

法苑珠林

一

法苑珠林
一百廿卷

四部叢刊初編子部

法苑珠林序

朝散大夫蘭臺侍郎隴西李儼仲思撰

洎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彙中原始要終詎該於俗外亦有藏史之說園吏之談寶經淨浮誕錦籍紆怪同鏤冰而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫葉玄詞三乘之宏博八藏之沈祕競以淺淡較其優劣亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涿之微爭長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫之門總持之死前際後際竝契真如初心末心咸歸正覺導迷生於慈海情塵共心垢同消引寤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借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淡曠實相真源卒難詳覽暨我皇唐造物聖上君臨玄教聿宣緇徒允洽傳緬寫液照潤區宇梵響讚音喝咽都甸弘宣之盛指諭難極屬有西明大德道世法師字玄暉是釋門之領袖也幼髮聚砂落飾絲衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與吞

法苑珠林序

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傳記所以塞文囿之菁華歟大義之蘊荀以類編錄號曰法苑珠林事總百篇勒成十帙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者舉至賾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以多披覽日久還知其要故於大唐總章元年歲在執徐律惟姑洗三月三十日纂集斯畢庶使緝玄詞者揆卷而得意珠軌正道者披文而飲甘露釋之以知微觀之而覩奧與環景而齊照將旋穹而共久

法苑珠林序

音切
垤徒結切
泔鍾針切牛馬縑古廉切
籀直救切
胡果切
甸堂緜切自邦國及
巖魚力切小兒
多也
甸四郊之內曰甸
巖有知識貌
切取菁谷盈切
巖許救切以帙直一切
贖踰陌切
也
英華也
鼻樞氣也
帙書衣也
贖踰陌切

纂作管切
綜集也

法苑珠林目錄卷第一

序 李儼撰

卷第一

篇目上

卷第二

篇目下

卷第三

劫量篇第一之一

小二災部

述意

饑饉

大三災部

時量

卷第四

劫量篇第一之餘

大三災部之餘

成劫

三界篇第二之一

四洲部

述意

會名

地量

山量

身量

優劣

卷第五

三界篇第二之二

諸天部

辨位

受生

衣量

廣狹

卷第六

三界篇第二之三

諸天部之餘

莊飾

身光

飲食

眷賤

日月篇第三之一

述意部

卷第七

界量

壽量

會名

業因

身量

任處

壽量

會名

業因

身量

任處

壽量

會名

業因

身量

任處

壽量

會名

業因

身量

方土

衣量

會名

業因

身量

任處

壽量

會名

業因

身量

任處

壽量

會名

業因

身量

任處

壽量

會名

業因

身量

日月篇第三之二

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

六道篇第四之一

諸天部

述意 會名 受苦

卷第八

六道篇第四之二

諸天部之餘

報謝

人道部

述意 會名 住處

業因 貴賤 貧富

受苦

卷第九

六道篇第四之三

阿修羅部

述意 會名 住處

業因 眷屬 衣食

戰鬪

鬼神部

述意 會名 住處

列數 業因 身量

壽命 好醜 苦樂

貴賤

卷第十

六道篇第四之四

鬼神部之餘

舍宅

畜生部

述意 會名 住處

身量 壽命 業因

受報 修福 苦樂

卷第十一

六道篇第四之五

畜生部之餘

好醜

地獄部

述意 會名 受報

卷第十二

六道篇第四之六

地獄部之餘

時量 典主 王都

業因 誠勗

卷第十三

千佛篇第五之一

七佛部

述意 出時 姓名

種族 道樹 身光

會數 弟子 久近

因緣部

述意 引證 業因

種姓部

述意 王族 種姓

求婚

卷第十四

千佛篇第五之二

降胎部

述意 現衰 觀機

呈祥 降胎 獎導

出胎部

述意 迎后 感瑞

誕孕 招福 降邪

同應 校量

卷第十五

千佛篇第五之三

侍養部

述意 養育 謙微

占相部

述意 勅占 呈恭

現相 業因 同異

校量 百福

遊學部

述意 召師

卷第十六

千佛篇第五之四

遊學部之餘

擷力 校量

納妃部

述意

灌帶

求婚

疑謗

胎難

神異

卷第十七

千佛篇第五之五

猷苦部

述意

觀田

出遊

猷慾

出家部

述意

離俗

髻髮

具服

使還

卷第十八

千佛篇第五之六

出家部之餘

諫子

差侍

佛髮

時節

會向

成道部

述意

乞食

學定

苦行

孔糜

草座

降魔

成道

天讚

變化

卷第十九

千佛篇第五之七

說法部

述意

赴機

說益

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 千人結集

卷第二十

千佛篇第五之八

結集部之餘

結集之餘

七百結集

敬佛篇第六之一

述意部

念佛部

卷第二十一

敬佛篇第六之二

觀佛部

卷第二十二

敬佛篇第六之三

觀佛部之餘

卷第二十三

敬佛篇第六之四

彌陀部

述意

會名

拜處

能見

業因

引證

彌勒部

述意

受戒

卷第二十四

敬佛篇第六之五

彌勒部之餘

讚歎

業因

發願

普賢部

卷第二十五

敬佛篇第六之六

觀音部

敬法篇第七之一

述意部

聽法部

求法部

感福部

法師部

卷第二十六

敬法篇第七之餘

謗罪部

卷第二十七

敬僧篇第八

述意部

引證部

敬益部

違損部

卷第二十八

致拜篇第九

述意部

功能部

普敬部

名號部

會通部

敷座部

儀式部

卷第二十九

福田篇第十

述意部

優劣部

平等部

歸信篇第十一

述意部

小乘部

大乘部

卷第三十

士女篇第十二

俗男部

述意 誠俗 勸導

俗女部 述意 好偽

入道篇第十三之一

述意部 欣猷部 髻髮部

卷第三十一

入道篇第十三之餘

引證部

慚愧篇第十四

述意部 引證部

卷第三十二

獎導篇第十五

述意部 引證部 生信部

業因部

說聽篇第十六之一

述意部 引證部 儀式部

違法部 簡衆部

卷第三十三

說聽篇第十六之餘

漸頓部 法施部 報恩部

利益部

卷第三十四

見解篇第十七

述意部 引證部

卷第三十五

宿命篇第十八

述意部 引證部 宿習部

五通部

至誠篇第十九之一

述意部 求寶部 求戒部

求忍部 求進部 求定部

卷第三十六

至誠篇第十九之餘

求果部 濟難部

神異篇第二十之一

述意部 勛通部 降邪部

胎孕部

卷第三十七

神異篇第二十之餘

禱異部

卷第三十八

感通篇第二十一之一

述意部 聖迹部

卷第三十九

感通篇第二十一之餘

聖迹部之餘

住持篇第二十二之一

述意部 治罰部 思慎部

卷第四十

住持篇第二十二之餘

說聽部 菩薩部 羅漢部

僧尼部 長者部

鬼神部 天王部

卷第四十一

潛遁篇第二十三

述意部 引證部

卷第四十二

妖怪篇第二十四

述意部 引證部

卷第四十三

變化篇第二十五

述意部 通變部 歌欲部

眠夢篇第二十六之一

述意部 三性部 論性部

卷第四十四

眠夢篇第二十六之餘

不善部 無記部

興福篇第二十七之一

述意部 興福部 生信部

校量部 修造部

卷第四十五

興福篇第二十七之餘

觀施部 襍福部 洗僧部

卷第四十六

攝念篇第二十八

述意部 引證部

發願篇第二十九

述意部 引證部

卷第四十七

法服篇第三十

述意部 功能部 會各部

濟難部 感報部 違損部

卷第四十八

然燈篇第三十一

述意部 引證部

懸幡篇第三十二

述意部 引證部

卷第四十九

華香篇第三十三

述意部 引證部

唄讚篇第三十四之一

述意部 引證部 讚歎部

卷第五十

唄讚篇第三十四之餘

音樂部

敬塔篇第三十五之一

述意部 引證部 興造部

感福部 施遶部

法苑珠林目錄卷第一

史記尚書當湖陸光祖施實刻 法苑珠林目錄第一卷嘉興沙彌道梅對山州王國英書進賢洪以忠刻 萬曆辛卯五春清涼山妙德禪院識

法苑珠林目錄卷第二

卷第五十一

敬塔篇第三十五之餘

故塔部

卷第五十二

伽藍篇第三十六

述意部 營造部 致敬部

卷第五十三

舍利篇第三十七

述意部 引證部 佛影部

分法部 感福部

卷第五十四

供養篇第三十八

述意部 引證部

受請篇第三十九之一

述意部 請僧部 聖僧部

卷第五十五

受請篇第三十九之餘

施食部 食時部 食法部

食訖部 呪願部 施福部

卷第五十六

輪王篇第四十

述意部

會名部

七寶部

頂生部

育王部

卷第五十七

君臣篇第四十一

述意部

王德部

王過部

王業部

王福部

王都部

卷第五十八

納諫篇第四十二

述意部

引證部

審察篇第四十三

述意部

審怒部

審過部

審學部

卷第五十九

思慎篇第四十四

述意部

慎用部

慎禍部

慎境部

慎過部

儉約篇第四十五

述意部

引證部

卷第六十

懲過篇第四十六

述意部

引證部

和順篇第四十七

述意部

引證部

和施部

和國部

和事部

卷第六十一

誠勗篇第四十八

述意部

誠馬部

誠學部

誠盜部

誠罪部

襟誠部

忠孝篇第四十九之一

述意部

引證部

卷第六十二

忠孝篇第四十九之餘

太子部

睽子部

業因部

不孝篇第五十之一

述意部

五逆部

婦逆部

卷第六十三

不孝篇第五十之餘

弃父部

報恩篇第五十一

述意部 引證部

背恩篇第五十二

述意部 引證部

卷第六十四

善友篇第五十三

述意部 引證部

惡友篇第五十四

述意部 引證部

擇交篇第五十五

述意部 引證部

眷屬篇第五十六之一

述意部 哀戀部

卷第六十五

眷屬篇第五十六之餘

改易部 離着部

校量篇第五十七

述意部 施田部 十地部

福業部 罪業部 禱行部

方土部

卷第六十六

機辨篇第五十八

述意部 菩薩部 羅漢部

愚戇篇第五十九

述意部 般陁部 禱癡部

卷第六十七

詐僞篇第六十

述意部 詐親部 詐毒部

詐貴部 詐怖部 詐畜部

惰慢篇第六十一

述意部 引證部

卷第六十八

破邪篇第六十二之一

述意部 引證部

卷第六十九

破邪篇第六十二之餘 威應緣之餘

卷第七十

富貴篇第六十三

述意部 引證部

貧賤篇第六十四之一

述意部 引證部 須達部

貧兒部

卷第七十一

貧賤篇第六十四之餘

貧女部

債負篇第六十五

述意部 引證部

卷第七十二

爭訟篇第六十六

述意部 引證部

謀謗篇第六十七之一

述意部 呪咀部

避譏部 誹謗部

卷第七十三

謀謗篇第六十七之二

宿障部

卷第七十四

謀謗篇第六十七之三

宿障部之餘

呪術篇第六十八之一

述意部 懺悔部 彌陀部

彌勒部 觀音部

卷第七十五

呪術篇第六十八之二

減罪部 禱呪部

卷第七十六

呪術篇第六十八之三

俱感應緣

卷第七十七

祭祠篇第六十九之一

述意部 獻佛部 祭祠部

卷第七十八

祭祠篇第六十九之餘

感應緣

占相篇第七十

述意部 引證部

卷第七十九

祈雨篇第七十一

述意部 祈祭部 降雨部

河海部

園果篇第七十二之一

述意部 引證部 樹果部

卷第八十

園果篇第七十二之餘

損傷部 種子部

漁獵篇第七十三

述意部 引證部

卷第八十一

慈悲篇第七十四

述意部 菩薩部 國王部

畜生部 觀苦部

卷第八十二

放生篇第七十五

述意部 引證部

救厄篇第七十六

述意部 菩薩部 流水部

商主部 獸王部

卷第八十三

怨苦篇第七十七之一

述意部 傷悼部 五陰部

八苦部 襍難部 蟲寓部

卷第八十四

怨苦篇第七十七之餘

地獄部

業因篇第七十八之一

述意部 業因部 十惡部

卷第八十五

業因篇第七十八之餘

十善部 引證部

受報篇第七十九之一

述意部 引證部 受胎部

卷第八十六

受報篇第七十九之二

中陰部 現報部 生報部

後報部 定報部 不定部

善報部

卷第八十七

受報篇第七十九之三

惡報部 住處部 七識住處 八衆生 住處 四十二居止住處 二十五有

卷第八十八

罪福篇第八十

述意部 業行部 罪行部

福行部

欲蓋篇第八十一之一

五欲部 述意 欲繫 欲障

訶欲

卷第八十九

欲蓋篇第八十一之餘

五蓋部

四生篇第八十二

述意部 會名部 相攝部

受生部 五生部

卷第九十

十使篇第八十三

述意部 會名部 迷理部

斷障部

十惡篇第八十四之一

述意部 業因部 果報部

卷第九十一

十惡篇第八十四之二

殺生部 述意 引證

偷盜部

述意 佛物 法物

僧物 凡物

卷第九十二

十惡篇第八十四之三

偷盜部之餘

遺物

邪婬部

述意 訶欲 奸偽

卷第九十三

十惡篇第八十四之四

妄語部

述意 引證

惡口部

述意 引證

兩舌部

述意 引證

卷第九十四

十惡篇第八十四之五

綺語部

述意 引證

慳貪部

述意 引證

卷第九十五

十惡篇第八十四之六

瞋恚部

述意 引證

卷第九十六

十惡篇第八十四之七

邪見部

述意 引證

卷第九十七

六度篇第八十五之一

布施部

述意 慳儻

通施 法施

局施

卷第九十八

六度篇第八十五之二

布施部之餘

量境

財施

卷第九十九

六度篇第八十五之三

持戒部

述意

忍辱部

述意

引證

卷第一百

六度篇第八十五之四

精進部

述意

進益

卷第一百

六度篇第八十五之五

禪定部

福田

隨喜

施福

勸持

引證

勸忍

忍德

解情

策修

相對

述意 引證 頭陀

利益 定障

卷第一百二

六度篇第八十五之六

智慧部

述意 引證 利益

懺悔篇第八十六之一

述意部 引證部

卷第一百三

懺悔篇第八十六之餘

違順部 會意部 儀式部

洗懺部

卷第一百四

受戒篇第八十七之一

述意部 勸持部

三歸部

述意 功能 神衛

歸意 受法 得失

卷第一百五

受戒篇第八十七之二

五戒部

述意 遮難 受法

戒相 得失 神衛

八戒部

述意 會名 功能

卷第一百六

受戒篇第八十七之三

八戒部之餘

得失 受法 戒相

十誡部

述意 懺悔 受法

戒相 功能

卷第一百七

受戒篇第八十七之四

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

卷第一百八

破戒篇第八十八

述意部 引證部

卷第一百九

受齋篇第八十九

述意部 引證部

破齋篇第九十

述意部 引證部

卷第一百十

賞罰篇第九十一

述意部 引證部

卷第一百十一

利害篇第九十二

述意部 引證部

卷第一百十二

酒肉篇第九十三之一

述意部 飲酒部 食肉部

卷第一百十三

酒肉篇第九十三之餘

感應緣

穢濁篇第九十四

述意部 五辛部 噫氣部

便利部

卷第一百十四

病苦篇第九十五

述意部 引證部 瞻病部

醫藥部 安置部

卷第一百十五

捨身篇第九十六

述意部 引證部

卷第一百十六

送終篇第九十七

述意部 捨命部 遣送部

受生部

卷第一百十七

法滅篇第九十八之一

述意部 五濁部 時節部

度女部 佛鉢部

破戒部

卷第一百十八

訛替部

法滅篇第九十八之餘

諍訟部 損法部

禱要篇第九十九之一

述意部 四依部 四果部

四食部 淨口部 鳴鐘部

卷第一百十九

禱要篇第九十九之餘

入眾部 求法部 衰相部

禱行部

傳記篇第一百之一

述意部 翻譯部 襍集部

般若部

卷第一百二十

傳記篇第一百之餘

典福部 歷算部

法苑珠林目錄卷第二

音切

睽式丹切 戇陟絳切 噤所甲切

吏部尚書當湖陸光祖施贊刻此
法苑珠林目錄第二卷 嘉禾沙彌道梅對
州王國英書 嘉興朱萬善刻
萬曆辛卯孟夏清涼山妙德禪院識

法苑珠林卷第三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

劫量篇第一之一

小三灾部

述意

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非理觀之沖規亦懲勸之幽旨也若乃涉迷津於曩識微塵之數易窮返覺路於初心僧祇之期難滿此迷悟之異也自有無間獄中等芥城而限命先行天上儔衣石以受形此善惡之殊也至若娑婆世界謂俄頃為百齡袈裟刹土將未劫以浹日斯染淨之別也統而言之不過大小大小之內各有三焉大則水火風而為災小則刀饑疫以成害是知六年華觀終焚蕩於沉灰千梵瓊臺卒漂淪於驟雨加復診候無徵零祈失効霜戈接刃星劍交鋒酷毒生人崩亾殆盡恐三界而未悟嗟六道而悲夫

疫病

依智度論云何名為劫答曰依西梵正音名為劫數
颯陀劫數者亦名劫波秦善有二名為言分別時節颯陀者秦言善有二名為賢以多賢人出世

故名賢劫也又立世阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名

為一劫二十小劫亦名一劫四十小劫者亦名一劫

六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小

劫名為一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業

報佛說住壽一劫云何二十小劫亦名一劫如梵眾

天二十小劫是其壽量佛說住壽一劫云何四十小

劫亦名一劫如梵輔天壽量四十小劫佛說住壽一

劫云何六十小劫亦名一劫如大梵天壽量六十小

劫佛說住壽一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫

中世界經云二十小劫壞次經二十小劫壞已空次

經二十小劫起成次經二十小劫起成已住是二十

小劫起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過

十一小劫未來第九劫現在未盡此第九一劫幾多

已過幾多未來定餘六百九十年在至梁末已卯年

是二十小劫中間有三小災次第輪轉一疾疫災二

刀兵災三饑饉災此三小災諸經列名前後不同

若依長阿含中起世等初列刀兵

次列饑饉後列疾疫若依俱舍毗曇婆沙論等初列

刀兵次列疾疫後列饑饉若依瑜加對法論等初列

饑饉後列刀兵若據年月長短今且依立世阿毗曇

論之此即第九中即當第三災此劫由饑餓故盡佛

言是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時

有大疾疫種種諸病一切皆起閻浮提中一切國土

所有人民等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矮小或二搢手或三搢

手於其自量則八搢手所可資食穉穉為上人髮衣

服以為第一唯有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正

法非法貪著邪見等業日夜生長諸惡鬼神處處損

人是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯

有小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處如是人者

疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽命未應

盡橫死無數一日一夜無量眾生病疫死由行惡

法得是果報於此中生劫濁而起捨命已後墮三惡

道時一郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一

處疾疫死者無人送埋是時土地白骨所覆乃至居

家次第空盡是時劫末唯七日在於七日中無量眾

生遭疫死盡設有在者各散別處時有一人合集閻

浮提內男女唯餘一萬留為富來人種唯此萬人能

持善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以

好滋味令人毛孔以業力故人種不斷過七日後是

大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸眾生飲

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八十八十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姪慾飢老等如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及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

依立世阿毗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草木卽成刀仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗逃竄林藪或渡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麀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閭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人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卽雨下陰陽調和美味
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到同前不煩重述

饑饉

依立世阿毗曇論云從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搽手所食糝
稗人髮爲承猶爲上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困
苦愚癡邪見日夜生長穀貴饑饉舍羅柯行見他資
粮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
故覓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閻浮
提內男女大小共一萬人留爲當來人種人能行善
諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味
令人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卽雨下陰
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入心無惱害意譬
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

中三災各經七日若餘餘經論說饑饉七年
七月七日疫癘七月七日刀兵劫經七日 故瑜伽

論云謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲
食不可復得唯煎煮朽骨共爲譙會若遇得一粒稻
麥粟稗等子重若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸
有情多無氣勢踴躍在地不復能起由饑餓故有情
之類亾沒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獸離由此因緣壽
不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起獸患今
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損沒如是病災七月七日七

夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中獸離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起獸患今還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

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持法齋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利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卽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

後彼人効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一萬歲時時彼盜者便作是念王若知實或縛鞭我或擯罰錢或貫標上我寧妄言欺誑王耶念已白王我不偷盜是爲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麤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卽便出嫁人壽十歲時有穀名稗子爲第一美食如今粒糧以爲上饌所有酥油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者爲人

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有七日刀兵劫盛彼若捉草卽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慙耻羞愧厭惡不愛彼人七日刀兵起時便入山野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情極愛念便作是語諸賢我今相見今得安隱我等由昔生不善心今親族死盡我等寧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生子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生子壽四十歲復離邪淫行是善已壽色轉好人生子壽八十歲復離妄言行是善已壽色轉好人生子壽百六十歲壽百六十已復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽三百二十歲復離麤言行是善已壽色轉好人生子壽六百四十歲復離綺語行是善已壽色轉好人生子壽二千五百歲復離貪嫉行是善已壽色轉好人生子壽五

千歲復離瞋恚行是善已壽色轉好人生子壽一萬歲復離邪見行是善已壽色轉好人生子壽二萬歲復離非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不善法行是善已壽色轉好人生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生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婬欲飢食老等更無餘患時有王名螺爲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

除有疾病饑饉作法延促並皆同前

對除

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怛雞果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饑饉災時間如是三災餘洲有不答無根本災而有相以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

述曰衆生固執無思悛革慳貪嫉妬惡業逾盛所以
 人情嶮惡凶毒公流今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迦王自爲
 僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕迦王白言大聖酥
 性難消能不爲疾尊者答曰不爲患也何以故佛在
 時水與今酥等是故食之終不成病爾時尊者欲驗
 斯事使手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示
 於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故
 世間福轉衰減王供養已歡喜而退良由世尊韜光
 未盈百年尚有斯徵況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搩手或復
 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
 皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味

大三灾部

時量

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

特節

依英法師西國傳云陰陽歷運日月旋璣稱謂雖殊
 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
 施設論說如中牟女緝績毳時抖揀細毛不長不短
 齊此說爲但刹那量彼不欲說毛縷短長但說毳毛
 從指開出隨所出量是但刹那間前問刹那何緣乃
 引施設論說但刹那量答此中舉麤以顯於細以細
 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臘縛成一
 牟呼栗多此有二百一十六千刹那三十牟呼栗多

成一晝夜此有少二十不滿六十五百千剎那此五
 蘊一晝一夜經於爾所生滅無常有說此麤非剎那
 量如我義者如壯士彈指頃經六十四剎那有說不
 然如我義者如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷隨爾所
 縷斷經爾所剎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剎那有說猶麤非剎那
 量實剎那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各
 執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝
 等今可一時放箭我能遍接俱今不墮於意云何此
 捷疾不芘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
 滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不
 說實剎那量問何故世尊不爲他說實剎那量答無
 有有情堪能知故又依安般經云於一彈指頃心有
 九百六十轉又仁王經云一念有九十剎那一剎
 那中復有九百生滅又菩薩處胎經云一彈指頃有
 三十二億百千念念成形成形形皆有識佛之威神

入微識中皆令得度又毗曇論含有十二重一名剎
 那二恒剎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
 二名劫一剎那者翻爲一念百二十剎那爲一恒剎
 翻爲一瞬六十恒剎那爲一息一息爲一羅婆三十
 羅婆爲一摩睺羅翻爲一須臾三十摩睺羅爲一日
 夜一日夜計有六百三十八萬剎那僧祇律云二十
 念爲一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二
 十羅預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
 二十十一月夜時有十八晝有十二依英法師西國
 傳云居俗日夜分爲八時晝四夜四二月盈至滿
 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
 遊在內北行也日遊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

五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒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也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卽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爲閏雙者二年半有一閏豈立隻半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以事格量依雜阿含經云由旬城高下亦爾滿中芥子百年取一芥盡劫猶不盡按此卽爲別劫也若據大劫卽以八十由旬城爲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羅縠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爲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六十一位過此已後不可數故名阿僧祇此數年爲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爲量百年取一芥故喻以迦尸羅天衣百年一拂百由旬石爲量者此並格量大劫也卽按索訶世界舊云婆娑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爲一期之候卽約前中具合成住壞空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爲一成劫以年算之則經八千萬億百千八百萬歲也止一爲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英法師西國傳云夫數量之稱謂踰繕那舊云由旬又曰踰闍那者自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四十里矣

印度國俗及三十里聖教所載唯十六里故毗曇論四肘爲一弓五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍爲一由旬一弓長八尺五百弓長四百丈四百丈爲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爲一里二里有四百三十二丈計前五百弓有四百丈爲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爲一由旬若依雜寶藏經一拘盧舍有五里計毗曇八拘盧舍爲一由旬合有四十里

壞劫

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音天爲際若水災起時至遍淨天爲際若風災起時至果實天爲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踊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生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

遺餘此世敗壞乃成爲災又順正理論云乃至地獄無一有情爾時名爲地獄已壞諸有地獄定受業者業力置他方獄中由此准知旁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瞻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爲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爲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燎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
雨所種不生依水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久
久之後風入海底取日上天城郭於須彌山邊置本

道中長阿含經云其後久欠有大黑風暴起海水深
八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌
山半去地四萬二千由旬安日道中乃至七日次第
取之法用並然熱心論云劫滅之時由乾陀山後有
七日輪住從彼而出又說云今一日為七日一日出
又說云從阿鼻地獄下出日衆生業力故耳一日出

時百草樹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
轉減猶如春雨後亦如牛跡中水
送至涸盡不
盡人物也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未無遺餘山皆
洞然諸寶爆裂煙焰震動至於梵天一切惡道皆悉

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滴如車軸是
時此三千大千刹土水遍其中及至梵天故瑜伽論
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第
七日輪之所燒焚即此火焰為風所鼓展轉熾盛極

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如風乾支節復能消盡此之風界與器世間已壞又依順正理論云此水災火災三大災起逼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馮行分路旋運中間各相去五千踰繕那水災與由降暴雨有作是說從三定邊空中欬然雨熱灰水有餘復說從下水輪起湧沸水上騰漂浸決定義者卽此邊生後風災與由風相擊有作是說從四定邊空中欬然飄擊風起有餘復說從下風輪起擊風上騰飄鼓此決定義准前應知三災起時云何次第要先無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及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遍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毗曇論偈云

七火次第過 然後一水災 七七火七水

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卽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爲火災燒第二禪內喜水擾亂故外爲水災所漂第三禪內有出入息風擾亂故外爲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

法苑珠林卷第三

校謄

第十紙

十行令得之
今南藏作今

轉復減少乃更退下無量百千億萬由旬湛然停住
彼水聚中四方浮沫水上厚六十八億由旬周闊無
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布安置名大輪
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
其中置大水聚湛然停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
重雲彌覆疑住後降雨滴注滿世界彼大雨汁洗梵
身天一切宮殿次洗魔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
其中住所有屎尿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
迫諸福滅者應散居下此器世間初一有情極光淨
歿生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生梵
輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人
趣後生餓鬼旁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而起立世阿毗曇論云一切
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爲淨居天故無
上地可生卽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
酥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
麤肥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遠須彌山照四
天下時諸人輩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其
生世故名衆生有自然地味猶如醍醐亦如生酥
味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成團食
光明轉滅無復神通食地味多者顏色麤悴其食少
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
自然地肥味嘗如葡萄酒又樓炭經云地肥不生便
生兩枝葡萄其味亦甘久久食多共相形笑兩枝葡

萄不生更生粒米無有糠糲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意欲多
者便成女人故有夫妻之名其後衆生姪欲轉增遂
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
至一切城郭自然粒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粒米漸生糠糲刈
已不生遂有枯株爾時衆生懊惱悲泣各封田宅粒
米以爲疆畔其衆自藏已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才德
請以爲主於是始有民主之名田宅舍屋之名天下
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耽味地味便隱從茲復有地
皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競
耽食故林藤復隱有非種香稻自生衆共取之以充

所食此食麤故殘穢在身爲欲蠲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僉量衆內一有德人各以所收六分之一顧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迥遠不可以日月歲數而稱計也三者大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

百旬芥易盡	三災理自傾	石火無恒焰
電光非久停	飢窘自相噉	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	遺文虛滿筭	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		

三界篇第二之一

四州部

述意

夫三界定位六道區分麤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經云於大河法華方之於火宅聖人啓悟息駕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於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藩牆之城大海爲八維之浸日月爲四方之燭總總羣生於茲是宅瓊瑣含識莫思塗炭沉俗而觀則迂誕之奢言大道而祭乃掌握之近事耳但世宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度不了易稱天玄蓋取幽深之名莊說蒼天近在遠望之色於是野人信明謂旻青如碧儒士據典謂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

大典多說深空尋長含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

長阿舍起世經等四洲地心卽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入山大海初廣八千由旬中有八功德水依勝正理論三輓四輓五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹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卽是大鐵圍山四周圍輪并一日月晝夜廻轉照四天下名爲一國土卽以此爲量數至滿千鐵圍遠訖名一小千復至一千鐵圍遠訖名爲中千世界卽數中千復滿一千鐵圍遠訖名爲大千世界其中四洲山王日月乃至有頂各有萬億舊云百億者錯筭也成則同成壞則同壞皆是一化佛所統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強難忍故立名號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婬欲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辯三千大千世界乃有多重不煩廣述也

地量

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水依風輪風依空輪空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不思議智故而能行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風雲輪此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名瞻薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名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遍上界水輪之所依止其水高量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
億萬里此雖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十八萬由旬下有金沙金
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
一百一十三萬由旬減風輪三十八萬由旬以衆生
業力水不流散如食未消不墮熟藏又如倉貯米內
外物持水輪亦爾外由有風持不散如世間鑽酪爲
酥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

今據三千大千世界之中諸佛世尊皆垂化現現生
現滅導聖導尼約一四天下卽以一日月所照臨處
以蘇迷盧山爲中唐云妙高山舊名須彌山又曰高
迷留赤云彌婁山此皆訛畧耳
三百三十六萬里四寶所成東面黃金南面瑠璃西

面白銀北面玻瓈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
佉提羅高四萬二千由旬上闊亦爾七寶所成其須
彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周市無
量佉提羅山外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由
旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊四萬二千由旬
周市無量伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一
萬二千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二萬
一千由旬周市無量遊乾陀羅山外有山名曰善見
高六千由旬上闊亦爾七寶所成二山相去一萬二
千由旬周市無量善見山外有山名曰馬半頭高三
千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六千由旬
周市無量馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高一千
二百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二千四
百由旬周市無量尼民陀羅山外有山名毗那耶迦
高六百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊一千
二百由旬周市無量毗那耶迦山外有山名斫迦羅
此言輪圍卽
鐵圍山是也高三百由旬上闊亦爾七寶所成二山
之間闊六百由旬周市無量上列諸山中間皆是海
水水皆有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦

華等諸妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草遍布即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舍經云其山空地中有大海水名曰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而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埵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徹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恒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裝法師西國傳其瞻部洲之中地者阿那婆答多池也此云無熱嘗曰阿耨達池說也在香山之南大雪山之北周八百里金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡

大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疏伽河恒伽河也繞池一市入東南海池南面金象口流出信度河舊曰辛頭繞池一市入西南海池西面瑠璃馬口流出縛芻河舊曰又河繞池一市入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河舊說曰私陀繞池一市入東北海或曰潛流下地出積石山即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温宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資獷暴情忍殺戮人主之地風俗機變仁義照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清心釋累之訓出離生死之數象主之國其理優矣斯皆著之經誥聞諸士俗博開今古詳考見聞然則佛典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

何故名爲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爲三一者所有諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以爲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承龍身自現以爲苦惱唯阿耨達龍王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卽便命終故名阿耨達阿耨者秦言無惱佛告比丘雪山右面有城名毗金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崛一名爲盡二名善盡七寶所成柔軟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金剛定以無餘依及餘處所有堅力能持此坐又長阿舍經云佛告比丘有四大天神何等爲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卽往語言汝嘗生念言地中無水火

風耶答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爲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

依立世阿毗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閻浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取東弗于逮中央三億六萬六百由旬從閻浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六百由旬從閻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逕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舍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越其地縱廣十千由旬也

方土

尋夫方土人別不同總有二種一凡二聖若約方言之卽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按閻浮提一方言之如樓炭經說大國總有三十六之大國人亦同之若展別論則有二千五百小國人亦同之又一一國中種類若干胡漢羌虜蠻夷楚越各隨方土色類不同未可具述故樓炭經云此南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而圍繞八千天下復有大金剛山繞大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈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果豐茂無數衆鳥和鳴地生輦草繫縈右旋色如孔翠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溝坑荆棘株杙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粃米不種自生無有糠粃如白華聚猶初利天食衆味具足其土常有自然釜鍤有摩尼珠名曰焰光置於鍤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樹高七十里華果繁茂其果熟時皮破自烈自然香出或高六十里五十里小者五里其果熟時皮破自然出種種永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本衣次至香樹樹爲曲躬其人手取樂器調絃並以妙聲和絃而行詣園娛樂其土中夜阿耨達龍王數數時起清淨雲周遍世界而降甘雨如構牛乳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粃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
 盡若其主起飯則盡竭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
 人其人口齒平正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逐往詣園林若彼女人
 是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲
 蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日二
 日或至七日爾乃捨去立世阿毗曇論云北州人男
 子欲娶女時請睡彼女若女欲美男時亦須請視男
 子若不見視餘女報言是人看汝即為大妻男不見
 女看餘男報言是女看汝亦為夫妻若自相見便即
 相隨其性別處若多欲者一生之中數唯至五其中
 品者或四三亦有修行至死
 無欲彼人懷妊有惡食者耳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
 人經過其邊出指含味指出甘乳充遍兒身過七日
 已其兒長成與彼人等男向男眾女向女眾彼人命
 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世論云其鳥啄屍
 將去至山外而便數
 也又其土人大小便時地為開圻便利訖已地還自
 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
 終生鬻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
 苦者給其衣食乘輿華塗香牀榻房舍又造塔廟
 燈燭供養其人命終生鬻單越壽命千歲不增不減
 其土不受十惡舉動自然與十善合身壞命終生天
 善處是故彼人得稱為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
 髮翠黑恒如剝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而各
 二千既說界方面各二千已具其義邊有二中洲一
 矩婆洲二僑拉洲此二洲皆有人住第二東弗于逮
 依長阿舍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
 依長阿舍經云彼土人壽二百歲少出多減樓炭經
 云人壽
 三百飯食魚肉立世論云自不殺生不令
 歲也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弗于逮人
 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閻浮提身有種種色彼人

頭髮莊飾剪前被後上下兩衣著下竟上承繞身而已

由旬以此勝金山此樹復有金翅鳥王樹名俱利睽

東狹西廣邊量等形如半月東三百五十三邊各二

下故名閻浮那檀金 婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩

千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有

羅王有樹名曰善盡圍七由旬高百由旬枝葉四布

二中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住

五十由旬忉利天有樹名曰晝度圍七由旬高百由

第三俱耶尼者依長阿含經云須彌山西天下名俱

句枝葉四布五十由旬閻浮提人人壽百歲中天者

耶尼其土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形

多初十無知二十少知猶未點了三十欲意盛四十

有樹王名曰斤提圍七由旬高百由旬枝葉四布五

所行無端五十所習不忘六十慳著七十體性遲緩

十由旬起世經云於彼樹下有一石牛高一人壽三

八十無榮飾九十疾病百歲諸根衰耗經於三百冬

百歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世

夏春三萬六千食中間或有不具者立世阿毗曇論

論云彼土人或自殺生或令他殺死則食肉同閻浮

云閻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩

提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋

髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅

土裏或著空地東西二洲大同閻浮提婚禮亦同其

髮或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有被

欲多者一生之中數至十二其中品者數或至十亦

下或露上覆下或上下俱覆或止障前後四洲人民

有修行至死無欲彼人莊飾並皆被髮上下著衣依

所食多種不可具述婚禮市易現事可知然論云閻

順正理論云西牛貨洲圓如滿月逕二千五百周圍

浮提人一生欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦

七千半其洲邊有中洲者一捨捩洲二噠怛羅漫里

有修行至死無欲依順正理論云南瞻部洲有邊洲

拏洲皆有人住第四閻浮提者依長阿含經云須彌

一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有人

山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由

住

旬人面像此地形有大樹王名閻浮提圍七由旬高

身量

百由旬枝葉四布五十由旬起世經云於此樹下有閻浮那檀金聚高二十

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長二搥手三搥手於其自身則有八搥手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘長前合經云長者大位壽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

壽量

如毗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減時說有此三品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿含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樓炭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餘三方人並有中天者唯北洲人定壽千午也

永量

依起世經云閻浮提人身長三肘半永長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身永與閻浮提等量鬱單越人身長七肘永長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬永長二由旬闊一由旬重半起利沙隋言半兩餘經實多阿脩羅四倍高須彌山

優劣

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等為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為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為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弗于逮有三事勝閻浮提何等為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為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為三一者無所繫屬二者無有我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為三一者長壽二者身大三者他作自受閻浮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人亦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忉利天焰
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
法苑珠林卷第四

校謫

第十紙十一行鑽第十三紙五行繞池北第二十

一紙四行畫宋南藏作盡

音釋

糠糲糠切糲切 餽徒感切 佉丘伽切 楮食尹切 砌七計切 壘力

切疊 疏其陵切 賄呼罪切 獷古猛切 翅式利切 搏撮

也各切 擊也撮 子布帛也 嶮苦骨切 竊烏改切 鑽方六切 構古

取牛 味雙角切 坵丑厄切 舉雲俱切 雙莫還切 榻古

乳也 喉也 虛合 捩丑皆切 嗚烏骨切 賤失冉切 黠胡

而長者 拉盧合切 捩丑皆切 嗚烏骨切 賤失冉切 黠胡

裸郎果切 赤體也

光祿寺少卿兼閱視大同監蔡御史吉水曾乾亨

施贊刻此 法苑珠林第四卷 吳江比丘明覺對 馭宰唐

士登書 源水毛詩賦刻 萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第五

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

三界篇第二之二

諸天部

辨位

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
一名于手天二名持華鬘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總名初七名

炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在

天初星宿及後四此五居空于手華鬘放逸 第二色

界有十八天者初禪有三天一名梵眾天二名梵輔

天三名大梵天此大梵天無別住處但於梵輔有層

別羣下於此三天之中梵眾是庶民梵輔是臣大梵

是君唯此初禪有其君臣庶民之則自此已上悉皆

無也二禪之中有三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

量淨天三名遍淨天第四禪中獨有九天一名福生

天二名福慶天三名廣果天四名無想天此無想天

但與廣果同皆一處以是 外道所居故分二種別名 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

色界合有十八天 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名是

三界總有三十二種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舍

羅漢之所住也縱凡生彼天者要是進向那舍身得

四禪發於無漏起重禪業或起一品乃至九品方乃

得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那舍生彼

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舍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
故十住菩薩名為義天以能善解諸法義見一切法
是空義故

會名

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅吒

此云治國主智度論云領乾闥婆及毗舍闍神將護

弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長

主智度論名領鳩槃荼及薜荔神將護閻浮提人西

方天王名毗留博叉此云雜語主智度論云領一切

諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門

此云多聞主領夜叉羅刹將護釁單越人智度論云

天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者此言提婆

此言因此言合而言之是能天主也須夜摩天者此

妙兜率陀者此言須洹蜜陀者此言婆舍跋提者此

他化自梵天王名曰尸棄此言大頂首陀婆天者此

淨居天且依智度論逐要釋此少多自外天已中阿

上天名具如婆沙論說為支繫故不可具錄也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

因本為人時行於頓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
 名富蘭陀羅告曰彼為人時數數行施永被飲食乃
 至燈明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰
 本為人時名摩伽婆即以本為名復何因緣故名婆
 婆告曰本為人時以婆誑私永布施供養故名婆婆
 復何因緣故名憍尸迦告曰本為人時為憍尸迦姓
 故復何因緣故名舍脂鉢低告曰彼舍脂為天帝釋
 第一天后復何因緣故名千眼告曰本為人時聰明
 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為主故佛告比
 丘然彼釋提桓因本為人時受持七種受得天帝釋
 何等為七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說為
 天帝釋

業因

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眾生成欲界天報
 具修增上十善得生欲界天報此則欲界散善業也

復有十業能令眾生成色界天報為修有漏十善與
 定相應此則色界定善業也復有四業能令眾生成
 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離色而修
 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
 善戒經說僧持二百五十戒尼持三百四十八戒亦
 是生天之業故四分律偈云

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
 盜不婬由斯三善亦得生天此亦生欲界色界天因
 別時之說然非局此三即得生天也又如溫室經說
 浴僧淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將
 浴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婬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婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪婬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婬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爲我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者言如是姊妹我當爲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歌頌頌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 勝妙不惠施 施不因緣故
 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
 天身如金聚 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 曾爲人婢使 不盜不貪嗜
 勤修不懈怠 量腹自節身 分餐救貧人
 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 供養中爲最

第五天女復說偈言

憶念餘生時 為人作子婦 童姬性狂暴

常加羸惱言 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

天女百中勝 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 天女百中勝 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

第一四天王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

在其膝上依順正理論云右膝女生坐母左膝上兒來

未久便知飢渴自然寶器盛百味食若福多者飯色

自白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之

色飲不留停如酥投火食訖便與諸天等量初生出時憶昔往業戲已忘念第二初利天受生者依毗耶婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲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攀忽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生見之喜心增上必知其妻得天童子二天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生喜已則心欲得即便行往詣彼處如醉象行譬如象鼻洪圓纖長習則平正譬如金色上下身羸中身則細行則犀審深心勇健腰如弓弮背骨平直兩脰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莊嚴身天無病苦於宮殿中次第漸行見無主天女天女見天童子一切悉來圍繞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足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人者無諸惡觸蚊虻等過亦無眠睡懈怠嘖呻等過無量百千天女欲心戲笑無有嫉心鬪諍等過頰淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩色用點頰額以莊嚴面天女誅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卽如人間十二歲兒若是天男卽在天子坐處膝邊隨一處生若是天女卽在天女兩股內生旣出生彼天卽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卽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卽漸消融如酥置火卽自消融無復形影若有渴時卽於其前有天寶器盛滿天酒隨福上中下白赤黑色畧說如前入口消融亦同前說飲食旣訖身遂長大麤細高下與舊男女等無有異此諸天子天女等身旣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知此心卽滅旣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爲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爲彼言詞同中印度然不由學自解典言

界量

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遍淨天倍

遍淨天上有廣果天倍廣果天上有不羸天不羸天
 下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不
 羸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過是名娑婆
 世界無量刹土諸餘十方亦復如是又立世阿毗曇
 論云從閻浮提向下二萬由旬是無間地獄從閻浮
 提向下一萬由旬是夜摩世間地獄處此二中間有
 餘地獄此論不述也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閻浮提至梵處近遠
 如何佛言比丘從閻浮提至梵處其遠甚高譬如九
 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圓滿時至

閻浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝
 光天復遠一倍從遍勝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遍淨天
 復遠一倍從遍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 至閻浮提地 放大密石山

六萬至千年 五百三十五 中間若無礙

方至於閻浮

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

身量

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塵為銅上塵
 七銅上塵為水上塵七水上塵為兔毫上塵七兔毫
 上塵為一羊毛上塵七羊毛上塵為一牛毛上塵七
 牛毛上塵成一嚮遊塵七嚮遊塵成一蟻七蟻成一

風七虱成一橫麥七橫麥成一指二十四指爲一肘
四肘爲一弓去肘五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍名
一由旬故說偈言

七塵成阿耨 七耨成銅塵 水免牛毛塵
皆從於七起

故論中卽以此拘盧舍用量天身從四天王身乃至
阿迦尼迦身故婆沙論云四天王身長一拘盧舍四
分之一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同
王身亦同如三十三天身長半拘盧舍帝釋身長一
拘盧舍炎摩天身長一拘盧舍四分之三若言帝釋
長安摩天者如經說以其過
去倫修恭敬業得偏長也兜率天身長一拘盧舍
與帝釋等化樂天身長一拘盧舍及拘盧舍四分之
一他化自在天身長一拘盧舍半欲界諸天第二色
身量如是界身量者依毗曇論說梵衆天身長半由延梵福樓
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遍淨天長六十四由
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希望天長千
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
界無形不可說據大乘亦有細色
但經論畧而不說

衣量

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如非衣其猶
光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天身
長半由旬衣長一由旬閻半由旬重半兩三十三天
身長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閻二由旬重半兩四分之
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
上諸天身量長短與永正等無差起世經云欲界諸
天衣服種種莊嚴不可具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

舍經云忉利天永重六銖炎摩天永重三銖兜率陀天永重一銖半化樂天永重一銖他化自在天永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

依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲爲四天王一日一夜卽用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲卽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三億六十萬歲卽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炎摩天一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲卽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卽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二百三十億萬歲卽是大呼

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爲他化自在天一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲卽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龍餓鬼等極長壽五百歲第二計色界壽命者卽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遍淨天六十四劫福慶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希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二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鬱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皆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尚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
世阿毗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年乃至十歲還從十歲
復增至八萬四千歲一上一下爾許時分名一中劫
量亦別小若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時
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
斯義是故毗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初空
衆生最初住者其則不定若據火劫卽是初禪若約
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
八劫若言水災旣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
是何以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遍淨天
壽命六十四劫若言風災旣至三禪何以遍淨諸天
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遍淨得壽六十四劫云何知
然此如毗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則有其一七水災合說
卽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
卽爲六十四劫以如斯義是故遍淨得壽六十四劫
故彼毗曇說是偈言

七火次第過 然後一水災 七七火七水

復七火後風

問曰此四無色天識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二論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆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一萬劫壽是故合得二萬劫壽識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識二處各有定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽命故合得二萬劫壽識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故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故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識二處欲故復四萬劫壽非想非非想地中二萬者是其定壽由離下

之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想非非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也

住處

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遍在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成就四空無色業者隨大乘說有色也其二十八重者謂須彌山根從地上升去地四千由旬繞山縱廣一萬由旬是堅手天於中止住復上升一倍繞山八千由旬是彼持擎鬘天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼四天王天於中止住其中由有七種金悉在中復上升四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬其中有喜見城縱廣一萬由旬面別有其千門三十三天於中止住即從此山升虛空四萬由旬有處如雲七寶所成其猶大地是炎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煩具說依順正理論云
三十三天迷盧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
義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量高一踰繕那
半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸
柔軟如妬羅綿於踐躡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
端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映蔽天宮故名殊勝
一面二百五十踰繕那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二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彌滿其中
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辯論制伏

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為善法堂又何因緣名波婁
沙迦苑隋言三十三天王入已坐於賢及善賢二石
之上唯論世間麤惡不善戲謔之語是故稱波婁沙
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
故稱為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
園為雜亂苑又何因緣彼天有園名為歡喜二十三
天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡
喜復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡喜又何因
緣名波利夜怛邏拘毗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為波利夜怛邏拘毗
陀羅樹

廣狹

法苑珠林卷第六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

三界篇第二之三

諸天部之餘

莊飾

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瑠璃北面玻瓈四邊繞山半有遊乾陀山谷高四萬二千由旬四天王各居一山長阿舍經云北面天金所成光照北方西面天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舍經云般遮翼白世尊言一時忉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毗樓博叉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毗曇論云如忉利天善見大城周圍四萬十千由旬

純金爲城之所圍繞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亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作倡伎樂及諸外戲種種寶莊不可具述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廻一千五百由旬其閣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却敵方二由旬周廻八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一却敵有七女天一女天有七采女樓閣之內有萬七百房室一房室有七女女一一天女采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采女妃及采女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周廻九十由旬高四十五由旬是帝釋所住之處並是瑠璃所成衆寶廁填又雜阿舍經云帝釋宮中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有

七天后后各七侍女尊者大目犍連遊歷小千界無有如是堂觀端嚴如毗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廓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廓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飲食市第五華髮市第六工巧市第七姪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廓法雖作是事以爲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輒滑可愛衆寶莊嚴懸諸天衣豎立幢旛音樂等聲恒無斷絕又有聲言善哉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市徧布白外諸天處寶莊嚴香樂隨處盈滿受報快樂不可錄盡矣善見大城北門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜

周廻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爲埽壘其底岸城東門外有園名曰衆車有池名質多羅城南門外有園名之惡口池亦同名城西門外有園名雜園池亦同名園池大小並同前說華果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡

奏請

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至善法堂諸天圍繞恭敬入園善法堂內最中柱邊有師子座帝釋昇座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毗羅是忉利天二大將軍在二十三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毗留勒叉天王依南門坐共諸大臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐並如前見是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋得入中坐是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少受持八戒若多若少皆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善法堂所諮問帝釋說如是事是時諸天帝釋聞此事已生憂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

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	行施受布施
伏瞋能修道	男女福增益	是時忉利天
得信甚歡喜	數數生隨喜	四天王善說
諸天樂眷屬	轉轉得增多	願脩羅伴侶
日日就損減	隨憶念正覺	法王說聖眾
諸天安樂住	心常生歡喜	世界出世界
人道所能得	善於佛法僧	住於三寶境
我今爲汝等	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
如諸忉利天 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 清淨天所愛
重習遍諸天

通力

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身無有皮膚體筋脉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爲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

小便利八一切諸天無洩唾九諸天之神清淨微妙無皮肉筋脉脂骨髓骨十諸天之神欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛樂一切諸天有十種不可思議又諸天身充實洪滿齒白方密髮青齊整柔輒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昇見三十三天非三十三天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天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爲令下見地居天立世阿毗曇論云閻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離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

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雖欲天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛常光明面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂爲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螢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螢光明至佛光合集爾所光明不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爲七有人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人白色有人黑色有諸天阿須倫有七色亦復如是又立世阿毗曇論云閻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閻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復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也

市易

依起世經云閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以衆寶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使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

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法鬱單越人無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嫁娶略說如前從此以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欲兜率陀天憶念成欲化樂天熟視成欲

他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事又立世論云四天王天若索天女家許已乃得迎接或貨或買欲界諸天亦復如是閻浮提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成欲夜摩天相抱爲欲兜率天執手爲欲化樂天共笑爲欲他化天相視爲欲西瞿耶尼人受諸欲樂兩倍勝於閻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天男亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝眠處生者唯有一父而諸妻妾皆得爲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爲樂一切男子不淨出時以此爲樂欲界諸天泄氣爲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爲女爲男

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也

飲食

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微細爲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蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思潤益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識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花並自然生是須陀味亦能化作佉陀摩尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪乃至遍淨以喜爲食無色界已上諸天以意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

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切利天已下具有象馬鳥鴈鴛鴦孔雀龍等自炎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遍在六欲天皆悉有之常與諸天爲師訶責放逸不唯炎摩已上偏獨有也問曰此鳥既是畜生何得與天爲師答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故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棄

眷屬

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足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足配故大吉義呪經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾闥婆衆毗留博叉天王領兜率衆毗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典領四維大梵天王典領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管故皆隨從共來是諸鬼神中有不得般若經卷者故來至般若波羅蜜處供養禮拜亦爲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爲眷屬故經偈云

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爲眷屬更不減此也

貴賤

問曰諸天貴賤云何答曰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爲君三十二天爲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

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如炎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閻浮人中摘酸棗而食人見形殊遂恠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故來於此摘棗

食之汝不須恠廣如經說由前修成忍等然不行施

送終

如四天王天乃至阿迦尼吒天眷屬死不送不燒不棄不理如火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

三界樓樓 六道茫茫 往還不已

受苦未央 報纏敦逼 楚痛分張

寔由惡業 感此危亾 焉知溺水

詎識舟航 基累重擔 未翦翺翔

願出穢土 遊息淨方 一念歸正

萬壽無疆

日月篇第三之一

述意部

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生貯糧之後三光乃照動寶意之深慈啓吉祥之幽思御陽精而澄流駕陰魄而騰暉馳風驛而運行應璇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良驅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兆民而肅姦仰鑒玄文俯躬懲勸日月之用其大矣哉

星宿部

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聖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月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愍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身王有夫人多貪色慾王旣不幸無處遂心曾於一時見驢命群根相出見慾心發動脫不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羸澀駸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處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已子等無有異及至長成敎服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒

飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照曜如是
天衆同共稱美號爲佉盧虱吒摩訶大仙聖人。以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華好果好藥好香種種清流種種好鳥在所行住普皆豐盈。以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正。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。天見大仙受如是苦時諸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脣聖人邊。覩設供養已合掌問言：大仙聖人欲求何等唯願爲我諸天說之。若我能卽當相與。終不吝惜。爾時驢脣聞是語已。內心慶幸答諸天言：必能稱我情所求者。今當略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而守常度。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。故來願說星辰日月法。用猶如過去置立安施。造作便宜善惡好醜如我所願。具足說之一切天言：大德仙人其事甚深。非我境界。若爲憐愍一切衆生。如過去時願速自說。爾時佉

盧虱吒仙告一切天言：初置星宿。昴爲先。首衆星輪轉運行。虛空告諸天衆說：昴爲先。首其事是不爾。時日天而作是言：此昴宿者常行虛空。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：彼昴宿者我妹之子。其星有六形如似剝刀。一日一夜歷四天下。行三十時屬於火天。姓鞞耶尼。屬彼宿者祭之用酪。復次置畢爲第二宿。屬於水天。姓頗羅墮。畢有五星形如立叉。一日一夜行三十五時。屬畢宿者祭用鹿肉。復次置觜爲第三宿。屬於月天。卽是月天子。姓毗黎伽耶尼。星數有三形如鹿頭。一日一夜行十五時。屬觜宿者祭用根及果。復次置參爲第四宿。屬於日天。姓婆利失。稀其性大惡。多於瞋忿。止有一星如婦人驚。一日一夜行三十五時。屬參宿者祭用醍醐。復次置井爲第五宿。屬於日天。姓婆私失。稀其於有兩星形如脚跡。一日一夜行十五時。屬井宿者以粃米華和蜜祭之。復次置鬼爲第六宿。屬歲星。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。胷滿相。一日一夜行三十時。屬鬼宿者亦以粃米華和蜜祭之。復次置柳爲第七宿。屬於蛇天。卽姓蛇氏。止有一星

如婦人歷一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜

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賔伽耶尼其有五星形如河岸一日一夜行三十時屬此星者宜用粃米烏麻作粥祭之復次置張爲第二宿屬福德天姓瞿雲彌其星有二形如人之脚跡一日一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆果以用祭之復次置翼爲第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煮熟祭之復次置軫爲第四宿屬沙毗黎帝天姓迦遮延竭仙人子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬軫星者作秀稗飯而以祭之復次置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼乾闥婆子止有一星如婦人歷一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而祭之復次置亢爲第六宿屬摩妬羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人歷一日一夜行十五時屬亢星者當取菜豆和酥蜜羹以用祭之復次置氐爲第七宿屬於火天姓此者利多耶尼一日一夜行三十五時屬氐宿者取種種華作食祭之

右此七宿當於南門

復次置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者以酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以粃米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕爲第四宿屬於水天姓持义迦旃延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸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粃米華和蜜祭之次復置牛爲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而用祭之次復置女爲第七宿屬毗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爲虛星屬帝釋天婆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烏豆汁而用祭之次復置危爲第二

宿屬多羅拏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爲第三宿屬蛇頭天蝎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爲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爲第五宿屬富沙天姓阿虱吒排尼奎有一星如婦人簷一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁爲第六宿屬乾闥婆天姓阿合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爲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杭米烏麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

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特難深趣故不具宣我今略說是宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時盧虱吒仙人於大衆前合掌說言如是安置日月年時此置日月年時經向一卷不錄之大小星宿何者名爲有六時耶答曰正月名暄暖時三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爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑星鎮星太白星辰星日月星荷邏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爲尊重乃至諸龍及阿脩羅無能勝者智慧慈悲最爲第一於無量劫不怠憐愍一切衆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衆生能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時佉盧虱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天王於須彌四方面所各置一王是諸方所各饒衆生是時一切大衆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大小月法時節要略見如經說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

攝護國土養育衆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衆生於四方中各有所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水主衆生四者房宿主行車求利五者心宿主於女人六者尾宿主洲渚衆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雪山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六者翼宿主於商人七者軫宿主須羅吒國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿主於婆樓迦國四者昴宿主於水牛五者畢宿主一切衆生六者觜宿主鞞提訶國七者參宿主於利北方七宿一者斗宿主澆部沙國二者牛宿主於利利及安多鉢竭那國三者女宿主鶯伽摩伽陀國四者虛宿主那遮羅國五者危宿主著華冠六者室宿主乾陀羅國輪盧那國及諸龍蛇腹行之類七者壁宿主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言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最爲殊勝亦使諸曜星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卽云是石故宋時星落殞星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圖山經云天空有河名耶摩羅於虛空中行亦有大小石小砂時有漏失卽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內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碓劈脊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諍故落下如石准此而言何必天落卽云是星夫遙天之物非凡度量令人難知莫若天也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

法苑珠林卷第七

唐上都西明寺沙門釋道世玄懺撰

日月篇第三之餘

日宮部

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
 名隨順轉四名波羅訶迦五名將行彼日天宮之前
 別有無量諸天於前而行時各常受樂皆名牢行長
 阿含經云日天宮地薄如華苑為五風所持地又日宮殿中有閻浮檀金
 以為妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝天子
 及眷屬在彼輦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
 天身光出照於輦輦有光明復照宮殿光明相接出
 已照耀遍四大洲及諸世間日天身輦及宮殿有一
 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
 拘盧舍依雜寶藏經有五里未曾暫時離於日道六月南行亦

一日中漸移南向六拘盧舍不差日道日天宮殿六
 月行時月天宮殿十五日中亦行爾許

月宮部

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
 青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢光甚明曜餘
 之一分天青瑠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輦
 青瑠璃成舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸
 天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂隨意
 而行彼月天子身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輦其
 輦光明照月宮殿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
 光明亦復名為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當半月中隱於十五日時形
 最圓滿光明熾盛譬如於多油中燄火熾炬諸小燈
 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翳障是時日光不
 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月復何因緣月宮殿中
 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
 等影現月輪故有其內有黑相現依西國傳云過去
 帝試之素肉欲食捨身火中天帝懲之取其焦免置
 於月內令未來一切衆生舉目瞻之知是過去菩薩
 之身

寒暑部

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拘盧舍未曾捨離日

所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種
 山令其生熱復何因緣有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佉
 提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬周
 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耳頭山第六尼民陀
 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瞿
 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土日天光明照
 觸寒冷前之生熱十二次前八山外第九是空中去
 地萬由旬有夜又宮殿第十是四大洲山合
 爲第十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
 未萎乾時地大濕滑火大向下水界上昇所以知然
 深水最暖淺水則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
 界長起減已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣
 上昇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贏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西方四月為一時但立春夏冬故不立秋故立三時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執故有炙有多故有蒸有蒸故有汗濕以汗濕故一切山中汗流為水以成諸河

照用部

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方出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為夜云何為晝因月故夜因日故晝欲界者自性黑暗日光隱故是則為夜日光顯故是則

為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鬱單越洲正當半夜若瞿耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒鬱單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲正當夜半若弗婆提洲日正中時鬱單越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為東方瞿耶尼人所謂西方鬱單越人以為東方鬱單越人所謂西方弗婆提人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以為東方南北二方亦復如是

虧盈部

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四萬八千八百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晝是日黑半圓滿日日離月亦四萬八千八百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
 日光照月光月光耀故被照生影此月影還自翳月
 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
 短佛答比丘曰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
 云曰天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六拘
 盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中
 而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夜
 十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二
 十九日半或二十七日半有四種月一者日月二者
 世間月三者月月四者星宿日月者三十日半世

間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三
 十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者
 從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名
 一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分
 時前分已過後分未生中分無住處無相可取日分
 空空無所有到三十日時二十九日減云何和合成
 日月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如
 幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能
 知破散無所有是名巧分別

依經人多薄福日月交變或有赤日赤月種種

昇雲部

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四
 黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多
 有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風
 界有雲從地上昇在虛空中一拘盧舍二三乃至七
 拘盧舍住或復有雲上虛空中一由旬乃至七由旬
 住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或
 復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至
 劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天

依經雲或有五色度雲而現或有赤雲黑雲種種而現不可盡說備如仁王經等具述也

震雷部

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有二因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者為三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相揩即有火出此亦如是依經雷亦多種或有雷車鼓鬼神打手擊而死見交報也俗云稱為天鼓於中亦有罪惡多者霹靂

擊電部

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等為二一東方有電名曰無厚南方有電名順流西方有電名墮光明北方有電名曰百生樹二者或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光或復南方順流大電與彼北方百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處依經文先有雷無電或先有電後雷相擊火出霹靂人物

降雨部

依分別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨其麤喜則和潤曠則雷電阿脩羅為共帝釋鬪亦能降雨麤細不定依經而亦多種或有先雲而雨或有因龍而雨或有不一龍而雨從出衆生自等所感具如經說也

失候部

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為五一於虛空中雲與雷作伽茶伽茶瞿厨瞿厨等聲或出電光或有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉尅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尅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磧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清淨行
故天不降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阿含經亦同相似以此因
緣相師迷惑占雨不定增一阿含經云日月有重翳
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恚三者愚癡
四者利養覆蔽人心不得開解四分律亦有四種喻
同前一者婬慾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

火氣上昇煙

雲氣靄翳雲

神龍吐津霧

颶埃坩人塵

酒爲放逸門

婬爲生死源

金銀生患重

邪命壞戒根

地動部

依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲知地動幾事佛
語阿難有三因緣一爲地倚水上水倚於風風倚於
空大風起則水擾水擾則地動二爲得道沙門及神
妙天欲現感應故以地動三爲佛力自我作佛前後
已動三千日月萬三千天地無不感發天人鬼神多
得聞解又大方等大集念佛三昧經云一切大地六

種震動一動遍動等遍動二震遍震等遍震三涌遍
涌等遍涌四吼遍吼等遍吼五起遍起等遍起六覺
遍覺等遍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復有大神通威德諸
天若欲震動大地卽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
動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力
上昇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爲大動是五動也若菩
薩知滿十月當出母胎地爲大動是六動也若菩薩
出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地爲大動是七

動也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地為大動是
八動也依經地動亦有多種或有地動聖人出世有
山動四果聖人出世或有諸佛菩薩出世或
動一世界多世界亦有薄福眾生感
得地動損破依正兩報具如經說

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匈匈蒙蒙偃者為地伏者

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世紀曰未

有天地之時混沌如雞子溟滓始可濛濛滋分歲起

攝提元氣啓肇帝系譜曰天地初起溟滓濛濛即生

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虔注曰天地無
所從生而自然生故有太易有

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

天地含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

地兄日姊月父天於圓丘之禮也母地方澤之
祭也兄日於東郊姊月於西郊春秋

說題辭曰天之為言填也居高理下為人經群陽精

也舍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質仰視天形穹
隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼也春為蒼

天李巡曰春萬物始生其
色蒼蒼故曰蒼天也夏為昊天李巡曰夏萬物
壯其氣昊故曰

秋為旻天李巡曰秋萬物成熟皆有文章故曰
旻天旻文也郭景純曰旻猶隱隱萬

冬為上天李巡曰冬陰氣在上萬物伏藏故曰
上天郭景純曰言時無在上端下而

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日周天有七衡而

六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合

十一萬九千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一日行一度一

度二千里日晝行千里舒疾與騏驥之步相類也白

虎通曰日行遲日行一度月行十三度十九分度之
七月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日日行從內至
外又經一百八日日行從外至內是故名行言日
行六十里者由輪大故日逆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二八十六轉而歸功晦至
朔旦受符復行也月有大小行天左旋日右行日行
遲月行疾及日爲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
月行周天三百六十五度四分度之一十二月日不
而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靈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
遊見兩小兒辯鬪問其故一小兒曰我以日始出去
人近而日中時遠一小兒以爲日初出時遠而日中
時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如槃蓋
此不爲遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄

涼涼及其中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔
子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多知乎桓譚新論
曰予小時聞閭巷言孔子東遊見兩小兒辯鬪問其
故一兒曰我以日始出時近日中時遠一兒以日初
出遠日中時近長水校尉關子陽以爲天去人上遠
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爲天陽火爲
地陽地陽上昇天陽下降今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衡故
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
火也鳥火中焦爛安得如立然鳥日氣也詩推度災
曰月日三日成魄八日成光蟾蜍體就決鼻始萌
注曰決鼻免也春秋演孔圖曰蟾蜍月精也春秋元命包曰
陰精爲月日行十三度常誦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爲青雲青

泉之埃上為赤雲白泉之埃上為白雲玄泉之埃上為玄雲淮南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於風風以動之河圖

帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和為通正

謂之景風李暹曰景風南風謂之飄風東風謂之谷

風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頽郭本

風從上扶搖謂之焱從下風與之為屯音屯 屯 盛貌回風為

飄日出而風為暴風而雨土為霾音埋陰而風為暘易

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記曰雷天地之

鼓也左傳照二日藏冰以時則雷出震棄冰不用則

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其霹靂者所謂雄雷旱氣

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

兵起其下無雷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隳公曰霆雷謂

雷今之爾雅曰疾雷為霆蜺郭本注曰雷之急說文

霹靂也

曰震霹靂震動也釋名曰霹靂折也震戰也所擊輒

破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠棲神廬嶽嘗有遊

龍翔其前遠公有奴以石擲中仍騰躍上昇有頃風

颺燁公知是龍之所興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佛虜凶

虐暴惡嘗中霹靂其挺引身出外題背四字表其凶

匿國少時為涉去所棄頌曰

日月長懸 天曜恒暉 晝金夜玉

孰與玄期 出則晃朗 沒已還晞

虧盈隱顯 晦朔旋璣 星辰列位

福壽靈威 聖人建立 隨業增微

雲龍相會 升降分離 擊動雷電

寒暑應時

六道篇第四之一

諸天部

迷意

夫論天報識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髻腋汗流衿寶殿歇

先羅衣聚賦憑斯淨心悉皆懺蕩普爲四王忉利兜率炎摩化樂他化梵王梵輔先音遍淨廣果那舍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臺動逾劫數凝神王殿一視千年願今自然之服不離身形善法之堂未蒙遊觀絕生離之病無戰陣之勞長謝五衰恒豐七寶色像端嚴容儀煒燁未離苦因清昇樂果也

會名

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名爲道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名爲趣亦可依所造之業趣彼生處故名爲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棲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爲欲相做也天者如婆沙釋名光明照耀故名爲天又天者顛也顛謂上顛萬物之中唯天在上故名顛也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趣中彼最勝最樂最善最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恒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恒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燃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遍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爲諸天說偈云

若人心念佛

是名善命人

不離念佛故

是爲命中命

若人心念法

是名善命人

不離念法故

是爲命中命

若人心念僧

是名善命人

不離念僧故

是爲命中命

又夜摩天中有三大士常爲放逸諸天而演說法何等爲三一者夜摩天王牟修樓陀菩薩二者善時鵝

王菩薩二者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常爲利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提無上菩提

受苦

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坐臥隨有四故皆應有苦又色界有眼耳身識卽此識中所有諸受名爲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旣是凡寧無憂苦論中云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麤貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等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爲不淨衆共捨之不生愛著色界亦爾雖復淨妙以有身故諸佛菩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欲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卽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蠕動更相殘害吾我縛著生死不息皆由身與欲離世苦本當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此最爲樂故知未得聖智滅此三界之身當非苦耶問曰色界有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麤礙非無細色廣論有無備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卽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旣多暫伏結生報福旣盡昔業時熟還墮三塗何所致惑故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰卽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

苦者謂彼天中鬪戰之時通相加害身心俱苦若割肢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雜不律儀雖天不害天而害餘趣亦有截手截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軟細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差別如蜜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

愛鍊縛衆生 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

又涅槃經云雖復得梵天身乃至非想非非想天命終之時還墮三惡道中雖爲四天王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或爲師子虎兕豺狼象

馬牛驢等故知天報盡時其身大苦既有斯難卽須

披誠疏滌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麴釀臨命終時其心迷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婬業見諸天女皆悉捨已其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帝釋復觀業果於殿中叫喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪婬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憔悴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爲天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智慧薄少心不正直爲餘天子之所輕笑若諸天衆與阿脩羅鬪戰之時爲他所殺以餘業故

法苑珠林卷第七

校謄

第十五紙九行行天之第十九紙五行王

音釋

隘烏懈切 怕獨角切 鑊蘇果切 兕許里切 滌徒歷切

除離也 麴立旬切 叛薄半切

常常熟居士嚴激施贊刻此

法苑珠林第七卷 吳江北丘明覺對 既寧唐
士登書 進賢吳國奉刻 萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六道篇第四之二

諸天部之餘

報謝

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為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令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嘗不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何為大五衰相一者衣服鮮淨今穢二者華冠光盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體歛生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已不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

又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一天壽命垂盡有
七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四水
上有塵五腋下汗出六身形瘦七離本座卽自思惟
壽終之後下生鳩夷那竭國亦癩母猪腹中作豚甚
預愁苦不知何計餘天語言今佛在此爲衆說法唯
佛能脫卿之罪耳卽到佛所稽首作禮未及發問佛
知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁得
離豚身常誦三自歸如是日二却後七日天卽壽盡
下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始
生墮地亦跪自歸其母挽身又無惡露母傍侍婢持
而棄走母亦深怪謂之癡惑意欲殺之父知貴子令
好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目
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

依經天有各種具如前三界篇中
三十二門說今對六道畧述四門

感應緣

略引
六驗

晉居士史世允

晉沙門釋慧鬼

宋俞氏有二女

魏沙門釋僧鸞

魏居士椽法超

梁沙門釋慧韶

夫十惡緣巨易惑心塗萬善力微難感靈性姦心頻
發凶狀屢聞正法罕逢教沉道喪所以一息不追則
萬劫未別剎那暫隔則千代長離良由信毀相競善
惡交侵愚惑之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞逼所
以致流震旦六百餘年崔赫周虐三被殘屏禍不旋
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疾愈吳王圍寺舍利浮光齊
主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰拓拔廢寺而膿
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
典謨懸諸日月足使目覩當猜來感故經曰行善得

善報行惡得惡報易曰積善之家必有余慶積惡之家必有余殃信知善惡之報影響相從苦樂之徵由來相尅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

晉史世先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先在靈上著衣恰具如平生語信云我本應墮龍中支和尚爲我轉經曇護曇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爲轉大品又來在坐世先生時以二幡供養時在寺中乃呼張信持幡送我信曰諾便絕死將信持幡俱西北飛上一青山上如瑠璃色到山頂望見天門先乃自提幡遣信令還與一青香如巴豆曰以上支和尚信未還便遙見世先直入天門信復道而還倏忽甦活亦不復見手中香也幡亦故在寺中世先與信於家去時其六歲兒見之指語祖母曰阿爺飛上天婆爲見不世先後復與天人十餘俱還其家徘徊而去每來必見簪哈去必露髻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屢來曰我來欲使

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見光入一黑門有頃來出謂信曰舅在此日見榜撻楚痛難勝省視還也舅生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

右一出冥辭記

晉長安釋慧鬼不知何處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頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足鬼又曰汝旣無腹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廣談欲言動其意鬼執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌雲而逝顧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爲業又善律行纖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旣

而支節都盡唯手一指不爰因埋之塔下右一出梁朝高僧傳

宋倫氏二女東官曾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之田間作人云見其

從風徑飄上天父母號懼祀神求福既而經月乃返

剃頭為尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼

曰汝宿世因緣應為我弟子舉手摩頭髮因墮落與

其法名大曰法緣小曰法綵臨遣還日可作精舍當

與汝經法也女既歸家即毀除鬼座繕立精廬夜齊

誦經夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭二女自

此後容止華雅音制詮正上京風調不能過也刺史

韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里

皆知奉法右一出冥祥記

魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人

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

天門調開六欲階位上下重複歷然齊覩由斯疾愈

後往江南陶隱居處求覓仙方冀益長壽及菑山所

接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑

郎子神者一鼓湧浪七日便止正值波初無由得度

鸞便往廟所以情祈告必如所請當為起廟須臾神

即現形狀如二十來告鸞曰若欲度者明旦當得願

不食言及至明晨濤猶鼓怒纒入船裏恬然安靜依

斯達到梁帝見重因出勅為江神更起靈廟後辭帝

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

仙經者乎支唾地告曰是何言歟非相比也此方向

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

未絕輪迴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

院宇香氣蓬煇音聲繁闐預登寺者並同矚之以魏

興和四年卒於平遙山寺年六十有七右一出梁高僧傳

魏齊北郡從事掾弦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欽想若存若

亾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壺盞清白瑠璃五具飲啖奇異饌具遂下酒啖與義起共飲食謂義起曰我天上王女見遣下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜為夫婦不能有益亦不為損然行來常可得駕輕車乘肥馬飲食常得遠味異膳繒素可得充用不乏然我神人不為君子亦無妬忌之性不害君婚姻之義遂為夫婦贈其詩一篇其文曰飄飄浮勃述赦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占作夫婦經七八年父母為義起娶婦之後分日而嫌分夕而寢夜來晨去倏忽若飛唯義起見之餘人不見雖居閤室輒聞人聲常見蹤跡然不覩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祿取織成裙衫兩腰賜與義起又贈詩一首把臂告辭涕泠流離肅然昇車去若飛迅義起憂感積日殆至委頓後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剋復舊好生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旦十五日輒下往來經宿而去張茂先為作神女賦右一出搜神記梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本潁川太丘人少欲多智聰敏不群春秋五十四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聞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箕擎生袈裟令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪師幢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林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感見類此以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五十有

四右一出梁高僧傳

人道部

述意

夫論人道之中身形浮僞多諸罪業喜造讐殺仁智道消恩良義絕所以崔杼殺君商臣害父七雄並爭六國連縱互騁僑奢各街姪蕩淳風未盡美化不行三毒競興十纏爭發四流浩漫五蓋幽深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攏頭松下哭響摧殘廣巷重門悲聲嗚咽今爲人中悉皆懺悔絳是圓首方足上智下愚西盡瞿耶東極于逮北窮單越南整閭浮乃至板屋種惟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峯繩度邊城遠戍裝甲負戈罔圍鑠囚檐金

會名

如婆沙論中釋人名止息意故名爲人謂六趣之中能止息意故名爲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爲忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩菟沙此有八義一聰明故二爲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爲摩菟

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卽如王教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長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

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爲八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二橋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瓠洲二唄恒羅漫恒里孛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邏刹娑居此有說此所說八卽是四大洲之異名以一一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贍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州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平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

業因

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眾生為十苦事之所逼迫何謂為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眾生為得阿耨菩提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眾生於無數劫且造百千那庾多拘胝過失常為十種大毒箭所中何謂為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眾生為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

若以四方言之則北鬱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民庶之別大家僕使之殊故有貴賤別類也總束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等二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臺奴豎子等五賤中之次謂僕隸等六賤中之下謂姬妾等羸束如是細分難盡

貧富

若以四方言之則北鬱單越最富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二者感
大海水減一由旬各於内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
之香氣彌盛逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還
活五者迦真隣陀之鳥生於海中王抱觸之身心倚
適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云

實性功德草 柔輓左右旋 觸者生勝樂

過迦真隣陀

七寶具足千子雄猛 如前 第二富中者謂如粟散王

等第二富中下者謂如樹提伽等 貧亦有三思之可解

受苦

夫論人道唯苦非樂愚者為樂識者為苦妄見為樂
實見為苦故付法藏經云世間眾苦不可願樂此身
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
内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誰有
存者世間眾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眾苦積聚如癩如廁如箭

人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果眾
所苦擲此身可惡會歸磨滅鳥鵲狐狼競共噉食風
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
滅外相似好内恒愛懼故大莊嚴論云如人著金鎖
雖能繫於人王位亦如是恒有愛懼想守護念若失
則大愁猶如衣食遮故名樂辛苦之中橫生樂想故
實頭盧為優陀延王說法經偈云

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 著學變瓔珞 捨命未幾時

王位亦如是 佛言譬如王 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 諸王得自在 勢力無等雙

一切皆遷滅 壽命亦如是 眾苦輪無際

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

猶如蠶處蠶 何有智慧者 而當樂是處

此身苦所集 一切皆不淨 柅縛羶瘡等

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

而證於真實

故賓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狀離即知一切內外所遷皆是無常雖可羸細似異

然剎那不住不住是同故經說由色苦故十時差別

一者膜時二者泡時三者炮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良

由三毒猛火燒心熾然不絕故受斯苦依經云人亦多種具如前

三界篇中四天下洲品類廣說

感應緣卷引二

孔子長十尺大九圍

伍子胥長一丈大十圍

呂光長八尺四寸

龍伯國人長三十丈

天之東南西南極人各長三千萬丈

秦始皇時有大人長五丈

焦僂國人長三尺

天竺國人皆長一丈八尺

襄武縣有大人現長三丈餘

東南有人其長七尺

西北海外有人長二千里

秦襄王時有人長二十五丈六尺

大秦國人長一丈五尺

短人國男女皆長三尺

侏儒國人長三四尺

又焦僂國人長一尺五寸

東北極瑄人長九寸

王莽時有人長一尺餘

涸澤生慶忌

涸小水精生蜮

春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如

牽牛就之如昂如斗

吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望其顏色甚可畏

長一丈大十圍眉闊一尺王僚與語三日辭無復者

胥知王好之每人言語俚俚有勇壯之氣

涼記曰呂光字世明連結豪賢施與待士身長八尺

四寸目重童子左肘生肉印性沉重質略寬大有度

量時人莫之識唯王猛布衣時異之曰此非凡人

河圖玉板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太平之都有
甲都食鬼鐵面兵長三千萬丈三千億萬人

洪範五行傳曰秦始皇二十六年有大人身長五丈
足跡六尺夷狄皆服有十二人見于臨洮

孔子曰僬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戍五嶺北築長
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

魏志曰天竺國人皆長一丈八尺離車國男女皆長
八尺

魏志曰咸熙二年襄武縣言有大人現長三丈餘跡
長三尺二寸白髮著黃單衣黃中拄杖呼民王始語

云今當太平
神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺腹圍如
長箕頭箕頭髮不飲食朝吞惡鬼三千暮吞三百但

吞不咋此人以鬼為飯以霧露為漿名天郭一名食
邪吞食一名黃火今黃火鬼俗人

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甘露不食五穀魚肉忽有飢時向天仍飽好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人言無路者高一大不可為路一名仁禮曰仁人一名信禮曰信人一名神與天地俱生而不沒故曰神也蜀王本記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一丈五尺後臂長脇好騎駱駝詩含神霧曰東北極有人長九寸國語曰孔子曰焦僂長三尺短之至也

魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆長三尺眾甚多康居長老傳問嘗有商迷惑失道而到此國中甚多貝珠夜光明珠商度此國去康居可萬餘里

魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四千餘里

外國圖曰焦僂國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉目具足但野宿一曰焦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焦僂國人長一尺五寸

東北極有人名蟬人長九寸右此一十七驗各依本錄記也

王莽建國四年池陽有小人景長一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下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者或慶忌也乎

又曰涸小水精生蚺蚺者一頭而兩身其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取魚鼈右三事見搜神記

法苑珠林卷第八

校讎

第三紙十九行拾第十三紙十八行足下宋第九紙四行二十六行宋南藏作拾第十紙四行二十六行宋南藏無有十二行四行宋南藏無有下宋南藏有天泰曰勿大行夷狄之道將受其禍云十五字

音釋

腋羊益切欸許勿切狹美辯切鬼五反椽直攀切胡對切洽切恰洽切猜倉才切甦桑姑切榜蒲榜切深測也閻苦木切棊煙起也輜蒲輜切搗切確堅也二切榼切錄盧谷切去乾切神與銜黃縮切絀古畫切盤苦定切過也切杼神與銜黃縮切絀古畫切盤苦定切困郎丁切圍魚窳切狜語斤切姬居宜切脆此芮切巨切困圍窳名窳切狜語斤切姬居宜切脆此芮切

易斷暴日乾也蠻古典切咆匹貌切焦僂焦即消切

焯疾郢切蚘巨支切倮空旱切佻吐凋切洮他刀切咋士華切

倮鳥禾切溺像溺奴切同

常熟居士嚴激施贊刻此

法苑珠林第八卷 吳江比丘明覺對 旣宰唐

士登書 溧水陶學詩刻

萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

六道篇第四之三

阿脩羅部

述意

夫論脩羅道者生此一途偏多諂曲或稱兵鬪亂與師相伐形容長大恒弊飢虛體貌羸鄙每懷瞋毒稜層可畏擁聳驚人並出三頭重安八臂跨山蹋海把日擎雲天上求餐海中釀酒如斯之類悉為歸依結是阿須輪王毗婆利等毗摩質多之眷屬佉羅騫馱之朋流乃至婆稚羅睺之等侶舍脂跋駝之氣類並願除憍慢習離諂曲心殿堂光明蘭藉豐滿休兵息刃止恚防貪無復雨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質任持國境擁護邦家興建法城弘益慧日也

會名

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諦聽種種教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舍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因好酒四天下採萃布海釀酒不成變爲鹹水旣不得酒則便令斷故云不飲酒神婆沙論云或說天趣由諂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正法念經亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多者此云響高亦云允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允居也

住處

依正法念經云脩羅居在五處住一在地上衆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舍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爲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恒羅樹阿素洛王所居樹亦有問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鞞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
摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成
高百由旬厚五十由旬園池華果衆鳥和鳴廣說如
具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
由旬大海水下有奢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廣八萬由旬住處精好
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

滿如
經說

業因

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
慢慢十廻諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說
四種脩羅因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因
業得彼生報又雜阿含經云阿脩羅前世時曾爲貧
人居近河邊常度河擔新時河水深流復駛疾此人

數爲水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜
卽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

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卽此
四女一一皆有十二那由他侍女以爲眷屬悉皆圍
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
使亦不可說卽知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食

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末後一口要變作青泥亦如
龍王雖食百味末後一口要當變作蝦蟇是故經說
不如人也

戰鬪

如增一阿舍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今日月不爲阿須倫所見觸惱時阿須倫便懷愁憂卽於彼沒又長阿舍經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天王及日月諸天行我頭上誓取日月以爲耳璫漸大瞋恚加欲捶之卽命舍摩梨毗摩質多二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七布山動雲布以尾打水大海浪冠須彌忉利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交鬪天若不如皆奔四天王宮嚴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是帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗卽擒質多脩羅繫縛將還遙見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義何須惡口壽夭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以諂此鬼食法唯噉淤泥及渠藕根其兒長大見於諸天朱女圍繞卽白母言人皆仇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踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今爲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卽便懷孕經八千歲乃生一女其女顏容端正挺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僑尸迦聞求女爲妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字號曰悅意諸天見之歎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采女入池遊戲爾時悅意

卽生嫉妬遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見寵與諸采女自共遊戲父聞此語心生瞋恚卽興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善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誦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真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故自然而下當阿脩羅上時脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如蚌珠時阿脩羅卽便驚怖遁走無處入藕絲孔中

感應緣三驗

瞻波國脩羅窟大頭仙人

南印度婆毗吠伽論師祈見彌勒

摩伽陀國有一人見脩羅女

西國志云中印度在瞻波國西南山石澗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卉乍類天宮園池林果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羸人頭纔出身大孔塞遂不出盡自爾已來年向數百唯有大頭如三碩甕人見其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奉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爲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内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畫圖集在中臺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

又裝法師傳云馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師唐書云明辯於觀自在菩薩舊云觀世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爲現色身今在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方此巖石内有阿素洛宮舊云阿脩羅宮如法行請石壁當開可卽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顧

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

又玄英法師云貞觀十二年焚在中印度摩伽陀國
那蘭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
爲匹對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其
人先是弟子親友臨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當者極嚴志誠
求請門人令通夫人門人爲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誦呪者引入弟子見
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
供養三寶其人具向英法師述此因緣

鬼神部

述意

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叢之裏荒郊野苒之中異種
音聲特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛僞

怪相或復鳥魚形質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響
鐸如斯之類悉皆懺悔結是九州房廟萬國之靈姑
蘇秦伯延陵季子禹川文命窟澤須王水府山精風
師雨伯豐隆列缺迴祿陵疾或駕竹爲龍飛鳧代爲
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未絕抗糧之味肢節一時
火起動轉五百車聲今日善根並皆霑被當願飢渴
之鬼飲食自然妖媚鬼神無復諛諂光榮佛法擁護
世間衛像防經長申供養疏善記惡未得熏修也

會名

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
彼趣多閉戾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毗多是故往彼生彼
諸有情類皆名閉戾多卽是毗多界中所有義從是
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被驅役故名鬼恒爲諸天處處驅役常馳走故有希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣又鬼神者婆沙論中云鬼者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

如婆沙論說餓鬼有二住處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羅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羅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

不觀日月光

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壙而居皆

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忉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邏導從給使有說於此瞻部洲西有五百渚兩行而住依舊婆沙論云百鬼城於此五百渚兩行渚中有五百城二百五十城百自有兩洲矣於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你彌告御者摩怛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怛梨即如王教引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠拳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丐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語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

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受報各別

一 鑊身鬼

由受他輻殺生受鑊湯煎炙或受他寄抵拒不還故受斯報也

二 針口鼻鬼

以財額人令行殺戮故咽如針鋒滴水不容也

三 食吐鬼

夫勤婦施惜言無積財慳慳故常食吐也

四 食糞鬼

由婦人誑夫自敬飲食惡婦夫故常食吐糞也

五 食食鬼

由禁人糧食令其合死故受火燒嗥叫飢渴若也

六 食氣鬼

多食美食不施妻兒常因飢者唯得妻氣

七 食法鬼

為求財利為人說法身常飢渴身肉消盡如木以惑愚人

八 食水鬼

由酤酒家僧說法命得存立也不持齋戒常患燥渴也

九 希望鬼

由買賣詐價欺誑取物常患飢渴先靈祭祀即得食之也

十 食唾鬼

恒被煮燒以未人唾兼食不淨以前世時盜佛華髮用自莊嚴若

十一 食髮鬼

人遺事以盜寶祭因得寶食也

十二 食血鬼

由殺生血食不施妻又受此鬼身以血身祭方得食之也

十三 食肉鬼

由以衆生身肉鬻餽秤之賣買欺誑因受此報也多詐醜惡人惡見之祭祀難

十四 食香鬼

由賣惡香多取酬直唯食香煙後受窮報

十五 疾行鬼

人竟不施與使自食之由受此報常食

不淨自燒其身

十六 伺便鬼

由謀誑取財不修福業因受此報身毛火出食人氣力不淨以無所存活

十七 黑闇鬼

由枉法求財繫人牢中目無所見聲常哀酸故受闇處惡蛇遍滿猶刀割苦也

十八 大力鬼

由偷盜人物施諸惡人不施福田因受此報大力神通多被苦惱也

十九 熾然鬼

由破城抄掠殺害百姓因受此報嗥哭叫喚遍身火災後得為人常被劫奪也

二十 伺櫻兒便鬼

由殺櫻兒心生大怒因受此報伺櫻兒人便能害櫻兒也

二十一 欲色鬼

由好始得財不施福田因受此報遊行人間與人交會矣為妖怪以求活

二十二 海渚鬼

由行曠野見病若人欺人在取財物生海渚中受寒熱若十倍過人也

二十三 閻羅王執仗鬼

由前世時親近國王大臣專行暴惡因受此報為王給使

二十四 食小兒鬼

由說呪術誑惑取人財物殺害畜羊死墜地獄後受此報常食小兒

二十五 食精氣鬼

由許為親友表為汝護令其努力及陣而死竟不救護故受斯報也

二十六 羅刹鬼

故受此飢火所燒報

二十七 燒食鬼

由淫嫉覆心喜嗾僧食先墮地獄從地獄出受火爐燒身也

二十八 不淨巷陌鬼

由此不淨食與梵行之人因墮此報常患飢渴而不施其食

二十九 食風鬼

由見出家人來乞許而不施其食因受此報常患飢渴如地獄苦也

三十 食炭鬼

由典主刑獄禁其飲食因受此報常食火炭也

三十一 食毒鬼

由以毒食令人喪命因墮地獄後出為鬼常飢餓恒食毒火燒其身破令

三十二 曠野鬼

由曠野湖池邊食毒火燒其身破令行渴乏故受斯報常患飢渴火燒其

也身

三十三塚間食灰土鬼由盜佛華賣也活命故受此報常食死人處燒屍熱灰也

三十四樹下住鬼由見人種樹為施人作蔭惡心所伐取財而用故墮樹中常被寒熱

三十五交道鬼由盜行路人糧以惡業故常被鐵錘戴身因交道祭祀取食自活也

三十六魔羅身鬼由行邪道不信正真因墮魔鬼常破人善法也

依順正理論云鬼有三種謂無少多無財復有三炬

鉞鼻口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身

如被燎多羅樹形此為極慳所招苦果鉞口鬼者此

鬼腹大量如山谷口如鉞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恒出極惡腐

爛臭氣過於糞穢沸溢廁門惡氣自熏恒空嘔逆設

遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有二

謂鉞毛鼻毛瘦鉞毛鬼者此鬼身毛堅剛鈿利不可

附近內鑽自體外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若

逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰

爛肌骨蒸空腸腹衝喉變歐荼毒難忍櫻體拔毛傷

裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言瘦鬼者謂

此鬼咽惡業力故生於大瘦加大癰腫熱怖酸疼更

相刺齟鼻膿湧出爭共取食少得充飢多財亦有二

謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗

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

有先世性愛親知為欲皆令豐足資具以不如法積

集珍財慳恡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

相應心由此便成順現法受乘斯力故得資具豐饒

希棄鬼者此鬼欲恒收他所棄吐殘糞等用充所食

亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空

樂穢見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詞到所以

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眾具皆

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

舐略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趣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鬚隨所飲噉皆被燒焚由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若失善名利物感報恬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開曠來蹤蓋寡地獄籠樊往人爭湊也

業因

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先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪佞諂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輕惡三意行輕惡四慳澀多貪五起非分惡六諂曲嫉妬七起於邪見八愛著資生即便命終九因飢而亾十枯渴而死以是業故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文陀羅花散一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以不散花汝心中乃散臭屍夫為善惡之本皆心所為乃捨本末耶

身量

如五道經說餓鬼形量極大者長一由旬頭如太山咽內如針頭髮蓬亂形容羸瘦拄杖而行如是者極眾最小者如有知小兒或言三寸中間形量依經具說不可備錄

壽命

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五千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 當一百八十萬歲也

好醜

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頤如餓狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之針脚如朽槁之木口常垂涎鼻恒流涕耳內生膿眼中出血諸如是等名為大醜

苦樂

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饍設值大河欲飲即變為炬火縱得入口即腹爛焦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其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分顯不及於人為彼鬼神晝伏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

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區區恒被敦敦役廩食不聞弊服難值如斯之類即名為貧也

法苑珠林卷第九

音釋

啻切 伉儷伉口儷匹切 覬覬呂諸切 蟀蟀步項切 磔磔陟革切

當丁登切 桴桴扶留切 絃胡卦切 糝苦崗切 苻而證切 怯乞切

懼切 堰烏侯切 嗥胡刀切 齧加充切 塊塊切 櫻音櫻

鍼職深切 臬尺救切 瘰於野切 銛息廉切 荼同都切

櫻觸也 劇尺碑切 齋子禮切 頤胡結切 腔江切

體也 常熟居士嚴激施實刻此 法苑珠林第九卷 吳江比丘明覺對 驪宰唐

士登書 上元周天祥刻 萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六道篇第四之四

鬼神部之餘

舍宅

如婆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遊浪鬼飢渴之徒悉無舍宅權依塚墓暫止叢林草木巖穴是其處所故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商王子名曰億耳入海採寶既得廻還與伴別宿失伴悼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眾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誰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希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 支節皆火焚 頭髮悉蓬亂

形體皆毀破 晝夜念飲食 悼惶走十方

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 我等受此苦

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 略引 六驗

宋司馬文宣

長安王胡

廣陵李旦

榮陽鄭鮮之

唐睦仁蒨

臨川諸山鬼怪

雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信佛法元嘉九年丁母難

第喪月望旦忽見其弟身形於靈座上不異平日廻

遑歎嗟諷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

耶沉吟俯仰默然無對文卽夕夢見其弟云生所修善蒙報生天且靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐兄疑怪故請以白兄文宣明旦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訾叱遣之鬼云餓乞食耳積日乃去頃之母靈床頭有一鬼膚體赤色身甚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狎狎居處出入殆同家人於時京師傳相報告往來觀者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺僧舍沙門與鬼言論亦甚款曲鬼云昔世嘗爲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癘所應鍾災者不忤道人耳而犯橫極衆多濫福善故使我來監察之也僧以食與之鬼曰我自自糧不得進此食也舍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舍曰人鬼道殊汝既不求食何爲久留鬼曰此間有一女子應在汝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亾靈筵耶答曰汝家亾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謹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癡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鬧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期果還語胡家人云吾今將胡遊觀畢當使還不足憂也胡卽頓臥床上泫然如盡叔於是將胡徧觀群山備覩鬼怪未至嵩高山諸鬼遇胡並有饌設餘族味不異世中唯薑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造之二僧爲設雜果檳榔等胡遊歷久之備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡曰汝旣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爲白足阿練也甚爲魏虜所

敬虜主主事為師胡既奉此諫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謬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往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

宋李日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病心下不冷七日而甦舍以飲粥宿昔復常云有一人持信幡來至床頭稱府君教喚旦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旦可前至大廳事上見有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐披袍隱几左右侍衛可有百餘視旦而語坐人云當示以諸獄今世知也旦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稱說姓字親識鄉伍旦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心修善行可得免也日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

宋尚書僕射榮陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至都夕暴亾乃靈語著人曰吾壽命久盡早應過世賴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

右三人出冥報記也

唐睦仁舊者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常欲試其有無就見臯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曄曄乘好馬從五千餘騎視仁舊而不言後數見之常如此經十年凡數十相見後忽駐馬呼仁舊曰比頻見君情相眷慕願與君交遊舊即拜之問公何人耶答曰吾是鬼耳姓名景本弘農西晉時為別駕今任胡國長史仁舊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蒨從之景因命其從騎常掌事以是贈之遣隨蒨行有事令先報之卽爾所不知當來告我於是便別掌事恒隨逐如侍從者頃有所問無不先知時大業初陵岑之象爲邯鄲令子文本年未弱冠之象請仁蒨於家教文本書蒨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渴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蒨既告文本文本卽爲具饌備設珍羞蒨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蒨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蒨請有金帛以贈之文本問是何等物蒨云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹爲得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金以紙爲絹帛最爲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眊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蒨遇病不甚困篤而又不起月餘日蒨憑常掌事掌事不

知便問長史長史報云國內不知後月因朝太山爲問消息相報至後月長史來報云是君鄉人趙某爲太山主簿主簿一負闕薦君爲此官故爲文案經紀召君耳案成者當死蒨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爲請之乃曰趙主簿相問眊兄昔與同學恩情深至今幸得爲太山主簿適遇一負官闕明府今擇人吾已啓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蒨憂懼病逾篤景請蒨曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府陳訴則可以免蒨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蒨以告文本文本爲具行裝數日景又告蒨曰文書欲成君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消蒨告文本以三千錢爲畫一座像於寺西壁訖而景來告曰免矣蒨情不信佛意尚疑之因問景云佛法說有三世因果此爲虛實答曰皆實蒨曰卽如是人死當分入六道那得盡爲鬼而趙武靈王及君今尚爲鬼耶景曰君縣內幾戶蒨曰萬餘戶又曰獄囚幾人蒨曰常

二十人已下又曰萬尸之內有五品官幾人倩曰無
 又曰九品已上官幾人倩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為多
 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倩曰鬼有死
 乎曰然倩曰死入何道答曰不知如人知生而不知
 死後之事倩問曰道家章醮為有益不景曰道者被
 天帝總統六道是謂天曹閻羅王者如人間天子太
 山府君如尚書令錄五道神如諸尚書若我輩國如
 大州郡每斷人間事道上章謂請福如求神之恩天
 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為益也倩又問佛法家
 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字不得追
 攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢即去倩一二
 日能起便愈文本父卒還鄉里倩寄書曰鬼神定是
 貪諂往日欲郎君飲食乃爾慙慙比知無復利相見

殊落漠然常掌事猶見隨本縣為賊所陷死略盡
 僕為掌事所導常如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為中書侍郎
 與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及
 臨對坐文本自語人云爾右驗出冥報記
 臨川間諸山縣有妖魅來常因大風雨有聲如嘯能
 射人其所著者如蹄頭腫大毒有雌雄雄急雌緩急
 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之得一者天得一
 以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈疾王得
 一以為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披神也記
 韓詩外傳曰死為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國春秋前涼錄曰張傾安定馬氏人初傾之殺麴儉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屋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北四驗出其御覽

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰誰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市遂行數里鬼言步行太遲可共逾相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿大重將非鬼也定伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇水定伯令鬼先度聽之了無聲音定伯自度漕漕作聲鬼復言何以聲定伯曰新死不習度水故爾勿怪吾也行欲至宛市定伯便擔鬼著頭上急持之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之徑至宛市中下著地化爲一羊便賣之恐其變化爲並唾之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文右此一驗出何異傳

趙泰傳曰泰曾死而絕有使二人扶而從西入趣宮治合有三重黑門周市數千里高梁瓦屋是日亦有同死者男女五六千人皆在門外有吏著帛單手持筆抄人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須臾便至府君西向坐邊有持刀直衛左右主者按名一一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄按抱朴子曰按九鼎記及青靈經並云人物之死俱有鬼也

魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射之卽死行人及守廟者無不必見右此一驗出幽異錄

畜生部

迷意

夫論畜生擬報所感種類既多條蔓非一稟茲穢質生此惡塗頰罷慧明唯多貪恚所以蜂蠆蘊毒蛇虺懷噴鴿雀嗜豺狼騁暴或復被毛戴角抱翠銜珠墜巨鋒芒爪牙長利或復聽物往還受人驅策犬勤夜吠雞競曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗皮膚爲之零落或潛藏草澤遂被置羅竄伏陂池橫遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至鴟鵂大質螻蟻細

軀偃鼠飲河鷓鷯巢木水生陸產羽族毛群錦質紫鱗丹鯁頰尾如此之流悉皆代爲懺悔當令信根清淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦未離屠割之悲縱意逍遙隨心放蕩飲啄自在鳴嘯無爲出彼籠樊免乎繫縛也

會名

畜生者如婆沙論中釋生謂眾生畜謂畜養謂彼橫行稟性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可爲人所養名爲畜生耶答曰養者義寬具滿人間及以六天不養者處狹唯在人中山野澤內又古昔諸龍亦爲人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云畜生梵名底栗車由因詔曲業故於中受生故復說此道衆生多覆身行故說名底栗車依新婆沙論名爲旁生故問云何旁生趣答其形旁故行亦旁以行旁故形亦旁是故名旁生有說彼諸有情由造作增上愚癡身語意惡行往彼生彼闇鈍故名旁生謂此遍於五趣皆有如捺落迦中有無足者如娘矩吒蟲等有二足者如鐵嘴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爲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爲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

住處

中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸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

如新婆沙論問旁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旁側亦有豎者如緊捺落畢舍遮醯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

故諂誑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鴟等或
有四足者如彼狗等此中或有實報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同鬼
於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種然欲色二
界諸天有
具不具報化畜生
者一如前天中說

身量

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舍經
說難陀跋難陀二龍其形最大繞須彌山七市頭猶
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舍經云眼如日月鼻如太山
口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大大
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典小金翅鳥
大鵬俗書復說水獸大者不過巨靈之龜其形最大
首冠蓬萊海中遊戲亦不說其高下長短也此龜未
之庫竭不可莊周說小鳥之微不過於鷦鷯之鳥蚊
較其優劣也
子鬚上養子有卵鬚上孚乳其卵不落此亦未達內
極小者形如微塵凡眼不視故內律云佛令比丘
水而飲舍利弗乃多過而渡猶有細蟲因此七日不
飲小身形若須彌知其故問汝云何顯顯答佛言佛
令渡水而飲弟子縱多過渡以天眼觀顯顯答佛言
如器中粟米沙以護生命不敢飲水故身顯顯答佛
舍利弗若以天眼觀一切人民無有活者自今已後
但聽肉眼看水清淨其力無盡即得開飲故知
衆生微報處處皆遠小者豈同顯顯之質大也

壽命

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蜉蝣之蟲朝生
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
知畜生壽報長遠非凡所測也

業因

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婬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後得人身猶有習報

受報

具其餘篇中說

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賈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癡躡飢餓困篤垂死著承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卽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桓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尚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唄人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不能經唄已得羅漢功德皆具年少比丘自恃好聲見而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛豎惶怖自責卽

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蝗螻蛄鴛鴦角鴉之屬諸駘蟲鳥龍樹菩薩或云婬欲情欲受鴛鴦身或云愚癡多故亦受鴛鴦身問此二鴛鴦身爲同爲異答謂習欲生者是水鳥鳧鴨之流習癡生者是陸鳥鷄梟之類者或晝見夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之類者或夜見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鴿亦二種習欲生者是老鴟則晝見夜不見習欲癡生者是角鴟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辦身高四十里承廣八十里長四十里重二兩半食鼃鼃蟲鼈以爲段食

能食能消一切魚金銀等寶唯除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減者大海北岸一樹名究羅瞋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搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍眼人眼失明故不來胎濕化等亦復如是唯不能食人問恐損人眼也歸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惶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還上金剛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輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿

舍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宮之所在如前身高四十里永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皂衣能使諸龍各興供養者沙不雨身及離衆患亦能變身爲蛇等不遺蝦蟇及金翅鳥也食鼉鼉魚鼈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減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婆羅五提頭賴吒六善見七阿虛八伽旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽窻十二瞿伽窻十三阿耨達十四善住十五愛睽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巖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住淵湧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戒犯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鬪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噉龍性多瞋有五法不能隱身一生時二死時三姪時四瞋時五瞋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彼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

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數劫為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為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須臾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噉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八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 我宮在海內 亦以七寶成

摩尼玻瓈珠 明月珠金銀 可隨我到彼

觀看修佛事 復益善根本 慈潤悉周遍

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媿觸水性時

龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛

國

苦樂

如經說云如有福龍依報快樂具足妻妾妓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熱沙搏身為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冥冥受苦無間無暫時樂如是諸苦不可具陳

法苑珠林卷第十

校謄

第五紙十行復南第七紙十六行紙第十二紙四

音釋

畦息為切 駭倉旬切 駭下楷切 晉力智切 忤古安切
姓也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也
髮巾也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也
蘇來切 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也
類中骨也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也
也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也
子合切 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也
粟食也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也 駭也

法苑珠林卷第十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六道篇第四之五

畜生部之餘

好醜

如經說云如龍驥麟鳳孔雀鸚鵡山鷄畫雉為人所貴情希愛樂如獼猴豺狼虎蛇蚊蠅服鳥梟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

感應緣略引

黃初有魅怪

蜀山有假國怪

越山有鳥怪

季桓子井有羊怪

晉懷瑤家有犬怪

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捉驚怖暴死良久得甦甦已失魅不知所在

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爲伴甚佳歡喜人曰我獨行得君爲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兩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墮地怖死家人怪馬獨歸卽行推見於道得之宿昔乃甦說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猥國一名馬化或曰獲獲伺道行婦女有長者輒盜取將去人不得知若有行人經過其旁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爲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爲姓故今蜀中西南多諸楊率皆是猥國馬化之子孫也

越地深山中有一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堙赤白相分狀如射侯伐木者見此樹卽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澗中取石蟹就人火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之祖也

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蚯蚓蝮蝮水中之怪是龍罔土中之怪曰賁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爲遊光金精爲清明也

晉元康中吳郡婁縣懷瑤家忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小穿大如螻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於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礮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

太守張茂爲吳興兵所殺尸子曰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賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚無傷也此物之自然無謂鬼神而怪之然則與地狼名異其實一物也淮南萬畢曰千歲羊肝化爲地辛蟾蜍得苽卒時爲鶉此皆因氣作以相感而惑也

高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫爲挑治出頂蟲大如蠶婦人去後置以瓠離覆之以盤俄爾頂蟲乃化爲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擒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造王闕王診視之卽是戎吳爲之柰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旣以我許天下矣盤瓠銜首而來爲國除害此天命使然豈徇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盤瓠將女上南山山草木茂盛無人行迹於是女解去上衣爲僕豎之扮著獨物之衣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因爲次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褊裊言語侏離飲食蹲踞好山惡都王順其意有詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者外癡內黠安土重賜以其受異氣於天命故待以不常之律田作賈販無關編符傳租稅之賦有邑君長皆賜印綬冠用獬皮取其遊食於水今卽梁漢巴蜀武陵長沙廬江群夷是也用糝雜魚肉叩槽而號每祭盤瓠其俗至今故世稱赤舻橫額盤瓠子孫

右六條出按神記也

英法師西國記云僧伽羅國雖非印度之國路次附出此國本寶渚也多有珍寶栖止鬼神其後南印度有一國王女聘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果以時資給旣積歲月遂孕男女外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旣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踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母

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愍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已久宜可應募或有所得以相撫育母言不可若是彼獸雖是畜也猶是汝父豈以艱辛而興逆害父子曰人畜異類禮義安在既以違阻此心何冀乃抽小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子卽其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃割刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至割腹含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尚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一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採寶後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舉元功而爲國號其女船者泛至波刺斯西神鬼所魅產育群女故今四大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大穎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感龍馭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構突厥殺此人少長俱戮略無遺類城今荒蕪人煙

斷絕

右二驗出
笑法師傳

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誑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恩舍忍卽同楚子蛭痼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尚然況復行因善惡業報昇沉殊趣累劫受殃也

地獄部

述意

夫論地獄幽酸特爲痛切刀林聳日劔嶺參天沸鐵騰波炎爐起焰鐵城晝掩銅柱夜焚如此之罪人遍滿周幃困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉柱助肝心確擣猛火逼身肌膚淨盡或復春頭擣脚糞魄烹魂裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念於是沉浮鑊湯之裏偃仰爐炭之中肉盡戈劔之端骨碎枯形之側鐵床之上詎可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此之處猶爲輕者所以寒冰之內儻遇溫風炭火之中若蒙涼氣便爲歡樂卽復欣然脫在阿鼻稟形始奇酸楚鐵牆縱廣八萬由旬爆聲震骸裊煙蓬勃如魚在鐵脂血焦然聞無暫樂觸緣皆苦動轉不得纏縛

甚嚴東西交過上下通徹此間劫燒徙寄他方他方劫盡還歸此處如是展轉經無量劫願今修福悉皆懺悔當願鑊湯清淨變作華池爐炭氤氳化成香蓋危昂劔樹卽是瓊林翁鬻刀山真如鷲嶺銅柱變色未豎法幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刀更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶忿之容債主歡喜人無含瞋之色亾頭失首之客藉此完全粉骨糜筋之士因茲平復也

會名

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犂耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犂耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名爲底也獄者局也謂拘局不得自在故名地獄又名泥犂者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局不攝地

空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦此總攝人處苦盡故名捺落迦故新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如頌言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦問何故最下大者名無間耶答彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故名無間耶答餘地獄中雖無異氣喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情歛然還活准於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間受苦故不名無間也

受報

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此瞻部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上

一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嗥叫地獄次上有嗥叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白塹五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周圍繞如今聚落圍繞大城問曰若爾施設論說當云何通如說瞻部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一

一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此瞻部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲道路二劔葉林謂此林上純以鈹利劔刃爲葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以爲十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有

十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞
八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復
有山亦名金剛樓炭經云大鐵圍山二山中間日月神天威光
並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五
大叫喚六燒炙七燒炙八無間樓炭及餘經各有不同者猶翻有訛

正大意並同也

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿
以爪相抓應手肉墮想以爲死故名其想復次其中
衆生懷害想手執刀劍遞相斫刺剝鬻割身碎在
地想謂爲死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已
活久受苦已出想地獄惶惶求救不覺忽到黑沙地
獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰
起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦
已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前
驅迫罪人使把鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽
至腹通徹下過無不焦爛有鐵噉蟲咬肉達髓苦毒
無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵
釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足
周遍身體盡五百釘苦毒號吟猶不復死久受苦已
出鐵釘地獄到飢鐵地獄卽撲熱鐵上銷銅灌口從

咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久
受苦已出飢地獄到渴地獄卽撲熱鐵上以熱鐵丸
著其口中燒其脣舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭
久受苦已出渴地獄到一銅鏡地獄獄卒怒目捉罪
人足倒投鏡中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熱萬苦
並至故令不死久受苦已出一銅鏡至多銅鏡地獄
捉罪人足倒投鏡中隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛
以鐵鉤取置餘鏡中悲叫苦毒故使不死久受苦已
出多銅鏡獄至石磨地獄捉罪人撲熱石上舒展
手足以大熱石壓其身上迴轉磨骨肉糜碎苦毒
切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿
血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又
取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦
已乃出膿血獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅
迫罪人手把熱鐵斗以量火聚遍燒身體苦熱毒痛
吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地
獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣燄焮迴波
相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劍
樹林枝葉華實皆是刀劍罪人入河隨波上下迴覆
沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令

不死乃出灰河至彼岸上到劍樹林被劍割刺身體
傷壞復有豺狼來噬罪人生食其肉走上劍樹時劍
刃下向下劍樹時劍刃上向手攀手絕足踏足斷皮
肉墮落唯有白骨筋脉相連時劍樹上有鐵嘴鳥啄
頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵
刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮
漂於水冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵
丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛壞舉身火
焚萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸獄至斤
斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足
耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令死久受罪已出斤斧
獄至豺狼獄有群豺狼竟來齧齧肉墮骨傷膿血流
出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劍
樹獄入彼劍樹有暴風起吹劍樹葉墮其身上頭面
身體無不傷壞有鐵嘴鳥啄其兩目苦痛悲號故使
不死久受苦已乃出劍樹獄至寒冰獄有大寒風吹
其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身
爲不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛豎

上舒展其身以熱鐵繩拵之使直以熱鐵斧逐繩道
所罪人作百千段復次以鐵繩拵鋸鋸之復次懸熱
鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸
鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪
未畢故令不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑
沙地獄乃至寒冰地獄然後命終不可具述餘十六
地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父
母佛及聲聞卽墮黑繩地獄苦痛不可稱述

第三埠壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五
百由旬何故名埠壓有大石山兩兩相對人入此中
山自然合埠壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端
故使不死復有大鐵象舉身火焚嗥呼而來蹴蹋罪
人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不
死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵
杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘
罪未畢故令不死故名埠壓久受苦已乃出埠壓地
獄到黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終但造三惡
業不修三善行卽墮埠壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五
百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又

置大鐵鏡中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鐵上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鏡中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鏡上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久居苦已乃出大叫喚乃至寒冰地獄爾乃命終由習眾邪見爲愛網所牽造異陋行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火焚內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火焚內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火焚內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒冰地獄然後命終爲燒炙眾生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙之苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火焚內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火坑火焰

熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中焚火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒冰爾乃命終由捨善果業爲眾惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剝取其皮從足至頂卽以其皮纏罪人身著火車上輪碾熱地周迴往返身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東北上下亦復如是焰熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出乃至寒冰地獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前

又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隕子周匝七重皆是

刀林復有七重劔林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劔樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆熒猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刃劔戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八頭六十四角角頭火熒火化成鋼復成刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵融流迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿城中二隔間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億蟲八萬四千隼頭上火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形如車輪若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化爲玉女罪人遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安在車上然火自暴即便命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂項直落阿鼻從上階下如旋火輪至於下階身體隔內銅狗大吼嚙骨咬髓獄卒羅刹捉大鐵叉叉頭令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅曰癡人獄種汝在世時不孝

父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一劫五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪洩無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒冰地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劔輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劔林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒冰乃至飲銅總有一百四十二隔地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆遍

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所

有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱火焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意卽去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大火焰直射北壁從於北壁出大火焰直射南壁從下於上自上於下縱橫相接上下交射熱光赫奕騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而

走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬旣焚轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉旣不得出其心悶亂覆面倒地遍燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬勃其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地獄何等爲十一類浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔捷提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔荼黎迦地獄十拘牟陀地獄何因何緣名類浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲類浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陀地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名爲阿呼地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼

時叫喚而言呼呼婆婆呼婆婆是故名爲呼呼婆婆地獄
復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切
其身但得唱言阿吒吒阿吒阿吒然其舌聲不能出口
是故名爲阿吒吒地獄復何因緣名搔捷提迦地獄
此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔捷提迦地獄
名爲搔捷提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸
衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅地獄是故名爲優
鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄
之中猛火焰色如拘牟陀地獄是故名爲拘牟陀地獄
復何因緣名奔茶黎迦地獄此諸衆生地獄之中猛
火焰色如奔茶黎迦地獄是故名爲奔茶黎迦地獄復
何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰
色如波頭摩地獄是故名爲波頭摩地獄又三法度論
經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多
部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷
風吹活兩緣雖異令活一等名等活地獄二名黑繩
地獄先以繩拊後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磕
兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄亦名叫喚地獄
獄卒逼趨叫呼而走五名大呼亦名大叫喚地獄四
山火起欲逃無路故名大叫喚地獄六名熱地獄亦

名燒燄火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大
燒燄山火相博鏃多罪人八名無擇地獄亦名無間
一投苦火永無樂間既苦無間何所擇此八地獄
在閻浮洲下重累而住依三法度論云前二有主治
次三少主治後三無主治然此八爲本一一各有十
六圍一面有四四而合總有十六通本爲十七八
箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第
二寒地獄亦八一名額浮陀地獄由寒苦所切肉生
細胞二名泥賴浮陀地獄由寒風吹通身成胞三名
阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故作此聲四名
阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名
嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作此聲六
名鬱波羅地獄此是青蓮華此華葉細由肉色細垢
似此華裂對日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮華
由肉色大垢似此華開八名分陀利地獄此是白蓮
華由彼骨垢似此華開前二從身相受名次三從聲
相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆
生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論
云前二爲可叫次三不可叫後三不叫此八在洲間
著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊

地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野
 受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促又立
 世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界
 外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖
 復日月具大威神所有光明不照彼邑諸佛出世大
 光遍照因此光明互得相見住在兩山世界鐵輪外
 邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名類浮
 陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶
 如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頰多大因
 冷風觸其身圻破譬如熟瓜如竹葦林被大火燒爆
 聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因
 是聲故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於
 此間死多往生此寒冰地獄在鐵輪外若餘世界有
 衆生死應生寒冰地獄多彼世界鐵輪外生兩界中
 間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣
 處十六萬由旬

法苑珠林卷第十一

校論

第六紙十四行真
南藏作異

音釋

微居牙切 覆居縛切 埡音惡 白音惡 缶方久切 蚊詰利渠煩
 以忍切 鷲盧紅切 芘音孤 鴉鶻倫切 瓠胡胡切 購胡胡切
 古侯切 以財切 扮打扮切 也切 綯綯切 綯綯切 綯綯切
 有所求切 也切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切
 獸也切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切
 張巧切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切
 切支切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切
 領也切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切 綯綯切
 神雞切 助助切 搆搆切 鏃鏃切 鏃鏃切 鏃鏃切
 居縛切 嚙嚙切 齧齧切 併併切 倅倅切 倅倅切
 爪持切 也切 碾碾切 送送切 載載切 載載切
 也切 碾碾切 碾碾切 碾碾切 碾碾切 碾碾切
 超放切 碾碾切 碾碾切 碾碾切 碾碾切 碾碾切
 聲相聲 鏢鏢切 鏢鏢切 鏢鏢切 鏢鏢切 鏢鏢切

巡按山西督理河東鹽課監察御史宜興吳達可
 施贊刻此 法苑珠林第十一卷 吳江此丘明覺對 歐寧
 唐士登書 溧水芮一鵝刻 萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄撰

六道篇第四之六

地獄部之餘

時量

如起世經云佛言如僑薩羅國斛量胡麻滿二十斛
高盛不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第
滿百年已復取一粒擲着餘處擲滿二十斛胡麻盡
已爾所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計
之如是二十類浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅
浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二
十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔
捷提迦壽二十搔捷提迦壽爲一優鉢羅壽二十優
鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔荼黎
迦壽二十奔荼黎迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩
壽爲一中劫又那先比丘問佛經云如世間火熱不
如泥犁中火熱如持小石著世間火中至暮不消取
大石著泥犁火中卽消亦如有人作惡死在泥犁中
數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石爲食
卽消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致

使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死
但凸其身不凸其行譬如焚火夜書火滅字存火至
後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩地獄中火
焰熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十
由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其
罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心
謗舍利弗目捷連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中又
如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其
處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離五十由旬
所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所
住衆生身之肉血焦然破散謂於梵行出家人邊生
污濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心
故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈
身口意業常受安樂爾時世尊說此伽陀曰

世間諸人在世時

舌上自然生斤斧

所謂口說諸毒惡

還自衰損害其身

應讚歎者不稱譽

不應讚者反談美

如是名爲口中諍

以此諍故無樂受

若人博戲得資財

是爲世間微諍事

於淨行人起濁心

是名口中大鬪諍

如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數
五額浮陀諸地獄 反墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是 由口意業作惡故
典主

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔爲毗沙國王經與維陀如生王共戰兵力不敵因立誓願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懣同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是又長阿舍經云閻浮提南有金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由旬問地獄經云任獄間城解廣二萬里金銀所成晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮內有大獄卒卧王熱鐵上鐵鈎擗口洋銅灌之從咽徹下無不焦爛事竟還與采女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是問地獄經云十八王者卽主領十八地獄一迦延典泥犁二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸屎典沸屎五迦世典黑耳六嶺嵯典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典嶺山十寒冰經問王名十一毗迦典剥皮十

二遙頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典冰地獄十六典鐵籬經問王名十七名身典蛆蟲十八觀身典洋銅又淨度三昧經云復有二十地獄各有主典不煩具錄但列五官名字者一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁姪四者土官禁兩舌五者天官禁酒問地獄經云閻羅王城之東西南北面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人乘中陰身入泥犁城者梁吉帝條城是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體

王都

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周市圍繞襍色可觀七寶所成於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓檣臺殿園苑池有種種美果彌滿香風遠熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿卽變爲鐵五欲功

德皆沒不現王見此已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在宮外卽走入內時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛火焰赫撲令卧已卽以鐵鉗開張其口赤融銅汁瀉置口中時閻摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出爾時彼王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更得身時但於人間相逢受生於如來法中當得信解剝除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家旣出家已願得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生發如是等熏習善念卽於所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業善便得快樂又新婆沙論問諸地獄卒爲是有情數爲是非有情數耶答若以鐵環繫縛初生地獄有往琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數瞻部洲下有大地獄瞻部洲上亦有邊地地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯瞻部洲人造善猛利彼作惡亦復

猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答卽於此瞻部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

業因

如十輪經云有五逆罪爲最極惡何者爲五故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛是名殺生犯根本罪媼阿羅漢比丘尼是名邪婬犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名爲盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪

其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者爲逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是衆生於我戒律中應驅令出何者爲根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫衆生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食數具悉不應與同共利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀譽賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故姪故殺凡人不得共同受用然帝王大臣一切群官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故

名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前十大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉行氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王箠焰鐵縶繫縛其咽及束兩手頭面向下足在於上經二十年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已卽滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下隴乃至上隴經歷八萬四千隴中攢身而過至鐵網際一日一夜

乃至周遍阿鼻地獄一日一夜比此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪泐無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身俄爾之間身如鐵華滿十八隔中一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節各在一隔地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南西北方經十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇汚比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下上走到上隔中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趨東門既至門闔獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死生黑闇處八千萬歲月無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所

解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂亦癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發善提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛眼耳故起世經世尊說偈言

若人身口意造業	作已入於惡道中
如是當生活地獄	最為可畏毛堅處
經歷無數千億歲	死已須臾還復活
怨讎各各相報對	由此衆生更相殺
若於父母起惡心	或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄	其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲	見人發善必破壞
此等亦墮黑繩獄	兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業	不修三種善根牙
此等癡人必當入	合大地獄久受苦

或殺羊馬及諸牛	種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類	彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種	以此逼迫惱眾生
當墮磔山地獄中	受於壓磨春擣苦
貪慾恚癡結使故	迴轉正理令別異
判是作非乖法律	彼為刀劍轉所傷
倚恃強勢劫奪他	有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱	當為鐵象所蹠踏
若樂殺害諸眾生	身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業	彼等當生叫喚處
種種觸惱眾生故	於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚	此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽	愛網彌密所沉淪
常行如是最下業	彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚	熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋	諸來入者悉燒然
若作世間諸事業	恒多惱亂諸眾生
彼等當生熱惱處	於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門	父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜	彼等皆墮熱惱獄

生天淨業不樂修	所愛至親常遠離
喜作如是諸事者	彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門	并諸善人父母等
或復害於餘尊者	彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業	不曾發起一善心
是人直趣阿鼻獄	當受無量眾苦惱
若說正法為非法	說諸非法為正法
既無增益於善事	彼人當入阿鼻獄
活及黑繩及兩獄	合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七	阿鼻地獄為第八
此八名為大地獄	嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故	其中小獄有十六
誠勗	
如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等	
為三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終	
生地獄中諸守獄者應時即來驅彼眾生至閻摩王	
前白言大王此等眾生昔在人間縱逸自恣不善三	
業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人	
間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生	
耶答言大天我實不見王重告言汝豈不見為人身	

時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚縷皺黑鬢遍體狀若胡麻臍偃背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦厄

弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切支節瘦懈難攝汝見之不答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠離可作善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報非他人作是汝自業今還聚集自受報也

爾時閻摩王第二訶之告言諸人豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違病苦所侵纏綿困篤或卧大小牀上糞屎污穢宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶持洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今

亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事彼人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既懶惰不作善業受此惡報非他人造還自受報

爾時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔作人時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝人間時豈不復見若婦人身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土塗頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎胸哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善爲我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示訶責已勅令將去時守獄者卽執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之實不

揚湯而自止類斯而談可得詳矣。其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲於惡因資於果。因未絕而果不窮，惡生於苦，惡未懲而苦詎息。故使絕因之士不獸果而自亾，懲惡之賢不怖苦而自離。凡百君子書而誠歎，頌曰：

生來死還送 日徃復月旋 弱喪昏風動

流浪逐物遷 愚慙失正路 漂沒入重淵

一墜幽暗處 萬劫履鋒鋌 六道旋環苦

三業未曾全 隨流無人救 悽傷還自憐

歸誠觀像物 方知虛妄筌 苦海深何趣

思登般若船

感應緣 略引七驗

晉居士趙泰

晉沙門支法衡

趙居士石長和

漢函谷鬼

廬江縣哭

吐蕃國饒湯

唐柳智感判地獄

晉趙泰字文和清河貝丘人也。祖父京兆太守泰郡

舉孝廉公府辟不就。精思典籍，有譽鄉里。嘗晚乃膺仕，終於中散大夫。泰年三十五時，嘗卒心痛，須臾而死于屍於地，心燄不已，屈伸隨人，留屍十日，平旦喉中有聲如雨，俄而蘇，活說初死之時，夢有一人來，近心下，復有二人乘黃馬從者，二人夾扶泰掖，徑將東行，不知可幾里，至一大城，崔嵬高峻，城邑青黑，狀錫將泰向城門入，經兩重門，有瓦屋可數千間，男女大小亦數千人行列而立，吏著皂衣，有五六人條疏，姓字云當以科呈府君，泰名在三十須臾，將泰與數千人男女一時俱進，府君西向坐，簡視名簿，訖復遣泰南入黑門，有人著絳衣坐大屋下，以次呼名問生時所事，作何罪行，何福善，諦汝等辭以實言也。此恒遣六部使者常在人間，疏記善惡，具有條狀，不可得虛。泰答父兄仕宦皆二千石，我少在家修學，而日無所事也，亦不犯惡，乃遣泰為水官，監作使將二千餘人，運沙禪岸，晝夜勤苦，後轉泰水官都督，知諸獄事，給泰馬兵，令案行地獄所，至諸獄，楚毒各殊，或針貫其舌，流血竟體，或被頭露髮裸形，徒跣相牽而行，有持大杖從後，催促鐵牀銅柱，燒之洞然，驅迫此人抱卧其上，赴卽焦爛，尋復還生，或炎爐巨鑊，焚煮罪人身。

首碎墜隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劔樹高不知限量根莖枝葉皆劔爲之人衆相誓自登自攀若有欣意而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人賁文書來語獄吏言有三人其家爲其於塔寺中懸幡燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣服完整在身南詣一門云名開光大舍有三重門朱采照發見此三人卽入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾精光耀目金玉爲牀見一神人姿容偉異殊好非常坐此座上邊有沙門立侍甚衆見府君來恭敬作禮泰問此是何人府君致敬吏曰號名世尊度人之師有願令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法衆生也行雖虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少差次免脫泰未出之頃已見十人升虛而去出此舍復見一城方二百餘里名爲受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有坊巷正中有瓦屋高壯欄檻采飾有數百局吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜

者當作猪羊受人屠割淫泆者作鶴鴛麀麋兩舌者作鷄梟鵠鴝捍債者爲驢騾牛馬泰案行畢還水官處主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰答祖父兄弟皆二千石我舉考公府辟不行修志念善不染衆惡主者曰卿無罪過故相使爲水官都督不爾與地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者唯言奉法弟子精進持戒得樂報無有謫罰也泰復問曰人未事法時所行罪過事法之後得除以不答曰皆除也語畢主者開籐篋檢泰年紀尚有餘算三十年在乃遣泰還臨別主者曰已見地獄罪報如是當告世人皆令作善善惡隨人其猶影響可不慎乎時親表內外候視泰五六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉太始五年七月十三日也乃爲祖父母二弟延請僧衆大設福會皆命子孫改意奉法課勸精進時人聞泰死而復生多見罪福互來訪問時有太中大夫武城孫豐關內侯常山郝伯平等十人同集泰舍歎曲尋問莫不懼然皆卽奉法也

晉沙門支法衡晉初人也得病旬日亾經三日而蘇活說死時有人將去見如官曹舍者數處不肯受之

俄見有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持引者而轉駛如風有一吏呼罪人當輪立輪轉來轆之翻還如此數人碎爛吏呼衛道人來當輪立衛恐怖自責悔不精進今當此輪乎語畢謂衛曰道人可去於是仰首見天有孔不覺倏爾上昇以頭穿中兩手搏兩邊四向顧視見七寶宮殿及諸天人衛甚踴躍不能得上疲而復還下所將衛去人笑曰見何等物不能上乎乃以衛付船官船官行船使爲施工衛曰我不能持施強之有船數百皆隨衛後衛不曉捉施踏沙洲上吏司推衛汝道而失以法應斬引衛上岸雷鼓將斬忽有五色二龍推船還浮吏乃原衛罪載衛北行三十許里見好村岸有數萬家云是流人衛竊上岸村中饒狗牙欲嚙之衛大恐懼望見西北有講堂上有沙門甚衆聞經頌之聲衛遽走趣之堂有十二階衛始躡一階見叅師法柱踞胡牀坐見衛曰我弟子也何以而來因起臨階以手巾打衛面曰莫來衛甚欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有井一口深三四丈埭無隙際衛心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井雖見法柱故倚望之謂衛可復道還去狗不嚙汝衛還水邊亦不見向

來船也衛渴欲飲水乃墮水中因便得蘇於是出家持戒菜食晝夜精思爲至行沙門比丘法橋衛弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日凶家貧未能及時得殯歛經四日而蘇說初死時東南行見二人治道在和前五十步和行有遲疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊棘刺森然皆如鷹爪見人甚衆群走棘中身體傷裂地皆流血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨行大道中前至見瓦屋采樓可數千間有屋甚高上有一人形面壯大著皂袍四縫臨窓而坐和拜之閣上人曰石君來耶一別二千餘年長和爾時意中便若憶此別時也和相識有馬牧孟丞夫妻先死已積年歲閣上人曰君識孟丞不長和曰識閣上人曰孟丞生時不能精進今恒爲我司掃除之役孟丞妻精進居處甚樂舉手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開窓見和厚相慰問遍訪其家中大小安否消息曰石君還時可更見過當因書也俄見孟丞執帚提箕自閣西來亦問家消息閣上人曰聞魚龍超精進爲信爾何所修行長和曰不食魚肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛閣上人曰

所傳不妄也語久之間閣上人問都錄主者審案石君名錄勿謬濫也主者案錄云餘三十年命在閣上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勅主者以車騎兩吏送之長和拜辭上車而歸前所行道更有傳館吏民飲食儲時之具倏忽至家惡其屍臭不欲附之於屍頭立見其凶妹於後推之陪屍面上因得蘇活道人支法山時未出家聞和所說遂定入道之志法山者咸和時人也右三人出真祥記

漢武帝東遊未出函谷關有物當道其身數十丈其狀像牛青眼曜睛四足入土動而不徙百官驚懼東方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而怪物始消帝問其故答曰此名爲患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徙作之所聚也夫酒是忘憂故能消之也帝曰吁博物之士矣於此乎

廬江晚縱陽二縣境上有大青小青黑居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者隣人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪率聲若多則爲大家聲若小者則爲小家右二事出搜神傳記王玄策行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激水遂高五六尺甚熱煮肉卽熟氣上衝天像似氣霧

有一老吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此已來不復高涌泉中時時見人骸骨涌出垂纒布水須臾卽爛或名爲鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱略等時時盛沸殷若雷聲諸小泉温往往皆然今此震旦諸處多有温湯准此亦是鑊湯故四分律下文佛言王舍城北有熱湯從地獄中來初出甚熱後流至遠處稍冷爲有餘水相和所以冷也右此一唐河東柳智感以貞觀初爲長舉縣令一夜暴死明旦而蘇說云始忽爲冥官所追至大官府使者以智感見已謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未當死可權判錄事智感許諾謝吏引退至曹曹有五判官連坐感爲第六其廳事是長官人坐三間各有林案務甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智感就空坐羣吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之對曰氣惡逼公但遙以案中事答智感省讀其如人間者於是爲判句文有頃食來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判不宜食此感從之竟不敢日別吏送智感歸家蘇而

法苑珠林卷第十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

千佛篇第五之一

七佛部

述意

蓋聞九土區分四生殊俗昏波易染慧業難基久復
愛河長流苦海不生意樹未啓心燈故三明大聖八
解至人總法界而為智竟虛空以作身形無不在量
極規矩之外智無不為用絕思議之表不可以人事
測豈得以處所論將欲啓愚夫之視聽須示真人之
影迹其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招
仰惟常理自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸向
有徵雖千佛異迹一智同途大悲平等隨性欲而利
生弘誓莊嚴運慈舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時

述曰今據賢劫一代分為四時一壞二空三成四住
就此四中成劫已往壞空未至今在任住劫故有千佛
出現大約而言三佛已往今是第四釋尊遺法此四
時中各分二十小劫總為八十小劫始為一大水火
劫名為賢劫也就住中二十別小劫內依立世阿毗

曇論云十一劫是未來八劫是過去今釋迦佛當第
九劫內成佛問此賢劫中成壞空劫佛不出世唯取
住劫此住劫中復未來唯十一小劫何得頓有九百
九十六佛一時出世耶答曰實如所難古來諸佛亦
有斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名經等略知途
路且先錄藥王藥上經文後引佛名經和會劫有延
促不同故藥王藥上經云爾時釋迦牟尼佛告大衆
言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學
道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人
令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人異口同
音一心敬禮即得超越無數億劫生死之罪其千人
者華光佛為首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成爲佛
過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首下至樓
至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來為
首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛若依佛名
經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫
有佛出世名尸棄如來即此劫中復有佛出世名毗
舍浮如來問曰此九十一劫為大為小答曰是大劫
也問曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從
毗婆尸佛以來種相好業至今第九住劫以經九十

一大劫故舊俱舍論云釋迦菩薩由禮底沙佛精進力故即得超九大劫究竟成佛故知九劫既大餘九十一劫寧不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫各有千佛出世即知此劫亦是大阿僧祇劫又藥王經中若善男子善女人及餘一切衆生聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有千佛出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛出世者亦是阿僧祇劫非是住小劫也既是大劫故於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆此尸棄佛及毗舍婆佛依佛名經即此劫中有二佛出世不別或容阿含翻譯剩此三十一劫也又更一釋云依立世阿毗曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以前九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世耶故經云或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義准縱是小劫多佛出世亦自無妨良由衆生根有強弱故感見不同也

此義難知

更推後哲

述曰此賢劫千佛所化住境隄封周統奄及三千大千世界所居土地最爲中也以佛是能化之人心實虛中所化之人及以方處亦皆是中故此有金剛之座餘方餘域無此座故佛則不居故瑞應經云此方國土三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邊地若居邊地地爲之傾斜是以古往佛興皆出於此同斯成感良爲明證也如長阿含經云過去九十一劫有佛出世名毗婆尸人壽八萬歲復過去三十一劫有佛出世名尸棄人壽七萬歲復過去三十一劫有佛出世名毗舍浮人壽六萬歲復過去此賢劫中有佛出世名拘樓孫人壽五萬歲又賢劫中有佛出世名拘那含人壽四萬歲又賢劫中有佛出世名迦葉人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減依智度迦延論據釋迦人壽一萬歲世時合出爲觀衆生一萬歲已來無機可度乃至百歲衆生見苦敦逼劫欲將末故出乎世故論云劫末佛興世劫初轉輪王出二不同如下輪王篇說

姓名

此下並依增壹阿含經云七佛父母姓字經云第一

維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同姓拘樓

舍經云佛第一名毗婆尸佛第二毗舍婆佛第三毗舍婆佛第四拘樓秦佛第五拘

那舍牟尼佛第六迦葉佛此三佛同姓迦葉

經云阿舍四名拘樓孫佛第五拘那第七今我釋迦牟尼佛姓

瞿曇

種族

第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同是刹

利王種第四拘樓秦佛第五拘那舍牟尼佛第六迦

葉佛此三佛同是婆羅門種第七今我作釋迦文佛

是刹利王種第一維衛佛父字槃祿刹利王母字槃

頭末陀所治國名刹末提第二式佛父字阿輪拏刹

利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提第三

隨葉佛父字須波羅提和刹利王母字耶舍越提所

治國名阿耨憂摩第四拘樓秦佛父字阿枝達兜婆

羅門種母字隨舍迦所治國名輪訶利提那王字須

訶提第五拘那舍牟尼佛父字耶跋鉢多婆羅門種

母字鬱多羅所治國名差摩越提王字差摩第六迦

葉佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所

治國名波羅私王名其隋第七今我作釋迦文尼佛

父字闍頭檀刹利王種母字摩訶摩耶所治國名迦

維羅衛先大王名槃提統而言之總有四族一婆羅然則後二族非上尊之所託前二種貴定正覺之宅生婆羅門德行清高利帝利威恩遐舉智度論曰隨時所尚佛生其中故釋迦出剛強之世託王種以振威迦葉生善願之時居淨行而標德也

道樹

第一維衛佛得道為佛時於波陀羅樹下第二式佛

得道為佛於分塗利樹下第三隨葉佛得道為佛時

於菩薩羅樹下第四拘樓秦佛得道為佛時於斯利

樹下第五俱那舍牟尼佛得道為佛時於烏暫樹下

第六迦葉佛得道為佛時於拘類樹下第七今我作

釋迦牟尼佛時於阿沛多羅樹下夫繡楠丹楹者非

出家之高躅蔭松藉卉者爰入道之清規何者俗以

形骸之可貴故華屋以居之道以室家之可累故脫

屣而棄之凡百任人孰能先覺聿我調御之師是曰

生知成道涅槃初生說法皆依樹下斯其旨焉有落

髮抽簪排榮涕利可不景慕而置心哉

身光

如觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百

二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬

通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光

四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二

十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬拘那
含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光
長四十由旬迦葉佛身長十六丈圓光二十由旬釋
迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金敬
法身平等非有優劣但隨機業異故現化不同是以
釋迦牟尼出也紫金色而千比丘咸見諸容十六信
士倫視灰色自彼之異佛恒一也類此而言謂無感焉
依彌勒下生經云身長
千尺圓光二十丈

會數

第一維衛佛前後三會說法初會說經有十萬比丘
皆得阿羅漢第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢
第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云
毗婆尸佛初
會弟子有十六萬八千人二會弟子有
十萬人三會弟子有三十六萬八千人第二式佛亦
三會說法初會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第二
會說經有八萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七
萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云尸棄佛初會弟子
有十萬人第二三會數並同
第三隨葉佛再會說法初會說經有七萬比丘皆得
阿羅漢第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢第四
拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢第五
拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢
第六迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢第

七今我作釋迦牟尼佛一會說經有千二百五十比
丘皆得阿羅漢

述曰上來所列七佛說法度人多少者此據小乘如
來初成佛時創度外道迴邪入正聲聞弟子以為親
侍故限斯數若據如來一代說法度三乘人得入道
者則無量無邊故英法師云依如西域釋迦一代說
法總有三時第一時中為諸聲聞說有相法為破外
道執令悟得道第二時中為小行菩薩說無相法為
破聲聞令悟無相大乘第三時中為大行菩薩雙說
有相無相法為破有相無相法令悟中道究竟圓教
於此三時一一隨機廣化無量或展轉從三乘弟子
邊聞法得道亦塵沙無數不可以一文定不可以一
義局也

弟子

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名
提舍尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名婆毗舍婆
佛有二弟子一名扶遊二名鬱多拘樓孫佛有二弟
子一名薩尼二名毗樓拘那舍佛有二弟子一名舒
般那二名鬱多樓迦葉佛有二弟子一名提舍二名
婆羅婆我今有二弟子一名舍利弗二名大目犍連

上來列名各述二者此據毗婆尸佛有執事弟子名
持開中第一者故別論之毗婆尸佛有執事弟子名
 無憂尸棄佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有執事
 弟子名寂滅拘樓孫佛有執事弟子名善覺拘那含
 佛有執事弟子名安和迦葉佛有執事弟子名善友
 我今有執事弟子名阿難毗婆尸佛有子名方膺尸
 棄佛有子名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓孫佛
 有子名上勝拘那含佛有子名導師迦葉佛有子名
 進軍我今有子名羅睺羅

久近

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅後正法住世經
 二萬歲神聞佛如來滅後正法住世經六萬歲別經云尸
 佛拘樓孫馱佛如來滅後正法住世經五百歲拘那
 含牟尼佛如來滅後正法住世二十九日迦葉佛如
 來滅後正法住世經於七日釋迦佛如來滅後正法
 住世五百歲像法住世亦五百歲依善見論云正法住世一千年

因緣部

述意

夫千佛乘暉萬靈景燭觀機適務極聖弘恩所以聖
 人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不為
 謂惡無傷而不去然有殃有福之言乃攀而不實無

益無傷之論則信而有徵是以大聖慈愍哀斯愚惑
 廣興六度接引四生弘宣二諦停毒三有故垂無限
 之悲計賢劫之緣也

引證

依五仙人經云久遠無數劫時有仙人處於林藪四
 人為主人供給奉事未曾失意一日遠採果漿寤
 不時還至日已中四人失食懷恨可為凶呪遂感而
 死復生人中有梵志能相占之為王後果為王佛言
 王者則吾是四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦
 葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也又智度論云
 劫盡燒時一切皆空眾生福力十方風至相對相觸
 能持大水有一千頭人二千手足名為韋紐天是人
 齋中出千葉金色妙寶蓮華其光大明如萬日俱照
 華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名梵天王
 心生八子八子生天地人民是梵天王坐蓮華上是
 故諸佛隨世俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波羅
 蜜又大悲經云佛告阿難何故名為賢劫者由此三
 千大千世界劫欲成時盡為一水時淨居天以天眼
 觀見此世界唯一大水見有千枝蓮華一一蓮華名
 為千葉金色金光大明普照香氣芬熏甚可愛樂彼

淨居天因見此事心生歡喜讚言希有如此劫中當有千佛出興於世以是因緣遂名此劫號之為賢我滅度後此賢劫中當有九百九十六佛出興於世拘留孫佛如來為首我為第四次復彌勒當補我處乃至最後盧遮如來如是次第汝應當知

餘經後佛號為種至

業因

依千佛因緣經云爾時世尊在王舍城耆闍崛山從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各自說宿世因緣時有跋陀婆羅菩薩白佛言我於今日欲少諮問唯願天尊為我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山巖顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩白佛言世尊此賢劫千佛過去世時種何功德常生一處同共一家於一劫中次第當得菩提化度衆生爾時世尊告諸菩薩言吾當為汝分別廣說汝今當知乃往過去無量百千萬億阿僧祇劫復過是數此世界名大莊嚴劫名大寶有佛名寶燈焰王如來佛壽半劫正法化世住於一劫像法化世住於二劫於像法中有一大王名曰光德十善化民如轉輪王爾時大王教諸人民

讀毗陀論時學堂中有千童子年各十五聰敏多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛法僧比丘答言

波羅蜜滿足 淨性覺智慧 勝心得成就

故號名為佛 無染性清淨 永離於世間

不觀世五陰 常住名為法 身心常無為

永離四種食 為世良福田 故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨彼比丘入塔禮拜見佛色像五體投地即於像前發弘誓願各發阿耨菩提心過算數劫必得成佛如今世尊隨壽長短皆命臨終時以聞三寶善根因緣故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世自憶往世聞三寶名得生天上時千梵王各乘宮殿持七寶華至塔供養於像時千梵王異口同音而說偈言

慧曰大名稱 久住善寂地 聞名除諸惡

自然生梵世 我今頭面禮 歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陀婆羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀婆羅汝今當知我與賢劫千善

薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨菩提心其事如是
佛告跋陀婆羅菩薩言過去無數阿僧祇劫此娑婆
世界有一大國名波羅柰王名梵德常以善法化諸
人民以國付子出家學道得辟支佛躡身虛空化十
八變時千梵王各以衣祴盛諸妙華至優曇林中供
養辟支佛白佛言大德爲我說法時辟支佛躡身虛
空化十八變舒手現足中有一梵王名曰慧見告餘
梵言我見辟支佛受持五戒以戒齋法當行十善觀
諸緣起以此善根迴向甚深阿耨菩提願我作佛過
於辟支佛百千萬億時千梵王命終之後於娑婆世
界千四天下爲千轉輪王壽命八萬四千歲臨命終
時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先
經中間過去佛號栴檀莊嚴如來彼佛爲說甚深檀
波羅蜜不見施受心行平等時大仙人聞此事已從
雪山出詣千聖王讚說施法時千聖王各以國土付
其太子出家學道時千聖王於雪山中各立草菴求
無上道卽獲五通飛騰空虛壽命一劫時雪山中有
大夜叉身長四千里利牙上出高八十里面十二里
眼出迸血光如融銅左手持劔右手持叉住聖王前
高聲唱言我今飢渴無所飯食惟王矜愍施少飲食

時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水
澡夜叉手授以仙果而令食之夜叉得果怒棄置地
告聖王言我父夜叉噉人精氣我母羅刹恒噉人心
飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果爲時千聖
王告夜叉言一切難捨無過己身我等今日不能捨
心持用相與是時夜叉卽說偈言

觀心無心相 四大色所成 一切悉能捨

乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大
師爲我說法我今不惜心之與血卽脫單衣敷爲高
座卽請夜叉令就此座時大夜叉卽說偈言

欲求無爲道 不惜身心分 割截受衆苦

能忍猶如地 亦不見受者 求法心不悔

一切無怯惜 猶如救頭髮 普濟衆飢渴

乃應菩薩行

時牢度跋提聞是偈已身心歡喜卽持利劔刺臂出
心是時地神從地涌出白牢度跋提唯願大仙愍憐
我等及山樹神莫爲一鬼捨於身命牢度跋提告諸
神言

此身如幻焰 隨現卽變滅 猶如呼聲響

呼已更不應 四大五陰力 其勢不久停
於千萬億歲 未曾爲法死 我今爲法故
以心血布施 慎勿固遮我 障我無上慧
以此布施報 誓願成佛道 若後成佛時
要先度汝等

說此偈已臥夜叉前以劍刺頸施夜叉血卽復破胃
出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五
夜叉從四方來爭取分裂競共食之食已大叫躍立
空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃
可成佛時千聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心各
欲還國時五夜叉卽說偈言

不殺是佛種 慈心爲良藥 大慈常安隱

終無老死異 一切受身者 畏殺毒害人

是故諸菩薩 教我不殺戒 汝今若畏死

常行不殺事 云何欲還國 捨靜求情鬧

時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀婆羅菩薩
汝今當知第一婆羅門讚檀波羅蜜者過去定光明
王佛是牢度跋提者過去跋燈佛是千聖王出家學
道見跋燈佛行諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地
獄雖墮地獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從是已

後復得值遇燈明王菩薩爲其說法從地獄出廣爲
讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至自在王佛時千
聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由
他恒河沙劫生死之罪跋陀婆羅汝今當知時千聖
王豈異人乎我等賢劫千佛是也

種姓部

述意

敬尋白淨所承出自慈師摩王聖輪相慕億業重暉
所以釋迦權應示現降生託迹既顯苗裔遂彰故應
迦毗丈六金容現三十二相之儀統領三千大千之
化愍彼四流之漂運斯六度之舟也

王族

如長阿含經云天地初成諸天下來食其地味變化
爲人因有諍起衆議立主選得一人豪族最尊策爲
國主以治百姓此卽是釋迦先祖之王廣如前劫
量篇具說又
依樓炭經云後有他王治化不如先王其壽遂減生
至八萬歲展轉稍減至一萬歲乃至百歲從劫初有
王名大人相已來依四分律總算合有八萬四千二
百五十三王出世其中別有十大轉輪聖王王四天下
自外諸王不可備列且列如來七世祖族名諱具

錄如下故五分律云過去有王名鬱摩王四分名此

王庶子有四名一名照目長阿含經二名聰目經名

三名調象路指四名尼樓莊嚴尼樓王有子名烏頭

羅烏頭羅羅王有子名瞿頭羅羅頭羅王有子名尸休

羅尸休羅羅王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯

四名甘露飯若依長阿含經四分律等皆云師子頰

王有四子一名淨飯王有二子一善講第二白飯

王有二子一善講第三斛飯王有二子一善講

那第四甘露飯王有二子一善講依智度論云師

子頰王有一女名甘露味甘露味有子名施婆羅依

雜阿含經云世尊姑子名低沙比丘是也依分別功

德論云阿難有妹出家作比丘尼不出嫌迦葉訶阿

難作小兒者是又大方便經云白淨王劫初已來嫡

嫡相承作轉輪王近來二世不作輪王而作閻浮提

王又優婆塞戒經云我於初釋迦佛所發心於寶頂

佛所滿初僧祇於熒燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛

所滿第三僧祇俱舍論云逆火達勝觀熒燈寶髻佛

在於勝觀已滿焉語在於飲光經論不同理各據

種姓

如十二遊經云阿僧祇時有菩薩為國王其父母早

喪讓國與弟捨行求道遙見一婆羅門姓曰瞿曇曰

從學道婆羅門言當解王永如吾所服受瞿曇姓於

是菩薩受瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩

薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂為小瞿曇

菩薩於城外甘蔗園中以為精舍佛所行讚經云甘

淨王財德德備故曰淨飯王案淨飯遠祖乃是瞿曇

之後身以其前世居甘蔗園故經讚甘露之苗也

於中獨坐時有五百大賊劫取宮物路由菩薩廬邊

明日捕賊蹤跡在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法

以木貫身立為尖標血流於地是大瞿曇以天眼見

之便以神足飛來問曰子有何罪酷乃爾乎卿無子

孫當何係嗣菩薩答言命在須臾何陳子孫王使左

右弩弓射殺之瞿曇悲哀涕泣下棺斂之取土中餘

血以泥團之著二器中還其精舍左血著左器中其

右亦然大瞿曇言是道人若其志誠天神當使血化

為人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇

氏一名舍夷舍夷者是西血化為人是宿世之事

恐文繁故不可具說所因也又菩薩本行經云甘蔗

王次前有王名大茅草即以王位付諸大臣大眾圍

繞送王出城剃除鬚髮服出家衣王出家已持戒清

淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極

長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙諸弟子欲往東西求覓飲食取好輒草安置籠裏用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遙見王仙謂是白鳥遂卽射之時彼王仙既被射已有兩滴血出墮於地卽便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滴在地卽下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨爲塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地有兩滴血卽便生出二甘蔗芽漸漸高大至時甘蔗熟日炙開剖其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既是日炙熟甘蔗開而出生故一名善生又其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子幼小年時卽灌其頂立以爲王其善賢女至年長大堪能伏事卽拜爲王第一之妃

求婚

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名爲善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名爲意二名無比意三名大意四名無邊意五名髮意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提隋言大慧亦云梵天而此梵天於諸女中年最幼小初生之日爲諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕此是淨家作如是說又言大慧文又言輸頭種王是我之父摩耶夫人是我時淨飯之母阿波陀那經說檢諸經文此義是實也王卽遣使人往詣善覺大長者家求索大慧爲我作妃波闍波提隋言生活本爾時善覺語彼使言善善使仁者爲我諮啓大王言我有八女一名爲意乃至第八名爲大慧何故大王求最小者大王且可待我處分七

女竟已當與小女大慧作如時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作如汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王卽遣使人一時迎取八女向宮至於宮已卽納二女自用爲如其二女者第一名爲意第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻爲如時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛受樂依諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二如絕妙端正生於四子一名炬面二名金色三名家家象衆四名別成其第二一善賢如唯生一子名爲長壽端正可喜世間少雙然其骨相不堪作王時善賢如如是思惟甘蔗種王有此四子炬面等輩兄弟羣強我今唯有此之一子雖極端正而無有雙然其相分不堪爲王作何方便令我此子得紹王位復作念是甘蔗王今於我邊無量敬愛深心染著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾之法令王於我重生沈湎若得如心我於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於王邊王見如來生重愛敬縱逸其心見王生如是心已二人眠臥如白王言大王當知我今從王乞求一

願願王與我王言大如隨意不逆從心所欲我當與如時如重質王言若與我願不得變悔王言一與如願後若悔者當令我頭破作七分如言大王王之四子炬面等輩願償出國遣我生子長壽爲王時甘蔗王卽語如言我此四子無有過失國境之內有何非祥不聽其住如又白言王已先立誓我若悔者頭破七分王告如言我如前言與如所願時甘蔗王過此夜後至明清且集聚四子而告勅言汝四童子今可出去我治化內不得居住遠向他國時四童子胡跪合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎云何父王忽然償我出於國界王勅子言我知汝等實無過失此非我意驅償於汝此善賢大如之意彼如乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之母各求乞隨兒去王報諸如隨汝意去時如眷屬及諸臣百姓等各白王言今遣此四子令出國者我等諸臣各亦求隨去王言任意時甘蔗王勅諸王子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓內而莫令甘蔗種姓斷絕彼諸王子受父王教已各自將所生之母并及眷屬資財諸馱乘等卽向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅洩度於

彼河上雪山頂遊涉久停見川寬平無諸坑坎埠阜

唯生輒細青草清淨可愛樹林華果蔚茂敷榮王子

見已共相謂言可於此間造城治化爾時王子既安

住已憶父王語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納

姨母及其姊妹共為夫妻依於婦禮一隨王教二恐

釋種襍亂相生爾時日種甘蔗之王召一國師大婆

羅門來語之言大婆羅門我四王子今在何處國師

答言大王當知王之四子已各出國向於北方乃至

已生端正男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思

欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好

治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹

蔚蔚枝條之陰是故名為奢夷者耶以其本於迦毗

羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘

蔗王三子沒後唯一子在名尼拘羅隋言別成長阿舍經

云住直樹林又號釋林因林為姓又父王聞四子端

正曰此真釋子也

法苑珠林卷第十三

音釋 剝實蓋切 裱破矯切 赭章也切 憤古對切 慤苦角切

裔餘制切 剖普后切 債必刃切

種種族也 破破也 債斥也 憤心亂也 慤角

巨興居士莫達可施實刻此 法苑珠林第十三卷 吳江比丘明覺 對 既蒙唐士登書 深水端本澄刻 蕭唐寺功曹清涼山德慶院識

法苑珠林卷第十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

千佛篇第五之二

降胎部

述意

夫誠心內感則至覺如在形力外單則法身咫尺是以能仁大師隨緣赴機愍焰宅之既焚傷欲流之未驚託白淨之宮降摩耶之胎啟黃金之色破無明之闇居茲三惑示畫篋之非真出彼四門驚浮雲之易滅也

現衰

如因果經云爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善為諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身為諸眾生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸眾生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最真正應為父母觀此五已即下生者不能廣利諸天人眾仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二

者頭上華萎三者承受塵垢四者腋下汗出五者不

樂本坐諸天衆見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛

孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩

薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二

者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震搖三

者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五

者天下八部皆悉震動不能自禁是諸天見菩薩身

已有五相又覩外五現希有事皆悉聚集到菩薩所

頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動

不能自安願為我釋此因緣耶便答天言善男子當

知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生閻浮提干

時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現迷

悶於地深歎無常爾時有天子卽說偈言

菩薩在於此 開我等法眼 今者遠我去

如盲離導師 又如欲度水 忽然失橋船

亦似嬰孤兒 喪亡其慈母 我等亦如是

失所歸依處 方漂生死流 了無有出緣

我等於長夜 為癡箭所射 既失大醫王

誰當救我者 滯臥無明林 長沒愛欲海

未絕尊者訓 未見超出期

爾時菩薩以偈答曰

我於此不久 當下閻浮提 迦毗羅施兜

白淨王宮生 辭父母親屬 捨轉輪王位

出家人學道 成一切智種 建立正法幢

能竭煩惱海 關塞惡趣門 淨開八正路

廣利諸天人 其數不可量 以是因緣故

不應生憂惱

又智度論問菩薩何以生兜率天上不在上生不在

下生是大福德應自在生答曰有人言作業熟故應

是中生又下生地中結使厚濁上地中結使猛利兜

率天上不厚不利智慧安隱故又佛出世時不欲過

故若於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生

命長壽未盡復過佛出時故兜率天於六天及梵之

中上三下三於彼天下必生中國中夜降神中夜出

迦毗羅國行中道得菩提中道爲人說法中夜入無

餘涅槃以好中法故中天上生

觀機 如菩薩降胎以四種觀人間一觀時二觀土地三觀

種姓四觀生處初觀時者時有八種佛出後第一人

壽八萬四千歲時乃至第八人壽一百餘歲菩薩如

是念人壽百歲佛出時到是名觀時第二觀土地者諸佛常在中國生多豐財寶其土清淨第三觀種姓者佛生二種姓中若刹利若婆羅門刹利種勢力大故婆羅門種智慧大故隨時所貴佛於中生第四觀生處者何等母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅淨飯王后能懷菩薩如是思已於兜率天下不失正慧入於母胎又佛本行經云爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮地補處菩薩名曰護明護明知已告金團言金團天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔諸佛成菩提處如是展轉遍歷天下諸國王處皆不稱菩薩意金團天子復作是言我於閻浮提一切諸國處處聚落處處諸王處處城邑處處刹利各住諸城而是刹利造種種業我爲尊者經歷已來生於無量疲極苦惱心迷意亂更不復能觀看餘處唯有一刹利從本以來至於大衆平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗

苗裔已來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名爲師子頰王其子名爲輪頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪爲彼王作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生我今深心如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼家本來清淨好種一一切諸聖恒觀彼家二彼家不行一切惡事三彼家所生悉皆清淨四彼家種姓真正無雜五彼家體胤嫡嫡相承無有斷絕六彼家昔來不斷王種七彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根八生彼家者常爲諸聖之所讚歎九彼家生者具大威德十彼家多有端正婦女十一彼家多有智慧男兒十二彼家所生心性調順十三彼家所生無有戲調十四彼家生者無所可畏十五彼家生者不曾怯弱十六彼家生者聰明多智十七彼家生者多解工巧十八彼家生者皆無過罪十九彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以爲活命二十彼家所生常好朋友二十一彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命二十二彼家種姓恒知恩義二十三彼家種族能修苦行二十四彼家所生不隨

他轉^{二十} 彼家所生不曾懷恨^六 彼家所生不結

癡心^七 彼家生者不以怖畏隨順於他^八 彼家

生者畏殺害他^九 彼家生者無有罪患^十 彼家生

者乞食得多^{十一} 彼家至者無空發遣^{十二} 彼家剛

強難可降伏^{十三} 彼家法則恒出禮律^{十四} 彼家常

樂布施眾生^{十五} 彼家建立因果勤劬^{十六} 彼家所

生世間勇健^{十七} 彼家恒常供養一切諸仙諸聖^{十八}

彼家恒常供養神靈^{十九} 彼家恒常供養諸天^{二十}

彼家恒常供養丈夫^{二十一} 彼家歷世無有怨讎^{二十二}

彼家名聲威振十方^{二十三} 彼家一切諸宗為最^{二十四}

彼家生者上世已來悉是聖種^{二十五} 彼家生者於聖

種中最高第一^{二十六} 彼家生者位是轉輪聖王之種

多^{二十七} 彼家生者是大威德人之種性^{二十八} 彼家生者

多有無量眷屬圍繞^{二十九} 彼家生者所有眷屬不可

破壞^{三十} 彼家生者所有眷屬勝一切人^{三十一} 彼家生

者悉孝養母^{三十二} 彼家生者皆孝順父^{三十三} 彼家生

者悉皆供養一切沙門^{三十四} 彼家生者悉皆供養諸

婆羅門^{三十五} 彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢^{三十六} 彼

家生者多有金銀磚礪碼礪一切資財無所乏少^{三十七}

彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足^{三十八} 彼

家生者不曾事他^{三十九} 彼家生者如是一切眾事具

足於世間中無所乏少^{四十} 佛告金團天子凡是一生

補處善薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者

乃能堪受善薩在胎何等為三十二事一彼母人正

德而生二彼母支體具足三彼母人德行無缺四彼

母人所生得處五彼母人為行庶幾六彼母人種類

清淨七彼母人端正無比八彼母人名字得稱九彼

母人身體形容上下相稱十彼母人未曾產生十一

彼母有大功德十二彼母恒念樂事十三彼母心常

隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口

及心自然調伏十六彼母心口無所畏十七彼母多

聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二

十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二

十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無

有慳吝二十四者彼母人心無有急速二十五者彼

母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二

十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有

慚有愧二十九者彼母人得薄媯怒癡二十者彼母

人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十

二者彼母人出生一切諸德一切諸行皆悉具足如

是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩母胎已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我受有不爲世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故

呈祥

依佛本行經云爾時護明菩薩冬分過已至於最勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮遍滿於地正取鬼宿星合之時爲彼諸天說於法要悉令歡喜時淨居天告彼一切諸天大衆言汝等今見護明菩薩欲生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨菩提成已還來至此天宮爲汝說法猶如往昔毗婆尸佛乃至迦葉佛等皆從此去還來到此爲汝說法如前無異爾時菩薩於夜下生當欲降神入胎時時彼摩耶夫人當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不偷盜不婬泆不妄語不飲酒不兩舌不惡口不無義語又願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸衆生等禁戒齋

法我當受持我今繫念恒常勤行於諸衆生當起慈心時淨飯王卽報夫人言心所愛樂隨意而行我今亦捨國王之位隨汝所行而有偈言

王見菩薩母 從坐恭敬起 如母如姊妹
心不行欲想

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦卽向淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能爲我解時淨飯王召一宮監內侍女人而告之言汝速疾來至外宣勅語我國師大那摩子今追喚八婆羅門大占夢師彼使依王勅已喚得八婆羅門八婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥卽具諮王大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙諸天經於典籍所載爲說偈言

若母人夢見 日天入右脇 彼母所生子
必作轉輪王 若母人夢見 月天入右脇
彼母所生子 諸王中最勝 若母人夢見

白象入右脇 彼母所生子 三界無極尊

能利諸衆生 怨親悉平等 度脫千萬衆

於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善
大王今者當自慶幸夫人所產必生聖子彼於後時
必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占師說此偈已
心大歡喜多以財施時淨飯王聞此相師占觀如夢
云是吉祥瑞占相之後卽於其國迦毗羅城四門之
外并衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之
施所須飲食財寶宅舍畜生皆悉與之又阿私陀是
五通仙人聞菩薩從兜率陀天正念下至淨飯王宮
夫人右脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界
後此大地具足六種十八相動時阿私陀見未曾有
事心大驚怖毛孔悉豎今有何緣此大地動有何果
報時彼仙人少時思惟然後而住心生歡喜踊躍無
量不能自勝作是唱言希有大聖不可思議世間當
出大富伽羅又菩薩初從兜率下時入母右脇受胎
訖已時有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸
人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故
汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有

衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡強故墮於
地獄彼等各各面相觀見獸離地獄復得光明身心
安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身卽生
人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善
根者皆來於此迦毗羅城四面託生

降胎

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大
音聲讚歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經
云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動
又因果經云爾時菩薩欲降母胎卽乘六牙白象發
兜率宮無量諸天作諸伎樂燒衆名香散天妙華隨
菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明
星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩
薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處
瑠璃夫人體安快樂如服甘露願見自身如日月照
心大歡喜踊躍無量見此相已然後而覺生希有心
卽以此狀具告白淨王知爾時白淨見此瑞已歡喜
踊躍不能自勝卽召善相婆羅門占之知菩薩處胎
出已成佛功德利益不可具說爾時兜率天衆念言
菩薩已生白淨王宮我等亦當下生人間菩薩成佛

我得在先爲其眷屬聽法作此念已便卽下生其數有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生不可稱計菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙不令母有諸苦患事菩薩至晨朝於母胎中爲色界諸天說種種法至日中時爲欲界諸天說法於日晡時爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是

依普曜經云菩薩在母胎十月使立聲聞及華嚴經云菩薩於母胎中三千大千世界諸大乘行也

獎導

如菩薩處胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅刹土不耶當知我過去身其無數不可稱不可量卽以神足入濕生界衆相具足與無數阿僧祇爲濕識衆生說法令濕識隨意所願各得解脫入化卵等生隨意所願各得解脫亦復如前復以神足現當來世界入四生中各得解脫亦復如前如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於四生中胎化二生盡漏得疾濕卵二生盡漏稍遲化生胎生是利根人濕卵是鈍根人又佛告阿

難諦聽善思念之吾今與汝一一分別大士難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙刹彼有世界名曰思樂佛名香焰如來於彼現般涅槃而來至忉利天宮經歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三十六返作帝釋身三十六返作轉輪王所度衆生無墮二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛神智所感佛告阿難如來有胎分耶無胎分耶阿難白佛言如來之身無有胎分也佛告阿難若如來無胎分者云何如來十月處胎教化說法耶阿難白佛言如來有胎分者此亦處寂無胎分者亦復處處寂爾時世尊卽以神足現母摩耶身中坐卧經行敷大高座縱廣八千由旬金銀梯陛天繒天蓋懸處虛空作唱妓樂不可稱計復以神足東方去此娑訶世界萬八千土菩薩大士皆來雲集南西北方四維亦爾復有下方六十二億刹土諸神通菩薩亦來大會上方七十二億空界菩薩亦來雲集入胎中爾時文殊師利菩薩白世尊曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不思議法如是三昧億千那由他如今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法佛告文殊汝今觀察一住二住乃至十住

一生補處諸方菩薩名當其位勿相雜錯今此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無穢惡令此坐上無有一人雜穢惡者有退轉者所以者何是利根不處生死又問彌勒心有所念幾念幾相識耶彌勒言舉手彈指之頃三十二億百千念念成形成形皆有識識念極微細不可執持佛之威神入彼微識皆令得度此識教化非無識也

出胎部

述意

敬思定光授記逆號能仁玄符合契故託化釋種明兆於未形之前跡乎於已生之後照炳人天睮綿曠劫其為源也遂乎勝矣所以神形六動方行七步五淨雨華九龍灑水神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曾未之有然後孕異堯軒產殊禹契至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則光色一丈眉間則白毫五尺開卍字於眉前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻八采雙瞳方我妙色較其升降者也

迎后

如佛本行經云爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿

十月垂欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣使人詣迎毗羅淨飯王所又云夫人父名善智素大王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖胎威德既大若彼產出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶還我安止住於嵐毗尼中共相娛樂盡父子情惟願大王莫生留難乞垂哀愍遣放女來我家產訖即遣送還時淨飯王聞善覺使作是言已即勅有司其迦毗羅城及提婆陀河兩間之中平治道路具辦旛傘種種音樂僕從人物不可稱計送妃至家云外云

感瑞

如普曜經云太子滿十月已臨產之時先現瑞應三十有二一後園樹木自然生果二陸地生青蓮華大如車輪三陸地枯樹皆生華葉四天神牽七寶交露車至五地中二萬寶藏自然發出六名香好熏遍布遠近七雪山中出五百白師子羅住城門無所燒害八五百白象子羅住殿前九天為四面細雨澤香一十其王宮中自然泉水百味飲食給諸虛渴十一諸龍王女在虛空中現半身住十二天萬玉女抱孔雀拂現宮牆上十三諸天玉女持萬金瓶盛甘露住虛空中十四天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行住虛空

十五天萬玉女手執幢蓋而住侍焉十六諸天王女羅列而住鼓百千樂在於虛空自然相和十七四瀆江河清澄不流十八日月宮殿停住不進十九沸宿下侍諸星衛從二十交露寶帳普覆王宮二十一明月神珠懸於殿堂光明晃煜二十二宮中燈火爲不復明二十三篋笥衣被被在椀架二十四奇珍瓔珞一切寶藏自然出現二十五毒蟲隱藏吉鳥翔鳴二十六地獄皆休毒痛不行二十七地爲大動丘墟皆平二十八四衢街巷平正散華二十九諸深坑壑悉皆爲平三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦產者悉男壘盲瘖瘰癧殘百疾皆悉除愈三十二一切樹神半身出現低首頂禮是爲三十二瑞當此之時疆場左右莫不雅奇歎未曾有

誕孕

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節及以相好皆悉具足夫人憶入園遊觀王勅後宮端正采女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女資持香華往藍毗尼園王又勅諸群臣百官夫人皆悉隨從於是夫人卽升寶輦與諸官屬及采女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦

皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日日出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極爲茂盛卽舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇而出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝復受記五十六億七千萬歲於此樹王下成無上等正覺我以右脇生汝彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽八萬四千歲我國土土汝國土金我國土皆汝國土樂又依菩薩本行經云爾時菩薩見母立地以手攀樹枝時在胎正念從坐而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體遍痛受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母熙怡坦然身受大樂是時摩耶夫人立地以手執波羅叉樹枝訖卽生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法表如來得成於佛已無疲勞倦能拔一切諸煩惱根剷斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不爲衆苦之所逼切此是菩薩未曾有事表成佛已盡其後際修行梵行未無有畏常得快樂無復諸苦又菩薩初從母胎右脇正念生時放大

光明悉皆遍照此是菩薩未曾有事表成佛已裂破無明黑暗之網能出明淨大智慧之光又菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本無異此是菩薩未曾有法表成佛已行於梵行不缺不減具足不少又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能汚染不同衆生譬如如意瑠璃之寶用於迦尸迦衣裹時各不相染此是菩薩未曾有法表成佛已在於世間住於世間示希有法世間穢濁不汙不染又菩薩初從母胎出時天帝釋將天細妙橋尸迦衣裹於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩未曾有法表成佛已創爲娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法又菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人此是菩薩未曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依如來教不違不背又菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎卧此是於我最末後身我當作佛此是菩薩未曾有法表成佛已口作是言我今生分

一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往先瑞相又涅槃經云菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋振動無量無邊世界金色晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之食物無完過坐起之處草不動亂爲調衆生故往說法心無憍慢

招福

如因果經云太子生時于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶持者自行七步大善權經云行七步者爲應七覺意耶舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣說是語已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身普曜經云諸天釋梵雨雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩端應本起經云梵釋

下侍四天王按菩薩身置金机上修行本起經云龍王兄弟左雨温水右雨冷水釋梵天永累菩薩身也

身黃金色三十二相放大光明普照三千大千世界

迦維羅衛國三千日月萬二千天地之中央也便

一百萬億日月四百萬億天下三千者略舉其要故如華衣之判非易而詳海內經云身毒之國是軒轅氏居之郭氏注云天竺國也以此而言天地中央未

為甚溫後漢書云以葱嶺之外稱為九夷語其壯麗勝於中國吳越春秋云季子入周見章甫之服三代之樂云當蠻夷之國豈有此哉推此而辨未必即地為正故富麗其時代改張

不可同於中天始末常定又智度論問曰何故佛作金色答曰若鐵在金邊則不現今現在金比佛在時

金則不現佛在時金比閻浮那金則不現閻浮那金比大海中轉輪聖王道中金沙則不現金沙比金山

則不現金山比須彌山金則不現須彌山金比三十三諸天瓔珞金則不現三十三天瓔珞金比餽摩天

金則不現餽摩天金比兜率陀天金則不現兜率陀天金比化自在天金則不現化自在天金比他化自

在天金則不現他化自在天金比菩薩身色則不現如是妙色是名金色相又瑞應經云太子初生之時

天龍八部示於虛空作天伎樂歌頌頌燒香散華雨衆天永瓔珞繽紛不可稱數又於樹下忽生四井

八功德水瑞應有三十四相不可具說略同前三十二相中說

降邪

如瑞應經云太子初生之時是時大王即嚴四兵共諸臣等入園見太子奇瑞如是一喜一懼合掌禮諸

天神前抱太子置於七寶象輦之上與諸群臣采女諸天作伎隨從入城王未識三寶即將太子往詣天

祠太子即入梵天形像皆從坐起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉禮

敬大王豈不見如是相耶云何而今來此禮我白淨王及諸大臣等歎未曾有即將太子出於天祠還入後宮普曜經云太子至祠說偈言

初生動三千 釋梵須倫神 日月衆天王 來稽頭面禮 何有天過是 將吾到其所 超天中天 天無比況勝 隨俗來現此 現瑞人歡喜 若干種奉養 過聖天中天 於是天王釋梵四王各捨本位尋時來下五體投地 禮菩薩足諸天人百千之衆默然歎嗟稱揚洪音 歎未曾有歡喜踊躍天地大動天雨衆華百千伎樂 不鼓自鳴諸天形像現其本身禮菩薩足則在前住 於是頌曰

須彌比芥子 過天龍王變 日月禮勞耶 慧德豈禮敬 三千界自歸 芥子比須彌

牛跡比大海 上尊逾日月 若能禮其尊

功福不可計 各各得安隱 德豐無限量

同應

如瑞應經云當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起經云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色純白駿驕貫珠故名為蹇特奴名闡特又瑞應本起經云奴名車匿馬名捷陟時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百倉頭普羅經云五千青衣各生力士爾時宮中五百伏藏自然發出有諸商人從海採寶而還各賞奇珍奉貢上王諸瑞吉祥當名太子為悉達爾時八王子亦於白淨王同生太子各懷歡喜共制好名又佛本行經云迦維羅闍國有八城合有九百萬戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日生調達身長一丈五尺四寸佛身長一丈六尺難陀身長一丈五尺四寸阿難身長一丈五尺三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其

婦母名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字之為瞿夷晉言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅雲者名耶維檀其父名移施長者太子第三夫人名鹿野其父名擇長者以有三婦故太子父王為立三時殿殿有二萬采女三殿凡有六萬采女以太子當作遮迦越王故置有六萬采女

校量

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情實性論偈云

從天退入胎 現生有父母 在家示嬰兒

習學諸伎藝 戲樂及遊行 出家行苦行

現就外道學 降伏於天魔 成佛轉法輪

示導入涅槃 諸薄福眾生 不能見如來

瑞應經云太子四月八日夜明星出時生又佛所行讚云於三月八日菩薩從右脇生過去現在因果經云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂舉右手摘從右脇出今謂世代既遙譯人前後直就經文難可

論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊
王二十年四月辛亥恒星不見星殞如雨檢內外典
以四月為正也

法苑珠林卷第十四

校讎

第六紙

四行至宋南藏作生

音釋

胤

羊晉切胤也胤也

陞

旁禮切陞也

煜

余六切煜也

梳

戈支切梳也

壑

七豔切壑也

孕

以證切孕也

廐

居佑切廐也

駃騠

于紅切駃騠也

軍廐居士是達可所譯也 法苑珠林第十四卷 吳江比在明覺對 駃騠居士堂書 金陵沈一軒 駃騠辛卯春清涼山妙德廣議

法苑珠林卷第十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

千佛篇第五之三

侍養部

述意

夫神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生
滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧假資
於侍衛但大聖應生本期利物有感斯現無幽不矚
機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟
或示嬰孩扶持或現乳哺資養緣悟多種不可一例
此是誘物之能濟俗之術也

養育

依佛本行經云爾時太子既誕生適滿七日其太子
母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命算
數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其善
薩生滿七日已而善薩母皆取命終何以故以諸善
薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終又薩婆
多師母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便
命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫
人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝

等眷屬並是國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄料付囑誰教令養育使得存活誰能憐愍愛如已生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意耽色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正姨母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王即將太子付囑姨母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別簡取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依王勅不敢乖違

善徵

又佛本行經云從太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶 金銀諸衣服 或造或不造
自然得充足 童子及慈母 乳酪酥常豐
慈母少乳者 悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心已漸生親

厚同一心意風雨隨時無諸災電亦無擾亂少種多收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉橫皆並歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所說

人世順尊教 不慳亦不惜 無不如法行
慈心不起煞 飢渴既得解 飲食皆充足

一切悉歡喜 並受如天樂

又普曜經云菩薩生已七日其母命終受忉利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬梵魔妻手執寶縷侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權經云生後七日其母薨福應昇天非菩薩咎又因果經云太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

占相部 迷意

夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通於是降神兜率之宮垂像迦毗之域家世則輪王遍襲門望則聖道相因地中二千既殊於洛邑國朝八萬有逾於稽嶺宗親藉甚孰可詳焉縱呂公之相高帝世謂知人若私陀之視吾師未

可同日較其優劣昇沉有異也

勅占

如瑞應經云爾時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼猶如真金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷於疑惑時王心自思惟香山途路嶮絕非人能到當以何方請來至此王作念時阿私陀仙遙知其意騰空而來爲王相之王見來已喜慰不可言王及夫人抱太子出欲禮仙人時仙人止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人卽起合掌禮太子足王及夫人白仙人曰唯願善相太子仙人相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲泣舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於小船卽問仙人我子有何不祥而悲泣耶答言太子相好具足無有不祥但恨我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛典不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非處久不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今觀大王太

子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王說此語已辭別而退又佛本行經云大王我今自慨年耆根熟衰朽老邁當於爾時不得覩見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉卽爲大王而說偈言

自恨我有大顛倒 不值此當得道時

空過一生無所聞 豈非是我失大利

我今年老根純熟 死時將至不復賒

念此生分得遭逢 所以一喜一憂懼

大王釋種方興盛 誕此童子福德人

一切諸苦遍世間 此悉能令得安樂

呈恭

依佛本行經云是時摩耶詣童子所至已持手抱童子頭令向仙人擬令禮拜仙人之足是時童子威德力故其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陀遙見童子是時童子放常光明照觸大地童子威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脩臂下垂支節正等無缺無減具足莊嚴時阿私陀卽從

坐起白於王言大王莫將童子聖頭廻向於我何以故彼頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼足復唱是言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從天所聞者卽此童子真實定是如彼不異時阿私陀整理衣服偏袒右臂右膝著地伸其兩手抱持童子安其頂上還復本座本座坐已還下童子置於膝上

現相

如佛本行經云時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子常在云何方便及令幼年勿使捨我阿私陀仙復白王言大王我實不能專正決定說是方便令作障礙時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到盛年不聽暫離捨我出家阿私陀仙卽問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國內所有相師皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善相八十隨形擬特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是八十隨形好時阿私陀具

白王言具說八十種好文殊經今依勝天王經說故勝天王經佛自說云

八十種好者一無能見頂二頂骨堅實三額廣平正四眉高而長形如初月紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現七耳厚廣長埵輪成就八身堅實如那羅延九身分不可壞十身節堅密十一合身廻顧猶如象王十二身有光明十三身調直十四常少不老十五身恒潤澤十六身自將衛不待他人十七身分滿足十八識滿足十九容儀具足二十威德遠震二十一一切向不背他二十二住處安隱不危動二十三面門如量不大不長二十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六無憔悴容二十七進止如象王二十八容儀如師子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那果三十一身色光悅三十二足跌厚三十三爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五指文莊嚴三十六指文明了不闇三十七手文明直三十八手文直三十九手文不斷四十手足如意四十一手足紅白色如蓮華四十二孔門相具四十三行步不減四十四行步不過四十五行步安平四十六齋深厚狀如盤蛇團圓右轉四十七毛色青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四十九身毛右旋五十口出

無上香身毛皆爾五十一脣色潤澤如頻婆果五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十四一切樂觀五十五隨衆生意和悅與語五十六於一切處無非善言五十七若見人先與語五十八音聲不高不下隨衆生樂五十九說法隨衆生語言六十說法不著六十一等觀衆生六十二先觀後作六十三發一音答衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有衆生能見相盡六十六觀者無厭六十七具足一切音聲六十八顯現善色六十九剛強之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光遍身各一丈七十六光照身而行七十七身清淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字依佛說寶女經云於是寶女問世尊曰如來有三十二大人之相前世宿命行何功德而致是相遍布于體佛告寶女吾往古世行無量德合集衆行由得是相遍于身體今粗舉要如來之相足安平立大人相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人功德故如來手足而有法輪大人相者乃往古世與設若干種種施故如來至真指纖長好大人相者乃

往古世剖說經義救護衆生令無患故如來手足生網縵理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故如來手足柔輒微妙大人相者乃往古世而以惠施若干種衣細輒服故如來而有七合充滿大人相者乃往古世廣設衆施供諸乏故如來之膝平正無節踣腸如鹿大人相者乃往古世奉受經典不違失故如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹慎已身遠色欲法故如來之身頗車充滿猶如師子大人相者乃往古世廣修淨業修行備故如來至真常於智前自然卍字大人相者乃往古世蠲除穢濁不善行故如來支體具足成就大人相者乃往古世施以無畏安慰人故如來手臂長出於膝大人相者乃往古世人有作事佐助勸故如來身淨而無瑕疵大人相者乃往古世奉行十善無厭足故如來腦戶充滿弘備大人相者乃往古世其有病者施若干種藥瞻視療故如來師子頰大人相者乃往古世植衆德本具足備故如來具四十齒白齊密大人相者乃往古世志性等仁於衆生故如來牙齒無有間疎大人相者乃往古世諫人諍鬪今和合故如來頰牙大人相者乃往古世則以微妙可意之物而施與故如來清白

美好髮眉大人相者乃往古世善自護已身口心故
如來廣長舌大人相者乃往古世出言至誠護口之
過故如來疊疊大人相者以無量福供養究竟心行
仁和與衆生願使得覆蓋故如來梵聲哀戀之音大
人相者乃往古世言語柔和與衆人言護口節辭無
央數人聞其所語無不悅故如來瞳子如紺青色大
人相者乃往古世常以慈目察衆人故如來之眼如
月初生大人相者乃往古世無羸暴志心性和順故
如來眉間白毫大人相者乃往古世咨嗟歌誦閑居
之德衆行故如來頂上肉髻自然大人相者乃往古
世奉敬賢聖禮尊長故如來肌體柔軟妙好大人之
相者乃往古世心念合集法品藏故如來身形紫磨
金色大人相者乃往古世多施衣服卧具林故如來
之體一一毛生大人相者乃往古世離於集會衆鬧
之故如來之毛向上右旋大人相者乃往古世尊敬
於師受善友教稽首從故如來頭髮如紺青色大人
相者乃往古世懲傷羣黎不以刀杖而加害故如來
之身平正方圓無有斜曲大人相者乃往古世已身
衆生勸化安之今定意故如來之脊如大鈎鎖善有
威曜巍巍之德大人相者乃往古世爲諸正覺興立

形像繕修壞寺其離散者勸使和合施無畏懼其誣
訟者化令相順故汝欲知之吾往世時行於無量不
可計會衆德之本故如來宿世奉行如斯乃能致此
三十二大人之相也如第二十二梵聲相中依新婆
沙論云如來梵聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發
悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲
如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅
三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了
八者無猷大智度論云如來有梵聲相如梵天王五
種聲而從口出一甚深如雷二清徹遠聞聞者悅樂
三入心敬愛四諦了易解五聽者欲聞無猷菩薩亦
有如是五種聲從口中出迦陵毗伽聲相可愛如大
鼓音深遠又新婆沙論問相是何義答標幟義是相
義殊勝義是相義祥瑞義是相義問何故丈夫相唯
三十二不增不減耶脇尊者說曰若增若減俱亦生
疑不違法相說有三十二者世間共許是吉祥義數
不增減若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比
若當減者便有闕少若更增者則爲褻亂皆非殊妙
故唯爾所三十二丈夫相也又智度論問是三十二
相三業之中何業種耶答曰是意業非身口業是意

業利故又六識中是意識非五識以五識不能分別故問曰是三十二相幾時能成種答曰極遲百劫極疾九十一劫釋迦牟尼菩薩九十一大劫行辦得三十二相如經中言過去久遠有佛名弗沙時有二菩薩一名釋迦牟尼一名彌勒弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純熟未即觀見之知其心未純熟而諸弟子心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟子未純熟是時弗沙佛如是思惟一人之心易可速化衆人之心難可疾治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得成佛上雪山上入寶窟中入火禪定是時釋迦菩薩作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火禪定放大光明見已心生歡喜信敬翹一腳立叉手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈讚佛

天上天下無如佛 十方世界亦無比

世界所有我盡見 一切無有如佛者

七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越九劫於九十一劫中得阿耨菩提釋迦菩薩貴其心思不貴多言若更以餘偈讚佛心或散亂是故七日七夜以一偈讚佛問曰何故釋迦菩薩心不純熟而弟子純熟彌勒菩薩自心純熟而弟子不純熟耶答曰釋迦菩薩饒

益衆生心多自爲身少故彌勒菩薩多爲己身少爲衆生故

業因

如得無垢女經云佛言菩薩成就四法得三十二丈夫相何等爲四一把金散佛或散浮圖二常以香油塗如來塔三種種華香伎樂布施四眷屬相隨供養和尚阿闍黎等爾時世尊而說偈言

把金散浮圖 香油塗佛塔 施以華香樂

敬心供養師 行如是四法 得三十二相

端正甚奇妙 一切功德具

菩薩成就四法得八十種好何等爲四一種種妙衣莊嚴法座二供養他人心中不生倦三於法師所不作鬪亂四教諸衆生修菩提行爾時世尊而說偈言

妙衣嚴法座 供養他不倦 教衆生菩提

易得八十好 菩薩修行此 四種功德故

常於一切時 有勝相莊嚴

同異

如新婆沙論問八十隨好爲在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身今極妙好問相與隨好不相障奪耶答不爾相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹

佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得處二極端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染

校量

佛阿毗曇經云以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增爲百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增爲千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增爲百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最爲尊勝

百福

依優婆塞戒經云佛言菩薩修一一相以百福德而爲圍繞修心五十具思心五十是則名爲百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不如一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不及無見頂相功德是故如來成就具

足無量功德是三十二相卽是大悲之果報又新婆沙論問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名爲百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦隴次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是始足善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴問何者五十思耶答依十業道各有五思謂依離業道有五思一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向善提故乃至正見亦爾是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如雜修靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一相起五十剎那未曾習思相續而轉問如是百福一一量云何有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮及欲天衆自在

而轉是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當爲諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時卽名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發純淨心而生隨喜爾時乃至成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是說所說皆是純淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩

三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

遊學部

述意

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末總法界而爲智竟虛空以作身然身無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而誘凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師

如佛本行經云時淨飯王知其太子年已八歲因果經云七歲年卽會百官羣臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智智能悉通堪爲太子作師諸臣報言大王當知今有毗奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子已下略述王卽遣召而告之言尊者

大師能教我太子一切技藝諸書論不時蜜多報言
大王謹依王命我今甚能心生歡喜即嚴五百釋種
童子前後左右別有無量無邊童男童女隨從太子
將昇學堂時彼大師遙見太子威德力故不能自禁
遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已
四面顧視生大羞慚時蜜多羅生慚愧已於虛空中
有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊最大
諸天神王恒常守護太子在彼虛空隱身不現而說
偈言

世間諸技藝 及餘諸經論 此人悉能知

亦能教示他 是勝衆生者 隨順世間故

往昔久習來 今示從師學 世所有智

諸諦及諸力 因緣所生法 生已及滅無

一念知彼等 名色現不現 猶尚能證知

况復諸文字

爾時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宮
爾時太子即初就學將好最妙牛頭梅檀作於書板
純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上
執持至於毗奢蜜多羅阿闍黎所而作是言尊者闍
黎教我何書百十太子 廣為說書 或復梵天所說之書 今委羅 門書正

有十四 法盧虱吒書隋言 驢唇 富沙迦羅仙人說書隋言 準果

阿迦羅書隋言 即分 普伽羅書隋言 古祥 邪寐尼書隋言 泰因 書大 鴛

婆梨書隋言 指言 耶那尼迦書隋言 駭書 娑伽羅書隋言 控牛 波羅

尼書隋言 樹葉 波流沙書隋言 惡言 父與書毗多茶書隋言 起尸

陀毗荼國書隋言 天竺 脂羅低書隋言 形人 度其差那婆多

書右旋 優波伽書隋言 嚴熾 僧佉書隋言 等計 阿婆勿陀書隋言

阿窺盧摩書隋言 順 毗耶寐奢羅書隋言 雜 陀羅多書

鳥場 西瞿耶尼書西須彌 阿沙書疏 支那國書即此摩 邊山

那書科 末茶義羅書字 毗多悉底書尺 富數波書準

提婆書天 那伽書龍 夜叉書乾闥婆書天音 阿脩羅

書不飲 迦婁羅書金翅 緊那羅書非摩 睺羅伽書地天

彌伽遮迦書諸歌 迦迦婁多書鳥 浮摩提婆書地居

安多梨叉提婆書虛空 鬱多羅拘盧書須彌 逋婁婆

毗提訶書須彌 烏差婆書舉 膩差波書椰 娑伽羅書

海 跋闍羅書金剛 梨伽波羅低犁伽書性 毗棄多書食

阿窺浮多書未曾 奢娑多羅跋多書如伏 伽那那跋

多書轉 優差波跋多書舉 尼差波跋多書轉 波陀梨

法書上 毗拘多羅波陀那地書從二增 耶婆陀輪多

羅書上 末茶婆晒尼書中 梨沙那婆多波侈比

多書諸山 陀羅尼卑叉梨書龍 伽伽那卑麗叉尼書

觀虛 陸菑 沙羅僧伽何尼書

空 總覽 薩婆多書 種音

爾時太子說是書已復諮蜜多阿闍黎言此書凡有六十四種未審尊者欲教我何書是時多羅聞於太子說是書已內心歡喜悅豫熙怡密懷私慚折伏貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人 善順於諸世間法

自己該通一切論 復更來入我學堂

如是書名我未知 其本悉皆誦持得

是為天人大導尊 今復更欲於師

夫神理無聲因言辭以寫意言詞無跡緣文字以圖音故字為言諦言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者蒼頡其書下行梵佉盧居于天竺黃史蒼頡在於中夏梵佉法取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文畫誠異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式准梵及佉盧為世勝文故天竺諸國謂之天書西方為經同祖梵文然三十六國往往有異譬諸中土猶有篆籀之

變體乎按蒼頡古文公世代變古移為籀籀遷為篆篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有楷草隸及名實雖繁為用益鈔然原本定義則體備於六文適時為敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而略究也

又佛本行經云時淨飯王復集羣臣言何處有師最便武技教我太子諸臣報王此處有釋名為善覺其子名羸提提婆隋言 忍天堪教太子兵戎法式其所解知一切凡有二十九種善巧妙術巴下略 而不速忍天向王云臣甚能教王為太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲或令按摩時彼五百釋種臣悉為其兒古先一切書典教於太子及自釋子亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即為太子而說偈言

汝於年幼時 安詳而學問 不用多功力

須臾而自解 於少日月學 勝他多年歲

所得諸技藝 成就悉過人

爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年滿八歲出問詣師入於學堂從蜜多及忍天所二大尊邊受

讀諸書并一切論兵戎雜經歷四年至十二時種種技能遍皆涉歷既通達已隨順世間悅目適心曾於一時在勤劬園遨遊射戲自餘五百諸釋種童子亦各在其自己園內戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即着一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手安徐捧取已踟躕安鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔箭即以酥蜜封其瘡是時提婆達多遣使來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活快須相還我手於先善攻射得云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心來我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相競聚集諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射著之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子最初構結怨讎因緣法苑珠林卷第十五

校論

第四紙三行今訪之今宋南藏作第二十紙十五行史

宋南藏作史

音釋

薨呼弘切 躄布究切 疊無匪切 標標甫通切 哇昌志切

尸圭切 漑古代切 普莫中切 晒尺紀切 倭尺紀切 爻車朱切

眇息淺切

巡按山西督理河東監課監察御史宜興吳達可施贊刻此
法苑珠林第十五卷
吳江北丘明覺對
既寧
唐士登書
長洲馬慶雲刻
萬曆辛卯春清涼山妙德庵識