

C40
4514
80

C40-4514

B 64853

起世經卷第一

隋三藏法師闍那崛多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍囉婆悉帝城迦利囉窟
爾時彼處衆多比丘飯食已皆出來集迦利囉堂一
時坐已各生是念同共議言諸長老輩未曾有也今
此世間天地衆生所居國土云何轉合云何轉散云
何轉散已而復還合云何轉合已而安住也是時世
尊獨在靜窟天耳徹聽清淨過人聞諸比丘飯食已
後皆出聚集迦利囉堂共作如是希有語言世尊

已其日晡時出於禪定從迦利囉窟中而起行詣堂
上到堂上已在諸比丘大衆之前依常敷座儼然端
坐世尊坐已知而故問汝等比丘向者議論說何語
言聚集而坐時諸比丘同白佛言大德世尊我等食
後諸比丘衆皆共至此迦利囉堂集聚詳議如是語
言諸長老輩甚奇希有云何世間如是轉合云何世
間如是轉散云何世間轉散已合云何世間轉合已
住大德世尊我等向者有是語言是以集議斯事爾
時佛告諸比丘言善哉善哉諸比丘輩汝等能爾如
法信行諸善男子汝以信故捨家出家若汝等輩能

作如是如法語言共集坐者不可思議汝等比丘集
聚坐時應修如是二種法行各作事業若論法義若
聖默然不生怠慢若能爾者汝等當聽如來所說如
是之義世間轉合世間轉散世間轉散已而復還合
世間轉合已而安住作是語已時諸比丘同白佛言
大德世尊此是時也修伽多此是三摩耶若佛世尊
爲諸比丘說如此義諸比丘聞世尊所說當如是持
爾時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽善思念之
我當爲汝次第而說時諸比丘同白佛言唯然世尊
願樂欲聞爾時佛告諸比丘言諸比丘如一日月廣

行之處照四天下爾所四天下世界有千日月諸丘此則名爲一千世界諸比丘千世界中千月千日千須彌山王四千小洲四千大洲四千小海四千大海四千龍種性四千大龍種性四千金翅鳥種性四千大金翅鳥種性四千惡道處種性四千大惡道處種性四千小王四千大王七千種種大樹八千種種大山十千種種大泥犁千閻摩羅王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆毗提訶千鬱多囉究留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諸摩羅天千梵世天諸比丘彼梵世中有

一梵王威力最強無能降者統攝千梵自在王領云我能作能化能幻云我如父於諸事中自作如是憍大語言卽生我慢如來不然所以者何一切世間各隨業力現成此世諸比丘如此小千世界猶如周羅周羅者此言髻也外國人頂上結少許長髮爲髻羅一千世界是名第二中千世界諸比丘如一第二中千世界爾所中千一千世界是名三千大千世界諸比丘此三千大千世界一時轉合一時轉合已而還復散一時轉散已而復還合一時轉合已而安住如是世界周匝轉燒名爲敗壞周匝轉合名爲成就

周市轉住名爲安立是爲無畏一佛刹土衆生所居諸比丘此大地厚四十八萬由旬邊廣無量諸比丘此之大地住於水上水住風上風依虛空諸比丘此大地下所有水聚彼水聚厚六十萬由旬邊廣無量彼水聚下所有風聚彼風聚厚三十六萬由旬邊廣無量諸比丘其大海水最甚深處深八萬四千由旬邊廣無量諸比丘其須彌山王入海水中八萬四千由旬出海水上亦八萬四千由旬諸比丘須彌山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘其須彌山王於大海中下狹上廣漸漸寬大端直不曲牢固大身

微妙最極殊勝可觀四寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈生種種樹其樹鬱茂出種種香其香遠熏遍滿諸山多衆聖賢最大威德勝妙天神之所住止諸比丘須彌山王上分之中四方有峯其峯傍挺角出各高七百由旬微妙可喜七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤真珠磤磤碼碯等之所莊嚴曲臨海上諸比丘其須彌山下有三級諸神住處其最下級縱廣六十由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周市圍遶可喜端正其樹皆以金銀瑠璃玻瓈赤真珠磤磤碼碯等七寶所成其諸牆壁各有四門彼一

一門有諸壘堞具足莊嚴重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊樹林苑等并諸池沼池出妙華衆雜香氣有種種樹種種莖葉種種華果悉皆具足亦出種種微妙諸香復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清徹其中分級縱廣四十由旬所有莊嚴七重牆壁欄楯鈴網多羅行樹可喜齊平周帀端正亦爲七寶金銀瑠璃玻瓈赤真珠磤磤碼碯等之所校飾門觀樓閣臺殿園池果樹及以衆鳥皆悉具足其上分級縱廣二十由旬七重牆壁乃至諸鳥各出妙音諸比丘其下級中有夜叉住名曰鉢手其中級中有諸夜叉名曰持

鬘其上級中有諸夜叉名曰常醉諸比丘須彌山半四萬二千由旬中有四大天王宮殿諸比丘須彌山上有三十三諸天宮殿帝釋所住三十三天向上一倍有夜摩諸天宮殿住其夜摩天向上一倍有兜率陀諸天宮殿其兜率天向上一倍有化樂諸天宮殿住其化樂天向上一倍有他化自在諸天宮殿住其他化自在天向上一倍有梵身諸天宮殿住其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羴天廣果天上不羴天下其間別

有諸天宮住名爲無想衆生所居倍不麤上有不惱
天倍不惱上有善見天倍善見上有善現天倍善現
上則是阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼吒上更
有諸天名無邊虛空處天無邊識處天無所有處天
非想非非想處天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諸衆生輩有生老死墮在
如是生道中住至此不過是故說言娑婆世界無畏
刹土自餘一切諸世界中亦復如是諸比丘須彌山
王北面有洲名鬱多囉究留其地縱廣十千由旬四

方正等而彼人面還似地形諸比丘須彌山王東面
有洲名弗婆毗提訶其地縱廣九千由旬圓如滿月
彼間人面還似地形諸比丘須彌山王西面有洲名
瞿陀尼其地縱廣八千由旬形如半月彼諸人面還
似地形諸比丘須彌山王南面有洲名閻浮提其地
縱廣七千由旬北廣南狹狀如車廂其中人面還似
地形諸比丘須彌山王北面以天金所成照彼鬱多
囉究留洲東面以天銀所成照彼弗婆毗提訶洲西
面以天玻瓈所成照彼瞿陀尼洲南面以天青瑠璃
所成照此閻浮提洲諸比丘其鬱多囉究留洲有一

大樹名菴婆囉其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘其弗婆毗提訶洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有一大樹名鎮頭迦其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣故名瞿陀尼洲諸比丘此閻浮提有一大樹名曰閻浮其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有閻浮檀金聚高二十由旬以金從於閻浮樹下出生是故名爲閻浮檀閻浮

檀金因此得名諸比丘諸龍金翅有一大樹名曰拘吒賒摩利和其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘阿修羅輩有一大樹名修質多囉波吒羅其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘三十三天有一大樹名波利夜多羅瞿比陀囉其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉覆五十由旬諸比丘須彌山下其次有山名佉提羅迦高四萬二千由旬上廣亦然可喜端正七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈赤真珠磤磤碼碯等諸比丘其須彌山佉提羅迦二山中間廣八萬四千由旬周匝

無量優鉢羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦搔捷地鷄遍
覆諸水諸比丘次佉提羅迦外有山名伊沙陀羅高
二萬一千由旬上廣亦然微妙可喜乃至碼碯等七
寶所成其佉提羅迦伊沙陀羅二山中間廣四萬二
千由旬周布無量優鉢羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦
搔捷地鷄遍覆諸水次伊沙陀羅外有山名遊捷陀
羅高一萬二千由旬上廣亦然可喜微妙乃至碼碯
等七寶所成其伊沙陀羅遊捷陀羅二山中間廣二
萬一千由旬周布無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶
利迦搔捷地鷄遍覆諸水次遊捷陀羅外有山名曰

善見高六千由旬上廣亦然可喜微妙乃至碼碯等
七寶所成其遊捷陀羅去於善見二山中間廣一萬
二千由旬周布無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利
迦搔捷地鷄遍覆諸水次善見外有山名馬半頭高
三千由旬上廣亦然可喜端正乃至碼碯等七寶所
成其善見及馬半頭二山中間廣六千由旬周布無
量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔捷地鷄遍覆
諸水次馬半頭外有山名尼民陀羅高一千二百由
旬上廣亦然可喜微妙乃至碼碯等七寶所成馬半
頭尼民陀羅二山中間廣二千四百由旬周布無量

優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦搔捷地雞遍覆諸
水次尼民陀羅外有山名毗那耶迦高六百由旬上
廣亦然微妙可喜乃至碼礪等七寶所成尼民陀羅
毗那耶迦二山中間廣一千二百由旬周市無量種
種雜華乃至搔捷地雞遍覆諸水次毗那耶迦外有
山名斫迦羅此言輪也高三百由旬上廣亦然微妙可喜
乃至碼礪等七寶所成其毗那耶迦及斫迦羅二山
中間廣六百由旬周市無量四種雜華及搔捷地雞
遍覆諸水去輪圓山其間不遠邊有空地青草遍布
卽有大海其大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍

有七由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝
葉四面垂覆五十由旬其邊空地青草遍布次有菴
婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林各皆縱廣
五十由旬間有空地生諸青草次有男名樹林女名
樹林那陀那林真陀那林各皆縱廣五十由旬其邊
空地青草彌覆次有呵梨勒果林鞞醯勒果林阿摩
勒果林菴婆羅多迦果林亦各縱廣五十由旬次有
可殊羅樹林毗羅果樹林婆那婆果林石榴果林各
各縱廣五十由旬次有烏勃林柰林甘蔗林細竹林
大竹林各廣五十由旬次有荻林葦林割羅林大割

羅林迦奢文陀林各廣五十由旬次有阿提目多迦
華林瞻婆華林波吒羅華林薔薇華林各廣五十由
旬其邊空地青草遍覆復有諸池優鉢鉢羅華鉢頭摩
華拘牟陀華奔荼利迦華等彌覆復有諸池毒蛇充
滿各廣五十由旬其間空地青草遍覆其次有海各
烏禪那迦廣十二由旬其水清冷味甚甘甜輕軟澄
淨七重塼壘七重間錯七重欄楯七重鈴網外有七
重多羅行樹周帀圍遶微妙端正七寶莊飾乃至碼
碯等七寶所成周遍四方有諸階道可喜端正亦是
七寶金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等所成復有

優鉢鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華其華火色卽現
火形有金色者卽現金形有青色者卽現青形有赤
色者卽現赤形有白色者卽現白形娑無陀色現娑
無陀形華如車輪根如車軸華根出汁色白如乳味
甘若蜜諸比丘烏禪那迦海中有諸轉輪聖王行道
上廣十二由旬諸比丘閻浮提中轉輪聖王出現世
時彼諸海道自然涌現共水齊平諸比丘烏禪那迦
海其次有山名烏禪伽羅諸比丘其烏禪伽羅山可
喜端正微妙可觀所有諸樹諸葉諸華諸果諸香及
諸異草種種鳥獸但是世間所出之物於彼烏禪伽

羅山中無不悉有諸比丘其烏禪伽羅山如是可喜
端正可觀汝等應當如是善持諸比丘次烏禪伽羅
有山名曰金脇諸比丘金脇山中有八萬窟彼諸窟
中有八萬龍象在中居住皆悉白色猶如拘牟頭華
七支拄地並有神通乘空而行其頂赤色猶如因陀
羅瞿波迦蟲皆悉六牙其牙鈺利雜色金填諸比丘
過金脇山有山名曰雪山高五百由旬廣厚亦爾其
山微妙四寶所成金銀瑠璃及玻瓈等彼山四角有
四金峯挺出各高二十由旬於中復有衆寶雜峯高
百由旬彼山頂中有阿耨達池阿耨達多龍王在中

居住其池縱廣五十由旬其水涼冷味甘輕美清淨
不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯七重鈴網周帀
圍遶可喜端正乃至碼碯七寶所成復有諸華優鉢
羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華其華雜色青黃赤白
華如車輪復有藕根大如車軸汁白如乳其味如蜜
諸比丘其阿耨達多池中有阿耨達多龍王宮其殿
五柱微妙可喜阿耨達多龍王與其眷屬在中遊戲
受天五欲具足快樂諸比丘阿耨達池東有恒伽河
從象口出共五百河流入東海阿耨達池南有辛頭
河從牛口出共五百河流入南海阿耨達池西有博

又河從馬口出共五百河流入西海阿耨達池北有
斯陀河從師子口出共五百河流入北海諸比丘以
何因緣此龍名爲阿耨達多耶諸比丘有三因緣何
等爲三諸比丘闍浮洲中有諸龍住唯除阿耨達多
龍王其餘諸龍受快樂時卽有熱沙墮其身上彼等
諸龍皆失天形色現虵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闍浮
洲中唯除阿耨達多龍王其餘諸龍遊戲樂時有熱
風來吹彼等身卽失天色現虵形色有如是苦阿耨
達多龍王無如此事是名第二因緣諸比丘闍浮洲

中所有諸龍遊戲樂時金翅鳥王飛入其宮彼等旣
見金翅鳥王心生恐怖以恐怖故卽失天色現虵形
色具受彼苦阿耨達多龍王不爾若金翅鳥生如是
心我今欲入阿耨達多龍王宮殿時彼金翅以報劣
故卽自受苦不能得入阿耨達多龍王宮殿諸比丘
此是第三因緣是故稱言阿耨達多諸比丘雪山南
面不遠有城名毗舍離毗舍離北有七黑山七黑山
北又有香山其香山中無量諸緊那羅常有歌舞音
樂之聲其山多有種種諸樹其樹各出種種香熏大
威德神之所居住諸比丘彼香山中有二寶窟一名

雜色二名善雜色微妙可喜乃至礪礪七寶所成各
皆縱廣五十由旬柔軟滑澤觸之猶若迦旃連提迦
衣諸比丘其雜色善雜色二窟之中有一乾闥婆王
名無比喻共五百緊那羅女在中居住具受五欲娛
樂遊戲行住坐卧諸比丘雜色善雜色二窟之北有
大娑羅樹王名爲善住其彼善住娑羅樹王別有八
千娑羅樹林周匝圍遶時彼善住娑羅樹林下有一龍
象居住其中亦名善住其色純白如拘牟陀華七支
拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅瞿波迦蟲其頭
赤色具足六牙其牙銛利復有金沙點於牙上復有

八千諸餘龍象以爲眷屬其色悉白如拘牟陀華七
支拄地乃至悉以金莊校牙其彼善住娑羅樹王林
之正北爲於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汁出色白如乳味甘若蜜
諸比丘其曼陀吉尼池周匝更有八千諸池而自圍
遶一一皆如曼陀吉尼池彼八千池亦復如是諸比
丘其善住龍象王意中若欲入曼陀吉尼池遊戲樂
時爾時卽念八千眷屬諸龍象輩時彼八千諸龍象
等亦起是心我之善住龍象王心念我等我等今者

當往善住王邊諸龍象到已卽在善住龍象王前低頭而住爾時善住大龍象王卽便詣向曼陀吉尼池時彼八千諸龍象等前後圍遶彼善住王安詳而行諸龍象輩有持白蓋覆其上者又有龍象以鼻持白摩尼珠拂拂其上者其前又有諸音樂神歌舞作倡在前導者爾時善住大龍象王到已卽入彼曼陀吉尼池中出沒歡娛遊戲洗浴縱心適意受樂而行中有龍象洗其鼻者或有龍象摩其牙者或有龍象揩其耳者或有龍象灌其頭者或有龍象淋其背者或有龍象摩其脇者或有龍象洗其脰者或有龍象洗

其足者或有龍象浴其尾者或有龍象鼻拔藕根清淨洗已內於善住龍象口者或有龍象以鼻拔取優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華等繫著善住龍象王頭上者爾時善住大龍象王於彼曼陀吉尼池中恣意隨心洗浴遊戲歡娛自在受快樂已噉諸龍象所與藕根頭上校飾優鉢羅等種種雜華莊嚴訖已從彼池出上岸停住時彼八千諸龍象等卽各散入彼八千池隨意洗浴遊戲自在受歡喜已各皆噉食池內藕根食已頭上卽以優鉢羅等種種雜華而自嚴飾旣繫華已皆悉聚會集在善住龍象王邊到已

周币四面圍遶爾時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後導從意欲還向善住娑羅樹王之林善住行時諸龍象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爾時善住大龍象王到於善住娑羅大林樹王下住隨意卧起時彼八千諸龍象等亦各到彼八千娑羅樹林之下行住卧起自在安樂時彼林中有娑羅樹其本或有周圍六尋有娑羅樹其本復有周圍七尋八尋或九或十有娑羅樹其本周圍十二尋者其彼善住娑羅樹王其本周圍有十六尋於彼八千娑羅樹林所有萎黃墮落葉者

卽有風來吹令外出不穢其林彼等八千諸龍象輩所有便利穢汙之時有諸夜叉掃除擲却諸比丘若闍浮提有轉輪王出現世時而彼八千諸龍象中有最小龍象晨旦日日來至轉輪王前供給承事因爾得名調善象王又其善住龍象大王或十五日旦起詣向天帝釋邊天前住立承奉驅使諸比丘其彼善住龍象大王有是神通有是威德雖復生於畜生之中是龍輩類乃有如是大威神力汝等應當如是念持

鬱多囉究留洲品第二

諸比丘其鬱多囉究留洲有無量山彼等衆山有種種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏遍滿彼處生種種草皆青紺色右旋宛轉如孔雀毛香氣猶如婆梨師迦華觸之柔軟如迦旃連提長可四指下足則偃舉脚還起有種種樹樹出種種莖葉華果種種香熏種種諸鳥各自鳴和雅微妙彼等諸山種種河流諸道四散平順向下漸漸安流無有波浪又不速疾其岸不深平淺易度其水清淨衆華覆上廣半由旬遍滿而流彼等諸河兩岸皆有種種樹林隨水映覆種種香華青草彌布多諸雜果衆鳥皆鳴又彼諸河

兩岸悉有諸妙好船雜色可喜並是金銀瑠璃玻瓈赤真珠磈礫碼碯等七寶所成諸比丘其鬱多囉究留洲土地平正無諸荆棘坑坎稠林亦無屏廁糞穢不淨及以礪石瓦礫等物純是金銀不寒不熱時節調和又其地中恒常潤澤青草彌覆諸雜林樹葉常敷榮華果成就諸比丘其鬱多囉究留洲中有諸樹林名曰安住其樹皆高六拘盧舍葉密重累雨滴不漏次第相接如草覆舍彼諸人等在樹下住又諸香樹亦高六拘盧舍或復有高五拘盧舍四三二一拘盧奢者其最小者猶高半拘盧奢悉有種種葉華與

果彼等諸樹隨心所出種種香氣復有劫波樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小高半拘盧奢悉有種種葉華與果從彼果邊自然而出種種雜衣懸在樹間又有種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢悉有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種瓔珞懸垂而住又諸鬘樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種鬘形懸著於樹又諸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葉華與果其彼等果隨心而出種種器形懸樹而住又有種種衆雜果樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢皆有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種衆果在於樹上其次又有音樂之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果彼等諸果隨心而出衆音樂形懸在樹間其地又有不因耕種自然粳米清潔白淨不爲皮櫨之所結裹若欲成熟是時自有諸敦持果而作鐺金有諸火珠不

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市四
面而有四池其池名曰阿耨達多各各縱廣五十由
旬其水清涼甜美輕軟香潔不濁七重塼壘七重板
砌七重欄楯周市圍繞七重鈴網復有七重多羅行
樹周廻圍繞雜色可喜皆以金銀瑠璃玻瓈赤真珠
磲磔碼碯等七寶所成其池四方各有塔道雜色可
喜乃至碼碯七寶所成有諸雜華優鉢鉢羅鉢頭摩拘
牟陀奔荼利迦等青黃赤白及縹色等其華圓廣大
如車輪香氣氤氳微妙最極有諸藕根大如車軸破

之汁出其色如乳食之甘美味甜如蜜諸比丘彼阿
耨達多池四面復有四大河水隨順而下正直而流
無有波浪不疾不遲其岸不高平淺易入水不奔逸
雜華彌覆廣一由旬彼等諸河兩岸復有種種樹林
交雜映覆復出種種衆妙香熏種種草生青色柔輭
右旋宛轉略說乃至高如四指脚下隨下步舉還平
及諸鳥等種種音聲其河兩岸又有諸船雜色可喜
乃至磲磔碼碯等寶之所合成觸之柔輭如迦旃隣
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密雲周市遍覆鬱多囉究留

洲及諸山海悉遍布已然後乃雨八功德水猶如聲
將牴牛乳頃所下之雨如四指深更不傍流當下之
處卽沒地中還彼半夜雨止雲除上虛空中悉皆清
淨從海起風吹於涼冷柔輒甘澤調適觸之安樂潤
彼鬱多囉究留洲普令悅澤肥膩滋濃如巧髮師髮
師弟子作髮成已以水細灑灑已彼髮光澤鮮明如
是如是諸比丘彼鬱多囉究留洲其地恒常悅澤肥
膩譬如有人以油酥塗彼地潤澤亦復如是諸比丘
彼鬱多囉究留洲復有一池名爲善現其池縱廣一
百由旬涼冷柔輒清淨無濁七寶塼砌略說乃至味

甜如蜜諸比丘其善現池東面有苑還名善現其苑
縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹
周布圍遶雜色可喜七寶所成乃至碑礫及碼礪等
一一方面各有諸門而彼等門悉有却敵雜色可喜
七寶所成乃至碑礫及碼礪等諸比丘彼善現苑平
正端嚴無諸荆棘丘陵坑坎亦無屏廁砂石瓦礫諸
雜穢等多有金銀不寒不熱節氣調和常有泉流四
面彌滿樹葉敷榮華果成就種種香熏種種衆鳥常
出妙音鳴聲和雅復有諸草青色右旋柔輒細滑猶
孔雀毛常有香氣彼婆利師華觸之猶如迦旃隣提

衣足蹈之時隨脚上下復有諸樹其樹多有種種根
莖葉華及果各出種種香氣普熏諸比丘彼善現苑
復有諸樹各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瓔珞樹又諸蔓樹
諸器物樹諸果樹等又有自然清淨粳米成熟之飯
諸比丘彼善現苑無我無至無守護者其鬱多囉究
留洲人輩入善現苑人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
隨心欲行去處卽去諸比丘其善現池爲鬱多囉究

留洲人輩南邊有苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬
七重欄楯周匝圍遶諸比丘其普賢苑無守護者唯
鬱多囉究留洲人輩欲入普賢苑中澡浴遊戲受樂
彼等從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲
去處卽去諸比丘其善現池爲鬱多囉究留洲人輩
西邊有苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯
周匝圍遶略說乃至如善現苑等無有異亦復無有
守護之者唯鬱多囉究留洲人輩欲入善華苑澡浴遊
戲受樂卽從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已
隨欲去處卽去諸比丘其善現池北邊有苑名曰喜

樂縱廣正等一百由旬乃至無守護者其鬱多囉究
留人輩欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂卽從東門南西
北門入澡浴遊戲受樂已隨欲去處卽去略說如前
善現苑等諸比丘其善現苑接善現池東邊有大河
名易入道漸次下流無有波浪又不速疾雜華覆流
廣二由旬半諸比丘其易入道河兩岸有種種樹覆
種種香熏種種草生略說乃至觸者柔輒如迦旃隣
提迦衣足蹈之時四指下伏舉足之時還四指起有
種種樹及種種葉華果具足種種香熏有種種鳥各
各自鳴其易入道河兩岸有諸妙船雜色可喜七寶

所成金銀瑠璃玻璃赤真珠碑磔碼碯等莊嚴校飾
諸比丘其善現池南爲鬱多囉究留人輩有大河流
名曰善體漸次下流略說猶如易入道河此處所有
種種如彼無異乃至諸船雜色所成柔輒猶如迦旃
隣提迦衣諸比丘其善現池西爲鬱多囉究留人輩
有大河流名曰如車乃至略說漸次而下諸比丘其
善現池北爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰威王
漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊飾柔輒猶如
迦旃隣提迦衣其間有鬱陀那伽陀

善現普賢等 善華及喜樂 易入并善體

如車威王河

諸比丘其鬱多囉究留人輩欲入易入道善體如車及威王等河中澡浴遊戲受諸樂時卽皆至彼河之兩岸各脫衣裳置於岸邊欲入水故坐於船上乘向水中澡浴身體遊戲受樂彼等誰最在前出者卽取上衣自恣著已隨意而去亦不專求自許本衣何以故彼鬱多囉究留人輩無我我所無守護者又復彼等詣向香樹到香樹已是時香樹爲彼等故樹枝垂下爲彼諸人香樹卽出種種妙香令手擎及時彼等人於彼樹取種種衆香用塗身已復各詣向劫波樹

下到已其樹亦復如前樹枝垂下出種種衣令彼諸人手所擎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爲諸人輩彼瓔珞樹枝亦垂下爲彼等故彼瓔珞樹如前樹出種種瓔珞手所擎及彼諸人輩於彼樹取種種瓔珞繫著身已詣向鬘樹到鬘樹已爲彼等故彼鬘樹枝亦自垂下時彼鬘樹出種種鬘令彼等人手所擎及旣於彼樹取種種鬘繫著頭已詣向器樹到器樹已器樹爲彼枝亦垂下手所擎及隨所欲器卽取持用詣向果樹到果樹已爲彼等故果樹枝垂爲彼等故彼之果

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

起世經卷一

三

積

樹出種種果手所擘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爲彼等故彼音樂林枝亦垂下爲彼等出諸音樂器手所擘及彼等人輩於彼樹間各隨所須眾音樂器取已執持其形微妙其音和雅欲彈則彈欲舞則舞欲歌則歌如是受樂種種訖已各隨所之欲去則去

起世經卷第一

校譌

第七紙

第十一行奔茶利迦
南藏作奔茶利迦

第二十一紙

第九行鬱陀那伽陀
南本作鬱陀那伽池

音釋

哺

博孤切

翅

式利切

壘

壘魯水切

壁壘也

法

丘伽切

法

搔捷

捷巨言切

鞞

鞞呼雞切

鞞

鞞柔也

鋤

息廉切

礫

即擊切

也

待鼎切

博

補各切

指

摩擦也

礪

石也

礪

切小

石

拘盧奢

梵語也

此云五

耨

苦外切

鑄

釜

鑄楚耕

也

雨切

鑄

釜

氣

氣撫文切

氣

於云

聲

聲

聲

並

鑄

屬

氣

氣撫文切

氣

於云

聲

聲

聲

擎

擎

疾置切

蹈

徒到切

擎

盧敢切

搗

搗

按也

經

起世經卷一

三

責

丹陽居士賀震新捐貲刻此
起世經卷第一 計字入千九百四十六箇
該銀四兩四錢七分三厘 浮山釋在定對
崇禎壬午仲夏月吳江接待寺識

起世經卷第二

隋三藏法師闍那崛多等譯

鬱多囉究留洲品第二之餘

諸比丘其鬱多囉究留人輩頭髮青色垂長八指其
人一色一形一像無有別色可知其異諸比丘鬱多
囉究留人輩不全露形不半露形無有適莫齒皆平
密不疎不缺善好潔白猶如珂貝明淨可喜諸比丘
鬱多囉究留人輩若有飢渴須食飲時彼等卽取不
曾耕種自然粳米清淨潔白無有糠粃取已擲置
持果中置已卽將火珠置底而彼火珠衆生福力自

然出焰飯食熟已焰還卽滅彼等人輩欲食飯者卽
坐座上於彼時中東西南北來欲食者爲彼人等設
於飯食飯終不盡乃至彼等施飯食之人坐而不起
彼之飯食則常盈滿彼等食彼自然粳米成熟之飯
無有糠粃清淨香美不假羹臠眾味具足白如華聚
其味猶如天酥陀味彼等人輩食是食時身分充盈
無有缺減無老無變湛然無動乃至彼食資益彼等
色力安樂辯才具足諸比丘其鬱多囉究留人輩若
有欲於諸婦女邊生染著心意相向者彼卽觀看彼
之婦人而彼婦女卽便隨逐彼人而行至於樹下若

彼婦女是彼人母或復是姨是姊妹等爲彼等故彼
之樹林枝下垂下其葉卽時萎黃枯落各不相覆亦
不出華亦無牀敷若非是母亦非是姨非是姊妹彼
諸樹木卽便垂覆枝葉鬱茂樹枝各各共相蔭映眾
華鮮榮亦爲彼人出百千種牀敷卧具彼等相將入
於彼處歡娛受樂隨意所作諸比丘其鬱多囉究留
人輩住胎七日至第八日而彼婦人卽便產生其產
旣訖若男若女卽將彼子安置坐於四衢道中捨之
而去時彼所有東西南北人輩來者彼等諸人爲欲
養育彼男女故各將手指內於彼等男女口中彼等

指頭出好甘乳與彼男女飲已得活如是七日彼等
男女還成就彼一種身量如彼人輩等無殊異若是
男子卽隨男伴相逐而行若是女人卽隨婦女徒伴
而去諸比丘其鬱多囉究留人輩壽命一定無有中
天若命終時卽便上生復次於中何因緣故其鬱多
囉究留人輩得定壽命命終已後皆向上者諸比丘
世有一人專作殺生盜他財物邪婬妄語兩舌惡口
及綺語等貪瞋邪見以是因緣身壞命終當墮惡道
在地獄中復有一人不曾殺生不盜他物不行邪婬
又不妄語不兩舌不綺語不惡口不貪不瞋又不邪

見以是因緣身壞命終趣向善道生人天中復何因
緣向下生者以其殺生及邪見等向上生者以不殺
生及正見等復有一人作如是念我於今者應行十
善是因緣故身壞當生鬱多囉究留人中彼中生已
住一千年不增不減彼作如是諸善願已行十善業
身壞當生鬱多囉究留中住於彼處其壽命住滿一
千年不增減也諸比丘此因緣故其鬱多囉究留人
得定壽命諸比丘何因緣向於上生諸比丘閻浮洲
人於他邊受十善業已身壞當生鬱多囉究留人中
其鬱多囉究留人輩若其舊有具足十善業如法行

已身壞皆當向上善處諸天中生諸比丘此因此緣
其鬱多囉究留人輩向上勝處諸比丘其鬱多囉究
留人輩若其壽命終盡之時彼無有人憂愁啼哭唯
莊嚴已棄置四大衢道之中捨已而去諸比丘其鬱
多囉究留人輩有如是法若彼衆生壽命盡已應時
卽有一鳥飛來其鳥名曰優禪伽摩此言爾時彼鳥
高行優禪伽摩從大山谷迅疾飛來卽銜其髮將彼死屍
擲置餘洲何以故以鬱多囉究留人輩業清淨故欲
意喜故不令風吹彼臭穢氣諸比丘其鬱多囉究留
人輩若欲大小便利之時爲彼人故彼地開裂出已

還合何以故其鬱多囉究留人輩欲清淨故欲意喜
故復次於中有何因緣說彼名曰鬱多囉究留洲諸
比丘其鬱多囉究留洲於四天下比餘三洲最上最
妙最勝彼故說鬱多囉究留洲爲鬱多囉究留洲也
鬱多囉究留
此言上作

轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內若轉輪王出現世時此閻浮提自
然而有七寶具足其轉輪王復有四種神通德力云
何七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五
玉女寶六王藏寶七兵將寶是爲七寶諸比丘云何

轉輪聖王輪寶具足諸比丘其轉輪王出閻浮提以水灌頂爲刹帝利於彼通沙他此言十五日月圓滿時洗沐頭髮著不擣白氎垂髮下向飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬諸臣前後圍繞是時王前自然而有天金輪寶千輻轂輞諸相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘爾時灌頂刹帝利轉輪王作如是念我昔曾聞如是言說若有灌頂刹帝利王於彼通沙他十五日滿月正圓時洗沐頭已身著不擣白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬諸臣前後圍繞是時王前自然而有天金輪寶千輻轂輞諸相滿足自然來

應非工匠成皆是金色輪徑七肘有是瑞時彼則成就轉輪王德我今定應是轉輪王爾時灌頂刹帝利轉輪王欲得試彼天輪寶故卽令嚴備四種分力身兵所謂象身馬身車身步身四種分力身嚴備已卽時詣向天金輪邊到已偏露右臂在於金輪前右膝著地以右手捫彼天輪寶作如是言謂天輪寶我今若是轉輪王者未降伏地爲我降伏其天輪寶應時便轉爲欲降伏諸未伏故諸比丘是時灌頂刹帝利王旣見彼天輪寶轉已其轉輪王卽便嚴駕向東方行彼天輪寶及四種分象馬身兵一時皆從諸比丘

經

起世經卷一

五

和一二

其輪寶前後復有四大天身而行其天輪寶所到地方住止之處其轉輪王及四分子象馬身兵皆於彼中停住止宿爾時東方所有一切諸國王等各取金器盛滿銀粟或以銀器盛滿金粟如是具已皆前詣向轉輪王所到已啟白轉輪王言大王善來此是天物東方人民豐熟安樂無怖無畏多有人民甚可愛樂唯願大天垂哀受取憐愍我等微細諸王我等今日承奉天王一無有二時轉輪王告諸王言汝等誠心若能爾者汝等各各於自境界如法治化莫令國土有不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殺生教人莫殺莫與勿取邪姪妄語乃至邪見皆不應爲若汝等輩斷於殺生教人不殺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爾時東方諸國王等聞彼轉輪王如是勅已一時同受十善業行受已遵承各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廻次第歷到南方西方乃至北方依於古昔轉輪王道引導而行其轉輪王及四兵身相次行時而彼在先天輪寶前後有四大天

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 5

經

卷二

六

和

身而行時此輪寶所住之處於彼方面其轉輪王及四種兵卽便停宿爾時北方所有一切諸國王等亦各齎持天真金器盛滿銀粟天真銀器盛滿金粟俱來詣向轉輪王所到已長跪作如是言善哉天來善哉天來我等北方蒙天王故人民熾盛豐樂安隱無諸怖畏甚可愛樂天留治化我等隨順其轉輪王卽便勅言若能然者汝等各各治化自境一依教令勿不如法所以者何勿令我境有非法人及惡行者又復汝等莫作殺生教人不殺不與勿取邪姪妄語乃至邪見汝等當斷若離殺生乃至若當行於正見能

如是者我卽當知汝等國土善已降伏其諸王等同共啟白轉輪王言如天教勅我當奉行爾時北方諸國王等聞轉輪王如是勅已各各遵承受十善業受已奉行皆悉如法依律治化其轉輪王自在力故所行之處其天輪寶隨逐而行此天金輪如是次第降伏北方已度海北岸所有土地周廻其際遍已還來爾時始於閻浮提中選擇最上威德形勝極精妙地其天輪寶當於彼上東西經絡濶七由旬南北規畫十二由旬如是度已爾時諸天卽夜下來自然爲彼轉輪聖王造立宮殿應時成就既成就已妙色端嚴

經

卷二

七

貴

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

通鑑卷一

七

和一二

四寶所作謂天金銀玻璃瑠璃是時彼天真金輪寶
爲於聖王當宮殿門上虛空中巖然停住如著輪輪
不搖不動其轉輪王當于爾時生大歡喜踊躍無量
作是念言我今已受天輪寶耶諸比丘彼轉輪王有
如是形天金輪寶自然具足諸比丘其轉輪王復有
何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪王於日初
分坐宮觀時卽當王前出生象寶其象妙色形體純
白如拘物頭七支拄地有大神力飛騰虛空其頭赤
色如因陀羅瞿波迦蟲象有六牙並皆鋸利其牙微
妙雜色莊嚴猶如金粟其象名曰烏通沙他

此言轉受齋

輪聖王見象寶已作如是念此象既現若調伏時堪
受諸事作賢乘不時彼象寶一日之中卽便調伏堪
任駕馭一切諸事猶如無量百千歲數所調伏來端
嚴賢善隨順調適如是如是彼之象寶於一日中受
諸調伏堪任衆事亦復如是時轉輪王欲試象寶於
其晨朝日初出時乘彼象寶周廻歷遍諸海岸盡
大地際周市旣已還來至本宮殿之處是轉輪王便
進小食以是因緣彼王爾時於其內心歡喜踊躍爲
我故生如此象寶諸比丘彼轉輪王有於如是白色
象寶自然具足諸比丘何等是彼轉輪聖王馬寶具

足諸比丘是轉輪王日初分時坐宮殿上卽於王前
出紺馬寶身清體潤毛色悅澤頭黑髦鬣有神通力
飛騰虛空其馬名曰婆羅呵_{此言長毛}是轉輪王見此馬
已作如是念此馬旣現若調伏時堪受諸事能得爲
我作善乘耶時彼馬寶一日之中應時調伏堪受諸
事猶如無量年歲調伏妙勝賢善彼馬如是如是調
時一日之內堪受彼等一切諸事時轉輪王欲試馬
寶於其晨朝日初出時乘彼馬寶周歷大地還來本
宮彼轉輪王乃至進食以是因緣故生歡喜踊躍無
量我今已生紺馬之寶諸比丘是轉輪王有如是色

馬寶具足諸比丘是轉輪王何等名爲珠寶具足諸
比丘彼轉輪王有摩尼寶毗瑠璃色妙好八楞非工
匠造自然出生清淨明曜其轉輪王見此珠已作如
是念此摩尼寶衆相滿足應當懸之置於宮內令顯
光明時轉輪王欲試於彼摩尼寶故嚴備四兵所謂
象兵馬兵車兵步兵具四兵已卽於半夜重雲黑暗
電光出時天降微雨時轉輪王取彼珠寶懸置幢上
出園苑中意欲遊觀驗珠德故諸比丘彼摩尼寶在
於幢頭光明周遍普照四方及四兵身悉皆明了如
日照世爾時彼地所有一切諸婆羅門及居士等在

彼住者悉皆覺起作諸事業謂言已明是日出耶以是因緣其轉輪王受大歡喜踊躍無量心念此寶爲我生耶諸比丘彼轉輪王有如是色珠寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王女寶具足諸比丘是轉輪王出生女寶不短不長不麤不細不白不黑端正姝好甚可愛樂最勝最妙色貌備充若天熱時女寶身涼寒時身暖彼身體上出梅檀香口氣恒如青優鉢羅香爲轉輪王晚卧早起勤奉恭敬有所作事無失王心彼女意尚不生惡念況其身口以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量內心念云此已爲我生女寶

耶諸比丘彼轉輪王有如是形女寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威神具足諸比丘彼轉輪王生主藏寶大富饒財多有功果以業報故生有天眼洞見地中或有主藏或無主藏皆爲彼眼之所洞視雖復水陸若遠若近於中所有其主藏臣皆悉爲彼如法作護若無主者卽便收取彼中金銀爲轉輪王有所資須財寶用事應時辦具時彼藏臣卽便詣向轉輪王所到已啟白轉輪王言大聖天王若天所須財寶用者願天勿憂我能爲天有所須者皆悉備具時轉輪王欲試於彼主藏寶故行到水邊上船

上坐任水中流告主藏臣言汝主藏臣我須財寶可速備具主藏啟云唯願大天待須臾時此船至岸當於彼處爲天取財以供天用王告藏臣我今不欲岸上取財但於此處爲我具備其主藏臣卽白王言如天所勅我不敢違時主藏臣聞王勅已卽袒右臂便以右膝著船板上手攪海水指如螭螭多撮金銀滿諸瓮中安船板上奉上轉輪王而白王言此天金銀天以此寶供贍於王爲財事用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王此語還收金銀置於水內以是因緣其轉輪王甚大歡喜踊躍無量

我今已生藏臣寶耶諸比丘彼轉輪王有如是等藏寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威相具足諸比丘是轉輪王福德力故自然出生兵將之寶所謂巧智多諸策謀洞識軍機神慧具足彼轉輪王若須兵力卽能備具所謂若欲走兵身時卽皆齊走欲散卽散若欲置立卽能置立時兵將寶卽便詣向轉輪王所到已啟白轉輪王言若王欲須兵衆教習願王勿慮我當爲王教習兵衆使令如心調柔隨順時轉輪王欲試於彼兵將寶故卽勅備具四種兵身所謂象寶兵身馬寶兵身車兵步兵悉皆如是嚴

精備具四兵身已時王勅彼兵將寶言汝兵將王善
好爲我備具兵身教令隨順善走善行善集善散如
法勿違其兵將王聞轉輪王如是勅已自言大王如
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王兵將寶諸
比丘彼轉輪王有如是形王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
何等是彼轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘彼
轉輪王年歲壽命長遠久住於迦羅時三摩耶時一

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

矚如彼轉輪王形相倚者是則名爲轉輪聖王第三
色貌神通具足復次諸比丘彼轉輪王業報因緣大
有福德所謂種種資產豐饒世間珍奇衆寶具足於
迦羅時三摩耶時無有人中所受生者有如是富有
如是財服玩衆多寶物充溢得及於彼轉輪王者是
則名爲轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若有
如是四種神通皆具足者然後得名轉輪聖王諸比
丘又彼福德轉輪聖王得諸人民之所愛重心常喜
樂譬如諸子愛敬其父又諸人民得轉輪王之所憐
愍意恒慈念如父愛子諸比丘其轉輪王坐毗闍耶

多

此言最勝好車

欲出遊歷觀看園林及諸善地於彼時中

諸人民等得覩於彼轉輪王時皆大歡喜各共同告
彼馭者言汝善馭者唯願持轡緩緩徐行勿過速疾
所以者何汝若安步寬縱車行願我等輩多時得見
轉輪聖王其轉輪王聞此語已亦復如是告馭者言
汝善馭者徐徐緩行慎莫速疾何以故汝若安任善
持車行則令我今多時如是周遍觀矚彼諸人民諸
比丘其諸人民見轉輪王已皆各自持所有珍寶或
以珍寶於前奉獻轉輪聖王上已白言我今奉天此
物屬天願天受已隨天所用但此之物唯應天用諸

比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲清淨平整無有荆棘及諸稠林丘墟坑坎并餘廁溷雜穢臭處礧石瓦礫沙鹵等物自然金銀七寶具足不寒不熱時節均調又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲自然安置八萬城邑皆悉快樂無諸怖畏甚可愛樂穀米豐饒聚落衆多人民熾盛又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮提村落城邑王所治處比屋連甍雞飛相及人民快樂不可思議又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中起大雲氣遍閻浮洲及諸山海即便注雨乃至如一犂牛

乳頃其水具足八功德味水深四指更不傍流當於下處卽沒入地皆沒不現到夜後分雲悉開除還從海中起清涼風吹彼潤澤觸諸人民皆受安樂又彼甘澤潤閻浮洲普使肥鮮譬如世人巧作髮師若髮師弟子作髮成已以水灑上令其悅澤華色光鮮亦復如是復次其轉輪王出現世時此閻浮提土地恒常沃壤滋茂譬如有人用酥油塗其地津液肥美膏腴亦復如是諸比丘彼轉輪王出現在世經歷無量久遠年時雖受人間所有覺觸譬如細軟柔弱體人食好美食運動施爲少時疲觸須臾消化如是如是

彼轉輪王處世久時生死覺觸亦復如是諸比丘彼轉輪王壽終之時捨身命已上生天中與彼三十三天共俱又諸比丘彼轉輪王當命終時上虛空中雨優鉢羅鉢頭摩俱物頭分陀利等種種香華爲轉輪王作供養故又復更雨天沉水末多伽羅末栴檀香末及天曼陀羅華等復有天諸微妙音樂不鼓自鳴亦有天妙歌歎之聲爲供養彼轉輪王身作福利故諸比丘時彼女寶及王藏寶兵將寶等取轉輪王身卽以種種香湯洗之香汁洗已最初先用劫波娑纏然後乃以不擣氈衣持用裹之次復更以微妙細氈

足五百端就上次第如是纏已又取金棺滿盛酥油持輪王身安置棺中安棺中已更取銀槨復以金棺內銀槨中內銀槨已以釘釘之又復集諸一切香木作於大積然後闍毗旣闍毗已乃於四交大衢道中爲轉輪王作蘇偷婆此言寶塔高一由旬濶半由旬雜色校飾四寶所成所謂金銀瑠璃玻璃其塔四院周圍縱廣五十由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至衆鳥各自鳴時彼女寶并及王藏王兵寶等爲轉輪王作蘇偷婆成就訖已然後施設微妙法具所謂種種諸來求索須食與食須飲與飲須乘與乘須衣

與衣須財與財須寶與寶盡給與之悉令滿足諸比丘彼轉輪王命終已後經於七日彼金輪寶象寶馬寶摩尼珠寶一切自然隱沒不現女寶王藏及兵將等皆亦命終彼四寶城各各改變爲塹土城彼之人民亦皆次第隨而減少諸比丘一切諸行有爲無常如是遷變無有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫時須臾非久停住諸比丘乃至應須捨於諸行應須遠離應須狀惡應當速求解脫之道

地獄品第四之一

諸比丘其四大洲及八萬小洲諸餘大山及須彌山

王等外別有一山名爲輪圓

前代舊譯云鐵圍山

高六百八十

萬由旬縱廣亦有六百八十萬由旬彌密牢固金剛

所成難可破壞諸比丘此輪圓山外更有一重大輪

圓山由旬高廣正等如前其兩山間極大黑闇無有

光明日月如是有大神大力大德不能照彼使見

光明諸比丘彼兩山間有八大地獄何等爲八所謂

活大地獄黑大地獄衆合大地獄呌喚大地獄大呌

喚大地獄熱惱大地獄大熱惱地獄阿毗脂大地獄諸

比丘彼八大地獄各各復有十六小地獄周匝圍遶

而爲眷屬是十六獄悉皆縱廣五百由旬何等十六

所謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢地獄渴
地獄膿血地獄一銅金地獄多銅金地獄疊磴地獄
斛量地獄雞地獄灰河地獄斫板地獄刀葉地獄狐
狼地獄寒水地獄諸比丘何因緣故名活大地獄諸
比丘彼活大地獄諸衆生輩生者有者出現者轉任
者手指自然自有鐵爪生纖長尖利並皆鋒鋷彼等
衆生既相見已心意濁亂心既濁亂各以鐵爪自鍰
破身或自擘身已復擘或復大擘裂已復裂或復大
裂割已復割或復大割諸比丘彼等衆生於彼時中
作如是知我已被傷我今已死然於彼時以業報故

復生冷風來吹其身須臾更生身體皮肉筋骨血等
已復還活既得活已以業力故復起東西各相告言
汝衆生輩願欲得活活已勝耶諸比丘於是中間少
分分別故名活耳然於彼中更有別業極受辛苦大
重諸惱楚毒難忍而於彼中命既未終乃至彼惡不
善之業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現若
於先世起者造者若人非人身中作者復次諸比丘
彼活大地獄中諸衆生輩生者有者出現者轉任者
手指又復生鐵刀子半鐵刀子極長鋸利各各相看
心意惱亂乃至鍰裂擘割破截等死已冷風來吹須

更還活諸比丘如是少分略而言之名爲活也諸比丘更復別業而於彼中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未離或復往昔作者造者若人身作若非人身作如是一切次第具受又復彼等大活地獄諸衆生輩無量時中苦報盡已從於大活地獄得出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卽便入於黑雲沙小地獄中廣五百由旬入彼中已上虛空中起大黑雲雨下如沙其焰熾然極大猛熱墮於彼等地獄衆生身分之上墮皮燒皮墮肉燒肉至筋

燒筋至骨燒骨至髓焦髓出煙出焰洞徹熾然受極苦惱以其受苦未畢盡故求死不得乃至未盡惡不善業不滅不除不轉不變不離不失若於往昔人及非人如是作來次第而受更無量時諸比丘彼等衆生經歷無量久遠長道從黑雲沙地獄中出出已復走求屋求宅求救求覆求歸依處作是念已又復入於糞尿熱泥小地獄中廣五百由旬彼等入已從咽已下生糞尿泥熱沸焰中入已行焰燒手燒脚耳鼻身體一時焦然乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉不離不失以於往昔若人非人作重業來復次

諸比丘其糞尿泥小地獄中有諸鐵蟲名爲針口住
彼獄中爲諸衆生處處鑽身悉令穿破先鑽破皮鑽
破皮已次鑽破肉鑽破肉已次鑽破筋鑽破筋已然
後破骨既鑽破骨住於髓中貪於彼等衆生脂髓令
彼衆生受嚴劇苦乃至壽命猶未畢終既未盡彼惡
不善業乃至不滅如是次第具足而受諸比丘彼等
地獄諸衆生輩有時多時長道久遠從糞尿泥小地
獄出已奔走求室求宅求護求洲及歸依處卽入
五又小地獄中其獄亦廣五百由旬彼等人於五又
獄已時守獄卒取彼地獄受罪衆生撲於熾然熱鐵

地上其焰洞起時諸罪人在中仰卧如是卧已於兩
脚掌釘兩鐵釘熱焰熾然又兩手掌釘兩鐵釘焰亦
熾然又齋輪中釘一鐵釘焰又熾然獄卒於是以五
又磔極受嚴苦乃至彼處壽命未終惡業未盡往昔
所造若人非人身中一切惡業於獄中次第而受諸
比丘彼諸衆生多時長遠從於五又小地獄出復走
求救求室求洲求依求覆及守護處請問飢餓五百
由旬小地獄中人彼處已時守獄者遙見彼等衆生
來已卽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卽便取彼地獄衆生撲著

熾然熱鐵地上令其仰卧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齧燒齧已燒咽燒咽已燒心燒心已燒胃燒胃已燒腸燒腸已燒胃燒胃已經過小腸向下而出其丸尚赤如是彼等地獄衆生於其中時受嚴極苦命未終故略說乃至若人非人先世所作如是次第彼地獄中種種具受諸比丘彼衆生輩於無量時久長遠道從彼飢餓小地獄出復馳奔走略說如前求守護處詣向焦渴五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者遙見彼等地獄衆生來而問言汝

等今者何所求須彼等答言仁者我今甚渴時守獄者卽取彼等地獄衆生撲著熱鐵熾然地上在猛焰中仰而卧之便取鐵鉗開張其口鎔赤銅汁灌其口中時彼地獄衆生脣口卽便焦爛脣口爛已燒舌燒舌已燒齧燒齧已燒咽燒咽已燒心燒心已燒胃燒胃已燒腸燒腸已燒胃燒胃已直破小腸向下而出彼等衆生各於其中受嚴重苦受極痛苦受異種苦彼等乃至壽命未終若不盡彼惡不善業略說如前乃至若人非人時造如是次第具足而受起世經卷第二

音釋

適

莫適都歷切適
莫可不可也

臃

肉羹也切

戰國

輶古祿切文兩切

髦鬚

髦莫高切髮子
切髦髮馬鬣也

紅
由

蟬步光
胡買

切切
續

馬兵鞭也切

廁溷

廁初吏切溷胡困切廁溷圀也

鹵
鹵鹹即

地古切

沃

沃鳥韻切潤澤也
壤汝兩切柔土也

積

資四切

磴五對磨也

切
終

鋒音峯
武方切

鐵

國爪
爪居
持縛

也切擘

切博

劇甚奇

也逆切
齒

切五

谷

丹陽居士賀震新捐貲刻此
起世經卷第二 計字七千

該銀三兩九錢六分二厘
崇禎壬午仲夏月吳江接待寺識

起世經卷第三

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼焦渴五百由旬小地獄出出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卽爲彼等生於膿血乃至咽喉已下熱沸而彼地獄諸衆生等入已東西交橫行走彼等如是馳走之時燒手燒足或燒耳鼻燒耳鼻已及諸肢節皆悉燒然其諸肢節被燒然已諸罪人等於彼受苦嚴酷重

切不可思議命既未終惡不善業又未畢盡乃至人身所造作來復次諸比丘膿血地獄中有諸蟲名最猛勝住而彼諸蟲爲彼地獄諸衆生等作多損害或於身中先割破皮割破皮已次復割肉割肉已割筋割筋已破骨破骨已拔出於髓取而食之彼諸衆生於中乃至受嚴重苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者皆悉具受復次諸比丘彼膿血地獄所有衆生或時飢渴彼等卽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齶燒齶已燒喉燒喉已燒胃燒胃已燒心燒

心已燒腸燒腸已燒胃燒胃已直過小腸向下而出彼等衆生於彼地獄乃至受諸嚴切重苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第具足而受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從於膿血五百由旬小地獄出出已馳走乃至求於救護之處向一銅釜五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者捉彼地獄諸衆生輩擲置釜中其頭向下脚皆在上彼諸衆生於其中間以地獄火相燒煮故若沸向上卽煮卽熟若沸在下亦煮亦熟若在中間還卽煮熟若交若橫還卽煮熟若爲沫

覆還煮還熟若見不見一切煮熟譬如世間若煮小豆若煮大豆及豌豆等置於釜內滿中著水其下然火如是湧沸湯豆和合若來向上卽煮卽熟若向下去亦卽煮熟若住於中亦煮亦熟若其交橫亦俱煮熟若爲沫覆還亦煮熟若見不見一切時熟諸比丘如是如是彼一銅釜小地獄中有守獄者取彼地獄諸衆生等令脚在上以頭向下遙擲彼等置銅釜中被地獄火之所燒逼熱沸旣盛時諸罪人逐沸向上卽煮卽熟略說乃至若見不見亦卽煮熟彼等於中受嚴切苦乃至若人非人身中所作來者如是次第

於彼地獄具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時長遠道中從一銅釜五百由旬小地獄出已奔走乃至欲求救護之處向多銅釜五百由旬小地獄中人彼處已爲守獄者取於彼等地獄衆生捉脚向上頭向下擲置銅釜之中而彼地獄猛火逼切若沸向上卽煮卽熟若沸向下亦卽煮熟若在中間亦卽煮熟若橫若覆見與不見俱悉煮熟譬如釜中煮諸豆等爲火燒逼涌沸向上亦煮亦熟略說乃至若見不見悉皆煮熟諸比丘如是如是其多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生輩爲守獄者取其兩脚倒

豎向上捉頭向下擲銅釜中彼等於中被地獄火之所逼切若沸向上交橫煑熟略說乃至見與不見悉煑悉熟復次諸比丘彼多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生輩爲守獄者以鐵螯爪取彼地獄諸衆生身從釜至釜彼等從釜將至釜時膿血皮肉皆悉散盡唯餘骸骨彼等於中乃至受於嚴切極苦未得命終乃至不盡彼不善業若人身中所作業者一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從多銅釜五百由旬小地獄出出已馳走乃至欲求救護之處詣向磴疊五百由旬小地獄中入彼處已時

守獄者卽捉受罪諸衆生輩仰撲置於鐵磴之上熾然光焰一向洞然仰卧中已更取別石於上壓之壓已色別復更研之研已復研作於細末作細末已復更重末最後細末別於彼處末已更研研已復研末已復末至其最後細末之時而其肢體血一邊流一邊猶有骨末存在彼等於中受最嚴苦乃至於中未得命終未盡於彼不善之業乃至人身所作來者如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從於磴疊五百由旬小地獄出出已馳走欲求室宅欲求歸依覆護之處詣向斛量五百

由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸眾生輩以熱鐵斛熾然火焰一向猛烈遣其量火彼量火時燒手燒腳燒耳燒鼻燒大肢節燒小肢節然肢節已彼等於中受極嚴苦受最痛苦壽命未終乃至未盡惡不善業不滅不沒不離不失乃至往昔所造作者若人身中所作來者如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸眾生輩經無量時長遠道中從彼斛量五百由旬小地獄出出已馳走求室求覆求救求洲求歸依處遂詣向雞五百由旬小地獄中入彼處已於中生雞滿彼而住乃至膝輪熾然火焰一向猛

熱彼眾生輩行於其中步步蹈熱東西馳走四向顧望無處可依大火熾然燒手燒腳燒耳燒鼻燒耳鼻已燒諸肢節大小一時俱皆洞然彼等於中受極嚴苦乃至受於痛切重苦彼等於中命既未終又未盡彼不善惡業乃至若人身造作者於彼次第一切具受諸比丘彼地獄中諸眾生等經無量時久遠長道得從彼雞小地獄出出已一向馳奔而走乃至欲求救護之處即向灰河小地獄中其獄亦廣五百由旬諸比丘罪人入已其彼灰河流注急疾波浪高涌鳴聲極震灰水沸溢彌岸盈滿於彼灰河底下分中有

諸鐵刺尖利若磨於其兩岸復更別有剃刀稠林其河兩岸刀林之中復有諸狗形紫黑色垢膩可畏又其兩岸復各別有守地獄者又其兩岸各復皆生奢摩羅樹其樹有刺纖長尖利鋒頭若磨爾時地獄諸衆生輩入彼河中欲渡彼岸當於渡時爲大波浪之所漂沒沉淪向下遂於彼中爲諸鐵刺劓刺其身刺已卽住彼等於中受極嚴苦受大重苦旣浮出已從沸灰河渡至彼岸到彼岸已卽復入彼剃刀稠林其林廣濶遊歷多時冒涉利刀彼等於中處處經過入已復入受大極苦或復割手或時割脚或割手脚割

經

卷之三

王

三

耳割鼻復割耳鼻割肢割節復割肢節彼等於中受嚴重苦乃至極苦未得命終乃至未盡惡不善業及其往昔若人身中所作來者悉於中受復次彼灰河中兩岸所有諸守獄者見彼受罪諸衆生輩來已問言汝等身今欲得何物彼等衆生卽同答言我等甚飢時守獄者取彼地獄諸衆生輩撲置地上熾然光焰一向猛熱乃至仰卧又以鐵鉗開磔其口持熱鐵丸著於口內應時燒彼地獄衆生脣口焦破略說乃至從咽喉下到於小腸直過無礙彼等於中受嚴切苦受極重苦命旣未終乃至未盡彼不善業及以往

昔人身作者悉皆具受復次諸比丘又彼熱沸灰河兩岸所有諸狗身黑紫色垢膩可畏噉彼地獄諸眾生身從其肢節所有之肉鬻鬻齧食狗或作聲噉噉鳴吠彼等於中受嚴切苦乃至受於最極重苦未得命終乃至未盡彼不善業及以往昔於人身中所作來者一切具受諸比丘彼等地獄諸眾生輩爲彼沸極熱灰河所逼切時又迫彼等鋸利鐵刺并剃刀林怖守獄者及避黑紫諸垢膩狗種種急故時彼地獄諸眾生輩卽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眾生等上彼奢摩羅樹時卽有諸鳥名爲鐵背彼鳥來已啄彼地獄諸眾生頭啄頭破已噉啖其腦噉而食之彼等於中受極嚴苦受痛切苦不可堪忍卽還墮落入沸灰河彼等於中還復爲大波浪所漂沒至河底到彼處已復爲鐵刺之所劊刺彼等身體旣被刺已不能復去則便住彼於中受苦極大猛酷旣不堪忍復起馳走從灰河渡渡已還來到於此岸彼等復入剃刀稠林入已復入而彼入時割手割脚或割手脚乃至割截諸肢節等於中具足受極嚴苦命未終盡

略說乃至從於往昔人非人身所作來者次第悉受
復次諸比丘其沸灰河此岸所有諸守獄者彼等既
見地獄受罪諸衆生來來已卽使遙問之言諸汝等
輩何爲遠來欲得何物彼等衆生各各答言我等渴
乏時守獄者取彼衆生撲著熱鐵熾然地上令其仰
卧旣仰卧已火焰洞起卽以鐵鉗開彼等口鎔赤銅
汁灌其口中時彼地獄諸衆生輩旣飲銅汁卽燒脣
口乃至小腸直下而出彼等於中極受嚴苦乃至壽
命未散未滅未盡於彼不善之業及人身中所作來
者悉於中受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩受於

罪報經無量時長遠道中乃有風來其此大風名爲
和合吹彼地獄諸衆生等向於岸邊如是次第從沸
灰河地獄中出出已馳走乃至求於救護之處詣向
斫板五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼
地獄諸衆生輩撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰卧
地已以鐵斷釘熾然猛焰極大焰赫爲彼地獄諸衆
生等斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫肢
斫節亦斫肢節彼等於中乃至極受嚴重之苦命旣
未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是
次第一切具受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有

無量時長遠道中從彼斫板小地獄出出已馳走乃
至求室求覆求洲求歸依處求救護處向刀葉林五
百由旬小地獄中入彼中已以無諸善業果報故忽
起風吹從空中墮鐵刀葉林彼刀葉林爲彼地獄諸
衆生輩斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫
肢斫節亦斫肢節彼等於中乃至極受嚴切重苦命
旣未終略說如上乃至人身所作來者一切具足於
中受之復次諸比丘彼刀葉林小地獄中以無諸善
業果報故有鐵觜鳥忽然生出飛來向彼地獄衆生
兩膊之上安立脚已卽以鐵觜啄彼罪人兩眼而去

彼於爾時極受嚴切痛惱重苦命旣未終略說如上
乃至人身所作來者如是次第一切悉受復次諸比
丘彼地獄中諸衆生輩有無量時長遠道中從刀葉
林小地獄出出已馳走欲求室宅求覆求洲求歸依
處求救護處詣向狐狼五百由旬小地獄中入彼處
已以諸不善業果報故於彼獄中出生狐狼嚴熾羸
惡嗟喋可畏嚴彼地獄諸衆生身所有之肉脚踰口
掣攣攣而食亦作號聲甚大震吼彼等於中乃至極
受嚴重之苦命旣未終略說如前人非人身所作來
者如是次第皆於其中一切具受復次諸比丘彼地

獄中諸衆生輩有無量時從彼狐狼小地獄出已
馳走乃至求室求洲求覆求救護處求歸依處詣向
寒冰五百由旬小地獄中入彼處已以諸不善業果
報故忽起冷風吹大麤澀嚴苦之寒觸彼地獄諸衆
生身皮皆破裂皮破裂已次破裂肉破裂肉已次破
裂筋破裂筋已次破裂骨破裂骨已次破裂髓破裂
髓時彼等於中受極嚴苦最重切苦乃至不可堪忍
耐故還於彼中壽命終盡此是最初第一極大名活
地獄及餘十六諸小地獄

復次諸比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由

旬諸小地獄而以圍遶從黑雲沙乃至最後第十六
寒水地獄爲一眷屬諸比丘於其中間有何因緣此
大地獄名黑繩也諸比丘其彼黑繩大地獄中所有
衆生生者有者出者住者以諸不善業果報故於上
空中忽然出生麤大黑繩熾然猛焰一向焰熱譬如
從地乃至向上於其中間有大黑雲充遍出生如是
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猛焰爲彼地獄諸衆
生輩墮於身上墮身上已卽燒地獄諸衆生皮燒皮
已燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒骨已徹至於髓

髓出已然髓既然已復出大焰彼等於中受嚴切苦
受極重苦彼以罪業命既未終乃至未盡惡不善業
未滅未變未除未畢若於往昔若人非人身造作者
一切悉受復次諸比丘其彼黑繩大地獄中所有衆
生生者有者住者化者以諸不善業果報故時守獄
者取彼地獄諸衆生輩撲著熾然熱鐵地上乃至一
向焦焰猛盛仰卧著已以熱鐵繩處處拼度既拼度
已以鐵斲斲熾然赫焰乃至交橫斫彼地獄諸衆生
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卽用黑繩而以拼度拼度訖
了以利斲斲或作二分三四五分或復十分二十分
或作百分如是如是諸比丘然彼黑繩大地獄中所
有衆生亦復如是其守獄者取彼衆生撲置熱鐵熾
然地上乃至仰卧以鐵黑繩拼度作道卽用斲斲斲
破其身作諸分段亦復如是彼等於中乃至痛切受
極嚴苦命既未終又未盡彼不善諸業及以往昔人
身作來一切具受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中
所有衆生有者化者乃至住者時守獄者取彼衆生
撲著熾然熱鐵地上乃至取已仰卧於地以鐵黑繩

拚度其身卽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
或割或截旣割截已復更割截或大割截譬如世間
巧用鋸師若鋸解師所有弟子取於諸木安置地上
卽以黑繩拚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
旣割截已復更割截乃大割截如是諸比丘其彼黑
繩大地獄中所有衆生生者有者乃至住者其守獄
者取彼衆生撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰臥地
已以鐵黑繩拚度作道卽以鐵鋸熾然猛焰解破其

身破已復破乃至大破裂已復裂乃至大裂割已復
割乃至大割截已復截乃至大截彼等於中乃至具
受極嚴重苦命旣未終略說如上乃至人身所作來
者於中備受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中諸衆
生輩所有生者乃至住者其守獄者取彼衆生以熱
鐵砧熾然猛焰乃至令彼自相槌打彼等打時燒手
燒脚或燒手脚燒耳燒鼻或燒耳鼻燒肢燒節燒諸
肢節彼等於中乃至受於極嚴重苦命旣未終略說
如上及以人身所作來者一切具受復次諸比丘而
彼黑繩大地獄中所有衆生乃至住者爲彼等故上

虛空中有大黑繩出生熾然極大猛焰乃至一向墮
彼地獄衆生身上黑繩墮時絞彼地獄諸衆生身絞
已復絞乃至大絞勒已復勒乃至大勒既絞勒已次
復還爲風吹開解風開解時而彼地獄諸衆生輩從
身剝皮既剝皮已次復剝肉既剝肉已其次抽筋乃
至破骨既破骨已吹髓而去彼等爾時於其中間乃
至受於極嚴重苦命既未終略說如上未盡於彼惡
不善業如是次第一切具受復次諸比丘彼地獄中
諸衆生輩有無量時長遠道中從彼黑繩大地獄出
出已馳走乃至求覆求室求洲求歸依處求救護處

諸黑雲沙五百由旬小地獄中人已略說乃至如上
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繞從黑雲沙小地獄中乃至
略說其最在後寒水地獄諸比丘於其中間有何因
緣彼大地獄名爲衆合也諸比丘而彼衆合大地獄
中所有衆生者有者出者化者乃至任者爲彼等
故生於兩山名爲白羊口食熾然極猛光焰爾時彼
等地獄衆生入彼山內彼等入已時彼兩山各各相
磨各各相打各各相揩彼山如是合已磨已打揩各

訖還任本處譬如毗伽共囉毗伽此二是相合閃電名
相磨相揩相打彼既相合相磨打已各還本處如是
如是諸比丘彼之二山相合相磨相揩相打著已各
散還歸本處亦復如是然於彼中所有地獄諸衆生
輩被山合著揩磨打時身體一向膿血流出唯骸骨
在彼等爾時乃至受於極嚴重苦命既未終略說乃
至如上次第如是當知復次諸比丘其彼衆合大地
獄中所有衆生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

間磴如是用磨磨已復磨大磨作末既作末已復更
細磨彼等磨時更復重研研已復研大研作塵既作
塵已復作細塵如是種種作塵末時一向唯見膿血
流出空有骸骨塵末而在彼等於中乃至受於極重
苦惱命既未終略說如上次第應知復次諸比丘而
彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃
至住者其守獄卒取彼衆生撲置熱鐵大鐵槽中其
槽熾然一向猛焰擲槽中已猶如世間壓諸甘蔗及
以胡麻如是醢壓壓已復壓如是大壓彼等壓時其
傍唯見膿血流出一邊唯有骸骨滓在於中乃至受

大嚴苦略說如上命既未終其中受苦種種痛劇復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生擲鐵臼中熾然猛焰乃至一向極熱鐵杵持用擣築擣已復擣乃至大擣如是又築築已復築乃至大築既擣築已復更碎末又大碎末彼等如是舂擣築碎作塵末時唯見膿血一向傍流一邊唯有骸骨末在彼等於中乃至極受嚴切重苦略說如上乃至其中命未終盡具受衆苦復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者爾時於上虛空之

中有大鐵象自然出生熾然猛壯乃至一向光焰赫盛爲彼地獄諸衆生輩從其頭頂乃至足趺象以兩腳踰其髑髏踰已復踰乃至大踰彼象踰時能令彼等地獄衆生身諸膿血一向流出一邊唯有骸骨獨在彼等於中受大嚴苦略說如上命未終盡如是次第於中具受復次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

句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爲大地獄諸比丘而
彼叫喚大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者其
守獄卒驅彼地獄諸衆生輩令其入於諸鐵城中其
城熾然熱鐵猛焰其光焰赫彼等於中乃至受於嚴
重苦故衆惱逼切共相和合恒大叫喚名叫喚獄其
彼獄中以鐵爲屋房室輦輦皆以鐵爲樓觀園池悉
熱炭火熾然光耀一向洞徹驅逐彼等受罪衆生擲
著於中諸苦逼切不可忍耐卽便叫喚是故名爲叫
喚獄也彼等於中受大嚴苦略說如上命旣未終未

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
獄出出已馳走略說如前乃至求於救護之處諸黑
雲沙五百由旬小地獄中入已如前乃至略說其次
最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最
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生
者住者時守獄卒取彼衆生悉皆擲置鐵屋室中熾

然大熱乃至一向火焰猛壯彼等於中受極嚴苦逼切難忍衆惱和合遂大叫喚以是緣故稱彼地獄名大叫喚彼地獄中有鐵屋宇鐵房鐵輦鐵閣鐵樓其中炭火沸涌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救護處詣黑雲沙小地獄中入已乃至最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

沙乃至最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任者其守獄卒取彼地獄諸衆生輩擲鐵鑊中頭直向下脚皆向上熾然沸涌乃至一向熱焰湯火彼等於中被燒煑故是故名爲熱惱獄也而彼獄中有熾鐵釜鐵甕鐵釜鐵甕鐵罐鐵鑊鐵鼎並皆熾然一向猛焰彼等於中若燒若煑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

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眾苦
復次諸比丘彼大熱惱大地獄中亦有十六諸小地
獄各各縱廣五百由旬從黑雲沙小地獄中乃至最
後寒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眾生輩生者有者
乃至住者其守獄卒取彼地獄諸眾生輩捉頭擲下
以脚向上置鐵釜中熾然猛火乃至一向熱焰衝出
彼等於中極受熱惱大熱惱已復大熱惱是故名爲
熾然最大熱惱獄也彼等於彼熱鐵甕中釜中鑊中

鼎中鎗中熾然熱惱極大苦切擲著中已彼等於中
爲地獄火若燒若煮若炙若煎受諸苦惱惱已復惱
以是故名最熾猛熱極惱獄也彼等於中受劇苦惱
略說如前乃至命終如是次第於中受苦諸比丘彼
地獄中諸眾生輩經無量時長遠道中從彼熾熱極
大劇惱地獄出已馳奔而走乃至略說欲求救護歸
依之處詣黑雲沙小地獄中乃至最後寒水地獄命
既未終受諸苦惱次第如前

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中亦有十六諸小地
獄而爲眷屬以自圍繞其獄各廣五百由旬初黑雲

沙乃至最後寒水地獄諸比丘於彼中間有何因緣
名阿毗脂大地獄也諸比丘其阿毗脂大地獄中諸
衆生輩生者有者出者住者彼等衆生以惡不善業
果報故彼守獄者自然出生各各以手取彼地獄諸
衆生身撲著熱鐵熾然地上火焰直上一向猛壯覆
面撲已卽持利刀從其腳踝抽拔出筋乃至頭後皆
相連挽貫徹心髓痛苦難論如是拔已然後令駕鐵
車而行熾然光焰一向猛熱將其經歷無量由旬鐵
地而過所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨
彼心意無暫時停欲向何處稱意便去隨所去處隨

所到處彼等如是將彼去時欲將去時意欲去時卽
消彼等身諸肉血無復遺餘以是因緣受嚴切苦極
重劇苦意不喜苦命旣未終乃至未盡惡不善業未
滅未散未變未移若於往昔人非人身所作來者一
切悉受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩
生者有者化者住者以惡不善業果報故從於東方
有大火聚忽爾出生熾然赫色極大猛焰一向洞赫
如是次第南方西方及北方等諸方各各皆有極大
火聚出生熾然光焰悉皆猛赫彼等於中以此四方
四大火聚之所圍繞漸漸逼近共相和合令諸衆生

起世經卷第四

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有
者乃至住者以惡不善業果報故從於東壁光焰出
已直射西壁到已而住從於西壁光焰出已直射東
壁到已而住從於南壁光焰出已直射北壁從於北
壁光焰出已直射南壁從下向上自上射下縱橫交
接上下衝射熱光赫焰騰沸相激彼等於中以此六
種大猛火聚擲諸衆生以著其中乃至受於極嚴切

苦命既未終乃至略說彼不善業未畢未盡於其中
間具足而受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸眾
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速
疾走我等今者至於彼處決應得脫我等今者達到
彼處應當大吉彼等衆生如是走時走復走時速疾
走時其身轉更熾然光焰譬如世間有力壯夫持大
火炬逆風而走而彼火炬更復轉然焰熾猛盛如是
如是彼等走時走已復走如是走時身諸支節轉復

熾然舉足之時肉血離散下足之時其肉還生又復
彼等如是奔走欲近門時爲彼等故門自然閉衆生
爾時於彼獄中執鐵地上熾然光焰一向悶絕覆面
而踣彼等於中既覆踣已卽燒其皮燒皮已次燒肉
燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒骨已至髓髓出已卽時
煙出煙出已復出煙大出煙彼等於中乃至次第受
極嚴苦命既未終略說如前未盡彼惡不善之業乃
至往昔人非人身所作來者於中具受復次諸比丘
彼阿毗脂大地獄中諸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訖了
彼等如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫
手中執持大乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛
如是如是彼等衆生走已復走乃至大走作是走時
彼等身分轉更熾然舉擲足時肉血俱散欲下足時
肉血還生及到門時彼門還閉彼等於中熱鐵地上
熾然焰盛專一向走既不得出其心悶亂覆面倒地
彼等於中既倒地已卽燒身皮既燒皮已次燒其肉

既燒肉已復燒於骨乃至徹髓洞然煙出其煙熒煇
復出赫光煙焰相雜熱惱復倍彼等於中受極嚴苦
略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離
未變未散乃至往昔若人非人身造作者一切悉受
復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中所有衆生乃至住
者以諸不善業果報故爲彼地獄火所燒時眼所見
色皆是意中所不喜色有意喜者而不現前非意所
好非是好者不愛之色不善之色而恒逼惱耳所聞
聲鼻所聞香舌所取味身所覺觸意所念法皆是意
中所不喜法若非意喜非可愛法而來現前凡有境

界皆是不善彼等於中是以是因緣恒受極重苦惱麤
澀其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡不善
業未滅未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毗脂大地
獄者稱阿毗脂大地獄也諸比丘其阿毗脂大地獄
中於一切時無有須臾得暫受樂乃至如一彈指頃
時是故稱彼大地獄者爲阿毗脂如是次第具足受
苦諸比丘彼大地獄諸衆生輩經無量時長遠道中
乃至從彼阿毗脂中大地獄出已馳走走已復走
乃至大走欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處

諸黑雲沙五百由旬小地獄中入已乃至略說最後
到第十六寒氷地獄具受衆苦彼處命終此中世尊
說如是偈

若人身口意造業

作已向於惡道中

如是當生活地獄

其中可畏毛豎處

經歷無數千億年

死已須臾還復活

怨讎各各相報對

此由衆生更相殺

若於父母起惡心

或佛菩薩聲聞衆

此等皆當墮黑繩

彼處受苦極嚴劇

教他正行令邪曲

見人友善必破壞

彼等皆墮黑繩獄
樂作三種重惡業
此癡人輩墮合獄
或害羊馬及諸牛
并殺諸餘蟲蟻類
世間怖畏相多種
彼墮禮山等獄中
貪欲恚癡惡使故
判是作非乖法律
若倚強勢劫奪他

兩古惡口多妄語
不修三種善根芽
彼等於中久受苦
種種雜獸雞猪等
彼等墮於合獄中
以此逼切惱人故
碓壓臼杵舂擣苦
迴轉正理令別異
彼爲刀劍輪所傷
有力無力皆悉取

故作如是諸逼切
若樂殺害諸衆生
常行如是不淨業
諸種觸惱衆生故
彼中復有大叫喚
諸見稠林所覆蔽
常行如是最下業
若至此大叫喚中
其中鐵堂及鐵屋
若作世間諸事中

彼爲鐵象所蹴踰
身手血塗心嚴惡
彼等常生叫喚中
於叫喚獄多被煮
此由諂曲姦猾心
愛網彌密所沉淪
彼則墮於大叫喚
熾然鐵城毛豎處
所來入者悉燒然
多諸惱亂衆生者

彼等當生熱惱獄
受諸熱惱無量時
世間沙門婆羅門
父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜
彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修
所愛至親常遠離
如是之事喜作者
彼皆當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門
并諸善人父母等
或復害於其餘尊
墮熱惱中常被煮
恒多造作諸惡業
不曾發起一善心
如是人向阿毗脂
當受無量衆苦惱
若說正法爲非法
說諸非法爲正法

既無增益於善者
彼等皆當入阿毗
活及黑繩此兩獄
合會叫喚三爲五
熱惱大熱共成七
其阿毗脂爲第八
此等八是大地獄
嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故
其中小獄有十六

爾時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝諸比丘
今應當知彼之世界於兩中間別更復有十地獄在
何等爲十所謂顗浮陀地獄泥羅浮陀地獄阿呼地
獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搔提迦地獄優鉢羅
地獄波頭摩地獄奔荼梨地獄究牟陀地獄諸比丘

於彼中間有如是等十種地獄諸比丘何因何緣其
頽浮陀地獄名爲頽浮陀也諸比丘彼頽浮陀地獄
之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如泡沫是故
名爲頽浮陀也復更於中有何因緣其泥囉浮陀地
獄名爲泥囉浮陀也諸比丘彼泥囉浮陀地獄之中
諸衆生輩有得如是色身形體譬如肉片是故名爲
泥囉浮陀也又復於中何因何緣其阿呼地獄名爲
阿呼也諸比丘彼阿呼大地獄中諸衆生輩受於嚴
苦逼切之時叫喚唱言阿呼阿呼甚大苦也是故名
爲阿呼也又復於中何因何緣其呼呼婆地獄名爲

呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄之中諸衆生輩爲
彼地獄極苦所逼切時叫喚唱言呼呼婆是故名爲
呼呼婆也又復於中何因何緣其阿吒吒地獄名爲
阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄之中諸衆生輩以
極苦惱受逼切時稱叫喚言阿吒吒亦不能自口中
出舌是故名爲阿吒吒也又復於中何因何緣其搔
捷提迦地獄名爲搔捷提迦也諸比丘彼搔捷提迦
地獄之中火如是色譬如搔捷提迦華是故名爲搔
捷提迦也又復於中何因何緣其優鉢羅地獄名爲
優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中火如是色譬

如優鉢羅華是故名爲優鉢羅也又復於中何因何緣其究牟陀地獄名爲究牟陀也諸比丘彼究牟陀地獄之中火有是色譬如究牟陀華是故名爲究牟陀也又復於中何因何緣其奔茶梨迦地獄名爲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爲奔茶梨迦也又復於中何因何緣其波頭摩地獄名爲波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中火有是色譬如波頭摩華是故名爲波頭摩也

諸比丘譬如憍薩羅國中二十佉羅迦

佉羅迦者此言二十斛

烏麻膏滿不槩令平而於彼中有一丈夫滿一百年取一烏麻如是次第滿百年已復取一粒烏麻擲出諸比丘擲彼憍薩羅滿二十佉羅迦烏麻盡已如是時節我說其一頗浮陀壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頗浮陀壽爲一泥羅浮陀二十泥羅浮陀爲一阿吒吒二十阿吒吒爲一搔提提迦二十搔提提迦爲一優鉢羅二十優鉢羅爲一究牟陀二十究牟陀爲一奔茶梨迦二十奔茶梨迦爲一波頭摩二十波頭摩爲一中劫諸比丘其波頭摩地獄處所若

衆生輩離彼一百踰闍那住踰闍那者此言數四十里也爲彼獄

火光焰所燒若離五十踰闍那住諸衆生輩皆盲無

眼離二十五踰闍那住諸衆生輩身之肉血自然破

散諸比丘其瞿迦梨比丘爲於舍利弗及目犍連邊

起誹謗心濁惡心已死後卽生彼波頭摩地獄之中

生彼處已從口生焰出長十肘肘長二尺於其舌上自然

而有五百具犁恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見

有如是色類而自損害所謂於諸梵行人邊心生垢

濁自損故惡心故不利益心故無慈心故無淨心故

諸比丘是故汝等應須於彼諸梵行邊當起於慈身

口意業如我所見晝夜起慈身口意者常受安樂是

故汝等諸比丘輩皆當如我所見所說汝應晝夜常

起慈心汝等應當如是習學爾時世尊說此伽陀

世間人輩當生時

舌頭自然出斤斧

所謂口中說惡故

還自損害割其身

應讚歎者不稱譽

合毀辱人反謔美

如是名爲口中諍

以此諍故無樂受

若人博戲得資財

此是世間少言諍

清淨行邊起濁心

是名口中大鬪諍

如三十六大千

泥囉浮陀地獄數

及五頻浮陀地獄

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眾生輩生者住者彼皆一切皆散皆滅皆壞皆無譬如韋荻若被刈已不得水時乾壞無有如是如是諸比丘彼界中間所有諸風名熱惱者彼等若來此四界時此四洲界所有眾生一時皆悉乾壞無有彼等以此內輪圓山大輪圓山二山所障是故彼風不來到此諸比丘彼輪圓山大輪圓山能作如是最大利益

爲此四洲四世界中諸眾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眾生身肉脂髓臭穢烽燄之氣種種不淨諸比丘彼風若來到此四洲世界中時爾時四洲世界之中所有眾生乃至住者彼等皆盲無復眼目以其氣惡臭處猛故然彼輪圓及大輪圓二山障礙以障礙故不來於此諸比丘彼內輪圓及大輪圓二山能爲此四洲界諸眾生等造作如是最大利益成諸眾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者此言合會諸比丘彼風若來此世界中則四大洲及諸八萬四

千小洲并餘大山及須彌留山王悉能擎舉去地令
高一俱噓舍四肘名一弓千舉已能令分散破壞乃
至二三四五六七俱噓舍地既擎舉已悉能令其星
散破壞乃至高一踰闍那地擎舉星散破壞如前如
是二三四五六七踰闍那地擎舉破壞悉令分散乃
至一百踰闍那地既擎舉已分散破壞及二三四五
六七百踰闍那地擎舉已碎分散破壞亦復如前乃
至一千踰闍那地既擎舉已塵散破壞及二三四五
六七十踰闍那地悉擎舉已分散破壞諸比丘譬如
壯健有力丈夫以手搦取麥麴一把高擎舉已於虛

空中粉糝分散悉令碎壞如是如是諸比丘彼世界
中最大極吹僧伽多風若來到此四洲界中爾時此
界四方大洲并及八萬四千小洲餘諸大山及須彌
留山王擎舉高一俱噓舍地分散破壞略說如前乃
至七千踰闍那地既舉擎已塵散破壞諸比丘但以
得彼內輪圓山大輪圓山二山障礙以障礙故不來
於此諸比丘彼內輪圓大輪圓山二山威德有如是
力能大利益爲此四洲四世界中諸衆生等作依業
故復次諸比丘於彼世界中間之外閼浮洲南有閼
摩王宮殿住處縱廣六千踰闍那地七重牆壁七重

欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞雜色
可觀七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠碑
磑碼碯等七寶之所成就於彼四方各有諸門彼等
諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池其諸華池及園
苑內有種種樹其樹各有種種衆葉及種種華與種
種果彌滿遍布種種香熏種種衆鳥各自鳴復次
諸比丘別有一時及三摩耶其閻摩王以惡不善業
果報故於夜三時晝三時間自然而有赤鎔銅汁在
前出生當如此時其王宮殿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

是出生時閻摩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摩王心
生怖畏戰動不安身有諸毛一時皆豎卽走入內時
守獄者取閻摩王卽便撲著熱鐵地上熾然猛盛一
向火焰撲仰卧已卽以鐵鉗用開其口以洋銅汁置
於口中時閻摩王卽燒脣口燒脣口已次燒於舌旣
燒舌已卽燒咽喉燒咽喉已卽燒大腸及小腸等次
第焦然從下而出卽於彼時及三摩耶其閻摩王作
如是念所有衆生以其往昔身作惡行口作惡行意
惡行者彼等皆受如是種種形色苦惱心不喜處譬

如地獄諸衆生輩我今亦然并及餘者若共閻摩王同作業衆生之輩嗚呼願我從此捨身死已墮和合中共於人間相逢受生爾時我於如來教法中當得信解爾時我於彼處當得信解具足已剃除鬚髮著袈裟衣正得信解從家出家我於爾時出家已和合不久若善家子爲何事故正得信解從家出家卽彼無上梵行盡處現見法中自得通證作具足已願我當行我今已盡生死已立梵行應所作者皆作辦訖更不復於後世受生諸比丘其閻摩王或復有時發如是等求習善念於彼時中其閻摩王所住宮殿還

成七寶種種出生及天五欲功德現前悉皆具足當於彼時其閻摩王復作是念所有一切諸衆生輩以身善行口意善行願於彼等各各皆受如是安樂譬如空住諸夜叉輩如我今者自餘閻摩王所有同集衆生者諸比丘世間凡有三種天使何等爲三所謂衰老及病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行及其口意行於惡行而其彼人身心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卽時將回閻摩王邊白言天王此之丈夫昔在人中縱逸自在不善和合恣身口意行於

惡行然此以其身及口意行惡行已今來生此是故
天王善好教示善好訶責時閻摩王問彼丈夫汝善
丈夫昔在人間第一天使善好教示善好訶責汝豈
不見彼之天使出現生耶彼答言天我實不見時閻
摩王復更告言丈夫汝豈不見往昔世間有人身時
或作婦女或作丈夫夫衰老相現摩訶羅時齒缺髮白
皮膚皴皺鬢子遍滿狀如烏麻偻僂背曲跛跂而行
步不依身恒常偏側頸皮寬緩如牛咽垂脣口乾枯
喉舌燥澀身體屈折氣力綿微喘息作聲猶如挽鋸
向前欲倒倚杖而行既離盛年肉血消盡羸瘦趣向

未來世路舉動羸弱失壯時形乃至身心恒常顫慄
其諸支節一切悉皆疲懈以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
見如是相貌云何不作如是思念我今身上亦有是
法亦有是事我今亦未離如是法我今具有如是老
法既未得離我今應當爲身口意亦可造作微妙善
業使我當有長夜利益安樂報也時彼丈夫卽答言
天我實不作如是思念何以故以心縱蕩行放逸故
時閻摩王又更告言愚癡丈夫若如是者汝自懈怠
行放逸故不修身口及意善業以是因緣汝當長夜

得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸行罪當得如是惡業果報如彼放逸丈夫受者又汝丈夫此之苦報惡行業者非汝母作非汝父作非兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝丈夫自於身中作此惡業今自聚集汝還自當受此報也爾時彼世闍摩羅王具以如是第一天使善好教示訶責彼已復更次以第二天使善好教示訶責告言丈夫汝豈不見第二天使世間出也彼答言天我實不見王復告言丈夫汝豈不見往昔世間作人身時四大和合一旦乖違若婦女身若丈夫體

患苦困篤或在小牀或大牀上以自屎尿汗穢於身宛轉糞中不得自在卧起行坐皆人扶持或人洗拭或人抱出或有與飲或復與食彼人答言天我實見之王復告言丈夫汝見如是若巧智者云何不作如是思念我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是患法我亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身若口若意善業爲我當來長夜作於大利益所大安樂處彼人答言天我實不作如是思念以懈怠心行放逸故王復告言丈夫汝今既是行放逸者懶惰懈怠不作善業若身

若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作此之惡業汝既自作汝還自受此果報也時閻摩王依次以此第二天使善好教示訶責彼已依次更以第三天使教示訶責彼丈夫言汝愚丈夫汝在人間作人身時豈可不見第二天使使世間出生彼答言天我實不見時閻摩王復告彼言汝愚丈夫豈可不見彼世間時若復婦女若有丈夫隨時命終安置牀上將向於外以

雜色衣而覆其上又作種種斗帳憶蓋而普周而爲諸眷屬之所圍遶絕諸瓔珞舉手散髮或將灰土以塗頭上最極悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多多或言養育舉聲大叫捉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閻摩王復告彼言丈夫汝昔既見如此之事何不自作如是思念我今亦有如是之法我身亦有如是之事我既未脫如是之事我亦有死亦有死法未得免離我今亦可作諸善業若身若口若意善業爲我長夜作大利益作安樂故時彼丈夫卽答天言我實不作何以故以放逸

故時閻摩王復告彼言丈夫汝今既是放逸行者以放逸故不作善業亦不聚集其餘諸善謂身口意爲汝長夜作於利益當作安樂是故汝今有如是事依放逸行以放逸故汝自招此惡不善業汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作又非沙門婆羅門作丈夫汝此惡業是汝自作自聚集故得此果報汝還自受時閻摩王具足以此第三天使教示訶責勅彼丈夫言語訖已卽棄捨之時守獄者種種取彼丈夫手臂以頭向下持足向上卽擲置於諸地獄中世尊爾時說伽陀言

衆生造作惡業已

死後墮於惡趣中

時閻摩王見彼來

以悲愍心而訶責

汝昔在於人間時

可不見於老病死

此是天使來告示

云何放逸不覺知

縱身口意染諸塵

不行施戒自調伏

如此云何各有識

而不造作利益因

爾時如法閻摩王

作是訶責罪人已

彼卽喘息心恐怖

戰懼便作如是言

以我昔共惡朋友

聞善意中不喜作

貪欲瞋恚所纏覆

不作自利故損身

汝既不修衆善因 唯造種種諸惡業
愚癡今日當得果 彼業受來地獄中
如此一切諸惡業 非父非是母所作
亦非沙門婆羅門 非是國王非諸天
此直是汝自造作 諸惡業于不淨故
自既作此諸惡業 今當分受此惡果
彼王以是三天使 次第責罪者已
閻摩羅王於彼時 棄捨諸罪衆生去
時閻摩世所住者 即便取彼丈夫輩
牽將向於地獄中 極大可畏毛豎處

四邊相向有四門 四方四維皆整頓
諸院垣牆皆是鐵 用鐵周匝以爲欄
熾然猛熱鐵爲城 光焰嚴盛煙火合
遙見可畏心已驚 嚴熾焰赫難可向
猶如一百由旬內 大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生輩 皆由往昔作惡因
被於天使之所訶 而心放逸無覺察
彼等卽今長夜悔 皆由往昔下劣心
所有智慧諸人等 若見天使來開導
應當精勤莫放逸 諸聖法王善巧說

既見聞已須恐怖

諸有生死窮盡處

一切無過於涅槃

種種患盡無有餘

至彼安隱則快樂

如是見法得寂滅

所謂諸怨皆已度

自然清淨得涅槃

起世經卷第四

校譌

第六紙

第二十行是故各爲阿呼也南
藏作是故各爲阿呼阿呼也

音譯

踣蒲墨切

燐燐蒲紅切

燐燐蒲紅切

姦姦古閑切

姦姦古閑切

頰烏葛切

槩斛量槩也

楚與職切

膚甫無切

赧奴奴切

赧奴奴切

赤赤於琰切

偃偃於武切

跛跛布火切

跛跛布火切

跛跛布火切

足多指也

疋烏光切

顛顛之膳切

憶虛偃切

憶虛偃切

憶虛偃切

憶號胡刀切

號號胡刀切

號號胡刀切

號號胡刀切

號號胡刀切

號號胡刀切

丹陽居士賀震新捐貲刻此

起世經卷第四

計分八厘

浮山釋在定割

崇禎癸未季夏月吳江接符寺識

已亥年寂照重刻

起世經卷第五

隋三藏法師闍那崛多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切諸龍有四種生何等爲四一者卵生二者胎生三者溼生四者化生如此名爲四種生龍諸比丘其金翅鳥亦四種生所謂卵生胎生溼生及以化生此等名爲彼金翅鳥有四種生諸比丘大海水底有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八萬由旬七重垣牆七重欄楯周匝莊嚴七重寶鈴間錯珠網復有七重多羅行樹扶疎蔭映之所圍遶妙色可觀衆

寶莊校所謂金銀瑠璃玻瓈赤真珠碑磔碼礪等七寶所成於彼四方各有諸門而彼諸門有諸重閣樓觀却敵有諸園苑及以泉池地與池中各各皆有衆雜華草行伍相當復有諸樹種種華葉種種衆果種種香熏種種諸鳥各各自鳴諸比丘彼須彌留山佉低羅山二山中間有於難陀優波難陀二大龍王宮殿住處其處縱廣六千由旬七重垣牆七重欄楯略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其大遼北爲諸龍王及諸一切金翅鳥王有一大樹其樹名曰居吒奢摩離

此言鹿聚也

彼之大樹其本周圍有七由旬其下

入地二十由旬其上出高一百由旬枝葉遍覆五十由旬其院縱廣五百由旬七重墻塹略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘彼居吒奢摩離大樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥諸宮殿住宮各縱廣六百由旬七重垣牆略說如上乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣牆略說如前乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹西面有溼生龍及溼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吒奢摩離大

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諸比丘其彼卵生金翅鳥王欲得搏取卵生龍時於是卽飛回居吒奢摩離大樹東面枝上下觀海已便以兩翅飛扇大海水爲之開二百由旬海水開已卽便銜取卵生龍出隨其所用隨其所食諸比丘其諸卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍出隨其所用則不能取胎生之龍及溼生龍化生龍等諸比丘其諸胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者卽時飛回彼居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海卽以兩翅飛扇

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

飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水
爲之開四百由旬開已銜取胎生龍食隨其所用又
復溼生金翅之鳥若欲搏取溼生龍者爾時飛向彼
居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水爲之開
八百由旬卽便銜取溼生龍用隨其所食諸比丘其
諸溼生金翅之鳥唯能得取卵生諸龍胎生之龍溼
生龍等隨其所用隨其所食唯不能得化生諸龍諸
比丘其諸化生金翅之鳥若其欲搏取卵生龍爾時
飛向彼居吒奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水
爲之開二百由旬卽便銜取卵生龍食隨其所用又

復化生金翅之鳥若欲搏取胎生龍時卽便飛向彼
居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水爲之開
四百由旬時彼化生金翅之鳥卽便銜取胎生龍食
隨其所用又復化生金翅之鳥若欲搏取溼生龍時
卽便飛向彼居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大
海水爲之開八百由旬卽時銜取溼生龍食隨其所
用又復化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者爾時卽
飛向彼居吒奢摩離大樹北面枝上下觀於海便以
兩翅飛扇大海水爲之開一千六百由旬卽便銜取
化生龍食隨其所用諸比丘此等諸龍悉皆爲彼金

翅鳥之所食噉諸比丘別有諸龍彼金翅鳥不能搏取所謂娑伽羅龍王不曾爲彼金翅鳥王之所驚動又有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王等亦不爲彼金翅鳥取又復提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王等亦不爲彼金翅鳥王之所撮取諸比丘復有自餘諸龍王等亦不爲彼金翅鳥取所謂摩多車迦等德又迦等羯勒拏憍多摩迦等熾婆陀弗知梨迦等商居波陀迦等甘婆羅阿湼婆多羅二龍王等諸比丘更有自餘諸龍住處彼等界中亦復不爲諸金翅鳥之所食噉諸比丘於彼趣中有何因緣而彼等輩生

於龍中諸比丘有諸衆生熏修龍因受持龍戒發起龍心分別龍意作是業已爲彼因緣所成熟故當生龍中復有一種熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞命終即當生彼金翅鳥中復有一種熏修諸獸因受持諸獸戒發起諸獸心習行諸獸業分別諸獸意彼以如是種種熏修諸獸戒因發起行業成就心意衆因緣故身壞命終即便生彼諸雜獸中復有一種熏修牛因牛戒牛業牛心牛意略說如前乃至分別以是緣故生於牛中復有一種熏修鷄因鷄戒鷄業鷄心鷄意略

說如前乃至分別鷄心鷄業以是因緣當生鷄中復
有一種熏修鵒鵒因受鵒鵒戒發起鵒鵒心行鵒鵒
業分別鵒鵒意以彼熏修鵒鵒業受鵒鵒戒起鵒鵒
心分別鵒鵒意故以是因緣捨身當生於鵒鵒中諸
比丘復有一種熏修月戒或復熏修日戒星宿戒大
人戒或復熏修默然戒或復熏修大力天戒或復熏
修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒
或有熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處彼熏修已
作如是念願我所修此等諸戒月戒日戒星辰等戒
及默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁

諸如是戒我當作天或得天報發此邪願諸比丘有
一種丈夫福伽羅等起邪願者我今說彼當向二處
若生地獄若生畜生諸比丘復有一種沙門婆羅門
等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄
復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及
世間悉皆無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅
門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

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

邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無有邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間或有邊或無邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非無邊此是實餘虛妄諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命卽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有或無有有此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間是常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作我見當作世見

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

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

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

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作如是說世間非有邊非無邊從初受身四種七反墮落七過流轉七走七行已當成就命及入命聚是故彼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命於餘身中亦見有我亦

見有命是故彼等作如是言卽彼命卽彼身此是實
餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見
作如是言命別身別此是實餘虛妄者彼等於身中
當見有我及見有命亦別身中當見有我及見有命
是故彼等作如是言命別身別此是實餘虛妄諸比
丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言有
命及身此是實餘虛妄者彼等於身中當見有我及
有命別身中亦當見有我及當見有命是故彼等作
如是言有命及身此是實餘虛妄諸比丘於中所有
沙門婆羅門等作如是見作如是言非命非身此是

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

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

爾時佛告諸比丘言諸比丘我念往昔有一國王名

爲鏡面時鏡面王曾於一時欲共生盲諸丈夫等遊戲喜樂即便宣告多集生盲諸丈夫輩集已語彼羣盲等言謂汝生盲汝等頗知象之形類其狀云何時彼衆盲同共答言天王我等生盲實不曾知象之形類王復告言汝等先來既未識象今者欲知象形類不時彼羣盲同聲答言天王我實未識若蒙王恩我等欲得知象形類時鏡面王即便勅喚一調象師來告之言卿可速往彼象廐內取一象來置於我前示諸盲人時調象師知王意已即將象來置王殿前告語彼等衆盲人輩此卽是象時諸盲人各各以手摩

觸其象爾時象師語衆盲人汝摩觸象以實報王時
衆盲輩有摸鼻者或牙齒者或摸耳者頭項背脇脰
脚尾等如是摸已時王問言汝生盲輩汝等已得知
象形類相貌等耶彼等生盲同答王言天王我等今
已知象形類爾時彼王卽復問言汝等諸盲旣已知
象若其知者象爲何類時羣盲中或有以手摩觸鼻
者卽曰王言天王象形如繩觸牙齒者答言天王其
象如楸觸著耳者答言天王其象如箕觸象頭者答
言天王象猶如甕觸象項者答言天王象如屋梁觸
象背者答言天王象如舍脊觸象脇者答言天王象

形如篋觸象脰者答言天王其象如樹觸象脚者答
言天王其象如臼觸象尾者答言天王象如掃帚其
衆盲人各如是答天王其象如是天王其象如是復
更白言天王我知象如是時王告衆盲言汝亦不知
是象非象況能得知象之形類時彼衆盲各各自執
共相諍鬭各各以手自遮其面各各相諍各各相毀
各言已是時鏡面王見彼衆盲如是諍競大笑歡樂
王於彼時卽說偈言

此等羣盲生無目
曾無有師一語教

橫於諸事各相爭
云何知是象身分

諸比丘如是如是世間所有諸沙門婆羅門等亦復如是既不能知如實苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦既不如實知當知彼等方應長夜共生諍鬪流轉而行各相形毀各相罵辱既生諍鬪執競不休各各以手自遮其面如彼羣盲共相惱亂於中說此偈言

若不知彼苦聖諦 亦不能知苦集因
所有世間諸苦處 苦滅盡處無有餘
此處是道既不知 況知滅苦所行處
如是彼心未解脫 未得智慧解脫處

彼既不能諦了觀 所趣但向生老死
未得免脫於魔縛 豈能到彼無有處
諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦如實知者彼等應當隨順修學彼等長夜當和合行各各歡喜無有諍競同趣一學猶如水乳共相和合一處同住示現教師所說聖法安樂處住此中偈言

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

卽能具足心解脫
則能到於諸有邊

及得智慧解脫處
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

爾時佛告諸比丘言諸比丘去須彌留山王東面過
千踰闍那已其大海下有鞞摩質多羅阿修羅王宮
殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣牆而爲圍繞
七重欄楯固莊嚴乃至七重金銀鈴網其外七重
多羅行樹普遍圍遶雜色可觀七寶所成金銀鞞瑠
璃頗致迦赤真珠磈磈礫礫等七寶彼城垣牆高百

踰闍那廣五十踰闍那彼諸垣牆相去各各五百踰
闍那間厠置立於門其門高三十踰闍那廣十二踰
闍那彼等諸門各有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園
池中有種種樹種種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各自鳴其
音和雅出種種聲諸比丘彼阿修羅大垣牆中別爲
鞞摩質多羅阿修羅王置立宮殿其宮名曰設摩婆
帝其城縱廣六萬踰闍那七重垣牆乃至磈磈等七
寶所成彼城垣牆高百踰闍那廣五十踰闍那彼城
垣牆相去五百踰闍那間厠置立於門彼等諸門高

三十踰闍那廣十二踰闍那彼等諸門亦有樓櫓却敵樓閣有諸園苑及以陂池諸華沼等有種種樹及種種葉與種種華并種種果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘彼設摩婆帝城其王住處正居中央爲鞞摩質多羅阿修羅王置聚會處名曰七頭其處縱廣五百踰闍那七重欄楯校飾莊嚴復有七重金銀鈴網其外七重多羅行樹周帀四方而爲圍遶雜色可觀甚可愛樂各各悉是七寶所成乃至碑磔碼碯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碑磔碼

碯等寶而彼下分青鞞瑠璃以爲間錯柔輒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闍那彼寶柱下爲鞞摩質多羅阿修羅王安立寶座高一踰闍那廣半踰闍那雜色可觀甚可愛樂七寶所成乃至碑磔碼碯等寶柔輒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爲七寶之所成就乃至碑磔碼碯等寶柔輒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

處縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網外
有七重多羅行樹四面普皆周匝圍遶雜色可觀甚
可愛樂亦爲七寶之所成就所謂金銀鞞瑠璃頗致
迦乃至碑磔碼碯等寶普四方面各有諸門而彼諸
門有諸樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等有種種
樹與種種葉及種種華種種果種種香熏有種種鳥
各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘其阿脩羅七
頭聚會處所南面西北面等各有諸小阿脩羅王輩
宮殿住處其處縱廣九百踰闍那或八百或七百六
百五百四三二百踰闍那其最小者猶尚縱廣百踰

闍那七重垣牆乃至略說種種衆鳥各各自鳴諸比
丘又阿脩羅七頭聚會處所東面南西北面復有諸
小阿脩羅輩宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有
八十七十六十五十四三十二十踰闍那其最小
者猶縱廣十二踰闍那七重垣牆略說乃至有種種
鳥各各自鳴諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所東面
鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名娑羅林其林縱廣千
踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網及碼碯等七
寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜
色可觀亦爲七寶之所成就乃至碑磔碼碯等寶諸

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

會處所北面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名難陀那
林其林縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴
網及碼礪等七寶所成普四方面各有衆寶諸門安
住而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至砮磔碼礪等
寶之所成就其此諸門唯無臺閣自餘同等諸比丘
其娑羅林奢摩梨林二林中間鞞摩質多羅阿脩羅
王有一大池名曰難陀其池縱廣五百踰闍那其水
涼冷輕美不濁澄潔常清七重寶塼以爲間錯七重
版砌七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周而
圍遶雜色可觀七寶所成乃至砮磔碼礪等寶普四

方面各有埭道雜色可觀亦爲七寶之所成就謂碼
碯等復有種種諸華出生所謂優鉢羅鉢陀摩究牟
陀奔荼梨迦其如火者火色火形火光金者金色金
形金光青者青色青形青光赤者赤色赤形赤光白
者白色白形白光綠者綠色綠形綠光圓如車輪其
光明照一踰闍那其香亦熏一踰闍那其池又有諸
藕根生大如車軸割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那二林中間爲
鞞摩質多羅阿修羅王有一大樹名蘇質多羅波吒
羅其本周圍七踰闍那根下入地二十一踰闍那其

樹上出高百踰闍那枝葉蔭覆五十踰闍那周廻縱
廣五百踰闍那其外亦有七重垣牆略說乃至周市
圍遶雜色可觀七寶所成乃至碑磔碼碯等寶普四
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

起世經卷第五

音釋

墻塹

墻在良切塹七豔切坑也

銜

戶監切口

鴉鵂

鴉赤脂切鴉許九切鴉鵂

並怪

廐居祐切象

脇

虛業切腋下也

櫪

其月切

箕

居之切

敷箕也

簫

市緣切圓

簫

之九切

鞞

駢迷切

波

波爲切

鞞

丹陽居士賀震新捐賞刻此
起世經卷第五 計字六千八百六十七箇
該銀三兩四錢三分三厘 浮山釋在定對
崇禎壬午季夏月吳江接待寺識

又十四