

起世經

十卷

下積



C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫中求
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌



B 64853

起世經卷第六

阿脩羅品第六之餘
隋三藏法師闍那崛多等

譯

諸比丘其阿脩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脩羅王宮殿處所有
二岐道亦復如前諸小阿脩羅王輩宮殿處所亦二
岐道諸小阿脩羅王輩住止處所亦二岐道其娑羅
園林亦二岐道奢摩梨園林亦二岐道俱毗陀羅園
林亦二岐道難陀那園林亦二岐道其難陀池亦二
岐道蘇質多羅波吒羅大樹亦二岐道悉皆如前七

頭聚處相通來往諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王
意欲向彼娑羅園林奢摩梨俱毗陀羅難陀那園林
等澡浴嬉戲遊行受樂爾時心念彼諸小阿脩羅王
輩及念諸小阿脩羅輩是時彼諸小阿脩羅王輩并
及諸小阿脩羅等卽生是心鞞摩質多羅阿脩羅王
意念我等如是知已卽以種種衆寶瓔珞莊嚴其身
各嚴飾已乘種種乘俱來詣向鞞摩質多羅阿脩羅
王宮門之外到已入向鞞摩質多羅阿脩羅王殿前
而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王見彼諸小阿脩羅
王及諸小阿脩羅衆來卽便自以種種瓔珞莊嚴其

身莊嚴身已卽便騎乘是時諸小阿脩羅王并及諸
小阿脩羅輩左右四面周而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那
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爲三所
謂開者淨者吹者何者名開有風輪來開彼諸門何
者爲淨有風輪來掃彼園林令地清淨何者爲吹有
風輪來吹動彼園林樹衆華飄令四散諸比丘其難
陀那園林之中風散種種微妙衆華下到於膝有種
種香其香氣馥遍滿園林當於彼時其鞞摩質多羅

阿脩羅王及諸小阿脩羅王并諸小阿脩羅等輩圍遶卽入彼難陀那園林入已洗浴觀看遊戲隨意而住諸阿脩羅等於彼園林或復一月二月三月澡浴遊戲隨意住止各隨所欲去處而去諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王恒常別有五阿脩羅停住其側擁護守視諸惡事故云何爲五一名隨喜二者名有三者名醉四名牟真隣陀五名鞞呵多羅諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王有如是等五阿脩羅恒常在於鞞摩質多羅阿脩羅王側爲守護故諸比丘而彼鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿之上有萬踰闍那海水而

住其彼水聚自然而有四種風持何等爲四所謂一者住二者安住三者不墮四名牢固爲此風持常住不動諸比丘去須彌留山王南面千踰闍那在大海下有踊躍阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣牆略說猶如鞞摩質多羅阿脩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爲四種風輪住持一住二安住三不墮四牢固王諸比丘去須彌留山王西面千踰闍那大海水下有奢婆羅此言幻化阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣牆略說猶如鞞摩質多

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

系

卷之八

三

積六

羅阿脩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爲四種風輪住持一住二安住三不墮四牢固王諸比丘須彌留山王北面如上相去大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿任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葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴諸比丘彼之處所爲羅睺羅阿脩羅王有城王住其城名曰摩婆帝此言縱寂王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帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至碑

磔磔等寶彼等垣牆縱廣高下亦如前說彼諸牆壁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葉種種華果種種香熏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爲羅睺羅阿脩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帀圍遶雜色可觀亦爲七寶之所莊嚴乃至碑磔磔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碑磔磔等寶而彼下分以天碑磔分布

卷

卷之八

三

積六

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

其地柔輒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爲羅睺羅阿脩羅王置一高座其座高下縱廣莊校一一如前雜色可觀七寶所成乃至碑礫碼礪等寶柔輒細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座左邊爲十六小阿脩羅王亦各別置諸妙高座雜色可觀七寶所成乃至碑礫碼礪等寶右邊亦然爲十六小阿脩羅王有諸高座亦如上說柔輒觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東面爲羅睺羅阿脩羅王更置別住宮殿處所其處縱廣一一如前七重垣墻七重欄楯

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碑礫碼礪等寶四方諸面各有諸門彼等諸門各有樓臺却敵重閉園苑諸池衆華泉沼有種種樹與種種葉種種華果種種香熏復有種種衆類異鳥各自鳴其音和雅甚可愛樂諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東西南北爲諸小阿脩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最小者百踰闍那皆有七重墻壁欄楯略說乃至種種衆鳥各自鳴諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東

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

經

起世經

五

積六

西南北爲彼諸小阿脩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最小者猶故縱廣十踰闍那七重垣牆略說乃至種種衆鳥各自鳴諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所東面爲羅睺羅阿脩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碼礪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爲碑礪碼礪七寶所成甚可愛樂諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所南面爲羅睺羅阿脩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爲七寶之所校成乃至碑礪碼礪等寶普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓乃至碼礪七寶所成諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所西面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名曰俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣牆乃至碼礪七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至碑礪碼礪等寶之所成就甚可愛樂諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所北面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名曰難陀那林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至碼礪七寶所成

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

普四方面各有諸門而彼諸門亦有樓櫓種種校飾
雜色可觀乃至磓磓碼碯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爲羅睺羅阿
脩羅王有一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其
水涼冷柔輒輕甜清淨不濁以七寶塼七重而砌以
七寶版間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多
羅行樹周巾圍遶雜色可觀乃至碼碯七寶所成又
其四方有諸階道甚可愛樂亦爲七寶之所校成又
生諸華優鉢羅華鉢陀摩究牟頭奔荼梨迎其華火
色火形火光略說乃至如上水色水形水光明照四

方香氣氤氳普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
中間爲彼羅睺羅阿脩羅王有一大樹其樹名曰蘇
質多羅波吒羅其樹縱廣種種莊嚴皆如上說乃至
七重牆壁欄楯磓磓碼碯七寶所成甚可愛樂略說
乃至種種衆鳥各自鳴其音和雅聽者歡喜諸比
丘其阿脩羅王七頭聚會處所嚴飾如上所說亦有
岐道去來徑路爲彼羅睺羅阿脩羅王遊宮殿故又
復爲諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅輩亦有岐道通
往來故向奢摩梨及俱毗陀羅亦有岐道向難陀那

及難陀池蘇質多羅波吒羅樹等皆有岐道通其往來遊戲樂故諸比丘其羅睺羅阿脩羅王若欲向彼娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲出觀看時爾時心念鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念彼羅睺羅阿脩羅王心念於我欲共遊戲其時鞞摩質多羅阿脩羅王作是念已復自念其諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆輩爾時彼諸小阿脩羅王并諸小阿脩羅輩卽生是心鞞摩質多羅阿脩羅王念我等輩我等當往卽以種種衆寶瓔珞莊嚴其身嚴飾身已各乘騎乘詣向鞞摩質多羅阿

脩羅王所到已在彼宮門之所齊整而立爾時鞞摩質多羅阿脩羅王旣見諸小阿脩羅王并及諸小阿脩羅衆皆聚集已卽自嚴身服諸瓔珞馭種種乘共諸小王及阿脩羅衆左右圍遶前後導從向羅睺羅阿脩羅王所到已而住爾時羅睺羅阿脩羅王又復念彼踊躍及奢婆羅二阿脩羅王亦如是念其羅睺羅阿脩羅王今念我等如是知已彼等復各念其諸小阿脩羅王及諸衆輩其各知已又並聚集嚴飾而來各向踊躍奢婆羅等二阿脩羅王邊到已各各嚴身瓔珞乘騎將從圍遶來向彼羅睺羅阿脩羅王邊

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

經

起世經

種六

到已各各隨所在住爾時羅睺羅阿脩羅王見毘摩質多羅阿脩羅王等並雲集已自念諸小阿脩羅王及其衆輩彼等知已亦各嚴飾服乘而來至羅睺羅阿脩羅王前儼然住立時彼羅睺羅阿脩羅王見已自著種種瓔珞莊嚴其身駕種種乘前後圍遶即共毘摩質多羅阿脩羅王并及踊躍奢婆羅等阿脩羅王并諸小王阿脩羅衆輩雲集導從向娑羅林奢摩梨林俱毗陀羅林難陀那林等到已在前少時而住諸比丘其難陀那林苑之中自然有三種風輪何等爲三所謂開者淨者吹者於中開者所有風輪開

敞諸門淨者風輪掃除諸地吹者風輪吹諸華樹諸比丘其難陀那林苑之中上妙好華遍散滿地其華香氣普熏園林莊嚴充足種種可觀爾時羅睺羅阿脩羅王及毘摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王等并諸小王羣衆眷屬小阿脩羅輩圍遶而入難陀那園入已澡浴遊戲受樂種種觀瞻或行或住或卧或坐隨所欲住任意而行諸比丘其羅睺羅阿脩羅王亦常有五阿脩羅擁護惡事名字如前宮上海水縱廣厚薄四種風持令不墮墜亦如上說

四天王品第七

諸比丘其須彌留山王東面半腹去地四萬二千踰
闍那由乾陀山頂有提頭賴吒天王城郭住處城名
賢上縱廣六百踰闍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悉以七
寶而爲莊嚴所謂金銀瑠璃頗致迦赤真珠磤磤
碼碯等之所成就普四方面各有諸門而彼諸門有
諸樓櫓却敵臺觀園苑諸池其諸華林有種種樹與
種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各自鳴其
音調和甚可愛樂諸比丘其須彌留山王南面半腹

去地亦四萬二千踰闍那由乾陀山頂有毗樓勒迦
天王城郭住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自鳴諸比
丘其須彌留山王西面半腹去地亦四萬二千踰闍
那由乾陀山頂有毗樓博叉天王城郭住處城名善
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四萬二千踰闍那
由乾陀山頂爲毗沙門天王有三城郭以爲住處其
三者何第一所謂毗舍羅婆第二名爲伽婆鉢帝第

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

經

禮記

九

禮記

三名曰阿茶繁多各各縱廣六百踰闍那七重垣牆七重欄楯略說乃至種種衆鳥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眷屬四大大王諸天宮殿或有縱廣四十踰闍那或有三十二十二其最小者猶故縱廣六踰闍那亦各七重垣牆欄楯略說如前乃至各各衆鳥自鳴諸比丘其毗舍羅婆及伽婆鉢帝二宮殿間爲毗沙門天王有一池水其池名曰那埤尼縱廣四十踰闍那其水調和清涼輕輭其味甜美香潔不濁其池四邊七重塼砌七重寶版間錯分明七重欄楯七重鈴網亦

有七重多羅行樹周市圍遶雜色可觀七寶所成乃至碑磔碼碯等寶普四方面各有塔道亦爲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華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闍那其香氣熏一踰闍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繁多二宮殿間爲毗沙門天王有園苑住其園名曰迦毗延多縱廣正等四十踰闍那七重垣牆七重欄楯乃至七重多羅行樹周市圍遶雜色可觀

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

經

趙世鑑卷六

十一

積六

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樓勒迦天王善現住
處城郭去來亦二岐道毗樓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
所有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埤尼池及迦毗延
多苑等亦各往來亦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卽念
提頭賴吒天王爾時提頭賴吒天王亦心生念毗沙

門天王意中念我如是知己卽自念其所屬諸
小天王及天眾等是時東面所屬身天王及眾輩作
如是念提頭賴吒天王心念我等如是知己各各嚴
身種種瓔珞乘種種騎詣向提頭賴吒大天王邊到
已在前一面而住爾時提頭賴吒天王卽自莊嚴服
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彼毗沙門天王面
前而住爾時毗沙門天王心念毗樓勒迦毗樓博叉
二大天王時彼二王心如是念毗沙門王意念我等
如是知己卽各自念已所統領諸小天王并諸天眾

時彼小王及諸天衆亦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
毗樓勒迦及毗樓博叉二天王所到已而住時二天
王知諸小王及餘天衆聚集來已各自嚴身服衆瓔
珞便卽騎乘與衆圍遶皆共往詣毗沙門宮大天王
所到已在前俱各停住爾時毗沙門天王知諸二王
天衆集已復自念其所領諸小天王及諸羣衆爾時
北方諸小天王及其天衆作如是念毗沙門天王今
念我等如是知已各著種種衆寶瓔珞莊嚴身已詣
毗沙門大天王前各皆立住爾時毗沙門天王自著

種種衆寶瓔珞莊嚴自身駕種種乘共提頭賴吒毗
樓勒迦毗樓博叉等四大天王各與所屬諸天王衆
前後圍遶俱皆詣向迦毗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衆華積至
千膝種種香氣周遍普熏爾時毗沙門天王提頭賴
吒天王毗樓勒迦王毗樓博叉王等與諸小王通及
眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡浴遊戲種種受樂
於彼園中或復一月二月三月澡浴訖已遊戲受樂

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

經

卷之六

三

積六

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右爲守護故何等爲五一名五丈二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘其毗沙門天王遊戲去來常爲此等五夜又神之所守護

三十三天品第八之一

諸比丘其須彌留山王頂上有三十三天宮殿住處其處縱廣八萬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七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠磤磤碼碯等其垣牆

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任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華林有種種樹種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各自鳴其音調和甚可愛樂又彼諸門各各常有五百夜叉爲三十三天作守護故諸比丘彼垣牆內爲三十三天王有一城郭名曰善見其城縱廣六萬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爲七寶之所莊嚴乃至磤磤碼碯等寶彼城壁高

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

卷六

卷六

卷六

卷六

百踰閣那其上廣五十踰閣那彼城垣牆亦各相去
五百踰閣那於其中間有諸門在其門各高三十踰
閣那廣十踰閣那彼等諸門亦有樓櫓却敵臺閣諸
池華林有種種樹種種葉種種華果種種香熏種種
衆鳥各各自鳴彼等諸門門別各有五百夜叉爲三
十三天而作守護諸比丘近彼天宮善見城側爲伊
羅鉢那大龍象王有宮殿在其宮殿縱廣六百踰閣
那亦有七重牆壁欄楯略說乃至種種衆鳥各各自
鳴諸比丘彼善見城大垣牆內爲三十三天有聚會
處名善法堂其處縱廣五百踰閣那七重欄楯七重

鈴網七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成
乃至碑磔磔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
青瑠璃寶柔輦滑澤觸之猶若迦旃隣提衣當其中
間有一寶柱高二十踰閣那於其柱下爲天帝釋置
立一座高一踰閣那廣半踰閣那雜色可觀乃至碑
磔磔七寶成就柔輦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爲天
帝釋更立宮殿其宮殿廣千踰閣那七重垣牆乃至

衆鳥各自鳴諸比丘其善法堂諸天集處東西南
北爲諸小王有宮殿住縱廣九百踰闍那者或八或
七六五四三二其最小者廣百踰闍那七重垣牆乃
至衆鳥各自鳴其善法堂諸天會處東西南北爲
三十三天諸小天宮縱廣九十踰闍那八十七十六
十五十四十三十二其最小者廣十二踰闍那七
重垣牆乃至衆鳥各自鳴諸比丘其善法堂諸天
聚會處東面爲三十三天王有園苑住名波樓沙縱
廣千踰闍那略說乃至七重垣牆爲碼碯等七寶所
成普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓雜色可

觀乃至碼碯七寶所成諸比丘其波樓沙園苑之中
有二十大石一名賢二名善賢爲天碼碯之所成就各
皆縱廣五十踰闍那柔輦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爲三十三
天王有一園苑名雜色車其園縱廣千踰闍那七重
垣牆乃至碼碯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碼碯之所成就其彼
園中亦有二石一名雜色二名善雜色純以天青瑠
璃所成亦各縱廣五十踰闍那柔輦細滑觸之猶如
迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所西面

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

爲三十三天王亦有園苑名爲雜亂其園縱廣千踰
闌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成彼雜亂園亦有二石一名
善現二名小善現以天頗致迦所成亦各縱廣五十
踰闌那柔輦細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其
善法堂諸天聚集處所北面爲三十三天王有園苑
任名曰歡喜其園縱廣千踰闌那七重垣牆乃至碼
碯七寶所成四方有門各有樓櫓却敵臺閣亦爲七
寶之所莊嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜
二名善歡喜以天銀成亦各縱廣五十踰闌那柔輦

潤澤觸之如迦旃隣提衣諸比丘其波樓沙園及雜
色車二園中間爲三十三天王有一池水名爲歡喜
縱廣五百踰闌那其水涼冷輕輦甘甜清潔不濁以
七寶埽四面而壘七重寶版而間錯之七重欄楯乃
至七重多羅行樹周市圍遶雜色可觀又其四方各
有塔道並爲七寶之所莊嚴中有諸華優鉢羅華鉢
陀摩究牟陀奔荼梨迦華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
踰闌那風吹香氣熏一踰闌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諸比丘其

雜亂園及歡喜園二園中間爲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名曰般荼甘婆羅以天金成縱廣五十踰闍那柔輒潤澤如觸迦旃隣提衣諸比丘於彼中間何因何緣其善法堂諸天集會稱爲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善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爲善法

堂集會之處又何因緣名波樓沙迦苑

波樓沙迦苑此言麓澀園諸

比丘麤澀園中三十三天王入已坐賢善賢二石上已唯論世間麤惡不善語言戲謔是故稱爲波樓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爲雜色車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宮內一切姝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

終

起世經卷第六

北

終

共稱彼園爲雜亂苑

起世經卷第六

音釋

敞

昌兩切曠豁也

視也

墀

直離切

澀

所立切不滑也

戲

戲香義切

弄也謔虛約切調也

丹陽居士賀宸新捐貲刻此

起世經卷第六

計字七千一百二十三箇

該銀三兩五錢六分二厘

浮山釋在定對

崇禎壬午季夏月吳江接待寺識

起世經卷第七

隋三藏法師闍那崛多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又彼園中有何因緣名爲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爲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末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂

是故彼天稱彼爲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
設供養尊重恭敬隨心所欲去處卽去所以者何以
此石是如來昔日所住處故彼諸天取爲支提塔一
切世間天人魔梵沙門婆羅門等供養故諸比丘有
三十三天唯眼得見波樓沙迦園身不得入身不入
故不得彼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
樓沙迦園身亦得入旣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旣得見雜色車園身亦得
入旣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旣得入已悉
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象王宮殿處所亦二岐道波樓沙迦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樓沙迦園及雜色車歡喜園等澡浴歡樂遊戲行時爾時心念伊羅婆那大龍象王其伊羅婆那大龍象王亦生是念帝釋天王心念於我如是知已從其宮出卽自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
爲侍爾時伊羅婆那大龍象王化作如是諸神變已
卽便詣向帝釋王所到已在彼帝釋前住爾時帝釋
天王心念諸小三十二天王并三十二諸天衆等時
彼小王及諸天衆亦生是心帝釋天王今念我等如
是知已各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身俱乘種種車
乘詣向天帝釋邊到已各各在前而住時天帝釋見
已卽自種種嚴身服衆瓔珞前後左右以諸天衆周
帀圍遶卽便昇上伊羅婆那龍象王上帝釋天王正
當中央真頭上坐左右兩邊各有十六諸小天王悉

同乘彼伊羅婆那龍象王化頭之上各各而坐時天
帝釋導從天衆向波樓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三種風
輪而持謂開淨吹略說如前開門淨地及吹華等諸
比丘彼等園中旣吹華散遍地至膝其華香氣處處
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
釋天王欲得瓔珞卽念毗守羯磨天子時彼天子卽
便化作衆寶瓔珞奉上天王若三十三天眷屬等須
瓔珞者毗守羯磨皆悉化作而供給之欲聞音聲及

妓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
種歡娛澡浴嬉戲行住坐卧隨意東西諸比丘帝釋
天王有十天子常爲守護何等爲十一名因陀羅迦
二名瞿波迦三名頻頭迦四名頻頭婆迦五名阿俱
吒迦六名吒都多迦七名時婆迦八名胡盧祇那九
名難荼迦十名胡盧婆迦諸比丘其天帝釋常爲如
是十天子護恒隨左右不曾捨離以守衛故諸比丘
闍浮提地爲諸人輩有水生諸華最上精妙極可愛
者所謂優鉢羅華鉢陀摩華兜牟陀華奔荼梨迦華

其華香氣氤氳輒美其陸生華最極好者所謂阿提
目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦
華摩利迦華摩頭提提迦華搔提提迦華遊提迦華
殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘瞿陀
尼人輩有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩
華兜牟陀華奔荼梨迦華香氣馥處處熏人其陸
生華最香好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒
羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭提提迦
華搔提提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙
迦膩迦華等諸比丘其弗婆提諸人輩有水生之華

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

經

卷七

五

和什

最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔茶
梨迦華極甚光鮮香氣普熏其陸生華最極好者所
謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華娑
利師迦華摩利迦華摩頭提提迦華搔提提迦華遊
提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比
丘其鬱多囉究留人輩有水生華最極好者所謂優
鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔茶梨迦華香氣柔輒
其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華
波吒羅華蘇摩那華娑利師迦華摩利迦華摩頭提
提迦華搔提提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀

奴沙迦膩迦華等諸比丘其諸龍等及金翅鳥亦各
皆有水生之華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華
究牟陀華奔茶梨迦華香氣氤氳柔輒美妙其陸生
華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅
華蘇摩那華娑利師迦華摩利迦華摩頭提提迦華
搔提提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華羯迦羅利
迦華摩訶羯迦羅利迦華等諸比丘其阿修羅輩亦
各皆有諸水生華最極妙者所謂優鉢羅華鉢陀摩
華究牟陀華奔茶梨迦華香氣普熏甚可愛樂其陸
生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒

二五

卷七

六

責七

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

羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭捷提迦
華搔捷提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙
迦膩迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣
曇華摩訶頻隣曇華曼陀羅帆華摩訶曼陀羅帆華
等諸比丘其四天王及諸天輩有水生華極好端正
可愛微妙所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔茶
梨迦華其氣極香質甚柔輒其陸生華微妙可愛所
謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆
利師迦華摩利迦華摩頭捷提迦華搔捷提迦華遊
提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華羯迦羅

利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇
華等諸比丘其三十三天有水生華極好端正微妙
可喜所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔茶梨迦
華等其氣極香質甚柔輒其陸生華微妙可愛所謂
阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利
師迦華摩利迦華摩頭捷提迦華搔捷提迦華遊提
迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華羯迦羅利
迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華
曼陀羅帆華摩訶曼陀羅帆華等如三十三天所有
諸華其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天并魔

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

經

卷七

七

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爲七諸比丘有諸人輩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譬如魔梵常色諸比丘世間人有此七種色諸阿修羅亦復如是有此七色諸天衆等亦復有此七種之色譬如魔梵常色諸比丘諸天別有十種之法何等爲十諸比丘一諸天行來去無邊二諸天行來去無礙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身無大小便八諸天身無有洩唾九諸天身清淨微妙

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麤細隨意悉能並皆端正可喜殊絕令人愛樂諸天之身有此十種不可思議諸比丘又諸天身充實不虛悉皆平滿齒白方密髮青齊整柔輒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五百年中亦有天鬱多囉究留人定壽千年無有天殤閻摩羅世諸衆生壽七萬二千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

經

卷七

七

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三萬二千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羂諸天壽命千劫無惱諸天壽二千劫善見諸天壽三千劫善現諸天壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空處天壽十千劫識處天壽二萬一千劫無所有處天壽四萬二千劫非想非非想處天壽八萬四千劫於其中間並皆有天諸比丘闍浮提人

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闍浮等其鬱多囉究留人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一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一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
六十四踰闍那上下三十二踰闍那重一迦利沙六
十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無
差諸比丘閻浮提人所有市買或以錢財或以穀帛
或以衆生瞿陀尼人所欲市買或以牛羊或摩尼寶
弗婆提人若作市易或以財帛或以五穀或摩尼寶
鬱多囉究留人輩無諸市買所欲自然諸比丘閻浮

提人瞿陀尼人弗婆提人悉有男婚女嫁之法其鬱
多囉究留人輩無我我所樹枝若垂男女便合無有
婚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婚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尼人弗
婆提人并鬱多囉究留人輩悉如閻浮提一切諸龍
金翅鳥等若行欲時亦二根相到但出風氣即便暢
情無有不淨諸阿修羅四天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熱視成
欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並皆
暢心成其欲事諸比丘論其人間螢火之明則不如
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曜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
及彼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
在下最勝最妙殊特無過諸比丘其魔身天比梵身
天則又不及其梵身天比光憶念天則又不及其光
憶念天比遍淨天則又不及其遍淨天比廣果天光
明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比如來阿羅訶三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不可爲比此如來光最勝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爲四一者麤段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等衆生

應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麴豆及魚肉等此等名爲麤段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗等此悉名爲微細之食瞿陀尼人芡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爲麤段覆蓋澡浴及按摩等爲微細食諸比丘一切諸龍及金翅鳥等以諸魚鼈鼉鼉蝦蟇虵蛇獺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爲麤段諸覆蓋等以爲微細四天王及諸天輩皆用彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細三

十三天以須陀味爲天麤段諸覆蓋等以爲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爲麤段諸覆蓋等以爲微細自此已上諸天衆輩並以禪悅法喜爲食三摩提爲食三摩跋提爲食無復麤段及微細食諸比丘何等衆生以觸爲食諸比丘有諸衆生從卵生者所謂鵝鴈鴻鶴雞鴨孔雀鸚鵡鴿鳩鴛鴦雉鵲等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爲食何等衆生以思爲食若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命所謂魚鼈龜

蛇蝦蟆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爲食何等衆生以識爲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爲食諸比丘此四種食爲衆生輩任持諸大攝受生故於中有優陀那偈

華色及諸法 壽命衣第五 市買并嫁娶

二根食爲十

諸比丘世間衆生皆悉有此三種惡行何等爲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

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

糸

走地獄

三

和

獄中彼於此中最後識滅地獄中識初相續生彼識共生卽有名色緣名色故卽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畜生中彼於此中最後識滅畜生中識初相續生當於彼識共生之時卽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摩世彼於此中最後識滅閻摩世識初相續生當於彼識初生之時卽共名色一時俱生緣名色故六入卽生諸比丘此等名爲三種惡行應當遠離諸比丘世間

復有三種善行何等爲三所謂身善行口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最後識滅人道中識初相續生當於彼識初生之時卽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卽共名色一時俱生有名色故卽生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女踟躕處生或兩膝內腓股間生初出之時狀如人間十二歲兒若是天男卽於天子

經

毘婆沙

七

寶

坐膝邊生若是天女卽天王女腓股內生如是生已
彼天卽稱是我兒女如是應知諸比丘修善生天有
如是法若初生時是諸天子及天女等以自業因所
熏習故生三種念一者自知從何處死二者自知今
此處生三者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如是念緣我有是三種業果
三種業熟得來生此何者爲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卽便思食彼念食時卽於彼
前有衆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最白若其天子果報中
者彼須陀味其色卽赤若有天子福德下者彼須陀
味其色現黑時彼天子卽以手取天須陀味內於口
中彼須陀味卽入天口卽自漸漸融消變化譬如酥
及生酥擲置火中卽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
其渴時卽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爾時彼天子食

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澡浴清淨歡喜受樂既出池上詣香樹邊時彼香樹枝自然低從枝中出種種妙香流入手中卽以塗身復詣衣樹到已如前亦爲之低而彼樹中又出種種微妙好衣至手邊已卽取而著既著衣已詣瓔珞樹如是自低垂流入手或繫或著以莊嚴身如是復詣華鬘樹所如前低垂流出種種妙好華鬘校飾頭已便向器樹樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果樹盛種種果或卽噉食

或取汁飲如是復詣音樂樹邊樹亦低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卽便詣向林苑之中入苑中已於彼卽見無量無邊百數千數無量百千萬億之數諸天玉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明憶宿世事猶如指掌以見天女迷諸色故正念覺察智心卽滅旣失前生著現在欲口唯唱言天玉女耶天玉女耶如是名爲欲愛之縛諸比丘此則名爲三種善行諸比丘一月之中有六鳥哺沙他

鳥哺沙他此言白月受齋亦云增長

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白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各爲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卽下遍觀一切人世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養父母者少承事尊重沙門者少祇敬宿舊婆羅門於諸長者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卽便往到四大王所而啓白言大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爲不善所以者何人輩壽命極成短促止少時活應修諸善至彼後世可得安樂云何今者彼人世間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衆展轉增加阿脩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今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脩羅種類諸比丘云何黑白二月十四日是烏瞢沙他日諸比丘其黑白二月十四日四大天王亦如是召四天太子使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爲異諸比丘其黑白二月十五日烏瞢沙他四大天王

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

經

起世經卷第七

九

和

自下世間躬察善惡知多少已卽自往詣彼善法堂
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
卽便憐然悵快不樂云何如是天衆減少阿脩羅轉
多若聞人間如法多者則大歡喜踊躍無量作如是
言我今天衆漸當增長緣此黑白二月六日諸天下
觀人間善惡故名此日爲晡沙他

起世經卷第七

音釋

涕唾

涕他計切
唾湯卧切

天殤

天於兆切早喪也殤式
羊切未成人而死也

麴

尺

切乾指拭
指若皆切
拭賞職切

龍鼉
龍愚袁切
鼉徒河切

蝦蟇
蝦胡加
蟇徒河切

鸚鵡
鸚達切
鵡其

俱切
俱切烏余
蜀切烏名

丹陽居士賀震新捐貲刻此
起世經卷第七
計字七千二百五十箇
銀三兩六錢二分五厘浮山釋在定對
崇祿甲申季春月金沙願龍山識

經

起世經卷第七

九

讀七

起世經卷第八

隋三藏法師闍那崛多等譯

三十三天品第八之三

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爲
彼非人之所恐怖有一種人復不爲彼非人恐怖其
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總而守護譬如牛羣或復羊羣若百若干其傍唯有一人守視如是如是護神少故恒爲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不爲非人之所恐怖譬如國王若王大臣其一人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字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陷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尸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卽有神祇在上依住以爲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爲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爲三

者饒牛二者饒羊三者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等爲三一者彼洲最極大故二者彼洲廣合諸渚三者彼洲甚微妙故其閻浮提有五種事勝鬱多囉究留五種如上其鬱多囉究留有三種事勝閻浮提何等爲三一者彼人無我所二者壽命最極長故三者彼人有勝行故其閻浮提有五種事勝閻摩世諸衆生輩亦如上說其閻摩世有三種勝閻浮提人何等爲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爲三一壽命長二身形大三宮殿廣閻浮提人有五種事勝阿脩羅如前所說其阿脩羅有三種事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者色勝三者受樂多如是三事最爲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最勝光明三十三天亦三事勝何等爲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忉利天勝閻浮提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

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

經

起世經卷八

三

和八

中有三十八諸衆生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無色界中
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脩羅四天王天三十三天夜
摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等此名
十二何等色界二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天
大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天
無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無
想天無煩天無惱天善見天善現天阿迦膩吒天等
此二十二屬於色界其無色界四種者謂空無邊天

識無邊天無所有天非想非非想天此四屬無色界
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風界汝等
應當作如是知諸比丘世間復有四種大天何等爲
四所謂地多大天水多大天火多大天風多大天諸
比丘曾於一時地多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爾時詣彼地天
邊告彼地多大天神言汝天實有如是惡見云地界
中無水火風三大界也彼答我言實爾世尊我復告

經

起世經卷八

三

和八

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最多是故地界偏得名字
諸比丘我能知彼地多大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殺盜及非法等歸
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爾不答言實爾我復

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爾俱有此見佛既知已悉往
詰問並答佛言實爾世尊佛開其意皆得悟解歸依
三寶悉隨順行略說如前地大天神除疑一種來向
我邊諸比丘此等名爲四大天神諸比丘世間有雲
從地上昇在虛空中或有至一俱盧舍住或二或三
俱盧舍住乃至六七俱盧舍住諸比丘或復有雲上
虛空中一踰闍那或二三四至五六七踰闍那住諸
比丘或復有雲上虛空中百踰闍那乃至二三四五
六七八百踰闍那停而住者或復有雲從地上空千

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

經

起世經卷八

五

和

踰闍那二三四五六七千踰闍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爲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譬如樹枝相揩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揩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揩觸故自然出聲略說乃至譬如

兩樹相揩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報答諸長老輩有二因緣從虛空中雲裏出生閃電光明何等爲二一者東方閃電名曰無享南方有電名曰順流西方有電名曰光明北方有電名曰百生樹諸長老輩或復有時若彼東方無享閃電共於西方墮光明電相觸相著相揩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一閃電因緣復

經

起世經卷八

六

讀

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

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揩相打以如是故出生電光譬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礙雨令占候師不測不知增長迷惑記必應雨而天不雨何等爲五諸比丘或復有時上虛空中起雲動雷作伽茶伽茶瞿廚瞿廚聲或出閃電或復有吹涼冷氣來如是種種皆是雨相其占察人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從其宮出卽以兩手撮彼雨雲擲置海中諸比丘此是

第一雨障因緣而天文師及占候者不見不知心生疑惑記天尅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尅當作雨爾時火界增上力生於彼中間雲雨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尅當作雨但以風界增上力生則吹彼雲擲置於彼迦陵伽積中或

復擲著檀茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲著空曠野中或復擲著摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人不見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涼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雲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尅當雨

然此閻浮提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

華法色壽命 衣服并賣買 嫁娶三摩提

四種飲食等 二行晡沙他 上下各三界

雲色諸天等 俱盧舍鳴電

鬪戰品第九

諸比丘我念往昔有諸天等共阿脩羅起鬪戰時帝釋天王告其三十三天言諸仁者輩汝等諸天若共阿脩羅戰鬪之時宜好莊嚴善持器仗若諸天勝阿脩羅不如汝可生捉毗摩質多羅阿脩羅王當以五繫縛已將向善法堂前諸天集會處所置之三十三天聞帝釋命依而奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅王亦如是告諸阿脩羅言若諸天等共阿脩羅鬪天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛將向七頭諸阿脩羅集會之處置立我前時諸阿脩羅亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王戰鬪勝故生捉阿脩羅以

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脩羅各自安善我今不用諸阿脩羅輩我今在此共諸三十三天一處同受娛樂甚爲適意當其毗摩質多羅王興此念時即見自身五縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前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脩羅宮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脩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

卽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
丘此邪思惟是癰是瘡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癰如箭如是念
已繫心王憶不隨心行令心不動多所利益諸比丘
若念有我則是邪念則是有爲則是戲論若念無我
亦是戲論乃至有色無色有想無想非有想非無想
悉是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病如癰如瘡猶
如毒箭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
往昔有諸天王共阿脩羅欲戰鬪時帝釋天王告其
四面三十二天作如是言諸仁者輩宜善嚴備身諸
器仗今諸阿脩羅欲來戰鬪若諸天勝可生捉取毗
摩質多羅阿脩羅王以五繫縛將向諸天集會之處
善法堂前持見於我三十二天受帝釋命依而奉行
其阿脩羅亦如是教諸比丘當爾戰時諸天得勝卽
以五繫縛阿脩羅將來詣向善法堂前爾時毗摩質
多羅阿脩羅王旣被五繫在天衆前見帝釋王來入
善法堂中而坐卽便惡言諸種罵詈毀辱天王其天

帝釋有調御者名摩多離見阿脩羅毗摩質多羅對
衆惡言毀罵天主卽便以偈白帝釋言

帝釋天王爲羞畏 爲當無勢故懷忍

聞於如是麤惡罵 含受容耐都不言

爾時帝釋還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍 亦非無力於脩羅

誰能如我神策謀 豈得同於彼無智

時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責 愚癡熾盛轉更增

若當折伏無智人 猶如畏_其走

今以縱之令彼樂 至其本處更憍高

是故明智示以威 顯現勇猛斷愚駭

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如斯之事我久知 爲彼諸人愚癡故

彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪能自制心

時摩多離更復以偈白帝釋言

帝釋天王願善思 如是之忍有一患

彼愚癡者如是罵 謂言怯畏恥不言

爾時帝釋重復偈答摩多離言

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
若當爲他所燒惱
有力能忍者爲難
應知此忍最爲強
如此忍時須讚美
若自若他所興心
皆求救拔大畏處
旣被他人瞋罵已
不應於彼起怨憎
若於自己及他邊
如是二處應作益
旣知他瞋嫌罵已
能使自瞋轉得消
如是二處利益心
若自若他皆悉爲

若他意念是癡者
斯由不知法所因
若有大力諸丈夫
能爲無力故含忍
如是忍人他讚歎
無力人邊忍不瞋
爲彼無有二慧力
唯以愚癡力爲力
以愚癡故棄捨法
如此人輩無正行
愚癡心生念我勝
瞋恚罵詈出麤言
能忍彼惡有常勝
是忍增上難具說
勝者語言畏不論
於等恐生怨故忍
聞下論說能忍者
此忍爲諸智稱揚
諸比丘汝等當知彼時帝釋則我身是我於爾時身

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歎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衆生邊能行忍辱讚歎忍者調順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚無瞋者諸比丘汝等亦應作如是學諸比丘我念往昔諸天衆等共阿脩羅各嚴器仗欲鬪戰時爾時帝釋告天衆言諸仁者輩若阿脩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脩羅王亦勅軍衆諸比丘爾時鬪戰阿脩羅勝帝釋天王恐怖不如背走

而還是時馭者廻於千輻賢調御車欲向天宮爾時有一居吒奢摩梨樹其上有金翅鳥王巢內有諸卵帝釋見已告摩多離調馭者言

摩多離知樹上卵

爲我廻此車轅軸

爲阿脩羅寧捨命

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廻彼天千輻輪賢調御車路還指向阿脩羅宮諸比丘時諸阿脩羅見帝釋車忽然廻還謂言帝釋別有戰策更來欲鬪阿脩羅退各趣本宮諸比丘爾時帝釋以慈因緣諸天還勝阿脩羅不如諸比丘欲知爾時

天帝釋者今我身是諸比丘我於爾時作天王領三十三天自在治化受勝福報猶能憐愍一切衆生爲其壽命而作利益起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一切衆生諸比丘我憶往昔天阿脩羅欲戰鬪時爾時天帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者我等且停種種器仗天及阿脩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脩羅相推前說爾時毗摩質多羅阿脩羅王卽便在先向天帝釋而說偈言

愚癡猛盛者 必須重訶責 折伏於無智

猶牛畏鞭走 愚癡無有樂 在處難調制

是故用嚴杖 速疾斷其癡

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此偈已其阿脩羅諸眷屬等皆大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及眷屬等皆默然住爾時毗摩質多羅王告帝釋言汝大天王便可說偈爾時天主向阿脩羅而說偈言

我明見此事 不欲共癡同 愚者自起瞋

智者誰與諍

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及眷屬等皆大稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬默然而住爾時

帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者可更辯說善
言時阿脩羅卽向天王說偈報言

寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡者勝時
言我畏故忍

爾時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿脩羅及
眷屬等皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默
然而住時阿脩羅告帝釋言仁者天主可更辯說如
法善言爾時天王帝釋大王向阿脩羅衆說偈報言
愚癡者自隨 稱忍爲畏彼 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 若爲他所惱
有力能忍者 當知如此忍 忍中最爲上
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
他瞋嫌罵者 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 爲彼無力忍 此忍爲最勝
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

於齊等忍恐生怨

爲下惡罵能忍者

斯忍智人所稱讚

爾時帝釋天王說此偈已三十三天并及眷屬稱歎
歡喜踊躍無量其阿脩羅衆皆各默然時諸天中有
智慧天阿脩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忍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
生死中有可患狀求遠離欲爲寂滅故爲寂靜故得
神通故得沙門故成就正覺得涅槃故諸仁者輩若

彼毗摩質多羅阿脩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狀貪著諸欲無求
寂靜寂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爲善說毗摩
質多羅阿脩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脩羅王
所說之偈非是善說非是善說諸比丘汝等應知彼
時帝釋卽我身是諸比丘我時作彼忉利天王自在
治化受於福樂猶說善言以爲戰鬪由善言故鬪戰

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
等共阿脩羅合戰鬪時帝釋天王摧阿脩羅戰勝
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尼梨由河而彼
由河一之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櫨一
一櫨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爲食飲資須香

華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
比類爾時鞞摩質多羅阿脩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處處遊行曾於一時其羅
睺阿脩羅王內心瞋恚熾盛煩毒意不歡喜則念
鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿脩羅王
作如是念其羅睺阿脩羅王今念於我彼復自念
其所統領小阿脩羅王及諸眷屬小阿脩羅輩時彼
小王及諸阿脩羅知其鞞摩質多羅阿脩羅王念已

卽各嚴備種種器仗詣向彼邊到已在前各各而住
爾時鞞摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕與
其小王并諸軍衆圍繞往詣羅睺羅阿脩羅邊到已
而住爾時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍并及幻化二
阿脩羅王爾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
到已皆來詣於羅睺羅阿脩羅王邊爾時羅睺羅阿
脩羅王自服種種嚴身器仗共鞞摩質多羅踊躍幻
化三阿脩羅王并諸三小王眷屬前後圍繞從彼
阿脩羅城導從而出欲共忉利諸天戰鬪爾時難陀

優波難陀二大龍王從其宮出各以身繞須彌留
七市動之動已復動大動遍動震已復震大震遍震
涌已復涌大涌遍涌以尾打海其一滴水上至須彌
留山頂上諸比丘於彼時天王帝釋作念已告天衆
言汝等仁輩見此大地如是動不空中變變猶如雲
雨又似輕霧決知阿脩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脩羅前共
其戰鬪勝者逐退徑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脩羅欲
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
阿脩羅欲共天鬪汝等可來共我相助往被打之鉢
足聞已嚴身持仗相隨而去乃至退走往告持鬘諸
夜叉等如前不如退走往告常醉夜叉常醉聞已又
復嚴仗共持鬘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脩羅今者欲來共
諸天鬪汝等應可共我相助打彼令破其四天王聞
常醉言卽各持種種器仗駕馭而往乃至退走不能

降伏是時四王卽便上詣彼善法堂諸天集會議論
處所啓白帝釋說如是言天王當知諸阿脩羅今者
聚集欲共天鬪宜應向彼與其共戰時天帝釋從四
天王聞是語已意中卽可卽喚一天摩那婆告言汝
天子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爲我白言仁輩諸天
若其知者諸阿脩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卽便向彼
須夜摩天具白其事爾時須夜摩天王從釋天使摩
那婆邊聞是語已心中卽念彼須夜摩諸天衆輩時

彼天衆知其天王心念彼已卽著種種鎧甲器仗乘
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卽著種種天諸鎧甲持
寶器仗與其無量百千萬數諸天子俱圍繞來下向
須彌留山王頂上在於東面豎純青色難降旗旛依
峯而立爾時彼使天摩那婆復上詣向珊兜率陀天
王之邊到已還白珊兜率陀天王如是之言仁者當
知帝釋天王有是啓白阿脩羅輩欲共天鬪仁者願
來助我往彼并力鬪戰彼兜率陀天王聞是語已卽
自念彼諸天子衆知已悉來集兜率陀大天王邊到

已卽各嚴持器仗乘種種騎相率圍繞下來到於須
彌留山於南面任無量百千萬衆雲集豎於黃色難
降旗旛依峯而立爾時彼天摩那婆使又復更上向
化樂天白言仁者化樂天王當知帝釋有如是語其
阿脩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須
彌留山西面豎於赤色難降旗旛依峯而立如是上
白他化自在諸天子等一一如前時彼天衆嚴持器
仗復倍化樂與其無量百天子無量千天子無量百
千天子圍繞來下向須彌留山王北面豎於白色難

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

終

起世經卷八

三

種

降旗旛依峯而立爾時帝釋見上諸天並皆雲集心
念空中諸夜叉輩時虛空中諸夜叉衆各作是言帝
釋天主意念我等如是知已卽相誡勅著甲持仗嚴
備身具皆各服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王前
是時帝釋自著重鎧甲器仗乘種種乘共空夜叉及
諸小王三十三天前後圍繞從天宮出共阿脩羅欲
戰鬪故諸比丘諸天爾時共阿脩羅戰鬪之時有如
是等諸色器仗所謂刀箭鎗棒槌杵金剛鉞箭面箭

鑿箭鏃箭犢齒箭迎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瑠璃玻瓈赤真珠
硨磲碼瑙等以彼諸仗遙擲向彼阿脩羅身不著不
害而懸徹過於彼等身亦復不見瘡癰痕處唯觸緣
故受於害痛諸比丘其阿脩羅所有器仗共天鬪時
色類相似一種七寶之所成就著時徹過亦無癰痕
唯觸因緣受於害痛諸比丘欲界諸天共阿脩羅戰
鬪之時有如是色種種器仗況復世間諸人輩也
起世經卷第八

音釋

經

起世經卷八

三

讀八

屠膾

屠同都切膾古外切屠膾宰殺者

磧

七迹切磧於容切

楚撻

楚制

舉切荆也撻他達切打擊也

楡

吐盍切楡狹而長者

鑢

七亂切鑢短牙也

鑢

作木切鑢薄官切矢鏑也

瘡

瘡痕也

丹陽居士賀震新捐貲刻此
起世經卷第八 計字七千九百一十五箇
該銀四兩七錢四分七厘 浮山釋在定對
歲次乙酉季夏月識

起世經卷第九

隋三藏法師闍那崛多等 譯

劫住品第十

諸比丘世間凡有三種中劫何等爲三一者所謂刀
仗中劫二者所謂飢饉中劫三者所謂疾疫中劫云
何名爲刀仗中劫諸比丘刀仗中劫者彼時人輩無
有正行不如法說邪見顛倒具足皆行十不善業彼
時衆生唯壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時女生
五月卽便行嫁猶如今日年十五六嫁與夫主今者
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
爲衣猶如今日迦尸迦嬌奢耶衣芻摩繒衣度究邏
衣句路摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣最爲勝妙其毛
毳衣亦復如是當於彼時唯食稗子如今杭米又爲
父母之所憐愛唯願十歲是其上壽如今人願乞壽
百歲諸比丘彼十歲時所有衆生不孝父母不敬沙
門及婆羅門不敬耆舊彼等亦當得他供養讚歎尊
重猶如今日行法教人名譽一種何以故其業爾故
又諸比丘十歲人時無有善名人亦不行十善業道
一切多行不善之業衆生相見各生殺害誅戮之心

無慈愍意如今獵師在空山澤見諸禽獸唯起屠害
殺戮之心又諸比丘當彼之時其諸人輩緣身之具
瓔珞莊嚴皆是刀仗譬如今者華鬘耳璫頸瓔臂釧
指環釵鐻交珞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
土塊瓦石彼等一切皆爲刀仗其鋒甚利勝人所造
七日之中各各競捉共相屠害一切相殺命終並墮
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
名爲刀仗中劫諸比丘云何名爲飢饉中劫諸比丘

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種子白骨爲業諸皮活命云何名爲白骨爲業諸比丘飢饉之時彼諸人輩若四衢道街巷城郭道路處處悉收白骨以水煎煮取汁而飲以資活命是故名爲白骨爲業云何名爲諸皮活命諸比丘飢饉劫時彼諸人輩以飢急故取諸樹皮以水煎煮而飲其汁以資活命是故名爲諸皮活命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爲彼等輩慳貪嫉妬畏諸物盡爭取藏

積諸比丘是故名爲飢饉中劫諸比丘云何名爲疾病中劫諸比丘彼時諸人亦欲行法欲說如法亦欲行於無顛倒見具足欲行十善業道但彼時中如法人輩以其過去無十善業勝果報故致令非人放於災氣行諸癘疫於中多人輩命終又諸比丘於彼疾病三摩耶中復有他方世界非人來爲此等作疫病故何以故以放逸故行放逸行亦復與其惡相觸故惱亂其心奪彼威力於中多有薄福之人得病命終譬如若王或王大臣守護民故於其界首安置戍邏爾時他方有盜賊來爲彼戍邏不謹慎故有放逸

故以諸劫賊一時誅戮或滅諸家或殄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譬如國王或王大臣爲諸聚落作守護故安置鎮防於彼時中他方劫賊來侵擾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迫切命終亦復如是彼身死已皆得向上

諸天中生所以者何爲彼等輩無相害心無有亂心有利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爲疾疫中劫諸比丘是名世間三種中劫

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俱致年終不可得

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

何等爲四諸比丘若世界住此不可得筭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筭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破壞已復住此亦不可筭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成已住此亦不可筭計而知若干年若干百年若干

若干年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘此等名爲四種無量不可得量不可得稱不可思議不可計得若干人無有筭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無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滴麤大相續下注無有休閒如是東方南西北方成住壞轉無有停住時亦復如是諸比丘於其中間復

有三災何等爲三一者火災二者水災三者風災其
火災時光音諸天首免其災水災之時遍淨諸天首
免其災風災之時廣果諸天首免其災云何火災諸
比丘火災之時諸衆生輩有於善行所說如法正見
成就無有顛倒具足而行十善業道得無覺觀二禪
不用功修自然而得爾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卽生
光音天處地獄衆生畜生衆生閻摩羅世阿脩羅世
四天王世三十三天夜摩兜率化自樂天他化自在

及魔身天乃至梵世諸衆生輩於人間生悉皆成就
無覺無觀快樂證知身壞卽生光音天處一切六道
悉皆斷絕此則名爲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
道時天下亢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爾無常不久住不
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八萬四千由旬大海水

已於下卽出日之宮殿擲置海上須彌留山王半腹
四萬二千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日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爾如是世間第
四日出所有大水大池所謂善現大池阿那婆達多
大池曼陀祇尼大池蛇滿大池等悉皆乾竭無復有
餘諸行亦爾如是世間第五日出其大海水漸漸乾

竭初如腳踝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奢或一二三四
五六七俱盧奢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

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

經

起世經卷九

和州

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餘殘而在或復六五四三二一多羅樹水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有水餘殘而住如秋雨時於牛跡中少分有水如是如是五日之時彼大海中亦復如是又諸比丘五日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厭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八萬四千小洲諸大山等須彌留山等悉皆起煙起已復起猶如瓦師欲燒器時器上火焰一時俱起其火大盛充塞遍滿如是如是其四大洲及諸山等煙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八萬四千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

經

起世經卷九

賣九

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

卷

卷之九

和州

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
恐怖驚懼戰悚各相謂言莫復火焰來燒光音諸宮
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之兩句
梵本並再稱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
心故有此名各曰光天彼等如是極大熾盛猛焰洪
赫無有餘殘灰墨焦燼可得知別諸比丘諸行如是

略說乃至可求免脫梵本從此已下還覆述論從一
日乃至七日出各住已壞今悉
之略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
是覆已淫大洪雨其雨滴羸如車軸或有如杵經歷
多年百千萬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
為四所謂一者住二者安住三者不墮四者牢住時
彼水聚雨斷已後還自退下無量百千萬踰闍那當
於爾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

經

卷之九

七

賁

其泡沫爲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瑠璃玻瓈赤真珠碑礪碼礪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卽便退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泡沫卽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刪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濶無量譬若泉池及以灤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濶無量亦復如是諸比丘時彼阿那毗羅大風吹彼水沫卽便造作彼須彌留大山王身次作城郭雜色可愛四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈等諸妙寶諸比丘此因緣故世間便有彼須彌留山王出生如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磤磤礪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爲三十三諸天衆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爲彼四大天王造作諸宮殿在城壁垣牆雜色七寶可愛端嚴如是訖已爾時彼風又吹水沫於須彌留山王半腹四萬二千踰闍那中爲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聚沫爲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磤磤礪等寶如是城聚世間出生諸比丘時彼阿那毗羅大風次吹水沫於海水上高萬由旬爲於虛空諸夜叉輩造作玻璃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脩羅城雜色七寶微妙可愛乃至世間有此四面阿脩羅城

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

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碑礪碼
礪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

終

起世經卷下

三

和州

廣一萬二千由旬雜色可愛乃至爲彼碑礪碼礪七
寶所成諸比丘此因緣故世間便有由乾陀羅山王
出生如是次第作善現山高廣正等六千由旬次復
造作馬片頭山舊云半頭高廣正等三千由旬次復造作
尼民陀羅山高廣一千二百由旬次復造作毗那耶
迦山高廣正等六百由旬次復造作彼輪圓山高廣
正等三百由旬雜色可愛所謂金銀瑠璃玻瓈及赤
真珠碑礪碼礪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

聲

起世經卷下

上

讀九

外各四面住作四大洲及八萬小洲并諸餘大山如是展轉造成就諸比丘此因緣故世間便有斯四大洲并及八萬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八萬小洲須彌留山王并餘諸大山之外安置住立名曰大輪圓山高廣正等六百八十萬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現復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入卽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誠告不中飲食

諸比丘此有三緣何等爲三一者從火災後無量時節長遠道中起大重雲住持彌覆乃至梵天然後下雨其雨滴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宮殿洗已復洗如是大洗彼等洗時所有鹹鹵辛苦等味悉皆訖下次洗須彌留大山王身及四大洲八萬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爲諸大神大身衆生之所居住何

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

名相

走世參卷九

三

龍舟

等大身所謂魚鼈蝦蟇鼈龍宮毗羅低摩耶低寐彌
 羅低寐兜羅兜羅耶羅等其中或有身百由旬或有
 二百三四五六七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
 再稱 諸比丘此是第三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
 風聚彼六日宮殿城郭擲置於地

六安置

處卽於彼住其大水聚皆悉消盡不曾盈汎諸比丘
 是因緣故世間有大熱焦竭示現出生此名世間
 轉壞已成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
 有水災諸比丘其水災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
 而得時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中得住
 中已歡喜快樂卽自稱言快樂仁輩此第三禪如是
 快樂爾時彼處諸衆生輩卽共問彼得禪衆生彼便

經

走世參卷九

七

寶

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

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脩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復次於中云何世間轉已而壞諸比丘有三摩耶無量久遠長道時節大雲遍覆乃至光音諸天已來雨沸灰水無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡無有形相微塵影像可得識知譬如以酥及生酥等

擲置火中消滅然盡無有形相可得驗知如是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行無常破壞離散流轉磨滅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爲沸灰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八萬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

名世轉住已轉壞復次云何轉壞已成諸比丘於時起雲注大水雨經歷多年起風吹沫上作天宮廣說乃至如火災事是爲水災復次云何有於風災諸比丘其風災時諸衆生輩如法修行成就正念生第四禪廣果天處其地獄中衆生捨身還來人間修清淨行成就四禪亦復如是畜生道中閻羅世中阿脩羅中四天王天三十三天夜摩兜率化樂他化及魔身天梵世光音遍淨少光等成就四禪廣說如上諸比丘是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

此言和合

諸比丘彼

和合風吹於遍淨諸天宮殿令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摩相滅無形無相無影無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八萬小洲并餘大山須彌留山王舉

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

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次舉高一踰闍那二三四五六七或吹舉高踰闍那二三四五六七百踰闍那分散破壞或吹舉高千踰闍那二三四五六七千踰闍那或復舉高百千由旬分散破壞彼風如是吹破散壞無形無相無如微塵餘殘可知譬如有力壯健丈夫手撮一把麥楚令碎擲向虛空分散飄颻無形無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卽降大雨其雨滴羶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爲世間三災

最勝品第十二

復次諸比丘彼三摩耶世間轉已如是成時其衆生

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

卷八

世說新語

七

七

輩多得生於光音天上彼等於彼天上生時身心悅豫歡喜爲食自然光明又有神通乘空而行得最勝色年壽長遠安樂而住諸比丘彼三摩耶世間轉壞其轉壞時虛空無物於梵宮中有一衆生福業命盡從光音天下來生彼梵宮殿中不從胎生忽然化有是梵天名娑婆婆帝上兩句梵本再稱之爲如是故有此名生諸比丘彼時復有自餘衆生福業壽盡從光音天捨身命已於此處生身形端正亦以歡喜持爲飲食自然光明有神通力騰空而行身色最勝卽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凝然而住譬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譬如鑽酪成就生酥有於如是形色相貌其味有如無蠟之蜜爾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卽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卽生貪著次以手抄漸漸手掬後遂

經

世說新語

七

七

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

經

世經卷九

七

福

傳拘而恣食之時彼衆生如是以手搏掬食時於彼
有自餘人輩見彼衆生如是噉已即便相學競取
而食諸比丘彼等衆生以手如是搏掬地味食噉之
時彼等身形自然澀惡皮膚羸厚軀體濁暗色貌改
變無復光明亦更不能飛騰虛空以地肥故神通滅
沒諸比丘如前所說後亦如是彼三摩耶世間之中
便成黑暗諸比丘爲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
比丘爾時日天大勝宮殿從於東出繞須彌留山王

半腹於西而沒西向沒已還從東出爾時衆生見彼
日天大宮殿已各相告言諸仁者輩還是日天光明
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此言此彼
是故有如是名字出生
起世經卷第九

音釋

饑

渠摧切菜不熟也

秬

居行切不黏稻也

羖

公戶切牡羊也

羸

比朗切斜文羸也

癘

癘力制切疫營

稗

蒲拜切草似穀者

釵

釵楚佳切并也

鐻

尼輒切鐻子也

癘

癘力制切疫營

癘

癘力制切疫營

經

世經卷九

七

讀

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

經

卷第十

三

積

隻刈牛獮切 蹀胡瓦切 腿兩旁也 澆漬澆古堯切 濯二切浸也 洗切

盪洗先禮切 寐彌二切 汎孚梵切 搏掬搏徒官切 拊切

切兩手
捧物也

丹陽居士賀震新捐貲刻此
起世經卷第九 計字七千四百五十箇 該

銀四兩四錢七分五厘 浮山釋在定對
歲次乙酉季夏月識

半更於西而於西向於日景於東山觀其景於

起世經卷第十

隋三藏法師闍那崛多等 譯

最勝品第十二之餘

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
羅樹普皆圍遶雜色間錯以為莊嚴彼諸垣牆皆為
金銀瑠璃玻瓈及赤真珠硨磲碼碯等諸七寶之所
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

經

卷第十

一

責

比丘其彼日天大宮殿中有二種法立其宮殿四方如宅遙看似圓諸比丘其日大宮殿多有天金及天玻瓈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玻瓈成淨潔光明善磨善瑩無垢無穢諸比丘其彼日天大宮殿中有五種風吹轉而行何等爲五所謂一持二住三隨順轉四波羅呵迦五將行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輦出生其輦上高

十六由旬廣八由旬而彼輦中其日天子及內眷屬入彼輦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輦其閻浮檀輦中光明出已照彼日大宮殿從彼日大宮殿光相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衆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
衣裳華鬘瓔珞塗香油敷房舍燈油凡是資身養活
命者彼布施時速疾卽施不詭曲施或復供養諸持
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遠行疲極熱
惱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稱心飛

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婬口不
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
往生日天宮殿在彼當受速疾果報是故名爲諸善
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

婆名牟休多諸比丘若干刹那若干羅婆及牟休多
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
還爾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
等爲十諸比丘須彌留山王外其次有山名佉提羅
迦高廣正等四萬二千由旬雜色可觀七寶成就於
其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
萬一千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乾陀山高廣一萬二千由
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萬由
旬彼有夜叉諸宮殿輩玻瓈所成是第九緣其次四

大洲中并及八萬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八萬四千由旬周迴無量優鉢羅鉢陀摩究牟陀奔荼梨迦等華悉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乾陀山是第三緣善現

山是第四緣馬片頭山是第五緣尼民陀羅山是第六緣毗那耶迦山是第七緣輪圓之山是第八緣其中諸華具足次第應如佉提羅迦山中廣說復次所有閻浮提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提洲中諸河流行其瞿陀尼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尼洲中諸河流行其弗婆提洲中諸河流行倍多於彼是第十一緣復次所有弗婆提洲中諸河流行其鬱多囉究留洲中諸河

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晝
短諸比丘其日宮殿過六月已次向南行日於一日
日行六俱盧奢亦不差移但於彼時其日在於閭浮
提洲最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天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

正在閭浮處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閭浮提
洲日中於弗婆提洲則日沒其瞿陀尼洲日出鬱多
囉究留洲正夜半若瞿陀尼洲日中其閭浮提洲日
沒鬱多囉究留洲日出弗婆提洲夜半若鬱多囉究
留洲日中其瞿陀尼洲日沒弗婆提洲日出閭浮提
洲夜半若弗婆提洲日中則鬱多囉究留洲日沒閭
浮提洲日出瞿陀尼洲夜半諸比丘其閭浮提洲人
所有西方瞿陀尼洲人以爲東方其瞿陀尼洲人所
有西方鬱多囉究留洲人以爲東方其鬱多囉究留

洲人所有西方弗婆提洲人以爲東方其弗婆提洲人所有西方閻浮提洲人以爲東方南北二方亦復如是佛於此中說優陀那偈

轉住及轉壞 天出及薄覆 十二重風吹

於前諸天行 樓櫓及風吹 身體光明照

布施持戒業 剎那羅婆過 說熟有十緣

論寒十二種 晝夜及日中 東西說四方

諸比丘其月天子最大宮殿縱廣正等四十九由旬周币上下七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹而爲圍遶雜色可觀彼諸牆壁皆以金銀

乃至碼碯七寶所成四面諸門各有樓櫓種種莊校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瑠璃以爲間錯其二分銀清淨無垢無諸滓穢其體皎潔甚爲明曜彼之一分天青瑠璃亦復清淨表裏映徹光明遠照諸比丘其月天子最勝宮殿有五種風所持而行何等爲五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

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

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豫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明也亦復名爲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斷殺乃至正見故得速疾空行宮殿此則名爲諸善業道又

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

何因緣其月宮殿漸漸而現有三因緣何等爲三一者偕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見宮殿於逋沙他十五日時圓滿光明照耀熾盛譬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逋沙他十五日中圓滿具足於一切處皆稱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助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閻浮樹因

此故言閻浮洲也於彼清淨月輪光明爲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溼有汗溼故諸山之中汁流水出諸比丘此因緣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住南西北方成壞及住亦復如是爾時阿那毗羅大風別於他界轉成住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爲五子諸比丘閻浮大樹有是色果譬如摩伽陀國中量

斛摩尼彼等摘已其汁流出色譬如乳味甜如蜜諸比丘閻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偏廂二一搏三小聚四何髮五百偏頭六能勝七聚勝彼七山中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小四百偏頭五爛物池六黑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蟲輩食於中有優陀那偈

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

卷十

卷十終

一

初

初說雨多少 宮殿中示現 二事多有風

於前諸天行 輦及於壽命 身體光明照

布施持戒業 偏及滿足輪 月影及不現

有影何因緣 諸河諸種子 閻浮樹最後

諸比丘劫初衆生食地味時既資益已久長住世而
彼等輩若多食者顏色卽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
我慢故地味便沒卽生地皮色味具足譬如成就羯
尼迦羅華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椎胸叫喚迷悶困乏唱言

嗚呼我地味嗚呼我地味譬如今者所有勝味既嘗
知已唱言嗚呼此是我味執著舊色不知真義彼等
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凌地皮復沒便生
林蔓形色成就香味具足譬如成就迦藍婆柯華有
如是色割之汁流猶無蠟之蜜乃至如前聚共愁惱
如是次第林蔓沒已秔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
其諸身分卽有脂髓皮肉筋骨膿血衆脉及有男女
根相而彰根相既生染心卽起以有染故數相視瞻

經

卷十終

上

貢

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

卷一

卷一

十一

十一

既數相看便生愛欲以欲愛故便於屏處行非梵行
不淨欲法時彼復有自餘眾生未如此者見已告言
謂汝眾生所作甚惡云何如此其彼眾生遂生慙愧
墮在不善諸惡法中即得如是波帝波帝之名字也
梵語波帝此言夫王時彼眾生以墮如是諸惡法故共行欲者
將飯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此言婦諸比丘此因緣故舊時下來諸
勝人輩見於世間夫婦出故彼等眾輩以左手捉用
右手推令離彼處而彼眾生或復三月三月去已還
復歸來時彼眾輩見彼還來即以杖木土塊瓦石而

用打擲作如是言汝善隱藏汝善隱藏譬如今者諸
女嫁時或復擲華金銀衣服及擲羅闍梵稱羅闍此言熱稻穀花
復作如是呪願言語願汝新婦安隱快樂諸比丘如
是次第往昔眾人如是惡作見今諸人亦如是作以
是因緣諸眾生輩於世法中行於惡行如是次第起
作舍屋為被惡業作覆藏故偈言

初時作占婆 於後波羅柰 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
邑王宮莊嚴世間出生住處如是眾輩更復增長非

卷一

卷一

十一

十一

法行時有餘衆生福命業盡從光音天捨身來下母
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秬米出生若有
欲須日初分取於日後分卽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
薄故懶惰懈怠貪惰心生作如是念今此秬米不曾
耕種何用辛苦日初日後時別各取徒自困乏我今
寧可一時頓取遂卽併取時餘衆生喚彼人言食時
節至可共相逐收取秬米彼人報言我以一時爲日
初後頓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頓取我今應當爲兩
三日亦可併收卽便悉取爾時更有別衆生喚彼衆
生言我等可共收取秬米彼卽報言我前總已取三
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爲貯積故時彼秬米卽生
皮糲裹米而住被刈之者卽更不生未刈之處依舊
而住其此稻穀卽便畋別叢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
爲食自然光明騰空自在神色最勝壽命長遠而爲
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蔓次生
杭米乃至皮糲刈者不生不刈如舊以如是故成此
一叢段別住也我等今者宜應分墾結作界畔并立
謫罰彼是汝許此是我分侵者罰之諸比丘此因緣
故世間便有界畔謫罰名字出生爾時別有餘一衆
生自惜已稻盜他稻穀餘人見已卽告彼言謂汝衆
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且呵放如是再
三猶不改悔麤言呵責以手打頭牽臂將詣衆人之

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麤惡言語罵詈於我以手打
我時彼衆輩聚集憂愁悲哭叫喚我等今者相共至
此因惡處也我等已生惡不善法爲諸煩惱增長未
來生老苦果當同惡趣現見以手共相牽排驅遣呵
責我等今應求正守護爲我作王合呵責者正作呵
責合謫罰者卽正謫罰合驅遣者卽正驅遣我等所
有田分稻穀各自收來彼守護王有所須者我等供
給大衆如是共平量已時彼衆輩卽共推求正守護
者爾時彼處大衆之中別有一人長大最勝可愛端

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

正形容奇特微妙可觀身色光儀種種具足時諸眾
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侵欺合呵正呵合責正
責乃至謫罰合遣正遣我等所收不耕稻穀當分與
汝不令乏少彼人聞已即許可之為作正王呵責謫
罰驅遣平正無有侵凌眾歛稻穀而供濟之不令短
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此言田主時彼眾生悉皆歡
喜依誠奉行彼刹帝利於眾事中智慧巧妙處彼眾
內光相最勝是故稱名為曷囉闍曷囉闍者此言王也大衆立

為大平等王是故名為摩訶三摩多摩訶三摩多者此言大衆平等
也諸比丘其摩訶三摩多作王之時彼諸人輩因始
立名為薩婆婆薩婆婆者此言衆生諸比丘其摩訶三摩多王
有息名平盧遮此言喜諸比丘彼平盧遮作王之時彼
諸人輩稱為何夷摩柯此言金者諸比丘其平盧遮王有
息名柯梨耶哪此言正真諸比丘其柯梨耶哪作王之時
彼諸人輩稱為帝羅闍此言烏麻生也諸比丘其柯梨耶哪
王有息名婆囉柯梨耶哪此言最正真者諸比丘其婆囉柯
梨耶哪作王之時彼諸人輩稱為阿婆囉騫陀此言雲片
諸比丘其雲片王有息名烏連沙他此言齋戒諸比丘其

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

系

卷之十一

五

十一

齋戒王在位之時彼諸人輩稱為多羅承仰

此言諸木脰

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

摩陀多者此言持戒

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脰出胞生

一童子端正具足三十二相各右脰生亦有威力統

四大洲其右脰王左脰出胞生一童子亦三十二相

各左脰生具威德力王三大洲其左脰王右脰肉胞

生一童子威相如前王二大洲其右脰王左脰生一

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最初衆立

大平等王次意喜王次正真王次最正真王次受齋

戒王次頂生王次右脰王次左脰王次右脰王次左

脰王次已脫王次已已脫王次體者王次體味王次

果報車王次海王次大海王次奢俱梨王次大奢俱

梨王次茅草王次別茅草王次善賢王次大善賢王

次相愛王次大相愛王次叫王次大叫王次尼梨迦

王次那瞿沙王次狼王次海分王次金剛臂王次牀

王次師子月王次那耶坻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

經

卷之十一

七

十一

次焰者王次熾焰王諸比丘其熾焰王子孫相承有一百一並悉在彼連多羅城治化天下其最後王名爲降怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨諸比丘其降怨王子孫相承於阿踰闍城中治化有五萬四千王其最後王名爲難勝諸比丘其難勝王子孫相承於波羅奈城中治化有六萬二千王彼最後王名難可意諸比丘其難可意子孫相承於柯單囉城中治化有八萬四千王彼最後王名爲梵德諸比丘其梵德王子孫相承於彼白象城中治化有三萬二千王彼最後王名爲象德諸比丘其象德王子孫相承於拘

尸那城中治化有三萬二千王彼最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三萬二千王其最後王名那伽那嗜諸比丘其那嗜王子孫相承於難降伏城中治化有三萬二千王彼最後王名曰降者諸比丘其降者王子孫相承於葛那鳩遮城中治化有一萬二千王彼最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一萬八千王彼最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二萬五千王彼最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一萬王彼最後王還名海天
諸比丘後海天王子孫相承於檀多富羅城中治化
有一萬八千王彼最後王名爲善意諸比丘其善意
王子孫相承於王舍大城治化有二萬五千王彼最
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最後王名大帝君
諸比丘大帝君王子孫相承於茅主大城中治化有
八萬四千王彼最後王復名海天諸比丘其海天王
子孫相承還於逋多羅城中治化有一千五百王彼
最後王名爲苦行諸比丘其苦行王子孫相承還於

茅主大城中治化有八萬四千王彼最後王名爲地
面諸比丘其地面王子孫相承還於阿踰闍城中治
化有一千王彼最後王名爲持地諸比丘其持地王
子孫相承還於波羅奈大城中治化有八萬王彼最
後王名曰地主諸比丘其地主王子孫相承於寐洩
羅城中治化有八萬四千王彼最後王名曰大天諸
比丘其大天王子孫相承於彼寐洩羅大城中治化
有八萬四千刹帝利王彼一切王於彼寐洩羅城菴
婆羅林中修行梵行其最後王名曰尼寐王次没王
次堅齊王次軻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王王次塵者王次迦羅王
次難陀王次鏡面王次生者王次斛領王次食飲王
次饒食王次難降王次難勝王次安住王次善住王
次大力王次力德王次堅行王諸比丘其堅行王子
孫相承於迦奢婆波城中治化有七萬五千王彼最
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
一百王彼最後王名枳梨祁諸比丘彼時有迦葉如

來阿羅訶三藐三佛陀出現世間菩薩於彼修行梵
行生兜率天枳梨祁王息名爲善生子孫相承還於
迦多羅城中治化有一百一王彼最後王名耳其耳
王有二息一名瞿曇二名婆羅憺闍彼生一息名甘
蔗種諸比丘其甘蔗種子孫相承還於迦多羅城中
治化有一百一甘蔗種王彼最後王名不善長甘蔗
種王諸比丘不善長王而生四子一名優牟佉二名
金色三名似白象四名足蹠其足蹠息名曰天城天
城有子名曰牛城其子牛城子孫相承於迦毗羅婆
蘇都城中治化有七萬七千王彼最後王名廣車王

次別車王次堅車王次任車王次十車王次百車王
次九十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次多
弓王次兼弓王次任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
於一息一名師子頰二名師子足其師子頰紹繼王
位生於四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘
露飯又生一女名爲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帝沙童二難
提迦斛飯二子一阿泥樓駄二跋提梨迦甘露飯王
亦生二子一阿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
從於大衆平等王來子孫相承最勝種族至羅睺羅
童子身上成阿羅漢斷於煩惱盡生死際更無復有
諸比丘此因緣故舊往昔時有勝刹利世間出生依
於如法非不如法諸比丘有如是法世間刹利最爲
勝生爾時自餘諸衆生輩如是念言世間有爲是病
是癰是其毒箭熟思惟已棄捨有爲於空山澤造作
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爲造作或有
稱言此等衆生最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爲教
者也以其下來入村舍故名向聚落復爲成就諸欲
法故名成就欲此因緣故舊在昔時勝婆羅門高行
種姓世間出生依於如法非不如法復有自餘諸衆
生輩造作種種求利技能工巧藝術諸業之處以此
得名爲毗舍也此因緣故舊在昔時毗舍種姓現於
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
各自毀咎自家法已剃除鬚髮身著袈裟棄捨世間

出家修道口自唱言我作沙門彼作是稱卽成正願
婆羅門也毗舍亦然復有一種如前毀咎亦捨出家
口自稱我當作沙門爲彼故有如是正願諸比丘復
有一種刹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
刹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刹利以身口意行二
種行身壞命終當受苦樂婆羅門毗舍亦爾諸比丘
復有一種刹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旣作證

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

已口自唱言我已盡生梵行已立所作已辦更不受
有其婆羅門毗舍夷爾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
娑訶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

諸比丘其梵王娑訶波底彼偈善頌非為不善我已
印可諸比丘我多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀亦
說此義諸比丘如是次第我所具說世間轉成轉壞
轉住諸比丘若有教師為諸聲聞所應作處哀愍刹

益而行慈悲我口 作訖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芋等
為草庵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

音釋

滓側氏切 蔓無販切 芒武方切 筋舉欣切 屏必郢切
坻直離切 單音百 藿虛郭切 寐莫鹿切
甲音 藿虛郭切 寐莫鹿切



振記
元

丹陽居士賀震新捐贊刻此
起世經卷第十 計字八千五百三十六箇
銀五兩 錢二分二厘 浮山釋在定對
歲次乙酉季夏月識

4-10-10

又、四十二