

起世經

隋三藏法師闍那崛多等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

起世經卷第一

積一

隋三藏法師闍那崛多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍囉婆悉帝城迦
利囉窟爾時彼處衆多比丘飯食已皆出來
集迦利囉堂一時坐已各生是念同共議言
諸長老輩未曾有也今此世間天地衆生所
居國土云何轉合云何轉散云何轉散已而
復還合云何轉合已而安住也是時世尊獨
在靜窟天耳徹聽清淨過人聞諸比丘飯食
已後皆出聚集迦利囉堂共作如是希有語
言世尊聞已其日晡時出於禪定從迦利囉
窟中而起行詣堂上到堂上已在諸比丘大
衆之前依常敷座儼然端坐世尊坐已知而
故問汝等比丘向者議論說何語言聚集而

坐時諸比丘同白佛言大德世尊我等食後諸比丘衆皆共至此迦利囉堂集聚詳議如是語言諸長老輩甚奇希有云何世間如是轉合云何世間如是轉散云何世間轉散已合云何世間轉合已住大德世尊我等向者有是語言是以集議斯事爾時佛告諸比丘言善哉善哉諸比丘輩汝等能爾如法信行諸善男子汝以信故捨家出家若汝等輩能作如是如法語言共集坐者不可思議汝等比丘集聚坐時應修如是二種法行各作事業若論法義若聖默然不生怠慢若能爾者汝等當聽如來所說如是之義世間轉合世間轉散世間轉散已而復還合世間轉合已而安住作是語已時諸比丘同白佛言大德世尊此是時也修伽多此是三摩耶若佛世

尊爲諸比丘說如此義諸比丘聞世尊所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而說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞爾時佛告諸比丘言諸比丘如一日月所行之處照積一四天下爾所四天下世界有千日月諸比丘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性四千大龍種性四千金翅鳥種性四千大金翅鳥種性四千惡道處種性四千大惡道處種性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犁千閻摩羅王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆毗提訶千鬱多羅究留千四天王天千三十三天千夜摩天千兜率陀天千

化樂大千他化自在天千諸摩羅大千梵世
天諸比丘彼梵世中有一梵王威力最強無
能降者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
言即生我慢如來不然所以者何一切世間

各隨業力現成此世諸比丘如此小千世界
猶如周羅

周羅者此言髻也外國人
頂上結少許長髮為髻

名千世

界諸比丘爾所周羅一千世界是名第二中
千世界諸比丘如一第二中千世界爾所中
千一千世界是名三千大千世界諸比丘此

積一

三

三千大千世界一時轉合一時轉合已而還
復散一時轉散已而復還合一時轉合已而
安住如是世界周而轉燒名為敗壞周而轉
合名為成就周而轉住名為安立是為無畏
一佛刹土衆生所居諸比丘此大地厚四十

八萬由旬邊廣無量諸比丘此之大地住於
水上水住風上風依虛空諸比丘此大地下
所有水聚彼水聚厚六十萬由旬邊廣無量
彼水聚下所有風聚彼風聚厚三十六萬由
旬邊廣無量諸比丘其大海水最甚深處深
八萬四千由旬邊廣無量諸比丘其須彌山
王入海水中八萬四千由旬出海水亦八
萬四千由旬諸比丘須彌山王其底平正下
根連住大金輪上諸比丘其須彌山王於大
海中下狹上廣漸漸寬大端直不曲牢固大
身微妙最極殊勝可觀四寶合成所謂金銀
瑠璃玻瓈生種種樹其樹鬱茂出種種香其
香遠熏遍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之中
四方有峯其峯傍挺角出各高七百由旬微

妙可喜七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤真珠碑礫碼礪等之所莊嚴曲臨海上諸比丘其須彌山下有三級諸神住處其最下級縱廣六十由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周匝圍遶可喜端正其樹皆以金銀瑠璃玻瓈赤真珠碑礫碼礪等七寶所成其諸牆壁各有四門彼一一門有諸壘堞具足莊嚴重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊樹林苑等并諸池沼池出妙華衆雜香氣有種種樹種種莖葉種種華果悉皆具足亦出種種微妙諸香復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清徹其中分級縱廣四十由旬所有莊嚴七重牆壁欄楯鈴網多羅行樹可喜齊平周匝端正亦爲七寶金銀瑠璃玻瓈赤真珠碑礫碼礪等之所校飾門觀樓閣臺

殿園池果樹及以衆鳥皆悉具足其上分級縱廣二十由旬七重牆壁乃至諸鳥各出妙音諸比丘其下級中有夜叉住名曰鉢手其中級中有諸夜叉名曰持鬘其上級中有諸夜叉名曰常醉諸比丘須彌山半四萬二千由旬中有四大天王宮殿諸比丘須彌山上有三十三諸天宮殿帝釋所住三十三天向上一倍有夜摩諸天宮殿住其夜摩天向上一倍有兜率陀諸天宮殿其兜率天向上一倍有化樂諸天宮殿住其化樂天向上一倍有他化自在諸天宮殿住其他化自在天向上一倍有梵身諸天宮殿住其他化上梵身天下於其中間有魔波旬諸宮殿住倍梵身上有光音天倍光音上有遍淨天倍遍淨上有廣果天倍廣果上有不羼天廣果天上不

麤天下其間別有諸天宮住名爲無想衆生所居倍不麤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則是阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼吒上更有諸天名無邊虛空處天無邊識處天無所有處天非想非非想處天比等盡名諸天住處諸比丘如是之處如是界分衆生所住如是衆生若來若去若生若滅邊際所極是世界中諸衆生輩有生老死墮在如是生道中住至此不過是故說言娑婆世界無畏刹土自餘一切諸世界中亦復如是諸比丘須彌山王北面有洲名鬱多囉究留其地縱廣十千由旬四方正等而彼人面還似地形諸比丘須彌山王東面有洲名弗婆毗提訶其地縱廣九千由旬圓如滿月彼間人面還似地形諸

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諸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廣南狹狀如車廂其中人面還似地形諸比丘須彌山王北面以天金所成照彼鬱多囉究留洲東面以天銀所成照彼弗婆毗提訶洲西面以天玻黎所成照彼瞿陀尼洲南面以天青瑠璃所成照此閻浮提洲諸比丘其鬱多囉究留洲有一大樹名菴婆囉其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘其弗婆毗提訶洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出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七由旬

乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有一石牛
高一由旬以此因緣故名瞿陀尼洲諸比丘
此閻浮提有一大樹名曰閻浮其本縱廣七
由旬乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有閻
浮檀金聚高二十由旬以金從於閻浮樹下
出生是故名爲閻浮檀閻浮檀金因此得名
諸比丘諸龍金翅有一大樹名曰拘吒賒摩
利和其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由
旬諸比丘阿脩羅輩有一大樹名修質多囉
波吒羅其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十
由旬諸比丘三十三天有一大樹名波利夜
多羅瞿比陀囉其本縱廣七由旬下入於地
二十一由旬出高百由旬枝葉覆五十由旬
諸比丘須彌山下其次有山名佉提羅迦高
四萬二千由旬上廣亦然可喜端正七寶合

成所謂金銀瑠璃玻瓈赤真珠磤磤磤等
諸比丘其須彌山佉提羅迦二山中間廣八
萬四千由旬周匝無量優鉢羅鉢頭摩拘牟
頭奔茶利迦搔捷地雞遍覆諸水諸比丘次
佉提羅迦外有山名伊沙陀羅高二萬一千
由旬上廣亦然微妙可喜乃至磤磤等七寶
所成其佉提羅迦伊沙陀羅二山中間廣四
萬二千由旬周匝無量優鉢羅鉢頭摩拘牟
頭奔茶利迦搔捷地雞遍覆諸水次伊沙陀
羅外有山名遊捷陀羅高一萬二千由旬上
廣亦然可喜微妙乃至磤磤等七寶所成其
伊沙陀羅遊捷陀羅二山中間廣二萬一千
由旬周匝無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶
利迦搔捷地雞遍覆諸水次遊捷陀羅外有
山名曰善見高六千由旬上廣亦然可喜微

妙乃至碼碯等七寶所成其遊捷陀羅去於
善見二山中間廣一萬二千由旬周市無量
優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦搔捷地雞
遍覆諸水次善見外有山名馬半頭高三千
由旬上廣亦然可喜端正乃至碼碯等七寶
所成其善見及馬半頭二山中間廣六千由
旬周市無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利
迦搔捷地雞遍覆諸水次馬半頭外有山名
尼民陀羅高一千二百由旬上廣亦然可喜
微妙乃至碼碯等七寶所成馬半頭尼民陀
羅二山中間廣二千四百由旬周市無量優
鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦搔捷地雞遍
覆諸水次尼民陀羅外有山名毗那耶迦高
六百由旬上廣亦然微妙可喜乃至碼碯等
七寶所成尼民陀羅毗那耶迦二山中間廣

一千二百由旬周市無量種種雜華乃至搔
捷地雞遍覆諸水次毗那耶迦外有山名斫
迦羅_{此言輪也}高三百由旬上廣亦然微妙可喜
乃至碼碯等七寶所成其毗那耶迦及斫迦
羅二山中間廣六百由旬周市無量四種雜
華及搔捷地雞遍覆諸水去輪圓山其間不
遠邊有空地青草遍布即有大海其大海北
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
面垂覆五十由旬其邊空地青草遍布次有
菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林
各皆縱廣五十由旬間有空地生諸青草次
有男名樹林女名樹林那陀那林真陀那林
各皆縱廣五十由旬其邊空地青草彌覆次
有呵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次有可
殊羅樹林毗羅果樹林婆那婆果林石榴果
林各各縱廣五十由旬次有烏勃林棕林甘
蔗林細竹林大竹林各廣五十由旬次有荻
林葦林割羅林大割羅林迦奢文陀林各廣
五十由旬次有阿提目多迦華林瞻婆華林
波吒羅華林薔薇華林各廣五十由旬其邊
空地青草遍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復有諸池
毒蛇充滿各廣五十由旬其間空地青草遍
覆其次有海名烏禪那迦廣十二由旬其水
清冷味甚甘甜輕軟澄淨七重塼壘七重間
錯七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹
周市圍遶微妙端正七寶莊飾乃至碼碯等
七寶所成周遍四方有諸階道可喜端正亦

是七寶金銀瑠璃玻瓈赤真珠磤碼碯等
所成復有優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦
華其華火色即現火形有金色者即現金形
有青色者即現青形有赤色者即現赤形有
白色者即現白形婆無陀色現婆無陀形華
如車輪根如車軸華根出汁色白如乳味甘
若蜜諸比丘烏禪那迦海中有諸轉輪聖王
行道上廣十二由旬諸比丘閻浮提中轉輪
聖王出現世時彼諸海道自然涌現共水齊
平諸比丘烏禪那迦海其次有山名烏禪伽
羅諸比丘其烏禪伽羅山可喜端正微妙可
觀所有諸樹諸葉諸華諸果諸香及諸異草
種種鳥獸但是世間所出之物於彼烏禪伽
羅山中無不悉有諸比丘其烏禪伽羅山如
是可喜端正可觀汝等應當如是善持諸比

丘次烏禪伽羅有山名曰金脇諸比丘金脇
山中有八萬窟彼諸窟中有八萬龍象在中
居住皆悉白色猶如拘牟頭華七支拄地並
有神通乘空而行其頂赤色猶如因陀羅瞿
波迦蟲皆悉六牙其牙鈇利雜色金填諸比
丘過金脇山有山名曰雪山高五百由旬廣
厚亦爾其山微妙四寶所成金銀瑠璃及玻
璃等彼山四角有四金峯挺出各高二十由
旬於中復有衆寶雜峯高百由旬彼山頂中
有阿耨達池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
周匝圍遶可喜端正乃至碼碯七寶所成復
有諸華優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華
其華雜色青黃赤白華如車輪復有藕根大

如車軸汁白如乳其味如蜜諸比丘其阿耨
達多池中有阿耨達多龍王宮其殿五柱微
妙可喜阿耨達多龍王與其眷屬在中遊戲
受天五欲具足快樂諸比丘阿耨達池東有
恒伽河從象口出共五百河流入東海阿耨
達池南有辛頭河從牛口出共五百河流入
南海阿耨達池西有博叉河從馬口出共五
百河流入西海阿耨達池北有斯陀河從師
子口出共五百河流入北海諸比丘以何因
緣此龍名為阿耨達多耶諸比丘有三因緣
何等爲三諸比丘閻浮洲中有諸龍住唯除
阿耨達多龍王其餘諸龍受快樂時即有熱
沙墮其身上彼等諸龍皆失天形色現蛇形
色彼等諸龍時受斯苦阿耨達多龍王無如
此事是名第一因緣諸比丘閻浮洲中唯除

阿耨達多龍王其餘諸龍遊戲樂時有熱風來吹彼等身即失天色現虵形色有如是苦阿耨達多龍王無如此事是名第二因緣諸比丘閻浮洲中所有諸龍遊戲樂時金翅鳥王飛入其宮彼等既見金翅鳥王心生恐怖以恐怖故即失天色現虵形色具受彼苦阿耨達多龍王不爾若金翅鳥生如是心我今欲入阿耨達多龍王宮殿時彼金翅以報劣故即自受苦不能得入阿耨達多龍王宮殿諸比丘此是第三因緣是故稱言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又有香山其香山中無量諸緊那羅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住諸比丘彼香山中有二寶窟一

名雜色二名善雜色微妙可喜乃至碼碯七寶所成各皆縱廣五十由旬柔輦滑澤觸之猶若迦旃連提迦衣諸比丘其雜色善雜色二窟之中有一乾闥婆王名無比喻共五百緊那羅女在中居住具受五欲娛樂遊戲行住坐卧諸比丘雜色善雜色二窟之北有大娑羅樹王名為善住其彼善住娑羅樹王別有八千娑羅樹林周布圍遶時彼善住娑羅林下有一龍象居住其中亦名善住其色純白如拘牟陀華七支柱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復有金沙點於牙上復有八千諸餘龍象以為眷屬其色悉白如拘牟陀華七支柱地乃至悉以金莊校牙其彼善住娑羅樹王林之正北為於善住大龍象王出生一

續一

十二

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其曼
陀吉尼池周匝更有八千諸池而自圍遶一
一皆如曼陀吉尼池彼八千池亦復如是諸
比丘其善住龍象王意中若欲入曼陀吉尼
池遊戲樂時爾時即念八千眷屬諸龍象輩
時彼八千諸龍象等亦起是心我之善住龍
象王心念我等今者當往善住王邊諸
龍象到已即在善住龍象王前低頭而住爾
時善住大龍象王即便詣向曼陀吉尼池時
彼八千諸龍象等前後圍遶彼善住王安詳
而行諸龍象輩有持白蓋覆其上者又有龍
象以鼻持白摩尼珠拂拂其上者其前又有
諸音樂神歌舞作倡在前導者爾時善住大

龍象王到已即入彼曼陀吉尼池中出沒歡
娛遊戲洗浴縱心適意受樂而行中有龍象
洗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脰
者或有龍象洗其足者或有龍象浴其尾者
或有龍象鼻拔藕根清淨洗已內於善住龍
象口者或有龍象以鼻拔取優鉢羅鉢頭摩
拘牟陀奔荼利迦華等繫著善住龍象王頭
上者爾時善住大龍象王於彼曼陀吉尼池
中恣意隨心洗浴遊戲歡娛自在受快樂已
嗽諸龍象所與藕根頭上校飾優鉢羅等種
種雜華莊嚴訖已從彼池出上岸停住時彼
八千諸龍象等即各散入彼八千池隨意洗
浴遊戲自在受歡喜已各皆瞰食池內藕根

食已頭上即以優鉢羅等種種雜華而自嚴飾既繫華已皆悉聚會集在善住龍象王邊到已周帀四面圍遶爾時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後導從意欲還向善住娑羅樹王之林善住行時諸龍象輦或擎白蓋或有執持白摩尼拂又有諸神作諸音樂引前而行爾時善住大龍象王到於善住娑羅大林樹王下住隨意卧起時彼八千諸龍象等亦各到彼八千娑羅樹林之下行住卧起自在安樂時彼林中有娑羅樹其本或有周圍六尋有娑羅樹其本復有周圍七尋八尋或九或十有娑羅樹其本周圍十二尋者其彼善住娑羅樹王其本周圍有十六尋於彼八千娑羅樹林所有萎黃墮落葉者即有風來吹令外出不穢其林彼等八千諸龍象

輩所有便利穢汙之時有諸夜叉掃除擲却諸比丘若閻浮提有轉輪王出現世時而彼八千諸龍象中有最小龍象晨旦日日來至轉輪王前供給承事因爾得名調善象王又其善住龍象大王或十五日旦起詣向天帝釋邊天前往立承奉驅使諸比丘其彼善住龍象大王有是神通有是威德雖復生於畜生之中是龍輩類乃有如是大威神力汝等應當如是念持

鬱多囉究留洲品第二

諸比丘其鬱多囉究留洲有無量山彼等衆山有種種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏遍滿彼處生種種草皆青紺色右旋宛轉如孔雀毛香氣猶如婆梨師迦華觸之柔軟如迦旃連提長可四指下足則偃舉脚還起有

種種樹樹出種種莖葉華果種種香熏種種
諸鳥各各自鳴和雅微妙彼等諸山種種河
流諸道四散平順向下漸漸安流無有波浪
又不速疾其岸不深平淺易度其水清淨衆
華覆上廣半由旬遍滿而流彼等諸河兩岸
皆有種種樹林隨水映覆種種香華青草彌
布多諸雜果衆鳥皆鳴又彼諸河兩岸悉有
諸妙好船雜色可喜並是金銀瑠璃玻瓈赤
真珠磤磤碼碯等七寶所成諸比丘其鬱多
囉究留洲土地平正無諸荆棘坑坎稠林亦
無屏廁糞穢不淨及以礪石瓦礫等物純是
金銀不寒不熱時節調和又其地中恒常潤
澤青草彌覆諸雜林樹葉常敷榮華果成就
諸比丘其鬱多囉究留洲中有諸樹林名曰
安住其樹皆高大拘盧奢葉密重累雨滴不

漏次第相接如草覆舍彼諸人等在樹下住
又諸香樹亦高大拘盧奢或復有高五拘盧
奢四三二一拘盧奢者其最小者猶高半拘
盧奢悉有種種葉華與果彼等諸樹隨心所
出種種香氣復有劫波樹亦高大拘盧奢乃
至五四三二一拘盧奢者如是最小高半拘
盧奢悉有種種葉華與果從彼果邊自然而
出種種雜衣懸在樹間又有種種瓔珞之樹
其樹亦高大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葉華與
果彼等諸果隨心而出種種瓔珞懸垂而住
又諸鬘樹其樹亦高大拘盧奢乃至五四三
二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種
種葉華與果彼等諸果隨心而出種種鬘形
懸著於樹又諸器樹其樹亦高大拘盧奢乃

至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果其彼等果隨心而出種種器形懸樹而住又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者如是最小半拘盧奢皆有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種衆果在於樹上其次又有音樂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亦有種種葉華與果彼等諸果隨心而出衆音樂形懸在樹間其地又有不因耕種自然積一粳米清潔白淨不爲皮糲之所結裹若欲成熟是時自有諸敦持果而作鐺釜有諸火珠不假薪然而自出焰所欲作事種種成熟諸飲食已珠焰自息更不熾然諸比丘其鬱多羅究留洲周帀四面而有四池其池名曰阿

耨達多各各縱廣五十由旬其水清涼甜美輕軟香潔不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯周帀圍繞七重鈴網復有七重多羅行樹周迴圍繞雜色可喜皆以金銀瑠璃玻瓈赤真珠磤磤碼碯等七寶所成其池四方各有堦道雜色可喜乃至碼碯七寶所成有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦等青黃赤白及縹色等其華圓廣大如車輪香氣氤氳微妙最極有諸藕根大如車軸破之汁出其色如乳食之甘美味甜如蜜諸比丘彼阿耨達多池四面復有四大河水隨順而下正直而流無有波浪不疾不遲其岸不高平淺易入水不奔逸雜華彌覆廣一由旬彼等諸河兩岸復有種種樹林交雜映覆復出種種衆妙香熏種種草生青色柔輒右旋宛轉略

說乃至高如四指脚下隨下步舉還平及諸鳥等種種音聲其河兩岸又有諸船雜色可喜乃至硨磲碼碯等寶之所合成觸之柔輒如迦旃隣提迦衣諸比丘其鬱多羅究留洲恒常夜半從彼阿耨達多四池之中起大密雲周帀遍覆鬱多羅究留洲及諸山海悉遍布已然後乃雨八功德水猶如犍持特牛乳頃所下之雨如四指深更不傍流當下之處即沒地中還彼半夜雨止雲除上虛空中悉皆清淨從海起風吹於涼冷柔輒甘澤調適觸之安樂潤彼鬱多羅究留洲普令悅澤肥膩滋濃如巧髮師髮師弟子作髮成已以水細灑灑已彼髮光澤鮮明如是如是諸比丘彼鬱多羅究留洲其地恒常悅澤肥膩譬如有人以油酥塗彼地潤澤亦復如是諸比丘

彼鬱多羅究留洲復有一池名爲善現其池縱廣一百由旬涼冷柔輒清淨無濁七寶埵砌略說乃至味甜如蜜諸比丘其善現池東面有苑還名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可喜七寶所成乃至硨磲及碼碯等一一方面各有諸門而彼等門悉有却敵雜色可喜七寶所成乃至硨磲及碼碯等諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荆棘丘陵坑坎亦無屏廁砂石瓦礫諸雜穢等多有金銀不寒不熱節氣調和常有泉流四面彌滿樹葉敷榮華果成就種種香熏種種衆鳥常出妙音鳴聲和雅復有諸草青色右旋柔輒細滑猶孔雀毛常有香氣彼婆利師華觸之猶如迦旃隣提衣足蹈之時隨脚上下復有諸樹其樹

多有種種根莖葉華及果各出種種香氣普熏諸比丘彼善現苑復有諸樹名爲安住其樹出高六拘盧奢其樹葉密雨不能漏樹葉接連如草覆舍彼諸人輩多在其下居住止宿有諸香樹諸劫波樹諸瓔珞樹又諸鬘樹諸器物樹諸果樹等又有自然清淨粳米成熟之飯諸比丘彼善現苑無我無主無守護者其鬱多囉究留洲人輩入善現苑入已遊戲受種種樂隨意欲行或於東門南西北門入其中已遊戲澡浴受樂而行隨心欲行去處即去諸比丘其善現池爲鬱多囉究留洲人輩南邊有苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周匝圍遶諸比丘其普賢苑無守護者唯鬱多囉究留洲人輩欲入普賢苑中澡浴遊戲受樂彼等從東門南西北門入

已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池爲鬱多囉究留洲人輩西邊有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唯鬱多囉究留人輩欲入善華苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池北邊有苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至無守護者其鬱多囉究留人輩欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去略說如前善現苑等諸比丘其善現苑接善現池東邊有大河名易入道漸次下流無有波浪又不速疾雜華覆流廣二由旬半諸比丘其易入道河兩岸有種種樹覆種種香熏種

種草生略說乃至觸者柔輒如迦旃隣提迦衣足蹈之時四指下伏舉足之時還四指起有種種樹及種種葉華果具足種種香熏有種種鳥各自鳴其易入道河兩岸有諸妙船雜色可喜七寶所成金銀瑠璃彼聚赤真珠磤磤碼碯等莊嚴校飾諸比丘其善現池南爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰善體漸次下流略說猶如易入道河此處所有種種如彼無異乃至諸船雜色所成柔輒猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其善現池西爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰如車乃至略說漸次而下諸比丘其善現池北爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊飾柔輒猶如迦旃隣提迦衣其間有鬱陀那伽陀

善現普賢等 善華及喜樂 易入并善體
如車威主河

諸比丘其鬱多囉究留人輩欲入易入道善體如車及威主等河中澡浴遊戲受諸樂時即皆至彼河之兩岸各脫衣裳置於岸邊欲入水故坐於船上乘向水中澡浴身體遊戲受樂彼等誰最在前出者即取上衣自恣著已隨意而去亦不專求自許本衣何以故彼鬱多囉究留人輩無我所無守護者又復彼等詣向香樹到香樹已是時香樹爲彼等故樹枝垂下爲彼諸人香樹即出種種妙香令手攀及時彼等人於彼樹取種種衆香用塗身已復各詣向劫波樹下到已其樹亦復如前樹枝垂下出種種衣令彼諸人手所攀及彼諸人輩於彼樹取種種妙衣取已而著

著已轉向諸瓔珞樹到彼樹已為諸人輩彼
 瓔珞樹枝亦垂下為彼等故彼瓔珞樹如前
 樹出種種瓔珞手所擎及彼諸人輩於彼樹
 取種種瓔珞繫著身已詣向髮樹到髮樹已
 為彼等故彼髮樹枝亦自垂下時彼髮樹出
 種種髮令彼等人手所擎及既於彼樹取種
 種髮繫著頭已詣向器樹到器樹已器樹為
 彼枝亦垂下手所擎及隨所欲器即取持用
 詣向果樹到果樹已為彼等故果樹枝垂為
 彼等故彼之果樹出種種果手所擎及彼等
 人輩於彼樹下隨所欲果稱意而取取已或
 有食其果者或有搗取其汁而飲之者食飲
 訖已詣向音樂樹林到彼林已為彼等故彼
 音樂林枝亦垂下為彼等出諸音樂器手所
 擎及彼等人輩於彼樹間各隨所須眾音樂

器取已執持其形微妙其音和雅欲彈則彈
 欲舞則舞欲歌則歌如是受樂種種訖已各
 隨所之欲去則去

起世經卷第一

音釋

哺申博孤切 翅式利切 壘壘魯水切 堞堞魯水切 壁壁壘也
 佉丘伽切 搔捷蘇刀切 輶輶蘇刀切 輶輶蘇刀切 輶輶蘇刀切
 柔充切 鈗息廉切 挺待鼎切 博補各切 皆皆苦切
 摩摩居良切 礫郎擊切 拘盧奢切 奢此云五切
 百弓奢切 糲糲苦外切 鎗鎗楚耕切 釜釜扶雨切
 氛氛撫文切 氲氲香氣切 聲聲古候切 拊拊古候切
 取取牛疾切 牝牝牛也 蹈徒到切 擊盧敢切 搗搗昵切
 也切按

起世經卷第二

積二

隋三藏闍那崛多等譯

鬱多囉究留洲品第二之餘

諸比丘其鬱多囉究留人輩頭髮青色垂長
八指其人一色一形一像無有別色可知其

積二

異諸比丘鬱多囉究留人輩不全露形不半
露形無有適莫齒皆平密不踈不缺善好潔
白猶如珂貝明淨可喜諸比丘鬱多囉究留
人輩若有飢渴須食飲時彼等即取不曾耕
種自然粳米清淨潔白無有糠粃取已擲置
敦持果中置已即將火珠置底而彼火珠衆
生福力自然出焰飯食熟已焰還即滅彼等
人輩欲食飯者即坐座上於彼時中東西南
北來欲食者爲彼人等設於飯食飯終不盡
乃至彼等施飯食之人坐而不起彼之飯食

則常盈滿彼等食彼自然粳米成熟之飯無
有糠粃清淨香美不假羹臠衆味具足白如
華聚其味猶如天酥陀味彼等人輩食是食
時身分充盈無有缺減無老無變湛然無動
乃至彼食資益彼等色力安樂辯才具足諸
比丘其鬱多囉究留人輩若有欲於諸婦女
邊生染著心意相向者彼即觀看彼之婦人
而彼婦女即便隨逐彼人而行至於樹下若
彼婦女是彼人母或復是姨是姊妹等爲彼
等故彼之樹林枝不垂下其葉即時萎黃枯
落各不相覆亦不出華亦無牀敷若非是母
亦非是姨非是姊妹彼諸樹木即便垂覆枝
葉鬱茂樹枝各各共相蔭映衆華鮮榮亦爲
彼人出百千種牀敷卧具彼等相將入於彼
處歡娛受樂隨意所作諸比丘其鬱多囉究

留人輩住胎七日至第八日而彼婦人即便產生其產既訖若男若女即將彼子安置坐於四衢道中捨之而去時彼所有東西南北人輩來者彼等諸人爲欲養育彼男女故各將手指內於彼等男女口中彼等指頭出好甘乳與彼男女飲已得活如是七日彼等男女還成就彼一種身量如彼人輩等無殊異若是男子即隨男伴相逐而行若是女人即隨婦女徒伴而去諸比丘其鬱多囉究留人輩壽命一定無有中夭若命終時即便上生復次於中何因緣故其鬱多囉究留人輩得定壽命命終已後皆向上者諸比丘世有一人專作殺生盜他財物邪淫妄語兩舌惡口及綺語等貪瞋邪見以是因緣身壞命終當墮惡道在地獄中復有一人不曾殺生不盜

他物不行邪淫又不妄語不兩舌不綺語不惡口不貪不瞋又不邪見以是因緣身壞命終趣向善道生人天中復何因緣向下生者以其殺生及邪見等向上生者以不殺生及正見等復有一人作如是念我於今者應行十善是因緣故身壞當生鬱多囉究留人中彼中生已住一千年不增不減彼作如是諸善願已行十善業身壞當生鬱多囉究留中往於彼處其壽命住滿一千年不增減也諸比丘此因緣故其鬱多囉究留人得定壽命諸比丘何因緣向於上生諸比丘閻浮洲人於他邊受十善業已身壞當生鬱多囉究留人中其鬱多囉究留人輩若其舊有具足十善業如法行已身壞皆當向上善處諸天中生諸比丘此因此緣其鬱多囉究留人輩向

上勝處諸比丘其鬱多囉究留人輩若其壽

命終盡之時彼無有人憂愁啼哭唯莊嚴已

棄置四大衢道之中捨已而去諸比丘其鬱

多囉究留人輩有如是法若彼衆生壽命盡

已應時即有一鳥飛來其鳥名曰優禪伽摩

此言高行爾時彼鳥優禪伽摩從大山谷迅疾飛

來即銜其髮將彼死屍擲置餘洲何以故以

鬱多囉究留人輩業清淨故欲意喜故不令

風吹彼臭穢氣諸比丘其鬱多囉究留人輩

若欲大小便利之時爲彼人故彼地開裂出

已還合何以故其鬱多囉究留人輩欲清淨

故欲意喜故復次於中有何因緣說彼名曰

鬱多囉究留洲諸比丘其鬱多囉究留洲於

四天下比餘三洲最上最妙最勝彼故說鬱

多囉究留洲爲鬱多囉究留洲也

鬱多囉究留此言上

作

轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內若轉輪王出現世時此閻

浮提自然而有七寶具足其轉輪王復有四

種神通德力云何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寶七

兵將寶是爲七寶諸比丘云何轉輪聖王輪

寶具足諸比丘其轉輪王出閻浮提以水灌

頂爲刹帝利於彼迦沙他

此言

十五日圓

滿時洗沐頭髮著不擣白氎垂髮下向飾以

摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬諸臣前後圍

繞是時王前自然而有天金輪寶千輻轂輞

諸相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘爾

時灌頂刹帝利轉輪王作如是念我昔曾聞

如是言說若有灌頂刹帝利王於彼迦沙他

十五日滿月正圓時洗沐頭已身著不擣白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬諸臣前後圍繞是時王前自然而有天金輪寶千輻轂輞諸相滿足自然來應非工匠成皆是金色輪徑七肘有是瑞時彼則成就轉輪王德我今定應是轉輪王爾時灌頂刹帝利轉輪王欲得試彼天輪寶故即令嚴備四種分力身兵所謂象身馬身車身步身四種分力身嚴備已即時詣向天金輪邊到已偏露右臂在於金輪前右膝著地以右手捫彼天輪寶作如是言謂天輪寶我今若是轉輪王者未降伏地爲我降伏其天輪寶應時便轉爲欲降伏諸未伏故諸比丘是時灌頂刹帝利王旣見彼天輪寶轉已其轉輪王即便嚴駕向東方行彼天輪寶及四種分象馬身兵一時皆

卷二

五

從諸比丘其輪寶前後復有四大天身而行其天輪寶所到地方住止之處其轉輪王及四分力象馬身兵皆於彼中停住止宿爾時東方所有一切諸國王等各取金器盛滿銀粟或以銀器盛滿金粟如是具已皆前詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言大王善來此是天物東方人民豐熟安樂無怖無畏多有人民甚可愛樂唯願大天垂哀受取憐愍我等微細諸王我等今日承奉天王一無有二時轉輪王告諸王言汝等誠心若能爾者汝等各各於自境界如法治化莫令國土有不

勿取不行邪婬實語正見者我即當知汝等諸王國土降伏爾時東方諸國王等聞彼轉輪王如是勅已一時同受十善業行受已遵承各國土如法治化是轉輪王自在力故所向之處輪寶隨行時彼聖王天金輪寶如是降伏東方國已達東海岸周遍而迴次第歷到南方西方乃至北方依於古昔轉輪王道引導而行其轉輪王及四兵身相次行時而彼在先天輪寶前復有四大天身而行時此輪寶所住之處於彼方面其轉輪王及四種兵即便停宿爾時北方所有一切諸國王等亦各齎持天真金器盛滿銀粟天真銀器盛滿金粟俱來詣向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故人民熾盛豐樂安隱無諸怖畏甚可愛

積二

六

樂天留治化我等隨順其轉輪王即便勅言若能然者汝等各各治化自境一依教令勿不如法所以者何勿令我境有非法人及惡行者又復汝等莫作殺生教人不殺不與勿取邪婬妄語乃至邪見汝等當斷若離殺生乃至若當行於正見能如是者我即當知汝等國土善已降伏其諸王等同共啓白轉輪王言如天教勅我當奉行爾時北方諸國王等聞轉輪王如是勅已各各遵承受十善業受已奉行皆悉如法依律治化其轉輪王自在力故所行之處其天輪寶隨逐而行此天金輪如是次第降伏北方已度海北岸所有土地周迴其際遍已還來爾時始於閻浮提中選擇最上威德形勝極精妙地其天輪寶當於彼上東西經絡闊七由旬南北規畫十

二由旬如是度已爾時諸天即夜下來自然
 爲彼轉輪聖王造立宮殿應時成就既成就
 已妙色端嚴四寶所作謂天金銀玻璃瑠璃
 是時彼天真金輪寶爲於聖王當宮殿門上
 虛空中巖然停住如著軸輪不搖不動其轉
 輪王當于爾時生大歡喜踊躍無量作是念
 言我今已受天輪寶耶諸比丘彼轉輪王有
 如是形天金輪寶自然具足諸比丘其轉輪
 王復有何等白色象寶應當具足諸比丘是
 轉輪王於日初分坐宮觀時即當王前出生
 象寶其象妙色形體純白如拘物頭七支柱
 地有大神力飛騰虛空其頭赤色如因陀羅
 瞿波迦蟲象有六牙並皆鈷利其牙微妙雜
 色莊嚴猶如金粟其象名曰烏逋沙他此言受齋
 轉輪聖王見象寶已作如是念此象既現若

調伏時堪受諸事作賢乘不時彼象寶一日
 之中即便調伏堪任駕馭一切諸事猶如無
 量百千歲數所調伏來端嚴賢善隨順調適
 如是如是彼之象寶於一日中受諸調伏堪
 任衆事亦復如是時轉輪王欲試象寶於其
 晨朝日初出時乘彼象寶周迴巡歷遍諸海
 岸盡大地際周帀既已還來至本宮殿之處
 是轉輪王便進小食以是因緣彼王爾時於
 其內心歡喜踊躍爲我故生如此象寶諸比
 丘彼轉輪王有於如是白色象寶自然具足
 諸比丘何等是彼轉輪聖王馬寶具足諸比
 丘是轉輪王日初分時坐宮殿上即於王前
 出紺馬寶身清體潤毛色悅澤頭黑鬚髮有
 神通力飛騰虛空其馬名曰婆羅呵此言長毛是
 轉輪王見此馬已作如是念此馬既現若調

伏時堪受諸事能得爲我作善乘耶時彼馬寶一日之中應時調伏堪受諸事猶如無量年歲調伏妙勝賢善彼馬如是如是調時一日之內堪受彼等一切諸事時轉輪王欲試馬寶於其晨朝日初出時乘彼馬寶周歷大地還來本宮彼轉輪王乃至進食以是因緣故生歡喜踊躍無量我今已生紺馬之寶諸比丘是轉輪王有如是色馬寶具足諸比丘是轉輪王何等名爲珠寶具足諸比丘彼轉輪王有摩尼寶毗瑠璃色妙好八楞非工匠造自然出生清淨明曜其轉輪王見此珠已作如是念此摩尼寶衆相滿足應當懸之置於宮內令顯光明時轉輪王欲試於彼摩尼寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵具四兵已即於半夜重雲黑暗電光出時天降

微雨時轉輪王取彼珠寶懸置幢上出園苑中意欲遊觀驗珠德故諸比丘彼摩尼寶在於幢頭光明周遍普照四方及四兵身悉皆明了如日照世爾時彼地所有一切諸婆羅門及居士等在彼住者悉皆覺起作諸事業謂言已明是日出耶以是因緣其轉輪王受大歡喜踊躍無量心念此寶爲我生耶諸比丘彼轉輪王有如是色珠寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王女寶具足諸比丘是轉輪王出生女寶不短不長不麤不細不白不黑端正姝好甚可愛樂最勝最妙色貌備充若天熱時女寶身涼寒時身暖彼身體上出梅檀香口氣恒如青優鉢羅香爲轉輪王晚卧早起勤奉恭敬有所作事無失王心彼女意尚不生惡念況其身口以是因緣轉輪聖王

受大歡喜踊躍無量內心念云此已爲我生女寶耶諸比丘彼轉輪王有如是形女寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威神具足諸比丘彼轉輪王生主藏寶大富饒財多有功果以業報故生有天眼洞見地中或有主藏或無主藏皆爲彼眼之所洞視雖復水陸若遠若近於中所有其主藏臣皆悉爲彼如法作護若無主者即便收取彼中金銀爲轉輪王有所資須財寶用事應時辦具時彼藏臣即便詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言大聖天王若天所須財寶用者願天勿憂我能爲天有所須者皆悉備具時轉輪王欲試於彼主藏寶故行到水邊上船上坐住水中流告主藏臣言汝主藏臣我須財寶可速備具主藏啓云唯願大天待須更時此

船至岸當於彼處爲天取財以供天用王告藏臣我今不欲岸上取財但於此處爲我具備其主藏臣即白王言如天所勅我不敢違時主藏臣聞王勅已即袒右臂便以右膝著船板上手攪海水指如螃蟹多撮金銀滿諸瓮中安船板上奉上轉輪王而白王言此天金銀天以此寶供贍於王爲財事用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王此語還收金銀置於水內以是因緣其轉輪王甚大歡喜踊躍無量我今已生藏臣寶耶諸比丘彼轉輪王有如是等藏寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威相具足諸比丘是轉輪王福德力故自然出生兵將之寶所謂巧智多諸策謀洞識軍機神慧具足彼轉輪王若須兵力即能備具所謂

若欲走兵身時即皆齊走欲散即散若欲置立即能置立時兵將寶即便詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言若王欲須兵衆教習願王勿慮我當爲王教習兵衆使令如心調柔隨順時轉輪王欲試於彼兵將寶故即勅備具四種兵身所謂象寶兵身馬寶兵身車兵步兵悉皆如是嚴精備具四兵身已時王勅彼兵將寶言汝兵將主善好爲我備具兵身教令隨順善走善行善集善散如法勿違其兵將主聞轉輪王如是勅已白言大王如天教勅我不敢違其四其身並備具訖依王所勅教走能走教散能散乃至若欲置立皆能以是因緣彼轉輪王受大歡喜踊躍無量我今已生主兵將寶諸比丘彼轉輪王有如是形主兵將寶威力具足諸比丘若有如是七

積二

十一

寶現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等是彼轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘彼轉輪王年歲壽命長遠久住於迦羅時三摩耶時一切世間無有人類能得如是安隱久處如彼輪王長命久住是則名爲轉輪聖王第一壽命神通具足復次諸比丘彼轉輪王所受身體無病少惱衆相具足又復其腹不大不小寒暖冷熱隨時節調進止輕便食飲消化安隱快樂於迦羅時三摩耶時無有餘人世間生者能爾少病無諸疾惱如彼聖王是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足復次諸比丘彼轉輪王報得形容可喜端正爲諸世間常所樂觀最勝最妙色身清淨具足莊嚴於迦羅時三摩耶時無有人中所受生者能得如是端正可喜爲於世間願樂觀矚

如彼轉輪王形相備者是則名為轉輪聖王
第三色貌神通具足復次諸比丘彼轉輪王
業報因緣大有福德所謂種種資產豐饒世
間珍奇衆寶具足於迦羅時三摩耶時無有
人所受生者有如是富有如是財服玩衆
多寶物充溢得及於彼轉輪王者是則名為
轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若有
如是四種神通皆具足者然後得名轉輪聖
王諸比丘又彼福德轉輪聖王得諸人民之
所愛重心常喜樂譬如諸子愛敬其父又諸
人民得轉輪王之所憐愍意恒慈念如父愛
子諸比丘其轉輪王坐毗闍耶多此言最勝好車欲
出遊歷觀看園林及諸善地於彼時中諸人
民等得覩於彼轉輪王時皆大歡喜各共同
告彼馭者言汝善馭者唯願持轡緩緩徐行

積二

十二

勿過速疾所以者何汝若安步寬縱車行願
我等輩多時得見轉輪聖王其轉輪王聞此
語已亦復如是告馭者言汝善馭者徐徐緩
行慎莫速疾何以故汝若安住善持車行則
令我今多時如是周遍觀瞻彼諸人民諸比
丘其諸人民見轉輪王已皆各自持所有珍
寶或以珍寶於前奉獻轉輪聖王上已自言
我今奉天此物屬天願天受已隨天所用但
此之物唯應天用諸比丘其轉輪王出現世
時此閻浮洲清淨平整無有荆棘及諸稠林
丘墟坑坎并餘廁溷雜穢臭處礪石瓦礫沙
鹵等物自然金銀七寶具足不寒不熱時節
均調又諸比丘其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
甚可愛樂穀米豐饒聚落衆多人民熾盛又

諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮提村落城邑王所治處比屋連薨雞飛相及人民快樂不可思議又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中起大雲氣遍閻浮洲及諸山海即便注雨乃至如一聲牛乳頃其水具足八功德味水深四指更不傍流當於下處即沒入地皆沒不現到夜後分雲悉開除還從海中起清涼風吹彼潤澤觸諸人民皆受安樂又彼甘澤潤閻浮洲普使肥鮮譬如世人巧作髮師若髮師弟子作髮成已以水灑上令其悅澤華色光鮮亦復如是復次其轉輪王出現世時此閻浮提土地恒常沃壤滋茂譬如有人用酥油塗其地津液肥美膏腴亦復如是諸比丘彼轉輪王出現在世經歷無量久遠年時雖受

人間所有覺觸譬如細軟柔弱體人食好美食運動施爲少時疲觸須臾消化如是如是彼轉輪王處世久時生死覺觸亦復如是諸比丘彼轉輪王壽終之時捨身命已上生天中與彼三十三天共俱又諸比丘彼轉輪王當命終時上虛空中雨優鉢羅鉢頭摩俱物頭分陀利等種種香華爲轉輪王作供養故又復更雨天沉水末多伽羅末梅檀香末及天曼陀羅華等復有天諸微妙音樂不鼓自鳴亦有天妙歌歎之聲爲供養彼轉輪王身作福利故諸比丘時彼女寶及主藏寶兵將寶等取轉輪王身即以種種香湯洗之香汁洗已最初先用劫波娑纏然後乃以不擣氎衣持用裹之次復更以微妙細氎足五百端就上次第如是纏已又取金棺滿盛酥油持

輪王身安置棺中安棺中已更取銀槲復以金棺內銀槲中內銀槲已以釘釘之又復集諸一切香木作於大積然後閣毗既閣毗已乃於四交大衢道中爲轉輪王作蘇偷婆此言塔寶高一由旬闊半由旬雜色校飾四寶所成積二所謂金銀瑠璃玻璃其塔四院周圍縱廣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并及主藏主兵寶等爲轉輪王作蘇偷婆成就訖已然後施設微妙法具所謂種種諸來求索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與之悉令滿足諸比丘彼轉輪王命終已後經於七日彼金輪寶象寶馬寶摩尼珠寶一切自然隱沒不現女寶主藏及兵將等皆亦命終彼四寶城各各改變爲塼土

城彼之人民亦皆次第隨而減少諸比丘一切諸行有爲無常如是遷變無有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫時須臾非久停住諸比丘乃至應須捨於諸行應須遠離應須厭惡應當速求解脫之道

地獄品第四之一

諸比丘其四大洲及八萬小洲諸餘大山及

須彌山王等外別有一山名爲輪圓

前代舊譯云鐵

山高六百八十萬由旬縱廣亦有六百八十

萬由旬彌密牢固金剛所成難可破壞諸比

積二

十五

丘此輪圓山外更有一重大輪圓山由旬高

廣正等如前其兩山間極大黑闇無有光明

日月如有大威神大力大德不能照彼使

見光明諸比丘彼兩山間有八大地獄何等

爲八所謂活大地獄黑大地獄衆合大地獄

叫喚大地獄大叫喚地獄熱惱大地獄大熱惱地獄阿毗脂大地獄諸比丘彼八大地獄各各復有十六小地獄周匝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地獄渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄疊磗地獄斛量地獄雞地獄灰河地獄斫板地獄刀葉地獄狐狼地獄寒氷地獄諸比丘何因緣故名活大地獄諸比丘彼活大地獄諸衆生輩生者有者出現者轉住者手指自然自有鐵爪生纖長尖利並皆鋒鋷彼等衆生既相見已心意濁亂心既濁亂各以鐵爪自齔破身或自擘身已復擘或復大擘裂已復裂或復大裂割已復割或復大割諸比丘彼等衆生於彼時中作如是知我已被傷

我今已死然於彼時以業報故復生冷風來吹其身須臾更生身體皮肉筋骨血等已復還活既得活已以業力故復起東西各相告言汝衆生輩願欲得活活已勝耶諸比丘於是中間少分分別故名活耳然於彼中更有別業極受辛苦大重諸惱楚毒難忍而於彼中命既未終乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現若於先世起者造者若人非人身中作者復次諸比丘彼活大地獄中諸衆生輩生者有者出現者轉住者手指又復生鐵刀子半鐵刀子極長鋸利各各相看心意惱亂乃至齔裂擘割破截等死已冷風來吹須臾還活諸比丘如是少分略而言之名爲活也諸比丘更復別業而於彼中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至

積二

十六

彼惡不善之業未盡未滅未除未離或復往昔作者造者若人身作若非人身作如是一切次第具受又復彼等大活地獄諸衆生輩無量時中苦報盡已從於大活地獄得出已復走更求其餘屋宅之處救護之處歸依之處作是念已以罪業故即便入於黑雲沙小地獄中廣五百由旬入彼中已上虛空中起大黑雲雨下如沙其焰熾然極大猛熱墮於彼等地獄衆生身分之上墮皮燒皮墮肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓焦髓出煙出焰洞徹熾然受極苦惱以其受苦未畢盡故求死不得乃至未盡惡不善業不滅不除不轉不變不離不失若於往昔人及非人如是作來次第而受更無量時諸比丘彼等衆生經歷無量久遠長道從黑雲沙地獄中出出

積二

十七

已復走求屋求宅求救求覆求歸依處作是念已又復入於糞屎熱泥小地獄中廣五百由旬彼等入已從咽已下生糞屎泥熱沸焰中入已行焰燒手燒脚耳鼻身體一時焦然乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉不離不失以於往昔若人非人作重業來復次諸比丘其糞屎泥小地獄中有諸鐵蟲名爲針口住彼獄中爲諸衆生處處鑽身悉令穿破先鑽破皮鑽破皮已次鑽破肉鑽破肉已次鑽破筋鑽破筋已然後破骨既鑽破骨住於髓中貪於彼等衆生脂髓令彼衆生受嚴劇苦乃至壽命猶未畢終既未盡彼惡不善業乃至不滅如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸衆生輩有時多時長道久遠從糞屎泥小地獄出已奔走求室求宅求護求

洲及歸依處即入五叉小地獄中其獄亦廣五百由旬彼等入於五叉獄已時守獄卒取彼地獄受罪衆生撲於熾然熱鐵地上其焰洞起時諸罪人在中仰卧如是卧已於兩脚掌釘兩鐵釘熱焰熾然又兩手掌釘兩鐵釘焰亦熾然又齋輪中釘一鐵釘焰又熾然獄卒於是以五叉磔極受嚴苦乃至彼處壽命未終惡業未盡往昔所造若人非人身中一切惡業於獄中次第而受諸比丘彼諸衆生多時長遠從於五叉小地獄出復走求救求室求洲求依求覆及守護處詣向飢餓五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者遙見彼等衆生來已即前問言汝等今者來何所欲彼等皆共答言仁者我等飢餓時守獄者即便取彼地獄衆生撲著熾然熱鐵地上令其

積二

十八

仰卧便以鐵鉗開張其口用熱鐵丸擲著口中時彼地獄衆生唇口應時燒然燒唇已燒舌燒舌已燒齶燒齶已燒咽燒咽已燒心燒心已燒胃燒胃已燒腸燒腸已燒胃燒胃已經過小腸向下而出其丸尚赤如是彼等地獄衆生於其中時受嚴極苦命未終故略說乃至若人非人先世所作如是次第彼地獄中種種具受諸比丘彼衆生輩於無量時久長遠道從彼飢餓小地獄出復馳奔走略說如前求守護處詣向焦渴五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者遙見彼等地獄衆生來而問言汝等今者何所求須彼等答言仁者我今甚渴時守獄者即取彼等地獄衆生撲著熱鐵熾然地上在猛焰中仰而卧之便取鐵鉗開張其口鎔赤銅汁灌其口中時彼

地獄衆生脣口即便焦爛脣口爛已燒舌燒
舌已燒齧燒齧已燒咽喉燒咽喉已燒心燒
心已燒胃燒胃已燒腸燒腸已燒胃燒胃已
直破小腸向下而出彼等衆生各於其中受
嚴重苦受極痛苦受異種苦彼等乃至壽命
積二
未終若不盡彼惡不善業略說如前乃至若
人非人時造如是次第具足而受

起世經卷第二

音釋

適

莫適都歷切也。適，霍曷各切。轂，車罔也。轂，左文祿

切利

髻髮 髻莫高切髮子紅
螳蜋 螳胡買切蜋切

警

馬兵
韁媚
也切
廁
困廁
切初
廁吏
溷切
溷園
也胡
鹵
鹹卽
地古
也切

沃

壤沃鳥酷切潤澤也
 積資四切
 磴五對磨切

也切
也切甚
鋒鋌
武方切
音峯
鉞
國爪
居縛切
持也
孽
博切
陌劇
逆奇

起世經卷第三

積三

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼焦渴五百由旬小地獄出出

積三

已奔走略說乃至求救護處即便詣向五百

由旬膿血地獄入彼處已即爲彼等生於膿血乃至咽喉已下熱沸而彼地獄諸衆生等入已東西交橫行走彼等如是馳走之時燒手燒足或燒耳鼻燒耳鼻已及諸肢節皆悉燒然其諸肢節被燒然已諸罪人等於彼受苦嚴酷重切不可思議命既未終惡不善業又未畢盡乃至人身所造作來復次諸比丘膿血地獄中有諸蟲名最猛勝住而彼諸蟲爲彼地獄諸衆生等作多損害或於身中先

割破皮割破皮已次復割肉割肉已割筋割筋已破骨破骨已拔出於髓取而食之彼諸衆生於中乃至受嚴重苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者皆悉具受復次諸比丘彼膿血地獄所有衆生或時飢渴彼等即以兩手掬取彼沸膿血置於口中置口中已應時燒彼衆生脣口燒脣口已燒齧燒齧已燒喉燒喉已燒胃燒胃已燒心燒心已燒腸燒腸已燒胃燒胃已直過小腸向下而出彼等衆生於彼地獄乃至受諸嚴切重苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第具足而受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從於膿血五百由旬小地獄出出已馳走乃至求於救護之處向一銅釜五百由旬小地

獄中入彼處已時守獄者捉彼地獄諸衆生
輩擲置釜中其頭向下脚皆在上彼諸衆生
於其中間以地獄火相燒煮故若沸向上即
煮即熟若沸在下亦煮亦熟若在中間還即
煮熟若交若橫還即煮熟若爲沫覆還煮還
熟若見不見一切煮熟譬如世間若煮小豆
若煮大豆及豌豆等置於釜內滿中著水其
下然火如是湧沸湯豆和合若來向上即煮
即熟若向下去亦即煮熟若住於中亦煮亦
熟若其交橫亦俱煮熟若爲沫覆還亦煮熟
若見不見一切時熟諸比丘如是如是彼一
銅釜小地獄中有守獄者取彼地獄諸衆生
等令脚在上以頭向下遙擲彼等置銅釜中
被地獄火之所燒逼熱沸旣盛時諸罪人逐
沸向上即煮即熟略說乃至若見不見亦即

煮熟彼等於中受嚴切苦乃至若人非人身
中所作來者如是次第於彼地獄具足而受
諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時長遠
道中從一銅釜五百由旬小地獄出出已奔
走乃至欲求救護之處向多銅釜五百由旬
小地獄中入彼處已爲守獄者取於彼等地
獄衆生捉脚向上頭向下擲置銅釜之中而
彼地獄猛火逼切若沸向上即煮即熟若沸
向下亦即煮熟若在中間亦即煮熟若橫若
覆見與不見俱悉煮熟譬如釜中煮諸豆等
爲火燒逼湧沸向上亦煮亦熟略說乃至若
見不見悉皆煮熟諸比丘如是如是其多銅
釜五百由旬小地獄中諸衆生輩爲守獄者
取其兩脚倒豎向上捉頭向下擲銅釜中彼
等於中被地獄火之所逼切若沸向上交橫

煮熟略說乃至見與不見悉煮悉熟復次諸比丘彼多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生輩爲守獄者以鐵蟹爪取彼地獄諸衆生身從釜至釜彼等從釜將至釜時膿血皮肉皆悉散盡唯餘骸骨彼等於中乃至受於嚴切極苦未得命終乃至不盡彼不善業若人身中所作業者一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從多銅釜五百由旬小地獄出出已馳走乃至欲求救護之處詣向磴疊五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者即捉受罪諸衆生輩仰撲置於鐵磴之上熾然光焰一向洞然仰卧中已更取別石於上壓之壓已色別復更研之研已復研作於細末作細末已復更重末最後細末別於彼處末已更研研已復研末已復末至

其最後細末之時而其肢體血一邊流一邊猶有骨末存在彼等於中受最嚴苦乃至於中未得命終未盡於彼不善之業乃至人身所作來者如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從磴疊五百由旬小地獄出出已馳走欲求室宅欲求歸依覆護之處詣向斛量五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆生輩以熱鐵斛熾然光焰一向猛烈遣其量火彼量火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒大肢節續三燒小肢節然肢節已彼等於中受極嚴苦受最痛苦壽命未終乃至未盡惡不善業不滅不沒不離不失乃至往昔所造作者若人身中所作來者如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從彼

斛量五百由旬小地獄出已馳走求室求覆求救求洲求歸依處遂詣向雞五百由旬小地獄中入彼處已於中生雞滿彼而住乃至膝輪熾然光焰一向猛熱彼衆生輩行於其中步步蹈熱東西馳走四向顧望無處可依大火熾然燒手燒脚燒耳燒鼻燒耳鼻已燒諸肢節大小一時俱皆洞然彼等於中受極嚴苦乃至受於痛切重苦彼等於中命既未終又未盡彼不善惡業乃至若人身造作者於彼次第一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時久遠長道得從彼雞小地獄出已一向馳奔而走乃至欲求救護之處即向灰河小地獄中其獄亦廣五百由旬諸比丘罪人入已具彼灰河流注急疾波浪高涌鳴聲極震灰水沸溢彌岸盈滿於彼灰

讀三

五

河底下分中有諸鐵刺尖利若磨於其兩岸復更別有剃刀稠林其河兩岸刀林之中復有諸狗形紫黑色垢膩可畏又其兩岸復各別有守地獄者又其兩岸各復皆生奢摩羅樹其樹有刺纖長尖利鋒頭若磨爾時地獄諸衆生輩入彼河中欲渡彼岸當於渡時爲大波浪之所漂沒沉淪向下遂於彼中爲諸鐵刺剗刺其身刺已即住彼等於中受極嚴苦受大重苦既浮出已從沸灰河渡至彼岸到彼岸已即復入彼剃刀稠林其林廣闊遊歷多時冒涉利刀彼等於中處處經過入已復入受大極苦或復割手或時割脚或割手脚割耳割鼻復割耳鼻割肢割節復割肢節彼等於中受嚴重苦乃至極苦未得命終乃至未盡惡不善業及其往昔若人身中所作

來者悉於中受復次彼灰河中兩岸所有諸
守獄者見彼受罪諸衆生輩來已問言汝等
身今欲得何物彼等衆生即同答言我等甚
飢時守獄者取彼地獄諸衆生輩撲置地上
熾然光焰一向猛熱乃至仰臥又以鐵鉗開
磔其口持熱鐵丸著於口內應時燒彼地獄
衆生脣口焦破略說乃至從咽喉下到於小
腸直過無礙彼等於中受嚴切苦受極重苦
命既未終乃至未盡彼不善業及以往昔人
身作者悉皆具受復次諸比丘又彼熱沸灰
河兩岸所有諸狗身黑紫色垢膩可畏瞰彼
地獄諸衆生身從其肢節所有之肉齧齧齧
食狗或作聲嗷嗷嗷吠彼等於中受嚴切苦
乃至受於最極重苦未得命終乃至未盡彼
不善業及以往昔於人身中所作來者一切

頌三

六

具受諸比丘彼等地獄諸衆生輩爲彼涌沸
極熱灰河所逼切時又迫彼等銛利鐵刺并
剃刀林怖守獄者及避黑紫諸垢膩狗種種
急故時彼地獄諸衆生輩即走上彼奢摩羅
樹上彼樹時其樹枝柯純是鐵刺其刺尖利
頭皆向下纖長若磨設欲下時彼等鐵刺頭
則向上纖長尖利其彼地獄諸衆生等上彼
奢摩羅樹時即有諸鳥名爲鐵嘴彼鳥來已
啄彼地獄諸衆生頭啄頭破已啞啞其腦散
而食之彼等於中受極嚴苦受痛切苦不可
堪忍即還墮落入沸灰河彼等於中還復爲
大波浪所漂沒至河底到彼處已復爲鐵刺
之所剗刺彼等身體既被刺已不能復去則
便住彼於中受苦極大猛酷既不堪忍復起
馳走從灰河渡渡已還來到於此岸彼等復

入剃刀稠林入已復入而彼入時割手割脚或割手脚乃至割截諸肢節等於中具足受極嚴苦命未終盡略說乃至從於往昔人非人身所作來者次第悉受復次諸比丘其沸灰河此岸所有諸守獄者彼等既見地獄受罪諸衆生來來已即便遙問之言諸汝等輩何爲遠來欲得何物彼等衆生各各答言我等渴乏時守獄者取彼衆生撲著熱鐵熾然地上令其仰卧既仰卧已火焰洞起即以鐵鉗開彼等口鎔赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生輩既飲銅汁即燒脣口乃至小腸直下而出彼等於中極受嚴苦乃至壽命未散未滅未盡於彼不善之業及人身中所作來者悉於中受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩受於罪報經無量時長遠道中乃有風來

其此大風名爲和合吹彼地獄諸衆生等向於岸邊如是次第從沸灰河地獄中出出已馳走乃至求於救護之處詣向斫板五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆生輩撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以鐵斫斫熾然猛焰極大焰赫爲彼地獄諸衆生等斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫肢節亦斫肢節彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第一切具受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼斫板小地獄出出已馳走乃至求室求覆求洲求歸依處求救護處向刀葉林五百由旬小地獄中入彼中已無諸善業果報故忽起風吹從空中墜鐵刀

葉林彼刀葉林爲彼地獄諸衆生輩斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫肢斫節亦斫肢節彼等於中乃至極受嚴切重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者一切具足於中受之復次諸比丘彼刀葉林小地獄中以無諸善業果報故有鐵嘴鳥橫三忽然生出飛來向彼地獄衆生兩膊之上安立脚已即以鐵嘴啄彼罪人兩眼而去彼於爾時極受嚴切痛惱重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者如是次第一切悉受復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時長遠道中從刀葉林小地獄出已馳走欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處詣向狐狼五百由旬小地獄中入彼處已以諸不善業果報故於彼獄中出生狐狼嚴熾惡噬可

畏咬彼地獄諸衆生身所有之肉脚踏口掣鬻鬻而食亦作號聲甚大震吼彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終略說如前人非人身所作來者如是次第皆於其中一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時從彼狐狼小地獄出已馳走乃至求室求洲求覆求救護處求歸依處詣向寒氷五百由旬小地獄中入彼處已以諸不善業果報故忽起冷風吹大麤澀嚴苦之寒觸彼地獄諸衆生身皮皆破裂皮破裂已次破裂肉破裂肉已次破裂筋破裂筋已次破裂骨破橫三裂骨已次破裂髓破裂髓時彼等於中受極嚴苦最重切苦乃至不可堪忍耐故還於彼中壽命終盡此是最初第一極大名活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以圍遶從黑雲沙乃
至最後第十六寒氷地獄爲一眷屬諸比丘
於其中間有何因緣此大地獄名黑繩也諸
比丘其彼黑繩大地獄中所有衆生生者有
者出者住者以諸不善業果報故於上空中
忽然出生麤大黑繩熾然猛焰一向焰熱譬
如從地乃至向上於其中間有大黑雲充滿
出生如是如是而彼黑繩大地獄中所有衆
生以諸不善業果報故上虛空中出大黑繩
熾然猛焰爲彼地獄諸衆生輩墮於身上墮
身上已即燒地獄諸衆生皮燒皮已燒肉燒
肉已燒筋燒筋已燒骨燒骨已徹至於髓髓
出已然髓既然已復出大焰彼等於中受嚴
切苦受極重苦彼以罪業命既未終乃至未

盡惡不善業未滅未變未除未畢若於往昔
若人非人身造作者一切悉受復次諸比丘
其彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者住
者化者以諸不善業果報故時守獄者取彼
地獄諸衆生輩撲著熾然熱鐵地上乃至一
向焦焰猛盛仰卧著已以熱鐵繩處處拼度
既拼度已以鐵斲斲熾然赫焰乃至交橫斲
彼地獄諸衆生身作於兩分或作三分四分
五分乃至十分二十分或五十分或復百分
譬如世間工巧木匠若木匠弟子取於諸木
積三
安地上已即用黑繩而以拼度拼度訖了以
利斲斲或作二分三四五分或復十分二十
分或作百分如是如是諸比丘然彼黑繩大
地獄中所有衆生亦復如是其守獄者取彼
衆生撲置熱鐵熾然地上乃至仰卧以鐵黑

繩拏度作道即用斲斲破其身作諸分段亦復如是彼等於中乃至痛切受極嚴苦命既未終又未盡彼不善諸業及以往昔人身作來一切具受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所有衆生有者化者乃至住者時守獄者取彼衆生撲著熾然熱鐵地上乃至取已仰卧於地以鐵黑繩拏度其身即以鐵鋸熾然猛焰鋸彼地獄衆生身破破已復破乃至大破次復更裂裂已復裂乃至大裂或割或截既割截已復更割截或大割截譬如世間巧用鋸師若鋸解師所有弟子取於諸木安置地上即以黑繩拏度作道以利鐵鋸而鋸破之破已復破乃至大破次復更裂裂已復裂乃至大裂而復割截既割截已復更割截乃大割截如是諸比丘其彼黑繩大地獄中

續二

所有衆生生者有者乃至住者其守獄者取彼衆生撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以鐵黑繩拏度作道即以鐵鋸熾然猛焰解破其身破已復破乃至大破裂已復裂乃至大裂割已復割乃至大割截已復截乃至大截彼等於中乃至具受極嚴重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者於中備受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中諸衆生輩所有生者乃至住者其守獄者取彼衆生以熱鐵砧熾然猛焰乃至令彼自相捶打彼等打時燒手燒脚或燒手脚燒耳燒鼻或燒耳鼻燒肢燒節燒諸肢節彼等於中乃至受於極嚴重苦命既未終略說如上及以人身所作來者一切具受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所有衆生乃至住者爲彼等故上

虛空中有大黑繩出生熾然極大猛焰乃至
一向墮彼地獄衆生身上黑繩墮時絞彼地
獄諸衆生身絞已復絞乃至大絞勒已復勒
乃至大勒既絞勒已次復還爲風吹開解風
開解時而彼地獄諸衆生輩從身剥皮既剥
皮已次復剥肉既剥肉已其次抽筋乃至破
骨既破骨已吹髓而去彼等爾時於其中間
乃至受於極嚴重苦命既未終略說如上未
盡於彼惡不善業如是次第一切具受復次
諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時長遠
道中從彼黑繩大地獄出已馳走乃至求
覆求室求洲求歸依處求救護處詣黑雲沙
五百由旬小地獄中入已略說乃至如上到
第十六寒氷地獄入彼獄已乃至命終受種
種苦

精三

十二

復次諸比丘衆合大地獄亦有十六諸小地
獄各皆縱廣五百由旬而相圍繞從黑雲沙
小地獄中乃至略說其最在後寒氷地獄諸
比丘於其中間有何因緣彼大地獄名爲衆
合也諸比丘而彼衆合大地獄中所有衆生
生者有者出者化者乃至住者爲彼等故生
於兩山名爲白羊口食熾然極猛光焰爾時
彼等地獄衆生入彼山內彼等入已時彼兩
山各各相磨各各相打各各相揩彼山如是
合已磨已打揩各訖還住本處譬如毗佉菟
共囉毗佉菟此二名是問電名相合相磨相揩相打彼
既相合相磨打已各還本處如是如是諸比
丘彼之二山相合相磨相揩相打著已各散
還歸本處亦復如是然於彼中所有地獄諸
衆生輩被山合著揩磨打時身體一向膿血

流出唯骸骨在彼等爾時乃至受於極嚴重苦命既未終略說乃至如上次第如是當知復次諸比丘其彼衆合大地獄中所有衆生者住者其守獄者取彼地獄諸衆生輩以大鐵石熾然猛焰乃至撲彼地獄衆生置熱地上令其仰卧積三彼鐵石上更取別石十三以覆其上如世間磴如是用磨磨已復磨大磨作末既作末已復更細磨彼等磨時更復重研研已復研大研作塵既作塵已復作細塵如是種種作塵末時一向唯見膿血流出空有骸骨塵末而在彼等於中乃至受於極重苦惱命既未終略說如上次第應知復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生撲置熱鐵大鐵槽中其槽熾然一向猛焰擲槽中

已猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻如是醯壓壓已復壓如是大壓彼等壓時其傍唯見膿血流出一邊唯有骸骨滓在於中乃至受大嚴苦略說如上命既未終其中受苦種種痛劇復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生擲鐵臼中熾然猛焰乃至一向極熱鐵杵持用擣築擣已復擣乃至大擣如是又築築已復築乃至大築既擣築已復更碎末又大碎末彼等如是舂擣築碎作塵末時唯見膿血一向傍流一邊唯有骸骨末在彼等於中乃至極受嚴切重苦略說如上乃至其中命未終盡具受衆苦復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生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一向光焰赫盛爲
彼地獄諸衆生輩從其頭頂乃至足趺象以
兩脚躡其髑髏躡已復躡乃至大躡彼象躡
時能令彼等地獄衆生身諸膿血一向流出
一邊唯有骸骨獨在彼等於中受大嚴苦略
說如上命未終盡如是次第於中具受復次
積三
諸比丘而彼衆合大地獄中諸衆生輩經無
量時長遠道中從於衆合大地獄出出已一
向馳奔而走乃至求於救護之處向黑雲沙
五百由旬小地獄中入已乃至寒氷地獄具
受衆苦

衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒驅彼
地獄諸衆生輩令其入於諸鐵城中其城熾
然熱鐵猛焰其光焰赫彼等於中乃至受於
嚴重苦故衆惱逼切共相和合恒大叫喚名
叫喚獄其彼獄中以鐵爲屋房室輦輦皆以
鐵爲樓觀園池悉熱炭火熾然光耀一向洞
徹驅逐彼等受罪衆生擲著於中諸苦逼切
不可忍耐即便叫喚是故名爲叫喚獄也彼
等於中受大嚴苦略說如上命既未終未盡
彼等惡不善業如是次第具足而受諸比丘
積三
其彼地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從
彼叫喚大地獄出出已馳走略說如前乃至
求於救護之處詣黑雲沙五百由旬小地獄
中入已如前乃至略說其次最後寒氷地獄
其中命終具受衆苦

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氷地獄諸比丘於彼中間有何因緣名大叫喚大地獄也諸比丘彼大叫喚大地獄中所有衆生生者住者時守獄卒取彼衆生悉皆擲置鐵屋室中熾然大熱乃至一向光焰猛壯彼等於中受極嚴苦逼切難忍衆惱和合遂大叫喚以是緣故稱彼地獄名大叫喚彼地獄中有鐵屋宇鐵房鐵輦鐵閣鐵樓其中炭火沸涌盈溢彼等於中受極重苦略說如前旣未命盡如是次第具足而受諸比丘而彼地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從大叫喚大地獄出出已馳走乃至略說求救護處詣黑雲沙小地獄中入已乃至最後十六寒氷地獄於中命終具

受衆苦

復次諸比丘其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氷地獄諸比丘於其中間有何因緣稱彼名爲熱惱大地獄諸比丘其彼熱惱大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼地獄諸衆生輩擲置鐵鑊中頭直向下脚皆向上熾然沸涌乃至一向熱焰湯火彼等於中被燒煮故是故名爲熱惱獄也而彼獄中有熾鐵釜鐵甕鐵釜鐵甕鐵罐鐵鍬鐵鼎並皆熾然一向猛焰彼等於中若燒若煮故名熱惱乃至受於極嚴重苦命旣未終未盡彼等惡不善業如是次第一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從彼熱惱大地獄

出已乃至馳奔而走欲求救護歸依之處
向黑雲沙小地獄中略說乃至寒冰地獄於
彼命終具受衆苦

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
地獄中乃至最後寒冰地獄於其中間有何
因緣名大熱惱大地獄也諸比丘彼大熱惱
大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者其
守獄卒取彼地獄諸衆生輩捉頭擲下以脚
向上置鐵釜中熾然猛火乃至一句熱焰衝
出彼等於中極受熱惱大熱惱已復大熱惱
是故名爲熾然最大熱惱獄也彼等於彼熱
鐵甕中釜中鑊中鼎中鎗中熾然熱惱極大
苦切擲著中已彼等於中爲地獄火若燒若
煮若炙若煎受諸苦惱惱已復惱以是故名

積三

十七

最熾猛熱極惱獄也彼等於中受劇苦惱略
說如前乃至命終如是次第於中受苦諸比
丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中
從彼熾熱極大劇惱地獄出已馳奔而走乃
至略說欲求救護歸依之處詣黑雲沙小地
獄中乃至最後寒冰地獄命既未終受諸苦
惱次第如前

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中亦有十六
諸小地獄而爲眷屬以自圍繞其獄各廣五
百由旬初黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比
丘於彼中間有何因緣名阿毗脂大地獄也
諸比丘其阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者
有者出者住者彼等衆生以惡不善業果報
故彼守獄者自然出生各各以手取彼地獄
諸衆生身撲著熱鐵熾然地上火焰直上一

向猛壯覆面撲已即持利刀從其脚踝抽拔
出筋乃至頭後皆相連挽貫徹心髓痛苦難
論如是拔已然後令駕鐵車而行熾然光焰
一向猛熱將其經歷無量由旬鐵地而過所
行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨彼
心意無暫時停欲向何處稱意便去隨所去
處隨所到處彼等如是將彼去時欲將去時
意欲去時即消彼等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既
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
復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩
生者有者化者住者以惡不善業果報故從
於東方有大火聚忽爾出生熾然赫色極大
猛焰一向洞赫如是次第南方西方及北方

積三

十八

等諸方各各皆有極大火聚出生熾然光焰
悉皆猛赫彼等於中以此四方四大火聚之
所圍繞漸漸逼近共相和合令諸衆生受諸
痛苦乃至受彼大嚴切苦命既未終略說如
上於彼獄中一切具受

起世經卷第三

音釋

骸百骸皆切研五堅切剗初銜切磔陟張切
齧力充切塊塊切齧五巧切啞啞切啞啞切啞啞切
切尤切酷苦沃切斷斷切斷斷切斷斷切
職略切膊伯各切踰達合切拏補耕切鋸居御切
切絞切縛也切醯側駕切滓壯士切春書容切
也髑髏切髑髑切髑髑切髑髑切髑髑切髑髑切
甕烏貢切甕甕切甕甕切甕甕切甕甕切甕甕切
水器也鍤五到切鍤五到切鍤五到切鍤五到切鍤五到切
也水也也水也也水也也水也也水也也水也

起世經卷第四

積四

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩
生者有者乃至住者以惡不善業果報故從

積四

於東壁光焰出已直射西壁到已而住從於
西壁光焰出已直射東壁到已而住從於南
壁光焰出已直射北壁從於北壁光焰出已
直射南壁從下向上自上射下縱橫交接上
下衝射熱光赫焰騰沸相激彼等於中以此
六種大猛火聚擲諸衆生以著其中乃至受
於極嚴切苦命既未終乃至略說彼不善業
未畢未盡於其中間具足而受復次諸比丘
彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃
至住者以惡不善業果報故經無量時長遠

道中見獄東門忽然自開是時彼獄諸衆生
輩以見聞彼開門聲故走向彼處走已復走
大速疾走我等今者至於彼處決應得脫我
等今者達到彼處應當大吉彼等衆生如是
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持大火炬逆風而走
而彼火炬更復轉然焰熾猛盛如是如是彼
等走時走已復走如是走時身諸支節轉復
熾然舉足之時肉血離散下足之時其肉還
生又復彼等如是奔走欲近門時爲彼等故
門自然閉衆生爾時於彼獄中熱鐵地上熾
然光焰一向悶絕覆面而踣彼等於中既覆
踣已即燒其皮燒皮已次燒肉燒肉已燒筋
燒筋已燒骨燒骨已至髓髓出已即時煙出
煙出已復出煙大出煙彼等於中乃至次第

受極嚴苦命既未終略說如前未盡彼惡不善之業乃至往昔人非人身所作來者於中具受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸眾生輩生者有者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中是時彼獄南門西門

積四

乃至北門還如是開時彼地獄諸眾生輩聞彼開聲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等如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫手中執持大乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛如是如是彼等眾生走已復走乃至大走作是走時彼等身分轉更熾然舉擲足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到門時彼門還閉彼等於中熱鐵地上熾然焰盛專一向走既不得出其心

悶亂覆面倒地彼等於中既倒地已即燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒於骨乃至徹髓洞然煙出其煙烽煇復出赫光煙焰相雜熱惱復倍彼等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若人非人身造作者一切悉受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中所有眾生乃至住者以諸不善業果報故爲彼地獄火所燒時眼所見色皆是意中所不喜色有意喜者而不現前非意所好非是好者不愛之色不善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所取味身所覺觸意所念法皆是意中所不喜法若非意喜非可愛法而來現前凡有境界皆是不善彼等於中以是因緣恒受極重苦惱麤澀其色惡故其觸亦然

乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未減若
於往昔人非人身造作一切諸惡業者悉皆
具受復次諸比丘更何因緣彼阿毗脂大地
獄者稱阿毗脂大地獄也諸比丘其阿毗脂
大地獄中於一切時無有須臾得暫受樂乃
至如一彈指頃時是故稱彼大地獄者爲阿
毗脂如是次第具足受苦諸比丘彼大地獄
諸衆生輩經無量時長遠道中乃至從彼阿
毗脂中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
處詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已乃至
略說最後到第十六寒冰地獄具受衆苦彼
處命終此中世尊說如是偈

若人身口意造業 作已向於惡道中
如是當生活地獄 其中可畏毛豎處

經歷無數千億年 死已須臾還復活
怨讎各各相報對 此由衆生更相殺
若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆
此等皆當墮黑繩 彼處受苦極嚴劇
教他正行令邪曲 見人友善必破壞
彼等皆墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業 不修三種善根芽
此癡人輩墮合獄 彼等於中久受苦
或害羊馬及諸牛 種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類 彼等墮於合獄中
積四世間怖畏相多種 以此逼切惱人故
彼墮磔山等獄中 碓壓臼杵舂擣苦
貪欲恚癡惡使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼爲刀劍輪所傷
若倚強勢劫奪他 有力無力皆悉取

故作如是諸逼切 彼爲鐵象所蹴踰
若樂殺害諸衆生 身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業 彼等常生叫喚中
諸種觸惱衆生故 於叫喚獄多被煮
彼中復有大叫喚 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
若至此大叫喚中 熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋 所來入者悉燒然
若作世間諸事中 多諸惱亂衆生者
彼等當生熱惱獄 受諸熱惱無量時
世間沙門婆羅門 父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
如是之事喜作者 彼皆當入熱惱獄

積四

五

惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於其餘尊 墮熱惱中常被煮
恒多造作諸惡業 不曾發起一善心
如是人向阿毗脂 當受無量衆苦惱
若說正法爲非法 說諸非法爲正法
既無增益於善者 彼等皆當入阿毗
活及黑繩此兩獄 合會叫喚三爲五
熱惱大熱共成七 其阿毗脂爲第八
此等八是大地獄 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
諸比丘今應當知彼之世界於兩中間別更
復有十地獄住何等爲十所謂頽浮陀地獄
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

地獄奔荼梨地獄究牟陀地獄諸比丘於彼中間有如是等十種地獄諸比丘何因何緣其類浮陀地獄名爲類浮陀也諸比丘彼類浮陀地獄之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如泡沫是故名爲類浮陀也復更於中有何因緣其泥囉浮陀地獄名爲泥囉浮陀也諸比丘彼泥囉浮陀地獄之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如肉片是故名爲泥囉浮陀也又復於中何因何緣其阿呼地獄名爲阿呼也諸比丘彼阿呼大地獄中諸衆生輩受於嚴苦逼切之時叫喚唱言阿呼阿呼甚大苦也是故名爲阿呼也又復於中何因何緣其呼呼婆地獄名爲呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄之中諸衆生輩爲彼地獄極苦所逼切時叫喚唱言呼呼婆是故名爲

類呼

六

呼呼婆也又復於中何因何緣其阿吒吒地獄名爲阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄之中諸衆生輩以極苦惱受逼切時稱叫喚言阿吒吒亦不能自口中出舌是故名爲阿吒吒也又復於中何因何緣其搔捷提迦地獄名爲搔捷提迦也諸比丘彼搔捷提迦地獄之中火如是色譬如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦也又復於中何因何緣其優鉢羅地獄名爲優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中火如是色譬如優鉢羅華是故名爲優鉢羅也又復於中何因何緣其究牟陀地獄名爲究牟陀也諸比丘彼究牟陀地獄之中火有是色譬如究牟陀華是故名爲究牟陀也又復於中何因何緣其奔荼梨迦地獄名爲奔荼梨迦也諸比丘彼奔荼梨迦地獄之

中火有是色譬如奔茶梨迦華是故名爲奔茶梨迦也又復於中何因何緣其波頭摩地獄名爲波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中火有是色譬如波頭摩華是故名爲波頭摩也

諸比丘譬如憍薩羅國中二十佉羅迦^七

此言二十斛

烏麻膏滿不槩令平而於彼中有一

丈夫滿一百年取一烏麻如是次第滿百年已復取一粒烏麻擲出諸比丘擲彼憍薩羅滿二十佉羅迦烏麻盡已如是時節我說其一頰浮陀壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頰浮陀壽爲一泥羅浮陀二十泥羅浮陀爲一阿呼二十阿呼爲一呼呼婆二十呼呼婆爲一阿吒吒二十阿吒吒爲一搔捷提迦二十搔捷提迦爲一優鉢羅二十優

鉢羅爲一究牟陀二十究牟陀爲一奔茶梨迦二十奔茶梨迦爲一波頭摩二十波頭摩爲一中劫諸比丘其波頭摩地獄處所若衆生輩離彼一百踰闍那住^{踰闍那者此言爲數四十里也}爲彼獄火光焰所燒若離五十踰闍那住諸衆生輩皆盲無眼離二十五踰闍那住諸衆生輩身之肉血自然破散諸比丘其瞿迦梨比丘爲於舍利弗及目捷連邊起誹謗心濁惡心已死後即生彼波頭摩地獄之中生彼處已從口生焰出長十肘^{肘長二尺}於其舌上自然而有五百具犁恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見有如是色類而自損害所謂於諸梵行人邊心生垢濁自損故惡心故不利益心故無慈心故無淨心故諸比丘是故汝等應須於彼諸梵行邊當起於慈身口意業如我

所見晝夜起慈身口意者常受安樂是故汝等諸比丘輩皆當如我所見所說汝應晝夜常起慈心汝等應當如是習學爾時世尊說此伽陀

世間人輩當生時 舌頭自然出斤斧

所謂口中說惡故 還自損害割其身

應讚歎者不稱譽 合毀辱人反談美

如是名爲口中諍 以此諍故無樂受

若人博戲得資財 此是世間少言諍

清淨行邊起濁心 是名口中大鬭諍

如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數

及五類浮陀地獄 墮彼波頭摩獄中

以毀聖人致如是 緣口意業作惡故

諸比丘彼界中間復有諸風名曰熱惱諸比

丘彼等諸風若來到此四世界中而此四洲

世界所有諸衆生輩生者住者彼皆一切皆散皆滅皆壞皆無譬如葦荻若被刈已不得水時乾壞無有如是如是諸比丘彼界中間所有諸風名熱惱者彼等若來此四界時此四洲界所有衆生一時皆悉乾壞無有彼等

以此內輪圓山大輪圓山二山所障是故彼風不來到此諸比丘彼輪圓山大輪圓山能作如是最大利益爲此四洲四世界中諸衆生等作依業故復次諸比丘又於彼處世界中間有諸風吹地獄燒煮衆生身肉脂髓臭穢烽燄之氣種種不淨諸比丘彼風若來到此四洲世界中時爾時四洲世界之中所有衆生乃至住者彼等皆盲無復眼目以其氣惡臭處猛故然彼輪圓及大輪圓二山障礙以障礙故不來於此諸比丘彼內輪圓及大

輪圓二山能爲此四洲界諸衆生等造作如
是最大利益成諸衆生依止業故復次諸比
丘又彼界中更有大風名僧伽多此言合會
諸比丘彼風若來此世界中則四大洲及諸
八萬四千小洲并餘大山及須彌留山王悉
能擎舉去地令高一俱盧舍四肘名一弓十
弓名一俱盧舍
舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱
盧舍地既擎舉已悉能令其星散破壞乃至
高一踰闍那地擎舉星散破壞如前如是二
三四五六七踰闍那地擎舉破壞悉令分散
乃至一百踰闍那地既擎舉已分散破壞及
二三四五六七百踰闍那地擎舉已碎分散
破壞亦復如前乃至一千踰闍那地既擎舉
已塵散破壞及二三四五六七千踰闍那地
悉擎舉已分散破壞諸比丘譬如壯健有力

丈夫以手搗取麥麩一把高擎舉已於虛空
中粉碎分散悉令碎壞如是如是諸比丘彼
世界中最大極吹僧伽多風若來到此四洲
界中爾時此界四方大洲并及八萬四千小
洲餘諸大山及須彌留山王擎舉高一俱盧
舍地分散破壞略說如前乃至七千踰闍那
地既舉擎已塵散破壞諸比丘但以得彼內
輪圓山大輪圓山二山障礙以障礙故不來
於此諸比丘彼內輪圓大輪圓山二山威德
有如是力能大利益爲此四洲四世界中諸
衆生等作依業故復次諸比丘積四於彼世界中
間之外閭浮洲南有閼摩王宮殿住處縱廣
六千踰闍那地七重牆壁七重欄楯七重鈴
網其外七重多羅行樹周而圍繞雜色可觀
七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠

碑礫礪礪等七寶之所成就於彼四方各有諸門彼等諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池其諸華池及園苑內有種種樹其樹各有種種衆葉及種種華與種種果彌滿遍布種種香熏種種衆鳥各自鳴復次諸比丘別有一時及三摩耶其閻摩王以惡不善業果報故於夜三時晝三時間自然而有赤鎔銅汁在前出生當如此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摩王見此事已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在宮外即復於外如是出生時閻摩王心生怖畏戰動不安身有諸毛一時皆豎即走入內時守獄者取閻摩王即便撲著熱鐵地上熾然猛盛一向火焰撲仰卧已即以鐵鉗用開其

熱四

十一

口以洋銅汁置於口中時閻摩王即燒唇口燒唇口已次燒於舌既燒舌已即燒咽喉燒咽喉已即燒大腸及小腸等次第焦然從下而出即於彼時及三摩耶其閻摩王作如是念所有衆生以其往昔身作惡行口作惡行意惡行者彼等皆受如是種種形色苦惱心不喜處譬如地獄諸衆生輩我今亦然并及餘者若共閻摩王同作業衆生之輩嗚呼願我從此捨身死已墮和合中共於人間相逢受生爾時我於如來教法中當得信解爾時我於彼處當得信解具足已剝除鬚髮著袈裟衣正得信解從家出家我於爾時出家已和合不久若善家子爲何事故正得信解從家出家即彼無上梵行盡處現見法中自得通證作具足已願我當行我今已盡生死已

立梵行應所作者皆作辦訖更不復於後世受生諸比丘其閻摩王或復有時發如是等求習善念於彼時中其閻摩王所住宮殿還成七寶種種出生及天五欲功德現前悉皆具足當於彼時其閻摩王復作是念所有一切諸衆生輩以身善行口意善行願於彼等各各皆受如是安樂譬如空住諸夜叉輩如我今者自餘閻摩王所有同集衆生者諸比丘世間凡有三種天使何等爲三所謂衰老及病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行及其口意行於惡行而其彼人身口及意行惡行已彼因緣故身壞命終向於惡趣生地獄中其守獄者驅彼衆生即時將向閻摩王邊白言天王此之丈夫昔在人中縱逸自在不善和合恣身口意行於惡行然此

積四

十二

以其身及口意行惡行已今來生此是故天王善好教示善好訶責時閻摩王問彼丈夫汝善丈夫昔在人間第一天使善好教示善好訶責汝豈不見彼之天使出現生耶彼答言天我實不見時閻摩王復更告言丈夫汝豈不見往昔世間有人身時或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒缺髮白皮膚皴皺鰓子遍滿狀如烏麻偃偻背曲跛跋而行步不依身恒常偏側頸皮寬緩如牛咽垂脣口乾枯喉舌燥澀身體屈折氣力綿微喘息作聲猶如挽鋸向前欲倒倚杖而行旣離盛年肉血消盡羸瘦趣向未來世路舉動羸弱失壯時形乃至身心恒常顛慄其諸支節一切悉皆疲懈以不彼人答言天我實見之時閻摩王復更告言汝愚丈夫無有智慧汝昔

既見如是相貌云何不作如是思念我今身上亦有是法亦有是事我今亦未離如是法我今具有如是老法既未得離我今應當爲身口意亦可造作微妙善業使我當有長夜利益安樂報也時彼丈夫即答言天我實不作如是思念何以故以心縱蕩行放逸故時閻摩王又更告言愚癡丈夫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行罪當得如是惡業果報如彼放逸丈夫受者又汝丈夫此之苦報惡行業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丈夫自於身中作此惡業今自聚集汝還自當受此報也爾時彼世閻摩羅王具以

如是第一天使善好教示訶責彼已復更次以第二天使善好教示訶責告言丈夫汝豈不見第二天使世間出也彼答言天我實不見王復告言丈夫汝豈不見往昔世間作人身時四大和合一旦乖違若婦女身若丈夫體患苦困篤或在小牀或大牀上以自屎尿汙穢於身宛轉糞中不得自在卧起行坐皆人扶持或人洗拭或人抱出或有與飲或復與食彼人答言天我實見之王復告言丈夫汝見如是若巧智者云何不作如是思念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爲我當來長夜作於大利益所大安樂處彼人答言天我實不作如是思念以

懈怠心行放逸故王復告言丈夫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

積四

十四

亦非往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摩王依次以此第二天使善好教示訶責彼已依次更以第三天使教示訶責彼丈夫言汝愚丈夫汝在人間作人身時豈可不見第三天使世間出生彼答言天我實不見時閻摩王復告彼言汝愚丈夫豈可不見彼世間時若復婦女若有丈夫隨時命終安置牀上將向於外以雜色衣而覆其上又作種種斗帳幪蓋而普周布爲諸眷屬之

所圍遶絕諸瓔珞舉手散髮或將灰土以塗頭上最極悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多或言養育舉聲大叫槌胸哀慟種種語言酸切哽楚汝悉見不彼丈夫言天我實見之時閻摩王復告彼言丈夫汝昔既見如此之事何不自作如是思念我今亦有如是之法我身亦有如是之事我既未脫如是之事我亦有死亦有死法未得免離我今亦可作諸善業若身若口若意善業爲我長夜作大利益作安樂故時彼丈夫即答天言我實不作何以故以放逸故時閻摩王復告彼言丈夫汝今既是放逸行者以放逸故不作善業亦不聚集其餘諸善謂身口意爲汝長夜作於利益當作安樂是故汝今有如是事依放逸行以放逸故汝自招此惡不善業汝此惡業

積四

十五

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丈夫
汝此惡業是汝自作自聚集故得此果報汝
還自受時閻摩王具足以此第三天使教示
訶責勅彼丈夫言語訖已即棄捨之時守獄
者種種取彼丈夫手臂以頭向下持足向上
即擲置於諸地獄中世尊爾時說伽陀言
衆生造作惡業已 死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來 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
縱身口意染諸塵 不行施戒自調伏
如此云何名有識 而不造作利益因
爾時如法閻摩王 作是訶責罪人已
彼即喘息心恐怖 戰懼便作如是言

以我昔共惡朋友 聞善意中不喜作
貪欲瞋恚所纏覆 不作自利故損身
汝既不修衆善因 唯造種種諸惡業
愚癡今日當得果 彼業受來地獄中
如此一切諸惡業 非父非是母所作
亦非沙門婆羅門 非是國王非諸天
此直是汝自造作 諸惡業子不淨故
自既作此諸惡業 今當分受此惡果
彼王以是三天使 次第訶責罪者已
閻摩羅王於彼時 棄捨諸罪衆生去
時閻摩世所住者 即便取彼丈夫輩
牽將向於地獄中 極大可畏毛豎處
四邊相向有四門 四方四維皆整頓
諸院垣牆皆是鐵 用鐵周匝以爲欄
熾然猛熱鐵爲城 光焰嚴盛煙火合

遙見可畏心已驚
嚴熾焰赫難可向
猶如一百由旬內
大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生輩
皆由往昔作惡因
被於天使之所訶
而心放逸無覺察
彼等即今長夜悔
皆由往昔下劣心
所有智慧諸人等
若見天使來開導
應當精勤莫放逸
諸聖法王善巧說
既見聞已須恐怖
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
所謂諸怨皆已度
自然清淨得涅槃

起世經卷第四

積四

千七

音釋

[illegible]

起世經卷第五

積五

清三藏法師闍那崛多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切諸龍有四種生何等爲四

一者卵生二者胎生三者濕生四者化生如

此名爲四種生龍諸比丘其金翅鳥亦四種

生所謂卵生胎生濕生及以化生此等名爲

彼金翅鳥有四種生諸比丘大海水底有娑

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寶鈴間錯珠網

復有七重多羅行樹扶疎蔭映之所圍遶妙

色可觀衆寶莊校所謂金銀瑠璃玻瓈赤真

珠磲磔碼碯等七寶所成於彼四方各有諸

門而彼諸門有諸重閣樓觀却敵有諸園苑

及以泉池地與池中各各皆有衆雜華草行

伍相當復有諸樹種種華葉種種衆果種種

香熏種種諸鳥各各自鳴諸比丘彼須彌留

山法低羅山二山中間有於難陀優波難陀

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前乃至衆鳥各各

自鳴諸比丘其大海北爲諸龍王及諸一切

金翅鳥王有一大樹其樹名曰居吒奢摩離

此言鹿聚也彼之大樹其本周圍有七由旬其下

入地二十由旬其上出高一百由旬枝葉遍

覆五十由旬其院縱廣五百由旬七重牆塹

略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘彼居

吒奢摩離大樹東面有卵生龍及卵生金翅

鳥諸宮殿住宮各縱廣六百由旬七重垣牆

略說如上乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩

離大樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥諸宮

殿住亦各縱廣六百由旬七重垣牆略說如前乃至衆鳥各自鳴其居吒奢摩離大樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥諸官殿住亦各縱廣六百由旬七重垣牆略說如前乃至衆鳥各自鳴其居吒奢摩離大樹北面有化生龍及化生金翅鳥諸官殿住亦各縱廣六百由旬七重垣牆略說如前乃至衆鳥各自鳴諸比丘其彼卵生金翅鳥王欲得搏取卵生龍時於是即飛向居吒奢摩離大樹東面枝上下觀海已便以兩翅飛扇大海水爲之開二百由旬海水開已即便銜取卵生龍出隨其所用隨其所食諸比丘其諸卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍出隨其所用則不能取胎生之龍及濕生龍化生龍等諸比丘其諸胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者

即時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海即以兩翅飛扇大海水爲之開二百由旬因而銜取卵生龍出隨其所食又復胎生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上下觀大海以翅飛扇大海水爲之開四百由旬遂便銜取胎生龍出隨其食用諸比丘其諸胎生金翅鳥王唯能取得卵生諸龍及胎生龍隨其所用則不能得濕生諸龍化生龍等諸比丘其諸濕生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時爾時飛上彼居吒奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水爲之開二百由旬開已銜取卵生龍用隨其所食又復濕生金翅之鳥若欲得取胎生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水爲之開四百由旬開已

銜取胎生龍食隨其所用又復濕生金翅之鳥若欲搏取濕生龍者爾時飛向彼居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水爲之開八百由旬即便銜取濕生龍用隨其所食諸比丘其諸濕生金翅之鳥唯能得取卵生諸龍胎生之龍濕生龍等隨其所用隨其所食唯不能得化生諸龍諸比丘其諸化生金翅之鳥若其欲搏取卵生龍爾時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水爲之開二百由旬即便銜取卵生龍食隨其所用又復化生金翅之鳥若欲搏取胎生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水爲之開四百由旬時彼化生金翅之鳥即便銜取胎生龍食隨其所用又復化生金翅之鳥若欲搏取濕生龍時即便飛向

彼居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水爲之開八百由旬即時銜取濕生龍食隨其所用又復化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者爾時即飛向彼居吒奢摩離大樹北面枝上下觀於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龍食隨其所用諸比丘此等諸龍悉皆爲彼金翅鳥之所食散諸比丘別有諸龍彼金翅鳥不能搏取所謂娑伽羅龍王不曾爲彼金翅鳥王之所驚動又有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王等亦不爲彼金翅鳥取又復提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王等亦不爲彼金翅鳥王之所撮取諸比丘復有自餘諸龍王等亦不爲彼金翅鳥取所謂摩多車迦等德叉迦等羯勒拏憍多摩迦等熾婆陀弗知梨迦等

商居波陀迦等甘婆羅阿濕婆多羅二龍王等諸比丘更有自餘諸龍住處彼等界中亦復不爲諸金翅鳥之所食噉諸比丘於彼趣中有何因緣而彼等輩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當生龍中復有一種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終即當生彼金翅鳥中復有一種熏修諸獸因受持諸獸戒發起諸獸心習行諸獸業分別諸獸意彼以如是種種熏修諸獸戒因發起行業成就心意衆因緣故身壞命終即便生彼諸雜獸中復有一種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一種熏修鷄因鷄戒鷄

積五

業鷄心鷄意略說如前乃至分別鷄心鷄業以是因緣當生鷄中復有一種熏修鷄鷄因受鷄鷄戒發起鷄鷄心行鷄鷄業分別鷄鷄意以彼熏修鷄鷄業受鷄鷄戒起鷄鷄心分別鷄鷄意故以是因緣捨身當生於鷄鷄中諸比丘復有一種熏修月戒或復熏修日戒星宿戒大人戒或復熏修默然戒或復熏修大力天戒或復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彼熏修已作如是念願我所修此等諸戒月戒日戒星辰等戒及默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁諸如是戒我當作天或得天報發此邪願諸比丘有一種丈夫福伽羅等起邪願者我今說彼當向二處若生地獄若生畜生諸

比丘復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悉皆無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常無常此是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常非無常此是實餘虛妄諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此是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有邊此是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或有邊或無邊此是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是實餘

積五

六

虛妄諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命即是身此是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是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是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是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有此是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或有有或無有有此是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有此是實餘虛妄諸比丘於中所有

沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間是常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作我見當作世見離諸行中當作我見當作世見以是義故彼等作如是見作如是說我及世間是常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作無我見無世間見離諸行中當作無我見無世間見以是義故彼等作如是說我及世間無常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常此是實餘虛妄者彼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非常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙

門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常非非常此是實餘虛妄者彼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是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間有邊此是實餘虛妄者彼等作如是說命有邊人有邊從初託胎腹中是命死後殯葬埋藏是人上人從初出生受身四種七反墮落七過流轉七走七行當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間有邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說我及世間無有邊此是實餘虛妄者彼等作如是說命無有邊人無有邊從初託胎腹中是命死後殯葬埋藏是人

上人從初出生受身四種七反墮落七過流轉七走七行當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間無有邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說我及世間非非有邊此是實餘虛妄者彼等作如是說世間非非有邊非非無邊從初受身四種七反墮落七過流轉七走七行已當成就命及入命聚是故彼

積五

八

等作如是言我及世間非非有邊非非無邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言彼命即彼身此是實餘虛妄者彼等於身中見有我及見命於餘身中亦見有我亦見有命是故彼等作如是言即彼命即彼身此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言命別身別此是實餘虛妄者彼等於身中當見有我及見有命亦別身中當見有我及見有命是故彼等作如是言命別身別此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言有命及身此是實餘虛妄者彼等於身中當見有我及有命別身中亦當見有我及當見有命是故彼等作如是言有命及身此是實餘虛妄諸比丘於中所

積五

九

有沙門婆羅門等作如是見作如是言非命非身此是實餘虛妄者彼等於身中不見有我不見有命別身亦不見有我亦不見有命是故彼等作如是言非命非身此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言壽命亦當至壽命亦當走趣向流轉是故彼等作如是言如來死後當有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言此處有壽命至彼處有壽命斷是故彼等作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後或有有或無有有此

是實餘虛妄者彼等所見作如是言此處命斷走至彼處趣向流轉是故彼等作如是言如來死後或有有或無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言人於此處命斷壞已移生彼處命亦斷壞是故彼等作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄

爾時佛告諸比丘言諸比丘我念往昔有一

積五

十

國王名為鏡面時鏡面王曾於一時欲共生盲諸丈夫等遊戲喜樂即便宣告多集生盲諸丈夫輩集已語彼羣盲等言謂汝生盲汝等頗知象之形類其狀云何時彼衆盲同共答言天王我等生盲實不曾知象之形類王

復告言汝等先來既未識象今者欲知象形類不時彼羣盲同聲答言天王我實未識若蒙王恩我等欲得知象形類時鏡面王即便勅喚一調象師來告之言卿可速往彼象廐內取一象來置於我前示諸盲人時調象師知王意已即將象來置王殿前告語彼等衆盲人輩此即是象時諸盲人各各以手摩觸其象爾時象師語衆盲人汝摩觸象以實報王時衆盲輩有摸鼻者或牙齒者或摸耳者頭項背脇胫脚尾等如是摸已時王問言汝生盲輩汝等已得知象形類相貌等耶彼等生盲同答王言天王我等今已知象形類爾時彼王即復問言汝等諸盲既已知象若其知者象爲何類時羣盲中或有以手摩觸鼻者即白王言天王象形如繩觸牙齒者答言

續五

十一

天王其象如櫛觸著耳者答言天王其象如箕觸象頭者答言天王象猶如甕觸象項者答言天王象如屋梁觸象背者答言天王象如舍脊觸象脇者答言天王象形如篳觸象脰者答言天王其象如樹觸象脚者答言天王其象如曰觸象尾者答言天王象如掃箒其衆盲人各如是答天王其象如是天王其象如是復更白言天王我知象如是時王告衆盲言汝亦不知是象非象況能得知象之形類時彼衆盲各各自執共相諍鬪各各以手自遮其面各各相諍各各相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

此等羣盲生無目 橫於諸事各相爭
曾無有師一語教 云何知是象身分

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如實知當知彼等方應長夜共生諍鬪流轉而行各相形毀各相罵辱既生諍鬪執競不休各各以手自遮其面如彼羣盲共相惱亂於中說此偈言

若不知彼苦聖諦 亦不能知苦集因
所有世間諸苦處 苦滅盡處無有餘
此處是道既不知 況知滅苦所行處
如是彼心未解脫 未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀 所趣但向生老死
未得免脫於魔縛 豈能到彼無有處
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彼等應

積五

十二

當隨順修學彼等長夜當和合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偈言

若能知是悉有苦 及有所生諸苦處
既知一切悉皆苦 應令悉滅無有餘
既知得滅由於道 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

阿脩羅品第六

爾時佛告諸比丘言諸比丘去須彌留山王東面過千踰闍那已其大海下有鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣牆而爲圍繞七重欄楯周匝莊嚴

乃至七重金銀鈴網其外七重多羅行樹普
遍圍遶雜色可觀七寶所成金銀鞞瑠璃頗
致迦赤真珠磑磑碼磑等七寶彼城垣牆高
百踰闍那廣五十踰闍那彼諸垣牆相去各
各五百踰闍那間廁置立於門其門高三十
踰闍那廣十二踰闍那彼等諸門各有種種
却敵樓櫓園苑陂池諸園池中有種種樹樹
種種葉葉種種華華種種果果有種種香香
氣遠熏復有種種雜類衆鳥各各自鳴其音
和雅出種種聲諸比丘彼阿脩羅大垣牆中
別爲鞞摩質多羅阿脩羅王置立宮殿其宮
名曰設摩婆帝其城縱廣六萬踰闍那七重
垣牆乃至磑磑等七寶所成彼城垣牆高百
踰闍那廣五十踰闍那彼城垣牆相去五百
踰闍那間廁置立於門彼等諸門高三十踰

闍那廣十二踰闍那彼等諸門亦有樓櫓却
敵樓閣有諸園苑及以陂池諸華沼等有種
種樹及種種葉與種種華并種種果種種香
熏有種種鳥各各自鳴其音和雅出種種聲
諸比丘彼設摩婆帝城其王住處正居中央
爲鞞摩質多羅阿脩羅王置聚會處名曰七
頭其處縱廣五百踰闍那七重欄楯校飾莊
嚴復有七重金銀鈴網其外七重多羅行樹
周匝四方而爲圍遶雜色可觀甚可愛樂各
各悉是七寶所成乃至磑磑碼磑等寶普四
方面各有諸門而彼諸門樓櫓却敵雜色可
觀七寶所成乃至磑磑碼磑等寶而彼下分
青鞞瑠璃以爲間錯柔輦細滑觸之猶如迦
旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭聚會處
所正中自然而有寶所成柱高二十踰闍那

彼寶柱下爲鞞摩質多羅阿脩羅王安立寶座高一踰闍那廣半踰闍那雜色可觀甚可愛樂七寶所成乃至硨磲碼碯等寶柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣其座二邊各有十六小阿脩羅所住之處雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶柔輦可喜觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所東面有鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹四面普皆周匝圍遶雜色可觀甚可愛樂亦爲七寶之所成就所謂金銀鞞瑠璃頗致迦乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等有種種樹與種種葉及種種華種種果種

種香熏有種種鳥各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所南面西北面等各有諸小阿脩羅王輩宮殿住處其處縱廣九百踰闍那或八百或七百六百五百四三百踰闍那其最小者猶尚縱廣百踰闍那七重垣牆乃至略說種種衆鳥各各自鳴諸比丘又阿脩羅七頭聚會處所東面南西北面復有諸小阿脩羅輩宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有八十七十六十五十四十三二十踰闍那其最小者猶縱廣十二踰闍那七重垣牆略說乃至有種種鳥各各自鳴諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所東面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名娑羅林其林縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各

有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至碑礪碼礪等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所南面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名奢摩梨林其林縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網及碼礪等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至碑礪碼礪等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所西面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名俱毗陀羅林其林縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網及碼礪等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至碑礪碼礪等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所北面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名難陀那林其林

縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網及碼礪等七寶所成普四方面各有衆寶諸門安住而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至碑礪碼礪等寶之所成就其此諸門唯無臺閣自餘同等諸比丘其娑羅林奢摩梨林二林中間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百踰闍那其水涼冷輕美不濁澄潔常清七重寶塼以爲間錯七重版砌七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周而圍遶積五雜色可觀七寶所成乃至碑礪碼礪等寶普四方面各有塔道十六雜色可觀亦爲七寶之所成就謂碼礪等復有種種諸華出生所謂優鉢羅鉢陀摩究牟陀奔荼梨迦其如火者火色火形火光金者金色金形金光青者青色青形青光赤者赤色赤形赤

起世經卷第六

積六

隋三藏法師闍那崛多等譯

阿脩羅品第六之餘

諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所有二岐道
通爲彼王遊戲去來其鞞摩質多羅阿脩羅

積六

王宮殿處所有二岐道亦復如前諸小阿脩
羅王輩宮殿處所亦二岐道諸小阿脩羅王
輩住止處所亦二岐道其娑羅園林亦二岐
道奢摩梨園林亦二岐道俱毗陀羅園林亦
二岐道難陀那園林亦二岐道其難陀池亦
二岐道蘇質多羅波吒羅大樹亦二岐道悉
皆如前七頭聚處相通來往諸比丘其鞞摩
質多羅阿脩羅王意欲向彼娑羅園林奢摩
梨俱毗陀羅難陀那園林等澡浴嬉戲遊行
受樂爾時心念彼諸小阿脩羅王輩及念諸

小阿脩羅輩是時彼諸小阿脩羅王輩并及
諸小阿脩羅等即生是心鞞摩質多羅阿脩
羅王意念我等如是知已即以種種衆寶瓔
珞莊嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱來詣向
鞞摩質多羅阿脩羅王宮門之外到已入向
鞞摩質多羅阿脩羅王殿前而住爾時鞞摩
質多羅阿脩羅王見彼諸小阿脩羅王及諸
小阿脩羅衆來即便自以種種瓔珞莊嚴其
身莊嚴身已即便騎乘是時諸小阿脩羅王
并及諸小阿脩羅輩左右四面周帀圍遶前
後導從相將詣向娑羅園林及奢摩梨園林
俱毗陀羅園林難陀那園林等到彼處已在
於難陀園林前住諸比丘其難陀園林有三
風輪自然吹動莊嚴彼園何等爲三所謂開
者淨者吹者何者名開有風輪來開彼諸門

何者爲淨有風輪來掃彼園林令地清淨何者爲吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄令四散諸比丘其難陀那園林之中風散種種微妙衆華下到於膝有種種香其香氣馥遍滿園林當於彼時其鞞摩質多羅阿脩羅王及諸小阿脩羅王并諸小阿脩羅等輩圍遶即入彼難陀那園林入已洗浴觀看遊戲隨意而住諸阿脩羅等於彼園林或復一月二月三月洗浴遊戲隨意住止各隨所欲去處而去諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王恒常別有五阿脩羅停住其側擁護守視諸惡事故云何爲五一名隨喜二者名有三者名醉四名半真隣陀五名鞞呵多羅諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王有如是等五阿脩羅恒常在於鞞摩質多羅阿脩羅王側爲守護故

諸比丘而彼鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿之上有萬踰闍那海水而住其彼水聚自然有有有萬踰闍那海水而住其彼水聚自然有四種風持何等爲四所謂一者住二者安住三者不墮四名牢固爲此風持常住不動諸比丘去須彌留山王南面千踰闍那在大海下有踊躍阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣牆略說猶如鞞摩質多羅阿脩羅王種種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住持一住二安住三不墮四牢固主諸比丘去須彌留山王西面千踰闍那大海水下有奢婆羅_{此言幻化}阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣牆略說猶如鞞摩質多羅阿脩羅王種種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住持一住二安住
三不墮四牢固主諸比丘須彌留山王北面
如上相去大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮
殿住處其處縱廣如上所說彼諸牆壁及以
門樓臺閣却敵園苑諸池有種種樹與種種
葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴
諸比丘彼之處所爲羅睺羅阿脩羅王有城
王住其城名曰摩婆帝此言縱廣莊嚴亦如
上說牆壁七重七重欄楯七重多羅行樹七
重鈴網周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至
碑礫碼碯等寶彼等垣牆縱廣高下亦如前
說彼諸牆壁亦有諸門彼等諸門高下縱廣
一一如前而彼諸門所有層樓却敵臺閣園
苑諸池及華沼等亦有諸樹與種種葉種種
華果種種香熏亦有種種諸雜類鳥各各自

鳴諸比丘其彼摩婆帝城王所住處爲羅睺
羅阿脩羅王有聚會處還名七頭其處縱廣
如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周
帀圍遶雜色可觀亦爲七寶之所莊嚴乃至
碑礫碼碯等寶普四方面各有諸門彼等諸
門亦有樓櫓雜色可觀七寶所成乃至碑礫
碼碯等寶而彼下分以天碑礫分布其地柔
輒觸之猶如迦旃隣提衣而彼處中有一寶
柱高下縱廣如上所說其彼柱下爲羅睺羅
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乃至碑礫碼碯
等寶柔輒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
座雜色可觀七寶所成乃至碑礫碼碯等寶
右邊亦然爲十六小阿脩羅王有諸高座亦

如上說柔輭觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東面爲羅睺羅阿脩羅王更置別住宮殿處所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四面普皆周匝圍遶雜色可觀七寶所成乃至磤磤磤磤等寶四方諸面各有諸門彼等諸門各有樓臺却敵重閣園苑諸池衆華泉沼有種種樹與種種葉種種華果種種香熏復有種種衆類異鳥各各自鳴其音和雅甚可愛樂諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東西南北爲諸小阿脩羅王輩各有宮殿住處其處縱廣九百踰闍那或有八百或有七百及以六百五四三二其最小者百踰闍那皆有七重垣牆欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘彼七頭聚會阿

第六

五

脩羅王住處東西南北爲彼諸小阿脩羅輩亦各別有宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有八十七十六十五四三二極最小者猶故縱廣十踰闍那七重垣牆略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所東面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯乃至磤磤七寶所成普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦爲磤磤磤磤七寶所成甚可愛樂諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所南面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名奢摩梨林縱廣莊嚴皆如上說七重垣牆七重多羅行樹雜色可觀亦爲七寶之所校成乃至磤磤磤磤等寶普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓乃至

碼碯七寶所成諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所西面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名曰俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣牆乃至碼碯七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至碑礪碼碯等寶之所成就甚可愛樂諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所北面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名曰難陀那林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至碼碯七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門亦有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至碑礪碼碯等寶之所莊嚴甚可愛樂諸比丘其奢摩梨及娑羅林二處中間爲羅睺羅阿脩羅王有一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔軟輕甜清淨不濁以七寶塼七重而砌以七寶版間

續六

六

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七寶所成又其四方有諸階道甚可愛樂亦爲七寶之所校成又生諸華優鉢羅華鉢陀摩兜頭奔荼梨迦其華火色火形火光略說乃至如上水色水形水光明照四方香氣氤氳普熏一切又有藕根汁白味甜食之甘美如無蠟蜜諸比丘其俱毗陀羅林及難陀那二林中間爲彼羅睺羅阿脩羅王有一大樹其樹名曰蘇質多羅波吒羅其樹縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆壁欄楯碑礪碼碯七寶所成甚可愛樂略說乃至種種衆鳥各各自鳴其音和雅聽者歡喜諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所嚴飾如上所說亦有岐道去來徑路爲彼羅睺羅阿脩羅王遊宮殿故

又復爲諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅輩亦有岐道通往來故向奢摩梨及俱毗陀羅亦有岐道向難陀那及難陀池蘇質多羅波吒羅樹等皆有岐道通其往來遊戲樂故諸比丘其羅睺羅阿脩羅王若欲向彼娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲出觀看時爾時心積六念鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念彼羅睺羅阿脩羅王心念於我欲共遊戲其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諸小阿脩羅衆輩爾時彼諸小阿脩羅王并諸小阿脩羅輩即生是心鞞摩質多羅阿脩羅王念我等輩我等當往即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身嚴飾身已各乘騎乘詣向鞞摩質多羅阿脩羅王所到已在彼宮門之所齊整

而立爾時鞞摩質多羅阿脩羅王既見諸小阿脩羅王并及諸小阿脩羅衆皆聚集已即自嚴身服諸瓔珞馭種種乘共諸小王及阿脩羅衆左右圍遶前後導從向羅睺羅阿脩羅王所到已而住爾時羅睺羅阿脩羅王又復念彼踊躍及奢婆羅二阿脩羅王亦如是念其羅睺羅阿脩羅王今念我等如是知己彼等復各念其諸小阿脩羅王及諸衆輩其各知己又並聚集嚴飾而來各向踊躍奢婆羅等二阿脩羅王邊到已各各嚴身瓔珞乘騎將從圍遶來向彼羅睺羅阿脩羅王邊到已各各隨所在住爾時羅睺羅阿脩羅王見鞞摩質多羅阿脩羅王等並雲集已自念諸小阿脩羅王及其衆輩彼等知己亦各嚴飾服乘而來到羅睺羅阿脩羅王前儼然住立

時彼羅睺羅阿脩羅王見已自著種種瓔珞莊嚴其身駕種種乘前後圍遶即共鞞摩質多羅阿脩羅王并及踊躍奢婆羅等阿脩羅王并諸小王阿脩羅衆輩雲集導從向娑羅林奢摩梨林俱毗陀羅林難陀那林等到已在前少時而住諸比丘其難陀那林苑之中積六自然而有三種風輪何等爲三所謂開者淨者吹者於中開者所有風輪開敞諸門淨者風輪掃除諸地吹者風輪吹諸華樹諸比丘其難陀那林苑之中上妙好華遍散滿地其華香氣普熏園林莊嚴充足種種可觀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王阿脩羅輩圍遶而入難陀那園入已澡浴遊戲受樂種種觀矚或行或住

或卧或坐隨所欲往任意而行諸比丘其羅睺羅阿脩羅王亦常有五阿脩羅擁護惡事名字如前宮上海水縱廣厚薄四種風持令不墮墜亦如上說

四天王品第七

諸比丘其須彌留山王東面半腹去地四萬二千踰闍那由乾陀山頂有提頭賴吒天王城郭住處城名賢上縱廣六百踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周帀圍遶積六雜色可觀悉以七寶而爲莊嚴九所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠磤磤磤磤等之所成就普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓却敵臺觀園苑諸池其諸華林有種種樹與種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂諸比丘

其須彌留山王南面半腹去地亦四萬二千
踰闍那由乾陀山頂有毗樓勒迦天王城郭
住處城名善現縱廣莊嚴一如前提頭賴
吒天王處所略說乃至種種諸鳥各各自鳴
諸比丘其須彌留山王西面半腹去地亦四
萬二千踰闍那由乾陀山頂有毗樓博叉天
王城郭住處城名善觀縱廣莊嚴一如前
提頭賴吒天王處所略說乃至種種諸鳥各
各自鳴其音調和甚可愛樂諸比丘其須彌
留山王北面半腹去地亦四萬二千踰闍那
由乾陀山頂爲毗沙門天王有三城郭以爲
住處其三者何第一所謂毗舍羅婆第二名
爲伽婆鉢帝第三名曰阿茶槃多各各縱廣
六百踰闍那七重垣牆七重欄楯略說乃至
種種眾鳥各各自鳴諸比丘唯除月天子宮

殿日天子七大宮殿其間所有自餘眷屬四
大天王諸天宮殿或有縱廣四十踰闍那或
有三十二十二其最小者猶故縱廣六踰
闍那亦各七重垣牆欄楯略說如前乃至各
各眾鳥自鳴諸比丘其毗舍羅婆及伽婆鉢
帝二宮殿間爲毗沙門天王有一池水其池
名曰那埤尼縱廣四十踰闍那其水調和清
涼輕軟其味甜美香潔不濁其池四邊七重
埤砌七重寶版間錯分明七重欄楯七重鈴
網亦有七重多羅行樹周而圍遶雜色可觀
七寶所成乃至磤磤碼碼等寶普四方面各
有塔道亦爲七寶之所莊嚴於其池中有優
鉢羅鉢陀摩究牟陀奔茶梨迦等諸華自然
出生其華火色火形火光乃至水色水形水
光華開縱廣大如車輪其光明照半踰闍那

其香氣熏一踰闍那有諸藕根大如車軸割之汁出色白如乳食之甜美味甘猶蜜諸比丘其伽婆鉢帝及阿茶槃多二宮殿間爲毗沙門天王有園苑住其園名曰迦毗延多縱廣正等四十踰闍那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其提頭賴吒天王賢上住處城郭往來有二岐道毗樓勒迦天王善現住處城郭去來亦二岐道毗樓博叉天王其善觀處城郭去來有二岐道其毗沙門天王阿茶槃多城郭處所有二岐道毗舍羅婆及伽婆鉢帝等城郭處所亦各俱有二岐之道其四天王所有眷屬諸小天衆宮殿處所亦各往來有二岐道其那墀尼池及迦毗延多苑等亦各往來亦二岐道諸比丘其

續六

十一

毗沙門天王若欲至彼迦毗延多苑中遊戲澡浴之時內心即念提頭賴吒天王爾時提頭賴吒天王亦心生念毗沙門天王意中念我如是知己其即自念其天所屬諸小天王及天衆等是時東面所屬身天王及衆輩作如是念提頭賴吒天王心念我等如是知己各各嚴身種種瓔珞乘種種騎詣向提頭賴吒天王邊到已在前一面而住爾時提頭賴吒天王即自莊嚴服諸瓔珞馭駕乘已與諸小王天衆眷屬前後圍遶相將往詣毗沙門天王邊到已在此毗沙門天王面前而住爾時毗沙門天王心念毗樓勒迦毗樓博叉二大天王時彼二王心如是念毗沙門王意念我等如是知己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復

心念我等大王心念我輩宜時速往如是知已各自嚴飾瓔珞其身俱共往詣毗樓勒迦及毗樓博又二天王所到已而住時二天王知諸小王及餘天衆聚集來已各自嚴身服衆瓔珞便即騎乘與衆圍遶皆共往詣毗沙門宮大天王所到已在前俱各停住爾時毗沙門天王知諸二王天衆集已復自念其所領諸小天王及諸羣衆爾時北方諸小天王及其天衆作如是念毗沙門天王今念我等如是知已各著種種衆寶瓔珞莊嚴身已詣毗沙門大天王前各皆立住爾時毗沙門天王自著種種衆寶瓔珞莊嚴自身駕種種乘共提頭賴吒毗樓勒迦毗樓博又等四大天王各與所屬諸天王衆前後圍遶俱皆詣向迦毗延多園所到已在苑前住諸比丘其迦

卷六

十二

毗延多苑中自然而有三風輪來一開二淨三吹開者開彼園門淨者淨彼園地吹者吹彼園樹諸華飄颺諸比丘其迦毗延多苑中衆華積至于膝種種香氣周遍普熏爾時毗沙門天王提頭賴吒天王毗樓勒迦王毗樓博又王等與諸小王通及眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡浴遊戲種種受樂於彼園中或復一月二月三月澡浴訖已遊戲受樂隨欲去處自恣而行諸比丘其毗沙門亦有五夜叉神王恒常隨逐側近左右爲守護故何等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其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

諸比丘其須彌留山王頂上有三十三天宮

殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠磔磔碼碯等其垣牆高四百踰闍那廣五十踰闍那彼等垣牆相去各各五百踰闍那於其中間有諸門住彼等諸門高三十踰闍那廣十踰闍那其門兩邊有諸樓櫓却敵臺閣及輦輦等又有諸池及以華林有種種樹種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂又彼諸門各各常有五百夜又爲三十三天作守護故諸比丘彼垣牆內爲三十三天王有一城郭名曰善見其城縱廣六萬踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀亦爲七寶之所莊嚴乃至磔磔

積六

十三

碼碯等寶彼城壁高百踰闍那其上廣五十踰闍那彼城垣牆亦各相去五百踰闍那於其中間有諸門住其門各高三十踰闍那廣十踰闍那彼等諸門亦有樓櫓却敵臺閣諸池華林有種種樹種種葉種種華果種種香熏種種衆鳥各各自鳴彼等諸門門別各有五百夜又爲三十三天而作守護諸比丘近彼天宮善見城側爲伊羅鉢那大龍象王有宮殿住其宮殿縱廣六百踰闍那亦有七重牆壁欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘彼善見城大垣牆內爲三十三天有聚會處名善法堂其處縱廣五百踰闍那七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至磔磔碼碯等寶普四方面各有諸門彼等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
柔輒滑澤觸之猶若迦旃隣提衣當其中間
有一寶柱高二十踰闍那於其柱下爲天帝
釋置立一座高一踰闍那廣半踰闍那雜色
可觀乃至碑磔碼碯七寶成就柔輒細滑觸

積六

十四

之如前其座兩邊各有十六小天王座而侍
衛之七寶所成雜色可觀細滑觸之如前不
異諸比丘其善法堂諸天集處爲天帝釋更
立宮殿其宮殿廣千踰闍那七重垣牆乃至
衆鳥各各自鳴諸比丘其善法堂諸天集處
東西南北爲諸小王有宮殿住縱廣九百踰
闍那者或八或七六五四三二其最小者廣
百踰闍那七重垣牆乃至衆鳥各各自鳴其
善法堂諸天會處東西南北爲三十三天諸
小天宮縱廣九十踰闍那八十七十六十五

十四十三十二十其最小者廣十二踰闍那
七重垣牆乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其善
法堂諸天聚會處東面爲三十三天王有園
苑住名波樓沙縱廣千踰闍那略說乃至七
重垣牆爲碼碯等七寶所成普四方面各有
諸門彼等諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至碼
碯七寶所成諸比丘其波樓沙園苑之中有
二大石一名賢二名善賢爲天碼碯之所成
就各皆縱廣五十踰闍那柔輒細滑觸之猶
如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集
處所南面爲三十三天王有一園苑名雜色
積六
車其園縱廣千踰闍那七重垣牆乃至碼碯
之所成就普四方面各有諸門彼等諸門皆
有樓櫓雜色可觀乃至碼碯之所成就其彼
園中亦有二石一名雜色二名善雜色純以

十五

天青瑠璃所成亦各縱廣五十踰闍那柔輓細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所西面爲三十三天王亦有園苑名爲雜亂其園縱廣千踰闍那七重垣牆乃至七寶之所成就四方有門皆有樓櫓却敵臺閣俱七寶成彼雜亂園亦有二石一名善現二名小善現以天頗致迦所成亦各縱廣五十踰闍那柔輓細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所北面爲三十三天王有園苑住名曰歡喜其園縱廣千踰闍那七重垣牆乃至礪礪七寶所成四方有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以天銀成亦各縱廣五十踰闍那柔輓潤澤觸之如迦旃隣提衣諸比

丘其波樓沙園及雜色車二園中間爲三十三天王有一池水名爲歡喜縱廣五百踰闍那其水涼冷輕軟甘甜清潔不濁以七寶埽四面而壘七重寶版而間錯之七重欄楯乃至七重多羅行樹周而圍遶雜色可觀又其四方各有堦道並爲七寶之所莊嚴中有諸華優鉢羅華鉢陀摩兜牟陀奔荼梨迦華等其華火色火形火光乃至水色水形水光縱廣大小皆如車輪其光明照一踰闍那風吹香氣熏一踰闍那有諸藕根大如車軸割之汁流色白如乳其味甘甜如無蠟蜜諸比丘其雜亂園及歡喜園二園中間爲三十三天王有一大樹名波利夜多羅俱毗陀羅其根周而七踰闍那略說乃至枝葉遍覆及院縱廣五百踰闍那七重垣牆乃至衆鳥各各自

鳴諸比丘其波利夜多羅俱毗陀羅大樹之下有一大石名曰般荼甘婆羅以天金成縱廣五十踰闍那柔輭潤澤如觸迦旃隣提衣諸比丘於彼中間何因何緣其善法堂諸天集會稱為善法諸比丘其善法堂諸天會處三十三天王聚集坐已於中唯論微妙細密善語深義審諦思惟稱量觀察多是世間諸要法事真實正理是以天稱為善法堂集會之處又何因緣名波樓沙迦苑波樓沙迦苑此言羶澀諸比丘羶澀園中三十三天王入已坐賢善賢二石上已唯論世間羶惡不善語言戲謔是故稱為波樓沙迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜色車園中三十三天王入已坐於雜色及善雜色二石之上論說世間種種雜類色相語言是故稱為雜色車苑又何因緣名

續六

十七

雜亂苑諸比丘雜亂園中三十三天王常以月八日十四日十五日放其宮內一切婬女向彼園中令共三十三天眾輩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彼處諸天眾等共稱彼園為雜亂苑

起世經卷第六

音釋

敞昌兩切曠豁也矚之欲切墀直離切澀所立切戲不滑也謔戲香義切調弄也戲謔虛約切

起世經卷第七

積七

隋三藏法師闍那崛多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又彼園中有何因緣名爲歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡

積七

喜及善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念心受悅樂受悅樂已復受悅樂是故彼稱爲歡喜園諸比丘又復彼樹有何因緣名波利夜多羅拘毗陀羅樹諸比丘其波利夜多羅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彼天稱彼爲波利夜多羅拘毗陀羅樹諸比丘又復三十三天隨急疾時未曾離彼般荼甘婆石唯設供養尊重恭敬隨心所欲去處即去所以者何以此石是如

來昔日所住處故彼諸天取爲支提塔一切世間天人魔梵沙門婆羅門等供養故諸比丘有三十三天唯眼得見波樓沙迦園身不得入身不入故不得彼處五欲功德受具足樂何以故彼處業勝以其前世作善根劣故不得入有三十三天得見波樓沙迦園身亦得入既得入已具得以天種種五欲和合功德具足而受同體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具足同體而受快樂何以故以其善根有別異故又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具足同體而受快樂何以故以其善根有優劣故又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快樂而受何以故以其善根增上勝故諸比丘諸是一切三十三天並得見於雜亂園苑亦皆得入既得入已悉共同得彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處無有別異善根修業等故諸比丘有三十三天不得見歡喜園亦不得入亦不得以彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處果報前世造時業別異故又有三十三天得見歡喜園唯不得入亦不得彼歡喜園中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼於彼處業別異故又有三十三天得見歡喜園其身亦入既入彼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於彼處造諸善

業所熏修時無別異故諸比丘其善法堂三十三天聚會處所有二岐道帝釋天王宮殿處所有二岐道諸小天王并諸官屬三十三天宮殿處所亦二岐道伊羅婆那大龍象王宮殿處所亦二岐道波樓沙迦園亦二岐道雜色車園及雜亂園歡喜園池等一一亦各有二岐道波利夜多羅拘毗陀羅大樹亦二岐道諸比丘其帝釋天王若欲向於波樓沙迦園及雜色車歡喜園等澡浴歡樂遊戲行時爾時心念伊羅婆那大龍象王其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變化作三十三頭其一頭化作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

龍象王化作如是諸神變已即便詣向帝釋王所到已在彼帝釋前住爾時帝釋天王心念諸小三十二天王并三十二諸天衆等時彼小王及諸天衆亦生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俱乘種種車乘詣向天帝釋邊到已各各在前而住時天帝釋見已即自種種嚴身服衆瓔珞前後左右以諸天衆周匝圍遶即便昇上伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中央眞頭上坐左右兩邊各有十六諸小天王悉同乘彼伊羅婆那龍象王化頭之上各各而坐時天帝釋導從天衆向波樓沙迦及雜色車并雜亂園歡喜園等到已而住其歡喜等四園之中皆有三種風輪而持謂開淨吹略說如前開門淨地及吹華等諸比丘彼等

園中既吹華散遍地至膝其華香氣處處普熏於時帝釋共小天王三十三天眷屬圍遶入雜色車歡喜園等嬉戲受樂隨意遊行或卧或坐時帝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眷屬等須瓔珞者毗守羯磨皆悉化作而供給之欲聞音聲及妓樂者則有諸鳥出種種音聲甚和雅令天衆聞天於彼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其天帝釋常爲

如是十天子護恒隨左右不曾捨離以守衛
故諸比丘閻浮提地爲諸人輩有水生諸華
最上精妙極可愛者所謂優鉢羅華鉢陀摩
華兜牟陀華奔荼梨迦華其華香氣氤氳輒
美其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
摩利迦華摩頭捷提迦華搔捷提迦華遊提
迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等
諸比丘瞿陀尼人輩有水生華最極好者所
謂優鉢羅華鉢陀摩華兜牟陀華奔荼梨迦
華香氣氤氳處處熏人其陸生華最香好者
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提迦
華搔捷提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華
陀奴沙迦膩迦華等諸比丘其弗婆提諸人

積七

五

輩有水生之華最極好者所謂優鉢羅華鉢
陀摩華兜牟陀華奔荼梨迦華極甚光鮮香
氣普熏其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提迦華搔捷提迦華
遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦
華等諸比丘其鬱多羅究留人輩有水生華
最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華兜牟陀
華奔荼梨迦華香氣柔輒其陸生華最極好
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提
迦華搔捷提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦
華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘其諸龍等及
金翅鳥亦各皆有水生之華最極好者所謂
優鉢羅華鉢陀摩華兜牟陀華奔荼梨迦華

香氣氤氳柔輒美妙其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提迦華搔捷提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華等諸比丘其阿脩羅輩亦各皆有諸水生華最極妙者所謂優鉢羅華鉢陀摩華兜牟陀華奔荼梨迦華香氣普熏甚可愛樂其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提迦華搔捷提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帆華摩訶曼陀羅帆華等諸比丘其四天王及諸天輩有水生華極好端正可愛微妙

續七

六

所謂優鉢羅華鉢陀摩華兜牟陀華奔荼梨迦華其氣極香質甚柔輒其陸生華微妙可愛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提迦華搔捷提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

華曼陀羅華摩訶曼陀羅帆華等如三十
三天所有諸華其夜摩天兜率陀天化樂天
他化自在天并魔身天如是次第等無有異
一一應知諸比丘其世間人有七種色何等
爲七諸比丘有諸人輩火色火形金色金形
青色青形赤色赤形白色白形黃色黃形黑
色黑形譬如魔梵常色諸比丘世間人有此
七種色諸阿脩羅亦復如有此七色諸天
衆等亦復有此七種之色譬如魔梵常色諸
比丘諸天別有十種之法何等爲十諸比丘
一諸天行來去無邊二諸天行來去無礙三
諸天行無有遲疾四諸天行脚無蹤跡五諸
天身無患疲乏六諸天身有形無影七諸天
身無大小便八諸天身無有涕唾九諸天身
清淨微妙無有脂髓皮肉及血筋骨脉等十

諸天身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意
悉能並皆端正可喜殊絕令人愛樂諸天之
身有此十種不可思議諸比丘又諸天身充
實不虛悉皆平滿齒白方密髮青齊整柔輭
光澤身自然明有神通力飛騰虛空眼視不
瞬瓔珞自然衣無垢膩諸比丘閻浮提人壽
命百年其間有天瞿陀尼人壽二百年中亦
有天弗婆提人壽五百年中亦有天鬱多羅
究留人定壽千年無有天殤閻摩羅世諸衆
生壽七萬二千歲中亦有天諸龍及金翅鳥
壽命一劫中亦有天阿脩羅壽同天千年中
間亦天四天王壽五百歲中亦有天三十三
天壽命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
壽十六千歲魔身天壽三萬二千歲梵身天

壽一劫光憶念天壽命二劫遍淨諸天壽命
四劫廣果諸天壽命八劫無想諸天壽命十六
劫不羸諸天壽命千劫無惱諸天壽命二千劫
善見諸天壽命三千劫善現諸天壽命四千劫色
究竟天壽命五千劫虛空處天壽命十千劫識處
天壽命二萬一千劫積七無所有處天壽命四萬二千
劫非想非非想處天壽命八萬四千劫於其中
間並皆有天諸比丘閻浮提人身長三肘半
衣廣中七肘上下三肘半瞿陀尼人弗婆提
人身量及衣與閻浮等其鬱多羅究留人身
長七肘衣廣中十四肘上下七肘阿脩羅身
長一踰闍那衣廣中二踰闍那上下一踰闍
那重半迦利沙四天王身長半踰闍那衣廣
中一踰闍那上下半踰闍那重一迦利沙三
十三天身長一踰闍那衣廣中二踰闍那上

下一踰闍那重半迦利沙夜摩天身長二踰
闍那衣廣中四踰闍那上下二踰闍那重一
迦利沙四分之一兜率陀天身長四踰闍那
衣廣八踰闍那上下四踰闍那重一迦利沙
八分之一化樂天身長八踰闍那衣廣十六
踰闍那上下八踰闍那重一迦利沙十六分
之一他化自在天身長十六踰闍那衣廣三
十二踰闍那上下十六踰闍那重一迦利沙
三十二分之一魔身諸天身長三十二踰闍
那衣廣六十四踰闍那上下三十二踰闍那
重一迦利沙積七六十四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
所有市買或以錢財或以穀帛或以衆生瞿
陀尼人所欲市買或以牛羊或摩尼寶弗婆
提人若作市易或以財帛或以五穀或摩尼

寶鬱多羅究留人輩無諸市買所欲自然諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆提人悉有男婚女嫁之法其鬱多羅究留人輩無我我所樹枝若垂男女便合無有婚嫁諸比丘龍金翅鳥及阿脩羅輩略說嫁娶悉如人間四天王天三十三天夜摩諸天兜率陀天化樂諸天他化自在諸天魔身天等皆有嫁娶略說如前從此已上其諸天等無復婚嫁男女之別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并鬱多羅究留人輩悉如閻浮提一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根相到但出風氣即便暢情無有不淨諸阿脩羅四天王天三十三天行欲根到暢情出氣如諸龍王及金翅鳥一種無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皆暢心成其欲事諸比丘論其人間螢火之明則不如彼燈火之明燈火之明又不如彼炬火之明其炬火明又不如彼火聚之明其火聚明不及諸天星宿光明其星宿明又不及彼月宮殿明月宮殿明又不及日宮殿光明其日宮殿照曜光明又不及彼四天王天牆壁宮殿身瓔珞明四天王天諸有光明則又不及三十三天所有光明其三十三天諸有光明則又不及夜摩積七諸天牆壁宮殿瓔珞光明其夜摩十天所有諸光則不及彼兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸明則又不及化樂天明其化樂天所有光明則不及彼他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不及魔身天明其魔身

天牆壁宮殿瓔珞身光比於在下最勝最妙殊特無過諸比丘其魔身天比梵身天則又不及其梵身天比光憶念天則又不及其光憶念天比遍淨天則又不及其遍淨天比廣果天光明不及彼廣果天如是略說無惱熱天善見善現阿迦膩吒天等唯除瓔珞餘如上說應如是知諸比丘若天世界及諸魔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比如來光最勝最妙殊特第一所以者何諸比丘其如來身戒行無量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並各無量無邊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

精七

十一

持諸比丘一切衆生有四種食以資諸大得住持故成諸有故相攝受故何等爲四一者麤段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等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等此悉名爲微細之食瞿陀尼人弗婆提人麤段微細略說與前閻浮提等其鬱多羅究留人輩身不耕種自然而有成熟粳米以爲麤段覆蓋澡浴及按摩等爲微細食諸比丘一切諸龍及金翅鳥等以諸魚鼈鼉黿蝦蟇虺蛇獺金毗羅等是彼麤段諸覆蓋等是彼微細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及諸天輩皆用彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細

三十三天以須陀味爲天麤段諸覆蓋等以爲微細略說猶如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂諸天他化自在天等並皆用天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細自此已上諸天衆輩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有諸衆生從卵生者所謂鵝鴈鴻鵠雞鴨孔雀鸚鵡鸚鵡鳩鵲雀雉鵲等自餘種種雜類衆生從卵生者以其從卵有此身故是等並皆以觸爲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及以伽羅瞿陀等自餘所有諸衆生類以意思惟潤益諸根增長身命者此等並皆用思爲食何等衆生以識爲食所謂地獄諸衆生輩

續七

十二

及識無邊諸天輩等此等衆生並皆用識持以爲食諸比丘此四種食爲衆生輩住持諸大攝受生故於中有優陀那偈
華色及諸法 壽命衣第五 市買并嫁娶
二根食爲十
諸比丘世間衆生皆悉有此三種惡行何等爲三所謂身惡口惡意惡諸比丘有一種類以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終當墮惡趣生地獄中彼於此中最後識滅地獄中識初相續生彼識共生即有名色緣名色故即生六入諸比丘復有一種以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終墮於惡趣生畜生中彼於此中最後識滅畜生中識初相續生當於彼識共生之時即有名色緣名色故便生六入諸比丘復有

一種以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終墮於惡趣生閻摩世彼於此中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六入即生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意善行諸比丘有一種類身作善行口意善行如是習已彼因緣故身壞命終生於人道彼於此處最後識滅人道中識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時同生緣名色故六入便生諸比丘復有一種以身善行口意善行如是作已彼因緣故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

積七

十三

在天女跏趺處生或兩膝內腓股間生初出之時狀如人間十二歲兒若是天男即於天子坐膝邊生若是天女即天王女腓股內生如是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若初生時是諸天子及天女等以自業因所熏習故生三種念一者自知從何處死二者自知今此處生三者知此生是何業果是何福報以我彼處身命壞已來生此間又如是念緣我有是三業果三種業熟得來生此何者爲三所謂身善行口意善行此等三業果報熟故身壞命終來於此處復作是念願我今於此處死已當生人間我於彼處如是生已還修身口及意善行以身口意行善行故身壞敗已還來此生作是念已即便思食彼念食時即於彼

前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種出生
若天子中有勝上者彼須陀味其色最白若
其天子果報中者彼須陀味其色即赤若有
天子福德下者彼須陀味其色現黑時彼天
子即以手取天須陀味內於口中彼須陀味

續七

十

即入天口即自漸漸融消變化譬如酥及生
酥擲置火中即自融消無有形影如是如是
天須陀味置於口中自然消化亦復如是食
須陀已若其渴時即於彼前有天寶器盛滿
天酒福上中下白赤黑色略說如前入口消
化融消亦爾時彼天子食飲訖已而其身體
上下大小如彼舊生諸天子天女等諸比丘
若諸天子及諸天女身體既充各隨意向或
詣池邊到池邊已入彼池內澡浴清淨歡喜
受樂既出池上詣香樹邊時彼香樹枝自然

低從枝中出種種妙香流入手中即以塗身
復詣衣樹到已如前亦爲之低而彼樹中又
出種種微妙好衣至手邊已即取而著既著
衣已詣瓔珞樹如是自低垂流入手或繫或
著以莊嚴身如是復詣華鬘樹所如前低垂
流出種種妙好華鬘校飾頭已便向器樹樹
出種種衆寶雜器隨意入手將詣果樹盛種
種果或即啖食或取汁飲如是復詣音樂樹
邊樹亦低垂自然而出種種樂器隨意而取
或彈或打或歌或舞音聲微妙即便詣向林
苑之中入苑中已於彼即見無量無邊百數
千數無量百千萬億之數諸天王女若未見
女所有前世知見業報我從何處而來生此
如我此身今受斯報果業熟故彼於此時了
了分明憶宿世事猶如指掌以見天女迷諸

續七

十五

色故正念覺察智心即滅既失前生著現在欲口唯唱言天玉女耶天玉女耶如是名爲欲愛之縛諸比丘此則名爲三種善行諸比丘一月之中有六烏哺沙他白月半助有十五日黑月半助亦十五日如此白黑二月各有三受齋日何等白月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云何名爲白黑二月各有三日受於齋戒諸比丘白黑二月各有八日當於是日四天王集其眷屬而告之言汝等可往普觀四方頗有人輩於世間中多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教勅其使者已而彼使者如天王命承奉而行即下遍觀一切人世是誰家

中孝養父母有何族姓恭敬沙門婆羅門等誰家男女敬事尊長誰行布施誰受六齋誰持八禁誰守戒德爾時使者如是遍歷世間觀察見於人中孝順供養父母者少承事尊重沙門者少祇敬宿舊婆羅門於諸長者崇敬亦少布施微薄受齋稀疎護戒不全禁守多缺是時天使如是見已即便往到四天王所而啓白言大王當知其諸世間一切人輩無多孝養事父母者亦無有多恭敬沙門婆羅門者亦無有多敬重尊長者舊德者亦無有多修行布施持六齋者亦無有多奉持禁戒守八關者爾時四天王聞諸使者如是語已意中慘然不甚歡悅報使者言彼等世間若實然者其諸人輩甚爲不善所以者何人輩壽命極成短促止少時活應修諸善至

彼後世可得安樂云何今者彼人世間無有多行孝養父母乃至不能修持六齋及以八禁守攝身口此大損減我諸天衆展轉增加阿修羅種諸比丘若其世間多人恭敬孝順父母尊重沙門婆羅門等及諸宿舊修行布施樂受六齋勤建福業恒守八禁如是相續時天使者巡察見已上白四王大王當知彼世間人多有孝順於其父母多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施勤修齋福爾時四大王王從其使邊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輩壽命短少不久便當移至他世今者乃能於彼人間孝養父母敬事沙門及婆羅門諸耆舊等多樂布施持戒守齋如此則當增長諸天無量眷

積七

十七

屬損減諸阿脩羅種類諸比丘云何黑白二月十四日是烏晡沙他日諸比丘其黑白二月十四日四大天王亦如是召四天太子使其來下觀察善惡多少歡喜愁慘略說悉如天使所說唯以太子自下爲異諸比丘其黑白二月十五日烏晡沙他四大天王自下世間躬察善惡知多少已即自往詣彼善法堂到諸天集議論會處至法堂前面向帝釋陳說人間善惡多少違順等事爾時帝釋聞於人間修福者少即便慘然悵快不樂云何如是天衆減少阿脩羅轉多若聞人間如法多者則大歡喜踊躍無量作如是言我今天衆漸當增長緣此黑白二月六日諸天下觀人間善惡故名此日烏晡沙他

起世經卷第七

音釋

淚唾漢他計切 天殤天於兆切 未成人而死殤
 也也 麯乾尺沼切 揩拭拭皆切 龜鼉龜愚徒
 河蝦蝦莫加切 蚘蚘渠幽切 無角似蛟
 者無角 獺獺他達切 鸛鸛其俱切 鳥名
 者無角 獺獺他達切 鸛鸛其俱切 鳥名

起世經卷第八

積八

隋三藏法師闍耶崛多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若當有時諸外道輩或復波利婆羅闍迦來向汝處問汝等言諸長老輩何因何

積八

緣有一種人爲彼非人之所恐怖有一種人復不爲彼非人恐怖其諸外道作是問者汝等應當如是報言諸長老輩此有因緣何以故世間之中有一種人習行非法彼有邪見有顛倒見彼等既行十不善法說不善法念不善法邪見顛倒以作此十不善法故護生之神漸漸捨離如是等輩若百若干唯留一神總而守護譬如牛羣或復羊羣若百若干其傍唯有一人守視如是如是護神少故恒爲非人之所恐怖有一種人言語如法不行

邪見不顛倒見彼等既行如是十善正見正語修習善業是一一人則有無量若百千神來共守護以是因緣此人不爲非人之所恐怖譬如國王若王大臣其一人則有若百若干人輩之所守護諸比丘世間人輩有如是等姓名字者其非人中亦有如是等諸名字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居停住處其非人中亦有如是舍宅之名諸王坐處諸比丘一切街巷四衢道中屈曲陌等或屠膾坊或復空窟並悉不虛皆有衆神及諸非人之所依止又復尸陀林壑之中及諸惡獸所行道路悉有非人凡一切樹高一尋圍一尺即有神祇在上依住以爲支提諸比丘一切世間若男子及女人從生已來有諸天神常隨逐行不相遠離唯習行

惡及命終時方始捨去略說如上諸比丘閻浮提人有五種事勝瞿陀尼何等爲五一者勇健二者正念三者閻浮佛出世處四者閻浮是修業地五者閻浮行梵行處其瞿陀尼有三事勝閻浮提人何等爲三一者饒牛二者饒羊三者瞿陀尼饒摩尼寶其閻浮提有五種勝弗婆提人略說如前其弗婆提有三事勝閻浮提人何等爲三一者彼洲最極大故二者彼洲廣合諸渚三者彼洲甚微妙故其閻浮提有五種事勝鬱多羅究留五種如上其鬱多羅究留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極長故三者彼人有勝行故其閻浮提有五種事勝閻摩世諸衆生輩亦如上說其閻摩世有三種勝閻浮提人何等爲三一壽命長二身

形大三有自然衣食活命閻浮提人有五種勝龍金翅鳥五種如前龍及金翅有三種勝閻浮提人何等爲三一壽命長二身形大三宮殿廣閻浮提人有五種事勝阿脩羅如前所說其阿脩羅有三種事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者色勝三者受樂多如是三事最爲殊勝諸比丘四天王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三者宮殿最勝光明三十天亦三事勝何等爲三一者長壽二者色勝三者多樂如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等當知悉有三種勝事如忉利天勝閻浮提人其閻浮提有五種勝諸天龍輩如上所說汝應當知諸比丘此三界中有三十八諸衆生類何者是其三十八種諸比丘欲界之中有十二種色

界中有二十二種無色界中復有四種諸比丘於中何者是其欲界十二種類所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等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遍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十二屬於色界其無色界四種者謂空無邊天識無邊天無所有天非想非非想天此四屬無色界諸比丘其世間中有四種雲白雲黑雲赤雲黃雲諸比丘其四種中白色雲者多有地界黑色雲者多有水界赤色雲者多有火界黃色雲者多有風界汝等應當作如

是知諸比丘世間復有四種大天何等爲四所謂地多大天水多大天火多大天風多大天諸比丘曾於一時地多大神發是惡見心自念言於地界中無有水火及以風界諸比丘我爾時詣彼地天邊告彼地多大天神言汝天實有如是惡見云地界中無水火風二大界也彼答我言實爾世尊我復告言汝天莫作如是惡見何以故彼地界中實有水火及以風界但於其中地界最多是故地界偏得名字諸比丘我能知彼地多大天發如是

接八

四

念斷其惡見令彼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法聖僧大德世尊從今已後我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有一時水大天神亦如是念生於惡見言水界中無有地界及火風界我知其意往詣彼邊問水天言汝實爾不答言實爾我復告言汝天莫作如是惡見其水界中盡有地火及以風界乃至火天風天亦爾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天神除疑一種來向我邊諸比丘此等名爲四大天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踰闍那或二三四至五六七踰闍那住諸比丘或復有雲上虛空中百踰闍那乃至二三四五六七八百踰闍那停而住者或復有

卷八

五

雲從地上空千踰闍那二三四五六七千踰闍那住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因緣虛空雲中有是音聲諸比丘應如是答有三因緣共相觸故空雲隊中有聲鳴出何等爲三諸長老輩或有一時雲中風界共於地界相觸著故自然聲出所以者何譬如樹枝相揩火出如是如是諸長老輩此是第一因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼水界相揩觸故自然出聲亦如上說此是第二因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼火界相揩觸故自然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向汝邊作如是

問諸長老輩有何因緣虛空雲中忽然光明
出生閃電諸比丘汝等應作如是報答諸長
老輩有二因緣從虛空中雲裏出生閃電光
明何等爲二一者東方閃電名曰無享南方
有電名曰順流西方有電名墮光明北方有
電名百生樹諸長老輩或復有時若彼東方
無享閃電共於西方墮光明電相觸相著相
揩相打以如是故從於虛空雲隊之中出生
光明名曰閃電此是第一閃電因緣復次諸
長老輩若彼南方順流閃電共於北方百生
閃電相觸相著相揩相打以如是故出生電
光譬如兩木風吹相著自然火出還歸本處
此是第二閃電因緣從雲隊中有光明出諸
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必應雨而天不雨

積八

六

何等爲五諸比丘或復有時上虛空中起雲
動雷作伽茶伽茶瞿廚瞿廚聲或出閃電或
復有吹涼冷氣來如是種種皆是兩相其占
察人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時
羅睺羅阿脩羅王從其宮出即以兩手撮彼
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
天尅雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起
雲雲中亦作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有
吹涼冷氣來時天文人及占候者見是相已
記天此時尅當作雨爾時火界增上力生於
彼中間雨雲燒滅此名第二雨障因緣彼天
文人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
茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時

天文人及占候者見是相已記天此時尅當
作雨但以風界增上力生則吹彼雲擲置於
彼迦陵伽磧中或復擲著檀茶迦磧中或復
擲置摩登伽磧中或復擲著空曠野中或復
擲著摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天
文人^{積八}不見不知心生迷惑記天必雨而遂不
雨諸比丘又復有時虛空起雲而其雲中亦
作伽茶伽茶之聲出生閃電吹涼冷氣來其
占候者記天必雨然彼行雨諸天子輩有時
放逸以放逸故彼雲不得依時降雨旣不依
時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
比丘又復有時空中起雲而天亦作伽茶伽
茶之聲亦出閃電吹涼冷氣彼天文人等記
尅當雨然此閻浮提世間人輩其中多有不

如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼等
人輩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其
天文人及占候等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
於其中有優陀那偈

華法色壽命 衣服并賣買 嫁娶三摩提
四種飲食等 二行晡沙他 上下名三界
雲色諸天等 俱盧舍鳴電

鬪戰品第九

諸比丘我念往昔有諸天等共阿脩羅起鬪
戰時帝釋天王告其三十三天言諸仁者輩
汝等諸天若共阿脩羅戰鬪之時宜好莊嚴
善持器仗若諸天勝阿脩羅不如汝可生捉
毗摩質多羅阿脩羅王當以五繫縛已將向

善法堂前諸天集會處所置之三十三天聞
帝釋命依而奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅
王亦如是告諸阿脩羅言若諸天等共阿脩
羅鬪天若不如即當生捉帝釋天王以五繫
縛將向七頭諸阿脩羅集會之處置立我前

卷八

時諸阿脩羅亦受教行諸比丘當於彼時帝
釋天王戰鬪勝故生捉阿脩羅以五繫縛至
善法堂天集會處帝釋前立當於彼時其毗
摩質多羅王作如是念願諸阿脩羅各自安
善我今不用諸阿脩羅輩我今在此共諸三
十三天一處同受娛樂甚爲適意當其毗摩
質多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又復有時作如
是念我今不用三十三天願諸天等各自安
善我當還歸阿脩羅宮殿起此念時其身五

繫即還自縛五欲功德忽然散滅諸比丘彼
毗摩質多羅阿脩羅王有於如是微細結縛
其諸魔縛復細於此所以者何諸比丘邪思
惟時即被結縛正憶念即便解脫何以故諸
比丘思惟有我是邪思惟思惟無我亦是邪
思乃至思惟我當有常我當無常有色無色
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於其中
有多聞聖者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
療猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人

卷八

九

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諸天王共阿脩
羅欲戰鬪時帝釋天王告其四面三十二天
作如是言諸仁者輩宜善嚴備身諸器仗今
諸阿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將向諸天集
會之處善法堂前持見於我三十二天受帝
釋命依而奉行其阿脩羅亦如是教諸比丘
當爾戰時諸天得勝即以五繫縛阿脩羅將
來詣向善法堂前爾時毗摩質多羅阿脩羅
王既被五繫在天衆前見帝釋王來入善法
堂中而坐即便惡言諸種罵詈毀辱天主其
天帝釋有調御者名摩多離見阿脩羅毗摩
質多羅對衆惡言毀罵天主即便以偈白帝
釋言

帝釋天王爲羞畏 爲當無勢故懷忍
聞於如是麤惡罵 含受容耐都不言
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
今以縱之令彼樂 至其本處更驕高
是故明智示以威 顯現勇猛斷愚駭

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如斯之事我久知 爲彼諸人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪能自制心
時摩多離更復以偈白帝釋言

帝釋天王願善思 如是之忍有一患

彼愚癡者如是罵 謂言怯畏恥不言
爾時帝釋重復偈答摩多離言

愚癡種類隨心意 謂言畏彼我默然
若欲益身求利安 於彼等邊須有忍
如我意見彼惡罵 不應於瞋復起瞋
於瞋者邊報以瞋 如是戰鬪難得勝
若當爲他所燒惱 有力能忍者爲難
應知此忍最爲強 如此忍時須讚美
若自若他所興心 皆求救拔大畏處
既被他人瞋罵已 不應於彼起怨憎
若於自己及他邊 如是二處應作益
既知他瞋嫌罵已 能使自瞋轉得消
如是二處利益心 若自若他皆悉爲
若他意念是癡者 斯由不知法所因
若有大力諸丈夫 能爲無力故含忍

積八

十一

如是忍人他讚歎 無力人邊忍不瞋
爲彼無有智慧力 唯以愚癡力爲力
以愚癡故棄捨法 如此人輩無正行
愚癡心生念我勝 瞋恚罵詈出麤言
能忍彼惡有常勝 是忍增上難具說
勝者語言畏不論 於等忍生怨故忍
聞下論說能忍者 此忍爲諸智稱揚
諸比丘汝等當知彼時帝釋則我身是我於
爾時身作三十三天王自在治化受勝福報
縱任快樂恒常懷忍亦讚歎忍樂行調順無
有瞋恚恒常讚歎無瞋恚者諸比丘然今汝
等自說行中有信解心捨俗出家精勤不懈
汝等若於餘衆生邊能行忍辱讚歎忍者調
順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚無瞋者諸比
丘汝等亦應作如是學諸比丘我念往昔諸

天衆等共阿脩羅各嚴器仗欲鬪戰時爾時
帝釋告天衆言諸仁者輩若阿脩羅共諸天
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勅軍衆諸比丘爾時
鬪戰阿脩羅勝帝釋天王恐怖不如背走而
還是時馭者迴於千輻賢調御車欲向天宮
爾時有一居吒奢摩梨樹其上有金翅鳥王
巢內有諸卵帝釋見已告摩多離調馭者言
摩多離知樹上卵 爲我迴此車轅軸
爲阿脩羅寧捨命 勿令毀破諸鳥巢
時摩多離善調馭者聞釋天王如是勅已即
便右迴彼天千輻輪賢調御車路還指向阿
脩羅宮諸比丘時諸阿脩羅見帝釋車忽然
迴還謂言帝釋別有戰策更來欲鬪阿脩羅
退各趣本宮諸比丘爾時帝釋以慈因緣諸

積八

十二

天還勝阿脩羅不如諸比丘欲知爾時天帝
釋者今我身是諸比丘我於爾時作天主領
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戰鬪時爾時帝釋告
毗摩質多羅阿脩羅王言仁者我等且停種
種器仗天及阿脩羅其中並各有智慧者彼
等悉能知於我等若善若惡說諸法義但以
善言長者取勝天共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 愚癡無有樂 在處難調制
是故用嚴杖 速疾斷其癡

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此
偈已其阿脩羅諸眷屬等皆大歡喜稱歎踊
躍帝釋諸天及眷屬等皆默然住爾時毗摩
質多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

我明見此事積八 不欲共癡同 愚者自起瞋
智者誰與諍

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及眷屬
等皆大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
王言仁者可更辯說善言時阿脩羅即向天
王說偈報言
寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡者勝時
言我畏故忍
爾時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿

脩羅及眷屬等皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸
天并其眷屬默然而住時阿脩羅告帝釋言
仁者天主可更辯說如法善言爾時天主帝
釋大王向阿脩羅衆說偈報言

愚癡者自隨	稱忍爲畏彼	以此求自益
彼邊則無利	我意彼作惡	不應瞋彼瞋
於瞋能默然	彼鬪則常勝	若爲他所惱
有力能忍者	當知如此忍	忍中最爲上
無問自及他	皆求離畏處	若知他瞋已
不於彼起憎	二處作利益	若自若於他
他瞋嫌罵者	自瞋能消滅	二處作利益
若自若於他	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	彼無智慧筋	唯有愚癡力
愚癡捨法故	自然失正行	愚癡自矜勝

瞋恚出惡言 若忍此罵時 彼則常有勝

聞高勝言忍以畏 於齊等忍恐生怨

爲下惡罵能忍者 斯忍智人所稱讚

爾時帝釋天王說此偈已三十三天并及眷

屬稱歎歡喜踊躍無量其阿脩羅衆皆各默

積八

十四

然時諸天中有智慧天阿脩羅中有智慧者

各集一處皆共量議此等諸偈詳審思念觀

察諦忍同稱讚已作如是言諸仁者輩今天

帝釋善說言辭彼等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

於生死中有可患厭求遠離欲爲寂滅故爲

寂靜故得神通故得沙門故成就正覺得涅

槃故諸仁者輩若彼毗摩質多羅阿脩羅王

所說之偈無有如是善妙語言彼等一切唯

有刀杖鞭打楚撻諍鬪毀辱言訟怨讎有求

報復長養生死無可患厭貪著諸欲無求寂

靜寂滅之行不希神通及沙門果無望正覺

及以涅槃諸仁者輩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

是善說諸仁者輩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彼時帝釋

即我身是諸比丘我時作彼切利天王自在

治化受於福樂猶說善言以爲戰鬪由善言

故鬪戰常勝而今汝等諸比丘輩於我善說

積八

十五

法教之中淨心離俗捨家出家有精進行汝

等若求善說惡說教法之中欲取義者應如

是知諸比丘我念往昔諸天王等共阿脩羅

合戰鬪時帝釋天王摧阿脩羅鬪戰勝已造

立勝殿東西縱廣五百由旬南北縱廣二百

五十由旬諸比丘彼勝殿外別有一百尼梨
由河而彼由河一一間內復各有七鳩吒伽
羅皆七寶成而其一一鳩吒伽羅內各置七
房一一房中安施七楡一一楡上有七玉女
一一玉女復各別有七女而侍其釋天王并
及彼等諸玉女侍更無餘爲食飲資須香華
服玩一切樂具皆隨往業果報而受諸比丘
三千大千世界之內所有天宮更無如是帝
釋天王勝殿比類爾時鞞摩質多羅阿脩羅
王作如是念我有如是神德威力日之與月
及三十三天彼等雖於我上轉行我力能取
作耳環璫處處遊行曾於一時其羅睺羅阿
脩羅王內心瞋恚熾盛煩毒意不歡喜則念
鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿
脩羅王作如是念其羅睺羅阿脩羅王今念

於我彼復自念其所統領小阿脩羅王及諸
眷屬小阿脩羅輩時彼小王及諸阿脩羅知
其鞞摩質多羅阿脩羅王念已即各嚴備種
種器仗詣向彼邊到已在前各各而住爾時
鞞摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕
與其小王并諸軍衆圍繞往詣羅睺羅阿脩
羅邊到已而住爾時羅睺羅阿脩羅王復念
踊躍并及幻化二阿脩羅王爾時二王知彼
念已還如鞞摩質多羅王所念小王并其所
部知已各各嚴備器仗向其王邊到已皆來
詣於羅睺羅阿脩羅王邊爾時羅睺羅阿脩
羅王自服種種嚴身器仗共鞞摩質多羅踊
躍幻化三阿脩羅王并諸三小王眷屬前
後圍繞從彼阿脩羅城導從而出欲共忉利
諸天戰鬪爾時難陀優波難陀二大龍王從

其宮出各以身繞須彌留山七市動之動已復動大動遍動震已復震大震遍震涌已復涌大涌遍涌以尾打海其一滴水上至須彌留山頂上諸比丘於彼時天主帝釋作念已告天衆言汝等仁輩見此大地如是動不空中飄颻猶如雲雨又似輕霧決知阿脩羅欲共天鬪是時海內所住諸龍各從自宮種種嚴備持仗而出向阿脩羅前共其戰鬪勝者逐退徑至其宮其不如者恐怖背走往到地居夜叉等邊到已告言汝等當知諸阿脩羅欲共天鬪汝等今可共我向彼相助打破夜叉聞已嚴持甲仗共龍往戰其勝者逐不如者退恐怖而走詣向鉢足夜叉之所到已告言覆鉢夜叉仁輩知不諸阿脩羅欲共天鬪汝等可來共我相助往彼打之鉢足聞已嚴

積八

十七

身持仗相隨而去乃至退走往告持鬘諸夜叉等如前不如退走往告常醉夜叉常醉聞已又復嚴仗共持鬘等并力合鬪其有勝者逐入到宮其不如者恐怖退走詣向四大天王等邊到已諮白四天王言四天王仁輩當知諸阿脩羅今者欲來共諸天鬪汝等應可共我相助打彼令破其四天王聞常醉言即各持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王即便上詣彼善法堂諸天集會議論處所啓白帝釋說如是言天王當知諸阿脩羅今者聚集欲共天鬪宜應向彼與其共戰時天帝釋從四天王聞是語已意中印可即喚一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天珊兜率陀并化自樂及他化自在諸天王等至彼處已爲我白言仁輩諸

天若其知者諸阿脩羅欲共天鬪汝等仁輩應可助我來共向彼與其戰鬪時摩那婆聞釋語已即便向彼須夜摩天具白其事爾時須夜摩天王從釋天使摩那婆邊聞是語已心中即念彼須夜摩諸天衆輩時彼天衆知其天王心念彼已即著種種鎧甲器仗乘天種種所有諸騎各來詣向其天王邊到已在前各各而立時須夜摩天王自身即著種種天諸鎧甲持寶器仗與其無量百千萬數諸天子俱圍繞來下向須彌留山王頂上在於東面豎純青色難降旗幡依峯而立爾時彼使天摩那婆復上詣向珊兜率陀天王之邊到已還白珊兜率陀天王如是之言仁者當知帝釋天王有是啓白阿脩羅輩欲共天鬪仁者願來助我往彼并力鬪戰彼兜率陀天

積八

十八

王聞是語已即自念彼諸天子衆知已悉來集兜率陀天王邊到已即各嚴持器仗乘種種騎相率圍繞下來到於須彌留山於南面住無量百千萬衆雲集豎於黃色難降旗幡依峯而立爾時彼天摩那婆使又復更上向化樂天白言仁者化樂天王當知帝釋有如是語其阿脩羅欲共天鬪如前啓請乃至彼天與其無量百千萬數諸天子來各嚴鎧甲種種騎乘下來到於須彌留山西面豎於赤色難降旗幡依峯而立如是上白他化自在諸天子等一一如前時彼天衆嚴持器仗復倍化樂與其無量百天子無量千天子無量百千天子圍繞來下向須彌留山王北面豎於白色難降旗幡依峯而立爾時帝釋見上諸天並皆雲集心念空中諸夜叉輩時虛

空中諸夜叉衆各作是言帝釋天主意念我等如是知已即相誡勅著甲持仗嚴備身具皆各服之乘種種乘詣天帝釋前一面而住時天帝釋又復念其諸小天王并及三十三天眷屬如是念時並各著鎧嚴持器仗乘種種乘詣天主前是時帝釋自著重鎧甲器仗乘種種乘共空夜叉及諸小王三十三天前後圍繞從天宮出共阿脩羅欲戰鬪故諸比丘諸天爾時共阿脩羅戰鬪之時有如是等諸色器仗所謂刀箭鎗棒槌杵金剛鉞箭面箭鑿箭鏃箭犢齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭弩箭如是等器雜色可愛七寶所成金銀瑠璃玻瓈赤真珠磑磑碼碯等以彼諸仗遙擲向彼阿脩羅身不著不害而懸徹過於彼等身亦復不見瘡癰痕處唯觸緣故受於害

痛諸比丘其阿脩羅所有器仗共天鬪時色類相似一種七寶之所成就著時徹過亦無癰痕唯觸因緣受於害痛諸比丘欲界諸天共阿脩羅戰鬪之時有如是色種種器仗況復世間諸人輩也

起世經卷第八

音釋

屠膾屠同都切膾古外切屠膾宰殺者磧七迹切磧於容切

楚捷楚創舉切荆也捷他達切打擊也檣狹而長者切檣七

矛切短也鉞房脂切也鉞矢鏃也癰瘡痕也

起世經卷第九

積九

隋三藏法師闍那崛多等譯

劫住品第十

諸比丘世間凡有三種中劫何等爲三一者
所謂刀仗中劫二者所謂飢饉中劫三者所

積九

謂疾疫中劫云何名爲刀仗中劫諸比丘刀
仗中劫者彼時人輩無有正行不如法說邪
見顛倒具足皆行十不善業彼時衆生唯壽
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與夫主今
者地力所有酥油生酥石蜜沙糖粳米至於
彼時一切滅沒並皆不現當彼十歲人壽命
時純以殺羊毛毳爲衣猶如今日迦尸迦嬌
奢耶衣罽摩繒衣度迦邏衣句路摩娑衣劫
貝衣甘婆羅寶衣最爲勝妙其毛毳衣亦復

如是當於彼時唯食稗子如今粳米又爲父
母之所憐愛唯願十歲是其上壽如今人願
乞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彼等亦
當得他供養讚歎尊重猶如今日行法教人
名譽一種何以故其業爾故又諸比丘十歲
人時無有善名人亦不行十善業道一切多
行不善之業衆生相見各生殺害誅戮之心
無慈愍意如今獵師在空山澤見諸禽獸唯
起屠害殺戮之心又諸比丘當彼之時其諸
人輩緣身之具瓔珞莊嚴皆是刀仗譬如今
者華鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鑷交珞嚴身
一種無異又諸比丘當彼之時中劫將末七
日之內於其手中所當觸者若草若木土塊
瓦石彼等一切皆爲刀仗其鋒甚利勝人所

造七日之中各各競捉共相屠害一切相殺
命終並墮諸惡趣中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
心無淨心故諸比丘如是名為刀仗中劫諸
比丘云何名為飢饉中劫諸比丘飢饉劫時
積九其諸人輩無有法行邪見顛倒具足行十不
善業道以是義故天不降雨以無雨故世則
飢饉無有種子白骨為業諸皮活命云何名
為白骨為業諸比丘飢饉之時彼諸人輩若
四衢道街巷城郭道路處處悉收白骨以水
煎煮取汁而飲以資活命是故名為白骨為
業云何名為諸皮活命諸比丘飢饉劫時彼
諸人輩以飢急故取諸樹皮以水煎煮而飲
其汁以資活命是故名為諸皮活命諸比丘
彼時衆生飢餓死已皆當生於諸惡趣道或

復墮於閻羅世中所謂餓鬼為彼等輩慳貪
嫉妬畏諸物盡爭取藏積諸比丘是故名為
飢饉中劫諸比丘云何名為疾疫中劫諸比
丘彼時諸人亦欲行法欲說如法亦欲行於
無顛倒見具足欲行十善業道但彼時中如
法人輩以其過去無十善業勝果報故致令
非人放於災氣行諸癘疫於中多有人輩命
終又諸比丘於彼疾病三摩耶中復有他方
世界非人來為此等作疫病故何以故以放
逸故行放逸行亦復與其惡相觸故惱亂其
積九心奪彼威力於中多有薄福之人得病命終
三譬如若王或王大臣守護民故於其界首安
置戍邏爾時他方有盜賊來為彼戍邏不謹
慎故有放逸故以諸劫賊一時誅戮或滅諸
家或殄村舍或破聚落或毀國城如是如是

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
千俱致年若干百俱致年若干千俱致年若
千百千俱致年諸比丘此等名爲四種無量
不可得量不可得稱不可思議不可計得若
天若人無有算計而能得知若干百千萬年
若干千百千萬俱致年諸比丘於此東方有諸
世界轉住轉壞無有間時或有轉成轉住轉
壞諸比丘南西北方轉成轉住轉壞亦復如
是諸比丘譬如五段輪除其軸却轉無暫住
無暫間時略說如是如是又如夏雨其滴麤
大相續下注無有休閒如是東方南西北方
成住壞轉無有停住時亦復如是諸比丘於

積九

五

其中間復有三災何等爲三一者火災二者
水災三者風災其火災時光音諸天首免其
災水災之時遍淨諸天首免其災風災之時
廣果諸天首免其災云何火災諸比丘火災
之時諸衆生輩有於善行所說如法正見成
就無有顛倒具足而行十善業道得無覺觀
二禪不用功修自然而得爾時彼等諸衆生
輩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處地獄
衆生畜生衆生閻摩羅世阿脩羅世四天王
世三十三天夜摩兜率化自樂天他化自在
及魔身天乃至梵世諸衆生輩於人間生悉
皆成就無覺無觀快樂證知身壞即生光音
天處一切六道悉皆斷絕此則名爲世間轉

盡諸比丘云何世間住已轉壞諸比丘若有
於彼三摩耶時及無量時長遠道時天下亢
旱無復雨澤所有草木一切乾枯悉無復有
譬如葦荻青刈之時不得雨水乾枯朽壞皆
無復有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一切諸行亦
爾無常不久住不堅牢不自在破壞法可厭
離可求解脫復次諸比丘於彼時有迦梨迦
大風吹散八萬四千由旬大海水已於下即
出日之宮殿擲置海上須彌留山王半腹四
萬二千由旬安日道中諸比丘此名世間第
二日出所有諸小陂池江河一切乾竭悉無
復有諸比丘一切諸行悉皆無常略說如前
可求免脫復次諸比丘略說如前大風吹海
出日宮殿置日道中是名世間第三日出所

續九

六

有一切大陂大池大河及恒河等一切大河
悉皆乾竭無復遺餘諸行亦爾如是世間第
四日出所有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
皆乾竭無復有餘諸行亦爾如是世間第五
日出其大海水漸漸乾竭初如腳踝已下減
少乃至猶如膝已下減乃至半身或復一身
二三四五六七人身已下乾竭諸比丘其五
日出大海水減半多羅樹乃至一多羅樹或
二三四五六七多羅樹減乃至半俱盧奢或
一二三四五六七俱盧奢減乃至半由旬減
或一二三四五六七由旬而減乃至百由旬
減或二三四五六七百由旬減諸比丘其五
日出大海之水千由旬減乃至二三四五六
七千由旬減諸比丘其世間中五日出時彼

大海水略說乃至七千由旬餘殘住時或至六五四三二千由旬在如是乃至七百由旬其水殘在或至六五四三二百由旬在或七由旬其水殘在或復六五四三二一由旬水在或復減至七俱盧奢其水殘在乃至六五四三二一俱盧奢水餘殘住在諸比丘積九其世間中五日出時彼大海水深七多羅餘殘而在或復六五四三二一多羅樹水餘殘而在或如七人其水殘在或復六五四三二一或復半人或膝已下或至踝骨其水殘在又五日時於大海中少分水餘殘而住如秋雨時於牛跡中少分水如是如是五日之時彼大海中亦復如是又諸比丘五日之時彼大海中於一切處乃至塗脂水無復遺餘諸比丘一切諸行亦復如是無常不久須

更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其四大洲并及八萬四千小洲諸大山等須彌留山等悉皆起煙起已復起猶如瓦師欲燒器時器上火焰一時俱起其火大盛充塞遍滿如是如是其四大洲及諸山等煙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其四大洲并及八萬四千小洲諸餘大山及須彌留山王等皆悉洞然地下水際並盡乾竭其地聚既盡風聚亦盡如是火大焰熾之時其須彌留山王上分七百由旬山峯崩落其火焰熾風吹上燒梵天宮殿乃至光音其中所有後生光音宮殿下者諸天子輩不知世間劫轉壞成及轉成住皆生恐怖驚懼戰悚各相謂言莫

復火焰來燒光音諸宮殿也是時彼處光音
天中諸天子輩善知世間劫壞成住慰喻其
下諸天子言汝等仁輩莫驚莫畏上之兩句
梵本並再
稱所以者何仁輩昔有光焰亦至於彼時諸
天子聞此語已即便憶念往昔時光憶念彼

積九

光不離於心故有此名名曰光天彼等如是

極大熾盛猛焰洪赫無有餘殘灰墨焦燼可
得知別諸比丘諸行如是略說乃至可求免

脫梵本從此已下還覆述論從一日
乃至七日出名住已壞今悉略之諸比丘

云何世間壞已復成諸比丘彼三摩耶無量

久遠不可計時起大重雲乃至遍覆梵天世

界如是覆已注大洪雨其雨滴麤如車軸或

有如杵經歷多年百千萬年而彼水聚漸漸

增長乃至梵天世界為畔其水遍滿然彼水

聚有四風輪之所住持何等為四所謂一者

住二者安住三者不墮四者牢王時彼水聚
雨斷已後還自退下無量百千萬踰闍那當
於爾時四方一時有大風起其風名為阿那
毗羅吹彼水聚波濤沸涌攪亂不住於中自
然出生泡沫然其泡沫為彼阿那毗羅大風

之所吹擲從上安置作諸宮殿微妙可愛七

寶間成所謂金銀瑠璃玻瓈赤真珠磤磤碼

碯等寶諸比丘此因緣故梵身諸天有斯宮

殿諸牆壁等世間出生諸比丘如是作已時

彼水聚即便退下無量百千萬踰闍那略說

積九

如前四方風起名曰阿那毗羅大風吹擲沸

沫即成宮殿名魔身天垣牆住處如梵身天

無有異也唯有寶色精妙差降上下少殊如

是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿

牆壁其次造作刪兜率陀諸天宮殿其次夜

摩諸天宮殿如是出生具足悉如梵身諸天次第而說諸比丘時彼水聚復漸退下無量百千萬踰閼那縮而減少如是停住彼水聚中周匝四方自然起沫浮水而住厚六十八百千由旬廣闊無量譬若泉池及以灤中普遍四方有於漂沫覆水之上彌羅而住如是如是諸比丘彼水聚中普四方面泡沫上住厚六十八百千由旬廣闊無量亦復如是諸比丘時彼阿那毗羅大風吹彼水沫即便造作彼須彌留大山王身次作城郭雜色可愛四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈等諸妙寶諸比丘此因緣故世間便有彼須彌留山王出生如是諸比丘又於彼時毗羅大風吹彼水沫於須彌留山王上分四方化作一切山峯其峯各高七百由旬雜色微妙七寶合成乃

至磤磤磤等寶以是因緣世間出生諸山峯岫彼風如是次第又吹其水上沫爲三十三諸天衆等造作宮殿其次復於須彌留山東南西北半腹中間四萬二千踰閼那處爲彼四大天王造作諸宮殿住城壁垣牆雜色七寶可愛端嚴如是訖已爾時彼風又吹水沫於須彌留山王半腹四萬二千踰閼那中爲月天子造作大城宮殿處所雜色七寶成就莊嚴如是作已風復聚沫爲日天子造作七日諸天宮殿城郭樓櫓七寶雜色種種莊嚴以是因緣世間有斯七日宮殿安置住持又諸比丘彼風吹其水聚沫於須彌留大山王所造作三處城郭莊嚴雜色七寶乃至磤磤磤等寶如是城聚世間出生諸比丘時彼阿那毗羅大風吹水沫於海水上高

萬由旬爲於虛空諸夜叉輩造作玻瓈宮殿
城郭諸比丘此因緣故世間便有虛空夜叉
宮殿城壁如是出生諸比丘時彼阿那毗羅
大風次吹水沫於須彌留大山王邊東西南
北各各去山一千由旬在大海下造作四面
阿脩羅城雜色七寶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
大風吹彼水沫於須彌留大山王外擲置彼
處造作一山名曰佉提羅迦其山高廣各有
四萬二千由旬雜色七寶莊嚴成就微妙可
觀諸比丘此因緣故世間便有佉提羅迦山
如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫於
佉提羅迦山外擲置彼處造作一山名曰伊
沙陀羅其山高廣各有二萬一千由旬雜色
可愛七寶所成乃至磤磤碼碼等寶諸比丘

卷九

十一

此因緣故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擲置伊沙陀
羅山外於彼造作一山而住名曰由乾陀羅
其山高廣一萬二千由旬雜色可愛乃至爲
彼磤磤碼碼七寶所成諸比丘此因緣故世
間便有由乾陀羅山王出生如是次第作善
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彼輪
圓山高廣正等三百由旬雜色可愛所謂金
銀瑠璃玻瓈及赤真珠磤磤碼碼等諸七寶
之所成就廣說如上佉提羅迦造作無異諸
比丘此因緣故世間有斯輪圓山出復次阿
那毗羅大風吹彼水沫散擲置於輪圓山外

各四面住作四大洲及八萬小洲并諸餘大山如是展轉造成就諸比丘此因緣故世間便有斯四大洲并及八萬小洲諸大山等次第出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲四大洲及八萬小洲須彌留山王并餘諸大山之外安置住立名曰大輪圓山高廣正等六百八十萬由旬牢固真實金剛所成難可破壞諸比丘是因緣故大輪圓山世間出現復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入即於其處置大水聚湛然而住諸比丘此因緣故世間之中便有大海如是出生復何因緣其大海水如是鹹苦不中飲食諸比丘此有三緣何等爲三一者從火災後無量時節長遠道中起大重雲住持彌覆乃至梵天然後下雨其雨滴大廣說如前彼大雨汁洗梵身

積九

十二

天諸宮殿已次洗魔身諸天宮殿他化自在諸天宮殿化樂宮殿刪兜率陀諸天宮殿夜摩宮殿洗已復洗如是大洗彼等洗時所有鹹鹵辛苦等味悉皆流下次洗須彌留大山王身及四大洲八萬小洲自餘大山并輪圓等如是澆漬流注洗盪其中所有鹹苦辛味一時併下墮大海中諸比丘此一因緣其大海水鹹不中飲復次其大海水爲諸大神大身衆生之所居住何等大神所謂魚鼈蝦蟇獺虬宮毗羅低摩耶低寐彌羅低寐兜羅兜羅祁羅等其中或有身百由旬或有二百三四五六七百由旬如是大身在其中住彼等所有屎尿流出皆在海中以是因緣其海鹹苦而不中飲諸比丘此名第二鹹苦因緣復次其大海水又被往昔諸仙所呪仙呪願言

願汝成鹽味不中飲

此兩句梵本再稱

諸比丘此是

第三鹹苦因緣其大海水鹹不中飲復次於

中有何因緣大熱焦竭世間出生諸比丘若

此世間劫初轉時於彼三摩耶其阿那毗羅

大風聚彼六日宮殿城郭擲置於彼大海水

積九

下其安置處即於彼住其大水聚皆悉消盡

十三

不曾盈汎諸比丘是因緣故世間有是大熱

焦竭示現出生此名世間轉壞已成復次云

何名世間轉壞已成住諸比丘譬如現今世

間成已如是住立有其火災於中云何復有

水災諸比丘其水災劫三摩耶時彼諸人輩

有如法行說如法語正見成就無有顛倒持

十善行彼諸人輩當得無喜第三禪處不勞

功力無有疲倦自然而得時彼衆生得住虛

空諸仙諸天梵行道中得住中已歡喜快樂

即自稱言快樂仁輩此第三禪如是快樂爾時彼處諸衆生輩即共問彼得禪衆生彼便答言善哉仁輩此是無喜第三禪道應如是知彼等衆生知已成就如是無喜第三禪道禪成已證證已思惟思惟已住身壞命終生遍淨天如是下從地獄衆生閻羅世中阿脩羅中四天王中乃至梵世光音天下諸衆生輩一切處一切有皆斷盡諸比丘是名世轉復次於中云何世間轉已而壞諸比丘有三摩耶無量久遠長道時節大雲遍覆乃至光音諸天已來雨沸灰水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及生酥等擲置火中消滅然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不久須臾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如前似酥入火融消失本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自餘諸山須彌留山消磨滅盡無有形相可得記識廣說如前應可患厭如是變化唯除見者乃能信之此名世轉住已轉壞復次云何轉壞已成諸比丘於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其風災時諸衆生輩如法修行成就正

積九

十四

念生第四禪廣果天處其地獄中衆生捨身還來人間修清淨行成就四禪亦復如是畜生道中閻羅世中阿脩羅中四天王天三天夜摩兜率化樂他化及魔身天梵世光音遍淨少光等成就四禪廣說如上諸比丘是名世間轉成云何轉壞諸比丘於彼無量久遠道中有大風起彼之大風名僧伽多_此和諸比丘彼和合風吹於遍淨諸天宮殿令其相著揩磨壞滅無有形相餘殘可知譬如壯人取二銅器於兩手中相揩破壞磨滅消盡無有形相可得識知彼和合風吹遍淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘一切諸行無常破壞不久須臾乃至可厭應求免離如是次吹光音諸天宮殿吹梵身天宮殿魔身諸天他化自在化樂夜摩諸天宮殿相打相揩相

積九

十五

摩相滅無形無相無影無塵可知其相諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢無有真實應當默離早求免脫諸比丘彼僧伽多大風吹四大洲八萬小洲并餘大山須彌留山王舉高一拘盧奢分散破壞或二或三四五六七拘盧奢已分裂散壞或次舉高一踰闍那二三四五六七或吹舉高百踰闍那二三四五六七百踰闍那分散破壞或吹舉高千踰闍那二三四五六七千踰闍那或復舉高百千由旬分散破壞彼風如是吹破散壞無形無相無如微塵餘殘可知譬如有力壯健丈夫手撮一把麥麩令碎擲向虛空分散飄颻無形無影如是如是彼風吹破諸洲諸山亦復如是唯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彼三

摩耶無量年歲長遠道中起大黑雲普覆世間乃至遍淨諸天居處如是覆已即降大雨其雨滴羸猶如車軸或有如杵相續注下如是多年百千萬歲而彼水聚深廣遠大乃至遍淨滿其中水四種風輪持如前說乃至吹沫造遍淨宮七寶雜色顯現出生一一悉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譬如今者天人世間轉成已住諸比丘如是次第有於風吹此等名爲世間三災

最勝品第十二

積九

十六

復次諸比丘彼三摩耶世間轉已如是成時其衆生輩多得生於光音天上彼等於彼天上生時身心悅豫歡喜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

住諸比丘彼三摩耶世間轉壞其轉壞時虛空無物於梵宮中有一衆生福業命盡從光音天下來生彼梵宮殿中不從胎生忽然化有是梵天名娑婆婆帝上兩句梵本再稱之爲如是故有此名生諸比丘彼時復有自餘衆生福業壽盡從光音天捨身命已於此處生身形端正亦以歡喜持爲飲食自然光明有神通力騰空而行身色最勝即於此間長遠久住彼等於此如是住時無有男女無有良賤唯有衆生衆生名也如是得名復次諸比丘當於如是三摩耶時此大地上出生地肥凝然而住譬如有人熟煎乳訖其上便有薄膜而住或復水上有薄膜住如是如是諸比丘或復於三摩耶時此大地上生於地肥凝然而住譬如鑽酪成就生酥有於如是形色相貌其

積九

十七

味有如無蠟之蜜爾時彼處諸衆生輩其中有生貪性衆生作如是念我於今者亦可以指取味而嘗乃至我知此是何物時彼衆生作是念已即以其指齊一節間取彼地味向口而嘗吮已意喜如是一過再過三過即生貪著次以手抄漸漸手掬後遂搏掬而恣食之時彼衆生如是以手搏掬食時於彼復有自餘人輩見彼衆生如是取已即便相學競取而食諸比丘彼等衆生以手如是搏掬地味食取之時彼等身形自然澀惡皮膚麤厚軀體濁暗色貌改變無復光明亦更不能飛騰虛空以地肥故神通滅沒諸比丘如前所說後亦如是彼三摩耶世間之中便成黑暗諸比丘爲如是故世間始有大暗出生復次云何於彼時節世間自然出生日月彼三摩

耶現星宿形便有晝夜一月半月年歲時節
 名字而生諸比丘爾時日天大勝宮殿從於
 東出繞須彌留山王半腹於西而沒西向沒
 已還從東出爾時衆生見彼日天大宮殿已
 各相告言諸仁者輩還是日天光明宮殿再
 從東方出已右繞須彌留山半腹西沒再三
 見已各相謂言諸仁者輩此是彼天光明流
 行是天光明流行世也是故稱言修梨耶修
 梨耶修梨耶者此言此彼是也故有如是名字出生

起世經卷第九

音釋

饑渠攢切菜居行切不熟也稊居行切不穀公戶切耗比
 切斜文稊似穀者金鉞鉞楚佳切筭也
 也屬也癘癘力制切刈牛制切蹀胡旁切腿子
 澆澆古堯切澆疾一切澆浸也洗澆盪洗徒朗切寐二
 積九

切汎浮孚楚切搏搏徒官切掬聚也
 居六切兩字捧物也

起世經卷第十

積十

隋三藏法師闍那崛多等譯

最勝品第十二之餘

復次諸比丘其彼光明日大宮殿縱廣五十
一踰闍那上下四方周匝正等七重牆壁七

積十

重欄楯七重多羅樹普皆圍遶雜色間錯以
爲莊嚴彼諸垣牆皆爲金銀瑠璃玻瓈及赤
真珠磤磤碼碯等諸七寶之所成就普四方
面悉有諸門彼等諸門皆有樓櫓却敵臺觀
及諸樹林池沼園苑其中悉生種種樹種種
葉種種華及種種果種種香熏復有種種諸
鳥鳴聲諸比丘其彼日天大宮殿中有二種
法立其宮殿四方如宅遙看似圓諸比丘其
日大宮殿多有天金及天玻瓈間錯成就兩
分天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明其一

面以天玻瓈成淨潔光明善磨善瑩無垢無
穢諸比丘其彼日天大宮殿中有五種風吹
轉而行何等爲五所謂一持二住三隨順轉
四波羅呵迦五將行復次諸比丘其彼日天
大宮殿前別有無量諸天先行無量百天無
量千天無量百千諸天而行行時各各常受
安樂牢行牢行有是名字又諸比丘其彼日
天大宮殿中有閻浮檀妙輦出生其輦上高
十六由旬廣八由旬而彼輦中其日天子及
內眷屬入彼輦中以天五欲功德和合具足
受樂歡喜而行諸比丘其日天子壽命歲數
滿五百年子孫相承皆於彼治其宮殿住滿
足一劫復次諸比丘其日天子諸身分中光
明出照閻浮檀輦其閻浮檀輦中光明出已
照彼日大宮殿從彼日大宮殿光相相接出

已照四大洲及於世間諸比丘其日天子具足而有一千光明五百光明傍照而行五百光明向下而照復次於中何因緣故其日天子大勝官殿照四大洲及衆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乞求所謂食飲乘騎衣裳華鬘瓔珞塗香油敷房舍燈油凡是資身養活命者彼布施時速疾即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彼因是故受無量種種身心安樂譬如曠澤空閑山林或復廣積而有池水其水涼冷清淨輕甜時有壯夫遠行疲極熱惱渴乏不飲食來已經多日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於無量快樂歡喜如是如是彼布施時心清淨

故身壞命終於日天子宮殿中生彼中生已報得如是速疾稱心飛行宮殿此因緣故日大宮殿照四大洲及餘世界諸比丘復有一種斷於殺生不盜他物不行邪姪口不妄語不飲諸酒身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住彼當受速疾果報是故名爲諸善業道此因緣故其日宮殿照四大洲并餘世界復有一種修不殺生乃至正見彼曾供養諸仙持戒功德具者純直善行曾值遇彼清淨因緣亦當報生日宮殿中受速疾果以是緣故其日宮殿照四大洲及餘世界廣說如前諸比丘六十剎那一名一羅婆三十羅婆名牟休多諸比丘若干剎那若干羅婆及牟休多其日宮殿六月北行日

於一日行六俱盧奢不曾暫時離於日道六月南行亦一日行六俱盧奢不差日道諸比丘其日宮殿六月行時其月宮殿十五日中還爾許行復次於中有何因緣生諸熱惱諸比丘其日宮殿六月之中向北道行一日中行六俱盧奢亦不曾離日道而行但於其中有十種緣故生熱惱何等爲十諸比丘須彌留山王外其次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中間日大宮殿所有光明照於彼山觸而生熱彼三摩耶致有熱惱此第一緣故生熱惱復次諸比丘佉提羅迦山外其次有山名伊沙陀羅高廣正等二萬一千由旬於其中間日大宮殿所有光明照觸彼山此是第二熱惱其次由乾陀山高廣一萬二千由旬是第三

緣其次善現山高廣六千由旬是第四緣其次馬片頭山高廣三千由旬是第五緣其次尼民陀羅山高廣一千二百由旬是第六緣其次毗那耶迦山高廣六百由旬是第七緣其次輪圓山高廣三百由旬是第八緣其次從此大地已上虛空高萬由旬彼有夜叉諸宮殿輩玻瓈所成是第九緣其次四大洲中并及八萬小洲之中自餘大山須彌留山王等是第十緣具足應如佉提羅迦中說此是十種日大宮殿六月之中向北道行熱惱因緣復次於中何因何緣有諸寒冷諸比丘日大宮殿六月已後向南而行於中復有十二因緣故生寒冷何等十二諸比丘其須彌留山佉提羅迦等二山中間須彌留海廣八萬四千由旬周迴無量優鉢羅鉢陀摩究牟陀

奔茶梨迦等華悉遍滿甚有香氣於彼中間日大宮殿所有光明而相照觸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圓之山是第八緣其中諸華具足次第應如佉提羅迦山中廣說復次所有閻浮提洲中諸河流行日大宮殿所有光明而相照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣復次所有閻浮提洲中諸河流行其瞿陀尼洲中諸河流行倍多於彼日大宮殿所有光明而相照觸此是第十寒冷因緣復次所有瞿陀尼洲中諸河流行其弗婆提洲中諸河流行倍多於彼是第十一緣復次所有弗婆提洲中諸河流行其鬱多羅

精十

五

究留洲中諸河流行倍多於彼日月宮殿光明而相照觸此是第一寒冷此是第十二緣諸比丘日大宮殿六月向南行日於一日行六俱盧奢不違其道於中有此十二因緣所以寒冷復次於中有何因緣其冬天時夜長晝短諸比丘其日宮殿過六月已次向南行日於一日行六俱盧奢亦不差移但於彼時其日在於閻浮提洲最南邊際地形狹小日過速疾諸比丘此因緣故其冬分中晝短夜長復次於中有何因緣春夏晝長其夜短促諸比丘日大宮殿過六月已向北而行一日中行六俱盧奢亦不差移乖異常道但於彼時正在閻浮處內而行地寬行久所以晝長諸比丘此因緣故春夏晝長其夜即短復次諸比丘若閻浮提洲日中於弗婆提洲則

日沒其瞿陀尼洲日出鬱多羅究留洲正夜
半若瞿陀尼洲日中其閻浮提洲日沒鬱多
羅究留洲日出弗婆提洲夜半若鬱多羅究
留洲日中其瞿陀尼洲日沒弗婆提洲日出
閻浮提洲夜半若弗婆提洲日中則鬱多羅
究留洲日沒閻浮提洲日出瞿陀尼洲夜半
諸比丘其閻浮提洲人所有西方瞿陀尼洲
人以爲東方其瞿陀尼洲人所有西方鬱多
羅究留洲人以爲東方其鬱多羅究留洲人
所有西方弗婆提洲人以爲東方其弗婆提
洲人所有西方閻浮提洲人以爲東方南北
二方亦復如是佛於此中說優陀那偈
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 刹那羅婆過

十

六

論寒十二種 晝夜及日中 東西說四方
諸比丘其月天子最大宮殿縱廣正等四十
九由旬周币上下七重垣牆七重欄楯七重
鈴網復有七重多羅行樹而爲圍遶雜色可
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廣說如前日
天宮殿乃至衆鳥各自鳴諸比丘其月宮
殿純用天金銀天青瑠璃以爲間錯其二分
銀清淨無垢無諸滓穢其體皎潔甚爲明曜
彼之一分天青瑠璃亦復清淨表裏映徹光
明遠照諸比丘其月天子最勝宮殿有五種
風所持而行何等爲五一持二住三順四攝
五行以是五種因緣持故其月宮殿依空而
行諸比丘其月宮殿復有無量諸天宮殿在
前而行無量百千萬數諸天在前而行其行

之時受於無量種種快樂彼諸天等皆有名
字諸比丘其月天子太宮殿中更復別有青
瑠璃輦其輦出高十六由旬廣八由旬其月
天子及諸天女入於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其
月天子依天數量壽五百歲子孫相承皆於
彼治然其宮殿住於一劫諸比丘其月天子
諸身分中光明出已即便照彼青瑠璃輦其
輦光照月大宮殿月宮殿光照四大洲諸比
丘其月天子有五百光向下照行有五百光
傍照而行故名月天子光明也亦復名爲涼
冷光明諸比丘何因緣故月大宮殿照四大
洲過去世時布施沙門及婆羅門貧窮孤獨
遠來乞求所謂食飲乘騎衣服華鬘諸香牀
鋪房舍諸資生等而彼施時應時疾與不諂

曲心或復供養諸仙持戒具功德者正直純
善彼因緣故受無量種種身心快樂譬如空
閑山林荒澤曠野磧中有一池水涼冷輕美
無有濁穢是時有人遠行疲乏飢渴熱逼入
彼池中澡浴飲水除一切苦受無量樂如是
如是彼因緣故生月天子宮殿之中受樂果
報諸比丘復有一種斷於殺生乃至斷酒及
放逸行供養承事諸仙人等亦生於彼月宮
殿中照四洲界復有斷殺乃至正見故得速
疾空行宮殿此則名爲諸善業道又何因緣
其月宮殿漸漸而現有三因緣何等爲三一
者脩方面出二者有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彼日天大宮殿中別
有六十光明出已障彼月輪以是義故漸漸

而現復次於中何因緣故其月宮殿圓淨滿足如是顯現諸比丘此亦三緣故使如是一者彼時月大宮殿正方面出以是義故圓滿而現復次彼青色天衣服瓔珞一切皆青常半月中隱月宮殿而見宮殿於逋沙他十五日時圓滿光明發十照耀熾盛譬如多有諸種油脂中然大炬彼等一切諸餘燈明悉皆翳覆如是如是月大宮殿十五日時每恒如是復次日大宮殿六十光明出已障彼清淨月輪而月宮殿於逋沙他十五日中圓滿具足於一切處皆稱翳障彼時日光不能覆蔽復次於中何因緣故月大宮殿於彼黑助第十五日一切不現諸比丘其月宮殿於彼黑月第十五日近日宮殿行彼由日光作覆翳故一切不現復次何緣月大宮殿得名月也諸比

丘其月宮殿於彼黑月一日已去以其光明顏色威德缺而減少以此因緣得名月也復次於中何因緣故月大宮殿其中有影諸比丘有閻浮樹因此故言閻浮洲也於彼清淨月輪光明爲其作影此因緣故有於影現復何因緣有諸河水流於世間諸比丘有日故有熱有熱故有惱有惱故有炙有炙故有汗濕有汗濕故諸山之中汁流水出諸比丘此因緣故河流世間復何因緣有五種子世間出現諸比丘若於東方或有世界轉成已壞發十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於他界轉成住處吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子合子子子此爲五子諸比丘閻浮大樹有是色果譬如摩伽陀國

中量斛摩尼彼等摘已其汁流出色譬如乳
味甜如蜜諸比丘閻浮樹果有五種分出生
利益謂東南西上下彼東分者諸捷闍婆輩
食其南分有七種大聚落人輩食所謂一不
正叫二叫喚三不正體四賢五善賢六牢七
勝於彼七種大聚落中有七黑山所謂一偏
廂二一搏三小棗四何髮五百偏頭六能勝
七聚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
七增長時其西分中金翅鳥輩食上分虛空
夜又輩食下分海中諸蟲輩食於中有優陀
那偈

初說雨多少 宮殿中示現 二事多有風
於前諸天行 輦及於壽命 身體光明照
布施持戒業 偏及滿足輪 月影及不現

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既資益已久長
住世而彼等輩若多食者顏色即劣若少食
者光相殊勝當於彼時形色現故衆各相欺
言爭勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒即
生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅華有
如是色又如淳蜜無蠟有如是味彼等衆生
共聚集已憂愁苦惱椎胸叫喚迷悶困乏唱
言嗚呼我地味嗚呼我地味譬如今者所有
勝味既嘗知已唱言嗚呼此是我味執著舊
名不知真義彼等衆生亦復如是時彼衆生
食於地皮久長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柯華有如
是色割之汁流猶無蠟之蜜乃至如前聚共

愁惱如是次第林蔓沒已秔米出生不曾耕
種自然顯現無芒無糴清淨米粒香味具足
彼時衆生如是食已其諸身分即有脂髓皮
肉筋骨膿血衆脉及有男女根相而彰根相
既生染心即起以有染故數相視瞻既數相
看便生愛欲以欲愛故便於屏處行非梵行
不淨欲法時彼復有自餘衆生未如此者見
已告言謂汝衆生所作甚惡云何如此其彼
衆生遂生慙愧墮在不善諸惡法中即得如
是波帝波帝之名字也梵語波帝此言夫主時彼衆生
以墮如是諸惡法故共行欲者將飯食來言
有墮也言有墮也如是立名為婆梨耶婆梨
耶也梵語婆梨此言婦諸比丘此因緣故舊時下來
諸勝人輩見於世間夫婦出故彼等衆輩以
左手捉用右手推令離彼處而彼衆生或復

積十

十一

三月三月去已還復歸來時彼衆輩見彼還
來即以杖木土塊瓦石而用打擲作如是言
汝善隱藏汝善隱藏譬如今者諸女嫁時或
復擲華金銀衣服及擲羅闍梵稱羅闍此言熱稻穀花復
作如是咒願言語願汝新婦安隱快樂諸比
丘如是次第往昔衆人如是惡作見今諸人
亦如是作以是因緣諸衆生輩於世法中行
於惡行如是次第起作舍屋為被惡業作覆
藏故偈言

初時作占婆 於後波羅柰 過劫殘末際
規度王舍城

諸比丘此因緣故前最勝者造作村城聚落
處所國邑王宮莊嚴世間出生住處如是衆
輩更復增長非法行時有餘衆生福命業盡
從光音天捨身來下母腹受胎諸比丘此因

緣故舊時勝者先生世間彼等衆生餘福力故不須耕種而有自然秬米出生若有欲須日初分取於日後分即復還生日後分取日初還生成熟一種若不取者依舊常在時彼衆生福漸薄故懶惰懈怠貪悋心生作如是念今此秬米不曾耕種何用辛苦日初日後時別各取徒自困乏我今寧可一時頓取遂即併取時餘衆生喚彼人言食時節至可共相逐收取秬米彼人報言我以一時爲日初後頓取將來汝欲去者可自知時彼作是念此衆生等善作快樂於日初後一時頓取我今應當爲兩三日亦可併收即便悉取爾時更有別衆生喚彼衆生言我等可共收取秬米彼即報言我前總已取三日分汝自知時彼衆生聞復作是念此人甚善我今亦宜一

精十

十二

時併取四五日分爲貯積故時彼秬米即生皮糴裹米而住被刈之者即更不生未刈之處依舊而住其此稻穀即便段別叢聚而生是時衆生相共聚集愁憂悲哭各相謂言我憶往昔意所生身以喜爲食自然光明騰空自在神色最勝壽命長遠而爲我等忽生地味色香味具食已久住其多食者色形則麤少食之者顏色猶勝爭勝劣故起憍慢心則成差別緣於此故地味滅沒次生地皮次生林蔓次生秬米乃至皮糴刈者不生不刈如舊以如是故成此一叢段別住也我等今者宜應分壇結作界畔并立謫罰彼是汝許此是我分侵者罰之諸比丘此因緣故世間便有界畔謫罰名字出生爾時別有餘一衆生自惜已稻盜他稻穀餘人見已即告彼言謂

汝衆生汝惡作也汝惡作也云何自有盜取
他稻呵已而放更莫如此而彼衆生已復再
作亦且呵放如是再三猶不改悔麤言呵責
以手打頭牽臂將詣衆人之中告衆輩言此
人盜他而彼衆生對於衆前拒諱爭鬪語衆
輩言此之衆生麤惡言語罵詈於我以手打
我時彼衆輩聚集憂愁悲哭叫喚我等今者
相共至此因惡處也我等已生惡不善法爲
諸煩惱增長未來生老苦果當向惡趣現見
以手共相牽排驅遣呵責我等今應求正守
護爲我作主合呵責者正作呵責合謫罰者
即正謫罰合驅遣者即正驅遣我等所有田
分稻穀各自收來彼守護主有所須者我等
供給大衆如是共平量已時彼衆輩即共推
求正守護者爾時彼處大衆之中別有一人

長大最勝可愛端正形容奇特微妙可觀身
色光儀種種具足時諸衆輩向彼人邊作如
是言善哉仁者汝爲我等作正守護我等此
處各有田畔勿使侵欺合呵正呵合責正責
乃至謫罰合遣正遣我等所收不耕稻穀當
分與汝不令乏少彼人聞已即許可之爲作
正主呵責謫罰驅遣平正無有侵凌衆歛稻
穀而供濟之不令短闕如是依法爲作田主
以從彼等衆生田裏取地分故因即立名爲
刹帝利刹帝利者此言田主時彼衆生悉皆歡喜依誠
奉行彼刹帝利於衆事中智慧巧妙處彼衆
內光相最勝是故稱名爲曷囉闍曷囉闍者此言王也
大衆立爲大平等王是故名爲摩訶三摩多
摩訶三摩多者此言大衆平等王也諸比丘其摩訶三摩多作
王之時彼諸人輩因始立名爲薩多婆薩多婆者

此言諸比丘其摩訶三摩多王有息名乎盧

衆生遮此言諸比丘彼乎盧遮作王之時彼諸人

輩稱爲何夷摩柯此言諸比丘其乎盧遮王

有息名柯梨耶哪此言諸比丘其柯梨耶哪

作王之時彼諸人輩稱爲帝羅闍此言諸

比丘其柯梨耶哪王有息名婆囉柯梨耶哪

此言最諸比丘其婆囉柯梨耶哪作王之時

彼諸人輩稱爲阿婆囉騫陀此言諸比丘其

雲片王有息名烏逋沙他此言諸比丘其齋

戒王在位之時彼諸人輩稱爲多羅承伽此言

木諸比丘其齋戒王頂上自然出一肉胞生

於童子端正具足三十二相生已唱言摩陀

多摩陀多者其頂生王具大神通甚有威力

此言持戒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脰出胞生一童子

端正具足三十二相名右脰生亦有威力統

四大洲其右脰王左脰出胞生一童子亦三

十二相名左脰生具威德力王三大洲其左

脰王右脰肉胞生一童子威相如前王二大

洲其右脰王左脰生一童子威相如前領一

大洲諸比丘從此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

等王次意喜王次正眞王次最正眞王次受

齋戒王次頂生王次右脰王次左脰王次右

脰王次左脰王次已脫王次已已脫王次體

者王次體味王次果報車王次海王次大海

王次奢俱梨王次大奢俱梨王次茅草王次

別茅草王次善賢王次大善賢王次相愛王

次大相愛王次呌王次大呌王次尼梨迦王

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
次善福水王次熱惱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悉在
彼逋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
怨王子孫相承於阿踰闍城中治化有五萬
四千王其最後王名爲難勝諸比丘其難勝
王子孫相承於波羅柰城中治化有六萬三
千王彼最後王名難可意諸比丘其難可意
子孫相承於柯輦囉城中治化有八萬四千
王彼最後王名爲梵德諸比丘其梵德王子
孫相承於彼白象城中治化有三萬二千王
彼最後王名爲象德諸比丘其象德王子孫
相承於拘尸那城中治化有三萬二千王彼

最後王名曰藿香諸比丘其藿香王子孫相
承於優羅奢城中治化有三萬二千王其最
後王名那伽那嗜諸比丘其那嗜王子孫相
承於難降伏城中治化有三萬二千王彼最
後王名曰降者諸比丘其降者王子孫相承
於葛那鳩遮城中治化有一萬二千王彼最
後王名勝軍諸比丘其勝軍王子孫相承於
波波城治化天下有一萬八千王彼最後王
名曰天龍諸比丘其天龍王子孫相承於多
摩梨奢城中治化有二萬五千王彼最後王
名曰海天諸比丘其海天王子孫相承還於
多摩梨奢城中治化有一萬王彼最後王還
名海天諸比丘後海天王子孫相承於檀多
富羅城中治化有一萬八千王彼最後王名
爲善意諸比丘其善意王子孫相承於王舍

大城治化有二萬五千王彼最後王名善治
化諸比丘善治化王子孫相承還於波羅柰
城中治化有一千一百王彼最後王名大帝
君諸比丘大帝君王子孫相承於茅主大城
中治化有八萬四千王彼最後王復名海天
諸比丘其海天子子孫相承還於逋多羅城
中治化有一千五百王彼最後王名爲苦行
諸比丘其苦行王子子孫相承還於茅主大城
中治化有八萬四千王彼最後王名爲地面
諸比丘其地面王子子孫相承還於阿踰闍城
中治化有一千王彼最後王名爲持地諸比
丘其持地王子子孫相承還於波羅柰大城中
治化有八萬王彼最後王名曰地主諸比丘
其地主王子子孫相承於窣洩羅城中治化有
八萬四千王彼最後王名曰大天諸比丘其

卷十

十七

大天王子子孫相承於彼窣洩羅大城中治化
有八萬四千刹帝利王彼一切王於彼窣洩
羅城菴婆羅林中修行梵行其最後王名曰
尼窣王次沒王次堅齊王次軻呬王次優波
王次呬摩王次善見王次月見王次闍軍王
次法軍王次降伏王次大降王次更降王次
無憂王次除憂王次有節王次王節王次摩
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
行王諸比丘其堅行王子子孫相承於迦奢婆
波城中治化有七萬五千王彼最後王名菴
婆梨沙諸比丘其梨沙王子子孫相承於波羅大城中治化有
其善立王子子孫相承於波羅大城中治化有

一千一百王彼最後王名枳梨祁諸比丘彼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枳梨祁王息名爲善生子孫相承還於迦多羅城中治化有一百一王彼最後王名耳其耳王有二息一名瞿曇二名婆羅幢闍彼生一息名甘蔗種諸比丘其甘蔗種子孫相承還於迦多羅城中治化有一百一甘蔗種王彼最後王名不善長甘蔗種王諸比丘不善長王而生四子一名優牟佉二名金色三名似白象四名足璫其足璫息名曰天城天城有子名曰牛城其子牛城子孫相承於迦毗羅婆蘇都城治化有七萬七千王彼最後王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

積十

十八

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其智弓王生於二息一名師子頰二名師子足其師子頰紹繼王位生於四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯又生一女名爲不死諸比丘其淨飯王生於二子一悉達多二名難陀白飯二子一名帝沙童二難提迦斛飯二子一阿泥樓駄二跋提梨迦甘露飯王亦生二子一阿難陀二提婆達多其不死女唯有一子名世婆羅菩薩一子名羅睺羅諸比丘如是次第從於大眾平等王來子孫相承最勝種族至羅睺羅童子身上成阿羅漢斷於煩惱盡生死際更無復有諸比丘此因緣故舊往昔時有勝利利世間出生依於如法非不如法諸

比丘有如是法世間利利最爲勝生爾時自餘諸衆生輩如是念言世間有爲是病是癰是其毒箭熟思惟已棄捨有爲於空山澤造作草庵寂靜禪定有所求須或日初分或後分中出於草庵入村乞食衆人見已須者與

積十

十九

之復爲造作或有稱言此等衆生最好作善棄捨世間有流不善諸惡法故名婆羅門此因緣故婆羅門種世間出生或有衆生禪定不成倚著村落多教呪術因此得名爲教者也以其下來入村舍故名向聚落復爲成就諸欲法故名成就欲此因緣故舊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自餘諸衆生輩造作種種求利技能工巧藝術諸業之處以此得名爲毗舍也此因緣故舊往昔時毗舍種姓現於世間彼

亦如法非不如法諸比丘此等三種世間生已於後復有第四種姓世間出生諸比丘復有一種各自毀咎自家法已剃除鬚髮身著袈裟棄捨世間出家修道口自唱言我作沙門彼作是稱即成正願婆羅門也毗舍亦然復有一種如前毀咎亦捨出家口自稱我當作沙門爲彼故有如是正願諸比丘復有一種利利以身口意行於惡行以惡行故身壞命終一向受苦其婆羅門及毗舍等亦如是復有一種利利以身口意行善行故身壞命終一向受樂婆羅門毗舍亦然諸比丘復有一種利利以身口意行二種行身壞命終當受苦樂婆羅門毗舍亦爾諸比丘復有一種利利正信出家修習證於三十七助道能盡諸漏心解脫智解脫現見證法得諸神通既

作證已口自唱言我已盡生梵行已立所作
已辦更不受有其婆羅門毗舍亦爾諸比丘
此三種姓於彼邊生能成就明行足得阿羅
漢名為最勝諸比丘其梵王娑訶波底昔於
我前說如是偈

刹利勝生者

積十

若出諸種姓

三十

明行足成就

彼最勝天人

諸比丘其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
所具說世間轉成轉壞轉住諸比丘若有教
師為諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈悲
我已作訖汝等須依諸比丘此等空閑山林
樹下虛房靜室土窟崖龕或冢墓間以稻芋
等為草庵住離於村舍聚落居停如是之處

汝等比丘應修習禪勿墮放逸致令後悔此
我教示汝諸比丘佛說經已諸比丘等歡喜
奉行

起世經卷第十

音釋

滓

側氏切

蔓

無販切

芒

武方切

筋

舉放切

屏

骨絡切

蓐

莫庇切

儻

正作寐

必

郢切

坻

直離切

箴

音音

藿

虛切

寐

莫庇切

儻

正作寐

儻

正作寐

蒲

昧切

蓐

音音

藿

虛切

寐

莫庇切

儻

正作寐

儻

正作寐

儻

正作寐

三