

擊電上古音譯切 驛亦繫切 叱切 社勑里切 洄音遙切 斧切
下古音譯切 頭音懲切 駁北角切 哺音步切 伎丘加憍切 懈良刃切 憚徒案切
古音譯切 難音譯切 輜音譯切 騞反迷部切 箏姪切 宜綺田切 知知憊於琰切 粉古行切
米音譯切 糜米爲音譯切 傷當音譯切 莎音譯切 始古右切又作始 始古右切又作始 當汝扁切
些寫耶切 拓他各音譯切 巖音譯切 紅女久女切 發音譯切 奮汝扁切

法苑珠林卷第五

杜五

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四

六道篇第四此六部即爲六趣也 天人阿脩羅鬼畜生
 地獄諸天部此別四部

報謝部

述意部第一

夫論天報識復豈華服玩光新身形輕妙而
 自在天上更是魔王無想定中翻爲外道四
 空之頂邪孰不輕六欲之間迷惑殊重不能
 受持般若供養涅槃惰慢轉增我人逾盛所
 以頭華萎髮腋汗流衿寶殿歇光羅衣聚膩

憑斯淨心悉皆懾蕩普爲四王忉利兜率炎
 摩化樂他化梵王梵輔光音遍淨廣果那含
 不煩不熱善見善現空處識處不用處非非
 想處乃至擴窮他界堅極上天或復端坐華
 臺動逾劫數凝神玉殿一視千年願今自然
 之服不離身形善法之堂永蒙遊觀絕生離
 之病無戰陣之勞長謝五襄恒豐七寶色像
 端嚴容儀煒爍永離苦因清昇樂果也

會名部第二

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦
 名爲道謂彼善惡業因道能運到其生趣處
 故名爲趣亦可依所造之業趣彼生處故名
 為趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於
 天乃至地獄也問曰唯有此六趣定更有餘
 道耶答曰且據一家不增減說若依樓炭經
 中亦說九道衆生共居一菩薩道二緣覺道
 三聲聞道怙前六道以凡聖同居爲欲相倣
 也天者如婆沙釋名光明照曜故名爲天又

天者顛也顛謂上顛万物之中唯天在上故名顛也又天者顯也顯謂高顯万物之中唯天獨高在上顯覆故名顯也問曰何故彼趣名天答曰於諸趣中彼寂勝寂樂寂善寂妙寂高故名天趣有說先造作增上身語意妙行往彼生彼令彼相續故名天趣有說光明增故名天以彼自然光恒照晝夜故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問曰諸天形相云何答曰其形上立問曰語言云何答曰皆作聖語又立世阿毗曇論云天名提婆謂行善因於此道生故名提婆朱林五桂

若人心念佛 是名善命人 不離念佛故是爲命中命 若人心念法 是名善命人不離念法故 是爲命中命 若人心念佛是名善命人 不離念僧故 是爲命中命 又夜摩天中有三大士常爲放逸諸天而演說法何等爲三一者夜摩天王牟修輪陀菩薩二者善時總王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常爲利他而演說法或有今得聲聞菩提或有今得緣覺菩提無上菩提受苦部第三

今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麁苦而有微細苦何以知之四禪中說有行立坐臥隨有四故皆應有苦又色界

朱林五桂

有眼耳身識即此識中所有諸受名爲苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有苦又無理解愛着已報失時大苦如經中說唯得道者將命終時無憂苦色今既是凡寧無憂苦論中云無苦者以苦相微故說言無如食少益故言無益非是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起塵貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等故言無苦非無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死屍處中則爲不淨衆共捨之不生愛著色界亦余雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀名不修身故知有苦 又法旬

丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨惱皆由於身夫身者衆苦之本患禍之元勞心極慮憂畏方端三界蠕動更相殘害吾我縛著生死不息皆由身與欲離世苦本當求寂滅攝心守正怡然無想可得泥洹此最爲樂故知未得聖智滅此三界之身當非苦耶 問曰色界有身有苦可余無色無形苦受何生答曰彼報精微凡小不覩無其塵礙非無細色廣論有無備在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬如極處墮摧碎爛又成實論云苦樂隨身至於四禪憂喜隨心至於有頂 問曰生上天者離惡積善何故報世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸見欲色中陰即生邪見謂無涅槃誘無上法

^{朱林五}^四^卷

當知彼中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天苦者謂彼天中鬪戰之時遍相加害身心俱苦若割肢節斷而復生斬首截臂則有死苦如毗曇說欲界諸天有十業道雜不律儀雖天不害天而害餘趣

亦有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道皆有又福欲盡時五襄相現則大憂惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔軟細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差別如蜜和毒藥亦美後苦故正法念經偈云

如蜜和毒藥 是則不可食 天樂亦如是
退沒時大苦 業盡懷憂惱 捨離諸天女
退時大苦惱 不可得辭喻 善業欲盡時
如燈焰欲滅 不知何所趣 心生大苦惱
天上欲退時 心生大苦惱 地獄衆苦毒
十六不及一 一切諸煩惱 慢力之所作

愛鑠縛衆生 至諸險惡道 三界如轉輪業繫輪不斷 是故捨愛欲 離欲得涅槃又涅槃經云 雖復得梵天之身乃至非想非非想天命終之時還墮三惡道中雖爲四天王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或爲師子虎兕狼象馬牛驢等故知天報杜朱共五桂

盡時其身大苦旣有斯難即湏披誠疏滌此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時修善設生天上由昔餘殃天中微受故正法念經云若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心迷亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪淫業見請天女皆悉捨己共餘天子平相娛樂是則名曰五襄相也以其持戒五種數故業網所縛

受此業報又帝釋復觀業果於殿中叫喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪姪妄語業墮此地獄具受衆苦從地獄出生餓鬼中壽命長遠從餓鬼中死生畜生中平相殘害從畜生中死若生人中身色顛頽無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶

莊嚴之具光明微少不爲天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智慧薄少心不正直爲餘天子之所輕笑若諸天衆與阿脩羅鬪戰之時爲他所殺以餘業故

報謝部第四

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五襄相現一小二大云何名爲小五襄相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫奕晝夜相照身無有影將命終時身光微昧有說令滅身影便現三者諸天膚躰細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著

身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如捉火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力強盛眼掌不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何爲大五襄相一者衣服鮮淨今穢二者華冠光盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身躰欵生朱林五桂

臭氣五者不樂安住本座前五襄相現已不可轉時天帝釋以有五種小襄相現不久當有大襄相現心生怖畏作是念言誰能救我如是襄厄我當歸依便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛爲說法便得見諦令彼襄相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他曰

大仙應當知 我即於此座 還得天壽命

又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一天壽命垂盡有七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四衣上有塵五腋下汗出六身形

瘦七離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷
那竭國疥癩母猪腹中作豚甚預愁苦不知
何計餘天語言今佛在此爲衆說法唯佛能
脫卿之罪耳即到佛所贊首作禮未及發問
佛知告曰一切万物皆歸無常汝素所知何
爲憂愁得離豚身常誦三自歸如是日三却

後七日天即壽盡下生維耶離國作長者家
子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸
其母跣身又無惡露母傍侍婢持而棄走母
亦深恠謂之熒惑意欲殺之父知貴子令好
養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利
弗目連兒前作札衆聖驚恠具說天上事此兒

桂

請佛到家佛爲說經兒及父母内外親屬皆
得阿惟越致此云不退依經天有多種具如
門說今對六道略述四門

感應錄

略引六驗

晉居士史世光

晉沙門釋慧嵬

宋倫氏有二女

魏沙門釋僧鷲

魏居士掾弦超

梁沙門釋慧韶

夫十惡緣一易惑心塗方善力微難感靈性
斬心頻發凶狀屢聞正法罕逢教沉道長所
以一息不追則万劫永別刹那楚隔則千代
長離良由信毀相競善惡交侵愚惑之徒輕
舉邪風淳正之輩時遭悽逼所以敎流震旦
六百餘年崔赫周虛三被殘屏禍不旋踵殃
及已身致招感應之微善惡之報是以建安
感夢而疾瘳文宣降靈而疾愈吳王園寺舍
利浮光齊主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡
潰拓拔廢寺而膿流孫皓溺像而陰疼赫連
兒頑而震死古今善惡禍福徵祥廣如宣驗
冥祥報應感通冤塊幽明搜神旌異法苑弘
明經律異相三寶徵應聖迹歸心西國行傳
名僧高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備列
傳之典慕懸諸日月足使目覩當猜來感故
經曰行善得善報行惡得惡報易曰積善之
家必有餘慶積惡之家必有餘殃信知善惡
之報影響相從苦樂之微由來相尅余尋傳

記四千有餘故簡靈驗各題萹末若不引證邪病難除餘之不盡莫補茲處。晉史世光者襄陽人也咸和八年於武昌死七日沙門支法山轉小品疲而微卧聞靈座上如有人聲史家有婢字張信見世光在靈上著衣恰具如平生語信云我本應墮龍中支和尚爲我轉經曇護曇堅迎我上第七梵天快樂處矣護堅並是山之沙弥已亡者也後支法山復往爲轉大品又來在坐世光生時以二幡供養時在寺中乃呼張信持幡送我信曰諾便絕死將信持幡俱西北飛上一青山上琉璃色到山頂望見天門光乃自提幡遣信杜朱林五桂

令還與一青香如巴豆曰以上支和尚信未還便遙見世光直入天門信復道而還倏忽蘊活亦不復見手中香也幡亦故在寺中世光與信於家去時其六歲兒見之指語祖母曰阿郎飛上天婆爲見不世光後復與天人十餘俱還其家徘徊而去每來必見簪恰去必露髮信問之答曰天上有冠不著此也後乃著天冠與群天人鼓琴行歌徑上母堂信問何用屢來曰我來欲使汝輩知罪福也亦兼娛樂阿母琴音清妙不類世聲家人小孩悉得聞之然聞其聲如隔壁障不得親察也唯信聞之獨分明焉有頃去信自見光入一黑門有頃來出謂信曰舅在此日見榜撻楚痛難勝省視還也舅生犯殺罪故受此報可告舅母會僧轉經當稍免脫舅即輕車將軍報終也宜祥記晉長安釋慧嵬不知何處人止長安大寺戒行澄潔多栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝既無腹便無五藏之憂一何樂哉湏臾復作異形嵬皆隨言遣之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻

廣談欲言勸動其意嵬執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌雲而逝顧謂歎曰海水可竭湏弥可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢闡興寺常習禪爲業又善律行纖毫無缺以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照蒲寺內遺言使燒身弟子行之旣而支節都盡唯手一指不燃因埋之塔下古一梁僧傳

宋俞氏二女東官曾城人也是時祖姊妹元嘉九年姊年十歲妹年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月八日並失所在三日而歸粗說見佛九月十五日又失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相開解明年正月十五日忽復失之田間作人云見其從風逕飄上天父母號懼祀神求福旣而經月乃返剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿世因緣應爲我弟

子舉手摩頭髮因墮落與其法名大曰法緣小曰法綵臨遣還日可作精舍當與汝經法也女旣歸家即毀除鬼座繕立精廬夜齊誦經夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭二女自此後容止華雅音制詮正上京風調不能過也刺史韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里皆知奉法右一出真祥記

魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人家近五臺山神迹靈異恆逸于民鸞高僧傳因患氣疾周行醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見天門調開六欲階位上下重樓歷然齊覩由斯疾愈後往江南陶隱居處求覓仙方冀益長壽及届山所接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑郎子神者一鼓涌浪七日便止正值波初無由得度鸞便往廟所以情祈告必如所請當爲起廟湏臾神即現形狀如二十來告鸞曰若欲度者明日當得願不食言及至明晨

杜林五

濤猶鼓怒纔入船裏恬然安靜依斯達到梁
帝見重因出勑爲江神更起靈廟後舜帝還
魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國
三歲菩提流支鑾往啓曰佛法頗有長生不
死法勝此土仙經者乎支唾地告曰是何言
歎非相比也此方何處有長生不死法縱得
長年少時不死終輪三有即以觀經授之曰
此大仙方依之修行當得解脫生死永絕輪
迴後移住汾州北山石壁玄中寺一心依經
作淨土業春秋六十有七臨至終日幡華幢
蓋高映院宇香氣蓬燎音聲繁闊預登寺者
並同賜之以魏興和四年卒於平遙山寺年
六十有七右一出梁高僧傳

魏齊北郡從事樸弦
超字義起以喜平中夜獨宿夢有神女來從
之自稱天王女東郡人姓成公字知瓊早失
父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢
也精爽感寤嘉其美異非常人之容覺寤欽
想若存若士如此三四夕顯然來遊駕轎輶輶

從八婢服綾羅綺繡之衣姿顏容躰狀若飛
仙自言年七十視之如十五六女車上有畫
檻清白琉璃五具飲啖奇異饌具遂下酒啖
與義起共飲食謂義起曰我天上玉女見遣
下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜爲夫
婦不能有益亦不爲損然行來常可得駕輕
桂五
車乘肥馬飲食常得遠味異膳繒素可得充
用不乏然我神人不爲君子亦無妬忌之性
不害君婚姻之義遂爲夫婦贈其詩一篇其
文曰 飄飄浮勃述教曹雲石滋芝英不湏
潤至德興時期神仙豈虛降應運來相之納
我榮五族送我致禍灾 此其詩之大較其
文二百餘言不能悉錄兼注易七卷占卜吉
凶等義起皆通其旨作夫婦經七八年父母
爲義起取婦之後分日而嫌分夕而寢夜來
晨去倏忽若飛唯義起見之餘人不見雖居
閨室輒聞人聲常見蹤跡然不覩其形後人
恠問漏泄其事玉女遂便求去云我神人也

雖與君交不願人見而君性踈漏我往與君
積年交結恩義不輕一旦分別豈不愴恨勢
不得久各努力呼侍御人下酒啖食發籜取
織成裙衫兩腰賜與義起又贈詩一首把辭
告辭涕泠流離肅然昇車去若飛迅義起憂
感積日殆至委頓後到濟北魚山陌上西行

遙望曲道頭有一馬車似知瓊馳前到果是
玉女也遂披帷相見前悲後喜控左授接同
乘至洛遂爲室家剋復舊好生于太康中猶
在但不日日往來每於三月三日五月五日
七月七日九月九日旦十五日輒下往來經
宿而去張茂先爲作神汝賦古一出梁
神記

外坐於曠路樹下見一小童以漆柳箕擎生
衆裝令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪
師幢蓋列道騰虛而去又當終夕有安浦寺
尼父病悶絕醒云送韶法師及五百僧登七
寶梯到天宮殿講堂中其地如水精牀席華
整亦有鑿尾机案蓮華滿池韶就座談說少
杜集卷五十三

時便起送別者令歸其生滅冥祥感見類此
以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五

十有四高僧傳一出梁

此有

八部

述意部

名部

住處部

業因部

貴賤部

貧富部

眷屬部

受苦部

述意部第一

夫論人道之中身形浮僞多

諸罪業喜造讐言瑕仁智道消恩身義絕所
以崔杼殺君商臣害父七雄並爭方國連蹤
寺摩訶衍堂中時成都民應始豐賢者因病
氣絕而心上燭五日方醒云被攝至閻羅王
聞處分云迎法師湏臾便至玉下殿含掌頂
禮更無言說唯書文書作一大政之字韶出
蜜易消井藤難久壠頭松下哭響摧殘廣巷

重門悲聲嗚咽今爲人中悉皆懺悔結是圓首方足上智下愚西盡瞿耶東極于遠北窮單越南罄闔浮乃至板屋蘸帷文身被髮飲血茹毛巢居穴處雕蹄黑齒倒住傍行弱水毛淨危峯繩度邊城遠戍裝甲負戈圍圍鑽囚檣金棒木並願各修禮讓入稟孝慈息放蕩之心斷荒煙之色質齊金石體類嵩華八苦不侵九橫長遣也

會名部第二

如婆沙論中釋人名止息意故名爲人謂六趣之中能止息意故名爲人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間違順情能安忍

十三
桂

故名爲忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩訶沙此有八義一聰明故二爲勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故說人道爲摩訶沙又新婆沙論問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名毘盧多告諸人曰

汝等欲有所作應先思惟稱量觀察尔時人即如王教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙有說先造作增長下身語意妙行徃彼生令彼生相續故名人無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以三事勝能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行住處部第三如新婆沙論云此四天下人住四太洲謂瞻部洲毗提訥洲瞿薩尼洲拘盧洲亦住八中洲何爲八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訥洲有二眷屬一提訥洲二蘇訥洲瞿薩尼洲有二眷屬一舍撏洲二喎怛羅漫怛里擎洲瞻部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯遷刹婆居此有說此所說八即是四大洲之異名以一一

洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲二復有五百小洲以爲眷屬於中或有人住或非人住或有空者也問曰人趣形貌云何答曰其形上立然瞻部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿薩尼人面如滿月拘盧州人面如方池問曰語言云何答曰世界

初成一切皆作聖語後以飲食時有情不平等故及詭誑增上故便有種種語乃至有不能言者業因部第四依業報差別經中作四句分別一者有業得身樂報而心不樂如有福凡夫二者有業得心樂報而身不樂如薄福羅漢三者有業得身心俱樂如有

桂

一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長者我見衆生爲於十種毒箭所中求阿耨菩提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道貴幾部第五

福羅漢四者有業得身心俱不樂如薄福凡夫諸如此等皆悉報得此苦樂也又菩薩歲經云尔時世尊告賢守長者曰長者當知我觀世間一切衆生爲十苦事之所逼迫何謂爲十者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨苦逼迫

七者苦受逼迫八者憂逼迫九者痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫我見如是十種苦事逼迫衆生爲得阿耨菩提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣無上道復次長者我觀世間一切衆生於無數劫具造百千那庾多拘限過失常爲十種大毒箭所中何謂爲十一

桂若以四方言之則北齋單越無貴無賤彼無僕使之殊故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣民庶之別大家僕使之殊故有貴賤別類也摠束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等二貴中之次謂粟散王等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂駕駒堅子等

五賤中之次謂僕隸等六賤中之下謂姬妾等虛束如是細分難盡

貧富部第六 若以四方言之則北薺單越最富平等東西二方處中然有優劣南闊浮提最貧四方不同如經具述又闊浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王總攝四方富包四海一切所湏無不備足即如經說輪王福力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔涌出金沙之道使王行之遊四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣弥盛逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者迦真隣陀之鳥生於海中王抱觸之身心猗邇勝過六欲天之樂以斯義故住生論說偈云

實性功德草柔軟左右旋觸者生勝樂遇迦真隣陀

七寶具足千子雄猛如前經說第二富中者謂如粟散王等第三富中下者謂如樹提伽等貧亦有三思之可解卷屬部第七夫論人道唯苦非樂愚者爲樂識者爲苦妄見爲樂實見爲苦故付法藏經云世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫湏臾變滅端正容貌甚可愛着衰老既至將安所在外覆薄反謂爲嚴飾膿血內流惡露不淨有爲無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生厭速求解脫一切有爲衆苦積聚如癱壞速朽之法如臨死囚命不云速譬如牢獄人無可愛樂猶路上果衆所苦擲此身可惡會歸磨滅鳥鵠狐狼競共噉食風吹日暴青爛臭處髮毛牙齒狼藉在地如此之身當何

愛樂宜勤方便速求解脫縱使富貴如天終
歸磨滅外相似好內恒憂懼故大莊嚴論云
如人著金鑠雖能繫於人王位亦如是恒有
憂懼想守護念若失則大愁猶如衣食遮故
名樂辛苦之中橫生樂想故賓頭盧爲優陀
延王說法經偈云

王位雖尊嚴 代謝不暫停 輕疾如電光
須臾歸衰滅 王位極富逸 愚者情愛樂
衰滅無時至 苦劇過下賤 王者居高位
名聞滿十方 端正甚可愛 種種自嚴身
譬如臨死者 著華鬘瓔珞 捨命未幾時
王位亦如是 佛言辭如王 常懷諸恐怖

行住及坐時 乃至一切時 於其親疎中
恒有疑懼心 臣民宮妃后 象馬及珍寶
國土諸所有 一切是王物 諸王捨命時
皆棄無隨者 一切諸世間 生者皆歸死
要必有終盡 夫盛必有衰 合會有離別

壯年不久停 盛色病所侵 命爲死所吞
無有法常住 諸王得自在 勢力無等雙
一切皆遷滅 壽命亦如是 衆苦輪無際
流轉無休息 三界皆無常 諸有無有樂
有道本性相 一切皆空無 可壞法流動
常有衰患者 恐怖諸過惡 老病死衰惱

朱井五

七

是諸無有邊 易壞怨所侵 煩惱所纏裹
猶如蚕處蠶 何有智慧者 而當樂是處
此身苦所集 一切皆不淨 拘縛雍瘡等
根本無義利 上至諸天身 皆亦復如是
諸欲皆無常 故我不貪著 離欲善思惟
而證於真實

故賓頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有
五欲而得常者何有王位而得久停何有國
界而不遷滅何有珍寶而不散失何有欲樂
常恒不變何有合會而不離散一切五欲體
性實苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦無
安如夢所見覺則知虛是故智者應生厭離

即知一切內外所遷皆是無常雖可產細似
異然剎那不住不住是同故經說由色苦故
十時差別一者膜時二者泡時三者炮時四
者肉團時五者肢時六者嬰孩時七者童子
時八者少年時九者盛壯時十者衰老時若
非時無常不應從膜乃至老死良由三毒猛
火燒心熾然不絕故受斯苦

依經云人亦多種具如前三界

洲品類廣說篇中四天下

感應緣

略引一十八驗

春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲
龍立如牽牛就之如昂如斗 吳越春秋曰
伍子胥見吳王僚僚望其顏色甚可畏一丈
十圍眉間一尺王僚與語三日辭無復者胥
知王好之每入言語侃侃有勇壯之氣

涼記曰呂光字世明連結豪賢施與侍士身
長八尺四寸目童子左肘生肉印性沉重質
略寬大有度量時人莫之識唯王猛布衣時
異之曰此非凡人 河濱王板曰從崑崙以
北九万里得龍伯國人長三十丈生万八千

歲而死從崑崙以東得大秦國人長十丈從
此以東十万里得佛國人長三丈五尺從此
國以東十万里得中秦國人長一丈 龍魚
河岳曰天之東西南北極各有銅鐵額丘長
三千万丈三千億万人天之東西南北極各
有金剛敢死力士長三千万丈三千億万人
卷第五

天中大平之都甲都食鬼鐵面兵長三千
萬丈三千億万人 洪範五行傳曰秦始皇
時有大人身長五丈足跡六尺夷狄服見於
臨洮天秦曰勿大行夷狄之道將受其禍云
魏志曰天竺國人皆長一丈八尺離車國男
女皆長八尺 魏志曰咸熙二年襄武縣言
有大人現長三丈餘跡長三尺二寸白髮著
黃單衣黃巾拄杖呼民王始語云今當太平
神異經曰東南有人焉周行天下是長七尺
腹圍如長箕頭箕頭頗亂也不飲食朝吞惡鬼三
千暮吞三百但吞不咋此人以鬼爲飯以霧
露爲漿名天郭一名食邪吞食鬼一名黃火今

此火鬼俗人依人而名之

神異經曰西北海外有人焉

長二千里兩脚中間相去千里腹圍一千六百里但飲酒五升天甘露酒不食五穀魚肉忽有飢時向天仍飽好遊山海間不犯百姓不干万物與天地同生名無路之人言無路者高大不可爲路

一名仁札

一名信札

一名神生

天地俱

一曰焦僥長三尺其國草木夏死而冬

故曰蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二十五丈六尺

外國圖曰大秦國人

長丈五尺援臂長脇好騎駱駘詩含神霧曰東北極有人長九寸國語曰孔子曰僬僥長三尺短之至也

魏略西域傳曰短人國

在康居西北男女皆長三尺衆甚多康居長

桂

老傳問嘗有商迷惑失道而到此國國中甚多貝珠夜光明珠商度此國去康居可万餘里
魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四千餘里
外國圖曰僬僥國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉目具足但野宿一曰僬僥長三尺其國草木夏死而冬

生去九疑三万里

列子曰從中州以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸東北極有

人名蟬人長九寸秦始皇二十六年有大人身長五丈足跡六尺夷狄皆伏有十二人現于臨洮孔子曰僬僥長三尺短之至也長者不過十數之極也今有五丈之人此則無類

而生也是歲秦初兼六國喜以爲瑞鑄金人十二以像之南戍五嶺北築長城西徑臨洮東至遼東徑數千里故大人先見於臨洮明禍亂所起也後十二年而秦亡也

右此一
七賢各樹

王莽建國四年池陽有小人景長尺餘或乘車或步行操持万物大小各自稱三

本錄

記也

日正管子曰涸澤數百歲谷之不水不絕者生慶忌慶忌者其狀若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬好疾遊以其名呼之可使千里外一名反報然池陽之景者或慶忌也乎又曰涸小水精生𧈧𧈧者一頭而兩身其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取魚鼈

右二事見搜神記

脩羅部

此別七部

會名部

住處部

業因部

眷屬部

衣食部

戰鬪部

述意部

夫論脩羅道者生此一途偏多詔曲或稱兵
鬭亂興師相伐形容長大恒弊飢虛體貌麤
鄙每懷瞋毒稜脣可畏擁聳驚人並出三頭

重安八辟跨山踰海把日擊雲天上求餐海
中釀酒如斯之類悉爲歸休絃是阿湏輪王
睭婆利等毗摩質多之眷屬併羅騫駄之朋
流乃至婆稚羅睭之等俗舍脂跋馳之氣類
並願除憍慢習離詔曲心殿堂光明蘭藉豐
滿休兵息刃止恚防貪無復兩刃之苦永絕

朱林五正

藕然之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊惡之
身受端嚴之質任持國境擁護邦家興建法
城弘益慧日也

會名部第二

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇論釋云
阿脩羅者以不能忍善不能下意諦聽種種
教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天

故名阿脩羅餘經亦云阿湏倫今依新婆沙
論云梵本正音名素洛素洛是天彼非天故
名阿素洛復素洛名端正生男多醜
洛又長阿含經云脩羅生女端正生男多醜
故云不端正或名不飲酒此有二釋一由過
去持不飲酒戒宿習餘力云不飲酒二由因
好酒四天下採華布海釀酒不成變爲鹹水
既不得酒則便令斷故云不飲酒神婆沙論
云或說天趣由詔曲覆故無決定者或說鬼
趣由有舍脂故得與諸天交通故伽陀經云
有鬼有畜有天正法念經亦云有鬼有畜或
云劣天劣天者是毗摩質多者此云響高亦
云穴居謂大海水底出大音聲自唱云我是
毗摩質多故云響高居在海穴故云穴居也

朱林五正

住處部第三 依正法念經云脩羅居在五
處住一在地上衆相山中其力最劣二在湏
弥山北入海二万一千由旬有脩羅名曰羅
統領無量阿脩羅衆三復過二万一千由

桂

旬有脩羅名曰勇健四復過二万一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二万一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲徹於海外自云我是毗摩質多阿脩羅故云響高其毗摩之母依長阿含經云劫初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一肉郊經八千歲乃生一女身若湧彌千頭少一頭有千眼口別有千少一口別四牙牙上出火猶若霧塞有二十四脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一肉郊復經八千歲生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂羅睺者是帝釋取爲夫人羅睺阿脩羅亦云障日月是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天衆故彼以手障之由有勢力多共天諱又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住間何故經說阿素洛云我所部

村落住鹹海中而阿素洛王住彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜怛羅樹阿素洛王所居樹亦有問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝又起世經云湧彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八万由旬七重欄楯一重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所成莊嚴校飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設摩婆啻宮城縱廣一万由旬七重城壁並七寶合成高百由旬厚五十由旬園池華果衆鳥和鳴廣說如經湧彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿其處縱廣八万由旬湧彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅桂

王宮殿其處縱廣八万由旬湏弥山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿其處廣八万由旬

住處精好共前相似

摩婆帝城王

所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八万由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左近並有衆多諸小阿脩

羅不可述盡

備如經說

業因部第四

依業報差別經中具說十業得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於憊慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅因

不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因業得彼生報又雜阿含經云阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常度河擔薪時河水深流復駁疾此人數爲水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜即施食訖空中飛去貧人見之因以發願願我後身長大一切深水無

過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過湏弥手據山頂下觀忉利天

眷屬部第五

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四玉女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他

主杜珠林五

*

主

杜

侍女以爲眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛樂恣情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名花鬟威勢更勝第四名毗摩質多威勢眷屬倍數更不可稱計自餘臣妾左右僕使亦不可說即知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食部第六

若依正法念經說脩羅衣食自然冠纓衣服純以七寶鮮潔同天所餐飲食隨念而生悉皆百味與天同等如大論說彼之衣食雖復勝人其若喫時是則不如人也謂彼凡所食時未後一口要變作青泥亦如龍王雖食百味末後一口要當變作蝦蟆是故經說不如

人也 戰鬪部第七 如增一阿含經云余

時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王
形廣長八万四千由延其口縱廣千由旬或
欲觸犯日時倍復化身十六万由旬往日月
前日月王見已各懷恐怖不寧本處以形可
畏故日月王懼不復有光明然阿須倫不敢

前提日月何以故日月威德有大神力壽命
極長顏色端正受樂無窮住壽一劫復是此
間衆生福祐今日月不爲阿須倫所見觸惱
時阿須倫便懷愁憂即於彼沒 又長阿含
經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天
王及日月諸天行我頭上誓取日月以爲耳
瑞漸大瞋恚加欲捶之即命舍摩梨毗摩質
多二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往與天
戰時難陀跋難陀二大龍王身達須弥周圍
七巾山動雲布以尾打水大海浪冠須弥忉
利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從
次交鬪天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐

先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數
天衆及諸龍鬼前後圍繞帝釋命曰我軍若
勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂
我欲觀之脩羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛
帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不相
傷但觸身體生於痛惱於是帝釋現身乃有
朱本五
千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗
即擒質多脩羅繫縛將還遙見帝釋便賜惡
口帝釋答曰我欲共汝講說道義何須惡口
壽天千歲少出多減惡心好鬪而不破戒大
修布施故然以詭慢故受此身餘經以詭心
也觀佛三昧經云此毗摩質多羅阿脩羅王
此鬼食法唯敢淤泥及渠藕根其兒長大見
於諸天妓女圍繞即白母言人皆伉儷我何
獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有
女容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲
甚適我意今爲汝娉適汝願不阿脩羅言善
哉善哉願母往求余時其母行詣香山告彼

樂神我有一子威力自在於四天下而無等
倫汝有令女可適吾子其女聞已願樂隨從
時阿脩羅納彼女已未久之間即便懷孕經
八千歲乃生一女其女頰容端正挺特天上
天下更無有比面上姿媚八万四千左邊右
邊各有八万四千前後亦余阿脩羅見以爲
殊異如月處星甚爲奇特懦戶迦聞求女爲
妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字號曰悅意
諸天見之歎未曾有視東忘西視南忘北乃
至毛髮皆生悅樂帝釋至歡喜園共諸殊女
入池遊戲余時悅意即生嫉妒遣五夜叉往
白父王今此帝釋不復見寵與諸殊女自共

卷五
共八
基

遊戲父聞此語心生瞋恚即興四兵往攻帝
釋立大海水踞湏彌山頂九百九十九手同
時俱作撼善見城搖湏彌山四大海水一時
波動帝釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王
言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦
持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香

發大誓願般若波羅蜜是大明呢是無上呢
是無等等呢真實不虛我持此法當成佛道
今阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有
刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時
脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如螢
珠時阿脩羅即便驚怖遁走無處入蘢絲孔
中 感應緣略引 西國志云中印度在贍
波國西南山石澗中有脩羅窟有人因遊山
修道遇逢此窟人遂入中見有脩羅宮殿處
妙精華卉乍類天宮園池林果不可述盡阿
脩羅衆既見斯人希來到此語云汝能久住
以不答云欲還本處脩羅既見不住遂施一

桃與食訖脩羅語言汝宜急出恐汝身大窟
不得容言訖走出身遂增長形貌龐人頭纔
出身大孔塞遂不出盡自余已來年向數百
唯有大頭如三碩甕人見共語具說此緣人
感語云我等鑿石令汝身出其事云何答云
恩澤人奏國王具述此意君臣共議此非凡

人力敵千人若鑿令出儻有不測之意誰能抗之因此依舊時人号爲大頭仙人唐國使人王玄榮已三度至彼以手摩頭共語了了分明近有山內野火燒頭焦黑命猶不死西國志六十卷國家修撰奉勅令諸學士盡圖集在中臺復有四十卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見玄榮具述此事又奘法師傳云駛那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師曉云
辨於觀自在菩薩舊云
觀世音菩薩是絕粒而服水三年立志祈請待見彌勒菩薩於是觀自在乃爲現色身今在城南大山巖執金剛

朱林立

大父

桂

神所誦金剛呪三年神授方此巖石內有阿素洛宮舊云
脩羅宮如法行請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報文經三季呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千万衆觀觀驚歎論師跨門再三顧命衆人唯有六人從入餘者謂是毒蛇竊懼而不入論師入已當即石

門還合如壁文玄奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陀國那蘭陀寺見一俗人說云有一人好色每承經言脩羅生男極醜生女端正聞彼山內有阿脩羅窟別有宮殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共爲死對常受持呪精勤三年三年將滿所

祈遂願其人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時亦隨同行既呪遂到宮門門首當者極嚴志誠求請門人令通夫人門人爲通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報云二人女報門人呪者來入同伴者且住門外門人來報誦呪者引入弟子見引入已自身不覺已到自家舍南門立自余已來更不知被人消息弟子因此發心俗家修道願在伽藍供養三寶其人具向奘法師述此因緣

法苑珠林卷第五

七

煥煥上于鬼反而充光徐娘作儀反

徒渾簪則垂反又則撓拂庚闕闕苦本派灰反

反檠誦沒轔輶上側持反臺榼下戶徒反啖達

反杼直言反又譽音懲膜莫貳反骨息余偏

五佳侏朱音侏誤也𠙴音痴吸反大粒盧合橈

僬短人又音焦僥僥反啜啜吸反歲澗吐刀反宕蕩

反礪陟格膜莫貳反骨息余偏

僬昨焦反一饒僥僥反啜啜吸反歲澗吐刀反宕蕩

柰國平江府嘉定縣樂智鄉陶舍里寺溝土地目下將軍管

界居住奉

佛弟子王顯忠叶家眷等

情旨謹發誠心抽施淨財捌拾柒貫伍佰錢拾肆文奉入

磧砂延聖院大藏經坊命工利造

功德專用
上卷四恩下資三有三世冤家四生債主貧命火財仇讐執
對未解脫者俱仗此緣同成種智仍乞追薦

先外祖陸二十承事 外祖母陳氏懿惠往生淨土者
人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響鐸如斯之類

嘉熙元年月

日弟子主

顯惠等謹題

幹經僧善成可暉可閑法乘法澄法昇志園募緣

法苑珠林卷第六

六道之二

杜六

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

鬼神部

此別十一部

述意部 業因部 苦樂部 貴賤部 住處部 身量部 壽命部 好醜部
會名部 住處部 身量部 壽命部 好醜部 列數部

述意部第一

夫論鬼神之法特喜妖邪冥密之中偏多罪
戾或處幽巖乍依高隴絕澗深叢之裏荒郊
野蕩之中異種音聲特奇形勢搖動凡識恐
怖愚情假使威光虛偽惟相或復鳥魚形質
人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響鐸如斯之類