

六

27209
=6

大藏一覽卷第六

寧德優婆塞陳

實謹編

明秀水居士姚舜漁重緝

第五門

姚昌謨校

賢劫品

○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雨水聚新新

長乃至梵天雨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

映字臣第八卷

過去莊嚴劫現在賢劫未來星宿劫謂之

三世世世相續循環無盡成壞之詳見三災品

諸天品

○下自空輪至頂天○中央須彌及日月

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在水上

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是大海中。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。下狹上濶。漸漸寬大。端直不曲。最勝可觀。四寶合成。所謂金銀琉璃。頗梨。生種種樹鬱茂香遠。多諸賢聖之所住止。須彌山頂四面有峯挺出。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渠
瑪瑙之所莊校。須彌山下。復有三級。其最下級
高一萬由旬。堅首天。在中級。高二萬由旬。持鬘
天。在上級。高三萬由旬。常憍天。在須彌東西南
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。是故說言娑
婆世界。無畏刹土。自餘一切諸世界中。亦復如

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。杜字函 第二卷
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。闍毗沙門天。王將諸闍。又金城中。水晶城中。毗留波叉天王。將諸鬼神。水晶城。琉璃城中。毗留勒天王。將諸魘鬼。琉璃城。銀城中。提頭賴吒天。乾杏

和等和字函 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。膝股內生。如是生已。彼天即稱是我兒女。取字函 第七卷
阿含經云。四天王天。初生自然化。現在天膝上。

自然寶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
衣樹取種種衣着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

履字百八卷

襍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

函第七卷

智度論云昔婆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桓因釋是字提桓因是

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

陽忉利天身長一由旬衣重六銖壽千歲以人

間百歲為一日相抱成陰陽阿修羅身衣等與

忉利天同談摩天身長二由旬。衣重三銖。壽二千歲。以人間二百歲爲一日。相近成陰陽兜率天身長四由旬。衣重二銖。壽四千歲。以人間四百歲爲一日。執手成陰陽化樂天身長八由旬。衣重一銖。壽八千歲。以人間八百歲爲一日。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。以人間一千六百歲爲一日。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。梵迦夷三天壽一劫。以上諸天身衣隨意。無復男女姪欲。以禪定法喜爲食。光音三天。壽二劫。火災至此爲際。遍淨三天。壽三劫。水災至此爲際。果實三天。壽四劫。風災至此爲際。無想天。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。齊此。

為衆生。生老病死。往來所趣。界陰入聚也。

履字

八至二
十一卷

因本經云。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。濶十由旬。一一諸門。亦有樓櫓。却敵臺榭。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

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。爾時為夜。若殞鉢羅花合。鉢特摩花開。少欲睡眠。爾時為晝。性字函
第五卷智度云。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。

大藏一覽 卷六
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形字函
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
槃出離有爲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籠

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

婆沙論問三十三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

大藏一覽 卷六
其中受五百劫無心之報。外道不達。謂爲涅槃。受報畢已。必起邪見。求生地獄。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。杜字函第

卷二

七天鼓警覺

華嚴經云。兜率天中。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。而不着我。及着我。所一切諸佛。亦復如是。自說是佛。不着於我。不着我所。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。供養勿復貪着五
欲樂具。着五欲樂障諸善根。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。說我說
我所說。衆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。除爲方便。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。名爲能照清淨鑒徹。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。從鏡去不荅言不也。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。無不適意之事。猶爲欲火所煎。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。爲求樂報。今得少樂。後復多苦。譬如饑人。散雜毒食。初雖爲美。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
界之中無有一樂嗣字兩五六卷

九諸天退失

正法念處經云迦那迦牟尼佛塔壁中如鏡見
於往世先退帝釋有三十二初帝釋者名菴舒
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王以殺魚故海中作
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
帝釋名憍尸迦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
塞惡道當不退失○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
行心生憍慢有道行人甚渴流汗彼王見已與

其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叫喚慎字獄函第

卷七

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。而樹上鳥鳴。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。

聖字函第七卷

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。

德字函第六卷

復次佛問比丘。甲頭土多。地上土多。諸比丘言。地上甚多。佛言。天上命終生人。申者。如甲頭土墮地獄者。如地上土。

名字函第八卷

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。一俱盧奢六里在閻浮提最極南
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。地寬行久。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。濶八萬四千由旬。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輦。
輦光照宮殿。光明相接。而有一千光明。五百傍
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。映字函 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

行四萬八千八十由旬。是日離月三由旬。又一由旬三分之一。以是方便故。十五日。月大圓滿。

京字函 五六卷

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 第四卷

因本經云。以何因緣。月宮有影。此大洲中閻浮提樹高大。影現月輪。以此有影。映字函 第十卷

蓮華經云。此樹而有雞王。以棲其上。彼鳴則天

下雞皆鳴。世謂日中鳥也

法苑云。婆羅痾斯國有三獸塔。是如來修菩薩行時燒身之處。劫初有狐兔獫狁。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。忘其老弊。故此遠尋。今正饑乏。何以饋食。曰。幸少留此。容躬馳訪。於是同心求覓。狐泔水濱。獫狁一鮮鯉。獫狁於林樹採菓俱來。唯兔空還。老夫謂曰。獫狁同志。

各能役心。獨兔空返。殊無相饋。以此而言。誠可知也。兔聞譏議。謂獫狁曰。多聚樵蘇。方有所作。獫狁競馳。嚼草曳木。既已蘊崇。猛燄將熾。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。謂獫狁曰。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。

壁字函
第四卷

四洲品

○內七寶山諸樹林。○外大海水四天下。

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。七寶所成。其須彌山。佉提羅迦山。二山之間。濶八萬四千由旬。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。

自此以外直至第七毗那耶迦山重重兩山之間有香水海濶量如

高花覆水上

一列前此外復有斫迦羅山。高三百由旬。

其間不遠。亦有空地。青草徧布。即是大海北有大樹。名曰閻浮身。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。生諸青艸。次有男名樹林。女名樹

大藏一覽 卷六
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。次烏勃樹林。奈樹林。甘蔗林。細竹林。大竹林。邊有空地。次有荻林。蒿林。割羅林。大割羅林。迦奢文陀林。邊有空地。次有阿提目多迦華林。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。

各濶五十由旬。次有海名烏禪那迦。濶十二由旬。七寶間錯。七重行樹。有無量花。海中有轉輪聖王所行之道。亦濶十二由旬。闍浮提中。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。次有金脇山。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。衆寶間雜。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。

大藏一覽 卷六
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。吹掘地大深。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。洗蕩塵垢入之。三者曾因仙人呪之。故爾。

容字函
第五卷

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。黎字函 第一

卷二

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
增減有種種法寶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

和字兩
第八卷

四世界成立

阿含經云世界初成光音天人下來各有身光
飛行自在見有地肥極爲香美取食多者卽失
神足體重無光日月始生因貪食故地肥滅沒

復生婆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摩
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利利種其有捨家入
山求道遠離惡法謂婆羅門種習業自營謂之

居士種。習諸伎藝。以爲生活。謂之首陀羅種。是四種中。有人思惟世間恩愛汗穢不淨。何足貪着。所以捨家。剃除鬚髮。法服求道。我是沙門。

函第十卷映字函第七卷

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。

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。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起爲世界。靜成虛

空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。真有爲法。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。爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界。火騰水降。交發立堅。濕爲巨海。乾爲洲渾。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲渾中。江河常注。水勢劣火。結爲江山。是故山石擊則成燄。融則成水。土勢劣水。抽爲草木。是故林藪遇

燒成土。因絞成水。交妄發生。通相為種。以是因

緣。世界相續。長慶注云此一段經大意皆由不

所招感若此惡也復次佛言。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。妄想安立。當知虛空。生汝心內。猶如

片雲。點太清裏。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

雲點太清者此說由汝妄想有

世界生也况諸世界在虛空者况則喻也此說

虛空生汝心內喻如世界在於虛空也

元十方銷殞云何國土而不振裂者有人悟道

時諸魔外宮殿崩壞如正法念處經云一子出

家尚感諸天歡喜相賀一人○出第

悟道空中振裂焉敢不信也九卷

在椿云。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。貪著

深固。二二乘人見三界為苦。法華云。三界無安

猶如火宅。眾苦充滿。三菩薩人觀三界唯空。

楞嚴云。見與見緣。并所想相。猶如空華。本無所

大藏一覽 卷六
有。四諸佛人觀三界唯心。楞嚴云。一切世間諸
所有物。皆卽菩提妙明元心。

五四洲風物

須彌山東有天下。名東弗於逮。其土正圓。縱廣
九千由旬。人面亦圓。身長三肘半。三百歲少出
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。二百歲少出
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。百歲少出
○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。
以爲揣食。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。指出指乳。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。履字函第十卷 映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。亦名弗於逮於黑闇中。亦見眾色。耳識所緣。盡一箭道。瞿陀尼人。亦名瞿那陀眼識所緣。山壁無礙。眼

識聞聲。如閻浮提。蚺蛇之類。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。宜字函第四卷

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。映字函第八卷

分別功德論下云。婆拍羅尊者長壽第一。於百

大藏一覽 卷之
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。故此土衆生利根捷疾。極惡勇猛。取道不難。是故往古諸佛皆生此中。滑字函

有情品

○四生濕化卵胎中 ○六道天人鬼獄等

一始托四生卵胎濕化

鞞婆沙論云。問曰。未知卵生云何。答曰。所謂衆生入於卵中。卵所纏。卵所裹。啄破而生。如鴈鴛

鴛。孔雀。鸚鵡。鴝鵒。千秋。或金翅鳥。或龍。或人。問曰。胎生云何。答謂衆生入胎網中。胎裂而生。如象。馬。猪。羊。驪。驢。駱。駝。水牛。野鹿。或金翅鳥。或龍。或人。問曰。濕生云何。答謂衆生因竹葦。孔腐樹。孔臭肉。穢食。圜廁。泥糞。熱氣。蒸鬱。相近。相逼。相因而生。如。蝓。蛭。蚊。蠱。蛾。蜀。蟲。蟻。或金翅鳥。或龍。或人。問曰。化生云何。答謂衆生成就一切根具。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：云何知人中有卵生？答曰：閻浮利地，多有商人。人海採寶，得二鵠鳥，形儀極妙，隨意所化。一失一在，在者共臥一室，彼會合時，遂生二卵，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。浮雲山第

二終歸六道

天 餓鬼

人 畜生

修羅 地獄

○天道

前諸天 品已見

○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，為復刹利鞞舍首陀羅家。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
復作卑賤之業乃至爲人作使是名冥處於此
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
人生卑姓家乃至爲人作諸鄙業是名爲冥於
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
爲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爲

明於此明中身口意善命終善趣受天化生是
名從明入明

不字函
第二卷

○人道優劣之詳
前報應品已見

修羅道如雜阿含經云昔一貧人渡河爲水所
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
無過膝者以是因緣爲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衆飲食
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 第八卷

楞嚴經云。阿修羅有四種類。若於鬼道。以護法力。成通入空。此阿修羅。從卵而生。鬼趣所攝。若於天中。降德貶墜。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。染字函 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。壽五千歲。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。手鄣於月。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。卽速放彼月。息字在卷九

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。建字函第十卷

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。衆惡不行。布施沙門婆羅門。及諸病瘦盲冥貧窮。有求乞求。心生慳嫉。不肯施與。不作功德。不持禁戒。以是因緣。墮餓鬼中。復次若有衆生。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。二者在闇浮提下。五百由旬。有住

海中有住海渚惡道眷屬其數無量畧言有三

十六種且舉七八一者炬口口生猛火二者針

咽項頸如針三者嗅口口氣嗅惡四者大瘦頸

瘦瘰癧瘰五者針毛出毛如針六者嗅毛身毛嗅

聞彼膿血七者得棄轉刺身體八者得失物失不堪

日一夜比人間十年如是五百歲名爲一生出少

多 ○ 初字函 第六卷

智度論云衆生不善亦有三品上者地獄中者

畜生下者餓鬼建字函第十卷

救拔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鋒白阿難

言汝三日後死我趣中阿難惶怖問何方便餓

鬼荅言汝於明日若能布施百千那由他恒河

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爲我供養三寶汝

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卽能充足俱胝那由

他百千恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等。上妙飲食。一一皆得摩伽陀國所用之斛。七七斛食。能食彼衆解脫苦身。得生天上。阿難。汝今受持福德壽命。皆得增長。說陀羅尼曰。○曩謨薩縛怛佉孽跋野由稱廣博身如來。名號加持故能令諸鬼咽喉寬大。受食充飽。南謨離怖畏如來。曩謨婆誡縛帝阿婆孕迦羅野怛陀孽跋野由尼七徧後稱四如來號。○南謨多寶如來。曩謨

婆誡縛帝鉢囉部哆囉。怛曩野怛陀孽跋野由稱多寶如來名號加持故能破諸鬼多生慳業。得福圓滿。○南謨妙色身如來。曩謨婆誡縛帝素嚕播迦野。怛他誡跋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。曩謨婆誡縛帝尾補羅誡怛羅野。怛陀孽跋野由稱廣博身如來。名號加持故能令諸鬼咽喉寬大。受食充飽。南謨離怖畏如來。曩謨婆誡縛帝阿婆孕迦羅野怛陀孽跋野由

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。一一各有摩伽佗國。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。感字函 第三卷

施食文

每日授日用二淨盂一盛飯一盛水夜靜散施

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眾。曠野鬼神。孤魂滯鬼。咸赴我請。無一遺者。願汝一一各得摩伽佗國。七七斛食。第恐凡語難通。當求三寶加被。

南無佛。南無阿彌陀佛。南無達摩耶。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。曩謨蘇嚕婆曳。達多薩多耶。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 曩謨薩嚩怛佉孽跋嚩路枳帝唵三

跋羅三跋囉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稱

彈指即將淨水傾於食上散施云汝等鬼神眾

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食常歸佛法僧頓

捨貪癡恚饑腸咸飽滿業火頓清涼念念菩提

心處處安樂國為如上緣 出感字由 念聖號云 第三卷

按大藏云阿難中夜忽見烟口餓鬼現前

謂言汝三日後死我趣中阿難惶怖具陳

白佛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繕那

有琰摩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。或在廁溷糞壤。水竇坑塹之中。乃至種種不

淨之處。心字函○畜生道。以本因造罪上下交感報應受生文勢相

貫人鬼互如楞嚴經云。是諸衆生。若於本因貪

物為罪。非理貪求是人罪畢。遇物成形。名為怪

鬼。附草木等物銷報盡。生於世間。多為梟類。附

成形反酬足為人。參合頑類。雖具人身貪色為

罪。貪色動心遇風成形。名為魃鬼。詩云滌滌山風銷

報盡。生於世間。多為咎徵。畜生中災酬足為人。

參合異類。異怪之徒貪惑為罪。以性好惑遇畜成形。名為

魃鬼。托畜成形畜死報盡。生於世間。多為狐類。

即狐也酬足為人。參合庸類。庸賤之徒貪恨為罪。心怨

常欲加報遇蟲成形。名為蠱毒鬼。托蟲害人蠱滅報盡。生於

世間。多為毒類。蛇蠍之屬爾足為人。參合狠類。狠戾之徒

貪憶為罪。追憶舊惡遇衰成形。名為癘鬼。托彼衰運

衰窮報盡。生於世間。多為蛔類。上出為蠅下出

也酬足為人。參合微類。卑微之夫貪傲為罪。高負氣

傲遇氣成形。名為餓鬼。受氣猛火氣銷報盡。生

物 傲 遇 氣 成 形 名 為 餓 鬼 受 氣 猛 火 氣 銷 報 盡 生

於世間名為食類可食之畜爾足為人參合柔

類為人柔弱貪罔為罪心懷異謀遇幽為形名

為魘鬼迷或人睡幽銷報盡生於世間多為服

類為人取用爾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非故托水石

精微變怪和銷報盡生於世間多為應類應時

應時而鳴即爾足為人參合文類文章貪成為

罪以成其事遇明為形名役使鬼擔破負石明

滅報盡生於世間多為休徵鳳凰來儀爾足為

人參合明類其性聰敏貪黨為罪相黨遇人為形名

傳送鬼附人人亡報盡生於世間多為循類為人

謂畜循順之類爾足為人參合達類通達○

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

語于字函第六卷

甘露味論上云畜生中壽有彈指頃半日一日

甘露味論上云畜生中壽有彈指頃半日一日

一月一歲十歲百千萬億歲乃至一劫。華字兩
要集云凡俗之人或有如不畜生畜生或勝於人
所以者何人作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
人以畜生中畢罪便得為人。是故當勤作善奉
三尊教離三惡道受人天福後得解脫。楹字兩
地獄道。見後本品

地獄品

因緣有九

○大小鐵圍山周匝○無量捺落迦滿中

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
惱大地獄阿毗至大地獄此八大地獄各各復

有十六小地獄。周匝圍繞。而爲眷屬。皆縱廣五百由旬。謂黑雲沙地獄。糞尿泥地獄。五叉地獄。饑餓地獄。焦渴地獄。膿血地獄。一銅釜地獄。多銅釜地獄。鐵磴地獄。函量地獄。雞地獄。灰河地獄。斫截地獄。劍葉地獄。狐狼地獄。寒冰地獄。○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。復入熨糞尿泥小地獄中。糞尿熱沸。身體焦然。鐵虫鑽匝。復入五叉小地獄。獄卒執取罪

人。高舉撲之。熱鐵地上。以熱釘從兩手足及齶輪中釘。以五叉叉之。復入饑餓小地獄。獄卒問何所欲言。我饑餓取熱鐵丸。擲置口中。迤邐燒咽。從下部出。復入焦渴小地獄。如前所問。卽取鎔赤銅汁灌口。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。猶如煮豈。復入多銅釜地獄。從一釜出。復詣餘釜。復入鐵鎧地獄。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。罪人足踏熱焰。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。皆有鋒刀。徧割身體。無處不破。復入斬截地獄。臥熱鐵上。以熾然鐵。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。齧食之。復入寒冰地獄。冷風嚴毒。皮裂骨破。諸大地獄皆有如是十六眷屬黑繩大地獄。

熾然猛熱。墮罪人身上。燒其身分。推令仰臥。以熱鐵繩。拼度以熱鐵鈇。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。推碎骨在。復入磨之。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。大叫喚。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。大嚴苦切。活等七獄。各壽千歲。
阿毗獄王壽二萬歲。映字函

較量壽命經云。人中壽命五十歲。四天王天成
一晝夜。以彼長年壽命五百爲等。活地獄中。有
情一晝夜。比較人間筭數。一萬六千二百俱胝
年。人間百年。彼忉利天成一晝夜。壽一千歲。當
彼黑繩地獄。成一晝夜。卽當人間三萬二千四
百俱胝。人間二百年。彼夜摩天爲一晝夜。壽二
千歲。爲合地獄一晝夜。卽當人間六萬四千八

百俱胝。人間四百年。彼覩史天成一晝夜。壽四
千歲。爲叫喚地獄一晝夜。卽當人間一十二萬
九千六百俱胝。人間八百年。爲化樂天一晝夜。
壽八千歲。比大叫喚地獄一晝夜。卽當人間二
十五萬九千二百俱胝。人間一千六百年。爲他
化自在天一晝夜。壽一千六百歲。比焰熱地獄
一晝夜。卽當人間五十一萬八千四百俱胝。路

字函

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。逼姦淨尼。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。初七各濶五百由旬。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

寒熱湯火破劍刀具鎖苦同前教行逆惡感遊增行
十惡五逆感八大地獄教他共成一百三十六

二十次地獄

復次有十地獄。第一暹浮陀地獄。此云肉段罪人遭煉身成

肉壽一婆訶麻。一智度論云二十斛油麻。醬量各

麻候二十斛麻。盡第二泥羅浮陀地獄。此云瘡

方得出此地獄。第三阿

呼呼地獄。此云瘡第四呼

婆地獄。此云瘡第五阿吒吒

長聲壽八婆訶麻。亦如前

地獄之聲壽十六婆訶麻三百二十斛麻第六搔乾提

迦地獄火燄如搔乾提迦花色此壽三十二婆

訶麻六百四十斛麻第七優鉢羅地獄火燄如優鉢羅花色壽六

十四婆訶麻一千二百八十斛麻第八拘牟陀地獄火燄如拘牟陀

茶里加地獄火燄如奔茶里迦花色壽二百五十六婆訶

麻五千一百二十斛麻第十婆頭摩地獄火燄如婆頭摩花色壽五

百一十二婆訶麻一萬二千四十斛麻已上十獄各各銅

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

有一億小獄而為眷屬慈有百億小獄所攝上中品惡

業眾生來生其中亦即不離前來十惡但用心漸輕耳偈曰太小兩

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浮陀地獄二十斛麻

觜不槩人間百年除一粒候茲麻盡出泥犁第

二泥羅浮陀地獄四十斛麻觜不槩人間百年除

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是寒冰後五一一是燄

熱各以婆訶麻爲壽。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。齒不槩。人鬮百年除一粒。候茲麻盡。出泥犁。所攝中品惡衆生。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。閻浮地濶七千旬。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。所攝上品下罪。湯火刀兵。雖各具。時日年月。減前科。隨因感果。苦多端。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。莊椿集出

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。故有刀山劒樹斧鉞諸事。五者詐習交誘。發於相調。引起不住。故有繩木絞校扭械諸事。六者誑習交欺。發於相罔。誑罔不止。飛心造姦。故有塵穢沒溺諸事。七者怨習交嫌。發於銜恨。故有擒捉擊射諸事。八者見習交明。薩迦耶見。邪悟諸業。故有王吏推鞫諸事。九者枉習交加。發於誣謗。故有合山耕磨諸事。十者訟習交誼。發於藏覆。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。二者神識飛墜。乘烟入無間獄。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。燒息能爲黑烟紫焰。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。一者開聽種種鬧亂二者閉聽
寂無所聞如是聞波注聞則能爲責爲詰注見
則能爲雷爲毒注息則能爲雨爲蟲注味則能
爲膿爲穢注觸則能爲畜爲鬼注意則能爲電
爲雹摧碎心魄三者躡報此躡業交終時先見
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
躡氣衝息則能爲質爲履衝見則能爲火爲炬

衝聽則能爲沒爲溺衝味則能爲餒爲爽衝觸
則能爲綻爲爛衝思則能爲灰爲瘡四者味報
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。一者吸氣結冰凍裂
二者吐氣爲火焦爛如是嘗味歷嘗則能爲承
爲忍歷見則能爲然金石歷聽則能爲利兵刃
歷息則能爲籠彌覆歷觸則能爲弓爲箭歷思
則能爲熱鐵雨五者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。歷觸則能爲廳。爲案。歷見則能爲燒。爲熨。歷聽則能爲撞。爲擊。歷息則能爲考。爲縛。歷嘗則能爲耕。爲鉗。歷思則能爲煎。爲炙。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。如是邪思結思則能爲方。爲所。結見則能爲鑿。爲證。結聽則能爲冰。爲霜。結息則能爲火車。火檻。結嘗則能爲叫喚。

結觸則能爲大。爲小。爲一日中萬生萬死。是名地獄。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。中間或爲一殺一盜。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。妄想發生。非本來有。

懺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

諸經要集問曰云何名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名捺落迦捺落名人迦名爲惡惡人生彼故何故名無間謂彼恒苦無喜樂間故

對字函

卷十

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

隨字函 第六卷

五閻王業報

諸經要集云閻浮洲南二鐵圍山外有閻羅王宮殿縱廣六十由旬七重墻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卽變成鐵五欲功德皆沒王見此已怖畏不安卽走入內時守獄者取閻羅王高舉撲之以融銅汁瀉置口中次第焦然從下而出王作足念往昔

作惡。今受此苦。願捨是身。於佛法中出家入道。
既發善念。所在宮殿。還復如舊。便得快樂。楹字
山第

卷十八

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。焰然鐵鉗。彼地獄人。惡業既盡。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。直是罪人惡業熏心。令心變異。無中妄見。實無地獄。閻羅在中。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

自妄見對字函

十一卷

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。而令受者。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。彼人荅言。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。二切地獄。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。過字函 第三卷

二十五有附十二不律儀

莊椿錄云。三界之中。二十五有者。一欲界。下至金剛水際。上至他化自在天。中間四洲六天。此約

攝屬只有六天四王切五趣雜居一切有情未

利夜摩竭率化樂他化三種一財二色界者

離貪欲故名欲界色三食四名五睡二色界者

梵眾以上至色究竟中間四禪十八天輔梵王

少光無量光音少淨徧淨無量淨福受正報

福生廣果無煩無熱善見善現色究竟

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

名無色界其中總分二十五有者偈曰 四洲

東西南北四惡趣獄鬼畜六欲六座四禪天初二

禪四空無色界四空天以上二十二類攝三界

及梵王梵王執言一切眾生是我無想第十九

外道淨居聖第二十四天主專專執言即我皆

名為有者謂因屬有漏果係有為有生有死故

瑜伽論云十二不律儀人倫一屠羊二販雞三

販猪四捕鳥五宜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

八十二類生第九卷

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。爲一旋復。乘此輪轉。顛倒相故。是有世界。卵生胎生濕生化生。有色無色。有想無想。若非有色。若非無色。若非有想。若非無想。此一類和合各成八萬四千種性。詳見本經。○染字

卷七

九當斷輪回

圓覺經云。一切衆生。從無始際。由有種種恩愛貪欲。故有輪回。若諸世界。一切衆性。卵生胎生濕生化生。皆因婬欲而正性命。當知輪回愛爲根本。由有諸欲。助發愛性。是故能令生死相續。欲因愛生命。因欲有衆生。愛命還依欲本。愛欲爲因。愛命爲果。由於欲境。起諸違順境。背愛心而生憎嫉。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

可狀惡故棄愛樂捨還滋愛本。便現有爲增上善果。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。修進次第見後三乘品中楞嚴注云。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。而於世法心無所着。不同凡夫。永沒三界。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。因緣有四

○小災儉病與刀兵 ○大變毗嵐并水火

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。當爾之時。精妙飲食不可復得。唯煎朽骨。共爲譙會。若遇一粒稻麥粟稗等子。重若末尼。藏置箱篋。而守護之。由此饑

儉有情之類。亡沒殆盡。此之儉災。經七年七月七日。方乃得過。彼諸有情。起下馱離。由此因緣。壽不退減。儉災遂息。至於人壽二十歲時。本起馱患。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。起中馱離。由此因緣。壽量無減。病災乃息。又至人壽十歲時。本起馱患。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。唯以粟稗爲食。中第一。以髮褐爲衣。中第一。以鐵爲莊嚴。中第一。五種上味。悉皆隱沒。謂蘇蜜。甘蔗。油鹽。咸變其味。爾時有情。展轉聚集。起上馱離。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為四十便

出住劫。是時諸趣有情次第盡沒下文○習字

卷二

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。一趣壞二界壞趣壞者謂此世間

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地獄定受業者業力引

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益者

壞與人俱餘者先壞是時人趣此洲一人無師

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

有情都盡是名瞻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。名爲欲界。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。唯器世間空曠。而住。大災將起。方始界壞。爵字由第七卷

○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。置須彌山半安日道中。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。七寶校飾。由此有梵天宮。其水轉減。復前聚沫。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。至果實大。其風

四布吹諸天宮使諸宮宮室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由第九卷

○三內感外災

顯宗論云。下三禪天定遭水火風災。初靜慮。尋伺爲內災。能燒惱心。外火災。故第二靜慮。喜受爲內災。輕安潤澤。外水災。故第三靜慮。動息爲內災。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。內無災患。故爵字由第七卷

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。病僧於當來世。決定不逢疾疫災起。若一搏之食。起殷淨心奉施。僧衆於當來世。決定不逢饑饉災起。性字由第四卷

劫量品因緣有四

草木作籌為大劫○訶麻衣數乃中稱

大小劫量

婆沙論云有一苾芻白佛劫為何量佛言劫量長遠非百千等歲數可知苾芻復言有譬喻不佛荅言有如全段石山縱廣高量各踰繕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臣第五卷

法數偈云大千草木寸為籌蓋大千世界草一

由旬砂細如麩河廣四十里滿芥子縱橫堆百

里城四方并高各一化身佛刹碎為塵佛化身

三千大千世界碎為微塵人間百年旋除織世上過一

拆每事罄空為一劫兜率鉢衣拂青石四十里

盡劫同然石廣一由旬厚半由旬兜率天人一

劫如五種極時長經論較量稱大劫已上名

婆訶油麻中可見第十大地獄皆以婆訶麻為壽

解麻人問百年除一粒三災一萬二千四百四

麻麻盡出獄此名中劫百一十萬四十四

等四相三萬二千六百萬年為一成相劫等小堪知是辘轳增減乃

○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極也過

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轆轤劫即雙

補并車一邊下一邊據二十箇轆轤劫共計三

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轆

轤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

佛出世次減人年一百歲時釋迦文佛出世從

住劫至釋迦文已得一萬四千二百七十九萬

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。經稱劫末此去更過七千年。人壽十歲身長一尺。至此減劫之極也。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。比增劫中皆有

四輪王次第而此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。是時百億閻浮真金爲地。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。度人九十二億。爾後度人無數。賢愚經佛云。彌勒三會度人。悉我遺法。種福衆生。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

輓轡劫中。如是千尊出盡二十輓轡已滿則壞

劫到來。上遇大三災大災之後復入成劫。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。賢劫亦如亦有

千佛出世。故三千佛括偈云。華嚴華光毗舍浮

過去莊嚴劫千佛第一賢劫俱留婁至佛。見在

華光佛末後毗舍浮佛。賢劫俱留婁至佛。賢劫

千佛第一俱留孫。星宿日光須彌相。未來星宿

佛末後婁至佛。劫千佛第一。口光佛末。如是諸佛度衆生。○凡十方三世

後須彌相佛。如是諸佛度衆生。○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。空劫唯水都將成住壞空八十輓轡結

筭總計一十三萬四千四百萬年為始終之極

數所有曠大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

仁王經云九百生滅爲一刹那九十刹那爲一

念○俱舍等論時之最少各一刹那一百二十

刹那各一但刹那六十但刹那名一羅婆三十

羅婆名一牟呼栗多亦号須臾三十牟呼栗多爲一

晝夜

并字函四卷下

婆沙論云一歲有十二月晝夜增減畧爲二時

由減及增各六月故晝夜增減各一臘縛月則

各一牟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

十五牟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牟呼栗
 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婁那月
 白半第八日夜有十七晝十三至制怛羅月白
 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
 臘縛至誓瑟抵月白半第八日夜有十四晝十

六至阿沙茶月白半第八日夜有十三晝十七
 至室羅筏拏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庾
 闍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等是名畧說
 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
 此方二月也末伽始羅月乃此方三月也
 自此次第直至末後阿濕縛庾闍月乃此
 方次年正月也如神字函第一卷云佛於

栗底迦月涅槃。正是二月。參此可知也。○
又論一歲有十二月。六增六減。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。乃止復遇晝短夜長之月。夜則將長晝
又將短。增減亦然。周而復始。如上文云。三
十羅婆為一年。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。卽一念。黎字由

三地里遠近

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
積七水塵為一兔。毛塵量積七兔毛塵為一羊

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蟻。七蟻為一

蟲。七蟲為積麥。七麥為指節。三節為一指。二十

四指橫布為肘。又云二尺為一肘八寸曰咫。三尺曰武。

五尺曰墨。六尺曰步。七尺曰仞。八尺曰尋。十尺

曰丈。丈六曰常。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。或云踰繕那。或云由延卽四十里一牛鳴地其聲五

里

四僧祇算法

又云。按此方黃帝算法。總有二十三數。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。初數便云一百洛义。洛义此云萬為一俱胝。此云億俱胝俱胝為一阿庾多。此云兆阿庾多阿庾多為一那由他。此云京直至不可說總一百二十大數。則非世間之筭數也。并字函四卷下

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。因緣有七

三千攝為一佛刹。上下復有異乾坤。

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。千須彌山王。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

大藏一覽 卷六
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。各一佛刹。履字函第八卷俱舍偈曰。四大洲日月。須彌六欲天。梵世各一千。此名小千界。此小千千倍。名為一中千。此中千千倍。名為一大千。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。次下復有風輪。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

三華藏刹海

指出娑婆

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。摩尼王莊嚴大蓮華。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。最上第二十重。妙寶焰世界。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。重重刹佛並例前舉 ○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

刹。不云重數。至第十海刹。各各四重。並至輪圍

山。經意舉此刹海各隨方面望直而出若段段次第拈來團團合而為一以輪山為界則十

重翕然周匝圍繞有圖可觀之 ○拱字函弟八十九卷

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。三千大千世界數至恒河沙為一世界海。海至恒河沙為一世界。性性至恒河沙為

一世界此中心十一世界種。明十一地行門。進修

攝化境界。上下二十重。重重增廣者。明十一地

行門。一地有兩重因果。爲地地進修中。皆一正果。一向果。其二十重中。所有佛號。皆是勝進中因果佛也。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。十中只百所攝塵刹滿也。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。卽是十。都一百一十。更一世界。

種爲明佛位。是一遍一切中。作一故。若無此一位。諸位不成。故爲一不自一。爲萬法作一故。乃成緣起如俗法。一爲陽。二爲陰。陽動陰隨。不可自用。陰若自用。卽天地兩乖。雲不興。雨不施。皆主伴陰陽動靜相順。方成緣生。問華藏世界。因何得隱現自在者。答爲從一切法空之理。隨智現故。如善財入彌勒樓閣。以三昧力。具見衆莊嚴。從三昧起。忽然不見。一相都無。善財白言。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。第二十一卷又華嚴品偈云

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
或有諸剎土 七寶所合成 種種諸宮殿

斯由淨得業 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

四娑婆可修

寶積經云娑羅起王佛國有相莊嚴星宿聚王菩薩遇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。而無愧耻。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。誹謗。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。莫作是說。何以故。東

北方有世界。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。住清淨心。

官字函
第八卷

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。空中風大有時。自起。則大水擾

大水擾則普地動。是爲一也。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。是爲二也。若始菩薩。從兜率天降神母胎。專念不亂。地爲大動。是爲三也。菩薩始出母胎。從右脇生。專念不亂。地爲大動。是爲四也。菩薩初成。無上正覺。地大震動。是爲五也。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。是爲六也。佛教將畢。專念不亂。欲捨性命。則普地動。是爲七也。如來

於無餘涅槃界。而般涅槃時。大地震動。是爲八

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。出大電光。諸天文人記。必雨。然衆生中。多有不如法行。耽樂諸欲。慳貪嫉妬。邪見所纏。彼諸人等。以惡行故。習非法。故天則不雨。是名雨障。因緣。映字函
第八卷

大雲輪請雨經下云。娑婆世界主。無邊莊嚴海。雲威德輪盡。龍王請佛宣說。陀羅尼句。令於未

來。饑饉疾疫妖星變怪。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。除滅五種雨障。而說呪曰。多經他娑邏娑邏。四唎四唎。素漏素漏。那伽喃。閻婆閻婆。侍毗侍毗。樹附樹附。○二說呪曰。遮羅遮羅。至利至利。朱漏朱漏。○三說呪曰。婆邏婆邏。避利避利。復漏復漏。以上請雨秘語。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。卽集閻浮一切穀食。歸聚一處。勅善筭者。量其口數。從王爲首。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。卽思惟我。今不取少活。盡將末後一食。歡喜施之而去。感彼辟支。普放涼風。淨閻浮地。雨種種佉陀尼食。所謂飯。麩餅。荳稻米之屬。如是

七日雨蘇。七日雨油。七日雨錢。七日雨蠶。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。闍浮一切饑窮之苦。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。不吝命根。一食能捨難捨。由此天雨
 五穀。七珍。彌滿世間。然而禍福。惟人所召。豈定
 法耶。噫。一人有慶。兆民賴之。誠哉言也。終 卷六

