

起世經

九

卷

C40

4514

80

C 40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庭府中永
為學者不敵詩出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

起世因本經卷第一

隋三藏法師達摩笈多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室時
諸比丘食後皆集常說法堂一時坐已各各生念便
共議言是諸長老未曾有也今此世間衆生所居國
土天地云何成立云何散壞云何壞已而復成立云
何立已而得安住爾時世尊獨在靜室天耳徹聽清
淨過人聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是希
有言論世尊聞已晡時出禪從石室起往法堂上在

諸比丘大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爾時佛告諸比丘言善哉善哉汝諸比丘乃能如是如法信行諸善男子汝以信故捨家出家汝等若能共集一處作如是等如法語者不可思議汝等比丘若集坐時應當修此二種法行各

爲已業不生怠慢所謂論說法義及聖默然若能爾者汝等當聽如來所說如是之義世間成立世間散壞世間壞已而復成立世間立已而得安住時諸比丘同白佛言大德世尊今正是時修伽多今正是時若佛世尊爲諸比丘說此義者我諸比丘聞世尊說當如是持爾時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽善思念之我當爲汝次第演說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞佛言比丘如一月月所行之處照四天下如是等類四天世界有千日月所照之處此則名爲一千世界諸比丘千世界中千月千日千

須彌山王四千小洲四大洲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千閻摩王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千鬱單越千四天王天千三十三天千夜摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天千摩羅天千梵世天諸比丘於梵世中有一梵王威力最強無能降伏統攝千梵自在王領云我能作能化能幻云我如父於諸事中自作如是憍大語已卽生我慢

如來不爾所以者何一切世間各隨業力現起成立諸比丘此千世界猶如周羅

此言

名小千世界諸比丘

爾所周羅一千世界是名第二中千世界諸比丘如此第二中千世界以爲一數復滿千界是名三千大千世界諸比丘此三千大千世界同時成立同時成已而復散壞同時壞已而復還立同時立已而得安住如是世界周徧燒已名爲散壞周徧起已名爲成立周徧住已名爲安住是爲無畏一佛刹土眾生所居諸比丘今此大地厚四十八萬由旬周闔無量如是大地住於水上水住風上風依虛空諸比丘此

大地下所有水聚厚六十萬由旬周闊無量彼水聚下所有風聚厚三十六萬由旬周闊無量諸比丘此大海水最極深處深八萬四千由旬周闊無量諸比丘須彌山王下入海水八萬四千由旬上出海水亦八萬四千由旬須彌山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘須彌山王在大海中下狹上闊漸漸寬大端正不曲大身牢固佳妙殊特最勝可觀四寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈須彌山上生種種樹其樹鬱茂出種種香其香遠熏徧滿諸山多衆聖賢最大威德勝妙天神之所住止諸比丘須彌山王上分有峯

四面挺出曲臨海上各高七百由旬殊妙可愛七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈真珠磬磬磬之所莊校諸比丘須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周匝圍繞端嚴可愛其樹皆以金銀瑠璃玻瓈赤珠磬磬磬七寶所成一一牆院各有四門於一一門有諸壘堞重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊苑囿池沼具足莊嚴一一池中竝出妙華散衆香氣有諸樹林種種莖葉種種華果悉皆具足亦出種種殊妙香氣復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和

雅清暢其第一級縱廣正等四十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周匝齊平端嚴可愛亦爲七寶金銀瑠璃玻璃赤珠磲磔碼磔之所校飾所有莊嚴門觀樓閣臺殿園池果樹衆鳥皆悉具足其最上級縱廣正等二十由旬七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足諸比丘於下級中有夜叉住名曰鉢手第二級中有夜叉住名曰持鬘於上級中有夜叉住名曰常醉諸比丘須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩諸

天所居宮殿夜摩天上又更一倍有兜率陀天所居
宮殿兜率天上又更一倍有化樂諸天所居宮殿化
樂天上又更一倍有他化自在諸天宮殿他化天上
又更一倍有梵身諸天所居宮殿他化天上梵身天
下於其中間有魔羅波旬諸天宮殿倍梵身上有光
音天倍光音上有徧淨天倍徧淨上有廣果天倍廣
果上有不羴天廣果天上不羴天下其間別有諸天
宮殿所居之處名無想衆生倍不羴上有不惱天倍
不惱上有善見天倍善見上有善現天倍善現上有
阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼吒已上更有諸

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

半月彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王南面有
洲名閻浮提其地縱廣七千由旬北濶南狹如婆羅
門車其中人面還似地形諸比丘須彌山王北面天
金所成照鬱單越洲東面天銀所成照弗婆提洲西
面天玻璃所成照瞿陀尼洲南面天青瑠璃所成照
閻浮提洲諸比丘鬱單越洲有一大樹名菴婆羅其
本縱廣有七由旬下入於地二十一由旬高百由旬
枝葉垂覆五十由旬諸比丘弗婆提洲有一大樹名
迦曇婆其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬
高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有

一大樹名鎮頭迦其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼此言半貨諸比丘此閻浮洲有一大樹名曰閻浮其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於此樹下有閻浮那檀金聚高二由旬以此勝金出閻浮樹下是故名爲閻浮那檀閻浮那檀金者因此得名諸比丘諸龍金翅所居之處有一大樹名曰拘吒賒摩利其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘阿修羅處有一大樹名善書華其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘三

十三天有一大樹名曰天遊其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘須彌山下次復有山名佉提羅高四萬二千由旬上潤亦爾端嚴可愛七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磲磔碼磔諸比丘其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周而無量優鉢羅華鉢頭摩摩拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆水上諸比丘佉提羅外有山名曰伊沙陀羅高一萬一千由旬上潤亦爾端嚴可愛乃至碼磔等七寶所成佉提羅山伊沙陀羅二山之間闊四萬二千由旬周而

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

外有山名曰馬半頭高二千由旬上闊亦爾端嚴可
愛乃至碼磲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
牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆水上馬半頭
外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦爾
端嚴可愛乃至碼磲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荼利迦華等諸妙香物徧覆
於水尼民陀羅山外有山名毗耶耶迦高六百由旬
上闊亦爾端嚴可愛乃至碼磲等七寶所成尼民陀

羅毗耶耶迦二山之間闊一千二百由旬周布無量
四種雜華乃至諸妙香物徧覆諸水毗耶耶迦山外
有山名斫迦羅此言輪圍山也高三百由旬上闊亦爾
端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成毗耶耶迦及斫迦
羅二山之間闊六百由旬周布無量四種雜華及諸
妙香物徧覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地
青草徧布卽是大海於大海北有大樹王名曰閻浮
樹身周圍有七由旬根下入地二十一由旬高百由
旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬邊有空地青草徧
布次有菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林

亦各縱廣五十由旬間有空地生諸青草次有男名
樹林女名樹林刪陀那林眞陀那林亦各縱廣五十
由旬邊有空地青草彌覆次有訶梨勒果林鞞醯勒
果林阿摩勒果林菴婆羅多迦果林亦各縱廣五十
由旬邊有空地青草彌覆次有可殊羅樹林毗羅果
林婆那婆果林石榴果林亦各縱廣五十由旬邊有
空地青草彌覆次有烏勃樹林柰樹林甘蔗林細竹
林大竹林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆
次有荻林葦林割羅林大割羅林迦奢文陀林亦各
縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有阿提目多

迦摩林瞻波摩林波吒羅摩林薔薇摩林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草徧覆復有諸池優鉢羅摩鉢頭摩摩拘牟陀摩奔荼利迦摩等彌覆池上復有諸池毒蛇充滿亦各縱廣五十由旬間有空地青草徧覆次復有海名烏禪那迦闍十二由旬其水清冷味甚甘美輕軟澄淨七重砌壘七寶間錯七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周而圍遶殊妙端嚴以碼礪等七寶裝飾周徧四方有諸階道悉皆端嚴亦以金銀瑠璃玻璃赤珠硨磲碼礪等之所合成復有無量優鉢羅摩鉢頭摩摩拘牟陀摩奔荼利迦摩

等徧覆水上其摩火色卽現火光有金色者卽現金光有青色者卽現青光有赤色者卽現赤光有白色者卽現白光婆無陀色現婆無陀光華如車輪根如車軸其根出汁色白如乳味甘若蜜諸比丘烏禪那迦海中有轉輪聖王所行之道亦闊十二由旬間浮提中轉輪聖王出現世時此中海道自然涌現與水齊平諸比丘次烏禪那迦海有山名曰烏承伽羅諸比丘此烏承伽羅山莊嚴端正殊妙可觀一切樹一切葉一切華一切果一切香種種草種種鳥獸但是世間所出之物於彼山中無不悉備諸比丘烏承伽

羅山如是端正殊妙可觀汝等應當善持此也諸比丘次復有山名曰金脇於此山中有八萬窟有八萬龍象在中居住並皆白色如拘牟陀華七支拄地悉有神通乘空而行其頂赤色似因陀羅瞿波迦蟲六牙具足其牙銛利雜色金填諸比丘過金脇已卽有雪山高五百由旬闊厚亦爾其山殊妙四寶所成謂金銀瑠璃玻瓈其山四面有四金峯挺出山外各高二十由旬復有高峰衆寶間雜迥然秀出高百由旬於山頂上有池名曰阿耨達多阿耨達多龍王在中居住其池縱廣五十由旬其水涼冷味甘輕美清淨

不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯七重鈴網周匝圍遶端嚴殊妙乃至碼碯等七寶所成復有諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華其華雜色青黃赤白大如車輪下有藕根麤如車軸汁白如乳味甘如蜜諸比丘此阿耨達多池中有阿耨達多龍王宮其殿五柱殊妙可愛阿耨達多龍王與其眷屬在中遊戲受天五欲快樂自在諸比丘阿耨達多池東有恒伽河從象口出與五百河俱流入東海阿耨達多池南有辛頭河從牛口出與五百河俱流入南海阿耨達多池西有博叉河從馬口出與五百河俱

流入西海阿耨達多池北有斯陀河從師子口出與五百河俱流入北海諸比丘以何因緣此龍名爲阿耨達多諸比丘有三因緣何等爲三諸比丘閻浮洲中有諸龍住處惟除阿耨達多龍王其餘諸龍受快樂時便有熱沙墮其身上諸龍爾時卽失天形現蛇形相諸龍時時受斯等苦阿耨達多龍王無如此事是名第一因緣諸比丘閻浮洲中除阿耨達多龍王其餘諸龍遊戲樂時有熱風來吹其身體卽失天形現蛇形相有如是苦阿耨達多龍王無如此事是名第二因緣諸比丘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
恐怖故卽失天形現蛇形相具受衆苦阿耨達多龍
王無如此事若金翅鳥王生如是心我今欲入阿耨
達多龍王宮內彼金翅鳥以報劣故卽自受苦永不
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七黑山北面不遠有城名毗
舍離毗舍離北有七黑山七黑山北復有香山於香
山中有無量無邊緊那羅住常有歌舞音樂之聲其
山多有種種諸樹其樹各出種種香熏大威德神之
所居止諸比丘彼香山中有一寶窟一名雜色二名

善維色殊妙可愛乃至碼碯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無比喻與五百緊那羅女在維色善維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娑羅樹王名爲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拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅瞿波迦蟲其頭赤色具足六牙其牙鈇利金沙廁填復有八千諸餘龍象以爲眷屬其色悉白如拘牟陀華七支拄地乃至悉

以金填其牙於善住娑羅林北爲善住大龍象王出生一池名曼陀吉尼縱廣正等五十由旬其水涼冷甘美澄清無諸濁穢乃至藕根大如車軸破之汗出色白如乳味甘若蜜諸比丘曼陀吉尼池周圍更更有八千諸池四面圍遶一一皆如曼陀吉尼無有異也諸比丘其善住龍象王意若欲入曼陀吉尼池中遊戲之時卽念八千龍象眷屬時彼八千諸龍象等亦起是心善住象王心念我等今者當往善住王處諸象到已皆在善住龍象王前低頭而立爾時善住大龍象王知諸象集卽便發引向曼陀吉尼池八千

龍象前後圍遶隨從而行善住象王從容安步諸龍象中有持白蓋覆其上者有以鼻持白摩尼拂拂其背者有諸樂神歌舞作倡在前引導爾時善住大龍象王到已便入曼陀吉尼池出沒洗浴歡娛遊戲縱心適意受諸快樂中有龍象澆其鼻者或有龍象摩其牙者或有龍象揩其耳者或有龍象灌其頭者或有龍象淋其背者或有龍象摩其脇者或有龍象洗其髀者或有龍象洗其足者或有龍象洗其尾者或有龍象拔取藕根淨洗鼻擎內其口者或有龍象拔優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等繫於

善住象王頭者爾時善住大龍象王於曼陀吉尼池中恣意洗浴遊戲歡娛自在受樂噉諸龍象所奉藕根頭上莊飾優鉢羅等種種襍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襍華繫其頭上用自莊飾復共集會善住王所四面圍遶恭敬而住爾時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後導從還詣善住娑羅樹林所象王行時諸龍象等或擎白蓋或執白拂隨從如前諸神作樂導引亦爾爾時善住大龍象王到善住娑羅大

經
世
林已在樹王下隨意臥起受諸安樂八千龍象亦各詣彼八千樹下行住臥起自在安樂於彼林中有娑羅樹其本或復周圍六尋有娑羅樹其本或復周圍七尋八尋九尋十尋有娑羅樹其本周圍十二尋者惟此善住娑羅樹王其本周圍十有六尋彼八千娑羅樹林之中若有萎黃及所落葉卽有風來吹令外出不穢其林八千龍象所有便利穢汙之物有諸夜叉隨掃擲棄諸比丘閻浮提中有轉輪聖王出現世時八千象中一最小者日日晨旦至輪王前供給承事調善象寶因此得名彼善住大龍象王每十五日

晨旦往詣天帝釋所在前住立承奉驅使諸比丘善住象王有此神通有此威德雖復生於象畜之中然是龍輩乃有如是大威神力汝等比丘應當念持鬱單越洲品第二之一

諸比丘鬱單越洲有無量山彼諸山中有種種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏徧彼洲處生種種草皆紺青色右旋宛轉如孔雀毛香氣猶如婆師迦華觸之柔軟如迦旃連提迦衣長齊四指下足則偃舉足還復別有種種襍色果樹樹有種種莖葉華果出種種香其香普熏種種諸鳥各自鳴其聲和雅其音

微妙彼諸山中有種種河百道流散平順向下漸漸
安行不緩不急無有波浪其岸不深平淺易涉其水
清澄衆華覆上闊半由旬水流徧滿諸河兩岸有種
種林隨水而生枝葉映覆種種香華種種襍果青草
彌布衆鳥和鳴又彼河岸有諸妙船襍色莊嚴殊妙
可愛並是金銀瑠璃玻瓈赤珠磈礫碼碯等七寶所
成諸比丘鬱單越洲其地平正無諸荆棘深邃稠林
坑坎屏廁糞穢不淨礪石瓦礫純是金銀不寒不熱
時節調和地常潤澤青草彌覆諸襍林樹枝葉恒榮
華果成就諸比丘鬱單越洲復有樹林名曰安住其

樹皆高六拘盧奢

一拘盧奢五里

葉密重布次第相接如草

覆屋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
其最小樹高半拘盧奢悉有種種枝葉華果此諸樹
上隨心流出種種香氣復有劫波娑樹亦高六拘盧
奢乃至五四三二一拘盧奢如是最小半拘盧奢悉
有種種枝葉華果從其果邊自然而出種種襍果懸
置樹間復有種種瓔珞之樹其樹亦高大拘盧奢乃
至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢悉有
種種枝葉華果從其果邊隨心流出種種瓔珞懸垂

而住復有鬘樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種鬘形懸著於樹復有器樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種器形懸著於樹復有種種衆裸果樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是最小半拘盧奢皆有種種枝葉華果從其樹枝隨心而出種種衆果在於樹上又有樂樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧

奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種樂器懸在樹間其地又有自然秬米不藉耕種鮮潔白淨無有皮糲欲熟食時別有諸果名曰敦持用作鉢釜燒以火珠不假薪炭自然出焰隨意所欲熟諸飲食食既熟已珠焰乃息諸比丘鬱單越洲周而四面有四池水其池皆各阿耨達多並各縱廣五十由旬其水涼冷柔輒甘輕香潔不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯周而圍繞七重鈴鐺周而懸垂復有七重多羅行樹四面周圍襍色可愛金銀瑠璃玻瓈赤珠磲磔碼瑙等七寶所成於池四方各有階道一一階

道亦七寶成襍色綺錯復有諸華優鉢羅華鉢頭摩
華拘牟陀華奔荼利迦華等青黃赤白及縹碧色一
一華量大如車輪香氣氤氳微妙最勝復有諸藕大
如車軸破之汁出其色如乳食之甘美其味如蜜諸
比丘阿耨達多池之四面有四大河闊一由旬襍華
彌覆其水平順直流無曲不急不緩無有波浪奔逸
衝擊其岸不高平淺易入諸河兩岸有種種林交柯
映覆出衆妙香有種種草生於其側色青柔輒宛轉
右旋略說乃至高齊四指下足隨下舉足還復亦有
諸鳥出種種聲於河兩岸又有諸船襍色可樂乃至

碑礫碼碯等七寶之所合成觸之柔輒如迦旃隣尼
迦衣諸比丘鬱單越洲恒於半夜從阿耨達多四池
之中起大蜜雲周布鬱單越洲及諸山海悉彌
覆已然後乃雨八功德水如犍牛乳頃雨溪四指當
下之處卽沒地中更不傍流還於半夜雨止雲除虛
空清淨從海起風吹此甘澤清涼柔輒觸之安樂潤
彼鬱單越洲普令調適肥膩滋濃如巧鬘師及鬘師
弟子作鬘旣成以水灑散彼鬘被灑光澤鮮明諸比
丘鬱單越洲其地恒潤悅澤光膩亦復如是常如有
人以酥油塗諸比丘鬱單越洲復有一池名曰善現

其池縱廣一百由旬涼冷柔輒清淨無濁七寶磚砌
乃至藕根味甘如蜜諸比丘善現池東復有一苑亦
名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網多
羅行樹亦有七重周匝圍遶襍色可樂乃至悉是磚
磑磑磑七寶所成一一方面各有諸門於一一門悉
有却敵襍色可樂亦是金銀琉璃珊瑚赤珠磑磑
磑等七寶所成諸比丘彼善現苑端正端嚴無諸荆
棘丘陵坑坎礪石瓦礫及屏廁等諸襍穢物惟多金
銀種種異寶節氣調和不寒不熱常有泉流四面彌
滿樹葉敷榮華果成就有種種香隨風芬馥復有種

種異類眾鳥常出妙聲和雅清暢有草青色右旋宛
轉柔輒細滑如孔雀毛香氣皆似婆利師華觸之如
觸迦旃隣提迦衣以足蹈之隨足上下復有諸樹其
樹各有種種根莖華葉果實咸出眾香普熏彼地諸
比丘善現苑中亦有樹林名爲安住樹並舉高六拘
盧奢葉密重布雨滴不下更相鱗次如草覆舍諸人
於下居住止宿復有香樹劫波娑樹嬰樹蔓樹器樹
果樹又有自然秬米熟飯清淨美妙諸比丘彼善現
苑無我無主亦無守護鬱單越人欲入此苑自在遊
戲受諸樂時於其四門隨意所趣入彼苑已遊戲澡

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

其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲
去卽去欲留卽留諸比丘爲鬱單越人故於善現池
北復有一苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至無
有守護之者鬱單越人若欲須入喜樂苑中澡浴遊
戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受
樂既受樂已欲去卽去欲留卽留略說如前善現苑
等諸比丘爲鬱單越人故於善現池東接善現苑其
間有河名易入道漸次下流無有波浪不緩不急礫
華徧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

說乃至觸之柔輒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襪色果樹枝葉華果悉皆具足亦有種種香氣普熏種種異鳥各各和鳴其河兩岸有諸妙船襪色可樂七寶所成金銀瑠璃玻瓈赤珠碑磔碼碯等莊嚴校飾諸比丘爲鬱單越人故於善現池南有一大河名曰善體漸次下流略說皆如易入道河此處所有種種樹林與彼無異乃至諸船襪色所成柔輒猶若迦旃隣提迦衣諸比丘於善現池西爲鬱單越人故有一大河名曰等車乃至略說漸次而下諸比丘於善現池北爲鬱單

越人故有一大河名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊飾柔輒猶若迦旃隣提迦衣此中有鬱陀那偈

善現普賢等 善華及喜樂 易入并善體

等車威主河

諸比丘鬱單越人若欲入彼易入道河善體等車威主等河澡浴遊戲受諸樂時卽皆至彼河之兩岸脫其衣裳置於岸側各坐諸船乘至水中澡浴身體遊戲受樂旣澡浴已隨有何人在前出者卽取上衣著已而去亦不求覓所服本衣何以故鬱單越人無我

我所無守護故是諸人等又復往詣衆香樹下到樹下已其樹自然低枝垂屈爲彼諸人出衆妙香令其自手攀攀得及彼人於樹取種種香用塗身已復各往詣劫波娑樹到已其樹亦復如前低枝垂下出種種衣令彼諸人手所攀及彼人於樹復取種種上妙衣服著已而去轉更往詣瓔珞樹下旣到彼已瓔珞樹枝亦皆垂屈爲彼諸人流出種種上妙瓔珞手所攀及彼人於樹牽取種種瓔珞之具繫著身已更轉往詣諸鬘樹下旣到樹已鬘樹自然爲彼諸人垂枝下曲流出種種上妙寶鬘令彼人等手所攀及便於

樹枝取諸妙鬘繫頭上已轉更往詣諸器物樹旣到樹已器樹自然枝亦垂下令其手及隨意所欲取彼器已持詣果樹時彼果樹亦爲諸人枝垂下曲出生種種勝妙甘果令手攀及彼人於樹隨心所欲取其熟果適意食之於中或有擲取其汁器盛而飲食飲旣訖乃復往詣音樂樹林到彼林已爲諸人故音樂樹枝亦皆垂下爲出種種音樂之器手所攀及彼人於樹各隨所須取衆樂器其形殊妙其音和雅取已抱持東西遊戲欲彈則彈欲舞則舞欲歌則歌隨情所樂受種種樂其事訖已各隨所好或去或留

起世因本經卷第一

音釋

翅

式利切

周

梵語也

阿迦尼吒

梵語也

欄楯

欄洛干切

楯

閏切

壘

壘力切

堞

堞力切

醯

醯力切

呼羅

呼羅切

鉢

利也

廁

廁切

坩

坩切

澆

澆切

鞞

鞞切

指

指切

指

指切

指

口皆切

淋

力尋切

坩

坩切

坩

坩切

坩

坩切

坩

坩切

坩

坩切

坩

坩切

坩

坩切

苦外切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

女角切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

按也

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

鉢

鉢切

起世因本經卷第二

隋三藏法師達摩笈多等譯

鬱單越洲品第二之二

諸比丘鬱單越人髮紺青色長齊八指人皆一類一形一色無別形色可知其異諸比丘鬱單越人悉有衣服無有裸形及半露者親疎平等無所適莫齒皆齊密不缺不疎美妙淨潔色白如珂鮮明可愛諸比丘鬱單越人若有飢渴須飲食時便自收取不耕不種自然秬米清淨鮮白無有糠粃取已盛置敦持果中復取火珠置敦持下衆生福力火珠應時忽然出

焰飲食熟已焰還自滅彼人得飯飲食之時施設器物就座而坐爾時若有四方人來欲共同食卽爲諸人具設飯食飯終不盡乃至食人坐食未竟所設之飯器常盈滿彼人食此無有糠糲自然秬米成熟飯時清淨香美衆味備具不須羹臠其飯形色猶若諸天酥陀之味又如華叢潔白鮮明彼人食已身分克盈無減無缺湛然不改無老無變是食乃至資益彼人色方安辯無不具足諸比丘鬱單越人若於女人生染著時隨心所愛迴目觀視彼女知情卽來隨逐其人將行至於樹下所將之女若是此人母姨姊妹

親戚類者樹枝如本不爲下垂其葉應時萎黃枯落不相覆苦不出華果亦不爲出牀敷臥具若非母姨姊妹等者樹卽低枝垂條覆蔭柯葉鬱茂華果鮮榮亦爲彼人出百千種牀敷臥具便共相將入於樹下隨意所爲歡娛受樂諸比丘鬱單越人住於母胎惟經七日至第八日卽便產生其母產訖隨所生子若男若女皆將置於四衢道中捨之而去於彼道上東西南北行人往來見此男女心生憐念爲養育故各以手指內其口中於彼指端自然流出上妙甘乳飲彼男女令得全活如是飲乳經於七日彼諸男女還

自成就一色類身與彼舊人形量無異男還逐男女
還逐女各依伴侶相隨而去諸比丘鬱單越人壽命
一定無有中天命若終時皆得上生何因緣故鬱單
越人得此定壽命終已後皆復上生諸比丘世或有
人專事殺生偷盜邪淫妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪
見以是因緣身壞命終墜墮惡道生地獄中或復有
人不曾殺生不盜他物不行邪淫不妄言不兩舌不
惡口不綺語不貪不瞋亦不邪見以是因緣身壞命
終趣向善道生人天中何因緣故向下生者以其殺
生邪見等故何因緣故向上生者以不殺生正見等

故或復有人作如是念我於今者應行十善以是因
緣我身壞時當得往生鬱單越中彼處生已住壽千
年不增不減彼人既作如是願已行十善業身壞得
生鬱單越中即於彼處復得定壽滿足千年不增不
減諸比丘以此因緣鬱單越人得定壽命諸比丘何
因緣故皆得上生諸比丘聞浮洲人於他邊受十
善業是故命終即得往生鬱單越界鬱單越人以其
舊有具十善業鬱單越中如法行故身壞命終皆當
上生諸天善處諸比丘以此因緣鬱單越人上生勝
處諸比丘鬱單越人命行終盡捨壽之時無有一人

憂戀悲哭惟共昇置四衢道中捨之而去諸比丘鬱
單越中有如是法若有衆生壽命盡時即有一鳥名
憂承伽摩此言高逝從大山中疾飛而至銜灰人髮將其
屍骸擲置餘方洲渚之上何以故鬱單越人業行清
淨樂淨潔故樂意喜故不令風吹臭穢之氣來至其
所諸比丘鬱單越人大小便利將下之時爲彼人故
地卽開裂便利畢已地合如故何以故鬱單越人樂
淨潔故樂意喜故復次彼處有何因緣而得說名鬱
單越洲諸比丘彼鬱單越洲於四天下中比餘三洲
最上最妙最高最勝故說彼洲爲鬱單越也鬱單越正音鬱

恒羅究溜此言高上作謂高上於餘方也

轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內轉輪聖王出現世時此閻浮洲自
然具有七種瑞寶轉輪王身復有四種神通德力何
者七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五
玉女寶六主藏臣寶七兵將寶是爲七寶諸比丘云
何名爲轉輪聖王輪寶具足諸比丘轉輪聖王出閻
浮洲以水灌頂作刹利主於十五日月盛圓滿受齋
之晨洗沐清淨不擣白氎以爲衣服解髮垂下飾以
摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬羣臣前後圍遶是時

王前有金輪寶忽然來應輪徑七肘千輻轂輞衆相
滿足自然成就非工匠造爾時灌頂刹利轉輪聖王
卽作是念我昔曾聞有如是說若灌頂刹利王於十
五日月盛圓滿受齋之晨洗沐清淨身著不綺白氎
之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬羣臣前後圍遶是時
王前忽然而有天金輪寶千輻轂輞衆相滿足自然
來應非工匠成輪徑七肘内外金色得是瑞時彼則
成就轉輪王德我今得此亦應定是轉輪聖王爾時
灌頂刹利轉輪聖王意欲試彼天輪寶故勅令嚴備
四種力兵所謂象兵馬兵車兵步兵四種力兵旣嚴

備已王卽往詣天金輪所偏露右膊在金輪前右膝
著地申其右手捫摸輪寶作如是言汝天輪寶我身
定是轉輪王者未降伏處爲我降伏彼天輪寶應聲
卽轉爲欲降伏未伏者故諸比丘是時灌頂刹利王
旣見輪寶如是轉已卽命嚴駕行向東方於是輪寶
及四種兵一時皆從諸比丘於輪寶前復有四大天
身引導而行彼天輪寶所到諸方住止之處轉輪聖
王及四種兵悉於彼處停住止宿爾時東方一切國
土所有諸王各取金器盛滿銀粟又取銀器盛滿金
粟旣辦具已皆共持詣轉輪王前啓言大王善來善

來今此奉獻是天王物東方人民豐樂安隱無所怖畏民戶殷多甚可愛樂惟願大天垂哀納受憐愍臣等細小諸王臣等今日承奉天王一心無二爾時輪王告諸王曰汝等誠心能如是者汝當各各於自境界如法治化攝養羣生莫令國內有不如法所以者何汝等若有令我國內非法惡事顯現流行我當治汝罪無所捨今教汝等自斷殺生教人不殺不與勿取邪姪妄語乃至邪見皆不應爲汝等若能斷於殺生教人不殺不與勿取不行邪姪實語正見者我卽信知汝等諸王合國降伏爾時東方諸國王等聞轉

輪王如是誠勅一時皆受十善業行受已遵承各於國土如法治化轉輪聖王自在力故所向之處輪寶隨行如是聖王天金輪寶降伏東方一切國已盡東海岸周徧遊行然後迴旋次第巡歷南方西方乃至北方依於古昔轉輪聖王所行之道引導而去轉輪聖王及四種兵次第行時其前復有四大天身先輪寶行若此輪寶所住之處隨其方面轉輪聖王及四種兵卽皆停宿爾時北方一切國土所有諸王亦各齋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無諸
怖畏甚可愛樂願天留此施行治化臣等隨順無敢
二心時轉輪王勅諸王言若能爾者汝等各於自境
治化一依敎命莫令國界有不如法所以者何若令
我境有非法人及諸惡行我當治汝又復汝等莫自
殺生教人莫殺不與勿取邪姪妄語乃至邪見汝等
皆斷若離殺生乃至自他修行正見能如是者我當
信知汝等國上已善降伏爾時諸王同聲共啓轉輪
王言如天誠勅臣等奉行爾時北方諸國王等聞轉
輪王如是誠勅各各遵受十善業行受已奉持皆令

如法各於國土依律治化轉輪聖王自在力故所行
之處輪寶隨逐此金輪寶如是次第降伏北方盡北
方海際所有諸國既周遍已還來本處爾時輪寶乃
於閻浮提中選擇最上威德形勝極妙之地當於其
上東西經度闊七由旬南北規畫十二由旬如是規
度爲界分已爾時諸天卽於其夜從空來下爲轉輪
王造立宮殿應時成就既成就已妙色端嚴四寶莊
校所謂天金天銀玻璃瑠璃此金輪寶爲聖王故當
宮內門於上空中巖然停住如輪在軸不搖不動轉
輪聖王當於是時生大歡喜踊躍無量作如是念我

今已得金輪寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等天金輪寶自然具足諸比丘轉輪聖王復有何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪王於日初分坐正殿時即當王前出生象寶名烏連沙他此言潔齋形體勝妙其色純白如拘物頭華七枝拄地有大神力騰空而行頭色紅赤如因陀羅瞿波迦蟲具有六牙並皆銛利一一牙上具足莊嚴襍色廁填猶如金粟轉輪聖王見象寶已作如是念白象雖現未知調時堪受諸事成賢乘不爾時象寶一日之間即善調伏一切事中悉堪駕馭猶如餘象無量千歲極調伏已端嚴賢善

適意隨順如是如是此白象寶於一日中暫受調伏堪任眾事亦復如是時轉輪王爲試象故於其晨朝日初出時乘此象寶周迴巡歷徧諸海岸盡大地際既周徧已是轉輪王還至本宮乃進小食以是因緣彼王爾時內心自慶歡喜踊躍爲我故生如此象寶諸比丘轉輪聖王有如是等白色象寶自然具足諸比丘何等名爲轉輪聖王馬寶具足諸比丘是轉輪王日初分時坐正殿上即於王前出紺馬寶名婆羅訶此言長毛色青體潤毛尾悅澤頭黑驤披有神通力騰空而行時轉輪王見馬寶已作如是念此馬雖現未

知調時堪受諸事可得爲我作善乘不是時馬寶一日之中卽善調伏堪受諸事猶如餘馬無量千歲極調熟已賢善閑習如是如是調此馬時一日之內堪任受行一切諸事亦復如是時轉輪王欲試馬故於其晨朝日初出時乘此馬寶周歷大地還至本宮轉輪聖王乃始進食以是因緣生大歡喜踊躍無量我今已得紺馬之寶諸比丘轉輪聖王有如是等馬寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王珠寶具足諸比丘轉輪聖王有摩尼寶毗瑠璃色具足八楞非工匠造端嚴特妙自然流出清淨光明時轉輪王見珠寶已

作如是念此摩尼寶衆相滿足我今應當懸置宮內令現光明時轉輪王爲欲試此摩尼寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵兵具四兵已卽於夜半天降微雨重雲黑闇電光出時轉輪聖王取此珠寶懸置幢上出遊苑中何以故意欲遊觀驗珠德故諸比丘此摩尼寶在高幢上普照四方及四種兵悉皆明了光明周徧如日照世爾時彼地所有一切婆羅門居士等皆謂天明日光已出並卽驚起作諸事業以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量念言此寶爲我出生諸比丘轉輪聖王有如是等珠寶具足諸比丘

何等名爲轉輪聖王女寶具足諸比丘轉輪王出世
生女寶不麤不細不長不短不白不黑最勝最妙進
止姝妍色貌具足令人見之樂觀無厭又此女寶熱
時身涼寒時身暖於其體上出妙香氣猶若栴檀口
中恒出優鉢羅香爲輪王故晚臥早起勤謹恭敬凡
有所作無失王心此女意中尚無惡念況其身口而
有過失以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量心
自念言此已爲我生女寶耶諸比丘轉輪聖王有如
是等女寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主藏臣
寶威力具足諸比丘轉輪王出生生主藏臣寶大富

饒財多有功德報得天眼洞見地中有主無主一切
伏藏皆爲其眼之所鑒識若水若陸若遠若近於中
所有珍奇寶物此主藏臣皆爲作護如法守視不令
毀失無主之物應時收取擬爲輪王資須受用爾時
藏臣卽自往詣轉輪王所到已啓言大聖天王若天
所須資財寶物惟願勿憂臣力能辦天所用者皆令
具足時轉輪王爲欲驗試主藏臣寶乘船入水中流
而往勅藏臣曰汝藏臣來我須財寶宜速備具宜速
備具藏臣啓言惟願大天假臣須臾待船至岸當於
水側收取財寶以供天用王告藏臣我今不須岸上

財物但當於此爲我辦之藏臣啓言謹奉天勅不敢有違爾時藏臣受王勅已偏袒右臂右膝著船手撓大水指如蟹螯撮聚金銀滿諸器內卽於船上持用奉獻啓言大王此諸金銀皆是天寶天以此物供給於王以爲財用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王語已還收金銀置於水內以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量心自念言我今已得藏臣寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等藏臣具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威力具足諸比丘由轉輪王福德力故自然出生兵將之寶巧

智多能善諸謀策洞識軍機神慧成就轉輪聖王所須兵力悉能備具欲走卽走欲行卽行欲散卽散欲集卽集爾時兵將便自往詣轉輪王所到已啓言王若須兵教習驅役惟願勿慮臣當爲王教習兵馬皆令如心調柔隨順時轉輪王爲欲試此主兵寶故便勅所司嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵王知四兵悉嚴備已告將寶言汝兵將來當善爲我總領四兵教令隨順善走善行善集善散如法勿違時兵將實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

劫欲走卽走欲行卽行欲集卽集欲散卽散隨意自在以是因緣轉輪聖王生大歡喜踊躍無量心自念言我今已得主兵將寶諸比丘轉輪聖王有如是等主兵將寶威力具足諸比丘若有如是七寶現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等名爲轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘轉輪聖王壽命長遠久住世於一切時一切世間無有人類能得如是安隱久住與轉輪王壽命等者是則名爲轉輪聖王第一壽命神通具足復次諸比丘轉輪聖王所受身體少病少惱衆相具足其腹平滿不小不大寒熱冷暖隨時

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

資財服玩衆妙寶物充溢府庫比輪王者是則名爲
轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若具如是四
種神通無缺減者然後得名轉輪聖王諸比丘又此
福德轉輪聖王爲諸人民之所愛敬心常喜樂如子
愛父又諸人民亦得輪王之所憐念意恒慈育如父
愛子諸比丘轉輪聖王或於一時乘大寶車出宮遊
觀歷諸勝地爰及林苑當於是時一切人民悉得面
見轉輪聖王皆大歡喜咸共同聲告馭者曰汝善馭
者惟願持轡從容徐行勿令速疾所以者何汝若持
車徐徐綏進則令我等多時得見轉輪聖王爾時輪

王聞此語已亦復如是勅馭者言汝善馭者徐徐綏
步慎勿速疾所以者何汝若持車安詳漸進則亦令
我多時遊歷周徧觀視一切人民諸比丘時諸民衆
見輪王已各各自持所有寶物車前胡跪奉獻輪王
啓言大王民等今者以此奉天此物屬天願天受取
隨意所用何以故如此寶物惟應天用故諸比丘轉
輪聖王出現世時此閻浮洲清淨平正無有荊棘及
諸稠林丘墟坑坎厠溷襍穢臭處不淨礪石瓦礫沙
鹵等物悉皆無有金銀七寶自然具足不寒不熱節
候均調諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲自然

安置八萬城邑皆悉快樂無諸怖畏人民熾盛穀食
豐饒聚落殷多甚可愛樂諸比丘又轉輪王出現世
時此閻浮洲王所治處聚落城邑比屋連村雞飛相
到人民安樂不可思議諸比丘又轉輪王出現世時
此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中興大雲氣
徧閻浮洲及諸山海應時雨注亦徧閻浮如犢牛乳
間雨濇四指其水甘美具八功德下處卽沒更不傍
流浸潤地中水滂不現至夜後分雲霧消除有清涼
風從大海出吹其潤澤流散閻浮人民觸之皆受安
樂又彼甘澤潤漬此洲普使肥良鮮明光膩譬如世

間善作鬘師鬘師弟子造鬘旣成以水灑散令其悅
澤華色光鮮此亦如是又轉輪王出現世時此閻浮
洲一切土地自然沃壤鬱茂滋液譬如有人以酥油
塗物其地肥美膏腴津潤亦復如是諸比丘轉輪聖
王旣出現已住世久遠經無量年於此時間亦復襍
受人中苦觸譬如細軟丈夫其體柔弱食美食已運
動施爲受少疲觸乃得消化如是如是彼轉輪王處
世久遠於生處中受少苦觸亦復如是諸比丘轉輪
聖王壽命終時捨此身已必生天上與三十三天同
處共住諸比丘轉輪聖王當命終時爲供養輪王故

於虛空中自然普雨優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華
分陀利華等種種香華亦雨天沉水末多伽羅末栴
檀香末及天曼陀羅等種種諸華復有天樂其音微
妙不鼓自鳴亦有諸天歌讚之聲在虛空中爲供養
此轉輪王身作福利故諸比丘爾時女寶主藏臣寶
主兵將寶等則以種種淨妙香湯洗輪王身香汁洗
已先用劫波娑毘觀身裹之然後乃以不擣毘衣於
上重裹次復更以殊妙細毘足五百段就二毘上次
第纏之裹纏畢已又取金棺滿盛酥油持輪王身置
之棺內又以銀槨盛此金棺內銀槨已從上下釘合

其牢固又復集聚一切香木積成大積然後闍毗轉
輪王身既闍毗已收其灰骨於四衢道中爲轉輪王
作蘇儉婆

此言大聚舊云
塔者訛略也

高一由旬闍半由旬襍色

莊校四寶所成所謂金銀琉璃玻瓈其蘇儉婆四院
周圍五十由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至
衆鳥各各自鳴時彼女寶及主藏主兵寶等爲轉輪
王作蘇儉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

珠寶皆卽自然隱沒不現女寶主藏主兵將等悉亦
命終四種寶城稍稍改變還爲塼土所有人民亦皆
隨時漸次減少諸比丘一切諸行有爲無常如是遷
改無有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫須臾
間非久停住諸比丘應當捨於有爲諸行應當遠離
應當厭惡應當速求解脫之道

地獄品第四之一

諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山及須彌山王
之外別有一山名所迦羅前代舊譯云鐵圍山高六百八十萬
由旬縱廣亦六百八十萬由旬彌密牢固金剛所成

難可破壞諸比丘此鐵圍外復有一重大鐵圍山高
廣正等如前由旬兩山之間極大黑闇無有光明日
月有如是大威神大力大德不能照彼令見光明諸
比丘於兩山間有八大地獄何等爲八所謂活大地
獄黑大地獄合大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄
熱惱大地獄大熱惱大地獄阿毗至大地獄諸比丘
此八大地獄各各復有十六小地獄周而圍遶而爲
眷屬是十六獄悉皆縱廣五百由旬何等十六所謂
黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢餓地獄焦渴
地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磑地獄

函量地獄雞地獄夾河地獄斫截地獄劒葉地獄狐
狼地獄寒冰地獄諸比丘何因緣故名活大地獄諸
比丘此活大地獄所有衆生者有者出者住者手
指自然皆有鐵爪長而鋸利悉若鋒鋸彼諸衆生既
相見已心意濁亂心濁亂故各以鐵爪自劓其身令
皆破裂或自擘身擘已復擘乃至大擘裂已復裂乃
至大裂割已復割乃至大割諸比丘彼諸衆生自割
裂已作如是知我今已傷我今已死以業報故卽於
是時復有冷風來吹其身須臾復生肌體皮肉筋骨
血體生已還活旣得活已業力因緣復起東西更相

謂言汝諸衆生願欲得活活已勝耶諸比丘當知此
中少分說故名爲活耳然於其中更有別業受極重
苦痛惱逼迫楚毒難堪乃至先世或於人身或非人
身所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉未少分
現未全分現於其中間命報未盡求死不得復次諸
比丘活大地獄所有衆生者有者乃至住者手指
復生純鐵刀子半鐵刀子極長鋸利各各相看心意
濁亂旣濁亂已乃至各各劓裂擘割破截而吹冷風
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

求灰不得乃至往昔或於人身或非人身所作所造惡不善業未盡未滅未除未離如是一切次第具受復次諸比丘活大地獄所有衆生於無量時苦報盡已從此獄出東西馳走更求餘處屋舍室宅求救護處求歸依處如是求時以罪業故卽自往入黑雲沙小地獄中其獄縱廣五百由旬旣入獄已上虛空中起大黑雲雨諸飛沙其焰熾然極大猛熱墮於地獄衆生身上至皮燒皮至肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓燒髓出大煙焰洞徹熾然受極苦惱以其苦報未畢盡故求灰不得乃至往昔人非人身所作所造

惡不善業不滅不除不轉不變不離不失次第而受經無量時諸比丘彼諸衆生如是受苦經無量時已從黑雲沙地獄出更復馳走求屋求宅求救求覆求歸依處如是求時又復自入熱糞屎泥小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已自咽已下在糞泥中其糞熱沸煙焰俱出燒彼罪人手足耳鼻頭目身體一時焦然乃至往昔若人非人所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉不離不失次第而受復次諸比丘於糞屎小地獄中有諸鐵蟲名爲針口在糞泥中鑽諸衆生一切身分悉令穿破先鑽其皮旣破皮已次

鑽其肉既破肉已次鑽其筋既破筋已次鑽其骨既破骨已住於髓中食諸衆生一切精髓令其徧身受嚴劇苦然彼壽命亦未終畢乃至是人惡不善業未滅未盡如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸衆生等於無量時受苦痛已從糞屎泥小地獄出又復奔走求室求宅求護求洲求歸依處爾時卽入五叉小地獄中其獄亦廣五百由旬彼諸罪人入此獄已時守獄卒執取罪人高舉撲之置於熾然熱鐵地上煙焰洞起罪人在中悶絕仰臥獄卒乃以兩熱鐵釘釘其二脚熱焰熾然又以二釘釘其兩手焰亦熾然

於齋輪中下一鐵釘焰轉猛熾獄卒於是復以五叉磔其五體極受苦毒乃至彼處壽命未終惡業未盡往昔所造人非人身一切惡業於此獄中次第而受諸比丘彼諸衆生受此苦痛經無量時從於五叉小地獄出還復馳走求救求室求洲求依求覆求護卽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卽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卽執罪人撲置熾然熱鐵地上爾時罪人悶絕仰臥便以鐵鉗磔開其口取熱鐵丸擲置口

中彼人唇口應時燒然既燒唇已卽燒其舌既燒舌已卽燒其齧既燒齧已卽燒其咽既燒咽已卽燒其心既燒心已卽燒其胃既燒胃已卽燒其腸既燒腸已卽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壽命亦未終略說乃至若人非人先世所作如是次第此地獄中種種具受諸比丘彼諸衆生於無量時受是苦已從此飢餓小地獄出復更馳走略說如前求守護處然後來詣焦渴地獄其獄亦廣五百由旬入地獄已時守獄卒遙見彼人從外而來卽前問言汝等今者

何所求須罪人答言仁者我今甚渴時守獄卒卽捉罪人撲置熾然熱鐵地上在猛焰中仰臥悶絕便取鐵鉗磔開其口鎔赤銅汁灌其口中彼諸衆生唇口應時悉皆焦爛唇口爛已次燒其舌如是燒齧燒喉燒心燒胃燒腸燒胃直過小腸從下部出彼諸衆生各於是時受極重苦受極重痛其苦特異難可思議然後壽命未終未盡略說如前乃至若人非人所造惡業未滅未離如是次第具足受之
起世因本經卷第二

音釋

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

五世因本經卷三

三

裸郎果切臙虛郭切苦詩廉切昇羊朱切輶兩

輶赤體也輶肉羹也輶補各切輶摸也輶摸慕各切輶輶

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

起世因本經卷第三

隋三藏法師達摩笈多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受極苦

已然後從此五百由旬焦渴獄出奔走如前略說乃

至求救護處即復往詣膿血地獄其獄亦廣五百由

旬膿血徧滿深至咽喉悉皆熱沸地獄衆生入其中

已東西南北交橫馳走彼諸衆生如是走時燒手燒

足燒耳燒鼻手足耳鼻既被燒已一切肢節皆亦燒

然其身肢節被燒然時諸罪人等受大苦惱嚴酷重

切不可思議乃至人非人身所造所作惡不善業未
畢已來命亦不盡復次諸比丘膿血地獄復有諸蟲
名最猛勝此諸蟲等爲彼地獄受罪衆生大作惱害
從身外入先破其皮旣破皮已次破其肉旣破肉已
次破其筋旣破筋已次破其骨旣破骨已拔出其髓
隨而食之彼諸衆生當於是時受極重苦乃至若人
非人所造所作惡不善業未盡未滅壽命不盡皆悉
具受復次諸比丘膿血地獄所有衆生飢渴逼急或
時以手掬取如是熱沸膿血置於口中置口中已彼
人唇口應時燒然燒唇口時卽燒其齧旣燒齧已卽

燒其喉如是燒胃燒心燒腸燒胃旣燒胃已直通小
腸從下分出彼諸衆生於此地獄受如是等嚴切重
苦命報未終乃至未盡人非人身曾所造作惡不善
業如是次第具足受之復次諸比丘彼地獄中諸衆
生等經無量時受極苦已然後從此五百由旬膿血
獄出如前馳走乃至追求救護之處卽復來入一銅
釜獄其獄亦廣五百由旬罪人入已獄卒見之卽前
捉取擲置釜內頭皆向下脚皆在上是諸衆生在湯
中時地獄猛火極相煎迫逐沸上時亦煎亦煮逐沸
下時亦煎亦煮在中間時亦煎亦煮交橫往來隨轉

動時亦煎亦煮湯沫覆時亦煎亦煮若見不見一切
時煮譬如世間或煮小豆大豆豌豆置之釜內著水
令滿下然大火於是涌沸湯豆和合浮向上時亦煎
亦煮沉向下時亦煎亦煮住於中時亦煎亦煮交橫
動時亦煎亦煮爲沫覆時亦煎亦煮若見不見一切
時煮諸比丘如是如是一銅釜獄其中守卒取彼罪
人以頭向下以脚向上擲置銅釜在釜中時地獄猛
火之所煎逼熱沸既盛罪人逐沸或上或下隨煮隨
煎略說乃至若見不見一切時煮亦復如是彼諸衆
生於此獄中受嚴劇苦乃至往昔人非人身所作惡

業如是次第於此地獄具足而受諸比丘彼地獄中
諸衆生等經無量時受此苦已從一銅釜五百由旬
小地獄出奔走如前乃至欲求救護之處兩時卽入
衆多銅釜小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已
時守獄者卽來執之捉取罪人以脚向上以頭向下
擲銅釜中地獄猛火熾然煎逼湯沸上時亦煎亦煮
湯沸下時亦煎亦煮在中間時亦煎亦煮縱橫掩覆
若見不見一切煎煮譬如煮豆以火煎逼涌沸上時
亦煎亦煮略說乃至若見不見一切煎煮諸比丘如
是如是此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等爲

守獄卒捉其兩脚倒豎其身以頭向下擲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爲獄卒以其鐵爪漉取罪人從釜至釜次第煮之從此釜出詣餘釜時膿血皮肉縱橫流散於是皆盡惟餘骸骨罪人爾時受極重苦仍未命終乃至若人非人一切身中所作惡業不盡不滅於此獄中一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已從多銅釜五百由旬小地獄出馳走如前乃至欲求救護之處爾

時卽入鐵磴地獄其獄亦廣五百由旬旣入中已時守獄卒卽前捉取受罪衆生仰撲置於鐵砧之上熾然猛焰一時洞然於是罪人悶絕仰臥時守獄卒更取大石從上壓之壓已復壓因更研之研已復研遂成碎末成碎末已又更重末末已復末轉成細末取其細末又更研之研已復研於是乃成末中之末最微細末當於爾時罪人身體膏血腦髓一邊橫流微細骨末猶尚存在而於其間命報未終一切時中受極重苦乃至人非人身所作惡業未失未滅如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時

受此苦已乃從鐵磴五百由旬小地獄出馳走如前
欲求室宅欲求歸依覆護之處爾時卽入甕量地獄
其獄亦廣五百由旬旣入中已時守獄卒執取罪人
付以鐵甕令其量火其甕猛熱火焰熾然地獄罪人
量彼火時燒手燒腳燒耳燒鼻燒諸肢節乃至徧燒
一切身分於被燒時此諸罪人受極重苦受重痛苦
然其壽命未得終盡乃至往昔若人非人一切身中
有所造作惡不善業不滅不沒不離不失如是次第
具足受之諸比丘彼地獄中所有衆生經無量時受
此苦已得從甕量五百由旬小地獄出馳走如前求

室求覆求救求洲求歸依處爾時卽入雞小地獄其
獄亦廣五百由旬彼地獄中純生諸雞徧滿彼獄其
雞身分乃至膝脛一切猛熱火焰熾然諸衆生處
在其中東西馳走足蹈熱焰四向顧望無處可依大
火熾然燒手燒腳燒耳燒鼻如是次第燒諸肢節大
小身分一時洞然罪人爾時受極重苦痛切荼毒然
於其處命報未終乃至人非人身所造惡業未滅未
盡如是次第一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等
經無量時受此苦已得從如是雞地獄出馳走如前
乃至欲求救護之處爾時卽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涌其聲吼震灰水沸溢彌盈兩岸罪人入已隨流出沒灰河之底悉是鐵刺其鋒鋸利皆若新磨於河兩岸復有刀林森竦稠密極可怖畏刀林之中復有諸狗其形慳黑皮毛垢汙又甚可畏岸上復有衆多獄卒守彼地獄又其兩岸別生無量奢摩羅樹其樹多刺並皆鋸長其鋒若磨爾時地獄諸衆生等既入河中欲趣彼岸當於是時便爲大波之所淪沒遂至河底卽爲河中所有鐵刺仰刺其身舉體周徧不得移動罪人在中受大重苦受嚴毒苦受之既久方得浮出從

沸灰河渡至彼岸旣上岸已復入刀林其林甚闊肢莖稠密經歷林間冒突利刃處處經過去去不已割手割脚割耳割鼻割肢割節徧割身體無處不破爾時彼人受荼毒苦受極重苦乃至未盡人非人身在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卽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卽捉罪人撲置地上其地益熱火焰熾然罪人在中悶絕仰臥又以鐵鉗開張其口持熱鐵丸置其口內應時燒烙彼諸衆生唇口焦破

略說乃至從咽喉下徑至小腸直過無礙彼人爾時
受嚴切苦受極重苦命亦未終乃至未盡往昔所作
人非人身惡不善業卽於此中具足皆受復次諸比
丘又此灰河兩岸之上所有諸狗其身煙黑垢汗可
畏嗥噪嗥吠出大惡聲噉彼地獄衆生身分舉體肢
節所有肌肉段段齧食不令遺餘彼人在中受嚴切
苦乃至受於最極重苦未得命終乃至未盡惡不善
業往昔人身及非人身有所作者一切具受諸比丘
彼地獄中諸衆生等旣爲如是熱沸灰河之所逼切
又復困於鋸利鐵刺刀刃稠林諸守獄者煙黑垢汗

惡狗之類種種危急無處隱藏乃復走上奢摩羅樹
彼樹枝莖純是鐵刺其鋒鋸利皆若新磨頭悉向下
剗刺其身欲下樹時是諸鐵刺頭則向上彼諸衆生
在奢摩羅樹上時復有諸鳥名爲鐵衆飛來樹上啄
彼罪人先啄其頭破腦頂骨啖食其腦彼人爾時受
極重苦受痛切甚不堪忍故卽還墮落沸灰河中彼
人於是還爲波浪之所漂沒直至河底至河底已復
爲鐵刺之所剗刺旣被刺已鐵刺徧身不能復去還
於其中受極重苦大猛酷苦不能堪忍困苦多時力
極得起從灰河渡走趣此岸到此岸已復入刀林入

刀林時復爲刀刃割其身體割手割脚乃至徧割一切肢節復於其中具足受苦命亦未終略說乃至從於往昔人非人身所作惡業未滅未盡次第悉受復次諸比丘灰河此岸諸守獄者既見地獄受罪衆生從彼岸來卽前問言汝等今者何爲遠來欲得何物彼諸衆生各各答言我等渴乏時守獄者卽復捉取彼諸衆生撲置熾然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鑿赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生等既飲銅汁卽燒唇口乃至小腸直過無礙從下部出彼人爾時受極重苦

乃至壽命未盡未滅彼於過去人非人身所作惡業未滅盡者悉皆受之復次諸比丘彼地獄中諸衆生等受此罪報經無量時苦惱長遠乃有風來名爲和合吹彼地獄諸衆生等至於岸邊如是次第乃得從彼灰河獄出出已馳走乃至求於救護之處爾時卽入斫截地獄其獄亦廣五百由旬罪人入已其守獄者卽取罪人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰臥於地執大鐵鉢熾然猛熱炎赫可畏斫彼地獄受罪衆生斫手斫脚并斫手脚斫耳鼻并斫耳鼻斫肢斫節并斫肢節如是次第舉身皆斫彼諸衆生當於爾

時受極重苦命亦未終乃至未盡惡不善業人非人身所造作者如是次第一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從斫截小地獄出已馳走求歸依處乃至求室求宅求覆求洲求救護處爾時卽入劒葉地獄其獄亦廣五百由旬入其中已惡業果故忽有風來吹諸鐵葉猶如利劒從空而墮割截罪人一切身分所謂截手截脚并截手脚截耳截鼻并截耳鼻截肢截節并截肢節爾時罪人受極重苦受嚴切苦命亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業未滅未盡於此地獄一切具受

復次諸比丘又彼劒葉小地獄中諸衆生等惡業果故有鐵策烏忽然飛來在彼衆生兩膊之上足蹈其膊翅覆其頭便以鐵策啄彼罪人兩眼之睛口銜而去爾時罪人受極重苦痛惱嚴切不可思議然其壽命亦未終盡略說如上乃至人非人身所作惡業如是次第一切悉受復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已乃從劒葉小地獄出已馳走次求室宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復入狐狼地獄亦廣五百由旬是諸衆生入此獄已惡業果故於地獄中出生狐狼嚴熾猛惡嗥噪號吼所出

音聲甚可怖畏齧齧地獄諸衆生身所有肌肉及諸筋脈脚喙口掣齧齧食之爾時罪人受極重苦痛惱酸切命亦未終略說如前人非人身所作惡業如是次第皆於其中一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從狐狼小地獄出已馳走乃至求室求宅求覆求洲求救護處求歸依處爾時復入寒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澀嚴毒觸彼地獄衆生身分隨觸著處皮卽破裂皮破裂已次破其肉破裂肉已次破其筋破裂筋

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

於彼黑繩大地獄中所有衆生以其宿世不善之業
得果報故從虛空中出大黑繩熾然猛熱亦復如是
此諸黑繩墮在地獄衆生身上墮身上時卽燒罪人
一切身分先燒其皮旣燒皮已次燒其肉旣燒肉已
次燒其筋旣燒筋已次燒其骨於燒骨時徹至其髓
髓卽流出爲火所然骨髓然時出大猛焰爾時罪人
受嚴切苦受極重苦以罪業故命亦未終乃至往昔
人非人身所有造作惡不善業未滅未變未除未畢
於此獄中一切悉受復次諸比丘又彼黑繩大地獄
中所有衆生生者有者住者化者以其宿世不善果

故諸守獄者執取罪人撲置熾然熱鐵地上光焰猛
盛舉身焦熱推令仰臥以熱鐵繩處處拏度拏度訖
已以熱鐵鉄熾然赫奕交橫而斫彼地獄中衆生身
分或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十
分或五十分或復百分譬如世間善巧水匠若木匠
弟子取諸材木安置平地便用黑繩縱橫拏度拏度
旣訖卽以利鉄隨而破之或作二分或作三分四分
五分乃至十分或二十分或復百分如是如是諸比
丘於彼黑繩大地獄中所有衆生亦復如是諸守獄
者執取罪人撲置熾然熱鐵地上推令仰臥以黑鉄

繩拑度開解卽以鐵鈇斫破其身作諸分段亦復如是爾時罪人乃至痛惱酸切受極重苦命亦未終若未盡彼人非人身往昔所造不善諸業於此獄中一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生有者化者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰臥於地以黑鐵繩拑度其身旣拑度已又以鐵鋸熾然猛熱依所拑處鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸次更破之破已復破乃至大破或割或截旣割截已復更割截極細割截譬如世間善巧鋸師若鋸師弟子取諸材木安置平地卽以黑

繩縱橫拑度拑度訖已便以利鋸隨而鋸之鋸已復鋸乃至大鋸次復細破破已復破乃至大破又更割截旣割截已復重割截極細割截如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰臥於地以黑鐵繩拑度開解卽以鐵鋸熾然猛焰鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸破已復破乃至大破割已復割乃至大割截已復截乃至大截彼人爾時乃至具受極嚴重苦命亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業於中備受復次諸比丘又彼黑繩大

地獄中所有衆生者有者乃至住者諸守獄卒以大鐵椎熾然猛熱火焰暉赫付諸罪人令其各自相椎打於相打時燒手燒脚徧燒手脚燒耳燒鼻徧燒耳鼻燒肢燒節徧燒肢節彼人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上乃至往昔人非人身所作之業一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者乃至住者惡業果故於虛空中有大黑繩從空而出煙焰熾然極大猛熱乃至墮在地獄衆生身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爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上乃至未盡惡不善業如是次第一切具受復次諸比丘彼地獄中所有衆生經無量時受長遠苦乃從黑繩大地獄出出已馳走乃至求室求宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復入黑雲沙獄其獄縱廣五百由旬罪人入已略說如上乃至次第入第十六寒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最後各爲寒氷地獄諸比丘有何因緣彼大地獄說名爲合諸比丘彼地獄中所有衆生生者有者出者化者乃至住者由彼衆生惡業果故有兩大山各白羊口熾然猛熱火焰炎赫爾時獄卒驅逼罪人入此山內入山間已兩山遂合更互相突更互相打更互相磨時彼二山如是共合相突相打相揩磨已還住本處譬如毘佉菟與羅毘佉菟此二是相問電各本合相突相打相磨彼既相合相突相打磨已各還本處如是如是諸比丘彼之二山相合相突相打相磨

極揩磨已各還本處亦復如是彼地獄中所有衆生被山合突打磨之時身體一切膿血流逆碎骨在彼人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第皆受當如是知復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者住者其守獄卒取彼地獄諸衆生等撲置熾然大熱鐵上其焰猛盛暉赫可畏推令仰臥更取大鐵亦甚猛熾以覆其上猶如世間磴磨之法如是磨之磨已復磨又更大磨末已復末又更大末研已復研又更細研遂成塵末既作塵已又復細塵如是展轉成極微塵作塵末時一切身分皆爲膿

血流迸出盡惟有骨塵猶在彼處爾時彼人乃至受
於極嚴重苦命亦未終略說如上次第應知復次諸
比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者有者乃至
住者其守獄卒取彼衆生撲置猛熱大鐵槽中其槽
熾然一向炎赫置槽中已猶如世間壓諸甘蔗及胡
麻法如是壓時壓已復壓遂至大壓既被壓已惟見
膿血流在一邊所有骸骨皆爲末滓罪人爾時乃至
受於極嚴重苦略說如上命亦未終隨其所作一切
具受復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生
者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生擲鐵臼中其

白熾然猛焰赫弈又執鐵杵亦甚猛熾擣彼罪人擣
已復擣乃至大擣研已復研乃至大研既擣研已遂
成碎末如是等末末已復末更爲微末於研末時惟
見膿血一畔滂流一邊猶有碎骨末在爾時罪人乃
至受極嚴切重苦略說如上乃至爾時命亦未終具
受衆苦復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生
生者有者乃至住者爾時於上虛空之中有大鐵象
自然出生熾然猛壯乃至光焰一向赫弈以其兩脚
蹋彼地獄諸衆生身從頭至足次第蹋之先蹋髀髀
後蹋餘處蹋已復蹋乃至大蹋於象蹋時彼地獄中

經
一
諸
一
衆生身分膿血逆流散在諸處惟有碎骨獨在一邊
爾時罪人受大重苦略說如上命亦未終如是次第
於中具受復次諸比丘又彼衆合大地獄中諸衆生
等經無量時受長遠苦此苦畢已乃從衆合大地獄
出已一向馳奔而走乃至求於救護之處爾時復
入彼黑雲沙五百由旬小地獄中入已復入諸餘小
獄如是乃至寒氷地獄具足受苦復次諸比丘又更
入於叫喚地獄此地獄中亦有十六五百由旬諸小
地獄以爲眷屬從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比
丘如是地獄有何因緣名爲叫喚諸比丘如是叫喚

大地獄中所有衆生生者有者乃至住者其守獄卒
一時驅逼是諸衆生令入鐵城其城熾然熱鐵猛焰
光甚炎赫爾時罪人在鐵城中乃至受於極嚴重苦
衆苦逼切不堪忍故恒常叫喚是故名爲叫喚地獄
又彼獄中以鐵爲屋房室輦輿亦皆是鐵樓觀園池
一切皆是猛熱炭火熾然光耀上下洞徹獄卒馳逐
受罪衆生令人其中諸苦逼切不可忍耐即便叫喚
是故名爲叫喚地獄罪人在中受大重苦略說如上
命亦未終若未盡彼惡不善業如是次第具足而受
諸比丘彼地獄中諸衆生等受苦長遠經無量時乃

得從此叫喚獄出已馳走略說如前乃至求於救
護之處卽復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄入
已如前具受諸罪略說乃至最後方入寒冰地獄具
受衆苦乃得命終復次諸比丘彼大叫喚大地獄中
亦有十六諸小地獄以爲眷屬皆悉縱廣五百由旬
從黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有
何因緣而得各爲大叫喚也諸比丘彼大叫喚大地
獄中所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼
衆生亦皆擲置鐵城之中熾然大熱乃至上下光焰
猛徹罪人在中受極重苦衆惱逼切不堪忍故遂大

叫喚以是因緣各彼地獄爲大叫喚彼地獄中亦以
熱鐵爲屋宇房舍輦閣樓觀悉皆是鐵炭火熾然充
滿炎赫罪人在中受極重苦略說如前命亦未盡如
是次第具足受之諸比丘又彼地獄諸衆生等受長
遠苦經無量時乃得從此大叫喚大地獄出已馳
走乃至略說求救護處於是復詣黑雲沙等小地獄
中入已受苦乃至最後寒冰地獄具受衆苦乃得命
終復次諸比丘於彼熱惱大地獄中亦有十六諸小
地獄以爲眷屬其獄各各如前縱廣五百由旬從黑
雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因

緣名爲熱惱大地獄也諸比丘於此熱惱大地獄中
所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆生
擲置熾然熱鐵鑊中頭皆向下脚皆向上騰波沸涌
一向猛熱罪人於中被煎被煮極受熱惱是故名爲
熱惱地獄又彼獄中多諸鐵釜鐵甕鐵瓮鐵塊鐵鑊
鐵鼎及諸鐵鍬並皆熾然一向猛熱罪人在中被燒
被煮是故名爲熱惱地獄於此地獄中乃至受於極
嚴重苦命亦未終未盡彼人惡不善業如是次第一
切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受長
遠苦乃從熱惱大地獄出出已乃至馳奔而走欲求

救護歸依之處爾時復入黑雲沙等小地獄中略說
乃至寒冰地獄具受衆苦乃得命終復次諸比丘彼
大熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄各各縱廣五
百由旬從黑雲沙小地獄爲始乃至最後寒冰地獄
諸比丘如是地獄有何因緣各大熱惱大地獄也諸
比丘彼大熱惱大地獄中諸衆生等生者有者乃至
住者諸守獄卒取彼衆生以頭向下以脚向上倒擲
釜中其釜猛熱湯火俱熾衝擊罪人隨沸上下當於
是時受極熱惱極大熱惱大大熱惱是故名爲大熱
惱獄又彼獄中所有鐵甕鐵瓮鐵鑊鐵鼎鐵鑊亦皆

熾然極大猛熱又以罪人擲置其中罪人爾時爲地獄火或煮或煎受諸苦惱惱已復惱極大逼惱是故名爲最熾猛熱極惱地獄罪人於中受極重苦略說如前乃至命終如是次第具受重苦諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時長遠道中受諸苦已乃從如是熾然猛盛極大熱惱大地獄出出已馳走乃至略說欲求救護歸依之處於是復詣黑雲沙等小地獄中乃至最後寒冰地獄命若未盡受諸苦惱次第如前

起世因本經卷第三終

音釋

碗烏丸切沫莫割切漉盧谷切竦息拱切脰烏閑切
色盧各切噤五佳切噪土佳切嗥嗥胡刀切
廢切嗥切齧五結切齧鋤銜切策卽委切嗥切啞切
口匪父切齧齒在諸切齧力充切塊烏喙切齧切齧切
也與斧同齒沒齒切齧力充切塊烏喙切齧切齧切
敢切齧切拼伯耕切彈也鋸居御切絞古巧切剥吐
北角切逆比諄切滓側氏切甕烏貢切垺下江切
也五到切鐺丑耕切有
也燒器也鐺足釜切

起世因本經卷第四

隋三藏法師達摩笈多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍遶其獄各廣五百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至也諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生者有者出者住者是諸衆生惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛盛覆面於地便持利刀

從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引
貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走
其車甚熱光焰熾然一向猛盛將其經歷無量由旬
所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意
無暫時停欲向何方稱意卽去隨所去處隨所到處
獄卒挽之未曾捨離如是去時隨所經歷銷鑠罪人
身諸血肉無復遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦
意不喜苦命亦未終乃至未盡惡不善業未滅未散
未變未移若於往昔人非人身所作來者一切悉受
復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生生者有

者化者住者以其不善業果報故從於東方有大火
聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一向炎赫如是次
第南西北方四維上下各各皆有極大火聚熾然出
生光焰炎赫罪人爾時以此四方諸大火聚之所圍
遶漸漸逼近觸其身故受諸痛苦乃至受於大嚴切
苦命亦未終略說如上於彼獄中一切具受復次諸
比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者有者乃至
住者惡業果故從於東壁出大光焰直射西壁到已
而住從於西壁出大光焰直射東壁到已而住從於
南壁出大光焰直射北壁從於北壁出大光焰直射

南壁從下射上自上射下縱橫相接上下交射熱光
赫奔騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火
聚內是諸罪人乃至受於極嚴切苦命亦未終略說
乃至彼不善業未畢未盡於其中間具足而受復次
諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者有者乃
至住者惡業果故經無量時受長遠苦爾時卽見地
獄東門忽然自開是諸衆生旣聞開聲復見門開便
走趣之走已復走大速疾走各言我等至彼處已決
應得脫我等今者若到彼處應大吉祥彼諸衆生如
是走時走復走時速疾走時其身轉更熾然光焰譬

如世間有力壯夫將大火炬逆風而走而彼火炬更
復轉然焰熾猛盛如是如是彼諸衆生如是走時速
疾走時身諸肢節轉復熾然舉足之時肉血離散下
足之時肉血還生又被衆生如是奔走欲近門時罪
業力故門還自閉罪人爾時於彼獄中熾然光焰熱
鐵地上悶絕臥覆面而踣旣覆倒已卽燒其皮旣
燒皮已次燒其肉旣燒肉已次燒其筋旣燒筋已次
燒其骨旣燒骨已徹至其髓徹至髓時惟見烟出出
已復出烟遂大出罪人於中乃至次第受極嚴苦命
亦未終略說如前未盡彼人惡不善業乃至往昔人

非人身所作來者於中具受復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更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復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛如是如是彼諸衆生走已復走乃至大走如是走時彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門

其門還閉彼諸衆生於此熾然熱鐵地上一向馳走既不得出其心悶亂覆面倒地既倒地已徧燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒其骨乃至徹髓火焰洞然其烟燄焔其焰炎赫火焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔人非人身所造作者一切悉受復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生乃至住者以不善業果報力故爲地獄火熾然燒之爾時眼所見色皆是意所不喜有意喜者皆不現前非意所好不可愛色不善之色而恒逼

惱耳所聞聲鼻所聞香舌所知味身所覺觸意所念
法皆是心意所不喜者非意所喜非可愛法恒來現
前凡有境界皆是不善彼人於中以是因緣恒受極
重麁澀苦惱其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終
盡惡不善業未滅未減若於往昔人非人身有所造
作一切惡業悉皆具受復次諸比丘有何因緣阿毗
至獄名阿毗至也諸比丘此阿毗至大地獄中於一
切時無有須臾暫受安樂乃至得如一彈指頃是故
名此大地獄者爲阿毗至如是次第具足受苦諸比
丘此大地獄諸衆生等經無量時受長遠苦乃至得

從此阿毗至大地獄出已馳走走已復走乃至大
走欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復
入黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已乃至略說最
後到第十六寒氷地獄具受衆苦然後乃於彼處命
終此中世尊說如是偈

若人身口意造業

作已入於惡道中

如是當生活地獄

最爲可畏毛豎處

經歷無數千億歲

死已須臾還復活

怨讎各各相報對

由此衆生更相殺

若於父母起惡心

或佛菩薩聲聞衆

此等皆墮黑繩獄
教他正行令邪曲
此等亦墮黑繩獄
樂作三種重惡業
此等癡人必當入
或殺羊馬及諸牛
并殺諸餘蟲蟻類
世間怖畏相多種
當墮墮山地獄中
貪欲恚癡結使故

其處受苦極嚴熾
見人爲善必破壞
兩舌惡口多妄語
不修三種善根芽
合大地獄久受苦
種種雜獸雞猪等
彼人當墮合地獄
以此逼迫惱衆生
受於槌壓春擣苦
迴轉正理令別異

判是作非乖法律
倚恃強勢劫奪他
若作如是諸逼惱
若樂殺害諸衆生
常行如是不淨業
種種觸惱衆生故
其中復有大叫喚
諸見稠林所覆蔽
常行如是最下業
若至如是大叫喚

彼爲刀劍輪所傷
有力無力皆悉取
當爲鐵象所蹴蹋
身手血塗心嚴惡
彼等當生叫喚處
於叫喚獄被燒炙
此由諂曲奸猾心
愛網彌密所沉淪
彼則墮於大叫喚
熾然鐵城毛豎處

其中鐵堂及鐵屋	諸來入者悉燒然
若作世間諸事業	恒多惱亂諸眾生
彼等當生熱惱獄	於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門	父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜	彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修	所愛至親常遠離
喜作如是諸事者	彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門	并諸善人父母等
或復害於餘尊者	彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業	不曾發起一善心

是人直趣阿毗獄	當受無量眾苦惱
若說正法爲非法	說諸非法爲正法
既無增益於善事	彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄	合會叫喚等爲五
熱惱大熱共成七	阿毗至獄爲第八
此八名爲大地獄	嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故	其中小獄有十六
爾時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝諸比丘	
應當知彼世界中間別更復有十地獄處何等爲十	
所謂頽浮陀地獄泥羅浮陀地獄阿呬地獄呼呬婆	

地獄阿吒吒地獄搔捷提迦地獄優鉢羅地獄波頭
摩地獄奔荼梨地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼中間
有如是等十種地獄諸比丘何因何緣頗浮陀地獄
名頗浮陀也諸比丘頗浮陀地獄諸眾生等所有身形
猶如泡沫是故名爲頗浮陀也復次於中有何因緣
泥羅浮陀地獄名泥羅浮陀也諸比丘彼泥羅浮陀
地獄中諸眾生等所有身形譬如肉段是故名爲泥
羅浮陀復次於中何因何緣阿呼地獄名爲阿呼諸
比丘阿呼地獄諸眾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爲阿呼地獄復次

於中何因何緣呼呼婆獄名呼呼婆也諸比丘彼呼
呼婆地獄中諸眾生等爲彼地獄極苦遍時叫喚而
言呼呼婆呼呼婆是故名爲呼呼婆也復次於中何
因何緣阿吒吒地獄名阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地
獄中諸眾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爲阿吒吒也
復次於中何因何緣搔捷提迦名搔捷提迦也諸比
丘搔捷提迦地獄之中猛火焰色如搔捷提迦華是
故名爲搔捷提迦復次於中何因何緣優鉢羅獄名
優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中猛火焰色如

優鉢羅華是故名爲優鉢羅也復次於中何因何緣拘牟陀獄名拘牟陀也諸比丘彼拘牟陀地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀也復次於中何因何緣奔茶黎迦獄名奔茶黎迦也諸比丘奔茶黎迦地獄之中猛火焰色如奔茶黎迦華是故名爲奔茶黎迦復次於中何因何緣波頭摩獄名波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛高盛不槩而於其間有一丈夫滿百年已取一胡麻如是大第滿百年已復取一粒

擲置餘處諸比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十斛胡麻盡已爾所時節頽浮陀獄我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頽浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔捷提迦壽二十搔捷提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔茶黎迦壽二十奔茶黎迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫諸比丘波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火

焰所及若離五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無
眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血焦然破散
諸比丘瞿迦梨比丘爲於舍利弗目犍連所起誹謗
心濁惡心故死後卽生波頭摩獄生彼處已從其口
中出大熱焰長餘十肘於其舌上自然而有五百鐵
犁恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見有如是色類
自損害也所謂於梵行人邊生垢濁心故損惱心故
毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故諸比丘
是故汝等應於一切梵行人所起慈身口意業如我
所見晝夜起慈身口意者常受安樂是故汝等一切

比丘皆當如我所見所說應於晝夜常起慈心汝等
常當如是習學爾時世尊說此伽他

世間諸人在世時

舌上自然生斤鈇

所謂口說諸毒惡

還自衰損害其身

應讚歎者不稱譽

不應讚者反談美

如是名爲口中諍

以此諍故無樂受

若人博戲得資財

是爲世間微諍事

於淨行人起濁心

是名口中大鬪諍

如是三十六百千

泥羅浮陀地獄數

五類浮陀諸地獄

及墮波頭摩獄中

以毀聖人致如是

由口意業作惡故

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

諸比丘世界中間所有諸風吹彼地獄燒煮衆生身肉脂髓種種不淨臭穢之氣甚可畏惡諸比丘其風若來至此四洲世界中者四洲世界所有衆生乃至住者一切盲冥無復眼目以其臭氣極猛盛故然由鐵圍及大鐵圍二山爲障遮礙彼故不來至此諸比丘彼內鐵圍及大鐵圍二種大山乃能爲此四洲世界諸衆生等造作如是最大利益成諸衆生依止業故復次諸比丘世界中間更有大風名僧伽多諸比丘彼風若來至此世界則此世界四種大洲及八萬四千諸餘小洲并餘大山須彌山王悉能吹舉去地

或高一俱盧奢舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱盧奢既擊舉已悉能令其星散破壞乃至擊舉高一由旬星散破壞亦如前說如是二三四五六七由旬擊舉破壞悉令分散乃至一百由旬既擊舉已分散破壞二三四五六七由旬既擊舉已分散破壞亦復如前乃至一千由旬二三四五六七由旬擊舉之已分散破壞諸比丘譬如壯夫手把麥麩把已高舉末令粉碎於虛空中分散棄擲令無遺餘如是如是諸比丘彼世界中間最大猛風名僧伽多其風若來至此四洲爾時此界四種大洲及八萬四

千諸餘小洲一切諸山并須彌山王悉能高舉至一俱盧奢分散破壞略說如前乃至舉高七千由旬分散破壞亦復如是諸比丘但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故不來至此諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍山二山威德有利益乃能如是爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業復次諸比丘當閻浮洲南二鐵圍山外有閻魔王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠陣磬碼碯等之所成就於其四方各有諸門一一

諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池是諸華池及園苑內有種種樹其樹各有種種衆葉種種妙華種種美果彌滿徧布種種諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼閻魔王以其惡業不善果故於夜三時及晝三時自然而有赤鎔銅汁在前出生當於是時其王宮殿卽變爲鐵於先所有五欲功德在目前者皆沒不現若在宮內卽於宮內如是出生時閻魔王見此事已怖畏不安諸毛皆豎卽便出外若在宮外卽復於外如是出生時閻魔王心生怖畏顫動不安身有諸毛一時皆豎卽走入內時守獄者取

閻魔王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫漢令卧已卽以鐵鉗開張其口以鎔銅汁瀉置口中時閻魔王被燒脣口燒唇口已次燒其舌旣燒舌已復燒咽喉燒咽喉已復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出當於爾時彼閻魔王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行是故彼等皆受如是種種異色無量苦惱心不喜事如地獄中諸衆生等令我此身并餘衆生與閻魔王同作業者亦復如是嗚呼願我從今捨此身已更得身時俱於人間相逢受生令我爾時於如來法中當

得信解得信解已我於彼處復當更得信解具足剃
除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家我於爾時既
出家已和合不久便於善男子爲可事故得正信解
從家出家無上梵行所盡之處現見法中自得通證
具足證已願我當言我今生死已盡梵行已立所應
作者皆已作訖更不復於後世受生諸比丘彼閻魔
王復於是時發如是等熏習善念卽於爾時彼閻魔
王所住宮殿還成七寶種種出生猶如諸天五欲功
德現前具足爾時閻魔王復作是念一切衆生以身
善行口意善行便得快樂惟願彼等各各皆受如是

安樂譬如空居諸夜叉輩所謂我身及餘閻魔王諸
有衆生同集業者諸比丘有三天使在於世間何等
爲三所謂老病死也諸比丘有一種人以自放逸身
行惡行口行惡行意行惡行如是等人身口及意皆
行於惡以此因緣身壞命終趣於惡道生地獄中諸
守獄者應時卽來驅彼衆生至閻魔王前白言天王
此等衆生昔在人間縱逸自在不善和合恣身口意
行於惡行以其身口及意行惡行故今來生此惟願
天王善教示之善訶責之時閻魔王問罪人言汝善
丈夫昔在人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得

不見彼初天使出現生耶答言大天我實不見時閻
魔王重復告言丈夫汝豈不見昔在世間爲人身時
或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒落髮白
皮膚緩皺黑壓徧體狀若胡麻膊偻背曲行步跛蹇
足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頭
脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲
猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭
羸瘦厄弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心
恒常顛掉一切肢節疲解難攝汝見之不彼人答言
大天我實見之時閻魔王復告之言汝愚癡人無有

智慧昔日旣見如是相貌云何不作如是思惟我今
此身亦有是法亦有是事我亦未離如是等法我今
具有如是老法未得遠離我當於身口意亦可造作
微妙善業使我當有長夜利益安樂之報爾時彼人
復答言大天我實不作如是思惟何以故以心縱蕩
行放逸故時間魔王又更告言汝愚癡人若如是者
汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因緣
汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此
放逸之罪得如是等惡業果報亦如諸餘放逸衆生
所受罪報又汝諸人此之苦報惡業果者非汝等作

非汝父作非兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚集受此報也爾時閻魔王具以如是第一天使善加教示訶責彼已復以第二天使善教示之善訶責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出也答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾垂違病苦所侵纏綿困篤或卧小牀或卧大牀以自糞尿汗穢於身宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶持洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見

之王復告言癡人汝見如是若巧智者云何不作如是思惟我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是患法我亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身若口若意善業令我當來長夜得於大利益事大安樂事彼人答言不也大天我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王復告言癡人汝今既是行放逸者懶惰懈怠不作善業若身若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往

昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作此之惡業汝既自作汝還自受此果報也時閻魔王次以如是第二天使善加教示訶責彼已更以第三天使善教示之善訶責之語言汝愚癡人汝昔人間作人身時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見時閻魔王復告之言汝愚癡人在世間時豈復不見若婦女身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落又作種種斗帳軒蓋周巾莊嚴眷屬圍遶絕棄瓔珞舉手散髮灰土塗頭極大悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多多或言養育舉聲

大叫槌胷哀慟種種語言酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時閻魔王復告之言癡人汝昔既見如此等事何不自作如是思惟我今亦有如是之法我身亦有如是之事我既未脫如是事者我亦有死亦有死法未得免離我今宜可作諸善業若身若口若意善業爲我長夜得大利益得安樂故爾時彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時閻魔王復告之言癡人汝今既是放逸行者以放逸故不作善業亦不爲汝長夜利益長夜安樂故聚集其餘身口意善是故汝今有如是事謂放逸行以放

逸故汝自造此惡不善業汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作又非沙門婆羅門作汝此惡業是汝自作自聚集故得此果報汝還自受時間魔王具足以此第三天使教示訶責彼諸罪人訶責訖已勅令將去時守獄者卽執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中爾時世尊說此偈言

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

此是天使來告示
云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵
不行施戒自調伏
如此云何各有識
而不造作利益因
爾時如法闍魔王
作是訶責罪人已
彼人喘息心驚怖
舉身顛掉白王言
我昔由隨惡朋友
聞諸善法心不喜
貪欲驢患所纏覆
不作自利故損身
王言汝不修善因
惟造種種諸惡業
癡人今日當得果
受彼業故來地獄
如此一切諸惡業
非父非母之所作

亦非沙門婆羅門 又非國王諸天造
此但是汝自所作 諸惡業種不淨故
自既作此諸惡業 今當分受此惡果
彼王以是三天使 次第教示訶責已
於是獄主閻魔王 棄捨罪人令將去
閻魔世中居住者 卽前執取諸罪人
牽將趣於地獄所 極大可畏毛豎處
四邊相向有四門 四方四維皆齊整
周迴院牆悉是鐵 四面復以鐵爲欄
熾然熱鐵以爲地 光焰猛盛煙火合

遙見可畏心破裂 嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬內 大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生類 皆由往昔作惡因
被三天使之所訶 而心放逸無覺察
彼等於今長夜悔 皆由往昔下劣心
諸有智慧衆生等 若見天使來開導
應當精勤莫放逸 此聖法王善巧說
既見聞已當驚恐 諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃 種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂 如是見法得寂滅

所謂已度諸恐怖

自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

音釋

踝

胡瓦切足骨也

挽

無遠切引也

鑠

書藥切銷也

踣

蒲北切仆也

燧

燧燧切

燧

紅

燧燧切

提

提直切

擊

也

蹴

蹴于六切

蹶

蹶于六切

踣

踣徒合切

猓

猓古閑切

詐

也

頰

鳥割切

鑿

鑿古代切

也

刈

刈牛側切

麤

與職切

顛

之膳切

四

麤

於減切

伯

各切

偃

委羽切

跛

跛補火切

蹇

居偃切

跛

跛不伸也

肩

膊也

喘

昌充切

疋

鳥光切

拭

賞職切

指

也

下

垂皮也

喘

昌充切

疋

鳥光切

拭

賞職切

指

也

起世因本經卷第五

隋三藏法師達摩笈多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切龍類有四種生何等爲四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生此等名爲四生龍也諸比丘金翅鳥類亦四種生所謂卵生胎生濕生化生此名四生諸比丘大海水下有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八萬由旬七重垣牆七重欄楯周匝莊嚴七重珠網寶鈴間錯復有七重多羅行樹扶疎蔭映周迴園遶妙色可觀衆寶莊校所謂金銀瑠璃玻

璽赤珠磳磳碼礪等七寶所成於其四方各有諸門
一一諸門並有重閣樓觀却敵復有園苑及諸泉池
園池之內各各皆有衆雜華草行伍相當復有諸樹
種種枝葉種種華果種種妙香隨風遠熏種種諸鳥
和鳴清亮諸比丘須彌山王佉低羅山二山中間復
有難陀優波難陀二大龍王宮殿住處其處縱廣六
千由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至衆鳥各
各和鳴諸比丘大海之北爲諸龍王及一切金翅鳥
王故生一大樹名曰居吒奢摩離此言鹿聚其樹根本周
七由旬下入地中二十由旬其身出高一百由旬枝

葉徧覆五十由旬樹外園苑縱廣正等五百由旬七
重牆塹乃至衆鳥各各和鳴略說如上諸比丘居吒
奢摩離大樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥等宮殿
住處其宮縱廣各六百由旬七重垣牆乃至衆鳥各
各和鳴略說如上居吒奢摩離大樹南面有胎生龍
及胎生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七
重垣牆乃至衆鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩離
大樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥等宮殿住處亦
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便飛下以其兩翅扇大海水令水自開二百由旬卽於其中銜卵生龍將出海外隨意而食諸比丘卵生金翅鳥王惟能取得卵生龍等隨意食之則不能取胎生濕生化生龍等諸比丘胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海亦以兩翅扇大海水令水自開二百由旬因而銜取卵生諸龍將出海

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

其兩翅扇大海水爲之開四百由旬開已銜取胎生諸龍隨意所用又濕生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者卽便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以其兩翅扇大海水水爲之開八百由旬卽便銜取濕生諸龍隨意而食諸比丘諸濕生金翅鳥王惟能取得卵生胎生濕生龍等恣其所用隨意而食則不能取化生諸龍諸比丘其化生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者卽時飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩翅扇大海水水爲之開二百由旬卽便銜取卵生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者

卽時飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以翅扇海水爲之開四百由旬海旣開已化生鳥王卽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卽便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以翅扇海水爲之開八百由旬卽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卽復飛往居吒奢摩離大樹北枝之上下觀大海便以兩翅飛扇大海水爲之開一千六百由旬卽便銜取化生諸龍隨意而食諸比丘彼諸龍等悉皆爲此金翅鳥王之所食噉諸比丘別有諸龍金翅鳥王所不能

取謂娑伽羅龍王未曾爲彼金翅鳥王之所驚動復有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王亦不爲彼金翅鳥王之所能取復有提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王金翅鳥王亦不能取諸比丘其餘龍王亦有不爲金翅鳥王搏取食者謂摩多車迦龍王德叉迦龍王羯勒拏橋多摩迦龍王熾婆陀弗知梨迦龍王商居波陀迦龍王甘婆羅龍王阿濕婆多羅龍王等諸比丘更有餘龍於其住處境界之中亦復不爲諸金翅鳥之所食噉諸比丘此等衆生有何因緣在如是趣生於龍中諸比丘有諸衆生熏修龍因受持龍戒

發起龍心分別龍意作是業已爲彼因緣所成熟故生在龍中復有衆生熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞命盡生在如是金翅鳥中復有衆生熏修野獸因受持野獸戒發起野獸心習行野獸業分別野獸意以如是等種種熏修諸獸戒因發起行業成就心意衆因緣故身壞命盡卽生如是諸雜獸中復有衆生熏修牛因牛戒牛業牛心牛意略說如前乃至分別以是緣故生於牛中復有衆生熏修雞因雞戒鷄業雞心雞意略說如前乃至分別以是因緣生於雞中復有衆

生修鵒鵒因受鵒鵒戒發鵒鵒心行鵒鵒業分別鵒鵒意以是熏修鵒鵒之業受鵒鵒戒起鵒鵒心分別鵒鵒意故捨此身已生鵒鵒中諸比丘復有衆生熏修月戒或修日戒星宿戒大人戒或有熏修默然戒或有熏修大力天戒或有熏修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或有熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處旣熏修已作如是念願我所修此等諸戒謂月戒日戒星辰戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁如是等戒令我因此當得作天或得天報發如是等邪思惟願諸比丘此諸丈

夫福伽羅等起邪願者我今當說彼所趣向必生二處若生地獄若生畜生諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間亦常無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非無常此事實餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是

見作如是言我及世間無邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命卽是身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命異身異此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言有命有身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言無命無身此事實餘虛妄

復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有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無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無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有非無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事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見當有世見離諸行中當有我見當有世見以是義故彼等作

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

妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見是故彼等作是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄諸比丘是中所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反墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及

世間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反墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間無邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言我及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命亦有邊亦無邊是人從初託胎在母腹中死後殯

埋上人從初受身四種七反墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說世間非有邊非無邊從初受身四種七反墮落七度流轉七走七行已成就命及入命聚是故彼等作如是言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言命卽是身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅

門等於身中見有我及見有命於餘身中亦見有我
及見有命是故彼等作如是言卽命是身此事實餘
虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作
如是說言命異身異此事實餘虛妄者彼諸沙門婆
羅門等於身中見有我及見有命於餘身中亦見有
我及見有命是故彼等作如是言命異身異此事實
餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見
作如是說言有命有身此事實餘虛妄者彼諸沙門
婆羅門等於身中見有我及有命於餘身中亦見有
我及見有命是故彼等作如是言有命有身此事實

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

妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見此有壽命
至彼後有壽命卽斷是故彼等作如是言如來死後
無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如來死後亦有有亦無有此
事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見
此處命斷往至彼處趣向流轉是故彼等作如是言
如來死後亦有有亦無有此事實餘虛妄諸比丘是
中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言如來死
後非有有非無有此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅
門等於世作如是見人於此處命斷壞已移至彼處

命亦斷壞是故彼等作如是言如來死後非有有非
無有此事實餘虛妄爾時佛告諸比丘言諸比丘我
念往昔有一國王名曰鏡面彼鏡面王曾於一時意
欲觀諸生盲以爲戲樂卽便宣勅普告國內生盲丈
夫皆令集會旣集會已語彼羣盲作如是言汝等生
盲頗亦能知象之形相其狀云何彼諸生盲同聲答
言天王我等生盲實不能知象之形相王復告言汝
等先來旣未識象今者欲知象形相不特彼羣盲復
同答言天王我實未識若蒙王恩我等或當知象形
相時鏡面王卽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卽將象來置王殿前語衆盲言此卽是象時諸盲人各各以手摩觸其象爾時象師復語衆盲汝觸象已以實報王時衆盲人有觸鼻者有觸牙者有觸耳者有觸頭項背脇尾腳諸身分者時王問言諸生盲輩汝等已知象形相耶諸生盲人同答王言天王我等已知象之形相爾時彼王卽復問言汝等諸盲若知象者象爲何相時羣盲中有觸鼻者卽白王言天王象形如繩觸其牙者答言天王象形如櫛觸其耳者答言天王象形如箕觸其頭者答言天

王象形如甕觸其項者答言天王象如屋椳觸其背者答言天王象如屋脊觸其脇者答言天王象形如簞觸其髀者答言天王象形如樹觸其脚者答言天王象形如曰觸其尾者答言天王象如掃帚時衆盲人各各答言天王象形如是天王象形如是作是白已時王卽告衆盲人言汝亦不知是象非象況能得知象之形相時彼衆盲各各自執共相諍鬪各答以手自遮其面互相誼競互相告毀各言已是時鏡面王見彼衆盲如是諍競大笑歡樂王於彼時卽說偈言

是等羣盲生無目
曾無有人教語之

橫於此事互相諍
云何能知象身分

諸比丘如是如是世間所有諸沙門婆羅門等亦復如是既不能知如實苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦既不實知當知彼等方應長夜共生諍鬪流轉生死互相訾毀互相罵辱既生諍鬪執競不休各各以手自遮其面如彼羣盲共相惱亂於中有偈
若不能知苦聖諦
亦復不知苦集因
所有世間諸苦法
此苦滅盡無餘處
於中是道尚不知
況知滅苦所行行

如是其心未解脫

未得智慧解脫處

彼既不能諦了觀

但知趣向生老死

未得免離諸魔縛

豈能到於無有處

諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦如實知者應當如是隨順修學彼等長夜和合共行各各歡喜無有諍競同趣一學猶如水乳共相和合一處同住示現教師所說聖法安樂處住此中說偈

若能知是諸有苦

及有所生諸苦因

既知一切悉皆苦

應合盡滅無有餘

若知此滅由於道

便到苦滅所得處

卽能具足心解脫

及得智慧解脫處

則能到於諸有邊

如是不至生老死

長得免脫於魔網

永離世間諸有處

阿修羅品第六之一

爾時佛告諸比丘言比丘須彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處其處縱廣八萬由旬七重城壁周匝圍遶七重欄楯普遍莊嚴乃至七重金銀鈴網周圍校飾外有七重多羅行樹雜色可觀皆是七寶所共合成謂金銀瑠

璃玻黎赤珠磲磔碼磔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二門悉有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園苑中各各皆有種種果樹其樹各有種種葉種種華種種果其果各有種種異香其氣遠熏復有種種雜類衆鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘彼阿脩羅大城之中爲鞞摩質多羅阿修羅王別立宮殿其宮名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並是七寶之所合成高百由旬厚五十由旬於城四面各相去五百由旬便置一

門諸門並高三十由旬闊十二由旬其一門亦有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等復有種種衆雜果樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘設摩婆帝城內正處中央爲鞞摩質多羅阿脩羅王置集會處名曰七頭其處縱廣五百由旬七重欄楯周圍校飾亦有七重金銀鈴網其外七重多羅行樹四方圍遶雜色莊嚴甚可愛樂悉是金銀玻瓈珊瑚赤珠硨磲碼碯七寶所成其處四面各有諸門一一諸門樓櫓却敵亦是七寶之所合成雜色間錯令

人樂觀其地皆是紺青瑠璃柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭會處當中自然有一寶柱高二十由旬於寶柱下爲鞞摩質多羅阿脩羅王安立寶座高一由旬方半由旬硨磲碼碯七寶所成雜色間錯甚可愛樂柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣其座兩邊各有十六小阿脩羅所坐之處亦以七寶之所成就所謂金銀乃至碼碯雜色可觀柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿脩羅王宮其處縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網外

有七重多羅行樹四面周市莊嚴圍遶雜色間錯甚可愛樂亦是七寶之所成就所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磲磔碼磔於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等復有諸樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘彼阿脩羅七頭會處南西北方各有宮殿皆是諸小阿脩羅王所住之處其處縱廣或九百由旬或八百七百六百五百四百三百二百由旬其最小者猶尚縱廣一百由旬七重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴復次

諸比丘彼阿脩羅七頭會處四面復有一切最小阿脩羅等所住宮殿其處縱廣或九十由旬或八十七十六五十四三十二十由旬最極小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃至有種種鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名娑羅林其林縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆碼磔等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門樓櫓却敵雜色可觀亦是七寶之所成就所謂金銀乃至碼磔諸比丘彼阿脩羅七頭會處南面復有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名奢

摩梨林其林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網並碼磬等七寶所成於四方面各有諸門一諸門皆有樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就所謂金銀乃至碼磬諸比丘彼阿脩羅七頭會處北面亦有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名難陀那林其林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆碼磬等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門並皆具有樓櫓却敵雜色可觀乃至悉是硨磲碼磬諸珍寶物之所成就然此諸門惟無臺閣自餘莊嚴與前同等諸比丘其娑羅林奢摩梨林二林之間鞞摩質多

羅阿脩羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百由旬水甚涼冷澄潔輕美常不渾濁七種寶埵廁填間錯七重板砌七重欄楯七重鈴網周巾懸垂其外七重多羅行樹四面圍遶雜色可觀皆碼磬等七寶所成於四方面各有階道雜色間錯令人樂觀亦爲七寶之所成就復有諸華遍生池中所謂優鉢羅華鉢頭摩華兜牟陀華奔荼利華形如火者火色火光形如金者金色金光其形青者青色青光其形赤者赤色赤光其形白者白色白光其形綠者綠色綠光圓如車輪其華光明照一由旬香氣所熏亦一由旬池

中又出無量藕根大如車軸割之汁出色白如乳其味甘美猶如上蜜諸比丘其俱毗陀羅及難陀那二林中間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大樹名蘇質怛邏波吒羅其本周圍滿七由旬根下入地二十一由旬其身上出高百由旬枝葉蔭覆五十由旬其院周圍五百由旬其外亦有七重垣牆略說乃至周帀圍遶雜色可觀及磈磈礪礪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衆鳥各各和鳴

起世因本經卷第五

音釋

鴉鵂

鴉赤脂切鵂鴉也

廐

居祐切象舍也

楸

其月切杙也

楸

房六切

簞

都寒切

箒

之九切

誼

泥袁切

咎

將几切毀也

此其
其月

又ノ四十二