

起世經卷第一

三藏法師闍維多達摩跋多譯

澄

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍囉婆悉
 帝城迦利囉窟介時彼處眾多比丘
 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眾所居國
 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
 人間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聞
 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
 丘大眾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
 眾皆共至此迦利囉堂集眾詳議如
 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

第一 集議斯事

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
 介時佛告諸比丘言善哉善哉諸比
 丘輩汝等能介如法信行諸善家子
 汝以信故捨家出家若汝等輩能作
 如是如法語言共集坐者不可思議
 汝等比丘集眾坐時應修如是二種
 法行各作事業若論法義若聖默然
 不生怠慢若能介者汝等當聽如來
 所說如是之義世間轉合世間轉散
 世間轉散已而復還合世間轉合已
 而安住作是語已時諸比丘同白佛
 言大德世尊此是時也修伽多此是
 三摩耶若佛世尊為諸比丘說如此
 義諸比丘聞世尊所說當如是持
 介時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽
 諦聽善思念之我當為汝次第而說
 時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂
 欲聞介時佛告諸比丘言諸比丘如
 一月月所行之處照四天下介所四
 天下世界有千日月諸比丘此則名
 為一千世界諸比丘千世界中千月

起世經卷第一 第三段 證字

千日千須弥山王四千小洲諸四千
 大洲四千小海四千大海四千龍種
 性四大龍種性四千金翅鳥種性
 四十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五千
 閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千鬱多
 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
 化自在天千諸摩囉天千梵世天諸
 比丘彼梵世中有一梵主威力最强
 無能降者統攝千梵自在王領云我
 能作能化能幻云我如父於諸事中
 自作如是憍大語言即生我憍如來
 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
 如周羅周羅者隋言華也外國人名千頂上總少許長髮為鬘
 世界諸比丘亦所周羅一千世界是
 名第二中千世界諸比丘如一第二
 中千世界亦所中千一千世界是名
 三千大千世界諸比丘此三千大千
 世界一時轉合一時轉合已而還復

起世經卷第一 第四段 證字

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為
 敗壞周匝轉合名為成就周匝轉住
 名為安立是為無畏一佛刹土眾生
 所居諸比丘此大地厚四十八万由
 旬邊廣無量諸比丘此之大地住於
 水上水住風上風依虛空諸比丘此
 大地下所有水聚彼水聚厚六十万
 由旬邊廣無量彼水聚下所有風聚
 彼風聚厚三十六万由旬邊廣無量
 諸比丘其大海水最深處深八万
 四千由旬邊廣無量諸比丘其須弥
 山王入海水中八万四千由旬出海
 水上亦八万四千由旬諸比丘須弥
 山王其底平正下根連住大金輪上
 諸比丘其須弥山王於大海中下狹
 上廣漸漸寬大端直不曲牢固大身
 微妙寂極殊勝可觀四寶合成所謂
 金銀琉璃頗梨生種種樹其樹鬱茂
 出種種香其香遠熏遍滿諸山多諸
 聖賢最大威德勝妙天神之所住止
 諸比丘須弥山王上分之中四方有
 峯其峯傍挺角出各高七由旬微

起世經卷第一 第五段 證字

妙可憇七寶所成所謂金銀琉璃頗
 梨赤真珠車渠馬瑙等之所莊嚴曲
 臨海上諸比丘其須弥山下有三級
 諸神住處其下級縱廣六千由旬
 七重牆壁七重欄楯七重鈴網復有
 七重多羅行樹周匝圍遶可憇端正
 其樹皆以金銀琉璃頗梨赤真珠車
 渠馬瑙等七寶所成其諸牆壁各有
 四門彼一一門有諸璽堞具足莊嚴
 重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊樹林
 苑等并諸池沼池出妙華眾雜香氣
 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
 各出妙音鳴聲聞雜和雅清徹其中
 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憇齊平
 周匝端正亦為七寶金銀琉璃頗梨
 赤真珠車渠馬瑙等之所裝飾門觀
 樓閣臺殿園池果樹及以眾鳥皆悉
 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
 中有諸夜叉名曰持鏡其上級中有

諸夜又名曰常醉諸比丘須弥山半
四万二千由旬中有四大天王宮殿
諸比丘須弥山上有三十三諸天宮
殿帝釋所住三十三天向上一倍有
夜摩諸天宮殿住其夜摩天向上一
倍有兜率陀諸天宮殿其兜率天
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
身諸天宮殿住其他化上梵身天下
於其中間有魔波旬諸宮殿住倍梵身
上有光音天倍光音上有遍淨天倍
遍淨上有廣果天倍廣果上有不慮
天廣果天上不慮天下其間別有諸天
宮住名為無想衆生所居倍不慮上
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
如是諸比丘須弥山王北面有洲名
鬱多囉究咎其地縱廣十千由旬四
方正等而彼人面還似地形諸比丘
須弥山王東面有洲名弗婆毗提訶
其地縱廣九千由旬圓如滿月彼間
人面還似地形諸比丘須弥山王西面
有洲名瞿陀且其地縱廣八千由旬
形如半月彼諸人面還似地形諸比丘
須弥山王南面有洲名閻浮提其
地縱廣七千由旬北廣南狹狀如車
箱其中人面還似地形諸比丘須弥
山王北面以天金所成照彼鬱多囉
究咎洲東面以天銀所成照彼弗婆
毗提訶洲西面以天頗梨所成照彼
瞿陀且洲南面以天青琉璃所成照
此閻浮提洲諸比丘其鬱多囉究咎
洲有一大樹名菴婆羅其本縱廣七
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
旬諸比丘瞿陀且洲有一大樹名鎮
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且洲諸比丘
此閻浮洲有一大樹名曰閻浮其
本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由
旬而彼樹下有閻浮檀金聚高二十
由旬以金從於閻浮樹下出生是故
名為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
餘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叱羅其本縱
廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸
比丘三十三天有一大樹名波利夜
多囉瞿叱囉其本縱廣七由旬下
入於地二十一由旬出高百由旬枝
葉覆五十由旬諸比丘須弥山下其
次有山名佉提羅迦高四万二千由
旬上廣亦然可喜端正七寶合成所
謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠瑪瑙

起世經卷第一 第九 證字號

等諸比丘其須弥山法提羅迦二山
中間廣八万四千由旬周匝無量優
婆羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦揅捷
地雞遍覆諸水諸比丘法提羅迦
外有山名伊沙陀羅高二万一千由
旬上廣亦然微妙可喜乃至馬瑠等
七寶所成其法提羅迦伊沙陀羅二
山中間廣四万二千由旬周匝無量
優鉢羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦揅
捷地雞遍覆諸水次伊沙陀羅外有
山名遊捷陀羅高一万二千由旬上
廣亦然可意微妙乃至馬瑠等七寶
所成其伊沙陀羅遊捷陀羅二山中
間廣二万一千由旬周匝無量優鉢
羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦揅捷地
雞遍覆諸水次遊捷陀羅外有山名
曰善見高六千由旬上廣亦然可意
微妙乃至馬瑠等七寶所成其遊捷
陀羅去於善見二山中間廣一万二
千由旬周匝無量優鉢羅鉢頭摩拘
牟頭奔茶利迦揅捷地雞遍覆諸水
次善見外有山名馬半頭高三千由
旬上廣亦然可意端正乃至馬瑠等

起世經卷第一 第十 證字號

七寶所成其善見及馬半頭二山中
間廣六千由旬周匝無量優鉢羅鉢
頭摩拘牟頭奔茶利迦揅捷地雞
遍覆諸水次馬半頭外有山名巨民
陀羅高一千二百由旬上廣亦然可
意微妙乃至馬瑠等七寶所成馬半
頭巨民陀羅二山中間廣二千四百
由旬周匝無量優鉢羅鉢頭摩拘
牟頭奔茶利迦揅捷地雞遍覆諸水
次巨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
馬瑠等七寶所成巨民陀羅毗那耶
迦二山中間廣一千二百由旬周匝
無量種種雜華乃至揅捷地雞遍覆
諸水次毗那耶迦外有山名斫迦羅
輪高三百由旬上廣亦然微妙可喜
乃至馬瑠等七寶所成其毗那耶迦
及斫迦羅二山中間廣六百由旬周
匝無量四種雜華及揅捷地雞遍覆
諸水去輪圓山其間不遠邊有空地
青草遍布即有大海其大海北有大
樹王名曰閻浮樹身周圍有七由旬
根下入地二十一由旬高百由旬乃

起世經卷第一 第十一 證字號

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
男名樹林女名樹林刪陀那林真陀
那林各皆縱廣五十由旬其邊空地
青草弥覆次有可梨勒果林鞞醯勒
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勒林
栳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
羅華林蓋薇華林各廣五十由旬其
邊空地青草遍覆復有諸池優鉢羅
華鉢頭摩花拘牟頭奔茶利迦華
等弥覆復有諸池毒地充滿各廣五
十由旬其間空地青草遍覆其次有
海名烏禰那迦廣十二由旬其水清
冷味甚甘甜輕軟澄淨七重埽壘七
重間錯七重欄楯七重鈴網外有七

重多羅行樹周匝圍遶微妙端正七寶莊飾乃至馬瑙等七寶所成周遍四方有諸階道可意端正亦是七寶金銀琉璃瓔梨赤真珠車渠馬瑙等所成復有優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華其華火色即現火形有金色者即現金形有青色者即現青形有赤色者即現赤形有白色者即現白形姿無陀色現姿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廣十二由旬諸比丘閻浮提中轉輪聖王出現世時彼諸海道自然湧現共水齊平諸比丘烏禪那迦海其次有山名烏禪伽羅諸比丘其烏禪伽羅山可意端正微妙可觀所有諸樹諸葉諸華諸果諸香及諸異草種種鳥獸但是世間所出之物於彼烏禪伽羅山中無不悉有諸比丘其烏禪伽羅山如是可意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有八万窟彼諸窟中有八

万龍為在中居住皆悉白色猶如拘牟頭華七枝柱地並有神通乘空而行其頂赤色猶如因陀羅瞿波迦至皆悉六牙其牙纖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尔其山微妙四寶所成金銀琉璃及頗梨等彼山四角有四金峯挺出各高二十由旬於中復有衆寶雜峯高百由旬彼山頂中有阿耨達池阿耨達多龍王在中居住其池縱廣五十由旬其水涼冷味甘輕美清淨不濁七重埵壘七重板砌七重欄楯七重鈴網周匝圍遶可喜端正乃至馬瑙七寶所成復有諸花優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華其華雜色青黃赤白華如車輪復有藕根大如車軸汁白如乳其味如蜜諸比丘其阿耨達多池中有阿耨達多龍王宮其殿五柱微妙可意阿耨達多龍王與其眷屬在中遊戲受天五欲具足快樂諸比丘阿耨達池東有恒河從鳥口出共五百河流入東海阿耨達池南有辛頭河從牛口出共

五百河流入南海阿耨達池西有博叉河從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為阿耨達多耶諸比丘有三因緣何等為三諸比丘閻浮洲中有諸龍住唯除阿耨達多龍王其餘諸龍受快樂時即有熱沙墮其身上彼等諸龍皆失天形色現地形色彼等諸龍時受斯苦阿耨達多龍王無如此事是名第一因緣諸比丘閻浮洲中唯除阿耨達多龍王其餘諸龍遊戲樂時有熱風來吹彼等身即失天色現地形色有如是苦阿耨達多龍王無如此事是名第二因緣諸比丘閻浮洲中所有諸龍遊戲樂時金翅鳥王飛入其宮彼等既見金翅鳥王心生恐怖以恐怖故即失天色現地形色具受彼苦阿耨達多龍王不尔若金翅鳥生如是心我今欲入阿耨達多龍王宮殿時彼金翅以報劣故即自受苦不能得入阿耨達多龍王宮殿諸比丘此是第三因緣是故

釋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
色微妙可喜乃至馬瑙七寶所成各
皆縱廣五十由旬柔軟滑澤觸之猶
若迦旃連提迦衣諸比丘其雜色善
雜色二窟之中有一乳闍婆王名無
比倫共五百緊那羅女在中居住具
受五欲娛樂遊戲行住坐卧諸比丘
雜色善雜色二窟之北有大婆羅樹
王名為善住其彼善住婆羅樹王別
有八千婆羅樹林周匝圍遶時彼善
住婆羅林下有一龍為居住其中亦
名善住其色純白如拘牟陀花七枝
拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅
瞿波迦垂其頭赤色具足六牙其牙
纖利復有金沙點於牙上復有八千
諸餘龍為以為眷屬其色悉白如拘
牟陀華七枝拄地乃至悉以金莊校

起世經卷第一 第十六 淨字号

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

龍為洗其鼻者或有龍為摩

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

尔時善住大龍為王到於善住娑羅
大林樹王下住隨意卧起時彼八十
諸龍為等亦各到彼八十娑羅樹林
之下有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
六尋於彼八十娑羅樹林所有萎黃
墮落葉者即有風來吹令外出不穢
其林彼等八十諸龍為輩所有便利
穢汙之時有諸夜叉掃除擲却
諸比丘若問浮提有轉輪王出現世
時而彼八十諸龍為中有取小龍為
晨旦日日来至轉輪上前供給承奉
因尔得名調善為王人其善住龍為
大王或十五日且起詣向天帝釋邊
天前往立承奉馳使諸比丘其彼善
住龍為大王有是神通有是威德雖
復生於畜生之中是龍輩類乃有如
是大威神力汝等應當如是念持
起世經鬱多羅究留洲品第二
諸比丘其鬱多羅究留洲有無量山

起世經卷第一 第十九張 從字字

彼等眾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眾
花覆上廣半由旬遍滿而流彼等諸
河兩岸皆有種種樹林隨水映覆種
種香花青草弥布多諸雜果眾鳥皆
鳴又彼諸河兩岸悉有諸妙好般雜
色可意並是金銀琉璃頗梨赤真珠
車乘馬瑙等七寶所成
諸比丘其鬱多羅究留洲土地平正
無諸荆棘坑坎稠林亦無屏廁糞穢
不淨及以礮石凡礫等物純是金銀
不寒不熱時節調和又其地中恒常
潤澤青草弥覆諸雜林樹葉常敷
榮華果成就諸比丘其鬱多羅究留
洲中有諸樹林名曰安住其樹皆高

起世經卷第一 第二十張 從字字

六拘盧舍葉密重壘雨滴不漏次第
相接如草覆舍彼諸人等在樹下住
又諸香樹亦高六拘盧舍或復有高
五拘盧舍四三二一拘盧舍者其眾
小者猶高半拘盧舍悉有種種葉花
與果彼等諸樹隨心所出種種香氣
復有劫波樹亦高六拘盧舍乃至五
四三二一拘盧舍者如是眾小高半
拘盧舍悉有種種葉花與果從彼果
邊自然而出種種雜衣懸在樹間又
有種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧
舍乃至五三二一拘盧舍者如是
眾小半拘盧舍悉有種種葉華與果
彼等諸果隨心而出種種瓔珞懸垂
而住又諸髮樹其樹亦高六拘盧舍
乃至五三二一拘盧舍者如是眾
小半拘盧舍亦有種種葉花與果彼
等諸果隨心而出種種瓔珞懸垂於
樹又諸器樹其樹亦高六拘盧舍乃
至五三二一拘盧舍者如是眾小
半拘盧舍亦有種種葉華與果其
彼等果隨心而出種種器形懸樹而
住又有種種眾雜果樹其樹亦高六

起世經卷第一 第三十二經 淨字號

拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是窠小半拘盧舍皆有種種茶花與果彼等諸果隨心而出種種眾果在於樹上其次又有音樂之樹其樹亦高六拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是窠小半拘盧舍亦有種種茶花與果彼等諸果隨心而出眾音樂形懸在樹間其地又有不因耕種自然粳米清潔白淨不為皮糲之所結裹若欲成熟是時自有諸敷持果而作鐺釜有諸火珠不假薪然而自出焰所欲作事種種成熟諸飲食已珠焰自息更不熾然諸比丘其鬱多囉究留洲周匝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埽壘七重版砌七重欄楯周匝圍遶七重鈴網復有七重多羅行樹周迴圍繞雜色可憇皆以金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等七寶所成其池四方各有階道雜色可憇乃至馬瑙七寶所成有諸雜花優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦等青黃赤白及

起世經卷第一 第三十三經 淨字號

縹色等其華圍廣大如車輪香氣氤氳微妙窠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弥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眾妙香熏種種草生青色柔軟右旋宛轉略說乃至高如四指脚下隨下步舉還平及諸鳥等種種音聲其河兩岸又有諸船雜色可憇乃至車渠馬瑙等寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣提迦衣諸比丘其鬱多囉究留洲恒常夜半從彼阿耨達多四池之中起大密雲周匝遍覆鬱多囉究留洲及諸山海悉遍布已然後乃雨八功德水猶如搆拏特牛乳頃所下之雨如四指深更不傍流當下之處即沒地中還彼半夜雨止雲除上虛空中悉皆清淨從海起風吹於涼冷柔軟甘澤調適觸之安樂潤彼鬱多囉究留洲普

起世經卷第一 第三十四經 淨字號

今悅澤肥膩滋濃如巧騁師騁師弟子作騁成已以水細灑灑已彼騁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辟如有人以油酥塗彼地潤澤亦復如是諸比丘彼鬱多囉究留洲復有一池名為善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶埽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匝圍遶雜色可憇七寶所成乃至車渠及馬瑙等一一方面各有諸門而彼等門悉有却敵雜色可憇七寶所成乃至車渠及馬瑙等諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荆棘丘陵坑坎亦無屏廁礧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稱滿樹葉敷榮華果成就種種香熏種種眾鳥常出妙音鳴聲和雅復有諸草青色右旋柔軟細滑猶孔雀毛常有香氣彼婆利師華觸之猶如迦旃隣提衣足蹈之時隨脚上下復

有諸樹其樹多有種種根莖葉華及果各出種種香氣普熏諸比丘彼善現苑復有諸樹名為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瓔樹諸器物樹諸果樹等又有自然清淨粳米成熟之飯諸比丘彼善現苑無我无主無守護者其鬱多囉究留人輩入善現苑入已遊戲受種種樂隨意欲行或於東門南西北門入其中已遊戲澡浴受樂而行隨心欲行去處即去諸比丘其善現池為鬱多囉究留人輩南邊有苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周匝圍遶諸比丘其普賢苑無守護者唯鬱多囉究留人輩欲入普賢苑中澡浴遊戲受樂彼等從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池為鬱多囉究留人輩西邊有苑名曰善華其苑縱廣一百由旬十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人輩欲入善華苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池北邊有苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至無守護者其鬱多囉究留人輩欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去略說如前善現苑等諸比丘其善現苑接善現池東邊有大河名易入道漸次下流無有波浪又不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軟如迦梅隣提迦衣足踏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自鳴其易入道河兩岸有諸妙般雜色可憙七寶所成金銀琉璃頗梨赤真珠車乘馬璫等莊嚴校飾諸比丘其善現池南為鬱多囉究留

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般雜色所成柔軟猶如迦梅隣提迦衣諸比丘其善現池西為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為鬱多囉究留人輩有大河流名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有般七寶莊飾柔軟猶如迦梅隣提迦衣其間有鬱陀那伽地善現普賢等善花及喜樂易入并善體如車威主河諸比丘其鬱多囉究留人輩欲入易入道善體如車及威主等河中澡浴遊戲受諸樂時即皆至彼河之兩岸各脫衣裳置於岸邊欲入水故坐於舡上乘向水中澡浴身體遊戲受樂彼等誰最在前出者即取上衣自恣著已隨意而去亦不專求自許本衣何以故彼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足時香樹為彼等故樹枝垂下為彼諸人香樹即出種種妙香令

起世經卷第一 第七 字子

手擊及時彼等人於彼樹取種種果
 香用塗身已復各詣向劫波樹下到
 已其樹亦復如前樹枝垂下出種種
 衣令彼諸人手所擊及彼諸人輩於
 彼樹取種種妙衣取已而著著已轉
 向諸瓔珞樹到彼樹已為諸人輩彼
 瓔珞樹枝亦垂下為彼等故彼瓔珞
 樹如前樹出種種瓔珞手所擊及彼
 諸人輩於彼樹取種種瓔珞繫著身
 已詣向鬘樹到鬘樹已為彼等故彼
 鬘樹枝亦自垂下時彼鬘樹出種種
 鬘令彼等人手所擊及既於彼樹取
 種種鬘繫著頭已詣向器樹到器樹
 已器樹為彼枝亦垂下手所擊及隨
 所欲器即取持用詣向果樹到果樹
 已為彼等故果樹枝垂為彼等故彼
 之果樹出種種果手所擊及彼等人
 輩於彼樹下隨所欲果稱意而取取
 已或有食其果者或有搗取其汁而
 飲之者食飲訖已詣向音樂樹林到
 彼林已為彼等故彼音樂林枝亦垂
 下為彼等出諸音樂器手所擊及彼
 等人輩於彼樹間各隨所欲眾音樂

起世經卷第一 第二大張澄
 器取已執持其形微妙其音和雅欲
 彈則彈欲憐則憐欲歌則歌如具受
 樂種種訖已各隨所之欲去則去

起世經卷第一

起世經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六一一頁中一行經名「起世經卷第一」，麗作「起世因本經卷第一」。
- 一 六一一頁中二行譯者，碩、南、徑、清作「隋三藏法師闍那崛多等譯」；麗作「隋天竺沙門達摩笈多譯」。
- 一 六一一頁下五行「如去言行」，碩、南、徑、清、麗作「如法信行」。同行「善家子」，碩、南、徑、清作「善男子」。
- 一 六一二頁上一行「四千小洲諸」，資作「四千洲渚」，碩、徑、清、麗作「四千小洲」。
- 一 六一二頁上八行「婆提」，資、碩、南、徑、清作「婆毗提訶」。
- 一 六一二頁上一二行「梵王」，南、徑、清作「梵王」。
- 一 六一二頁中二〇行「多諸」，資、碩、南、徑、清作「多眾」。

一六一二頁下一行首字「妙」，**磧**作「如」。

一六一二頁下四行「六千」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「六十」。

一六一二頁下一五行「七重」，**資**、**南**作「十重」。

一六一三頁上六行「宮殿」，**麗**作「宮殿住」。

一六一三頁下七行「閻浮洲」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「閻浮提」。

一六一三頁下一二行「金翅」，**麗**作「金翅所居之處」。

一六一三頁下一四行第一三字「華」，**麗**作「處」。

一六一四頁中一四行第一〇字「捷」，**資**作「建」。

一六一四頁下五行「刪陁」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「那陀」。

一六一四頁下一〇行「婆那婆果」，**資**作「婆那婆果」。

一六一四頁下一九行「毒地」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「毒地」。

一六一五頁上一〇行「色日」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「色白」。

一六一五頁上末行第四字「山」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「山中」。

一六一五頁中四行「纖利」，**磧**、**徑**、**清**作「鉅利」；**南**作「結利」。

一六一五頁中二二行「恒河」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「恒伽河」。

一六一五頁下一八行末字「見」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「現」。

一六一六頁上五行「各出」，**磧**作「各山」。

一六一六頁上二二行「纖利」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「鉅利」。

一六一六頁中五行「十出」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**麗**作「汁出」。

一六一六頁中一七行「安屏」，**徑**、**清**作「安詳」。

一六一六頁下一三行「岸傍」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「岸停」。

一六一六頁下一五行「歡樂」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「歡喜」。

一六一七頁上四行「有住」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「行住」。

一六一七頁上一五行「轉輪上」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「轉論王」。同行「承奉」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「承事」。

一六一七頁上一六行「人其」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「又其」。

一六一七頁上一七行「旦起」，**磧**作「上起」。

一六一七頁上二二行「起世經」，**資**、**徑**、**清**無。同行「第二」，**麗**作「第二上」。

一六一七頁下一行「拘盧舍」，**資**、**磧**、**南**、**徑**作「拘盧奢」，下同。

一六一八頁上一八行「鈴網」，**資**、**磧**、**南**作「鉢網」。

一六一八頁中一二行「又有」，**資**、**磧**作「入有」。

一六一八頁中一九行「構拏」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「殺拏」。

一六一八頁下一七行「礪石」，**資**、

一 六一九頁上二二行首字「菓」，南、

一 六一九頁上二〇行「已隨」，麗作「已隨心」。

一 六一九頁上二〇行「已隨」，麗作「已隨心」。

一 六一九頁上末行末字「巧」，資、

一 六一九頁下三行第六字「王」，

一 六一九頁下四行第四字「梅」，

一 六一九頁下一〇行「那伽地」，

一 六二〇頁中二行「如具」，

一 六二〇頁中末行「起世經」，

一 六二〇頁中卷末經名後，

附文：「此經宋藏題為起世經闍那

崛多共達摩笈多譯進之為前經編入澄亟而丹藏題為起世因本經達摩笈多譯却之為後經今檢開元錄丹藏為正故題加因本二字譯除闍那崛多却之為後經為取亟焉」。

起世因本經卷第二

取

鬱多囉究留品下

隋天台沙門達摩笈多譯

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无有過莫齒皆平密不疎不疎善好潔白猶如珂貝明淨可意諸比丘鬱多囉究留人輩若有飢渴須食飲時彼等即取不曾耕種自然粳米清淨潔白無有糠粃取已擲置敷持景中置已即將火珠置底而彼火珠衆生福力自然出焰飯食熟已焰還即滅彼等人輩欲食飯者即坐座上於彼時中東西南北來欲食者為彼人等設於飯食飯終不盡乃至彼等施飯食人坐而不起彼之飯食則常盈滿彼等食彼自然粳米成熟之飯無有糠粃清淨香美不假羹臠衆味具足白如花聚其色猶如天酥陀味彼等人輩食是食時身分充盈無有缺減无老無

變湛然不動乃至彼食資益彼等色力安樂辯才具足

諸比丘其鬱多囉究留人輩若有欲於諸婦女邊生恚者心意相向者彼即觀者彼之婦女而彼婦女即便隨逐彼人而行至於樹下若彼婦女是彼人母或復是姨是姊妹等為彼等故彼之樹林枝不垂下其葉即時萎黃枯落各不相覆亦不出華亦无床數若非是母亦非是姨非是姊妹彼諸樹木即便垂覆枝葉鬱茂樹枝各各共相蔭映衆華鮮榮亦為彼人出百千種林敷卧具彼等相將入於彼處歡娛受樂隨意所作

諸比丘其鬱多囉究留人輩住胎七日至第八日而彼婦人即便產生其產既訖若男若女即將彼子安置生於四衢道中捨之而去時彼所有東西南北人輩來者彼等諸人為欲養育彼男女故各將手指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

起世因本經卷第二 第二張 取

異若是男子即隨男伴相逐而行若是女人即隨婦女徒伴而去

諸比丘其鬱多囉究留人輩壽命一定無有中夭若命終時即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誑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誑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入天中復何因緣向下生者以其誑生及邪見等向上生者以不誑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請善願已行十善業身壞當生鬱多囉究留中彼於彼處其壽命住滿一千年不增減也諸比丘此因緣故其鬱多囉究留人得定壽命

起世因本經卷第二 第三張 取

諸比丘何因緣向於上生諸比丘問
 浮洲人於他邊受十善業已身壞當
 生鬱多羅究留人中其鬱多羅究留
 人輩若其舊有具足十善業如法行
 己身壞皆當向上善處諸天中生諸
 比丘此因此緣其鬱多羅究留人輩
 向上勝處諸比丘其鬱多羅究留人
 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

諸比丘其鬱多羅究留人輩有如是
 法若彼衆生壽命盡已應時即有一
 鳥飛來其鳥名曰優禪伽摩隋言高行介
 時彼鳥優禪伽摩從大山谷逆疾飛
 來即銜其髮將彼死屍擲置餘洲何
 以故以鬱多羅究留人輩業清淨故
 欲意意故不令風吹彼屍穢氣諸比
 丘其鬱多羅究留人輩若欲大小便
 利之時為彼人故彼地開裂出已還
 合何以故其鬱多羅究留人輩欸清
 淨故欲意意故復次於中有何因緣
 說彼名曰鬱多羅究留洲諸比丘其
 鬱多羅究留洲於四天下比餘三洲

起世因本經卷第二 第四張 甲

取上取妙取勝彼故說鬱多羅究留
 洲為鬱多羅究留洲也隋言高行
 起世經轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內若轉輪王出現世
 時此閻浮提自然而有七寶具足其
 轉輪王復有四種神通德力云何七
 寶一金輪寶二白馬寶三紺馬寶四
 神珠寶五玉女寶六藏主寶七兵將
 寶是為七寶諸比丘云何轉輪聖王
 輪寶具足諸比丘其轉輪王出閻浮
 提以水灌頂為察帝利於彼連沙他
隋言十五日月圓滿時洗沐頭髮若不
 擣白疊垂髮下向飾以摩尼及諸瓔
 珞在樓閣上親屬諸目前後圍遶是
 時王前自然而有天金輪寶千輻轂
 輞諸相滿足自然來應非工匠成輪
 徑七肘許時灌頂察帝利轉輪王作
 如是念我昔曾聞如是言說若有灌
 頂察帝利王於彼連沙他十五日滿
 月正圓時洗沐頭己身著不擣白疊
 之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬諸目
 前後圍遶是時王前自然而有天金

起世因本經卷第二 第五張 甲

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

今時灌頂察帝利轉輪王欲得試彼
 天輪寶故即令嚴備四種分力身兵
 所謂為身馬身車身步身四種分力
 身嚴備已即時詣向天金輪邊到已
 偏露右臂在於金輪前右膝著地以
 右手捫彼天輪寶作如是言謂天輪
 寶我今若是轉輪王者未降伏地為
 我降伏其天輪寶應時便轉為欲降
 伏諸未伏故諸比丘是時灌頂察帝
 利王既見彼天輪寶轉已其轉輪王
 即便嚴駕向東方行彼天輪寶及四
 種分力馬身兵一時皆從諸比丘其
 輪寶前後有四大天身而行其天輪
 寶所到他方住止之處其轉輪王及
 四分力馬身兵皆於彼中停住
 止宿
 今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

起世因本經卷第二 第六張 甲

啓白轉輪王言大王善來此是天物
東方人民豐熟安樂無怖无畏多有
人民甚可愛樂唯願大天垂哀受取
憐愍我等微細諸王我等今日承奉
天王一無有二時轉輪王告諸王言
汝等誠心若能介者汝等各各於自
境界如法治化莫令國土有不如法
所以者何汝等若令我之國內有諸
非法惡行顯現我當治汝今教汝等
當斷煞生教人不煞不與勿取邪姪
妄語乃至邪見皆不應為若汝等輩
斷於煞生教人不煞不與勿取不行
邪姪實語正見者我即當知汝等諸
王國土降伏

今時東方諸國王等聞彼輪王如是
勅已一時同受十善業行受已繼承
各各國土如法治化是轉輪王自在
力故所向之處輪寶隨行時彼聖王
天金輪寶如是降伏東方國已達東
海岸周遍而迴次第歷到南方西方
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
而彼在先天輪寶前復有四大天身

起世因本經卷第二 第七張 手

而行時此輪寶所住之處於彼方面
其轉輪王及四種兵即便停宿

今時北方所有一切諸國王等亦各
賣持天真金器威滿銀粟天真銀器
威滿金粟俱來詣向轉輪王所到已
長跪作如是言善哉天來善哉天來
我等北方蒙天王故人民熾盛豐熟
安隱無諸怖畏其可愛樂天留治化
我等隨順其轉輪王即便勅言若能
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煞生
教人不煞不與勿取邪姪妄語乃至
邪見汝等當斷若離煞生乃至若當
行於正見能如是者我即當知汝等
國土善已降伏其諸王等同共各白
轉輪王言如天教勅我等奉行

今時北方諸國王等聞轉輪王如是
勅已各各遵承受十善業受已奉行
皆悉如法依律治化其轉輪王自在
力故所行之處其天輪寶隨逐而行
此天金輪如是次第降北方已度海
北岸所有土地周迴其際適已還來

起世因本經卷第二 第八張 取

今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
東西經絡闊七由旬南北規畫十二
由旬如是度已今時諸天即夜下來
自然為彼轉輪聖王造立宮殿應時
成就既成就已妙色瑞嚴四寶所作
謂天金銀頗梨琉璃是時彼天真金
輪寶為於聖王當宮內門上虛空中
巖然停住如著軸輪不搖不動其轉
輪王當于今時生大歡喜踊躍無量
作是念言我今已受天輪寶耶諸比
丘彼轉輪王有如是形天金輪寶自
然具足諸比丘其轉輪王復有何等
白色為寶應當具足諸比丘是轉輪
王於日初分坐宮觀時即當王前出
生為寶其為妙色形體純白如拘物
頭七支柱地有大神力飛騰虛空其
頭赤色如因陀羅羅波迦重為有六
牙並皆纖利其牙微妙雜色莊嚴猶
如金粟其為名曰烏連沙他受解轉輪
聖王見為寶已作如是念此為既現
若調伏時堪受諸事作賢乘不時此
為寶一日之中即便調伏堪任駕馭

起世因本經卷第二 第九張 取

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
彼之為寶於一日中受諸調伏堪任
眾事亦復如是時轉輪王欲試為寶
於其晨朝日出時乘彼為寶周迴
巡歷遍諸海岸盡大地際周匝既已
還來至本宮殿之處是轉輪王便進
小食以是因緣彼王介時於其內心
歡喜踊躍為我故生如此為寶諸比
丘彼轉輪王有於如是白色為寶自
然具足

諸比丘何等是彼轉輪聖王馬寶具
足諸比丘是轉輪王日初分時坐官
殿上即於王前出紺馬寶身青體潤
毛色悅澤頭黑髮長有神通力飛騰
虛空其馬名曰婆羅羅呵是轉
輪王見此馬已作如是念此馬既現
若調伏時堪受諸事能得為我作善
乘耶時彼馬寶一日之中應時調伏
堪受諸事猶如無量年歲調來妙
勝賢善彼馬如是如是調時一日之
內堪受彼等一切諸事時轉輪王欲
試馬寶於其晨朝日出時乘彼馬

起世因本經卷第二 第十張 取

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為珠寶具
足諸比丘彼轉輪王有摩尼寶毗琉
璃色妙好八楞非工匠造自然出生
清淨明曜其轉輪王見此珠已作如
是念此摩尼寶眾相滿足應當懸之
置於宮內令顯光明時轉輪王欲試
於彼摩尼寶故嚴備四兵所謂為兵
馬兵車兵步兵具四兵已即於夜半
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介時彼
地所有一切諸婆羅門及居士等在
彼住者悉皆覺起作諸事業謂言已
明是日出耶以是因緣其轉輪王受
大歡喜踊躍無量心念此寶為我生
耶諸比丘彼轉輪王有如是色珠寶
具足

起世因本經卷第二 第十一張 取

諸比丘何等名為轉輪聖王女寶具
足諸比丘是轉輪王出生女寶不短
不長不危不細不白不黑端正姝妍
甚可愛樂寂勝寂妙色貌備充若天
熱時女寶身涼寒時身暖彼身體上
出栴檀香口氣恒如青優鉢羅香為
轉輪王晚卧早起勤奉恭敬有所作
事無失王心彼女意尚不生惡念况
其身口以是因緣轉輪聖王受大歡
喜踊躍無量內心念云此已為我生
女寶耶諸比丘彼轉輪王有如是形
女寶具足

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

起世因本經卷第二 第十二張 取

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

起世因本經卷第二 第十三經 取

轉輪王若須兵力即能備具所謂若欲走兵身時即皆齊走欲散即散若欲置立即能置立時兵將寶即便詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言若王欲須兵眾教習願王勿慮我當為王教習兵眾使令如心調柔隨順時轉輪王欲試於彼兵將寶故即勅備具四種兵身所謂為寶兵身馬寶兵身車兵步兵兵悉皆如是嚴勅備具四兵身已時王勅彼兵將寶言汝兵將主善好為我備具兵身教令隨順善走善行善集善散如法勿違其兵將主聞轉輪王如是勅已白言大王如天教勅我不敢違其四兵身並備具訖依王所勅教走能走教散能散乃至若欲置立皆能以是因緣彼轉輪王受大歡喜踊躍無量我今已生主兵將寶諸比丘彼轉輪王有如是形是七寶現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等是彼轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘彼轉輪王年歲壽命長遠久住於迦羅時三摩耶時

起世因本經卷第二 第十四經 取

一切世間無有人生能得如是安隱久處如彼轉輪王長命久住是則名為轉輪聖王第一壽命神通具足復次諸比丘彼轉輪王所受身體無病少惱眾相具足又復其腹不大不小寒煖冷熱隨時節調進止輕便食飲消化安隱快樂於迦羅時三摩耶時無有餘人世間生者能令少病無諸疾惱如彼聖王是則名為轉輪聖王第二身力神通具足復次諸比丘彼轉輪王報得形容可憐端正為諸世間常所樂觀取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為於世間願樂觀焉如彼輪王形相備者是則名為轉輪聖王第三色貌神通具足復次諸比丘彼轉輪王業報因緣大有福德所謂種種資產豐饒世間珍奇眾寶具足於迦羅時三摩耶時無有人中所受生者有如是富有如是財財眼玩眾多寶物充溢得及於彼轉輪王者是則名為轉輪聖王第四果

起世因本經卷第二 第十五經 取

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辭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隋言車

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

若安住善持車行則令我今多時如

是周遍觀瞻彼諸人民諸比丘其諸

人民見輪王已皆各自持所有珍寶

或以珍寶於前奉獻轉輪聖王上已

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

華世四本經卷第二 第十七張 取

墟坑坎并餘廁溷雜穢臭處礪石凡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方城邑皆悉快樂無諸怖畏甚可愛樂穀米豐饒聚落眾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薨雞

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澍雨乃

至如一犍牛乳頃其水具足八功德

味水深四指更不傍流當於下處即

浸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

洲普使肥鮮辟如世人巧作騁師若

騁師弟子作騁成已以水灑上令其

悅澤華色光鮮亦復如是

復次其轉輪王出現世時此閻浮提

土地恒常沃壤滋茂辟如有人用酥

油塗其地津液肥美膏腴亦復如是

華世四本經卷第二 第十七張 取

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辟如細軟柔弱體人食好美食運動施為少時疲觸湏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

空中雨優鉢鉢羅鉢頭摩拘物頭分陀

利等種種香華為轉輪王作供養故

又復更雨天沆水末多加羅末栴檀

香末及天曼陀羅華等復有天諸微

妙樂音不鼓自鳴亦有天妙歌歎之

聲為供養彼轉輪王身作福利故

諸比丘時彼女寶及主藏寶兵將寶

等取輪王身即以種種香湯洗之香

汁洗已取初先用切波娑纏然後乃

以不持疊衣持用裹之次復更以微

妙細疊足五百端就上次第如是纏

已又取金指滿盛酥油持輪王身安

置棺中安棺中已更取銀柅復以金

棺內銀柅中內銀柅已以釘釘之又

復集諸一切香木作於大積然後闍

華世四本經卷第二 第十七張 取

毗既聞毗已乃於四郊大衢道中為轉輪王作蘓偷婆隋書高一由旬闊半由旬雜色校飾四寶所成所謂金銀琉璃頗梨其塔四院周圍縱廣五十由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至衆鳥各自鳴時彼女寶井及主藏主兵寶等為轉輪王作蘓偷婆成就託已然後施設微妙供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馬寶馬寶摩尼珠寶一切自然隱沒不現女寶主藏及兵將等皆亦命終彼四寶城各各改變為博土城彼之人民亦皆次第隨而減少諸比丘一切諸行有為無常如是遷變無有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫時須臾非久得住諸比丘乃至應須捨於諸行應須速離應須厭惡應當速求解脫之道

起世因本經卷第二 第十九章 取

大山及須弥山王等外別有一山名為輪圓前代舊譯高六百八十万由旬縱廣亦有六百八十万由旬密牢固金剛所成難可破壞諸比丘此輪圓外更有一重大輪圓山由旬高廣正等如前其兩山間極大黑闇無有光明日月如有大威神大力大德不能照彼使見光明諸比丘彼兩山間有八大地獄何等為八所謂活大地獄黑大地獄衆合大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱惱大地獄阿毗脂大地獄諸比丘彼八大地獄各各復有十六小地獄周匝圍遶而為眷屬是十六獄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釜地獄疊磗地獄斛量地獄雞地獄灰河地獄斫板地獄刀鏃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住者手指自然有鐵爪生

起世因本經卷第二 第三十章 取

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斷破身或自擗身擗已復擗或復大擗裂已復裂或復大裂割已復割或復大割諸比丘彼等衆生於彼時中作如是知我已傷我今已死然於彼時以業報故復生冷風未吹其身須臾更生身體皮肉筋骨血等已復還活既得活已以業力故復起東西各相告言汝衆生輩願欲得活活已勝耶諸比丘於是中間少分別故名活耳然於彼中更有別業極受辛苦大重諸惱楚毒難忍而於彼中命既未終乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現若於先世起者造者若人非人身中作者復次諸比丘彼活大地獄中諸衆生輩生者有者出現者轉住者手指又復生鐵刀子半鐵刀子極長纖利各各相著心意惱亂乃至斷裂擗割破截等死已冷風來吹須臾還活諸比丘如是少分略而言之名為活

起世因本經卷第二 第三十一章 取

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眾生輩無量
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
即便入於黑雲沙小地獄中廣五百
由旬入彼中已上虛空中起大黑雲
雨下如沙其焰熾然極大猛熱墮於
彼等地獄眾生身分之上隨皮燒皮
墮肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓
焦髓出烟出焰洞徹熾然受極苦惱
以其受苦未畢盡故求死不得乃至
未盡惡不善業不滅不除不轉不變
不離不失若於往昔人及非人如是
作來次第而受更無量時
諸比丘彼等眾生經歷無量久遠長
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
已又復入於糞屎熱泥小地獄中廣

經世因本經卷第二 第三張 取

五百由旬彼等入已從咽已下生糞
屎濕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未復次
諸比丘其糞屎泥小地獄中有諸鐵
重名為針口住彼獄中為諸眾生處
處鑽身悉令穿破先鑽破皮鑽破皮
已次鑽破骨鑽破骨已次鑽破筋鑽
破筋已然後破骨既鑽破骨住於髓
中食於彼等眾生脂髓今彼眾身受
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

諸比丘彼等地獄諸眾生輩有時多
時長道久遠從糞屎泥小地獄出出
已奔走求室求宅求護求洲及歸依
處即入五又小地獄中其獄亦廣五
百由旬彼等入於五又獄已時守獄
卒取彼地獄受罪眾生撲於熾然熱
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熱亦熾

經世因本經卷第二 第三張 取

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

諸比丘彼諸眾生多時長遠從於五
又小地獄出復走求救求室求洲求
依求覆及守護處詣向飢餓五百由
旬小地獄中入彼處已時守獄者遙
見彼等眾生來已即前問言汝等
今者來何所欲彼等皆共答言仁者
我等飢餓時守獄者即便取彼地獄
眾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
口中時彼地獄眾生脣口應時燒然
燒脣已燒舌燒舌已燒腭燒腭已燒
咽燒咽已燒心燒心已燒胃燒胃已
燒腸燒腸已燒膈燒膈已經過小腸
向下而出其丸尚赤如是彼等地獄
眾生於其時中受嚴極苦命未終故
略說乃至若人非人先世所作如是
次第彼地獄中種種具受
諸比丘彼眾生輩於無量時久長遠

經世因本經卷第二 第三張 取

道從彼飢餓小地獄出復馳奔走略說如前未守護處詣向焦渴五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者遙見彼等地獄衆生來而問言汝等今者何所求須彼等答言仁者我今甚渴時守獄者即取彼等地獄衆生撲著熱鐵熾然地上在猛焰中仰而卧之便取鐵鉗開張其口融赤銅汁灌其口中時彼地獄衆生脣口即便焦爛脣口爛已燒舌燒舌已燒腭燒腭已燒咽喉燒咽喉已燒心燒心已燒曾燒曾已燒腸燒腸已燒脛燒脛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

起世因本經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

起世因本經卷第二 第三十五張 取

起世因本經卷第二
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六二三頁上一行經名，[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「起世經卷第二」。
- 一 六二三頁上二行譯者，[資]作「隋三藏閣那崛多達摩笈多二法師共譯」；[碩]、[晉]、[南]、[清]作「隋三藏閣那崛多等譯」；[徑]作「隋三藏法師閣那崛多等譯」。
- 一 六二三頁上三行品名，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「辯多囉究留洲品第二之餘」。
- 一 六二三頁上一七行「飯食人」，諸本（不含[石]，下同）作「飯食之人」。
- 一 六二三頁上二一行「其色」，[資]、[徑]作「其味」。
- 一 六二三頁中一行「不動」，諸本作「無動」。
- 一 六二三頁中五行「婦女」，[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「婦人」。
- 一 六二三頁下七行「煞生」，[碩]作「殺坐」。
- 一 六二三頁下二〇行「彼於」，[碩]、[晉]、[南]、[徑]作「往於」。
- 一 六二四頁中三行「起世經」，[資]、[碩]、[晉]作「起世因本經」；[徑]、[清]無。
- 一 六二四頁中八行「藏主寶」，諸本作「主藏寶」。
- 一 六二四頁中一行「察帝利」，諸本作「刹帝利」，下同。
- 一 六二四頁下七行「象身」，[碩]、[晉]作「爲身」。
- 一 六二四頁下一七行第三字「前」，[資]、[碩]、[晉]、[徑]作「前後」。
- 一 六二四頁下一八行「他方」，諸本作「地方」。
- 一 六二五頁上一〇行「不煞不與」，諸本作「莫煞莫與」。
- 一 六二五頁上一五行「諸國王」，[碩]、[晉]、[南]作「諸國土」。同行「輪王」，諸本作「轉輪王」，下同。
- 一 六二五頁中七行末字「熟」，諸本

作「樂」。

一 六二五頁中一七行「我等」，諸本作「我當」。

一 六二五頁中二二行第九字「降」，諸本作「降伏」。

一 六二五頁下八行「宮內」，諸本作「宮殿」。

一 六二五頁下一九行，六二九頁下二〇行「鐵利」，**磧、晉、南、徑、清**作「鉅利」。

一 六二五頁下二一行末字「現」，**資**作「理」。

一 六二五頁下二二行末字「此」，諸本作「彼」。

一 六二六頁上一四行「身青」，**磧、晉、徑**作「身清」。

一 六二六頁上一五行「髮慈」，諸本作「髮髮」。

一 六二六頁上一六行第九字「囉」，**資、磧、晉、南、徑**無。

一 六二六頁上二〇行「調來」，**磧、晉、南、徑、清**作「調伏」。

一 六二六頁下三行「姝妍」，諸本作「姝好」。

一 六二七頁上三行「告藏」，諸本作「告主藏」。

一 六二七頁上四行「可速備具可速備具」，**資、磧、晉、南、徑**作「可速備具」。

一 六二七頁上一一行首字「攬」，**資、磧、徑**作「攬」。

一 六二七頁上一二行第七字「奉」，**資、磧、晉、南、徑**作「奉上」。

一 六二七頁上一三行「此天」，**晉**作「此大」。

一 六二七頁上一七行首字「受」，諸本作「甚」。

一 六二七頁中九行「嚴勅」，諸本作「嚴精」。

一 六二七頁中一四行「兵身」，**清**作「其身」。

一 六二七頁下一行「人生」，諸本作「人類」。

一 六二七頁下二行「轉輪王」，**資、**

磧、晉、南、徑作「輪王」。

一 六二八頁中一行末字「凡」，**磧、南、徑、清**作「瓦」。

一 六二八頁中一五行首字「浸」，諸本作「沒」。

一 六二八頁下一一行第八字、第一二字及一二行第二字「末」，**資、磧、晉、南**作「末」。

一 六二八頁下一三行「樂音」，諸本作「音樂」。

一 六二九頁上一行「四郊」，諸本作「四交」。

一 六二九頁上八行「供具」，**磧、晉、南、徑、清**作「法具」。

一 六二九頁上一四行「主藏」，**晉**作「王藏」。

一 六二九頁上二二行「起世經地獄品第四上」，**資**作「起世因本經地獄品第四」；**磧、晉、南**作「起世經地獄品第四」；**徑、清**作「地獄品第四之一」。

一 六二九頁中五行「圓外」，諸本作

「圓山外」。

一 六二九頁中一九行末字「鏐」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「葉」。

一 六二九頁中末行「自然有」，諸本作「自然自有」。

一 六二九頁下三行第九字「擗」，諸本無。

一 六二九頁下二一行「相著」，諸本作「相看」。

一 六三〇頁中一行第一〇字「咽」，**磧**、**晉**、**南**作「咽」。

一 六三〇頁中一一行「食於」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「貪於」。

一 六三〇頁下二行「又揅」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「又磔」。

一 六三〇頁下三行「若往昔造」，諸本作「往昔所造」。

一 六三〇頁下四行第七字至五行「所造……地獄受」，諸本作「一切惡業於獄中次第而受」。

一 六三〇頁下二〇行「時中」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「中時」。

一 六三一頁上八行第一〇字「融」，

徑、**清**作「鎔」。

一 六三一頁上一八行「起世因本經卷第一」，**資**作「卷第二」；**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「起世經卷第二」。

起世因本經卷第三

隋天竺沙門達摩笈多譯

取

地獄品中

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼焦渴五百由旬小地獄出出已奔走略說乃至求救護處即便詣向五百由旬膿血地獄入彼處已即為彼等生於膿血乃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支節皆悉燒然其諸支節被燒然已諸罪人等於彼受苦嚴酷重切不可思議命既未終惡不善業又未畢盡乃至人身所造作來復次諸比丘膿血獄中有諸重名最猛勝住而彼諸重為彼地獄諸衆生等作多損害或於身中先割破皮割皮破已次復割肉割肉已割筋割筋已破骨破骨已拔出於髓取而食之彼諸衆生於中乃至受嚴重苦命既未終乃至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獄所有衆生或時飢渴彼等即以兩手掬取彼沸膿血置於口中置口中已應時燒彼衆生脣口燒脣口已燒腭燒腭已燒喉燒喉已燒胃燒胃已燒心燒心已燒腸燒腸已燒膈燒膈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即煮即熟若沸在下亦煮亦熟若在中間還即煮熟若交若橫還即煮熟若為沫覆還煮還熟若見不見一切煮熟辟如世間煮者大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

起世因本經卷第三 第二張 取

豆和合若來向上即煮即熟若向下去亦即煮熟若住於中亦煮亦熟若其交橫亦俱煮熟若為沫覆還亦煮熟若見不見一切時熟諸比丘如是如是彼一銅釜小地獄中有守獄者取彼地獄諸衆生等令脚在上以頭向下還擲彼等置銅釜中被地獄火之所燒逼熱沸既盛時諸罪人逐沸向上即煮即熟略說乃至若見不見亦即煮熟彼等於中受嚴切苦乃至若人非人身中所作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出已奔走乃至欲求救護之處向多銅釜五百由旬小地獄中入彼處已為守獄者取於彼等地獄衆生捉脚向上頭向下擲置銅釜之中而彼地獄猛火逼切若沸向上即煮即熟若沸向下亦即煮熟若在中間亦即煮熟若橫若覆見與不見俱悉煮熟辟如釜中煮諸豆等為火燒逼湧沸向上亦煮亦熟略說乃至若見

起世因本經卷第三 第三張 取

不見悉皆煮熟諸比丘如是如是其
多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生
輩為守獄者取其兩脚倒豎向上捉
頭向下擲銅釜中彼等於中被地獄
火之所逼切若沸向上交橫煮熟略
說乃至見與不見悉皆煮熟

復次諸比丘彼多銅釜五百由旬小
地獄中諸衆生輩為守獄者以鐵鑿
爪取彼地獄諸衆生身從釜至釜彼
等從釜將至釜時膿血皮肉皆悉散
盡唯餘骸骨彼等於中乃至受於嚴
重極苦未得命終乃至不盡彼不善
業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
彼處已時守獄者即捉受罪諸衆生
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墜
之墜已色別復更研之研已復研作
於細末作細末已復更重末末後細
末別於彼處末已更研研已復研末

起世因本經卷第三 第四段 取

已復末至其最後細末之時而其支
體血一邊流一邊猶有骨末存在彼
等於中受取嚴苦乃至於中未得命
終未盡於彼不善之業乃至人身所
作業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
獄諸衆生輩以熱鐵斛熾然光焰一
向猛烈遣其量火彼量火時燒手燒
脚燒耳燒鼻燒大支節燒小支節然
支節已彼等於中受極嚴苦受取痛
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
者若人身中所作業者如是次第具
足而受
諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量
時長遠道中從彼斛量五百由旬小
地獄出出已馳走末室末覆末救末
洲末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

起世因本經卷第三 第五段 取

住乃至膝輪熾然光焰一向猛熱彼
衆生輩行於其中步步焰熱東西馳
走四向顧望無處可依大火熾然燒
手燒脚燒耳燒鼻燒耳鼻已燒諸支
節大小一時俱皆洞然彼等於中受
極嚴苦乃至受於痛切重苦彼等於
中命既未終又未盡彼不善惡業乃
至若人身造作者於彼次第一切具受
諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量
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
流注急疾波浪高湧鳴聲極震灰水
沸溢弥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
尖利鋒穎若磨介時地獄諸衆生輩
入彼河中欲渡彼岸當於渡時為大
波浪之所漂沒沉淪向下遂於彼中

起世因本經卷第三 第六段 取

為諸鐵刺刺其身刺已即住彼等
於中受極嚴苦受大重苦既浮出已
從沸灰河渡至彼岸到彼岸已即復
入彼刺刀稠林其林廣闊遊歷多時
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
或割手脚割耳割鼻復割耳鼻割支
割節復割支節彼等於中受嚴重苦
乃至極苦未得命終乃至未盡惡不
善業及其往昔若人身中所作來者
悉於中受復次彼灰河中兩岸所有
諸守獄者見彼受罪諸眾生輩來已
問言汝等身今欲得何物彼等眾生
即同益言我等甚飢時守獄者取彼
地獄諸眾生輩撲置地上熾然光焰
一向猛熱乃至仰臥又以鐵鉗開探
其口持熱鐵丸著於口內應時燒彼
地獄眾生脣口焦破略說乃至從咽
喉下到於小腸直過無尋彼等於中
受嚴切苦受極重苦命既未終乃至
未盡彼不善業及以往昔人身作者
悉皆具受

起世因本經卷第三 第七張 取

有諸狗身黑紫色垢膩可畏敢彼地
獄諸眾生身從其支節所有之肉齧
齧咬食狗或作聲嗷嗷吠鳴彼等於
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為彼湧
沸極熱灰河所逼切時又迫彼等鐵
利鐵刺并刺刀林怖守獄者及避黑
紫諸垢膩狗種種急故時彼地獄諸
眾生輩即走上彼奢摩羅樹上彼樹
時其樹枝柯純是鐵刺其刺尖利頭
皆向下鐵長若磨設欲下時彼等鐵
刺頭則向上鐵長尖利其彼地獄諸
眾生等上彼奢摩羅樹時即有諸鳥
名為鐵喙彼鳥來已啄彼地獄諸眾
頭頭破已啞啞其腦散而食之彼
等於中受極嚴苦受痛切苦不可堪
忍即還墮落入沸灰河彼等於中還
復為大波浪所漂沒至河底到彼處
已復為鐵刺之所刺刺彼等身體既
被刺已不能復去則便住彼於中受
苦極大猛酷既不堪忍復起馳走從

起世因本經卷第三 第八張 取

灰河渡渡已還來到於此岸彼等復
入刺刀稠林入已復入而彼入時割
手割脚或割手脚乃至割截諸支節
等於中具足受極嚴苦命未終盡略
說乃至從於往昔人非人身所作來
者次第悉受
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眾生
來來已即便遙問之言諸汝等輩何
為遠來欲得何物彼等眾生各各答
言我等渴之時守獄者取彼眾生撲
著熱鐵熾然地上令其仰臥既仰臥
已火焰洞起即以鐵鉗開彼等口融
赤銅汁灌其口中時彼地獄諸眾生
輩既飲銅汁既燒脣口乃至小腸直
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眾生輩受
於罪報經無量時長遠道中乃有風
來其此大風名為和合吹彼地獄諸
眾生等向於岸邊如是次第從沸灰
河地獄中出已馳走乃至求於救

起世因本經卷第三 第九張 取

護之處詣向斫板五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆生輩撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以鐵斫斤熾然猛焰極大焰赫為彼地獄諸衆生等斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫支斫節亦斫支節彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第一切具受

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼斫板小地獄出出已馳走乃至求室求覆求洲求歸依處求救護處向刀業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業林彼刀業林為彼地獄諸衆生輩斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫支斫節亦斫支節彼等於中乃至極受嚴切重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者一切具足悉於中受

起世因本經卷第三 第十張 取

無諸善業果報故有鐵隼鳥忽然生出飛來向彼地獄衆生兩脣之上安立脚已即以鐵隼啄彼罪人兩眼而去彼於余時極受嚴切痛惱重苦命既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業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處惡嗾噉可畏咬彼地獄諸衆生身所有之肉脚踏口掣齧齧而食亦作號聲甚大震吼彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終略說如前人非人身所作來者如是次第皆於其中一切具受

起世因本經卷第三 第十一張 取

起冷風吹大窟溢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取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取後第十六寒水地獄為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者有者出者住者以諸不善業果報故於上空中忽然出生窟大黑繩熾然狂焰一向焰熱辟如從地乃至向上於其中間有大黑雲充遍出生如是如是而彼黑繩大地獄中所有衆生以諸不善業果報故上虛空中出大黑繩熾然猛焰為彼地獄諸衆生輩墮於身上墮身上已即燒地獄諸衆生皮燒皮已燒肉燒肉已燒筋燒筋已

起世因本經卷第三 第十二張 取

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
有衆生者有者住者化者以諸不
善業果報故時守獄者取彼地獄諸
衆生輩撲著熾然熱鐵地上乃至一
向熾焰猛盛仰卧著已以熱鐵繩處
處拼度既拼度已以鐵斫斤熾然赫
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辟如
世間工巧木匠若木匠弟子取於諸
木安地上已即用黑繩而以拼度拼
度訖了以利斫斤或作二分三四
五分或復十分二十分或作百分如
是如是諸比丘然彼黑繩大地獄中
所有衆生亦復如是其守獄者取彼
衆生撲置熱鐵熾然地上乃至仰卧
以鐵黑繩拼度作道即用斫斤斫破

起世因本經卷第三 第十三張

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
有衆生者有者化者乃至住者時守獄
者取彼衆生撲著熾然熱鐵地上乃
至取已仰卧於地以鐵黑繩拼度其
身即以鐵鋸熾然猛焰鋸彼地獄衆
生身破破已復破乃至大破次復更
裂裂已復裂乃至大裂或割或截
既割截已復更割截或大割截辟如
世間巧用鋸師若鋸解師所有弟子
取於諸木安置地上即以黑繩拼度
作道以利鐵鋸而鋸破之破已復破
乃至大破次復更裂裂已復裂乃至
大裂而復割截既割截已復更割截
及大割截如是如是諸比丘其彼黑
繩大地獄中所有衆生者有者乃
至住者其守獄者取彼衆生撲置熱
鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以
鐵黑繩拼度作道即以鐵鋸熾然猛
焰解破其身破已復破乃至大破裂

起世因本經卷第三 第十七張 取

已復裂乃至大裂割已復割乃至大
割截已復截乃至大截彼等於中乃
至具受極嚴重苦命既未終略說如
上乃至人身所作來者於中倍受

復次諸比丘而彼黑繩大地獄中諸
衆生輩所有生者乃至住者其守獄
者取彼衆生以熱鐵砧熾然猛焰乃
至令彼自相捶打彼等打時燒手燒
脚或燒手脚燒耳燒鼻或燒耳鼻燒
支燒節燒諸支節彼等於中乃至受
於極嚴重苦命既未終略說如上及
以人身所作來者一切具受

復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所
有衆生乃至住者為彼等故上虛空
中有大黑繩出生熾然極大猛焰乃
至一向墮彼地獄衆生身上黑繩墮
時絞彼地獄諸衆生身絞已復絞乃
至大絞勒已復勒乃至大勒既絞勒
已後復還為風吹開解風開解時而
彼地獄諸衆生輩從身剥皮既剥皮
已次復剥肉既剥肉已其次抽筋乃
至破骨既破骨已吹髓而去彼等介
時於其中間乃至受於極嚴重苦命

起世因本經卷第三 第十五張 取

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眾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詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已略說乃至如上到第十六寒水地獄入彼獄已乃至命終受種種苦

復次諸比丘眾合大地獄亦有十六諸小地獄各皆縱廣五百由旬而相圍遠從黑雲沙小地獄中乃至略說其窟在後寒水地獄諸比丘於其中間有何因緣彼大地獄名為眾合也諸比丘而彼眾合大地獄中所有眾生者有者出者化者乃至住者為彼等故生於兩山名為白羊口食熾然極猛光焰介時彼等地獄眾生入彼山內彼等入已時彼兩山各相磨各各相打各各相揩彼山如是合已磨已打揩各訖還住本處辟如毗佉菟共囉毗佉菟此二名是相合相磨相揩相打彼既相合相磨打已各還本處如是

起世因本經卷第三 第十六張 取

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眾生輩被山合者揩磨打時身體一向膿血流

出唯骸骨在彼等介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

復次諸比丘其彼眾合大地獄中所有眾生住者其守獄者取彼地獄諸眾生輩以大鐵石熾然猛焰乃至撲彼地獄眾生置熱地上今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

起世因本經卷第三 第十七張 取

已猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻如是柞壓壓已復壓如是大壓彼等壓時其傍唯見膿血流出一邊唯有骸骨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

復次諸比丘而彼眾合大地獄中所有地獄諸眾生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼眾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春擣築碎作塵末時唯有膿血一向傍流一邊唯

有骸骨末在彼等於中乃至極受嚴切重苦略說如上乃至其中命未終盡具受眾苦

起世因本經卷第三 第十八張 取

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
合大地獄出出已一向馳奔而走乃
至求於救護之處向黑雲沙五百由
旬小地獄中入已乃至寒水地獄具
受衆苦

復次諸比丘其彼叫喚大地獄中亦
有十六五百由旬諸小地獄從黑雲
沙乃至取後寒水地獄諸比丘於其
中間有何因緣稱彼叫喚為大地獄
諸比丘而彼叫喚大地獄中諸衆生
輩生者有者乃至住者其守獄卒馳
彼地獄諸衆生輩令其入於諸鐵城
中其城熾然熱鐵猛焰其光焰赫彼
等於中乃至受於嚴重苦故衆惱逼
切共相和合恒大叫喚名曰喚獄其
彼獄中以鐵為屋房室輦輦皆以鐵
為樓觀園池悉熱炭火熾然光耀一
向洞徹驅逐彼等受罪衆生擲著於

起世因本經卷第三 第十九段 取

中諸苦逼切不可忍耐即便叫喚是
故名爲叫喚獄也彼等於中受大嚴
苦略說如上命既未終未盡彼等惡
不善業如是次第具足而受諸比丘
其彼地獄諸衆生輩經無量時長遠
道中從彼叫喚大地獄出出已馳走
略說如前乃至求於救護之處詣黑
雲沙五百由旬小地獄中入已如前
乃至略說其次取後寒水地獄其中
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取後寒
水地獄諸比丘於彼中間有何因緣
名曰喚喚大地獄也諸比丘彼大叫
喚大地獄中所有衆生住者住者時
守獄卒取彼衆生悉皆擲置鐵屋室
中熾然大熱乃至一向光焰猛壯彼
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
曰喚喚彼地獄中有鐵屋宇鐵房鐵
輦鐵閣鐵樓其中炭火沸湧盈溢彼
等於中受極重苦略說如前既未命

起世因本經卷第三 第二十二段 取

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
從大叫喚大地獄出出已馳走乃至
略說求救護處詣黑雲沙小地獄中
入已乃至取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
至取後寒水地獄諸比丘於其中間
有何因緣稱彼名爲熱惱大地獄諸比
丘其彼熱惱大地獄中諸衆生輩生
者有者乃至住者其守獄卒取彼地
獄諸衆生輩擲鐵鑊中頭直向下脚
皆向上熾然沸湧乃至一向熱焰湯
火彼等於中被燒煮故是故名爲熱
惱獄也而彼獄中有諸鐵釜鐵瓮鐵
盆鐵坩鐵盞鐵鍬鐵鼎並皆熾然一
向猛焰彼等於中若燒若煮故名熱
惱乃至受於極嚴重苦命既未終未
盡彼等惡不善業如是次第一切悉
受諸比丘彼地獄中諸衆生輩經元
量時長遠道中從彼熱惱大地獄出

起世因本經卷第三 第三十二段 取

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窳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窳大熱惱獄也彼等於彼熱鐵甕中盆中鑊中鼎中鎗中熾然熱惱極大苦切擲著中已彼等於中爲地獄火若燒若煮若炙若煎受諸苦惱惱已復惱以是故名窳熾然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

起世因本經卷第三 第三張取

之處詣黑雲沙小地獄中乃至窳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遶其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至窳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眾生輩生者有者出者住者彼等眾以惡不善業果報故彼守獄者自然出生各各以手取彼地獄諸眾生身撲著熱鐵熾然地上火焰直上一向猛壯覆面撲已即持利刀從其脚蹠抽拔出筋乃至頭髮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即消彼等身諸肉血無復遺餘以是因緣受嚴切苦極重

起世因本經卷第三 第三張取

劇苦意不意苦命既未終乃至未盡惡不善業未滅未散未變未移者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眾生輩生者有者化者住者以惡不善業果報故從於東方有大火聚忽亦出生熾然赤色極大猛焰一向洞方各各皆有極大火聚出生熾然光焰悉皆猛赤彼等於中以此四方四大火聚之所圍遶漸漸逼近共相和合令諸眾生受諸痛苦乃至受彼大嚴切苦命既未終略說如上於彼獄中一切具受

起世因本經卷第三

七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第三 第三張取

起世因本經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六三四頁上一行經名，**磧**、**南**、**徑**、**清**同上卷。
- 一 六三四頁上二行譯者，**資**同上卷；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隋三藏法師闍那崛多等譯」。
- 一 六三四頁上三行「地獄品中」，諸本作「地獄品第四之二」。
- 一 六三四頁上一二行「支節」，**磧**、**普**、**徑**作「肢節」。
- 一 六三四頁上一六行「膿血獄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「膿血地獄」。
- 一 六三四頁上一八行「皮破」，**徑**、**清**作「破皮」。
- 一 六三四頁中一行「膿血獄」，諸本作「膿血地獄」。
- 一 六三五頁上一二行首字「重」，諸本作「切」。
- 一 六三五頁上二二行第三字「末」，**資**

- 作「抹」；**磧**、**普**、**南**作「抹」，下同。
- 一 六三五頁下二行「焰熱」，諸本作「蹈熱」。
- 一 六三五頁下三行末字「燒」，**資**作「熾」。
- 一 六三五頁下二一行「鋒穎」，諸本作「鋒頭」。
- 一 六三六頁上一四行「益言」，諸本作「答言」。
- 一 六三六頁上一六行末字「撰」，**徑**作「磔」。
- 一 六三六頁中八行末字「織」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「銛」。
- 一 六三六頁下一三行末字「融」，諸本作「鎔」。
- 一 六三六頁下一五行「既燒」，**資**、**磧**、**南**、**徑**作「即燒」。
- 一 六三七頁上一二行「斫板」，**資**作「破板」。
- 一 六三七頁上二一行末字至二二行「悉於中受」，諸本作「於中受之」。
- 一 六三八頁上一二行末字「赫」，**資**

- 作「赤」。
- 一 六三八頁中一八行首字「及」，諸本作「乃」。同行「如是如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「如是」。
- 一 六三八頁中一八行及次頁中八行「其彼」，**南**作「其被」。
- 一 六三八頁中二一行「令其」，**資**作「今其」。
- 一 六三八頁下三行「具受」，**南**作「真受」。
- 一 六三八頁下一九行「後復」，諸本作「次復」。
- 一 六三九頁中一四行首字「末」，**資**、**磧**作「秣」。以下時有出現，不出校。
- 一 六三九頁下二行「柞壓」，**資**作「笮壓」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「醯壓」。
- 一 六三九頁下一三行「唯有」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「唯見」。
- 一 六四〇頁下一七行「有諸」，諸本作「有熾」。
- 一 六四〇頁下一八行第五字「盥」，**資**作「與」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「罐」。

一 六四〇頁下二二行「北丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「比丘」。

一 六四一頁中四行第九字「脂」，**資**作「脂」。

一 六四一頁中一五行「頭髮」，諸本作「頭後」。

一 六四一頁下七行第六字及八行首字、一〇行第五字「赤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「赫」。其中一〇行第五字，**清**同。

一 六四一頁下七行「極大」，**磧**作「極火」。

一 六四一頁下一五行「起世因本經」，**磧**、**普**、**徑**、**清**作「起世經」。

趙城縣廣勝寺

起世經卷第四

三藏法師闍維多達摩等譯

澄

地獄品下

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
 衆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衆生
 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
 走而彼火炬更復轉然焰熾猛威如
 是如是彼等走時走已復走如是走
 時身諸支節轉復熾然舉足之時肉
 血離散下足之時其肉還生又復彼
 等如是奔走欲近門時為彼等故門
 自然閉衆生念時於彼獄中熱鐵地
 上熾然光焰一向悶絕覆面而踏彼
 等於中既覆踏已即燒其皮燒皮已
 次燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒
 骨已至髓髓出已即時烟出烟出已
 復出烟大出烟彼等於中乃至次第
 受極嚴苦命既未終略說如前未盡
 彼惡不善之業乃至往昔人非人身
 所作來者於中具受
 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見
 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
 門而走走走已復走乃至大走作如是

起世經卷第四 第三張 澄

念我等今者當於此處必應得脫我等於今定當脫了彼等如是大馳走時其身轉復熾然猛烈辟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眾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燃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即燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒於骨乃至徹髓洞然烟出其烟燄焮復出赫光烟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

善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所取味身所覺觸意所念法皆是意中所不意法若非意意非可愛法而來見前凡有境界皆是不善彼等於中以是因緣恒受極重苦惱盡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為阿毗脂也如是次第具足受苦諸比丘彼大地獄諸眾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眾後到第十六寒水地獄具受眾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 其中可畏毛豎屢經歷無數千億年 死已須臾還復活 惡僻各各相報對 此由眾生更相教 若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞眾 此等皆當隨黑繩 彼處受苦極嚴劇 教他正行令邪曲 見人友善必破壞 彼等皆隨黑繩獄 兩舌惡口多妄語 樂作三種重惡業 不修三種善根牙 此癡人輩墮合獄 彼等於中久受苦 或害羊馬及諸牛 種種雜獸雞猪等 并殺諸餘虫蠅類 彼等墮於合獄中 世間怖畏相多種 以此逼切惱人故 彼墮磔山等獄中 墮押曰杵春搗苦 貪欲恚癡惡使故 迴轉正理令別異 判是作非非法律 彼為刀劍輪所傷 若倚強勢劫奪他 有力無力皆悉取 故作如是諸逼切 彼為鐵鳥所蹴踰 若樂教害諸眾生 身手血塗心嚴惡 常行如是不淨業 彼等當生叫喚中 諸種觸惱眾生故 於叫喚獄多被責 彼中復有大叫喚 此由詭曲奸猾心 諸見稠林所覆蔽 愛網弥密所沉淪 常行如是寂下業 彼則墮於大叫喚

起世經卷第四 第六張 澄字号

若至此大叫喚中 熾然鐵城毛毳處
 其中鐵堂及鐵屋 所來入者悉燒然
 若作世間諸事中 多諸惱亂眾生者
 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 彼等皆隨熱惱中
 生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
 如是之事意作者 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 隨熱惱中常被煮
 恒多造作諸惡業 不曾發起一善心
 如是人向阿毗脂 當受無量眾苦惱
 若說正法為非法 說諸非法為正法
 既無增益於善者 彼等皆當入阿毗
 活及黑繩此兩獄 合會叫喚三為五
 熱惱大熱共成七 其阿毗脂為第八
 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
 尔時世尊說此偈已告諸比丘作如
 是言汝諸比丘今應當知彼之世界
 於兩中間別更復有十地獄住何等
 為十所謂頰浮陀地獄 泥羅浮陀地
 獄 阿浮地獄 呼呼婆地獄 阿叱叱地

起世經卷第四 第七張 澄字号

獄 搔捷提迦地獄 優鉢羅地獄 波頭
 摩地獄 奔茶利地獄 究牟陀地獄 諸
 比丘於彼中間有如是等十種地獄
 諸比丘何因何緣其頰浮陀地獄名
 為頰浮陀也 諸比丘彼頰浮陀地獄
 之中諸眾生輩有得如是色身形體
 辭如泡沫是故名為頰浮陀也 復更
 於中有何因緣其泥羅浮陀名為泥
 羅浮陀也 諸比丘彼泥羅浮陀地獄
 之中諸眾生輩有得如是色身形體
 辭如肉片是故名為泥羅浮陀也 又
 復於中何因何緣其阿呼地獄名為
 阿呼也 諸比丘彼阿呼大地獄中諸
 眾生輩受於嚴苦逼切之時叫喚唱
 言阿呼阿呼其大苦也是故名為阿
 呼呼也 又復於中何因何緣其呼呼
 婆名為呼呼婆也 諸比丘彼呼呼婆
 地獄之中諸眾生輩為彼地獄極苦
 所逼切時叫喚唱言呼呼婆是故名
 為呼呼婆也 又復於中何因何緣其
 阿叱叱地獄名為阿叱叱也 諸比丘
 彼阿叱叱地獄之中諸眾生輩以極
 苦惱受逼切時稱叫喚言阿叱叱亦

起世經卷第四 第八張 澄字号

不能自口中出舌是故名為阿叱叱
 也 又復於中何因何緣其搔捷提迦
 名為搔捷提迦也 諸比丘彼搔捷提
 迦地獄之中火如是色辭如搔捷提
 迦華是故名為搔捷提迦也 又復於
 中何因何緣其優鉢羅名為優鉢羅也
 諸比丘彼優鉢羅地獄之中火如是
 色辭如優鉢羅華是故名為優鉢羅
 也 又復於中何因何緣其究牟陀名
 為究牟陀也 諸比丘彼究牟陀地獄
 之中火有是色辭如究牟陀華是故
 名為究牟陀也 又復於中何因何緣
 其奔茶利名為奔茶利也 諸比丘
 彼奔茶利地獄之中火有是色
 辭如奔茶利華是故名為奔茶利
 也 又復於中何因何緣其波頭摩
 名為波頭摩也 諸比丘彼波頭摩地
 獄之中火有是色辭如波頭摩華是
 故名為波頭摩也
 諸比丘辭如憍薩羅國中二十佉囉
 迦佉囉迦者音烏麻高滿不繫令平而
 於彼中有一丈夫滿一百年取一粒烏
 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
 佉囉迦烏麻盡已如是時節我說其
 一類淨陀壽猶未畢盡且以此數略而
 計之如是二十類淨陀壽為一涅囉
 浮陀二十涅囉淨陀為一阿呼二十
 阿呼為一呼呼婆二十呼呼婆為一
 阿吒吒二十阿吒吒為一捺捷提迦
 二十捺捷提迦為一優鉢羅二十優
 鉢羅為一究牟陀二十究牟陀為一
 奔茶梨迦二十奔茶梨迦為一波頭
 摩二十波頭摩為一中劫

諸比丘其波頭摩地獄處所若眾生
 輩離彼一百踰闍那住踰闍那者階為
兼四十里也
 彼獄火光焰所燒若離五十踰闍那
 住諸眾生輩皆盲無眼若離二十五踰
 闍那住諸眾生輩身之肉血自然破散
 諸比丘其瞿迦梨比丘為於舍利弗
 及目捷連邊起誹謗心濁惡心已死
 後即生彼波頭摩地獄之中生彼處
 已從口生焰出長十肘肘長二尺於其舌
 上自然而有五百具犁恒常耕之諸
 比丘我於餘處未曾見有如是色類
 而自損害所謂於諸梵行人邊心生

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
 汝等應當如是習學尔時世尊說此
 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
 應讚嘆者不稱譽 合毀辱人反談美
 如是名為口中諍 以此諍故無樂受
 若人博戲得資財 此是世間少言諍
 清淨行邊起濁心 是名口中大鬪諍
 如是三十六百千 涅囉浮陀地獄數
 及五類淨陀地獄 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
 皆無譬如葦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
 如是最大利益為此四洲四世界中
 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
 穢煙燄氣響種種不淨諸比丘彼風
 若來到此四洲世界中時尔時四洲
 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導以障
 導故不來於此諸比丘彼內輪圓及
 大輪圓二山能為此四洲界諸眾生
 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
 僧伽多僧伽多者諸比丘彼風若來此
諸言合會
 世界中則四大洲及諸八万四千小
 洲并餘大山及須弥留山王悉能擊
 舉去地令高一俱盧舍四肘名一俱盧舍舉

起世經卷第四 第十三張 發字

已能令分散破壞乃至二三四五六
 七俱盧舍地既擊舉已悉能令其星
 散破壞乃至高一踰閻那地擊舉星
 散破壞如前如是二三四五六七踰
 閻那地擊舉破壞悉令分散乃至一
 百踰閻那地既擊舉已分散破壞及
 二三四五六七百踰閻那地擊舉已
 碎分散破壞亦復如前乃至一千踰
 閻那地既擊舉已塵散破壞及二三
 四五六七千踰閻那地悉擊舉已分
 散破壞諸比丘辟如壯健有力丈夫
 以手搦取麥莖一把高擊舉已於虛
 空中粉末分散悉令碎壞如是如是
 諸比丘彼世界中窳大極吹僧伽多
 風若來到此四洲界中余時此界四
 方大洲并及八万四千小洲餘諸大
 山及須弥留山王擊舉高一俱盧舍
 地分散破壞略說如前乃至七千踰
 閻那地既擊舉已塵散破壞諸比丘
 但以得彼內輪圓山大輪圓山二山
 障尋以障尋故不來於此諸比丘彼
 內輪圓大輪圓山二山威德有如是
 力能大利益為此四洲四世界中諸

起世經卷第四 第十三張 發字

衆生等作依業故
 復次諸比丘於彼世界中間之外閻
 浮洲南有閻摩王宮殿住處縱廣六
 千踰閻那地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鞞
 琉璃頗致迦赤真珠車渠馬瑙等七
 寶之所成就於彼四方各有諸門彼
 等諸門皆有却敵樓櫓其殿園苑華
 池其諸華池及園苑內有種種樹其
 樹各有種種衆葉及種種花與種種
 果弥滿遍布種種香熏種種衆鳥各
 各自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融
 銅汁在前出生當如此時其王宮殿
 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
 如是出生時閻摩王見此事已怖畏
 不安諸毛皆豎即便出外若在宮外
 即復於外如是出生時閻摩王心生
 怖畏戰動不安身有諸毛一時皆豎
 即走入內時守獄者取閻摩王即便

起世經卷第四 第十四張 發字

撲著熱鐵地上熾燃猛盛一向火焰
 撲仰即已即以鐵鉗用開其口以洋
 銅汁置於口中時閻摩王即燒脣口
 燒脣口已次燒於舌既燒舌已即燒
 咽喉燒咽喉已即燒大腸及小腸等
 次第焦然從下而出即於彼時及三
 摩耶其閻摩王作如是念所有衆生
 以其往昔身作惡行口作惡行意惡
 行者彼等皆受如是種種形色苦惱
 心不喜慶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
 隨和合中共於人間相逢受生余時
 我於如來教法中當得信解余時我
 於彼處當得信解具足已剷除驕
 著袈裟衣正得信解從家出家我於
 余時出家已和合不久若善家子為
 何事故正得信解從家出家即彼無
 上梵行盡處現見法中自得通證作
 具足已願我當行我今已盡生死已
 立梵行應所作皆作辨訖更不復
 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志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皆受如是安樂譬如空住諸夜又輩如我今者自餘閻摩王所有同集業衆生者

諸比丘世間凡有三種天使何等為三所謂衰老及病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行及其口意行於惡行而其彼人身口及意行惡行已彼因緣故身壞命終向於惡趣生地獄中其守獄者驅彼衆生即時將向閻摩王邊白言天王此之丈夫昔在人中縱逸自在不善和合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

大夫汝豈不見往昔世間有人身時或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒缺髮白皮膚縵皺磨子遍滿狀如烏麻偃僕背曲跛跛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烈身體屈折氣力綿微喘息作聲猶如挽鋸向前欲倒倚杖而行既離歲年肉血消盡羸瘦趣向未來世路舉動羸弱失壯時形乃至身心恒常戰慄其諸支節一切悉皆疲解已不被人答言天我實見之

時閻摩王復更告言汝愚丈夫無有智慧汝昔既見如是相貌云何不作為如是思念我今身上亦有是法亦有是事我今亦未離如是法我今具有如是老法既未得離我今應當為身口意亦可造作微妙善業使我當有長夜利益安樂報也時彼丈夫即答言天我實不作如是思念何以故以心縱蕩行放逸故時閻摩王又更告言愚癡丈夫若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因

緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸行罪當得如是惡業果報如彼放逸丈夫受者又汝丈夫此之苦報惡行業者非汝母作非汝父作非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丈夫自於身中作此惡業今自聚集汝還自當受此報也

今時彼世閻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若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為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

起世經卷第四 第十八分

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為我
 當來長夜作於大利益所大安樂處
 彼人答言天我實不作如是思念以
 懈怠心行放逸故王復告言丈夫汝
 今既是行放逸者懶惰懈怠不作善
 業若身若口若意善業汝何能得長
 夜利益及安樂報是故汝當修行善
 事若行放逸隨放逸故汝此惡業非
 父母作非兄弟作非姊妹作非王非
 天亦非往昔先人所作非諸沙門及
 婆羅門等之所造作此之惡業汝既
 自作汝還自受此果報也

時間摩王依次以此第二天使善好
 教不訶責彼已依次更以第三天使
 教示訶責彼丈夫言汝愚丈夫汝在
 人間作人身時豈可不見第三天使
 世間出生彼答言天我實不見

時間摩王復告彼言汝丈夫豈可不
 見彼世間時若復婦女若有丈夫隨
 時命終安置牀上將向於外以雜色
 衣而覆其上又作種種斗帳軒蓋而
 普周匝為諸眷屬之所圍遶絕諸瓔

起世經卷第四 第十九分

瑠舉手散髮或將灰土以塗頭上取
 極悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多
 多或言養育舉聲大叫提臂哀慟種
 種語言酸切哽楚汝恚見不彼丈夫
 言天我實見之

時間摩王復告彼言丈夫汝昔既見
 如此之事何不自作如是思念我今
 亦有如是之法我身亦有如是之事
 我既未脫如是之事我亦有死亦有
 死法未得免離我今亦可作諸善業
 若身若口若意善業為我長夜作大
 利益作安樂故時彼丈夫即答天言
 我實不作何以故以放逸故時間摩
 王復告彼言丈夫汝今既是放逸行
 者以放逸故不作善業亦不聚集其
 餘諸善謂身口意為汝長夜作於利
 益當作安樂是故汝今有如是事依
 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
 汝還自受時間摩王具足以此第三

起世經卷第四 第二十分

天使教示訶責勅彼丈夫言語訖已
 即棄捨之時守獄者種種取彼丈夫
 手解以頭向下持足向上即擲置於
 諸地獄中世尊亦時說伽他言

衆生造作惡業已 死後墮於惡趣中
 時間摩王見彼來 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
 如此云何名有識 而不造作利益因
 余時如法聞摩王 作是訶責罪人已
 彼即喘息心恐怖 戰懼便作如是言
 以我昔共惡朋友 聞善意中不惠作
 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 非父母非是母所作
 亦非沙門婆羅門 非是國王非諸天
 此直是汝自造作 諸惡業子不淨故
 自既作此諸惡業 今當分受此惡果
 彼王以是三天使 次第訶責罰者已
 閻摩羅王於彼時 棄捨諸罪衆生去
 時間摩世所住者 即便取彼丈夫輩

率將向於地獄中 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 用鐵周匝以為欄
 熾然猛熱鐵為地 火焰嚴威烟火合
 遙見可畏心已驚 嚴熾焰赫難可向
 猶如一百由旬內 大火熾然悉充滿
 其中所燒衆生輩 皆由往昔作惡因
 被於天使之所訶 而心放逸無覺察
 彼等即今長夜悔 皆由往昔下劣心
 所有智慧諸人等 若見天使來開導
 應當精勤莫放逸 諸聖法王善巧說
 既見聞已須恐怖 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
 所謂諸惡皆已度 自然清淨得涅槃

起世經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六四四頁中一行及卷末經名，麗作「起世因本經」。
- 一 六四四頁中二行譯者，磧、普、南、徑、清同上卷；麗作「隋天竺沙門達摩笈多譯」。
- 一 六四四頁中三行「地獄品下」，磧、普、南、徑、清作「地獄品第四之三」。
- 一 六四四頁下三行第八字「將」，磧、普、南、徑、清作「持」。
- 一 六四五頁上二行「脫了」，磧、普、南、徑、清作「訖了」。
- 一 六四五頁上一四行「赫光」，麗作「赤光」。
- 一 六四五頁上一八行首字「一」，磧、南、徑、清、麗無。
- 一 六四五頁中四行「見前」，磧、普、南、徑、清、麗作「現前」。
- 一 六四五頁中一四行第一三字「也」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 六四五頁中一五行「具足」，磧、普作「具定」。
- 一 六四五頁下八行「根牙」，磧、普、徑、清、麗作「根芽」。
- 一 六四五頁下一九行「當生」，磧、普、徑作「常生」。
- 一 六四六頁上末行「阿浮」，磧、普、南、徑、清作「阿呼」。
- 一 六四六頁中八行「泥囉浮陀」，磧、清作「泥囉浮陀地獄」。
- 一 六四六頁中一五行末字至一六行首二字「阿呼呼」，磧、普、南作「阿呼阿呼」；磧、清作「阿呼」。
- 一 六四六頁中一六行末二字至一七行首字「呼呼婆」，磧、清作「呼呼婆地獄」。
- 一 六四六頁下二行「撻捷提迦」，磧、清作「撻捷提迦地獄」。
- 一 六四六頁下六行第七至第九字「優鉢羅」，磧、清作「優鉢羅地獄」。

一 六四六頁下九行「完牟陀」，**徑**、**清**作「完牟陀地獄」。

一 六四六頁下一三行第二至第五字「奔茶梨迦」，**徑**、**清**作「奔茶梨迦地獄」。

一 六四六頁下一六行「波頭摩」，**徑**、**清**作「波頭摩地獄」。

一 六四六頁下一七行「彼頭」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「波頭」。

一 六四七頁上八行首字「二」，**碩**、**普**作「一」。

一 六四七頁上一三行夾註右第五字「隋」，**碩**、**普**、**南**作「隋言」；**徑**、**清**作「此言」。

一 六四七頁上一五行第一〇字「若」，**碩**、**普**、**徑**、**清**無。

一 六四七頁下一〇行「氣響」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之氣」。

一 六四八頁上一三行「粉末」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「粉粒」。

一 六四八頁上一九行「擎舉」，**碩**、**徑**作「舉擎」。

一 六四八頁中一五行「赤融」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「赤鎔」。

一 六四八頁下八行第六字「作」，**普**無。

一 六四九頁中三行「緩鉞鑿子」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緩鉞鑿子」。

一 六四九頁中四行「跛跛」，**清**作「跛跋」。

一 六四九頁中一〇行「戰慄」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「顫慄」。

一 六四九頁中一一行「疲解」，**碩**、**普**、**徑**作「疲懈」。

一 六四九頁下五行第七字「汝」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六五〇頁上一九行「汝丈夫」，**碩**、**普**、**徑**、**清**作「汝愚丈夫」；**南**作「丈夫」。

一 六五〇頁上二二行「軒蓋」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憶蓋」。

一 六五〇頁下一三行「用友」，**碩**、**普**、**徑**作「朋友」。

一 六五〇頁下二二行「罰者」，**碩**、**普**、**徑**作「朋友」。

一 六五一頁上四行第七字「地」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「城」。

起世經卷第五

三藏法師闍那多達摩笈多等譯

澄

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切諸龍有四種生何等為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生如此名為四種生龍諸比丘其金翅鳥亦四種生所謂卵生胎生濕生及以化生此等名為彼金翅鳥有四種生諸比丘大海水底有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八万由旬七重垣牆七重欄楯周匝莊嚴七重寶鈴間錯珠網復有七重多羅行樹扶疎蔭映之所圍繞妙色可觀眾寶莊校所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等七寶所成於彼四方各有諸門而彼諸門有諸重閣樓觀却敵有諸園苑及以泉池地與池中各各皆有眾雜花草行伍相當復有諸樹種種葉華種種眾果種種香熏種種諸鳥各各自鳴

諸比丘彼須彌留山佉羅山二山中間有於難陀優波難陀二大龍王

起世經卷第五 第二張 澄字號

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眾鳥各各自鳴諸比丘其大海北為諸龍王及諸一切金翅鳥王有一大樹其樹名曰居吒奢摩離隋言彼之大樹其本周圍有七由旬其下入地二十由旬其上出高一由旬枝葉遍覆五十由旬其院縱廣五百由旬七重牆塹略說如前乃至眾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眾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眾鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣牆略說如前乃至眾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眾鳥各各自鳴

起世經卷第五 第三張 澄字号

諸比丘其彼卵生金翅鳥王欲得搏取卵生龍時於是即飛向彼居宅奢摩離大樹東面枝上下觀大海已便以兩翅飛向大海水為之開二百由旬海水開已即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食隨其所用則不能取胎生之龍及濕生龍化生龍等

起世經卷第五 第四張 澄字号

離大樹東枝上以翅飛向大海水為之開二百由旬開已銜取卵生龍用隨其所食又復濕生金翅之鳥若欲得取胎生龍時即便飛向彼居宅奢摩離大樹西枝上以翅飛向大海水為之開八百由旬即便銜取濕生龍用隨其所食諸比丘其諸濕生金翅之鳥唯能得取卵生諸龍胎生之龍濕生龍等隨其所用隨其所食唯不能得化生諸龍

起世經卷第五 第五張 澄字号

復化生金翅之鳥若欲得取濕生龍時即便飛向彼居宅奢摩離大樹西枝上以翅飛向大海水為之開八百由旬即便銜取濕生龍食隨其所用又復化生金翅鳥王若欲得取化生龍者亦時即飛向彼居宅奢摩離大樹北面枝上下觀於海便以兩翅飛向大海水為之開一千六百由旬即便銜取化生龍食隨其所用諸比丘此等諸龍悉皆為彼金翅之鳥所取食取

不為諸金翅鳥之所食取

起世經卷第五 第六張

澄字号

諸比丘於彼趣中有何因緣而彼等輩生於龍中諸比丘有諸衆生熏修龍因受持龍戒發起龍心分別龍意作是業已為彼因緣所成熟故當生龍中復有一種熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞命終即當生彼金翅鳥中復有一種熏修諸獸因受持諸獸戒發起諸獸心習行諸獸業分別諸獸意彼以如是種種熏修諸獸戒因發起行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雞因雞戒雞業雞心雞意略說如前乃至分別雞心雞業以是因緣當生雞中復有一種熏修鵝因受鵝戒發鵝心行鵝業分別鵝意以彼熏修鵝業受鵝戒起鵝心分別鵝意故以是因緣捨身當生於鵝中諸比丘復有一種熏修月戒或復熏

修日戒星宿戒丈人戒或復熏修默

起世經卷第五 第七張 澄字号

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復熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處彼熏修已作如是念願我所修此等諸戒月戒日戒星辰等戒及默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁諸如是戒我當作天或得天報發此邪願諸比丘有一種丈夫福加羅起邪願者我今說彼當向二處若生地獄若生畜生諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間志皆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

是實餘虛妄復有一種沙門婆羅

起世經卷第五 第八張 澄字号

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无边此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非無邊此是實餘虛妄諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命即是身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命異身異此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言有命有身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言無命無身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有有此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有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

起世經卷第五 第九張 澄字号

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以是義故彼等作如是說我及世間无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此是實餘虛妄者彼等於諸行中當有我見及世間見以是義故彼等作如是說我及世間常非常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常

起世經卷第五 第十張 澄字号

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殞葬埋藏是人上人從初出生受身四種七及墮落七過流轉七走七行當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間有邊此是實餘虛妄

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殞葬埋藏是人上人從初出生受身四種七及墮落七過流轉七走七行當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間無有邊此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作

起世經卷第五 第十一張 澄字号

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殞葬埋藏上人從初受身四種七及墮落七過流轉七走七行已當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間非有邊非无邊此是實餘虛妄

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非有邊非非無邊此是實餘虛妄者彼等作如是說世間非非有邊非非無邊從初受身四種七及墮落七過流轉七走七行已當成就命及入命聚是故彼等作如是言我及世間非非有邊非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即彼命即彼身此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作

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
見有命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實
實餘虛妄者彼等於世作如是見壽
命亦當至壽命亦當走趣向流轉是
故彼等作如是言如來死後當有有
此是實餘虛妄

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
後或有有或无有有此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是言如來死後非有有
非無有有此是實餘虛妄者彼等見
世作如是言人於此處命斷壞已移
至彼處命亦斷壞是故彼等作如是
言如來死後非有有非無有有此是
實餘虛妄

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

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

時鏡面王即便勅喚一調為師來告
之言卿可速往彼為廐內取一鳥來
置於我前亦諸盲人時調為師知王
意已即將鳥來置王殿前王語彼等眾
盲人輩此即是鳥時諸盲人各各以
手摩觸其鳥亦時為師語眾盲人汝
摩觸為以實報王時眾盲輩有摸鼻
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
輩汝等已得知鳥形類相良等耶彼
等生盲同答王言天王我等今已知
鳥形類

亦時彼王即復問言汝等諸盲既已
知鳥若其知者為為何類時群盲中
或有以手摩觸鼻者即白王言天王
為形如繩觸牙齒者答言天王其為

起世經卷第五第十張 澄字号

如概觸者耳者答言天王其鳥如箕
 觸鳥頭者答言天王鳥猶如瓦觸鳥
 項者答言天王鳥如屋梁觸鳥背者
 答言天王鳥如舍脊觸鳥脇者答言
 天王鳥形如箭觸鳥脛者答言天王
 其鳥如樹觸鳥脚者答言天王其鳥
 如日觸鳥尾者答言天王鳥如掃帚
 其衆盲人各如是答言天王其鳥如
 天王其鳥如是復更白言天王我知
 鳥如是時王告衆盲言汝亦不知是
 鳥非鳥况能得知鳥之形類時彼衆
 盲各各自執共相諍鬪各各以手自
 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
 笑歡樂王於彼時即說偈言
 此等群盲生無目 橫於諸事各相爭
 曾無有師一語教 去何知是鳥身分
 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

起世經卷第五第十六張 澄字号

手自遮其面如彼群盲共相惱亂於
 中說此偈言
 若不知彼苦聖諦 亦不能知苦集因
 所有世間諸苦處 苦滅盡處無有餘
 此處是道既不知 况知滅苦所行處
 如是彼心未解脫 未得智慧解脫處
 彼既不能諦了觀 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
 夜當知合行各各歡喜無有諍競同
 趣一學猶如水乳共相和合一處同
 住亦現教師所說聖法安樂處住此
 中偈言
 若能知是悉有苦 及有所生諸苦處
 既知一切悉皆苦 應令悉滅无有餘
 既知得滅由於道 便到苦滅所得處
 即能具足心解脫 及得智慧解脫處
 則能到於諸有邊 如是不至生老死
 長得免脫於魔網 永離世間諸有處
 起世經阿修羅品第六
 尔時佛告諸比丘言諸比丘去須迷

起世經卷第五第十七張 澄字号

留山王東面過千踰闍那已其大海
 下有鞞摩質多囉阿修羅王宮殿住
 處其處縱廣八万踰闍那七重垣牆
 而為圍遶七重欄楯周匝莊嚴乃至
 七重金銀鈴網其外七重多羅行樹
 普遍圍遶雜色可觀七寶所成金銀
 鞞琉璃頗致迦赤真珠車渠瑪瑙等
 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
 闍那間則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
 有種種樹種種茶葉種種華華種
 種種果有種種香香氣速熏復有種
 種種雜類衆鳥各自鳴其音和雅出
 種種聲
 諸比丘彼阿修羅大垣牆中別為鞞
 摩質多囉阿修羅王置立宮殿其宮
 名曰設摩婆帝其城縱廣六万踰闍
 那七重垣牆乃至車渠等七寶所成
 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則
 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臺門有諸園苑及以陂池諸華沾等有種種樹及種種茶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為鞞摩質多囉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匝四方而為圍遶雜色可觀甚可愛樂各各志是七寶所成乃至車渠馬璫等寶普四方面各有諸門而彼諸門樓櫓却敵雜色可觀七寶所成乃至車渠馬璫等寶而彼下分青鞞琉璃以為間錯系軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣

諸比丘彼阿修羅七頭聚會處所正中自然而有寶所成柱高二十踰闍那彼寶柱下為鞞摩質多囉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車渠馬璫等寶系軟細滑觸之猶

如迦旃隣提迦衣其座二邊各有十六小阿修羅所住之處雜色可觀亦為七寶之所成就乃至車渠馬璫等寶系軟可喜觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其阿修羅七頭聚會處所東面有鞞摩質多囉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為七寶之所成就所謂金銀琉璃頗致迦乃至車渠馬璫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沾等有種種樹與種種茶及種種華種種果等種種香熏有種種鳥各各自鳴其音和雅出種種聲

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所南面西北面等各有諸小阿修羅王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窠小者猶尚縱廣百踰闍那七重垣牆乃至略說種種眾鳥各各自鳴

諸比丘又阿修羅七頭聚會處所東面南西北面復有諸小阿修羅王宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有八十七十六十五十四十三十二十踰闍那其窠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修羅七頭聚會處所東面鞞摩質多囉阿修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馬璫等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦為七寶之所成就乃至車渠馬璫等寶諸比丘其阿修羅七頭聚會處所南面鞞摩質多囉阿修羅王有苑名奢摩梨林其林縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網及馬璫等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦為七寶之所成就乃至車渠馬璫等寶

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所西面鞞摩質多囉阿修羅王有苑名俱毗陀羅林其林縱廣千踰闍那七重

起世經卷第五 第三十二張 澄字号

垣牆七重欄楯七重鈴網及馬瑠等
 七寶所成普四方面各有諸門而彼
 諸門有諸樓櫓雜色可觀亦為七寶
 之所成就乃至車渠馬瑠等寶
 諸比丘其阿修羅七頭聚會處所北
 面鞞摩質多囉阿修羅王有苑名難
 陀那林其林縱廣千踰闍那七重垣
 牆七重欄楯七重鈴網及馬瑠等七
 寶所成普四方面各有衆寶諸門安
 住而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃
 至車渠馬瑠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
 間鞞摩質多囉何修羅王有一大池
 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種寶
 埵以為間錯七重版砌七重欄楯七
 重鈴網其外七重多羅行樹周匝圍
 遶雜色可觀七寶所成乃至車渠馬
 瑠等寶普四方面各有塔道雜色可
 觀亦為七寶之所成就謂馬瑠等復
 有種種諸華出生所謂優鉢鉢羅鉢
 摩兜牟陀奔荼梨迦其如火者火色

起世經卷第五 第三十二張 澄字号

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 剖之汁出色白如乳
 其味甘甜如無蠟蜜
 諸比丘其俱毗陀羅及難陀那二林
 中間為鞞摩質多囉阿修羅王有一
 大樹名蘓質多囉波叱羅其本周圍
 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
 十踰闍那周迴縱廣五百踰闍那其
 外亦有七重垣牆略說乃至周匝圍
 遶雜色可觀七寶所成乃至車渠馬
 瑠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
 說乃至種種衆鳥各各自鳴

起世經卷第五

起世經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六五三頁中一行及卷末經名，[資]、
[麗]作「起世因本經」。
- 一 六五三頁中二行譯者，[資]作「隋
三藏闍那崛多達摩笈多二法師共
譯」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]同上卷；
[南]作「隋三藏法師闍那崛多達摩
笈多等譯」。
- 一 六五三頁中一九行「葉華」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]作「華葉」。
- 一 六五四頁上七行「龍食」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「龍出」。
- 一 六五四頁上一〇行「欲得」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「欲搏」。下同
至下五行。
- 一 六五四頁上一七行「即以兩翅」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「以翅」。
- 一 六五四頁中四行與五行之間，諸本
(不含[石]，下同)有「摩離大樹南枝

上以翅飛扇大海水字」共十四字。
一 六五四頁下三行「飛扇」，諸本作「飛扇」。

一 六五四頁下一〇行第一〇字至一行首二字「金翅之鳥所取食」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「金翅鳥之所食」。

一 六五四頁下一二行末字至一三行首字「取得」，[資]作「取搏」；[磧、普、南、徑、清]作「搏取」。

一 六五五頁上一五行末字「生」，[磧、普]作「牛」。

一 六五五頁上一九行第一一字「發」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「發起」。

一 六五五頁中一行「丈人戒」，[資、磧、普、南、徑、清]作「大人戒」。

一 六五五頁中二行第四字「有」，[磧、普、南、徑、清]作「復」。

一 六五五頁中四行「或復」，[資、磧、普、南、徑、清]作「或有」。

一 六五五頁中一〇行第四字「有」，
[麗]作「復有」。同行「福伽羅」，[資、

[磧、普、南、徑、清]作「福伽羅等」。
一 六五五頁中一六行「此是」，[磧、普、南、徑、清]作「此事」。

一 六五六頁上一二行首字「當」，諸本作「常」。

一 六五六頁下一二行「如是」，[徑、清]作「作如是」。

一 六五六頁下二〇行「見命」，[麗]作「見有命」。

一 六五七頁上一五行第四字「身」，諸本作「別身」。

一 六五七頁上一九行「此是」，[磧、普]作「此見」。

一 六五七頁上二〇行「如是見」，[徑、清]作「如是言」。

一 六五七頁中一五行末字「見」，[徑、清]作「於」。

一 六五七頁中一七行首字「至」，[資、磧、普、南、徑、清]作「生」。

一 六五七頁下一一行「王語」，[資、磧、普、南、徑、清]作「告語」。

一 六五七頁下一五行「頭項」，[資、

[磧、普、南]作「頭頂」。

一 六五七頁下二〇行「問言」，[磧、南、徑、麗]作「問言」。

一 六五八頁上一行「觸著」，[麗]作「觸象」。

一 六五八頁上七行「如曰」，[磧、普、南、麗]作「如白」；[徑]作「如白」。

一 六五八頁上一二行「富知」，[磧、普、南、徑、麗]作「當知」。

一 六五八頁中一二行「當知」，諸本作「當和」。

一 六五八頁中二二行「起世經阿修羅品第六」，[資]作「起世因本經阿修羅品第六」；[徑、清]作「阿修羅品第六」；[麗]作「起世經阿修羅品第六上」。

一 六五八頁中末行「須迷」，[資、磧、普、徑]作「須彌」。

一 六五八頁下五行「七重」，[普]作「十重」。

一 六五八頁下一〇行及二二行「問則」，[資、磧、普、南、徑、清]作「問

廁」。

一 六五九頁上二行「臺門」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樓閣」；**麗**作「臺閣」。

一 六五九頁中一五行第三字「等」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五九頁下二行首字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「面」。同行末字「宮」，**南**作「官」。

起世經卷第六

三藏法師闍那崛多達摩笈多等譯

澄

阿修羅品下

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所有
 二岐道通為彼王遊戲去來其鞞摩
 質多羅阿修羅王官殿處所有二岐
 道亦復如前諸小阿修羅王官殿
 處亦亦二岐道諸小阿修羅輩住止
 處亦亦二岐道其娑羅園林亦二岐
 道奢摩梨園林亦二岐道俱毗陀羅
 園林亦二岐道難陀園林亦二岐
 道其難陀池亦二岐道蘊質多羅波
 叱羅大樹亦二岐道志皆如前七頭
 聚處相通來往

諸比丘其鞞摩質多羅阿修羅王意
 欲向彼娑羅園林奢摩梨俱毗陀羅
 難陀園林等澡浴嬉戲遊行受樂
 尔時心念彼諸小阿修羅王輩及念
 諸小阿修羅輩是時彼諸小阿修羅
 王輩并及諸小阿修羅等即生是心
 鞞摩質多羅阿修羅王意念我等如
 是知已即以種種眾寶瓔珞莊嚴其

起世經卷第六 第二張 澄字

身各嚴飾已乘種種乘俱來詣向鞞
 摩質多羅阿修羅王宮門之外到已
 入向鞞摩質多羅阿修羅王殿前而住
 尔時鞞摩質多羅阿修羅王見彼諸
 小阿修羅王及諸小阿修羅眾來即
 便自以種種瓔珞莊嚴其身莊嚴身
 已即便騎乘是時諸小阿修羅王并
 及諸小阿修羅輩左右四面周匝圍
 遶前後導從相將詣向娑羅園林及
 奢摩梨園林俱毗陀羅園林難陀園
 園林等到彼處已在於難陀園林
 前住

諸比丘其難陀園林有三風輪自然
 吹動莊嚴彼園何等為三所謂開者
 淨者吹者何者名開有風輪來開閉
 諸門何者為淨有風輪來掃彼園林
 令地清淨何者為吹有風輪來吹動
 彼園林樹眾華飄零四散諸比丘其
 難陀園園林之中風散種種微妙眾
 華下到於膝有種種香其香氣馥遍
 滿園林當於彼時其鞞摩質多羅阿
 修羅王及諸小阿修羅王并諸小阿
 修羅等輩圍遶即入彼難陀園

起世經卷第六 第五張 澄字

起世經卷第六 第五張 澄字

起世經卷第六 第五張 澄字

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

諸比丘其鞞摩質多羅阿修羅王恒
常別有五阿修羅停住其側擁護守
視諸惡事故云何為五一名隨喜二
者名有三者名醉四名牟真隣陁五
名鞞呵多羅諸比丘其鞞摩質多羅
阿修羅王有如是等五阿修羅恒常
在於鞞摩質多羅阿修羅王側為守
護故諸比丘而彼鞞摩質多羅阿修
羅王宮殿之上有万踰闍那海水而
住其彼水聚自然而有四種風持何
等為四所謂一住二者安主三者不
隨四名牢固為此風持常住不動
諸比丘去須弥留山王南面千踰闍
那在大海下有踊躍阿修羅王宮殿
住處其處縱廣八万踰闍那七重垣
牆略說猶如鞞摩質多羅阿修羅王
種種所有此中一一亦如彼說汝應當
知乃至此王宮殿之上所有水聚亦
為四種風輪住持一住二安住三不

隨四牢固王諸比丘去須弥留山王
西面千踰闍那大海水下有香婆羅
阿修羅王宮殿住處其處縱廣
八万踰闍那七重垣牆略說猶如鞞
摩質多羅阿修羅王種種所有此中
一一亦如彼說汝應當知乃至此王
宮殿之上所有水聚亦為四種風輪
住持一住二安住三不隨四牢固王
諸比丘須弥留山王北面如上相去
大海水下有羅睺羅阿修羅王宮殿
住處其處縱廣如上所說彼諸牆壁
及以門樓臺閣却敵園苑諸池有種
種樹與種種菓種種華果種種香薰
有種種鳥各各自鳴諸比丘彼之處
所為羅睺羅阿修羅王有城王住其
城名曰摩婆帝摩言縱廣莊嚴亦如
上說牆壁七重七重欄楯七重多羅
行樹七重鈴網周匝圍遶雜色可觀
七寶所成乃至車乘馬瑠等寶彼等
垣牆高下縱廣亦如前說彼諸垣牆
亦有諸門彼等諸門高下縱廣一一
如前而彼諸門所有層樓却敵臺閣
園苑諸池及華沼等亦有諸樹與種

種種種種花果種種香薰亦有種種
諸雜類鳥各各自鳴
諸比丘其彼摩婆帝城王所住處為
羅睺羅阿修羅王有聚會處還名七
頭其處縱廣如上所說欄楯七重及
諸鈴網多羅行樹周匝圍遶雜色可
觀亦為七寶之所莊嚴乃至車乘馬
瑠等寶普四方面各有諸門彼等諸
門亦有樓櫓雜色可觀七寶所成乃
至車乘馬瑠等寶而彼下分以天車
乘分布其地乘軟觸之猶如迦旃隣
提衣而彼處中有一寶柱高下縱廣
如上所說其彼柱下為羅睺羅阿修
羅王置一高座其座高下縱廣莊嚴
一一如前雜色可觀七寶所成乃至
車乘馬瑠等寶乘軟細滑觸之猶如
迦旃隣提衣其座左邊為十六小阿
修羅王亦各別置諸妙高座雜色可
觀七寶所成乃至車乘馬瑠等寶右
邊亦然為十六小阿修羅王有諸高
座亦如上說乘軟觸之如迦旃隣提衣
諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住處
東面為羅睺羅阿修羅王更置別住

宮殿處所其處縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯七重鈴網乃至七重多羅行樹四面普皆周匝圍遶雜色可觀七寶所成乃至車渠馬瑠等寶四方諸面各有諸門彼等諸門各有樓臺却敵重閣園苑諸池眾華泉沼有種種樹與種種菜種種華果種種香熏復有種種眾類異鳥各各自鳴其音和雅甚可愛樂

諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住處東西南北為諸小阿修羅王輩各有宮殿住處其處縱廣九百踰闍那或有八百或有七百及以六百五四三二其窠小者百踰闍那皆有七重牆壁欄楯略說乃至種種眾鳥各各自鳴諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住處東西南北為彼諸小阿修羅輩亦各別有宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有八十七十六十五四三二極窠小者猶故縱廣十踰闍那七重垣牆略說乃至種種眾鳥各各自鳴諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所東面為羅睺羅阿修羅王有園苑住

名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯乃至馬瑠七寶所成普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦為車渠馬瑠七寶所成甚可愛樂

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所南面為羅睺羅阿修羅王有園苑住名奢摩梨林縱廣莊嚴皆如上說七重垣牆七重多羅行樹雜色可觀亦為七寶之所校成乃至車渠馬瑠等寶普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓乃至馬瑠七寶所成

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所西面為羅睺羅阿修羅王有園苑住名曰難陀林其林縱廣一一皆如上所說七重垣牆乃至馬瑠七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門亦有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至車渠馬瑠等寶之所莊嚴甚可愛樂諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所北面為羅睺羅阿修羅王有園苑住名曰難陀林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至馬瑠七寶所成普四

方面各有諸門而彼諸門亦有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至車渠馬瑠等寶之所莊嚴甚可愛樂

諸比丘其奢摩梨及娑羅林二處中間為羅睺羅阿修羅王有一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔軟輕甜清淨不濁以七寶埽七重而砌以七寶版間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至馬瑠七寶所成又其四方有諸階道甚可愛樂亦為七寶之所校成又生諸華優鉢羅華鉢陀摩兜牟頭奔茶梨迦其華火色大形大光略說乃至如上木色水形水光明照四方香氣氤氳香熏一切又有藕根汁白味甜食之甘美如無蠟蜜

諸比丘其俱毗陀羅林及難陀那二林中間為彼羅睺羅阿修羅王有一大樹其樹名曰蘓質多羅波吃羅其樹縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重垣牆欄楯車渠馬瑠七寶所成甚可愛樂略說乃至種種眾鳥各各自

阿修羅王及諸小阿修羅

阿修羅王及諸小阿修羅

阿修羅王及諸小阿修羅

鳴其音和雅聽者歡喜

羅阿修羅王既見諸小阿修羅王并

王并諸小玉阿修羅衆輩雲集導從

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所

及諸小阿修羅衆皆聚集已即自嚴

向婆羅林奢摩梨林俱毗陀羅林難

嚴飾如上所說亦有岐道去來迳路

身服諸瓔珞馭種種乘共諸小王及

隨那林等到已在前少時而住

為彼羅睺羅阿修羅王遊宮殿故又

阿修羅衆左右圍遶前後導從向羅

諸比丘其難陀那林苑之中自然而

復為諸小阿修羅王及諸小阿修羅

睺羅阿修羅王所到已而住

有三種風輪何等為三所謂開者淨

革亦有岐道通往來故向奢摩梨及

亦時羅睺羅阿修羅王又復念彼踊

者吹者於中開者所有風輪開散諸

俱毗陀羅亦有岐道向難陀那及難

躍及奢婆羅二阿修羅王等時彼踊

門淨者風輪掃除諸地吹者風輪吹

陀池蘇質多羅波叱羅樹等皆有岐

其羅睺羅阿修羅王今念我等如是

諸華樹諸比丘其難陀那林苑之中

道通其往來遊戲樂故

知已彼等復各念其諸小阿修羅王

上妙好華遍散滿地其花香氣普熏

諸比丘其羅睺羅阿修羅王若欲向

及諸衆輩其各知已又並聚集嚴飾

園林莊嚴充足種種可觀

彼婆羅林苑及難陀那林等澡浴遊

而來各向踊躍奢婆羅等二阿修羅

羅阿修羅王踊躍阿修羅王奢婆羅

戲出觀看時令時心念鞞摩質多羅

王邊到已各各嚴身瓔珞乘騎將從

阿修羅王等并諸小王羣衆眷屬小

阿修羅王今時鞞摩質多羅阿修羅

園遶來向彼羅睺羅阿修羅邊到

阿修羅華園遶而入難陀那園入已

王作如是心彼羅睺羅阿修羅王心

已各各隨所在住

澡浴遊戲受樂種種觀瞻或行或住

念於我欲共遊戲其時鞞摩質多羅

今時羅睺羅阿修羅王見鞞摩質多

或臥或坐隨所欲往任意而行諸比

阿修羅王作是念已復自念其諸小

羅阿修羅王等並雲集已自念諸小

丘其羅睺羅阿修羅王亦常有五阿

阿修羅王及諸小阿修羅衆輩今時

阿修羅王及其衆輩彼等知已亦各

修羅擁護惡事名字如前官上海水

彼諸小阿修羅王并諸小阿修羅輩

嚴飾服乘而未到羅睺羅阿修羅王

縱廣厚薄四種風持令不墮墜亦如

即生是心鞞摩質多羅阿修羅王念

前儼然住立時彼羅睺羅阿修羅王

上說

我等輩我等當往即以種種衆寶瓔

見已自著種種瓔珞莊嚴其身駕種

起世經四天王品第七

珞莊嚴其身嚴飾身已各乘騎乘詣

種乘前後圍遶即共鞞摩質多羅阿

諸比丘其須弥留山王東面半腹去

向鞞摩質多羅阿修羅所到已在彼

修羅王并及踊躍奢婆羅等阿修羅

地四万二千踰闍那由軋陀山頂有

宮門之所齊整而立今時鞞摩質多

提頭賴吒天王城郭任處城名賢上
縱廣六百踰閻那七重垣牆七重欄
楯七重鈴網復有七重多羅行樹周
匝圍遶雜色可觀志以七寶而為莊
嚴所謂金銀琉璃頗致迦赤真珠
車渠馬瑙等之所成就普四方面各
有諸門而被諸門有諸樓櫓却敵臺
觀園苑諸池其諸花林有種種樹與
種種菓種種花果種種香熏有種種
鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂
諸比丘其須彌留山王南面半腹去
地亦四万二千踰閻那由軋陀山頂
有毗婁勒迦天王城郭任處城名善
現縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天
王處所略說乃至種種諸鳥各各自鳴
諸比丘其須彌留山王西面半腹去
地亦四万二千踰閻那由軋陀山頂
有毗婁博叉天王城郭任處城名善
觀縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天
王處所略說乃至種種諸鳥各各自
鳴其音調和甚可愛樂
諸比丘其須彌留山王北面半腹去
地亦四万二千踰閻那由軋陀山頂

為毗沙門天王有三城郭以為任處
其三者何第一所謂毗舍羅婆第二
名為加婆鉢帝第三名曰阿茶槃多
各各縱廣六百踰閻那七重垣牆七
重欄楯略說乃至種種菓鳥各各自
鳴諸比丘唯除月天子宮殿日天子
七大宮殿其間所有自餘貴屬四大
天王諸天宮殿或有縱廣四十踰閻
那或有三十二十二其窠小者猶
故縱廣六踰閻那亦各七重垣牆欄
楯略說如前乃至各各菓鳥自鳴
諸比丘其毗舍羅婆及加婆鉢帝二
宮殿間為毗沙門天王有一池水其
池名曰那輝且縱廣四十踰閻那其
水調和清涼輕軟其味甜美香潔不
濁其池四邊七重埽砌七重寶版間
錯分明七重欄楯七重鈴網亦有七
重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七
寶所成乃至車渠馬瑙等寶普四方
面各有塔道亦為七寶之所莊嚴於
其池中有優鉢羅鉢陀摩究牟陀
奔茶梨迦等諸花自然出生其華火
色火形火光乃至水色水形水光華

開縱廣大如車輪其光明照半踰閻
那其香氣熏一踰閻那有諸藕根大
如車軸割之汁出色白如乳食之甜
美味甘猶蜜
諸比丘其伽婆鉢帝及阿茶槃多二
宮殿間為毗沙門天王有園苑任其
園名曰迦毗延多縱廣正等四十踰
閻那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其提頭賴
吒天王賢上住處城郭往來有二岐
道毗婁勒迦天王善現住處城郭去
來亦二岐道毗婁博叉天王其善觀
處城郭去來有二岐道其毗沙門天
王阿茶槃多城郭處所亦二岐道毗
舍羅婆及伽婆鉢帝等城郭處所亦
各俱有二岐之道其四天王所有眷
屬諸小天眾宮殿處所亦各往來有
二岐道其那輝且池及迦毗延多苑
等亦各往來有二岐道
諸比丘其毗沙門天王若欲至彼迦
毗延多苑中遊戲澡浴之時內心即
念提頭賴吒天王今時提頭賴吒天

起世經卷第六 第十五章 淨土

王亦心生念毗沙門天王意中念我如是知已其即自念其天所屬諸小天王及天眾等是時東面所屬身天王及天眾輩作如是念提頭賴吒天王心念我等如是知已各各嚴身種種瓔珞乘種種騎詣向提頭賴吒大天王邊到已在前一面而住今時提頭賴吒天王即自莊嚴服諸瓔珞馭駕乘已與諸小王天眾眷屬前後圍遶相將往詣毗沙門大天王邊到已在此毗沙門王面前而住

今時毗沙門天王心念毗婁勒迦毗婁博又二大天王時彼二王心如是念毗沙門王意念我等如是知已即各自念已所統領諸小天王并諸天眾時彼小王及諸天眾亦復心念我等大王心念我輩宜時速往如是知已各自嚴飾瓔珞其身俱共往詣毗婁勒迦及毗婁博又二天王所到已而住時二天王知諸小王及餘天眾聚集來已各自嚴身服眾瓔珞便即騎乘與眾圍遶皆共往詣毗沙門宮大天王所到已在前俱各停住

起世經卷第六 第十六章 淨土

今時毗沙門天王知諸二王天眾集已復自念其所領諸小天王及諸群眾今時北方諸小天王及其天眾作如是心毗沙門天王今念我等如是知已各著種種眾寶瓔珞莊嚴身已詣毗沙門大天王前各皆立住

今時毗沙門天王自著種種眾寶瓔珞莊嚴自身駕種種乘共提頭賴吒毗婁勒迦毗婁博又等四大天王各與所屬諸天王眾前後圍遶俱皆詣向毗沙門延多園所到已在苑前住諸比丘其迦毗延多苑中自然而有三風輪來一開二淨三吹開者開彼園門淨者淨彼園地吹者吹彼園樹諸華飄颺諸比丘其迦毗延多苑中眾華積至于膝種種香氣周遍普熏

今時毗沙門天王提頭賴吒王毗婁勒迦王毗婁博又王等與諸小王通及眷屬圍遶共入迦毗延多苑中洗浴遊戲種種受樂於彼園中或復一月二月三月澡浴訖已遊戲受樂隨欲去處自恣而行諸比丘其毗沙門亦有五夜又神王恒常隨逐側近左

起世經卷第六 第十七章 淨土

右為守護故何等為五一名五丈二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘其毗沙門天王遊戲去來常為此等五夜又神之所守護

起世經三十三天品第八

諸比丘其須弥留山王頂上有三十三天宮殿住處其處縱廣八万踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周匝圍遶難色可觀七寶所成所謂金銀鞞琉璃頗致迦赤真珠車渠馬瑙等其垣牆高四百踰闍那廣五十踰闍那彼等垣牆相去各各五百踰闍那於其中間有諸門住彼等諸門高三十踰闍那廣十踰闍那其門兩邊有諸樓櫓却敵臺閣及輦輦等又有諸池及以花林有種種樹種種葉種種花果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和其可愛樂又彼諸門各各常有五百夜叉為三十三天作守護故

諸比丘彼垣牆內為三十三天王有一城郭名曰善見其城縱廣六万踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網

七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀亦為七寶之所莊嚴乃至車渠馬瑙等寶彼城壁高百踰闍那其上廣五十踰闍那彼城垣牆亦各相去五百踰闍那於其中間有諸門住其門各高三十踰闍那廣十踰闍那彼等諸門亦有樓櫓却敵臺閣諸池花林有種種樹種種茶種種花果種種香熏種種眾鳥各各自鳴彼等諸門門別各有五百夜又為三十三天而作守護

諸比丘近彼天宮善見城側為伊羅鉢那大龍為王有宮殿住其宮縱廣六百踰闍那亦有七重牆壁欄楯略說乃至種種眾鳥各各自鳴諸比丘彼善見城大垣牆內為三十三天有果會處名善法堂其處縱廣五百踰闍那七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓却敵臺觀種種雜色七寶所成其地純是青琉璃寶柔軟滑澤觸之猶如迦旃隣提

表當其中間有一寶柱高二十踰闍那於其柱下為天帝釋置立一座高一踰闍那廣半踰闍那雜色可觀乃至車渠馬瑙七寶成就柔軟細滑觸之如前其座兩邊各有十六小天王座而侍衛之七寶所成雜色可觀細滑觸之如前不異

諸比丘其善法堂諸天集處為天帝釋更立宮殿其宮縱廣千踰闍那七重垣牆乃至眾鳥各各自鳴諸比丘其善法堂諸天集處東西南北為諸小王有宮殿住縱廣九百踰闍那者或八或七或六或五或四或三或二其宮小者廣百踰闍那七重垣牆乃至眾鳥各各自鳴其善法堂諸天會處東西南北為三十三天諸小天宮縱廣九十踰闍那八十七十六五十四十三二十其宮小者廣十二踰闍那七重垣牆乃至眾鳥各各自鳴諸比丘其善法堂諸天聚會處東面為三十三天王有園苑住名波婁沙縱廣千踰闍那略說乃至七重垣牆為馬瑙等七寶所成普四方面各有

諸門彼等諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至馬瑙七寶所成諸比丘其波婁沙園苑之中有二大石一名賢二名善賢為天馬瑙之所成就各皆縱廣五十踰闍那柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘其善法堂諸天聚集處所南面為三十三天王有一園苑名雜色車其園縱廣千踰闍那七重垣牆乃至馬瑙之所成就普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至馬瑙之所成就其彼園中亦有二名石名雜色二名善雜色純以天青琉璃所成亦各縱廣五十踰闍那柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所西面為三十三天王亦有園苑名為雜穢其園縱廣千踰闍那七重垣牆乃至七寶之所成就四方有門皆有樓櫓却敵臺閣俱七寶所成彼雜穢園亦有二石一名善現二名小善現以天頗致迦所成亦各縱廣五十踰闍那柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣

起世經卷第六 第三十

諸比丘其善法堂諸天聚集處所此
面為三十三天王有園苑住名曰歡
喜其園縱廣千踰闍那七重垣牆乃
至馬瑙七寶所成四方有門各有樓
槽却敵臺閣亦為七寶之所莊嚴諸
比丘歡喜園中亦有二名一名歡喜
二名善歡喜以天銀成亦各縱廣五
十踰闍那柔軟潤澤觸之猶如迦旃
隣提衣

諸比丘其波婁沙園及雜色車二園
中間為三十三天王有一池水名為
歡喜縱廣五百踰闍那其水涼冷輕
軟甘甜清潔不濁以七寶埽四面而
壘七重寶版而圍錯之七重欄楯乃
至七重多羅行樹周匝圍遶雜色可
觀又其四方各有階道並為七寶之
所莊嚴中有諸華優鉢羅華鉢陀摩
究牟陀奔茶梨迦花等其華火色火
形火光乃至水色水形水光縱廣大
小皆如車輪其光明照一踰闍那風
吹香氣熏一踰闍那有諸藕根大如
車軸割之汁流色白如乳其味甘甜
如無蠟蜜

起世經卷第六 第三十

諸比丘其雜穢園及歡喜園二園中
間為三十三天王有一大樹名波利
夜多羅俱毗陀羅其根周匝七踰闍
那略說乃至枝葉遍覆及院縱廣五
百踰闍那七重垣牆乃至衆鳥各各
自鳴諸比丘其波利夜多羅俱毗陀
羅大樹之下有一大石其石名曰樂
茶甘婆羅以天金成縱廣五十踰闍
那柔軟潤澤如迦旃旃隣提衣

諸比丘於彼中間何因何緣其善法
堂諸天集會稱為善法諸比丘其善
法堂諸天會處三十三天王聚集坐
已於中唯論微妙細密語深義審諦
思惟稱量觀察多是世間諸要法事
真實正理是以天稱為善法堂集會
之處又何因緣名波婁沙迦旃旃
隣提諸比丘處海園中三十三天王入
已坐賢善賢二石上已惟論世間虛
惡不善語言戲謔是故稱為波婁沙
迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜
色車園中三十三天王入已坐於雜
色及善雜色二石之上論說世間種
種雜類色相語言是故稱為雜色車

起世經卷第六 第三十

苑又何因緣名雜亂苑
諸比丘雜亂園中三十三天王常以
月八日十四日十五日放其一切宮內
殊女向彼園中令共三十三天衆輩
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彼處
諸天衆等共稱彼園為雜亂苑

起世經卷第六

起世經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六六三頁中一行及卷末經名，**資**、**麗**同上卷。
- 一 六六三頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**、**麗**同上卷；**南**作「隋三藏法師闍那崛多等譯」。
- 一 六六三頁中三行「阿修羅品下」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿修羅品第六之餘」。
- 一 六六三頁中八行「阿修羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿修羅王」。
- 一 六六三頁中一二行末字「泥」，諸本（不含**石**，下同）作「波」。
- 一 六六三頁下一五行末字「閑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。
- 一 六六三頁下一八行「飄零」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飄令」。
- 一 六六四頁上三行「止住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住止」。

- 一 六六四頁上一一行「阿修羅」，**資**作「阿難羅」。
- 一 六六四頁上一五行「一住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一者住」。同行「安主」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「安住」。
- 一 六六四頁上一六行第六字「主」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六六四頁中九行「北面」，**清**作「北面」。
- 一 六六四頁中二〇行「高下縱廣」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「縱廣高下」。同行末二字「垣牆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牆壁」。
- 一 六六四頁下六行「周匝」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「周布」。
- 一 六六四頁下二二行「諸比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「諸比丘」；**清**作「比比丘彼」。
- 一 六六五頁上二〇行第九字「十」，**麗**作「十二」。
- 一 六六五頁中一五行「難陀那林其

- 林」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「俱毗陀羅林」；**麗**作「俱毗陀羅林其林」。
- 一 六六五頁中一六行第二字「所」，諸本無。
- 一 六六五頁中一七行末字至一八行首字「亦有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有諸」。
- 一 六六五頁中一八行「種種校飾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六六五頁中一九行「莊嚴」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成就」。
- 一 六六五頁下五行首字「聞」，**普**作「門」。
- 一 六六五頁下二〇行「名曰」，**南**作「名白」。
- 一 六六六頁上一四行「是心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是念」。
- 一 六六六頁上二二行及中一四行「阿修羅」，**徑**作「阿修羅王」。
- 一 六六六頁中七行至八行「等時彼踊……阿修羅王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、

一 經、清無。

一 六六六頁下六行「開啟」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「開啟」。

一 六六六頁下一九行「厚薄」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「厚薄」。

一 六六六頁下二一行「起世經」，**資**作「起世因本經」；**徑**、**清**無。

一 六六七頁中七行「貫屬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眷屬」。

一 六六七頁下一行「廣大」，**資**作「廣天」。

一 六六七頁下二〇行「有二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦二」。

一 六六八頁上四行第三字「天」，諸本無。

一 六六八頁上一一行第五字及中一行七行第一二字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天王」。

一 六六八頁中四行「是心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是念」。

一 六六八頁下五行「起世經……第八」，**資**作「起世因本經三十三天

品第八」；**徑**、**清**作「三十三天品第八之一」；**麗**作「起世經三十三天品第八上」。

一 六六九頁上一三行「住其宮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住其宮殿」。

一 六六九頁上末行「猶如」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「猶若」。

一 六六九頁中九行「其宮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其宮殿」。

一 六六九頁下九行「一重」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「七重」。

一 六六九頁下一三行「名石名」，諸本作「石一名」。

一 六六九頁下一七行末字至一八行首字及二〇行「雜穢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雜亂」。

一 六六九頁下二〇行第九字「所」，諸本無。

一 六七〇頁上六行「二名」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「二石」。

一 六七〇頁上八行第一一字「猶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六七〇頁中一行「雜穢」，**徑**、**清**作「雜亂」。

一 六七〇頁中七行「其石」，**徑**、**清**無。

一 六七〇頁中一三行第一〇字「語」，**資**作「諸甚」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善語」；**麗**作「諸」。

一 六七〇頁下三行「一切宮內」，諸本作「宮內一切」。

起世經卷第七

三藏法師闍維多連摩笈多譯

澄

三十三天品中

諸比丘又彼園中有何因緣名為歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜及善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念心受悅樂受悅樂已復受悅樂是故彼稱為歡喜園諸比丘又復彼樹有何因緣名波利夜多囉拘毗陀羅樹諸比丘其波利夜多囉拘毗陀羅樹下有天子住名曰未多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故彼天稱為波利夜多囉拘毗陀羅樹諸比丘又復三十三天隨急疾時未曾離彼般茶甘婆石唯設供養首可重恭敬隨心所欲去處即去所以者何以此石是如來昔日所住處故彼諸天取為支提塔一切世間天人魔梵沙門婆羅門等供養故諸比丘有三十三天准眼得見波婁沙迦園身不得入身不入故不得彼

起世經卷第七 第二張 澄字號

處五欲功德受具足樂何以故彼處業勝以其前世作善根劣故不得入有三十三天得見波婁沙迦園身亦得入既得入已具得以天種種五欲和合功德具足而受同體快樂何以故以其善根增上勝故

諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂何以故以其善根有別異故又有三十三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂何以故以其善根有優劣故又有三十三天眼既得見雜色車園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲同體和合快樂而受何以故以其善根增上勝故諸比丘諸是一切三十三天並得見於雜亂園苑亦皆得入既得入已志共同得彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處無有別異善根修業等故諸比丘有三十三天不得見歡喜園亦不得入

起世經卷第七 第三張 澄字号

亦不得以彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處果報前世造時業別異故又有三十三天得見歡喜園唯不得入亦不得彼歡喜園中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼於彼處業別異故又有三十三天得見歡喜園其身亦入既入彼已具足得彼種種五欲和合功德同體快樂並皆受之何以故彼於彼處造諸善業所熏修時無別異故

諸比丘其善法堂三十三天聚會處所有二岐道帝釋天王宮殿處所有二岐道諸小天王并諸官屬三十三天宮殿處所亦二岐道伊羅婆那大龍為王宮殿處所亦二岐道沙婁沙園亦二岐道雜色車園及雜亂園歡喜園池等一一亦各有二岐道波利夜多囉拘毗陀羅大樹亦二岐道諸比丘其帝釋天王若欲向於波婁沙迦園及雜色車歡喜園等澡浴歡樂遊戲行時亦時心念伊羅婆那大龍為王其伊羅婆那大龍為王亦生

起世經卷第七 第四張 澄字号

是念帝釋天王心念於我如是知已從其宮出即自變化作三十三頭其一頭化作六牙一一牙上化作七池一一池中各有七華一一華上各七玉女一一玉女各復自有七女為侍亦時伊羅婆那大龍為王化作如是諸神變已即便諸向帝釋王所到已在此彼帝釋前住

亦時帝釋天王心念諸小三十二天王并三十二諸天眾等時彼小王及諸天眾亦生是心帝釋天王今念我等如是知已各以種種眾妙瓔珞莊嚴其身俱乘種種車乘詣向天帝釋邊到已各各在前而住時天帝釋見已即自種種嚴身服眾瓔珞前後左右以諸天眾周匝圍遶即便昇上伊羅婆那龍為王上帝釋天王正當中央真頭上坐左右兩邊各有十六諸小天王悉同乘彼伊羅婆那龍為王化頭之上各各而坐時天帝釋導從天眾向波婁沙迦及雜色車并雜亂園歡喜園等到已而住其歡喜等四園之中皆有種種風輪而持謂開淨

起世經卷第七 第五張 澄字号

吹唱說如前開門淨地及吹花等諸比丘彼等園中既吹花散遍地至勝其花香氣處處普熏於時帝釋共小天王三十三天眷屬圍遶入雜色車歡喜園等嬉戲受樂隨意遊行或卧或坐時帝釋天王欲得瓔珞即念毗守羯磨天子時彼天子即便化作眾寶瓔珞奉上天王若三十三天眷屬等須瓔珞者毗守羯磨皆悉化作而供給之欲聞音聲及伎樂者則有諸鳥出種種音聲甚和雅令天樂聞天於彼時如是受樂一日乃至七日一月乃至三月種種歡娛澡浴戲行住坐卧隨意東西諸比丘帝釋天王有十天子常為守護可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其天帝釋常為如是十天子護恒隨左右不曾捨離以守護故

諸比丘間淨提地為諸人輩有水生諸華冢上精妙極可愛者所謂優鉢

羅花鉢陀摩花究牟陀華奔茶梨迦花其花香氣氤氳軟美其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅花藕摩那華婆利師迦花摩利迦華摩頭捷提迦華揅捷提迦花遊提迦華殊低沙迦利迦花陀奴沙迦臆迦花等諸比丘瞿陀尸人輩有水生花最極好者所謂優鉢羅花鉢陀摩花鉢隨摩花究牟陀華奔茶梨迦花香氣氤氳軟美其陸生華最香好者所謂阿提目多迦華瞻波迦花波吒羅花藕摩那華婆利師迦花摩利迦花摩頭捷提迦花揅捷提迦花遊提迦花殊低沙迦利迦華陀奴沙迦臆迦花等

諸比丘其壽多羅究留人輩有水生花最極好者所謂優鉢羅花鉢陀摩花究牟陀華奔茶梨迦花香氣柔軟其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華藕摩那花婆利師迦花摩利迦花摩頭捷提迦華揅捷提迦花遊提迦花殊低沙迦利迦花陀奴沙迦臆迦花等

摩頭捷提迦花揅捷提迦花遊提迦花殊低沙迦利迦花陀奴師迦花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花頻隣曇華摩訶頻隣曇化曼陀羅帆華摩訶曼陀羅帆華等

起世經卷第七 第九段 淨字

羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花
頻隣曇花摩訶頻隣曇花曼陀羅花
華摩訶曼陀羅花等如三十三天
所有諸華其夜摩天兜率陀天化樂
天他化自在天并魔身天如是次第
等無有異一一應知

諸比丘其世間人有七種色何等為
七諸比丘有諸人華火色火形金色
金形青色青形赤色赤形白色白形
黃色黃形黑色黑形辟如魔梵常色
諸比丘世間人有此七種色諸阿修
羅亦復如是此七色諸天眾等亦
復有此七種之色辟如魔梵常色
諸比丘諸天別有十種之法何等為
十諸比丘一諸天行來去無邊二諸
天行來去無導三諸天行無有遲疾
四諸天行脚無蹤跡五諸天身無患
疲乏六諸天身有形無影七諸天無
大小便八諸天身无有涕唾九諸天
身清淨微妙無有脂髓皮肉及血筋
骨脉等十諸天身欲現長短青黃赤
白大小盡細隨意能並皆端正可
喜殊絕令人愛樂諸天之身有此十

起世經卷第十 第十段 淨字

種不可思議諸比丘又諸天身充實
不虛悉皆平滿齒白方容髮青齊整
柔軟光澤身自然明有神通力飛騰
虛空眼視不瞬瓔珞自然衣無垢膩
諸比丘閻浮提人壽命百年其間有
天瞿陀尼人壽二百年中亦有天弗
婆提人壽三百年中亦有天鬱多羅
究留人定壽千年無有天殤閻摩羅
世諸眾生壽七万二千歲中亦有天
諸龍及金翅鳥壽命一劫中亦有天
阿修羅壽同天千年中間亦天四天
王壽五百歲中亦有天三十三天壽
命千歲夜摩諸天壽二千歲兜率陀
天壽四千歲化樂諸天壽八千歲他
化自在天壽十六千歲魔身天壽三
万二千歲梵身天壽一劫光憶念天
壽命二劫遍淨諸天壽命四劫廣果
諸天壽命八劫無想諸天壽十六劫
不熱諸天壽命十劫無惱諸天壽二
千劫善見諸天壽三千劫善現諸天
壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空
處天壽十千劫識處天壽二万一千
劫無所有處天壽四万二千劫非想

非非想處天壽八万四千劫於其中
間並皆有天
諸比丘閻浮提人身身長三肘半衣廣
中七肘上下三肘半瞿陀尼人弗婆
提人身量及衣與閻浮等其鬱多羅
究留人身身長七肘衣廣中十四肘上
下七肘阿修羅身長一踰闍那衣廣
中二踰闍那上下二踰闍那重半迦
利沙四天王身長半踰闍那衣廣中
一踰闍那上下半踰闍那重一迦利
沙三十三天身長一踰闍那衣廣中
二踰闍那上下二踰闍那重半迦利
沙夜摩天身長二踰闍那衣廣中四
踰闍那上下二踰闍那重一迦利沙
四分之一兜率陀天身長四踰闍那
衣廣八踰闍那上下四踰闍那重一
迦利沙八分之一化樂天身長八踰
闍那衣廣十六踰闍那上下八踰闍
那重一迦利沙十六分之一他化自
在天身長十六踰闍那衣廣三十二
踰闍那上下十六踰闍那重一迦利
沙三十二分之一魔身諸天身長三
十二踰闍那衣廣六十四踰闍那上

起世經卷第七 第十二段 淨字

十二踰闍那衣廣六十四踰闍那上

下三十二踰閻那重一迦利沙六十四分之一自此已上諸天身量長短與表正等無差

諸比丘閻浮提人所有市買或以錢財或以穀帛或以衆生瞿陀居人所欲市買或以牛羊或摩及寶弗婆提人若作市易或以財帛或以五穀或摩及寶弗婆提人若無諸市買所欲自然諸比丘閻浮提人瞿陀居人弗婆提人悉有男替女嫁之法其替多囉究留人輩無我我所樹枝若垂男女便合無有替嫁諸比丘龍金翅鳥及阿修羅輩略說嫁娶悉如人間四天王天三十三天夜摩諸天兜率陀天化樂諸天他化自在諸天魔身天等皆有嫁娶略說如前從此已上其諸天等無復替嫁男女之別諸比丘閻浮提人若行欲時二根相到流出不淨瞿陀居人弗婆提人并替多囉究留人輩悉如閻浮一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根到但出風氣即便暢情無有不淨諸阿修羅四天王天三十三天行欲根到暢

情出氣如諸龍王及金翅鳥一種無異夜摩諸天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語成欲廣身諸天相看成欲並皆暢心成其欲事

諸比丘論其人間燈火之明則不如彼燈火之明燈火之明又不如彼炬火之明其炬火明又不如彼火聚之明其火聚明不及諸天星宿光明其星宿明又不及彼月宮殿明月宮殿明又不及日宮殿光明其日宮殿照耀光明又不及彼四天王天牆壁宮殿身瓔珞明四天王天諸有光明則又不及三十三天所有光明其三十三天諸有光明則又不及夜摩諸天牆壁宮殿瓔珞光明其夜摩天所有諸光則不及彼兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸明則又不及化樂天明其化樂天所有光明則不及他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不及魔身天明其魔身天牆壁宮殿瓔珞身光比於在下眾勝最妙殊特無過

諸比丘其魔身天比梵身天則不及及其梵身天比光憶念天則不及其光憶念天比遍淨天則不及其遍淨天比廣果天光則不及彼廣果天如是略說無惱熱天善見善現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及諸魔梵沙門婆羅門人等世間所有光明欲此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其如來身戒行無量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並各無量無邊諸比丘如來如是無量功德一切諸法皆悉具足以是義故如來光明最勝無上當如是持

諸比丘一切衆生有四種食以資諸大得任持故成諸有故相攝受故何等為四一者麤段及微細食二者觸食三者意思食四者識食何等衆生應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麩豆及魚肉等此等名為麤

起世經卷第七 第十五 摩訶沙彌

段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗等此志名為微細之食瞿陀尸人弗婆提人麤段微細略說與前閻浮提等其鬱多囉究留人輩身不耕種自然而有成熟粳米以為麤段覆蓋澡浴及按摩等為微細食

諸比丘一切諸龍及金翅鳥等以諸魚鱉龜鼈蝦蟇蠃蝨蟻蠅金毗羅等是彼麤段諸覆蓋等是彼微細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及諸天輩皆用彼天須陀之味以為麤段諸覆蓋等以為微細三十三天以須陀味為天麤段諸覆蓋等以為微細略說猶如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂諸天他化自在天等並皆用天須陀之味以為麤段諸覆蓋等以為微細自此以上諸天衆輩並以權悅法喜為食三摩提為食三摩跋提為食無復麤段及微細食
諸比丘何等衆生以觸為食諸比丘有諸衆生從卵生者所謂鵝鳩鴉鷄鷓鴣孔雀鸚鵡鸚鵡鳩鷓鴣雀鳩鷓鴣等

起世經卷第七 第十八 摩訶沙彌

自餘種種雜類衆生從卵生者以其從卵有此身故是等並皆以觸為食何等衆生以思為食若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命所謂魚鱉龜蛇蝦蟇及以伽羅瞿陀等自餘所有諸衆生類以意思惟潤益諸根增長命者此等並皆用思為食何等衆生以識為食所謂地獄諸衆生輩及識無邊諸天輩等此等衆生並皆用識持以為食諸比丘此四種食為衆生輩任持諸大攝受生故於中有優陀郵偈

花色及諸法壽命衣第五 市買并嫁娶
二根食為十
諸比丘世間衆生皆悉有此三種惡行何等為三所謂身惡口惡意惡諸比丘有一種類以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終當墮惡趣生地獄中彼於此中軍後識滅地獄中識初相續生彼識共生即有名色緣名色故即生六入
諸比丘復有一種以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終墮

起世經卷第七 第十九 摩訶沙彌

於惡趣生畜生中彼於此中軍後識滅畜生中識初相續生當於彼識共生之時即有名色緣名色故便生六入諸比丘復有一種以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終墮於惡趣生閻魔世彼於此中軍後識滅閻魔世識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時俱生緣名色故六入即生諸比丘此等名為三種惡行應當遠離

諸比丘世間復有三種善行何等為三所謂身善行口意善行諸比丘有一種類身作善行口意善行如是習已彼因緣故身壞命終生於人道彼於此處軍後識滅人道中識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時同生緣名色故六入便生
諸比丘復有一種以身善行口意善行如是作已彼因緣故身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時即共名色一時俱生有名色故即生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女加跢處生或兩膝

內腔股間生初出之時狀如人間十
二歲兒若是天男即於天子坐膝邊
生若是天女即天王女腔股內生如
是生已彼天即稱是我兒女如是應知
諸比丘修善生天有如是法若初生
時是諸天子及天女等以自業因所
冀習故生三種念一者自知從何處
死二者自知今此處生三知此生是
何業果是何福報以我彼處身命壞
已來生此間又如是念緣我有是三
種業果三種業熟得來生此何者為
三所謂身善行口意善行此等三業
果報熟故身壞命終來於此處復作
是念願我今於此處死已當生人間
我於彼處如是生已還修身口及意
善行以身口意行善行故身壞敗已
還來此生作是念已即便思食彼念
食時即於彼前有眾寶器自然盛滿
天須陀味種種出生若天子中有勝
上者彼須陀味其色潔白若其天子
果報中者彼須陀味其色即赤若有
天子福德下者彼須陀味其色現黑
時彼天子即以手取天須陀味內於

口中彼須陀味既入天口即自漸漸
融消變化辟如酥及生酥擲置火中
即自融消無有形影如是如是天須
陀味置於口中自然消化亦復如是
食須陀已若其渴時即於彼前有天
寶器盛滿天酒福上中下白赤黑色
略說如前入口消化融消亦亦時彼
天子食飲訖已而其身體上下大小
如彼舊生諸天子天女等
諸比丘若諸天子及諸天女身體既
充各隨意向或詣池邊到池邊已入
彼池內洗浴清淨歡喜受樂既出池
上詣香樹邊時彼香樹枝自然從
枝中出種種妙香流入手中即以塗
身復詣衣樹到已如前亦為之但而
彼樹中又出種種微妙好衣至于手
邊已即取而著既著衣已詣瓔珞樹
如是自但垂流入手或繫或著以莊
嚴身如是復詣華鬘樹所如前但垂
流出種種妙好華鬘持飾頭已便向
器樹樹出種種眾寶雜器隨意入手
將詣果林成種種果或即取食或取
汁飲如是復詣音樂樹邊樹亦但垂

自然而出種種樂器隨意而取或彈
或打或歌或舞音聲微妙即便詣向林
苑之中入苑中已於彼即見無量无
邊百數千數无量百千萬億之數諸
天王女若未見女所有前世知見業
報我從何處而來生此如我此身今
受斯報果業熟故彼於此時了了分
別憶宿世事猶如指掌以見天女迷
諸色故正念覺察智心即滅既失前
生著現在欲口唯唱言天王女耶天
王女耶如是名為欲愛之縛諸比丘
此則名為三種善行諸比丘一月之
中有六烏哺沙他烏哺沙他音言白
受膚亦云增長白
月半助有十五日黑月半助亦十五
日如此白黑二月各有三受齋日何
等自月三受齋日所謂月八日十四
日十五日黑月亦有三受齋日如白
月數云何名為白黑二月各有三日
受於齋戒諸比丘白黑二月各有八
日當於是日四天大王集其眷屬而
告之言汝等可往普觀四方頗有人
輩於世間中多行孝順供養父母恭
敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以

起世經卷第七 第二十一 卷字號

不修行布施受禁戒不守攝八關持六齋不時四天王如是教勅其使者已而彼使者如天王命承奉而行即下遍觀一切世人是誰家中孝養父母有何族姓恭敬沙門婆羅門等誰家男女敬事尊長誰行布施誰受六齋誰持八禁誰守戒德爾時使者如是遍歷世間觀察見於人中孝順供奉父母者少承事尊重沙門者少在敬宿舊婆羅門少於諸長老崇敬亦少布施微薄受齋稀疎護戒不全禁守多缺是時天使如是見已即便往到四天王所而啓白言天王當知其諸世間一切人輩無多孝養事父母者亦無有多恭敬沙門婆羅門者亦無有多敬重尊長者舊德者亦無有多修行布施持六齋者亦無有多奉持禁戒守八關者

爾時四大天王聞諸使者如是語已意中慘然不甚歡悅報使者言彼等世間若實然者其諸人輩甚為不善所以者何人輩壽命極成短促上少時活應修諸善至彼後世可得安樂

起世經卷第七 第二十二 卷字號

云何今者彼世間人無有多行孝養父母乃至不能修持六齋及以八禁守攝身口此大損減我諸天眾展轉增加阿修羅種諸比丘若其世間多人恭敬孝順父母尊重沙門婆羅門等及諸宿舊修行布施樂受六齋勤建福業恒守八禁如是相續時天使者巡察見已上白四王大王當知彼世間人多有孝順於其父母多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施勤修齋福

爾時四大天王從其使邊聞此語已心大歡喜踊躍無量作如是言甚善甚善諸世間人能如是修極大賢善何以故彼諸人輩壽命短少不久便當移至他世人者乃能於彼人間孝養父母敬事沙門及婆羅門諸耆舊等多樂布施持戒守齋如此則當增長諸天無量眷屬損減諸阿修羅種類

諸比丘云何黑白二月十四日是為晡沙他日諸比丘其黑白二月十四日四大天王亦如是占四天天太子使

起世經卷第七 第二十三 卷字號

其來下觀察善惡多少歡喜愁慘略說悉如天使所說唯以太子自下為異諸比丘其黑白二月十五日為晡沙他四大天王自下世間躬察善惡知多少已即自往詣彼善法堂到諸天集議論會處至法堂前面向帝釋陳說人間善惡多少違順等事爾時帝釋聞於人間修福者少即便慘然悵快不樂云何如是天眾減少阿修羅轉多若聞人間如法多者則大歡喜踊躍無量作如是言我今天眾漸當增長緣此黑白二月六日諸天下觀人間善惡故名此日為晡沙他

起世經卷第七

起世經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六七三頁中一行及卷末經名，**資**、**麗**同上卷。以下各卷同。
- 一 六七三頁中二行譯者，諸本（不含**石**，下同）同上卷。以下各卷同。
- 一 六七三頁中三行「三十三天品中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三十三天品第八之二」。
- 一 六七三頁中九行「有可」，諸本作「有何」。
- 一 六七三頁下三行「沙園」，**徑**、**麗**作「沙迦園」。
- 一 六七四頁上一六行「沙婁沙園」，**資**、**磧**、**南**作「波樓沙園」，**徑**、**清**、**麗**作「波樓沙迦園」。
- 一 六七四頁中二行「三十三頭」，**磧**作「三十二頭」。
- 一 六七四頁中五行「玉女一一玉女」，**南**作「玉女一一王女」。
- 一 六七四頁中七行「諸向」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「詣向」。
- 一 六七四頁中末行末字「爭」，諸本作「淨」。
- 一 六七四頁下三行「普薰」，**資**、**磧**、**南**、**徑**作「普熏」。
- 一 六七四頁下一三行「娛戲」，諸本作「嬉戲」。
- 一 六七四頁下一五行「可等」，諸本作「何等」。
- 一 六七四頁下二一行「守護」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「守衛」。
- 一 六七五頁中一七行「羅刹」，諸本作「羅刹」。
- 一 六七五頁下二行「師迦」，**磧**、**普**、**南**作「諦迦」；**徑**、**清**作「沙迦膩迦」。
- 一 六七五頁下八行「梨迦華」，**磧**作「梨如華」。
- 一 六七五頁下一四行首字「迦」，**徑**、**清**作「迦膩迦」。
- 一 六七五頁下一六行「北丘」，諸本作「比丘」。
- 一 六七六頁上一八行「諸天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸天身」。
- 一 六七六頁中七行「三百」，**徑**、**清**作「五百」。
- 一 六七六頁中一九行「不熱」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不鹿」。
- 一 六七六頁下二行末字「天」，**資**作「天」。
- 一 六七六頁下一三行「踰閻」，諸本作「踰閻」。
- 一 六七七頁上二〇行「閻浮」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「閻浮提」。
- 一 六七七頁上一二行「二根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二根相」。
- 一 六七七頁中一六行「夜摩天」，諸本作「夜摩天」。
- 一 六七七頁下二行「憶念天」，**資**作「憶念天」。
- 一 六七七頁下四行「光則」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「光明」。
- 一 六七七頁下二一行第三字「者」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六七七頁下末行「此等」，**南**作「肉等」。

一 六七八頁上八行第八字「螭」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**麗**作「螭」。

一 六七八頁上末行「鳩鴿」，**資**、**磧**、**徑**、**麗**作「鳩鴿」。

一 六七八頁中一八行「常墮」，諸本作「當墮」。

一 六七九頁上八行「三知」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「三者知」。

一 六七九頁中一行「既入」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「即入」。

一 六七九頁中一三行第一〇字「枝」，**南**作「彼」。

一 六七九頁中一六行第一三字「于」，諸本無。

一 六七九頁中二〇行「持飾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「校飾」。

一 六七九頁中二二行「果林」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「果樹」。同行「敢食」，**磧**、**徑**、**清**、**麗**作「敢食」。

一 六七九頁下八行首字「別」，**徑**、**清**

作「明」。

一 六七九頁下一三行夾註「受齋」，**資**、**普**作「受齋」；**清**無。

一 六八〇頁上四行「世人」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「人世」。

一 六八〇頁上九行首字「奉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「養」。

一 六八〇頁上一〇行第七字「少」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。同行「長老」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「長者」。

一 六八〇頁上一三行「四天王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四大王」。同行「天王當知」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大王當知」。

一 六八〇頁上二二行「上少」，諸本作「止少」。

一 六八〇頁中一行「世間人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人世間」。

一 六八〇頁中一六行「人者」，諸本作「今者」。

一 六八〇頁下三行末字「鳥」，諸本作「鳥」。

起世經卷第八

三藏法師闍維多達摩譯

澄

三十三天品下

諸比丘若當有時諸外道輩或復波利婆羅闍迦來向汝處問汝等言諸長老輩何因何緣有一種人為彼非人之所恐怖有一種人復不為彼非人恐怖其諸外道作是問者汝等應當如是報言諸長老輩此有因緣何以故世間之中有一種人習行非法彼有邪見有顛倒見彼等既行十不善法說不善法念不善法邪見顛倒以作此十不善法故護生之神漸漸捨離如是等輩若百若干唯留一神恣而守護譬如牛群或復羊群若百若干其傍唯有一人守視如是如是護神少故恒為非人之所恐怖有一種人言語如法不行邪見不顛倒見彼等既行如是十善正見正語修習善業是一一人則有無量若百千神來共守護以是因緣此人為非人所恐辭如國王若王大目其一人

起世經卷第八

則有若百若干人輩之所守護諸比丘世間人輩有如是等姓名者其非人中亦有如是等諸名字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居停住處其非人中亦有如是舍宅之名諸王坐處諸比丘一切街巷四衢道中屈曲陌等或屠膾坊或復空窟並悉不虛皆有衆神及諸非人之所依止又復屍陀林壑之中及諸惡獸所行道路悉有非人凡一切樹高一尋圍一尺即有神祇在上依住以為支提諸比丘一切世間若男子及女人從生已來有諸天神常隨逐行不相遠離唯習行惡及命終時方始捨去略說如上諸比丘閻浮提人有五種事勝瞿陀尼何等為五一者勇健二者正念三者閻浮佛出世處四者閻浮是修業地五者閻浮行梵行處其瞿陀尼有三事勝閻浮提人何等為三一者饒牛二者饒羊三瞿陀尼饒摩尼寶其閻浮提有五種勝弗婆提人略說如前其弗婆提有三事勝閻浮提人何

起世經卷第八 第四張 澄字号

起世經卷第八 第五張

起世經卷第八 第五張

等為三一者彼洲寂極大故二者彼洲廣含諸渚三者彼洲甚微妙故其閻浮提有五種事勝鬱多羅究留五種如上其鬱多羅究留有三種事勝閻浮提何等為三一者彼人無我我所二者壽者寂極長故三者彼人有勝行故其閻浮提有五種事勝閻魔世諸眾生輩亦如上說其閻魔世有三種勝閻浮提人何等為三一壽命長二身形大三有自然衣食活命閻浮提人有五種勝龍金翅鳥五種如前龍及金翅有三種勝閻浮提人何等為三一壽命長二身形大三宮殿廣閻浮提人有五種事勝阿修羅如前所說其阿修羅有三種事勝閻浮提何等為三一者長壽二者色勝三受樂多如是三事寂為殊勝

諸比丘四天王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三者宮殿寂勝光明三十三天亦三事勝何等為三一者長壽二者色勝三者多樂如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等當知悉有三種勝事

如切利天勝閻浮人其閻浮提有五種勝諸天龍輩如上所說汝應當知諸比丘此三界中有三十八諸眾種類何者是其三十八種諸比丘欲界之中有十二種色界中有二十二種无色界中復有四種諸比丘於中何者是其欲界十二種類所謂地獄畜生餓鬼人阿修羅四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等此名十二何等色界二十二種謂梵身天梵輔天梵眾天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想天無煩天无惱天善見天善現天阿迦厥吒天等此二十二屬於色界其無色界四種者謂空无边天識无边天無所入天非想非非想天此四種類屬無色界

諸比丘其世間中有四種雲白雲黑雲赤雲黃雲諸比丘其四種中白色雲者多有地界黑色雲者多有水界赤色雲者多有火界黃色雲者多有

有風界汝等應當作如是知諸比丘世間復有四種大天何等為四所謂地多天水多天火多天大神發是惡見心自念言於地界中無有水火及以風界諸比丘我亦時詣彼地天邊告彼地多天神言汝天實有如是惡見云地界中無水火風三大界也彼吞我言實尔世尊我復告言汝天莫作如是惡見何以故彼地界中實有水火及以風界但於其中地界寂多是故地界偏得名字諸比丘我能知彼地多天發如是念斷其惡見令彼歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺道無有結惑度疑彼岸無復煩惱不隨他教隨順法行而白我言大德世尊我今歸依佛法聖僧大德世尊從今已後我當奉持優婆夷戒乃至命盡更不煞盜及非法等歸佛法僧清淨護持諸比丘復有一時水大天神亦如是念生於惡見言水界中無有地界及火風界我知其意往詣彼邊問水天言汝實尔

不答言實亦我復告言汝天莫作如是惡見其水界中盡有地火及以風界乃至火天風天亦亦俱有此見佛既知已悉往詰問並答佛言實亦世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大天神除疑一種來向我邊諸比丘此等名為四大天神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或有至一俱虛奢住或二或三俱虛奢住乃至六七俱虛奢住諸比丘或復有雲上虛空中一踰閻那或二三四至五六七踰閻那住諸比丘或復有雲上虛空中百踰閻那乃至二三四五六七八踰閻那停而住者或復有雲從地上空千踰閻那二三四五六七千踰閻那住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因緣虛空雲中有是音聲諸比丘應如是答有三因緣共相觸故空雲隊中有聲鳴出何等為三諸長老輩或有一時雲中風界共於地界相觸著故自然聲出所以者何辭如樹枝相指

火出如是如是諸長老輩此是第一因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼水界相指觸故自然出聲亦如上說此是第二因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼火界相指觸故自然出聲略說乃至辭如兩樹相指火出此是第三出聲因緣應如是答諸比丘亦應如是廣分別知諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因緣虛空雲中忽然光明出生閃電諸比丘汝等應作如是答諸長老輩有二因緣從虛空中雲裏出生閃電光明何等為二一者東方閃電名曰無厚南方有電名曰順流西方有電名曰墮光明北方有電名曰生樹諸長老輩或復有時若彼東方無厚閃雷共於西方墮光明電相觸相著相指相打以如是故從於虛空雲隊之中出生光明名曰閃電此是第二閃電因緣復次諸長老輩若彼南方順流閃電共於北方百生閃電相觸相著

相指相打以如是故出生電光辭如兩木風吹相著自然火出還歸本處此是第二閃電因緣從雲隊中有光明出諸比丘於虛空中有五因緣能障導雨令占候師不測不知增長迷惑記必應雨而天不雨何等為五諸比丘或復有時上虛空中起雲動雷作伽茶伽茶瞿厨瞿厨聲或出閃電或復有吹涼冷氣來如是種種皆是兩相其占察人及天文師等志剋此時必當降雨亦時羅睺羅阿修羅王從其宮出即以兩手揀彼兩雲擲置海中諸比丘此是第一雨障因緣而天文師及占候者不見不知心生疑惑記天剋雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時剋當作雨亦時火界增上力生於彼中間雨雲燒滅此名第二雨障因緣彼天文人不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨

起世經卷第八 第九

諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時剋當作雨但以風界增上力生則吹彼雲擲置於彼迦陵伽磧中或復擲者檀茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲者空曠野中或復擲者摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘又復有時虛空起雲而其雲中亦作伽茶伽茶之聲出生閃電吹冷氣來其占候者記天必雨然彼行雨諸天子輩有時放逸以放逸故彼雨不得依時降雨既不依時雲自消散此是第四雨障因緣以是義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不雨

諸比丘又復有時空中起雲而天亦作伽茶伽茶之聲亦出閃電吹涼冷風彼天文人等記剋當雨然此閻浮世間人輩其中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼等人輩以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉

起世經卷第八 第十 澄字号

競故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣其天文人及占候等不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨

諸比丘是名五種雨障因緣於其中有優陀那偈

花法色壽命 衣服并賣買 嫁娶三摩提 四種飲食等 二行晡沙他 上下名三界 雲色諸天等 俱盧舍鳴電

起世經闍闍品第九

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

起世經卷第八 第十一 澄字号

阿修羅以五繫縛至善法堂天集會處帝釋前立當於彼時其毗摩質多羅王作如是念願諸阿修羅各自安善我今不用諸阿修羅輩我今在此共諸三十三天一處同受娛樂甚為適意當其毗摩質多羅王與此念時即見自身五縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前又復有時作如是念我今不用三十三天願諸天等各自安善我當還歸阿修羅官殿起此念時其身五繫即還自縛五欲功德忽然散滅

諸比丘彼毗摩質多羅阿修羅王有於如是微細結縛其諸魔縛復細於此所以者何諸比丘邪思惟時即被結縛正憶念即便解脫何以故諸比丘思惟有我是邪思惟思惟無我亦是邪思乃至思惟我當有常我當無常有色無色有想無想及非有想非無想等並是邪思諸比丘此邪思惟是癡是癡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人知是邪思如病如瘡如癩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無我亦是戲論乃至有色無色有想無想非有想非無想是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病如癱如瘡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人知此戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行

諸比丘我念往昔有諸天王共阿修羅戰鬪時帝釋天王告其四面三十二天作如是言謂仁者輩宜善嚴備身諸器仗今諸阿修羅欲來戰鬪若諸天勝可生捉取毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛將向諸天集會之處善法堂前持見於我三十二天受帝釋命依而奉行其阿修羅亦如是教諸比丘當今戰時諸天得勝即以五繫縛阿修羅將來詣向善法堂前今時毗摩質多羅阿修羅王既被五繫在天眾前見帝釋王來入善法堂中而坐即便惡言諸種罵詈毀辱天主其天帝釋有調御者名摩多難見阿修羅毗摩質多羅對眾惡言毀罵

天主即便以偈白帝釋言
帝釋天王為著畏 為當無勢故懷忍
聞於如是惡罵 含受容耐都不言
今時帝釋還以偈答摩多難言

我非著畏故懷忍 亦非無力於修羅
誰能如我神策謀 豈得同於彼無智
時摩多難復更以偈白天主言
若不嚴加重訶責 愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人 猶如畏杖牛奔走
今以縱之為彼樂 至其處所更憍高
是故明智示以威 顯現勇猛斷愚騷
今時帝釋復以偈答摩多難言
如斯之事我久知 為伏諸人愚癡故
彼以瞋熾而罵詈 我聞堪能自制心
時摩多難更復以偈白帝釋言
帝釋天王願善思 如是之忍有一患
彼愚癡者如是罵 謂言怯畏耻不言
今時帝釋重復偈答摩多難言
愚癡種類隨心意 謂言畏彼我默然
若欲益身求利安 於彼等邊須有忍
如我意見彼惡罵 不應於瞋復起瞋
於瞋者邊報以瞋 如是戰鬪難得勝
若當為他所燒惱 有力能忍者為難

應知此忍最為強 如此忍時須讚美
若自若他所興心 皆求救拔大畏處
既被他人瞋罵已 不應於彼起忿憎
若於自己及他邊 如是二處應作益
既知他瞋熾罵已 能使自瞋轉得消
如是二處利益心 若自若他皆悉為
若他意念是癡者 斯由不知法所因
若有大力諸丈夫 能為無力故含忍
如是忍人他讚歎 無力人邊忍不瞋
為彼無有智慧力 唯以愚癡力為力
以愚癡故棄捨法 如此人輩無正行
愚癡心生念我勝 瞋恚罵詈出惡言
能忍彼惡有常勝 是忍增上難具說
勝者語言畏不論 於等忍生冤故忍
聞下論說能忍者 此忍為諸智稱揚
諸比丘汝等當知彼時帝釋則我身
是我於今時身作三十三天王自在
治化受勝福報縱任快樂恒常懷忍
亦讚歎忍樂行調順無有瞋恚恒常
讚嘆無瞋恚者諸比丘然今汝等自
說行中有信解心捨俗出家精勤不
懈汝等若於餘眾邊能行忍辱讚
歎忍辱者調順慈悲常行安樂滅除瞋

起世經卷第八 第十五張 潘字頁

悲讚無瞋者諸比丘汝等亦應作如是學
 諸比丘我念往昔諸天眾等共阿修
 羅各嚴器仗欲鬪戰時今時帝釋告
 天眾言諸仁者輩若阿修羅共諸天
 鬪天得勝時汝等可以五繫縛之如
 前所說諸天奉教阿修羅王亦勅軍
 眾諸比丘今時鬪戰阿修羅勝帝釋
 天王恐怖不如背走而還時取者
 迴於千輻賢調御車欲向天宮今時
 有一居吒奢摩梨樹其上有金翅鳥
 王巢內有諸知帝釋見已告摩多離
 調馭者言
 摩多離知樹上郊 為我迴此車轉軸
 為阿修羅寧捨命 勿令毀破諸鳥巢
 時摩多離善調馭者聞釋天王如是
 勅已即便右迴彼天千輻賢調御車
 路還指向阿修羅宮諸比丘時諸阿
 修羅見帝釋車忽然迴還謂言帝釋
 別有戰策更來欲鬪阿修羅退各趣
 本宮諸比丘今時帝釋以慈因緣諸
 天還勝阿修羅不如諸比丘欲知今
 時天帝釋者今我身是諸比丘我於
 今時作天主領三十三天自在治化

起世經卷第八 第十七張

受勝福報猶能憐愍一切眾生為其
 壽命而作利益起慈悲心汝等比丘
 以信捨家應當利益一切眾生
 諸比丘我憶往昔天阿修羅欲鬪
 時今時帝釋告毗摩質多羅阿修羅
 王言仁者我等且停種種器仗天及
 阿修羅其中並各有智慧者彼等悉
 能知於我等若善若惡說諸法義但
 以善言長者取勝天共阿修羅相推
 前說今時毗摩質多羅阿修羅王即
 便在先向天帝釋而說偈言
 愚癡猛威者 必須重訶責 折伏於無智
 猶牛畏鞭走 愚癡燕有樂 在處難調制
 是故用嚴杖 速疾斷其癡
 今時毗摩質多羅阿修羅王向天帝
 釋說此偈已其阿修羅諸眷屬等皆
 大歡喜稱嘆踊躍帝釋諸天及眷屬
 等皆默然住今時毗摩質多羅王告
 帝釋言汝大天王便可說偈今時天
 主向阿修羅而說偈言
 我明見此事 不欲共癡同 愚者自起瞋
 智者誰與諍
 今時帝釋天王說此偈已三十三天

起世經卷第八 第十七張

及眷屬等皆大稱嘆踊躍歡喜諸阿
 修羅及其眷屬默然而住今時帝釋
 告毗摩質多羅阿修羅王言仁者可
 更辯說善言時阿修羅即向天主說
 偈報言
 寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡者勝時
 言我畏故忍
 今時毗摩質多羅阿修羅王說此偈
 已諸阿修羅及眷屬等皆悉踊躍稱
 嘆歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而
 住時阿修羅告帝釋言仁者天主可
 更辯說如法善言今時天主帝釋大
 王向阿修羅眾說偈報言
 愚癡者自隨 稱忍為畏彼 以此求自益
 彼邊則無利 我意彼作惡 不應瞋彼瞋
 於瞋能默然 彼鬪則常勝 若為他所惱
 有力能忍者 當知如此忍 忍中實為上
 無問自及他 皆求離畏處 若知他瞋已
 不於彼起憎 二處作利益 若自若於他
 他瞋難罵者 自瞋能消滅 二處作利益
 若自若於他 他意念愚癡 斯由不知法
 若有強力人 為彼無力忍 此忍為軍勝
 餘忍更無過 彼無智慧筋 唯有愚癡力

愚癡捨法故 自然失正行 愚癡自矜勝
瞋恚出惡言 若忍此罵時 彼則常有勝
聞高勝言忍以畏 於齊等忍忍生恚
為下惡罵能忍者 斯忍智人所稱讚
今時帝釋天王說此偈已三十三天
并及眷屬稱美歡喜踊躍無量其阿
修羅眾皆各默然時諸天中有智慧
天阿修羅中有智慧者各集一處皆
共量議此等諸偈詳審思念觀察諦
尋同稱讚已作如是言諸仁者輩今
天帝釋善說言辭彼等治化一切無有
刀杖鞭撻亦無諍鬪毀辱怨讎亦無
言訟及求報復於生死中有可患厭
求遠離欲為寂滅故為寂靜故得神
通故得沙門故成就正覺得涅槃故
諸仁者輩若彼毗摩質多羅阿修羅
王所說之偈無有如是善妙語言彼
等一切唯有刀杖鞭打楚撻諍鬪毀
辱言訟怨讎有求報復長養生死無
可患厭貪著諸欲無求寂靜滅之
行不希神通及沙門果無望正覺及
以涅槃諸仁者輩帝釋天王所說之
偈名為善說毗摩質多羅阿修羅王

所說之偈非是善說諸仁者輩帝釋
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彼時帝釋
即我身是諸比丘我時作彼切利天
王自在治化受於福樂猶說善言以
為戰鬪由善言故鬪戰常勝而今汝
等諸比丘輩於我善說法教之中淨
心離俗捨家出家有精進行汝等若
求善說惡說教法之中欲取義者應
如是知諸比丘我念往昔諸天王等共
阿修羅合戰鬪時帝釋天王摧阿修
羅鬪戰勝已造立勝殿東西縱廣五
百由旬南北縱廣二百五十由旬諸
比丘彼勝殿外別有一百巨梨由河
而彼由河一一間內復各有七鳩吒
伽羅皆七寶成而其一鳩吒伽羅
內各置七房一一房中安施七掬一
一掬上有七玉女一一玉女復各別
有七女而侍其釋天王并及彼等諸
玉女侍更無餘為食飲資須香花服
玩一切樂具皆隨往業果報而受諸
比丘三千大千世界之內所有天宮

更無如是帝釋天王勝殿比類
今時鞞摩質多羅阿修羅王作如是
念我有如是神德威力日之與月及
三十三天彼等雖於我上轉行我力
能取作耳環璫屢屢遊行曾於一時
其羅睺阿修羅王內心瞋恚熾盛
煩毒意不歡喜則念鞞摩質多羅阿
修羅王今時鞞摩質多羅阿修羅王
作如是念其羅睺阿修羅王今念
於我彼復自念其所統領小阿修羅
王及諸眷屬小阿修羅輩時彼小王
及諸阿修羅知其鞞摩質多羅阿修
羅王念已即各嚴備種種器仗詣向
彼邊到已在前各各而住今時鞞摩
質多羅阿修羅王自服鎧甲持仗嚴
駕與其小王并諸軍眾圍遶往詣羅
睺阿修羅邊到已而住今時羅睺
阿修羅王復念踊躍并及幻化二
阿修羅王今時二王知彼念已還如
鞞摩質多羅王所念小王并其所部
知已各各嚴備器仗向其王邊到已
皆來詣於羅睺阿修羅王邊今時
羅睺阿修羅王自服種種嚴身器

起世經卷第八 第三十頌 證中身

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

余時難陀優波難陀二大龍王從其宮出各以身遶須彌留山七匝動之動已復動大動遍動震已復震大震遍震湧已復湧大湧遍湧以尾打海其一滂水上至須彌留山頂上諸比丘於彼時天主帝釋作是念已告天眾言汝等仁輩見此大地如是動不空中飄颻猶如雲雨又似輕霧決知阿修羅欲共天鬪是時海內所住諸龍各從自宮種種嚴備持仗而出向阿修羅前共其戰鬪勝者逐退逐至其宮其不如者恐怖背走往到地居夜叉等邊到已告言汝等當知諸阿修羅欲共天鬪汝等今可共我向彼相助打破夜叉聞已嚴持甲仗共龍往戰其勝者逐不如者退恐怖而走詣向鉢足夜叉之所到已告言覆鉢夜叉仁輩知不諸阿修羅欲共天鬪汝等可來共我相助往被打之鉢足

起世經卷第八 第三十一頌 證中身

聞已嚴身持仗相隨而去乃至退走往告持鬪諸夜叉等如前不如退走往告常醉夜叉常醉聞已又復嚴仗共持鬪等并力合鬪其有勝者逐入到宮其不如者恐怖退走詣向四大天王等邊到已諮白四天王言四大王仁輩當知諸阿修羅今者欲來共諸天鬪汝等應可共我相助打彼令破其四天王聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王即便上詣彼善法堂諸天集會議論處所啟白帝釋說如是言天王當知諸阿修羅今者聚集欲共天鬪宜應向彼與其共戰時天帝釋從四天王聞是語已意中印可即喚一天摩那婆言汝天王來汝今可往須夜摩天珊兜率陀并化自樂及他化自在諸天王等至彼處已為我自言仁輩諸天若其知者諸阿修羅欲共天鬪汝等仁輩應可助我來共向彼與其戰鬪時摩那婆聞釋語已即便向彼須夜摩天具白其事余時須夜摩天王從釋天使摩那婆

起世經卷第八 第三十二頌 證中身

邊聞是語已心中即念彼須夜摩諸天眾輩時彼天眾知其天王心念彼已即著種種鎧甲器仗乘天種種所有諸騎各來詣向其天王邊到已在前各各而立時須夜摩天王自身即著種種天諸鎧甲持寶器仗與其無量百千萬數諸天子俱圍遶來下向須彌留山王頂上在於東面豎純青色難降旗幡依峯而立余時彼使天摩那婆復上詣向珊兜率陀天子之邊到已還白珊兜率陀如是之言仁者當知帝釋天王有是啓白阿修羅輩欲共天鬪仁者願來助我往彼并力鬪戰彼兜率陀聞是語已即自念彼諸天子眾知已悉來集兜率陀大天王邊到已即各嚴持器仗乘種種騎相率圍遶下來到於須彌留山於南面住無量百千萬眾雲集豎於黃色難降旗幡依峯而立余時彼天摩那婆使又復更上向化樂天自言仁者化樂天王當知帝釋有如是語其阿修羅欲共天鬪如前啓請乃至彼天與其無量百千萬數

諸天子來各嚴鎧甲種種騎乘下來
到於瀕弥留山西面豎於赤色難降
旗幡依峯而立如是上白他化自在
諸天子等一一如前時彼天衆嚴持
器仗復倍化樂與其无量百天子無
量千天子無量百千天子圍遶來下
向瀕弥留山王北面豎於白色難降
旗幡依峯而立

尔時帝釋見上諸天並皆雲集心念
空中諸夜叉輦時虛空中諸夜叉衆
各作是言帝釋天王意念我等如是
知已即相誡勅著甲持仗嚴備身具
皆各脍之乘種種乘詣天帝釋前一
面而住時天帝釋又復念其諸小天
王并及三十三天眷屬如是念時並
各著鎧嚴持器仗乘種種乘詣天主
前是時帝釋自著種種鎧甲器仗乘
種種乘共空夜叉及諸小王三十三
天前後圍遶從天宮出共阿修羅欲
戰鬪故

諸比丘諸天尔時共阿修羅戰鬪之
時有如是等諸色器仗所謂刀箭積
棒挺杵金剛鉞箭面箭鑿箭鏃箭擗

齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭弩箭
如是等器雜色可愛七寶所成金銀
琉璃頗梨赤真珠車乘馬璫等以彼
諸仗遥擲向彼阿修羅身不着不害
而懸徹過於彼等身亦復不見瘡癩
痕處唯觸緣故受於害痛諸比丘其
阿修羅所有器仗共天闍時色類相
似一種七寶之所成就者時徹過亦
無痕痕唯觸因緣受於害痛諸比丘
欲界諸天共阿修羅戰鬪之時有如
是色種種器仗况復世間諸人輩也

起世經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八三頁中三行「三十三天品下」，
[資、磧、晉、南]作「三十三天品第八之餘」；[徑、清]作「三十三天品第八之三」。
- 一 六八三頁中七行「復不」，[磧]作「後不」。
- 一 六八三頁中末行「所恐」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「之所恐怖」。
- 一 六八三頁下一二行「神祇」，[資]作「神祈」。
- 一 六八三頁下一四行「常隨」，[磧]作「當隨」。
- 一 六八三頁下二一行第六字，次頁上一六行末字「三」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「三者」。
- 一 六八四頁上六行「壽者」，諸本（不
含[石]，下同）作「壽命」。
- 一 六八四頁中一行第六、七字，六八

六頁上二〇行「閻浮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「閻浮提」。

一 六八四頁中一三行「少淨天」，**普**作「少爭天」。

一 六八四頁中一八行「無所入天」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無所有天」。同行「種類」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 六八五頁上一四行「七八」，諸本作「七八百」。

一 六八五頁中一二行第一三字及一五行第一二字、一六行末字「雷」，諸本作「電」。

一 六八五頁中一六行及一八行「無厚」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無享」。

一 六八五頁下一三行「兩雲」，**磧、普、南、徑、麗**作「雨雲」。

一 六八六頁上二行「閃電」，**磧**作「閃電」。

一 六八六頁上一二行「吹冷氣」，**徑、清**作「吹涼冷氣」。

一 六八六頁上一四行「彼雨」，諸本作「彼雲」。

一 六八六頁上一八行「空中」，**磧**作「至中」。

一 六八六頁中九行「起世經」，**資**作「起世因本經」；**徑、清**無。

一 六八六頁中一一行及一六行末字至一七行首二字「三十二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三十三」。次頁上一五行，**資、普、南**同。

一 六八六頁下一六行「憶念」，**麗**作「憶念時」。

一 六八六頁下末行「正憶」，**徑**作「王憶」。

一 六八七頁上一一行第八字「謂」，諸本作「諸」。

一 六八七頁中一〇行「為彼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「令彼」。同行「處所」，**資、磧、普、南、徑、清**作「本處」。

一 六八七頁中一三行「為伏」，**資、磧、普、南、徑、清**作「為彼」。

一 六八七頁下一四行第一二字「寃」，

資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一 六八八頁上一六行「千輻」，**資、磧、普、南、徑、清**作「千輻輪」。

一 六八八頁中一二行「猛威」，諸本作「猛盛」。

一 六八八頁下四行「天主」，**磧、普**作「天言」；**南、徑、清**作「天王」。

一 六八八頁下一九行「二處」，**磧**作「一處」。

一 六八九頁上一〇行首字「尋」，**資、磧、普、南、徑、清**作「忍」。

一 六八九頁上一二行「鞭撻」，**資、磧、普、南、徑、清**作「鞭撻」。

一 六八九頁上一三行「生死」，**磧**作「主死」。

一 六九〇頁上三行首字「從」，**資、磧、普、南、徑、清**作「從彼」。

一 六九〇頁上一〇行第一〇字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 六九〇頁上二一行「覆鉢」，**麗**作「鉢足」。

一 六九〇頁中九行第一三字「嚴」，

資、磧、晉、南、徑、清無。

一 六九〇頁中一六行「言汝天王來」，
資、磧、晉、南、徑、清作「告言汝天
子來」；麗作「言汝天子來」。

一 六九〇頁中二一行「釋語」，麗作
「帝釋語」。

一 六九〇頁下一〇行「天子」，資、
磧、晉、南、徑、清作「天王」。

一 六九〇頁下一一行及一四行「兜
率陀」，資、磧、晉、南、徑、清作「兜
率陀天王」。

一 六九一頁上一一行「天王」，資、磧、
晉、南、徑、清作「天主」。

一 六九一頁上一六行「天主」，磧、晉
作「天王」。

一 六九一頁上一七行「種種」，資、
磧、晉、南、徑、清作「重」。

趙城縣廣勝寺

起世經卷第九

隋天竺沙門達摩跋多譯

澄

劫住品第十

諸比丘世間凡有三種中劫何等為
 三一者所謂刀杖中劫二者所謂飢
 饑中劫三者所謂疾疫中劫云何名
 為刀杖中劫諸比丘刀杖中劫者彼
 時人輩無有正行不如法說邪見顛
 倒具足皆行十不善業彼時眾生唯
 壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時
 女生五月即便行嫁猶如今日年十
 五六嫁與夫主今者地力所有酥油
 生酥石蜜沙糖粳米至於彼時一切
 滅沒並皆不現當彼十歲人壽命時
 純以殺羊毛毳為衣猶如今日迦尸迦
 嬌奢耶衣葛摩縵衣度究羅衣句路
 摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣最為勝
 妙其毛毳衣亦復如是當於彼時唯
 食稗子如今粳米又為父母之所憐
 愛唯願十歲是其上壽如今人願乞
 壽百年諸比丘彼十歲時所有眾生
 不孝父母不敬沙門及婆羅門不敬

者舊彼等亦當得他供養讚嘆尊重
 猶如今日行法教人名譽一種何以
 故其業亦故又諸比丘十歲人時無
 有善名人亦不行十善業道一切多
 行不善之業眾生相見各生殺害誅
 戮之心無慈悲意如今獵師在空山
 澤見諸禽獸唯起屠害殺戮之心不
 諸比丘當彼之時其諸人輩緣身之
 具瓔珞莊嚴皆是刀杖辟如今者華
 鬘耳璫頸環辟劍指環釵鑷交絡嚴
 身一種無異又諸比丘當彼之時中
 劫將末七日之內於其手中所當觸
 者若草若木土塊凡石彼等一切皆
 為刀杖其鋒其利勝人所造七日之
 中各各覓捉共相屠害一切相殺命
 終並隨諸惡趣中受地獄苦何以故
 以其相向各生殺心濁心惡心無利
 益心無慈悲心無淨心故諸比丘如
 是名為刀杖中劫
 諸比丘云何名為飢饉中劫諸比丘
 飢饉劫時其諸人輩無有法行邪見
 顛倒具足行十不善業道以是義故
 天不降雨以無雨故世則飢饉無有

起世經卷第九 第二張 淨字號

種子白骨為業諸皮活命云何名為
白骨為業諸比丘飢饉之時彼諸人
輩若四衢道街巷城郭道路處處悉
取白骨以水煎煮取汁而飲以資活
命是故名為白骨為業云何名為諸
皮活命諸比丘飢饉時彼諸人輩
以飢急故取諸樹皮以水煎煮而飲
其汁以資活命是故名為諸皮為業
諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當生
於諸惡趣道或復墮於閻羅世中所
謂餓鬼為彼等輩慳貪嫉妬畏諸物
盡爭取藏貯諸比丘以是故名飢饉
中劫

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

是名為疾疫中劫諸比丘是名世間
三種中劫
起世經住世品第十一
諸比丘世間之中有四無量不可得
量不可得稱不可思議若天若人世
中算數欲取其量有若干年若干百
年若干千年若干百千年若干俱致
年若干百俱致年若干千俱致年若
千百千俱致年終不可得何等為四
諸比丘若世界住此不可得算計而
知若干年若干百年若干千年若干
百千年若干俱致年若干百俱致年
若干千俱致年若干百千俱致年諸
比丘若世界住已壞亦不可得算計
而知若干年若干百年若干千年若
千百千年若干俱致年若干百俱致
年若干千俱致年若干百千俱致年
諸比丘若世界破壞已復住此亦不
可算計而知若干年若干百年若干
千年若干百千年若干俱致年若干
百俱致年若干千俱致年若干百千
俱致年
者比丘若世界成已住此亦不可算

起世經卷第九 第六張 漢字號

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

諸比丘此等名為四種無量不可得量不可得稱不可思議不可計得若天若人無有算計而能得知若干百千萬年若干百千萬俱致年諸比丘於此東方有諸世界轉住轉壞无有間時或有轉成轉住轉壞諸比丘南西北方轉成轉住轉壞亦復如是諸比丘譬如五段輪除其軸却轉無暫住無暫間時略說如是如是又如夏雨其滂廉大相續下注無有休閒如是東方南西北方成住壞轉无有停住時亦復如是

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

起世經卷第九 第七張 漢字號

行十善業道得無覺觀二禪不用功修自然而得尔時彼等諸衆生輩以神通力住於虛空住諸仙道住諸天道住梵行道如是住已受第二禪無覺觀樂如是證知成就具足身壞即生光音天處地獄衆生畜生衆生閻摩羅世阿修羅世四天王世三十三天夜摩兜率化樂天他化自在及魔身天乃至梵世諸衆生輩於人間生悉皆成就無覺无觀快樂證知身壞即生光音天處一切六道悉皆斷絕此則名為世間轉盡

諸比丘云何世間住已轉壞諸比丘若有於彼三摩耶時及無量時長遠道時天下无旱無復雨澤所有草木一切乾枯悉無復有譬如葦荻青刈之時不得雨水乾枯朽壞皆無復有如是如是諸比丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦復如是諸比丘一切諸行亦亦無常不久住不堅牢不自在破壞法可厭離可求解脫復次諸比丘於彼時有迦梨迦大風吹散八万四千由旬大海水已於下

起世經卷第九 第八張 漢字號

即出口之宮殿擲置海上須弥留山王半腹四万二千由旬安日道中諸比丘此名世間第二日出所有諸小陂池江河一切乾竭悉無復有諸比丘一切諸行悉皆無常略說如前可求免脫復次諸比丘略說如前大風吹海出口宮殿置日道中是名世間第三日出所有一切大陂大池大河及恒河等一切大河悉皆乾竭無復遺餘諸行亦亦如是世間第四日出所有大水大池所謂善現大池阿那婆達多大池曼陀祇巨大池地滿大池等悉皆乾竭無復有餘諸行亦亦如是世間第五日出其大海水漸漸乾竭初如脚蹠已下減少乃至猶如膝已下減乃至半身或復一身二三四五六七人身已下乾竭諸比丘其五日出大海水減半多羅樹乃至一多羅樹或二三四五六七多羅樹減乃至半俱盧舍或一二三四五六七俱盧舍減乃至半由旬減或一二三四五六七由旬而減乃至百由旬減或二三四五六七百由旬減諸比丘其

五日出大海之水千由旬減乃至二三四五六七千由旬減諸比丘其世間中五日出時彼大海水略說乃至七千由旬餘殘住時或至六五四三二一千由旬在如是乃至七百由旬其水殘在或至六五四三二一百由旬在或七由旬其水殘在或復六五四三二一由旬水在或復減至七俱盧奢其水殘在乃至六五四三二一俱盧奢水餘殘住在諸比丘其世間中五日出時彼大海水深七多羅樹殘而在或復六五四三二一多羅樹木餘殘而在或如七人其水殘在或復六五四三二一或復半人或膝已下或至踝骨其水殘在又五日時於大海中少分水餘殘而住如秋雨時於牛跡中少分水如是如是五日之時彼大海中亦復如是又諸比丘五日之時彼大海中於一切處乃至塗脂水無復遺餘諸比丘一切諸行亦復如是無常不久須臾暫時略說乃至可歇可離應求免脫復次諸比丘略說如前乃至六日出

現世時其四大洲并及八万四千小洲諸大山等須彌留山王悉皆起烟起已復起猶如凡師欲燒器時器上火焰一時俱起其火大威充塞遍滿如是如是其四大洲及諸山等烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常應求免脫復次諸比丘略說如前七日出時其四大洲并及八万四千小洲諸餘大山及須彌留山王等皆悉洞然地下水際並盡乾竭其地聚既盡風聚亦盡如是火大焰熾之時其須彌留山王上分七百由旬山峯崩落其火焰熾風吹上燒梵天宮殿乃至光音其中所有後生光音宮殿下者諸天子輩不知世間劫轉壞成及轉成住皆生恐怖驚懼戰慄各相謂言莫復火焰未燒光音諸宮殿也是時彼處光音天中諸天子輩善知世間劫壞成住慰喻其下諸天子言汝等仁輩莫驚莫畏上兩句梵本並無無所以者何仁輩昔有光焰亦至於彼時諸天子聞此語已即便憶念往昔時光憶念彼光不離於心故有此名名曰光

天彼等如是極大熾然猛焰洪赫無有餘殘灭墨焦燼可得知別諸比丘諸行如是略說乃至可求免脫梵本已下還覆述論從一日乃至七日出名在已壞今志略之諸比丘云何世間壞已復成諸比丘彼三摩耶無量久遠不可計時起大重雲乃至遍覆梵天世界如是覆已注大洪雨其雨滂簾如車軸或有如杵經歷多年百千万年而彼水聚漸漸增長乃至梵天世界為畔其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等為四所謂一住二者安住三者不墮四者牢主時彼水聚兩斷已後還自退下無量百千万踰闍鄰當於尔時四方一時有大風起其風名為阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌攪亂不住於中自然出生泡沫然其泡沫為彼阿那毗羅大風之所吹擲從上安置作諸宮殿微妙可愛七寶間成所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠瑪瑙等寶諸比丘此因緣故梵身諸天有斯宮殿諸牆壁等世間出生諸比丘如是作已時彼水聚即便退

起世經卷第九 第十七品 淨字號

下無量百千萬踰闍那略說如前四方風起名曰阿那毗羅大風吹擲沸沫即成宮殿名魔身天垣牆住處如梵身天無有異也唯有寶色精妙差降上下少殊如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿牆壁其次造作剎兜率陀諸天宮殿其次夜摩諸天宮殿如是出生具足悉如梵身諸天次第而說

諸比丘時彼水聚復漸退下無量百千萬踰闍那縮而減少如是停住彼水聚中周匝四方自然起沫浮水而住厚六十八百千由旬廣闊無量辟若泉池及以泊中普遍四方有於漂沫覆水之上彌羅而住如是如是諸比丘彼水聚中普四方面泡沫上住厚六十八百千由旬廣闊無量亦復如是

起世經卷第九 第十七品 淨字號

是諸比丘又於彼時毗羅大風吹彼水沫於須彌留山王上分四方化作一切山峯其峯各高七百由旬雜色微妙七寶合成乃至車渠馬瑙等寶以是因緣世間出生諸山峯岫彼風如是次第又吹其水上沫為三十三諸天眾等造作宮殿其次復於須彌留山東南西北半腹中間四萬二千踰闍那處為彼四大天王造作諸宮殿住城壁垣牆雜色七寶可愛端嚴如是訖已爾時彼風又取水沫於須彌留山王半腹四萬二千踰闍那中為月天子造作大城宮殿處所雜色七寶成就莊嚴如是作已風復取沫為日天子造作七日諸天宮殿城郭樓櫓七寶雜色種種莊嚴以是因緣世間有斯七日宮殿安置住持又諸比丘彼風次吹其水聚沫於須彌留大山王所造作三處城郭莊嚴雜色七寶乃至車渠馬瑙等寶如是城聚世間出生

起世經卷第九 第十七品 淨字號

夜叉輩造作頗梨宮殿城郭諸比丘此因緣故世間便有虛空夜叉宮殿城壁如是出生

諸比丘時彼阿那毗羅大風次吹水沫於須彌留大山王邊東西南北各各去山一千由旬在大海下造作四面阿修羅城雜色七寶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於須彌留大山王外擲置彼處造作一山名曰佉提羅迦其山高廣各有四萬二千由旬雜色七寶莊嚴成就微妙可觀諸比丘此因緣故世間便有佉提羅迦山如是出生

復次阿那毗羅大風吹彼水沫於佉提羅迦山外擲置彼處造作一山名曰伊沙陀羅其山高廣各有二萬一千由旬雜色可愛七寶所成乃至車渠馬瑙等寶諸比丘此因緣故世間便有伊沙陀羅山如是出生

復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置伊沙陀羅山外於彼造作一山而住名曰由乾陀羅其山高廣一萬二千

由旬雜色可愛乃至為彼車乘馬璫
七寶所成諸比丘此因緣故世間便
有由軋陀羅山王出生如是次第作
善現山高廣正等六千由旬次復造
作馬片頭山舊六半頭高廣正等三千由
旬次復造作及民陀羅山高廣一千
二百由旬次復造作毗耶耶迦山高
廣正等六百由旬次復造作彼輪圓
山高廣正等三百由旬雜色可愛所
謂金銀琉璃頗梨及赤真珠車乘馬
璫等諸七寶之所成就廣說如上佉
提羅迦造作無異諸比丘此因緣故
世間有斯輪圓山出

復次阿那毗羅大風吹彼水沫散擲
置於輪圓山外各四面住作四大洲
及八万小洲并諸餘大山如是展轉
造作成就諸比丘此因緣故世間便
有斯四大洲并及八万小洲諸大山
等次第出現

復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲四
大洲及八万小洲須弥留山王并餘
諸大山之外安置住立名曰大輪圓
山高廣正等六百八十万由旬牢固

真實金剛所成難可破壞諸比丘是
因緣故大輪圓山世間出生

復次阿那毗羅大風吹擲大地漸漸
深入即於其處置大水聚湛然而住
諸比丘此因緣故世間之中便有大
海如是出生復何因緣其大海水如
是鹹苦不中飲食諸比丘此有三緣
何等為三一者從火災後無量時節
長遠道中起大重雲住持弥覆乃至
乾天然後下雨其雨滂大廣說如前
彼大雨汁洗梵身天諸宮殿已次洗
魔身諸天宮殿他化自在諸天宮殿
化樂宮殿刪兜率陀諸天宮殿夜摩
官殿洗已復洗如是大洗彼等洗時
所有鹹鹵辛苦等味悉皆流下次洗
須弥留大山王身及四大洲八万小
洲自餘大山并輪圓等如是澆漬流
注洗盪其中所有鹹苦辛味一時併
下墮大海中諸比丘此一因緣其大
海水鹹不中飲

復次其大海水為諸大神大身衆生
之所居住何等大神所謂魚鱉蝦蟇
獺亂宮毗羅佉摩耶佉寐此私弥羅

佉寐音同兜羅兜羅祁羅等其中或有
身百由旬或有二百三四五六七百
由旬如是大身在其中住彼等所有
屎尿流出皆在海中以是因緣其海
鹹苦而不中飲諸比丘此名第二鹹
苦因緣復次其大海水又被往昔諸
仙所呪仙呪願言願汝成鹽味不中
飲此兩句本存諸比丘此是第二鹹苦因
緣其大海水鹹不中飲復次於中有
何因緣大熱焦竭世間出生諸比丘
若此世間劫初轉時於彼三摩耶其
阿那毗羅大風取彼六日宮殿城郭
擲置於彼大海水下其安置處即於
彼住其大水聚皆悉消盡不曾盈汎
諸比丘此因緣故世間有是大熱焦
竭亦現出生此名世間轉壞已住

復次云何名世間轉壞已成住諸比
丘譬如現今世間成已如是住立有
其火災於中云何復有水災諸比丘
其水灾劫三摩耶時彼諸人輩有如
法行說如法語正見成就無有顛倒
持十善行彼諸人輩當得無喜第三
禪處不勞功力無有疲倦自然而得

起世經卷第九 第十八 諸仙諸天梵行

時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中得住中已離喜快樂即自稱言快樂仁輩此第三禪如是快樂介時彼處諸衆生輩即共問彼得禪衆生彼便答言善哉仁輩此是無喜第三禪道應如是知彼等衆生知已成就如是無喜第三禪道禪成已證證已思惟思惟已住身壞命終生遍淨天如是下從地獄衆生閻羅世中阿修羅中四天王中乃至梵世光音天下諸衆生輩一切處一切有皆斷盡諸比丘是名世轉

起世經卷第九 第十九 轉壞

轉磨滅不久須臾亦復如是可厭可患應求免脫諸比丘如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等為沸灰水雨澆洗消滅略說如前似酥入火融消失本無有形相亦復如是乃至一切諸行無常應求免離諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四大洲八万小洲自餘諸山須彌留山消磨滅盡無有形相可得記識廣說如前應可患厭如是變化唯除見者乃能信之此名世轉住已轉壞

起世經卷第九 第二 諸天化

名世間轉成云何轉壞諸比丘於彼無量久遠道中有大風起彼之大風名僧伽多隋言諸比丘彼和合風吹於遍淨諸天宮殿今其相著指磨壞滅無有形相餘殘可知譬如壯人取二銅器於兩手中相指破壞磨滅消盡無有形相可得識知彼和合風吹遍淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘一切諸行無常破壞不久須臾乃至可厭應求免離如是次吹光音諸天宮殿吹梵身天宮殿魔身諸天他化自在化樂夜摩諸天宮殿相打相指相磨相滅無形无相無影无塵可知其相諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢無有真實應當厭離早求免脫

諸比丘彼僧伽多大風吹四大洲八万小洲并餘大山須彌留山王舉高一

拘盧奢分散破壞或二或三四五六七拘盧奢已分裂散壞或吹舉高百踰闍那二三四五六七或吹舉高百踰闍那二三四五六七或吹舉高百破壞或吹舉高千踰闍那二三四五

六七千踰閻那或復舉高百千由旬
分散破壞彼風如是吹破散壞无形
無相无如微塵餘殘可知辟如有力
壯健丈夫手揀一把麦裁令碎擲向
虚空分散飄颺無形无影如是如是
彼風吹破諸洲諸山亦復如是唯除
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彼
三摩耶無量年歲長遠道中起大黑
雲普覆世間乃至遍淨諸天居處如
是覆已即降大雨其雨沛流猶如車
軸或有如杵相續注下如是多年百
千萬歲而彼水聚深廣遠大乃至遍
淨滿其中水四種風輪持如前說乃
至吹沫造遍淨宮七寶雜色顯現出
生一一悉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
成已住諸比丘譬如今者天人世間
轉成已住諸比丘如是次第有於風
吹此等名為世間三災

起世經取勝品第十二

復次諸比丘彼三摩耶世間轉已如
是成時其衆生輩多得生於光音天

上彼等於彼天上生時身心悅豫歡
喜為食自然光明又有神通乘空而
行得最勝色年壽長遠安樂而住諸
比丘彼三摩耶世間轉壞其轉壞時
虚空無物於梵宮中有一衆生福業
命盡從光音天下来生彼梵宮殿中
不從胎生忽然化有是梵天名娑婆
波帝上兩句梵本無釋之為如是故有此名生
諸比丘彼時復有自餘衆生福業盡
盡從光音天捨身命已於此處生身
形端正亦以歡喜持為飲食自然光
明有神通力騰空而行身色最勝即
於此間長遠久住彼等於此如是住
時無有男女無有良賤唯有衆生衆
生名也如是得名
復次諸比丘當於如是三摩耶時此
大地上出生地肥濃然而住辟如有
人熟煎乳訖其上便有薄膜而住或
復水上有薄膜住如是如是諸比丘
或復於三摩耶時此大地上生於地
肥凝然而住辟如攪酪成就生酥有
於如是形色相類其味有如無瓊之
蜜介時彼處諸衆生輩其中有生貪

性衆生作如是念我於今者亦可以
指取味而嘗乃至我知此是何物時
彼衆生作是念已即以其指齊一節
間取彼地味向口而嘗吮已意喜如
是一過再過三過即生貪著次以手
抄漸漸手掬後遂搏掬而恣食之時
彼衆生如是以手搏掬食時於彼復
有自餘人輩見彼衆生如是取已即
便相學覓取而食諸比丘彼等衆生
以手如是搏掬地味食取之時彼等
身形自然惡惡皮膚厚厚軀體濁暗
色貌改變無復光明亦更不能飛騰
虚空以地肥故神通滅沒諸比丘如
前所說後亦如是彼三摩耶世間之
中便成黑暗
諸比丘為如是故世間始有大暗出
生復次云何於彼時節世間自然出
生日月彼三摩耶現星宿形便有晝
夜一月半月年歲時節名字而生諸
比丘介時日天大勝官殿徙於東出
繞須弥留山王半腹於西而沒西向
沒已還徙東出介時衆生見彼日天
大官殿已各相告言諸仁者輩還是

起世經卷第九 舊本四段卷末
 日天光明宮殿再從東方出已右繞
 須彌留山半腹西沒再三見已各相
 謂言諸仁者輩此是彼天光明流行
 是天光明流行世也是故稱言修梨
 耶修梨耶 修梨耶者隋言此彼身也 故有如是名字
 出生

起世經卷第九

起世經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六九四頁中五行「刀杖」，**資、磧、徑**作「刀仗」，下同。
- 一 六九四頁中二一行「百年」，**資、磧、普、南、徑、清**作「百歲」。
- 一 六九四頁下一〇行「交絡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「交路」。
- 一 六九四頁下一三行「若木」，**磧**作「若大」。
- 一 六九四頁下一四行「其利」，諸本（不含**石**，下同）作「甚利」。
- 一 六九五頁上八行「為業」，**徑、清**作「活命」。
- 一 六九五頁上一二行「藏貯」，**資、磧、普、南、徑、清**作「藏積」。同行「以是故名」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是故名為」。
- 一 六九五頁中一行末字「若」，**麗**作「國」。
- 一 六九五頁中五行「村舍」，**南**作「林舍」。
- 一 六九五頁中一三行「來相侵擾」，**磧、普、南、徑、清**作「來侵擾擾」。
- 一 六九五頁下三行，七〇一頁上一二一行「起世經」，**資**作「起世因本經」；**徑、清**無，下同。
- 一 六九五頁下一九行「若千百年」，**磧、普**作「若十百年」。
- 一 六九五頁下末行「者比丘」，諸本作「諸比丘」。
- 一 六九六頁中八行「化樂天」，**資、磧、普、南、徑、清**作「化自樂天」。
- 一 六九六頁中一五行「亢旱」，**資、磧、徑**作「亢旱」。
- 一 六九七頁上一三行首字「木」，諸本作「水」。
- 一 六九七頁中二行第一〇字「王」，**資、磧、普、南、徑、清**作「等」。
- 一 六九七頁中三行「凡師」，**磧、徑**作「瓦師」；**麗**作「凡師」。
- 一 六九七頁中二〇行夾註「上兩句」，

一 徑、清作「上之兩句」。

一 六九七頁下一行「熾然」，資、磧、普、南、徑、清作「熾盛」。

一 六九七頁下二行「殘灰」，諸本作「殘灰」。

一 六九七頁下一二行「一住」，資、磧、普、南、徑、清作「一者住」。

一 六九七頁下一三行「牢主」，清作「牢王」。

一 六九八頁上一四行「泊中」，磧、普、南、徑、清作「灤中」。

一 六九八頁中一行「又取」，資、磧、普、南、徑、清作「又吹」。

一 六九八頁中一四行「復取」，資、磧、普、南、徑、清作「復聚」。

一 六九八頁中一九行「三處」，麗作「三片」。

一 六九九頁中二行「出生」，資、磧、普、南、徑、清作「出現」。

一 六九九頁中末行夾註「迷私反」，徑、清無。

一 六九九頁下一行夾註「音同上」，

一 徑、清無。

一 六九九頁下八行夾註「本再稱」，資、磧、普、南、徑、清作「梵本再稱」。

一 同行「第二」，諸本作「第三」。

一 六九九頁下一二行「取彼」，資、磧、普、南、徑、清作「聚彼」。

一 六九九頁下一六行「已住」，徑、清作「已成」。

一 七〇〇頁上一二行「離喜」，資、磧、普、南、徑、清作「歡喜」。

一 七〇〇頁下一六行「免脫」，磧、普作「免散」。

一 七〇〇頁下二〇行「吹舉」，資、磧、普、南、徑、清作「次舉」。

一 七〇一頁上一一行第一一字「鹿」，磧作「鹿」。

一 七〇一頁中一八行及一九行「薄膜」，磧作「薄漠」。

一 七〇一頁下二二行「日天」，磧作「月天」。

越城縣廣勝寺

越世經卷第十

澄

三藏法師闍那崛多達摩笈多等譯

寶勝品下

復次諸比丘其彼光明日大宮殿縱廣五十一踰闍那上下四方周匝正等七重牆壁七重欄楯七重多羅樹普皆圍繞雜色間錯以為莊嚴彼諸垣牆皆為金銀瑠璃頗梨及赤真珠車璆馬瑙等諸七寶之所成就普四方面悉有諸門彼等諸門皆有樓櫓却敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中悉生種種樹種種葉種種華及種種果種種香熏復有種種諸鳥鳴聲諸比丘其彼日天大宮殿中有二種法立其宮殿四方如宅遷者似圓諸比丘其日大宮殿多有天金及天頗梨間錯成就兩分天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明其一面以天頗梨成淨潔光明善磨善瑩無垢无穢諸比丘其彼日天大宮殿中有五種風吹轉而行何等為五所謂一持二住三隨順轉四波羅呵迦五將行

越世經卷第十 第三張 澄字號

復次諸比丘其彼日天大宮殿前別有無量諸天先行無量百天無量千天無量百千諸天而行行時各各常受安樂牢行牢行有是名字又諸比丘其彼日天大宮殿中有閻浮檀妙聲出生其聲上高十六由旬廣八由旬而彼聲中其日天子及內眷屬入彼聲中以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行諸比丘其日天子壽命歲數滿五百年子孫相承皆於彼治其宮殿住滿足一劫

復次諸比丘其日天子諸身分中光明出照閻浮檀檀蓋其閻浮檀檀蓋中光明出已照彼日大宮殿從彼日大宮殿光明相接出已照四大洲及於世間諸比丘其日天子具足而有一千光明五百光明傍照而行五百光明向下而照復次於中何因緣故其日天子大勝宮殿照四大洲及眾世界諸比丘有一種人能行布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣裳華鬘瓔珞塗香林敷房舍燈油凡是資身養

活命者彼布施時速疾即施不諂曲
施或復供養諸持戒仙功德具足行
善法者種種承事彼因是故受無量
種種身心安樂譬如曠澤空閑山林
或復廣積而有池水其水涼冷清淨
輕甜時有壯夫速行疲極熱渴乏
不飲食來已經多日至彼池所飲已
澡浴除斷一切渴乏熱惱出於池外
身意怡悅受於無量快樂歡喜如是
如是彼布施時心清淨故身壞命終
於日天子宮殿中生彼中生已報得
如是速疾穢心飛行宮殿此因緣故
日大宮殿照四大洲及餘世界
諸比丘復有一種斷於殺生不盜他
物不行邪淫口不妄語不飲諸酒身
不放逸供養持戒功德具足諸仙諸
賢親近純直善法行人廣說如前身
壞命終隨願往生日天子宮殿住彼當
受速疾果報是故名為諸善業道此
因緣故其日宮殿照四大洲并餘世界
復有一種修不殺生乃至正見彼曾
供養諸仙持戒功德具足者純直善行
曾值遇彼清淨因緣亦當報生日宮

殿中受速疾果以是緣故其日宮殿
照四大洲及餘世界廣說如前
諸比丘六十剎那名一羅婆三十羅
婆名半休多諸比丘若干剎那若干
羅婆及半休多其日宮殿六月北行
日於一日行六俱盧奢不曾暫時離
於日道六月南行亦一日行六俱盧
奢不差日道諸比丘其日宮殿六月
行時其月宮殿十五日中還亦許行
復次於中有何因緣生諸熱惱諸比
丘其日宮殿六月之中向北道行一日
中行六俱盧奢亦不曾離日道而行
但於其中有十種緣故生熱惱何等
為十諸比丘須彌留山王外其次有
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中間
日大宮殿所有光明照於彼山觸而
生熱彼三摩耶致有熱惱此第一緣
故生熱惱復次諸比丘佉提羅迦山
外其次有山名伊沙陀羅高廣正等
二万一千由旬於其中間日大宮殿
所有光明照觸彼山此是第二熱惱
其次由乳陀山高廣一万二千由旬

是第三緣其次善現山高廣六千由
旬是第四緣其次馬片頭山高廣三
千由旬是第五緣其次尼民陀羅山
高廣一千二百由旬是第六緣其次
毗那耶迦山高廣六百由旬是第七
緣其次輪圓山高廣三百由旬是第
八緣其次從此大地已上虛空高万
由旬彼有夜叉諸宮殿葦願梨所成
是第九緣其次四大洲中并及八万
小洲之中自餘大山須彌留山王等
是第十緣具足應如佉提羅迦中說
此是十種日大宮殿六月之中向北
道行熱惱因緣
復次於中何因何緣有諸寒冷諸比
丘日大宮殿六月已後向南而行於
中復有十二因緣故生寒冷何等十
二諸比丘其須彌留山佉提羅迦等
二山中間須彌留海廣八万四千由
旬周迴無量優鉢羅鉢陀摩究牟隨
奔茶梨迦等華志皆遍滿甚有香氣
於彼中間日大宮殿所有光明而相
照觸此是第一寒冷因緣如是次第
伊沙陀羅山是第二緣由乳陀山是

起世經卷第十 第六張 滄字號

第三緣善現山是第四緣馬頭片山是第五緣及民陀羅山是第六緣毗那耶迦山是第七緣輪圓之山是第八緣其中諸花具足次第應如法提羅迦山中廣說

復次所有閻浮洲中諸河流行日大宮殿所有光明而相照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣

復次所有閻浮洲中諸河流行其麗隨丘洲中諸河流行倍多於彼日大宮殿所有光明而相照觸此是第十寒冷因緣

復次所有瞿陀丘洲中諸河流行其弗婆提洲中諸河流行倍多於彼此是第十一緣

復次所有弗婆提洲中諸河流行其鬱多羅究留洲中諸河流行倍多於彼日大宮殿光明而相照觸此是第十二緣

一寒冷此是第十二緣諸比丘日大宮殿六月向南行日於一日行六俱盧奢不違其道於中有此十二因緣所以寒冷復次於中有何因緣其冬天時夜長

起世經卷第十 第七張 滄字號

晝短諸比丘其日宮殿過六月已次向南行日於一日行六俱盧奢亦不差移但於彼時其日在於閻浮提洲寂南邊際地形狹小日過速疾諸比丘此因緣故其冬分中晝短夜

長復次於中有何因緣春夏晝長其夜短促諸比丘日大宮殿過六月已向北而行一日中行六俱盧奢亦不差移乖異常道但於彼時正在閻浮

慶內而行地寬行久所以晝長諸比丘此因緣故春夏晝長其夜即短復次諸比丘若閻浮提洲日中於弗

婆提洲則日沒其瞿陀丘洲日出鬱多羅究留洲正夜半若瞿陀丘洲日

中其閻浮提洲日沒鬱多羅究留洲日出弗婆提洲夜半若鬱多羅究留洲日中其瞿陀丘洲日沒弗婆提洲日出閻浮提洲夜半若弗婆提洲日中則鬱多羅究留洲日沒閻浮提洲日出瞿陀丘洲夜半

諸比丘其閻浮提洲人所有西方瞿陀丘洲人以為東方其瞿陀丘洲人所有西方鬱多羅究留洲人以為東

起世經卷第十 第八張 滄字號

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

佛於此中說優陀那轉住及轉壞天出及薄覆十二重風吹於前諸天行樓櫓及風吹身體光明照

布施持戒業剎那羅婆過說熱有十緣論寒十二種晝夜及日中東西說四方諸比丘其月天子寂大宮殿縱廣正

等四十九由旬周匝上下七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹而為圍繞雜色可觀彼諸牆壁

皆以金銀乃至馬瑙七寶所成四面諸門各有樓櫓種種莊校廣說如前日天宮殿乃至衆鳥各自鳴諸比

丘其月宮殿純用天金銀天青琉璃以為間錯其二分銀清淨無垢無諸滓穢其體皎潔其為明曜彼之一分天青琉璃亦復清淨表裏映徹光明遠照諸比丘其月天子寂勝宮殿有五種風所持而行何等為五一持二住三順四攝五行以是五種因緣持

故其月宮殿依空而行諸比丘其月宮殿復有無量諸天宮殿在前而行無量百千萬數諸天在前而行其行之時受於無量種種快樂彼諸天等皆有名字諸比丘其月天子大宮殿中更復別有青瑠璃輦其輦出高十六由旬廣八由旬其月天子及諸天女入於輦中以天種種五欲功德和合受樂歡娛悅預隨意而行諸比丘其月天子依天數量壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫諸比丘其月天子諸身分中光明出已即便照彼青瑠璃輦其輦光照月大宮殿月宮殿光照四大洲諸比丘其月天子有五百光向下照行有五百光傍照而行故名月天子光照也亦復名為涼冷光明諸比丘何因緣故月大宮殿照四大洲過去世時布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣服華鬘諸香牀鋪房舍諸資生等而彼施時應時疾與不諂曲心或復供養諸仙持戒具功德者正直純善彼

因緣故受無量種種身心快樂譬如空閑山林荒澤曠野積中有一池水涼冷輕美無有濁穢是時有人遠行疲乏飢渴熱逼入彼池中澡浴飲水除一切苦受無量樂如是如是彼因緣故生月天子宮殿之中受樂果報諸比丘復有一種斷於殺生乃至斷酒及放逸行供養承事諸仙人等亦生於彼月宮殿中照四洲界復有新殺乃至正見故得速疾空行宮殿此則名為諸善業道又何因緣其月宮殿漸漸而現有三目緣何等為三一者備方面出二者有青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故彼時月形漸漸而現三者從彼日天大宮殿中別有六十光明出已障彼月輪以是義故漸漸而現復次於中何因緣故其月宮殿圓淨滿足如是顯現諸比丘此亦三緣故使如是一者彼時月大宮殿正方面出以是義故圓滿而現復次彼青色天衣服瓔珞一切皆青常半月中隱月宮殿而月宮殿於通

沙他十五日時圓滿光明照耀熾盛辟如多有諸種油脂中然大炬彼等一切諸餘燈明悉皆翳覆如是如是月大宮殿十五日時每恒如是復次日大宮殿六十光明出已障彼清淨月輪而月宮殿於通沙他十五日中圓滿具足於一切處皆捨翳障彼時日光不能覆蔽復次於中何因緣故月大宮殿於彼黑月第十五日一切不現諸比丘其月宮殿於彼黑月第十五日近日宮殿行彼由日光作覆翳故一切不現復次何緣月大宮殿得名月也諸比丘其月宮殿於彼黑月一日已去以其光明顏色威德缺而減少以此因緣得名月也復次於中何因緣故月大宮殿其中有影諸比丘有圓浮樹因此故言閻浮洲也於彼清淨月輪光明為其作影此因緣故有於影現復何因緣有諸河水流於世間諸比丘有日故有熱有熱故有惱有惱故有灸有灸故有汗濕有汗濕故諸山之中汁流水出諸比丘此因緣

起世經卷第十 第七張 證字第

故河流世間復何因緣有五種子世間出現諸比丘若於東方或有世界轉成已壞或壞已成或成已任南西北方成壞及任亦復如是今時阿耨毗羅大風別於他界轉成任處吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子合子子子此為五子諸比丘間浮大樹有是色果辟如摩伽陀國中量斛摩丘彼等極已其汁流出色辟如乳味甜如蜜

諸比丘間浮樹果有五種分出生利益謂東南西上下彼東分者諸捷闍婆輩食其南分有七種大聚落人輩食所謂一不正叫二叫喚三不正體四賢五善賢六牢七勝於彼七種大聚落中有七黑山所謂一徧箱二一搏三小來四何疑五百徧頭六能勝七窠勝彼七山中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小四百徧頭五爛物池六黑入七增長時其西分中金翅鳥輩食上分虛空夜叉輩食下分海中諸重輩食於中有憂陀那偈初說用多少 宮殿中示現二事多有風

起世經卷第十 第七張 證字第

於前諸天行輩及於壽命身體光明照布施持戒業 徧及滿足輪 月影及不現 有影何因緣 諸河諸種子 間浮樹窠後 諸比丘劫初衆生食地味時既資益已久長住世而彼等輩若多食者顏色即劣若少食者光相殊勝當於彼時形色現故衆各相欺言爭勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒即生地皮色味具足辟如成就羯羅尼迦羅花有如是色又如淳蜜無蠟有如是味彼等衆生共聚集已憂愁苦惱推背

叫喚迷悶因之唱言嗚呼我地味嗚呼我地味辟如今者所有勝味既嘗知已唱言嗚呼此是我味執著舊名不知真義彼等衆生亦復如是時彼衆生食於地皮久長住世多食色麤少食形勝以勝劣故我慢相陵地皮復沒便生林蔓形色成就香味具足辟如成就迦藍婆柯花有如是色割之汁流猶無蠟之蜜乃至如前聚共愁惱如是次第林蔓沒已粳米出生不曾耕種自然顯現無芒無糲清淨米粒香味具足彼時衆生如是食已

起世經卷第十 第十四張 證字第

其諸身分即有脂髓皮肉筋骨膿血衆脉及有男女根相而韋根相既生染心即起以有染故數相視瞻既數相看便生愛欲以欲愛故便於屏處行非梵行不淨欲法彼時復有自餘衆生未如此者見已告言謂汝衆生所作甚惡云何如此其彼衆生遂生慙愧墮在不善諸惡法中即得如是波帝波帝之名字也梵語波帝時彼衆生以墮如是語惡法故共行欲者將飲食來言有墮也言有墮也如是立名為婆梨耶婆梨耶也梵語婆梨耶比

立此因緣故舊時下來諸勝人輩見於世間夫婦出故彼等衆輩以左手捉用右手推令離彼處而彼衆生或復二月三月去已還復歸來時彼衆輩見彼還來即以杖木土瓦石而用打擲作如是言汝善隱蔽汝善隱蔽辟如今者諸女嫁時或復擲花金銀衣服及擲羅闍梵語羅闍謂復作如是咒願言語願汝新婦安隱快樂諸比丘如是次第往昔衆人如是惡作見今諸人亦如是作以是因緣諸衆

生輩於世法中行於惡行如是次第起作舍屋為彼惡業作覆蔽故偈言初時作占婆於後波羅奈過劫殘末際規度王舍城

諸比丘此因緣故前最勝者造作村城聚落處所國邑王官莊嚴世間出生住處如是衆輩更復增長非法行時有餘衆生福命業盡從先音天捨身來下母腹受胎諸比丘此因緣故舊時勝者先生世間彼等衆生餘福力故不須耕種而有自然粳米出生若有欲瀆日初分取於日後分即復還生日後分取日初還生成熟一種若不取者依舊常在時彼衆生福漸薄故懶惰懈怠慳吝心生作如是念今此粳米不曾耕種何用辛苦日初日後時別各取徒自困乏我今寧可一時頻取遂即併取時餘衆生喚彼人言食時節至可共相遂取取粳米彼人報言我以一時為日初後頻取將來汝欲去者可自知時彼作是念此衆生等善作快樂於日初後一時頻取我今應當為兩三日亦可併取

即便恣取今時更有別衆生喚彼衆生言我等可共取取粳米彼即報言我前稔已取三日分汝自知時彼衆生聞復作是念此人甚善我今亦宜一時併取四五日分為貯積故時彼粳米即生皮糲裹米而住被刈之者即更不生未刈之處依舊而住其此稻穀即便毀別業聚而生是時衆生相共聚集愁憂悲哭各相謂言我憶往昔意所生身以喜為食自然光明騰空自在神色甯勝壽命長遠而為我等忽生地味色香味具食已久住其多食者色形則麤少食之者顏色猶勝爭勝劣故起憍慢心則成差別緣於此故地味滅沒次生地皮次生林蔭次生粳米乃至皮糲刈者不生不刈如舊以如是故成此一業段別住也我等今者宜應分壇結作界畔并立護罰彼是汝許此是我分侵者罰之諸比丘此因緣故世間便有界畔護罰名字出生

汝惡作也汝惡作也云何自有盜取他稻呵已而放更莫如此而彼衆生已復再作亦宜呵放如是再三猶不改悔慮言呵責以手打頭牽辟持誚衆人之中告衆輩言此人盜他而彼衆生對於衆前拒諱爭鬪語衆輩言此之衆生最惡言語罵詈於我以手打我時彼衆輩聚集憂愁悲哭我等已生惡不善法為諸煩惱增長未來生老苦果當向惡趣現見以手共相牽排驅遣呵責我等今應求正守護為我作主合呵責者正作呵責合護者即正護罰合驅遣者即正驅遣我等所有田分稻穀各自取來彼守護主有所須者我等供給大眾如是共平量已時彼衆輩即共推求正守護者

余時彼處大眾之中別有一人長大最勝可愛端正形容奇特微妙可觀身色光儀種種具足時諸衆輩向彼人邊作如是言善哉仁者汝為我等作正守護我等此處各有田畔勿使

起世經卷第十 第十八張 澄字号

侵欺合呵正呵合責正責乃至譴罰
 合遣正遣我等所取不耕稻穀當分
 與汝不令乏少彼人聞已即許可之
 為作正主可責譴罰驅遣平正无有
 侵凌眾劍租穀而供濟之不令短闕
 如是依法為作田主以從彼等眾生
 田裏取地分故因即立名為刹帝利
刹帝利者時彼眾生悉皆歡喜依誠
時言田主奉行彼刹帝利於眾事中智慧巧妙
 處彼眾内光相寂勝是故稱名為曷
 囉闍曷囉闍者大衆立為大平等王
 是故名為摩訶三摩多摩訶三摩多者
摩訶三摩多者諸比丘其摩訶三摩多作王之時
 彼諸人輩因始立名為薩多婆薩多婆者
薩多婆者諸比丘其摩訶三摩多王有息
 名乎盧遮諸言諸比丘彼乎盧遮作
 王之時彼諸人輩稱為何夷摩柯
諸言諸比丘其乎盧遮王有息名柯
諸言諸比丘其乎盧遮王有息名柯
 梨耶哪諸言諸比丘其乎盧遮王有息名柯
 王之時彼諸人輩稱為帝羅闍諸言諸比丘其乎盧遮王有息名柯
 諸比丘其柯梨耶哪王有息名婆
 羅柯梨耶哪諸言諸比丘其乎盧遮王有息名柯
 羅柯梨耶哪作王之時彼諸人輩稱

起世經卷第十 第十九張 澄字号

為阿婆囉塞諸言諸比丘其雲片
 王有息名烏逋沙他諸言諸比丘其齋
 戒王在位之時彼諸人輩稱為多羅
 求伽諸言諸比丘其齋戒王頂上自
 然出一肉胞生於童子端正具足三
 十二相生已唱言摩陀多諸言諸比丘其
 頂生王具大神通甚有威力統四大
 洲自在治化諸比丘此等六王壽命
 無量諸比丘其頂生王右胫出胞生
 一童子端正具足三十二相名右胫
 生亦有威力統四大洲其右胫王左
 胫出胞生一童子亦三十二相名左
 胫生具威德力王三大洲其左胫王
 右胫肉胞生一童子威相如前五二
 大洲其右胫王左胫生一童子威相
 如前領一大洲
 諸比丘從此已來有轉輪王皆領一
 洲汝等當知諸比丘如是次第寂初
 衆立大平等王次意喜王次正真王
 次寂正真王次受齋戒王次頂生王
 次右胫王次左胫王次右胫王次左
 胫王次已脫王次已脫王次體者
 王次體味王次累報車王次海王次

起世經卷第十 第二十張 澄字号

大海王次奢俱梨王次大奢俱梨王
 次第草王次別第草王次善賢王次
 大善賢王次相愛王次大相愛王次
 叫王次大叫王次巨梨迦王次那瞿
 沙王次狼王次海分王次金剛辟王
 次牀王次師子月王次那耶姪王次
 別者王次善福水王次熱惱王次作
 光王次曠野王次小山王次山者王
 次焰者王次熾焰王諸比丘其熾焰
 王子孫相承有一百一並志在彼逋
 多羅城治化天下其寂後王名為降
 恣以能降伏諸恣敵故名曰降恣
 諸比丘其降恣王子孫相承於阿踰
 闍城中治化有五万四千王其寂後
 王名為難勝
 諸比丘其難勝王子孫相承於波羅
 奈城中治化有六万三千王寂後
 王名難可意諸比丘其難可意子孫
 相承於柯算囉城中治化有八万四
 千王寂後王名為梵德諸比丘其
 梵德王子孫相承於彼白為城中治
 化有三万二千王寂後王名為烏
 德諸比丘其烏德王子孫相承於拘

尸那城中治化有三万二千王彼取後王名曰藿香諸比丘其藿香王子孫相承於優羅奢城中治化有三万二千王其取後王名那伽那嚩諸比丘其那嚩王子孫相承於難降伏城中治化有三万二千王彼取後王名日降者諸比丘其降者王子孫相承於葛那鳩遮城中治化有一万二千王彼取後王名勝軍諸比丘其勝軍王子孫相承於波波城治化天下有一万八千王彼取後王名曰天龍諸比丘其天龍王子孫相承於多摩梨奢城中治化有二万五千王彼取後王名曰海天諸比丘其海天王子孫相承還於多摩梨奢城中治化有一万王彼取後王還名海天諸比丘後海天王子孫相承於檀多羅城中治化有一万八千王彼取後王名為善意子孫相承於王舍大城治化有二万五千王彼取後王名善治化諸比丘善治化王子孫相承還於波羅奈城中治化有一千一百王彼取後王名大帝君諸比丘大帝君王子孫

相承於茅主大城中治化有八万四千王彼取後王復名海天諸比丘其海天王子孫相承還於通多羅城中治化有一千五百王彼取後王名為苦行諸比丘其苦行王子孫相承還於茅主大城中治化有八万四千王彼取後王名為地面諸比丘其地面王子孫相承還於阿踰闍城中治化有一千王彼取後王名為持地諸比丘其持地王子孫相承還於波羅奈大城中治化有八万王彼取後王名曰地主諸比丘其地主王子孫相承於寐^天洩^天羅城中治化有八万四千王彼取後王名曰大天諸比丘其大天王子孫相承於後寐洩羅大城中治化有八万四千刹帝利王彼一切王於彼寐洩羅城菴婆羅林中修行梵行其取後王名曰尸寐王次沒王次堅齊王次軒呬王次優波王次呬摩王次善見王次月見王次聞軍王次法軍王次降伏王次大降王次更降王次無憂王次除憂王次肩節王次王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糾領王次食飲王次饒食王次難降王次難勝王次安住王次善住王次大力王次力德王次堅行王諸比丘其堅行王子孫相承於迦奢波城中治化有七万五千王彼取後王名菴婆梨沙諸比丘其梨沙王子名善立諸比丘其善立王子孫相承於波羅大城中治化有一千一百王彼取後王名枳梨那諸比丘彼時有迦葉如來阿羅呵三藐三佛陀出現世間菩薩於彼修行梵行生兜率天枳梨那王息名為善生子孫相承還於通多羅城中治化有一百一王彼取後王名耳其耳王有二息一名瞿曇二名婆羅慎闇彼王一息名甘蔗種諸比丘其甘蔗種子孫相承還於通多羅城中治化有一百一甘蔗種王彼取後王名不善長甘蔗種王諸比丘不善長王而生四子一名優牟佉二名金色三名似白鳥四名足隸其足隸息名曰天城

起世經卷第十 第二十四張 澄字號

其子牛城子孫相承於迦毗羅婆羅
 都城治化有七万七千王彼軍後
 王名廣車王次別車王次堅車王次
 住車王次十車王次百車王次九十
 車王次雜色車王次智車王次廣弓
 王次多弓王次蕪弓王次往弓王次
 十弓王次百弓王次九十弓王次雜
 色弓王次智弓王

諸比丘其智弓王生於二息一名師
 子類二名師子足其師子類紹繼王
 位生於四子一名淨飯二名白飯三
 名斛飯四名甘露飯又生一女名為
 不死諸比丘其淨飯王生於二子一
 悉達多二名難陀白飯二子一名產
 沙童二名難提迦斛飯二子一阿泥
 婁馱二跋提梨迦甘露飯王亦生二
 子一向難陀二提婆達多其不死女
 唯有一子名世婆羅菩薩一子名羅
 睺羅

諸比丘如是次第從於大眾平等王
 來子孫相承取勝種族至羅睺羅童
 子身上成阿羅漢斷於煩惱盡生死
 際更無復有諸比丘此因緣故舊姓

起世經卷第十 第五張 澄字號

昔時有勝利利世間出生依於如法
 非不如法諸比丘有如是法世間利
 利取為勝生亦時自餘諸衆生輩如
 是念言世間有為是病是癘是其毒
 箭前熟思惟已棄捨有為於空山澤造
 作草庵寂靜禪定有所求須或日初
 分或後分中出於草庵入村乞食衆
 人見已須者與之復為造作或有稱
 言此等衆生取好作善棄捨世間有
 流不善諸惡法故名婆羅門此因緣
 故婆羅門種世間出生或有衆生禪
 定不成倚著村落多教呪術因此得
 名為教者也以其下來入村舍故名
 向聚落復為成就諸欲法故名成就
 欲此因緣故舊姓昔時勝婆羅門高
 行種姓世間出生依於如法非不如
 法復有自餘諸衆生輩造作種種求
 利伎能工巧藝術諸業之處以此得
 名為毗舍也此因緣故舊姓昔時毗
 舍種姓現於世間彼亦如法非不如
 法諸比丘此等三種世間生已於後
 復有第四種姓世間出生諸比丘復
 有一種各自毀壞自家法已剝除

起世經卷第十 第六張 澄字號

毀身著袈裟棄捨世間出家修道口
 自唱言我作沙門彼作是稱即成正
 願婆羅門也毗舍亦然復有一種如
 前毀壞亦捨出家口自稱我當作沙
 門為彼故有如是正願諸比丘復有
 一種利利以身口意行於惡行以惡
 行故身壞命終一向受苦其婆羅門
 及毗舍等亦如是復有一種利利以
 身口意行善行故身壞命終一向受
 樂婆羅門毗舍亦然

諸比丘復有一種利利以身口意行
 二種行身壞命終當受苦樂婆羅門
 毗舍亦亦諸比丘復有一種利利正
 信出家修習證於三十七助道能盡
 諸漏心解脫智解脫現見證法得諸
 神通既作證已口自唱言我已盡生
 梵行已立所作已辦更不受有其婆
 羅門毗舍亦亦諸比丘此三種姓於
 彼邊生能成就明行足得阿羅漢名
 為最勝諸比丘其梵王娑呵波底昔
 於我前說如是偈

刹利勝生者若出諸種姓 明行足成就
 彼最勝天人

諸比丘其梵王娑呵波底彼偈善頌
非為不善我已印可諸比丘我多陀
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
轉成轉壞轉住諸比丘若有教師為
諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈
悲我已作託汝等須依諸比丘此等
空閑山林樹下虛房靜室土窟崖龕
或塚墓間以稻茅等為草葢住離於
村舍聚落居停如是之處汝等比丘
應修習禪勿墮放逸致令後悔此我
教示汝諸比丘佛說經已諸比丘等
歡喜奉行

起世經卷第十

起世經卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇四頁中三行「最勝品下」，[資、
[蹟、[晉、[南、[徑、[清作「最勝品第十
二之餘」。
- 一 七〇四頁中一〇行「皆有」，[麗作
「各有」。
- 一 七〇四頁下一五行「光明」，[資、
[蹟、[晉、[南、[徑、[清作「光相」。
- 一 七〇六頁上一行「馬頭片」，諸本
(不含[石，下同。)作「馬片頭」。
- 一 七〇六頁上六行「閻浮洲」，[資、[蹟、
[晉、[南、[徑、[清作「閻浮提洲」，下同。
- 一 七〇六頁上一四行末字「此」，[資、
[蹟、[晉、[南、[徑、[清無。
- 一 七〇六頁上一八行「日大」，[清作
「日月」。
- 一 七〇六頁中二行「行六俱」，[資、[蹟、
[晉、[南、[徑、[清作「日行六俱」。
- 一 七〇六頁中四行「狹小」，[蹟、[南、
[徑、[清、[麗作「狹小」。
- 一 七〇六頁中七行「日大」，[資、[蹟、
[晉、[南、[徑、[清作「日天」。
- 一 七〇六頁下五行「優陀那」，[徑、[清
作「優陀那偈」。
- 一 七〇六頁下一二行「欄楯」，[資作
「欄楯」。
- 一 七〇六頁下一九行「其為」，諸本
作「甚為」。
- 一 七〇七頁上五行「其月」，[晉、[南作
「其有」。
- 一 七〇七頁上一六行末二字至一七
行首二字「天子光照」，[資、[蹟、[晉、
[南、[徑、[清作「天子光明」；[麗作
「天千光照」。
- 一 七〇七頁中末行「而月」，[資、[蹟、
[晉、[南、[徑、[清作「而見」。
- 一 七〇七頁下七行「皆捨」，[資、[蹟、
[晉、[南、[徑、[清作「皆稱」。
- 一 七〇七頁下一〇行「黑月」，[資、
[蹟、[晉、[南、[徑、[清作「黑助」。
- 一 七〇八頁上一六行第一一字及一

七行第一〇字、一九行第一一字「徧」，諸本作「偏」。

一 七〇八頁上一七行「小來」，諸本作「小麥」。

一 七〇八頁上一八行「最勝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聚勝」。

一 七〇八頁中六行「即劣」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「即少」。

一 七〇八頁中一三行末字「嘗」，**磧**、**普**、**南**作「當」。

一 七〇八頁下五行「彼時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時彼」。

一 七〇八頁下一〇行「如是語」，諸本作「如是諸」。

一 七〇八頁下一六行「二月」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三月」。

一 七〇八頁下二〇行夾註「熱稻」，**資**、**磧**、**徑**作「熱稻」。

一 七〇九頁上二行「為彼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為被」。

一 七〇九頁上一五行「慳恪」，諸本作「貪恪」。

一 七〇九頁下三行「亦宜」，諸本作「亦且」。

一 七〇九頁下九行「因惡」，**麗**作「困惡」。

一 七一〇頁上五行「租穀」，諸本作「稻穀」。

一 七一〇頁上七行首二字「田裏」，**資**作「因理」。

一 七一〇頁中四行首字「求」，諸本作「承」。

一 七一一頁上一六行末字「後」，**麗**作「彼」。

一 七一一頁上一九行「善意」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「善意諸比丘其善意王」。

一 七一一頁中一三行夾註「亡毗反」，「湯梨反」，**徑**、**清**無。

一 七一一頁中一五行「於後」，諸本作「於彼」。

一 七一一頁下六行「迦奢波城」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迦奢婆波城」。

一 七一一頁下一八行首字「王」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 七一一頁下末行「天城」，**磧**作「天城天城有二名曰牛城」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「天城天城有子名曰牛城」。

一 七一二頁上一行「牛城」，**資**作「天城」。

一 七一二頁上一五行第四字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七一二頁下一八行「三種」，**麗**作「一種」。

一 七一三頁上七行「作訖」，**資**作「作說」。

一 七一三頁上九行「稻芋」，**徑**作「稻芋」。