

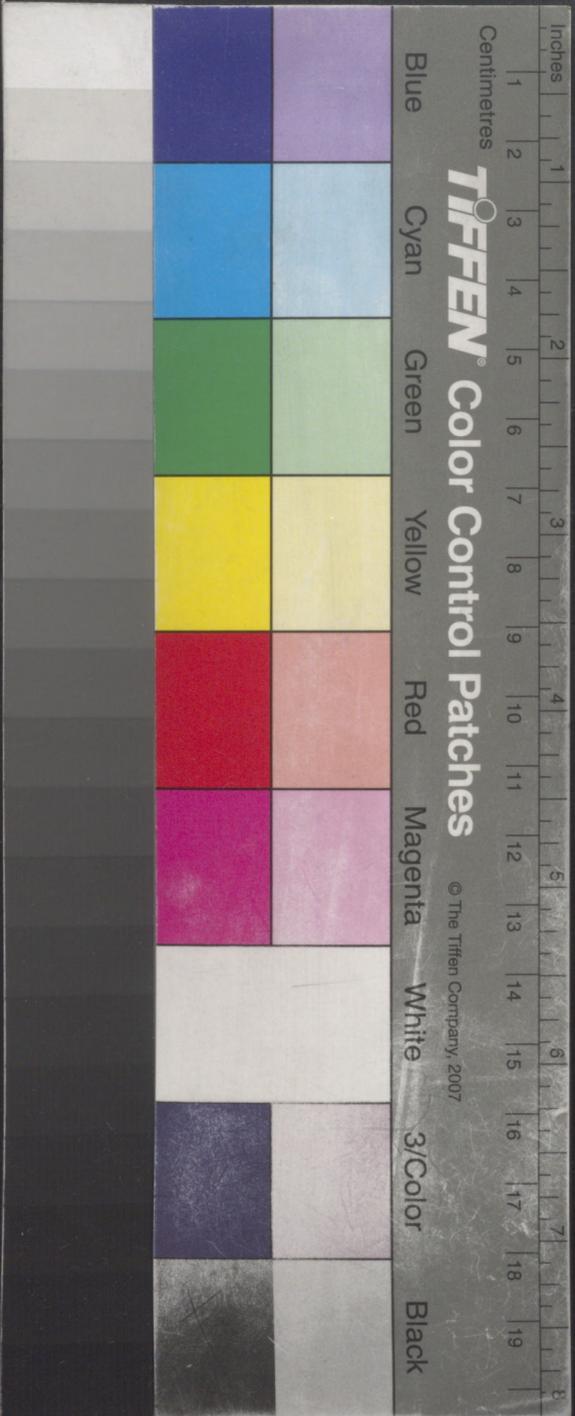

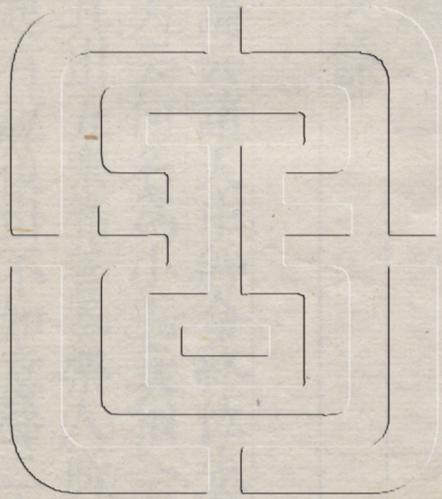
492

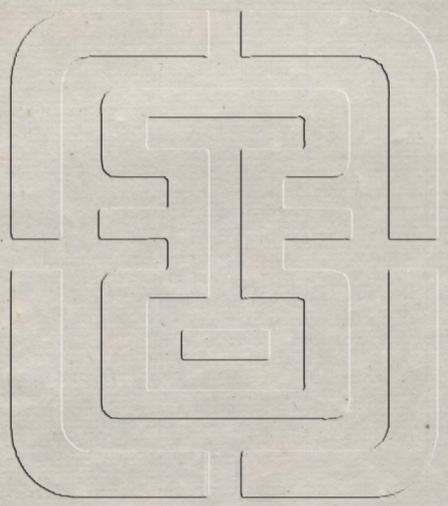

法苑珠林

三

法苑珠林卷第八

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六道篇第四之二

諸天部之餘

報謝

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五衰相
現一小二大云何名爲小五衰相一者諸天徃來轉
動從巖身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終
位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫
奕晝夜相照身無有影將命終時身光微昧有說令

撰述
滅身影便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出水
時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸
天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫
住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸
天身力强盛眼嘗不瞬將命終時身力虛劣眼便數
瞬云何爲大五衰相一者衣服鮮淨今穢二者華冠
光盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體歛生臭氣
五者不樂安住本座前五衰相現已不可轉時天帝
釋以有五種小衰相現不久當有大衰相現心生怖
畏作是念言誰能救我如是衰厄我當歸依便自了

知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛爲說
法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊
躍作諸愛語說此伽他曰

大仙應當知

我卽於此座

還得天壽命

唯願尊憶持

又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一天壽命垂盡有
七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四衣
上有塵五腋下汗出六身形瘦七離本座卽自思惟
壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚
預愁苦不知何計餘天語言今佛在此爲衆說法唯

佛能脫卿之罪耳卽到佛所稽首作禮未及發問佛知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁得離豚身常誦三自歸如是日三却後七日天卽壽盡下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母挽身又無惡露母傍侍婢持而棄走母亦深怪謂之災惑意欲殺之父知貴子令好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連兒前作禮衆聖驚怪具說天上事此兒請佛到家佛爲說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致此云不退

依經天有各種具如前三界篇中三十二門說今對六道畧述四門

感應緣

略引六驗

晉居士史世充

晉沙門釋慧崑

宋俞氏有二女

魏沙門釋僧鸞

魏居士椽弦超

梁沙門釋慧韶

夫十惡緣巨易感心塗萬善力微難感靈性姦心頻發凶狀屢聞正法罕逢教沉道喪所以一息不追則萬劫未別剎那暫隔則千代長離良由信毀相競善

惡交侵愚惑之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞逼所以教流震旦六百餘年崔赫周虐三被殘屏禍不旋踵殃及己身致招感應之徵善惡之報是以建安感夢而疾瘳文宣降靈而疾愈吳王圍寺舍利浮光齊主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰拓拔廢寺而膿流孫皓溺像而陰疼赫連兇頑而震死古今善惡禍福徵祥廣如宣驗冥祥報應感通冤魂幽明搜神旌異法苑弘明經律異相三寶徵應聖迹歸心西國行傳名僧高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備列傳之典謨懸諸日月足使目覩當猜來惑故經曰行善得

善報行惡得惡報易曰積善之家必餘慶積惡之家必餘殃信知善惡之報影響相從苦樂之徵由來相尅余尋傳記四千有餘故簡靈驗各題篇末若不引證邪病難除餘之不盡冀補茲處

晉史世炎者襄陽人也咸和八年於武昌死七日沙門支法山轉小品疲而微臥聞靈座上如有人聲史家有婢字張信見世炎在靈上著衣恰具如平生語信云我本應墮龍中支和尚爲我轉經曇護曇堅迎我上第七梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌已亾者也後支法山復徃爲轉大品又來在坐世炎生時

以二幡供養時在寺中乃呼張信持幡送我信曰諾
便絕死將信持幡俱西北飛上一青山上如琉璃色
到山頂望見天門光乃自提幡遣信令還與一青香
如巴豆曰以上支和尚信未還便遙見世光直入天
門信復道而還倏忽甦活亦不復見手中香也幡亦
故在寺中世光與信於家去時其六歲兒見之指語
祖母曰阿爺飛上天婆爲見不世光後復與天人十
餘俱還其家徘徊而去每來必見簪帽去必露髻信
問之答曰天上有冠不著此也後乃著天冠與群天
人鼓琴行歌徑上母堂信問何用屢來曰我來欲使

汝輩知罪福也亦兼娛樂阿母琴音清妙不類世聲
家人小大悉得聞之然聞其聲如隔壁障不得親察
也唯信聞之獨分明焉有頃去信自見光入一黑門
有頃來出謂信曰舅在此日見榜撻楚痛難勝省視
還也舅生犯殺罪故受此報可告舅母會僧轉經當
稍免脫舅卽輕車將軍報終也

右十出
冥祥記

晉長安釋慧菟不知何處人止長安大寺戒行澄潔
多栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來菟神色無
變乃謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便
隱形復作無腹鬼來但有手足鬼又曰汝旣無腹便

無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形鬼皆隨言遣
之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正
衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我
來以相慰喻廣談欲言勤動其意鬼執志貞確一心
無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌
雲而逝顧謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉
志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所
終續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閭興寺常習
禪爲業又善律行纖毫無缺以晉隆安五年卒臨亾
口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既

而支節都盡唯手一指不焚因埋之塔下

右一出梁朝高僧傳

宋倫氏二女東官曾城人也是時祖姊妹元嘉九年
姊年十歲妹年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月
八日並失所在三日而歸粗說見佛九月十五日又
失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相
開解明年正月十五日忽復失之田間作人云見其
從風徑飄上天父母號懼祀神求福既而經月乃返
剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼
曰汝宿世因緣應爲我弟子舉手摩頭髮因墮落與
其法名大曰法緣小曰法綵臨遣還日可作精舍當

與汝經法也女既歸家卽毀除鬼座繕立精廬夜齊
誦經夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭二女自
此後容止華雅音制詮正上京風調不能過也刺史
韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里
皆知奉法

右一出
稟祥記

魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人
家近五臺山神迹靈異怪逸于民鸞因患氣疾周行
醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見
天門調開六欲階位上下重複歷然齊觀由斯疾愈
後往江南陶隱居處求覓仙方冀益長壽及甬山所

接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑
郎子神者一鼓湧浪七日便止正值波初無由得度
鸞便往廟所以情祈告必如所請當爲起廟須臾神
卽現形狀如二十來告鸞曰若欲度者明旦當得願
不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入船裏恬然安靜依
斯達到梁帝見重因出勅爲江神更起靈廟後辭帝
還魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國三藏
菩提流支鸞往啓曰佛法頗有長生不死法勝此土
仙經者乎支唾地告曰是何言歟非相比也此方何
處有長生不死法縱得長年少時不死終輪三有卽

以觀經授之曰此大仙方依之修行當得解脫生死
未絕輪迴後移住汾州北山石壁玄中寺一心依經
作淨土業春秋六十有七臨至終日旛華幢蓋高映
院宇香氣蓬焯音聲繁鬧預登寺者並同矚之以魏
興和四年卒於平遙山寺年六十有七

右一出梁
高僧傳

魏齊北郡從事椽弦超字義起以嘉平中夜獨宿夢
有神女來從之自稱天玉女東郡人姓成公字知瓊
早失父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢也
精爽感寤嘉其美異非常人之容覺寤欽想若存若
亾如此三四夕顯然來遊駕輜輶從八婢服綾羅綺

繡之衣姿顏容體狀若飛仙自言年七十視之如十
五六女車上有壺榼清白瑠璃五具飲啖奇異饌具
遂下酒啖與義起共飲食謂義起曰我天上玉女見
遣下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜爲夫婦不
能有益亦不爲損然行來常可得駕輕車乘肥馬飲
食常得遠味異膳繒素可得充用不乏然我神人不
爲君子亦無妬忌之性不害君婚姻之義遂爲夫婦
贈其詩一篇其文曰飄飄浮勃迷敖曹雲石滋芝英
不須潤至德與時期神仙豈虛降應運來相之納我
榮五族送我致禍災此其詩之大較其文二百餘言

不能悉錄兼註易七卷占卜吉凶等義起皆通其旨
作夫婦經七八年父母爲義起娶婦之後分日而嫌
分夕而寢夜來晨去條忽若飛唯義起見之餘人不
見雖居閨室輒聞人聲常見蹤跡然不覩其形後人
怪問漏泄其事玉女遂便求去云我神人也雖與君
交不願人見而君性疎漏我往與君積年交結恩義
不輕一旦分別豈不愴恨勢不得久各努力呼侍御
人下酒啖食發綠取織成裙衫兩腰賜與義起又贈
詩一首把臂告辭涕泠流離肅然昇車去若飛迅義
起憂感積日殆至委頓後到濟北魚山陌上西行遙

望曲道頭有一馬車似知瓊馳前到果是玉女也遂
披帷相見前悲後喜控左授接同乘至洛遂爲室家
剋復舊好生于太康中猶在但不日日往來每於三
月三日五月五日七月七日九月九日旦十五日輒
下往來經宿而去張茂先爲作神女賦

右一出
搜神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本潁川太丘人少欲
多智聰敏不群春秋五十四卒於本寺摩訶衍堂中
時成都民應始豐賢者因病氣絕而心上煥五日方
醒云被攝至閻羅王聞處分云迎法師須臾便至王
下殿合掌頂禮更無言說唯書文書作一大政之字

韶出外坐於曠路樹下見一少童以漆柳箕擎生袈
 裟令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪師幢蓋列
 道騰虛而去又當終夕有安浦寺尼久病悶絕醒云
 送韶法師及五百僧登七寶梯到天宮殿講堂中其
 地如水精牀席華整亦有麈尾机案蓮華滿池韶就
 座談說少時便起送別者令歸其生滅冥祥感見類
 此以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五十有

四右一出梁高僧傳

人道部

述意

夫論人道之中身形浮偽多諸罪業喜造讐殺仁智
 道消恩良義絕所以崔杼殺君商臣害父七雄並爭
 六國連縱互騁僞奢各街姓蕩淳風未盡美化不行
 三毒競興十纏爭發四流浩漫五蓋幽深顛倒無明
 轉復滋甚遂使生同險樹命等危城口蜜易消井藤
 難久壠頭松下哭響摧殘廣巷重門悲聲嗚咽今為
 人中悉皆懺悔結是圓首方足上智下愚西盡瞿耶
 東極于逮北窮單越南罄閻浮乃至板屋氈帷文身
 被髮飲血茹毛巢居穴處離蹄黑齒倒住傍行弱水
 毛浮危峯繩度邊城遠戍裝甲負戈圉圍鑠囚檐金

撰述
卷八
棒木並願各修禮讓人稟孝慈息放蕩之心斷荒淫之色質齊金石體類萬華八難不侵九橫長遣也

會名

如婆沙論中釋人名止息意故名爲人謂六趣之中能止息意故名爲人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間違順情能安忍故名爲忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩菟沙此有八義一聰明故二爲勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故說人道爲摩菟

沙又新婆沙論問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名曼狄多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時人卽如王教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙有說先造作增長下身語意妙行往彼生令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行

住處

如新婆沙論云此四天下人住四大洲謂瞻部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何爲八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍捩洲二唄怛羅漫怛里拏洲瞻部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏刹娑居此有說此所說八卽是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以爲眷屬於中或有人住或非人

住或有空者也問曰人趣形貌云何答曰其形上立然瞻部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧州人面如方池問曰語言云何答曰世界初成一切皆作聖語後以飲食時有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

業因

依業報差別經中作四句分別一者有業得身樂報而心不樂如有福凡夫二者有業得心樂報而身不樂如薄福羅漢三者有業得身心俱樂如有福羅漢四者有業得身心俱不樂如薄福凡夫諸如此等皆

悉報得此苦樂也又菩薩藏經云爾時世尊告賢守
長者曰長者當知我觀世間一切衆生爲十苦事之
所逼迫何謂爲十一者生苦逼迫二者老苦逼迫三
者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨
苦逼迫七者苦受逼迫八者憂逼迫九者痛惱逼迫
十者生死流轉大苦之所逼迫我見如是十種苦事
逼迫衆生爲得阿耨菩提提出離如是逼迫事故以淨
信心捨釋氏家趣無上道復次長者我觀世間一切
衆生於無數劫具造百千那庾多拘胝過失常爲十
種大毒箭所中何謂爲十一者愛毒箭二者無明毒

箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚
癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者
無有毒箭長者我見衆生爲於十種毒箭所中求阿
耨菩提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無
上道

貴賤

若以四方言之則北鬱單越無貴無賤彼無僕使之
殊故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣民庶之
別大家僕使之殊故有貴賤別類也總束貴賤合有
六品一貴中之貴謂輪王等二貴中之次謂粟散王

等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂臺奴豎子等五賤中之次謂僕隸等六賤中之下謂姬妾等麤束如是細分難盡

貧富

若以四方言之則北鬱單越最富平等東西二方處中然有優劣南閩浮提最貧四方不同如經具述又閩浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王總攝四方富包四海一切所須無不備足如經說輪王福力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二

者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔湧出金沙之道使王行之遊四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣彌盛逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者迦真隣陀之鳥生於海中王抱觸之身心猗適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云

實性功德草

柔輒左右旋

觸者生勝樂

過迦真隣陀

七寶具足千子雄猛

如前經說

第二富中者謂如粟散王

等第三富中下者謂如樹提伽等

貧亦有二三思之可解

受苦

夫論人道唯苦非樂愚者為樂識者為苦妄見為樂實見為苦故付法藏經云世間眾苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在外覆薄皮謂為嚴飾膿血內流惡露不淨有為無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間眾苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生厭速求解脫一切有為眾苦積聚如癰如廁如箭

入心生老病死輪轉無際無常敗壞速朽之法如臨死囚命不云遠譬如牢獄人無可愛樂猶路上果眾所苦擲此身可惡會歸磨滅鳥鵲狐狼競共噉食風吹日暴青爛臭處髮毛牙齒狼藉在地如此之身當何愛樂宜勤方便速求解脫縱使富貴如天終歸磨滅外相似好內恒憂懼故大莊嚴論云如人著金鎖雖能繫於人王位亦如是恒有憂懼想守護念若失則大愁猶如衣食遮故名樂辛苦之中橫生樂想故賓頭盧為優陀延王說法經偈云

王位雖尊嚴 代謝不暫停 輕疾如電光

須臾歸衰滅 王位極富逸 愚者情愛樂
衰滅無時至 苦劇過下賤 王者居高位
名聞滿十方 端正甚可愛 種種自嚴身
譬如臨死者 著華鬘瓔珞 捨命未幾時
王位亦如是 佛言譬如王 常懷諸恐怖
行住及坐時 乃至一切時 於其親疎中
恒有疑懼心 臣民宮妃后 象馬及珍寶
國土諸所有 一切是王物 諸王捨命時
皆棄無隨者

又涅槃經佛說偈云

一切諸世間	生者皆歸死	壽命雖無量
要必有終盡	夫盛必有衰	合會有離別
壯年不久停	盛色病所侵	命爲死所吞
無有法常住	諸王得自在	勢力無等雙
一切皆遷滅	壽命亦如是	衆苦輪無際
流轉無休息	三界皆無常	諸有無有樂
有道本性相	一切皆空無	可壞法流動
常有衰患者	恐怖諸過惡	老病死衰惱
是諸無有邊	易壞怨所侵	煩惱所纏裹
猶如蠶處蠶	何有智慧者	而當樂是處

此身苦所集 一切皆不淨 梏縛癱瘡等

根本無義利 上至諸天身 皆亦復如是

諸欲皆無常 故我不貪著 離欲善思惟

而證於真實

故賓頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停尙有國界而不遷滅何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變何有合會而不離散一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦無安如夢所見覺則知虛是故智者應生厭離卽知一切内外所遷皆是無常雖可麤細似異

然剎那不住不住是同故經說由色苦故十時差別

一者膜時二者泡時三者炮時四者肉團時五者肢

時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯

時十者衰老時若非時無常不應從膜乃至老死良

由三毒猛火燒心熾然不絕故受斯苦

依經云人亦多種具如前

三界篇中四天下洲品類廣說

感應緣

畧引二十驗

孔子長十尺大九圍

伍子胥長一丈大十圍

呂光長八尺四寸

龍伯國人長三十丈

天之東西南極人各長三千萬丈

秦始皇時有大人長五丈

焦僥國人長三尺

天竺國人皆長一丈八尺

襄武縣有大人現長三丈餘

東南有人其長七尺

西北海外有人長二千里

秦襄王時有人長二十五丈六尺

大秦國人長一丈五尺

短人國男女皆長三尺

侏儒國人長三四尺

又焦僥國人長一尺五寸

東北極崢人長九寸

王莽時有人長一尺餘

涸澤生慶忌

涸小水精生蜺

春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如

牽牛就之如昴如斗

吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望其顏色甚可畏

長一丈大十圍眉闊一尺王僚與語三日辭無復者
胥知王好之每人言語侃侃有勇壯之氣

涼記曰呂光字世明連結豪賢施與待士身長八尺
四寸目重童子左肘生肉印性沉重質略寬大有度
量時人莫之識唯王猛布衣時異之曰此非凡人

河圖玉板曰從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三
十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人長
十丈從此以東十萬里得佻國人長三丈五尺從此
國以東十萬里得中秦國人長一丈

龍魚河圖曰天之東西南北極各有銅鑿額兵長三

千萬丈三千億萬人天之東西南北極各有金剛敢
死力士長三千萬丈三千億萬人天中太平之都有
甲都食鬼鐵面兵長三千萬丈三千億萬人

洪範五行傳曰秦始皇二十六年有大人身長五丈
足跡六尺夷狄皆服有十二人見于臨洮

孔子曰僬僥長三尺短之至也長者不過十數之極
也今有五丈之人此則無類而生也是歲秦初兼六
國喜以爲瑞鑄金人十二以像之南戍五嶺北築長
城西徑臨洮東至遼東徑數千里故大人先見於臨
洮明禍亂所起也後十二年而秦亡

魏志曰天竺國人皆長一丈八尺離車國男女皆長八尺

魏志曰咸熙二年襄武縣言有大人現長三丈餘跡長三尺二寸白髮著黃單衣黃中拄杖呼民王始語云今當太平

神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺腹圍如

長箕頭箕頭髮煩亂也不飲食朝吞惡鬼三千暮吞三百但吞不咋此人以鬼為飯以霧露為漿名天郭一名食

邪吞食邪鬼一名黃火今黃火鬼俗人依此人而名之神異經曰西北海外有人焉長二千里兩脚中間相

去千里腹圍一千六百里但飲酒五升天酒甘露不食五

穀魚肉忽有飢時向天仍飽好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人言無路者高大不可為路

名仁禮曰仁人一名信禮曰信人一名神與天地俱生而不沒故曰神也蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二十五丈六尺

外國圖曰大秦國人長一丈五尺後臂長脇好騎駱駝詩含神霧曰東北極有人長九寸國語曰孔子曰

焦僥長三尺短之至也

魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆長三尺

衆甚多康居長老傳聞嘗有商迷惑失道而到此國
國中甚多貝珠夜光明珠商度此國去康居可萬餘
里

魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四
千餘里

外國圖曰焦僥國人長尺六寸迎風則偃背風則伏
眉目具足但野宿一曰焦僥長三尺其國草木夏死
而冬生去九疑三萬里列子曰從中州以東四十萬
里得焦僥國人長一尺五寸

東北極有人名埽人長九寸

右此一十七驗
各依本錄記也

王莽建國四年池陽有小人景長一尺餘或乘車或
步行操持萬物大小各自稱三日正

管子曰涸澤數百歲谷之下水不絕者生慶忌慶忌
者其狀若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬好疾遊
以其名呼之可使千里外一名反報然池陽之景者
或慶忌也乎

又曰涸小水精生蜺蜺者一頭而兩身其狀若蛇長
八尺以其名呼之可使取魚鼈

右三事見
搜神記

法苑珠林卷第八

校譌

第三紙

十九行拾

第十三紙

十八行足下宋

第十

九紙

四行二十六宋南藏無有十二人四字

下宋南藏有受其禍云十五字

音釋

腋

羊益切

歛

許勿切

狷

美辯切

嵬

五灰切

椽

胡對切

恰

洽切

猜

才切

甦

桑姑切

榜

榜切

壞爛也

恰

洽切

猜

才切

甦

桑姑切

榜

榜切

耕切

確

堅切

閻

苦本切

焯

煙起切

輜

輜切

輜莊切

杼

神與切

銜

黃縮切

結

古畫切

罄

苦定切

巨切

窳

奴侯切

伏

語斤切

姬

居宜切

脆

此芮切

易斷

暴

日乾也

蠶

古典切

炮

匹貌切

僥

焦即消切

也

蟬

疾鄂切

蛭

巨支切

佻

吐涓切

洮

他刀切

倭

鳥禾切

溺像

溺奴切

佻

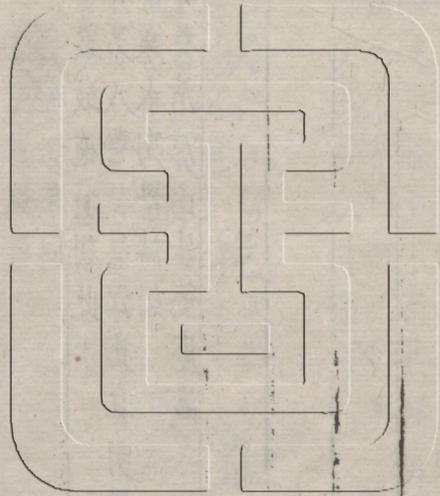
焦即消切

僥

焦即消切

僥五聊切

常熟居士嚴激施贊刻此
法苑珠林第八卷吳江比丘明覺對
士登書 溧水陶學詩刻
萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六道篇第四之三

阿脩羅部

迷意

夫論脩羅道者生此一途偏多諂曲或稱兵鬪亂興
師相伐形容長大恒弊飢虛體貌羸鄙每懷瞋毒稜
層可畏擁聳驚人並出二頭重安八臂跨山蹋海把
日擎雲天上求餐海中釀酒如斯之類悉為歸依絀
是阿須輪王睽婆利等毗摩質多之眷屬佉羅騫馱

之朋流乃至婆稚羅睺之等侶舍脂跋駝之氣類並願除憍慢習離諂曲心殿堂光明蘭藉豐滿休兵息刃止恚防貪無復兩刃之苦永絕藕絲之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊惡之身受端嚴之質任持國境擁護邦家興建法城弘益慧日也

會名

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇論釋云阿脩羅者以不能忍善不能下意識聽種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿脩羅餘經亦云阿須倫今依新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是

天彼非天故名阿素洛復素洛名端正彼非端正名阿素洛又長阿舍經云脩羅生女端正生男多醜故云不端正或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒宿習餘力云不飲酒二由因好酒四天下採萃布海釀酒不成變爲鹹水旣不得酒則便令斷故云不飲酒神婆沙論云或說天趣由諂曲覆故無決定者或說鬼趣由有舍脂故得與諸天交通故伽陀經云有鬼有畜有天主法念經亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多者此云響高亦云穴居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗摩質多故云響高

居在海穴故云穴居也

住處

依正法念經云脩羅居在五處住一在地上衆相山中其力最劣二在須彌山北入海二萬一千由旬有脩羅名曰羅睺統領無量阿脩羅衆三復過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健四復過二萬一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲徹於海外自云我是毗摩質多阿脩羅故云響高其毗摩之母依長阿含經云劫初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一肉卵經八

千歲乃生一女身若須彌千頭少一頭有千眼口別有千少一口別四牙牙上出火猶若霹靂有二十四脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一肉卵復經八千歲生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂羅睺者是帝釋取爲夫人羅睺阿脩羅亦云障日月是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天衆故彼以手障之由有勢力多共天諍又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經

說阿素洛云我所部村落住鹹海中而阿素洛王住
 彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺高廣各
 五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四
 苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十
 三天有波利夜恒羅樹阿素洛王所居樹亦有問阿
 素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖
 語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝又起世經
 云須彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩
 質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄
 楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所

成莊嚴校飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設
 摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成
 高百由旬厚五十由旬園池華果衆鳥和鳴廣說如
 經不煩

具錄

須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩
 羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千
 由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿其處縱廣
 八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅
 睺羅阿脩羅王宮殿其處廣八萬由旬住處精好
 共前相似

婆帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦
 名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七

寶合成四面左近並有衆多諸小阿脩羅不可述盡

備如經說

業因

依業報差別經中具說十業得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因業得彼生報又雜阿含經云阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常度河擔薪時河水深流復駛疾此人

數爲水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜卽施食訖空中飛去貧人見之因以發願願我後身長大一切深水無過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀切利天

眷屬

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四玉女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德卽此四女一一皆有十二那由他侍女以爲眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛樂恣情受樂不可具說第二名

勇健威勢次勝第三名華鬘威勢更勝第四名毗摩
質多威勢眷屬倍數更不可稱計自餘臣妾左右僕
使亦不可說卽知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食

若依正法念經說脩羅衣食自然冠纓衣服純以七
寶鮮潔同天所餐飲食隨念而生悉皆百味與天同
等如大論說彼之衣食雖復勝人其若喫時是則不
如人也謂彼凡所食時末後一口要變作青泥亦如
龍王雖食百味末後一口要當變作蝦蟇是故經說
不如人也

戰鬪

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘受形大者莫
過阿須倫王形廣長八萬四千由延其口縱廣千由
旬或欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬徃日月前
日月王見已各懷恐怖不寧本處以形可畏故日月
王懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故
日月威德有大神力壽命極長顏色端正受樂無窮
住壽一劫復是此間衆生福祐今日月不爲阿須倫
所見觸惱時阿須倫便懷愁憂卽於彼沒又長阿含
經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天王及日

月諸天行我頭上誓取日月以爲耳璫漸大瞋恚加欲捶之卽命舍摩梨毗摩質多二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七由旬動雲布以尾打水大海浪冠須彌切利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交鬪天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數天衆及諸龍鬼神前後圍繞帝釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不

相傷但觸身體生於痛惱於是帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗卽擒質多脩羅繫縛將還遙見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義何須惡口壽夭千歲少出多減惡心好鬪而不破戒大修布施故然以諂慢故受此身餘經以諂心修福故受此身也觀佛三昧經云此毗摩質多羅阿脩羅王此鬼食法唯噉淤泥及渠藕根其兒長大見於諸天采女圍繞卽白母言人皆佞儷我何獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今爲汝娉適汝願不

阿脩羅言善哉善哉願母往求爾時其母行詣香山告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等倫汝有令女可適吾子其女聞已願樂隨從時阿脩羅納彼女已未久之間即便懷孕經八千歲乃生一女其女顏容端正挺特天上天下更無有比面上姿媚八萬四千左邊右邊各有八萬四千前後亦爾阿脩羅見以爲殊異如月處星甚爲奇特憍尸迦聞求女爲妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字號曰悅意諸天見之歎未曾有視東忘西視南忘北乃至毛髮皆生悅樂帝釋至歡喜園共諸采女入池遊戲爾時悅意

卽生嫉妬遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見寵與諸采女自共遊戲父聞此語心生瞋恚卽興四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼善見城搖須彌山四大海水一時波動帝釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪真實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時脩羅耳鼻

手足一時盡落令大海水赤如蚌珠時阿脩羅即便
驚怖遁走無處入藕絲孔中

感應緣 略引
三驗

瞻波國脩羅窟大頭仙人

南印度婆毗吠伽論師祈見彌勒

摩伽陀國有一人見脩羅女

西國志云中印度在瞻波國西南山石澗中有脩羅
窟有人因遊山修道遇逢此窟人遂入中見有脩羅
宮殿處妙精萃卉乍類天宮園池林果不可述盡阿
脩羅衆既見斯人希來到此語云汝能久住以不答

云欲還本處脩羅既見不住遂施一桃與食訖脩羅
語言汝宜急出恐汝身大窟不得容言訖走出身遂
增長形貌麤人頭纔出身大孔塞遂不出盡自爾已
來年向數百唯有大頭如三碩甕人見其語具說此
緣人愍語云我等鑿石令汝身出其事云何答云恩
澤人奏國王具述此意君臣共議此非凡人力敵千
人若鑿令出儻有不測之意誰能抗之因此依舊時
人號爲大頭仙人唐國使人王玄策已三度至彼以
手摩頭其語了了分明近有山內野火燒頭焦黑命
猶不死西國志六十卷國家修撰奉勅令諸學士畫

圖集在中臺復有四十卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見玄策具述此事

又奘法師傳云馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師唐云明辯於觀

自在菩薩

舊一本觀世音菩薩是

絕粒而服水三年立志祈請待

見彌勒菩薩於是觀自在乃為現色身今在城南大

山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方此巖石內

有阿素洛宮

舊云阿脩羅宮

如法行請石壁當開可即入中

待彌勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁

然洞開時有百千萬眾觀觀驚歎論師跨門再三顧

命眾人唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟懼而不入論師入已當即石門還合如壁

又玄奘法師云貞觀十二年奘在中印度摩伽陀國

那蘭陀寺見一俗人說云有一人好色每承經言脩

羅生男極醜生女端正聞彼山內有阿脩羅窟別有

宮殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共

為匹對常受持呪精勤二年三年將滿所祈遂願其

人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時

亦隨同行既呪有徵遂到宮門門首當者極嚴志誠

求請門人令通夫人門人為通具述來意脩羅女喜

報守門人云來者幾人報云二人女報門人呪者來
入同伴者且住門外門人來報誦呪者引入弟子見
引入已自身不覺已到自家舍南門立自爾已來更
不知彼人消息弟子因此發心捨家修道願在伽藍
供養三寶其人具向英法師述此因緣

鬼神部

迷意

夫論鬼神之法特喜妖邪冥密之中偏多罪戾或處
幽巖乍依高隴絕澗深叢之裏荒郊野苒之中異種
音聲特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛偽

怪相或復鳥魚形質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響
鐸如斯之類悉皆懺悔結是九州房廟萬國之靈姑
蘇秦伯延陵季子禹川文命窟澤須王水府山精風
師兩伯豐隆列缺迴祿陵侯或駕竹為龍飛鳧代鳥
形依高廟體附重樓行雨去來分風上下爰及黃頭
大將針髮鬼神繡利勒那槃荼羅刹三千眷屬五百
徒黨悉為懺悔復有極重之障稱為餓鬼眼光似電
咽孔如針不聞漿水之名求絕杭糧之味肢節一時
火起動轉五百車聲今日善根並皆霑被當願飢渴
之鬼飲食自然妖媚鬼神無復諛諂光榮佛法擁護

世間衛像防經長申供養疏善記惡未得熏修也

會名

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼道名閃多爲閻摩羅王名閃多故其生與玉同類故閃多復說此道與餘往還善惡相通故名閃多又新婆沙論問何故彼趣多閉戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰摩如是劫初時有鬼世界王名糝多是故往彼生彼諸有情類皆名閉戾多卽是糝多界中所有義從是以後皆立此名有說由造作增長增上慳貪身語意惡行往彼生故感飢渴業經百千歲不聞水名豈能

得見况復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒爲諸天處處驅役常馳走故有希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣又鬼神者婆沙論中云鬼者畏也謂虛怯多畏故名爲鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處

如婆沙論說餓鬼有二住處一正二邊第一正住者說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓

鬼界被閻羅王領是其正處又善生優婆塞經亦同此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周匝四面七萬五百千由旬王領鬼眾於中止住又如五道苦經說此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中間故說偈言

鐵圍兩山間

不覩日月光

餓鬼聚其中

償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其二種一有威德二無威德彼有威德者住山谷或住空中或住海邊皆有宮殿果報過人彼無威德者或依不淨糞穢而住或依草木塚墓而止或依屏廁故壙而居皆

無舍宅果報劣人又如論說四天下中悉有鬼住東西二方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼住無有無威德鬼以其報勝故如是乃至忉利天中亦有威德鬼神住應彼諸天所驅使故自上諸天更無住處故新翻婆沙論亦云四大天眾及三十三天中唯有大威德鬼與諸天眾守門防邏導從給使有說於此瞻部洲西有五百渚兩行而住依舊婆沙論云閻浮提西有五百鬼城於此五百自有兩別矣於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你彌告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車

從是道去令我見諸有情受善惡果時摩怛梨卽如
王教引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠
華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各
遊戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形無衣顏色枯悴以
髮自覆執持瓦器而行乞丐見已深信善惡業果問
鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或
似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何
答劫初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說
者隨從何處命終生此卽作彼形卽作彼語評曰不
應作是說若從無色界沒來生此趣可無形無言耶

應作是說隨所生處言形亦爾

列數

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受

報各別

一鑊身鬼

由受他顧殺生受鑊湯煎炙或受他寄抵拒不還故受斯報也

二針口鼻鬼

以財顧人令行殺戮故咽如針鋒滴本不容也

三食吐鬼

夫勸婦施惜言無積財慳吝故常食吐也

四食糞鬼

由婦人誰夫自取飲食惡婦夫故常食吐糞也

五食食鬼

由禁人糧食令其合死故受火燒嗥叫飢渴苦也

六食氣鬼

多食美食不施妻兒常因飢渴唯得鼻氣

七食法鬼 為求財利為人說法身常飢渴身肉消盡蒙僧說法命得存立也

八食水鬼 由酤酒如水以惑愚人

九希望鬼 由買賣諍價欺詐取物常患

十食唾鬼 恒被煮燒以求人唾兼食不淨

十一食髮鬼 以前世時盜佛華髮用自莊嚴若人遭事以髮賞祭因得髮食也

十二食血鬼 由殺生血食不施妻又受此

十三食肉鬼 由以衆生身肉鬻割秤之賣買欺誑因受此報也多詐醜惡人惡見之祭祀雜

肉方得食之

十四食香鬼 由賣惡香多取酬直唯食香煙後受窮報

十五疾行鬼 若有破戒而披法服誑惑取財言供病人竟不施與便自食之由受此報常食

不淨自燒其身

十六伺便鬼 由謀誑取財不修福業因受此報身

十七黑闇鬼 由枉法求財繫人牢中目無所見聲常

十八大力鬼 由偷盜人物施諸惡友不施福田

十九熾然鬼 由破城抄掠殺害百姓因受此報嗥哭

二十伺櫻兒便鬼 由殺櫻兒心生大怒因受此

二十一欲色鬼 由好姪得財不施福田因受此報遊

命也

二十二海渚鬼 由行曠野見病苦人欺人誑取財物

二十三閻羅王執仗鬼 由前世時親近國王大臣專行暴惡因受此報為王給使

作執仗也

二十四食小兒鬼

由說呪術誑惑取人財物殺害猪羊死墮地獄後受此報常食小兒

二十五食精氣鬼

由詐為親友我為汝護令他勇力沒陣而死竟不救護故受斯報也

二十六羅刹鬼

由殺生命以為大會故受此飢火所燒報

二十七燒食鬼

由慳嫉覆心喜噉僧食先墮地獄從地獄出受火爐燒身也

二十八不淨巷陌鬼

由此不淨食與梵行之人因墮此報常食不淨也

二十九食風鬼

由見出家人來乞許而不施其食因受此報常患飢渴如地獄苦也

三十食炭鬼

由典主刑獄禁其飲食因受此報常食火炭也

三十一食毒鬼

由以毒食令人喪命因墮地獄後出為鬼常飢餓恒食毒火燒其身也

三十二曠野鬼

由曠野湖池造已施人惡口決破令行渴乏故受斯報常患飢渴火燒其

身也

三十三塚間食灰土鬼

由盜佛華賣已活命故受此報常食死人處燒屍熱灰也

三十四樹下住鬼

由見入種樹為施人作蔭惡心斫伐取財而用故墮樹中常被寒熱也

三十五交道鬼

由盜行路入報以惡業故常被鐵鎚截身因交道祭祀取食自活也

三十六魔羅身鬼

由行邪道不信正真因墮魔鬼常破人善法也

依順正理論云鬼有三種謂無少多無財復有三炬

鍼鼻口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身

如被燎多羅樹形此為極怪所招苦果鍼口鬼者此

鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不

能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢廁門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛鈿利不可附近內鑽自體外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰爛肌骨蒸空腸腹衝喉變歐荼毒難忍攪體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言癭鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大癭加大癭腫熱怖酸疼更相劇齏臭膿湧出爭共取食少得充飢多財亦有三

謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗受他祭生處法爾時歷異方如鳥凌空往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中乘宿善因感此祠祀或有先世性愛親知爲欲皆令豐足資具以不如法積集珍財慳恡居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等處親知追念爲請沙門梵志孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又自明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應心由此便成順現法受乘斯力故得資具豐饒

希棄鬼者此鬼欲恒收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法爾所受不同不可推徵詞到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無如天中隨欲眾具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者大同前婆沙論說又瑜伽論云鬼趣有三一者外障鬼謂彼有情由習上慳生鬼趣中常與飢渴相應皮肉枯槁猶如火炭頭髮蓬亂唇口乾焦常以其舌

舐略口面飢渴悵惶處處馳走所到泉池爲諸有情手執刀杖護不令趣或變成膿血自不欲飲是名外障鬼二者內障鬼謂彼有情口如針炬其腹寬大縱得飲食自不能食是名內障鬼謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒燹由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若失善名利物感報恬愉惡是損他招果摧折但善類登山理爲難上惡如崩墜實可易行是以天宮閑曠來蹤蓋寡地獄籠樊往人爭湊也

業因

如智度論說惡有三品但造下品之惡卽生餓鬼趣

中依如十地論亦同此說於十惡業隨造何業一一先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪佞諂曲欺誑於他或復慳貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢渴受大苦惱唯飲天雨仰口而承不得更飲餘水是故常困飢渴也依業報差別經說具造十業生餓鬼中一身行輕惡二口行輕惡三意行輕惡四慳澀多貪五起非分惡六諂曲嫉妬七起於邪見八愛著資生卽便命終九因飢而亾十枯渴而死以是業故生餓鬼中又分別功德論云有諸沙門行諸禪觀或在塚間

或在樹下時在塚間觀於死屍夜見飢鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶答曰此屍困我如是是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於須臾頃復有一天以天文陀羅花散一臭屍沙門問曰何爲散花此臭屍耶答曰由我此屍得生天上此屍卽是我之善友故來散花報往昔恩道人答曰何以不散花汝心中乃散臭屍夫爲善惡之本皆心所爲乃捨本求末耶

身量

如五道經說餓鬼形量極大者長一由旬頭如太山

咽內如針頭髮蓬亂形容羸瘦拄杖而行如是者極
眾最小者如有知小兒或言三寸中間形量依經具
說不可備錄

壽命

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽者八萬四千歲
短則不定依成實論極長壽者七萬歲短亦不定若
依優婆塞經說極長壽者一萬五千歲如人間五千
年為餓鬼中一日一夜如是日夜即彼鬼壽一萬五
千歲計此人間日月歲數當二千七百萬歲也若依正法念經說有鬼壽
命五百歲如人間十年為餓鬼一日一夜如是日夜

壽五百歲

計此人間日月歲數當一百八十萬歲也

好醜

如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼形容端正諸天
無異又一切五嶽四瀆山海諸神悉多端正名為好
也第二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可具說頡如
餓狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之針脚如朽槁
之木口常垂涎鼻恒流涕耳內生膿眼中出血諸如
是等名為大醜

苦樂

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累

年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設值大河欲飲卽
 變爲炬火縱得入口卽腹爛焦然如斯之類豈不苦
 哉第二鬼中樂者卽彼有威德中富足豐美衣食自
 然身服天衣口餐天供形常優縱策乘輕馳任情遊
 戲共天何殊如斯之類豈不樂哉問曰既有斯樂便
 勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人
 道略述二意一受報分顯不及於人爲彼鬼神晝伏
 夜遊故不及於人二虛怯多畏不及於人雖有威德
 以報卑劣常畏於人縱晝夜值人恒避路私隱問曰
 既劣於人何得威德報同天答然由前身大行檀故

得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

貴賤

如婆沙論云有威德者卽名爲貴無威德者卽名爲
 賤又爲鬼王者卽名爲貴受驅使者卽名爲賤貧富
 如何答有威德者多饒衣食僕使自在卽名爲富身
 常區區恒被敦役麤食不聞弊服難值如斯之類卽
 名爲貧也

法苑珠林卷第九

音釋

啻失利切 伉儷伉口浪切儷呂諸切 蟀步頂切 磔陟革切

當丁益切桴扶留切絰胡卦切抗苦崗切苐而證切怯草切

切畏也堀烏侯切嗥胡刀切齧力充切塊櫻音櫻

鍼職深切鼻及救切瘰於野切銛息廉切茶同都切

櫻於盈切剌疋碑切齋子禮切頤胡結切腔江切

體也常熟居士嚴激施費刻此

法苑珠林第九卷 吳江比丘明覺對 甌寧唐

士登書 上元周天祚刻 萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第十

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六道篇第四之四

鬼神部之餘

舍宅

如婆沙論說有威德者便有宮宅七寶莊嚴一切山河諸神悉有舍宅依之而住無威德者如浮遊浪鬼飢渴之徒悉無舍宅權依塚墓暫止叢林草木巖穴是其處所故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴別宿失伴悼惶

飢渴所逼遙見一城謂為有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭眾人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集誰慈悲者欲與我水此諸餓鬼身如焦柱以髮自纏皆來合掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼故來求水爾時餓鬼聞億耳為渴所逼自行求水希望都息皆各長歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言

我等處此城 百千萬歲中 尚不聞水名 况復得飲者 譬如多羅林 熾然被火焚

我等亦如是 支節皆火然 頭髮悉蓬亂 形體皆毀破 晝夜念飲食 悵惶走十方 飢渴所逼切 張口馳求索 有人執杖隨 尋逐加楚撻 槌打不得近 我等受此苦 云何能得水 以用惠施人 我等先身時 慳貪極嫉妬 不曾施一人 漿水及飲食 自物不與他 抑彼令不施 以是重業故 今受是苦惱

感應緣 略引 六驗

宋司馬文宣

長安王胡

廣陵李旦

滎陽鄭鮮之

唐睦仁蓐

臨川諸山鬼怪

雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信佛法元嘉九年丁母難弟喪月望日忽見其弟身形於靈座上不異平日迴遑歎嗟諷求飲食文乃試與言曰汝平生時修行十善若如經言應得生天若在人道何故乃生此鬼中

耶沉吟俯仰默然無對文卽夕夢見其弟云生所修善蒙報生天旦靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐兄疑怪故詣以白兄文宣明旦請僧轉首楞嚴經令人撲繫之鬼乃逃入床下又走戶外形稍醜惡舉家駭懼詈叱遣之鬼云餓乞食耳積日乃去頃之母靈床頭有一鬼膚體赤色身甚長壯文宣長息孝祖與言徃反答對周悉初雖恐懼末稍安習之鬼亦轉相附狎居處出入殆同家人於時京師傳相報告徃來觀者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺僧舍沙門與鬼言論亦甚欵曲鬼云昔世嘗爲尊貴以犯衆惡受

報未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼大行疾癘所
應鍾灾者不忤道人耳而犯橫極衆多濫福善故使
我來監察之也僧以食與之鬼曰我自有糧不得進
此食也舍曰鬼多知我生何來何因作道人答曰人
中來出家因緣本誓願也問諸存亡生死所趣略皆
答對具有靈驗條次繁多故不曲載舍曰人鬼道殊
汝既不求食何爲久留鬼曰此間有一女子應在收
捕而奉戒精勤故難可得比日稽留用此故也藉亂
主人有愧不少自此已後不甚見形後徃視者但聞
語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫

來寄住而汝傾家營福見畏如此那得久留孝祖云
聽汝寄住何故據人先亾靈筵耶答曰汝家亾者各
有所屬此座空設故權寄耳於是辭去

宋王胡者長安人也叔死數載元嘉二十三年忽見
形還家責胡以修謹有闕家事不理罰胡五杖傍人
及鄰里並聞其語及杖聲又見杖癡迹而不覩其形
唯胡猶得親接叔謂胡曰吾不應死神道須吾算諸
鬼錄今大從吏兵恐驚損墟里故不將進耳胡亦大
見衆鬼紛鬧若村外俄然叔辭去曰吾來年七月七
日當復暫還欲將汝行遊歷幽途使知罪福之報也

不須費設若意不已止可茶來耳至期果還語胡家人云吾今將胡遊觀畢當使還不足憂也胡卽頓臥床上泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備覩鬼怪未至嵩高山諸鬼遇胡並有饌設餘族味不異世中唯薑甚脆美胡欲懷將還左右人笑胡云止可此食不得將還也胡末見一處屋宇華曠帳筵精整有二少僧居焉胡造之二僧爲設雜果檳榔等胡遊歷久之備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡曰汝旣已知善之可修何宜在家白足阿練戒行精高可師事也長安道人足白故時人謂爲白足阿練也甚爲魏虜所

敬虜主主事爲師胡旣奉此諫於其寺中遂見嵩山上年少僧者遊學衆中胡大驚與叙乖闊問何時來二僧答云貧道本住此寺徃日不憶與君相識胡復說嵩高之遇此僧云君謬耳豈有此耶至明日二僧無何而去胡乃具告諸沙門叙說徃日嵩山所見衆咸驚怪卽追求二僧不知所往乃悟其神人焉元嘉末有長安僧釋曇爽來遊江南具說如此也

宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質素著稱鄉里元嘉三年正月十四日暴病心下不冷七日而甦舍以飲粥宿昔復常云有一人持信幡來至床頭稱府君

教喚旦便隨去直北向行道甚平淨既至城閣高麗
似今宮闕遣傳教慰勞問呼旦可前至大廳事上見
有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐披袍隱几
左右侍衛可有百餘視旦而語坐人云當示以諸獄
令世知也旦聞言已舉頭四視都失向處乃是地獄
中見群罪人受諸苦報呻吟號呼不可忍視尋有傳
教稱府君信君可還去當更相迎因此而還至六年
正月復死七日又活述所見事較略如先或有罪囚
寄語報家道生時犯罪使爲作福稱說姓字親識鄉
伍旦依言尋求皆得之又云甲申年當行疾癘殺諸

惡人佛家弟子作八關齋心修善行可得免也旦本
作道家祭酒卽欲棄籙本法道民諫制故遂兩事而
常勸化作八關齋

宋尚書僕射滎陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至
都夕暴亾乃靈語著人曰吾壽命久盡早應過世賴
比歲來敬信佛法放生布施以此功德延駐數年耳
夫幽顯報應有若影響宜放落俗務崇心大教于時
勝貴多皆聞云

右三人出
冥報記也

唐睦仁舊者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常
欲試其有無就見覓人學之十餘年不能得見後徙

家向縣於路見一人如天官衣冠甚曄曄乘好馬從
五千餘騎視仁蓍而不言後數見之常如此經十年
凡數十相見後忽駐馬呼仁蓍曰比頻見君情相眷
慕願與君交遊蓍卽拜之問公何人耶答曰吾是鬼
耳姓名景本弘農西晉時爲別駕今任胡國長史
仁蓍問其國何在王何姓名答曰黃河已北總爲臨
胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王卽是故趙武
靈王今統此國總受太山控攝每月各使上相朝於
太山是以數來過此與君相遇也吾乃能有相益令
君預知禍難而先避之可免橫害唯死生之命與大

禍福之報不能移動耳仁蓍從之景因命其從騎常
掌事以是贈之遣隨蓍行有事令先報之卽爾所不
知當來告我於是便別掌事恒隨逐如侍從者頃有
所問無不先知時大業初陵岑之象爲邯鄲令子文
本年未弱冠之象請仁蓍於家教文本書蓍以此事
告文本仍謂曰成長史語我有一事羞君不得道旣
與君交亦不能不告君鬼神道亦有食然不能得飽
常苦飢渴若得人食便得一年飽衆鬼多偷竊人食
我旣貴重不能偷之從君請一餐蓍旣告文本文本
卽爲具饌備設珍羞蓍曰鬼不欲入人屋可於外水

邊張幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁舊見景兩客來坐從百餘騎既坐文本向席再拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將設食仁舊請有金帛以贈之文本問是何等物舊云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹爲得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金以紙爲絹帛最爲貴上文本如言作之及景食畢令其從騎更代坐食文本以所作金錢絹贈之景深喜謝曰因睦生煩郎君供給郎君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑而去數年後仁舊遇病不甚困篤而又不起月餘日舊憑常掌事掌事不

知便問長史長史報云國內不知後月因朝太山爲問消息相報至後月長史來報云是君鄉人趙某爲太山主簿主簿一負闕薦君爲此官故爲文案經紀召君耳案成者當死舊問請將案出景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主簿橫徵召耳當爲請之乃曰趙主簿相問睦兄昔與同學恩情深至今幸得爲太山主簿適遇一負官闕明府今擇人吾已啓公公許相用兄旣不得長生命當有死死遇濟會未必當官何惜一二十年苟生延時耶今文書已出不可復止願決作來意無所疑也舊憂懼病逾篤景請舊

曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府陳訴則可
以免禱問何因見府君景曰鬼者可得見耳往太山
廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見之禱以
告文本文本爲具行裝數曰景又告禱曰文書欲成
君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消禱告文本
以三千錢爲畫一座像於寺西壁訖而景來告曰免
矣禱情不信佛意尚疑之因問景云佛法說有三世
因果此爲虛實答曰皆實禱曰卽如是人死當分入
六道那得盡爲鬼而趙武靈王及君今尚爲鬼耶景
曰君縣內幾戶禱曰萬餘戶又曰獄囚幾人禱曰常

二十人已下又曰萬戶之內有五品官幾人禱曰無
又曰九品已上官幾人禱曰數十人景曰六道之義
分一如此耳其得天道萬無一人如君縣內無一五
品官得人道者萬有數人如君縣內九品數十人入
地獄者萬亦數十如君獄內囚唯鬼及畜生最爲多
也如君縣內課役戶就此道中又有等級因指其從
者曰彼人大不如我其不及彼者尤多禱曰鬼有死
乎曰然禱曰死入何道答曰不知如人知生而不知
死後之事禱問曰道家章醮爲有益不景曰道者被
天帝總統六道是謂天曹閻羅王者如人間天子太

山府君如尚書令錄五道神如諸尚書若我輩國如大州郡每斷人間事道上章謂請福如求神之恩天曹受之下閻羅王云以某月日得某甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何爲益也舊又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天神敬奉多得寬宥若福厚者雖有惡道文字不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢卽去舊一二日能起便愈文本父卒還鄉里舊寄書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲食乃爾慙懃比知無復利相見

殊落漠然常掌事猶見隨本縣爲賊所陷死亾略盡僕爲掌事所導常如賊不見竟以獲全貞觀十六年九月八日文官賜射於玄武門文本時爲中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云爾

右驗出冥報記

臨川間諸山縣有妖魅來常因大風雨有聲如嘯能射人其所著者如蹄頭腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不過半日緩者不延經宿其有旁人常以救之救之小免則死俗名曰刀勞鬼故外書云鬼神者其禍福發揚之驗於世者也老子曰昔之得一者天得一

以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以爲天下貞然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域立則形殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其方太陰之中怪物存焉

右二條出搜神

也記

韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於土血歸於水脉歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏歸於露露歸於草呼吸之氣復歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子

曰氣之也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也依崔鴻國春秋前涼錄曰張傾安定馬氏人初傾之殺麴儉儉有恨言恨言是月光見白狗拔劍斫之傾委地不起左右見儉在傍遂乃暴卒

依神異經曰東北方有鬼屋石室屋二百戶而共所石傍題曰鬼門門晝日不閉至暮則有人語有火青色

右此四驗出其御覽

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰誰鬼尋復問之卿復誰定伯誑之言我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛市鬼言我亦欲至宛市遂行數里鬼言步行太

遲可共遁相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿大重將非鬼也定伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇水定伯令鬼先度聽之了無聲音定伯自度漕灌作聲鬼復言何以聲定伯曰新死不習度水故爾勿怪吾也行欲至宛市定伯便擔鬼著頭上急持之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之徑至宛市中下著地化爲一羊便賣之恐其變化爲並唾之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文

右此一驗出列異傳

趙泰傳曰泰曾死而絕有使二人扶而從西入趣宮治合有二重黑門周匝數千里高梁瓦屋是日亦有同死者男女五六千人皆在門外有吏著帛單衣持筆抄人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須臾便至府君西向坐邊有持刀直衛左右主者按名一一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄按抱朴子曰按九鼎記及青靈經並云人物之死俱有鬼也

魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射之卽死行人及守廟者無不必

見右此一驗
出幽冥錄

畜生部

述意

夫論畜生癡報所感種類既多條蔓非一稟茲穢質
生此惡塗頓罷慧明唯多貪恚所以蜂蠆蘊毒蛇蝮
懷瞋鴿雀嗜姪豺狼騁暴或復被毛戴角抱翠銜珠
喙巨鋒芒爪牙長利或復聽物往還受人驅策犬勤
夜吠雞競曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗
皮膚為之零落或潛藏草澤遂被罝羅竄伏陂池橫
遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至鴟鵂大質螻蟻細

軀偃鼠飲河鷓鴣巢木水生陸產羽族毛群錦質紫
鱗丹鰓頰尾如此之流悉皆代為懺悔當令信根清
淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦未
離屠割之悲縱意逍遙隨心放蕩飲啄自在嗚嘯無
為出彼籠樊免乎繫縛也

會名

畜生者如婆沙論中釋生謂衆生畜謂畜養謂彼橫
行稟性愚癡不能自立為他畜養故名畜生問曰若
以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可為人所養
名為畜生耶答曰養者義寬具滿人間及以六天不

養者處狹唯在人中山野澤內又古昔諸龍亦爲人
養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云
畜生梵名底栗車由因諂曲業故於中受生故復說
此道衆生多覆身行故說名底栗車依新婆沙論名
爲旁生故問云何旁生趣答其形旁故行亦旁以行
旁故形亦旁是故名旁生有說彼諸有情由造作增
上愚癡身語意惡行徃彼生彼闇鈍故名旁生謂此
遍於五趣皆有如捺落迦中有無足者如娘矩吒蟲
等有二足者如鐵隲鳥等有四足者如黑駝狗等有
多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有

二足者如烏鴟等有四足者如狐狸象馬等有多足
者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切
腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有
多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等
有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無
惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有二足
者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋
上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居
天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何爲乘亦
聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故

作非情數象馬等形而爲御乘自娛樂也依樓炭經說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸二千四百種於彼經中但列總數不別列名正法念經種數不同有四十億亦不列名

住處

如新婆沙論問旁生本住何處答本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分旁側亦有豎者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平

故諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者又舊

婆沙論說畜生住處乃有邊正之別第一正住者或

說在鐵圍兩界之間冥闇之中或在大海之內或在

洲渚之上第二邊住者謂在五趣之中如地獄中或

有無足畜生如彼蛇等或有二足者如彼鳥鴟等或

有四足者如彼狗等此中或有實報或有化者不定於鬼趣中亦有

無足二足四足多足畜生謂彼有威德鬼中亦有象

馬駝驢等無威德鬼中唯有狗等脩羅趣中一同鬼趣中說

於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種然欲色二界諸天有

具不具報化畜生者一如前天中說

身量

如菩薩處胎經云第一大鳥不過金翅鳥頭尾相去
 八千由旬高下亦爾若其飛時從一須彌至一須彌
 終不中止廣如經說第二獸者不過於龍如阿含經
 說難陀跋難陀二龍其形最大繞須彌山七市頭猶
 山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分
 律說摩竭大魚身長或三百由旬四百由旬乃至極
 大者長七百由旬故阿含經云眼如日月鼻如太山
 口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大大
 鵬之背不知幾千里將欲飛時擊水三千里翼若垂

天之雲搏扶搖而上去地九萬方乃得逝要從北溟

至於南溟一飛六月終不中息此當內典小金翅鳥

大鵬之鳥俗書復說水獸大者不過巨靈之龜其形最大

首冠蓬萊海中遊戲亦不說其高下長短也此龜未

之摩竭不可較其優劣也莊周說小鳥之微不過於鷦鷯之鳥蚊

子鬚上養子有卵鬚上孚乳其卵不落此亦未達內

極小者形如微塵凡眼不觀故內律云佛令比丘立

水而飲舍利弗乃多遍而渡猶有細蟲因此七日不

飲小身形枯頹佛知其故問汝云何顛頹答佛言佛

令渡水而飲弟子縱多遍渡以天眼觀蟲猶尚而過

如器中粟水沙以護生命不敢飲水故身顛頹佛告

舍利弗若以天眼觀一切人民無有活者自今已後

壽命

如毗曇說云畜生道中壽極長者不過一劫如持地龍王及伊羅鉢龍等壽極短者不過蜉蝣之蟲朝夕死不盈一日中間長短不可具述如智度論說佛令舍利弗觀鵠過未前後各八萬劫猶不捨鵠身故知畜生壽報長遠非凡所測也

業因

依業報差別經中說具造十業得畜生報一身行惡二口行惡三意行惡四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七毀罵衆生

八惱害衆生九施不淨物十行於邪淫若依正法念經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如經說不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生墮於地獄畜生餓鬼後得人身猶有習報

具其餘篇中說

受報

依賢愚經云爾時有諸估客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看狗便盜肉衆人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗戀躡飢餓困篤垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜卽

撰述二
法苑珠林卷一
爲狗說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅門家後
舍利弗獨行乞食婆羅門見而問言尊者獨行無沙
彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅
門言我有一子字曰均提年既孤幼不任使令比前
長大當用相與後至七歲以其兒付令使出家便受
其兒將至祇桓聽爲沙彌漸爲說法心開意解得阿
羅漢果功德悉備均提沙彌始得道已自以智力觀
過去世本造何行遭聖獲果觀見前身作一餓狗蒙
和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我
蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌不

受大戒佛告阿難由過去世迦葉佛時均提出家少
年聲好善巧讚唄人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不
能經唄已得羅漢功德皆具年少比丘自恃好聲見
而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我
得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛豎惶怖自責卽
於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由
其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫又智度論云
愚癡多故受蚯蚓蟻蝗螻蟻鴛鴦角鷄之屬諸騃蟲
鳥龍樹菩薩或云婬欲情欲受鷲身或云愚癡多故
亦受鷲身問此二鷲身爲同爲異答謂習欲生者是

水鳥鳧鴨之流習癡生者是陸鳥鷄梟之類者或晝見夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之類者或夜見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鳴亦二種習欲生者是老鷓則晝見夜不見習欲癡生者是角鷓則夜見晝不見又長阿舍及增一經云金翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生四化生皆先大布施由心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以爲瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食鼃鼃蟲鼈以爲段食

能食能消一切魚金銀等寶唯除金剛也

洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻

淫槃經云

兩身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五十由旬樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水卽兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之

華嚴經云此鳥食龍所扇之風風若入人

眼人眼失明故不來人間恐損人眼也

胎濕化等亦復如是

淫槃經云唯不能食

受三歸者

有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取

食之街上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其

尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食日日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼惶惶求不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際爲風所吹還上金剛如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山卽降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下七返如前往金剛山難陀龍王取爲明珠轉輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿

含經等云龍還有四皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形由施福故以七寶爲宮

宮之所在如前金翅鳥中說也

身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變爲蝦蟇若自化眷屬發

於道心乞施皂衣能使諸龍各興供養者沙不雨身

及離衆患

亦能變身爲此等不遭蝦蟇及金翅鳥也

食鼃鼃魚鼈以爲段

食洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽

壽命一劫或有減者得免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六

善見七阿虛八伽旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽

窳十二瞿伽窳十三阿耨達十四善住十五憂睽伽
波頭十六得叉迦又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須
彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁
七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁
銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常
有五百鬼神之所守護能隨心降雨群龍所不及住
淵湧流入海青瑠璃色又海龍王經云龍王白佛言
我從劫初正住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子
甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家
違戒犯行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終已後

皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出
家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居
家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六
十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九
十億居家鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有出者以
是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後
多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄又僧
護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王
受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道
障出家法不能得免金翅鳥王之所食噉龍性多睡

撰述
有五法不能隱身一生時二死時三姪時四瞋時五
睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若
出聲者聞則害人二以見毒故不能如法若見身者
必能害人三以氣毒故不能如法若彼氣噓必能害
人四以觸毒故不能如法若觸身者必能害人

修福

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數
劫爲金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得
自在如轉輪王乃能入海求龍爲食時彼海中有化
生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千

由旬左右兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍水未
合須臾飛銜龍出鳥欲食龍時先從尾而吞到須彌
山北有大鐵樹高下六萬里銜龍至彼欲得食噉求
龍尾不知處以經日夜明日龍始出尾語金翅鳥化
生龍者我身是也我不持八齋法者汝卽灰滅時金
翅鳥聞悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去
此不遠共我至彼以相娛樂龍卽隨鳥至宮觀看今
此眷屬不聞如來八關齋法唯願指授禁戒威儀若
壽終後得生人中爾時龍子具以禁戒法便讀誦之
卽於鳥宮而說頌曰

我是龍王子 修道七萬劫 以針刺樹葉

犯戒作龍身 我宮在海內 亦以七寶成

摩尼玻瓈珠 明月珠金銀 可隨我到彼

觀看修佛事 復益善根本 慈潤悉周遍

爾時鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言從今以後盡形壽不殺生如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛所說諸法深藏別有七寶函滿中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生燒觸水性時龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛

國

苦樂

如經說云如有福龍依報快樂具足妻妾妓女衣服飲食象馬七珍無不備有優樂自在過逾於人乃至六欲天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福諸龍日別熱沙搏身為諸小蟲之所啖食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸空行乏少水草共相殘害又復鐵圍山間兩界畜生恒居冥冥受苦無間無暫時樂如是諸苦不可具陳
法苑珠林卷第十

校譌

第五紙十行復南 第七紙十六行紙 第十二紙四行

抄南藏作疏

音釋

眚息為切 藉倉旬切 駭下楷切 詈力智切 忤古安切

憤側革切覆 邯鄲邯切 鵲胡安切 漕漕昨切

蔓丑懈切 蝮房六切 鵲切 漕漕昨切 鵲切

蘇蘇來切 頰頰中骨也 頰赤色 蟬蟬縛切 鵲切 鵲切

也切 躡必歷切 鶩莫卜切 鷄赤脂切 駭五駭切 啞員

子合切 聚食也 常熟居士嚴激施寶刻此 法苑珠林第十卷 吳江比丘明覺對 萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

六道篇第四之五

畜生部之餘

好醜

如經說云如龍驥麟鳳孔雀鸚鵡山鷄畫雉為人所貴情希愛樂如獼猴豺狼虎蛇蛇蚘蝮服鳥梟鴟等人所惡見不喜聞音如是好醜陳列難盡貴賤可知不可具述

感應緣略引其七

黃初有魅怪

蜀山有猥國怪

越山有鳥怪

季桓子并有羊怪

晉懷瑤家地有犬怪

高辛氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就把捉驚怖暴死良久得甦甦已失魅不知所在

乃便上馬前行數里逢一人相問訊已說向者事變如此今相得爲伴甚佳歡喜人曰我獨行得君爲伴快不可言君馬行疾且前我在後隨也遂共行語曰向者物何如乃令君懼怖耶對曰其身如兔兩眼如鏡形甚可惡伴曰試顧視我耶人顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墮地怖死家人怪馬獨歸卽行推見於道得之宿昔乃甦說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猥國一名馬化或曰猥援同道行婦女有長者輒盜取將去人不得知若有行人經過

其旁皆以長繩相引猶故不免此物能別男女氣臭故取女男不知也若取得人女則爲家室其無子者終身不得還十年之後形皆類之意亦迷惑不復思歸若有子者輒抱送還其家產子皆如人形有不養者其母輒死故懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊爲姓故今蜀中西南多諸楊率皆是假國馬化之子孫也

越地深山中有鳥大如鳩青色名曰治鳥穿大樹作巢如五六升器戶口徑數寸周飾以土堙赤白相分狀如射侯伐木者見此樹卽避之去或夜冥不見鳥

鳥亦知人不見便鳴喚曰咄咄上去明日便急上去咄咄下去明日便宜急下若不使去但言笑而已者人可止伐也若有穢惡及其所止者則有虎通夕來守人不去便傷害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形長三尺至澗中取石蟹就人火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之祖也

李桓子穿井獲如土缶其中有羊馬便問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石之怪蚯蚓蝮蝮水中之怪是龍罔土中之怪曰

賁羊夏鼎志曰罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛則可得食王子曰木精爲遊光金精爲清明也

晉元康中吳郡婁縣懷瑤家忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小穿大如螻蟻以杖刺之入數尺覺如物乃掘視之得犬子雌雄各一目猶未開形大於常犬也哺之而食左右咸往觀焉長老或云此名犀犬得之者令家富昌宜當養之以目未開還置穿中覆以磨礮宿昔發視左右無孔遂失所在瑤家積年無他禍福也大興中吳郡府舍中又得二枚物如初其後

太守張茂爲吳興兵所殺尸子曰地中有犬名曰地狼有人名曰無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚無傷也此物之自然無謂鬼神而怪之然則與地狼名異其實一物也淮南萬畢曰千歲羊肝化爲地宰蟾蜍得苽卒時爲鶉此皆因氣作以相感而惑也

高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫爲挑治出頂蟲大如蠶婦人去後置以瓠籬覆之以盤俄爾頂蟲乃化爲犬其文五色因名盤瓠遂畜之時戎吳盛強數侵邊境遣將征討不能擒勝乃募天下有能

得戎吳將軍首者購金千斤封邑萬戶又賜以少女
後盤瓠銜得一頭將造王闕王診視之卽是戎吳爲
之柰何群臣皆曰盤瓠是畜不可官秩又不可妻雖
有功無施也少女聞之啓王曰大王旣以我許天下
矣盤瓠銜首而來爲國除害此天命使然豈徇之智
力哉王者重言霸者重信不可以子女微軀而負明
約於天下國之禍也王懼而從之令少女隨盤瓠盤
瓠將女上南山山草木茂盛無人行迹於是女解去
上衣爲僕豎之扮著獨拗之衣隨盤瓠昇山入谷止
于石室之中王悲思之遣往視覓天輒風雨嶺震雲

晦往者莫至蓋經三年產六男六女盤瓠死後自相
配偶因爲次妻織績木皮染以草實好五色衣服裁
制著用經後母歸以語王王遣追之男女天不復雨
衣服褊褊言語侏離飲食蹲踞好山惡都王順其意
有詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者外癡內黠安
土重賜以其受異氣於天命故待以不常之律田作
賈販無關縹符傳租稅之賦有邑君長皆賜印綬冠
用獺皮取其遊食於水今卽梁漢巴蜀武陵長沙廬
江群夷是也用糝雜魚肉叩槽而號每祭盤瓠其俗
至今故世稱赤髀橫額盤瓠子孫

右六條出
搜神記也

英法師西國記云僧伽羅國

雖非印度之國路次附出

此國本寶

渚也多有珍寶栖止鬼神其後南印度有一國王女聘隣國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女居輦中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子曰人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母

下趣人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是父國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離異域子母相携來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持鉞群從成旅然後免害其王懼仁化之不洽也乃縱獠者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩捕林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易既不擒獲尋復招募其有擒執師子除國害者當酬重賞式旌茂

績子聞王之令乃謂母曰飢寒已久宜可應募或有
所得以相撫育母言不可若是彼獸雖是畜也猶是
汝父豈以艱辛而興逆害父子曰人畜異類禮義安
在旣以違阻此心何冀乃抽小刃出應招募是時千
衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子卽其
前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃割刃於腹中尚懷
慈愛猶無忿毒乃至剝腹含苦而死王曰斯何人哉
若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始
末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難
馴兇情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆

矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言
不貳於是裝二大船多儲糧糗母留在國周給賞功
子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見
豐珍玉便於中止其後商人採寶後至渚中乃殺其
商主留其子女如是繫息子孫衆多遂立君臣以位
上下連都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉
元功而爲國號其女船者泛至波刺斯西神鬼所魅
產育群女故今四大女國是也故師子國人形貌卑
黑方頤大頰情性獷烈安忍鳩毒斯亦猛獸遺種故
其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經

昔此寶洲大鐵城中五百羅刹女之所居也又屈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金華政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因卽潛隱以至千金城中無井取彼池水龍變爲人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王力乃引構突厥殺此人少長俱戮略無遺類城今荒蕪人煙斷絕

右二驗出

焚法師傳

述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊別何

有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩豈亦不信如行恩舍忍卽同楚子蛭痼疾皆愈宋公不禱妖星夕退若也行惡如漢鳩趙王如意蒼狗成肉齊殺彭生立豕爲崇近事尚然況復行因善惡業報昇沉殊趣累劫受殃也

地獄部

述意

夫論地獄幽酸特爲痛切刀林聳日劔嶺參天沸鑊騰波炎爐起焰鐵城晝掩銅柱夜焚如此之中罪人

撰述
遍滿周樟困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉
拄肋肝心確擣猛火逼身肌膚淨盡或復春頭擣脚
煮魄烹魂裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念
於是沉浮鑊湯之裏偃仰爐炭之中肉盡戈劒之端
骨碎枯形之側鐵床之上詎可安眠銅柱之間何宜
久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此
之處猶爲輕者所以寒水之內儻遇溫風炭火之中
若蒙涼氣便爲歡樂卽復欣然脫在阿鼻稟形始奇
酸楚鐵牆縱廣八萬由旬爆聲震骸裊煙蓬勃如魚
在鏃脂血焦然聞無暫樂觸緣皆苦動轉不得纏縛

甚嚴東西交過上下通徹此間劫燒徙寄他方他方
劫盡還歸此處如是展轉經無量劫願今修福悉皆
懺悔當願鑊湯清淨變作華池爐炭氛氲化成香蓋
危昂劒樹卽是瓊林翦鬱刀山真如鷲嶺銅柱變色
未豎法幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刃更受三歸
獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶忿之容債主
歡喜人無含瞋之色亾頭失首之客藉此完全粉骨
糜筋之士因茲平復也

會名

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名

泥犁耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名爲底也獄者局也謂拘局不得自在故名地獄又名泥犁者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局不攝地

空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦此總攝人處苦盡故名捺落迦故新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行徃彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如頌言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼處故名捺落迦問何故最下大者名無間耶答彼處恒受苦受無喜

樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故名無間耶答餘地獄中雖無異氣喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欸然還活准於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間也

受報

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此瞻部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上

一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嗥叫地獄次上有嗥叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白塹五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞天城問曰若爾施設論說當云何通如說瞻部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一

一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此瞻部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說

四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲道路二劒葉林謂此林上純以鈹利劒刃爲葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以爲十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有

十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞

八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復

樓炭經云大鐵圍山

二山中間日月神天威光

並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五

大叫喚六燒炙七大燒炙八無間

樓炭及餘經各有不同者猶翻有訛

正大意並同也

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相齖應手肉墮想以爲死故名其想復次其中衆生懷害想手執刀劒遞相斫刺剝鬻割身碎在地想謂爲死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已

活久受罪已出想地獄悼惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使把鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵噉蟲咬肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢鐵地獄卽撲熱鐵上銷銅灌口從

咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄卽撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鍍地獄卒怒目捉罪人足倒投鍍中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛孰萬苦並至故令不死久受苦已出一銅鍍至多銅鍍地獄捉罪人足倒投鍍中隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛以鐵鈎取置餘鍍中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鍍獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒

切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿
血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又
取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦
已乃出膿血獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅
迫罪人手把熱鐵斗以量火聚遍燒身體苦熱毒痛
吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地
獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣烽焮迴波
相博聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劍
樹林枝葉華實皆是刀劍罪人入河隨波上下迴覆
沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令

不死乃出灰河至彼岸上到劍樹林被劍割刺身體
傷壞復有豺狼來噬罪人生食其肉走上劍樹時劍
刃下向下劍樹時劍刃上向手攀手絕足踏足斷皮
肉墮落唯有白骨筋脉相連時劍樹上有鐵嘴鳥啄
頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵
刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮
漂於水冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵
丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛壞舉身火
焚萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸獄至斤
斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足

耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令死久受罪已出斤斧
獄至豺狼獄有群豺狼竟來齧齧肉墮骨傷膿血流
出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劍
樹獄入彼劍林有暴風起吹劍樹葉墮其身上頭面
身體無不傷壞有鐵隼鳥啄其兩目苦痛悲號故使
不死久受苦已乃出劍樹獄至寒冰獄有大寒風吹
其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身
爲不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛豎

第二黑繩大地獄有十六小地獄周而圍繞各縱廣
五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵

上舒展其身以熱鐵繩拚之使直以熱鐵斧逐繩道
斫罪人作百千段復次以鐵繩拚鋸鋸之復次懸熱
鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸
鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪
未畢故令不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑
沙地獄乃至寒冰地獄然後命終不可具述餘十六
地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父
母佛及聲聞卽墮黑繩地獄苦痛不可稱述

第三埠壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五
百由旬何故名埠壓有大石山兩兩相對人入此中

山自然合埠壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火焚哮呼而來蹴蹋罪人宛轉其上一身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名埠壓久受苦已乃出埠壓地獄到黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終但造三惡業不修三善行卽墮埠壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又

置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鏃上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞

大小同前

何故

名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鏃上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久居苦已乃出大叫喚乃至寒冰地獄爾乃命終由習衆邪見爲愛網所牽造異陋行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名

燒炙將諸罪人置鐵城中其城火炙內外俱赤燒炙

罪人又著鐵樓上其樓火炙內外俱赤又擲著大鐵

陶中其陶火炙內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒

並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒

炙地獄乃至寒冰地獄然後命終為燒炙衆生故墮

燒炙地獄長夜受此燒炙之苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何名

大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火炙內外

俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火坑火焰

熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著

火中焚火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受

苦已出大燒炙乃至寒冰爾乃命終由捨善果業為

衆惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何名阿

鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剝

取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車上輪

碾熱地周迴往返身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故

使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南

北上下亦復如是焰熾迴遑間無空處東西馳走燒

炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久
乃開門其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走
欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人
舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛
意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受
苦已從無間出乃至寒水地獄爾乃命終爲重罪行
生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地
獄各歷十六受罪如前

又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由
旬七重鐵城七層鐵網有十八隔子周匝七重皆是

刀林復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由
旬眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身
毛皆焚猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十
四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前
鐵車輪輞出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒
八頭六十四角角頭火燄火化成鋼復成刀輪輪輪
相次在火焰間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸
鐵融流迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿城中
二隅間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內
其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億蟲

八萬四千劈頭上火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若
下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦
山下貫大海底形如車輪若有殺父害母罵辱六親
命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化爲
玉女罪人遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得
好火安在車上然火自暴即便命終坐金車上瞻玉
女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上
墮下如旋火輪至於下墮身體墮內銅狗大吼嚙骨
啞髓獄卒羅刹捉大鐵叉叉頭令起遍體火焰滿阿
鼻獄閻羅王大聲告勅曰癡人獄種汝在世時不孝

父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷
大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十
小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯
四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀
十方佛偷僧祇物姪洩無道逼掠淨戒尼姊妹親戚
造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四
千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦
復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄
有十八小地獄小地獄中各有十八寒冰地獄十八
黑暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劔輪

地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劔林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一獄中別有十八隔小地獄始從寒冰乃至飲銅總有一百四十二隔地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆遍

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱火焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意卽去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤

色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大火焰直射北壁從於北壁出大火焰直射南壁從下於上自上於下縱橫相接上下交射熱光赫奕騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而

走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬旣焚轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉旣不得出其心悶亂覆面倒地遍燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬勃其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼

世中間別有十地獄何等爲十一頽浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔捷提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔荼黎迦地獄十拘牟陀地獄何因緣名頽浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲頽浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陀地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名爲阿呼地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼

時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名爲呼呼婆地獄復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄復何因緣名搔捷提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀地獄復何因緣名奔荼黎迦地獄此諸衆生地獄之中猛

火焰色如奔荼黎迦華是故名爲奔荼黎迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩地獄又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異令活一等名等活地獄二名黑繩地獄先以繩拚後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磕兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄亦名叫喚地獄獄卒逼趨叫呼而走五名大呼亦名大叫喚地獄四山火起欲逃無路故名大叫喚地獄六名熱地獄亦

名燒燄火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大燒燄山火相博鏟炙罪人八名無擇地獄亦名無間一投苦火永無樂間旣苦無間何所擇此八地獄在閻浮洲下重累而住依王法度論云前二有主治次三少主治後三無主治然此八爲本一一各有十六圍一面有四四四而合總有十六通本爲十七八箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第二寒地獄亦八一名頽浮陀地獄由寒苦所切肉生細炮二名泥賴浮陀地獄由寒風吹通身成炮三名阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故作此聲四名

阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名
嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作此聲六
名鬱波羅地獄此是青蓮華此華葉細由肉色細圻
似此華裂對日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮華
由肉色大圻似此華開八名分陀利地獄此是白蓮
華由彼骨圻似此華開前二從身相受名次三從聲
相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆
生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論
云前二爲可叫次三不可叫後三不叫此八在洲間
著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊

地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野
受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促又立
世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界
外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖
復日月具大威神所有光明不照彼邑諸佛出世大
光遍照因此光明互得相見住在兩山世界鐵輪外
邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頽浮
陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶
如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頽多大因
冷風觸其身圻破譬如熟瓜如竹葦林被大火燒爆

相築 鎚 初限 聲切

巡按山西督理河東鹽課監察御史宜與吳達可
 施贊刻此 第十一卷 吳江先丘明覺對 獻寧
 法苑珠林第十一卷 吳江先丘明覺對 獻寧
 唐士登書 溧木芮一鶚刻
 萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

