

大藏一覽集卷第六

寧德優婆塞陳

實謹編

第五門。天堂延以少歡。地獄待其劇苦。

九八品九十七則

賢劫品第三十四

諸天品第三十五

四州品第三十六

有情品第三十七

地獄品第三十八

三災品第三十九

劫量品第四十

大千品第四十一

賢劫品第三十四

一則

。過去莊嚴已曾壞。迨今賢劫復將成。

起世經云。云何世間壞已復成。謂過去世界磨滅之後。經無量時起大重雲。徧覆梵天。注大洪雨。滴如車軸。經

歷百千萬年。彼兩水聚。漸漸增長。乃至梵天。兩止之後。水還自退。無量萬億由旬。有大風起。名阿那毗羅。吹彼水聚。波濤沸涌。生大沫聚。吹置空中。從上至下。依舊建立。造化天地自此始也。映字函。劫去莊嚴劫。現在賢劫。未來星宿劫。講之三。世出世相續循環無盡成壞之詳見三災品。

諸天品第三十五 二十六則

。下自空輪至頂天。中央須彌及日月。因緣

一二十八天。下增四天。旁出四天。

因本經云。此大地厚四十八萬由旬。地住水上。水住風上。風依虛空。水聚厚六十萬由旬。水上別有風大。吹轉此水。於上成金。如熟乳。上生膏。是名金輪。厚三洛沙二

萬由旬。水下風聚厚三十六萬由旬。各廣無量。至大海中最甚深處。須彌山王。入海中出水。上各八萬四千由旬。其底平正。下根連住大金輪。上下狹上闊。漸漸寬大。端直不曲。最勝可觀。四寶合成。所謂金銀琉璃頗梨。種種樹鬱茂香遠。多諸賢聖之所住止。須彌山頂四面有峰。挺出曲臨海上。各高七百由旬。七寶合成。所謂金銀琉璃頗梨。真珠車璣瑪瑙之所住。校須彌山下。復有三級。其最下級高一萬由旬。堅首天住。中級高二萬由旬。持鬘天住。上級高三萬由旬。常憍天住。須彌東西南北。各去一萬由旬。大海之下。阿修羅住。海水在上。四風所持。懸處虛空。終不墮落。猶如浮雲。須彌山半。四萬二

千由旬有四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夜摩天宮殿夜摩上
又一倍兜率陀天宮殿向上重重皆倍化樂天他化自
在天梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天
少淨天無量淨天徧淨天福生天福受天廣果天無想
天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天無邊空處
天無邊識處天無所有處天非想非非想處天如是世
界中諸眾生輩有生老死墮在如是生道中住至此不
過是古說言娑婆世界無畏刹土自餘一切諸世界中
亦復如是第一卷。婆沙論云天有三十二種除二十
八種上文已明自四天王已下有日月星宿天常憍天

持鬘天堅首天通三十二種。增一阿含經云
須彌山半有四種天在彼居止銀城中細脚天金城中
尸利沙天水晶城中歡悅天琉璃城中力盛天金銀城
中間毗沙門天王將諸閻叉金城水晶城中間毗留波
入天王將諸鬼神水晶城琉璃城中間毗留勒天王將
諸魘鬼琉璃城銀城中間提頭賴吒天王乾沓和等字
函第四卷

○二自然化生 託胎品中亦明

起世經云諸有一種以身口意善行如是作已身壞命
終生於天上此處識滅彼天上識初相續生行識生時
即共名色一時俱生有名色故即生六八若是天男即

於天女坐膝邊生若是天女即天王女腔股内生如是
生已被天即稱是我兒女取字趣○阿含經云四天王
天初生自然化現在天膝上自然室器盛天百味食已
長大與餘天等入池浴訖詣香樹下香樹曲躬取香塗
身復詣吉具衣樹取種種衣著復詣莊嚴樹鬘樹器樹
果樹樂樹隨意受用視東忘西視西忘東無量快樂
八函十卷○雜寶藏經云生天之法故有三念一念本所從
來二念定生何處三念先作何業得來生天驚字趣○
智度論云昔娑羅門名摩伽姓憍尸迦與知友三十三
人共修福德命終皆生須彌山頂第二天上摩伽婆羅
門為天主三十二人為輔臣以此名三十三天一名釋

提相因釋是字相因是天主

形字函第六卷

○三正依二報

身分好醜謂之正報
享用豐約謂之依報

阿含經云四天王天身長半由旬衣重半兩壽五百歲
以人間五十歲為一日身身相近成陰陽切利天身長
一由旬衣重六誅壽千歲以人間百歲為一日相抱成
陰陽阿修羅身衣等與切利天同嚴摩天身長二由旬
衣重三銖壽二千歲以人間二百歲為一日相近成陰
陽兜率天身長四由旬衣重二銖壽四千歲以人間四
百歲為一日執手成陰陽化樂天身長八由旬衣重一
銖壽八千歲以人間八百歲為一日熟視成陰陽他化
自在天身長十六由旬衣重半銖壽一萬六千歲以人

問一千六百歲為一日暫視成陰陽魔身天壽三萬二千歲身衣不載以下皆有嫁娶之法如人間唯此鬱人無我我所樹枝若垂男女便合無有婚嫁梵迦東三天壽一劫以上諸天身衣隨意無復男女媾欲以禪定法喜為食光音三天壽二劫火災至此為際遍淨三天壽三劫水災至此為際果實三天實四劫風災至此為際无想天壽五百劫無造天壽千劫無熱天壽二千劫善見天壽三千劫大善天壽四千劫色究竟天壽五千劫空處天壽一萬劫識處天壽二萬一千劫不用處天壽四萬二千劫有想無想天壽八萬四千劫存此為衆生生苦病死往來所趣界陰人聚也履字函十八至二十因本二卷

經云三十三天其城縱廣六萬由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀亦以七寶所成城高四百由旬厚五十由旬城之四面亦各相去五百由旬於其中間便開一門諸門亦高三十由旬闊十由旬一一諸門亦有樓櫺却敵臺樹庭閣水沼花林種種奇妙衆鳥和鳴天樂時奏念衣衣來欲食食至重重向上。麓業漸輕福業轉勝映字函第八卷

四花辨晝夜

毗婆沙論問人中四洲由日月輪以辨晝夜欲天晝夜云何得知答鉢特摩花合殞鉢羅花開多樂睡眠尔時為夜若殞鉢羅花合鉢特摩花開少欲睡眠尔時為晝

性字函。智度云。欲界天以燈燭明珠等施。及布施持戒禪定等清淨故。身常光明不須日月。色界天行禪離欲。修習火三昧故。身常妙光勝於日月。及欲界光。然佛常光。面各一丈。諸天光大。雖無量由旬。於佛光邊蔽而不現。憍尸迦。作是念言。佛妙光明蔽諸天光。智慧之明破我愚闇。性字函 第四卷

五無色應有

毗婆沙論問。依何教理說無色界全無色耶。答。依契經說。色界出離欲無色。界出離色寂滅涅槃出離有為。既說無色界出離色。故無色界定無諸色。復次經說無色界出離色者。出離麤色非無細色。如無色界出離

諸色無色界中。應許有色。彼不應說無色界出離色。故應定無色。退字函 第三卷

六凡聖共居

婆沙論問。三十二天幾凡幾聖。答曰。二唯凡住。五唯聖住。自餘二十五天。凡聖共居。所言二唯凡住者。一是初禪。大梵天王不達業因。唯說我能造化天地。恃此高慢。輕蔑一切。所以聖人故不與居。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。聖人亦不生其中也。廣果以上。無煩無熱等五淨居天。唯是那含羅漢之所住也。凡生彼天者。要是進向那含。身得四禪。發於

無漏起熏禪業。或起一品乃至九品。方乃得生。凡夫無此熏禪業故。不得生也。若言那含生彼理。則無疑問。曰阿羅漢既是無生。何故亦云生彼天者。答曰。此應言欲界那含生彼。而得羅漢。非謂先是羅漢而生彼也。杜宇西第二卷

七天鼓警覺

華嚴經云。毗盧遮那中有鼓發音。告諸天子言。毗盧遮那菩薩入離垢三昧。汝當敬禮時。諸天子聞其勸誨。念言。奇哉。何因發此微妙之音。天鼓告言。我所發聲。諸善根力之所成就。如我。說我而不著我。及著我所。一切諸佛亦復如是。自說是佛。不著於我。不著我所。諸天子如我音聲。不從東方來。不從南西北方。四維上下來。業報所

成。佛亦如是。非十方來。諸天子。譬如汝等。昔在地獄。地獄及身。非十方來。但由於汝顛倒惡業。愚癡纏縛。生地獄身。此無根本。無有來處。諸天子。汝當往詣彼菩薩所。親近供養。勿復貪著五欲樂具。著五欲樂障。諸善根。諸天子。譬如劫火燒須彌山。悉令除盡。無餘可得。貪欲纏心。亦復如是。終不能生念佛之意。諸天子。汝等應當知恩報恩。其有不知報恩。多遭橫死。生於地獄。諸天子。汝等昔地獄中。蒙佛光明。捨彼生此。汝等今者。宜疾回向。增長善根。諸天子。如我天鼓說業說報。說諸三昧。諸佛菩薩亦復如是。說我所說。眾生說貪恚癡種種諸業。而實無我。無有我所。諸所行業。六趣果報。十方推求。

悉不可得。諸天子如我天鼓所出音聲於無量劫不可窮盡。無有間斷。若來若去皆不可得。諸天子若有去來則有斷常。一切諸佛終不演說有斷常法。除為方便成熟衆生。諸天子譬如我聲於無量世界隨衆生心皆使得聞。一切諸佛亦復如是。隨衆生心悉令得見。諸天子如玻璃鏡。名為能照清淨鑿徹。與十方界其量正等。無量無邊。諸國土中一切山川一切衆生乃至地獄畜生餓鬼。所有影像皆於中現。諸天子於汝意云何。彼諸影像可得說言來入鏡中。從鏡去不。答言不也。諸天子。一切諸業亦復如是。雖能出生諸善果報。無來去處。諸天子譬如幻師。幻惑人眼。當知諸業亦復如是。若如是知。

是真懺悔一切罪惡。悉得清淨。說此法時。諸天子得無

生法忍。育字函 第八卷

八五衰相現

因果經云。天人身淨不受塵垢。有大光明。心常歡悅。無不滿意之事。猶為欲火所煎。福盡之時。五衰相現。一者頭上華萎。二者眼瞬。三者身上光滅。四者腋下汗出。五者自然離於本座。又云。此諸天子本修少善。得受天樂果報。將盡生大苦惱。墮三惡道。本造善行為求樂報。今得少樂。後復多苦。譬如飢人。敢雜毒食。初雖為美。終成大患。云何智者貪樂此也。色無色界諸天。見壽命長。便謂常樂。既見變壞。生大苦惱。即起邪見。謗無因果。以

此事故輪回三塗備受諸苦。三界之中無有一樂。詞字通

九諸天退失

正法念處經云。迦那迦牟尼佛塔壁中。如鏡見於在生
先退帝釋有三十二。初帝釋名菴舒摩作三十三天
以福盡故作摩伽羅大身之魚。本在人中作獵魚師。雖
多殺魚亦常禮佛。以禮佛故生三十三天。為帝釋主。以
殺魚故海中作魚。以餘業故生畜生中。次第於壁中見
第二三四五帝釋皆有退墮餓鬼畜生地獄之中。第六
帝釋名憍尸加。而彼惡道見其七返。而無第八。爾時有
佛釋迦出世。為其說法。得須陀洹果。閉塞惡道。當不退
陟。復觀夜摩天王。見彼過去世。以清淨心捨已財物

施病比丘身壞命終。作彼天王善業。既盡。為於前世作
土地主放逸而行。心生憍慢。有道人甚渴。流汗。彼王
見已。與甘蔗酒。彼飲酒。故失其本信。即便犯戒。失自利
益。如是與酒不善業。故身壞命終。墮喚獄。續字函
智度論云。鬱陀羅伽仙人。得五神通。飛到王宮。王夫人
接足而禮。夫人手觸。即失神通。從王求車。乘駕而出。還
其本處。更求五通。一心專至。而樹上烏鳴。以亂其意。次
詣水邊。求定。復聞魚鬪。即生瞋恚。我當盡殺魚鳥。此人
久後得定。生非非想天。於彼壽盡。下生報為飛狸。殺諸
魚鳥。作無量罪。墮三惡道。續字函。又論云。菩薩得神
通力。見無色界天樂。定心着不覺。命盡墮欲界中。受禽

獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受姪欲在不
淨中欲界六天樂着五欲還墮地獄德字函。復次佛
問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多佛言
天上命終生人中者如甲頭土墮地獄者如地上土墮
函第
八卷

十日月因緣

因本經云日天宮殿遶須彌半常行不息南閻浮提日
正中時東弗婆提日則始沒西瞿陀尼日將初出北鬱
單越正當夜半六月北行於一日中漸移北向六俱盧
奢六月南行亦一日中漸移南向六俱盧奢一俱盧在
六里閻浮提最極南垂地形狹近日過速疾於冬分時晝短

夜長六月過已漸向北行每一日中移六俱盧奢在閻
浮提洲處中而行地實行久所以晝夜分短促。云何
熱惱因緣須彌山外有佉提羅伽等山日天宮殿六月
之中向北道行照觸彼山令生熱故。云何寒冷因緣
須彌山佉提羅伽山二山之間有須彌留海闊八萬四
千由旬日天宮殿六月之中向南行時照觸彼海令寒
冷故。日天以天金及頗梨合成宮殿正方如宅遙看
似圓風吹依空而行日天子身光照閻浮檀寶蓋光照
宮殿光明相接而有一千光明五百倍照五百下照。
月天以天銀及琉璃合成宮殿何故漸漸而現有三因
緣一者背相轉出二者青衣諸天常半月中隱蔽其宮

三者日光障奪漸漸而現第十卷。立世論云若日隨月後行日光翳月漸漸掩覆至十五日覆月都盡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是名白半。又云日行與月或合或離一日中行四萬八千八十由旬合離皆爾若稍合時日日覆月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日一切被覆月光不現若稍離時日日行四萬八千八千由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日日月大圓滿京字函。阿含經云日天子城郭縱廣五十一由旬月天子城郭縱廣五十由旬最大星縱廣一由旬最小星縱廣二百步如字函。因本經云

以何因緣月宮有影此大洲中閻浮以樹高大影現月輪以此有影映字函。蓮華經云此山而有雞王以棲其上彼鳴則天下雞皆鳴世謂也。山苑云婆羅耶斯國有三獸塔是如來修菩薩行時燒身之處劫初有狐兔獾異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者化一老夫謂三獸曰二三子安隱乎曰涉豐草遊茂林異類同歡既安且樂老夫曰聞二三子情厚意密忘其若弊故此遠尋今正飢乏何以饋食曰幸少留此容躬馳訪於是同心求覓狐公水濱啣一鮮鯉獾於林樹採菓俱來唯兔空還老夫謂曰獾狐同志各能役心獨兔空返殊無相饋以此而言誠可知也兔聞譏議謂獾狐曰多聚樵

蘇方有所作。獲狐覓馳，嚼草曳木。既已蘊崇，猛獸將熾。兔曰：仁者，我身卑劣，所求難遂，敢此微躬，願充一餐，辭畢入火，尋即致死。是時老夫復帝釋身，餘燼收骸，傷歎良久，謂狐獲曰：吾感其心，不泯其迹，寄之月輪，傳乎後世。咸言月中之兔，自斯而有。聖字函 第四卷

四洲品第三十六 十三則

○內七寶山諸樹林。外大海水，四天下，紺珠一七種寶山。

因本經云：須彌山下，其次有佉提羅迦山，高四萬二千由旬。次伊沙陀羅山，高二萬一千由旬。次遊捷陀羅山，高一萬二千由旬。次善見山，高六千由旬。次馬半頭山，

高三千由旬。次尼民陀羅山，高一千二百由旬。次毗那耶迦山，高六百由旬。以上上廣如高七寶山，成其須彌山。佉提羅迦山，二山之間，闊八萬四千由旬。周匝無量，有優鉢羅花、鉢頭摩花、拘牟陀花、奔荼利迦花等，徧覆水上。自此以外，有至第七毗那耶迦山，重重兩山，此間有水，海闊量如高花覆水上，一一列前。此外復有斫迦羅山，高三百由旬。其間不遠，亦有空地。青竿徧布，即是大海。北有大樹，各曰閻浮身，周圍有七由旬。高百由旬，垂覆五十由旬。邊有空地，青草徧布。

二三十重林

次有菴婆羅樹林、閻浮樹林、多羅樹林、那多樹林。間有空地，生諸青草。次有男名樹林、女名樹林、刪陀那樹林。

真陀那林邊有空地。次呵梨勒菓林。鞞醯勒菓林。阿摩
勒菓林。菴婆羅多迦菓林。邊有空地。次可殊羅樹林。毗
羅菓林。婆那婆菓林。石榴菓林。邊有空地。次烏樹林。
柰樹林。甘蔗林。細竹林。大竹林。邊有空地。次有荻林。二
林。割羅林。大割羅林。遊奢文陀林。邊有空地。次有阿長
目多迦華林。瞻波花林。波吒羅花林。薔薇花林。邊有空
地。復有諸池。出優鉢等花。復有諸池。毒蛇充滿。間有空
地。以上池林空地。重重各闊五十由旬。次有海。名烏禪
那迦。闊十二由旬。七寶間錯。七重行樹。有無量花海中
有轉輪聖王所行之道。亦闊十二由旬。閻浮提中轉輪
聖王出現世時。此中海道自然涌現。與水齊平。次有烏

禪迦羅山。次有金勝山。次有雪山。高五百由旬。四寶所
成。四面金峯。挺出山外。高二十由旬。復有高峯。眾寶間
雜。迥然秀出。高百由旬。於彼山頂。有阿耨達池。池東有
恒伽河。從象口出。共五百河。流入東海。南有辛頭河。從
牛口出。共五百河。流入南海。西有博叉河。從馬口出。共
五百河。流入西海。北有斯陀河。從師子口出。共五百河。
流入北海。映字函 第一卷

三海具八德

樓炭經云。亂風大起。吹搖地。大深三百三十六萬里。天
下諸水。皆流歸之。正滿。因成大海。何故鹹味。有三因緣。
一者海中。大魚身長二萬八千里。不淨其中。二者世界

始成自阿迦尼吒天放大雨洗滌塵垢入之三者曾因
仙人呪之故爾釋經卷。華嚴經云海有盡無餘寶能
縮所注故無增減及娑竭龍宮水涌出有時是故潮不
失時釋經卷。五分律云佛告阿難海有八未曾有大
海漸深潮不過限不宿死尸百川來會無復異稱萬流
悉歸而無增減出真珠等寶大身衆生皆住其中同一
鹹味是爲八我此正法亦復如是漸漸制漸漸教漸漸
學我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黜不宿容之
雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子出家多得
無餘涅槃而無增減有種種法實所謂四念處乃至八
聖道分有諸大人四果等衆住正法中若有入者同一

解脫味釋經卷

四世界成立

阿含經云世界初成光音天人下來合有身光飛行白
在見有地肥極爲香美取食多者即失神足體重無光
日月始生因貪食故地肥滅沒復生娑羅婆羅滅沒復
生粳米長四寸許朝割暮生食彼米故方分男形女相
行不淨行彼便作家於中懶墮衆生便作是念多取粳
米爲一日食乃至積聚漸至七日米隨所割暮不復生
因此造作田種立以標榜於是有一衆生而入他田竊
取他稻便相拳鬪衆生舉一智者三歷多爲守田主若
可訶者當令彼訶我曹所得稻穀當以輸送是田主謂

之刹利種其有捨家入山求道遠離惡法謂婆羅門等
習業自營謂之居士種習諸伎藝以為生活謂之首陀
羅種是四種中有人思惟世間恩愛汙穢不淨何足貪
着所以捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門後字西字
函第○楞嚴經云佛告富樓那如汝所言清淨本然云
何忽生山河大地云云覺非所明因明立所所既妄立生
汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同如是
擾亂相待生勞勞久發塵自相潭濁由是引起塵勞煩
惱起為世界靜成虛空虛空為同世界為異彼無同異
真有為法覺明空昧相待成搖故有風輪執持世界因
空生搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪保持

國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光為變化
性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降
交發立堅濕為巨海乾為洲渚以是義故彼大海中火
光常起彼洲渚中江河常注水勢劣火結為江山是故
山石擊則成燄融則成水土勢劣水抽為草木是故林
藪遇燒成土因絞成水交妄發生迺相為種以是因緣
世界相續長慶注云此一段經大意皆由不了一心致
有山河大地是業識之所招感若此惡道又
為福復次佛言有漏世界十二類生本覺妙明覺圓
心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理為咎癡愛發
生生發遍迷故有空性化迷不息有世界生則此微塵
國土非無漏者皆是迷頑妄想妄立當知虛空生汝心

內猶如片雲點夫清裏况諸世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方空皆悉銷殞云何空中所有國土而不振裂長慶注云虛空生汝心內猶如雲點太清者此况則喻也此說虛空生汝心內猶如雲點太清者此時諸魔外宮獨崩壞一如正法念處經云一子出家尚感諸天歡喜相賀一入悟道空中振裂焉敢不信也出第九卷 狂椿云四種人所觀不同一凡夫人見三界為樂法華云歡喜遊戲不覺不知於諸欲染令人著深固二乘人見三界苦法華云三界無安猶如火宅眾苦充滿三菩薩人知三界唯空楞嚴云見與見緣并所想相猶如空華本無所有四諸佛人觀三界唯心楞嚴云一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心

五四洲風物

須彌山東有天下名東弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓身長三肘半三百歲少減以穀帛珠璣市易自活 須彌山西有天下名西瞿耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦爾身長三肘半二百歲少減以牛羊珠寶市易自活 須彌山南有天下名南閻浮提其土南狹北廣狀如車箱縱廣七千由旬人面亦爾身長三肘半百歲少減以金銀珠寶穀帛市活 須彌山北有天下名北鬱單曰其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形身長七肘衣重二兩壽千歲無增減食自然粳米天味具足以為揣食無有市易持生自活

無我我所。起欲心。時則熟視女人。捨之而去。彼女隨後
往詣園林。若彼女。人是彼男子。父母中表之親。不應行
欲者。樹不曲蔭。各自散去。若非親。應行欲者。樹則曲蔭
其身。隨意娛樂。彼人懷妊。七八日。便產。隨生男女。置於
路頭。捨之而去。諸有行人。出指。令嗽。指出。拍乳。過七日
已。其兒成長。與彼人等。男向男眾。女向女眾。彼人命終
置四衢道。有憂慰禪伽鳥。接彼死尸。置於他方。續字函
第七卷 正念處經云。鬱單越人。於山障外。徹見無礙
耳之所聞。若遠若近。若大若小。而皆得聞。弗婆提人。亦
於黑闇中。亦見眾色耳識所緣。盡一箭道。瞿陀尼
人亦各瞿 眼識所緣。山壁無礙。眼識聞聲。如閻浮提。元

蛇之類。眼中聞聲。瞿陀尼人。亦復如是。如隔障礙。聞眾
音聲。見眾色。像亦復如是。難字函。因本經云。閻浮提
洲有五種勝。三天下。上至他化自在天。一者勇健。二者
正念。三者佛出世處。四者是修業地。五者行梵行處。諸
天及三天下。各有三種勝。閻浮提一者長壽。二者色勝。
三者地勝。此字函。分別功德論下云。婆拘羅尊者長
壽第一。於百壽中。而加六十。阿難問曰。尊者長壽。何以
不生三方。答曰。諸佛不生三方。以其土人難化。故此土
眾。生利根捷疾。極惡勇猛。取道不難。是故往古諸佛。皆
生此中。謂字函

有情品第三十七 十七則

○四生濕化知胎中。六道天人鬼獄等因緣

一始托四生濕化

鞞婆沙論云問曰未知知生云何答曰所謂眾生入於知中知所纏知所畏啄破而生如鴈鴛鴦孔雀鸚鵡鷓鴣鷓鴣千秋或金翅鳥或龍或人問曰胎生云何答謂眾生入胎網中胎裂而生如象馬猪羊驢驘駝水牛野鹿或金翅鳥或龍或人問曰濕生云何答謂眾生因竹葦孔腐樹孔臭肉穢食圃廁泥糞熱氣蒸鬱相近相逼相因而生如蝓蟻蚊蠅蠹蟲蟻或金翅鳥或龍或人問曰化生云何答謂眾生成就一切根具足身肢節一時而生如一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天金翅鳥

或龍或人問曰四生界有幾生答曰欲界一切四生可得色無色界唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天唯一化生且餓鬼亦胎生畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有知生答曰閻浮利地多有商人入海採寶得二鷓鴣鳥形儀極妙隨意所化。一失一在在者共卧一室彼會合時遂生二知產二童子後大出家證阿羅漢一名耆尸披羅尊者二名復鉢尸披羅尊者問曰云何知人中有濕生答曰頂生王尊者遮羅尊者問曰云何知人中有化生答曰劫初人也

二終歸六道

天餓鬼

人畜生

地修羅

○天道前諸天。人道如阿含經云波斯匿王白佛為

婆羅門死還生自姓婆羅門家為復利利鞞舍首陀羅家耶。佛言大王何得如是當知有四種人有一種人從冥入冥有一種人從冥入明有一種人從明入冥有一種人從明入明云何從冥入冥謂有人生卑姓家若生旃陀羅家魚獵家及餘種種下賤工巧業家貧窮顛顛復作卑賤之業乃至為人作使是各冥處於此冥中復行身口意惡身壞命終當生惡處捨惡受惡故名從冥入冥云何從冥入明謂有世人生卑姓家乃至為人作諸鄙業是名為冥於此冥中身口意善命終生天故名從冥入明云何從明入冥謂生富樂之家聰明黠慧是名為明於此明中身口意惡命終惡趣故名從明

入冥云何從明入明謂生富樂之家是名為明於此

明中身口意善命終善趣受天化生是名從明入明字

函第○人道優劣之詳修羅道如雜阿含經云昔一

二卷○前報應品已見貧人渡河為水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食

歡喜施竟騰空飛去貧人發願願我後身長大一切深

水無過膝者以是因緣為阿修羅得極大身四大海水

不能過膝立於海中身過須彌杜字函第五卷正法念處經

昔婆羅門以四十乘車載眾飲食於路欲施見一佛塔

惡人所燒捨之而去婆羅門思惟寧可住施救如來塔

我苟不救王若知之必加重罰非實信心非尊重心以

車載水滅此火已含笑而言我救此塔為有福德無福

德耶。若有福德。願我後得大身。欲界無等。雖作此願。而猶無信。不正思惟。常好鬪戰。不信正業。福田力故。生光明城。作阿修羅王。初字函 第九卷楞嚴經云。阿修羅有四種類。若於鬼道。以護法力。戒通入空。此阿修羅。從知而生。鬼趣所攝。若於天中。降德墜墜。其所卜居。隣於日月。此阿修羅。從胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與釋梵。四天爭權。此阿修羅。因變化有。天趣所攝。下劣修羅。生大海心。且遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅。因濕氣有。畜生趣攝。第九卷正法念處經云。天之怨敵。名阿修羅王。住大海底。須彌山側。於欲界中。化身大小。隨意能作所住之城。名曰光明。縱廣八十由旬。壽五

十歲。一日一夜。比人間五百歲。初字函 第八卷○阿含經云。羅

睺羅阿修羅王。手執於月。時月天子。驚怖投佛。佛說偈

言。月處虛空中。能滅一切闇。有大光明照。清白悉明

了。月是世明燈。羅睺應速放。羅睺聞偈已。心中懷戰慄。

流汗如沐浴。即速放彼月。息字函 第九卷○智度論云。欲界衆

生。有三種。以善根有上中下故。上者六欲天。中者人中

富貴。下者人中卑賤。又云。上分因緣。天道果報。中分因

緣。人道果報。下分因緣。修羅果報。修羅結使。覆心得道

甚難。諸天雖隨結使。直心信道。修羅心多邪曲。不時近

道。以是故。修羅雖則與天相似。以其近道。難故。故在人

下。第十卷○餓鬼道。如正法念處經云。餓鬼險惡之業。

由心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲望長富廣積眾惡不行布施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥貧窮有來乞求心生慳嫉不肯施與不作功德不持禁戒以是因緣墮餓鬼中。復次若有眾生受他寄物抵拒不還生於彼處一者人中住若人夜行則有見者二者住閻浮提下五百由旬有住海中有住海濱惡道眷屬其數無量略有三十六種且舉七八一者煙口如生煙二者針咽項頭如針三者喫口口氣臭四者大瘦項生瘦五者針毛出毛如針六者喫毛身毛七者得奔所奔八者得失得失一日一夜比人間十年如是五日歲名為一生少出。第六卷 智度論云眾生不

善亦有三品上者地獄中者而生下者餓鬼第十卷

救接焰口餓鬼經云阿難獨居靜處中夜忽見一餓鬼

名曰焰口口中火然咽如針白阿難言汝三日後死

我趣中阿難惶怖問何方便以鬼答言汝於明日若能

布施百千那由他亡河沙數餓鬼并百千婆羅門仙等

以摩伽陀國所用之斛各施一斛飲食并及為我供養

三寶沙得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難白

佛佛告阿難勿怖我能方便有陀羅尼名曰無量威德

自在光明勝妙力即能充足俱毗耶由他百千恒河沙

數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食十一皆得摩伽陀國

所用之斛七七斛食能食彼眾解脫苦身得生天上阿

難汝今受持福德壽命皆得增長說陀羅尼曰 曩謨
薩縛怛佉尊踐躡路枳帝唵三跋羅三跋羅吐 佛告
阿難若人欲求長壽福德增榮滿足檀波羅蜜每於晨
朝一切時悉無障礙取一淨器盛以淨水置少飲麩
及餅飯等右手按器誦前陀羅尼七遍後稱四如來號
○南謨多寶如來曩謨婆伽婆誦帝鉢囉部多羅怛曩野
但作是踐躡由稱多寶如來名號加持故能破諸鬼多
生修業得相圓滿 南謨妙色身如來曩謨婆伽婆
素嚕播迦野怛他誡踐野由稱妙色身如來名號加持
故能破諸鬼醜惡得相具足 南謨廣博身如來曩謨
婆伽婆帝尾補羅誡怛羅野怛陀摩踐野由稱廣博身

如來名號加持故能令諸鬼咽疾寬大受食充飽 南
謨離怖畏如來曩謨婆伽婆誦帝阿婆孕迦羅野怛陀摩
哆野由稱離怖畏如來名號加持故能令諸鬼除滅恐
怖離餓鬼趣於是稱四如來加持已彈指七遍取於食
器瀉之淨處作此施已如是鬼前一各有一摩伽佉國
七七斛食悉皆飽滿捨餓鬼身生於天上阿難若比丘
比丘尼優婆塞優婆夷常誦此真言及四如來名號加
持食施則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命
延長增益色力 威字兩
第三卷

施食文 每日長日用二淨盂一
盛飯一盛水及淨散施

奉佛弟子某甲運悲喜心起平等行以我本願力及佛

加持力。以此淨食。普施法界婆羅門仙諸餓鬼衆曠野
鬼神孤魂滯魄咸赴我請無一遺者願汝一一各得摩
伽陀國七七斛食第恐九語難通當求三寶加被。

南無佛陀耶南無達磨耶南無僧伽耶三稱以右手用
拇指與中指相捻微曲按器誦甘露真言是漢蘇嚕

婆曳達多言多耶怛你他唵蘇嚕蘇嚕婆耶蘇嚕婆耶
蘇嚕薩訶三遍次誦變食真言曩謨薩嚕怛佉薩路

嚩路枳帝唵三跋羅三跋羅吽七遍南無多寶如來南
無妙色身如來南無廣博身如來南無離怖畏如來三稱

彈指即將淨水傾於食上散施云汝等鬼神衆我今施
汝供七粒遍十方一切鬼神共汝佛子等受我此法

食何異阿難常歸佛法僧頓捨貪癡恚饑腸成餓
業火頓清涼念念菩提心處處安樂國念如上界云

按大藏云阿難中夜忽見焰口餓鬼現前謂言
汝三日後死我趣中阿難惶怖具陳白佛授

以施食之法乃脫此厄佛言若比丘比丘尼

優婆塞優婆夷能是施者則同供養百千俱胝

如來非惟延祥益筭抑亦成佛之因厥功不淺

婆沙論問鬼住何處答瞻部洲下五百踰那那有瓊崖
王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘處有二種
鬼一有威德二無威德有威德者或住花林菓林種種

樹上好山林中亦有宮殿在空中者乃至餘清淨處受

諸福樂無威德者或在劍溷糞穢水窰坑澗之中乃至
種種不淨之處心字函。畜生道以本因造罪上下交

其人鬼互如楞嚴經云是諸衆生若於本因貪物為罪
其取他物是人罪畢遇物成形名為恠鬼附草木等物

報類雖具人身貪色為罪貪色遇風成形名為魃鬼詩

足為人參合異類異性貪惑為罪好惑遇畜成形名為

魅鬼托畜成形畜死報盡生於世間多為狐類即狐

足為人參合庸類庸賤貪恨為罪心忿於人遇蟲成形

名蠱毒鬼託毒盡滅報盡生於世間多為毒類託毒

足為人參合很類很戾貪憶為罪追憶遇衰成形名為

瘡鬼托衰衰運傷人衰窮報盡生於世間多為蛔類上出

名為食類可食之畜酬足為人參合柔類為人柔類性無剛貪

固為罪心懷異謀遇幽為形名為魘鬼遇幽暗幽銷

報盡生於世間多為服類至重之類酬足為人參合勞

類勞役貪明為罪外道異見遇精為形名魍魎鬼好察

是非故托木石精和銷報盡生於世間多為應類應時

應時而為鳥酬足為人參合文類文之流貪成為罪人力

以成遇明為形名役使鬼擔妙負石明滅報盡生於世

其事

間多為休徵篇九或厚屬來儀酬足為人參合明類其性聰敏含靈

為罪相黨為非遇人為形名傳送鬼附人人亡報盡生於世

間多為循類類為人所畜循類之酬足為人參合達類

之染字函第入卷 毗尼云古有畜生所以能語者謂劫初

時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中來以宿

習近故是以能語今時畜生久歷三惡故不能語函第

六 甘露味論上云畜生中壽有彈指頃半日一日一

月華字函一歲十歲百千萬億歲乃至一劫 要集云

凡俗之人或有不加畜生畜生或勝於人所以者何人

修罪不止死入地獄地獄罪畢始為餓鬼餓鬼罪畢轉

為畜生畜生罪畢乃還為人以畜生中罪便得為人

是故當勤作善奉三尊教離三惡道受人天福後得解

脫想字函七卷。地獄道本見

地獄品第三十八十四則

○大小鐵圍山周匝。無量擦落迦滿中因緣

一八大地獄

因本經云佛告諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山

須彌山王之外別有一山名曰鐵圍高六百八十萬由

旬縱廣亦爾彌密牢固金剛所成難可破壞此鐵圍外

復有一重大鐵圍山高廣正等兩山之間極大黑闇無

有光明日月其有八大地獄謂活大地獄黑大地獄合

大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱

憐大地獄阿毗至大地獄此入大地獄各各復有十六
小地獄周匝圍繞而為眷屬皆縱廣五百由旬謂黑雲
沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄饑餓地獄焦渴地獄震
血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磔地獄函量地獄
雞地獄灰河地獄斫截地獄劍葉地獄狐狼地獄寒水
地獄活大地獄謂手變鐵爪自裂其身求死不得苦
報盡已復入黑雲沙小地獄中飛沙熾然身燒洞徹復
入熱糞屎泥小地獄中糞屎熱沸身體焦然鐵重鑽匝
復入五叉小地獄獄卒執取罪人高舉撲之熱鐵地上
以熱釘從兩手足及齋輪中釘以五叉之復入饑餓
小地獄獄卒問何所欲言我饑餓取熱鐵元擲置口中

逆燒咽從下部出復入焦渴小地獄如前所問即取
鎔赤銅汁灌口徹下而出復入膿血地獄深至咽喉熱
沸燒煮復入一銅釜地獄猛焰煎迫猶如煮葶復入多
銅釜地獄從一金出復詣餘釜復入鐵鎚地獄臥於鐵
砧之上大石壓之壓已研之研成膏末復入函量地獄
付以鐵函令其量火光焰熾然燒手燒脚徧及身分復
入雞地獄滿中有雞身焰熾然罪人足蹈熱焰燒諸支
節一時洞然復入灰河地獄灰河騰涌隨流出沒河邊
河底皆有鋒刃徧割身體無處不破復入斬截地獄卧
熱鐵上以熾然鉄舉身皆斫復入劍葉地獄風吹鐵葉
猶如利劍從空而墮割截身分復入狐狼地獄滿中狐

狼嚴熾猛惡。脚踏口掣響。食之復入寒水地獄。冷風
嚴毒皮裂骨破。諸大地獄皆有如是。十六黑繩大地獄。
熾然猛熱。墮罪人身上。燒其身分。推令仰卧。以熱鐵繩
拚度。以熱鐵釘交橫而斫。又以鋸破之。如世間匠取諸
材木。合大地獄有兩大山。名白羊口。熾然猛熱。驅彼
入內。兩山遂合。更互相磨。惟碎骨在。復又磨之。叫喚
大地獄。擲置鐵城之中。熾然大熱。罪人受苦不可忍耐。
即便叫喚。熱惱大地獄。罪人倒擲釜中。隨沸上下。受
極熱惱。大熱惱。二大地獄。其苦益倍於前。阿
毗至大地獄。東西南北。四維上下。各大火聚。罪人擲中。
大嚴苦功活等。七獄各壽千歲。阿毗獄王壽二萬歲。字

函 較量壽命經云。人中壽命五十歲。四天王天成一
晝夜。以彼長年壽命五百為等。活地獄中有情一晝夜。
比較人間算數。一萬六千二百俱胝年。人間百年。彼切
利天成一晝夜。壽一千歲。當彼黑繩地獄成一晝夜。即
當人間三萬二千四百俱胝年。人間二百年。彼夜摩天為
一晝夜。壽二千歲。為合地獄一晝夜。即當人間六萬四
千八百俱胝年。人間四百年。彼覩史天成一晝夜。壽四千
歲。為叫喚地獄一晝夜。即當人間一十二萬九千六百
俱胝年。人間八百年。為化樂天一晝夜。壽八千歲。比大叫
喚地獄一晝夜。即當人間二十五萬九千二百俱胝年。
人間一千六百年。為他化自在天一晝夜。壽一千六百萬

比焰熱地獄一晝夜即當人間五十一萬八千四百俱
眠路字由 莊椿錄云八大地獄各各十六眷屬共成

一百三十六座治第一根本極重之罪謂殺父母殺阿
羅漢破和合眾逼姪淨尼出佛身血無有懺悔五逆之
罪法苑珠林括偈曰 二萬由旬此直下無間地獄列
巍峩斬活黑繩并石磔叫喚大叫并焰熱及大焰熱阿
鼻王初七各闊五百旬後一三十二萬里縱廣正等銅
鐵就有情上品惡所生初以四天王天人一生壽為一
晝夜次配忉利夜摩等乃至第八阿鼻王人間六十小
劫終獄中方當一晝夜各各眷屬有十六寒寒熱湯破
刀具苦同前教行逆惡感遊增自十惡五逆感入

感十增獄共成一百三十六

二十次地獄

復次有十地獄第一過浮陀地獄此云肉段罪人壽一

婆訶麻查度論云二十解油麻膏量各一婆訶人壽過

獄第二泥羅浮陀地獄此云成瘡得壽二婆訶麻四

如前一粒除盡乃出第三阿呼呼地獄忍寒壽四婆訶麻十

如前一粒除盡乃出第四呼呼婆地獄忍寒壽八婆訶麻十

阿叱吒地獄忍寒壽十六婆訶麻十第六搖乾提

迦地獄一連五座地獄俱是此壽三十二婆訶麻百

四解麻第七優鉢羅地獄火羅花優壽六十四婆訶麻千

二解麻第八拘牟陀地獄火羅花拘壽一百二十八婆

訶麻二千五百第九奔茶里加地獄火如漆等壽二
百五十六婆訶麻五千一百第十婆頭摩地獄火如
花壽五百一十二婆訶麻一萬二百已上十獄各各
銅鐵所成一縱廣一百由旬前五寒冰後五熱焰前
前壽限轉短於後後後苦惱倍勝於前各有十億小獄
而為眷屬億有百所攝上中品惡業眾生來生其中亦
離前來十惡偈曰 大小兩座鐵圍中日月星光不
照處中有十大寒熱獄各各壽筭婆訶麻第一過淨陀
地獄二十斛麻甯不槩人間百年除一粒候茲麻盡出
泥犁第二泥羅浮陀獄四十斛麻甯不槩人間百年除
一粒候茲麻盡出泥犁三四五六七八九乃至第十婆

頭摩前五一一一是寒冰後五一一是焰熱各以婆訶麻
為壽後後麻數倍倍增末後地獄婆頭摩一萬二百零
四十一一斛麻甯不槩人間百年除一粒候茲麻盡出
泥犁所攝中品惡業眾生各各眷屬有十億

三孤獨地獄

孤獨地獄在閻浮提諸處或曠野山間或海畔廟中有
八萬四千座苦報轉輕壽亦不定所攝有情上下品十
惡來生其中偈曰 閻浮地闕七千旬處處皆有孤獨
獄或在山林曠野中或在大海江河畔或在城隍社廟
間所攝上品下惡罪湯火刀兵雖各具時日年月減前
科隨因感果甚多端眷屬八萬如經說 上來根本地

獄如州司牢獄邊處地獄如縣道牢獄孤獨地獄如場
鎮鎖杻之屬五種

四十習六交

楞嚴經云一切衆生自業所感造十習因受六交報云
何十因一者姪習交接發於相磨故有猛火鐵牀銅柱
諸事二者貪習交計發於相吸故有寒水吒吒波波諸
事三者慢習交陵發於相恃馳流不息故有血河灰河
銅灌諸事四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火鑄氣爲金故有刀山劍樹斧鉞諸事五者詐習交誘
發於相調引起不住故有繩木絞校粗械諸事六者誑
習交欺發於相同誣罔不止飛心造姦故有塵穢沒溺

諸事七者怨習交嫌發于銜恨故有擒捉擊射諸事八
者見習交明薩迦耶見邪悟諸業故有王吏推鞠諸事
九者在習交加發於誣謗故有合山耕磨諸事十者訟
習交誼發於藏匿復故有業鏡對驗諸事云何六報一
切衆生六識造業所招惡報從六根出一者見報招引
惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神
識飛墜乘煙入無間獄發明二相一者明見見種種惡
生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火燒
聽能爲鑊湯洋銅燒息能爲黑煙紫焰燒味能爲焦圓
鐵糜燒觸能爲熱灰爐炭燒心能生星火迸灑二者聞
報此聞業交終時先見波沒天地神識乘流入無間獄

發明二相一者開聽種、開亂二者閉聽寂無所聞如
是聞波注聞則能為責為詰注見則能為雷為毒注息
則能為雨為蟲注味則能為膿為穢注觸則能為畜為
鬼注意則能為電為雹摧碎心魄三者鯁報此鯁業交
終時先見毒氣充塞神識從地踊出入無間獄發明二
相一者通聞惡氣薰心二者塞聞不通悶絕如是鯁氣
衝息則能為質為復衝見則能為火為炬衝聽則能為
沒為溺衝味則能為飯為爽衝觸則能為綻為爛衝思
則能為灰為瘡四者味報此味業交終時先見鐵網周
覆神識下透挂網倒懸入無間獄發明二相一者吸氣
結米凍裂二者吐氣為火焦爛如是嘗味歷嘗則能為

承為忍歷見則能為然金石歷聽則能為利兵刃歷息
則能為籠弥覆歷觸則能為弓為箭歷思則能為熱鐵
兩五石觸報此觸業交終時先見四山來合無復出路
神識被驅入無間獄發明二相一者合觸合山逼體二
者離觸身心屠裂如是合觸歷觸則能為聽為案歷見
則能為燒為執歷聽則能為撞為擊歷息則能為考為
縛歷嘗則能為耕為鉗歷思則能為煎為炙六者思報
此思業交終時先見惡風飄壞神識被吹上空旋落墮
無間獄發明二相一者不覺迷極荒走二者不迷覺知
則苦如是邪思結思則能為方為所結見則能為鑿為
證結聽則能為冰為霜結息則能為火車火檻結嘗則

能為叫喚結觸則能為大為小為一日中萬生萬死是
各地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生惡業
圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼所
作兼境兼根是人則入八無間獄身口意三作殺盜姪
是人則入十八地獄三業不兼中間或為一殺一盜是
人則入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入一
百八地獄由是衆生別作別造於世界中入同分地獄
想發生非本來有雜字函 鹹法云何名阿鼻地獄阿
者言無鼻者言遮又鼻言救合言無遮無救又阿言極
熱鼻言極惱第四卷 諸經要集問曰云何各地獄答曰
毗曇論云梵名泥犁以無喜樂故婆沙論云名不自在

謂獄卒之所拘制或各捺落迦捺落名人迦名為惡惡
人生彼故何故名無間謂彼恒苦無喜樂間故對字函
四分律云目連告諸比丘而此水經過小地獄來湧出
王舍城是故熱沸而垢濁第六卷

五閻王業報

諸經要集云閻浮洲南一鐵圍山外有閻羅王宮殿縱
廣六十由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重
多羅行樹臺殿園苑種種可觀王以惡業自然而有赤
融銅汁在前宮殿即變成鐵五欲功德皆沒王見此已
怖畏不安即走入內時守獄者取閻羅王高屨撲之以
融銅汁瀉置口中次第焦然從下而出王作是念往昔

作惡今受此苦願捨是身於佛法中出家入道既發善
念所住宮殿還復如舊便得快樂世字出

六地獄妄成

要集云閻摩羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手中
執持熾然鐵鉗彼地獄人惡業既盡人命終之後不復見
於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無冥暗惡業盡時
閻羅獄卒亦復如是以此文證衆生惡業應受苦者自
然無中妄見見獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等
可使妄見彼地獄處閻羅在中判諸罪人則有此境云
何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是人惡業熏心
令心變異無中妄見實無地獄閻羅在故唯識論云

如地獄中無地獄主而地獄衆生依自然業見地獄主
與種種苦而起心見此是地獄處此是夜時此是晝時
或以惡業故見狗見鳥或見山壓以此文證善惡熏心
令心異見實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時強
自妄見對字卷金剛上味經云佛告文殊師利言彼
地獄門從何所起文殊師利言一切法是自念起相自
妄念故一切凡夫而自繫縛以繫縛故則是地獄雖非
是有而今受者受彼苦故文殊師利言譬如有人於睡
夢中而見自身墮於地獄見百千萬火所燒見捉其身
擲鑊湯中彼人夢裏吼言極苦諸親問言汝何所痛彼
人答言我受地獄鑊湯之苦諸親報言汝今勿怖汝以

睡眠實不從此至彼亦不從彼至此彼人聞已方知我是睡夢虛妄不實如是知見身心得安世尊如彼非有而說言有而自說言我墮地獄一切諸法皆是虛妄虛妄生故佛讚文殊善哉善哉一切地獄應如是見若如是見無有地獄九萬二千菩薩聞此皆得無生法忍過

函第
三卷
七二十五有不律儀

莊椿錄云三界之中二十五有著一欲界下至金剛水際上至他化自在天中間四洲六天

樂他化五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界五種

十八天梵眾梵輔梵王少光無量光音少淨徧淨無量淨福受福生廣果無煩無熱善見善現色究竟正報身相如銀白色依報宮殿真金赤色二色互照

故名色界三無色界者空無邊以上至非非想中間四座空天空無邊識無邊無人同碧落界唯虛空四蘊成

身天人只是受想無色蘊故故名無色界其中惣分二

十五有者偈曰四洲東西南北四惡趣欲界六欲

四禪天初二三四空攝三界是下三類就初禪并

外道淨居聖第二十四天主專專執言即我者謂因屬有漏果係有為有生有死故瑜伽論云十

二不律儀所攝一屠羊二販雞三販猪四捕鳥五置兔

六盜賊七魁膾八守獄九讒刺十斷獄十一縛象十二
呪龍習字函第九卷

八十二類生

楞嚴經云世界顛倒分段妄生因此界立和合相涉變
化衆生成十二類是故世界因動有聲因聲有色因色
有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性
故十二區分由此輪轉是故世間聲香味觸窮十二變
為一旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界如生胎生濕
生化生有色無色有想無想若非有色若非無色若非
有想若非無想此一一類和合各成八染字函

九當斷輪回

竟經云一切衆生從無始際由有種種因愛貪欲故
輪回若諸世界一切種性如生胎生濕生化生皆因
欲而正性命當知輪回愛為根本由有諸欲助發愛
是故能令生死相續欲因愛生命因欲有衆生愛命
遂依欲本愛欲為因愛命為果由於欲境起諸違順境
有愛心而生憎嫉造種種業是故復生地獄餓鬼知欲
可厭愛厭業道捨惡樂善復現天人又知諸愛可厭惡
故棄愛樂捨還滋愛本便現有為增上善果皆輪回故
不成聖道末世衆生能捨諸欲及除憎愛永斷輪回勤
求如來圓覺境界於清淨心便得開悟修進次第見楞
嚴注云悟道之人一生衆裏與道相應不作三業所以

不受三界死生又一乘人常入生死度生實由道力所
資不染三界根本煩惱來往自由華嚴云。雖復現身於
世中生而於世法心無所著。不同凡夫未沒三界。又不
同二乘求出三界。方知學佛人能免生死。義在於斯。乃
無生死可免。無三界可出。長慶注
第四卷

三災品第三十九 五別

○小災儉病與刀兵。大變毗嵐并水火相礙

一 小三災劫

瑜伽論云。三種小災出現。謂儉病刀儉災者。人壽三十
歲時。方始建立。當雨之時。精妙飲食不可復得。唯煎朽
骨。共為譙。若遇一粒稻麥粟稗等子。重若芥尼。

箱篋而守護之。由此飢儉有情之類。亡沒治盡。此之儉
災。經七年七月七日。方乃得過。彼諸有情。起下厭離。由
此因緣。壽不退減。儉災遂息。至於人壽二十歲時。本起
厭患。今乃退捨。爾時多有疫氣相續。而生彼諸有情。悉
多殞沒。如是病災。經七月七日。方乃得過。彼諸有情。起
中厭離。由此因緣。壽量無減。病災乃息。又至人壽十歲
時。本起厭患。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。皆成刀劍。更
相殘害。經一七日。方乃得過。復有三種最極衰損。謂壽
量衰損。依止衰損。資具衰損。且壽量衰損者。謂壽極至
十歲。依止衰損者。謂其身量極至一磔。或復一握。資具

衰損者唯以粟稗為食中第一以髮褐為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉比日隱沒謂蘇蜜甘蔗油鹽咸淡其味爾時有情展轉聚集起上獸離不復退減又能棄捨損減壽量惡不善法受行增長壽量善法由此因緣壽量色力富樂自在皆漸增長至八萬歲如是二十減二十增合四十增減中劫為四十便出住劫是時諸趣有情次第盡沒下文。第二卷。顯宗論云言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器界盡壞有二種一趣界趣壞者謂此世間過於二十中劫已從此復有等住二十壞劫壞劫將起住此洲人壽量八萬是時地獄有情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情爾時

名為地獄已壞諸有第獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同傍生壞故有二說於人共惡者壞與人俱餘先壞是時者人趣此洲一人無師法然得初靜慮唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並生梵世乃至此洲有情都盡是名贍部洲人已壞東西二洲例此北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情名為人趣已壞是時欲界隨一有情無師法然得初靜慮並生梵世乃至欲界無一有情名為欲界已壞是時梵世隨一有情無師法然得二靜慮唱如是言定生喜樂甚樂

甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並生極光靜天乃至
梵世有情都盡上至壞到三禪准此可知唯器世間空然而住大災
將起方始界壞爵字函第七卷

○二大三災劫

因本經云大三災時有大黑風吹使海水兩披取日宮殿
置須弥山半安日道中緣此世間有二日出河渠流竭
其後久久大風復取第三日出大恒河竭四日出阿耨
池竭五日出大海乾枯六日出天下烟起至七日出天
下洞然直至梵天火災之後布大黑雲周徧降雨滴如
車輪無數千歲其水漸長至光音天此水復減有大風
起鼓動波濤起沫積聚自然堅固變成天宮七宝校飾

由此有梵天宮其水轉減依前聚沫次第成就他化天
宮直至成四天下依前建立水災之後其次久久大僧
伽風至果實天其風四布吹諸天宮使諸宮宮相拍碎
若粉塵直至天下諸大山王相拍亦然地下水盡水下
風盡其後還復而降大雨至果實天風鼓波濤起沫積
聚如前水災仍舊建立映字函第九卷

○三內感外災

顯宗論云下三禪天定遭水火風災初靜慮尋伺為內
災能燒恼心外火災故第二靜慮喜受為內災輕安潤
澤外水災故第三靜慮動息為內災外風災故初靜慮
內具三災外亦遭於三災所壞第二靜慮內有二災外

亦二災所壞第三靜慮內惟一災外亦一災所壞第四
靜慮無有外災以彼定中內有災患故罰字函第七卷

○四戒施可免

毗婆沙論云若人一日一夜持不殺戒於未來世決定
不逢刀兵災起若以一訶梨勒菓起殷淨心奉施淨僧
於當來世決定不逢疾疫災起若一搏之食起殷淨心
奉施僧眾於當來世決定不逢饑饉災起性字函
第四卷

○劫量第四十九則

○草木作籌為大劫○訶梨心表數乃中稱因緣
有因

大小劫量

論云有一苾芻白佛劫為何世佛言劫量長遠非

百千葉歲數可知苾芻復言有譬喻不佛答言有如全
段石山縱廣高量各踰維那迦尸細縷百年一拂山已
磨滅此劫未終汝等當知經此劫數無量百千在於惡
趣及人天中生死輪轉受諸劇苦何得安然不求解脫
性字函第五卷 ○法數偈云一六千草木寸為籌盡大千世界
草不皆寸
等一由旬砂細如麩河廣四十里滿
申砂細如麩芥子縱橫堆百里
城四方并高各一化身佛化一三
百里滿堆芥子
微人間百年旋除纖世上過一
百年等
劫堯率鉢衣拂青石四十里盡劫同然石廣一由旬
半由旬兜率天
人一百年以六絛衣一劫
如上五種極時長經論較量稱
拂至石鋪盡以為一劫如
大劫已上各婆訶油麻中可見十大地獄皆以婆訶
為壽第十獄用一萬二

百零四十劫。人間百年除三災。一萬年為一火災等四相。三萬三千六百萬年為一火災等小堪知。轉輪增減乃莊椿引教云。莊嚴劫壞交賢劫。初閻浮人壽八萬四千歲。身長八丈。凡過百年。命減一年。身減一寸。過千年。命減十年。身減一尺。如是減至十歲。身長一尺。則減劫之。爾之後復入增劫。凡過百年。命增一年。身增一寸。增至千年。命增十年。身增一尺。如是增至八萬四千歲。身增八丈。則增劫之極也。如是一減一增。共計一千六百八十萬年。各一轉輪劫。即後輪并車一邊一據二十箇轉輪劫。共計三萬三千六百萬年。為一成劫。且娑婆世界自從成劫之後。交入住劫。已經八減八增。涉八箇經

劫。今當第九減劫。有四佛出世。初減人年六萬歲時。俱留孫佛出世。次減人年四萬歲時。俱那含牟尼佛出世。次減人年二萬歲時。迦葉波佛出世。次減人年一萬四千年時。釋迦文佛出世。從住劫至釋迦文已得一萬四千年。二百七十九萬三千年也。故法數偈云。娑婆住劫歲流遷。九減仍聞八度添。一萬四千零二百七十九萬三千年。又自釋迦文滅至聖宋紹興已二千一百年。人又減二十一年。身減二尺一寸。今人只可六尺。壽八十也。經劫末遇小三過爾之後。復入第九增劫。如前劫之極也。劫末遇小三過爾之後。復入第九增劫。如前過一百年。人命增一年。身增一寸。漸增至二萬歲時。鐵

輪王出。四萬歲時。銅輪王出。六萬歲時。銀輪王出。八萬
四千歲時。金輪王出。至此增劫之極也。九增劫中皆確
出此並過爾之後復入第十減劫減至八萬歲時彌勒下
生從紹興去取彌勒更八百八十萬七千年也是時百
億閻浮真金為地。地平如掌。秔稻自生。思衣衣來。想食
食至。無量快樂。男女五百歲乃方婚嫁。彌勒初會度人
九十六億。第二會度人九十四億。第三會度人九十一
億。爾後度人無數。賢愚經佛云。彌勒三會度人。悉我
遺法。種福眾生。然後乃化同緣之徒。彌勒滅後。尚有
九百九十五佛相繼出。後十一轉輪劫中。如是千尊出
盡。二十轉輪已滿。則壞劫到來。遇大三災
上文已明大災之後復

入成劫如前劫。風鼓揚劫水。水生厚沫。化作三禪天等
迤邐下。至人間大地。依前造化星宿劫。天地亦如亦有

千佛出世。故三千佛括偈云。莊嚴華光毗舍浮。過去莊
嚴劫千佛

佛第一華光佛
末後毗舍浮佛賢劫俱留壽至佛。見在賢劫千佛第二
俱留壽至佛末後真至佛。星宿日光須彌相。未來星宿劫千佛第一
星宿日光須彌相佛如是諸佛

度眾生。凡十方三世所有一切世界。皆悉具此四種
相劫。謂成住壞空。成而即住。住而續壞。壞而復空。空而
又成。連環無盡。譬如浮橋。用二十年方造得成。又二十
年跨水度人。又二十年方壞得盡。又二十年無橋唯水。

空劫唯水
滿十方界都將成住壞空八十轉輪結算。總計一十三
萬四千四百萬年。為始終之極數。所有曠劫來世界

成壞不可窮盡也。觀夫世界成壞無窮，有二因緣。一由衆生同業所感，謂同一迷心三毒感業，感現依報。感業未盡，依報何窮？若無所依，何名受報？故令世界成壞連續。二由諸佛願力所感，謂佛有弘願，度盡衆生。衆生既無窮，佛願亦無盡。由是所感，依報連續。爾莊椿集出圓覺云：恒河沙數諸佛世界，猶如空華，亂起亂滅。法華云：衆生見劫盡大火所燒時，我此土安隱人天常充滿。

二時分延促

仁王經云：九百生滅為一刹那，九十刹那為一念，俱舍等論時之最久各一刹那，一百二十刹那各一但刹那。六十恒刹那各一臘縛，三十羅婆各一年，呼栗多亦

有十二年呼栗多為一晝夜。并字函婆沙論云：一歲有十二月晝夜，增減略為二時。由減及增各六月，故晝夜增減各一臘縛。月則各一年呼栗多。三十年呼栗多成一晝夜，增位極長，不過十八減位極短，惟有十二晝夜。停位各有十五，謂羯栗底迦月白半。第八日晝夜各十五年呼栗多。從此以後，晝減夜增各一臘縛。至末伽始羅月白半，第八日夜有十六年呼栗多。晝十四，至報沙月白半，第八日夜有十七晝十三，至磨伽月白半，第八日夜有十八晝十二。從此以後，夜減晝增各一臘縛。至頗勤寔那月白半，第八日夜有十七晝十三，至制但羅月白半，第八日夜有十六晝十四。至吠舍佉月白半。

第八日晝夜各十五。從此以後夜減晝增。各一臘縛。至
誓瑟拈。月白半。第八日夜有十四晝十六。至阿沙奈。月
白半。第八日夜有十三晝十七。至室羅筏祭。月白半。第
八日夜有十二。晝十八。從此以後晝減夜增。各一臘縛。
至婆達羅鉢陀。月白半。第八日夜有十三晝十七。至阿
濕縛摩閻。月白半。第八日夜有十四晝十六。如是復至
羯栗底迦。月白半。第八日晝夜停集。是名略說時之分
齊。性字函 第六卷

以月分晝夜長短推之。則羯栗底迦月。乃此方二
月也。未加始羅月。乃此方三月也。自此方。第廿一至
未後。阿濕縛摩閻月。乃此方四月也。正月也。如神字
而第一卷云。佛於栗底迦月。涅槃。止是二月。參此
可知也。又論一歲有十二月。大增六減。凡遇晝
長夜短之月。晝則增一臘縛。夜則減一臘縛。進退

有漸。月積三十臘縛。為年。呼栗多。六月乃止。復馬
晝短夜長之月。夜則將長。晝又將短。增減亦然。周
而復始。如上文云。三十臘縛。為一年。呼栗多。今考
羅婆。乃臘縛之異名也。但惟時分。延促。無毫釐差。
華嚴經云。菩薩入一切劫。即一念。第三卷

二地里遠近

經音云。分析諸色。始自極微。七極微為一微。量積微至
七為一金。塵量積七金塵為一水。塵量積七水塵為一
瓦。毛塵量積七瓦毛塵為一羊毛。塵量積七羊毛塵為
一牛毛。塵量積七牛毛塵為一隙。遊塵量積七隙塵為
一蠛。七蠛為一蠹。七蠹為一縷。麥七麥為一指節。三節為一
拍。二十四拍橫布為肘。云二尺八寸曰咫。三尺曰武。
五尺曰墨。六尺曰步。七尺曰仞。八尺曰尋。十尺曰丈。丈

六曰心復次四肘成一弓五弓成一杖二十杖名一息
八十息名一俱盧舍八俱盧舍成一由旬或云由旬
四十或云由旬一牛鳴地其聲五里

四僧祇算法

又云按此方黃帝算法揔有二十三數謂一二三四五
六七八九十百千萬億兆京垓秭壤溝澗正載從萬已
去有三等數法其下者十十變之中者百百變之上者
倍倍變之今華嚴經阿僧祇品用中上數法初數便云
一百洛義此為一俱胝此云俱胝俱胝為一阿庾
多此云阿庾多阿庾多為一那由他此云直至不可說
總一百二十大數則非世間之算數也并字函第智

度云阿僧祇阿者秦言無僧祇者秦言數故謂之無數
形字函
第一卷

大千品第四十一十二則

○三三攝為一佛刹。上下復有異乾坤因緣
一三千一刹

阿含經云一日月周行四天下光明所照是為一世界
如是千世界中有千日月千須弥山王四千天下四千
大海四千惡道千閻羅王千四天王千忉利天至千梵
天是為小千世界爾所小千千世界是為中千世界爾
所中千千世界是為三千大千世界如是世界周匝成
壞衆生所居名一佛刹并字函俱舍偈曰四大洲日月

須弥六欲天梵世各一千。此名小千界。此小千千倍。各為一中千。此中千千倍。各為一大千。展成百億之數

二上下天地

毗婆沙論云。如說下方世界無邊。上方世界無邊。此中有說上下重累。謂從此界風輪之下。虛空懸遠。有下方色。究竟天。彼下展轉。乃至風輪。次下復有色。究竟天。展轉向下。乃至風輪。如是展轉下方世界。乃至無邊。又從此色。究竟上。虛空懸遠。有上方風輪。彼上展轉。乃至色。究竟天。次上復有風輪。展轉向上。乃至色。究竟天。如是展轉上方世界。乃至無邊。神字函第三卷

三華藏剎海指出

華嚴經云。不可說佛刹微塵數香水海。在華藏世界海中。如天帝網分布而住。此最中央無邊妙華光香水海。出一切香摩訶王莊嚴大蓮華。安住普照十方熾然寶光明世界種。其最下方最勝光遍照世界。淨眼離垢燈佛。此上第二重種種香蓮華妙莊嚴世界。師子光勝照佛。此上第三重一切寶莊嚴普照光世界。淨光智勝幢佛。乃至第十三重娑婆世界。毗盧遮那佛。最上第二重妙寶燄世界。福德相光明佛。次有離垢燄藏等。十香水海。十世界種。亦各上下二十重。重重剎佛並佛前舉復次變化微妙身等。一百香水海。一百世界種。文分十段。段段先舉九海九剎。不云重數。至第十海剎。各各四重。並

至輪圍山至意舉此刹海各隨方面望直而出若段段重翕然周匝圍拱字函第長者合論華藏世界乃
毗盧如來因地修行果報之境云世界種者同流所居
名之曰種種者類也三千大千世界海至恒河沙為一性至恒河沙此中心十一世界種明十一地行門進修攝化境界上下二十重重增廣者明十一地行門二地有兩重因果為地地進修中皆一正果一向果其二十重中所有佛號皆是勝進中因思佛也所有世界皆是隨位中所化境界也一百世界種者十一地攝化十波羅蜜十中具百所攝塵刹滿也近輪圍山十世界種上下四重者十一地中四攝法遍也共有一百一十一

世界種配十住十行十回向十地十一地五位法五位中各有佛因果都有一百本五位之中自有兩重因果即是十都一百一十更一世界種為明佛位是一遍一切由作一故若無此一位諸位不成故為一不自一為萬法作一故乃成緣起如俗法一為陽二為陰陽動陰隨法可自用陰若自用即天地兩乘雲不興雨不施皆主在陰陽動靜相順方成緣生問華藏世界因何得現自在者答為從一切法空之理隨智現故如善財入彌勒樓閣以三昧力具見眾莊嚴從三昧起忽然不見相都無善財自言此莊嚴何處去彌勒答言從來處去曰從何處來曰從菩薩智慧神通來依菩薩智慧

神力而住。無有去處。亦無住處。非集非常。遠離一切。又如幻師作諸幻事。無所從來。無所至去。雖無來去。以幻力故。分明可見。彼莊嚴事亦復如是。此華藏世界。以如來大願。若隨法性。萬相都無。隨願智力。衆相齊現。隱現隨緣。都無作者。但以理智法爾。第二十卷。又華嚴品偈云。

譬如林中葉

有生亦有落

如是剎種中

世界有成壞

譬如依樹林

種種果差別

如是依剎種

種種衆生住

譬如種子別

生果各殊異

業力差別故

衆生剎不同

或有用鐵成

或以赤銅作

山石險可畏

罪惡者充滿

有利金剛成

雜染大憂怖

苦多而樂少

薄福之所處

汝應觀世間

其中人與天

淨業果成就

隨時受快樂

或有諸刹土

七寶所合成

種種諸宮殿

斯由淨業得

拱字函第十卷

文殊所問經云。何五濁惡世。謂劫濁。衆生濁。命濁。煩惱濁。見濁。云何劫濁。三災起時。更相殺害。饑饉疾病。云何衆生濁。惡衆生善衆生。勝劣衆生。云何命濁。十歲衆生。二十三十。乃至千歲。有長短故。云何煩惱濁。多貪多瞋。多癡。云何見濁。邪見戒取見取常見。斷見有無見。我見。衆生見。如是五濁。如來悉無。墨字函

四婁婆可修

寶積經云娑羅起王佛國有相莊嚴星宿聚王菩薩過
佛光明白彼佛言何有此瑞彼佛答言娑婆世界釋迦
牟尼佛而現此瑞彼菩薩言何故名爲娑婆世界佛言
彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱故名娑婆彼菩薩言娑
婆衆生皆能忍受惡罵捶打諸惱亂耶佛言彼界衆生
少能成就若斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛彼
菩薩言若如是者彼界不應名娑婆也佛言彼界亦有
行菩薩乘諸善男子善女人已曾供養無量諸佛成就
忍辱將護衆生善自調伏若有衆生以諸苦惱而來加
害悉能含忍終不放逸貪恚愚癡善男子由有如此諸
善丈夫是故彼界名曰娑婆及彼界中亦有衆生具足

衆惡少能悔過其心麤猛而無愧恥不敬佛不重法不
愛僧當墮地獄畜生餓鬼彼釋迦如來於此下劣衆生
之中悉能忍受罵辱詆謗心如大地不可動搖若得供
養及以不得心無高下亦無憎愛是故彼界名曰娑婆
爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等今者得
大善利不生彼弊惡下劣衆生之中佛言莫你是說何
以故東方有世界名妙莊嚴忍彼現有佛號大自在
王其土衆生悉皆具足一向安樂譬如比丘入於滅定
彼之安樂亦復如是若有衆生於彼國土億百千歲修
諸梵行不如於此娑婆世界一彈指頃於諸衆生起慈
悲心所獲功德尚多於彼何況能於一日一夜住清淨

五地動因緣

阿含經云佛言地動因緣有八地在水上水止於風風止於空空空中風大有時自起則大水擾大水擾則普地動是為一也有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多地性少欲自試力則普地動是為二也若始菩薩從兜率天降神母胎專念不亂地為大動是為三也菩薩始出母胎從右脇生專念不亂地為大動是為四也菩薩初成無上正覺地大震動是為五也佛初成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動是為六也佛教將畢專念不亂欲捨性命則

普地動是為七也如來於無餘涅槃果而般涅槃時大地震動是為八也

深字函
第二卷

六業障不雨附請雨

起世經云有時空中起雲作伽茶聲山大電光諸天文人記必雨然眾生中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏被諸人等以惡行故習非法故天則不雨是名兩障因緣

大雲輪請雨經下云娑婆世

界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王請佛宣說陀羅尼

句今於未來饑饉疾疫妖星變恠亢旱之災悉令消滅佛以真實力故勅諸龍等於閻浮提所祈請處降注大雨除滅五種兩障而說呪曰多經他娑羅娑羅

四喇四喇

素漏素漏

那伽喃

閻婆閻婆

侍毗

侍毗

樹附樹附

一說呪曰

三說呪曰

至利至

利

朱漏朱漏

二說呪曰

婆邏婆邏

避利避利

復漏復漏

以上請兩秘語乃至設壇儀則出五字函

金色王經云

佛說過去有王名曰金色一切能捨天下

民商不賦不稅

如法治國財寶富樂彼時人壽八萬四

千忽惡星現

術師占之十二年中天不降雨王乃悲泣

苦我閻浮提人

云何存活即集閻浮一切穀食歸聚一

處勅善業者

量其口數從王為首均等省食如是至十

一年穀食悉盡

唯王一飯時辟支佛起憐愍心直至教

化王即思惟

我今不取少活盡將末後一餐歡喜施之

而去感彼辟支普放涼風淨閻浮地兩種種佉陀尼食

所謂飯麩餅苴稻米之屬如是七日雨蘇七日雨油七

日雨錢七日雨鬘復於七日唯雨七寶謂金銀等時王

語諸官庶我施一食得如是報佛告比丘彼金色王因

不雨故施食因緣普濟閻浮一切飢窮之苦彼王者豈

異人乎則我身是

必字函 第九卷

妖星作怪一紀無雨天下絕食將就死地上荷

有道之君不吝命旅一食能捨難捨由此天雨五穀

七珍弥滿世間然而禍福惟人所召豈是法耶意

一人有慶兆民賴之誠哉言也

大藏一覽集卷第六

趙宋間優婆塞陳實編閱藏每採摭因果罪福與諸群
生解粘去縛開明知見昭然處集成典冊流布宇內利
益廣深刊刻雖衆年久湮沒有秀水縣永樂三十都奉
佛信人陳道堅同妻沈妙果男陳昌陳盛等捨財刊大藏一覽第
六卷報薦故考森義陳公妣沈四媽外母魏秀五媽媽何生淨域云
因果罪福觀諸掌勝報深德不較多類川道堅心不
昧等開垂跡徧娑婆

洪武二十二年中夏一日

宗契書

