

佛說樓炭經卷第二

西晉三藏法師法立共法炬譯

福二

泥犁品第四

佛告比丘有大鐵圍山更復有第二大鐵圍山中間窈窈冥冥其日月大尊神光明不能照其中有八大泥犁福二一泥犁者有十六部第一大泥犁名想第二大泥犁名黑耳第三大泥犁名僧乾第四大泥犁名樓獵第五大泥犁名噉噉第六大泥犁名燒炙第七大泥犁名釜煮八大泥犁名阿鼻摩呵佛言何

以名爲想其大想泥犁若有人墮中者其八指生爪如利刀以相把刺其肉應手墮去想念欲相殺以是麤想事故名爲想泥犁更復有餘種種因緣復次其大想泥犁若有人墮中者手中自然刀劍以相斫刺想欲殺他人以是麤想事故名爲想復次更復有餘因緣其有人墮中者手中自然小刀以刺剥他人想念欲殺之以是麤想事故名爲想復有餘因緣其有人墮大想泥犁中者以手搔從足剥餘者至頂想念欲殺他人涼風起吹之身

瘡平復展轉相語當復長生中復有相語言
我曹今適生以是故名爲想泥犁復有餘因
緣用是故泥犁中人壽長久乃從想泥犁中
出便走求解脫復有泥犁名爲黑界縱廣二
萬里悉入中裏火從身出遠身三匝還入身
毒痛不可忍過惡未解故不死復次黑界泥
犁東壁火遶三匝燒人燄至西壁西壁火燄
至東壁南壁火燄至北壁北壁火燄至南壁
上火燄下至地地下火燄上至上人在中燒
炎毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚

久久乃從黑界泥犁出便走求解脫有泥犁
名沸屎縱廣二萬里悉入沸屎中自然至頸
熱沸踊躍人以手把蹶欲出不能得身體手
足耳鼻面目皆爛熟毒痛不可忍過惡未盡
故不死有蟲名鍼口啄人觸體啄人肉穿之
破骨歟人髓泥犁中人手拳扶食之脣舌皆
焦咽喉腹中腸胃皆爛便下過去毒痛不可
忍過惡未盡故不死在其中甚久以後乃從
沸屎泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名五百
釘縱廣二萬里悉入中泥犁旁各取人手

足卧撲著釘地以燒鐵釘釘其右掌以鐵釘
釘左掌以鐵釘釘其右足復以鐵釘釘其左
足復以鐵釘釘其心復以鐵釘遍釘其身下
徹地悉以五百釘釘其身續動欲起毒痛不
可忍泥犁旁問言欲求何等報言我但苦饑
渴泥犁旁取鉗拗開口燒熱鐵注其咽中脣

舌咽皆焦腹中腸胃皆焦爛與腸胃下過去

毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故人在
泥犁中甚長久以後乃從五百釘泥犁得出
便走欲求解脫有泥犁名車怙縱廣二萬里

悉入其中泥犁旁便問言欲求何等報言但
苦饑渴泥犁旁便各各取其身撲著地取鉗
拗開其口取消銅灌人口中脣舌皆焦腹中
五臟腸胃皆焦爛燒炙毒痛不可忍過惡未
盡故不死在泥犁中甚長久以後乃得出便
走欲求解脫福二有泥犁名爲飲悉入中泥犁旁
便問言欲求何等報言我但苦饑渴泥犁旁
即各各取其人身撲著燒熱地以鉗拗開其
口以燒鐵丸著人口中脣舌咽皆焦五臟腸

胃盡焦便下過去毒痛不可忍過惡未盡故

不死在其中甚長久乃從飲悉泥犁中出便走求解脫有泥犁名一銅釜縱廣二萬里盡入中泥犁旁便共舉人身體手足著釜中煮在底亦熟在上亦熟湯沸踊躍起沫有在上露手足者覆亦熟譬如煮豆在底亦熟在上亦熟覆亦熟露亦熟泥犁中人亦如是在二萬里銅釜泥犁中上下皆熟頭面耳鼻手足皆見泥犁旁以矛刺內其中毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故在其中甚長久已後乃從一銅釜泥犁中出便走欲求解脫有泥

犁名多銅釜縱廣二萬里悉入中泥犁旁便各各舉其身手足著釜中湯沸踊躍展轉在底在上頭面手足皆見熟爛泥犁旁便以躁擣罪人持著餘釜中見煮亦如是毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從多銅釜泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名鐵磨縱廣二萬里悉入其中泥犁旁便各各取人著鐵磨上卧以蓋覆上便旋磨使碎血肉流下骨留在磨中火出燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故在其中甚長久

已後乃從鐵磨泥犁中出便走欲求解脫有
泥犁名膿血縱廣二萬里人悉入其中即自
然有膿血火燄出人以手足把磨欲出頭面
耳鼻身體手足皆焦便自以手取膿血食之
脣舌咽皆焦腹中腸胃五臟皆焦便下過去
福二
毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長
久已後乃從膿血泥犁中出便走欲求解脫
有泥犁名高峻縱廣二萬里人悉入其中泥
犁火燄出泥犁旁即趁人上下出頭面耳鼻
身體手足皆焦爛毒痛不可忍過惡未盡故

不死在其中甚長久已後乃從高峻泥犁中
出便走欲求解脫有泥犁名研板縱廣二萬
里人悉入其中泥犁旁便各各取人撲著熾
鐵地以鐵繩量度身以兩手持斧斫削人身
及頭面手足鼻耳毒痛不可忍過惡未解故
不死在其中甚長久已後乃從研板泥犁中
出便走欲求解脫有泥犁名斛量縱廣二萬
里人悉入其中泥犁旁即取炭火中人使著
斛中量以手摩上頭面身體手足鼻耳皆焦
爛泥犁旁走人火上往還燒炙毒痛不可忍

過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從
斛泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名劔樹
葉縱廣二萬里人悉入其中風至吹鐵劔樹
葉墮落截人手足頭面耳鼻身體毒痛不可
忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃

福二

五

從鐵劔樹泥犁中出便走欲求解脫有泥犁
福二名撓撈河縱廣二萬里河兩邊生剝頭刀草
人悉入其中刀刃逆刺人斷人手足頭面鼻
耳身體毒痛不可忍爾時人皆墮撓撈河湯
沸踊躍下底有八寸蒺藜刺刺人身血流灑

但有其骨便沸踊躍轉上下毒痛不可忍風
吹至岸邊草刀逆向內截人頭面耳鼻身體
手足毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁旁
即問人言欲求何等報言我但苦饑渴泥犁
旁便各各取人撲著燒熱地以消銅灌人口
中脣舌咽喉皆焦身體五臟腸胃皆焦便下
過去毒痛不可忍過惡未解故不死河兩邊
有鐵樹泥犁旁便取人舉著鐵樹上樹生刺
刺下垂刺人身體血肉出流墮餘但有骨風
起吹人身體平復如故有鳥名鐵鳥觜啄其

頭敢其脣在頭上住啄取人瞳子人欲下鐵
刺仰向刺人欲上復下向刺人爾時人走行
欲求解脫還墮撓榜河中湯沸蹄躍墮底爲
旃藜所刺如故上浮風吹至岸邊草刀逆截
傷人頭面耳鼻身體手足毒痛不可忍過惡
未解故不死泥犁旁問言欲求何等報言我
但苦饑渴便持消銅灌口中脣舌咽喉腸胃
皆焦爛便下過去上岸邊泥犁旁復著岸邊
樹上欲下上刀逆刺人有鳥名那尼觜嚙人
頭噉其腦在人頭上啄人瞳子欲上下刺逆

向刺人毒痛不可忍過惡未盡故不死復還
墮撓榜河在中毒痛如故風復吹至岸邊草
刀逆刺刺人如故泥犁旁復問人言欲求何
等報言但苦饑渴以其消銅灌其口中如故
燒炙毒痛不可忍在其中甚長久已後乃從
撓榜河得出便走欲求解脫有泥犁名狼野
福二
干縱廣二萬里人悉入其中狼野干自然在
前住身中出火燄所齧人身肉應其口而食
之毒痛不可忍飛鳥共來啄噉人肉脫人眼
者毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚

長久已後乃從狼野干泥犁得出便走欲求
解脫有泥犁名寒冰縱廣二萬里人悉入其
中風周匝四面起寒冰風吹人身肌膚皮肉
筋骨入髓中用是故便於中死佛言何以故
名爲黑耳泥犁若有人墮黑耳泥犁中者黑
風熱沙雨其身上即墮地焦皮肌膚骨肉及
髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名
爲黑耳復有餘因緣復次黑耳大泥犁其有
人墮中者以燒黑鐵索縛其身風便勒結之
斷其身皮肌膚破骨出髓毒痛不可忍過惡

未盡故不死用是故名黑耳復次有因緣墮
其黑耳大泥犁中者泥犁旁以黑鐵燒熱繩
纏裹人身焦皮肉肌膚骨髓毒痛不可忍過
惡未盡故不死用是故名爲黑耳復次其有
人入大黑耳泥犁旁以鐵繩左右絞其人身
以鋸截之以斧斷之毒痛不可忍過惡未盡
故不死用是故名爲黑耳復次人在其中甚
長久燒炙毒痛乃從黑耳泥犁中出便走欲
求解脫有泥犁名黑火縱廣二萬里人悉入
中黑火從身出遠身三匝還入身毒痛不可

忍過惡未盡故不死在泥犁中甚長久乃從
黑火泥犁中出隨次入如前十六泥犁至寒
冰泥犁乃命過佛言何以故名爲僧乾泥犁
其有人墮僧乾大泥犁中者自然兩鐵山出
火火山合拍泥犁中人破碎其身毒痛不可
忍過惡未盡故不死是故名爲僧乾復有餘
因緣復次若有人墮僧乾大泥犁中者人悉
入其中有兩山相拍罪人身皆破碎解墮毒
痛不可忍過惡未盡故不死是故名爲僧乾
復有因緣人在其中甚長久乃從大僧乾泥

犁中出便走欲求解脫復次入十六泥犁如
前復至寒冰泥犁乃命過佛言何以故名樓
獵泥犁其有人墮樓獵中者泥犁旁各各取
人著鐵鎗中人大囉呼大毒大痛是故名爲
樓獵復次有罪人墮樓獵泥犁中者泥犁旁
取人著鐵鼎中大毒大痛歟囉是故名爲樓
獵復次其有罪人墮樓獵泥犁中者泥犁旁
各各取人著鐵釜中大毒大痛歟囉是故名
爲樓獵復有餘因緣罪人在其中甚長久乃
從樓獵泥犁中出便走欲求解脫復隨次入

十六泥犁如前至寒冰泥犁乃命過佛言何以故名爲數囉其有人墮大數囉泥犁中者泥犁旁各各取其人身著大銚中煮極毒痛

福二

大數囉是故名爲大數囉復有餘因緣其有罪人墮大數囉泥犁中者泥犁旁各各取其人身著大金中甚毒痛大數囉復有餘因緣

人身著大金中甚毒痛大數囉復有餘因緣其罪人墮大數囉泥犁中者泥犁旁各各取人著鼎鑊中煮甚毒痛大數囉是故在其中甚長久乃從大數囉泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六泥犁如前至寒冰乃死佛言

何以故名爲燒炙其有罪人墮大燒炙泥犁中者泥犁旁各各取人著鐵舍中自然出火燒炙毒痛是故名爲燒炙復次其有罪人墮大泥犁燒炙中者泥犁旁牽人入鐵交露中自然有火燒炙毒痛是故名爲燒炙過惡未盡故不死復次其有罪人墮大燒炙泥犁中者泥犁旁牽人入鐵堂上自然有火燒炙毒

痛是故名爲燒炙罪人在其中甚長久乃從燒炙泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六泥犁如前至寒冰乃死佛言何以故

金糞泥犁鐵佛言何以故名爲阿鼻摩呵其
有罪人墮阿鼻摩呵泥犁中者眼但見惡色
不見善色耳但聞惡聲不聞善聲口所食但
得惡味不得甘美鼻所聞臭不聞香身所更
但得惡意所念法但有惡無善是故名爲阿
福二
鼻摩呵復有餘因緣有罪人墮阿鼻摩呵泥
九
犁中者東壁火燄至西壁西壁火燄至東壁
南壁火燄至北壁北壁火燄至南壁上火燄
下至地地火燄上至上六面火來燒炙人毒
痛是故名爲阿鼻摩呵復次其罪人墮阿鼻

摩呵泥犁中者彈指頃無有樂是故名爲阿
鼻摩呵罪人在其中甚長久乃從阿鼻摩呵
泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六泥犁
如前至寒冰泥犁乃死佛言大鐵圍山外閻
浮利天下南有閻羅王城縱廣二十四萬里
以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重
行樹園觀浴池周帀圍遶金壁銀門銀壁金
門琉璃壁水精門水精壁琉璃門赤真珠壁
瑪瑙門瑪瑙壁赤真珠門碑礎壁一切寶門
上有曲廊蓋交露下有園觀浴池有種種樹

葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴佛言人身行惡口言惡心念惡死後墮此閻羅王泥犁中者泥犁旁便反縛罪人以見閻羅王白王言此諸人悉不孝父母不承事沙門道人不畏後世禁忌願王隨所知而罰之王即呼人前安諦審實問其人汝昔在世間時不見人年老百二十頭白齒落面皴皮緩氣力衰微持杖而行身體顫慄其人言已見何以不自念我亦當如是老極無有能脫不老者何不自改身口意爲善其人對言我實姪亂

王言今我當便問汝姪亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非親屬知識過亦非先祖去人過亦非沙門婆羅門過汝作惡身自當受第一閻羅王問閻羅王第二安諦審實問汝昔在世間時爲不見人男女病困劣著牀惡露自出身卧其上不能坐起居人坐起飯食之其人對言已見王言汝何以不念我亦當如是病瘦自改身口意爲善我實姪亂王言今我當便問汝姪亂之意是過亦非父母過亦非兄弟過亦非天帝王

過亦非親屬知識過亦非先祖去人之過亦
非沙門非婆羅門過汝自作惡身自當受第
二閻羅王問閻羅王第三問汝昔在世間時
爲不見男女死時身體壞敗破碎如朽木棄
捐爲鳥蟲蟻狐狼所食若有燒者葬埋者
其人對言已見汝何以不自念我亦當如是
死當自改身口意爲善我實姪亂王言我當
問汝姪亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天
帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過
亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第
四閻羅王問閻羅王第五安諦審實問汝昔
在世間時爲不見郡國縣邑中得盜賊犯事
殺人者以見白王王勑使四支梟挖之若著

當受第三閻羅王問閻羅王第四問汝昔在
世間時爲不見小兒無所知屎尿自惡其人
言我已見何以不自念我本亦如是當自改
身口意爲善我實姪亂王言今我當問汝姪
亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天
福二
帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過
亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第
四閻羅王問閻羅王第五安諦審實問汝昔
在世間時爲不見郡國縣邑中得盜賊犯事
殺人者以見白王王勑使四支梟挖之若著

釜中煮若生燒之若閉著牢獄掠笞毒痛若
斷手足鼻耳若生貫之若斷頭種種酷毒之
其人對言已見汝何以不自念我若有過亦
當取我如是當改身口意爲善我實姪亂當
問汝姪亂之意是過非父母過亦非兄弟過
亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬
知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自
當受第五閻羅王問便持付泥犁旁即各各
取人倒著泥犁中泥犁城廣長各四萬里竊
竊冥冥佛爾時說偈言

四方有四門 諸角治甚堅 壁垣以鐵作
上亦有鐵覆 其地悉布鐵 火悉自然出
其界有十大泥犁第一名阿浮第二名尼羅
浮第三名阿呵不第四名阿波浮第五名阿
羅留第六名優鉢第七名修捷第八名蓮華
第九名拘文第十名分陀利佛言何故名爲
阿浮阿浮泥犁中罪人自然生身譬如雲氣
是故名爲阿浮何以故名爲尼羅浮尼羅浮
泥犁中罪人身譬如碌碡肉是故名爲尼羅
浮何以故名爲阿呵不阿呵不泥犁中罪人

甚大苦甚大痛嚶呼是故名爲阿呵不何以
故名爲阿波浮阿波浮泥犁中罪人甚酷甚
痛大呼涕噦是故名爲阿波浮何以故名爲
阿羅留品二阿羅留泥犁中罪人甚苦甚痛欲噦
呼不能但動舌是故名爲阿羅留何以故名
爲優鉢優鉢泥犁中罪人身青譬如優鉢是
故名爲優鉢何以故名爲修捷修捷泥犁中
罪人身黃譬如修捷是故名爲修捷何以故
名爲拘文拘文泥犁中罪人身色黃白譬如
拘文是故名爲拘文何以故名爲分陀利分

陀利泥犁中罪人身色赤如分陀利是故名
爲分陀利何以故名爲蓮華蓮華泥犁中罪
人身紅色是故名爲蓮華佛言譬如如有百二
十斛四斗篋滿中芥子百歲者人取一芥子
十二去比丘是百二十斛四斗芥子悉盡人在阿
浮泥犁中尚未竟若人在尼羅浮泥犁中者
百歲取一芥子盡二千四百八十斛芥子乃
得出耳在阿呵不泥犁中百歲取一芥子盡
四萬八千一百六十斛乃得出在阿波浮泥
犁中百歲取一芥子盡九十六萬三千三百

斛乃得出在阿羅留泥犁中百歲取一芥子
盡千九百二十六萬四千斛乃得出在修捷
泥犁中百歲取一芥子盡三億八千萬五百
二十八斛乃得出在青蓮華泥犁中百歲取
一芥子盡八十六億五百六十萬斛乃得出
口二
在黃白蓮華泥犁中百歲取一芥子盡千七
百二十億萬一千二百斛乃得出在拘文蓮
華泥犁中百歲取一芥子盡三萬四千四百
億二十二萬四千斛乃得出在紅蓮華泥犁
中百歲取一芥子盡六十萬八千八百億四

百四十八萬斛乃得出二十小劫爲半大劫
有人名拘波利墮紅蓮華泥犁中坐誹謗舍
利弗摩訶目犍連佛於是說偈言

若有人發起者

從口語出刀刃

坐語說惡之事

便還而自截傷

若可誹反歎譽

可歎者反誹謗

口說惡猶重過

口過重不安隱

譬如人搏掩者

是諸過薄少耳

有惡意向賢者

是過爲最大重

泥犁浮有百千

阿浮有三十五

閻羅王晝夜各三過燒熱銅自然火在前宮
中王即恐畏衣毛起豎即出宮舍外亦自
然有火王大怖懼還入宮泥犁旁便各各取
閻羅王撲燒鐵地持鐵鈎鈎其口開以消銅
灌王口中焦喉咽已皆焦腹中腸胃五臟銅
便下過去燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不
死世間其有身行惡口言惡心念惡死後墮
惡道燒炙毒痛如泥犁中罪人世間人其有
身行善口言善心念善死後皆生天上佛於
是說偈言

王使神呼問之 人民所作過惡
其人常而憂毒 人用是身勤苦
知當問不作惡 即奉行賢善法
若有恐見因緣 生但有病及死
無因緣便解脫 生病死便滅盡
得安隱甚快樂 福二
十四 即見在得滅度
一切恐怖畏懼 度無爲獨有常

阿須倫品第五

佛言須彌山下深四十萬里中有阿須倫名
抄多尸利其城郭廣長各三百三十六萬里

以七寶作之甚姝好金銀水精琉璃赤真珠
碑礎瑪瑙周帀圍遶有七重壁欄楯七重交
露七重行樹高八萬里長六萬里皆以七寶
作也四方有四門門高百里廣六十里一一
門邊各有十阿須倫居止以七寶作殿舍
七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀
圍遠樹有青色者紅色者黃色者白色者有
葉樹華樹實樹樹上有飛鳥止名爲鶴孔雀
鸕鷀白鵠悉在樹上甚好相和而鳴抄多戶
利阿須倫東出四萬里中有阿須倫城郭廣

長各三十六萬里以七寶彩畫姝好金銀瑠
璃水精赤真珠碑礎瑪瑙作七重壁七重欄
楯七重交露七重行樹周帀圍遶四方有門
門高十萬里廣六萬里各各有三百阿須倫
止周帀圍遶有七重流水甚深滿中有青蓮
華黃蓮華紅蓮華白蓮華其底沙皆金邊有
福二樹青色者紅色者黃色者白色者有果樹華
十五樹實樹樹上有種種飛鳥止甚姝好相和而
鳴抄多戶利阿須倫南出四萬里中有阿須
倫名波陀呵阿須倫城郭廣長各三十六萬

里以七寶彩畫姝好七重壁七重欄楯七重
交露七重行樹四方有門門高十萬里廣六
萬里一一門各有三百阿須倫止周市有七
重流水甚深滿其水底沙皆金中有青紅黃
白蓮華有七重壁七重欄楯交露樹木周市
圍遠有青紅黃白樹生葉華實樹各有種
種飛鳥甚好相和而鳴抄多戶利阿須倫西
出四萬里有阿須倫名波利其城廣長各三
十六萬里皆以七寶彩畫姝好作七重壁欄楯
交露樹木周市圍遠垣牆高十萬里廣六萬
里四方有四門門高十萬里廣六萬里一一

有四門門高十萬里廣六萬里皆以七寶作
門一一門邊各有三百阿須倫止其宮殿亦
以七寶作七重壁欄楯交露樹木七重流水
甚深滿其水底沙皆金亦有青紅黃白蓮華
亦有青紅黃白樹生葉華實上有種種飛鳥
甚好相和而鳴抄多戶利阿須倫宮北出四
萬里中有羅呼阿須倫其城郭廣長各三十
六萬里亦有七寶彩畫姝好作七寶壁欄楯
交露樹木周市圍遠垣牆高十萬里廣六萬
里四方有四門門高十萬里廣六萬里一一

門邊各有三百阿須倫止其宮殿亦以七寶作七重壁七重欄楯交露樹木周帀七重流者五聲者四聲者三聲者二聲者最小者長水深滿中有青紅黃白蓮華其水底沙皆金復以七重欄楯交露樹木周帀圍遠有青紅黃白樹生葉華實上有種種飛鳥甚好相和

第十二

十六

而鳴抄多尸利阿須倫城中有大樹名爲晝

過度高十二萬里周帀亦有十二萬里根深

二萬里莖圍四萬里常有華實抄多尸利阿須倫身高二萬八千里有高二萬四千里者有高二萬里者有高萬六千里者有高萬二

千里者有高八千里者有高七聲者長六聲者五聲者四聲者三聲者二聲者最小者長一聲抄多尸利阿須倫宮有四品常持風持之何等爲四一者不可壞風二者堅住風三者持風四者上風是爲四品風主持水在上如浮雲矣

龍鳥品第六

佛告比丘言有四種龍何等爲四一者卵生種龍二者水生種龍三者胎生種龍四者化生種龍是爲四種龍佛語比丘金翅鳥有四

種一者卵生種鳥二者水生種鳥三者胎生
種鳥四者化生種鳥是爲四種鳥大海底須
彌山北有娑竭龍王宮廣長八萬俞旬以七
福二
寶金銀水精瑠璃赤真珠碑礎瑪瑙作七重
壁七重欄楯七重交露七重樹周而姝好金
壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠
十七
璃門赤真珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤真珠門碑
碑壁一切寶門彩畫姝好其壁二萬里有一
門門高二千四百里廣千二百里其門常有
五百鬼神守門門壁上有欄楯交露曲廂蓋

門邊有園觀浴池有種種樹出種種香有種
種華種種葉種種飛鳥相和而鳴大海北邊
有難頭和難龍王宮廣長各二萬八千里以
七寶作七重壁欄楯七重交露樹木周而圍
遶門高千四十里廣四百八十里壁上有欄
楯交露曲廂蓋周有園觀浴池樹木飛鳥相
和而鳴如娑竭龍王園觀難頭和難龍王北
有大樹名爲拘梨啖莖圍遶二百八十里高
四千里枝葉分布二千里拘梨啖樹東有卵
種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七

重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨啖樹南有水種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨啖大樹西有胎生種金翅鳥宮廣長二十四萬里

周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨啖大樹北有化生種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴卵生種金翅鳥欲求取卵種龍時從

拘梨啖樹東枝下入大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之不能得食胎種水種化種龍水種金翅鳥欲求取卵種龍時便從拘梨啖大樹東枝下至大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之水種金翅鳥欲取水種龍時便從拘梨啖大樹南枝下入海以翅搏海水波萬六千里取水種龍食之不能得食胎種化種龍胎種金翅鳥欲取卵種龍時便從拘梨啖大樹東枝下入海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之胎種金翅鳥欲取水

第二十八

十八

種龍時便從拘梨睞大樹南枝下至大海以
翅搏海水波萬六千里取水種龍食之胎種
金翅鳥欲取胎種龍時便從拘梨睞大樹西
枝下入海以翅搏海水波三萬二千里取胎
種龍食之不能取化種龍食之化種金翅鳥
欲取卵種龍時便從拘梨睞大樹東枝下至
大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之
化種金翅鳥欲取水種龍時便從拘梨睞大
樹南枝下入大海以翅搏海水波萬六千里
取水種龍食之化種金翅鳥欲取胎種龍時

便從拘梨睞大樹西枝下入大海以翅搏海
水波三萬二千里取胎種龍食之化種金翅
鳥欲取化種龍時便從拘梨睞大樹北枝下
入大海以翅搏海水波六萬四千里取化種
龍食之有餘龍王金翅鳥不能得食者何等
龍王金翅鳥不能得食者一者婆竭龍王二
者阿耨達龍王三者難頭和難龍王四者善
見龍王五者提頭賴龍王六者伊羅慕龍王
廿二七者善住龍王八者迦拘龍王九者阿于樓
龍王十者鬱旃鉢龍王十一者捷阿具曇龍

王十二者監波龍王金翅鳥皆不能得取是諸龍王食之此諸龍王皆在山中居止若有婆羅門道人行求龍意奉龍戒行具足即生龍中若有婆羅門道人行求金翅鳥意奉金翅鳥戒行求金翅鳥死已即生金翅鳥中若有婆羅門道人行求憂留鳥意奉戒行具足從死後生憂留鳥中若有婆羅門道人行求牛意奉牛戒具足死後便生牛中若有婆羅門道人行求狗道奉狗意戒行具足死後生狗中若有婆羅門道人行求鹿道奉鹿意戒

具足死後生鹿中若有婆羅門道人行求雞道奉雞意戒具足死後生雞中若有婆羅門道人行求摩尼越天求女人者求大神者求日月者有日三過浴水中求生天上者有事天者事日月者求生天者佛言是癡見者墮兩惡道一者泥犁二者畜生若有婆羅門道人說見如是我與世有常言我至誠其餘者爲癡有言我與世非常我至誠其餘者爲癡有言我與世有常無常我至誠其餘者爲癡有言我與世亦不有常亦不無常我至誠其

餘者爲癡有言我與世有限我至誠其餘者爲癡有言我與世無限我至誠其餘者爲癡有言我與世有限無限我至誠其餘者爲癡有言我與世亦不有限亦不無限我至誠其餘者爲癡有言我與世亦不无限亦不無限我至誠其餘者爲癡有言我有是身命我至誠其餘者爲癡有言我有身死異我至誠其餘者爲癡有言無有身命我至誠其餘者爲癡有言亦不有身命亦不無身命我至誠其餘者爲癡有言人生時所從來死後亦趣彼我至誠其餘者爲癡有言無所從來生死後亦趣彼我

福二

二十

至誠其餘者爲癡有言有所從來生無所從來生死後亦趣彼我至誠其餘者爲癡有言亦不有所從生亦不無所從生我至誠其餘者爲癡佛言其有婆羅門道人言我於世有常我至誠其餘者爲癡其人所行見有我有命有身見世間是故言我與世有常有言我與世無常有言我與世有常無常有言我與世亦不有常亦不無常各言我至誠其餘者爲癡其人所見有我有命有身見世間是故言我與世有常其有婆羅門道人言我與世

有限我至誠其餘者爲癡其人所見有我有命是故言命有限人有限在腹中時死後冢間葬埋同等從初生受身四分七反生死以後得道是故言我與世有限有言我與世無限我至誠其餘者爲癡其人所見有我有命有身見世間言有命有人無限在人腹中時死後冢間葬埋同等從初生受身四分七反生死即得道若有婆羅門道人說見言我與世有限無限其人所見有我有命有身見世間言命無限人有限在人腹中時死後葬

埋同等從初生受身四分七反生死後得道人所見亦不有限亦不無限我及世者其人言命有限人在腹中時死後葬埋同等從初生受身四分七反生死後得道是故言亦不有限亦不無限若有婆羅門道人所言見有是命有是身其人言今世命常在後世命常在是故言我至誠其餘者爲癡有道人所見命異人異其人言今有壽後世無有壽是故言我至誠其餘者爲癡若有婆羅門道人言今見命盡死後世轉行生故言我至誠其餘者

爲癡有婆羅門道人言亦不有命亦不有身
 今世命盡滅後世亦盡滅若有婆羅門道人
 所見言生所從來死亦趣彼者我至誠其餘
 者爲癡其人見今世有身命見後世有身命
 故言我至誠其餘者爲癡若有婆羅門道人
 所見言無所從來生死亦至彼亦不見今世
 有命亦不見後世無命若有婆羅門道人所
 見言有從無所從來生死亦趣彼我至誠其
 餘者爲癡亦不見今世有身命亦不見後世
 有身命若有婆羅門道人所見言亦不有亦

不無所從來生我至誠其餘者爲癡其人亦
 非不見今世有身命亦非不見後世有身命
 佛告比丘乃往去世時有王名不現面爾時
 多聚會盲子便問盲子汝曹寧知象所類不
 盲子白言不知天王王言汝欲知象所類不
 白言欲知爾時勑使將象來令衆盲子捫之
第二
 中有盲子捫象得鼻中有盲子捫象得牙中
 有盲子捫象得耳中有盲子捫象得頭中有
 盲子捫象得背中有盲子捫象得腹中有盲
 子捫象得後脚中有盲子捫象得膝中有盲

子捫象得前脚中有盲子捫象得尾時王不現面問衆盲子言象何等類得象鼻者言象如函車轍得象牙者言象如杵得象耳者言象如箕得象頭者言如鼎得象背者言象如積得象腹者言象如壁得象後脚者言象如

樹得象膝者言象如柱得象前脚者言象如曰得象尾者言象如蛇各各共爭象而不相信自呼爲是言象如是一人言不如是王歡喜笑佛言如是其有異道人不知苦諦所從起亦不知苦集諦苦盡諦苦滅道諦各各諍

不相信罵詈自呼爲是若有沙門道人知苦集盡滅道諦所從起便共和合同譬如乳一合無諦但說佛教行安隱佛言比丘當諦行是苦諦集盡道諦

佛說樓炭經卷第二

福二

音釋

竊於皎切 噉音噦 嚥音剥 角北角切 搔薦遺切
蹶居月深遠也切 鉗巨噬切 剥剥裂也 跖如又切
撓跳也切 拣撻女巧切 夾鐵夾也 拄手拉也 蹤踐也
器側也 細攬路高切 瘴瘡切 即委瘴五結切 燭切燒也
也皺也 起救切 皮皮膚切 齒齒也 鎏金切 烧掉也