

法苑珠林卷第九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

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興
師相伐形容長大恒弊飢虛體貌麤鄙每懷瞋毒稜
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爲歸依結
是阿須輪王睽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含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華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天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穴居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗摩質多故云響高

居在海穴故云穴居也

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含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設
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
經不煩
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
睺羅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羅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

備如
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迴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薪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

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王形廣長八萬四千由延其口縱廣千由旬或欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬徃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没又長阿含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
繞須彌周圍七帀山動雲布以尾打水大海浪冠須
彌切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

心修福故
受此身也

觀佛三昧經云此毗摩質多羅阿脩羅王

餘經
以諂

此鬼食法唯噉淤泥及渠藕根其兒長大見於諸天
采女圍繞卽白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰
香山有神名乾闥婆其神有女容姿美妙色踰白玉
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即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憍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即便驚怖遁走無處入藕絲孔中

感應緣

略引
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麤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共語具說此緣人愍語云我等鑿石令汝身出其事云何答云恩澤人奏國王具述此意君臣共議此非凡人力敵千人若鑿令出儻有不測之意誰能抗之因此依舊時人號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內野火燒頭焦黑命猶不死西國志六十卷國家修撰奉勅令諸學士畫

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

又奘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內

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

論師入已當卽石門還合如壁

又玄奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陀國

那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

亦隨同行旣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
供養三寶其人具向焚法師述此因緣

鬼神部

迷意

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
音聲特竒形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛僞
怪相或復鳥魚形貝人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響
鐸如斯之類悉皆懣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侯或駕竹爲龍飛鳧代舄
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
徒黨悉爲懣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杭糧之味肢節一時
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況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七萬五百千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 不覩日月光 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塹而居皆

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

百鬼城於此五百自自有兩別矣於兩行渚中有五百城二百五十城

依舊婆沙論云閻浮提西有五

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
 華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各
 遊戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形無衣顏色枯悴以
 髮自覆執持瓦器而行乞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 由受他顧殺生受鑊湯煎煮或受他寄抵拒不還故受斯報也

二 針口鼻鬼 以財顧人令行殺戮故咽如針鋒滴水不容也

三 食吐鬼 夫勸婦施惜言無積財慳恡故常食吐也

四 食糞鬼 由婦人誑夫自取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苦也

六 食氣鬼 多食美食不施妻兒常因飢渴唯得是氣

七食法鬼 為求財利為人說法身常飢渴身肉消盡蒙僧說法命得存立也

八食水鬼 由酤酒如水以惑愚人

九希望鬼 由買賣誣價欺詐取物常患飢渴先靈祭祀即得食之也

十食唾鬼 以不淨食誑出家人身常飢渴恒被煮燒以求人唾兼食不淨

十一食髮鬼 以前世時盜佛華髮用自莊嚴若人遭事以髮賞祭因得髮食也

十二食血鬼 由殺生血食不施妻又受此鬼身以血塗祭方得食之也

十三食肉鬼 由以衆生身肉鬻割秤之賣買欺詐因受此報也多詐醜惡人惡見之祭祀雜

肉方得食之

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 若有破戒而披法服誑取財言供病人竟不施與便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自存活

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 由偷盜人物施諸惡友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然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常伺人便能害櫻兒也

二十一欲色鬼 由好姪得財不施福田因受此報遊行人間與人交會妄為妖怪以求活

命也

二十二海渚鬼 由行曠野見病苦人欺人誑取財物生海渚中受寒熱苦十倍過人也

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

仗也

二十四食小兒鬼

由說呪術誑惑取人財物殺害猪羊死墮地獄後受此報常食小兒

二十五食精氣鬼

由詐為親友我為汝護令他勇力沒陣而死竟不救護故受斯報也

二十六羅刹鬼

由殺生命以為大會故受此飢火所燒報

二十七燒食鬼

由慳嫉覆心喜噉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食不淨也

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也

三十二曠野鬼

由曠野湖池造已施人惡口決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

由盜佛華賣已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斫伐取財而用故墮樹中常被寒熱

也

三十五交道鬼

由盜行路人糧以惡業故常被鐵鋸截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

鍼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鍼口鬼者此

鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不

能受用飢渴難忍臭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三謂鍼毛臭毛瘦鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛銛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剌齟臭膿湧出爭共取食少得充飢多財亦有三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爲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爲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脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴悵惶處處馳走所到泉池爲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鬘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爲難上惡如崩墜實可易行是以天宮閑曠來蹤蓋寡地獄籠樊徃人爭湊也

業因

如智度論說惡有三品但造下品之惡卽生餓鬼趣

撰述
中依如十地論亦同此說於十惡業隨造何業一一
先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪
佞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卽
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
門問曰何爲散花此臭屍耶答曰由我此屍得生天
上此屍卽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爲善惡之本皆
心所爲乃捨本求末耶

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
衆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
千歲計此入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

壽五百歲計此入人間日月歲數
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頡如
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饌設值大河欲飲卽
變爲炬火縱得入口卽腹爛焦然如斯之類豈不苦
哉第二鬼中樂者卽彼有威德中富足豐美衣食自
然身服天衣口餐天供形常優縱策乘輕馳任情遊
戲共天何殊如斯之類豈不樂哉問曰既有斯樂便
勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人
道略述二意一受報分顯不及於人爲彼鬼神晝伏
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
旣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卽名爲貴無威德者卽名爲
賤又爲鬼王者卽名爲貴受驅使者卽名爲賤貧富
如何答有威德者多饒衣食僕使自在卽名爲富身
常區區恒被敦役麤食不聞弊服難值如斯之類卽
名爲貧也

法苑珠林卷第九

音釋

啻

矢利切

伉儷

伉口浪切儷呂詣切伉儷匹偶也

蟀

步項切

磔

陟華切

當

丁益切

桴

扶留切

絰

胡卦切

杭

苦崗切

苻

而證切

怯

協乞切

切畏也

塢

烏侯切

嗥

胡刀切

齧

力充切

櫻

音櫻

孩也

怯

協乞切

鍼

職深切

鼻

尺救切

瘿

於郢切

銛

息廉切

茶

同都切

苦茶也

櫻

於盈切

剌

疋碑切

齋

子禮切

頡

胡結切

腔

江枯切

體也

體也

常熟居士嚴激施贊刻此

法苑珠林第九卷

士登書

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主子名曰億耳入海採寶既得廻還與伴別宿失伴悵惶

撰述
飢渴所逼遙見一城謂爲有水往至城邊欲索水飲
然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處
空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲
皆來雲集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爲渴所逼自
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卽說偈言

我等處此城 百千萬歲中 尚不聞水名
況復得飲者 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 悵惶走十方
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

滎陽鄭鮮之

唐睦仁舊

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弟喪月望日忽見其弟身形於靈座上不異平日迴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日靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐兄疑怪故詣以白兄文宣明日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詈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附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含沙門與鬼言論亦甚欵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灾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有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亾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旣不求食何爲久留鬼曰此間有一女子應在收捕而奉戒精勤故難可得比日稽留用此故也藉亂主人有愧不少自此已後不甚見形後徃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瘢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泯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未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爲師胡旣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卽追求二僧不知所在乃悟其神人焉元嘉末有長安僧釋曇爽來遊江南具說如此也

宋李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令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爲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旦本作道家祭酒卽欲棄籙本法道民諫制故遂兩事而常勸化作八關齋

宋尚書僕射滎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蓍而不言後數見之常如此經十年凡數十相見後忽駐馬呼仁蓍曰比頻見君情相眷慕願與君交遊蓍卽拜之問公何人耶答曰吾是鬼耳姓成名景本弘農西晉時爲別駕今任胡國長史仁蓍問其國何在王何姓名答曰黃河已北總爲臨胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王卽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蓍從之景因命其從騎常掌事以是贈之遣隨蓍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蓍於家教文本書蓍以此事告文本仍謂曰成長史語我有一事羞君不得道旣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旣貴重不能偷之從君請一餐蓍旣告文本文本卽爲具饌備設珍羞蓍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蓍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蓍請有金帛以贈之文本問是何等物蓍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眭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蓍遇病不甚困篤而又不起月餘日蓍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蓍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眭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公許相用兄旣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蓍憂懼病逾篤景請蓍

曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府陳訴則可
以免舊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舊以
告文本文本爲具行裝數日景又告舊曰文書欲成
君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消舊告文本
以三千錢爲畫一座像於寺西壁訖而景來告曰免
矣舊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舊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
曰君縣內幾戶舊曰萬餘戶又曰獄囚幾人舊曰常
二十人已下又曰萬戶之內有五品官幾人舊曰無
又曰九品已上官幾人舊曰數十人景曰六道之義
分一如此耳其得天道萬無一人如君縣內無一五
品官得人道者萬有數人如君縣內九品數十人入
地獄者萬亦數十如君獄內囚唯鬼及畜生最爲多
也如君縣內課役戶就此道中又有等級因指其從
者曰彼人大不如我其不及彼者尤多舊曰鬼有死
乎曰然舊曰死入何道答曰不知如人知生而不知
死後之事舊問曰道家章醮爲有益不景曰道者被
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其月日得某甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何爲益也舊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卽去舊一二日能起便愈文本父卒還鄉里舊寄書曰鬼神定是貪諂徃口欲郎君飲食乃爾慇懃比知無復利相見

殊落漠然常掌事猶見隨本縣爲賊所陷死亾略盡僕爲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爲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侯王得一以爲天下貞然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域立則形殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其方太陰之中怪物存焉右二條出搜神

記也

韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於土血歸於水脉歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏歸於露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劔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其所石傍題曰鬼門門晝日不閉至暮則有人語有火青

色右此四驗出其御覽

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

遲可共遮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灌
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
出列異傳
趙泰傳曰泰曾死而絕有使二人扶而從西入趣宮
治合有三重黑門周而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衣持
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
出幽冥錄

畜生部

述意

夫論畜生癡報所感種類既多條蔓非一稟茲穢質
生此惡塗頓罷慧明唯多貪恚所以蜂蠆蘊毒蛇蝮
懷瞋鴿雀嗜姪豺狼騁暴或復被毛戴角抱翠銜珠
喙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罝羅竄伏陂池橫
遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至鷓鴣大質螻蟻細
軀偃鼠飲河鷓鴣巢木水生陸產羽族毛群錦質紫
鱗丹鯉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衆生畜謂畜養謂彼橫
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諂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
上愚癡身語意惡行徃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
二足者如烏鴟等有四足者如狐狸象馬等有多足
者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切
腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有
多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等
有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無
惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有二足
者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋
上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居
天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何爲乘亦
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
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

住處

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

一同鬼趣中說

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含經說難陀跋難陀二龍其形最大繞須彌山七匝頭猶山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分律說摩竭大魚身長或三百由旬四百由旬乃至極大者長七百由旬故阿含經云眼如日月鼻如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俗情不測謂言別有

大鵬之鳥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同小小

之摩竭不可較其優劣也莊周說小鳥之微不過於鷦鷯之鳥蚊

子鬚上養子有卵鬚上孚乳其卵不落此亦未達內典衆生受報

極小者形如微塵凡眼不覩故內律云佛令比丘瀉水而飲舍利弗乃多遍而瀉猶有細蟲因此七日不

飲水身形枯頹佛知其故問汝云何顛頹答佛言佛令瀉水而飲弟子縱多遍瀉以天眼觀蟲猶尚而過

如罌中粟水沙以護生命不敢飲水故身顛頹佛告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內無蟲即得開飲故知衆生微報處處皆遍小者豈同鷦鷯之質大也

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淫若依正法念經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如經說不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生墮於地獄畜生餓鬼後得人身猶有習報

具其餘篇中說

受報

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衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜卽

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。年旣孤幼。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。蠅。螻。蟻。鴿。鷲。角。鴉。之屬。諸駃蟲。鳥。龍。樹。菩薩。或云。姪欲情欲。受鷲身。或云。愚癡多故。亦受鷲身。問此二鷲身。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鳴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衣廣八十里長四十里重二兩半食鼃鼉蟲鼈以爲段食涅槃經云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所扇之風風若入人

眼人眼失明故不來胎濕化等亦復如是涅槃經云

受三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惓惓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卽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

含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金翅鳥中說也

身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力

自在百味飲食最後一口變爲蝦蟇若自化眷屬發

於道心乞施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遭蝦蟇及金翅鳥也食鼃鼃魚鼈以爲段

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

窺十二瞿伽窺十三阿耨達十四善住十五憂睽伽
波頭十六得叉迦又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須
彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁
七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁
銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常
有五百鬼神之所守護能隨心降雨群龍所不及住
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睡

撰述
法苑珠林卷一
二二
有五法不能隱身一生時二死時三姪時四瞋時五
睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若
出聲者聞則害人二以見毒故不能如法若見身者
必能害人三以氣毒故不能如法若彼氣噓必能害
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
劫爲金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得
自在如轉輪王乃能入海求龍爲食時彼海中有化
生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千
由旬左右兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍水未
合須臾飛銜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卽灰滅時金
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卽隨鳥至宮觀看今
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
卽於鳥宮而說頌曰

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
摩尼玻璃珠 明月珠金銀 可隨我到彼
觀看修佛事 復益善根本 慈潤悉周遍
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
已卽從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛所說諸法
深藏別有七寶函滿中佛經見諸供養猶如天上龍
子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生燒觸水性時
龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛

國

苦樂

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
熱沙搏身爲諸小蟲之所啖食又如人間畜生驅策
鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸空行
乏少水草共相殘害又復鐵圍山間兩界畜生恒居
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

