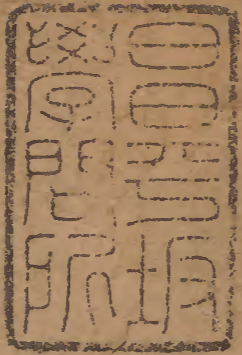

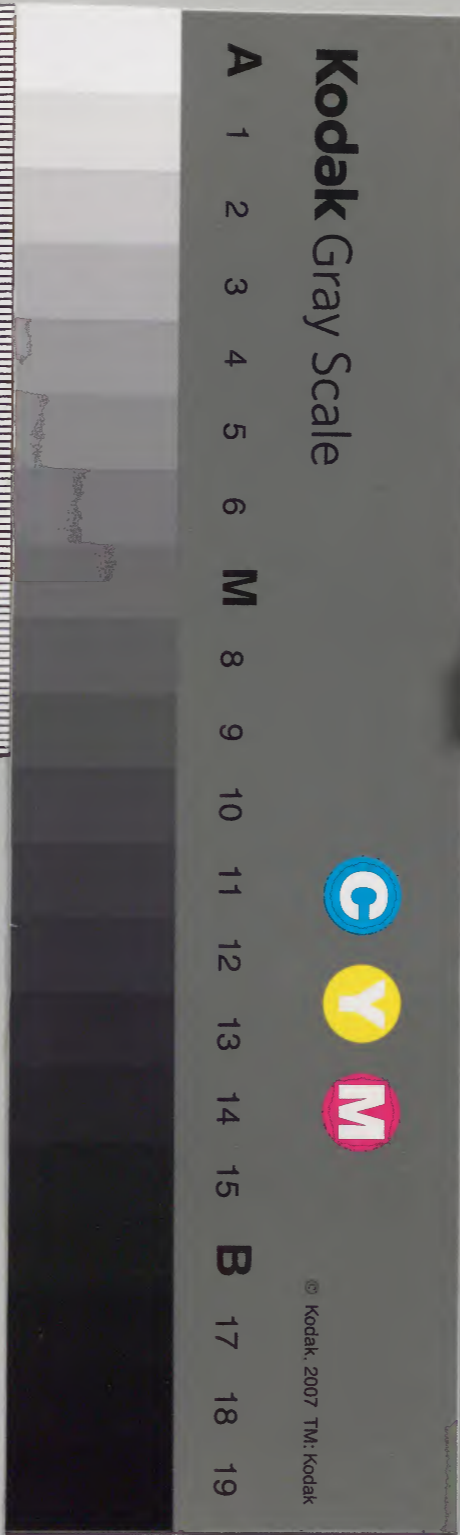
大藏一覽見 五之六

漢書門				
三	三	三	三	三
四	二	三	三	三
五	七	四	三	三
冊	架	函	號	類

內閣文庫			
三		三	漢
二	函	三	書
二	架	五	冊
		三	號
		三	類

內閣文庫		
番號	漢	3323
冊數	5	(3)
函號	311	15

大正一覽第五集

寧德優婆塞陳

實謹編庫

善惡門之餘

懺悔品

臨終品

報應品

懺悔品第三十一

○所犯貪瞋癡業障。惟憑佛法僧懺摩

寶積經云佛告舍利弗。因貪犯者為過微細難可捨離。因瞋犯者為過龐重易可捨離。因癡犯者為過深重復難捨離。所以者何。貪結能為諸有種子。生死蔓延。連持不絕。以是義故。微細難斷。因瞋犯者墮於惡趣。可速除。

斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫復次舍利
弗若有菩薩犯波羅夷罪應對清淨十比丘前以質直
心殷重懺悔犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若為女人
染心所觸及因相顧而生愛着應對一二清淨僧前懺
悔若五无间罪犯沙羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯
餘罪應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自稱
云我某甲皈依佛皈依法皈依僧

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛

南無現無愚佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無娑留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無旃檀功德佛

南無無量掬光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅燄幢王佛

南無善遊步功德佛

南無闍戰勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華華在娑羅樹王佛

如是等切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死以來所作眾罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及弥戾車如是等處所作罪障今皆懺悔令

此尊當證知我復作是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或修淨行所有善根成就眾生所有善根修行善提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提如過現未來一切諸佛所作回向我亦如是回向 眾罪皆懺悔諸福盡隨喜及請伴功德願成無上智去來現在佛於眾生最勝無量功德海我今皈命禮 第十卷 長慶然禪師懺悔文 歸命十方調御師演揚清淨微妙法一乘四果解脫僧願賜慈悲哀攝受某甲自違真性枉入迷流隨生死以漂沉逐色身而貪染十纏十使積成有漏之因六根六

塵妄作无邊之罪弥淪苦海深溺邪途着我耽人舉枉
措直累生業障一切憊尤仰三寶以慈悲歷一心而懺
悔所願能仁拯拔善友提携出煩惱之深源到菩提之
彼岸此世福基命位各願昌隆來生智種靈苗同希增
秀生逢中國長遇明師正信出家童真入道六根通利
三業淳和不染世緣常修梵行執持禁戒塵業不侵嚴
護威儀翕飛無損不逢八難不闕四緣般若智以現前
菩提心而不退修習正法了悟大乘開六度之行門越
三祇之劫海建法幢於处处破疑網於重重降伏衆魔
紹隆三寶承事十方諸佛無有疲勞修學一切法門悉
能通達廣作福慧普利塵沙得六種之神通圓一生之

佛果然後不捨法界遍入塵勞等觀音之慈心行普賢
之願海他方此界逐類隨形應現色身演揚妙法泥犁
苦處餓鬼趣中或放大光明或現諸神變其有見我相
乃至聞我名皆發菩提心永出輪迴趣火鑊水河之地
變作香林飲銅食鐵之徒化生淨土披毛戴角負債償
寃盡罷辛酸咸沾利樂疾疫世而現為藥草普療沉痾
饑饉時而化作稻梁濟諸貧餒但有益無不興崇次
析累世寃親見存眷屬出四生之汨沒捨萬劫之愛纏
等與含生齊成佛道

○事懺有依吾佛力○理懺無過我自心

大乘起信論云初學菩薩雖修行信心以先世來多有

重罪惡業障故或為邪魔所惱或為世務所纏或為種種病緣之所逼迫為難非一令其行人廢修善品宜應勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜回向善提常發大願惡障消滅善根增長命字函第二卷法苑云懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂觀身心斷除結使但所造業有輕有重若論輕業事懺亦滅若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三塗業人中輕受

故府字函第六卷

○若不造罪奚須懺○作已能壞即滅除

涅槃經云耆婆醫師告阿闍世王臣聞佛說智者有二

者不造諸惡二者作已懺悔更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如煙雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔罪則除滅清淨如本第一字函第九卷

○既獵燒香復何福○以水攪湯可探金

雜譬喻經云昔有國王出則飲酒射獵還便然燈燒香投槃作禮邊侍人言王飲酒射獵復又燒香當有何福王聞之便使人然大鑊湯使沸內一餅金即呼邊人探取其金人言湯熱手不可近王語汝作方便取之人言作何方便王云汝去下火以水添湯即如王言便探得金王語我飲射時自如湯沸我作禮時自如去火以水添湯何故不得福也舍字函第九卷

○故作諸愆復求懺。那堪一失又如何
寶積經云佛告彌勒菩薩譬如二人善解醫方善解呪
術善別毒藥善識甘露時一人於大眾中即取毒藥
而自食之現希有相食已受苦身不安隱復求甘露呪
術望除毒氣爾時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終
時第二人作如是言我今不能食於毒藥不食毒藥不
須甘露不欲死衆作希有想令身苦惱彌勒當來未出
後五百歲有諸在家菩薩亦復如是作如是言如
我說法能除諸罪如是語已轉集惡業復作是言我
懺悔復有菩薩其心清淨作如是言我不作罪不須懺
悔我當懺悔過去未來一切諸罪現在不作亦如彼人

不食毒藥不須甘露所言毒者是犯戒律莫作食毒之
人始字函
第八卷

○緣何為善故難成。良由夙障應須懺

圓覺經云若後末世鈍根眾生心欲求道不得成就由
昔業障當勤懺悔常起希望先斷憎愛嫉妬諂曲求勝
上心偈云。鈍根未成者常當勤心懺諸障若消滅佛
境便現前阿字

○焚軀轉見長無明。悟性本空安有咎

經律異相云裴翳闍國有女人提韋婆羅門種其家大
富喪壻無兒婆羅門法若不如意便自燒身願生那羅
延天國內有沙門鉢底婆辯言智慧精進教化天下改

邪就正原夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒
安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受
報亦惡云何於苦惱中求欲滅罪望善報也於理不通
如困病人為苦所逼復遭惡人打罵時此病人寧有善
心無忿惱不提韋曰但生忿惱辨才曰汝今燒身身躰
焦爛神識未離故受苦毒煩悶心惱從其命終生地獄
中苦惱尤劇又如牛 厭患於車欲使車壞前車若壞
後車復抱罪業未及假令燒壞百千萬身罪業因緣相
續不絕猶如阿鼻一日之中八萬過死八萬過生罪及
方畢况汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辨
才答曰前身作惡如雲覆月後心起善如炬消闇起

芝 辨由身三口四意三業行今當一心單誠懺悔改邪
就正捨身受身至成佛道辯才即受提韋十善歡喜奉
行第七卷未曾有經云妙吉祥菩薩因見一人悲泣
發如是言我造殺業決墮地獄如何救度菩薩觀其緣
熟堪化即化一人亦復啼泣謂曰我造殺業決墮地獄
前人聞已言我亦然化人告之唯佛能救相隨共誦化
人白佛我造殺業怖墮地獄願佛救度佛即告言如汝
所說造殺業者汝從何心而起罪相為過去耶未來耶
見在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來
心者未來未至心不可得若起見在心者見在不住心
亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故於其

罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無
色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本真
實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動
轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染淨離一切數
故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法
中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空
即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞
佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說
法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂
欲於佛法中出家修道持於梵行願佛攝受佛言善哉
是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身即白佛言

今涅槃承佛威力躡身虛空化火自焚尔時實造業者
見是化人與我同罪出家聞法彼先解脫我今亦宜求
佛化度前白佛言如上因緣願垂救度佛言善哉汝所
造業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根
成熟故聞佛說已身諸毛孔出大火燄佛出金手於其
頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信
心而白佛言我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今
得悟罪業性空而不復生怖畏之想投佛出家復聞四
諦之法遠塵離垢證阿羅漢會字函第五卷
○罪性空乃心所生○我心無故罪何有
法苑云觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心

自空空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中間不常自有但有名字名之為心但有名字名為罪福名字即空還源反本畢竟清淨是為觀罪性空翻破無明顛倒執着心也若無明滅故行滅諸行滅故生死滅亦亡罪亡心滅兩俱空此即是名真懺悔

○投祖殷懃求懺悔。覓罪俱無頓已消

傳燈云二祖可大師因三祖璨大師設禮而問弟子身纏風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺璨良久云覓罪不可得師曰我與汝懺罪竟第二

臨終要法卷之三十一 二十九則

○卧病可觀佛相好。終時隨念彼方生無常經云人將命終身心苦痛應起慈心拔濟饒益救使香湯操浴着新淨衣安詳而坐正念思惟若病無力餘人扶坐又不能坐右脇而卧合掌至心面向西方當病者前取一淨處唯用牛糞香泥塗地隨心大小方角為壇以花布地燒衆名香四角燃燈於其壇內懸一彩像令彼病人心心相續觀其相好使發菩提之心復為廣說三界難居三塗苦難非所生處唯佛菩提是真歸仗以歸依故必生諸佛刹土受微妙樂問病者言汝今樂生何佛土也病者答言我意樂生某佛世界時說法人當隨病者心之所欲而為宣說佛土因緣十六觀等

猶如西方無量壽國一一具說令病者心樂生佛土爲
說法已復教諦觀隨何方國佛身相好觀相好已復教
請佛及諸菩薩而作是言稽諸如來應正等覺并諸善
薩願哀愍我接濟饒益我今奉請爲滅衆罪復將弟子
隨佛善薩生佛國土如是三說既教請已復令病人稱
彼佛名十念成就與受三歸及懺悔畢受菩薩戒若病
人困不能言者餘人代受及懺悔等既受戒已扶彼病
人首北面西開目閉目諦想於佛三十二相八十種好
又爲說其四諦因果十二因緣無明老死苦空等觀若
臨命終看病餘人但爲稱佛聲聲莫絕隨病者心稱其
名號彼見化佛及菩薩衆香花來迎便生歡喜身不苦

痛心不散亂正見心生如入禪定尋即命終必不退墮
三塗之苦即生佛前若在家人於命終後當取亡者受
用衣物可分三分爲施三寶由斯亡者業消福生不應
與其死尸着好衣物何以故無利益故若出家人所有
衣物如諸律教若送亡人至其殯所可安下風置令側
卧右脇着地面向日光於其上風當數高座種種莊嚴
請一苾芻讀无常經孝子止哀餘皆忘心燒香散花供
養高座經典及散苾芻然後安坐合掌恭敬一心聽經
各觀己身無常不久磨滅令離世間入三摩地又請苾
芻隨誦何呪無虫水滿三七遍灑亡者上復呪黃上
亦三七遍散亡者身然後隨意或安窆塔波中或以火

焚或尸施林乃至土下以此功德令彼亡人百千萬億
俱胝那更多劫十惡四重五無間業一時消滅見佛聞
法畢證菩提第七卷又隨願往生經云佛告普賢菩薩
薩衆生臨終願生佛刹者當浴身體着鮮潔衣燒香懸
幡歌詠三寶讀誦尊經廣爲病者說諸因緣譬喻言辭
苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不
得久停故云色不久鮮當歸敗壞精誠行道可得度若
隨心所願無不獲果恭字函第

○何謂鬼邪之所惱○蓋無神物以匡持

阿含經云若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼
收精氣行十惡人若百若干共一神護行十善者猶如

王以百千人而待衛之聖字函

○鬼且不能爲殺活○人衰乘際作災祥

譬喻經云有人沽酒鬼現來飲告主人曰明日當有一
又持華身有金銀於湖中浴卒死不出汝可往取金銀
保後無憂明日主人伺候果見一人入水洗浴上岸着
衣躡地而死酒師前詣取得金銀後日鬼來主人問言
我見此人着衣欲去乃死何不水中殺之鬼答我知
人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人
富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語
其禍福令人向之設祠祀耳籟字函

○壽量盡即二種死○不平等故九因緣

瑜伽論云云何死謂由壽量極故此有三種謂壽盡故
福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊
說九因九緣未盡壽量而死何等為九謂食而度量食
於不宜不消復食生而不吐熟而持之不近醫藥不知
於已若損若益非時非量行非梵行此名非時死習字
卷一 智度云橫死者謂無罪而死或壽未盡錯投藥故
或不順藥法或無看病入或飢渴寒熱等天命是名橫
死形字函 寶積經云有二種死一者分段死謂相續
有情二者變易死謂阿羅漢及辟支佛 大力菩薩意
生身乃至究竟菩提字字函
○生平多惡何無罪○垂終一念大為功

毗婆沙論云不定法者諸法未生未可分別如佛分別
業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮獄有人身
口意惡命終生天阿難白佛何故如是佛言是人先世
罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪
見善惡心起垂終之心其力大故對字函 諸經要集
云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛
死後生天我實不信復言殺一生命死入泥犁我亦不
信那先問王如人持一小石置在水上浮耶沒耶王言
其在沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船
沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人
雖有惡一時念佛乘般若舟不入泥犁便生善處何不

信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無舟之力便入泥犁何不信耶王言善哉那先復言愚人作惡得殃乃大智人作惡得殃乃小譬如燒鐵在地一人知燒一人不知兩人俱取然不知者其手大爛知者少傷作惡亦尔愚者不能自悔其殃乃大智者知不當為能自悔過其殃少耳

盪字函第
十七卷

○在時為善必天上○臨終因恚墮地中

雜譬喻經云昔有沙門行草間見大蛇言和尚聞阿耆達王否答曰聞蛇曰我是也沙門言阿耆達王立佛塔寺功德巍巍當生天上何緣乃尔蛇言我臨終時邊人持扇墮我面上令我瞋恚受是蛇身沙門即為說經一

心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛眾人

憚之亦虛空曰我阿耆達王蒙沙門恩聞法生天今來

謝耳臨終待人不可不護病者心也

寫字函
第三卷

經律異

相云有清信士持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所依子何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中化作一虫婦哭不止時因道人往見其婦虫從鼻出婦才脚踏道人告曰莫殺是卿夫婿化作此虫婦曰我夫奉經持戒何緣作此道人曰過起愛戀今生為虫道人為虫說法卿既持戒福應生天但坐息愛墮此虫中虫聞意解命終生天

傍字函
第七卷

○斷命一稱那謨佛○由斯純善往生天

正法經云昔有人受人所鬻斷命祭天既被持縛無所能避唯念諸佛一稱是言那謨沒馱耶言已命終生三十三天六十劫中受勝妙樂藥王軍菩薩白佛言此人何緣生彼佛言臨終純善相應發淨信心歸依如來一稱那謨沒馱耶故是人即為深種善根又復於八十劫中得宿命智在在所生離諸煩惱息一切苦丁字韻

○末後定力既現前○直使中陰而可轉

大毗婆沙論云室羅筏國昔有二人一人修善未嘗作惡一人作惡未嘗修善修善行者臨命終時順後次受惡業力故歛有地獄中有現前便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前遂起

念言我定應有順後次受惡業今熟此是地獄中有現前即自一念一身以來所修善業深生歡喜由勝善思地獄中有即便隱沒天趣中有歛尔現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故歛有天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此中有現前遂起邪見撥無善惡及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有歛尔現前從此命終生於地獄如是有於趣亦可轉耶義字函 第九卷

○惡徒聞死便生驚○善者見亡何有畏

毗婆沙云若人不修福德則畏於死自恐後世墮惡道

故多集福德死便生於勝處是故不應畏死頌曰待死
如愛客去如至大會多集福德故捨命時無畏資字函第一卷

○下冷上弓乃善終○上冷下弓必惡趣

諸經要集云造善之人從下冷觸至齋已上煖氣後盡
即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與
此相違從上至腰熱氣後盡生於鬼趣從腰至膝熱氣
後盡生於畜生從膝以下乃至脚盡生地獄中無學之
人入涅槃者或在心煖或在頂也對字

○蕪終心識趣後身○不可說一與言異

十二因緣論云如人臨命終時心識為因是故得生後
身心識而彼心識不可說一不可說異亦不離彼亦不

如是從燈生燈從印生印從鏡有像從聲有響從

日從珠出生其火從子生芽如是等法不名異彼略三卷

○佛示促壽令追慕○人命無常在嗚呼

金光明最勝王經云妙幢菩薩問四化佛說釋迦牟尼
壽量無限云何示現短促時化佛言釋迦於五濁世出
現之時為欲利益眾生令生信解若見如來不般涅槃
不生難隨之想所說經典亦不受持所以者何以常見
佛不尊重故譬如有人見其父母多有財寶便於財物
不生希有難遭之想所以者何於父母財物生常想故
善男子彼諸眾生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故彼佛世尊不久住

世善巧方便成就眾生揚字函四十二章經云佛問

諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛言子未能為道

復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間佛言子未能

為道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸之間佛言善

哉子可謂為道矣辨字函罪業報應經偈水流不

常滿火盛不火熱日出須臾沒月滿已復缺尊榮豪貴

者亦復過於是一人身既易失不須生貪著摩耶經偈

譬如旃陀羅驅牛就屠所步步近死地人命復過是比

和鞋三魂七魄夢中去天曉知他來不來

○死生既至終難免○天地雖寬豈可逃

四不可得經云有兄弟四人遠家棄業山処閑居得五

神通皆號仙人宿對來至自知壽盡各各思議吾等神

足飛騰自恣所至無礙今當方便以免斯難於是一踊

空中而自藏形無常之對安知吾處一入市中人關之

處在中避命無常之對趣得一人何必求吾一入大海

三百三十六萬里下不至底上於其中間無常之對何

所求耶一肇開山入藏其中無常之對安知吾處于時

四人合二避命竟不得脫藏空中者便自墮地猶菓熟

落在山中皆於彼喪已禽獸所噉在海中者尔時天命

魚鼈所食入鬧市者死于眾中佛既觀知謂此四人暗

昧不達欲捨宿對三毒未除安脫此患佛說頌曰雖

欲藏在空善處大海中假使入諸山而欲自斃形以求不死地未曾可獲定是故精進學無身乃為寧對字函第三卷
出曜經偈 大地及日月時至皆歸盡未曾有一事不被無常吞殺字函第六卷

○無常殺鬼多冤濫○罪福陰司有秤平

法苑云宋武當寺沙門僧規因赴白衣家請無病藥死二日而蘇云那夜五更聞門巷間曉曉有聲須臾五人秉炬火執信幡逕來入屋叱咄僧規規遽恍然五人便以赤繩縛將去行至一山都無草木土色堅黑有類石鐵俄至一城外有立木長十丈餘上有鐵梁左右有匱貯土自有品數約十餘斛形如五井有一人衣幘並赤

規曰汝在世時有何罪福規惶怖未答赤衣人如局吏云可開簿檢其罪福也有頃吏至長木下掘一匱土懸鐵梁上稱之如竟低昂吏謂規曰此量罪福之秤也汝福少罪多應先受罰俄有一人衣冠長者謂規曰汝沙門也何不念佛手聞悔過可度八難規於是心稱佛衣冠人謂吏曰可更為此人秤之既佛弟子幸可度脫吏復上匱秤之秤乃正平將規至監官前辯之監官執筆觀簿疑遲久之又有一人朱衣玄冠佩印綬執玉版來曰簿上未有此人名也監官愕然命左右收錄云須臾見及縛向五人來監官曰殺鬼何以濫將人來乃鞭之少頃有使者稱天帝喚道人來既至帝前曰汝是

沙門何不勤業而為小鬼橫收捕也汝命未盡今放還
生勿屢遊白衣家殺鬼取人亦多寃濫規曰橫濫之厄
以何能免帝曰作福為善

府字函
第三卷

○兒亡父就閻王索○父至兒訶此老愚

法句喻經云昔有梵志少年出家年至六十不能得道
歸家娶婦生一男兒聰辯可愛七歲偶死梵志痛切我
哭無益不如往閻王所乞索兒命於是齋戒齋持香華
發舍而去迺灑前問閻王何許行數千里至深山中見
諸得道婆羅門復前如問婆羅門愍其愚曰閻王所治
之處非是生人所可到也當示卿方西去大川其中有
城閻王常以四月四日按行必過此城可往見之梵志

奉教而進果見閻王啓言晚生一男欲以備老七歲命
終願王布施還我兒命王言卿兒今在東園自往將去
梵志即往見兒前抱哭曰晝夜念汝汝寧不念於我兒
呵之曰癡駭老公不達道理寄住須臾名人為子勿妄
多言不如早去今我此間自有父母須臾之頃唐自空
手梵志泣恨而歸我聞世尊知人魂神變化之道復往
白佛具陳兒語及以責我無父子情何緣乃尔佛告梵
志汝實愚癡人死神去便更受形然而父子因緣合居
譬如寄客起則離散愚迷縛着計為已有沉溺生死唯
有慧者不貪恩愛勤修經戒滅除識想生死得盡梵志
聞已豁然意解得羅漢道

書字函
第二卷

○追亡功德七獲一○着力修營三七中

灌頂隨願往生經云普廣菩薩白佛父母親族命終或墮三塗八難之中受諸苦惱為其修福得福多不佛告普廣為此人修福者七分之中為獲一也何故尔乎緣其前世不信道德故使七分獲一若以亡者嚴身之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福最多功德力強可得投彼地獄之殃往生佛土復次命終之人在中陰中身如小兒竟三七日罪福未定應為修福代為懺罪如餉遠人譬之世間犯罪之人望諸親屬救其危厄以福德力緣是解脫普廣又白佛言若人在世不歸三寶不行法戒若其命終應墮三塗其人臨終方生是善

得解脫不佛告普廣人臨終時得生此心無不解脫所以者何如人負債依附王者債主便畏不從求財此譬亦然天帝放赦閻羅除遣及諸五官伺候之神反更恭敬緣此福故不墮惡道解脫厄難隨願往生卷一

○塚塔精魂在彼否○升沉苦樂豈其中

灌頂經云阿難問佛若人造立墳塔是人精魂在中以否佛言亦在亦不在阿難又問云亦在亦不在佛言其魂在者若人生時不種善根不識三寶而不為惡無善受福無惡受殃無善知識為其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在云不在者或其前生在世之時大修福德精勤行道或生天上人間受福及不信真正

殺盜造罪墮在畜生餓鬼之中備受衆苦經歷地獄故
言不在塚塔中也恭字函第六卷

○祇是箇兒來又去○誤教五母喜還悲

五母子經云沙弥年七歲出家得道自識夙命而笑曰
故我一身五母悲惱為第一母子時隣家亦生然我短
命母見隣子即悲惱也為第二母子時天命早夭母若
見人乳兒即悲惱也為第三母子時十歲即亡母見我
類兒食即悲惱也為第四母子時少年先死母見同輩
娶婦即悲惱也為第五母子時七歲出家我母憶念即
悲惱也五母聚會各說其子咸增哀苦我念生死輪回
如此當勤精進求道詰字

○子孫弘善餓鬼歌○兒女為惡好人哭

譬喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行
復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何
以啼哭佛答餓鬼家兒孫為其作福行得解脫是以歌
舞好人家兒孫唯為殺害無有與作福之者後大火逼
之是以啼哭對字

○一子遭蛇螫以死○五親不顧達無常

五無反復經云梵志因見田天之兒遭蛇螫死父殊不
顧往報其母亦不傷悲說向其姊亦說譬喻言與其婦
喻如宿鳥至報其奴喻如犢子如是五人俱了生死梵
志問佛亦說生死本空甚字

○雖具神通那免死○若能放下始無生

梵志黑氏經云佛說梵志得四禪定具五神通善能說法
法闍王來聽不覺啼泣梵志云仁者何悲王曰師善說法
法爭柰七日後捨命來生我界志曰我得四禪定王曰
亦不免惡業志曰如何可免王曰可問佛志即兩手持
梧桐花上佛佛云放下着乃放下一手花佛復云放下
着又放一手中花佛復云放下着志曰我兩手花俱已
放下更放下什麼佛云放下中間底志頓悟无生法思
免業其字

報應品第三十三 四十八則

○善享天人之快樂○惡投鬼畜以非堪

正法念處經云若持不殺戒生四王天不殺不盜生三
十三天不殺盜不邪姪生夜摩天不殺盜姪不妄言綺
語惡口兩舌生兜率天受世間戒信奉佛戒不殺盜姪
乃至兩舌生化樂他化自在天杜字函 三界差別經
云十善能令衆生得欲界天報復有十業能令衆生得
色界天報為修有漏十善與定相應此則色界定善業
也復有四業能令衆生得無色界天報一謂過色想入
空處二謂過空處定入識處定三謂過識處定入無所
有處定四謂過無所有處定入非非想定此界何故不
言十善業者謂此界是無色報離色而修同上 ○中阿
含經云都提子白佛何因何緣彼衆生者俱受人身而

有高下所以者何我見有短壽有長壽者見有多病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答言若人殺生乃至蝼虫無有慈心身壞命終必至惡處生地獄中來生人間壽命短促當知此業有如是報若人斷殺有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蝼虫身壞命終必呆善處生於天中來生人間壽命極長所以者何謂斷殺故當知此業有如是報若人或以手拳或以刀杖觸燒眾生身壞命終必至惡處來生人間多有疾病若不觸燒眾生身壞命終必至惡處來生人間多有疾病若人急性多惱有少所聞便大瞋恚死至惡處

來生人間形不端正若性不急及無瞋恚死昇善處來生人間形躰端正若人見它有物便生嫉妬死至惡處來生人間無有威德若人不懷嫉妬死昇善處來生人間有大威德若人驕傲大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可供養不供養可與道不與道可向义手禮拜問訊不向义手禮拜問訊死至惡處來生人間生尊貴族族若不憍慢乃至問訊死昇善處來生人間生尊貴族若人不行布施不施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍床榻明灯給使死至惡處來生人間無有財物若行布施乃至給使死昇善處來生人間多有財物若人不數數往詣名德沙門梵志隨時問

義何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何者為黑白黑從何生何義現世報何義後世報設問不行死至惡處來生人間有惡智慧若人數數往詣彼問問已能行死昇善處來生人間有善智慧當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業必得長壽乃至作惡智相應業必得惡智作善智相應業必得善智清字通。但推今果立前因復以前因明後因今懺法云為人豪貴曰王長者從禮事三寶中來為人大富從布施中來為人長壽從持戒中來為人端正從忍辱中來為人勤修無有懈怠從精進中來為人才明遠達從智慧中來為人音聲清徹從歌誅三寶

中來為人潔淨無病從慈心中來為人不淨從猪中來慳貪不恕已者從狗中來佞候自用從羊中來為人輕躁不能忍事從猕猴中來身軀腥臭從魚鼈中來為人含毒從蛇中來無慈悲心從虎狼中來為人短小輕慢人故為人醜陋喜瞋恚故生無所知不學問故為人顯愚不教他故為人瘡痍謗毀人故為人下使負債不償故為人醜黑渡佛光明故生驢鹿中驚怖人故生墮龍中喜調戲故身生惡瘡鞭撻眾生故人見歡喜見人歡喜故喜遭縣官籠繫眾生故。聞說法語於中兩舌亂入聽受後墮聒耳狗中聞說法語心不餐采後生長耳廬中慳貪獨食墮餓鬼中出生為人貧窮飢餓惡食飼

人後墮猪狗蟻蝮之中劫奪人物後墮羊中人生剥皮
食噉其肉喜偷盜人後生牛馬為人下使喜作妄語傳
人惡者死入地獄烱銅灌口拔出其舌以牛耕之喜飲
酒醉墮沸屎泥犁之中罪畢得出生猩猩中後得為人
頑無所知夫處富貴為人上者鞭杖於下無所告訴死
入地獄受諸苦報從地獄出墮水牛中貫穿鼻口挽船
牽車大杖打扑償住宿殃第三○華嚴經云衆生所造
十不善業乃是地獄畜生餓鬼受生因於中殺生之罪
能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種報一
者短命二者多病偷盜之罪亦令衆生墮三惡道若生
人中得二種報一者貧窮二者共財不得自在邪淫之

罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一者妻不
貞良二者不得隨意眷屬妄語之罪亦令衆生墮三惡
道若生人中得二種報一者多被誹謗二者為他所誑
兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一
者眷屬乖離二者親族弊惡惡口之罪亦令衆生墮三
惡道若生人中得二種報一者常聞惡聲二者言多諍
訟綺語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報
一者言無人受二者語不明了貪欲之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種報一者心不知足二者多欲
無厭曠恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種
報一者常被他人求其長短二者常被於他之所惱害

邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一者生邪見家二者其心諂曲愛字函第五卷。毗奈耶偈云假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受業字函第六卷。又偈云欲知前世事今生受者是要知未來因今生作者是

○業分罪福不動因。報有現生并後受

正法念處經云業行有三謂福業行是人天因罪業行地獄等因不動行是色界因終字函第五卷。優婆塞戒經云衆生造業有四種一者現報今身受之是各現報二者生報今身受之是各現報三者後報今身受之是各現報四者無報善善有漏法注報元隔元記法不生

如種子其性腐壞澆灌不時不能生芽也復有四種一特定報不定三出決定不改由業二報定時不定由業三報不定時不定三時報俱定感時亦定四時報俱不定由業之何以故善心智慧因緣力故惡果定者亦可轉輕何故名果報定常作無悔專心作故立誓願故作已喜故得果報定餘皆不定衆生業有輕重遠近隨其因緣先後受之謂如修身修戒修心修慧定知善惡當有果報是人能轉重業為輕輕者不受若遇福田遇善知識修道修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲界諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅漢果亦復

如是第七卷。如賢愚經云時有女人名檀賦伽極貧夫婦二人共有一氈若夫出行則被而往婦便裸躰坐於草蓐若婦被氈出外夫則裸坐比丘至門見是女人因教化之女人語夫我等先不布施到此貧窮後世何資夫答家窮當以何施婦曰我欲以此氈施夫言相共一氈出入求活今若用施欲作何計婦曰寧施而死後世有望不施而死後生轉苦夫喜而從婦出白比丘言可上屋上我當布施比丘答言汝當面施為汝呪願女言唯此被氈內於無衣不宜此解入去乃脫授與比丘比丘呪願持至佛所眾嫌垢汚我觀此會清淨大施無過是氈大衆竦然王與夫人各脫寶衣送與夫婦召至

曾下聽法此是現報盤。經律異相云波羅奈國日難長者大富為人慳嫉常勅門監乞者勿通子各旃檀亦習父風日難既死托於盲婦腹中出世兩目亦盲乞食養之年至七歲乞於其子旃檀之家纔入中庭門監打出頭傷臂折門神謂之言曰汝得是痛尚為小小其大在後前世有財不施故得此報佛因行化到此視彼盲兒手磨其頭目便開明折傷即愈因識夙命佛問汝是前世日難長者不對曰是也佛告阿難一世父子不相識矣此是生報傍字函第大卷。婆沙論云有一屠兒七生以來常屠不落三塗然生人天往來此由七生以前曾施辟支一食福力故令七生不墮惡道然此人七生以來所作

一賢卷五
三十六
層罪之業過七生已次第受之無有得脫善惡俱尔此
後報對字
函第三卷

○譚愨因發頭頭誓。業熟如言一一償

賢愚經云有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自說
往昔業報曩一長者其家巨富唯無子息更取小婦夫
甚愛念後生一男夫婦愛惜大婦懷妬私自念言此兒
若大當攝家業我唐勤苦不如殺之即取鐵針刺兒顙
上後遂命終小婦疑是大婦殺之大婦呪誓若殺汝子
使我卅卅夫為蛇螫所生兒子水漂狼噉自食子肉身
現生理父母家舍失火而死作是誓已後時命終緣殺
兒故墮地獄苦後生人中為梵志妻先生一子再產月

夫婦相將歸父母舍前所呪誓今悉受之時有毒蛇
螫殺其夫婦見夫死悶絕復蘇涕泣前進渡一大河即
留大兒着於此岸先抱小者渡着彼岸還迎大兒兒見
母來入水趣母水即漂亡救之不得復趣小兒已遭狼
獸母哭前進逢人問及我家安否答言父母眷屬近日
失火一時死盡後復適人因以就產夫醉暮歸開門不
速瞋而打之殺兒煮熟逼婦令食後因逃走到波羅柰
國適第三夫數日亦死時彼國法夫婦相愛夫死之時
婦合生理自冠責言宿有何罪連遭此禍即往佛所求
哀出家由過去施辟支一食發願力故值佛出家證阿
羅漢觀知前世殺兒之業所作呪誓一受報微妙自

說昔大婦者今我身是也

對字函 第九卷

○殺命祭天天豈祐。業緣化狗狗還食

雜寶藏經云目連至恒河邊見一鬼言常為大狗來噉我肉唯有骨在風吹復生狗又復噉此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉今肉償之

啓字函 第六卷

○相師誑妄求財利。為鬼飢羸渴水漿

又云五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近詣目連所各問其因目連答曰汝先世時為作相師相人吉凶多虛少實毀譽動人迷惑衆生以求財利故獲斯報

同上

○射者托兒多天命。讚人為父俱因哀

諸經要集云有一長者財富無數止有一子娶方七日夫婦遊園有一柰樹高大好花婦欲此花夫便登樹枝折墮死父母嗥哭絕而復蘇佛愍其愚往問訊之萬法無常生則有死罪福相隨此兒三處為其哭泣長者白佛此兒何罪而於中天佛告長者昔有一兒持弓射雀邊有三人語之若能中雀世間健兒兒即美引弓射之雀中而死三人助笑歡喜而去經歷生死相會受罪如是三人一人有福今在天上一人為龍一人今長者是兒者前生為天之子墮樹而終次為龍子金翅鳥王取而食之今日三處涕泣以其射雀助彼喜故受此痛報

○讚殺共食欣喜者。生子皆亡痛報之。

鬼問目連經云我生男女皆端正而死何罪所致答曰汝為人時見人殺生助其歡喜共噉其肉殺故短命喜故痛毒今受華報果在地獄言字函第六卷

○以酒施人愚癡報。不孝生兒反噉來。

又云我受此身常癡無知何罪所致答言汝為人時以酒施人今受華報果在地獄同上正法念處經云若樂者濁亂彼人墮叫喚獄鷲字函鬼問目連經云我所生子皆反噉我何罪所致答言汝為人時不修孝

今受華報果在地獄言字函第六卷近世有人兒子不孝見

生兒詩以譏之。聞你生箇丈夫兒你生還似我生時

你今餓我渾閑事祇恐你兒餓我兒

○有母罔言營供設。非兒道力曷除殃。

百緣經云昔優多羅父亡白母出家母言何必出家若欲請諸沙門婆羅門隨汝供養兒聞是語數數營供母生厭患背後罵沙門等兒既不在詐以飲食棄地兒歸謂其齋設不勝其喜母後命終墮餓鬼中兒次出家證羅漢果禪定間見一餓鬼稱是其母比丘怪言我母在時布施何受斯報餓鬼答言我以慳貪不曾供沙門等故墮餓鬼二十年中未嘗得食及以漿水設我向河

竭向菓菓枯為請佛僧及為懺悔當脫此身時兒比丘
如言修營生忉利天淨字函 第五卷

○弟用兄財尚有報。我誣彼物豈無償

應驗錄云長樂鄉人有婢名春一日有粥未喫置於竈
前為猪竊食春以火杖打之猪竄于山至夜不歸大家
不知夜夢亡弟後山巖間訴曰我欠兄錢五百作猪償
兄飢食春粥治我太甚願兄作主大家明早訪巖石間
得猪而歸問春果爾越二日猪死賣錢止于五百評曰
雖能感夢於其終曷若戒貪於其始弟用兄錢債業尚
爾何況餘親異姓財帛交往不可不明也

○坐欠一千成風債。曾經三反作牛還

經云昔迦羅越出錢為業有二人舉錢一萬至時
還之後日二人復相謂言我曹各更就舉十萬脫之不
還有牛繫在籬裏語二人言我先世時坐欠主人一千
三反作牛猶故不了况君取於十萬二人驚恠說牛之
語主人放着羣中不用即呪願言若有餘錢悉以布施
自今以後莫受畜生牛後命過得生人中第字函 第七卷

○初語代還終爽約。多生成債每來徵

百緣經云佛將比丘入城乞食逢一婆羅門以拍畫地
與我五百金錢尔乃聽過佛住不進上聞國王釋種等
各賣珍寶與婆羅門皆不肯受時須達長者即與金錢
五百乃聽佛過比丘白佛何因緣故如是見遊佛言過

去善生太子將諸親友出遊路逢一人共輔相子擗痛
博戲時輔相子負彼戲人金錢五百太子語之若彼不
與我當代償後輔相子自恃勢力終竟不還於是以來
無量世中從我索債佛告諸比丘彼太子者我是輔相
子者須達是戲人者婆羅門是凡負債者不可不償乃
至成佛不脫此難正字通第四卷

○毀佛醜故翻招醜○罔聖偷來被謗偷

百緣經云波斯匿王未利夫人生一女兒面貌極醜身
體龕澁猶如蛇皮頭髮龕強猶如馬尾王心不喜便勅
內官勤加守護勿令外見此女漸長當以嫁娶王憂無
計便勅一臣推求豪族今貧之子引至王所密與語之

我女極醜當以妻卿貧人白王當奉教勅王云常閉幽
關勿令外見即拜女夫授為大臣因與豪族共為邑會
月月更作夫婦偕來同會唯彼大臣獨不將歸衆人疑
恠令當設計勸酒令醉解取開鈎輒開其門共觀彼婦
此女自責何罪幽閉不覩日月今佛在世衆生有厄即
往度之志心遙禮唯願哀憫來到我前佛知其意從地
涌出紺髮相現其女既見頭髮自然細軟亦紺青色佛
漸現面現身金色晃昱此女惡相隨見化滅體貌端嚴
猶如天女佛為說法證須陀洹尔時五人開門見其端
正恠婦不來乃至若是回以戶鈎繫於元處會罷歸家
大臣見婦端嚴欣然問言汝是何人婦荅夫言我是汝

婦具以上事同往白王王見歡喜即勅嚴駕共詣白佛
不審此女宿植何福生於王家復造何業受彼醜形佛
言昔有長者常恒供養一辟支佛身體龐惡小女見之
輕慢呵罵面醜皮龐佛後涅槃現大神變其女悔過毀
辟支故常受醜形向其懺悔今得端正并生豪貴淫字
卷八 雜寶藏經云昔罽賓國有阿羅漢名曰離越山中
坐禪一人失牛逐後至離越所時因離越煮草染衣忽
然變作牛皮染草變成牛肉染汁變成牛血所持鉢盂
變成牛頭牛主見已即縛詣王什獄經十二年常與獄
監舂馬除糞離越弟子得阿羅漢者有五百人觀覓其
師不知所在業緣欲盡有一弟子觀見師在罽賓獄中

即來告王我師在獄願乞理斷王即遣使檢校有僧悉
放離越聞已踊身虛空作十八變王即戲禮白言何業
在獄受苦離越答言我曩亦曾失牛誣辟支佛一日一
夜後墮三塗受無量苦餘殃未盡今得羅漢猶被誣謗
是諸衆生慎謗人故書字函
弟七卷

○ 曾輕謗師和尚○ 罪畢還為賤婢兒
三昧海經云須達長者有一老母謹勤家業一切委之
長者行施老母生障惡声流布末利夫人云須達如好
蓮花人所樂見云何復有毒蛇護之夫人因呼老母入
宮責之時佛亦至老母不喜見佛以扇覆面扇如明鏡
無所障礙回頭東視東方有佛南西北方上下俯仰亦

復如是以手覆面時手十指皆化為佛老母閉目心眼
即開見虛空中一切化佛老母見佛和見不信猶能除
却八十萬億生死之罪况復善意恭敬禮拜夫人白佛
願化邪女佛言此女罪重於佛無緣於羅睺羅有緣即
令羅睺羅化作轉輪聖王儀從徃長者家告言老母宿
福欲為女寶老母歡喜敬禮聖王以如意珠照之現玉
女相聖王勸行十善老母悔過既調伏已羅睺羅還復
本身為受三歸五戒登須陀洹投佛出家天人白佛老
母何罪卑賤何福遇佛佛言過去有快見王子出家和
尚為說大空之義王子謗言我大和尚空無智慧但能
讚歎虛無空事願我後生不樂見也我阿闍梨智慧

才願於生生為善知識王子比丘法說非法非法說法
死墮阿鼻八十億劫罪畢為人五百身中瞿癡無目千
二百身為婢尔時和尚者今我是阿闍梨者今羅睺羅
是王子比丘者此老母是

獲字函
第六卷

○背義殺熊雙臂斷○忘恩斫樹自身傷

智度論云不知恩人甚於畜生有人入山伐木迷失道
路時值暴雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲來侵害是人入一
石窟窟中有一大熊見之恐怖而出熊語之言汝勿生
怖此舍溫暖可於中宿時連雨七日常以甘果美水供
給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是
罪身多有冤家若有問者莫言見我人答言尔此人前

行遇獵者問汝從何來見有獸不答言我見一熊於我
有恩不可相示獵者言汝是人豈以人類相親何以惜
熊今一失過何時復來汝示我者與汝多分此人心變
即將獵者示熊之麪獵者設熊即以多分與之此人展
手取肉二肘俱墮立字函第九卷○旃檀樹經云維耶離國有
五百人入海採寶賣船步還經歷深山日暮止宿預嚴
早發四百九十九人皆引已去一人卧熟失伴遇雪迷
路啼哭呼天有天檀香樹樹神謂窮人言可止留此相
給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩
得全身命未有微報念親思還樹神言善以金一餅賜
之窮人臨去問言此樹願知其名神言不須問也窮人

復言依此三月情歸不忍若到本國當揚樹恩神言樹
名旃檀根葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求
不須道也窮人還到故國時王得病惟旃檀香可以愈
之宣令募求得此香者拜封為侯妻以小女窮人聞賞
祿重使詣白王我知旃檀香處王令近臣即將窮人往
伐使者見樹洪直茂盛不忍伐之樹神空中告言但伐
之伐已以人血塗肝腸覆上樹生如故使者聞言乃令
人伐彼時樹枝標殺窮人衆議如神所告便將窮人肝
血以祠樹生仍舊車載所伐以還國中治王頓愈阿難
白佛是窮人何緣返復背樹神恩佛言維衛佛時父子
三人父奉五戒大兒燒香獻佛小弟愚癡輒以衣覆香

上兄言何以犯之弟起惡意誓言斷兄兩足兄復起念
當拍殺弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破我
身為藥令父平損弟興惡意欲斷兄足後果將人斷樹
兄欲拍殺弟今作樹神果以樹為體拍殺其弟國王頭
痛者其父也奉齋精進故得尊貴果亦頭痛佛言罪福
報應如影隨形學字函
第四卷

畜尚知恩能厚報。人何負德取深殃。

六度集經云昔菩薩為大理家積財巨億怒向衆生見
市賣蠶心悼之焉問價貴賤蠶主曰百萬菩薩荅云大
善將蠶歸家臨水放之蠶至後夜來齧其門語菩薩曰
無以吞恩知水盈虛洪水為害願速嚴舟臨時相迎善

薩啓王信用其語比下憂高蠶至水來即急下載隨蠶
所之有虵趣船菩薩曰取蠶云大善孤來亦取蠶云亦
善又覩人漂呼天乞救菩薩曰取蠶曰慎勿取也菩薩
曰蟲類尚濟人豈不救於是取之後蠶辭曰恩畢請退
孤虵繼去狐以穴居獲伏藏黃金百斤以報菩薩之恩
漂人曰分吾半矣菩薩以十斤惠漂人曰掘冢劫金何
不平分菩薩荅云貧困者吾以等施汝欲專之不亦偏
乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴虵遂銜藥入獄
付菩薩曰吾將辭於太子其毒莫治菩薩以藥聞王傳
即瘳矣虵如所云太子命危王令曰能濟者封之相國
菩薩上聞一傳果夢王喜問之陳其本末王自咎曰吾

閻甚哉封為相國即誅漂人佛言理家者吾是國王者
彌勒是驚阿難是狐秋露子是蛇目連是漂人調達是

添字函
第十卷

○杖倚佛圖天貴隱○蟻活陰功促壽延

目連問戒律經云問佛墻得持物倚不答不得犯昔一
比丘入寺禮佛有婆羅門善相相此比丘有天子貴語
女適之比丘答言容禮佛還因入寺中輒以錫杖倚佛
圖墻既出便問婆羅門言與我女不答曰向見貴相故
與今無此相故不與也於是佛墻及塔廟壁不可倚物
消其福德奉字函
第十卷經律異相云昔有比丘得六神通
二小沙彌師知其命餘止七日語令歸家八日却來

彌辭去遇兩滂沛地有蟻穴流水將入沙彌念曰我佛
弟子一者慈心二者活生決水退去沙彌歸家無有他
變八日乃還師遙見之怪其所以即入三昧見其救蟻
現世延壽師言汝曾作功德不沙彌言七日在家無他
功德師言汝命應盡以救蟻故壽增八十沙彌信善有
報勤修不懈得羅漢果弟字函
第二卷

○陰德既施名可取○持心不二鬼須驚

應驗錄云近世有人夙喪父母及冠唯叔父存焉叔有
七子一日叔謂姪吾當與汝析籍姪曰如何處其產業
叔曰分之為二姪曰誠不忍諸兄弟共一分可為八分
叔固辭姪曰不可遂作八分分之纔十七歲預薦入京

時同館者二十餘輩有術士徧視之曰南宮高第獨此少年諸貢士咸斥術者曰汝何謬耶吾等皆大手筆文登場屋豈不如一乳臭兒術者曰文豈非我所知但此少年滿面陰德之氣必積善之所致及放榜果獨成名餘皆下第。又云林述中博士嘗言有一郡鼓角樓繞三更時即有鬼掩其鼓擊之不鳴兵級屢以失更見治甚苦乃往見一禪師求以禳之術師曰汝俟其來則遽執之級曰執恐不獲師曰但禁氣勿言級如所諭夜果得鬼天欲將曉鬼乃哀告兵級吾於太守暨諸寮屬並無所畏其所畏者獨二人一某寺禪師一某處黃二叔汝可赦吾不復來矣某寺禪師即兵級所訪者素行

將價人皆欽仰黃二叔者未知何等人明日聞於太守召而詰之乃一老圃墾菜為業九三十年菜之老嫩束之大小持心不二然老圃於物不欺有所寸長故使鬼神欽畏如此而况世之君子有大過人者乎

○貪汙天削公侯籍。驅役人寃業畜償

又云法海住禪師云一尉巡歷經由寺宇例皆狼籍到一院見屏除潔淨索浴隨聲應云湯辦矣踰月再到潔淨如前復索湯浴亦隨聲應云湯辦矣尉嗟賞之後日復來乃見狼籍索湯移時莫得尉瞋曰向來其謹如彼今來其慢如此叱主院僧僧曰昔尉之來某預得夢白衣神人報曰明日相公至掃洒所在與辦湯水今日尉

來某不得夢所以狼籍非敢怠也尉察其神衣着乃本
廳土地即取僧詞歸解具章奏上帝曰以某果有相位
則神第三回何不亦報其若果無則神不合誣我感人
章未焚尚就寢且夢其神曰竊窺上界錄籍知尉有相
公分也故按籍以報治下尉近領枉法賊殺平人損陰
德而司祿籍者稟天命已削去相位幸宜見察勿徒罪
我而事章奏且世人既處富貴之地便謂分定不循義
理殊不知禍福隨時變異以此可見不可不慎 法苑
云隋楊州卞士瑜於父以平陳官授儀同僉人築宅不
還其價作人求錢瑜父鞭之無所告訴皆怒之曰死當
與我作牛瑜父後亡乘有牛產一犢腰間黑文橫絡周

匝如人腰帶右跨亦有白文斜貫正如犇笏牛主呼曰
卞公何為負我犢即屈膝以頭着地瑜以十萬贖之牛
主不許後死瑜乃收葬以父之禮書字函七卷

○韓中書祿之預定○孔叅軍罪以無羌

宗鏡云昔韓公滉之在中書也嘗召一吏不特而至怒
將罪之吏曰某別有所屬不得遽至公曰宰相之吏更
屬何人吏曰某不幸兼屬陰官公謂不誠怒曰既屬陰
司有何所主吏曰某主三品以上食料公曰若然我明
日當以何食吏曰此雖細事不可顯言乞疏於紙過後
為驗乃如之而繫其吏明日遽有詔命既寸適遇進食
糕藥一器上以其半賜公公食之美又以賜之既退腹

脹歸于私第召醫視曰食物所壅宜服少橘皮湯至夜
可飲漿水明日疾愈思前吏言召之視其書云明晨相
公只食一飢半蒸麩橘皮湯一盞漿水一甌皆如其言
公復問人問之食皆有籍耶荅曰三品以上日文五品
以上有權者旬支無則月支九六品至一命皆季支其
不食祿者年支故知飲啄有分豐儉無差所謂玉食錦
袍鶉衣藜藿蕭門金屋千駟一瓢皆因最初一念而造
心跡纒現果報難逃以過去善惡為因現今苦樂為果
必然之理也策字法苑云唐武德中遂州總管府
記室參軍孔恪暴死一日而蘇說至官所問何故殺牛
兩頭恪云不殺官曰弟誰汝殺弟死數年矣因呼弟至

物械甚艱弟曰兄前奉使招慰獠賊使某殺牛會之實
率兄命非自殺也恪曰便弟殺牛是實然國事也恪何
有罪焉官曰汝殺會獠以招慰為功用求官賞以為已
利何云國事也又問恪何殺兩鴨恪曰前任縣令殺鴨
供官客耳豈恪罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供
之將以美譽非非如何又問何故復殺雞如六枚曰平
生不食雞如惟憶小年九歲時寒食日母與六外因煮
食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其因耳此恪
自殺也官曰汝殺他命當自受之言訖忽數十人執恪
將出恪大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫
恪曰生來有罪皆不遺生來有福皆不見記者豈非濫

耶官問主司恪有何福何不為錄主司對曰量其罪福
多少若福多罪少先令受福若罪多福少先令受罪然
恪福少罪多故未論其福官怒曰雖先受罪何不唱福
示之命鞭主司一百條鞭血流濺地後乃唱恪往來所
修之福亦無遺者官謂恪曰汝應先受罪我更令汝歸
七日可勤追福遣人送出乃蘇恪大集僧尼行道懺悔
遂說其事七日命終經字函

○但愛吞他成已業○寧知托子壞其家

應驗錄云有僧積財至五百緡鄉親厚者告之汝出其
財云山其力墾海為田田成均分僧從之踰二年田成
卿之意故全得即以所用錢還且曰汝僧何用田為僧

○女復來語君福勝應生兜率我今不復得君為夫

比十間已倍更精進得阿羅漢果張字函

○久觀穢惡畜為淨○業力差殊見不同

攝大乘論釋云頌曰 鬼傍生人天各隨其所應等事
心異故許義非真實釋曰鬼傍生人天各隨其所應者
謂於傍生見有水處餘鬼見是陸地高原於人所見有
糞穢處猪等傍生見為淨妙可屋室宅於人所見淨妙
飲食諸天見為臭穢不淨如是眾生於等事中心見異
故字函

○愚者小愆終大報○智人重業却輕償

涅槃經云師子吼菩薩白佛云何現世輕報地獄重受

地獄重報現世輕受佛言一切眾生凡有二種一者有
智二者愚癡若能修習身心慧是名智者若不能修
身戒心慧是名愚癡云何不修身者不能深觀是身無
常無住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能具足
尸波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不
能具足般若波羅蜜善男子若有不修身戒心慧之人
於小惡業得大果報譬如倉蠅為唾所粘不能得出是
人亦尔於小罪中不能自出心初無悔不能修善覆藏
瑕玼雖有過去一切善業悉為是罪之所垢汙又如小
器之水置塩一升其味鹹苦難可得飲又如貧人負他
一錢不能償故身被繫縛多受眾苦是人罪業亦復如

雖不平然而於法不許營置無所伸訴陰祝願生其家
為無賴子盡鬻其田以償吾志未幾僧死鄉人妻感夢
有娠果得男兒年未及冠旋以非理破壞產業其父嗟
怨致死

○天神反敬前身骨。惡鬼翻鞭舊日口。

育王譬喻經云昔日行人見彼路傍有一死人天神下
來散花尸上以手摩之行人問言觀君似袂何敬是尸
答曰是我故身前生之日孝順父母忠信事君奉敬三
尊受師父教令我生天良由其恩故來報耳前行復見
又一死人惡鬼鞭之遂問已死鞭之何謂鬼言是我故
身在生之日不忠不孝種種非為令我惡報故來鞭耳

○彼此業如終共處。夫妻修異豈同天。

雜寶藏經云昔舍衛國有一長者造塔寺後命終生天其婦追憶常掃夫之所造塔寺夫下語之我是汝夫以作塔寺功德生天見汝憶我故來相見奈人身臭穢不復可近汝欲復為吾妻者勤供佛僧修掃塔寺願生我天婦用夫言命終生天還為夫婦相將見佛佛為說法得須陀洹果帳字函分別功德論云昔舍衛國夫婦二人敬信三寶其婦先亡生忉利天以為天女觀見本夫今已出家尋下夫前告曰君宜精進若得生天願同一處還為我夫時夫比丘積功轉勝應生第四地率天

是是故能令現世輕報地獄重受若有修習身戒心慧能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見修習及修習者是名智者能令地獄果報現世輕受是人設作極重惡業思惟觀察能令輕微如涓河中投一升盞水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多負人千萬寶物無能繫縛令其受苦是故能令地獄重報現世輕受率字函

○雖救五千藏天際。更沒一箇活孟中。

譬喻經云昔琉璃王與舍夷國有冤引兵伐之目連憫而白佛以四方便救免一者舉舍夷國着虛空二者舉着海中三者舉着鐵圍山間四者舉着他方令琉璃王

不知其處佛告目連衆生有七不可避一生二老三病
四死五罪六禍七因緣欲免莫能如卿威神可得此宿
對業不可得離於是目連私取舍夷國四五千人盛着
鉢中舉放虛空星宿之際琉璃王伐舍夷國三億人已
引軍還國目連往佛作禮自貢高曰琉璃王伐舍夷國
弟子救四五千人今在虛空盡皆得脫佛告目連卿曾
往看鉢中人否曰未視之目連即以道力下鉢果見其
中人皆死盡信知宿對不可逃也獸字函
○佛既已登無上竟。身尚難逃夙昔愆
菩薩處胎經云造行菩薩白佛且置過去未來欲聞此
事現身行業果報佛告造行菩薩過去未來行業果報

亦是現在作現在所作行業果報亦是過去未來受寸
因緣今當與汝說之昔我或修淨行或不修淨行初求
佛道諸漏已盡神通變化燿然大悟三界都苦唯我為
樂於尼連水邊六年苦行日食一麻一米斯由曩者向
一緣齋犯四口過斷絕一施今受輕報我既成佛為五
百摩納子惡聲誹謗在諸街巷稱言佛道非真時國人
民有信不信信者信地法地不信者外道凡夫今雖成
佛行本不朽業報難離佛身如是何况羅漢辟支能免
行報而說頌曰

我成最正覺 三界無等倫 故受九報寸
宿行牽連縛 我有三昧力 金剛不可沮

不能避報業	捨而不受對	羅漢辟支佛
償對復甚我	行業所迫逐	何處可得免
智慧舍利弗	常行佛功德	下賜取滅度
此是明白證	神足目捷連	步步登須弥
執杖梵志打	骨碎如芥子	娑竭阿羅漢
降伏難陀龍	臨取滅度時	眼睛墮無數
金華比丘尼	神德難可量	化作轉輪王
統領四天下	捨壽入無為	支節刀劍解
辟支名光相	無佛法出世	隨世盡其壽
獲湯取滅度	菩薩摩訶薩	精進不懈怠
常急離業報	不与彼共俱	<small>雜字函 第五卷</small>

○業緣若定不能壞。聖道如何修習成。

涅槃經云若一切業定得果者則不應求修習聖道若不修道則無解脫一切聖人所以修道為壞定業得輕報故不定之業無果報故若人遠離修習聖道得解脫者無有是處不得解脫得涅槃者亦無是處若一切業定得果者一世所作純善之業應當未已常受安樂一世所作慳重惡業亦應未已受大苦惱業果若亦則無修道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門受若如是者則不應有下姓下人人應常人婆羅門常應婆羅門小時作業應小時受不應中年及老時受老時作惡生地獄中地獄初身不應便受應待老時然後乃受若老

時不殺不應壯年得壽若無壯壽云何至老業無失故
業若無失云何而有修道涅槃善男子業有二種定與
不定定業有二一者報定二者時定或有報定而時不
定緣合則受或三時交所謂現受生受後受善男子若
定心作善惡業作已深生信心歡喜若發誓願供養三
寶是名定業善男子智者善根深固是故能令重業為
輕愚癡之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故
一切諸業不名決定釋字函造像經云如來傷足患
背乞乳皆是方便欲示眾生業報不失令生怖畏斷惡
修善諸佛如來無有虛妄大悲善巧悲字函
○任從有業逐緣生○了然無我報自息

宗鏡問云若準六根無我誰造誰受耶答佛說作善生
天為惡受苦者此但因緣法爾非是我能為受也若言
是我非因緣者作惡何不生天乃墮地獄耶我豈愛彼
地獄故受苦耶我既作惡而不受樂者故知善惡感報
唯因緣非是我也又問若言造業受報但是因緣非由
我者何故有證無我者雖有已造惡業因緣而不感受
報耶既得無我即不受報者故知我造惡業受報非是
業因緣也答曰由得無我已即斷惡業因緣無彼因緣
故不受報辨字函

大藏一覽集卷第五

長姓非因惡者非惡所不生天只由善出天只由惡入
天為惡受苦者此非因惡去爾非長姓消為受此苦言
宗鏡問云苦擊六非無非難言苦受非苦謝信非善生

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。地獄待其劇苦十九品九

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。迄今賢劫復將成

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漸漸增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函○過去莊嚴劫現在賢
三世世世相續循環無
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
有十

一二十八天下增四天
旁出四天

因本經云此天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其大海
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宝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
有峰挺出曲臨海上各高七百由旬七宝合成所謂金
銀琉璃頗梨真珠車璣瑪瑙之所在校須彌山下復有
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
在天梵衆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无想
天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天无邊空处
大无邊識处天无所有处天非想非非想处天如是世
界中諸衆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无畏刹土自餘一切諸世界中
亦復如是第一卷函○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精天

持鬘天堅首天通三十二種杜字函 增一阿含經云

須彌山半有四種天在彼居住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义金城水精城中間毗留波
义天王將諸鬼神水精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將乾沓和等

和字函
第四卷

○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彼識生時
即共名色一時俱生有名色故即生六入若是天男即

於天女坐膝邊生若是天女即天王女脰股内生如是
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
身復詣吉具大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函卷
○雜寶藏經云生天之法故有三念一念本所從
乘二念定生何處三念先作何業得來生天警字函第七卷
智度論云昔婆羅門名摩伽姓憍尸迦與知交三十三
人共修福德命終皆生須彌山頂第二天上雲伽波羅
門為天主三十二人為輔臣以此二十一天一名

提栢因釋是字提栢因是天主形字函第六卷

三正依一報身分好醜謂之正報二報身用豐約謂之依報

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醜摩天身長二由旬
衣重三銖壽二千歲以人間二百歲為一日相近成陰
陽毘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

間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媾之法如人間唯此蠻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壽四劫風災至此為際無想天壽五百劫无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歟天壽四萬二千劫有想無想天壽八萬四千劫齊此為眾生若病死往來所趣界陰人聚也履字函十八卷。因本

三十三千兵城總廣六重并初七重城壁七重櫛七重鈴網外有心重多羅行樂周匝圍遶雜色可觀亦以七宝所成城高四百由旬五丁由旬城之四面亦各相去五百由旬於其中開便開一門諸門亦高三十由旬闊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鳥和為天樂時奏念衣來欲食食至重重向上麓業漸輕福業轉勝第八卷

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強鉢羅花開多樂睡眠亦時為夜若媪鉢羅花合鉢特摩花開少欲睡眠亦時為晝

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
不現橋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為既
說無色界出離色故无色界定無諸色。復次經說无
色界出離色者出離龜色非無細色。如無色界出離

諸色無色界中應許有色彼不應說無色只出離色
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无想天中唯是外道
修无想定以生其中受五百劫无心心之報外道不達謂
為涅槃受報畢已必起邪見來生地獄聖人亦不生其
中也廣果以上無煩无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

無漏起薰禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫无
此薰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

七天鼓警覺

華嚴經云兜率天中有鼓發立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
可哉何因發此微妙之音天鼓告言我所發聲諸善根
力之成就如我說我而不著我所著我所一切諸佛
亦復如是自說是佛不着於我不壽我所謂天子如我
昔一佛東方來不從南西北

成佛亦如是非十方來諸天子譬如汝等昔在地獄也
獄及身非十方來但內於汝顛倒惡業愚癡纏縛生地
獄身此无根本无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尽无餘可得貪欲纏
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
業而實无我无有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无量劫不可窮尽无有間断若來若去皆不可得諸天子若有去來則有断常一切諸佛終不演說有断常法除為方便成熟衆生諸天子譬如我声於无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梨鏡名為能照清淨鑒徹与十方介其量正等无量无边諸国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无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現生法忍育字西第八卷

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无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福果報若盡更不懺悔墮三惡道本造善行為求樂報今得少樂无復多苦譬如飢人噉雜毒食初雖為美終成大患云何智者貪樂此也色无色界諸天見壽命長便為常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謗无因果以

此事故輪回三塗備受諸苦三界之中无有一樂詞字五卷

九諸天退失

正法念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
以福尽故作摩伽羅大身之魚本在人中作獵魚師雖
多殺魚亦常礼佛以礼佛故生三十三天為帝釋生以
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无弟八尔時有
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

施病比丘身壞命終作彼天王善業既尽為於前世

上地主放逸而行心生憍慢有道人甚渴流汗彼王

見已与甘蔗酒彼飲酒故失其本信即便犯戒失自利

益如是与酒不善業故身壞命終墮叫喚獄真字函第七卷

智度論云鬱陀羅伽仙人得五神通飛到王宮王夫人

接足而礼夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還

其本处更求五通一心專至而樹上鳥鳴以乱其意次

詣水邊求定復聞魚鬪即生瞋恚我當尽殺魚為此入

又後得定生非非想天於彼壽尽下生報為飛狸殺諸

魚鳥作無量罪墮三惡道聖字函第七卷○又論云菩薩得神

通力見无色界天樂定心着不覺命尽墮欲界中受命

獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受姤欲在不
淨中欲界六天樂著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名
八卷

丁日月因緣

因本經云日天宮殿遠須弥半常行不息南閻浮提日
正六時東昇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
舍六月南行亦一日中漸移南向六俱盧舍一俱盧舍
舍六里在
取極南垂地形狹近日過速疾於冬分時

長六月過已漸向北行每 日中移六俱盧舍在閻
浮提洲外中而行地寬行夕所以晝夜分短促。云何
熱惱因緣須弥山外有佉提羅亦等山日天宮殿六月
之中向北道行照觸彼山令主熱故。云何寒冷因緣
須弥山佉提羅伽山二山之間有須弥留海闊八萬四
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輦輦光照
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二因
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尽是名墨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。又云日行与月或合或離一一日中行四萬八千八十由旬合離皆尔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日月大圓滿京字函第六卷。阿含經云日天子城郭縱廣五十一由旬最大星縱廣一由旬最小星縱廣二百步劫字函第四卷。因本經

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。法苑珠林云婆羅痲斯國有三獸塔是如來修菩薩行時燒身之處劫初有狐兔援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飢之何以饋食曰幸少留此容躬馳訪於是同心求覓孤泔水濱嚙一鮮鯉援於林樹採果俱來唯兔空還老夫謂曰援狐同志各能役心獨兔空返殊无相饋以此而言誠可知也兔聞譏議謂援狐曰多聚樵

蘇方有所作獲孤竟馳嚼草曳木既已蘊崇猛酸將熾
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
良久謂孤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壁字函
第四卷

四洲品第三十六十三則

○內七寶山諸樹林○外大海水四天下因緣
有五

一七種寶出

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宝所成其須彌
山佉提羅迦山二山之間闊八万四千由旬周匝无量
有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔奈利迦花等徧覆
水上自出以外直至第七毗那耶迦山重重兩山之此
間有香水海闊量如高花覆水上前一例前一此
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果林鞞醯勒果林阿摩
勒果林菴婆羅多迦果林邊有空地次可殊羅樹林毗
羅果林婆那婆果林石榴果林邊有空地次烏勃樹林
柰樹林甘蔗林細竹林大竹林邊有空地次有荻林葦
林割羅林大割羅林迦奢文陀林邊有空地次有阿提
有多迦華林瞻波花林波叱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与水齊平次有烏

山次有金脇山次有雪山高五百由旬四室所
成四面金峯挺出山外高一十由旬復有高峯衆寶間
雜迥然秀山高曰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义河從馬口出共
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

辨字函

三海具八德

樓炭經云刮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介

然成自阿迦尼吒天放大雨洗蕩塵垢入之三者曾因
仙人呪之故尔釋字卷○華嚴經云海有尽无餘宝能
縮所注故无增減及娑竭龍宮水涌出言時是故潮不
失時釋字卷○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无復異称万流
悉歸而无漕減出真珠等宝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教漸漸
衰我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黜不宿容之
雜類出家皆捨平姓称釋子沙門諸善男 出家多得
无餘涅槃而释字卷有種種法宝所謂四處乃至八
正道分有諸大人四果等衆住正法中若有入者釋字卷

阿含經 和字函 第八卷 四世界成

阿含經云世界初成光音天人下來各有身光飛行自
在昇有地肥極爲香美取食多者即失神足体重无光
日月始王因貪食故地肥滅没復生婆羅婆羅滅没復
生糲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糲
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切
取他稍便相拳鬪衆生舉一智者三摩多爲守田主若
謂者當令彼詞我曹所得稻穀當以輸送是田主謂

之剎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
 著所以捨家剝除鬚髮法服求道我是沙門履字函字第
十卷歇字
七卷第楞嚴經云佛告富樓那如汝所言清淨本然云
 何忽生山河大地云覺非所明因明立所所既妄立生
 汝妄能元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
 惱起為世界靜成虛空虛空為同世界為異彼既同異
 真有為法覺明空昧相待成增故有風輪執持世介因
 空生搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪

國土堅覺宝成搖明風出風金相摩故有火光為變化
 性宝明主潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降
 交發立空濕為巨海乾為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為高山是故
 山石擊則成酸醜則成水上勢劣水抽為草木是故林
 藪遇燒成土因絃成水交妄發生迤相為種以是因緣
 世界相續長慶注云此一段經大意皆由不了一心絃
有山河大地是業識之所招感若此惡道又
報也復次佛言有漏世界十二類生本竟妙明竟圓
 心本與十方佛无二无别田汝妄想迷理為各癡愛發
 生生發遍迷故有空性化迷不息有世界生則此微塵
 国土非无漏者皆是迷頑妄想安立當知虚空生汝心

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国土而
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凡諸世界在虛空者
况則喻也此說虛空生汝心內喻如世界在於虛空也
一人歸元十方銷殞云何国土而不振裂者有人悟道
時諸魔外宮殺前壞如正法念外經云一了出家尚
感諸天歡喜相賀一人悟道空中振裂焉敢不信也○
九卷第 症瘡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无安猶如火宅衆苦
充滿三菩薩人觀三界唯空一楞嚴云見與見緣并所
想相猶如空華本无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

須弥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 須弥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尔身長三肘半二百歲少減
以牛羊珠寶市易自活 須弥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尔
身長三肘半百歲少減以金銀珠寶穀帛珠璣市
易自活 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无增減
食自然粳米天味具足以為揣食无有市易持生自活

我我所起欲心時則熟視女人捨之而去彼女隨後
欲詣園林若彼女人是彼男子父母中表之親不應行
欲者捨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衆女向女衆彼人命終
置四衢道有憂慰禪伽鳥接彼死尸置於他方第十卷
映字函○正念處經云鬱車越人於山障外徹見无礙
耳之所聞若遠若近若大若小而皆能聞弗婆提人欲
佛于於黑闇中亦見衆色耳識所緣一箭道瞿陀心
入亦名瞿眼識所緣山壁无礙眼識聞声如閻浮提

地之類眼中聞聲瞿陀尼人亦復如是如障礙聞
音声見衆色像亦復如是耳字函○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
三者地勝映字函 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
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

有情品第三十七 十九則

○四生濕化如胎中○六道天人鬼獄等因緣

一始托四生如胎

鞞婆沙論云問曰未知如生云何答曰所謂衆生入於如中如所纏如所裹啄破而生如鴈鷺鷥孔雀鸚鵡鵝鵠鵪鶉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驢驘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圓厠泥糞熱氣蒸鬱相近相逼相因而生如蛭蟻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如生答曰閻浮利地多有商人入海採宝得二鵝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如產二童子後大出家證阿羅漢一名背尸披羅尊者二名復鉢尸披羅尊者問曰云何知人更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淨字函○天道前諸天見○人道如阿含經云波斯匿王白佛為

二終歸六道天餓鬼人畜生地獄

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頓
復作卑賤之業乃至為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不

兩第○入道優劣之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

水无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弥杜字函正法念經

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无福

一疏卷六

德耶若有福德願我後得大身故介无等雖作此類而猶無信不正思惟常好聞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郊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入趣所攝有修羅王執持世界力無所无畏能与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处經云天之然敵名阿修羅王住大海底須弥山側於欲介中化身大小隨意能作所住之城名曰光明繼廣八十由旬壽五

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

道以是故修羅雖則与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处經云餓鬼險惡之業

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住閻浮提下五百由旬有住海中有住海渚惡道眷屬其數无量略有三十六種且舉七八一者炬口口生猛火二者針咽狀如針形三者臭口臭不可聞四者大癩頸生癩瘡五者針毛轉刺身休六者臭毛身毛臭穢七者得弃食人所八者得失付就喫一日一夜比人間十年如是五百歲名爲一生物字函智度論云衆生不承

善亦有三品上者地獄中者畜生下者餓鬼建字函救後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宝汝得增壽令我離於餓鬼之善得生天上阿難白佛佛告阿難勿怖我能方便有陀羅尼名曰无量威德自在光明勝妙力即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
薩縛怛佉孽路嚩路枳帝唵三跋羅三跋羅吽 佛告
阿難若人欲求長壽福德增榮滿足檀波羅蜜每於晨
朝及一切時悉无障碍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名
○南謨多宝如來曩謨婆誡縛帝鉢囉部哆囉怛曩野
怛陀孽路野由稱多宝如來名號加持故能破諸鬼多
生墜業得福圓滿 南謨妙色身如來曩謨婆誡縛帝
耆嚕播迦野怛他誡路野由誡妙色身如來名号加持
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路野由稱廣博身

如來名號加持故能令諸鬼咽喉寬大受食充飽 南
謨難怖畏如來曩謨婆誡縛帝阿婆孕迦囉野怛陀孽
哆野由稱離怖畏如來名号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座如他因
七七斛食悉皆飽滿捨餓鬼身生於天上阿難若比丘
比丘死優婆塞優婆夷常誦此真言及四如來名号加
持食施則同供養百千俱胝如來功德等无差別壽命
延長增益色力 或字函 第三卷
○施食文 每日用二淨盂 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諸餓鬼眾曠野
鬼神孤魂滯魄咸赴我請无一遺者願汝一一各得摩
伽陀国七七斛食第恐九語難通當求三寶加被○
南无佛陀耶南无達磨耶南无僧伽耶三稱以右手用
梅指与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婆耶蘇嚕婆耶
唵嚕薩訶三遍次誦變食真言 曩謨薩嚕怛佗婆路
縛路枳帝唵三跋羅三跋囉 呼七遍南无多宝如來南
无妙色身如來南无寶博身如來南无離怖畏如來三
遍呼七遍將淨心傾於食上散施 云汝等鬼神眾我今施
汝供一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須捨貪癡恚餓腸咸飽滿

業火頓清涼念念菩提心如安樂國念聖号云字西

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

如來非惟延祥益算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

王界是一切鬼本所生處從彼流轉亦在餘處有二種

鬼一有威德二无威德有威德者或住花林果林種種

樹一好山林中亦有宮殿在空中者乃至餘清淨處受

諸福樂无威德者或在厠溷糞壤水竇坑壑之中乃至

種種不淨之處心字函○畜生道以本因造罪上下交

賈人鬼互如楞嚴經云是諸眾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

盜取他物是罪畢遇物成形名為怪鬼而為形体物

銷報尽生於世間多為梟類附塊成形母酬足為人參合

頑類金其人身身貪色為罪動心遇風成形名為魃鬼詩

旱魃作山川風銷報尽生於世間多為咎徵畜生中災

足為人參合異類異性貪惑為罪以性遇畜成形名為

魅鬼托畜賤形畜死報尽生於世間多為狐類即狐

足為人參合庸類庸賤貪恨為罪常欲加報遇蟲成形

名蠱毒鬼托蟲蠱滅報尽生於世間多為毒類蛇蝎

足為人參合狠類狠戾貪憶為罪追憶遇衰成形名為

癘鬼托被衰運衰窮報尽生於世間多為蛔類上出為

中蟲也腹酬足為人參合微類卑微貪傲為罪高負氣

物遇氣成形名為餓鬼受氣益火氣銷報尽生於世間

名為食類可食之等酬足為人參合柔類為人柔弱

罔為罪心懷異謀遇幽為形名為魘鬼還遇幽暗幽銷

報尽生於世間多為服類蚕蝨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性

是非故托水石精謂其明悟遇精為形名魍魎鬼好性

應變怪而為魍魎精銷報尽生於世間多為應類而來

應時而鳴也酬足為人參合文類之流貪成為罪驅於

其事成遇明為形名役使鬼塞海填河明滅報尽生於世

其事

力

間多為休徵謂鳳凰來儀酬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亡報生於世

間多為循類謂人所畜循順之屬酬足為人參合達類通

者染字函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及從人天中來以宿

習近故是以能語今時畜生久歷三惡故不能語函第

卷六 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函 要集云

凡俗之人或有不加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

脫十攝字函地獄道見後

地獄品第三十八 十四則

○大小鐵圍山周匝○無量捺落迦滿中因緣

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六百八十万由

旬縱廣亦尔弥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无

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膿
血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磗地獄函量地獄
雞地獄灰河地獄斫截地獄劔葉地獄孤狼地獄寒冰
地獄 活大地獄謂手變鐵成自裂其身求死不得苦
報不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舌鑽匝
復入五叉小地獄卒執取罪人高牽撲之熱鐵地上
以熱釘從兩手足及齋輪中釘以五叉之復入鐵
小地獄卒問何所欲言我饑餓取熱鐵元擲置口中

逆灑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豈復入多
銅釜地獄從一釜出復詣餘釜復入鐵鎚地獄卧於鐵
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无處不破復入斬截地獄卧
熱鐵上以熾然鉄牽身皆斫復入劔葉地獄風吹鐵葉
猶如利劔從空而墮割截身分復入孤狼地獄滿中孤

狼嚴熾猛惡脚踏口掣齧齧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
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兰口熾然猛熱驅彼
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
極熱惱大叫喚大熱惱二大地獄其苦益倍於前 何
毗至大地獄東西南北四維上下各大火聚罪人擲中
六嚴苦切活等七獄各壽千歲阿毗獄王壽二萬歲

商 較量壽命經云人中壽命五十歲四天王天成一
晝夜以劫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
當人間一萬二千四百俱胝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
千八百俱胝人間四百年彼瞿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人
間一千六百年為他化自在天一晝夜壽一千六百歲

比焰熱地獄一晝夜即當人間五十一萬八千四百俱
眠路字圖 莊椿錄云八大地獄各各十六眷屬共成
一百三十六座沿第一根本極重之罪謂殺父母殺阿
羅漢破和合眾逼奸淨尼出佛身血死有憾悔五逆之
罪法苑珠林括偈曰 二万由旬此直下无間地獄列
魏義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熱湯火破
剝具鎖苦同前教行逆惡感遊增大地獄教他行逆惡

屬遊增獄 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
婆訶麻習度論云二十斛油一此量名一婆訶人間過
婆訶麻一百餘年除一拉麻候二十解麻一得壽二婆訶麻四十
如前一粒除百年除第三阿呼呼地獄忍寒壽四婆訶麻八
如前一粒除百年除第四呼呼婆地獄忍寒壽八婆訶麻十斛麻第五
阿吒吒地獄忍寒壽十六婆訶麻十斛麻第六極乾提
迦地獄火連五座地獄俱是是地獄壽三十二婆訶麻百
斛麻第七優鉢羅地獄火羅花如所壽六十四婆訶麻百
斛麻第八拘牟陀地獄火羅花如所壽一百二十八婆
訶麻百二十八婆訶麻百

訶麻二千五百斛第九奔茶里加地獄火燒如奔茶里壽二
百五十六婆訶麻二千一百斛第十婆頭摩地獄火燒如
花壽五百一十二婆訶麻四十一萬一百已上十獄各各
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
而為眷屬總有百億所攝上中品惡業眾生來生其中亦
不離前來十惡偈曰 大小兩座鐵圍中日月星光不
照外中有十大寒熱獄各各壽筭并婆訶麻第一過浮陁
地獄二十斛麻甯不槩人間百年除一粒候茲麻不出
泥犁第二泥羅浮陁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 是寒冰後五 一 是熾熱各以婆訶麻
為壽後後麻數倍倍增末後地獄婆頭摩一万二百零
四十一 斛麻甯不槩人間百年除一粒候茲麻不出
泥犁所攝中品惡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 閻浮地闊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

獄如州司牢獄邊地獄如縣道牢獄孤獨地獄如場
鎮鎖扭之屬莊集出

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同柱
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
火注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扭械諸事六者誑
習交欺發於相罔誣罔不止飛心造姦故有塵穢浸溺

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主吏推鞠諸事
九者狂習交加發于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
生无量畏二者暗見寂然不見生无量恐如是見火燒
聽能爲鑊湯洋銅燒息能爲黑煙紫焰燒味能爲焦圓
鐵豪燒觸能爲熱灰炉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无間獄

發明二相一者開聽種種鬧乱二者閉聽寂无所聞如
是聞波注聞則能為責為誥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
鬼注意則能為電為雷摧碎心魄三者顛報此顛業交
終時先見毒氣充塞神識從地踊出入无間獄發明二
相一者通聞惡氣薰心二者塞聞不通悶絕如是顛氣
衝息則能為質為履衝見則能為火為炬衝听則能為
沒為溺衝味則能為餒為爽衝觸則能為綻為爛衝思
則能為灰為瘴四者味報此味業交終時先見鐵網周
覆神識下透桂網倒懸入无間獄發明二相一者吸氣
結冰凍裂二者吐氣為火焦爛如是嘗味歷嘗則能為

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
五者觸報此觸業交終時先見四山來合无復出路神
識被驅入无間獄發明二相一者合觸合山逼体二者
離觸身心屠裂如是合觸歷觸則能為聽為案歷見則
能為燒為藝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无
間獄發明二相一者不覺迷極荒走二者不迷竟知則
苦如是邪思結思則能為方為所結見則能為鑿為證
結聽則能為水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万生万死是名
 地獄十因六果皆是眾生迷妄所造若諸眾生惡業圓
 造入阿鼻獄受无量苦經无量劫六根各造及彼所作
 兼境兼根是人則入八死間獄身口意三作殺盜淫是
 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
 八地獄由是眾生別作別造於世界中人同分地妄想
 發生非本來有第八卷 懺法云何名阿鼻地獄阿者
 言无鼻者言遮又鼻言救合言无遮无救又阿言極熱
 鼻言極惱第四卷 諸經要集問曰云何名他獄答曰毗
 曇論云梵名泥犁以无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各人迦名為惡之人

生彼故何故名无間謂彼恒苦无喜樂間故十一卷

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
 融銅汁在前宮殿即變成鐵五欲功德皆没王見此已
 怖畏不安即走入內時守獄者取閻羅王高卒撲之以
 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檀字函十八卷

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无冥暗惡業盡時
閻羅獄卒亦復如是以此文證衆生惡業應受苦者自
然无中妄見見獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等
可使妄見彼地獄如閻羅在中判諸罪人則有此境云
問言无答曰彼見獄主亦是妄見直是罪人惡業熏心
令心變異无中妄見實无地獄閻羅在中故唯識論云

如地獄中无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如此是夜時此是晝時
或以惡業故見狗見鳥或見山壓以此文證善惡熏心
令心異見實无地獄是故心外雖无地獄惡業成時強
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
是見無有地獄九万二千菩薩聞此皆得无生法忍過
三函弟

七二十五有律十二

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
天四王切利夜摩
二色界者梵判以上至色究竟中間四禪
一財二色三
四財各五性

十八天梵衆梵輔梵王少光无量光音少淨福作无
量淨福受福生廣果无煩无熱善見善現色究

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无边以上至非非想中間四

座空天空无边无无边无人同碧落界唯虚空四蘊成

身天人只是受想行識四蘊成身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獄畜羅六欲六

天欲四禪天初二三四空攝三界四空天以上三類就初禪并

別第四禪及梵王梵王執言一切衆生是我無想第九

外道淨居聖是聖迷无九聖真聖有變皆名為有

者謂因属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
呪龍謂字函第九卷

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乱妄想成業性故十二區分由此輪轉是故世間声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无色有想无想若非有色若非无色若非有想若非無想此一一類和合各成八種性詳見本經。藥字函

九當斷輪回

圓覺經云一切衆生從无始際由有種種恩愛貪欲故有輪回若諸世界一切種性如生胎生濕生化生皆因淫欲而正性命當知輪回愛為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為因愛命為果由於欲境起諸違順境背愛心而生憎嫉造種之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溢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增愛求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与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求沒三界又不
同二乘求出三界方知奉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

五則

○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
骨共為讌會若遇一粒糲麥粟稗等子重若末尼藏于

箱篋而守護之由此飢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出彼諸有情起
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又一握資具

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皆隱沒謂蘇蜜甘蔗油
鹽咸變其味爾時有情展轉聚集起上歇離不復退減
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為四十中劫便出住劫是時諸
趣有情次第及沒續之。晉字函 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
性命終无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
中由此唯知傍生鬼趣時人身内无有諸虫与佛身同
傍生壞故有二說於人益者壞与人俱餘者先壞是時
人趣此洲一人无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
此洲有情都及是名瞻部洲人已壞東西二洲例此北
洲命尽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无一有情名為人
趣已壞是時欲界隨一有情无師法然得初靜慮並生
梵世乃至欲界无一有情名為欲界已壞是時梵世隨
一有情无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
梵世有情都尽上至裏到三禪唯此可知唯器世間空曠而住大災
將起方始界壞辭字函第七卷

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
竭其後又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煙起至七日出
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滅有大
風起鼓動波濤起沫積聚自然堅固變成天宮七室交

飾由此有梵天宮其水轉滅依前聚沫次第成就他化
天宮直至成四天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尽水
下風尽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火水風災初靜慮尋伺為內
災能燒惱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
靜慮无有外災以彼定中内無災患故第七卷

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果起殷淨心奉施病僧
於當來世決定不逢疾疫災起若以一搏之食起殷淨
心奉於僧眾於當來世決定不逢饑饉災起性字函 第四卷

劫量品第四十九則

○草木作籌為大劫。訶麻表數乃中祢因緣 有四

一大小劫量

婆沙論云有一苾芻白佛劫為何量佛言劫量長遠非

百千等歲數可知必勸復言有譬喻不佛答言有如全
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
性字函 第五卷法數偈云 大千草木寸為籌 盡大千世界
等一由旬砂細如麩 中河廣四十里滿 芥子縱橫堆百里
城四方并高各 百八里滿堆芥子 化身佛刹碎為塵 大千世界碎為
微人間百年旋除纖 塵上過一十年籌 拆每事罄空為一
劫兜率銖衣拂青石 四十里盡劫同然 石廣一由旬厚
人一百年以六銖衣 一劫如上五種及時長 經詣較量稱
拂至石銷盡以為一 劫如十大地歲皆次 婆訶麻
大劫已上名 婆訶麻中可見 為壽第十歲用一萬二

百零四十解麻入間百年除三災一十三萬四千四百
一粒麻麻盡出獄此名中劫萬年為一火災等
四相三萬三千六百萬小堪知是輪輪增減乃○莊椿引
教云莊嚴劫壞交賢劫初閻浮人壽八萬四千歲身長
八丈九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
尔之後復入增劫九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
十萬年名一輓輪劫即雙捕共車一邊下二據二十箇
輓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輓

輪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
年又自釋迦入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相
劫未身此去更過七千年人壽十歲身長一尺至此減
劫之極也劫未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有
同此並過爾之後復入第十減劫減至四萬歲時彌勒下
生從紹興去取彌勒更八百八十萬七千年也是時自
億閻浮真金為地地平如掌杭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夫三災大災之後復

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大地亦如賢劫亦有
千佛出世故三千佛拈偈云莊嚴華光毗舍浮過劫千
佛第一華光佛賢劫俱留萎至佛見在賢劫千佛第一
未後毗舍浮佛星宿日光須彌相未來星宿劫千佛第一如是諸佛
度眾生○九十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
空劫唯水編下方界都將成住壞空八十轉輪結算總計一十三
萬四千四百年為始終之程數所有曠大劫來世界

成壞不可窮盡也觀夫世界成壞无窮有二因緣一由
衆生同業所感謂同一迷心三毒惑業感現依報惑業
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集出圓齋
云恒河沙數諸佛世界猶如空華乱起亂滅 法華云
衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩人天常充滿

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
舍等論時之最少名一刹那一百二十刹那名一但刹
那六十但刹那名一羅婆三十羅婆名一牟呼栗多亦

有十二年呼栗多為一晝夜并字下 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
十五半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
誓瑟拈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梭拈月白半第
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
濕縛庾闇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
月也末如始羅月乃此方三月也自此次第直至
末後阿羅縛庾闇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大增六減凡過晝
長夜短之月登則增一臘縛夜則減一臘縛進退

有斯月積三十臘縛為年呼粟多六月乃上復還
晝短夜長之月夜則將長晝又將短增減亦然周
而復始如上云三十羅變為一年呼粟多今考
羅變乃臘縛之異名也但惟時分延促无毫厘差
華嚴經云菩薩入一切劫即一念黎字函第三卷

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游塵量積七隙塵為
一蟻七蟻為一蟲七蟲為一穢麥七麥為指節三節為一
指二十四指橫布為肘又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羅那
四十里一牛鳴地其声五里

四僧祇算法

又云按此方黃帝算法惣有二十三數謂一二三四五
六七八九十百千万億兆京垓秭穰溝澗正載從万已
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
一百洛义洛义此云為一俱胝此云俱胝俱胝為一阿塵
多此云阿塵多阿塵多為一那由他就云直至不可說
惣一百二十大數則非世間之算數也并字函第智

唐云阿僧祇阿者秦言无僧祇者秦言數故謂之無數
形字函

大千品第四十一

十二則

三千攝為一佛刹。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
大海四千惡道十閻羅王千四天王千忉利天至千梵
天是為小千世界尔所小千千世界是為中千世界尔
所中千千世界是為三千大千世界如是世界周匝成
壞眾生所居名一佛刹復字函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

二上下天地

毗婆沙論云如說下方世界无邊上方世界無邊此中
有說上下重累謂從此界風輪之下虚空懸遠有下方
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
此色究竟上虚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輪向上乃至色究竟天如是
展轉上方世界乃至无邊

三華藏刹海

神字函
第三卷
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
出一切香摩尼王莊嚴大蓮華安住普照十方熾然宝
光明世界種其最下方最勝光遍照世界淨眼離垢灯
佛此上第二重種種香蓮華妙莊嚴世界師子光勝照
佛此上第三重一切宝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
重妙宝醯世界福德相光明佛 次有離垢醯藏等十
香水海十世界種亦各上下二十重重重刹佛
並例前辛 復次
變化微妙身等一百香水海一百世界種文分十段段
段先率九海九刹不云重数至第十海刹各各四重並

至輪圍山經意率此刹海各隨方面望直而出若段段
重翕然周匝圍合而為一以輪山為界則十
繞有圖可觀之○拱字凡第長者今論華藏世界乃
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
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一
地有兩重因果為地、進修中皆一正果一向果其二
十重中所有佛号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
切中作一故若无此一位諸位不成故為一不自一為
万法作一故乃成緣起如俗法一為陽二為陰陽動陰
隨不可自用陰若自用即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
隱現自在者答為從一切法空之理隨智現故如善財
入弥勒樓閣以三昧力具見眾莊嚴從三昧起忽然不
見一相都無善財自言此莊嚴何處去弥勒答言從來
處去曰從何處來曰從菩薩智慧神通來依菩薩智慧

神力而住无有去處亦无住处非集非常遠離一切又如幻師作諸幻事无所從來无所至去雖无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万相都无隨願智力衆相齊現隱現隨緣都无作者但以理智法尔第二卷又華嚴品偈云

譬如林中葉 有生亦有落 如是刹種中

世界有成壞 譬如依樹林 種々果差別

如是依刹種 種々衆生住 譬如種子別

生果各殊異 業力差別故 衆生刹不同

或有有用鐵成 或以赤銅作 山石險可畏

罪惡者充滿 有刹金剛身 雜染大憂怖

而去感彼辟支曾放涼風淨閻浮提種種法陀尼食
泚謂飯麩餅豈稻米之屬如是七日唯雨寶請金銀等時王
日雨錢七日雨豔復於七日唯雨寶請金銀等時王
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

妖星作怪一紀无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

七珍弥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

異人乎願對身異

不雨姑蘇食因懸曾獲閻

語轉言無此故一金野

日雨變日雨擲對

飛龍殘變拾音

而去海對

衆惡少能悔過其心麓猛而无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
之中悉能忍受罵辱誹謗心如大地不可動搖若得供
養及以不得心无高下亦無憎愛是故彼界名曰娑婆
尔持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界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出大電光諸天文人記必雨然眾生中多有入如法行耽樂諸欲慳貪嫉如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

字函

大雲輪請雨經下云娑婆世

界生無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王請佛宣說陀羅尼句令於木來饑饉疾疫奴星變恠亢旱之灾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

三三三三
問問問問

四味四喇 素漏素漏 那伽喃 闍婆闍婆 侍毗
侍毗 樹附樹附。二說呪曰 遮羅遮羅 至利至
利 朱澤朱漏。三說呪曰 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
民而不賦不稅如法治國財寶富集彼時人壽八万四
千忽惡星現術師占之十二年中天不降雨王乃悲泣
善哉闍浮提人云何存活即集闍浮一切穀食歸聚一
處勅善算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
化闍浮思惟我今不取少活將末後一食歡喜施之

