



經卷第一

隋天台沙門遠摩笈多譯

取

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窻舍時彼衆多比丘飯食已皆出來集迦利囉窻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窻天耳微聽清淨過人間諸比丘飯食已後皆出聚集迦利囉窻共作如是希有語言世尊聞已其日晡時出於禪定從迦利囉窻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窻聚集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

今時佛告諸比丘言善哉善哉諸比丘輩汝等能念如法信行諸善家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念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為諸比丘說如此義諸比丘聞世尊所說當如是持今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而說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞今時佛告諸比丘言諸比丘如一日月所行之處照四天下今所四天下世界有千日月諸比丘此則名為一千世界諸比丘千世界中千月

起世因本經卷第一 第二張 取

千日千須弥山王四千小洲四千大洲四千小海四千大海四千龍種姓四千大龍種姓四千金翅鳥種姓四千大金翅鳥種姓四千惡道處種姓四千大惡道處種姓四千小王四千大王七千種種大樹八千種種大山十千種種大沮犁千閻摩羅王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千鬱多羅究留千四天王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諸摩羅天千梵世天諸比丘彼梵世中有一梵主威力軍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諸古語外國人名千上略少許長說為略世界諸比丘今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今所中千一千世界是名三千大千世界諸比丘此三千大千世界一時轉合一時轉合已而還復

起世因本經卷第一 第三張 取

散一時轉散已而復還合一時轉合已而安住如是世界周匝轉繞名為敗壞周匝轉合名為成就周匝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四十八万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六十万由旬邊廣無量彼水聚下所有風聚彼風聚厚三十六万由旬邊廣無量諸比丘其大海水聚甚深廣深八万四千由旬邊廣無量諸比丘其須弥山王入海水中八万四千由旬出海水上亦八万四千由旬諸比丘須弥山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘其須弥山王於大海中下狹上廣漸漸寬大端直不曲牢固大身微妙寂極殊勝可觀四寶合成所謂金銀琉璃頗梨生種種樹其樹叢茂出種種香其香遠熏遍滿諸山多諸聖賢最太威德勝妙天神之所住止諸比丘須弥山王上分之中四方有峯其峯傍挺角出各高七由旬微

起世因本經卷第一 第四頌 取

妙可意七寶所成所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等之所莊嚴曲臨海上諸比丘其須弥山下有三級諸神住處其殿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意端正其樹皆以金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等七寶所成其諸牆壁各有四門彼一一門有諸量燄具足莊嚴重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊樹林花等并諸池沼池出妙華衆雜香氣有種種樹種種生菓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意齊平周匝端正亦為七寶金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等之所莊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

起世因本經卷第一 第五頌 取

諸夜叉名曰常醉諸比丘須弥山半四万二千由旬中有四大天王宮殿諸比丘須弥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住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他化自在天向上一倍有梵身諸天宮殿住其他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盡天廣果天上不盡天下其間別有諸天宮住名為無想衆生所居倍不盡上有不憍天倍不憍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此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

起世因本經卷第一 第六頌 取

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弥山王北面有洲名鬱多囉究當其地縱廣十千由旬四方正等而彼人面還似地形諸比丘須弥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弥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弥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箱其中人面還似地形諸比丘須弥山王北面以天金所成照彼鬱多囉究當洲東面以天銀所成照彼弗婆毗提訶洲西面以天頗梨所成照彼瞿陀尼洲南面以天青琉璃所成照此閻浮提洲諸比丘其鬱多囉究當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

起世因本經卷第一 第七經 取

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鰲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洲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所居之處有一大樹名曰拘吒摩利和利其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘阿修羅處有一大樹名修質多囉波毛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囉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弥山下其次有山名佉提羅迦高四萬二千由旬上廣亦然可意端正七寶合成所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙

起世因本經卷第一 第八經 取

等諸比丘其須弥山佉提羅迦二山中間廣八萬四千由旬周匝無量優婆羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦撻捷地難遍覆諸水諸比丘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馬瑙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婆羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦撻捷地難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意微妙乃至馬瑙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婆羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦撻捷地難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意微妙乃至馬瑙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匝無量優婆羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦撻捷地難遍覆諸水次善見外有山名馬半頭高三千由旬上廣亦然可意端正乃至馬瑙等

起世因本經卷第一 第九經 取

七寶所成其善見及馬半頭二山中
間廣六千由旬周匝無量優鉢鉢羅鉢
頭摩拘牟陀奔茶利迦捨捷地難
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
意微妙乃至馬瑠等七寶所成馬半
頭尼民陀羅二山中間廣二千四百
由旬周匝無量優鉢鉢羅鉢頭摩拘
牟陀奔茶利迦捨捷地難遍覆諸水
次尼民陀羅外有山名毗耶耶迦高
六百由旬上廣亦然微妙可喜乃至
馬瑠等七寶所成尼民陀羅毗耶耶
迦二山中間廣一千二百由旬周匝
無量種種雜華乃至捨捷地難遍覆
諸水次毗耶耶迦外有山名所迦羅
高三百由旬上廣亦然微妙可喜
乃至馬瑠等七寶所成其毗耶耶迦
及所迦羅二山中間廣六百由旬周
匝無量四種雜華及捨捷地難遍覆
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
樹林多羅樹林郁多樹林各皆縱廣
五十由旬間有空地生諸青草次有
男名樹林女名樹林剛陀那林真陀
那林各皆縱廣五十由旬其邊空地
青草遍布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那果林石榴果
林各各縱廣五十由旬次有烏勒林
捺林甘蔗林細竹林大竹林各廣五
十由旬次有荻林華林割羅林大割
羅林迦香文陀林各廣五十由旬次
有阿提目多迦華林瞻婆華林波吒
羅華林菴薇華林各廣五十由旬其
邊空地青草遍布復有諸池優鉢鉢
華鉢頭摩花拘牟陀華奔茶利迦華
等弥覆復有諸池毒地充滿各廣五
十由旬其間空地青草遍布其次有
海名烏禰那迦廣十二由旬其水清
冷味甚甘甜輕軟澄淨七重埤壘七
重開錯七重欄插七重鈴網外有七

重多羅行樹周匝圍遶微妙端正七
寶莊飾乃至馬瑠等七寶所成周遍
四方有諸階道可意端正亦是七寶
金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑠等
所成復有優鉢鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔
茶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
甘若蜜諸比丘烏禰那迦海中有諸
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
諸海道自然湧現共水齊平諸比丘
烏禰那迦海其次有山名烏禰那羅
諸比丘其烏禰那羅山可意端正微
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
出之物於彼烏禰那羅山中無不悉
有諸比丘其烏禰那羅山如是可意
端正可觀汝等應當如是善持諸比
丘次烏禰那羅有山名曰金脇諸比
丘金脇山中有八万窟彼諸窟中有八

万龍爲在中居住皆悉白色猶如拘牟頭華七枝拄地並有神通乘空而行其頂赤色猶如因陀羅翼波迦並皆悉六牙其牙纖利雜色金填諸比丘過金勝山有山名曰雪山高五百由旬廣厚亦小其山微妙四寶所成金銀琉璃及頗梨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埵疊七重板砌七重欄楯七重鈴網周匝圍遶可喜端正乃至馬瑙七寶所成復有諸花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河從鳥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鳥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爲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塵其身上下彼等諸龍皆失天形色現地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地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地形色具受彼苦阿耨達多龍王不令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儺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馬瑙七寶所成各皆縱廣五十由旬柔軟滑澤觸之猶若迦拊連提迦衣諸比丘其雜色善雜色二窟之中有一乳闍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婆羅樹三名爲善住其彼善住婆羅樹王別有八千婆羅樹林周匝圍遶時彼善住婆羅樹林下有一龍爲居住其中亦名善住其色純白如拘牟陀花七枝拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅翼波迦並其頭赤色具足六牙其牙纖利復有金沙點於牙上復有八千諸餘龍爲以爲眷屬其色悉白如拘牟頭華七枝拄地乃至悉以金莊校

牙其彼善住婆羅樹王林之正北為
於善住大龍為王出生一池名曼陀
吉居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
諸比丘其曼陀吉居池周匝更有八
千諸池而自圍遶一一皆如曼陀吉
居池彼八千池亦復如是諸比丘其
善住龍為王意中若欲入曼陀吉居
池遊戲樂時令時即念八千眷屬諸
龍為輩時彼八千諸龍為等亦起是
心我之善住龍為王心念我等我等
今者當往善住王邊諸龍為到已即
在善住龍為王前住頭而住令時善
住大龍為王即便請向曼陀吉居池
時彼八千諸龍為等前後圍遶彼善
住王安庠而行諸龍為輩有持白蓋
覆其上者又有龍為以鼻持白摩尼
珠拂拂其上者其前又有諸音樂神
歌儺作倡在前導者令時善住大龍
為王到已即入彼曼陀吉居池中出
沒歡娛遊戲洗浴縱心適意受樂而
行中有龍為洗其鼻者或有龍為摩

起世因本經卷第一 第十六 取

其牙者或有龍為指其耳者或有龍
為灌其頭者或有龍為淋其背者或
有龍為摩其脇者或有龍為洗其脰
者或有龍為洗其足者或有龍為浴
其尾者或有龍為鼻拔藕根清淨洗
已內於善住龍為口者或有龍為以
鼻拔取優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奈茶
利迦華等繫著善住龍為王頭上者
令時善住大龍為王於彼曼陀吉居
池中恣意隨心洗浴遊戲歡娛自在
受快樂已取諸龍為所與藕根頭上
校飾優鉢羅等種種雜華莊嚴訖已
從彼池出上岸傍住時彼八千諸龍
為等即各散入彼八千池隨意洗浴
遊戲自在受歡樂已各皆散食池內
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
集在善住龍為王邊到已周匝四面圍
遶令時善住大龍為王與彼八千諸
龍為等前後導從意欲還向善住婆
羅樹王之林善住行時諸龍為輩或
擎白蓋或有執持白摩尼拂又有諸
神作諸音樂引前而行

起世因本經卷第一 第十七 取

令時善住大龍為王到於善住婆羅
大林樹王下住隨意引起時彼八千
諸龍為等亦各到彼八千婆羅樹林
之下行住卧起自在安樂時彼林中
有婆羅樹其本或有周圍六尋有婆
羅樹其本復有周圍七尋八尋或九
或十有婆羅樹其本周圍十二尋者
其彼善住婆羅樹王其本周圍有十
六尋於彼八千婆羅樹林所有萎黃
墮落葉者即有風來吹令外出不穢
其林彼等八千諸龍為輩所有便利
撒汗之時有諸夜叉掃除擲却
諸比丘若問浮提有轉輪王出現世
時而被八千諸龍為中有最小龍為
晨旦日日来至轉輪王前供給承奉
因令得名調善為王又其善住龍為
大王或十五日旦起詣向天帝釋邊
天前住立承奉馳使諸比丘其彼善
住龍為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
起世經多羅究留洲品第二上
諸比丘其鬱多羅究留洲有無量山

起世因本經卷第一 第十八 取

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便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花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花青草苾芻多諸雜果衆鳥皆鳴又彼諸河兩岸悉有諸妙好船雜色可意並是金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙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凡礪等物統是金銀不寒不熱時節調和又其地中恒常潤澤青草苾芻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

起世因緣經卷第一 第十九 頌 取

六拘盧舍葉密重疊如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六拘盧舍或復有高五拘盧舍四三二一拘盧舍者其葉小者猶高半拘盧舍悉有種種葉花與果彼等諸樹隨心所出種種香氣復有劫波樹亦高六拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是葉小高半拘盧舍悉有種種葉花與果從彼果邊自然而出種種雜葉懸在樹間又有種種嬰珞之樹其樹亦高六拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是葉小半拘盧舍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毀樹其樹亦高六拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是葉小半拘盧舍亦有種種葉花與果彼等諸果隨心而出種種瓔珞形懸著於樹又諸器樹其樹亦高六拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是葉小半拘盧舍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

起世因緣經卷第一 第二十 頌 取

拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是葉小半拘盧舍皆有種種葉花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舍乃至五四三二一拘盧舍者如是葉小半拘盧舍亦有種種葉花與果彼等諸果隨心而出衆音樂形懸在樹間其地又有不田耕種自然粳米清潔白淨不為皮糲之所結裹若欲成熟是時自有諸數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囉究留洲周圍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埤疊七重版砌七重欄楯周圍遶七重鈴網復有七重多羅行樹周圍圍繞雜色可意皆以金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等七寶所成其池四方各有階道雜色可意乃至馬瑙七寶所成有諸雜花優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦等青黃赤白及

起世因緣經卷第一 第二十二 頌 取

綠色等其華圓廣大如車輪香氣氤氳微妙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荇葭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軟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憙乃至車渠馬瑙等寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣提迦衣

諸比丘其鬱多囉究留洲恒常夜半從彼阿耨達多四池之中起大雲雲周匝遍覆鬱多囉究留洲及諸山海悉遍布已然後乃雨八功德水猶如攬持牀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軟甘澤調適觸之安樂潤彼鬱多囉究留洲普

起世因本經卷第一 第三十二張 取

今悅澤肥腴滋濃如巧婦師饒師弟子作錢成已以水細灑灑已彼錢光澤鮮明如是如是諸比丘彼鬱多囉究留洲其地恒常悅澤肥腴辟如有人以油酥塗彼地潤澤亦復如是諸比丘彼鬱多囉究留洲復有一池名爲善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶埤略說乃至味甜如蜜諸比丘其善現池東面有花還名善現其花縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周匝圍遶雜色可意七寶所成乃至車渠及馬瑙等一方面各有諸門而彼等門悉有却敵雜色可意七寶所成乃至車渠及馬瑙等諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荆棘丘陵坑坎亦無屏廁礪石凡樂諸雜穢等多有金銀不寒不熱節氣調和常有泉流四面祇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軟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

起世因本經卷第一 第三十三張 取

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舍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瑤瑤樹又諸毘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无主無守護者其鬱多囉究留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心欲去處即去諸比丘其善現池爲鬱多囉究留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

起世因本經卷第一 第三十四張 取

至如善現苑等無有異亦復無有守護之者唯薊多囉究留人輩欲入善苑花澡浴遊戲受樂即從東門南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薊多囉究留人輩欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂即從東門南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連疾難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軟如迦梅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各自鳴其易入道河兩岸有諸妙形雜色可意七寶所成金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等莊嚴校飾

諸比丘其善現池南為薊多囉究留

起世百千經卷第一 第三十五 取

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妙雜色所成柔軟猶如迦梅隣提迦衣諸比丘其善現池西為薊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為薊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卅七寶莊飾柔軟猶如迦梅隣提迦衣其間有薊陀那伽他善現普賢等善花及喜樂易入并善體如車威主河

諸比丘其薊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且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輩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薊多囉究留人輩無我我所無守護者又復彼等詣向香樹到香樹已是時香樹為彼等故樹枝垂下為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果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攀及彼諸人輩於彼樹取種種瓔珞繫著身已詣向瓔樹到瓔樹已為彼等故彼瓔樹枝亦自垂下時彼瓔樹出種種瓔今彼等人手所攀及既於彼樹取種種瓔繫著頭已詣向器樹到器樹已器樹為板枝亦垂下手所攀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攀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攀及彼等人輩於彼樹間各隨所欲眾音樂

起世百千經卷第一 第三十五 取

器取已執持其形微妙其音和雅欲彈則彈欲懈則懈欲歌則歌如是受樂種種託已各隨所之欲去則去

起世因本經卷第一

此經宋藏題為起世經闍那崛多共達摩笈多譯進之為前經編入澄西而丹藏題為起世因本經達摩笈多譯却之為後經今檢開元錄丹藏為正故題加因本二字譯除闍那崛多却之為後經為取焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅則造

起世因本經卷第一 第三八張 取

起世因本經卷第二

隋天竺沙門達摩笈多譯

取

辯多囉究留品下

諸比丘其辯多囉究留人輩頭最青色身長八指其人一色一形一像無有別色可知其異諸比丘辯多囉究留人輩不全露形不半露形无有過莫齒皆平密不疎不疎善好潔白猶如珂貝明淨可意諸比丘辯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敷持景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為彼人等設於飯食飯終不盡乃至彼等施飯食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泉味具足白如花聚其色猶如天酥陀味彼等人輩食是食時身分充盈無有缺減无老無

變湛然不動乃至彼食資益彼等色力安樂辯才具足

諸比丘其辯多囉究留人輩若有欲於諸婦女邊生恣著心意相向者彼即觀看彼之婦女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為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无床數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為彼人出百千種林敷卧具彼等相將入於彼處歡娛受樂隨意所作

諸比丘其辯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為欲養育彼男女故各將手指肉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

起世因本經卷第二 第三張 取

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

諸比丘其壽多囉究留人輩壽命一定無有中天若命終時即便上生復次於中何因緣故其壽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惡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然生及邪見等向上生者以不煞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壽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壽多囉究留中彼於彼處其壽命住滿一千年不增減也諸比丘此因緣故其壽多囉究留人得定壽命

起首本經卷第二第三

諸比丘何因緣向於上生諸比丘聞浮洲人於他邊受十善業已身壞當生壽多囉究留人中其壽多囉究留人輩若其善有具足十善業如法行己身壞皆當向上善處諸天中生諸比丘此因此緣其壽多囉究留人輩向上勝處諸比丘其壽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

諸比丘其壽多囉究留人輩有如是法若彼眾生命盡已應時即有一鳥飛來其鳥名曰優憚伽摩音云余時彼鳥優憚伽摩從大山谷逆疾飛來即銜其翅將彼死屍擲置餘洲何以故以壽多囉究留人輩業清淨故欲意慧故不令風吹彼臭穢氣諸比丘其壽多囉究留人輩若欲大小便利之時為彼人故彼地開裂出已還今何以故其壽多囉究留人輩欲清淨故欲意慧故復次於中有何因緣說彼名曰壽多囉究留洲諸比丘其壽多囉究留洲於四天下比餘三洲

起首本經卷第二第四

或上最妙最勝彼故說壽多囉究留洲為壽多囉究留洲也音云囉究留起世經轉輪王品第三

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三復有四種神通德力云何七寶一金輪寶二白為寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六藏主寶七兵將寶是為七寶諸比丘云何轉輪聖王論寶具足諸比丘其轉輪王出閻浮提以水灌頂為察帝利於彼連沙他音云十五日月圓滿時洗沐頭殿者不壽自疊垂或下向飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣二親屬諸目前後圍遶是時三前自然而有天金輪寶千輻數朝諸相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘余時灌頂察帝利轉輪王作如是念我昔曾聞如是言說若有灌頂察帝利王於彼連沙他十五日滿月正圓時洗沐頭已身著不擣白疊之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬諸目前後圍遶是時王前自然而有天金

起首本經卷第二第五

輪寶千輻輳輞諸相滿足自然來應非工正成皆是金色輪徑七肘有是端時彼則成就轉輪王德我今定應是轉輪王

今時灌頂察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為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為我降伏其天輪寶應時便轉為欲降伏諸未伏故諸比丘是時灌頂察帝利王既見彼天輪寶轉已其轉輪三即便嚴駕向東方行彼天輪寶及四種分為馬身兵一時皆從諸比丘其輪寶前復有四大天身而行其天輪寶所到他方住止之處其轉輪三及四分力為馬身兵皆於彼中停住止宿

起世因本經卷第二 第六張 卑

啓白轉輪王言大王善來此是天物東方人民豐熟安樂無怖无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介者汝等各於自境界如法治化莫令國土有不如法所以者何汝等若令我之國內有諸非法惡行顯現我當治汝今教汝等當斷煞生教人不煞不與勿取邪姪妄語乃至邪見皆不應為若汝等輩斷於煞生教人不煞不與勿取不行邪姪實語正見者我即當知汝等諸王國土降伏

今時東方諸國王等聞彼輪王如是勅已一時同受十善業行受已遵承各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及北方依於古昔轉輪王道司道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

起世因本經卷第二 第七張 卑

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

今時北方所有一切諸國王等亦各賣持天真金器威滿銀粟天真銀器威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熟安隱無諸怖畏甚可愛樂天留治化我等願順其轉輪王即便勅言若能然者汝等各自治化自境一依教令勿不如法所以者何勿令我境有非法及惡行者又復汝等莫作煞生教人不煞不與勿取邪姪妄語乃至邪見汝等當斷若離煞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等奉行今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向之處其天輪寶隨逐而行此天金輪如是次第降北方已度海北岸所有土地周迴其際適已還來

起世因本經卷第二 第八張 卑

今時始於閻浮提中選擇東上或急形勝極精妙地其天輪寶當於彼上東西經絡間七由旬南北規畫十二由旬如是度已今時諸天即夜下來自然為彼轉輪聖王造立宮殿應時成就既成就已妙色瑞嚴四寶所作謂天金銀頗梨琉璃是時彼天真金輪寶為於聖王當宮內門上虛空中巖然停住如著軸輪不搖不動其轉輪王當于今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為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為寶其為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垂為有六牙並皆纖利其牙微妙雜色莊嚴猶如金粟其為名曰烏連沙他譯云轉輪聖王見為寶已作如是念此為既現若調伏時堪受諸事作賢乘不時此為寶一日之中即便調伏堪任駕馭

起世因本經卷第二 第十一取

一切諸事猶如無量百千歲數所謂伏來端嚴賢善隨順調適如是如是彼之為寶於一日中受諸調伏堪任家事亦復如是時轉輪王欲試為寶於其晨朝日初出時乘彼為寶周迴巡歷遍諸海岸盡大地際周匝既已還來至本宮殿之裏是轉輪王便進小食以是因緣彼王今時於其內心歡喜踊躍為我故生如此為寶諸比丘彼轉輪王有如是白色為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三前出紺馬寶身青體潤毛色悅澤頭黑駿逸有神通力飛騰虛空其馬名曰婆羅羅可譯云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為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來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

起世因本經卷第二 第十一取

寶周迴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為珠寶具足諸比丘彼轉輪王有摩尼寶毗琉璃色妙好八楞非工正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眾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為兵馬兵車兵步兵兵具四兵已即於夜半重雲黑闇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今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為我生耶諸比丘彼轉輪王有如是色珠寶具足

起世因本經卷第二 第十二取

諸比丘何等名為轉輪聖王女寶具足諸比丘是轉輪王出生女寶不短不長不虛不細不白不黑端正姝妍甚可愛樂寂勝寂妙色貌備充若天熱時女寶身涼寒時身暖彼身體上出栴檀香口氣恒如青優鉢羅香為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為我生女寶耶諸比丘彼轉輪王有如是形女寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王主藏目寶藏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為彼眼之所洞視雖復水陸若遠若近於中所有其主藏目皆悉為彼如法作護若無主者即便取取彼中金銀為轉輪王有所資須財寶用事應時辦具時彼藏目即便詣向轉輪王所到已各白轉輪王言大聖天王若天所須財寶用者願天力愛

起世因本經卷第二 第三十取

我能為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藏目言汝主藏目我須財寶可速備具可速備具主藏目答云唯願大天待須臾時此船至岸當於彼處為天取財以供天用王告藏目我今不欲岸上取財但於此處為我具備其主藏目即白王言如天所勅我不敢違時主藏目聞王勅已即袒右臂便以右膝著船板上手攬海水指如螭龍多掬金銀滿諸瓮中安船板上奉轉輪王而白王言此天金銀天以此寶供賂於王為財事用時轉輪王告藏目言我不須財但試汝耳時主藏目聞王此語還取金銀置於水內以是因緣其轉輪王受大歡喜踊躍無量我今已生藏目寶耶諸比丘彼轉輪王有如是等藏寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王主兵目寶藏神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

起世因本經卷第二 第三十一取

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各白轉輪王言若王欲須兵眾教習願王勿慮我當為王教習兵眾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為寶兵身馬寶兵身車兵步兵兵悉皆如是嚴勅備具四兵身已時王勅彼兵將寶言汝兵將主善好為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兵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是七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

起世因本經卷第二 第三十二取

一切世間無有人生能得如是安隱
久處如彼轉輪王長命久住是則名
為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
病少惱眾相具足又復其腹不大不
小寒煖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令少病無
諸疾惱如彼聖王是則名為轉輪聖
王第二身力神通具足

復次諸比丘彼轉輪王報得形容可
意端正為諸世間常所樂觀寂勝
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
是端正可意為於世間願樂觀瞻如
彼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
奇眾寶具足於迦羅時三摩耶時無
有人中所受生者有如是富有如是
財眼玩眾多寶物充溢得及於彼轉
輪王者是則名為轉輪聖王第四果

經三因本經卷第二 第十三 頌

衆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辭如諸子愛
敬其父又諸人民得轉輪王之所攝
慙意恒慈念如父愛子

諸比丘其轉輪王坐毗闍耶多
欲出遊歷觀看園林及諸善地於彼
時中諸人民等得觀於彼轉輪王時
皆大歡喜各共同告彼寂寂者言汝善
取者唯願持繼緩徐行勿過速疾
所以者何汝若安步寬緩車行頗我
等輩多時得見轉輪聖王其轉輪三
間此語已亦復如是告寂寂者言汝善
取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
是周遍親臨彼諸人民諸比丘其諸
人民見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
自言我今奉天此物曷天願天受已
隨云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樹林丘

經三因本經卷第二 第十四 頌

墟坑坎并餘廁澗雜穢臭處礧石凡
礧沙齒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
万城邑皆悉快樂無諸怖畏甚可愛
樂穀米豐饒眾落衆多人民熾盛又
諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮
提村落城邑王所治處以星連鹿難
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
於夜半從阿耨婆達多池中起大雲
氣遍閻浮洲及諸山海即便澍雨乃
至如一盤牛乳頃其水具足八切德
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鑄師若
鑄師弟子作鑄成已以水灑上令其
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

經三因本經卷第二 第十五 頌

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辭如細軟柔弱體人食好美食運動施為少時疲觸煩更消化如是如是彼轉輪王慶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一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鉢羅鉢頭摩拘物頭分陀利等種種香華為轉輪王作供養故又復更雨天沆水末多伽羅末栴檀香末及天曼陀羅華等復有天諸微妙樂音不鼓自鳴亦有天妙歌歎之聲為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輪王身即以種種香湯洗之香汁洗已取初先用劫波娑羅然後乃以不持疊衣持用疊之次復更以微妙細疊足五百端就上次第如是經已又取金指滿盛酥油持輪王身安置棺中安棺中已更取銀栴復以金棺內銀栴中內銀栴已以釘釘之又復集諸一切香木作於大積然後聞

起世因本經卷第二 第七經

毗既聞毗已乃於四郊大衢道中為轉輪王作蘇倫婆蘇倫婆高一由旬闊半由旬華色校飾四寶所成所謂金銀琉璃頗梨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眾馬各各自鳴時彼女寶并及主藏主兵寶等為轉輪王作蘇倫婆成就訖已然後施設微妙供具所謂種種諸來求靈須食與飲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馬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為博土城彼之人民亦皆次第隨而減少諸比丘一切諸行有為無常如是遷變無有常住破壞離散不得自在是應滅法暫時須臾非久停住諸比丘乃至應須捨於諸行應須速離應須厭惡應當速求解脫之道起世經地獄品第四上

起世因本經卷第二 第十經

大山及須弥山王等外別有一山名為輪圓前代舊譯高六百八十万由旬縱廣亦有六百八十万由旬密牢固金剛所成難可破壞諸比丘此輪圓外更有一重大輪圓山由旬高廣三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為八所謂活大地獄黑大地獄眾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為眷屬是十六獄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磔地獄斛量地獄雞地獄灰河地獄斫板地獄刀鏹地獄孤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眾生輩生者有者出現者轉住者手指自然有鐵爪生

起世因本經卷第二 第十三經

纖長尖利並皆鋒銳彼等衆生既相見已心意濁亂心既濁亂各以鐵爪自斷破身或自擗身擗已復擗或復大擗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彼傷我今已死然於彼時以業報故復生冷風未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纖利各各相著心意惱亂乃至斷裂擗割破截等死已冷風未吹須臾還活諸比丘如是少分略而言之名為活

地持論卷第二 第三十二 頌

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彼惡不善之業不盡未滅未余未離或復往昔作者造者若人身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極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燒髓出烟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已復走求屋求宅求救求覆求歸依處作是念已又復入於黑雲沙小地獄中廣

地持論卷第二 第三十三 頌

五百由旬彼等入已從咽已下生諸果湫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果湫小地獄中有諸鐵柱名為針口住彼獄中為諸衆生處或鑢身忘今穿破先鑢破皮鑢破皮已次鑢破肉鑢破肉已次鑢破骨既破骨住於髓中食於彼等衆生脂髓今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其果湫小地獄出已走求室求宅求護求洲及歸依處即入五又小地獄中其獄亦廣五百由旬彼等入於五又獄已時守獄卒取彼地獄受罪衆生撲於熾然熱地地上其焰洞起時諸罪人在中仰臥如是卧已於兩脚掌釘兩鐵釘熱焰熾然又兩手掌釘兩鐵釘兩鐵釘熱

地持論卷第二 第三十四 頌

然又齋輪中釘一鐵釘焰又熾然獄卒於是五又探極受嚴苦乃至彼處壽命未終惡業未盡若往昔造若人非人身中所造如是次第彼地獄受

諸比丘彼諸衆生多時長遠從於五又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仰臥便以鐵鉗開張其口用熱鐵丸擲著口中時彼地獄衆生脣口應時燒然燒脣已燒舌燒舌已燒脣燒脣已燒咽燒咽已燒心燒心已燒胃燒胃已燒腸燒腸已燒睪燒睪已經過小腸向下而出其丸尚赤如是彼等地獄衆生於其時中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

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臥之便取鐵鉗開張其口融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脣燒脣已燒咽燒咽已燒心燒心已燒胃燒胃已燒腸燒腸已燒睪燒睪已經過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波等乃至壽命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

起世因本經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

起世因本經卷第二 第三 第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

起世因本經卷第三

附天竺沙門達摩跋多譯

取

地獄品中

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為彼等生於膿血乃三時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支節皆悉燒然其諸支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獄中有諸重名取猛勝住而彼諸重為彼地獄諸衆生等作多損害或於身中先割破皮割皮破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盡惡不善業及以人身所作來

者皆患具受復次諸比丘彼膿血獄
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脣
燒脣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
業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
衆生登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
交着橫還即煮熟若為沫覆還煮還
熟若見不見一切煮熟辟如世間若
煮小豆若煮大豆及豌豆等置於釜
內滿中着水其下然火如是沸沸湯

經世因字經卷第三 第三十

豆和合者來向上即煮即熟若向下
去亦即煮熟若住於中亦煮亦熟若
其交橫亦俱煮熟若為沫覆還亦煮
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
取彼地獄諸衆生等今脚在上以頭
向下通擲彼等置銅釜中被地獄火
之所燒逼熱沸既盛時諸罪人逐沸
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
若人非人身中所作業者如是次第
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
彼處已為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
亦即煮熟若橫着覆見與不見俱悉
煮熟辟如釜中煮諸豆等為火燒逼
沸沸向上亦煮亦熟略說乃至若見

經世因字經卷第三 第三十

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
輩為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
說乃至見與不見悉皆煮熟

復次諸比丘彼多銅釜五百由旬小
地獄中諸衆生輩為守獄者以鐵鑊
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
重極苦未得命終乃至不盡彼不善
業者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
地獄出已馳走乃至欲求救護之
處諸向礧礧五百由旬小地獄中入
彼處已時守獄者即捉受罪諸衆生
輩仰撲置於鐵礧之上熾然光焰一
向洞然仰臥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更復細
末別於彼處末已更研研已復研末

經世因字經卷第三 第三十

已復未至其最後細末之時而其支體血一邊流一邊猶有骨末存在彼等於中受眾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

諸比丘彼等地獄諸眾生輩經无量時長遠道中從於磔臺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眾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支節燒小支節然支節已彼等於中受極嚴苦受眾痛苦壽命未終乃至未盡惡不善業不減不浸不離不失乃至往昔所作作者若人身中所作來者如是次第具足而受

起世因本經卷第三 第三段 取

住乃至膝輪熾然光焰一向猛烈彼眾生輩行於其中步步焰熱東西馳走四向顧望無處可俵大火熾然燒手燒脚燒耳燒鼻燒耳鼻已燒諸支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眾生等經無量時久遠長道得從彼雞小地獄出出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其彼灰河流注急疾波浪高湧鳴聲極震灰水沸溢餘岸盈滿於彼灰河底下分中有諸鐵刺尖利若磨於其兩岸復更有別有剃刀稠林其河兩岸刀林之中復有諸狗形狀黑色垢膩可畏又其兩岸復復各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穎若磨令時地獄諸眾生輩入彼河中欲渡彼岸當於渡時為大波浪之所漂沒沉淪向下遂於彼中

起世因本經卷第三 第六段 取

為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屢屢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支節復割支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患於中受復次彼灰河中兩岸所有諸守獄者見彼受罪諸眾生輩來已問言汝等身今欲得何物彼等眾生即同益言我等甚飢時守獄者取彼地獄諸眾生輩撲置地上熾然光焰一向猛烈乃至仰卧又以鐵鉗開探其口持熱鐵丸著於口內應時燒破地獄眾生理口焦破略說乃至從咽喉下到於小腸直過無尋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

起世因本經卷第三 第七段 取

有諸狗身黑紫色垢膩可畏散彼地獄諸衆生身從其支節所有之肉腐齧咬食狗或作聲嗥嗥嗥吠彼等於中受嚴切苦乃至受於衆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具受

諸比丘彼等地獄諸衆生輩為彼沸沸極熱灰河所逼切時又迫彼等鐵刺鐵刺并刺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為鐵嘴彼鳥來已啄彼地獄諸衆生頭啄頭破已咬啖其腦髓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為大波浪所漂沒至河底到彼處已復為鐵刺之所刺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飢不堪忍復起馳走從

起世因緣卷第三 第八段 取

灰河渡渡已還來到於此岸彼等復入刺刀稠林入已復入而彼入時割手割脚或割手脚乃至割截諸支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患受

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逼問之言諸汝等輩何為遠來欲得何物彼等衆生各各答言我等渴之時守獄者取彼衆生撲著熱鐵熾然地上今其仰臥既仰臥已火焰洞起即以鐵鉗開彼等口融赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生輩既飲銅汁既燒唇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

起世因緣卷第三 第八段 取

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臥地已以鐵斷斤熾然猛焰極大焰赫為彼地獄諸衆生等斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫支斫節亦斫支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已馳走乃至求室求覆求剎求歸依處求救護處向刀葉林五百由旬小地獄中入彼中已以無諸善業果報故忽起風吹從空中墮鐵刀葉林彼刀葉林為彼地獄諸衆生輩斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫支斫節亦斫支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悉於中受

起世因緣卷第三 第十段 取

無論善業果報故有鐵嘴鳥忽然生出飛來向彼地獄衆生兩臂之上安立脚已即以鐵嘴啄彼罪人兩眼而去彼於此時極受嚴切痛惱重苦命既未終略說如上乃至人身所作業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未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嗟聲可畏咬彼地獄諸衆生身所有之肉脚踏口掣齧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業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水五百由旬小地獄中入彼處已以諸不善業果報故忽

起冷風吹大嚴熾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裂骨已次破裂髓破裂髓時彼等於中受極嚴苦重切苦乃至不可堪忍耐故還於彼中壽命終盡此是寂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寂後第十六寒水地獄為一毒鬲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者有者出者住者以諸不善業果報故於上空中忽然出生盡大黑繩熾然狂焰一向焰熱辟如從地乃至向上於其中間有大黑雲充遍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狂焰為彼地獄諸衆生墮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廢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熾焰熾盛仰卧著已以熱鐵繩處處撻度既撻度已以鐵斫斤熾然赫焰乃至交撻斫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安地上已即用黑繩而以撻度撻度訖了以利斫斤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撻置熱鐵熾然地上乃至仰卧以鐵黑繩撻度作道即用斫斤斫破

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
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拼度其
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辭如
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拼度
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
及大割截如是如是諸比丘其彼黑
繩大地獄中所有衆生住者有者乃
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
鐵黑繩拼度作道即以鐵鋸熾然猛
焰解破其身破已復破乃至大破裂

起世因緣卷第三 第十一講 承

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倍受

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
者取彼衆生以熾鐵鋸熾然猛焰乃
至令彼自相捉打彼等打時燒手燒
脚或燒手脚燒耳燒鼻或燒耳鼻燒
支燒節燒諸支節彼等於中乃至受
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
有衆生乃至住者為彼等故上虛空
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
已後復還為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
至破骨既破骨已次隨而去彼等介
時於其中間乃至受於極嚴重苦命

起世因緣卷第三 第十一講 承

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
第十六寒水地獄入彼獄已乃至命
終受種種苦

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
遶從黑雲沙小地獄中乃至略說其
衆在後寒水地獄諸比丘於其中間
有何因緣彼大地獄名為衆合也諸比
丘而彼衆合大地獄中所有衆生
者有者出者化者乃至住者為彼等
故生於兩山名為白羊口食熾然極
猛光焰介時彼等地獄衆生入彼山
內彼等入已時彼兩山各各相磨各
相打各各相揩彼山如是合已磨已
打揩各訖還住本處辟如毗伽菟共
囉毗伽菟此二名相合相磨相揩相打
彼既相合相磨打已各還本處如是

起世因緣卷第三 第十六講 承

如是諸比丘彼之二山相合相磨相
指相打着已各散還歸本處亦復如
是然於彼中所有地獄諸衆生輩被
山合著指磨打時身體一向膿血派
出雅骸骨在彼等令時乃至受於極
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
卧彼鐵石上更取別石以覆其上如
世間礮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

起世因本經卷第三 第十七 畢

已猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻也
是柞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
骨渾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
已復築乃至大築既擣築已復更碎
末又大碎末彼等如是春擣築碎作
塵末時唯有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
者令時於上虛空之中有大鐵鳥自
然出生熾然猛焰乃至一向尤焰赫
盛為彼地獄諸衆生輩從其頭頂乃
至足跣為以兩脚踏其髀髀踰已復
踰乃至大踰彼為踰時能令彼等地

起世因本經卷第三 第十八 畢

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水地獄具
受衆苦

復次諸比丘其彼叫喚大地獄中亦
有十六五百由旬諸小地獄從黑雲
沙乃至最後寒水地獄諸比丘於其
中間有何因緣稱彼叫喚為大地獄
諸比丘而彼叫喚大地獄中諸衆生
輩生者有者乃至住者其守獄卒馳
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
彼獄中以鐵為屋房室輦輦皆以鐵
為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

起世因本經卷第三 第十九 畢

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其彼地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從彼叫喚大地獄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寂後寒水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寂後寒水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火焰猛壯彼等於中受極嚴苦逼切難忍衆生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湧盈溢彼等於中受極重苦略說如前既未命

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已馳走乃至略說求於救護處詣黑雲沙小地獄中入已乃至寂後十六寒水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寂後寒水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湧乃至一向火焰沸火彼等於中被燒煮故是故名爲熱惱獄也而彼獄中有諸鐵釜鐵甕鐵甕鐵甕鐵鑊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既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

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水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寂後寒水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向火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大熱惱獄也彼等於彼熱惱鐵甕中盆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爲熾然熱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然熱惱大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甯後寒水地獄命既未終受諸苦惱次第如前

復次詣比丘彼阿毘脂大地獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬以自圍遶其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至甯後寒水地獄諸比丘於彼中間有何因緣名阿毘脂大地獄也諸比丘其阿毘脂大地獄中諸眾生輩生者有者出者住者彼等眾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眾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腦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熾地而過所行之處統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

起世因本經卷第三 第三十二段 取

劇苦意不慧苦命既未終乃至未盡惡不善業未滅未散未變未移著於往昔人非人身所作未者一切悉受復次詣比丘彼阿毘脂大地獄中諸眾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余出生熾然赤色極大猛焰一向洞示如是次第南方西方及北方等諸方各各皆有極大火聚出生熾然光焰悉皆猛赤彼等於中以此四方四大火聚之所圍遶漸漸逼近共相和合令諸眾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

起世因本經卷第三

七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第三 第三十二段 取

起世因本經卷第四

隋三沙門達摩跋多譯

取

地獄品下

復次詣比丘彼阿毘脂大地獄中諸眾生輩生者有者乃至住者以惡不善業果報故從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眾生以善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詣比丘彼阿毘脂大地獄中諸眾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眾生輩以見聞彼開門聲故走向彼處走已復走大遠疾走我等今者至於彼處次應得脫我等今者達到彼處應

嘗六言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將大火炬逆風而走而彼火炬更復轉然熾盛如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為彼等故門自然開衆生亦時於彼獄中熱鐵地上熾然光焰一向悶絕覆面而踏彼等於中既覆路已即燒其皮燒皮已次燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨髓已至髓髓出已即時烟出烟出已復出烟大出烟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業者於中具受

復次諸比丘彼阿毘脂大地獄中諸衆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乃至北門還如是開時彼地獄諸衆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脫了彼等如是大馳走時其身轉復熾然熾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衆生走已復走乃至大走作是走時彼等身分轉更熾然舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到門時彼門還開彼等於中熱鐵地上熾然光焰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烟出其烟熾熾復出赤光烟焰相雜熾熾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三往昔人非人身造作者一切惡受

復次諸比丘彼阿毘脂大地獄中所有一衆生乃至住者以諸不善業果報故為彼地獄火所燒時眼所見色皆是意中所不意色有意意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意法若非意意非可愛法而求現前凡有境界皆是不善彼等於中是以因緣恒受極重苦惱處處其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未滅若於往昔人非人身造作一切諸惡業者悉皆具受

復次諸比丘更何因緣彼阿毘脂大地獄者稱阿毘脂大地獄也諸比丘其阿毘脂大地獄中於一切時無有須臾得暫受樂乃至如一彈指須臾是故稱彼大地獄者為阿毘脂也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毘脂中大地獄出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家後到第十六寒水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 其中可畏毛堅處
經歷無數千億年 死已湏臾還復活
悉饒各各相報對 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 種種雜獸難堪等
并殺諸餘五羖類 彼等墮於合獄中
世間怖畏相多種 以此逼切惱人故
彼墮磔山等獄中 堤押曰杵春擣苦
貪欲恣癡急使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼為刀劍輪所傷
若倚強勢劫奪他 有力無力皆悉取
故作如是諸逼切 彼為鐵鳥所蹴踏
若樂殺害諸衆生 身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業 彼等當生叫喚中
諸種觸惱衆生故 於叫喚獄多被凌虐
彼中復有大叫喚 此由詭曲奸猾心
諸見網林所覆蔽 愛網弥密所沉淪
常行如是衆下業 彼則墮於大叫喚

起世因本經卷第四之三

若至此大叫喚中 熾然鐵城毛堅處
其中鐵堂及鐵屋 所入者悉燒然
若作世間諸事中 多諸煩惱衆生者
彼等當生熱惱獄 受諸熱惱無重時
世間沙門婆羅門 父母尊長諸善舊
若恒觸惱令不意 彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修 可及至惡常違離
如是之事惡作者 彼等當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於其餘等 墮熱惱中常被索
恒多造作諸惡業 不曾發起一善心
如是人向阿毘脂 當受無量衆苦惱
若說正法為非法 說諸非法為正法
既無增善於善者 彼等皆當入阿毘
活及黑繩獄兩獄 合會叫喚三萬五
熱惱大熱共成七 其阿毘脂為第八
此等八是大地獄 嚴熾苦切難忍
惡業之人所作故 其中小獄有十六
今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
為十所謂頻浮陀地獄泥囉浮陀地
獄阿浮地獄呼浮地獄阿陀地獄
起世因本經卷第四之三

獄擒捷提迦地獄優鉢羅地獄波頭
摩地獄奔荼利地獄宛牟陀地獄諸
比丘於彼中間有如是等十種地獄
諸比丘何因何緣其頻浮陀地獄名
為頻浮陀也諸比丘彼頻浮陀地獄
之中諸衆生輩有得如是色身形體
許如泡沫是故名為頻浮陀也復更
於中有何因緣其泥囉浮陀名為泥
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
譬如阿片是故名為泥囉浮陀也又
復於中何因何緣其阿呼地獄名為
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為阿
呼也又復於中何因何緣其呼婆
婆名為呼婆也諸比丘彼呼婆婆
地獄之中諸衆生輩為彼地獄極苦
所逼切時叫喚唱言呼婆婆是故名
為呼婆婆也又復於中何因何緣其
阿毛陀地獄名為阿毛陀也諸比丘
彼阿毛陀地獄之中諸衆生輩以極
苦惱受逼切時叫喚言阿毛陀亦

起世因本經卷第四之三

不能自口中出舌是故名為阿訶吒也又復於中何因何緣其搔撻提迦名為搔撻提迦也諸比丘彼搔撻提迦地獄之中火如是色譬如搔撻提迦華是故名為搔撻提迦也又復於中何因何緣其優鉢羅名為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為優鉢羅也又復於中何因何緣其宛牟陀名為宛牟陀地獄之中火有是色譬如宛牟陀華是故名為宛牟陀也又復於中何因何緣其奔茶梨迦名為奔茶梨迦也諸比丘彼奔茶梨迦地獄之中火有是色譬如奔茶梨迦華是故名為奔茶梨名為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為波頭摩也

諸比丘辭如憍薩羅國中二十位羅
迦^{位羅迦音}烏麻高滿不聚今平而
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

趙世罔不經長壽二事人張

麻撒出諸比丘擲彼憍薩羅滿二十
佉囉迦烏麻盡已如是特節我說其
一頌浮陀壽猶示畢盡且以此數略而
計之如是二十頌浮陀壽為一溫羅
浮陀二十溫羅浮陀為一阿呼二十
阿呼為一呼呼婆二十呼呼婆為一
阿叱叱二十阿叱叱為一揅捷提迦
二十揅捷提迦為一優鉢羅二十優
鉢羅為一究牟陀二十究牟陀為一
奔茶梨迦二十奔茶梨迦為一波頭
摩二十波頭摩為一中劫
諸比丘六波頭摩地獄處所若眾生
墮難彼一日論閻那住論閻那者謂為
執口三十三也
彼獄火光焰所燒若難五十踰閻那
住諸眾生輩皆盲無眼若難二十五踰
閻那住諸眾生輩身之內血自然破散
諸比丘其瞿迦梨比丘為於舍利弗
及目犍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

天 龍 寺 日 出 寺 山 門

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
汝等應當如是習學今時世尊說此
經也

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
如是名為口中諍 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 是名口中大鬪諍
如是三十六大千 毘羅浮陀地獄數
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
皆無許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

起世阿含經卷第四 第十張 取

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衆大利益益為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熾燐氣響程種不淨諸比丘彼風若來到此四洲世界中時令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山大輪圓二山障導以障導故不來於此諸比丘彼內輪圓山大輪圓二山能為此四洲界諸衆生等造作如是衆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_{僧伽多音多音}諸比丘彼風若來此世界中則四大洲及諸八万四千小洲并餘大山及須弥留山王悉能擊舉去地令高一俱盧舍_{四肘名一俱盧舍}

起世因本經卷第四 第七十取

已能令分散破壞乃至二三四五六七俱盧舍地既擊舉已悉能令其星散破壞乃至高一踰閼那地擊舉星散破壞如前如是二三四五六七踰閼那地擊舉破壞悉令分散乃至一百踰閼那地既擊舉已分散破壞及二三四五六七百踰閼那地擊舉已碎分散破壞亦復如前乃至一千踰閼那地既擊舉已塵散破壞及二三四五六七千踰閼那地悉擊舉已分散破壞諸比丘譬如壯健有力丈夫以手搗取麦莩一把高擊舉已於虛空中粉末分散悉令碎壞如是如是諸比丘彼世界中衆大極吹僧伽多風若來到此四洲界中令時此界四方大洲并及八万四千小洲餘諸大山及須弥留山王擊舉高一俱盧舍地分散破壞略說如前乃至七千踰閼那地既擊舉已塵散破壞諸比丘但以得彼內輪圓山大輪圓山二山障導以障導故不來於此諸比丘彼內輪圓山大輪圓山二山威德有如是力能大利益為此四洲四世界中諸

起世因本經卷第四 第七十一取

衆生等作依業故

復次諸比丘於彼世界中間之外閼浮洲南有閼摩王宮殿住處縱廣六十踰閼那地七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周圍圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀琉璃瑠璃頗致迦赤真珠車渠瑪瑙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花與種種果弥滿遍布種種香熏種種衆鳥各各自爲復次諸比丘別有一時及三摩耶其閼摩王以惡不善業果報故於夜三時至三時間自然而有赤融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浸不現若在宮內即於宮內如是出生時閼摩王見此事已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在外即復於外如是出生時閼摩王心生怖畏戰慄不安身有諸毛一時皆豎即走入內時守獄者取閼摩王即便

起世因本經卷第四 第七十二取

撲著熱鐵地上熾燃猛威一向光焰
撲仰卧已即以鐵鉗用開其口以洋
銅汁置於口中時閻摩王即燒脣口
燒脣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
次第熾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
心不意憂辭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今時
我於如來教法中當得信解今時我
於彼處當得信解具足已剷除瞋賊
著袈裟衣正得信解從家出家我於
今時出家已和合不久若善家子為
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
立梵行應所作皆作辨訛更不復
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
各皆受如是安樂辭如空住諸夜又
輩如我今者自餘閻摩王所有同衆
業衆生者

諸比丘世間凡有三種天使何等為
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忘身
口意行於惡行然此以其身及口意
行惡行已今衆生此是故天王善好
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
或作婦女或作丈夫夫衰老相現摩訶
羅時齒缺眼白皮膚緩皺磨子遍滿
狀如烏麻偻僂背曲跛跛而行步不
低身恒常偏側頸皮寬緩如牛咽垂
脣口乾枯喉舌燥溢身體屈折氣力
綿微喘息作聲猶如挽鋸向前欲倒
倚杖而行既離歲年肉血消盡羸瘦
趣向未來世路舉動羸弱失壯時形
乃至身心恒常戰慄其諸支節一切
悉皆疲憊已不被人答言天我實
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
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為身
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

今時彼世間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三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冀中不得自在臥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惠法我亦自有如是

起世因本經第四 第十疏 取

惠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為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

時間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間摩王三復告彼言汝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軒蓋而普周匝為諸眷屬之所圍遶絕諸璣

起世因本經第四 第六疏 取

瑤舉手散髮或將灰土以全頭上取極悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多或多或言養育舉聲大叫提臂哀慟種種語言酸切哽楚汝悉見不彼丈夫言天我實見之

時間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為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間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為汝長夜作於利益當作安樂是故汝今有如是事放逸行以放逸故汝自招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丈夫汝此惡業是汝自作自聚集故得此果報汝還自受時間摩王具足以此第三

起世因本經第四 第十九疏 取

天使教示訶責彼丈夫言語訖已
即棄捨之時守獄者種種取彼丈夫
手辭以頭向下持足向上即擲置於
諸地獄中世尊今時說伽他言

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
縱身口意添諸塵不行施戒自調伏
如此云何名有識而不造作利益因
今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憂作
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
此豈是汝自造作諸惡業乎不淨故
自既作此諸惡業今當分受此惡果
彼三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
時閻摩王所住者即便取彼丈夫輩

牽將向於地獄中極大可畏毛豎度
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為欄
鐵然猛熱鐵為地火焰熾盛烟火合
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充滿
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
既見前已須恐怖諸有生死者盡處
一切無過於涅槃種種惡盡無有餘
至彼安隱則快樂如是見法得常成
所謂諸惡皆已度自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

新羅國仁德王四年二月二日

起世因本經卷第五

取

諸龍金翅鳥品第五

隋天竺沙門道安譯

復次諸比丘一切諸龍有四種生何
等為四一者卵生二者胎生三者濕
生四者化生如此名為四種生龍諸
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為彼金
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八万由
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
樹扶疎陰映之所圍繞妙色可觀衆
寶莊校所謂金銀琉璃頗梨赤真珠
車渠馬瑙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
各皆有衆雜花草行伍相當復有諸
樹種種華果種種衆果種種香熏種
種種鳥各各自鳴
諸比丘彼須彌留山佉羅山二山
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鳴諸比丘其大海北為諸龍王及諸一切金翅鳥王有一大樹其樹名曰居士奢摩離音言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由旬其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士奢摩離大樹東面有知生龍及知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士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各自鳴其居士奢摩離大樹西面有濕生龍及濕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各自鳴其居士奢摩離大樹北面有化生龍及化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各自鳴

起世因本經 卷第五 第二經 取

諸比丘其彼知生金翅鳥王欲得持取知生龍時於是即飛向居士奢摩離大樹東面枝上下觀海已便以兩翅飛扇大海水為之開二百由旬海水開已即便銜取知生龍出隨其所用隨其所食諸比丘其諸知生金翅鳥王唯能取得知生龍食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得取知生龍者即時飛向彼居士奢摩離大樹東枝之上下觀大海即以兩翅飛扇大海水為之開二百由旬因而銜取知生龍出隨其所食又復胎生金翅鳥王若欲得取胎生龍者即便飛向彼居士奢摩離大樹南枝上下觀大海即以兩翅飛扇大海水為之開四百由旬遂便銜取胎生龍出隨其所食用諸比丘其諸胎生金翅鳥王唯能取得知生龍及胎生龍隨其所用則不能得濕生龍化生龍等諸比丘其諸濕生金翅鳥王若欲得取知生龍時今時海上彼居士奢摩

起世因本經 卷第五 第三經 取

離大樹東枝上以翅飛扇大海水為之開二百由旬開已銜取知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士奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水為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得取濕生龍者今時飛向彼居士奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水為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取得知生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得取知生龍今時飛向彼居士奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水為之開二百由旬即便銜取知生龍食隨其所用又復化生金翅之鳥若欲得取胎生龍時即便飛向彼居士奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水為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

起世因本經 卷第五 第四經 取

復化生金翅之鳥若欲得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為之開八百三旬即時銜取濕生龍食隨其所用又復化生金翅鳥王若欲得取化生龍者今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向大海水為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為彼金翅之鳥所取食歟

諸比丘別有諸龍彼金翅鳥不能取得所謂娑伽羅龍王不曾為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為彼金翅鳥取又復提頭賴訶龍王阿那婆達多龍王等亦不為彼金翅鳥王之所攝取諸比丘復有自餘諸龍王等亦不為彼金翅鳥取所謂摩多車迦等德叉迦等羯勒摩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

起世因緣卷第五 第五張 取

不為諸金翅鳥之所食歟

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為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其成就心意衆因緣故身壞命終即便生彼諸難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雞因雞戒雞業雞心雞意略說如前乃至分別雞心雞業以是因緣當生雞中復有一種熏修鵝因鵝戒鵝業鵝心鵝意略說如前乃至分別鵝心鵝業以是因緣當生於鵝鵝中諸比丘復有一種熏修目戒或復熏修

起世因緣卷第五 第六張 取

修目戒星宿戒丈人戒或復熏修然戒或有熏修大力天戒或有熏修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養目戒或復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

諸比丘復有一種丈夫福伽羅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常無常此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非無常此是實餘虛妄

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

起世因緣卷第五 第七張 取

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無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或無有有此是實餘虛

起世因本經卷第五 第八張 取

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常非常此是實餘虛妄者彼等於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常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

起世因本經卷第五 第九張 取

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及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及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

起世因本經卷第五 第十張 取

如是見作如是說我及世間非有邊
非無邊此是實餘虛妄者彼等作如
是說命非有邊非無邊是人從初託
胎腹中死後殯葬埋藏上人從初受
身四種七及墮落七過流轉七走七
行已當成就命及入命聚是故彼等
作如是說我及世間非有邊非無邊
此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是說我及世間非有
邊非無邊此是實餘虛妄者彼等
如是說世間非有邊非無邊從
初受身四種七及墮落七過流轉七
走七行已當成就命及入命聚是故
彼等作如是言我及世間非有邊
非無邊此是實餘虛妄

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
見有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

起世因本經卷第五 第十一

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今別身別此
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亦
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見壽
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

起世因本經卷第五 十一

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見
世作如是言人於此處命斷壞已移
至彼處命亦斷壞是故彼等作如是
言如來死後非有有非無有有此是
實餘虛妄

今時佛告諸比丘言諸比丘我念往
昔有一國王名為鏡面時鏡面王曾
於一時欲共生育諸丈夫等遊戲喜
樂即便宣告多集生育諸丈夫等集

起世因本經卷第五 第十三

已語彼群盲等言謂汝生盲汝等頗知為之形類其狀云何時彼眾盲同共答言天王我等生盲實不曾知為之形類王復告言汝等先來既未識為今者欲知為形類不時彼群盲同聲答言天王我實未識若蒙王恩我等欲得知為形類

時鏡面王即便勅喚一調為師來告之言卿可速往彼為廐內取一為來置於我前示諸盲人時調為師知王意已即將為來置王殿前王語彼等眾盲人輩此即是為時諸盲人各各以手摩觸其為今時為師語眾盲人汝摩觸為以實報三時眾盲輩有摸鼻者或牙齒者或摸耳者頭項背脇腔脚尾等如是摸已時王問言汝生盲輩汝等已得知為形類相白等耶彼等生盲同答言天王我等今已知為形類

起世因本經卷第五 第十四段 取

如椶觸為耳者答言天王其為如其觸為頭者答言天王為猶如瓦觸為項者答言天王為如屋梁觸為背者答言天王為如舍脊觸為脇者答言天王為如形如箭觸為胫者答言天王為如樹觸為脚者答言天王其為如日觸為尾者答言天王為如掃帚其眾盲人各如是答言天王其為如是天王其為如是復更自言天王我知為如是時王告眾盲言汝亦不知是為非為况能得知為之形類時彼眾盲各各自執共相諍聞各各以手自遮其面各各相諍各各相毀各言已

是時鏡面王見彼眾盲如是諍競大失歡樂三於彼時即說偈言

此等群盲生無目橫於諸事各相爭曾無有師一語教云何知是為身分諸比丘如是如是世間所有諸沙門空禪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鬭流轉而行各相形毀各相罵辱既生諍鬭執競不休各各以

起世因本經卷第五 第十五段 取

手自遮其面如彼群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况知滅苦所行處如是彼心未解脫未得智慧解脫處彼既不能諱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亦現教師所說聖法安樂處住此中偈言

若能知是患有苦及有所生諸苦處既知一切悉皆苦應今悉滅无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起世經阿修羅品第六上

今時佛告諸比丘言諸比丘去須迷

起世因本經卷第五 第十六段 取

留山王東面過千踰閭部已其大海下有鞞摩質多羅阿修羅王宮殿住處其處縱廣八万踰閭部七重垣牆而為園遶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園遶雜色可觀七寶所成金銀鞞琉璃頗致迦赤真珠車渠馬瑙等七寶彼城垣牆高百踰閭部廣五十踰閭部彼諸垣牆相去各各五百踰閭部間則置立於門其門高三十踰閭部廣十二踰閭部彼等諸門各有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園池中有種種樹種種茶葉種種華種種果果有種種香香氣遠熏復有種種雜類衆鳥各自鳴其音和雅出種種聲

諸比丘彼阿修羅大垣牆中別為鞞摩質多羅阿修羅王立之宮殿其宮名曰設摩婆帝其城縱廣六万踰閭部七重垣牆乃至車渠等七寶所成彼城垣牆高百踰閭部廣五十踰閭部彼城垣牆相去五百踰閭部間則置立於門彼等諸門高三十踰閭部

起世因本經卷第六第七之七取

起世因本經卷第六第七之七取

廣十二踰閭部彼等諸門亦有樓櫓却敵臺閣有諸園苑及以陂池諸華沼等有種種樹及種種茶葉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為鞞摩質多羅阿修羅王置聚會處名曰七頭其處縱廣五百踰閭部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為園遶雜色可觀甚可愛樂各各志是七寶所成乃至車渠馬瑙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車渠馬瑙等寶而彼下分青鞞琉璃以為間錯柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣

諸比丘彼阿修羅七頭聚會處所正中自然而有寶所成柱高二十踰閭部彼寶柱下為鞞摩質多羅阿修羅王安立寶座高一踰閭部廣半踰閭部雜色可觀甚可愛樂七寶所成乃至車渠馬瑙等寶柔軟細滑觸之猶

如迦旃隣提迦衣其座二邊各有十六小阿修羅所住之處雜色可觀亦為七寶之所成就乃至車渠馬瑙等寶柔軟可喜觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其阿修羅七頭聚會處所東面有鞞摩質多羅阿修羅王宮殿住處其處縱廣千踰閭部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園遶雜色可觀甚可愛樂亦為七寶之所成就所謂金銀鞞琉璃頗致迦乃至車渠馬瑙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池等有種種樹種種茶葉及種種華種種果等種種香熏有種種鳥各自鳴其音和雅出種種聲

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所南面西北面等各有諸小阿修羅王華官殿住處其處縱廣九百踰閭部或八百或七百六百五百四三二百踰閭部其最小者猶尚縱廣百踰閭部七重垣牆乃至略說種種衆鳥各各

起世因本經卷第六第七之七取

諸比丘又阿修羅七頭聚會處所東面南西北面復有諸小阿修羅輩官殿住處其處縱廣九十踰闍部或有八十七十六十五十四十三十二十

踰闍部其窠小者猶縱廣十二踰闍部七重垣牆略說乃至有種種鳥各各自鳴諸比丘其阿修羅七頭聚會處所東面鞞摩質多囉阿修羅王有苑名婆羅林其林縱廣千踰闍部七重垣牆七重欄楯七重鈴網及馬瑙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為七寶之所成就乃至車渠馬瑙等寶諸比丘其阿修羅七頭聚會處所南面鞞摩質多囉阿修羅王有苑名奢摩梨林其林縱廣千踰闍部七重垣牆七重欄楯七重鈴網及馬瑙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為七寶之所成就乃至車渠馬瑙等寶諸比丘其阿修羅七頭聚會處所西面鞞摩質多囉阿修羅王有苑名俱毗陀羅林其林縱廣千踰闍部七重

垣牆七重欄楯七重鈴網及馬瑙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為七寶之所成就乃至車渠馬瑙等寶諸比丘其阿修羅七頭聚會處所北面鞞摩質多囉阿修羅王有苑名難陀羅林其林縱廣千踰闍部七重垣牆七重欄楯七重鈴網及馬瑙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車渠馬瑙等寶之所成就其此諸門唯無臺閣自餘同等諸比丘其婆羅林奢摩梨林二林中閒鞞摩質多囉阿修羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百踰闍部其水涼冷輕美不濁澄潔常清七種寶埵以為間錯七重版砌七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周圍園遠雜色可觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶普四方面各有塔道雜色可觀亦為七寶之所成就謂馬瑙等復有種種華出生所謂優鉢鉢羅鉢陀摩究牟陀奔茶梨迦其如火者火色

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光白者白色白形白光綠者綠色綠形綠光圓如車輪其光明照一踰闍部其香亦熏一踰闍部其池又有諸藕根生大如車軸剖之汁出色白如乳其味甘甜如無蠟蜜

諸比丘其俱毗陀羅及難陀羅二林中間為鞞摩質多囉阿修羅王有大樹名蘊質多囉波吒羅其本周圍七踰闍部根下入地二十一踰闍部其樹上出高百踰闍部枝葉陰覆五十踰闍部周圍縱廣五百踰闍部其外亦有七重垣牆略說乃至周圍園遠雜色可觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶普四方面亦有七寶諸門而住又彼諸門亦有樓櫓却敵臺閣略說乃至種種衆鳥各自鳴

起世因本經卷第五

勅雕造
癸卯歲高麗國大藏都監奉

經卷第六

取

阿修羅品下

隋三沙門達摩等譯

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所有二歧道通為彼王遊戲去來其鞞摩質多囉阿修羅王宮殿處所有二歧道亦復如前諸小阿修羅王並官殿處所亦二歧道諸小阿修羅王住止處所亦二歧道其安羅園林亦二歧道奢摩樂園林亦二歧道俱毗陀羅園林亦二歧道難陀園林亦二歧道其難陀池亦二歧道蘊質多囉波吒羅大樹亦二歧道悉皆如前七頭聚會處相通來往

諸比丘其鞞摩質多囉阿修羅王意欲向彼安羅園林奢摩樂俱毗陀羅難陀園林等澡浴嬉戲遊行受樂余時心念彼諸小阿修羅王並及念諸小阿修羅王是時彼諸小阿修羅王並及諸小阿修羅王等即生是心鞞摩質多囉阿修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囉阿修羅王宮門之外到已入向鞞摩質多囉阿修羅王殿前而住余時鞞摩質多囉阿修羅王見彼諸小阿修羅王及諸小阿修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修羅王并及諸小阿修羅王左右四面周圍遠前後導從相將詣向安羅園林及奢摩樂園林俱毗陀羅園林難陀園林等到彼處已在於難陀園林前任

諸比丘其難陀園林有三風輪自然吹動在嚴彼園何等為三所謂開者淨者吹者何者名開有風輪來開諸門何者為淨有風輪來掃彼園林今地清淨何者為吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄零四散諸比丘其難陀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囉阿修羅王及諸小阿修羅王并諸小阿修羅等輩園遠即入彼難陀園

林入已洗浴觀看遊戲隨意而住諸阿修羅等於彼園林或復一月二月三月澡浴遊戲隨意止住各隨所欲去處而去

諸比丘其鞞摩質多囉阿修羅王恒常別有五阿修羅停住其側擁護守視諸惡事故云何為五一名隨喜二者名有三者名醉四名半真隣陀五名觀呵多囉諸比丘其鞞摩質多囉阿修羅王有如是等五阿修羅恒常在於鞞摩質多囉阿修羅王側為守護故諸比丘而彼鞞摩質多囉阿修羅三官殿之上有方踰闍那海水而住其彼水聚自然而有四種風持何等為四所謂一住二者安住三者不隨四名牢固主為此風持常住不動諸比丘去須弥留山王南面千踰闍那在大海下有踊躍阿修羅王官殿住處其處縱廣八万踰闍那七重垣牆略說猶如鞞摩質多囉阿修羅王種種所有此中一亦如彼說汝應當知乃至此王官殿之上所有水聚亦為四種風輪住持一住二安住三不

墮四牢固王詣比丘去須弥留山王

西面千踰閼那大海水下有婆娑羅

幻北阿修羅王宮殿住處其處縱廣

八万踰閼那七重垣牆略說猶如觀

摩寶多羅阿修羅王種種所有此中

一一亦如彼說汝應當知乃至此王

宮殿之上所有水聚亦為四種風輪

住持一位二安住三不墮四牢固王

諸比丘須弥留山王北面如上相去

大海水下有羅睺羅阿修羅王宮殿

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

種樹與種種菓種種華果種種香熏

有種種鳥各自鳴諸比丘彼之處

所為羅睺羅阿修羅王有城三位其

城名曰摩婆帝隋言縱廣莊嚴亦如

上說牆壁七重七重欄楯七重多羅

行樹七重鈴網周匝園遠雜色可觀

七寶所成乃至車渠馬瑙等寶被等

垣牆高下縱廣亦如前說彼諸垣牆

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

種菓種種花果種種香熏亦有種種

諸雜類鳥各自鳴

諸比丘其彼摩婆帝城王所住處為

羅睺羅阿修羅王有聚會處還名七

頭其處縱廣如上所說欄楯七重及

諸鈴網多羅行樹周匝園遠雜色可

觀亦為七寶之所莊嚴乃至車渠馬

瑙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

至車渠馬瑙等寶而彼下分以天車

渠分布其地柔軟觸之猶如迦旃隣

提求而彼處中有一寶柱高下縱廣

如上所說其彼柱下為羅睺羅阿修

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

車渠馬瑙等寶柔軟細滑觸之猶如

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雜色可

觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶右

邊亦然為十六小阿修羅王有諸高

座亦如上說柔軟觸之如迦旃隣提衣

諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住處

東面為羅睺羅阿修羅王更置別住

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園遠雜色

可觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶

四方諸面各有諸門彼等諸門各有

樓臺却敵重閣園苑諸池泉華泉沼

有種種樹與種種菓種種華果種種

香熏復有種種衆類異鳥各自鳴

其音和雅甚可愛樂

諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住處

東西南北為諸小阿修羅王輩各有

宮殿住處其處縱廣九百踰閼那或

有八百或有七百及以六百五四三

二其數小者百踰閼那皆有七重牆

壁欄楯略說乃至種種衆鳥各自鳴

諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住

處東西南北為彼諸小阿修羅輩亦

各別有宮殿住處其處縱廣九十踰

閼那或有八十七十六十五四三二

極數小者猶故縱廣十二踰閼那七重

垣牆略說乃至種種衆鳥各自鳴

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所

東面為羅睺羅阿修羅王有園苑住

名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯乃至馬瑠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為車乘馬瑠七寶所成甚可愛樂

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所南面為羅睺羅阿修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為七寶之所校成乃至車乘馬瑠等寶普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓乃至馬瑠七寶所成

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所西面為羅睺羅阿修羅王有園苑住名曰俱毗陀羅林其林縱廣一一如前說七重垣牆乃至馬瑠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車乘馬瑠等寶之所莊嚴甚可愛樂諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所北面為羅睺羅阿修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馬瑠七寶所成普四

方面各有諸門而彼諸門亦有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至車乘馬瑠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為羅睺羅阿修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埤七重而砌以七寶版間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至馬瑠七寶所成又其四方有諸階道甚可愛樂亦為七寶之所校成又生諸華優鉢羅華鉢陀摩訶牟尼頭奔茶梨迦其華火色火形火光略說乃至如水上水色水形水光明照四方香氣氣香惠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為羅睺羅阿修羅王有一大樹其樹名曰蘼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車乘馬瑠七寶所成甚可愛樂略說乃至種種衆鳥各各白

鳴其音和雅聽者歡喜

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所嚴飾如上所說亦有岐道去來逕路為彼羅睺羅阿修羅王遊宮殿故又復為諸小阿修羅王及諸小阿修羅王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

諸比丘其羅睺羅阿修羅王若欲向彼娑羅林苑及難陀那林等深浴遊戲出觀看時令時心念辨摩質多羅阿修羅王今時辨摩質多羅阿修羅王心念於我欲共遊戲其時辨摩質多羅阿修羅王作是念已復自念其諸小阿修羅王及諸小阿修羅衆輩今時彼諸小阿修羅王并諸小阿修羅輩即生是心辨摩質多羅阿修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辨摩質多羅阿修羅所到已在此彼宮門之所齊整而立今時辨摩質多

羅阿修羅王既見諸小阿修羅王并及諸小阿修羅衆皆聚集已即自嚴身服諸瓔珞馭種種乘共諸小王及阿修羅衆左右圍遶前後導從向羅阿修羅王所到已而住

今時羅阿修羅王又復念彼踊躍及奢婆羅二阿修羅王等時彼踊躍及奢婆羅二阿修羅王亦如是念其羅阿修羅王今念我等如是知已彼等復各念其諸小阿修羅王及諸衆輩其各知已又並聚集嚴飾而來各向踊躍奢婆羅等二阿修羅王邊到已各各嚴身瓔珞乘騎將從圍遶來向彼羅阿修羅王邊到已各各隨所在住

今時羅阿修羅王見鞞摩質多羅阿修羅王等並雲集已自念諸小阿修羅王及其衆輩彼等知已亦各嚴飾服乘而來向羅阿修羅王前儼然住立時彼羅阿修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修羅王并及踊躍奢婆羅等阿修羅

起世因本經卷第六 第十張 取

王并諸小王阿修羅衆輩雲集導從向娑羅林奢摩梨林俱毖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自然而有三種風輪何等為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花香氣普熏園林莊嚴充足種種可觀

今時羅阿修羅王及鞞摩質多羅阿修羅王踊躍阿修羅王奢婆羅阿修羅王等并諸小王衆輩屬小阿修羅輩圍遶而入難陀那園入已澡浴遊戲受樂種種觀瞻或行或住或卧或坐隨所欲住任意而行諸比丘其羅阿修羅王亦常有五阿修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

起世經四天王品第七
諸比丘其須弥留山王東面半腹去地四万二千踰闍那由乾陀山頂有

起世因本經卷第六 第十一張 取

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匝圍遶雜色可觀悉以七寶而為莊嚴所謂金銀鞞琉璃頗致迦赤真珠車渠馬瑙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花林有種種樹與種種菓種種花果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂

諸比丘其須弥留山王南面半腹去地亦四万二千踰闍那由乾陀山頂有毗婁勒迦天王城郭住處城名善現縱廣莊嚴一一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弥留山王西面半腹去地亦四万二千踰闍那由乾陀山頂有毗婁博叉天王城郭住處城名善觀縱廣莊嚴一一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

起世因本經卷第六 第十二張 取

為毗沙門天王有三城郭以為住處
其三者何第一所謂毗舍羅婆第二
名為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衆鳥各自
鳴諸比丘雅除月天子宮殿日天子

七大宮殿其間所有自餘貴屬四大
天王諸天宮殿或有縱廣四十踰闍
那或有三十二十二其窠小者猶
故縱廣六踰闍那亦各七重垣牆欄
楯略說如前乃至各各衆鳥自鳴
諸比丘其毗舍羅婆及伽婆鉢帝二

宮殿間為毗沙門天王有一池水其
池名曰都埤且縱廣四十踰闍那其
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
重多羅行樹周圍遠雜色可觀七

寶所成乃至車渠馬瑙等寶普四方
面各有階道亦為七寶之所莊嚴於
其池中有優鉢羅鉢陀摩究牟陀
奔茶梨迦等諸花自然出生其華火
色火形火光乃至水色水形水光華

起世因緣經卷第六第十三段 取

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
如車軸剖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
宮殿間為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
多羅行樹周圍遠雜色可觀略說
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歧
道毗婆勒迦天王善現住處城郭去
來亦二歧道毗婆勒又天王其善觀
處城郭去來有二歧道其毗沙門天
王阿茶槃多城郭處所有二歧道毗

舍羅婆及伽婆鉢帝等城郭處亦
各俱有二歧之道其四天王所有眷
屬諸小天衆宮殿處所亦各往來有
二歧道其都埤且池及迦毗延多苑
等亦各往來有二歧道
諸比丘其毗沙門天王若欲至彼迦
毗延多苑中遊戲澡浴之時內心即
念提頭賴吒天王今時提頭賴吒天

起世因緣經卷第六第十四段 取

王亦心生念毗沙門天王意中念我
如是知已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

心念我等如是知已各各嚴身種種
璎珞衆種種騎詣向提頭賴吒大天
王邊到已在前一面而住今時提頭
賴吒天王即自莊嚴服諸璎珞騎
乘已與諸小王天衆眷屬前後而遠
相將往詣毗沙門大天王邊到已
在彼毗沙門王面前而住

今時毗沙門天王心念毗婆勒迦毗
婆勒又二大天王時彼二王心如是
念毗沙門王意念我等如是知已即
各自念已所統領諸小天王并諸天
衆時彼小王及諸天衆亦復心念我

等大王心念我輩宜時速往如是知
已各自嚴飾璎珞其身俱共往詣毗
婆勒迦及毗婆勒又二天王所到已
而住時二天王知諸小王及餘天衆
聚集來已各自嚴身服衆璎珞即便
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

起世因緣經卷第六第十五段 取

余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群衆余時北方諸小天王及其天衆作如是心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

余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婁勒迦毗婁博叉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余時毗沙門天王提頭賴吒毗婁勒迦毗婁博叉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苑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又神王恒常隨逐則近左

起世因本經卷第六 第六攝 取

右為守護故何等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其毗沙門天王遊戲去來常為此等五夜又神之所守護起世經三十三天品第八上

諸比丘其須弥留山王頂上有三十三天宮殿住處其處縱廣八万踰闍部七重垣牆七重欄楯七重鈴網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致迦赤真珠車渠馬瑙等其垣牆高四百踰闍部廣五踰闍部彼等垣牆相去各各五百踰闍部於其中間有諸門住彼等諸門高三十踰闍部廣十踰闍部其門兩邊有諸樓櫓却敵臺閣及鞞摩等又有諸池及以花林有種種樹種種葉種種花果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和其可愛樂又彼諸門各各有五百夜又為三十三天作守護故

起世因本經卷第六 第六攝 取

七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀亦為七寶之所莊嚴乃至車渠馬瑙等寶彼城壁高百踰闍部其上廣五十踰闍部彼城垣牆亦各相去五百踰闍部於其中間有諸門住其門各高三十踰闍部廣十踰闍部彼等諸門亦有樓櫓却敵臺閣諸池花林有種種樹種種葉種種花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為三十三天而作守護

諸比丘近彼天宮善見城側為伊羅鉢那大龍為王有宮殿住其宮縱廣六百踰闍部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為三十三天有衆會處名善法堂其處縱廣五百踰闍部七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓却敵臺閣種種雜色七寶所成其地純是青琉璃寶柔軟滑澤觸之猶如迦旃隣提

起世因本經卷第六 第六攝 取

衣當其中間有一寶柱高二十踰闍
邨於其柱下為天帝釋置立一座高
一踰闍邨廣半踰闍邨雜色可觀乃
至車馬瑠七寶成就柔軟細滑觸
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為天帝
釋更立宮殿其宮縱廣千踰闍邨七
重垣牆乃至眾鳥各自鳴諸比丘
其善法堂諸天集處東南西北為諸
小王有宮殿佳縱廣九百踰闍邨者
或八或七或六或五或四或三其眾小者廣
百踰闍邨七重垣牆乃至眾鳥各自
自鳴其善法堂諸天會處東南西北
為三十三天諸小天宮縱廣九十踰
闍邨八十七十六十五十四十三十
二十其眾小者廣十二踰闍邨七重
垣牆乃至眾鳥各自鳴

諸比丘其善法堂諸天聚會處東面
為三十三天王有園苑佳名波婁沙
縱廣千踰闍邨略說乃至七重垣牆
為馬瑠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
乃至馬瑠七寶所成諸比丘其波婁
沙園苑之中有二大石一名賢二名
善賢為天馬瑠之所成就各皆縱廣
五十踰闍邨柔軟細滑觸之猶如迦
旃隣提衣

諸比丘其善法堂諸天聚集處所南
面為三十三天王有一園苑名雜色
車其園縱廣千踰闍邨七重垣牆乃
至馬瑠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
至馬瑠之所成就其彼園中亦有二
石一名雜色二名善雜色純以天青
琉璃所成亦各縱廣五十踰闍邨亦
軟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
面為三十三天王亦有園苑名為華
藏其園縱廣千踰闍邨七重垣牆乃
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穢園
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
邨柔軟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
面為三十三天王有園苑佳名曰歡
喜其園縱廣千踰闍邨七重垣牆乃
至馬瑠七寶所成四方有門各有樓
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
一名善歡喜以天銀成亦各縱廣五
十踰闍邨柔軟潤澤觸之猶如迦旃
隣提衣

諸比丘其波婁沙園及雜色車二園
中間為三十三天王有一池水名為
歡喜縱廣五百踰闍邨其水涼冷輕
軟甘甜味不濁以七寶埤四面而
臺七重寶版而間錯之七重欄楯乃
至七重多羅行樹周圍園遶雜色可
觀又其四方各有階道並為七寶之
所莊嚴中有諸華優鉢羅華鉢摩
究牟陀奔茶梨迦花等其華火色火
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邨風
吹香氣熏一踰闍邨有諸藕根大如
車軸割之汁流色白如乳其味甘甜
如無蠟蜜

諸比丘其雜穢園及歡喜園二園中間為三十三天王有一大樹名波利夜多羅俱毗陀羅其根周四踰閻那略說乃至枝葉遍覆及院縱廣五百踰閻那七重垣牆乃至衆鳥各自鳴諸比丘其波利夜多羅俱毗陀羅大樹之下有一大石其石名曰槃荼甘婆羅以天金成縱廣五十踰閻那柔軟潤澤如彌迦旃隣提衣

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雅論微妙細密諸深義審諦思惟極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婁沙迦苑波婁沙迦南言諸比丘處溢園中三十三天王入已坐賢善賢二石上已雅論世間虛惡不善語言戲謔是故稱為波婁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

起世因本經卷第六第二張 取

苑又何因緣名雜亂苑

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姝女向彼園中令共三十三天衆輩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彼處諸天衆等共稱彼園為雜亂苑

起世因本經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

起世因本經卷第六第二張 取

起世因本經卷第七

隋天竺沙門達摩多譯

取

三十三天品中

諸比丘又彼園中有何因緣名為歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡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為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為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茶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末昔日所住處故彼諸天取為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雅眼得見波婁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婁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

起世因緣經卷第七 第二頌 取

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歧道帝釋天王宮殿處所有二歧道諸小天王并諸官屬三十三天宮殿處亦二歧道伊羅婆那大龍為王宮殿處亦二歧道波婁沙迦園亦二歧道雜色車園及雜亂園歡喜園池等一一亦各有二歧道波利夜多囉拘毗陀羅大樹亦二歧道諸比丘其帝釋天王若欲向於波婁沙迦園及雜色車歡喜園等澡浴歡樂遊戲行時亦時心念伊羅婆那大龍為王其伊羅婆那大龍為王亦生

起世因緣經卷第七 第三頌 取

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七三女一一五女各復自有七女為侍亦時伊羅婆那大龍為王化作如是諸神變已即便諸向帝釋王所到已在他帝釋前住

亦時帝釋天王心念諸小三十二天王并三十二諸天眾等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眾瓔珞前後左右以諸天眾周匝圍遶即便昇上伊羅婆那龍為王上帝釋天王正當中央真頭上坐左右兩邊各有十六諸小天王悉同乘彼伊羅婆那龍為王化頭之上各各而坐時天帝釋導從天眾向波婁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

起世因緣經卷第七 第四頌 取

吹略說如前開門淨地及吹花等諸
比丘彼等園中既吹花散遍地至膝
其花香氣處處普薰於時帝釋共小
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
供給之欲聞音聲及伎樂者則有諸
鳥出種種音聲甚和雅今天樂聞天
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
有十天子常為守護何等為十一名
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
鄰九名難荼迦十名胡盧婆迦諸比
丘其天帝釋常為如是十天子護恒
隨左右不曾捨離以守護故

起世因本經卷第七 第三十

羅花鉢陀摩花究牟陀華奔茶梨迦
花其花香氣氤氳氣軟美其陸生華
最極好者所謂阿提目多迦華瞻波
迦華波吒羅花藕摩那華婆利師迦
花摩利迦華摩頭捷提迦華撻提提
迦花遊提迦華殊伍沙迦利迦花陀
奴沙迦臘迦花等諸比丘瞿陀尸人
輩有水生花最極好者所謂優鉢羅
花鉢陀摩花究牟陀華奔茶梨迦花
香氣氤氳處處薰人其陸生華最香
好者所謂阿提目多迦華瞻波迦花
波吒羅花藕摩那花婆利師迦花摩
利迦花摩頭捷提迦花撻提提迦花
遊提迦花殊伍沙迦利迦華陀奴沙
迦臘迦花等

起世因本經卷第七 第六

諸比丘其讚多羅劣留人輩有水生
花最極好者所謂優鉢羅花鉢陀摩
花究牟陀華奔茶梨迦花香氣柔軟
其陸生華最極好者所謂阿提目多
迦華瞻波迦華波吒羅華藕摩那花
婆利師迦花摩利迦花摩頭捷提迦
華撻提提迦華遊提迦花殊伍沙迦
利迦花陀奴沙迦臘迦花等

起世因本經卷第七 第七

摩頭捷提迦花捷提迦花遊提迦
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
曇華摩訶頻隣曇花曇陀羅怛華摩
訶曇陀羅怛華等

諸比丘其四天王及諸天輩有水生
花極好端正可愛微妙所謂優鉢羅
花鉢陀摩花究立陀華奔茶利迦華
其氣極香質其柔軟其陸生華微妙
可愛所謂阿提目多迦花睹波迦花
波吒羅華藕摩那花婆利師迦華摩
利迦花摩頭捷提迦華捷提提迦花
遊提迦華殊伍沙迦利迦華陀奴沙
迦花羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利
迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華等
諸比丘其三十三天有水生華極好
端正微妙可意所謂優鉢羅華鉢陀
摩華究立陀花奔茶利迦花等其氣
極香質其柔軟其陸生華微妙可愛
所謂阿提目多迦花睹波迦花波吒
羅花藕摩那華婆利師迦華摩利迦
花摩頭捷提迦花捷提提迦花遊提迦
華殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦摩迦華

起世因本經卷第七第八張取

羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花
頻隣曇花摩訶頻隣曇花曇陀羅怛
華摩訶曇陀羅怛花等如三十三天
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為
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
黃色黃形黑色黑形辟如魔梵常色
諸比丘世間人有此七種色諸阿修
羅亦復如是有此七色諸天眾等亦
復有此七種之色辟如魔梵常色
諸比丘諸天別有十種之法何等為
十諸比丘一諸天行來去無邊二諸
天行來去無尋三諸天行無有遲疾
四諸天行跡無蹤跡五諸天身無患
疲之六諸天身有形無影七諸天無
大小便八諸天身无有涕唾九諸天
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
白大小虛細隨意念能並皆端正可
喜殊絕令人愛樂諸天之身有此十

起世因本經卷第七第九張取

種不可思議諸比丘又諸天身充實
不虛悲皆平滿齒自方密靨青齊整
柔軟光澤身自然明有神通力飛騰
虛空眼視不瞬嬰珞自然衣無垢膩
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
婆提人壽三百年中亦有天鬱多羅
究留人定壽千年無有天殤閻摩羅
世諸眾生壽七万二千歲中亦有天
諸龍及金翅鳥壽命一劫中亦有天
阿修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
万二千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十六劫
不熱諸天壽命千劫無惱諸天壽二
千劫善見諸天壽三千劫善現諸天
壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空
處天壽十千劫識處天壽二万一千
劫無所有處天壽四万二千劫非想

起世因本經卷第七第十張取

非非想處天壽八万四千劫於其中間並皆有天

諸比丘問浮提人身長三肘半衣廣中七肘上下三肘半瞿陀居人弗婆提人身量及衣與閻浮等其髻多囉究留人身長七肘衣廣中十四肘上下七肘阿修羅身長一踰闍部衣廣中二踰闍部上下一踰闍部重半迦利沙四天王身長半踰闍部衣廣中一踰闍部上下一半踰闍部重一迦利沙三十三天身長一踰闍部衣廣中二踰闍部上下一踰闍部重半迦利沙夜摩天身長二踰闍部衣廣中四踰闍部上下一二踰闍部重一迦利沙四分之一兜率陀天身長四踰闍部衣廣八踰闍部上下一四踰闍部重一迦利沙八分之一化樂天身長八踰闍部衣廣十六踰闍部上下一八踰闍部重一迦利沙十六分之一他化自在天身長十六踰闍部衣廣三十二踰闍部上下一十六踰闍部重一迦利沙三十二分之一魔身諸天身長三十二踰闍部衣廣六十四踰闍部上

下三十二踰闍部重一迦利沙六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差

諸比丘問浮提人所有市買或以錢財或以穀帛或以衆生瞿陀居人所欲市買或以牛羊或摩且寶弗婆提人若作市易或以財帛或以五穀或摩且寶弗婆多囉究留人輩無諸市買所欲自然諸比丘問浮提人瞿陀居人弗婆提人志有男瞽女嫁之法其髻多囉究留人輩無我我所樹枝若垂男女便合無有營嫁諸比丘龍金翅鳥及阿修羅輩略說嫁娶悉如人間四天王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營嫁男女之別諸比丘問浮提人若行欲時二根相到流出不淨瞿陀居人弗婆提人并髻多囉究留人輩悉如閻浮一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根到但出風氣即便暢情無有不淨諸阿修羅四天王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

諸比丘論其人間燈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耀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諸天牆壁宮殿瓔珞光明其夜摩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或妙殊特無過

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魔世彼於此中最後識滅閻魔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在天女如跌處生或兩膝

起世因本經卷第七 第十七

內腔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腔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冀習故生三種念一者自知從何處死二者自知今此處生三知此生是何業果是何福報以我彼處身命壞已未生此間又如念緣我有是三種業果三種業熟得未生此何者為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更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

起世因本經卷第七 第十八

口中彼須陀味既入天口即自漸漸融消變化辟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為之但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位垂流入手或繫或者以莊嚴身如是復詣華鬘樹所如前便垂流出種種妙好華鬘持飾頭已便向器樹樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果林盛種種果或即歃食或取汁飲如是復詣音樂樹邊樹亦便垂

起世因本經卷第七 第十九

自然而出種種樂器隨意而取或彈或打或歌或倚音聲微妙即便詣向林苑之中入苑中已於彼即見無量无边百數千數无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熟故彼於此時了了分別憶宿世事猶如指掌以見天女迷諸色故正念覺察智心即滅既失前生者現在欲口唯唱言天王女耶天王女耶如是名為欲愛之縛諸比丘此則名為三種善行諸比丘一月之中有六烏瞞沙他烏瞞沙他音言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為白黑二月各有三日受於齋戒諸比丘白黑二月各有八自當於是日四大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

起世因千經卷第七 第三段 取

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世人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今時使者如是遍歷世間觀察見於人中孝順供奉父母者少承事尊重沙門者少極敬宿舊婆羅門少於諸長老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密白言天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无有多修行布施持六齋者亦無有多奉持禁戒守八關者

起世因千經卷第七 第三段 取

云何今者彼世間人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天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

今時四大天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輩多樂布施持戒守齋如此則當增長諸天無量眷屬損減諸阿修羅種類

諸比丘云何黑白二月十四日瞞沙他日諸比丘其黑白二月十四日四大天王亦如是白四天天太子使

起世因千經卷第七 第三段 取

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為異諸比丘其黑白二月十五日烏瞢沙他四大天王自下世間觀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余時帝釋聞於人間修福者少即便慘然悵快不樂云何如是天眾減少何修福轉多若聞人間如法多者則大歡喜踊躍无量作如是言我今天眾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瞢沙他

起世因本經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第七 漢字三卷 取

起世因本經卷第八

隋天竺沙門達摩多 譯

取

三十三天品下

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緣有一種人為彼非人之所恐怖有一種人復不為彼非人所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摠而守護譬如牛群或復羊群若百若干其傍唯有一人守視如是如是護神少故恒為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若干神來共守護以是因緣此人不為非人所恐怖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悲不虛皆有衆神及諸非人之所依止又復屍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為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難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居何等為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居有三事勝閻浮提人何等為三一者饒牛二者饒羊三瞿陀居饒摩居寶其閻浮提有五種勝佛娑提人略說如前其娑提有三事勝閻浮提人何

起世因本經卷第八 漢字二卷 取

等為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間浮提有五種事勝勝多羅究留五種如上其辭多羅究留有三種事勝閻浮提何等為三一者彼人無我我所二者壽命寂極長故三者彼人有勝行故其間浮提有五種事勝閻魔世諸眾生輩亦如上說其閻魔世有三種勝閻浮提人何等為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為三一壽命長二身形大三宮殿廣閻浮提人有五種事勝阿修羅如前所說其阿修羅有三種事勝閻浮提何等為三一者長壽二者色勝三受樂多如是三事寂為殊勝

起世因本經卷第八 第三

如初利天勝閻浮人其間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眾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无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修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眾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臧毛天等此二十二屬於色界其無色界四種者謂空无边天識无边天無所入天非想非非想天此四種類屬無色界

起世因本經卷第八 第四

有風界汝等應當作如是知諸比丘世間復有四種大天何等為四所謂地多大大水多大大火多大大風多大大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亦時詣彼地天邊告彼地多天神言汝天實有如是惡見云地界中無水火風三大界也彼答我言實尔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眾多是故地界偏得名字諸比丘我能知彼地多大大天發如是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自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塞戒乃至命盡更不謫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尔

起世因本經卷第八 第五

不答言實介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大風天亦介俱有此見佛既知已悉往詰問並答佛言實介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為四大天神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或有至一俱虛奢住或二或三俱虛奢住乃至六七俱虛奢住諸比丘或復有雲上虛空中一踰閼那或二三至五六七踰閼那住諸比丘或復有雲上虛空中百踰閼那乃至二三四五六七八百踰閼那停而住者或復有雲從地上空千踰閼那二三四五六七千踰閼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為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辭如樹枝相指

起世因本經卷第八(下)張

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被水界相指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被火界相指觸故自然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為二一者東方閃電名曰無厚南方有電名曰順流西方有電名曰墮光明北方有電名曰百生樹諸長老輩或復有時若彼東方無厚閃電共於西方墮光明電相觸相著相指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

起世因本經卷第八(下)張

相指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屬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導雨令占候師不測不知增長迷惑記必應雨而天不雨何等為五諸比丘或復有時上虛空中起雲動雷作如茶伽茶瞿厨瞿厨聲或出閃電或復有吹涼冷氣來如是種種皆是雨相其占察人及天文師等悉剋此時必當降雨今時羅睺羅阿修羅王從其宮出即以兩手揅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剋雨而遂不雨

諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作如茶伽茶瞿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剋當作雨今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

起世因本經卷第八(下)張

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剋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既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風彼天文人等記剋當雨然此間浮世間人輩其中多有不如法行航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

起世因緣卷第八 第九 取

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

花法色壽命 衣服并寶賈 嫁娶三摩提 四種飲食等 二行哺沙他 上下名三界 雲色諸天等 俱盧舍囉電

起世經闍闍品第九

諸比丘我念往昔有諸天等共阿修羅起闍闍時帝釋天王告其三十二天言諸仁者輩汝等諸天若共阿修羅戰鬪之時宜好莊嚴善持器仗若諸天勝阿修羅不如汝可生捉毗摩質多羅阿修羅王當以五繫縛已將向善法堂前諸天集會處所置之三十二天聞帝釋命依而奉行今時毗摩質多羅阿修羅王亦如是告諸阿修羅言若諸天等共阿修羅鬪天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛將向七頭諸阿修羅集會之處置立我前時諸阿修羅亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王戰闍闍故生捉

起世因緣卷第八 第十 取

阿修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修羅各自安善我今不用諸阿修羅輩我今在此共諸三十三天一處同受娛樂甚為適意當其毗摩質多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修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修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時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

起世因緣卷第八 第十 取

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無我亦是戲論乃至有有色色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癰如瘡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人知此戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行

諸比丘我念往昔有諸天王共阿修羅欲戰聞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修羅欲來戰聞若諸天勝可生捉取阿修羅多羅阿修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修羅亦如是教諸比丘當今戰時諸天得勝即以五繫縛阿修羅將來詣向善法堂前今時阿修羅多羅阿修羅王既被五繫在天眾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修羅多羅對眾惡言毀罵

起世因本經 卷第八 第十三 頌

天主即便以偈白帝釋言

帝釋天王為耆畏 為當無勢故懷忍 聞於如是處惡罵 舍受客耐都不言 今時帝釋還以偈答摩多離言

我非耆畏故懷忍 亦非無力於修羅 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 今以縱之為彼樂 至其處所更憍高 是故明智示以威 顯現勇猛斷愚驕 今時帝釋復以偈答摩多離言

如斯之事我久知 為伏諸人愚癡故 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 謂言怯畏耻不言 今時帝釋重復偈答摩多離言

愚癡種種隨心意 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 於瞋者邊報以眼 如是戰鬪難得勝 若當為他所燒惱 有力能忍者為難

起世因本經 卷第八 第十三 頌

應知此忍最為強 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 不應於彼起恐懼 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 若自若他皆悉為 若他意念是癡者 斯由不知法所因 若有大力諸丈夫 能為無力故含忍 如是忍人他讚歎 無力人邊忍不瞋 為彼無有智慧力 難以愚癡力為力 以愚癡故棄捨法 如此人輩無正行 愚癡心生念我勝 瞋患罵詈出惡言 能忍彼惡有常勝 是忍增上難具說 勝者語言畏不論 於等忍生冤故忍 聞下論說能忍者 此忍為諸智稱揚 諸比丘汝等當知彼時帝釋則我身 是我於今時身作三十三天王自在 治化受勝福報縱任快樂恒懷懷忍 亦讚歎忍樂行調順無有瞋患恒常 讚歎無瞋患者諸比丘然今汝等自 說行中有信解心捨俗出家精勤不 懈汝等若於餘眾身邊能行忍辱讚 歎忍若調順慈悲常行安樂滅除瞋

起世因本經 卷第八 第十三 頌

志讚無瞋者諸比丘汝等亦應作如是學
諸比丘我念往昔諸天眾等共阿修
羅各嚴器仗欲鬪戰時今時帝釋告
天眾言諸仁者輩若阿修羅共諸天
鬪天得勝時汝等可以五繫縛之如
前所說諸天奉教阿修羅王亦勅軍
眾諸比丘今時鬪戰阿修羅勝帝釋
天王恐怖不如背走而還是時取者
迴於千輻賢調御車欲向天宮今時
有一居叱奢摩梨樹其上有金翅鳥
王巢內有諸帝釋見已告摩多離
調馭者言

摩多離知樹上仰 為我迴此車輪軸
為阿修羅車捨命 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賢調御車
路還指向阿修羅宮諸比丘時諸阿
修羅見帝釋車忽然迴還謂言帝釋
別有戰策更來欲鬪阿修羅退各趣
本宮諸比丘今時帝釋以慈因緣諸
天還勝阿修羅不如諸比丘欲知今
時天帝釋者今我身是諸比丘我於
今時作天主領三十三天自在治化

起世因緣卷第八 第十五段 取

受勝福報猶能憐愍一切眾生為其
壽命而作利益起慈悲心汝等比丘
以信捨家應當利益一切眾生

諸比丘我憶往昔天阿修羅欲鬪
時今時帝釋告毗摩質多羅阿修羅
王言仁者我等且停種種器仗天及
阿修羅其中並各有智慧者彼等恚
能知於我等若善若惡說諸法義但
以善言長者取勝天共阿修羅相推
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

今時毗摩質多羅阿修羅王向天帝
釋說此偈已其阿修羅諸眷屬等皆
大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及眷屬
等皆默然住今時毗摩質多羅王告
帝釋言汝大天王便可說偈今時天
主向阿修羅而說偈言

我明見此事 不欲共癡同 愚者自起瞋
智者誰與諍

今時帝釋天王說此偈已三十三天

起世因緣卷第八 第十六段 取

及眷屬等皆大稱歎踊躍歡喜諸阿
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可
更辯說善言時阿修羅即向天主說
偈報言

寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡者勝時
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
住時阿修羅告帝釋言仁者天主可
更辯說如法善言今時天主帝釋大
王向阿修羅王說偈報言

愚癡者自隨 稱忍為畏彼 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 彼聞則常勝 若為他所惱
有力能忍者 當知如此忍 忍中寂為上
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
他瞋熾罵者 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 為彼無力忍 此忍為東勝
餘忍更無過 彼無智慧筋 唯有愚癡力

起世因緣卷第八 第十七段 取

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
聞高勝言忍以畏於善等忍忍生怨
為下惡罵能忍者斯忍智人所稱讚
今時帝釋天王說此偈已三十三天
并及眷屬稱歡喜踊躍無量其阿
修羅眾皆各默然時諸天中有智慧
天阿修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
尋同稱讚已作如是言諸仁者等今
天帝釋善說言辭彼等治化一切無有
刀杖鞭撻亦無爭鬪毀辱怨讎亦無
言訟及求報復於生死中有可惡獸
求遠離欲為寂滅故為寂靜故得神
通故得沙門故成就正覺得涅槃故
諸仁者輩若彼毘摩質多羅阿修羅
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爭鬪毀
辱言訟怨讎有求報復長養生死無
可惡獸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
偈名為善說毘摩質多羅阿修羅王

起世因本經卷第八 第十八 耶

所說之偈非是善說諸仁者輩帝釋
天王所說之偈善說善說毘摩質多
羅阿修羅王所說之偈非是善說非
是善說諸比丘汝等應知彼時帝釋
即我身是諸比丘我時作彼初利天
王自在治化受於福樂猶說善言以
為戰鬪由善言故鬪戰常勝而今汝
等諸比丘輩於我善說法教之中淨
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
阿修羅合戰鬪時帝釋天王推阿修
羅鬪戰勝已建立勝殿東西縱廣五
百由旬南北縱廣二百五十由旬諸
比丘彼勝殿外別有一百五梨由河
而彼由河一一間內復各有七鳩毛
伽羅皆七寶成而其一鳩毛伽羅
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
玉女侍更無餘為食飲資須香花眼
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

起世因本經卷第八 第十九 耶

更無如是帝釋天王勝殿比類
今時鞞摩質多羅阿修羅王作如是
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
能取作耳環璫處遊行曾於一時
其羅睺羅阿修羅王內心瞋恚熾盛
煩毒意不歡喜則念鞞摩質多羅阿
修羅王今時鞞摩質多羅阿修羅王
作如是念其羅睺羅阿修羅王今念
於我彼復自念其所統領小阿修羅
王及諸眷屬小阿修羅輩時彼小王
及諸阿修羅知其鞞摩質多羅阿修
羅王念已即各嚴備種種器仗詣向
彼邊到已在前各各而住今時鞞摩
質多羅阿修羅王自服鎧甲持仗嚴
駕與其小王并諸軍眾圍遶往詣羅
睺羅阿修羅邊到已而住今時羅睺
羅阿修羅王復念踊躍并及幻化二
阿修羅王今時二王知被念已還如
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
皆來詣於羅睺羅阿修羅王邊今時
羅睺羅阿修羅王自服種種嚴身器

起世因本經卷第八 第二十 耶

仗共鞞摩質多羅踊躍幻化三阿修羅王并諸三王小王眷屬前後圍遶從阿修羅城導從而出欲共忤利諸天戰鬪

余時難陀優波難陀二大龍王從其宮出各以身遶須彌留山七匝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其一滴水上至須彌留山頂上諸比丘於彼時天主帝釋作是念已告天衆言汝等仁輩見此大地如是動不空中飄飄猶如雲雨又似輕霧決知阿修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修羅前共其戰鬪勝者逐退逐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修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詎向鉢足夜叉之所到已告言鉢足夜叉仁輩知不諸阿修羅欲共天鬪汝等可來共我相助往彼打之鉢足

起世因本經卷第八 第三十二 取

聞已嚴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詎向四大天王等邊到已詔白四大天王言四大王仁輩當知諸阿修羅今者欲來共諸天鬪汝等應可共我相助打破其四天王聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王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修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為我白言仁輩諸天若其知者諸阿修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帝釋語已即便向彼須夜摩天具白其事余時須夜摩天王從釋天使摩那婆

起世因本經卷第八 第三十三 取

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者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遶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余時彼使天摩那婆復上詣向珊兜率陀天子之邊到已還白珊兜率陀如是之言仁者當知帝釋天王有是啓白阿修羅輩欲共天鬪仁者願來助我往彼并力鬪戰彼兜率陀聞是語已即自念彼諸天子衆知已悉來集兜率陀大天王邊到已即各嚴持器仗乘種種騎相率圍遶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余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修羅欲共天鬪如前啓請乃至彼天與其無量百千萬數

起世因本經卷第八 第三十四 取

天子來各嚴鎧甲種種騎乘下來
到於須弥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眾嚴持
器仗復倍化樂與其无量百天子無
量千天子無量百千天子圍遶未下
向須弥留山王北面豎於白色難降
旗幡依峯而立

今時帝釋見上諸天並皆雲集心念
空中諸夜叉又輩時虛空中諸夜叉眾
各作是言帝釋天王意念我等如是
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
前是時帝釋自著種種鎧甲器仗乘
種種乘共空夜叉及諸小王三十三
天前後圍遶從天宮出共阿修羅欲
戰鬪故

諸比丘諸天今時共阿修羅戰鬪之
時有如是等諸色器仗所謂刀箭矟
棒捷杵金剛鉞箭面箭鏃箭鏃箭
起世因本經卷第八

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
琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等以彼
諸仗遙擲向彼阿修羅身不着不害
而懸徹過於彼等身亦復不見瘡痕
痕處唯觸緣故受於害痛諸比丘其
阿修羅所有器仗共天鬪時色類相
似一種七寶之所成就者時徹過亦
無瘡痕唯觸緣受於害痛諸比丘
欲界諸天共阿修羅戰鬪之時有如
是色種種器仗况復世間諸人輩也

起世因本經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第八 第五十五張 單

起世因本經卷第九

隋天竺沙門達摩笈多譯

取

初佳品第十

諸比丘世間凡有三種中初何等為
三一者所謂刀杖中初二者所謂飢
饑中初三者所謂疾疫中初云何名
為刀杖中初諸比丘刀杖中初者彼
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眾生唯
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
終以殺羊毛毳為衣猶如今日迦迦
嬌奢耶衣葛摩縵衣度究邏衣句路
摩娑衣初貝衣甘婆羅寶衣最為勝
妙其毛毳衣亦復如是當於彼時唯
食稗子如今粳米又為父母之所憐
愛唯願十歲是其上壽如今人願乞
壽百年諸比丘彼十歲時所有眾生
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亦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杖譬如今者華鬘耳璫頭瓔珞釧指環釵鐲交絡嚴身一種無異又諸比丘當彼之時中初將末七日之內於其手中所當觸者若草若木土塊凡石彼等一切皆為刀杖其鋒甚利勝人所造七日之中各各覓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杖中劫

起世因緣經卷第九 第三經 取

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悲泣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初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為業諸比丘彼時衆生飢饉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妒妬畏諸物盡爭取藏貯諸比丘以是故名飢饉中劫

起世因緣經卷第九 第三經 取

多有薄福之人得病命終譬如國王或王大臣守護民故於其界首安置戒邏令時他方有盜賊來為彼戒邏不謹慎故有放逸故以諸劫賊一時誅戮或滅諸家或殲村舍或破聚落或毀國城如是如是彼人放逸他方非人來行疾疫命終悲盡亦復如是又復彼時他方非人來行疾病時諸衆生無放逸行彼鬼大力強相逼迫與其惡觸令心惱亂奪其氣力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於彼時中他方劫賊來相侵擾而是鎮防無有放逸勤謹遮護彼賊大力強相逼迫於此人等一時誅戮或滅諸家村舍聚落略說如前如是如是諸比丘其疾疫劫人輩遇病逼切命終亦復如是彼身死已皆得向上諸天中生所以者何為彼等輩無相害心無有亂心有益益心慈心淨心當命終時又各相問汝病可忍得少損不頗有脫者頗有起者從諸疾病有差者不諸比丘以是教故得生天上以

起世因緣經卷第九 第四經 取

是名為疾疫中劫諸比丘是名世間三種中劫

起世經住世品第十一

諸比丘世間之中有四無量不可得量不可得稱不可思議若天若人世中算數欲取其量有若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干千俱致年若干千俱致年若干千俱致年終不可得何等為四諸比丘若世界住此不可得算計而知若干年若干百年若干千若干百若干千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住已壞亦不可得算計而知若干年若干百年若干千若干百若干千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破壞已復住此亦不可算計而知若干年若干百年若干千若干百若干千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

起世因本經卷第九第五張 取

計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干千俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年

諸比丘此等名為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百千萬俱致年諸比丘於此東方有諸世界轉住轉壞无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滂魚大相續下注無有休間如是東方南西北方成住壞轉无有停住時亦復如是

諸比丘於其中間復有三灾何等為三一者火灾二者水灾三者風灾其火灾時光音諸天首免其灾水灾之時遍淨諸天首免其灾風灾之時廣果諸天首免其灾云何火灾諸比丘火灾之時諸衆生輩有於善行所說如法正見成就无有顛倒具足而

起世因本經卷第九第六張 取

行十善業道得無覺觀二禪不用功修自然而得尔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修羅世四天王世三十三天夜摩兜率化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无觀快樂證知身壞即生光音天處一切六道悉皆斷絕此則名為世間轉盡

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无旱無復雨澤所有草木一切乾枯悉無復有譬如華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尔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八万四千由旬大海水已於下

起世因本經卷第九第七張 取

即出日之宮殿擲置海上須弥留山王半腹四万二千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尔如是世間第四日出所有大水大池所謂善現大池阿耨婆達多大池易陀祇且大池純滿大池等悉皆乾竭無復有餘諸行亦尔如是世間第五日出其大海水漸漸乾竭初如脚蹠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舍或一二三四五六七俱盧舍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由旬減諸比丘其

起世因緣經卷第九 第八經 耶

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六五四三二一百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舍其水殘在乃至六五四三二一俱盧舍水餘殘住在諸比丘其世間中五日出時彼大海水深七多羅樹或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有水餘殘而住如秋雨時於牛跡中少分有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臾暫時略說乃至可厭可離應求免脫復次諸比丘略說如前乃至六日出

起世因緣經卷第九 第九經 耶

現世時其四大洲并及八万四千小洲諸大山等須弥留山王悉皆起烟起已復起猶如凡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烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常應求免脫復次諸比丘略說如前七日出時其四大洲并及八万四千小洲諸餘大山及須弥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弥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雨句梵所以者何仁輩昔有火焰亦至於彼時諸天子聞此語已即便憶念往昔時光憶念彼光不離於心故有此名名曰光

起世因緣經卷第九 第十經 耶

天彼等如是極大熾然猛焰洪赫無

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
已下還覆述論從一日乃至
七日別名住已據今志略之

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

注大洪雨其雨沛蓋猶如車軸或有如

杵經歷多年百千万年而彼水聚漸

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

何等為四所謂一住二者安住三者

不墮四者牢主時彼水聚雨斷已後

還自退下無量百千万踰闍鄰當於

余時四方一時有大風起其風名為

阿都毗羅吹彼水聚波濤沸涌攪亂

不住於中自然出生泡沫沫然其泡沫

為彼阿都毗羅大風之所吹擲從上

安置作諸宮殿微妙可愛七寶開成

所謂金銀瑠璃頗梨赤真珠車渠瑪

瑙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

起世因本經卷第九 第十三頌 取

下無量百千万踰闍鄰略說如前四

方風起名曰阿都毗羅大風吹擲沸

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

作剎毘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

千万踰闍鄰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辟

若泉池及以泊中普遍四方有於漂

沫覆水之上弥羅而住如是如是諸

比丘彼水聚中普四方面泡沫沫上住

厚六十八百千由旬廣闊無量亦復

如是

諸比丘時彼阿都毗羅大風吹彼水沫

即便造作彼須弥留大山王身次作

城郭雜色可愛四寶所成所謂金銀

琉璃頗梨等諸妙寶諸比丘此因緣

起世因本經卷第九 第十三頌 取

是諸比丘又於彼時毗羅大風吹彼

水沫於須弥留山王上分四方化作

一切山峯其峯各高七百由旬雜色

微妙七寶合成乃至車渠馬瑙等寶

以是因緣世間出生諸山峯岫彼風

如是次第又吹其水上沫為三十三

諸天眾等造作宮殿其次復於須弥

留山東南西北半腹中間四万二千

踰闍鄰處為彼四天王造作諸宮

殿住城壁垣牆雜色七寶可愛端嚴

如是訖已亦時彼風又取水沫於須

弥留山王半腹四万二千踰闍鄰中

為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取沫

為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

比丘彼風次吹其水聚沫於須弥留

大山王所造作三片城郭莊嚴雜色

七寶乃至車渠馬瑙等寶如是城聚

世間出生

諸比丘時彼阿都毗羅大風次吹水

起世因本經卷第九 第十三頌 取

夜又葦造作頗梨宮殿城郭諸比丘此因緣故世間便有虛空夜又宮殿城壁如是出生

諸比丘時彼阿耨毗羅大風吹水沫於須彌留大山王邊東西南北各去山一千由旬在大海下造作四面阿耨羅城雜色七寶微妙可愛乃至世間有此四面阿耨羅城如是出生復次阿耨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

復次阿耨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車渠馬瑙等寶諸比丘此因緣故世間便有伊沙陀羅山如是出生

復次阿耨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

起世因緣經卷第九 第四品 取

由旬雜色可愛乃至為彼車渠馬瑙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造善現山高廣正等六十由旬次復造作馬片頭山舊云高廣正等三千由旬次復造作且民陀羅山高廣一千二百由旬次復造作毗鄰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琉璃頗梨及赤真珠車渠馬瑙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

復次阿耨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八万小洲并諸餘大山如是長轉造作成就諸比丘此因緣故世間便有斯四大洲并及八万小洲諸大山等次第出現

復次阿耨毗羅大風吹彼水沫擲四大洲及八万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六百八十万由旬牢固

起世因緣經卷第九 第五品 取

真實金剛所成難可破壞諸比丘是因緣故大輪圓山世間出生

復次阿耨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為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滂大廣說如前彼大雨汁洗梵身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八万小洲自餘大山并輪圓等如是澆漬流注洗盡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

復次其大海水為諸大神大身衆生之所居住何等大神所謂魚鼈蝦蟇黿龜獼猴宮毗羅伽摩耶伽等諸神羅

起世因緣經卷第九 第六品 取

佉寐^{音同}兜羅兜羅耶羅等其中或有
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
屎尿流出皆在海中是以因緣其海
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}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
若此世間初轉時於彼三摩耶其
阿部毗羅大風取彼六日宮殿城郭
擲置於彼大海水下其安置處即於
彼住其大水聚皆悉消盡不曾盈流
諸比丘此因緣故世間有大熱焦
竭亦現出生此名世間轉壞已住
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

起世因本經卷第九 第十八 耶

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
快樂仁輩此第三禪如是快樂余時
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修
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

起世因本經卷第九 第十八 耶

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
殿等為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
洲八万小洲自餘諸山須弥留山消
磨滅盡無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為
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修羅
中四天王天三十三天夜摩兜率化
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

起世因本經卷第九 第十九 耶

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磨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覓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滋惡皮膚愈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

諸比丘為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念時日天大勝宮殿徙於東出繞須彌留山王半腹於西而沒西向沒已還徙東出念時衆生見彼日天大宮殿已各相告言諸仁者輩還是

起世因本經卷第九 第五十四張

日天光明宮殿無徙東方出已右繞須彌留山王半腹西沒無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此修梨耶者此彼是也故有如是名字出生

起世因本經卷第九

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅雕造

起世因本經卷第九 第五十四張 版

起世因本經卷第十

取

寂勝品下

隨天宮門諸摩訶多 畢

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圍正等七重牆壁七重欄楯七重多羅樹皆皆圍繞雜色間錯以為莊嚴彼諸垣牆皆為全銀瑠璃頗梨及赤真珠車渠瑪瑙等諸七寶之所成就普四方面悉有諸門彼等諸門各有樓槽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遷看似圓諸比丘其日天宮殿多有天金及天頗梨間錯成就而分天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明其一面以天頗梨成淨潔光明善磨善瑩無垢元穢諸比丘其彼日天大宮殿中有五種風吹轉而行何等為五所謂一持二住三隨順轉四波羅可迦五將行

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半行半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切

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明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宮殿照四大洲及眾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

活命者彼市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騰澤空闊山林或復廣曠而有池水其水涼冷清淨輕甜時有七夫遠行疲極熱渴之不飲食未已經多日至彼池所飲已淨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市施時心清淨故身壞命終於日天子宮殿中生彼中生三報得如是速疾轉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故生不益他物不行邪淫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此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為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足者此直善行曾值遇彼清淨因緣亦當報生日宮

殿中受速疾果報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都名一羅婆三十羅婆名半休多諸比丘若干剎都若干羅婆及半休多其日宮殿六月北行日於一日行六俱盧舍者不曾暫時離於日道六月南行亦一日行六俱盧舍者不離日道諸比丘其日宮殿六月行時其月宮殿十五日中還令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舍者亦不曾離日道而行但於其中有十種緣故生熱惱何等為十諸比丘須弥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乳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且民陀羅山高廣一千二百由旬是第六緣其次毗鄰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万由旬彼有夜叉諸宮殿華嚴梨所成是第九緣其次四大洲中并及八万小洲之中自餘大山須弥留山王等是第十緣具足應如法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弥留山法提羅迦等二山中閒須弥留海廣八万四千由旬周迴無量優鉢鉢羅鉢陀摩究牟陀奔荼梨迦等華悉皆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乳陀山是

起世因本經卷第十 第三緣

第三緣善現山是第四緣馬片頭山是第五緣且民陀羅山是第六緣毗鄰耶迦山是第七緣輪圓之山是第八緣其中諸花具足次第應如法提羅迦山中廣說

復次所有閻浮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此是第十一緣

復次所有弗婆提洲中諸河流行其鬱多羅究留洲中諸河流行倍多於彼日大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舍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時夜長

起世因本經卷第十 第一緣

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舍亦不差移但於彼時其日在於閻浮提洲東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舍亦不差移非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為東方其瞿陀尼洲人所有西方鬱多羅究留洲人以為東方

起世因本經卷第十 第七緣

方其鬱多羅究留洲人所有西方弗婆提洲人以為東方其弗婆提洲人所有西方間得提洲人以為東方南北二方亦復如是

佛於此中說優陀那

轉住及轉壞天出及薄覆十二重風吹於前諸天行樓槽及風吹身體光明照布施持戒業剎那羅婆過說有十條論寒十二種晝夜及日中東西說四方諸比丘其月天子取大宮殿廣廣正等四十九由旬周匝上下七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹而為圍繞雜色可觀彼諸諸皆以金銀乃至馬瑙七寶所成四面諸門各有樓槽種種莊校廣說如前日天宮殿乃至眾鳥各自為諸比丘其月宮殿純用天金銀天青琉璃以為間錯其二分銀清淨無垢無諸滓穢其體皎潔甚為明曜彼之一分天青琉璃亦復清淨表裏映徹光明遠照諸比丘其月天子取勝宮殿有五種風所持而行何等為五一持二住三順四攝五行以是五種因緣持

報時月宮殿第十一卷

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室諸比丘其月天子大宮殿中更復別有青瑠璃華蓋出高十六由旬廣八由旬其月天子及諸天女入於華中以天種種五欲功德和合受樂歡娛悅豫而遊行

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以彼身而遊其華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向上照而行故名月天子光照也亦復名為清淨光明諸比丘其月天子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而謂貪欲乎騎衣服華鬘諸香牀舖房舍諸寶生等而彼時時應時疾興不語曲心或復供養諸仙持我其功德者正直光善彼

報時月宮殿第十一卷

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為諸善華道又何因緣其月宮殿漸漸而現有三目緣何等為三一者偕方面出二者有青身諸天形眼櫻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月宮殿於通

報時月宮殿第十一卷

沙他十五日時圓滿光明照耀熾盛
辭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
月輪而月宮殿於連沙他十五日中
圓滿具足於一切處皆捨翳障彼時
日光不能覆蔽

復次於中何因緣故月大宮殿於彼
黑月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
去以其光明顯色威德缺而減少以
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間
浮樹因此故言間浮洲也於彼清淨
月輪光明為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烟有
烟故有多有炎故有汗濕有汗濕故
諸山之中汁淩水出諸比丘此因緣

起世因本經卷第十 第十張 取

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
轉成已壞或壞已成或成已住南西
北方成壞及住亦復如是今時阿彌
鞞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
所謂根子並子節子合子子此為
五子諸比丘間浮大樹有是色黑辟
如摩伽陀國中量斛摩且彼等摘已
其汁淩出色辟如乳味甜如蜜

諸比丘間浮樹果有五種分出生利
益謂東南西上下彼東分者諸樹
婆羅食其南分有七種大聚落人華
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箱二一
搏三小乘四何跋五百偏頭六能勝七
東勝彼七山中有七梵仙所居之宮
一善眼二善賢三小四百偏頭五爛
物池六黑八七增長時其西分中金
翅鳥華食上分虛空夜叉華食下分
海中諸魚華食於中有曼陀那偈
初說雨多少宮殿中示現二事多有風

起世因本經卷第十 第十一張 取

於前諸天行輩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間浮樹最後
諸比丘初初衆生食地味時既資益
已久長住世而彼等輩若多食者願
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
者生憐以我慢故地味便沒即生地
皮色味具足辟如成就羯羅尼迦羅花
有如是色又如薄蜜無蠟有如是味
彼等衆生共聚集已憂愁苦惱推胃
叫喚迷悶因乏唱言嗚呼我地味嗚
呼我地味辟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處
少食形勝以勝劣故我慢相陵地皮
復沒便生林蔓形色成就香味具足
辟如成就藍婆柯花有如是色割
之汁流猶無蠟之蜜乃至如前聚共
愁惱如是次第林蔓浸已粳米出生
不曾耕種自然顯現無芒無糲清淨
米粒香味具足彼時衆生如是食已

起世因本經卷第十 第十二張 取

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
相看便生愛欲以欲受故便於屏處
行非梵行不淨欲法彼時復有自餘
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
波帝波帝之名字也諸惡法中即得如是
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諸惡法中即得如是
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
復二月三月去已還復歸來時彼衆
輩見彼還來即以杖木土山瓦石而
用打擲作如是言汝善隱藏汝善隱
藏僻如今者諸女嫁時或復擲花金
銀衣服及擲羅闍諸惡法中即得如是
是咒願言語願汝新婚安隱快樂諸
比丘如是次第往昔衆人如是惡作
是今諸人亦如是作以是因緣諸衆

起世因緣經第十卷第十一 第七四取

生輩於世法中行於惡行如是次第
起作舍屋為彼惡業作覆藏故傷言
初時作占婆於後波羅奈過劫殘末際
現度王舍城

諸比丘此因緣故前衆勝者造作村
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
舊時勝者先生世間被華衆生餘福
力故不須耕種而有自然粳米出生
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
薄故煩惱懈怠怠心生作如是念
今此粳米不曾耕種何用辛苦日初
日後時別各取徒目困之我今寧可
一時頻取遂即併取時餘衆生喚彼
人言食時節至可共相逐收取粳米
彼人報言我以一時為日初後頻取
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
頻取我今應當為兩三日亦可併收

起世因緣經第十卷第十一 第七五取

即便悉取今時更有別衆生喚彼衆
生言我等可共收取粳米彼即報言
我前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
一時併取四五日分為貯積故時彼
粳米即生皮粉粳米而住彼川之者
即更不生末刈之處依舊而住其此
稻穀即便毀別業衆而生是時衆生
相共聚集愁憂悲哭各相謂言我憶
往昔意所生身以喜為食自然光明
騰空自在神色豪勝壽命長遠而為
我等忽生地味色香味具食已久住
其多食者色形則益少食之者顏色
猶勝爭勝劣故起憊憊心則成差別
緣於此故地味滅沒次生地皮次生
林蔕次生粳米乃至皮檜刈者不生
不刈如舊以如是故成此一業毀別
住也我等今者宜應分墮結作界畔
并立適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
畔適罰名字出生

今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

起世因緣經第十卷第十一 第七六取

汝惡作也汝惡作也太何自有盜取
他稻呵已而放更莫如此而彼衆主
已復無作亦且呵放如是再三猶不
改悔廣言呵責以手打頭牽解將詣
衆人之中告衆輩言此人盜他而彼
衆生對於衆前非諱爭鬪語衆輩
言此之衆生惡惡言語罵詈於我以
手打我時彼衆輩聚集憂愁悲哭叫
喚我等今者相共至此困惡處也我
等已生惡不善法為諸煩惱增長未
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
護為我作主合呵責者正作呵責合
適罰者即正適罰合驅遣者即正驅
遣我等所有田分稻穀各自收未彼
守護主有所須者我等供給大眾如
是共平量已時彼衆輩即共推求正
守護者

余時彼處大眾之中別有一人長大
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為我等
作正守護我等此處各有田畔勿使

起世因本經 卷第十一 第十一 取

侵欺令呵正呵合責正責乃至適罰
合遣正遣我等所收不耕稻穀當分
與汝不令之少彼人聞已即許可之
為作正主呵責適罰驅遣平正元有
侵凌衆穀稻穀而供濟之不令短闕
如是依法為作田主以從彼等衆生
田裏取地分故因即立名為剎帝利
奉行彼剎帝利於衆事中智慧巧妙
處彼衆內尤相哀勝是故稱名為曷
囉闍曷囉闍者 音羅闍也大眾立為大平等王
是故名為摩訶三摩多摩訶三摩多者 摩訶 三摩多 摩訶 三摩多 摩訶 三摩多
諸比丘其摩訶三摩多作王之時
彼諸人輩因始立名為薩多婆薩多婆者 音薩多婆也
諸比丘其摩訶三摩多王有息
名乎盧遮薩多婆者 音薩多婆也諸比丘彼乎盧遮作
王之時彼諸人輩稱為阿夷摩柯
梨耶阿夷摩柯者 音阿夷摩柯也諸比丘其乎盧遮王有息名柯
梨耶阿夷摩柯者 音阿夷摩柯也諸比丘其柯梨耶耶嚩作
王之時彼諸人輩稱為帝羅闍帝羅闍者 音帝羅闍也
諸比丘其柯梨耶耶嚩王有息名婆
羅柯梨耶耶嚩婆羅柯梨耶耶嚩者 音婆羅柯梨耶耶嚩也諸比丘其婆
羅柯梨耶耶嚩作王之時彼諸人輩稱

起世因本經 卷第十一 第十一 取

為阿婆囉嚩他阿婆囉嚩他者 音阿婆囉嚩他也諸比丘其雲片
王有息名烏連沙他烏連沙他者 音烏連沙他也諸比丘其薩
戒王在位之時彼諸人輩稱為多羅
承伽多羅承伽者 音多羅承伽也諸比丘其薩戒王頂上自
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 音摩陀多也其
頂生王具大神通甚有威力統四大
洲自在治化諸比丘此等六王壽命
無量諸比丘其頂生王右膝出胞生
一童子端正具足三十二相名右膝
生亦有威力統四大洲其右膝王左
膝出胞生一童子亦三十二相名左
膝生具威德力王三大洲其左膝王
右膝肉胞生一童子威相如前王二
大洲其右膝王左膝生一童子威相
如前領一大洲

諸比丘從北已來有轉輪王皆領一
洲汝等當知諸比丘如是次第最初
衆立大平等王次意喜王次正真王
次最正真王次受齋戒王次頂生王
次右膝王次左膝王次右膝王次左
膝王次已脫王次已脫王次體者
王次體味王次果報車王次海王次

起世因本經 卷第十一 第十一 取

大海王次奢俱梨王次大奢俱梨王次第草王次別第草王次善賢王次大善賢王次相愛王次大相愛王次叫王次大叫王次居梨迦王次都羅沙王次狼王次海分王次金剛解王次牀王次師子月王次都耶垣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連多羅城治化天下其軍後王名為降恣以能降伏諸怨敵故名曰降恣諸比丘其降恣王子孫相承於阿踰闍城中治化有五万四千王其軍後二名為難勝諸比丘其難勝王子孫相承於波羅奈城中治化有六万三千王彼軍後王名難可意諸比丘其難可意子孫相承於柯算羅城中治化有八万四千王彼軍後王名為梵德諸比丘其梵德王子孫相承於彼白為城中治化有三万二千王彼軍後王名為德諸比丘其為德王子孫相承於拘

尸都城中治化有三万二千王彼軍後王名曰善首諸比丘其善首王子孫相承於優羅耆城中治化有三万二千王其軍後王名都加都督諸比丘其都督王子孫相承於難降伏城中治化有三万二千王彼軍後王名曰降者諸比丘其降者王子孫相承於舊都瑪遮城中治化有一万二千王彼軍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一万八千王彼軍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二万五千王彼軍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一万五千王彼軍後王名善治化有二万五千王彼軍後王名善治化諸比丘善治化王子孫相承還於波羅奈城中治化有一千一百王彼軍後王名大帝君諸比丘大帝君王子孫

相承於第主大城中治化有八万四千王彼軍後王復名海天諸比丘其海天王子孫相承還於遮多羅城中治化有一千五百王彼軍後王名為苦行諸比丘其苦行王子孫相承還於第主大城中治化有八万四千王彼軍後王名為地面諸比丘其地面王子孫相承還於阿踰闍城中治化有一千王彼軍後王名為持地諸比丘其持地王子孫相承還於波羅奈大城中治化有八万王彼軍後王名曰地主諸比丘其地主王子孫相承於波羅奈大城中治化有八万四千王彼軍後王名曰大天諸比丘其大天王子孫相承於彼波羅奈大城中治化有八万四千帝利王彼一切王於彼波羅奈城蒼婆羅林中修行梵行其軍後王名曰且寐王次浸王次堅齊王次軻嗽王次優波王次奴摩王次善見王次月見王次聞軍王次法軍王次降伏王次大降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

王次方主王次慶者王次迦羅王次
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
行三子孫相承於迦奢波城中治化
有七万五千王彼最後王名婆婆梨
沙諸比丘其梨沙王子名善立諸比
丘其善立王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呵三
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為善
生子孫相承還於迦奢波城中治化
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墮閼彼
王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
白鳥四名足梨其足梨息名曰天族

起世因本經第十卷之三

○起世因本經

其子牛城子孫相承於迦毗羅婆羅
都城治化有七万七千王彼最後
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王次廣弓
王次多弓王次魚弓王次住弓王次
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
子類二名師子足其師子類繼繼王
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為
不死諸比丘其淨飯王生於二子一
患達多二名難陀白飯二子一名帝
沙童二名難提迦計飯二子一阿泥
婁駄二提提提迦甘露飯王亦生二
子一阿難陀二提婆達多其不死女
雖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
來子孫相承家牒種族至羅睺羅童
子身上成阿羅漢斷於煩惱盡生死
際更無復有諸比丘因緣故舊往

起世因本經第十卷之三

昔時有勝利世間出生依於如法
非不如法諸比丘有如是法世間利
利最為勝生余時自餘諸眾生輩如
是念言世間有為是病是癰是其毒
箭熟思惟已棄捨有為於空山澤造
作草庵靜靜禪定有所求湏或日初
分或後分中出於草庵入村乞食眾
人見已湏者興之復為造作或有稱

言此等眾生最好作善樂捨世間有
流不善諸惡法故多婆羅門此因緣
故婆羅門種世間出生或有眾生極
定不戒倚著村落入教呪術因此得
名為教首也以其下來入村舍故名
向聚落復為成就諸法故名成就
欲此因緣故舊世昔時勝婆羅門高
行種姓世間出生依於如法非不如
法復有自餘諸眾生輩造作種種求
利技能工巧藝術諸業之要以此得
名為毗舍也此因緣故舊世昔時毗
舍種姓現於世間彼亦如法非不如
法諸比丘此等三種世間主已於後
復有第四種姓世間出生諸比丘復
有一種各自毀譽自家法已剗除驕

起世因本經第十卷之三

第三五冊

七三九

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
前毀世亦捨出家口自稱我當作沙
門為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婆羅門
毗舍亦令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
羅門毗舍亦令諸比丘此一種姓於
彼邊生能成就明行足得阿羅漢名
為最勝諸比丘其梵王婆呵波底昔
於我前說如是偈
刹利勝生者若出諸種姓明行足成就
彼最勝天人

起世因本經卷第十 第六段取

諸比丘其梵王婆呵波底彼偈善頌
非為不善我已即可諸比丘我多隨
阿伽度阿羅阿三藐三佛陀亦說此
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
諸聲聞所應作憂哀悲利益而行慈
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室龕
或塚墓間以稻草等為草蓆住雜於
村舍聚落居停如是之憂汝等比丘
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

起世因本經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第十 第六段取