。此教放逸鳥等。徧在六天。皆悉有之。常與諸天爲師。訶責放逸。不唯欲摩已上。徧獨有也。問曰。此鳥既是畜生。何得與天爲師。如正法念經說。此鳥本爲人時。於三天下。教化之師。諸天本是所化衆生。由信受化。故布施持戒。今得生天。其鳥本爲師時。爲名利。破戒。其心不實。今作天鳥。然由教化。微善力。故今得生天。由本化師。故與諸天爲師。若見諸天放逸。卽來訶責。諸天見聞。各生慚愧。改不放逸。

眷屬部第十九

問曰。諸天眷屬多少云何。答曰。如論云。色界諸天不可說。甚多。謂彼諸天非男非女。無相正配。生則化起。死還化滅。依正兩報。宮殿自隨。以禪定爲樂。不可說其眷屬多少也。欲界諸天。則有男女相正配。故大吉義呪經云。護世四王。與領四方。提頭賴吒天王。領乾闥婆衆。毘留博叉天王。領兜率衆。毘留勒叉天王。領諸龍衆。毗沙門天王。領夜叉衆。此之四王各有九

如上一本
有答字

居上一本
有答字

王來一本
作王皆

十一子。姿貌端正。有大威力。皆名曰帝。此天王合有三百六十四子。能護十方。有釋提桓因。與頌四維。大梵天王。與頌上方。又智度論云。一切山河樹木土地城郭。一切鬼神皆屬四天王。來故。皆隨從。共來。是諸鬼神中。有不得般若經卷者。是故來至。般若波羅蜜處。供養禮拜。亦為利益。其忉利天已上。眷屬轉多。不可具說數也。如忉利天已下。眷屬多者。如帝釋。具有九十億那由他。天女并有千子。及有諸臣無量。共為眷屬。故經偈云。帝釋普應諸天女。九十二億那由他。天女各各自謂言。天王獨與我娛樂。乃至少者。猶有一萬天女。以為眷屬。更不減此也。

貴賤部第二十

問曰。諸天貴賤云何。答初欲界六天皆有貴賤。以有君臣民庶妻妾別故。如帝釋天中。帝釋為君。三十二天為臣。自餘天衆。是民。女中悅意夫人。是后。諸餘天女。是妾。自餘五天。類皆如此。色界之中。唯局初禪三天。有貴有賤。大梵天是君。梵輔是臣。梵衆是民。自此已上諸天。受報同等。更無貴賤也。

貧富部第二十一

問曰。諸天貧富云何。答曰。如正法念經說。如餘摩天已上。乃盡色界諸天。貧富皆等。忉利天已下。報有厚薄貧富之別。其福厚者。一切具足。果報有餘。其薄福者。雖有衣服七寶。宮殿。食常不足。故彼經說。曾有薄福諸天。以患飢故。下來至此。剗浮人中。摘酸棗而食。人見形殊。遂怪問之。彼則答言。我非是人。我薄福諸天。雖有宮殿上妙衣服。食常不足。故來於此。摘棗食之。汝不須怪。廣如經說。由前修戒忍等然不行施

送終部第二十二

如四天王天。乃至阿迦尼吒天。若眷屬死。不送。不燒。不棄。不理。如光焰。沒無有屍骸。以化生故。四天王天。自殺。令他殺。死。不食肉。忉利諸天亦然。夜摩天上。至阿迦尼吒天。不自殺。生亦不令他殺。死。不食肉。以化生。故。死。無遺質也。頌曰

三界擾擾 六道茫茫 往還不已 受苦未央 報纏敦逼 楚痛分張 寔由惡業 感此危亡 焉知漏卮 詎識舟航 基累重擔 未識翱翔 願出穢土 遊息淨方 一念歸正 萬壽無疆

訂校 法苑珠林卷第三

校法苑珠林卷第四

〔麗籍〕

西明寺沙門釋道世撰

日月篇第三 此有二十三部

述意部

星宿部

日宮部

月宮部

寒暑部

照用部

虧盈部

昇雲部

震雷部

擊電部

降雨部

失候部

地動部

述意部第一

若夫世界未成之前。二儀尙昧。衆生貯糧之後。三光乃昭。動資意之深慈。啓吉祥之幽思。御陽精而流曜。澄陰魄而騰輝。馳風驛而運行。應旋璣而合度。紀寒暑於三際。繫朝夕於四洲。雖歷象於上天。亦表徵於下土。至若德契元冥。輪黃道。義乖魚水。轉鏡玄途。三舍可迴。獎善言而効祉。五重時現。示恩兆而肅森。仰鑒玄文。伏躬懇勸。日月之用其大矣哉。

星宿部第二

如大集經云。爾時娑伽羅龍王。白殊致羅婆菩薩言。大士是星宿者。本誰所說。誰作大星小星。誰作日月。何日之中。何星在先。於虛空中。復誰安置。三十日十二月。年云何爲時。繫屬何處。姓何字誰。何善何惡。何食施。若爲是晝。是夜。日月星宿。復若爲行等。汝於諸聖中。第一最尊。願慈我龍。具足解說。我等聞已。脫苦奉行。爾時殊致羅婆菩薩。告諸龍言。過去世時。此賢劫初。有一天子。名曰大三摩多。端正少雙。才智聰明。以正行化。常樂寂靜。不樂愛染。常樂潔

三十日下
一本打月
字

流曜一
本作登流
翼

四上一本
有變字

身。王有夫人。多貪色欲。王既不幸。無處遂心。曾於一時。見驢。群命根相出現。欲心發動。脫衣就之。驢見。卽交。遂成胎藏。月滿生子。頭耳口眼。悉皆似驢。唯身類人。而復驢。駝毛被體。與畜無殊。夫人見之。心驚怖畏。卽便委棄。投於廁中。以福力故。虛空不墜。時有羅刹婦。名曰驢神。見兒不污。念言。福子。遂於空中。接取洗持。將往雪山。乳哺畜養。猶如己子。等無有異。及至長成。教服仙藥。與天童子。日夜共遊。復有大天。亦來愛護。此兒飯食。甘菓藥草。身體轉異。福德莊嚴。大光照曜。如是天衆。同共稱美。號爲法盧。武吒。大仙聖人。以是因緣。彼雪山中。并及餘處。悉皆化生。種種好華好菓好藥好香。種種清流種種好鳥。在所行住。皆皆豐盈。以此藥菓滋益。因緣其餘。形容龐相。悉轉身體端正。唯脣似驢。是故名爲驢脣仙人。是驢脣仙人。學於聖法。經六萬年。翹於一脚。日夜不下。無有倦心。天見大仙。如是苦時。梵衆及帝釋天。并餘上方。欲色界等。和合悉來。禮拜供養。乃至龍衆。脩羅夜叉。一切雲集。所有仙聖。修梵行人。皆來到此。驢聖人邊。都設供養。已合掌問言。大仙聖人。欲求何等。唯願爲我。諸天說之。若我能卽當相與。終不憚惜。爾時驢脣仙人。是語已。內心慶幸。答諸天言。必能稱我情所求者。今當畧說。我念宿命。過去劫時。見虛空中。有諸列宿。日月五星。晝夜運行。守常度。爲於天下。而作照明。我欲了知分別。識解暗暝。故不憚劬勞。此賢劫初。無如是事。汝等一切。諸天龍神。憐我。故來顯說。星辰日月。法用猶如過去。置立安施。造作便宜。善惡好醜。如我所願。具足說

月子一本
作月天子
私一本作
利

之。一切天言。大德仙人此事甚深。非我境界。若為憐愍。一切衆生。如遇去時。願速自說。爾時
 法盧瑟吒仙。告一切天言。初置星宿。昂為先首。衆星輪轉。運行虛空。告諸天衆。說昂為先首。
 其事是不爾時。日天而作。是言此昂宿者。常行虛空。歷四天下。恒作善事。饒益我等。知彼宿
 屬於火天。是時衆中有一聖人。名大威德。復作是言。彼昂宿者。我妹之子。其星有六形。如似
 剃刀。一日一夜。歷四天下。行三十時。屬於火天。姓鞞耶尼。屬於彼宿者。祭之用酪。復次置畢為
 第二宿。屬於水天。姓頗羅墮。畢有五形。如立叉。一日一夜。行三十五時。屬於畢宿者。祭用鹿
 肉。復次置耨為第三宿。屬於月天。即是月子。姓毗黎伽耶尼。星數有三形。如鹿頭。一日一夜
 行十五時。屬於耨宿者。祭根及葉。復次置參為第四宿。屬於日天。姓婆私失結。其性大惡。多於
 瞋忿。止有一星。如婦人鬋。一日一夜。行三十五時。屬於參宿者。祭用醍醐。復次置井為第五宿。
 屬於日天。姓婆私失結。其有兩星。形如脚跡。一日一夜。行十五時。屬於井宿者。以糝米華和蜜
 祭之。復次置鬼為第六宿。屬於歲星天。歲星之子。姓炮波那毗。其性溫和。樂修善法。其有三星。
 猶如諸佛胸滿相。一日一夜。行三十時。屬於鬼宿者。亦以糝米華和蜜祭之。復次置柳為第七
 宿。屬於蛇天。即姓蛇氏。止有一星。如婦人鬋。一日一夜。行十五時。屬於柳星者。祭用乳糜。右
 此七宿。當於東門。
 復次置南方第一之宿。名曰七星。屬於火天。姓實伽耶尼。其有五形。如河岸。一日一夜。行

置一本
作置

三十時。屬於七星者。宜用糝米烏麻。作粥祭之。復次置張為第二宿。屬於福德天。姓瞿曇彌。其星
 有二形。如脚跡。一日一夜。行三十時。屬於張宿者。將毘羅婆菓。以用祭之。復次置翼為第三宿。
 屬於林天。姓僑陳如。其有二星。形如脚跡。一日一夜。行十五時。屬於翼星者。用青黑豆。煮蒸祭
 之。復次置軫為第四宿。屬於沙毗梨帝天。姓迦遮延。蝎仙之子。其星有五形。如人手。一日一夜
 行三十時。屬於軫星者。作莠稗飯。而以祭之。復次置角為第五宿。屬於喜樂天。姓質多羅延尼。乾
 闥婆子。止有一星。如婦人鬋。一日一夜。行十五時。屬於角者。以諸華飯。而以祭之。復次置亢
 為第六宿。屬於摩奴羅天。姓迦旃延尼。其有一星。如婦人鬋。一日一夜。行十五時。屬於亢星者。當
 取菜豆和蘇蜜。煮以用祭之。復次置氐為第七宿。屬於火天。姓些吉利多耶尼。一日一夜。行
 三十五時。屬於氐宿者。取種種華。作食祭之。右此七宿。當於南門。
 次復置西方第一之宿。其名曰房。屬於慈天。姓阿監婆耶尼。房有四星。形如瓔珞。一日一夜
 行三十時。屬於房宿者。以酒肉祭之。次復置心為第二宿。屬於帝釋天。姓羅延那。心有三星。形如
 大麥。一日一夜。行十五時。屬於心星者。以糝米粥。而以祭之。次復置尾為第三宿。屬於獵師天。姓
 迦遮耶尼。尾有七星。形如蠅尾。一日一夜。行三十時。屬於尾星者。以諸菓根。作食祭之。次復置
 箕為第四宿。屬於水天。姓模又迦旃延尼。箕有四星。形如牛角。一日一夜。行三十時。屬於箕宿
 者。取尼拘陀皮。汁祭之。次復置斗為第五宿。屬於火天。姓模伽邏尼。斗有四星。如人拓地。一

吉一本
者

持一本
模

者。取尼拘陀皮。汁祭之。次復置斗為第五宿。屬於火天。姓模伽邏尼。斗有四星。如人拓地。一

日一夜行四十五時。屬斗宿者。以糝米華和蜜祭之。次復置牛為第六宿。屬於梵天。姓梵嵐摩。牛有三星形如牛頭。一日一夜行於六時。屬牛宿者。以醍醐飯而用祭之。次復置女為第七宿。屬毘紐天。姓帝利迦遮耶尼。女有四星。如大麥粒。一日一夜行三十時。屬女宿者。以鳥肉祭之。右此七宿當於西門。

次復置北方第一之宿。名為虛星。屬帝釋天。娑婆天子。姓憍陳如。虛有四星。其形如鳥。一日一夜行三十時。屬虛星者。煮為豆汁而用祭之。次復置危為第二宿。屬多羅摩天。姓單那尼。一日一夜行十五時。屬此危宿者。以糝米粥而用祭之。次復置室為第三宿。屬蛇頭天。蠟天之子。姓闍都迦尼拘。室有二星。形如脚跡。一日一夜行三十時。屬室宿者。以肉血祭之。次復置壁為第四宿。屬林天。婆婁那子。姓陀難闍。壁有二星。形如脚跡。一日一夜行四十五時。屬壁星者。以肉祭之。次復置奎為第五宿。屬高沙天。姓阿瑟吒排尼。奎有一星。如婦人鬢。一日一夜行三十時。屬奎宿者。以酪祭之。次復置婁為第六宿。屬乾闥婆天。姓阿含婆。婁有三星。形如馬頭。一日一夜行三十時。屬婁星者。以大麥飯并肉祭之。次復置胃為第七宿。屬閻摩羅天。姓跋伽毗。胃有三星。形如鼎足。一日一夜行四十時。屬胃宿者。以糝米烏麻及以野棗而用祭之。右此七宿當於北門。

合一本作

此二十八宿有五宿。行四十五時。所謂畢參氏斗壁等。二十八宿言義廣多。難得深趣。故不

具宣。我今略說。是宿時。同聞諸天皆悉歡喜。爾時。法盧瑟吒仙人。於大眾前。合掌說言。如是安置日月年時。此置日月年時。經向。大小星宿。何者。名為六時耶。答曰。正月二月。名暄暖時。三月四月。名種作時。五月六月。名求降雨時。七月八月。名物欲熟時。九月十月。名寒凍之時。十一月十二月。合此十二月。大雪之時。是十月。分為六時。又大星宿。其數有八。所謂歲星。災感星。鎮星。太白星。辰星。日星。月星。荷逼候星。又小星宿。有二十八。所謂從前。昂至胃。諸星是也。我作如是次第安置。汝等皆得見聞。於意云何。爾時一切天人仙人。阿脩羅龍及那羅等。皆悉合掌。咸作是言。如今天仙於天人間。最為尊重。乃至諸龍及阿脩羅。無能勝者。智慧慈悲。最為第一。於無量劫。不忘憐愍一切眾生。故獲福報。一切天人之間。無有如是智慧之者。如是法用。更無眾生。能作法。皆悉隨喜。安樂我等。善哉大德。安隱眾生。是時。法盧瑟吒仙人復作是言。此十二月一年。始終如此。方便大小星等。剎那時。法皆已說竟。又復安置四大王。於須彌四方。而所各置一王。是諸方所各饒眾生。是時一切大眾。皆稱善哉。歡喜無量。是時天龍夜叉阿脩羅等。日夜供養。復於後。過無量世。更有仙人。名伽力。出現於世。後更別說。置於星宿。小大月法時節。要略。經見。今且列二十八宿。所屬不同。各有靈衛。故大集經云。爾時佛告娑婆世界。主大梵天王。釋提桓因四天王。言過去。天仙云何。布置諸宿。曜辰攝護。國土養育眾生。大梵天王等。而白佛言。過去天仙。分布安置。諸宿曜辰。攝護國土。養育眾生。

於四方中各有主。東方七宿。一者角宿主於衆鳥。二者亢宿主於出家求聖道者。三者氏宿主於水生衆生。四者房宿主於行車求利。五者心宿主於女人。六者尾宿主於洲渚衆生。七者箕宿主於陶師。南方七宿。一者井宿主於金師。二者鬼宿主於一切國王大臣。三者柳宿主於山龍。四者星宿主於巨富者。五者張宿主於盜賊。六者翼宿主於商人。七者軫宿主於須羅陀國。西方七宿。一者奎宿主於行船人。二者婁宿主於商人。三者胃宿主於婆樓迦國。四者昂宿主於水牛。五者畢宿主於一切衆生。六者觜宿主於提訶國。七者參宿主於利利北方七宿。一者斗宿主於洩部沙國。二者牛宿主於利利及安多鉢竭那國。三者女宿主於耆伽摩伽陀國。四者虛宿主於那遮羅國。五者危宿主於華冠。六者室宿主於乾陀羅國。及諸龍蛇腹行之類。七者壁宿主於乾闥婆善樂者。大德婆伽婆。過去天仙如是布置四方諸宿。攝護國土。養育衆生。爾時佛告梵王等。汝等諦聽。我於世間。天人仙中。一切知見最爲殊勝。亦使諸曜辰攝護國土。養育衆生。汝等宣告。令彼得知。如我所分。國土衆生。各各隨分。攝護養育。分國多少。各屬二十八宿。問曰。此之諸星形量大小云何。答曰。依增一阿含經云。大星一由旬。小星二百步。樓炭經云。大星圍七百里。中星四百八十里。小星二十里。星是諸天宮宅。瑜伽論云。諸星宿中。其星大者十八拘盧舍。其中者十拘盧舍。最小者四拘盧舍。述曰。若依內經。此諸星宿並是諸天宮宅。內有天住。依報所感。福力光現。若依俗書。即云是石。故宋時星落。殞星

地一本作也

如石。或云非星。是天河石落。故俗書云。天河共地河相連。故河內時有石落。如須彌象圍山。經云。天空有河名耶摩羅。於虛空中行。久有大石小砂。時有漏失。即執爲星。此非正經。是俗所造妄述。流行。非是佛說。唐貞觀十八年十月丙申後。汾州并州文水縣兩界。天大雷震。空中雲內落一石。下大如雉。背高腹平。其文水縣丞張孝靜。共汾州官同奏。當時西域摩伽陀菩提寺長年師。來到西京。內外博知。勅問。答云。是龍食。二龍相爭。故落下如石。准此而言。何必天落。即云是星。夫遙天之物。非凡度量。令人難知。莫若天地。俗云天爲精氣。日爲陽精。星爲萬物之精。儒教所安也。星有墜落。乃爲石矣。精若是石。不可有光。性又質重。何所繫屬。一星之徑大者百里。一宿首尾相去數萬百里之物。數萬相連。闊狹縱斜。常不盈縮。又星與日月光色同耳。但以大小差別不同。然而日月又當石耶。石既牢密。烏兔焉容。石在氣中。豈能獨運。日月辰宿若皆是氣。氣體輕浮。當與天合。往來環轉。不得背違。其間運疾。理寧一等。何故。日月五星二十八宿。各有度數。移動不均。寧當氣墜。忽變爲石。地既滓濁。法應沉厚。豈土得泉。乃浮水上。積水之下。復有何物。江河百谷。從何處生。東流到海。何爲不溢。歸塘尾閘。渠何所到。沃焦之石。何氣所然。潮約去還。離所節度。天漢懸指。那不散落。水性就下。何故上騰。天地初開。便有星宿。九州未畫。列國未分。窮疆區野。若爲區次。封建以來。雖所制割。國有增減。星無進退。災祥禍福。就中不差。懸象之大。列星之夥。何爲分野止繫中國。昂爲旋頭。句

奴之次。西胡東夷影蹤交趾。獨棄之乎。以此而求。送無了者。豈得以人事尋常。抑必宇宙之外乎。凡人所信。惟耳與目。自此之外。咸致疑焉。儒家說天。自有數義。或渾或蓋。乍穹乍安。計極所周。苑維所屬。若有親見。不容不同。若所測量。準足依據。何故信凡人之臆說。疑大聖之妙旨。而欲必無恒沙。世界微塵數劫乎。而鄙衍亦有九州之談。山中人不信有魚。大如木。海上人不信有木。大如魚。漢武帝不信。眩膠。魏人不信。火布。胡人見錦。不信有蟲。食樹吐絲。所成。吳人身在江南。不信有千人。氈帳。及來河北。不信有二萬石。船皆實驗也。如世有祝師。及諸幼術。猶能履火。蹈刀。種瓜移井。倏忽之間。千變萬化。人力所為。尙能如此。何妨神通感應。不可思量。寶贖百由旬。座化成淨土。隨生妙塔乎。又王玄策西國行傳云。王使顯慶四年。至婆粟闍國。王為漢人。設五女戲。其五女傳弄三刀。加至十刀。又作繩伎。騰虛繩。上著履而擲。手弄三仗刀。稍槍等。種種關伎雜諸幻術。截舌抽腸等。不可具述。

日宮部第三

依起世經云。佛告諸比丘。日天宮殿縱廣正等五十一由旬。上下亦爾。以二種物成其宮殿。正方如宅。遙看似圓。何等為二。所謂金及玻璃。一面兩分。皆是天金。成清淨光明。一面一分。是天玻璃。成淨潔光明。有五種風吹轉而行。何等為五。一名為持。二名為住。三名為隨。順轉。四名波羅阿迦。五名將行。彼日天宮之前。別有無量諸天。於前而行。行時各常受樂。皆名半行。

依長阿含經云。日天宮殿及地。如華。結為五風所持也。又日宮殿中有閻浮檀金。以為妙華。高十六由旬。方八由旬。莊嚴殊勝。天子及眷屬在彼。中。以天五欲具足。受樂。日天子身壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。宮殿住持。滿足一劫。日天身光出照於華。華有光明。復照宮殿。光明相接。出已。照曜遍四大洲。及諸世間。日天身及宮殿有一千光明。五百光明。傍行而照。五百光明。向下而照。日天宮殿常行不息。六月北行。於一日中。漸移北。向六俱盧舍。依雜寶藏經。有五百里。未曾暫時離於日道。六月南行。亦一日中。漸移南。向六俱盧舍。不差日道。日宮殿六月行時。月天宮殿十五日中。亦行爾許。

日宮間一本有天字

月宮部第四

如起世經云。佛告比丘。月天子宮殿縱廣正等四十九由旬。四面垣牆七寶所成。月天宮殿純以天銀。天青琉璃。而相間錯。二分天銀。清淨無垢。光甚明曜。餘之一分天青琉璃。亦甚清淨。表裏映徹。光明遠照。亦為五風攝持而行。如前月天宮殿。依空而行。亦有無量諸天宮殿。引前而行。恒受快樂。於此月殿。亦有大華。青琉璃成。華高十六由旬。廣八由旬。月天子身與諸天女。在此華中。以天種種五欲功德。和合受樂。隨意而行。彼月天。年月壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。然其宮殿住於一劫。彼月天子身分光明。照彼青華。其華光明。照月宮殿。月宮殿光照四大洲。彼月天子有五百光。向下而照。有五百光。傍行而照。是故月天名千光明。亦

年月一本作子身

坊一本作

常一本作

復名爲涼冷光明。又何因緣。月天宮殿漸漸現耶。佛答。此月三因緣。一背相轉。二青身。諸天形服瓔珞一切悉青。常半月。中隱覆其宮。以隱覆故。月漸而現。三從日天宮殿有六十光明。一時流出障。彼月輪。以是因緣。漸漸而現。復何因緣。是月宮殿圓淨滿足。亦三因緣。故令如是。一爾時月天宮殿面相轉。出二青色。諸天一切皆青。常半月。中隱。於十五日。時形最圓滿。光明熾盛。譬如於多油中。然火熾炬。諸小燈明皆悉隱翳。如是月宮十五日。時能覆諸光。三復次日。宮殿六十光明。一時流出障。月輪者。此月宮殿十五日。時圓滿具足。於一切處皆離關障。是時日光不能隱覆。復何因緣。月天宮殿。於黑月分第十五日。一切不現。此月宮殿。於黑月分十五日。最近日宮。由彼日光所覆翳。故一切不現。復何因緣。名爲月耶。此月宮殿。於黑月分。一日。已去乃至月盡。光明威德漸漸減少。以此因緣。名之爲月。西方一月分爲黑。白。初月。十六日。已去。至於月盡。名爲黑。復何因緣。月宮殿中有諸影現。此大洲中有閻浮樹。因此樹故名閻浮洲。其樹高大。影現月輪。又瑜伽論云。由大海中有魚鼈等影現月輪。故於其內有黑相現。依西國傳云。過去有北行菩薩。行天帶試之。索肉欲食。捨身火中。天帝擊之。取其焦肉。置於月內。令未來一切衆生。應目瞻之。知是過去菩薩。行慈之身。

寒暑部第五

依起世經云。復何因緣。夏時生熱。佛言。日天宮殿六月之間。向北行時。一日常行六俱盧舍。未曾捨離日所行道。但於其中有十因緣。所有光明照耀。彼十種山。令其生熱。復何因緣。有

耳一本作

十四一本作十也

諸寒冷。日天宮殿六月已後。漸向南行。復有十二因緣。能生寒冷。於須彌山。依提羅迦山。二山之間。有須彌海。闊八萬四千由旬。迴無量。其中衆華悉皆徧滿。香氣甚盛。日天光明照觸彼海。此是第一寒冷。因緣。第二伊沙陀羅山。第三遊乾陀山。第四善現山。第五馬片頭山。第六尼民陀羅山。第七毗那耶迦山。第八輪圍大山。第九閻浮洲中。所有諸河流行之處。日天照觸。故有寒冷。第十羅陀尼洲諸河倍多。第十一弗婆提諸河倍多。第十二鬱單越諸河倍多。此之十二諸河流水。日天光明照觸。寒冷。前之生熱十二次。前八山外。第九是空中。去地萬由旬。有夜叉宮殿。第十是四大洲山。合爲第十四。又立世阿毗曇論。問。言云。何冬寒。云。何春熱。云。何夏時寒熱。是冬時水界最長。未減盡時。草木由濕未盡。乾時。地大濕滑。火大向下。水界上升。所以知然。深水最暖。淺水則冷。寒節已至。日行路。照炙不久。陽氣在內。食消則速。以是事故。冬時則寒。云。何春熱。時水界長。起滅已盡。草木乾。蒸地已燥。水氣向下。火氣上升。何以知然。深水則冷。淺水則熱。冬時已過。日行內路。照炙則久。身內火熾。故春熱。云。何夏時冷熱。是大地八月日中。恒受照炙。大雲降雨之所。灑散地氣。蒸鬱。若風吹時。蒸氣消已。是時則寒。若風不起。是時則熱。是故夏中有時寒熱。月爲一時。但立春夏秋冬。故不立秋。故立三時。殿也。又起世經云。以何因緣。有諸河水。流於世間。佛告比丘。以有日故。有熱。有炙。有炙。故有蒸。有蒸。故有汗。濕。以汗濕。故一切山中。汗流爲水。以成諸河。

照用部第六

丙日故夜
一本作因
月故夜

依長阿含經云。劫初長成時。天地大闇。有大黑風吹大海水。開取日以照天下。著須彌半安。日道中行。旋繞四天下。照燭衆生。又起世經云。爾時世間便成黑暗。是時忽然。出生日月及諸星宿。便有晝夜年歲時節。爾時日天昇大宮殿。從東方出。繞須彌山半腹。而行於西方。沒已。還從東出。爾時衆生復見日天。從東方出。各相告言。諸仁者。還是日天。光明宮殿。再從東出。右繞須彌。當於西沒。第三見已。亦相語言。是天光明流行。此也。故有如是名字出。又智度論云。日月方圓五百由旬。而今所見。不過如扇。處處經云。佛語阿難。人眼所見。知四十二萬由旬。人眼所見。又立世阿毗曇云。云何爲夜。云何爲晝。因日故夜。因日故晝。欲界者。自性黑暗。日光隱。故是則爲夜。日光顯。故是則爲晝。又起世經云。佛告諸比丘。若閻浮洲日正中時。弗婆提洲日則始沒。瞿耶尼洲日則初出。瞿耶尼洲日則初出。瞿耶尼洲日正中時。此閻浮洲日則始沒。瞿耶尼洲日則初出。閻浮洲中正當半夜。若弗婆提洲日正中時。瞿耶尼洲日則始沒。閻浮洲中日則初出。瞿耶尼洲正當半夜。佛告比丘。若閻浮洲人所謂西方。瞿耶尼人。以爲東方。瞿耶尼人所謂西方。瞿耶尼人。以爲東方。瞿耶尼人所謂西方。弗婆提人。以爲東方。弗婆提人。以爲西方。閻浮洲人。以爲東方。南北二方。亦復如是。

虧盈部第七

依立世阿毗曇論云。云何黑半。云何白半。由日黑半。由日白半。日恒逐月行。一日相近。四萬八千八十由旬。日日相離。亦復如是。若相近時。日月圓。被覆三由旬。又一由旬三分之一。以是事故。十五日。日被覆。則盡。是日黑半圓滿。日日離月。亦四萬八千八十由旬。月日日開。三由旬。又一由旬三分之一。以是事故。十五日。月則開淨圓滿。世間則名白半圓滿。日月若最相離行。是時月圓。世間則說白半圓滿。日月若共一處。是名合行。世間則說黑半圓滿。若日隨月後行。日光照月光。月光照日影。此月影還自翳。月是故見。月後分不圓。以是事故。漸漸掩覆。至十五日。覆月都盡。隨後行。時是名黑半。若日在月前。行。日日開淨。亦復如是。至十五日。具足圓滿。在前行。時是名白半。又起世經問。言復有何因緣。於冬分時。夜長晝短。佛答比丘。日天宮殿。過六月。已漸向南行。每於一日。移六拘盧舍。無有差失。當於是時。日天宮殿。在閻浮洲最極南。垂地形狹小。日過速疾。以此因緣。於冬分時。晝短夜長。復何因緣。於春夏時。晝長夜短。佛答云。日天宮殿。過六月。已漸向北行。每一日。中移六俱盧舍。無有差失。異於常道。當於是時。在閻浮洲。處中行。地寬行久。所以晝長。以此因緣。春夏晝長。夜分短促。智度論云。如阿鞞跋致品中所說。日月歲節者。日名從旦至日。初分中分後分。夜亦有三分。一日一夜。有三十時。春秋分時。十五時。屬晝。十五時。屬夜。餘時。增減。若五月。至晝十八時。夜十二時。十一月。至晝十八時。夜十二時。一月。或三十日。半。或三十日。或二十九日。半。

如起世經云。佛告諸比丘。有五因緣能障礙雨。令占師不測。增長迷惑。記天必雨而更不雨。何者。爲五。一於虛空中。雲興雷作。伽茶伽茶。瞿瞿。或出電光。或復有風吹冷氣至。如是種種。皆是雨相。諸占察人及天文師等。悉覺此時。必當降雨。爾時羅睺阿脩羅王。從其宮出。便以兩手。撮彼雨雲。擲置海中。此是第一雨障。因緣。占者不知而竟不雨。第二有時虛空中。起雲。雲中亦作伽茶等聲。亦出電光。復有風吹冷氣來。時占者見相。覺天降雨。爾時火界增上力生。即於其時。雨雲燒滅。此名第二雨障。因緣。占者不知而遂不雨。第三有時虛空中。起雲。雲中亦作伽茶等聲。亦出電光。復有風吹冷氣來。時占者見已。記天必雨。以風界增上力生。則吹雲。擲置於彼迦陵伽石中。或置諸曠野中。或置摩連那磧地。此名第三雨障。因緣。占者不知而遂不雨。第四有諸衆生。爲放逸。汚淨行。故天不依時雨。第五爲閻浮提。人有不如法。慳貪嫉妬。邪見顛倒。故天則不雨。此二作法。並同前說。長以此因緣。相師迷惑。占雨不定。增一阿含經云。日月有四重霧。使不得放光明。何等爲四。一者雲。二者風塵。三者煙。四者阿須倫。使覆日月。不得放光明。比丘亦有四結。覆蔽人心。不得開解。一者欲結。二者瞋結。三者愚癡。四者利養。覆蔽人心。不得開解。四分律亦有四種。喻同前。一者淫欲。二者飲酒。三者捉錢寶。四者邪命。有此四法。亦令佛法不明了。故頌曰。火氣上升煙。雲氣翳曠雲。神龍吐津霧。揚埃坩人塵。酒爲放逸門。

淫爲生死源。金銀生患重。邪命壞戒根。

地動部第十三

二千一本
作三千

依佛般泥洹經云。阿難叉手問佛。欲知地動。佛語阿難。有三因緣。一爲地倚水上。水倚於風。二倚於空。大風起。則水擾。水擾則地動。二爲得道沙門及神妙天。欲現感應。故所以地動。三爲佛力。自我作佛前後。已動三千日月萬二千天地。無不感發。天人鬼神多。得開解。又大方等大集念佛三昧經云。一切大地六種震動。一動徧動等徧動。二震徧震等徧震。三涌徧涌等徧涌。四吼徧吼等徧吼。五起徧起等徧起。六覺徧覺等徧覺。是六各三合十八相。如是東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。又立世阿毗曇論云。佛告富樓那。有大神通威德。諸天若欲震動大地。即能令動。若諸比丘有大神通及大威德。觀地大相。令小小相。令大。欲令地動。亦能震動。令地動。有風名。轉嵐婆。此風常吹。俱動不息。風力上升。有風下吹。亦有傍動。是風平等圓轉。相持。又智度論云。地動有四種。一火。二龍。三金翅鳥。四天。二十八宿等。又諸羅漢諸天等。亦能地動。又增一阿含經云。佛在舍衛城。告諸比丘。有八因緣。而地大動。此地深六十八千由延。爲水所持。水依虛空。或復是時。虛空風動。而水亦動。水動地便大動。是初動也。若比丘得神足。所欲自在。觀地如掌。能使地大動。是二動也。若復諸天有大神足。有大威力。能使地動。是三動也。若復菩薩在兜術天。欲降神下生。是

時地動。是四動也。若菩薩自知在母胎中。地為大動。是五動也。若菩薩知滿十月。當出母胎。地為大動。是六動也。若菩薩出家於道場。坐降伏魔怨。終成等覺。地為大動。是七動也。若未來於無餘涅槃界。而般涅槃。地為大動。是八動也。依地動亦有多種。或有地動聖人出世。有山動四果。或有諸佛菩薩出世。或動一世界。多世界亦破。依正兩報具如經說也。述曰。自下略敘俗書。天地初分。陰陽形變之意。謂有五重。一元氣。二太易。三太初。四太始。五太素。第一元氣者。依河圖曰。元氣無形。句。蒙。偃者。為地。伏者。為天。禮統曰。天地者。元氣之所生。萬物之祖。皇甫士安。帝王世紀曰。元氣始萌。謂之太初。三五歷紀曰。未有天地之時。混沌如雞子。溟滓始可。溟滓滋分。歲起。攝提。元氣啓。肇帝系。譜曰。天地初起。溟滓濼鴻。即生天皇。治萬八千歲。以木德王。列子曰。夫有形者。生於無形。則天地安從生。張從注曰。天地無故。有太易。有太初。有太始。有太素。變而為一。一變而為七。七變而為九。九者。變之究也。乃復變而為一。一者形變之始也。清輕者上。為天。濁重者下。為地。沖和氣者。為人。故天地合。精萬物化生也。故易上繫曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定其吉凶也。春秋感精符曰。人主與日月同明。四時合信。故父天。母地。兄日。姊月。父天於國。丘方澤之祭也。兄日於春。秋說題辭曰。天之為言。填也。居高理下。為人經群。陽精也。合為太。一分為殊名。故立字。一大為天。春秋繁露曰。天有十端。天為一端。地為一端。陽為一端。陰為一端。土為一端。人為一端。金為一端。木為一端。水為一端。火為一端。凡十端。天亦喜怒之氣。哀樂之

無下一本無時字

日一本作

天上題一本作逆

天上何一本作行周上何亦同

心與人相副。以類合之。天人一也。春喜氣。故生秋。怒氣。故殺夏。樂氣。故養冬。哀氣。故藏四者。天人同有之。爾雅曰。穹蒼。蒼天也。李巡曰。古時人謂天形穹蒼。為蒼天。李巡曰。蒼。萬物始生。其色蒼蒼。故曰蒼天也。吳天。李巡曰。萬物壯其秋。為晏天。李巡曰。秋。萬物成。皆有文。故曰晏天。晏。冬。為上天。李巡曰。冬。陰氣在上。郭景純曰。言時無廣雅曰。天。圓。廣。南北二億三萬三千五百里。七十五步。東西短減四步。周六億十萬七百里。二十五步。從地至天。一億一萬六千七百八十一里半。下度之厚。與天高等。孝經。周天七衡六間。曰。周天有七衡。而六間者。相去萬九千八百三十三里三分里之一。合一萬九千里。從內衡。以至中衡。從中衡。以至外衡。各五萬九千五百里。洛書甄曜度曰。周天三百六十五度四分度之一。又度為千九百三十二里。則天地相去十七萬八千五百里。論衡曰。日行一度。一度二千里。日晝行千里。舒疾與騏驎之步相類也。白虎通曰。日行週月行疾。日行一度。月行十三度。十九分度之七。日月徑千里。又計日行路。有其內外。從極北至極南。相去九百九十由旬。經一百八十里。日行從內至外。又經一百八十里。日行從外至內。是故名行。言日行六十里者。由輪大。故日週天行。以行遲。故唯六十里。是故一年有十二月。六月北行。六月南行。總有三百六十度。行路也。白虎通曰。月所以滿缺。何。歸功於日也。三日成魄。八日成光。二十八轉。而歸功。晦至朔。且受符復行也。月有大小。何。天左旋。日月右行。日行週月行疾。月及日。為一月。至二十九日。未及七度。即須三十日。過七度。日不可分。故

乍小明有陰陽即有閏月。何周天三百六十五度四分度之一。十二月日不匝十二度。故三年一閏五年再閏也。明陰不足陽有餘。閏者陽之餘也。徐整長曆。日月徑千里。周圍三千里。下於天七千里。尚書者。雖曜之日光照三十萬六千里。又地說書。日月照四十五萬里。列子曰。孔子東遊。見兩小兒辯。問其故。一曰。我以日始出。人近而日中時遠。一曰。我以日始出。人近而日中時遠。一曰。我以日始出。時遠而日中時近也。一曰。日初出。大如車蓋。及其日中。則如槃蓋。此不為遠者。小而不能決也。兩小兒笑曰。孰謂汝多智乎。桓譚新論曰。予小時聞閏卷言。孔子東遊。見兩小兒辯。問其故。一曰。我以日始出。時近。日中時遠。一曰。以日初出。遠。日中時近。長水校尉關子揚。以為天去人上遠。而四傍近。以星宿昏時出。東方其間甚疎。相去丈餘。夜半在上。視之甚數。相去唯一二尺。日為天陽。火為地陽。地陽上昇。天陽下降。令置火於地。從傍與上。診其熱。遠近不同。乃差半焉。日中在上。當天陽之衝。故熱於始出。從太陽中來。故涼。西在桑榆。大小雖同。氣猶不如清朝也。論衡曰。夫日月不圓。視若圓者。去人遠也。夫日火精。在地水火不圓。在天火何故獨圓。日月在天。猶五星。五星猶列星。不圓。光曜若圓。何以明之。春秋之時。星實宋都。視之如石。石也不圓。是知日月五星亦不圓也。論衡曰。儒言日中有三足。鳥日者。火也。鳥入中焦。燭安得如立。然鳥日氣也。詩推度災。日月三日成魄。八日成光。蟾蜍體就。決鼻

奴一本作

始萌。宋均注曰。春秋演孔圖曰。蟾蜍月精也。春秋元命包曰。陰精為月。日行十三度。常詘任而受。精也。受明精在內。故金水內景。河圖始開曰。黃泉之埃上為青雲。赤泉之埃上為赤雲。白泉之埃上為白雲。玄泉之埃上為玄雲。又淮南子。河圖括地象曰。崑崙山出五色雲氣。易說卦曰。巽為風。撓萬物者。莫疾風。風以動之。河圖帝通紀曰。風者天地之使也。爾雅曰。四氣和為通正。謂之景風。太平之風也。南風謂之颶風。東風謂之谷風。北風謂之涼風。西風謂之太風。於輪謂之類。風從上下扶搖謂之焱。下也。風與火為純。音也。既回風為飄。日出而風為暴。風而雨土為霾。音陰。而風為隨。易稽覽圖曰。降陽為風。降陽之動不鳴。條。易說卦曰。震為雷。動萬物者。莫大於雷。河圖帝通紀曰。雷天地之鼓也。左傳曰。藏冰以時。則雷出。震。寒冰不用。則雷不發。而震。春秋元命包曰。陰陽合而為雷。師曠占曰。春雷始起。其音柏柏。格格。其霹靂者。所謂雄雷。早氣也。其鳴依音。音不大。霹靂者。所謂雌雷。水氣也。師曠占曰。春分。雨雷有音。如雷。非雷。音在地中。其所住者。兵起。其下無雲。而雷名曰天狗。行不出三年。其國凶。河圖始開圖曰。激陽為雷。易稽覽圖曰。陰陽和合。其電耀耀也。其光長。春秋元命包曰。陰陽激為電。史記天官書。電者陰陽之動也。穀梁傳曰。隱公曰。雷。雷之霹靂也。爾雅曰。疾雷為電。蟄。郭注曰。雷之霹靂也。說文曰。震。霹靂振物也。釋名曰。霹靂。折也。震。戰也。所擊。輒破。若攻戰也。巽苑曰。沙門釋慧遠。棲神虛嶽。嘗有遊龍翔其前。遠公有怒。以石擲中。仍騰躍上昇。有頃。風驟。公知是龍之所與。登山

燒香會僧齊聲唱偈。於是霹靂迴向。投龍之石。雲雨乃除。異苑曰。乞伏虜凶虐暴惡。營中霹靂。其挺引身出外。題背四字。表其凶匿。國少時為沙去。所棄。頌曰

日月長懸。天曜常暉。查金夜玉。孰與玄期。出則晃朗。沒已還暉。虧盈隱顯。晦朔旋環。星辰列位。福壽豐威。聖人建立。隨業增徽。雲龍相會。升降分離。擊動雷電。寒暑應時。

訂校 法苑珠林卷第四

訂校 法苑珠林卷第五

〔麗新〕

西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四 此六趣即為六部

諸天部 此別四部 述意部 會名部 受苦部 報謝部

述意部第一

夫論天報。復豐華。服玩光新。身形輕妙。而自在天上。更是魔王。無想定。中翻為外道。四空之頂。邪執不輕。六欲之間。迷惑殊重。不能受持。般若供養。涅槃。憍慢轉增。我人逾盛。所以頭華萎頓。腋汗流衿。寶殿歇光。羅衣聚膩。恐斯淨心。悉皆懶蕩。普為四王。切利兜率。餘摩化樂。他化。梵王。梵輔。光音。徧淨。廣果。那含。不煩。不熱。善見。善現。空處。識處。不用。處非。非想。處。乃至橫窮他界。豎極上天。或復端坐。華蓋。動逾劫數。凝神玉殿。一視千年。願令自然之服。不離身形。善法之堂。永蒙遊觀。絕生離之病。無戰陣之勞。長謝五衰。常豐七寶。色像端嚴。容儀煒燁。永離苦因。清昇樂果也。

會名部第二

問曰。云何名六趣。依毗曇論云。趣者名。到亦名。為道。謂彼善惡業因。道能運到。其生趣處。故名。為趣。亦可依所造之業。趣彼生處。故名。為趣。又趣者。歸向之義。謂所造業。能歸向於天。乃至地獄也。問曰。唯有此六趣。定更有餘道耶。答曰。且據一家。不增減說。若依樓炭經中。亦說九道。衆生共居。一菩薩道。二緣覺道。三聲聞道。帖前六道。以凡聖同居。為欲相化也。天者。如婆沙釋。名光明照曜。故名。為天。又天者。顛也。顛。謂上顛。萬物之中。唯天在上。故名。為天。又天者。顯也。顯。謂高顯。萬物之中。唯天獨高。在上。顯覆。故名。顯也。問曰。何故。彼趣名。天。答曰。於諸

相化一本作相做

妙上一本
有最字

趣中。彼最勝最樂最善妙最高。故名天趣。有說。先造作。增上。身語意。妙行。往彼生。彼令彼相續。故名天趣。有說。光明增故名天。以彼自然。光常照。晝夜。故。聲論者。說。能照。故名天。以現勝果。照了。先時所修。因。故。復次。戲樂。故名天。以常遊戲。受勝樂。故。問曰。諸天。形相云何。答曰。其形上立。問曰。語言云何。答曰。皆作聖語。又立世阿毗曇論云。天。名提婆。謂行善。因於此道。生。故名提婆。今略論諸天。報身之相。所謂諸天。皆無骨肉。亦無大小便利。不淨。身放光明。無別。晝夜。報得五通。形無障礙。故。正法念經云。譬如。一室。然五百燈。光明。不相逼迫。諸天。手中。置。五百天。亦復如是。不窄。不妨。又彼經云。彼夜摩天。或有一百。或有一千。共聚在。一蓮華。鬚。同。坐。不妨。不隘。不窄。以善業。故。自業力。故。又智度論云。第三。徧淨天。六十人。坐。一針頭。而聽法。不相妨礙。又正法念經云。爾時。夜摩天王。為諸天。說偈云。

若人心念佛。是名善命人。不離念佛故。是為命中命。若人心念法。是名善命人。不離念法故。是為命中命。若人心念僧。是名善命人。不離念僧故。是為命中命。

又夜摩天。中有三大士。常為放逸。諸天。而演說法。何等為三。一者。夜摩天王。牟修輪陀菩薩。二者。善時。鷄王菩薩。三者。種種莊嚴孔雀王菩薩。是三大士。常為利他。而演說法。或有令得。聲聞。菩提。或有令得。緣覺。菩提。

練覺菩提
下一本有
無上菩提
四字

受苦部第三

臥上一本
有坐字

要覽一本
作若

今述諸經。具明諸天。趣苦。光明色界。無色界。苦。上界。雖勝。仍有微苦。故。成實論云。上。二界中。雖無。麤苦。而有微細苦。何以知之。四禪中。說。有。行。立。臥。隨。有。四。故。皆。應。有。苦。又。色。界。有。眼。耳。身。識。即。此。識。中。所有。諸。受。名。為。苦。樂。從。一。威。儀。求。一。威。儀。求。一。威。儀。故。知。有。苦。又。無。理。解。愛。著。已。報。失。時。大。苦。如。經。中。說。唯。得。道。者。將。命。終。時。無。憂。苦。色。今。既。是。凡。事。無。憂。喜。論。中。無。苦。者。以。苦。相。微。故。說。言。無。如。食。少。鹽。故。言。無。鹽。非。是。一。向。唯。樂。無。苦。由。上。界。樂。行。寂。滅。不。著。不。能。發。起。塵。食。患。瞋。故。名。無。苦。無。樂。又。無。刀。杖。等。苦。故。言。無。苦。非。無。微。苦。故。涅槃經云。世間。雖。有。上。妙。清。淨。園。林。然。死。屍。處。中。則。為。不。淨。衆。共。捨。之。不。生。愛。著。色。界。亦。爾。雖。復。淨。妙。以。有。身。故。諸。佛。善。薩。悉。共。捨。之。若。不。作。此。觀。名。不。修。身。故。知。有。苦。又。法。句。喻。經。云。有。四。比。丘。坐。於。樹。下。共。相。問。言。一。切。世。間。何。者。最。苦。一。人。言。天。下。之。苦。無。過。姪。怨。一。人。言。世。間。之。苦。無。過。飢。渴。一。人。言。世。間。之。苦。無。過。瞋。恚。一。人。言。天。下。之。苦。莫。過。驚。怖。共。諍。苦。義。紛。紜。不。止。佛。知。其。言。往。到。其。所。問。諸。比。丘。向。論。何。事。即。起。作。禮。具。白。所。論。佛。言。比。丘。汝。等。所。論。不。究。苦。義。天。下。之。苦。莫。過。有。身。飢。渴。寒。熱。瞋。恚。驚。怖。色。欲。怨。禍。皆。由。於。身。夫。身。者。衆。苦。之。本。患。禍。之。元。勞。心。極。慮。憂。畏。萬。端。三。界。顛。動。更。相。殘。害。吾。我。縛。著。生。死。不。息。皆。由。身。與。欲。願。離。世。苦。當。求。寂。滅。攝。心。守。正。泊。然。無。想。可。得。泥。洹。此。最。為。樂。故。知。未。得。聖。智。滅。此。三。界。之。身。當。非。苦。耶。問。曰。色。界。有。

被一本作

肢一本作
難一本作

和上一本
有字

身有苦可爾。無色無形苦受何。生答曰。彼報精微。凡小不覩。無其處礙。非無細色。廣論。有無。被在別章。故智度論云。上二界死時。退時。生大懊惱。甚於下界。譬如極處。墮摧碎爛。又成實論云。苦樂隨身。至於四禪。憂喜隨心。至於有頂。問曰。生上天者。離惡積善。何故報盡。即入三塗。答曰。凡夫無始。已來惡業無窮。一日貪瞋。尚受千形。况惡既多。暫伏結生。報福既盡。昔業時熟。還墮三塗。何所致。成實論云。人在色無色界。謂是涅槃。隨命盡時。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。又智度論云。非有想非無想天。中死。墮阿鼻地獄。中故。知三界輪轉皆苦。第三明欲界諸天苦者。謂彼天中。圖戰之時。遞相加害。身心俱苦。若割股節。斷而復生。斬首。截腰。則有死苦。如毗曇說。欲界諸天有十業道。離不律儀。雖天不害天。而害餘趣。亦有截手足。斷而還生。若斬首。則死。展轉相奪。乃至十業道。皆有。又福欲盡時。五衰相現。則大憂惱。故涅槃經云。天上雖無大苦惱事。然其身體柔輒細滑。見五相時。極受大苦。如地獄苦等。無差別。如和毒藥。初美後苦。故正法念經。偈云。

如蜜和毒藥。是則不可食。天樂亦如是。退沒時大苦。業盡懷憂惱。捨離諸天女。退時大苦惱。不可得譬喻。善業欲盡時。如燈焰欲滅。不知何所趣。心生大苦惱。天上欲退時。心生大苦惱。地獄衆苦毒。十六不及一。一切諸焰輪。愛力之所作。愛縛縛衆生。至諸險惡道。

三界如轉輪。業繫輪不斷。是故捨愛欲。離欲得涅槃。

條一本作

又涅槃經云。雖復得梵天。之身。乃至非想非非想天。命終之時。還墮三惡道中。雖為四天王。乃至他化自在天。身命終。生於畜生道中。或為師子。虎。兕。豺。狼。象。馬。牛。驢。等。故知天報盡時。其身大苦。既有斯難。即須披誠。誦此業懺。令伏滅。若人造罪受報。盡已。後時修善。設生天上。由昔餘殃。天中微受。故正法念經云。若於先世有偷盜業。爾時自見諸天女等。奪其所著莊嚴之具。奉餘天子。若於先世有妄語業。諸天女等聞其所說。生顛倒解。謂其惡罵。若於先世以酒施於持戒之人。或破禁戒。而自飲酒。或作醴釀。隨命終時。其心悶亂。失於正念。墮於地獄。若於先世有殺生業。壽命短促。速疾命終。若於先世有邪淫業。見諸天女。皆悉捨已。共餘天子。互相娛樂。是則名曰五衰相也。以其持戒五種。缺故。業網所縛。受此業報。又天帝釋復觀業果於殿中。叫喚大地獄十八隔處。殺生偷盜。邪淫妄語業。墮此地獄。具受衆苦。從地獄出生。餓鬼中。壽命長遠。從餓鬼中死。生畜生中。互相殘害。從畜生中死。若生人中。身色頹頹。無有威德。若有餘業。得生天中。身量形貌。皆悉減劣。一切衆寶莊嚴之具。光明微少。不為天女之所愛敬。天女背叛。捨至餘天。智慧薄少。心不正直。為餘天子之所輕笑。若諸天衆與阿脩羅圖戰之時。為他所殺。以餘業故。

報謝部第四

或一本作不

依新婆沙論云。諸天中將命終位。先有二種五衰相現。一小二大。云何名爲小五衰相。一者諸天往來轉動。從嚴身具出五樂聲。善奏樂人所不能及。將命終位。此聲不起。有說復出不如意聲。二者諸天身光赫奕。晝夜相照。身無有影。將命終時。身光微昧。有說全滅。身影便現。三者諸天膚體細滑。入香池浴。纔出水時。水不著身。如蓮華葉。將命終位。水便著身。四者諸天種種境界。悉皆殊妙。漂脫諸根。如旋火輪。不得暫住。將命終位。專著一境。經於多時。不能捨離。五者諸天身力強盛。眼昏不瞬。將命終時。身力虛劣。眼便數瞬。云何爲大五衰相。一者衣服先淨。今穢。二者華冠先盛。今萎。三者兩腋忽然流汗。四者身體發熱。生臭氣。五者不樂安住本座。前五衰相現已。或可轉時。天帝釋以有五種小衰相現。不久當有大衰相現。心生怖畏。作是念言。誰能救我。如是衰厄。我當歸依。便自了知。除佛世尊。無能救護。尋詣佛所。求哀請救。佛爲說法。便得見諦。令彼衰相一時皆滅。故於佛前歡喜踊躍。作諸愛語。說此伽他。曰。大仙應當知。我卽於此座。還得天壽命。唯願尊憶持。

三日一本作日三

離身常踊。三自歸。如是三日。却後七日。天即壽盡。下生維耶離國。作長者家。子在母胞胎。日三自歸。始生。墮地亦踊。自歸。其母死。身又無惡露。母傍侍婢怖而棄走。母亦深怪。謂之災。惑意欲殺之。父知。責子令好養之。年向七歲。與其輩類。於道邊戲。遇舍利目連。兒前作禮。衆聖驚怪。具說天上事。此兒請佛到家。佛爲說經。兒及父母內外親屬皆得阿惟越致。此云不退。依經天有多種。具如前三界篇中。二十二門說。今對六道略述四門。

感應緣六驗

或一本作

旋一本作

晉居士史世光 晉沙門釋惠寬
宋命氏有二女 魏沙門釋曇鸞
魏居士椽苴超 梁沙門釋慧韶
夫十惡緣巨。易或心塗。萬善力微。難感靈性。姦心顯發。凶狀屢聞。正法罕逢。救沉道喪。所以一息不追。則萬劫永別。刹那暫隔。則千代長離。良由信毀相說。善惡交侵。愚惑之徒。輕舉邪風。淳正之輩。時遭佞逼。所以教流震旦。六百餘年。崔赫周唐。三被殘屏。禍不放踵。殃及己身。致招感應之徵。善惡之報。是以建安感夢。而疾瘳。文宣降靈。而病愈。吳王圍寺。舍利浮光。齊主行刑。刀尋乃斷。宇文毀僧。而窟潰。拓拔廢寺。而膿流。孫皓溺像。而陰疼。赫連兇頑。而震死。古今善惡禍福。徵祥。廣如宣驗。冥祥。報應。感通。冤魂。幽明。搜神。旌異。法苑。弘明。經律異相。三

唐一本作
當猶一本
作由

寶徵應。聖迹歸心。西國行傳。名僧高僧。冥報拾遺等。卷盈數百。不可備列。傳之典謨。愚諸日
月。足使目覩。唐猜來。或故經曰。行善得善報。行惡得惡報。易曰。積善之家。必有多餘慶。積惡之
家。必有多餘殃。信知善惡之報。影響相從。苦樂之徵。猶來相慰。余尋傳記四千有餘。故簡靈驗
各題篇末。若不引證。邪病難除。餘之不盡。冀補茲處。

唐一本作
餘一本作

晉史世光者襄陽人也。咸和八年於武昌死。七日沙門支法山轉小品。疲而微臥。聞靈座上
如有人聲。史家有婢字張信。見世光在座上著衣。恰具如平生。語信云。我本應墮龍中。支和
上為我轉經。曼護曼堅。迎我上第七梵天快樂處矣。護堅並是山之沙彌。已亡者也。後支法
山復往為轉大品。又來在座。世光生時以二旛供養。時在寺中。乃呼張信持旛送我。信曰。諾。
便絕死。將信持旛俱西北飛。上一青山。如琉璃色。到山頂。望見天門。光乃自提旛。遣信令還。
與一青香。如巴豆。以上支和上。信未還。便遙見世光直入天門。信復道而還。倏忽蘇活。亦
不復見手中香也。旛亦故在寺中。世光與信於家去。時其六歲。兒見之。指語祖母曰。阿郎飛
上天。婆為見不。世光後復與天人十餘。俱還其家。徘徊而去。每來必見。管恰去必露。信問
之。答曰。天上有冠不著此也。後乃著天冠。與群天人。鼓琴行歌。徑上母堂。信問何用。展來曰。
我來欲使汝輩知罪福也。亦兼娛樂阿母。琴音清妙。不類世聲。家人小大悉得聞之。然聞其
聲。如隔壁障。不得親察也。唯信聞之。獨分明焉。有頃去。信自送見。光入一黑門。有頃來出。謂

唐一本作
有慶字

信曰。身在此日。見榜捷楚痛難勝。省視還也。身坐犯殺罪。故受此報。可告舅母。會僧轉經。當
稍免脫。舅即輕車將軍報終也。右一出

唐一本作
有慶字

晉長安釋慧鬼。不知何人。止長安大寺。戒行澄潔。多栖處山谷。修禪定之業。有一無頭鬼來。
鬼神色無變。乃謂鬼曰。汝無頭。便無五藏之憂。一何樂哉。須臾復作異形。鬼皆隨言遣之。後久時。天甚
寒雪。有一女子來求寄宿。形貌端正。衣服鮮明。姿媚柔雅。自稱天女。以上人。有德。天遣我來
以相慰喻。談欲言勸。動其意。鬼執志貞。確一心無擾。乃謂女曰。吾心若死。灰無以革。蓋一見試。
女遂凌雲而逝。願謂歎曰。海水可竭。須彌可傾。彼上人者。秉志堅貞。後以晉隆安三年。與法
顯俱遊西域。不知所終。續有釋賢護。姓孫涼州人。來止廣漢閭興寺。常習禪。為業。又善律行。
練毫無缺。以晉隆安五年卒。臨亡。口出五色光明。照滿寺內。遺言使燒身。弟子行之。既而支
節都盡。唯手一指不然。因埋之塔下。右一出案

宋命氏二女。東宮會城人也。是時祖姊妹。元嘉九年。姊年十歲。妹年九歲。里越愚蒙。未知經
法。忽以二月八日。並失所在。三日而歸。粗說見佛。九月十五日。又失。一旬還。作外國語。誦經
及梵書。見西域沙門。便相開解。明年正月十五日。忽復失去。田間作人云。見其從風徑飄上
天。父母號懼。祀神求福。既而經月。乃反。剃頭為尼。被服法衣。持髮而歸。自說見佛。及比丘尼。

云女曰一
本作二女
自

曰汝宿世因緣。應爲我弟子。舉手摩頭。髮因墮落。與其法名。大曰法緣。小曰法絲。臨遣還曰。可作精舍。當與汝經法也。女既歸家。即毀除鬼座。繕立精廬。夜齋禱。夕中每有五色光明。流泛峯嶺。若燈燭云。女曰。此後容止華雅。音制詮正。上京風調。不能過也。刺史章朗就里。並迎供養。聞其談說。甚敬異焉。於是溪里皆知奉法。右一出

魏西河石壁谷。玄中寺沙門曇鸞。未詳氏族。雁門人。家近五臺山。神迹靈異。怪逸于民。鸞因患氣疾。周行醫療。行至汾川秦陵。故墟入城。東門上望青雲。忽見天門洞開。六欲階位上下。重復歷然。鸞親由斯疾愈。後往江南陶隱居處。求覓仙方。冀益長壽。及屆山所。接對欣然。便以仙方十卷。用酬來意。遂至浙江。有鮑郎子神者。一鼓湧浪。七日便止。正值波初。無由得渡。鸞便往廟所。以情祈告。必如所請。當爲起廟。須臾神即現形。狀如二十。來告鸞曰。若欲渡者。明且當得。願不食言。及至明晨。鸞由鼓怒。撥入一船。裏恬然安靜。依斯達到。梁帝見重。因出勅爲江神。更起靈廟。後薛帝還魏境。欲往名山。依方修治。行至洛下。逢中國三藏菩提流支。鸞往啓曰。佛法頗有長生不死法。勝此土仙經者乎。支睡地告曰。是何言歟。非相比也。此方何處有長生不死法。縱得長年少時不死。終輪三有。即以觀經授之曰。此大仙方。依之修行。當得解脫。生死永絕。輪廻後移住汾州北山石壁。玄中寺。一心依經。作淨土業。春秋六十有七。臨至終日。旛華幢蓋高映院宇。香氣遠勃。音聲繁闐。預登寺者。並同嚙之。以魏興和四年。卒。

於平遙山寺。年六十有七。右一出

魏濟北郡從事。張超字義起。以嘉平中。夜獨宿。夢有神女來從之。自稱天玉女。東郡人姓成公字。知瓊。早失父母。天帝哀其孤苦。遣令下嫁。從夫當其夢也。精爽感寤。嘉其美異。非常人之容。覺寤欲想。若存若亡。如此三四夕。顯然來遊。駕輜輶。從八婢。服綾羅綺繡之衣。姿顏容體。狀若飛仙。自言年七十。視之如十五六。女車上有畫楹。清白瑠璃。五具。飲啖奇異。饌具。逐下酒。啖與義起共飲食。謂義起曰。我天上玉女。見遣下嫁。故來從君。不謂君德。宿時感運。宜爲夫婦。不能有益。亦不爲損。然行來常可得駕輕車。乘肥馬。飲食常得遠味異膳。稍索可得充用。不乏。然我神人。不爲君子。亦無妬忌之性。不害君婚姻之義。遂爲夫婦。贈其詩一篇。其文曰。飄飄浮勃。述教曹雲石。滋芝英。不須潤。至德與時期。神仙豈虛降。應運來相之。納我榮五族。送我致禍災。此其詩之大較。其文二百餘言。不能悉錄。兼註易七卷。占卜吉凶等義。起皆通其旨。作夫婦。經七八年。父母爲義起取婦。之後。分日而嫌。分夕而寢。夜來長去。倏忽若飛。唯義起見之。餘人不見。雖居閨室。輒聞人聲。常見蹤跡。然不親其形。後人怪問。漏泄其事。玉女遂便求去云。我神人也。雖與君交。不願人見。而君性疎漏。我往與君積年交結。恩義不輕。一旦分別。豈不愴恨。勢不得久。各努力。呼侍御人。下酒啖食。發絲取織。成裙衫兩屢。賜與義起。又贈詩一首。把臂告辭。涕泫離離。蕭然昇車去。若迅飛。義起憂感。積日殆至。委頓。後

十下二木
有四字

到濟北魚山陌上。西行遙望，曲道頭有一馬車，似知瓊。馳前到果，是玉女也。遂披帷相見。前
悲後喜。控左授接，同乘至洛。遂為室家，尅復舊好。至于太康中，猶在。但不日日往來。每於三
月三日五月五日七月七日九月九日且十五日。輒下往來，經宿而去。張茂先為作神女賦。
搜神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶。姓陳。本穎川太丘人。少欲多智，聰敏不群。春秋五十卒。於本寺摩
訶衍堂中。時成都民應始豐賢者，因病氣絕而心上煥。五日方醒。云被攝至閻羅王。問處分
云。迎法師須臾，便至。王下殿，合掌頂禮。更無言說。唯書文書作一大政之字。韶出外，坐於曠
路樹下。見一少童，以漆柳笑。聲生嬰裝，令韶著之。有十僧來迎。豐饌和慈。二禪師，幡蓋列道。
騰虛而去。又當終夕，有安浦寺尼久病，悶絕。醒云。送韶法師及五百僧。登七寶梯，到天宮殿
講堂中。其地如水精牀，席華整。亦有塵尾机案。蓮華滿池。韶就座談說。少時便起。送別者令
歸。其生滅冥祥，咸見類此。以天監二年七月三日卒。于龍淵寺。春秋五十有四。
人道部 此別一部

述意部 會名部 住處部 業因部 貴賤部 貧富部 受苦部

夫論人道之中，身形浮偽，多諸罪業。喜造善環，仁智道消，恩良義絕。所以崔杼弑君，高臣害

萬國連蹤
一本作六
國連蹤

父。七雄並爭，萬國連蹤。互騁僑奢，各街姪蕩。淳風永盡，美化不行。三毒競興，十纏爭發。四流
浩漫，五蓋幽滋。顛倒無明，轉復滋甚。遂使生同險樹，命等危城。口蜜易消，井藤難久。墮頭松
下，哭響摧殘。廣巷重門，悲聲嗚咽。今為人中，悉皆懺悔。徒是回首方足，上智下愚。西盡羅耶，
東極于逮。北窮單越，南罄閩浮。乃至板屋氈帷，文身被髮。飲血茹毛，巢居穴處。雕蹄黑齒，倒
住傍行。弱水毛浮，危崖繩渡。邊城遠戍，裝甲負戈。繫縛銀囚，擔金捧木。並顯各修禮讓，人
孝慈息，放蕩之心。斷荒淫之色。質齊金石，體類嵩華。八苦不侵，九橫長遣也。

會名部第二

如婆沙論中釋人名止息意。故名為人。謂六趣之中能止息意。故名為人。謂於六趣之中能
止息煩惱惡亂之意。莫過於人。故稱止息意也。又人者忍也。謂於世間違順情能安忍。故名
為忍。又立世阿毗曇論云。何故人道名摩訶沙。此有八義。一聰明故。二為勝故。三意微細故。
四正覺故。五智慧增上故。六能別虛實故。七聖道正器故。八聰慧業所生故。說人道為摩訶
沙。又新婆沙論問何故此趣名末奴沙。答昔有轉輪王名曼狄多。告諸人曰。汝等欲有所作。
應先思惟，稱量觀察。爾時人即如王。欲有所作，皆先思惟，稱量觀察。便於種種工巧業處。
而得善巧。以能用意思惟觀察所作事故。名末奴沙。有說先造作增上下身語意妙行。往彼
生令彼生相續。故名人趣。有說多憍慢故名人。以五趣中憍慢多者無如人。故有說能寂靜

意故名。人以五趣中能寂靜意無如人者。故契經說。人有三事勝於諸天。一勇猛。二憶念。三梵行。

住處部第三

如新婆沙論云。此四天下。人住四大洲。謂瞻部洲。毗提訶洲。瞿陀尼洲。拘盧洲。亦住八中洲。何等爲八。謂拘盧洲有二眷屬。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。毗提訶洲有二眷屬。一提訶洲。二蘇訶洲。瞿陀尼洲有二眷屬。一舍提洲。二嗚但羅漫但里犁洲。瞻部洲有二眷屬。一遮末羅洲。二筏羅遮末羅洲。此八洲中人形短小。如此方侏儒。有說。七洲是人所住。遮末羅洲唯遮末羅刹婆居。此有說。此所說八。即是四大洲之異名。以一洲皆有二異名故。如是說者。應如初說。此八中洲。一復有五百小洲。以爲眷屬。於中或有人住。或非人住。或有空者也。問曰。人趣形貌云何。答曰。其形上立。然瞻部洲人面如車箱。毗提訶人面如半月。瞿陀尼人面如滿月。拘盧洲人面如方池。問曰。語言云何。答曰。世界初成。一切皆作聖語。後以飲食時。有情不平等故。及陷墮增上故。便有種種語。乃至有不能言者。

業因部第四

依業報差別經中。作四句分別。一者有業得身。樂報而心不樂。如有福。凡夫。二者有業得心。樂報而身不樂。如薄福。羅漢。三者有業得身心俱樂。如有福。羅漢。四者有業得身心俱不樂。

如薄福。凡夫。諸如此等。皆悉報得此苦樂也。又菩薩藏經云。爾時世尊告賢守長者曰。長者當知。我觀世間。一切衆生。爲十苦事之所逼迫。何謂爲十。一者生苦逼迫。二者老苦逼迫。三者病苦逼迫。四者死苦逼迫。五者愁苦逼迫。六者怨苦逼迫。七者苦受逼迫。八者憂逼迫。九者痛惱逼迫。十者生死流轉。大苦之所逼迫。我見如是十種苦事逼迫衆生。爲得阿耨菩提。出離如是逼迫事故。以淨信心捨釋氏家。趣無上道。復次長者。我觀世間。一切衆生。於無數劫。具造百千那由多拘胝過失。常爲十種大毒箭所中。何謂爲十。一者愛毒箭。二者無明毒箭。三者欲毒箭。四者貪毒箭。五者過失毒箭。六者愚癡毒箭。七者慢毒箭。八者見毒箭。九者有毒箭。十者無有毒箭。長者我見衆生。爲於十種毒箭所中。求阿耨菩提。求斷如是毒箭故。以淨信心捨釋氏家。趣無上道。

貴賤部第五

若以四方言之。則北尊單越。無貴無賤。彼無僕使之殊。故無貴賤。餘之三方。皆有貴賤。以有君臣庶民之別。大家僕使之殊。故有貴賤別類也。總東貴賤。合有六品。一貴中之貴。謂輪王等。貴中之次。謂粟散王等。三貴中之下。謂如百僚等。四賤中之賤。謂駘駘豎子等。五賤中之次。謂僕隸等。六賤中之下。謂姬妾等。隨束如是細分難盡。

貧富部第六

輪王等下
一本有二
字

勞一本作

著為樂失
一本作者
為樂處

憂懼相一
本作憂懼
想

王者一本
作佛言

若以四方言之。則北辭單越。最高平等。東西二方。處中然。有優劣。南閻浮提。最貧。四方不同。如經具述。又閻浮提人。貧富不定。各有三品。上者如轉輪王。總攝四方。富包四海。一切所須。無不備足。即如經說。輪王福力最大。若出世時。感五奇特。七寶來。應五奇特者。一者感於世界之中。平正清淨。流泉浴池處處皆有。二者感天。甘露生於殿庭。王渴飲之。身輕愈病。三者感大海。水滅一由旬。各於內畔。湧出金沙之道。使王行之。遊四天下。四者感於牛頭之香。生於海岸。王取燒之。香氣劣盛。逆風遠聞四十里。香死者聞之。悉皆還活。五者於迦異隣陀之鳥。生於海中。王抱觸之。身心荷適。勝過六欲天之樂。以斯義。故往生論說偈云。

寶性功德草 柔軟左右旋 觸者生勝樂 過迦異隣陀

七寶具足。千子雄猛。如前第二富中者。謂如粟散王等。第三富中下者。謂如樹提伽等。亦有解受苦部第七。

夫論人道。唯苦非樂。愚者為樂。失者為苦。妄見為樂。實見為苦。故付法藏經云。世間衆苦。不可顯樂。此身不堅。腐敗危脆。猶如聚沫。須臾變滅。端正容貌。甚可愛著。衰老既至。將安所在。外覆薄皮。謂為嚴飾。膿血肉流。惡露不淨。有為無常。甚大迅速。一視息頃。四百生滅。譬如虛空。震雷起。雲暴風卒起。尋復散滅。五欲不堅。亦復如是。共相愛樂。安隱快樂。無常既至。雖有存者。世間衆苦。甚難久居。故知人身。唯苦無常。理應生厭。速求解脫。一切有為。衆苦積聚。如

癩。如刺。如箭。入心。生老病死。輪轉無際。無常敗壞。速朽之法。如臨死囚。命不云。遠譬如牢獄。人無可愛樂。猶路上菓。衆所苦擲。此身可惡。會歸磨滅。烏鴉狐狼。競共瞰食。風吹日暴。青爛臭處。髮毛牙齒。狼藉在地。如此之身。當何愛樂。宜勤方便。速求解脫。縱使富貴如天。終歸磨滅。外相似好。內恒憂懼。故大莊嚴論云。如人著金銀。雖能繫於人。王位亦如是。恒有憂懼。相守護。念若失。即大愁。猶以衣食。遮故名樂。辛苦中。橫生樂想。故寶頭盧為優陀延王。說法偈云。

王位雖尊嚴 代謝不暫停 輕疾如電光 須臾歸衰滅 王位極富逸
愚者情愛樂 衰滅無時至 苦劇過下賤 王者居高位 名聞滿十方
端正甚可愛 種種自嚴身 譬如臨死者 著華鬘瓔珞 捨命未幾時
王位亦如是 王者譬如王 常懷諸恐怖 行住及坐時 乃至一切時
於其親疎中 恒有疑懼心 臣民宮妃后 象馬及珍寶 國土諸所有
一切是王物 諸王捨命時 皆棄無隨者
又涅槃經佛說偈云

一切諸世間 生者皆歸死 壽命雖無量 要必有終盡 夫盛必有衰
合會有離別 壯年不久停 盛色病所侵 命為死所吞 無有法常住

一十八論
一本作二十論

諸王得自在。勢力無等雙。一切皆遷滅。壽命亦如是。衆苦輪無際。流轉無休息。三界皆無常。諸有無有樂。有道本性相。一切皆空無。可壞法流動。常有衰患者。恐怖諸過惡。老病死衰惱。是諸無有邊。易壞怨所侵。煩惱所纏裹。猶如蠶處繭。何有智慧者。而當樂此處。此身苦所集。一切皆不淨。扼縛癢瘡等。根本無義利。上至諸天身。皆亦復如是。諸欲皆無常。故我不貪著。離欲善思惟。而證於眞實。故寶頭盧尊者語王云。大王宜善觀察。何有五欲而得常者。何有王位而得久停。何有國界而不遷滅。何有珍寶而不散失。何有欲樂常恒不變。何有合會而不離散。一切五欲體性實苦。皆從妄想而生於樂。故王位亦苦無安。如夢所見覺則知虛。是故智者應生厭離。即知一切內外所遷皆是無常。雖可細細似異。然剎那不住。是住是同。故經說。由色苦。故十時差別。一者瞋時。二者泡時。三者飽時。四者肉團時。五者肢時。六者嬰孩時。七者童子時。八者少年時。九者盛壯時。十者衰老時。若非時無常。不應從膜乃至老死。其由三毒猛火燒心。熾然不絕。故受斯苦。依經云。人亦多體具如前三界。篇中四天下諸品類廣說也。

感應緣略引二
一十八論
一本作二十論

春秋演孔圖曰。孔子長十尺大九圍。坐如蹲龍立如牽牛。就之如易如斗。

車離一本
作離車

吳越春秋曰。伍子胥見吳王僚。僚望其顏色甚可畏。一丈十圍眉間一尺。王僚與語三日。辭無復者。胥知王好之。每入言語。侃侃有勇壯之氣。

涼記曰。呂光字世明。連結豪賢。施與待士。身長八尺四寸。目重。左肘生肉。印性沉重。賈略寬大有度量。時人莫之讎。唯王猛布衣時異之。曰此非凡人。

河圖玉版曰。從崑崙以北九萬里。得龍伯國人。長三十丈。生萬八千歲而死。從崑崙以東。得大秦國人。長十丈。從此以東十萬里。得佻國人。長三丈五尺。從此國以東十萬里。得中秦國人。長一丈。

龍魚河圖曰。天之東西南北極。各有銅鐵額。兵長三千萬丈。三千億萬人。天之東西南北極。各有金剛敢死力士。長三千萬丈。三千億萬人。天中大平之都有甲都。食鬼鐵面。兵長三萬丈。三千億萬人。

鴻範五行傳曰。秦始皇時。有大人。身長五丈。足跡六尺。夷狄服。見於臨洮。秦曰。勿大行。夷狄之道。將受其禍云。

魏志曰。天竺國人。皆長一丈八尺。車離國男女。皆長八尺。

魏志曰。咸熙二年。襄武縣官有大人。現長三丈餘。跡長三尺二寸。白髮著黃單衣。黃巾拄杖。呼民。王始語云。今當太平。

黃父一本
亦同

神異經曰。東南有人焉。周行天下。其長七尺。腹圍如長。笑頭。其腹不飲食。朝吞惡鬼三千。暮吞三百。但吞不吐。此人以鬼為飯。以霧露為漿。名天郭。一名食邪。邪食。一名黃父。俗人依此名之。

神異經曰。西北海外有人焉。長二千里。兩脚中間相去千里。腹圍一千六百里。但飲酒五升。天酒不食。五穀魚肉。忽有飢時。向天乃飽。好遊山海間。不犯百姓。不干萬物。與天地同生。名無路之人。大不可言。一名仁。仁。一名信。信。一名神。神。與天地俱生也。

蜀王本紀曰。秦襄王時。宕渠郡獻長人。長二十五丈六尺。外國圖曰。大秦國人。長丈五尺。發臂長。好騎駝。

詩含神霧曰。東北極有人。長九寸。國語曰。孔子曰。僂僂長三尺。短之至也。

魏略西域傳曰。短人國。在康居西北。男女皆長三尺。衆甚多。康居長老傳聞。嘗有商迷或失道。而到此國。國中甚多貝珠夜光明珠。商度此國。去康居可萬餘里。

魏略曰。倭南有倭備國。其人長三四尺。去女王國四千餘里。

外國圖曰。僂僂國人。長尺六寸。迎風則偃背。風則伏。眉目具足。但野宿。一曰僂僂長三尺。其國草木夏死而冬生。去九疑三萬里。

列子曰。從中州以東四十萬里。得僂僂國人。長一尺五寸。東北極有人。名埤人。長九寸。秦始

皇二十六年。有大人。身長五丈。足跡六尺。夷狄皆伏。有十二人。現于臨洮。孔子曰。僂僂長三尺。短之至也。長者不過十數之極也。今有五丈之人。此則無類而生也。是歲秦初兼六國。喜以為瑞。鑄金人十二。以像之。南成五嶺。北築長城。西徑臨洮。東至遼東。徑數千里。故大人先見於臨洮。明禍亂所起也。後十二年而秦亡也。右此一十七論各依宋錄記也

水上不
木作下

二事一本
作三事

王莽建國四年。池陽有小人。身長尺餘。或乘車。或步行。操持萬物。大小各自稱。三日正。管子曰。涸澤數百歲。谷之不水。不絕者。生慶忌。慶忌者。其狀若人。長四寸。衣黃冠。戴黃蓋。乘小馬。好疾遊。以其名呼之。可使千里外。一名反報。然池陽之景。或者慶忌也乎。又曰。涸小水。精生。蜺。蜺者。一頭而兩身。其狀若蛇。長八尺。以其名呼之。可使取魚。籃。投神記。

脩羅部

此別七部

述意部

會名部

住處部

業因部

眷屬部

衣食部

戰鬪部

述意部第一

夫論脩羅道者。生此一途。偏多詭曲。或稱兵鬪。與師相伐。形容長大。恒弊飢虛。體貌醜鄙。每懷瞋毒。稜層可畏。擁聲驚人。並出三頭。重安八臂。跨山。隔海。把日。擊雲。天上求餐。海中釀酒。如斯之類。悉為歸依。經是阿須輪王。跋婆利等。毗摩質多之眷屬。佞羅。鸞。跋之朋流。乃至婆稚。羅。跋之等侶。舍脂。跋。跋之氣類。並願除憍慢。習離詭曲。心殿堂光明。蘭藉豐滿。休兵息

經一本作
註

兩一本作

乃止患防貪。無復兩刃之苦。永絕藕絲之痛。樂聞正法。渴仰大乘。捨離弊惡之身。受端嚴之
賢任持國境。擁護邦家。興建法城。弘益慧日也。

會名部第二

云何名阿脩羅道者。依立世阿毗曇論。釋云。阿脩羅者。以不能忍善。不能下意。諸聽種種。散
化其心不動。以憍慢。故非善健兒。又非天。故名阿脩羅。餘經亦云。阿須倫。今依新婆沙論云。
梵本正音名素洛。素洛是天。彼非天。故名阿素洛。復素洛名端正。彼非端正。名阿素洛。又長
阿合經云。脩羅生。女端正。生男多醜。故云不端正。或名不飲酒。此有二釋。一由過去持不飲
酒戒。宿習餘力。云不飲酒。二由本因好酒。四天下探華布海。釀酒不成。變為酸水。既不得酒。
乘便令斷。故云不飲酒。神婆沙論云。或說天趣。由韶曲覆。故無決定者。或說鬼趣。由有舍脂。
故得與諸天交通。故伽陀經云。有鬼有畜有天。正法念經亦云。有鬼有畜。或云劣天。劣天者
是毗摩質多。毘摩質多者。此云響高。亦云穴居。謂大海水底。出大音聲。自唱云。我是毗摩質
多。故云響高。居在海穴。故云穴居。

住處部第三

依正法念經云。脩羅居在五處。住。一在地上。象相山中。其力最劣。二在須彌山北。入海二萬
一千由旬。有脩羅名曰羅睺。統領無量阿脩羅衆。三復過二萬一千由旬。有脩羅名曰勇健。

五下疑脫

四復過二萬一千由旬。有脩羅名曰華鬘。復過二萬一千由旬。有脩羅名曰毗摩質多。此中
出聲徹於海外。自云。我是毗摩質多阿脩羅。故云響高。其毗摩之母。依長阿合經云。劫初成
時。昔有光音天。入海洗身。水精入身。生一肉卵。經八千歲。乃生一女。身若須彌。千頭少一頭。
有千眼。口別有千少一。口別四牙。牙上出火。猶若霹靂。有二十四脚。有九百九十九手。此女
有時在海浮戲。水精入身。生一肉卵。復經八千歲。生毗摩質多。有九頭。頭有千眼。口常水出。
手有千少一。脚唯有八。納香山。乾闥婆女。生舍脂羅睺。舍脂羅睺者。是帝釋取為夫人。羅睺
阿脩羅亦云。障日月。是帝釋前軍。先放日光。射脩羅眼。令不見天衆。故彼以手障之。由有勢
力多。共天諍。又新婆沙論。問諸阿素洛。退住何處。有說。妙高山中。有空缺處。如覆寶器。其中
有城。是彼所住。問何故經說。阿素洛云。我所部村落住鹹海中。而阿素洛王住彼山內。有說。
大鹹海中。於金輪上。有大金臺。高廣各五百踰繕那。臺上有城。是彼所住。阿素洛王亦有四
苑。一名慶悅。二名歡喜。三名極喜。四名可愛。如三十三天。有波利夜怛羅樹。阿素洛王所居
樹亦有。阿素洛其形云何。答其形上立。問語言云何。答皆作聖語。問何趣。所攝。有說是天趣。
有說。鬼趣。攝。又起世經云。須彌山王。東面去山過千由旬。大海之下。有聯摩質多羅阿脩羅
王。國土住處縱廣八萬由旬。七重欄楯。七重金銀鈴網。外有七重多羅行樹。皆是七寶所成。
莊嚴校飾。不可述。盡大城之中。別立宮殿。名曰說摩婆管。宮城縱廣一萬由旬。七重城壁。並

亦有下一
本有問字

七寶合成。高百由旬。厚五十由旬。園池華菓衆鳥和鳴。不煩異錄。須彌山王。南面過千由旬。大海之下。有踊躍阿脩羅王宮殿。其處縱廣八萬由旬。須彌山王。西面亦千由旬。大海水下。有耆婆羅阿脩羅王宮殿。其處縱廣八萬由旬。須彌山王。北面過千由旬。大海水下。有羅睺阿脩羅王宮殿。其處縱廣八萬由旬。共前相似。摩婆帝城王所住處。有羅睺阿脩羅王聚會之所。亦名七頭。其處縱廣八萬由旬。牆壁欄楯各有七重。七寶合成。四面左近並有衆多諸小阿脩羅。不可述盡。經如。

業因部第四

依業報差別經中。具說十業得阿脩羅報。一身行微惡。二口行微惡。三意行微惡。四起於憍慢。五起於我慢。六起於增上慢。七起於大慢。八起於邪慢。九起於慢慢。十迴諸善根。向阿脩羅趣。若依正法念經。廣說四種脩羅業因不同。若約餘經。多由驕慢及疑三種。因業得彼生報。又雜阿含經云。阿脩羅前世時。曾為貧人居近河邊。常渡河擔薪。時河水深流澗駛疾。此人數為水所漂殆死得出。時有辟支佛詣舍乞食。歡喜即施。食訖空中飛去。貧人見之。因以發願。願我後身長大。一切深水無過膝者。以是因緣得此極大身。四大海水不能過膝。立大海中。身過須彌。手據山頂。下觀切利天。

眷屬部第五

依正法念經云。第一羅睺阿脩羅王。有四玉女。從憶念生。一名如影。二名諸香。三名妙林。四名勝德。即此四女。一皆有十二那由他侍女。以為眷屬。悉皆圍繞。阿脩羅王。共相娛樂。恣情受樂。不可具說。第二名勇健。威勢次勝。第三名華鬘。威勢更勝。第四名毗摩質多。威勢眷屬倍數。更不可稱計。自餘臣妾左右。僕使亦不可說。即知貴賤懸殊。不可一槩而論。

衣食部第六

若依正法念經說。脩羅衣食自然。冠纓衣服純以七寶。鮮潔同天。所餐飲食隨念而生。悉皆百味。與天同等。如大論說。彼之衣食雖復勝人。其若喫時。是則不如人也。謂彼凡所食時。未後一口要變作青泥。亦如龍王。雖食百味。未後一口要當變作蝦蟇。是故經說不如人也。

戰鬪部第七

如增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。受形大者。莫過阿須倫王。形廣長八萬四千由延。其口縱廣千由旬。或欲觸犯日時。倍復化身十六萬由旬。往日日月前。日月王見已。各懷恐怖。不寧本處。以形可畏。故日月王懼。不復有光明。然阿須倫不敢前捉日月。何以故。日月威德有大神力。壽命極長。顏色端正。受樂無窮。住壽一劫。復是此間衆生福祐。令日月不為阿須倫所見觸惱。時阿須倫便懷愁憂。即於彼沒。又長阿含經云。阿脩羅大有威力。而生念言。此切利天王及日月諸天行。我頭上誓取日月。以為耳璫。漸大瞋恚。加欲捶之。即命舍摩梨毗摩。

於下一本
有是字
此母一本作

質多二阿脩羅王及諸大臣各辨兵仗往與天戰。時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七匝。山動雲布以尾打水。大海浪濺須彌。切利天曰。脩羅欲戰矣。諸龍鬼神等各持兵從。次交關。天若不如皆奔。四天王宮殿。駕攻伐。先白帝釋。帝釋告上乃至他。化自在天。無數天衆及諸龍鬼神前後圍繞。帝釋命曰。我軍若勝。以五繫縛。毗摩質多阿脩羅。將還善法堂。我欲觀之。脩羅亦曰。我衆若勝。亦以五繫縛。帝釋還七葉堂。我欲觀之。一時大戰。兩不相傷。但觸身體。生於痛惱。於帝釋現身。乃有千眼。執金剛杵。頭出煙焰。脩羅見之。乃退敗。即擒質多脩羅。繫縛將還。遙見帝釋。使賜惡口。帝釋答曰。我欲共汝講說道義。何須惡口。毒天千歲少出多減。惡心好鬪。而不破戒。大修布施。故然以諂慢。故受此身。而受此身也。觀佛三昧。經云。此毗摩質多羅阿脩羅王。母鬼食法。唯噉淤泥及渠藕根。其兒長大。見於諸天。姝女圍繞。即白母言。人皆伉儷。我何獨無。其母告曰。香山有神名乾闥婆。其神有女。容姿美妙。色障白玉。身諸毛孔。出妙音聲。甚適我意。念為汝媾。適汝願。不阿脩羅言。善哉善哉。願母往求。爾時其母行詣香山。告彼樂神。我有一子。威力自在。於四天下。而無等倫。汝有令女。可適吾子。其女聞已。願樂隨從。時阿脩羅納彼女。已未久之間。即便懷孕。經八千歲。乃生一女。其女面容端正。特。天上天下。更無有比。面上姿媚。八萬四千。左邊右邊。各有八萬四千。前後亦爾。阿脩羅見以爲殊異。如月。處星。甚爲奇特。僞尸迦聞。求女爲妻。脩羅聞喜。以女妻之。帝釋立字。號曰悅

真一本作

意。諸天見之。歡未曾有。視東忘西。視南忘北。乃至毛髮。皆生悅樂。帝釋至歡喜園。共諸姝女。入池遊戲。爾時悅意。即生姝妬。遺五夜叉。往白父王。今此帝釋。不復見龍。與諸姝女。自共遊戲。父聞此語。心生瞋恚。即與四兵。往攻帝釋。立大海水。踞須彌山頂。九百九十九手。同時俱作。撼喜見城。搖須彌山。四大海水。一時波動。帝釋驚怖。靡知所趣。時宮有神。白天王言。莫大驚怖。過去佛說。般若波羅蜜。王當爾持。鬼兵自碎。是時帝釋。坐善法堂。燒衆名香。發大誓願。般若波羅蜜。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。審實不虛。我持此法。當成佛道。令阿脩羅。自然退散。作是語時。於虛空中。有刀輪。帝釋功德。自然而下。當阿脩羅上。時阿脩羅耳鼻手足。一時盡落。令大海水。赤如蚌珠。時阿脩羅。即便驚怖。遁走無處。入藕絲孔。

錄下一本
有并字

西國志云。中印度。在瞻波國。西南山石洞中。有脩羅窟。有人因遊山。修道遇逢。此窟人。遂入中。見有脩羅。宮殿。處妙精華。乍類天宮。園池林菓。不可述盡。阿脩羅衆。既見斯人。希來到此。語云。汝能久住。以不答云。欲還本處。脩羅既見不住。遂施一桃。與食。訖。脩羅語言。汝宜急出。恐汝身大窟。不得容。言訖。走出。身遂增長。形貌龐大。人頭纒出。身大孔塞。遂不出。自爾已來。年向數百。唯有大頭。如三碩瓊。人見共語。具說此緣。人愍語云。我等鑿石。令汝身出。其事云何。答云。恩澤。人奏國王。具述此意。君臣共議。此非凡人。力敵千人。若鑿令出。儻有不測之

意誰能抗之。因此依舊。時人號為大頭仙人。唐國使人王玄策。已三度至彼。以手摩頭。共語了了分明。近有山內野火。燒頭焦黑。命猶不死。西國志六十卷。國家修撰。奉勅令諸學士。齋圖集在中。蠶復有四十卷。從麟德三年起首。至乾封元年夏末。方訖。余見玄策具述此事。又笑法師傳云。跋那羯磔迦國。屬南印度都城。東西探山間。各有大寺。其寺有婆毗吠伽論師。明辯於觀自在菩薩。音菩薩是絕粒而服水三年。立志祈請。待見彌勒菩薩。於是觀自在乃為現色身。令在城南大山巖。執金剛神。所誦金剛呪。三年神授云。此巖石內有阿素洛宮。羅阿宮。如法行請。石壁當開。可即入中。待彌勒出。我當相報。又經三年。呪芥子擊於石壁。豁然洞開。時有百千萬衆。觀觀驚歎。論師跨門再三願命衆人。唯有六人從入。餘者謂是毒蛇。窟懼而不入。論師入已。當即石門還合如壁。

又玄奘法師云。貞觀十三年。奘在中印度摩伽陀國那爛陀寺。見一俗人說云。有一人好色。每承經言。脩羅生男極醜。生女端正。聞彼山內有阿脩羅窟。別有宮殿。甚精殊好。同天佳妙。其人思欲。願見脩羅女。共為匹對。常受持呪。精勤三年。三年將滿。所祈遂願。其人先是弟子親友。隨去召弟子相伴同去。弟子于時亦隨同行。既呪有徵。遂到宮門。門首備者極嚴。志誠求請。門人令通夫人。門人為通具述來意。脩羅女喜。報守門人云。來者幾人。報云二人。女報門人。呪者來入。同伴者且住門外。門人來報。爾呪者引入。弟子見引入已。自身不覺已到自家。舍南門立。自爾已來。更不知彼人消息。弟子因此發心捨家修道。願在伽藍供養三寶。其人具向笑法師述因緣。

訂校法苑珠林卷第五

訂校法苑珠林卷第六

〔麗弱〕

西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四之二

- 鬼神部 此別十一部
- 述意部 會名部 住處部 列數部 業因部 身量部
- 壽命部 好醜部 苦樂部 貴賤部 舍宅部
- 述意部第一

夫論鬼神之法。特喜妖邪。冥密之中。偏多罪戾。或處幽巖。乍依高隴。絕澗深澗之裏。荒郊莽

爲一本作

頃注水若
一本作須
王水府
屬一本作

野之中。異種音聲特奇形勢。搖動凡識。恐怖愚情。假使威光虛爲怪相。或復鳥形魚質人面。獸心。或鼓樂絃歌。鳴桴響鐸。如斯之類。悉皆懺悔。徒是九州房廟萬國之靈。姑蘇泰伯延陵。季子。禹川文命。窟澤頃注。水若山精。風師雨伯。豐隆列缺。迴祿陵侯。或駕竹爲龍。飛身代馬。形依高廟。體附重樓。行雨去來。分風上下。爰及黃頭大將。針髮鬼神。繡利勒那。槃荼羅刹。三千眷屬。五百徒黨。悉爲懺悔。復有極重之障。稱爲餓鬼。眼光似電。咽孔如針。不聞漿水之名。永絕糲糠之味。肢節一時火起。動轉五百車聲。今日善根。並皆覆被。當願飢渴之鬼。飲食自然。妖媚鬼神。無復諛諂。光榮佛法。擁護世間。衛像防經。長伸供養。疏善記惡。永得薰修也。

會名部第二

問曰。云何名鬼道者。如立世論云。鬼道名閃多。爲閻摩羅王名閃多。故其生與王同類。故名閃多。復說。此道與餘往還。善惡相通。故名閃多。又新婆沙論。問何故彼趣名閃多。答施設論說。如今時鬼世界。王名琰摩。如是劫初時。有鬼世界。王名琰多。是故往彼生彼。諸有情類。皆名閃多。卽是琰多界中所有。義從是以後。皆立此名。有說。由造作增長。增上慳貪。身語意惡行。往彼生。故感飢渴。業經百千歲。不聞水名。豈能得見。况復得觸。或有腹大如山。咽如針孔。雖遇飲食。而不能受。有說。彼驅役故名鬼。恒爲諸天處處驅役。常馳走。故有怖望。故名鬼。謂五趣中。從他有情。怖望多者。無過此。故由此因緣。故多鬼趣。又鬼神者。婆沙論中。鬼者

故多一本
作故名

畏也。謂虛怯多。畏故名爲鬼。又希求名鬼。謂彼餓鬼。恒從他人希求飲食。以活性命。故名希求也。

住處部第三

如婆沙論說。餓鬼有二住。一正二邊。第一正住者。說之不定。彼論說云。此閻浮提五百由旬之下。有餓鬼界。被閻摩王領。是其正處。又善生優婆塞經亦同。此說五百由旬之下。有閻摩鬼王城。周匝四面七萬五千由旬。王領鬼衆於中止住。又如五道苦經說。此之餓鬼正住。彼鐵圍兩山中間。故說偈言。

鐵圍兩山間 不親日月光 餓鬼聚其中 償其宿罪故

第二邊住處者。如婆沙論說。亦不定。有其二種。一有威德。二無威德。彼有威德者。住山谷。或住空中。或住海邊。皆有宮殿。果報過人。彼無威德者。或依不淨糞穢而住。或依草木塚墓而止。或依屏廁故區而居。皆無舍宅。果報劣人。又如論說。四天下中。悉有鬼住。東西二方。有威德無威德鬼。於北方中。唯有威德鬼住。無有無威德鬼。以其報勝。故如是乃至切利天中。亦有威德鬼神住。應彼諸天所驅使。故自上諸天。更無住處。故新翻婆沙論亦云。四大天衆。及三十三天中。唯有大威德鬼。與諸天衆守門防過。事從給使。有說。於此勝都洲。西有五百諸。兩行而住。依勝都洲沙論云。閻浮提西有五百於兩行。諸中有五百城。二百五十城。有威德鬼住。二百

二住下
本有處字

五十城無威德鬼住。是故昔有轉輪王名備彌。告御者摩但梨曰。吾欲遊觀。汝可引車從。是道去。令我見諸有情受善惡果。時摩但梨即如王教。引車從於二渚中過。時王見彼有威德鬼。首冠華鬘。身著天衣。食甘美食。猶如天子。乘象馬車。各各遊戲。見無威德鬼。頭髮蓬亂。裸形無衣。顏色枯悴。以髮自覆。執持瓦器而行乞巧。見已深信善惡業果。問鬼趣形狀云何。答多分如人。亦有傍者。或面似猪。或似種種。餘惡禽獸。如今壁上彩畫。所作問語言云何。答劫初成時。皆作聖器。後時隨處作種種。言或有說者。隨從何處命終。生此。即作彼形。即作彼語。評曰。不應作是說。若從無色界沒來。生此趣。可無形無言耶。應作是說。隨所生處。言形亦爾。

列數部第四

依正法念經云。餓鬼大數有三十六種。行因不等。受報各別。

- 一 饑渴鬼 由受他種惡生受餓渴加煎故
- 二 針口鼻鬼 以財騙人令行殺戮故
- 三 食吐鬼 財慳吝故常食吐也
- 四 食糞鬼 由婦人廢夫自取飲食
- 五 食火鬼 由禁入糧食令其自死故
- 六 食氣鬼 多食美食不飽嬰兒常
- 七 食法鬼 由求財利為人所法身常飢渴身
- 八 食水鬼 由結酒如水以飲惡人
- 九 希望鬼 由買寶財而得取物常感
- 十 食睡鬼 以不淨食產出家人身常飢渴
- 十一 食鬚鬼 以前世時盜佛華髮用自莊嚴者
- 十二 食血鬼 由殺生血食不飽妻子受此

常一本作

- 十三 食肉鬼 由以眾生身肉為食之
- 十四 食香鬼 由貪香煙後受餓報
- 十五 疾行鬼 若有破戒而披法服。雖取財資。供病人竟不淨。自覺其身。十六 伺便鬼 由謀取財不修福業。因受此報。身
- 十七 黑闇鬼 由任法求財。入牢中。目無所見。常
- 十八 大力鬼 由貪盜人物。施諸惡友。不修福田
- 十九 熾然鬼 由破戒抄掠。殺害百姓。因受此報。常
- 二十 伺便兒便鬼 由殺盜兒。心生大怒。因受此
- 二十一 欲色鬼 由好淫。財不施。福田。因受此報。常
- 二十二 海渚鬼 由行海渚。見病苦人。欺人。取財
- 二十三 閻羅王執杖鬼 由前世時。觀近國王大臣。專行暴
- 二十四 食小兒鬼 由殺地獄。後受此報。常
- 二十五 食人精氣鬼 由詐為親友。我為汝。故受此報。常
- 二十六 羅刹鬼 由殺生命。以為大會
- 二十七 火燒食鬼 由從地獄。出受火燒。身先墮地
- 二十八 不淨巷陌鬼 由不淨食。與死行之人
- 二十九 食風鬼 由見出家人。來乞許。而不施其食
- 三十 食炭鬼 由受此報。常
- 三十一 食毒鬼 由以毒食。令人受命。因墮地獄。後出
- 三十二 曠野鬼 由曠野。湖池。造已。施人。惡口。決破。令行人
- 三十三 塚間食灰土鬼 由盜佛華鬘。已活。命。故受此
- 三十四 樹下住鬼 由見人。種樹。為施人。作。後。惡心。所伐
- 三十五 交道鬼 由盜行。路人。以惡業。故。常。被。劫
- 三十六 魔羅身鬼 由行邪道。不。信。正。法。因

依順正理論云。鬼有三種。謂無少多財。無財。復有三。炬滅。鬼口。炬口。鬼者。此鬼口中常吐。狂焰。熾然。無絕。身如被燎。多羅樹形。此受極慳所招。苦果。鐵口鬼者。此鬼腹大量。如山谷。口如

迷上一本
有若字

空下一本
有樂見
空四字
翻一本作
翻

名內障鬼
下疑脫三
者無障鬼
五字

口行下一
本有釋字

鍼孔。雖見種種。上妙飲食。不能受用。飢渴難忍。鼻口鬼者。此鬼口中常出極惡腐爛臭氣。過於糞穢。涕溢。廁門惡氣。自熏恒空。嘔逆。故遇飲食。亦不能受。飢渴所惱。狂獸亂奔。少財亦有。三。謂鍼毛。臭毛。癩毛。鬼者。此鬼身毛。堅剛鋸利。不可附近。內鑽。自體外射。多身。如鹿。中。毒箭。怖狂。走時。蓬不淨。少濟。飢渴。臭毛。鬼者。此鬼身毛。臭甚。常穢。熏爛。肌骨。蒸全。腸腹。衝喉。變歐。荼毒。難忍。擢體。拔毛。傷裂。皮膚。轉加劇苦。時遇不淨。少濟。飢渴。言癩鬼者。謂此鬼。咽惡業力。故生於大癩。如大癩腫。熱。啼酸。疼。更相刺。齧。鼻。膿。湧。出。爭共取食。少得充飢。多財亦有。謂希祠希乘大勢。希祠鬼者。此鬼常時往祠祀中。受他祭。生處法爾。時歷異方。如鳥。凌空。往還無礙。由先勝解。作是希望。我若命終。諸子孫等。必當祠我。資具飲食。由勝解力。生此鬼中。乘宿善。因感此祠祀。或有先性愛親。知為欲。皆令豐足。資具。以不如法。積集珍財。慳悛。居心不能布施。乘斯惡業。生此鬼中。住本舍。邊便穢等處。親知追念。為請沙門。梵志。孤窮。供施崇福。彼鬼見已。於自親。知及財物。中生。已有想。又自明見。慳果現前。於所施田。心生淨信。相續生長。捨相應業。由此便成順現法。受乘斯力。故得資具豐饒。希乘鬼者。此鬼欲常收他。所乘。吐殘糞等。用充所食。亦得豐饒。謂彼宿生。慳過。失故。有飲食。處見穢。或空。樂淨。見穢。亦由現福。如其所應。各得豐饒。飲食。資具。生處法爾。所受不同。不可推徵。祠到。所以如地獄。趣異熟生色。斷已。還續。餘趣。則無。於人趣。中有。勝念。智。修。梵。行。等。餘。趣。中。無。如。天。中。隨。欲。乘。具。皆

現。如斯等事。生處法然。不可於中。求其定量。大勢鬼者。大同前。婆沙論。說。又。瑜伽論。云。鬼趣有三。一者外障鬼。謂彼有情。由習上。慳。生鬼趣中。常與飢渴相應。皮肉枯槁。猶如火炭。頭髮蓬亂。唇口乾焦。常以其舌。舐。掠。口。面。飢渴。惶惶。處處馳走。所到泉池。為諸有情。手執刀杖。護不令覲。或變成膿血。自不欲飲。是名外障鬼。二者內障鬼。謂彼有情。口如針炬。其腹寬大。縱得飲食。自不能食。是名內障鬼。謂有。餓鬼。名。猛。焰。鬣。隨。所。飲。噉。皆。被。燒。然。由此。因。緣。飢。渴。大。苦。是。名。無。障。鬼。若。夫。善。名。利。物。或。報。怡。愉。惡。是。損。他。招。果。摧。折。但。善。類。登。山。理。為。難。上。惡。如。崩。墜。實。可。易。行。是。以。天。宮。閑。曠。來。蹤。蓋。穿。地。獄。樊。籠。往。人。爭。湊。也。

業因部第五

如智度論。說。惡有三品。但造下品之惡。即生餓鬼趣中。依如十地論。亦同。此說。於十惡業。隨造何業。一一。先。生。三。塗。後。得。人。身。若。依。正。法。念。經。說。若。起。貪。嫉。邪。佞。曲。欺。誑。於。他。或。復。慳。貪。積。財。不。施。皆。生。鬼。道。從。鬼。命。終。多。生。畜。生。道。中。受。遮。吒。迦。鳥。身。恒。常。飢。渴。受。大。苦。惱。唯。飲。天。雨。仰。口。而。承。不。得。更。飲。餘。水。是。故。常。困。飢。渴。也。依。業。報。差。別。經。說。具。造。十。業。生。餓。鬼。中。一。身。行。輕。惡。二。口。行。惡。三。意。行。輕。惡。四。慳。澀。多。貪。五。起。非。分。惡。六。詭。曲。嫉。妬。七。起。於。邪。見。八。愛。著。資。生。即。便。命。終。九。因。飢。而。亡。十。枯。渴。而。死。以。是。業。生。餓。鬼。中。又。分。別。功。德。論。云。有。諸。沙。門。行。諸。禪。觀。或。在。塚。間。或。在。樹。下。時。在。塚。間。觀。於。死。屍。夜。見。飢。鬼。打。一。死。屍。沙。門。問。曰。何。以。打。

道人下答
誦問

此死屍耶。答曰。此屍困我。如是以打之。道人曰。何以不打汝心。打此死屍。當復何益也。於須臾頃。復有一天。以天曼陀羅花散此臭屍。沙門問曰。何為散花。此臭屍耶。答曰。由我此屍。得生天上。此屍。即是我之善友。故來散花。報往昔恩。道人答曰。何不以此花散汝心中。乃散臭屍。夫為善惡之本。皆心所為。乃捨本求末耶。

身量部第六

如五道經說。餓鬼形量極大者。長一由旬。頭如大山。咽內如針。頭髮蓬亂。形容羸瘦。拄杖而行。如是者極衆。最小者。如有知小兒。或曰三寸。中間形量依經具說。不可備錄。

壽命部第七

如觀佛三昧經說。其有餓鬼。極長壽者。八萬四千歲。短則不定。依成實論。極長壽者。七萬歲。短亦不定。若依優婆塞經說。極長壽者。一萬五千歲。如人間五百年。為餓鬼中一日一夜。如是日夜即彼。鬼壽一萬五千歲。計此人間日月歲數。若依正法念經說。有鬼壽命五百歲。如人間十年。為餓鬼一日一夜。如是日夜壽五百歲。計此人間日月歲數。計此八百八十萬歲也。

好醜部第八

如婆沙論云。鬼中好者。如有威德。鬼形容端正。諸天無異。又一切五嶽四瀆山海諸神。悉多端正。名為好也。第二醜者。謂無威德。鬼形容鄙惡。不可具說。身如餓狗之腔。頭如飛蓬之亂。

咽同細小之針。脚如朽槁之木。口常垂涎。鼻常流涕。耳內生膿。眼中出血。諸如是等。名為大醜。

苦樂部第九

如婆沙論說。鬼中苦者。即彼無威德。鬼恒常飢渴。累年不聞漿水之名。豈得逢斯甘餅。設值大河。欲飲。即變為炬火。縱得入口。即腹爛爛。然如斯之類。豈不苦哉。第二鬼中樂者。即彼有威德。中富足。豐美。衣食自然。身服天衣。口餐天供。形常優縱。策乘輕馳。任情遊戲。共天何殊。如斯之類。豈不樂哉。問曰。既有斯樂。便勝於人。何故經說。人鬼殊趣。答曰。經說。鬼神不如人道。略述二意。一受報。公顯不及於人。為彼鬼神。晝夜遊。故不及於人。二虛怯。多畏。不及於人。雖有威德。以報卑劣。常畏於人。縱晝夜值人。恒避路。私隱。問曰。既劣於人。何得威德。報同於天。答然。由前身大行檀。故得受威報。由前身諂曲不實。故受斯鬼道也。

貴賤部第十

如婆沙論云。有威德者。即名為貴。無威德者。即名為賤。又為鬼王者。即名為貴。受驅使者。即名為賤。貧富如何。答有威德者。多饒衣食。僕使自在。即名為富。身常驅驅。恒被教役。盛食不聞弊服。難值。如斯之類。即名為貧也。

舍宅部第十一

公一本作
分

身一本作
頤

如嬰沙論說。有威德者。便有宮宅。七寶莊嚴。一切山河諸神。悉有舍宅依之而住。無威德者。如浮游浪鬼。飢渴之徒。悉無舍宅。權依塚墓。暫止叢林。草木巖穴。是其居處。故莊嚴論云。佛言。我昔曾聞。有大商主。子名曰億耳。入海採寶。既得迴還。與伴別宿。失伴惶惶。飢渴所逼。遙見一城。謂為有水。往至城邊。欲索水飲。然此城者是餓鬼城。到彼城中。四衢道頭。衆人集處。空無所見。飢渴所逼。唱言。飢渴所逼。又見一城。謂為有水。往至城邊。欲索水飲。然此城者是餓鬼城。到彼城中。四衢道頭。衆人集處。空無所見。飢渴所逼。唱言。水水。諸餓鬼輩。聞是水聲。皆來雲集。雖慈悲者。欲與我水。此諸餓鬼身。如焦柱。以髮自纏。皆來合掌。作如是言。願乞我水。億耳語言。我渴所逼。故來求水。爾時餓鬼聞億耳為渴所逼。自行求水。遙望都息。皆各長歎。作如是言。汝可不知。此餓鬼城。云何此中而索水耶。即說偈言。

我等處此城。百千萬歲中。尚不聞水名。况復得飲者。譬如多羅林。熾然被火焚。我等亦如是。支節皆火然。頭髮悉蓬亂。形體皆毀破。晝夜念飲食。惶惶走十方。飢渴所逼切。張口馳求索。有人執杖隨。尋逐加楚撻。槌打不得近。我等憂此苦。云何能得水。以用惠施人。我等先身時。慳貪極嫉妬。不曾施一人。漿水及飲食。自物不與他。抑彼令不施。以是重業故。今受是苦惱。

感應緣六驗引

宋司馬文宣

宋李旦

臨川諸山鬼怪

宋王胡

唐陸仁清

雜明俗中鬼神

說一本作

宋司馬文宣。河內人也。頗信法。元嘉九年丁母。難弟喪。月望旦忽見其弟。身形於盤座上。不異平日。迴還歎嗟。謂求飲食。文乃試與。言曰。汝平生時。修行十善。若如經言。應得生天。若在人道。何故乃生此鬼中耶。說吟俯仰。默然無對。文宣即夕夢見其弟。云。生所修善業。報生天。且盤床之鬼。是魔魁耳。非其身也。恐兄疑怪。故詣以白兄。文宣明且請僧。轉首楞嚴經。令人撲繫之。鬼乃逃入床下。又走戶外。形稍醜惡。舉家駭懼。誓叱遣之。鬼云。餓乞食耳。積日乃去。頃之母。盤床頭。有一鬼。膚體赤色。身長壯。文宣長息。孝祖與言。往反答對。周悉。初雖恐懼。末稍安習之。鬼亦轉相附狎。居處出入。殆同家人。於時京師。傳相報告。往來觀者。門巷壅。時南林寺。有僧。與靈味寺。僧合沙門。與鬼言。論亦甚款曲。鬼云。昔世嘗為尊貴。以犯衆惡。受報未竟。果此鬼身。去寅年。有四百部鬼。大行疾瀉。所應鍾災者。不忤道人耳。而犯穢極衆多。證福善。故使我來。監察之也。僧以食與之。鬼曰。我自有糧。不得進此食也。合曰。鬼多。知我生何來。何因。作道人。答曰。人中來。出家。因緣本誓願也。問諸存亡。生死所趣。略皆答對。具有靈

驗條次繁多故不曲載。合曰。人鬼道殊。汝既不求食。何為久留。鬼曰。此間有一女子。應在。收捕。而奉戒精勤。故難可得。比日稽留。用此故也。藉亂主人。有愧不少。自此已後。不甚見形。後往視者。但聞語耳。時元嘉十年也。至三月二十八日。語文宣云。暫來寄住。而汝傾家營福。見畏如此。那得久留。孝祖云。聽汝寄住。何故據人先亡。靈筵耶。答曰。汝家亡者。各有所屬。此座空設。故權寄耳。於是辭去。

宋王胡者。長安人也。叔死數載。元嘉二十三年。忽見形。還家責胡。以修禮有闕。家事不理。罰胡五杖。傍人及鄰里。並聞其語及杖聲。又見杖痕。迹而不覩其形。唯胡猶得親接。叔謂胡曰。吾不應死。神道須吾算。諸鬼錄。今大從吏兵。恐驚損墟里。故不將進耳。胡亦大見衆鬼紛闐。若村外。俄然叔辭去。曰。吾來年七月七日。當復暫還。欲將汝行。遊歷幽途。使知罪福之報也。不須費設。若意不已。止可茶來耳。至斯果還。語胡家人云。吾今將胡遊觀。畢當使還。不足憂也。胡即頓臥床上。泯然如盡。叔於是將胡。徧觀群山。備觀鬼怪。未至嵩高山。諸鬼遇胡。並有饌設。餘施味不異世中。唯畫甚脆美。胡欲懷將還。左右人笑。胡云。止可此食。不得將還也。胡末見一處。屋宇華曠。帳筵精整。有二少僧居焉。胡遣之。二僧為設雜菓。檟椰等。胡遊歷久之。備見罪福苦樂之報。乃辭歸。叔謂胡曰。汝既已知善之可修。何宜在家。白足阿練。戒行精高。可師事也。長安道人足白。故時人謂為白足阿練也。甚為魏虜所敬。虜主事為師。胡既奉此

斯一本作
過一本作

練一本作

練。於其寺中。遂見嵩山上。年少僧者。遊學衆中。胡大驚。與叙乖闊。問何時來。二僧答云。貧道本住此寺。往日不憶與君相識。胡復說嵩高之遇。此僧云。君聖耳。豈有此耶。至明日。二僧無何而去。胡乃具告諸沙門。叙說往日嵩山所見。衆咸驚怪。即追求二僧。不知所在。乃悟其神人焉。元嘉末。有長安僧釋曇爽。來遊江南。具說如此也。

宋李旦字世則。廣陵人也。以孝謹質素。著稱鄉里。元嘉三年正月十四日。暴死。心下不冷。七日而蘇。合以飲粥。宿昔復常。云有一人持信旛。來至床頭。稱府君教喚。且便隨去。直北向行道。甚平淨。既至城閣高麗。似今宮闕。遣傳教慰勞。問呼且可前。至大廳事。上見有三十人。單衣青幘。列坐森然。一人東坐。被袍隱几。左右侍衛。可有百餘。視且而語。坐人云。當示以諸獄。令世知也。且聞言已。舉頭四視。都失向處。乃是地獄中。見群罪人。受諸苦報。呻吟號呼。不可忍視。尋有傳教稱。府君信君可還。去當更相迎。因此而還。至六年正月。復死。七日又活。述所見事。較略如先。或有罪囚。寄語報家道。生時犯罪。使為作福。稍說姓字親識。鄉伍。且依言尋求。皆得之。又云。甲申年。當行疾癘。殺諸惡人。佛家弟子。作八關齋戒。修心善行。可得免也。且本作道家祭酒。即欲棄錄。本法道民諫制。故遂兩事而常勸化。作八關齋。宋尙書僕射榮陽鄭鮮之。元嘉四年。從大駕巡京。至都夕。暴亡。乃靈語著。人曰。吾壽命久。盡早應過世。願比歲來。敬信佛法。放生布施。以此功德。延駐數年耳。夫幽顯報應。有若影響。宜放落俗務。崇心大

教。于時勝貴多。皆聞云。其報記也。

唐。姓仁荷者。趙郡邯鄲人也。少事經學。不信鬼神。常欲試其有無。就見鬼人。學之十餘年。不能得見。後徙家向縣。於路見一人。如天官。衣冠甚偉。乘好馬。從五十餘騎。視仁荷。而不言。後數見之。常如此。經十年。凡數十相見。後忽駐馬。呼仁荷曰。比顯見君。情相眷慕。願與君交遊。荷即拜之。問公何人耶。答曰。吾是鬼耳。姓成。名景本。弘農西晉時。為別駕。今任胡國長史。仁荷問。其國何在。王何姓名。答曰。黃河已北。總為臨胡國。國都在樓煩西北。沙磧是也。其王即是故趙武靈王。今統此國。總受太山控攝。每月各使上相。朝於太山。是以數來過。此與君相遇也。吾乃能有相益。令君預知禍難。而先避之。可免橫害。唯死生之命。與大禍福之報。不能移動耳。仁荷從之。景因命其從騎常掌事。以是贈之。遺隨荷行。有事。令先報之。即爾所不知。當來告我。於是便別。常事恒隨逐。如侍從者。須有所問。無不先知。時大業初。陵岑之象。為邯鄲令。子文本。本年未弱冠。之象請仁荷於家。教文本書。荷以此事告文本。仍謂曰。成長史語。我有一事。羞君不得道。既與君交。亦不能不告君。鬼神道亦有食。然不能得飽。常苦飢。若得人食。便得一年飽。衆鬼多偷竊人食。我既貴重。不能偷之。從君請一餐。荷既告文本。文本即為具饌。備設珍羞。荷曰。鬼不欲入人屋。可於外水邊張幕。設席陳酒。食於上。文本如其言。至時。仁荷見景。兩客來坐。從百餘騎。既坐。文本向席再拜。謝以食之不精。亦傳景意。辭謝。初。文本將設食。仁荷請有金帛以贈之。文本問。是何等物。荷云。鬼所用物。皆與人異。唯黃金及絹。為得通用。然亦不如假者。以黃色塗大錫。作金。以紙為絹。帛最為貴上。文本如言作之。及景食畢。令其從騎更代坐。食。文本以所作金錢絹贈之。景深喜。謝曰。因生煩。郎君供給。郎君頗欲知壽命乎。文本辭云。不願知也。景笑而去。數年後。仁荷遇病。不甚困篤。而又不死。月餘。日荷。恐常掌事。掌事不知。便問長史。長史報云。國內不知。後月因朝太山。為問消息。相報。至後月。長史來報云。是君鄉人趙某。為太山主簿。主簿一員。闕。薦君為此官。故為文案經紀。召君耳。案成者。當死。荷問。請將案出。景云。君壽應年六十餘。今始四十。但以趙主簿。橫徵召耳。當為請之。乃曰。趙主簿相問。臣兄昔與同學。恩情深至。今幸得為太山主簿。適遇一員官闕。明府今擇人。吾已啓公。公許相用。兄既不得長生。命當有死。死遇濟會。未必當官。何惜一二十年。苟生延時耶。今文書已出。不可復止。願決作來。意無所疑也。荷憂懼。病逾篤。景請荷曰。趙主簿必欲致君。君可自往太山。於府君陳訴。即可以免。荷問。何因見府君。景曰。鬼者可得見耳。往太山廟。東度一小嶺。平地。是其都所。君往。自當見之。荷以告文本。文本為具行裝。數日。景又告荷曰。文書欲成。君訴懼不可免。急作一佛像。彼文書自消。荷告文本。以三千錢。為畫一座像於寺西壁。記而景來告曰。免矣。荷情不信。佛意尚疑之。因問景云。佛法說有三世因果。此為虛實。答曰。皆實。荷曰。即如是人死。當分入六道。那得盡為鬼。而趙武靈王及君。今尙

從一本作

每下一本
有斷字

爲鬼耶。景曰。君縣內幾戶。荷曰。萬餘戶。又曰。獄囚幾人。荷曰。常二十人已下。又曰。萬戶之內
有五品官幾人。荷曰。無。又曰。九品已上官幾人。荷曰。數十人。景曰。六道之義分一如此耳。其
得天道萬無一人。如君縣內無一五品官。得人道者萬有數人。如君縣內九品數十人。入地
獄者萬亦數十。如君獄內囚。唯鬼及畜生最爲多也。如君縣內課役戶。就此道中又有等級。
因指其從者曰。彼人大不如我。其不及彼者尤多。荷曰。鬼有死乎。曰。然。荷曰。死入何道。答曰。
不知。如人知生而不知死。彼之事。荷問曰。道家章醮爲有益不。景曰。道者被天帝總統六道。
是爲天曹。閻羅王者。如人間天子。太山府君如尙書令。錄五道神。如諸尙書。若我輩國。如大
州郡。每人間事。道上章請。請福如求神之恩。天曹受之下。閻羅王云。以某月日得某甲訴云。
云。宜盡理。勿令枉濫。閻羅敬受而奉行之。如人奉詔也。無理不可求免。有枉必當得申。何爲
益也。荷又問。佛法家修福何如。景曰。佛是大聖。無文書行下。其修福者。天神敬奉。多得寬宥。
若福厚者。雖有惡道。文簿不得追攝。此非吾所識。亦莫知其所以然。官畢。即去。荷一二日能
起。便愈。文本父卒。還鄉里。荷寄書曰。鬼神定是貪。詣。往日欲郎君飲食。乃爾感。比知無復
利相見。殊落漠。然常掌事。猶見隨。本縣爲賊所陷。死亡略盡。僕爲掌事。所導如常。賊不見。竟
以獲全。貞觀十六年九月八日。文官賜射於玄武門。文本時爲中書侍郎。與家兄太府卿及
治書侍御史馬周給事中章瓌。及隨對座。文本自語人云。爾右一輪出。

臨川間諸山縣有妖魅來。常因大風雨有聲如嚙。能射人。其所著者如蹄頭履。大毒。有雄
雄急雌緩。急者不過半日。緩者不延經宿。其有旁人常以救之。救之小免。則死。俗名曰刀勞
鬼。故外書云。鬼神者其禍福發揚之驗於世者也。老子曰。昔者得一者。天得一以清。地得一
以寧。神得一以靈。谷得一以盈。侯王得一以爲天下貞。然則天地鬼神與我並生者也。氣分
則性異。域立則形殊。莫能相兼也。生者主陽。死者主陰。性之所託。各安其方。太陰之中怪物
存焉。右二條出。

韓詩外傳曰。死爲鬼。鬼者歸也。精氣歸於天。肉歸於土。血歸於水。脉歸於澤。聲歸於雷。動作歸
於風。眼歸於日月。骨歸於木。筋歸於山。齒歸於石。膏歸於露。歸於草。呼吸之氣復歸於人。
禮記祭義曰。宰我曰。吾聞鬼神之名。不知其所謂。子曰。氣之也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛
也。合鬼與神教之至也。依崔鴻十六國春秋前涼錄曰。張傾安定馬氏人。初傾之殺。趨。儉
有恨。言恨。言是月光見白狗。拔劍斫之。傾委地不起。左右見。儉在傍。遂乃暴卒。
依神異經曰。東北方有鬼星石室。三百戶而共所。石傍題曰。鬼門。門晝日不閉。至暮則有人
語。有火青色。右此四條。

南陽宋定伯年少時夜行。逢鬼。問曰。言鬼。尋復問之。卿復誰。定伯誑之。言我亦鬼。鬼問。欲至
何所。答曰。欲至宛市。鬼言。我亦欲至宛。遂行數里。鬼言。步行太遲。可共遞相擔也。定伯曰。大

陸一本作

諸鳥等有四足者如黑駝狗等。有多足者如百足等。於鬼趣中有無足者如毒蛇等。有二足者如鳥鴟等。有四足者如狐狸象馬等。有多足者如六足百足等。於人趣三洲中有無足者如一切腹行蟲。有二足者如鴻鴈等。有四足者如象馬等。有多足者如百足等。於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等。有四足者如象馬等。無有無足及多足者。彼是受無惱害業果處故。四天王衆天及三十三天中。有二足者如妙色鳥等。有四足者如象馬等。餘無者如前釋。上四天中。唯有二足者如妙色鳥等。餘皆無者。空居天處轉勝妙故。問彼處若無象馬等者。如何為乘。亦聞彼天乘象馬等。云何言無。答由彼諸天福業力故。作非情數。象馬等形。而為御乘。自娛樂也。依樓炭經說。畜生不同。大約有其三種。一魚二鳥三獸。於此三。中一一無量。魚有六千四百種。鳥有四千五百種。獸有二千四百種。於彼經中。但列總數。不別列名。正法念經。種數不同。有四十億。亦不列名。

住處部第三

如新婆沙論。問傍生本住何處。答本所住處在大海中。後時流轉。遍在諸趣。問其形云何。答多分傍側。亦有豎者。如緊捺落畢舍遮醴盧索迦等。問語言云何。答劫初成時。皆作聖語。後以飲食時。分有情不平等。故諸莊增上。故便有種種語。乃至有不能言者。又舊婆沙論說。畜生住處。乃有邊正之別。第一正住者。或說在鐵圍兩界之間冥闇之中。或在大海之內。或在

洲渚之上。第二邊住者。謂在五趣之中。如地獄中。或有無足畜生。如彼蛇等。或有二足者。如彼鳥鳩等。或有四足者。如彼狗等。或有化者不定。於鬼趣中。亦有無足二足四足多足畜生。謂彼有威德鬼中。亦有象馬駝驢等。無威德鬼中。唯有狗等。脩羅趣中。一鬼於天趣中。唯有二足四足畜生。更無餘種。然欲色二界。謂天有中。具不具。

身量部第四

如菩薩處胎經云。第一大鳥。不過金翅鳥。頭尾相去八千由旬。高下亦爾。若其飛時。從一須彌至一須彌。終不中止。廣如經說。第二獸者。不過於龍。如阿含經說。難陀跋難陀。二龍其形最大。繞須彌山七匝。頭猶山頂。尾在海中。第三魚身者。不過摩竭大魚。如四分律說。摩竭大魚身長。或三百由旬。四百由旬。乃至極大者。長七百由旬。故阿含經云。眼如日月。鼻如大山。口如赤谷。若依俗書。莊周說云。有大鵬。其形極大。鴻鵬之背。不知幾千里。將欲飛時。擊水三千里。翼若垂天之雲。搏扶搖而上。去地九萬方。乃得逝。要從北溟。至於南溟。一飛六月。終不中息。此當內與小金翅鳥俗情。俗書復說。水獸大者。不過巨靈之鼈。其形最大。首冠蓬萊海中。遊戲。亦不說其高下長短也。此雖未同小小之龜。莊周說。小鳥之微。不過於鷦螟之鳥。蚊子鬚上。養子有卵。鬚上孚乳。其卵不落。此亦未。內與衆生受報極小者。形如。應天。眼方。故內。佛云。佛告。比丘。水而。佛。若。以。天。眼。觀。一。切。人。民。無。有。活。者。自。今。已。後。但。觀。內。眼。看。水。清。淨。其。內。無。魚。即。得。開。飲。故。知。衆。生。微。報。處。皆。得。小。者。豈。

同歸之
買大也

壽命部第五

如毗曇說云。畜生道中。壽極長者。不過一劫。如持地龍王及伊羅鉢龍等。壽極短者。不過一呼。一呼之蟲。朝生夕死。不盈一日。中間長短。不可具述。如智度論說。佛令舍利弗觀鵠。過未前後各八萬劫。猶不捨鵠身。故知畜生受報長遠。非凡所測也。

業因部第六

依業報差別經中說。具造十業。得畜生報。一身行惡。二口行惡。三意行惡。四從貪煩惱起。諸惡業。五從瞋煩惱起。諸惡業。六從癡煩惱起。諸惡業。七毀罵衆生。八惱害衆生。九施不淨物。十行於邪淫。若依正法念經說。畜生種類各各差別。業因得報亦各不同。備如經說。不可具述。若依地持。具造十惡。一一能令衆生墮於地獄。畜生餓鬼中。後得人身。猶有習報。具如餘受報部第七。

依賢愚經云。爾時有諸估客。欲詣他國。其諸商人共將一狗。至於中路。衆買頓息。伺人不看。狗便盜肉。衆人瞋打。而折其脚。棄野而去。時舍利弗天眼見狗。慈覺飢餓。因篤垂死。著衣持鉢。入城乞食。得已。持出飛至狗所。慈心憐愍。以食施與。狗得其食。活命歡喜。即爲狗說微妙之法。狗便命終。生舍衛國婆羅門家。後舍利弗獨行乞食。婆羅門見而問言。尊者獨行。無沙彌耶。舍利弗言。我無沙彌。聞卿有子。當用見與。婆羅門言。我有一子。字曰均提。年既孤幼。不任使令。比前長大。當用相與。後至七歲。以其兒付令。使出家。便受其兒。將至祇洹。聽爲沙彌。漸爲說法。心開意解。得阿羅漢果。功德悉備。均提沙彌始得道已。自以智力。觀過去世。本造何行。遭聖獲果。觀見前身。作一餓狗。蒙和上恩。今得人身。并獲道果。欣心內發。而自念言。我蒙師恩。得脫諸苦。今當盡身供給。所須求作。沙彌不受大戒。佛告阿難。由過去世。迦葉佛時。均提出家。少年聲好。善巧讚頌。人所樂聽。有一老僧。昔聲濁鈍。不能經頌。已得羅漢。功德皆具。年少比丘。自恃好聲。見而呵之。聲如狗吠。時老比丘便呼年少。汝曠我不。我得羅漢。儀式悉具。年少聞說。心驚毛豎。惶怖自責。即於其前。懺悔過咎。由其惡言。五百世中。常受狗身。由其出家。持淨戒。故今得見我。蒙得解脫。又智度論云。愚癡多故。受蚯蚓蟻螻蛄。鷲鷲之屬。諸駭蟲鳥。龍樹菩薩或云。姦欲情多。故受鷲身。或云。愚癡多故。亦受鷲身。此二鷲身。爲同爲異。答謂習欲生者。是水鳥鷲鴨之流。習癡生者。是陸鳥鷲鷲之類。或晝見夜亦見。由欲生故。恒多遠飛。並汎鳥之類。或夜見晝不見。由癡生故。恒多夜遊。伺鼠鷲亦二種。習欲生者。是老鷲。則晝見夜不見。習癡生者。是角鷲。則夜見晝不見。又長阿含及增一經云。金翅鳥有四種。一卵生。二胎生。三濕生。四化生。皆先大布施。由心高凌。虛苦惱衆生。心多瞋慢。生此鳥中。有如意寶珠。以爲瓔珞。變化萬端。無事不辨。身高四十里。衣廣八十里。長四十里。重二兩。

半。食。龍。龍。龍。龍。以爲段食。濕婆經云。龍能食金剛也。洗浴衣服。爲細滑食。亦有婚姻。兩身相觸。以成陰陽。壽命一劫。或有滅者。大海北岸一樹。名究羅摩。高百由旬。蔭五十由旬。樹東有卵生龍宮。卵生金翅鳥宮。樹南有胎生龍宮。胎生金翅鳥宮。樹西有濕生龍宮。濕生金翅鳥宮。樹北有化生龍宮。化生金翅鳥宮。各各縱廣六千由旬。莊飾如上。若卵生金翅鳥飛下海中。以翅搦水。水即兩披。深二百由旬。取卵生龍。隨意而食之。濕婆經云。此鳥食龍所屬之風。若入胎。濕化等亦復如是。龍能食三昧者。有化龍子。於六齋日。受齋八禁。時金翅鳥欲取食之。街上須彌山。北大鐵樹上。高十六萬里。求覓其尾了。不可得。鳥聞亦受五戒。又觀佛三昧經云。金翅鳥王名曰正音。於衆羽族快樂自在。於閻浮提日。食一龍王及五百小龍。於四天下更食。日數亦如上。周而復始。經八千歲。死相既現。諸龍吐毒。不能得食。飢逼憊惶。求不得安。至金剛山。從金剛山直下。從大水際。至風輪際。爲風所吹。遂上金剛山。如是七返。然後命終。以其毒故。令十寶山同時火起。難陀龍王懼。燒此山。即降大雨。滴如車軸。鳥肉消盡。唯餘心。存心。又直下七返。如前住金剛山。難陀龍王取爲明珠。轉輸聖王得。爲如意珠。若人念佛心。亦如是。又樓炭長阿合經等云。龍還有四。皆先多瞋恚心。曲不端。大行布施。今受此形。由施福故。以七寶爲宮。金翅鳥中。段也。身。高四十里。衣長四十里。廣八十里。重二兩半。神力自在。百味飲食。最後一口變爲蝦蟇。若自化。眷屬發於道心。乞施身衣。能使諸龍各與供養者。沙不雨。身

及離衆患。亦能變身。爲龍等。不食。龍。龍。魚。龍。以爲段食。洗浴衣服。爲細滑食。亦有婚姻。身相觸。以成陰陽。壽命一劫。或有滅者。得免金翅鳥食。唯有十六王。一娑竭。二難陀。三跋難陀。四伊那。娑羅。五提頭賴吒。六善見。七阿盧。八伽句羅。九伽毘羅。十阿波羅。十一伽菟。十二瞿伽菟。十三阿耨達。十四善住。十五憂跋伽波頭。十六得又迦。又樓炭華嚴經云。娑竭龍王住須彌山。北大海底。宮宅縱廣八萬由旬。七寶所成。牆壁七重。欄楯羅網。嚴飾其上。園林浴池。衆鳥和鳴。金壁銀門。門高二千四百里。廣二千二百里。彩畫殊好。常有五百鬼神之所守護。能隨心降雨。群龍所不及。往。淵。流。入海。青瑠璃色。又海龍王經云。龍王白佛言。我從劫初。正住大海。從拘樓秦佛時。大海之中。妻子甚少。今者海龍眷屬繁多。佛告龍王。其於佛法出家。違犯戒行。不捨直見。不墮地獄。如斯之類。壽終已後。皆生龍中。佛告龍王。拘樓秦佛時。九十八億居家出家。違其禁戒。皆生龍中。拘那含牟尼佛時。八十億居家出家。毀戒恣心。壽終之後。皆生龍中。迦葉佛時。六十四億居家出家。犯戒。皆生龍中。於我世中。九百九十億居家出家。圖諍誹謗。經戒死。生龍中。今已有出者。以是之故。在大海中。諸龍妻子眷屬。不可稱計。泥洹後。多有惡優婆塞。違失禁戒。當生龍中。或墮地獄。又僧護經云。爾時世尊告僧護比丘。汝於海中。所見龍王。受此龍身。牙甲鱗角。其狀可畏。臭穢難近。以畜生道障。出家法。不能得免。金翅鳥王之所食。龍性多睡。有五法不能隱身。一生時。二死時。三淫時。四瞋時。五睡時。復有四

毒不能如法。一以聲毒。故不能如法。若出聲者聞則害人。二以見毒。故不能如法。若見身者必能害人。三以氣毒。故不能如法。若被氣噓必能害人。四以觸毒。故不能如法。若觸身者必能害人。

修福部第八

如菩薩處胎經云。佛告智積菩薩。吾昔一時無央數劫。爲金翅鳥王。七寶宮殿後園浴池。皆七寶成。心得自在。如轉輪王。乃能入海求龍爲食。時彼海中有化生龍子。於其齋日。奉持八禁。時金翅鳥王身長八千由旬。左右兩翅各長四千由旬。以翅斫海取龍。水未合頃。飛衝龍出。鳥欲食龍時。先從尾而吞。到須彌山北有大鐵樹。高下六萬里。銜龍至彼。欲得食。啄求龍尾。不知處以經日夜。明日龍始出尾。語金翅鳥。化生龍者我身是也。我不持齋。法者汝即灰滅。時金翅鳥聞悔過自責。佛之威神甚深難量。我有宮殿去此不遠。共我至彼。以相娛樂。龍即隨鳥至宮觀看。今此眷屬不聞如來八關齋法。唯願指授禁戒威儀。若壽終後得生人中。爾時龍子具以禁戒法。便讀誦之。即於鳥宮而說頌曰。

我是龍王子 修道七萬劫 以針刺樹葉 犯戒作龍身 我宮在海水中
亦以七寶成 摩尼玻璃珠 明月珠金銀 可隨我到彼 觀看修佛事
復益善根本 慈潤悉周徧

爾時鳥聞龍子所說。受八關齋法。口自發言。從今以後。盡形壽不殺生。如諸佛教。金翅鳥眷屬受三自歸。已。即從龍子到海宮殿。彼有七寶塔。諸佛所說諸法深藏。別有七寶函。滿中佛經。見諸供養。猶如天上。龍子語鳥。我受龍身劫。壽未盡。未曾殺生。燒觸水性。時龍子龍女心開意解。壽終之後。皆當得生阿彌陀佛國。

苦樂部第九

如經說云。如有福龍。依報快樂具足。妻妾伎女衣服飲食。象馬七珍無不備有。優樂自在。過逾於人。乃至六欲天中。亦有鳥獸自在受樂。亦有薄福諸龍。日別然沙爆身。爲諸小蟲之所啖食。又如人間畜生。驅策鞭打。擔輕負重。馳騁走使。不得自在。乃至水陸空行。乏少水草。共相殘害。又復鐵圍山間。兩界畜生恒居暗冥。受苦無間。無暫時樂。如是諸苦不可具陳。

好醜部第十

如經說云。如龍驪麟鳳孔雀鷄鴉山雞畫雉。爲人所貴。情希愛樂。如獼猴豺狼虎咒蛇蝮。服鳥鳥鴟等。人所惡見。不喜聞音。如是好醜陳列。難盡。貴賤可知。不可具述。

感應緣

黃初有魅怪 蜀山有猴國怪

越山有鳥怪 季桓子并有羊怪

晉懷瑤家地有犬怪

高辛氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

魏黃初中。頓丘界有人騎馬夜行。見道中有物大如兔。兩眼如鏡。跳梁遮馬。令不得前。人遂驚懼。墮馬。魅便就。把驚怖暴死。其久得蘇。蘇已失魅。不知所在。乃便上馬前行。數里逢一人。相問訊。已說向者事。變如此。今相得。為伴甚佳。歡喜。人曰。我獨行。得君為伴。快不可言。君馬行疾。且前。我在後。隨也。遂共行。語曰。向者物何如。乃令君懼怖耶。對曰。其身如兔。而眼如鏡。形甚可惡。伴曰。試顧視我耶。人顧視之。猶復是也。魅便跳上馬。人遂墜地。怖死。家人怪馬。獨歸。即行推覓於道得之。宿昔乃蘇。說狀如是。

蜀中西南高山之上。有物與猴相類。長七尺。能作人行。善走。透人。名曰猴國。一名馬化。或曰。獲援。伺道行。婦女有長者。輒盜取。將去。人不得知。若有行人經過。其傍皆以長繩相引。猶故不免。此物能別男女氣臭。故取女男不知也。若取得人。女則為家室。其無子者。終身不得還。十年之後。形皆類之。意亦迷惑。不復思歸。若有子者。輒抱送還其家。產子皆如人形。有不養者。其母輒死。故懼怕之。無敢不養。及長。與人不異。皆以楊為姓。故今蜀中西南多諸楊。率皆。是猴國馬化之子孫也。

白一本作

越地深山中。有鳥大如鳩。青色。名曰治鳥。穿大樹作巢。如五六升器。戶口徑數寸。周飾以土。燧亦自相分。狀如射侯。伐木者見此樹。即避之去。或夜冥不見鳥。鳥亦知人不見。便鳴喚曰。咄咄上去。明日便急上去。咄咄下去。明日便宜急下。若不使去。但言笑而已者。人可止伐也。若有穢惡及其所止者。則有虎通夕來守。人不去。便傷害人。此鳥白日見其形。是鳥也。夜聽其鳴。亦鳥也。時有觀樂者。便作人形。長三尺。至洞中。取石鑿。就人火炙之。人不可犯也。越人謂此鳥是越祝之祖也。

馬一本作

木精一本
作水精

季桓子穿井。獲如土缶。其中有羊馬。便問之。仲尼曰。吾穿井而獲狗。何耶。仲尼曰。以丘所聞。羊也。丘聞之。木石之怪。驪竈。蝸。蝸。水中之怪。是龍罔。土中之怪。曰黃羊。夏鼎志曰。罔象如三歲兒。赤目黑色。大耳長臂。赤爪。索縛則可得食。王子曰。木精為避光。金精為清明。晉元康中。吳郡婁縣懷瑤家。忽聞地中有犬子聲。隱隱其聲。上有小穿。大如蟻。瑤以杖刺之。入數尺。覺如物。乃掘視之。得犬子雌雄各一。目猶未開。形大如常犬也。哺之而食。左右咸往觀焉。長老或云。此名犀犬。得之者。令家富昌。宜當養之。以目未開。還置穿中。覆以磨。宿昔發。視左右無孔。遂失所在。瑤家積年無他禍福也。大興中。吳郡府舍中。又得二枚物。如初。其後太守張茂。為吳興兵所殺。尸于地。中有犬名曰地狼。有人名曰無傷。夏鼎志曰。掘地而得狗。名曰買。掘地而得豚。名曰邪。掘地而得人名曰聚。聚母傷也。此物之自然。無謂鬼神而怪。

之。然則與地。名異其實。一物也。淮南萬畢曰。千歲羊。肝化為地宰。蟾蜍得成。卒時為鵝。此皆因氣作。以相感而感也。

高辛氏有老婦。人居於王宮。得耳疾。歷時。醫為挑治。出頂蟲。大如繭。婦人去。後置以瓠。覆之以盤。俄爾。頂蟲乃化為犬。其文五色。因名盤瓠。遂畜之。時戎吳盛強。數侵邊境。遣將征討。不能禽勝。乃募天下有能得戎吳將軍首者。購金千斤。封邑萬戶。又賜以少女。後盤瓠銜得一頭。將遺王闕。王診視之。即是戎吳。為之奈何。群臣皆曰。盤瓠是畜。不可官秩。又不可妻。雖有功無施也。少女聞之。啓王曰。大王既以我許天下矣。盤瓠銜首而來。為國除害。此天命使然。豈狗之智力哉。王者重言。霸者重信。不可以子女微軀。而負明約於天下。國之禍也。王懼而從之。令少女隨盤瓠。將女上南山。山草木茂盛。無人行迹。於是女解去上衣。為儂豎之粉。著獨拘之叉。隨盤瓠。昇山入谷。止于石室之中。王悲思之。遣往視覓。天輒風雨。嶺震雲晦。往者莫至。蓋經三年。產六男六女。盤瓠死。後自相配偶。為夫妻。織績木皮。染以草實。好五色衣服。裁制著用。經後。母歸。以語王。王遣追之。男女天不復雨。衣服褻。言語侏離。飲食踣踖。好山惡都。王順其意。有詔。賜以名山廣澤。號曰蠻夷。蠻夷者。外獠內黔。安土重遷。以其受異氣於天命。故待以不常之伴。田作價販。無開澁符。傳租稅之賦。有邑君長。皆賜印綬。用纒皮取其遊食。於水。今即梁漢巴蜀。武陵長沙。廬江群夷是也。周穆雜魚肉。叩槽而號。每祭盤瓠。

拘之又一本作物之衣

伴一本作世○開澁一本作物周一本作物

其俗至今。故世稱赤伊。橫額盤瓠子孫。右六條出搜神記

突法師西國記云。僧伽羅國。國非印度。此國本實渚也。多有珍寶。栖止鬼神。其後南印度有一國王。女娉隣國。吉日送歸。路逢師子。侍衛之徒。棄女逃難。女居叢中。心甘喪命。時師子王負女而去。入深山。處幽谷。捕鹿採菓。以時資給。既積歲月。遂孕男女。形貌同人性。種畜也。男漸長。大力格猛獸。年方弱冠。人智斯發。請其母曰。我何謂乎。父則野獸。母乃是人。既非族類。如何配偶。母乃述昔事。以告其子。曰。人畜殊途。宜速逃逝。曰。我先已逃。不能自濟。其子於後逐師子。父登山。險嶺。察其遊止。可以逃難。伺父去。已遂據負母。下趣人里。母曰。宜各慎密。勿說事源。人或知聞。輕鄙我等。於是父國。國非家族。宗祀已滅。投寄邑人。人謂之曰。爾曹何國人也。曰。我本此國。流離異域。子母相携。來歸故里。人皆哀憫。更共資給。其師子王。還無所見。追戀妻兒。憤恚既發。便出山谷。往來村邑。咆哮震吼。暴害人物。殘毒生類。邑人輒出。遂取而殺。擊鼓吹貝。負弩持鉞。群從成旅。然後免害。其王懼仁化之不洽也。乃縱獠者。期於擒獲。王躬率四兵。衆以萬計。掩捕林藪。彌跨山谷。師子震吼。人畜辟易。既不擒獲。尋復招募。其有擒執師子。除國害者。當酬重賞。式旌茂績。子聞王之令。乃謂母曰。飢寒以久。宜可應募。或有所得以相撫育。母曰。言不可。若是彼獸。雖是畜也。猶是汝父。豈以艱辛。而與逆害。子曰。人畜異類。禮義安在。既以違阻。此心何異。乃抽小刀。出應招募。是時千衆萬騎。雲屯霧合。師子踞

害下一本有父字作何異一本

聚一本作

千金一本
作于今

在林中人莫敢近。子即其前父遂馴伏。於是乎親愛忘怒。乃馴及於腹中。尙懷慈愛。猶無怨毒。乃至刳腹合苦而死。王曰。斯何人哉。若此之異也。誘之以福利。震之以威禍。然後具陳。始末備述。情事。王曰。逆哉。父而尙害。况非親乎。畜種難馴。兇情易動。除民之害。其功大矣。斷父之命。其心逆矣。重賞以酬其功。遠放以誅其逆。則國典不虧。王言不貳。於是裝二大船。多儲糧糗。母留在國。周給賞功。子女各從一舟。隨波飄蕩。其男船泛海。至此寶渚。見豐珍玉。便於中止。其後商人探寶。復至渚中。乃殺其商主。留其子女。如是繫息。子孫衆多。遂立君臣。以位上下。連都築邑。據有疆域。以其先祖擒執師子。因寧元功。而爲國號。其女船者。泛至波刺斯。西神鬼所魅。產有群女。故今西大女國是也。故師子國人。形貌卑黑。方頤大顙。情性獷烈。安忍鳩毒。斯亦猛獸遺種。故其人多勇健。斯一說也。若據佛法所記。則依起世經。昔此寶洲大鐵城。中五百羅刹女之所居也。又屈支國東境。城北天祠。前有大龍池。諸龍易形。交合牝馬。遂生龍駒之子。方乃馴駕。所以此國多出善馬。聞諸先志曰。近代有王。號曰金華。政教明察。威龍取乘。王欲終沒鞭觸其耳。因卽潛隱。以至千金城中。無井取彼池水。龍變爲人。與諸婦人會。生子驍勇。走及奔馬。如是漸染。人皆龍種。恃力作威。不恭王命。王力乃引搆突厥。殺此人。少長俱戮。略無噍類。城今荒蕪。人煙斷絕。右二驗出
契法師傳

述曰。數見愚俗邪說之人云。貴賤不同。人畜殊別。何有人作畜生。畜生作人。佛說虛誕。恐不

依實。若汝守愚不信佛言者。何故前列俗典書史具述。目驗所親。豈亦不信。如行惡。合忍。卽同。楚子。姪。癩疾。皆愈。宋公。不禱。妖星。夕退。若也。行惡。如漢。鳩。趙王。如意。蒼狗。成肉。齊殺。彭生。立豕爲祟。近事尙然。况復行因善惡。業報。昇沈。殊趣。累劫。受殃也。

訂校 法苑珠林卷第六

町田秀英

明治十九年八月六日御届
同年同月廿八日出版

定價金五拾錢

校訂人

東京府平民

松岡了巖

京橋區築地三丁目
百十七番地

出版人

同

藤田祐真

芝區三田松阪町二
十四番地

法苑珠林出版所

印刷所

秀英舍

京橋區西紺屋町

10
22

