

佛說樓炭經卷第一

西晉三藏法師法立共法炬譯

福一

閻浮利品第一

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與
 大比丘衆千二百五十人俱爾時衆比丘飯
 已後會於講堂共說天地之事佛遙聞之出
 就堂坐問諸比丘屬何所議諸比丘言心有
 所疑今此天地云何而成至其然後云何破
 壞唯議此事願佛解說佛告諸比丘汝欲聞
 者諦聽受之諸比丘言唯然受教佛言如一
 日月旋照四天下時爾所四天下世界有
 千日月千須彌山王有四千天下四千大海
 水四千大龍宮四千大金翅鳥四千惡道四
 千大惡道七千種種大樹八千種種大山萬
 種種大泥犁是名爲一小千世界如一小千
 世界爾所小千千世界是名爲中千世界爾
 所中千千世界是名爲三千大千世界悉燒
 成敗是爲一佛刹佛告比丘是地深六百八
 十萬俞旬其邊無限其地立水上其水深四
 百六十萬俞旬其邊際無有限其風持水其

風深二百三十萬俞旬其邊際無限其海深
 八百四十萬俞旬其邊際無崖底須彌山王
 入大海水八萬四千俞旬高亦八萬四千俞
 旬下狹上稍稍廣上正平種種含生類在上
 止悉滿無空缺處諸神亦在上止諸尊復尊
 天神悉在上居止忉利天宮在須彌山上過
 忉利天上有皤摩天過皤摩天有兜術天過
 兜術天上有尼摩天過尼摩天上有波羅尼
 蜜和耶越致天過是上天有梵迦夷天過是
 天上有魔天其宮廣長二十四萬里宮壁七
 重七重欄楯七重交露七重行樹七重周市
 皆以七寶綵畫妙好金銀水精瑠璃瑪瑙赤
 真珠磈磈金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精
 門水精壁瑠璃門赤真珠壁瑪瑙門瑪瑙壁
 赤真珠門磈磈壁一切衆寶門綵畫妙好皆
 以七寶作之金欄楯金柱欂銀枕銀欄楯銀
 柱欂金枕瑠璃欄楯瑠璃柱欂水精枕水精
 欄楯水精柱欂瑠璃枕赤真珠欄楯赤真珠
 柱欂瑪瑙枕瑪瑙欄楯瑪瑙柱欂赤真珠枕
 磈磈欄楯磈磈柱欂一切妙寶枕金交露者

銀垂銀交露者金垂瑠璃交露者水精垂水
精交露者瑠璃垂赤真珠交露者瑠璃垂瑪
瑙交露者赤真珠垂碑磔交露者一切寶垂
金樹金根金莖銀枝葉華實銀樹銀根銀莖
金枝葉華實瑠璃樹瑠璃根瑠璃莖水精枝
葉華實水精樹水精根水精莖瑠璃枝葉華
實赤真珠樹赤真珠根莖瑠璃枝葉華實瑪
瑙樹者瑠璃根莖赤真珠枝葉華實碑磔樹
者碑磔根莖一切寶枝葉華實綠畫姝好皆
以七寶金銀瑠璃水精赤真珠碑磔瑪瑙其
門上有曲廂蓋欄楯上有交露樓觀下有園
廬舍宅浴池生種種華樹種種葉種種華種
種實出種種香種種飛鳥各各悲鳴過魔天
上有梵迦夷天過梵迦夷天上有阿衛貨羅
天過是上有首皮斤天過是上有比呼破天
過是上有無人想天過是上有阿卑和天過
是上有阿答和天過是上有須唎旃天過是
上有須陀尸天過是上有阿迦尼吒天過是
上有天名阿竭禪天過是上有天名識知過
是上有天名阿因過是上有天名無有思想

亦不無想乃至其上有人生老病死往還不
復過其上數佛言比丘須彌山王以四寶瑠
璃水精金銀作成之須彌山北有天下名鬱
單越廣長各四十萬里正四方須彌山王東
有天下名弗于逮廣長各三十六萬里周市
正圓須彌山王西有天下名俱耶尼廣長各
三十二萬里如半月形須彌山王南有天下
名閻浮利廣長各二十八萬里南廣北狹須
彌山王北脅天金照北方天下須彌山王東
脅天銀照東方天下須彌山王西脅天水精
照西方天下須彌山王南脅天瑠璃照南方
天下北方天下有樹名銀莖圍二百八十里
高四千里枝葉分布二千里東方天下有大
樹名條莖圍二百八十里高四千里枝葉分
布二千里俱耶尼天下有樹名斤莖圍二百
八十里高四千里枝葉分布二千里其樹上
有石牛高四十里閻浮利天下有大樹名閻
浮高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二
千里金翅鳥王及龍有樹名駒利睽高四千
里莖圍二百八十里枝葉分布二千里阿須

倫有大樹名善晝過度高四千里莖圍二百
八十里枝葉分布二千里忉利天有樹名晝
度高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二
千里大海北有大樹名閻高四十里莖圍二
百八十里枝葉分布二千里北方地空中有
叢樹名菴廣長各二千里復有叢樹名閻破
又有叢樹名多又有叢樹名那多又有叢樹
名男又有叢樹名女又有叢樹名小兒又有
叢樹名栢又有叢樹名旃檀又有叢樹名佉
鉢又有叢樹名般柰又有叢樹名比羅又有
叢樹名八利又有叢樹名柰又有叢樹名安
石榴又有叢樹名抄羅又有叢樹名陂陂又
有叢樹名陂隆又有叢樹名阿摩勒又有叢
樹名呵梨勒又有叢樹名毗醯勒又有叢樹
名箬又有叢樹名竹又有叢樹名施羅又有
叢樹名舍羅間又有叢樹名瓜又有叢樹名
大瓜又有叢樹名脫華又有叢樹名比羅又
有叢樹名須女華又有叢樹名皮羅又有叢
樹名和師又有叢樹名茄夷又有叢樹名梭
鮮又有叢樹名蒲萄凡此諸樹廣長各二千

里過是空地其空地中亦有優鉢華池二千里紅蓮華池二千里白蓮華池二千里黃蓮華池二千里青蓮華池二千里過是以地空其空地有海名鬱禪從東西流入大海其鬱禪海中見轉輪王跡知天下有轉輪王現遊行時跡鬱禪^{福一}北有山名鬱禪茄佛語諸比丘其山甚樂姝好巍巍樹木生葉華實甚香畜獸飛鳥無所不有無與等者也佛言比丘其鬱禪茄山甚樂姝好巍巍過鬱禪茄山有山名須桓那鉢其山有八萬窟中有八萬象皆在中止其象七日一食有六牙上廣下狹牙齒間悉金填過須桓那鉢山次有山名冬王甚高過億山上高四千里上有水名阿耨達廣長二千里其底沙皆金其水涼冷軟美且清以七寶金銀瑠璃水精赤真珠碑磔瑠璃作壑壘其四面起牆亦布底有七重欄楯七重行樹周匝圍遶七寶交露綵畫姝好阿耨達龍王水池四面有^{福一}金陛銀枕銀陛金枕瑠璃陛水精枕水精陛瑠璃枕赤真珠陛瑠璃枕瑠璃陛赤真珠枕碑磔陛七寶枕陛上

有曲廂蓋皆有欄楯有交露樓觀其水中有青蓮華紅蓮華白蓮華黃蓮華華亦有火色者金色者青色者紅色者赤色者白色者周匝大如車輪其莖大如車轂若刺其汁出如乳色其味如蜜阿耨達龍王宮在其水中宮名般闍兜阿耨達龍王在中止其龍有何等寶何謂為阿耨達龍過阿耨達龍天下餘諸龍王以三熱見燒阿耨達龍王不以三熱見燒復次天下諸餘龍王過阿耨達龍王餘龍王熱沙雨身上燒炙焦皮焦皮已燒膚燒膚已燒筋燒筋已燒骨燒骨已燒髓燒炙甚毒痛過阿耨達龍王餘龍王皆見熱阿耨達龍王獨不熱是故名為阿耨達是為第一事復次天下過阿耨達龍王餘龍王起婬欲事相向時熱風來吹其身焦龍身即失天顏色得地身便恐不喜^{福一}天下諸所龍王過阿耨達龍王諸龍王得熱阿耨達龍王獨無熱是故名為阿耨達是為二事復次天下諸龍王過阿耨達龍王餘龍王諸金翅鳥王悉入其宮悉恐怖取食之若金翅鳥自念欲入阿耨達龍

王宮適念是便自得無央數災變及其身過阿耨達龍王天下餘龍王皆見是毒熱阿耨達龍王獨不見熱是故名阿耨達是為三事以三事故名為阿耨達阿耨達龍王東有大流江下行一江有五百部河繞阿耨達龍王東流入大海阿耨達龍王南有大江名和叉有五百部河遶阿耨達龍王流入南大海阿耨達龍王西有大江名信陀有五百部河流遶阿耨達龍王流入西大海阿耨達龍王北有大江名斯頭有五百部河流遶阿耨達龍王入北海冬王山南有國名維地離維地離北有七黑山七黑山北有七仙人婆羅門在中止一者名機機榆二者名施泥梨三者名鬱單四者名禪五者名加地六者名優多羅七者名波被頭有山名和曇摩過七仙人婆羅門北有山名乾陀摩訶衍中有兩窟一者名晝二者名善晝以七寶作之金銀瑠璃水精赤真珠碑磔瑠璃細軟如縑衣晝善晝窟北有樹王名善住有八千樹王圍遶之善住王樹下有象王名善住在下止有八千象周

巾圍遶之善住王樹北有浴池名摩那摩以
七寶金銀水精瑠璃赤真珠磔磔瑠璃作
壘之邊有八千浴池周巾圍遶其水皆涼美
輒且清其水底沙皆金以七寶金銀水精瑠
璃赤真珠磔磔瑠璃作七重欄楯七重交露
七重行樹周巾圍遶其池甚妙好金欄楯者
金柱杖銀杖銀欄楯者銀柱杖金杖瑠璃欄
楯者瑠璃柱杖水精杖水精欄楯者水精柱
杖瑠璃杖赤真珠欄楯者赤真珠柱杖瑠璃
杖瑠璃欄楯者瑠璃柱杖赤真珠杖瑠璃欄
楯者磔磔柱杖一切寶杖金交露者銀垂絡
銀交露者金垂絡瑠璃交露者水精垂絡水
精交露者瑠璃垂絡赤真珠交露者瑠璃垂
絡瑠璃交露者赤真珠垂絡磔磔交露者一
切寶垂絡皆七寶作甚姝好金樹者金根莖
銀枝葉華實銀樹者銀根莖金枝葉華實瑠
璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者
水精根莖瑠璃枝葉華實赤真珠樹者赤真
珠根莖瑠璃枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖
赤真珠枝葉華實磔磔樹者磔磔根莖一切

寶枝葉華實以七寶作皆姝好摩那摩池周
巾四面以七寶金銀水精瑠璃赤真珠磔磔
瑠璃雜作陛金杖銀陛銀杖金陛水精陛瑠
璃杖瑠璃陛水精杖赤真珠陛瑠璃杖瑠璃
陛赤真珠杖磔磔陛一切寶杖以七寶作甚
姝好陛上有曲廂蓋欄楯上有交露樓觀下
有園觀舍宅有浴池樹生種種華種種寶出
種種香中有種種飛鳥相和悲鳴摩那摩池
中有青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華中有紅
色者金色者青色者黃色者赤色者白色者
種種雜色者其華大周巾如車輪其莖周巾
如車轂其華斷者出其汁如乳其味如蜜善
住象王念欲入池中洗浴相娛樂時即念八
千象王爾時八千象王言善住象王以念我
等即共往至善住象王所在前住時善住象
王與八千象王俱往至摩那摩池諸象中有
爲王持蓋者中有扇者周巾圍遶中有含血
名機那在前歌舞作妓樂時善住象王至摩
那摩池中洗浴作妓樂相娛樂中有象爲王
洗鼻口者中有洗牙齒者中有洗頭者中有

洗背者中有洗腹者中有洗髀者中有洗膝
者中有洗足者中有洗尾者中有拔華根洗
之以與王食者中有以青蓮華黃蓮華赤蓮
華白蓮華以鼻歷持散象王頭上者爾時善
住象王洗浴相娛樂飲食已便還至善住樹
下其八千象王各入其池洗浴作妓樂相娛
樂飲食已便還至善住象王所爾時善住象
王與八千象王俱前後圍遶還至善住樹下
中有爲象王持蓋者中有扇者在所作妓樂
歌舞至善住樹間象王從意卧起行步其餘
八千象各各亦隨意在樹間卧起行步從意
所欲諸八千象樹中有圍四丈九尺中有樹
圍五丈六尺中有樹圍六丈三尺中有樹圍
七丈七尺中有樹圍八丈四尺中有樹圍九
丈一尺中有樹圍九丈八尺中有樹圍十丈
五尺中有樹圍十一丈二尺善住象王樹莖
圍十丈九尺是八千樹枝葉墮落時風便吹
著外其八千象王大小便時諸鬼神便除著
外佛言比丘善住象王威神尊巍巍乃如是
畜生含血之類迺有此也

鬱單越品第二

佛語比丘鬱單越天下周帀廣長各四十萬里北方天下有種種山無央數其河兩邊有種種樹河水徐行有種種華水中聚流河兩邊有船綵畫姝好以四寶金銀瑠璃水精作之北方天下中央有浴池名鬱難陀廣長四千里其水涼輒且清有七重壁水底沙皆金難陀浴池周帀四面有陛以四寶金銀瑠璃水精作之金陛銀陛金陛瑠璃陛水精陛水精陛瑠璃陛難陀池中有青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華中有紅色者金色者青色者黃色者赤色者白色者周帀參行其華若斷者出其汁如乳其味如蜜光照四十里其香亦聞四十里難陀浴池東有河名已味難陀浴池南有河名修竭難陀浴池西有流河名大士難陀浴池北有流河名善種是諸河水皆徐行中有聚流行華河兩邊有種種樹以金銀瑠璃水精作河兩邊際難陀浴池東有園名賢上有七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶以四寶作之姝好金銀水精瑠

璃賢上園中有香樹生香華實擘裂者出種種香有擣香樹生華實擘者出種種香有衣被樹有瓔珞樹有不息樹有生華實若擘者出種種衣被種種瓔珞出種種不息有果樹器樹音樂樹生華實擘者出種種器種種果種種音樂樹高七里有高六里五里者四里三里二里最卑者高一里難陀浴池南有園觀名與賢有七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶以四寶作之中有香樹擣香樹衣被樹瓔珞樹不息樹器樹皆有華實實擘者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果種種音樂樹最小者高十里二十里四十里上至七十里難陀浴池西有園觀名羅越以四寶作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶諸樹所出生高卑亦如東方園難陀浴池北有園觀名常有華亦以四寶金銀水精瑠璃作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶諸樹所出生高卑亦如東面園北方天下有樹曲合如交露北方天下人在下卧起男女各異處有淨潔粳米不耕種自然

生出一切味欲飯者取淨粳米炊之有珠名燄味著釜下光出熟飯四方人來悉共食之食竟亦不盡無盜賊惡人無言我妻子不田作者飯已面色潤澤有威神男子女人若欲淫泆意起相視無所語男子便在前行女人隨後行至園觀入中共相娛樂二三日若至七日各自隨意罷去不相屬也女人懷妊七日八日便生若男若女便持著四徽道中若有人從東西南北來者與指吮出乳飲是七日已自以福德即長大譬如閻浮利人年二十若二十五時北方天下周帀四方有水名阿耨達後夜起雲天雨八味水如人飲食項洗浴北方天下淹塵塵不復起譬如酥油塗地塵不起北方天下亦如是地塵不起譬如不息工師若不息工師弟子以種種華結作不息左手持之右手以水洗不息無塵北方天下如是地不起塵常有流水生草樹帀有葉華實中有草青譬如孔雀翅色其香如栴檀香足踏即陷四寸舉足還復如故北方天下人欲至賢上園觀中遊戲相娛樂即去

乘船至岸邊脫衣沐浴相娛樂已便棄船度河往至香樹間取香塗身至衣被樹間取衣著至不息樹間瓔珞樹間器樹果樹間音樂樹間取瓔珞不息著之取器音樂便往至賢上園觀熱時亂風吹掃賢上園觀地伊蘭風至吹落華墮地至人膝時北方天下人悉入賢上園觀中遊戲相娛樂二三日至七日以後各自罷去隨意無所繫屬亦復至與賢上園觀羅越常有華園觀亦如是北方天下人欲飯時取淨潔粳米炊之以炎味珠光炊其下熟飯東方西方南方北方若有人來至其所者皆飯食之其飯亦不盡至人食之已北方天下人有樹名象兜交曲上合如交露人民在上止宿男女各異處北方天下人通齒髮紺青色長八丈人民面色同等長短亦等女人亦如是是人民悉行十善事不復相教作惡行也皆壽千歲無缺減者死後有生利天上者有生燄摩天上者有生兜術天上者有生尼摩羅天上者有生波羅尼密天上者天上壽盡下生閻浮利天下人間即生大

豪貴家若婆羅門大長者家北方天下人大小便時劈沒地中其地清潔無有聚糞臭處北方天下人男子女人死時好為衣被莊嚴不啼哭取著四徽道中有鳥名鬱遮舉取死人著北方天下外何以故名為鬱單越鬱單越天下勝是三天下復最上是故名為鬱單越復次鬱單越天下人食淨潔粳米無有盜賊無有惡者無言我妻子無言我子顏色甚好有威神無短命者死以後生善處是故名鬱單越也

轉輪王品第三

佛語諸比丘世間有轉輪王時自然生七寶有四德何等為七一者金輪寶二者白象寶三者紺色馬寶四者明月珠寶五者玉女寶六者主藏聖臣寶七者導道聖臣寶轉輪王其金輪何等類王以十五日月滿時沐浴於高觀上與姝女共坐見東方有自然天金輪來有千輻皆完具悉以天金所成高一丈四尺王見以自念言我從先聖聞若王十五日滿沐浴上高觀與姝女俱坐見東方有自

然金輪者即得作轉輪王王自念欲試天金輪爾時轉輪王便試天金輪即便會四部兵往至天金輪所整衣服長跪叉手持右手指金輪使東飛金輪即東飛轉輪王即與四部兵及家室親屬悉隨之飛四天王天上諸天皆亦在金輪前飛行金輪所至止處轉輪王便與四部兵家室親屬皆止宿其中爾時東方弗于逮諸王以金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟共往至轉輪王所白言大王來大善東方諸城國界富樂熾盛安隱五穀豐熟人民衆多珍寶衆多工巧者饒明月珠玉瑠璃白象馬牛羊奴婢米穀豐饒倉庫儲滿願大王止此我等承受其教令轉輪王便告諸王言諸賢等各自治國以正法莫行非法諸賢等但莫殺生莫盜竊莫犯人婦女莫妄語罵詈惡口兩舌莫念惡當念慈心為正見奉行如是如是者則為受我教爾時諸小王持國界奉上轉輪王轉輪王即往案行東方諸國於其中止頓無央數歲相娛樂快樂飲食得東海內悉屬已便還南方閻浮利天下王降

服亦如是復與家室親屬及四部兵金輪在前飛行復至西方俱耶尼亦如是復至北方鬱單越天下亦如是四天王上諸天皆在金輪前飛金輪所至到止處轉輪王便與家室親屬四部兵止頓其中爾時北方諸小王以金鉢盛滿銀粟以銀鉢盛滿金粟共往至轉輪王所白言大王來大善北方諸城國界富樂熾盛安隱五穀豐熟人民珍寶衆多工巧者饒明月珠玉瑠璃象馬牛羊奴婢米穀豐饒倉庫儲滿願大王止此我等承受其教轉輪王便告諸小王言賢等各自治國以正法莫行非法賢等莫殺生莫盜竊莫犯人婦女莫妄語罵詈惡口兩舌莫念人惡當念慈心爲正見奉行如是者則爲受我教爾時諸小王持國界奉上轉輪王轉輪王案行北方諸國於其中止頓無央數歲相娛樂快樂飲食得址海內悉屬已便與家室親屬及四部兵還閻浮利天下威神更巍巍其金輪王爾時便量度東西長四百八十里南北廣二百八十里諸天爲轉輪王造起城壁七重七重欄

楯七重交露七重行樹周市圍遶綵畫姝好皆以七寶金銀水精瑠璃赤真珠磔磔瑠璃更互相成金壁者銀門銀壁者金門瑠璃壁者水精門水精壁者瑠璃門赤真珠壁者瑠璃門瑠璃壁者赤真珠門磔磔壁者一切寶門城周市四方有門金欄楯者金柱楹銀枕銀欄楯者銀柱楹金枕瑠璃欄楯者瑠璃柱楹水精枕水精欄楯者水精柱楹瑠璃枕赤真珠欄楯者赤真珠柱楹瑠璃枕瑠璃欄楯者瑠璃柱楹赤真珠枕磔磔欄楯者磔磔柱楹一切寶枕金交露者銀垂絡銀交露者金垂絡瑠璃交露者水精垂絡水精交露者瑠璃垂絡赤真珠交露者瑠璃垂絡瑠璃交露者赤真珠垂絡磔磔交露者一切寶垂絡復以七寶作樹甚姝好金樹者金根金莖銀枝葉華實銀樹者銀根莖金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖瑠璃枝葉華實赤真珠樹者赤真珠根莖瑠璃枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖赤真珠枝葉華實磔磔樹者磔磔根莖一切寶枝

葉華實門上有曲廂蓋交露有樓觀邊有園觀舍宅浴池中有種種樹種種葉種種華種種實出種種香種種飛鳥相和而鳴其城姝好威神巍巍金輪便止城中度量東西八十里南北四十里爾時諸天爲轉輪王以七寶作宮殿壁七重七寶欄楯七重七寶交露七重七寶行樹七重周市圍遶七重門上有曲廂蓋交露有樓觀下有園觀浴池種種樹種種葉種種華實種種飛鳥相和而鳴造起轉輪王宮殿已金輪便立宮門前虛空中爾時轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然金輪寶今我以爲作轉輪王乎佛言轉輪王有自然金輪寶如是轉輪王有白象寶何類轉輪王明旦與諸臣共會參議時即自然有白象在前現皆白身體完具能飛行端正頭赤有六牙上麤下細牙如畫間金色轉輪王見已念言此象若可調者便當爲賢善則與調象師使調適一反調便調善最如調善畜爾時轉輪王欲試白象寶便使會四部兵被白象莊嚴已騎白象日出便出宮門飛行遶四海內

即時還宮坐相娛樂爾時轉輪王甚大歡喜踊躍言以爲我自然白象寶今我以作轉輪王轉輪王自然有白象寶如是轉輪王有紺色馬寶何等類轉輪王明旦與左右共參議時見自然紺色馬在前其馬身青毛衣滑澤頭黑轉輪王自念言若調此馬者便當妙好則與馬師使調即時調好最如賢善馬爾時轉輪王欲自試紺色馬寶即使會四部兵被已騎日未出便出宮門則與四部兵飛行遶四海內即日還宮坐相娛樂甚歡喜踊躍言以爲我自然紺色馬寶今我以爲作轉輪王轉輪王有紺色馬寶如是轉輪王有明月珠寶者何等類轉輪王明旦與諸臣共坐參議時見有自然明月珠寶在前其珠青瑠璃色八方滑澤好清潔有光明照耀轉輪王見已自念言如此珠照我後宮中懸者爲姝好爾時轉輪王欲自試明月珠寶便使會四部兵持珠著幢頭夜從宮門出與四部兵爾時明月珠寶光照諸長者婆羅門家令起作使奴婢販賣市井謂爲日出其珠照四部兵明出

宮四十里飛行遶四海內即夜還宮坐甚歡喜踊躍言以爲我自然明月珠寶今我以作轉輪王轉輪王有明月珠寶如是轉輪王有玉女寶者何等類轉輪王明旦與諸大臣參議時有自然玉女寶在前見端正姝好面色無比亦不長不短不肥不瘦不白不黑冬時身則溫夏時身則涼身體諸毛孔皆梅檀香口出蓮華香轉輪王甚愛重之意不起姪欲向他人何況當復身行爾時轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然玉女寶今以作轉輪王轉輪王有玉女寶如是轉輪王有主藏聖臣寶何等類轉輪王明旦坐參議時見主藏聖臣寶在前解慧曉事至誠往至轉輪王所白言轉輪王所欲求索者我當爲王辦之王但自安隱坐轉輪王欲試主藏聖臣寶便會四部兵乘船入水告主藏聖臣我欲得金銀珍寶汝當與我主藏聖臣白轉輪王言度水已隨王所欲即當得之王言今當於此用之疾與我金銀珍寶度水已我不用主藏聖臣聞受其教正衣服船上長跪右手撓水以器抄

金銀珍寶譬如蟲著樹諸金銀珍寶器著手如是爾時主藏聖臣持衆珍寶著船上白轉輪王言欲得幾許金銀珍寶今當與王轉輪王告主藏聖臣言我所有金銀珍寶甚衆多但欲試卿耳主藏聖臣聞已便還持金銀珍寶著水中爾時轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然主藏聖臣寶今我以作轉輪王轉輪王有主藏聖臣寶如是轉輪王有兵臣寶何等類轉輪王明旦坐參議時見有兵臣在前解慧勇猛曉事往至轉輪王所白轉輪王言王所欲爲作我當爲辦王但安坐莫憂爾時轉輪王欲試兵臣便會四部兵告兵臣寶言不曉兵法者教令曉之已曉者教令重知不曉住者教令住不曉騎乘弓馬者教令知兵臣寶即受教皆教諸兵轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然兵臣寶我今以爲轉輪王轉輪王有兵臣寶如是佛言轉輪王有七寶如是佛言轉輪王有四德云何爲四德一者大富珍寶田宅奴婢珠玉象馬工巧者衆多天下人富無有如轉輪王者是轉輪王第一

德二者轉輪王最端正姝好顏色無比天下人端正姝好無有如轉輪王者是轉輪王第一德三者轉輪王常安隱無疾病身常等亦不寒亦不熱適其意諸所飲食皆安隱天下人無有如轉輪王無疾病者是為轉輪王第二德四者轉輪王常安隱長壽天下人無有常安隱長壽如轉輪王者是為轉輪王第四德轉輪王有七寶及四德如是轉輪王以正法行為正見不轉善見行十善事教諸小國王傍臣左右人民奉行十善事轉輪王愛念諸郡國人民如父愛子諸郡國人民愛敬轉輪王如子愛父轉輪王治天下閻浮利地平正無有高下無有棘刺無有毒獸蟲蟻無有山陵谿谷無有礫石地但有棄捐金銀明珠玉瑠璃琥珀水精碑礪瑪瑙珊瑚轉輪王天下治國時富樂安隱熾盛五穀豐熟人民眾多佛語比丘轉輪王治國時天下有八萬郡國聚落居鷄鳴展轉相聞轉輪王治國時天下常遍有水草木常有青樹木常有葉華實其地草葉周而分布色如孔雀毛其香如

華香足蹈上減四寸入地舉足還復如故地草又無四寸空缺處有香樹常生華實破其實出種種香有衣被樹出華實及種種衣被有珠寶瓔珞樹出華實破中有無央數種種珠寶瓔珞有不息華樹出華實破中有種種不息有果樹常生華實破中有種種果有器樹生華實破中有種種器妓樂樹生華實破中有種種音樂轉輪王治國時是天下閻浮利不耕種米穀稻糧皆自然生淨潔無穢出其味有種種甘轉輪王臨壽終時身不甚痛譬如習樂人大食腹不甚痛轉輪王臨壽終時身體痛如是轉輪王命過以後金輪白象寶便滅去紺色馬明月珠寶亦沒去玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶便沐浴轉輪王身以綿纏身復以五百張白氈纏身著鐵棺中以酥灌其上滿以蓋覆之以釘釘之出轉輪王棺眾人共作妓樂歌舞出著城外積一切香薪持轉輪王棺著上便放火耶維燒已玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶共收骨以七寶於四徼道中起塔高四十里廣長四十里周

而起牆廣長二百里以七寶金銀水精瑠璃赤真珠碑礪瑪瑙作七重欄楯七重交露七重行樹周而圍遶甚姝好其從四方來禮轉輪王行法起塔皆得無數福爾時玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶為轉輪王起塔已便布施饑者與食渴者與漿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

佛說樓炭經卷第一

音釋

枳房六切 枕古黃切 噤都計切 脅虛業切 睽失丹切 揆
 蘇禾切 輦而亮切 整古歷切 未猶力切 墜
 切禮筋舉欣切 繻汝朱切 較古祿切 髀猶力切 髀
 切股擣春都皓切 擘博陌切 徼古弔切 吮充
 也切私罵莫駕切 訾力置切 穢古猛切 儲直魚切 竊干
 也切

佛說樓炭經卷第一

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 八七六頁中一行及卷末經名，**資**、**磧**、**普**、**南**作「樓炭經卷第一」。下同至卷第六。
- 一 八七六頁中二行譯者，**磧**、**普**、**南**作「西晉釋法炬共法立譯」。
- 一 八七六頁下六行「天神」，**資**作「大神」。
- 一 八七六頁下七行「跋摩天」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「跋天」，下同。
- 一 八七七頁上一四行末字「羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。
- 一 八七七頁中一〇行及一一行「須彌山王」，**資**作「須彌山山」。
- 一 八七七頁中一二行「北方」，**普**、**南**作「比方」。
- 一 八七七頁下八行「又有叢樹名小兒」，**資**無。
- 一 八七七頁下一三行「跋隆」，**磧**、**南**

- 作「跋隆」。
- 一 八七七頁下一六行「舍羅間」，**資**作「合羅間」。
- 一 八七七頁下一八行「皮羅」，**磧**作「皮維」。
- 一 八七七頁下一九行末字「拔」，**資**作「投」。
- 一 八七八頁上三行「青蓮華池」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「毒地池」。
- 一 八七八頁上九行第一三字「禪」，**資**作「單」。
- 一 八七八頁上一一行首字「在」，**資**作「有」。
- 一 八七八頁中一三行「第一」，**南**作「第二」。
- 一 八七八頁下七行第五字「河」，**磧**作「阿」。
- 一 八七八頁下一五行第三字「名」，**資**、**磧**、**普**作「多」。
- 一 八七八頁下末行「象王」，**磧**作「衆王」。
- 一 八七九頁上一一行末字「絡」，**資**、

- 磧**作「珞」，下同。
- 一 八七九頁中一〇行第五字「者」，**磧**作「有」。
- 一 八七九頁中一九行「娛樂」，**磧**作「妓樂」。
- 一 八七九頁下九行「有扇者」，**磧**作「有肩者」。
- 一 八七九頁下一二行「四丈九尺」，**資**作「四丈九赤」。
- 一 八七九頁下一三行「三尺」，**磧**作「五尺」。
- 一 八七九頁下一五行「八尺」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「五尺」。
- 一 八八〇頁上八行「瑠璃」，**資**、**磧**、**南**作「瑠璃」。
- 一 八八〇頁上一六行「大士」，**資**作「大土」。
- 一 八八〇頁中一行「摩裂者」，**磧**作「摩裂者」。
- 一 八八〇頁中三行「瓔珞樹」，**磧**作「瓔珞擣」。
- 一 八八〇頁中七行「最卑者」，**資**作

「最早者」。

一 八八〇頁中一二行「二十里」，**讀**作「三十里」。

一 八八〇頁下五行「姪洗」，**讀**作「姪妹」。

一 八八〇頁下九行「出乳飲是」，**讀**作「出乳飯是」。

一 八八一頁中一七行「姝女」，**讀**作「綵女」。

一 八八一頁下三行「整衣服」，**讀**作「正衣服」。

一 八八一頁下九行及次頁上七行「大王」，**讀**、**讀**、**讀**作「天王」。次頁上七行**南**同。

一 八八二頁上一五行末字至一六行首字「諸國」，**讀**作「小國」。

一 八八二頁中一六行第一三至一四字，八八四頁中四行「華寶」，**讀**作「華寶」。

一 八八二頁下一〇行「金輪」，**讀**作「金論」。

一 八八二頁下一六行「已念」，**讀**作

「完念」。

一 八八三頁中一行首字「宮」，**讀**、**讀**、**南**作「營」。

一 八八三頁中二行「今我」，**讀**、**讀**、**讀**作「我今」。

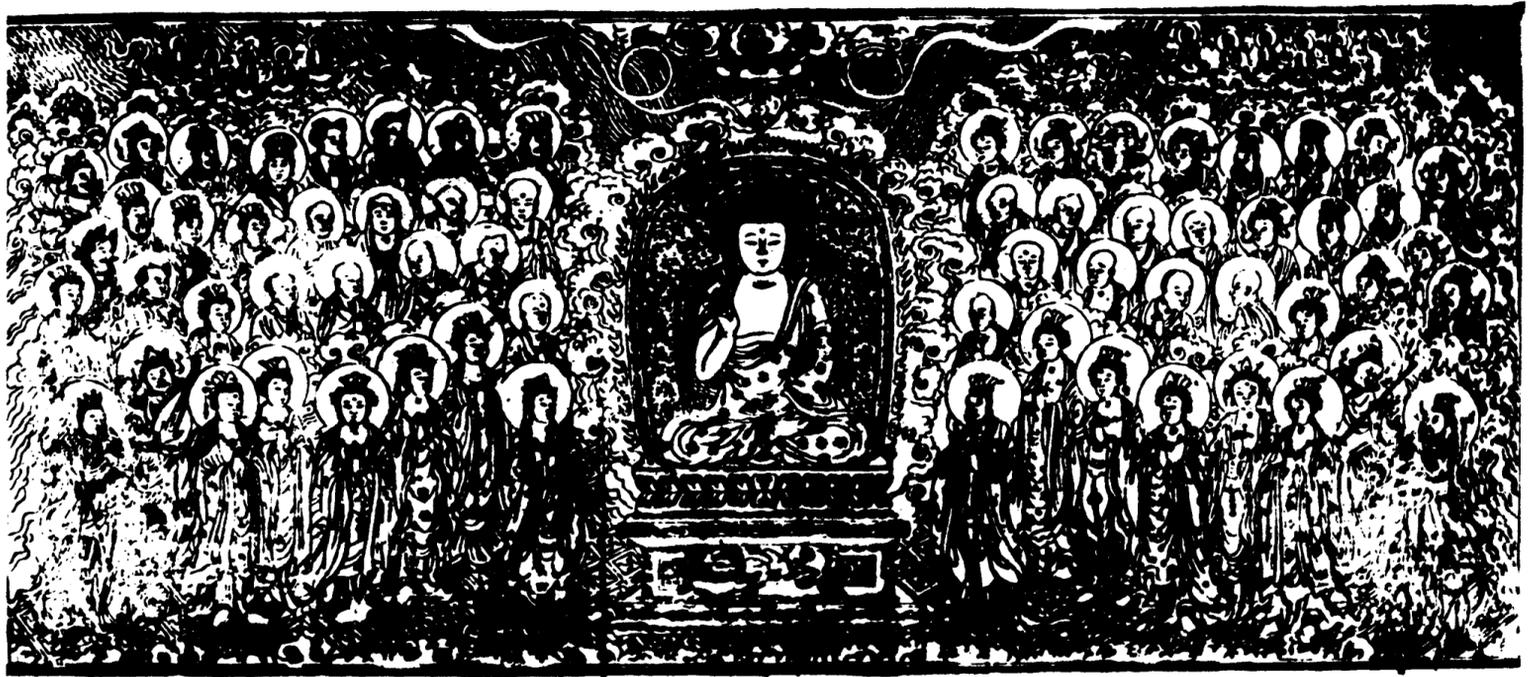
一 八八三頁下七行「今我以作」，**讀**、**讀**、**讀**作「我以爲作」。

一 八八三頁下一九行及次頁上一五行「珠玉」，**讀**作「珠王」。

一 八八四頁上四行「亦不熱」，**讀**、**讀**、**南**作「亦不寒熱」。

一 八八四頁中末行首字「於」，**徑**作「亟」。

一 八八四頁下四行末二字「寶主」，**讀**作「寶王」。

佛說樓炭經卷第二

西晉三藏法師法立共法炬譯

福二

泥犁品第四

佛告比丘有大鐵圍山更復有第二大鐵圍山中間窈窈冥冥其日月大尊神光明不能及照其中有八大泥犁一泥犁者有十六部第一大泥犁名想第二大泥犁名黑耳第三大泥犁名僧乾第四大泥犁名樓獵第五大泥犁名噉囉第六大泥犁名燒炙第七大泥犁名釜煮第八大泥犁名阿鼻摩呵佛言何以名為想其大想泥犁若有人墮中者其八指生爪如利刀以相把刺其肉應手墮去想念欲殺以是麤想事故名為想泥犁更復有餘種種因緣復次其大想泥犁若有人墮中者手中自然刀劍以相斫刺想欲殺他人以是麤想事故名為想復次更復有餘因緣其有人墮中者手中自然小刀以刺剝他人想念欲殺之是以麤想事故名為想復有餘因緣其有人墮大想泥犁中者以手搔從足剝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為想泥犁復有餘因緣用是故泥犁中人壽長久乃從想泥犁中出便走求解脫復有泥犁名為黑界縱廣二萬里悉入中裏火從身出遶身三匝還入身毒痛不可忍過惡未解故不死復次黑界泥犁東壁火遶三匝燒人燄至西壁西壁火燄至東壁南壁火燄至北壁北壁火燄至南壁上火燄下至地地地下火燄上至上人在中燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚久久乃從黑界泥犁出便走求解脫有泥犁名沸屎縱廣二萬里悉入沸屎中自然至頭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髑髏啄人肉穿之破骨噉人髓泥犁中人手拳扶食之脣舌皆焦咽喉腹中腸胃皆爛便下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚久以後乃從沸屎泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名五百釘縱廣二萬里悉入中泥犁旁各取人手

足卧撲著釘地以燒鐵釘釘其右掌以鐵釘釘左掌以鐵釘釘其右足復以鐵釘釘其左足復以鐵釘釘其心復以鐵釘遍釘其身下徹地悉以五百釘釘其身續動欲起毒痛不可忍泥犁旁問言欲求何等報言我但苦饑渴泥犁旁取鉗拗開口燒熱鐵注其咽中脣舌咽皆焦腹中腸胃皆焦爛與腸胃下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故人在泥犁中甚長久以後乃從五百釘泥犁得出便走欲求解脫有泥犁名車怙縱廣二萬里悉入其中泥犁旁便問言欲求何等報言但苦饑渴泥犁旁便各各取其身撲著地取鉗拗開其口取消銅灌人口中脣舌皆焦腹中五臟腸胃皆焦爛燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死在泥犁中甚長久以後乃得出便走欲求解脫有泥犁名爲飲悉入中泥犁旁便問言欲求何等報言我但苦饑渴泥犁旁即各各取其人身撲著燒熱地以鉗拗開其口以燒鐵丸著人口中脣舌咽皆焦五臟腸胃盡焦便下過去毒痛不可忍過惡未盡故

不死在其中甚長久乃從飲悉泥犁中出便走求解脫有泥犁名一銅釜縱廣二萬里盡入中泥犁旁便共舉人身體手足著釜中煮在底亦熟在上亦熟湯沸踊躍起沫有在上露手足者覆亦熟譬如煮豆在底亦熟在上亦熟覆亦熟露亦熟泥犁中人亦如是在二萬里銅釜泥犁中上下皆熟頭面耳鼻手足皆見泥犁旁以矛刺內其中毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故在其中甚長久以後乃從一銅釜泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名多銅釜縱廣二萬里悉入中泥犁旁便各各舉其身手足著釜中湯沸踊躍展轉在底在上頭面手足皆見熟爛泥犁旁便以蹂擣罪人持著餘釜中見煮亦如是毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久以後乃從多銅釜泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名鐵磨縱廣二萬里悉入其中泥犁旁便各各取人著鐵磨上卧以蓋覆上便旋磨使碎血肉流下骨留在磨中火出燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故在其中甚長久

已後乃從鐵磨泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名膿血縱廣二萬里人悉入其中即自然有膿血火燄出人以手足把磨欲出頭面耳鼻身體手足皆焦便自以手取膿血食之脣舌咽皆焦腹中腸胃五臟皆焦便下過去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赴人上下出頭面耳鼻身體手足皆焦爛毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從高峻泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名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耳鼻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耳鼻皆焦爛泥犁旁走人火上往還燒炙毒痛不可忍

過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從
斛泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名劔樹
葉縱廣二萬里人悉入其中風至吹鐵劔樹
葉墮落截人手足頭面耳鼻身體毒痛不可
忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃
從鐵劔樹泥犁中出便走欲求解脫有泥犁
名撓撓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
耳身體毒痛不可忍爾時人皆墮撓撓河湯
沸踊躍下底有八寸蒺藜刺刺人身血流灑
但有其骨便沸踊躍轉上下毒痛不可忍風
吹至岸邊草刀逆向內截人頭面耳鼻身體
手足毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁旁
即問人言欲求何等報言我但苦饑渴泥犁
旁便各各取人撲著燒熱地以消銅灌人口
中脣舌咽喉皆焦身體五臟腸胃皆焦便下
過去毒痛不可忍過惡未解故不死河兩邊
有鐵樹泥犁旁便取人舉著鐵樹上樹生刺
刺下垂刺人身體血肉出流墮餘但有骨風
起吹人身體平復如故有鳥名鐵鳥嘴啄其

頭敢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爾時人走行
欲求解脫還墮撓撓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
未解故不死泥犁旁問言欲求何等報言我
但苦饑渴便持消銅灌口中脣舌咽喉腸胃
皆焦爛便下過去上岸邊泥犁旁復著岸邊
樹上欲下上刀逆刺人有鳥名那尼嘴啄人
頭敢其腦在人頭上啄人瞳子欲上下刺逆
向刺人毒痛不可忍過惡未盡故不死復還
墮撓撓河在中毒痛如故風復吹至岸邊草
刀逆刺刺人如故泥犁旁復問人言欲求何
等報言但苦饑渴以其消銅灌其口中如故
燒炙毒痛不可忍在其中甚長久已後乃從
撓撓河得出便走欲求解脫有泥犁名狼野
干縱廣二萬里人悉入其中狼野干自然在
前住身中出火燄所齧人身肉應其口而食
之毒痛不可忍飛鳥共來啄斲人肉脫人眼
者毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚

長久已後乃從狼野干泥犁得出便走欲求
解脫有泥犁名寒冰縱廣二萬里人悉入其
中風周而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膚骨肌肉及
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
斷其身皮膚破骨出髓毒痛不可忍過惡
未盡故不死用是故名黑耳復次有因緣墮
其黑耳大泥犁中者泥犁旁以黑鐵燒熱繩
纏裹人身焦皮肉肌膚骨髓毒痛不可忍過
惡未盡故不死用是故名爲黑耳復次其有
人入大黑耳泥犁旁以鐵繩左右絞其人身
以鋸截之以斧斷之毒痛不可忍過惡未盡
故不死用是故名爲黑耳復次人在其中甚
長久燒炙毒痛乃從黑耳泥犁中出便走欲
求解脫有泥犁名黑火縱廣二萬里人悉入
中黑火從身出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如前十六泥犁至寒
冰泥犁乃命過佛言何以故名爲僧乾泥犁
其有人墮僧乾大泥犁中者自然兩鐵山出
火火山合拍泥犁中人破碎其身毒痛不可
忍過惡未盡故不死是故名爲僧乾復有餘
因緣復次若有人墮僧乾大泥犁中者人悉
入其中有兩山相拍罪人身皆破碎解墮毒
痛不可忍過惡未盡故不死是故名爲僧乾
復有因緣人在其中甚長久乃從大僧乾泥
犁中出便走欲求解脫復次入十六泥犁如
前復至寒冰泥犁乃命過佛言何以故名樓
獵泥犁其有人墮樓獵中者泥犁旁各各取
人著鐵鈔中人大嗷呼大毒大痛是故名爲
樓獵復次有罪人墮樓獵泥犁中者泥犁旁
取人著鐵鼎中大毒大痛嗷嗷是故名爲樓
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嗷嗷是故名
爲樓獵復有餘因緣罪人在其中甚長久乃
從樓獵泥犁中出便走欲求解脫復隨次入

十六泥犁如前至寒冰泥犁乃命過佛言何
以故名爲噉嚙其有人墮大噉嚙泥犁中者
泥犁旁各各取其人身著大鈔中煮極毒痛
大噉嚙是故名爲大噉嚙復有餘因緣其有
罪人墮大噉嚙泥犁中者泥犁旁各各取其
人身著大釜中甚毒痛大噉嚙復有餘因緣
其罪人墮大噉嚙泥犁中者泥犁旁各各取
人著鼎鑊中煮甚毒痛大噉嚙是故在其中
甚長久乃從大噉嚙泥犁中出便走欲求解
脫隨次入十六泥犁如前至寒冰乃死佛言
何以故名爲燒炙其有罪人墮大燒炙泥犁
中者泥犁旁各各取人著鐵舍中自然出火
燒炙毒痛是故名爲燒炙復次其有罪人墮
大泥犁燒炙中者泥犁旁牽人入鐵交露中
自然有火燒炙毒痛是故名爲燒炙過惡未
盡故不死復次其有罪人墮大燒炙泥犁中
者泥犁旁牽人入鐵堂上自然有火燒炙毒
痛是故名爲燒炙罪人在其中甚長久乃從
燒炙泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六
泥犁如前至寒冰泥犁乃命過佛言何以故

釜煮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久乃從阿鼻摩呵
泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六泥犁
如前至寒冰泥犁乃死佛言大鐵圍山外閻
浮利天下南有閻羅王城縱廣二十四萬里
以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重
行樹園觀浴池周而圍遶金壁銀門銀壁金
門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤真珠壁
瑪瑙門瑪瑙壁赤真珠門磤磤壁一切寶門
上有曲廂蓋交露下有園觀浴池有種種樹

葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴佛言
人身行惡口言惡心念惡死後墮此閻羅王
泥犁中者泥犁旁便反縛罪人以見閻羅王
白王言此諸人悉不孝父母不承事沙門道
人不畏後世禁忌願王隨所知而罰之王即
呼人前安諦審實問其人汝昔在世間時不
見人年老百二十頭白齒落面皺皮緩氣力
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
何不自改身口意為善其人對言我實姪亂
王言今我當便問汝姪亂之意是過非父母
過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非親屬知
識過亦非先祖去人過亦非沙門婆羅門過
汝作惡身自當受第一閻羅王問閻羅王第
二安諦審實問汝昔在世間時為不見人男
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為
善我實姪亂王言今我當便問汝姪亂之意
是過亦非父母過亦非兄弟過亦非天帝王

過亦非親屬知識過亦非先祖去人之過亦
非沙門非婆羅門過汝自作惡身自當受第
二閻羅王問閻羅王第三問汝昔在世間時
為不見男女死時身體壞敗破碎如朽木棄
捐為鳥鳥蟲蟻狐狼所食若有燒者葬埋者
其人對言已見汝何以不自念我亦當如是
死當自改身口意為善我實姪亂王言我當
問汝姪亂之意是過非父母過亦非兄弟過
亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬
知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自
當受第三閻羅王問閻羅王第四問汝昔在
世間時為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
身口意為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
在世間時為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挖之若著

釜中煮若生燒之若閉著牢獄掠笞毒痛若
斷手足鼻耳若生貫之若斷頭種種酷毒之
其人對言已見汝何以不自念我若有過亦
當取我如是當改身口意為善我實姪亂當
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
窈冥冥佛爾時說偈言
四方有四門 諸角治甚堅 垣壁以鐵作
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
羅留第六名優鉢第七名修捷第八名蓮華
第九名拘文第十名分陀利佛言何故名為
阿浮阿浮泥犁中罪人自然生身譬如雲氣
是故名為阿浮何以故名為尼羅浮尼羅浮
泥犁中罪人身譬如碌碡肉是故名為尼羅
浮何以故名為阿呵不阿呵不泥犁中罪人

甚大苦甚大痛嚙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嚙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嚙呼不能但動舌是故名爲阿羅留何以故名爲優鉢優鉢^{補二}泥犁中罪人身青譬如優鉢是故名爲優鉢何以故名爲修捷修捷泥犁中罪人身黃譬如修捷是故名爲修捷何以故名爲拘文拘文泥犁中罪人身色黃白譬如拘文是故名爲拘文何以故名爲分陀利分陀利泥犁中罪人身色赤如分陀利是故名爲分陀利何以故名爲蓮華蓮華泥犁中罪人身紅色是故名爲蓮華佛言譬如有一百二十斛四斗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修捷泥犁中百歲取一芥子盡三億八千萬五百二十八斛乃得出在青蓮華泥犁中百歲取一芥子盡八十六億五百六十萬斛乃得出在黃白蓮華泥犁中百歲取一芥子盡千七百二十億萬一千二百斛乃得出在拘文蓮華泥犁中百歲取一芥子盡三萬四千四百億二十二萬四千斛乃得出在紅蓮華泥犁中百歲取一芥子盡六十萬八千八百億四百四十八萬斛乃得出二十小劫爲半大劫有人名拘波利墮紅蓮華泥犁中坐誹謗舍利弗摩訶目犍連佛於是說偈言

若有人發起者 從口語出刀刃
坐語說惡之事 便還而自截傷
若可誹反歎譽 可歎者反誹謗
口說惡猶重過 口過重不安隱
譬如人搏掩者 是諸過薄少耳
有惡意向賢者 是過爲最大重
泥犁浮有百千 阿浮有三十五

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

王使神呼問之 人民所作過惡
其人常而憂毒 人用是身勤苦
知當問不作惡 即奉行賢善法
若有恐見因緣 生但有病及死
無因緣便解脫 生病死便滅盡
得安隱甚快樂 即見在得滅度^{十四}
一切恐怖畏懍 度無爲獨有常
阿須倫品第五

佛言須彌山下深四十萬里中有阿須倫名抄多尸利其城郭廣長各三百三十六萬里

以七寶作之甚姝好金銀水精瑠璃赤真珠
碑磔瑪瑙周匝圍遶有七重壁欄楯七重交
露七重行樹高八萬里長六萬里皆以七寶
作也四方有四門門高百里廣六十里一一
門邊各有十阿須倫居止以七寶作殿舍
七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周匝
圍遶樹有青色者紅色者黃色者白色者有
葉樹華樹實樹樹上有飛鳥止名爲鷓鴣
鸚鵡白鴿悉在樹上甚好相和而鳴抄多尸
利阿須倫東出四萬里中有阿須倫城郭廣
長各三十六萬里以七寶彩畫姝好金銀瑠
璃水精赤真珠碑磔瑪瑙作七重壁七重欄
楯七重交露七重行樹周匝圍遶四方有門
門高十萬里廣六萬里各各有三百阿須倫
止周匝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果樹華
樹實樹樹上有種種飛鳥止甚姝好相和而
鳴抄多尸利阿須倫南出四萬里中有阿須
倫名波陀呵阿須倫城郭廣長各三十六萬

里以七寶彩畫姝好七重壁七重欄楯七重
交露七重行樹四方有門門高十萬里廣六
萬里一一門各有三百阿須倫止周匝有七
重流水甚深滿其水底沙皆金中有青紅黃
白蓮華有七重壁七重欄楯交露樹木周匝
圍遶有青紅黃白樹生葉華實樹樹各有種
種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫西
出四萬里有阿須倫名波利其城廣長各三
十六萬里皆以七寶彩畫姝好作七重壁欄
楯交露樹木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倫止其宮殿亦
以七寶作七重壁欄楯交露樹木七重流水
甚深滿其水底沙皆金亦有青紅黃白蓮華
亦有青紅黃白樹生葉華實上有種種飛鳥
甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫宮北出四
萬里中有羅呼阿須倫其城郭廣長各三十
六萬里亦有七寶彩畫姝好作七寶壁欄楯
交露樹木周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

門邊各有三百阿須倫止其宮殿亦以七寶
作七重壁七重欄楯交露樹木周匝七重流
水深滿中有青紅黃白蓮華其水底沙皆金
復以七重欄楯交露樹木周匝圍遶有青紅
黃白樹生葉華實上有種種飛鳥甚好相和
而鳴抄多尸利阿須倫城中有大樹名爲晝
過度高十二萬里周匝亦有十二萬里根深
二萬里莖圍四萬里常有華實抄多尸利阿
須倫身高二萬八千里有高二萬四千里者
有高二萬里者有高萬六千里者有高萬二
千里者有高八千里者有高七聲者長六聲
者五聲者四聲者三聲者二聲者最小者長
一聲抄多尸利阿須倫宮有四品常持風持
之何等爲四一者不可壞風二者堅住風三
者持風四者上風是爲四品風主持水在上
如浮雲矣
龍鳥品第六
佛告比丘言有四種龍何等爲四一者卵生
種龍二者水生種龍三者胎生種龍四者化
生種龍是爲四種龍佛語比丘金翅鳥有四

種一者卵生種鳥二者水生種鳥三者胎生種鳥四者化生種鳥是為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瑠璃赤真珠磔磔瑠璃作七重壁七重欄楯七重交露七重樹周而妹好金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精瑠璃門赤真珠壁瑠璃門瑠璃壁赤真珠門磔磔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廂蓋門邊有園觀浴池有種種樹出種種香有種種華種種葉種種飛鳥相和而鳴大海北邊有難頭和難龍王宮廣長各二萬八千里以七寶作七重壁欄楯七重交露樹木周而圍遶門高千四百里廣四百八十里壁上有欄楯交露曲廂蓋周有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴如娑竭龍王園觀難頭和難龍王北有大樹名為拘梨睽莖圍遶二百八十里高四千里枝葉分布二千里拘梨睽樹東有卵種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七

重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨睽樹南有水種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨睽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睽大樹北有化生種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴卵生種金翅鳥欲求取卵種龍時從拘梨睽樹東枝下入大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之不能得食胎種水種化種龍水種金翅鳥欲求取卵種龍時便從拘梨睽大樹東枝下至大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之水種金翅鳥欲取水種龍時便從拘梨睽大樹南枝下入海以翅搏海水波萬六千里取水種龍食之不能得食胎種化種龍胎種金翅鳥欲取卵種龍時便從拘梨睽大樹東枝下入海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之胎種金翅鳥欲取水

種龍時便從拘梨睽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睽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睽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睽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睽大樹西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王四者善見龍王五者提頭賴龍王六者伊羅慕龍王七者善住龍王八者迦拘龍王九者阿于樓龍王十者鬱旃鉢龍王十一者捷阿具曇龍

王十二者監波龍王金翅鳥皆不能得取是諸龍王食之此諸龍王皆在山中居止若有婆羅門道人行求龍意奉龍戒行具足即生龍中若有婆羅門道人行求金翅鳥意奉金翅鳥戒行求金翅鳥死已即生金翅鳥中若有婆羅門道人行求憂留鳥意奉戒行具足從死後生憂留鳥中若有婆羅門道人行求牛意奉牛戒具足死後便生牛中若有婆羅門道人行求狗道奉狗意戒行具足死後生狗中若有婆羅門道人行求鹿道奉鹿意戒具足死後生鹿中若有婆羅門道人行求雞道奉雞意戒具足死後生雞中若有婆羅門道人行求摩尼越天求女人者求大神者求日月者有日三過浴水中求生天上者有事天者事日月者求生天者佛言是癡見者墮兩惡道一者泥犁二者畜生若有婆羅門道人說見如是我與世有常言我至誠其餘者為癡有言我與世非常我至誠其餘者為癡有言我與世有常無常我至誠其餘者為癡有言我與世亦不有常亦不無常我至誠其

餘者為癡有言我與世有限我至誠其餘者為癡有言我與世無限我至誠其餘者為癡有言我與世有限無限我至誠其餘者為癡有言我與世亦有限亦不無限我至誠其餘者為癡有言我有是身命我至誠其餘者為癡有言我^{福二}有身死異我至誠其餘者為癡有言無有身命我至誠其餘者為癡有言亦不有身命亦不無身命我至誠其餘者為癡有言人生時所從來死後亦趣彼我至誠其餘者為癡有言無所從來死後亦趣彼我至誠其餘者為癡有言有所從來生無所從來生死後亦趣彼我至誠其餘者為癡有言亦不有所從生亦不無所從生我至誠其餘者為癡佛言其有婆羅門道人言我於世有常我至誠其餘者為癡其所行見有我命有身見世間是故言我與世有常有言我與世無常有言我與世有常無常有言我與世亦不有常亦不無常各言我至誠其餘者為癡其所見有我命有身見世間是故言我與世有常其有婆羅門道人言我與世

有限我至誠其餘者為癡其所見有我命是故言命有限人有限在腹中時死後冢間葬埋同等人從初生受身四分七反生死以後得道是故言我與世有限有言我與世無限我至誠其餘者為癡其所見有我命有身見世間言有命有人無限在人腹中時死後冢間葬埋同等從初生受身四分七反生死即得道若有婆羅門道人說見言我與世有限無限其所見有我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為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為癡若婆羅門道人言今見命盡死後世轉行生故言我至誠其餘者

為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
 者為癡其人見今世有身命見後世有身命
 故言我至誠其餘者為癡若有婆羅門道人
 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
 餘者為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為癡其人亦
 非不見今世有身命亦非不見後世有身命
 佛告比丘乃往去世時有王名不現面爾時
 多聚會盲子便問盲子汝曹寧知象所類不
 盲子白言不知天王王言汝欲知象所類不
 白言欲知爾時勅使將象來令眾盲子捫之
 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
 子捫象得後脚中有盲子捫象得膝中有盲

子捫象得前脚中有盲子捫象得尾時王不
 現面問眾盲子言象何等類得象鼻者言象
 如曲車轆得象牙者言象如杵得象耳者言
 象如箕得象頭者言如鼎得象背者言象如
 積得象腹者言象如壁得象後脚者言象如
 樹得象膝者言象如柱得象前脚者言象如
 曰得象尾者言象如蛇各各共爭象而不相
 信自呼為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
 不相信罵詈自呼為是若有沙門道人知苦
 集盡滅道諦所從起便共和合同譬如乳一
 合無諍但說佛教行安隱佛言比丘當諦行
 是苦諦集盡道諦

佛說樓炭經卷第二

音釋

窈於皎切 噉音啗 剝北角切 搔蘇遭切
 蹶居月切 鉗巨鹽切 拗於絞切 蹂如又切
 撓撓也 擣撓也 顛顛也 顛顛也 鈹徒也
 器側救切 也細起也 顛顛也 顛顛也 鈹徒也

佛說樓炭經卷第二

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 八八七頁中一行「隨中者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「墮中者」。
- 一 八八七頁中一二行「生爪」，**資**作「生抓」。
- 一 八八七頁中一八行「麤想」，**資**作「麤粗」。
- 一 八八七頁下一三行「把蹶」，**資**作「把概」。
- 一 八八七頁下一五行「鐵口」，**資**作「鐵口」。
- 一 八八八頁上末行「過惡未盡」，**資**作「過惡未解」。下同至次頁上五行。
- 一 八八八頁中一三行末字「蹂」，**資**作「揉」。
- 一 八八八頁下一六行「已後」，**資**作「已已」。
- 一 八八九頁上五行「在其中」，**資**作

「狂其中」。

一 八八九頁上八行「刀刃」，**資**作「刀忍」。

一 八八九頁上一〇行及中一三行「刺人」，**資**作「剥人」。

一 八八九頁上一二行「向內」，**資**作「向肉」。

一 八八九頁下六行末字「及」，**資**作「皮」。

一 八八九頁下九行「其身」，**資**作「身其」。

一 八八九頁下一〇行第九字「出」，**南**無。

一 八九〇頁上四行「兩鐵山」，**資**作「滿鐵山」。

一 八九〇頁中一六行「大燒」，**資**作「火燒」。

一 八九〇頁下一行正文首字至第九字「釜……故」，**資**無。

一 八九〇頁下一行夾註「文缺」，**碩**、**普**、**南**無。

一 八九〇頁下一九行第七字「赤」，

資、**碩**、**普**、**南**無。

一 八九一頁上八行「顛慄」，**碩**、**普**、**徑**作「顛慄」。

一 八九一頁中四行「朽木」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「材木」。

一 八九一頁中五行「烏鳥蟲蟻」，**資**作「烏鳥蟲蟻」；**徑**作「烏鳥蟲蟻」。

一 八九一頁下一行「掠筴」，**碩**作「掠筴」。

一 八九一頁下九行末字至一〇行首字「窈窈」，**資**作「窈窈」。

一 八九二頁上一四行「四斗筴」，**資**作「四升廩」。

一 八九二頁上一五行「四斗」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「四升」。

一 八九二頁中九行「四千」，**資**作「四切」。

一 八九二頁中一六行「歎譽」，**資**作「歎舉」。

一 八九二頁下三行「火王」，**碩**作「火三」。

一 八九二頁下九行末字「於」，**南**無。

一 八九三頁上九行「鸚鵡」，**徑**作「鸚鵡」。

一 八九三頁上末行「三十六萬」，**碩**、**普**、**南**作「四十六萬」。

一 八九三頁下二行「交露」，**碩**、**普**、**南**作「刀分」。

一 八九四頁下一九行「阿于樓」，**碩**、**普**、**南**作「阿千樓」。

一 八九五頁上一二行「戒具足」，**碩**、**普**、**南**作「戒具戒」。

一 八九五頁中一六行「我與」，**徑**作「我於」。

佛說樓炭經卷第三

福三

西晉三藏法師法立共法炬譯

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
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士於世間有三事得
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
之截耳截鼻竹箠鞭之復寸寸斬之持餒虎
狼中有令象蹈殺者中有持囊裏燒之者中
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
當何等憂乎我至老不憂縣官是高士用是
故心歡喜高人心念善口言善身行善若有

病瘦著牀困劣時強健時所作善悉在目前
自見之人不殺生不取他人財物不犯人婦
女不欺人不兩舌不惡口不妄言不嫉妬不
貪餘信作善得善作惡得惡即自見第二切
利天上人往來見佛見阿羅漢諸強健時所
作善皆在前見其人病者自念豈不我強健
時所作善故至使衆善來見我前就使我死
自當上天在善人之中用是三事高士其心
歡喜身安佛言假令高善士自知作善當得
善不得復畏死生也略無所在高善士常自
欲遠去惡軀軀中有骨血不淨潔臭處意欲
早死更就善軀所以者何以能念所樂可愛
處歡喜獨上天爲樂可愛也最可喜諸沙門
問佛願爲我說天上樂意云何佛言聽我說
之諸沙門言受教佛言譬如遮迦越羅王有
七寶持有四事餘人所無有又有五種所思
所欲得皆在前王有七寶何等爲七寶一者
自然生一金輪二者白象三者純紺色馬四
者摩尼珠五者聖玉女六者聖輔臣七者聖
主兵臣佛言汝欲知一金輪所主不王以月

十五日晦日沐浴沐浴已於正殿與諸婦女共坐遙見金輪飛來輪有千輻輻轂皆正好無比常去地三四丈王見金輪便生意言諸高士云為遮迦越羅王事有金輪飛來來者常從東方來有千輻輻轂正好有是金輪寶者當為遮迦越羅王今我將得無當為遮迦越羅王乎王自思念欲試此金輪王起坐整衣服長跪向金輪言如今為我來者當案行諸國故事法王言適竟金輪便東飛王傍諸大臣及官屬皆隨之飛金輪所止處王諸官屬亦隨其止金輪到國郡國諸王皆來長跪叩頭言此國界皆大王所有又持銀鉢盛滿金粟復以金鉢盛滿銀粟以上獻郡國諸王皆言此國中豐熟穀米平賤風雨時節人民熾樂大王可受國留於是王因報諸王言汝曹便自治國但以正法勿失政事慎無殺生無妄取他人財物無妄犯人婦女無得欺人無得兩舌無得惡口無得妄言無得嫉妬無得貪餘無得瞋恚惡心也皆奉行此十事其有犯十事中一事者勿令在國中也大王隨

金輪至東方教誡諸郡國諸王訖竟復隨金輪飛到南方金輪所止處大王與千乘萬騎共屯止南方郡國諸王皆復來叩頭長跪言願上郡國界及金銀鉢盛滿金銀粟所上獻物如東方諸國王之禮金輪復飛至西方傍臣及官屬悉復隨金輪所止西方郡國諸王皆來叩頭長跪言願上國界及金銀鉢盛滿金銀粟獻物復如南方諸王之禮金輪復飛到北方金輪所止大王及諸官屬亦隨金輪所止諸郡國諸王皆來叩頭長跪亦願上國界人民熾樂米穀平賤風雨時節大王宜可案治於此又復以金銀鉢盛滿金銀粟上大王大王不受因報諸王曰汝曹皆自以正心治國勿失政事無得殺生無得取他財物無得犯人婦女無得欺人無得兩舌無得惡口無得妄言無得嫉妬無得貪餘無得瞋恚無得惡心皆奉行此十事其有犯十事中一事者勿令在國中也大王重令四海四方訖竟因隨金輪還故國上殿金輪常在王前見其王有是金輪寶如是王復有象寶象寶者何

等類其象正白無比軀長以牙齒蹄足皆白臍好皆以金為鞍勒當胃褭腋皆以黃金當體額皆以白珠行即飛行自在欲所到王傍臣白王言賀大王國中白象寶其白絕麗無比軀長牙齒蹄足皆白臍好皆以黃金為鞍勒當胃褭腋皆以黃金當體額皆以白珠行即飛行自在所至到王見象大歡喜言象有相殊好當教習令行步進止王因付左右曉事者令教之數日之間皆習知行步王意欲騎乘試象日出一竿王騎試之象因周旋四方四海旋還故宮飲食遮迦越羅王有馬寶馬寶者何等類馬即紺色被髮澤好持頭如象金具馬鞍勒褭腋帶皆黃金當體額皆以白珠行即飛行自在所欲至到傍臣白王賀王國中有是馬寶即紺色被髮澤好持頭如象鞍勒褭腋及帶皆黃金當體額皆以白珠王見大歡喜即復令左右教習之數日間馬復習知行步王意欲試馬日出一竿王騎馬馬即飛行周布四方四海旋還故宮飯食遮迦越羅王馬寶如是王有明月珠

寶明月珠寶者何等類珠色極青町釘八觚
在宮中宮中皆明火燄所照周帀四十里如
日之明王意欲試珠明人定已後陰冥如漆
以珠繫著金竿頭夜出城將妻子千乘萬騎
離宮詣諸署別觀珠明如日出令車騎殺明
明復遠千乘萬騎周帀四十里城傍居民見
珠明皆相謂起日出乃高如是各各自當
趣市賣買何反欲卧遮迦越羅王有摩尼珠
寶如是王有聖玉女玉女者何等類耶不長
不短不大不小不肥不瘦不白不黑適得其
中絕端正無比口氣出如香熏舉身小毛孔
皆香如鬱金香事王晚卧早起承事不失王
意冬時身則溫夏則身涼事王常令王不瞋
恚何況其身遮迦越羅王有玉女寶如是王
有聖輔臣大高遠見人便知情性以眼視天
下豫知天下有珍寶藏物知有主名無有主
名有主名者為其主護視之無主名者以給
官用聖輔臣前白王快自娛樂不須憂錢財
寶物我自給王王意疑聖輔臣所言所求者
可得王便與聖輔臣共載一船到海中央

王便語聖輔臣言我欲得寶物今於此間與
我聖輔臣言須我出在陸地可得王曰我在
陸地不用也欲於此得之耳聖輔臣便以手
抄水中得金寶大如車輪以著船上不可勝
數王言止止船滿且重遮迦越羅王聖輔臣
如是王有持兵導道聖臣持兵導道聖臣者
何等類高才勇健無所不知當欲起兵無央
數不欲起兵則止持兵導道臣白王言今王
快自娛樂勿憂國事王常用兵者我自戰鬪
王意欲試導道聖臣便取國中人馬象皆被
鎧乃得自副步兵被鎧刀兵自副王心自念
言令是兵出行快耶王心甫念兵便前行王
念言欲令兵止兵即復止王意念言使兵罷
去兵即罷去遮迦越羅王導道主兵臣如是
遮迦越羅王有七寶如是王有四事與凡人
有異何等為四一者年壽無央數人中無有
壽如遮迦越羅王者二者常安隱未嘗有病
時飲食皆消身體寒溫適時人中安隱無過
遮迦越羅王者三者端正無比過於世間人
但不如天人四者萬姓皆愛王視王皆如父

母王愛萬姓如父母愛其子偶出到諸署別
觀萬姓謂王御者言令車徐行我欲視王無
厭極也呪願王令壽無極王復語御車者徐
行我欲見我國人民使子壽無極遮迦越羅
王有是四事凡人所無王有五願願所思常
在前心所喜舌所喜目所喜所好所愛皆在
前耳所聞聲歌樂善聲鼻所聞香腹中所喜
鼻聞芬芳皆在前口所嗜鹹醋甘甜諸美物
皆在前名清淨細靡所喜皆在前是遮迦越
羅王五所思也王目未曾見惡色耳未曾聞
惡音鼻未曾聞臭處口未曾食不甘之物身
未曾衣麤惡之衣佛告諸沙門如是遮迦越
羅王有七寶琦物有四特異之相有五種之
思汝以王為心喜樂之不諸沙門對曰王但
有一寶心喜樂之何況有七寶乎佛持一小
石著手中問諸沙門我手中石為大山為大
乎諸沙門言佛手中石小小奈何比山乎百
倍千倍萬倍億倍尚不如山大也佛言如我
手中小石大不如山也百倍千倍萬倍億倍
千萬倍億萬倍尚不如山大也遮迦越羅王

有七寶四異相有五種所思不如天上樂百
倍千倍萬倍億倍億千萬倍譬如佛手中小
石與大山佛言高善士於世間心念善口言
善至誠身行善於世間壽命盡死後皆上第
二忉利天上生作天人於世間百歲為忉利
天上一日一夜世間二千歲為忉利天上一
月世間三萬六千歲為忉利天上一歲如天
上計第二忉利天上人壽千歲忉利天外門
廣七百里外城壁七重有七重渠水水中皆
各有四色蓮華水底皆有金沙城上各有欄
楯皆金銀琉璃水精城門皆有金銀水精為
欄也七重地各有七寶樹金樹銀樹琉璃樹
水精樹珊瑚樹琥珀樹磔樹金樹者金根
金莖銀葉銀華銀寶銀樹者銀根銀莖金葉
金華金寶琉璃樹者琉璃根琉璃莖水精葉
水精華水精實水精樹者水精根水精莖
琉璃葉琉璃華琉璃實珊瑚樹者珊瑚根珊瑚
莖琥珀葉琥珀華琥珀實琥珀樹者琥珀根
琥珀莖琥珀葉磔華磔華磔實磔樹者磔
磔根磔莖瑪瑙葉瑪瑙華瑪瑙實城門深

二百八十里高六百四十里門楣額皆銀也
金作門兩扇關皆金也有五百鬼守外門宮
中間天所止處縱廣二千里有壁皆七寶也
金銀水精琉璃珊瑚琥珀磔七重水遶壁
七重寶樹如外門高六百四十里深二百八
十里以銀為楣額金門扇金門關五百鬼共
守門天所止處縱廣二千里有七種寶壁七
重七重渠水諸欄楯寶樹如外門高廣深如
外門守門鬼數如外門忉利天東出有遊戲
處名曰離檀桓廬周市七億里七重壁金壁
銀壁珊瑚壁琉璃壁琥珀壁磔壁水精壁
有七渠水底沙皆金也有四蓮華城上有七
寶欄楯七重壁各各有七寶樹金樹者金根
金莖銀葉銀華銀寶銀樹者銀根銀莖金葉
金華金寶水精樹者水精根水精莖琉璃葉
琉璃華琉璃實琉璃樹者琉璃根琉璃莖水
精葉水精華水精實廬大道廣六百四十里
道兩邊七重壁皆金銀水精琉璃琥珀珊瑚
磔一壁間皆有渠水水中有四色蓮華其
水底皆有金沙壁上有欄楯皆七寶如中面

有七寶樹金樹銀樹水精樹琉璃樹琥珀樹
珊瑚樹磔樹其廬中有兩石一石名難一
石名難遠縱廣各四千里其石軟且細如統
繩廬中有兩浴池一浴池名難陀一名難陀
尼縱廣各四千里池中生四色蓮華其一者
青色二者紅色三者紫色四者白色其水底
沙皆金也忉利天欲遊戲時便相將詣東廬
相娛樂極意是故字為離檀桓廬也出忉利
南城門名為質羅瀨周市七億里其廬壁水
精壁金壁銀壁琉璃壁琥珀壁珊瑚壁磔
壁一壁間者各有一渠水水中四色蓮華其
水底沙皆金也有七寶樹金樹銀樹琉璃樹
水精樹琥珀樹珊瑚樹磔樹其壁上皆金
銀琉璃水精珊瑚琥珀磔欄楯質羅瀨廬
道廣六百四十里皆七重壁金銀水精琉璃
珊瑚琥珀磔壁一壁間者有一渠水水中
有四色蓮華青紅紫白其水底沙皆金也有
七寶欄金欄銀欄水精欄琉璃欄珊瑚欄
琥珀欄磔欄有七寶樹金樹銀樹水精樹
琉璃樹珊瑚樹琥珀樹磔樹其廬中有兩石

縱廣各四千里細且軟如統綫一名質羅二者名質多誇羅其盧中兩浴池一名質多二者名質兩池中有四色蓮華青紅紫白其水底皆金沙其盧中有四種寶樹金銀樹水精瑠璃樹忉利天出到質羅瀨盧上戲自相娛樂娛樂無極諸四寶照諸天人令正遍爛色是故名爲質羅瀨質羅瀨者彌羅盧也忉利天北出城門有盧名爲頗類縱廣七億里七重寶壁七重水水底皆金沙欄楯如南方其盧道廣六百四十里盧中有兩石縱廣各四千里一名迦羅二者名迦羅尸羅細軟如統綫有兩浴池縱廣四千里一池名乾陀二名乾陀起有四色蓮華青紅紫白忉利天欲戲頗類盧時形體便僵如人沐浴已後身體皆滑忉利天人北入盧身體皆滑是故名爲頗類盧也

廣四千里細軟如統綫一者名北羅二者名北羅越有兩浴池縱廣各四千里其池中有四色蓮華青紅紫白水底皆金沙一池名波尸二名爲雲忉利天欲行到彌尸耶遠盧戲時忉利天上無有尊卑貧富豪弱皆得入彌尸耶遠盧是故名爲彌尸耶遠盧忉利天上宮中中庭殿前有百種色寶物在王前自布地宮中有七百樓陛金陛銀陛瑠璃陛水精陛一陛下者各有十六瑠璃柱照之宮中有四坐牀金牀銀牀水精牀瑠璃牀以天坐其上念萬姓善亦念諸天善天王所止處殿名爲提延其殿上有百巷巷有百室室有七玉女王女各有七御者其殿紺瑠璃色及諸天皆遠殿南方有樹名爲波質拘耆羅樹根入地二百里上枝四出樹高四千里東西二千里南北二千里樹當華時風從上吹華香下行四千里逆風行二千里樹當華時諸天共坐樹下自相娛樂百二十日天上百二十日爲世間萬二千歲諸天欲以白寶象戲象名曰倪羅遠象自化作三十二頭頭有六牙

化作七浴池浴池中各作七蓮華蓮華枝有千葉一華上者有一玉女舞五所思皆在前極意人於世間雖作善不能多者心念作善少口言善少身行善少雖生忉利天上不能得入東離檀桓盧也不能得入南質羅瀨盧也不能得入北頗類盧也不能得入西彌尸耶遠盧也不能得入香華波質拘耆羅樹下但得遙觀不得前入譬若遮迦越羅王所止飯食諸外宮不得妄入天上諸天不得觀者如是人於世間作善心念善口言善至誠身行善壽終已後便當得上忉利天高善士上忉利天極壽死後復下生在世間便爲王侯家作太子富貴多寶物爲人端正譬若喜掩人初得大金錢金銀珠寶奴婢車馬妻子田宅盧舍舉有名字其人自思惟言我不賈作販賣亦不耕田自致有財我但戲耳至使得金銀珍寶舍宅田地至使有名字爲富貴也佛言如戲兒得利如此爲少薄耳不如此爲少薄耳不如心念善口言善身行善得利勝於掩者也所以者何行是三事死後上忉利

天是高士也佛語諸沙門今我為汝曹說二道愚癡之道高善士之道今汝曹自在從何道今我作佛為汝曹說難易佛言汝曹當於山中若於樹下空室中若於冢間水所擔揆處自念五內早索泥洹之道佛言是我教也諸沙門皆又手受教言諾各前為佛作禮

四天王品第八

佛語比丘須彌山王東去須彌山四萬里有提頭賴吒天王城郭名賢上王處廣長二十四萬里以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹殊好周匝圍遶金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤真珠壁瑠璃門瑠璃壁赤真珠門碑磔壁一切寶門金欄楯者金柱欂銀欂欄楯者銀柱欂金枕瑠璃欄楯者瑠璃柱欂水精枕水精欄楯者水精柱欂瑠璃枕赤真珠欄楯者赤真珠柱欂瑠璃枕瑠璃欄楯者瑠璃柱欂赤真珠枕碑磔欄楯者碑磔柱欂一切寶枕金交露銀垂絡銀交露金垂絡瑠璃交露水精垂絡水精交露瑠璃垂絡赤真珠交露瑠璃垂

絡瑠璃交露赤真珠垂絡碑磔交露一切寶垂絡金樹者金莖根銀枝葉華實銀樹者銀莖根金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃莖根水精枝葉華實水精樹者水精莖根瑠璃枝葉華實赤真珠樹者赤真珠莖根瑠璃枝葉華實瑠璃樹者瑠璃莖根赤真珠枝葉華實碑磔樹者碑磔莖根一切寶枝葉華實門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池有種種樹種種葉種種華種種實種種香出種種飛鳥相和而鳴須彌山王南去四萬里有毗留勒叉天王城郭名善見廣長二十四萬里王處亦有七寶七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周匝圍遶殊好門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴須彌山王西去四萬里有天名毗留博叉又有城郭廣長二十四萬里王處亦有七寶七重壁七重欄楯七重交露七重樹木周匝圍遶殊好門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴須彌山王北去四萬里有天王名毗沙門有三城郭廣長各二十四萬里王處一者名沙

摩二者名披迦羅曰三者名阿尼槃亦有七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周匝圍遶殊好門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴阿尼槃王處東毗沙門天王有山名迦比延高廣長四千里以四寶金銀水精瑠璃作之山周匝有垣牆廣長二萬里以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周匝圍遶殊好四面有門以四寶作上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴迦比延山阿尼槃王處北有毗沙門天王浴池名那利廣長二千里周匝有垣牆水底皆金沙水涼且清浴池周匝以四寶作四重壁欄楯交露樹木殊好中生青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華光照二十四里香亦聞二十四里浴池周匝有階毗沙門天王欲至迦比延山遊戲相娛樂即時念提頭賴吒天王提頭賴吒天王即言毗沙門天王已念我故即時莊嚴衣被冠幘嚴駕與無央數捷沓和百千周匝圍遶從賢上城出往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天

王念毗留勒又天王毗留勒又天王即時念言毗沙門天王已念我便著衣冠幘嚴駕與無央數百千鬼神從須卑旃城出往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天王念毗留博又天王毗留博又天王即自念毗沙門天王已念我便著衣被冠幘嚴駕與無央數百千龍俱從末利旃城出周而圍遶往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天王著衣被冠幘嚴駕與諸天王無央數百千諸鬼神俱往至迦比延山時風吹掃迦比延山地風吹山中樹華散地四天王便共入迦比延山相娛樂快共飯食一日二日至七日以後各自罷去

佛說樓炭經卷第三

福三

十五

音釋

鎖之日切也 筭邊迷切也 餽於偽切也 膈廿恭切
 樓落侯切也 臚落胡切也 帛莫格切也 鬢子公切也
 町他頂切也 觚古胡切也 署常恕切也 殺明殺所切也
 嗜常利切也 諤羽俱切也

佛說樓炭經卷第三

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 八九八頁中二行「法炬」，[資]作「法烟」；[南]作「法炳」。
- 一 八九八頁中一三行「縣官」，[資]作「懸官」。
- 一 八九八頁下一九行「聖玉女」，[資]作「聖王女」。
- 一 八九九頁上六行第二字及下二行第九字「當」，[資]作「常」。
- 一 八九九頁上末行「勿令」，[資]作「所令」。
- 一 八九九頁中九行末字「輪」，[資]作「輸」。
- 一 八九九頁下二行、六行、一三行、一六行「樓腋」，[資]作「樓腋」。
- 一 八九九頁下二行末字至三行首三字「當臚帛額」，[資]作「當臚帛額」，下同。
- 一 八九九頁下一三行第三字、一六行第四字「象」，[資]作「鳥」。
- 一 八九九頁下一五行第四字「王」，[資]作「土」。
- 一 九〇〇頁上一二行「不失」，[資]作「不失」。
- 一 九〇〇頁上一七行首字「名」，[資]作「石」。
- 一 九〇〇頁上一九行「所求者」，[資]作「所來者」。
- 一 九〇〇頁下一〇行「惡色」，[資]、[普]、[南]作「惡」。
- 一 九〇〇頁上六行「二千歲」，[資]、[資]作「三千歲」。
- 一 九〇〇頁中三行末字「也」，[資]、[普]、[南]作「色」。
- 一 九〇〇頁中六行「金門扇」，[資]、[普]、[南]作「金兩扇」。
- 一 九〇〇頁中一〇行第七字「盧」，[資]、[資]、[普]、[南]無。
- 一 九〇〇頁中一七行「水精華」，[資]、[普]、[南]作「瑠璃華」。
- 一 九〇〇頁下六行首字「青」，[資]作

「有」。

一 九〇一頁下一〇行「金壁」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一 九〇一頁下一二行「金樹」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一 九〇一頁下一七行「皆金也」下，**資**、**磧**、**普**、**南**有「有寶樹金樹銀樹琉璃樹水精樹琥珀樹珊瑚樹碑磲樹其壁上皆金銀琉璃水精珊瑚琥珀碑磲欄楯質羅瀨盧道廣六百四十里皆七重壁金銀水精琉璃珊瑚琥珀碑磲壁一壁間者有一渠水水中四色蓮華青紅紫白其水底皆金沙」(九十三字)。

一 九〇二頁上七行夾註，**磧**為正文。**普**作「北字小書着在邊質羅瀨者編瀨盧也」；**徑**作「質羅者編瀨盧也」。

一 九〇二頁上一四行第五字「儻」，**資**作「彊」。

一 九〇二頁中末行「六牙」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「七牙」。

一 九〇二頁下五行「南質羅瀨盧」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「質羅盧」。

一 九〇二頁下六至七行「不能得入西彌尸耶遠盧也」(十一字)，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一 九〇三頁上七行「四天王品第八」，**資**、**磧**、**普**作「大樓炭經四天王品第八」。

一 九〇三頁上九行及下一七行「提頭賴吒」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「提頭賴」。

一 九〇三頁上一四行第一一字「銀」，**磧**、**普**、**南**無。

一 九〇三頁中一〇行及次頁上一行「毗留勒叉」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「毗樓勒」。

一 九〇三頁中一五行「毗留博叉」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「比留羅」。

一 九〇三頁下八行「行樹」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「樹木」。

一 九〇三頁下一八行「冠幘」，**磧**作「冠幘」。

一 九〇四頁上三行「百千鬼神」，**資**作「百千兵九鬼神」。

一 九〇四頁上四行至五行「毗留博叉」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「毗樓勒叉」。

佛說樓炭經卷第四

福四

西晉三藏法師法立共法炬譯

忉利天品第九

佛語比丘須彌山頂上有忉利天廣長各三百二十萬里有釋提桓因城郭名須陀延廣長各二百四十萬里七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周而圍遶姝好皆以七寶作之金銀瑠璃水精赤真珠磔磔瑠璃金壁者銀門銀壁者金門瑠璃壁者水精門水精壁者瑠璃門赤真珠壁者瑠璃門瑠璃壁者赤真珠門磔磔壁者一切寶門金欄楯者金柱楸銀枕銀欄楯者銀柱楸金枕瑠璃欄楯者瑠璃柱楸水精枕水精欄楯者水精柱楸瑠璃枕赤真珠欄楯者赤真珠柱楸瑠璃枕瑠璃欄楯者瑠璃柱楸赤真珠枕磔磔欄楯者磔磔柱楸一切寶枕金交露者銀垂絡銀交露者金垂絡瑠璃交露水精垂絡水精交露瑠璃垂絡赤真珠交露瑠璃垂絡瑠璃交露赤真珠垂絡磔磔交露一切寶垂絡金樹者金根莖銀枝葉華實銀樹者銀根莖金枝

葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖瑠璃枝葉華實赤真珠樹者赤真珠根莖瑠璃枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖赤真珠枝葉華實磔磔樹者磔磔根莖一切寶枝葉華實其壁高二千四百里廣千二百里其門高二千四百里廣千二百里壁相去二萬里有一門門各各常有五百鬼神守忉利天門門上有曲廂蓋樓觀交露下有園觀浴池有種種樹樹有種種葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴須陀延城中有伊羅滿龍王宮廣長各二十四萬里皆以七寶金銀水精瑠璃赤真珠磔磔瑠璃作七重欄楯七重交露七重行樹須陀延城中有忉利天帝叅議殿舍廣長各二萬里高四千里以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹周而圍遶二萬里殿舍上有曲廂蓋交露樓觀以水精瑠璃為蓋黃金為地殿舍中柱周四百八十里門高四千里以七寶作之中有天帝釋座廣長各四十里皆以七寶作座甚柔軟兩邊各十六座殿舍北有天帝釋後宮

廣長四萬里皆以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周而圍遶甚姝好殿舍東有帝釋園觀名羸堅廣長各四萬里亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木周而圍遶甚姝好門高千二百里廣長八百里門上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池中有種種樹木葉華實種種飛鳥相和而鳴羸堅園觀中有香樹高七十里皆生華實擘者出種種香有樹高二十里三十里至六十里者最早者高十三里百二十步次有瓔珞樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最早者高十三里百二十步皆生華實擘之出種種瓔珞次有衣被樹次有不息樹器樹音樂樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最早者高十三里百二十步皆生華實擘者出種種衣被瓔珞不息器音樂樹羸堅園觀中有兩石一者名賢二者名賢善以天金作石甚姝好殿舍南有天帝釋園觀名樂畫廣長各四萬里皆以七寶作七重壁欄楯交露樹木有門高千二百里門上有曲廂蓋交露樓

觀下有園觀浴池有種種樹葉華實浴池中有飛鳥相和而鳴樂畫園觀中有兩石一者名畫二者名善畫廣長各二千里石甚柔軟樂畫園觀中有香樹次有瓔珞樹不息樹音樂樹樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最早者高十三里百二十步皆生華實擘出種種香衣被瓔珞不息器音樂忉利殿東有天帝釋園觀名憤亂廣長各四萬里皆以七寶作七重壁欄楯交露樹木周而圍遶門高千二百里廣八百里上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池有種種樹葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴諸樹所出生亦如南方樂畫園中有兩石忉利天殿舍西有園觀名歌舞廣長各四萬里亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木周而圍遶門高千二百里廣八百里上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池有種種樹木葉華實種種飛鳥相和而鳴歌舞園中有兩石一者名難陀二者名和難廣長各二千里皆以天瑠璃作之甚柔軟憤亂樂畫園觀中有浴池名難陀廣長各

二萬里周而圍遶七重垣其池中水軟美且清有種種樹周而圍遶水底沙皆金以七寶作七重欄楯交露樹木周而圍遶有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池中有種種樹葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴難陀浴池中有青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華大如車輪其莖如車轂刺出其汁如乳其光照四千里香亦聞四十里歌舞憤亂園觀中有大樹名畫過度莖圍二百八十里高四千里枝葉分布二十里忉利諸天有宮廣長四十萬里皆以七寶作七重欄楯交露樹木周而圍遶園觀浴池種種飛鳥相和而鳴種種樹葉華實出種種香忉利天宮有廣長各三萬六千里者有天宮廣長三萬二千里者有天宮廣長二萬八千里者有天宮廣長二萬四千里者有天宮廣長二萬里者有天宮廣長萬六千里者有天宮廣長萬二千里者有天宮廣長八千里者最小者廣長四十里中復有天宮廣長三千六百里者三千二百里者下至四百八十里皆以七寶金銀水精瑠璃赤真

珠磔磔瑪瑙作七重欄楯交露樹木園觀浴池種種飛鳥相和而鳴忉利天殿舍前有二道至天帝釋後宮復有二道至羸堅園觀復有二道至樂畫園觀復有二道至憤亂園觀復有二道至歌舞園觀復有二道至難陀浴池復有二道至晝過度大樹復有二道至諸天宮復有二道至伊羅滿龍王宮天帝釋欲至羸堅園觀遊戲相娛樂時念諸天王爾時諸天王言天帝釋以念我等便整衣服著冠憤莊嚴乘騎即共往至天帝釋所在前住爾時天帝釋復念忉利天爾時忉利天人言天帝釋以念我等便著衣服莊嚴種種乘騎往至天帝釋所在前住爾時天帝釋復念伊羅滿龍王時伊羅滿龍王言天帝釋以念我等便化作三十二頭象一一頭化作六牙一一牙上化作七浴池一一浴池中化作七蓮華一一蓮華上化作七玉女作妓樂伊羅滿龍王以是種種作神化往至天帝釋所在前住爾時天帝釋整衣服著冠憤蹈龍王肩上坐其頂上兩邊各有十六小王侍坐天帝釋便

往至羸堅園觀中爾時開門風開羸堅園觀門掃除風便起吹園觀地伊羅風生吹園觀中樹華散地至于人膝時天帝釋與諸天俱入園觀中便坐賢善石上賢善石上兩邊各有十六小王坐爾時天帝釋欲得瓔珞便告遺舍鉢天子時天子言天帝釋以念我便化作瓔珞持往奉上天帝釋忉利天人欲得瓔珞時遺舍鉢天子化作瓔珞持上忉利諸天有天人不得見羸堅園觀亦不得入中亦不得以天樂相娛樂所以者何前世所作功德少有忉利天人但得遙見羸堅園觀亦不得入亦不得以天樂相娛樂所以者何前世所作功德復少中有得入以天樂相娛樂所以者何前世所作功德具足故爾時天帝釋與忉利天人在羸堅園觀中相娛樂飲食一日二日至七日便出去至樂畫園觀中相娛樂亦如是復至憤亂歌舞園觀中飲食相娛樂亦如是何以故言善等天人入忉利天宮時念善哉安樂是故言善等何以故言羸堅忉利天人入羸堅園觀中時身便羸堅是故言

羸堅何以故言樂畫忉利天人入樂畫園觀中時身便自然種種畫色故言樂畫何以故言憤亂忉利諸天人入憤亂園觀中時天帝釋月八日十四日十五日便捨姝女獨將阿須夫人遊行爾時諸天子與姝女相雜錯憤亂行是故言憤亂何以故言歌舞忉利諸天人入歌舞園觀中時便歌舞相娛樂是故言歌舞何以故言晝過度大樹有天名聞陀在上居止晝大五樂甚相娛樂以是故言晝過度復次晝過度大樹常有華寶譬如加尼樹是故言晝過度天帝釋邊常有十天子擁護之一者名根二者名具戒三者名比流四者名比流藏五者名阿流六者名波流七者名利桓八者名樓漢九者名拘和羅十者名難是十天子常擁護天帝釋天下人水中生好青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚香好陸地華亦甚軟好名阿蹄勿占陀波羅須和師陀奴末俱耶尼天下人鬱單越東方弗于逮天下人地亦如是龍及金翅鳥水中生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚柔軟香好及陸地

有諸蓮華阿須倫水中亦有青紅黃白蓮華
柔軟甚香好陸地亦有好華名摸大摸加加
大加加漫陀大漫陀四王天上天水中生蓮
華青紅黃白蓮華甚柔軟香好陸地生華亦
好忉利天燄摩天兜率天無貢高天他化自
轉天水中亦有青紅黃白蓮華甚柔軟香好
陸地華亦好此間人有七種色有赤色者有
金色者有青色者有黃色者有白色者有黑
色者有紫色者是為七種色人阿須倫亦如
是有七色諸天亦爾皆有七色諸天有十事
將何等為十一者飛行無極二者往還無極
三者諸天無盜賊四者不自說身善亦不說
他人惡五者無有相侵六者諸天齒等而通
七者髮紺青色滑澤長八尺八者天人青色
髮者身亦青色九者欲得白者身即白色十
者欲得黑色者身即黑色是為諸天十法事
此人間螢火之明不如燈火之明燈火之明
不如炬火之明炬火之明不如大火之明大
火之明不如星之明星之明不如月之明月
之明不如日之明日之明不如四天王宮之

明四天王宮之明不如忉利天宮之明忉利
天宮之明不如天帝釋宮之明如是展轉不
相如上至阿迦尼吒天宮之明阿迦尼吒天
宮之明不如摩伊破天子之明摩伊破天子
之明不如苦諦集盡道諦之明苦諦集盡道
諦之明不如佛之明閻浮利天下人身長七
尺或有至八尺者衣廣一丈長六尺俱耶尼
天下人弗于逮天下人身長七尺或至八尺
者衣廣一丈長六尺鬱單越天下人身長一
丈四尺衣廣二丈八尺長一丈四尺衣重二
兩半龍及金翅鳥身高四十里衣廣八十里
長四十里衣重二兩半諸阿須倫本身高四
十里衣廣八十里長四十里衣重二兩半四
天王天上天人本身長二十里衣廣四十里
長二十里衣重二兩半忉利天人本身長四
十里衣廣八十里長四十里衣重七銖半燄
摩天上人本身長八十里衣廣百六十里長
八十里衣重半兩兜術天人本身長百六十
里衣廣三百二十里長百六十里衣重兩銖
樂無貢高天人本身長三百二十里衣廣六

百四十里長三百二十里衣重一銖他化自
轉天人本身長六百四十里衣廣千二百八
十里長六百四十里衣重半銖過其上諸天
人所著衣應其身閻浮利天下人壽百歲或
長或短俱耶尼天下人壽二百歲或長或短
弗于逮天下人壽三百歲或長或短鬱單越
天下人皆壽千歲無有中死者龍及金翅鳥
壽一劫亦有中死者阿須倫天下人壽千歲
亦有中死者四王天上諸天人壽天上五百
歲亦有中死者忉利諸天人壽天上千歲亦
復有中天者燄摩天上諸天人壽天上二千
歲亦有中天者兜率天上諸天人壽天上四
千歲亦有中天者樂無貢高諸天人壽天上
八千歲亦有中天者他化自轉天上諸天人
壽天上萬六千歲亦有中天者梵迦夷天上
諸天人壽一劫亦有中天者阿波波天上諸
天人壽二劫亦有中天者首陀行天上諸天
人壽四劫亦有中天者惟呼鉢天上諸天人
壽天上八劫亦有中天者無想天人及餓鬼
壽天上七萬劫亦有中天者阿比波天上諸

天人壽十劫亦有中天者阿答和天上諸天人壽二十劫亦有中天者修陀旃天上人壽四十劫亦有中天者須陀旃天上諸天人壽八十劫亦有中天者阿迦尼吒天上諸天人壽百六十劫亦有中天者虛空知天上諸天人壽萬劫亦有中天者識知天上諸天人壽二萬劫亦有中天者阿竭若然天上諸天人壽四萬劫亦有中天者無思想亦有思想天上諸天人壽八萬劫無有中天者佛言爲人民四種食生以豎立身何等爲四一者見取食二者溫食三者意食四者識食是爲四種食何等爲見取食閻浮利天下人食米飯麩麩肉魚衣被澡浴以是安隱食西方耶尼東方弗于逮天下人亦如是鬱單越天下人食淨潔自然粳米是爲見取食及澡浴龍及金翅鳥食魚鼈及食提提歷大魚是爲取食及澡浴阿須倫食自然食及衣被澡浴四天王諸天食自然食衣被及澡浴切利諸天亦食自然食衣被及澡浴燄摩天兜率天無貢高天他化自轉天人皆食自然之食及衣

被沐浴從他化自轉天以上用禪好喜作食以定意作食何等人食溫食卵種之類食溫食是爲溫食也何等爲意念作食者其有意念肉食想是爲以意念作食何等爲識食者泥犁中人及無想天人以識作食是爲識食是爲四種食爲人民故生以豎立身命閻浮利天下人以金銀珍寶米穀錢財生口市買賈販俱耶尼天下人以牛馬米穀珠玉作市販賣弗于逮天下人以金銀珍寶米穀錢財生口市買賈販鬱單越天下人無市買賣諸天亦爾閻浮利天下有男女婚姻之事俱耶尼弗于逮天下人亦有男女婚姻之事鬱單越天下人無婚姻之事若男子起淫洩意向女人時相視便度道去男子在前女人在後有樹曲合如交露北方天下人在其中止男女各異處便共往至其樹下若樹低陰覆其人上便共交通樹不覆人上者不行交通之事各自別去龍及金翅鳥有男子女人婚姻之事阿須倫亦有男女婚姻之事從是以上無有婚姻之事閻浮利天下人男女共居

止交通俱耶尼弗于逮鬱單越天下人男女行陰陽之事龍及金翅鳥男女亦有陰陽之事諸阿須倫男女亦行陰陽之事四天王天上人男女亦行陰陽之事切利天上人男女以風爲陰陽之事燄摩天人男女以相近成陰陽之事兜率天人男女相牽手便成陰陽無貢高天人男女相視便成陰陽他化自轉天人念淫欲便成陰陽從是以上離於欲其有人身行惡口言惡心念惡從是人間命盡墮泥犁中受命及得名色從名色得六入有人身行惡口言惡心念惡從是人間命盡墮畜生受命及得名色從名色得六入其有人身行惡口言惡心念惡從是人間命終墮餓鬼中受命得名色從名色得六入其有人身行善口言善心念善命盡便生爲人受命得名色從名色得六入其有人身行善口言善心念善從是人間命盡從生四王天上受命得名色從名色得六入譬如閻浮利天下人小兒年一歲若一歲半人如生天上作天子如是諸天憶如是我男女適生天上便自知

宿命我用何等因緣得來生此即自說我用
三事實得生此何等為三一者布施二者持
戒三者棄惡是為三我天上壽盡當復還生
世間在人間亦復身行善言善心念善終
亡已後當復還天上生天子說是已便念欲
得食即自然滿寶器食在前福德少者自然
青飯食在前福德中者自然赤飯食在前福
德上者自然白飯食在前天人便取食之時
於口中自消盡譬酥若麻油著火上即消滅
天人食時如是於口中便自消滅渴時即自
然滿寶器甘露漿在前福德少者自然青色
漿在前福德中者自然赤色漿在前福德上
者自然白色漿在前便取飲之於口中自消
滅譬如酥麻油著火上即消滅如是天人飲
漿時便於其口中自消滅飲食竟已即長大
如四天王天上餘天人便往至浴池中浴自
娛樂從浴池出往至香樹下取種種香塗身
往至瓔珞樹下樹自低便取冠幘瓔珞著之
復至衣服不息樹下樹自低便取衣服不息
著之復至器果音樂樹下樹自低便取器取

果食之清其汁飲之復取音樂鼓之自隨其
歌舞往入園觀舍宅見無央數百千玉女作
音樂歌舞相娛樂觀東面玉女便忘西面玉
女觀西面玉女便忘東面玉女天子便自念
言我前世用何等因緣故得來生此間今時
皆忘前世事坐見玉女故姪亂失意玉女名
不念所以名不念者用男子見失意故其有
人身行善口言善心念善於是人間命盡生
忉利天上時譬如閻浮利天下人二歲若三
歲身長大如是諸天憶知是我男是我女天
子便自念宿命何以故得生此用布施持戒
棄惡故欲得飲食時便自然滿金器在前隨
福德上中下生白赤青在前便取飲食之於
口中自消盡譬如持酥麻油著火上即自消
滅天人飲食時如是食已身即長大譬如忉
利天人便往至浴池中洗浴自娛樂出往至
香樹瓔珞衣被不息器果音樂樹下樹枝自
低即取香塗身取瓔珞不息衣被著之取器
食果取音樂鼓之歌舞入園觀舍宅見無央
數百千玉女便忘前世因緣不能復念其有

人身行善口言善心念善從是人間命盡便
上生忉摩天上受命適生時其身如閻浮利
天下人三歲四歲天子身自然長大如是亦
復自念前世布施持戒棄惡故得生天上欲
得飲食時亦自然寶鉢滿在前便飲食即口
中消盡譬如持酥麻油著火上即消滅食已
入浴池洗浴出至諸樹樹枝自低取其所有
飲食作音樂歌舞入園觀舍宅見無央數百
千玉女其意擾亂不復念宿命之事其有人
身行善口言善心念善從是人間命盡便上
生兜率天上適生身體長大如閻浮利天下
人四歲五歲亦自知前世所作布施持戒棄
惡亦食自然之飲食身即長大如餘天人往
至浴池洗浴出到諸樹下各取所有作妓樂
歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女煩亂
其意不能復念宿命其有人身行善口言善
心念善命盡生無貢高天上適生身長大如
閻浮利天下人五六歲若生他化自轉天上
適言生身如閻浮利天下人六七歲身即長
大自知宿命布施持戒棄惡亦食自然飲食

入浴池洗浴出至諸樹間樹枝自低各取所有衣被瓔珞不息著之取器食果作音樂歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女煩亂其意不能復念宿命佛言十五日有三齋何等爲三齋月八日十四日十五日是爲三云何爲月八日齋月八日齋時四王告使者言往案行四天下觀視萬民知世間有孝順父母者不有承事沙門婆羅門道人者不有敬長老者不有齋戒守道者不有布施者不有信今世後世者不使者受教四布案行天下還具白言多有不孝父母不敬事沙門婆羅門道人長老不齋戒布施四天王聞之即不歡喜說言今我聞惡語是爲減損諸天增益阿須倫種若多有孝順父母沙門婆羅門道人長者多有齋戒布施信今世後世者具白之四天王聞之即大歡喜說言我今聞善言補四用人多有作善者增益諸天減損阿須倫種是爲月八日齋十四日齋云何十四日齋時四天王自告太子四布案行天下觀視萬民還具白意言多有作惡者四天王聞則不歡

喜說言人多有惡者減損諸天增益阿須倫種得善多者四天王則喜言增益諸天減損阿須倫種是爲十四日齋法云何爲十五日齋十五日齋時四天王躬身自下四布案行天下觀視百姓寧有孝順父母沙門道人敬長老齋戒布施信今世後世者不多有不能者即時四天王入善等正天中白天帝釋言世間多有不孝父母沙門道人多不敬長老齋戒布施不信今世後世者天帝釋聞已言我爲聞惡坐其不作善故減損諸天增益阿須倫種作善多者四天王入善等正天中具白天帝釋及諸忉利天人忉利天帝釋則大歡喜言我今以聞善語用世間人作善多故增益諸天減損阿須倫是爲月十五日齋時是爲十五日三齋佛告比丘言若有異道人問言一切男子女人初生時有隨後護之若不若異道人問是者汝曹當報言街巷市里一切屠殺處冢間皆有非人無空缺處其人非人名隨報郡國縣邑丘聚名如江河山川所有名非人亦作是名如人所作名護非人亦

作是名其有樹高七尺圍一尺者上悉有神其有人於是人間身行惡口言惡心念惡作十惡者十人百人一神護之譬如百群牛羊若干牛羊群一人牧護之佛言如是其有人身行惡口言惡心念惡者百人千人有一神護耳其有人於此人間身行善口言善心念善奉十善事者是法人正見不轉人等一人常有百若干非人護之譬如王若大臣一人常有百若干在傍護之佛言如是其有人身口意行善奉十善事者是尊是法正見之人等一人常有百若干非人在後護之是謂爲男子女人常有非人護之有三事閻浮利天下人勝俱耶尼天下人何等爲三者意勇猛在因緣地二者此間人意勇猛修梵行三者此間人意勇猛趣佛是爲三有三事俱耶尼天下人勝閻浮利天下人何等爲三牛羊珠玉多是爲三勝閻浮利天下人閻浮利天下人有三事勝弗于逮天下人何等爲三者此間人意勇猛在因緣地二者此間人意勇猛意修梵行三者此間人有勇猛意趣佛

是爲三弗于遠天下有三事勝閻浮利天下何等爲三一者其地極廣二者其地極大三者其處極富是爲三勝閻浮利天下人閻浮利天下人有三事勝鬱單越天下人何等爲三一者意勇猛在住二者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三鬱單越天下人有三事勝閻浮利天下人何等爲三一者無所繫屬二者不畜奴婢婦子三者壽千歲無所缺減是爲三閻浮利天下人有三事勝阿須倫何等爲三一者意勇猛在住二者意精進修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三諸阿須倫有三事勝閻浮利人何等爲三一者壽命長二者得久在三者多安隱是爲三閻浮利人有三事勝四天王天上人何等爲三一者意勇猛在住二者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三四天王天上人有三事勝閻浮利天下人何等爲三一者長壽二者得久在三者多安隱是爲三閻浮利人有三事勝忉利天人欲摩天兜率天無貢高天他化自轉天何等爲三一者意勇猛在住二者意

勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三忉利天欲摩天兜率天尼摩羅天婆羅尼蜜和耶起致天有三事勝閻浮利人何等爲三一者壽命長二者得久在三者多安隱是爲三欲界人有十二種何等爲十二一者泥犁二者禽獸三者薜荔四者世間人五者阿須倫六者四天王天七者忉利天八者欲摩天九者兜率天十者無貢高天十一者他化自轉天十二者魔天是爲十二種人爲欲界色行天有十八何等爲十八一者梵迦夷天梵不數樓天梵波利沙天大梵天阿維比天波利答天阿波羅那天波利多首天阿波羅天摩首天阿披波羅天維阿天波利多維天阿波摩維阿天維呵天維阿鉢天阿答和天善見天善見尼天阿迦尼吒天是爲十八色行天無色行天有四何等爲四一者虛空智天二者識智天三者阿竭然天四者無思想亦有思想天是爲四無色天佛告諸比丘昔者持地大神發起是惡見言但有地無有水亦無有火無有風佛言我爾時往至持地大

神所告持地大神言汝爲實發起是惡見言地無有水火風不神言唯然世尊佛言大神莫說地無水火風所以者何地有水火風地里數最深佛言我能知持地大神發起惡見我便以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法眼生譬如白繒淨好持著漆中則受染色好佛言如是持地大神立遠塵離垢諸法法眼生爾時持地大神現在得法行斷狐疑白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持優婆夷戒常有慈心於人及蚰蜚蠕動之類也佛告比丘昔者持水大神發起是惡見言但有水無有地亦無火風我爾時往至持水大神所問持水大神言汝實爲發起惡見言但有水無有地火風耶神言唯然世尊佛言大神莫得說是語所以者何有水亦有火地風但水里數大深水神即棄捐惡見我但以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著漆中便受好色持水大神亦如是現在得法行無有狐疑即白佛言我從今已往盡形

佛說樓炭經卷第四

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 九〇六頁中九行至次行「瑠璃壁……瑠璃門」(十四字)，**資、磧、晉、南**無。
- 一 九〇六頁中一六行「垂絡」，**資、磧**作「垂珞」，下同。
- 一 九〇六頁中二〇行「金根莖」，**資**作「金銀莖」。
- 一 九〇七頁上二行「行樹」，**資、磧、晉、南**作「樹木」。
- 一 九〇七頁上一八行「殿舍」，**資、磧、晉、南**作「殿東」。同行第一五字「畫」，**磧、晉**作「畫」。
- 一 九〇七頁中一行「浴池」，**資**無。
- 一 九〇七頁中三行第二字、第七字「畫」，**資、磧、晉、南**作「畫」。
- 一 九〇七頁中一三行「樂畫」，**資、磧、南**作「憤亂」。
- 一 九〇七頁下一〇行「二十里」，**資、磧、晉、南**作「二千里」。
- 一 九〇七頁下一八行「四十里」，**資**作「四千里」。
- 一 九〇八頁上一五行「三十二」，**資、磧、晉、南**作「三十六」。
- 一 九〇八頁下一一行「是故」，**磧**作「是大」。
- 一 九〇八頁下一四行「拘和羅」，**資**作「拘和難」。
- 一 九〇八頁下一七行第一一字「陀」，**資**作「披」。
- 一 九〇八頁下一八行「鬱單越」，**資、磧**作「鬱單曰」。
- 一 九〇九頁上五行「跋摩天」，**資、磧、晉、南**作「跋天」，下同。
- 一 九〇九頁中一三行第一二字「衣」，**資**作「長」。
- 一 九一〇頁上一〇行第六字「生」，**資**無。
- 一 九一〇頁上一二行第六字「見」，**資、磧、晉、南**作「所」。
- 一 九一〇頁下一〇行、一四行「從名色」，**資**無。
- 一 九一〇頁下一九行「如生」，**資**作「始生」。
- 一 九一一頁上一八行「冠幘」，**資**作「樹幘」。
- 一 九一二頁上一三行「增益」，**資**作「增答」。
- 一 九一二頁下五行「行惡」，**資**無。
- 一 九一二頁下八行「王若」，**資**作「王君」。
- 一 九一二頁下一六行首字「耶」，**資、南**作「那」。
- 一 九一二頁下末行「三者」，**資**作「三老」。
- 一 九一三頁中六行「禽獸」，**資、磧、晉**作「禽獸」。
- 一 九一三頁中一四行第三字「阿」，**資**作「呵」。
- 一 九一三頁中一五行「喜見尼天」，**資**作「色天」。
- 一 九一三頁下一行、八行「大神」，**資、磧、南**作「天神」。

一 九一三頁下二行「神言」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「天言」。同行「大神」，**磧**、**普**作「天」。

一 九一三頁下八行「大神」，**普**作「天神」。

一 九一三頁下一七行「棄捐」，**資**作「棄損」。

一 九一四頁中七行第一一字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一 九一四頁中八行第一二字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一 九一四頁中一四行第二字「雲」，**資**作「虛空」。

一 九一四頁中一九行「天雨」，**資**作「失雨」。

一 九一四頁下二行「天雲起雷」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「天雷起雲」。

一 九一四頁下三行「當天雨」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「天雨當」。

一 九一四頁下四行「出電」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「出雲」。

一 九一四頁下末行卷末經名，**資**、

磧、**普**作「大樓炭經卷第四」；**南**作「樓炭經卷第四」；**徑**作「佛說樓炭經卷第四」。

佛說樓炭經卷第五

福五

西晉三藏法師法立共法炬譯

戰鬪品第十

佛告比丘昔者諸天欲與阿須倫共戰鬪諸
 天便在一面住舍營時天帝釋告忉利諸天
 言若使我諸天得勝阿須倫壞者當以五繫
 縛維摩質阿須倫天帝釋教諸樂天等忉利
 天人即受天帝釋教爾時維摩質阿須倫亦
 復告諸阿須倫言若使諸阿須倫得勝諸天
 壞者便當取帝釋以五繫縛之諸阿須倫受
 教爾時諸天與阿須倫共戰鬪諸天便得勝
 忉利諸天便取維摩質阿須倫以五繫縛將
 至善等天等以現天帝釋若維摩質阿須倫
 念言我樂在此天上者便自見五繫縛已解
 自然天五樂在前若維摩質阿須倫自念欲
 還便自還五繫縛失天五樂佛語比丘阿須
 倫所被繫縛如是魔所繫縛復劇是若念為
 魔所縛不念為魔所解有我念有吾有我為
 著無有我是亦為著有是亦為著無有色
 是亦為著亦不有色亦不無色是亦為著有

想者是亦為著無想是亦為著亦不有想亦
 不無想是亦為著是為著疾病是為著瘡是
 為著痛賢者弟子聞是著病著瘡著痛樂無
 所著行是我者是為著是為不專壹為亂是
 為展轉有我是為著無有我是亦為著有是
 是為著無色是為著亦不有色亦不無色是
 亦為著有想是為著無想是亦為著亦不有
 想亦不無想是亦為著著病瘡痛賢者弟子
 聞是著病瘡痛便樂無所著行佛告比丘昔
 者阿須倫與天戰鬪釋提桓因告忉利諸天
 若諸天得勝便當五繫縛維摩質阿須倫諸
 天即受教爾時維摩質便復告諸阿須倫若
 我曹得勝者便當共取天帝釋五繫縛之便
 共戰鬪諸天便得勝則取維摩質阿須倫五
 繫縛之將至善等天等以現天帝釋維摩質
 阿須倫行來善等天等所見者便罵詈惡口
 爾時侍者於天帝釋前便說偈言
 天帝釋為恐耶 無有力而寂寞
 目前聞維摩質 口所出麤惡語
 爾時天帝釋報侍者說偈言

我不用恐故寂 力不少於維摩

云何人智慧者 寧當與愚癡諍

爾時侍者於天帝釋前說偈言

若愚癡來鬪時 不當復忍此事

於彼當以撻杖 便捶繫是愚癡

爾時天帝釋報侍者說偈言

我已爲了知是 不當與愚癡語

若愚者有瞋恚 智慧者不欲諍

爾時侍者於天帝釋前說偈言

當知是如是寂 天帝釋當見因

用愚癡謂智爲 以恐畏故寂寞

其愚癡自謂爲 用恐畏故默聲

用是故復來鬪 王恐捨如牛走

爾時釋提桓因報侍者說偈言

念來補五嬌輕易我 謂爲恐故默然

身之利第一義 無有與忍辱等

其是者弊惡人 若有起瞋恚意

不當發瞋恚向 瞋恚者便共諍

爾時釋提桓因復報侍者說偈言

所作有二因緣 爲身故及他人

若有起諍鬪者 智慧者不與鬪

若有作是二事 爲己身及他人

人謂是爲愚癡 用不解於法故

無力者謂有力 其有力癡強者

行法者其筋力 無有能降伏者

其有是筋力者 於劣人其寂寞

我知忍爲最上 涕忍辱於劣人

佛告比丘欲知爾時天帝釋是我身我忍辱

如是我今亦復忍辱佛語比丘昔者阿須倫

與諸天共鬪得勝諸天即壞天帝釋便坐千

疋馬車恐走還見睽睽大樹上有鳥語巢中

有二卵便自說偈言

語御者鳥睽睽 迴車馬當避去

寧阿須破壞我 莫令壞是兩卵

御者即受天帝釋教迴千疋馬車避去諸阿

須倫見天帝釋千疋馬車迴還便言欲來與

我戰鬪以阿須倫即恐怖忙走天即得勝佛

告比丘欲知爾時天帝釋不則我身是我爾

時以慈念一切人民及蚺飛蠕動之類亦如

是佛告比丘昔者諸天與阿須倫共戰鬪諸

天得勝阿須倫壞爾時天帝釋甚歡喜還造

起大講堂名爲勝何以故名爲勝勝諸阿須

倫故作百重欄楯一一欄楯間各作七百交

露一一交露中有七百玉女一一玉女有七

百侍者爾時天帝釋不復憂諸玉女衣被飲

食各如前世所行補五自然爲生起講堂千世界

中講堂無有與天帝釋講堂等者時阿須倫

王念言我威神力尊乃如是諸日月及忉利

天於我上虛空中往還我欲取日月之光明

著耳中行至十方念是已便瞋恚無所復避

爾時阿須倫王念維摩質阿須倫維摩質阿

須倫即知之便著種種具莊嚴種種兵仗騎

乘無央數阿須倫百千俱往至阿須倫王所

在前住爾時阿須倫王復念舍摩利阿須倫

舍摩利阿須倫即復知之便著種種具莊取

兵仗騎乘與無央數百千阿須倫往至阿須

倫王所在前住爾時阿須倫王復念滿由阿

須倫祇羅阿須倫即知之便著種種具莊取

兵仗與無央數百千阿須倫俱往至阿須倫

王所在前住爾時阿須倫王自著種種具莊

取兵仗騎乘與無央數百千阿須倫俱圍遼
從城出往欲與忉利天共戰闍爾時難頭和
難龍王以身遶須彌山七匝而震動須彌山
以尾搏扇大海其水跳上至須彌山邊三百
三十六萬里忉利天即知阿須倫欲來與天
共戰闍爾時海中諸龍著種種具莊取兵仗
騎乘皆往逆諸阿須倫共闍爾時得勝者逐
諸阿須倫入其城郭若諸龍壞不能勝者便
往至拘蹄鬼神所語諸拘蹄鬼神言諸阿須
倫欲與諸天共戰闍爾共去逆闍爾來拘蹄諸鬼
神聞諸龍語便著種種衣被具莊取兵仗騎
乘共往逆阿須倫便戰闍爾若能勝者逐阿須
倫入其城郭不能勝者即往至持華鬼神所
語諸持華鬼神言阿須倫欲與天共戰闍爾當
俱往逆逐之持華鬼神從龍及拘蹄鬼神聞
是語便著種種具莊取兵仗騎乘共往逆與
阿須倫共戰若得勝者便逐入其城郭若不
能勝者便往至蔡陀末鬼神所語蔡陀末鬼
神言諸阿須倫欲與諸天共戰闍爾當共往逆
逐之蔡陀末鬼神聞之便著具莊取兵仗騎

乘共往逆阿須倫共戰闍爾若能勝者即逐阿
須倫至其城郭不能勝者便往至四天王天
上語四天王言諸阿須倫欲與天戰闍爾當共
往逆戰闍爾逐之諸天聞之爾時毗沙門大天
王念提頭賴吒天王提頭賴吒天王即知之
便著種種具莊取兵仗騎乘與無央數提陀
羅百千俱前後圍遼往至毗沙門大天王所
在前住爾時毗沙門天王復念毗留勒又毗
留勒又天王即知之便著種種具莊取兵仗
騎乘毗留勒又天王與無央數諸天人與無
央數百千俱前後圍遼往至毗沙門大天王所
在前住爾時毗沙門天王著種種具莊取兵
仗騎乘與無央數百千諸鬼神俱圍遼及諸
天王往與諸阿須倫共戰闍爾若能勝者便
逐諸阿須倫至其城郭不得勝者即往至善
等天等白天帝釋及諸忉利諸天言諸阿須
倫欲與諸天戰闍爾當共往逆闍爾逐之爾時天
帝釋告諸天言往至須餒摩天子所兜術天
子所尼摩羅天子所波羅尼蜜天子所言阿

須倫欲與諸天共戰當共逆闍爾逐之波羅摩
天子所言諸阿須倫欲與諸天共戰當共往
闍爾即受天帝釋教往語上四天如是便各各
著種種具莊取兵仗騎乘來下天與無央數
天人餒摩天往住須彌山東脅護忉利天故
兜術天人往與無央數天人在須彌山南脅
住護忉利天故尼摩羅天子與無央數諸天
住須彌山西脅護忉利天故波羅尼蜜天子
與無央數諸天王住須彌山北脅護忉利天
故爾時天帝釋念惟縵諸鬼神鬼神即知之
便著種種具莊取兵仗騎乘往至天帝釋所
在前住爾時天帝釋念善住象王善住象王
即知之便著種種具莊取兵仗騎乘往至天
帝釋所在前住爾時天帝釋復念諸天王諸
天王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘往
至天帝釋所在前住爾時天帝釋復念忉利諸
天忉利諸天即時知之便著種種具莊取兵
仗騎乘往至天帝釋所在前住爾時天帝釋
自著種種具莊取兵仗騎乘坐善住象王頂
上與無央數百千諸天前後圍遼出天宮往

至諸阿須倫所共戰鬪刀刃矛箭弓弩以刺傷諸阿須倫身毒痛不可言以因緣故亦不死諸阿須倫亦如是用七寶刀刃矛箭弓弩以刺傷諸天身毒痛不可言以因緣故亦不死欲行天亦如是與諸阿須倫戰鬪用欲故欲藏故欲因緣故乃如是

三小劫品第十一

佛告比丘有三小劫何等爲三一者刀劍劫二者穀貴劫三者病疫劫是爲三小劫刀劍劫者云何刀劍劫時人多非法愚癡邪見行十惡事用人行是惡事故諸所有美味酥麻油蜜石蜜諸所有皆滅諸有好衣錦氎皆滅盡是天下地山林谿谷崖岸自然生諸珠璣璃水精諸寶皆沒地中但有棘崖刀劍劫時人民而不孝順父母不承事沙門道人不敢尊長其惡名遍流行佛言譬如今世人孝順父母敬事沙門道人承用長老言其善名聞流布如是刀劍劫時人民不孝順父母不承事道人沙門不敬長老惡名聞流布刀劍劫時都無有善何況有行善者耶刀劍劫時是

天下人無有相賈貸者諸大樹木皆墮地但有溝坑高卑不平有水蕩波處崩岸河水深在底人民少但懷恐怖衣毛爲豎刀劍劫時人民相見但欲相賊害譬如野澤之中獵者見麋鹿欲害殺之如是刀劍劫時人民相見但欲相賊害手所提取草木瓦石皆化爲刀劍展轉相殺爾時人壽十歲時中有黠者智慧走入山林谿谷深河岸中藏匿言無有能殺我者我亦不殺人便在彼食果菰樹根刀劍劫時相殺七日乃休爾時人民死者墮泥犁中所以者何彼刀劍劫時人各各懷毒意相念惡無善意而死刀劍劫時人如是也佛語比丘穀貴劫時云何穀貴劫中時人民多非法愚癡邪見妬嫉慳貪守財不肯布施用是故天雨不爲時節用天雨不時節故人民所耕種枯死不生但有枯莖用是故穀貴人收掃畦中落穀裁自活命穀貴劫時如是也復次穀貴劫時人行掃街市里均穀以自給活復次穀貴劫時樹葉落入地人已鑿地取樹葉煮食之穀貴劫時人民困厄如是也穀

貴劫時饑餓死者多歲骸骨解散在地人皆饑餓收取市里街道骸骨煮用食之人民饑餓乃如是也穀貴劫時人死者墮餓鬼中所以者何穀貴劫時人民相嫉妬慳貪是爲穀貴劫也佛語比丘疾病劫時云何疾病劫時人民奉行經戒補五正見離邪見行十善事用是故爾時他方世界諸鬼神來擾是諸人搗捶諸人撓亂其意此間鬼神來擾是故他方鬼神得便來撓諸人搗捶撓亂其意譬如王者若大臣勅兵使守護城門此諸兵姪亂若他國有強賊來抄掠此郡國縣邑如是疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見奉十善事他方鬼神來觸撓人搗捶撓亂其意疾病劫時人死者皆生天上所以者何疾病劫時人展轉相勞問言云何爲安隱不爲差未是爲疾病劫時是爲三小劫也

災變品第十二

佛語比丘天地有三災變何等爲三一者火災變二者水災變三者風災變是爲三災變災變時人會三處何等爲三遭火災變時人

悉上第十五阿術貨羅天上聚會衆多遭水災變時人悉上第十九首皮斤天上聚會衆多遭風災變時人悉上第二十三維呵鉢天上聚會衆多遭火災變時天下人皆行非法邪見不正見犯十惡事用人民皆行非法邪見不見正行行十惡故天雨不時節天不雨以後是天下所有樹木草藥萬物皆枯死不復生佛告比丘言是爲非常無堅固不得久是爲老極故當創歇至令一切廢自求解脫矣後久久不可計大亂風起入大海三百三十六萬里取日大城郭上須彌山邊百六十八萬里著本日道中用是故世間有兩日出兩日出之後諸渠小河水皆枯竭無有水佛言是爲非常無堅固不得久是爲老極故當創歇至得解脫自然之道後時久久不可復計大亂風起吹彼大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日城郭道中用是故世間有三日出諸有大河江流邪遠阿夷越摩醯和又信他流江水皆枯盡無有餘也佛語比丘非常

無堅固乃如是是爲老極故當創歇遠之至得解脫自然之道矣後復久久不可計有大亂風起吹海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有四日出諸流泉大泉及阿耨達池紅蓮華池青蓮華池白蓮華池黃蓮華池摩那衍大池那利大池皆枯盡無餘也佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是爲老極故當創歇遠之至得解脫自然之道矣後復久久不可計大亂風起吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有五日出大海水稍減四千里八千里萬二千里至減二萬八千里佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是爲老極故當創歇遠之至得解脫自然之道矣五日出時焦大海水至餘有二萬八千里萬八千里萬四千里八千里四千里有時海水稍減餘有七樹六樹五樹四樹三樹二樹一樹後稍減餘有七人六人五人四人三人二人至一人海

水餘有沒一人後稍減至人腰稍至人膝後餘有少許水譬如天雨牛蹄中水後稍久久大海水皆枯盡不能濕人指譬如脂膏之汁著大火中即無烟矣佛語比丘非常無堅固乃如是故當創歇遠之至得解脫自然之道矣後復甚久久不可計大亂風吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有六日出四大天下及八萬城大山及須彌山王皆燒炙出烟譬如大陶家初然火出烟狀佛語比丘如是世間有六日出時燒炙四大天下及八萬城諸大山須彌山王皆烟出譬如脂膏濕著大火中即焦無烟矣佛語比丘非常無堅固故當創歇求索解脫得自然之道矣後復甚久久有大亂風起吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊著日道中用是故世間有七日出四天下及八萬城諸大山須彌山王皆簸我動搖譬如大鼎鑊熾其火鑊沸涌躍七日出時如是也四天王忉利天忉摩天兜術天尼

摩羅天波羅尼蜜天梵迦夷天宮皆簸我動
搖也風高諸天宮上著阿衛貨羅天彼諸初
生天子見火皆恐怖先生諸天子語初生天
子汝莫怖恐我昔更見燒時火齊此不過爾
時四大天下及八萬城諸大山及須彌山皆
簸我動搖須彌山王四千里一崩墮八千里
萬二千里萬六千里二萬里二萬四千里二
萬八千里而崩墮譬如脂膏濕著大火中即
無烟亦無餘矣佛語比丘所有非常無堅固
乃如是是為老極故當創厭遠之至得解脫
自然之道誰當信世間有七日出時獨有見
者信之耳誰當信四大天下及八萬城諸大
山及須彌山王燒出烟獨有見者信之耳誰
當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山
王簸我動搖及四天王忉利天燄摩天兜術
天無貢高天他化自轉天梵迦夷天皆簸我
動搖風舉諸天宮上十五阿衛貨羅天上者
獨有見者信之耳誰當信須彌山王盡破壞
無復有焦山土處諸泥犁一切皆破壞滅盡
已後畜生禽獸皆復滅盡已然後餓鬼皆復

滅盡已後阿須倫皆復滅盡已後人皆死盡
及四天王忉利天燄摩天兜術天無貢高天
他化自轉天梵迦夷天人皆滅盡是謂天地
燒之人皆會一處然後甚大久久有大雲起
放大雨其滴大如車軸滿諸江海稍稍積聚
水上至梵迦夷天復至第十五光明聲天上
其水四面有風制持之第一風名住風二者
助風三者不轉風四者堅風是為四後久久
大復久數千萬歲水稍稍耗滅無央數百千
逾旬有風名僧竭周而四面起吹水稍稍減
其上波起生厚沫化作七寶交露如是持上
至第七天上造作宮殿後久久數千萬歲水
稍稍耗滅數百逾旬數百千逾旬亂風從四
面起吹撓水上生厚沫化為七寶金銀瑠璃
水精磈磈瑪瑙赤真珠成為交露金風持造
作第六波羅尼和耶越天人所居處後久久
甚速數千萬歲水稍稍耗滅亂風名蔡竭從
四面來吹水上波起生厚沫化為七寶金銀
瑠璃水精赤真珠磈磈瑪瑙成為交露念亂
風持上第五天上造作天人宮殿竟後久久

數千萬歲水下遂耗滅亂風從四面來吹水
上波起生厚沫化為七寶持上造作第四兜
術天上第三燄摩天作宮殿後復久久數千
萬歲水下稍稍耗滅數千萬逾旬亂風從四
面來吹水上波起生厚沫化為四寶一者黃
金二者白銀三者瑠璃四者水精亂風持以
於世間天中央造作須彌山王高三百三十
六萬里縱廣三百三十六萬里其東脅天白
銀南脅天青瑠璃西脅天水精北脅天黃金
後復久久數千萬歲水下遂稍稍耗滅數千
萬逾旬亂風從四面來吹撓其水上生厚沫
化為七寶金銀瑠璃水精赤真珠磈磈瑪瑙
成交露亂風持上須彌山王上造作第二忉
利天宮殿竟後復久久數千萬歲水下稍稍
耗滅數千萬逾旬亂風從四面來吹撓其水
上波起生厚沫化為七寶成交露亂風持上
須彌山王百六十八萬里中半造作第一天
上人宮殿竟後復久久數千萬歲水下稍稍
耗滅亂風從四面來吹撓其水上波起生厚
沫化為金剛亂風於四大天下及八萬城外

造作山高六百八十萬逾旬凡合外四市名
大鐵圍山復後久久數千萬歲水下稍稍耗
減亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫
化爲金剛亂風復取於四大天下及八萬城
外周市四合復造作第二大山其山高六百
八十萬逾旬其後水下稍稍耗減數千萬里
亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化
爲七寶金銀琉璃水精赤真珠磔磔瑪瑙圍
遶造作八重山高百六十八萬里名阿多利
甚姝好其水下遂稍稍減數千萬里亂風從
四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲七寶
持著阿多利山周市造作第二山名伊沙多
高百三十四萬里甚姝好第三山名逾安多
高四十八萬里廣亦四十八萬里第四山名
善見高二十四萬里廣亦二十四萬里第五
寶山名阿波尼高十二萬里廣亦十二萬里
第六寶山名尼彌多羅高四萬四千里廣亦
四萬四千里第七寶山名維那兜高二萬二
千里廣亦二萬二千里第八寶山名遮加和
高萬二千里廣亦萬二千里後水稍稍減亂

風四面來吹其水上生厚沫化爲厚土因成
地深六百八十萬逾旬其邊不可限亂風大
起吹掘損其地大深三百三十六萬里長亦
三百三十六萬里天下諸水皆流歸之正滿
因成大海海水何故鹹鹹一味有三事一者
海中有大魚身長四千里者八千里者萬二
千里者萬六千里者一萬里者二萬四千里
者二萬八千里者三萬二千里者皆漬溺海
中故海水鹹二者雲起覆諸海放大雨其雲
上至阿迦尼吒天放兩大如車軸洗盪須彌
陀旃諸天宮阿答和天阿比波天首皮斤天
惟呵鉢天阿波波天梵迦夷天下至四天王
其鹹水悉流入大海故海水鹹一味復次昔
者得仙人能呪使海水鹹一味故海水
鹹一味是爲三事佛言天地共遭水災變時
天下人施行皆爲衆善好喜爲道德死後精
神鬼魄皆上第十六天爲天人泥犁中人諸
有含血喘息蠕動之類皆死歸人形復爲衆
善之行喜爲道德死皆上第十六天上爲天
人阿須倫天人及第一天上人以至第十

五天上人皆終亡其精神魂魄來下歸人形
施行積爲衆善好喜爲道德死皆復上第十
六天上爲天人然後天下人乃盡久久大雲
復起上行至故第十五天上其雲下大沸灰
雨其滴大如車軸天雨沸灰如是久久數百
千萬歲諸四天^{十五}下八萬城諸大山及須彌山
從第十五天上以下至四天下皆糜爛消滅
盡無餘譬如脂膏之汁置大火中即無烟炎
矣誰當信此言者獨有得自然之道者乃信
之耳此所謂天地遭水災變時破壞終亡之
要天地終亡破壞後得更始生之法如遭水
災變時更生同法始從第十五天上起成下
至第一天上及阿須倫天及造作四大天下
及八萬城諸大山及須彌山日月星宿乃見
下及天下諸有萬物至造竟鐵圍大山此所
謂天地遭水災變時破壞終亡後更始根本
要也佛言天地共遭大風災變時天下人施
行又住平善慈仁常孝順皆喜好爲道德死
精神皆上第十七天上爲天人泥犁中人及
諸有含血喘息蠕動之類皆死歸人形皆復

為衆善之行皆喜好為道德死精神魂魄皆
 上第十七天上為天人阿須倫天人及第一
 天上以上至第十六天上人皆終亡精神魂
 魄來下歸人形施行積為善喜好為道德皆
 復上第十七天上為天人然後天下人乃盡
 索後久久大風起名曰來柯沙^{十七}上行至故第
 十六天上悉壞敗散消滅上悉盡之無餘
 聲無響久久如是大風吹盡第十六天上人
 本所居處了盡下至阿須倫天無餘譬如大
 風吹微麵隨漂消散微盡誰當信此言者獨
 有得自然之道信者乃知耳大風復吹破壞
 消滅悉盡天下日月所照中萬物四天下及
 八萬城諸大山及須彌山盡竟鐵圍大山皆
 糜消滅亡悉盡索無復餘譬如大風吹微麵
 隨漂消散微盡無餘矣天地共遭大風災變
 時竟一劫後復更始生之法復如遭火災變
 後復更始生一劫乃成竟此所謂天地共遭
 大風破壞終亡以三品後更始生亦以三品
 誰當信此言者獨有以得自然之道者信之
 耳天地共更始生如始遭火災變時後復更

始生亂風復起造作之悉竟後第十五天上
 人其薄祿者來下悉填滿十一重天人所居
 上下悉充滿及阿須倫天在須彌山四面本
 故所居處悉皆充滿
 佛說樓炭經卷第五

音釋

搗陟瓜切燒而沼切縵母官切黠胡八切匿
錘擊也亂也果切蔓昨各切簾我補過
女力切菰生曰菰鑿切簾我補過
隱也菰疾息也

佛說樓炭經卷第五

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 九一七頁中四行第一四字「共」，
[磧]、[晉]、[南]作「共戲」。
- 一 九一七頁中一九行首字「著」，
[磧]作「者」。
- 一 九一八頁中一〇行「便坐」，
[磧]、[南]作「便生」。
- 一 九一九頁中五行「提頭賴吒」，
[磧]、[南]作「提頭賴」。
- 一 九一九頁中八至一〇行「毗留勒
叉」，
[磧]、[晉]、[南]作「卑樓勒」。
- 一 九一九頁中一一行「毗留博叉」，
[磧]、[晉]、[南]作「卑樓叉」。
- 一 九一九頁中一八行「往逆」，
[磧]作「往道」。
- 一 九一九頁中一九行及下五行「跋摩
天」，
[磧]、[晉]、[南]作「跋天」。同行「兜
術天」，
[磧]、[晉]、[南]作「蔡兜術天」。
- 一 九一九頁下五行末字「故」，
[磧]、

- 一 九一九頁下七行「護切利天故」，
 〔晉、南〕無。
 一 九二二頁上九行「阿夷越」，〔
 磧、晉、南〕無。
 一 九二二頁上九行「阿夷越」，〔
 磧〕作「又」。
 一 九二二頁中五行「流衆」，〔
 磧、南、
 徑〕作「流泉」。
 一 九二二頁中七行第二字「蓮」，〔
 磧、
 南〕無。
 一 九二二頁下八行第六字「八」，〔
 磧〕
 作「六」。
 一 九二二頁下一六行第九字「八」，
 〔
 磧、南、
 徑〕作「入」。
 一 九二二頁中一〇行「周而」，〔
 磧、
 晉〕
 作「周市」。
 一 九二二頁下一〇行「久久」，〔
 磧〕
 作
 「人久」。
 一 九二二頁上一三行「逾安多」，〔
 磧、
 晉、
 南〕
 作「逾漢多」。
 一 九二四頁上一一行「乃知」，〔
 磧、
 晉〕
 作「乃之」。

佛說樓炭經卷第六

福六

西晉三藏法師法立共法炬譯

天地成壞品第十三

佛告比丘天地破壞更始成之後人皆在第十五阿衛貨羅天上其天上人以好喜作食各自有光明神足其壽甚久長佛告比丘時其水滿天下地爾時無有日月亦無星宿無有晝夜亦無一月半月亦無年歲窈窈冥冥無所見天地成之後彼天人福德薄祿命欲盡者從阿衛貨羅天上來下遊此間地亦以好喜爲食各自有光明神足飛行在其人間壽甚久長時天下人甚端正姝好不別男女亦不可別君長庶人民但共衆俱往還佛告比丘時地上自然生地味譬如白酥上肥其地味色如是也其味譬如蜜時有一異嗜味人心念言我欲試以指取地味嘗之知何等類其人便以指取地味嘗之甚喜嗜之如是嘗至三返遂喜即復撮滿手食之餘人見已便効以手撮取地味而食之人食是地味之後身即羸堅面色變惡亡失光明神足不能

復飛行上天天下復如故天下窈窈冥冥天下窈窈冥冥之後法當有大黑風起吹入大海水波三百三十六萬里取日月大城郭上須彌山邊百六十八萬里著日月城郭道中用是因緣天下有日月也爾時日大城郭從須彌山東出遶須彌山王西入圍遶復從山東出遶須彌山西入時人有言是昨日日也或有人言非是昨日日者日城郭復從須彌山東出如是三返遶須彌山西入爾時人言是昨日日也或有言非是昨日日也日城郭復從須彌山東出如是三返遶須彌山西入爾時人言是昨日日出者也是故謂言日也日有二事一者出照現城郭二者沒不現其宮殿正四方圓其光明照周帀是故圓以天金水精淨潔作城郭彼二分一分者清淨金光無瑕穢無垢濁放光明照曜一分者水精潔淨無瑕穢無垢濁放光明日大城郭廣長各三千四十里高下亦等城中有金樓觀宮殿名閻浮清淨高六百四十里廣亦六百四十里閻浮樓觀宮殿中有日天子座廣長各二十

里以天七寶金銀琉璃水精赤真珠磔磔瑤
瑤作之日天子一身皆出光明照閻浮宮殿
閻浮宮殿之光明照大城郭大城郭之光明
下照四方日天子不念言我爲行不行也常
以五樂自娛樂快樂日天子有無央數天在
前導快樂無極前後導從御行是故謂爲御
日天子其城郭以七寶作七重壁七重欄楯
七重交露樹木園觀浴池有青黃赤白蓮華
中有種種飛鳥相和而鳴日天子壽天上五
百歲子子孫孫相襲代極竟畢一劫日天子
城郭下出五百光明周而復有五百光明是
爲千光明善因緣所致復何從得千光明善
因緣以何致之用照天下令人見其光明
已能成爲諸事何以故人見其光明已能
成其諸事耶若有布施與沙門道人及貧窮
乞匄者衣被飲食車馬六畜香熏華髮牀卧
房室舍宅燈火所求索即疾與不逆人意常
不斷截無厭極施一心施後不悔也令道人
清淨奉真法歡喜用是使安隱意定得無央
數善行譬如轉輪王初立爲尊其意歡喜無

央數佛言如是也若有人布施沙門道人及
貧窮乞匄者衣被飲食車馬六畜香熏華髮
牀卧房室舍宅燈火所索不逆人意不斷一
心施後不悔令清淨道人奉尊法用是歡喜
使安隱意得無央數善行其人命盡死往至
安隱處即生日天子所使疾得持日城郭其
光明照下四方矣是謂爲千光明以善因緣
所致復何從得千光明善有十因緣一者不
殺生二者不盜三者不犯他人婦女四者不
妄言五者不飲酒六者不惡口罵詈七者不
兩舌綺語八者不嫉妬九者意不瞋恚十者
正見以無央數心念善慈仁身死即生日天
子所自然得持日城郭是爲千光明善因緣
所致復何從得千光明善因緣一者不殺生
二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄言
五者不飲酒意行無央數善慈仁譬如好地
四徼道中有浴池清涼水軟且美周而種種
樹若有人從暑熱中來饑渴極入浴池中洗
浴飲其水彼人意念無央數歡喜佛言如是
也其有不殺盜淫妄言飲酒意念無央數善

身死得生日天子所則疾得持日城郭是謂
以善因緣所致千光明之曜也何以故日大
城郭令天下爲秋冬寒用十三因緣故何等
爲十三一者須彌山中間長三百三十六萬
里生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚衆多
大香好日大城郭光明照中爲奪其光用是
因緣故令日大城郭寒爲秋冬是爲一事二
者阿羅陀山中間長百六十八萬里其中生
青紅黃白蓮華甚衆多大香好掬日大城郭
之光明用是故令日城郭寒是爲二事復次
俞安山中間長八十四萬里其中生青紅黃
白蓮華甚衆多大香好復掬日大城郭之光
明是故天下寒是爲三事復次善見山中間
長四十八萬里中生青紅黃白蓮華甚衆多
大香好掬日之光明是故令天下寒是爲四
事善見山外次有阿抄波山中間長二十四
萬里五阿抄波山後有尼彌陀山中間長十
二萬里六尼彌陀後次有比那頭山中間長
四萬八千里七比那山後次有鐵圍山長二
萬四千里掬其日大城郭之光明用是故令

天下寒爲秋冬是爲八事復次天下流河掬其日大城郭之光明是故日大城郭寒爲秋冬是爲九事復次其河水東流向閻浮利者少流行向俱耶尼天下者多便掬日大城郭之光明用是故天下日寒是爲十事復次河流向俱耶尼者少流向弗于逮者復多彼復掬日大城郭之光明故天下寒是爲十一事復次河流向弗于逮者少流向鬱單越者復多彼復掬日大城郭之光明用是故大海水寒是爲十二事復次掬日大城郭之光明是故天下日寒有秋冬是爲十三事何因緣日大城郭熱爲春夏有十事何等爲十一者須彌山王其邊有山名阿多高百六十八萬里廣亦百六十八萬里其邊無限甚姝好七寶金銀瑠璃水精赤真珠磔磔瑪瑙作之彼掬其日大城郭之光明用是故天下熱是爲一事復次阿多山外有山名伊沙多高八十四萬里廣亦八十四萬里其邊無限甚姝好皆以七寶金銀瑠璃水精赤真珠磔磔瑪瑙作之掬其日大城郭之光明用是故天下熱是

爲二事復次伊沙多山外有山名俞安陀高四十八萬里廣亦四十八萬里其邊無限甚姝好皆七寶作之彼復掬日大城郭之光明故天下熱是爲三事復次俞安陀山外有山名善見高二十四萬里廣亦二十四萬里其邊無限是爲四事復次有山名阿抄尼高十二萬里廣亦十二萬里其邊無限是爲五事復次有山名尼彌陀高四萬八千里廣亦四萬八千里其邊無限是爲六事尼彌陀山後次有山名比那頭高二萬四千里廣亦二萬四千里其邊無限是爲七事次外復有大山名鐵圍高二萬二千里廣亦二萬二千里其邊無限皆以七寶作之日大城郭之光明皆照其上也是故天下熱有春夏是爲八事復次從此高四十萬里有天神舍以水精作之在虛空中大風制持行之譬如浮雲矣天下人皆共名之爲星宿其大者圍七百二十里中者圍四百八十里小者圍二百四十里日大城郭之光明多彼用是因緣故天下熱是爲九事復次天下地掬日大城郭之光明

用是故天下熱爲春夏是爲十事日大城郭有常持風五品一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是爲五共轉行日大城郭未曾休息時也佛言爾時月大城郭出遶須彌山東行西入光明威神稍減是故名爲月月有三事光明周而照四方其大城郭四方正圓光明周而正圓月城郭以天銀天瑠璃造作之也月大城郭廣長各千九百六十里高下亦等城中有月天子瑠璃宮殿高六百里廣亦六百里中有月天子座廣長各二十里以七寶金銀瑠璃水精赤真珠磔磔瑪瑙作之月天子身一切皆出光明照宮殿官殿光明出照大城郭城郭之光明下徧照四方月天子不自念言我行不行常以天五樂娛樂快樂月天子前後導從諸天無央數御行常快樂歡喜故名爲御也月天子壽以天上五百歲子子孫孫相襲代其城郭壁以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹樹木周而圍遶皆以七寶造之有園觀浴池中生青黃紅白蓮華種種飛鳥相和而鳴月天子

下有五百光明周帀復有五百光明用爲千光明善因緣所致千光明善因緣何從得若有布施沙門道人及貧窮乞匄者衣被飲食車馬六畜香熏華鬘牀卧房室舍宅燈火所索不逆人意一心布施施後不悔令清淨道人奉真法使安隱得無央數善行譬如轉輪王初立爲王時意歡喜無央數佛言如是若有布施沙門道人及貧窮乞匄者衣被飲食及衆用者令得無央數安隱歡喜其人命盡死即生月天子所則疾得持月大城郭是故謂其千光明以善因緣所致復何從得千光明善因緣若有於是不殺盜淫不妄言綺語惡口罵詈兩舌不嫉妬意不瞋恚愚癡行十善事意常歡喜無央數譬如好地四徼道中有浴池水清淨輒且美周帀有樹若有人饑渴從暑熱中來入中洗浴飲其水意歡喜無央數佛言如是若有行十善事者身死即生月天子所則疾得持月大城郭也是謂爲其千光明以善因緣所致矣復何從得千光明善因緣若有不殺生不盜竊不犯他人婦女

不妄言不飲酒其人歡喜身死便生月天子所則疾得持月城郭是謂以善因緣所致千光明六十彈指頃爲切七尺縷切二十一尺爲一時百彈指爲切十尺日大城郭日稍稍南著行六十里盡百八十里乃復北還竟百八十日也日行百八十里者月行十五日即復到矣閻浮利日中時東方弗于速便冥西方俱耶尼則初出北方鬱單越則夜半也俱耶尼日中時閻浮利即冥鬱單越日初出弗于速夜半也鬱單越日中時俱耶尼則冥弗于速日初出閻浮利即夜半也弗于速日中時鬱單越則冥閻浮利日初出俱耶尼則夜半也佛言月何因緣稍稍現缺減有三事故缺何等爲三一者角行故稍稍現缺減是爲一事二者月大城郭邊有天人其色青衣被瓔珞亦青所可侍面止頓其面則現缺減是爲二事三者日大城郭以六十光明照月大城郭之明所照面其面則現缺減是爲三事日奪月光明故月何因復現滿具足有三事何等爲三一者月稍行三方用是故月稍現

滿是爲一事二者月十五日則諸青色青衣天人入月城中共相娛樂彼時月皆以光明照諸天人譬如衆燈中央然大火其火皆曜衆燈佛言如是月大城郭邊諸天其色青及水青者月十五日時入與月天子俱相娛樂其光明照諸天人用是故十五日月現滿是爲二事三者月十五日持日以六十光明照月大城郭月不受用是故月現滿是爲三事月大城郭有常持風五品何等爲五一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是爲五風常共行月城郭未曾有休息也月中何因復現乳色有樹名閻浮利是故名此天下爲閻浮利其樹下有山皆以七寶作之高八百里周帀亦八百里其樹高四千里周帀二千里圍五百六十里根深八百四十里其影照現月中故使月大城郭現乳色不明佛告比丘言族姓子作行當如月照天下棄捐貢高之心遠離種姓常懷慚愧之意閻浮利大樹上其實譬如大瓶其味甜如蜜其色白如酥肥閻浮利大樹北有七重山七重樹

有七婆羅門仙人精舍佛言爾時諸人民食其地上味以自生活如是食是地味甚久長壽命無極其有食地味多者面色變惡食少者面色善好其好顏色者便自貢高形笑惡色者以色自貢高相形笑故其地味便滅不復生更自然生薄餅其味甚香美不如前地味人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味甚美而忘失之佛言譬如人間人有甘美味與人嘗之便言其味一何美耶念其味無已爾時人如是失會議愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味時人則復取薄餅食之以自生活如是甚久長其有食地薄餅復多者顏色遂變惡色其食少者顏色善好其好顏色者形笑惡色以色自貢高相形笑故其地薄餅則復沒不復生更生波羅其味亦香美不如前薄餅味譬如枯加藍華其味如蜜爾時人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭念前地薄餅味人便取波羅味食之以自生活其壽命甚久長其食波羅味多者顏色遂變惡食之少者顏色善好其好色者以色自貢高相形

笑所致地波羅味便沒不生更自然生粳米其味亦香美殊好無穢種種清淨出一切味不如波羅味人共會議憂愁呼嗟啼哭念前波羅味自搏譬如人間人更毒痛法呼嗟啼哭彼時人如是也爾時人取食自然粳米食自然粳米之後天下變為男子女人各各相觀便起淫欲之意行屏處共作不淨行為穢濁之法矣餘者見之便言汝何作非法事乎人人寧當相向作是事耶遠其人去不與談語至三二月然後乃呼來相見言昔者人無所著今者人稍有所著後便持童女嫁與夫歌舞戲笑稱願夫婦當使安隱也爾時人非法著淫欲行非法淫欲之後便造舍宅用是非法故初起舍宅佛於是說偈言

初時造瞻波國 次起波羅奈城
用是日出光明 然後乃作羅閱

爾時人民遂非法著淫欲彼從第十五阿衛貨羅天上人其福德薄祿命盡身死來下人間入母腹中成胞胎用是故女人始懷妊生男女時人民共食是清淨秬米以哺時往取

秬米更生至明且續生如故明且往取之至暮其秬米生亦如故佛言如是人朝暮獲取秬米隨生隨如故不覺不獲取處爾時有一人心念言我朝暮往取清淨秬米疲勞不如頓取二日糧便往取之餘者見之呼共往取秬米報言我已持二日秬米來卿自隨取之爾時其人便善之言彼人甚快乃往取二日秬米我當復往取二三日秬米也餘人復見言共去取清淨秬米其人報言我已取二三日秬米卿自隨意取彼人聞之則善之自念當往取四五日秬米即往取四五日清淨秬米來用人相效往取清淨秬米多故然後更生莖積秬米所取即有處不復生爾時人民皆聚會共議愁憂不樂自推搏啼哭呼嗟言我昔者以好喜為食身有光明飛行神足立安隱時地自然生地味甚香美其色譬如白酥肥其味如蜜其愚者取而食之即相效取地味食之皆亡失光明神足其食多者顏色變惡其食少者顏色善好顏色好者便自貢高形笑惡色者以相形笑故地味即沒不復

生更生薄餅薄餅沒後復生波羅波羅沒盡
更生秬米以貢高相形笑故至使令清淨秬
米所取即有處不生當共分地作畔界用是
故天下人便行未曾有法便共分地作畔界
各各耕種爾時愚人自有秬米便行盜他家
秬米其主見之便言卿所為非法自有秬米
不取反行盜他人秬米乎卿後莫復作是事
也其人如是三返自置秬米盜他家秬米其
主復見之即復言卿所取大非自置秬米反
盜他家如是至再三便以手椎擊牽將去至
聚落坐衆人平議言此人自置秬米反行盜
他人其盜者對衆人言此人以手椎擊我衆
人便共會議愁憂不樂自椎搏啼哭呼嗟言
今世間遂生惡不善之法怨結日成惡苦一
人燒已燒已命以有老病死惡道之事人便
現受取之事遂相搗捶見已即自訟事衆人
便共議當於何所得賢者共立為君長典主
所為我等所作從其取決若有作非法者當
誅罰之我等所種秬米各各當共輸衣食爾
時彼衆會中有一人最大尊端正妹好威神

巍巍衆人便白其人當為我等典主作君長
所為從其受言教若為非法者即當誅罰之
也我曹種所收秬米各各供給君衣食是人
即言諾便共立為君長典主一切所為從其
受教若為非者即誅罰之人所種秬米各各
共輸入典主一切教令人民號曰大王以法
取租故名為利利用是故天下始起利利種
天下所有國皆屬大王時是閻浮利地平正
無山陵谿谷無有荆棘亦無蚊蚋蚤虱亦無
礫石地棄捐明月珠玉琉璃金銀大王治閻
浮利天下時天下富樂熾盛安隱五穀豐熟
人民衆多地佳好水亦饒多譬如酥麻油塗
地不起揚塵生青草衆多周而正圓其色譬
如孔雀尾其香如華香也柔軟如統綆足跡
上蹈入地四寸舉足即還復如故地無四寸
空缺處有香樹瓔珞樹衣被樹不息樹寶樹
器樹音樂樹樹生華實譬之各各出種種所
有中有高七聲下至六五四三二一聲者最
埤者高半聲大王治天下時閻浮利有八萬
郡國人民聚落居鷄鳴者展轉相聞天下無

病亦不大熱亦不大寒復無饑渴人大王以
法治行奉十善事徧教天下人民使行十善
事大王哀念天下人民如父愛子天下人民
敬王如子敬父大王有子名真真王有子名
曰穡穡王有子名頂生頂生王有子名曰庶
留庶留王有子名和行和行王有子名留至
留至王有子名日日王有子名波那波那王
有子名大波那大波那王有子名沙竭沙竭
王有子名大善見大善見王有子名提憐提
憐王有子名洙洙王有子名迷留迷留王有
子名摩留摩留王有子名精進力精進力王
有子名堅弓堅弓王有子名十車十車王有
子名舍羅舍羅王有子名十丈十丈王有子
名百丈百丈王有子名那和檀那和檀王有
子名真闍真闍王有子名波延後諸王甚衆
多諸轉輪王有十種姓一者姓迦奴車二者
姓多盧提三者阿波四者捷陀利五者迦陵
六者遮波七者拘獵八者般闍九者彌尸利
十者一摩彌是為十種姓迦奴車有五多盧
提亦有五阿波有七捷陀利亦有七迦陵有

九遮波有十四拘獵有三十一般闍有三十
 二彌尸利有八萬四千一摩彌有百一然後
 有王名大善王人呼為伊摩伊摩王有子字
 烏獵烏獵王有子字不尼不尼王有子名師
 子師子王有子名悅頭檀悅頭檀王有子名
 悉達菩薩悉達菩薩有子名羅云佛言以是
 因緣從昔至今起刹利種爾時人民念言我
 為著疾病著腫著瘡我欲棄一切著往入空
 閑處廬中坐即棄捨著疾病腫瘡往入空閑
 處坐思念道今日早起明旦日早起行入丘
 聚落分衛人民見之皆歡喜與之人民便言
 善哉乃棄捨疾病腫瘡捨一切著往入空閑
 處坐思念道佛言此輩但行惡不善之法是
 故謂言婆羅門也爾時彼人不能坐禪念道
 亦不能得禪用不能坐禪得禪故從座起入
 聚落中分衛福六願說言不能坐禪亦不能得
 禪共邪行入丘聚分衛故名為聚落也行邪
 法故名為和沙羅是故世間初造起婆羅門
 種也時人民各各奉行種種法用是故世間
 有工師種彼時人各各犯殺生用是故謂言

殺生種也以是因緣世間初造有殺生也用
 世間已造起是四種故然後世間乃起第五
 沙門種也若刹利種身行惡口言惡心念惡
 行是惡已後身死墮勤苦中婆羅門種工師
 種殺生種亦如是若身行惡口言惡心念惡
 身死墮勤苦中刹利種若身行善口言善心
 念善身死復墮樂處婆羅門種工師種殺生
 種其有身行善口言善心念善身死復墮善
 處刹利種婆羅門種工師種殺生種若身行
 二事口意行二事身死墮苦樂中刹利種若
 有除鬚髮被袈裟信道棄家行作沙門奉行
 三十七品經行是已善男子善女人用信道
 故棄家行作沙門行無上清淨事其現在不
 久自以功德作證念道行盡生死具足梵行
 所作已辦不復更餘事婆羅門種工師種殺
 生種若有除鬚髮被袈裟行作沙門奉行三
 十七品經用善男子信故捨家作沙門修無
 上清淨事現在不久自以功德作證念道行
 盡生死具足梵行所作已辦不復更餘事也
 是四種人有起成慧之行者得尊無所著阿

羅漢也梵摩三鉢天爾時說偈言

刹利種為人尊 諸人民行種姓

從起信成慧行 彼天上人中尊

彼梵摩三鉢天受是偈不受惡說善事不說

惡言勸助是佛言我如來無所著等正覺亦

說是義偈

福六

十六

刹利種為人尊 諸人民行種姓

從起信成慧行 彼天上人中尊

佛說是經時八萬四千人遠塵離垢法諸

法眼生無央數比丘起無餘不受生死苦意

得解脫佛說如是比丘歡喜前為佛作禮而

去

佛說樓炭經卷第六

音釋

撮七活切襲席入切獲胡郭切蚤蚤切

虱所齊切捷渠言切

佛說樓炭經卷第六

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 九二六頁下二行「吹入」，**南**作「吹人」。
- 一 九二七頁上一五行「沙門」，**磧**作「沙問」。
- 一 九二七頁上一九行「安隱」，**磧**作「安應」。
- 一 九二七頁下一三行「天下」，**南**作「入下」。
- 一 九二七頁下一八行第一三字「頭」，**磧**、**普**、**南**無。
- 一 九二九頁中一一行第一四字「于」，**南**作「干」。
- 一 九二九頁中一三行「半也」下，**磧**、**普**、**南**有「如是閻浮利人日中東方弗子逮天下人冥西方俱那尼天下人日出鬱單曰天下人夜半俱耶尼人日中便閻浮利人冥鬱單曰天日出弗子逮天下人則半夜也」(六十

- 三字)。
- 一 九二九頁下一五行「二千」，**磧**作「二十」。
- 一 九三〇頁中一二行「當使」，**磧**、**普**作「常使」。
- 一 九三一頁上八行「其人」，**磧**作「其又」。
- 一 九三一頁下一九行末二字至二〇行首字「多盧提」，**磧**、**普**、**南**作「多留」。
- 一 九三二頁下七行「剎利種為人尊」，「諸人民行種姓」，**磧**、**普**、**南**兩句互置。