

大藏一覽

卷五
之六

C40
4514
(133)

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C40-4514

寄 大正十三年五月十五日
贈 田健次郎氏

了翁座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微安塔院庭府中永
為學者不敢計出院內
當出二世鐵牛機謹誌

B 64853

大藏一覽卷第五

第四善惡門之餘

懺悔品

所犯貪瞋癡業障 惟憑佛法僧懺摩

實積經云。佛告舍利弗。因貪犯者。為過微細。難
可捨離。因瞋犯者。為過麤重。易可捨離。因癡犯
者。為過深重。復難捨離。所以者何。貪結能為諸

寧德優婆塞陳 實謹編

秀水居士姚舜漁重緝

姚昌遠校

有種子生死蔓延連持不絕以是義故微細難斷因墮犯者墮於惡趣可速除斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷罪應對清淨十比丘前以質直心殷重懺悔犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若爲女人染心所觸及因相顧而生愛著應對一二清淨僧前懺悔若五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯餘罪應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自稱云我某甲皈依

佛皈依法皈依僧

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛

南無現無愚佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無娑留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無旃檀功德佛

南無無量掬光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅燄帝幢王佛

南無善遊步功德佛

南無鬪戰勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德

佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善任娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常任在世是諸世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死以來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡

趣邊地下賤及蔑戾車。如是等處所犯罪障。今
皆懺悔。諸佛世尊當證知我復作是言。若我此
生若於餘生。曾行布施。或守淨戒。乃至施與畜
生一搏之食。或修淨行。所有善根。成就衆生。所
有善根。修行菩提。所有善根。及無上智。所有善
根。一切合集。校計籌量。皆悉回向阿耨多羅三
藐三菩提。如過現未來一切諸佛所作回向。我
亦如是回向。而說偈言。衆罪皆懺悔。諸佛盡隨
喜。及請佛功德。願成無上智。去來現在佛。於衆

生最勝。無量功德海。我今皈命禮。

始字兩
第十卷

長慶然禪師懺悔文

歸命十方調御師。演揚清淨微妙法。三乘四果
解脫僧。願賜慈悲哀攝受。某甲自違真性。枉入
迷流。隨生死以漂沉。逐色身而貪染。十纏十使
積成有漏之因。六根六塵妄作無邊之罪。彌淪
苦海。深溺邪途。着我耽人。舉枉措直。累生業障
一切慙尤。仰三寶以慈悲。歷一心而懺悔。所願
能仁拯拔善友提携。出煩惱之深源。到菩提之

彼岸此世福基命位各願昌隆來生智種靈苗
同希增秀生逢中國長遇明師正信出家童真
入道六根通利三業淳和不染世緣常修梵行
執持禁戒塵業不侵嚴護威儀蚡飛無損不逢
八難不闕四緣般若智以現前菩提心而不退
修習正法了悟大乘開六度之行門越三祇之
劫海建法幢於處處破疑網於重重降伏衆魔
紹隆三寶承事十方諸佛無有疲勞修學一切
法門悉能通達廣作福慧普利塵沙得六種之

神通圓一生之佛果然後不捨法界遍入塵勞
等觀音之慈心行普賢之願海他方此界逐類
隨形對現色身演揚妙法泥犁苦處餓鬼趣中
或放大光明或現諸神變其有見我相乃至聞
我名皆發菩提心永出輪迴趣火鑊水河之地
變作香林飲銅食鐵之徒化生淨土披毛戴角
負債含冤盡罷辛酸咸沾利樂疾疫世而現爲
藥草普療沉痾饑饉時而化作稻粱濟諸貧餒
但有利益無不興崇次祈累世冤親現存眷屬

出四生之汨沒捨萬劫之愛纏等與含生齊成佛道

事懺有依吾佛力 理懺無過我自身

大乘起信論云初學菩薩雖修行信心以先世來多有重罪惡業障故或爲魔邪所惱或爲世務所纏或爲種種病緣之所逼迫爲難非一令其行人廢修善品宜應勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜回向菩提常發大願惡障消滅善根增長

命字函
第二卷

法苑云懺悔有二一是逃心依事懺悔謂佛像前行道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂觀身心斷除結使但所造業有輕有重若論輕業事懺亦滅若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三途業人中輕受故

府字函
第六卷

若不造罪奚須懺 作已能禳卽滅除

涅槃經云耆婆醫師告阿闍世王臣聞佛說智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水卽爲清如

煙雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔罪則除滅清淨如本

第一字正
第九卷

既獵燒香復何福以水攪湯可探金

雜譬喻經云昔有國王出則飲酒射獵還便然燈燒香投繫作禮邊侍人言王飲酒射獵復又燒香當有何福王聞之便使人然大鑊湯使沸內一餅金卽呼邊人探取其金人言湯熱手不可近王語汝作方便取之人言作何方便王云汝去下火以水添湯卽如王言便探得金王語

我飲射時自如湯沸我作禮時自如去火以水添湯何故不得福也

各字函
第九卷

故作諸愆復求懺那堪一失又如何

寶積經云佛告彌勒菩薩譬如二人善解醫方善解呪術善別毒藥善識甘露爾時一人於大眾中卽取毒藥而自食之現希有相食已受苦身不安隱復求甘露呪術望除毒氣爾時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時第二人作如是言我今不能除於毒藥不食毒藥不須甘露

不欲處衆作希有想。令身苦惱。彌勒當來末世
後五百歲。有諸在家出家菩薩。亦復如是。作如
是言。如我說法。能除諸罪。如是語已。轉集惡業。
復作是言。我還懺悔。復有菩薩。其心清淨。作如
是言。我不作罪。不須懺悔。我當懺悔過去未來
一切諸罪。現在不作。亦如彼人不食毒藥。不須
甘露。所言毒者是犯戒律。莫作食毒之人。始字八卷
○緣何爲善故難成。○良由夙障應須懺
圓覺經云。若後末世。鈍根衆生。心欲求道。不得

成就。由昔業障。當勤懺悔。常起希望。先斷憎愛
嫉妬。諂曲。求勝上心。偈云。鈍根未成者。常當勤
心懺。諸障若消滅。佛境便現前。可字

焚軀轉見長無明 悟性本空安有咎

經律異相云。裴肩闍國有女人。提韋婆羅門種。
其家大富。喪腎無兒。婆羅門法。若不如意。便自
燒身。願生那羅延天。國內有沙門鉢底婆。梁言
辨才智慧精進。教化天下。改邪就正。原夫先身
罪業。隨逐精神。不與身合。徒自焚燒。安能滅罪。

大藏一覽 卷五
禍隨心生。心念善法。受報亦善。心念惡法。受報亦惡。云何於苦惱中。求於滅罪。望善報也。於理不通。如困病人。爲苦所逼。復遭惡人打罵。時此病人。寧有善心。無忿惱不提。韋曰。但生忿惱。辨才曰。汝今燒身。身體焦爛。神識未離。故受苦毒。煩悶心惱。從是命終。生地獄中。苦惱尤劇。又如牛車。厭患於車。欲使車壞。前車若壞。後車復抱罪業未盡。假令燒壞百千萬身罪業。因緣相續。不絕。猶如阿鼻。一日之中。八萬過死。八萬過生。

罪盡方畢。況汝一過燒身。欲求滅罪。問曰。願聞滅罪方法。辨才答曰。前身作惡如雲覆月。後心起善如炬消闇。起罪之源。由身三口四意地業行。今當一心。單誠懺悔。改邪就正。捨身受身。至成佛道。辨才卽受提。韋十善歡喜奉行。

辨才字函第七卷

未曾有經云。妙吉祥菩薩。因見一人悲泣。發如是言。我造殺業。決墮地獄。如何救度。菩薩觀其緣熟。堪化卽化一人。亦復啼泣。謂曰。我造殺業。決墮地獄。前人聞已。言我亦然。化人告之。唯佛

能救相隨共詣。化人白佛。我造殺業。怖墮地獄。
願佛救度。佛卽告言。如汝所說。造殺業者。汝從
何心而起罪相。爲過去耶。未來耶。現在耶。若起
過去心者。過去已滅。心不可得。若起未來心者。
未來未至。心不可得。若起現在心者。現在不住。
心亦不可得。三世俱不可得。故卽無起作。無起
作。故於其罪相。何所見耶。善男子。心無所住。不
在內外中間。心無色相。非青黃赤白。心無造作。
無作者故。心非幻化。本真實故。心無邊際。非限

量故。心無取捨。非善惡故。心無動轉。非生滅故。
心等虛空。無障礙故。心非染淨。離一切數故。善
男子。諸有智者。應如是觀。作是觀者。卽於一切
法中。求心不可得。何以故。心之自性。卽諸法性。
諸法性空。卽真實性。由是義故。汝今不應妄生
怖畏。是時化人聞佛宣說真實之法。心大歡喜。
卽白佛言。希有世尊。善說法界。自性清淨。我今
得悟罪業性空。不生怖畏。我今樂欲於佛法中。
出家修道。持於梵行。願佛攝受。佛言。善哉。是時

化人於剎那間。鬚髮自落。袈娑被身。卽白佛言。
我今涅槃。承佛威力。踊身虛空。化火自焚。爾時
實造業者。見是化身。與我同罪。出家聞法。彼先
解脫。我今亦宜求佛化度。前白佛言。如上因緣。
願垂救度。佛言善哉。汝所造業。於何起心。罪業
之相。其復云何。是時此人。以善根成熟。故聞佛
說已。身諸毛孔。出大火燄。佛出金手。於其頂上。
此人卽時身火得滅。離其苦惱。得大快樂。起淨
信心。而白佛言。我先聞佛廣說清淨法界離相。

之法。我今得悟罪業性空。而不復生怖畏之想。
授佛出家。復聞四諦之法。遠塵離垢。證阿羅漢。

庵字函
第五卷

罪性空。今心所生。我心無故。罪何有。

法苑云。觀罪性空。罪從心生。心若可得。罪不可
無。我心自空。空云何有善心。亦然。罪福無主。非
內非外。亦無中間。不常自有。但有名字。名之爲
心。但有名字。名爲罪福。名字卽空。還源返本。畢
竟清淨。是爲觀罪性空。翻破無明顛倒執着心。

也若無明滅故行滅諸行滅故生死滅

府字函第六卷

懺罪偈云罪無自性從心起心若滅時罪亦亡
罪亡心滅兩俱空此卽是名真懺悔

投祖慙懃求懺悔 覓罪俱無頓已消

傳燈云二祖可大師因三祖璨大師設禮而問

弟子身纏風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺

璨良久云覓罪不可得師曰我與汝懺罪竟

卷三

臨終品第三十二

二十九則

臥病可觀佛相好 終時隨念彼方生

無常經云人將命終身心苦痛應起慈心拔濟
饒益教使香湯澡浴着新淨衣安詳而坐正念
思惟若病無力餘人扶坐又不能坐右脇而臥
合掌至心面向西方當病者前取一淨處唯用
牛糞香泥塗地隨心大小方角爲壇以花布地
燒衆名香四角燃燈於其壇內懸一彩像令彼
病人心心相續觀其相好使發菩提之心復爲
廣說三界難居三塗苦難非所生處唯佛菩提
是真歸依以歸依故必生諸佛剎土受微妙樂

問病者言。汝今樂生何佛土也。病者答言。我意樂生某佛世界。時說法人當隨病者心之所欲而爲宣說。佛土因緣十六觀等。猶如西方無量壽國。一一具說。令病者心樂生佛土。爲說法已。復教諦觀。隨何方國。佛身相好。觀相好已。復教請佛及諸菩薩。而作是言。稽諸如來。應正等覺。并諸菩薩。願哀愍我。拔濟饒益。我今奉請。爲滅衆罪。復將弟子。隨佛菩薩。生佛國土。如是三說。旣教請已。復令病人。稱彼佛名。十念成就。與受

三歸。及懺悔畢。受菩薩戒。若病人因不能言者。餘人代受。及懺悔等。旣受戒已。扶彼病人。首北面西。開目閉目。諦想於佛三十二相八十種好。又爲說起四諦因果。十二因緣。無明老死。苦空等觀。若臨命終。看病餘人。但爲稱佛。聲聲莫絕。隨病者心。稱其名號。彼見化佛及菩薩衆。香花來迎。便生歡喜。身不苦痛。心不散亂。正見心生。如入禪定。尋卽命終。必不退墮三塗之苦。卽生佛前。若在家。人於命終後。當取亡者。受用衣物。

可分三分爲施三寶由斯亡者業消福生不應
與其死尸着好衣物何以故無利益故若出家
人所有衣物如諸律教若送亡人至其殯所可
安下風置令側臥右脇着地面向日光於其上
風當數高座種種莊嚴請一苾芻讀無常經孝
子止哀餘皆志心燒香散花供養高座經典及
身無常不久磨滅令離世間入三摩地又請苾
芻隨誦何呪呪無虫水滿三七遍灑亡者上復

呪黃土亦三七遍散亡者身然後隨意或安牢
堵波中或以火焚或尸陀林乃至土下以此功
德令彼亡人百千萬億俱胝那庾多劫十惡四
重五無間業一時消滅見佛聞法畢證菩提

學字

函第
七卷

又隨願往生經云佛告普廣菩薩衆生臨終願
生佛刹者當浴身體着鮮潔衣燒香懸幡歌詠
三寶讀誦尊經廣爲病者說諸因緣譬喻言辭
苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如

電光不得久停。故云。色不久鮮。當歸敗壞精誠。行道可得度。苦隨心所願。無不獲果。秦字函第十一卷

何謂鬼邪之所惱。蓋無神物以匡持。

阿含經云。若人初生。皆有鬼神。隨逐擁護。若人欲死。鬼收精氣。行十惡人。若百若千。共一神護。行十善者。猶如國王。以百千人而侍衛之。壁字函第十一卷

卷二

鬼且不能爲殺活。人衰乘隙作災祥。

譬喻經云。有人沽酒。鬼現來飲。告主人曰。明日

當有一人持華。身有金銀。於湖中浴。卒死不出。汝可往取金銀。保後無憂。明日主人伺候。果見一人入水洗浴。上岸着衣。蹕地而死。酒師前詣取得金銀。後日鬼來。主人問言。我見此人着衣欲去。乃死。何不水中殺之。鬼答。我只知人壽命罪福。當至未至。不能活人。不能殺人。不能使人富貴貧賤。但欲使人作惡犯殺。因人衰耗而往亂之。語其禍福。令人向之。設祠祀耳。破字函第六卷

壽量盡卽二種死。不平等故九因緣。

瑜伽論云。云何死。謂由壽量極故。此有三種。謂壽盡故。福盡故。不避不平等故。云何不避不平。等故死。如世尊說。九因九緣。未盡壽量而死。何等爲九。謂食而度量。食於不宜。不消復食。生而不吐。熟而持之。不近醫藥。不知於已若損。若益。非時非量。行非梵行。此名非時死。習字函第一卷智度云。橫死者。謂無罪而死。或壽未盡。錯投藥故。或不順藥法。或無看病。人或飢渴寒熱等天。命。是名橫死。形字函第六卷

寶積經云。有二種死。一者分段死。謂相續有情。二者變易死。謂阿羅漢及辟支佛。○大力菩薩。意生身。乃至究竟菩提。字字函第九卷

生平多惡。何無罪。垂終一念大爲功。

毗婆沙論云。不定法者。諸法未生。未可分別。如佛分別業經中。說佛告阿難。有人身口意善。命終墮獄。有人身口意惡。命終生天。阿難白佛。何故如是。佛言。是人先世罪福。因緣已熟。今世罪福。因緣未熟。或臨命終。正見邪見。善惡心起。垂

終之心其力大故

對字函
第三卷

諸經要集云。彌蘭王問那先羅漢。人在世間。作惡百歲。臨終念佛。死後生天。我實不信。復言。殺一生命。死入泥犁。我亦不信。那先問王。如人持一小石。置在水上。浮耶。沒耶。王言。其石沒也。那先復言。如人持百枚大石。置在船上。其船沒不。王言。不沒。那先言。船中百枚大石。因船故不沒。人雖有惡。一時念佛。乘般若舟。不入泥犁。便生善處。何不信耶。其小石沒者。如人作惡。不知佛

經無舟之力。便入泥犁。何不信耶。王言。善哉。那先復言。愚人作惡。得殃乃大。智人作惡。得殃乃小。譬如燒鐵。在地。一人知燒。一人不知。兩人俱取。然不知者。其手大爛。知者少傷。作惡亦爾。愚者不能自悔。其殃乃大。智者知不當爲。能自悔過。其殃小耳。

楹字函第
十七卷

在時爲善。必天上。臨終因悲墮地中。

雜譬喻經云。昔有沙門行草間。見大蛇。言和尚。聞阿耨達王否。答曰。聞地曰。我是也。沙門言。阿

大藏一覽
卷五
耆達王立佛塔寺功德巍巍當生天上何緣乃
爾地言我臨終時邊人持扇墮我面上令我瞋
恚受是蛇身沙門卽爲說經一心樂聽不食七
日命過生天却後數月持花散佛衆人恠之在
虛空曰我阿耆達王蒙沙門恩聞法生天今來
謝耳臨終侍人不可不護病者心也寫字函第三卷
經律異相云有清信士持戒精進因疾困甚婦
大悲苦我何所依子何所怙夫聞愛戀大命將
至魂神卽還在婦鼻中化作一虫婦哭不止時

因道人往見其婦虫從鼻出婦才腳踏道人告
曰莫殺是卿夫婿化作此虫婦曰我夫奉經持
戒何緣作此道人曰過起愛戀今生爲虫道人
爲虫說法卿既持戒福應生天但坐恩愛墮此
虫中虫聞意解命終生天勝字函第七卷

斷命一稱那謨佛由斯純善性生天

正法經云昔有人受人所齎斷命祭天旣被持
縛無所能避唯念諸佛一稱是言那謨沒駄耶
言已命終生三十三天六十劫中受勝妙樂藥

王軍菩薩白佛言。此人何緣生彼佛言。臨終純善相應。發淨信心。歸依如來。一稱那謨。沒馱耶。故是人卽爲深種善根。又復於八十劫中。得宿命智。在在所生。離諸煩惱。息一切苦。丁字函第四卷末後定力。旣現前。直使中陰而可轉。大毗婆沙論云。室羅筏國。昔有二人。一人修善。未嘗作惡。一人作惡。未嘗修善。修善行者。臨命終時。順後次受惡業力故。歟。有地獄中有現前。便作是念。我一身中恒修善行。未嘗作惡。應生

天趣。何緣有此。中有現前。遂起念言。我定應有順後次受惡業。今熟。此是地獄中有現前。卽自憶念。一身以來。所修善業。深生歡喜。由勝善思。地獄中有。卽便隱沒。天趣中有。歟。爾現前。從此命終。生於天上。作惡行者。臨命終時。順後次受善業力故。歟。有天趣中有現前。便作是念。我一身中。常作惡行。未嘗修善。應生地獄。何緣有此。中有現前。遂起邪見。撥無善惡。及異熟果。若有善惡異熟果者。我不應然。由謗因果。邪見力故。

天趣中有。尋卽隱沒。地獄中有。歛爾現前。從此命終。生於地獄。如是中有於趣。亦可轉耶。義字兩第

卷九

惡徒聞死便生驚。善者見亡何有畏。

毗婆沙云。若人不修福德。則畏於死。自恐後世墮惡道故。多集福德。死便生於勝處。是故不應畏死。頌曰。待死如愛客。去如至大會。多集福德。故捨命時無畏。資字兩第一卷

下冷上兮乃善終。上冷下兮必惡趣。

諸經要集云。造善之人。從下冷觸至臍已上。煖氣後盡。卽生人中。若至頭面熱氣後盡。卽生天道。若造惡者。與此相違。從上至腰。熱氣後盡。生於鬼趣。從腰至膝。熱氣後盡。生於畜生。從膝以下。乃至腳盡。生地獄中。無學之人。入涅槃者。或在心煖。或在頂也。對字兩

臨終心識趣後身。不可說一與言異。

十二因緣論云。如人臨命終時。心識爲因。是故得生。後身心識。而彼心識。不可說一。不可說異。

亦不離彼亦不即彼。如是從燈生燈。從印生印。從鏡有像。從聲有響。從日從珠。出生其火。從子生芽。如是等法。不名異彼。臨字四第三卷

佛示促壽令追暴人命無常在吸呼

金光明最勝王經云。妙幢菩薩。問四化佛。說釋迦牟尼壽量無限。云何示現短促。時化佛言。釋迦於玉濁世出現之時。爲欲利益衆生。令生信解。若見如來不般涅槃。不生難遭之想。所說經典亦不受持。所以者何。以常見佛不尊重。故譬

如有人見其父母多有財寶。便於財物。不生希有難遭之想。所以者何。於父母財物。生常想。故善男子。彼諸衆生亦復如是。若見如來不入涅槃。不生希有難遭之想。所以者何。由常見故。彼佛世尊。不久住世。善巧方便。成就衆生。陽字四第一卷

四十二章經云。佛問諸沙門。人命在幾間。對曰。在數日間。佛言。子未能爲道。復問一沙門。人命在幾間。對曰。在飯食間。佛言。子未能爲道。復問一沙門。人命在幾間。對曰。呼吸之間。佛言。善哉。

子可謂爲道矣。

辭字函
第七卷

罪業報應經偈。水流不常滿。火盛不久熱。日出
須更沒。月滿已復缺。尊榮豪貴者。亦復過於是
人身既易失。不須生貪着。

摩耶經偈。譬如旃陀羅。驅牛就屠所。步步近死
地。人命復過是。

已上楹字函
第十七卷

古德頌。一盞孤燈照夜臺。上床別了襪和鞋。三
魂七魄夢中去。天曉知他來不來。

死生既至終難免。天地雖寬豈可逃。

四不可得。經云。有兄弟四人。遠家棄業。山處閑
居。得五神通。皆號仙人。宿對來至。自知壽盡。各
各思議。吾等神足飛騰自恣。所至無礙。今當方
便。以免斯難。於是一踊空中。而自藏形。無常之
對。安知吾處。一入市中人閑之處。在中避命。無
常之對。趣得一人。何必求吾。一入大海。三百三
十六萬里。下不至底。上於其中間。無常之對。何
所求耶。一擘開山。入藏其中。無常之對。安知吾
處。於時四人。各各避命。竟不得脫。藏空中者。便

自墮地。猶菓熟落。在山中者。於彼喪已。禽獸所
噉。在海中者。爾時天命。魚鱉所食。入鬧市者。死
於衆中。佛既觀知。謂此四人。暗昧不達。欲捨宿
對。三毒未除。安脫此患。佛說頌曰。雖欲藏在空
善處。大海中。假使入諸山。而欲自翳形。以求不
死地。未曾可獲定。是故精進學。無身乃爲寧。對字

函第三卷

出曜經偈。大地及日月。時至皆歸盡。未曾有一
事。不被無常吞。殿字函第六卷

無常殺鬼多冤濫 罪福陰司有秤平

法苑云。宋武當寺沙門僧規。因赴白衣家請。無
病忽死。二日而蘇。云。那夜五更。聞門巷間。噉噉
有聲。須臾五人。秉炬火。執信幡。逕來入屋。叱咀
僧。規規遽恍然。五人便以赤繩縛將去。行至一
山。都無草木。土色堅黑。有類石鐵。俄至一城。外
有立木。長十丈餘。上有鐵梁。左右有匱貯土。自
有品數。約十餘斛。形如五升。有一人衣幘。並赤
語。規曰。汝在世時。有何罪福。規惶怖未答。赤衣

人如局吏云。可開簿檢其罪福也。有頃吏至長木下。提一匱土。懸鐵梁上秤之。如覺低昂。吏謂規曰。此量罪福之秤也。汝福少罪多。應先受罰。俄有一人衣冠長者。謂規曰。汝沙門也。何不念佛。我聞悔過。可度八難。規於是一心稱佛。衣冠人謂吏曰。可更爲此人秤之。旣佛弟子。幸可度脫。吏復上匱秤之。秤乃正平。將規至監官前。辯之。監官執筆觀簿。疑遲久之。又有一人朱衣玄冠。佩印綬。執玉版來曰。簿上未有此人名也。監

官愕然。命左右收錄云。須吏見反縛向五人來。監官曰。殺鬼何以濫將人來。乃鞭之。少頃有使者稱天帝喚道人來。旣至帝前曰。汝是沙門。何不勤業。而爲小鬼橫收捕也。汝命未盡。今放還生。勿屢遊白衣家。殺鬼取人。亦多冤濫。規曰。橫濫之厄。以何能免。帝曰。作福爲善。府字函第三卷

見父就闔王索 父至見訶此老愚

法句喻經云。昔有梵志。少年出家。學至六十。不能得道。歸家娶婦生一男兒。聰辯可慶。七歲偶

死。梵志痛切。我哭無益。不如往閻王所乞索兒命。於是齋戒。齋持香華。發舍而去。迤邐前問閻王何許。行數千里。至深山中。見諸得道婆羅門。復前如問。婆羅門懸其愚。曰。閻王所治之處。非是生人所可到也。當示卿方。西去大川。其中有城。閻王常以四月四日按行。必過此城。可往見之。梵志奉教而進。果見閻王。啟言晚生一男。欲以備老。七歲命終。願王布施還我兒命。王言。卿兒今在東園。自往將去。梵志卽往見兒。前抱哭

曰。晝夜念汝。汝寧不念於我。兒呵之曰。癡騃老公。不達道理。寄住須臾。名人爲子。勿妄多言。不如早去。今我此間。自有父母。須臾之頃。唐自空手。梵志泣恨而歸。我聞世尊知人魂神變化之道。復往白佛。具陳兒語。反以責我。無父子情。何緣乃爾。佛告梵志。汝實愚癡。人死神去。便更受形。然而父子因緣合居。譬如寄客。起則離散。愚迷縛着。計爲已有。沈溺生死。唯有慧者。不貪恩愛。勤修經戒。滅除識想。生死得盡。梵志聞已。豁

然意解得羅漢道

書字函
第二卷

追亡功德七獲一 着力修營二七中

灌頂隨願往生經云。普廣菩薩白佛。父母親族命終。或墮三塗八難之中。受諸苦惱。爲其修福得福以不。佛告普廣。爲此人修福者。七分之一。爲獲一也。何故爾乎。緣其前世。不信道德。故使七分獲一。若以亡者。嚴身之具。堂宇室宅。園林浴池。以施三寶。此福最多。功德力強。可得拔彼地獄之殃。往生佛土。復次。命終之人。在中陰中。

身如小兒。竟三七日。罪福未定。應爲修福。代爲懺罪。如餉遠人。譬如世間犯罪之人。望諸親屬。救其危厄。以福德力。緣是解脫。普廣又白佛言。若人在世。不歸三寶。不行法戒。若其命終。應墮三塗。其人臨終。方生是善。得解脫不。佛告普廣。人臨終時。得生此心。無不解脫。所以者何。如人負債。依附王者。債主更畏。不從求財。此譬亦然。天帝放赦。閻羅除遣。及諸五官伺候之神。反更恭敬。緣此福故。不墮惡道。解脫厄難。隨願往生。

恭字通
第二卷

塚塔精魂在彼否 升沈苦樂豈其中

灌頂經云。阿難問佛。若人造立墳塔。是人精魂。在中以否。佛言。亦在亦不在。阿難又問。何云亦在亦不在。佛言。其魂在者。若人生時。不種善根。不識三寶。而不爲惡。無善受福。無惡受殃。無善知識。爲其修福。是以精魂在塚塔中。未有去處。是故言在。云不在者。或其前生在世之時。大修福德。精勤行道。或生天上。人間受福。及不信真正

殺盜造罪。墮在畜生。餓鬼之中。備受衆苦。經歷地獄。故言不在塚塔中也。恭字通第六卷

祇是箇兒來受去 誤教五母喜還悲

五母子經云。沙彌年七歲。出家得道。自識風命。而笑曰。故我一身。五母悲惱。爲第一母子時。隣家亦生。然我短命。母見隣子。卽悲惱也。爲第二母子時。天命早夭。母若見人乳兒。卽悲惱也。爲第三母子時。十歲卽亡。母見我類兒食。卽悲惱也。爲第四母子時。少年先死。母見同輩娶婦。卽

悲惱也。爲第五母子時。七歲出家。我母憶念。卽悲惱也。五母聚會。各說其子。咸增哀苦。我念生死輪回如此。當勤精進求道。言字函

子孫弘善。餓鬼歌。兒女爲惡。好人哭。

譬喻經云。佛與阿難。到河邊行。見五百餓鬼。歌吟而行。復見數百好人。啼哭而過。阿難問佛。鬼何以歌舞。人何以啼哭。佛答。餓鬼家兒孫。爲其作福。行得解脫。是以歌舞。好人家兒孫。唯爲殺害。無有與作福之者。後大火逼之。是以啼哭。對字

函

一子遭蛇螫以死。五親不顧。達無常。

五無反復經云。梵志因見田夫之兒。遭蛇螫死。父殊不顧。往報其母。亦不傷悲。說向其姊。亦說譬喻。言與其婦。喻如宿鳥。至報其奴。喻如犢子。如是五人俱了生死。梵志問佛。亦說生死本空。

甚字函

雖具神通。那免死。若能放下。始無生。

梵志黑氏經云。佛說梵志得四禪定。具五神通。

善能說法闍王來聽。不覺啼泣。梵志云。仁者何悲。王曰。師善說法。爭奈七日後捨命。來生我界。志曰。我得四禪定。王曰。亦不免惡業。志曰。如何可免。王曰。可問佛。志卽兩手持梧桐花上佛。佛云。放下着。乃放下一手花。佛復云。放下着。又放一手中花。佛復云。放下着。志曰。我兩手花俱已放下。更放下什麼。佛云。放下中間底。志頓悟。無生法忍。免業。甚字

○報應品

善享天人之快樂 惡投鬼畜以非堪

正法念處經云。若持不殺戒。生四王天。不殺不盜。生三十三天。不殺盜不邪淫。生夜摩天。不殺盜淫。不妄言綺語。惡口兩舌。生兜率天。受世間戒。信奉佛戒。不殺盜淫。乃至兩舌。生化樂他化自在天。桓字函第二卷

三界差別經云。十善能令衆生得欲界天報。復有十業能令衆生得色界天報。爲修有漏十善。與定相應。此則色界定善業也。復有四業能令

衆生得無色界天報。一謂過色想。入空處。二謂過空處定。入識處定。三謂過識處定。入無所有處定。四謂過無所有處定。入非非想定。此界何故不言十善業者。謂此界是無色報。離色而修。

同上卷

中阿含經云。都提子白佛。何因何緣。彼衆生者。俱受人身。而有高下。所以者何。我見有短壽。有長壽者。見有多病。有少病者。見不端正。有端正者。見無威德。有威德者。見有卑賤族。尊貴族者。

見無財物。有財物者。見有惡智。有善智者。世尊答言。若人殺生。乃至蜚虫。無有慈心。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。壽命短促。當知此業。有如是報。若人斷殺。有慙有愧。有慈悲心。饒益一切。乃至蜚虫。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。壽命極長。所以者何。謂斷殺故。當知此業。有如是報。若人或以手拳。或以刀杖。觸燒衆生。身壞命終。必至惡處。來生人間。多有疾病。若不觸燒衆生。死昇善處。來生人間。無有

疾病。若人急性多惱。有少所聞。便大瞋恚。死至惡處。來生人間。形不端正。若性不急。及無瞋恚。死昇善處。來生人間。形體端正。若人見它有物。便生嫉妬。死至惡處。來生人間。無有威德。若人不懷嫉妬。死昇善處。來生人間。有大威德。若人驕傲大慢。彼可敬不敬。可重不重。可貴不貴。可供養不供養。可與道不與道。可向义手禮拜問訊。不向义手禮拜問訊。死至惡處。來生人間。生卑賤族。若不憍慢。乃至問訊。死昇善處。來生人

間。生尊貴族。若人不行布施。不施沙門梵志。貧窮孤獨。遠來乞者。飲食衣被。華鬘塗香。屋舍床褥。明燈給使。死至惡處。來生人間。無有財物。若行布施。乃至給使。死昇善處。來生人間。多有財物。若人不數數往請名德。沙門梵志。隨時問義。何者爲善。何者不善。何者爲罪。何者非罪。何者爲妙。何者不妙。何者爲白。何者爲黑。白黑從何生。何義現世報。何義後世報。設問不行。死至惡處。來生人間。有惡智慧。若人數數往請彼問問。

已能行。死昇善處。來生人間。有善智慧。當知作
短壽相應業。必得短壽。作長壽相應業。必得長
壽。乃至作惡智相應業。必得惡智。作善智相應
業。必得善智。清字兩
第四卷

但推今果立前因 復以前因明後因

懺法云。爲人豪貴國王長者。從禮事三寶中來。
爲人大富。從布施中來。爲人長壽。從持戒中來。
爲人端正。從忍辱中來。爲人勤修。無有懈怠。從
精進中來。爲人才明達達。從智慧中來。爲人音

聲清徹。從歌詠三寶中來。爲人潔淨無病。從慈
心中來。爲人不淨。從猪中來。慳貪不恕已者。從
狗中來。狼候自用。從羊中來。爲人輕躁。不能忍
事。從獼猴中來。身體腥臭。從魚鰲中來。爲人含
毒。從蛇中來。無慈悲心。從虎狼中來。爲人短小。
輕憊人故。爲人醜陋。喜瞋恚故。生無所知。不學
問故。爲人顛愚。不教他故。爲人瘡癰。謗毀人故。
爲人下使。負債不償故。爲人醜黑。遮佛光明故。
生麀鹿中。驚怖人故。生墮龍中。喜調戲故。身生

惡瘡鞭撻衆生故。人見歡喜。見人歡喜故。喜遭
縣官籠繫衆生故。聞說法語。於中兩舌。亂人
聽受。後墮耽耳狗中。聞說法語。心不餐米。後生
長耳驢中。慳貪獨食。墮餓鬼中。出生爲人。貧窮
饑餓。惡食飼人。後墮猪狗。蠅蛆之中。劫奪人物。
後墮牢中。人生剥皮。食噉其肉。喜偷盜人。後生
牛馬爲人下使。喜作妄語。傳人惡者。死入地獄。
烱銅灌口。扳出其舌。以牛耕之。喜飲酒。醉墮沸
屎泥犁之中。罪畢得出生。猩猩中。後得爲人。頑

無所知。夫處富貴爲人上者。鞭杖於下。無所告

訴。死入地獄。受諸苦報。從地獄出。墮水牛中。貫

穿鼻口。挽船牽車。大杖打扑。償往宿殃。

卷第三

華嚴經云。衆生所造十不善業。乃是地獄畜生。

餓鬼受生。因於中殺生之罪。能令衆生墮於地

獄。畜生餓鬼。若生人中。得二種報。一者短命。二

者多病。偷盜之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人

中。得二種報。一者貧窮。二者共財不得自在。邪

淫之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種

報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。妄語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種報。一者多被誹謗。二者爲他所誑。兩舌之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種報。一者眷屬乖離。二者親族弊惡。惡口之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種報。一者常聞惡聲。二者言多諍訟。綺語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種報。一者言無人受。二者語不明了。貪欲之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種

報。一者心不知足。二者多欲無厭。瞋恚之罪。亦

令衆生墮三惡道。若生人中。得二種報。一者常

被他人求其長短。二者常被於他之所惱害。邪

見之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種

報。一者生邪見家。二者其心諂曲。愛字函第五卷

毗奈耶偈云。假令經百劫。所作業不亡。因緣會

遇時。果報還自受。崇字函第六卷

又偈云。欲知前世事。今生受者是。要知未來因。

今生作者。是。

業分罪福不動因 報有現生并後受

正法念處經云。業行有三。謂福業行。是人天因。

罪業行。地獄等因。不動行。是色界因。終字兩第五卷

優婆塞戒經云。衆生造業有四種。一者現報。身

作極善惡業。即身受之。是各現報。二者生報。身受是各生報。三

者後報。今身造業。次後未受。更第二。四者無報。

猶無記等業。是如婆沙論問曰。何故不善善有

漏法。生報無漏。無記法不生報。耶答曰。如種子

堅實。溉灌以時。然後生芽。如種子復有四種。一

時定報不定。三世決定不改由業二報定時不

定。由業力定報不可改然三時報俱定。由業定

亦四時報俱不定。由業不定故若果報定。應後

受者。是業可轉。現在受之。何以故。善心智慧因

緣力故。惡果定者。亦可轉輕何哉。名果報定。常

作無悔。專心作故。立誓願故。作已喜故。得果報

定。餘皆不定。衆生業有輕重遠近。隨其因緣。先

後受之。謂如修身。修戒。修心。修慧。定知善惡。當

有果報。是人能轉重業爲輕。輕者不受。若遭福

田。遇善知識。修道修善。是人能轉後世重罪。現

大藏一覽

世輕受。若人具有欲界諸業。得阿那含果。能轉後業。現在受之。阿羅漢果。亦復如是。剋字函第七卷如賢愚經云。時有女人。名檀膩伽。極貧。夫婦二人。共有一氈。若夫出行。則被而往。婦便裸體。坐於草蓐。若婦披氈出外。夫則裸坐。比丘至門。見是女人。因教化之。女人語夫。我等先不布施。到此貧窮。後世何資。夫答。家室當以何施。婦曰。我欲以此氈施。夫言。相共一氈。出入求活。今若用施。欲作何計。婦曰。寧施而死。後世有望。不施而

死。後生轉苦。夫喜而從。婦出白比丘言。可上屋上。我當布施。比丘答言。汝當面施。爲汝呪願。女言。唯此被氈。內於無衣。不宜此解。入去乃脫。授與比丘。比丘呪願。持至佛所。衆嫌垢汗。我觀此會清淨大施。無過是氈。大衆竦然。王與夫人。各脫寶衣。送與夫婦。召至會下。聽法。此是現報盤字函第四卷經律異相云。波羅柰國。日難長者大富。爲人慳嫉。常勅門監。乞者勿通。子名旃檀。亦習父風。日

難旣死。托於盲婦腹中。出世兩目亦盲。乞食養

之年至七歲。乞於其子旃檀之家。纔入中庭。門
監打出。頭傷臂折。門神謂之言曰。汝得是痛。尚
爲小小。其犬在後。前世有財不施。故得此報。佛
因行化到此。視彼盲兒。手摩其頭。目便開明。折
傷卽愈。因識夙命。佛問。汝是前世日難長者不。
對曰。是也。佛告阿難。一世父子不相識矣。此是生報

傍字函
第六卷

婆沙論云。有一屠兒。七生以來常屠。不落三塗。
然生人天往來。此由七生以前。曾施辟支一食。

福力故。令七生不墮惡道。然此人七生以來。所
作屠罪之業。過七生已。次第受之。無有得脫。善

惡俱爾。

此是後報對
字函第三卷

諱愈因發頭頭誓。業熟如言。一一償

賢愚經云。有微妙比丘尼。得阿羅漢果。與諸尼
衆。自說往昔業報。曩一長者。其家巨富。唯無子
息。更娶小婦。夫甚愛念。後生一男。夫婦愛惜。大
婦懷妬。私自念言。此兒若大。當攝家業。我唐勤
苦。不如殺之。卽取鐵針。刺兒顙上。後遂命終。小

婦疑是大婦殺之。大婦呪誓。若殺汝子。使我世
世夫爲蛇螫。所生兒子。水漂狼噉。自食子肉。身
現生埋。父母家舍。失火而死。作是誓已。後時命
終。緣殺兒故。墮地獄苦。後生人中。爲梵志妻。先
生一子。再產月滿。夫婦相將。歸父母舍。前所呪
誓。今悉受之。時有毒蛇螫殺其夫婦。見夫死。悶
絕。復蘇。涕泣前進。渡一大河。卽留大兒。着於此
岸。先抱小者。渡着彼岸。還迎大兒。兒見母來。入
水趣母。水卽漂亡。救之不得。復趣小兒。已遭狼

噉。母哭前進。逢人間及我家安否。答言。父母眷
屬。近日失火。一時死盡。後復適人。因以就產。夫
醉暮歸。開門不逮。瞋而打之。殺兒煮熟。逼婦令
食。後因逃走。到波羅柰國。適第三夫。數日亦死。
時彼國法。夫婦相愛。夫死之時。婦合生埋。自尅
責言。宿有何罪。連遭此禍。卽往佛所。求哀出家。
由過去施辟支一食。發願力故。值佛出家。證阿
羅漢。觀知前世殺兒之業。所作呪誓。一一受報。
微妙自說。昔大婦者。今我身是也。對字函

殺命祭天天豈祐業緣化狗狗還食

雜寶藏經云。目連至恒河邊。見一鬼言。常爲大
狗來噉我肉。唯有骨在。風吹復生。狗又復噉。此
苦何因。目連答言。汝前世時。作天祠主。常教衆
生殺羊。以血祠天。汝自食肉。令肉償之。

敬字函
第六卷

相師誑妄求財利。爲鬼飢羸渴水漿。

又云。五百餓鬼羣來趣水。有守水鬼鐵杖驅逐。
令不得近。詣目連所。各問其因。目連答曰。汝先
世時。爲作相師。相人吉凶。多虛少實。毀譽動人。

迷惑衆生。以求財利。故獲斯報。

同上卷

射者托兒多天命。讚人爲父俱因哀。

諸經要集云。有一長者。財富無數。止有一子。娶
方七日。夫婦游園。有一奈樹。高大好花。婦欲此
花。夫便登樹枝折墮死。父母嗥哭。絕而復蘇。佛
愍其愚。往問訊之。萬法無常。生則有死。罪福相
隨。此兒三處。爲其哭泣。長者白佛。此兒何罪。而
於中天。佛告長者。昔有一兒。持弓射雀。邊有三
人語之。若能中雀。世間健兒。兒卽美引弓射之。

崔中而死。三人助笑。歡喜而去。經歷生死。相會受罪。如是三人。一人有福。今在天上。一人爲龍。一人今長者。是兒者。前生爲天之子。墮樹而終。次爲龍子。金翅鳥王。取而食之。今日三處涕泣。以其射雀。助彼喜故。受此痛報。楹字函第九卷

讚殺共貪欣喜者。生子皆亡痛報之

鬼問目連。經云。我生男女。皆端正而死。何罪所致。答曰。汝爲人時。見人殺生。助其歡喜。共噉其肉。殺故短命。喜故痛毒。今受華報。果在地獄。言字

函第九卷

以酒施人。愚癡報。不孝生兒反噉來

又云。我受此身。常癡無知。何罪所致。答言。汝爲人時。以酒施人。今受華報。果在地獄。同上卷

正法念處經云。若人以酒與會僧衆。若與戒人。若寂靜人。寂滅心人。禪定樂者。濁亂彼人。墮斗

喚獄

篤字函第七卷

鬼問目連。經云。我所生子。皆反噉我。何罪所致。答言。汝爲人時。不修孝養。今受華報。果在地獄。

言字函
第六卷

○近世有人。兒子不孝。見生兒詩。以譏之。○聞你生箇丈夫兒。你生還似我生兒。你今餓我。渾閑事。祇恐你兒餓我兒。

有母罔言營供設。非兒道力曷除殃。

百緣經云。昔優多羅父亡。白母出家。母言。何必出家。若欲請諸沙門。婆羅門。隨汝供養。兒聞是語。數數營供。母生厭患。背後罵沙門等。兒既不。在。詐以飲食棄地。兒歸。謂其齋設。不勝其喜。母後命終。墮餓鬼中。見次出家。證羅漢果。禪定間。

見一餓鬼。稱是其母。比丘怪言。我母在時。布施。何受斯報。餓鬼答言。我以慳貪。不曾供沙門等。故墮餓鬼。二十年中。未嘗得食。及以漿水。設我向河。河竭。向菓菓枯。爲請佛僧。及爲懺悔。當脫此身。時兒比丘。如言修營。生忉利天。涇字函
第五卷

弟用兄財。尚有報。我誣彼物。豈無償。

應驗錄云。長樂鄉人。有婢名春。一日有粥未喫。置於竈前。爲猪竊食。春以火杖打之。猪竄於山。至夜不歸。大家不知。夜夢。兄弟。後山巖間。訖曰。

我欠兄錢五百。作猪償兄。飢食春粥。治我太甚。
願兄作主。大家明早。訪巖石間。得猪而歸。問春
果爾。越二日猪死。賣錢止於五百。評曰。雖能感
夢於其終。曷若戒貪於其始。弟用兄財。債業尚
爾。何況餘親異姓。財帛交往。不可不明也。

坐欠一千成夙債 曾經三反作牛還

譬喻經云。昔迦羅越。出錢爲業。有二人舉錢一
萬。至時還之。後日二人復相謂言。我曹各更就
舉十萬。脫之不還。有牛繫在籬裏。語二人言。我

先世時。坐欠主人一千三反。作牛猶故不了。况
君取於十萬。二人驚怖。說牛之語。主人放着羣
中不用。卽呪願言。若有餘錢。悉以布施。自今以
後。莫受畜生。牛後命過。得生人中。改字函
第七卷

初語代還終爽約 多生成債每來徵

百緣經云。佛將比丘入城乞食。逢一婆羅門。以
指畫地與我五百金錢。爾乃聽過。佛住不進。上
聞國王。釋種等各賞珍寶。與婆羅門。皆不肯受。
時須達長者。卽與金錢五百。乃聽佛過。比丘白

佛。何因緣故。如是見遮。佛言。過去善生太子。將諸親友出游。路逢一人。共輔相子。携蒲博戲。時輔相子。負彼戲人金錢五百。太子語之。若彼不與。我當代償。後輔相子。自恃勢力。終竟不還。於是以來。無量世中。從我索債。佛告諸比丘。彼太子者。我是輔相子者。須達是戲人者。婆羅門是凡負債者。不可不償。乃至成佛。不脫此難。淫字

卷四

跋佛醜故翻招醜 罔聖偷來被謗偷

百緣經云。波斯匿王。未利夫人。生一女兒。面貌極醜。身體麤澁。猶如蛇皮。頭髮麤強。猶如馬尾。王心不喜。便勅內官。勤加守護。勿令外見。此女漸長。當以嫁娶。王憂無計。便勅一臣。推求豪族。今貧之子。引至王所。密與語之。我女極醜。當以妻卿。貧人白王。當奉教勅。王云。常閉幽關。勿令外見。卽拜女夫。授爲大臣。因與豪族。共爲邑會。月月更作夫婦。偕來同會。唯彼大臣。獨不將歸。衆人疑怪。令當設計。勸酒令醉。解取開鈎。輒開

其門共觀彼婦此女自責何罪幽閉不覩日月
今佛在世衆生有厄卽往度之志心遙禮唯願
哀憫來到我前佛知其意從地涌出紺髮相現
其女旣見頭髮自然細軟亦紺青色佛漸現面
現身金色是昱此女惡相隨見化滅體貌端嚴
猶如天女佛爲說法證須陀洹爾時五人開門
見其端正惟婦不來乃至若是回以戶鉤繫於
元處會罷歸家大臣見婦端嚴欣然問言汝是
何人婦答夫言我是汝婦具以上事同往白王

王見歡喜卽勅嚴駕共詣白佛不審此女宿植
何福生於王家復造何業受彼醜形佛言昔有
長者常恒供養一辟支佛身體麤惡小女見之
輕慢呵罵面醜皮麤佛後涅槃現大神變其女
悔過毀辟支故常受醜形向其懺悔今得端正
并生豪貴

淫字函
第八卷

雜寶藏經云昔蜀賓國有阿羅漢名曰離越山
中坐禪一人失牛遂後至離越所時因離越煮
草染衣忽然變作牛皮染草變成牛肉染汁變

成牛血所持鉢盂變成牛頭。牛主見已卽縛詣王付獄。經十二年常與獄監飭馬除糞。離越弟子得阿羅漢者有五百人。觀覓其師不知所在。業緣欲盡有一弟子觀見師在剎賓獄中卽來告王。我師在獄願乞理斷。王卽遣使檢校有僧悉放離越聞已踊身虛空作十八變王卽懺禮白言何業在獄受苦。離越答言我曩亦曾失牛誣辟支佛。一日一夜後墮三塗受無量苦。餘殃未盡今得羅漢猶被誣謗。是諸衆生慎謗人故。

書目子函
第七卷

○口曾輕謗師和尚○罪畢還爲賤婢兒

三昧海經云須達長者有一老母謹勤家業一切委之。長者行施老母生障惡聲流布。末利夫人云須達如好蓮華人所樂見云何復有毒蛇護之。夫人因呼老母入宮責之時佛亦至老母不喜見佛以扇覆面。扇如明鏡無所障礙。回頭東視東方有佛。南西北方上下俯仰亦復如是。以手覆面時手十指皆化爲佛。老母閉目心眼

卽開見虛空中。一切化佛。老母見佛。邪見不信。猶能除却八十萬億生死之罪。況復善意恭敬禮拜。夫人白佛。願化邪女。佛言。此女罪重。於佛無緣。於羅睺羅有緣。卽令羅睺羅化作轉輪聖王。儀從往長者家。告言。老母宿福。欲爲女寶。老母歡喜。敬禮聖王。以如意珠照之。現王女相。聖王勸行十善。老母悔過。旣調伏已。羅睺羅還復本身。爲受三歸五戒。證須陀洹。投佛出家。夫人白佛。老母何罪卑賤。何福遇佛。佛言。過去有快

見王子出家。和尚爲說大空之義。王子謗言。我大和尚。空無智慧。但能讚歎虛無空事。願我後生不樂見也。我阿闍梨智慧辯才。願於生生爲善知識。王子比丘。法說非法。非法說法。死墮阿鼻。八十億劫。罪畢爲人。五百身中。聾癡無目。千二百身爲婢。爾時和尚者。今我是阿闍梨者。今羅睺羅是。王子比丘者。此老母是。

覆字五函
第六卷

背義殺熊。雙臂斷。忘恩斫樹。自身傷。

智度論云。不知恩人。甚於畜生。有人入山伐木。

迷失道路。時值暴雨。日暮饑寒。惡蟲毒獸。欲求侵害。是人入一石窟。窟中有一大熊。見之恐怖。而出。熊語之言。汝勿生怖。此舍溫暖。可於中宿。時連雨七日。常以甘菓美水。供給此人。七日雨止。熊將此人。示其道徑。熊語人言。我是罪身。多有冤家。若有問者。莫言見我。人荅言。尔此人前行。遇獵者。問汝從何來。見有獸不。荅言。我見一熊。於我有恩。不可相示。獵者言。汝是人。當以人類相親。何以惜熊。今一失過。何時復來。汝示我

者與汝多分。此人心變。卽將獵者。示熊之處。獵者殺熊。卽以多分與之。此人展手取肉二肘俱

墮。

立字函
第九卷

旃檀樹經云。維耶離國有五百人。入海採寶。賣船步還。經歷深山。日暮止宿。預嚴早發。四百九十九人。皆引已去。一人卧熟失伴。遇雪迷路。啼哭呼天。有大檀香樹。樹神謂窮人言。可止留此。相給衣食。到春可去。窮人便留。至于三月。啓樹神言。受賜全身命。未有微報。念親思還。樹神言。

善以金一餅賜之。窮人臨去。問言此樹願知其名。神言不須問也。窮人復言。依此三月。情歸不忍。若到本國。當揚樹恩。神言樹名梅檀。根葉治人百病。其香遠聞。世之奇異。人所貪求。不須道也。窮人還到故國。時王得病。惟梅檀香可以愈之。宣令募求。得此香者。拜封爲侯。妻以小女。窮人聞賞祿重。便詣白王。我知梅檀香處。王令近臣。即將窮人往伐。使者見樹。洪直茂盛。不忍伐之。樹神空中告言。但伐之。伐已。以人血塗肝腸。

覆上。樹生如故。使者聞言。乃令人伐。彼時樹枝標殺窮人。衆議如神所告。便將窮人肝血以祠樹。生仍舊車載。所伐以還國中。治王頓愈。阿難白佛。是窮人何無返復。背樹神恩。佛言。維衛佛時。父子三人。父奉五戒。大兒燒香獻佛。小弟愚癡。輒以衣覆香上。兄言何以犯之。第起惡意。誓言斷兄兩足。兄復起念。當拍殺弟。父言汝二子。誚使我頭痛。大兒報言。願破我身爲藥。令父平損。弟興惡意。欲斷兄足。後果將人斷樹。兄欲拍

殺弟今作樹神果以樹爲體拍殺其弟國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊貴果亦頭痛佛言罪福報應如影隨形

學字函第四卷

○畜尚知恩能厚報○人何負得取深殃

六度集經云昔菩薩爲大理家積財巨億慈向衆生見市賣鼈心悼之焉問價貴賤鼈主曰百萬菩薩荅云大善將鼈歸家臨水放之鼈至後夜來齧其門語菩薩曰無以荅恩知水盈虛洪水爲害願速嚴舟臨時相迎菩薩啟王信用其語遷

下處高鼈至水來即急下載隨鼈所之有蛇趣船菩薩曰取鼈云大善狐來亦取鼈云亦善又觀人漂呼天乞救菩薩曰取鼈曰慎勿取也菩薩曰蟲類尚濟人豈不救於是取之後鼈辭曰恩畢請退狐蛇繼去狐以穴居獲伏藏黃金百斤以報菩薩之恩漂人曰分吾半矣菩薩以十斤惠漂人曰掘冢劫金何不平分菩薩荅云貧困者我以等施汝欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴蛇遂啣藥入獄付菩

薩曰。吾將辭於太子。其毒莫治。菩薩以藥聞王。傳卽瘳矣。蛇如所云。太子命危。王令曰。能濟者。封之相國。菩薩上聞。一傳果瘳。王喜。問之。陳其本末。王自咎曰。吾闇甚哉。封爲相國。卽誅漂人。佛言。理家者。吾是國王。者。彌勒是鼈。阿難是狐。秋露子是蛇。目連是漂人。調達是。

漆字孟第十卷

○杖倚佛圖。天貴隱。○蟻活陰功。促壽延。

目連問戒律經云。問佛。牆得持物倚。不荅。

不得犯持

一比丘入寺禮佛。有波羅門善相。相比比丘有。

天子貴。語女適之比丘。荅言。容禮佛還。因入寺中。輒以錫杖倚佛圖牆。旣出。便問婆羅門。言與我女不荅曰。向見貴相。故與今無此相。故不與也。於是佛牆及塔廟壁。不可倚物。消其福德。

奉字

又函第十卷

經律異相云。昔有比丘。得六神通。一小沙彌師。知其命餘止七日。語令歸家。八日却來。沙彌辭去。遇雨滂沛。地有蟻穴。流水將入沙彌念曰。我佛弟子。一者慈心。二者活生。決水退去。沙彌歸。

家無有他變。八日乃還師。遙見之。怪其所以。卽入三昧。見其救蟻。現世延壽。師言汝曾作功德。不沙彌言。七日在家。無他功德。師言。汝命應盡。以救蟻。故壽增八十。沙彌信善。有報勤修。不懈得羅漢果。含字函第二卷

陰德旣施。名可取。持心不二。鬼須驚。

應驗錄云。近世有人。夙喪父母。及冠。唯叔父存焉。叔有七子。一日叔謂姪。吾當與汝析籍。姪曰。如何處其產業。叔曰。分之爲二。姪曰。誠不忍諸。

兄弟共一分。可爲八分。叔固辭。姪曰。不可。遂作八分。分之纔十七歲。預薦入京。時同館者。二十餘輩。有術士徧視之。曰。南宮高弟。獨此少年。諸貢士咸斥術者。曰。汝何謬耶。吾等皆大手筆。久歷場屋。豈不如一乳臭兒術者。曰。文章非我所知。但此年少。滿面陰德之氣。必積善之所致。及放牘。果獨成名。餘皆下第。○又云。林述中博士。嘗言有郡鼓角樓。纔三更時。卽有鬼掩其鼓。擊之不鳴。兵級屢以失更見治甚苦。乃往見一

禪師求以禳之之術師曰汝候其來則遽執之
級曰執恐不獲師曰但禁氣勿言級如所諭夜
果得鬼天欲將曉鬼乃哀告兵級告於太守暨
諸寮屬並無所畏其所畏者獨二人一某寺禪
師一某處黃二叔汝可赦吾不復來矣某寺禪
師卽兵級所訪者素有道價人皆欽仰黃二叔
者未知何等人明日聞於太守召而詰之乃一
老圃鬻菜爲業凡三十年菜之老嫩束之大小
持心不二然老圃於物不欺有所寸長故使鬼

神欽畏如此而況世之君子有大過人者乎

貪汙天削公侯籍 驅後人寃業畜債

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

來。某不得夢。所以狼籍。非敢怠也。尉察其神衣着。乃本廳土地。卽取僧詞歸解。具章奏上帝曰。以某果有相位。則神第三回。何不亦報。某若果無。則神不合誣我惑人。章未焚。尚就寢。且夢其神曰。竊窺上界錄籍。知尉有相公分也。故按籍以報治下。尉近領枉法賊殺平人。損陰德。而司祿籍者。稟天命已。削去相位。幸宜見察。勿徒罪我。而事章奏。且世人旣處富貴之地。便謂分定。不循義理。殊不知禍福隨時變異。以此可見。不

可不慎。

法苑云。隋揚州下士瑜者。父以平陳。官授儀同。雇人築宅。不還其價。作人求錢。瑜父鞭之。無所告訴。皆怒之曰。死當與我作牛。瑜父後亡。果有牛產一犢。腰間黑文。橫絡周圍。如人腰帶。右跨亦有白文。斜貫正如插笏。牛主呼曰。下公何爲負我犢。卽屈膝以頭着地。瑜以十萬贖之。牛主不許。後死瑜乃收塋。以父之禮。

書字函
第七卷

韓中書祿之預定

孔叅軍罪以無差

宗鏡云。昔韓公滉之在中書也。嘗召一吏不時而至。怒將罪之。吏曰。某別有所屬。不得遽至。公曰。宰相之吏。更屬何人。吏曰。某不幸兼屬陰官。公謂不誠。怒曰。既屬陰司。有何所主。吏曰。某主三品以上食料。公曰。若然。我明日當以何食。吏曰。此雖細事。不可顯言。乞疏於紙。過後爲驗。乃如之。而繫其吏。明日遽有詔命。既對。適遇進食糕麋一器。上以其半賜公。公食之美。又以賜之。既退。腹脹。歸於私第。召醫視曰。食物所壅。宜服

少橘皮湯。至夜可飲漿水。明旦疾愈。思前吏言。召之。視其書云。明晨相公只食一飣半糕麋。橘皮湯一盞。漿水一甌。皆如其言。公復問人間之食。皆有籍耶。荅曰。三品以上。日支五品以上。有權者。旬支無則。日支凡六品。至一命。皆季支。其不食祿者。年支。故知飲啄有分。豐儉無差。所謂玉食錦袍。鶉衣藜藿。簾門金屋。千駟一瓢。皆因最初一念而造。心跡纔現。果報難逃。以過去善惡爲因。現今苦樂爲果。必然之理也。策字函第一卷

法苑云唐武德中遂州總管府記室叅軍孔恪暴歿一日而蘇說至官所問何故殺牛兩頭恪云不殺官曰第證汝殺第死數年矣因呼弟至枷械甚艱弟曰兄前奉使招慰獠賊使其殺牛會之實奉兄命非自殺也恪曰使弟殺牛是實然國事也恪何有罪焉官曰汝殺會獠以招慰爲功用求官賞以爲已利何云國事也又問恪何殺兩鴨恪曰前任縣令殺鴨供官客耳豈恪罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供之將以

美譽非罪如何又問何故復殺雞卵六枚曰平生不食雞卵惟憶小年九歲時寒食日母與六卵因煮食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其因耳此恪自殺也官曰汝殺他命當自受之言訖忽數十人執恪將出恪大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪皆不遺生來有福皆不見記者豈非濫耶官問主司恪有何福何不爲錄主司對曰量其罪福多少若福多罪少先令受福若罪多福少先令

受罪然恪福少罪多。故未論其福。官怒曰。雖先受罪。何不唱福。示之。命鞭王司一百儵鞭。血流濺地。後乃唱恪生來所修之福。亦無遺者。官謂恪曰。汝應先受罪。我更令汝歸七日。可勤追福。遣人送出。乃蘇。恪大集僧尼。行道懺悔。遂說其事。七日命終。經字面第一卷

但愛吞他成已業。寧知托子壞其家。

應驗錄云。有僧積財至五百緡。鄉親厚者告之。汝出其財。吾出其力。埤海爲田。田成均分。僧從

之。踰二年。田成。鄉人意欲全得。卽以所用錢還。且曰。汝僧何用田爲。僧雖不平。然而於法不許。營置。無所伸訴。陰祝願生其家爲無賴子。盡鬻其田。以償吾志。未幾僧死。鄉人妻感夢有娠。果得男兒。年未及冠。旋以非理破壞產業。其父嗟怨致死。

天神反敬前身骨。惡鬼翻鞭舊日尸。

育王譬喻經云。昔日行人。見彼路傍有一死人。天神下來。散花尸上。以手摩之。行人問言。觀君

似天何敬是尸。荅曰。是我故身。前生之日。孝順父母。忠信事君。奉敬三尊。受師父教。令我生天。良由其恩。故來報耳。前行復見又一死人。惡鬼鞭之。遂問已死。鞭之何謂。鬼言。是我故身在生之日。不忠不孝。種種非爲。令我惡報。故來鞭耳。

寫字面
第五卷

彼此業如終共處。夫妻修異豈同天。

雜寶藏經云。昔舍衛國有一長者。造塔寺。後命終。生天。其婦追憶。常掃夫之所造塔寺。夫下語。

之。我是汝夫。以作塔寺功德。生天。見汝憶我。故求相見。奈人身臭穢。不復可近。汝欲復爲吾妻者。勤供佛僧。修掃塔寺。願生我天。婦用夫言。命終。生天。還爲夫婦。相將見佛。佛爲說法。得須臾洎果。

悵字面
第二卷

分別功德論云。昔舍衛國夫婦二人。敬信三寶。其婦先亡。生忉利天。以爲天女。觀見本夫。今已出家。尋下夫前。告曰。君宜精進。若得生天。願同一處。還爲我夫。時夫比丘。積功轉勝。應生第四。

兜率天上天女復來語君福勝應生兜率我今不復得君爲夫比丘聞已倍更精進得阿羅漢

果

帳字函
第二卷

人觀穢惡畜爲淨業力差殊見不同

攝大乘論釋云頌曰鬼傷生人天各隨其所應等事心異故許義非眞實釋曰鬼傷生人天各隨其所應者謂於傍生見有水處餘鬼見是陸地高原於人所見有糞穢處猪等傍生見爲淨妙可屋室宅於人所見淨妙飲食諸天見爲臭

穢不淨如是衆生於等事中心見異故

孝字函
第九卷

愚者小愆終大報

智人重業却輕償

涅槃經云師子吼菩薩白佛云何現世輕報地獄重受地獄重報現世輕受佛言一切衆生凡有二種一者有智二者愚癡若能修習身戒心慧是名智者若不能修身戒心慧是名愚癡云何不修身者不能深觀是身無常無住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能具足尸波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不

能具足般若波羅蜜善男子。若有不修身戒心
慧之人。於小惡業得大果報。譬如倉蠅爲唾所
粘。不能得出。是人亦爾。於小罪中。不能自出。心
初無悔。不能修善。覆藏瑕玼。雖有過去一切善
業。悉爲是罪之所垢汙。又如小器之水。置鹽一
升。其味鹹苦。難可得飲。又如貧人。負他一錢。不
能償。故身被繫縛。多受艱苦。是人罪業。亦復如
是。是故能令現世輕報。地獄重受。若有修習身
戒心慧。能觀諸法。同如虛空。不見智慧。不見智

者。不見愚癡。不見愚者。不見修習。及修習者。是
名智者。能令地獄果報。現世輕受。是人假作極
重惡業。思惟觀察。能令輕微。如恒河中。投一升
鹽水。無鹹味。飲者不覺。如巨富者。雖多負人千
萬寶物。無能繫縛。令其受苦。是故能令地獄重
報。現世輕受。

率字面
第二卷

雖救五千藏天際 更沒一箇活孟中

譬喻經云。昔琉璃王與舍夷國有冤。引兵伐之。
目連憫而白佛。以四方便救免一者。舉舍夷國

着虛空二者舉着海中三者舉着錢圍山間四者舉着他方令琉璃王不知其處佛告目連衆生有七不可避。一生二老三病四死五罪六禍七因緣欲免莫能如卿威神可得此宿對業不可得離於是目連私取舍夷國四五百人盛着鉢中舉放虛空星宿之際琉璃王伐舍夷國三億人已引軍還國目連往佛作禮自貢高曰琉璃王伐舍夷國弟子救四五百人今在虛空盡皆得脫佛告目連卿曾往看鉢中人否曰木視

之日連卽以道力下鉢果見其中人皆死盡信知宿對不可逃也

獸字函
第二卷

佛旣已登無上覺身尚難逃夙昔愆

菩薩處胎經云造行菩薩曰佛且置過去未來欲聞世尊現身行業果報佛告造行菩薩過去未來行業果報亦是現在作現在所作行業果報亦是過去未來受對因緣今當與汝說之昔我或修淨行或不修淨行初求佛道諸漏已盡神通變化燿然大悟三界都苦唯我爲樂於尼

連水邊六年苦行日食一麻一米。斯由曩者。向
一緣覺犯四口過斷絕一施。今受輕報。我旣成
佛爲五百摩訶子惡聲誹謗。在諸街坊。稱言佛
道非真。時國人民有信不信。信者信地。地不
信者。外道凡夫。今雖成佛。行本不朽。業報難離。
佛身如是。何況羅漢辟支。能免行報。而說頌曰。
我成最正覺。三界無等倫。故受九報對
宿行牽連縛。我有三昧力。金剛不可沮。
不能避報業。捨而不受對。羅漢辟支佛。

價對復甚我。行業所追逐。何處可得免。
智惠舍利弗。常行佛功德。下賜取滅度。
此是明白證。神足目健連。步步登須彌。
執杖梵志打。骨碎如芥子。沙竭阿羅漢。
降伏難陀龍。臨取滅度時。眼睛墮無數。
金華比丘尼。神德難可量。化作轉輪王。
統領四天下。捨壽入無爲。支節刀劍解。
辟支名光相。無佛法出世。隋世盡其壽。
鑊湯取滅度。菩薩摩訶薩。精進不懈怠。

常急離業報 不與彼共俱

難字函
第五卷

業緣若定不能壞 聖道如何修習成

涅槃經云若一切業定得果者則不應求修習
聖道若不修道則無解脫一切聖人所以修道
爲壞定業得輕報故不定之業無果報故若人
遠離修習聖道得解脫者無有是處不得解脫
得涅槃者亦無是處若一切業定得果者一世
所作純善之業應當永已 常受安樂一世所
作慳重惡業亦應永已受大苦惱業果若爾則

無修道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門

受若如是者則不應有下姓下人人應常人婆

羅門常應婆羅門小時作業應小時受不應中

年及老時受老時作惡生地獄中地獄
初身不應便受

應待老時然後乃受若老時不殺不應壯年得

壽若無壯壽云何至老業無失故業若無失云

何而有修道涅槃善男子業有二種定與不定

定業有二一者報定二者時定或有報定而時

不定緣合則受或三時定所謂現受生受後受

善男子。若定心作善惡業。作已深生信心歡喜。若發誓願。供養三寶。是名定業。善男子。智者善根深固。是故能令重業爲輕。愚癡之人。不善深厚。能令輕業而作重報。以是義故。一切諸業。不名決定。

率字西
第一卷

造像經云。如來傷足。患背。乞乳。皆是方便。欲示衆生業報不失。令生怖畏。斷惡修善。諸佛如來。無有虛妄。大悲善巧。

悲字西
上卷

行從有業逐緣生。了然無我報自恩。

宗鏡問云。若準六根無我。誰造誰受耶。荅。佛說作善生天。爲惡受苦者。此但因緣法。爾非是我。能爲受也。若言是我。非因緣者。作惡何不生天。乃墮地獄耶。我豈愛彼地獄。故受苦耶。我既作惡。而不受樂者。故知善惡感報。唯因緣非是我也。又問。若言造業受報。但是因緣。非由我者。何故有證。無我者。雖有已造惡業。因緣而不感受報耶。既得無我。卽受報者。故知我造惡業受報。非是業因緣也。曰。由得無我已。卽斷惡業。

因緣無彼因緣故不

報輕字正第六卷

大藏一覽卷五

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大藏一覽卷第六

寧德侯義興陳

曹羊編

田秀小居士號粹流重輯

姚昌謨校

寶功品

題生相續已會緣之迄今暨劫復將成

起世經云天何世間壞已復成期過去世界將

壞之後復無時建大重天徧覆梵天沉大洪

大藏一覽卷第六

第五門

賢劫品

○過去莊嚴已曾壞○迨今賢劫復將成

起世經云云何世間壞已復成謂過去世界磨滅之後經無量時起大重雲徧覆梵天注大洪雨滴如車軸經歷百千萬年彼雨水聚漸漸增

寧德優婆塞陳 實謹編

明秀水居士姚舜漁重緝

姚昌謨校

長乃至梵天。雨止之後。水還自退。無量萬億由旬。有大風起。名阿那毗羅。吹彼水聚。波濤沸涌。生大沫聚。吹置空中。從上至下。依舊建立造化。天地自此始也。賦字臣第八卷過去莊嚴劫現在賢劫未來星宿劫謂之三世世世相續循環無盡成壞之詳見三災品

諸天品

○下自空輪至頂天○中央須彌及日月

一二十八天

下增四天
旁出四天

因本經云。此大地厚四十八萬由旬。地住水上。

水住風上。風依虛空。水聚厚六十萬由旬。水上別有風大。吹轉此水。於上成金。如熟乳。上生膏。是名金輪。厚三洛沙二萬由旬。水下風聚。厚三十六萬由旬。各廣無量。是大海中。最甚深處。須彌山王。入海中。出水上。各八萬四千由旬。其底平正。下根連住大金輪上。下狹上濶。漸漸寬大。端直不曲。最勝可觀。四寶合成。所謂金銀琉璃。頗梨。生種種樹。鬱茂香遠。多諸賢聖之所住止。須彌山頂四面有峯挺出。曲臨海上。各高七百

由旬。七寶合成。所謂金銀琉璃。頗梨眞珠車璫。瑪瑙之所莊校。須彌山下。復有三級。其最下級。高一萬由旬。堅首天。在中級。高二萬由旬。持鬘天。在上級。高三萬由旬。常憍天。在須彌東西南北。各去一萬由旬。大海之下。阿修羅住。海水在上。四風所持。懸處虛空。終不墮落。猶如浮雲。須彌山半。四萬二千由旬。有四天王所居。宮殿須彌山上。有三十三天。宮殿。帝釋所居。三十三天。已上一倍。夜摩天。宮殿。夜摩上。又一倍。兜率陀。

天宮殿。向上重重皆倍。化樂天。他化自在天。梵眾天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。光音天。少淨天。無量淨天。徧淨天。福生天。福受天。廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。無邊空處天。無邊識處天。無所有處天。非想非非想處天。如是世界中。諸衆生輩。有生老死。墮在如是生道中住。至此不過。是故說言。娑婆世界。無畏刹土。自餘一切諸世界中。亦復如是。

映字通
第一卷

婆沙論云。天有三十二種。除二十八種。上文已明。自四天王已下。有日月星宿天。常憍天。持鬘天。堅首天。通三十二種。杜字。第二卷。

增一阿舍經云。須彌山半有四種天。在彼居止。銀城中。細脚天。金城中。尸利沙天。水晶城中。歡悅天。琉璃城中。力盛天。金銀城中。毗留波叉天王。將諸閼叉。金城水晶城中。毗留波叉天王。將諸鬼神。水晶城琉璃城中。毗留勒叉天王。將諸魘鬼。琉璃城銀城中。提頭賴吒天。將乾杏。

和等

和字。第四卷。

二自然化生

託胎品中亦明。

起世經云。諸有一種。以身口意。善行如是。作已身壞命終。生於天上。此處識滅。彼天上識。初相續。生行識。生時。卽共名色。一時俱生。有名色。故卽生六入。若是天男。卽於天女坐膝邊。生。若是天女。卽天王女。脰股內生。如是生已。彼天卽稱是我兒女。取字。第七卷。

阿舍經云。四天王天。初生自然化。現在天。膝上。

自然寶器盛天百味食已長大與餘天等入池浴訖詣香樹下香樹曲躬取香塗身復詣吉具衣樹取種種衣着復詣莊嚴樹鬘樹器樹果樹樂樹隨意受用視東忘西視西忘東無量快樂

履字五八卷

禪寶藏經云生天之法故有三念一念本所從來二念定生何處三念先作何業得來生天

驚字

函第七卷

智度論云昔婆羅門名摩伽姓憍尸迦與知友

三十三人共修福德命終皆生須彌山頂第二天上摩伽婆羅門爲天主三十二人爲輔臣以此名三十三天一名釋提桓因釋是字提因是相天主形字函第六卷

三正依二報

身分好醜謂之正報享用豐約謂之依報

阿含經云四天王天身長半由旬衣重半兩壽五百歲以人間五十歲爲一日身身相近成陰陽忉利天身長一由旬衣重六銖壽千歲以人間百歲爲一日相抱成陰陽阿修羅身衣等與

初利天同酸摩天身長二由旬。衣重三銖。壽二千歲。以人間二百歲爲一日。相近成陰陽。晷率天身長四由旬。衣重二銖。壽四千歲。以人間四百歲爲一日。執手成陰陽。化樂天身長八由旬。衣重一銖。壽八千歲。以人間八百歲爲一日。熟視成陰陽。他化自在天身長十六由旬。衣重半銖。壽一萬六千歲。以人間一千六百歲爲一日。暫視成陰陽。魔身天壽三萬二千歲。身衣不載。以下皆有嫁娶之法。如人間唯比鬱人。無我我。

所樹枝若垂男女便合。無有婚嫁。梵迦夷三天壽一劫。以上諸天身衣隨意。無復男女姪欲。以禪定法喜爲食。光音三天壽二劫。火災至此爲際。遍淨三天壽三劫。水災至此爲際。果實三天壽四劫。風災至此爲際。無想天壽五百劫。無造天壽千劫。無熱天壽二千劫。善見天壽三千劫。大善天壽四千劫。色究竟天壽五千劫。空處天壽一萬劫。識處天壽二萬一千劫。不用處天壽四萬二千劫。有想無想天壽八萬四千劫。齊此

爲衆生。生老病死。往來所趣。界陰入聚也。履字

八至二十一卷

因本經云。三十三天。其城縱廣六萬由旬。七重城壁。七重欄楯。七重鈴網。外有七重。多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。亦以七寶所成。城高四百由旬。厚五十由旬。城之四面。亦各相去五百由旬。於其中間。便開一門。諸門亦高三十由旬。濶十由旬。一一諸門。亦有樓櫓。却敵臺榭。庭閣。水沼。花林。種種奇妙。衆鳥和鳴。天樂時奏。念衣。

來欲食。食至。重重向上。麤業漸輕。福業轉勝。映

函第八卷

四花辨晝夜

毗婆沙論問。人中四洲。由日月輪。以辨晝夜。欲天晝夜。云何得知。答。鉢特摩花合。殂鉢羅花開。多樂睡眠。爾時爲夜。若殂鉢羅花合。鉢特摩花開。少欲睡眠。爾時爲晝。性字函第五卷

智度云。欲界天。以燈燭明珠等施。及布施持戒禪定等清淨故。身常光明。不須日月。色界天。行

禪離欲修習火三昧故身常妙光勝於日月及
欲界光然佛常光面各一丈諸天光大雖無量
由旬於佛光邊蔽而不現憍尸迦作是念言佛
妙光明蔽諸天光智慧之明破我愚闇

形字函
第四卷

五無色應有

毗婆沙論問依何教理說無色界全無色耶荅
依契經說色界出離欲無色界出離色寂滅涅
槃出離有爲旣說無色界出離色故無色界定
無諸色○復次經說無色界出離色者出離塵

色非無細色○如無色界出離諸色無色界中

應許有色彼不應說無色界出離色故應定無

色

退字函
第三卷

六凡聖共居

婆沙論問三十三天幾凡幾聖荅曰二唯凡住
五唯聖住自餘二十五天凡聖共居所言二唯
凡住者一是初禪大梵天王不達業因唯說我
能造化天地恃此高慢輕蔑一切所以聖人故
不與居又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。謂爲涅槃。受報畢。已必起邪見。求生地獄。聖人亦不生其中。也。廣果以上。無煩無熱等。五淨居天。唯是那含羅漢之所住也。凡生彼天者。要是進向那含身。得四禪。發於無漏。起熏禪業。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。杜宇函第

卷二

七天鼓警覺

華嚴經云。毗率天中。有鼓發音。告諸天子。言。毗盧遮那菩薩。入離垢三昧。汝當敬禮。時諸天子。聞其勸誨。念言。奇哉。何因發此微妙之音。天鼓告言。我所發聲。諸善根力之所成就。如我說我。而不着我。及着我。所一切諸佛。亦復如是。自說是佛。不着於我。不着我所。諸天子。如我音聲。不從東方來。不從南西北方四維上下來。業報所

成。佛亦如是。非十方來。諸天子。譬如汝等昔在
地獄。地獄及身。非十方來。但由於汝顛倒惡業。
愚癡纏縛。生地獄身。此無根本。無有來處。諸天
子。汝當往詣彼菩薩所。親近供養。勿復貪着五
欲樂具。着五欲樂障諸善根。諸天子。譬如劫火
燒須彌山。悉令除盡。無餘可得。貪欲纏心。亦復
如是。終不能生念佛之意。諸天子。汝等應當知
恩報恩。其有不知報恩。多遭橫死。生於地獄。諸
天子。汝等昔在地獄中。蒙佛光明。捨彼生此。汝等

今者。宜疾回向。增長善根。諸天子。如我天鼓說
業說報說諸三昧。諸佛菩薩。亦復如是。說我。說
我所說衆生。說貪恚癡種種諸業。而實無我。無
有所說。諸所行業。六趣果報。十方推求。悉不可
得。諸天子。如我天鼓所出音聲。於無量劫。不可
窮盡。無有間斷。若來若去。皆不可得。諸天子。若
有去來。則有斷常。一切諸佛。終不演說有斷常
法。除爲方便成熟衆生。諸天子。譬如我聲。於無
量世界。隨衆生心。皆使得聞。一切諸佛。亦復如

是隨衆生心。悉令得見諸天子。如玻璃鏡。各爲能照清淨鑒徹。與十方界其量正等。無量無邊諸國土中。一切山川一切衆生。乃至地獄畜生餓鬼。所有影像。皆於中現。諸天子於汝意云。何彼諸影像。可得說言來入鏡中。從鏡去不荅言。不也。諸天子。一切諸業。亦復如是。雖能出生諸善果報。無來去處。諸天子。譬如幻師。幻惑人眼。當知諸業亦復如是。若如是知。是真懺悔。一切罪惡。悉得清淨。說此法時。諸天子得無生法。恐

育字函
第八卷

八五衰相現

因果經云。天人身淨不受塵垢。有大光明。心常歡悅。無不適意之事。猶爲欲火所煎。福盡之時。五衰相現。一者頭上華萎。二者眼瞬。三者身上光滅。四者腋下汗出。五者自然離於本座。○又云。此諸天子。本修少善。得受天樂。果報將盡。生大苦惱。墮三惡道。本造善行。爲求樂報。今得少樂。後復多苦。譬如饑人。噉雜毒食。初雖爲美。終

成大患云何智者貪樂此也色無色界諸天見壽命長便謂常樂既見變壞生大苦惱卽起邪見謫無因果以此事故輪回三塗備受諸苦三界之中無有一樂

嗣字釋五六卷

九諸天退失

正法念處經云迦那迦牟尼佛塔壁中如鏡見於往世先退帝釋有三十二初帝釋者名菴舒摩作三十三天以福盡故作摩伽羅大身之魚本在人中作獵魚師雖多殺魚亦常禮佛以禮

佛故生三十三天爲帝釋王以殺魚故海中作魚以餘業故生畜生中次第於壁中見第二三四五帝釋皆有退墮餓鬼畜生地獄之中第六帝釋名憍尸迦而彼惡道見其七返而無第八爾時有佛釋迦出世爲其說法得須陀洹果閉塞惡道當不退失○復觀夜摩天王見彼過去世以清淨心捨已財物施病比丘身壞命終作彼天王善業旣盡爲於前世作土地主放逸而行心生憍慢有道行人甚渴流汗彼王見已與

其蔗酒彼飲酒故失其本信卽便犯戒失自利益如是與酒不善業故身壞命終墮喚慎字獄函第

告七

智度論云鬱陀羅伽仙人得五神通飛到王宮王夫人接足而禮夫人手觸卽失神通從王求車乘駕而出還其本處更求五通一心專至而樹上鳥鳴以亂其意次詣水邊求定復聞魚鬪卽生瞋恚我當盡殺魚鳥此人久後得定生非非想天於彼壽盡下生報爲飛狸殺諸魚鳥作

無量罪墮三惡道

聖字函第七卷

又論云菩薩得神通力見無色界天樂定心着不覺命盡墮欲界中受禽獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受姪欲在不淨中欲界六天樂着五欲還墮地獄

德字函第六卷

復次佛問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地上甚多佛言天上命終生人中者如甲頭土墮地獄者如地上土

名字函第八卷

十日月因緣

因本經云。日天宮殿。迭須彌半。常行不息。南閼
浮提。日正中時。東弗婆提。日則始沒。西瞿陀尼。
日將初出。北鬱單越。正當夜半。六月北行。於一
日中。漸移北。向六俱盧奢。六月南行。亦一日中。
漸移南向六俱盧奢。一俱盧奢六里在閼浮提最極南
垂地形狹近。日過速疾。於冬分時。晝短夜長。六
月過已。漸向北行。每一日中。移六俱盧奢。在閼
浮提洲處中而行。地寬行久。所以晝夜分短促。
○云何熱惱因緣。須彌山外。有佉提羅伽等山。

日天宮殿。六月之中。向北道行。照觸彼山。令生
熱故。○云何寒冷因緣。須彌山。佉提羅伽山。二
山之間。有須彌留海。濶八萬四千由旬。日天宮
殿。六月之中。向南行時。照觸彼海。令寒冷故。○
日天以天金及頗梨合成宮殿。正方如宅。遙看
似圓。風吹依空而行。日天子身光照闍浮檀輦。
輦光照宮殿。光明相接。而有一千光明五百徻
照。五百下照。○月天以天銀及琉璃合成宮殿。
何故漸漸而現。有三因緣。一者背相轉出。二者

青衣諸天常半月中隱蔽其宮。三者日光障奪。

漸漸而現。映字面第十卷

立世論云。若日隨月後行。日光翳月。漸漸掩覆。至十五日。覆月都盡。是名黑半。若日在月前行。白日開淨。亦復如是。至十五日。具足圓滿。是名白半。○又云。日行與月。或合或離。一日中行四萬八千八十由旬。合離皆爾。若稍合時。日日覆月三由旬。又一由旬三分之一。以是方便。故十五日一切被覆。月光不現。若稍離時。日日

行四萬八千八十由旬。是日離月三由旬。又一

由旬三分之一。以是方便。故十五日。月大圓滿。

京字面五六卷

阿含經云。日天子城郭縱廣五十一由旬。月

子城郭縱廣五十由旬。最大星縱廣一由旬。最

小星縱廣二百步。如字面第四卷

因本經云。以何因緣。月宮有影。此大洲中闊淨

提樹高大。影現月輪。以此有影。映字面第十卷

蓮華經云。此樹而有雞王。以棲其上。彼鳴則天

下雞皆鳴

世謂日中鳥也

法苑云。婆羅痾斯國有三獸塔。是如來修菩薩行時燒身之處。劫初有狐兔獐。異類相悅。時天帝釋欲驗修菩薩行者。化一老夫。謂三獸曰。二子安隱乎。曰。涉豐草。遊茂林。異類同歡。既安且樂。老夫曰。聞二三子情厚意密。忘其老弊。故此遠尋。今正饑乏。何以饋食。曰。幸少留此。容躬馳訪。於是同心求覓。狐泔水濱。啗一鮮鯉。獐於林樹採菓俱來。唯兔空還。老夫謂曰。獐狐同志。

各能役心。獨兔空返。殊無相饋。以此而言。誠可知也。免聞譏議。謂獐狐曰。多聚樵蘇。方有所作。獐狐競馳。啗草曳木。既已蘊崇。猛獸將熾。兔曰。仁者我身卑劣。所求難遂。敢此微躬。願充一餐。辭畢入火。尋卽致死。是時老夫復帝釋身。餘燼收骸。傷歎良久。謂獐狐曰。吾感其心。不泯其迹。寄之月輪。傳乎後世。咸言月中之兔。自斯而有。

壁字面
第四卷

四洲品

○内七寶山諸樹林。○外大海水四天下。

一七種寶山

因本經云須彌山下。其次有佉提羅迦山。高四萬二千由旬。次伊沙陀羅山。高二萬一千由旬。次遊捷陀羅山。高一萬二千由旬。次善見山。高六千由旬。次馬半頭山。高三千由旬。次尼民陀羅山。高一千二百由旬。次毗耶耶迦山。高六百由旬。以上上廣如高。七寶所成。其須彌山。佉提羅迦山。二山之間。濶八萬四千由旬。周匝無量。

有優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔荼利迦花。

等。徧覆水上。

自此以外直至第七毗耶耶迦山。重重兩山之間。有香水海。潤量如

高花覆水上。一例前。

此外復有斫迦羅山。高三百由旬。

其間不遠。亦有空地。青草徧布。即是大海北有大樹。名曰闍浮身。周圍有七由旬。高百由旬。垂覆五十由旬。邊有空地。青草徧布。

二三十重林

次有菴婆羅樹林。闍浮樹林。多羅樹林。那多樹林。間有空地。生諸青艸。次有男名樹林。女名樹

林刪陀那樹林真陀那林邊有空地次呵梨勒
菓林鞞醯勒菓林阿摩勒菓林菴婆羅多迦菓
林邊有空地次可殊羅樹林毗羅菓林婆那婆
菓林石榴菓林邊有空地次烏勃樹林奈樹林
甘蔗林細竹林大竹林邊有空地次有荻林蒿
林割羅林大割羅林迦奢文陀林邊有空地次
有阿提目多迦華林瞻波花林波吒羅花林薔
薇花林邊有空地復有諸池出優鉢等花復有
諸池毒蛇充滿間有空地以上池林空地重

各濶五十由旬次有海名烏禪那迦濶十二山
旬七寶間錯七重行樹有無量花海中有轉輪
聖王所行之道亦濶十二由旬閻浮提中轉輪
聖王出現世時此中海道自然漏現與水齊平
次有烏禪迦羅山次有金鵬山次有雪山高五
百由旬四寶所成四面金峯挺出山外高二十
由旬復有高峯衆寶間雜迥然秀出高百由旬
於彼山頂有阿耨達池池東有恒伽河從象口
出共五百河流入東海南有辛頭河從牛口出

共五百河流入南海。西有博叉河。從馬口出。共五百河。流入西海。北有斯陀河。從師子口出。共五百河。流入北海。映字面第一卷

三海具八德

樓炭經云。亂風大起。吹掘地大深。三百三十六萬里。天下諸水。皆流歸之。正滿因成大海。何故鹹味。有三因緣。一者海中大魚。身長二萬八千里。不淨其中。二者世界始成。自阿迦尼吒天放大雨。洗蕩塵垢入之。三者曾因仙人咒之。故爾。

容字語
第五卷

華嚴經云。海有盡。無餘寶能縮所注。故無增減。及娑竭龍宮。水漏出。有時。是故潮不失。時黎空。面第

卷二

五分律云。佛告阿難。海有八未曾有。大海漸深。潮不過限。不宿死尸。百川來會。無復異稱。萬流悉歸。而無增減。出真珠等寶。大身衆生。皆住其中。同一鹹味。是爲八。我此正法。亦復如是。漸漸制。漸漸教。漸漸學。我諸弟子。於所制戒。終不敢。

越有犯必黜不宿容之雜類出家皆捨本姓稱
釋子沙門諸善男子出家多得無餘涅槃而無
增減有種種法寶所謂四念處乃至八聖道分
有諸大人四果等衆住正法中若有入者同一
解脫味

和字兩
第八卷

四世界成立

阿含經云世界初成光音天人下來各有身光
飛行自在見有地肥極爲香美取食多者卽失
神足體重無光日月始生因貪食故地肥滅沒

復生婆羅婆羅滅沒復生粳米長四寸許朝割
暮生食彼米故方分男形女相行不淨行彼便
作家於中懶墮衆生便作是念多取粳米爲一
日食乃至積聚漸至七日米隨所割暮不復生
因此造作田種立以標榜於是有一衆生而入
他田竊取他稻便相拳鬪衆生舉一智者三摩
多爲守田主若可訶者當令彼訶我曹所得稻
穀當以輸送是田主謂之刹利種其有捨家入
山求道遠離惡法謂婆羅門種習業自營謂之

居士種。習諸伎藝。以爲生活。謂之首陀羅種。是四種中。有人思惟世間恩愛汙穢不淨。何足貪着。所以捨家。剃除鬚髮。法服求道。我是沙門。

履字

函第十卷映字函第七卷

楞嚴經云。佛告富樓那。如汝所言。清淨本然。云何忽生山河大地。云覺非所明。因明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因異立同。如是擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起爲世界。靜成虛

空。虛空爲同世界爲異。彼無同異。真有爲法。覺明空昧。相待成搖。故有風輪。執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪。保持國土。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光。爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界。火騰水降。交發立堅。濕爲巨海。乾爲洲渾。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲渾中。江河常注。水勢劣火。結爲江山。是故山石擊則成燄。融則成水。土勢劣水。抽爲草木。是故林藪遇

燒成土。因絞成水。交妄發生。通相爲種。以是因緣。世界相續。長慶注云此一段經大意皆由不了一心致有山河大地是業識之所招感若此惡道又爲福也復次佛言。有漏世界。十二類生。本覺妙明。覺圓心體。與十方佛。無二無別。由汝妄想。迷理爲咎。癡愛發生。生發遍迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當知虛空。生汝心內。猶如片雲。點太清裏。況諸世界。在虛空耶。汝等一人發真歸元。此十方空。皆悉銷殞。云何空中所有。

國土而不振裂。

長慶注云虛空生汝心內猶如雲點太清者此說由汝妄想有

世界生也況諸世界在虛空者況則喻也此說虛空生汝心內喻如世界在於虛空也

元十方銷殞云何國土而不振裂者有人悟道時諸魔外宮毀崩壞如正法念處經云一子出家尚感諸天歡喜相賀一人悟道空中振裂焉敢不信也

○出第庄椿云。四種人所觀不同。一凡夫人見三界爲

樂。法華云。歡喜遊戲。不覺不知。於諸欲染。貪着

深固。二乘人見三界爲苦。法華云。三界無安

猶如火宅。衆苦充滿。三菩薩人觀三界唯空。

楞嚴云。見與見緣。并所想相。猶如空華。本無所

有。四諸佛人觀三界唯心。楞嚴云。一切世間諸所有物。皆卽菩提妙明元心。

五洲風物

須彌山東有天下。名東弗於逮。其土正圓。縱廣九千由旬。人面亦圓。身長三肘半。三百歲。少出多減以穀帛珠璣市易自活。○須彌山西有天下。名西瞿耶尼。其土形如半月。縱廣八千由旬。人面亦爾。身長三肘半。二百歲。少出多減以牛羊珠寶市易自活。○須彌山南有天下。名南閼浮提。其土

南狹北廣。狀如車箱。縱廣七千由旬。人面亦爾。身長三肘半。百歲。少出多減以金銀珍寶穀帛市活。

○須彌山北有天下。名北鬱單曰。其土正方。縱廣一萬由旬。人面亦方。像彼地形。身長七肘。衣重二兩。壽千歲。無增減。食自然粳米。天味具足。以爲揣食。無有市易。持生自活。無我我所。起欲心時。則熟視女人。捨之而去。彼女隨後。往詣園林。若彼女人。是彼男子父母中表之親。不應行欲者。樹不曲蔭。各自散去。若非親應行欲者。樹

則曲蔭其身。隨意娛樂。彼人懷妊。七八日便產。隨生男女。置於路頭。捨之而去。諸有行人。出指令。歎指出指乳過七日已。其兒成長。與彼人等男向男衆。女向女衆。彼人命終。置四衢道。有憂慰禪伽鳥。接彼死尸。置於他方。履字通第十卷映字通第七卷正念處經云。鬱單越人。於山障外。徹見無礙耳之所聞。若遠若近。若大若小。而皆得聞。弗婆提人。亦名弗於逮於黑闇中。亦見衆色耳識所緣。盡一箭道瞿陀尼人。亦名瞿那陀眼識所緣。山壁無礙。眼

識聞聲。如閻浮提。蛇之類。眼中聞聲。瞿陀尼人。亦復如是。如隔障礙。聞衆音聲。見衆色像。亦復如是。宜字通第四卷

因本經云。閻浮提洲有五種。勝三天下。上至他化自在天。一者勇健。二者正念。三者佛出世處。四者是修業地。五者行梵行處。諸天及三天下。各有三種。勝閻浮提。一者長壽。二者色勝。三者地勝。映字通第八卷

分別功德論下云。婆拘羅尊者長壽第一。於百

壽中而加六十。阿難問曰。尊者長壽。何以不生三方。答曰。諸佛不生三方。以其土人難化。故此土衆生。利根捷疾。極惡勇猛。取道不難。是故往古諸佛。皆生此中。謂字函

有情品

○四生濕化卵胎中○六道天人鬼獄等

一始托四生

卵胎濕化

鞞婆沙論云。問曰。未知卵生云何。答曰。所謂衆生入於卵中。卵所纏。卵所裹。啄破而生。如鴈鶩

鶩孔雀鸚鵡。鵠鵠千秋。或金翅鳥。或龍。或人。問曰。胎生云何。答謂衆生入胎網中。胎裂而生。如象馬猪羊。騾驢駱駝。水牛野鹿。或金翅鳥。或龍。或人。問曰。濕生云何。答謂衆生。因竹葦孔腐樹孔。臭肉穢食。圜廁泥糞。熱氣蒸鬱。相近相逼。相因而生。如蛭蜣蚊。蠱蛾。蜀蟲。蟻。或金翅鳥。或龍。或人。問曰。化生云何。答謂衆生。成就一切根具。足身肢節。一時而生。如一切地獄。一切餓鬼。一切中陰。一切天。金翅鳥。或龍。或人。問曰。四生界

有幾生。答曰。欲界一切四生。可得色無色界。唯一切化生。問曰。此四生。趣有幾生。答曰。地獄餓鬼天。唯一化生。且餓鬼亦胎生。畜生及人。一切四生。可得。問曰。云何知人中有卵生。答曰。閻浮利地多有商人。入海採寶。得二鵠鳥形儀極妙。隨意所化。一失一在。在者共臥一室。彼會合時。遂生二卵。產二童子。後大出家。證阿羅漢。一名耆尸。披羅尊者。二名復鉢尸。披羅尊者。問曰。云何知人中有濕生。答曰。頂生王尊者。遮羅尊者。

問曰。云何知人中有化生。答曰。劫初人也。淨土山第

卷四

二終歸六道

天餓鬼

人畜生

修羅地獄

○天道

前諸天品已見

○人道如阿含經云。波斯匿王

白佛。爲婆羅門死還生。自姓婆羅門家。爲復利利鞞舍首陀羅家耶。佛言。大王何得如是。當知有四種人。有一種人。從冥入冥。有一種人。從冥入明。有一種人。從明入冥。有一種人。從明入明。云何從冥入冥。謂有的人生卑姓家。若生旃陀羅

家。魚獵家。及餘種種下賤工巧業家。貧窮顛頓。復作卑賤之業。乃至爲人作使。是名冥處。於此冥中。復行身口意惡。身壞命終。當生惡處。捨惡受惡。故名從冥入冥。○云何從冥入明。謂有世人生卑姓家。乃至爲人作諸鄙業。是名爲冥。於此冥中。身口意善。命終生天。故名從冥入明。○云何從明入冥。謂生富樂之家。聰明黠慧。是名爲明。於此明中。身口意惡。命終惡趣。故名從明入冥。○云何從明入明。謂生富樂之家。是名爲

明。於此明中。身口意善。命終善趣。受天化生。是名從明入明。不字面。○人道優劣之詳。第二卷。前報應品已見。

修羅道如雜阿含經云。昔一貧人渡河。爲水所

漂。殆死。得出時。有辟支佛。詣舍乞食。歡喜施。竟騰空飛去。貧人發願。願我後身長大。一切深水

無過膝者。以是因緣。爲阿修羅。得極大身。四大

海水不能過膝。立於海中。身過須彌。杜宇面。第五卷。

正法念處經。昔婆羅門以四十乘車。載衆飲食。

於路欲施。見一佛塔。惡人所燒捨之。而去。婆羅

門思惟。寧可住。施救如來塔。我苟不救。王若知之。必加重罰。非實信心。非尊重心。以車載水。滅此火已。含笑而言。我救此塔。爲有福德。無福德耶。若有福德。願我後得大身。欲界無等。雖作此願。而猶無信。不正思惟。常好鬪戰。不信正業。福田力故。生光明城。作阿修羅王。初字面第八卷楞嚴經云。阿修羅有四種類。若於鬼道。以護法力。成通入空。此阿修羅。從卵而生。鬼趣所攝。若於天中。降德貶墜。其所卜居。隣於日月。此阿修

羅。從胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界。力

洞無畏。能與釋梵四天爭權。此阿修羅。因變化有。天趣所攝。下劣修羅。生大海心。旦遊虛空。暮

歸水宿。此阿修羅。因濕氣有。畜生趣攝。染字面第九卷

正法念處經云。天之怨敵。名阿修羅王。住大海

底。須彌山側。於欲界中。化身大小。隨意能作所

住之城。名曰光明。縱廣八十由旬。壽五千歲。一

日一夜。比人間五百歲。初字面第八卷

阿舍經云。羅睺羅阿修羅王。手鄣於月。時月天

子驚怖投佛。佛說偈言。月處虛空中能滅一切闇。有大光明照清白悉明了。月是世明燈。羅睺應速放羅睺。聞偈已。心中懷戰慄流汗如沐浴。卽速放彼月。息字函第九卷

智度論云。欲界衆生有三種以善根有上中下。故上者六欲天。中者人中富貴。下者人中卑賤。又云。上分因緣。天道果報。中分因緣。人道果報。下分因緣。修羅果報。修羅結使覆心。得道甚難。諸天雖隨結使。直心信道。修羅心多邪曲。不時

近道。以是故修羅雖則與天相似。以其近道難故。故在人下。建字函第十卷

餓鬼道。如正法念處經云。餓鬼險惡之業。由心貪嫉。欺誑於人。貪惜積聚。欲望長富廣積衆惡。不行布施。沙門婆羅門。及諸病瘦盲冥貧窮。有求乞求。心生慳嫉。不肯施與。不作功德。不持禁戒。以是因緣。墮餓鬼中。復次若有衆生。受他寄物。抵拒不還。生於彼處。一者人中住。若人夜行。則有見者。二者住闇浮提下。五百由旬。有住

海中有住海渚惡道眷屬其數無量畧言有三

十六種且舉七八一者炬口口生猛火二者針

咽項頸如針三者嗅口口氣嗅惡四者大癭頸

癭形狀枯瘦五者針毛出毛如針六者嗅毛身毛嗅

堪膿血七者得棄食人所棄八者得失物失不堪

聞以充飢餓八者得失方得就吃一

日一夜比人間十年如是五百歲各為一生出少

智度論云衆生不善亦有三品上者地獄中者

畜生下者餓鬼建字俗第十卷

救拔焰口餓鬼經云阿難獨居靜處中夜忽見

一餓鬼名曰焰口口中火然咽如針鋒白阿難

言汝三日後死我趣中阿難惶怖問何方便餓

鬼荅言汝於明日若能布施百千那由他恒河

沙數餓鬼并百千婆羅門仙等以摩伽陀國所

用之斛各施一斛飲食并及為我供養三寶汝

得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難白

佛佛告阿難勿怖我能方便有陀羅尼名曰無

量威德自在光明勝妙力即能充足俱胝那由

他百千恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食。一一皆得摩伽陀國所用之斛。七七斛食。能食彼衆解脫苦身。得生天上。阿難。汝今受持。福德壽命。皆得增長。說陀羅尼曰。○曩謨薩縛怛陀孽踰野。躡路枳帝唵三跋羅三跋羅吽。○佛告阿難。若人欲求長壽。福德增榮。滿足檀波羅蜜。每於晨朝。及一切時。悉無障礙。取一淨器。盛以淨水。置少飲麩。及餅飯等。右手按器。誦前陀羅尼七遍。後稱四如來號。○南謨多寶如來。曩謨

婆誡縛帝鉢囉部哆囉。怛曩野怛陀孽踰野。由稱多寶如來名號。加持故能破諸鬼多生慳業。得福圓滿。○南謨妙色身如來。曩謨婆誡縛帝素嚕播迦野。怛他誡踰野。由稱妙色身如來名號。加持故能破諸鬼醜惡。得相具足。○南謨廣博身如來。曩謨婆誡縛帝尾補羅誡怛羅野。怛陀孽踰野。由稱廣博身如來名號。加持故能令諸鬼咽喚寬大。受食充飽。南謨離怖畏如來。曩謨婆誡縛帝阿婆孕迦囉野。怛陀孽踰野。由

稱離怖畏如來。名號加持故能令諸鬼除滅恐怖。離餓鬼趣。於是稱四如來加持已。彈指七遍。取於食器。瀉之淨處。作此施已。如是鬼前。一一各有摩伽陀國七七斛食。悉皆飽滿。捨餓鬼身。生於天上。阿難若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。常誦此真言。及四如來名號。加持食施。則同供養百千俱胝如來功德。等無差別。壽命延長。增益色力。

感字由第三卷

施食文

每日授日用二淨盂一盛飯一盛水夜靜散施

奉佛弟子某甲。運悲喜心。起平等行。以我本願力。及佛加持力。以此淨食。普施法界婆羅門仙諸餓鬼眾。曠野鬼神。孤覓滯鬼。咸赴我請。無一遺者。願汝一一各得摩伽陀國七七斛食。第恐凡語難通。當求三寶加被。

南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。

三稱以

右手用拃指與中指相捻。微曲按器。誦甘露真言。曩謨蘇嚕婆曳。達多薩多耶。怛你他唵蘇嚕蘇嚕婆耶。蘇嚕婆耶。蘇嚕薩訶。

三遍

次誦變

食真言 曩謨薩嚩怛他孽路嚩路枳帝唵三

跋羅三跋囉吽七遍南無多寶如來南無妙色

身如來南無廣博身如來南無離怖畏如來三稱

彈指七遍卽將淨水傾於食上散施云汝等鬼神衆

我今施汝供七粒遍十方一切鬼神共汝佛

子等受我此法食何異阿難食常歸佛法僧顛

捨貪癡恚饑腸咸飽滿業火頓清涼念念菩提

心處處安樂國爲如上緣念聖號云第三卷

按大藏云阿難中夜忽見熾口餓鬼現前

謂言汝三日後死我趣中阿難惶怖具陳

白佛佛授以施食之法乃脫此厄佛言

若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能是施者

則同供養百千俱胝如來非惟延祥益筭

抑亦成佛之因厥功不淺

婆沙論問鬼住何處答瞻部洲下五百踰繕那

有琰摩王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦

在餘處有二種鬼一有威德二無威德有威德

者或住花林菓林種種樹上好山林中亦有宮

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

殿在空中者。乃至餘清淨處。受諸福樂。無威德者。或在廁溷糞壤。水竇坑塹之中。乃至種種不淨之處。心字面第二卷○畜生道。以本因造罪上下交感報應受生文勢相

賈人鬼互。如楞嚴經云。是諸衆生。若於本因。貪物爲罪。非理貪求盜取他物。是人罪畢。遇物成形。名爲怪鬼。附草木等而爲形體。物銷報盡。生於世間。多爲梟類。附鬼

成。形反。酬足爲人。參合頑類。雖具人身貪色爲食父母。遇風成形。名爲魑鬼。詩云。綵條山風。銷罪。貪心動。遇風成形。名爲魑鬼。川旱魃作矣。報盡。生於世間。多爲咎徵。畜生中災咎徵應者。酬足爲人。

參合異類。異怪之徒。貪惑爲罪。以性。遇畜成形。名爲

魑鬼。托畜成形。還見美質。畜死報盡。生於世間。多爲狐類。

即狐。酬足爲人。參合庸類。庸賤之徒。貪恨爲罪。心怨

常欲遇蟲成形。名爲毒鬼。托蟲。蠱滅報盡。生於

世間。多爲毒類。蛇蠍之屬。爾足爲人。參合狼類。狼戾

貪憶爲罪。追憶舊惡。遇衰成形。名爲癘鬼。托彼衰運

衰窮報盡。生於世間。多爲蛔類。上出爲地。下出爲人。腹中蟲

也。酬足爲人。參合微類。卑微之徒。貪傲爲罪。空腹心

傲遇氣成形。名爲餓鬼。受氣猛火。常受飢渴。氣銷報盡。生

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

於世間名爲食類可食之畜爾足爲人。叅合彙

類爲人柔弱貪罔爲罪心懷異謀遇幽爲形名

爲魘鬼遇幽暗幽銷報盡。生於世間。多爲服

類爲人取用爾足爲人。叅合勞類勞役貪明爲

罪外道異見遇精爲形名。魘鬼以性好察是

精微變怪而爲魘鬼和銷報盡。生於世間。多爲應類應時而來

應驚鳴司暴也爾足爲人。叅合文類文章貪成爲

罪驅於人力遇明爲形名。役使鬼擔破負石明

滅報盡。生於世間。多爲休徵鳳凰來儀酬足爲

人。叅合明類其性聰敏貪黨爲罪爲非遇人爲形名

傳送鬼附人人亡報盡。生於世間。多爲循類爲人

所畜循順之類爾足爲人。叅合達類通達○漢

謂猫大之屬函第八卷

毗尼云。古有畜生所以能語者。謂劫初時。先有

人。天。未有三惡。初有三惡。盡從人天中來。以宿

習近故。是以能語。今時畜生。久歷三惡。故不能

語千字函

甘露味論上云。畜生中壽有彈指頃半日。一日

大教一覽

一月一歲十歲百千萬億歲乃至一劫。華字兩
要集云凡俗之人或有如不畜生畜生或勝於人
所以者何人作罪不止死入地獄地獄罪畢始
爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲
人以畜生中畢罪便得爲人是故當勤作善奉
三尊教離三惡道受人天福後得解脫。極字到十七卷
地獄道。見後本品

地獄品

因緣有九

○大小鐵圍山周匝○無量捺落迦滿中

一八大地獄

因本經云佛告諸比丘於四大洲八萬小洲諸
餘大山須彌山王之外別有一山名曰鐵圍高
六百八十萬由旬縱廣亦爾彌密牢固金剛所
成難可破壞此鐵圍外復有一重大鐵圍山高
廣正等兩山之間極大黑闇無有光明日月其
有八大地獄謂活大地獄黑大地獄合大地獄
叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大焚
惱大地獄阿毗至大地獄此八大地獄各各復

有十六小地獄。周匝圍繞。而爲眷屬。皆縱廣五百由旬。謂黑雲沙地獄。糞屎泥地獄。五叉地獄。饑餓地獄。焦渴地獄。膿血地獄。一銅釜地獄。多銅釜地獄。鐵磴地獄。函量地獄。雞地獄。灰河地獄。斫截地獄。劍葉地獄。狐狼地獄。寒冰地獄。○活大地獄。謂手變鐵爪。自裂其身。求死不得。苦報盡已。復入黑雲沙小地獄中。飛沙熾然。身燒洞徹。復入糞屎泥小地獄中。糞屎熱沸。身體焦然。鐵虫鑽匝。復入五叉小地獄。獄卒執取罪

人高舉撲之。熱鐵地上。以熱釘從兩手足及脣輪中釘。以五叉叉之。復入饑餓小地獄。獄卒問何所欲言。我饑餓取熱鐵丸擲置口中。迺運燒咽。從下部出。復入焦渴小地獄。如前所問。卽取鎔赤銅汁灌口。徹下而出。復入膿血地獄。深至咽喉。熱沸燒煮。復入一銅釜地獄。猛焰煎迫。猶如煮豈。復入多銅釜地獄。從一釜出。復詣餘釜。復入鐵鎧地獄。臥於鐵砧之上。大石壓之。壓已研之。研成膏末。復入函量地獄。付以鐵函。令其

量火。光焰熾然。燒手燒脚。徧及身分。復入雞地獄。滿中有雞。身焰熾然。罪人足蹈熱焰。燒諸支節。一時洞然。復入灰河地獄。灰河騰涌。隨流出沒。河邊河底。皆有鋒刀。徧割身體。無處不破。復入斬截地獄。臥熱鐵上。以熾然鐵。舉身皆斫。復入劍葉地獄。風吹鐵葉。猶如利劍。從空而墮。割截身分。復入狐狼地獄。滿中狐狼。嚴熾猛惡。脚踏口掣。齣齣食之。復入寒冰地獄。冷風嚴毒。皮裂骨破。諸大地獄皆有如是十六小地獄。圖述爲眷屬。黑繩大地獄。

熾然猛熾。墮罪人身上。燒其身分。推令仰臥。以熱鐵繩。拼度以熱鐵鉢。交橫而斫。又以鋸破之。如世間匠取諸材木。合大地獄有兩大山。名白羊口。熾然猛熱。驅彼入內。兩山遂合。更互相磨。推碎骨在。復入磨之。叫喚大地獄。擲置鐵城之中。熾然大熱。罪人受苦。不可忍耐。卽便叫喚。熱惱大地獄。罪人倒擲釜中。隨沸上下。受極熱惱。大叫喚。大熱惱。二大地獄。其苦益倍於前。阿毗至大地獄。東西南北。四維上下。各大

火聚罪人擲中大嚴苦切活等七獄各壽千歲
阿毗獄王壽二萬歲

映字函

較量壽命經云人中壽命五十歲四天王天成
一晝夜以彼長年壽命五百爲等活地獄中有
情一晝夜比較人間算數一萬六千二百俱胝
年人間百年彼忉利天成一晝夜壽一千歲當
彼黑繩地獄成一晝夜即當人間三萬二千四
百俱胝人間二百年彼夜摩天爲一晝夜壽二
千歲爲合地獄一晝夜即當人間六萬四千八

百俱胝人間四百年彼覲史天成一晝夜壽四
千歲爲呬喚地獄一晝夜即當人間一十二萬
九千六百俱胝人間八百年爲化樂天一晝夜
壽八千歲比大呬喚地獄一晝夜即當人間二
十五萬九千二百俱胝人間一千六百年爲他
化自在天一晝夜壽一千六百歲比焰熱地獄
一晝夜即當人間五十一萬八千四百俱胝

字函

莊椿錄云八大地獄各各十六眷屬共成一百

三十六座治第一根本極重之罪謂殺父母殺
阿羅漢破和合衆逼姦淨尼出佛身血無有懺
悔五逆之罪法苑珠林括偈曰二萬由旬此
直下無間地獄列巍峩斬活黑繩并石磧叫喚
大叫并焰熱及大焰熱阿鼻王初七各濶五百
旬後一三十二萬里縱廣正等銅鐵就有情上
品惡所生初以四天王天人一生壽爲一晝夜
次配忉利夜摩等乃至第八阿鼻王人間六十
小劫終獄中方當一晝夜各各眷屬有十六寒

寒熱湯破刀具枷苦同前教行逆惡感遊增行
十惡五逆感八大大地獄教他共成一百三十六
行逆惡感十六眷屬游增獄

二十次地獄

復次有十地獄第一逼浮陀地獄此云肉段罪人遭煉身成

受壽一婆訶麻智度論云二十斛油麻醬量名
麻候二十斛麻盡第二泥羅浮陀地獄此云瘡
方得出此地獄第三阿鼻地獄此云阿鼻
縱成壽二婆訶麻四十斛麻如前一第三阿

呼呼地獄忍寒壽四婆訶麻八十斛第四呼呼

婆地獄忍寒壽八婆訶麻一百六十斛第五阿吒

地獄之聲壽十六婆訶麻三百二十斛麻第六搔乾提

迦地獄火燄如搔乾提迦花色此壽三十二婆

訶麻六百四十斛麻第七優鉢羅地獄鉢羅花色壽六

十四婆訶麻二千二百八十斛麻第八拘牟陀地獄火燄如拘牟陀壽一百二十八婆訶麻二千五百六十斛麻第九奔

茶里加地獄火燄如奔茶里迦花色壽二百五十六婆訶

麻五千一百二十斛麻第十婆頭摩地獄火燄如婆頭摩花色壽五

百一十二婆訶麻一萬二百四十斛麻已上十獄各各銅

鐵所成一一縱廣一百由旬前五寒氷後五熱

焰前前壽限轉短於後後後苦惱倍勝於前各

有十億小獄而爲眷屬慈有百億小獄所攝上中品惡

業衆生來生其中亦即不離前來十惡但用心漸輕耳偈曰大小兩

座鐵圍中日月星光不照處中有十大寒熱獄

各各壽筭婆訶麻第一過浮陀地獄二十斛麻

觥不槩人間百年除一粒候茲麻盡出泥犁第一

二泥羅浮陀獄四十斛麻觥不槩人間百年除

一粒候茲麻盡出泥犁三四五六七八九乃至

第十婆頭摩前五一一一寒氷後五一一一熱

焰

焰

焰

焰

焰

焰

焰

焰

焰

焰

熱各以婆訶麻爲壽。後後麻數倍倍增。末後地獄婆頭摩。一萬二百零四十一一斛麻。齧不槩。人間百年除一粒。候茲麻盡出泥犁。所攝中品惡衆生。各各眷屬有十億。

三孤獨地獄

孤獨地獄。在閻浮提諸處。或曠野山間。或海畔廟中。有八萬四千座。苦報轉輕。壽亦不定。所攝有情。上下品十惡。來生其中。偈曰。閻浮地濶七千旬。處處皆有孤獨獄。或在山林曠野中。或在

大海江河畔。或在城隍社廟間。所攝上品下惡罪。湯火刀兵。雖各具。時日年月。減前科。隨因感果。苦多端。眷屬八萬。如經說。上來根本地獄。如州司牢獄。邊處地獄。如縣道牢獄。孤獨地獄。如場鎮鎖杻之屬。莊椿集出

四十習六交

楞嚴經云。一切衆生。自業所感。造十習因。受六交報。云何十因。一者姪習交接。發於相磨。故有猛火鐵牀銅柱諸事。二者貪習交計。發於相吸。

故有寒水吒吒波波諸事。三者慢習交陵。發於相恃。馳流不息。故有血河灰河銅灌諸事。四者瞋習交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣爲金。故有刀山劒樹斧鉞諸事。五者詐習交誘。發於相調。引起不任。故有繩木絞校枉桎諸事。六者誑習交欺。發於相罔。誑罔不止。飛心造奸。故有塵穢沒溺諸事。七者怨習交嫌。發於銜恨。故有擒捉擊射諸事。八者見習交明。薩迦耶見。邪悟諸業。故有王吏推鞠諸事。九者枉習交加。

發於誣謗。故有合山耕磨諸事。十者訟習交誑。發於藏覆。故有業鏡對驗諸事。云何六報。一切衆生六識造業。所招惡報。從六根出一者見報。招引惡果。此見業交。則臨終時。先見猛火。滿十方界。亡者神識飛墜。乘烟入無間獄。發明二相。一者明見。見種種惡生。無量畏。二者暗見。寂然不見。生無量恐。如是見火。燒聽能爲鑊湯。洋銅。燒息能爲黑烟紫焰。燒味能爲焦圓鐵糜。燒觸能爲熱灰爐炭。燒心能生星火迸灑。二者聞報。

此聞業交終時先見波沒天地神識乘流入無
間獄發明二相。一者開聽種種聞亂二者閉聽
寂無所聞如是聞波注聞則能爲責爲詰注見
則能爲雷爲毒注息則能爲雨爲蟲注味則能
爲膿爲穢注觸則能爲畜爲鬼注意則能爲電
爲雹摧碎心魄三者躰報此躰業交終時先見
毒氣充塞神識從地踊出入無間獄發明二相
一者通聞惡氣薰心二者塞聞不通悶絕如是
躰氣衝息則能爲質爲履衝見則能爲火爲炬

衝聽則能爲沒爲溺衝味則能爲餒爲爽衝觸
則能爲統爲爛衝思則能爲灰爲瘡四者味報
此味業交終時先見鐵網周覆神識下透挂網
倒懸入無間獄發明二相。一者吸氣結冰凍裂
二者吐氣爲火焦爛如是嘗味歷嘗則能爲承
爲忍歷見則能爲然金石歷聽則能爲利兵刃
歷息則能爲籠彌覆歷觸則能爲弓爲箭歷思
則能爲熱鐵雨五者觸報此觸業交終時先見
四山來合無復出路神識被驅入無間獄發明

二相。一者合觸。合山逼體。二者離觸。身心屠裂。如是合觸。歷觸。則能爲廳爲案。歷見。則能爲燒爲焚。歷聽。則能爲撞爲擊。歷息。則能爲考爲縛。歷嘗。則能爲耕爲鉗。歷思。則能爲煎爲炙。六者思報。此思業交。終時先見惡風飄壞。神識被吹。上空旋落。墮無間獄。發明二相。一者不覺迷極。荒走。二者不迷覺。知則苦。如是邪思結思。則能爲方爲所。結見。則能爲鑒爲證。結聽。則能爲水爲霜。結息。則能爲火車火檻。結嘗。則能爲叫喚。

結觸。則能爲大爲小。爲一日中萬生萬死。是名地獄。十因六果。皆是衆生迷妄所造。若諸衆生惡業圓造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。六根各造。及彼所作。兼境兼根。是人則入八無間獄。身口意三。作殺盜淫。是人則入十八地獄。三業不兼中間。或爲一殺一盜。是人則入三十六地獄。見見一根。單犯一業。是人則入一百八地獄。由是衆生別作別造。於世界中入同分地。妄想發生。非本來有。

染字由
第八卷

懺法云何名阿鼻地獄阿者言無鼻者言遮又鼻言救合言無遮無救又阿言極熱鼻言極惱

第四卷

諸經要集問曰云何名地獄荅曰毗曇論云梵名泥犁以無喜樂故婆沙論云名不自在謂獄卒之所拘制或名捺落迦捺落名人迦名爲惡惡人生彼故何故名無間謂彼恒苦無喜樂間故

對字面
十一卷

四分律云目連告諸比丘而此水經過小地獄

來湧出王舍城是故熱沸而垢濁

隨字面
第六卷

五閻王業報

諸經要集云閻浮洲南二鐵圍山外有閻羅王宮殿縱廣六十由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹臺殿園苑種種可觀王以惡業自然而有赤融銅汁在前宮殿卽變成鐵五欲功德皆沒王見此已怖畏不安卽走入內時守獄者取閻羅王高舉撲之以融銅汁瀉置口中次第焦然從下而出王作足念往昔

作惡。今受此苦。願捨是身。於佛法中出家入道。
既發善念。所在宮殿。還復如舊。便得快樂。

楹字
由第

十八卷

六地獄妄成

要集云。閻摩羅人。非是衆生。罪人見之。謂是衆生。手中執持焰然鐵鉗。彼地獄人。惡業既盡。命終之後。不復見於閻摩羅獄卒。如閻浮提日光。既現。則無冥暗。惡業盡時。閻摩羅獄卒亦復如是。以此文證衆生惡業應受苦者。自然無中妄見。

獄問曰。見地獄者。所見獄卒及虎狼等。可使妄見。彼地獄處。閻摩羅在中。判諸罪人。則有此境。云何言無。答曰。彼見獄主。亦是妄見。直是罪人惡業熏心。令心變異。無中妄見。實無地獄。閻摩羅在中。故唯識論云。如地獄中。無地獄主。而地獄衆生。依自然業。見地獄主。與種種苦。而起心見。此是地獄處。此是夜時。此是晝時。或以惡業。故見狗見鳥。或見山壓。以此文證善惡熏心。令心異見。實無地獄。是故心外。雖無地獄。惡業成時。強

自妄見

對字面
十一卷

金剛上味經云。佛告文殊師利言。彼地獄門。從何所起。文殊師利言。一切法是自念起相。自妄念故。一切凡夫而自繫縛。以繫縛故。則是地獄。雖非是有。而令受者。受彼苦故。文殊師利言。譬如有人於睡夢中。而見自身墮於地獄。見百千萬火所燒。見捉其身。擲鑊湯中。彼人夢裏。吼言。極苦。諸親問言。汝何所痛。彼人荅言。我受地獄鑊湯之苦。諸親報言。汝今勿怖。汝以睡眠。實不

從此至彼。亦不從彼至此。彼人聞已。方知我是睡夢。虛妄不實。如是知見。身心得安。世尊。如彼非有。而說言有。而自說言。我墮地獄。一切諸法。皆是虛妄。虛妄生故。佛讚文殊善哉善哉。一切地獄。應如是見。若如是見。無有地獄。九萬二千菩薩。聞此。皆得無生法忍。

過字面
第三卷

二十五有

附十二
不律儀

莊椿錄云。三界之中。二十五有者。一欲界。下至金剛水際。上至他化自在天。中間四洲六天。

此約

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

攝屬只有六天四王初

五趣雜居一切有情未

離貪欲故名欲界色三食四各五種二色界者

梵眾以上至色究竟中間四禪十八天梵眾梵

少光無量光光音少淨徧淨無量淨福受正報

身相如銀白色依報宮殿真金赤色二色互照

故名色界三無色界者空無邊以上至非非想

中間四座空天空無邊識無邊無人同碧落界

唯虛空四蘊成身天人所行識四蘊成身無色蘊故故

名無色界其中總分二十五有者偈曰 四洲

東西南北四惡趣獄鬼畜六欲六座四禪天初二

禪四空無色界四空天以上二十二類攝三界

及梵王梵王執言一切眾生是我無想第十九

外道淨居聖第二十四天主尊專執言即我皆

名爲有者謂因屬有漏果係有爲有生有死故

瑜伽論云十二不律儀人倫一屠羊二販雞三

販猪四捕鳥五置兔六盜賊七魁膾八守獄九

讒刺十斷獄十一縛象十二咒龍謂字函

八十二類生

大藏一覽

卷六

四九

楞嚴經云。世界顛倒。分段妄生。因此界立。和合相涉。變化衆生。成十二類。是故世界。因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。六亂妄想。成業性故。十二區分。由此輪轉。是故世間。聲香味觸。窮十二變。爲一旋復。乘此輪轉。顛倒相故。是有世界。卵生胎生。濕生化生。有色。無色。有想。無想。若非有色。若非無色。若非有想。若非無想。此一一類。和合各成八種。性詳見本經。○染字萬四千種。性詳見本經。○函第

卷七

九當斷輪回

圓覺經云。一切衆生。從無始際。由有種種恩愛貪欲。故有輪回。若諸世界。一切衆生。卵生胎生。濕生化生。皆因婬欲。而正性命。當知輪回愛爲根本。由有諸欲。助發愛性。是故能令生死相續。欲因愛生。命因欲有。衆生愛命。還依欲本。愛欲爲因。愛命爲果。由於欲境。起諸違順。境背愛心。而生憎嫉。造種種業。是故復生。地獄餓鬼。知欲可厭。愛狀業道。捨惡樂善。復現天人。又知諸愛

可厭惡故棄愛樂捨還滋愛本便現有爲增上
善果皆輪回故不成聖道末世衆生能捨諸欲
及除憎愛永斷輪回勤求如來圓覺境界於清
淨心便得開悟修進次第見後三乘品中楞嚴注云悟道之
人一生衆裏與道相應不作三業所以不受三
界死生又一乘人常入生死度生實由道力所
資不染三界根本煩惱來往自由華嚴云雖復
現身於世中生而於世法心無所着不同凡夫
永沒三界又不同二乘求出三界方知學佛人

能免生死義在於斯乃無生死可免無三界可
出長慶注第四卷

三災品

因緣有四

○小災儉病與刀兵○大變毗嵐并水火

一小三災劫

瑜伽論云三種小災出現謂儉病刀儉災者人
壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不
可復得唯煎朽骨共爲譙會若遇一粒稻麥粟
稗等子重若末尼藏置箱篋而守護之由此饑

儉有情之類。亡沒殆盡此之儉災。經七年七月七日。方乃得過。彼諸有情。起下獸離。由此因緣。壽不退減。儉災遂息。至於人壽二十歲時。本起獸患。今乃退捨。爾時多有疫氣相續而生。彼諸有情。悉多殞沒。如是病災。經七月七日。方乃得過。彼諸有情。起中獸離。由此因緣。壽量無減。病災乃息。又至人壽十歲時。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。皆成刀劍。更相殘害。

經一七日。方乃得過。復有三種。最極衰損。謂壽量衰損。依止衰損。資具衰損。且壽量衰損者。謂壽極至十歲。依止衰損者。謂其身量極至一磔。或復一握。資具衰損者。唯以粟稗爲食中第一。以髮褐爲衣中第一。以鐵爲莊嚴中第一。五種上味。悉皆隱沒。謂蘇蜜并蔗油鹽。咸變其味。爾時有情。展轉聚集。起上獸離。不復退減。又能棄捨。損減壽量。惡不善法。受行增長。壽量善法。由此因緣。壽量色力富樂自在。皆漸增長。至八萬

歲如是二十減二十增合四十增減爲四十便
出住劫是時諸趣有情次第盡沒下文○習字

卷二

顯宗論云言壞劫者謂從地獄有情不復生至
外器界盡壞有二種。一趣壞二界壞趣壞者謂此世間
過於二十中劫已從此復有等住二十壞劫壞
劫將起住此洲人壽量八萬是時地獄有情命
終無復新生爲壞劫始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引

置他方獄中。由此准知傍生鬼趣時人身內無
有諸蟲與佛身同傍生壞故有二說於人益者
壞與人俱餘者先壞是時人趣此洲一人無師
法然得初靜慮唱如是言離生喜樂甚樂甚靜
餘人聞已皆入靜慮命終並生梵世乃至此洲
有情都盡是名贍部洲人已壞東西二洲例此
北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲
天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣
無一有情名爲人趣已壞是時欲界隨一有情

無師法然。得初靜慮。並生梵世。乃至欲界。無一有情。名爲欲界已壞。是時梵世隨一有情。無師法然。得二靜慮。唱如是言。定生喜樂。甚樂甚靜。餘天聞已。皆入彼靜慮。命終。並生極光靜天。乃至梵世。有情都盡。上至壞到三禪。准此可知。唯器世間。空曠而住。大災將起。方始界壞。爵字由第七卷

○二大三災劫

因本經云。大三災時。有大黑風。吹使海水兩被。取日宮殿。置須彌山半。安日道中。緣此世間。有

二日出河渠流竭。其後久久大風。復取第三日出大恒河竭。四日出阿耨池竭。五日出大海乾枯。六日出天下烟起。至七日出天下洞然。直至梵天火災之後。布大黑雲周徧。降雨滴如車輪。無數千歲。其水漸長。至光音天。此水復減。有大風起。鼓動波濤。起沫積聚。自然堅固。變成天宮。七寶校飾。由此有梵天宮。其水轉減。依前聚沫。次第成就。他化天宮。直至成四天下。依前建立。水災之後。其次久久大僧伽風。至果實大其風。

四布吹諸天宮使諸宮宮相拍碎若粉塵直至天下諸大山王相拍亦然地下水盡水下風盡其後還復而降大雨至果實天風鼓波濤起沫積聚如前水災仍舊建立

映字由第九卷

○三內感外災

顯宗論云。下三禪天定遭水火風災。初靜慮。尋伺爲內災。能燒惱心。外火災。故第二靜慮。喜受爲內災。輕安潤澤。外水災。故第三靜慮。動息爲內災。外風災。故初靜慮。內具三災。外亦遭於三

災所壞。第二靜慮。內有二災。外亦二災。所壞。第三靜慮。內惟一災。外亦一災。所壞。第四靜慮。無有外災。以彼定中。內無災患。故

靜字由第七卷

四戒施可免

毗婆沙論云。若人一日一夜。持不殺戒。於未來世。決定不逢刀兵災起。若以一訶梨勒菓起。殷淨心奉施。病僧於當來世。決定不逢疾疫災起。若一搏之食。起殷淨心奉施。僧衆於當來世。決定不逢饑饉災起。

性字由第四卷

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

力辨一覽 卷六 三

劫量品因緣有四

草木作籌爲大劫○訶麻表數乃中稱

大小劫量

婆沙論云有一苾芻白佛。劫爲何量。佛言。劫量長遠。非百千等歲數。可知。苾芻復言。有譬喻不。佛荅言。有如全段石山。縱廣高量。各踰繕那迦尸細縷。百年一拂。山已磨滅。此劫未終。汝等當知。經此劫數。無量百千。在於惡趣。及人天中。生死輪轉。受諸劇苦。何得安然。不求解脫。性字由第五卷

法數偈云。大千草木寸爲籌。蓋大千世界草一

由旬砂細如麩。河廣四十里。滿芥子縱橫堆百

里。城四方并高各一。化身佛刹碎爲塵。佛一化身

三百里。滿堆芥子。三千大千世界。碎爲微塵。人間百年。旋除織。世上過一。百年

界。碎爲微塵。人間百年。旋除織。世上過一。百年

拆。每事罄空爲一劫。兜率鉢衣拂青石四十里

盡劫同然。石廣一由旬。厚半由旬。兜率天一人一

劫。如五種極時長。經論較量稱大劫。已上名

婆訶油麻中可見。第十大地獄。皆以婆訶麻爲壽。斛麻人間百年。除一粒。三災。百萬年爲一大災。

麻麻盡出獄。此名中劫。三災。百萬年爲一大災。

等四相三萬三千六百萬年爲一成相劫等小堪知輪轡增減乃

○莊椿引教云莊嚴劫壞交賢劫初閻浮人壽八萬四千歲身長八丈凡過百年命減一年身減一寸過千年命減十年身減一尺如是減至十歲身長一尺則減劫之極也過

爾之後復入增劫凡過百年命增一年身增一寸增至千年命增十年身增一尺如是增至八萬四千歲身長八丈則增劫之極也如是一減一增共計一千六百八十萬年名一轆轤劫即雙

福并車一邊下一邊上喻劫一增一減據二十箇轆轤劫共計三

萬三千六百萬年爲一成劫且娑婆世界自從成劫之後交入住劫已經八減八增涉八箇轆轤劫今當第九減劫有四佛出世初減人年六萬歲時俱留孫佛出世次減人年四萬歲時俱那含牟尼佛出世次減人年二萬歲時迦葉波佛出世次減人年一百歲時釋迦文佛出世從住劫至釋迦文已得一萬四千二百七十九萬三千年也故法數偈云娑婆住劫歲流遷九減

仍聞八度添。一萬四千零二百七十九萬三年。又自釋迦文滅至聖宋紹興已二千一百年。人又減二十一年。身減二尺一寸。今人只可六尺壽八十也。經稱劫末身減漸遲此去更過七千年。人壽十歲身長一尺。至此減劫之極也。劫末遇小三災上文已明過爾之後復入第九增劫。如前過一百年人命增一年身增一寸。漸增至二萬歲時鐵輪王出。四萬歲時銅輪王出。六萬歲時銀輪王出。八萬四千歲時金輪王出。至此增劫之極也。比增劫中皆有

四輪王次第而出並同此過爾之後復入第十減劫。減至八萬歲時彌勒下生。從紹興去取彌勒更八百八十萬七千年也。是時百億閻浮真金爲地。地平如掌。秔稻自生。思衣衣來。想食食至。無量快樂。男女五百歲。乃方婚嫁。彌勒初會度人九十六億。第二會度人九十四億。第三會度人九十二億。爾後度人無數。賢愚經佛云。彌勒三會度人。悉我遺法。種福衆生。然後乃化同緣之徒。彌勒滅後尚有九百九十五佛相繼出。後十一

輓轡劫中。如是千尊出盡。二十輓轡已滿。則壞
劫到來。遇大三災。上文已明。大災之後。復入成劫。如前劫
風鼓揚劫水。水生厚沬。化作三禪天等。迤邐下
至人間大地。依前造化星宿劫天地。賢劫亦如。亦有
千佛出世。故三千佛栢偈云。莊嚴華光毗舍浮
過去莊嚴劫。千佛第一賢劫。俱留婁至佛。見在華光佛。未後毗舍浮佛。
千佛第一俱留孫。星宿日光須彌相。未來星宿佛。未後婁至佛。
一口光佛。未如是諸佛度衆生。○凡十方三世
後須彌相佛。如是諸佛度衆生。○凡十方三世
所有一切世界。皆悉具此四種相劫。謂成住壞。

空成而卽住。住而續壞。壞而復空。空而又成。連
環無盡。譬如浮橋。用二十年方造得成。又二十
年跨水度人。又二十年方壞得盡。又二十年無
橋。唯水。空劫唯水。偏十方界。都將成住壞空八十輓轡。結
算總計一十三萬四千四百萬年。爲始終之極
數。所有曠大劫來。世界成壞不可窮盡也。觀夫
世界成壞無窮。有二因緣。一由衆生同業所感。
謂同一迷心。三毒感業。感現依報。惑業未盡。依
報何窮。若無所依。何名受報。故令世界成壞連

續二由諸佛願力所感。謂佛有弘願。度盡衆生。衆生既無窮。佛願亦無盡。由是所感。依報連續。

爾莊椿
集出

圓覺云。恒河沙數諸佛世界。猶如空華。亂起亂滅。

法華云。衆生見劫盡大火所燒時。我此土安隱。人天常充滿。

二時分延促

仁王經云。九百生滅爲一刹那。九十刹那爲一

念。○俱舍等論。時之最少名一刹那。一百二十

刹那。名一怛刹那。六十怛刹那。名一羅婆。三十

羅婆。名一牟呼栗多。亦名須臾三十牟呼栗多爲一

晝夜。并字函
四卷下

婆沙論云。一歲有十二月。晝夜增減畧爲二時。

由減及增。各六月。故晝夜增減。各一臘縛。月則

各一牟呼栗多。三十年呼栗多。成一晝夜。增位

極長。不過十八減位極短。惟有十二晝夜停位。

各有十五謂羯栗底迦月。白半。第八日晝夜各

十五牟呼栗多從此以後晝減夜增各一臘縛
至末伽始羅月白半第八日夜有十六牟呼栗
多晝十四至報沙月白半第八日夜有十七晝
十三至磨伽月白半第八日夜有十八晝十二
從此以後夜減晝增各一臘縛至頗勤婁那月
白半第八日夜有十七晝十三至制怛羅月白
半第八日夜有十六晝十四至吠舍佉月白半
第八日夜有十五從此以後夜減晝增各一
臘縛至誓瑟抵月白半第八日夜有十四晝十

大至阿沙茶月白半第八日夜有十三晝十七
至室羅筏拏月白半第八日夜有十二晝十八
從此以後晝減夜增各一臘縛至婆達羅鉢陀
月白半第八日夜有十三晝十七至阿濕縛更
闍月白半第八日夜有十四晝十六如是復至
羯栗底迦月白半第八日夜晝夜停等是名畧說
時之分齊

性字由
第六卷

以月分晝夜長短推之則羯栗底迦月乃
此方二月也末伽始羅月乃此方三月也
自此次第直至末後阿濕縛更闍月乃此
方次年正月也如神字由第一卷云佛於

栗底迦月涅槃。正是二月。奈此可知也。○
又論一歲。有十二月。六增六減。凡遇晝長
夜短之月。晝則增一臘。縛。夜則減一臘。縛。
進退有漸。月積三十臘。縛。爲年。呼栗多六
月。乃止。復遇晝短夜長之月。夜則將長晝
又將短。增減亦然。周而復始。如上文云。三
十羅婆。爲一年。呼栗多。今考羅婆。乃臘
縛之異名也。但惟時分延促。無毫釐差
華嚴經云。菩薩入一切劫。卽一念。黎字由
第三卷

三地里遠近

經音云。分析諸色。始自極微。七極微爲一微。量
積微至七。爲一金塵。量積七金塵。爲一水塵。量
積七水塵。爲一兔毛塵。量積七兔毛塵。爲一羊

毛塵。量積七羊毛塵。爲一牛毛塵。量積七牛毛

塵。爲一隙遊塵。量積七隙塵。爲一蟻。七蟻爲一

虱。七虱爲一穢麥。七麥爲一指節。三節爲一指。二十

四指。橫布爲肘。又云二尺
爲一肘八寸曰咫。三尺曰武。

五尺曰墨。六尺曰步。七尺曰仞。八尺曰尋。十尺

曰丈。丈六曰常。復次四肘成一弓。五弓成一杖。

二十杖名一息。八十息名一俱盧舍。八俱盧舍

成一由旬。或云踰結耶。或云
由延卽四十里一牛鳴地。其聲五

里

大藏一覽

卷三

四億祇算法

又云按此方黃帝算法總有二十三數謂一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。百。千。萬。億。兆。京。垓。秭。壤。溝。澗。正載從萬已去有三等數法其下者十十變之中者百百變之上者倍倍變之今華嚴經阿僧祇品用中上數法初數便云一百洛义此云洛义爲一俱胝此云俱胝俱胝俱胝爲一阿庾多此云阿庾多阿庾多爲一那由他此云那由他直至不可說總一百二十大數則非世間之算數也并字由四卷下

智度云阿僧祇阿者秦言無僧祇者秦言數故謂之無數形字函第一卷

大千品因緣有七

三千攝爲一佛刹 上下復有異乾坤

一三千一刹

阿含經云一日月周行四天下光明所照是爲一世界如是千世界中有千日月千須彌山王四千天下四千大海四千惡道千閻羅王千四天王千忉利天至千梵天是爲小千世界爾所

小千千世界。是爲中千世界。爾所中千千世界。是爲三千大千世界。如是世界。周匝成壞。衆生所居。名一佛刹。履字函第八卷俱舍偈曰。四大洲日月須彌六欲天。梵世各一千。此名小千界。此小千倍。名爲一中千。此中千千倍。名爲一大千。百億之數展成

二上下天地

毗婆沙論云。如說下方世界無邊。上方世界無邊。此中有說。上下重累。謂從此界風輪之下。虛

空懸遠。有下方色究竟天。彼下展轉。乃至風輪。次下復有色究竟天。展轉向下。乃至風輪。如是展轉。下方世界。乃至無邊。又從此色究竟上。虛空懸遠。有上方風輪。彼上展轉。乃至色究竟天。次下復有風輪。展轉向上。乃至色究竟天。如是展轉。上方世界。乃至無邊。神字函第三卷

三華藏剎海

措出娑婆

華嚴經云。不可說佛剎微塵數香水海。在華藏世界海中。如天帝網分布而住。此最中央無邊

妙華光香水海。出一切香。摩尼王莊嚴大蓮華。
安住普照十方熾然寶光明世界種。其最下方
最勝光。遍照世界。淨眼離垢燈佛。此上第二重
種種香蓮華妙莊嚴世界。師子光勝照佛。此上
第三重。一切寶莊嚴普照光世界。淨光智勝幢
佛。乃至第十三重。娑婆世界。毗盧遮那佛。最上
第二十重。妙寶焰世界。福德相光明佛。○次有
離垢藏等。十香水海。十世界種。亦各上下二
十重。重重剎佛並例前舉○復次變化微妙身等。一百香

水海。一百世界種。文分十段。段段先舉。九海九
利。不云重數。至第十海利。各各四重。並至輪圍

山。

經意舉此利海各隨方面望直而出若段段次第拈來圍圍合而爲一以輪山爲界則十

重翕然周匝圍拱字由第

統有圖可觀之○八十九卷

長者合論華藏世界。乃毗盧如來。因地修行果
報之境。云世界種者。同流所居名之曰種種者。

類也。

三千大千世界數至恒河沙爲一世界海至恒河沙爲一世界性性至恒河沙爲

一世

此中心十一世界種。明十一地行門。進修

攝化境界。上下二十重重增廣者。明十一地

行門。一地有兩重因果。爲地地進修中。皆一正果。一向果。其二十重中。所有佛號。皆是勝進中因果佛也。所有世界。皆是隨位中所化境界也。一百世界種者。十一地攝化十波羅蜜。十中只百所攝塵刹滿也。近輪圍山十世界種。上下四重者。十一地中。四攝法遍也。共有一百一十一世界種。配十住十行。十回向。十地。十一地。五位法五位中。各有佛。因果都有一百。本五位之中。自有兩重因果。卽是十都一百一十。更一世界

種爲明佛位。是一遍一切中。作一故。若無此一位。諸位不成。故爲一不自一。爲萬法作一故。乃成緣起如俗法。一爲陽。二爲陰。陽動陰隨。不可自用。陰若自用。卽天地兩乖。雲不興。雨不施。皆主伴陰陽動靜相順。方成緣生。問華藏世界。因何得隱現自在者。答爲從一切法空之理。隨智現故。如善財入彌勒樓閣。以三昧力。具見衆莊嚴。從三昧起。忽然不見。一相都無。善財自言。此莊嚴何處去。彌勒答言。從來處去。曰。從何處

來。曰從菩薩智慧神通來。依菩薩智慧神力而住。無有去處亦無住處。非集非常。遠離一切。又如幻師作諸幻事。無所從來。無所至去。雖無來去。以幻力故。分明可見。彼莊嚴事亦復如是。此華藏世界。以如來大願。若隨法性。萬相都無。隨願智力。衆相齊現。隱現隨緣。都無作者。但以理智法爾。第二十卷又華嚴品偈云

譬如林中葉 有生亦有落 如是剎種中
世界有成壞 譬如依樹林 種種果差別

如是依剎種 種種衆生住 譬如種子別
生果各殊異 業力差別故 衆生剎不同
或有用鐵成 或以赤銅作 山石險可畏
罪惡者充滿 有剎金剛成 雜染大憂怖
苦多而樂少 薄福之所處 汝應觀世間
其中人與天 淨業果成就 隨時受快樂
或有諸剎土 七寶所合成 種種諸宮殿
斯由淨得業 拱字由第十七卷

文殊所問經云。何五濁惡世。謂劫濁衆生濁。命

濁煩惱濁。見濁。云何劫濁。三災起時。更相殺害。饑饉疾病。云何衆生濁。惡衆生。善衆生。勝劣衆生。云何命濁。十歲衆生。二十三十。乃至千歲。有長短故。云何煩惱濁。多貪多瞋多癡。云何見濁。邪見戒取見。取常見。斷見。有無見。我見。衆生見。如是五濁。如來悉無。墨字函

四娑婆可修

寶積經云。娑羅起王佛國。有相莊嚴。星宿聚王菩薩。遇佛光明。白彼佛言。何有此瑞。彼佛荅言。

娑婆世界。釋迦牟尼佛而現此瑞。彼菩薩言。何故名爲娑婆世界。佛言。彼界堪忍貪恚愚癡。及諸苦惱。故名娑婆。彼菩薩言。娑婆衆生。皆能忍受惡罵捶打。諸惱亂耶。佛言。彼界衆生。少能成就。若斯功德。而多隨順貪恚愚癡。怨恨纏縛。彼菩薩言。若如是者。彼界不應名娑婆也。佛言。彼界亦有行菩薩。諸善男子。善女人。已曾供養無量諸佛。成就六度將護衆生。善自調伏。若有衆生。以諸苦惱。而求加害。悉能含忍。終不放逸。

貪慧愚癡善男子。如有如此諸善丈夫。是故彼界。名曰娑婆。及彼界中。亦有衆生。具足衆惡。少能悔過。其心麤猛。而無愧恥。不敬佛。不重法。不愛僧。當墮地獄。畜生餓鬼。彼釋迦如來。於此下劣衆生之中。悉能忍受。罵辱誹謗。心如大地。不可動搖。若得供養。及以不得心。無高下。亦無憎愛。是故彼界。名曰娑婆。爾時相莊嚴星宿聚王菩薩。白佛言。世尊。我等今者。得大善利。不生彼弊惡下劣衆生之中。佛言。莫作是說。何以故。東

北方有世界。名妙莊嚴。忍彼現有佛。號大自在王。其土衆生。悉皆具足。一向安樂。譬如比丘。入於滅定。彼之安樂。亦復如是。若有衆生。於彼國土。億百千歲。修諸梵行。不如於此娑婆世界。一彈指頃。於諸衆生。起慈悲心。所獲功德。尚多於彼。何況能於一日一夜。住清淨心。官字正

第八卷

五地動因緣

阿含經云。佛言。地動因緣。有八。地在水上。水止於風。風止於空。空中風大有時自起。則大水擾

大水擾則普地動。是爲一也。有時得道比丘。比丘尼。及大神尊天。覺水性多。地性少。欲自試力。則普地動。是爲二也。若始菩薩從兜率天降神母胎。專念不亂。地爲大動。是爲三也。菩薩始出母胎。從右脇生。專念不亂。地爲大動。是爲四也。菩薩初成無上正覺。地大震動。是爲五也。佛初成道。轉無上法輪。魔若魔天沙門婆羅門諸天世人。所不能轉。則普地動。是爲六也。佛教將畢。專念不亂。欲捨性命。則普地動。是爲七也。如來

於無餘涅槃界而般涅槃時。大地震動。是爲八也。深字函第二卷

六業障不雨附請雨

起世經云。有時空中起雲。作伽茶聲。出大電光。諸天文人記。必雨。然衆生中。多有不如法行。耽樂諸欲。慳貪嫉妬。邪見所纏。彼諸人等。以惡行故。習非法故。天則不雨。是名雨障。因緣。映字函第八卷大雲輪請雨經下云。娑婆世界主。無邊莊嚴海雲威德輪盡龍王。請佛宣說。陀羅尼句。令於未

來。饑饉疾疫。妖星變怪。亢旱之災。悉令消滅。佛以眞實力故。勅諸龍等。於閻浮提。所祈請處。降注大雨。除滅五種雨障。而說呪曰。多經他娑邏娑邏。四唎四唎。素漏素漏。那伽喃闍婆闍婆。侍毗侍毗。樹附樹附。○二說呪曰。遮羅遮羅。至利至利。朱漏朱漏。○三說呪曰。婆邏婆邏。避利避利。復漏復漏。以上請雨秘語。乃至設壇儀。則出五字函。金色王經云。佛說過去有王。名曰金色。一切能

捨天下民商。不賦不稅。如法治國。財寶富樂。彼時人壽八萬四千。忽惡星現。術師占之。十二年。中天不降雨。王乃悲泣。苦我閻浮提人。云何存活。卽集閻浮一切穀食。歸聚一處。勅善筭者。量其口數。從王爲首。均等省食。如是至十一年。穀食悉盡。唯王一飯。時辟支佛起。憐愍心。直至教化王。卽思惟我。今不取少活。盡將末後一食。歡喜施之而去。感彼辟支。普放涼風。淨閻浮地。雨種種佳陀尼食。所供飯麩餅荳稻木之屬。如是

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

九藏一覽

卷六

十一

七日雨蘇。七日雨澍。七日雨錢。七日雨氈。復於
七日唯雨七寶。謂金銀等。時王語諸官庶。我施
一食得如是報。佛告比丘。彼金色王。因不雨故。
施食因緣。普濟闔浮。一切饑窮之苦。彼王者。豈
異人乎。則我身是。必字函
第九卷
妖星作怪。一紀無雨。天下絕食。將就死地。上荷
有道之君。不吝命根。一食能捨難捨。由此天雨
五穀。七珍。彌滿世間。然而禍福。惟人所召。豈定
法耶。噫。一人有慶。兆民賴之。誠哉言也。
卷六
終

三