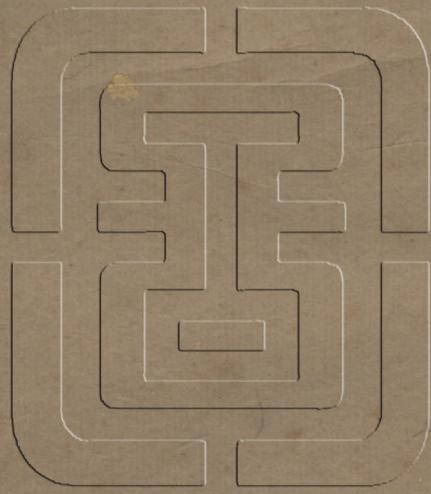
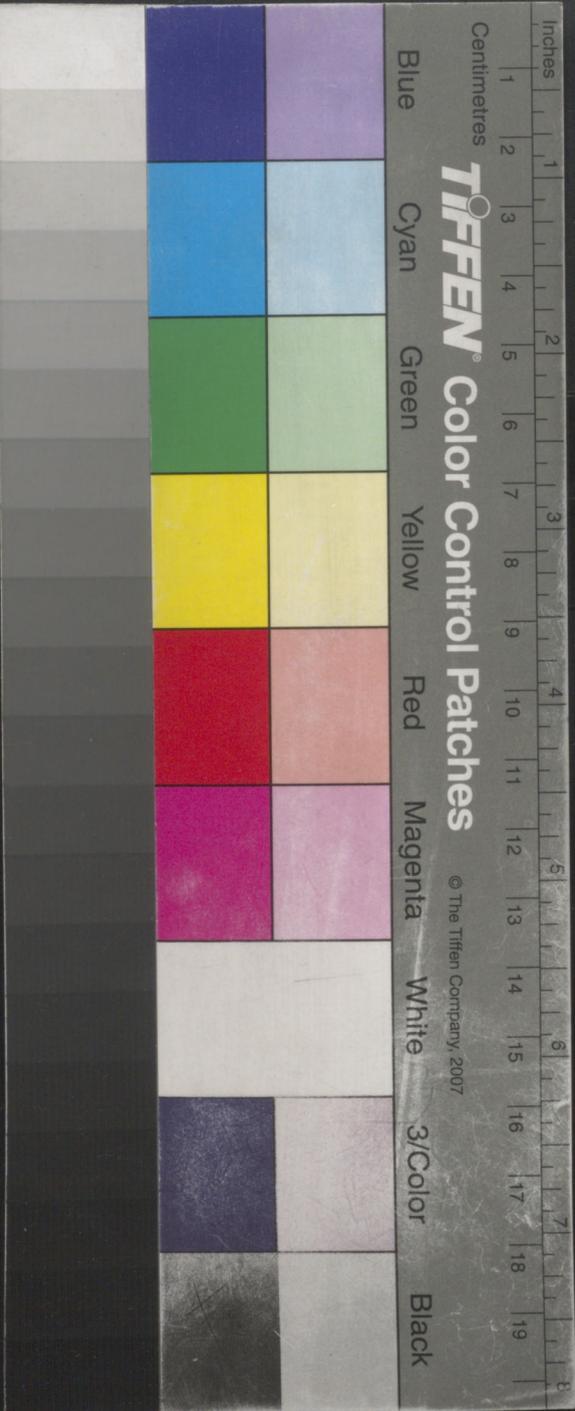

490

法苑珠林

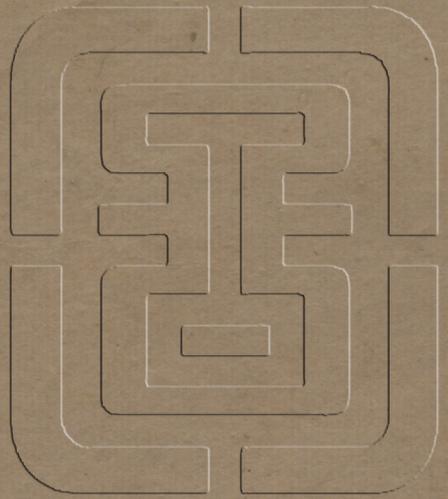
Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

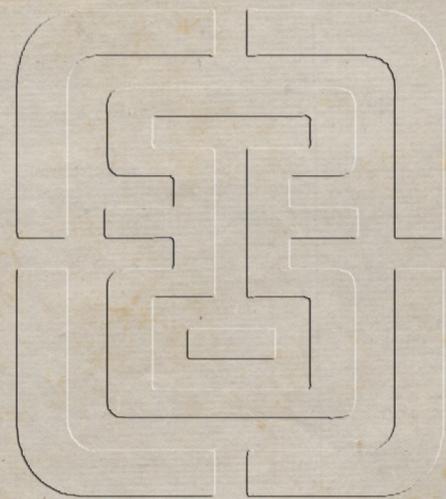
© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

法苑珠林

四部叢刊子部

上海涵芬樓景印
徑山寺本原書版匡
高營造尺七寸六分
寬五寸一分

法苑珠林序

朝散大夫蘭臺侍郎隴西李儼仲思撰

洎夫六爻爰起八卦成列肇有書契照乎訓典鳳篆
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
俗外亦有藏史之說園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪
同鏤冰而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫葉
玄詞三乘之宏博八藏之沈祕競以淺深較其優劣
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

後際竝契真如初心末心咸歸正覺導迷生於慾海
情塵共心垢同消引寤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
稱焉洎借雨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籀被乎中域而卷軸繁夥
條流溪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綯寫液照潤區宇梵響
讚音喝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凝聚砂落飾
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藏徧覽
以為古今綿代制作多人雖雅趣佳詞無足於傳記
所以舉文囿之菁華覲大義之蒼荀以類編錄號曰
法苑珠林事總百篇勒成十帙義豐文約紐虞氏之
博要跡宣道鏡晞祐上之弘明其言以美其道斯著
舉至曠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總章元年歲在
執徐律惟姑洗三月三十日纂集斯畢庶使緝玄詞

者揆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

法苑珠林序

音切

垚徒結切垚蟻封也涿鋤針切牛馬縑古廉切籀直救切夥直救切

胡果切多也甸四堂線切自邦國及疑魚力切小兒舉苦堅切

切取菁英華也鯁許救切以帙直一切贖鋤陌切

纂作管切綜集也

法苑珠林目錄卷第一

序李儼撰

卷第一

篇目上

卷第二

篇目下

卷第三

幼量篇第一之一

小三災部

述意

疫病

刀兵

饑饉

相生

對除

大三災部

時量

時節

壞劫

卷第四

劫量篇第一之餘

大三災部之餘

成劫

三界篇第二之一

四洲部

述意

會名

地量

山量

界量

方土

身量

壽量

衣量

優劣

卷第五

三界篇第二之二

諸天部

辨位

會名

業因

受生

界量

身量

衣量

壽量

住處

廣狹

卷第六

三界篇第二之三

諸天部之餘

莊飾

奏請

身炎

市易

飲食

僕乘

賤賤

貧富

通力

婚禮

眷屬

送終

日月篇第三之一

述意部

星宿部

卷第七

日月篇第三之二

日宮部

月宮部

寒暑部

照用部

虧盈部

昇雲部

震雷部

擊電部

降雨部

失候部

地動部

六道篇第四之一

諸天部

述意

會名

受苦

卷第八

六道篇第四之二

諸天部之餘

報謝

人道部

述意

業因

受苦

卷第九

六道篇第四之三

阿修羅部

述意

會名

貴賤

住處

貧富

住處

會名

住處

業因

戰鬪

鬼神部

述意

列數

壽命

貴賤

卷第十

六道篇第四之四

鬼神部之餘

眷屬

衣食

會名

住處

身量

苦樂

住處

身量

苦樂

舍宅

畜生部

述意

身量

受報

會名

壽命

修福

住處

業因

苦樂

卷第十一

六道篇第四之五

畜生部之餘

好醜

地獄部

撰述意

會名

受報

卷第十二

六道篇第四之六

地獄部之餘

時量

業因

卷第十三

千佛篇第五之一

七佛部

述意

典王

誠勗

王都

出時

姓名

種族

道樹

身光

會數

弟子

久近

因緣部

引證

業因

種姓部

王族

種姓

述意

卷第十四

千佛篇第五之二

求婚

降胎部

受胎

述意

現衰

觀機

呈祥

降胎

獎導

出胎部

述意

迎后

感瑞

誕孕

招福

降邪

同應

校量

卷第十五

千佛篇第五之三

侍養部

養育

述意

養育

善徵

占相部

述意

勅占

呈恭

現相

業因

同異

校量

百福

遊學部

述意

召師

卷第十六

千佛篇第五之四

遊學部之餘

擷力

校量

卷第十七

千佛篇第五之五

納妃部

述意

灌帶

求婚

疑謗

胎難

神異

猷苦部

述意

觀田

出遊

猷慾

出家部

述意

離俗

鬚髮

具服 使還

卷第十八

千佛篇第五之六

出家部之餘

諫子 差侍 佛髮

時節 會同

成道部

述意 乞食 學定

苦行 乳糜 草座

降魔 成道 天讚

變化

卷第十九

千佛篇第五之七

說法部

述意 赴機 說益

涅槃部

述意 韜光 赴哀

時節 弟子

結集部

述意 結集 大乘結集 五百結集 千人結集

卷第二十

千佛篇第五之八

結集部之餘

結集之餘

七百結集

敬佛篇第六之一

述意部

念佛部

卷第二十一

敬佛篇第六之二

觀佛部

卷第二十二

敬佛篇第六之三

觀佛部之餘

卷第二十三

敬佛篇第六之四

彌陀部

述意

會名

能見

業因

彌勒部

述意

受戒

卷第二十四

辨處

引證

敬佛篇第六之五

彌勒部之餘

讚歎

業因

發願

普賢部

卷第二十五

敬佛篇第六之六

觀音部

敬法篇第七之一

述意部

聽法部

求法部

感福部

法師部

卷第二十六

敬法篇第七之餘

謗罪部

卷第二十七

敬僧篇第八

述意部

引證部

敬益部

違損部

卷第二十八

致拜篇第九

述意部

功能部

普敬部

名號部

會通部

敷座部

儀式部

卷第二十九

福田篇第十

述意部

優劣部

平等部

歸信篇第十一

述意部

小乘部

大乘部

卷第三十

士女篇第十二

俗男部

述意

誠俗

勸導

俗女部

述意

好偽

入道篇第十三之一

述意部

欣猷部

髻髮部

卷第三十一

入道篇第十三之餘

引證部

慚愧篇第十四

述意部

引證部

卷第三十二

獎導篇第十五

述意部

引證部

生信部

業因部

說聽篇第十六之一

述意部

引證部

儀式部

違法部

簡衆部

卷第三十三

說聽篇第十六之餘

漸頓部

法施部

報恩部

利益部

卷第三十四

見解篇第十七

述意部

引證部

卷第三十五

宿命篇第十八

述意部

引證部

宿習部

五通部

至誠篇第十九之一

述意部

求寶部

求戒部

求忍部

求進部

求定部

卷第三十六

至誠篇第十九之餘

求果部

濟難部

神異篇第二十一

述意部

勛通部

降邪部

胎孕部

卷第三十七

神異篇第二十之餘

襍異部

卷第三十八

感通篇第二十一之一

述意部

聖迹部

卷第三十九

感通篇第二十一之餘

聖迹部之餘

住持篇第二十二之一

述意部

治罰部

思慎部

卷第四十

住持篇第二十二之餘

說聽部

菩薩部

羅漢部

僧尼部

長者部

天王部

鬼神部

卷第四十一

潛遁篇第二十三

述意部

引證部

卷第四十二

妖怪篇第二十四

述意部

引證部

卷第四十三

變化篇第二十五

述意部

通變部

飲欲部

眠夢篇第二十六之一

述意部

三性部

讒性部

卷第四十四

眠夢篇第二十六之餘

不善部

無記部

興福篇第二十七之一

述意部

興福部

生信部

校量部

修造部

卷第四十五

興福篇第二十七之餘

觀施部

襍福部

洗僧部

卷第四十六

攝念篇第二十八

述意部

引證部

發願篇第二十九

述意部

引證部

卷第四十七

法服篇第三十

卷第四十五

興福篇第二十七之餘

觀施部

卷第四十六

攝念篇第二十八

述意部

發願篇第二十九

述意部

卷第四十七

法服篇第三十

述意部

功能部

會名部

濟難部

感報部

違損部

卷第四十八

然燈篇第三十一

述意部

引證部

懸幡篇第三十二

述意部

引證部

卷第四十九

華香篇第三十三

述意部

引證部

支那

法苑珠林目錄卷一

十七

法苑珠林目錄卷第一

頌讚篇第三十四之一
引證部

讚歎部

卷第五十

頌讚篇第三十四之餘

音樂部

敬塔篇第三十五之一

述意部
引證部

興造部

感福部
旋遠部

法苑珠林目錄卷第一

吏部尚書當湖陸允祖施賞刻 法苑珠林目錄第一卷嘉興沙彌道梅對真州王國英書進賢洪以忠刻 萬曆辛卯孟春清涼山妙德禪院識

法苑珠林目錄卷第二

卷第五十一

敬塔篇第三十五之餘

故塔部

卷第五十二

伽藍篇第三十六

述意部

營造部

致敬部

卷第五十三

舍利篇第三十七

述意部

引證部

佛影部

分法部

感福部

卷第五十四

供養篇第三十八

述意部

引證部

受請篇第三十九之一

述意部

請僧部

聖僧部

卷第五十五

受請篇第三十九之餘

施食部

食時部

食法部

食訖部

呪願部

施福部

卷第五十六

輪王篇第四十

述意部

會名部

七寶部

頂生部

育王部

卷第五十七

君臣篇第四十一

述意部

王德部

王過部

王業部

王福部

王都部

卷第五十八

納諫篇第四十二

述意部 引證部

審察篇第四十三

述意部 審怒部 審過部

審學部

卷第五十九

思慎篇第四十四

述意部 慎用部 慎禍部

慎境部 慎過部

儉約篇第四十五

述意部 引證部

卷第六十

懲過篇第四十六

述意部 引證部

和順篇第四十七

述意部 引證部 和施部

和國部 和事部

卷第六十一

誠勗篇第四十八

述意部 誠馬部 誠學部

誠盜部 誠罪部 襍誠部

忠孝篇第四十九之一

述意部
引證部

卷第六十二

忠孝篇第四十九之餘

太子部
睽子部
業因部

不孝篇第五十之一

述意部
五逆部
婦逆部

卷第六十三

不孝篇第五十之餘

弃父部

報恩篇第五十一

述意部
引證部

背恩篇第五十二

述意部
引證部

卷第六十四

善友篇第五十三

述意部
引證部

惡友篇第五十四

述意部
引證部

擇交篇第五十五

述意部

引證部

眷屬篇第五十六之一

述意部

哀戀部

卷第六十五

眷屬篇第五十六之餘

改易部

離着部

校量篇第五十七

述意部

施田部

十地部

福業部

罪業部

襍行部

方土部

卷第六十六

機辨篇第五十八

述意部

菩薩部

羅漢部

愚戇篇第五十九

述意部

般隨部

襍癡部

卷第六十七

詐偽篇第六十

述意部

詐親部

詐毒部

詐貴部

詐怖部

詐畜部

惰慢篇第六十一

述意部

引證部

卷第六十八

破邪篇第六十二之一

述意部

引證部

卷第六十九

破邪篇第六十二之餘

感應緣之餘

卷第七十

富貴篇第六十三

述意部

引證部

貧賤篇第六十四之一

述意部

引證部

須達部

貧兒部

卷第七十一

貧賤篇第六十四之餘

貧女部

債負篇第六十五

述意部

引證部

卷第七十二

諍訟篇第六十六

述意部

引證部

謀謗篇第六十七之一

述意部 呪咀部

誹謗部

避譏部

卷第七十三

謀謗篇第六十七之二

宿障部

卷第七十四

謀謗篇第六十七之三

宿障部之餘

呪術篇第六十八之一

述意部

懺悔部

彌陀部

彌勒部

觀音部

卷第七十五

呪術篇第六十八之二

滅罪部

禱呪部

卷第七十六

呪術篇第六十八之三

俱感應緣

卷第七十七

祭祠篇第六十九之一

述意部

獻佛部

祭祠部

卷第七十八

祭祠篇第六十九之餘

感應緣

占相篇第七十

述意部

引證部

卷第七十九

祈雨篇第七十一

述意部

祈祭部

降雨部

河海部

園果篇第七十二之一

述意部

引證部

樹果部

卷第八十

園果篇七十二之餘

損傷部

種子部

漁獵篇第七十三

述意部

引證部

卷第八十一

慈悲篇第七十四

述意部

菩薩部

國王部

畜生部 觀苦部

卷第八十二

放生篇第七十五

述意部 引證部

救厄篇第七十六

述意部 菩薩部 流水部

商主部 獸王部

卷第八十三

怨苦篇第七十七之一

述意部 傷悼部 五陰部

八苦部 襍難部 蟲寓部

卷第八十四

怨苦篇第七十七之餘

地獄部

業因篇第七十八之一

述意部 業因部 十惡部

卷第八十五

業因篇第七十八之餘

十善部 引證部

受報篇第七十九之一

述意部

引證部

受胎部

卷第八十六

受報篇第七十九之二

中陰部

現報部

生報部

後報部

定報部

不定部

善報部

卷第八十七

受報篇第七十九之三

惡報部

住處部

七識住處
居住處

八衆生
二十五有

住處

四十二居止住處

卷第八十八

罪福篇第八十

述意部

業行部

罪行部

福行部

欲蓋篇第八十一之一

五欲部

欲繫

欲障

述意

卷第八十九

欲蓋篇第八十一之餘

五蓋部

四生篇第八十二

述意部

會名部

相攝部

受生部

五生部

卷第九十

十使篇第八十三

述意部

會名部

迷理部

斷障部

十惡篇第八十四之一

述意部

業因部

果報部

卷第九十一

十惡篇第八十四之二

殺生部

述意

引證

偷盜部

述意

佛物

僧物

凡物

法物

卷第九十二

十惡篇第八十四之三

偷盜部之餘

遺物

邪姪部

述意

訶欲

奸偽

卷第九十三

十惡篇第八十四之四

妄語部

述意

引證

惡口部

述意

引證

兩舌部

卷第九十四

十惡篇第八十四之五

綺語部

述意

引證

慳貪部

述意

引證

卷第九十五

十惡篇第八十四之六

瞋恚部

述意 引證

卷第九十六

十惡篇第八十四之七

邪見部

述意 引證

卷第九十七

六度篇第八十五之一

布施部

述意 慳偽 局施

通施 法施

卷第九十八

六度篇第八十五之二

布施部之餘

量境 福田 相對

財施 隨喜 施福

卷第九十九

六度篇第八十五之三

持戒部

述意 勸持 引證

忍辱部

撰述
法苑珠林目錄卷二

述意

引證

勸忍

忍德

卷第一百

六度篇第八十五之四

精進部

述意

懈惰

策修

進益

卷第一百

六度篇第八十五之五

禪定部

述意

引證

頭陀

利益

定障

卷第一百

六度篇第八十五之六

智慧部

述意

引證

利益

懺悔篇第八十六之一

述意部

引證部

卷第一百

懺悔篇第八十六之餘

支那

法苑珠林目錄卷三

七百

違順部 會意部 儀式部

洗懺部

卷第一百四

受戒篇第八十七之一

述意部 勸持部

三歸部

述意 功能 神衛

歸意 受法 得失

卷第一百五

受戒篇第八十七之二

五戒部

述意 遮難 受法

戒相 得失 神衛

八戒部

述意 會名 功能

卷第一百六

受戒篇第八十七之三

八戒部之餘

得失 受法 戒相

十善部

述意

懺悔

受法

戒相

功能

卷第一百七

受戒篇第八十七之四

三聚部

述意

損益

簡德

懺悔

受法

請證

戒相

勸請

隨喜

迴向

發願

優劣

受捨

卷第一百八

破戒篇第八十八

述意部

引證部

卷第一百九

受齋篇第八十九

述意部

引證部

破齋篇第九十

述意部

引證部

卷第一百十

賞罰篇第九十一

述意部 引證部

卷第一百十一

利害篇第九十二

述意部 引證部

卷第一百十二

酒肉篇第九十三之一

述意部 飲酒部 食肉部

卷第一百十三

酒肉篇第九十三之餘

感應緣

穢濁篇第九十四

述意部 五辛部 嚏氣部

便利部

卷第一百十四

病苦篇第九十五

述意部 引證部 瞻病部

醫療部 安置部 歛念部

卷第一百十五

捨身篇第九十六

述意部 引證部

卷第一百十六

送終篇第九十七

述意部

捨命部

遣送部

受生部

卷第一百十七

法滅篇第九十八之一

述意部

五濁部

時節部

度女部

佛鉢部

訛替部

破戒部

卷第一百十八

法滅篇第九十八之餘

諍訟部

損法部

禱要篇第九十九之一

述意部

四依部

四果部

四食部

淨口部

鳴鐘部

卷第一百十九

禱要篇第九十九之餘

入衆部

求法部

衰相部

禱行部

傳記篇第一百之一

述意部

翻譯部

襍集部

般若部

卷第一百二十

傳記篇第一百之餘

興福部

歷算部

法苑珠林目錄卷第二

音切

睽

式冉切

顛

俄絳切

噤

所甲切

吏部尚書當湖陸光祖施贊刻此

法苑珠林目錄第二卷 嘉禾沙彌道梅對 眞

州王國英書 嘉興朱萬善刻 萬曆辛卯孟夏 清涼山妙德禪院識

法苑珠林卷第三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

劫量篇第一之一

小三灾部

迷意

夫劫者蓋是紀時之名猶年號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冲規亦懲勸之幽旨也若乃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城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爲百齡
袈裟刹土將來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爲災
小則刀饑疫以成害是知六年華觀終焚蕩於沉灰
千梵瓊臺卒漂淪於驟雨加復診候無徵零祈失効
霜戈接刃星劍交鋒酷毒生人崩亾殆盡恐三界而
未悟嗟六道而悲夫

疫病

依智度論云何名爲劫答曰依西梵正音名爲劫

毘陀劫數者

亦名劫波秦言分別時節

毘陀者秦言善有二名爲賢以多賢人出世

故名賢劫也

又立世阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名

爲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
劫名爲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衆
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已卯年
 是二十小劫中間有三小災次第輪轉一疾疫災二
 刀兵災三饑饉災此三小災諸經論列名前後不同
若依長阿含中起世等初列刀兵
次列饑饉後列疫病後列饑饉若依曇
刀兵次列疫病後列饑饉若依瑜伽對法論等初列
饑饉後列刀兵若據年月長短
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饑餓故盡佛
 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閻浮提中一切國土
 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矮小或二搢手或三搢
 手於其自量則八搢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眾生疾病疫死由行惡

撰述
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閭浮提內男女唯餘一萬留爲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卽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二十千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爾乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱姪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年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

依立世阿毗曇論云佛說一小劫者名爲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舞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卽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渡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譬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閻浮提男女唯餘一萬留爲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卽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互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携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

自別同前不煩重述

饑饉

依立世阿毗曇論云從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襟手所食糝
稗人髮爲衣猶爲上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困
苦愚癡邪見日夜生長穀貴饑饉舍羅柯行見他資
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閻浮
提內男女大小共一萬人留爲當來人種人能行善
諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味
令入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卽雨下陰
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譬
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
世論

中三災各經七日若依餘經論說饑饉七年七月七日疫病七月七日刀兵極經七日故瑜伽論云謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎煨朽骨共爲讌會若遇得一粒稻麥粟稗等子重若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢躡僵在地不復能起由饑儉故有情之類亾沒殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下獸離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起獸患今乃退捨爾時多有疫氣瘴癘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獸離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起獸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

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卽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藏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一萬歲時時彼盜者便作是念王若知實或縛鞭我或擯罰錢或貫標上我寧安言欺誑王耶念已白王我不偷盜是爲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姪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麤言綺語故彼壽轉減
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卽便出嫁人壽十歲
時有穀名稗子爲第一美食如今粃糧以爲上饌所
有酥油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者爲人

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
劫盛彼若捉草卽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爾時
亦有人生慙耻羞愧猷惡不愛彼人七日刀兵起時
便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出
更互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昔生不善心令親族死盡我

撰述
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姪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歲壽百六十已復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽二百二十歲復離麤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歲復離邪見行是善已壽色轉好人生子壽二萬歲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姪欲飢食老等更無餘患時有王名螺爲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

餘有疾病饑饉作法延促並皆同前

對除

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雞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饑饉災時問如是三災餘洲有不答無根本災而有相以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公流今入末法人物俱惡所有依正兩報致令日夜衰耗故付法藏經云阿恕迦王自爲僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕迦王自言大聖酥性難消能不爲疾尊者答曰不爲患也何以故佛在時水與今酥等是故食之終不成病爾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

未盈百年尚有斯徵況今向有二千豈有精味故瑜伽論云三災起時爾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爾時有情唯以粟稗爲食中第一以髮爲衣中第一以鐵爲莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味

大三灾部

時量

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總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

依英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
施設論說如中牟女緝績毳時抖揀細毛不長不短
齊此說爲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
引施設論說但刹那量答此中舉麤以顯於細以細
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
蘊一晝一夜經於爾所生滅無常有說此麤非刹那
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擊斷衆多迦尸細縷隨爾所
縷斷經爾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
疾而斷隨爾所縷斷經爾所刹那有說猶麤非刹那
量實刹那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各
執弓箭相背攢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

捷疾不苾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爲他說實剎那量答無
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
那二但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行十名年十一名雙十
二名劫一剎那者翻爲一念百二十剎那爲一但剎
翻爲一瞬六十但剎那爲一息一息爲一羅婆二十
羅婆爲一摩睺羅翻爲一須臾三十摩睺羅爲一日
夜一日夜計有六百三十八萬剎那僧祇律云二十
念爲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二十十一月夜時有十八晝有十二依奘法師西國傳云居俗日夜分爲八時晝四夜四於二月盈至滿時各有四分謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日十五日有大小故也白前黑後合爲一月六月合爲一行日遊在內北行也日遊在外南行也總此二行合爲一歲又分一歲以爲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爲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日寒時也或爲四時春夏秋冬也依論計之十五夜爲半月兩半月爲一月三月爲一時兩時爲一行一行卽半年六月也兩行爲一年二年半爲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爲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
爲一別劫對餘總故名爲別也若以事格量依雜阿
含經云由旬城高下亦爾滿中芥子百年取一芥盡
劫猶不盡按此卽爲別劫也若據大劫卽以八十由
旬城爲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爾所以然者世間成
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爲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爲劫數一
至六十位名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經
云以百由旬城爲量百年取一芥故喻以迦尸羅天
衣百年一拂百由旬石爲量者此並格量大劫也卽

按索訶世界

舊云娑婆世界

一大劫中千佛出世尋夫劫波

之號不可以時數之故以假石芥城等准為一期之

候即約前中具合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焚法師西國傳云

夫數量之稱謂踰繕那

舊云由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛畧

踰繕那

者自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四十里矣

印度國俗及三十里聖教所載唯十六里故毗曇論

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

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音天爲際若水災起時至遍淨天爲際若風災起時至果實天爲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踊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爾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

遺餘此世敗壞乃成爲災又順正理論云乃至地獄無一有情爾時名爲地獄已壞諸有地獄定受業者業力置他方獄中由此准知旁生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從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瞻部洲人東西二洲例此應說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爾時名爲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爾時名為欲天已壞
 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眾
 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

欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘災亦爾如
 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駛河皆悉枯竭久
 久之後風入海底取日上天城郭於須彌山邊置本
 道中長阿含經云其後久久有去黑風暴起海水深
 入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道中乃至七日次第
 取之用法用並然雜心論云劫滅之時由乾陀山後有
 七日輪住從彼而出又說云分一日為七日一日出
 又說云從阿鼻地獄下出日衆生業力故耳一日出
 時百草樹木一時彫落二日出時四海水從百由

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
 轉減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剎土及八大地獄靡
 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未無遺餘山皆
 洞然諸寶爆裂煙焰震動至於梵天一切惡道皆悉

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
 時此三千大千剎土水遍其中及至梵天故瑜伽論
 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爲六所
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
七日輪之所燒爇卽此火焰爲風所鼓展轉熾盛極
至梵世如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆
不可得從此名爲噐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噐世間猶水消鹽此之

水界與噐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噐世間如風乾支節復
能消盡此之風界與噐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
由降暴雨有作是說從三定邊空中欬然雨熱灰水
有餘復說從下水輪起湧沸水上騰漂浸決定義者
卽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及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八八方一風災如

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爾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卽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

法苑珠林卷第三

校譌

第十紙 十行令得之 今南藏作今

音釋

澆 卽涉切十日幹 饑饉也 驟 鋤切 診 章忍切

雩 雨祭也 齧 補過 廳 蒲撥切 甍 昨禾切 捺 陟革切 稗 也

似穀者 竄 七亂切 藪 蘇后切 躡 都年切 僵 居良切 靽 土刀切

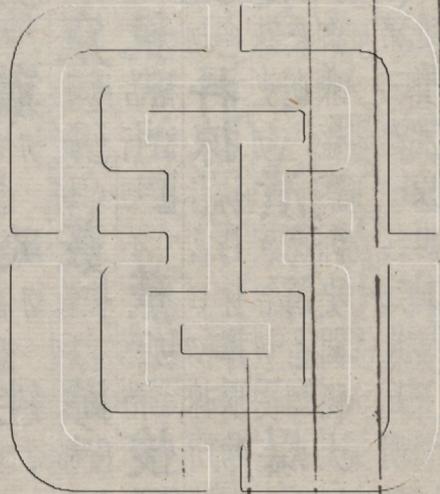
也 銳 于芮切 糗 古行切 不 蕉 慈消切 俊 此緣切 韜 切 燼 切

徐晉切 毳 細毛也 抖 抖當口切 搽 取物也 燎 力弔切 燼 布校切

火餘也 駛 疾也 漬 疾智切 浸 爆 火裂聲 同吉水曾乾亨

光祿寺少卿兼監察御史閔視大 覺對 甌寧唐

法苑珠林第三卷 吳江比丘明 甌寧唐

法苑珠林卷第四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

劫量篇第一之餘

大三灾部之餘

成劫

依起世經云爾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麤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

住三名不墮四名牢住彼雨斷已復還自退下無量
百千萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其風
名爲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
可愛七寶間成謂金銀瑠璃玻璃赤珠磤磤碼磤有
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
寶色精麤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麤異耳時彼水聚

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
爲三十三天七寶所成又吹水沫於須彌山半腹之
間四萬二千由旬爲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
水上高萬由旬爲空居夜叉造玻璃宮殿城郭亦爾
又吹水沫於須彌山四面各去山一千由旬大海之
下作四面阿脩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
圍山高廣正等六百八千萬億由旬牢固真實金剛
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
有三因緣何等爲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
迫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
趣後生餓鬼旁生地獄法爾後成壞必最初若初一
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爲四災四
劫除地說三爲大劫唯未至第四禪爲淨居天故無
上地可生卽於彼處涅槃亦不下生非數減故變成
天地天地更始了無所有亦無日月地湧甘泉味如
酥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
麤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遠須彌山照四
天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜

撰述
晦朔春秋歲數終而復始劫初成時諸天來下爲人
皆悉化生身光自在神足飛行無有男女尊卑衆其
生世故名衆生有自然地味猶如醍醐亦如生酥
味甜如蜜其後衆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麤悴其食少
者顏色光澤遂生勝負因緣勝負故便生是非地味
稍歇咸皆懊惱咄哉爲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
自然地肥味嘗如葡萄酒又樓炭經云地肥不生便
生兩枝葡萄其味亦甘久久食多其相形笑兩枝葡

萄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姪欲轉增遂
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爾時造瞻婆大城乃
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
已不生遂有枯株爾時衆生懊惱悲泣各封田宅粃
米以爲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才德
請以爲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夫久豐樂無極又依順正理
論云初受段食故身漸堅重光明隱沒黑暗便生日
月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱從茲復有地
皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競
耽食故林藤復隱有非種香稻自生衆共取之以充

所食此食麤故殘穢在身爲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一顧令防護封爲田主
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爲首又長阿含經云佛
告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而
稱計也云何爲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

稱計也三者大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

疫病無醫効

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

生滅恒敦逼

煎迫未安寧

三界篇第二之一

四洲部

述意

夫三界定位六道區分麤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曰無
常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻云於大河法華方
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
災起復歸於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

於是大千爲法王所統小千爲梵王所領須彌爲帝
釋所居鐵圍爲藩牆之城大海爲八維之浸日月爲
四方之燭總總羣生於茲是宅瑣瑣含識莫思塗炭
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典謂乾黑如漆青
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巖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

長阿舍起世經等四洲地心卽是須彌山山外別有

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

三輒四輕五清淨六不臭七
飲時不損喉八飲已不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

有山卽是大鐵圍山四周圍輪并一日月晝夜廻轉

照四天下名爲一國土卽以此爲量數至滿千鐵圍

遶訖名一小千復至一千鐵圍遶訖名為中千世界
 卽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
 千世界號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立名號
 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

二色界色強欲微故號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乃有多重不煩廣述也

地量

依華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成且如
 大地依水輪水依風輪風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風

雲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胝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爲周遍上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那爲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

外物持水輪亦爾外由有風持不散如世間鑽酪為酥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

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尼約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彌婁山此皆訛畧耳三百三十六萬里四寶所成東面黃金南面瑠璃西

面白銀北面玻璃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闊亦爾七寶所成其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周币無量佉提羅山外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊四萬二千由旬周币無量伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一萬二千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二萬一千由旬周币無量遊乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦爾七寶所成二山相去一萬二

千由旬周而無量善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六千由旬周而無量馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二千四百由旬周而無量尼民陀羅山外有山名毗那耶迦高六百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊一千二百由旬周而無量毗那耶迦山外有山名斫迦羅

此言輪圍卽鐵圍山是也

高三百由旬上闊亦爾七寶所成二山

之間闊六百由旬周而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卽是大海於大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七十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舍經云其山空地中有大海水名曰鬱禪那此水下轉輪聖王道廣十二由旬狹道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周而交飾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

高二十由旬雪山埵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
 入于南海池西有博叉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
 依裝法師西國傳其瞻部洲之中地者阿那婆答多
 池也此云無熱舊曰阿耨達池說也在香山之南大雪山之北周八
 百里金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡

大地菩薩以願力故化為龍王於中潛宅出清冷水
 屬瞻部洲是以池東面銀牛口流出殞伽河舊曰恒河又曰恒也繞池一而入東南海池南面金象口流出信度
 河舊曰辛頭河者訛也繞池一而入西南海池西面瑠璃馬口
 流出縛芻河舊曰又河者訛也繞池一而入西北海池北面
 頗胝師子口流出徙多河舊說曰私訛也繞池一而入
 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瞻部洲地有四主焉
 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

撰述
閑異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資犷
暴情忍殺戮人主之地風俗機變仁義照明四主之
俗東方爲上其居室則東開其戶日則東向以拜人
主之地南面爲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
累之訓出離生死之數象主之國其理優矣斯皆著
之經誥聞諸士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

何故名爲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爲三一者所有
諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以爲
苦惱唯有阿耨達龍無有此患二者所有龍宮惡風
暴起吹其宮內失寶飾衣龍身自現以爲苦惱唯阿
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妓音樂之聲山有二
嶠一名爲盡二名善盡七寶所成柔軟香潔猶如天
衣妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其中止又順正
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天神何等爲
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
知此地神所念卽往語言汝嘗生念言地中無水火

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爲彼地神除其惡見
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

依立世阿毗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廻三十
六億一萬三百五十由旬從閻浮提南際取鐵圍山
三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取東弗

于逮中央三億六萬六百由旬從閻浮提中央取西
 瞿耶尼中央三億六萬六百由旬從閻浮提北際取
 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逕度十二億二千八百二十
 五由旬鐵圍山水際周廻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
 至彼須彌山根十二億三千五百由旬如是義者佛
 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

尋夫方土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往處言之四天下
 中合有四千八處則有四千八種之人若直接閻浮
 提一方言之如樓炭經說大國總有三十六之大國
 人亦同之若展別論則有二千五百小國人亦同之
 又一一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繞其
外復有大海水周而圍繞八千天下復有大金剛山
繞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彌
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谷池華果豐
茂無數衆鳥和鳴地生輦草槃縈右旋色如孔翠香
如婆師輦若天衣其地柔輦以足踏地地凹四寸舉

足還復地乎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杻亦無蚊虻毒蟲地
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粃如白華聚猶
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果繁茂其果熟時
皮破自烈自然香出或高六十里五十里小者五里

其果熟時皮破自然出種種衣或出種種嚴身之具
或出種種器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
次至香樹樹爲曲躬其人手取樂器調絃並以妙聲
和絃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構牛乳以八味水
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
以自然粒米著於釜中以焰光珠置於釜下飯自然

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飯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人
是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲
陰各自散去若非親者樹則曲陰隨意娛樂一日二
日或至七日爾乃捨去

立世阿毗曇論云北洲人不
索女不迎妻不買不賣若男

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人看汝即為夫妻男不見
 女看餘男報言是女看汝亦為夫妻若自相見便即
 相隨其性別處若多欲者一生之中數唯至五其中
 品者或四三亦有修行至死無欲彼人懷妊有惡食者耳
 彼人懷妊七日八日便
 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
 將去至山外而便噉
 又其土人大小便時地為開圻便利訖已地還自
 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
 髮翠黑恒如剎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
 矩婆洲二僑拉洲此二洲皆有人住第二東弗于逮
 依長阿舍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綃其相市易
 依長阿舍經云彼土人壽二百歲少出多減樓炭經云人壽
三百歲也飯食魚肉立世論云自不殺生不令以穀帛珠
他殺若有自死則食其肉璣共相市易人有婚禮嫁娶立世論云東弗婆提人
數至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閻浮提身有種種色彼人

頭髮莊飾剪前被後上下兩衣著下竟上衣繞身而已依順正論云東勝身洲
 東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舍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閻浮

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閻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逕二千五百周圍七千半其洲邊有中洲者一捨撝洲二喞怛羅漫里犖洲皆有人住第四閻浮提者依長阿含經云須彌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

由旬以此勝金山此樹下故名閻浮那檀金

復有金翅鳥王樹名俱利

婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩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晝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黠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病百歲諸根衰耗經於三百冬夏春三萬六千食中間或不具者立世阿毗曇論云閻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分爲兩

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剪鬚或有編髮或有被
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閻
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

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或
長二搥手三搥手於其自身則有八搥手毗曇論云
閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘長阿含
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

如毗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三品若據劫初壽命無
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北鬱單越人人壽千歲

餘三方人並有中天者唯北州人定壽千年也

衣量

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脩羅身長

一由旬衣長二由旬闊一由旬重半起利沙

隋言半兩餘經

說阿脩羅大小不定如毗婆質多阿脩羅四倍高須彌止

優劣

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天王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法苑珠林卷第四

校譌

第十紙

十一行鑽宋藏作鑽

第十三紙

五行繞池北藏作繞河

第二十

一紙

四行畫宋南藏作畫

音釋

糠糲

糠苦岡切糲若外切糠糲穀皮也

刈

魚肺切割也

敷

胡教切做也

窘

渠殞

噉

徒感切食也

佉

丘伽切

楯

食尹切欄檻也

砌

七計切楚也

壘

軌

也切疊 **疏** 其陵切 **賄** 呼罪切 **獷** 古猛切 **翅** 式利切 **搏** 撮切

各切擊也撮子 **崛** 布帛也 **竊** 烏皎切 **鍍** 方六切 **構** 古候切

括切兩指撮也 **舉** 烏皎切 **鏃** 方六切 **扇** 切手

取牛 **嗽** 雙角切 **坵** 丑厄切 **舉** 雲俱切 **鬘** 莫還切 **扇** 託

乳也 **拉** 盧合切 **撓** 丑昏切 **啗** 烏骨切 **睽** 失冉切 **黠** 胡戛切

而長者 **裸** 郎果切 **睽** 切 **睽** 切 **睽** 切 **睽** 切 **睽** 切

光祿寺少卿兼閱視大司馬同監祭御史吉水曾乾亨

施贊刻此 **法苑珠林** 第四卷 **吳江** 此丘明覺對 **甌寧** 唐

士登書 **溧水** 毛詩賦刻 **萬曆** 辛卯 **春清涼山妙德庵** 識

