

經

起世因本經

卷六之十

下

惡

C40

4514

80

C 40-4574

了翁一座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

起世因本經卷第六

隋三藏法師達摩笈多等譯

阿脩羅品第六之二

諸比丘彼阿脩羅七頭會處有二歧道爲通彼王往
來遊戲故輒摩質多羅阿脩羅王宮殿之處有二歧
道亦復如是諸小阿脩羅王宮殿之處亦二歧道諸
小阿脩羅住止之處亦二歧道娑羅園林亦二歧道
奢摩黎園林亦二歧道俱毗陀羅園林亦二歧道難
陀那園林亦二歧道難陀池側亦二歧道蘇質怛邏
波吒羅大樹之下亦二歧道悉皆如前與七頭會處

相通來往諸比丘若鞞摩質多羅阿脩羅王意欲問
彼娑羅園林奢摩黎俱毗陀羅難陀那等園林澡浴
嬉戲遊行受樂者爾時彼王即便心念諸小阿脩羅
王及念諸小阿脩羅衆是時諸小阿脩羅王并及諸
小阿脩羅等亦生是念鞞摩質多羅阿脩羅王心念
我等如是知已卽以種種衆寶瓔珞莊嚴其身各嚴
飾已乘種種乘俱其來詣鞞摩質多羅阿脩羅王宮
門之外到已下乘至鞞摩質多羅阿脩羅王殿前而
住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王見此諸小阿脩羅王
及諸小阿脩羅衆來在殿前亦卽日以種種瓔珞莊

嚴其身旣莊嚴已便起就乘是時諸小阿脩羅王及
諸小阿脩羅衆等左右侍衛周匝圍遶前後導從相
將往詣娑羅園林及奢摩黎園林俱毗陀羅園林難
陀那園林到其處已先在難陀園林前駐駕而息諸
比丘難陀園內有三風輪自然吹動莊嚴彼園何名
爲三謂開淨吹何者名開有風輪來開彼諸門名之
爲開何者爲淨有風輪來掃彼園林令地清淨名之
爲淨何者爲吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄零
四散名之爲吹諸比丘難陀園中風散種種上妙衆
華積至于膝有種種香其香氤馥徧滿園林當於是

時鞞摩質多羅阿脩羅王卽與諸小阿脩羅王及小阿脩羅衆圍遶共入難陀園林隨意洗浴觀看遊戲諸阿脩羅等於此園林或經一月或二三月澡浴嬉戲各隨所欲住止遊行恣情受樂諸比丘有五阿脩羅恒常住在鞞摩質多羅阿脩羅王側爲欲防遏諸惡事故何者爲五一各隨喜二各常有二名常醉四名半真隣陀五名鞞訶多羅諸比丘鞞摩質多羅阿脩羅王有如是等五阿脩羅恒常在側守衛防護諸比丘彼鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿之上有大海水深萬由旬住在其上然彼水聚有四種風輪自然持

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

應當知乃至此王宮殿之上所有水聚亦爲四種風輪之所住持住及安住不墮牢固等諸比丘須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁諸門臺閣樓櫓却敵園苑華池乃至種種樹種種葉種種華種種果種種香熏有種種鳥各各和鳴皆如上說諸比丘於彼城內有羅睺羅阿脩羅王所住之城其城名曰摩婆帝縱廣莊嚴亦如前說七重城壁七重欄楯外有七重多羅行樹七重鈴網周帀圍遶雜色可觀皆是硨磲碼碯等七寶所成此之城壁高下縱廣亦如

前說城壁四面亦有諸門一一諸門高下縱廣並亦如前彼一一門皆有樓櫓却敵臺閣園苑諸池及華沼等亦有諸樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香熏亦有種種諸雜類鳥各各和鳴諸比丘摩婆帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所一名七頭其處縱廣如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至亦是硨磲碼碯等七寶之所莊嚴於四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓雜色可觀乃至硨磲碼碯等七寶所成以天硨磲徧布其地柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣當處中

央有一寶柱高下縱廣如上所說於其柱下爲羅睺羅阿脩羅王置一高座其座高下縱廣莊校一一如前雜色可觀七寶所成所謂碑礫碼礪等柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座左邊爲十六小阿脩羅王亦各別置諸妙高座七寶所成雜色可觀右邊亦爲十六小阿脩羅王置諸高座如上所說柔輦細滑觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼阿脩羅王七頭會處東面爲羅睺羅阿脩羅王別置宮殿其處縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯七重鈴網乃至七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至碑礫碼礪等七寶所

成於四方面各有諸門彼一一門悉有樓櫓臺觀却敵重閣園苑諸池衆華泉沼有種種樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香熏復有種種異類衆鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘阿脩羅王七頭會處西南北面有諸小阿脩羅王宮殿住處其諸宮殿或有縱廣九百由旬或有八百或有七百乃至六百五百四百三百二百由旬其最小者尚百由旬各各皆有七重垣牆七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅王七頭會處四面復有小阿脩羅衆宮殿住處其處縱廣或九十由旬或八

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

十七十六十五十四十三十二十由旬極最小者猶
尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃至種種衆鳥各
各和鳴諸比丘彼阿脩羅王七頭會處東面復有羅
睺羅阿脩羅王園苑名娑羅林其林縱廣一一如前
七重垣牆七重欄楯乃至碼礪等七寶所成於四方
面各有諸門彼一一門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦
爲磚礪碼礪等七寶所成甚可愛樂諸比丘彼阿脩
羅王七頭會處南面亦有羅睺羅阿脩羅王園苑名
奢摩梨林縱廣莊嚴皆如上說七重垣牆乃至七重
多羅行樹雜色可觀亦爲七寶之所成就所謂磚礪

碼礪等於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓亦
碼礪等七寶所成諸比丘彼阿脩羅王七頭會處西
面亦有羅睺羅阿脩羅王園苑名俱毗陀羅林縱廣
一一皆如上說七重垣牆乃至碼礪等七寶所成於
四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓雜色可觀乃
至亦是磚礪碼礪等寶之所成就甚可愛樂諸比丘
彼阿脩羅王七頭會處北面有羅睺羅阿脩羅王園
苑名難陀那林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至
碼礪等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門亦
有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至磚礪碼礪等寶之

所莊嚴甚可愛樂諸比丘奢摩黎及娑羅林二苑之間爲羅睺羅阿脩羅王出一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔輒輕甘清淨不濁以七寶磚七重砌壘七重寶板間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周巾圍遶雜色可觀乃至碼礪等七寶所成於池四方各有階道甚可愛樂亦爲七寶之所莊嚴池生諸華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟頭華奔茶利華其華火形火色火光略說如上乃至水形水色水光明照四方香氣氤氳普熏一切又有藕根汁白味甘食之香美猶如上蜜諸比丘俱

毗陀羅及難陀那二苑之間爲羅睺羅阿脩羅王出一大樹其樹亦名蘇質怛邏波吒羅樹形縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆院七重欄楯皆是磤磳碼礪等七寶所成甚可愛樂略說乃至種種衆鳥各各和鳴其音哀雅聽者歡喜諸比丘彼阿脩羅王七頭會處一切莊嚴如上所說亦有歧道去來徑路爲通羅睺羅阿脩羅王遊宮殿故又爲諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆亦有歧道通其往來向奢摩黎及俱毗陀羅亦有歧道向難陀那及難陀池蘇質怛邏波吒羅樹等皆有歧道通其往來遊戲受樂諸比丘

羅睺羅阿脩羅王若欲往詣娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲徧觀看時爾時卽念鞞摩質多羅阿脩羅王時鞞摩質多羅阿脩羅王便作是念羅睺羅阿脩羅王心念於我欲俱遊戲爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作是念已復自念其諸小阿脩羅王及其諸小阿脩羅衆時彼諸小阿脩羅王并其諸小阿脩羅衆成生是心鞞摩質多羅阿脩羅王垂念我等我等當往便以種種衆寶瓔珞莊嚴其身旣莊嚴已各乘騎乘共詣鞞摩質多羅阿脩羅王所到已在宮門外齊行而立爾時鞞摩質多羅阿脩羅王旣見諸小阿脩

羅王及小阿脩羅衆皆以集會卽自嚴身服諸瓔珞御種種乘與諸小王及阿脩羅衆左右侍衛前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王所到已止住爾時羅睺羅阿脩羅王復更起心念踊躍奢婆羅二阿脩羅王時踊躍奢婆羅二阿脩羅王亦作是念羅睺羅阿脩羅王今念我等如是知已卽各念其諸小阿脩羅王并其諸小阿脩羅衆如是念時彼等各知咸亦嚴飾聚集來詣踊躍奢婆羅二大王所到已亦復嚴身瓔珞乘騎將從前後圍遶來向羅睺羅阿脩羅王住處各隨所安住在一面爾時羅睺羅阿脩羅王見鞞摩質

多羅阿脩羅王等並已雲集卽自念其諸小阿脩羅王及其諸小阿脩羅衆其衆知已亦各嚴飾服乘而來至羅睺羅阿脩羅王前儼然住立時羅睺羅阿脩羅王見衆集已便著種種妙寶瓔珞莊嚴其身駕種種乘前後圍遶與鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王并諸小王及阿脩羅衆一切雲集前後導從往詣娑羅林奢摩黎林俱毗陀羅林難陀那林等到已少時遂巡而住諸比丘難陀苑中自然而有三種風輪何者爲三謂開淨吹是中開者有風輪來開苑諸門名之爲開淨者有風輪來掃除

其地令皆清淨名之爲淨吹者有風輪來吹諸華樹令華布散名之爲吹諸比丘難陀苑中上妙好華徧散地上積至于膝其華香氣普熏園林莊嚴具足種種可樂爾時羅睺羅阿脩羅王及鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王等并諸小王羣衆眷屬小脩羅等圍遶共入難陀那園入已澡浴遊戲受樂種種觀看或行或住或卧或坐隨所欲樂恣意遊行諸比丘羅睺羅阿脩羅王亦有五阿脩羅常隨侍衛護諸惡事名字如前宮上海水縱廣厚薄四種風持令不墮墜並如上說

四天王品第七

諸比丘須彌山王東面半腹有山名曰由乾陀山頂
去地四萬二千由旬其山頂上有提頭賴吒天王城
郭住處城各賢上縱廣正等六百由旬七重垣牆七
重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周匝圍遶雜
色可觀悉以七寶而爲莊飾所謂金銀瑠璃玻瓈赤
珠磲磔碼瑙等之所成就於四方面各有諸門一一
諸門皆有樓櫓却敵臺觀閼苑諸池有諸華林種種
異樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香
普熏有種種鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比

丘須彌山王南面半腹下去地際四萬二千由旬於
由乾陀山頂之上有毗婁勒迦天王城郭住處城各
善現縱廣莊嚴皆如提頭賴吒天王住處所說乃至
種種諸鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須
彌山王西面半腹下去地際四萬二千由旬由乾陀
山頂有毗婁博叉天王城郭住處城各善觀縱廣莊
嚴一一皆如提頭賴吒天王住處所說乃至種種諸
鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王
北面半腹下去地際亦四萬二千由旬由乾陀山頂
有毗沙門天王住止之處三大城郭其三者何一名

毗舍羅婆二名伽婆鉢帝三名阿茶槃多咸各縱廣
六百由旬七重垣牆七重欄楯略說乃至種種衆鳥
各各和鳴諸比丘唯除月天子宮殿日天子七宮
殿已自餘官屬及四天王天中諸天子宮其間或有
縱廣正等四十由旬或有三十或有二十乃至十二
由旬其最小者猶尚縱廣六由旬所居亦各七重垣
牆七重欄楯略說如前乃至衆鳥各各和鳴諸比丘
毗舍羅婆伽婆鉢帝二宮之間爲毗沙門天王出生
一池名那稚尼縱廣正等四十由旬其水調和清涼
輕軟其味甘美香潔不濁其池四邊七重塼砌七重

寶板間錯分明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磲磔碼碯等七寶所
成於四方面各有階道亦以七寶之所莊飾池中多
有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利華等自然
出生其華火形火色火光乃至水形水色水光華量
大小皆如車輪光明所照至半由旬香氣所熏滿一
由旬有諸藕根大如車軸割之汁出色白如乳食之
其美味如上蜜諸比丘伽婆鉢帝阿茶槃多二宮之
間爲毗沙門天王立一園苑其園名曰迦毗延多縱
廣正等四十由旬七重垣牆七重欄楯乃至七重多

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

緒

起世因緣經卷第三

三

羅行樹周市圍遶雜色可觀略說如前乃至七寶之所成就諸比丘提頭賴吒天王賢上住處城郭往來有二歧道毗婁勒迦天王善現住處城郭往來亦二歧道毗婁博叉天王善觀住處城郭往來亦二歧道毗沙門天王阿茶槃多城郭住處亦二歧道毗舍羅婆及伽婆鉢帝城郭住處亦二歧道四天王天所有眷屬諸小天眾宮殿住處亦各往來有二歧道那雅尼池及迦毗延多苑等亦各往來有二歧道諸比丘毗沙門天王若欲往至迦毗延多苑中遊戲澡浴者爾時卽念提頭賴吒天王時提頭賴吒天王心亦生

念毗沙門天王意念於我如是知已卽復自念其界所屬諸小天王及小天眾是時東面眷屬諸王及其天眾咸作是念提頭賴吒天王心念我等如是知已各各嚴身著諸瓔珞乘諸騎乘詣提頭賴吒大天王所到已在前一面向而住爾時提頭賴吒天王亦自莊飾服諸瓔珞嚴駕騎乘與諸小天天眾眷屬前後圍遶相與俱詣毗沙門大天王所到已在前一面向而住爾時毗沙門天王心復更念毗婁勒迦毗婁博叉二大天王時彼二王亦作是念毗沙門王意念我等如是知已卽各自念已所統領諸小天王并諸天眾時

彼小王及諸天衆亦皆作念我大天王心念我等宜時速往如是知已各以瓔珞嚴飾其身俱共往詣毗婁勒迦毗婁博叉二大王所時二大王知諸小王及餘天衆皆集會已亦自嚴身服衆瓔珞前就騎乘與衆圍遶咸共往詣毗沙門大天王所到已在前隨便停住爾時毗沙門大天王見二天王及其天衆皆已集會亦自念其所領小王及諸天衆爾時北方諸小王王及其天衆卽作是念毗沙門大天王今念我等如是知已各著種種衆寶瓔珞莊嚴其身俱共往詣毗沙門大天王前默然而住爾時毗沙門大天王卽

亦自著衆寶瓔珞莊嚴其身駕種種乘與提頭賴吒毗婁勒迦毗婁博叉等四大天王各將所屬諸天王衆前後圍遶皆共往詣迦毗延多園苑到已在苑門前暫時停住諸比丘其迦毗延多苑中自然而有三種風輪謂開淨吹開者開彼園門淨者淨其園地吹者吹其園樹令華飄颺諸比丘迦毗延多苑中所散衆華積至半膝種種香氣周徧普熏爾時毗沙門大天王提頭賴吒天王毗婁勒迦天王毗婁博叉天王等與諸小王及衆眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡浴遊戲種種受樂在彼園中澡浴訖已或復一月二

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

經

卷之八

七

月三月遊戲受樂隨心所欲恣意遊行諸比丘毗沙門王有五夜又恒常隨逐侍衛左右爲防護故何者爲五一名五丈二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘毗沙門天王遊戲去來常爲此等五夜叉神之所守護

三十三天品第八之一

諸比丘須彌山王頂上有三十三天宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼瑙等其城舉高四百由

旬厚五十由旬城壁四面相去各各五百由旬於其中間乃開一門一一城門悉皆舉高三十由旬闊十由旬其門兩邊並有樓櫓却敵臺閣軒檻輦輿又有諸池華林果樹其樹各各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴其音調雅甚可愛樂又彼諸門一一門處各有五百夜叉爲三十三天晝夜守護諸比丘於彼城內爲三十三天王更立一城名曰善見其城縱廣六萬由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀亦以七寶之所成就所謂金銀乃至碼瑙其

城亦高四百由旬厚五十由旬城之四面亦各相去五百由旬於其中間更開一門諸門亦高二十由旬閣十由旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺閣水池華林種種奇樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏種種衆鳥各和鳴如是諸門門門皆有五百夜又爲三十三天晝夜守護諸比丘三十三天善見城側爲伊羅鉢那大龍象王立一宮殿其宮縱廣六百由旬七重牆壁七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比丘善見城向有三十三天聚會之處名善法堂其處縱廣五百由旬七重欄楯七重鈴

網外有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀種種雜色七寶所成其地純是青瑠璃寶柔輦細滑觸之猶若迦旃隣提衣當其中央有一寶柱高二十由旬於寶柱下爲天帝釋別置一座高一由旬方半由旬雜色可觀乃至磤磢等七寶成就柔輦細滑觸之如前其座兩邊各有十六小天王座夾侍左右七寶所成雜色可觀柔輦細滑觸之如前諸比丘此善法堂諸天集處有帝釋宮其宮縱廣一千由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此

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

經

起世因緣經卷六

三

善法堂諸天集處東西南北四面皆有諸小天王宮
殿住處其宮或廣九百由旬或復縱廣八百由旬或
復七百六百五百四百三百二百由旬其最小者猶
尚縱廣一百由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴又
善法堂諸天會處東西南北各有三十三天諸小天
衆宮殿住處其宮或廣九十由旬或復縱廣八十由
旬或復七十六十五十四十三十二十由旬其最小
者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和
鳴諸比丘此善法堂諸天會處東面有三十三天王
苑名波婁沙縱廣正等一千由旬略說乃至七重垣

牆皆碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸
門各有樓櫓雜色可觀乃至碼碯七寶所成諸比丘
波婁沙苑中有二大石一名賢二名善賢皆天碼碯
之所成就並各縱廣五十由旬柔輦細滑觸之猶如
迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處南面亦有
三十三天王苑名雜色車其苑縱廣亦千由旬七重
垣牆乃至碼碯之所成就於四方面各有諸門一一
諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至碼碯等七寶所成於
彼苑中亦有二石一名雜色二名善雜色天青瑠璃
之所成就並各縱廣五十由旬柔輦細滑觸之猶如

經

起世因緣經卷六

六

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

終

志

迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處西面復有三十三天王苑名曰雜亂其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至七寶之所成就四方諸門皆有樓櫓却敵臺閣並七寶成此雜亂苑中亦有二石一名善現二名小善現皆天玻瓈之所成就亦各縱廣五十由旬柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處北面復有三十三天王苑名曰歡喜其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至碼碯等七寶所成四方諸門各有樓櫓却敵臺閣亦爲七寶之所莊嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜一名善歡喜天

銀所成亦各縱廣五十由旬柔輦潤澤觸之如觸迦旃隣提衣諸比丘於波婁沙及雜色車二園之間爲三十三天王故有一大池名曰歡喜縱廣正等五百由旬其水涼冷輕軟甘美清潔不濁以七寶埽四面砌壘七重寶板莊嚴間錯七重欄楯乃至七重多羅行樹周而圍遶雜色可觀於池四方各有階道並是七寶之所莊校中有諸華所謂優鉢鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利華其華火形火色火光乃至水形水色水光縱廣大小皆如車輪光明所照至一由旬風吹香氣熏一由旬有諸藕根大如車軸割之汁流

經

起世因本經卷六

七

色白如乳其味甘美如最上蜜諸比丘雜亂歡喜二園之間爲三十三天王故有一大樹名波利夜怛俱毗陀羅其樹本下周七由旬略說乃至枝葉徧覆牆院縱廣五十由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此波利夜怛邏俱毗陀羅樹下有一石名般茶甘婆羅天金所成其石縱廣五十由旬柔輒潤澤觸之如觸迦旃隣提衣諸比丘以何因緣此善法堂諸天會處名爲善法諸比丘其善法堂諸天會處三十三天王集會坐時於中惟論微妙細密善語深義審諦思惟稱量觀察皆是世間諸勝要法真實正理

是以諸天稱此會處爲善法堂又何因緣名波婁沙迦苑諸比丘麤澀園中三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上惟論世間麤惡不善戲謔之語是故稱爲波婁沙迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜色車園三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上惟論世間種種雜類色相語言是故稱爲雜色車苑又何因緣名雜亂苑諸比丘此雜亂園三十三天王常以月八日十四日十五日放其宮內一切姝女於此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱

絲

起世因本經卷第六

六

此園爲襍亂苑

起世因本經卷第六

音釋

歧

巨支切路二達也

邏

郎佐切

駐

中句切止馬也

氛氲

氛撫文切氲於云切氣氲

氣颺余章切風貌颺飄物也

波婁沙迦

梵語也此云麤澀

起世因本經卷第七

隋三藏法師達摩笈多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又何因緣彼天有園名爲歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念受諸悅樂受悅樂已復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜諸比丘又彼天樹有何因緣名波利夜怛邏拘毘陀羅諸比丘彼波利夜怛邏拘毘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

經

起世因本經卷第七

七

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

受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜怛邏拘毘陀
羅復次諸比丘三十三天縱有急疾未曾肯捨般荼
甘婆石必設供養尊重恭敬然後乃復隨意而去所
以者何此石乃是如來昔日所住之處是故諸天以
爲支提一切世間天人魔梵沙門婆羅門等應供養
故諸比丘有三十三天惟得眼見波婁沙迦園身不
能入身不入故不得彼處五欲功德受具足樂何以
故彼業勝故以其前世善根微劣不能得入有三十
三天得見波婁沙迦園身亦能入既得入已具得彼
處種種五欲和合功德而受快樂何以故以其善根

增上勝故諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園
身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂
何以故以其善根有別異故有三十三天眼雖得見
雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德
而受快樂何以故以其善根有優劣故有三十三天
眼既得見雜色車園身亦得入既得入已具足得彼
種種五欲同體和合而受快樂何以故以其善根增
上勝故諸比丘凡是一切三十三天無不悉見雜亂
之園亦皆得入既得入已悉亦同得彼園苑中種種
五欲和合功德具足同體而受快樂何以故修業等

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

經

越世因緣

故彼中無有別異善根故諸比丘有三十三天身不
得見歡喜之園亦不得入不得入故不得彼中種種
五欲和合功德同體具足而受快樂何以故彼處果
勝前世造業有別異故有三十三天見歡喜園而不
得入亦不能得歡喜園中種種五欲和合功德同體
具足而受快樂何以故以彼諸天業別異故有三十
三天見歡喜園身亦得入既得入已具足得彼種種
五欲和合功德同體快樂並皆受之何以故彼天往
昔所修善業無別異故諸比丘其善法堂三十三天
聚會之處有二歧道帝釋天王宮殿住處亦二歧道

諸小天王并餘宮屬三十三天宮殿處處亦二歧道
伊羅婆那大龍象王宮殿處所亦二歧道波婁沙迦
園亦二歧道雜色車園雜亂園歡喜園歡喜池等一
一處所各有二道波利夜怛邏拘毘陀羅樹下亦二
歧道諸比丘帝釋天王若欲往詣波婁沙迦園雜色
車園歡喜園等澡浴遊戲受歡樂時爾時卽念伊羅
婆那大龍象王時伊羅婆那大龍象王亦生是念帝
釋天王心念於我如是知已從其宮出卽自化作三
十三頭其一一頭具有六牙一一牙上化作七池一
一池中各有七華一一華上各七玉女一一玉女各

復自有七女爲侍爾時伊羅婆那大龍象王作如是等諸神變已卽時往詣帝釋王所到已在前儼然而住爾時帝釋天王復更心念三十三天諸小王等并三十三諸小天衆時彼小王及諸天衆亦是心帝釋天王今念我等如是知已各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身各乘車乘俱共往詣天帝釋所到已各各在前而住時天帝釋見諸天已亦自種種莊嚴其身服衆瓔珞諸天大衆前後左右周匝圍遶與諸小王共昇伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中央坐真頭上左右兩邊各有十六諸小天王坐彼伊羅婆那龍

象王化頭之上各各坐已時天帝釋將諸天衆向波婁沙迦及雜色車雜亂歡喜等園到已停住其歡喜等四園之中各各皆有三種風輪謂開淨吹略說如前開門淨地及吹華等諸比丘彼諸園中吹華分散徧布地上深至于膝其華香氣處處普熏時天帝釋與諸小天王及三十三天衆前後圍遶入雜色車歡喜等園嬉戲受樂隨意遊行或坐或臥時釋天王欲得瓔珞卽念毘守羯磨天子時彼天子卽便化作衆寶瓔珞奉上天王若三十三天諸眷屬等須瓔珞者毘守羯磨亦皆化出而供給之欲聞音聲及妓樂者

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

經

卷之六

則有諸鳥出種種聲其聲和雅令天樂聞諸天爾時
如是受樂一日乃至七日一月乃至三月種種歡娛
澡浴嬉戲行住坐臥隨意東西諸比丘帝釋天王有
十天子常爲守護何等爲十一名因陀羅迦二名瞿
波迦三名頻頭迦四名頻頭婆迦五名阿俱吒迦六
名吒都多迦七名時婆迦八名胡盧祇那九名難荼
迦十名胡盧婆迦諸比丘帝釋天王有如是等十天
子衆恒隨左右不曾捨離爲守衛故諸比丘間浮提
地爲一切人故有水生諸華最上精勝極可樂者所
謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華此諸

華等芬芳輒美有陸生華最極好者所謂阿提目多
迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩
利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低
沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘瞿陀尼人
有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟
陀華奔荼利迦華香氣芬馥處處普熏有陸生華最
極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇
摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷
地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦
華等諸比丘弗婆提人有水生華最極好者所謂優

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

經

志世風和氣

五

鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華色甚光鮮
香氣芬馥有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華
瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華娑利師迦華摩利迦
華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦
利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘鬱單越人有水
生華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華
奔荼利迦華香氣柔輒處處普熏有陸生華最極好
者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那
華娑利師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦
華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等

諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各有水生衆華最
極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利
迦華香氣氤氳柔輒美妙有陸生華最極好者所謂
阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華娑利
師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提
迦華殊低沙迦利迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅
利迦華等諸比丘阿脩羅等亦各具水生諸華最
極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利
迦華香氣普熏甚可愛樂有陸生華最極好者所謂
阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華娑利

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

師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提
迦華殊低沙迦利迦華陀奴師迦華羯迦羅利迦華
摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華曼陀
羅梵華摩訶曼陀羅梵華等諸比丘四天王天所有
諸天有水生華極妙端正可愛樂者所謂優鉢羅華
鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華其氣甚香質極柔
輒有陸生華最勝好者所謂阿提目多迦華瞻波迦
華波吒羅華蘇摩那華娑利師迦華摩利迦華摩頭
捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華
陀奴沙迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻

隣曇華摩訶頻隣曇華等諸比丘三十三天有水生
華極妙端正可愛樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘
牟陀華奔荼利迦華等其氣極香形甚柔輒有陸生
華最勝好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅
華蘇摩那華娑利師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華
搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦
膩迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇
華摩訶頻隣曇華曼陀羅梵華摩訶曼陀羅梵華等
如三十三天所有諸華夜摩天兜率陀天化自樂天
他化自在天魔身天等如是次第一一具有更無別

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

異諸比丘人間衆華有七種色何等爲七所謂火色
火光金色金光青色青光赤色赤光白色白光黃色
黃光黑色黑光譬如魔梵常所現色諸比丘人間有
此七種色華諸阿脩羅亦復如是有此七色一切天
衆亦復有此七種光色譬如魔梵常所現色諸比丘
一切諸天有十種別法何等爲十諸比丘一諸天行
時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無
有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲
勞六諸天之身有形無影七一切諸天無大小便八
一切諸天無有洩唾九諸天一身清淨微妙無皮肉

筋脈脂骨髓骨十諸天一身欲現長短青黃赤白大
小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛樂一
切天身有此十種不可思議諸比丘又諸天身充實
洪滿齒白方密髮青齊整柔軟潤澤身有光明及有
神力騰空飛逝眼視無瞬嬰珞自然衣無垢膩諸比
丘閻浮提人壽命百年中有天逝瞿陀尼人壽命二
百亦有天逝弗婆提人壽命三百亦有中天鬱單越
人定壽千年無有天殤閻摩羅世諸衆生等壽七萬
二千歲亦有中天諸龍及金翅鳥等壽命一劫亦有
中天諸阿脩羅壽命千歲同三十三天然亦中天四

天王天壽五百歲亦有中天三十三天壽一千歲夜
摩諸天壽二千歲兜率陀天壽四千歲化樂諸天壽
八千歲他化自在天壽萬六千歲魔身天壽三萬二
千歲梵身天壽命一劫光憶念天壽命二劫徧淨諸
天壽命四劫廣果諸天壽命八劫無想諸天壽十六
劫不麤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二萬一千劫無所
有處天壽四萬二千劫非想非非想處天壽八萬四
千劫此等諸天皆有中天諸比丘閻浮提人身長三

肘半衣長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身量
及衣與閻浮等鬱單越人身長七肘衣長十四肘上
下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬
重半迦利沙四天王天身長半由旬衣長一由旬闊
半由旬重一迦利沙三十三天身長一由旬衣長二
由旬闊一由旬重半迦利沙夜摩天身長二由旬衣
長四由旬闊二由旬重一迦利沙四分之一兜率陀
天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重一迦利沙
八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八
由旬重一迦利沙十六分之一他化自在天身長十

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

糸

走世目之糸

六

六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重一迦利沙
三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六
十四由旬闊三十二由旬重一迦利沙六十四分之
一自此已上諸天身量長短與衣正等無差諸比丘
閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以衆生
瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶鬱單越人
所作市易或以財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人
無復市易所欲自然故諸比丘閻浮提人瞿陀尼人
弗婆提人悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我所
樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸比丘諸龍金翅鳥

阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間四天王天
三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔
身天等皆有嫁娶略說如前從此已上所有諸天不
復婚嫁以無男女異故諸比丘閻浮提人若行欲時
二根相到流出不淨瞿陀尼人弗婆提人鬱單越人
並亦如是一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根相
到但出風氣卽得暢適無有不淨諸阿脩羅四天王
天三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣猶如諸
龍及金翅鳥無有差異夜摩諸天執手成欲兜率陀
天憶念成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語

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

經

卷之七

成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事諸比丘人間所有營火之明則復不如燈焰光明燈焰光明又復不如炬火之明炬火之明不如火聚火聚之明不如諸天星宿光明星宿之明不如月宮殿明月宮殿明又復不如日宮殿明日宮殿明光焰照耀猶尚不如四天王天牆壁宮殿身瓔珞明四天王天所有光明則又不如三十三天所有光明三十三天所有光明則又不如夜摩諸天牆壁宮殿瓔珞光明夜摩天中所有諸光則又不如兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸光則又不如化樂天光化樂天中所

有光明則又不如他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不如魔身天光魔身諸天牆壁宮殿瓔珞光明比於下天最勝最妙殊特無過諸比丘雖然此魔身天光比梵身天光轉更不及彼梵身天比光憶念天則又不及其光憶念天比徧淨天則又不及徧淨諸天比廣果天則又不及如是略說無惱熱天善見天善現天阿迦賦吒天等惟除瓔珞餘如上說應如是知諸比丘若天世界若魔若梵沙門婆羅門人等世間所有光明欲比如來阿羅訶三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不可爲比此如來光最勝

經

卷之七

七

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

經

卷七

最妙殊特第一所以者何諸比丘如來之身戒行無量故三摩提般若解脫解脫知見神通及神通行教化及教化輪說處及說處輪等皆無量故諸比丘如來如是無量功德一切諸法皆悉具足以是義故如來光明最勝無上當如是持諸比丘一切衆生有種種食以資諸大得自住持得成諸有得相攝受何等爲四一者麤段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等衆生應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麴豆及魚肉等此等名爲麤段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名爲微細之食瞿陀尼

人弗婆提人麤段微細與閻浮提略皆齊等鬱單越人身不耕種自然而有成熟粳米爲麤段食覆蓋澡浴及按摩等爲微細食諸比丘一切諸龍金翅鳥等以諸魚鼈鼉鼉蝦蟇蟻金翅羅等爲麤段食覆蓋澡浴等爲微細食諸阿脩羅以天須陀妙好之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細四天王并諸天衆皆用彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細三十三天還以彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細如三十三天乃至夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天等並用彼天須陀之味以爲麤段

諸覆蓋等以爲微細自此以上所有諸天並以禪悅
法喜爲食三摩提爲食三摩跋提爲食無復麤段及
微細食諸比丘何等衆生以觸爲食諸比丘一切衆
生受卵生者所謂鵝鴈鴻鵠雞鴨孔雀鸚鵡鵲鳩
鴿鷦鷯雉鵲烏等及餘種種雜類衆生從卵生者以
彼從卵而得身故一切皆以觸爲其食何等衆生以
思爲食若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命所
謂魚鼈龜蛇蝦蟇伽羅瞿陀等及餘衆生以意思惟
潤益諸根增長壽命者此等皆用思爲其食何等衆
生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天等此諸

衆生皆用識持以爲其食諸比丘此四種食爲諸衆
生住持諸大攝受生分此中有優陀那偈

華色與諸法 壽命衣第五 市易及嫁娶
根光食爲十

諸比丘世間衆生皆悉共有三種惡行何等爲三所
謂身惡行口惡行意惡行諸比丘有諸衆生作身惡
行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡
趣生地獄中彼於此處最後識滅地獄之識初相續
生彼識共生卽有名色緣名色故卽有六入諸比丘
復有衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣

身壞命終墮於惡趣生畜生中彼於此處最後識滅
畜生之識初相續生當於彼識共生之時卽有名色
緣名色故卽有六入諸比丘復有衆生作身惡行作
口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生
閻摩世彼於此處最後識滅閻摩世識初相續生當
於彼識初生之時卽共名色一時俱生緣名色故卽
有六入諸比丘此等名爲三種惡行應當遠離諸比
丘世間復有三種善行何等爲三所謂身善行口善
行意善行諸比丘或有衆生身作善行口作善行意
作善行以是因緣身壞命終生於人道彼於此處最

後識滅人道之識初相續生彼識生時卽共名色一
時同生緣名色故卽有六入諸比丘復有衆生身作
善行口作善行意作善行以是因緣身壞命終生於
天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時卽共
名色一時俱生有名色故卽生六入諸比丘彼於天
中或在天子或在天女或於坐處或兩膝內或兩股
間忽然而生初出生時卽如人間十二歲兒若是天
男卽在天子坐處膝邊隨一處生若是天女卽在天
女兩股內生旣出生已彼天卽稱是我兒女如是應
知諸比丘修善生天有如是法所謂天子天女等初

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

經

起世因緣經卷七

十四

生之時以自業因所熏習故得三種念一者自知從
某處死二者自知今此處生三知彼生是此業果是
此福報又作是念以我彼處身命壞已來生此間緣
我有是三種業果三業果熟得來生此何者爲三所
謂身善行口善行意善行此等三業果報熟故身壞
命終來生此處復作是念願我若於此處死已當生
人間我於人間既受生已還修身口意等善行以身
口意修善行故身壞已後還來此生作是念已次便
思食念欲食時卽於其前有衆寶器自然盛滿天須
陀味種種異色諸天子中有勝業者其須陀味色最

白淨若彼天子果報中者其須陀味色則稍赤若彼
天子福德下者其須陀味色則稍黑時彼天子以手
把取天須陀味內其口中此須陀味旣入口已卽自
漸漸消融變化譬如酥及生酥擲置火中卽自消融
無復形影如是如是天須陀味置於口中自然消化
亦復如是食此味已若有渴時卽於其前有天寶器
盛滿天酒福上中下白赤黑色略說如前入其口中
消融亦爾時彼天子食飲旣訖身遂長大麤細高下
與彼舊生天子天女等無有異諸比丘此諸天子天
女等身旣充足各隨其意有所趣向或詣池水入彼

池中澡浴清淨歡喜受樂出池水已復詣香樹彼香樹枝自然低屈從枝中出種種妙香流入其手諸天子等取以塗身塗身訖已復詣衣樹爾時衣樹亦爲低枝於其枝間又出種種微妙好衣垂至其手取而著之著衣旣訖詣瓔珞樹低垂入手亦復如前上下縈繫莊嚴身已復詣鬘樹其樹低垂流出種種上妙華鬘其天取之嚴飾頭已復詣器樹樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果林盛種種果或便噉食或取汁飲如是復詣諸音樂樹樹亦低垂自然化出種種樂器隨意取之或彈或擊或歌或舞音聲微妙令人

樂聞於是復詣諸林苑中旣入苑已卽見無量百數無量千數無量無邊百千億數諸天玉女此諸天等未見女時所有知見前世業報謂我從某處來生此間我身今受如是報果以業熟故當於是時了了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸色故正念覺智此心卽滅旣失如是前生念已著現在欲口惟唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名爲欲愛所縛諸比丘此等各爲三種善行應當修習諸比丘一月中有六烏哺沙他白月半分有十五日黑月半分亦十五日白黑二月各有三齋何者白月半分三

受齋日所謂月八日十四日十五日黑月亦有三受齋日如白月數何故白黑二月各於三日受持齋戒諸比丘白黑二月各有八日當於是日四天王集其眷屬普告之言汝等各往徧觀四方於世間中頗亦有人修行孝順供養父母恭敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以不修行布施受禁戒不守攝八關持六齋不時四天王如是勅已彼諸使者奉天王命卽下徧觀一切世人誰修孝行供養父母何族姓子恭敬沙門及婆羅門復有誰家男子女人敬事尊長敦崇禮讓誰行布施誰受六齋誰持八禁誰守戒行爾

時使者次第徧歷觀察世間若見人中小能孝順供養父母少能承事尊重沙門少能祇敬耆舊有德諸婆羅門於諸長老少能崇敬布施微薄受齋稀疎護戒不全禁守多缺是時天使具足見已卽日還詣四天王所啟言大王當知世間一切人衆無多孝養奉事父母亦復無多恭敬沙門及婆羅門無多敬重耆舊有德師僧尊長亦無多人修行布施受持六齋亦無多人奉行禁戒守護八關爾時四天王聞諸天使如是語已心意慘然甚不歡悅報使者言世間諸人若實爾者甚爲不善所以者何人間壽命極成短

促少時在世宜修諸善轉至後世便得安樂云何今
者彼諸人等無有多行孝養父母乃至不能修持六
齋受行八禁守攝身口此大損減我諸天衆轉更增
加阿脩羅種種諸比丘若世間人多行孝順供養父母
尊重沙門及婆羅門敬事者舊敦修禮讓好行布施
樂受六齋勤崇福業恒守八禁如是修行相續不絕
爾時天使巡察見已白四王言大王當知世間衆人
多有孝順供養父母多有恭敬沙門婆羅門及諸尊
長樂行布施勤修齋戒爾時四大天王從諸天使聞
此語已心大歡喜踊躍無量作如是言甚善甚善諸

世間人能如是修極大賢善何以故彼諸人等壽命
短少不久便當移至他世今者乃能於彼人間孝養
父母奉事沙門及婆羅門尊敬者舊修行禮讓多樂
布施持戒守齋如是便當增長諸天無量眷屬損減
修羅所有種類諸比丘何故黑白二月各十四日是
烏瞀沙他諸比丘此黑白二月十四日時四大天王
亦各如前召其太子使下世間觀察善惡善少則愁
善多則喜具足皆如天使所說惟以太子自下爲異
諸比丘黑白二月各十五日何故復是烏瞀沙他諸
比丘爾日四大天王自下世間躬察善惡知多少已

起世因本經卷第八

隋三藏法師達摩笈多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若復有時諸外道等或波利婆羅闍迦或更
餘者來詣汝所問汝等言是諸長老何因何緣有一
色人爲諸非人之所恐怖有一色人不爲非人之所
恐怖彼諸外道若作是問汝等應當如是報言諸長
老等此有因緣何以故於世間中有一色人習行非
法內有邪見及顛倒見彼等專行十不善法說不善
法念不善法邪見顛倒以作如是十不善故護生諸

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

經

卷八

神漸漸捨離如是等人若百若干惟留一神總守護之如牛羣羊羣或百或千其傍惟置一人守視此亦如是以護神少故恒爲非人之所恐怖有一色人習行正法不行邪見不顛倒見彼人旣行如是十善正見正語修善業故是一一人皆有無量若百若干諸神守視以是因緣此人不被非人恐怖譬如國王若王大臣隨一人則有百千護生諸神之所守護諸比丘人間若有如是姓字非人之中亦有如是一切姓字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居住之處於非人中亦有如是山林城邑舍宅之

名諸王大臣坐起處所諸比丘一切街衢四交道中屈曲巷陌屠膾之坊及諸巖窟並無空虛皆有衆神及諸非人之所依止又棄死屍林塚丘壑一切惡獸所行之道悉有非人在中居住一切林樹高至一尋圍滿一尺卽有神祇在上依住以爲舍宅諸比丘一切世間男子女人從生已後卽有諸神常隨逐行不曾捨離惟習行諸惡及命欲終時方乃捨去如前所說諸比丘閻浮提洲有五種事勝瞿陀尼何等爲五一者勇健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處瞿陀尼洲有三種事勝閻浮提何等

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

經

卷之八

十一

爲三一者饒牛二者饒羊三者饒摩尼寶閻浮提有五種事勝弗婆提略說如前弗婆提洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者洲最寬大二者普含諸渚三者洲甚勝妙閻浮提洲有五種事勝鬱單越如上所說鬱單越洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者彼人無我我所二者壽命最長三者彼人有勝上行閻浮提洲有五種事勝閻魔世亦如上說閻魔世中有三種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者身形大三者有自然衣食閻浮提人有五種事勝一切龍金翅鳥等如前所說諸龍及金翅鳥有三種事勝閻

浮提何等爲三一者壽命長二者身形大三者宮殿寬博閻浮提中有五種事勝阿脩羅如前所說阿脩羅中有三種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者形色勝二者受樂多如是一事最爲殊勝諸比丘四天王天有三事勝一者宮殿高二者宮殿妙三者宮殿有勝光明三十三天有三事勝何等爲三一者長壽一者色勝二者多樂如是夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等應知皆有二種勝事如三十三天勝閻浮提中所說閻浮提洲有五種事勝諸天龍如上所說汝等應知諸比丘於三界中有三

十八種衆生種類何等名爲三十八種諸比丘欲界中有十二種色界中有二十二種無色界中復有四種諸比丘何者欲界十二種類謂地獄畜生餓鬼人阿脩羅四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等此各十二何者色界二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想天無煩天無惱天善見天善現天阿迦膩吒天等此等名爲二十二種無色界中有四種者謂空無邊天識無邊天無所有

天非想非非想天此各四種諸比丘於世間中有四種雲謂白雲黑雲赤雲黃雲諸比丘此四雲中若白色者多有地界若黑色者多有水界若赤色者多有火界若黃色者多有風界汝等應當如是識知諸比丘世間復有四種大神何等爲四所謂地大大神水大大神火大大神風大大神諸比丘曾於一時地大大神發是惡見心自念言於地界中無水火風界諸比丘我於爾時諸彼神所而告之言大神汝心實有如是惡見云地界中無水火風三大界耶彼答我言實爾世尊我復告言大神汝今莫起如是惡見何以

故此地界中實皆具有水火風界但於其中地界偏多以是因緣得地大名諸比丘我能知彼地大大神發如是念斷其惡見令生歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺道無有結惑度疑彼岸無復煩惱不隨他教隨順法行而白我言大德世尊我今歸依佛歸依法歸依僧大德世尊我從今後常當奉持優婆夷戒乃至命盡更不殺盜及非法等歸佛法僧清淨護持諸比丘復於一時水大大神生於惡見亦如是念於水界中無有地界火界風界我知其意往詣彼所而問之言汝實爾不答言實爾我復告言汝今莫作如是

惡見此水界中具有地界及火風界以偏多故得水界名如是乃至火神風神俱有此見佛既知己悉往詰問並答佛言實爾世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大大神斷除疑惑來詣我所諸比丘此等名爲四大大神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或有至一俱盧舍住或二或三俱盧舍住乃至六七俱盧舍住諸比丘或復有雲上虛空中一由旬住或二三四五六七由旬住諸比丘或復有雲上虛空中百由旬住乃至二三四五六七百由旬住或復有雲從地上空千由旬住二三四五

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

系

无明不滅

王

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

指火出此是第三出聲因緣應如是答諸比丘亦應如是廣分別知諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來詣汝所作如是問諸長老等何因緣故虛空雲中忽生電光諸比丘汝等應當作如是答諸長老等有二因緣虛空雲中出生電光何等爲二一者東方有電名曰無厚南方有電名曰順流西方有電名曰光明北方有電名曰生樹諸長老等或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光此是第一電光因緣復次諸長老等二者或復南方

至

已下同本經卷八

六

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

終

起世間有義

之

順流大電與彼北方百生大電相觸相對相磨相打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處此是第二電光因緣從雲聚中有光明出諸比丘於虛空中有五因緣能障礙雨令占候師不測不知增長迷惑記天必雨而更不雨何者爲五諸比丘或有一時於虛空中雲興雷動作伽茶伽茶瞿廚瞿廚等聲或出電光或復有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中諸比丘此是第一雨障因緣而天

文師及占候者不見不知心生疑惑記天必雨而竟不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文師及占候者見是相已尅天此時必當降雨爾時火界增上力生卽於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣彼天文師及占候者不見不知心生疑惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文師及占候者見是相已記天此時必當作雨時以風界增上力生則能吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或復擲

置壇茶迎磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲置諸曠野中或復擲置摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲於彼雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光及有風起吹冷氣來諸占候者記天必雨然行雨諸神有時放逸以放逸故彼雲不得依時降雨既不時雨雲自消散此是第四雨障因緣以是義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時空中起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲出大電光吹冷氣來諸天文人記必當

雨然此閻浮一切人民其中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼諸人等以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉競故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣諸天文人及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣此中有優陀那偈

華法色壽命 衣服及賣買 嫁娶三摩提

并四種飲食 二行晡沙他 上下名三界

雲色諸天等 俱盧奢鳴電

闍戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿脩羅起大鬪戰爾時帝釋告其所領三十三天言諸仁者汝等諸天若與修羅共爲戰鬪宜好莊嚴善持器仗若諸天勝脩羅不如汝等可共生捉毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將到善法堂前諸天會處三十三天聞帝釋命依教奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅王亦復如是告諸修羅言若諸天衆共阿脩羅鬪戰之時天若不如卽當生捉帝釋天王以五繫縛之將詣諸阿脩羅七頭會處立置我前諸脩羅衆亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王戰鬪得勝卽便生捉阿脩羅王以

五繫縛之將詣善法堂前諸天集處向帝釋立爾時毗摩質多羅阿脩羅王若作是念願諸修羅各自安善我今不用諸阿脩羅我當在此與三十三天一處共居同受娛樂甚適我意其毗摩質多羅阿脩羅王興此念時卽見自身五縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前或復有時作如是念我今不用三十三天願諸天等各自安善我願還歸阿脩羅宮起此念時其身五繫卽還縛之五欲功德忽卽散滅諸比丘毗摩質多羅阿脩羅王有如是等微細結縛諸魔結縛復細於此所以者何諸比丘邪思惟時卽便結縛正

憶念時即便解脫何以故諸比丘思惟有我是爲邪思思惟無我亦是邪思乃至思惟我是有常我是無常有色無色有想無想及非有想非無想等並是邪思諸比丘此邪思惟是癡是癡猶如毒箭其中若有多聞聖達智慧之人知是邪思如病如瘡如癰如箭如是念已繫心正憶不隨心行令心不動多所利益諸比丘若念有我則是邪念則是有爲則是戲論若念無我亦是戲論乃至有色無色有想無想非有想非無想悉是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病如癰如瘡猶如毒箭其中所有多聞聖達智慧之人知此

戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行諸比丘我念往昔有釋天王與阿脩羅欲興戰鬪時天帝釋告其四面三十三天作如是言諸仁者宜善莊嚴身及器仗今諸脩羅欲來戰鬪若諸天勝可生捉取毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將詣諸天善法堂前集會之處令其見我時三十三天受帝釋命依教奉行阿脩羅王亦如是教諸比丘當爾戰時諸天得勝卽以五繫縛阿脩羅王將詣善法堂前爾時毗摩質多羅阿脩羅王旣被五繫在天衆前見天帝釋入善法堂就座而坐卽出惡言種種罵詈毀辱天主

時天帝釋有執御者名摩多離見毗摩質多羅阿脩羅王對衆惡言毀罵天主卽便以偈白帝釋言

帝釋天王爲羞畏

爲無勢力故懷忍

聞如是等麤惡罵

含受耐之都不言

爾時帝釋還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍

亦非無力於脩羅

誰能如我神策謀

豈得同於彼無智

時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責

愚癡熾盛轉更增

若當折伏無智人

猶如畏杖牛奔走

今若縱之令得樂

至其本處更自高

是故明智當以威

示現勇健制愚騃

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如此等事我久知

爲伏衆人愚癡故

彼以瞋嫌而罵詈

我聞堪忍自制心

時摩多離更復以偈白帝釋曰

帝釋天王願善思

如是含忍有一患

彼愚癡者作是罵

謂生怯畏不敢酬

爾時帝釋重復偈答摩多離言

彼愚癡輩隨其意

謂我畏之而默然

若求益身永利安
宜於彼等常懷忍
如我意者見彼罵
不應於瞋復起瞋
若於瞋處報以瞋
如是戰鬪難得勝
若爲他人所撓惱
有志能忍極爲難
當知此忍爲強力
如是忍者應讚美
若我若他凡起心
皆求遠離大畏處
他人旣已瞋罵我
不應於彼復起怨
若於自己若他人
二處皆應作利益
旣知已被他瞋罵
當使自瞋轉得消
如是二處利益心
若自若他皆成就

彼人意念是愚癡
此皆因於不知法
若有大力諸丈夫
能爲無力故含忍
於無力人忍不瞋
如是忍者他所讚
彼人無有智慧力
唯以愚癡力爲力
愚癡心故棄捨法
如是等人無正行
彼以愚癡求我勝
瞋恚罵詈出麤言
能忍彼惡則常勝
是忍增上難具說
勝人出語畏不論
於等恐生怨故忍
聞下人言能忍者
此忍爲諸智所讚
諸比丘汝等當知爾時帝釋則我身是我於彼時身

作三十三天王自在治化受勝福報縱任快樂而常懷忍亦讚歎忍樂行調柔無復瞋恚亦恒讚歎無瞋恚者諸比丘汝等自說於修行中有信解心捨俗出家精勤不懈汝等若欲於餘衆生身行忍辱讚歎忍辱調順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚不瞋者汝亦應作如是修學諸比丘我念往昔諸天衆等與阿脩羅各嚴器仗欲興鬪戰爾時帝釋告天衆言諸仁者若阿脩羅與諸天鬪天得勝時汝等可以五繫縛之如前所說諸天奉教阿脩羅王亦復如是勅其軍衆諸比丘爾時鬪戰阿脩羅勝帝釋天王不如退還是時

馭者迴千輻輪賢調御車欲向天宮有一居吒摩梨樹金翅鳥王巢於其上已生諸卵帝釋見已答摩多離執馭者言

樹上有卵摩多離

爲我迴轅遠避護

寧爲脩羅失身命

勿令毀破此鳥巢

時摩多離善執馭者聞釋天主如是勅已卽便右迴天千輻輪賢調御車還復直詣阿脩羅宮諸比丘爾時諸阿脩羅衆見帝釋車忽然迴還咸謂帝釋別有奇策更來合戰阿脩羅衆因卽大退各趣本宮諸比丘爾時帝釋以慈因緣諸天還勝脩羅不如諸比丘

欲知爾時天帝釋者卽我身是諸比丘我於爾時爲
大天主王領三十三天自在治化受勝福報猶能憐
愍一切衆生爲其壽命而作利益起慈悲心汝等比
丘以信捨家應當利益一切衆生諸比丘我憶往昔
天阿脩羅欲共戰鬪爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩
羅王言仁者我等且攝種種器仗天及脩羅其中各
有明智慧者彼悉能知我等二家所說法義若善若
惡但以善言長者取勝於是天主與阿脩羅相推前
說爾時毗摩質多羅阿脩羅王卽便在先向天帝釋
而說偈言

愚癡猛盛者 必須重訶責 折伏於無智
猶牛畏鞭走 愚癡無有智 所在難調制
是故用嚴杖 速斷其癡慢

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

我明見此事 不欲共癡同一愚者自起瞋
智者誰與諍

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

名

卷四

四

爾時帝釋天王說此偈已三十三天并諸眷屬皆亦稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬默然而住爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者更說善言時阿脩羅復向天王說如是偈

寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡若勝時 言我畏故忍

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

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

經

是經目本經卷八

七

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

經

法華經疏

卷

愚癡捨法故 自然失正行 愚癡自矜勝

瞋恚出惡言 若能忍其惱 此則常有勝

勝者畏而忍 等者恐生怨 於下能忍之

斯忍智所讚

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及諸眷屬稱歎
歡喜踊躍無量阿脩羅眾咸各默然時諸天中有智
慧者阿脩羅中有智慧者各集一處皆共量議此等
諸偈詳審思念起察推尋同稱讚已作如是言諸仁
者等今天帝釋善說言義其所治化一切無有刀杖
鞭撻亦無諍聞訾辱怨讎亦無言訟及求報復於生

死中有所厭患求離於欲爲寂滅故爲寂靜故爲得
神通故爲得沙門果故爲成就正覺得涅槃故諸仁
者毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈無有如是善妙
之語彼等一切惟有刀斧鞭打楚毒毀辱諍聞言訟
怨讎求於報復長養生死無有厭患貪著諸欲不念
寂靜寂滅之行不希神通及沙門果不求正覺及大
涅槃諸仁者帝釋天王所說之偈名爲善說毗摩質
多羅阿脩羅王所說之偈非是善說諸仁者帝釋天
王所說之偈善說善說毗摩質多羅阿脩羅王所說
之偈非是善說非是善說諸比丘汝等應知爾時帝

經

法華經疏

卷

釋卽我身是諸比丘我於彼時爲忉利天王自在治
化受於福樂尚說善言以爲戰具由善言故闢戰常
勝汝等比丘旣能於我善說教中淨心離俗捨家出
家脩精進行汝等若求善說惡說於教法中欲取義
者應如是知諸比丘我念往昔諸天王等與阿脩羅
共相戰鬪時釋天王摧破脩羅戰旣勝已造立勝殿
東西五百由旬南北二百五十由旬諸比丘勝殿之
外有一百却敵一一敵間各有七樓皆七寶成一
樓內各置七房一一房中安施七榻一一榻上有七
玉女一一玉女復各別有七女爲侍帝釋天王與諸

玉女并侍女等更無所爲惟受勝樂所須食飲香華
服玩一切樂具皆隨往業受其福報諸比丘三千大
千世界之內所有天宮更無有此帝釋天王勝殿比
類爾時毗摩質多羅阿脩羅王作如是念我有如是
威神德力日月宮殿及三十三天雖在我上運轉周
行我力能取以爲耳璫處處遊行不爲妨礙曾於一
時羅睺羅阿脩羅王內心瞋忿熾盛煩毒意不歡喜
便念毗摩質多羅阿脩羅王爾時毗摩質多羅阿脩
羅王卽作是念羅睺羅阿脩羅王今念於我便復自
念其所統領小阿脩羅王及諸眷屬小阿脩羅等時

彼小王及諸脩羅知毗摩質多羅阿脩羅王念已卽
各嚴備種種器仗往詣其所到已在前默然而住爾
時毗摩質多羅阿脩羅王自嚴鎧甲持仗嚴駕與其
小王并諸軍衆前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王所
時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍幻化二阿脩羅王爾
時二王知其念已還如毗摩質多羅阿脩羅王所念
念其小王并諸所部亦各知已嚴備器仗向其王所
到已皆共來詣羅睺羅阿脩羅王處爾時羅睺羅阿
脩羅王自服種種嚴身器仗與毗摩質多羅踊躍幻
化三阿脩羅王并彼三王小王眷屬前後圍遶從阿

脩羅城導從而出欲共忉利諸天興大戰闔爾時難
陀優波難陀二大龍王從其宮出各各以身遶須彌
山周迴七市一時動之動已復動大動徧動震已復
震大震徧震涌已復涌大涌徧涌以尾打海令一段
水上於虛空在須彌頂上諸比丘卽於是時天上帝
釋告諸天衆作如是言汝等諸仁見此大地如是動
不空中飄飄猶如雲雨又似重霧我今定知諸阿脩
羅欲與天闘於是海內所住諸龍各從自宮持種種
仗嚴備而出當阿脩羅前與其戰闘勝則逐退直至
其宮若其不如恐怖背走復其往見地居夜又到已

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

經

起世因緣經

告言汝等當知諸阿脩羅欲與天鬪汝等今可共我
詣彼相助打破夜叉聞已復嚴器仗與龍相隨共脩
羅戰勝則逐之不如便退恐怖而走復共往見鉢手
夜叉到已告言鉢手夜叉仁等知不諸阿脩羅欲與
天鬪汝等可來共我相助逆往打之鉢手聞已亦嚴
器仗相隨而去乃至退走復共往告持鬘夜叉具說
如前退走往告常醉夜叉亦復嚴仗共持鬘等并力
合鬪若得勝者逐到其宮若不如者恐怖退走復共
往見四大天王到已諮白四大天王言四王當知諸阿
脩羅今者欲來與諸天鬪王等應當與我相助打令

破散時四天王聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭
而往乃至退走不能降伏是時四王便共上昇詣善
法堂諸天集會議論之處啓白帝釋說如是言天王
當知諸阿脩羅今者聚集欲與天鬪宜應往彼與其
合戰時天帝釋從四天王聞是語已開意許之即召
一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天珊
兜率陀天化自樂天他化自在天至已爲我白諸天
王作如是言仁等諸天自當知之今阿脩羅欲與天
鬪仁等天王宜應相助俱詣其所與其戰鬪時摩那
婆聞釋語已即便往詣須夜摩天具白是事爾時須

夜摩天王從釋天使摩那婆所聞是語已卽起心念
 須夜摩中一切天衆時彼天衆知其天王心所念已
 各嚴種種鎧甲器仗乘彼天中種種騎乘並共來詣
 彼天王所到已在前儼然而立時須夜摩天王亦自
 身著天中種種寶莊嚴鎧持衆寶仗與其無量百千
 萬數諸天子俱圍遶來下至須彌山王頂上在山東
 面豎純青色難降伏幡依峯而立爾時天使摩那婆
 復更上詣兜率陀天到已還白兜率天王作如是言
 天王當知帝釋天王有如是啓諸阿脩羅欲共天闘
 惟願諸天咸來相助并力闘戰令其退走兜率陀天

聞是語已卽自念其諸天大衆彼天知己悉來集會
 大天王所到已卽各嚴時器仗乘諸騎乘相率來下
 與無量百千萬衆一時雲集須彌山頂在其南面豎
 純黃色難降伏幡依峯而立爾時天使摩那婆復更
 往詣化樂天中白彼天言天王當知帝釋使來有如
 是語諸阿脩羅欲共天闘具說如前乃至彼天與其
 無量百千萬數諸天子衆各嚴器仗乘種種乘咸共
 來下至須彌山頂在其西面豎純赤色難降伏幡依
 峯而立如是上白他化自在天王亦如前說時彼天
 衆嚴持器仗倍化樂天與其無量百天子無量千天

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

經

起世因緣經

三

子無量百千天子圍遶來下至須彌山在其北面豎
純白色難降伏幡依峯而立爾時帝釋見上諸天並
皆雲集復起心念虛空夜又爾時虛空諸夜叉眾咸
作是言帝釋天王意念我等如是知已卽相誠勅著
甲持仗莊嚴身具皆各服之乘種種乘詣帝釋前一
面而立時天帝釋又復念其諸小天王并三十三天
所有眷屬如是念時並各著鎧嚴持器仗乘種種乘
詣天王前於是帝釋自著種種鎧甲器仗乘種種乘
與空夜叉及諸小王三十三天前後圍遶從天宮出
欲共脩羅興大戰聞諸比丘是諸天眾與阿脩羅戰

鬪之時有如是等諸色器仗所謂刀箭積楮椎杵金
剛鉞箭面箭鑿箭鏃箭憤齒箭迦陵伽葉鏃箭微細
鏃箭弩箭如是等器雜色可愛皆是金銀瑠璃玻瓈
赤珠磲磔碼碯等七寶所成以此刀仗遙擲阿脩羅
身莫不洞徹而不爲害於其身上亦復不見瘡痕之
迹惟以觸因緣故受於苦痛諸比丘諸阿脩羅所有
器仗與天鬪時色類相似亦是七寶之所成就穿諸
身亦皆徹過而無癰痕惟以觸因緣故受於痛苦
比丘欲界諸天與阿脩羅戰鬪之時尚有如是種
器仗況復世間諸人器仗

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

世因本經卷第八

釋

屠脍

屠同都切脍古外切脍謂宰殺者

積

七迹切有水者也

罵詈

罵莫罵切詈力

置切

正斥曰

駮

五駮切

輶

于原切車前橫木

矜

居陵切矜驕矜也

瑯

都郎切

充

鎧

苦亥切

鑿

鑿於收切

鑿

盛貌

詒

移

耳珠也

積

管切

梔

步項切

鉞

普皮切

鉞

如鉞切

矢

同也

積

管切

梔

步項切

鉞

普皮切

鉞

如鉞切

矢

也

積

管切

梔

步項切

鉞

普皮切

鉞

如鉞切

矢

也

積

管切

梔

步項切

鉞

普皮切

鉞

如鉞切

矢

起世因本經卷第九

隋三藏法師達摩笈多等譯

劫住品第十

諸比丘世間別有三種中劫何等爲三一者刀兵二者飢饉三者疾疫云何各爲刀兵中劫諸比丘刀兵劫者爾時衆人無有正行不如法說邪見顛倒具足同行十不善業是時衆生惟壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時女生五月卽便行嫁猶如今日年十五六嫁向夫家今時地力所生酥油生酥石蜜沙糖稭米至於彼時一切滅沒不復出現又彼人民壽十歲

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

時純以幾羊毛褐爲衣猶如今日迦尸迦嬌奢耶衣
芻摩縉衣度究邏衣句路摩婆衣劫貝衣甘婆羅寶
衣最爲勝妙彼毛褐衣亦復如是當於爾時惟食稗
子猶如今人食秬米等以爲美食又爲父母之所憐
愛願其十歲以爲上壽亦如今人願壽百歲諸比丘
彼十歲時所有衆生不孝父母不敬沙門及婆羅門
不敬耆舊然亦得他供養承事讚歎尊重猶如今時
行法教人名譽無異何以故其業爾故又諸比丘十
歲時人無有善名亦不修行十善業道一切多行不
善之業衆生相見各生毒害殺戮之心無慈愍意如

今獵師在空山澤見諸禽獸惟起毒害屠殺之心又
諸比丘當於彼時一切人民嚴身之具皆是刀仗亦
如今人華鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鐸以莊嚴身彼
用刀仗亦復如是又諸比丘當於彼時中劫將末七
日之內一切人民手所振觸若草若木土塊瓦石悉
成刀仗其鋒甚利勝人所造各各競捉共相屠害七
日之間相殺略盡因此命終並墮惡趣受地獄苦何
以故以其相向各生殺心濁心惡心無利益心無慈
悲心無淨心故諸比丘此等名爲刀仗中劫諸比丘
云何名爲飢饉中劫諸比丘飢饉劫時一切人民無

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

比丘云何名爲疾疫中劫諸比丘彼時人民欲行正
法欲說如法亦欲行於無顛倒見亦欲具行十善業
道但於是時諸如法人以其過去無十善業勝果報
故遂令非人放其災氣流行癘疫致使多人得病命
終諸比丘又於如是疾疫劫時更有他方世界無量
非人來爲此間一切人民作諸疫病何以故以其放
逸行非法故彼諸非人奪其精氣與其惡觸令心悶
亂其中多有薄福之人因病命終譬如國王若王大
臣守護民故於其界首安置戍邏有時他方盜賊忽
來由彼戍邏不謹慎故有放逸故被諸群賊一時誅

戮或滅其家或破村落或屠聚邑或毀國城如是如是
是以放逸故他方非人來行疾病命終皆盡亦復如
是或復彼時他方非人來行疾病時諸眾生無放逸
行但彼鬼大力強相逼惱奪其精寃與其惡觸令心
悶亂於中多有遇病命終譬如國王或王大臣爲諸
聚落作守護故安置鎮防或於後時他方劫賊來相
侵擾而是鎮防無有放逸勤謹遮護但彼賊大力強
相逼惱亦能一時誅戮諸人或滅其家村舍聚落略
說如上如是如是諸比丘於疾疫劫衆人遇病逼切
命終亦復如是其身死已皆得上昇生諸天中所以

者何爲彼衆生無相害心無惱亂心有利益心慈心
淨心故當命終時又各相問汝病可忍得少損不頗
有脫者頗有起者頗有疾病全差者不諸比丘以是
因緣得生天上此等名爲疾疫中劫諸比丘是名世
間三種中劫

世住品第十一

諸比丘於世界中有四無量不可量不可稱不可思
議若天若人世中算數欲取其量經若干年若干百
年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致
年若干千俱致年若干百千俱致年終不能得何等

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

爲四諸比丘若世界住此不可得算計而知若干年
若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干
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
年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致
年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界
壞已復起此亦不可算計而知若干年若干百年若
若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若
若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界成已
住此亦不可算計而知若干年若干百年若干千年

若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱
致年若干百千俱致年諸比丘此等名爲四種無量
不可量不可稱不可思議若天若人無有算計而能
數知若干百千萬年若干百千萬俱致年者諸比丘
於此東方所有世界轉住轉壞無有間時或有轉成
或有轉壞諸比丘南西北方所有世界轉成轉住轉
壞亦復如是諸比丘如五段輪除其軸已旋轉不住
無暫停時略說世界亦復如是又如夏雨其滴麤大
相續下注無有休閒如是東方南西北方成住壞轉
無停住時亦復如是諸比丘於其中間復有三災何

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

終

卷之六

五

等爲三一者火災二者水災三者風災於火災時光音諸天首免其災水災之時徧淨諸天首免其災風災之時廣果諸天首免其災云何火災諸比丘火災起時諸衆生等皆有善行所說如法正見成就無有顛倒具足修行十善業道無覺觀禪不用功修自然而得時彼衆生以神通力住於虛空住諸仙道住諸天道住梵行道如是住已受第二禪無覺觀樂如是證知成就具足身壞卽生光音天中地獄衆生畜生衆生閻魔羅世阿脩羅世四天王世三十三天須夜摩天兜率陀天化自樂天他化自在天及魔身天乃

至梵世一切衆生於人間生悉皆成就無覺無觀快樂證知身壞卽生光音天處一切六道皆悉斷絕此則名爲世間轉盡諸比丘云何世間住已轉壞諸比丘當於彼三摩耶時無量時長遠時天下亢旱無復雨澤所有草木一切乾枯無復遺餘譬如葦荻乘青刈之不得雨水乾枯朽壞無復遺餘如是如是諸比丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦復如是諸比丘諸行亦爾一切無常不久住不堅牢不自在破壞之法應當厭離速求解脫復次諸比丘爾時有迦梨迦大風吹八萬四千由旬大海之水皆令四散於下卽

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

有日天宮殿便吹一日出在海上置於須彌山王半腹之間去地四萬二千由旬日行道中諸比丘此名世間第二日出世間諸小陂池溝河一切乾竭無復遺餘諸比丘一切諸行悉皆無常略說如上當求免脫復次諸比丘略說如前迦黎迦風吹大海水復出宮殿置日道中是名世間第三日出世間所有大陂大池大溝大河及恒河等一切諸河悉皆乾竭無復遺餘諸行亦爾一切無常如是次第世間復有第四日出爾時一切大水大池所謂善現大池阿那婆達多大池曼陀祇尼大池地滿大池等悉皆乾竭無復

遺餘諸行亦爾一切無常如是次第世間復有第五日出當於是時此大海水漸漸乾竭初少減損如齊脚踝乃至轉減如至脚膝乃至半身乃至一身二三四五六七人身齊此乾竭諸比丘五日出時大海之水漸更損減半多羅樹乃至一多羅樹或二三四五六七多羅樹漸復乃至半俱盧奢一二三四五六七俱盧奢減損乾竭乃至半由旬一由旬二三四五六七由旬以漸而減乃至一百由旬二百由旬三四五六七由旬以漸而減諸比丘五日出時大海之水漸復損減一千由旬二千由旬乃至三四五六七千

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

由旬諸比丘當於世間五日出時彼大海水所餘殘者略說乃至七千由旬或至六千五四三二一千由旬如是乃至七百由旬六百由旬五四三二一百由旬餘水殘在如是乃至或七由旬或六由旬五四三二一由旬在或復減至七俱盧舍六俱盧舍五四三二一俱盧舍餘水殘在諸比丘於世間中五日出時彼大海水餘殘在者深七多羅樹或六多羅樹五四三二一多羅樹或復餘水深如七人或如六人五四三二或復一人乃至半人或膝已下或至於踝水殘齊此又五日出時於大海中或時少分有餘殘水如

秋雨時牛跡之中少分水如是如是五日出時大海之中少水亦爾又諸比丘五日出時彼大海中於一切處乃至乾竭無復餘水如塗脂者諸比丘一切諸行亦復如是無常不久須臾暫時略說乃至可厭可離應求免脫復次諸比丘略說如前乃至六日出現世時彼四大洲及八萬四千小洲一切大山乃至須彌山王並皆烟起起已復起猶如瓦師燒器物時器上火焰一時俱起起已復起其火遂盛充塞徧滿如是如是彼四大洲及諸大山烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常應求免脫復次諸比丘略說如

前七日出時彼四大洲及八萬四千小洲一切大山
乃至須彌山王並皆洞然地下水際亦悉乾竭水聚
既盡風聚亦消如是火焰熾盛之時須彌山王頂際
上分七百由旬一時崩落其火轉熾風吹上燒梵天
宮殿惟不能至光音天中爾時彼天所有後生光音
天子未知世間劫有轉壞轉壞已成及轉住故皆生
恐怖驚愕顫悚咸相謂言將無火焰延來燒此光音
宮殿是時彼中舊生光音諸天子輩善知世間劫壞
成住慰喻後生諸天子言汝諸仁等莫驚莫畏汝諸
仁等莫驚莫畏所以者何諸仁當知昔有火焰亦至

於此時諸天衆聞此語已即便憶念往昔火光憶念
彼光不離於心故得此名所謂光天彼火如是極大
熾然猛焰洪赫焚其灰燼無復遺餘而可認識諸比
丘諸行如是略說乃至可求免脫諸比丘云何世間
壞已復成諸比丘爾時復經無量久遠不可計數日
月時節起大重雲乃至徧覆梵天世界既徧覆已注
大洪雨其滴甚麤或如車軸或復如杵經歷多年百
千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至梵天所住世界其
水徧滿然彼水聚有四風輪之所住持何等爲四一
名爲住二名安住三名不墮四名牢主時彼水聚雨

斷已後還自退下無量百千萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其風名爲阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌混亂不停水中自然生大沫聚時阿那毗羅大風吹彼沫聚擲置空中從上造作諸梵宮殿微妙可愛七寶間成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠磤磤碼磤諸比丘以此因緣有斯上妙宮殿牆壁梵身諸天世間出生諸比丘如是作已彼大水聚復更退下無量百千萬億由旬略說如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹擲水沫復成宮殿名魔身天牆壁住處如梵身天無有異也惟有寶色精麗差降少殊異耳如

是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿次後造作刪兜率陀諸天宮殿次造夜摩諸天宮殿如是次第具足出生皆如梵身諸天宮殿但其寶色漸少麗異諸比丘時彼水聚轉復減少乃更退下無量百千萬億由旬湛然停住於水聚中周匝四方自然起沫浮在水上厚六十八億由旬周闊無量譬如泉池及陂泊中普徧四方皆有浮沫彌覆水上凝然而住如是如是諸比丘彼水聚中普四方面浮沫在上厚六十八億由旬周闊無量亦復如是諸比丘時阿那毗羅大風吹彼水沫卽復造作須彌山王次作城郭雜

色可愛四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈等寶諸比丘
以此因緣世間便有須彌山王出生顯現諸比丘又
於是時毗羅大風吹彼水沫於須彌山王上分四方
造作山峯其峯各高七百由旬雜色殊妙七寶合成
所謂金銀乃至磲磔碼碯以是因緣世間出生四大
山峯彼風如是次第又吹水上浮沫爲三十三天造
作宮殿次復更於須彌山王東西南北半腹之間四
萬二千由旬處所爲四大天王造作宮殿城壁垣牆
皆是七寶端嚴殊妙雜色可觀如是訖已爾時彼風
又吹水沫於須彌山王半腹之間四萬二千由旬爲

月天子造作宮殿高大城壁七寶成就雜色莊嚴如
是作已復吹水沫爲日天子具足造作七大宮殿城
郭樓櫓皆七寶成種種莊嚴雜色可觀以是因緣世
間便有七日宮殿安住現在又諸比丘其風次吹彼
水聚沫於須彌山上更復造作三處城郭七寶莊嚴
雜色殊妙所謂金銀乃至磲磔碼碯等寶以此因緣
如是城郭世間出生復次諸比丘時阿那毗羅大風
又吹此沫於海水上高萬由旬爲空居夜叉造玻瓈
宮殿城郭樓櫓皆亦玻瓈諸比丘以此因緣世間便
有空居夜叉宮殿城壁具足出生復次諸比丘時阿

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

那毗羅大風又吹水沫於須彌山王東西南北各各
去山一千由旬大海之下造作四面阿脩羅城七寶
莊嚴微妙可愛乃至世間有此四面阿脩羅城如是
出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置須彌山王
之外卽於彼處復造大山名曰佉提羅迦其山高廣
各四萬二千由旬皆是七寶莊嚴成就殊妙可觀諸
比丘以此因緣世間便有佉提羅迦山如是出生復
次阿那毗羅大風吹彼水沫又擲置於佉提羅迦山
外更於彼處造作一山名曰伊沙陀羅其山高廣各
二萬一千由旬雜色可愛七寶所成乃至硨磲碼碯

等寶諸比丘以此因緣世間便有依沙陀羅山如是
出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫又更擲置伊沙
陀羅山外亦於彼處造作一山名曰由乾陀羅其山
高廣一萬二千由旬雜色可愛乃至硨磲碼碯七寶
所成諸比丘以此因緣世間便有由乾陀羅山王顯
現出生如是次第作善現山高廣正等六千由旬次
復造作馬片頭山舊云半頭高廣正等三千由旬次復造
作尼民陀羅山高廣正等一千二百由旬次復造作
毗那耶迦山高廣正等六百由旬次復造作所迦羅
山高廣正等三百由旬雜色可愛皆是金銀瑠璃玻

聚赤珠磈礫碼碯等七種妙寶之所成就具說如上
造佉提羅迦山無有異也諸比丘以此因緣世間便
有所迦羅山等如是出生復次阿那毗羅大風吹彼
水沫又散擲置所迦羅山外於四方面作四大洲及
八萬小洲并餘大山如是展轉造作成諸比丘以
此因緣世間便有此四大洲八萬小洲諸大山等次
第出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫過四大洲八
萬小洲須彌山王并餘一切大山之外周布安置名
曰大輪圍山高廣正等六百八十萬億由旬牢固真
實金剛所成難可破壞諸比丘以是因緣大輪圍山

世間出現復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入
乃於其中置大水聚湛然停積諸比丘以此因緣於
世間中便有大海如是出生復何因緣此大海水如
是鹹苦不堪飲食諸比丘當知此事有三因緣何等
爲三一者從火災後經無量時長遠時起大重雲彌
覆凝住乃至梵天然後降雨其滴甚大廣說如前彼
大雨汁洗梵身天一切宮殿次復徧洗魔天宮殿他
化自在天宮殿化樂天宮殿兜率陀天宮殿夜摩天
宮殿洗已復洗如是大洗洗彼宮時所有鹹辛苦味
悉皆流下次復徧洗須彌山王及四大洲八萬小洲

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

經

起世因緣經卷第九

三

諸餘大山輪圍山等如是洗時浸漬流盪其中所有鹹辛苦味一時并下入大海中諸比丘此第一因緣令大海水鹹不堪飲復次此大海水爲諸大神大身衆生之所居住何者大身所謂魚鼈虵獺鼃鼉蝦蟇宮毗羅低摩那低寐彌羅低寐兜羅兜羅那羅等其中或有百由旬身二百由旬三四五六七由旬有如是等大身衆生在其中住彼之所有屎尿流出皆在海中以是因緣其水鹹苦不堪飲食諸比丘此爲第二鹹苦因緣復次此大海水古昔諸仙曾所祝故諸仙祝言願汝成鹽味不堪飲願汝成鹽味不堪飲

諸比丘此是第三鹹苦因緣令大海水鹹不堪飲復次有何因緣大熱沃焦世間出也諸比丘當此世界劫初轉時始成就時阿那毗羅大風吹彼日天六大宮殿悉皆置於大海水下所安置處其地分中彼大水聚並卽消盡不得流沉諸比丘以此因緣世間有大熱沃焦示現出生是名世間轉壞已住復次何名世間轉壞成住諸比丘猶如今者世間成已如是住立而有火災云何復有水災出也諸比丘水災劫時一切人民有如法行說如法語正見成就無有顛倒持十善行彼諸人等當得無喜第三禪處不勞功

經

起世因緣經卷第九

三

力無有疲倦自然得之時彼衆生得住虛空諸仙諸
 天梵行道中得住中已歡喜快樂卽自稱言諸仁者
 快樂快樂此第三禪如是快樂爾時彼處一切衆生
 皆共問此得禪衆生彼便答言善哉仁者此是無喜
 第三禪道應如是知彼諸衆生既得知已便復成就
 如是無喜第三禪道成就已證證已思惟思惟已住
 身壞命終生徧淨天如是下從地獄閻魔羅世阿脩
 羅世四天王天乃至梵世光音諸天自此以下一切
 衆生一切處一切有皆悉斷盡諸比丘是各世轉復
 次云何世間轉已而壞諸比丘經無量久遠三摩耶

時大雲徧覆乃至充滿光音諸天自是已下雨沸灰
 水無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸灰水
 雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡無有形相
 微塵影像可得識知譬如以酥擲置火中消然都盡
 無有形相可得驗知如是如是彼沸灰水雨下之時
 消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸
 行無常破壞離散流轉磨滅須臾不停亦復如是可
 狀可患應求免脫諸比丘如是梵身諸天魔身化樂
 他化自在兜率夜摩諸宮殿等爲沸灰雨澆洗消滅
 略說同前如酥投火融消散失無有形相亦復如是

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

卷

法華經疏

乃至一切諸行無常應求免離諸比丘彼沸灰水雨
下之時雨四大洲八萬小洲并餘大山須彌山王消
磨滅盡無有形相可得記識廣說如前應可愚狀如
是變化惟除見者乃能信之此名世間轉已而壞復
次云何轉壞已成諸比丘爾時起雲注大水雨經歷
多年起風吹沫上作天宮廣說乃至如火災事是爲
水災復次云何有於風災諸比丘欲風災時一切衆
生如法修行成就正念生第四禪中廣果天處地獄
衆生捨地獄身來生人間修清淨行成就四禪亦復
如是諸畜生道閻魔羅世阿脩羅世四天王天三十

三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天
梵世光音徧淨諸天等皆修行成就四禪廣說如上
諸比丘是名世轉云何轉壞諸比丘經於無量久遠
三摩耶時有大風起其風名曰僧伽多_{此言}諸比丘
彼風先吹徧淨諸天一切宮殿令相揩磨遂至壞滅
無有餘殘而可記識譬如壯士取二銅器兩手執之
相揩不已破壞消滅無有形相餘殘可識彼和合風
吹徧淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘諸行無常破
壞離散須臾不久乃至可狀應求免脫如是次第吹
光音天所有宮殿梵身諸天所有宮殿魔身天他化

經

法華經疏

卷

自在天化樂天夜摩天一切宮殿相振相觸相揩相磨一一皆令無形無相無影無塵而可認識諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢無有真實應當厭離早求免脫諸比丘彼風又吹四大洲八萬小洲并餘大山須彌山王或令舉高一拘盧舍分散破壞或二或三四五六七拘盧舍已分散破壞或吹令高一由旬二三四五六七由旬或吹令高百由旬二三四五六七由旬分散破壞或吹令高千由旬二三四五六七千由旬或吹令高百千由旬分散破壞彼風如是吹破散壞一切皆令無形無相無有微塵餘殘可

見譬如壯健丈夫手把麥麩末令粉碎向空擲之分散飄颻無形無影如是如是彼風吹破諸洲諸山亦復如是惟除見者乃能信之此各世間轉住已壞復次世間云何壞已轉成諸比丘如是復經無量年歲極大長遠三摩耶時起大黑雲普覆世界乃至徧淨天宮既徧覆已便降大雨其滴麤大或如車軸或復如杵相續注下經歷多年百千萬年水聚深積至徧淨天悉皆盈滿四種風輪之所住持如前所說乃至吹洙造徧淨宮七寶雜色顯現出生一一皆如火災水災次第而說諸比丘是各世間壞已轉成云何世

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

間轉成已住諸比丘猶如今者天人世間轉成已住諸比丘如是次第皆以風吹此等名爲世間三災最勝品第十二之一

復次諸比丘世間轉已如是成時諸衆生等多得生於光音天上是諸衆生生彼天時身心歡豫喜悅爲食自然光明又有神通乘空而行得最勝色年壽長遠安樂而住諸比丘爾時世間轉壞已成空無有物諸梵宮中未有衆生光音天上福業盡者乃復下生梵宮殿中不從胎生忽然化生此初梵天名娑訶波帝

娑訶者世界名波帝者主也

爲如是故有此名生諸比丘爾時

復有諸餘衆生福壽盡者從光音天捨身命已亦於此生身形端正喜悅住持以爲飲食自然光明有神通力騰空而行身色最勝卽於其間長時久住彼諸衆生如是住時無有男女無有良賤惟有此名各曰衆生衆生也復次諸比丘當於如是三摩耶時此大地上出生地肥周徧凝住譬如有人熟煎乳汁其上便有薄膜停住亦如水膜停住水上如是如是諸比丘復於後時此大地上所生地肥凝然停住漸如鑛酪成就生酥有如是等形色相貌其味甘美猶如上蜜爾時衆生其中忽有性貪嗜者作如是念我今亦

可以指取此試復嘗之令我得知此是何物時彼眾生作是念已卽以其指深齊一節沾取地味吮而嘗之嘗已意喜如是一沾一吮乃至再三卽生貪著次以手抄漸漸手掬後遂多掬恣意食之時彼眾生如是抄掬恣意食時復有無量其餘諸人見彼眾生如是食噉亦卽相學競取而食諸比丘彼諸眾生取此地味食之不已其身自然漸漸澀惡皮膚麤厚顏色濁闇形貌改異無復光明亦更不能飛騰虛空以地肥故神通滅沒諸比丘如前所說後亦如是爾時世間便成黑闇諸比丘爲如是故世間始有大闇出生

復次云何於如是時世間忽然出生日月及諸星宿便有晝夜一月半月年歲時節等名字生也諸比丘爾時日天勝大宮殿從東方出遠須彌山半腹而行於西方沒西方沒已還從東出爾時眾生復見日天勝大宮殿從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右遠須彌當於西沒第三見已亦相謂言諸仁者此是彼天光明流行此是彼天光明流行也是故稱日爲修黎耶修黎耶此修黎耶此言此是彼也故

有如定名字出生

起世
山本經卷第九

經

起世因本經卷九

七

音釋

飢饉

飢居宜切穀不熟也
𦍋渠客切菜不熟也
𦍋公戶切牡羊也
頸古郢切頭莖也
釧

日
月
鏢
鏢

也切**鐳**尼輒切**振**直庚切**癘**力制切**陂**波爲切

溝水古

候切
驚也
愕
驚也
悚
懼也
燼
火餘也
盪
切動

也盪盪 秣

祝陟救切與吮徂兗切抄楚交切掬又取也

手捧

也南

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

—

17

天大

1

卷之六

11

10

• •

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. There is no text or other markings on the page.

起世因本經卷第一

隋三藏法師達摩笈多等譯

最勝品第十二之一

復次諸比丘汝等應知日天宮殿縱廣正等五十二

由旬上下亦爾七重牆壁七重欄楯多羅行樹亦有

七重周帀圍遶雜色間錯以爲莊嚴彼諸垣牆皆爲

金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等之所成就於四方

面並有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀及諸樹

林池沼園苑其中皆生種種雜樹其樹皆有種種葉

種種華種種果種種香隨風徧熏復有種種諸鳥和

鳴諸比丘然彼日天以二種物成其宮殿正方如宅
遙看似圓諸比丘何等爲二所謂金及玻瓈此日宮
殿衆多天金及天玻瓈合而成就一面兩分皆是天
金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明一面一分天玻瓈
成淨潔光明善磨善瑩無垢無穢諸比丘又彼日天
勝大宮殿有五種風吹轉而行何等爲五一名爲持
二名爲住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行復
次諸比丘於彼日天宮殿之前別有無量諸天先行
無量百天無量千天無量百千天於前而行行時各
各常受安樂皆名牢行牢行諸天從此得名又諸比

丘日宮殿中間浮檀金以爲妙輦舉高十六由旬方
八由旬莊嚴殊勝日天子身及內眷屬在彼輦中以
天五欲功德和合具足受樂歡喜諸比丘日天子身
壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫
復次諸比丘日天子身支節分中光明出照閻浮檀
輦閻浮檀輦光明復出照彼宮殿從彼日天大宮殿
中光明相接出已照曜徧四大洲及諸世間諸比丘
日天子身輦及宮殿具足皆有一千光明五百光明
徃行而照五百光明向下而照復次以何因緣日天
子所居勝大宮殿照四大洲及諸世界諸比丘有一

種人能行布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮
孤獨遠來求者所謂飲食騎乘衣裳華鬘瓔珞塗香
牀敷房舍燈油凡是資須養身命者於布施時速疾
而施不諂曲施或復供養諸持戒仙功德具足行善
法者種種承事以是因故受無量種身心安樂譬如
大澤空閑山林廣遠磧地忽有池水其水涼冷清淨
輕甘有諸壯夫遠行疲頓熱惱渴乏不得飲食已經
多時至彼池所飲已澡浴除斷一切渴乏熱惱出於
池外身意怡悅受無量樂多生歡喜如是如是彼布
施時心清淨故身壞命終於日宮殿中生爲天子生

其中已報得如是速疾稱心飛行宮殿以此因緣日
天宮殿照四大洲及餘世界諸比丘復一種人不殺
生不偷盜不邪淫不妄語不飲酒不放逸供養持戒
功德具足諸仙諸賢親近純直善法行人廣說如前
身壞命終隨願往生日天宮殿於彼卽受速疾果報
是故名爲諸善業道以是因緣此日宮殿照四大洲
并餘世界復一種人修不殺生乃至正見亦曾供養
諸仙持戒功德具者亦曾親近純直善行以值遇彼
清淨因緣便得報生日天宮殿受速疾果以是因緣
日天宮殿照四大洲及餘世界廣說如上諸比丘六

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

經

志世臣本志卷十

三

十刹那名一羅婆三十羅婆名牟休多諸比丘若干
刹那若干羅婆若干牟休多日天宮殿常行不息六
月北行於一日中漸移北向六俱盧舍未曾暫時離
於日道六月南行亦一日中漸移南向六俱盧舍不
差日道諸比丘日天宮殿六月行時月天宮殿十五
日中亦行爾許復次有何因緣常於夏時生諸熱惱
諸比丘日天宮殿六月之間向北行時一日常行六
俱盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣故
生熱惱何等爲十諸比丘須彌山外次復有山名佉
提羅迦高廣正等四萬二千由旬雜色可觀七寶成

就於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令其生
熱故於彼時有是熱惱此爲第一熱惱生緣復次諸
比丘佉提羅迦山外次復有山名伊沙陀羅高廣正
等二萬一千由旬於其時間日天宮殿所有光明照
觸彼山令生熱觸此爲第二熱惱生緣次有由乾陀
山高廣正等一萬二千由旬是第三緣次有善現山
高廣正等六千由旬是第四緣次有馬片頭山高廣
正等三千由旬是第五緣次有尼民陀羅山高廣正
等一千二百由旬是第六緣次有毘那耶迦山高廣
正等六百由旬是第七緣次有輪圍山高廣正等三

經

起世因緣經卷十

四

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

經

卷十七 法苑珠林

百由旬是第八緣次有從此大地已上高萬由旬彼虛空中有諸夜叉宮殿住處玻瓈所成是第九緣次有四種大洲八萬小洲彼等洲中諸餘大山須彌山王等是第十緣具足應如法提羅迦中說是爲十種日天宮殿六月之中向北道行熱惱因緣復次於中何因緣故有諸寒冷諸比丘日天宮殿六月已後漸向南行爾時復有十二因緣能生寒冷何者十二諸比丘於須彌山法提羅迦山二山之間有須彌留海闊八萬四千由旬周迴無量其中多有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼黎迦華等悉皆徧滿香氣甚

盛日天宮殿所有光明經於其間照觸彼海此是第一寒冷因緣如是次第伊沙陀羅山是第二緣由乾陀山是第三緣善現山是第四緣馬片頭山是第五緣尼民陀羅山是第六緣毘那耶迦山是第七緣輪圍大山是第八緣彼諸海中所有諸華具足次第應如法提羅迦山中廣說復次閻浮洲中所有諸河流行之處日天宮殿光明照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣復次如閻浮洲諸河流行瞿陀尼洲諸河流行倍多於此日天宮殿光明照觸寒冷更多此是第十寒冷因緣復次如瞿陀尼洲諸河流行

經

法苑珠林

五

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

一

卷之五

五

弗婆提洲諸河流行倍多於此是第十一寒冷因緣
復次如弗婆提洲諸河流行鬱單越洲諸河流行又
倍於此日天宮殿光明照觸而生寒冷是第十二寒
冷因緣諸比丘日天宮殿六月之間向南行時每於
一日行六俱盧奢不違其道有如是等十二因緣所
以寒冷復次諸比丘有何因緣於冬分時夜長晝短
諸比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一日移
六俱盧奢無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲
最極南垂地形狹小日過速疾諸比丘以此因緣於
冬分時晝短夜長復次比丘有何因緣於春夏時晝

長夜短諸比丘日天宮殿過六月已漸向北行每一
日中移六俱盧奢無有差失異於常道當於是時在
閻浮洲處中而行地寬行久所以晝長諸比丘以此
因緣春夏晝長夜分短促復次諸比丘若闍浮洲日
正中時弗婆提洲日則始沒瞿陀尼洲日則初出鬱
單越洲正當半夜若瞿陀尼洲日正中時此閻浮洲
日則始沒鬱單越洲日則初出弗婆提洲正當半夜
若鬱單越洲日正中時瞿陀尼洲日則始沒弗婆提
洲日則初出閻浮洲中正當半夜若弗婆提洲日正
中時鬱單越洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿陀

經

經世同本經卷五

六

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

經

卷之十

七

尼洲正當半夜諸比丘若閻浮洲人所謂西方瞿陀尼人以爲東方瞿陀尼人所謂西方鬱單越人以爲東方鬱單越人所謂西方弗婆提人以爲東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以爲東方南北二方亦復如是世尊於此說優陀那偈

轉住及轉壞 天出及薄覆 十二重風吹

於前諸天行 樓櫓及風吹 身體光明照

布施持戒業 剎那羅婆過 熱則有十緣

寒有十二種 晝夜及日中 東西說四方

諸比丘月天子宮縱廣正等四十九由旬四面周圍

七重垣牆七重欄楯七重鈴鋼復有七重多羅樹行周布圍遶雜色可觀彼諸牆壁皆以金銀乃至碼碯七寶所成四面諸門各有樓櫓種種莊校乃至衆鳥各各和鳴廣說如前日天宮殿諸比丘月天宮殿純以天銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢無諸滓穢其體皎潔光甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照諸比丘彼月天子最勝宮殿爲五種風攝持而行何等爲五一持二住三順四攝五行以此五風所攝持故月天宮殿依空而行諸比丘月宮殿前亦有無量諸天宮殿引前而行無

經

卷之十

七

量百千萬數諸天子等亦在前行於前行時恒受無量種種快樂彼諸天子皆有名字諸比丘於此月天大宮殿中有一大輦青瑠璃成其輦舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂歡娛悅豫隨意而行諸比丘彼月天子如天年月壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫諸比丘月天子身支節分中光明出已周徧照彼青瑠璃輦其輦光明照月宮殿月宮殿光照四大洲諸比丘彼月天子有五百光向下而照有五百光徧行而照是故月天名千光明亦復名

爲涼冷光明諸比丘何因緣故月天宮殿照四大洲以於過去布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞者所謂飲食騎乘衣服華鬘諸香牀鋪房舍諸資生等於布施時應時疾與無諂曲心或復供養諸仙持戒具功德者正直純善以此因緣受無量種種身心快樂譬如空閑山澤曠野磧中有一池水涼冷輕美無諸濁穢是時有人遠行疲乏饑渴熱逼入此池中澡浴飲水除一切苦受無量樂如是如是以上因緣生在月天宮殿之中受樂果報亦復如是諸比丘或復有人斷於殺生乃至斷酒及放逸行供養承事諸仙有

德則得生於月宮殿中照四洲界或復有人斷於殺生乃至正見故得速疾空行宮殿此等名爲諸善業道又何因緣月天宮殿漸漸現耶諸比丘此有三因緣何等爲三一者皆相轉出二者青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故彼時月形漸漸而現三者從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復次以何因緣是月宮殿圓淨滿足如是顯現諸比丘亦三因緣故令如是一者爾時月天宮殿面相轉出以是義故圓滿而現復次青色諸天衣服瓔珞一切皆青常半月

隱月宮殿然此月宮於通沙他十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然大熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是如是月天宮殿十五日時能覆諸光亦復如是復次日天宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿於通沙他十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復次有何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切不現諸比丘此月宮殿於黑月分第十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復次有何因緣月天宮殿名爲月也諸比丘此月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明

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

經

卷四

九

威德漸漸減少以此因緣名之爲月復次以何因緣
月宮殿中有諸影現諸比丘此大洲中有閻浮樹因
此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪以此因緣有
諸影現復次以何因緣有諸河水流於世間諸比丘
以有日故有熱有熱故有炎有炎故有蒸有蒸故有
汗濕以汗濕故一切山中汁流爲水以成諸河諸比
丘此因緣故河流世間復次有何因緣五種種子世
間出現諸比丘若於東方有諸世界或成已壞或壞
已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是爾時
阿那毘羅大風別於他方成住世界吹五種子散此

界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子接子
子子此爲五子諸比丘閻浮樹果大如摩伽陀國一
斛之甕摘其果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜諸
比丘閻浮樹果隨所出生有五分利益謂東南西方
上下二方東分生者諸乾闥婆皆共食之南分生者
爲七大聚落人民所食何者爲七一名不正叫二名
叫喚三不正體四賢五善賢六牢七勝於此七種大
聚落中有七黑山一名偏相二名一搏三小棗四何
髮五百偏頭六能勝七最勝彼七山中有七梵仙所
居之窟一善眼二善賢三小四百偏頭五爛物池六

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

終

起世因緣經卷一

十

黑入七增長時西分生者金翅鳥等所共食之上分生者虚空夜叉皆共食之下分生者海中諸蟲皆來取食於中有優陀那偈

初說雨多少 官殿中示現 二事多有風

於前諸天行 輦輿及壽命 身體光明照

布施持戒業 徧及滿足輪 月翳及不現

有影何因緣 諸河諸種子 閻浮樹最後

諸比丘劫初衆生食地味時多所資益久住於世而彼諸人若多食者顏色卽劣若少食者光相便勝當於是時形色現故衆各相欺共諍勝劣勝者生瞋以

我慢故地味便沒續生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅華有如是色又如淳蜜煎除滓蠟有如是味彼諸衆生皆共聚集憂愁苦惱槌臂叫喚迷悶困乏作是唱言嗚呼我地味嗚呼我地味譬如今者有諸勝味旣嘗知已唱言嗚呼此是我味執著舊名不知真義彼諸衆生亦復如是時彼衆生食於地皮亦久住世多食色麤少食形勝以勝劣故我慢相凌地皮復沒便生林蔓形色成就香味具足譬如成就迦藍婆迦華有如是色割之汁流猶如淳蜜乃至如前聚共愁惱如是次第林蔓沒已有秬米出不耕不種自

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

終

起世因緣經卷十

然而生無芒無穉米粒清淨香味具足彼時衆生食是米已身分卽有脂髓皮肉筋骨膿血衆脉流布及男女根相貌彰顯根相既生染心卽起以有染故數相視瞻既數相看遂生愛欲以愛欲故便於屏處行非梵行不淨欲法是時復有諸餘衆生未行此者見已告言咄汝衆生所作甚惡云何如此時彼衆生卽生慙愧墮在不善諸惡法中便得如是波帝名字波帝此言墮卽是夫主時彼衆生以墮如是諸惡法故同行欲者將飲食米共餉遺之語彼女言汝有墮也汝有墮也因此立名爲婆梨耶此言飯食卽是煩也諸比丘以此因緣先

舊下生諸勝人等見於世間夫妻事出心生惡賤左手提取右手推之令離其處時彼夫妻或復二月或復三月去已還來卽以杖木土塊瓦石而打擲之作如是言汝善隱藏汝善隱藏是故今者諸女嫁時或擲諸華或擲金銀衣服羅閣羅闍梵語卽是熱稻穀爲華者作如是呪願之言願汝新嬪安隱快樂諸比丘如是次第往昔衆人用之爲惡今時諸人亦如是作用之爲好以是因緣諸衆生等於世法中行於惡行如是次第乃至起作種種舍宅爲彼惡業作覆藏故偈言

初作占婆城 後作波羅柰 過劫殘末際

經

起世因緣經卷十

十一

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

規度王舍城

諸比丘以此因緣先舊勝人造作村城聚落國邑王都宮室諸餘住處莊嚴世間次第出生諸比丘如是衆生更漸增長非法行時有餘衆生福命業盡從光音天捨身來下於母腹中受胎生身以此因緣世人漸多非法漸增諸比丘諸舊勝人先生世間彼諸衆生餘福力故不須耕種而有秬米自然出生若有須者日初分取於日後分尋復還生日後分取日初還生成熟無異若未取者依舊常在後時衆生福漸薄故懶惰懈怠貪恪心生作如是念今此秬米非耕種

得何用辛苦日初日後時別往取徒自困乏我今寧可一時頓取遂卽併取二時秬米有餘衆生喚彼人言食時方至可共相隨收秬米也彼人報言我已頓取日初後分一時將來汝欲去者可自知時彼作是念此人善作快自安樂日初後分一時頓取我今亦可一時併取兩三日食卽頓取之爾時更有諸餘衆生喚彼人言我等可共收取秬米彼卽報言我前已取三日食分汝自知時彼人聞已復作是念此人甚善我今亦宜一時併取四五日分以爲貯積以此因緣爾時秬米漸生皮穰盛裹其米又被刈者卽更不

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

經

起世因緣經

五

生未刈之處依舊猶在於是稻穀便有分段叢聚而生是時衆生方共聚集愁憂悲哭自相謂言我憶往昔所生之身以喜爲食自然光明騰空自在神色最勝壽命遐長而爲我等忽生地味色香味具食亦久壽若多食者色形則麤能少食者顏色猶勝爭勝劣故起憍慢心則成差別由於此故地味滅沒次生地皮次生林蔓次生稊米乃至皮稭刈者不生不刈如舊以如是故成此段別叢聚而生我等今者宜應分境緣爲塲畔彼是汝分此是我分并立要契侵者罰之諸比丘以此因緣世間便有界畔謫罰名字出生

爾時衆中有一衆生自惜已稻盜取他稻餘人見已卽告之言咄汝衆生所作甚惡所作甚惡云何自有更盜他物訶已放去而語之言莫復如此然是衆生更復重作亦且訶放如是再三猶不改悔麤言訶罵手打其頭牽臂將諸衆人之中告衆人言此人偷盜而此盜者對於衆前拒諱諍鬪語衆人言今此衆生以麤惡言見相罵辱手打我頭時彼衆人便共聚集憂愁悲哭自相謂言我等今日相與至此困惡處也我等已生惡不善法起諸煩惱增長未來生老苦果當向惡趣而今現見以手相擊牽排驅遣訶責罵辱

經

起世因緣經

五

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

經

趙州府志卷之十

古

我等今應推求正人共立爲主以爲守護應訶責者
正作訶責應謫罰者正作謫罰應驅遣者正作驅遣
我等田分所有稻穀各自收取若守護主有所須者
我等衆人共斂供給大衆如是善平量已於是卽共
推求正人爲守護主爾時於彼大衆之中獨有一人
身最長大圓滿端嚴容儀特勝殊妙可觀形色威光
無不具足於是大衆至彼人所作如是言善哉仁者
汝爲我等作正守護我等諸人各有田畔汝當經理
勿令相侵應訶正訶應責正責應謫罰者正作謫罰
應驅遣者正作驅遣我等諸人所收稻穀當分與汝

不令乏少彼人聞已卽相許可爲作守護訶責謫罰
驅遣平正無有侵凌衆斂稻穀而供給之不令短闕
如是依法爲作正主以從衆人稻田之中取地分故
因卽名爲刹帝利此言田主時諸衆生悉生歡喜依教奉
行彼刹帝利於衆事中智慧善巧處於衆中光相最
勝是故復名爲曷囉闍此言王也大衆立爲大平等王是
故復名摩訶三摩多此言大平等也諸比丘彼摩訶三摩多
作王之時一切諸人始復立名爲薩多婆此言衆生諸比
丘摩訶三摩多王有息名乎盧遮此言意喜諸比丘彼乎
盧遮作王之時諸人共稱爲訶夷摩迦此言金者諸比丘

經

世正司大經卷之十

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

經

通世本經

五

乎盧遮王有息名迦梨耶那

此言正真

諸比丘彼迦梨耶

那作王之時諸人共稱為帝羅闍

此言胡麻生也

諸比丘迦

梨耶那王有息名婆羅迦梨耶那

此言最正真者

諸比丘彼

婆羅迦梨耶那作王之時諸人共稱為阿跋羅騫陀

此言雲片

諸比丘彼雲片王有息名烏逋沙他

此言齋戒

諸比

丘其齋戒王在位之時諸人共稱為多羅承伽

此言木脛

諸比丘彼齋戒王頂上自然出一肉胞其胞開張生

一童子端正殊特具三十二大人之相生已唱言摩

陀多

此言持戒

其頂生王具足神通有大威力統四大洲

自在治化諸比丘此等六王壽命無量諸比丘其頂

生王右髀出胞生一童子端正殊特身亦具足三十

二相名右髀生有大威力統四大洲其右髀王左髀

出胞生一童子身亦具足三十二相名左髀生有威

德力王三大洲其左髀王右膝肉胞生一童子威相

如前王二大洲其右膝王左膝肉胞生一童子威相

如前領一大洲諸比丘從是已來有轉輪王皆領一

洲汝等當知諸比丘如是次第最初眾立大平等王

次意喜王次正真王次最正真王次受齋戒王次頂

生王次右髀王次左髀王次右膝王次左膝王次已

脫王次已已脫王次體者王次體味王次果報車王

經

通世本經

五

次海王次大海王次奢俱黎王次大奢俱黎王次茅
 草王次別茅草王次善賢王次大善賢王次相愛王
 次大相愛王次叫王次大叫王次尼黎迦王次那瞿
 沙王次狼王次海分王次金剛臂王次牀王次師子
 月王次那耶抵王次別者王次善福水王次熾熱王
 次作光王次曠野王次小山王次山者王次焰者王
 次熾焰王諸比丘其熾焰王子孫相承有一百一並
 在迦多羅城治化天下其最後王名爲降怨以能降
 伏諸怨敵故名曰降怨諸比丘其降怨王子孫相承
 在阿踰闍城治化有五萬四千王其最後王名曰難

勝諸比丘彼難勝王子孫相承在波羅奈城治化有
 六萬三千王其最後王名難可意諸比丘彼難可意
 王子孫相承在迦毘羅城治化有八萬四千王其最
 後王名曰梵德諸比丘彼梵德王子孫相承在白象
 城治化有三萬二千王其最後王名曰象德諸比丘
 彼象德王子孫相承在拘尸那城治化有三萬二千
 王其最後王名曰藿香諸比丘彼藿香王子孫相承
 在優羅奢城治化有三萬二千王其最後王名那伽
 那嗜諸比丘彼那伽那嗜王子孫相承在難降伏城
 治化有三萬二千王其最後王名曰降他諸比丘彼

降他王子孫相承在葛那鳩遮城治化有一萬二千王其最後王名曰勝軍諸比丘彼勝軍王子孫相承在波波城治化有一萬八千王其最後王名曰天龍諸比丘彼天龍王子孫相承在多摩黎奢城治化有二萬五千王其最後王名曰海天諸比丘彼海天王子孫相承在多摩黎奢城治化有一萬王其最後王亦名海天諸比丘後海天王子孫相承在檀多富羅城治化有一萬八千王其最後王名爲善意子孫相承在王舍大城治化有二萬五千王其最後王名善治化諸比丘善治化王子孫相承還在波羅柰城

治化有一千一百王其最後王名大帝君諸比丘大帝君王子孫相承在茅主大城治化有八萬四千王其最後王復名海天諸比丘彼海天王子孫相承還在通多羅城治化有一千五百王其最後王名曰苦行諸比丘彼苦行王子孫相承還在茅主大城治化有八萬四千王其最後王名曰地面諸比丘彼地面王子孫相承還在阿踰闍城治化有一千王其最後王名曰持地諸比丘彼持地王子孫相承還在波羅柰大城治化有八萬王其最後王名曰地主諸比丘彼地主王子孫相承在寐鬘羅城治化有八萬四千

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

卷一

卷一

七

王其最後王名曰大天諸比丘彼大天王子孫相承
在寐鬘羅大城治化有八萬四千王此八萬四千王
皆在寐鬘羅大城菴婆羅林中修行梵行其最後者
名尼寐王次沒王次堅齊王次訶奴王次優波王次
奴摩王次善見王次月見王次聞軍王次法軍王次
降伏王次大降伏王次更降王次無憂王次除憂王
次肩節王次節王次摩羅王次婁那王次方主王次
塵者王次迦羅王次難陀王次鏡面王次生者王次
斛領王次食飲王次饒食王次難降王次難勝王次
安住王次善住王次大力王次力德王次堅行王諸

比丘彼堅行王子孫相承在迦攝波城治化有七萬
五千王其最後王名菴婆黎沙諸比丘彼菴婆黎沙
王有子名曰善立諸比丘其善立王子孫相承在波
羅大城治化有一千一百王其最後王名難黎那諸
比丘爾時有迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀出現世
間菩薩於彼修行梵行生兜率天難黎那王有子名
曰善生子孫相承還在迦多羅城治化有一百一王
其最後王名曰耳者彼耳者王有二子大名瞿曇次
名婆羅墮闍彼瞿曇王有一子名甘蔗種諸比丘甘
蔗種王子孫相承還在迦多羅城治化有一百一甘

蔗種王其最後王名不善長諸比丘不善長王復生四子一名優牟佉二名金色三名似白象四名足瞿彼足瞿王有子名曰天城天城有子名曰牛城彼牛城王子孫相承在迦毘羅婆城治化有七萬七千王其最後者名廣車王次別車王次堅車王次住車王次十車王次百車王次九十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次多弓王次兼弓王次住弓王次十弓王次百弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓王諸比丘彼智弓王復生二子一名師子頰二名師子足師子頰王紹繼王位復生四子一名淨飯二名白

飯三名斛飯四甘露飯又生一女名爲甘露諸比丘淨飯王生二子一名悉達多一名難陀白飯二子一名帝沙一難提迦斛飯二子一阿泥婁駄一跋提黎迦甘露飯二子一阿難陀一提婆達多其甘露女惟有一子名世婆羅諸比丘菩薩一子名羅睺羅諸比丘如是次第從大平等王已來子孫相承最勝種族至羅睺羅童子身上成阿羅漢斷諸煩惱盡生死際更無後有諸比丘以此因緣於往昔時有勝刹利世間出生依於如法非不如法諸比丘有是法故世間刹利爲最勝生爾時更有餘諸衆生作如是念世間

有爲是病是癰是大毒箭熟思惟已棄捨有爲於山澤中造立草菴靜坐修禪若有所須或日前分或日後分暫出草菴入村乞食衆人見已隨須與之并爲造作乃共稱言此等衆生最修善業棄捨世間有流不善諸惡之法是婆羅門以此因緣婆羅門種世間出生其中或有禪定不成倚著村落多教呪術因此復名爲教化者又以其人入村舍故名向聚落者復爲成就諸欲法故名成就欲者以此因緣於往昔時勝婆羅門高行種姓世間出生住於如法非不如法復有其餘一類衆生造作種種求利技能工巧藝術

諸生業事以此因緣名爲毘舍是故往昔毘舍種姓現於世間彼亦如法非不如法諸比丘此三種姓世間生已於後復有第四種姓世間出生諸比丘有一種人各自毀毘其家本法剃除鬚髮著袈裟衣棄捨世間出家修道口自唱言我作沙門作是稱已卽成正願婆羅門種毘舍亦爾有一種人如前毀毘亦捨出家口自稱言我作沙門卽成正願爲彼故有正願種類諸比丘有諸刹利身口意業行於惡行以惡行故身壞命終一向受苦婆羅門毘舍亦復如是復有刹利身口意業行於善行以善行故身壞命終一向

受樂婆羅門毘舍亦復如是諸比丘復有利利身口
意業行二種行以二行故身壞命終當受苦樂婆羅
門毘舍亦復如是諸比丘復有利利正信出家修習
三十七助道之法能盡諸漏心得解脫智得解脫現
見證法得諸神通既作證已口自唱言我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有婆羅門毘舍亦復如是
諸比丘此三種姓於後生中能成就明行足得阿羅
漢名爲最勝諸比丘梵王娑訶波底昔於我前說如
是偈

利利勝生者 若出諸種姓 明行足成就

彼勝諸天人

諸比丘梵王娑訶波底彼偈善頌非爲不善我已印
可諸比丘我多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀亦說
此義諸比丘如是次第我所具說世間轉成世間轉
壞世間轉住諸比丘其有教師爲諸聲聞所應作處
哀愍利益而行慈悲我已作訖汝等當依諸比丘若
曠野空處山林樹下閑房靜室窟穴崖龕塚間露地
離諸村落以草木等結爲菴舍汝等比丘應作是處
修習禪定勿墮放逸致令後悔是我教示汝諸比丘
佛說經已諸比丘等歡喜奉行

起世因本經卷第十

音釋

斃

於計切

通

博胡切

炙

之石切

蔓

無販切

咄

呵當沒切

餉

餉

遺

餉式亮切

饋

贈也

壻

居良切

謫

謫房越切

罪

責也

離

離

也

拒

諱

其呂切

齋

去乾切

庖

匹兒切

髀

禮部切

坻

離

切

髻

忍

佞

丘迦切

頰

古協切

又ノ四十三