

起世因本經

隋三藏法師達摩笈多等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

起世因本經卷第一

惡一

隋三藏法師達摩笈多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室時諸比丘食後皆集常說法堂一時坐已各各生念惡一便共議言是諸長老未曾有也今此世間衆生所居國土天地云何成立云何散壞云何壞已而復成立云何立已而得安住爾時世尊獨在靜室天耳徹聽清淨過人聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是希有言論世尊聞已晡時出禪從石室起往法堂上在諸比丘大眾之前依常敷座儼然端坐於是世尊知而故問汝等比丘於此集坐向來議論有何所說時諸比丘同白佛言大德世尊我等比丘於此法堂食後共集大

衆詳議作如是言是諸長老未曾有也云何世間如是成立云何世間如是散壞云何世間壞已復立云何世間立已安住大德世尊我等向來集坐言論正議斯事爾時佛告諸比丘言善哉善哉汝諸比丘乃能如是如法信行諸善男子汝以信故捨家出家汝等若能共集一處作如是等如法語者不可思議汝等比丘若集坐時應當修此二種法行各爲已業不生怠慢所謂論說法義及聖默然若能爾者汝等當聽如來所說如是之義世間成立世間散壞世間壞已而復成立世間立已而得安住時諸比丘同白佛言大德世尊今正是時修伽多今正是時若佛世尊爲諸比丘說此義者我諸比丘聞世尊說當如是持爾時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦

聽善思念之我當爲汝次第演說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞佛言比丘如一日月所行之處照四天下如是等類四天世界有千日月所照之處此則名爲一千世界諸比丘千世界中千月千日千須彌山王四千小洲四千大洲四千小海四千大海四千龍種姓四千大龍種姓四千金翅鳥種姓四千大金翅鳥種姓四千惡道處種姓四千大惡道處種姓四千小王四千大王七千種種大樹八千種種大山十千種種大泥犂千閻摩王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千鬱單越千四天王天千三十三天千夜摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天千摩羅天千梵世天諸比丘於梵世中有一梵王威力最強無能降伏統攝千梵自在王領云我

能作能化能幻云我如父於諸事中自作如是憍大語已即生我慢如來不爾所以者何一切世間各隨業力現起成立諸比丘此千世界猶如周羅此言名小千世界諸比丘爾所周羅一千世界是名第二中千世界諸比丘如此第二中千世界以爲一數復滿千界是名三千大千世界諸比丘此三千大千世界同時成立同時成已而復散壞同時壞已而復還立同時立已而得安住如是世界周徧燒已名爲散壞周徧起已名爲成立周徧住已名爲安住是爲無畏一佛刹土衆生所居諸比丘今此大地厚四十八萬由旬周闊無量如是大地住於水上水住風上風依虛空諸比丘此大地下所有水聚厚六十萬由旬周闊無量彼水聚下所有風聚厚三十六

萬由旬周闊無量諸比丘此大海水最極深處深八萬四千由旬周闊無量諸比丘須彌山王下入海水八萬四千由旬上出海水亦八萬四千由旬須彌山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘須彌山王在大海中下狹上闊漸漸寬大端正不曲大身牢固佳妙殊特最勝可觀四寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈須彌山上生種種樹其樹鬱茂出種種香其香遠熏徧滿諸山多衆聖賢最大威德勝妙天神之所住止諸比丘須彌山王上分有峯四面挺出曲臨海上各高七百由旬殊妙可愛七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈眞珠磲磔碼瑙之所莊校諸比丘須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網復有七重多

羅行樹周帀圍遶端嚴可愛其樹皆以金銀
瑠璃玻瓈赤珠磔磔磔七寶所成一一牆
院各有四門於一一門有諸壘堞重閣輦軒
却敵樓櫓臺殿房廊苑圃池沼具足莊嚴一
一池中並出妙華散衆香氣有諸樹林種種
莖葉種種華果悉皆具足亦出種種殊妙香
氣復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清暢
其第一級縱廣正等四十由旬七重牆院七
重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周帀
齊平端嚴可愛亦爲七寶金銀瑠璃玻瓈赤
珠磔磔磔之所校飾所有莊嚴門觀樓閣
臺殿園池果樹衆鳥皆悉具足其最上級縱
廣正等二十由旬七重牆院乃至諸鳥各出
妙音莫不具足諸比丘於下級中有夜叉住
名曰鉢手第二級中有夜叉住名曰持鬘於

上級中有夜叉住名曰常醉諸比丘須彌山
半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿
須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十
三天已上一倍有夜摩諸天所居宮殿夜摩
天上又更一倍有兜率陀天所居宮殿兜率
天上又更一倍有化樂諸天所居宮殿化樂
天上又更一倍有他化自在諸天宮殿他化
天上又更一倍有梵身諸天所居宮殿他化
天上梵身天下於其中間有魔羅波旬諸天
宮殿倍梵身上有光音天倍光音上有徧淨
天倍徧淨上有廣果天倍廣果上有不羼天
廣果天上不羼天下其間別有諸天宮殿所
居之處名無想衆生倍不羼上有不惱天倍
不惱上有善見天倍善見上有善現天倍善
現上有阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼

吒已上更有諸天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處諸比丘如是處所如是界分衆生居住是諸衆生若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生有生老死墮在如是生道中住至此不過是名娑婆世界無畏刹土諸餘十方一切世界亦復如是諸比丘須彌山王北面有洲名鬱單越其地縱廣十千由旬四方正等彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王東面有洲名弗婆提其地縱廣九千由旬圓如滿月彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王西面有洲名瞿陀尼其地縱廣八千由旬形如半月彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王南面有洲名閻浮提其地縱廣七千由旬北闊南狹如婆羅門車其中人面還似地

形諸比丘須彌山王北面天金所成照鬱單越洲東面天銀所成照弗婆提洲西面天玻瓈所成照瞿陀尼洲南面天青瑠璃所成照閻浮提洲諸比丘鬱單越洲有一大樹名菴婆羅其本縱廣有七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘弗婆提洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有一大樹名鎮頭迦其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼

此言牛貨

諸比丘此閻浮

洲有一大樹名曰閻浮其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於此樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬以此勝金出閻浮樹

下是故名爲閻浮那檀閻浮那檀金者因此得名諸比丘諸龍金翅所居之處有一大樹名曰拘吒賒摩利其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘阿脩羅處有一大樹名善畫華其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘三十三天有一大樹名曰天遊其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘須彌山下次復有山名佉提羅高四萬二千由旬上闊亦爾端嚴可愛七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磈礫碼碯諸比丘其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆水上諸比丘佉提羅外有山名曰伊沙陀羅高一萬一

千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成佉提羅山伊沙陀羅二山之間闊四萬二千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆水上伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一萬二千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成伊沙陀羅遊乾陀羅二山之間闊二萬一千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆諸水遊乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成遊乾陀羅與善見山中間相去一萬二千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆諸水善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上

闍亦爾端嚴可愛乃至碼磧等七寶所成其
善見山與馬半頭二山之間闊六千由旬周
帀無量優鉢羅華鉢頭摩牟拘牟陀華奔荼
利迦華等諸妙香物徧諸水上馬半頭外有
山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闍亦
爾端嚴可愛乃至碼磧等七寶所成其馬半
頭尼民陀羅二山之間闊二千四百由旬周
帀無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼
利迦華等諸妙香物徧覆於水尼民陀羅山
外有山名毗那耶迦高六百由旬上闍亦爾
端嚴可愛乃至碼磧等七寶所成尼民陀羅
毗那耶迦二山之間闊一千二百由旬周帀
無量四種雜華乃至諸妙香物徧覆諸水毗
那耶迦山外有山名斫迦羅此言輪闍即
是鐵圍山也高
三百由旬上闍亦爾端嚴可愛乃至碼磧等

七寶所成毗那耶迦及斫迦羅二山之間闊
六百由旬周帀無量四種雜華及諸妙香物
徧覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地
青草徧布即是大海於大海北有大樹王名
曰閻浮樹身周圍有七由旬根下入地二十
一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十
由旬邊有空地青草徧布次有菴婆羅樹林
閻浮樹林多羅樹林那多樹林亦各縱廣五
十由旬間有空地生諸青草次有男名樹林
女名樹林刪陀那林眞陀那林亦各縱廣五
十由旬邊有空地青草彌覆次有訶梨勒果
林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴婆羅多迦果
林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆
次有可殊羅樹林毗羅果林婆那娑果林石
榴果林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草

彌覆次有烏勃樹林柰樹林甘蔗林細竹林
大竹林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草
彌覆次有荻林葦林割羅林大割羅林迦奢
文陀林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草
彌覆次有阿提目多迦華林瞻波華林波吒
羅華林薔薇華林亦各縱廣五十由旬邊有
空地青草徧覆復有諸池優鉢羅華鉢頭摩
華拘牟陀華奔荼利迦華等彌覆池上復有
諸池毒蛇充滿亦各縱廣五十由旬間有空
地青草徧覆次復有海名烏禪那迦闊十二
由旬其水清冷味甚甘美輕軟澄淨七重砌
壘七寶間錯七重欄楯七重鈴網外有七重
多羅行樹周匝圍遶殊妙端嚴以碼碯等七
寶裝飾周徧四方有諸階道悉皆端嚴亦以
金銀瑠璃玻瓈赤珠磤碼碯等之所合成

復有無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔
荼利迦華等徧覆水上其華火色即現火光
有金色者即現金光有青色者即現青光有
赤色者即現赤光有白色者即現白光婆無
陀色現婆無陀光華如車輪根如車軸其根
出汁色白如乳味甘若蜜諸比丘烏禪那迦
海中有轉輪聖王所行之道亦闊十二由旬
閻浮提中轉輪聖王出現世時此中海道自
然涌現與水齊平諸比丘次烏禪那迦海有
山名曰烏承伽羅諸比丘此烏承伽羅山莊
嚴端正殊妙可觀一切樹一切葉一切華一
切果一切香種種草種種鳥獸但是世間所
出之物於彼山中無不悉備諸比丘烏承伽
羅山如是端正殊妙可觀汝等應當善持此
也諸比丘次復有山名曰金脇於此山中有

八萬窟有八萬龍象在中居住並皆白色如拘牟陀華七支拄地悉有神通乘空而行其頂赤色似因陀羅瞿波迦蟲六牙具足其牙銛利雜色金填諸比丘過金脇已即有雪山高五百由旬闊厚亦爾其山殊妙四寶所成謂金銀瑠璃玻瓈其山四面有四金峯挺出山外各高二十由旬復有高峯衆寶間雜迥然秀出高百由旬於山頂上有池名曰阿耨達多阿耨達多龍王在中居住其池縱廣五十由旬其水涼冷味甘輕美清淨不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯七重鈴網周匝圍遶端嚴殊妙乃至碼碯等七寶所成復有諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華其華雜色青黃赤白大如車輪下有藕根麤如車軸汁白如乳味甘如蜜諸比丘此阿

耨達多池中有阿耨達多龍王宮其殿五柱殊妙可愛阿耨達多龍王與其眷屬在中遊戲受天五欲快樂自在諸比丘阿耨達多池東有恒伽河從象口出與五百河俱流入東海阿耨達多池南有辛頭河從牛口出與五百河俱流入南海阿耨達多池西有博叉河從馬口出與五百河俱流入西海阿耨達多池北有斯陀河從師子口出與五百河俱流入北海諸比丘以何因緣此龍名為阿耨達多諸比丘有三因緣何等爲三諸比丘閻浮洲中有諸龍住處惟除阿耨達多龍王其餘諸龍受快樂時便有熱沙墮其身上諸龍爾時即失天形現蛇形相諸龍時時受斯等苦阿耨達多龍王無如此事是名第一因緣諸比丘閻浮洲中除阿耨達多龍王其餘諸龍

遊戲樂時有熱風來吹其身體即失天形現蛇形相有如是苦阿耨達多龍王無如此事是名第二因緣諸比丘闍浮洲中所有諸龍遊戲樂時金翅鳥王飛入其宮諸龍既見金翅鳥王心生恐怖以恐怖故即失天形現蛇形相具受衆苦阿耨達多龍王無如此事若金翅鳥王生如是心我今欲入阿耨達多龍王宮內彼金翅鳥以報劣故即自受苦永不能入阿耨達多龍王宮殿諸比丘此是第三因緣是故說名阿耨達多諸比丘雪山南面不遠有城名毗舍離毗舍離北有七黑山七黑山北復有香山於香山中有無量無邊緊那羅住常有歌舞音樂之聲其山多有種種諸樹其樹各出種種香熏大威德神之所居止諸比丘彼香山中有一寶窟一名雜色二

名善雜色殊妙可愛乃至碼碯七寶所成各皆縱廣五十由旬柔輭滑澤觸之猶若迦旃連提迦衣諸比丘有一乾闥婆王名無比喻與五百緊那羅女在雜色善雜色二窟中住具受五欲娛樂遊戲行住坐起諸比丘一窟之北有大娑羅樹王名爲善住別有八千娑羅樹林周布圍遶彼善住娑羅林下有一龍象亦名善住遊止其中色甚鮮白如拘牟陀華七支拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅瞿波迦蟲其頭赤色具足六牙其牙鋸利金沙廁填復有八千諸餘龍象以爲眷屬其色悉白如拘牟陀華七支拄地乃至悉以金填其牙於善住娑羅林北爲善住大龍象王出生一池名曼陀吉尼縱廣正等五十由旬其水涼冷甘美澄清無諸濁穢乃至藕根大如

車軸破之汁出色白如乳味甘若蜜諸比丘
曼陀吉尼池側周市更有八千諸池四面圍
遶一一皆如曼陀吉尼無有異也諸比丘其
善住龍象王意若欲入曼陀吉尼池中遊戲
之時即念八千龍象眷屬時彼八千諸龍象
等亦起是心善住象王心念我等今者當往
善住王處諸象到已皆在善住龍象王前低
頭而立爾時善住大龍象王知諸象集即便
發引向曼陀吉尼池八千龍象前後圍遶隨
從而行善住象王從容安步諸龍象中有持
白蓋覆其上者有以鼻持白摩尼拂拂其背
者有諸樂神歌舞作倡在前引導爾時善住
大龍象王到已便入曼陀吉尼池出沒洗浴
歡娛遊戲縱心適意受諸快樂中有龍象澆
其鼻者或有龍象摩其牙者或有龍象揩其

耳者或有龍象灌其頭者或有龍象淋其背
者或有龍象摩其脇者或有龍象洗其髀者
或有龍象洗其足者或有龍象浴其尾者或
有龍象拔取藕根淨洗鼻擎內其口者或有
龍象拔優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶
利迦華等繫於善住象王頭者爾時善住大
龍象王於曼陀吉尼池中恣意洗浴遊戲歡
娛自在受樂噉諸龍象所奉藕根頭上莊飾
優鉢羅等種種雜華是事訖已從彼池出上
岸停住八千龍象然後散入八千池中隨意
洗浴遊戲自在受快樂已各食藕根食竟亦
以優鉢羅等種種雜華繫其頭上用自莊飾
復共集會善住王所四面圍遶恭敬而住爾
時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後
導從還詣善住娑羅樹林所象王行時諸龍

象等或擎白蓋或執白拂隨從如前諸神作樂導引亦爾爾時善住大龍象王到善住娑羅大林已在樹王下隨意卧起受諸安樂八千龍象亦各詣彼八千樹下行住卧起自在安樂於彼林中有娑羅樹其本或復周圍六尋有娑羅樹其本或復周圍七尋八尋九尋十尋有娑羅樹其本周圍十二尋者惟此善住娑羅樹王其本周圍十有六尋彼八千娑羅樹林之中若有萎黃及所落葉即有風來吹令外出不穢其林八千龍象所有便利穢汙之物有諸夜叉隨掃擲棄諸比丘閻浮提中有轉輪聖王出現世時八千象中一最小者日日晨旦至輪王前供給承事調善象寶因此得名彼善住大龍象王每十五日晨旦往詣天帝釋所在前住立承奉驅使諸比丘

善住象王有此神通有此威德雖復生於象畜之中然是龍輩乃有如是大威神力汝等比丘應當念持

鬱單越洲品第二之一

諸比丘鬱單越洲有無量山彼諸山中有種

種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏徧彼洲

處生種種草皆紺青色右旋宛轉如孔雀毛

香氣猶如婆師迦華觸之柔軟如迦旃連提

迦衣長齊四指下足則偃舉足還復別有種

種雜色果樹樹有種種莖葉華果出種種香

其香普熏種種諸鳥各自鳴其聲和雅其

音微妙彼諸山中有種種河百道流散平順

向下漸漸安行不緩不急無有波浪其岸不

深平淺易涉其水清澄衆華覆上闊半由旬

水流徧滿諸河兩岸有種種林隨水而生枝

葉映覆種種香華種種雜果青草彌布衆鳥
和鳴又彼河岸有諸妙船雜色莊嚴殊妙可
愛並是金銀瑠璃玻瓈赤珠硃磬磬磬等七
寶所成諸比丘鬱單越洲其地平正無諸荆
棘深邃稠林坑坎屏廁糞穢不淨礪石瓦礫
純是金銀不寒不熱時節調和地常潤澤青
草彌覆諸雜林樹枝葉恒榮華果成就諸比
丘鬱單越洲復有樹林名曰安住其樹皆高
六拘盧奢一拘盧奢五里葉密重布次第相接如草
覆屋兩滴不漏彼諸人等樹下居住有諸香
樹亦高六拘盧奢或復有高五拘盧奢四三
二一拘盧奢者其最小樹高半拘盧奢悉有
種種枝葉華果此諸樹上隨心流出種種香
氣復有劫波娑樹亦高六拘盧奢乃至五四
三二一拘盧奢如是最小半拘盧奢悉有種

種枝葉華果從其果邊自然而出種種雜衣
懸置樹間復有種種瓔珞之樹其樹亦高六
拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最
小半拘盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊
隨心流出種種瓔珞懸垂而住復有鬘樹其
樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢
者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果
從其果邊隨心而出種種鬘形懸著於樹復
有器樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二
一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種
枝葉華果從其果邊隨心而出種種器形懸
著於樹復有種種衆雜果樹其樹亦高六拘
盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是最小半
拘盧奢皆有種種枝葉華果從其樹枝隨心
而出種種衆果在於樹上又有樂樹其樹亦

高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如
是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其
果邊隨心而出種種樂器懸在樹間其地又
有自然秔米不藉耕種鮮潔白淨無有皮糲
欲熟食時別有諸果名曰敦持用作鎗釜燒
以火珠不假薪炭自然出焰隨意所欲熟諸
飲食食既熟已珠焰乃息諸比丘鬱單越洲
周帀四面有四池水其池皆名阿耨達多並
各縱廣五十由旬其水涼冷柔軟甘輕香潔
不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯周帀圍
遶七重鈴網周帀懸垂復有七重多羅行樹
四面周圍雜色可愛金銀瑠璃玻瓈赤珠磤
磤碼磤等七寶所成於池四方各有階道一
一階道亦七寶成雜色綺錯復有諸華優鉢
羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等青

黃赤白及縹碧色一一華量大如車輪香氣
氤氳微妙最勝復有諸藕大如車軸破之汁
出其色如乳食之甘美其味如蜜諸比丘阿
耨達多池之四面有四大河闊一由旬雜華
彌覆其水平順直流無曲不急不緩無有波
浪奔逸衝擊其岸不高平淺易入諸河兩岸
有種種林交柯映覆出衆妙香有種種草生
於其側色青柔軟宛轉右旋略說乃至高齊
四指下足隨下舉足還復亦有諸鳥出種種
聲於河兩岸又有諸船雜色可樂乃至磤磤
碼磤等七寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣
提迦衣諸比丘鬱單越洲恒於半夜從阿耨
達多四池之中起大密雲周帀徧布鬱單越
洲及諸山海悉彌覆已然後乃雨八功德水
如犍牛乳頃雨深四指當下之處即沒地中

更不傍流還於半夜雨止雲除虛空清淨從海起風吹此甘澤清涼柔軟觸之安樂潤彼鬱單越洲普令調適肥膩滋濃如巧髮師及髮師弟子作髮既成以水灑散彼髮被灑光澤鮮明諸比丘鬱單越洲其地恒潤悅澤光膩亦復如是常如有人以酥油塗諸比丘鬱單越洲復有一池名曰善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶埵砌乃至藕根味甘如蜜諸比丘善現池東復有一苑亦名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周巾圍遶雜色可樂乃至悉是磤磤碼碼七寶所成一一方面各有諸門於一一門悉有却敵雜色可樂亦是金銀瑠璃珊瑚赤珠磤磤碼碼等七寶所成諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荊棘丘

陵坑坎礧石瓦礫及屏廁等諸雜穢物惟多金銀種種異寶節氣調和不寒不熱常有泉流四面彌滿樹葉敷榮華果成就有種種香隨風芬馥復有種種異類衆鳥常出妙聲和雅清暢有草青色右旋宛轉柔軟細滑如孔雀毛香氣皆似婆利師華觸之如觸迦旃隣提迦衣以足蹈之隨足上下復有諸樹其樹各有種種根莖華葉果實咸出衆香普熏彼地諸比丘善現苑中亦有樹林名爲安住樹並舉高六拘盧奢葉密重布雨滴不下更相鱗次如草覆舍諸人於下居住止宿復有香樹劫波娑樹瓔樹鬘樹器樹果樹又有自然秔米熟飯清淨美妙諸比丘彼善現苑無我無主亦無守護鬱單越人欲入此苑自在遊戲受諸樂時於其四門隨意所趣入彼苑已

遊戲澡浴恣情受樂欲去即去欲留即留隨心自在諸比丘爲鬱單越人故於善現池南復有一苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周匝圍遶乃至熟飯清淨美妙諸比丘此普賢苑亦無守護鬱單越人若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘爲鬱單越人故善現池西復有一苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯周匝圍遶略說乃至如善現苑等無有異亦復無有守護之者鬱單越人若欲須入善華苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘爲鬱單越人故於善現池北復有一苑名曰喜樂縱廣正

等一百由旬乃至無有守護之者鬱單越人若欲須入喜樂苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留略說如前善現苑等諸比丘爲鬱單越人故於善現池東接善現苑其間有河名易入道漸次下流無有波浪不緩不急雜華徧覆閭二由旬半諸比丘易入道河於兩岸上有種種樹枝葉映覆出種種香普熏其處生種種草略說乃至觸之柔軟如迦旃隣提迦衣高齊四指以足蹈之隨足上下或舉或伏又有種種雜色果樹枝葉華果悉皆具足亦有種種香氣普熏種種異鳥各各和鳴其河兩岸有諸妙船雜色可樂七寶所成金銀瑠璃玻瓈赤珠磤磤碼碯等莊嚴校飾諸比丘爲鬱單越人故於善現

池南有一大河名曰善體漸次下流略說皆如易入道河此處所有種種樹林與彼無異乃至諸船雜色所成柔軟猶若迦旃隣提迦衣諸比丘於善現池西爲鬱單越人故有一大河名曰等車乃至略說漸次而下諸比丘於善現池北爲鬱單越人故有一大河名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊飾柔軟猶若迦旃隣提迦衣此中有鬱陀那偈

善現普賢等 善華及喜樂 易入并善體

等車威主河

諸比丘鬱單越人若欲入彼易入道河善體等車威主等河澡浴遊戲受諸樂時即皆至彼河之兩岸脫其衣裳置於岸側各坐諸船乘至水中澡浴身體遊戲受樂既澡浴已隨

有何人在前出者即取上衣著已而去亦不求覓所服本衣何以故鬱單越人無我我所無守護故是諸人等又復往詣衆香樹下到樹下已其樹自然低枝垂屈爲彼諸人出衆妙香令其自手攀摩得及彼人於樹取種種香惡一用塗身已復各往詣劫波娑樹到已其樹亦復如前低枝垂下出種種衣令彼諸人手所摩及彼人於樹復取種種上妙衣服著已而去轉更往詣瓔珞樹下既到彼已瓔珞樹枝亦皆垂屈爲彼諸人流出種種上妙瓔珞手所摩及彼人於樹牽取種種瓔珞之具繫著身已更轉往詣諸鬘樹下既到樹已鬘樹自然爲彼諸人垂枝下曲流出種種上妙寶鬘令彼人等手所摩及便於樹枝取諸妙鬘繫頭上已轉更往詣諸器物樹既到樹已器

起世因本經卷第一

樹自然枝亦垂下令其手及隨意所欲取彼
器已持詣果樹時彼果樹亦爲諸人枝垂下
曲出生種種勝妙甘果令手擗及彼人於樹
隨心所欲取其熟果適意食之於中或有搯
取其汁器盛而飲食飲既訖乃復往詣音樂
樹林到彼林已爲諸人故音樂樹枝亦皆垂
下爲出種種音樂之器手所擗及彼人於樹
各隨所須取衆樂器其形殊妙其音和雅取
已抱持東西遊戲欲彈則彈欲舞則舞欲歌
則歌隨情所樂受種種樂其事訖已各隨所
好或去或留

音釋

翅式利切 周羅梵語也 欄楯欄洛干切楯也 壘
堦壘力切 阿迦尼吒梵語也此云
陟駕切 鞞駢切 醯呼也 錡息也 廁填廁初
間也 澆澆古亮切 指口皆切 淋沃力尋切
坎苦感切 疆居良切 礫郎擊切 糴魯敢切 鎗
楚耕切 與也 聲牛乳切 擊取也 擗取也 好

起世因本經卷第二

惡二

隋三藏法師達摩笈多等譯

鬱單越洲品第二之二

諸比丘鬱單越人髮紺青色長齊八指人皆一類一形一色無別形色可知其異諸比丘

卷二

鬱單越人悉有衣服無有裸形及半露者親踈平等無所適莫齒皆齊密不缺不踈美妙淨潔色白如珂鮮明可愛諸比丘鬱單越人若有飢渴須飲食時便自收取不耕不種自然秬米清淨鮮白無有糠粃取已盛置敦持果中復取火珠置敦持下衆生福力火珠應時忽然出焰飲食熟已焰還自滅彼人得飯欲食之時施設器物就座而坐爾時若有四方人來欲共同食即爲諸人具設飯食飯終不盡乃至食人坐食未竟所設之飯器常盈

滿彼人食此無有糠粃自然秬米成熟飯時清淨香美衆味備具不須羹臠其飯形色猶若諸天酥陀之味又如華叢潔白鮮明彼人食已身分充盈無減無缺湛然不改無老無變是食乃至資益彼人色力安辯無不具足諸比丘鬱單越人若於女人生染著時隨心所愛迴目觀視彼女知情即來隨逐其人將行至於樹下所將之女若是此人母姨姊妹親戚類者樹枝如本不爲下垂其葉應時萎黃枯落不相覆苦不出華果亦不爲出牀敷卧具若非母姨姊妹等者樹即低枝垂條覆蔭柯葉鬱茂華果鮮榮亦爲彼人出百千種牀敷卧具便共相將入於樹下隨意所爲歡娛受樂諸比丘鬱單越人住於母胎惟經七日至第八日即便產生其母產訖隨所生子

若男若女皆將置於四衢道中捨之而去於彼道上東西南北行人往來見此男女心生憐念爲養育故各以手指內其口中於彼指端自然流出上妙甘乳飲彼男女令得全活如是飲乳經於七日彼諸男女還自成就一

惡二

色類身與彼舊人形量無異男還逐男女還逐女各依伴侶相隨而去諸比丘鬱單越人壽命一定無有中天命若終時皆得上生何因緣故鬱單越人得此定壽命終已後皆復上生諸比丘世或有人專事殺生偷盜邪淫妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見以是因緣身壞命終墜墮惡道生地獄中或復有人不曾殺生不盜他物不行邪淫不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋亦不邪見以是因緣身壞命終趣向善道生人天中何因緣故向

下生者以其殺生邪見等故何因緣故向上生者以不殺生正見等故或復有人作如是念我於今者應行十善以是因緣我身壞時當得往生鬱單越中彼處生已住壽千年不增不減彼人既作如是願已行十善業身壞

得生鬱單越中即於彼處復得定壽滿足千年不增不減諸比丘以此因緣鬱單越人得定壽命諸比丘何因緣故皆得上生諸比丘閻浮洲人以於他邊受十善業是故命終即得往生鬱單越界鬱單越人以其舊有具十

惡二

三

善業鬱單越中如法行故身壞命終皆當上生諸天善處諸比丘以此因緣鬱單越人上生勝處諸比丘鬱單越人命行終盡捨壽之時無有一人憂戀悲哭惟共昇置四衢道中捨之而去諸比丘鬱單越中有如是法若有

衆生壽命盡時即有一鳥名憂承伽摩

此言高逝

從大山中疾飛而至銜死人髮將其屍骸擲

置餘方洲渚之上何以故鬱單越人業行清

淨樂淨潔故樂意喜故不令風吹臭穢之氣

來至其所諸比丘鬱單越人大小便利將下

之時爲彼人故地即開裂便利畢已地合如

故何以故鬱單越人樂淨潔故樂意喜故復

次彼處有何因緣而得說名鬱單越洲諸比

丘彼鬱單越洲於四天下中比餘三洲最上

最妙最高最勝故說彼洲爲鬱單越也

鬱單越正

音鬱怛羅究溜此言高上作謂高上於餘方也

轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內轉輪聖王出現世時此閻

浮洲自然具有七種瑞寶轉輪王身復有四

種神通德力何者七寶一金輪寶二白象寶

三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶

七兵將寶是爲七寶諸比丘云何名爲轉輪

聖王輪寶具足諸比丘轉輪聖王出閻浮洲

以水灌頂作刹利主於十五日月盛圓滿受

齋之晨洗沐清淨不擣白氎以爲衣服解髮

垂下飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬群

臣前後圍遶是時王前有金輪寶忽然來應

輪徑七肘千輻轂輞衆相滿足自然成就非

工匠造爾時灌頂刹利轉輪聖王即作是念

我昔曾聞有如是說若灌頂刹利王於十五

是二

四

日月盛圓滿受齋之晨洗沐清淨身著不擣

白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬羣臣前

後圍遶是時王前忽然而有天金輪寶千輻

轂輞衆相滿足自然來應非工匠成輪徑七

肘内外金色得是瑞時彼則成就轉輪王德

我今得此亦應定是轉輪聖王爾時灌頂刹利轉輪聖王意欲試彼天輪寶故勅令嚴備四種力兵所謂象兵馬兵車兵步兵四種力兵既嚴備已王即往詣天金輪所偏露右臂在金輪前右膝著地申其右手捫摸輪寶作如是言汝天輪寶我身定是轉輪王者未降伏處爲我降伏彼天輪寶應聲即轉爲欲降伏未伏者故諸比丘是時灌頂刹利王既見輪寶如是轉已即命嚴駕行向東方於是輪寶及四種兵一時皆從諸比丘於輪寶前復有四大天身引導而行彼天輪寶所到諸方住止之處轉輪聖王及四種兵悉於彼處停住止宿爾時東方一切國土所有諸王各取金器盛滿銀粟又取銀器盛滿金粟既辦具已皆共持詣轉輪王前啓言大王善來善來

第二

五

今此奉獻是天王物東方人民豐樂安隱無所怖畏民戶殷多甚可愛樂惟願大天垂哀納受憐愍臣等細小諸王臣等今日承奉天王一心無二爾時輪王告諸王曰汝等誠心能如是者汝當各各於自境界如法治化攝養羣生莫令國內有不如法所以者何汝等若有令我國內非法惡事顯現流行我當治汝罪無所捨今教汝等自斷殺生教人不殺不與勿取邪婬妄語乃至邪見皆不應爲汝等若能斷於殺生教人不殺不與勿取不行邪婬實語正見者我即信知汝等諸王合國降伏爾時東方諸國王等聞轉輪王如是誠勅一時皆受十善業行受已遵承各於國土如法治化轉輪聖王自在力故所向之處輪寶隨行如是聖王天金輪寶降伏東方一切

國已盡東海岸周徧遊行然後迴旋次第巡歷南方西方乃至北方依於古昔轉輪聖王所行之道引導而去轉輪聖王及四種兵次第行時其前復有四大天身先輪寶行若此輪寶所住之處隨其方面轉輪聖王及四種兵即皆停宿爾時北方一切國土所有諸王亦各齎持天眞金器盛滿銀粟天眞銀器盛滿金粟俱共來詣轉輪王所到已長跪作如是言善哉天來善哉天來我等北方蒙天王力人民熾盛豐樂安隱無諸怖畏甚可愛樂願天留此施行治化臣等隨順無敢二心時轉輪王勅諸王言若能爾者汝等各於自境治化一依教命莫令國界有不如法所以者何若令我境有非法人及諸惡行我當治汝又復汝等莫自殺生教人莫殺不與勿取邪

惡二

六

姪妄語乃至邪見汝等皆斷若離殺生乃至自他修行正見能如是者我當信知汝等國土已善降伏爾時諸王同聲共啓轉輪王言如天誠勅臣等奉行爾時北方諸國王等聞轉輪王如是誠勅各各遵受十善業行受已奉持皆令如法各於國土依律治化轉輪聖王自在力故所行之處輪寶隨逐此金輪寶如是次第降伏北方盡北方海際所有諸國既周遍已還來本處爾時輪寶乃於閻浮提中選擇最上威德形勝極妙之地當於其上東西經度闊七由旬南北規畫十二由旬如是規度爲界分已爾時諸天即於其夜從空來下爲轉輪王造立宮殿應時成就既成就已妙色端嚴四寶莊校所謂天金天銀玻瓈瑠璃此金輪寶爲聖王故當宮內門於上空

中巖然停住如輪在軸不搖不動轉輪聖王
當於是時生大歡喜踊躍無量作如是念我
今已得金輪寶耶諸比丘轉輪聖王有如是
等天金輪寶自然具足諸比丘轉輪聖王復
有何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪

卷二

七

王於日初分坐正殿時即當王前出生象寶
名烏連沙他此言形體勝妙其色純白如拘
物頭華七支柱地有大神力騰空而行頭色
紅赤如因陀羅瞿波迦蟲具有六牙並皆銛
利一一牙上具足莊嚴雜色廁填猶如金粟
轉輪聖王見象寶已作如是念白象雖現未
知調時堪受諸事成賢乘不爾時象寶一日
之間即善調伏一切事中悉堪駕馭猶如餘
象無量千歲極調伏已端嚴賢善適意隨順
如是如是此白象寶於一日中暫受調伏堪

任衆事亦復如是時轉輪王爲試象故於其
晨朝日初出時乘此象寶周迴巡歷徧諸海
岸盡大地際旣周徧已是轉輪王還至本宮
乃進小食以是因緣彼王爾時內心自慶歡
喜踊躍爲我故生如此象寶諸比丘轉輪聖
王有如是等白色象寶自然具足諸比丘何
等名爲轉輪聖王馬寶具足諸比丘是轉輪
王日初分時坐正殿上即於王前出紺馬寶
名婆羅訶此言色青體潤毛尾悅澤頭黑駿
披有神通力騰空而行時轉輪王見馬寶已
作如是念此馬雖現未知調時堪受諸事可
得爲我作善乘不是時馬寶一日之中即善
調伏堪受諸事猶如餘馬無量千歲極調熟
已賢善閑習如是如是調此馬時一日之內
堪任受行一切諸事亦復如是時轉輪王欲

試馬故於其晨朝日初出時乘此馬寶周歷大地還至本宮轉輪聖王乃始進食以是因緣生大歡喜踊躍無量我今已得紺馬之寶諸比丘轉輪聖王有如是等馬寶具足諸比丘何等名為轉輪聖王珠寶具足諸比丘轉

卷二

八

輪聖王有摩尼寶毗瑠璃色具足八楞非工匠造端嚴特妙自然流出清淨光明時轉輪王見珠寶已作如是念此摩尼寶衆相滿足我今應當懸置宮內令現光明時轉輪王爲欲試此摩尼寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵具四兵已即於夜半天降微雨重雲黑闇電光出時轉輪聖王取此珠寶懸置幢上出遊苑中何以故意欲遊觀驗珠德故諸比丘此摩尼寶在高幢上普照四方及四種兵悉皆明了光明周徧如日照世爾時彼

地所有一切婆羅門居士等皆謂天明日光已出並即驚起作諸事業以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量念言此寶爲我出生諸比丘轉輪聖王有如是等珠寶具足諸比丘何等名為轉輪聖王女寶具足諸比丘轉輪王世出生女寶不麤不細不長不短不白不黑最勝最妙進止姝妍色貌具足令人見之樂觀無厭又此女寶熱時身涼寒時身暖於其體上出妙香氣猶若梅檀口中恒出優鉢羅香爲輪王故晚卧早起勤謹恭敬凡有所作無失王心此女意中尚無惡念況其身口而有過失以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量心自念言此已爲我生女寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等女寶具足諸比丘何等名為轉輪聖王主藏臣寶威力具足諸

卷二

九

比丘轉輪王出世生主藏臣寶大富饒財多有功德報得天眼洞見地中有主無主一切伏藏皆爲其眼之所鑒識若水若陸若遠若近於中所有珍奇寶物此主藏臣皆爲作護如法守視不令毀失無主之物應時收取擬爲輪王資須受用爾時藏臣即自往詣轉輪王所到已啓言大聖天王若天所須資財寶物惟願勿憂臣力能辦天所用者皆令具足時轉輪王爲欲驗試主藏臣寶乘船入水中流而往勅藏臣曰汝藏臣來我須財寶宜速備具宜速備具藏臣啓言惟願大天假臣須臾待船至岸當於水側收取財寶以供天用王告藏臣我今不須岸上財物但當於此爲我辦之藏臣啓言謹奉天勅不敢有違爾時藏臣受王勅已偏袒右臂右膝著船手撓大

水指如蟹螯撮聚金銀滿諸器內即於船上持用奉獻啓言大王此諸金銀皆是天寶天以此物供給於王以爲財用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王語已還收金銀置於水內以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量心自念言我今已得藏臣寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等藏臣具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威力具足諸比丘由轉輪王福德力故自然出生兵將之寶巧智多能善諸謀策洞識軍機神慧成就轉輪聖王所須兵力悉能備具欲走即走欲行即行欲散即散欲集即集爾時兵將便自往詣轉輪王所到已啓言王若須兵教習驅役惟願勿慮臣當爲王教習兵馬皆令如心調柔隨順時轉輪王爲欲試此主

兵寶故便勅所司嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵王知四兵悉嚴備已告將寶言汝兵將來當善爲我總領四兵教令隨順善走善行善集善散如法勿違時兵將寶聞轉輪王如是勅已啓言大王謹奉天勅臣不敢違便總四兵莊嚴器仗教走教行教集教散如王所勅欲走即走欲行即行欲集即集欲散即散隨意自在以是因緣轉輪聖王生大歡喜踊躍無量心自念言我今已得主兵將寶諸比丘轉輪聖王有如是等主兵將寶威力具足諸比丘若有如是七寶現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等名爲轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘轉輪聖王壽命長遠久住在世於一切時一切世間無有人類能得如是安隱久住與轉輪王壽命等者是則

卷二

十一

名爲轉輪聖王第一壽命神通具足復次諸比丘轉輪聖王所受身體少病少惱衆相具足其腹平滿不小不大寒熱冷暖隨時調適進止輕便食飲消化安隱快樂於一切時一切世間無有餘人世間受生少病少惱能如是者是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足復次諸比丘轉輪聖王報生形貌端正殊特常爲世間樂觀無厭色身清淨具足莊嚴最勝最妙無有倫匹於一切時一切世間人中受生無有如是端正殊特爲諸世間樂觀無厭如轉輪王形相備者是則名爲轉輪聖王第三色貌神通具足復次諸比丘轉輪聖王業力因緣有大福報世間種種資產豐饒珍奇衆寶無不具足於一切時一切世間人中受生無有如是富樂自在資財服玩衆妙

寶物充溢府庫比輪王者是則名爲轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若具如是四種神通無缺減者然後得名轉輪聖王諸比丘又此福德轉輪聖王爲諸人民之所愛敬心常喜樂如子愛父又諸人民亦得輪王之所憐念意恒慈育如父愛子諸比丘轉輪聖王或於一時乘大寶車出宮遊觀歷諸勝地爰及林苑當於是時一切人民悉得面見轉輪聖王皆大歡喜咸共同聲告馭者曰汝善馭者惟願持轡從容徐行勿令速疾所以者何汝若持車徐徐緩進則令我等多時得見轉輪聖王爾時輪王聞此語已亦復如是勅馭者言汝善馭者徐徐緩步慎勿速疾所以者何汝若持車安詳漸進則亦令我多時遊歷周徧觀視一切人民諸比丘時諸民衆見

卷二

十二

輪王已各各自持所有寶物車前胡跪奉獻輪王啓言大王民等今者以此奉天此物屬天願天受取隨意所用何以故如此寶物惟應天用故諸比丘轉輪聖王出現世時此閻浮洲清淨平正無有荆棘及諸稠林丘墟坑坎厠溷雜穢臭處不淨礪石瓦礫沙鹵等物悉皆無有金銀七寶自然具足不寒不熱節候均調諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲自然安置八萬城邑皆悉快樂無諸怖畏人民熾盛穀食豐饒聚落殷多甚可愛樂諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲王所治處聚落城邑比屋連村雞飛相到人民安樂不可思議諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中興大雲氣徧閻浮洲及諸山海應時雨注亦徧閻浮

如犂牛乳間雨深四指其水甘美具八功德
下處即沒更不傍流浸潤地中水滂不現至
夜後分雲霧消除有清涼風從大海出吹其
潤澤流散閻浮人民觸之皆受安樂又彼甘
澤潤漬此洲普使肥良鮮明光膩譬如世間

卷二

十三

善作鬘師鬘師弟子造鬘既成以水灑散令
其悅澤華色光鮮此亦如是又轉輪王出現
世時此閻浮洲一切土地自然沃壤鬱茂滋
液譬如有人以酥油塗物其地肥美膏腴津
潤亦復如是諸比丘轉輪聖王既出現已住
世久遠經無量年於此時間亦復雜受人中
苦觸譬如細軟丈夫其體柔弱食美食已運
動施爲受少疲觸乃得消化如是如是彼轉
輪王處世久遠於生死中受少苦觸亦復如
是諸比丘轉輪聖王壽命終時捨此身已必

生天上與三十三天同處共住諸比丘轉輪
聖王當命終時爲供養輪王故於虛空中自
然普雨優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀
利華等種種香華亦雨天沉水末多伽羅末
栴檀香末及天曼陀羅等種種諸華復有天
樂其音微妙不鼓自鳴亦有諸天歌讚之聲
在虛空中爲供養此轉輪王身作福利故諸
比丘爾時女寶主藏臣寶主兵將寶等則以
種種淨妙香湯洗輪王身香汁洗已先用劫
波娑毼襯身裹之然後乃以不擣毼衣於上
重裹次復更以殊妙細毼足五百段就二毼
上次第纏之裹纏畢已又取金棺滿盛酥油
持輪王身置之棺內又以銀槲盛此金棺內
銀槲已從上下釘令其牢固又復集聚一切
香木積成大積然後闍毗轉輪王身既闍毗

已收其灰骨於四衢道中爲轉輪王作蘇偷

婆此言大聚舊云塔者訛略也高一由旬闌半由旬雜色

莊校四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈其蘇偷

婆四院周圍五十由旬七重垣牆七重欄楯

略說如上乃至衆鳥各各自鳴時彼女寶及

主藏主兵寶等爲轉輪王作蘇偷婆既成就

已然後施設上妙供具諸來求者種種供給

所謂須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與

衣須財與財須寶與寶盡給施之悉令滿足

諸比丘轉輪聖王命終已後始經七日輪寶

象寶馬寶珠寶皆即自然隱沒不現女寶主

藏主兵將等悉亦命終四種寶城稍稍改變

還爲塼土所有人民亦皆隨時漸次減少諸

比丘一切諸行有爲無常如是遷改無有常

住破壞離散不得自在是磨滅法暫須更間

非久停住諸比丘應當捨於有爲諸行應當

遠離應當厭惡應當速求解脫之道

地獄品第四之一

諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山及須

彌山王之外別有一山名斫迦羅前代舊譯云鐵圍山

高六百八十萬由旬縱廣亦六百八十萬由

旬彌密牢固金剛所成難可破壞諸比丘此

鐵圍外復有一重大鐵圍山高廣正等如前

由旬兩山之間極大黑闇無有光明日月有

如是大威神大力大德不能照彼令見光明

諸比丘於兩山間有八大地獄何等爲八所

謂活大地獄黑大地獄合大地獄叫喚大地

獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱惱大地

獄阿毗至大地獄諸比丘此八大地獄各各

復有十六小地獄周而圍遶而爲眷屬是十

六獄悉皆縱廣五百由旬何等十六所謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢餓地獄焦渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磗地獄函量地獄雞地獄灰河地獄斫截地獄劒葉地獄狐狼地獄寒冰地獄諸比丘何因緣故名活大地獄諸比丘此活大地獄所有衆生生者有者住者手指自然皆有鐵爪長而鈎利悉若鋒鋸彼諸衆生既相見已心意濁亂心濁亂故各以鐵爪自斷其身令皆破裂或自擘身擘已復擘乃至大擘裂已復裂乃至大裂割已復割乃至大割諸比丘彼諸衆生自割裂已作如是知我今已傷我今已死以業報故即於是時復有冷風來吹其身須臾復生肌體皮肉筋骨血體生已還活既得活已業力因緣復起東西更

相謂言汝諸衆生願欲得活活已勝耶諸比丘當知此中少分說故名爲活耳然於其中更有別業受極重苦痛惱逼迫楚毒難堪乃至先世或於人身或非人身所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現於其中間命報未盡求死不得復次諸比丘活大地獄所有衆生生者有者乃至住者手指復生純鐵刀子半鐵刀子極長鈎利各各相看心意濁亂既濁亂已乃至各各斷裂擘割破截而死冷風來吹須臾還活諸比丘如是如是少分說故名爲活耳諸比丘復有別業而於其中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至往昔或於人身或非人身所作所造惡不善業未盡未滅未除未離如是一切次第具受復次諸比丘活大地獄所有衆生於

惡二

十六

無量時苦報盡已從此獄出東西馳走更求餘處屋舍室宅求救護處求歸依處如是求時以罪業故即自往入黑雲沙小地獄中其獄縱廣五百由旬既入獄已上虛空中起大黑雲雨諸飛沙其焰熾然極大猛熱墮於地獄衆生身上至皮燒皮至肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓燒髓出大煙焰洞徹熾然受極苦惱以其苦報未畢盡故求死不得乃至往昔人非人身所作所造惡不善業不滅不除不轉不變不離不失次第而受經無量時諸比丘彼諸衆生如是受苦經無量時已從黑雲沙地獄出更復馳走求屋求宅求救求覆求歸依處如是求時又復自入熱糞屎泥小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已自咽已下在糞泥中其糞熱沸煙焰俱出燒彼

卷二

十七

罪人手足耳鼻頭目身體一時焦然乃至往昔若人非人所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉不離不失次第而受復次諸比丘於糞屎小地獄中有諸鐵蟲名爲針口在糞泥中鑽諸衆生一切身分悉令穿破先鑽其皮既破皮已次鑽其肉既破肉已次鑽其筋既破筋已次鑽其骨既破骨已住於髓中食諸衆生一切精髓令其徧身受嚴劇苦然彼壽命亦未終畢乃至是人惡不善業未滅未盡如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸衆生等於無量時受苦痛已從糞屎泥小地獄出又復奔走求室求宅求護求洲求歸依處爾時即入五叉小地獄中其獄亦廣五百由旬彼諸罪人入此獄已時守獄卒執取罪人高舉撲之置於熾然熱鐵地上煙焰洞起

罪人在中悶絕仰卧獄卒乃以兩熱鐵釘釘其二脚熱焰熾然又以二釘釘其兩手焰亦熾然於齋輪中下一鐵釘焰轉猛熾獄卒於是復以五叉磔其五體極受苦毒乃至彼處壽命未終惡業未盡往昔所造人非人身一切惡業於此獄中次第而受諸比丘彼諸衆生受此苦痛經無量時從於五叉小地獄出還復馳走求救求室求洲求依求覆求護即更來詣飢餓地獄其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄卒遙見彼人從外而來即前問言汝等今者來至此中有何所欲彼諸衆生皆共答言仁者我等飢餓時守獄卒即執罪人撲置熾然熱鐵地上爾時罪人悶絕仰卧便以鐵鉗磔開其口取熱鐵丸擲置口中彼人脣口應時燒然既燒脣已即燒其舌既燒

卷二

十八

舌已即燒其齧既燒齧已即燒其咽既燒咽已即燒其心既燒心已即燒其胃既燒胃已即燒其腸既燒腸已即燒其胃既燒胃已經過小腸從下部出其丸猛熱尚赤如初彼諸衆生當於是時極受苦毒命亦未終略說乃至若人非人先世所作如是次第此地獄中種種具受諸比丘彼諸衆生於無量時受是苦已從此飢餓小地獄出復更馳走略說如前求守護處然後來詣焦渴地獄其獄亦廣五百由旬入地獄已時守獄卒遙見彼人從外而來即前問言汝等今者何所求須罪人答言仁者我今甚渴時守獄卒即捉罪人撲置熾然熱鐵地上在猛焰中仰卧悶絕便取鐵鉗磔開其口鎔赤銅汁灌其口中彼諸衆生脣口應時悉皆焦爛脣口爛已次燒其舌

如是燒齧燒喉燒心燒胃燒腸燒胃直過小腸從下部出彼諸衆生各於是時受極重苦受極重痛其苦特異難可思議然後壽命未終未盡略說如前乃至若人非人所造惡業未滅未離如是次第具足受之

五

十九

起世因本經卷第二

音釋

[illegible][illegible]

起世因本經卷第三

惡三

隋三藏法師達摩笈多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受極苦已然後從此五百由旬焦渴獄出奔

惡三

走如前略說乃至求救護處即復往詣膿血地獄其獄亦廣五百由旬膿血徧滿深至咽喉悉皆熱沸地獄衆生入其中已東西南北交橫馳走彼諸衆生如是走時燒手燒足燒耳燒鼻手足耳鼻既被燒已一切肢節皆亦燒然其身肢節被燒然時諸罪人等受大苦惱嚴酷重切不可思議乃至人非人身所造所作惡不善業未畢已來命亦不盡復次諸比丘膿血地獄復有諸蟲名最猛勝此諸蟲等爲彼地獄受罪衆生大作惱害從身外入

先破其皮既破皮已次破其肉既破肉已次破其筋既破筋已次破其骨既破骨已拔出其髓隨而食之彼諸衆生當於是時受極重苦乃至若人非人所造所作惡不善業未盡未滅壽命不盡皆悉具受復次諸比丘膿血地獄所有衆生飢渴逼急或時以手掬取如是熱沸膿血置於口中置口中已彼人脣口應時燒然燒脣口時即燒其齧既燒齧已即燒其喉如是燒胃燒心燒腸燒胃既燒胃已直過小腸從下分出彼諸衆生於此地獄受如是等嚴切重苦命報未終乃至未盡人非人身曾所造作惡不善業如是次第具足受之復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受極苦已然後從此五百由旬膿血獄出如前馳走乃至追求救護之處即復來入一

銅釜獄其獄亦廣五百由旬罪人入已獄卒見之即前捉取擲置釜內頭皆向下脚皆在上是諸衆生在湯中時地獄猛火極相煎迫逐沸上時亦煎亦煮逐沸下時亦煎亦煮在中間時亦煎亦煮交橫往來隨轉動時亦煎亦煮湯沫覆時亦煎亦煮若見不見一切時煮譬如世間或煮小豆大豆豌豆置之釜內著水令滿下然大火於是涌沸湯豆和合浮向上時亦煎亦煮沉向下時亦煎亦煮住於中時亦煎亦煮交橫動時亦煎亦煮爲沫覆時亦煎亦煮若見不見一切時煮諸比丘如是如是一銅釜獄其中守卒取彼罪人以頭向下以脚向上擲置銅釜在釜中時地獄猛火之所煎逼熱沸既盛罪人逐沸或上或下隨煮隨煎略說乃至若見不見一切時煮亦

惡三

二

復如是彼諸衆生於此獄中受嚴劇苦乃至往昔人非人身所作惡業如是次第於此地獄具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已從一銅釜五百由旬小地獄出奔走如前乃至欲求救護之處爾時即入衆多銅釜小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄者即來執之捉取罪人以脚向上以頭向下擲置銅釜中地獄猛火熾然煎逼湯沸上時亦煎亦煮湯沸下時亦煎亦煮在中間時亦煎亦煮縱橫掩覆若見不見一切煎煮譬如煮豆以火煎逼涌沸上時亦煎亦煮略說乃至若見不見一切煎煮諸比丘如是如是此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等爲守獄卒捉其兩脚倒豎其身以頭向下擲置銅釜內彼人于時被地獄火之所

惡三

三

煎逼或上或下縱橫轉動略說乃至若見不見一切煎煮亦復如是諸比丘此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等又爲獄卒以其鐵爪澆取罪人從釜至釜次第煮之從此釜出詣餘釜時膿血皮肉縱橫流散於是皆盡惟餘骸骨罪人爾時受極重苦仍未命終乃至若人非人一切身中所作惡業不盡不滅於此獄中一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已從多銅釜五百由旬小地獄出馳走如前乃至欲求救護之處爾時即入鐵磴地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒即前捉取受罪衆生仰撲置於鐵砧之上熾然猛焰一時洞然於是罪人悶絕仰卧時守獄卒更取大石從上壓之壓已復壓因更研之研已復研遂成碎末成

碎末已又更重末末已復末轉成細末取其細末又更研之研已復研於是乃成末中之末最微細末當於爾時罪人身體膏血腦髓一邊橫流微細骨末猶尚存在而於其間命報未終一切時中受極重苦乃至人非人身所作惡業未失未滅如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已乃從鐵磴五百由旬小地獄出馳走如前欲求室宅欲求歸依覆護之處爾時即入函量地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒執取罪人付以鐵函令其量火其函猛熱光焰熾然地獄罪人量彼火時燒手燒腳燒耳燒鼻燒諸肢節乃至徧燒一切身分於被燒時此諸罪人受極重苦受重痛苦然其壽命未得終盡乃至往昔若人非人一切身

中有所造作惡不善業不滅不沒不離不失如是次第具足受之諸比丘彼地獄中所有衆生經無量時受此苦已得從函量五百由旬小地獄出馳走如前求室求覆求救求洲求歸依處爾時即入雞小地獄其獄亦廣五百由旬彼地獄中純生諸雞徧滿彼獄其雞身分乃至膝脛一切猛熱火焰熾然是諸衆生處在其中東西馳走足蹈熱焰四向顧望無處可依大火熾然燒手燒脚燒耳燒鼻如是次第燒諸肢節大小身分一時洞然罪人爾時受極重苦痛切荼毒然於其處命報未終乃至人非人身所造惡業未滅未盡如是次第一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從如是雞地獄出馳走如前乃至欲求救護之處爾時即入灰河

惡三

五

地獄其獄亦廣五百由旬諸比丘時彼灰河流注漂疾波浪騰涌其聲吼震灰水沸溢彌盈兩岸罪人入已隨流出沒灰河之底悉是鐵刺其鋒鋸利皆若新磨於河兩岸復有刀林森竦稠密極可怖畏刀林之中復有諸狗其形狸黑皮毛垢汙又甚可畏岸上復有衆多獄卒守彼地獄又其兩岸別生無量奢摩羅樹其樹多刺並皆鋸長其鋒若磨爾時地獄諸衆生等既入河中欲趣彼岸當於是時便爲大波之所淪沒遂至河底即爲河中所

有鐵刺仰刺其身舉體周徧不得移動罪人在中受大重苦受嚴毒苦受之既久方得浮出從沸灰河渡至彼岸既上岸已復入刀林其林甚闊枝莖稠密經歷林間冒突利刃處處經過去去不已割手割脚割耳割鼻割肢

割節徧割身體無處不破爾時彼人受荼毒苦受極重苦乃至未盡人非人身往昔所作一切惡業命亦未終於此林中皆悉受之復次諸比丘灰河兩岸諸守獄者見彼罪人即前問言汝等今者欲得何物時彼罪人同聲答言我等甚飢我等甚飢時守獄者即捉罪人撲置地上其地猛熱火焰熾然罪人在中悶絕仰臥又以鐵鉗開張其口持熱鐵丸置其口內應時燒烙彼諸衆生脣口焦破略說乃至從咽喉下徑至小腸直過無礙彼人爾時受嚴切苦受極重苦命亦未終乃至未盡往昔所作人非人身惡不善業即於此中具足皆受復次諸比丘又此灰河兩岸之上所有諸狗其身煙黑垢汙可畏嗷嗷吠吠出大惡聲噉彼地獄衆生身分舉體肢節所有肌

惡三

六

肉段段齧食不令遺餘彼人在中受嚴切苦乃至受於最極重苦未得命終乃至未盡惡不善業往昔人身及非人身有所作者一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等既爲如是熱沸灰河之所逼切又復困於鈹利鐵刺刀刃稠林諸守獄者煙黑垢汙惡狗之類種種危急無處隱藏乃復走上奢摩羅樹彼樹枝莖純是鐵刺其鋒鈹利皆若新磨頭悉向下剗刺其身欲下樹時是諸鐵刺頭則向上彼諸衆生在奢摩羅樹上時復有諸鳥名爲鐵葉飛來樹上啄彼罪人先啄其頭破陷頂骨啞食其腦彼人爾時受極重苦受痛切苦不堪忍故即還墮落沸灰河中彼人於是還爲波浪之所漂沒直至河底至河底已復爲鐵刺之所剗刺既被刺已鐵刺徧身不能復去

還於其中受極重苦大猛酷苦不能堪忍困苦多時力極得起從灰河渡走趣此岸到此岸已復入刀林入刀林時復爲刀刃割其身體割手割脚乃至徧割一切肢節復於其中具足受苦命亦未終略說乃至從於往昔人

卷三

七

非人身所作惡業未滅未盡次第悉受復次諸比丘灰河此岸諸守獄者既見地獄受罪衆生從彼岸來即前問言汝等今者何爲遠來欲得何物彼諸衆生各各答言我等渴乏時守獄者即復捉取彼諸衆生撲置熾然熱鐵地上推令仰卧於仰卧時彼人身上火焰洞起便以鐵鉗開張其口鎔赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生等既飲銅汁即燒唇口乃至小腸直過無礙從下部出彼人爾時受極重苦乃至壽命未盡未滅彼於過去人非

人身所作惡業未滅盡者悉皆受之復次諸比丘彼地獄中諸衆生等受此罪報經無量時苦惱長遠乃有風來名爲和合吹彼地獄諸衆生等至於岸邊如是次第乃得從彼灰河獄出出已馳走乃至求於救護之處爾時即入斫截地獄其獄亦廣五百由旬罪人入已其守獄者即取罪人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰卧於地執大鐵鉢熾然猛熱炎赫可畏斫彼地獄受罪衆生斫手斫脚并斫手脚斫耳斫鼻并斫耳鼻斫肢斫節并斫肢節如是次第舉身皆斫彼諸衆生當於爾時受極重苦命亦未終乃至未盡惡不善業人非人身所造作者如是次第一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從斫截小地獄出出已馳走求歸依

處乃至求室求宅求覆求洲求救護處爾時即入劍葉地獄其獄亦廣五百由旬入其中已惡業果故忽有風來吹諸鐵葉猶如利劍從空而墮割截罪人一切身分所謂截手截脚并截手脚截耳截鼻并截耳鼻截肢截節

惡三

八

并截肢節爾時罪人受極重苦受嚴切苦命亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業未滅未盡於此地獄一切具受復次諸比丘又彼劍葉小地獄中諸衆生等惡業果故有鐵紫烏忽然飛來在彼衆生兩膊之上足蹈其膊翅覆其頭便以鐵紫啄彼罪人兩眼之睛口銜而去爾時罪人受極重苦痛惱嚴切不可思議然其壽命亦未終盡略說如上乃至人非人身所作惡業如是次第一切悉受復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時

受此苦已乃從劍葉小地獄出出已馳走次求室宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復入狐狼地獄亦廣五百由旬是諸衆生入此獄已惡業果故於地獄中出生狐狼嚴熾猛惡嗥噪號吼所出音聲甚可怖畏齧齧地獄諸衆生身所有肌肉及諸筋脈脚蹋口掣齧齧食之爾時罪人受極重苦痛惱酸切命亦未終略說如前人非人身所作惡業如是次第皆於其中一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從狐

惡三

九

狼小地獄出出已馳走乃至求室求宅求覆求洲求救護處求歸依處爾時復入寒冰地獄其獄亦廣五百由旬是諸罪人入彼獄已惡業果故忽有冷風從四面來吹大寒氣麤澀嚴毒觸彼地獄衆生身分隨觸著處皮即

破裂皮破裂已次破其肉破裂肉已次破其筋破裂筋已次破其骨破裂骨已次破其髓破裂髓時彼諸衆生受極重苦最嚴切苦乃至大苦不可堪耐便於彼中壽命終盡是爲第一活大地獄及餘十六諸小地獄復次諸比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由旬諸小地獄而相圍遶從黑雲沙乃至最後第十六者名寒冰獄爲一眷屬諸比丘如是地獄有何因緣名爲黑繩大地獄也諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者出者住者以其往昔不善之業得果報故於虛空中忽然出生羸大黑繩熾然猛熱譬如黑雲從空中出黤黥充塞下接於地如是如是於彼黑繩大地獄中所有衆生以其宿世不善之業得果報故從虛空中出大黑繩熾然

猛熱亦復如是此諸黑繩墮在地獄衆生身上墮身上時即燒罪人一切身分先燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨於燒骨時徹至其髓髓即流出爲火所然骨髓然時出大猛焰爾時罪人受嚴切苦受極重苦以罪業故命亦未終乃至往昔人非人身所有造作惡不善業未滅未變未除未畢於此獄中一切悉受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者住者化者以其宿世不善果故諸守獄者執取罪人撲置熾然熱鐵地上光焰猛盛舉身焦熱推令仰卧以熱鐵繩處處拚度拚度訖已以熱鐵鈇熾然赫弈交橫而斫彼地獄中衆生身分或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十分或五十分或復百分

惡三

十

譬如世間善巧木匠若木匠弟子取諸材木安置平地便用黑繩縱橫拼度拼度既訖即以利鉄隨而破之或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十分或復百分如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生亦復如是諸守獄者執取罪人撲置熾然熱鐵地上推令仰卧以黑鐵繩拼度開解即以鉄鉄斫破其身作諸分段亦復如是爾時罪人乃至痛惱酸切受極重苦命亦未終若未盡彼人非人身往昔所造不善諸業於此獄中一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生有者化者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰卧於地以黑鐵繩拼度其身既拼度已又以鉄鋸熾然猛熱依所拼處鋸解其身鋸已復鋸

卷三

十一

乃至大鋸次更破之破已復破乃至大破或割或截既割截已復更割截極細割截譬如世間善巧鋸師若鋸師弟子取諸材木安置平地即以黑繩縱橫拼度拼度訖已便以利鋸隨而鋸之鋸已復鋸乃至大鋸次復細破破已復破乃至大破又更割截既割截已復重割截極細割截如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生有者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰卧於地以黑鐵繩拼度開解即以鉄鋸熾然猛焰鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸破已復破乃至大破割已復割乃至大割截已復截乃至大截彼人爾時乃至具受極嚴重苦命亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業於中備受復次諸比丘又彼黑繩

大地獄中所有衆生生者有者乃至住者諸
守獄卒以大鐵椎熾然猛熱火焰暉赫付諸
罪人令其各各自相椎打於相打時燒手燒
脚徧燒手脚燒耳燒鼻徧燒耳鼻燒肢燒節
徧燒肢節彼人爾時乃至受於極嚴重苦命
亦未終略說如上乃至往昔人非人身所作
之業一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地
獄中所有衆生生者有者乃至住者惡業果
故於虛空中有大黑繩從空而出煙焰熾然
極大猛熱乃至墮在地獄衆生身分之上黑
繩著時隨即絞縛罪人身體絞已復絞乃至
大絞縛已復縛乃至大縛既絞縛已復有風
來吹令開解繩開解時彼諸衆生身皮皆剥
皮既剥已肉亦隨剥肉既剥已次抽其筋乃
至破骨筋骨破已吹其精髓隨風而去罪人

卷三

十二

爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如
上乃至未盡惡不善業如是次第一切具受
復次諸比丘彼地獄中所有衆生經無量時
受長遠苦乃從黑繩大地獄出出已馳走乃
至求室求宅求覆求洲求歸依處求救護處
爾時復入黑雲沙獄其獄縱廣五百由旬罪
人入已略說如上乃至次第入第十六寒冰
地獄入諸獄已乃至命終受種種苦復次諸
比丘合大地獄亦有十六諸小地獄並皆縱
廣五百由旬自相圍遶從黑雲沙略說乃至
最後名爲寒冰地獄諸比丘有何因緣彼大
地獄說名爲合諸比丘彼地獄中所有衆生
生者有者出者化者乃至住者由彼衆生惡
業果故有兩大山名白羊口熾然猛熱火焰
炎赫爾時獄卒驅逼罪人入此山內入山間

已兩山遂合更互相突更互相打更互相磨時彼二山如是共合相突相打相揩磨已還住本處譬如毗伽與囉毗伽此二是相閃電名相合相突相打相磨彼既相合相突相打磨已各還本處如是如是諸比丘彼之二山相合

卷三

十三

相突相打相磨極揩磨已各還本處亦復如是彼地獄中所有衆生被山合突打磨之時身體一切膿血流迸惟碎骨在彼人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第皆受當如是知復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者住者其守獄卒取彼地獄諸衆生等撲置熾然大熱鐵上其焰猛盛暉赫可畏推令仰卧更取大鐵亦甚猛熾以覆其上猶如世間磴磨之法如是磨之磨已復磨又更大磨末已復末又更大末研已復

研又更細研遂成塵末既作塵已又復細塵如是展轉成極微塵作塵末時一切身分皆爲膿血流迸出盡惟有骨塵猶在彼處爾時彼人乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第應知復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生撲置猛熱大鐵槽中其槽熾然一向炎赫置槽中已猶如世間壓諸甘蔗及胡麻法如是壓時壓已復壓遂至大壓既被壓已惟見膿血流在一邊所有骸骨皆爲末滓罪人爾時乃至受於極嚴重苦略說如上命亦未終隨其所作一切具受復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生擲鐵臼中其曰熾然猛焰赫弈又執鐵杵亦甚猛熾擣彼罪人

擣已復擣乃至大擣研已復研乃至大研既
擣研已遂成碎末如是等末末已復末更爲
微末於研末時惟見膿血一畔滂流一邊猶
有碎骨末在爾時罪人乃至受極嚴切重苦
略說如上乃至爾時命亦未終具受衆苦復
次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生
惡三
者有者乃至住者爾時於上虛空之中有大
鐵象自然出生熾然猛壯乃至光焰一向赫
弈以其兩脚蹋彼地獄諸衆生身從頭至足
次第蹋之先蹋髑髏後蹋餘處蹋已復蹋乃
至大蹋於象蹋時彼地獄中衆生身分膿血
迸流散在諸處惟有碎骨獨在一邊爾時罪
人受大重苦略說如上命亦未終如是次第
於中具受復次諸比丘又彼衆合大地獄中
諸衆生等經無量時受長遠苦此苦畢已乃

從衆合大地獄出已一向馳奔而走乃至
求於救護之處爾時復入彼黑雲沙五百由
旬小地獄中入已復入諸餘小獄如是乃至
寒冰地獄具足受苦復次諸比丘又更入於
叫喚地獄此地獄中亦有十六五百由旬諸
小地獄以爲眷屬從黑雲沙乃至最後寒冰
地獄諸比丘如是地獄有何因緣名爲叫喚
諸比丘如是叫喚大地獄中所有衆生者
有者乃至住者其守獄卒一時驅逼是諸衆
生令入鐵城其城熾然熱鐵猛焰光甚炎赫
惡三
爾時罪人在鐵城中乃至受於極嚴重苦衆
苦逼切不堪忍故恒常叫喚是故名爲叫喚
地獄又彼獄中以鐵爲屋房室輦輿亦皆是
鐵樓觀園池一切皆是猛熱炭火熾然光耀
上下洞徹獄卒馳逐受罪衆生令入其中諸

苦逼切不可忍耐即便叫喚是故名爲叫喚地獄罪人在中受大重苦略說如上命亦未終若未盡彼惡不善業如是次第具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等受苦長遠經無量時乃得從此叫喚獄出出已馳走略說如前乃至求於救護之處即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已如前具受諸罪略說乃至最後方入寒冰地獄具受衆苦乃得命終復次諸比丘彼大叫喚大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬皆悉縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣而得名爲大叫喚也諸比丘彼大叫喚大地獄中所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆生亦皆擲置鐵城之中熾然大熱乃至上下光焰猛徹罪人

在中受極重苦衆惱逼切不堪忍故遂大叫喚以是因緣名彼地獄爲大叫喚彼地獄中亦以熱鐵爲屋宇房舍輦閣樓觀悉皆是鐵炭火熾然充滿炎赫罪人在中受極重苦略說如前命亦未盡如是次第具足受之諸比丘又彼地獄諸衆生等受長遠苦經無量時乃得從此大叫喚大地獄出出已馳走乃至略說求救護處於是復詣黑雲沙等小地獄中入已受苦乃至最後寒冰地獄具受衆苦乃得命終復次諸比丘於彼熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬其獄各各如前縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名爲熱惱大地獄也諸比丘於此熱惱大地獄中所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆

生擲置熾然熱鐵鑊中頭皆向下脚皆向上騰波沸涌一向猛熱罪人於中被煎被煮極受熱惱是故名爲熱惱地獄又彼獄中多諸鐵釜鐵甕鐵瓮鐵坑鐵鑊鐵鼎及諸鐵鏃並皆熾然一向猛熱罪人在中被燒被煮是故名爲熱惱地獄於此地獄中乃至受於極嚴重苦命亦未終未盡彼人惡不善業如是次第一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受長遠苦乃從熱惱大地獄出出已乃至馳奔而走欲求救護歸依之處爾時復入黑雲沙等小地獄中略說乃至寒冰地獄具受衆苦乃得命終復次諸比丘彼大熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄各各縱廣五百由旬從黑雲沙小地獄爲始乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名大熱

卷三

十七

惱大地獄也諸比丘彼大熱惱大地獄中諸衆生等生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆生以頭向下以脚向上倒擲釜中其釜猛熱湯火俱熾衝擊罪人隨沸上下當於是時受極熱惱極大熱惱大大熱惱是故名爲大熱惱獄又彼獄中所有鐵甕鐵瓮鐵鑊鐵鼎鐵鐺亦皆熾然極大猛熱又以罪人擲置其中罪人爾時爲地獄火或煮或煎受諸苦惱惱已復惱極大逼惱是故名爲最熾猛熱極惱地獄罪人於中受極重苦略說如前乃至命終如是次第具受衆苦諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時長遠道中受諸苦已乃從如是熾然猛盛極大熱惱大地獄出出已馳走乃至略說欲求救護歸依之處於是復詣黑雲沙等小地獄中乃至最後寒冰地獄

起世因本經卷第四

惡四

隋 三藏法師 達摩笈多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍遶其獄各廣五

卷四

百由旬初黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名阿毗至也諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生生者有者出者住者是諸衆生惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛盛覆面於地便持利刀從腳踝上破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱火焰熾然一向猛盛將其經歷無量由旬所行之處

純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處隨所到處獄卒挽之未曾捨離如是去時隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦意不喜苦命亦未終乃至未盡惡不善業未滅未散未變未移若於往昔人非人身所作來者一切悉受復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生生者有者化者住者以其不善業果報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一向炎赫如是次第南西北方四維上下各各皆有極大火聚熾然出生火焰炎赫罪人爾時以此四方諸大火聚之所圍遶漸漸逼近觸其身故受諸痛苦乃至受於大嚴切苦命亦未終略說如上於彼獄中一切具受復次

諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者
有者乃至住者惡業果故從於東壁出大光
焰直射西壁到已而住從於西壁出大光焰
直射東壁到已而住從於南壁出大光焰直
射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下
射上自上射下縱橫相接上下交射熱光赫
奔騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種
大火聚內是諸罪人乃至受於極嚴切苦命
亦未終略說乃至彼不善業未畢未盡於其
中間具足而受復次諸比丘此阿毗至大地
獄中諸衆生等生者有者乃至住者惡業果
故經無量時受長遠苦爾時即見地獄東門
忽然自開是諸衆生既聞開聲復見門開便
走趣之走已復走大速疾走各言我等至彼
處已決應得脫我等今者若到彼處應大吉

祥彼諸衆生如是走時走復走時速疾走時
其身轉更熾然光焰譬如世間有力壯夫將
大火炬逆風而走而彼火炬更復轉然焰熾
猛盛如是如是彼諸衆生如是走時速疾走
時身諸肢節轉復熾然舉足之時肉血離散
下足之時肉血還生又彼衆生如是奔走欲
近門時罪業力故門還自閉罪人爾時於彼
獄中熾然光焰熱鐵地上悶絕倒卧覆面而
踣既覆倒已即燒其皮既燒皮已次燒其肉
既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨既
燒骨已徹至其髓三徹至髓時惟見烟出出已
復出烟遂大出罪人於中乃至次第受極嚴
苦命亦未終略說如前未盡彼人惡不善業
乃至徃昔人非人身所作來者於中具受復
次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生

者有者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更關於門開時彼地獄中諸衆生等聞聲見開向門而走走已復走乃至大走作如是念我等今者當於此處必應得脫我等於今定當訖了彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬旣然轉復熾盛如是如是彼諸衆生走已復走乃至大走如是走時彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉彼諸衆生於此熾然熱鐵地上一向馳走旣不得出其心悶亂覆面倒地旣倒地已徧燒身皮旣燒皮已次燒其肉旣燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟燄焠其焰炎赫烟焰相雜熱惱復倍彼人於中

受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔人非人身所造作者一切悉受復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生乃至住者以不善業果報力故爲地獄火熾然燒之爾時眼所見色皆是意所不喜有意喜者皆不現前非意所好不可愛色不善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所知味身所覺觸意所念法皆是心意所不喜者非意所喜非可愛法恒來現前凡有境界皆是不善彼人於中以是因緣恒受極重羸^{惡四}澀苦惱其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未滅若於往昔人非人身有所造作一切惡業悉皆具受復次諸比丘有何因緣阿毗至獄名阿毗至也諸比丘此阿毗至大地獄中於

一切時無有須臾暫受安樂乃至得如一彈指頃是故名此大地獄者爲阿毗至如是次第具足受苦諸比丘此大地獄諸衆生等經無量時受長遠苦乃至得從此阿毗至大地獄出已馳走走已復走乃至大走欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復入黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已乃至略說最後到第十六寒冰地獄具受衆苦然後乃於彼處命終此中世尊說如是偈

若人身口意造業 作已入於惡道中

如是當生活地獄 最爲可畏毛豎處
經歷無數千億歲 死已須臾還復活
怨讎各各相報對 由此衆生更相殺
若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾

五

教他正行令邪曲 見人爲善必破壞
此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業 不修三種善根芽
此等癡人必當入 合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛 種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類 彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種 以此逼迫惱衆生
當墮磔山地獄中 受於捶壓春擣苦
貪欲恚癡結使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼爲刀劍輪所傷
倚恃強勢劫奪他 有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱 當爲鐵象所蹴蹋
若樂殺害諸衆生 身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業 彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故 於叫喚獄被燒煮

其中復有大叫喚 此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽 愛網彌密所沉淪
常行如是最下業 彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚 熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋 諸來入者悉燒然
若作世間諸事業 恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱獄 於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門 父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
喜作如是諸事者 彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於餘尊者 彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業 不曾發起一善心
是人直趣阿毗獄 當受無量衆苦惱

惡四

六

若說正法爲非法 說諸非法爲正法
既無增益於善事 彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄 合會叫喚等爲五
熱惱大熱共成七 阿毗至獄爲第八
此八名爲大地獄 嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故 其中小獄有十六
爾時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝
諸比丘應當知彼世界中間別更復有十地
獄處何等爲十所謂頻浮陀地獄泥羅浮陀
地獄阿呼地獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搔
捷提迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔荼
梨地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼中間有如
是等十種地獄諸比丘因何緣頻浮陀地
獄名頻浮陀也諸比丘頻浮陀獄諸衆生等
所有身形猶如泡沫是故名爲頻浮陀也復

次於中有何因緣泥羅浮陀地獄名泥羅浮陀也諸比丘彼泥羅浮陀地獄中諸衆生等所有身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陀復次於中何因何緣阿呼地獄名爲阿呼諸比丘阿呼地獄諸衆生等受嚴切苦逼迫之時

卷四

七

叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是故名爲阿呼地獄復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄中諸衆生等爲彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名爲呼呼婆也復次於中何因何緣阿吒吒獄名阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄中諸衆生等以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒也復次於中何因何緣搔捷提迦名搔捷提迦也諸比丘搔捷提迦地獄之

中猛火焰色如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦復次於中何因何緣優鉢羅獄名優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅也復次於中何因何緣拘牟陀獄名拘牟陀也諸比丘彼拘牟陀地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀也復次於中何因何緣奔荼黎獄名奔荼黎也諸比丘奔荼黎地獄之中猛火焰色如奔荼黎華是故名爲奔荼黎也復次於中何因何緣波頭摩獄名波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛高盛不繫而於其間有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲置餘

處諸比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十斛胡麻盡已爾所時節頽浮陀獄我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頽浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼婆壽二十呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔捷提迦壽二十搔捷提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔茶黎迦壽二十奔茶黎迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫諸比丘波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血焦然破散諸比丘瞿迦梨比丘爲於舍利弗目犍連所起

誹謗心濁惡心故死後即生波頭摩獄生彼處已從其口中出大熱焰長餘十肘於其舌上自然而有五百鐵犁恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見有如是色類自損害也所謂於梵行人邊生垢濁心故損惱心故毒惡心

故不利益心故無慈心故無淨心故諸比丘是故汝等應於一切梵行人所起慈身口意業如我所見晝夜起慈身口意者常受安樂是故汝等一切比丘皆當如我所見所說應於晝夜常起慈心汝等常當如是習學爾時

世尊說此伽他

惡四

九

世間諸人在世時 舌上自然生斤鈇
所謂口說諸毒惡 還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽 不應讚者反談美
如是名爲口中諍 以此諍故無樂受

若人博戲得資財 是爲世間微諍事
於淨行人起濁心 是名口中大鬪諍
如是三十六大千 泥羅浮陀地獄數
五類浮陀諸地獄 及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是 由口意業作惡故

諸比丘世界中間復有諸風名曰熱惱諸比丘彼等諸風若來至此四洲界者此四洲界所有衆生生者住者一切身分悉皆散壞消滅無餘譬如葦荻若被刈已不得水灌皆當乾壞無有遺餘如是如是諸比丘世界中間所有諸風名熱惱者若來至此四洲界時此四洲界所有衆生一時皆悉乾壞無餘亦復如是但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障是故彼風不來到此諸比丘彼鐵圍山大鐵圍山能作如是最大利益爲此四洲四世界中

諸衆生等作依止業復次諸比丘世界中間所有諸風吹彼地獄燒煮衆生身肉脂髓種種不淨臭穢之氣甚可畏惡諸比丘其風若來至此四洲世界中者四洲世界所有衆生乃至住者一切盲冥無復眼目以其臭氣極猛盛故然由鐵圍山大鐵圍山二山爲障遮礙彼故不來至此諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍山二種大山乃能爲此四洲世界諸衆生等造作如是最大利益成諸衆生依止業故復次諸比丘世界中間更有大風名僧伽多諸比丘彼風若來至此世界則此世界四種大洲及八萬四千諸餘小洲并餘大山須彌山王悉能吹舉去地或高一俱盧舍舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱盧舍既舉已悉能令其星散破壞乃至擊舉高一由旬

星散破壞亦如前說如是二三四五六七由旬擎舉破壞悉令分散乃至一百由旬既擎舉已分散破壞二三四五六七百由旬既擎舉已分散破壞亦復如前乃至一千由旬二三四五六七千由旬擎舉之已分散破壞諸比丘譬如壯夫手把麥麩把已高舉末令粉碎於虛空中分散棄擲令無遺餘如是如是諸比丘彼世界中間最大猛風名僧伽多其風若來至此四洲爾時此界四種大洲及八萬四千諸餘小洲一切諸山并須彌山王悉能高舉至一俱盧舍分散破壞略說如前乃至舉高七千由旬分散破壞亦復如是諸比丘但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故不來至此諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍山二山威德有大利益乃能如是爲此四洲四世界中

經四

十一

諸衆生等作依止業復次諸比丘當閻浮洲南二鐵圍山外有閻魔王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠璃玻璃赤珠磤磤碼碯等之所成就於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池是諸華池及園苑內有種種樹其樹各有種種衆葉種種妙華種種美果彌滿徧布種種諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼閻魔王以其惡業不善果故於夜三時及晝三時自然而有赤鎔銅汁在前出生當於是時其王宮殿即變爲鐵於先所有五欲功德在目前者皆沒不現若在宮內即於宮內如是出生時閻魔王見此事已怖畏不安諸毛皆豎

即便出外若在官外即復於外如是出生時閻魔王心生怖畏顫動不安身有諸毛一時皆豎即走入內時守獄者取閻魔王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛火焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口以鎔銅汁瀉置口中時閻魔王被燒脣口燒脣口已次燒其舌既燒舌已復燒咽喉燒咽喉已復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出當於爾時彼閻魔王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行是故彼等皆受如是種種異色無量苦惱心不喜事如地獄中諸衆生等令我此身并餘衆生與閻魔王同作業者亦復如是嗚呼願我從今捨此身已更得身時俱於人間相逢受生令我爾時於如來法中當得信解得信解已我於彼

卷四

十二

處復當更得信解具足剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家我於爾時既出家已和合不久便於善男子爲可事故得正信解從家出家無上梵行所盡之處現見法中自得通證具足證已願我當言我今生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生諸比丘彼閻魔王復於是時發如是等熏習善念即於爾時彼閻魔王所住宮殿還成七寶種種出生猶如諸天五欲功德現前具足爾時閻魔王復作是念一切衆生以身善行口意善行便得快樂惟願彼等各各皆受如是安樂譬如空居諸夜叉輩所謂我身及餘閻魔王諸有衆生同集業者諸比丘有三天使在於世間何等爲三所謂老病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行口行

惡行意行惡行如是等人身口及意皆行於惡以此因緣身壞命終趣於惡道生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻魔王前白言天王此等衆生昔在人間縱逸自在不善和合恣身口意行於惡行以其身口及意

惡四

十三

行惡行故今來生此惟願天王善教示之善訶責之時閻魔王問罪人言汝善丈夫昔在人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見彼初天使出現生耶答言大天我實不見時閻魔王重復告言丈夫汝豈不見昔在世間爲人身時或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒落髮白皮膚緩皺黑鬢偏體狀若胡麻膊偃背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頭脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲

猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尪弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常顛掉一切肢節疲懈難攝汝見之不彼人答言大天我實見之時閻魔王復告之言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今此身亦有是法亦有是事我亦未離如是等法我今具有如是老法未得遠離我當於身口意亦可造作微妙善業使我當有長夜利益安樂之報爾時彼人復答言大天我實不作如是思惟何以故以心縱蕩行放逸故時閻魔王又更告言汝愚癡人若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸之罪得如是等惡業果報亦如諸

餘放逸衆生所受罪報又汝諸人此之苦報惡業果者非汝母作非汝父作非兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚集受此報也爾時閻魔王具以如是第一天使善加教

十四

示訶責彼已復以第二天使善教示之善訶責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出也答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違痛苦所侵纏綿困篤或卧小牀或卧大牀以自糞尿汗穢於身宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶持洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是若巧智者云何不作如是思惟我今亦有如是之

法我今亦有如是之事我亦未離如是患法我亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身若口若意善業令我當來長夜得於大利益事大安樂事彼人答言不也大天我實不作如是思惟以懈怠心

行放逸故王復告言癡人汝今既是行放逸者懶惰懈怠不作善業若身若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往

十五

昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作此之惡業汝既自作汝還自受此果報也時閻魔王次以如是第二天使善教示之善訶責之責彼已更以第三天使善教示之善訶責之語言汝愚癡人汝昔人間作人身時豈可不

見第三天使世間出耶答言大天我實不見
時閻魔王復告之言汝愚癡人在世間時豈
復不見若婦女身若丈夫身隨時命終置於
牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落又作種
種斗帳軒蓋周巾莊嚴眷屬圍遶絕棄瓔珞
舉手散髮灰土空頭極大悲惱號咷哭泣或
言嗚呼或言多多或言養育舉聲大叫槌胃
哀慟種種語言酸哽楚切汝悉見不答言大
天我實見之時閻魔王復告之言癡人汝昔
既見如此等事何不自作如是思惟我今亦
有如是之法我身亦有如是之事我既未脫
如是事者我亦有死亦有死法未得免離我
今宜可作諸善業若身若口若意善業爲我
長夜得大利益得安樂故爾時彼人答言大
天我實不作如是思惟何以故以放逸故時

閻魔王復告之言癡人汝今既是放逸行者
以放逸故不作善業亦不爲汝長夜利益長
夜安樂故聚集其餘身口意善是故汝今有
如是事謂放逸行以放逸故汝自造此惡不
善業汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹
作非王非天亦非往昔先人所作又非沙門
婆羅門作汝此惡業是汝自作自聚集故得
此果報汝還自受時閻魔王具足以此第三
天使教示訶責彼諸罪人訶責訖已勅令將
去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下
以足向上遙擲置於諸地獄中爾時世尊說
此偈言

衆生造作惡業已 死後墮於惡趣中
時閻魔王見彼來 以悲愍心而訶責
汝昔在於人間時 可不見於老病死

此是天使來告示 云何放逸不覺知
縱身口意深諸塵 不行施戒自調伏
如此云何名有識 而不造作利益因
爾時如法閻魔王 作是訶責罪人已
彼人喘息心驚怖 舉身顫掉白王言
我昔由隨惡朋友 聞諸善法心不喜
貪欲瞋恚所纏覆 不作自利故損身
王言汝不修善因 惟造種種諸惡業
癡人今日當得果 受彼業故來地獄
如此一切諸惡業 非父非母之所作
亦非沙門婆羅門 又非國王諸天造
此但是汝自所作 諸惡業種不淨故
自既作此諸惡業 今當分受此惡果
彼王以是三天使 次第教示訶責已
於是獄主閻魔王 棄捨罪人令將去

卷四

十七

閻魔世中居住者 即前執取諸罪人
牽將趣於地獄所 極大可畏毛豎處
四邊相向有四門 四方四維皆齊整
周迴院牆悉是鐵 四面復以鐵爲欄
熾然熱鐵以爲地 光焰猛盛煙火合
遙見可畏心破裂 嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬內 大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生類 皆由往昔作惡因
被三天使之所訶 而心放逸無覺察
彼等於今長夜悔 皆由往昔下劣心
諸有智慧衆生等 若見天使來開導
應當積勤莫放逸 此聖法王善巧說
既見聞已當驚恐 諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃 種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂 如是見法得寂滅

起世因本經卷第五

惡五

隋三藏法師達摩笈多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切龍類有四種生何等爲四
一者卵生二者胎生三者濕生四者化生此
等名爲四生龍也諸比丘金翅鳥類亦四種
生所謂卵生胎生濕生化生此名四生諸比
丘大海水下有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等
八萬由旬七重垣牆七重欄楯周匝莊嚴七
重珠網寶鈴間錯復有七重多羅行樹扶疎
陰映周迴園遶妙色可觀衆寶莊校所謂金
銀瑠璃玻瓈赤珠磔磔碼碯等七寶所成於
其四方各有諸門一一諸門並有重閣樓觀
却敵復有園苑及諸泉池園池之內各各皆
有衆雜華草行伍相當復有諸樹種種枝葉

種種華果種種妙香隨風遠熏種種諸鳥和
鳴清亮諸比丘須彌山王佉低羅山二山中
間復有難陀優波難陀二大龍王宮殿住處
其處縱廣六千由旬七重垣牆七重欄楯略
說如上乃至衆鳥各各和鳴諸比丘大海之
北爲諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹
名曰居吒奢摩離此言鹿聚其樹根本周七由旬
下入地中二十由旬其身出高一百由旬枝
葉徧覆五十由旬樹外園苑縱廣正等五百
由旬七重牆塹乃至衆鳥各各和鳴略說如
上諸比丘居吒奢摩離大樹東面有卵生龍
及卵生金翅鳥等宮殿住處其宮縱廣各六
百由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴略說
如上居吒奢摩離大樹南面有胎生龍及胎
生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬

七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴略說如上居
 吒奢摩離大樹西面有濕生龍及濕生金翅
 鳥等宮殿佳處亦各縱廣六百由旬七重垣
 牆乃至衆鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩
 離大樹北面有化生龍及化生金翅鳥等宮
 殿佳處亦各縱廣六百由旬七重垣牆乃至
 衆鳥各各和鳴略說如上諸比丘彼卵生金
 翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即飛往居吒
 奢摩離大樹東枝之上觀大海已乃便飛下
 以其兩翅扇大海水令水自開二百由旬即
 於其中銜卵生龍將出海外隨意而食諸比
 丘卵生金翅鳥王惟能取得卵生龍等隨意
 食之則不能取胎生濕生化生龍等諸比丘
 胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即便飛
 往居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海亦

以兩翅扇大海水令水自開二百由旬因而
 銜取卵生諸龍將出海外隨意而食又胎生
 金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即便飛往居
 吒奢摩離大樹南枝之上下觀大海以其兩
 翅扇大海水水爲之開四百由旬遂於其中
 銜胎生龍將出海外隨意而食諸比丘此胎
 生金翅鳥王惟能取得卵生諸龍及胎生龍
 隨其所用則不能取濕生化生二種龍也諸
 比丘濕生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時即
 便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩
 翅扇大海水水爲之開二百由旬開已銜取
 卵生諸龍隨意而食又濕生金翅鳥王若欲
 搏取胎生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹
 南枝之上以其兩翅扇大海水水爲之開四
 百由旬開已銜取胎生諸龍隨意所用又濕

生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以其兩翅扇大海水爲之開八百由旬即便銜取濕生諸龍隨意而食諸比丘諸濕生金翅鳥王惟能取得卵生胎生濕生龍等恣其所用隨意而食則不能取化生諸龍諸比丘其化生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即時飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩翅扇大海水爲之開二百由旬即便銜取卵生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即時飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以翅扇海水爲之開四百由旬海既開已化生鳥王即便銜取胎生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以翅扇海水爲

之開八百由旬即時銜取濕生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹北枝之上下觀大海便以兩翅飛扇大海水爲之開一千六百由旬即便銜取化生諸龍隨意而食諸比丘彼諸龍等悉皆爲此金翅鳥王之所食噉諸比丘別有諸龍金翅鳥王所不能取謂娑伽羅龍王未曾爲彼金翅鳥王之所驚動復有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王亦不爲彼金翅鳥王之所能取復有提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王金翅鳥王亦不能取諸比丘其餘龍王亦有不爲金翅鳥王搏取食者謂摩多車迦龍王德叉迦龍王羯勒拏橋多摩迦龍王熾婆陀弗知梨迦龍王商居波陀迦龍王甘婆羅龍王阿濕婆多羅龍王等

諸比丘更有餘龍於其住處境界之中亦復不爲諸金翅鳥之所食噉諸比丘此等衆生有何因緣在如是趣生於龍中諸比丘有諸衆生熏修龍因受持龍戒發起龍心分別龍意作是業已爲彼因緣所成熟故生在龍中復有衆生熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞命盡生在如是金翅鳥中復有衆生熏修野獸因受持野獸戒發起野獸心習行野獸業分別野獸意以如是等種種熏修諸獸戒因發起行業成就心意衆因緣故身壞命盡即生如是諸雜獸中復有衆生熏修牛因牛戒牛業牛心牛意略說如前乃至分別以是緣故生於牛中復有衆生熏修雞因雞戒雞業雞心雞意略說如前乃至分別以是因緣生

惡五

五

於雞中復有衆生修鷄鷄因受鷄鷄戒發鷄鷄心行鷄鷄業分別鷄鷄意以是熏修鷄鷄之業受鷄鷄戒起鷄鷄心分別鷄鷄意故捨此身已生鷄鷄中諸比丘復有衆生熏修月戒或修日戒星宿戒大人戒或有熏修默然戒或有熏修大力天戒或有熏修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或有熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處旣熏修已作如是念願我所修此等諸戒謂月戒日戒星辰戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁如是等戒令我因此當得作天或得天報發如是等邪思惟願諸比丘此諸丈夫福伽羅等起邪願者我今當說彼所趣向必生二處若生地獄若生畜生諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是

言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間亦常無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非無常此事實餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如

惡五

六

是言命即是身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命異身異此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言有命有身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言無命無身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有此事事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有此事事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後亦有有亦無有此事事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有此事事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間常此事實餘虛

妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見當有世見離諸行中當有我見當有世見以是義故彼等作如是見作如是說我及世間常此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有無我見無世間見離諸行中當有無我見無世間見以是義故彼等作如是說我及世間無常此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言我及世間亦常無常此是實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見以是義故彼等作如是說我及世間亦常無常此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等

作如是見如是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見是故彼等作是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄諸比丘是中所

卷五

七

母腹中名命死後殯埋名人上人從初出生
受身四種七反墮落七度流轉七走七行成
就命及入命聚是故彼等作如是說我及世
間無邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙
門婆羅門等作如是見作如是說言我及世
間亦有邊亦無邊惡五此事實餘虛妄者彼諸沙
門婆羅門等作如是說命亦有邊亦無邊是
人從初託胎在母腹中死後殯埋上人從初
受身四種七反墮落七度流轉七走七行成
就命及入命聚是故彼等作如是說我及世
間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄諸比丘是
中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說
言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄
者彼諸沙門婆羅門等作如是說世間非有
邊非無邊從初受身四種七反墮落七度流

轉七走七行已成就命及入命聚是故彼等
作如是言我及世間非有邊非無邊此事實
餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是說言命即是身此事實餘虛
妄者彼諸沙門婆羅門等於身中見有我及
見有命於餘身中亦見有我及見有命是故
彼等作如是言即命是身此事實餘虛妄諸
比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作
如是說言命異身異此事實餘虛妄者彼諸
沙門婆羅門等於身中見有我及見有命於
餘身中亦見有我及見有命是故彼等作如
是言命異身異此事實餘虛妄諸比丘是中
所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言
有命有身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅
門等於身中見有我及有命於餘身中亦見

有我及見有命是故彼等作如是言有命有身此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言非命非身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中不見有我^五不見有命於餘身中亦不見有我^五不見有命是故彼等作如是言非命非身此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言如來死後有有此事事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見從壽命當至壽命亦當趣向流轉是故彼等作如是言如是死後有有此事事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言如來死後無有此事事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見此有壽命至彼後有壽命即斷是故彼等作如

是言如來死後無有此事事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言如來死後亦有有亦無有此事事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見此處命斷往至彼處趣向流轉是故彼等作如是言如來死後亦有有亦無有此事事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言如來死後非有有非無有此事事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見人於此處命斷壞已移至彼處命亦斷壞是故彼等作如是言如來死後非有有非無有此事事實餘虛妄爾時佛告諸比丘言諸比丘我念往昔有一國王名曰鏡面彼鏡面王曾於一時意欲觀諸生盲以爲戲樂即便宣勅普告國內生盲丈夫皆令集會旣集會已

語彼群盲作如是言汝等生盲頗亦能知象之形相其狀云何彼諸生盲同聲答言天王我等生盲實不能知象之形相王復告言汝等先來既未識象今者欲知象形相不時彼群盲復同答言天王我實未識若蒙王恩我等或當知象形相時鏡面王即時降勅喚一象師而告之言卿可速往我象廐內取一象來置於我前示諸盲人時調象師受王勅已即將象來置王殿前語衆盲言此即是象時諸盲人各各以手摩觸其象爾時象師復語衆盲汝觸象已以實報王時衆盲人有觸鼻者有觸牙者有觸耳者有觸頭項背脇尾脚諸身分者時王問言諸生盲輩汝等已知象形相耶諸生盲人同答王言天王我等已知象之形相爾時彼王即復問言汝等諸盲若

第五

十一

知象者象爲何相時群盲中有觸鼻者即白王言天王象形如繩觸其牙者答言天王象形如櫛觸其耳者答言天王象形如箕觸其頭者答言天王象形如甕觸其項者答言天王象如屋椽觸其背者答言天王象如屋脊觸其脇者答言天王象形如簞觸其髀者答言天王象形如樹觸其脚者答言天王象形如曰觸其尾者答言天王象如掃帚時衆盲人各各答言天王象形如是天王象形如是作是白已時王即告衆盲人言汝亦不知是象非象況能得知象之形相時彼衆盲各各自執共相諍鬭各各以手自遮其面互相誼競互相訾毀各言已是時鏡面王見彼衆盲如是諍競大笑歡樂王於彼時即說偈言是等群盲生無目橫於此事互相諍

曾無有人教語之 云何能知象身分

諸比丘如是如是世間所有諸沙門婆羅門等亦復如是既不能知如實苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦既不實知當知彼等方應長夜共生諍鬭流轉生死互相皆毀互相罵辱既生諍鬭執競不休各各以手自遮其面如彼群盲共相惱亂於中有偈

若不能知苦聖諦 亦復不知苦集因
所有世間諸苦法 此苦滅盡無餘處
於中是道尚不知 況知滅苦所行行
如是其心未解脫 未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀 但知趣向生老死
未得免離諸魔縛 豈能到於無有處
諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦如實知者應當如

卷五

十二

是隨順修學彼等長夜和合共行各各歡喜無有諍競同趣一學猶如水乳共相和合一處同住示現教師所說聖法安樂處住此中說偈

若能知是諸有苦 及有所生諸苦因
既知一切悉皆苦 應令盡滅無有餘
若知此滅由於道 便到苦滅所得處
即能具足心解脫 及得智慧解脫處
則能到於諸有邊 如是不至生老死
長得免脫於魔網 永離世間諸有處

阿修羅品第六之一

爾時佛告諸比丘言比丘須彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處其處縱廣八萬由旬七重城壁周匝圍遶七重欄楯普遍莊嚴乃至七重

金銀鈴網周圍校飾外有七重多羅行樹雜色可觀皆是七寶所共合成謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磈礧碼碯一一城壁高百由旬厚五十由旬城壁四面各各相去五百由旬則置一門其門並高三十由旬闊十二由旬於一

惡五

十三

一門悉有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園苑中各各皆有種種果樹其樹各有種種葉種種華種種果其果各有種種異香其氣遠熏復有種種雜類衆鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘彼阿脩羅大城之中爲鞞摩質多羅阿修羅王別立宮殿其宮名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並是七寶之所合成高百由旬厚五十由旬於城四面各各相去五百由旬便置一門諸門並高三十由旬闊十二由旬其一門亦有樓櫓

却敵臺閣園苑陂池諸華沼等復有種種衆雜果樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘設摩婆帝城內正處中央爲鞞摩質多羅阿脩羅王置集會處名曰七頭其處縱廣五百由旬七重欄楯周圍校飾亦有七重金銀鈴網其外七重多羅行樹四方圍遶雜色莊嚴甚可愛樂悉是金銀玻瓈珊瑚赤珠磈礧碼碯七寶所成其處四面各有諸門一一諸門樓櫓却敵亦是七寶之所合成雜色間錯令人樂觀其地皆是紺青瑠璃柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭會處當中自然有一寶柱高二十由旬於寶柱下爲鞞摩質多羅阿脩羅王安立寶座高一由旬方半由旬磈礧

碼碯七寶所成雜色間錯甚可愛樂柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣其座兩邊各有十六小阿脩羅所坐之處亦以七寶之所成就所謂金銀乃至碼碯雜色可觀柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿脩羅王宮其處縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹四面周匝莊嚴圍遶雜色間錯甚可愛樂亦是七寶之所成就所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磬磬碼碯於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等復有諸樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘彼阿脩羅七頭會處南西北方各有宮殿

第五

十四

皆是諸小阿脩羅王所住之處其處縱廣或九百由旬或八百七百六百五百四百三百二百由旬其最小者猶尚縱廣一百由旬七重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼阿脩羅七頭會處四面復有一切最小阿脩羅等所住宮殿其處縱廣或九十由旬或八十七十六十五十四十三十二十由旬最極小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃至有種種鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名娑羅林其林縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門樓櫓却敵雜色可觀亦是七寶之所成就所謂金銀乃至碼碯諸比丘彼阿脩羅七頭會處南面復

第五

十五

有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名奢摩黎林其林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網並碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就所謂金銀乃至碼碯諸比丘彼阿脩羅七頭會處北面亦有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名難陀那林其林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門並皆具有樓櫓却敵雜色可觀乃至悉是碑礫碼碯諸珍寶物之所成就然此諸門惟無臺閣自餘莊嚴與前同等諸比丘其娑羅林奢摩黎林二林之間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百由旬水甚涼冷澄潔輕美常不渾濁七種寶塼廁填間錯七

重板砌七重欄楯七重鈴網周帀懸垂其外七重多羅行樹四面圍遶雜色可觀皆碼碯等七寶所成於四方面各有階道雜色間錯令人樂觀亦爲七寶之所成就復有諸華遍生池中所謂優鉢羅華鉢頭摩華兜牟陀華奔荼利華形如火者火色火光形如金者金色金光其形青者青色青光其形赤者赤色赤光其形白者白色白光其形綠者綠色綠光圓如車輪其華光明照一由旬香氣所熏亦一由旬池中又出無量藕根大如車軸割之汁出色白如乳其味甘美五猶如上蜜諸比丘其俱毗陀羅及難陀那二林中間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大樹名蘇質怛邏波吒羅其本周圍滿七由旬根下入地二十一由旬其身上出高百由旬枝葉蔭覆五十由旬

起世因本經卷第五

音釋

[illegible]

惡五

十

清刻龍藏佛說法變相圖

起世因本經卷第六

惡六

隋三藏法師達摩笈多等譯

阿脩羅品第六之二

諸比丘彼阿脩羅七頭會處有二歧道爲通
 彼王往來遊戲故鞞摩質多羅阿脩羅王宮
 殿之處有二歧道亦復如是諸小阿脩羅王
 宮殿之處亦二歧道諸小阿脩羅住止之處
 亦二歧道娑羅園林亦二歧道奢摩梨園林
 亦二歧道俱毗陀羅園林亦二歧道難陀那
 園林亦二歧道難陀池側亦二歧道蘇質怛
 邏波吒羅大樹之下亦二歧道悉皆如前與
 七頭會處相通來往諸比丘若鞞摩質多羅
 阿脩羅王意欲向彼娑羅園林奢摩梨俱毗
 陀羅難陀那等園林澡浴嬉戲遊行受樂者
 爾時彼王即便心念諸小阿脩羅王及念諸

小阿脩羅衆是時諸小阿脩羅王并及諸小阿脩羅等亦生是念鞞摩質多羅阿脩羅王心念我等如是知己即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱共來詣鞞摩質多羅阿脩羅王宮門之外到已下乘至鞞摩質多羅阿脩羅王殿前而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王見此諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆來在殿前亦即自以種種瓔珞莊嚴其身既莊嚴已便起就乘是時諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆等左右侍衛周匝圍遶前後導從相將往詣娑羅園林及奢摩黎園林俱毗陀羅園林難陀那園林到其處已先在難陀園林前駐駕而息諸比丘難陀園內有三風輪自然吹動莊嚴彼園何名爲三謂開淨吹何者名開有風輪來開彼諸門名

之爲開何者爲淨有風輪來掃彼園林令地清淨名之爲淨何者爲吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄零四散名之爲吹諸比丘難陀園中風散種種上妙衆華積至于膝有種種香其香氣馥徧滿園林當於是時鞞摩質多羅阿脩羅王即與諸小阿脩羅王及小阿脩羅衆圍遶共入難陀園林隨意洗浴觀看遊戲諸阿脩羅等於此園林或經一月或二三月澡浴嬉戲各隨所欲住止遊行恣情受樂諸比丘有五阿脩羅恒常住在鞞摩質多羅阿脩羅王側爲欲防遏諸惡事故何者爲五一名隨喜二名常有二名常醉四名牟眞隣陀五名鞞訶多羅諸比丘鞞摩質多羅阿脩羅王有如是等五阿脩羅恒常在側守衛防護諸比丘彼鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿

之上有大海水深萬由旬住在其上然彼水聚有四種風輪自然持之何等爲四一名爲住二名安住三名不墮四名牢固由此風持常住不動諸比丘須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁略說猶如鞞摩質多羅阿脩羅王住處一切所有此中一一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上有大水聚亦四風輪之所住持所謂住及安住不墮牢固等諸比丘須彌山王西面亦千由旬

卷六

三

大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁略說亦如鞞摩質多羅阿脩羅王住處一切所有此中一一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上所有水聚亦爲四種風輪之所住持住及安住

不墮牢固等諸比丘須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁諸門臺閣樓櫓却敵園苑華池乃至種種樹種種葉種種華種種果種種香熏亦有種種諸雜類鳥各各和鳴諸比丘摩婆帝城王所

住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周市圍遶雜色可觀乃至亦是磤磤碼碼等七寶之所莊嚴於四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓雜色可觀乃至磤磤碼碼等七寶所成以天磤磤徧布其地柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣當處中央有一寶柱高下縱廣如上所說於其柱下爲羅睺羅阿脩羅王置一高座其座高下縱廣莊校一一如前雜色可觀七寶所成所謂磤磤碼碼等柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座左邊爲十六小阿脩羅王亦各別置諸妙高座七寶所成雜色可觀右邊亦爲十六小阿脩羅王置諸高座如上所說柔輦細滑觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼阿脩羅王七頭會

處東面爲羅睺羅阿脩羅王別置宮殿其處縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯七重鈴網乃至七重多羅行樹周市圍遶雜色可觀乃至磤磤碼碼等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門悉有樓櫓臺觀却敵重閣園苑諸池眾華泉沼有種種樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香熏復有種種異類眾鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘阿脩羅王七頭會處西南北面有諸小阿脩羅王宮殿住處其諸宮殿或有縱廣九百由旬或有八百或有七百乃至六百五百四百三百二百由旬其最小者尚百由旬各各皆有七重垣牆七重欄楯略說乃至種種眾鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅王七頭會處四面復有小阿脩羅眾宮殿住處其處縱廣或

九十由旬或八十七十六十五十四十三二十由旬極最小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅王七頭會處東面復有羅睺羅阿脩羅王園苑名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦爲碼碯碼碯等七寶所成甚可愛樂諸比丘彼阿脩羅王七頭會處南面亦有羅睺羅阿脩羅王園苑名奢摩黎林縱廣莊嚴皆如上說七重垣牆乃至七重多羅行樹雜色可觀亦爲七寶之所成就所謂碼碯碼碯等於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓亦碼碯等七寶所成諸比丘彼阿脩羅王七頭會處西面亦有羅睺羅阿脩羅

王園苑名俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣牆乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦是碼碯碼碯等寶之所成就甚可愛樂諸比丘彼阿脩羅王七頭會處北面有羅睺羅阿脩羅王園苑名難陀那林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至碼碯碼碯等寶之所莊嚴甚可愛樂諸比丘奢摩黎及娑羅林二苑之間爲羅睺羅阿脩羅王出一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔輭輕甘清淨不濁以七寶塼七重砌壘七重寶板間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至碼碯等七寶

卷六

六

所成於池四方各有階道甚可愛樂亦爲七寶之所莊嚴池生諸華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟頭華奔荼利華其華火形火色火光略說如上乃至水形水色水光明照四方香氣氤氳普熏一切又有藕根汁白味甘食之香美猶如上蜜諸比丘俱毗陀羅及難陀那二苑之間爲羅睺羅阿脩羅王出一大樹其樹亦名蘇質怛邏波吒羅樹形縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆院七重欄楯皆是磤磤磤磤等七寶所成甚可愛樂略說乃至種種衆鳥各各和鳴其音哀雅聽者歡喜諸比丘彼阿脩羅王七頭會處一切莊嚴如上所說亦有歧道去來徑路爲通羅睺羅阿脩羅王遊宮殿故又爲諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆亦有歧道通其往來向奢摩黎

及俱毗陀羅亦有歧道向難陀那及難陀池蘇質怛邏波吒羅樹等皆有歧道通其往來遊戲受樂諸比丘羅睺羅阿脩羅王若欲往詣娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲徧觀看時爾時即念鞞摩質多羅阿脩羅王時鞞摩質多羅阿脩羅王便作是念羅睺羅阿脩羅王心念於我欲俱遊戲爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作是念已復自念其諸小阿脩羅王及其諸小阿脩羅衆時彼諸小阿脩羅王并其諸小阿脩羅衆咸生是心鞞摩質多羅阿脩羅王垂念我等我等當往便以種種衆寶瓔珞莊嚴其身既莊嚴已各乘騎乘共詣鞞摩質多羅阿脩羅王所到已在宮門外齊行而立爾時鞞摩質多羅阿脩羅王既見諸小阿脩羅王及小阿脩羅衆皆以集會即自

嚴身服諸瓔珞御種種乘與諸小王及阿脩羅衆左右侍衛前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王所到已止住爾時羅睺羅阿脩羅王復更起心念踊躍奢婆羅二阿脩羅王時踊躍奢婆羅二阿脩羅王亦作是念羅睺羅阿脩羅王今念我等如是知已即各念其諸小阿脩羅王并其諸小阿脩羅衆如是念時彼等各知咸亦嚴飾聚集來詣踊躍奢婆羅二大王所到已亦復嚴身瓔珞乘騎將從前後圍遶來向羅睺羅阿脩羅王住處各隨所安住在一面爾時羅睺羅阿脩羅王見鞞摩質多羅阿脩羅王等並已雲集即自念其諸小阿脩羅王及其諸小阿脩羅衆其衆知已亦各嚴飾服乘而來至羅睺羅阿脩羅王前儼然住立時羅睺羅阿脩羅王見衆集已便著種

種妙寶瓔珞莊嚴其身駕種種乘前後圍遶與鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王并諸小王及阿脩羅衆一切雲集前後導從往詣娑羅林奢摩黎林俱毗陀羅林難陀那林等到已少時逡巡而住諸比丘難陀苑中自然而有三種風輪何者爲三謂開淨吹是中開者有風輪來開苑諸門名之爲開淨者有風輪來掃除其地令皆清淨名之爲淨吹者有風輪來吹諸華樹令華布散名之爲吹諸比丘難陀苑中上妙好華徧散地上積至于膝其華香氣普熏園林莊嚴具足種種可樂爾時羅睺羅阿脩羅王及鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王等并諸小王羣衆眷屬小脩羅等圍遶共入難陀那園入已澡浴遊戲受樂

種種觀看或行或住或卧或坐隨所欲樂恣意遊行諸比丘羅睺羅阿脩羅王亦有五阿脩羅常隨侍衛護諸惡事名字如前宮上海水縱廣厚薄四種風持令不墮墜並如上說四天王品第七

諸比丘須彌山王東面半腹有山名曰由乾陀山頂去地四萬二千由旬其山頂上有提頭賴吒天王城郭住處城名賢上縱廣正等六百由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀悉以

卷六

九

七寶而爲莊飾所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磔磔碼碯等之所成就於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀園苑諸池有諸華林種種異樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴

其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王南面半腹下去地際四萬二千由旬於由乾陀山頂之上有毗婁勒迦天王城郭住處城名善現縱廣莊嚴皆如提頭賴吒天王住處所說乃至種種諸鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王西面半腹下去地際四萬二千由旬由乾陀山頂有毗婁博叉天王城郭住處城名善觀縱廣莊嚴一一皆如提頭賴吒天王住處所說乃至種種諸鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王北面半腹下去地際亦四萬二千由旬由乾陀山頂有毗沙門天王住止之處三大城郭其三者何一名毗舍羅婆二名伽婆鉢帝三名阿荼槃多咸各縱廣六百由旬七重垣牆七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸

比丘唯除月天子宮殿日天子七太宮殿已
自餘官屬及四天王天中諸天子宮其間或
有縱廣正等四十由旬或有三十或有二十
乃至十二由旬其最小者猶尚縱廣六由旬
所居亦各七重垣牆七重欄楯略說如前乃
至衆鳥各各和鳴諸比丘毗舍羅婆伽婆鉢
帝二宮之間爲毗沙門天王出生一池名那
稚尼縱廣正等四十由旬其水調和清涼輕
軟其味甘美香潔不濁其池四邊七重磚砌
七重寶板間錯分明七重欄楯七重鈴網亦
卷六
有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至
碑礪碼礪等七寶所成於四方面各有階道
亦以七寶之所莊飾池中多有優鉢羅華鉢
頭摩華拘牟陀華奔荼利華等自然出生其
華火形火色火光乃至水形水色水光華量

大小皆如車輪光明所照至半由旬香氣所
熏滿一由旬有諸藕根大如車軸割之汁出
色白如乳食之甘美味如上蜜諸比丘伽婆
鉢帝阿茶槃多二宮之間爲毗沙門天王立
一園苑其園名曰迦毗延多縱廣正等四十
由旬七重垣牆七重欄楯乃至七重多羅行
樹周匝圍遶雜色可觀略說如前乃至七寶
之所成就諸比丘提頭賴吒天王賢上住處
城郭往來有二歧道毗婁勒迦天王善現住
處城郭往來亦二歧道毗婁博叉天王善觀
住處城郭往來亦二歧道毗沙門天王阿茶
槃多城郭住處亦二歧道毗舍羅婆及伽婆
鉢帝城郭住處亦二歧道四天王天所有眷
屬諸小天衆宮殿住處亦各往來有二歧道
那稚尼池及迦毗延多苑等亦各往來有二

卷六

十二

歧道諸比丘毗沙門天王若欲往至迦毗延
多苑中遊戲澡浴者爾時即念提頭賴吒天
王時提頭賴吒天王心亦生念毗沙門天王
意念於我如是知已即復自念其界所屬諸
小天王及小天衆是時東面眷屬諸王及其
天衆咸作是念提頭賴吒天王心念我等如
是知已各各嚴身著諸瓔珞乘諸騎乘詣提
頭賴吒大天王所到已在前一面而住爾時
提頭賴吒天王亦自莊飾服諸瓔珞嚴駕騎
乘與諸小王天衆眷屬前後圍遶相與俱詣
毗沙門大天王所到已在前一面而住爾時
毗沙門天王心復更念毗婁勒迦毗婁博叉
二大天王時彼二王亦作是念毗沙門王意
念我等如是知已即各自念已所統領諸小
天王并諸天衆時彼小王及諸天衆亦皆作

念我大天王心念我等宜時速往如是知已
各以瓔珞嚴飾其身俱共往詣毗婁勒迦毗
婁博叉二大王所時二大王知諸小王及餘
天衆皆集會已亦自嚴身服衆瓔珞前就騎
乘與衆圍遶咸共往詣毗沙門大天王所到
已在前隨便停住爾時毗沙門大天王見二
天王及其天衆皆已集會亦自念其所領小
王及諸天衆爾時北方諸小天王及其天衆
即作是念毗沙門大天王今念我等如是知
已各著種種衆寶瓔珞莊嚴其身俱共往詣
毗沙門大天王前默然而住爾時毗沙門大
天王即亦自著衆寶瓔珞莊嚴其身駕種種
乘與提頭賴吒毗婁勒迦毗婁博叉等四大
天王各將所屬諸天王衆前後圍遶皆共往
詣迦毗延多園苑到已在前門前暫時停住

諸比丘其迦毗延多苑中自然而有三種風輪謂開淨吹開者開彼園門淨者淨其園地吹者吹其園樹令華飄颺諸比丘迦毗延多苑中所散衆華積至半膝種種香氣周徧普熏爾時毗沙門大天王提頭賴吒天王毗婁勒迦天王毗婁博叉天王等與諸小王及衆眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡浴遊戲種種受樂在彼園中澡浴訖已或復一月二月三月遊戲受樂隨心所欲恣意遊行諸比丘毗沙門王有五夜叉恒常隨逐侍衛左右爲防護故何者爲五一名五丈二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘毗沙門天王遊戲去來常爲此等五夜叉神之所守護三十三天品第八之一

處其處縱廣八萬由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磲磔碼碯等其城舉高四百由旬厚五十由旬城壁四面相去各各五百由旬於其中間乃開一門第六一城門悉皆舉高三十由旬闢十由旬其門兩邊並有樓櫓却敵臺閣軒檻輦輿又有諸池華林果樹其樹各各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴其音調雅甚可愛樂又彼諸門一一門處各有五百夜叉爲三十三天晝夜守護諸比丘於彼城內爲三十三天王更立一城名曰善見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匝圍遶雜色可觀亦以七寶之所成就所

謂金銀乃至碼碯其城亦高四百由旬厚五十由旬城之四面亦各相去五百由旬於其中間更開一門諸門亦高三十由旬闊十由旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺閣水池華林種種奇樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏種種衆鳥各各和鳴如是諸門門門皆有五百夜叉爲三十三天晝夜守護諸比丘三十三天善見城側爲伊羅鉢那大龍象王立一宮殿其宮縱廣六百由旬七重牆壁七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比丘善見城內有三十三天聚會之處名善法堂其處縱廣五百由旬七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀種

種雜色七寶所成其地純是青瑠璃寶柔軟細滑觸之猶若迦旃隣提衣當其中央有一寶柱高二十由旬於寶柱下爲天帝釋別置一座高一由旬方半由旬雜色可觀乃至碑磔等七寶成就柔軟細滑觸之如前其座兩邊各有十六小天王座夾侍左右七寶所成第六雜色可觀柔軟細滑觸之如前諸比丘此善法堂諸天集處有帝釋宮其宮縱廣一千由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此善法堂諸天集處東西南北四面皆有諸小天王宮殿住處其宮或廣九百由旬或復縱廣八百由旬或復七百六百五百四百三百二百由旬其最小者猶尚縱廣一百由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴又善法堂諸天會處東西南北各有三十三天諸小天衆宮

殿住處其宮或廣九十由旬或復縱廣八十由旬或復七十六十五十四三十二十由旬其最小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此善法堂諸天會處東面有三十三天王苑名波婁沙縱廣正等一千由旬略說乃至七重垣牆皆碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門各有樓櫓雜色可觀乃至碼碯七寶所成諸比丘波婁沙苑中有二大石一名賢二名善賢皆天碼碯之所成就並各縱廣五十由旬柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處南面亦有三十三天王苑名雜色車其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至碼碯之所成就於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至碼碯等七寶

所成於彼苑中亦有二石一名雜色二名善雜色天青瑠璃之所成就並各縱廣五十由旬柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處西面復有三十三天王苑名曰雜亂其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至七寶之所成就四方諸門皆有樓櫓却敵臺閣並七寶成此雜亂苑中亦有二石一名善現二名小善現皆天玻瓈之所成就亦各縱廣五十由旬柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處北面復有三十三天王苑名曰歡喜其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至碼碯等七寶所成四方諸門各有樓櫓却敵臺閣亦爲七寶之所莊嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜二名善歡喜天銀所成亦各縱廣五十由旬柔

軟潤澤觸之如觸迦旃隣提衣諸比丘於波婁沙及雜色車二園之間爲三十三天王故有一大池名曰歡喜縱廣正等五百由旬其水涼冷輕軟甘美清潔不濁以七寶塼四面砌壘七重寶板莊嚴間錯七重欄楯乃至七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀於池四方各有階道並是七寶之所莊校中有諸華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利華其華火形火色火光乃至水形水色水光縱廣大小皆如車輪光明所照至一由旬風吹香氣熏一由旬有諸藕根大如車軸割之汁流色白如乳其味甘美如最上蜜諸比丘雜亂歡喜二園之間爲三十三天王故有一大樹名波利夜怛邏俱毗陀羅其樹本下周七由旬略說乃至枝葉徧覆牆院縱廣五十由

卷六

十六

旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此波利夜怛邏俱毗陀羅樹下有一石名般荼甘婆羅天金所成其石縱廣五十由旬柔軟潤澤觸之如觸迦旃隣提衣諸比丘以何因緣此善法堂諸天會處名爲善法諸比丘其善法堂諸天會處三十三天王集會坐時於中惟論微妙細密善語深義審諦思惟稱量觀察皆是世間諸勝要法真實正理是以諸天稱此會處爲善法堂又何因緣名波婁沙迦苑諸比丘麤澀園中三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上惟論世間麤惡不善戲謔之語是故稱爲波婁沙迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜色車園三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上惟論世間種種雜類色相語言是故稱爲雜色車苑又何

卷六

十二

因緣名雜亂苑諸比丘此雜亂園三十三天王常以月八日十四日十五日放其宮內一切娼女於此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此園爲雜亂苑

起世因本經卷第六

音釋

岐巨支切路郎佐切邏郎佐切駐中句切氛文氣切氲文氣切波婁沙迦梵語也此云麤

起世因本經卷第七

惡七

隋三藏法師達摩笈多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又何因緣彼天有園名爲歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡

惡七

喜善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念受諸悅樂受悅樂已復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜諸比丘又彼天樹有何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅諸比丘彼波利夜怛邏拘毗陀羅樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜怛邏拘毗陀羅復次諸比丘三十三天縱有急疾未曾肯捨般茶甘婆石必設供養尊重恭敬然後乃復隨意而去所以者何此

石乃是如來昔日所住之處是故諸天以爲支提一切世間天人魔梵沙門婆羅門等應供養故諸比丘有三十三天惟得眼見波婁沙迦園身不能入身不入故不得彼處五欲功德受具足樂何以故彼業勝故以其前世善根微劣不能得入有三十三天得見波婁沙迦園身亦能入既得入已具得彼處種種五欲和合功德而受快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以其善根有別異故有三十三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以其善根有優劣故有三十三天眼既得見雜色車園身亦得入既得入已具足得

彼種種五欲同體和合而受快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘凡是一切三十三天無不悉見雜亂之園亦皆得入既得入已悉亦同得彼園苑中種種五欲和合功德具足同體而受快樂何以故修業等故彼中無有別異善根故諸比丘有三十三天身不得見歡喜之園亦不得入不得入故不得彼中種種五欲和合功德同體具足而受快樂何以故彼處果勝前世造業有別異故有三十三天見歡喜園而不得入亦不能得歡喜園中種種五欲和合功德同體具足而受快樂何以故以彼諸天業別異故有三十三天見歡喜園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲和合功德同體快樂並皆受之何以故彼天往昔所修善業無別異故諸比丘其善

卷七

二

法堂三十三天聚會之處有二歧道帝釋天王宮殿住處亦二歧道諸小天王并餘宮屬三十三天宮殿之處亦二歧道伊羅婆那大龍象王宮殿處所亦二歧道波婁沙迦園亦二歧道雜色車園雜亂園歡喜園歡喜池等一一處所各有二道波利夜怛邏拘毗陀羅樹下亦二歧道諸比丘帝釋天王若欲往詣波婁沙迦園雜色車園歡喜園等澡浴遊戲受歡樂時爾時即念伊羅婆那大龍象王時伊羅婆那大龍象王亦生是念帝釋天王心念於我如是知已從其宮出即自化作三十三頭其一頭具有六牙一一牙上化作七池一一池中各有七華一一華上各七玉女一一玉女各復自有七女爲侍爾時伊羅婆那大龍象王作如是等諸神變已即時往詣

卷七

三

帝釋王所到已在前儼然而住爾時帝釋天王復更心念三十三天諸小王等并三十三諸小天衆時彼小王及諸天衆亦是心帝釋天王今念我等如是知已各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身各乘車乘俱共往詣天帝釋所到已各各在前而住時天帝釋見諸天已亦自種種莊嚴其身服衆瓔珞諸天大衆前後左右周匝圍遶與諸小王共昇伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中央坐眞頭上左右兩邊各有十六諸小天王坐彼伊羅婆那龍象王化頭之上各各坐已時天帝釋將諸天衆向波婁沙迦及雜色車雜亂歡喜等園到已停住其歡喜等四園之中各各皆有三種風輪謂開淨吹略說如前開門淨地及吹華等諸比丘彼諸園中吹華分散徧布地上

深至于膝其華香氣處處普熏時天帝釋與諸小天王及三十三天衆前後圍遶入雜色車歡喜等園嬉戲受樂隨意遊行或坐或卧時釋天王欲得瓔珞即念毗守羯磨天子時彼天子即便化作衆寶瓔珞奉上天王若三十三天諸眷屬等須瓔珞者毗守羯磨亦皆化出而供給之欲聞音聲及妓樂者則有諸鳥出種種聲其聲和雅令天樂聞諸天爾時如是受樂一日乃至七日一月乃至三月種種歡娛澡浴嬉戲行住坐卧隨意東西諸比丘帝釋天王有十天子常爲守護何等爲十一名因陀羅迦二名瞿波迦三名頻頭迦四名頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名吒都多迦七名時婆迦八名胡盧祇那九名難荼迦十名胡盧婆迦諸比丘帝釋天王有如是等十

天子衆恒隨左右不曾捨離爲守衛故諸比丘閻浮提地爲一切人故有水生諸華最上精勝極可樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華此諸華等芬芳輒美有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘瞿陀尼人有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華香氣芬馥處處普熏有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘弗婆提人有水生華最

五

五

極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華色甚光鮮香氣芬馥有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各有水生衆華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華香氣氤氳柔輒美

妙有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華
瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華
摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提
迦華殊低沙迦利迦華羯迦羅利迦華摩訶
羯迦羅利迦華等諸比丘阿脩羅等亦各具
有水生諸華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔荼利迦華香氣普熏甚可
愛樂有陸生華最極好者所謂阿提目多迦
華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦
華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊
提迦華殊低沙迦利迦華陀奴師迦華羯迦
羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩
訶頻隣曇華曼陀羅梵華摩訶曼陀羅梵華
等諸比丘四天王天所有諸天有水生華極
妙端正可愛樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華

拘牟陀華奔荼利迦華其氣甚香質極柔輭
有陸生華最勝好者所謂阿提目多迦華瞻
波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩
利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦
華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華羯迦
羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩
訶頻隣曇華曼陀羅梵華摩訶曼陀羅梵華

等如三十三天所有諸華夜摩天兜率陀天
化自樂天他化自在天魔身天等如是次第
一一具有更無別異諸比丘人間衆華有七
種色何等爲七所謂火色火光金色金光青
色青光赤色赤光白色白光黃色黃光黑色
黑光譬如魔梵常所現色諸比丘人間有此
七種色華諸阿脩羅亦復如有此七色一
切天衆亦復有此七種光色譬如魔梵常所
現色諸比丘一切諸天有十種別法何等爲
十諸比丘一諸天行時來去無邊二諸天行
時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天
行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸
天之身有形無影七一切諸天無大小便八
一切諸天無有洩唾九諸天之身清淨微妙
無皮肉筋脈脂血髓骨十諸天之身欲現長

短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙
端嚴殊絕令人愛樂一切天身有此十種不
可思議諸比丘又諸天身充實洪滿齒白方
密髮青齊整柔輒潤澤身有光明及有神力
騰虛飛逝眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩諸
比丘閻浮提人壽命百年中有天逝瞿陀尼
人壽命二百亦有天逝弗婆提人壽命三百
亦有中天鬱單越人定壽千年無有天殤閻
摩羅世諸衆生等壽七萬二千歲亦有中天
諸龍及金翅鳥等壽命一劫亦有中天諸阿
脩羅壽命千歲同三十三天然亦中天四天
王天壽五百歲亦有中天三十三天壽一千
歲夜摩諸天壽二千歲兜率陀天壽四千歲
化樂諸天壽八千歲他化自在天壽萬六千
歲魔身天壽三萬二千歲梵身天壽命一劫

光憶念天壽命二劫徧淨諸天壽命四劫廣
果諸天壽命八劫無想諸天壽十六劫不羸
諸天壽命千劫無惱諸天壽二千劫善見諸
天壽三千劫善現諸天壽四千劫色究竟天
壽五千劫虛空處天壽十千劫識處天壽二

卷七

八

萬一千劫無所有處天壽四萬二千劫非想
非非想處天壽八萬四千劫此等諸天皆有
中天諸比丘閻浮提人身長三肘半衣長七
肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身量及衣
與閻浮等鬱單越人身長七肘衣長十四肘
上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬
闊一由旬重半迦利沙四天王身長半由
旬衣長一由旬闊半由旬重一迦利沙三十
三天身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重
半迦利沙夜摩天身長二由旬衣長四由旬

闊二由旬重一迦利沙四分之一兜率陀天
身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重一迦
利沙八分之一化樂天身長八由旬衣長十
六由旬闊八由旬重一迦利沙十六分之一
他化自在天身長十六由旬衣長三十二由
旬闊十六由旬重一迦利沙三十二分之一
魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由
旬闊三十二由旬重一迦利沙六十四分之
一自此已上諸天身量長短與衣正等無差
諸比丘閻浮提人所有市易或以錢寶或以
卷七
穀帛或以衆生瞿陀尼人所有市易或以牛
羊或摩尼寶弗婆提人所作市易或以財帛
或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所
欲自然故諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆
提人悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我

九

所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸比丘諸龍金翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等皆有嫁娶略說如前從此已上所有諸天不復婚嫁以無男女異故諸比丘閻浮提人若行欲時二根相到流出不淨瞿陀尼人弗婆提人鬱單越人並亦如是一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根相到但出風氣即得暢適無有不淨諸阿脩羅四天王天三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣猶如諸龍及金翅鳥無有差異夜摩諸天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事諸比丘人間所有螢火之明則復不如燈

焰光明燈焰光明又復不如炬火之明炬火之明不如火聚火聚之明不如諸天星宿光明星宿之明不如月宮殿明月宮殿明又復不如日宮殿明日宮殿明光焰照曜猶尚不如四天王天牆壁宮殿身瓔珞明四天王天所有光明則又不如三十三天所有光明三十三天所有光明則又不如夜摩諸天牆壁宮殿瓔珞光明夜摩天中所有諸光則又不如兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸光則又不如化樂天光化樂天中所有光明則又不如他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不如魔身天光魔身諸天牆壁宮殿瓔珞光明比於下天最勝最妙殊特無過諸比丘雖然此魔身天光比梵身天光轉更不及彼梵身天比光憶念天則又不及其光

憶念天比徧淨天則又不及徧淨諸天比廣
果天則又不及如是略說無惱熱天善見天
善現天阿迦膩吒天等惟除瓔珞餘如上說
應如是知諸比丘若天世界若魔若梵沙門
婆羅門人等世間所有光明欲比如來阿羅
訶三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不
可爲比此如來光最勝最妙殊特第一所以
者何諸比丘如來之身戒行無量故三摩提
般若解脫解脫知見神通及神通行教化及
教化輪說處及說處輪等皆無量故諸比丘
如來如是無量功德一切諸法皆悉具足以
是義故如來光明最勝無上當如是持諸比
丘一切衆生有四種食以資諸大得自住持
得成諸有得相攝受何等爲四一者麤段及
微細食一者觸食三意思食四者識食何等

卷七

十一

衆生應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人
飯食麴豆及魚肉等此等名爲麤段之食覆
蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名爲微細
之食瞿陀尼人弗婆提人麤段微細與閻浮
提略皆齊等鬱單越人身不耕種自然而有
成熟粳米爲麤段食覆蓋澡浴及按摩等爲
微細食諸比丘一切諸龍金翅鳥等以諸魚
鼈黿鼉蝦蟇虬螭蛇獺金毗羅等爲麤段食
覆蓋澡浴等爲微細食諸阿脩羅以天須陀
妙好之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細四
天王天并諸天衆皆用彼天須陀之味以爲
麤段諸覆蓋等以爲微細三十三天還以彼
天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細
如三十三天乃至夜摩天兜率陀天化樂天
他化自在天等並用彼天須陀之味以爲麤

段諸覆蓋等以爲微細自此以上所有諸天
並以禪悅法喜爲食三摩提爲食三摩跋提
爲食無復麤段及微細食諸比丘何等衆生
以觸爲食諸比丘一切衆生受卵生者所謂
鵝鴈鴻鶴鷄鴨孔雀鸚鵡鸕鷀鳩鵲雉
鵲烏等及餘種種雜類衆生從卵生者以彼
從卵而得身故一切皆以觸爲其食何等衆
生以思爲食若有衆生以意思惟資潤諸根
增長身命所謂魚鼈龜蛇蝦蟇伽羅瞿陀等
及餘衆生以意思惟潤益諸根增長壽命者
此等皆用思爲其食何等衆生以識爲食所
謂地獄衆生及無邊識處天等此諸衆生皆
用識持以爲其食諸比丘此四種食爲諸衆
生住持諸大攝受生分此中有優陀那偈
華色與諸法 壽命衣第五 市易及嫁娶

第七

十二

根光食爲十

諸比丘世間衆生皆悉共有三種惡行何等
爲三所謂身惡行口惡行意惡行諸比丘有
諸衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是
因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中彼於此
處最後識滅地獄之識初相續生彼識共生
即有名色緣名色故即有六入諸比丘復有
衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因
緣身壞命終墮於惡趣生畜生中彼於此處
最後識滅畜生之識初相續生當於彼識共
生之時即有名色緣名色故即有六入諸比
丘復有衆生作身惡行作口惡行作意惡行
以是因緣身壞命終墮於惡趣生閻摩世彼
於此處最後識滅閻摩世識初相續生當於
彼識初生之時即共名色一時俱生緣名色

故即有六入諸比丘此等名爲三種惡行應當遠離諸比丘世間復有三種善行何等爲三所謂身善行口善行意善行諸比丘或有衆生身作善行口作善行意作善行以是因緣身壞命終生於人道彼於此處最後識滅

五七

十三

人道之識初相續生彼識生時即共名色一時同生緣名色故即有六入諸比丘復有衆生身作善行口作善行意作善行以是因緣身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時即共名色一時俱生有名色故即生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝內或兩股間忽然而生初出生時即如人間十二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若是天女即在天女兩股內生既出生已彼天即稱

是我兒女如是應知諸比丘修善生天有如是法所謂天子天女等初生之時以自業因所熏習故得三種念一者自知從某處死二者自知今此處生三知彼生是此業果是此福報又作是念以我彼處身命壞已來生此間緣我有是三種業果三業果熟得來生此何者爲三所謂身善行口善行意善行此等三業果報熟故身壞命終來生此處復作是念願我若於此處死已當生人間我於人間既受生已還修身口意等善行以身口意修善行故身壞已後還來此生作是念已次便思食念欲食時即於其前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種異色諸天子中有勝業者其須陀味色最白淨若彼天子果報中者其須陀味色則稍赤若彼天子福德下者其須

陀味色則稍黑時彼天子以手把取天須陀
味內其口中此須陀味既入口已即自漸漸
消融變化譬如酥及生酥擲置火中即自消
融無復形影如是如是天須陀味置於口中
自然消化亦復如是食此味已若有渴時即
於其前有天寶器盛滿天酒福上中下白赤
黑色略說如前入其口中消融亦爾時彼天
子食飲既訖身遂長大麤細高下與彼舊生
天子天女等無有異諸比丘此諸天子天女
等身既充足各隨其意有所趣向或詣池水
入彼池中澡浴清淨歡喜受樂出池水已復
詣香樹彼香樹枝自然低屈從枝中出種種
妙香流入其手諸天子等取以塗身塗身訖
已復詣衣樹爾時衣樹亦爲低枝於其枝間
又出種種微妙好衣垂至其手取而著之著

卷七

十四

衣既訖詣瓔珞樹低垂入手亦復如前上下
縈繫莊嚴身已復詣鬘樹其樹低垂流出種
種上妙華鬘其天取之嚴飾頭已復詣器樹
樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果林盛
種種果或便噉食或取汁飲如是復詣諸音
樂樹樹亦低垂自然化出種種樂器隨意取
之或彈或擊或歌或舞音聲微妙令人樂聞
於是復詣諸林苑中既入苑已即見無量百
數無量千數無量無邊百千億數諸天玉女
此諸天等未見女時所有知見前世業報謂
我從某處來生此間我身今受如是報果以
業熟故當於是時了了分明憶宿世事如視
掌中由見天女迷諸色故正念覺智此心即
滅既失如是前生念已著現在欲口惟唱言
此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名爲欲

卷七

十五

愛所縛諸比丘此等名爲三種善行應當修習諸比丘一月中有六烏晡沙他白月半分有十五日黑月半分亦十五日白黑二月各有三齋何者白月半分三受齋日所謂月八日十四日十五日黑月亦有三受齋日如白月數何故白黑二月各於三日受持齋戒諸比丘白黑二月各有八日當於是日四天王集其眷屬普告之言汝等各往徧觀四方於世間中頗亦有人修行孝順供養父母恭敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以不修行布施受禁戒不守攝八關持六齋不時四天王如是勅已彼諸使者奉天王命即下徧觀一切世人誰修孝行供養父母何族姓子恭敬沙門及婆羅門復有誰家男子女人敬事尊長敦崇禮讓誰行布施誰受六齋誰持

八禁誰守戒行爾時使者次第徧歷觀察世間若見人中少能孝順供養父母少能承事尊重沙門少能祇敬耆舊有德諸婆羅門於諸長老少能崇敬布施微薄受齋稀疎護戒不全禁守多缺是時天使具足見已即日還詣四天王所啓言大王當知世間一切人衆無多孝養奉事父母亦復無多恭敬沙門及婆羅門無多敬重耆舊有德師僧尊長亦無多人修行布施受持六齋亦無多人奉行禁戒守護八關爾時四大天王聞諸天使如是語已心意慘然甚不歡悅報使者言世間諸人若實爾者甚爲不善所以者何人間壽命極成短促少時在世宜修諸善轉至後世便得安樂云何今者彼諸人等無有多行孝養父母乃至不能修持六齋受行八禁守攝身

惡七

十六

口此大損減我諸天衆轉更增加阿脩羅種
諸比丘若世間人多行孝順供養父母尊重
沙門及婆羅門敬事耆舊敦修禮讓好行布
施樂受六齋勤崇福業恒守八禁如是修行
相續不絕爾時天使巡察見已白四王言大
王當知世間衆人多有孝順供養父母多有
恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施勤修
齋戒爾時四大天王從諸天使聞此語已心
大歡喜踊躍無量作如是言甚善甚善諸世
間人能如是修極大賢善何以故彼諸人等
壽命短少不久便當移至他世今者乃能於
彼人間孝養父母奉事沙門及婆羅門尊敬
耆舊修行禮讓多樂布施持戒守齋如是便
當增長諸天無量眷屬損減修羅所有種類
諸比丘何故黑白二月各十四日是烏瞀沙

卷七

十七

他諸比丘此黑白二月十四日時四大天王
亦各如前召其太子使下世間觀察善惡善
少則愁善多則喜具足皆如天使所說惟以
太子自下爲異諸比丘黑白二月各十五日
何故復是烏瞀沙他諸比丘爾日四大天王
自下世間躬察善惡知多少已即時自往詣
善法堂諸天聚集議論之處在其堂前面向
帝釋具說人間善惡多少違順之事爾時帝
釋若聞人間修福者少便復慘然悵快不樂
云何如是天衆減少阿脩羅衆轉更增多若
聞人間如法者多則大歡喜踊躍無量作如
是言我諸天衆漸當增長阿脩羅衆漸當損
耗諸比丘由此六日諸天下觀人間善惡應
修齋戒故名此日爲烏瞀沙他

起世因本經卷第七

起世因本經卷第八

惡八

隋三藏法師達摩笈多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若復有時諸外道等或波利婆羅闍迦或更餘者來詣汝所問汝等言是諸長老

惡八

何因何緣有一色人爲諸非人之所恐怖有一色人不爲非人之所恐怖彼諸外道若作是問汝等應當如是報言諸長老等此有因緣何以故於世間中有一色人習行非法內有邪見及顛倒見彼等專行十不善法說不善法念不善法邪見顛倒以作如是十不善故護生諸神漸漸捨離如是等人若百若干惟留一神總守護之如牛群羊群或百或千其傍惟置一人守視此亦如是以護神少故恒爲非人之所恐怖有一色人習行正法不

行邪見不顛倒見彼人既行如是十善正見正語修善業故是一一人皆有無量若百若干諸神守視以是因緣此人不被非人恐怖譬如國王若王大臣隨一人則有百千護生諸神之所守護諸比丘人間若有如是姓字非人之中亦有如是一切姓字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居住之處於非人中亦有如是山林城邑舍宅之名諸王大臣坐起處所諸比丘一切街衢四交道中屈曲巷陌屠膾之坊及諸巖窟並無空虛皆有衆神及諸非人之所依止又棄死屍林塚丘壑一切惡獸所行之道悉有非人在中居住一切林樹高至一尋圍滿一尺即有神祇在上依住以爲舍宅諸比丘一切世間男子女人從生已後即有諸神常隨遂行

不曾捨離惟習行諸惡及命欲終時方乃捨去如前所說諸比丘閻浮提洲有五種事勝瞿陀尼何等爲五一者勇健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處瞿陀尼洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者

是八

二

饒牛二者饒羊三者饒摩尼寶閻浮提有五種事勝弗婆提略說如前弗婆提洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者洲最寬大二者普含諸渚三者洲甚勝妙閻浮提洲有五種事勝鬱單越如上所說鬱單越洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者彼人無我我所二者壽命最長三者彼人有勝上行閻浮提洲有五種事勝閻魔世亦如上說閻魔世中有三種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者身形大三者有自然衣食閻浮提人有五

種事勝一切龍金翅鳥等如前所說諸龍及金翅鳥有三種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者身形大三者宮殿寬博閻浮提中有五種事勝阿脩羅如前所說阿脩羅中有三種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者形色勝三者受樂多如三事最爲殊勝諸比丘四天王天有三事勝一者宮殿高二者宮殿妙三者宮殿有勝光明三十三天有三事勝何等爲三一者長壽二者色勝三者多樂如是夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等應知皆有^{是六}三種勝事如三十三天勝閻浮提中所說閻浮提洲有五種事勝諸天龍如上所說汝等應知諸比丘於三界中有三十八種衆生種類何等名爲三十八種諸比丘欲界中有十二種色界中有

二十二種無色界中復有四種諸比丘何者
欲界十二種類謂地獄畜生餓鬼人阿脩羅
四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂
天他化自在天魔身天等此名十二何者色
界二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天大梵
天光天少光天無量光天光音天淨天少淨
天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天
廣果天無想天無煩天無惱天善見天善現
天阿迦膩吒天等此等名爲二十二種無色
界中有四種者謂空無邊天識無邊天無所
有天非想非非想天此名四種諸比丘於世
間中有四種雲謂白雲黑雲赤雲黃雲諸比
丘此四雲中若白色者多有地界若黑色者
多有水界若赤色者多有火界若黃色者多
有風界汝等應當如是識知諸比丘世間復

有四種大神何等爲四所謂地大大神水大
大神火大大神風大大神諸比丘曾於一時
地大大神發是惡見心自念言於地界中無
水火風界諸比丘我於爾時詣彼神所而告
之言大神汝心實有如是惡見云地界中無
水火風三大界耶彼答我言實爾世尊我復
告言大神汝今莫起如是惡見何以故此地
界中實皆具有水火風界但於其中地界偏
多以是因緣得地大名諸比丘我能知彼地
大大神發如是念斷其惡見令生歡喜於諸
垢中得法眼淨證果覺道無有結惑度疑彼
岸無復煩惱不隨他教隨順法行而白我言
大德世尊我今歸依佛歸依法歸依僧大德
世尊我從今後常當奉持優婆夷戒乃至命
盡更不殺盜及非法等歸佛法僧清淨護持

諸比丘復於一時水大大神生於惡見亦如是念於水界中無有地界火界風界我知其意往詣彼所而問之言汝實爾不答言實爾我復告言汝今莫作如是惡見此水界中具有地界及火風界以偏多故得水界名如是乃至火神風神俱有此見佛既知己悉往詰問並答佛言實爾世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大大神斷除疑惑來詣我所諸比丘此等名爲四大大神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或有至一俱盧奢住或二或三俱盧奢住乃至六七俱盧奢住諸比丘或復有雲上虛空中一由旬住或二三四五六七由旬住諸比丘或復有雲上虛空中百由旬住乃至二三四五六七百由旬住或復有雲從地上空千由

惡八

五

旬住二三四五六七千由旬住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來詣汝所作如是問諸長老等何因緣故虛空雲中有是音聲汝諸比丘應如是答有三因緣更相觸故於雲聚中有音聲出何者爲三諸長老等或復一時雲中風界與其地界相觸著故便有聲出所以者何譬如樹枝相揩相磨即有火出如是如是諸長老等此是第一出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼水界相觸著故即便出聲亦如上說此是第二出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼火界相觸著故即便出聲略說乃至譬如兩樹相揩火出此是第三出聲因緣應如是答諸比丘亦應如是廣分別知諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來詣汝所作如是問諸長

老等何因緣故虛空雲中忽生電光諸比丘
汝等應當作如是答諸長老等有二因緣虛
空雲中出生電光何等爲二一者東方有電
名曰無厚南方有電名曰順流西方有電名
墮光明北方有電名曰生樹諸長老等或有
一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明
電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空
雲聚之中出生大明名曰電光此是第一電
光因緣復次諸長老等二者或復南方順流
大電與彼北方百生大電相觸相對相磨相
打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著
忽然火出還歸本處此是第二電光因緣從
雲聚中有光明出諸比丘於虛空中有五因
緣能障礙雨令占候師不測不知增長迷惑
記天必雨而更不雨何者爲五諸比丘或有

是八

六

一時於虛空中雲興雷動作伽茶伽茶瞿廚
瞿廚等聲或出電光或復有風吹冷氣至如
是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉
剋此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從
其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中諸比
丘此是第一雨障因緣而天文師及占候者
不見不知心生疑惑記天必雨而竟不雨諸
比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽
茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天
文師及占候者見是相已剋天此時必當降
雨爾時火界增上力生即於其時雨雲燒滅
此名第二雨障因緣彼天文師及占候者不
見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比
丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶
等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文

師及占候者見是相已記天此時必當作雨
時以風界增上力生則能吹雲擲置於彼迦
陵伽磧中或復擲置壇茶迦磧中或復擲置
摩登伽磧中或復擲置諸曠野中或復擲置
摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人

惡八

七

及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而

遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲於彼雲
中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光及有風起
吹冷氣來諸占候者記天必雨然行雨諸神
有時放逸以放逸故彼雲不得依時降雨既
不時雨雲自消散此是第四雨障因緣以是
義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不
雨諸比丘或復有時空中起雲雲中亦作伽
茶伽茶等聲出大電光吹冷氣來諸天文人
記必當雨然此閻浮一切人民其中多有不

如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼諸
人等以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉競
故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣諸
天文人及占候者不見不知心生迷惑記天
必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣
此中有優陀那偈

華法色壽命 衣服及賣買 嫁娶三摩提

并四種飲食 二行晡沙他 上下名三界

雲色諸天等 俱盧奢鳴電

鬪戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿脩羅起大
鬪戰爾時帝釋告其所領三十三天言諸仁
者汝等諸天若與脩羅共爲戰鬪宜好莊嚴
善持器仗若諸天勝脩羅不如汝等可共生
捉毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將到

善法堂前諸天會處三十三天聞帝釋命依
教奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅王亦復如
是告諸脩羅言若諸天衆共阿脩羅鬪戰之
時天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛
之將詣諸阿脩羅七頭會處立置我前諸脩
羅衆亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王
戰鬪得勝即便生捉阿脩羅王以五繫縛之
將詣善法堂前諸天集處向帝釋立爾時毗
摩質多羅阿脩羅王若作是念願諸脩羅各
自安善我今不用諸阿脩羅我當在此與三
十三天一處共居同受娛樂甚適我意其毗
摩質多羅阿脩羅王興此念時即見自身五
縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前或復
有時作如是念我今不用三十三天願諸天
等各自安善我願還歸阿脩羅宮起此念時

其身五繫即還縛之五欲功德忽即散滅諸
比丘毗摩質多羅阿脩羅王有如是等微細
結縛諸魔結縛復細於此所以者何諸比丘
邪思惟時即被結縛正憶念時即便解脫何
以故諸比丘思惟有我是爲邪思思惟無我
亦是邪思乃至思惟我是有常我是無常有
色無色有想無想及非有想非無想等並是
邪思諸比丘此邪思惟是癡是瘡猶如毒箭
其中若有多聞聖達智慧之人知是邪思如
病如瘡如癰如箭如是念已繫心正憶不隨
心行令心不動多所利益諸比丘若念有我
則是邪念則是有爲則是戲論若念無我亦
是戲論乃至有色無色有想無想非有想非
無想悉是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病
如癰如瘡猶如毒箭其中所有多聞聖達智

慧之人知此戲論諸過患已樂無戲論守心
寂靜多所修行諸比丘我念往昔有釋天王
與阿脩羅欲興戰鬪時天帝釋告其四面三
十三天作如是言諸仁者宜善莊嚴身及器
仗今諸脩羅欲來戰鬪若諸天勝可生捉取
毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將詣諸
天善法堂前集會之處令其見我時三十三
天受帝釋命依教奉行阿脩羅王亦如是教
諸比丘當爾戰時諸天得勝即以五繫縛阿
脩羅王將詣善法堂前爾時毗摩質多羅阿
脩羅王既被五繫在天衆前見天帝釋入善
法堂就座而坐即出惡言種種罵詈毀辱天
主時天帝釋有執御者名摩多離見毗摩質
多羅阿脩羅王對衆惡言毀罵天主即便以
偈白帝釋言

帝釋天王爲羞畏 爲無勢力故懷忍
聞如是等麤惡罵 含受耐之都不言
爾時帝釋還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍 亦非無力於脩羅
誰能如我神策謀 豈得同於彼無智
時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責 愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人 猶如畏杖牛奔走
今若縱之令得樂 至其本處更自高
是故明智當以威 示現勇健制愚駭

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如此等事我久知 爲伏衆人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪忍自制心
時摩多離更復以偈白帝釋曰
帝釋天王願善思 如是含忍有一患

彼愚癡者作是罵 謂生怯畏不敢酬

爾時帝釋重復偈答摩多離言

彼愚癡輩隨其意 謂我畏之而默然

若求益身永利安 宜於彼等常懷忍

如我意者見彼罵 不應於瞋復起瞋

若於瞋處報以瞋 如是戰鬪難得勝

若爲他人所憍惱 有志能忍極爲難

當知此忍爲強力 如是忍者應讚美

若我若他凡起心 皆求遠離大畏處

他人既已瞋罵我 不應於彼復起怨

若於自己若他人 二處皆應作利益

既知已被他瞋罵 當使自瞋轉得消

如是二處利益心 若自若他皆成就

彼人意念是愚癡 此皆因於不知法

若有大力諸丈夫 能爲無力故含忍

卷八

十一

於無力人忍不瞋 如是忍者他所讚

彼人無有智慧力 唯以愚癡力爲力

愚癡心故棄捨法 如是等人無正行

彼以愚癡求我勝 瞋恚罵詈出麤言

能忍彼惡則常勝 是忍增上難具說

勝人出語畏不論 於等恐生怨故忍

聞下人言能忍者 此忍爲諸智所讚

諸比丘汝等當知爾時帝釋則我身是我於

彼時身作三十三天王自在治化受勝福報

縱任快樂而常懷忍亦讚歎忍樂行調柔無

復瞋恚亦恒讚歎無瞋恚者諸比丘汝等自

說於修行中有信解心捨俗出家精勤不懈

汝等若欲於餘衆生身行忍辱讚歎忍辱調

順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚不瞋者汝亦

應作如是修學諸比丘我念往昔諸天衆等

與阿脩羅各嚴器仗欲與鬪戰爾時帝釋告
天衆言諸仁者若阿脩羅與諸天鬪天得勝
時汝等可以五繫縛之如前所說諸天奉教
阿脩羅王亦復如是勅其軍衆諸比丘爾時
鬪戰阿脩羅勝帝釋天王不如退還是時馭
者迴千輻輪賢調御車欲向天宮有一居吒
奢摩梨樹金翅鳥王巢於其上已生諸卵帝
釋見已告摩多離執馭者言

樹上有卵摩多離 爲我迴轉速避護
寧爲脩羅失身命 勿令毀破此鳥巢

時摩多離善執馭者聞釋天主如是勅已即
便右迴天千輻輪賢調御車還復直詣阿脩
羅宮諸比丘爾時諸阿脩羅衆見帝釋車忽
然迴還咸謂帝釋別有奇策更來合戰阿脩
羅衆因即大退各趣本宮諸比丘爾時帝釋

惡八

十二

以慈因緣諸天還勝脩羅不如諸比丘欲知
爾時天帝釋者即我身是諸比丘我於爾時
爲大天主主領三十三天自在治化受勝福
報猶能憐愍一切衆生爲其壽命而作利益
起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一
切衆生諸比丘我憶往昔天阿脩羅欲共戰
鬪爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁
者我等且攝種種器仗天及脩羅其中各有
明智慧者彼悉能知我等二家所說法義若
善若惡但以善言長者取勝於是天主與阿
脩羅相推前說爾時毗摩質多羅阿脩羅王
即便在先向天帝釋而說偈言
愚癡猛盛者 必須重訶責 折伏於無智
猶牛畏鞭走 愚癡無有智 所在難調制
是故用嚴杖 速斷其癡慢

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此偈已阿脩羅衆并諸眷屬皆大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及其眷屬默然而住爾時毗摩質多羅阿脩羅王告帝釋言汝大天王便可說偈爾時天主向阿脩羅而說偈言

五八

十三

我明見此事 不欲共凝同 愚者自起瞋智者誰與諍

爾時帝釋天王說此偈已三十三天并諸眷屬皆亦稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬默然而住爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者更說善言時阿脩羅復向天王說如是偈
寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡若勝時 言我畏故忍
爾時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿

脩羅及其眷屬皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而住時阿脩羅王亦告帝釋言仁者天主可更辯說如法善言爾時天帝釋向阿脩羅衆復說偈言

愚者自隨意 謂忍爲畏彼 以此求自益 於彼則無利 我謂彼作惡 不應瞋其瞋 於瞋能默然 此鬪則常勝 若爲他所惱 有力能忍之 當知此忍者 忍中最爲上 無問自與他 皆求離畏處 若知他嫌已 於彼不應瞋 二處作利益 所謂若自他 他若瞋罵者 自瞋能消滅 若自若於他 二皆成其利 他意念愚癡 斯由不知法 若有強力人 爲彼無力忍 此忍爲最勝 餘忍更無過 彼無智慧性 惟有愚癡力 愚癡捨法故 自然失正行 愚癡自矜勝

瞋恚出惡言 若能忍其惱 此則常有勝
勝者畏而忍 等者恐生怨 於下能忍之
斯忍智所讚

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及諸眷
屬稱歎歡喜踊躍無量阿脩羅衆咸各默然

惡八

十四

時諸天中有智慧者阿脩羅中有智慧者各
集一處皆共量議此等諸偈詳審思念觀察
推尋同稱讚已作如是言諸仁者等今天帝
釋善說言義其所治化一切無有刀杖鞭撻
亦無諍鬪毀辱怨讎亦無言訟及求報復於
生死中有所厭患求離於欲爲寂滅故爲寂
靜故爲得神通故爲得沙門果故爲成就正
覺得涅槃故諸仁者毗摩質多羅阿脩羅王
所說之偈無有如是善妙之語彼等一切惟
有刀斧鞭打楚毒毀辱諍鬪言訟怨讎求於

報復長養生死無有厭患貪著諸欲不念寂
靜寂滅之行不希神通及沙門果不求正覺
及大涅槃諸仁者帝釋天王所說之偈名爲
善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是
善說諸仁者帝釋天王所說之偈善說善說
毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說
非是善說諸比丘汝等應知爾時帝釋即我
身是諸比丘我於彼時爲忉利天王自在治
化受於福樂尚說善言以爲戰具由善言故
鬪戰常勝汝等比丘既能於我善說教中淨
心離俗捨家出家修精進行汝等若求善說
惡說於教法中欲取義者應如是知諸比丘
我念往昔諸天王等與阿脩羅共相戰鬪時
釋天王摧破脩羅戰旣勝已造立勝殿東西
五百由旬南北二百五十由旬諸比丘勝殿

惡八

十五

之外有一百却敵一一敵間各有七樓皆七寶成一一樓內各置七房一一房中安施七榻一一榻上有七玉女一一玉女復各別有七女爲侍帝釋天王與諸玉女并侍女等更無所爲惟受勝樂所須食飲香華服玩一切樂具皆隨往業受其福報諸比丘三千大千世界之內所有天宮更無有此帝釋天王勝殿比類爾時毗摩質多羅阿脩羅王作如是念我有如是威神德力日月宮殿及三十三天雖在我上運轉周行我力能取以爲耳璫處處遊行不爲妨礙曾於一時羅睺羅阿脩羅王內心瞋忿熾盛煩毒意不歡喜便念毗摩質多羅阿脩羅王爾時毗摩質多羅阿脩羅王即作是念羅睺羅阿脩羅王今念於我便復自念其所統領小阿脩羅王及諸眷屬

小阿脩羅等時彼小王及諸脩羅知毗摩質多羅阿脩羅王念已即各嚴備種種器仗往詣其所到已在前默然而住爾時毗摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕與其小王并諸軍衆前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王所時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍幻化二阿脩羅王爾時二王知其念已還如毗摩質多羅阿脩羅王所念念其小王并諸所部亦各知己嚴備器仗向其王所到已皆共來詣羅睺羅阿脩羅王處爾時羅睺羅阿脩羅王自服種種嚴身器仗與毗摩質多羅踊躍幻化惡八三阿脩羅王并彼三小王眷屬前後圍遶從阿脩羅城導從而出欲共忉利諸天興大戰闔爾時難陀優波難陀二大龍王從其宮出各各以身繞須彌山周迴七匝一時動之十六

動已復動大動徧動震已復震大震徧震漏已復漏大漏徧漏以尾打海令一段水上於虛空在須彌頂上諸比丘即於是時天主帝釋告諸天衆作如是言汝等諸仁見此大地如是動不空中靉靄猶如雲雨又似重霧我今定知諸阿脩羅欲與天鬪於是海內所住諸龍各從自宮持種種仗嚴備而出當阿脩羅前與其戰鬪勝則逐退直至其宮若其不如恐怖背走復共往見地居夜叉到已告言汝等當知諸阿脩羅欲與天鬪汝等今可共我詣彼相助打破夜叉聞已復嚴器仗與龍相隨共脩羅戰勝則逐之不如便退恐怖而走復共往見鉢手夜叉到已告言鉢手夜叉仁等知不諸阿脩羅欲與天鬪汝等可來共我相助逆往打之鉢手聞已亦嚴器仗相隨

惡八

十七

而去乃至退走復共往告持鬘夜叉具說如前退走往告常醉夜叉亦復嚴仗共持鬘等并力合鬪若得勝者逐到其宮若不如者恐怖退走復共往見四大天王到已諮白四大王言四王當知諸阿脩羅今者欲來與諸天鬪王等應當與我相助打令破散時四天王聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處啓白帝釋說如是言天王當知諸阿脩羅今者聚集欲與天鬪宜應往彼與其合戰時天帝釋從四天王聞是語已開意許之即召一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天珊兜率陀天化自樂天他化自在天至已爲我白諸天王作如是言仁等諸天自當知之今阿脩羅欲與

天闍仁等天王宜應相助俱詣其所與其戰
鬪時摩那婆聞釋語已即便往詣須夜摩天
具白是事爾時須夜摩天王從釋天使摩那
婆所聞是語已即起心念須夜摩中一切天
衆時彼天衆知其天王心所念已各嚴種種
鎧甲器仗乘彼天中種種騎乘並共來詣彼
天王所到已在前儼然而立時須夜摩天王
亦自身著天中種種寶莊嚴鎧持衆寶仗與
其無量百千萬數諸天子俱圍遶來下至須
彌山王頂上在山東面豎純青色難降伏幡
依峯而立爾時天使摩那婆復更上詣兜率
陀天到已還白兜率天王作如是言天王當
知帝釋天王有如是啓諸阿脩羅欲共天闍
惟願諸天咸來相助并力鬪戰令其退走兜
率陀天聞是語已即自念其諸天大衆彼天

卷八

十八

知已悉來集會大天王所到已即各嚴持器
仗乘諸騎乘相率來下與無量百千萬衆一
時雲集須彌山頂在其南面豎純黃色難降
伏幡依峯而立爾時天使摩那婆復更往詣
化樂天中白彼天言天王當知帝釋使來有
如是語諸阿脩羅欲共天闍具說如前乃至
彼天與其無量百千萬數諸天子衆各嚴器
仗乘種種乘咸共來下至須彌山頂在其西
面豎純赤色難降伏幡依峯而立如是上白
他化自在天王亦如前說時彼天衆嚴持器
仗倍化樂天與其無量百天子無量千天子
無量百千天子圍遶來下至須彌山在其北
面豎純白色難降伏幡依峯而立爾時帝釋
見上諸天並皆雲集復起心念虛空夜叉爾
時虛空諸夜叉衆咸作是言帝釋天王意念

我等如是知已即相誠勅著甲持仗莊嚴身具皆各服之乘種種乘詣帝釋前一面而立時天帝釋又復念其諸小天王并三十三天所有眷屬如是念時並各著鎧嚴持器仗乘種種乘詣天王前於是帝釋自著種種鎧甲

器仗乘種種乘與空夜叉及諸小王三十三

天前後圍遶從天宮出欲共脩羅興大戰闢

諸比丘是諸天衆與阿脩羅戰闢之時有如是等諸色器仗所謂刀箭積棊椎杵金剛鉞箭面箭鑿箭鏃箭積齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭弩箭如是等器雜色可愛皆是金銀瑠璃玻瓈赤珠磈磈礧礧等七寶所成以此刀仗遥擲阿脩羅身莫不洞徹而不爲害於其身上亦復不見瘡痕之迹惟以觸因緣故受於苦痛諸比丘諸阿脩羅所有器仗與天

聞時色類相似亦是七寶之所成就穿諸天身亦皆徹過而無癰痕惟以觸因緣故受於痛苦諸比丘欲界諸天與阿脩羅戰闢之時尚有如是種種器仗况復世間諸人器仗起世因本經卷第八

音釋

屠膾屠同都切膾古外積七迹切有罵詈

罵詈罵莫駕切詈力置切

正斥曰罵旁及曰罵

木矜矜居陵切矜也

切穀穀改切穀徒亥

有臂臂同

者癰瘡也

步項切步項切

與棒同與棒同

者者

者者

者者

起世因本經卷第九

惡九

隋三藏法師達摩笈多等譯

劫住品第十

諸比丘世間別有三種中劫何等爲三一者
刀兵二者飢饉三者疾疫云何名爲刀兵中
劫諸比丘刀兵劫者爾時衆人無有正行不
如法說邪見顛倒具足同行十不善業是時
衆生惟壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時
女生五月即便行嫁猶如今日年十五六嫁
向夫家今時地力所生酥油生酥石蜜沙糖
秬米至於彼時一切滅沒不復出現又彼人
民壽十歲時純以殺羊毛褐爲衣猶如今日
迦尸迦嬌奢耶衣芻摩縵衣度究邏衣句路
摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣最爲勝妙彼毛
褐衣亦復如是當於爾時惟食稗子猶如今

人食秬米等以爲美食又爲父母之所憐愛
願其十歲以爲上壽亦如今人願壽百歲諸
比丘彼十歲時所有衆生不孝父母不敬沙
門及婆羅門不敬耆舊然亦得他供養承事
讚歎尊重猶如今時行法教人名譽無異何
以故其業爾故又諸比丘十歲時人無有善
名亦不修行十善業道一切多行不善之業
衆生相見各生毒害殺戮之心無慈愍意如
今獵師在空山澤見諸禽獸惟起毒害屠殺
之心又諸比丘當於彼時一切人民嚴身之
具皆是刀仗亦如今人華鬘耳璫頸瓔臂釧
指環釵鐏以莊嚴身彼用刀仗亦復如是又
諸比丘當於彼時中劫將末七日之內一切
人民手所振觸若草若木土塊瓦石悉成刀
仗其鋒甚利勝人所造各各競捉共相屠害

七日之間相殺略盡因此命終並墮惡趣受地獄苦何以故以其相向各生殺心濁心惡心無利益心無慈悲心無淨心故諸比丘此等名爲刀仗中劫諸比丘云何名爲飢饉中劫諸比丘飢饉劫時一切人民無有法行邪

惡九

見顛倒具足皆行十不善業以是因緣天不降雨以無雨故世便飢饉無復種子白骨爲業諸皮活命云何名爲白骨爲業諸比丘飢饉之時彼諸人民若於四衢若於街巷城郭行路處處悉往收拾白骨水煎取汁飲以活命是故名爲白骨爲業云何名爲諸皮活命諸比丘飢饉劫時彼諸人民以飢急故取諸樹皮煮飲其汁以自活命是故名爲諸皮活命諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當下生惡趣之中所謂墮在閻魔羅世受餓鬼身以彼

衆生慳貪嫉妬畏食物盡爭取藏故諸比丘此等名爲飢饉中劫諸比丘云何名爲疾疫中劫諸比丘彼時人民欲行正法欲說如法亦欲行於無顛倒見亦欲具行十善業道但於是時諸如法人以其過去無十善業勝果報故遂令非人放其災氣流行癘疫致使多人得病命終諸比丘又於如是疾疫劫時更有他方世界無量非人來爲此間一切人民作諸疫病何以故以其放逸行非法故彼諸非人奪其精氣與其惡觸令心悶亂其中多有薄福之人因病命終譬如國王若王大臣惡九守護民故於其界首安置戍邏有時他方盜賊忽來由彼戍邏不謹慎故有放逸故被諸群賊一時誅戮或滅其家或破村落或屠聚邑或毀國城如是如是以放逸故他方非人

來行疾疫命終皆盡亦復如是或復彼時他
方非人來行疾病時諸衆生無放逸行但彼
鬼大力強相逼惱奪其精寃與其惡觸令心
悶亂於中多有遇病命終譬如國王或王大
臣爲諸聚落作守護故安置鎮防或於後時
他方劫賊來相侵擾而是鎮防無有放逸勤
謹遮護但彼賊大力強相逼惱亦能一時誅
戮諸人或滅其家村舍聚落略說如上如是
如是諸比丘於疾疫劫衆人遇病逼切命終
亦復如是其身死已皆得上昇生諸天中所
以者何爲彼衆生無相害心無惱亂心有利
益心慈心淨心故當命終時又各相問汝病
可忍得少損不頗有脫者頗有起者頗有疾
病全差者不諸比丘以是因緣得生天上此
等名爲疾疫中劫諸比丘是名世間三種中

劫

世住品第十一

諸比丘於世界中有四無量不可量不可稱
不可思議若天若人世中算數欲取其量經
若干年若干百年若干千年若干百千年若
千俱致年若干百俱致年若干千俱致年若
千百千俱致年終不能得何等爲四諸比丘
若世界住此不可得算計而知若干年若干
百年若干千年若干百千年若干俱致年若
千百俱致年若干千俱致年若干百千俱致
年諸比丘若世界住已壞亦不可得算計而
知若干年若干百年若干千年若干百千年
若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年
若干百千俱致年諸比丘若世界壞已復起
此亦不可算計而知若干年若干百年若干

千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界成已住此亦不可算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘此等名爲四種無量不可量不可稱不可思議若天若人無有算計而能數知若干百千萬年若干百千萬俱致年者諸比丘於此東方所有世界轉住轉壞無有間時或有轉成或有轉壞諸比丘南西北方所有世界轉成轉住轉壞亦復如是諸比丘如五段輪除其軸已旋轉不住無暫閑時略說世界亦復如是又如夏雨其滴麤大相續下注無有休間如是東方南西北方成住壞轉無停住時亦復如是諸比丘於其中間復

卷九

五

有三灾何等爲三一者火灾二者水灾三者風灾於火灾時光音諸天首免其灾水灾之時徧淨諸天首免其灾風灾之時廣果諸天首免其灾云何火灾諸比丘火灾起時諸衆生等皆有善行所說如法正見成就無有顛倒具足修行十善業道無覺觀禪不用功修自然而得時彼衆生以神通力住於虛空住諸仙道住諸天道住梵行道如是住已受第二禪無覺觀樂如是證知成就具足身壞即生光音天中地獄衆生畜生衆生閻魔羅世阿脩羅世四天王世三十三天須夜摩天兜率陀天化自樂天他化自在天及魔身天乃至梵世一切衆生於人間生悉皆成就無覺無觀快樂證知身壞即生光音天處一切六道皆悉斷絕此則名爲世間轉盡諸比丘云

何世間住已轉壞諸比丘當於彼三摩耶時
無量時長遠時天下亢旱無復雨澤所有草
木一切乾枯無復遺餘譬如葦荻乘青刈之
不得雨水乾枯朽壞無復遺餘如是如是諸
比丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦復如
是諸比丘諸行亦爾一切無常不久住不堅
牢不自在破壞之法應當厭離速求解脫復
次諸比丘爾時有迦梨迦大風吹八萬四千
由旬大海之水皆令四散於下即有日天宮
殿便吹一日出在海上置於須彌山王半腹
之間去地四萬二千由旬日行道中諸比丘
此名世間第二日出世間諸小陂池溝河一
切乾竭無復遺餘諸比丘一切諸行悉皆無
常略說如上當求免脫復次諸比丘略說如
前迦梨迦風吹大海水復出宮殿置日道中

卷九

六

是名世間第三日出世間所有大陂大池大
溝大河及恒河等一切諸河悉皆乾竭無復
遺餘諸行亦爾一切無常如是次第世間復
有第四日出爾時一切大水大池所謂善現
大池阿那婆達多大池曼陀祇尼大池蛇滿
大池等悉皆乾竭無復遺餘諸行亦爾一切
無常如是次第世間復有第五日出當於是
時此大海水漸漸乾竭初少減損如齊腳踝
乃至轉減如至腳膝乃至半身乃至一身二
三四五六七人身齊此乾竭諸比丘五日出
時大海之水漸更損減半多羅樹乃至一多
羅樹或二三四五六七多羅樹漸復乃至半
俱盧奢一二三四五六七俱盧奢減損乾竭
乃至半由旬一由旬二三四五六七由旬以
漸而減乃至一百由旬二百由旬三四五六

七百由旬以漸而減諸比丘五日出時大海之水漸復損減一千由旬二千由旬乃至三四五六七千由旬諸比丘當於世間五日出時彼大海水所餘殘者略說乃至七千由旬或至六千五四三二千由旬如是乃至七

第九

七

百由旬六百由旬五四三二一百由旬餘水殘在如是乃至或七由旬或六由旬五四三二一由旬在或復減至七俱盧奢六俱盧奢五四三二一俱盧奢餘水殘在諸比丘於世間中五日出時彼大海水餘殘在者深七多羅樹或六多羅樹五四三二一多羅樹或復餘水深如七人或如六人五四三二或復一人乃至半人或膝已下或至於踝水殘齊此又五日出時於大海中或時少分有餘殘水如秋雨時牛跡之中少分有水如是如是五

日出時大海之中少水亦爾又諸比丘五日出時彼大海中於一切處乃至乾竭無復餘水如塗脂者諸比丘一切諸行亦復如是無常不久須臾暫時略說乃至可厭可離應求免脫復次諸比丘略說如前乃至六日出現世時彼四大洲及八萬四千小洲一切大山乃至須彌山王並皆烟起起已復起猶如瓦師燒器物時器上火焰一時俱起起已復起其火遂盛充塞徧滿如是如是彼四大洲及諸大山烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常應求免脫復次諸比丘略說如前七日出時彼四大洲及八萬四千小洲一切大山乃至須彌山王並皆洞然地下水際亦悉乾竭水聚既盡風聚亦消如是火焰熾盛之時須彌山王頂際上分七百由旬一時崩落其

火轉熾風吹上燒梵天宮殿惟不能至光音天中爾時彼天所有後生光音天子未知世間劫有轉壞轉壞已成及轉住故皆生恐怖驚愕顫悚咸相謂言將無火焰延來燒此光音宮殿是時彼中舊生光音諸天子輩善知世間劫壞成住惡九慰喻後生諸天子言汝諸仁等莫驚莫畏汝諸仁等莫驚莫畏所以者何諸仁當知昔有火焰亦至於此時諸天衆聞此語已即便憶念往昔火光憶念彼光不離於心故得此名所謂光天彼火如是極大熾然猛焰洪赫焚其灰燼無復遺餘而可記識諸比丘諸行如是略說乃至可求免脫諸比丘云何世間壞已復成諸比丘爾時復經無量久遠不可計數日月時節起大重雲乃至徧覆梵天世界既徧覆已注大洪雨其滴甚

麤或如車軸或復如杵經歷多年百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至梵天所住世界其水徧滿然彼水聚有四風輪之所住持何等爲四一名爲住二名安住三名不墮四名牢主時彼水聚雨斷已後還自退下無量百千萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其風名爲阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌混亂不停水中自然生大沫聚時阿那毗羅大風吹彼沫聚擲置空中從上造作諸梵宮殿微妙可愛七寶間成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠惡九碑礫碼碯諸比丘以此因緣有斯上妙宮殿牆壁梵身諸天世間出生諸比丘如是作已彼大水聚復更退下無量百千萬億由旬略說如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹擲水沫復成宮殿名魔身天牆壁住處如梵

身天無有異也惟有寶色精麤差降少殊異耳如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿次後造作刪兜率陀諸天宮殿次造夜摩諸天宮殿如是次第具足出生皆如梵身諸天宮殿但其實色漸少麤異諸比丘時彼水聚轉復減少乃更退下無量百千萬億由旬湛然停住於水聚中周匝四方自然起沫浮在水上厚六十八億由旬周闊無量譬如泉池及陂泊中普徧四方皆有浮沫彌覆水上凝然而住如是如是諸比丘彼水聚中普四方面浮沫在上厚六十八億由旬周闊無量亦復如是諸比丘時阿那毗羅大風吹彼水沫即復造作須彌山王次作城郭雜色可愛四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈等寶諸比丘以此因緣世間便有須彌山王出生顯現

諸比丘又於是時毗羅大風吹彼水沫於須彌山王上分四方造作山峯其峯各高七由旬雜色殊妙七寶合成所謂金銀乃至磤磤碼碯以是因緣世間出生四大山峯彼風如是次第又吹水上浮沫爲三十三天造作宮殿次復更於須彌山王東西南北半腹之間四萬二千由旬處所爲四大天王造作宮殿城壁垣牆皆是七寶端嚴殊妙雜色可觀如是訖已爾時彼風又吹水沫於須彌山王半腹之間四萬二千由旬爲月天子造作宮殿高大城壁七寶成就雜色莊嚴如是作已復吹水沫爲日天子具足造作七大宮殿城郭樓櫓皆七寶成種種莊嚴雜色可觀以是因緣世間便有七日宮殿安住現在又諸比丘其風次吹彼水聚沫於須彌山上更復造

作三處城郭七寶莊嚴雜色殊妙所謂金銀
乃至磑礪碼礪等寶以此因緣如是城郭世
間出生復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹
此沫於海水上高萬由旬爲空居夜又造玻
璃宮殿城郭樓櫓皆亦玻瓈諸比丘以此因
緣世間便有空居夜又宮殿城壁具足出生
復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹水沫於
須彌山王東西南北各去山一千由旬大
海之下造作四面阿脩羅城七寶莊嚴微妙
可愛乃至世間有此四面阿脩羅城如是出
生復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置須彌
山王之外即於彼處復造大山名曰佉提羅
迦其山高廣各四萬二千由旬皆是七寶莊
嚴成就殊妙可觀諸比丘以此因緣世間便
有佉提羅迦山如是出生復次阿那毗羅大

卷九

十一

風吹彼水沫又擲置於佉提羅迦山外更於
彼處造作一山名曰伊沙陀羅其山高廣各
二萬一千由旬雜色可愛七寶所成乃至磑
礪碼礪等寶諸比丘以此因緣世間便有伊
沙陀羅山如是出生復次阿那毗羅大風吹
彼水沫又更擲置伊沙陀羅山外亦於彼處
造作一山名曰由乾陀羅其山高廣一萬二
千由旬雜色可愛乃至磑礪碼礪七寶所成
諸比丘以此因緣世間便有由乾陀羅山王
顯現出生如是次第作善現山高廣正等六
千由旬次復造作馬片頭山舊云半頭高廣正等
三千由旬次復造作尼民陀羅山高廣正等
一千二百由旬次復造作毗那耶迦山高廣
正等六百由旬次復造作斫迦羅山高廣正
等三百由旬雜色可愛皆是金銀瑠璃玻瓈

赤珠磔磔碼碯等七種妙寶之所成就具說
如上造佉提羅迦山無有異也諸比丘以此
因緣世間便有斫迦羅山等如是出生復次
阿那毗羅大風吹彼水沫又散擲置斫迦羅
山外於四方面作四大洲及八萬小洲并餘
大山如是展轉造作成就諸比丘以此因緣
世間便有此四大洲八萬小洲諸大山等次
第出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫過四
大洲八萬小洲須彌山王并餘一切大山之
外周布安置名曰大輪圍山高廣正等六百
八十萬億由旬牢固真實金剛所成難可破
壞諸比丘以是因緣大輪圍山世間出現復
次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入乃於
其中置大水聚湛然停積諸比丘以此因緣
於世間中便有大海如是出生復何因緣此

卷九

十二

如法行說如法語正見成就無有顛倒持十
善行彼諸人等當得無喜第三禪處不勞功
力無有疲倦自然得之時彼衆生得住虛空
諸仙諸天梵行道中得住中已歡喜快樂即
自稱言諸仁者快樂快樂此第三禪如是快
樂爾時彼處一切衆生皆共問此得禪衆生
彼便答言善哉仁者此是無喜第三禪道應
如是知彼諸衆生既得知已便復成就如是
無喜第三禪道成就已證證已思惟思惟已
住身壞命終生徧淨天如是下從地獄閻魔
羅世阿脩羅世四天王天乃至梵世光音諸
天自此已下一切衆生一切處一切有皆悉
斷盡諸比丘是名世轉復次云何世間轉已
而壞諸比丘經無量久遠三摩耶時大雲徧
覆乃至充滿光音諸天自是已下雨沸灰水

三四五六七百由旬有如是等大身衆生在
其中住彼之所有屎尿流出皆在海中是以
因緣其水鹹苦不堪飲食諸比丘此爲第二
鹹苦因緣復次此大海水古昔諸仙曾所祝
故諸仙祝言願汝成鹽味不堪飲願汝成鹽
味不堪飲諸比丘此是第三鹹苦因緣令大
海水鹹不堪飲復次有何因緣大熱沃焦世
間出也諸比丘當此世界劫初轉時始成就
時阿那毗羅大風吹彼日天六大官殿悉皆
置於大海水下所安置處其地分中彼大水
聚並即消盡不得流汎諸比丘以此因緣世
間有是大熱沃焦示現出生是名世間轉壞
已住復次何名世間轉壞成住諸比丘猶如
今者世間成已如是住立而有火災云何復
有水災出也諸比丘水災劫時一切人民有

大海水如是鹹苦不堪飲食諸比丘當知此
事有三因緣何等爲三一者從火災後經無
量時長遠時起大重雲彌覆凝住乃至梵天
然後降雨其滴甚大廣說如前彼大雨汁洗
梵身天一切宮殿次復徧洗魔天宮殿他化
自在天宮殿化樂天宮殿兜率陀天宮殿夜
摩天宮殿洗已復洗如是大洗洗彼宮時所
有鹹辛苦味悉皆流下次復徧洗須彌山王
及四大洲八萬小洲諸餘大山輪圍山等如
是洗時浸漬流盪其中所有鹹辛苦味一時
并下入大海中諸比丘此第一因緣令大海
水鹹不堪飲復次此大海水爲諸大神大身
衆生之所居住何者大身所謂魚龍虵黿
鼉蝦蟇宮毗羅低摩邪低窣彌羅低窣兜羅
兜羅祁羅等其中或有百由旬身二百由旬

無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸
灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅
盡無有形相微塵影像可得識知譬如以酥
擲置火中消然都盡無有形相可得驗知如
是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮

卷九

十四

殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行無常
破壞離散流轉磨滅須臾不停亦復如是可
厭可患應求免脫諸比丘如是梵身諸天魔
身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等爲沸
灰雨澆洗消滅略說同前如酥投火融消散
失無有形相亦復如是乃至一切諸行無常
應求免離諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四
大洲八萬小洲并餘大山須彌山王消磨滅
盡無有形相可得記識廣說如前應可患厭
如是變化惟除見者乃能信之此名世間轉

已而壞復次云何轉壞已成諸比丘爾時起
雲注大水雨經歷多年起風吹沫上作天宮
廣說乃至如火災事是爲水災復次云何有
於風災諸比丘欲風災時一切衆生如法修
行成就正念生第四禪中廣果天處地獄衆
生捨地獄身來生人間修清淨行成就四禪
亦復如是諸畜生道閻魔羅世阿脩羅世四
天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天
他化自在天魔身天梵世光音徧淨諸天等
皆修行成就四禪廣說如上諸比丘是名世
轉云何轉壞諸比丘經於無量久遠三摩耶
時有大風起其風名曰僧伽多此言諸比丘
彼風先吹徧淨諸天一切宮殿令相揩磨遂
至壞滅無有餘殘而可記識譬如壯士取二
銅器兩手執之相揩不已破壞消滅無有形

卷九

十五

相餘殘可識彼和合風吹徧淨天宮殿磨滅
亦復如是諸比丘諸行無常破壞離散須臾
不久乃至可厭應求免脫如是次第吹光音
天所有宮殿梵身諸天所有宮殿魔身天他
化自在天化樂天夜摩天一切宮殿相振相
觸相揩相磨一一皆令無形無相無影無塵
而可記識諸比丘一切諸行亦復如是敗壞
不牢無有真實應當厭離早求免脫諸比丘
彼風又吹四大洲八萬小洲并餘大山須彌
山王或令舉高一拘盧奢分散破壞或二或
三四五六七拘盧奢已分散破壞或吹令高
一由旬二三由旬或吹令高百由旬二三
四五六七由旬分散破壞或吹令高千由旬
二三由旬或吹令高百千由旬分散破壞
彼風如是吹破散壞一

切皆令無形無相無有微塵餘殘可見譬如
壯健丈夫手把麥麩末令粉碎向空擲之分
散飄颻無形無影如是如是彼風吹破諸洲
諸山亦復如是惟除見者乃能信之此名世
間轉住已壞復次世間云何壞已轉成諸比
丘如是復經無量年歲極大長遠三摩耶時
起大黑雲普覆世界乃至徧淨天宮既徧覆
已便降大雨其滴麤大或如車軸或復如杵
相續注下經歷多年百千萬年水聚深積至
徧淨天悉皆盈滿四種風輪之所住持如前
所說乃至吹沫造徧淨宮七寶雜色顯現出
生一一皆如火災水災次第而說諸比丘是
名世間壞已轉成云何世間轉成已住諸比
丘猶如今者天人世間轉成已住諸比丘如
是次第皆以風吹此等名爲世間三災

最勝品第十二之一

復次諸比丘世間轉已如是成時諸衆生等多得生於光音天上是諸衆生生彼天時身心歡豫喜悅爲食自然光明又有神通乘空而行得最勝色年壽長遠安樂而住諸比丘爾時世間轉壞已成空無有物諸梵宮中未有衆生光音天上福業盡者乃復下生梵宮殿中不從胎生忽然化生此初梵天名娑訶波帝娑訶者世界名波帝者主也爲如是故有此名生諸比丘爾時復有諸餘衆生福壽盡者從光音天捨身命已亦於此生身形端正喜悅住持以爲飲食自然光明有神通力騰空而行身色最勝即於其間長時久住彼諸衆生如是住時無有男女無有良賤惟有此名名曰衆生衆生也復次諸比丘當於如是三摩耶時

卷九

一七

此大地上出生地肥周徧凝住譬如有人熟煎乳汁其上便有薄膜停住亦如水膜停住水上如是如是諸比丘復於後時此大地上所生地肥凝然停住漸如鑽酪成就生酥有如是等形色相貌其味甘美猶如上蜜爾時衆生其中忽有性貪嗜者作如是念我今亦可以指取此試復嘗之令我得知此是何物時彼衆生作是念已即以其指深齊一節沾取地味吮而嘗之嘗已意喜如是一沾一吮乃至再三即生貪著次以手抄漸漸手掬後遂多掬恣意食之時彼衆生如是抄掬恣意食時復有無量其餘諸人見彼衆生如是食噉亦即相學競取而食諸比丘彼諸衆生取此地味食之不已其身自然漸漸澀惡皮膚麤厚顏色濁闇形貌改異無復光明亦更不

起世因本經卷第九

音釋

[illegible]

起世因本經卷第十

惡十

隋三藏法師達摩笈多等譯

最勝品第十二之二

復次諸比丘汝等應知日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾七重牆壁七重欄楯多羅行樹亦有七重周匝圍遶雜色間錯以爲莊嚴彼諸垣牆皆爲金銀瑠璃玻瓈赤珠碑礫碼碯等之所成就於四方面並有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中皆生種種雜樹其樹皆有種種葉種種華種種果種種香隨風徧熏復有種種諸鳥和鳴諸比丘然彼日天以二種物成其宮殿正方如宅遥看似圓諸比丘何等爲二所謂金及玻瓈此日宮殿衆多天金及天玻瓈合而成就一面兩分皆是天金清淨無

垢離諸穢濁皎潔光明一面一分天玻瓈成淨潔光明善磨善瑩無垢無穢諸比丘又彼日天勝大宮殿有五種風吹轉而行何等爲五一名爲持二名爲住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行復次諸比丘於彼日天宮殿之前別有無量諸天先行無量百天無量千天無量百千天於前而行行時各各常受安樂皆各牢行牢行諸天從此得名又諸比丘日宮殿中間浮檀金以爲妙輦舉高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝日天子身及內眷屬在彼輦中以天五欲功德和合具足受樂歡喜諸比丘日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫復次諸比丘日天子身支節分中光明出照閻浮檀輦閻浮檀輦光明復出照彼宮殿從彼日天大宮

殿中光明相接出已照耀徧四大洲及諸世
間諸比丘日天子身輦及宮殿具足皆有一
千光明五百光明傍行而照五百光明向下
而照復次以何因緣日天子所居勝大宮殿
照四大洲及諸世界諸比丘有一種人能行
布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮孤
獨遠來求者所謂飲食騎乘衣裳華鬘瓔珞
塗香牀敷房舍燈油凡是資須養身命者於
布施時速疾而施不諂曲施或復供養諸持
戒仙功德具足行善法者種種承事以是因
故受無量種身心安樂譬如大澤空閑山林
廣遠磧地忽有池水其水涼冷清淨輕甘有
諸壯夫遠行疲頓熱惱渴乏不得飲食已經
多時至彼池所飲已澡浴除斷一切渴乏熱
惱出於池外身意怡悅受無量樂多生歡喜

如是如是彼布施時心清淨故身壞命終於
日宮殿中生爲天子生其中已報得如是速
疾稱心飛行宮殿以此因緣日天宮殿照四
大洲及餘世界諸比丘復一種人不殺生不
偷盜不邪婬不妄語不飲酒不放逸供養持
戒功德具足諸仙諸賢親近純直善法行人
廣說如前身壞命終隨願往生日天宮殿於
彼即受速疾果報是故名爲諸善業道以是
因緣此日宮殿照四大洲并餘世界復一種
人修不殺生乃至正見亦曾供養諸仙持戒
功德具者亦曾親近純直善行以值遇彼清
淨因緣便得報生日天宮殿受速疾果以是
因緣日天宮殿照四大洲及餘世界廣說如
上諸比丘六十剎那名一羅婆三十羅婆名
牟休多諸比丘若干剎那若干羅婆若干牟

休多日天宮殿常行不息六月比行於一日
中漸移北向六俱盧奢未曾暫時離於日道
六月南行亦一日中漸移南向六俱盧奢不
差日道諸比丘日天宮殿六月行時月天宮
殿十五日中亦行爾許復次有何因緣常於
夏時生諸熱惱諸比丘日天宮殿六月之間
向北行時一日常行六俱盧奢未曾捨離日
所行道但於其中有十因緣故生熱惱何等
爲十諸比丘須彌山外次復有山名佉提羅
迦高廣正等四萬二千由旬雜色可觀七寶
成就於其時間日天宮殿所有光明照觸彼
山令其生熱故於彼時有是熱惱此爲第一
熱惱生緣復次諸比丘佉提羅迦山外次復
有山名伊沙陀羅高廣正等二萬一千由旬
於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令

生熱觸此爲第二熱惱生緣次有由乾陀山
高廣正等一萬二千由旬是第三緣次有善
現山高廣正等六千由旬是第四緣次有馬
片頭山高廣正等三千由旬是第五緣次有
尼民陀羅山高廣正等一千二百由旬是第
六緣次有毗那耶迦山高廣正等六百由旬
是第七緣次有輪圍山高廣正等三百由旬
是第八緣次有從此大地已上高萬由旬彼
虛空中有諸夜叉宮殿住處玻瓈所成是第
九緣次有四種大洲八萬小洲彼等洲中諸
餘大山須彌山王等是第十緣具足應如佉
提羅迦中說是爲十種日天宮殿六月之中
向北道行熱惱因緣復次於中何因緣故有
諸寒冷諸比丘日天宮殿六月已後漸向南
行爾時復有十二因緣能生寒冷何者十二

諸比丘於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌留海闊八萬四千由旬周迴無量其中多有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼梨迦華等悉皆徧滿香氣甚盛日天宮殿所有光明經於其間照觸彼海此是第一寒冷因緣如是次第伊沙陀羅山是第二緣由乾陀山是第三緣善現山是第四緣馬片頭山是第五緣尼民陀羅山是第六緣毗那耶迦山是第七緣輪圍大山是第八緣彼諸海中所有一諸華具足次第應如佉提羅迦山中廣說復次閻浮洲中所有諸河流行之處日天宮殿光明照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣復次如閻浮洲諸河流行瞿陀尼洲諸河流行倍多於此日天宮殿光明照觸寒冷更多此是第十寒冷因緣復次如瞿陀

卷十

五

尼洲諸河流行弗婆提洲諸河流行倍多於此是第十一寒冷因緣復次如弗婆提洲諸河流行鬱單越洲諸河流行又倍於此日天宮殿光明照觸而生寒冷是第十二寒冷因緣諸比丘日天宮殿六月之間向南行時每於一日行六俱盧舍不違其道有如是等十二因緣所以寒冷復次諸比丘有何因緣於冬分時夜長晝短諸比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六俱盧舍無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾諸比丘以此因緣於冬分時晝短夜長復次比丘有何因緣於春夏時晝長夜短諸比丘日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六俱盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬

行久所以晝長諸比丘以此因緣春夏晝長
夜分短促復次諸比丘若閻浮洲日正中時
弗婆提洲日則始沒瞿陀尼洲日則初出鬱
單越洲正當半夜若瞿陀尼洲日正中時此
閻浮洲日則始沒鬱單越洲日則初出弗婆
提洲正當半夜若鬱單越洲日正中時瞿陀
尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲
中正當半夜若弗婆提洲日正中時鬱單越
洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿陀尼洲
正當半夜諸比丘若閻浮洲人所謂西方瞿
陀尼人以為東方瞿陀尼人所謂西方鬱單
越人以為東方鬱單越人所謂西方弗婆提
人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人
以為東方南北二方亦復如是世尊於此說
優陀那偈

卷十

六

轉住及轉壞 天出及薄覆 十二重風吹
於前諸天行 樓櫓及風吹 身體光明照
布施持戒業 剎那羅婆過 熱則有十緣
寒有十二種 晝夜及日中 東西說四方
諸比丘月天子宮縱廣正等四十九由旬四
面周圍七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有
七重多羅樹行周匝圍遶雜色可觀彼諸牆
壁皆以金銀乃至碼碯七寶所成四面諸門
各有樓櫓種種莊校乃至衆鳥各各和鳴廣
說如前日天宮殿諸比丘月天宮殿純以天
銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢
無諸滓穢其體皎潔光甚明曜餘之一分天
青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照諸比
丘彼月天子最勝宮殿爲五種風攝持而行
何等爲五一持二住三順四攝五行以此五

風所攝持故月天宮殿依空而行諸比丘月
宮殿前亦有無量諸天宮殿引前而行無量
百千萬數諸天子等亦在前行於前行時恒
受無量種種快樂彼諸天子皆有名字諸比
丘於此月天大宮殿中有一大輦青瑠璃成
其輦舉高十六由旬廣八由旬月天子身與
諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合
受樂歡娛悅豫隨意而行諸比丘彼月天子
如天年月壽五百歲子孫相承皆於彼治然
其宮殿住於一劫諸比丘月天子身支節分
中光明出已周徧照彼青瑠璃輦其輦光明
照月宮殿月宮殿光照四大洲諸比丘彼月
天子有五百光向下而照有五百光傍行而
照是故月天名千光明亦復名爲涼冷光明
諸比丘何因緣故月天宮殿照四大洲以於

過去布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞
者所謂飲食騎乘衣服華鬘諸香牀鋪房舍
諸資生等於布施時應時疾與無諂曲心或
復供養諸仙持戒具功德者正直純善以此
因緣受無量種身心快樂譬如空閑山澤曠
野磧中有一池水涼冷輕美無諸濁穢是時
有人遠行疲乏飢渴熱逼入此池中澡浴飲
水除一切苦受無量樂如是如是以上因緣
生在月天宮殿之中受樂果報亦復如是諸
比丘或復有人斷於殺生乃至斷酒及放逸
行供養承事諸仙有德則得生於月宮殿中
照四洲界或復有人斷於殺生乃至正見故
得速疾空行宮殿此等名爲諸善業道又何
因緣月天宮殿漸漸現耶諸比丘此有三因
緣何等爲三一者背相轉出二者青身諸天

形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以
隱覆故彼時月形漸漸而現三者從日天宮
殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因
緣漸漸而現復次以何因緣是月宮殿圓淨
滿足如是顯現諸比丘亦三因緣故今如是

第十

一者爾時月天宮殿面相轉出以是義故圓
滿而現復次青色諸天衣服瓔珞一切皆青
常半月中隱月宮殿然此月宮於連沙他十
五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中
然大熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是如是月
天宮殿十五日時能覆諸光亦復如是復次
日天宮殿六十光明一時流出障月輪者此
月宮殿於連沙他十五日時圓滿具足於一
切處皆離翳障是時日光不能隱覆復次有
何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切

不現諸比丘此月宮殿於黑月分第十五日
最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復
次有何因緣月天宮殿名爲月也諸比丘此
月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明
威德漸漸減少以此因緣名之爲月復次以
何因緣月宮殿中有諸影現諸比丘此大洲
中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大
影現月輪以此因緣有諸影現復次以何因
緣有諸河水流於世間諸比丘以有日故有
熱有熱故有炙故有蒸有蒸故有汗濕
以汗濕故一切山中汁流爲水以成諸河諸
比丘此因緣故河流世間復次有何因緣五
種種子世間出現諸比丘若於東方有諸世
界或成已壞或壞已成或成已住南西北方
成壞及住亦復如是爾時阿那毗羅大風別

第十

九

於他方成住世界吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子接子子子此爲五子諸比丘闍浮樹果大如摩伽陀國一斛之甕摘其果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜諸比丘闍浮樹果隨所出生有五分利益謂東南西方上下二方東分生者諸乾闥婆皆共食之南分生者爲七大聚落人民所食何者爲七一名不正叫二名叫喚三不正體四賢五善賢六牢七勝於此七種大聚落中有七黑山一名偏相二名一搏三小聚四何髮五百偏頭六能勝七最勝彼七山中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小四百偏頭五爛物池六黑入七增長時西分生者金翅鳥等所共食之上分生者虛空夜叉皆共食之下分生者海中諸蟲皆來取食

於中有優陀那偈

初說雨多少 宮殿中示現 二事多有風
於前諸天行 輦輿及壽命 身體光明照
布施持戒業 徧及滿足輪 月翳及不現
有影何因緣 諸河諸種子 閻浮樹最後
諸比丘劫初衆生食地味時多所資益久住
於世而彼諸人若多食者顏色即劣若少食
者光相便勝當於是時形色現故衆各相欺
共諍勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒續
生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅華有
如是色又如淳蜜煎除滓蠟有如是味彼諸
衆生皆共聚集憂愁苦惱槌胃叫喚迷悶困
乏作是唱言嗚呼我地味嗚呼我地味譬如
今者有諸勝味旣嘗知已唱言嗚呼此是我
味執著舊名不知真義彼諸衆生亦復如是

時彼衆生食於地皮亦久住世多食色麤少
食形勝以勝劣故我慢相凌地皮復沒便生
林蔓形色成就香味具足譬如成就迦藍婆
迦華有如是色割之汁流猶如淳蜜乃至如
前聚共愁惱如是次第林蔓沒已有秬米出
不耕不種自然而生無芒無穉米粒清淨香
味具足彼時衆生食是米已身分即有脂髓
皮肉筋骨膿血衆脉流布及男女根相貌彰
顯根相既生染心即起以有染故數相視瞻
既數相看遂生愛欲以愛欲故便於屏處行
非梵行不淨欲法是時復有諸餘衆生未行
此者見已告言咄汝衆生所作甚惡云何如
此時彼衆生即生慙愧墮在不善諸惡法中
便得如是波帝名字波帝此言墮時彼衆生
以墮如是諸惡法故同行欲者將飯食米共

卷十

十一

餉遺之語彼女言汝有墮也汝有墮也因此
立名為婆梨耶此言飯食諸比丘以此因緣
先舊下生諸勝人等見於世間夫妻事出心
生惡賤左手提取右手推之令離其處時彼
夫妻或復二月或復三月去已還來即以杖
木土塊瓦石而打擲之作如是言汝善隱藏
汝善隱藏是故今者諸女嫁時或擲諸華或
擲金銀衣服羅闍羅闍梵語即是作如是呪
願之言願汝新婦安隱快樂諸比丘如是次
第往昔衆人用之爲惡今時諸人亦如是作
用之爲好以是因緣諸衆生等於世法中行
於惡行如是次第乃至起作種種舍宅爲彼
惡業作覆藏故偈言
初作占婆城 後作波羅柰 過劫殘末際
規度王舍城

諸比丘以此因緣先舊勝人造作村城聚落國邑王都宮室諸餘住處莊嚴世間次第出生諸比丘如是衆生更漸增長非法行時有餘衆生福命業盡從光音天捨身來下於母腹中受胎生身以此因緣世人漸多非法漸增諸比丘諸舊勝人先生世間彼諸衆生餘福力故不須耕種而有秬米自然出生若有須者日初分取於日後分尋復還生日後分取日初還生成熟無異若未取者依舊常在後時衆生福漸薄故懶惰懈怠貪恣心生作如是念今此秬米非耕種得何用辛苦日初日後時別往取徒自困乏我今寧可一時頓取遂即併取二時秬米有餘衆生喚彼人言食時方至可共相隨收秬米也彼人報言我已頓取日初後分一時將來汝欲去者可自

惡十

十二

知時彼作是念此人善作快自安樂日初後分一時頓取我今亦可一時併取兩三日食即頓取之爾時更有諸餘衆生喚彼人言我等可共收取秬米彼即報言我前已取三日食分汝自知時彼人聞已復作是念此人甚善我今亦宜一時併取四五日分以爲貯積以此因緣爾時秬米漸生皮穠盛裹其米又被刈者即更不生未刈之處依舊猶在於是稻穀便有分段叢聚而生是時衆生方共聚集愁憂悲哭自相謂言我憶往昔所生之身以喜爲食自然光明騰空自在神色最勝壽命遐長而爲我等忽生地味色香味具食亦久壽若多食者色形則羸能少食者顏色猶勝爭勝劣故起憍慢心則成差別由於此故地味滅沒次生地皮次生林蔓次生秬米乃

至皮穉刈者不生不刈如舊以如是故成此
段別叢聚而生我等今者宜應分境緣爲壇
畔彼是汝分此是我分并立要契侵者罰之
諸比丘以此因緣世間便有界畔謫罰名字
出生爾時衆中有一衆生自惜已稻盜取他

第十

十三

稻餘人見已即告之言咄汝衆生所作甚惡
所作甚惡云何自有更盜他物訶已放去而
語之言莫復如此然是衆生更復重作亦且
訶放如是再三猶不改悔麤言訶罵手打其
頭牽臂將詣衆人之中告衆人言此人偷盜
而此盜者對於衆前拒諱諍鬪語衆人言今
此衆生以麤惡言見相罵辱手打我頭時彼
衆人便共聚集憂愁悲哭自相謂言我等今
日相與至此困惡處也我等已生惡不善法
起諸煩惱增長未來生老苦果當向惡趣而

今現見以手相擊牽排驅遣訶責罵辱我等
今應推求正人共立爲主以爲守護應訶責
者正作訶責應謫罰者正作謫罰應驅遣者
正作驅遣我等田分所有稻穀各自收取若
守護主有所須者我等衆人共斂供給大衆
如是善平量已於是即共推求正人爲守護
主爾時於彼大衆之中獨有一人身最長大
圓滿端嚴容儀特勝殊妙可觀形色威光無
不具足於是大衆至彼人所作如是言善哉
仁者汝爲我等作正守護我等諸人各有田
畔汝當經理勿令相侵應訶正訶應責正責
應謫罰者正作謫罰應驅遣者正作驅遣我
等諸人所收稻穀當分與汝不令乏少彼人
聞已即相許可爲作守護訶責謫罰驅遣平
正無有侵凌衆斂稻穀而供給之不令短闕

如是依法爲作正主以從衆人稻田之中取

地分故因即名爲刹帝利此言田主時諸衆生悉

生歡喜依教奉行彼刹帝利於衆事中智慧

善巧處於衆中光相最勝是故復名爲曷囉

闍此言王也大衆立爲大平等王是故復名摩訶

三摩多此言大等也諸比丘彼摩訶三摩多作王

之時一切諸人始復立名爲薩多婆此言諸衆生

比丘摩訶三摩多王有息名乎盧遮此言諸意喜

比丘彼乎盧遮作王之時諸人共稱爲訶夷

摩迦此言金者諸比丘乎盧遮王有息名迦黎耶

那此言正真諸比丘彼迦黎耶那作王之時諸人

共稱爲帝羅闍此言胡麻生也諸比丘迦黎耶那王

有息名婆羅迦黎耶那此言最正真者諸比丘彼婆

羅迦黎耶那作王之時諸人共稱爲阿跋羅

騫陀此言雲片諸比丘彼雲片王有息名烏連沙

他此言齋戒諸比丘其齋戒王在位之時諸人共

稱爲多羅承此言木脰諸比丘彼齋戒王頂上

自然出一肉炮其炮開張生一童子端正殊

特具三十二大人之相生已唱言摩訶陀多此言持

戒其頂生王具足神通有大威力統四大洲

自在治化諸比丘此等六王壽命無量諸比

丘其頂生王右髀出炮生一童子端正殊特

身亦具足三十二相名右髀生有大威力統

四大洲其右髀王左髀出炮生一童子身亦

具足三十二相名左髀生有威德力王三大

洲其左髀王右膝肉炮生一童子此言威相如前

王二大洲其右膝王左膝肉炮生一童子威

相如前領一大洲諸比丘從是已來有轉輪

王皆領一洲汝等當知諸比丘如是次第最

初衆立大平等王次意喜王次正真王次最

正眞王次受齋戒王次頂生王次右髀王次左髀王次右膝王次左膝王次已脫王次已脫王次體者王次體味王次果報車王次海王次大海王次奢俱黎王次大奢俱黎王次茅草王次別茅草王次善賢王次大善賢王次相愛王次大相愛王次叫王次大叫王次尼梨迦王次那瞿沙王次狼王次海分王次金剛臂王次牀王次師子月王次那耶坻王次別者王次善福水王次熾熱王次作光王次曠野王次小山王次山者王次焰者王次熾焰王諸比丘其熾焰王子孫相承有一百一並在迦多羅城治化天下其最後王名爲降怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨諸比丘其降怨王子孫相承在阿踰闍城治化有五萬四千王其最後王名曰難勝諸比丘彼

難勝王子孫相承在波羅柰城治化有六萬三千王其最後王名難可意諸比丘彼難可意王子孫相承在迦毗羅城治化有八萬四千王其最後王名曰梵德諸比丘彼梵德王子孫相承在白象城治化有三萬二千王其最後王名曰象德諸比丘彼象德王子孫相承在拘尸那城治化有三萬二千王其最後王名曰藿香諸比丘彼藿香王子孫相承在優羅奢城治化有三萬二千王其最後王名那伽那嗜諸比丘彼那伽那嗜王子孫相承在難降伏城治化有三萬二千王其最後王名曰降他諸比丘彼降他王子孫相承在葛那鳩遮城治化有一萬二千王其最後王名曰勝軍諸比丘彼勝軍王子孫相承在波城治化有一萬八千王其最後王名曰天龍

諸比丘彼天龍王子孫相承在多摩梨奢城
治化有二萬五千王其最後王名曰海天諸
比丘彼海天子子孫相承還在多摩梨奢城
治化有一萬王其最後王亦名海天諸比丘
後海天子子孫相承在檀多富羅城治化有
一萬八千王其最後王名爲善意子孫相承
在王舍大城治化有二萬五千王其最後王
名善治化諸比丘善治化王子孫相承還在
波羅柰城治化有一千一百王其最後王名
大帝君諸比丘大帝君王子孫相承在茅主
大城治化有八萬四千王其最後王復名海
天諸比丘彼海天子子孫相承還在逋多羅
城治化有一千五百王其最後王名曰苦行
諸比丘彼苦行王子子孫相承還在茅主大城
治化有八萬四千王其最後王名曰地面諸

卷十

十七

比丘彼地面王子子孫相承還在阿踰闍城治
化有一千王其最後王名曰持地諸比丘彼
持地王子子孫相承還在波羅柰大城治化有
八萬王其最後王名曰地主諸比丘彼地主
王子子孫相承在窠鬘羅城治化有八萬四千
王其最後王名曰大天諸比丘彼大天王子
子孫相承在窠鬘羅大城治化有八萬四千王
此八萬四千王皆在窠鬘羅大城菴婆羅林
中修行梵行其最後者名尼窠王次沒王次
堅齊王次訶奴王次優波王次奴摩王次善
見王次月見王次聞軍王次法軍王次降伏
王次大降伏王次更降王次無憂王次除憂
王次肩節王次節王次摩羅王次婁那王次
方主王次塵者王次迦羅王次難陀王次鏡
面王次生者王次斛領王次食飲王次饒食

王次難降王次難勝王次安住王次善住王次大力王次力德王次堅行王諸比丘彼堅行王子孫相承在迦攝波城治化有七萬五千王其最後王名菴婆黎沙諸比丘彼菴婆黎沙王有子名曰善立諸比丘其善立王子孫相承在波羅大城治化有一千一百王其最後王名雞黎祁諸比丘爾時有迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間菩薩於彼修行梵行生兜率天雞黎祁王有子名曰善生子孫相承還在逋多羅城治化有一百一王其最後王名曰耳者彼耳者王有二子大名瞿曇次名婆羅墮闍彼瞿曇王有一子名甘蔗種諸比丘甘蔗種王子孫相承還在逋多羅城治化有一百一甘蔗種王其最後王名不善長諸比丘不善長王復生四子一名優

卷十

十八

牟佉二名金色三名似白象四名足瞿彼足瞿王有子名曰天城天城有子名曰牛城彼牛城王子孫相承在迦毗羅婆城治化有七萬七千王其最後者名廣車王次別車王次堅車王次住車王次十車王次百車王次九十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次多弓王次兼弓王次住弓王次十弓王次百弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓王諸比丘彼智弓王復生二子一名師子頰二名師子足師子頰王紹繼王位復生四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四甘露飯又生一女名為甘露諸比丘淨飯王生二子一名悉達多一名難陀白飯二子一名帝沙一難提迦斛飯二子一阿泥婁駄一跋提黎迦甘露飯二子一阿難陀一提婆達多其甘露女惟

有一子名世婆羅諸比丘菩薩一子名羅睺
羅諸比丘如是次第從大平等王已來子孫
相承最勝種族至羅睺羅童子身上成阿羅
漢斷諸煩惱盡生死際更無後有諸比丘以
此因緣於往昔時有勝利利世間出生依於
如法非不如法諸比丘有是法故世間利利
爲最勝生爾時更有餘諸衆生作如是念世
間有爲是病是癰是大毒箭熟思惟已棄捨
有爲於山澤中造立草菴靜坐修禪若有所
須或日前分或日後分暫出草菴入村乞食
衆人見已隨須與之并爲造作乃共稱言此
等衆生最修善業棄捨世間有流不善諸惡
之法是婆羅門以此因緣婆羅門種世間出
生其中或有禪定不成倚著村落多教呪術
因此復名爲教化者又以其人入村舍故名

向聚落者復爲成就諸欲法故名成就欲者
以此因緣於往昔時勝婆羅門高行種姓世
間出生依於如法非不如法復有其餘一類
衆生造作種種求利技能工巧藝術諸生業
事以此因緣名爲毗舍是故往昔毗舍種姓
現於世間彼亦如法非不如法諸比丘此三
種姓世間生已於後復有第四種姓世間出
生諸比丘有一種人各自毀訾其家本法剃
除鬚髮著袈裟衣棄捨世間出家修道口自
唱言我作沙門作是稱已即成正願婆羅門
種毗舍亦爾有一種人如前毀訾亦捨出家
口自稱言我作沙門即成正願爲彼故有正
願種類諸比丘有諸刹利身口意業行於惡
行以惡行故身壞命終一向受苦婆羅門毗
舍亦復如是復有利利身口意業行於善行

以善行故身壞命終一向受樂婆羅門毗舍
亦復如是諸比丘復有利利身口意業行二
種行以二行故身壞命終當受苦樂婆羅門
毗舍亦復如是諸比丘復有利利正信出家
修習三十七助道之法能盡諸漏心得解脫
智得解脫現見證法得諸神通既作證已口
自唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有婆羅門毗舍亦復如是諸比丘此三種
姓於後生中能成就明行足得阿羅漢名為
最勝諸比丘梵王娑訶波底昔於我前說如
是偈

刹利勝生者 若出諸種姓 明行足成就
彼勝諸天人

諸比丘梵王娑訶波底彼偈善頌非為不善
我已印可諸比丘我多他阿伽度阿羅訶三

藐三佛陀亦說此義諸比丘如是次第我所
具說世間轉成世間轉壞世間轉住諸比丘
其有教師為諸聲聞所應作處哀愍利益而
行慈悲我已作訖汝等當依諸比丘若曠野
空處山林樹下閑房靜室窟穴崖龕塚間露
地離諸村落以草木等結為菴舍汝等比丘
應作是處修習禪定勿墮放逸致令後悔是
我教示汝諸比丘佛說經已諸比丘等歡喜
奉行

起世因本經卷第十

音釋

釋十

十一

騎於計切 逋博胡切 炙之石切 蔓無販切 咄沒當切
騎蔽也 餉餉式亮切 饋饋炙也 壇居良切 謫謫罰切
切 呵餉遺切 遺遠以醉切 贈贈也 壇居界切 謫謫罰切
房越切 罪罰也 拒諱拒其呂切 謫謫罰切 謫謫罰切
切 咆匹兒切 髀部禮切 坻直離切 鬚之忍切 佉佉丘切 迦

頰古協切
瘰無沸切
音未