

爾時玉女寶王藏聖臣寶導道聖臣寶爲轉輪王起塔已便布施飢者與食渴者與衆欲得衣者與衣欲得香熏華者與香熏華欲得財物牛羊者與之其後玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶皆命過

容一

容一

樓炭經卷第二

西晉三藏法師法立共法炬譯

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窕冥冥其日月大尊神光明不能及照其中有八大泥犁一泥犁者有十六部

容二

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敷囉第六大泥犁名燒炙第七大泥犁名金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

儲除音撓水缸反以抄下楚棘刺上居力反谿谷溪音礫石土音袈牒廣俱猛十八

念欲相殺以是鹿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鹿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

是鹿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

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噉人髓泥犁中人手拳扶食之脣舌皆燒咽喉腹中腸胃皆爛便下過去毒痛不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忍泥犁旁問言欲求何等報言我但苦飢渴泥犁旁取鉗拗開口燒熱鐵注其咽中脣舌咽皆燒腹中腸臍皆燒爛與腸臍下過去毒痛不忍過惡

卷二

二

未盡故不死用是故人在泥犁中甚長久以後乃從五百釤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飢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燒腹中五臟腸臍皆燒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有泥犁名為飲悉入中泥犁旁便問言欲求何等報言我但苦飢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燒五臟腸臍盡燒便下過去

著金中湯沸踊躍展轉在底在上頭面手足皆見熟爛泥犁旁便以踝擣罪人持著餘金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盆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譬如有煮豆在底亦熟在上亦熟覆亦熟露亦

卷二

三

燒便自以手取膿血食之脣舌咽皆燒腹中腸臍五臟皆燒便下過去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燒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斫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斫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燒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

欲求解脫有泥犁名劍樹葉縱廣二萬里人悉入其中風至吹鐵劍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從鐵劍樹泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名撓榜河縱廣二萬里河兩邊生刺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余時人皆墮撓榜河湯沸踊躍下底有八十蒸藥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飢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燒身體五臟腸臍皆燒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

故有鳥名鐵烏觜啄其頭噉其腦在頭上住
啄取人瞳子人欲下鐵刺仰向刺人欲上復
下向刺人人時人走行欲求解脫還墮撓撈
河中湯沸踊躍墮底爲蒺藜所刺如故上浮
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

容二

五

問言欲求何等報言我但苦飢渴便持消銅
灌口中脣舌咽喉腸膾皆熾爛便下過去上
岸邊泥犁旁復著岸邊樹上欲下上刀逆刺
人有鳥名那尼觜啄人頭噉其腦在人頭上
過惡未盡故不死復還墮撓撈河在中毒痛
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飢渴以
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撈河得出便走欲
求解脫有泥犁名狼野干廣縱二萬里人悉
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廣
縱二万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廣縱二万里人悉入中黑火從身出遶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

容二

六

如前十六泥犁至寒水泥犁乃命過佛言何

以故名爲僧訥泥犁其有人墮僧訥大泥犁

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訥復有餘因緣復次若有人墮僧訥大泥犁中者人悉入其中有兩山相拍罪

容二

七

人身皆破碎解墮毒痛不可忍過惡未盡故不死是故名爲僧訥復有因緣人在其中甚長久乃從大僧訥泥犁中出便走欲求解脫復次入十六泥犁如前復至寒水泥犁乃命

各取其人身著大盆中甚毒痛大噉噉復有餘因緣其罪人墮大噉噉泥犁中者泥犁旁各各取人著鼎鑊中煮甚毒痛大噉噉是故在其中甚長久乃從大噉噉泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六泥犁如前至寒冰乃中者泥犁旁各各取人著鐵錐中人大噉噉死佛言何以故名爲燒炙其有罪人墮大燒

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各取人著鐵鼎中大毒大痛噉噉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噉噉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

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父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水泥犁乃命過

佛言何以故金瘞泥犁

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鼻摩呵復有餘因緣有罪人墮阿鼻摩呵泥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又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水泥犁乃死

佛言大鐵圍山外間浮利天下南有閻羅王城廣縱二十四万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而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真珠門碑碑壁一切寶門上有曲廊蓋交露下有園

容二

八

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皺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先祖過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門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非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去人過過汝自作惡身自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勅使四支梟拏之若著金中煮若生燒之若閉著牢獄掠答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
廣長各四萬里窈窕冥冥佛爾時說偈言

四方有四門 諸角治甚堅 埤壁以鐵作
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
羅留第六名憂鉢第七名脩捷第八名蓮華
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
泥犁中罪人身譬如礮磚肉是故名爲尼羅
浮何以故名爲阿呵不阿呵不泥犁中罪人

甚大苦甚大痛嗟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
痛大呼涕唾是故名爲阿波浮何以故名爲
阿羅留阿羅留泥犁中罪人甚苦甚痛欲唾
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脩捷脩捷泥犁中
罪人身黃譬如脩捷是故名爲脩捷何以故
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有百二
十斛四斗篋滿中芥子百歲者人取一芥子
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脩捷

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

卷二
十一

一芥子盡八十六億五百六十萬斛乃得出

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

王使神呼問之

人民所作過惡

坐語說惡之事

便還而自截傷

其人常而憂毒

人用是身勤苦

若可誹反歎譽

可歎者反誹謗

知當問不作惡

即奉行賢善法

生但有病及死

口說惡猶重過
譬如人搏掩者

是過重不安隱
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
中王即恐畏衣毛起竪即出宮舍外外亦自

然有火三大怖慘還入宮泥犁旁便各各取
閻羅王撲燒鐵地持鐵鈎鉤其口開以消銅

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
死出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

利弗摩訶目犍連佛於是說偈言

其人常而憂毒

人用是身勤苦

知當問不作惡

即奉行賢善法

生但有病及死

無因緣便解脫

生病死便滅盡

得安隱甚快樂

即見在得滅度

一切恐怖畏懼

度無爲獨有常

阿須輪品第五

佛言須弥山下深四十萬里中有阿須輪名
抄多尸利其城郭廣長各三百三十六萬里

卷二

以七寶作之甚姝好金銀水精琉璃赤真珠
碑磲瑪瑙周而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
門邊各各有十阿須輪居止以七寶作殿舍
七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周而

卷三

圍遶樹有青色者紅色者黃色者白色者有
葉樹華樹寶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尸
利阿須輪東出四萬里中有阿須輪城郭廣
長各三十六萬里以七寶彩畫姝好金銀琉
璃水精赤真珠碑磲瑪瑙作七重壁七重欄

楯七重交露七重行樹周而圍遶四方有門
門高十萬里廣六萬里各各有三百阿須輪
止周而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

樹青色者紅色者黃色者白色者有菓樹華
樹寶樹樹上有種種飛鳥止甚姝好相和而
鳴抄多尸利阿須輪南出四萬里中有阿須
輪名波陀呵阿須輪城郭廣長各四十六万

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十万里廣六
万里一一門各有三百阿須輪止周而有七
重流水甚深滿其水底沙皆金中有青紅黃

卷二

十三

白蓮華有七重壁七重欄楯交露樹木周而
圍遶有青紅黃白樹生葉華寶樹樹各有種
種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須輪西
出四萬里中有阿須輪名波利其城廣長各三
十六万里皆以七寶彩畫姝好作七重壁欄
楯交露樹木垣牆高十萬里廣六萬里四方

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輪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尸利阿須輪宮北出四萬里中有羅呼阿須輪其城郭廣長各三十六萬里亦有七寶彩蓋殊好作七寶壁欄楯交露樹木周匝圍遶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輪止其宮殿亦以七寶作七重壁七重欄楯刀分樹木周匝七重流

須輪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輪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夾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

卷三

十四

種一者夾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寶金銀水精琉璃赤真珠碑礫瑪瑙作七重壁七重欄楯七重交露七重樹周匝殊好金壁銀門銀壁金門琉璃壁水精門水精壁琉璃門二萬里莖圍四萬里常有華寶抄多尸利阿

瑞門赤真珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤真珠門碑
礧壁一切寶門彩畫殊好其壁二萬里有一
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廊蓋
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
遙門高千四十里廣四百八十里壁上有欄
楯交露曲廊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
有大樹名為拘梨臘莖圍遙二百八十里高
四千里枝葉分布二千里拘梨臘樹東有邠
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
和而鳴拘梨臘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
木園觀浴池花香飛鳥相和而鳴

卷二

十一

拘梨臘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臘大樹
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
香飛鳥相和而鳴邠生種金翅鳥欲求取邠
種龍時從拘梨臘樹東枝下入大海以翅搏
海水波八千里取邠種龍食之不能得食胎
種水種化種龍水種金翅鳥欲求取邠種龍
時便從拘梨臘大樹東枝下至大海以翅搏
海水波八千里取邠種龍食之水種金翅鳥
欲取水種龍時便從拘梨臘大樹南枝下入
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邠
種龍時便從拘梨臘大樹東枝下入海以翅
搏海水波八千里取邠種龍食之胎種金翅
鳥欲取水種龍時便從拘梨臘大樹南枝下
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娑
竭龍王二者阿耨達龍王三者難頭和難龍
羅慕龍王七者善住龍王八者迦拘龍王九
者阿千樓龍王十者鬱旃鉢龍王十一者捷

卷二

十六

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
人行求雞道奉鷄意戒具足戒死後生雞中若
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不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常亦不無常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無限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

答二

七

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我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與世有常其餘者爲癡其人所見有我有命是故至誠其餘者爲癡其人所見有我有命有身言命有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

容二

十六

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小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自言欲知尔時勑使將象來令衆盲子捫之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腳中有盲子捫象得膝中有盲子捫象得前腳中有盲子捫象得尾

時王不現面問衆盲子言象何等類得象鼻者言象如曲車轅得象牙者言象如杵得象

十六末

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腳者言象如樹得象膝者言象如柱得象前腳者言象如日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讐佛言比丘當諦行是苦諦集盡道諦

樓炭經卷第三

西晉三藏法師法立共法炬譯

容三

高善士品第七

佛言凡夫有三事覺知高士知其所念何等爲三事一者人心念善口言善至誠身行善假令惡人心不念善口不言善身行不善高

德書

一

容二

人知爲不善也所以言高士者何人心念善口言善至誠身行善高人於世間有三事得其福何等爲三事一者與耆老會坐若於堂上里巷間行聞道中行及耆老共坐共稱譽高士行善高士念言今衆人共稱譽人善哉即有是高人心即安隱又聞此語心亦歡喜身亦安隱高人有時見處盜賊爲縣官所捕取酷毒法治之反縛鐵鎖斬其手足解解斷之截耳截臯竹革鞭之復寸寸斬之持餒虎狼中有令象蹈殺者中有持囊裹燒之者中

有蒸殺之者中有生挖者有出城外殺者高士見之念言我不爲惡也王但取惡人耳我

反刺人亦反觜子委瞼童齧吾結肌膚二字夫絞縛古鼎項緩胡伴顛之肩惡露上一梟拏故反梟拏上古堯反正作掠答上音諒下音一癩酷毒萬死垣園涕啼斗篴下市專反以誹非沸方尼反怖憮去反曰音鸕鷀鶴鶴二字吁況翅搏下音擗摩門音牒力吉