沙門仁潮　集錄

法界安立圖

佛陀教育基金會　印贈

重刻法界安立圖序

法界安立圖明萬曆間燕山貝林仁公居天目時所集大藏教中精言指迷法施也其於向上一路光明透脫故言納而能該理確而能顯以生居震旦非有慕道超方之志具不

識南閻浮提之域又爲觀所謂佛法界與乎六道衆生種性業緣各各不同故大法難明則信根自劣信根既劣則入道無由間有重法上流亦對法海而踟躇重經疊論千函萬牘未知何處下手鮮不望

涯而退或師資辯說渺求無攄語境遠心諶空畧跡取義一偏必不能指掌瞭然安能鼓法忪之波瀾入如刃之三昧今是圖之作高則禪宗頴士繞徑入眼和盤托出而其下筵販夫竈婦亦可以讀而了之如行長

安道先從脚頭一步數起則步々皆
長安豈非利生至寶蓋仁師自為
沙彌日先諮巨眼叅學徧天下若五
葉華山嵩丘衡岳匡廬峨嵋曹溪
足跡所至膠不及席者十有餘年
勤運悲心廣行濟筏勤成此徧

須余過海幢謀重葺而新之以福
世俗以益已躬敢云感在於此若
夫問一臠於大鼎窺半珀於金甕
所以咀嚼遺腴搜羅法苑文不過
百餘篇而義天衆滙因言校理昭晰
靡遺讀者但依次而順覽之隨喜

游戲隨處莊嚴刻有非有非有眞空不
空重重影現皆獲信種譬如入
寶山寢食於珠林玉藪之中而
曰徒手而歸豈理也哉已未花朝後
十日弟子曾光達頂禮序

法界安立圖總目

卷上之上
一畧明南洲 一十八則
卷上之下
二廣步大地 二十四則
卷中之上
三徧觀三界 二十二則
卷中之下
四大千劫量 一十六則
卷下之上
五游諸佛刹 一十九則
卷下之下

六研窮法界六則
七法界總論一十一則

總釋大意

數一至七從凡至聖。自近而遠。通爲一觀。如入大海轉入轉深。方知世界無邊。衆生無數。而眞法界量亦無有盡。然則離事無理。離理無事。性相不二。體用同如。總爲法界一大緣起。故經云。終無心外境。能與心爲緣。皆是自心生還與心爲相。以色大故般若大。色清淨故般若清淨也。

法界安立圖別目卷上之上

一畧明南洲　二里分
佛興緣　四水源
賢劫緣　六輪王
娑婆疆域
震旦國圖
南贍部洲圖
別胡梵說
詮地中有九義
一名聞
三山王
五地臍

七梵書　八氣和
九中道
論僊道　斷疑生信

題注

千里之程起于跬步將游法界發軫人間葢世界廣遠人莫能知故畧示方隅初明一洲漸及遠大如增十爲百積流成海也

地球發隱附法界安立圖首篇

地球之形。自始已來。一切諸教。一切天仙本來皆知所以皆知者。因各有五神通力。他心知他心事無礙。宿命知過去世事無礙。天眼觀色無礙。天耳聞聲無礙。神足飛行無礙。非今時海客航海術及火輪電光渺小之學所能及也。既本皆知。而未顯說者何以故。乃因地圓如球。上下周維。人物安住。說之則人必不能信耳。人所以不能信者。人見日月起落。地平不動以載人物。若說日月躔度。地圓轉動。人物安住。皆反所見。是則不信己人不信則教不能立。故就人所知所見境界。立天立地。令人改惡修善。修善因而達於極。自感天堂之果。有天業者自見天堂。無天業者只見地球。非是無天堂也。今人所以相信地球者。因西歷一千四百年。歐羅巴諸國航海術大開。人民知識漸進。當時之人。未知地體轉動之理。皆謂航海至地盡處。則類墜鬼界。有意大利人哥侖布。生於一千四百三十六年。專事航

海。娶海客女見其家所藏海圖及測量器。忽憬悟。謂地體混圓。航西不止。料西方必有大陸。將欲航海驗其實。訴與政府政府以爲狂。不可。哥侖布又至葡國。亦不行。又到西班牙國。見王及后說之。王與后初不信。居八年之久。乃信其言。一千四百九十二年八月三十日。哥侖布率一百二十人。駕船三隻。西向而行。二月餘乃達陸地。自哥侖布發見亞美利加以來。西班牙人諍踵其蹟。有奏折倫者。製船五隻。行三四月而還。是海客一週地球之始也。是爲一千五百二十一年事。然此航海仍是風帆之船。至一千八百七年。有富吞者。始造火輪。環遊地球。比前更易。於是全球得相交通。所以新學者。始信地之爲圓。此猶約所執事相差別而說也。若約循業發現圓融說。則各不相礙。天人同器吃食。各見精粗（見維摩結經）如一河之水。四見不同。天見琉璃。人見水。鬼見火。或見空河無水。魚見窟宅（見楞嚴大乘論）。只此一水。循業所見各異。又如人間伏藏金銀寶物等。有福德業者。則見是金銀寶物。無福德

業者。則見水見蛇見鬼怪等。豈物有轉變之力耶。又如春秋傳云。魯哀公六年。楚有雲如赤烏。夾日以飛三日。杜預註。雲在上。惟楚國見之。禍當王身。不及他國。然既同一天象。云何此見彼不見耶。再者今人所見之地球。乃須彌四洲之南閻浮提。餘三洲尚在。因無三洲之業。則不見三洲。故只見閻浮如球。所以楞嚴經中密說。阿那律陀見閻浮提。如觀掌中菴摩羅果。此皆循業發現之道也。由此觀之則說者可無庸彼此相是非矣。

佛歷二千九百四十二年

楚北沙門遐山撰於海潮寺華嚴大學

比丘谷雲敬刻

法界安立圖卷上之上

燕山沙門仁潮集錄

一略明南洲

佛興緣

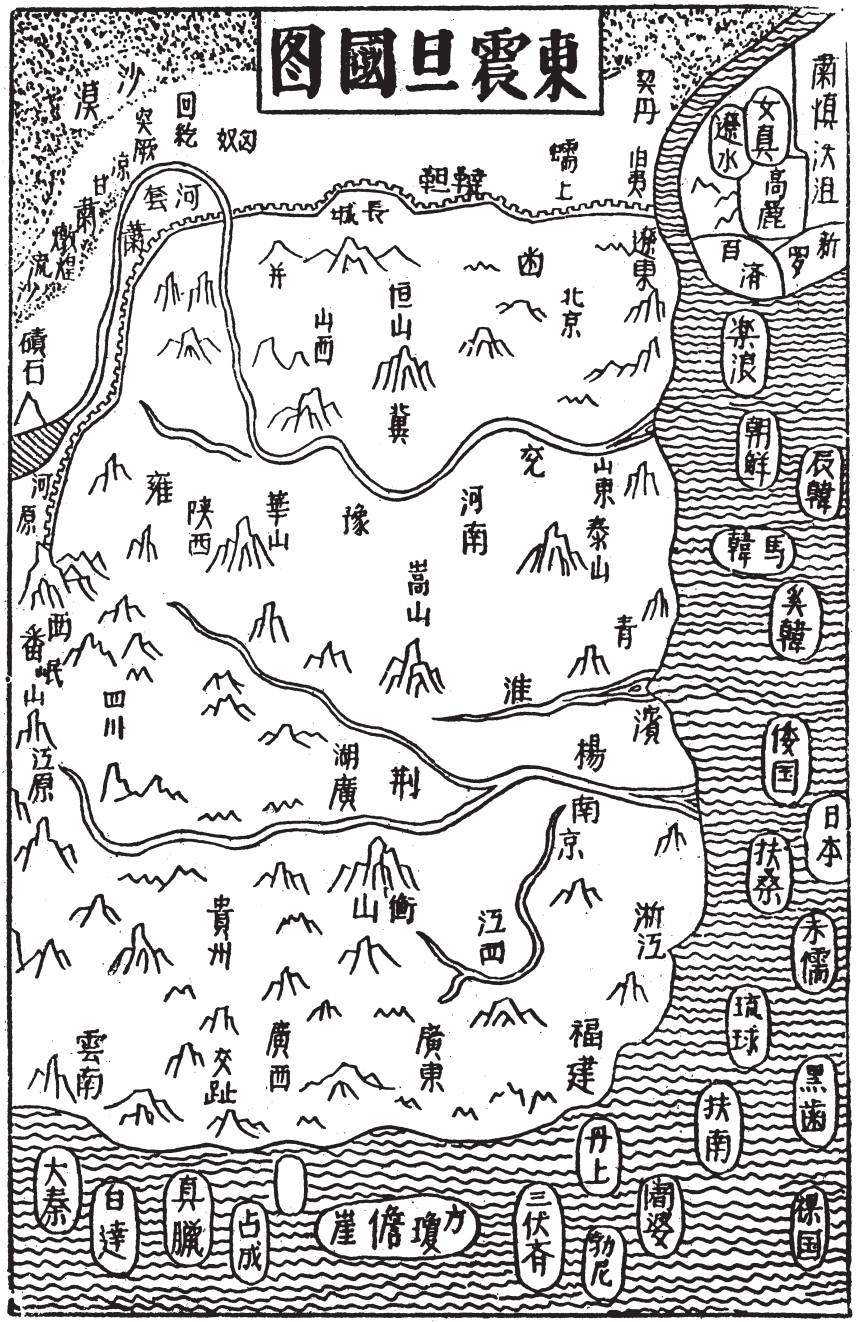
夫塵寰寥廓。異趣紛綸。織十惑之緻網。覆五陰之重雲。沈迷欲穽。縈遶稠林。薰蒸于畏宅之焰。回旋于生死之輪。加以業浪長漂。去覺源而轉遠。癡城危錮。處永夜而難醒。沙劫易過。苦流無已。是以六通至聖。十智能仁。被弘誓鎧。運大悲輪。不動眞際。而智周法界。常住三昧。而普現色身。升慧日于幽關。震法雷于夢宅。演圓音而廣被。灑甘露以均霑。俾脫險途。令登覺岸。洎夫八相示成。十天敷妙。津梁九地。舟輿四生。雖眞乘上智。拯萬彙以興慈。大誓甄陶。任根緣而利益。是則羣生以苦感爲因。如來以悲應爲緣也。

賢劫緣

佛興利物。時當賢劫。何名賢劫。謂大千世界初欲成時。大水彌滿。有千枝蓮華出現。金光普照。淨居天見乃曰希有此瑞。當有千佛出興于世。以是因緣。遂以此劫號爲賢劫。釋迦牟尼如來。乃賢劫第四佛。我等之所師。爲娑婆之教主。

娑婆疆域

佛所。王土號曰索訶世界。古經翻爲娑婆。經中所謂忍土是也。謂此土人強識力。能忍苦樂堪任道器。故佛王之。案此封疆周輪鐵山。山外是空空不可測。山下是地。地下是金。金下是水。水下是風。其風堅密逾于金剛。衆生心力同業所感。能持世界不令傾墜。自風以外卽是虛空。約此周輪。從下而上至無色窮名爲有頂。論其盡界縱廣。卒非里數之所度也。依智論。從色界下一大石。經一萬八千三百八十二年。方始至地。約此上方名爲一佛所王土也。輪山內。有百億四天下。今初且明一四天下之南洲有二。


東震旦國圖
肅慎
沃沮
文身
避水
高麗
新羅
百濟
契丹
伯勞
嘯上
韃靼
長城
回紇
奴匈
沙漠
突厥
涼州
甘肅
燉煌
流沙
河套
黃
礦石
并
山西
恒山
冀
兗
北京
遼東
樂浪
朝鮮
辰韓
馬韓
弁韓
雍
陝西
華山
豫
河南
嵩山
山東
泰山
青
淮
濱
揚
南京
湖廣
荊
衡山
江西
浙江
貴州
廣西
廣東
福建
雲南
交趾
西番
岷山
四川
河原
氾原
琉球
日本
俊国
扶桑
未儒
黑歯
扶南
丹上
闍婆
三伏哇
勿尼
婆羅洲
占城
真臘
大泰
白達
裸国

一震旦國東土震旦國。區域之興。帝嚳九州。冀兗青徐楊荊豫梁雍。舜十二州。以冀州土濶增置。拜幽營三州。夏禹平水土。分別九州。揚荊豫青兗雍幽冀幷。周大封建蓋千八百國春秋之世。見于經傳者。百二十有四國。下至戰國七雄。拜而爲秦。懲周封建之弊。罷侯置守。分天下爲三十六郡。及南平百越。又置閩中南海桂林象。四郡兩漢以十三州統治。漢武置十三部刺史。晉爲十九州。唐爲十道。後又爲十五采訪使。宋朝元豐頒行。李德芻等所僎九域志。分爲二十三路。漢盛時。四履之地。東樂浪。西燉煌。南日南。北鴈門。東西九千里。南北萬三千里。古長城戰國時趙築之。自代竝陰山至高闕。二州名。以備胡燕。亦築嫣州之北至遼東。秦始皇令蒙恬築長城。起臨洮入高麗。元爲十八道。至皇明一統置南北二直隸幷十三省。四瀆者。河出積石。江出岷山。淮出桐栢。濟出王屋山。五嶽。泰東衡南華西恒北嵩中

南贍部洲圖

香海
高麗
三韓
倭国
琉球
交趾
廣
雲南
衛
藏
北
中
西
南
北印度二十七国
中印度三十二国
西印度十二国
南印度十五国
東印度十餘国
女国
波斯
烏茶
阿耨達池
雪山
鐵門
阿耶
阿那婆達多
摩訶
舍衛
曲女
金剛座
摩訶菩提
摩訶
摩訶
摩訶

仰尋諸佛之降靈也。不可以形相求之。隨機顯晦。故得以言章述矣。自法王示蹟照臨忍方。羣生何幸仰茲陶誘。使夫二十五有。絕生死之因。九十八使。斷牽連之業。竝超三界。俱載一乘。含育蒙大造之恩。至人引勤勞之慮。故有垂慈聖蹟。布此靈儀。令重昏動其玄機。識浪靜其漂怒。方爲入道弘轍。亦乃出有初門而事總冥權。理符神運。抑非天授。諒實人謀。但禎瑞氤氳。嘉祥雜沓。暉煥天地。引耀幽明。然則文物光乎萬古。聲明高于視聽所以薄列鴻猷。用觀弘範也。案西域志云。贍部中心。名阿耨達池。在香山南。大雪山北。周八百里。（起世經雪山衆寶所成頂有四金峯中一高峯峯有龍池五十由旬）十地菩薩化爲龍王。于中潛宅。出清冷水以給贍部。池之東面銀牛口流出兢伽河。（即恒河。）遶池一帀入東南海。池南面金象口流出信度河。遶池一帀入西南海。池西面琉璃馬口流出縛芻河。遶池一帀入西北海。池北面頗胝師子口流出徙多河。遶池一帀入東北海。（或曰潛流地下出積石山爲東華黃河之源）葱嶺當贍部之中。南接大雪山。北

至熱海千泉。西至活國。東至烏殺國。四方各數千里。崖嶺數百重。冰雪風寒。山阜葱翠。故名葱嶺。自葱嶺東。近高昌國曰阿耆尼。（漢書焉耆有伽藍十數）西南屈支（舊曰龜玆伽藍百所）葱嶺之北四百里。曰清池。（亦名熱海）西行千里。曰千泉。南有小雪山。（突厥避暑之處）西至呾羅私。乃至史國。東南入鐵門。（東至葱嶺南至雪山西至波斯北據鐵門有三十國）逾諸國至縛曷。北臨縛芻河。（伽藍百所人謂之小王舍城）從此西南逾諸國。東南入大雪山。（山阿有龍洞佛化其龍留影干洞唐玄奘親往禮拜遠望則金色炳著近則不覩漸隱沒）次至梵衍那國。（有臥佛長千丈商那尊者胎生九條衣尚存）東逾黑嶺。至迦畢試國。（北背雪山伽藍百所）東入北印度境。至健馱羅國。（有大塔高五百尺魏胡太后遣使持長幡五百尺挂之脚方及地此塔與洛陽伽藍記同一時當有二塔）北至烏仗那國。（釋種被斥王此古輪王之苑僧常萬人）南渡信度河。踰諸國東南至迦溼彌羅國。（伽藍百所）踰諸國東北至末兎羅國。（稠多度人簷盈石室）東北至窒伐羅。次至窣祿那。（東臨恒河）東渡河。至末底羅。東去北雪山邊。有金氏國。（女爲王不知政事此東去接吐番北接于闐西接未羅婆）自末底羅東南至醯呾國（佛爲文鱗龍王說法之處）南渡兢伽河（河左有塔千座）東南至劫比它國（佛在忉利爲母說法帝釋現三道寶階之處）西北至曲女國（戒日王設大會令玄奘立眞比量論義處）東北至舍衛國。（城南五里有祇

樹給孤園　東南至迦毘羅國佛降生處淨飯王殿摩邪夫人殿菩薩降胎處殿佛成道後還本國度八王子釋種處　東北至拘尸那國娑羅雙樹林佛入涅槃處　西南至波羅奈國鹿苑轉法輪處近苑有支那寺國王爲衆僧造支那此云大唐　順兢伽河東北至毘邪離國舊名毘舍離有維摩丈室縱廣十尺　東北至弗栗恃北印土境　西北至尼波羅此國北境即東女國與吐蕃接命使往還率由此地唐梵相去萬里自古取道迂遠此國有池水面火起中有火龍　自毘邪離南渡兢伽河至摩竭提國或摩伽陀中印有王舍城城西南渡尼連河伽耶城城西六里伽耶山俗呼靈山西南菩提樹樹高五丈佛成道處周垣五百步中有金剛座千佛坐之入金剛定那爛陀寺五王其造僧徒數千拜俊才高學國東南雞足山迦葉入定處東北靈鷲山王舍城有熱泉涌出目連云此水經過小地獄來故熱沸而垢濁有三深井大水不滿謗佛生陷處　東北踰諸國至奔那伐自信度河東至此皆中印　次東至迦摩縷東印從此東去山阜連接海濱可兩月行至蜀西南界　南至三摩怛東北　西南乃至烏荼國東南臨海有城海商止處南去執師子國二萬里夜望其國佛牙塔寶珠光如大炬　踰諸國西北至憍薩羅中印有王引正爲龍猛造寺集千僧計工人食鹽價用九億金錢　國南有山山崖之上石閣五層層有四院飛泉流注　踰諸國南至末羅矩南印濱南海有未剌邪山出龍腦香樹香如氷雪此山之東有布呾洛迦山山頂有池池側石天宮觀自在菩薩遊舍于此有願見者厲水登山　東南海有執師子國非印土境有佛牙精舍上建表柱置大寶珠夜望如明星王宮側建大廚日營萬八千僧食常興此供不絕　南數千里有那羅稽羅洲人長三尺易喙食椰子肉此洲東南有棱伽山　自達羅毘至北恭達補南印土有貝多羅樹林周三十里其葉長廣色光潤五印書寫莫不采用今貝葉乃略名　林西二千里至摩訶剌國東大山有寺羅漢造舍高百尺石佛高七丈上有石蓋七重懸空相去各三尺傳云

羅漢願力或云神力或藥術之力云西方至摩臘婆五印之境有此國及摩竭提重學名僧甚勝國南至海西北踰諸國至瞿折羅西印土境渡信度河至信度國西以至狼揭羅臨西海海島中有西女國北踰諸國至迦畢試界東臨北印西至弗林波斯國其餘諸國風物茲不具錄如西域志釋迦方譜可備悉之○印度此云月以居諸國之中如星中月此西域之正名天竺身毒訛稱也北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平地廣周九萬里七千餘城依止其中盡三海際一王所治漢書云其國殷平和氣靈智所降賢懿挺生神跡詭怪理絕人區靈應明顯事出天外光明云八萬四千城邑聚落仁王經十六大國五百中國十萬小國楞嚴云此閻浮提大國二千三百樓炭經葱河以東名爲震旦唐彥琮法師云葱嶺已西竝屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉

別胡梵

南洲一地大約五分中分爲雪山葱嶺南分爲五印度乃昔金輪聖王之所治是梵天之種世稱其國名天方亦名婆羅門國此云淨行淨志西分爲覩貨羅波斯諸國西夷所居北分爲胡虜之鄉突厥可汗烏孫匈奴所居東分爲

二。其沙河以西。有胡人吐蕃所居。積石之東爲震旦國。乃帝王所化是君子之國。封域分殊。應須甄別。不當以梵爲胡。而自混濫。有以天竺國爲胡國者斯言大誤。又有稱胡經胡語等。皆非正言。當云梵經梵語可也。

論中

夫法王利見。未隔中邊。適化無方。豈專形教。雖大雲普澤。而敗種難榮。晨旭高暉。而覆盆不照。致使疑信相半。邪正交陳。而大悲之光曾無間然也。或曰。華夏得天地之中。九州之外皆邊夷耳。斯不足辯。觀西域圖可知。今爲未知者。更復明之。考諸經論其義有九。

一名聞

本行經云。護明菩薩。謂天人金團曰。往昔補處菩薩託生之家。須具六十種功德。三代清淨。汝下閻浮。爲我觀察。金團曰。迦毘羅城。王名淨飯。夫人名摩邪。于諸世間具足功德。清淨。有大名稱堪生彼家。護明曰。善。吾定生

彼。如是佛自親選諸天共聞。則知迦毘羅國。名聞最勝。爲諸國之中。普曜經亦同

二里分

大地廣博。世莫能窮。古今無人至西北海者。況知地之中邪。世俗謂中國者。自論此方之中耳。非天下之中也。依周公測天地。定豫州爲中。云四邊各五千里。豫至東海無五千里之西之北不知其幾萬里而云五千里邪禹貢言各二千五百里。當時地狹。後漸開濶。至漢方可九千里。今又較濶。依內經。大地周二十八萬里。徑九萬里。若以東西九萬里。畫爲九分。則華方在極東。一分之間耳。西去更有八分之地。天竺在五分之中。東西去海。各四萬五千里。當知我國是大地之東。天竺爲大地之中。明矣

三山王

天下諸山皆自崑崙發脉而來。最極高廣。羣峯拱峙。周萬餘里。龍神所宅。非人力可登。其枝條分布。爲衆山之原。雖屈伸睽顧。起伏萬狀。而根脉相

連如竹園然。或近出兩笋。伏地行籜。至遠處又出兩笋。崑崙左邊分數支。其一支走東度流沙磧石。迤逦發爲震旦諸山。一支走東南發起東印度諸山。次東又爲百夷諸山。右邊分數支。一支走西南生起西印度諸山。一支走西。爲活國波斯諸山。前面爲黑山雪山及北印諸山至中印多伏少出。後面爲葱嶺。生出北胡等山。衆山飛走其下。高聳衆峯之上。崑崙居大地之中。五印度在崑崙之南。俗書以雪山東支名崑崙山借名也

四水源

水之爲物其性趨下。莫不本出于山而末入于海也。雪山之頂有大龍池。周千餘里。爲天下諸河之總源。從池四面各出一大河。河濶四十里。波濤湧涌趨于四方。各與五百河俱流入于海。池東之水皆向東流。池西之水皆向西流。池南之水皆向南流。池北之水皆向北流。四隅亦爾。蓋地形如團瓢。其頂卽雪山。在極高處。四面漸下故爾。震旦諸水皆東流者。以居地

之東隅也。是知山當地中。池居山頂。此池爲大地水源之中。中印度。正與龍池相對

五地臍

梵網經云。釋迦牟尼佛。于寂滅道場。坐金剛華光王座。正法念處經云。一切世間閻浮提國。悉無此座。金剛座處。八萬四千由旬。佛坐此座得佛菩提。餘地不能持佛。西域志云。中印度恒河南摩竭提國國西南渡尼連禪河十里。有菩提樹。樹下有金剛座。千佛坐之入金剛定。俱舍論云。此座下連金輪。故名金剛座。三世諸佛。皆于此座成道降魔。故知金剛座。是地之臍

六輪王

人有勝德。必居勝地。夫金輪王者。爲閻浮人中福德之最勝者也。諸人王中。皇帝之聖神者也。故有金輪表瑞。七寶呈祥。相好莊嚴。千子圍遶。御龍

馬而飛空。四洲粟王。望德而歸化。故輪王出世必生中土。其中土者。即中印度也。歷代輪王出興之處。名殊勝者以此

七梵字

梵字。猶古篆也。自開闢來即有其文。歷萬萬餘年。古今不易。不同此方文字。篆隸遷訛。元從梵天傳來。故曰梵書。金銀輪王遞相承用。故書梵字處妖魅遠離。唱梵音時鬼神敬畏。蓋天帝之玉音。孰敢不敬奉哉。是以諸佛說法皆用梵音。天龍八部遵奉流行。以至呼天天應。召蟲蟲馴。通幽徹明至靈至神者。其惟梵音乎。詮梵音者是爲梵字。總持經中明諸利益。如存阿字而入定。觀字論而明心。唵字出供。可以上獻諸佛。紇哩舒光。可以下拔群苦。能令染者淨。愚者智。夭者壽。病者痊。摧衰輔正饒益群生者。其惟梵書之用乎。世間文字有六十四種。第一梵書。第二佉樓書。乃至蓮華樹葉。右旋擲轉。至六十四書。名一切種音。六十四種書中。梵書爲第一。故知

梵書爲文字之王

八氣和

寒暑之宜。隨方起用。葢地有隆卑。氣有燥溼。故涼燠不同。夫氣得其中。則和。失其中則戾矣。所以極南蒸熱。極北苦寒。濱海風溼。蠻山瘴癘。土有沃壤火沙。水有痘泉苦井者。非得氣之偏乎。至如印度之方。夏不太熱。冬不嚴寒。四序溫和。五塵佳妙。迦毘奇色之天華唐玄奘至中印見奇異天華采種而東歸渡河遭風其華種盡失疑龍所奪去解谷正音。之律竹漢志黃帝使伶倫往崑崙之陰解谷取竹斷兩節間而吹之爲黃鍾之宮制十二筒聽鳳鳴雄鳴六雌鳴六此黃鍾之宮皆可生之是爲律本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定以至藥王之樹雪山有藥王樹嗅者嘗者觸者諸病皆痊肥膩香草雪山生此草牛食之乳爲醍醐糞如檀香之氣地中甜味雪山地中有甜味潛流埋筒可取斯亦醴泉之類龍池甘藕佛世有比丘病一比丘往雪山乞藕龍施之藕徑尺味甘食之病愈良以天地之氣和。故所生草木亦純粹也邵子曰天有至粹地有至精人類得之則爲明哲草木得之則爲芝蘭

九道中

名以表實。事以顯理。故有中土者必有中道存焉耳。若夫有中土而無中

道者。與邊地何殊乎。是以華夏聖賢。言道育民以中爲本。曰允執厥中。曰用其中于民曰中也者。天下之大道也。致中和天地位焉。萬物育焉。世聖尚爾。況出世之大聖。寧以偏邪之道而示于人邪。所以正覺能仁。生中土現勝相者。（生王宮具三十二相）將非以中道之正法。而啓悟群生者乎。然而毛道凡夫。棄本逐末。未有聖智。曰知曰見。皆是迷倒。遂使好同者則惡異。賓此者則辭彼。故是非以生。惑倒以縈。愛憎相形。邪正相傾。而罪福已成矣。故我正覺聖人。愍而諭之。調而和之。乳而藥之。援而救之。俾夫止紛競歸太寧。捨狂妄。復良誠。以合乎大均。以契乎本眞。以至于至公至純。至神至妙。至中之道而後已。原夫群生機異。執見不同。或執于色。或執于空。執色者窒。執空者流。正覺示以藥言曰。色即是空。空即是色。則色空不二爲中。或執爲同。或執爲異。同則儱侗。異則紛紜。藥言曰。同者同異。異者異同。非同非異。一觀爲中。或執諸法爲實爲虛。爲常爲斷。爲大爲小。爲偏不偏。爲自爲他。

有邊無邊。或卽或離。或欣或厭。亦有亦無。亦恒亦變。來者去者。語者默者。勤者怠者。淸者和者。讚者毀者。如是等。各執異見。一一成偏。多岐亡羊。流而忘返。正覺者諭之曰。萬法本閑。而人自鬧。空實無華。醫者妄見。人波鬼火。水性無殊。猿猴捉月。癡狗逐塊。演若迷頭馳走東西。狂性自歇。歇卽菩提。又曰。譬如船師。不住此岸。不住彼岸。而運渡衆生至于彼岸。曰。學道。如牧牛。執杖視之。勿令東西犯他苗稼。如御馬。執轡在手。惰則策之。逸則制之。從容乎中道而行矣。如陶師調泥。不殭不軟。方中輪繩。可作盆甁。如琴師調弦。不緩不急。方可奏曲適其中而道可期矣。夫受病異緣。施藥多方。故有事中有理中。有俗中有眞中。有漸中有頓中。有小中有大中。有初中有終中。有至中有圓中。有中戒有中定有中慧有中觀有中行有中因有中果。若摩尼之應色。空谷而荅響矣。以至飮食衣服。行住坐臥。大小諸事。自行化他。靡不示之以中。佛自日中一食。令諸比丘過中不食。食之不飢

不飽。衣制三衣。不奢不褊。行則直行。坐則趺坐。調身則不寬不急。調息則不澀不滑。調心則不沈不掉。至于沈浮兩捨。惺寂雙流。不出不入。寂而常照。照而常寂。心心無間。中中流入中道之海。洎乎中之至也。亡違順。等怨親。泯同異。一死生。齊物我。通古今。混虛空爲一體。現山海于毛端。一語一默。一動一靜。而普饒益與衆生。夫如是。則豈其所謂世智之狂解。無想之癡禪邪。來從中來。故曰如來。去從中去。故曰如去（即善逝也）中非動是誰來。中非靜是誰去。非動非靜無來無去者。其至人之蘊乎。非動靜而動靜。無來去而來去者。其悲雲之妙乎。無來而來。雖生不有。無去而去。雖滅不無。是故如來之道。不可以動靜來去有無生滅而言也。是則超諸數量。絕諸對待。不可思議。至玄絕妙之道歟。世有河邊居人。不信海水味鹹。有海翁取一勺以示之。使知鹹味耳。豈曰大海可勺而盡之哉。

論僊道

僊。遷也。人之形神。能遷而不死者也。世俗言僊。有幾等不同。有天僊。神僊。人僊。地僊。鬼僊。或遊人間。或隱深山（如天台匡廬鼓山終南等）或居海島（如蓬萊瀛洲閩苑小有等山島）或在地下（昔人遊地穴見九舘諸僊人）皆長年不死。古人曾見。故世多羨慕世人。惡短夭。愛長壽。凡見百歲餘者。已呼爲僊。況千萬歲者。不知彼亦有無常。但壽長耳。非永不死也。比人爲優。比天爲劣。天人壽長多經劫數。視彼僊人壽短。等如蜉蝣耳。僊道雖妙。固不如天人。天人雖優。又安得如聖人。超數量契常樂。永不爲生死之所遷。而億劫常存者乎。

華嚴云。神僊山中。五通僊人充滿其中。（此居七金山中乃天僊也）楞嚴經。佛言。復有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固形。遊于山林。人不及處。有十種僊。彼諸衆生。堅固服餌而不休息。食道圓成。名地行僊。堅固草木而不休息。藥道圓成。名飛行僊。（服藥草久身輕飛擧）堅固金石而不休息。化道圓成。名遊行僊。（煉丹化骨点石成金）

堅固動止而不休息。氣精圓成。名空行僊。調氣固精遺形涉空
堅固津液而不休息。潤德圓成。名天行僊。嚥精離欲氷雪婥約
堅固精色而不休息。吸粹圓成。名通行僊。服虹飲霧粹氣潛通
堅固呪禁而不休息。術法圓成。名道行僊。能以術法述道自然
堅固思念而不休息。思憶圓成。名照行僊。想頂出神觀臍煉丹
堅固交遘而不休息。感應圓成。名精行僊。坎離疋配采精攝衛
堅固變化而不休息。覺悟圓成。名絕行僊。存想化理邪悟變化
是等皆于人中鍊心。不修正覺。別得生理。壽千萬歲。休止深山。或大海島。
絕于人境。斯亦輪回。妄想流轉。不修三昧。正定也　報盡還來散入諸趣。
龍舒居士曰。楞嚴經說有十類僊。壽千萬歲休止深山。數盡復入輪回。爲
不了眞性。與六道衆生同名七趣。世之學僊者。萬不得一。縱使得之不免
輪回。爲著于形神。不能捨去故也。且形神者。乃眞性中所現之妄想皆非

眞實。欲求長生。莫如淨土。不知修此。而學神僊。是捨目前之美玉。而求不可得之碔砆。豈不惑哉。

唐香山居士。贈王山人詩曰。聞君滅寢食。日聽神僊說。暗待非常人。潛求長生訣。言長本對短。未離生死轍。假使得長生。才能勝夭折。松樹千年朽。槿華一日歇。畢竟同虛空。何須誇歲月。彭殤徒自異。生死終無別。不如學無生。無生卽無滅。

斷疑生信

不信曰疑。萬惑之所從生也。不疑曰信。萬善之所從出也。信爲入道之通衢。疑爲修行之大障。信如風舟順水。則千里可期。疑如波浪洄漩。則終朝尋內。故經云。醫王能治一切病。不能治命盡之人。佛能度一切衆生。不能度一切不信之人。故知學道以信爲初。如沃壤良田。所種五穀必滋長也。世人不信。其疑有三。一曰。此天地日月外。云何復有天地日月。二曰。人死

形壞氣散。云何神有升沈苦樂。三曰。不信人可成佛。以謂我耳目所不及。遂疑而不信矣。譬之朔北人。不信萬斛舟。而賈客每乘之。江南人不信千人帳。而胡人日居之。凡人不信寶嚴刹。而聖人每遊處之。寧曰我目所不見。遂果無有乎。佛具六通。有天眼宿命。明見洞徹。十方世界無所不覩。六道升沈一一遍知。故以神道設教。因緣示人。令離苦趨樂。修心練性。以至于成佛。佛者覺也。卽人人之眞心本覺之性也。衆生昧此而不覺。如處長夜。能仁朝徹。悟證本眞。故號大覺。裴相國云。終日圓覺而未嘗圓覺者。凡夫也。具足圓覺而住持圓覺者。如來也。是故釋迦成道中天。說有說空。觀根逗教。截苦之根源。入道之要路。俾趨吾之所趨。吾之所趨者。非六道。非三乘。乃如來正覺之趨也。故曰自覺覺他。覺行圓滿。故名爲佛。然則世之儒教聖人。豈不明明德而新民乎。龍舒王居士曰。釋氏之所以孳孳訓世者。無非戒惡勸善。而吾儒何嘗不戒惡勸善哉。其理未嘗不同也。其不同

者。惟儒家止于世間法。釋氏又有出世間法。儒家止于世間法。故獨言一世而歸之于天。釋氏又有出世間法。故知累世而見衆生業緣之本末。此其所不同耳。然則佛之所言。不可以目前所不見而不信也。況佛戒人妄語。必不自妄語以誑人。世間中人以上。猶不肯妄語以喪其行止。況佛乎。其言可信無足疑者。先賢云。佛言不信。何言可信。夫神者。我也。形者。我所舍也。我有去來。故舍有成壞。然則生者非生也。以神之來而形成耳。死者非死也。以神之去而形壞耳。世人之不識其神。徒見其形。乃悅生惡死。可不爲悲乎。且神之來也。何自而來哉。蓋隨業緣而來。神之去也。何自而去哉。蓋隨業緣而去。業緣者何哉。其所作者人間之業。神則隨之而生于人間。所作者天上之業。神則隨之而生于天上。若作阿修羅之業。神則隨之生于阿修羅。若作三惡道之業。神則隨之生于三惡道。是輪回六趣。無有出期。然則神者。自無始以來投胎易殼。不得久留于一所。所以然者何哉。

以吾所造之業非久而不盡者。故神之舍于業也。業盡則形壞。形壞則神無所舍又隨吾今世所造之業而往矣。譬如人造屋宇。必居其中。人造飲食。必享其味。故造如是業。必受如是之報。蓋自然之理也。然則吾今世之所爲。可不愼哉。注。世人多執神隨形滅。無有後報苦樂事。故龍舒云。形有壞神不滅爾。此治病藥言也。幸勿謬計而起邪見。執藥成病。

法界安立圖卷上之上

法界安立圖卷上之下

燕山沙門仁潮集錄

二廣步大地

四洲圖　四洲說　業因　捨報相
山海圖　山海說　地動緣　龍王宮
金翅鳥　阿修羅　天修羅戰　龍神身量
業因　地獄名　八熱獄圖　遊增獄圖
苦報相　八寒獄圖　小地獄　出地獄
惡因　閻摩王　餓鬼　畜生

廣步大地者。前來雖明一洲稍開封滯。尙未盡大地。不知海外四洲。須彌皆大地也。故次明之。

四大部洲图

須彌山王之外有七重金山。七重香水海。次第周币。七金山外。大鹹水海中。有四大洲。八中洲及數萬小洲。徧布安住鹹水海。外有小輪圍山。周币圍遶。此四洲等。皆一地所持是爲一世界。輿地之圖也。

四大洲者。依長阿含經云。須彌山南有天下。名閻浮提（此云勝金洲。新婆沙論。名贍部洲。）其土南狹北廣。縱廣七千由旬。人面像此地形。有大樹名閻浮。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽百歲。少出多減。中天者多。阿毘曇論云。南洲衣服。莊飾種種不同。一生欲事無數。亦有修行。至死無欲者。○起世經云。大海北有閻浮樹。樹下有閻浮。那檀金聚。高二十由旬。（以此勝金出樹下。因以名樹名洲。）俗書蠃虫錄。載諸國。人形各異。或是海中。諸小洲也。○順正理論云。有二中洲。一遮末羅。（新婆沙云。勝身。）二伐羅遮羅。（立世云。）皆有人住。（弗婆提。）其土東狹西廣。形如半月。縱廣九千由旬。人面像之。有大樹王。名伽藍浮。圍七由旬。枝葉四布五十由旬。高百由旬。人壽二百歲。（樓炭經三百歲）飯食魚肉。以穀帛珠璣共相市易。有嫁娶禮。○阿毘曇云。東弗婆提。人多欲者。一生數至六七。亦有修行至死無欲者。食自死魚肉。自不殺生。頭髮剪前披後。著下衣竟上衣繞。○順正

理論云。有二中洲一提訶。二毘提訶。皆有人住。
長阿含云。須彌西有天下。名俱耶尼。（此云牛貨。婆沙云。瞿陀尼）其土形如滿月。人面像之。縱廣八千由旬。有樹王名斤提。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽三百歲。以牛馬珠玉共相市易。○阿毘曇云。彼土食肉殺生。人死燒屍。或置水埋土嫁娶同南洲。人多欲者至十或十二。亦有無欲者。莊飾皆披髮。上下著衣。○順正理論云。有二中洲。一舍攞。一怛里拏。皆有人住。○起世論斤提樹下。有一石牛高一由旬。因名瞿陀尼。因以名洲
長阿含云。須彌北有天下。名鬱單越。（此云最勝。婆沙云。俱盧洲）其形正方。人面像之。縱廣一萬由旬。有樹王。名菴婆羅。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽千歲。無有市易。持生自活。無我我所。諸山浴池華果豐茂。衆鳥和鳴。四面有阿耨達池。出四大海。無有溝坑荊棘。蚤蝱毒蟲。自然粳米（自生也）衆味具足。以焰光摩尼珠。置自然（燒也）釜鍑下。飯熟光滅。有曲躬樹。其葉密緻。天

雨不漏。男女宿下。香樹果熟。自然裂出種種衣。或器或食。河中寶船乘之娛樂。入中浴時脫衣岸上。乘船渡水。遇衣便著。不求本衣。至香樹取樂和弦而行。無有諸病形貌皆同。髮紺青色。齊眉而止。人起欲心時。熟視女人。彼女隨詣園林。若彼女人。是父母中表之親。不應行欲者。樹不曲蔭。各自散去。若非親應爾者。樹則曲覆其身。隨意娛樂一日七日。乃捨去。懷妊七八日便生。隨生男女。置四道中。行人出指。含嗽出乳。充徧兒身。過七日已。其兒長大。男向男衆。女向女衆。命終不泣。（以人壽定滿千歲故死而不弔）莊嚴置四道中。有鳥名憂慰禪伽。接置他方。（立世云。其鳥啄屍至山外噉之。起世經云人死。有鳥銜其髮置佗方世界）其地柔軟。隨足隱起。大小便時地開坼。利已還合。乃前世修十善行生此洲。命終生天善處。○阿毘曇云。人多欲者。一生數至四五。亦有無欲者。○順正理云。有二中洲。一矩拉婆。二憍拉婆。皆有人住。

起世經云。南洲人身長三肘半。東西同量。（少肘量。）北洲七肘。○阿毘曇云南

洲身長三肘半。或四肘。東洲八肘西洲十六肘。北洲三十二肘（一肘。當周尺一尺八寸。）正法念處經云。北洲人。于山障外徹見無礙。耳之所聞。若遠若近。若大若小。而皆得聞。東洲人。于黑暗中亦見衆色。耳識所緣盡一箭道西洲人。眼識所緣山壁無礙。眼識亦能聞聲。如閻浮提蚖蛇之類。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（此言三洲報通。故能洞視徹聽也。南洲。則隔窓紙不見外物隔障不能聞聲。故不爾此槩言之。南洲亦有通者。如清凉禪師宴坐聞曳木聲。曰。勿令損階侍者不見有曳木者。細視之。見群蟻。曳蜻蜓翼緣階而上。斯亦靜極光通之謂也。龍樹嗅丸。而知藥品各若干分。圖澄數千里見火燒城。梵僧眠聞虱號而惺惺。世人。亦有明聳秋毫。聰聞蟻鬪者。）楞嚴經云。阿那律陀無目而見。跋難陀龍無耳而聽。兢伽神女非鼻聞香。驕梵鉢提異舌知味。舜若多神無身覺觸。摩訶迦葉無意而知（此皆不假六根而知六塵者。比有根而知者又妙也。或修得。或報得。總因業緣。若湛流妄復圓常。則眞明通洞六根互用。妙中又妙者也。）婆沙論云。四大洲。八中洲。人形短小。復有五百小洲。或人住。或非人住。或有空者。（非人。鬼也。此胎生者。化生者徧諸處。）

因本經云。閻浮五種。勝三天下及至他化。一勇健。二正念。三佛出世處。四是修業地。五行梵行處諸天及三天下。各有三種勝閻浮。一長壽。二色勝。三地勝。

阿含經云。南洲三事勝。一勇猛强記能造業行。二勤修梵行。三佛出其土。

○分別功德論云。婆拘羅尊者長壽第一。于百壽中而加六十。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。經論相較。南洲勝者以道。三洲勝者以福。然北洲福樂最勝。經名爲難者何耶。以其雖有痴痴富樂。倨傲修齡。無有智惠。不能增修道業。佛不生其土。故不聞正法。因名爲難。即八難之一也。南洲有佛出世。大乘根器多生其中。以壽命短促衆苦逼迫。怖畏發心勤修道行有益。當來故爲四洲之勝也。

業因

四教儀云。在因。行五常五戒中品十善。感人道身。或作福時有正助。敬慢喜怒。專略多少。不同。故受報時。亦有中邊。貴賤妍媸。精粗。豐儉。之不等耳。

阿含經云。波斯匿王白佛。爲婆羅門還生自姓婆羅門家。爲復刹利。鞞舍。首陀羅家耶。佛言。何得如是。當知有四種人。一從冥入冥謂有人。生卑姓家。若生旃陁羅家。漁獵家。及餘種種下賤工巧業家。貧窮顦顇復作卑賤之業。乃至爲人作使。是名冥處。于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。二從冥入明謂有世人。生卑姓家。乃至爲人作諸鄙業。是名爲冥。于此冥中身口意善。命終生天。故名從冥入明。三從明入冥謂生富貴之家。聰明黠慧是名爲明。于此明中身口意惡。命終生惡趣。故名從明入冥。四從明入明。謂生富樂之家。是名爲明。于此明中身口意善。命終生善趣。受天化生。是名從明入明。刹利王族也。婆羅門。淨志也。鞞舍。商賈也。首陀羅。農夫也。旃陀羅。屠膾也。此印土賤貴之分冥。惡也。惡相愚痴昏昧之謂冥。明善也。善相聰明光朗之謂明。三業惡。則十惡具。生惡處。則三塗備。三業善則十善具。生善趣則三善道備。言生天者略也。謂因該善惡。果通六趣。皆自人道發軫者也。

業報差別經佛言復有十業。能令衆生得人趣報。何等爲十。一者不殺。二

者不盜。三者不邪婬。四者不妄語。五者不綺語。六者不兩舌。七者不惡口。八者不貪。九者不瞋。十者不邪見。于十善業缺漏不全。以是十業得人趣報。（此明總報）又自行殺生。勸他令殺等業。得短命報。自不殺生勸他不殺等業。得長命報。自行偷盜勸他偷盜得少資生報。自離偷盜勸他不盜。得多資生報。好打拍衆生惱亂尊賢。得多病報。不鞭打衆生瞻視病苦得少病報。嫌恨惱他不敬尊長。得醜陋報。愛敬父母賢聖施衣掃塔。得端正報。不敬父母沙門師長輕慢下族。得下族姓報。敬事父母沙門師長遵受教誨。得上族姓報。不諮問智慧大德沙門顯說惡法。得邪智報。能問智慧沙門修習多聞。得正智報。于三寶淨戒人所不生殷重心施。生邊地報。于三寶梵行人邊殷重心施。生中國値佛聞法報（略言別因別報詳具全經）華嚴云業有現受。生受。後受相。（此即三報受。報也。現作現受。現報也。今作來生受。生報也今作後後世報。爲後報也。以因有强弱。故報疾遲不一。世人不知此。以爲無報應。

捨報相

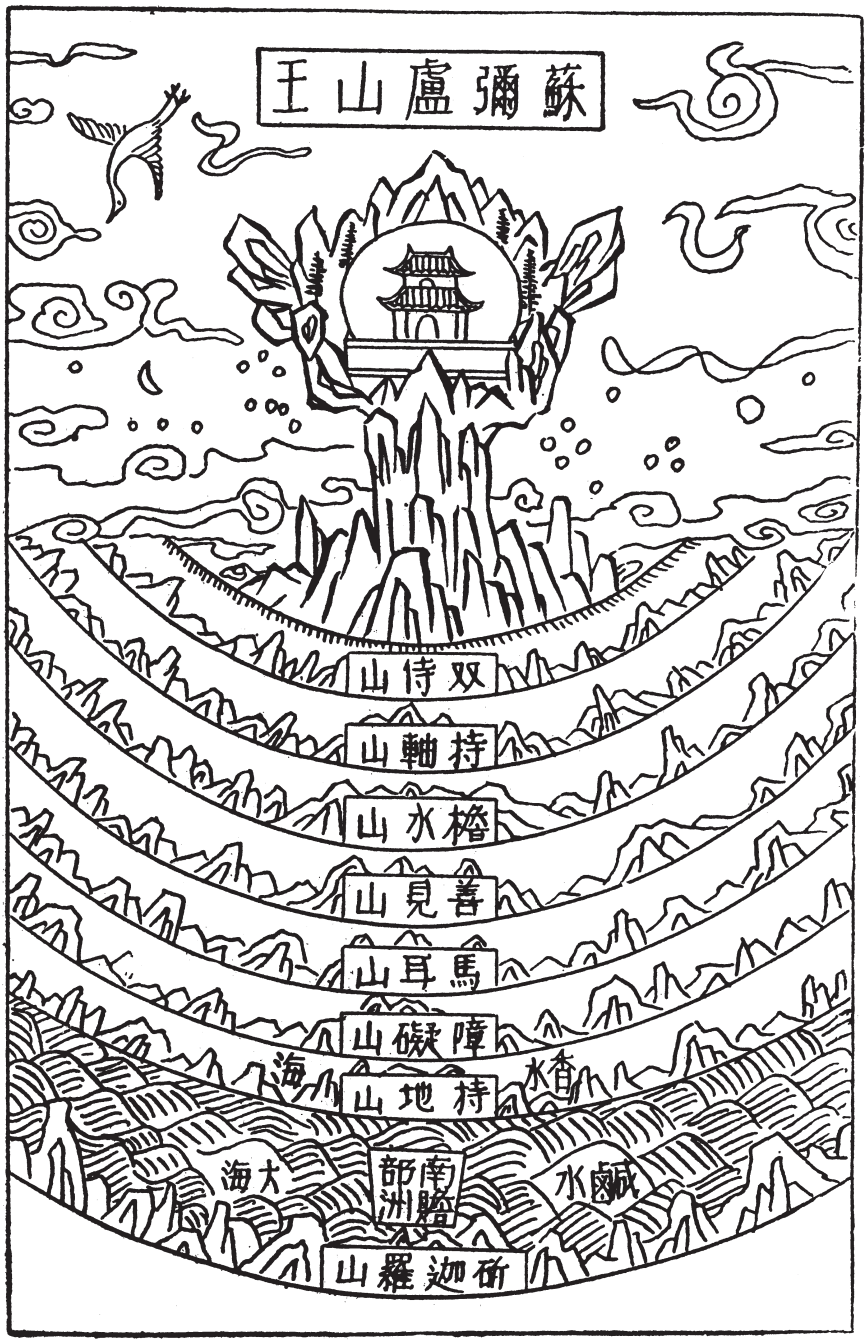
人死時。身心昏昧。如睡無夢極悶絕時。明了意識必不現起。六種薄識。行相所緣必不能知。是散有心。名生死心。（八識也）此時。由善惡業。下上身分冷觸漸起。頌云。頂聖眼生天。人心餓鬼腹。旁生膝蓋離。地獄脚板出。（眼不見耳不聞。五識先。無心不知。六識亦無。身煖則八識尚在。八識離身即冷也。驗最後何處熱。若心熱。即生人道。餘例此言。有升沈者以此。俗人謂身死氣散。誰受苦報。彼不知有八識耳。）守護國界主經云。佛言。若人命終之時。豫知時至。正念分明。洗浴著衣。吉祥而逝。光明照身。見佛相好。衆善俱現。定知此人決定往生淨土。若人念佛持戒無精進心。命終亦無善相。亦無惡相。地府不收。安養不攝。如睡眠去。此人疑情未斷。生于疑城五百歲受樂。再修信願方歸淨土。若人起憐憫心。正念現前。于財寶妻子心無愛戀。眼色清淨。仰面含笑。想念天宮當來迎我。耳聞天樂。眼見天童。捨此報身。定生天界。若人生柔軟心。起福德心。身無病難。憶念父母妻子。于善于惡心不錯亂。其心正直。遺囑家財辭別而去。定生人界。若人于己眷屬。惡眼瞻視。舉手捫空。便利不覺。身常臭

穢。兩目紅赤。什面而臥。蹉身左脇。百節酸疼。或見惡相。口不能言。伸吟叫喚。冤債現前。心識散亂。狂惑顛倒。徧體如冰。手捻死拳。身硬如石。此人命終。定入地獄。若人好舐其唇。身熱如火。常患饑渴。好說飲食。張口不合。貪戀財寶。命卒難斷。開眼而去。此人定入餓鬼。若人身染重病。如在雲霧。心神昏散。怕聞佛名。多愛食噉。血肉之味。不受勸化。愛戀妻兒。蹉手足指。徧身流汗。出麤澀聲。口中咀沫。此相現前。定入畜生。（此言人命終時。心有善惡念。身有好醜相。以下升沈何處也）首楞嚴經云。佛告阿難。一切世間生死。相續生從順習。死從變流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡俱時頓現。純想即飛。必生天上。若飛心中兼福兼慧。及與淨願。自然心開見十方佛。一切淨土隨願往生。情少想多。輕舉非遠。即爲飛僊。情想均等。不飛不墜。生于人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重爲毛群。輕爲羽族。七情三想。沈下水輪。生于火際。受氣猛火。身爲餓鬼。常被焚燒。水能害己。無食無飲。經百千劫。九情一想。下洞火

輪。輕生有間。重生無間。二種地獄。純情即沈。入阿鼻獄。若沈心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五逆十重。更生十方阿鼻地獄。此約情想多少。而分升沈之相情愛染妄情也。想渴仰善想也

華嚴經云。譬如有人將欲命終。見隨其業所受報。相行惡業者見于地獄畜生餓鬼。所有一切衆苦境界。或見獄卒手執兵仗。或瞋或罵。囚執將去。亦聞號叫悲歎之聲。或見灰河鑊湯刀山劍樹。種種逼迫受諸苦惱。作善業者。即見一切諸天宮殿。無量天衆天諸綵女。種種衣服。具足莊嚴宮殿園林。盡皆妙好。身雖未死。而由業力見如是事。又如正法念經將生六道。有多種中有身相。應知之

九山八海圖


蘇彌盧山王
双侍山
持軸山
楗水山
善見山
馬耳山
障礙山
持地山
海
水香
大海
南贍部洲
水鹹
山羅迦斫

九山八海者。依起世因本經云

第一須彌山。其底平正住金輪上。下狹上濶。漸漸寬大四寶合成。金銀。瑠璃頗梨。生種種樹鬱茂香遠。多諸賢聖之所住處。高十六萬八千由旬。出水上者高八萬四千由旬。長阿含同。俱舍立世。高廣各八萬由旬。七山及鐵圍次第減半。相間而住　須彌山外有香水海。橫廣亦八萬四千由旬。俱舍八萬由旬　七海次第減半。有優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陁華。遮茶利迦華等。徧覆水上。以下海同山由旬等

第二雙持山。高廣各四萬二千由旬。海同　俱舍四萬海濶四萬

第三持軸山。高廣各二萬一千由旬。海同　俱舍二萬海亦二萬

第四檐木山。高廣各一萬二千。海同　俱舍高廣各二萬由旬。海同

第五見善山。高廣各六千由旬。海同　俱舍高廣各五千由旬。海同

第六馬耳山。高廣各三千由旬。海同　俱舍高二千五百由旬。海同

第七障礙山。高廣各一千二百。海同　俱舍高一千二百五十海同

第八持地山。高廣各六百由旬。海同俱舍高六百二十五由旬。海同第八大鹹水海橫濶三十二萬二千由旬。水際周回三千六億八千四百七十五由旬

第九斫迦羅山。高廣三百由旬。俱舍論輪圍山高三百一十二由旬。阿毘曇。周回三十六億一萬三百五十由旬。包大鹹水海。○或云小鐵圍山。乃約義而番

諸山入水皆八萬由旬。住金輪上。諸海皆深八萬。經論諸山海由旬少異。且依俱舍算之。從須彌中心至本山南際四萬由旬。從此南際向南踰七金山七萬九千三百七十五由旬。七海數同。共十九萬八千七百五十由旬。至鹹海北際。須彌北去亦然。南北通徑共有三十九萬七千五百由旬。又從七山南際往南渡鹹海輪圍極南際又得三十二萬二千三百十二由旬從七山北至輪圍極北際。數亦同南。合有六十四萬四千六百二十四由旬也。其輪圍山南北通徑。總有一百零四萬二千一百二十四由旬。東西徑同是爲一世界之邊際也。

大海何故潮汐。華嚴經云。娑伽羅龍王宮殿中水。涌出入海。其所出水紺琉璃色。涌出有時。是故大海潮不失時。○百川競澍。云何不溢。華嚴經云。有四大寶布在其底。性極猛熱。飲縮百川。是故大海無有增減。一者日藏大寶。光明照觸海水悉變爲乳。二者離潤大寶。光明照觸其乳悉變爲酪。

三者火焰光大寶。光明照觸其酪悉變爲酥。四者盡無餘大寶光明。照觸其酥。變成醍醐。如火熾然。悉盡無餘○何故鹹味。樓炭經云有三因緣。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。三者曾昔僊人呪之。故爾

地動緣

何因地動。阿含經。佛言。地動因緣有八。地在水上。水止于風。風止于空。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。欲捨壽命則普地動。是

爲七也。如來于無餘涅槃而般涅槃時。大地震動。是爲八也。華嚴經。菩薩說法。地六種震動。二經地動。皆吉祥若修羅大戰。地動則凶又正法念處經云。非法惡龍起大瞋恚震動大水。或一百二百三百由旬。地住水上。以水動故大地亦動。世間或言災儉豐樂兵起水旱等。復有異因緣地動。地下有持風。持風動故大水動。大水動故令大地動。五十由旬。或一百二百三百由旬。隨風廣狹。水動亦爾。如水廣狹。地動亦然。又二種動若善因緣動。衆生豐樂無諸衰患。若諸衆生作不善因緣動者。衆生則有不善事起。又阿修羅與天鬬戰。地大震動。

龍王國

樓炭經云。須彌山北大海水下。有娑伽龍王宮宅。縱廣八萬由旬。寶城。欄楯。園林。衆寶莊嚴。

華嚴經云。娑竭羅龍王宮殿中。有四寶珠。能生海內一切珍寶。龍王太子

閻浮幢之宮殿。及大奮迅龍王等。八十億諸大龍王。宮殿各別。龍有五種。謂蛇龍。蚊龍。魚龍。象龍。蝦蟇龍。娑竭羅龍王。現大自在力饒益衆生。從四天下乃至他化。與種種色雲。出種種色電光。震種種雷聲。復起涼風。然後乃降種種諸雨。雖彼龍王其心平等。但以衆生善根異故。雨有差別○阿那婆達多龍王。興大密雲。徧閻浮提普霔甘雨。百穀苗稼皆得生長。江河泉池一切盈滿○正法念處經云。大海中深萬由旬。城名戲樂縱廣三千由旬龍王滿中有二種龍王。一者法行二者非法行。一護世界。二壞世間。法行住處不雨熱沙。非法住處常雨熱沙。焚燒宮殿及其眷屬。若人順法。孝養父母。供養沙門修行正法。令法行龍王增長大力。以善心故降微細雨。五穀熟成色香味具。無諸災害。果實繁茂衆華妙色。日月晶光威德明淨。福德龍王不放毒風。若諸衆生。不行善法。不孝父母。不敬妙門及婆羅門。惡龍增長勢力作大惡身。以惡心故起惡雲雨。惡風吹氣入水雜毒。五穀熟惡食者病苦。令

人短命。惡龍災毒遞互相害以非法龍作諸惡故。○大雲請雨經。佛在龍王宮說法。敕召大雲輪葢龍王。娑伽羅龍王等。諸人龍王。大音者。電舌者。寶冠。蛇身者。千頭。赤眼者。雲雷響者。燿雲光者。聚電冠者。乘大雲者。持大雨。持大風輪。千閻浮提降澍大雨。依內經。風雨雷電皆龍神主之。外書云。是陰陽氣變。陰包陽。陽奮出爲雷軋磨光發爲電。陰和陽爲雨又陽和陰爲雨露陰和陽爲霜雪。此但道其緣。而不知其因也。

迦樓羅國此云金翅鳥

經云。大海之北有大樹。名居吒奢摩離。其本周七由旬。入地二十由旬。其身出高一百由旬。枝葉四布五十由旬。樹東有卵生龍及卵生金翅鳥宮殿。廣六百由旬。樹南有胎生龍及胎生金翅鳥宮殿。樹西有濕生龍及濕生金翅鳥宮殿。樹北有化生龍及化生金翅鳥宮殿。其金翅鳥王若搏取諸龍時。即飛往樹上下觀大海。便以兩翅扇大海水。水爲之開一千六百由旬。即便銜取諸龍隨意而食。四生龍等。皆爲鳥王等食噉。○惟不能取

娑竭龍王。及難陀優鉢難陀提頭賴吒龍王。阿耨婆達多龍王等。及諸龍中。有受三歸六齋八禁者。皆不能食。昔諸龍苦金翅鳥。白佛。佛賜袈裟。令分而披之。諸龍若得挂一縷者。金翅鳥則不能吞噉。其苦遂息

阿修羅國。此云非天福力等天而無天德爲多瞋慢故

經云須彌山東去千由旬。海下有鞞摩質多羅阿修羅王國土住處。海水在上風持如雲。縱廣八萬由旬七重寶城。及寶樹園苑等。宮城廣萬由旬。中有宮殿廣千由旬。諸修羅宮大小各各不同。山南。有踊躍阿修羅王宮殿。山西。有奢婆羅阿修羅王宮殿。山北有羅睺阿修羅王宮殿。國土寶樹人民。與東國同。

正法念處經云。大海地下。天之怨敵名阿修羅有二種。一鬼道攝。魔身餓鬼。有神通力。二畜生攝。住須彌側。在海地下八萬四千由旬有四地。第一地二萬一千由旬。是羅睺阿修羅王住處。于欲界中。化身大小隨意能作。其所住城名曰光明。縱廣八千由旬。無量寶林流泉浴池。壽五千歲。人間

五百季爲一日一夜第二地。在一地下二萬一千由旬。是勇健阿修羅王住處。縱廣一萬三千由旬。城名星鬘。壽六千歲人間六百季爲一日一夜第三地。在二地下二萬一千由旬。是華鬘阿修羅王住處縱廣一萬三千由旬城名含毘羅。縱廣八千由旬壽七千歲。人間七百季爲一日一夜。第四地。在三地下二萬一千由旬。是毘摩質多羅王住處。廣博六萬由旬。城名含毘羅。廣一萬三千由旬。楞嚴經。復有胎卵溼化。四種修羅

天與修羅鬬戰

正法念處經云。阿修羅欲與天戰時。先遣惡龍行惡風雨。壞南洲人百穀。以人行善業諸天增盛。故欲壞之。如壞樹根。法行善龍王雲迎教誡順法善龍常護善人。故來救之。惡龍不聽。遂相鬬諍。雷火交戰。時人間善力多。則善龍得勝。惡龍敗退。修羅復使官軍來戰。時人間行惡多。則修羅衆勝。龍衆敗走。乃勞空行夜叉踊身飛空。上請天兵。夜叉有光迅飛如流。世人謂之流星。口中出烟。世人云箒星。天兵復勝。修羅敗。小修羅王復出大軍合戰。天

龍不勝。故四大天王出四部大兵。而擊之。修羅王軍不勝。共請大阿修羅王。王忿怒。踊身起座。大地搖動難陀龍王以尾打大海。雨至忉利。帝釋見地動雲擾知修羅侵境敕三十二天。入質多羅林。各擐金剛甲冑。各持金剛刀劍。弓箭戟叉罥索器杖等以備之。其大修羅王。率領四國諸修羅衆無數千萬。出大海水。各執器杖升空而上。與四天王共戰。四王見彼勢重。升須彌頂上奏帝釋。帝釋于是乘其象龍。敕諸天王召集天兵從空而下。然修羅王兵已至山脇。帝釋以善言誡諭。其王罵曰。捉汝縛汝。天王敕令發兵。日天子在前。放大光明射修羅目。其王目盲不見天衆。乃以手障日。令修羅戰。于是二陣相合。最極雄猛。世間大戰。無過于此。王與王戰。官與官戰。軍與軍戰。龍與龍戰。乘大雲擊大鼓運大神力。其鬪不一。或執劍戟。或執矛槊。或雷電辟歷。或宮殿刀輪。有取大石。有取大樹。有水鬪者。雨火鬪者。拳鬪者。叫鬪者。幻術鬪者。或雨刀雨箭及雨石山。或相

人間以爲日蝕。天福德力。不能加損

擒相縛。相傷相殺。故損耳損目。及手足等。天人身分損已復生。修羅遭傷手足墮落不能復生。若頭落心傷則死。天人雖中流矢穿身而過。過已還合。但覺痛觸。若頭落腰斷亦死。是時也須彌搖動。大海沸涌。魚龍出沒驚惶鼓舞。阿修羅王現神通力。有五百頭五百手。取大山三百由旬。走向天衆。天王以箭射山。碎如沙末。又取大山五百由旬。擲向帝釋。伊羅象王。以鼻取山返擲修羅。中胸身傾。天人唱言曰畜生。白象打汝。象王現神通力。化爲千頭。口出火焰。化身無數徧虛空界。帝釋奮威現身有千頭千臂。執金剛杵流金剛焰。化身無數各乘象王。皆向修羅震威驅逐。修羅王見帝釋神變塞虛空。心生恐怖。攝諸軍旅奔逃而下。三十二天及四天王神兵億載飛及如落華。流矢如秋兩。共追修羅。帝釋說慈心。令攝諸神兵復還忉利。解甲冑。易天衣。帝釋升殿。諸天王禮賀。帝釋說法。教誡諸天。勤修戒善愼勿放逸。諸天奉行。各還本宮。伊羅象王歡喜踊躍。鼻出二河徧灑

四洲。甘雨七日。百穀滋茂。亦還寶窟。天與修羅共戰。其勝負之低昂。皆與人間之善惡相關者何邪。得非感應各從其類歟。何則。夫天。善也。人善則與天道冥通。如火加薪而火熾。故天增力而勝修羅矣。修羅惡也。人惡則與惡道相通。如水添流而波大。故修羅增力而勝天矣。性性相合而莫之逆也。所以影響相符同時不忒譬之陽燧對日而火形。銅山崩而鐘聲應是亦感應各從其類焉。夫天之勝負低昂。即人之善惡消長。人之善惡消長即天之勝負低昂。是以天人一體。凡聖同原。雖尊卑之有異。其理性則一而已。然則泰山何待撮土而後爲高哉。曰。人善者。益其性矣。益性者。培其本也。根本壯而枝葉自茂也。如其斤之毀之剔其根本者。則枝葉不期枯而自枯矣。曰。若爾人善。果有益與天邪。曰。非益天也。還自益也。故天龍歡喜。灑甘露以澤地而人民得食得壽也是果惟益于天乎故古德云。善逐心生。如珠生光而還照珠體。其斯之謂歟。曰。如是。天則果益于人邪。曰。非益人也是益自也。人能增道進善。而天益光明福樂倍盛也。是果唯益于人乎。故普賢云。如大樹王若根得水枝葉華果悉皆繁茂以大悲水饒益衆生。則能成就諸佛菩薩智慧花果。亦猶世教善治國者。尤安人民。民安則國固。其義同也。是故天人表裏相須而成者也。天人之所以爲天人者。皆戒善而爲其本也。苟世間不行戒善。則天人損減。修羅增盛。惡雨火風。五穀不登。則人遭塗炭之苦矣。故法華云佛未出世時。三惡道充滿諸天衆減少。阿修羅增盛信矣伏願。共修戒善。以合天心以和召和。細雨清風醴泉爲飲。麟鳳爲乘。修羅勝則凶。天勝則吉。相持者半吉。莫若無諍。不戰。方爲大吉。

身量

阿含經云。大獸之中。難陀跋難陀二龍其形最大。遶須彌山七帀。頭猶上頂尾在海中（目健連尊者所降者。即此二龍王）

菩薩處胎經云。第一大鳥不過金翅。頭尾相去八千由旬。高下亦爾。若其飛時。從一須彌至一須彌終不中止（莊子。鵬之背不知幾千里。飛時擊水三千里。翼若垂天之雲。此金翅鳥之小者耳。俗書名鵬）

華嚴經云。三十三天共阿修羅鬪戰時。諸天得勝。修羅退敗。阿修羅王。其身長大七百由旬。四兵圍遶無數千萬。以幻術力。將諸軍衆同時走入藕絲孔中。又偈云。如阿修羅變化身。蹈金剛際海中立。海水至深僅其半。首共須彌正齊等（化身長十六萬八千由旬。故海深止齊腰耳）

四分律云。摩竭大魚。身長或三百由旬。四百由旬極大者長七百由旬。故經云。眼如日月。鼻如大山口如赤谷（俗書說。水獸大者不過巨靈之龜。其形最大。首尾蓬萊山。海中游戲。此龜未及小小之摩竭）

律中。舍利弗漉水而飲。漉多遍猶有細蟲。遂七日不飲。身形枯顦。佛問其故。對曰。佛令漉水而飲。我以天眼觀蟲猶尚過器中粟。水沙。以護生命不敢飲水。故爾。佛言。若以天眼觀。一切人民無有活者。自今已後但聽肉眼看水清淨。得飲（衆生受報極小者。形如微塵。凡眼不見。故知業力幽奧不可思議。非凡情能測。惟佛大聖。乃能盡知盡見。故號如來爲正遍知。）

業因

阿含經云。皆先大布施。由心高凌虛。苦惱衆生。心多瞋慢。生金翅鳥中。以瞋慢故。生畜生中。以布施福德故。爲鳥中王。宮殿莊嚴○又先多瞋恚心曲不端。大行布施。及喜調戲。犯戒鬪爭誹謗經戒。故墮龍中。由施福故。以七寶爲宮殿○正法念經。于人中時。愚癡瞋恚心。焚燒僧房聚落城邑。如是惡人。命終墮地獄受無量苦。從地獄出生于龍中。受畜生身。熱沙所燒○于前身時。施會。供養外道。行不淨施。雜漏不堅。以食施破戒。雜行之人。心無正思。如是施已。命終生阿修羅中。有下中上等○業報經云。由身口意三。行微惡業憍慢邪慢等。得阿修羅報○又由瞋慢疑三因。得修羅報。亦作諸福業。諂曲好勝。故報修羅

經言。心高凌虛爲鳥。心曲不端爲龍及人道中殺生得短命。偸盜得貧窮。輕慢得下姓。恭敬得上族。所謂形端則影直。聲和則響順。未見貌醜鑒鏡。有悅目之華體短照水。發超群之觀者也

地獄總名

地獄者。梵語名泥犁邪。此云非道。欲界最下劣故。毘曇 又名捺落迦。此云惡人。乃造罪惡人所住之處。婆沙論 婆沙論云。贍部洲下有大地獄。洲上亦有邊地獄。及獨地獄。或在谷中。山上。或在曠野空中。海邊廟中 餘三洲唯有邊獨地獄。無大地獄。有說北洲無獄。○地獄有情其形如人。口出種種受苦痛聲。乃至無有一言可了。○地獄。銅鐵所成。亦有鐵城。劍樹。沸河鐵網等諸莊嚴。斯惡道有多種。總爲三。一熱。二寒。三邊。

一八熱地獄圖

南贍部洲
鹹海
鹹海
土泥
白墐
第一等活地獄壽長五百歲
第二黑繩地獄壽命長一千歲
第三衆合地獄壽命長二千歲
第四號叫地獄壽命長四千歲
第五六叫喚地獄壽命長八千歲
第六炎熱地獄壽長一萬六千歲
第七極熱地獄壽命長經半劫方死得出
第八無間地獄壽命長滿足一劫苦報盡得出
十惡有情
充滿其中
中有鐵城
名無間獄
風上水輪

熱地獄者。依婆沙論。南洲下至無間。共四萬由旬。上尖下濶。猶如穀聚。○薩婆多論南洲下。土泥五百由旬。白墡五百由旬。等活至極熱七獄。共高一萬九千由旬。各廣萬由旬。無間高廣各二萬由旬。○法苑偈云。初七各濶五百旬。後一三十二萬里。縱廣正等銅鐵成。有情上品惡所生。○因本經云。四大洲諸山王外。別有一山名鐵圍。高六百八十萬由旬。縱廣亦爾。金剛所成。此山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。有八大地獄。謂活大地獄等。○無間去聲下同壽量者。按阿毘曇論云。等活壽五百歲。黑繩千歲。次第倍增。至炎熱一萬六千歲極熱半劫。無間一劫。

俱舍論云。等活一晝夜。當四王天五百歲。次第至炎熱一晝夜。當他化天一萬六千歲。○較量壽命經云。

等活一晝夜。比人間一萬六千二百俱胝年。俱胝此云億數

黑繩一晝夜。比人間三萬二千四百俱胝年。加一倍爲二
衆合一晝夜。比人間六萬四千八百俱胝年。加二倍爲四
叫喚一晝夜。比人間十二萬九千六百俱胝年。加四爲八
大叫喚一晝夜。比人間二十五萬九千二百俱胝年。
焰熱一晝夜。比人間五十一萬八千四百俱胝年。

十六遊增小地獄圖

婆娑論八熱獄一一獄有四門一一門外有四遊增有情遊彼其苦增故

八獄共有百二十八所衆根本大獄共成一百三十六所

地藏經云。閻浮提東方。有山號曰鐵圍。其山黑邃。無日月光。有大地獄號極無間。又有地獄名大阿鼻。復有四角飛刀火箭夾山等。二十四名　又有叫喚獄等二十名　是等。地獄其數無限。一二三四乃至百千。諸有地獄。在大鐵圍山之內。其大地獄有一十八所次有五百。名號各別。○無間獄者。其城周市八萬餘里。純鐵成高一萬里。城上火聚。少有空缺。城中諸獄相連。名號各別。中有一獄名曰無間。周萬八千里。獄牆高一千里。悉是鐵爲。上火徹下。下火徹上。鐵蛇鐵狗。吐火馳逐獄牆之上。獄中有牀。徧滿萬里。一人受罪。自見其身。徧臥滿牀。千萬人受罪。各各自見身滿牀。上衆業所感。獲如是報。○成實論云。五無間者。一趣果無間。捨身卽生彼故。二苦無間。中無樂故。三時無間。定一劫故。四命無間。中不絕故。五形無間。此獄縱廣八萬由旬。一人亦滿。多人亦滿故。多論二萬由旬

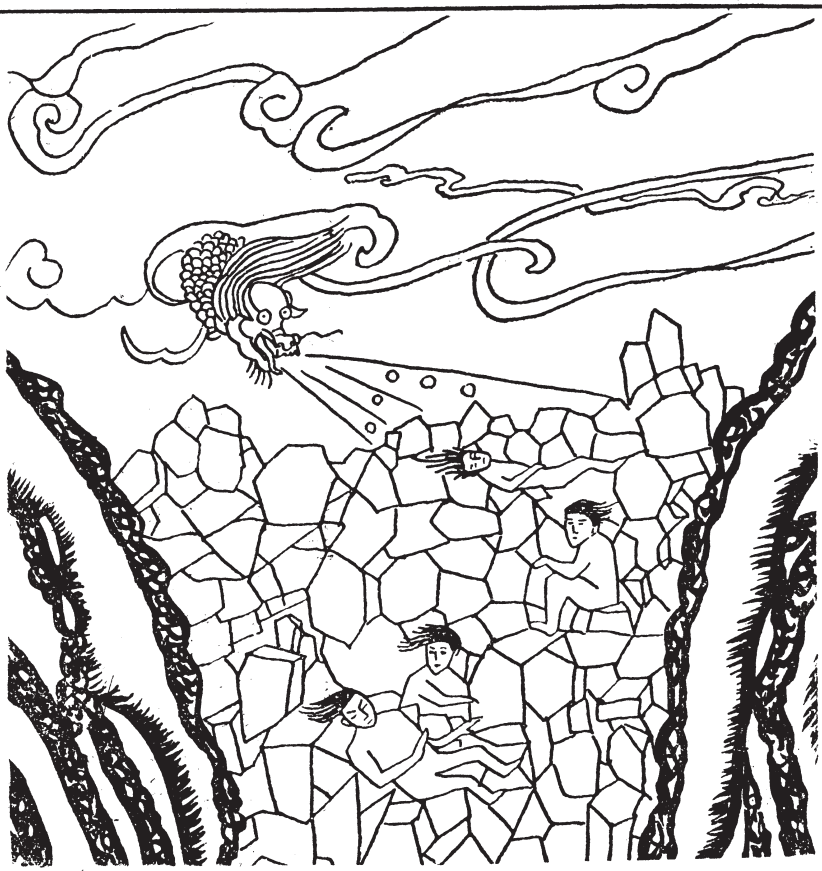
苦報相

薩婆多部。有八大地獄。一等活（阿含名想）亦名更活。謂罪人手生鐵爪。遞相瞋忿。相颺肉墮。又手執刀劍遞相斬割。身碎在地。死已。冷風吹活。或獄卒唱生。罪人自想我今已活。故名想。亦名活。久受苦已出想地獄。惶惶馳走至黑砂獄。黑砂苦畢次至沸屎獄。次第乃至第十六寒冰獄。然後命終。由身口意造不善業。墮斯地獄。○二黑繩獄。謂以熱鐵繩絣。直罪人。鐵斧斫碎又絣鋸之。或風吹鐵繩歷絡其身。皮骨焦爛苦毒萬端。久受苦已。出黑繩獄至黑砂。乃至寒冰。然後命終。由惡意向父母佛及聲聞。墮此獄中。○三衆合獄。（經名埠壓）或兩山合壓骨肉糜碎。或鐵象蹋身。或鐵杵搗之。大石壓之膿血流地。衆苦竝至。久受苦已出衆合獄。次至黑砂等獄（同前）由造三惡業行。墮此獄中。○四叫喚獄。獄卒捉罪人擲鐵鑊中。或擲大鏃上。唬咷叫喚。久受苦已出叫喚獄。至十六小獄中。（同前）由瞋恚懷毒造惡。墮此獄中。○五大叫喚獄。取罪人著鐵釜鑊中及鏃上。返覆煎熬。遂大叫喚。久受苦已

乃出。同前由邪見造異陋行。墮此獄中○六炎熱獄。阿含燒炙將罪人置鐵城中。或鐵樓上鐵陶中。內外赤然燒炙焦爛。罪畢得出。同前爲燒炙衆生故。墮此獄中○七極熱獄阿含大燒炙將罪人置大火坑。或鐵叉貫之。火中燒炙。罪畢得出。同前由捨善果業造衆惡。墮此獄中○八無間獄獄卒剝罪人皮纏身上。著火車上輪碾往返鐵城大火交射。萬毒竝至。凡所遇者皆惡色惡聲。惡臭惡觸無彈指歇。故名無間。久受苦已次至黑砂。十六小獄同前由造極重罪十惡五逆也墮此獄中○正法念經云。阿鼻苦。千倍過前七大地獄阿鼻此云無間○觀佛三昧經云。阿鼻地獄。縱廣八千由旬。七重鐵城。七重鐵網。有十八鬲子。朗的切鼎屬周帀七重皆是刀林。四大銅狗。十八獄卒。八頭。六十四角。六十四眼。有七鐵幢火涌如沸。若有罪逆。命終之時。銅狗化十八車狀如寶蓋。一切火燄化爲玉女。罪人遙見心喜欲往。風刀解體寒急作聲。寧得好火安在車上。卽便火然罪人命終來坐火車。屈伸臂項直入阿鼻。從上鬲下如旋

火輪至千下鬲。化閻羅王大聲告救。癡人。獄種汝在世時。不孝父母。邪見無道。汝今生處名阿鼻獄。如是大苦一日一夜。如人間六十小劫。如是壽命盡一大劫。具五逆者。受罪五劫。復有衆生犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。婬逸無道。此人罪報。經八萬四千大劫。復入東方十八鬲子如前受苦。南西北方亦復如是。阿鼻。卽無救也。

二八寒地獄圖



一頞浮陀地獄 寒苦所切肉生細皰

二尼賴浮陀獄 寒風所吹通身成皰

三阿吒吒地獄 脣動不得脣作此聲

四阿波波地獄 舌動不得脣作此聲

五嘔喉喉地獄 喉內振氣作此聲故

六鬱波羅地獄 肉色細拆如青蓮華

七波頭摩地獄 肉色大拆似赤蓮華

八芬陀利地獄 罪人骨拆似白蓮華

一二。從身相受名。三四五從聲相受名。六七八。從瘡相受名。此八獄在鐵圍山底。仰向居止。受寒凍之苦。

毘曇論云。佛說各各世界外邊。有黑闇大地獄。日月光明所不能照。兩界鐵輪山外。是寒地獄。有十。一名遏浮陀。至十名波頭摩。因冷風吹觸。其身坼破。爆聲吒吒。耳聞相知。其最狹處八萬由旬。在下無底。向上無覆。其最廣處十六萬由旬。〇三法度經云。頞浮陀壽。如憍薩羅斛。量胡麻二十斛。有一丈夫。滿百年取一粒。如是取盡。復以二十頞浮陀壽。爲一尼賴浮陀壽。次第準此。〇庄椿錄云。復有十地獄。第一遏浮陀（此云肉段。罪人遭凍身肉段坼）壽一婆訶麻。（智論。二十斛油麻。計量名一婆訶。入間過百季除一粒。候廿斛麻盡。方出此地獄。）一泥羅浮陀（此云疱。凍的肉綻成疱）壽二婆訶麻。三阿呼呼（忍寒之聲）壽四婆訶麻。四呼呼婆（忍寒長聲）壽八婆訶麻。五阿吒吒（舌動之聲）壽十六婆訶麻。六搔乾提迦（火燄如此花色）壽三十二婆訶麻。七優鉢羅（火焰如青蓮花色）壽六十四婆訶麻。八拘尼陀（焰如此花）壽百二十四婆訶麻。九奔荼里迦（焰如此花）壽二百五十六婆訶麻。第十波頭摩（火焰如之）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。前五寒冰。後五熱焰。前前壽

限轉短于後。後後苦惱倍勝于前。各有十億小獄。而爲眷屬

三邊小地獄

三法度經云。一山間。二水間。三曠野。受別業報

莊椿錄。孤獨地獄。在閻浮提諸處。或曠野。山間。海畔廟中。有八萬四千座。苦報轉輕。此等小獄應寒熱雜受。苦有多少。壽有延促。海邊如僧護所見諸獄。山間。如泰山酆都。又如億耳所見等

出地獄

觀佛三昧經云。阿鼻死已生寒冰中。寒冰死已生黑暗處。八千萬歲目無所見。受大蟲身宛轉腹行。狐狼牽食。後生畜生中。五千萬身受烏獸形。後生人中聾盲瘖瘂。疥癩癰疽。貧窮下賤。經五百身。復生餓鬼道中。遇善知識。及菩薩呵責改悔稱南無佛。稱佛恩力尋卽命終。生四天處。悔過自責。發菩提心

業因

業報差別經云。身口意三行重惡業。起斷常諸邪見等業。得地獄報○經中。多以五逆十惡謗法等業。墮地獄中○莊椿錄云。第一根本極重之罪。殺父母。殺阿羅漢。破和合衆。逼奸淨尼。出佛身血。無有懺悔。五逆之罪。及上上品十惡業。感八大地獄。上中品十惡生寒冰等地獄。上下品十惡。生孤獨小地獄中。以上十惡皆是總因。更有別因。如毀謗賢聖妄言惡口。死入地獄汁銅灌口。拔舌犁耕。烹煮衆生。受鐵湯報。剝奪人衣。受寒氷報。此等別因。遍諸經論。茲不具錄

那先比丘問佛經云。如世間火熱不如泥犁中火熱。如持小石著世間火中。至暮不消。取大石著泥犁中即消。惡業人在中多歲不死。亦如蛟龍食石即消。如人懷胎其子不消。善惡業力致消不消。人作善惡。如影隨身。人死但亡其身。不亡其行。如然火夜書。火滅字存。火至後成。今世所作後世成之

閻王住處

起世經云。閻浮洲南。二鐵圍山外。有閻摩羅王宮殿縱廣六千由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重金網。七重行樹。園苑花池。種種美果。衆鳥和鳴。王以惡業故。晝夜六時。自然有赤融銅汁在前。宮殿卽變成鐵。五欲功德皆沒。王見此已怖畏不安。卽時入內。時有獄卒。取王撲鐵地上。以融銅汁瀉置口中。從下而出。王作是念。往昔作惡。今受此苦。願我捨身人間受生。如來法中正信出家。發是善念已。宮殿還成七寶。五欲具足。彼諸大臣。亦復如是○經云。閻羅王昔爲毘沙國王。與維陀始王戰。兵力不敵。因立誓願爲地獄主。臣佐十八人。領百萬衆。同立誓曰。後當奉助治此罪人。毘沙王者。今閻羅王是。十八臣者今諸小王是。百萬衆者諸阿傍是○正法念經。琰摩羅此言雙王。兄主男獄。妹主女獄

餓鬼

正法念處經云。餓鬼有二種。一者人中住。二者住餓鬼世界。是人中鬼。若

人夜行則有見者。餓鬼界者住閻浮下五百由旬。長三萬六千由旬。及餘餓鬼眷屬其數無量。住閻浮提。有近有遠。畧說有三十六種

饑身	鍼口	食吐	食糞	食氣	食水
希望	食唾	食鼻	食皿	食髮	食肉
食香烟	疾行	伺便	地下	神通	熾然
伺嬰兒便	欲色	海渚	閻王執杖	無食	食小兒
食人精氣	羅刹	燒食	不淨巷陌	食風	食火炭
食毒	曠野	塚間食熱灰	樹中住	四交道	殺身

畧說三十六種。廣則無量

衆生重心造惡業。行各異。種種慳心不行布施。貪心因緣。生餓鬼身

畜生

觀諸畜生。種類差別三十四億。隨心自在生于五道。于五道中畜生種類

其數最多。種種相貌。行食不同。群飛各異。憎愛違順。伴行雙隻。同生共遊。所謂飛禽走獸烏鵲鵝鴈鴻鳥衆類。異群別遊不相怨害。狐狗野干等。互相憎嫉。烏與角鴟馬及水牛。蚖蛇鼬等。共相殘害。形相不同。行食各異。觀是衆生。爲種種心之所役使。作種種業。入種種道。噉種種食。○或受化生蠶蛾及細蟲身。或溼生龜鱉魚蟹蜂蛤。及諸細蟲蚊虻蚤虱。受胎卵溼化身。依地水火木而住。大身細身。無數種類。

法界安立圖卷上之下

法界安立圖卷中之上

燕山沙門仁潮集

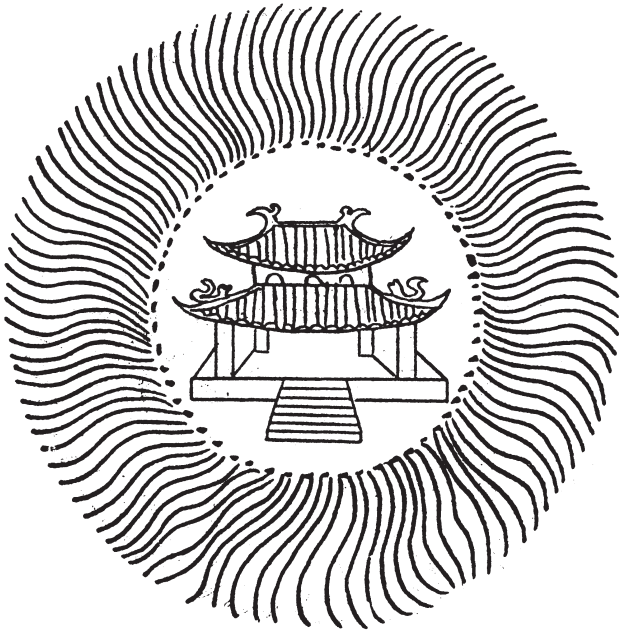
三徧觀三界
日天宮殿圖
日月照用
星天宮殿圖
福報化生
忉利天宮圖
三界安立圖
諸天業因
飲食精粗
論諸天主
月天宮殿圖
氣候寒暑
四天王宮圖
生天業因
忉利業因
諸天身壽
天人光明
三界九地
四禪四地

天有聖凡　三界總別
五衰退相　心生六道圖

釋總題

前所觀境。周小輪圍中至須彌。通屬于地。知下地已。應觀上天。天有三界。曰欲界。色界。無色界。此之三界。皆是衆生所受報處。爲長者之大宅。幼穉諸子遊戲其中者也。如其四火焚燒。三車在外。有識之子。寧不推排而出之乎。

日天子宮殿



起世經云。日天子宮殿。天金頗梨所成。城郭縱廣五十一由旬。正方如宅。遙看似圓。有五種風吹轉而行。閻浮檀金以爲妙輦。高十六由旬。方八由旬。曰天子及眷屬居中。受天五欲。日天子壽五百歲。子孫相承。皆于彼治宮殿住。滿足一劫（或是中劫）日天子身光照金輦輦光照宮殿。光明相接有一千光。五百傍照五百下照。日宮常行不息。六月北行。六月南行

月天子宮殿

月天子城郭五十由旬。宮殿天銀青琉璃所成。高十六由旬廣八由旬風持轉行。月天子與諸天女。在此輦中受天五欲。月天子壽五百歲。子孫相承宮殿住於一劫。月天身光宮殿成千光明。五百傍照五百下照。長阿含云。日天宮牆薄如花葩。爲五風所持。日宮厚五十一由旬周回一百三十五由旬。月宮厚五十由旬。周回少三由旬或云住四十劫比小劫也

日月照用

起世經云。何因緣故。月天宮漸漸現邪。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。日天有六十光障彼月輪。去日漸遠故漸漸現。復何因緣圓淨滿足亦三因緣。一者。面相轉出。二者。于十五日。月光熾盛隱翳青衣。三者。月宮去日最遠。日光不障。復何因緣黑月十五（即此）方三十日一切不現。此時月宮最近于日。日光隱覆一切不現。何緣名月。于黑月一日已去乃至月盡。光明漸漸減少故。何緣月中影現。此大洲有閻浮樹高大故影。現月輪○南洲日正中。東洲日始沒。西洲日初出北洲當半夜。（餘三洲例此）又南洲所謂西方。西洲謂之東方。西洲所謂西方。北洲謂之東方。北洲所謂西方。東洲謂之東方。東洲所謂西方。而南洲謂之東方也。○立世云。以衆生業力增上緣故。故有風輪吹日月等宮。回轉不息。日行百八十路。月行十五路。復有二路。內路外路。日行與月或合或離。一一日中。日

行四萬八千八十由旬。若稍合時。日日覆月三由旬又一由旬三分之一。是故十五日被覆。月光不現。若稍離時。日日日行（同前）是日離月三由旬又一由旬三分之一。是故十五日。月大圓明〇若日隨月後行。日光照月光。月光麤故被照主影。影還自翳故見月後。分不圓。以是事故漸漸掩覆日在前行例此可知。又日行周圓速疾于月。六日日從內路出至外路。六月從外路入內路。若月十五日從內至外。十五日從外至內。如日行南洲內路。則行北洲外路。則行東西二洲中路。是時南洲日最長十八牟休多。夜最短十二牟休多。北洲夜長十八牟休多。日短十二牟休多。東西二洲日夜等分。幷十五牟休多。如南洲。三洲例之。可知（一牟休多。當此方三刻三厘三毫三絲三忽也）

氣候寒暑

起世經云。何緣夏熱。以日宮六月向北行時。有十因緣。日光照觸十種山故。令其生熱。又何緣寒冷。以日宮六月向南行時。有十二緣生冷。須彌七

山中間各有大海。及四洲大河。日光照彼海水。故生寒冷。○又何緣有此河水。以有日故熱。熱故有炙。炙故有蒸。蒸故有汗溼。以汗溼故。一切山中汗流爲水。以成諸河。○立世云。何緣冬寒。春熱。夏時寒熱。是冬時水界最長未減盡時。艸木由溼未萎乾時。地大溼滑。火大向下水界上升。何以知然。深水最暖。淺水最寒。時節已至。日行外路照炙不久。是故冬時則寒。春時水界長起減已盡。艸木乾萎地已燥坼。水界向下火界上升。何以知然。深水則冷。淺水則熱。冬時已過。日行內路照炙則久。以故春熱。是故大地。八月日中怕受照炙。雨水洒散地氣蒸鬱。若風吹蒸氣消時則寒。風不吹時則熱。故夏有時寒熱（天竺四月一時故但立三時）

星天子宮殿

大集經。過去婆伽婆僊。分布星宿。攝護國土養育衆生。各有所主。東方角亢氐房心尾箕。北方斗牛女虛危室壁。西方奎婁胃昴畢觜參。南井鬼柳星張翼軫。具如本經。與孔雀經大同○消災經。有九執大天。二十八宿。十二宮辰○楞嚴經。八萬四千災變惡星○文句。毘沙門。爲星宿之主○諸星形量。依樓炭經。大星圍七百二十里。中星四百八十里。小星百二十里。星是諸天宮宅○瑜伽論。大星十八拘盧舍。中星十拘盧舍。小星四拘盧舍。一拘盧舍六里也○阿含。大星一由旬。小星三百步○星宮最小者。徑半俱盧舍。周回一俱盧舍。星大者徑十六由旬。周回四十八由旬。里數多少不同者。或聞記稍異。不必合會。磐師述曰。若依內經。星宿拜是諸天宮宅。內有天住。依報所感福力光現。俗書即云。天爲精氣。日爲陽精。月爲陰精。星爲萬物之精。星有墜落乃爲石矣。夫遙大之物非凡度量。令人難知莫若天也。星若是石不得有光性。又質重何所繫屬。一星之徑。大者百里。一宿首尾相去數萬。百里之物數萬相連。濶狹縱斜常不盈縮。又星與日月。光色同耳。但以大小差別然而日月亦當石邪。石既牢密烏兎焉容。石在氣中豈能獨運。或謂日月星宿是氣。然氣體輕浮。當與天合。環轉循順。其間遲疾移動不均。寧當氣墜忽變爲石。○昔山西某縣雷雨大作。時空中有石。落地如碓觜。人皆不識何故。後有胡僧曰。龍食也。龍爭食故落下蓋龍以石爲食也。凡空中石落。類乎此

胃索經云。日天子。月天子。二十八宿天。七曜星天。是諸天等。種種衣服具莊嚴之半跏趺坐〇須彌山半。四天王居因本。智論。四萬二千由旬毘曇。俱舍。四萬由旬。東方有城名上賢南方有城名善見。西方有城名周羅。北方有城名天敬長阿含智論同

四天王衆天之圖

東方。治國天王。多用持國華嚴。提頭賴吒領乾闥婆。毗舍闍。護東洲人乾闥婆此云尋香行帝釋樂神也。毘舍闍。云噉精氣鬼。智論。富單那

南方。增長天王令自他善根增長故。華嚴毘留勒叉領鳩槃茶薜荔多。護南洲人鳩槃茶。此云厭魅鬼薜荔多。云最初餓鬼

西方。雜語天王。孔雀廣目。專主罰惡令遇苦發心。華嚴毘留博叉領龍及富單那。護西洲人富單那。云臭餓鬼。智論作毘舍闍

北方。多聞天王福德之名聞四方故。華嚴毘沙門領夜叉羅剎。護北洲人夜叉。此云捷疾鬼能速疾飛報者也。羅剎。云暴惡。食人鬼也。○阿含經

四王。有二十八部鬼神金光明嫁娶行欲。如人間阿含經

四王。各有九十一子。有大威力。皆名帝。能護十方大吉義經

○一切山河樹林土地城郭。一切鬼神。皆屬四王智論

○一王有八將軍。共三十二將。周四天下護出家人。韋將軍。于三十二將中最存弘護。比丘道力微者。爲魔所惑。將軍悽惶遑赴應機剪除天人感通傳

福報化生

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。鬘樹。器樹。果樹。樂樹。隨意受用。視東忘西視西忘東。無量快樂。宮殿園池。種種（具如經中）起世經云。四王天初生時。如十二歲兒。于父母坐處或兩膝兩股。忽然而生。即有寶器。盛天須陀及以天酒。隨福上中下。有白赤黑色。飲食既訖。身量即與舊男女等

生天業因

起世經云。諸有一種身口意善行。如是作已。身壞命終。生于天上。此處識滅。彼天上識初相續生。行識生時。即共名色一時俱生。有名色故。即生六入。若是天男。即于天女坐膝邊生。若是天女。即于天王胜股內生。如是生已。彼天即稱是我男女

忉利天宮之圖

天頂山
苑林喜
天峰住
天殿雜
天地妙鉢
天園喜歡
天吐俱
天明光
天淨清
天行上
天城見善
天顏德威
輪威天德
天輪住
苑林雜
天分衆
天慧智
天照影
天堂法善
天刹淨
天行步
天行速
天輪德威
天行細微
天岸險雜
天岸險
天地軟善
天影
天殿善
天地苦
天殿雜莊
苑泥犁
市女戲
市華
市穀米
市食飲
市服衣
市舍家

三十三天名出正法念處經

忉利。梵語具云。怛利夜登陵奢。此云三十三天

須彌山頂縱廣八萬四千由旬。其中平可居者。止四萬由旬（婆沙論〇順正理論。三十三天迷盧山頂。頂四面各八十千）山頂四角各有一峰。高七百由旬。七寶合成。金。銀。瑠璃。頗梨。眞珠。硨磲。瑪瑙之所莊嚴（因本經〇婆沙。高廣五百由旬。正理同）有藥叉神名金剛手。于中止住守護諸天。山頂善見大城。周萬踰繕那。重門高一由旬半。城有千門。嚴飾壯麗。各有五百青衣藥叉。各嚴鎧仗防守城門。中央金城。周千由旬（正理論云殊勝殿周千由旬。柔軟如妬羅綿。隨足高下。）帝釋住處。城有五百門。中有樓閣名皮禪延。四邊寶樓一百一所。內一萬七百房。一一房有七天女。一一天女有七彩女。其諸天女。皆帝釋正妃。帝釋與舍脂女共住。化身與諸妃共住。（毘曇阿含略同）目犍連尊者。遊歷小千界。無有端嚴。如毘闍延堂者。（雜阿含。即毘禪延）城內衢巷。天人隨福屋舍多少。路有五百。有

七市。曰米穀。飲食。衣服。衆香。戲女。工巧。華鬘。市。竝有市官。天子天女。往來貿易。商量貴賤。具市塵法。雖作是事。無取無與脫欲所須。便可提去。是善見城。復有天州。天縣天村。周帀徧布。因本經三十三天。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。周帀圍遶。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。于其中間。便開一門。諸門高三十由旬。濶十由旬。一一諸門。亦有樓櫓。却敵。臺榭庭閣。水沼。華林種種奇妙。衆鳥和鳴。天樂時奏。念衣衣來。欲食食至。重重向上。麤業漸輕。福業轉勝。因本經城外善見城外四面有四苑。一衆車苑。因本。雜色車苑。雜阿含。東門外隨天福德。種種車現。東照明園有佛髮塔一麤惡苑。因本。麤澁苑。雜阿含。南門外天欲戰時。甲仗自現。南粗澁園有佛衣塔三雜林苑。因本云。雜亂苑。月八十四十五三十三天。放宮內采女。入此苑中。與天衆合雜嬉戲。受天五欲。雜阿含經云。西門外諸天入中。極妙欲塵。雜類俱至。西歡喜園有佛鉢塔四喜林苑。因本。入中皆受歡喜。雜阿含。北門外諸天所翫。皆生歡喜。城北鴛御園有佛牙塔四苑。各周千由旬。各有一如意池。周五十由旬。

池中八功德水○城外東北。有圓生樹花開之日。順風香聞百由旬。逆風猶及五十里（即經云。波利質多羅樹香）城西南。有善法堂。三十三天。時集辯論制伏阿素洛。如法不如法事。（順正理論）善法堂最中。有師子座（毘耶仙人經。善法堂有八萬四千柱入此堂者。無惡觸睡眠頻呻等過）帝釋升座。左右各十六天王。行列向坐。有二太子。是二大將軍。坐諸天王左右。特國天王與大臣軍旅。恭敬諸天依東門坐。增長天王依南門坐。廣目天王依西門坐。多聞天王依北門坐。是四天王以世間善惡。奏聞帝釋諸天王月八日四王大臣徧行世間。十四日四王太子行。十五日四王自行。觀省善惡。若無多人受戒布施。帝釋聞奏憂惱說言天衆減損。修羅日增。（阿毘曇論）本爲人時。施飲食燈明錢財故。名釋提桓因（此云能天主）本爲人時姓故。名憍尸迦。舍脂爲第一后故。名舍脂鉢底。于一座間思千種義。故名千眼。（華嚴帝釋現身有千眼。手持金剛出火焰。正法念。現身有千頭）于三十三天爲主故。名因提利。（中阿含經）○問。人中四洲。由日月輪以辨晝夜。欲天晝夜云何得知。荅。鉢特摩花合嗢鉢羅花

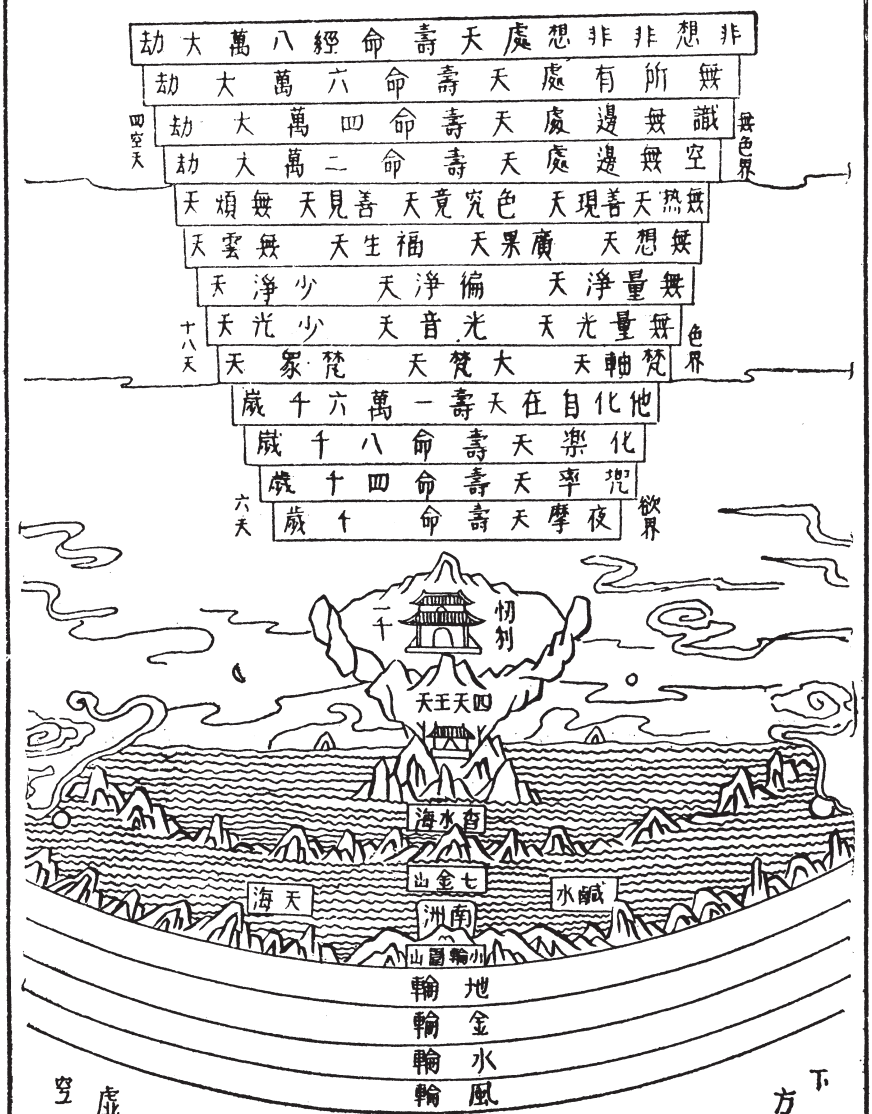
開。多樂睡眠爾時爲夜若嗢鉢羅花合。鉢特摩花開。少欲睡眠爾時爲晝。婆沙論〇天宮晝夜光明故以花開合辨三十三天生時。天女手中花生自知有兒即以授夫。七日天生。善知天法。行宮殿中。見無主天女來言。聖子。善來。此汝宮殿。我無夫主。今相供養。毘耶仙人經或天王欲遊戲時。天女圍遶奏諸音樂。至彼天宮。彼宮天王。相迎入內共坐。亦奏天音樂。食天蘇陀。飲天甘露。諸天女和雜娛樂。遊一天已復至一天。彼天相迎。娛樂同前。如是遍歷三十二天。諸天宮殿。寶樹。園苑境界。光色各異。或黃金宮殿。白銀。瑠璃。頗梨宮或二寶。三四色寶。七寶宮殿。寶垣寶樹等。光色各異。亦如是。或一王二王共遊。乘寶車。乘寶船。遊香水河。微妙五塵快樂無量。天女奏樂。歌舞言笑。相牽相勸。遊翫去來。欲心熾然。又往餘處。最爲放逸。于是帝釋。乘寶輦。天女圍遶奏樂而來。其諸天王恭敬迎禮。帝釋現神通力。示未來苦相。誡敕諸天。勤修道業。愼勿放逸。諸天奉行。各還本宮。具如正法念經〇此經云。帝釋是初果須陀洹

業因

智論云。昔婆羅門姓憍尸迦。與知友三十二人。共修福德。命終皆生須彌山頂。憍尸迦爲天主。三十二人爲輔臣。○淨名疏昔迦葉佛滅度後。有一女人。發心修塔。報爲天主。三十二人助修。報爲輔臣。君臣合之爲三十三○四教儀。單修上品十善。生忉利天（總因也）　長阿含經云。于佛所淨修梵行。命終生忉利天。增益五福。謂壽色。名稱。樂。威德。○善戒經云。僧尼持二百五十戒等。亦是生天業。○溫室經。浴僧淨業。亦得生天。○雜阿含經云。施勝妙衣及愛念物。施妙香。施美食。不殺生。不貪嗜。不懈怠。節食。施貧人食。執節卑遜。或見僧尼聞正法。一宿受齋戒等因。竝生天上。宮殿隨身。身金色。受勝天樂。○正法念經。持不殺不盜不婬等。皆得生天。又云殺盜婬業若生人中。身色憔悴。無有威德。若有餘業得天中身。形貌減劣。寶莊嚴具光明微少。天女皆捨。餘天輕笑。若與修羅戰。爲他所殺。法苑云。若持不殺

戒。得生四王處不殺不盜。生忉利。不殺盜邪婬。生夜摩天。更加不妄語。兩舌。惡口。綺語。生兜率天。奉佛戒。兼身口七善業。生化樂他化天。經云。帝釋天王。欲遊行時出宮門外。向南合掌恭敬三禮。有御馬夜叉神驚怖墮鞭。帝釋問曰。爾小鬼神。何故驚惧。夜叉曰天王。于三十三天中爲至尊。更無過上。今復向空頂禮。豈更有尊上者。是以怖耳。帝釋曰。我禮南贍部洲。佛陀僧伽。出世聖賢。汝小鬼神不知乎。于是夜叉信悟。禮帝釋天王足。經云。帝釋得須陀洹果。教誡天人。修諸道品進趣涅槃。又以因修戒善。報得天身。故敬法是本行。

三界次第安立之圖


非想非非想處天壽命八萬大劫
無所有處天壽命六萬大劫
識無邊處天壽命四萬大劫
空無邊處天壽命二萬大劫
四空天
無色界
無煩天 善現天 色究竟天 善見天 無熱天
無想天 廣果天 福生天 無雲天
淨天少 偏淨天 無量淨天
光天少 音天 光天 無量光天
十八天
色界
梵衆天 梵輔天 大梵天 梵輔天
他化自在天壽一萬六千歲
化樂天壽命八千歲
兜率天壽命四千歲
夜摩天壽命二千歲
六天
欲界
忉利
四天王天
海水百
七金山
天海
鹹水
南洲
小輪圍山
地輪
金輪
水輪
風輪
虛空
下方

三界次第安立說

下方虛空中。有大風輪。高百六十萬由旬(俱舍論)。水輪。高八十萬由旬。廣百廿萬三千四百五十由旬。(俱舍論)以衆生業力。水不流散。如食未消。不墮熟臟。(因本經)金輪。高三十二萬由旬。(廣與水輪同。俱舍論)水上有風吹轉此水。于上成金輪。如熟乳生膏。是名金輪。(厚三洛叉二萬由旬○因本經)地輪。深六十八千由旬。(新菩薩藏經。及增一經。同)輪圍山內。鹹海。七金山。香水海。至須彌山根。○上升一萬由旬。遶山縱廣一萬由旬。是堅手天住。(婆沙)復上一倍(因本二萬)遶山八千由旬。持華鬘天住。(一倍者一萬也)復上一倍(因本三萬)遶山四千由旬。常放逸天住。復上一倍(因本山半四萬二千。四王住)遶山四千由旬。日月星宿天住。復上一倍遶山四千由旬。是四王天住。須彌山下。別有三級諸神住處。皆有七重牆垣。皆夜叉住。(因本)此三天皆藥叉住。四天王之所部。(俱舍)復上升四萬由旬。山頂縱廣四萬由旬。其中善見城。縱廣萬由旬。是三十

三天住。○即從此山。上升四萬由旬。或十六萬有處如雲。七寶所成其猶大地。是炎摩天住。○復上一倍。或三十二萬有地如雲。是兜率天住。○復上一倍。有地如雲是化樂天住。○復上一倍。有地如雲是他化天住。次第乃至色究竟天。皆有地如雲上倍者。豎高也。廣如忉利縱廣四萬。炎摩八萬。乃至他化次第倍前。縱廣六十四萬由旬也。○婆沙論因本經云。須彌山上。忉利天以上一倍。有夜摩天。又更一倍。有兜率天。展轉至梵身天下。有摩羅波旬宮殿。梵身天上有光音天。倍光音有遍淨天。倍遍淨有廣果天。倍廣果有不麤天。其下別有無想天。倍不麤有不煩天。次第善見天。善現天。至阿迦尼吒天。色究竟也上更有名空處識處無所有處。非非想處。

毘曇論。佛言。梵處近遠。如九月十五日。有人在梵處。放百丈方石墜向下界。中間無礙。到後歲九月十五日。至閻浮地。如是兩倍。至無量光天。又兩倍。至徧勝光天。倍倍加上。乃至阿迦尼吒天。此天放大石山。經六萬五千

五百三十五年。中間無礙至閻浮地。○智論云。從色界初際。下一丈石。經一萬八千三百八十三年。方始至地。

諸天身壽身量。依俱舍論。衣量。依長阿含經。壽量依俱舍毘曇。及較量壽命經。

欲界六天者。四天王身量半里。衣重半兩。人間五十歲爲一晝夜。壽五百歲。忉利天身量一里。衣重六銖。人間一百歲爲一晝夜。壽一千歲。夜摩天身量里半。衣重三銖。人間二百歲爲一晝夜。壽二千歲。兜率天身量二里。衣重二銖。人間四百歲爲一晝夜。壽四千歲。化樂天身量二里半。衣重一銖。人間八百歲爲一晝夜。壽八千歲。他化天身量三里。衣半銖。人間千六百歲爲一晝夜。壽一萬六千歲。魔羅波旬天。衣重半兩六十四分之一。壽三萬二千歲。

色界壽命。用劫爲量。不著衣服。如著不異。頭雖無髻。如著天冠。無男女相。形惟一種。出因本經。○初禪三天。華嚴。梵衆下有梵身天。梵衆天。壽命半劫。半中劫。爲二十小劫。身長半由旬。二十里。梵輔天。壽命半劫。四十小劫。身長

一由旬。四十里　大梵天。壽命一劫半。六十小劫　身長一由旬半。六十里　〇二禪三天。華嚴。初有光天　少光天。壽命二大劫。成住壞空。總爲一大劫　身長二由旬。光明最少　無量光天。壽命四大劫。身長四由旬。光明勝前故　光音天。壽命八大劫。身長八由旬　無覺觀語言。以光當語故。此天語時。口出淨光　〇三禪三天。華嚴。初有淨天　少淨天。壽命十六劫。身長十六由旬。以離喜受樂爲淨。未及上位爲少　無量淨天。壽命三十二劫。身長三十二由旬。清淨勝前故　徧淨天。壽命六十四劫。身長六十四由旬。清淨周徧無有過患故　〇四禪九天。華嚴云廣天等　無雲天。壽命百二十五劫。身長百二十五由旬。此上不依雲住　福生天。壽命二百五十劫。身長二百五十由旬。有勝福力　廣果天。壽命五百大劫。身長五百由旬。果報最勝故　無想天。壽命五百大劫。身長五百由旬。心想不行故。無煩天。壽命一千大劫。身長一千由旬。無煩惱故　無熱天。壽命二千大劫。身長二千由旬。離熱惱故　善見天。壽命四千大劫。身長四千由旬。定障漸漸見極明故　善現天。壽命八千大劫。身長八千由旬。形色轉勝。善能變化故　色究竟天。壽命萬六千大劫。身長萬六千由旬。色法最極

無色界四天（無色界天。無四種色。有定果色。當知無色界。無有色界故。無有身量。）○空無邊處天。壽命二萬大劫。（定行慧行各得一萬○厭色依空故）識無邊處天。壽命四萬大劫。（定慧二行各得二萬○厭識依識故）無所有處天。壽命六萬大劫。（但有定行相倍○厭識依識性）非非想處天。壽命八萬大劫。（亦但定行相倍婆沙○研窮識性。似盡不盡故）

阿含經云。齊此爲衆生生老病死。往來所趣。陰界入聚也○因本經云。是此世界中所有諸衆生。有生老死。墮在如是生道中住。至此不過。是故名娑婆世界無畏刹土。諸餘十方一切諸世界。亦復如是

諸天業因

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。修羅雖與天相似。以其結使覆心。心多邪曲近道難。故在人下○四教儀云四王忉利。單修上品十善得生。若夜摩以上。兼修未到定得生。（亦名欲界定）

次第初門云。若自尸羅皎潔。志在禪門專修五法則色界清淨四大。自現身中。緣是次第。獲得根本四禪種種勝妙支林功德。爾乃因超欲網果居色界。五法者欲。精進。念。巧慧。一心也。支林者。四禪共有十八支也。又禪定中。覺冷熱等。樂叢沓如林。備見止觀。業報差別經云。若衆生具修增上十善。得欲天報。修有漏十善與定相應。得色天報。修四空定得無色天報

天人光明

智度論云。諸天業報生身光者。欲界諸天。以燈燭明珠等施。及布施持戒禪定等清淨故。身常光明不須日月所照。色界諸天。行禪離欲修習火光三昧故。身出妙光勝于日月及欲界光。是諸光明。皆由心清淨故得。〇佛常光明。面各一丈。諸天光明大者雖無量由旬。于丈光邊蔽而不現。憍尸迦作是念言。佛妙光明蔽諸天光。智慧之明破我愚闇。〇長阿含經云。螢火明不如燈燭。燈燭不如炬火。炬火不如積火。積火明不如四王宮殿衣

服身光四王天光。不如忉利天光明。展轉乃至色究竟天光明不如大自在天光明。自在天光不如佛光明諸光合集。不如四諦法光明。達摩云。諸光之中。智光爲上。諸明之中。心明爲上。

論形色。毘曇云。南洲衆生種種色相。東西二洲唯除黑色餘同南洲。北洲人皆白色四王天四色。有紺赤黃白。欲界諸天色皆如是。如初受生時。若見紺花則身紺色。赤黃白等亦如之。○或云。梵王白銀色。衣金色。色界天。黃金白銀二色（色界中。亦有入青赤黃白偏處定故。不止二色。）

飲食精粗

起世經云。一切衆生有四種食。一麤段。及微細食。四洲上至六欲皆同。以上色無色天。竝以禪悅法喜爲食。無麤細食。二觸食。一切卵生得身故。以觸爲食。三思食謂意思資潤諸根增長。如魚鱉蛇蝦等。及餘意思潤益諸根壽命者。四識食。謂地獄衆生及無邊識處天等。皆用識持爲食。（或名揣觸。念。識。揣。）

謂人龍鳥皆揣食。揣即搏也。餘義同楞嚴經云。如是世界十二類生。不能自全。依四食住所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說一切衆生。皆依食住。溫陵注。人間段食。謂所餐必有分段。鬼神觸食。但觸而飽。禪天思食。食至但思之則飽。既無形色。但以識想也。○欲界諸天。福厚者。隨思具足。甘露盈杯。百味俱至。福薄者。雖有飲食。恒不稱心。○經云。諸天共寶器食。隨其福德飯色有異。上者見白。中者見黃。下者見赤。○正法念經云。炎摩以上盡色界天。貧富皆等。忉利以下報有厚薄。福厚者。一切具足。有餘福薄者。雖有衣服宮殿。食常不足。曾有薄福天。患飢故。下間浮摘酸棗食。人見形殊。怪問答曰。我非人。薄福天也。以有宮殿。食常不足。故爾下求。由修戒忍。不修施故。

三界九地

通論界地者。謂三界。九地也。一欲界六天。下二名地居天。上四名空居天。四王。謂于四方統攝諸部鬼神故。忉利。謂須彌頂有三十三天宮故。四教集云夜摩此云善時以華開合分晝夜故。兜率此云知足于五欲境生喜足故。化樂。于境善化而受樂故。他化。于自他境皆能自在化用故。樓炭經云。欲色二

界中。別有魔宮。其魔懷嫉。譬如石磨磨壞功德。縱廣六千由旬。宮牆七重。大論。魔羅。番。奪命。波旬。王名。番殺者。常欲斷人慧命。涅槃疏。依千佛法而得善利。不念報恩及欲加毀。輔行記。魔字從石。梁武以來謂能惱人。易之爲鬼。淨名云。多是不思議解脫菩薩隱爲魔王。垂裕記第六天上別有魔羅所居他化天攝。即天子魔也以前通名欲界規矩注欲。謂飲食。睡眠。婬欲也。又偈云。六受欲交抱。執手笑視婬。謂四王交忉利抱。夜摩執手。兜率笑化樂執視。他化暫視欲有厚薄也亦名五趣雜居地天人三塗也修羅。天趣攝鬼畜偏五趣。皆有三欲一色界十八天。雖離欲染尚有色質。故名色界。通名梵世。爲已離欲染也。通號四禪。爲離散動也。欲界但十善感生。此天兼禪定感生。然有漏禪勸六事行耳。六行者。厭欲界苦麤障。欣色界。淨妙離也。此是凡夫伏惑。超世間道也。初禪俱舍論名離生喜樂地。謂離欲界雜惡生。得輕安樂也。二禪俱舍名定生喜樂地。謂有定水潤業。憂懸不逼也。資中曰。二禪。已上無有語言。但以定心發光。光有勝劣。分其高下。三禪名離喜妙樂地。心雖離喜而喜樂自具也。初門云。初禪五支。覺觀喜樂一心。二禪四支。內淨喜樂一心。三禪五支。捨念慧樂一心也。其修證相。具止觀中四禪九天。然四禪報境但有三天。無想乃廣果別開。經二岐。一直往趣廣果。二迂僻趣無想。此四之上。有五不還天。不復欲界受生故乃聖賢別修靜慮。資廣果故業而生。與凡夫不同。故又別

列。亦名五淨居。通名捨念清淨地。初門云。四禪四支。不苦不樂。捨念一心。亦名根本四禪。初門云。四無量心。背捨勝處。一切處。神通變化。及無漏觀慧諸禪三昧。悉從中出。故稱根本。三無色界。有四天。無業果色。有定果色。依正皆然。乃滅身歸無定性聲聞所居。或無想外道別報。或捨厭天人雜處。其類不一。皆無色蘊。色界至此。依溫陵解。空處者。行者厭患色籠心欲出離。即修觀智破三種色。可見可對色。眼見色塵也。不可見可對色聲香味觸也。不可見不可對色。意緣法塵。即無表色也。識處者。謂厭患虛空無邊。修觀捨前外空。更緣內識無所有處者。外境名空。內境名識。捨此二境。入無所有定。非想非非想處者。非識處之有想。非無所有之無想。捨前二處。而入上定。初門亦云。凡夫外道得此定。謂證涅槃斷一切想。故言非有想。佛弟子如實知有細想。依四衆而住故云非無想。得失合名。順正理論云。一切天衆皆作聖言。爲彼言辭同中印土。然不由學。自解典言。論無色界身處。有二義。初言無處者。婆沙云。四空離形報無別處。但在欲色二界。成就四空無色業。言無身者。俱舍云。無色無身。纂云。無業果色。非異熟身。楞嚴云。是四空天。身心滅盡定性現前。無業果色。孤山注曰。無業果色顯有定果色也。

次言有處者。起世云倍色究竟。有空處。乃至非非想處。皆名諸天住處華嚴云。菩薩鼻根。聞無色宮殿之香。言有身者。阿含云。舍利弗滅時。無色界天。淚下如春細雨。仁王經。列無色天衆。中陰經云如來至無色界中。諸天禮拜。大衆部云。但無麤色。非無細色。淨名疏云。若不了義教。明無色界無色。若了義教。明無色界有色。涅槃經云。無色界色。非聲聞緣覺所知。今此所明當從後義。

論諸天主

論天主。有通別二義。通論者。魔梵欲色。各有主義。釋籤云四天王。主四天下。（此言巡遊賞罰爲主）大論云帝釋爲二處天主。（四王忉利）魔王爲欲界主。（居欲界頂故）大梵王爲三界主。淨名疏帝釋是地居天主。梵王是娑婆世界主。統御大千。（統御上下）天人感通傳。荅南山云魔王雖欲界主。帝釋四王若行佛法。魔不能制。妙樂云。梵卽色主。亦三界主。魔爲欲主。輔行云。梵王爲三界主。餘皆臣屬。別論

者。又三初。獨論梵王。文句云。梵王住初禪中間。內有覺觀。外有言說。得主領爲王。單修禪。爲梵民。加四無量心。爲王。又云。梵王號令總上冠下。別行疏。梵卽色主。名爲尸棄。毘曇云。二禪以上無語言法。故不立王。禪門云。初禪有覺觀心則有語言法。主領下地衆生爲便。二獨論摩醯。大論云。摩醯首羅。八臂三眼。騎白牛。又云。過淨居天。有十住菩薩號大自在。大千界主。灌頂經。字威靈帝。華嚴經云大千世界主。摩醯首羅。涅槃疏云。若言世界主正是摩醯首羅輔行云。摩醯首羅能覆大千。擧世尊之以爲他本。三魔梵對論。涅槃疏云。摩醯首羅。居色界頂主大千界若法華中列世界主梵天王者。其寶秖領小千。經家美之故言主耳。私謂章安判云。此是大千之中。得爲大千之主。降此不得大千界。有萬億梵王。此處梵王尸棄。居大千之中。故稱爲主。自餘諸梵所居既偏。故不得爲主也。今故斷之曰。摩醯處于色頂。以報勝爲主。梵王居大千之中。以統御爲主。

四禪四地

述曰。自昔談天。未知四禪四地之義。以由諸文森列。不能區別耳。據因本經。阿毘曇婆沙論等。皆以天名次第豎高。相去倍遠。皆有住地。此等立義。未足可憑。今依俱舍云。梵天無別處所。但于梵輔中有高樓閣者是。法苑亦爾。大梵是君。梵輔是臣。梵衆是民。據此則三天同在初禪。止一地耳。若薩婆多部。以無想廣果身壽不殊。同爲一處。楞嚴云。從福愛天。有二岐路。福德圓明。名廣果天。身心滅盡。名無想天。（二岐即是分二類耳。與薩婆多義同。同一處也。）又云。此中復有五不還天。（此中指四禪）四禪四位天王。但有欽聞不能知見。如世間深山道場阿羅漢住。世間麤人所不能見。據此。則知祇一廣果稱王。而于此中。具有五那含。一外道。同居四禪。祇一地耳。次第禪門云。佛于仁王說十八梵。亦應有民主之異。又云。四禪中。有大梵王。纓絡經。明禪禪皆有梵王。楞嚴。亦四禪四位天王。華嚴列衆三十九位。其間則欲界。天天稱王。色界。則禪禪稱

王。餘天不列。今詳初禪。既以大梵爲王。而三經皆說四禪有王。仁王。纓絡。楞嚴。則知光音徧淨廣果。三天皆王自餘皆一臣一民之義今故依等大乘經旨。初禪至四禪。立爲四地云廣果爲王。福愛爲臣。無雲爲民。五那含一外道。則寄居廣果天中。已上九天。同居四禪一地也。二禪。三禪。例之。或以天天身壽不同。須各分處。如諸小乘經論者。然梵王之與梵輔梵衆。若身若壽皆長短不齊。又廣果無想雖五百劫。廣果則有中夭。無想定滿其報。以此論之。雖身壽不同。不妨同處。亦猶閻浮之人。有壽有夭也。又華嚴。謂諸天王。皆十地菩薩者。此等皆是權來引實。在于天中。化諸實報之天。使求脫天業。故得稱王。若謂王者。獨居一處。與餘天隔異。則將焉用彼王。餘天何所依仰。不作此論。豈不大乖其義。或謂二禪以上無語言法。毘曇　何以爲化者。然光音既以光爲語。則知上地諸天威儀進止無非言教。以是義推無不可者。

天有凡聖

婆沙論。問三十二天六欲。十八梵。四空天。及恒憍。堅首。持鬘。拜日月星宿。幾凡幾聖。答。二唯凡住。五唯聖住。自餘二十五天。凡聖共居。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。受報畢已必生邪見。來生地獄。聖人亦不生其中也。五唯聖住者。廣果已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。發于無漏起熏禪業。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。阿羅漢既是無生。何故亦云生彼天者。荅。此應言欲界那含。生彼而得羅漢。非謂先是羅漢。而生彼也。

三界總別

總名三界。曰欲。色。無色也。自下從金剛際上至他化天。中間五趣雜居。一

切有情未離貪欲。故名欲界。自梵衆上至色究竟。此十八天。正報身相如銀白色宮殿眞金赤色。光色互照故名色界。自空處至非想處此四天。人同碧落。界若虛空。四蘊成身。無色蘊故。名無色界。亦名三有 別名二十五有。謂四洲四惡趣。地獄。鬼畜。修羅。六欲竝梵天四禪四空處無想五那含。皆名爲有者。謂因屬有漏果係有爲。有生有死故。

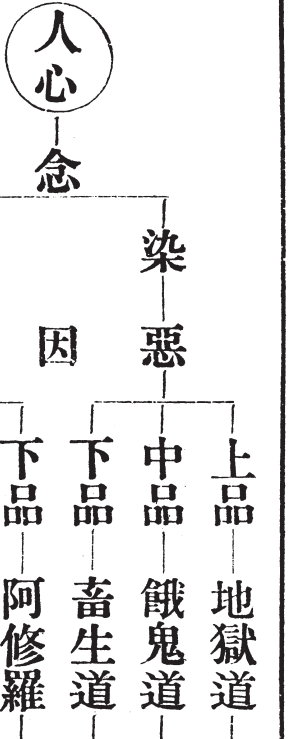
五衰退相

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。猶爲欲火所逼福盡之時五衰相現。一者頭上華萎。二者眼瞬。三者身光滅。四者腋下汗出。五者自然離于本座。婆沙。有衣服穢染。體生臭氣。無眼瞬光滅。餘三同上 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。譬如飢人噉雜毒食。初雖爲美。終成大患。云何智者貪樂此也。色無色諸天。見壽命長便謂常樂。既見變壞生大苦惱。卽起邪見

謗無因果。以此事故輪回三途。備受諸苦。三界之中。無有一樂。○智度論云。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。如鬱頭藍弗。得非想定。報盡後墮飛狸身中。

述曰。夫三界定位。六道區分。麤妙異容。苦樂殊蹟。觀其源始。不離色心。檢其會歸。莫非生滅。生滅輪回。是曰無常。色心幻影。斯爲苦本。故涅槃諭之以大河。法華方之于火宅。聖人啓悟息駕返還源。超出三有。漸愈十地也。尋夫天報雖復豐華。服玩光新。身形輕妙。而自在天上。更是魔王。無想定中翻成外道。非想定後。尚墮狸身。六欲雜染。迷惑殊重。不能受持。般若供養涅槃。憍慢轉增。我人愈勝。所以頭華萎髻。腋汗流衿。寶殿歇光。羅衣聚膩。福盡衰至。難免無常。憑斯淨心。悉皆懺蕩。普願永離苦因。清升常樂也。

心生六道圖



夫人皆有心。有心必有念。念起必有染淨。染謂取著六塵。淨謂不取六塵。且世人未有不染六塵者。若取著六塵而起貪嗔婬殺等業。是爲惡。若于六塵不起貪嗔婬殺等。是爲善。又于六塵而行施戒忍等是爲善。善惡之業成于今。則苦樂之報應于後。以其因中善惡有上中下之不同。故其果中升沈有天人修羅地獄鬼畜之異也。在六道中又復造業。業復續報。是故六道輪廻不息。觀其原始。由我心念而生。故佛言三界惟心。萬法惟識。

是以善修道者。惟明于此。謹其初念。制其染心。斯爲要術。若于六塵而不取。不取卽無業。無業卽無報。是故一念不生。則六道俱銷。輪廻斯絕。業種既斷。斯出三界矣。若居不生而證眞。身心永息是爲二乘。若從不生處而起六度萬行。是爲菩薩大乘。若似斷（未實斷煩惱本）未證。（未得眞理）帶異計邪見者。是爲外道。未免輪回。是故縛脫由心。得失在我。修行者其鑒之。

法界安立圖卷中之上

法界安立圖卷中之下

燕山沙門仁潮集

四大千刼量

千世界圖說　大千攝禪　大千積數

劫量總名　成劫　住刼

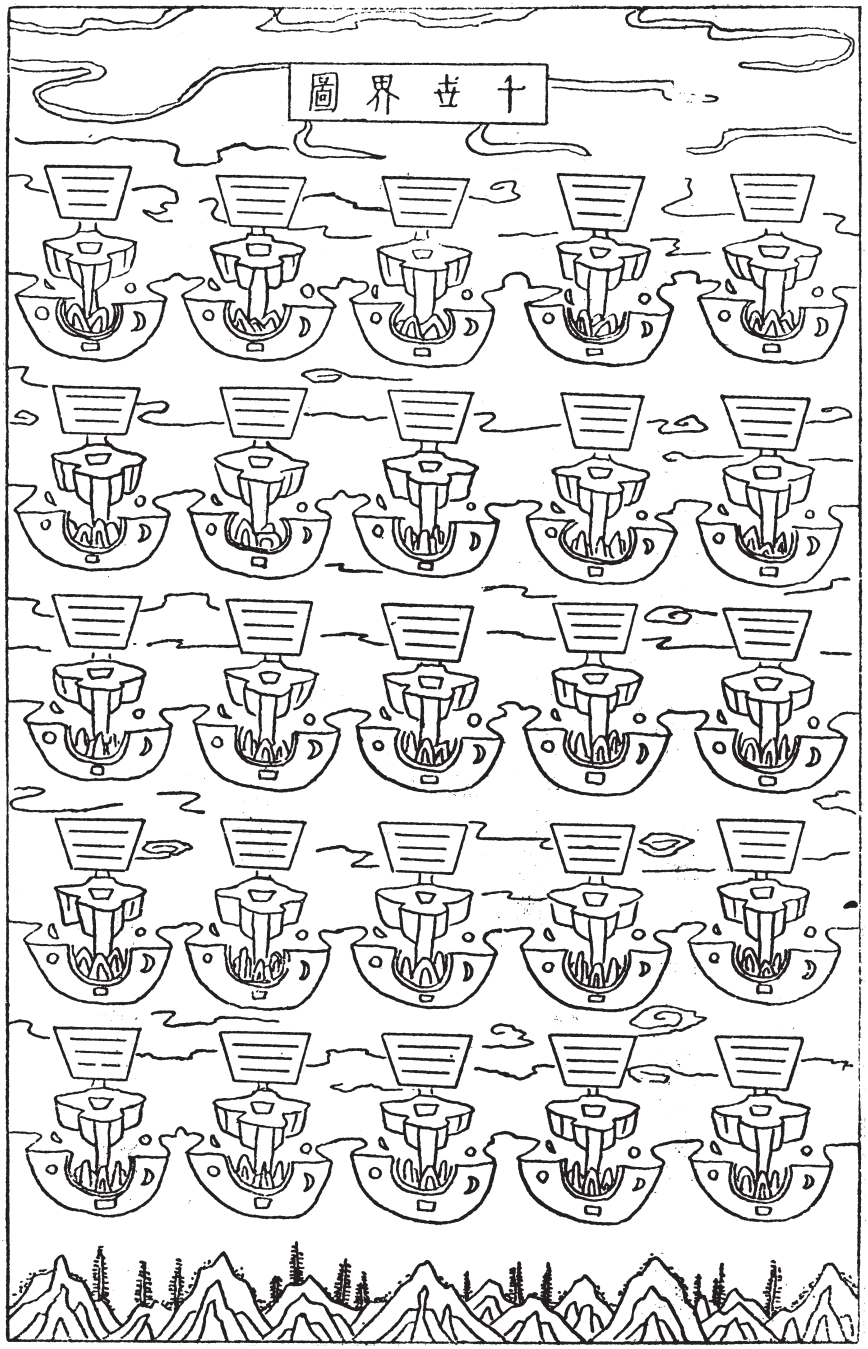
壞劫　空劫　大劫圖說

增減劫圖說　四輪王　小三災

大三災　劫運圖說　賢劫千佛圖說

紀劫季數

前來雖觀三界。但竪明其高。未及于廣。次明大千。周知八方。有無窮三界。可窮佛刹之廣也。


十玄界圖

大千世界說

華嚴經云。三千大千世界。以無量因緣乃成。大地依于水輪。水依于風。風依于空。空無所依。衆生業感。世界安住。菩薩藏經云。諸佛成就不思議智故。能知諸風雨相。知世有大風。名烏盧博迦。衆生有覺受皆因此風之所動搖。此風輪高三拘盧舍。（此云一鼓聲聞徹五里爲拘盧舍）于此風上。虛空之中。復有風輪。名瞻薄迦。此風輪量高十由旬。如是次第八千風輪之相悉能了知。最上風輪名周徧。上界爲水輪之所依止。其水量高八十百千由旬。爲大地之所依止。其地量高六十八千由旬。是地量表有一三千大千世界。長阿含經云。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。千四天下。千忉利天。至千梵天。是爲小千世界。尒所小千千世界。是爲中千世界。尒所中千千世界。是爲大千世界。其中須彌四洲、日月、乃至梵天。各有萬億。通名一

佛刹也。俱舍云四洲、日、月、迷盧欲天梵世各一千。名一小千界。此小千千倍。說名一中千。此中千千倍。名一大千。皆同一成壞。雜阿含經順正理論瑜伽論智論雜集顯揚論大千數皆同上金光明云。是諸人王。手擎香鑪。供養經時。其香徧布于一念頃。徧至三千大千世界。百億日月。乃至百億非想非非想天。華嚴云。尒時。世尊從兩足輪下。放百億光明。照此三千大千世界。百億四洲。百億大海輪圍山。百億須彌六欲。乃至百億色究竟天。其中所有悉皆明現。華嚴鈔云。若說小千。但數初禪。若數中千。卽數二禪。以二禪量等中千故。若數大千。卽數三禪。三禪量等大千故。是知大千有百億。初禪有百萬。二禪一千。三禪唯一四禪耳。婆沙論云。初禪廣如四天下。二禪如小千。三禪如中千。四禪如大千。據此則前鈔應云二禪量等小千三禪量等中千爲是

述論曰。佛之聖言。理應無二。云何經論互有不同。須彌之數。若依阿含俱舍等。大千則有萬億須彌。若光明華嚴等。則有百億須彌。此數不同也。又或言大千有百億四禪。則量最狹。或言唯一四禪。其

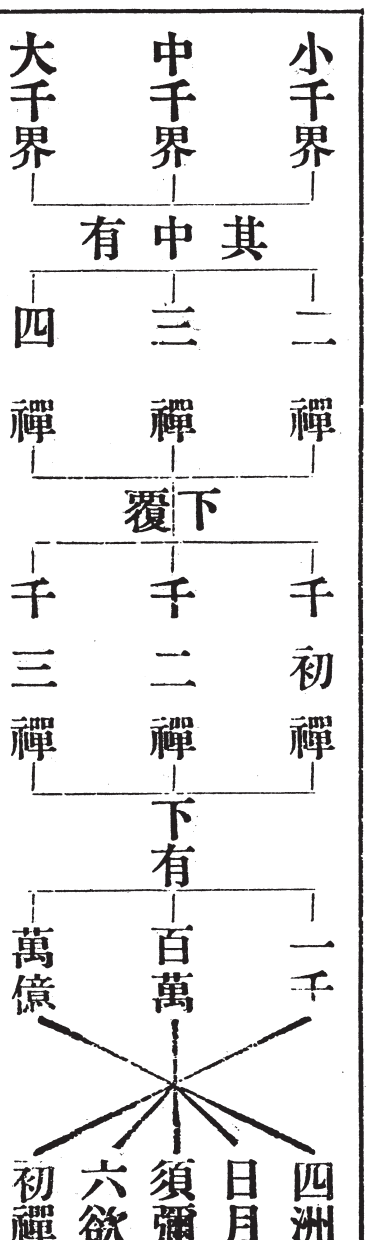
量最廣。此廣狹之不同也。又或言有四空天。或無四空天。此增減之不同者。何邪。曰。雖有少異。各有理焉。一會數者。先以論顯一小千界如一貫錢。

一文如一須彌山
千文如千須彌等

一中千界如千貫錢。大千界如千千貫。雖數之大小不同。皆不出此千千貫何者以億有四等故。若以十萬爲億。則大千有萬億須彌。若百萬爲億。則大千有千億須彌。若千萬爲億。則大千有百億須彌。若以萬萬爲億。則大千有十億須彌也。以此會之。或百、或萬、無不可者。總不出此大千之境矣。二會廣狹者。但如二禪量等小千。以小千初禪向上取也。則有千二禪。如是百億初禪向上取之。則有百億四禪。譬如夏雲普覆九州。若以州取。則有九雲。若以郡取。則四百餘雲。若以縣取。千數未多。或言一雲普覆萬國。或言萬國各有夏雲。思之可見。三天數增減者有二義。若以金光。楞嚴等。則色界上有四空天。若華嚴約有處所。但至色頂。約該地法徧于四空。四空無處。隨處得果。如在欲界得無色定。即于欲界而受果

報故。無別處攝在二界故。阿毘曇云。從此須彌頂邊。至彼須彌頂邊。十二億三千四百五十由旬。從此須彌中心。至彼中心。十二億八萬三千四百五十由旬。從此山根至彼山根。十二億三千十五由旬。其八方山山相遠。亦復如是。此佛所說。或云千須彌外有一小輪圍山外遶。高至二禪。大千界外有大輪圍山外遶。高至三禪。又一須彌四天下外有一小輪圍山。共成四等。總大輪圍山內所包。上至非想。下極風輪。統名三千大千世界。以三度積。故曰三千。略去小中。舉其末後。故云大千。斯大千界成則同成。壞則同壞。通號娑婆世界。乃釋迦如來攝化之境也。

大千攝禪之圖



大千增數之圖

一世界（一日月之所照臨也）十世界（十日月）百世界（百日月）千世界（一小千）十千界（十小千）百千界（百小千）千千界（千小千爲一中千）十千千（十中千）百千千（百中千）千千千（千中千爲一大千）此方（黃帝算法增數）十百（十十）千（十百）萬（十千）億（十萬）兆（十億）京（千萬）垓（萬萬）秭（億萬）億數有四等（此億大千則有萬億須彌　此爲億大千有千億須彌　此爲億大千有百億須彌　此爲億大千有十億須彌）

劫量總名

劫者。是大時之總名也。梵語具云劫波簸陀。（略云劫）此云大時分。然此大時。

甚爲久遠。不可以歲月而計。故聖人假拂石芥城。指水火成壞等際。以給其候焉。劫有多種。略可知者。大小成壞耳。初約四等。一別劫。一增減　二成劫四十。以住合成　三壞劫四十。以空合壞　四大劫。總成壞別劫　若更舒之。則有六劫。一別、二成、三住四壞、五空、六大。若更束之。則爲三劫。一小劫。即別劫　二中劫。成住隨一　三大劫。總成住壞空　開闔雖異。總不出于一大時分也。

成劫

成劫者。謂過去世界。既磨滅已。空曠久時。衆生業力。復起風雨。依舊造立。諸器世界也。依華嚴經云。三千大千世界。非以一緣。非以一事。而得成就。以無量緣。無量事。而得成就。所謂興布大雲。降澍大雨。四種風輪。相續爲依。其四者何。一者能持。能持大水故。二者能消。能消大水故。三者建立。建立一切諸處所故。四者名莊嚴。莊嚴分布咸善巧故。如是皆由衆生共業。及諸菩薩善根所起。令于其中一切衆生。各隨所宜。而得受用。又大雲降

雨之時。有大雲雨。名爲能滅。能滅火災。有大雲雨。名爲能起。能起大水。有大雲雨。名爲能止。能止大水。有大雲雨。名爲能成。能成一切摩尼諸寶。有大雲雨。名爲分別。分別三千大千世界。三千大千世界。初始成時。先成色界。諸天宮殿。次成欲界。諸天宮殿。次成于人。及餘衆生之所住處。又如大雲雨一味水。隨諸衆生。善根異故。所起宮殿。種種不同。世界初欲成時。有大水生。徧滿三千大千世界。生大蓮華。名如來出現功德寶莊嚴。徧覆水上。光照十方。一切世界。時摩醯首羅淨居天等。見是華已。即決定知于此劫中。有爾所佛出興于世。爾時。其中有風輪起。名善淨光明。能成色界諸天宮殿。有風輪起。名淨光明莊嚴。能成欲界諸天宮殿。有風輪起。名堅密無能壞。能成大小諸輪圍山。及金剛山。有風輪起。名勝高。能成須彌山王。有風輪起。名不動。能成十大山王。何等爲十。所謂佉陀羅山。仙人山。伏魔山。大伏魔山。持雙山。尼民陀羅山。目眞鄰陀山。摩訶目眞鄰陀山。香山。雪

山。有風輪起。名爲安住。能成大地。有風輪起。名爲莊嚴。能成地天安宮殿。龍宮殿。乾闥婆宮殿。有風輪起。名無盡藏。能成三千大千世界一切大海。有風輪起。名普光明藏。能成三千大千世界諸摩尼寶。有風輪起。名堅固根。能成一切諸如意樹。其大雲所雨一味之水。無有分別。以衆生善根不同故。風輪不同。風輪差別。世界差別。起世經云。云何世界壞已復成。謂過去世界磨滅之後。經無量時。起大重雲。徧覆梵天。澍大洪雨。滴如車軸。經歷百千萬季。彼雨水聚。漸漸增長。乃至梵天世界。大水徧滿。四風所持。雨止之後。水還自退。無量萬億由旬。有大風起。名阿那毘羅。吹彼水聚。波濤涌沸。生大聚沫。吹置空中。從上造作梵天宮殿。他化天宮。（云云）復造須彌山王。四洲輪圍山等。依舊建立。（造化天地自此始也）若世界成時。先自上成色界三禪天。次第成下至欲界欲摩天。此依空居者。故自上而成下也。其次先自下風輪。次第成上至忉利天。此依地界。故自下而成上也。如是風水。鼓舞變化。

經二十劫。諸器世界。方得成就。

住劫

住劫者。謂世界已成。能令有情安住受用也。華嚴經云。三千大千世界。既成就已。饒益無量種種衆生。所謂水族衆生。得水饒益。陸地衆生。得地饒益。宮殿衆生。得宮殿饒益。虛空衆生。得空饒益。長阿含經云。天地更始。了無所有。亦無日月。地湧甘泉。（亦名地味）味如酥蜜。時光音諸天。或有福盡來生。（人生之始）或樂觀新地。性多輕躁。以指嘗之。（飲食之始）如是三轉。得其甜味。食之不已。漸生粗肥。失天妙色。神足光明。冥然大暗。後大黑風吹彼海水。漂出日月。（日月之始）遶須彌山。照四天下。時人見出則歡。見入則懼。（晝夜之始）自茲以後。晝夜晦朔。春秋歲數。終而復始。劫初成時。人皆化生。無有男女尊卑。衆共生世。故名衆生。（衆生名始）食地味多者。顏色麤悴。其食小者。顏色光澤。（好醜始也）遂生勝負。便生是非。（起不善始）地味稍竭。咸皆懊悔。咄哉爲禍。無復地味。又生地

皮。狀如薄餅。地皮又滅。又生地膚。地膚滅故。增二云　又生自然地肥。如蒲桃酒。樓炭經云。地肥不生。便生兩枝蒲桃。即林藤也　其味亦甘。久久食多。共相形笑。蒲桃不生。更生粇米。無有糠糈。不加調和。備衆美味。衆生食之。生男女形。有根之始　正理論云。更生自然非種香稻。此食粗故。殘穢在身。爲欲蠲除。便生二道。遂男女根生。由根形故。欲習便起。增一經云。時諸人欲多者。便成女人。故有夫婦之名。夫婦之始　其後衆生。婬欲轉增。遂夫妻共住。後光音天下生母胎中。胎生之始　故有胎生。爾時造立城郭。自然粇米朝刈暮熟。暮刈朝熟。中阿含云。米長四寸。未有莖榦。時有衆生。併取日糧。如是相効。乃至併取五日。粇米漸生糠糈。刈已不生。遂有枯株。爾時衆生懊惱悲泣。各封田宅粇米。以爲疆畔。田地始也　其衆自藏己米。盜他田穀。無能決者。議立一平等主。善護人民。賞善罰惡。各共減割。以供給之。故選一人。形貌尊雅。甚有才德。請彼爲主。田主之始如今王也　于是始有民主之名。奉行十善。哀念人民。如父母愛子。

人民敬主。如子敬父。人壽長久。豐樂無極。阿含云。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。復生硬米。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。于中懶惰。衆生便作是念。多取粳米。爲一日食。乃至積聚。漸至七日。米隨我割。暮不復生。祐律師云。澆風無動。則淳源斯謝。精靈通感。則霆擊爲遲。東萊加粗。而海魚潛泳。合浦增賦。而璣蚌遠移。以近方古不生粳米。未足異疑。因此造作田種。立以標榜。于是有一衆生而入他田。竊取他稻。便生拳鬪。衆生擧一智者三摩多爲守田主。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。習諸伎藝以爲活生。謂之首陀羅種。或毘舍是四種中。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。述曰。沙門之號。自上古有之。蓋以欲爲苦本。家是著根。著深故。諸惡並起。欲滋故。生死無窮。是以上古之開士。自悟知非。頓捨恩愛。以杜其苦源。復捨家著。以斷其惡因。譬之出籠之鳥。離雲之月。出塵之道。此實先焉。此住劫中。天地不壞。衆生安住。亦經二十小

劫。每小劫增極時。有輪王出世。減極時。有一小三災。詳後

壞劫

壞劫者。謂住劫已滿。世界萬物盡皆壞滅也。華嚴經云。三千大千世界。劫火起時。焚燒一切樹木叢林。乃至鐵圍大鐵圍山。皆悉熾然。無有遺餘。又風災起時。有大風起。名曰散壞。能壞三千大千世界。鐵圍山等。皆成碎末。復有大風。名爲能障。周帀三千大千世界。障散壞風。不令得至。餘方世界。若令無此能障大風。十方世界。無不壞盡。顯宗論云。言壞劫者。謂地獄有情。不復生至外器界盡壞有二種。一趣壞。二界壞。趣壞者。謂此世間過于二十小劫已。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。業力引置他方地獄中。由此准知傍生、鬼趣。時人身內無有諸蟲。與佛身同。傍生壞故。有二說于人益者。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）惟器世界空曠而住。大災將起。方始界壞。界壞者。謂火水風災。壞器世界也。一火劫。其俱生火起。壞至二禪天。二水劫。其俱生水起。壞至三禪天。三風劫。其俱生風起。壞至四禪天。而四禪天不壞。爲捨念清淨故。此大三災劫。但壞器世界。不壞有情。而有情徙于別界。或有禪願及三摩提力者。得生四禪天中也。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。其三災外。亦遭于三災所壞。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。雜心論問。何故壞劫不至第四禪。答。淨居天故。彼無上地生。卽彼槃涅槃故。亦不下生下地非數滅故。若彼住經壞劫者。亦不然。增上福力生彼處故。內擾亂非故。若彼地內有擾亂者。則外有災患。彼初禪內有覺觀火擾亂故。外爲火災燒。第二禪內有喜水擾亂故。外爲水災所漂。第三禪內有出入息風擾亂故。外爲風災所壞。問。第四禪未曾有擾亂者。何得不常。答。刹那無常所壞故。第四禪地不定。相續隨彼天生宮殿俱起。若天命終。彼亦俱沒耳。

凡住劫盡。必經一火災。壞界亦經二十小劫。方壞得盡。其水動劫。

空劫

空劫者。謂經大災之後。天地萬物。皆悉無形。廓然空洞而已。如是空空。亦經二十小劫。過此劫已。復入成劫。如前劫風。鼓揚劫水。水生厚沫。化作未來山海。世界依舊建立也。

大劫成壞循環之圖

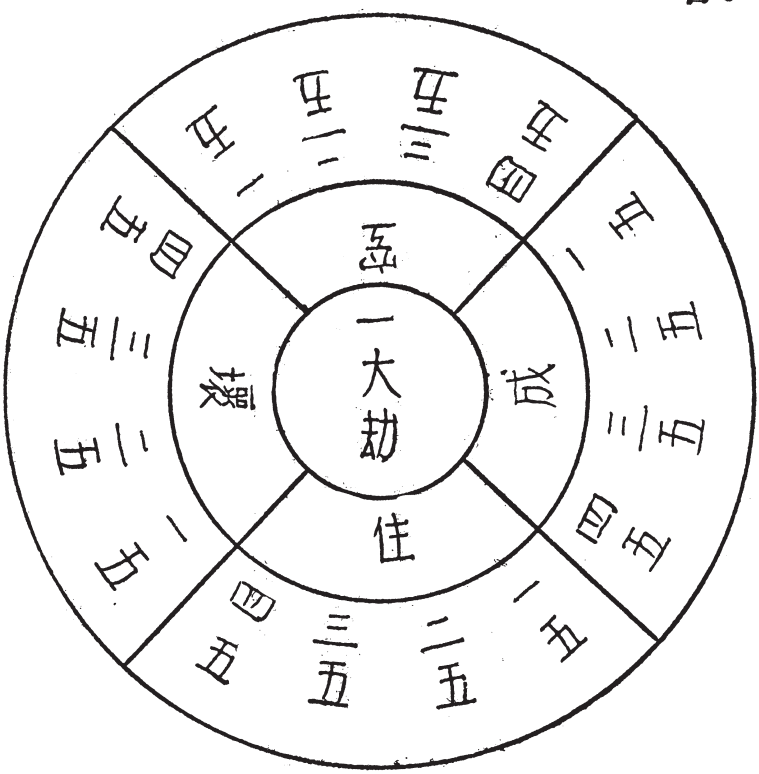
總前四種。共爲一大劫。此大劫成壞循環。源源不已。凡十方三世所有一切世界。皆具此四種劫相。謂成、住、壞、空。成而卽住。住而續壞。壞而復空。空而又生成。連環無盡。譬好浮橋。用廿季方造得成。又廿季跨水度人。又二十季漸漸壞盡。又廿季無橋唯水。水諭空劫。又一大劫。如一大年。四中劫爲四季。

成如春。

住如夏。

壞如秋。

空如冬。
冬而復春。



對法論云。如是東方無間無斷。無量世界。或有將壞。或有正壞。或壞已空。或有正成。或成已住。如于東方。乃至十方。亦爾如是。若有情世間。若器世間。業煩惱力所生故。業煩惱增上所起故。華嚴云。譬如林中葉。有生亦有落。如是刹種中。世界有成壞。

莊椿錄云。觀夫世界成壞無窮。有二因緣。一由衆生同業所感。謂同迷一心。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。謂佛有弘誓。盡度衆生。衆生既無窮。佛願亦無盡。由是所感依報連續。

小劫增減循環之圖

凡一大劫中。有一住劫。一住劫中。有二十小劫。小劫者。一增一減也。增減約人壽以明。

減劫從右上漸次減至下十歲

壽數增減依中阿含經

以白喻善以黑喻惡

解者。經名增減劫者。皆就善以明義。謂增者。由善業增長故。福增壽增等。乃至十善具足時。人壽八萬歲。爲增劫之極也。如月一日二日。漸漸增明。至十五日。月光明圓滿。黑月消盡。減者。由善業損減故。福減壽減等。乃至十善消盡時。人壽十歲。爲減劫之極也。如月十六十七。漸漸明少。至三十日夜。白月消盡。唯黑月耳。此皆以善增。善減。立增減之名也。

若增至八萬歲時。七寶顯現。五味甘美。百福咸集。人神和悅。風雨以時。香稻甘泉。世皆善人。輪王出世。豐樂無極。若減人壽至十歲時。七寶隱沒。五味苦澀。百衰競集。人窮物苦。鬼哭神號。陰陽乖沴。風雨失時。饑荒疫癘。殘忍相戕。愚痴弊惡。微有人形。衰極于此。所謂積善降祥。積惡降殃。詎不信夫。前約善明增減。次互明之。謂善之增。卽惡之減。善之減卽惡之增。善若一則惡九。善二則惡八。至善九則惡一。善十則惡無也。是爲增極。（亦是惡之減極）如惡一則善九。惡二則善八。至惡九則善一。惡十則無善也。是爲減極。（亦是惡之增極）猶如陽長則陰消。陰長則陽消。良以人心之善惡。互爲消長。故感報緣苦樂低昂。有增減之相耳。故知因果歷然。感應無差。如是增減一周。是名一小劫。循環經二十周。名一住劫。或問曰。此增減圖像壽數。與羲易卦氣全同。易乃陰陽遞爲消長。至陽極而陰生。陰極則陽生。循環不已。蓋氣數之勢。必然者也。若爾善惡遞爲消長者。則是善極必惡生。惡極必善生耶。亦

可善惡互爲其因。邪互爲其因是爲邪因。邪因則因果俱非。其因果歷然者果安在哉。答非善從惡生。亦非惡從善生。夫以劫末之人。苦極思樂。物窮知返。良心斯現。改惡爲善。故罪滅福生。是反惡爲善。非惡極生善也。若惡極不返。則流入地獄。豈有增福壽之理乎。又增盛之時。居福盈地。驕奢恣縱。廢善肆惡。故惡卸罪來。是亡善爲惡。非善極生惡也。若善極不厭。則捨人報生天宮。豈有壽夭福折之理乎。只可以善爲增因。惡爲損因。不可謂善爲惡因。惡爲善因也。是故增減之相。與陰陽消長大同。其所以增減者。由心不由數也。故不同。衰因無因之見。是以下愚者。圍于數量上。智者超乎數量。不爲物所轉也。上約現劫通相。而釋其別相。義具諸經論。其小劫增減之法云何。按莊椿集云。此住劫初。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。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。命增十歲。身增一尺。如是增至八萬四千年。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。經二十轆轤劫。方爲一住劫也。評曰。泛常論增減。一往如之。今再詳則不然。按莊椿總數則是也。其言身長八丈。爲增極則非也。何則。人身長八丈時。壽方八百歲。豈增至八百而遂減邪。亦安有八百歲之輪王出世哉。若爾增減止得十六萬八千年。據上總數爲百分之一分耳。彼雖云增至八萬四千歲。乃所經年數。非人壽數然也。若謂人壽八萬四千歲者。則身長當八百四十丈。而所經之年八百四十萬年矣。方是增極之所正數。減亦如之。又言至十歲身長一尺。爲減極則是。若謂減過八萬四千年。身減八丈爲減極亦非也。何者。設減過八萬四千年。（所經之年）人身減八丈。此時人壽方減八百歲。尚有八萬三千一百餘歲。壽身長八百三十一丈餘。（此時壽非十歲身非一尺）云何爲減極邪。更以圖明。

增劫從人壽十歲爲始過百年。增一歲。增一寸。過千年。增十歲。增一尺。過萬年。增百歲。增一丈。過十萬年。增千歲。增十丈。過百萬。增萬歲。增百丈。過八百萬。增八萬歲。增八百丈。又過四十萬年　又加四千歲又加四十丈減劫從人壽八萬四千歲爲始過百年。減一歲。減一寸。過千年。減十歲。減一尺。過萬年。減百年。減一丈。過十萬年。減千歲。減十丈。過百萬。減萬歲。減百丈。過八百萬。減八萬歲。減八百丈。又過三十九萬九千年　又減三千九百九千萬俟再考若云過百歲增一歲等當如此圖。若不爾者。則非過百年增一歲也。

增劫四輪王

凡增劫中。皆有四種輪王。次第出世。如前漸增至人壽二萬歲時。鐵輪王出世。王一天下。奮威始定。又增至人壽四萬歲時。銅輪王出世。王二天下。威震乃伏。增至人壽六萬歲時。銀輪王出世。王三天下。遣使方伏。增至人壽八萬歲時。金輪王出世。王四天下。望威順化。金輪聖王具七寶。千子。十善化世。七寶者。一金輪寶。眞金所成。千輻具足。王灌頂日。飛空而至。乘斯

輪力王及四兵。飛空而行。周四天下。諸粟散王。仰德歸化。二象寶。白如雪山。六牙具足。三馬寶。龍種所生。王乘一日。周四天下。四玉女寶。蓮華化生。端正第一。五主兵臣寶。勇健大力。智略無敵。六寶藏臣寶。善知伏藏諸寶。任王取用。七如意珠寶。光照一由旬。令夜如晝。復隨王意。雨諸珍寶。王壽八萬四千歲。太子相承。是時七寶。金銀琉璃等也具如諸經論出現。地味浮上。自生粳米。四序溫和。人行十善。最極豐樂。經久遠時。

減劫小三災

凡減劫之極。有小三災。次第而起。按毘曇論云。佛說劫中世界。經二十小劫壞。次經二十小劫壞已空。次經二十小劫空已起成。次經二十小劫起成已住。是住劫中間。有小三災。次第輪轉。一疾疫災。二刀兵災。三饑饉災。第一劫小災起時。有大疾疫諸病。閻浮人壽促唯十歲。身矬二三搩手。稗爲上味。髮服第一。是人不行正法。邪見增長。惡鬼損人。國王皆亡。國土空

廢。唯小郡縣。相去遼遠。病苦無療。一日一夜。疫死無量。由行惡法。得是果報。生此劫濁時。郡縣荒蕪。唯小家在。相去轉遠。無人送埋。白骨徧地。劫末七日。衆在遭疫死盡。唯有萬人能持善行。善神擁護。不令斷絕。七日過。大疫息滅。惡鬼散去。爾時陰陽調和。美味出生。衆生相見。猶如親友。共相愛樂不捨。善法增長。（善增爲增劫之因也）壽漸增至二十千歲。久久增至八十千歲時。女五百歲。乃行嫁娶。國土豐樂。村落次比。衣服財寶。稱意具足。經阿增祇年。（此增極之時也）乃至衆生未起十惡。從起十惡。（起惡爲滅因也）壽命漸減。至壽十歲。（滅之極也）刀兵者。人命十歲時。三毒邪見。日夜增長。父子兄弟。互相鬪靜。何況他人。以瓦石刀杖。互相怖畏。四方諸國。互相代討。害死無量。不善果報。生此劫濁。人家沒盡。殘餘分散。劫末七日。手執草木。卽成刀杖。互相殘害。是時諸人。怖懼刀杖。逃竄山林孤洲。坑窟以避災難。或時相見。仍各驚走。譬如獐鹿。遭逢獵師。七日刀兵。橫死無量。唯萬人在。以爲人種。（如前）過七日後。刀兵息滅。

陰陽調和。衆生相見。喜愛如親友。從十歲展轉行善。壽增二十千。乃至八十千歲。住阿僧祇年。同前饑饉者。時人壽十歲。所食秕稗。人髮爲衣。貧窮困苦。愚癡邪見。日夜增長。穀貴饑饉。見他資糧。便往奪食。以此因緣。餓死無數。作惡業故。四五季不雨。由大旱故。覓生草菜。尚不可得。何況米穀。一日一夜。餓死無數。郡縣空盡。唯小家在。三毒轉盛時。六七年不雨。大旱思欲見水。尚不可得。何況飲食。劫末七日。餓死殆盡。唯餘萬人。如前乃至壽增八十千歲。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。共相讌會。若遇一粒稻麥粟稗等子。重若摩尼。藏置箱篋。而守護之。由此饑儉。有情之類。亡歿殆盡。此之儉災。經七年七月七日。方乃得過。彼諸有情。起下品厭離。由此因緣。壽不退減。儉災遂息。至于人壽二十歲時。本起厭患。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。起中厭離。由此因緣。壽量無減。病災乃息。又至人壽十歲時。本起厭患。今復退捨。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。一壽量衰損。謂壽極至十歲。二依止衰損。謂其身量極至一揲或至一握。三資具衰損。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。謂蘇密甘蔗油塩。咸變其味。爾時有情。展轉聚集。起上厭離。不復退藏。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。

中阿含經云。八萬歲時。人初起惡。盜他人物。因盜滋故。壽形轉減。父壽八萬歲。子壽四萬。其時衆生。增殺業故。壽損二萬。復增妄語。兩舌。故壽損一萬。更增嫉妒。邪婬。乃至非法欲惡、邪貪、兩舌、綺語、邪見。不孝父母。不敬沙門。不作福業。不見後世罪故。壽命轉減五千、二千、一千、五百、二百、一百、乃

至人壽十歲。女生五月。即便出嫁。稗爲上味。甘味盡沒。唯行十惡者。爲人所敬。人民互有害心。（刀兵劫起與毘曇同）亦有慚愧。厭惡之人。便入山野隱藏。刀兵劫過後。從山野出相見。更互慈心愛念如親友。作是言。我等由生不善心。令親族死盡。我等寧可共行善法。離殺害業。行善已。壽便增長十歲。生子壽二十歲。復作是念。若行善者。壽色轉好。我等應可更增行善。離不與取。邪婬、妄語、兩舌、麤言、綺語、貪嫉、瞋恚、邪見、非法、欲惡、壽增四十。復離邪婬、妄語、乃至兩舌、麤言、綺語、貪嫉、瞋恚、邪見、非法、欲惡、貪。不善法行故。壽命增八十、百六十、三百、六百、二千、五千、一萬、二萬、四萬。八萬歲時。孝順父母。恭敬沙門。修諸福業。此閻浮洲。極大豐樂。女五百歲。乃當出嫁。輪王治世。人民安樂。（云云）疾疫饑饉。延促同前。新槃沙論云。若有能一日一夜。持不殺戒。于未來世。決定不逢刀兵災起。若能以一訶梨果。起殷淨心。奉施僧衆。于當來世。決定不逢疾病災起。若能以一團食。施諸有情。于未來世。決定不逢饑饉災時。述曰。觀夫劫數之增減。人壽之延

促。國土之豐儉。受用之苦樂。皆係乎業。業之善惡。職由乎人心。以人心淳浮相侵。善惡相滋。故劫之增減。壽之延促。亦隨之于後也。信乎善惡之報。影響相從。苦樂之徵。由來相易矣。是故我輩。今稟最靈。宜應止息十惡。勸行十善。而世世果報。禎祥嘉慶者。豈不逍遙怡樂有餘裕哉。

大三災相

凡因諸器世界。成久必壞。有三種大災。隨時而起。一火災者。謂一大劫中。住劫過已。則有一火災。壞其世界。其相云何。依因本經云。大三災時。有大黑風吹。使海水兩披。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。大河沙竭。四日出。阿耨池竭。五日出。大海乾枯。六日出。大地烟起。七日出。山地洞然。長阿含雜經論云皆同。觀佛三昧經大同。直至梵天。乃至三千大千刹土。靡不燒滅。六欲諸天。皆悉命終。須彌山崩。洞然烈焰。至于梵天。梵天捨命。生光音天。以下盡

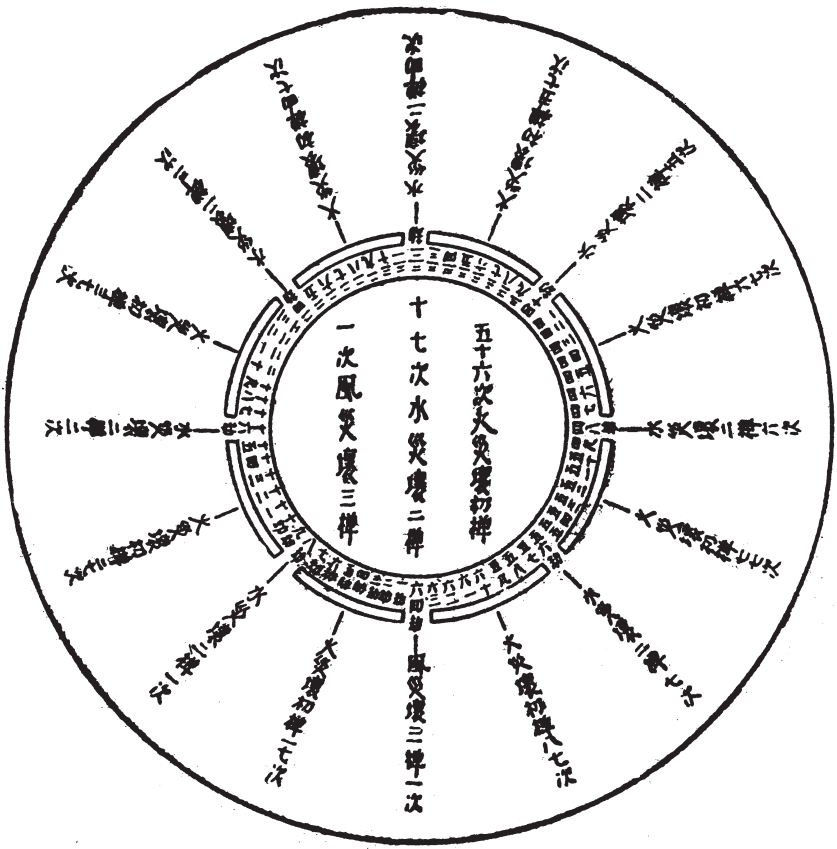
成灰墨。新生天子。未曾見此。普懷恐怖。舊生天子。各來慰勞。勿生恐怖。終不至此。謂火災壞止初禪。不至二禪。以無火業故。然二禪鄰于初禪。故火壞初禪。光照二禪。二禪新天。乍見不達。遂生恐怖。舊天見慣。故來安慰耳。火災之後。劫欲成時。布大黑雲。周徧降雨。滴如車軸。無數千歲。大千刹土。水徧其中。及至梵天。其水漸長。至光音天。（此成劫之始也）此水復減。有大風起。鼓動波濤。起沫積聚。自然堅固。變成天宮。七寶校飾。由此有梵天宮。其水轉減。依前聚沫。次第成就他化天宮。直至成四天下。依前建立。此明世界復成之相。成已又住。住已又壞。如是次第經七火災。而後水災方起。二水災者。如壞趣中。衆生皆生三禪已。是時雨沸灰。水災從上。光音宮殿。隨水消滅。至下欲天。皆悉無形。水災之後。有大雲雨。復作世界。事同火災。如是次第。經七水災之後。風災方起。

三風災者。謂衆生皆生四禪已。風災隨起。因本云。水災之後。其次久久大

僧伽風。至果實天。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。

三災經劫圖

凡三災壞劫。經時甚爲久遠。非同時起。謂一大劫後。有一火災。七火後。遭一水災。如是久久。方一風災。



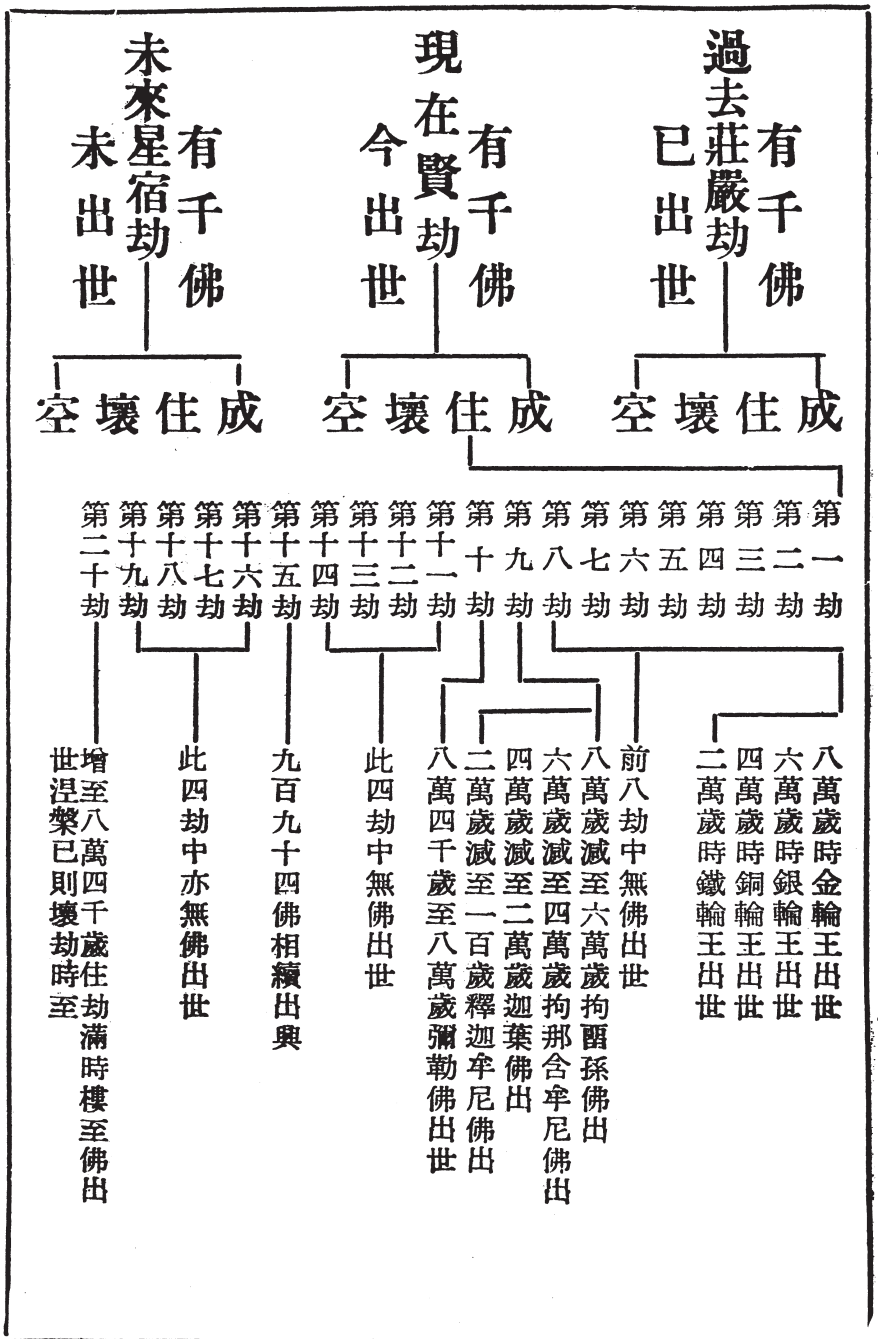
大三災劫運始終。共經六十四大劫。爲一周之數。毘曇論偈云。七火次第後。然後一水災。七七火七水。復七火復風。

此總括三災次第數次釋

順正理論云。此水。火。風。三大災起。逼有情類。令捨下地。集上天中。初火災興。由七日現。次水災興。由降瀑雨。後風災興。由風相擊。三災起時。云何次第。要先無間起七火災。其次定應一水災起。此後無間復七火災。度七火災。還有一水。如是乃至滿七水災。復有七火。後一風災起。是如是總有八七火災。一七水災。一風災起。水風災起。皆次火災。自水風災。必火災起。故三災次第。其理應然。何緣七火。方一水災。極光靜天（即光音天）壽勢故。謂彼壽量極八大劫故。至第八方一水災。由此應知。要度七水。八七火後。乃一風災。由遍淨天壽勢力故。謂彼壽量六十四劫。故第八八方一風災。如諸有情。修定漸勝。所感異熟。身壽漸長。由是所居亦漸長久。如四禪廣果。壽五百劫。空處二萬劫。及至非非想八萬劫。其依報亦漸廣。經劫亦久。葢業力不可思議。非世可知。衆生自無始來。業報連環。所經劫數。無量無邊。何止千萬劫而已哉。故佛說遠因。則以刹塵數論之。非六通大聖。其誰與于此

三大劫佛興之圖

三大劫中。三千佛出。莊嚴劫已過去。星宿佛猶未來。賢劫乃現在。有千佛出化于世。今據賢劫。且約四時。謂成住壞空也。然成劫已往。壞空未至。今在住劫。而住劫之中。有二十小劫。此二十小劫中。次第佛出。


過去莊嚴劫
有千佛
已出世
成住壞空
現在賢劫
有千佛
今出世
成住壞空
未來星宿劫
有千佛
未出世
成住壞空
第一劫 八萬歲時金輪王出世
第二劫 六萬歲時銀輪王出世
第三劫 四萬歲時銅輪王出世
第四劫 二萬歲時鐵輪王出世
第五劫
第六劫 前八劫中無佛出世
第七劫 八萬歲減至六萬歲拘留孫佛出
第八劫 六萬歲減至四萬歲拘那含牟尼佛出
第九劫 四萬歲減至二萬歲迦葉佛出
第十劫 二萬歲減至一百歲釋迦牟尼佛出
第十一劫 八萬四千歲至八萬歲彌勒佛出世
第十二劫
第十三劫 此四劫中無佛出世
第十四劫
第十五劫 九百九十四佛相續出興
第十六劫
第十七劫 此四劫中亦無佛出世
第十八劫
第十九劫
第二十劫 增至八萬四千歲住劫滿時樓至佛出世涅槃已則壞劫時至

娑婆世界。自入住劫已。經八減八增。（八小劫也）無佛出世。今當第九減劫。有四佛出世。初減人壽至六萬歲時。拘留孫佛出世。次減人壽四萬歲時。俱那含牟尼佛出世。次減人壽二萬歲時。迦葉波佛出世。次減人壽至一百歲時。釋迦牟尼佛出世。從住劫至釋迦世尊。已得一萬四千二百七十九萬三千年。故法算偈云。娑婆住劫歲流遷。九減仍聞八度添。一萬四千零二百。七十九萬三千年。又自釋迦世尊滅至宋紹興。已二千一百年。（新唐自宋高宗紹興元年至我朝萬歷丙午又四百七十六年）人又減二十一年。身減二尺一寸。今人只可六尺。壽八十歲。（減至人壽八十身當八尺言只六尺未必然也蓋尺有古今長短不同宋尺比周尺長三尺四分當依周尺正令八尺爲準耳）此去更過七千年。人壽十歲。身長一尺。至此減劫之極也。（遇小三災）過爾之後。復入第九增劫。從人壽十歲。如前過百年增一歲。增一寸。如是漸增。乃至壽八萬歲。金輪王出。至此增劫之極也。（凡增劫中有四輪王出世）次後復入第十減劫。減至八萬歲時。彌勒佛下生。從紹興去至彌勒。更經八百八十萬七千年。是時百億閻浮。眞金爲地。地平

如掌。秔稻自生。思衣衣來。思食食至。無量快樂。男女五百歲乃方婚嫁。彌勒初會。度人九十二億。爾後度人無數。佛身長三十二丈。人民長十六丈。彌勒在世六萬歲。說法度生。涅槃後。正法像法亦如是。賢愚經佛言彌勒三會度人。悉我遺法種福衆生。然後乃化同緣之徒。彌勒滅後。漸減至人壽十歲。十減劫極。復入第十增劫。十一劫至十四劫無佛出世。第十五劫中。有九百九十四佛出興于世。十六劫至十九劫。亦無佛出。至第二十劫最後樓至佛出化于世。涅槃後千佛出盡。二十轆轤劫滿已。則壞劫時至。（過大三災）久久復成造未來星宿劫之天地也。亦有千佛出世故。三千佛總括偈云。

莊嚴華光毘舍浮。（過去千佛舉其初後）賢劫俱留樓至佛（現在千佛舉其初後）星宿日光須彌相（未來千佛舉其初後）如是諸佛度衆生

紀劫年數

按莊椿集計劫經年之數

一小劫。亦名別劫亦名轆轤劫謂一減一增也。總此增減。共計一千六百八十萬年。如前算凡過百年減一歲從八萬四千減至十歲凡經八萬四千個一百年是爲八百四十萬年其增積年數同減增減合故得一千六百八十萬年也名一轆轤劫。二十增減數亦如之。二中劫。即住劫等四也謂二十轆轤也。總此二十增減。其計三萬三千六百萬年。亦是二十個一千六百八十萬年也名爲一住劫。一中劫也壞。空。成。三劫數亦如之。三大劫謂四中劫。總四中劫。亦是八十小劫共計一十三萬四千四百萬年。亦是四個三萬三千六百萬年名爲一大劫也。是爲天地成壞始終之極數。周而復始。運運無窮焉。觀夫虛空無量。世界無邊。大化無窮。故劫數無已。其大劫者。在大化之中。其猶一年也。成、住、壞、空者。四季也。八十增減者。二十四氣也。四輪王者。孟夏之麟鳳也。三災人者。嚴霜中秋蟲也。矧茲瑣瑣含生營營來去者。等彼器中蚊蚋。紛紛狂鬧也。一化而生。再化而死。化海漂蕩。竟何所之。夢中復夢。長夜冥冥。執虛爲實。曾無覺曰。不有出世之大覺大聖。其孰與而覺之歟。或問按邵子經世一元消長之數。則一十二萬九千六百年。是爲天地始終之極數也。

較前大劫。則爲萬分之一。何多少太不侔邪。然世無二理。何者爲是。答天地成壞之大數。唯六通聖神者所能知見。豈世俗小智之可測哉。世人只可言世間事。過之則出世法也。曰一元之數豈非邪。曰數易理。邵子一元之數理亦然矣。言開物閉物者。比擬也。如今一歲之運。有箇否泰。逆推而上之。則一元所統。一十二萬九千六百年中。亦有箇否泰。而運氣與年相類。故曰開物于寅。閉物于戌。猶驚蟄啓物。霜降殺物。理或然也。以爲一大運否泰之數則然。若以天地成壞亦如其數未必然也。果如彼數。至寅會中方有人。經八會人至戌會後則人俱無。天地隨壞矣。戌後天地果壞乎。若壞則彌勒佛等當生何處。按前見在天地中有千佛出世天地既壞無地可生寅前果無人乎。無人則輪王是誰。寅後生人則輪王應在。輪王壽八萬歲故今應在是則數或有盛衰。如前增減劫而天地豈依人筭數亦可壞邪。

法界立圖卷中之下

卷下之上

五遊諸佛刹　十方佛刹圖說　東方淨土
西方淨土圖文十一　七寶嚴地　七寶宮宇
蓮華浴池　行樹樂音　寶網舒光
頂光遠照　化禽演法　壽命長遠
往生正因　疑城示謫　淨土
正報總說　一浮幢佛刹圖　十浮幢佛刹圖
百浮幢佛刹圖　華藏業因說　釋華藏名

釋總題

遊諸佛刹者。謂深心信解諸佛刹土。神智徧觀也。蓋知有人天。不知有佛者。凡俗也。信佛爲出世大聖者。道器也。然信一佛其福雖勝。見量猶局。信多佛則其福量無邊。其智量益廣。

十方佛刹圖

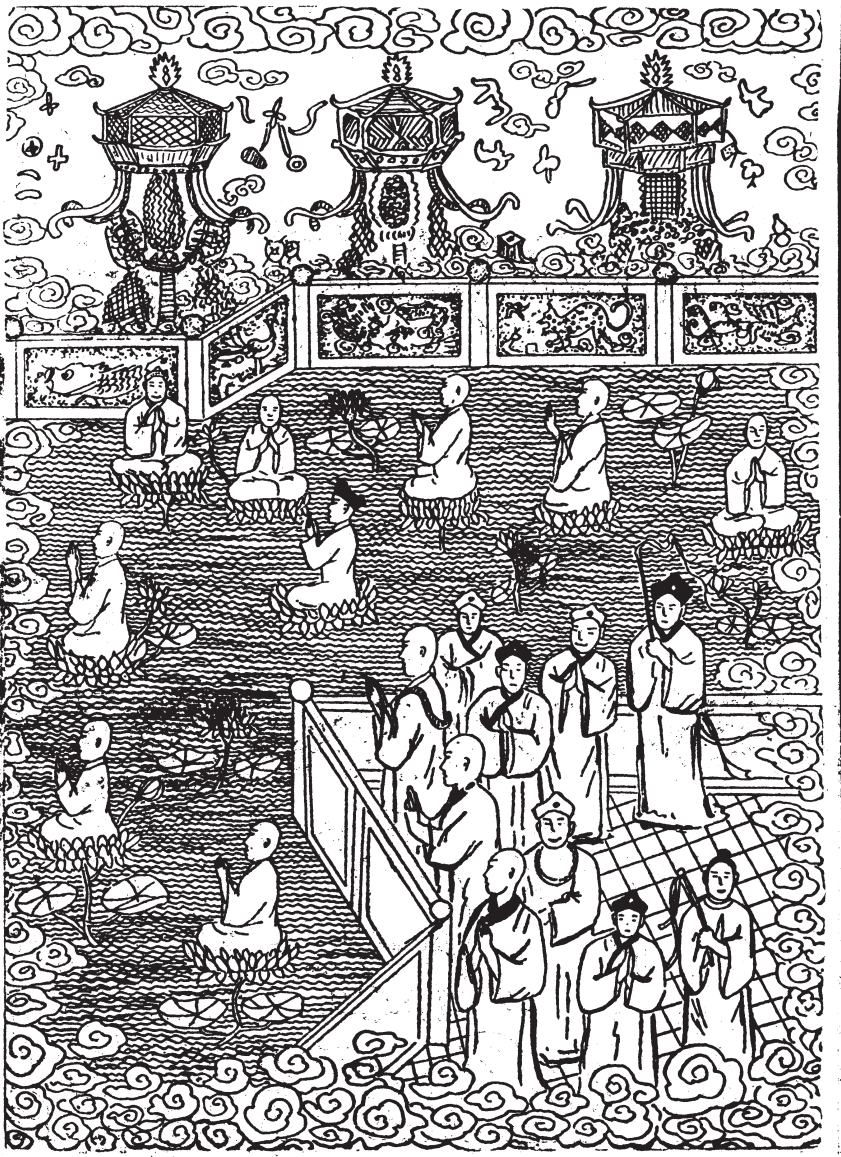
大千世界爲一佛刹。如是娑婆之外。太虛空中。復有十方大千諸佛刹土。何以知然。依華嚴經云。此娑婆世界東。次有世界名爲密訓。次南有世界名豐溢。次西有世界名離垢。次北有世界名豐樂。次東北有世界名攝取。次東南有世界名爲饒益。次西南有世界名解少。次西北有世界名歡喜。次下方有世界名關鬬。次上方有世界方振音。此十方世界如來各有百億萬名號。令諸衆生各別知見。乃至十方無數世界。亦復如是。（一四天下。佛有十千名號。大千有百億四天下。故有百億萬名號。十方大千亦如是。）

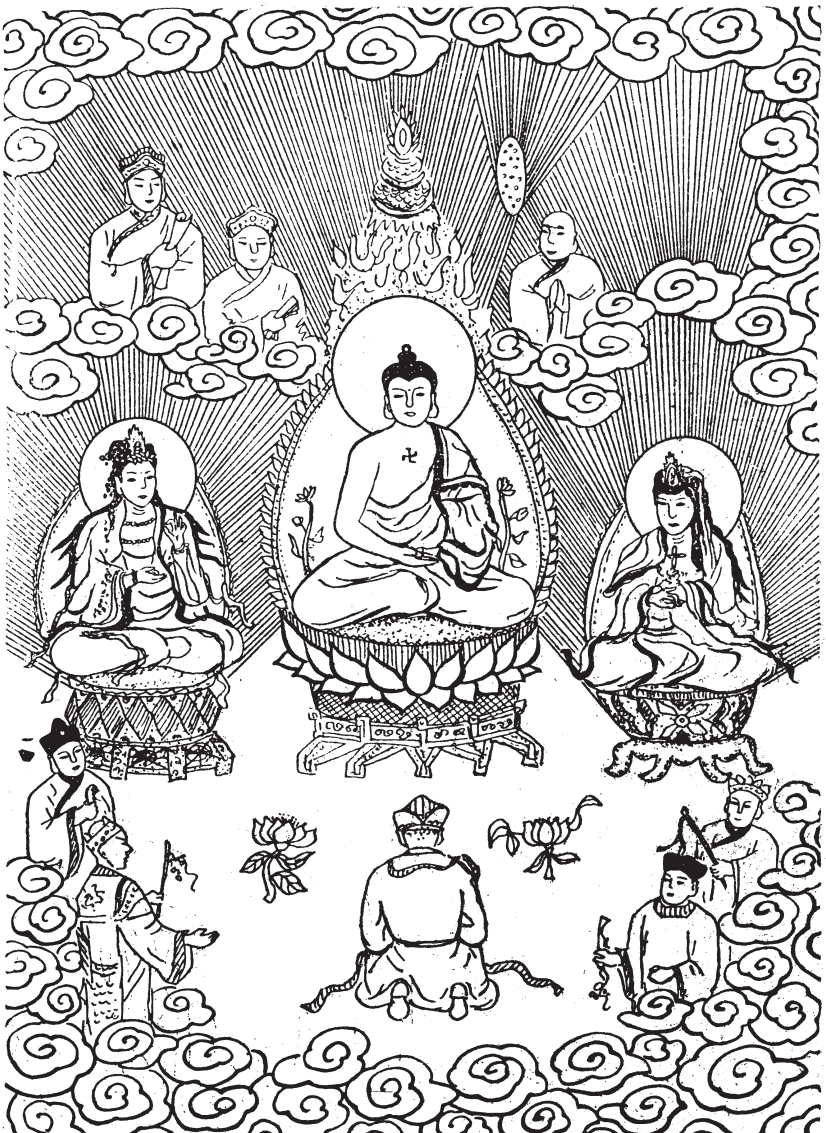
東方淨土

七佛功德經云。東方去此過四競伽河沙佛土。有世界名有無勝。佛號善名稱吉祥王如來。亦是寶嚴之土。蓮華化生。次東方過五競伽沙佛土。有世界名曰妙寶。佛號寶月智嚴光音自在王如來。次東方過六競伽沙佛土。有世界名曰圓滿香積。佛號金色寶光妙行成就王如來。次東方過七

競伽沙佛土有世界名曰無憂。佛號無憂最勝吉祥王如來。次東方過八競伽沙佛土。有世界名曰法幢。佛號法海雷音王如來。次東方過九競伽沙佛土。有世界名曰善住寶海。佛號法海勝慧遊戲神通王如來。東方去此過十競伽沙佛土。有世界名曰淨瑠璃。佛號藥師瑠璃光王如來。如是諸佛世界。皆如西方極樂世界。功德莊嚴。等無差別。競伽或恒沙。此河潤四十里。沙細如麵。一沙計一佛刹。計盡一河之沙。名一恒河沙佛刹。

西方淨土圖





西方淨土。何名淨土。世界皎潔。目之爲淨。卽淨所居。名之爲土。攝論云。所居之土。無有五濁。如頗梨等。名清淨土。對法論云。無煩惱衆生住處。名爲淨土。十方國土。雖復清淨。惟西方極樂世界。最爲殊勝故。阿彌陀經云。從是西方。過十萬億佛土。（大本百萬）有世界名爲極樂。彼土何故名爲極樂。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。（大本云。有自然清淨之音。自然快樂之事。）

七寶嚴地

大阿彌陀經云。阿彌陀佛刹中。皆自然七寶。所謂黃金、白銀、水晶、瑠璃、珊瑚、琥珀、硨磲。其體性溫柔。以是七寶。相間爲地。光色照曜。奇妙清淨。（觀經云琉璃地上。金繩間錯。以七寶界。分齊分明。放種種光。其光如華或如星月。）恢廓平正。無須彌、輪圍、諸山大海。及坑坎井谷。亦無地獄、鬼畜、脩羅等。惟有自然流泉。亦無寒暑。（小本云。無三惡道。）

七寶宮宇

彼佛講堂精舍。七寶合成。復有寶樓觀。欄楯（小大七重欄楯）寶珠。瓔珞之所嚴飾。殊

特妙好。清淨光暉。菩薩聲聞。所居宮宇亦然。諸天世人。所居宮閣。隨形高下大小。或一寶二寶。乃至多寶所成。或在地下。或懸空中。隨福厚薄。各得受用。觀經。衆寶國土。一一界上。有五百億寶樓。小本有樓閣四寶嚴飾之。

蓮華浴池

有諸池沼。或黃金爲池。或白銀爲池。或水晶瑠璃爲池。或珊瑚琥珀爲池。乃至七寶爲池。其底沙亦如是。其寶池有方四十里者。五十六十里者。以至方二萬四百八十里。若大海者。若佛浴池。其方培此。衆寶合成。八功德水。湛然盈滿。清淨香潔。味如甘露。有百種異華。芬芳馥郁。一一七寶池中。有六十億七寶蓮華。一一蓮華。十二由旬。一一寶華。百千萬葉。其華光明。無量雜色。青色青光。白色白光。玄黃朱紫之色。其光亦然。煒燁煥爛。明輝日月。流光化佛。說清淨法。

行樹樂音

諸寶池岸上。有無數旃檀香樹。吉祥果樹。花果恒芳。香氣流布。復有七種寶樹。或一寶者。二寶者。以至七寶爲一樹者。根、莖、枝、葉各以一寶。如是諸樹行行相植。莖莖相望。如是行列。數百千重。小本七重。周徧世界。微風吹動。出妙樂音。皆演妙法。

寶網舒光

復有無量寶網。彌覆其刹。皆以金銀珍珠。百千雜寶。奇妙異珍。莊嚴校飾。周匝垂布。光色晃曜。和風吹網。出妙法音。或吹妙華。徧處散布。

頂光遠照

十方世界一切衆生。往生彼國者。皆在寶池。蓮華化生。自然長大。無乳養者。食自然食。身皆金色。容貌端正。非世可比。但光有大小。佛頂光明。照千萬世界。小本。光明無量。照十方國菩薩頂光。照千億萬里。聲聞頂光。各照七丈。

化禽演法

有白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。亦演說法音。皆佛神力所化。小本。是諸衆鳥。皆阿彌陀佛。欲令法音宣流變化所作。壽命長遠。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。阿僧祇。此云無央數。乃大劫之名也。華嚴經云。娑婆世界一劫。極樂世界爲一日一夜。

往生正因

志心欲往生者。有三輩。上者捨家棄欲。而作沙門。心無貪慕。持守經戒。行六波羅蜜菩薩業。專念彼佛。修諸功德。是人夢中見佛菩薩。命終佛與聖衆悉來迎致。卽于彼寶池化生。得爲菩薩中者雖不能作沙門。大修功德。常信受佛語。深發無上菩提之心。專念彼佛。隨力修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸幡燃燈。散華燒香。以此回向。願生彼國。命終化佛接引。往生彼處。功德次前。下者不能作諸功德。發大道心。一向專念。每日十氣念佛。臨終夢佛。亦得往生。其德次于中者。復有三等。其次齋戒清淨。一心念

佛。十晝夜不絕者。命終必得往生。又縱不能十晝夜。當絕慮去憂。勿近女人。端身正心。斷除愛欲。齋戒清淨。憶念佛名。一日夜不絕。亦得往生。又若男子女人。發菩提心。持諸禁戒。所作善緣。饒益衆生。憶念彼佛。及刹境界。命終佛迎。化生淨土。（又云。生彼佛刹。必修十善。小本曰。若一日二日至七日。心不亂。即得往生。）

疑城示謫

若人修功德。願生彼刹。後有悔心疑惑。不信彼佛刹及往生者。續有念心者。暫信不信。志意猶豫。復又悔過念佛。亦生彼刹。在邊地七寶城中。蓮花化生。衣食自然。受天快樂。惟于城中。經五百歲。不見佛法及菩薩。以此爲苦。示其小謫。是故念佛之人。應當諦信。發願往生。勿懷疑惑。致斯罪責。

正報總說

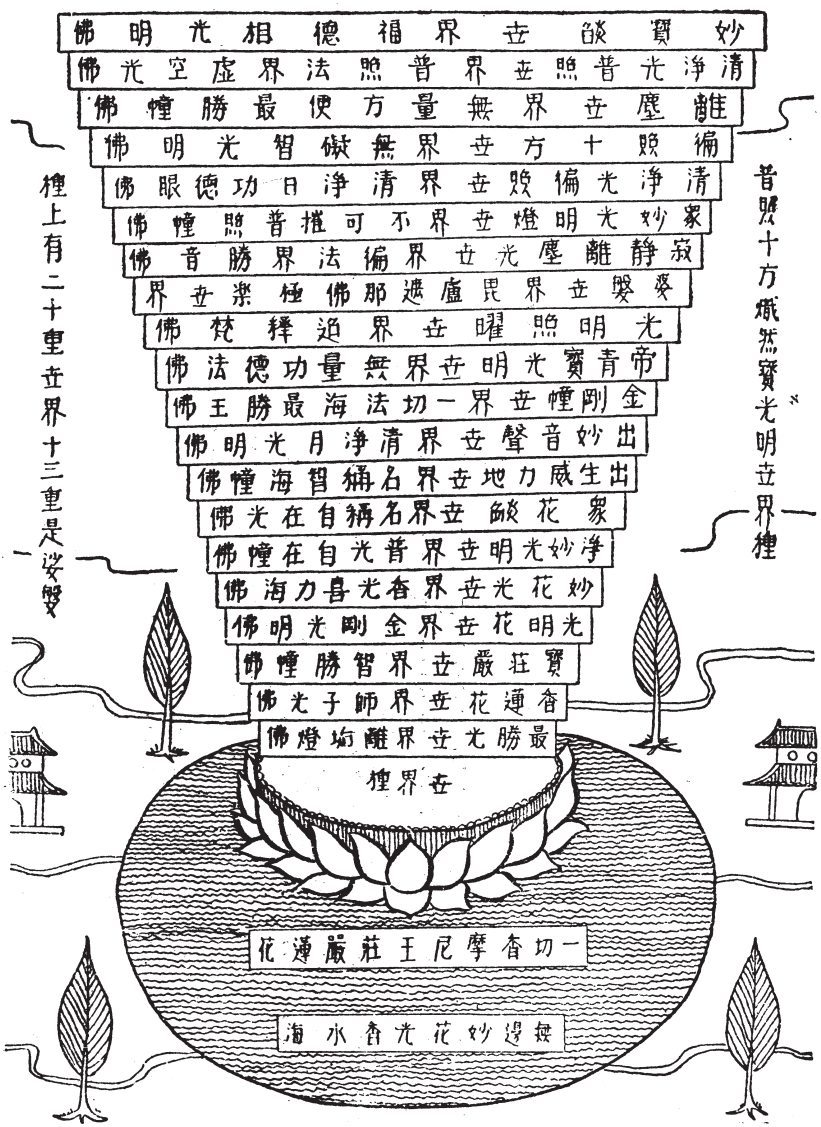
蓮宗寶鑑云。因修白業。果感淨方。化佛引上金臺。賢聖迎歸樂國。高超三界。逈出四流。業盡塵消。亡情絕慮。質托蓮苞之內。神遊寶蓋之中。面奉彌

陀爲本師。得見觀音勢至爲親友。清淨海衆。大會寶池。九品勝流。各說本行。五香拂體。三德嚴身。暫扇微風。聆衆音之演法。繽粉花雨。覩餤網之舒光。縹緲雲霞。近浮神足。輕盈衣裓。盛接妙花。晨謁慈顏。得法印而還國。暮遊金刹。聽玉偈以逍遙。瑞蓮初綻。爲遣殘殃。新學化生。行成不退。豈惟近忘麤苦。抑亦佛果非遙。戲翫瓊林灌沐德水。百寶之樓臺華麗。七重之行樹森嚴。景樹長春。地平如掌。衣食隨念而至。天樂不鼓自鳴。受用出于自然。快樂實非人世。諸天萬億倍不可比論。諸佛恒河。悉皆稱讚。身具光明妙相。足踐聖道香階。壽命難量。悲願無盡。捨兩重生死。既非果趣之身。獲本際常光。離去來之相。緣强德勝。皆由念佛心生。福備壽長。盡是淨因感報。故知佛有攝生之願。生有感佛之因。如是勝緣。起于信願。以斯妙果。成就正因。或禪誦七寶池邊。或經行黃金地土。飽禪悅法喜珍味。掛慈悲喜捨天衣。功德資神。增加悲智。雍容辦道。長養聖胎。入無生門。便登菩薩之

位。得阿跋致。不退菩提之心。住法王家。盡受如來之記。聞大乘法。同稱補處之尊。念念虛玄。心心靜慮。得三昧正定。具六種神通。獻供十方。往來無礙。分身億刹。不失定心。洒法水千三千。出衆生于火宅。自他兼利。行願周圓。可謂百千三昧。盡唯心功德莊嚴歸自己。

今此極樂世界。以娑婆觀之。卽西去有十萬億佛刹之遙。若以世界種觀之。則極樂世界尙在第十三重內。去中間娑婆不遠。以娑婆西去。有佛刹微塵數世界等。方至十三重極西邊際。此極樂是念佛人往生之處。實有七寶淨土。執無淨土是邪見說。

一淨幢佛刹圖


妙寶殺世界福德相光明佛
清淨光普照世界普照法界虛空光佛
離塵世界無量方便最勝幢佛
徧照十方世界無礙智光明佛
清淨光徧照世界清淨日功德眼佛
衆妙光明燈世界不可摧普照幢佛
寂靜離塵光世界徧法界勝音佛
衆發世界毘盧遮那佛極樂世界
光明照曜世界迫釋梵佛
帝青寶光明世界無量功德法佛
金剛幢世界一切法海最勝王佛
出妙音聲世界清淨月光明佛
出生威力地世界名稱智海幢佛
衆花殺世界名稱自在光佛
淨妙光明世界普光自在幢佛
妙花光世界香光喜力海佛
光明花世界金剛光明佛
寶莊嚴世界智勝幢佛
香蓮花世界師子光佛
最勝光世界離垢燈佛
世界埋
一切香摩尼王莊嚴蓮花
海水香光花妙遍世
埋上有二十重世界十三重是娑婆
普照十方熾然寶光明世界埋

華嚴經云。有十不可說佛刹微塵數香水海。在華藏莊嚴世界海中。如天帝網。分布而住。此最中香水海。名無邊妙華光。以現一切菩薩形。摩尼王幢爲底。出大蓮華。名一切香摩尼王莊嚴。有世界種而住其上。名普照十方熾然寶光明。以一切莊嚴具爲體。有十不可說佛刹微塵數世界于中布列。其最下方有世界名最勝光徧照。佛號淨眼離垢燈。佛刹微塵數世界周匝圍繞。此上過佛刹微塵數世界。有世界名種種香蓮華妙莊嚴。佛號師子光勝照。二佛刹微塵數世界周匝圍繞。此上過佛刹微塵數世界。有世界名一切寶莊嚴普照光。佛號淨光智勝幢。三佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名種種光明華莊嚴。佛號金剛光明無量精進力。四佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名普放妙華光。佛號香光喜力海。五佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名淨妙光明。佛號普光自在幢。六佛

刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名衆華嚴莊嚴。佛號歡喜海功德名稱自在光。七佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名出生威力地。佛號廣大名稱智海幢。八佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名出妙音聲。佛號清淨月光明相無能推伏。九佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名金剛幢。佛號一切法海最勝王。十佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名恒出現帝青寶光明。佛號無量功德法。十一佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名光明照曜。佛號超釋梵。十二佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名娑婆。其佛卽毘盧遮那。十三佛刹微塵數世界周匝圍遶。（極樂世界在此圍遶伴刹之中）此上過佛刹微塵數世界。有世界名寂靜離塵光。佛號徧法界勝音。十四佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微

塵數世界。有世界名衆妙光明燈。佛號不可摧伏力普照幢。十五佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名清淨光徧照。佛號清淨日功德眼。十六佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名徧照十方。佛號無礙智光明。十七佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名離垢。佛號無量方便最勝幢。十八佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名清淨。佛號普照法界虛空光。十九佛刹微塵數世界周匝圍遶。此上過佛刹微塵數世界。有世界名妙寶燄。佛號福德相光明。二十佛刹微塵數世界周匝圍遶。此徧照十方熾然寶光明世界種。有如是等不可說佛刹微塵數廣大世界。各各所依。生各各形狀。各各體性。各各方面。各各趣入。各各莊嚴。各各分齊。各各行列。各各無差別。各各力加持。周匝莊嚴。所謂十佛刹微塵數。回轉形世界。十佛刹微塵數。江河形世界。十佛刹微塵數。旋流形

世界。十佛刹微塵數。輪輞形世界。一佛刹微塵數。壇墠形世界。十佛刹微塵數。樹林形世界。十佛刹微塵數。樓觀形世界。十佛刹微塵數。尸羅幢形世界。十佛刹微塵數。普方形世界。十佛刹微塵數。胎藏形世界。十佛刹微塵數。蓮華形世界。十佛刹微塵數。佉勒迦形世界。十佛刹微塵數。衆生形世界。十佛刹微塵數。佛相形世界。十佛刹微塵數。圓光形世界。十佛刹微塵數。雲形世界。十佛刹微塵數。網形世界。十佛刹微塵數。門闥形世界。如是等有不可說佛刹微塵數。此一一世界。各有十佛刹微塵數廣大世界。周匝圍遶。此諸世界。一一復有如上所說微塵數世界而爲眷屬。如是所說一切世界。皆在此無邊妙華光香水海。及圍遶此海香水河中。

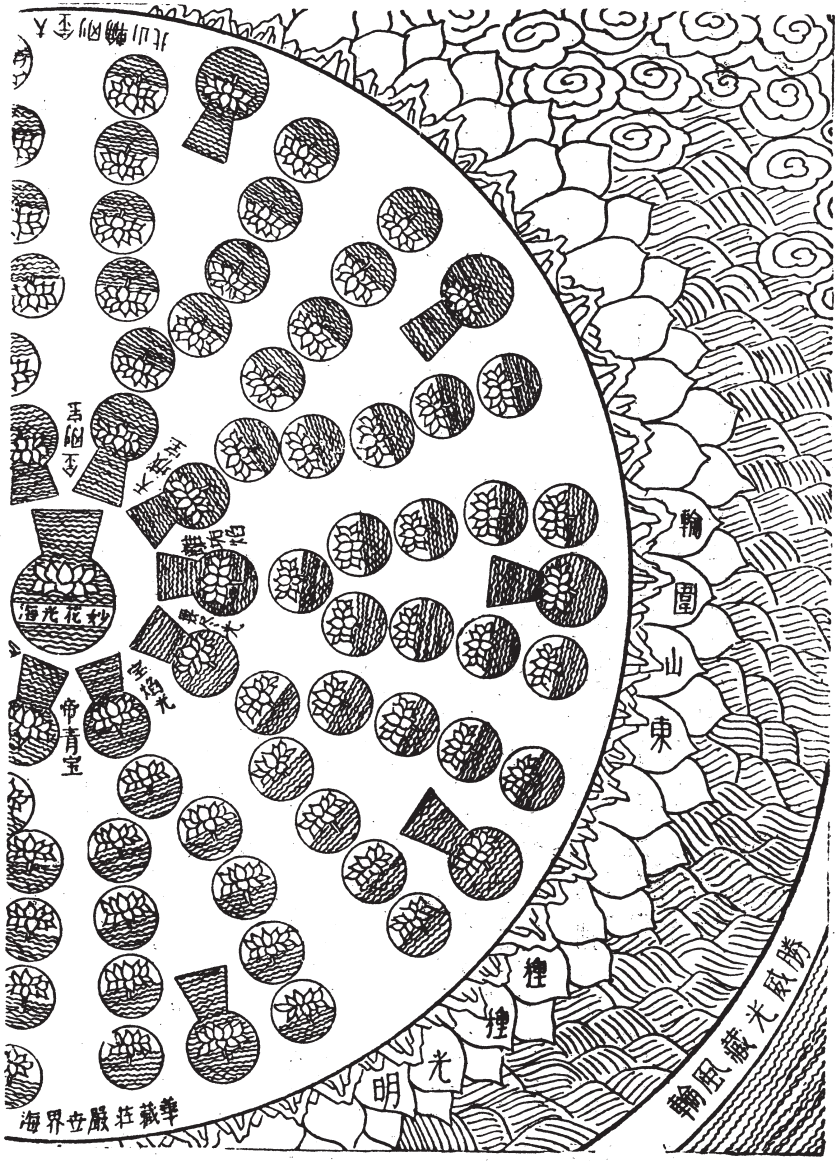
清涼疏云。准標及結。皆有不可說佛刹微塵數。其別辨中。但列十九佛刹微塵數爲二十重。其能繞刹。但有二百一十刹塵數。疏明標結。多別列。少補註。經中但以二十箇世界爲主。及眷屬爲二十重。豈中間所過之刹。獨

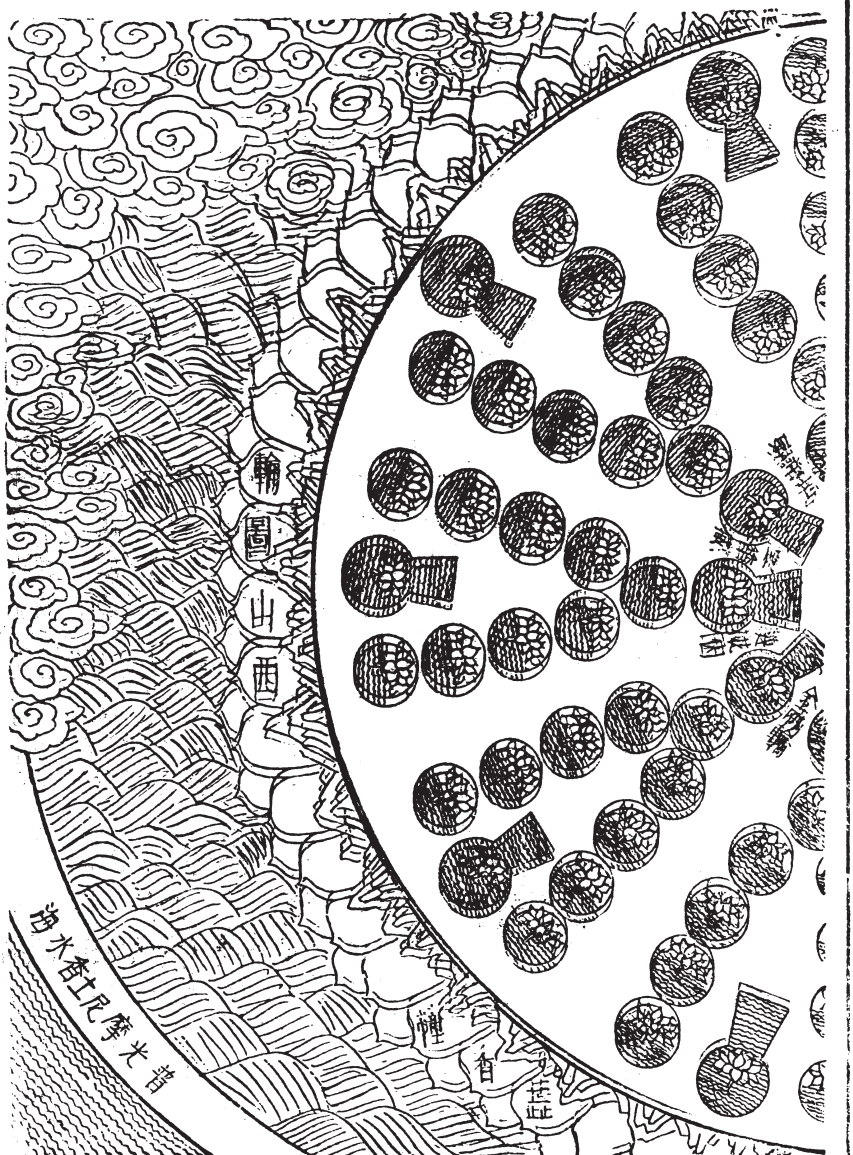
無眷屬。則八方之上下。重重空缺。何成安立。乃知不爾。故文結云。如是等有若干數。則知八方重重布滿。齊等無異。其數已知。且如種中第一世界有一刹塵眷屬。第二世界亦應有刹塵眷屬。第三第四。至于二重。下經過佛刹塵數主刹。皆有刹塵數伴遶。即有多多刹塵數。次第至二十重。具有無數重。其世界之數。比摽文多。文但摽十不可說刹塵數。未至恒沙刹塵。故最少其二重下。即有佛刹微塵數箇佛刹微塵數世界。故其二重上又倍之。三重上又倍之。

十浮幢佛刹圖

北
普無垢世界種
寶莊嚴香水海
淨界行世界種
金剛寶聚香海
毘盧遮那光明世界種
光明清淨香海
成德莊嚴世界種
種種寶香藏海
寶光明世界種
徧照十方虛空
普現十方影
西
東
蓮花因陀羅海
徧照利旋種
離垢藏海
徧照十方虛空淨光妙花光香水海
金剛輪莊嚴海
妙間錯因陀羅網世界種
帝青寶莊嚴海
光照十方世界種
金剛寶顯光藏海
佛光莊嚴藏世界種
無盡光明輪海
佛種莊嚴世界種
南

此無邊妙華光香水海東。次有香水海。名離垢燄藏。出大蓮華。名一切香摩尼王妙莊嚴。世界種名徧照刹。旋二十重世界。安住于中。此香水海南。次有香水海。名無盡光明輪。世界種名佛幢莊嚴。此海右旋。次有香水海。名金剛寶燄光。世界種名佛光莊嚴藏。此海右旋。次有香水海。名帝青寶莊嚴。世界種名光照十方。此海右旋。次有香水海名金剛輪莊嚴底。世界種名妙間錯因陀羅網。此海右旋。次有香水海。名蓮華因陀羅網。世界種名普現十方影。此海右旋。次有香水海。名積集寶香藏。世界種名一切威德莊嚴。此海右旋。次有香水海。名寶莊嚴。世界種名普無垢。此海右旋。次有香水海。名金剛寶聚。世界種名法界行。此海右旋。次有香水海。名天城寶堞。世界種名燈燄光明。如是十海。在妙華光海外。次第右旋。周匝圍遶。其十世界種中。皆有二十重世界。千中安住。


金剛輪山
輪圍山東
勝威光藏風輪
光明燈
燈燈
華藏莊嚴世界海
帝青寶
妙花光海


輔圖山西
普光摩尼香山海水

此華藏莊嚴世界海。有須彌山微塵數。風輪所持。其最上風輪。名殊勝威光藏。能持普光摩尼莊嚴香水海。此香水海有大蓮華。名種種光明蘊香幢。華藏莊嚴世界海。住在其中。四方平均。清淨堅固。金剛輪山。周匝圍遶。地海衆樹。各有區別。此大輪圍山內。所有大地。一切皆以金剛所成。堅固莊嚴。不可沮壞。清淨平坦。無有高下。此大地中。有十不可說佛刹微塵數香水海。一切妙寶莊嚴其底。妙香摩尼莊嚴其岸。毘盧遮那摩尼寶王。以爲其網。香水澄徹。具衆寶色。充滿其中。種種寶華。旋布其上。旃檀細末。澄塗其下。云云一一香水海。各有四天下微塵數香水河。右旋圍遶。此十不可說佛刹微塵數香水海中。有十不可說佛刹微塵數世界種。安住其最中。香水海名無邊妙華光。世界種名普照十方熾然寶光明。有二十重世界于中安住如前。無邊妙華光香水海次東。有離垢燄藏等十香水海。經不可說佛刹微塵數香水海。至最近輪圍山。香水海名頗梨地。世界種名常

放光明。有二十重世界于中安住。（經文但列四重名號）其離垢海次南。有無盡光明輪等十香海。經不可說佛刹微塵數香海。至近輪山香水海名妙樹華。世界種名出生諸方廣大刹。（亦二十重世界）此無盡輪海。右旋次有金剛寶焰光等十香海。經不可說佛刹微塵數香海。至近輪山。香水海名無邊輪莊嚴。世界種名無量方差別。（亦二十重世界）此金剛光海右旋。次有帝青寶莊嚴等十香海。經不可說佛刹微塵數香海至近輪山。香水海名樹莊嚴幢。世界種名安住帝網。（亦二十重世界）此帝青海右旋。次有金剛輪莊嚴等十香海。經不可說佛刹微塵數香海。至近輪山。香水海名（經中闕此一海名。）世界種名（經亦闕此一世界種）此金剛海右旋。次有蓮花因陀羅等十香海。經不可說佛刹微塵數香海。至近輪山。香水海名蜜焰雲憧。世界種名一切光莊嚴。（亦二十重世界）此蓮華海右旋。次有積集寶香藏等十香海。經不可說佛刹微塵數香海。至近輪山。香水海名閻浮檀寶藏輪。世界種名普音幢。（亦二十重世界）此積集海右旋。次有寶莊嚴等十香海。經不

可說佛刹微塵數香海。至近輪山。香水海名出帝青寶。世界種名周徧無差別。亦二十重世界此寶莊嚴海右旋。次有金剛寶聚等十香海。經不可說佛刹微塵數香海。至近輪山。香水海名不可壞海。世界種名妙輪間錯蓮花場。亦二十重世界此金剛寶聚香水海右旋。次有天城寶堦等十香水海。經不可說佛刹微塵數香水海。至最近輪圍山。香水海名積集瓔珞衣。世界種名化現妙衣。亦二十重世界如是等十不可說佛刹微塵數香水海中。有十不可說佛刹微塵數世界種。皆依現一切菩薩形摩尼王幢莊嚴蓮花住。各各莊嚴際無有間斷。各各放寶色光明。各各光明雲而覆其上。各各莊嚴具各各劫差別。各各佛出現各各演法海。各各衆生徧充滿。各各十方普趣入。各各一切佛神力所加持。此一一世界種中。一切世界。依種種莊嚴住。遞相接成世界網。于蓮華藏莊嚴世界海。種種差別周徧建立。其華藏世界海。依經中具有一百一十一香水海。種亦如之。其諸香海名等具華藏品中。

華藏業因

清涼疏。問。蓮華香海約事可爾。何因刹海相狀如斯。曰。略擧二因。一約衆生如來藏識。卽是香海。亦法性海。依無住本是謂風輪。亦妄想風。于此海中。有因果相。恒河沙性德。卽是正因之華。世出世間。未來果法。皆悉含攝。故名爲藏。若以法性爲海。心卽是華。含藏亦爾。然此藏識相分之中。半爲外器。不執受故。（疎相分也）半爲內身。執爲自性。生覺受故。（親相分也）如來藏識。何緣如此。法如是故。行業引故。二約諸佛。謂之大願風。持大悲海。生無邊行華。含藏二利。染淨果法。重疊無礙。故所感刹相狀如之。是以出現品中。多將世界以譬佛德。細尋文義。乃由佛德世界如之。棗柏論云。初因大願力任持一切。報得風輪甚深。大慈悲報得香海無邊。大行報得蓮華。又蓮華卽無依智種體。大悲含育之宮殿。智照觀根順悲濟物之樓閣。平等自性法身。淨戒之摩尼防護之。業報得輪圍。萬行利生。開敷衆善。報得衆華。建行

覆蔭之寶樹。如如報業所因。不可具悉。夫報不虛得。皆有所因。若不知因。云何修果。以斯而觀。亦可云平等。荷負一切。無疲厭故。報得寶地。以大悲隨方潤物故。有諸香水海。隨機普利于諸世間。清淨無染故。諸蓮花高出水上。以諸妙德發起一切諸善根故。有世界種。又以尸波羅蜜爲之寶垣摧邪建正。爲之寶幢。覆以寶網。報細智交絡也。懸之寶鐸。表法音攝召也。嚴之衆寶。酌檀那之德也。興之共雲。答精進之恩也。加之破闇之光明。普熏之香草。三昧遊戲之園苑。無著無礙之渠流。及于八正階。陛令衆蹈之。三明臺觀。令衆升之。法喜禪悅。令衆味之。慚珍愧瓔。令衆飾之。七覺之叢林。蓊鬱八解之花果。芬芳歷重重之聖位。遊處處之道場。皆是因果相符。事理相濟。體用無礙。悲智無方。心境交參。聖德難量。神功巨議。一刹如是。十刹同然。上約一德。一行因果。相似者言之。若一度具諸度。一德具多德。互相涉入。則非言思可及。

釋華藏名

華藏莊嚴世界海者。乃毘盧遮那如來。所都寶報無障礙土也。華者。蓮華也。以持世界海。大寶山王。形相如之。卽蘤香幢藏者。蓮子住處曰藏。謂諸世界種。在諸香水海中。如世蓮子爲藏所含。其香海所依大地。類世蓮房故。莊嚴者。謂寶地。輪山。樹林。渠流。宮殿。樓閣。階陛。欄楯。寶幢。幡盖。寶垣。繚繞。華果。園苑。寶網懸空。香草布地。奇珍摩尼等。世界海者。謂諸世界種中。諸二十重世界。皆高十九佛刹微塵數。廣極金剛山。以其深廣難測故。諭之爲海。

法界安立圖卷下之上

法界安立圖卷下之下

燕山沙門仁潮集

六研窮法界六則　十方刹海圖　釋大數名　通觀刹海
翱翔法界　佛光觀　法界無盡
七法界總論十則　四土圓融圖　依正通論
四土淨穢　五土淨穢　同處異見　色因識變圖
共造義　自在義　心造法界圖　念具三千圖
法界直指圖

法界者。心之別目。蓋心之體用深廣。性相無礙。卽是以心爲法。以心爲界。安立者。心之妙相。分齊莊嚴。各各建立。不相離亂也。圭峰禪師云。未明理事。不說有空。直指本覺靈源。故曰一眞法界。從一眞法界分出理法界。（事、相、光虛、皆同一性。）事法界。（萬法森然。各有分限。）理事無礙法界。（以理融事。會事歸理。）事事無礙法界。（塵塵無礙。法法融通。）法以軌則爲義。界以性分爲義。此眞空軌則之法。在理爲理法界。在事爲事法界。等蓋理無分限。事有千差。

古德云。春色無高下。花枝有短長。今此集略明事法界。爾亦卽理之事。

十方刹海圖

閻浮檀金
玻黎色幢
垂界海

摩尼宝
照曜莊嚴
垂界海

宝光照曜
垂界海

毘琉璃蓮
花光圓滿
藏垂界海

清淨光
蓮花莊嚴
垂界海

可愛樂
宝光明
垂界海

蓮花藏莊
嚴垂界海

金莊嚴琉
璃光普照
垂界海

日光偏照
垂界海

一切宝月
光明莊嚴
藏垂界海

蓮花香
妙德嚴
垂界海

如來現相品云。此華藏莊嚴世界海東方。次有世界海。名清淨光蓮華莊嚴。彼世界種中。有國土名摩尼瓔珞金剛藏。佛號法水覺虛空無邊王。于彼如來大會海中。有菩薩名觀普勝法蓮華幢。與世界海微塵數諸菩薩俱來詣佛所。（南、西、北方、四維、上下、經文共有十段。）如是十億佛刹微塵數世界海中。有十億佛刹微塵數菩薩。各與諸菩薩俱來詣佛所。又入法界品云。爾時東方。過不可說佛刹微塵數世界海外。有世界名金燈雲幢。佛號毘盧遮那勝德王。彼佛衆中。有菩薩摩訶薩。名毘盧遮那願光明。與不可說佛刹微塵數諸菩薩俱來向佛所。與諸供養雲。（南、西、北方、四維、上下、經文十段。則十方共有十不可說佛刹微塵數世界海也。統名一法界安立海。）

釋大數名

不可說者。大數之名也。此數唯佛盡知故。心王菩薩請問數名之義。世尊親說。阿僧祇品。明佛德數量世數所不及也。按苑法師華嚴經註云。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

姟稊壤溝澗正載也。從萬以去。有三等數法。其下者十十變之。中者百百變之。上者倍倍變之。今阿僧祇品用中上數法。初數便云。一百洛叉（此云萬。）爲一俱胝。（云億。）俱胝俱胝爲一阿庾多。（兆。）阿庾多阿庾多爲一那由他。（京。）頻婆羅。（垓。）矜羯羅。（秭。）阿伽羅。（壤。）最勝。（溝。）摩婆羅。（澗。）阿婆羅。（正。）多婆羅。（載也。此方數盡。）多婆羅多婆羅爲一界分。界分界分爲一普摩。如是倍倍轉增。至一百二十翻。爲一不可說數。則非世間之算數也。（棗柏華嚴論。阿僧祇品解。與苑註大同小異。大槩以數比類。未必全同。）佛刹微塵數者。大千世界名一佛刹。將大千界內。百億須彌四洲輪圍及大地等。盡皆細磨爲塵。名一佛刹微塵。以一微塵計一世界。計前所磨之塵盡。名一佛刹微塵數世界。經中以世界極多。非世數可紀故。每以佛刹微塵數計之曰。一佛刹塵。二佛刹塵。乃至多多刹塵。以刹塵之數。或計世界。或計浮幢。或計香水海。或計安立海等。

通觀刹海

十方刹海。徧布虛空。香海華幢。德均義等。經雖隱略。例觀可知。據現相品云。此華藏莊嚴世界海東方。次有世界海名清淨光蓮華莊嚴。彼世界種中。有國土名摩尼瓔珞金剛藏。佛號法水覺虛空無邊王。于彼如來大會海中。有菩薩名觀普勝法蓮華幢。乃至詣佛興供等。此文隱略。假如東方法水覺佛說法時。即云此清淨光蓮華莊嚴世界海。西方次有世界海名蓮華藏莊嚴。彼世界種中。有國土名娑婆。佛號釋迦牟尼。于彼如來大會海中。有菩薩名彌勒。來詣佛所。餘九方例此。即知刹種義均。是則總十方十億佛刹微塵數世界海中。香海浮幢。與中央世界海中。安立莊嚴。其相無異。又入法界品云。爾時東方過不可說佛刹微塵數世界海外。有世界名金燈雲幢。佛號毘盧遮那勝德王。彼佛衆中有菩薩摩訶薩。名毘盧遮那願光明。來向佛所。此文則又略其世界海及世界種也。亦如彼佛爲主。乃云。爾時西方過不可說佛刹微塵數世界海外。有世界名娑婆。佛號釋

迦牟尼。彼佛衆中。有菩薩摩訶薩。名彌勒。來向佛所。餘九方亦例此。如是推之。則知總十方十不可說佛刹微塵數世界海。據十段經文之總數有十不可說佛刹微塵數廣大蓮華。爲所依持。如蓋香幢等。十方諸刹海。皆如中央。一一大蓮華上。各有大金剛輪圍山。一一輪圍山內。各有十不可說佛刹微塵數香水海。如無邊妙華光香水海等。一一香水海中。出一蓮華。如一切香摩尼王莊嚴蓮華等。一一蓮華上。有一世界種。如普照十方熾然寶光明世界種等。一一世界種中。皆有二十重世界。于中布列。如娑婆世界。八方上下諸世界等。其諸淨幢。皆上齊諸寶雲。下齊諸寶地。寶地爲華幢所持。華幢下有大香水海。此海有二義。若此海外有輪圍山者。則各各分際。各各名號。如普光摩尼莊嚴香水海等。下有風輪。如殊勝威光藏風輪等。若此海外無輪圍山者。則八方諸大華王。同在普光香水海中。如蓮池然。其香水瀰漫。徧周法界。莫可測其涯際矣。齊此總名爲一法界安立海也。

翱翔法界

研窮法界。高廣無極。展演心光。恢鎣覺體。自內之外。從近之遠。廓徹洞融。徧周空界。初從我等。現居國土。曰娑婆。八方有十三佛刹微塵數世界圍遶。向上經七佛刹微塵數世界。至浮幢之頂。（以上乃太虛空）向下度十一一佛刹微塵數世界。至世界之種。（即寶光明世界種也）如是東行。度一種、十種、百種、千種、萬、億、兆、京、乃至正載數種。恒河數種。一洲塵數、四洲塵數、須彌塵數、小千塵數、中千塵數、以至大千世界微塵數世界種。如是一佛刹塵、十、百、千刹。至正載刹塵。展轉至于阿僧祇刹塵。乃至不可說佛刹微塵數世界種。方至極東大金剛山下。如東方次、南方次、右旋九方亦如是。周極輪圍。是爲華藏世界海邊疆也。復從此刹海東行。度一輪圍。（一輪圍內。有一世界海。）二、三輪圍。百、千輪圍。洛叉俱胝那由他恒沙輪圍。小千、中千、大千塵數、十佛刹塵、百千刹塵、阿僧祇刹塵、乃至不可說佛刹微塵數金剛輪圍山。又一輪圍。（即極東方金燈雲幢世界。）如

東方、南西、北方、及四隅、亦如是。共八不可說佛刹微塵數世界海。皆豎高十九佛刹微塵數世界。上齊寶雲。下齊寶地。最下極于風輪。統八極爲法界安立海之邊際也。（安立海名詳後）研究至此。至廣至大。無量無邊。斯似乎極。然猶未也。等而上之。尚有上下方故。若爾則彼華藏莊嚴世界海。浮幢之上。空曠無窮。復有風輪。（如平等住風輪。有須彌山微塵數持上。）大海。（如普光海）華幢。（如蓋香幢）刹海。（如下華藏世界海）如是上行。過一刹海。復過十刹海。百、千、萬、億、超諸世數。及至不可說佛刹微塵數刹海。最上方至于說佛種性無有盡世界。普智輪光明音佛所。（上方極盡）又復彼華藏莊嚴世界海。最下風輪名平等住。其風輪下。空曠莫測。復有諸浮幢。（如寶光明種上二十層等）華王、（如蓋香幢）香海、（如普光海）風輪。（如上殊勝威光藏等須彌山微塵數）其下渡虛空至第二刹海。（下方第二世界海也）又渡第三、第四、十、百、千、萬、乃至非世所知。不可說佛刹微塵數世界海最下方。至于一切如來。圓滿光普照世界。虛空無礙相智幢王佛所。（下方至極）總法界十方而觀之。則華藏周匝得八數。上下得二數。如豎

軸水車輪狀。上下孤豎如軸八方周輳如輻及傘蓋形。如是揆之。亦未可爲盡。何也。今會華藏爲主。而十方乃有多刹塵數之伴。則上下諸佛刹海。豈獨無伴乎。是知經文含隱。詳夫上下方之刹海。一一各有衆多塵數刹海圍遶。一如華藏八方之數。如是則八方齊等。上下相當。風輪香海。重重相間。華王刹海。行行相當。譬如百千大蓮華池。徧立空界。嗚呼。孰能縱金剛翮豁天眼光。而遊觀此廣大法界者哉。卽使遇過斯界。四顧茫茫。而太虛空外。復何物邪。又復諦審諦觀。十方刹海。亦非止此而已矣。是以諸佛境界。廣大無邊。非入大解脫。得大三昧。莫能見之。爲啓凡愚。故下本經文略言毫末而已。（下本文亦未全尙有十品。存于天竺。）中上本經。當更有餘義。信乎須彌量筆。大海量墨。莫能思也。大千塵偈。大地塵品。未足爲多。原極于此。則情忘智絕。廓然無思矣。噫。回視我輩。蕞爾之身心。寸靈之知覺。類于醯雞處于太虛。浮漚流于大海。存邪亡邪。恍乎惚乎。如夢想焉。如幻化焉。罔知所以然而然者也。故經云。十方虛

空。生汝心中。猶如片雲點太清裡。如法界性究竟圓滿。遍十方故。豈欺我哉。是故理極。故令事廣。花大故省池深。

佛光觀

華嚴論云。如經中第二會。普光明殿中說。十信法門。世尊從兩足輪中。放百億光明。徧照三千大千世界。修行者當隨佛光。作光明想。徧于三千大千世界。此想成已。次觀光明。過此大千。照東方十大千。南方、乃至上、下方。亦各十大千。如是一周竟。次觀光明。過十至百。過百至千。過千至萬。乃至無量不可說世界。光徧虛空。令其自心。亦徧虛空。心同虛空。其心自定。朗然安樂。方從定還。起十方觀。周徧推求。自心內外。都無所有。方始了知。空慧現前。名憶念諸佛智慧光明。普見法門在此位中。定亂俱忘。名初發心住。以此空慧。觀諸世間一切衆生。及以國土。皆如幻化。無有體相。同佛空慧解脫法門。入佛知見已。以此名念佛門。以無念正慧相應故。入十方境

界念佛門。空慧自性。普周徧故。及一切佛成正覺。轉法輪。三世劫在一時。無時分延促之相可安立故。

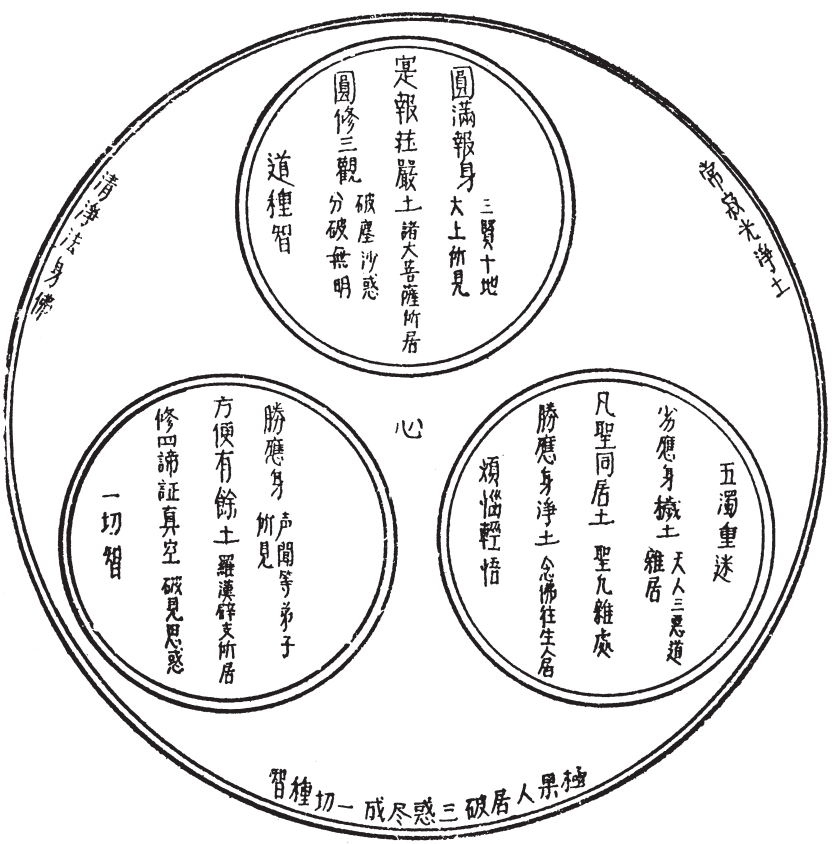
法界無盡

道曠無涯。法界無量。衆生無數。業化無窮。諸佛悲智。亦無有盡。毘盧法身。無處不徧。方廣妙法。在在恒宣。如善知識。寂靜音海。主夜神云。次值毘盧遮那如來。于此道塲成等正覺。念念示現。大神通力。我時得見。即獲此念念。出生廣大喜莊嚴解脫。得此解脫已。能入十不可說、不可說佛刹微塵數、法界安立海。見彼一切安立海。一切佛刹所有微塵。一一塵中有十不可說、不可說、佛刹微塵數佛國土。一一佛土。皆有毘盧遮那如來。坐于道塲。于念念中。成等正覺。現諸神變。一一皆徧一切法界海。亦見自身。在彼一切諸如來所。又見聞其所說妙法。又亦見彼一切諸佛。一一毛孔出變化海。現神通力。于一切法界海。一切世界海。一切世界種。一切世界中。隨

眾生心轉正法輪。

七法界總論

四土圓融圖



慈照宗主云。寂光同居。一智無殊。情生彼此。見有親疎。覿面了色。空性如如。本無二路。自見妙麤。吾不如是。一体毘盧。惺惺寂寂。如淨明珠。照徹心体。凡聖同途。四土合轍。三身一如。頭頭淨土。處處彌陀。削去迷情。頓明心地。無量法門。收皈方寸。優曇大師偈。四土非方域。情生礙不通。悟迷分大小。淨穢隔西東。萬有形雖別。千機理自同。春風俱一拂。何處不花紅。

依正通論

十方世界。無量無邊。一切含靈。無窮無數。總而言之。不過依正。別則十四種。謂依報國土有四種。正報有情有十種。十種者。謂四聖六凡也。言四種者。曰寂光。曰實報。曰方便。曰同居也。問何等有情依何國土。曰諸佛究竟極果。居常寂光土。法身大士。居實報土。三乘聖人。居方便土。六凡衆生。居同居土。曰若爾則邦域各殊。凡聖亦異。云何云娑婆世界。爲釋迦佛土。清凉補陀。爲菩薩聖境也。曰諸佛極果。理居寂光。攝化有情。亦居下三土。然

佛身有三種。一法性身。居于寂光土。二報身。居實報土。三應化身。居方便土。及同居土。釋迦乃化身佛也。佛爲教主。故云佛之刹也。菩薩以助佛轉輪。故亦從之。如某郡主之郡也。（上言三身居四土）問。若然釋迦爲化身者。云何經云。娑婆世界。其佛卽是毘盧遮那。曰對機說異。而其體常一。凡夫二乘見者。名爲應身。（隨六道所見。各各不同。）諸菩薩見者。名爲報身。有無量相好。依報有無量莊嚴。若得淨心。所見微妙。其用轉盛。乃至菩薩地盡見之究竟。若離業識。則無見相。以諸佛法身。無有彼此色相迭相見故。問。若諸佛法身。離于色相者。云何能現色相。曰。卽此法身是色體。故能現于色。所謂從本已來。色心不二。以色性卽智故。色體無形。說名智身。以智性卽色故。說名法身。徧一切處。所現之色。各各差別。皆無分齊而不相妨。此非心識分別能知。以眞如自在用故。法身如來。名毘盧遮那。（此云徧一切處）報身如來。名盧舍那。（此云淨滿）應身如來。名釋迦牟尼。（此云能仁寂默）此三如來。一必具三。三卽是一。不一不異。非縱非

橫。圓覽三法。假名如來。隨順世間。而論三身。（此明三身之一體。）問。若三身即一體者。云何一體住四土耶。曰。雖隨機分四。然非異處。但同處異見耳。

四土淨穢

觀經疏云。四種淨土。謂凡聖同居土。方便有餘土。實報無障礙土。常寂光土。各有淨穢。五濁輕重。同居淨穢。體析巧拙。有餘淨穢。次第頓入。實報淨穢。分證究竟。寂光淨穢。娑婆雜惡。荊棘瓦礫。不淨充滿。同居穢也。安養清淨。池流八德。樹列七珍。次于泥洹。皆正定聚。凡聖同居上品淨也。方便有餘者。修方便道。斷四住惑。故曰方便。無明未盡。故曰無餘。智論云。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中。受法性身。非分段生。就中復有利鈍。故論淨穢也。實報無障礙者。行眞實法。感得勝報。色心不相妨故。言無障礙。純菩薩居。無有二乘。仁王經云。三賢十聖住果報。華嚴云。無量香雲臺。即其土淨妙。五塵就中。次第頓入。更論穢也。常寂光者。常即法身。寂即解脫。

光即般若。是三點不縱橫。竝別名秘蜜藏。諸佛如來。所遊居處。眞常究竟極爲淨土。分爲究竟、上下淨穢耳。

五土淨穢

淨土論云。土有五種。一純淨土。唯在佛果。二淨穢土。謂淨多穢少。卽八地已上。三淨穢平等土。謂從初地乃至七地。四穢淨土。謂穢多淨少。卽地前性地。五雜穢土。謂未入性地。卽凡夫所居土第五人見後一。不見前四。第四人見後二。不見前三。第三人見後三。不見前二。第二人見後四。不見前一。第一佛上下五土悉知悉見也。注。凡五土人。皆下不知上。上能知下也。五不見四。凡不知聖也。四不見三。小聖不知中聖也。三不見二。中聖不知大聖也。二不見一。則大聖不知至聖也。第一人唯佛。至聖滿覺故。五土悉見。聖凡悉知。

同處異見

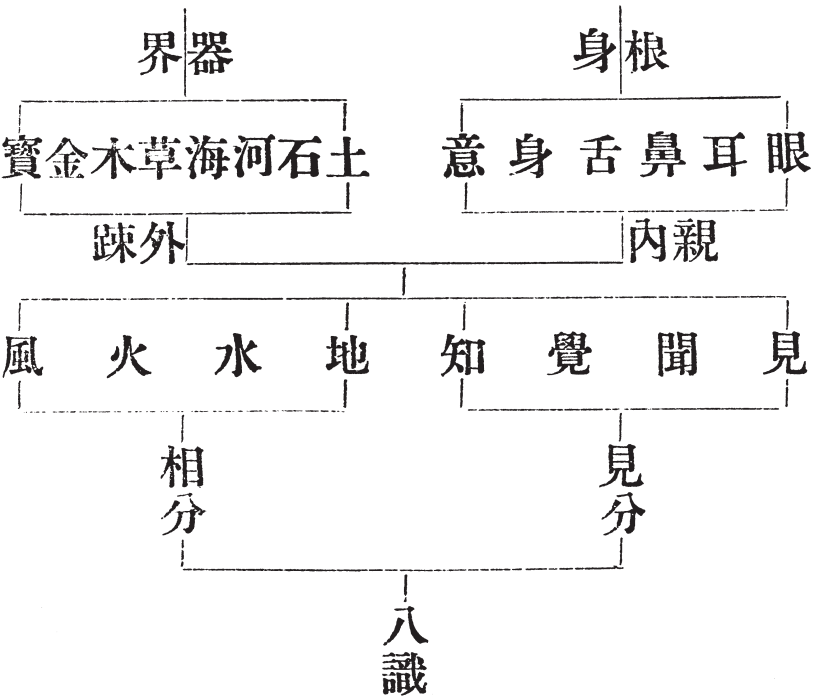
或問。佛土生上爲同在一處。爲各在異處。曰。同在一處。曰。既同處則劫火壞時。應同散滅。可得然乎。曰。劫火壞世。佛土不壞。何則。衆生惡業故。別業

妄見故。菩薩善業故。佛無如是業故。所以華嚴云。一一刹種中。劫燒不思議。所現雖敗惡。其處常堅固。法華經云。衆生見劫盡。大火所燒然。我此土安隱。天人常充滿。故知不壞。然滅雖不俱。而起必同處。雖曰同處。而佛土不壞。注。壞者。是變化土。不壞者。是自他受用土。以業不同故。同處異見。曰。土在何處。我何不見。曰。業報不同故。如人于餓鬼。火處見水。餓鬼于人。水處見火。雖曰同處。而各不相見。唯同業者。乃能見耳。亦如藥叉宮殿。與人宮殿同在一處。互不相見。他受用土。亦復如是。若自受用土。故是周徧。不即不離。若法性土。起滅常如。故佛土不可以存滅染淨而思矣。如維摩經。螺髻梵王。見釋迦佛土。清淨如自在天宮。舍利弗見此土。坑坎穢惡。乃疑念若菩薩心淨則佛土淨。我世尊意豈不淨。而是佛土不淨若此。佛言日月明淨。盲者不見。非日月咎。佛以足指按地。即時三千大千世界。若千百千珍寶嚴飾。譬如寶莊嚴佛。無量功德寶莊嚴土。一切大衆。歎未曾有。佛語舍利弗。我佛土常淨若此。爲欲度

下劣人。故示是衆惡不淨土耳。譬如諸天。共寶器食。隨其福德。飯色有異。若人心淨。便見此土功德莊嚴。羅什注稱。適衆心故現國不同。螺髻所見。如自在天宮者。復是見其所應見耳。而未盡其淨也。下言如寶莊嚴佛國。始見釋迦眞報應淨國。淨國則在此世界。如法華壽量品中云。云此淨穢同處而不相雜。如一器中有二種食。應二種衆生。又李長者云。維摩經淨土是實報土。未具明廣。

問。如前所言。則諸佛國土。定是實有。云何經言。諸佛國土。猶如虛空。曰法身無相。應物故形。眞土無方。隨機而現。衆生善業故。諸佛本願故。法如是故。經偈云。諸佛國土如虛空。無等無生無有相。爲利衆生普嚴淨。本願力故住其中。疏云。彰淨國之意使傚而行之。前半智境。嚴即無嚴。謂自受用土。周徧無等法性之土。體性無生。二皆無相。後半悲應無嚴之嚴。嚴徧法界。無住之住。常住刹中。鈔悲應下後半。即他受用及變化淨。一偈之中。四土具矣。如是則佛土不可以有無度之。但隨悲智隱顯利物耳。

色因識變圖



謂眞妄和合。非一非異。名阿賴耶識。卽第八識。此第八識。分爲見相二分。見分變出眼等七識。相分變成根身器界。內六根有執受故。爲親相分。外器界無執受故。爲疎相分。此二種相分。皆四大所成。四大爲能造。依正爲所造。八識是能變之主。詳具唯識論。

或問一切世界。因何而有。造者是誰。曰。因心而有。唯心所造。夫一切衆生。自無始來。迷眞合妄。而成阿賴耶識。（此云藏識。以能攝藏諸法種子。）因此識故。變似根身器世界等。故經云。無始時來界。（界。因也。即種子。識。無始相續。親生諸法故。）一切法等。依由此有諸趣。（六趣。生死由八識而流轉。）及涅槃證得。（四聖修行。亦由此而得道。）又云。三界無別法。唯是一心造。一切因果。（十法界諸因果）世界微塵。（淨穢等諸世界）因心生體。（心爲能造。依正爲所成體。）又問。若識變似世界等。爲是各各變爲是共變。曰。此義幽奧。應四義分別。

共不共義

宗鏡錄云。一共中共。變由八識。共相種成熟力故。變似色等器世間相。雖諸有情所變各別。而相似。處所無異。如衆燈明。各徧似一。多人所感。多人受用。如無主山河。衆人共業力變。又共得受用。重名爲共。非一趣用他不能用。（佛言。一人發眞皈元。十方虛空悉皆銷殞。且古來發眞得道者多。而世界元在者。豈聖言之無徵。而修行者不至歟。曰非也。發眞者界實消。然所消者。自變之分耳。其元在者。共變之境也。以共義故。世界猶存。以不共義故。說消殞也。如一燈滅。餘燈尚明。果衆皆發眞。則十方俱消無疑矣。）二共中不共。若唯識理。各

各自變。各自受用。今且約自身能用。他不得用。名爲不共。如有主山河。亦如自己田宅等。及鬼等所見猛火等物。人見爲水。餘趣餘人。不能用故。三不共中共。如自扶根塵。他亦自受用。卽內扶根塵。初唯自第八變故。名不共變。後他人亦有受用。名共。如婬女等。四不共中不共。如眼等根。唯自識依用。非他用故。眼識唯依眼根發。乃至身識。唯依身根發等。問。色從識變者。無色界天。無有色相。云何說變。曰。下界衆生所見是業果色。無色界現境是定果色。（入定時。亦有寶宮殿等。）俱不離心。華嚴云。菩薩鼻根。聞無色界宮殿之香。阿含云。舍利弗入涅槃時。色無色天宮中。淚下如春雨。波闍波提入涅槃時。色無色天。佛邊側立。以此而知。雖無麤色。亦有細色。故亦從心變。是故佛言。三界唯心。萬法唯識。

自在不自在義

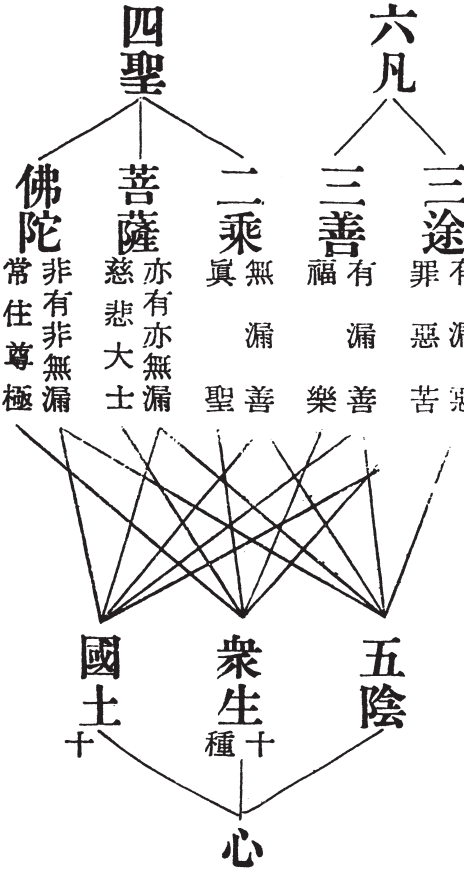
又相違識相者。謂彼四類有情。能變之識。各相違故。致令所變之境。亦乃

相違。故天見是寶嚴地。魚見是窟宅。人見是清涼水。鬼見是濃河猛火。由四類有情。先業之力共相一處。各變相分不同。又如人見穢處。傍生見爲淨妙飲食。人見淨妙飲食。諸天見爲臭穢。故知隨福見異。垢淨唯心。業自差殊。食無粗細。又以慳吝業故。見濃滿河流。淫然。餓鬼等雖同趣。見亦差別。或有見大熱圍融煮迸濆。或見屎尿橫流。（苦相不一）又雖同人趣。薄福之人。金帶見爲鐵鎖。或見是蛇。或見金銀爲水。爲瓦礫等。又天人同器而食。上福者白色。薄福者見黃赤色。又色自在相者。謂八地以去菩薩相及土得皆得自在。以上品定心。有大勢力。能任運變大地爲黃金。攪長河爲酥酪。此是境隨眞智轉。所變事皆成一切諸妙境。（如華嚴會上。菩薩與種種供雲。寶蓋。樓閣。珠網等。）皆不離菩薩能變之心。乃至異生。亦能變化。如變水爲火。（餓鬼）變晝爲夜。（梟等）變鐵爲金。（仙等）變夜爲晝。（鬼國）此皆是境隨事識轉。所變事皆成。凡變金銀宮殿者。是實定果色。初地已去方能變。古德云。色自在心生故。心能變色。所以移山

覆海。倒地翻天。變土成金。攪河爲酪。悉無難事。當知色法。皆隨感現。色無定體。隨心所變。此理元是如來藏中不思議法。七大之性。一一周徧。循業發現。爲地爲水等。聖人證此。得自在用。故轉變無礙。隨心取著。成外成小。著邪見故成外道。住眞理故成小乘。菩薩于諸法無住無礙。言心造心變。成出大宗。小乘有言而無其理。然諸乘中。其名雖同。義亦少別。有共造依報。各造正報。有共造正報。各造依報。衆生迷故。或謂自然。松直。棘曲。鶴白。烏黑。皆是自爾。梵天等造。通泛內外。造已或云。情與無情。皆是邪因。無因。如震旦云陰陽等造。亦不出自然無因。造名猶通。下出正因。應云心變。心變復通。應云體具。以無始來。心體本徧。故佛體徧。由生性徧。徧有二種。一寬廣徧。二即狹徧。所以造通于四。變義唯二。即是唯圓及別。後位圓人。始末知理不二。心外無境。誰情無情。故藏通造六。別圓造十。此十及六。括大小教。由觀解異故。十與六各分二別。藏見六實。通見無生。別見前後生滅。圓見事理一念具足。實相法爾具足諸法。諸法法爾性本無生。故雖三千。有而不有。共而不雜。離亦不分。雖一一徧。亦無所在。若達唯心。了體具者。

焉有異同。何疑有無。故知一塵一心。卽一切生佛心性。何獨自心之有無耶。以共造故。以共變故。同化境故。同化事故。世不知教之權實報。執小道而抗大道者。其獨螳螂乎。井蛙乎。應知萬法是眞如。由不變故。眞如是萬法。以隨緣故。

心造法界圖



十種陰界不同。故名五陰世間。十種衆生不同。名衆生世間。十種國土不同。名國土世間。悉從心造。

智者大師云。凡界內界外。一切陰入。皆從心起。佛告比丘。一法攝一切法。所謂心是。論云。一切世間中。但有名與色。若欲如實觀。但當觀名色。（心及相應數法。皆無質。但有名。身形質礙曰色。若開名爲四。受。想。行。識。即五陰。）華嚴云。心如工畫師。造種種五陰。（即十法界五陰。一切世間中。莫不從心造。三種世間。皆從心起。）十法界者。三義十數。是能依能所合稱故言十法界。又此十法。各各因各各果。不相混濫故。又此十法。一一當體皆是法界故。十法界通稱陰入界者。以皆有陰入界故。佛有涅槃。常住陰界入。大經云。因滅無常。色獲得常。色受想行識。亦復如是。常樂重沓積聚義。慈悲蓋覆。即陰義。以十種陰界不同。故名五陰。世間攬五陰通稱衆生。乃至佛攬常住陰爲尊極衆生。大論云。衆生無上者佛是。（十號中爲無上上。）豈與凡下同。以十界衆生不同。故名衆生。世間十種所居。通稱國土者。地獄依赤銅鐵住。畜生依地水空住。修羅依海畔海底住。人依地住。天依宮殿住。六度菩薩同人依地住。通教菩薩惑未盡同人依天住。斷惑盡者依方便土住。

同二乘住　別圓菩薩惑未盡者。同人天方便等住。斷惑盡者依實報土住。如來依常寂光土住。仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。土土不同。故名國土世界也。此三十種世間。悉從心造。無明合法性。生一切法。如眼法覆心。則有一切夢事。心與緣合。則三種世間。三千性相。皆從心起。若達無明即法性一切心一心如彼醒寤。若法性無明合有一切法陰界入等。即是俗諦。一切界入是一法界。即是眞諦。非一非一切。即是中道第一義諦。如是徧歷一切法。無非不思議三諦。若一法一切法。即假觀。一切法一法。即空觀。非一非一切。即中道觀。若一空一切空。無假中而不空。總空觀也。一假一切假。無空中而不假。總假觀也。一中一切中。無空假而不中。總中觀也。即不可思議一心三觀。歷一切法亦如是。

一念具三千圖

一心具十法界。一法界又具十法界。成百法界。一法界具三十種世間。百法界卽具三千種世間。此三千在一念心。若無心則已。介爾有心。卽具三千。亦不言一心在前。一切法在後。亦不言一切法在前。一心在後。祇心是一切法。一切法是心。不前不後。非縱非橫。非一非異。非識所識。非言所言。故稱爲不可思議境。此是天台圓教觀心之要。

具摩訶止觀

如四大色。能造大地。土石草木。種種人類。種種禽獸。如如意珠。能雨淨妙五欲。七寶琳琅。色法尚爾。況心神靈妙。寧不具一切法邪。

永明智覺禪師云。夫善惡二輪。苦樂二報。皆三業所造。四緣所生。六因所成。五果所攝。若一念心瞋恚邪婬。即地獄業。慳貪不施。即餓鬼業。愚癡暗蔽。即畜生業。我慢貢高。即修羅業。堅持五戒。即人業。精進十善。即天業。證悟人空。即聲聞業。知緣性離。即緣覺業。六度齊修。即菩薩業。眞慈平等。即佛業。若心淨。即香臺寶樹淨剎化生。心垢。則丘陵坑坎。穢土禀質皆是。等倫之果。能感增上之緣。離自心源。更無別體。

法界直指圖

四聖六凡。依報正報。皆依一眞法界而起。業用如虛空。色含萬象。大海涌現千波。又如明鏡。現衆色像。夫一眞法界。明鏡之體也。聖凡依正。鏡中之影像也。雖影像似有。而性常自空。鏡體雖空。而能現影像。是以空有無礙。眞俗双融。以體寂故。名理法界。以相用故。名事法界。以則理之事。名理事無礙法界。以事事卽理。名事事無礙法界。此四法界。擧一全收。互攝互融。凡擧一塵一毛。皆具足諸法。

泰和僧居士曰。將明法界之性。先示業用之相。回萬慮于體中。判千途于一念。故見見聞聞不可得而略也。夫六合之間。奇偉靈變。何所不有。良以斯人溺喪封錮。實深心窮于耳。耳奪于目。亥步所經。已不得能曉。形物之表。益復昧然。若不解其桎梏。除其盲聾。則窮心猶鄙。寧承長者之家。局智長驚。誰破肩吾之夜。今斯圖出。使人知大象若斯。前聞實狹。然後蕩胸遣累。豁視開聽。即事明理。達境惟心。如其世智。限心幽途。發照亦將謂幅圓窮于天地。事業極于百齡。一途既謬。萬岐橫生。見網綢繆。長夜方永。故當依聖建言。編經顯義。暢法之無窮。以廣其心。明道妙之過量。以變其志。庶幾局步可展。先心可革。拔鍥出釘。將在斯矣。

潮鳴寺淨三募刊

法界安立圖卷下之下

法界安立圖 功德主名錄

委印文號：107273

三〇、〇〇〇元：[往生者葉淼、往生者葉蘇麗梅、葉秀芳、釋心庭。]
願以此功德迴向所有成佛功德法，悉以迴向諸群生，願令一切皆清淨，到佛莊嚴之彼岸；
願以此功德迴向再迴向、迴向往生者葉淼、往生者葉蘇麗梅往生極樂。

以上計新台幣：三〇、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，
崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不淩弱，各得其所。
祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。
祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。
祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五六二年／西元二〇一八年七月

流水號：15997
書　號：CH834-01

恭印：一〇〇〇本

法界安立圖

發 行 人：簡豐文
出 版 者：財團法人佛陀教育基金會
地　　址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓
網　　址：www.budaedu.org
E-mail：budaedu@budaedu.org
電　　話：（〇二）二三九五—一一九八　**傳　　真**：（〇二）二三九一—三四一五
劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九
銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）
銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（二）利用傳真：（02）23965959
（三）撥打電話：（02）23951198 分機：11、12
（四）網　　址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通—

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。
※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262
　台北商業技術學院→253、297、237　仁愛路二段→253、297 開南商工→208
　仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號