

法苑珠林

三三三

法苑珠林序

朝議大夫蘭臺侍郎隴西李

儼字仲

洎夫六爻爻起八卦成列肇有書契照乎訓曲鳳篆
龍圖金簡玉字百家異轍萬卷分區雖理究精微言
殫物範而紀情括性未出於寰中原始要終詎該於
俗外亦有歲史之說國史之談寶經浮誕錦籍紆佐
同鏤冰而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫葉
玄詞三乘之宏博八歲之沉秘竟以淺深較其優劣
亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涔之微爭長於江漢
夫其顯了之義隱密之規解脫之門總持之苑前際
後際並契真如初心末心咸歸正覺導迷生於慾海

情塵共心垢同消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至
化溢恒沙之境功被微塵之劫大哉至矣不可得而
稱焉洎偕兩徵周佩日通漢蔡愔西涉竺蘭東遊金
口之詞寶臺之旨盈縑積福被乎中域而卷軸繁夥
條流深曠實相真源卒難詳覽暨我皇唐造物 聖
上君臨玄教聿宣緇徒允洽傳輝寫液照潤區宇梵
響讚音嗚咽都甸弘宣之盛指喻難極屬有西明大
德道世法師字玄暉是釋門之領袖也幼寢聚砂落
飾綵衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與
吞珠而等護律義精曉隨照鏡而同欣愛慕大乘洞
明實相爰以英博召居西明遂以五部餘閑三歲遍

覽以為古今綿代制作多人雖雅趣佳詞無足於傳
記所以寡文囿之菁華輿大義之蒼藟以類編錄号
曰法苑珠林摠百篇勒成十秩義豐文約紐虞氏之
博要跡宣道鏡晞祐上之弘明其言以美其道斯著
舉至蹟而無遺包妙門而必盡但文繁則情墮義略
則寡聞不欲虛構浮詞假盈卷軸以事不可却文翰
以多披覽日久還知其要故於大唐惣章元年歲在
執徐律惟姑洗三月三十日纂集斯畢庶使緝玄詞
者探卷而得意珠軌正道者披文而飲甘露繹之以
知微觀之而覩奧與環景而齊照將旋穹而共久

法苑珠林卷第一

西明寺沙門釋道

劫量	三界	日月	六道	千佛	敬佛	敬法
敬僧	致拜	福田	歸信	士女	入道	慚愧
將導	說聽	見解	宿命	至誠	神異	感通
住持	潛遁	妖恠	變化	眠夢	興福	攝念
發願	法服	燃燈	懸幡	香華	唄讚	敬塔
伽藍	舍利	供養	受請	輪王	君臣	納諫
審察	思慎	儉約	懲過	和順	誠勗	忠孝
不孝	報恩	背恩	善友	惡友	擇交	眷屬
校量	譏辯	愚戇	詐偽	墮慢	破邪	富貴

貧賤	債負	諍訟	謀謗	祝術	祭祀	占相
祈雨	園果	漁獵	慈悲	放生	救厄	怨苦
業因	受報	罪福	欲蓋	四生	十使	十惡
六度	懺悔	受戒	破戒	受齋	破齋	賞罰
利害	酒肉	穢濁	病苦	捨身	送終	法滅
雜要	傳記					

劫量篇第一

劫災有二一小二大初小有六部

述意部

疫病部

刀兵部

飢饉部

相生部

對除部

述意部第一

夫劫者蓋是紀時之名猶年号耳然則時無別體約

法而明所以聖教弘宣多所攸載者雖非理觀之沖
規亦懲勸之幽旨也若迺涉迷津於曩識微塵之數
易窮返覺路於初心僧祇之期難滿此迷悟之異也
自有無間獄中等芥滅而限命先行天上儔衣石以
受形此善惡之殊也至若娑婆世界謂俄頃為百齡
袈裟剝土將永劫以浹日斯染淨之別也統而言之
不過大小大小之內各有三焉大則水火風而為災
小則刀饑疫以成害是知六季華觀終焚蕩於沉灰
千梵瓊臺卒漂淪於驟雨加復詆候無徵零祈失効
霜戈接刃星劍交鋒酷毒生人崩亡殆盡恐三界而
未悟嗟六道而悲夫

疫病部第二

依智度論云何名為劫答曰依西梵正音名為劫

毘陀劫

亦名劫波秦言善有二名為

故也賢又立世阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名

為一劫二十小劫亦名一劫四十小劫者亦名一劫

六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小

劫名為一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業

報佛說住壽一劫云何二十小劫亦名一劫如梵眾

天二十小劫是其壽量佛說住壽一劫云何四十小

劫亦名一劫如梵輔天壽量四十小劫佛說住壽一

劫云何六十小劫亦名一劫如大梵天壽量六十小

劫佛說住壽一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫
中世界經云二十小劫壞次經二十小劫壞已空次
經二十小劫起成次經二十小劫起成已住是二十
小劫起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過
十一小劫未來第九劫現在未盡此第九一劫幾多
已過幾多未來定餘六百九十年在至梁末己卯年
是二十小劫中間有三小災次第輪轉一疾疫災二
刀兵災三飢饉災此三小災諸經論列名前後不同
次列飢饉後列疫若依長阿含中起世等初列刀兵
刀兵次列疫病後列飢饉若依俱舍毘曇婆沙論等初列
飢饉後列疫病後列飢饉若依俱舍毘曇婆沙論等初列
次第依瑜伽對法論者是也今且依立世阿毗曇
論之此即第九中即當第三災此劫由飢餓故盡佛

言是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時
有大疾疫種種諸病一切皆起剎浮提中一切國土
所有人民等遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世
人壽命短促唯住十歲身形矧小或二搯手或三搯
手於其自量則八搯手所可資食稊稗為上人髮衣
服以為第一唯有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正
法非法貪著邪見等業日夜生長諸惡鬼神處處損
人是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯
有小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處如是人者
疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽命未應
盡橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死由行惡

法得是果報於此中生劫濁而起捨命已後墮三惡
道時一郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一
處疾疫死者無人送埋是時土地白骨所覆乃至居
家次第空盡是時劫末唯七日在於七日中無量衆
生遭疫死盡設有在者各散別處時有一人合集剡
浮提內男女唯餘一萬留為當來人種唯此萬人能
持善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以
好滋味令人毛孔以業力故人種不斷過七日後是
大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生飲
食衣服應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身
形可愛安樂無病譬如親愛久不相見忽得聚集生

喜樂心共相携持不相捨離是前劫人壽命十歲後
劫人民從其而生壽命最長二十千歲如此功德自
然得成與善法相應身口意善捨壽命後生善道中
從天捨命還生人道自然賢善戒品具足捨壽已後
更生天道久久如是初劫中間疫病窮盡次第二劫
來續世千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千
歲人所生神力自在資生具足壽命四十千歲人天
道生久久如是說名第二劫中間第二壽量四十千
歲資生具足壽命六十千歲久久如是說名第三劫
中間第三壽量六十千歲從六十千歲至八十千歲
是時女年五百歲尔乃行嫁是時諸人唯有七病謂

大小便利寒熱媼慾飢老等如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊反逆盜竊村落次比雞鳴相聞耕種雖少收實巨多衣服財寶稱意具足安坐受樂無所馳求壽命八十千歲時住阿僧祇季乃至衆生未起十惡從起十惡因此百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減

刀兵部第三

依立世阿毗曇論云佛說一小劫者名為一劫如是

同前乃至八十小劫名大劫中至二十小劫起成住中第二小災起由大刀兵人壽十歲時三毒邪見日夜生長父母兒子兄弟眷屬互相鬪諍何況他人是時諸人起鬪諍已仍相手儻或以瓦石刀仗互相怖畏四方諸國互相伐討一日一夜害死無量如是過失自然而生人行不善得是果報於此中生劫濁而起是時人家一時沒盡縱有餘殘各各分散是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗逃竄林藪或度江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地辟如麀鹿遭逢獵

師如是七日刀兵橫死其數無量設有在者各散別處時有一人合集剡浮提男女唯餘一萬留為當來人種於是時中皆行非法唯此萬人能行善法諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生所須衣食應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲心起無惱害意牙得相見生喜樂心譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相攜持不相捨離從其十歲展轉行善生人天中至二

十千歲乃至壽命八十千歲住阿僧祇年

自外同前不煩重述

飢饉部第四

依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫中第三劫小災起時由大飢饉災欲起時由天亢旱一切人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三搦手所食糝稗人髮為衣猶為上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困苦愚癡邪見日夜生長穀貴飢饉舍羅柯行見他資糧便往奪食以此因緣餓死無數一切衆生生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故覓生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食

之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣空盡唯少
家在相去轉遠不行正法三毒轉盛貧窮困苦日夜
相應是時六七年間天不降雨由大旱故思欲見水
尚不可得何況飲食是劫中間唯七日在一日一夜
餓死無數縱有在者各散別處時有一人合數刻浮
提內男女大小共一萬人留為當來人種人能行善
諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味
令人毛孔以業力故人種不斷過七日後是飢餓一
時息滅一切惡鬼皆悉捨去所須衣食天即雨下陰
陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自
然而起清涼寂靜安樂無病慈悲入心無惱害意磨

如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不
相捨離從於十歲展轉行善生人天中壽命長遠至
二十千歲乃至八十千歲自外法因並同初述依立
三災各經七日若依餘經論說飢饉七年故瑜伽論
七月七日疫病七月七日刀兵極經七日云謂人壽三十歲時方始建立當尔之時精妙飲食
不可復得唯煎煮朽骨共為燕會若遇得一粒稻麥
粟稗等子重若末尼珠歲置箱篋而守護之彼諸有
情多無氣勢頭僵在地不復能起由飢儉故有情之
類亡沒殆盡如此儉災經七季七月七日七夜方乃
得過彼諸有情復共聚集起下馱離由此因緣壽不
退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起馱患今乃

退捨介時多有疫氣瘴厲災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉損沒如是病災七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中馱離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起馱患今還退捨介時有情展轉相見各起猛利殺害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生部第五

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持法齋修行布施國中貧者出財用給後經多時然國中有貧窮者不能出物用給恤乏人轉窮困因窮便盜

他物其主捕伺收縛送詣刹利頂生王所白曰天王此人盜我物願天王治王問彼人曰汝實盜耶彼曰實盜所以者何以貧困故若不盜者便無自濟王即出財而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作由斯之故人作是念我等亦應盜取他物於是各競行盜是謂因貧無物不能給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜送王王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是竭歲盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭作此念已便勅行之於

後彼人効此利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭因
貧盜甚刀殺轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽四
萬歲子壽二萬歲人壽二萬歲時時彼盜者便作是
念王若知實或縛鞭我或殞罰錢或貫標上我寧妄
言欺誑王耶念已白王我不偷盜是為因貧無物不
能給恤盜殺轉增便妄言兩舌故彼人壽轉減形色
轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便
嫉妬邪媼轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬
歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡
貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千
五百歲時復三法轉增兩舌麁言綺語故彼壽轉減

形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲
時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形
色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人
不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業
不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二
百歲今若長壽或壽百歲或不啻者佛復告比丘曰
未來久時人壽十歲女生五月即便出嫁人壽十歲
時有穀名稗子為第一美食如今粃糧以為上饌所
有蘇油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者為人
所敬都未有善母於其子極有害心子亦於母極有
害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如

獵師見彼鹿已極有害心人壽十歲時有七日刀兵劫盛彼若捉草即化成刀若捉蕪木亦化成刀以此刀兵各各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止余時亦有人生慙耻羞愧厭惡不愛彼人七日刀兵劫時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更手相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別遠來相見情極愛念便作是語諸賢我今相見令得安隱我等由坐生不善心令親族死盡我等寧可共行善法離斷殺業行善法已壽便轉增形色轉好壽十歲人生子壽二十壽二十人復作是念若求善者壽色轉好我等應可更增行善共離不與

取行是善已壽便轉增人生子壽四十歲復離邪婬行是善已壽色轉好人生子壽八十歲復離妄言行是善已壽色轉好人生子壽百六十已復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽三百二十歲復離麁言行是善已壽色轉好人生子壽六百四十歲復離綺語行是善已壽色轉好人生子壽二千五百歲復離貪嫉行是善已壽色轉好人生子壽五千歲復離瞋恚行是善已壽色轉好人生子壽一萬復離非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不善法行是善已壽色轉好人生子壽四萬歲壽四萬歲

時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪行是善已人生子壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近如雞一飛女年五百歲乃當出嫁唯有七病寒熱大小便利媮欲飢食老等更無餘患時有王名螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御四天下七寶千子具足端正勇猛無畏能伏他衆統領大地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂

餘有疾病飢饉作法延促並皆同前

對除部第六

依新婆沙論云然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能

以一訶梨怛鷄果起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疫病災起若能以一團食施諸有情於未來世決定不逢飢饉災時問如是三災餘洲有不答無根本災而有相似謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧洲亦無罪業而生彼故又彼無有瞋增盛故述曰衆生固執無思悛革慳貪嫉妬惡業逾盛所以人情嶮惡凶毒汨流今入末法人物俱惡所有依正兩報致今日夜衰耗故付法藏經云阿恕迦王自為僧行食時賓頭盧用蘇澆飯阿恕迦王白言大聖蘊性難消能不為疾尊者答曰不為患也何以故佛在時水與今蘇等是故食之終不成病尔時

尊者欲驗斯事使手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故世間福轉衰減王供養已歡喜而退良由世尊韜光未盈百年尚有斯徵况今向有二千豈有精味故瑜伽論云三災起時尔時有情復有三種最極衰損壽量衰損依止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一搯手或復一握資具衰損者尔時有情唯以粟稗為食中第一以髮為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂蘇蜜油鹽等味及甘蔗變味第二大三災 此有四部

時量部

時節部

壞劫部

成劫部

時量部第一

依新婆沙論云劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中一減一增十八增減合二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫摠八十中劫合名大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中

間十八亦增亦減故對法論云由此劫數顯色無色
界諸天壽量也

時節部第二

依裝法師西國傳云陰陽歷運日月旋璣稱謂雖殊
時候無異隨其星建以標月名時極短者謂之刹那
也如新婆沙論云彼刹那量云何可知有作是言
依施設論說如中季女絹績毳時抖揀細毛不長不
短齊此說為但刹那量彼不欲說毛縷短長但說毳
毛從指開出隨所出量是但刹那問前問刹那何緣
乃引施設說但刹那量答此中舉鹿以顯於細以細
難知不可顯故謂百二十刹那成一但刹那六十但

刹那成一臘縛此有七千二百刹那三十臘縛成一
牟呼栗多此有二百一十六千刹那三十年呼栗多
成一晝夜此有少二十不滿六十五百千刹那此五
蘊一晝一夜經於尔所生滅無常有說此鹿非刹那
量如我義者如壯士彈指頃經六十四刹那有說不
然如我義者如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷隨尔所
縷斷經尔所刹那有說不然如我義者如二壯夫執
挽衆多迦尸細縷有一壯夫以至那國百練剛刀捷
疾而斷隨尔所縷斷經尔所刹那有說猶麓非刹那
量實刹那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各
執弓箭相背擯立欲射四方有一捷夫來語之曰汝

等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不莖芻白佛甚疾世尊佛言彼人不及地行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月二輪二輪捷疾不及堅行天子此薄日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那量問何故世尊不為他說實剎那量答無有有情堪能知故又依安般經云於一彈指頃心有九百六十轉又仁王經云一念有九十剎那一剎那中復有九百生滅又菩薩處胎經云一彈指頃有三十二億百千念念念成形形形皆有識佛之威神

入微識中皆令得度又毗曇論合有十二重一名剎那二怛剎那三名羅婆四名摩睺羅五名日夜六名半月七名一月八名時九名季十一名雙十二名劫一剎那者翻為一念百二十剎那為一怛剎那翻為一瞬六十怛剎那為一息一息為一羅婆三十羅婆為一摩睺羅翻為一須臾三十摩睺羅為一日夜一日夜計有六百三十八萬剎那僧祇律云二十念為一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二十羅預名一須臾一日一夜有三十須臾日極長時晝有十八夜有十二極短時晝有十二夜有十八春秋分便等又智度論云晝夜六分有三十時春秋分時

晝夜各十五時餘時增減五月晝時有十八夜有十
二十一月夜時有十八晝有十二依裝法師西國傳
云居俗日夜分為八時晝四夜四於二月盈至滿謂
之白分月虧至晦謂之黑分或十四日十五日月有
大小故也白前黑後合為一月六月合為一行日遊
在內北行也日遊在外南行也總此二行合為一歲
又分一歲以為六時正月十五日至三月十五日漸
熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六
日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五
日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十
一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲為

三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六
日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五
日寒時也或為四時春夏秋冬也依論計之十五夜
為半月兩半月為一月三月為一時兩時為一行一
行即半年六月也兩行為一年二年半為一雙此由
閏故以閏月兼本月此謂月雙非閏雙也若以五年
兩閏為閏雙者二年半有一閏豈立隻乎積此時數
明劫有四種一別劫二成劫三壞劫四大劫從人壽
十歲漸至八萬歲經多時八萬歲又漸減至十歲為
一別劫對餘總故名為別也若以事格量依雜阿含
經云由旬城高下亦尔滿中芥子百年取一芥盡劫

猶不盡按此即為別劫也若據大劫即以八十由旬
城為量也樓炭經云以二事論劫一云有一大城東
西千里南北四千里滿中芥子百歲諸天來下取一
芥子盡劫猶未盡二云有一大石方四十里百歲諸
天來下取羅穀衣拂石盡劫猶未窮此亦應是別劫
也第二有成劫四十壞劫亦尔所以然者世間成時
二十別劫住時二十別劫壞時二十別劫空時二十
別劫此中以住合成以空合壞故各四十別劫總此
成壞合有八十別劫為一大劫若更舒之別有六劫
一別二成三住四壞五空六大若更束之則有三劫
一小劫二中劫三大劫小則別劫中則成壞隨一大

則總成與壞欲界中壽一劫是小劫初禪三天壽劫
是中劫二禪已去壽劫是大劫外國俗算有六十位
過此已後不可數故名阿僧祇此數年為劫數一至
六十位名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經云
以百由旬城為量百年取一芥故喻以迦尸羅天衣
百年一拂百由旬石為量者此並格量大劫也即案
索訶世界舊云娑婆世界一大劫中千佛出世尋夫劫波之
号不可以時數之故以假石芥城等准為一期之候
即約前中具舍成住壞空四劫也如前從十歲增至
八萬復從八萬還至十歲經二十返一小劫二十小
劫為一成劫以年算之則經八千萬萬億百千八百

萬歲也止一為小劫矣今成劫已過入住劫來復經
八小劫釋迦牟尼如來於住劫中當第四佛尚餘九
百九十六佛於後續次而出依裝法師西國傳云夫
數量之稱謂踰繕那舊云由旬又曰踰闍訶踰繕那者
自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四十里矣印
度國俗乃三十里聖教所裁唯十六里故毗曇論四
肘為一弓五百弓為一拘盧舍八拘盧舍為一由旬
一弓長八尺五百弓長四百丈四百丈為一拘盧舍
一里有三百六十步一步有六尺合有二百一十六
丈為一里二里有四百三十二丈計前五百弓有四
百丈為一拘盧舍猶欠三十二丈不滿二里計一拘

盧舍減有二里計八拘盧舍減十六里為一由旬若
依雜寶藏經一拘盧舍有五里計毗曇八拘盧舍為
一由旬合有四十里

壞劫部第三

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音
天為際若水災起時至遍淨天為際若風災起時至
果實天為際三災欲起時世間人皆行正法正見不
倒修十善行行此法時有人得第二禪者即勇身上
昇於空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知
無覺無觀第二禪樂人聞此聲已即修無覺無觀身
壞命終生光音天是時地獄衆生罪畢命終來生人

間復修無覺無觀得生光音天畜生餓鬼阿須倫乃至六欲皆生光音天尔時生地獄盡後畜生盡已次餓鬼阿須倫乃至他化自在天盡已然後人盡無有遺餘此世敗壞乃成為災又順正理論又乃至地獄無一有情尔時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸虫與佛身同若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮後靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應該北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲界天已

靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情尔時名為人趣已壞若諸天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中尔時名為欲天已壞如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能

壞他地由相引起故作是說下火風飄焚燒上地謂
欲界火猛燄上昇為緣引生色界火焰餘災亦尔如
應當知如是始從地獄漸減乃至器世界盡總名壞
劫又觀佛三昧經云天地始終謂之一劫劫盡壞時
火災將起一切人民皆背正向邪競行十惡天久不
雨所種不生依水泉源乃至四大駃河皆悉枯竭久
久之後風入海底取日上大城墮於須彌山邊置本
道中長阿含經云其後久久有大黑風暴起海水深
八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌
山半去地四萬二千由旬安日之時有七日輪住遊
取之法用並然雜心論云劫減之時有七日輪住遊
乾陀山彼而去又說六分一為七日又
百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬

乃至七百由旬內其水自然枯涸三日出時四大海
水千由旬乃至七千由旬內水展轉消盡四日出時
四大海水深千由旬五日出時四大海水縱廣七千
由旬乃至竭盡長阿含經云五日出已其後海水轉
車猶如春雨後亦如牛跡中水遂至
涸盡不漬
人物也六日出時此地厚六萬八千由旬皆悉煙
出從須彌山乃至三千大千刹土及八大地獄靡不
燒滅煙盡無餘人民命終皆依須彌山及六欲諸天
皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住七日出時
大地須彌山漸漸崩壞百千由旬永無遺餘山皆洞
然諸寶爆裂煙震動至于梵天一切惡道皆悉蕩盡
罪終福至皆集第十五天上十四天以下盡成灰墨

新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞
勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念為食
光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢
亦生天上若罪未畢復移他方無日月星宿亦無晝
夜唯有大冥謂之火劫火災果報致此壞敗劫欲成
時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車軸是時此
三千大千刹土水遍其中乃至梵天故瑜伽論云又
諸有情能滅壞業增上力故及依六種所燒事故復
有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢
踰前四倍既成七已熱遂增七云何名為六所燒事
一小大溝坑由第二日輪之所枯竭二小河大河由

第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四日輪之所
枯竭四大海由第五日輪及第六一分之所枯竭五
蘇迷盧山及以大地體堅實故由第六一分第七日
輪之所燒然即此火焰為風所鼓展轉熾盛極至梵
世如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可
得從此名為器世間已壞滿足二十中劫如是壞已
復二十中劫住云何水災謂過七火災已於第二靜
慮中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽此之水界
與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住云何
風災謂七水災過已復七火災從此無間於第三靜
慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消

盡此之風界與器世間世間已壞又依順正理論云
此水火風三大災起逼有情類令捨下地集上天中
初火災興由七日現有說如是七日輪行猶如鴈行
分路旋運中間各相去五千踰繕那次水災興由降
瀑雨有作是說從三定邊空中欵然雨熱灰水有餘
復說從下水輪起湧沸水上騰漂浸決定義者即此
邊生後風災興由風相擊有作是說從四定邊空中
欵然飄擊風起有餘復說從下風輪起擊風上騰飄
鼓此決定義准前應知三災起時云何次第要先無
間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火
災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復有七

火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風
災起水風災起皆次火災自水風災必火災起故災
次第理必應然何緣七火方一水災極光靜天壽勢
故謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災由此應
知要度七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力
故謂彼壽量六十四劫故第八火方一風災如諸有
情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久
住故毗曇論偈云
七火次第過 然後一水災 七七火七水
復七火後風
又對法論云如是東方無間無斷無量世界或有將

壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦尔如是若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上所起故總名苦諦又雜心論問何故壞劫不至第四禪答淨居天故彼無上地生即彼般涅槃故亦不下生下地非數滅故若彼住經壞劫者亦不然增上福力生彼處故內擾亂非故若彼地內有擾亂者則外有災患彼初禪內有覺觀火擾亂故外為火災燒第二禪內喜水擾亂故外為水災所漂第三禪內有出入息風擾亂故外為風災所壞問第四禪未曾有擾亂者何得不常答剎那無常所壞故第四禪地不定相續隨彼

天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒耳

成劫部第四

依起世經云尔時復經無量久遠不可計數日月時起大重雲乃至遍覆梵天世界既遍覆已注大洪雨其滴甚麁或如車軸或復如杵經歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至天所住世界其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等為四一名為住二名安住三名不墮四名牢主彼雨斷已復還自退下無量百千萬億由旬當於尔時四方一時有大風起其風名為阿那毗羅吹彼水聚混亂不停水中自然生大沫聚大風吹沫擲置空中從上造作梵天宮殿微妙

可愛七寶間成所謂金銀琉璃頗梨赤珠磔磔礎
有斯梵天世間出生彼大水聚復更退下無量百千
萬億由旬如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹
擲水沫復成宮殿魔身天牆壁住如梵身天無異唯
有寶色精麗異耳如是次造他化自在天展轉至夜
摩天六天次第具足如梵天無異精麗異耳時彼水
聚轉復減少乃更退下無量百千億萬由旬湛然停
住彼水聚中四方浮沫水上厚六十八億由旬周闊
無量大風吹沫復造須彌山四寶所成復吹水上浮
沫為三十三天七寶所成又吹水沫於須彌山半腹
之間四萬二千由旬為日月天子宮殿皆七寶成以

是因緣世間便有七日宮殿安住現在又吹水沫於
海水上高萬由旬為空居夜叉造頗梨宮殿城郭亦
亦又吹水沫於須彌山四面各去山一千由旬大海
之下作四面阿修羅城七寶莊嚴又復大風吹水聚
沫造作餘大寶山如是展轉吹水沫過四大洲八萬
小洲須彌山王并餘一切大山之外周而安置名大
輪圍山高廣正等六百八十萬億由旬牢固真實金
剛所成難可破壞如是大風吹掘大地漸漸深入乃
於其中置大水聚湛然停積以此因緣便有大海又
起世經云此大海水何因緣故如是鹹苦不堪飲食
此有三因緣何等為三一者從火災後經無量時起

大重雲彌覆凝住後降雨滴注滿世界彼大雨汁洗
梵身天一切宮殿次洗魔天宮殿次洗他化自在天
化樂天兜率天夜摩天宮殿洗已洗彼宮時所有鹹
辛苦味悉皆流下次復洗須彌山及四大洲八萬小
洲諸餘大山等如是洗時浸漬流蕩其中以是因緣
令大海鹹不堪飲食第二此大海水大神大身衆生
在其中住所有屎尿流出海中以是因緣其水鹹苦
不堪飲食第三此大海水古昔諸仙曾所呪故願海
成其鹽味不堪飲食以是因緣令大海鹹不堪飲食
又依順正理論云所言成劫者謂從風起乃至地獄
始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空

過此長時次應復有等住世成劫便至一切有情業
增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風
漸增盛成立如前所說風輪水輪金輪等然初成立
大梵天宮乃至夜摩天宮復起風輪等是謂成立外
器世間由有情力謂光淨久集有情天衆既多居處
迫迮諸福減者應散居下此器世間初一有情極光
淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生
梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至
人趣後生餓鬼傍生地獄法界後成壞必最初若一
有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二
十中劫名成已住次第而起立世阿毗曇論云一切

器世界起作已成時二種界起長謂地火兩界風界起吹火界蒸鍊地界風界恒起吹一切物使成堅實既堅實已一切諸寶種類皆得顯現如是多時六十小劫究竟已度 又長阿含經云此三及地為四災四劫除地說三為大劫唯未至第四禪為淨居天故無上地可生即於彼處涅槃亦不下生非數滅故變成天地天地更始了無所有亦無日月地涌甘泉味如蘇蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗之如是三轉得其甜味食之不已漸生麁肥失天妙色神足光明冥然大暗後大黑風吹彼海水漂出日月置須彌邊安日道中遶須彌山照

四天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋歲數終而復始劫初成時諸天來下為人皆悉化生身光自在神足飛行無有男女尊卑眾共生世故名眾生有自然地味味猶如醍醐亦如生蘊味甜如蜜其後眾生以手試嘗遂生味著漸成團食光明轉滅無復神通食地味多者顏色麁悴其食少者顏色光澤遂生勝負因緣勝負故便生是非地味稍歇咸皆懊惱咄哉為禍無復地味又生地皮狀如薄餅地皮又滅又生地膚地膚滅故依增一經又生自然地肥味嘗如蒲桃酒 又樓炭經云地肥不生更生兩枝蒲桃其味亦甘久

久食多共相形笑兩枝補桃不生更生粃米無有糠
糲不加調和備衆美味衆生食之生男女形

又增一經云時諸天子情意欲多者便成女人故有
夫妻之名其後衆生媼欲轉增遂夫妻共住其餘衆
生壽福行盡後光音天來生此間在母胎中因此世
間有處胎生介時造瞻婆大城乃至一切城郭自然
粃米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生

又依中阿含經米長四寸未有莖幹時有衆生併取
日糧如是相斃乃至併取五日粃米漸生糠糲刈已
不生遂有枯株介時衆生懊惱悲泣各封田宅粃米
以為疆畔其衆自藏已米盜他田穀無能決者議立

一平等主善護人民賞善罰惡便有刀杖等物考楚
殺戮此是生老病死之原由有田地致此諍訟故各
共減割以供給之故選一人形貌尊雅甚有財德請
以為主於是始有民主之名田宅舍屋之名天下豐
樂不可具述奉行十善哀念人民如父母愛子人民
敬主如子敬父人壽大久豐樂無極 又依順正理
論云初受段食故身漸堅重光明隱歿黑暗便生日
月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱後茲復有地
皮餅生竟耽食之地餅復隱

介時復有林籐出現竟耽食故林籐復隱有非種香
稻自生衆共取之以充所食此食麁故殘穢在身為

欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形
相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理乃至由
有劫盜過起僉量衆內一有德人各以所收六分之二
一雇令防護封為田主因斯故立刹帝利名大衆欽
承恩流率土故復名大王未有多王自後諸王此王
為首

又長阿含經云佛告比丘有四事長久無量無限不
可以日月歲數而稱計也云何為四一時世間災漸
起壞此世時中間長久不可以日月歲數而稱計也
二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迥遠不
可以日月歲數而稱計也三者天地初起向欲成時

中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成
已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是為四事
長久無量無限不可以日月歲數而計量也 頌曰

百旬芥易盡	三災理自傾	石火無恒焰
電光非久停	飢窘自相噉	刀兵競相征
疫病無鑿効	空勞怨苦聲	親戚無相救
殘害有餘情	遺文虛滿筭	徒欣富貴盈
太息波川迅	悲斯苦業縈	生滅恒敷逼
煎迫未安寧		

艾卦胡茅切 肇治也小切 篆持充切 轍除車列切 殫都寒切

軌犯音括切 要終宵上切 詎該下古其哀切 誕徒大早切

紆縈憶俱切 鏤冰上盧候切 較古孝切 優長於求切

蟻垤上魚倚切 牛涔蹄鋤針水切 慾嗜音欲切 髻珠上長切

溢夷質俱切 蔡愔淫下切 竺蘭竹上音 練古甜切 籀直周祐切

宣王太史 夥多胡果切 縉同與細 洽和侯夾切 液羊益切 唱咽周祐切

名造篆書 玄輝師於名道切 世謀也議也法 疑魚極切 寡九輦取

也下鳥前反 囿于救切 菁華上盈子 嗅許救切 以綉虞氏久上切 緝入七

音希蹟探士革切 沽洗下蘇胡切 鼻取氣切 纂作管切 緝入七

也切續 探上他合 軌居消切 繹律名三月也 環還音 旋穹宣上切 戇降陟

宮下切 潜遁下徒困切 逃也 喙音梵聲 懲澄音 罰許玉 戇降陟

切債側界 謀謗也上莫切 補胡曠切 一作謨偽 迺古乃 曩奴朗

切決日二上即日 為協忍十 饑疫日上渠下 營切 菜不孰 驟雨上鋤上

急也切 訖候切 之脉于音 酷瘡苦沃切 殆徒亥切 斂颯上我切 補也

末下切 刺浮上以 矧短昨未切 揅竹華切 稊稗上徒奚切 斂颯上我切 補也

聊音橫非戶孟切 手儻歌文甫切 竄七乱 藪叟音 仆地切 地上倒北 遼也

又音 讌飲於甸切 篋去協 躡僵已上丁年切 下銳切 羊稅也 恤也

憂辛聿切 捕伺下上薄故切 候捉也 縛符繫也 鞭畢連 殞刃必

切啻不施智切 杭糧下上古衡切 饌食士戀切 蔗甘之夜切 蕪也

昨焦 愍字音敏 螺落反戈 對治直之 羸力為 俊改七全切 耗也

呼到 澆飯上沃也 肥膩下上符非切 羸力為 俊改七全切 耗也

切緝績下上則七曆切 抖擻上或音斗 揀同音 縷切 握於角 獎朗 擯也

立上九切捷疾葉切瞬音舜穀胡谷切燎力照切燼徐刃切駛

踈吏切洄水各切爆北教切慰即到切瀑飛泉切欸

許勿切沸方味切擾上而切杵昌與切混胡本切擲直灸切浸上漬切

下前智切尿上式視切迫上音伯切蒸上苦剛切鍊上煮切

躁則到切悴秦醉切歇許揭切咄當沒切啖音伯切糠上苦剛切糲上苦剛切

刈魚廢切莖土戶切歌耕切咄古切併卑正切戮力竹切選思充切

二思切耽丁含切窘渠迫也筍相吏切迅思閏切沆下黨切

法苑珠林卷第二

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰

三界篇第二三有有二初明四州二

述意部 會名部 地量部 山量部

界量部 方土部 身量部 壽量部

衣量部 優劣部

述意部第一

夫三界定位六道區分麗妙異容苦樂殊跡觀其源始不離色心檢其會歸莫非生滅生滅輪迴是日無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻云於大河法花方之於火宅聖人啓悟息駕反源超出三有漸逾十地

也尋世界立體四大所成業和緣合與時而作數盈
災起復歸于滅所謂短壽者謂其長壽長者見其短
矣夫虛空不有故厥量無邊世界無窮故其狀不一
於是大千為法王所統小千為梵王所領須彌為帝
釋所居鐵圍為藩牆之城大海為八維之浸日月為
四方之燭惛惛群生於茲是宅鎖鎖含識莫思塗炭
沉俗而觀則迂誕之奢言大道而察乃掌握之近事
耳但世宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度不了易
稱天玄蓋取幽深之名莊說蒼天近在遠望之色於
是野人信明謂旻青如碧儒士據曲謂乾黑如漆青
黑誠異乖體是同儒野雖殊不知是一然則俗尊天

名而莫識實豈知六欲之嚴麗十梵之光明哉嗟夫
區界現事猶莫之知不思妙義固其已矣竊惟方等
大典多說深空尋長含樓炭辯章世界而文博偈廣
卒難檢究今簡要略用標厥致耳

會名部第二

長阿含起世經等四洲地心即是須彌山山外別有
八山圍如須彌山下大海深八萬四千由旬其邊八
山大海初廣八千由旬中有八功德水依順正理論
云一廿二冷
飲三更四輕五清淨六不臭七傷腹如是漸小至第七山下
水廣一千二百五十由旬其外鹹海廣於無際海外
有山即是大鐵圍山四周圍輪并一日月晝夜迴轉

照四天下名為一國土即以此為量數至滿千鐵圍
遶訖名一小千復至一千鐵圍遶訖名為中千世界
即數中千復滿一千鐵圍遶訖名為大千世界其中
四洲山王日月乃至有頂各有萬億舊云百億者錯筭也成則
同成壞則同壞皆是一化佛所統之處名為三千大
千世界名為娑婆世界梵本正音名為索訶世界依
自誓三昧經云沙訶世界者漢言忍界謂此土人物
剛強難忍故事立名為其佛號曰能仁以別東廣名曰三界一欲界二色
界三無色界初欲界者欲有四種一是情欲二是色
欲三是食欲四是婬欲二色界有二一是情欲二是
色欲無色界有一情欲初具四欲強色微故云欲界

第二色界色強欲微故号色界第三無色界色絕欲

劣故名無色界更依華嚴辯三千大千世界
界乃有多重不煩廣述也

地量部第三

依華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成且如

大地依水輪依風輪依空輪空無所依然衆生業感

世界安住故智度論云三千大千世界皆依風輪為

基又新翻菩薩藏經云諸佛如來成就不思議智故

而能行知諸風雨相知世有大風名烏盧博迦乃至

衆生諸有覺受皆由此風所搖動故此風輪量高三

拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰雲風輪

此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風

起名瞻薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虛空之中復有風起名曰去來此風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第輪上六萬八千拘脰風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名為周遍上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那為彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千世界又樓炭經云此地深二十億萬里下有金粟亦二十億萬里下有金剛亦二十億萬里下有水際八十億萬里下有無極大風深五百二十億萬

里此雖六重前四是地輪第五是水輪第六是風輪金光明經云此地深十八萬由旬下有金沙金沙正是金粟下有金剛地釋云前風輪堅固不可沮壞有大洛那力人以金剛杵擊之杵碎風輪無損大洛那力者是第四梵王那羅延力是佛身力亦名那羅延風輪風輪上次有水輪水輪者依立世經云深一百一十三萬由旬減風輪三十八萬由旬以衆生業力水不流散如食未消不墮熟藏又如倉貯米內外物持水輪亦尔外由有風持不散如世間攢酪為蘇此風力順轉此水成金水深一百一十三萬由旬既順成金水但厚八十萬由旬所略三十三萬由旬皆屬

金地金地輪中從少向多應厚十二洛沙一洛沙有
十萬由旬此輪縱廣一等

山量部第四

今據三千大千世界之中諸佛世尊皆垂化現現生
現滅導聖導凡經一四天下即以一日月所照臨處
以蘇迷盧山為中

唐云妙高山舊名須彌山又曰高迷留亦云弥婁山此皆訛畧耳

三百三十六萬里四寶所成東面黃金南面琉璃西
面白銀北面頗梨在大海中亦深三百三十六萬里
據金輪上如起世經云須彌山下有八重山初山名
佉提羅高四萬二千由旬上闔亦七寶所成其須
彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周帀無

量佉提羅山外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由
旬上闔亦七寶所成二山之間闊四萬二千由旬
周匝無量伊沙陀羅山外有山名曰遊軋陀羅高一
萬二千由旬上闔亦七寶所成二山之間闊二萬
一千由旬周帀無量遊軋陀羅山外有山名曰善見
高六千由旬上闔亦七寶所成二山相去一萬二
千由旬周帀無量善見山外有山名曰馬半頭高三
千由旬上闔亦七寶所成二山之間闊六千由旬
周帀無量馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高一千
二百由旬上闔亦七寶所成二山之間闊二千四
百由旬周匝無量尼民陀羅山外有山名毗那耶迦

高六百由旬上闊亦尔七寶所成二山之間闊一千
二百由旬周匝無量毗那耶迦山外有山名斫迦羅
隋言輪圍是也高三百由旬上闊亦尔七寶所成二山
之間闊六百由旬周匝無量上列諸山中間皆是海
水水皆有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦
華等諸妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間不遠亦
有空地青草遍布即是大海於大海北有大樹王名
曰閻浮樹身周圍有七由旬根下入地二十一由旬
高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬長阿含經
云其山空地中有大海水名鬱禪那此水下轉輪聖
王道廣十二由旬俠道兩邊有七重墻七重欄楯七

重羅網七重行樹周匝交飭七寶所成閻浮提地輪
王出時水自然去其道平現去海不遠有山名鬱禪
山去此山不遠有山名金壁過此山已有山名雪山
縱廣五百由旬深五百由旬雪山中間有寶山高二十
十由旬雪山崒出高百由旬其山頂上有阿耨達池
縱廣五十由旬其水清冷澄徹無穢七寶砌壘其池
底金沙充滿華如車輪根如車轂華根出汁色白如
乳味甘如蜜池東有恒伽河從牛口出從五百河入
于東海池南有新頭河從師子口出從五百河入于
南海池西有博义河從馬口出從五百河入于西海
池北有斯陀河從象口出從五百河入于北海依奘

法師西國傳其贍部洲之中地者阿那婆菴多池也

唐云無熱舊曰阿耨達池訛也在香山之南大雪山之北周八百里

金銀琉璃頗脰飾其岸焉金沙弥漫清波皎鏡大地

菩薩以願力故化為龍王於中潛宅出清冷水屬贍

部洲是以池東面銀牛口流出苑伽河舊曰恒伽訛也

繞池一帀入東南海池南面金象口流出信度河舊曰

辛頭也繞池一帀入西南海池西面琉璃馬口流出

縛芻河舊曰又河繞池一帀入西北海池北面頗脰

師子口流出徙多河舊說曰私也繞池一帀入東北

海或曰潛流下地出積石山即徙多河之流為中國

之河源也時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象

主則暑温宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜

馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異

術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資獷暴情

忍殺戮人主之地風俗機變仁義照明四主之俗東

方為上其居室則東開其戶日則東向以拜人主之

地南面為尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之

禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋素之

訓出離生死之數象主之國其理優矣斯皆著之經

誥聞諸土俗博閑今古詳考見聞然則佛興西方法

流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起世經云阿耨

達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒於中止佛言何故名為阿耨達其義云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨達龍無有三患云何為三一者所有諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以為苦惱唯有阿耨達龍無有此患二者所有龍宮惡風暴起吹其宮內失寶飭衣龍身自現以為苦惱唯阿耨達龍王無如此患三者所有龍王各在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方便欲取龍食龍怖懼常懷熱惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥王生念欲往即便命終故名阿耨達阿耨者秦言無惱佛告比丘雪山右面有城名毗金離其城北有七黑山黑山北

有香山其山常有歌舞唱伎音樂之聲山有二崛一名為盡二名善盡七寶所成柔軟香潔猶如天衣妙音軋闍婆王從五百軋闍婆在其中止又順正理論云四洲之中唯瞻部洲有金剛座上窮地際下據金輪諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提皆坐此座起金剛定以無餘依及餘處所有堅力能持此坐又長阿含經云佛告比丘有四大天神何等為四一者地神二者水神三者風神四者火神此之四大各共有之故地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念即往語言汝常生念言地中無水火風耶答曰地中實無水火風也我時語言汝勿生此念謂

地中無水火風所以者何地中有水火風但地大多故地大得名佛告比丘我為彼地神除其惡見示教利喜得法眼淨水中有地火風火中有地水風風中有地水火但初大多故偏得名也

界量部第五

依立世阿毘曇論云大鹹海外有山名曰鐵圍入水三百一十二由旬半出水亦然廣亦如是周迴三十六億一萬三百五十由旬從剌浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從剌浮提中央取東弗于逮中央三億六萬六百由旬從剌浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六百由旬從剌浮提北際取

北鬱單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際遙度十二億二千八百二十五由旬鐵圍山水際周迴三十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說依長阿含經云閻浮提其地縱廣七千由旬西瞿耶尼其地縱廣八千由旬東弗于逮其地縱廣九千由旬北鬱單越其地縱廣十千由旬也

方土部第六

尋夫方志人別不同總有二種一凡二聖若約方言

之即有四種所謂四天下人若以住處言之四天下
中合有四千八處則有四千八種之人若直案閻浮
提一方言之如樓炭經說大國總有三十六大之國
人亦同之若展別論則有二千五百小國人亦同之
又一國中種類若干胡漢羌虜蠻夷楚越各隨方
土色類不同未可具述故樓炭經云此南浮提種類
差別合有六千四百種人但總彰大數不別其名長
阿含經云佛告比丘此四天下有八千天下圍遶其
外復有大海水周而圍遶八千天下復有大金剛山
遶大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間
窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼

八大地獄也第一北鬱單越者依長阿含經云須弥
山北天下有鬱單越國其土正方縱廣一萬由旬人
面亦方像彼地形有大樹王名菴婆羅圍七由旬高
百由旬枝葉四布五十由旬多有諸山浴池華菓豐
茂無數衆鳥和鳴地生軟草繁縈右旋色如孔雀香
如婆師栗若天衣其地柔軟以足蹈地地凹四寸舉
足還復地平如掌無有高下彼土四面有四阿耨達
池各縱廣百由旬以七寶砌出四大河廣十由旬衆
鳥和鳴彼土無有溝坑荆棘株杅亦無蚊虻毒虫地
純衆寶陰陽調柔四氣和順百草常生無有冬夏其
土常有自然粃米不種自生無有糠糲如白華聚猶

忉利天食衆味具足其土常有自然釜鍤有摩尼珠
名曰焰光置於鍤下飯熟光滅不假樵火不勞人功
其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女
止宿其下復有香樹高七十里華菓繁茂其菓熟時
皮破自裂自然香出或高六十里五十里小者五里
其菓熟時皮破自然出種種衣或出種種嚴身之具
或出種種噐或出種種食或戲河中有衆寶船彼方
人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流娛樂
訖已度水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣
次至香樹樹為曲躬其人手取樂噐調弦並以妙聲
和弦而行詣園娛樂其土中夜阿耨達龍王數數時

起清淨雲周遍世界而降甘雨如搆牛乳以八味水
潤澤普洽於中夜後淨無有翳空中清明海出涼風
微吹人身舉體快樂其土豐熟人民熾盛設須飲食
以自然杭米著於釜中以焰光珠置於釜下飴自然
熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不
盡若其主起飯則盡竭其飴鮮潔如白華聚其味如
天無有衆病氣力充足顏色和悅無有衰耗其土人
身顏貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許
人其人口齒平正潔白無間髮紺青色無有塵垢髮
垂八指齊眉而止不長不短若其土人起欲心時有
熟視女人而捨之去彼女隨逐往詣園林若彼女入

是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲
蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日二
日或至七日亦乃捨去立世阿毘曇論云北洲人不
子欲娶女時諦瞻彼女若女欲羨男時亦須諦視男
子若不見視餘女報言是女看汝亦為夫妻若夫妻自相見便即
女看餘男報言是多欲者一生之中數唯至五其中
相隨共往別處若多欲者一死彼人懷妊七日八日便
品者或四三亦有修行至死耳
無欲彼人懷妊有惡食者耳
產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去有諸行
人經過其邊出指含味指出甘乳充遍兒身過七日
已其兒長成與彼人等男向男眾女向女眾彼人命
終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名
憂慰禪伽接彼死屍置於他方依世論云其鳥啄屍

也食又其土人大小便時地為開拆利訖已地還自合
其土人民無所繫戀亦無蓄積壽命常定死盡生天
彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終
生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等
若有人能施沙門婆羅門及施貧窮乞兒疾病困苦
者給其衣食乘輦華鬘塗香牀榻房舍又造塔廟燈
燭供養其人命終生鬱單越壽命千歲不增不減其
土不受十惡舉動自然與十善合身壞命終生天善
處是故彼人得稱為勝於三天下其土最上故秦言
最上立世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾鬚髮
翠黑恒如剝周羅五日頭髮自然長橫七指無有增

減順正論云北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千既說界方面各二千已具其義邊有二中洲一矩婆洲二憍拉洲此二洲皆有人住第二東弗于逮依長阿含經云須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽藍浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬造天地經云東方人物勝閻浮提人彼土用綿絹共相市易依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多減樓炭經云人壽三百也歲飭食魚肉他殺若論云自不自死則食其肉以穀帛珠璣共相市易人有婚禮嫁娶多欲者一東弗提人其七其中品者或至五六亦有修行至死無欲東西二洲人唯無黑色餘同剡浮提身有種種色彼人頭髮

莊飾剪前被後上下兩衣依順正論云東勝身洲東

著下竟上衣繞身而已

狹西廣邊量等形如半月東三百五十三邊各二千

此東洲東邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有二

中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住第

三俱耶尼者依長阿含經云須彌山西天下名俱耶

尼其土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形有

樹王名曰斤提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十

由旬起世經云於彼樹下有一石牛高一人壽三百

歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世論

云彼土人或自殺生或令他殺死則食肉同剡浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土

裏或著空地東西二洲大同剡浮提婚禮亦同其欲
多者一生之中數至十二其中品者數或至十亦有
修行至死無欲彼人莊飾並皆被髮上下著衣依順
正理論云西牛貨洲圓如滿月經二千五百周圍七
千半其洲邊有中洲者一舍捩洲二唄怛羅湯里拏
洲皆有人住第四閻浮提者依長阿含經云須弥山
南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬
人面像此地形有大樹王名閻浮提圍七由旬高百
由旬枝葉四布五十由旬起世經云於此樹下有閻
浮那檀金聚高二十由旬
以此勝金出此樹下
故名閻浮那檀金復有金翅鳥王樹名俱利睒婆
羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿修羅

王有樹名曰善盡圍七由旬高百由旬枝葉四布五
十由旬忉利天有樹名曰盡度圍七由旬高百由旬
枝葉四布五十由旬閻浮提人人壽百歲中天者多
初十無知二十少知猶未點了三十欲意盛四十所
行無端五十所習不忘六十慳著七十體性遲緩八
十無榮飾九十疾痛百歲諸根衰耗經於三百冬夏
春三萬六千食中間或有不具者立世阿毘曇論云
剡浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩髻
或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髮
或有拔除髮鬚或有剪髮或有編髮或有被髮或有
剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露

上覆下或上下俱覆或止障前後四洲人民所食多種不可具述婚禮市易現事可知然論云剡浮提人一生欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦有修行至死無欲依順正理論云南瞻部洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有人住
身量部第七

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長二搩手三搩手於其自身則有八搩手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘經云長三肘或有不定者大位言之弗婆提人長八肘瞿耶尼人長十六肘鬱單越人長三十二肘

壽量部第八

如毘曇說閻浮提人壽命不定有其三品上壽一百二十五歲中壽一百歲下壽六十歲其間中天者不可勝數且依劫減時說有此品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿含經閻浮提人人壽百二十歲中天者多東弗于逮人人壽二百歲樓炭經云人壽三百歲西俱耶尼人人壽三百歲比洲人並有中天者唯比洲人定壽千年也北洲人並有中天者唯比洲人定壽千年也

衣量部第九

依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身衣與閻浮提等量鬱單

越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿修羅身長
一由旬衣長二由旬闊一由旬重半起利沙

說阿修羅大小不定如毘婆
質多阿修羅四倍高須彌山

隋言半
兩餘經

優劣部第十

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼
人何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強
記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土拘耶尼人有
三事勝閻浮提人何等為三一者多牛二者多羊三
者多珠玉閻浮提有三事勝弗于逮何等為三一者
勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者
勇猛強記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等

為三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙
閻浮提有三事勝鬱單越何等為三一者勇猛強記
能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記
佛出其土鬱單越復有三事勝閻浮提何等為三一
者無所繫屬二者無有我所三者壽定千歲閻浮提
人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提
何等為三一者長壽二者身大三者他作自受閻浮
提人亦以上三事勝金翅鳥金翅鳥復有三事勝閻
浮提何等為三一者長壽二者身大三者宮殿閻浮
提人亦以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻
浮提何等為三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者

宮殿清淨閻浮提人亦以上三事勝四天王天四天
王天復以三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者
端正三者多樂閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰
摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天復有三事
勝閻浮提何等為三一者長壽二者端正三者多樂

諸天部第二

此別有二部也

辯位部

會名部

業因部

受生部

界量部

身量部

衣量部

壽量部

住處部

廣狹部

莊飾部

奏請部

通力部

身光部

市易部

婚禮部

飲食部

僕乘部

眷屬部

貴賤部

貧富部

送終部

辯位部第一

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十

八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者

一名于手天二名持華鬘三名常放逸天四名日月

星宿天五名四天王天六名三十二天

摠名忉利天攝七名

炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在

天初星宿及後四此五居空于手華鬘放逸第二色

界有十八天者初禪有三天一名梵衆天二名梵輔

天三名大梵天

此大梵天無別住處但於梵輔有層

別羣下於此三天之中梵衆是庶民梵輔是臣大梵是君唯此初禪有其君臣民庶之則自此已上悉皆

也無二禪之中有三天一名少光天二名無量光天三名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無量淨天三名遍淨天第四禪中獨有九天一名福生天二福愛天三名廣果天四名無想天此無想天亦無別所但與廣果同居故分別處以是外五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天亦名阿迦膩吒天名色界合有十天第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天是名界二種有天也問曰未知此三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天

中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶答曰為大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中唯是外道修無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂為涅槃受報畢已必起邪見來生地獄以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢之所住也縱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自餘二十五天凡聖共居不言可悉若總據大小乘說合有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國王生天者後四天王乃至非想非無想天淨天者後須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名為義天以能善解諸法義見一切法是空義故

會名部第二

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅唵此云治國主智度論云領乾闥婆及毘舍闍神將護

弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長

主智度論名領鳩槃荼及薜荔神將護閻浮提人西

方天王名毘留博叉此云雜語主智度論云領一切

諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門

此云多聞主領夜叉羅刹將護鬱單越人智度論云

天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者秦言能也提婆

天因言主合而言之是能天主也須夜摩天者秦言妙善境

率陀者秦言妙足須洹蜜陀者秦言化樂婆舍跋提者秦言化自在

也秦言大頂首陀婆天者秦言居天且

依智度論逐要釋此少多自外天已上中阿含經

云時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面向佛

言世尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本
為人時行於頻施沙門婆羅門貧窮困苦施以飲食
錢財燈明等以堪能故名釋提桓因復何因緣名富
蘭陀羅告曰彼為人時數數行施衣被飲食乃至燈
明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本為
人時名摩伽婆即以本為名復何因緣故名婆婆告
曰本為人時以婆誑私衣布施供養故名婆婆復何
因緣故名憍尸迦告曰本為人時為憍尸迦姓故復
何因緣故名舍脂鉢佞告曰彼舍脂為天帝釋第一
天后復何因緣故名千眼告曰本為人時聰明智慧
於一坐間思千種義觀察稱量故復何因緣故名因

提利告曰天帝於諸三十二天為主故佛告比丘然
彼釋提桓因本為人時受持七種受得天帝釋何等
為七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說為天帝
釋

業因部第三

問曰六趣之報造何業生答曰依智度論說六趣之
業不過善惡各有三品上者生天中者生人下者生
四惡趣若依此義但善上品即得生天不分散定別
耶若依業報差別經中具說十善得生天趣具分定
散三界差別經云復有十善能令衆生得欲界天報
具修增上十善得生欲界天報此則欲界敬善業也

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
無色界天報一者謂過一切色想滅一切有對想入
空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切
識處定入無所有處定四者過一切無所有處定入
非想非非想處定以是四業得無色界報若尔此界
何故不言十善業者應言此界是無色報離色而修
遠離身口是故據地但言四業不就十善也然上來
所說皆是如來分別業報因果相當不差異也若依
善戒經說僧持二百五十戒尼持三百七十八戒亦
是生天之業故四分律偈云

明人能護戒
能得三種樂
名譽及利養
死得生天上

此據欲界天說又如正法念經說或因持戒不殺不
盜不婬由斯三善亦得生天此亦生欲界天因別時
之說然非局此三即得生天也又如溫室經說洒僧
淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將洒僧
散善得生上界但是欲界天報又如涅槃經說慈母
於恒河救兒兒母俱死得生梵天此是散心之慈不
以餘定善助豈得生天此但據遠因非局散慈則得
上生亦如一聞涅槃不墮四趣義亦如是故正法念
經云若身不殺盜婬口不妄語不綺語不兩舌不惡

口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化
生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持
不殺不盜得生三十三天若持不殺不盜不邪婬得
生夜摩天若持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口
綺語得生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜
不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自
在天又長阿含經云先於佛所淨修梵行於此命終
生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色
三者天名稱四者天樂五者天威德又雜阿含經云
尔時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名
曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中有六廣大

天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈
琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌儻鹿牛彈琴者
言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我是何人何由
生此天女答言阿舅且彈琴我當歌儻於歌頌頌中
自說所以生此因緣彼人即便彈琴彼六天女即便
歌儻第一天女說偈歌言

若男子女人

殊妙衣惠施

施衣因緣故

所生得殊勝

施所愛念物

生天隨所欲

見我居宮殿

乘虛而遊行

天身如金聚

天女百中勝

觀察斯福德

迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人 勝妙香惠施 愛念可意施
生天隨所欲 見我處宮殿 乘虛而遊行
天身若金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人 以食而惠施 可意愛念施
生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而遊行
天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最

第四天女復說偈言

曾為人婢使 不盜不貪嗜

勤修不懈怠 量腹自節身 分食救貧人
今見居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最
第五天女復說偈言

憶念餘生時 為人作子婦 童嫗性狂暴
常加麁惱言 執節修婦禮 卑遜而奉順
今見處宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最

第六天女復說偈言

昔曾見行路 比丘比丘尼 從其聞正法
一宿受齋戒 今見處天宮 乘虛而遊行

天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最

尔時拘薩羅國鹿牛彈琴而說偈言

我今善來此 拘薩羅林中 得見此天女

具足妙天身 既見又聞說 當增修善業

緣今修功德 亦得生天上 早造四奉酬

說是語已此諸天女即沒不見

受生部第四

第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王

天皆有婚嫁行欲如人然受化生初生如二歲小兒

在其膝上依順正理論云如生五歲小兒別經兒來

未久便知飢渴自然寶器盛百味食若福多者餘色

自白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之

色飲不留停如蘇投火食訖便與諸天等量初生出

時憶昔往業戲已忘念第二忉利天受生者依毗耶

婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲受樂於

樹林中行見彼天子天女同一處坐心喜愛樂速生

彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天

婦女手華生彼女見已自知有兒即以此華授與夫

言若今得子可生歡喜彼天見之喜心增上必知其

妻得天童子二天喜七日滿已長髮旋動清淨無垢

天衣具足即彼天來生七日之中憶念我某處退生

此天中某我父母我作善業極生喜生喜已則心欲
得即便行往詣彼處如醉象行譬如象鼻洪圓纖長
胷則平正譬如金色上下身鹿中身則細行則庠審
深心勇健腰如弓弮背骨平直兩腔洪滿如芭蕉樹
善知天法鬚鬚短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔
無主莊嚴取嚴身天無病苦於宮殿中次第漸行見
無主天女天女見天童子一切悉來圍繞而住作如
是言聖子善來此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有
童子我今年少妙色具足應相供養乳若金瓶面如
蓮華開敷之色如雲電行端正可喜我是天女今相
供養奉給走使此戲樂處如是婦女而來近之奉給

供養彼三十三天有善法堂天衆集處有八萬四千
柱皆是衆寶所成人者無諸惡觸蚊虻等過亦無眠
睡懈怠頻申等過無量百千天女欲心戲笑無有嫉
心鬪諍等過頰淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩
色用點頰額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂起世經
云彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝
內或兩股間忽然而生初生出時即如人間十二歲
兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若是天
女即在天女兩股內生既出生彼天即稱是我兒女
初生之時以自業故得三種念一自知從某處死二
自知今此處生三知彼生是此業果是此福報作是

念已便思念食即於其前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種異色有衆寶器其須陀味色最白淨若報中者其色稍赤若福下者其色稍黑彼天子以手把取天須陀味內其口中即漸消融如蕪置火即自消融無復形影若有渴時即於其前有天寶器盛滿天酒隨福上中下白赤黑色略說如前入口消融亦同前說飲食既訖身遂長大麁細高下與舊男女等無有異此諸天子天女等身既充足各隨意趣或詣園苑看其樹自然種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂任垂隨取無量億數諸天玉女在此園中未見如是以業熟故了了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸

色故正念覺智此心即滅既失前念著現在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名為欲愛所縛順正理論云諸天初受生時身量云何且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言為彼言詞同中印度然不由學自解典言人更古奇此於自或天妙外天土火更一界量部第五華天更此奇本與華天更一依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重墻院乃

至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜叉住
須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿
須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已
上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有
化樂天又更一倍有他化自在天他化天上又更一
倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮
殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有遍淨天倍
遍淨天上有廣果天倍廣果天上有不麁天不麁天
下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不
麁天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天
上有善現天倍善現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿

迦尼吒天已上更有天名無邊空處無邊識處無所
有處非想非非想處此等皆名諸天住處如是界外
衆生居住若來若去若生若滅邊際所極此世界中
所有衆生生老病死墮是道中至此不過是名娑婆
世界無量刹土諸餘十方亦復如是又立世阿毘曇
論云從剎浮提向下二萬由旬是無間地獄從剎浮
提向下一萬由旬是夜摩世間地獄處此二中間有
餘地獄此計亦有遠近也從此向上四萬由旬是四天王
住處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向
上十六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬
由旬是兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是

化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從剎浮提至梵處近遠如何佛言比丘從剎浮提至梵處其遠甚高譬如九月十五日月圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈方石墜向下界中間無礙到於後歲九月圓滿時至剎浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝光天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至生福天復遠一倍從生福天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天

復遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天復遠一倍從不煩天至不燒天復遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言

從阿迦尼吒 至剎浮提地 放大密石山

六萬至千年 五百三十五 中間若無礙

方至於剎浮

智度論云譬如從色界初際下一丈石經一萬八千三百八十三季方至於地

法苑珠林卷第二

瑣反 蕪果 奢式 車 握於 角 旻武 中 熨軟 音 吠上 索廢 上 扶 脰尼 丁

俎側 魚 碎蘇 外 攢聚 在 九 瑣上 璪上 滂未 廢切 扶 脰尼 丁

切丘 加 斫之 若 俠古 道古 湯莫 半 疏其 於 徒斯 氏 勁居 正 賄果 丁

切呼 罪 礪七 計 聲古 祿 湯莫 半 疏其 於 徒斯 氏 勁居 正 賄果 丁

髓息 委 犷下 暴上 聲古 祿 湯莫 半 疏其 於 徒斯 氏 勁居 正 賄果 丁

下 牧 羊 人 西 蠶南 莫 還 地 切 窈烏 皎 菴烏 舍 蹈徒 踐 到 凹羊 上 去 切

交 切 下 也 又 於 不 平 也 株徒 杙樹 五 忽 反 糒苦 會 釜音 上 扶 似 雨 大 切 下 釜 焦

昨 焦 調下 弦上 徒 柳 切 紺古 暗 陰於 禁 妊汝 福 扶 似 雨 大 切 下 釜 焦

作 喻 嗽 也 正 惓下 拉上 盧 舉 喬 切 切 紺古 暗 陰於 禁 妊汝 福 扶 似 雨 大 切 下 釜 焦

拏女 布 睽失 舟 天於 兆 點下 八 緩胡 管 髻古 啗烏 沒 裸果 郎

二 胡 瓦 促七 玉 搽陟 格 肘陟 柳 恃時 正 咤陟 價 薛上 荔上

計 切 下 跛布 火 數所 角 誅蘇 典 局渠 玉 洒洗 音 儻甫 文 甫

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

呻下 上 類古 叶 股髀 公 也 切

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

切 常 利 姬衣 遇 昧息 七 弓北 把作 駕 弛 胫傍 禮 切 頓

法苑珠林卷第三

西明寺沙門釋道世撰

身量部第六

諸天之餘

依雜心論云七極微塵成一阿耨池上塵彼是最
細色天眼能見及菩薩輪王得見七阿耨塵為銅上
塵七銅上塵為水上塵七水上塵為菟毫上塵七菟
毫上塵為一羊毛上塵七羊毛上塵為一牛毛上塵
七牛毛上塵成一嚮遊塵七嚮遊塵成一蟻七蟻
成一虱七虱成一橫麥七橫麥成一指二十四指為
一肘四肘為一弓去村五百弓為一拘屢舍八拘屢
舍名一由旬故說偈言

七塵成阿耨 七穉成銅塵 水菟牛毛塵

皆從於七起

故論中即以此拘屢舍用量天身後四天王身乃至
阿迦尼迦身故婆沙論云四天王身長一拘留舍四
分之一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同
王身亦同如三十三天身長半拘留舍帝釋身長拘
留舍炎摩天身長一拘留舍四分之三若言帝釋之
身何以長炎
摩天者如經說以其過去兜率天身長一拘留舍與
偏脩恭敬業故得偏長也帝釋等化樂天身長一拘留舍及拘留舍四分之一
他化自在天身長一拘留舍半欲界諸天第二色界
身量者依毗曇論說梵眾天身長半由延梵福樓天

長一由延大梵天長一由延半光天長二由延無量
光天長四由延光音天長八由延少淨天長十六由
延無量淨天長三十二由延遍淨天長六十四由延
福慶天長百二十五由延福生天長二百五十由延
廣果天長五百由延無想天亦亦無惛望天長千由
延無熱天長二千由延善見天長四千由延善現天
長八千由延色究竟天長萬六千由延第三無色界
無形不可說據大乘亦有細色
但經論畧而不說
衣量部第七

問曰諸天衣服云何答曰如經說六欲界六天中皆
服天衣飛行自在看之似衣光色具足不可以世間

繒綵比之色界諸天衣服雖号天衣衣如非衣其猶
光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王身長
半由旬衣長一由旬闊半由旬重半兩三十三天身
長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天身
長二由旬衣長四由旬重半兩四分之一兜率陀天
身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重半兩八分之
一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八由旬重
半兩十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長
三十二由旬闊十六由旬重半兩三十二分之一魔
身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十
二由旬重半兩六十四分之一自此已上諸天身量

長短與衣正等無差起世經云欲界諸天衣服種種
莊嚴不可具述然化樂他化二天所著衣服随心大
小輕重亦尔色界諸天不著衣服如著不異頭雖無
髻如似天冠無男女相形唯一種長阿含經云忉利
天衣重六銖炎摩天衣重三銖兜率陀天衣重一銖
半化樂天衣重一銖他化自在天衣重半銖順正理
論云色界天衆於初生時身量周圓具如衣服

壽量部第八

依阿毘曇論云天壽量者如人間五十歲為四天王
天一日一夜即用此日月歲數四天王天壽命五百
歲計人間日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜

如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲為
三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千
歲計人間三億六十萬歲即是黑繩大地獄一日一
夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲
為炎摩天一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千
歲計人間十四億四千萬歲即是衆合大地獄一日
一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間
四百歲為兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率
陀天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲即是呼
地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲計
人間八百歲為化樂天一日一夜如是日月歲數化

樂天壽八千歲計人間二百三十億歲即是大呼地
獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計
人間一千六百歲為他化自在天一日一夜如是日
月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二
十一億六百萬歲即是熱大地獄一日一夜如是日
月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆熱大地獄壽
其半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一劫
如地持龍餓鬼等極長壽五百歲第二計色界壽命
者即用劫為量初梵衆天壽命半劫梵福樓天壽一
劫大梵天壽一劫半少光天四劫光音天八劫少淨
天十六劫無量淨天三十二劫遍淨天六十四劫福

愛天一百二十五劫福光二百五十劫廣果天五百劫無想天亦尔無怖望天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八千劫色究竟天一萬六千劫第三計無色界天壽命者空處天二萬劫識處天四萬劫無所有處天六萬劫非想非非想處天八萬劫三界皆有中天唯鬱單越及兜率天最後身菩薩及無想天皆定壽命不說中天餘有中天也順正理論此亦同然北俱盧人於人趣福力最強鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說問曰此火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫為一劫

半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與彼一劫半壽義不相違也云何知然如舊俱舍論名為別劫立世阿毗曇論名為小劫新俱舍論新婆沙論名為中劫此三名別體唯是一時量共等如阿含經說謂從人壽八萬四千歲百年減一年乃至十歲還從十歲復增至八萬四千歲一上一下余許時分名一中劫量別小亦同若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時始名大劫隨一水火風災要經八十中劫如以一中劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住二十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風壞器世

界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如斯義是
故毗曇說如是言是處最後住是處最初空衆生最
後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空衆生最
初住者其則不定若據火劫取是初禪若約水劫是
其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫
中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小
劫始為一大劫辯劫如是次顯無違今言初禪第一
梵衆天壽命半劫者當知據彼一別劫中半劫二十
中劫為言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別
劫四十中劫為語第三大梵天壽命一劫半者當知
據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違

也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽
量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫
第二無量光天壽命四劫第三光音天壽命八劫若
言水災既至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應
知於彼七火災後方有一水災起上及二禪是光音
得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫
第二無量淨天壽命三十二劫第三遍淨天壽命六
十四劫若言風災既至三禪何以遍淨諸天得壽六
十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災後方有
一風災起是故遍淨得壽六十四劫云何知然此如
毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災起如是

七七四十九火起時則有其一七水災合說即有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火劫起於此七火之後方有一風災起壞及三禪并前即為六十四劫以如斯義是故遍淨得壽六十四劫故彼毗曇說是偈言

七火次第過 然後一水災 七七火七水
復七火後風

問曰此四無色天識處壽命既倍空處未知後之二天何故不倍前耶答曰如婆沙論中說有三論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故

得一萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽命故合得二萬劫壽識處定行得二萬劫壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上之二地但有定行而無慧行是故壽命不復相倍二說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報分各唯有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但

有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空
處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所
有處二萬劫者是其定壽由離空識二處欲故復四
萬劫壽非想非非想地中二萬劫者是其定壽由離下
之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想非
非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也
住處部第九

問曰諸天住處其義云何答曰如婆沙論說天雖有
三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形報故
無別處遍在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成
就四空無色業者隨大乘說有色也其二十八重者

謂須彌山根從地上升去地四千由旬遶山縱廣一
万由旬是堅手天於中止住復上升一倍繞山八千
由旬是彼持花鬘天於中止住復上一倍繞山四千
由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍繞山四千
由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍繞山四
千由旬是彼四天王天於中止住其中由有七種金
悉在復上升四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬
其中有喜見城縱廣一萬由旬面別有其千門三十
三天於中止住即從此山升虛空四萬由旬有處如
雲七寶所成其猶大地是炎摩天於中止住復上一
倍有地如雲七寶所成是兜率陀天復上一倍有地

如雲七寶所成是化樂天復上一倍有地如雲七寶
所成是化自在天如是乃至色界究竟天皆悉有地
如雲七寶所成相去皆倍不煩具說依順正理論云
三十三天迷盧山頂其頂四面各二十千若據周圍
數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量
無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥
叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮
名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那
半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴饒地觸
柔軟如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都
大城城有千門嚴饒壯麗門有五百青衣藥叉勇健

端嚴長一踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中
有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴映蔽天宮故名殊勝
面二百五十踰繕那周千踰繕那是謂城中諸可愛
事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車
苑謂此苑中隨天福力種種車現二鹿惡苑天欲戰
時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆
同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無
厭如是四苑形皆異方一一周千踰繕那量居各有
一如意池面各五十踰繕那量八功德水充滿其中
隨欲四苑花鳥香林莊饒業果差別難可思議天福
城外西南角有大善法堂三十三天時集辯論制伏

阿素洛等如法不如法事起世經云佛告比丘以何
因緣諸天會處名善法堂三十三天集會坐時於中
唯論微細善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法
真實正理是以諸天稱為善法堂又何因緣名波婁
沙迦苑隨言三十三天王入已坐於賢及善賢二石
之上唯論世間麁惡不善戲謔之語是故稱波婁沙
迦又何因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜
色善雜色二石之上唯論世間種種雜色相語言是
故稱為雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常
以月八日十四日十五日放其宮內一切采女入此
園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡

娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此
園為雜亂苑又何因緣彼天有園名為歡喜三十三
天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡
喜復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡喜又何因
緣名波利夜怛邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名
曰未多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊
戲受樂是故諸天遂稱彼樹以為波利夜怛邏拘毗
陀羅樹

廣狹部第十

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂面
別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由

旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬如是乃至
他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬
四禪之地廣狹不定有其兩說第一說者初禪廣如
一四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪
廣如大千世界第二說者初禪如小千世界二禪廣
如中千世界三禪廣如大千世界第四禪地寬廣無
邊不可說其分齊諸師評之第二說者問曰初禪廣如小千世
界乃至第四禪地廣無邊者未知於他大千之上為
當共有初禪梵天乃至共有色究竟天為當於彼一
一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟
天耶答曰如樓炭徑說一一四天下上各各別有皆

悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須
彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此
文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義
以除上故如截角牛積小成餘亦非攝彼問曰既彼
一一四天下上乃至各有色究竟天者是則處別可
不相障礙耶答曰雖各有百億同居一處而不妨礙
其猶光明迭相涉入相遍到亦無障礙彼亦如是以
彼色細妙故經中說色界諸天下來聽法六十諸
天共坐一鋒之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何
所致疑矣故義壁云初禪如州四禪如鄉二禪如縣三禪如國

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四寶所成
東面黃金西面白銀南面琉璃北面頗梨四邊繞山
半有遊軋陀山谷高四萬二千由旬四天王各居一
山長阿含經云北面天金所成光照北方西面水精
所成光照西方東面天銀所成光照東方南面天瑠
璃所成光照南方智度論云四天王各居其城東方
城名上賢南方城名善見西方城名周羅北方城有
三一名可畏二名天敬三名衆歸又長阿含經云般
遮翼白世尊言一時忉利諸天集善法堂有所講論
時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東
方坐其面西向帝釋在前毗樓勒又天王在南方坐

其面北向帝釋在前毗樓博又天王在西方坐其面
東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝
釋在前時四天王皆先坐已然後我坐又立世阿毗
曇論云如忉利天善見大城周圍四萬十千由旬純
金為城之所圍繞高十由旬城上脾脫高半由旬門
高二由旬其外重門高一由旬半十十由旬有一一
門城之四面為千門樓是諸城門衆寶所成種種摩
尼之所嚴飾於大城四分之一中央金城帝釋住處
十二由旬有二門四面四百九十九門復有一小門
凡五百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿
作唱伎樂及諸外戲種種寶莊不可具說是城中央

寶樓重閣名皮禪延多樓長五百由旬廣二百五十
由旬周迴一千五百由旬其閣四邊却敵寶樓東邊
二十六所三面各二十五所凡一百一所一一却敵
方二由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半由
旬以為觀望一一却敵有七女天一一女天有七采
女樓閣之內有萬七百房室一一房內有七天女一
一天女采女亦七其天女者並是帝釋正妃其外却
敵及內諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億
六萬四千三百姝女妃及姝女合有三十九億五萬
九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十
由旬周迴九十由旬高四十五由旬是帝釋所住之

處並是瑠璃所成衆寶廁填又雜阿舍經云帝釋宮
中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有七
天后后各七侍女尊者大目捷連遊歷小千界無有
如是堂觀端嚴如毗闍延堂者依起世經云其天宮
城內雕飾受欲歡樂不可具說如是說如是處者釋
提桓因與阿修羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共
住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住真身與舍脂
共住是其城內四邊住處衢巷市廛並皆調直是諸
天城隨其福德屋舍多少衆寶所成平正端直是天
城路數有五百四陌相通行列分明皆如基道四門
通達東西相見巷巷市廛寶貨盈滿其中天上有其

七市第一穀米市第二衣服市第三衆香市第四飲
食市第五華鬘市第六工巧市第七媼女市處處並
有市官是諸市中天子天女往來貨易商量貴賤求
索增減稱量斷數具市鄜法雖作是事以為戲樂無
取無與無我所心脫欲所須便可提去若樂相應隨
意而取若不相應便作是言此物奇貴非我所須市
中間路軟滑可愛衆寶莊嚴懸諸天衣豎立幢幡音
樂等聲恒無斷絕又有聲言善哉善哉善來願食欲飲我
今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天縣
天村周帀遍布自外諸天處寶莊飾香樂隨處善見
大城北門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜周

迴一千由旬此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如
是天水盈滿四寶為埽壘其底岸城東門外有園名
曰衆車有池名質多羅城南門外有園名之惡口池
亦同名城西門外有園名雜園池亦同名園池大小
並同前說華果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡

奏請部第十二

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至
善法堂諸天圍遶恭敬入園善法堂內最中柱邊有
師子座帝釋昇座左右二邊各十六天王行列而坐
其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子
一名栴檀二名修毗羅是忉利天二大將軍在三十

三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒义天王依南門坐共諸大臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博义天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐並如前見是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋得入中坐及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少受持八戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若少恭敬父母沙門婆羅門家內尊長月十四日十五日亦如是若無多人受持八戒布施恭敬尔時四王往法堂所諮問帝釋說如是事是時諸天帝釋聞此事

已生憂惱心說如是言是事非善非法家中諸天尊長諸天眷屬方應減損脩羅伴侶日向增多若受持八戒布施修福恭敬沙門尊長等四王諮問諸天帝釋心生歡喜說如是言是事甚善如法諸天眷屬日向滋多修羅伴侶稍就減少故引佛說祇夜偈言

是四王大臣

八日巡天下

四天王太子

十四觀世間

十五時最勝

四王好名聞

故自行世間

觀察諸善惡

是世間人意

與道法相應

善尊有多人

行施受布薩

伏瞋能修道

男女福增益

是時忉利天

得信甚歡喜

數數生隨喜

四天王善說

諸天樂眷屬 轉轉得增多 願修羅伴侶
日日就損減 隨憶念正覺 法王說聖衆
諸天安樂住 心常生歡喜 世果出世果
人道所能得 善於佛法僧 住於三寶境
我今為汝等 說三賢善道 若人求真實
捨惡修行善 有如是寶貨 由少能獲多
如諸忉利天 行小善生天 帝釋等諸天
大福德名聞 聚集善法堂 及諸餘住處
男女善行者 四王所奏聞 清淨天所愛
重習遍諸天

通力部第十三

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷疾
譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一
切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限
數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有
皮膚體筋脉血肉六身無不淨大小便利七身無疲
極八天女不產九天目不瞬十身隨意好青則青好
黃則黃好餘色亦尔又有十事一飛行無極二往還
無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六
諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色
髮亦青色九欲得白者身即白色十欲得黑色身即
黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等為十一

諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天無大小便八一切諸天無涕唾九諸天之身清淨微妙無皮肉筋脉脂骨髓骨十諸天之身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天身充實洪滿齒白方密髮青齊整柔軟潤澤身有光明及有神力騰虛飛遊眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩如順正理論云四天王衆升見三十三天非三十三天升見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能升見於上或

依他力升見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身為令下見地居天立世阿毗曇論云剡浮提人若離通力及因他功力不能見障外等色餘三洲人若離他功力則不能見障外等色六欲諸天若離神通及他功力於自處所不能通見障外之色若遠觀時唯見鐵圍山內不能見於山外之色大梵天王於自宮殿若離神通及他功力不能得見障外等色若遠觀時唯見一千世界之內

身光部第十四

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光明以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛常光面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂為六一青光二黃光三赤光四白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明又長阿含經云佛告諸比丘螢火之明不如燈燭之明燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之明

不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天光明不如佛光明從螢光明至佛光合集今所光明不如苦諦集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求光明者當求善集滅道光明又人有七色云何為七有人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人黑色有諸天阿須倫有七色亦復如是又立世阿毗曇論云剎浮提衆生色身種種不同東弗婆提西瞿耶尼人唯除黑色餘色同剎浮提人北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王有四種色有紺有赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦如是云何諸天色有四種

如初受生時若見紺華則紺色餘是皆如也

市易部第十五

依起世經云閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以衆生瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所有市易或財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所欲自然如起世經云欲界諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神其實不同世人如前所述

婚禮部第十六

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸龍金翅鳥阿修羅等皆有婚嫁男女法式略如人間六欲

諸天及以魔天皆有嫁娶略說如前從此以上所有諸天不復婚嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到流出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣即得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事又立世論云四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或賣欲界諸天亦復如是剡浮提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成欲

夜摩天相抱為欲兜率天執手為欲化樂天共笑為欲他化天相視為欲西瞿耶尼人受諸欲樂兩倍勝於剎浮提人如是展轉乃至他化自在天受欲兩倍勝於化樂天餘四洲人並有惡食者有胎長者四天王處諸女天等無有惡食無有胎長者亦不生兒亦不抱兒男女生時或於膝上或於眠處皆得生兒若於女處者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝眠處生者唯有一父而諸妻妾皆得為母亦有修行至死無欲四天王天生欲事無量無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦尔凡一切女人以觸為樂一切男子不淨出時以此

為樂欲界諸天泄氣為樂又新婆沙論云引契經說劫初時人無男女根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無鼻舌二根欲界有用非於色界是故彼問色界天眾為女為男答應作是說彼皆是男雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說男也

飲食部第十七

如起世經云一切眾生有四種食以資諸大得自住持何等為四一麁段及微細食二觸食三意思食四識食何等眾生應食麁段及微細食如閻浮提人等

飯麩豆肉等名為鹿段食按摩澡浴拭膏等名為微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以鹿微細為食自此已上色界無色天並以禪悅法喜為食無復麁段微細食也問曰何等衆生以觸為食答曰一切卵生得身故以觸為食何等衆生以思為食若有衆生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思為食何等衆生以識為食所謂地獄衆生及無邊識處天等皆用識持以為其食四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身是須陀味園林池苑並自然生是須陀味亦能化作佉陀摩尼等八

種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪乃至遍淨以喜為食無色界已上諸天以意業為食問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不稱心以不足故猶下食來故經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯食有異上者見白中者見黃下者見赤色界諸天以禪悅為味若以四食言之唯有觸食法也

僣乘部第十八

問曰諸天僕乘云何答曰如經說云如欲界六天有

僕乘僕謂僕從乘謂騎乘以六欲天皆有君臣妻妾尊卑上下卑必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲遊隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說忉利天已下具有象馬鳧鴈鴛鴦孔雀龍等自炎摩天已上悉無象馬四足衆生唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誠不放逸問曰若無象馬四足衆生彼天欲遊何所乘耶答曰即如論說還自釋言雖無象馬諸天欲出以福力故即有象馬隨心化起任意所乘乘竟化滅此教放逸鳥等遍在六天皆悉有之常與諸天為師訶責放逸不唯炎摩已上偏獨有也問曰此鳥既是畜生

何得與天為師如正法念說此鳥本為人時於三天下教化之師諸天本是所化衆生由信受化故布施持戒今得生天其鳥本為師時為名利破戒其心不實今作天鳥然由教化微善力故今得生天由本化師故與諸天為師若見諸天放逸即來訶責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬部第十九

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論云色界諸天不可說甚多謂彼諸天非男非女無相足配生則化起死還化滅依正兩報宮殿自隨以禪定為樂不可說其眷屬多少也欲界諸天則有男女相足配故大吉

義呪經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乳
闍婆衆毗留博叉天王領兜率衆毗留勒叉天王
領諸龍衆毗沙門天王領夜叉衆此之四王各有九
十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有
三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大
梵天王典領上方又智度論云一切山河樹木土地
城郭一切鬼神皆屬四天王來故皆隨從共來是諸
鬼神中有不得般若經卷者是故來至般若波羅蜜
處供養禮拜亦為利益其忉利天已上眷屬轉多不
可具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有
九十億那由他天女并有千子及有諸臣無量共為

眷屬故經偈云

帝釋普應諸天女

九十二億那由他

天女各各自謂言

天王獨與我娛樂

乃至少者猶有一萬天女以為眷屬更不減此也
貴賤部第二十

問曰諸天貴賤云何答初欲界六天皆有貴賤以有
君臣民庶妻妾別故如帝釋天中帝釋為君三十二
天為臣自餘天衆是民女中悅意夫人是后諸餘天
女是妾自餘五天類皆如此色界之中唯局初禪三
天有貴有賤大梵是君梵輔是臣梵衆是民自此已
上諸天受報同等更無貴賤也

貧富部第二十一

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如炎摩天已上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福者雖有衣服七寶宮殿食常不足故彼經說曾有薄福諸天以患飢故下來至此剎浮人中摘酸棗而食人見形殊遂恠問之彼則答言我非是人我薄福諸天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗食之汝不須恠廣如經說由前修戒忍等然不行施送終部第二十二如四天王天乃至阿迦尼吒天眷屬死不送不燒不

棄不理如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自煞令他殺死不食肉忉利諸天亦然夜摩天上至阿迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食肉以化生故死無遺質也頌曰

三界擾擾	六道茫茫	往還不已	受苦未央
報纏敦逼	楚痛分張	寔由惡業	感此危亡
焉知溺水	詎識舟航	基累重擔	未翦翺翔
願出穢土	遊息淨方	一念歸正	萬壽無疆

法苑珠林卷第三

蟻

上居止

反

橫

反古猛

鎧

反苦亥

迭

反徒結

窄

反假格

赬

上反

計

反

柵

也上楚

下七

艷

反豎木

立

廊

反直連

筋脉

下上莫訖

反

鼈

反并列

蝦

下上

杯

反博該

筋

下上莫訖

反

蝦

下上

杯

反博該

筋

下上莫訖

反

蝦

下上

杯

反博該

筋

下上莫訖

反

蝦

下上

杯

反博該

筋

下上莫訖

反

蝦

下上

杯

反博該

筋

下上莫訖

反

蝦

下上

杯

反博該

筋

下上莫訖

反

蝦

下上

杯

反博該

筋

下上莫訖

反

蝦

下上

杯

反博該

筋

下上莫訖

反

蝦

下上

杯

反博該

