

起世因本經卷第一

題

取

隋三藏闍那崛多等譯

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

今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瞋時出憚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

起世因本經第一卷 第三張 取字另

我等向來集坐言論正議斯事

今時佛告諸比丘言善哉善哉汝諸比丘乃能如是如法信行諸善男子汝以信故捨家出家汝等若能共集一處作如是等如法語者不可思議汝等比丘若集坐時應當修此二種法行各為已業不生怠懈所謂論說法義及聖默然若能介者汝等當聽如來所說如是之義世間成立世間散壞世間壞已而復成立世間立已而得安住

時諸比丘同白佛言大德世尊今正是時修伽多今正是時若佛世尊為諸比丘說此義者我諸比丘聞世尊說當如是持

今時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽善思念之我當為汝次第演說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞

佛言比丘如一日月所行之處照四天下如是等類四天世界有千日月所照之處此則名為一千世界諸比丘千世界中千月千日千須弥山王

起世因本經第一卷 第三張 取字

四千小洲四千小海四大海四千龍
種姓四千大龍種姓四千金翅鳥種
姓四千大金翅鳥種姓四千惡道處
種姓四千大惡道處種姓四千小王
四千大王七千種種大樹八千種種
大山十千種種大泥犂千閻摩王千
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无能降
伏統攝千梵自在王領云我能作能
化能幻去我如父於諸事中自作如
是憍大語已即生我慢如來不尔所
以者何一切世間各隨業力現起成立
諸比丘此千世界猶如周羅周羅者
隋言懸名小千世界諸比丘尔所周羅一千
世界是名第二中千世界諸比丘如
此第二中千世界以為一數復滿千
界是名三千大千世界諸比丘此三
千大千世界同時成立同時成已而
復散壞同時壞已而復還立同時立
已而得安住如是世界周遍燒已名

起世因本經第一卷 第四張 取字

為散壞周遍起已名為成立周遍住
已名為安住是為无畏一佛刹土衆
生所居

諸比丘今此大地厚四十八万由旬
周闊无量如是大地住於水上水住
風上風依虚空諸比丘此大地下所
有水聚厚六十万由旬周闊无量彼
水聚下所有風聚厚三十六万由旬
周闊無量諸比丘此大海水最深
處深八万四千由旬周闊無量諸比
丘須弥山王下入海水八万四千由旬
上出海水亦八万四千由旬須弥山
王其底平正下根連住大金輪上諸
比丘須弥山王在大海中下狹上闊
漸漸寬大端直不曲大身牢固佳妙
殊特寂勝可觀四寶合成所謂金銀
琉璃頗黎須弥山上生種種樹其樹
鬱茂出種種香其香遠熏遍滿諸山
多衆聖賢大威德勝妙天神之所
止住
諸比丘須弥山王上分有峯四面挺
出曲臨海上各高七百由旬殊妙可
愛七寶合成所謂金銀琉璃頗黎真

起世因本經第一卷 第五張 取字

珠車乘瑪瑙之所莊校諸比丘須弥
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
周匝圍遶端嚴可愛其樹皆以金銀
琉璃頗黎赤珠車乘瑪瑙七寶所成
一一牆院各有四門於一一門有諸臺
堦重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊苑
園池沼具足莊嚴一一池中並出妙華
散衆香氣有諸樹林種種莖葉種種
花果悉皆具足亦出種種殊妙香氣
復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅
清暢其第二級縱廣正等四十由旬
七重牆院七重欄楯七重鈴網多羅
行樹亦有七重周匝齊平端嚴可愛
亦為七寶金銀琉璃頗黎赤珠車乘
瑪瑙之所莊校所有莊嚴門觀樓閣
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鬬於上級
中有夜叉住名曰常醉

諸比丘須彌山半高四万二千由旬
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摩羅波旬
諸天宮殿倍梵身上有光音天倍光
音上有遍淨天倍遍淨上有廣果天
倍廣果上有不慮天廣果天上不慮
天下其間別有諸天宮殿所居之處
名无想衆生倍不慮上有不惱天倍
不惱上有善見天倍善見上有善現
天倍善現上有阿迦尼吒諸天宮殿
諸比丘阿迦尼吒已上更有諸天名
無邊空處无邊識處无所有處非想
非非想處此等皆名諸天住處諸比
丘如是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婆
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
地縱廣七千由旬北闊南狹如婆羅
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
頗黎所成照瞿陀尼洲南面天青瑤
瑤所成照閻浮提洲諸比丘鬱單越
洲有一大樹名菴婆羅其本縱廣有
七由旬下入於地二十一由旬高百由
旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘弗婆
提洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣
亦七由旬下入於地二十一由旬高
百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘

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
以此因緣名瞿陀尼牛施諸比丘此
閻浮洲有一大樹名曰閻浮其本縱
廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由
旬於此樹下有閻浮那檀金聚高二
十由旬以此勝金出閻浮樹下是故
名為閻浮那檀閻浮那檀金者因此
得名
諸比丘諸龍金翅所居之處有一大樹
名曰拘吒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晝華其本
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
羅高四万二千由旬上闊亦尔端嚴
可愛七寶合成所謂金銀瑤瑤頗黎
赤珠車渠瑪瑙諸比丘其須彌山佉

起世因本經第一卷 第九張 取字号

提羅山二山之間闊八万四千由旬
周币无量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟
陀華奔茶利迦華等諸妙香物遍覆
水上諸比丘法提羅外有山名曰伊
沙陀羅高二万一千由旬上闊亦尔
端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成法
提羅山伊沙陀羅二山之間闊四万
二千由旬周币无量優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙
香物遍覆水上伊沙陀羅山外有山
名曰遊軋陀羅高一万二千由旬上
闊亦尔端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶
所成伊沙陀羅遊軋陀羅二山之間
闊二万一千由旬周币无量優鉢羅
花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花
等諸妙香物遍覆諸水遊軋陀羅山
外山名曰善見高六千由旬上闊亦
尔端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成
遊軋陀羅與善見山中間相去一万
二千由旬周币无量優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔茶利迦華等諸妙
香物遍覆諸水善見山外有山名曰
馬半頭高三千由旬上闊亦尔端嚴

起世因本經第二卷 第十張 取字号

可愛乃至瑪瑙等七寶所成其善見
山與馬半頭二山之間闊六千由旬
周币無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟
陀華奔茶利迦華等諸妙香物遍諸
水上馬半頭外有山名曰尼民陀羅
高一千二百由旬上闊亦尔端嚴可
愛乃至瑪瑙等七寶所成其馬半頭
尼民陀羅二山之間闊二千四百由
旬周币无量優鉢羅華鉢頭摩華拘
牟陀華奔茶利迦華等諸妙香物遍
覆於水尼民陀羅山外有山名毗鄰
耶迦高六百由旬上闊亦尔端嚴可
愛乃至瑪瑙等七寶所成尼民陀羅
毗鄰耶迦二山之間闊一千二百由
旬周币无量四種雜華乃至諸妙香
物遍覆諸水毗鄰耶迦山外有山名
斫迦羅 隋言輪圓即
是鐵圍山也 高三百由旬上闊
亦尔端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所
成毗鄰耶迦及斫迦羅二山之間闊
六百由旬周币无量四種雜花及諸
妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間
不遠亦有空地青草遍布即是大海
於大海北有大樹王名曰閻浮樹身

起世因本經第三卷 第十一張 取字号

周圍有七由旬根下入地二十一由旬
高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十
由旬邊有空地青草遍布次有菴蓋
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那
陀那林真陀那林亦各縱廣五十由
旬邊有空地青草遍布次有呵梨勒
果林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴婆
羅多迦果林亦各縱廣五十由旬邊
有空地青草遍布次有可殊羅樹林
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弥
覆次有烏勒樹林奈樹林甘蔗林細
竹林大竹林亦各縱廣五十由旬邊
有空地青草弥覆次有荻林草林割
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弥覆次
有阿提目多迦華林瞻波華林波吒
羅華林菴薇華林亦各縱廣五十由
旬邊有空地青草遍布復有諸池優
鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利
迦華等弥覆池上復有諸池毒地充

滿亦各縱廣五十由旬間有空地青
草遍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匝圍
遶殊妙端嚴以瑪瑙等七寶莊飾周
遍四方有諸階道悉皆端嚴亦以金
銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙等之所
合成復有無量優鉢羅華鉢頭摩華
拘牟陀華奔茶利迦華等遍覆水上
其華火色即現火光有金色者即現
金光有青色者即現青光有赤色者
即現赤光有白色者即現白光婆无
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閻浮提中
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

彼山中无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
中有八万窟有八万龍象在中居住
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
羅瞿波迦五六牙具足其牙纖利雜
色金填諸比丘過金脇已即有雪山
高五百由旬闊厚亦尔其山殊妙四
寶所成謂金銀琉璃頗黎其山四面
有四金峯挺出山外各高二十由旬
復有高峯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
五十由旬其水凉冷味甘輕美清淨
不濁七重埽壘七重板砌七重欄楯
七重鈴網周匝圍遶端嚴殊妙乃至
瑪瑙等七寶所成復有諸華優鉢羅
華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華
其華雜色青黃赤白大如車輪下有
藕根廣如車軸汁白如乳味甘如蜜
諸比丘此阿耨達多池中有阿耨達

多龍王宮其殿五柱殊妙可愛阿耨
達多龍王與其眷屬在中遊戲受天
五欲快樂自在諸比丘阿耨達多池
東有恒伽河從象口出與五百河俱
流入東海阿耨達多池南有辛頭河
從牛口出與五百河俱流入南海阿
耨達多池西有薄叉河從馬口出與
五百河俱流入西海阿耨達多池北
有斯陀河從師子口出與五百河俱
流入北海諸比丘以何因緣此龍名
為阿耨達多諸比丘有三因緣何等
為三諸比丘閻浮洲中有諸龍住處
唯除阿耨達多龍王其餘諸龍受使
樂時便有熱沙墮其身上諸龍念時
即失天形現地形相諸龍時時受斯
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
風來吹其身體即失天形現地形相
有如是苦阿耨達多龍王无如此事
是名第二因緣諸比丘閻浮洲中所
有諸龍遊戲樂時金翅鳥王飛入其
宮諸龍既見金翅鳥王心生恐怖以

起世因本經第一卷 第十五張 取字字

恐怖故即失天形現地相具受衆苦阿耨達多龍王无如此事若金翅鳥王生如是心我今欲入阿耨達多龍王宮內彼金翅鳥以報勞故即自受苦永不能入阿耨達多龍王宮殿諸比丘此是第三因緣是故說名阿耨達多

諸比丘雪山南面不遠有城名毗舍離毗舍離北有七黑山七黑山北有香山於香山中無量无边緊鄰羅住常有歌舞音樂之聲其山多有種種諸樹其樹各出種種香熏大威德神之所居止諸比丘彼香山中有二寶窟一名雜色二名善雜色殊妙可愛乃至瑪瑙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乳闍婆王名无比喻與五百緊鄰羅女在雜色善雜色二窟中住受五欲娛樂遊戲行住坐起諸比丘二窟之北有太婆羅樹王名為善住別有八千娑羅樹林周匝圍繞彼善住娑羅樹林下有一龍象亦名善住遊止其中色甚鮮白如

起世因本經第一卷 第十六張 取字字

拘牟陀華七支拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅瞿波迦重其頭赤色具足六牙其牙纖利金沙廁填復有八千諸餘龍象以為眷屬其色悉白如拘牟陀華七支拄地乃至悉以金填其牙於善住娑羅樹林北為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曼陀吉尼池側周匝更有八千諸池四面圍繞一一皆如曼陀吉尼无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即念八千龍象眷屬時彼八千諸龍象等亦起是心善住象王心念我等今者當往善住王處諸象到已皆在善住龍象王前低頭而立今時善住大龍象王知諸象集即便發引向曼陀吉尼池八千龍象前後圍繞隨從而行善住象王從容安步諸龍象中有持白蓋覆其上者有以鼻持白摩尼拂拂其背者有諸樂神歌舞作倡在前引導

起世因本經第一卷 第十七張 取字字

今時善住大龍象王到已便入曼陀吉尼池出沒洗浴歡娛遊戲從心適意受諸快樂中有龍象澆其鼻者或有龍象磨其牙者或有龍象指其耳者或有龍象灌其頭者或有龍象淋其背者或有龍象摩其脇者或有龍象洗其髀者或有龍象洗其足者或有龍象浴其尾者或有龍象拔取藕根淨洗鼻擎內其口者或有龍象拔優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等繫於善住象王頭者今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散諸龍象所奉藕根頭上莊飾優鉢羅等種種雜華是事訖已從彼池出上岸停住八千龍象然後散入八千池中隨意洗浴遊戲自在受快樂已各食藕根食竟亦以優鉢羅等種種雜華繫其頭上用自在莊嚴復共集會善住王所四面圍繞恭敬而住今時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後導從還詣善住娑羅樹林所象王行時諸龍象等或擎白蓋或執白拂

隨從如前諸神作樂導引亦尔

尔時善住大龍象王到善住娑羅大林已在樹王下隨意卧起受諸安樂八千龍象亦各詣彼八千樹下行住卧起自在安樂於彼林中有娑羅樹其本或復周圍六尋有娑羅樹其本或復周圍七尋八尋九尋十尋有娑羅樹其本周圍十二尋者唯此善住娑羅樹王其本周圍十有六尋彼八千娑羅樹林之中若有萎黃及所落葉即有風來吹令外出不穢其林八千龍象所有便利穢汙之物有諸夜叉隨掃擲棄

諸比丘閻浮提中有轉輪聖王出現世時八千象中一象小者曰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

起世因本經第一卷 越洲品第二之一

諸比丘鬱單越洲有无量山彼諸山中有種種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏遍彼洲處生種種草皆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雜色果樹樹有種種莖葉華果出種種香其香普熏種種諸鳥各各自鳴其聲和雅其音微妙彼諸山中有種種河百道流散平順向下漸漸安行不緩不急无有波浪其岸不深平淺易涉其水清澄衆華覆上闊半由旬水流遍滿諸河兩岸有種種林隨水而生枝葉映覆種種香華種種雜果青草弥布衆鳥和鳴又彼河岸有諸妙妙雜色莊嚴殊妙可愛並是金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙等七寶所成

諸比丘鬱單越洲其地平正无諸荆棘深邃稠林坑坎屏廁糞穢不淨墻石瓦礫純是金銀不寒不熱時節調和地常潤澤青草弥覆諸雜林樹枝葉恒榮華果成就諸比丘鬱單越洲

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

軍小樹高半拘盧奢者悉有種種枝葉

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軍小半拘

盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊

自然而出種種雜衣懸置樹間復有

種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧奢

乃至五四三二一拘盧奢者如是軍

小半拘盧奢者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軍小

半拘盧奢者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軍小半

拘盧奢亦有種種枝葉花果從其果

邊隨心而出種種器形懸著於樹復

起世因本經第一卷 第三張 取字号

有種種衆雜果樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是寂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寂小半拘盧奢亦有種種枝葉花果從其果邊隨心而出種種樂器懸在樹間其地又有自然粃米不藉耕種鮮潔白淨无有皮糲欲熟食時別有諸果名曰穀持用作鎗金燒以火珠不假薪炭自然出焰隨意所欲熟諸飲食食既熟已珠焰乃息

諸比丘鬱單越洲周帀四面有四池水其池皆名阿耨達多並各縱廣五十由旬其水涼冷柔軟甘輕香潔不濁七重埵壘七重板砌七重欄楯周帀圍繞七重鈴網周帀懸垂復有七重多羅行樹四面周圍雜色可愛金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙等七寶所成於池四方各有階道一一階道亦七寶成雜色綺錯復有諸華優鉢羅花鉢頭摩華拘牟陀花奔荼

起世因本經第一卷 第二十三張 取字号

利迦花等青黃赤白及縹碧色一一花量大如車輪香氣氤氳微妙寂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雜華弥覆其水平順直源无曲不急不緩無有波浪奔逸衝擊其岸不高平淺易入諸河兩岸有種種林交柯映覆出衆妙香有種種草生於其側色青柔軟宛轉右旋略說乃至高齊四指下足隨下舉足還復亦有諸鳥出種種聲於河兩岸又有諸船雜色可樂乃至車渠瑪瑙等七寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣提迦衣

諸比丘鬱單越洲恒於半夜從阿耨達多四池之中起大密雲周帀遍布鬱單越洲及諸山海悉弥覆已然後乃雨八功德水如搗牛乳頃雨深四指當下之處即沒地中更不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軟觸之安樂樹彼鬱單越洲普令調適肥膩滋濃如

起世因本經第一卷 第二十三張 取字号

巧鵝師及鵝師弟子作鵝既成以水灑散彼鵝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軟清淨无濁七寶埵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帀圍繞雜色可樂乃至悉是車渠瑪瑙七寶所成一方面各有諸門於一一門悉有却敵雜色可樂亦是金銀琉璃珊瑚赤珠車渠瑪瑙等七寶所成諸比丘彼善現苑平正端嚴无諸荆棘丘陵坑坎礪石瓦礫及屏廁等諸雜穢物唯多金銀種種異寶節氣調和不寒不熱常有泉流四面弥滿樹葉敷榮華果成就有種種香隨風芬馥復有種種異類衆鳥常出妙聲和雅清暢有草青色右旋宛轉柔軟細滑如孔雀毛香氣皆似婆利師華觸之如觸迦旃隣提迦衣以足踏之隨足上下復

有諸樹各有種種根莖華葉果實咸出衆香普熏彼地諸比丘善現苑中亦有樹林名為安住樹並舉高六拘盧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切波娑樹瓔珞樹器樹果樹又有自然秬米飯清淨美妙諸比丘彼善現苑无我无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即去欲留即留隨心自在諸比丘為鬱單越人故於善現池南復有一苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周帀圍繞乃至熟飯清淨美妙諸比丘此普賢苑亦无守護鬱單越人若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受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即去欲留即留諸比丘為鬱單越人故善現池西復有一苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯周帀圍繞略說乃至如善現苑等无有異亦復无有守護之者鬱單

越人若欲須入善華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即去欲留即留

諸比丘為鬱單越人故於善現池北復有一苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至无有守護之者鬱單越人若欲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即去欲留即留略說如前善現苑等

諸比丘為鬱單越人故於善現池東接善現苑其間有河名易入道漸次下流无有波浪不緩不急雜華遍覆闊二由旬半諸比丘易入道河於兩岸上有種種樹枝葉映覆出種種香普熏其處生種種草略說乃至觸之柔軟如迦旃隣提迦衣高齊四指以足蹈之隨足上下或舉或伏又有種種雜色果樹枝葉華果悉皆具足亦有種種香氣普熏種種異鳥各各和鳴其河兩岸有諸妙妙雜色可樂七寶所成金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙

等莊嚴技飾

諸比丘為鬱單越人故於善現池南有一大河名曰善體漸次下流略說皆如易入道河此處所有種種樹林與彼无異乃至諸妙雜色所成柔軟猶若迦旃隣提迦衣諸比丘於善現池西為鬱單越人故有一大河名曰等車乃至略說漸次而下諸比丘於善現池北為鬱單越人故有一大河名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有妙七寶莊嚴柔軟猶若迦旃隣提迦衣此中有鬱單越人

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即皆至彼河之兩岸脫其衣裳置於岸側各坐諸妙乘至水中澡浴身體遊戲受樂既澡浴已隨有何人在前出者即取上衣著已而去亦不求覓所服本衣何以故鬱單越人无我我所無守護故是諸人等又復往詣衆香樹下到樹下已其樹自然

起世因本經第一卷 第三十七張 取字號

任枝垂屈為彼諸人出眾妙香令其
自手攀攀得及彼人於樹取種種香
用塗身已復各往詣却波娑樹到已
其樹亦復如前任枝垂下出種種衣
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
瓔珞樹下既到彼已瓔珞樹枝亦皆垂
屈為彼諸人派出種種上妙瓔珞手
所攀及彼人於樹牽取種種瓔珞之
具繫著身已更轉往詣諸樹樹下既
到樹已攀樹自然為彼諸人垂枝下
曲種種上妙寶璫令彼人等手所攀
及便於樹枝取諸妙璫繫頭上已轉
更往詣諸器物樹既到樹已器樹自
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為諸
人枝垂下曲出生種種勝妙甘果令
手攀及彼人於樹隨心所欲取其熟
果適意食之於中或有搗取其汁器
盛而飲食飲食既訖乃復往詣音樂
樹林到彼林已為諸人故音樂樹枝
亦皆垂下為出種種音樂之器手所
攀及彼人於樹各隨所須取眾樂器

起世因本經第一卷 第三十八張 取字號

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

起世因本經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一五頁中一行及卷末經名，**麗**作「起世經」。下同至卷第十。
- 一 七一五頁中一行經名下夾註「題含云本起」，諸本（不含**石**，下同）無。
- 一 七一五頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**作「隋三藏法師達摩笈多譯」；**南**、**徑**、**清**作「隨三藏法師達摩笈多等譯」；**麗**作「隋天竺三藏闍那崛多等譯」。下同至卷第十。
- 一 七一六頁上一行「四千小洲」，諸本作「四千小洲四千大洲」。
- 一 七一六頁中一五行「端直」，**徑**、**清**作「端正」。
- 一 七一六頁中二〇行「止住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住止」。
- 一 七一六頁下九行首字「園」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「園」。

一 七一六頁下一三行「第二」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「第一」。

一 七一七頁中一三行第二字「車」，**磧**作「上」。

一 七一七頁下四行夾註「隋言牛施」，**徑**、**清**作「此言牛貨」。

一 七一八頁上一七行第二字「山」，諸本作「有山」。

一 七一八頁中一七行夾註「隋言輪圓」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「此言輪圍」。

一 七一八頁下六行末字「那」，諸本作「刪」。

一 七一八頁下一二行「婆那婆」，**麗**作「婆那婆」。

一 七一九頁上十七行第六字「闊」，**資**、**磧**作「聞」。

一 七一九頁中八行及次頁中三行「鐵利」，**晉**、**南**、**徑**、**清**作「鉅利」。

一 七一九頁下九行第四字「河」，**資**、**磧**作「阿」。

一 七二〇頁上九行末字「有」，**資**、

磧、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「復有」。

一 七二〇頁上一九行第七字「受」，諸本作「具受」。

一 七二〇頁下三行第一〇字「澆」，**麗**作「洗」。

一 七二〇頁下四行第四字「磨」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「摩」。

一 七二〇頁下八行第四字「浴」，**徑**作「洗」。

一 七二〇頁下一九行「莊嚴」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「莊飾」。

一 七二一頁上末行「起世因本經」，**資**、**磧**、**麗**作「起世經」；**徑**、**清**無。同行「之一」，**資**、**磧**、**南**無。

一 七二一頁中二〇行末字「墻」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「墻」。

一 七二二頁中一九行「構牛」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「犂牛」。

一 七二二頁下八行第七字及第一三字「苑」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「苑」，下同。

一 七二三頁上一行「各有」，諸本作

「其樹各有」。

一 七二三頁上六行「瓔珞」，**資**、**磧**、**徑**、**清**、**麗**作「瓔樹」；**南**作「瓔」。

一 七二三頁上七行第七字「飯」，諸本作「熟飯」。

一 七二四頁上一二行「種種」，諸本作「流出種種」。

一 七二四頁上二〇行第六字「食」，諸本無。

一 七二四頁中卷末經名後，**麗**有如下附文：「此經宋藏題爲起世因本經闍那崛多譯却之爲後經編入取亟丹藏題爲起世經進之爲前經今檢開元錄丹藏爲正故今題中除因本二字進之爲澄亟焉」。

起世因本經卷第二

隋三藏闍那崛多等譯

取

鬱單越洲品第二之餘

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无有裸形及半露者親疎平等无所適莫齒皆齊密不齟不踈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取取不耕不種自然粳米清淨鮮白無有糠粃取已盛置敷持果中復取火珠置敷持下衆生福力火珠應時忽然出焰飲食熟已焰還自滅彼人得飲欲食之時施設器物就座而坐尔時若有四方人來欲共同食即為諸人具設飯食飯終不盡乃至食人坐食未竟所設之飯器常盈滿彼人食此无有糠粃自然粳米成熟飯時清淨香美衆味備具不須羹臠其飯形色猶若諸天蘇陀之味又如華叢潔白鮮明彼人食已身分充盈无減無虧

湛然不改無老无變是食乃至資益彼人色力安辯無不具足諸比丘鬱單越人若於女人生染著時隨心所愛迴目觀視彼女知情即來隨逐其人將行至於樹下所將之女若是此人母姨姊妹親戚類者樹枝如本不為下垂其葉應時萎黃枯落不相覆苦不出華果亦不為出牀敷卧具若非母姨姊妹等者樹即伍枝垂條覆蔭柯葉鬱鬱茂華果鮮榮亦為彼人出百千種牀敷卧具便共相將入於樹下隨意所為歡娛受樂

諸比丘鬱單越人住於母胎唯經七日至第八日即便產生其母產訖隨所生子若男若女皆將置於四衢道中捨之而去於彼道上東西南北行人往來見此男女心生憐念為養育故各以手指內其口中於彼指端自然流出上妙甘乳飲彼男女令得全活如是飲乳經於七日彼諸男女還自成就一色類身與彼舊人形量无异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无有中
 夭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
 緣故向上升生者以其殺生邪見等因
 緣故向上升生者以不殺生正見等故
 或復有人作如是念我於今者應行
 十善以是因緣我身壞時當得往生
 鬱單越中彼處生已住壽千年不增
 不減彼人既作如是願已行十善業身
 壞得生鬱單越中既於彼處復得定
 壽滿足千年不增不減諸比丘以此因
 緣鬱單越人得定壽命

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
 之時无有一人憂戀悲哭唯共興置
 四衢道中捨之而去

諸比丘鬱單越人中有如是法若有
 衆生壽命盡時即有十鳥名憂承伽
 摩摩言從大山中疾飛而至銜死人
 疑將其尸骸擲置餘方洲渚之上何
 以故鬱單越人業行清淨樂淨潔故
 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
 下之時為彼人故地即開裂便利畢
 已地合如故何以故鬱單越人樂淨
 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最高最勝故
 說彼洲為鬱單越也鬱單越正音鬱單
羅究溜隋言高上

起世因本經轉輪聖王品第三

諸比丘閻浮洲內轉輪聖王出現世
 時此閻浮洲自然具有七種瑞寶轉

輪王身復有四種神通德力何者七
 寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四
 神珠寶五玉女寶六主藏寶七兵將
 寶是為七寶諸比丘云何名為轉輪
 聖王輪寶具足諸比丘轉輪聖王出
 閻浮洲以水灌頂作刹利主於十五
 日月盛圓滿受齋之晨洗沐清淨不
 擣白氎以為衣服解髮垂下飾以摩
 尼及諸瓔珞在樓閣下親屬羣臣前
 後圍遶是時王前有金輪寶忽然來
 應輪徑七肘千輻輳輞衆相滿足自
 然成就非工匠造今時灌頂刹利轉
 輪聖王即作是念我昔曾聞有如是
 說若灌頂刹利王於十五日盛圓
 滿受齋之晨洗沐清淨身著不擣白
 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
 金輪寶千輻輳輞衆相滿足自然來
 應非工匠成輪徑七肘內外金色得
 是瑞時彼則成就轉輪王德我今得
 此亦應定是轉輪聖王

今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

起世因緣經第三卷 第六 取字

象兵馬兵車兵步兵四種力兵既嚴備已王即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願為我降伏彼天輪寶應聲即轉為欲降伏未伏者故諸比丘是時灌頂刹利王既見輪寶如是轉已即命嚴駕行向東方於是輪寶及四種兵一時皆從諸比丘於輪寶前復有四大天身引導而行彼天輪寶所到諸方住止之處轉輪聖王及四種兵志於彼處停住止宿

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既辦具已皆共持詣轉輪王前啓言天王善來善來今此奉獻是天王物東方人民豐樂安隱无所怖畏民戶殷多甚可愛樂惟願大天垂哀納受憐愍臣等細小諸王臣等今日承奉天王一心無二今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

起世因緣經第三卷 第七 取字

國內非法惡事顯現流行我當治汝罪无所捨今教汝等自斷殺生教人不殺不與勿取邪淫妄語乃至邪見皆不應為汝等若能斷於殺生教人不殺不與勿取不行邪淫實語正見者我即信知汝等諸王合國降伏

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遍遊行然後迴旋次第巡歷南方西方乃至北方依於古昔轉輪聖王所行之道引導而去轉輪聖王及四種兵次第行時其前復有四大天身先輪寶行若此輪寶所住之處隨其方面轉輪聖王及四種兵即皆停宿

爾時北方一切國土所有諸王亦各賣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

起世因緣經第三卷 第八 取字

安隱无諸怖畏甚可愛樂願天留此施行治化臣等隨順无敢二心時轉輪王勅諸王言若能令者汝等各於自境治化一依教命莫令國界有不如法所以者何若令我境有非法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淫妄語乃至邪見汝等皆斷若離殺生乃至自他修行正見能如是者我當信知汝等國土已善降伏今時諸王同聲共召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為界分已今時諸天即於其夜從空來下為轉輪王造立宮殿應時成就既成就已妙色端嚴四

寶莊校所謂天金天銀頗黎琉璃此金輪寶為聖王故當宮內門於上空中巖然停住如輪在軸不搖不動轉輪聖王當於是時生大歡喜踊躍无量作如是念我今已得金輪寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等天金輪寶自然具足

諸比丘轉輪聖王復有何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪王於日初分坐正殿時即當王前出生象寶名烏逋沙他隋言形體勝妙其色純白如拘物頭華七枝柱地有大神力騰空而行頭色紅赤如因陀羅瞿波迦王具有六牙並皆纖利一一牙上具足莊嚴雜色廁細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令時象寶一日之間即善調伏一切事中悉堪駕馭猶如餘象无量千歲極調伏已端嚴賢善適意隨順如是如是此白象寶於一日中暫受調伏堪任眾事亦復如是時轉輪王為試象故於其晨朝日初出時乘此象寶周迴

巡歷遍諸海岸盡大地際既周遍已足轉輪王還至本宮乃進小食以是因緣彼王今時內心自慶歡喜踊躍為我故生如此象寶諸比丘轉輪聖王有如是等白色象寶自然具足諸比丘何等名為轉輪聖王馬寶具足諸比丘是轉輪王日初分時坐正殿上即於王前出紺馬寶名婆羅訶隋言色青體潤毛尾悅澤頭黑髮披長毛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為我作善乘不是時馬寶一日之中即善調伏堪受諸事猶如餘馬无量千歲極調熟已賢善閑習如是如是調此馬時一日之內堪任受行一切諸事亦復如是時轉輪王欲試馬故於其晨朝日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无量我今已得紺馬之寶諸比丘轉輪聖王有如是等馬寶具足諸比丘何等名為轉輪聖王珠寶具足諸比丘轉輪聖王有摩厘寶毗琉璃

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厘寶眾相滿足我今應當懸置宮內令現光明時轉輪王為欲試此摩厘寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵具四兵已即於夜半天降微雨重雲黑暗電光出時轉輪聖王取此珠寶懸置幢上出遊苑中何以故意欲遊觀驗珠德故諸比丘此摩厘寶在高幢上普照四方及四種兵悉皆明了光明周遍如日照世今時彼地所有一切婆羅門居士等皆謂天明日光已出並即驚起作諸事業以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍无量念言此寶為我出生諸比丘轉輪聖王有如是等珠寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王女寶具足諸比丘轉輪王世出生女寶不麤不細不長不短不白不黑眾勝眾妙進止姝妍色貌具足令人見之樂觀无厭又此女寶熱時身涼寒時身煖於其體上出妙香氣猶若栴檀口中

恒出優鉢羅香為輪王故晚卧早起
勤謹恭敬凡有所作无失王心此女
意中尚无惡念况其身口而有過失
以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍
无量心自念言此已為我生女寶耶
諸比丘轉輪聖王有如是等女寶具足
諸比丘何等名為轉輪聖王主藏臣
寶威力具足諸比丘轉輪王出世生
主藏臣寶大富饒財多有功德報得
天眼洞見地中有主无主一切伏藏
皆為其眼之所鑒識若水若陸若遠
若近於中所有珍奇寶物此主藏臣
皆為作護如法守視不令毀失无主
之物應時收取擬為輪王資須受用
尔時藏臣即自往詣轉輪王所到已
啓言大聖天王若天所須資財寶物
惟願勿憂臣力能辦天所用者皆令
具足時轉輪王為欲驗試主藏臣寶
乘船入水中流而住勅藏臣曰汝藏
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

於此為我辦之藏臣啓言謹奉天勅
不敢有違尔時藏臣受王勅已偏袒
右臂右膝著船手托大水指如蟹螯
擲聚金銀滿諸器內即於船上持用
奉獻啓言大王此諸金銀皆是天寶
天以此物供給於王以為財用時轉
輪王告藏臣言我不須財但試汝耳
時主藏臣聞王語已還取金銀置於
水內以是因緣轉輪聖王受大歡喜
踊躍无量心自念言我今已得藏臣
寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等藏
臣具足
諸比丘何等名為轉輪聖王主兵臣
寶威力具足諸比丘由轉輪王福德
力故自然出生兵將之寶巧智多能
善諸謀策洞識軍機神慧成就轉輪
聖王所須兵力志能備具欲走即走
欲行即行欲散即散欲集即集尔時
兵將便自往詣轉輪王所到已啓言
王若須兵教習駉役惟願勿慮臣當
為王教習兵馬皆令心如調柔隨順
時轉輪王為欲試此主兵寶故便勅
所司嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵

步兵王知四兵志嚴備已告將寶言
汝兵將來當善為我總領四兵教令
隨順善走善行善集善散如法勿違
時兵將寶聞轉輪王如是勅已啓言
大王謹奉天勅不敢違便惣四兵
莊嚴器仗教走教行教集教散如王
所勅欲走即走欲行即行欲集即集
欲散即散隨意自在以是因緣轉輪
聖王生大歡喜踊躍无量心自念言
我今已得主兵將寶諸比丘轉輪聖
王有如是等主兵將寶威力具足諸
比丘若有如是七寶現者然後得名
轉輪聖王
諸比丘何等名為轉輪聖王四種自
在神通具足諸比丘轉輪聖王壽命
長遠久住在世於一切時一切世間
无有人類能得如是安隱久住與轉
輪王壽命等者是則名為轉輪聖王
第一壽命神通具足
復次諸比丘轉輪聖王所受身體少
病少惱眾相具足其腹平滿不小不
大寒熱冷暖隨時調適進止輕便食
飲消化安隱快樂於一切時一切世

間无有餘人世間受生少病少惱能如是者是則名為轉輪聖王第二身力神通具足

復次諸比丘轉輪聖王報生形貌端正殊特常為世間樂觀无厭色身清淨具足莊嚴寂勝寂妙无有倫疋於一切時一切世間人中受生無有如是端正殊特為諸世間樂觀无厭如轉輪王形相脩者是則名為轉輪聖王第三色貌神通具足

復次諸比丘轉輪聖王業力因緣有大福報世間種種寶產豐饒珍奇眾寶无不具足於一切時一切世間人中受生无有如是富樂自在資財服玩眾妙寶物充溢府庫比輪王者是則名為轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若具如是四種神通无缺減者然後得名轉輪聖王

諸比丘又此福德轉輪聖王為諸人民之所愛敬心常喜樂如子愛父又諸人民亦得輪王之所憐念意恒慈育如父愛子諸比丘轉輪聖王或於一時乘大寶

車出宮遊觀歷諸勝地爰及林花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緩進則令我等多時得見轉輪聖王尔時輪王聞此語已亦復如是勅馭者言汝善馭者徐徐緩步慎勿速疾所以者何汝若持車安詳漸進則亦令我多時遊歷周遍觀視一切人民諸比丘時諸民眾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唯應天用故

諸比丘轉輪聖王出現世時此閻浮洲清淨平正无有荆棘及諸稠林丘墟坑坎廁溷雜穢臭處不淨礪石瓦礫沙鹵等物悉皆无有金銀七寶自然具足不寒不熱節候均調諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲自然安置八万城邑皆悉快樂无諸怖畏人民熾盛穀食豐饒聚落殷多甚可

受樂諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲王所治處聚落城邑比屋連村鷄飛相到人民安樂不可思議諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中興大雲氣遍閻浮洲及諸山海應時雨注亦遍閻浮如搗牛乳開雨深四指其水甘美具八功德下處即沒更不滂流浸潤地中水滂不現至夜後分雲霧消除有清涼風從大海出吹其潤澤流散閻浮人民觸之皆受安樂又彼甘澤潤漬此洲普使肥良鮮明光膩譬如世間善作醵師醵師弟子造醵既成以水灑散令其悅澤花色光鮮此亦如是又轉輪王出現世時此閻浮洲一切土地自然沃壤鬱茂滋液譬如有人以酥油塗物其地肥美膏腴津潤亦復如是諸比丘轉輪聖王既出現已住世久遠經无量年於此時間亦復雜受人中苦觸譬如細軟丈夫其體柔弱食美食已運動施益受少疲觸乃得消化如是如是彼轉輪王處世久遠於生死中受少苦觸

亦復如是諸比丘轉輪聖王壽命終時捨此身已必生天上與三十三天同處共生諸比丘轉輪聖王當命終時為供養輪王故於虛空中自然普雨優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華等種種香華亦雨天沉水末多伽羅末栴檀香末及天曼陀羅等種種諸華復有天樂其音微妙不鼓自鳴亦有諸天歌讚之聲在虛空中為供養此轉輪王身作福利故

諸比丘今時女寶主藏臣寶主兵將寶等則以種種淨妙香湯洗輪王身香汁洗已先用劫波娑毘儼身裏之然後乃以不擣毘衣於上重裹次復更以殊妙細氈足五百段就二氈上次第纏之裏纏畢已又取金棺滿盛酥油持轉輪王身置之棺內又以銀棺盛此金棺內銀櫛已從上下釘令其牢固又復集聚一切香木積成大積然後閣毗轉輪王身既閣毗已取其灰骨於四衢道中為轉輪王作蘇偷婆隋言大聚舊去塔者說略也高一由旬闊半由旬雜色莊校四寶所成所謂金銀流

璃頗黎其蘇偷婆四院周圍五十由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至眾鳥各各自鳴時彼女寶及主藏主兵寶等為轉輪王作蘇偷婆既成就已然後施設上妙供具諸來求者種種供給所謂須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須財與財須寶與寶盡給施之悉令滿足

諸比丘轉輪聖王命終已後始經七日輪寶象寶馬寶珠寶皆即自然隱沒不現女寶主藏主兵將等悉亦命終四種寶城稍稍改變還為埤土所有人民亦皆隨時漸次減少諸比丘一切諸行有為無常如是遷改无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為諸行應當遠離應當厭惡應當速求解脫之道

起世因本經地獄品第四之一諸比丘於四大洲八万小洲諸餘大山及須弥山王之外別有一山名斫迦羅前代舊譯云鐵圍山高六百八十万由旬縱廣亦六百八十万由旬密牢固金

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暗无有光明日月有如是大威神大力大德不能照彼令見光明諸比丘於兩山間有八大地獄何等為八所謂活大地獄黑大地獄合大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱惱大地獄阿毗至大地獄

諸比丘此八大地獄各各復有十六小地獄周而圍繞而為眷屬是十六獄悉皆縱廣五百由旬何等十六所謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢餓地獄焦渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磔地獄函量地獄雞地獄灰河地獄斫截地獄劍葉地獄狐狼地獄寒氷地獄諸比丘何因緣故名活大地獄諸比丘此活大地獄所有眾生生者有者出者住者手指自然皆有鐵爪長而纖利若鋒芒彼諸眾生既相見已心意濁亂心濁亂故各以鐵爪自斷其身令皆破裂或自斃身摩已復摩

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即於是時復有冷風來吹其身湏臾復生肌體皮肉筋骨五髓生已還活既得活已業力因緣復起東西更相謂言汝諸衆生願欲得活已勝我耶諸比丘當知此中少分說故名爲活耳然於其中更有別業受極重苦痛惱逼迫楚毒難堪乃至先世或於人身或非人身所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現於其中間命報未盡求死不得

復次諸比丘活大地獄所有衆生生者有者乃至住者手指復生純鐵刀子半鐵刀子極長纖利各各相看心意濁亂既濁亂已乃至各各斷裂擘割破截而死冷風來吹湏臾還活諸比丘如是如是少分說故名爲活耳諸比丘復有別業而於其中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至往昔或於人身或非人身所作所造惡不善

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无量時苦報未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即自往入黑雲沙小地獄中其獄縱廣五百由旬既入獄已上虛空中起大黑雲雨諸飛沙其焰熾燃極大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火焰洞徹熾燃受極苦惱以其苦報未畢盡故求死不得乃至往昔人非人身所作所造惡不善業不滅不除不轉不變不離不失次第而受經无量時

諸比丘彼諸衆生如是受苦經无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火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重名爲針口在糞泥中鑽諸衆生一切身分悉令穿破先鑽其皮既破皮已次鑽其肉既破肉已次鑽其筋既破筋已次鑽其骨既破骨已住於髓中食諸衆生一切精髓令其遍身受嚴劇苦然彼壽命亦未終畢乃至是人惡不善業未滅未盡如是次第具足受之

諸比丘彼地獄中諸衆生等於无量時受苦痛已從糞屎泥小地獄出又復奔走求室求宅求護求洲求歸依處亦時即入五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燃熱鐵地上火焰洞起罪人在中悶絕仰臥獄卒乃以兩熱鐵釘釘其二脚熱焰熾燃又以二釘釘其兩手焰亦熾燃於臍輪中下一鐵釘焰轉猛熾獄卒於是復以五叉礮其五體極

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无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即更求詣飢餓地獄其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄卒遙見彼人從外而來即前問言汝等今者來至此中何所欲彼諸衆生皆共答言仁者我等飢餓時守獄卒即執罪人擲置熾燃熱鐵地上今時罪人悶絕仰卧便以鐵鉗圻開其口取熱鐵丸擲置口中彼人脣口應時燒燃既燒脣已即燒其舌既燒舌已即燒其腭既燒腭已即燒其咽既燒咽已即燒其心既燒心已即燒其胃既燒胃已即燒其腸既燒腸已即燒其胃既燒胃已經過小腸從下部出其九猛熱尚赤如初彼諸衆生當於是時極受苦毒命亦未終略說乃至若人非人先世所作如是次第此地獄中種種具受諸比丘彼諸衆生於无量時受是苦

已從此飢餓小地獄出復更馳走略說如前求守護處然後來詣焦渴地獄其獄亦廣五百由旬入此獄已時守獄卒遙見彼人從外而來即前問言汝等今者何所求須罪人答言仁者我今甚渴時守獄卒即捉罪人撲置熾燃熱鐵地上在猛焰中仰卧悶絕便取鐵鉗開其口融赤銅汁灌其口中彼諸衆生脣口應時悉皆焦爛脣口爛已次燒其舌如是燒腭燒喉燒心燒胃燒腸燒胃直過小腸從下部出彼諸衆生各於是時受極重苦受極重痛其苦特異難可思議然彼壽命未終未盡略說如前乃至若人非人所造惡業未滅未離如是次第具足受之

起世因本經卷第二

起世因本經卷第二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七二六頁中三行「第二之餘」，資、磧、南作「下之餘」；徑、清作「第二之二」。
- 一 七二六頁中一四行末字「飲」，諸本（不含石，下同）作「飯」。
- 一 七二七頁上一行「等因」，諸本作「等故何因」。
- 一 七二七頁上一七行「既於」，資、磧、普、徑、清作「即於」。
- 一 七二七頁中四行第一三字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「昇」。
- 一 七二七頁中六行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七二七頁中七行「十鳥」，諸本作「一鳥」。
- 一 七二七頁中二一行「起世因本經」，資、磧、普、南、麗作「起世經」；徑、清無（下同）。同行「轉輪聖王品第

三」，資、普、南、徑、清作「轉輪王品第三」；磧作「轉輪王品第二」。

一 七二七頁下三行「藏寶」，資、磧、普、南、徑、清作「藏臣寶」。

一 七二七頁下九行第九字「下」，諸本作「上」。

一 七二八頁上一六行「天王」，資、磧、普、南、徑、清作「大王」。

一 七二九頁上一四行「鐵利」，磧、普、南、徑、清作「鉅利」，下同。

一 七二九頁上一五行「廁鈿」，資、磧、普、南、徑、清作「廁填」。

一 七二九頁中九行「髮披」，徑作「駿披」。

一 七二九頁下一九行「世出」，徑作「出世」。

一 七三〇頁中三行第八字「托」，資、磧、普、南、徑、清作「撓」。同行末

一字「鼈」，資、磧、普、南、徑、清作「贅」。

一 七三〇頁中二〇行「臣當」，磧、南作「自當」。

一 七三〇頁中二一行「心如」，諸本作「如心」。

一 七三一頁中一行「林花」，諸本作「林苑」。

一 七三一頁中四行第七字「轡」，諸本作「轡」。

一 七三一頁下七行「構牛」，資、磧、普、南、徑、清作「犖牛」。

一 七三一頁下八行「傍流」，麗作「滂流」。

一 七三一頁下一二行「普使」，資作「著使」。

一 七三一頁下一二行第九字、及一七行第一二字「肥」，磧、徑作「肥」。

一 七三二頁上三行「共生」，磧、普、南、徑、清作「共住」。

一 七三二頁上一七行「轉輪王」，資、磧、普、南、徑、清作「輪王」。

一 七三二頁上一八行首字「」，諸本作「擲」。

一 七三二頁下二〇行「鐵爪」，資、磧、徑作「鐵爪」。

一 七三三頁上五行「肥體」，諸本作「肌體」。

一 七三三頁上六行首字「髓」，資、磧、普、南、徑、清作「體」。

一 七三三頁上八行「已勝我耶」，資、磧、普、南、徑、清作「活已勝耶」。

一 七三三頁中四行第六字「未」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三四頁上一三行第四字「圻」，資、磧、普、南、徑、清作「磔」。

一 七三四頁中三行「此獄」，徑、清作「地獄」。

一 七三四頁中八行第一〇字「融」，資、磧、普、南、徑作「鎔」。

一 七三四頁中一四行首字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

趙城縣廣勝寺

起世因本經卷第三

取

隋三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經
无量時受極苦已然後從此五百由
旬焦渴獄出奔走如前略說乃至未
救護處即復往詣膿血地獄其地獄
亦廣五百由旬膿血遍滿深至咽喉
志皆熱沸地獄衆生入其中已東西
南北交橫馳走彼諸衆生如是走時
燒手燒足燒耳燒鼻手足耳鼻既被
燒已一切支節皆亦燒然其身支節
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重名
寂猛勝此諸重等為彼地獄受罪衆
生大作惱害從身外入先破其皮既
破皮已次破其肉既破肉已次破其
筋既破筋已次破其骨既破骨已拔
出其髓隨而食之彼諸衆生當於是
時受極重苦乃至若人非人所造所

作惡不善業未盡未滅壽命不盡皆
悉具受

起世因本經卷第三 第二報 取字

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入脣已應
時燒然燒脣口時即燒其脣既燒脣
已即燒其喉如是燒胃燒心燒腸燒
胃既燒胃已直過小腸從下分出彼
諸衆生於此地獄受如是等嚴切重
苦命報未終乃至未盡人非人身曾
所造作惡不善業如是次第具足受之
復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經
无量時受極苦已然後從此五百由
旬膿血獄出如前馳走乃至追求救
護之處即復入一銅釜獄其獄亦
廣五百由旬罪人入已獄卒見之即
前提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夾
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磨
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湧沸湯豆和合浮向上時亦煎亦煮沉向下時亦煎亦煮住於中時亦煎亦煮交橫動時亦煎亦煮為沫覆時亦煎亦煮若見不見一切時煮諸比丘如是如是一銅釜獄其中守卒取彼罪人以頭向下以脚向上擲置銅釜在釜中時地獄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无量時受此苦已從一銅釜五百由旬小地獄出奔走如前乃至欲求救護之處亦時即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即來執之捉取罪人以脚向上以頭向下擲銅釜中地獄猛火熾燃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

火煎逼湧沸上時亦煎亦煮略說乃至若見不見一切煎煮諸比丘如是如是此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等為守獄卒捉其兩脚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為獄卒以其鐵爪瀝取罪人從釜至釜次第煮之從此釜出詣餘釜時膿血皮肉縱橫流散於是皆盡唯餘骸骨罪人亦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无量時受此苦已從多銅釜五百由旬小地獄出馳走如前乃至欲求救護之處亦時即入鐵磔地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒即前捉取受罪衆生仰撲置於鐵砧之上熾燃猛焰一時洞燃於是罪人悶絕仰

卧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亦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无量時受此苦已乃從鐵磔五百由旬小地獄出馳走如前欲求室宅欲求歸依覆護之處亦時即入函量地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒執取罪人付以鐵函令其量火其函猛熱光焰熾燃地獄罪人量被火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒諸支節乃至遍燒一切身分於被燒時此諸罪人受極重苦受重痛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

起世因本經第三卷 第六張 取字

諸比丘彼地獄中所有衆生經无量時受此苦已得從函量五百由旬小地獄出馳走如前求室求覆求救求洲求歸依處。爾時即入雞小地獄其獄亦廣五百由旬。彼地獄中純生諸雞。遍滿彼獄其雞身分乃至膝胫一切猛熱火焰熾燃。是諸衆生處在其中東西馳走足蹈熱焰四向願望無處可依。大火熾燃燒手燒脚燒耳燒鼻如是次第燒諸支節大小身分一時洞燃。罪人。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无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。爾時即入灰河地獄。其獄亦廣五百由旬。諸比丘時彼灰河流注漂疾波浪騰湧其聲吼震。灰水沸溢盈兩岸。罪人入已隨流出沒灰河之底。悉是鐵刺其鋒纖利。皆若新磨於河兩岸復有刀林森竦稠密極可怖畏。刀林之中

起世因本經第三卷 第七張 取字

復有諸狗其形黧黑皮毛垢汙又甚可畏。岸上復有衆多獄卒守彼地獄。又其兩岸別生无量奢摩羅樹其樹多刺並皆纖長其鋒若磨。爾時地獄諸衆生等既入河中欲趣彼岸當於是時便為大波之所淪沒。遂至河底即為河中所有鐵刺仰刺其身。舉體周遍不得移動。罪人在中受大重苦。受嚴毒苦受之既久方得浮出。從沸灰河渡至彼岸。既上岸已復入刀林其林甚闊枝莖稠密經歷林間冒突利刀處處經過去去不已。割手割脚割耳割鼻割支節。遍割身體无處不破。爾時彼人受荼毒苦受極重苦乃至未盡人非人身。往昔所作一切惡業命亦未終於此林中。皆悉受之。復次諸比丘灰河兩岸諸守獄者見彼罪人即前問言汝等今者欲得何物。時彼罪人同聲答言我等甚飢我等甚飢。時守獄者即捉罪人撲置地。上其地猛熱火焰熾燃。罪人在中悶絕仰卧。又以鐵鉗開張其口持熱鐵丸置其口內。應時燒烙。彼諸衆生脣

起世因本經第三卷 第八張 取字

口焦破略說乃至從咽喉下延至小腸直過无尋。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即於此中具足皆受。

復次諸比丘又此灰河兩岸之上所有諸狗其身黧黑垢汙可畏。唯吠出大惡聲。敗彼地獄衆生身分舉體支節所有肌肉段段齧食不令遺餘。彼人在中受嚴切苦乃至受於家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既為如是熱沸灰河之所逼切又復困於鐵利鐵刺刀刃稠林諸守獄者。煙黑垢汙惡狗之類種種厄急无處隱藏。乃復走上奢摩羅樹。彼樹枝莖純是鐵刺其鋒纖利。皆若新磨。頭志向下刺刺其身。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為鐵葉飛來樹上啄彼罪人先啄其頭破陷頂骨。啖食其腦。彼人

尔時受極重苦受痛切苦不堪忍故
即還落沸灰河中彼人於是還為波
浪之所漂沒直至河底至河底已復
為鐵刺之所刺刺既被刺已鐵刺遍
身不能復去還於其中受極重苦大
猛酷苦不能堪忍困苦多時力極得
起從灰河渡走趣此岸到此岸已得
入刀林入刀林時復為刀刃割其身
體割手割脚乃至遍割一切支節復
於其中具足受苦命亦未終略說乃
至從於往昔人非人身所作惡業未
滅未盡次第患受

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即前問
言汝等今者何為速來欲得何物彼
諸衆生各各答言我等渴乏時守獄
者即復捉取彼諸衆生撲置熾燃熱
鐵地上推令仰卧於仰卧時彼人身
上火焰洞起便以鐵鉗開張其口融
赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生
等既飲銅汁即燒脣口乃至小腸直
過无尋從下部出彼人尔時受極重
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
此罪報經无量時苦惱長遠乃有風
來名為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尔
時即入斫截地獄其獄亦廣五百由
旬罪人入已其守獄者即取罪人撲
置熾燃熱鐵地上乃至推令仰卧於
地執大鐵鉞熾燃猛熱炎赫可畏斫
彼地獄受罪衆生斫手斫脚并斫手
脚斫耳斫鼻并斫耳鼻斫支節斫并
斫支節如是次第舉身皆斫彼諸衆
生當於尔時受極重苦命亦未終乃
至未盡惡不善業人非人身所作
者如是次第第一切具受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經
无量時受此苦已得從斫截小地獄
出出已馳走求歸依處乃至求室求
宅求覆求洲求救護處尔時即入劍
業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業猶
如利劍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
鼻并截耳鼻截支節并截支節
尔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
復次諸比丘又彼劍業小地獄中諸
衆生等惡業果故有鐵業烏忽然
飛來在彼衆生兩膊之上足蹈其膊
翅覆其頭便以鐵業啄彼罪人兩眼
之睛口銜而去尔時罪人受極重苦
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
惡業如是次第第一切患受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經
無量時受此苦已乃從劍業小地獄
出出已馳走欲求室宅求覆求洲求
歸依處求救護處尔時復入狐狼地
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
熾猛惡睚眦號吼所出音聲甚可怖
畏躡齧地獄諸衆生身所有肌肉及
諸筋脉脚踏口掣齧而食之尔時罪
人受極重苦痛惱酸切命亦未終略

起世因本經第三卷 第十三張 取字號

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无量時受此苦已得從狐狼小地獄出出已馳走乃至求室求宅求覆求洲求救護處求歸依處亦時復入寒冰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震盪嚴毒觸彼地獄衆生身分隨觸著處皮即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寂嚴切苦乃至大苦不可堪耐便於彼中壽命終盡是為第一活大地獄及餘十六諸小地獄

復次諸比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由旬諸小地獄而相圍繞從黑雲沙乃至寂後第十六者名寒冰獄為一眷屬諸比丘如是地獄有何因緣名為黑繩大地獄也

諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者出者住者以其往昔不

起世因本經第三卷 第十三張 取字號

善之業得果報故於虛空中忽然出生處大黑繩熾燃猛熱辟如黑雲從空中出黢黢充塞下接於地如是如是於彼黑繩大地獄中所有衆生以其宿世不善之業得果報故從虛空中出大黑繩熾燃猛熱亦復如是此諸黑繩墮在地獄衆生身上墮身上時即燒罪人一切身分先燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨於燒骨時徹至其髓髓即流出為火所燃骨髓燃時出大猛焰今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燃熱鐵地上光焰猛盛舉身焦熱推令仰卧以熱鐵繩處處拚度拚度訖已以熱鐵鈇熾燃赫奔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

起世因本經第三卷 第十四張 取字號

分或五十分或復百分譬如世間善巧木匠若木匠弟子取諸材木安置平地使用墨繩縱橫拚度拚度既訖即以利鈇隨而斫之或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十分或復百分如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生亦復如是諸守獄者執取罪人撲置熾燃熱鐵地上推令仰卧以黑鐵繩拚度開解即以鐵鈇斫破其身作諸分段亦復如是今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至椎令仰卧於地以黑鐵繩拚度其身既拚度已又以鐵鋸熾燃猛熱依所拚處鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸次更破已復破乃至大破或割或截既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即以墨繩縱橫拚度

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
大破又更割截既割截已復重割
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
熾燃熱鐵地上乃至推令仰臥於地
以黑鐵繩拚度開解即以鐵鋸熾燃
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介時
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
有衆生生者有者乃至住者諸守獄
卒以大鐵椎熾燃猛熱光焰暉赫付
諸罪人令其各自相推打於相打
時燒手燒脚遍燒手脚燒耳燒鼻遍
燒耳鼻燒支燒節遍燒支節彼人介
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烟
焰熾燃極大猛熱乃至墮在地獄衆
生身分之上黑繩著時隨即絞縛罪
人身體絞已復絞乃至大絞縛已復
縛乃至大縛既絞縛已復有風來吹
令開解繩開解時彼諸衆生身皮皆
剥皮既剥已肉亦隨剥肉既剥已次
抽其筋乃至破骨筋骨破已吹其精
髓隨風而去罪人介時乃至受於極
嚴重苦命亦未終略說如上乃至未
盡惡不善業如是次第一切具受
復次諸比丘彼大地獄中所有衆生經
无量時受長遠苦乃從黑繩大地獄
出出已馳走乃至求室求宅求覆求
洲求歸依處求救護處介時復入黑
雲沙獄其獄縱廣五百由旬罪人入
已略說如上乃至次第第十六寒冰
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名為寒

冰地獄諸比丘有何因緣彼大地獄
說名為合諸比丘彼大地獄中所有衆
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名白羊
口熾燃猛熱光焰炎赫介時獄卒驅
逼罪人入此山內入山間已兩山遂
合更手相突更手相打更手相磨時
彼二山如是共合相突相打相揩磨
已還住本處譬如毗舍闍與羅毗舍
闍此是閼相合相突相打相磨彼既
如是諸比丘彼之二山相合相突相
打相磨極揩磨已各還本處亦復如
是彼大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
在彼人介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
獄諸衆生等攢置熾燃大熱鐵上其
焰熾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礮
磨之法如是磨之磨已復磨又更大

起世因本經第三卷 第十八張 取字號

磨末已復末又更大末研已復研又更細研遂成塵末既作塵已又復細塵如是展轉成極微塵作塵末時一切身分皆為膿血流迸出盡唯有骨塵猶在彼處今時彼人乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第應知

復次諸比丘又彼眾合大地獄中有眾生生者有者乃至住者其守獄卒取彼眾生攢置猛熱大鐵槽中其槽熾燃一向炎赫置槽中已猶如世間墜諸甘蔗及胡麻法如是墜時墜已復墜遂至大堅既被墜已唯見膿血流在一邊所有骸骨皆為末滓罪人今時乃至受於極嚴重苦略說如上命亦未終隨其所作一切具受復次諸比丘又彼眾合大地獄中所

起世因本經第三卷 第十九張 取字號

見膿血一畔滂流一邊猶有碎骨末在今時罪人乃至極受嚴切重苦略說如上乃至今時命亦未終具受眾苦復次諸比丘又彼眾合大地獄中有眾生生者有者乃至住者今時於上虛空之中有大鐵象自然出生熾燃猛壯乃至光焰一向赫奔以其兩脚踴彼地獄諸眾生身從頭至足次第踴之先踴髑髏後踴餘處踴已復踴乃至大踴於象踴時彼地獄中眾

生身分膿血迸流散在諸處唯有碎骨獨在一邊今時罪人受大重苦略說如上命亦未終如是次第於中具受復次諸比丘又彼眾合大地獄中諸眾生等經无量時受長遠苦此苦畢已乃從眾合大地獄出已一向馳奔而走乃至求於救護之處今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冰地獄具足受苦

起世因本經第三卷 第二十張 取字號

冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名為叫喚諸比丘如是叫喚大地獄中所有眾生生者有者乃至住者其守獄卒一時驅逼是諸眾生令入鐵城其城熾燃熱鐵猛焰光甚炎赫今時罪人在鐵城中乃至受於極嚴重苦眾苦逼切不堪忍故恒常叫喚是故名為叫喚地獄又彼獄中以鐵為屋房室輦輦亦皆是鐵樓觀園池一切皆是猛熱炭火熾燃光曜上下洞徹獄卒驅逐受罪眾生令入其中諸苦逼切不可忍耐即便叫喚是故名為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眾生等受苦長遠經无量時乃得從此叫喚獄出已馳走略說如前乃至求於救護之處即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已如前具受諸罪略說乃至最後方入寒冰地獄具受眾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為眷屬皆悉繼

廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒
冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣
而得名為大叫喚也諸比丘彼大叫
喚大地獄中所有眾生者有者乃
至住者諸守獄卒取彼眾生亦皆擲
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眾惱逼
切不堪忍故遂大叫喚以是因緣名
彼地獄為大叫喚彼地獄中亦以熱
鐵為屋宇房舍輦閣樓觀悉皆是鐵
炭火熾燃充滿炎赫罪人在中受極
重苦略說如前命亦未盡如是次第
具足受之諸比丘又彼地獄諸眾生
等受長遠苦經无量時乃得從此大
叫喚大地獄出出已馳走乃至略說
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
具受眾苦乃得命終

諸比丘於此熱惱大地獄中所有眾
生生者有者乃至住者諸守獄卒取
彼眾生擲置熾燃熱鐵鑊中頭皆向
下脚皆向上騰波沸湧一向猛熱罪
人於中被煎被煮極受熱惱是故名
為熱惱地獄又彼獄中多諸鐵釜鐵
甕鐵盆鐵坑鐵鑊鐵鼎及諸鐵鍛並
皆熾燃一向猛熱罪人在中被燒被
煮是故名為熱惱地獄於此獄中乃
至受於極嚴重苦命亦未終未盡彼
人惡不善業如是次第一切悉受
諸比丘彼地獄中諸眾生等經无量
時受長遠苦乃至從熱惱大地獄出
出已乃至馳奔而走欲求救護歸依
之處今時復入黑雲沙等小地獄中
略說乃至寒冰地獄具受眾苦乃得
命終

乃至住者諸守獄卒取彼眾生以頭
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
是故名為大熱惱地獄又彼獄中所有
鐵甕鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵鑊亦皆熾燃
極大猛熱又以罪人擲置其中罪人
今時為地獄火或煮或煎受諸苦惱
惱已復惱極大逼惱是故名為寒熾
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
眾苦諸比丘彼地獄中諸眾生等經
無量時長遠道中受諸苦已乃從如
是熾燃猛盛極大熱惱大地獄出出
已馳走乃至略說欲求救護歸依之
處於是復詣黑雲沙等小地獄中乃
至最後寒冰地獄命若未盡受諸苦
惱次第如前

起世因本經卷第三

起世因本經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三六頁中七行第一三字「地」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三六頁中一二行「支節」，磧、
普、徑、清作「肢節」。
- 一 七三六頁下五行「彼入脣己」，諸
本（不含石，下同）作「彼人脣口」。
- 一 七三七頁中四行「到豎」，磧、普、
南、徑作「倒豎」。
- 一 七三八頁上二二行「鐵利」，資、磧、
普、南、徑、清作「鉅利」，下同。
- 一 七三八頁中一行「煙黑」，資、磧、
普、南、徑、清作「煙黑」；麗作「烟
黑」。
- 一 七三八頁中一行末二字至一二
行首二字「冒突利刀」，資、磧、普、
南、徑、清作「冒突利刀」；麗作
「見突利刀」。
- 一 七三八頁中末行首字「九」，諸本

- 作「九」。同行「燒烙」，資、麗作「燒
燥」。
- 一 七三八頁下七行及一六行「煙黑」，
資、磧、南、徑、清作「煙黑」；麗作
「烟黑」。
- 一 七三八頁下七行「睚睨」，麗作「睚
睨」，下同。
- 一 七三八頁下一七行「厄急」，資、
磧、普、南、徑、清作「危急」。
- 一 七三九頁上二行第三字「落」，諸
本作「墮落」。
- 一 七三九頁上七行末字「得」，資、
磧、普、南、徑、清作「復」。
- 一 七三九頁上一九行末字「融」，資、
磧、普、南、徑、清作「鎔」。
- 一 七三九頁下八行第八字及末字
「膊」，資、磧、南、徑、清作「膊」。
- 一 七三九頁下一六行「欲求」，磧、
普、南、徑、清作「次求」。
- 一 七三九頁下二〇行「睚睨」，資、
磧、普、南、徑、清作「睚睨」。
- 一 七三九頁下二二行「鬻而」，資、

- 磧、普、南、徑、清作「鬻鬻」。
- 一 七四〇頁下三行及末行「墨繩」，
資、磧、普、南、徑、清作「黑繩」。
- 一 七四〇頁下四行第七字「斫」，資、
磧、普、南、徑、清作「破」。
- 一 七四〇頁下九行及一七行「推令」，
諸本作「推令」。
- 一 七四〇頁下二〇行第三字「更」，
資、磧、普、南、徑、清作「更破之」。
- 一 七四一頁上一行「訖已」，資、磧、
普、南、徑、清作「拼度訖已」。
- 一 七四一頁下一〇行夾註「此是閃
電之名」，資、磧、普、南、徑、清作
「此二是閃電名」；麗作「此二是
閃電之名」。
- 一 七四二頁上二〇行第五字「熱」，
資、磧、普、南、徑、清作「執」。
- 一 七四二頁上二二行「研末」，資、
磧、普、南、徑、清作「碎末」。
- 一 七四二頁中二行「極受」，徑作「受
極」。
- 一 七四二頁中九行「鬻體」，資、磧、

晉作「躅躅」。

一 七四二頁下一行第四字「駢」，
資、磧、南、徑、清作「馳」。

一 七四三頁中七行及下六行「鐵盆」，
磧、晉作「鐵盆」。

一 七四三頁中九行「獄中」，資、磧、
晉、南、徑、清作「地獄中」。

一 七四三頁中一三行第七字「至」，
諸本無。

一 七四三頁下二行第七字「到」，資、
磧、晉、南、徑、清作「倒」。

一 七四三頁下一二行「衆苦」，徑作
「重苦」。

補陀縣廣勝寺

起世因本經卷第四

隋三藏閣那崛多等譯

取

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為眷屬以自圍繞其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至最後寒水地獄諸比丘如是地獄有何因緣名阿毗至也諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生有者出者住者是諸衆生惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身攢置熾燃熱鐵地上火焰直上一向猛盛覆面於地便持利刀從脚蹠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燃一向猛盛將其經歷无量由旬所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意无暫停時欲向何方稱意即去隨所去處隨所到處獄卒挽之未曾捨離如是去時隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血元復

起世因本經卷第四 第三

遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦意不憊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悲受復次諸比丘此阿毗至大地獄中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尔出生熾燃赤色極大猛焰一向炎赫如是次第南西北方四維上下各皆有極大火聚熾燃出生光焰炎赫罪人尔時以此四方諸大火聚之所圍繞漸漸逼近觸其身故受諸痛苦乃至受於大嚴切苦命亦未終略說如上於彼獄中一切具受復次諸比丘此阿毗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從橫相接上下交射熱光赫赤騰焰相衝尔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无量時受長遠苦今時即見地獄東門忽然自開是諸衆生既聞開聲復見門開便走趣之走已復走大速疾走各言我等至彼處已決應得脫我等今者若到彼處應大吉祥彼諸衆生如是走時走復走時速疾走時其身轉更熾燃光焰譬如世間有力壯夫將大火炬逆風而走而彼火炬更復轉燃熾盛如是如是彼諸衆生如是走時速疾走時身諸支節轉復熾燃舉足之時肉五離散下足之時肉五還生又彼衆生如是奔走欲近門時罪業力故門還自閉罪人今時於彼獄中熾燃光焰熱鐵地上悶絕倒卧覆面而踣既覆倒已即燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨既燒骨已徹至其髓徹至髓時唯見烟

出出已復出烟燄火出罪人於中乃至次第受極嚴苦命亦未終略說如前未盡彼人惡不善業乃至往昔人非人身所作來者於中具受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者有者乃至住者以諸不善業果報故經无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燃猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既燃轉復熾盛如是如是彼諸衆生走已復走乃至大走如是走時彼人身分轉更熾燃欲舉足時肉五俱散欲下足時肉五還生及到獄門其門還閉彼諸衆生於此熾燃熱鐵地上一向馳走既不得出其心悶亂覆面倒地既倒地已遍燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟燄洞然其烟蓬勃其焰炎赫烟燄相雜熱

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一衆生乃至住者以不善業果報力故為地獄火熾燃燒之今時眼所見色皆是意所不意有意意者皆不現前非意所好不可愛色不善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所知味身所覺觸意所念法皆是心意所不喜者非意所喜非可愛法恒來現前凡有境界皆是不善彼人於中以是因緣恒受極重處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无有須臾暫受安樂乃至得如一彈指頃是故名此大地獄者為阿毗至如是次第具足受苦諸比丘此大地獄諸衆生等經无量時受

起世因本經第四卷 第七節 取字

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
處今時復入黑雲沙等五百由旬諸
小地獄入已乃至略說軍後到第十
六寒水地獄具受眾苦然後乃於彼
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 軍為可畏毛豎處
經歷無數千億歲 死已須更還復活
怨讎各各相報對 由此眾生更相殺
若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞眾
此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲 見人友善必破壞
此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
樂作三種惡重業 不修三種善根芽
此等癡人必當入 合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛 種種雜獸難脂等
并殺諸餘虫蟻類 彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種 以此逼迫惱眾生
當墮磔山地獄中 受於地壓春磨苦
貪欲志癡結使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼為刀劍輪所傷

起世因本經第四卷 第七節 取字

倚恃強勢劫奪他 有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱 當為鐵象所蹴蹋
若樂殺害諸眾生 身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業 彼等當生叫喚處
種種觸惱眾生故 於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚 此由諂曲奸猾心
諸見稠林所覆蔽 愛網弥密所沉淪
常行如是軍下業 彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚 熾燃鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋 諸來入者悉燒然
若作世間諸事業 恒當惱亂諸眾生
彼等當生熱惱獄 於无量時受熱惱
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
意作如是諸事者 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 當受无量眾苦惱
若說正法為非法 說諸非法為正法
既无增益於善事 彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄 合會叫喚等為五

起世因本經第四卷 第八節 取字

熱惱大熱共成七 阿毗至獄為第八
此八名為大地獄 嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故 其中小獄有十六
今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為十所謂
頻浮陀地獄泥羅浮陀地獄阿呼地
獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搔捷提
迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔
茶黎地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼
中間有如是等十種地獄諸比丘何
因何緣頻浮陀地獄名頻浮陀也諸
比丘頻浮陀地獄諸眾生等所有身形
猶如泡沫是故名為頻浮陀也
復次於中有何因緣泥羅浮陀地獄
名泥羅浮陀也諸比丘彼泥羅浮陀
地獄中諸眾生等所有身形譬如肉
段是故名為泥羅浮陀復次於中何
因何緣阿呼呼地獄名為阿呼諸比丘
阿呼地獄諸眾生等受嚴切苦逼迫
之時叫喚而言阿呼阿呼其大苦也
是故名為阿呼地獄
復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼

呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄中諸
衆生等為彼地獄極苦逼時叫喚而
言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆
也復次於中何因何緣阿吒吒獄名
阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄中
諸衆生等以極苦惱逼切其身但得
唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能
出口是故名為阿吒吒也復次於中
何因何緣揗捷提迦名揗捷提迦也
諸比丘揗捷提迦地獄之中猛火焰
色如揗捷提迦花是故名為揗捷提
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為
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花是
故名為拘牟陀也復次於中何因何
緣奔茶黎迦獄名奔茶黎迦也諸比
丘奔茶黎迦地獄之中猛火焰色如
奔茶黎迦花是故名為奔茶黎迦復
次於中何因何緣波頭摩獄名波頭
摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中猛

火焰色如波頭摩花是故名為波頭
摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是
胡麻二十斛高盛不繫而於其間有
一丈夫滿百年已取一胡麻如是次
第滿百年已復取一粒擲置餘處諸
比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十斛
胡麻盡已尔所時節頻浮陀獄我說
其壽猶未畢盡且以此數略而計之
如是二十頻浮陀壽為一泥羅浮陀
壽二十泥羅浮陀壽為一阿呼壽二
十阿呼壽為一呼呼婆壽二十呼呼
婆壽為一阿吒吒壽二十阿吒吒壽
為一揗捷提迦壽二十揗捷提迦壽
為一優鉢羅壽二十優鉢羅壽為一
拘牟陀壽二十拘牟陀壽為一奔茶
黎迦壽二十奔茶黎迦壽為一波頭
摩壽二十波頭摩壽為一中劫
諸比丘波頭摩地獄所住之處若諸
衆生離其處所一百由旬便為彼獄
火焰所及若離五十由旬所住衆生
為彼火燄皆盲无眼若離二十五由
旬所住衆生身之肉五焦燃破散諸
比丘瞿迦黎比丘為於舍利弗目犍

連所起誹謗心濁心惡心故死後即
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
故无淨心故諸比丘是故汝等應於
一切梵行人所起慈身口意業如我
所見晝夜起慈身口意者常受安樂
是故汝等一切比丘皆當如我所見
所說應於晝夜常起慈心汝等常當
如是習學尔時世尊說此伽他曰
世間諸人在世時 舌上自然生斤鈇
所謂口說諸毒惡 還自喪損害其身
應讚歎者不稱譽 不應讚者反談美
如是名為口中諍 以此諍故无樂受
若人博戲得資財 是為世間微諍事
於淨行人起濁心 是名口中大闢諍
如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數
五頻浮陀諸地獄 及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是 由口意業作惡故
諸比丘世界中間復有諸風名曰熱

起世因本經第四卷 第十三張 取字號

惱諸比丘彼等諸風若來至此四洲界者此四洲界所有衆生生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衆大利益為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山大鐵圍山二山為障遮尋彼故不來至此

諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍山二種大山乃能為此四洲世界諸衆生等作

起世因本經第四卷 第十三張 取字號

如是比衆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八万四千諸餘小洲并餘大山須弥山王悉能吹舉去地或高一俱盧舍舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱盧舍既舉舉已悉能令其星散破壞乃至擎舉高一由旬星散破壞亦如前說如是二三四五六七由旬擎舉破壞悉令分散乃至一百由旬既舉舉已分散破壞二三四五六七由旬既擎舉已分散破壞亦復如前乃至一千由旬二三四五六七由旬擎舉之已分散破壞諸比丘譬如壯夫手把麦莖把已高舉末令粉碎於虛空中分散棄擲令无遺餘如是如是諸比丘彼世界中間最大猛風名僧伽多其風若來至此四洲界時此界四種大洲及八万四千諸餘小洲一切諸山并須弥山王悉能高舉至一俱盧舍分散破壞略說如前乃至舉高七千由旬分散破壞亦復如是諸比

起世因本經第四卷 第十四張 取字號

丘但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大利益乃能如是為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琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙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花池是諸花池及園苑內有種種樹其樹各有種種衆葉種種妙花種種美果弥滿遍布種種諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼閻魔王以其惡業不善果故於夜三時及晝三時自然而有赤融銅汁在前出生當於是時其王宮殿即變為鐵於先所有五欲功德在目前者皆沒不現若在宮內即於宮內如是出生時閻魔王見此事已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在宮外即復於外如是出生時閻魔

王心生怖畏顫動不安身有諸毛一時皆豎即走入內時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾燃極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口以融銅汁寫置口中時閻摩王被燒脣口燒脣口已次燒其舌既燒舌已復燒咽喉燒咽喉已復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出當於尔時彼閻摩王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行是故彼等皆受如是種種異色无量苦惱心不熹事如地獄中諸衆生等今我此身并餘衆生與閻摩王同作業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尔時於如來法中當得信解得信解已我於彼處復當更得信解具足剷除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家我於尔時既出家已和合不久若善男子為何事故得正信解從家出家无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摩王復於是時發如是等熏習善念即於尔時彼閻摩王所住宮殿還成七寶種種出生猶如諸天五欲功德現前具足尔時閻摩王復作是念一切衆生以身善行口意善行便得快樂唯願彼等各各皆受如是安樂譬如空居諸夜叉輩所謂我身及餘閻摩王諸有衆生同集業者諸比丘有三天使在於世間何等為三所謂老病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行口行惡行意行惡行如是等人身口及意皆行於惡以此因緣身壞命終趣於惡道生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻摩王前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唯願天王善教示之善呵責之時閻摩王問罪人言汝善丈夫昔在

人間第一天使善教示汝善呵責汝豈得不見彼初天使出現生耶答言大天我實不見時閻摩王重復告言丈夫汝豈不見昔在世間為人身時或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒落髮白皮膚縷皺黑黧遍體狀若胡麻膊偃背曲行步蹉蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澁身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦羸羸趣來世路舉動沉滯无復壯形乃至身心恒常顫掉一切支節疲懈難攝汝見之不被人答言大天我實見之時閻摩王復告之言汝愚癡人无有智慧昔日既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尔時彼人復答言大天我實不作如是思惟何以故以心縱蕩放逸故時

起世因本經第四卷 第十八頌 取字身

閻摩王又更告言汝愚癡人若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因緣汝當長夜得大苦惱无有安樂是故汝當具足受此放逸之罪得如是等惡業果報亦如諸餘放逸衆生受此罪報又汝諸人此之昔報惡業果者非汝母作非汝父作非汝兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚集受此報也尔時閻摩王具以如是第一天使善加教示呵責彼已復以第二天使善教示之善呵責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出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尔乖違病苦所侵纏綿困篤或卧小牀或卧大牀以自糞屎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

起世因本經第四卷 第十九頌 取字身

如是思惟我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是之患法我亦自有如是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太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

時閻摩王次以如是第二天使善加教示呵責彼已更以第三天使善教示之善呵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摩王復告之言汝愚癡人在世間時

起世因本經第四卷 第二十頌 取字身

豈不見若婦女身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落又作種種斗帳軒蓋周匝莊嚴眷屬圍遶絕棄璫珞舉手散髮灰土盆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提掇哀慟種種語言酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時閻摩王復告之言癡人汝昔既見如此等事何不自作如是思惟我今亦有如是之法我身亦有如是之事我既未脫如是事者我亦有死亦有死法未得免離我今宜可作諸善業若身若口若意善業為我長夜得大利益得安樂故尔時彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故

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閻摩王具足以此第三天使教示呵責彼諸罪人呵責訖已勅令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中尔時世尊說此偈言

衆生造作惡業已 死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來 以悲愍心而呵責
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
如此云何名有識 而不造作利益因
尔時如法閻摩王 作是呵責罪人已
彼人喘息心驚怖 舉身頭掉白王言
我昔由隨惡朋友 聞諸善法心不喜
貪欲瞋恚所纏覆 不作自利故損身
王言汝不修善因 唯造種種諸惡業
癡人今日當得果 受彼業故來此地
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 次第教示呵責已
於是獄主閻摩王 棄捨罪人令將去
閻摩世中居住者 即前執取諸罪人
牽將趣於地獄所 極大可畏毛豎處
四邊相向有四門 四方四維皆齋整
周迴院牆志是鐵 四面復以鐵為欄
熾燃熱鐵以為地 火焰猛盛烟火合
遙見可畏心破裂 嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬內 大火熾燃悉充滿
其中所熾衆生類 皆由往昔作惡因
被三天使之所訶 而心放逸无覺察
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
一切无過於涅槃 種種患盡无有餘
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

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四六頁中三行「第四之三」，資、磧、晉作「第四之餘」。
- 一 七四六頁中一九行「停時」，資、磧、晉、南、徑、清作「時停」。
- 一 七四七頁上二行首字「終」，磧作「終」。同行第一二字「未」，磧作「味」。
- 一 七四七頁中末行「蓬勃」，資、磧、晉、南、徑、清作「蓬煇」；麗作「蓬煇」。
- 一 七四八頁上一四行「友善」，磧、晉、南、徑、清作「為善」。
- 一 七四八頁上一六行「惡重」，資、磧、晉、南、徑、清作「重惡」。
- 一 七四八頁上一八行第一三字「賭」，資、磧、晉作「猪」。
- 一 七四八頁上二一行第一〇字「塹」，資、徑作「塹」。同行第一二字「春」，

一 磧、徑作「春」。

一 七四八頁中三行「殺害」，磧作「墮害」。

一 七四八頁中一行第九字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「多」。

一 七四八頁下一九行「阿呼呼」，諸本（不含石，下同）作「阿呼」。

一 七四八頁下二一行「其大」，諸本作「甚大」。

一 七四九頁中三行「二十」，諸本作「滿二十」。

一 七四九頁下一行第八字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七四九頁下一三行末字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五〇頁上末行末字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「造作」。

一 七五〇頁中一行第三字「比」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五〇頁下一行第二字「但」，諸本作「但由」。

一 七五〇頁下一八行「融銅」，資、

一 磧、南、徑作「鎔銅」，下同。

一 七五一頁上一三行第七字「今」，磧、普、南、徑、清作「令」。

一 七五一頁上二〇行第八字「若」，諸本作「便於」。同行末字「何」，磧、普、南、徑、清作「可」。

一 七五一頁下末行「放逸」，諸本作「行放逸」。

一 七五二頁上六行「受此」，資、磧、普、南、徑、清作「此受」。

一 七五二頁上八行第三字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五二頁上一八行第一三字「屎」，資、磧、普、南、徑、清作「尿」。

一 七五二頁中二行第一三字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五二頁下一行首字「豈」，諸本作「豈復」。

一 七五三頁上一五行「頭掉」，諸本作「顛掉」。

一 七五三頁中五行「齋勑」，資、磧、普、徑、清作「齊整」；麗作「齊勑」。

一 七五三頁中一〇行第四字「熾」，諸本作「燒」。

一 七五三頁中一四行「精勤」，清作「積勤」。

起世因本經卷第五

取

隋三藏闡那崛多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切龍類有四種生何等為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生此等名為四生龍也諸比丘金翅鳥類亦四種生所謂卵生胎生濕生化生此名四生諸比丘大海水下有娑加羅龍王宮殿縱廣正等八万由旬七重垣牆七重欄楯周帀嚴飾七重珠網寶鈴間錯復有七重多羅行樹扶疎蔭映周迴圍繞妙色樓觀衆寶莊校所謂金銀琉璃頗黎赤珠磲瑠璃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花草行伍相當復有諸樹種種枝葉種種花果種種妙香隨風遠熏種種諸鳥和鳴清亮諸比丘須弥山王佉伍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

起世因本經卷第五 第二張 取字号

牆七重欄楯略說如上乃至衆鳥各各和鳴

諸比丘大海之北為諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩離隋言其樹根本周七由旬下入地中二十由旬其身出高一百由旬枝葉遍覆五十由旬樹外園院縱廣正等五百由旬七重牆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

起世因本經第五卷 第三張 取字号

諸比丘彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海已乃更飛下以其兩翅扇大海水令水自開二百由旬即於其中銜卵生龍將出海外隨意而食諸比丘卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等隨意食之則不能取胎生濕生化生龍等

諸比丘胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海亦以兩翅扇大海水令水自開二百由旬因而銜取卵生諸龍將出海外隨意而食又胎生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上下觀大海以其兩翅扇大海水水為之開四百由旬遂於其中銜胎生龍將出海道隨意而食諸比丘此胎生金翅鳥王唯能取得卵生諸龍及胎生龍隨其所用則不能取濕生化生二種龍也

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

起世因本經第五卷 第四張 取字号

東枝之上以其兩翅扇大海水水為之開二百由旬開已銜取卵生諸龍隨意而食又濕生金翅鳥王若欲搏取胎生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以其兩翅扇大海水水為之開四百由旬開已銜取胎生諸龍隨意所用又濕生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以其兩翅扇大海水水為之開八百由旬即便銜取濕生諸龍隨意而食諸比丘諸濕生金翅鳥王唯能取得卵生胎生濕生龍等恣其所用隨意而食則不能取化生諸龍

諸比丘其化生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即時飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩翅扇大海水水為之開二百由旬即便銜取卵生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即時飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以翅扇海水為之開四百由旬海既開已化生鳥王即便銜取胎生諸龍隨意而食又此

起世因本經第五卷 第五張 取字号

化生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以翅扇海水為之開八百由旬即時銜取濕生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者即復飛往居吒奢摩離大樹北枝之上下觀大海便以兩翅飛扇大海水為之開一千六百由旬即便銜取化生諸龍隨意而食諸比丘彼諸龍等悉皆為此金翅鳥王之所食噉諸比丘別有諸龍金翅鳥王所不能取謂娑伽羅龍王未曾為彼金翅鳥王之所驚動復有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王亦不為彼金翅鳥王之所能取復有提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王金翅鳥王亦不能取諸比丘其餘龍王亦有不為金翅鳥王搏取其食者謂摩多車迦龍王德叉迦龍王羯勒拏橋多摩伽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為諸金翅鳥之所食噉

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為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即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鷄鷄因受鷄鷄戒發鷄鷄心行鷄鷄業分別鷄鷄意以是熏修鷄鷄之業受鷄鷄戒起鷄鷄心分別鷄鷄意故捨此身已生鷄鷄中

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既熏修已作如是念願我所修此等諸戒謂月戒日戒星辰戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁如是等戒令我因此當得作天或得天報發如是等邪思惟願諸比丘此諸丈夫福伽羅等起邪願者我今當說彼所趣向必生二處若生地獄若生畜生

諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間亦常无常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非无常此事實餘虛妄

諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門

等作如是見作如是言我及世間无边此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間亦有邊亦无边此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非无边此事實餘虛妄

諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命即是身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命異身異此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言有命有身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言无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此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後无有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後亦有有亦无有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見

作如是言如來死後非有有非無有
此事實餘虛妄

起世因本經第五卷第九張取字

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離
諸行中當有無我見無世間見以是
義故彼等如是說我及世間無常此
事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是說言我及世間亦常
亦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

起世因本經第五卷第十張取字

非常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆
羅門等於諸行中當有我見及世間
見離諸行中當有我見及世間見是
故彼等作如是說言我及世間非常非
非常此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作
如是見如是說言我及世間有邊此
事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等
作如是說命有邊人有邊從初託胎
在母腹中名命死後殯埋名人上人
從初出生受身四種七返墮落七度
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
種七返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

起世因本經第五卷第十一張取字

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返墮落七
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不見有命於餘身中亦不見有我不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來死後有有此事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无有此事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即斷是故彼等作如是言如來死後无有此事事實餘虛妄

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无有此事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无有此事事實餘虛妄

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无有此事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无有此事事實餘虛妄

尔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為戲樂即便宣勅普告國內生盲丈夫皆令集會既集會已語彼羣盲作如是言汝等生盲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来既未識象今者欲知象形相

起世因本經卷五 第十五張

不時彼羣盲復同答言天王我實未識若蒙王恩我等或當知象形相時鏡面王即時降勅喚一象師而告之言卿可速往我象廐內取一象來置於我前示諸盲人時調象師受王勅已即將象來置王殿前語眾盲言此即是象時諸盲各各以手摩觸其象

尔時象師復語眾盲汝觸象已以實報王時眾盲人有觸鼻者有觸牙者有觸耳者有觸頭項背脇尾脚諸身分者時王問言諸生盲輩汝等已知象形相耶諸生盲人同答王言天王我等已知象之形相尔時彼王即復問言汝等諸盲若知象者象為何相時羣盲中有觸鼻者即白王言天王象形如繩觸其牙者答言天王象形如橛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椽觸其背者答言天王象如屋脊觸其脇者答言天王象形如箭觸其脚者答言天王象形如臼觸其尾者答言天王象如掃帚

起世因本經卷五 第十五張

時衆盲人各各答言天王象形如是
天王象形如是作如是白已時王即
告衆盲人言汝亦不知是象非象况
能得知象之形相時彼衆盲各各自
執共相諍鬭各各以手自遮其面
相諍竟手相此毀各言已是時鏡面
王見彼衆盲如是諍竟大笑歡樂王
於彼時即說偈言

是等羣盲生无目 橫於此事互相諍
曾无有人教語之 云何能知象身分
諸比丘如是如是世間所有諸沙門
婆羅門等亦復如是既不能知如實
告聖諦告集聖諦告滅聖諦告滅道
聖諦既不實知當知彼等方應長夜
共生諍鬭派轉生死互相此毀互相
罵辱既生諍鬭執竟不休各各以手
自遮其面如彼羣盲共相惱亂於中
有偈

若不能知告聖諦 亦復不知告集因
所有世間諸苦法 此告滅盡无餘處
於中是道尚不知 况知滅告所行行
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

起世經第五卷 第十一張 澄

未得免離諸魔縛 豈能到於无有處
諸比丘若有沙門婆羅門等能知如
實告聖諦告集告滅告滅道聖諦如
實知者應當如是隨順修學彼等長
夜和合共行各各歡喜无有諍竟同
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
既知一切患皆苦 應令盡滅无有餘
若知此滅由於道 便到告滅所得處
即能具足心解脫 及得智慧解脫處
則能到於諸有邊 如是不至生老死
長得免脫於魔縛 永離世間諸有處
起世經阿修羅品第六之一

尔時佛告諸比丘言比丘須知山王
東面去山過千由旬大海之下有鞞
摩質多羅阿修羅王國土住處其處
縱廣八万由旬七重城壁周匝圍繞
七重欄楯普遍莊嚴乃至七重金銀
鈴網周圍校飾外有七重多羅行樹
雜色可觀皆是七寶所共合成謂金
銀琉璃頗黎赤珠磤磤瑪瑙一一城

起世經第五卷 第十六張 澄

壁高百由旬厚五十由旬城壁四面
各各相去五百由旬則置一門其門
並高三十由旬闊十二由旬於一一
門忠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
有種種葉種種花種種果其果各有
種種異香其氣遠熏復有種種雜類
衆鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅
諸比丘彼阿修羅大城之中為鞞摩
質多羅阿修羅王別立宮殿其宮名
曰設摩婆帝宮城縱廣一由旬七
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各相去
五百由旬便置一門諸門並高三十
由旬闊十二由旬其一一門亦有樓
櫓却敵臺閣園苑陂池諸花沿等復
有種種衆雜果樹其樹各有種種葉
種種花種種果種種香其香普熏有
種種鳥各各和鳴出種種聲其音
哀雅

諸比丘設摩婆帝城內正處中央為
鞞摩質多羅阿修羅王置集會處名
曰七頭其處縱廣五百由旬七重欄

起世經第五卷 第十七張 澄

楯周圍校飾亦有七重金銀鈴網其
外七重多羅行樹四方圍繞雜色莊
嚴甚可愛樂志是金銀頗黎珊瑚赤
珠碑渠瑪瑙七寶所成其處四面各
有諸門一一諸門樓櫓却敵亦是七
寶之所合成雜色間錯令人樂觀其
地皆是紺青琉璃柔軟細滑觸之猶
如迦旃隣提迦衣

諸比丘彼阿修羅七頭會處當中自
然有一寶柱高二十由旬於寶柱下
為鞞摩質多羅阿修羅王安立寶座
高一由旬方半由旬碑渠瑪瑙七寶
所成雜色間錯甚可愛樂柔軟細滑
觸之猶如迦旃隣提迦衣其座兩邊
各有十六小阿修羅所坐之處亦以
七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙
雜色可觀柔軟細滑觸之猶如迦旃
隣提迦衣

諸比丘彼阿修羅七頭會處東面有
鞞摩質多羅阿修羅王宮其處縱廣
一千由旬七重垣牆七重欄楯七重
鈴網外有七重多羅行樹四面周匝
莊嚴圍繞雜色間錯甚可愛樂亦是

起世經第五卷 第十八張 證

七寶之所成就所謂金銀琉璃頗黎
赤珠碑渠瑪瑙於四方面各有諸門
一一諸門皆有樓櫓却敵臺閣園苑
陂池諸花沼等復有諸樹其樹各有
種種葉種種花種種果種種香其香
普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲
其音哀雅

諸比丘彼阿修羅七頭會處南西北
方各有宮殿皆是諸小阿修羅王所
住之處其處縱廣或九百由旬或八
百七百六百五百四百三百二百由
旬其處小者猶尚縱廣一百由旬七
重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴
復次諸比丘彼阿修羅七頭會處四
面復有一切取小阿修羅等所住宮
殿其處縱廣或九十由旬或八十七
十六十五十四十三十二十由旬取
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

起世經第五卷 第十九張 證

於四方面各有諸門一一諸門樓櫓
却敵雜色可觀亦是七寶之所成就
所謂金銀乃至瑪瑙

諸比丘彼阿修羅七頭會處南面復
有鞞摩質多羅阿修羅王苑名奢摩
梨林其林縱廣亦千由旬七重垣牆
七重欄楯七重鈴網並瑪瑙等七寶
所成於四方面各有諸門二諸門皆
有樓櫓雜色可觀亦為七寶之所成
就所謂金銀乃至瑪瑙

諸比丘彼阿修羅七頭會處北面亦
有鞞摩質多羅阿修羅王苑名難陀
那林其林縱廣亦千由旬七重垣牆
七重欄楯七重鈴網皆瑪瑙等七寶
所成於四方面各有諸門一一諸門
並皆具有樓櫓却敵雜色可觀乃
至志是碑渠瑪瑙諸珍寶物之所成
就然此諸門唯元臺閣自餘莊嚴與
前同等諸比丘其娑羅林奢摩梨林
二林之間鞞摩質多羅阿修羅王有
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

起世經第五卷 第二十張 證

猶七重鈴網周而懸垂其外七重多羅行樹四面圍繞雜色可觀皆瑪瑙等七寶所成於四方面各有階道雜色間錯令人樂觀亦為七寶之所成就復有諸花遍生池中所謂優鉢羅花鉢頭摩花兜牟陀花奔茶利花形如火者火色火光形如金者金色金光其形青者青色青光其形赤者赤色赤光其形白者白色白光其形綠者綠色綠光圍如車輪其花光明照一由旬香氣所熏亦一由旬池中又出无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聞鞞摩質多羅阿修羅王有一大樹名蘇質恒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陰覆五十由旬其院周迴五百由旬其外亦有七重垣牆略說乃至周而圍繞雜色可觀及車渠瑪瑙等七寶所成於四方面亦有諸門並皆七寶之所成就一一諸門亦有樓櫓却敵略說乃至種種泉

起世經第五卷 第七十張 澄

鳥各各和鳴

起世經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

起世經第五卷 第七十張 澄

起世因本經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七五九頁中至七六二頁中共十版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 七五五頁中一行「嚴飾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「莊嚴」。
- 一 七五五頁中一三行「樓觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「可觀」。
- 一 七五五頁中一八行「花果」，**磧**作「華草」。
- 一 七五五頁下七行「園院」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「園苑」。
- 一 七五五頁下一四行第四字「南」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「南面」。
- 一 七五五頁下一五行末字「七」，**磧**作「十」。
- 一 七五六頁上二行「飛往」，**徑**作「飛住」。
- 一 七五六頁上三行「乃更」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃便」。

一 七五六頁上一七行「遂於」，**碩**、**清**作「即於」。

一 七五六頁上一八行「海道」，諸本（不含**石**，下同）作「海外」。

一 七五六頁中三行末字「搏」，**資**作「搏」。

一 七五七頁上一五行「難因」，諸本作「難因難戒」。

一 七五七頁中一〇行「我今」，**碩**、**普**作「我令」。

一 七五八頁上一五行「如是」，諸本作「作如是」。

一 七五八頁上一九行首字「亦」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五八頁中一五行「无邊」，諸本作「有邊」。

一 七五八頁中一六行「實餘虛妄」下，諸本有如下經文：「諸比丘是中所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

名命死後殞埋名人上人從初出生受身四種七返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无邊此事實餘虛妄」（共一百一十九字）。

一 七五八頁下一二行「如見」，諸本作「如」。

一 七五九頁上三行「有命」，**麗**作「見有命」。

一 七五九頁上一七行「如來」，**徑**作「如是」。

一 七五九頁下二一行第六字「第」，諸本作「單」。

一 七六〇頁上二行第八字「如」，諸本無。

一 七六〇頁上五行「各各」，**普**、**徑**作「各答」。

一 七六〇頁中一〇行「應令」，**碩**、**普**、**南**作「應令」；**徑**、**清**作「應合」。

一 七六〇頁中一四行「魔縛」，諸本作「魔網」。

一 七六〇頁中一五行「起世經」，**資**、

碩、**普**、**南**作「起世因本經」；**徑**、**清**無。

一 七六二頁上一〇行「團如車輪」，諸本作「圓如車輪」。

趙城縣廣勝寺

起世因本經卷第六

取

隋三藏闍那崛多等譯

阿修羅品第六之餘

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

余時彼王即便心念諸小阿修羅王及念諸小阿修羅衆是時諸小阿修羅王并及諸小阿修羅等亦生是念鞞摩質多羅阿修羅王心念我等如

是知已即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱共來詣鞞摩質多羅阿修羅王宮門之外到已下乘至鞞摩質多羅阿修羅王殿前而住

余時鞞摩質多羅阿修羅王見此諸小阿修羅王及諸小阿修羅衆來在殿前亦即自以種種瓔珞莊嚴其身既莊嚴已便起就乘是時諸小阿修羅王及諸小阿修羅衆等左右侍衛周布圍繞前後導從相將往詣婆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為三謂開淨吹何者名開有風輪來開彼諸門名之為開何者為淨有風輪來掃彼園林令地清淨名之為淨何者為吹有風輪來吹動彼園林樹衆花飄零四散名之為吹諸比丘難陀園中風散種種上妙衆花積至于膝有種種香其香氣馥遍滿園林當於是時鞞摩質多羅阿修羅王即與諸

起世因本經卷第六 取字號

小阿修羅王及小阿修羅衆圍繞共入難陀園林隨意洗浴觀看遊戲諸阿修羅等於此園林或經一月或二三月澡浴嬉戲各隨所欲住止遊行恣情受樂

諸比丘有五阿修羅恒常住在鞞摩質多羅阿修羅王側為欲防遏諸惡事故何者為五一名隨喜二名常有三名常醉四名牟真隣施五名鞞呵多羅諸比丘鞞摩質多羅阿修羅王有如是等五阿修羅恒常在側守衛防護諸比丘彼鞞摩質多羅阿修羅王宮殿之上有大海水深万由旬住在其上然彼水聚有四種風輪自然持之何等為四一名為住二名安住三名不墮四名牢固由此風持常住不動

諸比丘須弥山王南面過千由旬大海之下有踴躍阿修羅王宮殿住處其處縱廣八万由旬七重城壁略說猶如鞞摩質多羅阿修羅王住處一切所有此中一一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上所有大水聚

亦為四風輪之所住持所謂住及安住不墮牢固等諸比丘須弥山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿修羅王宮殿住處其處縱廣八万由旬七重城壁略說亦如鞞摩質多羅阿修羅王住處一切所有此中一一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上所有水聚亦為四種風輪之所住持住及安住不墮牢固等

諸比丘須弥山王北面亦千由旬大海水下有羅睺羅阿修羅王宮殿住處其處縱廣八万由旬七重城壁諸門臺閣樓櫓却殿園苑花池乃至種種樹種種葉種種花種種果種種香熏有種種鳥各各和鳴皆如上說諸比丘於彼城內有羅睺羅阿修羅王所住之城其城名曰摩婆帝縱廣莊嚴亦如前說七重城壁七重欄楯外有七重多羅行樹七重鈴網周市圍繞雜色可觀皆是碑渠瑪瑙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

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

諸比丘摩婆帝城王所住處有羅睺羅阿修羅王聚會之所亦各七頭其處縱廣如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周市圍繞雜色可觀乃至亦是碑渠瑪瑙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碑渠瑪瑙等七寶所成以天碑渠遍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為羅睺羅阿修羅王置一高座其座高下縱廣莊嚴一一如前雜色可觀七寶所成所謂碑渠瑪瑙等柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座左邊為十六小阿修羅王亦各別置諸妙高座七寶所成雜色可觀右邊亦為十六小阿修羅王置諸高座如上所說柔軟細滑觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼阿修羅王七頭會處東面

起世因本經第六卷 第七張 取字號

為羅睺羅阿修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繞雜色可觀乃至碑渠瑪瑙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花泉沼有種種樹其樹各有種種茶種種花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

諸比丘彼阿修羅王七頭會處西南北面有諸小阿修羅王宮殿住處其諸宮殿或有縱廣九百由旬或有八百或有七百乃至六百五百四百三百二百由旬其寂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

諸比丘彼阿修羅王七頭會處四面復有小阿修羅衆宮殿住處其處縱廣或九十由旬或八十七十六十五十四十三二十由旬極寂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

起世因本經第六卷 第七張 取字號

諸比丘彼阿修羅王七頭會處東面復有羅睺羅阿修羅王園苑名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯乃至馬瑙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為碑渠瑪瑙等七寶所成甚可愛樂

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

諸比丘彼阿修羅王七頭會處西面亦有羅睺羅阿修羅王園苑名俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣牆乃至瑪瑙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碑渠瑪瑙等寶之所成就甚可愛樂

諸比丘彼阿修羅王七頭會處北面有羅睺羅阿修羅王園苑名難陀那

起世因本經第六卷 第八張 取字號

林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至瑪瑙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碑渠瑪瑙等寶之所莊嚴甚可愛樂

諸比丘奢摩黎及娑羅林二苑之間為羅睺羅阿修羅王出一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔軟輕甘清淨不濁以七寶埽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匝圍繞雜色可觀乃至瑪瑙等七寶所成於池四方各有階道其可愛樂亦為七寶之所莊嚴池生諸花所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟頭花奔荼利花其花火形火色火光略說如上乃至水形水色水光明照四方香氣氤氳普熏一切又有藕根汁白味甘食之香美猶如上蜜諸比丘俱毗陀羅及難陀那二苑之間為羅睺羅阿修羅王出一大樹其樹亦名蘇質怛羅波吒羅樹形縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆院七重欄楯皆是碑渠

瑪瑙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

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

諸比丘羅睺羅阿修羅王若欲往詣娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲遍觀看時令時即念鞞摩質多羅阿修羅王時鞞摩質多羅阿修羅王便作是念羅睺羅阿修羅王心念於我欲俱遊戲令時鞞摩質多羅阿修羅王作是念已復自念其諸小阿修羅王及其諸小阿修羅衆時彼諸小阿修羅王并其諸小阿修羅衆咸生是心鞞摩質多羅阿修羅王垂念我等我等當往便以種種衆寶瓔珞莊嚴其身既莊嚴已各乘騎乘共詣鞞

摩質多羅阿修羅王所到已在宮門外齊行而立令時鞞摩質多羅阿修羅王既見諸小阿修羅王及小阿修羅衆皆已集會即自嚴身服諸瓔珞御種種乘典諸小王及阿修羅衆左右侍衛前後圍繞往詣羅睺羅阿修羅王所到已止住令時羅睺羅阿修羅王復更起心念踊躍奢婆羅二阿修羅王時踊躍奢婆羅二阿修羅王亦作是念羅睺羅阿修羅王今念我等如是知已即各念其諸小阿修羅王并其諸小阿修羅衆如是念時彼等各知咸亦嚴飾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繞來向羅睺羅阿修羅王住處各隨所安住在一面令時羅睺羅阿修羅王見鞞摩質多羅阿修羅王等並已雲集即自念其諸小阿修羅王及其諸小阿修羅衆其衆知已亦各嚴飾服乘而來至羅睺羅阿修羅王前儼然住立時羅睺羅阿修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

繞與鞞摩質多羅阿修羅王踊躍阿修羅王奢婆羅阿修羅王并諸小王及阿修羅衆一切雲集前後導從往詣娑羅林奢摩黎林俱毗陀羅難陀那林等到已少時逡巡而住諸比丘難陀苑中自然而有三種風輪何者為三謂開淨吹是中開者有風輪來開苑諸門名之為開淨者有風輪來掃除其地令皆清淨名之為淨吹者有風輪來吹諸花樹令花布散名之為吹諸比丘難陀苑中上妙好花遍散地上積至于膝其花香氣普熏園林莊嚴具足種種可樂

令時羅睺羅阿修羅王及鞞摩質多羅阿修羅王踊躍阿修羅王奢婆羅阿修羅王等并諸小王羣衆眷屬小修羅等圍繞共入難陀那園入已澡浴遊戲受樂種種觀看或行或住或卧或坐隨所欲樂恣意遊行諸比丘羅睺羅阿修羅王亦有五阿修羅常隨侍衛護諸惡事名字如前宮上海水縱廣厚薄四種風持令不墮墜並如上說

起世因本經四天王品第七
起世因本經第六卷 第十三張 取字

諸比丘須彌山王東面半腹有山名
曰由軌陀山頂去地四万二千由旬
其山頂上有提頭賴吒天王城郭住
處城名賢上縱廣正等六百由旬七
重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七
重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀悉
以七寶而為莊飾所謂金銀瑠璃頗
黎赤珠磲瑁瑪瑙等之所成就於四
方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓
却敵臺觀園苑諸池有諸花林種種
異樹其樹各有種種葉種種花種種
果種種香其香普熏有種種鳥各各
和鳴其音哀雅甚可愛樂
諸比丘須彌山王南面半腹下去地
際四万二千由旬於由軌陀山頂之
上有毗樓勒迦天王城郭住處城名
善現縱廣莊嚴皆如提頭賴吒天王
住處所說乃至種種諸鳥各各和鳴
其音哀雅甚可愛樂
諸比丘須彌山王西面半腹下去地
際四万二千由旬由軌陀山頂有毗
樓勒迦天王城郭住處城名善觀縱
廣莊嚴又天王城郭住處城名善觀縱

起世因本經第六卷 第十三張 取字
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
際亦四万二千由旬由軌陀山頂有
毗沙門天王住止之處三大城郭其
三者何一名毗舍羅婆二名伽婆鉢
帝三名阿茶勝多咸各縱廣六百由
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
大宮殿已自餘官屬及四天王天中
諸天子宮其間或有縱廣正等四十
由旬或有三十或有二十乃至十二
由旬其宮小者猶尚縱廣六由旬所
居亦各七重垣牆七重欄楯略說如
前乃至衆鳥各各和鳴

諸比丘毗舍羅婆伽婆鉢帝二宮之
間為毗沙門天王出生一池名那雅
尼縱廣正等四十由旬其水調和清
涼輕軟其味甘美香潔不濁其池四
邊七重磚砌七重寶板間錯分明七
重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行

起世因本經第六卷 第十四張 取字
樹周匝圍遶雜色可觀乃至磲瑁瑪
瑙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
羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利花
等自然出生其花火形火色火光乃
至水形水色水光花量大小皆如車
輪光明所照至半由旬香氣所熏滿
一由旬有諸藕根大如車軸剖之汁
出色白如乳食之甘美味如上蜜

諸比丘伽婆鉢帝阿茶勝多二宮之
間為毗沙門天王立一園苑其園名曰
迦毗延多縱廣正等四十由旬七重
垣牆七重欄楯乃至七重多羅行樹
周匝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
郭往來有二岐道毗樓勒迦天王善
現住處城郭往來亦二岐道毗樓博
又天王善觀住處城郭住處亦二岐
道毗舍羅婆及伽婆鉢帝城郭住處
亦二岐道四天王天所有眷屬諸小
天衆宮殿住處亦各往來有二岐道
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尔時即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即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天王所到已在前一面而住尔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而住

亦自嚴身服眾瓔珞前就騎乘與眾圍遶咸共往詣毗沙門大天王所到已在前隨便停住

尔時毗沙門大天王見二天王及其天眾皆已集會亦自念其所領小王及諸天眾尔時北方諸小天王及其天眾即作是念毗沙門大天王今念我等如是知已各著種種眾寶瓔珞莊嚴其身俱共往詣毗沙門大天王前默然而住

尔時毗沙門大天王即亦自著眾寶瓔珞莊嚴其身駕種種乘與提頭賴吒毗樓勒迦毗樓博叉等四大天王各將所屬諸天王眾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花飄颺諸比丘迦毗延多苑中所散眾花積至半膝種種香氣周遍普熏

尔時毗沙門大天王提頭賴吒天王毗樓勒迦天王毗樓博叉天王等與

諸小王及眾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叉恒常隨逐侍衛左右為防護故何者為五一名五丈二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘毗沙門天王遊戲去來常為此等五夜叉神之所守護

起世因本經三十三天品第八之一
諸比丘須弥山王頂上有三十三天宮殿住處其處縱廣八万由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀琉璃頗黎赤珠磲瑪瑙等其城舉高四百由旬厚五十由旬城壁四面相去各各五百由旬於其中間乃開一門一一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輦又有諸池花林果樹其樹各各有種種葉種種花種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴其音調雅甚可

起世因本經第六卷 第十八張 取字號

愛樂又彼諸門一一門處各有五百夜又為三十三天晝夜守護諸比丘於彼城內為三十三天王更立一城名曰善見其城縱廣六万由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周市圍繞雜色可觀亦以七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙其城亦高四百由旬厚五十由旬城之四面亦各相去五百由旬於其中間便開一門諸門亦高三十由旬闊十由旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺閣水池花林種種奇樹其樹各有種種葉種種花種種果種種香其香普熏種種衆鳥各各和鳴如是諸門門門皆有五百夜又為三十三天晝夜守護

起世因本經第六卷 第十九張 取字號

行樹周市圍繞雜色可觀乃至瑪瑙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琉璃寶柔軟細滑觸之猶若迦旃隣提衣當其中央有一寶柱高二十由旬於寶柱下為天帝釋別置一座高一由旬方半由旬雜色可觀乃至磤栗等七寶成就柔軟細滑觸之如前其座兩邊各有十六小天王座夾侍左右七寶所成雜色可觀柔軟細滑觸之如前諸比丘此善法堂諸天集處有帝釋宮其宮縱廣一千由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此善法堂諸天集處東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

起世因本經第六卷 第二十張 取字號

四十三二十十由旬其最小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴諸比丘此善法堂諸天會處東面有三十三天王苑名波婁沙縱廣正等一千由旬略說乃至七重垣牆皆瑪瑙等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門各有樓櫓雜色可觀乃至瑪瑙七寶所成諸比丘波婁沙苑中有二大石一名賢二名善賢皆天瑪瑙之所成就並各縱廣五十由旬柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處南面亦有三十三天王苑名雜色車其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至瑪瑙之所成就於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至瑪瑙等七寶所成於彼苑中亦有二石一名雜色二名善雜色天青琉璃之所成就並各縱廣五十由旬柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處西面復有三十三天王苑名曰雜亂其苑縱廣亦千由旬七

重垣牆乃至七寶之所成就四方諸門皆有樓櫓却敵臺閣並七寶成此雜亂苑中亦有二石一名善現二名小善現皆天頗黎之所成就亦各縱廣五十由旬柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘此善法堂諸天集處北面復有三十三天王苑名曰歡喜其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至瑪瑙等七寶所成四方諸門各有樓櫓却敵臺閣亦為七寶之所莊嚴

諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜二名善歡喜天銀所成亦各縱廣五十由旬柔軟潤澤觸之如觸迦旃隣提衣

諸比丘於波婁沙及雜色車二園之間為三十三天王故有一大池名曰歡喜縱廣正等五百由旬其水涼冷輕軟甘美清潔不濁以七寶埽四面砌累七重寶板莊嚴間錯七重欄楯乃至七重多羅行樹周而圍遶雜色可觀於池四方各有階道並是七寶之所莊嚴中有諸花所謂優鉢羅花

鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利花其花火形火色火光乃至水形水色水光縱廣大小皆如車輪光明所照至一由旬風吹香氣薰一由旬有諸藕根大如車軸割之汁流色白如乳其味甘美如蜜上蜜諸比丘雜亂歡喜二園之間為三十三天王故有一大樹名波利夜恒邏俱毗陀羅其樹本下周七由旬略說乃至枝葉遍覆牆院縱廣五百由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴

諸比丘此波利夜恒邏俱毗陀羅樹下有一石名般荼甘婆羅天金所成其石縱廣五十由旬柔軟潤澤觸之如觸迦旃隣提衣

諸比丘以何因緣此善法堂諸天會處名為善法諸比丘其善法堂諸天會處三十三天王集會坐時於中唯論微妙細密善語深義審諦思惟稱量觀察皆是世間諸勝要法真實正理是以諸天稱此會處為善法堂又何因緣名波婁沙迦苑波婁沙迦苑隨言應諸比丘丘鹿遊園中三十三天王入已坐於

賢及善賢二石之上唯論世間鹿遊不善戲謔之語是故稱為波婁沙迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜色車園三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論世間種種雜類色相語言是故稱為雜色車苑又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於其宮內一切綵女入此園中令與三十三天眾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此園為雜亂苑

起世因本經卷第六

起世因本經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七六四頁中三行「第六之餘」，**徑**、**清**作「第六之二」。
- 一 七六四頁下八行第五字「自」，**徑**作「日」。
- 一 七六四頁下一七行末字「輪」，**資**、**磧**、**普**作「轉」。
- 一 七六五頁上末行第一〇字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六五頁中一行第二字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六五頁中一〇行第一〇字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「過」。
- 一 七六五頁下六行「亦各」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「亦名」；**徑**作「一名」。
- 一 七六六頁上一一行第四字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六六頁中一九行「皆有」，**磧**、**普**作「行有」。

- 一 七六六頁下二行「七寶」，**磧**、**普**作「七重」。
- 一 七六六頁下一三行「甚可」，**麗**作「其可」。
- 一 七六八頁上一行「起世因本經」，**徑**、**清**無，下同。
- 一 七六八頁上一六行「二千」，**磧**作「三千」。
- 一 七六八頁下一九行第六、七字「住處」下，諸本（不含**石**）有「城郭往來亦二歧道毗沙門天王阿茶槃多」（共十七字）。
- 一 七六九頁上一五行「天王」，**資**、**磧**、**普**作「大王」。
- 一 七六九頁上二二行及末行「大王」，**南**作「天王」；**麗**末行同。
- 一 七六九頁中二〇行第八字「半」，**麗**作「干」。
- 一 七六九頁下六行「五丈」，**資**作「五大」。
- 一 七六九頁下一一行「三十三」，**磧**作「三十二」。

- 一 七七〇頁上一〇行第二字「便」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「更」。
- 一 七七〇頁上二一行「城內」，**徑**作「城向」。
- 一 七七〇頁下一〇行「二名」，**麗**作「一名」。
- 一 七七一頁中一〇行「五百」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五十」。
- 一 七七一頁中一三行末字「成」，**磧**、**普**作「或」。
- 一 七七一頁中二二行夾註「波婁沙迦隋言麗澁」，**徑**、**清**無。
- 一 七七一頁下一行末字「澁」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。
- 一 七七一頁下九行第二字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「放」。同行「綵女」，**資**、**磧**、**徑**作「妹女」。同行「入此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於此」。

起世經卷第七

澄

隋天竺三藏闍那崛多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又何因緣彼天有園名為歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念受諸快樂受悅樂已復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡樂諸比丘又彼天樹有何因緣名波利夜但邏拘毗陀羅諸比丘彼波利夜但邏拘毗陀羅樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以為波利夜但邏拘毗陀羅復次諸比丘三十三天縱有急疾未曾肯捨般茶甘婆石必設供養尊重恭敬然後乃復隨意而去所以者何此石乃是如來昔日所住之處是故諸天以為支提一切世間天人魔梵沙門婆羅門等應供養故諸比丘有三十三天唯得眼見波婁沙迦園身不能入身不入故

不得彼處五欲功德受具足樂何以故彼業勝故以其前世善根微劣不能得入有三十三天得見波婁沙迦園身亦能入既得入已具得彼處種種五欲和合功德而受快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以其善根有別異故有三十三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以其善根有優劣故有三十三天眼既得見雜色車園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲同體和合而受快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘凡是一切三十三天无不忘見雜亂之園亦皆得入既得入已悉亦同得彼園苑中種種五欲和合功德具足同體而受快樂何以故修業等故彼中无有別異善根故

起世經卷第七 第二張 澄

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能得入亦不能得歡喜園中種種五欲和合功德同體具足而受快樂何以故以彼諸天業別異故有三十三天見歡喜園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲和合功德同體快樂並皆受之何以故彼天往昔所修善業无別異故

諸比丘其善法堂三十三天聚會之處有二歧道帝釋天王宮殿住處亦二歧道諸小天王并餘官屬三十二天宮殿之處亦二歧道伊羅婆那大龍象三宮殿處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但邏拘毗陀羅樹下亦二歧道諸比丘帝釋天王若欲往詣波婁沙迦園雜色車園歡喜園等洗浴遊戲受歡樂時亦時即念伊羅婆那大龍象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

起世經卷第七 第二張 澄

其宮出即自化作三十三頭其二頭具有六牙一牙上化作七池二池中各有七花一花上各七玉女一一玉女各復自有七女為侍

尔時伊羅婆那大龍象王作如是等諸神變已即時往詣帝釋王所到已在前儼然而住

尔時帝釋天王復更心念三十二天諸小王等并三十二諸小天衆時彼小王及諸天衆亦生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其頭上左右兩邊各有十六諸小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淨地

及吹花等諸比丘彼諸園中吹花分散遍布地上深至于膝其花香氣處處普熏時天帝釋與諸小王及三十二天衆前後圍繞入雜色車歡喜等園嬉戲受樂隨意遊行或坐或卧時釋天王欲得瓔珞即念毗舍闍天子時彼天子即便化作衆寶瓔珞奉上天王若三十三天諸眷屬等須瓔珞者毗舍闍亦皆化出而供給之欲聞音聲及伎樂者則有諸鳥出種種聲其聲和雅令天衆聞諸天尔時如是受樂一日乃至七日一月乃至三月種種歡娛澡浴嬉戲行住坐卧隨意東西詣比丘帝釋天王有十天子常為守護何等為十一名因陀羅迦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為守護故

諸比丘閻浮提地為一切人故有水生諸花寂上精勝極可樂者所謂優鉢

羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利迦花此諸花等芬芳軟美有陸生花寂極好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花摩利迦花摩頭捷地迦花搗捷地迦花波吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦花搗捷地迦花遊提迦花殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦臙迦花等

諸比丘弗婆提人有水生花寂極好者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利迦花色甚光鮮香氣芬馥有陸生花寂極好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦花搗捷地迦花遊提迦花殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦臙迦花等

諸比丘鬱單越人有水生花最極好者所謂優鉢摩花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花香氣柔軟慶慶普熏有陸生花最極好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦花撻捷地迦花遊提迦花殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦臍迦花等

諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各有水生衆花最極好者所謂優鉢摩花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花香氣氣氣柔軟美妙有陸生花最極好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦花撻捷地迦花遊提迦花殊伍沙迦利迦花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花等

起世經第七卷 第七張 證

頭捷地迦花撻捷地迦花遊提迦花殊伍沙迦利迦花陀奴師迦花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花頻隣曇花摩訶頻隣曇花易陀羅梵花等

諸比丘四天王天所有諸天有水生花極妙端正可愛樂者所謂優鉢摩花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花其氣甚香質極柔軟有陸生花最勝好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦花撻捷地迦花遊提迦花殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦臍迦花頻隣曇花摩訶頻隣曇花等

起世經第七卷 第八張 證

花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花頻隣曇花摩訶頻隣曇花易陀羅梵花摩訶易陀羅梵花等如三十三天所有諸花夜摩天兜率陀天化自樂天他化自在天魔身天等如是次第一一具有更无別異

諸比丘人間衆花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花諸阿修羅亦復如是此有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未去元邊二諸天行時未去元邊三諸天行時無有遲疾四諸天行時足元蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天身有影无影七一切諸天無大小便八一切諸天无有洩唾九諸天之身清淨微妙无皮肉筋脉脂血髓骨十諸天之意欲現長短青黃赤白大小廣細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛

起世經第七卷 第九張 證

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幾青齊整柔軟潤澤身有光明及有神力勝虛飛逝眼視無瞬瓔珞自然衣无垢膩

諸比丘閻浮提人壽命百年中有天逝瞿陀尼人壽命二百亦有天逝弗婆提人壽命三百亦有中天鬱單越人定壽千年元有天殤閻魔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切亦有中天諸阿修羅壽命千歲同三十三天然亦中天四天三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切光憶念天壽命二劫遍淨諸天壽命四劫廣果諸天壽命八劫無想諸天壽十六劫不羼諸天壽命千劫无惱諸天壽二千劫善見諸天壽三千劫善現諸天壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空處天壽十千

起世經第七卷 第十張 澄

劫識處天壽二萬一千劫无所有處天壽四萬二千劫非想非非想處天壽八萬四千劫此等諸天皆有中天諸比丘閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身量及衣與閻浮提等鬱單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿修羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半迦利沙隨言半四天王天身長半由旬衣長一由旬闊半由旬重一迦利沙三十三天身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半迦利沙夜摩天身長二由旬衣長四由旬闊二由旬重一迦利沙四分之一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

起世經第七卷 第十二張 澄

身量長短與衣正等无差諸比丘閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以衆生瞿陀尼人所市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所作市易或以財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人无復市易所欲自然故

諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆提人患有男女瞽嫁之法鬱單越人无我我所樹枝若垂男女便合無復瞽嫁諸比丘諸龍金翅鳥阿修羅等皆有瞽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瞽娶略說如前從此已上所有諸天不復瞽嫁以无男女異故諸比丘閻浮提人若行欲時二根相到流出不淨瞿陀尼人弗婆提人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即得暢適无有不淨諸阿修羅四天王天三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣猶如諸龍及金翅鳥無有老異夜摩諸

起世經第七卷 第十三張 澄

天執手成欲梵率陀天憶念成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事

諸比丘人間所有螢火之明則復不如燈焰光明燈焰光明又復不如炸火之明炸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明化樂天中所有光明則又不如他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不如魔身天光明魔身諸天牆壁宮殿瓔珞光明比於下天最勝最妙殊特元過諸比丘雖然此魔身天光比梵身天光轉更不及彼梵身天比光憶念

起世經第七卷 第十三經 證

天則又不及光憶念天比遍淨天則又不及遍淨諸天比廣景天則又不及如是略說無惱熱天善見天善現天阿迦膩吒天等唯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呵三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不可為此此如來光最勝最妙殊特第一所以者何諸比丘如來之身或行无量故三摩提般若解脫解脫知見神通及神通行教化及教化輪說處及說處輪等皆无量故諸比丘如來如是元量功德一切諸法皆悉具足以是義故如來光明最勝无上當如是持諸比丘一切眾生有四種食以資諸大得自住持得成諸有得相攝受何等為四一者麤段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等眾生應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麤豆及魚肉等此等名為麤段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名為微細之食瞿陀尼人弗婆

三十五卷 第七經 證

提人麤段微細與閻浮提略皆齊等提單越人身不耕種自然而有成熟粳米為麤段食覆蓋澡浴及按摩等為微細食諸比丘一切諸龍金翅鳥等以諸魚鼈龍龜鼉蝦蟇蠃蠍地蠃金毗羅等為麤段食覆蓋澡浴等為微細食諸阿修羅以天須陀妙好之味以為麤段諸覆蓋等以為微細四天王天并諸天眾皆用彼天須陀之味以為麤段諸覆蓋等以為微細三十三天乃至夜摩天梵率陀天化樂天他化自在天等並用彼天須陀之味以為麤段諸覆蓋等以為微細自以此以上所有諸天並以憍悅法喜為食三摩提為食三摩跋提為食無復麤段及微細食諸比丘何等眾生以觸為食諸比丘一切眾生受卵生者所謂鴈鵞鴻鵠鵝鴨孔雀鸚鵡鵲鴿鳩雀雉鵲鳥等及餘種種雜類眾生從卵生者以彼從卵而得身故一切皆以觸為其食何等眾生以思為食若有眾生

起世經第七卷 第十五經 證

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
者此等皆用思為其食何等衆生以
識為食所謂地獄衆生及无邊識處
天等此諸衆生皆用識持以為其食
諸比丘此四種食為諸衆生住持諸
大攝受生分此中有優陀耶偈
花色與諸法壽命表第五市易及嫁娶
根光食為十

諸比丘世間衆生皆忘共有三種惡
行何等為三所謂身惡行口惡行意
惡行比丘有諸衆生作身惡行作口
惡行作意惡行以是因緣身壞命終
墮於惡趣生地獄中彼於此處最後
識滅地獄之識初相續生彼識共生
即有名色緣名色故即有六入
諸比丘復有衆生作身惡行作口惡
行作意惡行以是因緣身壞命終墮
於惡趣生畜生中彼於此處最後識
滅畜生之識初相續生當於彼識共
生之時即有名色緣名色故即有六入
諸比丘復有衆生作身惡行作口惡

行作意惡行以是因緣身壞命終墮
於惡趣生閻摩世彼於此處最後識
滅閻摩世識初相續生當於彼識初
生之時即共名色一時俱生緣名色
故即有六入諸比丘此等名為三種
惡行應當遠離

諸比丘世間復有三種善行何等為
三所謂身善行口善行意善行諸比
丘或有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
相續生彼識生時即共名色一時同
生緣名色故即有六入

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
生彼識生時即共名色一時俱生有
名色故即生六入諸比丘彼於天中
或在天子或在天女或於坐處或兩
膝內或兩股間忽然而生初出生時
即如人間十二歲兒若是天男即在
天子坐處膝邊隨一處生若是天女
即在天女兩股內生既出生已彼天

即稱是我兒女如是應知諸比丘修
善生天有如是法所謂天子天女等
初生之時以自業因所熏習故得三
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
果熟得來生此何者為三所謂身善
行口善行意善行此等三業果熟
故身壞命終來生此處復作是念願
我若於此處死已當生人間我於人
間既受生已還修身口意等善行以
身口意修善行故身壞已後還來此
生作是念已次便思食念欲食時即
於其前有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
須陀味既入口已即自漸漸消融變
化譬如酥及生酥擲置火中即自消
融无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即於其前有天寶器盛滿天酒福上中下白赤黑色略說如前入其口中消融亦亦時彼天子食飲既訖身遂長大麤細高下與彼舊生天子天女等無有異

諸比丘此諸天子天女等身既充足各隨其意有所趣向或詣池水入彼池中澡浴清淨歡喜受樂既出池已復詣香樹彼香樹枝自然任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令時衣樹亦為任枝於其枝間又出種種微妙好衣垂至其手取而著之著衣既訖詣瓔珞樹任垂入手亦復如前上下縈繫莊嚴身已復詣寶樹其樹任垂流出種種上妙花鬘其天取之嚴飾頭已復詣器樹樹出種種泉寶雜器隨意入手將詣果林盛種種果或便啖食或取汁飲如是復詣諸音樂樹樹亦任垂自然化出種種樂器隨意取之或彈或擊或歌或舞音聲微妙令人樂聞於是復詣諸林苑

起世經第七卷 第十九 證

中既入苑已即見無量百數无量千數无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即滅既失如是前生念已著現在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名為欲愛所縛諸比丘此等名為三種善行應當修習諸比丘一月中有六烏瞞沙他隋言增長謂受持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大王集其眷屬普告之言汝等各往遍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閔持六齋不時四

起世經第七卷 第十九 證

天王如是勅已彼諸使者奉天王命即下遍觀一切人世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令時使者次第遍歷觀察世間若見人中少能孝順供養父母少能承事尊重沙門少能恭敬者舊有德諸婆羅門於諸長老少能恭敬布施微薄受齋稀疎護戒不守禁守多缺是時天使具足見已即日還詣四天王所啓言大王當知世間一切人衆元多孝養奉事父母亦復無多恭敬沙門及婆羅門元多敬重者舊有德師傳尊長亦元多人修行布施受持六齋亦元多人奉行禁戒守護八閔令時四大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令者甚為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元有多行孝養父母乃至不能修持六齋受行八禁守攝

起世經第七卷 第十九 證

身口此大損減我諸天衆轉更增加
阿修羅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
事耆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

尔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
行布施勤修齋戒尔時四大天王從
諸天使聞此語已心大歡喜踊躍无
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
及婆羅門尊敬耆舊修行禮讓多樂
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
烏瞞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唯以太子

起世經第七卷 第七下段 注

自下為異

諸比丘黑白二月各十五日何故復
是烏瞞沙他諸比丘今日四大天王
自下世間躬察善惡知多少已即時
自往詣善法堂諸天聚集議論之處
在其堂前面向帝釋具說人間善惡
多少違順之事尔時帝釋若聞人間
修福者少便復慘然悵悵不樂云何
如是天衆減少阿修羅衆轉更增多
若聞人間如法者多心則歡喜踊躍
无量作如是言我諸天衆漸當增長
阿修羅衆漸當損耗諸比丘由此六
日諸天下觀人間善惡應修齋戒故
名此日為烏瞞沙他

起世經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經第七卷 第七下段 注

起世經卷第七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七七三頁上一行經名，諸本（不含石，下同）作「起世因本經」。
- 一 七七三頁上八行首字「快」，諸本作「悅」。
- 一 七七三頁上九行「歡樂」，諸本作「歡喜」。
- 一 七七三頁下一三行「官屬」，徑作「宮屬」。
- 一 七七三頁下一三行及次頁上八行、九行、中三行末字至四行首二字「三十二」，諸本作「三十三」。
- 一 七七三頁下一四行「之處」，徑作「處處」。
- 一 七七四頁上一七行第一二字「其」，諸本作「真」。
- 一 七七四頁上末行第一二字「開」，諸本作「開門」。
- 一 七七六頁上四行「騰虛」，徑作「騰

空」。

一 七七六頁中九行小註「隋言半兩也」，**徑**、**清**無。

一 七七六頁下一四行「婚娶」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「嫁娶」。

一 七七七頁上五行「螢火」，**徑**作「營火」。

一 七七七頁上一七行第一〇字及二〇行第五字「明」，諸本無。

一 七七七頁中一行第六字「光」，諸本作「其光」。

一 七七八頁上一三行「比丘」，諸本作「諸比丘」。

一 七七九頁上九行「既出池已」，諸本作「出池水已」。

一 七七九頁中二行「玉女」，**磧**作「王女」。

一 七七九頁中一二行夾註「隋言增長謂受持齋法增長善根」，**徑**、**清**無。

一 七七九頁下二行「人世」，諸本作「世人」。

一 七七九頁下一五行「師傳」，諸本作「師僧」。

一 七八〇頁中三行「今日」，諸本作「今日」。

一 七八〇頁中一〇行「心則」，諸本作「則大」。

一 七八〇頁中末行經名，**資**無；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起世因本經」。

起世經卷第八

隋天竺三藏闍那崛多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若復有時詣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為諸非人之所恐怖有一色人不為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神漸漸捨離如是等人若百若干唯留一神惣守護之如牛羣羊羣或百或千其傍唯置一人守視此亦如是以護神少故恒為非人之所恐怖有一色人習行正法不行邪見不顛倒見彼人既行如是十善正見正語修善業故是一一人皆有元量若百若干諸神守視以是因緣此人不被非人恐怖譬如國王若王大臣隨一

一人則有百千護生諸神之所守護諸比丘人間若有如是姓字非人之間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嚴密並无空虛皆有衆神及諸非人之所依止又棄死尸林塚間丘壟一切惡獸所行之道志有非人在中居住一切林樹高至一尋圍滿一尺即有神祇在上依住以為舍宅諸比丘一切世間男子女人從生已後即有諸神常隨逐行不曾捨離唯習行諸惡及命欲終時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為五一者勇健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處瞿陀尼洲有三種事勝閻浮提何等為三一者饒牛二者饒羊三者饒摩尼寶閻浮提有五種事勝弗婆提略說如前弗婆提洲有三種事勝閻浮提何等為

起世經卷第八 第三

三一者洲軍寬大二者普舍諸渚三者洲甚勝妙閻浮提洲有五種事勝瞿單越如上所說瞿單越洲有三種事勝閻浮提何等為三一者彼人元我我所二者壽命軍長三者彼人有勝止行閻浮提洲有五種事勝閻摩世亦如上說閻摩世中有三種事勝閻浮提何等為三一者壽命長二者身形大三者有自然衣食閻浮提人有五種事勝一切龍金翅鳥等如前所說諸龍及金翅鳥有三種事勝閻浮提何等為三一者壽命長二者身形大三者宮殿寬博閻浮提中有五種事勝阿修羅如前所說阿修羅中有三種事勝閻浮提何等為三一者壽命長二者形色勝三者受樂多如是三事軍為殊勝諸比丘四天王天有三事勝一者宮殿高二者宮殿妙三者宮殿有勝光明三十三天有三事勝何等為三一者長壽二者色勝三者多樂如是夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等應知皆有此三種勝事如三

起世經卷第八 第三

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
種類何等名為三十八種諸比丘欲
界中有十二種色界中有二十二種
無色界中復有四種諸比丘何者欲
界十二種類謂地獄畜生餓鬼人阿
修羅四天王天三十三天夜摩天兜
率陀天化樂天他化自在天魔身天
等此名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
少光天无量光天光音天淨天少淨
天無量淨天遍淨天廣天少廣天元
量廣天廣果天無想天無煩天无惱天
善見天善現天阿迦臍吒天等此等
名為二十二種无色界中有四種者
謂空無邊天識無邊天无所有天非
想非非想天此名四種

起世經第八卷 第四段 證

有風界汝等應當如是識知諸比丘
世間復有四種大神何等為四所謂
地大大神水大大神火大大神風大
大神諸比丘曾於一時地大大神發
是惡見心自念言於地界中元水火
風界諸比丘我於今時詣彼神而
告之言大神汝心實有如是惡見云
地界中元水火風三大界也彼答我
言實尔世尊我復告言大神汝今莫
起如是惡見何以故此地界中實皆
具有水火風界但於其中地界偏多
以是因緣得地大名諸比丘我能知
彼地大大神發如是念斷其惡見令
生歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺
道无有結惑度疑彼岸无復煩惱不
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塞戒
乃至命盡更不殺盜及非法等歸佛
法僧清淨護持

起世經第八卷 第五段 證

言汝實尔不答言實尔我復告言汝
今莫作如是惡見此水界中具有地
界及火風界以偏多故得水界名如
是乃至火神風神俱有此見佛既知
已悉往詰問並答佛言實尔世尊佛
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為四大大神
諸比丘世間有雲從地上昇在虛空
中或有至一俱盧舍住或二或三俱盧
舍住乃至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
千由旬住二三四五六七千由旬住
乃至至劫盡諸比丘或時外道波利婆
羅闍迦來詣汝所作如是問諸長老
等何因緣故虛空雲中有是音聲汝
諸比丘應如是答有三因緣更相觸
故於雲聚中有音聲出何者為三諸
長老等或復一時雲中風界與其地
界相觸著故便有聲出所以者何辟

起世經第八卷 第六段 證

如樹枝相指相磨即有火出如是如是諸長老等此是第一出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼水界相觸著故即便出聲亦如上說此是第二出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼火界相觸著故即便出聲略說乃至譬如雨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為二一者東方有電名曰亢厚南方有電名曰順流西方有電名曰墮光明北方有電名曰百生樹諸長老等或有一時東方所出亢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順流大電與彼北方百生大電相觸相對相磨相打以如

起世經第八卷 第七張 登

是故出生電光譬如雨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導雨令占候師不測不知增長迷惑記天必雨而更不雨何者為五諸比丘或有一時於虛空中雲興雷動作伽茶伽茶瞿瞿厨厨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剋此時必當降雨今時羅睺羅阿修羅王從其宮出便以雨手擲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剋天此時必當降雨今時火界增上力生即於其時雲自燒滅此名第二雨障因緣彼天文師及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨

起世經第八卷 第八張 登

諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時必當作雨時以風界增上力生則能吹雲擲置於彼伽陵加磧中或復擲置壇荼迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲置諸曠野中或復擲置摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲於彼雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光及有風起吹冷氣來諸占候者記天必雨然行雨諸神有時放逸以放逸故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

起世經第八卷 第九張 登

行故習非法故樂著欲故貪嫉竟故
天則不雨諸比丘此名第五雨障因
緣諸天文人及占候者不見不知心
生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘
是名五種雨障因緣此中有優陀
那偈

花法色壽命衣服及賣買嫁聚三摩提
并四種飲食二行哺沙他上下名三界
雲色諸天等俱盧舍鳴電
起世經闍戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿修
羅起大闍戰余時帝釋告其所領三
十三天言諸仁者汝等諸天若與修
羅共為戰闍宜好莊嚴善持器仗若
諸天勝修羅不如汝等可共生捉毗
摩質多羅阿修羅王以五繫縛之將
到善法堂前諸天會慶三十三天聞
帝釋命依教奉行余時毗摩質多羅
阿修羅王亦復如是告諸修羅言若
諸天眾共阿修羅闍戰之時天若不
如即當生捉帝釋天王以五繫縛之
將詣諸阿修羅七頭會處立置我前
諸修羅眾亦受教行諸比丘當於彼

起世經第八卷 第十段 證

時帝釋天王戰闍得勝即便生捉阿
修羅王以五繫縛之將詣善法堂前
諸天集慶向帝釋立余時毗摩質多
羅阿修羅王若作是念願諸修羅各
自安善我今不用諸阿修羅我當在
此與三十三天一處共居同受娛樂
甚適我意其毗摩質多羅阿修羅王
興此念時即見自身五縛悉解諸天
種種五欲功德皆現其前或復有時
作如是念我今不用三十三天願諸
天等各自安善我願還歸阿修羅宮
起此念時其身五繫即還縛之五欲
功德忽即散滅

諸比丘毗摩質多羅阿修羅王有如
是等微細結縛諸魔結縛復細於此
所以者何諸比丘邪思惟時即被結
縛正憶念時即便解脫何以故諸比
丘思惟有我是為邪思思惟无我亦
是邪思乃至思惟我是有常我是无
常有色无色有想无想及非有想非
無想等並是邪思諸比丘此邪思惟
是癡是瘡猶如毒箭其中若有多聞
聖達智慧之人知是邪思如病如瘡

起世經第八卷 第十段 證

如癡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為則是戲論
若念无我亦是戲論乃至有色无色
有想無想非有想非無想是戲論
諸比丘所有戲論皆忘是病如癡如
瘡猶如毒箭其中有多聞聖達智
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修
羅欲興戰闍時天帝釋告其四面三
十三天作如是言諸仁者宜善莊嚴
身及器仗今諸修羅欲來戰闍若諸
天勝可生捉取毗摩質多羅阿修羅
王以五繫縛之將詣諸天善法堂前
集會之處令其見我時三十三天受
帝釋命依教奉行阿修羅王亦如是
教諸比丘當余戰時諸天得勝即以
五繫縛阿修羅王將詣善法堂前余
時毗摩質多羅阿修羅王既被五繫
在天眾前見天帝釋入善法堂就座
而坐即出惡言種種罵詈毀辱天主
時天帝釋有執御者名摩多離見毗

起世經第八卷 第十二段 證

摩質多羅阿修羅王對眾惡言毀罵
天主即便以偈白帝釋言

帝釋天王為著畏 為无勢力故懷忍
聞如是等麤惡罵 舍受耐之都不言
尔時帝釋還以偈答摩多離言

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

若不嚴加重訶責 愚癡熾盛轉更增
若當折伏无智人 猶如畏杖牛奔走
今若縱之令得樂 至其本處更自高
是故明智當以威 示現勇健制愚駭
尔時帝釋復以偈答摩多離言

如此等事我久知 為伏眾人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪忍自制心
時摩多離更復以偈白帝釋言

帝釋天王願善思 如是舍忍有一患
彼愚癡者作是罵 謂生怯畏不敢酬
尔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

起世經第八卷 第十三段 澄

若為他人所燒惱 有志能忍極為難
當知此忍為強力 如是忍者應讚美

若我若他凡起心 皆求遠離大畏處
他人既已瞋罵我 不應於彼復起怨
若於自己若他人 二處皆應作利益
既知已被他瞋罵 當使自瞋轉得消

如是二處利益心 若自若他皆成就
彼人意念是愚癡 此皆因於不知法
若有大力諸丈夫 能為无力故舍忍

於无力人忍不瞋 如是忍者他所讚
彼人無有智慧力 唯以愚癡力為力
愚癡心故棄捨法 如是等人无正行
彼以愚癡求我勝 瞋恚罵詈出麤言

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 此忍為諸智所讚

諸比丘汝等當知 尔時帝釋則我身
是我於彼時身作三十三天王自在
治化受勝福報縱任快樂而常懷忍

亦讚歎忍樂行調柔无復瞋恚亦恒
讚歎无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
懈汝等若欲於餘眾身行忍辱讚

起世經第八卷 第十四段 澄

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眾等與阿修
羅各嚴器仗欲與鬪戰尔時帝釋告
天眾言諸仁者若阿修羅與諸天鬪
天得勝時汝等可以五繫縛之如前
所說諸天奉教阿修羅王亦復如是
勅其軍眾諸比丘尔時鬪戰阿修羅
勝帝釋天王不如退還是時馭者迴
千幅輪賢調御車欲向天宮有一居
吒奢摩梨樹金翅鳥王巢於其上已
生諸卵帝釋見已告摩多離執馭
者言

樹上有卵摩多離 為我迴轉遠避護
宰為修羅失身命 勿令毀破此鳥巢
時摩多離善執馭者聞釋天王如是
勅已即便右迴天千幅輪賢調御車
還復直指阿修羅宮諸比丘尔時諸
阿修羅眾見帝釋車忽然迴還咸謂
帝釋別有奇策更來合戰阿修羅眾
因即大退各趣本宮諸比丘尔時帝
釋以慈因緣諸天還勝修羅不如諸
比丘欲知尔時天帝釋者即我身是

起世經第八卷 第十五段 澄

諸比丘我於今時為大天主王領三十三天自在治化受勝福報猶能憐愍一切衆生為其壽命而作利益起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一切衆生

諸比丘我憶往昔天阿修羅欲共戰鬪今時帝釋告毗摩質多羅阿修羅王言仁者我等且攝種種器仗天及修羅其中各有明智慧者彼若能知我等二家所說法義若善若惡但以善言長者取勝於是天主與阿修羅相推前說今時毗摩質多羅阿修羅王即便在先向天帝釋而說偈言
愚癡猛盛者必須重罰責折伏於无智猶牛畏鞭走愚癡无有智所在難調制是故用嚴杖速斷其癡慢
今時毗摩質多羅阿修羅王向天帝釋說此偈已阿修羅衆并諸眷屬皆大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及其眷屬默然而住今時毗摩質多羅阿修羅王告帝釋言汝大天王便可說偈今時天王向阿修羅而說偈言
我明見此事不欲共癡同愚者自起瞋

起世經第八卷 第七十六 澄

智者誰與諍

今時帝釋天王說此偈已三十三天并諸眷屬皆亦稱歎踊躍歡喜諸阿修羅及其眷屬默然而住

今時帝釋告毗摩質多羅阿修羅王言仁者更說善言時阿修羅復向天主說如是偈
寂然忍辱意帝釋我亦知愚癡若勝時言我畏故忍

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

愚者自隨意謂忍為畏彼以此求自益於彼則无利我謂彼作惡不應瞋其瞋於瞋能默然此則則常勝若為他所惱有力能忍之當知此忍者忍中軍為上无問自與他皆求離畏處若知他嫌己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令愚癡斯由不知法

起世經第八卷 第七十七 澄

若有強力人為彼无方忍此忍為最勝餘忍更无過彼无智慧性惟有愚癡力愚癡捨法故自然失正行愚癡自矜勝瞋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

今時帝釋天王說此偈已三十三天及諸眷屬稱歎歡喜踊躍无量阿修羅衆咸各默然時諸天中有智慧者阿修羅中有智慧者各集一處共量議此等諸偈詳審思念觀察推尋同稱讚已作如是言諸仁者等今天帝釋善說言義其所治化一切无有刀杖鞭撻亦无諍鬪毀辱怨讎亦无言訟及求報復於生死中有厭患求離於欲為寂滅故為寂靜故為得神通故為得沙門果故為成就正覺得涅槃故諸仁者毗摩質多羅阿修羅王所說之偈无有如是善妙之語彼等一切唯有刀杖鞭打楚毒毀辱諍鬪言訟怨讎求於報復長養生死无有厭患貪著諸欲不念寂靜寂滅之行不怖神通及沙門果不求正覺

起世經第八卷 第七十八 澄

及大涅槃諸仁者帝釋天王所說之偈名為善說毗摩質多羅阿修羅王所說之偈非是善說諸仁者帝釋天王所說之偈善說善說毗摩質多羅阿修羅王所說之偈非是善說非是善說諸比丘汝等應知今時帝釋即我身是諸比丘我於彼時為忉利天王自在治化受於福樂尚說善言以為戰具由善言故闢戰常勝汝等比丘既能於我善說教中淨心離俗捨家出家修精進行汝等若求善說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修羅共相戰鬥時釋天王摧破修羅戰既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敵間各有七樓皆七寶成一樓內各置七房一一房中安施七榻一一榻上有七玉女二玉女復各別有七女為侍帝釋天王與諸玉女并侍女等更无所為唯受勝樂所須食飲香花服玩一切樂具皆隨往業受其福報諸比丘三千大千

起世經第八卷 第十九段 證

世界之內所有天宮更无有此帝釋天王勝殿比類

今時鞞摩質多羅阿修羅王作如是念我有如是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為耳瑠處處遊行不為妨導曾於一時羅睺羅阿修羅王內心瞋恚熾盛煩毒意不歡喜便念鞞摩質多羅阿修羅王今時鞞摩質多羅阿修羅王即作是念羅睺羅阿修羅王今念於我便復自念其所統領小阿修羅王及諸眷屬小阿修羅等時彼小王及諸修羅知鞞摩質多羅阿修羅王念已即各嚴備種種器仗往詣其所到已在前默然而住今時鞞摩質多羅阿修羅王自服鎧甲持仗嚴駕與其小王并諸軍眾前後圍遶往詣羅睺羅阿修羅王所時羅睺羅阿修羅王復念踊躍幻化二阿修羅王今時二王知其念已還如鞞摩質多羅阿修羅王所念念其小王并諸所部亦各知已嚴備器仗向其王所到已皆共來詣羅睺羅阿修羅王處今

起世經第八卷 第二十五段 證

時羅睺羅阿修羅王自服種種嚴身器仗與鞞摩質多羅踊躍幻化三阿修羅王并彼三王小王眷屬前後圍遶從阿修羅城導從而出欲共忉利諸天興大戰鬪

今時難陀優波難陀二大龍王從其宮出各各以身遶須彌山周迴七匝一時動之動已復動大動遍動震已復震大震遍震湧已復湧大湧遍湧以尾打海令一段水上於虛空在須彌頂上諸比丘即於是時天主帝釋告諸天眾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修羅欲與天鬪於是海內所住諸龍各從自宮持種種仗嚴備而出當阿修羅前與其戰鬪勝則逐退直至其宮若其不如恐怖背走復共往見地居夜又到已告言汝等當知諸阿修羅欲與天鬪汝等今可共我詣彼相助打破夜叉聞已復嚴器仗與龍相隨共修羅戰勝則逐之不如便退恐怖而走復共往見鉢手夜叉又到已告言鉢手夜

起世經第八卷 第三十段 證

又仁等知不諳阿修羅欲與天鬪汝等可來共我相助逆往打之鈴手聞已亦嚴器仗相隨而去乃至退走復共往告持髻夜叉具說如前退走往告常醉夜叉亦復嚴仗共持髻等併力合鬪若得勝者逐到其宮若不如者恐怖退走復共往見四大天王到已諮白四大天王言四王當知諸阿修羅今者欲來與諸天鬪王等應當與我相助打令破散時四大王聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處咨白帝釋說如是言天王當知諸阿修羅今者聚集欲與天鬪宜應往彼與其合戰時天帝釋從四大王聞是語已開意許之即召一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天瑠瓊率陀天化自樂天他化自在天至已為我白諸天王作如是言仁等諸天自當知之今阿修羅欲與天鬪仁等天王宜應相助俱詣其所與其戰鬪時摩那婆聞釋語已即便往詣須夜

起世經第八卷 第三十五張 澄

摩天具白是事

今時須夜摩天王從釋天使摩那婆所聞是語已即起心念須夜摩中一切天衆時彼天衆知其天王心所念已各嚴種種鎧甲器仗乘彼天中種種騎乘並共來詣彼天王所到已在前儼然而立時須夜摩天王亦自身著天中種種寶莊嚴鎧持衆寶仗與其无量百千万數諸天子俱圍遶來下至須弥山王頂上在山東面堅純青色難降伏幡依峯而立今時天使摩那婆復更上詣兜率陀天到已還白兜率天王作如是言天王當知帝釋天王有如是啓諸阿修羅欲共天鬪唯願諸天咸來相助併力鬪戰令其退走兜率陀天聞是語已即自念其諸天大衆彼天知已悉來集會大天王所到已即各嚴持器仗乘諸騎乘相率來下與无量百千万衆一時雲集須弥山頂在其南面堅純黃色難降伏幡依峯而立

起世經第八卷 第三十五張 澄

如是語諸阿修羅欲共天鬪具說如前乃至彼天與其無量百千万數諸天子衆各嚴器仗乘種種乘咸共來下至須弥山頂在其西面堅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无量百天子无量千天子无量百千天子圍繞來下至須弥山在其北面堅純白色難降伏幡依峯而立

今時帝釋見上諸天並皆雲集復起心念虛空夜叉今時虛空諸夜叉衆咸作是言帝釋天王意念我等如是知已即相誡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著鎧甲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修羅興大戰鬪

起世經第八卷 第三十四張 澄

時有如是等諸色器仗所謂刀箭鑽
梃椎杵金剛鉞箭面箭鑿箭鏃箭續
齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭努箭
如是等器雜色可愛皆是金銀琉璃
頗黎赤珠瑔瑪琺瑯等七寶所成以
此刀仗遙擲阿修羅身莫不洞徹而
不為害於其身上亦復不見瘡痕之
迹難以觸因緣故受於苦痛諸比丘
諸阿修羅所有器仗與天閻時色類
相似亦是七寶之所成就穿諸天身
亦皆徹過而無癰痕唯以觸因緣故
受於痛苦諸比丘欲界諸天與阿修
羅戰鬪之時尚有如是種種器仗况
復世間諸人器仗

起世經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第八 第五段 證

起世經卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七八二頁上一行經名，諸本（不含石，下同）同上卷。
- 一 七八二頁上三行「第八之三」，**寶**、**蹟**、**晉**、**南**作「第八之餘」。
- 一 七八二頁中一〇行第四字「閻」，**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七八三頁下三行第五字「界」，**蹟**作「累」。
- 一 七八四頁上一五行及一八行「亢厚」，諸本作「無厚」。
- 一 七八四頁中二〇行「雲自」，諸本作「雨雲」。
- 一 七八四頁下三行「天文人」，**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「天文師」。
- 一 七八五頁上七行「嫁聚」，諸本作「嫁娶」。
- 一 七八五頁上九行第八字「舍」，**徑**、**清**作「奢」。
- 一 七八五頁上一〇行「起世經」，**寶**、**蹟**、**晉**、**南**作「起世因本經」；**徑**、**清**無。
- 一 七八五頁中一六行「即被」，**徑**作「即便」。
- 一 七八六頁上九行「嚴加」，**蹟**作「嚴知」。
- 一 七八六頁中一九行「縱任」，**蹟**、**南**作「縱住」。
- 一 七八六頁中一九行「而常」，**寶**、**蹟**、**晉**、**南**作「而當」。
- 一 七八六頁下一行「調順」，**蹟**作「調須」。
- 一 七八六頁下四行「欲興」，諸本作「欲興」。
- 一 七八六頁下一六行及次頁上二二行「天王」，諸本作「天主」。
- 一 七八六頁下一八行「直指」，**徑**、**清**作「直詣」。
- 一 七八七頁上一九行「稱歎」，**徑**作「稱難」。
- 一 七八七頁中六行末字至七行首字

「天主」，諸本作「天王」。

一七八七頁下三行第八字「失」，資、磧、晉、南作「天」。

一七八七頁下二〇行「刀杖」，諸本作「刀斧」。

一七八八頁中一行第一二字「此」，晉作「比」。

一七八九頁下一八行「著鎧甲」，諸本作「各著鎧」。

一七九〇頁上三行「努箭」，資、磧、徑、清作「弩箭」。

一七九〇頁上一一行「癰痕」，資作「瘰痕」。

一七九〇頁上末行經名，資、磧、晉、南、徑、清作「起世因本經」。

趙城縣廣勝寺

起世因本經卷第九

隋三藏闍那崛多等譯

劫住品第十

諸比丘世間別有三種中劫何等為
三一者刀兵二者飢饉三者疾疫云
何名為刀兵中劫諸比丘刀兵劫者
尔時衆人无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
時女生五月即便行嫁猶如今日年
十五六嫁向夫家今時地力所生酥
油生酥石蜜沙糖粳米至於彼時一
切滅没不復出現又彼人民壽十歲
時純以殺羊毛褐為衣猶如今日迦
尸迦嬌奢耶衣苴摩繒衣度究邏衣
句路摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣寔
為勝妙彼毛褐衣亦復如是當於尔
時惟食稗子猶如今人食粳米等以
為美食又為父母之所憐愛願其十
時以為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
行法教人名譽无異何以故其業令
故又諸比丘十歲時人无有善名亦
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
仗亦如今人花鬘耳璫頸環臂釧指
環釵釧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
日之内一切人民手所當觸若草若
本土塊凡石志成刀仗其鋒甚利勝
人所造各各覓捉共相屠害七日之
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
濁心惡心无利益心无慈悲心无淨
心故諸比丘此等名為刀仗中劫
諸比丘云何名為飢饉中劫諸比丘
飢饉劫時一切人民無有法行邪見
顛倒具足皆行十不善業以是因緣
天不降雨以无雨故世便飢饉无復
種子白骨為業諸皮活命云何名為

起世因本經卷第九 第二品 取字

白骨為業諸比丘飢饉之時彼諸人民若於四衢若於街巷城郭汙路處屢患往取拾白骨水煎取汁飲以活命是故名為白骨為業云何名為諸皮活命諸比丘飢饉時彼諸人民以飢急故取諸樹皮煮飲其汁以自活命是故名為諸皮活命諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當下生惡趣之中所謂墮在閻摩羅世受餓鬼身以彼衆生慳貪嫉妬畏食物盡爭取藏故諸比丘此等名為飢饉中劫

諸比丘云何名為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无量非人來為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魂與其惡觸令心悶亂其中多有薄福之人因病命終譬如國王若王大臣守護民故於其

界首安置或遇有時他方盜賊忽來由彼或遇不謹慎故有放逸故被諸羣賊一時誅戮或滅其家或破村落或屠聚邑或毀國城如是如是以放逸故他方非人來行疾疫命終皆盡亦復如是或復彼時他方非人來行疾病時諸衆生无放逸行但彼鬼大力強相逼惱奪其精魂與其惡觸令心悶亂於中多有遇病命終譬如國王或王大臣為諸聚落作守護故安置鎮防或於後時他方劫賊來相侵擾而是鎮防无有放逸勤謹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為彼衆人无相害心無惱亂心有利益心慈心淨心故當命終時又各相問汝病可忍得少損不頗有脫者頗有起者頗有疾病全差者不諸比丘以是因緣得生天上此等名為疾疫中劫諸比丘是名世間三種中劫

起世因本經世佳品第十一

諸比丘於世界中有四无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千俱致年若干百千俱致年若干百千俱致年終不能得何等為四諸比丘若世界住此不可得算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干千俱致年若干百千俱致年若干百千俱致年若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千俱致年若干百千俱致年若干百千俱致年若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干千年若干百千年若干千俱致年若干百千俱致年若干百千俱致年若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千俱致年若干百千俱致年若干百千俱致年若千俱致年若干百千俱致年致年若干千俱致年若干百千俱致

起世因本經第九卷 第六段 取字

年諸比丘此等名為四種无量不可
量不可稱不可思議若天若人無有
算計而能數知若干百千万年若干
百千万俱致年者諸比丘於此東方
所有世界轉壞无有間時或有轉成
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无暫
閉時略說世界亦復如是又如夏雨
其滴廣大相續下注亦无休閒如是
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等為
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
時遍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
火災起時諸眾生等皆有善行所說
如法正見成就无有顛倒具足修行
十善業道无覺觀禪不用功修自然
而得時彼眾生以神通力住於虚空
住諸仙道住諸天道住梵行道如是
住已受第二禪无覺觀樂如是證知

起世因本經第九卷 第七段 取字

成就具足身壞即生光音天中地獄
眾生畜生眾生閻摩羅世阿修羅世
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
天乃至梵世一切眾生於人間生悉
皆成就无覺無觀使樂證知身壞即
生光音天處一切六道皆悉斷絕此
則名為世間轉盡

諸比丘云何世間住已轉壞諸比丘
當於彼時无量時長遠時天下亢旱
无復雨澤所有草木一切乾枯无復
遺餘譬如萁荻乘青刈之不得雨水
乾枯朽壞无復遺餘如是如是諸比
丘天久不用一切草木悉皆乾枯亦
復如是諸比丘諸行亦尔一切無常
不久住不堅牢不自在破壞之法應
當厭離速求解脫

復次諸比丘尔時有迦梨迦大風吹
八万四千由旬大海之水皆令四散
於下即有日大宮殿便吹一日出在
海上置於須弥山王半腹之間去地
四万二千由旬日行道中諸比丘此
名世間第二日出世間諸小波池溝

起世因本經第九卷 第八段 取字

河一切乾竭无復遺餘諸比丘一切
諸行悉皆无常略說如上當求免脫
復次諸比丘略說如前迦梨迦風吹
大海水復出日宮殿置日道中是名
世間第三日出世間所有大陂大池
大溝大河及恒河等一切諸河悉皆
乾竭无復遺餘諸行亦尔一切无常
如是次第世間復有第四日出尔時
一切大水大池所謂善現大池阿那
婆達多大池曷陀祇尼大池地滿大
池等悉皆乾竭无復遺餘諸行亦尔
一时无常如是次第世間復有第五
日出當於是時此大海水漸漸乾竭
初少減損如齊脚蹠乃至轉減如至
脚膝乃至半身乃至一身二三四五
六七人身齊此乾竭諸比丘五日出
時大海之水漸更損減半多羅樹乃
至一多羅樹或二三四五六七多羅
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
六七百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拘盧舍五四三二一俱盧舍餘水殘在諸比丘於世間中五日出時彼大海水餘殘在者深七多羅樹或六多羅樹五四三二一多羅樹或復餘水深如七人或如六人五四三二一或復一人乃至半人或膝已下或至於踝水殘齊此又五日出時於大海中或時少分有餘殘水如秋雨時牛跡之中少分有水如是如是五日出時大海之中少水亦余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八万四千小洲一切大小乃至須弥山王並皆烟起起已復起猶如凡師燒器物時器上火焰一時俱起起已復起其火遂盛充塞遍滿如是如是彼四大洲及諸大山烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行无常應求免脫

復次諸比丘略說如前七日出時彼四大洲及八万四千小洲一切大山乃至須弥山王普皆洞然地下水際亦患乾竭水聚既盡風聚亦消如是火焰熾盛之時須弥山王頂際上分七由旬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余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无火焰延來燒此光音宮殿是時彼中舊住光音諸天子輩善知世間劫壞成住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光焰亦至於此時

諸天衆聞此語已即便憶念往昔火光憶念彼光不離於心故得此名所謂光天彼火如是極大熾燃猛焰洪赫焚其灰燼無復遺餘而可記識諸比丘諸行如是略說乃至可求免脫爾時復經无量久遠不可計數日月時節起大重雲乃至遍覆梵天世界既遍覆已注大洪雨其滴甚麤或如車軸或復如杵經歷多年百千万年彼雨水聚漸漸增長乃至梵天所住世界其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等為四一名為住二名安住三名不墮四名曰牢固時彼水聚雨斷已後還自退下无量百千万億由旬當於今時四方一時有大風起其風名為阿那毗羅吹彼水聚波濤沸湧混亂不停水中自然生大沫聚時阿那毗羅大風吹彼沫聚擲置空中從上造作諸梵宮殿微妙可愛七寶間成所謂金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙諸比丘以此因緣有斯上妙宮殿牆壁梵身諸天世間出生

起世因本經第九卷 第十三張 取字號

諸比丘如是作已彼大水聚復更退下无量百千万億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无有異也唯有寶色鹿細差降少殊異耳如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿次後造作刪毘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麤異諸比丘時彼水聚轉復減少乃至退下无量百千万億由旬湛然停住於水上厚中周匝四方自然起沫浮在水上厚六十八億由旬周闊无量譬如泉池及陂泊中普遍四方皆有浮沫弥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无量亦復如是諸比丘時阿那毗羅大風吹彼水沫即復造作須弥山王次作城郭雜色可愛四寶所成謂金銀琉璃頗黎等寶諸比丘以此因緣世間便有須弥山王出生顯現諸比丘又於是時毗

起世因本經第九卷 第十三張 取字號

羅大風吹彼水沫於須弥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碑渠瑪瑙以是因緣世間出生四大山峯彼風如是次第又吹水上浮沫為三十三天造作宮殿次復更於須弥山王東西南北半腹之間四万二千由旬處所為四大天王造作宮殿城壁垣牆皆是七寶端嚴殊妙雜色可觀如是訖已尔時彼風又吹水沫於須弥山王半腹之間四万二千由旬為月天子造作宮殿高大城壁七寶成就雜色莊嚴如是作已復吹水沫為日天子具足造作七大宮殿城郭樓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吹彼水聚沫於須弥山上更復造作三處城郭七寶莊嚴雜色殊妙所謂金銀乃至碑渠瑪瑙等寶以此因緣如是城郭世間出生復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹此沫於海水上高万由旬為空居夜叉造頗黎宮殿城郭樓櫓皆

起世因本經第九卷 第十三張 取字號

亦頗黎諸比丘以此因緣世間便有空居夜叉宮城壁具足出生復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹水沫於須弥山王東西南北各各去山一千由旬大海之下造作四面阿修羅城七寶莊嚴微妙可愛乃至世間有此四面阿修羅城如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置須弥山王之外即於彼處復造大山名曰佉提羅迦其山高廣各四万二千由旬皆是七寶莊嚴成就殊妙可觀諸比丘以此因緣世間復有佉提羅迦山如是出生復次阿那毗羅大風吹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二万一千由旬雜色可愛七寶所成乃至碑渠瑪瑙等寶諸比丘以此因緣世間便有伊沙陀羅山如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫又更擲置伊沙陀羅山外亦於彼處造作一山名曰由軋陀羅其山高廣一万二千由旬雜色可愛乃至碑渠瑪瑙七

實所成諸比丘以此因緣世間便有
由軋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
造作馬片頭山半舊山高廣正等三千
由旬次復造作尸民陀羅山高廣正
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
斫迦羅山高廣正等三百由旬雜色
可愛皆是金銀琉璃頗黎赤珠磲藥
瑪瑙等七種妙寶之所成就具說如
上造法提羅迦山无有異也諸比丘
以此因緣世間便有斫迦羅山等如
是出生

復次阿那毗羅大風吹彼水沫又散
擲置斫迦羅山外於四方面作四大
洲及八万小洲并餘大山如是展轉
造作成就諸比丘以此因緣世間便
有四大洲八万小洲諸大山等次第
出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫
過四大洲八万小洲須弥山王并餘
一切大山之外周布安置名曰大輪
圓山高廣正等六百八十万億由旬
牢固真實金剛所成難可破壞諸比

丘以是因緣大輪圓山世間出現
復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸
深入乃於其中置大水聚湛然停積
諸比丘以此因緣於世間中復有大
海如是出生復何因緣此大海水如
是鹹苦不堪飲食諸比丘當知此事
有三因緣何等為三一者從火災後
經无量時長遠時起大重雲弥覆凝
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
殿次復遍洗魔天宮殿他化自在天
宮殿化樂天宮殿兜率陀天宮殿夜
摩天宮殿洗已復洗如是大洗洗彼
宮時所有鹹辛苦味悉皆流下次復
遍洗須弥山王及四大洲八万小洲
諸餘大山輪圓山等如是洗時浸漬
流蕩其中所有鹹辛苦味一時併下
入大海中諸比丘此第一因緣令大
海水鹹不堪食復次此大海水為諸
大神大身衆生之所居住何者大身
所謂魚鼈虯龍龜鼉蝦蟇宮毗羅
佉摩耶佉寐弥羅佉寐兜羅兜羅祁
羅等其中或有百由旬身二百由旬

三四五六七百由旬有如是等大身
衆生在其中住彼之所有屍屍流出
皆在海中以是因緣其水鹹苦不堪
飲食諸比丘此為第二鹹苦因緣復
次此大海水古昔諸仙曾所祝故諸
仙祝言願汝成滋味不堪飲願汝成
滋味不堪飲諸比丘此是第三鹹苦
因緣令大海水鹹不堪飲復次有何
因緣大熱沃焦世間出也諸比丘當
此世界初初轉時始成就時阿那毗
羅大風吹彼曰天六大宮殿悉皆置
於大海水下所安置處其地分中彼
大水聚並即消盡不得流汎諸比丘
以此因緣世間有是大熱沃焦示現
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
正見成就无有顛倒持十善行彼諸
人等當得无喜第三禪處不勞功力
無有疲倦自然得之時彼衆生得住
虛空諸仙諸天梵行道中得住中已

起世因本經第九卷 第十八張 取字號

離喜快樂即自稱言諸仁者快樂快樂此第三禪如是快樂今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无喜第三禪道應如是知彼諸衆生既得知已便復成就如是无喜第三禪道成就已證證已思惟思惟已住身壞命終生遍淨天如是下從地獄閻摩羅世阿修羅世四天王天乃至梵世光音諸天自此已下一切衆生一切處一切有皆悉斷盡諸比丘是名世轉復次云何世間轉已而壞諸比丘經无量久遠三摩耶時大雲遍覆乃至充滿光音諸天自是已下雨沸灰水無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡无有形相微塵影像可得識知譬如以酥擲置火中消燃都盡无有形相可得驗知如是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行无常破壞離散流轉磨滅須臾不停亦復如是可厭可患應求免脫

起世因本經第九卷 第十九張 取字號

諸比丘如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等為沸灰雨澆洗消滅略說同前如蘇投火融消散失无有形相亦復如是乃至一切諸行无常應求免離諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四大洲八万小洲并餘大小須弥山王消磨滅盡无有形相可得記識廣說如前應可患厭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今時起雲注大水雨經歷多年起風吹沫上作天宮廣說乃至如火災事是為水災復次云何有於風災諸比丘欲風災時一切衆生如法修行成就正念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摩羅世阿修羅世四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天梵世光音遍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无量久遠三摩耶時有大風起其風

起世因本經第九卷 第二十張 取字號

名曰僧伽多諸比丘彼風先吹遍淨諸天一切宮殿令相揩磨遂至壞滅无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无有形相餘殘可識彼和合風吹遍淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘諸行无常破壞離散須臾不久乃至可厭應求免脫如是次第吹光音天所有宮殿梵身諸天所有宮殿魔身天他化自在天化樂天夜摩天一切宮殿相揩相觸相揩相磨二皆令无形無相无影无塵而可記識諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢无有真實應當厭離早求免脫諸比丘彼風又吹四大洲八万小洲并餘大山須弥山王或令舉高一拘盧奢分散破壞或二或三四五六七拘盧奢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无形無相

无有微塵餘殘可見解如壯健丈夫
 手把麦莖末令粉碎向空擲之分散
 飄風蕩颺无形无影如是如是如是
 彼風吹破諸洲諸山亦復如是惟除
 見者乃能信之此名世間轉住已壞
 復次世間云何壞已轉成諸比丘如
 是復經无量年歲極大長遠三摩耶
 時起大黑雲普覆世界乃至遍淨天
 宮既遍覆已便降大雨其滴震大或
 如車軸或復如杵相續注下經歷多
 年百千万年水聚深積至遍淨天志
 皆盈滿四種風輪之所住持如前所
 說乃至吹沫造遍淨宮七寶雜色顯
 現出生一一皆如火災水災次第而
 說諸比丘是名世間壞已轉成云何
 世間轉成已住諸比丘猶如今者天
 人世間轉成已住諸比丘如是次第
 皆以風吹此等名為世間三災
 起世因本經第九卷第十二之一
 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為食自
 然光明又有神通乘空而行得最勝

色年壽長速安樂而住諸比丘今時
 世間轉壞已成空无有物諸梵宮中
 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出
 此初梵天名娑訶波帝娑訶者世界名
波帝者主也
 為如是故有此名生諸比丘今時復
 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
 持以為飲食自然光明有神通力騰
 空而行身色最勝即於其間長時
 久住彼諸衆生於是住時无有男女
 无有良賤惟有此名名曰衆生衆生也
 復次諸比丘當於如是三摩耶時此
 大地上出生地肥周遍凝住辟如有
 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
 停住漸如鑽酪成就生酥有如是等
 形色相貌其味甘美猶如上蜜今時
 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
 得知此是何物時彼衆生作是念已
 即以其指深齋一節沾取地味吮而

嘗之嘗已意喜如是一沾一吮乃至
 再三即生貪著次以手抄漸漸手掬
 後遂多掬恣意食之時彼衆生如是
 抄掬恣意食時復有无量其餘諸人
 見彼衆生如是食散亦即相學覓取
 而食諸比丘彼諸衆生取此地味食
 之不已其身自然漸漸滋惡皮膚麤
 厚顏色濁暗形貌改異无復光明亦
 更不能飛騰虚空以地肥故神通滅
 沒諸比丘如前所說後亦如是今時
 世間便成黑暗諸比丘為如是故世
 間始有大暗出生復次云何於如是
 時世間忽然出生日月及諸星宿便
 有晝夜一月半月年歲時節等名字
 生也諸比丘今時日天勝大宮殿從
 東方出繞須彌山半腹而行於西方
 沒西方沒已還從東方出今時衆生
 復見日天勝大宮殿從東方出各相
 告言諸仁者還是日天光明宮殿耶
 從東出右繞須彌當於西沒第三見
 已亦相謂言諸仁者此是彼天光明
 流行此是彼天光明流行也是故稱
 日為修黎耶修黎耶修黎耶者言
此是彼也故有

如是名字出生

起世因本經第九卷 第四張 取字号

起世因本經卷第九

起世因本經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九二頁中二〇行首字「時」，諸本（不含石，下同）作「歲」。
- 一 七九二頁下一二行「當觸」，資作「揅觸」；磧、晉、南、徑、清作「振觸」。
- 一 七九三頁上二行「汙路」，諸本作「行路」。
- 一 七九三頁中一八行首字「人」，資、磧、晉、南、徑、清作「生」。
- 一 七九三頁下一行「起世因本經」，徑、清無；麗作「起世經」，下同。
- 一 七九四頁上五行「世界」，諸本作「世界轉住」。
- 一 七九四頁上一〇行「亦无」，資、磧、南、徑、清作「無有」。
- 一 七九四頁中一〇行「彼時」，資、磧、南、徑、清作「彼三摩耶時」。
- 一 七九四頁中二〇行「大宮」，徑、清作「天宮」。
- 一 七九四頁下四行第六字「日」，資、磧、晉、南、徑、清無。
- 一 七九四頁下一二行「一時」，資、磧、南、徑、清作「一切」。
- 一 七九五頁上一四行第七字「一」，資、磧、晉、南、徑、清無。
- 一 七九五頁中三行「大小」，諸本作「大山」。
- 一 七九五頁中一行第六字「普」，資、磧、晉、南、徑、清作「並」。
- 一 七九五頁中二〇行首字「住」，資、磧、晉、南、徑、清作「生」。
- 一 七九五頁下一四行「四名曰牢固」，諸本作「四名牢主」。
- 一 七九六頁上五行「鹿細」，資、磧、晉、南、徑、清作「精鹿」。
- 一 七九六頁上一一行「乃至」，資、磧、晉、南、徑、清作「乃更」。
- 一 七九六頁上二一行第七字「謂」，資、磧、晉、南、徑、清作「所謂」。
- 一 七九六頁中一七行「其風吹」，資、

一 磧、晉、南、徑、清作「其風次吹」。

一 七九六頁下二行「夜叉宮」，諸本作「夜叉宮殿」。

一 七九六頁下一二行及次頁中四行「復有」，資、磧、晉、南、徑、清作「便有」。

一 七九七頁上一八行首字「有」，資、磧、南、徑、清作「有此」。

一 七九七頁中一九行第六字「食」，資、磧、晉、南、徑、清作「飲」。

一 七九八頁上一行「離喜」，資、磧、晉、南、徑、清作「歡喜」。

一 七九八頁中七行「大小」，資、磧、晉、南、徑、清作「大山」。

一 七九八頁下一行「僧伽多」下，資、磧、晉、南、清有夾註「隋言和合」；徑有夾註「此言和合」。

一 七九八頁下一一行「相振」，資、麗作「相櫟」；磧、晉、南、徑、清作「相振」。

一 七九九頁上三行「飄風蕩颺」，資、磧、晉、南、徑、清作「飄颺」。同行

末二字「如是」，諸本無。

一 七九九頁上一九行「之一」，資、磧、晉、南無。

一 七九九頁中四行末字「出」，資、磧、晉、南、徑、清作「生」。

一 七九九頁中一一行「於是」，資、磧、晉、南、徑、清作「如是」。

一 七九九頁中二一行第二字「今」，南作「令」。

一 七九九頁下一七行「東方」，資、磧、晉、南、徑、清作「東」。

一 七九九頁下末行夾註右行「者言」，資、磧、晉、南、麗作「者隋言」；徑、清作「此言」。

趙城縣廣勝寺

起世經卷第十

澄

隋大業藏開郡城多等譯

寶勝品第十二之餘

復次諸比丘汝等應知日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦亦七重牆壁七重欄楯多羅行樹亦有七重周帀圍繞雜色間錯以為莊嚴彼諸垣牆皆為金銀琉璃頗黎赤珠碎瑩瑪瑙等之所成就於四方面並有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中皆生種種雜樹其樹皆有種種葉種種花種種菓種種香隨風遍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為二所謂金及頗黎此日宮殿眾多天金及天頗黎合而成就一面兩分皆是天金清淨元垢離諸穢濁皎潔光明一面一分天頗黎成淨潔光明善磨善瑩元垢元穢諸比丘又彼日天勝大宮殿有五種風吹轉而行何等為五一名為持二名為住三名隨順轉

四名波羅呵迦五名將行

復次諸比丘於彼日天宮殿之前別有無量諸天先行元量百天無量千天無量百千天於前而行行時各各常受安樂皆名牢行牢行諸天從此得名又諸比丘日宮殿中間浮檀金以為妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝日天子身及內眷屬在彼輦中以天五欲功德和合具足受樂歡喜諸比丘日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一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耀遍四大洲及諸世界諸比丘日天子身蓋及宮殿具足皆有一千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照復次以何因緣日天子所居勝大宮殿照四大洲及諸世界諸比丘有一種人能行布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來求者所謂飲食綺乘衣裳花鬘瑠瑠塗香油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无量種身心安樂譬如大澤空闊山林廣遠磧地忽有池水其水涼冷清淨輕甘有諸壯夫遠行疲頓熱惱渴乏不得飲食已經多時至彼池所飲已澡浴除斷一切渴乏熱惱出於池外身意怡悅受无量樂多生歡喜如是如是彼布施時心清淨故身壞命終於日宮殿中生為天子生其中已報得如是速疾稱心飛行宮殿以此因緣日天宮殿照四大洲及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曰天宮殿於彼即受速疾果報是故名為諸善業道以是因緣此日宮殿照四大洲并餘世界復一種人修不殺生乃至正見亦曾供養諸仙持戒功德具者亦曾親近純直善行以值遇彼清淨因緣便得報生日天宮

起世經第十卷 第三張 澄

殿受速疾果以是因緣日天宮殿照四大洲及餘世界廣說如上諸比丘六十剎那名一羅婆三十羅婆名半休多諸比丘若干剎那若干羅婆若干半休多日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六俱盧舍未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六俱盧舍不老日道諸比丘日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行介許復次有何因緣常於夏時生諸熱惱諸比丘日天宮殿六月之間向北行時一日常行六俱盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣故生熱惱何等為十諸比丘須彌山外次復有山名佉提羅迦高廣正等四万二千由旬雜色可觀七寶成就於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令其生熱故於彼時有是熱惱此為第一熱惱生緣復次諸比丘佉提羅迦山外次復有山名伊沙陀羅高廣正等二万一千由旬於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令其生熱觸此為第二熱惱生緣

起世經第十卷 第四張 澄

次有由軋陀山高廣正等一万二千由旬是第三緣次有善現山高廣正等六千由旬是第四緣次有馬片頭山高廣正等三千由旬是第五緣次有丘民陀羅山高廣正等一千二百由旬是第六緣次有毗耶耶迦山高廣正等六百由旬是第七緣次有輪圍山高廣正等三百由旬是第八緣次有從此大地已上高万由旬彼虛空中有諸夜叉宮殿住處頗黎所成是第九緣次有四種大洲八万小洲彼等洲中諸餘大山須彌山王等是第十緣具足應如佉提羅迦中說是為十種日天宮殿六月之中向北道行熱惱因緣復次於中何因緣故有諸寒冷諸比丘日天宮殿六月已後漸向南行介時復有十二因緣能生寒冷何者十二諸比丘於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌留海闊八万四千由旬周迴无量其中多有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼黎迦花等悉皆遍滿香氣甚盛日天宮殿所有光明

起世經第十卷 第五張 澄

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丘民陀羅
山是第六緣毗耶耶迦山是第七緣
輪圖大山是第八緣彼諸海中所有
諸花具足次第應如住提羅迦山中
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令略說
乃至此是第九寒冷因緣復次如閻
浮洲諸河流行瞿陀尼洲諸河流行
倍多於此日天宮殿光明照觸寒冷
更多此是第十寒冷因緣復次如瞿
陀尼洲諸河流行弗婆提洲諸河流
行倍多於此是第十一寒冷因緣復
次如弗婆提洲諸河流行鬱單越洲
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舍不違其道
有如是等十二因緣所以寒冷
復次諸比丘有何因緣於冬分時夜

起世經第十卷 第六段 證

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舍无
有老少當於是時日天宮殿在閻浮
洲最極南陸地狹小日過速疾諸
比丘以此因緣於冬分時晝短夜長
復次比丘有何因緣於春夏時晝長
夜短諸比丘日天宮殿過六月已漸
向北行每一日中移六俱盧舍无有
老少異於常道當於是時在閻浮洲
處中而行地寬行人所以晝長諸比
丘以此因緣春夏晝長夜分短促
復次諸比丘若閻浮洲日正中時弗
婆提洲日則始沒瞿陀尼洲日則初
出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
初出瞿陀尼洲正當半夜諸比丘若
閻浮洲人所謂西方瞿陀尼人以為
東方瞿陀尼人所謂西方鬱單越人

起世經第十卷 第七段 證

以為東方鬱單越人所謂西方弗婆
提人以為東方弗婆提人所謂西方
閻浮洲人以為東方南北二方亦復
如是世尊於此說優陀那
轉住及轉壞 天出及薄覆十二重風吹
於前諸天行 樓閣及風吹 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
諸比丘月天子宮殿廣正等四十九
由旬四面周圍七重垣牆七重欄楯
七重鈴網復有七重多羅行樹周匝
繞華色可觀彼諸牆壁皆以金銀乃
至瑪瑙七寶所成四面諸門各有樓
櫓種種莊校乃至眾鳥各各和鳴廣
說如前日天宮殿諸比丘月天宮殿
純以天銀天青琉璃而相間錯二分
天銀清淨无垢无諸滓穢其體皎潔
光甚明曜餘之一分天青琉璃亦甚
清淨表裏映徹光明遠照
諸比丘彼月天子最勝宮殿為五種
風攝持而行何等為五一持二住三
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

起世經第十卷 第八段 證

亦有无量諸天宮殿引前而行无量百千万數諸天子等亦在前行於前行時恒受无量種種快樂彼諸天子皆有名宇諸比丘於此月天大宮殿中有一大輦青琉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遍照彼青琉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傍行而照是故月天名千光明亦復名為涼冷光明

起世經第十卷 第九段 證

開山澤曠野曠中有一池水涼冷輕美无諸濁穢是時有人遠行疲乏飢渴熱逼入此池中澡浴飲水除一切苦受无量樂如是如是以上因緣生在月天宮殿之中受樂果報亦復如是諸比丘或復有人斷於殺生乃至斷酒及放逸行供養承事諸仙有德則得生月宮殿中照四洲界或復有人斷於殺生乃至正見故得速疾空行宮殿此等名為諸善業道又何因緣月天宮殿漸漸現也諸比丘此有三因緣何等為三一者背相轉出二者背身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故彼時月形漸漸而現三者從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復次以何因緣是月宮殿圓淨滿足如是顯現諸比丘亦三因緣故今如是一者今時月天宮殿面相轉出以是義故圓滿而現復次青色諸天衣服瓔珞一切皆青常半月中隱月宮殿然此月宮於連沙他十五日時形寂圓滿光明熾盛辟如於多油中然大熾炬諸小

起世經第十卷 第十段 證

燈明悉皆隱翳如是如是月天宮殿十五日時能覆諸光亦復如是復次日天宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿於連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寂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為月也諸比丘此月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明威德漸漸減少以此因緣名之為月復次以何因緣月宮殿中有諸影現諸比丘此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪以此因緣有諸影現復次以何因緣有諸河水流於世間諸比丘以有日故有熱有熱故有多有矣故有蒸有蒸故有汗濕以汗濕故一切山中汁流為水以成諸河諸比丘此因緣故河流世間復次有何因緣五種種子世間出現諸比丘若於東方有諸世界或成已壞或

起世經第十卷 第十一段 證

壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是今時阿那毗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以此為五子諸比丘問浮樹果大如摩伽陀國一斛之芡摘其果時汁隨源出色白如乳味甘如蜜諸比丘問浮樹果隨所出生有五分利益謂東南西方上下二方東分生者諸乳闍婆皆共食之南分生者為七大聚落人民所食何者為七一名不正叫二名叫喚三不正體四賢五善六牢七勝於此七種大聚落中有七黑山一名偏廂二名一搏三小棗四何疑五百偏頭六能勝七軍勝彼七山中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小四百偏頭五爛物池六黑八七增長時西分生者金翅鳥等所共食之上分生者虛空夜叉皆共食之下分生者海中諸魚皆來取食於中有憂陀那偈

初說雨多少 宮殿中示現 二事多有風 於前諸天行 尊嚴及壽命 身體光明照

起世經第十卷 第十二段 證

布施持戒業備及滿足輪月翳及不見有影何因緣諸河諸種子閻浮樹最後諸比丘劫初眾生食地味時多所資益久住於世而彼諸人若多食者顏色即劣若少食者光相便勝當於是時形色現故眾各相欺共諍勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒續生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅花有如是色又如淳蜜煎除滓蠟有如是味彼諸眾生皆共聚集憂愁苦惱推胃叫喚迷悶因乏作是唱言嗚呼我地味嗚呼我地味譬如今者有諸勝味既嘗知已唱言嗚呼此是我味執著舊名不知真義彼諸眾生亦復如是時彼眾生食於地皮亦久住世多食色麤少食形勝以勝劣故我慢相趁地皮復沒便生林蔓形色成就香味具足譬如成就迦藍婆迦花有如是色割之汁流猶如淳蜜乃至如前聚共愁惱如是次第林蔓沒已有糧米出不耕不種自然而生无芒无糲米粒清淨香味具足彼時眾生食是米已身分即有脂髓皮肉筋骨膿血泉

起世經第十卷 第十三段 證

脉流布及男女根相貌彰顯根相既生染心即起以有染故數相覘瞻既數相看遂生愛欲以欲愛故便於屏處行非梵行不淨欲法是時復有諸餘眾生未行此者見已告言汝眾生所作甚惡去何如此時彼眾生即生慙愧墮在不善諸惡法中便得如是波帝名字波帝隋言墮是去主時彼眾生以墮如是諸惡法故同行欲者將飯食來共餉遺之語彼女言汝有墮也汝有墮也因此立名為婆黎耶隋言飯食即是解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捉取右手推之令離其處時彼夫妻或復二月或復三月去已還來即以杖木土山瓦石而打擲之作如是言汝善隱藏汝善隱藏是故今者諸女嫁時或擲諸花或擲金銀衣服羅閣羅閣隋言羅網是作如是呪願之言願汝新婦安隱快樂諸比丘如是次第往昔眾人用之為惡今時諸人亦如是作用之為好以是因緣諸眾生等於世法中行於惡行如是次第乃至起

起世經第十卷 第十四段 證

作種種舍宅為彼惡業作覆藏故
偈言

初作占婆城 後作波羅奈 過劫殘末際
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眾生
更漸增長非法行時有餘眾生福命
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
諸眾生餘福力故不須耕種而有粳
米自然出生若有須者日初分取於
日後分尋復還生日後分取日初還
生成熟無異若未取者依舊常在後
時眾生福漸薄故煩惱慳急貪恡心
生作如是念今此粳米非耕種得何
用辛苦日初日後時別往取徒自困
乏我今寧可一時頻取遂即併取二
時粳米有餘眾生喚彼人言食時方
至可共相隨取粳米也彼人報言我
已頻取日初後分一時將來汝欲去
者可自知時彼人作是念此人善作

起世經第十卷 第十五誡 澄

使自安樂日初後分一時頻取我今
亦可一時併取兩三日食即頻取之
尔時更有諸餘眾生喚彼人言我等
可共取取粳米彼即報言我前已取
三日食分汝自知時彼人聞已復作
是念此人甚善我今亦宜一時併取
四五日分以為財積以此因緣尔時
粳米漸生皮糲成裏其米又被刈者
即更不生未刈之處依舊猶在於是
稻穀便有分段聚聚而生是時眾生
往昔所生之身以喜為食自然光明
騰空自在神色寂勝壽命遐長而為
我等忽生地味色香味具食亦久壽
若多食者色形則醜能少食者顏色
猶勝爭勝劣故起憍慢心則成老
由於此故地味減沒次生地皮次生
林蔀次生粳米乃至皮糲刈者不生
不刈如舊以如是故成此段別聚聚
而生我等今者宜應分境結為壇畔
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

起世經第十卷 第十六誡 澄

尔時中有一眾生自惜已稻盜取他
稻餘人見已即告之言咄汝眾生所
作甚惡所作甚惡云何自有更盜他
物呵已放去而語之言莫復如此然
是眾生更復重作亦且呵放如是垂
三猶不改悔嚴言呵罵手打其頭牽
解將詣眾人之中告眾人言此人偷
盜而此盜者對於眾前排諱諍聞語
眾人言今此眾生以麤惡言見相罵
辱手打我頭時彼眾人便共聚集憂
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呵
責罵辱我等今應推求正人共立為
主以為守護應呵責者正作呵責應
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眾人共斂供
給大眾如是善平量已於是即共推
求正人為守護主尔時於彼大眾之
中獨有一人身取長大圓滿端嚴容
儀特勝殊妙可觀形色威光無不具

起世經第十卷 第十七 取字

起世因本經第十卷 第六張 取字號

足於是大眾至彼人所作如是言善哉仁者汝為我等作正守護我等諸人各有田畔汝當經理勿令相侵應呵正呵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取稻穀當分與汝不令乏少彼人聞已即相許可為作守護呵責謫罰驅遣平正无有侵越眾歛稻穀而供給之不令短闕如是依法為作正主以從眾人稻田之中取地分故因即名為刹帝利隋言田主時諸眾生歡喜依教奉行彼刹帝利於眾事中智慧善巧處於眾中光相寂勝是故復名為曷羅闍隋言王也大眾立為太平等王是故復名摩訶三摩多隋言平等也諸比丘彼摩訶三摩多作王之時一切諸人始復立名為薩多婆隋言眾言諸比丘摩訶三摩多王有息名乎盧遮意言諸比丘乎盧遮作王之時諸人共稱為訶夷摩迦隋言諸比丘乎盧遮王有息名迦梨耶那正言諸比丘彼迦梨耶那作王之時諸人共稱為帝羅闍隋言麻生也諸比丘迦梨耶那王有息名婆羅迦

起世因本經第十卷 第十九張 取字號

黎耶那正言諸比丘諸比丘彼婆羅迦耶那作王之時諸人共稱為阿跋羅騫陀隋言諸比丘諸比丘彼雲片王有息名為逋沙他隋言摩或諸比丘其齋戒王在位之時諸人共稱為多羅承伽隋言木脰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隋言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无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髀肉胞生一童子威相如前領一大洲

起世因本經第十卷 第二十張 取字號

次右髀王次左髀王次右膝王次左膝王次已脫王次已脫王次體者王次體味王次果報車王次海王次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巨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逋多羅城治化天下其軍後王名為降怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨諸比丘其降怨王子孫相承在阿踰闍城治化有五万四千王其軍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六万三千王其軍後王名難可意諸比丘彼難可意王子孫相承在迦毗羅城治化有八万四千王其軍後王名曰梵德諸比丘彼梵德王子孫相承在白象城

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

有一千一百王其寀後王名大帝君諸比丘大帝君王子孫相承在茅主大城治化有八万四千王其寀後王復名海天諸比丘彼海天王子孫相承還在逋多羅城治化一千五百王其寀後王名曰苦行諸比丘彼苦行王子孫相承還在茅主大城治化有八万四千王其寀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寀後王名曰持地諸比丘彼持地王子孫相承還在波羅奈大城治化有八万王其寀後王名曰地主諸比丘彼地主王子孫相承在寐羅城治化有八万四千王其寀後王名曰大天諸比丘彼大天王子孫相承在寐羅大城治化有八万四千王此八万四千王皆在寐羅大城菴婆羅林中修行梵行其寀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无憂王次除无憂王次肩節王次

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七万五千王其寀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寀後王名難黎那諸比丘亦時有迦葉如來阿羅呵三藐三佛隨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逋多羅城治化有一百一王其寀後王名曰耳者彼耳者王有二子大名瞿曇次名婆羅幢聞彼瞿曇王有一子名甘蔗種諸比丘甘蔗種王子孫相承還在逋多羅城治化有一百一甘蔗種王其寀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

起世因本經第十卷 第十四張 取字

曰天城天城有子名曰牛城彼牛城王子孫相承在迦毗羅婆城治化有七万七千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為甘露諸比丘淨飯王生二子一名悉達多二名難陀白飯二子一名帝沙二難提迦斛飯二子一阿泥婁駄二跋提黎迦甘露飯二子一阿難陀二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眾勝種族至羅睺羅童子身上成阿羅漢斷諸煩惱盡生死際更无後有諸比丘以此因緣於往昔時有利利世間出生依於如法非不

起世因本經第十卷 第十五張 取字

如法諸比丘有是法故世間利利為眾勝生今時更有餘諸眾生作如是念世間有為是病是癰是大毒箭熟思惟已棄捨有為於山澤中造立草菴靜坐修禪若有所須或曰前分或曰後分暫出草菴入村乞食眾人見已隨須與之并為造作乃共稱言此等眾生寂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戒倚著村落多教呪術因此復名為教化者又以其人入村舍故名向聚落者復為成就諸欲故名成就欲者以此因緣於往昔時勝婆羅門高行種姓世間出生依於如法非不如法復有其餘一類眾生造作種種求利伎能工巧藝術諸生業事以此因緣名為毗舍是故往昔毗舍種姓現於世間彼亦如法非不如法諸比丘此三種姓世間生已於後復有第四種姓世間出生諸比丘有一種人各自毀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

起世因本經第十卷 第十六張 取字

作沙門作是稱已即成正願婆羅門種毗舍亦亦有一種人如前毀其亦捨出家口自稱言我作沙門即成正願為彼故有正願種類諸比丘有諸刹利身口意業行於惡行以惡行故身壞命終一向受苦婆羅門毗舍亦復如是復有刹利身口意業行於善行以善行故身壞命終一向受樂婆羅門毗舍亦復如是諸比丘復有刹利身口意業行二種行以二行故身壞命終當受苦樂婆羅門毗舍亦復如是諸比丘復有刹利正信出家修習三十七助道之法能盡諸漏心得解脫智得解脫現見證法得諸神通既作證已口自唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有婆羅門毗舍亦復如是諸比丘此三種姓於後生中能成就明行足得阿羅漢名為眾勝諸比丘梵王婆呵婆底昔於我前說如是偈
刹利勝生者若出諸種姓明行足成就彼勝諸天人

諸比丘梵王娑呵波底彼偈善頌非
為不善我已即可諸比丘我多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛陀亦說此義
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
教師為諸聲聞所應作慶哀愍利益
而行慈悲我已作訖汝等當依
諸比丘若曠野空處山林樹下閑房
靜室窟穴崖龕塚間露地離諸村
落以草木等結為菴舍汝等比丘應
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

起世因本經卷第十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八〇二頁中至八〇七頁中共十六版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 八〇二頁中一行經名，諸本（不含石，下同）作「起世因本經」。
- 一 八〇二頁中三行「第十二之餘」，經、清作「第十二之二」。
- 一 八〇二頁下三行「百天」，磧、南作「日天」。
- 一 八〇二頁下七行第三字「舉」，諸本作「舉」。
- 一 八〇二頁下一五行「世界」，諸本作「世間」。
- 一 八〇四頁下一一行「多羅行樹」，諸本作「多羅樹行」。
- 一 八〇五頁中八行第三字「生」，諸本作「生於」。
- 一 八〇五頁中一八行「如是」，資作「以是」。
- 一 八〇五頁下一行「悉皆」，諸本作「皆悉」。
- 一 八〇六頁上一三行「五善」，諸本作「五善賢」。
- 一 八〇六頁上一四行「偏廂」，磧、晉、南、徑、清作「偏相」。
- 一 八〇六頁中一行「推胃」，諸本作「捶胸」。
- 一 八〇六頁中一七行「相欬」，資、磧、南、徑、清作「相凌」。
- 一 八〇六頁中末行末字「泉」，諸本作「衆」。
- 一 八〇六頁下三行「欲愛」，徑、清作「愛欲」。
- 一 八〇六頁下五行第一二字「咄」，磧作「出」。
- 一 八〇六頁下一〇行首字「來」，諸本作「米」。
- 一 八〇七頁上末行第七字「人」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 八〇七頁中八行「又被」，磧作「以被」。

一 八〇七頁中二〇行「結爲」，**徑**、**清**作「緣爲」。

一 八〇七頁中二一行末字「者」，**磧**作「界」。

一 八〇七頁下一行第三字「中」，諸本作「衆中」。

一 八〇八頁上八行「侵歎」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「侵凌」。

一 八〇八頁上一一行「歡喜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悉生歡喜」。

一 八〇八頁上一七行夾註左「衆言」，諸本作「衆生」。

一 八〇八頁上二〇行夾註「舍者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「金者」。

一 八〇八頁中一行夾註「衆」，諸本作「最」。

一 八〇八頁中九行夾註「持我」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「持戒」。

一 八〇八頁中一八行第四字「髀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「膝」。

一 八〇九頁上一二行「波波城」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「波波城」。

一 八〇九頁上一八行「彼海」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「後海」。

一 八〇九頁中五行「一千五百」，諸本作「有一千五百」。

一 八〇九頁中七行「茅主」，**磧**、**普**、**南**作「茅王」。

一 八〇九頁中一九行第一三字及下六行首字、第八字「堅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「堅」。

一 八〇九頁中末行第七字「无」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**麗**無。

一 八一〇頁上一四行第三字、一五行首字、一五行末字、一六行末字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一」。

一 八一〇頁上末行「刹利」，諸本作「勝利」。

一 八一〇頁上二行「即可」，諸本作「印可」。

一 八一〇頁上一一行首字「作」，**麗**作「於」。

一 八一〇頁上末行經名，**麗**作「起世經卷第十」。