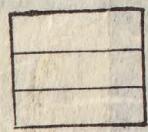

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

82699

大藏一覽集卷第六

寧德優婆塞陳寶謹編

第五門。天堂延以少歡。地獄待其劇苦。凡八品九則

賢劫品第三十四 諸天品第三十五

四洲品第三十六 有情品第三十七

地獄品第三十八 三災品第三十九

劫量品第四十 大千品第四十一

賢劫品第三十四一則

○過去莊嚴已曾壞。○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長乃至
梵天雨止之後水還自退無量萬億由旬有大風
起名阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌生大沫聚吹
置空中從上至下依舊建立造化天地自此始也

映字函過去莊嚴劫現在寶劫未來星宿劫謂第八卷○之三世世世相續循環無盡成壞之辭

見三災品

諸天品第三十五 二十六則

○下自空輪至須彌○中央須彌及日月因緣有十

一二十八天下增四天旁出四天

因本經云此大地厚四十八萬由旬地住水上水
住風土風依虛空水聚厚六十萬由旬水上別有
風大吹轉此水於上成金如熟乳上生膏是名金
輪厚三洛沙二萬由旬水下風聚厚三十六萬由
旬各廣無量其大海中最甚深處須彌山王入海
中出水上各八萬四千由旬其底平正下根連住
大金輪上下狹上闊漸漸寬大端直不曲最勝可
觀四寶合成所謂金銀瑠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

瑠璃頗梨真珠車藜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住中級高
二萬由旬持鬱天住上級高三萬由旬常憍天住
須彌東西南北各去一万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
浮雲須弥山半四万二千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攀上又一倍梵卒陀
天宮殿向上重重皆倍化樂天他化自在天梵衆
天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨
天無量淨天徧淨天福生天福受天廣果天無想
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函第一卷○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惱天持鬱天堅首天通
三十二種第二卷○增一阿含經云須彌山半有
四種天在彼居住銀城中細腳天金城中尸利沙

天水晶城中歡悅天琉璃城中力盛大金銀城中
間毗沙門天王將諸閻又金城水精城中間毗留
波叉天王將諸鬼神水精城琉璃城中間提頭賴吒天王
天王將諸魔鬼琉璃城銀城中間提頭賴吒天王
將乾杏和等和字爾
第四卷

二自然化生記勝品
中亦明

經云諸有一種以身口意善行如是作已身
壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生
彼識生時即共名色一時俱生有名色故即生六
入若是天男即於天女坐膝邊生若是天女即天

玉女腔股內生如是生已彼天即彌是我兒女取
字爾

第
七卷○阿含經云四天王天初生自然化現在天

膝上自然寶器盛天百味食已長大與餘天等入
池浴訖詣香樹下香樹曲躬取香塗身復詣吉具
衣樹取種種衣著復詣莊嚴樹鬱樹器樹果樹樂
樹隨意受用視東忘西視西忘東無量快樂第
八卷○雜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第
七卷○智度論云昔婆羅門名摩伽姓橋尸迦與
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桓因是

天主

形字函第六卷

三正依二報

身分如醜謂之正報
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十歲以人間百歲爲一日相抱成陰陽阿修羅身衣等與忉利天同餽摩天身長二由旬衣重三銖壽二十歲以人間二百歲爲一日相近成陰陽兜率天身長四由旬

衣重二銖壽四十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八十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三万二千歲身衣不載以下皆有嫁娘之法如人間唯北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婿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
天壽千劫無熟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四万二
千劫有想無想天壽八万四千劫齊此爲衆生生
老病死往來所趣界陰入聚也舊字函至二十二卷○因
本經云三十三天其城縱廣六萬由旬七重城壁
七重欄楯七重鉛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闊十由旬一一諸
門亦有樓櫓却敵臺榭庭閣水沼花林種種奇妙
衆鳥和鳴天樂時奏念衣衣來欲食食至重重向

上鹿業漸輕福業轉勝

映字函第八卷

四花瓣晝夜

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含殞鉢羅華開多樂
睡眠爾時爲夜若殞鉢羅華合鉢特摩華開少欲
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少三昧故身常
妙光勝於日月及欲界光然佛常光而各一丈諸
天光大雖無量由旬於佛光邊蔽而不現槁尸迦
作是念言佛妙光明蔽諸天光智慧之明破我愚

闍形字四卷

五無色應有

毘婆沙論問依何教理說無色界全無色耶答依
契經說色界出離欲無色界出離色寂滅涅槃出
離有爲既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鹿色非無細

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第三卷

六凡聖共居

婆沙論問三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五
唯聖住自餘二十五天凡聖共居所言二唯凡住
者一是初禪大梵天王不達業因唯說我能造化
天地恃此高慢輕蔑一切所以聖人故不與居又
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
邪見來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舍羅漢之所住也凡
生彼天者要是進向那舍身得四禪發於無漏起
薰禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無此
曰阿羅漢既是無生何故亦云生彼理則無疑問
應言欲界那舍生彼而得羅漢非謂先是羅漢而
生彼也杜宇函

七天鼓警覺

華嚴經云兜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

勸誨忿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著我
及著我所一切諸佛亦復如是自說是佛不著於
我不著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
方來諸天子辭如汝等皆在地獄地獄及身非十
無根本無有來處諸天子汝當往諸彼菩薩所親
近供養勿復貪著五欲樂具著五欲樂障諸善根
諸天子辭如劫火燒湧弥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
有我所說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

便成熟衆生諸天子辭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
令得見諸天子如意鏡名爲能照清淨鑒徹與
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
鏡中從鏡去不答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辭如
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

無生法忍育字函
第八卷

八五衰相現

因果經云大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二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辭如飢人噉雜毒食初雖爲羨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

變壞生大苦惱即起邪見謗無因果以此事故輪回三塗備受諸苦三界之中無有一樂謂字函
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十三天爲帝釋主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惱尸迦而

彼懸道見其七返而無第八爾特有佛繹迦出世
爲其說法得須陀洹果閑塞惡道當不退失○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既盡爲於前世
作土地主放逸而行心生憍慢有道行人甚渴流
汗彼王見已興甘蔗酒彼飲酒故失其本信即便
犯戒失自利益如是與酒不善業故身壞命終墮
叫喚獄慎字爾第七卷○智度論云巒陀羅伽仙人得五
神通飛到玉宮王夫人接足而禮夫人手觸即失
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
聞魚鬪即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爾第七卷○又論云菩薩得神
通力見無色界天樂定心著不覺命盡墮欲界中
受禽獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受
婬欲在不淨中欲界六天樂著五欲還墮地獄德
六卷○復次佛問比丘甲頭土多地上土多諸比
丘言地土甚多佛言天上命終生人中者如甲頭
土墮地獄者如地上土名字爾第八卷

十日月因緣

因本經云日天宮殿遶須彌半常行不息南閻浮
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
六俱盧奢奢六里俱盧奢在闍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闍浮提洲處中而行
地寬行久所以晝長分短促。云何熱惱因緣須
闍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
弥山佉提羅伽山二山之間有須弥留海闊八萬
四千由旬日天宮殿六月之中向南行時照觸彼
海令寒冷故。日天以天金及頗梨合成宮殿正
方如宅遙看似圓風吹依空而行日天子身光照
闍浮檀輦輦光照宮殿光明相接而有一千光明
五百倍照五百下照。月天以天銀及瑠璃合成
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
漸漸而現映字函第十一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
若日在月前行日日閼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字京
函五○阿含經云日天子城郭縱廣五十由旬
六卷○阿含經云日天子城郭縱廣五十一由旬
月天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函第四卷○因本經云以何因
緣月宮有影此大洲中闊浮提樹高大影現月輪
以此有影映字函第十卷○蓮華經云此樹而有雞王以
棲其上彼鳴則天下雞皆鳴此謂日中烏也○法苑云婆
羅窟斯國有三獸塔是如來修菩薩行時燒身之
處劫初有狐兔後異類相悅時天帝釋欲驗修菩
薩行者化一老夫謂三獸曰二三子安隱乎曰涉
豐草遊茂林異類同歡既安且樂老夫曰聞二三
子情厚意密忘其老弊故此遠尋令正飢乏何以
饋食曰幸少留此容躬馳訪於是同心求覓狐讼

水濱騎一鮮鯉獲於林樹採草俱來唯兔空還老夫謂曰獲狐同志各能役心獨兔空返殊無相饋以此而言誠可知也兔聞譏議謂獲狐曰多聚樵籠方有所作獲狐競馳騎草曳木旣已蘊崇猛燄將熾兔曰仁者我身卑劣所求難遂斂此微躬願充一餐辭畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身餘燼收骸傷歎良久謂狐獲曰吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後世咸言月中之兔自斯而有

壁字函
第四卷

四洲品第三十六

則

○內七寶山諸樹林○外大海水四天下有五因緣

一七種寶山

因本經云須弥山下其次有佛建提羅迦山高四萬二千由旬次伊沙陀羅山高二万一千由旬次遊捷陀羅山高一万二千由旬次善見山高六千由旬次馬半頭山高三千由旬次尼民陀羅山高一千二百由旬次毗那耶迦山高六百由旬以上上廣如高七寶所成其須弥山佛建提羅迦山二山之間闊八万四千由旬周匝無量有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花華利迦華等編覆水上自此以

第七毗那耶山重重兩山之間有香
水海闊量如高花覆水上一一例前

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

次有菴婆羅樹林闊浮樹林多羅樹林那多樹林
間有空地生諸青草次有男名樹林女名樹林刪
陀那樹林真薩那林邊有空地次呵犁勒菓林鞞
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柰樹林甘蔗林細竹林
大竹林邊有空地次有荻林葦林割羅林大割羅
林迦奢文陀林邊有空地次有阿提目多迦華林
瞻波華林波吒羅花林薔薇華林邊有空地復有
諸池出優鉢等花復有諸池毒勗充滿間有空地
以上池林空地重重各闊五十由旬次有海名烏
禪那迦闊十二由旬七寶間錯七重行樹有無量
花海中有轉輪聖王所行之道亦闊十二由旬闍
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肠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般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北有斯陀河從師子口出共五百河流入北海

映字爾

第一卷

二海具八德
映字爾

林

樓炭經云亂風大起吹掘地大深三百三十六方

里天下諸水皆流歸之正瀧因成大海何故鹹味
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呪之故爾

容字爾

○華

嚴經云海有盡無餘寶能縮所注故無增減及變
竭龍宮水涌出有時是故潮不失時

黎字爾

○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拂繹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

印字函第十八卷

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即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躙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利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臘羅種是四種中有人思惟世間恩愛汙穢不淨何足貪著所以捨家剃除鬚髮法服求道我

是沙門

龜字函第十一卷

○

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
保持國土堅覺贊成搖明風出風金相摩故有火
光爲變化性寶明生潤火逆上蒸故有水輪含十

方界火騰水降交發立堅濕爲巨海乾爲洲潭以
是義故彼大海中火光常起彼洲潭中江河常注
水勢劣火結爲高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
成水交妄發生遞相爲種以是因緣世界相續長
注云此一段經大意皆由不了一心故有山河
大地是業識之所招感若此思道又爲福報也

染因
四卷

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客
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妄立

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住云虛空如雲點太清若此謬由汝妄想有世界生汝心內諸世界在虛空者勿則喻也此謬虛空生汝心內論如世界在於虛空也一人歸元十方銷殞云何國土而不振裂者有人悟道時諸魔外官破崩壞如正益念憂經云一子出家尚滅諸天歡喜用賀一人悟道空中振裂焉敢不信也○出第卷

莊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著深固二二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 樞嚴云

見與見緣并所想相猶如空花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即菩提妙明元心

五洲風物

須彌山東有天下名東佛干遠其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓身長三肘半三百歲少出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多出以牛羊珠寶市易自活須彌山南有天下名南闍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
多歲出以金銀珍寶穀帛市活須繡山北有天下
名北鬱單曰其土正方縱廣一方由旬人面亦方
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而易持生目
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夫諸有行人

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
慰禪伽鳩接彼死尸置於他方舊字函第十七卷
映字函第七卷
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能聞弗婆提人亦
拂于於黑闇中亦見衆色耳識所緣盡一箭道瞿
陶尼入耶尼亦名瞿眼識所緣山壁無礙眼識聞聲如
闇淨根竊聽之類眼中聞聲瞿陶尼人亦復如是
如隔障礙聞衆音聲見衆色像亦復如是宜字函
第四卷
○因本經云闇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
三種勝闇浮提一者長壽二者色勝三者地勝映入兩卷第

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

卷一百一有情品第三十七

○四生濕化卵胎中。志道大人鬼獄等因緣有二

一始托四生

濕化

韻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雁鴛鴦孔
雀鸚鵡鷄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
驃驥駝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簾孔腐樹孔臭肉穢食園
廁泥糞熱氣蒸鬱相近相逼相因而生如蛬蟟蚊
蚋蛾蜀蠭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間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闍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卧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玉尊者婆薩羅尊者問

曰云何知人中有化生答曰劫初人也

浮字爾第4卷

二終歸六道

天餓鬼

人畜生

脩羅地獄

○天道前諸天品已見○人道如阿含經云波斯匿王

佛爲婆薩羅門死還生自姓婆薩羅門家爲復刹利釋舍首陁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明入明云何從冥入冥謂有人生卑姓家若生旃陀羅家魚獵家及餘種種下賤工巧業家貧窮顛頓復作卑賤之業乃至爲人作使是名冥處於此冥中復行身口意惡

身壞命終常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 云何從明入冥謂生富樂之家
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闕 第二卷 人道優劣之詳

前報應品上見

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弥二字闕 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忠惟常好
鬪戰不信正業福田力故生光明城作阿修羅王

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敗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且遊虛空暮歸水宿此阿脩羅因濕氣有畜生趣攝深字函
第九卷正法念處經云天之怨敵名阿修羅王住大海底須弥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

初字函
第八卷

阿含經云羅睺羅阿修羅王

手障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布沐浴即速放彼月

息字函
第九卷

智度論云欲界衆生有三種以善根有上中下故上者六欲天中者人中富貴下者人中卑賤又云上分因緣天道果報中分因緣人道果報下分因緣修羅果報修羅結使覆心得道甚難諸天雖隨結使直心信道修羅心多邪曲不時近道以是故修羅雖則與

天相似以其近道難故故在人下

建宇函
第十一卷

○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來乞求心生慳嫉不肯施與不作功德不持禁戒以是因緣墮餓鬼中復次若有衆生受他寄物抵拒不還生於彼處一者人中住若人夜行則有見者二者住閭浮提下五百由旬有住海中有住滄渚惡道眷屬其數無量略說有三十六種且舉七八一者炬口

口生猛火二者針咽

頭顱亦針形狀

三者喚口

口氣喚

喚不

四者大癟

頸生癟痛

五者針毛

出毛亦針轉刺身

六

者喚毛

身毛喚發而不堪聞

七者得弃

食人所弃

八者得失

失就喚

一日一夜比人間十年如是五百歲名

爲一生

少出第六卷

智度論云衆生不善亦有

三品上者地獄中者畜生下者餓鬼

建宇函第十卷

救拔餓口餓鬼經云阿難獨居靜處中夜忽見一餓

鬼名曰餓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答言汝

於明日若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙等以摩伽陀國所用之斛各施一

斛飲食并及爲我供養三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
曩謨薩縛怛他孽蹊磧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擅
波羅密每於晨朝及一切時悉無障礙取一淨器

盛以淨水置少飲麪及餅飯等右手按器誦勸陀
羅尼七徧後稱四如來號○南謨多寶如來曩謨
婆識磧帝鉢羅部哆羅怛曩野怛孽蹊野由稱
多寶如來名號加持故能破諸鬼多生慳業得福
圓滿 南謨妙色身布來曩謨婆識磧帝素憎播
迦野怛他識蹊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
謨婆識磧帝尾補羅識怛羅野怛孽蹊野由拂
廣博身如來名號加持故能令諸鬼咽喉寬大受
食充飽 南謨離怖畏如來曩謨婆識磧帝阿婆

孕迦羅野怛陁孽哆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灑之淨處作此施已如是鬼前一一各有摩伽陁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

威字爾
第三卷

施食文

每日設日用三淨盂一盛水夜靜散施

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衆曠野鬼神孤魂滯魄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。南無佛陀耶南無達磨耶南無僧伽耶三稱以右手用拇指與中指相捻微曲按器誦甘露真言 嚶謨薩嚩怛他孽哆磧帝次誦變食真言 嚶謨薩嚩怛他孽哆磧帝三稱唵三跋羅三跋羅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

七道指

卷之三

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頓捨貪癡恚饑腸咸飽滿棄火頓清涼念念菩提心處處安

樂國

萬如上緣
念聖號云

○出滅

按大藏云阿難中夜忽見餒口餓鬼現前謂言汝三日後死我趣中阿難惶怖具陳白佛授以施食之法乃脫此厄。佛言若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能是施者則同供養百千俱胝如來非惟延祚益算抑亦成佛之因厥功不淺。

婆沙論問鬼住何處答瞻部洲下五百踰繕那有琰摩王界是一切鬼本所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華林棗林種種樹上好山林中亦有宮殿在空者乃至餘清淨處受諸福樂無威德者或在廁溷糞壤水竇坑瀝之中乃至種種不淨之處

心字肉
第二卷

○畜生道以今因造非
生文勢相貫人鬼互參其中耳如楞嚴經云是諸衆生若於本因貪物爲罪非聖貪求益取他物是人衆畢遇物成形名爲惱鬼附草木等物銷報盡反食父母酬足爲人參合頑生於世間多爲最類

附塊成形

卷之三

八

類頭石雖具人身異貪色爲罪貪色動心遇風成形名爲魅鬼

詩云滌滌山川旱魃作災風銷報盡生於世間多爲咎徵畜生中災

咎徵者酬足爲人參合異類異性之徒貪惑爲罪以性好惑遇

畜成形名爲魅鬼托畜成形還現美質畜死報盡生於世間

多爲孤類即孤狸也酬足爲人參合庸類庸賤之徒貪恨爲

罪怨於人遇蟲成形名蠱毒鬼耗蟲害人蠱滅報盡

生於世間多爲毒類蛇蠍之屬酬足爲人參合狠類狠

之貪憶爲罪追憶舊惡遇衰成形名爲癟鬼耗彼衰運

衰窮報盡生於世間多爲蛔類上出爲燒下出爲蛔人疾中蟲也

酬足爲人參合微類卑微之徒貪激爲罪空腹心高遇

氣成形名爲餓鬼受氣猛火常受創渴氣銷報盡生於世間

名爲食類可食之畜酬足爲人參合柔類爲人柔弱性怯

無剛貪罔爲罪心懷異謀罔他人遇幽爲形名爲魘鬼還暗入睡

銷報盡生於世間多爲服類蚕繭之類爲人取用酬

足爲人參合勞類勞役之流貪明爲罪外道異見遇精

爲形名魍魎鬼以性好察是非故耗水石精微變怪而爲魍魎精銷報盡

生於世間多爲應類應時而來應時而鳴酬足爲人

參合文類文章之流貪成爲罪驅於人力遇明爲形名

役使鬼塞海填河明滅報盡生於世間多爲休徵

篇部九成酬足爲人參合明類其性貪黨爲罪

其性貪黨爲罪

非遇人爲形名傳送鬼附人之鬼人亡報盡生於世間

多爲循類爲人所畜循順之類謂貓犬之屬

通達

之者○第入卷

幽

謂猫犬之屬

酬足爲人聚合塗類

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子字函第六卷廿露味論上云畜生中壽有蟬指頃半日一日一月一歲十歲百千萬億歲乃至一劫華字函要集云凡俗之人或有不如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

盈字函十七卷○地獄道見後本品

地獄品第三十八十四則

○大小鐵圍山周匝無量捺落迦滿中因緣

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湏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熱惱大地獄阿毗旨大地獄此八大地獄名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燋渴地獄臘血地獄一銅盆地獄多銅盆地獄鐵礮地獄函量地獄雞地獄灰河地獄斫截地獄劍葉地獄狹狼地獄寒冰地獄 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

熾然身燒洞徹復入熱糞屎泥小地獄中糞屎熟沸身體熾然鐵瓦鑽匝復入五叉小地獄獄卒執取罪人高舉撲之熟鐵地上以熟針從兩手足及脅輪中釘以五叉又之復入饑餓小地獄獄卒問何所欲言我饑餓取熟鐵丸擲置口中迤邐燒咽從下部出復入燋渴小地獄如前所問即取鎔赤銅汁灌口徹不出復入曬血地獄深至咽喉熟佛燒煮復入一銅釜地獄猛焰煎迫猶如煮豆復入多銅釜地獄從一釜出復詣餘釜復入鐵鎧地獄卧於鐵砧之上大石壓之壓已研之研成膏末

復入函量地獄付以鐵函令其量火光焰熾然燒手燒脚偏及身分復入雞地獄滿中有鷄身煩熾然罪人足蹈熱焰燒諸支節一時洞然復入灰河地獄灰河騰涌隨流出沒河邊河底皆有鋒刃偏割身體無處不破復入劙禁地獄卧熱鐵上以熾然鋏舉身皆斫復入劙禁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巖熾猛惡腳踏口掣齧齧食之復入寒冰地獄令風巖毒皮裂骨破諸大地獄皆有是十六小地獄圍遠爲一眷屬黑纏六地獄熾然猛熱躉罪人身燒其身分推令仰

臥以熟鐵繩拼度以熟鐵鉗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惟碎骨在復又磨之叫喚大地獄擲置鐵城之中熾然大熱罪人受苦不可忍耐即便叫喚熟惱大地獄罪人倒擲盆中隨佛上下受極熱惱大叫喚大熱惱二大地獄莫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

玉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
人間四百年彼覩史天成一晝夜壽四千歲爲叫
喚地獄一晝夜即當人間一十二萬九千六百俱
胝人間八百年爲化樂天一晝夜壽八千歲比大
叫喚地獄一晝夜即當人間二十五萬九千二百

俱胝人間一千六百年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
一萬八千四百俱胝路窄爾 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裔
淨尼出佛身血無有懺悔五逆之罪法苑珠林括
偈曰二万由旬此直下無間地獄列巍峨斬活
黑繩并石磕叫喚大叫并焰熱及大焰熱阿鼻王
初七各閻五百旬後一三十二万里縱廣正等銅
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玉人
間六十小劫終獄中方當一晝夜各各眷屬有十
六寒寒熱湯火破爛具枷鎖苦同前教行逆惡感遊增
自行十惡五逆及十六眷屬遊增獄他行逆惡感遊增
一百三十六

二十次地獄

復次有十地獄第一過淨陀地獄此云肉改罪人遭凍身成肉段壽一婆訶麻智度論云二十斛油麻蓄量名一婆訶麻盡方得第二涅羅浮陀地獄此云庖凍得壽二婆訶麻四十斛油麻如前年除一粒除盡乃出第三阿拏呼地獄肉綻成庖壽四婆訶麻八十斛麻如前第四呼呼婆地獄長壽之聲

壽八婆訶麻一百六斛麻第五阿吒叱地獄忍寒壽十六婆訶麻三百二斛第六搖乾提迦地獄火焰如搖色此一連五座地獄俱是焰熱壽三十二婆訶麻六百四斛麻第七優鉢羅地獄火焰如優鉢羅花色壽六十四婆訶麻一千二百斛麻八十八斛麻第九奔荼里加地獄火焰如奔荼華色壽二百五十六婆訶麻五千一百一十二婆訶麻第十婆頭摩地獄火焰如婆頭摩華色壽五百一十斛麻第十一婆頭摩地獄已上十獄各各銅鑑所成一一縱廣一百由旬前五寒冰後五熱焰前前壽限轉短於後後侈苦惱倍

勝於前各有十億小獄而爲眷屬惣有百所攝上
中品惡業衆生來生其中亦即不善前來十
惡徂用心欺輕耳偈曰

大小兩座鐵圍中日月星光不照廸中有十大
寒熱獄各各壽筭婆訶麻第一退浮陥地獄二十
斛麻齧不槩人間百年除一粒候茲麻盡出泥犁
第二泥羅浮陥獄四十斛麻齧不槩人間百年除
一粒候茲麻盡出泥犁三四五六七八九乃至第
十婆頭摩前五一是寒冰後五一是焰熱各
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斛麻齧不槩人間百年

除一粒候茲麻盡出泥犁所攝中品惡業衆生各各
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
中有八萬四千座苦蘬轉輕壽亦不定所攝有情
上下品十惡來生其中偈曰 閻浮地閻七千自
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

趣地獄如縣道牢獄孤獨地獄如場鎮鎖杻之屬

班春
集出

四十習六爻

楞嚴經云一切衆生自業所感造十習因受六交
報云何十因一者嬪習父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憒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
劍樹斧鉞諸事五者詐習交誘發於相調引起不

住故有繩木絞校杻械諸事六者誰習交欺發於
相罔諭罔不止飛心造妄故有塵穢沒溺諸事七
者怨習交嫌發于銜恨故有擒捉擊射諸事八者
見習交明薩迦耶見邪悟諸業故有玉吏推鞠諸
事九者枉習交加發於誣謗故有金山耕磨諸事
十者訟習交譴發於藏覆故有業鏡對驗諸事
云何六報一切衆生六識造業并招報從六根
出一者見報招引惡果此具業交則臨終時先見
猛火滿十方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發
明二相一者明見見種種惡生無量畏二者暗見

寂然不見生無量恐如是見火燒聽能爲鑊湯洋
銅燒息能爲黑煙紫焰燒味能爲熑圓鑄糜燒觸
能爲熟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閻亂二者閻聽寂無所
聞如是聞波注聞則能爲責爲誥注見則能爲雷
爲毒注息則能爲雨爲蟲注味則能爲曇爲穢注
觸則能爲畜爲鬼注意則能爲電爲雹摧碎心魄
三者鷇報此鷇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

三者塞聞不通悶絕如是鷇氣衝息則能爲質爲
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綻爲爛衝思則能爲
死爲瘴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熑爛如是掌味歷掌
則能爲承爲忍歷見則能爲然金石歷聽則能爲
利兵刃歷息則能爲龍彌覆歷觸則能爲弓爲箭
歷思則能爲熟鐵兩五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層裂如
是合觸歷觸則能爲礪爲案歷見則能爲燒爲爇
歷聽則能爲撞爲擊歷息則能爲考爲縛歷掌則
能爲耕爲鉗歷恩則能爲煎爲灸六者思報此思
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恩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
車火檻結掌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界皆是衆生

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婬是人則入十
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
妄想發生非本來有第八卷 懺法云何名阿鼻
地獄阿耆言無鼻者言遮又鼻言故合言無遮無
赦又阿言極熱鼻言極惱第四卷 諸經要集問曰
云何名地獄答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爾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佛而始濁隨字爾
第六卷

劫界中人同此

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蔓殿園苑種種可觀王以惡業自然而有赤融銅汁在前宮殿即變成鐵五欲

切德皆沒王見此已怖畏不安即走入內特守獄者取閻羅王高舉撲之以融銅汁馮置口中次第熑然從下而出王作是念往昔作惡今受此苦願捨是身於佛法中出家入道既發善念所住宮殿還復如舊便得快樂盈字爾
十八卷

六地獄妄成

要集云閻摩羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手中執持焰然鐵鉗彼地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無冥暗惡業盡時閻羅獄卒亦復如是以此文證衆

生惡業應受苦者自然無中妄見見獄問曰見地
獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻
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函
十一卷

金剛上味經云佛

告文殊師利言彼地獄門從何所起文殊師利言
一切法是自念起相自妄念故一切凡夫而自繫
縛以繫縛故則是地獄雖非是有而令受者受彼
苦故文殊師利言譬如有人於睡夢中而見自身
墮於地獄見百千萬火所燒見捉其身擲鑊湯中
被人夢裏吼言極苦諸親問言汝何所痛彼人答
言我受地獄鑊湯之苦諸親報言汝今勿怖汝以
睡眠實不從此至彼亦不從彼至此後人聞已方
知我是睡夢虛妄不實如是知見身心得安樂尊
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師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

過字函
第三卷

七二十五有附十二不律儀

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攝摩証率化樂他化五趣雜居一切有情未離貪欲故名欲界色三食四名五睡二色界者梵衆以上至色究竟中間四禪十八天梵衆梵輔梵王少光無量光少淨徧無量淨福受福生廣果無想無漏無雜善見善現色究竟正報身相如銀白

色依報宮殿真金赤色二色互照故名色界三無色界者空無邊以上至非非想中間四座空天空邊識無邊無所想四天人同碧落界唯虛空四蘊成身人只是受想行無色蘊故名無色界其中又分二識四蘊成身無色蘊故名無色界其中又分二十五有者偈曰四洲東西南北四洲四惡趣修羅鬼畜六欲六天四禪天四空無色界四空大以

次下二類就初禪及梵王梵王說言一切眾生是井第四禪別指及梵王梵王說言一切眾生是數無想第十九天無淨居聖第二十四大主專是凡聖真理想外道沈空淨居聖說言即我是聖迷無故墮有數皆名爲有者謂因鑄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

二貶雞三貶猪四捕鳥五置兔六盜賊七魁賸八
守獄九讒刺十斷獄十一縛象十二兜龍

習字函
第九卷

八十二類生

楞嚴經云世界顛倒分段衆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苦非有想若非無想此一

一類別合各成八萬
種性詳見本經○染字兩
千七卷

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種性卵生胎生濕生化生皆因媱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厭業道捨惡樂善復現天人又知諸愛可厭惡故弃愛樂捨

還激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求斷輪回勸求
如來圓覺境界於清淨心便得開悟後三乘品中見

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著不
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

四出長慶法

第四卷

三災品第三十九五則

○小災儉病與刀兵○大變毗嵐井水火因緣有四

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
得唯煎朽骨共爲讌會若遇一粒稻麥粟稗等子
重若未尼藏置箱篋而守護之由此飢儉有情之
類亡沒殆盡此之儉災經七年七月七日方乃得
過彼諸有情起下殃離由此因緣壽不退減儉災
遂息至於人壽二十歲時本起殃患今乃退捨爾

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狀離
由此因緣壽量無減病災乃息又至人壽十歲時
本起厭患今還退捨尔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二種最
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人身量極
至一疋或復一搥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

種上味愁皆隱沒謂蘇蜜甘蔗油鹽咸變其味尔
時有情展轉聚集起上狀離不復退減又能弃捨
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續之○胃空函顯宗論
云言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器界盡
壞有二種二趣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
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
二洲劍此北洲命盡生欲界天由彼鉢根無離欲
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
將起方始眾壞

音字附

二大三災劫

因本經云大三災時有大黑風吹使海水燄波取
日宮殿置湧彌山半安日道中緣出卅間有二日
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
天下煙起至七日出天下洞然直至梵天火災之
後布大黑雲周徧降雨滴如車輪無數千歲其水
漸長至光音天此水復減有大風起鼓動波濤起
沫積聚自然堅固變成天宮七寶交飾由此有梵
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火之後其次又大僧
伽風至果實天其風四布吹諸天宮使諸宮宮相
拍碎若微塵直至天下諸大山王相抱亦然地下
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火仍舊建立

映字函
第九卷

三內感外火

顯宗論云下三禪天定遭火水風災初靜慮尋伺
爲內火能燒惱心外火災故第二靜慮喜受爲內
火輕安潤澤外水火故第三靜慮動息爲內火外
風火故初靜慮內具三火外亦遭於三火所壞第
二靜慮內有二火外亦二火所壞第三靜慮內惟
一火外亦一火所壞第四靜慮無有外火以彼定

中內無火患

故爵字函
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詞梨勒葉起殷淨心
奉施病僧於當來世決定不逢疾疫災起若以一
掉之食起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢

饑饉災起

性字函
第四卷

劫量品第四十九則

○草木作籌爲大劫○訶麻夷數乃中稱有四

一大小劫量

明諸佛出
劫數次第

婆沙論云有一苾芻白佛劫爲何量佛言劫量長
遠非百千等微數可知苾芻復言有譬喻不佛答

言有如金段石山縱廣高量各踰繕那迦尸細纓
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
剉苦何得安然不求解脫

性字函
第五卷

○法數偈云

大千草木寸爲籌

盡大千世界草皆
打斬取籌

一由旬砂細如

麪

河廣四十里

浦

芥子縱橫堆百里

城四方井高各一百里浦

堆芥化身佛刹碎爲塵

化一化身佛化一

三千人間

百年旋除纖

世七遇一百年籌

各除一劫母事罄空爲一劫

兜率株衣拂青石四十里盡劫同然

石廣一由旬

卒水人一百年以六铢衣

半由旬兜率

一擗至石銷盡以爲一劫如上五種極時長續論

較量稱大劫已上名婆訶油麻中可見計大劫

婆訶油麻中劫

人間百年除一粒麻布帛出微此名中劫

麻為壽第十獄用一萬二千零四百萬年爲一火災等四相年有成相劫等

三十六萬年爲一成相劫等

小堪知

是小中之小○莊椿引教云莊嚴劫壞父賢劫初鹽增減乃

闍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增八丈則增劫之極也如是一減一增共計一千六

百八十萬年名一轆轤劫

即雙桶并車一邊下一邊上偷劫一增一減

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一万四千二百七十九万三千年也故法數偈云娑婆住劫歲流遷九減仍聞八度添一万四千零二百七十九萬三

千年又自釋迦入滅至聖宋紹興已二千一百年
人又減二十一年身減二尺一寸今人只可六尺
壽八十也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銀輪王出四萬歲時銅
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凡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特百
億闍浮真金爲地地平如掌統稻自生恩衣衣來
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
會度人九十二億余後度人無數 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
後十一輶轎劫中如是千尊出盡二十輶轎已滿
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沫化作三禪天等迤邐下
至人間大地依前造化星宿劫天地亦如寶劫亦有千

佛出世故三千佛括偈云莊嚴華光毗舍浮_{過去莊嚴}
劫千佛第一華光佛賢劫俱留婬至佛_{見在賢劫千}
佛末後毗舍浮佛賢劫俱留婬至佛_{佛第一俱留}
孫佛末後星宿日光須彌相未來星宿劫千佛第
婬至佛一日光佛末後須彌

相如是諸佛度衆生。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即住住而續壞壞而復空空而又成連環無盡譬如浮橋用二十年方造得成又二十年跨水度人又二十年方壞得盡又二十年無橋唯水_{空劫唯水都將}
成住壞空八十轍蘆結籌計一十三万四千四百萬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惑業感現依報惑業未盡依報何窮若無所依何名受報故令世界成壞連續二由諸佛願力所感謂佛有弘願度盡衆生衆生既無窮佛願亦無盡由是所感依報連續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花云衆生見劫盡大火所燒時我此土安穩人天常充滿

二時分延促

仁王經云九百生滅爲一剎那九十剎那爲一念

俱舍等論時之最少名一刹那一百二十刹那

名一怛利那六十怛利那名一羅婆三十羅婆名

一牟呼粟多亦云須臾三十牟呼粟多爲一晝夜

并字
四

卷下婆沙論云一歲有十二月晝夜增減略爲二

時由減及增各六月故晝夜增減各一臘縛月則各一牟呼粟多三十牟呼粟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粟多從此以後晝減夜增各一臘縛至末伽始雜月白半第八日夜自十六牟呼粟多晝十四至

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塞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各十五從此以後夜減晝增各一臘縛至誓瑟拏月白半第八日夜有十四晝十六至阿沙茶月白半第八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛至婆達羅鉢月白半第八日夜有十三晝十古至阿

濕縛庾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晝夜停等是名略

說時之分齊

第六卷性字函

以月分晝夜長短推之則羯栗底迦月乃此方二月也未伽始羅月乃此方三月也自此次第直至末後阿濕縛庾闍月乃此方次年正月也如神字函第一卷云佛於粟底迦月涅槃正是二月參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爲牟呼粟多六月乃止復遇晝長夜十臘縛爲牟呼粟多六月乃止復遇晝長夜復始加上文云三十羅婆爲一年牟呼粟多參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牟呼粟多參

孝羅婆乃臘縛之異名也但推時分更促無毫釐差

華嚴經云菩薩入一切劫即一念

第三卷黎字函

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颯七颯爲擴麥七麥爲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繕那或云由延即內十

里一牛鳴地其聲五里

四僧祇算法

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止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洛义云萬此爲一俱胝俱胝俱胝爲一阿庾多云萬此云阿庾多阿庾多爲一那由他此云直至不可說總一百二十大數

則非世間之算數也

弁字函第
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

大千品第四十一十二則

○三千攝爲一佛刹○上下復有異乾坤

內緣
有七

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闍羅玉千四天王千
忉利天至千梵天是爲小千世界爾所小千千世
界是爲中千世界余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
覆字函 第八卷俱舍偈曰四大洲日月須弥六欲天梵
世各一千此名小千界此小千千倍名爲一中千
此中千千倍名爲一大千展成白億之數

阿含經卷二上下天地

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上復有風輪
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

阿含經卷三華藏刹海指出

華嚴經云不可說佛刹微塵數香水海在花藏世
界海中如天帝網分布而住此最中央無邊妙花
光香水海出一切香摩尼玉莊嚴大蓮花安住普
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花
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談世
界福德相光明佛次有離垢談藏等十香水海
十世界種亦各上下二十重並重刹佛復次變
化微妙身等一百香水海一百世界種文分十段
段段先舉九海九刹不云重數至第十海刹各各
四重並至輪圍山經意舉此刹海各隨方面望直
而爲一以輪山爲界則十重可觀之○拱字函第
翕然周匝圍繞有可觀之○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

世界數至恒河涉爲一世界海海至恒河此中心
爲一世界性性至恒河涉爲一世界種此中心
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
化十波羅蜜十中具百所攝塵刹滿也近輪圍山
十世界種上下四重者十一地中四攝法遍也共
有一百一十一世界種配十住十行十回向十地
十一地五位法五位中各有佛因果都有丁百本

五位之中自有兩重因果即是十都一百二十更
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
自用陰若自用即天地兩垂雲不興雨不施皆主
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白言此莊嚴何處
去弥勒答言從來處去曰從何處來曰從菩薩智

慧神通來依菩薩智慧神力而住無有去處亦無
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 如是刹種中
世界有成壞 譬如依樹林 種種果差別
如是依刹種 種種衆生住 譬如種子別
生果各殊異 葉力差別故 衆生刹不同

或有用鐵成

或以赤銅作

山石險可畏

罪惡者充滿

有刹金剛成

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

或有諸刹土

七寶所合成

種種諸宮殿

斯由淨葉得

撰字函
第十卷

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耶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明白彼佛言何有此瑞彼佛答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乘諸
善男子善女人已曾供養點量諸佛成就忍辱將
護衆生善自調伏若有衆生以諸苦惱而來加害
悉能含忍終不放逸貪恚愚癡善男子由有如此
諸善丈夫是故彼界名曰娑婆又彼界中亦有衆
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

官字函第入卷

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觀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

六葉障不雨

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背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蓋龍王請佛宣說施羅尼句令於未來饑饉疾疫妖星變恠亢旱之災悉令消滅佛以真實力故勅

諸龍等於闍浮提所祈請處降注大雨除滅五種
雨障而說咒曰 多經他 涅槃涅槃
四剎四剎 素漏素漏 那伽喻 闍婆闍婆
侍毗侍毗 樹附樹附。二說咒曰 達羅達羅
至利至利 朱漏朱漏。三說咒曰 渡羅渡羅
邏 避利避利 復漏復漏 以上諸雨松語乃至設壇儀則出五字雨
金色玉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
降雨王乃悲泣若我闍浮提人云何存活即集闍
浮一切穀食歸聚一處勑善筭者量其口數從土
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即思惟我今
不取少活盡將末後一食歡喜施之而去感彼辟
支普放涼風淨闇浮地雨種種依陀尼食所謂飯
麩餅荳稻米之屬如是七日雨蘇七日雨油七日
雨錢七日雨麩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
色土因不雨故施食因緣普濟闍浮一切飢窮之
苦役王者豈異人乎則我身是

妖星作怪一紀無雨天下絕食將就死地上
苟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

大藏一覽集卷之六

宥範采之

82699

