

卷第一

隋天竺三藏闍維多等譯

澄

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

尔時世尊獨在靜室天耳微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瞋時出禪從石室起往法堂上在諸比丘大衆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

尔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為己業不生怠慢所謂論說法義及聖默然若能尔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為諸比丘說此義者我諸比丘聞世尊說當如是持

尔時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽善思念之我當為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覆照四天下如是等類四天世界有千日月所照之覆此則名為一千世界諸比丘千世界中千月千日千須弥山三十四千

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

大山十千種種大泥犁十閻摩至千

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軍強无能降

伏統攝千梵自在王領去我能作能

化能幻去我如父於諸事中自作如

是憍大語已即生我憍如來不尔所

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周羅者諸言語

名小千世界諸比丘尔所周羅一千

世界是名第二中千世界諸比丘如

此第二中千世界以為一數復滿千

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遍燒已名

為散壞周遍起已名為成立周遍住
已名為安住是為无畏一佛刹土眾
生所居

諸比丘今此大地厚四十八万由旬
周闊无量如是大地位於水上水住
風上風依虛空諸比丘此大地下所
有水聚厚六十万由旬周闊无量彼
水聚下所有風聚厚三十六万由旬
周闊無量諸比丘此大海水聚極深
處深八万四千由旬周闊無量諸比
丘須弥山王下入海水八万四千由旬
上出海水亦八万四千由旬須弥山
王其底平正下根連住大金輪上諸
比丘須弥山王在大海中下狹上闊
漸漸寬大端直不曲大身牢固佳妙
殊特寂勝可觀四寶合成所謂金銀
琉璃頗黎須弥山上生種種樹其樹
鬱茂出種種香其香遠熏遍滿諸山
多眾聖賢眾大威德勝妙天神之所
止住
諸比丘須弥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琉璃頗黎真

珠車璆瑪瑙之所在按諸比丘須弥
山下別有三級諸神住處其眾下級
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
周匝圍遶端嚴可愛其樹皆以金銀
琉璃頗黎赤珠車璆瑪瑙七寶所成
一一牆院各有四門於一一門有諸聖
埵重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊苑
園池沼具足莊嚴一一池中並出妙華
散眾香氣有諸樹林種種莖葉種種
花果悉皆具足亦出種種殊妙香氣
復有諸鳥各出妙音為聲聞雅和雅
清暢其第二級縱廣正等四十由旬
七重牆院七重欄楯七重鈴網多羅
行樹亦有七重周匝齊平端嚴可愛
亦為七寶金銀琉璃頗黎赤珠車璆
瑪瑙之所校飾所有莊嚴門觀樓閣
臺殿園池果樹眾鳥皆悉具足其眾
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鈴手第
二級中有夜叉住名曰持勝於上級
中有夜叉住名曰常醉

諸比丘須弥山半高四万二千由旬
有四大天王所居宮殿須弥山上有
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摩羅波旬
諸天宮殿倍梵身上有光音天倍光
音上有遍淨天倍遍淨上有廣果天
倍廣果上有不慮天廣果天上不慮
天下其間別有諸天宮殿所居之處
名元想眾生倍不慮上有不惱天倍
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
無邊空處元邊識處无所有處非想
非非想處此等皆名諸天住處諸比
丘如是夢所如是界分眾生居住是
諸眾生若未若去若生若滅邊際所
極此世界中所有眾生有生老死墮

在如是生道中住至此不過是名婆
婆世界無畏刹土諸餘十方一切世
界亦復如是諸比丘須弥山王北面
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
丘須弥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弥山王西面
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
丘須弥山王南面有洲名閻浮提其
地縱廣七千由旬北開南狹如婆羅
門車其中人面還似地形諸比丘須
弥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
頗黎所成照瞿陀尼洲南面天青瑤
瑤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

起世經第一卷 第七經 經

瞿陀尼洲有一大樹名鎮迦其本
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
以此因緣名瞿陀尼千石諸比丘此
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
名為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
名曰拘吒餘摩利其本縱廣亦七由
旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘
阿修羅處有一大樹名善盡華其本
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
諸比丘須弥山下次復有山名佉提
羅高四万二千由旬上闊亦八端嚴
可受七寶合成所謂金銀瑤瑤頗黎
赤珠車渠瑪瑙諸比丘其須弥山佉

起世經第一卷 第八經 經

提羅山二山之間闊八万四千由旬
同市元量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟
陀華奔茶利迦華等諸妙香物遍覆
水上諸比丘佉提羅外有山名曰伊
沙陀羅高二万一千由旬上闊亦八
端嚴可受乃至瑪瑙等七寶所成佉
提羅山伊沙陀羅二山之間闊四万
二千由旬周市元量優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙
香物遍覆水上伊沙陀羅山外有山
名曰遊氣陀羅高一万二千由旬上
闊亦八端嚴可受乃至瑪瑙等七寶
所成伊沙陀羅遊氣陀羅二山之間
闊二万一千由旬周市元量優鉢羅
華鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花
等諸妙香物遍覆諸水遊氣陀羅山
外有山名曰善見高六千由旬上闊亦
八端嚴可受乃至瑪瑙等七寶所成
遊氣陀羅與善見山中間相去一万
二千由旬周市元量優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙
香物遍覆諸水善見山外有山名曰
烏半頭高三千由旬上闊亦八端嚴

起世經第一卷 第九經 經

可愛乃至瑪瑙等七寶所成其善見山與馬半頭二山之間闊六千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物遍諸水上馬半頭外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦亦端嚴可愛乃至瑪瑙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匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物遍覆於水尼民陀羅山外有山名毗耶耶迦高六百由旬上闊亦亦端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成尼民陀羅毗耶耶迦二山之間闊一千二百由旬周匝無量四種雜華乃至諸妙香物遍覆諸水毗耶耶迦山外有山名斫迦羅隨言輪圖印是鐵圍山也高三百由旬上闊亦亦端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成毗耶耶迦及斫迦羅二山之間闊六百由旬周匝無量四種雜花及諸妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草遍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遍布亦有菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林郁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毗耶耶耶真陀耶耶林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草遍布亦有阿耨多羅三藐三菩提果林阿耨多羅三藐三菩提果林亦各縱廣五十由旬邊有可殊羅樹林毗耶耶耶林婆羅耶耶林石榴果林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草遍布亦有烏勒樹林奈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遍布亦有菴婆羅樹林大割羅林迦奢文陀林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草遍布亦有阿提目多迦華林瞻波華林波吒羅華林菴薇華林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草遍布復有諸池優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等亦復池上復有諸池毒龍充

滿亦各縱廣五十由旬間有空地青草遍布復有海名烏樺那迦闊十二由旬其水清冷未甚甘美輕軟澄淨七重琉璃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瑪瑙等七寶莊飾周遍四方有諸階道悉皆端嚴亦以金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙等之所合成復有無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等遍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樺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興水齊平諸比丘次烏樺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華一切果一切香種種草樹種種鳥獸但是世間所出之物於

彼山中无不悉備諸比丘為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賜於此山中有八万窟有八万龍象在中居住並皆白色如拘牟陀華七支柱地志有神通乘空而行其頂赤色似因陀羅瞿波迦重六牙具足其牙纖利雜色金填諸比丘過金賜已即有雪山高五百由旬闊厚亦亦其山殊妙四寶所成謂金銀琉璃頗黎其山四面有四金峯挺出山外各高二十由旬復有高峯眾寶間雜迥然秀出高晉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埵疊七重板砌七重欄楯七重鈴網周匝圍遶端嚴殊妙乃至鵝瑠等七寶所成復有諸華優鉢摩華鈴頭摩華拘牟陀華毒荼利迦華其華雜色青黃赤白大如車輪下有藕根麋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薄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為三諸比丘閻浮洲中有諸龍住處唯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念時即失天形現地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地相相有如是苦阿耨達多龍王无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諸龍既見金翅鳥王心生恐怖以恐怖故即失天形現地相相具受眾苦阿耨達多龍王无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勞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有香山於香山中無量无边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二寶窟一名雜色二名善雜色殊妙可愛乃至鵝瑠七寶所成各皆縱廣五十由旬柔軟滑澤觸之猶若迦旃連提迦衣諸比丘有一乾闥婆王名无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二窟之北有大婆羅樹王名為善住別有八千娑羅樹林周匝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

拘牟陀華七支柱地騰空而行頂骨
隆高如因陀羅羅波迦重其頭赤色
具足六牙其牙纖利金沙廁填復有
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
填其牙於善住娑羅林北為善住大
龍象王出生一池名易陀吉尼縱廣
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易
陀吉尼池側周而更有八千諸池四
面圍遶一一皆如易陀吉尼元有異
也諸比丘其善住龍象王意若欲入
易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
王前低頭而立今時善住大龍象王
知諸象集即便發引向易陀吉尼池
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

起世經第一卷 第十六 經

今時善住大龍象王到已便入易陀
吉尼池出沒洗浴歡娛遊戲從心適
意受諸快樂中有龍象洗其鼻者或
有龍象磨其牙者或有龍象指其耳
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
象洗其體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菴荼
利迦華等繫於善住象王頭者
今時善住大龍象王於易陀吉尼池
中恣意洗浴遊戲歡娛自在受樂歡
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
華繫其頭上用自在嚴復共集會善
住王所四面圍遶恭敬而住今時善
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

起世經第一卷 第十七 經

隨從如前諸神作樂導引亦尔
今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唯此善住
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
諸比丘聞浮提中有轉輪聖王出現
世時八千象中一寂小者日日晨旦
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馳
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

起世經第一卷 第十八 經

諸比丘鬱單越洲有无量山彼諸山中有種種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏遍彼洲處生種種草皆結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提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莖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无有波浪其岸不深平淺易涉其水清澈衆華覆上闊半由旬水流遍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弥布衆鳥和鳴又彼河岸有諸妙妙雜色莊嚴殊妙可愛並是金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙等七寶所成

諸比丘鬱單越洲其地平正无諸荆棘深遂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弥覆諸雜林樹枝葉恒榮華果成就諸比丘鬱單越洲

起世經第一卷 第五十經 漢

復有樹林名曰安住其樹皆高六拘盧奢一拘盧奢者三里葉密重布次第相接如草覆屋雨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家小樹高半拘盧奢者有種種枝葉果此諸樹上隨心派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家小半拘盧奢者有種種枝葉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家小半拘盧奢者有種種枝葉果從其果邊隨心派出種種瓔珞懸垂而住復有驂樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是家小半拘盧奢者有種種枝葉果從其果邊隨心而出種種瓔珞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家小半拘盧奢者有種種枝葉果從其果邊隨心而出種種器形懸著於樹復

起世經第一卷 第五十一經 漢

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家小半拘盧奢者有種種枝葉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家小半拘盧奢者有種種枝葉果從其果邊隨心而出種種樂器懸在樹間其地又有自然秬米不藉耕種鮮潔白淨无有皮糲欲熟食時別有諸果名曰敦持用作鎗金燒以火珠不假薪炭自然出焰隨意所欲熟諸飲食既熟已珠焰乃息

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埵壘七重板砌七重欄柵周帀圍繞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琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙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花鉢頭摩華拘牟陀花奔荼

起世經第一卷 第五十二經 漢

利迦花等青黃赤白及縹碧色一一花量如車輪香氣氤氳微妙復有諸藕大如車輪破之汁出其色如乳食之甘美其味如蜜

諸比丘阿難達多池之四面有四大河闊一由旬難華彌覆其水平順直流无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攀足還復亦有諸鳥出種種聲於河兩岸又有諸般雜色可樂乃至車渠瑪瑙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轉達多四池之中起大密雲周匝過布鬱單越洲及諸山海悉弥覆已後復乃雨八功德水如搗牛乳頃雨深四指當下之處即沒地中更不滂源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

起世經卷一 第三十卷

巧壽師及壽師弟子作勝既成以水灑散彼壽師灑光澤鮮明諸比丘鬱單越洲其地恒潤悅澤光顯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深八由旬水清淨无濁七寶埤砌乃三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匝圍繞雜色可樂乃至志是車渠瑪瑙七寶所成一方面各有諸門於一一門悉有却敵難言可樂亦是金銀琉璃珊瑚亦殊車渠瑪瑙等七寶所成諸比丘依善現苑平正端嚴无諸荆棘丘陵坎壈石足礫及異刺等諸雜穢物唯多金銀種種異寶節氣調和不寒不熱常有泉流四面弥滿樹華敷榮華果成熟有種種香隨風芬散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踏之隨足上下復有

起世經卷一 第三十卷

諸樹其樹各有種種根莖華果實咸出衆香普熏彼地諸比丘善現苑中亦有樹林名為安住樹並舉高六拘盧著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切波婆樹瓔樹壽樹器樹果樹又有自然秬米熟飯清淨美妙諸比丘彼善現苑无我无主亦无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為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繞乃至熟飯清淨美妙諸比丘此普賢苑亦无守護鬱單越人若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受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為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繞略說乃至如善現苑等无有異亦復无有守護之者鬱單

起世經卷一 第三十卷

越人若欲湏入善華苑中澡浴遊戲受使樂時從其四門隨意而入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留

諸比丘為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无有守護之者鬱單越人若欲湏入喜樂苑中澡浴遊戲受使樂時從其四門隨意而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

諸比丘為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无有波浪不緩不急華遍覆闢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妙雜色可樂七寶所成金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙

等莊嚴技飾

諸比丘為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无異乃至諸妙雜色所成柔軟猶若迦旃隣提迦衣諸比丘於善現池西為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為鬱單越人故有一大河名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有妙七寶莊嚴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善體等車威主河
諸比丘為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妙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无我我所無守護故是諸人等又復往詣眾香樹下到樹下已其樹自然

任技垂屈為彼諸人出眾妙香令其自手攀拏得及彼人於樹取種種香用塗身已復各往詣却波娑樹到已其樹亦復如前任技垂下出種種衣令彼諸人手所攀及彼人於樹復取種種上妙衣服著已而去轉更往詣瑠璃樹下既到彼已瑠璃樹枝亦皆垂屈為彼諸人流出種種上妙瑠璃手所攀及彼人於樹牽取種種瑠璃之具繫著身已更轉往詣鬘樹下既到樹已鬘樹自然為彼諸人垂枝下曲流出種種上妙寶鬘令彼人等手所攀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物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為諸人枝垂下曲出生種種勝妙甘果令手攀及彼人於樹隨心所欲取其熟果適意食之於中或有搗取其汁器盛而飲食飲既訖乃復往詣音樂樹林到彼林已為諸人故音樂樹枝亦皆垂下為出種種音樂之器手所攀及彼人於樹各隨所湏取眾樂器

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說已各隨
所好或去或留

起世經卷第一

此經宋藏題為起世因本經開部居
多譯却之為復經編入取法丹藏題
為起世經進之為前經今檢開元錄
丹藏為正故今題中除因本二字進
之為澄西焉

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經第一卷 第三十八卷

起世經卷第二

齊之三藏開部多等譯

警單起世品第二之餘

諸比丘警單越人嚴紺青色長衣八
指人皆一類一形一色無別形色可
知其異諸比丘警單越人悉有衣服
无有裸形及半露者親疎平等无所
適莫齒齒皆密不致不疎美妙淨
潔色白如珂鮮明可愛諸比丘警單
越人若有飢渴須飲食時便自收取
不耕不種自然粳米清淨鮮白無有
糠粃取已盛置敷持果中復取火珠
置敷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尔時
若有四方人來欲共同食即為諸人
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
无有糠粃自然粳米成熟飯時清淨
香美衆味備具不須羹臠其飯形色
猶若諸天蘇隨之味又如華嚴潔白
鮮明彼人食已身分充盈无減無缺

湛然不改無老无變是食乃至資益
彼人色力安辯無不具足諸比丘警
單越人若於文人生染著時隨心所
受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
為下垂其葉應時萎黃枯落不相覆
若不出華果亦不為出牀敷卧具若
非母姨姊妹等者樹即伍枝垂條覆
蔭柯葉鬱茂華果鮮榮亦為彼人出
百千種牀敷卧具便共相將入於樹
下隨意所為歡娛受樂
諸比丘警單越人住於母胎唯經七
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為養育
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
自成就一色類身與彼舊人形量无
異男還逐男女還逐女各伙伴侶相
隨而去

諸比丘鬱單越人壽命一定元有中
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
壞得生鬱單越中既於彼處復得定
壽滿足千年不增不減諸比丘以此因
緣鬱單越人得定壽命

起世經第一卷 第三十

行故身壞命終皆得上生諸天善處
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
之時元有一人憂戀悲哭唯共興置
四衢道中捨之而去
諸比丘鬱單越人中有如是法若有
衆生壽命盡時即有一鳥名憂承伽
摩摩言從大山中疾飛而至銜死人
隸將其尸骸擲置餘方洲渚之上何
以故鬱單越人業行清淨樂淨樂故
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
下之時為彼人故地即開裂便利畢
已地合如故何以故鬱單越人樂淨
樂故樂意喜故
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
中比餘三洲窠上窠妙窠高窠勝故
說彼洲為鬱單越也

作謂高上
於餘方也

鬱單越正音鬱如
摩光迦勝言高上

起世經轉輪聖王品第三

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

起世經第一卷 第四十

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寶七兵將
寶是為七寶諸比丘云何名為轉輪
聖王輪寶具足諸比丘轉輪聖王出
閻浮洲以水灌頂作剎利主於十五
日月盛圓滿受齋之晨洗沐清淨不
持白氎以為衣服解髮垂下飾以摩
尼及諸瓔珞在樓閣上親屬羣臣前
後圍遶是時王前有金輪寶忽然來
應輪徑七肘千輻輳輞衆相滿足自
然成就非工匠造余時灌頂剎利轉
輪聖王即作是念我昔曾聞有如是
說若灌頂剎利王於十五日月盛圓
滿受齋之晨洗沐清淨身著不持白
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有金輪
寶千輻輳輞衆相滿足自然來
應非工匠成輪徑七肘內外金色得
是瑞時彼則成就轉輪王德我今得
此亦應定是轉輪聖王
余時灌頂剎利轉輪聖王意欲試彼
天輪寶故勅令嚴備四種力兵所謂

起世經第一卷 第五十

象兵馬兵車步兵四種力兵既器
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
轉輪王者未降伏處為我降伏彼天
輪寶應聲即轉為欲降伏未伏者故
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
尔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
天王善來善來今此奉獻是天王物
東方人民豐樂安隱无所怖畏民戶
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
天王一心無二尔時輪王告諸王曰
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
罪元所捨令教汝等自斷殺生殺人
不殺不與勿取邪淫妄語乃至邪見
皆不應為汝等若能斷於殺生殺人
不殺不與勿取不行邪淫實語正見
者我即信知汝等諸王合國降伏
尔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
海岸周遍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
尔時北方一切國土所有諸王亦各
齎持天真金器盛滿銀粟天真銀器
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

安隱元諸怖畏甚可愛樂願天留此
施行治化巨等隨順无敢二心時轉
輪王勅諸王言若能令者汝等各於
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
殺生殺人莫殺不與勿取邪淫妄語
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
汝等國土已善降伏尔時諸王同聲
共啟轉輪王言如天誠勅巨等奉行
尔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
處尔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
旬如是規度為界分已尔時諸天即
於其夜從空來下為轉輪王造立宮
殿應時成就既成就已妙色端嚴四

寶莊技所謂天金天銀頗黎琉璃此金輪寶為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无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王於日初分坐正殿時即當王前出生象寶名烏連沙他諸言形體勝妙其色純白如拘物頭華七技柱地有大神力騰空而行頭色紅赤如因陀羅瞿波迦重具有六牙並皆纖利一一牙上具足莊嚴雜色廟鈿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介時象寶一日之間即善調伏一切事中悉堪駕馭猶如餘象无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眾事亦復如是時轉輪王為試象故於其晨朝日出時乘此象寶同迴

起世經第二卷 第九經 盡

巡歷遍諸海岸盡大地際既周遍已是轉輪王還至本宮乃進小食以是因緣彼王介時內心自慶歡喜踊躍為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為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

諸言青色青體潤毛尾悅澤頭黑髮披長毛色青體潤毛尾悅澤頭黑髮披有神通力騰空而行時轉輪三見馬寶已作如是念此馬雖現未知調時堪受諸事可得為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无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无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輪聖王有摩尼寶毗琉璃

起世經第二卷 第十經 盡

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眾相滿足我今應當懸置宮內令現光明時轉輪王為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暗電光出時轉輪聖王取此珠寶懸置檀

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遍如日照世介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无量念言此寶為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眾勝眾妙進止殊妍色貌具足令人見之樂觀无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

起世經第二卷 第十一經 盡

恒出優鉢羅香為輪王故晚卧早起
勤謹恭敬凡有所作无失王心此女
意中尚无惡念况其身口而有過失
以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍
无量心自念言此已為我生女寶耶
諸比丘轉輪聖王有如是等女寶足
諸比丘何等名為轉輪聖王主藏臣
寶威力具足諸比丘轉輪王出世生
主藏臣寶大富饒財多有功德報得
天眼洞見地中有主元主一切伏藏
皆為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
皆為作護如法守視不令毀失无主
之物應時收取擬為輪王寶須受用
尔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
具足時轉輪王為欲驗試主藏臣寶
乘船入水中源而往勅藏臣曰汝藏
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更待船
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

起世經第二卷 第十卷 漢

於此為我辦之藏臣啓言謹奉天勅
不敢有違尔時藏臣受王勅已偏袒
右臂右膝著船手托大水指如聖應
振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為財用時轉
輪王告藏臣言我不須財但試汝耳
時主藏臣聞王語已還取金銀置於
水內以是因緣轉輪聖王又大歡喜
踊躍无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
諸比丘何等名為轉輪聖王主兵臣
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尔時
兵將便自往詣轉輪王所到已啓言
王若須兵教習駭役惟願勿慮臣當
為王教習兵馬皆令如心調柔隨順
時轉輪王為欲試此主兵寶故便勅
所司嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵

起世經第二卷 第五卷 漢

步兵王知四兵悉嚴備已告將寶言
汝兵將來當善為我總領四兵教令
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
聖王生大歡喜踊躍无量心自念言
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
諸比丘何等名為轉輪聖王四種自
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
元有人類能得如是安隱久住與轉
輪王壽命等者是則名為轉輪聖王
第一壽命神通具足
復次諸比丘轉輪聖王所受身體少
病少惱眾相具足其腹平滿不小不
大寒熱冷煖隨時調適進止輕便食
飲消化安隱快樂於一切時一切世

起世經第二卷 第二卷 漢

間元有餘人世間受生少病少惱能如是者是則名為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為世間樂觀无厭色身清淨具足莊嚴窳勝窳妙无有倫疋於一切時一切世間人中受生無有如是端正殊特為諸世間樂觀无厭如轉輪王形相偕者是則名為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眾寶无不具足於一切時一切世間人中受生无有如是富樂自在資財服玩眾妙寶物充溢府庫比輪三者是則名為轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若具如是四種神通无數減者然後得名轉輪聖王

諸比丘又此福德轉輪聖王為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

起世經第二卷 第十五頌 譯

車出宮造觀歷諸勝地及林苑當於是時一切人民志得面見轉輪聖王皆大歡喜咸共同聲告取者曰汝善取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今時輪王聞此語已亦復如是勅取者言汝善取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遍觀視一切人民諸比丘時諸民衆見輪王已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唯應天用故

諸比丘轉輪聖王出現世時此閻浮洲清淨平正无有荆棘及諸稠林丘墟坑坎劇澗雜穢臭處不淨礪石凡礪沙石等物悉皆无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八万城邑皆悉使樂无諸怖畏人民熾盛穀食豐饒果落殷多甚可

起世經第二卷 第十六頌 譯

受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鷄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遍閻浮洲及諸山海應時雨注亦遍閻浮如掃牛乳開雨深四指其水甘美具八功德下處即沒更不滂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騰譬如世間善作驛師驛師弟子造驛既成以水灑散令其悅澤花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蘇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无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為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

起世經第二卷 第十七頌 譯

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生諸比丘轉輪聖王當命終時為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為供養此轉輪王身作福利故

諸比丘今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毘儼身裹之然後乃以不搗麝衣於上重裹次復更以殊妙細氈足五百段就二氈上次第纏之裹纒畢已又取金指滿盛蘇油持轉輪王身置之棺內又以銀柳盛此金棺內銀柳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取其灰骨於四衢道中為轉輪王作蘇偷婆隋言大聚也高一由旬闊半由旬雜色莊校四寶所成所謂金銀琰

起世經第二卷 第八十

瑪願繫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眾鳥各各自鳴時彼女寶及主藏主兵寶等為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之為塼土所有人民亦皆隨時漸次減少諸比丘一切諸行有為元常如是遷改元有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫須更聞非久住諸比丘應當捨於有為諸行應當遠離應當厭患應當速求解脫之道

起世經地獄品第四之一

諸比丘於四大洲八万小洲諸餘大山及須弥山王之外別有一山名所迦前代舊譯云鐵圍山高六百八十万由旬縱廣亦六百八十万由旬弥密牢固金

起世經第二卷 第八十一

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暗无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為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大地獄周匝圍繞而為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磓地獄函量地獄難地獄灰河地獄斫截地獄劍

業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此活大地獄所有眾生有者出者住者手指自然皆有鐵爪長而纖利悉若鋒芒彼諸眾生既相見已心意濁亂心濁故各以鐵爪自斷其身今皆破裂或自孽身孽已復孽

起世經第二卷 第八十二

乃至大孽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髓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已勝我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者有者乃至住者手指復生純鐵刀子半鐵刀子極長鐵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

起世經卷第二 第十卷

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元量時苦報未盡已從此獄出東西馳走更求餘處屋舍宅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燃極大極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烟焰洞徹熾燃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元量時

諸比丘彼諸衆生如是受苦經元量時已從黑雲沙地獄出更復馳走求屋求宅求救求護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烟焰俱出燒彼罪人手足耳鼻頭目身體一時焦

起世經卷第二 第十卷

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柱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遍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元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亦時即入五又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攬之置於熾然熱鐵地上烟焰洞起罪人在中悶絕仰臥獄卒乃以兩熱鐵釘釘其二脚熱焰熾燃又以二釘釘其兩手焰亦熾燃於臍輪中下一鐵釘焰轉熾熾獄卒於是復以五又磔其五體極

起世經卷第二 第十卷

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无量時從於五又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置置熾熱熱鐵地上令時罪人悶絕仰卧便以鐵鉗折開其口取熱鐵丸擲置口中彼人脣口應時燒燃既燒脣已即燒其舌既燒舌已即燒其脣既燒脣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九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无量時受是苦

起世經第二卷

第三十四

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此獄已時守獄卒遙見彼人從外而來即前問言汝等今者何所欲罪人答言仁者我今甚渴時守獄卒即捉罪人置熾熱熱鐵地上在猛焰中仰卧悶絕便取鐵鉗碎開其口融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脣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彼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

起世經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

起世經第二卷 第三十四

起世經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量時受極苦已然後從此五百由旬焦渴獄出奔走如前略說乃至求救護處即復往詣膿血地獄其地獄亦廣五百由旬膿血遍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支節皆亦燒燃其身支節被燒然時諸罪人等受大苦惱最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虫名軍猛勝此諸虫等為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諸命不盡皆
念見受

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
時燒燃燒脣口時即燒其脣既燒脣
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
无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極大極
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辟
如世間或煮小豆大豆豌豆置之釜

起世經第三卷 第三十 經

內著水令滿下燃大火於是湧沸湯
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
橫動時亦煎亦煮為沫覆時亦煎亦
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
中時地獄極大之所煎逼熱沸既成
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无量
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
處余時即入多銅釜小地獄中其
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極大熾熱煎
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交
覆若見不見一切煎煮辟如煮豆以

起世經第三卷 第三十一 經

火煎逼湧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
諸衆生等為守獄卒捉其兩脚到豎
其身以頭向下擲置銅釜內彼人于時
被地獄火之所煎逼或上或下縱橫
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
中諸衆生等又為獄卒以其鐵水澆
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
是皆盡唯餘骸骨罪人介時受極重
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
切患受
諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量
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
處余時即入鐵磔地獄其獄亦廣五
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
然猛焰一時洞燃於是罪人悶絕仰

起世經第三卷 第三十二 經

卧時守獄卒更取大石從上墜之墜已復墜因更研之研已復研遂成碎末成碎末已又更重末末已復未轉成細末取其細末又更研之研已復研於是乃成末中之末取微細末當於今時罪人身體膏血髓一透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无量時受此苦已乃從鐵磓五百由旬小地獄出馳走如前欲求室宅欲求婦依覆護之處今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火焰熾燃地獄罪人量彼火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒諸支節乃至遍燒一切身分於被燒時此諸罪人受極重苦受重痛然其壽命未得終盡乃至往苦若人非人一切身中有所造作惡不善業不滅不退不離不失如是次第具足受之

諸比丘彼地獄中所有衆生經无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今時即入雞小地獄其獄亦廣五百由旬彼地獄中純生諸雞遍滿彼獄其雞身分乃至膝脛一切狂熱火焰熾燃是諸衆生處在其中東西馳走足踏熱焰四向顧望無處可依大火熾燃燒手燒脚燒耳燒鼻如是次第燒諸支節大小身分一時洞燃罪人今時受極重苦痛切荼毒然於其壽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足受

諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量時受此苦已得從如是雞地獄出馳走如前乃三欲求救護之處今時即入灰河地獄其獄亦廣五百由旬諸比丘時彼灰河流注漂疾波浪騰湧其聲吼震灰水沸溢弥盈兩岸罪人入已隨流出沒灰河之底悉是鐵刺其鋒纖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

復有諸狗其形烟黑皮毛垢汙其甚可畏岸上復有衆多獄卒守彼地獄又其兩岸別生无量奢摩羅樹其樹多刺並皆纖長其鋒若磨今時地獄諸衆生等既入河中欲起彼岸當於是時便為大波之所淪沒遂至河底即為河中所有鐵刺仰刺其身舉體周遍不得移動罪人在中受大重苦受最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元突利刀處處經過去去不已割子割脚割耳割鼻割支節遍割身體无處不破今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擡置地其地猛熱火焰熾燃罪人在中悶絕仰卧又以鐵鉗開張其口持熱鐵丸置其口內應時燒爍彼諸衆生脣

口燒破略說乃至從咽喉下徑至小腸直過无尋彼人介時受嚴切苦受極重告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烟黑垢汙可畏睡毗睨吠出大惡聲散彼地獄眾生身分無體支節所有肌肉段段齧食不令遺餘彼人在中受嚴切苦乃至受於軍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

諸比丘彼地獄中諸眾生等說為如是熱沸灰河之所逼切又復困於鐵利鐵刺刀刃稠林諸守獄者烟黑垢汙惡狗之類種種厄急无復隱藏乃復走上耆摩羅樹彼樹枝莖純是鐵刺其鋒鐵利皆若新磨頭悉向下刺刺其身欲下樹時是諸鐵刺頭則向上彼諸眾生在耆摩羅樹上時復有諸鳥名為鐵業飛未樹上啄彼罪人先啄其頭破陷頂骨啖食其腦彼人

起世經 卷第三 第八

介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為波浪之所漂沒直至河底至河底已復為鐵刺之所刺刺既被刺已鐵刺遍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得入刀林入刀林時復為刀刃割其身體割手割脚乃至遍割一切支節復於其中具足受苦命亦未終略說乃至從於往昔人非人身所作惡業未減未盡次第悉受

復次諸比丘灰河此岸諸守獄者既見地獄受罪眾生從彼岸來即前問言汝等今者何為遠來欲得何物被諸眾生各各答言我等渴乏時守獄者即復捉取彼諸眾生攢置熾熱鐵地上推令仰臥於仰臥時彼人身上火焰洞起便以鐵鉗開張其口融赤銅汁灌其口中時彼地獄諸眾生等既飲銅汁即燒唇口乃至小腸直過无尋從下部出彼人介時受極重苦乃至壽命未盡未減彼於過去人

起世經 卷第三 第九

非人身所作惡業未減盡者悉皆受之復次諸比丘彼地獄中諸眾生等受此罪報經无量時苦惱長遠乃有風來名為和合吹彼地獄諸眾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介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攢置熾熱鐵地上乃至推令仰臥於地執大鐵鉗熾熱熾熱炎赫可畏斫彼地獄受罪眾生斫手斫脚并斫手脚斫耳斫鼻并斫耳鼻斫支斫節并斫支節如是次第舉身皆斫彼諸眾生當於介時受極重苦命亦未終乃至未盡惡不善業人非人身所作作者如是次第一切具受

起世經 卷第三 第十

分所謂截手截脚并截手脚截耳截鼻并截耳鼻截支截節并截支節介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銅葉小地獄中諸衆生等惡業果故有鐵葉鳥忽然飛來在彼衆生兩膊之上足踏其膊翅覆其頭便以鐵葉咬彼罪人兩眼之睛口銜而去介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具受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已乃從銅葉小地獄出出已馳走欲求室宅求覆求洲求歸依慶求救護慶介時復入狝狽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狝狽嚴熾猛惡睡瞋誦吼所出音聲甚可怖畏諸畜地獄諸衆生身所有肌肉及諸筋脉脚踰口掣手齧而食之介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狝狽小地獄出出已馳走乃至求室宅求覆求洲求救護慶求歸依慶介時復入寒水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惡最毒觸彼地獄衆生身分隨觸即破皮破裂已次破其肉破其骨破其髓破其髓破其髓時彼諸衆生受極重苦寂嚴切苦乃至大苦不可堪耐便於彼中壽命終盡是為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繞從黑雲沙乃至窠後第十六者名寒氷獄為一眷屬諸比丘如是地獄有何因緣名為黑繩大地獄也諸比丘於彼黑繩大地獄中所有惡生者有者出者住者以其住者不

善之業得果報故於虛空中忽然出生處大黑繩熾燃猛熱譬如黑雲從空中出黠黠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燃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為火所燃骨髓燃時出大猛焰介時罪人受嚴切苦受極重苦以罪業故命亦未終乃至昔人非人身所有造作惡不善業未滅未盡未除未畢於此獄中一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有一衆生者有者住者化者以其宿世不善果故諸守獄者執取罪人置熾熾熱鐵地上火焰猛盛舉身熾熱推令仰臥以熱鐵繩屢屢撻撻度訖已以熱鐵鉢熾熾熱奔交撻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譬如世間善巧木匠若木匠弟子取諸材木安置平地使用墨繩縱橫拼度拼度既訖即以利鉄隨而斫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攢置熾燃熱鐵地上推令仰卧以黑鐵繩拼度開解即以鐵鉄斫破其身作諸分段亦復如是是余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攢置熾燃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鐵鉄熾燃熱依所拼豪鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸次更破已復破乃至大破或剖或截既剖截已復更剖截極細剖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鐵縱橫拼度

起世經第三卷 第十四經 壹

拼度訖已便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剖截既剖截已復重剖截極細剖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攢置熾燃熱鐵地上乃至推令仰卧於地以黑鐵繩拼度開解即以鐵鉄熾燃猛焰鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸破已復破乃至大破剖已復剖乃至大剖截已復截乃至大截彼人余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倍受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生有者有者乃至住者諸守獄卒以大鐵椎熾燃猛焰光焰暉赫付諸罪人令其各自相推打於相打時燒手燒脚遍燒手脚燒耳燒鼻遍燒耳鼻燒支燒節遍燒支節彼人余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

起世經第三卷 第十五經 壹

復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生有者有者乃至住者惡業果故於虛空中有大黑繩從空而出烟焰熾燃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余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大地獄中所有衆生經无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婦依處求救護處余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第十六寒氷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寢後名為寒

起世經第三卷 第十六經 壹

水地獄諸比丘有何因緣彼大地獄
說名為合諸比丘彼地獄中所有眾
生者有者出者化者乃至住者由
彼眾生惡業果故有兩大山名曰羊
口熾燃猛熱光焰炎赫今時獄卒耶
這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磨磨
已還住本處譬如毗伽與毘伽俱
晃此三處同相合相突相打相磨彼既
如是諸比丘彼之二山相合相突相
打相磨極磨已各還本處亦復如
是彼地獄中所有眾生被山合突打
磨之時身體一切膿血流迸唯碎骨
在彼人今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
復次諸比丘又彼眾合大地獄中所
有眾生生者住者其守獄卒取彼地
獄諸眾生等攢置熾燃大熱鐵上其
焰極盛暉赫可畏推令仰卧更取大
鐵亦甚熾熾以覆其上猶如世間磔
磨之法如是磨之磨已復磨又更大

起世經卷第二 第七

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
切身分皆為膿血流迸出並無有骨
塵猶在彼處今時彼人乃至受於極
嚴重苦命亦未終略說如上次第
應知
復次諸比丘又彼眾合大地獄中所
有眾生生者有者乃至住者其守獄
卒取彼眾生攢置熾熱大鐵搏中其
槽熾燃一向炎赫置搏中已猶如世
間壁諸甘蔗及胡麻法如是堅時墜
已復墜遂至大壁既破墜已唯見膿
血流在一邊所有骸骨皆為末滓罪
人今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
復次諸比丘又彼眾合大地獄中所
有眾生生者有者乃至住者其守獄
卒取彼眾生攢鐵臼中其臼熾燃猛
焰赫奔又熱鐵杵亦甚熾熾擣彼罪
人擣已復擣乃至大擣研已復研乃
至大研既擣研已遂成研末如是等
末末已復末更為微末於研末時唯

起世經卷第二 第八

見膿血一畔滂流一邊猶有碎骨末
在亦時罪人乃至極受嚴切重苦略
說如上乃至亦時命亦未終具受眾苦
復次諸比丘又彼眾合大地獄中所
有眾生生者有者乃至住者亦時於
上虛空之中有大鐵象自然出生熾
燃猛熱乃至光焰一向赫奔以其兩
脚踴彼地獄諸眾生身使頭至足次
第踴之先踴觸腰後踴餘處踴已復
踴乃至大踴於象踴時彼地獄中眾
生身分膿血流散在諸處唯有碎
骨獨在一邊亦時罪人受大重苦略
說如上命亦未終如是次第於中具受
復次諸比丘又彼眾合大地獄中諸
眾生等經元重時受長遠苦此苦畢
已乃從彼合大地獄出已一向馳
奔而走乃至求於救護之處亦時復
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水地
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
獄以為眷屬從黑雲沙乃至最後寒

起世經卷第二 第九

冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣
名為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
城其城熾燃熱鐵猛焰光甚炎赫介
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
屋房室輦輦亦皆是鐵樓觀園池一
切皆是猛熱炭火熾燃光曜上下洞
徹獄卒驅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无量時
乃得從此叫喚獄出已馳走略說
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經

起世經卷第三 第十張 澄

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
而得名為大叫喚也諸比丘彼大叫
喚大地獄中所有衆生者有者乃至
住者諸守獄卒取彼衆生亦皆擲
置鐵城之中熾燃大熱乃至上下光
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
鐵爲屋宇房舍輦輦觀觀悉皆是鐵
炭火熾燃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
等受長遠苦經无量時乃得從此大
叫喚大地獄出已馳走乃至略說
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
有何因緣名為熱惱大地獄耶

起世經卷第三 第十一張 澄

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
彼衆生擲置熾燃熱鐵鐵城中頭皆向
下脚皆向上騰沸沸湧一向猛熱罪
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
甕鐵盆鐵坩鐵鑊鐵鼎及諸鐵鐵並
皆熾燃一向猛熱罪人在中被燒被
煮是故名爲熱惱地獄於此獄中乃
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无量
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
之處介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
緣名大熱惱大地獄耶諸比丘彼大
熱惱大地獄中諸衆生等生者有者

起世經卷第三 第十二張 澄

乃至住者諸守獄卒取彼衆生以頭
向下以脚向上到擲釜中其釜極熱
湯火俱熾衝擊罪人墮沸上下當於
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
鐵甕鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵鑊亦皆熾燃
極大極熱又以罪人擲置其中罪人
介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衆熾
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
是熾燃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
至最後寒水地獄命若未盡受諸苦
惱次第如前

起世經卷第三

甲辰歲高麗國大勝部監奉
勅雕造

起世經卷第三 第三十種

起世經卷第四

隋天竺三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗三大地獄中亦
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
至最後寒水地獄諸比丘如是地獄
有何因緣名阿毗三耶諸比丘此阿
毗三大地獄中所有衆生受者有者
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
諸衆生身攢置熾燃熱地獄上火焰
直上一向猛盛覆面於地便持利刀
從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至
項筋皆相連引貢徹心髓痛苦難論
如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車
甚熱火焰熾燃一向猛盛將其經歷
元量由旬所行之處純是洞然熱熾
險道去已復去隨獄卒意元暫停時
欲向何方無意即去隨所去處隨所
到處獄卒挽之未曾捨離如是去時
隨所經歷銷鑊罪人身諸肉五元復

遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦
意不慧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
復次諸比丘此阿毗三大地獄中所
有衆生受者有者化者住者以其不
善業果報故從於東方有大火聚忽
介出生熾燃赤色極大猛焰一向炎
赫如是次第南西北方四維上下各
各皆有極大火聚熾燃出生火焰炎
赫罪人介時以此四方諸大火聚之
所圍繞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
復次諸比丘此阿毗三大地獄中諸
衆生等生者有者乃至住者惡業果
故從於東壁出大火焰直射西壁到
已而住從於西壁出大火焰直射東
壁到已而住從於南壁出大火焰直
射北壁從於北壁出大火焰直射南
壁從下射上自上射下縱橫相接上
下交射熱光赫赤騰焰相衝介時獄
卒以諸罪人擲置六種大八聚內是

起世經卷第四 第三十種

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元量時受長遠苦令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燃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燃熾燃熾盛如是如是彼諸衆生如是走時速疾走時身諸支節轉復熾燃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令時於彼獄中熾燃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徹至髓時唯見烟

起世經第四卷 第三緣 卷

出出已復出烟熾火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往昔人非人身所作業者於中具受

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元量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開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更熾燃熾盛如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既燃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燃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燃熱鐵地上一向馳走既不得出其心悶亂覆面倒地既倒地已遍燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬煇其焰炎赫烟焰相雜熱

起世經第四卷 第三緣 卷

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一衆生乃至住者以不善業果報力故為地獄火熾燃燒之令時眼所見色皆是意所不喜有意意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熾盛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減若於往昔人非人身有所造作一切惡業悉皆具受

起世經第四卷 第三緣 卷

長遠苦乃至得從此阿毗至大地、
出已馳走走已復走乃至大走欲
求屋宅求覆求洲求歸依求救護
覆余時復入黑雲沙等五百由旬諸
小地獄入已乃至略說窠後到第十
六寒水地獄具受衆苦然後乃於彼
度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 窠為可畏之堅受
經歷元數千億歲 死已須更還復活
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 其處受苦極嚴峻
教他正行令邪曲 見人友善必破壞
此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
樂作三種惡重業 不修三種善根半
此等癡人必當入 合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛 種種難禁罪障等
并殺諸餘虫蟻類 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 受於超壓音響苦
貪欲患癡結使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼為刀劍輪所停

起世經第四卷 第六經 正

倚持逆勢劫奪他 有力無刀皆志取
若作如是諸通惱 當為鐵索所蹴蹋
若樂殺害諸衆生 身手足三心最惡
常行如是不淨業 彼等當三叫喚度
種種觸惱衆生故 於此受獄被燒炙
其中復有大叫受 此由諍曲新發心
諸見網林所覆蔽 受網亦各所沉淪
常行如是窠下業 彼等當於大叫受
若至如是大叫受 熾然鐵城毛髮度
其中鐵堂及鐵屋 諸示入者悉燒然
若作世間諸事業 恒當惱亂諸衆生
彼等當生熱惱獄 於元量時受熱惱
世間沙門婆羅門 又受身長諸苦舊
若恒瞋惱令不喜 彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修 所至至親常遠離
惡作如是諸業者 彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於餘事者 彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業 不自發起一善心
是人直趣阿毗獄 當受元量衆苦惱
若說正法為非法 說諸非法為正法
既元增益於善事 彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄 合會叫喚等為五

起世經第四卷 第七經 正

熱惱大熱共成七 阿毗至獄為第八
此八名為大地獄 嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故 其中小獄有十六
尔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
別更復有十地獄慶何等為十所謂
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揅提提
迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔
茶黎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何
因何緣頻浮陀地獄名頻浮陀耶諸
比丘頻浮陀地獄諸衆生等所有身形
猶如泡沫是故名為頻浮陀也
復次於中有何因緣泥羅浮陀地獄
名泥羅浮陀耶諸比丘彼泥羅浮陀
地獄中諸衆生等所有身形譬如肉
段是故名為泥羅浮陀復次於中何
因何緣阿呼地獄名為阿呼諸比丘
阿呼地獄諸衆生等受嚴切苦逼迫
之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也
是故名為阿呼地獄
復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼

起世經第四卷 第八經 正

呼婆耶諸比丘彼呼呼婆地獄中諸
衆生等為彼地獄極苦逼時叫喚而
言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆
也復次於中何因何緣阿吒吒獄名
阿吒吒耶諸比丘彼阿吒吒地獄中
諸衆生等以極苦惱逼切其身但得
唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能
出口是故名為阿吒吒也復次於中
何因何緣撻提提迦名撻提提迦耶
諸比丘撻提提迦地獄之中猛火焰
色如撻提提迦花是故名為撻提提
迦復次於中何因何緣優鉢羅獄名
優鉢羅耶諸比丘彼優鉢羅地獄之
中猛火焰色如優鉢羅華是故名為
優鉢羅也復次於中何因何緣拘牟
陀獄名拘牟陀耶諸比丘彼拘牟陀
地獄之中猛火焰色如拘牟陀花是
故名為拘牟陀也復次於中何因何
緣奔茶黎迦獄名奔茶黎迦耶諸比
丘奔茶黎迦地獄之中猛火焰色如
奔茶黎迦花是故名為奔茶黎迦復
次於中何因何緣波頭摩獄名波頭
摩耶諸比丘彼波頭摩地獄之中猛

火焰色如波頭摩花是故名為波頭
摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是
胡麻滿二十斛高底不聚而於其間有
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
胡麻盡已余所時節頻浮陀獄我說
其壽猶未畢盡且以此數略而計之
如是二十頻浮陀壽為一泥羅浮陀
壽二十泥羅浮陀壽為一阿呼壽二
十阿呼壽為一呼呼婆壽二十呼呼
婆壽為一阿吒吒壽二十阿吒吒壽
為一撻提提迦壽二十撻提提迦壽
為一優鉢羅壽二十優鉢羅壽為一
拘牟陀壽二十拘牟陀壽為一奔茶
黎迦壽二十奔茶黎迦壽為一波頭
摩壽二十波頭摩壽為一中劫
諸比丘波頭摩地獄所住之衆若諸
衆生離其處所一百由旬便為彼獄
火焰所及若離五十由旬所住衆生
為彼火燒皆盲无眼若離二十五由
旬所住衆生身之肉五焦然破散諸
比丘瞿迦黎比丘為於舍利弗目捷

逆而起誹謗心濁心惡心故死後
生波頭摩獄生彼處已從其口中出
大火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
故无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當
如是習學尔時世尊說此如他日
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
如是名為口中諍 以此諍故无樂受
若人博戲得資財 是為世間微諍事
於淨行人起濁心 是名口中大諍
如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數
五頻浮陀諸地獄 及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是 由口意業作惡故
諸比丘世界中開復有諸風名曰熱

惱諸比丘彼等諸風若來至此四洲
界者此四洲界所有眾生住者
一切身分悉皆散壞消滅元餘譬如
草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眾生一時皆
悉乾壞元餘亦復如是但以內鐵圖
山大鐵圖山二山所障是故彼風不
來到此

諸比丘彼鐵圖山大鐵圖山能作如
是最大利益為與四洲四世界中諸
眾生等作依止業

復次諸比丘世界中間所有諸風吹
彼地獄燒爇眾生身肉脂髓種種不
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
所有眾生乃至住者一切盲冥無復
眼目以其臭氣極盛故然由鐵圖
山大鐵圖二山為障遮尋彼故不
至此

諸比丘彼內鐵圖山大鐵圖二種大
山乃能為此四洲世界諸眾生等作

起世經第四卷 第十一

起世經第四卷 第十三

起世經第四卷 第十四

如是比家大利益成諸眾生依止業故
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八万四千諸
餘小洲并餘大山須弥山王悉能吹
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
既舉舉已悉能令其星散破壞乃至
擎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由旬擎舉
之已分散破壞諸比丘譬如壯夫手
把麦莢把已高舉不令落碎於虛空
中分散棄擲令元遺餘如是如是諸
比丘彼世界中間最大猛風名僧伽
多其風若來至此四洲界時此界四
種大洲及八万四千諸餘小洲一切
諸山并須弥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

丘但由內鐵圖山大鐵圖山二山障故不
來至此諸比丘彼內鐵圖山大鐵圖
山二山威德有大利益乃能如是為
此四洲四世界中諸眾生等作依止業
復次諸比丘當閻浮洲南二鐵圖山
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琉璃頗
黎赤珠車渠瑪瑙等之所成就就其
四方各有諸門一一諸門皆有却敵
樓櫓臺殿園苑花池是諸花池及園
苑內有種種樹其樹各有種種果
種種妙花種種美果弥滿遍布種種
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
有赤銅汁在前出生當於是時其
王宮殿即變為鐵於先所有五欲切
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
在宮外即復於外如是出生時閻魔

三心生怖畏顫動不安身有諸毛一時皆堅即走入內時守獄者取閻摩

王高舉撲之置熱鐵地上其地熾燃極大猛盛火焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口以融銅汁寫置口中時閻摩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燃從下而出當於余時彼閻摩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元量苦惱心不慧事如地獄中諸衆生等今我此身并餘衆生與閻摩王同作業者亦復如是焉呼願我從今捨此身已更得身時俱於人間相逢受生令我余時於如來法中當得信解得信解已我於彼處復當更得信解具足剷除驕驕者契證衣得正信解從家出家我於余時既出家已和合不文便於善男子為何事故得正信解從家出家无上梵行所盡之慶現見法中自得通證具足證已願我當言我今生死已盡梵行

起世經第四卷 第十五法 終

已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生

諸比丘彼閻摩王復於是時發如是等重習善念即於余時彼閻摩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余時閻摩王復作是念一切衆生以身善行口意善行便得快樂唯願彼等各各皆受如是安樂譬如空居諸夜又輩所謂我身及餘閻摩王諸有衆生同集業者

諸比丘有三天使在於世間何等為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摩王前自言天王此等衆生皆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行惡行故今來生此唯願天王善教示之善呵責之

時閻摩王問罪人言汝善丈夫昔在

起世經第四卷 第六法 終

人間第一天使善教示汝善呵責汝豈得不見彼初天使出現生耶答言大天我實不見時閻摩王重復告言大天汝豈不見昔在世間為人身時或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒落駸白皮膚綬皺黑鷹遍體狀若胡麻膊偃背曲行步履蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澁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羸弱起來世路舉動沉滯无復壯示乃至身心恒常顛掉一切支節疲懈難攝汝見之不被入答言大天我實見之時閻摩王復告之言汝愚痴人无有智慧昔日既見如是相貌去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余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

起世經第四卷 第七法 終

閻摩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无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受此罪報又汝諸人此之苦報惡業果者非汝母作非汝父作非汝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

爾時閻摩王具以如是第一天使善加教示呵責彼已復以第二天使善教示之善呵責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出耶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尔乘違病苦所侵纏綿困

起世經第四卷 第十八

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之患法我亦自有如是惡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

果報也

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

起世經第四卷 第十九

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匝莊嚴眷屬圍遶絕無悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多多或言養育衆養大提督哀慟種種語言酸哽楚切汝志見不答言大天我實見之時閻摩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為我長夜得大利益得安樂故尔時彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故

起世經第四卷 第二十

爾時閻摩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為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棄集故得此果報汝還自受時惡摩王具足以此第三天使教示呵責彼諸罪人呵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今時世尊說此偈言

衆生造作惡業已死後墮於惡趣中時間摩王見彼衆以悲愍心而呵責汝昔在於人間時可不見於老病死此是天使來告示汝何放逸不覺知縱身口意染諸塵如此云何名有識今時如法闍摩王彼人喘息心驚怖我昔由隨惡朋友貪欲瞋恚所纏覆王言汝不修善因癡人今日當得果如此一切諸惡業亦非沙門婆羅門此但是汝自作自棄作此諸惡業今當分受此惡果

彼王以是三天使次第教示呵責已於是獄主闍摩王問摩世中居住者今將趣於地獄所四邊相向有四門周迴院牆是鐵熾然熱鐵以為地遙見可畏心破裂猶如一百由旬內其中所燒衆生類被三天使之所訶彼等於今長夜悔諸有智惡衆生等應當精勤莫放逸既見聞已當驚恐一切無過於涅槃至彼安隱則快樂所謂已度諸恐怖

起世經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

起世經卷第四 第二十二 卷

起世經卷第五

諸龍金翅鳥品第五

諸龍金翅鳥品第五 諸龍金翅鳥類有四種生何復次諸比丘一切龍類有四種生何等為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生此等名為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八万由旬七重垣牆七重欄楯周帀嚴飾七重珠網寶鈴間錯復有七重多羅行樹枝球蔭映周迴圍繞妙色樓觀衆寶莊校所謂金銀琉璃頗樂赤珠碑渠瑤瑤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冬冬皆有衆雜花草行伍相當復有諸樹種種枝葉種種花果種種妙香隨風遠熏種種諸鳥和鳴清亮諸比丘須弥山王佉佉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

牆七重欄檐略說如上乃至衆鳥各
各和鳴

諸比丘大海之北為諸龍王及一切金
翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩
離諸言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
葉遍覆五十由旬樹外園院縱廣正
等五百由旬七重牆壘乃至衆鳥各
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
北面有化生龍及化生金翅鳥等宮
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

諸比丘彼卵生金翅鳥王若欲搏取
卵生龍時即便飛往居吒奢摩離大
樹東枝之上觀大海已乃更飛下以
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唯能
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為
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取濕生化生
二種龍也

東枝之上以其兩翅扇大海水水為
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
水為之開四百由旬開已銜取胎生
諸龍隨意而食又濕生金翅鳥王若
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
海水水為之開八百由旬即便銜取
濕生諸龍隨意而食諸比丘諸濕生
金翅鳥王唯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水
為之開二百由旬即便銜取卵生諸
龍隨意而食又化生金翅鳥王若
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為
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
即便飛往屠叱奢摩離大樹西枝之
上以翅扇海水為之開八百由旬即
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
復飛往屠叱奢摩離大樹北枝之上
下觀大海便以兩翅飛扇大海水為
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
皆為此金翅鳥王之所食敬諸比丘
別有諸龍金翅鳥王所不能取謂婆
伽羅龍王未曾為彼金翅鳥王之所
驚動復有難陀龍王優波難陀龍王
此二龍王亦不為彼金翅鳥王之所
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
其餘龍王亦有不為金翅鳥王所取
食者謂摩多車迦龍王德叉迦龍王
羯勒摩多摩伽龍王熾婆陀弗知
樂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
為諸金翅鳥之所食敬

起世經第五卷

第三經

淨

諸比丘此等眾生有何因緣在如是
趣生於龍中諸比丘有諸眾生熏修
龍因受持龍戒發起龍心分別龍意
作是業已為彼因緣所成熟故生在
龍中復有眾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
金翅鳥中復有眾生熏修野獸因受
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眾因緣
故身壞命盡即生如是諸雜獸中復
有眾生熏修牛因牛戒牛業牛心牛
意略說如前乃三分別以是緣故生於
牛中復有眾生熏修雞雞業雞心雞
意略說如前乃至分別以是因緣
生於雞中復有眾生熏修鵝鵝因受鵝
鵝戒發鵝鵝心行鵝鵝業分別鵝鵝
意以是熏修鵝鵝之業及鵝鵝戒起
鵝鵝心分別鵝鵝意故捨此身已生
鵝鵝中
諸比丘復有眾生熏修月戒或修日
戒是宿戒大人戒或有熏修默然戒

起世經第五卷

第四經

淨

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
行諸穢濁處既熏修已作如是念願
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
常无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
世間非常非无常此事實餘虛妄
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

起世經第五卷

第五經

淨

等作如是見作如是言我及世間无
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
間亦有邊亦无邊此事實餘虛妄復
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无邊此
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
作如是見作如是言元命無身此事
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有
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
无有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
死後亦有有亦无有此事實餘虛妄
復有一種沙門婆羅門等作如是見

作如是言如來死後非有非无有
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常此
實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等
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復
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无常此
事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等
於諸行中當有元我見無世間見離
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
亦无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
亦常无常此事實餘虛妄

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
故彼等作如是說言我及世間非常非
非常此事實餘虛妄

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有邊此
事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等
作如是說命有邊人有邊從初託胎
在母腹中名命死後殯埋名人上人
從初出生受身四種七返墮落七度
派轉七走七行成就命及入命聚是
故彼等作如是說我及世間有邊此
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
世間無邊此事實餘虛妄者彼諸沙
門婆羅門等作如是說命無有邊人
無有邊從初託胎在母腹中名命死
後殯埋名人上人從初出生受身四
種七返墮落七度派轉七走七行成
就命及入命聚是故彼等作如是說

我及世間元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元邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命亦有邊亦元邊是人從初託胎在母腹中死後墮埋上人從初受身四種七返墮落七度派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元邊此事實餘虛妄

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元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元邊從初受身四種七返墮落七度派轉七走七行已成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間非有邊非元邊此事實餘虛妄

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我及世間非有邊非元邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是見作如是說命亦有邊亦元邊是人從初託胎在母腹中死後墮埋上人從初受身四種七返墮落七度派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元邊此事實餘虛妄

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元邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是見作如是說命亦有邊亦元邊是人從初託胎在母腹中死後墮埋上人從初受身四種七返墮落七度派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元邊此事實餘虛妄

亦當趣向流轉是故彼等作如是言如來死後有有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元有此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是見作如是說命亦有邊亦元邊是人從初託胎在母腹中死後墮埋上人從初受身四種七返墮落七度派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元邊此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言如來死後元有此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是見作如是說命亦有邊亦元邊是人從初託胎在母腹中死後墮埋上人從初受身四種七返墮落七度派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元邊此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言如來死後元有此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是見作如是說命亦有邊亦元邊是人從初託胎在母腹中死後墮埋上人從初受身四種七返墮落七度派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元邊此事實餘虛妄

昔有一國王名曰鏡面彼鏡面王曾於一時意欲觀諸生盲以為戲樂即便宣勅普告國內生盲丈夫皆令集會既集會已語彼羣盲作如是言汝等生盲願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羣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介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介時彼王即復問言汝等諸盲若知象者象為何相時羣盲中有觸鼻者即白王言天王

象形如纒觸其牙者答言天王象形如櫟觸其耳者答言天王象形如其觸其頭者答言天王象形如甕觸其項者答言天王象形如屋枕觸其背者答言天王象形如屋脊觸其脇者答言天王象形如篇觸其脚者答言天王象形如曰觸其尾者答言天王象形如掃帚時衆盲人各各答言天王象形如是天王象形如是作如是白已時王即告衆盲人言汝亦不知是象非象况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竟手相批毀各言已是時鏡面王見彼衆盲如是諍鬭大笑歡樂王於彼時即說偈言

是等羣盲生元目橫於此事互相諍曾无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道聖諦既不實知當知彼等方應長夜共生諍鬭派轉生死互相批毀互相

罵辱既生諍鬭執竟不休各各以手自遮其面如彼羣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无餘處於中是道尚不知况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无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道聖諦如實知者應當如是隨順修學彼等長夜和合共行各各歡喜无有諍鬭同趣一學猶如水乳共相和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患皆苦應令盡滅无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縛永離世間諸有處起世經阿修羅品第六之一

尔時佛告諸比丘言比丘須知山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿修羅王國土住處其處縱廣八万由旬七重城壁周匝圍繞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合成謂金銀琉璃頗黎赤珠磤磤瑪瑙一一城壁高百由旬厚五十由旬城壁四面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一一門處有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園苑中各各有種種果樹其樹各有種種葉種種花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修羅大城之中為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一一門亦有樓

櫓却敵臺閣園苑陂池諸花池等復有種種衆雜果樹其樹各有種種葉種種花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為鞞摩質多羅阿修羅王置集會處名曰七頭其處縱廣三百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繞雜色莊嚴甚可愛樂是金銀頗黎珊瑚赤珠磤磤瑪瑙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琉璃柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣

諸比丘彼阿修羅七頭會處當中自然有一寶柱高二十由旬於寶柱下為鞞摩質多羅阿修羅王安立寶座高一由旬方半由旬碑渠瑪瑙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修羅所坐之處亦以

七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙雜色可觀柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣

諸比丘彼阿修羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿修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繞雜色間錯甚可愛樂亦是七寶之所成就所謂金銀琉璃頗黎赤珠磤磤瑪瑙於四面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸花池沼等復有諸樹其樹各有種種葉種種花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

諸比丘彼阿修羅七頭會處南西北方各有宮殿皆是諸小阿修羅王所住之處其處縱廣或九百由旬或八百七十六百五百四百三百二百由旬其宮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修羅七頭會處四面復有一切衆小阿修羅等所住宮

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或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修羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿修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瑪瑙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瑪瑙

諸比丘彼阿修羅七頭會處南面復有鞞摩質多羅阿修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瑪瑙等七寶所成於四方面各有諸門二諸門皆有樓櫓雜色可觀亦是七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙

諸比丘彼阿修羅七頭會處北面亦有鞞摩質多羅阿修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瑪瑙等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門

起世經第三卷 第三段

淨

並皆具有樓櫓却敵雜色可觀乃至是是磚渠瑪瑙諸珍寶物之所成就然此諸門唯元臺閣目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修羅王有一大池名曰難陀其地縱廣五百由旬水甚涼冷澄潔輕美常不渾濁七重寶導廟垣間錯七重板砌七重欄楯七重鈴網周匝垂垂其外七重多羅行樹四面圍繞雜色可觀皆瑪瑙等七寶所成於四方面各有階道雜色間錯令人樂觀亦為七寶之所成就復有諸花遍生池中所謂優鉢羅花鉢頭摩花兜牟陀花奈茶利花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圍如車輪其花光明照一由旬香氣所熏亦一由旬池中又出元量藕根大如車軸剖之汁出色白如乳其味甘美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修羅王有一大

起世經第三卷 第三段

淨

樹名蘇質恒邏波吒羅其本周圍崇七由旬根下入地二十一由旬其身上出高百由旬板葉蔭覆五十由旬其院周圍五百由旬其外亦有七重垣牆略說乃至周匝圍繞雜色可觀及單渠瑪瑙等七寶所成於四方面亦有諸門並皆七寶之所成就一一諸門亦有樓櫓却敵略說乃至種種泉鳥各各和鳴

起世經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

起世經第三卷 第三段 淨

起世經卷第六

隋天竺三藏闍那崛多譯

澄

阿修羅品第六之餘

諸比丘彼阿修羅七頭會處有二歧道為通彼王往來遊戲故鞞摩質多羅阿修羅王宮殿之處有二歧道亦復如是諸小阿修羅王宮殿之處亦二歧道諸小阿修羅住止之處亦二歧道娑羅園林亦二歧道奢摩黎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恒迦波陀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修羅王意欲向彼娑羅園林奢摩黎俱毗陀羅難陀那等園林澡浴嬉戲遊行受樂者

余時彼王即便心念諸小阿修羅王及念諸小阿修羅衆是時諸小阿修羅王并及諸小阿修羅等亦生是念鞞摩質多羅阿修羅王心念我等如是知已即以種種衆寶瓔珞方嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱共來詣鞞摩質多羅阿修羅王宮門之外到已下乘至鞞摩質多羅阿修羅王殿前而住

余時鞞摩質多羅阿修羅王見此諸小阿修羅王及諸小阿修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衆是時諸小阿修羅王及諸小阿修羅衆等左右侍衛周匝圍繞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在嚴彼園何名為三謂開淨吹何者名開有風輪來開彼諸門名之為開何者為淨有風輪來掃彼園林令地清淨名之為淨何者為吹有風輪來吹動彼園林樹衆花飄零四散名之為吹諸比丘難陀園中風散種種上妙衆花積至于膝有種種香其香氣馥遍滿園林當於是時鞞摩質多羅阿修羅王即與諸

起世經卷第六 第三張 澄

小阿修羅王及小阿修羅衆圍繞共入難陀園林隨意洗浴觀看遊戲諸阿修羅等於此園林或經一月或二月三月澡浴嬉戲各隨所欲住止遊行恣情受樂

諸比丘有五阿修羅恒常住在鞞摩質多羅阿修羅王側為欲防遏諸惡事故何者為五一名隨喜二名常有三名常醉四名常卑降隨五名鞞摩質多羅諸比丘鞞摩質多羅阿修羅王有如是等五阿修羅恒常在側守衛防護諸比丘彼鞞摩質多羅阿修羅王宮殿之上有大海水深万由旬住在其上然彼水泉有四種風輪自然持之何等為四一名為住二名安住三名不墜四名牢固由此風持常住不動

諸比丘須弥山王南面過千由旬大海之下有踴躍阿修羅王宮殿住處其處縱廣八万由旬七重城壁略說猶如鞞摩質多羅阿修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大水聚

起世經卷第六 第三張 澄

亦為四風輪之所住持所謂住及安
住不墮牢固等諸比丘須弥山王西
面亦千由旬大海水下有耆婆羅阿
修羅王宮殿住處其廣八萬由
旬七重城壁略說亦如耆婆羅阿
修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
上所有水聚亦為四種風輪之所住
持住及安住不墮牢固等

諸比丘須弥山王北面亦千由旬大
海水下有羅睺羅阿修羅王宮殿住
處其廣縱廣八萬由旬七重城壁諸
門臺閣樓櫓却敵園苑花池乃至種
種樹種種菜種種花種種果種種香
熏有種種鳥各各和鳴皆如上說
諸比丘於彼城內有羅睺羅阿修羅
王所住之城其城名曰摩婆帝縱廣
莊嚴亦如前說七重城壁七重欄楯
外有七重多羅行樹七重鈴網周而
圍繞雜色可觀皆是磚渠渠渠等之
寶所成此之城壁高下縱廣亦如前
說城壁四面亦有諸門一一諸門高
下縱廣亦如前彼一一門皆有樓

櫓却敵臺閣園苑諸池及花沼等亦
有諸樹其樹各有種種葉種種花種
種果種種香熏亦有種種諸雜類鳥
各各和鳴

諸比丘摩婆帝城三所住處有羅睺
羅阿修羅王聚會之所亦各七頭耳
處縱廣如上所說欄楯七重及諸鈴
網多羅行樹園苑種種雜色可觀乃
至亦是磚渠渠渠等七寶之所莊嚴
於四方面各有諸門彼一一門亦有

樓櫓雜色可觀乃至磚渠渠渠等七
寶所成以天竺藥遍布其地若軟細
滑觸之猶如迦旃隣提衣當震中又
有一寶柱高下縱廣如上所說於其
柱下為羅睺羅阿修羅王三頭一高座
其座高下縱廣莊嚴一一如前雜色
可觀七寶所成所謂磚渠渠渠等未
軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座
左邊為十六小阿修羅王亦各別置
諸妙高座七寶所成雜色可觀右邊
亦為十六小阿修羅王置諸高座如
上所說未軟細滑觸之如迦旃隣提衣
諸比丘彼阿修羅王三頭會處及二

為羅睺羅阿修羅王三頭會處其廣
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而
圍繞雜色可觀乃至磚渠渠渠等七
寶所成於四方面各有諸門彼一一
門亦有樓櫓臺閣却敵重閣園苑諸
池泉花泉沼有種種樹其樹各有種
種葉種種花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

諸比丘彼阿修羅王三頭會處西南北
面有諸小阿修羅王宮殿住處其諸
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
二百由旬其家小者尚百由旬各各
皆有七重垣牆七重欄楯略說乃至
種種眾鳥各各和鳴
諸比丘彼阿修羅王三頭會處四面
復有小阿修羅眾宮殿住處其廣縱
廣或九十由旬或八十七十六十五
十四十三二十十由旬極小者猶
尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃
三種種種眾鳥各各和鳴

諸比丘彼阿修羅王七頭會處東面復有羅睺羅阿修羅王園苑名安羅林其林縱廣一一如前七重垣牆七重欄檐乃至馬瑙等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門皆有按槽雜色可觀乃至亦為碑渠瑪瑙等七寶所成甚可愛樂

諸比丘彼阿修羅王七頭會處南面亦有羅睺羅阿修羅王園苑名奢摩黎林縱廣在嚴皆如上說七重垣牆乃至七重多羅行樹雜色可觀亦為七寶之所成就所謂碑渠瑪瑙等於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓亦瑪瑙等七寶所成

諸比丘彼阿修羅王七頭會處西面亦有羅睺羅阿修羅王園苑名俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣牆乃至馬瑙等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門皆有按槽雜色可觀乃至亦是碑渠瑪瑙等寶之所成就甚可愛樂

諸比丘彼阿修羅王七頭會處北面有羅睺羅阿修羅王園苑名難陀那

其林縱廣如上所說七重垣牆乃至馬瑙等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門亦有樓槽種種技飾雜色可觀乃至碑渠瑪瑙等寶之所莊嚴甚可愛樂

諸比丘奢摩黎及安羅林二苑之間為羅睺羅阿修羅王出一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼令柔軟輕甘清淨不濁以七寶墻七重砌累七重寶板間錯莊嚴七重欄檐七重鈴網亦有七重多羅行樹周匝圍繞雜色可觀乃至馬瑙等七寶所成於池四方各有階道其可愛樂亦為七寶之所莊嚴池生諸花所謂優鉢鉢羅花鉢頭摩花拘牟頭花荼荼利花其花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為羅睺羅阿修羅王出一大樹其樹亦名蘇質怛羅波吒羅樹形縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆院七重欄檐皆是碑渠

瑪瑙等七寶所成甚可愛樂略說乃至種種眾鳥各各和鳴其音哀雅聽者歡喜

諸比丘彼阿修羅王七頭會處一切莊嚴如上所說亦有歧道去來徑路為通羅睺羅阿修羅王遊宮殿故又為諸小阿修羅王及諸小阿修羅眾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羅波吒羅樹等皆有歧道通其往來遊戲受樂

諸比丘羅睺羅阿修羅王若欲往詣安羅林苑及難陀那林等浴遊戲遍觀看時令時即念鞞摩質多羅阿修羅王時鞞摩質多羅阿修羅王便作是念羅睺羅阿修羅王心念於我欲使遊戲今時鞞摩質多羅阿修羅王作是念已復自念其諸小阿修羅王及其諸小阿修羅眾時彼諸小阿修羅王并其諸小阿修羅眾咸生是心鞞摩質多羅阿修羅王垂念我等我等當往便以種種眾寶瓔珞莊嚴其身既莊嚴已各乘騎乘共詣鞞

摩訶多羅阿修羅王所到已在宮門外齊行而立。此時摩訶多羅阿修羅王既見諸小阿修羅王及小阿修羅衆皆已集會。即自戴身服諸璎珞。御種種乘輿諸小王及阿修羅衆左右侍衛前後圍繞。往詣羅睺阿修羅王所到已止。住。此時羅睺阿修羅王復更起心念。踊躍者。婆羅二阿修羅王時踊躍者。婆羅二阿修羅王亦作是念。羅睺阿修羅三今念我。等如是知。已。即各念其諸小阿修羅王并其諸小阿修羅衆如是念時。彼等各知咸亦嚴飾衆集。來詣羅睺阿修羅王。住。處各隨所安。住。在一面。此時羅睺阿修羅王見摩訶多羅阿修羅王等並已雲集。即自念其諸小阿修羅王及其諸小阿修羅衆其衆知已。亦各嚴飾衆乘而來。至羅睺阿修羅王前。儼然住。立。時羅睺阿修羅王見衆集已。便著種種妙寶璎珞。莊嚴其身。駕種種乘。前後圍

起世經卷第六 第一品 終

繞。與摩訶多羅阿修羅王踊躍阿修羅王者。婆羅阿修羅王并諸小王及阿修羅衆一切雲集。前後導從。往詣婆羅林耆摩訶林俱毗陀羅林難陀那林等到已。少時還巡而住。詣比丘難陀苑中。自然而有三種風輪。何者為三。謂開淨吹。是中開者有風輪。來開花諸門名之為開淨者。有風輪來掃除其地。令皆清淨。名之為淨吹者。有風輪來吹諸花樹。令花布散。名之為吹諸比丘難陀苑中。上妙好花遍散地上。積至千膝。其花香氣普熏園林。莊嚴具足。種種可樂。此時羅睺阿修羅王及摩訶多羅阿修羅王踊躍阿修羅王并諸小王等并諸小阿修羅衆眷屬小修羅等。圍繞共入難陀那園。入已。澡浴遊戲。受樂種種。觀看遊行。或住或卧。或坐。隨所欲樂。恣意遊行。詣比丘難陀苑。阿修羅王亦有五阿修羅常隨侍衛。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。

起世經卷第六 第二品 終

起世經四天王品第七
諸比丘須弥山王東面半腹有山名曰由軋陀山。頂去地四万二千由旬。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。七重垣墻。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。悉以七寶而為莊飾。所謂金銀琉璃頗。藍赤珠。碑。渠。瑪瑙等之所成就。於四方面各有諸門。一一諸門皆有樓閣。却敵臺觀。園苑諸池。有諸花林。種種異樹。其樹各有種種葉。種種花。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。諸比丘須弥山王南面半腹下去地際四万二千由旬。於由軋陀山頂之上。有毗樓勒迦天王城郭。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。諸比丘須弥山王西面半腹下去地際四万二千由旬。由軋陀山頂有毗樓勒迦天王城郭。住處城名善觀。縱

起世經卷第六 第三品 終

廣莊嚴一皆如提頭顱吒天王住
處所說乃至種種諸鳥各各和鳴其
音哀雅甚可愛樂

諸比丘須弥山王北面半腹下去地
際亦四万二千由旬由軋陀山頂有
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
帝三名阿茶勝多威各縱廣六百由
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
大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
由旬其室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
間為毗沙門天王出生一池名那雅
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
重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行

起世經卷第六 第十三

起世經卷第六 第十四

樹周匝園遶雜色可觀乃至碑渠溝
渠等七寶所成於四方面各有階道
亦以七寶之所在飾池中多有優鉢
羅花鉢頭摩花拘羊陀花奔荼利花
等自然出生其花火形火色火光乃
至水形水色水光花量大小皆如車
輪光明所照至半由旬香氣所熏滿
一由旬有諸藕根大如車輪割之汁
出色白如乳食之甘美味如上蜜
諸比丘伽婆鉢帝阿茶勝多二宮之
間為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
周匝園遶雜色可觀略說如前乃至
七寶之所成就

永有二歧道諸比丘毗沙門天王若
欲往至迦毗延多苑中遊戲洗浴者
卽時卽念提頭顱吒天王時提頭顱
吒天王心亦生念毗沙門天王意念
於我如是知已卽復自念其界所屬
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顱吒
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顱吒大
天王所到已在前一面而住卽時提
頭顱吒天王亦自在飾服諸瓔珞嚴
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

卽時毗沙門天王心復更念毗樓勒
迦毗樓博又二大天王時彼二王亦
作是念毗沙門王意念我等如是知
已卽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
詣毗樓勒迦毗樓博又二大王所時二
天王知諸小王及餘天衆皆集會已

起世經卷第六 第十五

亦自嚴身服衆。璣路前就騎乘與衆
圖達咸共往詣毗沙門大天王所到
已在前隨便停住

余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三
及諸天衆余時北方諸小三及其
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璣路
在嚴其身俱共往詣毗沙門大天王前
默然而住

余時毗沙門大天王即亦自著衆寶
璣路莊嚴其身駕種種乘與提頭賴
吒毗樓勒迦毗樓博又等四大天王
各將所屬諸天王衆前後圍遶皆共
往詣迦毗延多園花到已在前門前
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音
開彼園門淨者淨其園地吹者吹其
園樹令花飄颺諸比丘迦毗延多苑
中所散衆花積至于膝種種香氣同
遍普熏

余時毗沙門大天王提頭賴吒天三
毗樓勒迦天王毗樓博又天王等與

諸小三及衆眷屬園遶共入迦毗延
多苑中澡浴遊戯種種受樂在彼園
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詣比丘
毗沙門三有王夜叉恒常隨逐侍衛
左右為防護故何者為五一名五丈
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戯云
常為此等五夜叉神之所守護
起世經三十三天品第八之一

諸比丘須彌山王頂上有三十三天
宮殿莊嚴其處縱廣八万由旬七重
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
所成所謂金銀琉璃頗胝赤珠磔栗
瑪瑙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
於其中間乃開一門一城門志皆
舉高三十由旬闊十由旬其門兩邊
並有樓櫓却敵臺閣軒檻華舉又
有諸池花林果樹其樹各有種種
葉種種花種種果種種香其香普熏
有種種鳥各各和鳴其音調雅其可

愛樂又彼諸門一一門處各有五百
夜叉為三十三天晝夜守護諸比丘
於彼城內為三十三天三更立一城
名曰善見其城縱廣六万由旬七重
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瑪瑙
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
間便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
閣水池花林種種奇樹其樹各有種
種葉種種花種種果種種香其香普
熏種種衆鳥各各和鳴如是諸門門
門皆有五百夜叉為三十三天晝夜
守護

諸比丘三十三天善見城側為伊羅
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

行樹周而圍遠雜色可觀乃至瑪瑙等七寶所成於四方面各有諸門一諸門皆有樓櫓却敵臺觀種種雜色七寶所成其地純是青琉璃寶赤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為天帝釋別置一座高一由旬方半由旬雜色可觀乃至磗渠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南西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七百六十五百四百三百二百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南西北各有三十三天諸小天王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

起世經第六卷 第十一經 證

四十三二十十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三苑名波婁沙縱廣正等一千由旬略說乃至七重垣牆皆瑪瑙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瑪瑙七寶所成諸比丘波婁沙苑中有二大石一名賢一名善賢皆天瑪瑙之所成就並各縱廣五十由旬柔軟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瑪瑙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瑪瑙等七寶所成於彼苑中亦有二石一名雜色二名善雜色天青琉璃之所成就並各縱廣五十由旬柔軟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

起世經第六卷 第十二經 證

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頗黎之所成就亦各縱廣五十由旬柔軟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瑪瑙等七寶所成四方諸門各有樓櫓却敵臺閣亦為七寶之所莊嚴

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為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令輕軟甘美清潔不濁以七寶埽四面砌累七重寶板莊嚴間錯七重欄楯乃至七重多羅行樹周而圍遠雜色可觀於池四方各有階道並是七寶之所莊校中有諸花所謂優鉢羅花

起世經第六卷 第十三經 證

鋒頭摩花拘牟陀花奔茶利花其花
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
由旬風吹香氣薰一由旬有諸鶻鴞
大如車輪割之汁流色白如乳其味
甘美如蜜上蜜諸比丘雜亂歡喜二
園之間為三十三天王故有一大樹
名波利夜恒邏俱毗陀羅其樹下
周七由旬略說乃至枝葉遍覆牆院
縱廣五百由旬七重垣牆乃至象鳥
各各和鳴

諸比丘此波利夜恒邏俱毗陀羅樹
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
處名為善法諸比丘其善法堂諸天
會處三十三天王集會坐時於中唯
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為善法堂又
何因緣名波婁沙迦苑波婁沙迦諸比丘
所言此諸比丘
丘廣溢園中三十三天王入已坐於

起世經第六卷 第十二經 證

賢及善賢二石之上唯論世間廣溢
不善戲謔之語是故稱為波婁沙迦
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
雜色二石之上唯論世間種種雜類
色相語言是故稱為雜色車苑又向
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
日於其宮內一切綵文入此園中令
與三十三天眾合雜嬉戲不生障礙
恣其歡娛受天五欲具足功德遊行
受樂是故諸天共稱此園為雜亂苑

起世經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經第六卷 第十二經 證

起世經卷第七

隋天竺三藏闍維多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又何因緣彼天有園名為歡
喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入
其中已坐於歡喜善歡喜二石之上
心受歡喜意念歡喜念已復念受諸
伎樂受悅樂已復受極樂是故諸天
共稱彼園以為歡樂諸比丘又彼天
樹有何因緣名波利夜恒邏拘毗陀
羅諸比丘彼波利夜恒邏拘毗陀羅
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為波利
夜恒邏拘毗陀羅復次諸比丘三十
三天縱有急疾未曾肯捨般荼甘婆
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為支提一
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唯得眼
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无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无有別異善根故

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无別異故

諸比丘其善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官屬三十二天宮殿之度亦二歧道伊羅婆那大龍象三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歧道波利夜恒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洗浴遊戲受歡樂時亦時即念伊羅婆那大龍象主時伊羅婆那大龍象三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一一頭具有六牙一牙上化作七池二池中各有七花一花上各七玉女一一玉女各復自有七女為侍

亦時伊羅婆那大龍象王作如是等諸神變已即時往詣帝釋王所到已在前儼然而立

亦時帝釋天王復更心念三十二天諸小王等并三十二諸小天眾時彼小王及諸天眾亦生是心帝釋天王今念我等如是知已各以種種眾妙瓔珞莊嚴其身各乘車乘俱共往詣帝釋王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眾瓔珞諸天大眾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其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眾向波婁沙迦及雜色車園雜亂歡喜等園到已停住其歡喜等四園之中各各皆有種種風輪謂開淨吹略說如前開淨地

及吹花等諸比丘彼諸國中吹花分
散遍市地上深至于膝其花香氣慶
慶普熏時天帝釋與諸小天王及三
十二天衆前後圍繞入雜色車歡喜
等國嬉戲受樂隨意遊行或坐或卧
時釋天王欲得瓔珞即念毗舍遮
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
瓔珞者毗舍遮亦皆化出而供給
之欲聞音聲及伎樂者則有諸鳥出
種種聲其聲和雅令天衆聞諸天
時如是受樂一日乃至七日一月乃
至三月種種歡娛洗浴嬉戲行住坐
卧隨意東西詣比丘帝釋天王有十
天子常為守護何等為十一名因陀
羅迦一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都九
名難荼迦十名胡盧婆迦詣比丘帝
釋天王有如是等十天子衆恒隨左
右不曾捨離為守護故
詣比丘間浮提地為一切人故有水生
諸花衆上精勝極可樂者所謂優鉢

羅花鉢頭摩花拘牟陀花奈茶利迦
花此諸花等芬芳軟美有陸生花
衆極好者所謂阿提目多迦花瞻波
迦花波吒羅花蘇摩那花婆利師迦
花摩利迦花摩頭捷地迦花撻捷地
迦花遊提迦花殊伽沙迦利迦花陀
奴沙迦臚迦花等諸比丘瞿陀尸人
有水生花衆極好者所謂優鉢羅花
鉢頭摩花拘牟陀花奈茶利迦花香
氣芬馥慶慶普熏有陸生花衆極好
者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波
吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利
迦花摩頭捷地迦花撻捷地迦花遊
提迦花殊伽沙迦利迦花陀奴沙迦
臚迦花等
諸比丘弗婆提人有水生花衆極好
者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀
花奈茶利迦花色甚光鮮香氣芬馥
有陸生花衆極好者所謂阿提目多
迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花
婆利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦
花撻捷地迦花遊提迦花殊伽沙迦
利迦花陀奴沙迦臚迦花等

諸比丘鬱單越人有水生花衆極好
者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀
花奈茶利迦花香氣柔軟慶慶普熏
有陸生花衆極好者所謂阿提目多
迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花
婆利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦
花撻捷地迦花遊提迦花殊伽沙迦
利迦花陀奴沙迦臚迦花等
諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各
有水生衆花衆極好者所謂優鉢羅
花鉢頭摩花拘牟陀花奈茶利迦花
香氣芬馥柔軟美妙有陸生花衆極
好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花
波吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩
利迦花摩頭捷地迦花撻捷地迦花遊
提迦花殊伽沙迦利迦花陀奴羅利
迦花摩訶羯迦羅利迦花等
諸比丘阿修羅等各具有水生諸
花衆極好者所謂優鉢羅花鉢頭摩
花拘牟陀花奈茶利迦花香氣普熏
甚可愛樂有陸生花衆極好者所謂
阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花
蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花摩

頭捷地迦花撻捷地迦花遊提迦花
殊伍沙迦利迦花陀奴師迦花羯迦
羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花頻隣
曇花摩訶頻隣曇花易陀羅梵花
摩訶易陀羅梵花等
諸比丘四天王天所有諸天有水生
花極妙端正可愛樂者所謂優鉢羅
花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利迦花
其氣甚香質極柔軟有陸生花最勝好
者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波
吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利
迦花摩頭捷地迦花撻捷地迦花遊
提迦花殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦
花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦
花頻隣曇花摩訶頻隣曇花等
諸比丘三十三天有水生花極妙端
正可愛樂者所謂優鉢羅花鉢頭摩
花拘牟陀花奔荼利迦花等其氣極
香形甚柔軟有陸生花最勝好者所
謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅
花蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花
摩頭捷地迦花撻捷地迦花遊提迦
花殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦利迦

花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦
花頻隣曇花摩訶頻隣曇花易陀羅
梵花摩訶易陀羅梵花等如三十三
天所有諸花夜摩天兜率陀天化自
樂天他化自在天魔身天等如是次
第一一具有更元別異

諸比丘人間衆花有七種色何等為
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
色黑光辟如魔梵常所現色諸比丘
人間有此七種色花諸阿修羅亦復
如是有此七色一切天衆亦復有此
七種光色辟如魔梵常所現色
諸比丘一切諸天有十種別法何等
為十諸比丘一諸天行時未去元邊
二諸天行時未去元邊三諸天行時
無有邊疾四諸天行時足元蹤跡五
諸天身力無患疲勞六諸天之身有
形无影七一切諸天無大小便八一切
諸天无有渴噉九諸天之身清淨微
妙无皮肉筋脉脂面體骨十諸天之
身欲現長短青黃赤白大小廣細隨
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
發青齊整柔軟潤澤身有光明及
有神力勝虛飛逝眼視無瞤瑤玲自
然衣无垢膩

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壽單越
人定壽千年无有天殤閻魔羅世
諸衆生等壽七萬二千歲亦有中天
諸衆及金翅鳥等壽命一切亦有中
天諸阿修羅壽命千歲同三十三天
然亦中天四天天壽五百歲亦有
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方
六千歲魔身天壽三萬二千歲梵身
天壽令一切光憶念天壽命二劫遍
淨諸天壽命四劫廣果諸天壽命八
劫無想諸天壽十六劫不真諸天壽
命千劫无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

劫識處天壽二萬一千劫无所有處

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

身量及衣與閻浮等鬘單越人身長

七肘衣長十四肘上下七肘阿修羅

身長一由旬衣長二由旬闊一由旬

重半迦利沙隨言半四天王天身長

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梵率陀天

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

身量長短與衣正等无差

諸比丘閻浮提人所有市易或以錢

寶或以穀名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

或摩尼寶鬘單越人无復市易所欲

自然故

諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆提

人患有男女營娉之法鬘單越人无

我我所樹枝若垂男女便合無復營

娉諸比丘諸龍金翅鳥阿修羅等皆

有營娉之法式略如人間四天三

天三十三天夜摩天梵率陀天化樂

天他化自在天魔身天等皆有營娶

營娉如前從此已上所有諸天不復

營娉以无男女異故諸比丘閻浮提

人若行欲時二根相到流出不淨瞿

陀尼人弗婆提人鬘單越人並亦如

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无有

不淨諸阿修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

天執事成欲梵率陀天憶念成欲化

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燄

火之明燄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

宮殿明日宮殿明火焰照耀猶尚不

如四天三天牆壁宮殿身瓔珞明四

天三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梵

率陀天所有光明梵率陀天所有諸

光則又不如化樂天光明化樂天中

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

魔身天光明魔身諸天牆壁宮殿瓔

珞光明比於下天眾勝眾妙殊持元

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

天則又不及光憶念天比遍淨天則
又不及遍淨諸天比廣景天則又不
及如是略說無憊熱天善見天善現
天阿迦膩吒天等唯除迦路餘如上
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
明欲比如來阿羅呵三藐三佛隨光
明百千萬億恒河沙數不可為此
如來光寔勝眾妙殊特第一所以昔
何諸比丘如來之身或行元量故三
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
等皆无量故諸比丘如來如是元量
功德一切諸法皆悉具足以是義故
如來光明寔勝无上當如是持

諸比丘一切衆生有四種食以資諸
大得自住持得感諸有得相攝受阿
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能
食麤段及微細食諸比丘閻浮提人
飯食起豆及魚肉等此等名爲麤段
之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗香
此等名爲微細之食瞿施尼人弗受

提人處段微細與閻浮提略皆齊等
 諸單越人身不耕種自然而有成熟
 穀米為麋段食覆蓋澡浴及按摩等
 為段細食諸比丘一切諸龍金翅鳥
 等以諸魚鼈龍龜蝦蟇蛇獺金
 毗羅等為麋段食覆蓋澡浴等為微
 細食諸阿修羅以天須陀妙好之味
 以為麋段諸覆蓋等以為微細四天
 王天并諸天衆皆用彼天須陀之味
 以為麋段諸覆蓋等以為微細三十
 三天還以彼天須陀之味以為麋段
 諸覆蓋等以為微細如三十三天乃
 至夜摩天梵天陀天化樂天他化自
 在天等並用彼天須陀之味以為麋
 段諸覆蓋等以為微細自此以上所
 有諸天並以憍悅云喜為食三摩提為
 食三摩跋提為食元復麋段及微細食
 諸比丘何等衆生以觸為食諸比丘
 一切衆生受卵生者所謂鰲鴈鵠鵠
 鷄鴨孔雀鵝鵪鶉鵒鵒鵒鵒鵒鵒
 鳥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為
 其食何等衆生以思為食若有衆生

以意思惟資潤諸根增長身命所謂
魚鼈龜蛇地蝦蟇伽羅瞿陀等及餘
衆生以意思惟潤益諸根增長壽命
者此等皆用思為其食何等衆生以
識為食所謂地獄衆生及无邊識處
天等此諸衆生皆用識持以為其食
諸比丘此四種食為諸衆生住持諸
大攝受生分此中言優陀耶偈
花色與諸法壽命永第五市易及嫁娶
根光食為十

諸比丘世間衆生皆悉共有三種惡行何等為三所謂身惡行口惡行意惡行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寂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寂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寂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為三種惡行應當遠離

諸比丘世間復有三種善行何等為三所謂身善行口善行意善行諸比丘或有眾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寂後識滅人道的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

諸比丘復有眾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被天

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薰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為三所謂身善行口善行意善行此等三業果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眾寶器自然感滿天須陀味種種異色諸天子中有勝業者其須陀味色寂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置火中即自消融無復形影如是如是天須陀味冒

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亦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既出池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香樹亦時香樹亦為低枝於其枝間又出種種微妙好香垂至其手取而著之著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寶樹其樹

任垂流出種種上妙花鬘其天取之嚴飾頭已復詣器樹樹出種種泉寶華器隨意入手將詣果林盛種種果或便取食或取汁飲如是復詣諸音樂樹樹亦任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

自下為異

諸比丘黑白二月各十五日何故復是烏瞢沙他諸比丘今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聞善惡多少違順之事帝釋若聞人聞修福者少便復慘然悵悵不樂云何如是天眾減少阿修羅眾轉更增多若聞人聞如法者多心則歡喜踊躍元量作如是言我諸天眾漸當增長阿修羅眾漸當損耗諸比丘由此六日諸天下觀人聞善惡應修齋戒故名此日為烏瞢沙他

起世經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第七

第七

淨

起世經卷第八

諸比丘若復有持諸外道等或波利

三十三品第八之三

諸比丘若復有持諸外道等或波利安羅闍迦或更餘者來詣汝所問汝等言是諸長老何因何緣有一色人為諸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不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唯留一神惣守護之如卜畢羊羣或百或千其傍唯置一人守視此亦如是以護神少故恒為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元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

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戲處並無空虛皆有衆神及諸非人之所依止又棄死尸林塚間丘壑一切惡獸所行之道志有非人在中居住一切林樹高三一尋圓滿一尺即有神祇在上依住以為舍宅諸比丘一切世間男子女人從生已後即有諸神常隨逐行不曾捨離唯習行諸惡及命欲終時乃捨去如前所說諸比丘閻浮提洲有五種事勝瞿陀尼何等為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為三一者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為

三一者洲寬大二者音舍諸渚三者洲甚勝妙閻浮提洲有三種事勝

事勝閻浮提何等為三一者彼人无

我我所二者壽命長三者彼人有

勝上行閻浮提洲有五種事勝閻摩

世亦如上說閻摩世中有三種事勝

閻浮提何等為三一者壽命長二者

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

浮提何等為三一者壽命長二者身

形大三者宮殿寬博閻浮提中有三

種事勝阿修羅如前所說阿修羅中

有三種事勝閻浮提何等為三一者

壽命長二者形色勝三者受樂多如

是三事寬為殊勝

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為三一

者長壽二者色勝三者多樂如是夜

摩天梵率陀天化樂天他化自在天

魔身天等應知皆有三種勝事如三

十三天勝閻浮提中所說閻浮提洲

起世經第八卷 第四十

有五種事勝諸天龍如前所說汝等應知

諸比丘於三界中有三十八種眾生

種類何等名為三十八種諸比丘欲

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

修羅四天王天三十三天夜摩天梵

天等此名十二何者色界二十二種謂

梵身天梵輔天梵眾天大梵天光天

少光天无量光天光音天淨天少淨

天無量淨天遍淨天廣天少廣天元

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

名為二十二種无色界中有四種者

謂空無邊天識無邊天无所有天非

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為四所謂

起世經第八卷 第四十

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元水火

風界諸比丘我於今時誼彼神而

告之言大神汝心實有如是惡見云

地界中元水火風三大界也彼答我

言實尔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斯其惡見令

生歡喜於諸垢中得法眼淨證果繫

道无有結惑度疑彼岸无復煩惱不

隨他教隨順法行而自我言大德世

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塞戒

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无有地界火

界風界我知其意往詣彼所而問之

起世經第八卷 第四十

言汝實亦不答言實亦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已悉往詰問並答佛言實亦世尊佛開其意皆得悟解歸後三寶志願順行略說如前地大大神斯除疑惑未詣我所諸比丘此等名為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舍住或二或三俱盧舍住乃至六七俱盧舍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由旬住或復有雲從地上空千由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為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

起世經卷第八 第七經 證

如樹枝相指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指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雷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雷光何等為二者東方有電名曰亢厚南方有電名曰順流西方有電名曰隨光明北方有電名曰百生樹諸長老等或有一時東方所出亢厚大電與彼西方隨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雷光此是第一雷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

起世經卷第八 第七經 證

是故出生雷光譬如雨水風吹相著忽然火出還歸本處此是第二雷光因緣從雲聚中有光明出諸比丘於虛空中有五因緣能障導雨令占候師不測不知增長迷惑記天必雨而更不雨何者為五諸比丘或有一時於虛空中雲興雷動作伽茶伽茶瞿瞿瞿等聲或出雷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志剋此時必當降雨余時羅睺羅阿修羅王從其宮出便以兩手據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雷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余時火界增上力生即於其時雲自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

起世經卷第八 第八經 證

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人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伽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被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

起世經第八卷 第九經 五

行故習非法故樂者欲故貪嫉竟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

花法色壽命衣服及寶賈嫁聚三摩提并四種飲食二行哺沙他上下名三界雲色諸天等俱虛舍鳴電

起世經開戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿修羅起大鬪戰余時帝釋告其所領三十三天言諸仁者汝等諸天若與修羅共為戰鬪宜好莊嚴善持器仗若諸天勝修羅不如汝等可共生捉毗摩質多羅阿修羅三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余時毗摩質多羅阿修羅王亦復如是告諸修羅言若諸天眾共阿修羅鬪戰之時天若不如此即當生捉帝釋天王以五繫縛之將詣諸阿修羅七頭會處立置我前諸修羅眾亦受教行詣比丘當於彼

起世經第八卷 第十經 五

時帝釋天王戰鬪得勝即便生捉阿修羅王以五繫縛之將詣善法堂前諸天集處向帝釋立余時毗摩質多羅阿修羅王若作是念願諸修羅各自安善我今不用諸阿修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修羅王與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修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修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為邪思思惟无我亦是邪思乃至思惟我是有常我是无常有色无色有想无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

起世經第八卷 第十經 五

如癡如萌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為則是戲論
若念无我亦是戲論乃至有有色无
有想無想非有想非無想是戲論
諸比丘所有戲論皆悉是病如癡如
瘡猶如毒箭其中所有多聞聖達皆
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修
羅欲興戰鬪時天帝釋告其四三
十三天作如是言諸仁者宜善在戰
身及器仗今諸修羅欲來戰鬪若諸
天勝可生捉取毗摩質多羅阿修羅
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
帝釋命依教奉行阿修羅王亦如是
教諸比丘當介戰時詣天得勝即以
五繫縛阿修羅王將詣善法堂前介
時毗摩質多羅阿修羅王既被五繫
在天眾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

起世經卷第八 第十二 誡

摩質多羅阿修羅王對眾惡言毀罵
天主即便以偈白帝釋言

帝釋天王為考畏 為无勢力故懷忍
聞如是等惡罵 合受耐之都不言
介時帝釋還以偈答摩多離言

我非著畏故懷忍 亦非无力於修羅
誰能如我神策謀 豈得同於彼无智
時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責 愚癡或更增
若當折伏无智人 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 示現勇健制愚癡
介時帝釋復以偈答摩多離言

如此等事我久知 為伏眾人愚癡故
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言

帝釋天王願善思 如是含忍有一愚
彼愚癡者作是罵 謂生怯畏不敢酬
介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
若於瞋復報以瞋 如是戰鬪難得勝

起世經卷第八 第十三 誡

若為他人所嫌惱 有志能忍極為難
當知此忍為強力 如是忍者應讚美

若我若他九起心 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 能為无力故含忍
於无力人忍不瞋 如是忍者他所讚

彼人無有智慧力 唯以愚癡力為力
愚癡心故棄捨法 如是等人无正行

彼以愚癡求我勝 瞋患罵詈出麁言
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 此忍為諸智所讚
諸比丘汝等當知介時帝釋則我身
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
亦讚歎忍樂行調柔无復瞋患亦恒
讚歎无瞋患者諸比丘汝等自說於
修行中有信解心捨俗出家精勤不
懈汝等若欲於餘眾身行忍辱讚

起世經卷第八 第十三 誡

歎忍辱調順慈悲常行安樂滅除瞋
患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修
羅各戰器仗欲與鬪戰今時帝釋告
天衆言諸仁者若阿修羅與諸天鬪
天得勝時汝等可以五繫縛之如前
所說諸天奉教阿修羅三亦復如是
勅其軍衆諸比丘今時鬪戰阿修羅
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
叱奢摩梨樹金翅鳥王巢於其上已
生諸卵帝釋見已告摩多難執馭
者言

樹上有卵摩多難 為我迴轉遠避護
牢為修羅失身命 勿令毀破此鳥巢
時摩多難善執馭者聞釋天王如是
勅已即便右迴天千輻輪賢調御車
還復直指阿修羅宮諸比丘今時諸
阿修羅衆見帝釋車忽然迴還咸謂
帝釋別有奇策更求合戰阿修羅衆
因即大退各趣本宮諸比丘今時帝
釋以慈因緣諸天還勝修羅不如諸
比丘欲知今時天帝釋者即我身是

起世經第八卷 第十五章 證

諸比丘我於今時為大天主王領三
十三天自在治化受勝福報猶能憐
愍一切衆生為其壽命而作利益起
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修羅欲共戰
鬪今時帝釋告毗摩質多羅阿修羅
王言仁者我等且攝種種器仗天及
修羅其中各有明智慧者彼若能知
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修羅
相推前說今時毗摩質多羅阿修羅
王即便在先向天帝釋而說偈言
愚癡猛盛者必須重訶責 折伏於无智
猶牛畏鞭走 愚癡无有智 所在難調制
是故用嚴杖 速斷其癡慢
今時毗摩質多羅阿修羅王向天帝
釋說此偈已阿修羅衆并諸眷屬皆
大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及其眷
屬默然而住今時毗摩質多羅阿修
羅王告帝釋言汝大天王便可說偈
今時天王向阿修羅而說偈言
我明見此事 不欲共癡同 愚者自起瞋

起世經第八卷 第十六章 證

智者誰與爭

今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
修羅及其眷屬默然而住

今時帝釋告毗摩質多羅阿修羅王
言仁者更說善言時阿修羅復向天
主說如是偈

寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡若勝時
言我畏故忍

今時毗摩質多羅阿修羅王說此偈
已諸阿修羅及其眷屬皆悉踊躍稱
歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而
住時阿修羅王亦告帝釋言仁者天
主可更辯說如法善言今時天帝釋
向阿修羅衆復說偈言

愚者自隨意 謂忍為畏彼 以此求自益
於彼則无利 我謂彼作惡 不應瞋其瞋
於瞋能默然 此聞則常勝 若為他所惱
有力能忍之 當知此忍若 忍中策為上
无問自與他 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

起世經第八卷 第十七章 證

若有能力人 為彼无方忍 此忍為最勝
餘忍更无過 彼无智慧性 惟有愚癡力
愚癡捨法故 自然失正行 愚癡自矜勝
瞋患出惡言 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

余時帝釋天王說此偈已三十三天
及諸眷屬稱歎歡喜踊躍无量阿修
羅眾咸各默然時諸天中有智慧者
阿修羅中有智慧者各集一處共
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无有
刀杖鞭撻亦无誚罵毀辱怨讎亦无
言訟及求報復於生死中有所默息求
離於欲為寂滅故為寂靜故為得神
通故為得沙門果故為成就正覺得
涅槃故諸仁者毗摩質多羅阿修
羅王所說之偈无有如是善妙之語
彼等一切唯有刀杖鞭打焚毒毀辱
誚罵言訟怨讎求於報復長養生死
无有默息貪著諸欲不念寂靜寂滅
之行不怖神通及沙門果不求正覺

起世經第八卷 第六八經 誦

及大涅槃諸仁者帝釋天王所說之
偈名為善說毗摩質多羅阿修羅王
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
阿修羅王所說之偈非是善說非是
善說諸比丘汝等應知余時帝釋知
我身是諸比丘我於彼時為忉利天
王自在治化受於福樂尚說善言以
為戰具由善言故開戰常勝汝等比
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應
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修羅
共相戰鬪時釋天王摧破修羅戰死
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之外有
一百却敵一一敵間各有七樓皆七
寶成一樓內各置七房一一房中
安施七榻一一榻上有七玉女二玉
女復各別有七女為侍帝釋天王與
諸玉女并侍女等更无所為唯受勝
樂所須食飲香花眼玩一切樂具皆
隨往業受其福報諸比丘三千大千

起世經第八卷 第六九經 誦

世界之內所有天宮更无有此帝釋
天王勝殿比類

余時毗摩質多羅阿修羅王作如是
念我有如是威神德力日月宮殿及
三十三天雖在我上運轉同行我力
能取以為耳璫處處遊行不為妨尊
曾於一時羅睺羅阿修羅王內心瞋
恚熾盛煩毒意不歡喜便念毗摩質
多羅阿修羅王余時毗摩質多羅阿
修羅王即作是念羅睺羅阿修羅王
今念於我便復自念其所統領小阿
修羅王及諸眷屬小阿修羅等時彼
小王及諸修羅知毗摩質多羅阿修
羅王念已即各嚴備種種器仗往詣
其所到已在前默然而住余時毗摩
質多羅阿修羅王自服鎧甲持仗嚴
駕與其小王并諸眾前前後後圍遶往
詣羅睺羅阿修羅王所時羅睺羅阿
修羅王復念踊躍幻化二阿修羅王
余時二王知其念已還如毗摩質多
羅阿修羅王所念念其小王并諸所
部亦各知已嚴備器仗向其王所到
已皆共來詣羅睺羅阿修羅王處余

起世經第八卷 第七十經 誦

時羅睺羅阿修羅王自服種種嚴身
器仗與鞞摩質多羅踊躍幻化三阿
修羅王并彼三王小王眷屬前後圍
遶從阿修羅城導從而出欲共切利
諸天與大戰聞

余時難陀優波難陀二大龍王從其
宮出各各以身遶須彌山周迴七匝
一時動之動已復動大動遍動震已
復震大震遍震湧已復湧大湧遍湧
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
大地如是動不空中飄颻猶如雲雨
又似重霧我今定知諸阿修羅欲與
天鬪於是海內所住諸龍各從自宮
持種種仗嚴備而出當阿修羅前與
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又到
已告言汝等當知諸阿修羅欲與天
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修羅
戰勝則逐之不如便退恐怖而走復
共往見鉢手夜又到已告言鉢手夜

起世經第八卷 第三十頌

又仁等知不諸阿修羅欲與天鬪汝
等可來共我相助逆往打之鉢手聞
已亦嚴器仗相隨而去乃至退走復
共往告持鬬夜叉具說如前退走往
告常醉夜叉亦復嚴仗共持鬬等併
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
已詰白四大天王言四王當知諸阿修
羅今者欲來與諸天鬪王等應當與
我相助打令破散時四大王聞常醉
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慶啓
白帝釋說如是言天王當知諸阿修
羅今者聚集欲與天鬪宜應往彼與
其合戰時天帝釋從四大王聞是語
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瑠兜
率陀天化自樂天他化自在天至已
為我白諸天王作如是言仁等諸天
自當知之今阿修羅欲與天鬪仁等
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

起世經第八卷 第三十一頌

摩天具白是事

余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
共元量百千萬數諸天子俱圍遶來
下至須彌山王頂上在山東面堅純
青色難降伏幡依峯而立余時天使
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修羅欲共天
鬪唯願諸天咸來相助併力鬪戰令
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
乘相率來下與元量百千萬象一時
雲集須彌山頂在其南面堅純黃色
難降伏幡依峯而立
余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

起世經第八卷 第三十二頌

得他供養承事讚歎尊重猶如今時行法教人名譽元異何以故其業亦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唯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花鬘耳瑠頸環臂釧指環釵鐲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當觸若草若木土塊凡石悉成刀仗其鋒甚利勝人所造各各競提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无利益心无慈悲心无淨心故諸比丘此等名為刀仗中劫諸比丘古何名為飢饉中劫諸比丘飢饉劫時一切人民無有法行邪見顛倒具足皆行十不善業以是因緣天不降雨以无雨故世便飢饉无復種子白骨為業諸皮活命云何名為

起世經卷第一 第二 淨

白骨為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取拾白骨水煎取汁飲以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民以飢急故取諸樹皮煮飲其汁以自活命是故名為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摩羅世受餓鬼身以彼衆生慳貪嫉妬畏食物盡爭取故諸比丘此等名為飢饉中劫諸比丘古何名為疫疔中劫諸比丘彼時人民欲行正法欲說如法亦欲行於无顛倒見亦欲具行十善業道但於是時諸如法人以其過去无十善業勝果報故遂令非人放其惡氣流行毒疫致使多人得病命終諸比丘又於如是疫疔劫時更有他方世界元量非人來為此間一切人民作諸疫疔何以故以其放逸行非法故彼諸非人奪其精魂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守護民故於其

起世經卷第一 第二 淨

界首安置或遲有時他方盜賊忽來由彼或遲不謹慎故有放逸故被諸羣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无放逸行但彼鬼大力強相逼惱奪其精魂與其惡觸令心悶亂於中多有遇病命終譬如國王或王大臣為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无有放逸勤謹護衛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為被衆人无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為疾疫中劫諸比丘是名世間三種中劫

起世經卷第一 第二 淨

河一切乾竭无復遺餘諸比丘一切諸行悉皆无常略說如上當求免脫復次諸比丘略說如前迦黎迦風吹大海水復出日宮殿置日道中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无復遺餘諸行亦尔一切无常如是次第世間復有第四日出尔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地滿大池等悉皆乾竭无復遺餘諸行亦尔一時无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齋脚蹠乃至轉減如至脚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一三四五六七多羅樹漸復乃至半俱盧舍一二三四五六七俱盧舍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七百由旬六百由旬五四三二百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舍六拘盧舍五四三二一俱盧舍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三四三二一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尔又諸比丘五日出時彼大海中於一切處乃至乾竭无復餘水如塗脂者諸比丘一切諸行亦復如是无常不久須臾暫時略說乃至可歌可離應求免脫

復次諸比丘略說如前乃至六日出現世時彼四大洲及八万四千小洲一切大山乃至須弥山王並皆烟起已復起猶如凡師燒器物時器上火焰一時俱起起已復起其火遂盛充塞遍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无常應求免脫復次諸比丘略說如前七日出時彼四大洲及八万四千小洲一切大山乃至須弥山王普皆洞然地下水際亦患乾竭水聚既盡風聚亦消如是火焰熾盛之時須弥山王頂際上分七由旬一時崩落其火轉熾風吹上燒梵天宮殿唯不能至光音天中余時彼天所有後生光音天子未知世間却有轉壞轉壞已成及轉住故皆生恐怖驚愕顫悚咸相謂言將无火焰近來燒此光音宮殿是時彼中舊住光音諸天子輩善知世間劫壞成住剎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光焰亦至於此時

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燃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无量久遠不可計數日月時節起大重雲乃至遍覆梵天世界既遍覆已注大洪雨其滴甚廣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遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等為四一名為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元量百千萬億由旬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湧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琉璃頗黎赤珠卓乘瑪瑙諸比丘以此因緣有斯上妙宮殿牆壁梵身諸天世間出生

起世經卷九

第三

世

諸比丘如是作已彼大水聚復更退下元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如梵身天有異也唯有青色廣細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提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寶色漸少廣異諸比丘時彼水聚漸復減少乃至退下元量百一十億由旬湛然停住於水聚中同而四方自然起沫浮在水上厚六十八億由旬周闔元量譬如果池及陂泊中普遍四方皆有浮沫亦覆水上雖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闔元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謂金銀琉璃頗黎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

起世經卷九

第三

世

羅大風吹彼水沫於須彌山王上分四方造作山峯其峯各高七百由旬雜色殊妙七寶合成所謂金銀乃至瑠璃瑪瑙以是因緣世間出生四大山若彼風如是次第又吹水上浮沫為三十三天造作宮殿次復更於須彌山三東西南北半腹之間四萬二千由旬處所為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為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為日天子具足造作七大宮殿城郭樓閣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瑠璃瑪瑙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万由旬為空居夜叉造頗黎宮殿城郭樓閣皆

起世經卷九

第三

世

亦頗黎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
水沫於須弥山王東西南北各去
山一千由旬大海之下造作四面阿
修羅城七寶莊嚴微妙可愛乃至世
間有此四面阿修羅城如是出生
復次阿那毗羅大風吹被水沫擲置
須弥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復有佉提
羅迦山如是出生

復次阿那毗羅大風吹被水沫又擲
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
至碑梁瑪瑙等寶諸比丘以此因緣
世間便有伊沙陀羅山如是出生復
次阿那毗羅大風吹被水沫又更擲
置伊沙陀羅山外亦於彼處造作一
山名曰由軋陀羅其山高廣二萬二
千由旬雜色可愛乃至碑梁瑪瑙七

起世經卷第九 第十四

寶所成諸比丘以此因緣世間便有
由軋陀羅山三顯現出生如是次第
作善現山高廣正等六千由旬次復
造作馬片頭山舊譯高廣正等三千
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耶耶
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
可愛皆是金銀琉璃頗黎赤珠磲珠
瑪瑙等七種妙寶之所成就具說如
上造佉提羅迦山元有異也諸比丘
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被水沫又散
擲置斫迦羅山外於四方而作四大
洲及八万小洲并餘大山如是展轉
造作成就諸比丘以此因緣世間便
有四大洲八万小洲諸大山等次第
出現復次阿那毗羅大風吹被水沫
過四大洲八万小洲須弥山王并餘
一切大山之外周而安置名曰大輪
圓山高廣正等六百八十万億由旬
牢固真實金剛所成難可破壞諸比

起世經卷第九 第十五

丘以是因緣大輪圓山世間出現

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復有大
海如是出生復何因緣此大海水如
是鹹苦不堪飲食諸比丘當知此事
有三因緣何等為三一者從火火後
經无量時長遠時起大重雲弥覆疑
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
殿次復遍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
遍洗須弥山王及四大洲八万小洲
諸餘大山輪圓山等如是洗時浸漬
派蕩其中所有鹹辛苦味一時併下
入大海中諸比丘此第一因緣令大
海水鹹不堪食復次此大海水為諸
大神大身衆生之所居住何者大身
所謂魚鼈龍蛇黿鼉龜黿墓宮毗羅
佉摩耶但寐弥羅佉寐樂羅樂羅耶
羅等其中或有百由旬身二百由旬

起世經卷第九 第十六

三四五六七百旬有如是等大身衆生在其中住彼之所有屍屍流出皆在海中是以因緣其水鹹苦不堪飲食諸比丘此為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滋味不堪飲願汝成滋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天宮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沉諸比丘以此因緣世間有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火何復有水災出也諸比丘水災劫時一切人民有如法行說如法語正見成就元有顛倒持十善行彼諸人等當得无喜第三憊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

離喜快樂即自稱言諸仁者快樂樂此第三憊如是快樂爾時彼處一切衆生皆共問此得憊衆生被便答言善哉仁者此是无喜第三憊道應如是知彼諸衆生既得知已便復成就如是无喜第三憊道成就已證證已思惟思惟已住身壞命終生遍淨天如是下從地獄閻摩羅世阿修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斯盡諸比丘是名世轉復次云何世間轉已而壞諸比丘經无量久遠三摩耶時大雲遍覆乃至充滿光音諸天自是已下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无有形相微塵影像可得識知譬如酥燼置火中消燃即盡元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无常破壞離散流轉磨滅湏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梵率夜摩諸宮殿等為沸灰雨澆洗消滅略說同前如酥投火融消散失元有形相亦復如是乃至一切諸行无常應求免離諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四大洲八万小洲并餘大小須弥山王消磨滅盡无有形相可得識識廣說如前應可患厭如是變化唯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為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三摩耶中廣果天處地獄衆生捨地獄身采生人間修清淨行成就四憊亦復如是諸畜生道閻摩羅世阿修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覺身天梵世光音遍淨諸天等皆修行成就四憊廣說如上諸比丘是名世轉去何轉壞諸比丘經於元量久遠三摩耶時有大風起其風

名曰僧伽多諸比丘彼風先吹遍淨諸天一切宮殿令相指磨遂至壞滅无有餘殘而可記憶譬如壯士取二銅器兩手執之相指不已破壞消滅无有示相餘殘可識彼和合風吹遍淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘諸行无常破壞離散須臾不久乃至可歇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

一切宮殿相指相觸相指相磨二皆令无示相无影无塵而可記憶諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢无有真實應當歇離早求免脫諸比丘彼風又吹四大洲八万小洲并餘大山須弥山王或令舉高一拘盧舍分散破壞或二或三四五六七拘盧舍已分散破壞或吹令高一由旬二三四五六七由旬或吹令高百由旬二三四五六七由旬或吹令高千由旬二三四五六七千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无形無相

起世經第九卷 第三十經 注

无有微塵餘殘可見譬如壯健丈夫手把耒耜末令粉碎向空撒之分散飄風蕩颺无形无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如是復經元量年歲極大長遠三摩耶時起大黑雲普覆世界乃至遍淨天宮既遍覆已便降大雨其滴震大或如車軸或後如杵相續注下經百多年百千万年水聚深積三遍淨天皆盈滿四種風輪之所住持如前所說乃至大水造遍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為世間三災

起世經寶勝品第十二之一
復次諸比丘世間轉已如是成時諸眾生等多得生於光音天上是諸眾生生彼天時身心歡豫喜悅為食自然光明又有神通乘空而行得報勝

起世經第九卷 第三十一經 注

色年壽長遠安樂而住諸比丘余時世間轉壞已成空元有物諸梵宮中未有眾生光音天上福業盡者乃復下生梵宮殿中不從胎生忽然化出此初梵天名娑訶波帝
娑訶者世間名 波帝者主也
為如是故有此名生諸比丘余時復有諸餘眾有福壽盡者從光音天捨身今已亦於此生身形端正喜悅住持以為飲食自然光明有神通力騰空而行身色窳勝即於其間長時久住彼諸眾是住時无有男女无有良賤唯有此名曰眾生眾生也復次諸比丘當於如是三摩耶時此大地上出生地肥周遍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鎖酪成就生酥有如是等形色相貌其味甘美猶如上蜜余時眾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眾生作是念已即以其指深齧一節沾取地味吮而

起世經第九卷 第三十二經 注

如是名字出生

起世經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷第九 第四

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拘後遂多拘恣意食之時彼衆生如是抄搗恣意食時復有無量其餘諸人見彼衆生如是食散亦即相學覓取而食諸比丘彼諸衆生取此地味食之不已其身自然漸漸惡皮膚麤厚顏色濁暗形貌改異无復光明亦更不能飛騰虛空以地肥故神通減沒諸比丘如前所說後亦如是今時世間便成黑暗諸比丘為如是故世間始有大暗出生復次云何於如是時世間忽然出生日月及諸星宿便有晝夜一月半月年歲時節等名字生也諸比丘今時日天勝大宮殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方沒西方沒已還從東方出今時衆生復見日天勝大宮殿從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右繞須彌當於西沒第三見已亦相謂言諸仁者此是彼天光明流行此是彼天光明流行也是故無日高修黎耶修黎耶

修黎耶者言此是彼天光明

起世經卷第十
證
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尔七重牆壁七重欄楯多羅行樹亦有七重周匝圍繞雜色間錯以為莊嚴彼諸垣牆皆為金銀琉璃頗黎赤珠碎瑠瑪瑙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花種種菓種種香隨風逆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這看似圓諸比丘何等為二所謂金及頗黎此日宮殿衆多天金及天頗黎合而成就一面兩分皆是天金清淨元垢離諸穢濁皎潔光明一面一分天頗黎成淨潔光明善磨善瑩元垢无穢諸比丘又彼日天勝大宮殿有五種風吹轉而行何等為五一名為持二名為住三名隨順轉

四名波羅呵迦五名將行

復次諸比丘於彼日天宮殿之前別有無量諸天先行元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名牢行牢行諸天從此得名又諸比丘日宮殿中閻浮檀金以為妙輦輦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切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遍四大洲及諸世界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藥乘衣裳花鬘瑠瑤塗香油敷房舍燈油凡是資須養

起世經第十卷 第三張 燈

身命者於布施時速疾而施不論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闊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元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為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諸世界諸比丘復一種人不殺生不偷盜不邪淫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為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

起世經第十卷 第三張 燈

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半休多諸比丘若干剎那若干羅婆若干半休多日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六俱盧舍未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六俱盧舍不離日道諸比丘日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行介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舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣故生熱惱何等為十諸比丘須弥山外次復有山名佉提羅迦高廣正等四万二千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為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二万一千由旬於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令其生熱觸此為第二熱惱生緣

起世經第十卷 第四張 燈

次有由軋陀山高廣正等一万二千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屈民陀羅山高廣正等一千二百由旬是第六緣次有毗耶耶迦山高廣正等六百由旬是第七緣次有輪圖山高廣正等三百由旬是第八緣次有

從此大地已上高万由旬彼虛空中有諸夜叉宮殿住處頗繁所成是第九緣次有四種大洲八万小洲彼等洲中諸餘大山須弥山王等是第十緣具足應如佉提羅迦中說是為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亦時復有十二因緣能生寒冷何者十二諸比丘於須弥山佉提羅迦山二山之間有須弥留海闊八万四千由旬周迴元量其中多有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼黎迦花等悉皆遍滿香氣甚盛日天宮殿所有光明

起世經卷 第五 證

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軋陀山是第三緣善現山是第四緣馬片頭山是第五緣屈民陀羅山是第六緣毗耶耶迦山是第七緣輪圖大山是第八緣彼諸海中所有諸花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瞿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

起世經卷 第五 證

長晝短諸比丘日天宮殿過六月已漸向南行等於一日移六俱盧舍无有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲中央極南陸地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无有差失異於常道當於是時在閻浮洲

屢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瞿單越洲日則正當半夜若瞿陀尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒瞿單越洲日則初出弗婆提洲日則正當半夜若瞿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日則正當半夜若弗婆提洲日正中時瞿單越洲日則始沒閻浮洲日則初出瞿陀尼洲日則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瞿單越人

起世經卷 第七 證

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

轉住及轉壞天出及薄覆十二重風吹於前諸天行樓檐及風吹身雖光明照布施持戒業利都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檐七重鈴網復有七重多羅行樹周匝圍繞華色可觀彼諸牆壁皆以金銀乃至瑪瑙七寶所成四面諸門各有樓櫓種種莊嚴乃至眾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琉璃而相間錯二分天銀清淨无垢无諸滓穢其體皎潔光甚明曜餘之一分天青琉璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照

諸比丘彼月天子宮殿勝宮殿為五種風攝持而行何等為五一持二位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

起世經第十卷 第八段 盡

亦有无量諸天宮殿引前而行无量百千萬數諸天子等亦在前行於前行時恒受无量種種快樂彼諸天子皆有名宇諸比丘於此月天大宮殿中有一大輩青琉璃成其輩舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸天女在此輩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遍照彼青琉璃輩其輩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為涼冷光明

開山澤曠野曠中有一池水涼冷輕美无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无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為諸善業道又何因緣月天宮殿漸漸現也諸比丘此有三因緣何等為三一者背相轉出二者背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滿足如是顯現諸比丘亦三因緣故今如是一者亦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圓滿光明熾盛辟如於多油中然大熾炬諸小

起世經第十卷 第九段 盡

起世經第十卷 第九段 盡

燈明悉皆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通沙他十五日時圓滿具足於一切處皆雜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寂近日宮由依日光所覆翳故一切不現復次有何因緣月天宮殿名為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為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多有矣故有蒸有蒸故有汗濕以汗濕故一切山中汁流為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

起世經第十卷 第二十二 聖

壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是今時阿都毗羅大風別於他方成住世界次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為五子諸比丘閻浮樹果大如摩伽陀國一斛之寬摘其果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜諸比丘閻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乳閻婆皆共食之南分生者為七大聚落人民所食何者為七一名不正叫二名叫喚三不正體四賢五善六牢七勝於此七種大聚落中有七黑山一名偏頂二名一搏三小葉四何跋五百偏頭六能勝七軍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八七增長時西分生者金翅鳥等所共食之上分生者虛空三夜又皆共食之下分生者海中諸王皆采取食於中有憂施部僞初說雨多少宮殿中示現二事多有風於前諸天行 聖壽及壽命 身體光明照

起世經第十卷 第二十二 聖

布施持戒業備及滿足輪月翳及不見有影何因緣諸河諸種子閻浮樹寂後諸比丘初初眾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眾各相欺共諍勝劣勝者生慢以我勝故地味便沒續生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅花有如是色又如淳蜜煎除滓纔有如是味彼諸眾生皆共聚集憂愁皆推曾叫喚迷悶因乏作是唱言嗚呼我地味嗚呼我地味譬如今者有諸勝味既嘗知已唱言嗚呼此是我味執著舊名不知真義彼諸眾生亦復如是時彼眾生食於地皮亦久住世多食色鹿少食形勝以勝劣故我慢相楚地皮復沒便生林葉形色成就香味具足譬如成就迦藍婆迦花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葉沒已有糧米出不耕不種自然而生无芒无糠米粒清淨香味具足彼時眾生食是米已身分即有脂髓皮肉筋骨腰血泉

起世經第十卷 第二十二 聖

脉流布及男女根相親彰顯根相既生染心即起以有染故數相親瞻既數相看遂生愛欲以欲愛故便於屏處行非梵行不淨欲法是時復有諸餘衆生求行此者見已告言出汝衆生所作甚惡去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是六生時彼衆生以墮如是諸惡法故同行欲者將飯食來共餉遺之語彼女言汝有墮也汝有墮也因以此立名為婆梨耶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捉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山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花或擲金銀衣服羅閣羅閣是女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為惡今時諸人亦如是作用之為好以是因緣諸衆生等於世法中行於惡行如是次第乃至起

作種種會宅為彼惡業作覆藏故傷言

初作占婆城後作波羅奈過劫殘末際規度三舍城

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未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粳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元異若未取者依舊常在後時衆生福漸薄故煩惱慳急貪恡心生作如是念今此粳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頻取遂即併取二時粳米有餘衆生喚彼人言食時方至可共相隨取粳米也彼人報言我已頻取日初後分一時將來汝欲去者可自知時彼人作是念此人善作

使自安樂日初後分一時頻取我今亦可一時併取兩三日食即頻取之今時更有諸餘衆生喚彼人言我等可共取取粳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日分以為財積以此因緣余時粳米漸生皮輪成粟其米又被刈者即更不生禾刈之處依舊猶在於是稻穀便有分段衆衆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為念自然光明騰空自在神色寂勝壽壽長而為我等忽生地味色香味具食亦久壽若多食者色形則醜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減沒次生地皮次生林蔭次生粳米乃至皮輪刈者不生不刈如舊以如是故成此段別業聚而生我等今者宜應分境結為塲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調罰名字出生

余時衆中有一衆生自惜已稻盜取他稻餘人見已即告之言咄汝衆生所作甚惡所作甚惡去何自有更盜他物呵已放去而語之言莫復如此然是衆生更復重作亦且呵放如是三三猶不改悔復言呵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指諱諱語衆人言今此衆生以衆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因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呵責罵辱我等今應推求正人共立為主以為守護應呵責者正作呵責應請罰者正作請罰應驅遣者正作驅遣我等因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眾如是善平量已於是即共推求正人為守護主今時於彼大眾之中獨有一人身家長大圓滿端嚴容儀特勝殊妙可觀形色威光無不具

足於是六衆至彼人所作如是言善哉仁者汝為我等作正守護我等諸人各有曰咄汝當經理勿令相侵應呵正呵應責正責應請罰者正作請罰應驅遣者正作驅遣我等諸人所取稻穀當分與汝不令之少彼人聞已即相許可為作守護呵責請罰驅遣平正元有侵陵衆斂稻穀而供給之不令短闕如是依法為作正主以從衆人稻田之中取地分故因即名為制帝利時諸衆生歡喜依教奉行彼制帝利於衆事中智慧善巧慶於衆中光相最勝是故復名為馬囉闍三也大衆立為太平等王是故復名摩訶三摩多諸言大諸比丘彼摩訶三摩多作王之時一切諸人始復立名為薩多諸言大諸比丘摩訶三摩多王有息名平盧遮王有息名摩迦諸言大諸比丘平盧遮王有息名迦黎耶耶諸言大諸比丘彼迦黎耶耶作王之時諸人共稱為帝羅闍諸言大諸比丘迦黎耶耶王有息名婆羅迦

黎耶耶諸言大諸比丘彼婆羅迦黎耶耶作王之時諸人共稱為阿跋羅騫陀諸言大諸比丘彼雲片王有息名烏通沙他諸言大諸比丘其齋戒王在位之時諸人共稱為多羅承伽諸言大諸比丘彼齋戒王頂上自然出一肉皰其皰開張生一童子端正殊特具三十二大人之相生已唱言摩施多諸言大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六三壽命元童諸比丘其頂生王右髀出皰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三左髀出皰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皰生一童子威相如前三二大洲其右膝三左髀肉皰生一童子威相如前領一大洲諸比丘從是已來有轉輸王皆領一洲汝等當知諸比丘如是次第最初衆立太平等王次意意王次正真王次正真王次受齋戒王次頂生王

次右解王次左解王次右勝王次左勝王次已脫王次已脫王次體者
三次體味王次果報車王次海王次
大海三次奢俱黎王次大奢俱黎王
次茅草三次別茅草王次善賢王次
大善賢三次相愛王次大相愛王次
叫王次大叫王次豆黎王次那羅
沙王次狼王次海分王次金剛臂王
次林王次師子月王次那耶王次
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通多羅
城治化天下其寂後王名為降怨以
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
闍城治化有五万四千王其寂後三
名曰難勝諸比丘彼難勝王子孫相
承在波羅奈城治化有六万三千王
其寂後三名難可意諸比丘彼難可
意王子孫相承在迦毗羅城治化有
八万四千王其寂後王名曰梵德諸
比丘彼梵德王子孫相承在自象城

起世經第十卷 第七段 淨

治化有三万二千王其寂後王名曰
象德諸比丘彼象德王子孫相承在
拘尸那城治化有三万二千王其寂
後王名曰菴香諸比丘彼菴香王子
孫相承在優羅奢城治化有三万
二千王其寂後王名曰那伽那諸比
丘彼那伽那諸王子孫相承在難降
伏城治化有三万二千王其寂後王
名曰降他諸比丘彼降他王子孫相
承在葛那鳩遮城治化有一万二千
王其寂後王名曰勝軍諸比丘彼勝
軍王子孫相承在彼波城治化有一
万八千王其寂後王名曰天龍諸比
丘彼天龍王子孫相承在多摩黎奢
城治化有二万五千王其寂後王名
曰海天諸比丘彼海天王子孫相承
還在多摩黎奢城治化有一万王其
寂後王亦名海天諸比丘彼海天王
子孫相承在檀多富羅城治化有一
万八千王其寂後三名為善意子孫
相承在王舍大城治化有二万五千
王其寂後王名善治化諸比丘善治
化王子孫相承還在波羅奈城治化

起世經第十卷 第七段 淨

有一千一百王其寂後王名大帝君
諸比丘大帝君王子孫相承在茅主
大城治化有八万四千王其寂後王
復名海天諸比丘彼海天王子孫相
承還在通多羅城治化有一千五百王
其寂後王名曰苦行諸比丘彼苦行
王子孫相承還在茅主大城治化有
八万四千王其寂後王名曰地面諸
比丘彼地面王子孫相承還在阿踰
闍城治化有一千王其寂後王名曰
持地諸比丘彼持地王子孫相承還
在波羅奈大城治化有八万王其寂
後王名曰地主諸比丘彼地主王子
孫相承在寐羅城治化有八万四
千王其寂後王名曰大天諸比丘彼
大天王子孫相承在寐羅城大城治
化有八万四千王其寂後王名曰
寐羅城大城菴婆羅林中修行梵行
其寂後者名尼寐王次沒王次堅齊
三次訶如王次優波王次奴摩王次
善見王次月見王次聞軍王次法軍
三次降伏王次大降伏王次更降王
次元憂王次除憂王次肩節王次

起世經第十卷 第七段 淨

節王次摩羅王次婁那王次方主王次摩者王次迦羅王次難陀王次鏡面王次生者王次斛頌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于孫相承在迦攝波城治化有七万五千王其家後王名養婆黎沙諸比丘彼養婆黎沙王有子名曰善立諸比丘其善立王于孫相承在波羅大城治化有一千一百王其家後王名難黎那諸比丘其時有迦葉如來阿羅呵三兼三佛陀出現世間菩薩於彼修行梵行生梵率天難黎那王有子名曰善生子孫相承還在迦多羅城治化有一百一王其家後王名曰耳者彼耳者王有二子大名瞿曇次名婆羅墮聞彼瞿曇王有一子名甘蔗種諸比丘甘蔗種王于孫相承還在迦多羅城治化有一百一甘蔗種王其家後王名不善長諸比丘不善長王復生四子一名優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于孫相承在迦毗羅婆城治化有七万七千王其家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二名難陀自飯二子一名帝沙二難提迦斛飯二子一阿泥婁駄二跋提乘迦甘露飯二子一阿難陀二提婆達多其甘露女唯有一子名世婆羅諸比丘善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家勝種種族至羅睺羅童子身上成阿羅漢斷諸煩惱盡生死際更元後有諸比丘以此因緣於往昔時有勝刹利世間出生依於如法非不

如法諸比丘有是法故世間刹利為最勝生今時更有餘諸家生作如是念世間有為是病是癰是大毒煎熱思惟已棄捨有為於山澤中造土草菴靜坐修禪若有所須或曰前分或曰後分暫出草菴入村乞食眾人見已隨須與之并為造作乃共稱言此等眾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推定不成倚著村落多教呪術因此復名為教化者又以其人入村舍故名向聚落者復為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眾生造作種種求利伎能二巧藝術諸生等事以此因緣名為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毀其家本法剝除瞋瞋者毀壞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
種毗舍亦亦有一種人如前毀毗舍亦
捨出家口自稱言我作沙門即成正
願為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
復如是復有刹利身口意業行於善
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刹
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
如是諸比丘復有刹利正信出家修
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
舍亦復如是諸比丘與三種姓於後
生中能成就明行足得阿羅漢名為
寂勝

如是偈

刹利勝生者 若出諸種姓 明行足成就
彼勝諸天人

起世經卷第十 第十七頌 證

諸比丘梵王婆呵婆底彼偈善頌非
為不善我已即可諸比丘我多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛隨亦說此義
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共有
教師為諸聲聞所應作憂哀愍利益
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
於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

起世經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第十 第十七頌 證