惡見言地無有水火風不天言唯然世尊佛言天莫說地無水火風所以者何地有水火風地里數最深佛言我能知持地大神發起惡見我便以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中則受染色好佛言如是持地大神立遠塵離垢諸法法眼生爾時持地大神❶現在得法行斷狐疑白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持優婆夷戒常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類也佛告比丘昔者持水大神發是惡見言但有水無有地亦無火風我爾時往至持水大神所問持水大神言汝實為發起惡見言但有水無有地火風耶神言唯然世尊佛言大神莫得說是語所以者何有水亦有火地風但水里數大深水神即棄捐惡見我但以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中便受好色持水大神亦如是現在得法行無有狐疑即白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受戒常慈心於人及蜎蜚蠕動之類

佛告比丘昔者持火大神發是惡見言從火無有地水風我爾時往至持火大神所問言汝實為發是惡見言從火無地水風不火神言唯然世尊佛言天神莫得說是語所以者何有火亦有地水風爾時持火大神即棄捐惡見我便以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中即受好色持火大神亦如是現在得法行無有狐疑白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持戒作優婆夷常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類佛告比丘昔者持風大神發是惡見言從風無地水火我爾時往至持風大神所問之言汝實發是惡見言從風無地水火耶風神言世尊唯然佛言莫得說是語所以者何有風亦有地水火但風里數大深爾時持風大神便棄捐惡見佛言我以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中即受好色持風大神亦如是❶現在得法行無狐疑便白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受戒作優婆夷常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類佛告比丘言雲有四色何等為四一者有青色二者有赤色三者有黃白色四者有黑色其有青色雲者中有水界大多其有赤色雲者中有火界大多其有黃白色雲者中有地界大多其有黑色雲者有風界大多雷電有四品何等為四一者東方電名百主二者南方電名身味三者西方電名阿竭羅四者北方電名阿祝藍何以故於虛空有電出聲有時身味電與阿祝藍合諍鬪用是故虛空中出聲或身味電與百主電共鬪鬪是故雲中出聲有時阿祝藍電與身味電共諍鬪時是故虛空中出聲何以故虛空雲中出聲有時地種與水種共諍鬪地種與火種共諍鬪地種與風種共諍鬪譬如山❷山相搏却住佛言如是地種與水火風種共諍鬪是故虛空中出聲此事却雨復有五事失雨何等為五一者於是天雲起雷出電現應人謂當天雨有時風種大起吹至遠山間墾澤處雨是為一事失雨復次天雲起雷出電現應人謂天當雨有時火種起焦燒雨水是為二事失雨復次天雲起雷出電現應人謂天當雨有時阿須倫王便兩手取雨水著大海中是為三事失雨復次天雲起雷出電現應人謂當雨時雨師反婬亂是故天雨不數時節是為四事失雨復次國君行非法奉癡法多瞋恚惡天雨便不時節是為五事失雨

大樓炭經卷第四

大樓炭經卷第五

西晉沙門法立共法炬譯

戰鬪品第十

佛告比丘昔者諸天欲與阿須倫共戲戰鬪諸天便在一面住舍營時天帝釋告忉利諸天言若使我諸天得勝阿須倫壞者當以五繫縛維摩質阿須倫天帝釋勅諸樂天等忉利天即受天帝教爾時維摩質阿須倫亦復告諸阿須倫言若使諸阿須倫得勝諸天壞者便當取天帝釋以五繫縛之諸阿須倫受教爾時天與阿須倫共戰鬪諸天便得勝忉利天便取維摩質阿須倫以五繫縛將至善等天以見天帝釋若維摩質阿須倫念言我樂在天上者便自見繫縛已解自然天五樂在前若維摩質阿須倫自念欲還便自還五繫縛失天五樂佛告諸比丘阿須倫所被繫縛如

❶現(龍)(宋)-見(正)(麗)　❷山(龍)(宋)-出(正)(麗)　❶繒(龍)(麗)(電)-繪(正)

是魔所繫縛復劇若是念為魔所縛不念為魔所解有我念有吾有我為著無有我是亦為著有色是亦為著無有色是亦為著亦不有色亦不無色是亦有著有想者是亦為著無想者是亦為著亦不有想亦不無想是亦為著疫病是為著瘡是為著痛賢者弟子聞是著病著瘡著痛樂無所著行是我者是為著是為不專一為亂是為展轉有我是為著無有我是亦為著有色是為著無色是為著亦不有色亦不無色是亦為著有想是為著無想是為著亦不有想亦不無想是亦為著著病瘡痛賢者弟子聞是著病瘡痛便樂無所著行佛告比丘昔者阿須倫與天戰鬪釋提桓因告忉利諸天若諸天得勝便當五繫縛維摩質阿須倫諸天即受教爾時維摩質便復告諸阿須倫若我曹得勝者便當共取天帝釋五繫縛之便共戰鬪諸天便得勝則取維摩質阿須倫五繫縛之將至善等天等以見天帝釋維摩質阿須倫行來善等天等所見者便罵詈惡口爾時侍者於天帝釋前便說偈言

天帝釋為恐耶　無有力而寂寞
目前聞維摩質　口所出麤惡語

爾時天帝釋報侍者說偈言

我不用恐故寂　力不少於維摩
云何人智慧者　寧當與愚癡諍

爾時侍者於天帝釋前說偈言

若愚癡來鬪時　不當應忍此事
於彼當以撾杖　便撾擊是愚癡

爾時天帝釋報侍者說偈言

我已為了知是　不當與愚癡語
若愚者有瞋恚　智慧者不欲諍

爾時侍者於天帝釋前說偈言

當知是如是寂　天帝釋當見因
用愚癡謂智為　以恐畏故寂寞
其愚癡自謂為　用恐畏故默聲
用是故復來鬪　王恐捨如牛走

爾時釋提桓因報侍者說偈言

念來嬈輕易我　謂為恐故默然
身之利第一義　無有與忍辱等
其是者弊惡人　身有起瞋恚意
不當發瞋恚向　瞋恚者便共諍

爾時釋提桓因重復報侍者說偈言

所作有二因緣　為身故及他人
若有起諍鬪者　智慧者不與鬪
若有作是二事　為己身及他人
人謂是為愚癡　用不解於法故
無力者謂有力　其有力癡強者
行法者其筋力　無有能降伏者
其有是筋力者　於劣人其寂寞
我知忍為最上　涕忍辱於劣人

佛告比丘欲知爾時天帝釋是我身我忍辱如是我今亦復忍辱佛語比丘昔者阿須倫與天共鬪得勝諸天即壞天帝釋便坐千馬車走還見[1]睒披大樹上有鳥諸巢中有二卵便自說偈言

語御者鳥睒披　迴馬車當避去
寧阿須破壞我　莫令壞是兩卵

御者即受天帝釋教迴千疋馬車避去諸阿須倫見天帝釋千疋馬車迴還便言欲來與我戰鬪以阿須倫即恐怖忙走諸天即得勝佛告比丘欲知爾時天帝釋不則我身是我爾時以慈心念一切人民及蜎蜚蠕動之類亦如是佛告比丘昔者諸天與阿須倫共戰鬪諸天得勝阿須倫壞爾時天帝釋甚歡喜還造起大講堂名為勝何以故名為勝勝諸阿須倫故作百重欄楯一一欄楯間各作七百交露一一交露中有七百玉女一一玉女有七百侍者爾時天帝釋不復憂諸玉女衣被飲食各如前世所行自然為生起講堂千世界中講堂無與天帝釋講堂等者阿須倫王念言我威神乃尊如是諸日月及忉利天於我上虛空中[1]往還我欲取日月之光明著耳中行至十方念是已便瞋恚無所復隨避爾時阿須倫王念維摩質阿須倫維摩質阿須倫既知之便著種種具莊取種種兵仗騎乘無央數阿須倫百千俱往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王復念舍摩利阿須倫舍摩利阿須倫即復知之便著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千阿須倫往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王復念滿由阿須倫祇羅阿須倫即知之便著種種具莊取兵仗與無央數百千阿須倫俱往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王自著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千阿須倫王圍遶從城出往欲與忉利天共戰鬪爾時難頭和難龍王以身繞須彌山七匝而震動須彌山以尾搏扇大海其水跳上至須彌山邊三百三十六萬里

[1]往龍㊀-住正麗　[1]睒龍麗電-朕正

忉利天即知阿須倫欲來與天戰鬪。爾時海中諸龍著種種具莊。取兵仗騎乘。皆往逆諸阿須倫共鬪。若鬪得勝者。逐諸阿須倫入其城郭。若諸龍壞不能勝者。便往至拘蹄鬼神所語諸拘蹄鬼神言。諸阿須倫欲與諸天戰鬪。共去逆鬪來。拘蹄諸鬪諸龍語。便著種種衣被具莊。取兵仗騎乘。共往逆阿須倫便戰鬪。若能勝者。逐阿須倫至其城郭。不能勝者。即往至持華鬪鬼神所語諸持華鬪鬼神言。阿須倫欲與天共戰鬪。當俱往逆逐之。持華鬪鬼神從龍及拘蹄鬪鬼神聞是語。便著種種具莊。取兵仗騎乘。共往逆與阿須倫共戰鬪。若得勝者。便逐入其城郭。若不能勝者。便往至蔡陀末鬪鬼神所語蔡陀末鬪鬼神言。諸阿須倫欲與諸天共鬪。當共往逆逐之。蔡陀末鬪鬼神聞之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。共往逆阿須倫共戰鬪。得勝者。即逐阿須倫至其城郭。不能勝者。便往至四天王。上語四天王言。諸阿須倫欲與天戰鬪。當共往逆戰鬪逐之。諸天聞之。爾時毘沙門大天王。念提頭賴天王。提頭賴天王即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。與無央數提陀羅百千俱前後圍繞。往至毘沙門大天王所在前住。爾時毘沙門天王復念畢樓勒天王。畢樓勒天王即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。畢樓勒天王與無央數諸天。又與無央數百千俱。畢樓勒天王[1]又與無央數諸龍百千俱前後圍繞。往至毘沙門大天王所在前住。爾時毘沙門天王著種種具莊。取兵仗騎乘。與無央數百千諸鬼神俱圍繞。及諸天王。往與諸阿須倫共戰鬪。若能得勝者。便逐諸阿須倫。至其城郭。不得勝者。即往至善等天等。白天帝釋及語忉利諸天言。諸阿須倫欲與天戰鬪。當共往逆鬪逐之。爾時天帝釋告諸天言。往至須焰天子所。蔡兜率天子所。尼摩羅天子所。波羅尼蜜天子所言。阿須倫欲與諸天共戰鬪。當共往鬪逐之。波羅摩天子即受天帝釋教。往語上四天。如是便各各著種種具莊。取兵杖騎乘。來下天與無央數天人。焰天往須彌山東[2]脅護忉利天。兜率天人往與無央數天人。在須彌山南脅住。尼摩羅天子與無央數諸天。住須彌山西脅。護忉利天故。波羅尼天子與無央數諸天。往住須彌山北脅。護忉利天故

爾時天帝釋念維縵諸鬪鬼神。維縵諸鬪鬼神即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至天帝釋所在前住。爾時天帝釋念善住象王。善住象王即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至天帝釋所在前住。爾時天帝釋復念諸天王。諸天王即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至天帝釋所在前住。爾時天帝釋復念忉利諸天。忉利諸天即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至天帝釋所在前住。爾時天帝釋自著種種具莊。取兵仗騎乘。坐善住象王脅上。與無央數百千諸天。俱前後圍繞。出天宮。往至諸阿須倫所。共戰鬪。刀刃矛箭弓弩。以刺傷諸阿須倫身。所毒痛不可言。以因緣故亦不死。諸阿須倫亦如是。用七寶刀刃矛箭弓弩。以刺傷諸天身。毒痛不可言。以因緣故亦不死。欲行天亦如是。與諸阿須倫戰鬪。因欲藏故。欲因緣故乃如是

大樓炭經三小劫品第十一

佛告比丘。有三小劫。何等為三。一者刀劍劫。二者穀貴劫。三者疫病劫。是為三小劫。刀劍劫者云何。刀劍劫時人多非法。愚癡邪見行十惡事。用人行是惡事故。諸所有美味酥麻油蜜石蜜。諸所有皆滅。諸有好衣錦白氎皆滅盡。是天下地山林谿谷崖岸。自然生諸珠琉璃水精諸寶。皆沒地中。但有棘岸。刀劍劫時。人民不孝順父母。不承事沙門道人。不敬尊長。其惡名遍流行。佛言。譬如今世人孝順父母。敬順事沙門道人。承用長老言。其善名聞流布。如是刀劍劫時。人民不孝順父母。不承事道人沙門。不敬長老。惡名聞流布。刀劍劫時都無有善。何況有行善者耶。刀劍劫時。是天下人無有賈貸者。諸大樹木皆墮地。但有溝坑高卑不平。有水蕩波處崩岸。河水深在底。人民少。但懷恐怖。衣毛為竪。刀劍劫時。人民相見。但欲相賊害。譬如野澤之中。獵者見麋鹿欲殺害之。如是刀劍劫時。人民相見。但欲相賊害。手捉取草木瓦石。皆化為刀劍。展轉相殺。爾時人壽十歲耳。中有黠者。智慧走入山林谿谷深河岸中藏匿。言無有能殺我者。我亦不殺人。便在彼食果蓏樹根。刀劍劫者。相殺七日乃休。爾時人民死者。皆墮泥犁中。所以者何。彼刀劍劫時。人各各懷毒意相。念惡無善意而死。刀劍劫時如是也。佛語比丘。穀貴劫時云何。穀貴劫中時人民多非法。愚癡

[1]勒天(龍)(電)-天(正)(麗)

邪見嫉妬慳貪守財不肯布施用是故天雨不為時節用天雨不時節故人民所耕種枯死不生但有枯莖用是故穀貴人收掃畦中落穀纔自活命穀貴劫時如是也復次穀貴劫時人行掃街市里均穀以自給活復次穀貴劫時樹葉落入地人鑿地取樹葉煑食之穀貴劫時人民困厄如是也穀貴劫時飢餓死者多歲死骸骨解散在地人皆飢餓收取市里街道骸骨煑用食之人民飢餓乃如是也穀貴劫時人死者墮餓鬼中所以者何穀貴劫時人民相嫉妬慳貪是為穀貴劫也佛語比丘疾病劫時云何疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見行十善事用是故爾時他方世界諸鬼神來嬈是諸人撾捶諸人撓亂其意此間鬼神婬亂是故他方鬼神得來嬈諸人撾捶撓亂其意譬如王者若大臣勅兵使守護城門此諸婬亂若他國有強賊來鈔掠此郡國縣邑如是疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見奉十善事他方鬼神來觸嬈人撾捶撓亂其意疾病劫時人死者皆生天上所以者何疾病劫時人民轉相勞問言云何為安隱不為差未是為疾病劫時是為三小劫也

大樓炭經災變品第十二

佛語比丘天地有三災變何等為三一者火災變二者水災變三者風災變是為三災變災變時人會三處何等為三遭火災變時人悉上第十五阿衛貨羅天上聚會眾多遭水災變時人悉上第十九首皮斤天上聚會眾多遭風災變時人悉上第二十三維呵天上聚會眾多遭火災變時天下人皆行非法邪見不正見❶犯十惡事用人民皆行非法奉邪見不見三行行十惡事故天雨不時節天不雨已後是天下所有樹木草藥萬物皆枯死不復生佛告比丘言是為非常無堅固不得久是為老極故當創厭至令一切度自求解脫矣久久不可計大亂風起入大海三百三十六萬里取日大城郭上須彌山邊百六十八萬里著本日道中用是故世間有兩日出日出之後諸渠小河水皆枯竭無有水佛言是為非常無堅固不得久是為老極故當創厭至得解脫自然之道後時久久不可復計大亂風起吹彼大海水三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日城郭道中用是故世間有三日出諸有大河江流邪遠阿夷趣摩醯和叉信他流江皆枯盡無有餘也佛語比丘非常無堅固乃如是是為老極故當創厭遠之至得解脫自然之道矣後復久久不可計有大亂風起吹海水波三百三十六萬里入取日大城郭出上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有四日出諸流泉大泉及阿耨達池紅蓮華池青蓮華池白蓮華池黃蓮華池摩那街大池那利大池皆枯盡無餘也佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是為老極故當創厭遠至得解脫自然之道矣後復久久不可計大亂風起吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有五日出大海水稍減四千里八千里萬二千里至減二萬八千里佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是為老極故當創厭遠至得解脫自然之道矣五日出時燋大海水至餘有二萬八千里萬八千里萬四千里八千里四千里有時海水稍減餘有七樹六樹五樹四樹三樹二樹一樹後稍減餘有七人六人五人四人三人二人一人海水餘有沒一人後稍減至人腰稍至人膝後餘有少許水譬如天雨牛蹄中水後稍減久久大海水皆盡不能濕人指譬如脂膏之汁[1]著大火中即無烟矣佛語比丘非常無堅固乃如是故當創厭遠至得解脫自然之道矣後復甚久久不可計大亂風吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭[2]上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有六日出四大天下及八萬城大山及須彌山王皆燒炙出烟譬如大陶家初然火出烟狀佛語比丘如是世間有六日出時燒炙四大天下及八萬城諸大山須彌山王皆烟出譬如脂膏濕著大火中即無烟矣佛語比丘非常無堅固故當創厭求索解脫得自然之道矣後復甚久久有大亂風起吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭出上須彌山王邊著日道中用是故世間有七日出四大天下及八萬城諸大山須彌山王嶔峨動搖譬如大鼎鑊熾其火鑊沸踊躍七日出時如是也四天下忉利天焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜天梵迦夷天宮皆嶔峨動搖也風高諸天宮上著阿衛貨羅天彼諸

❶正見㊟㊟=見正㊟㊟　[1]如㊟㊟㊟=加㊟　[2]長阿含21卷126中23:其後久久有大黑風暴起.吹海底沙,深八萬四千由旬令著兩岸. 五日出,海水皆燋盡

初生天子見火皆恐怖先生諸天語初生天子汝莫怖恐我昔更見燒時火齊此不過爾時四大天下及八萬城諸大山及須彌山皆嶔峨動搖須彌山王四千里一崩墮八千里萬二千里萬六千里二萬四千里三萬八千里而崩墮譬如脂膏濕著大火中即無烟亦無餘矣佛語比丘所有非常無堅固乃如是是為老極故當創厭遠至得解脫自然之道誰當信世間有七日出時獨有見者信之耳誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山王燒出烟獨有見者信之耳誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山王嶔峨動搖及四天王忉利天焰天兜率天無貢高天他化自轉天梵迦夷天皆嶔峨動搖風舉諸天宮上十五阿衛貨羅天上者獨有見者信之耳誰當信須彌山王盡破壞無復有燋山土處諸泥犁一切皆破滅盡已後畜生禽獸皆復滅盡已然後餓鬼皆復滅盡已後阿須倫皆復滅盡已後人皆死盡及四王天忉利天焰天兜率天無貢高天他化自轉天梵迦夷天人皆滅盡是謂天地燒人皆會一處然後甚大久久有大雲起放大雨其滴大如車輪滿諸江海稍稍聚水上至梵迦夷天復至第十五光明聲天上其水四面有風形持之第一風名住風二者助風三者不動風四者堅風是為四後久久大復久數千萬歲水稍稍耗減無央數百千由旬有風名僧竭周匝四面起吹水稍稍減其上波起生厚沫化作七寶交露如是轉上至第七天上造作宮殿後久久數千萬歲水稍稍耗減數百千由旬數百千由旬亂風從四面起吹撓水上生厚沫化為七寶金銀琉璃水精車渠馬瑙赤真珠成為交露金風持造第六波羅尼和耶趣天人所居處後久久甚遠數千萬歲水稍稍減亂風名蔡竭從四面來吹水上波起生厚沫化為七寶金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙成為交露舍亂風持上第五天上造作天人宮殿竟後久久數千萬歲水下遂耗減亂風從四面來吹水上波起生厚沫化為七寶持上造作第四兜率天上第三焰天作宮殿後復久久數萬歲水下稍稍耗減數千萬由旬亂風從四面來吹水上波起生厚沫化為四寶一者黃金二者白銀三者琉璃四者水精亂風持以於世間天中央造作須彌山王高三百三十六萬里廣縱亦三百三十六萬里其東脅天白銀南脅天青琉璃西脅天水精北脅天黃金復久久數千萬歲水下遂稍稍減數千萬由旬亂風從四面來吹撓其水上生厚沫化為七寶金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙成交露亂風持上須彌山王上造作第二忉利天宮殿竟後復久久數千萬歲水下稍稍耗減數千萬由旬亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化為七寶成交露亂風持上須彌山王百六十八萬里中半造作第一天上人宮殿竟後復久久數千萬歲水下稍稍耗減亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化為金剛亂風於四大天下及八萬城外造作山高六百八十萬由旬凡合而四匝名大鐵圍山後復久久數千萬歲水下稍稍耗減亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化為金剛亂風復取於四大天下及八萬城外凡匝四合復造作第二大山其山高六百八十萬由旬其後水下稍稍耗減數千萬歲亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫[1]化為七寶金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙圍繞造作八重山高百六十八萬里名阿多利甚姝好其水下遂稍稍減數千萬里亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化為七寶持著阿多利山周匝造作第二山名伊沙多高百三十四萬里甚姝好第三山名喻漢多高四十八萬里廣亦四十八萬里第四山名善見高二十四萬里廣亦二十四萬里第五寶山名阿波尼高十二萬里廣亦十二萬里第六寶山名尼彌多羅高四萬四千里廣亦四萬四千里第七寶山名維那兜高二萬二千里廣亦二萬二千里第八寶山名遮迦和高萬二千里廣亦萬二千里後水稍稍減亂風四面來吹其水上生厚沫化為厚土因成地深六百八十萬由旬其邊不可限亂風大起吹掘損其地大深三百三十六萬里長亦三百三十六萬里天下諸水皆流歸之正滿因成大海海水何故鹹鹹一味有三事一者海中有大魚身長四千里者八千里者萬二千里者萬六千里者二萬里者二萬四千里者二萬八千里者三萬二千里者皆清淨溺海中故海水鹹二者雲起覆諸海放大雨其雲上至阿迦尼吒天放雨大如車軸洗蕩須彌陀稱諸天宮阿答和

[1]千龍麗電：十正

天阿比波天首陂斤天惟呵鉢天阿陂陂天梵迦夷天下至四王天其鹹水悉流入大海故海水鹹一味復次昔者得仙道人能呪呪使海水鹹一味故海水鹹一味是為三事

佛言天地共遭水災變時天下人施行皆為眾善好喜為道德死後精神魂魄皆上第十六天上為天人泥犁中人諸有含血喘息蠕動之類死皆歸人形復為眾善之行好喜為道德死皆上第十六天上為天人阿須倫天人及第一天上人以上至第十五天上人皆終已其精神魂魄來下歸人形施行積為眾善好喜為道德死皆復上第十六天上為天人然後天下人乃盡久久大雲復起上行至故第十五天上其雲下大沸灰雨其涕大如車軸天雨沸灰如是久久數百千萬歲諸四天下八萬城諸大山及須彌山從第十五天上以下至四天下皆麋爛消滅盡無餘譬如以脂膏之汁置大火中即無烟焰矣誰當信此言者獨有得自然之道者乃信之耳此謂天地遭水災變時破壞終亡之要也天地終亡破壞已後得更始生之法如遭水災變時更生同法始從第十五天上起成下至第一天上及阿須倫天及造作四大天下及八萬城諸大山及須彌山日月星宿乃見下及天下諸所有萬物至造竟鐵圍大山此所謂天地遭水災變時破壞終亡後更始根本要也佛言天地共遭大風災變時天下人施行有仕平善慈仁常孝順皆好喜為道死精神皆上第十七天上為天人泥犁中人及諸有含血喘息蠕動之類死皆歸人形皆復為眾善之行皆喜好為道德死精神魂魄皆上第十七天上為天人阿須倫天及第一天上以上至第十六天上人皆終亡精神魂魄來下歸人形施行積為善喜好為道德死皆得上第十七天上為天人然後天下人乃盡索久久大風起名曰來柯沙上行至故第十六天上閃壞敗破散消滅上悉盡之無餘聲無響久久如是大風吹盡第十六天上人本所居處了盡下至阿須倫天無餘譬如大風吹微❶麩隨漂消散微盡誰當信此言者獨有得自然之道者乃信之耳大風復吹破壞消滅悉盡天下日月所照中萬物四大天下及八萬城諸大山及須彌山盡竟鐵泰山皆麋消滅亡悉盡索無餘復譬如大風吹微麩隨漂消散微盡無餘矣天地共遭大風災變時竟一劫後復更始生之法復如遭火災變後復更始生一劫成竟此所謂天地共遭大風破壞終亡以三品復更始生亦以三品誰當信此言者獨有已得自然之道者信之耳天地共更始生如始遭火災變時後復更始生亂風復起造作之悉竟後第十五天上人其薄祿者來下悉填滿十一重天人所居上下悉充滿及阿須倫天在須彌山四面本故所居處悉皆充滿

大樓炭經卷第五

大樓炭經卷第六

西晉沙門法立共法炬譯

天地成品第十三

佛語比丘天地破壞更始成之後人皆在第十五阿衛貨羅天上其天上人以好喜作食各自有光明神足其壽甚久長佛告比丘時其水滿天下地爾時無有日月亦無星宿無有晝夜亦無一月半月亦無年歲窈窈冥冥無所見天地成之後彼天人福德薄祿命欲盡者從阿衛貨羅天上來下遊此間地亦以好喜為食各自有光明神足飛行在其人間壽甚久長時天下人甚端正姝好不別男女亦不可別君長庶民人但共眾俱往還佛語比丘時地上自然生地味譬如白酥上肥其地味色如是也其味譬如蜜時有一異嗜味人心念言我欲試以指取地味嘗之知何等類其人便以指取地味嘗之甚喜嗜之如是嘗至三反遂喜即後撮滿手食之餘人見已便効以手撮取地味而食之人食是地味之後身即麁堅面色變惡亡失光明神足不能復飛行上天天下復如故天下窈窈冥冥天下窈窈冥冥之後法當有大黑風起吹入大海水深三百三十六萬里取日月大城郭上須彌山邊百六十八萬里著日月城郭道中用是因緣天下有日月也爾時日大城郭從須彌山東出繞須彌山王西入圍繞復從山東出繞須彌山西入時人有言是昨日日也或有人言非是昨日日者日城郭復從須彌山東出如是三反繞須彌山西入爾時人言是昨日日也或有言非是昨日日也日城郭復從須彌山東出如是三反繞須彌山西入

❶麩㊀㊁-善㊂-麵㊃ 本經內文後皆為麩

爾時人言是昨日出者也是故謂言日也有三事一者出照現城郭二者沒不現其宮殿正四方其光明照周匝是故圓以天金水精淨潔作城郭彼二分一分者清淨金無瑕穢無垢濁光明照耀一分者水精潔淨無瑕穢無垢濁放光明日大城郭廣長各二千三十里高下亦等城中有金樓觀宮殿名閻浮清淨高六百四十里廣亦六百四十里閻浮樓觀宮殿中有日天子坐廣長各二十里以天七寶金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙作之日天子一身皆出光明照閻浮宮殿閻浮宮殿之光明照大城郭大城郭之光明下照四方日天子不念言我為行不行也常以五樂自娛樂快樂天子有無央數天在前導快樂無極前後導從御行是故謂為御日天子其城郭以七寶作七重壁七重欄楯七重交露樹木園觀浴池有青黃赤白蓮華中有種種飛鳥相和而鳴日天子壽天上五百歲子孫子孫相襲代極竟畢一劫日天子城郭下出五百光明周匝復有五百光明是為千光明善因緣所致何從得千光明善因緣以何致之用照天下令人民見其光明以能成為諸事何以故人民見其光明以能成其諸事耶若有布施與沙門道人及貧窮乞匄者衣被飲食車馬六畜香熏華床臥房室舍宅燈火所求索即疾與不逆人意常不斷截無厭極施一心施後不悔也令道人清淨奉真法歡喜用是使安隱意定得無央數善行譬如轉輪王初立為尊其意歡喜無央數佛言如是

也若有人布施沙門道人及貧窮乞匄[1]者衣被飲食車馬六畜香熏華床臥房室舍宅燈火所索不逆人意不斷一心施後不悔令清淨道人奉尊法用是歡喜使安隱意得無央數善行其人命盡死往至安隱家即生日天子所便疾得持日城郭其光明照下四方矣是謂為千光明以善因緣所致復何從得千光明善有十因緣一者不殺生二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄言五者不飲酒意行六者不惡口罵詈七者不兩舌綺語八者不嫉妬九者意不瞋恚十者正見以無央數心念善慈仁身死即生日天子所自然得持日城郭是為千光明善因緣所致復何從得千光明善因緣一者不殺生二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄言五者不飲酒意行無央數善慈仁譬如好地四徼道中有浴池清涼水濡且美周匝種種樹若有人從暑熱中來飢渴極人入浴池中洗浴飲其水彼人意念無央數歡喜佛言如是也其有不殺盜婬妄言飲酒意念無央數善身死得生日天子所則疾得持日城郭是謂以善因緣所致千光明之耀也何以故日大城郭令天下為秋冬寒用十二因緣故何等為十二一者須彌山中間長三百三十六萬里生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚眾多大香好日大城郭光明照中為奪其光用是因緣故令日大城郭寒為秋冬是為一事二者阿羅陀山中間長百六十八萬里其中生青紅黃白蓮華甚眾多大香好掉[2]日大城郭之光明用是故

令日城郭寒是為二事復次俞安山中間長八十四萬里其中生青紅黃白蓮華甚眾多大香好復掉日大城郭之光明是故天下寒是為三事復次善見山中間長四十八萬里中生青紅黃白蓮華甚眾多大香好掉日之光明是故令天下寒是為四事善見山外次有阿抄波山中間長二十四萬里五阿抄波山後有尼彌陀山中間長十二萬里六尼彌陀後次有比那山中間長四萬八千里七比那山後次有鐵圍山長二萬四千里掉其日大城郭之光明用是故令天下寒為秋冬是為八事復次天下流河掉其日大城郭之光明是故日大城郭寒為秋冬是為九事復次其河水東流向閻浮利者少流行向俱耶尼天下者多便掉日大城郭之光明用是故天下日寒是為十事復次河流向俱耶尼者少流向弗于逮者復多[2]復掉日大城郭之光明故天下寒是為十一事復次河流向弗于逮者少流向鬱單曰者復多彼復掉日大城郭之光明大海水掉日大城郭之光明是故天下日寒有秋冬是為十二事何因緣日大城郭熱為春夏有十事何等為十一者須彌山王其邊有山名阿多高百六十八萬里廣亦百六十八萬里其邊無限甚姝好七寶金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙作之彼掉其日大城郭之光明用是故天下熱是為一事復次阿多山外有山名伊沙多高八十四萬里廣亦八十四萬里其邊無限甚姝好皆以七寶作之掉其日大城郭之光明用是故天下

[1]匄(龍)-匂(麗)-匈(正)下同　[2]次(龍)(麗)(電)-掉(正)　掉龍藏皆作掉.掉.康熙字典注:掉亦可作掉

熱是為二事復次伊沙多山外有山名喻安陀高四十八萬里廣亦四十八萬里其邊無限甚姝好皆七寶作之彼復揵日大城郭之光明天下熱是為三事復次喻安陀山外有山名善見高二十四萬里廣亦二十四萬里其邊無限是為四事復次有山名阿抄尼高十二萬里廣亦十二萬里其邊無限五事復次有山名泥彌陀高四萬八千里廣亦四萬八千里其邊無限六事尼彌陀山後次有山名比那頭高二萬四千里廣亦二萬四千里其邊無限七事次外復有山名鐵圍高二萬二千里廣亦二萬二千里其邊無限皆以七寶作之日大城郭之光明皆照其上也用是故天下熱有春夏是為八事復次從此高四十萬里有天神舍以水精作之在虛空中大風制持行之譬如浮雲矣天下人皆共名之為星宿其大者圍七百二十里中者圍四百八十里小者圍二百四十里日大城郭之光明皆少彼用是因緣故天下熱是為九事復次天下地揵日大城郭之光明用是故天下熱為春夏是為十事日大城郭有常持風五品一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是為五共轉行日大城郭未曾休息時也佛言爾時月大城郭出繞須彌山東行西入光明威神稍減是故名為月月有二事光明周匝照四方其大城郭四方正圓光明周匝正圓月城郭以天銀天琉璃造作之也月大城郭廣長各千九百六十里高下亦等城中有月天子天琉璃宮殿高六百里廣亦六百里中有天子坐廣長各二十里以七寶金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙作之月天子身一切皆出光明照宮殿光明出照大城郭城郭之光明下徧照四方月天子不自念言我行不行常以天五樂娛樂快樂月天子前後導從諸天無央數百御行常快樂歡喜故名為御也月天子壽以天上五百歲子孫子孫相襲代其城郭壁以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹樹木周匝圍繞皆以七寶造之有園觀浴池中生青黃白紅蓮花種種飛鳥相和而鳴月天子下有五百光明周匝復有五百光明月為千光明善因緣所致千光明善因緣何從得若有布施沙門道人及貧窮乞匄者衣被飲食車馬六畜香熏華房室舍宅燈火所索不逆人意一心布施後不悔令清淨道人奉真法使安隱得無央數善行譬如轉輪王初立為王時意歡喜無央數佛言如是若有布施沙門道人及貧窮乞匄者衣被飲食及眾用者令❶得無央數安隱歡喜其人命盡死即生月天子所則疾得持月大城郭是故謂其千光明以善因緣所致復何從得千光明善因緣若有於是不殺盜婬不妄言綺語惡口罵詈兩舌不嫉妬意不瞋恚愚癡行十善事意常歡喜無央數譬如好地四徼道中有浴池水清淨濡且美周匝有樹若有人飢渴從暑熱中來入中洗浴飲食之意歡喜無央數佛言如是若有行十善事者身死即生月天子所則疾得持月大城郭也是謂為其千光明以善因緣所致矣復何從得千光明善因緣若有不殺生不盜竊不犯他人婦女不妄言不飲酒其人歡喜身死便生月天子所則疾得持月城郭是謂以善因緣所致千光明六十彈指頃為切七尺縷切二十一尺為一時百彈指為切十尺日大城郭日稍稍南著行六十里盡百八十日乃復北還竟百八十日也日行百八十日❷者月行十五日即復到矣閻浮利日中時東方弗于逮便冥西方俱耶尼則初出北方鬱單曰則夜半也俱耶尼日中時閻浮利即冥鬱單曰日初出弗于逮夜半也鬱單曰日中時俱耶尼則冥弗于逮日初出閻浮利即夜半也弗于逮日中時鬱單曰則冥閻浮利日初出俱耶尼則夜半也如是閻浮利人日中東方弗于逮天下人冥西方俱耶尼天下人日出鬱單曰天下人夜半俱耶尼人日中便閻浮利人冥鬱單曰天下日出弗于逮天下人則夜半也佛言月何因緣稍稍現缺減有三事故缺何等為三一者角行故稍稍現缺減是為一事二者月大城郭邊有天其色青衣被瓔珞亦青所可侍面止頓其面則現缺減是為二事三者日大城郭以六十光明照月大城郭之明所照面其面則現缺減是為三事日奪月光明故月何因復現滿具足有三事何等為三一者月稍行三方用是故月稍現滿是為一事二者月十五日則諸青色青衣天人入月城中共相娛樂彼時月皆以光明照諸天人譬如眾燈中央然大火其火皆曜眾燈佛言如是月大城郭邊諸天其色

❶得龍㊀德正麗　❷者龍㊀著正麗

青及衣青者月十五日時入與月天子俱相娛樂其光明照諸天人用是故十五日月現滿是為二事三者月十五日時日以六十光明照月大城郭月不受用是故月現滿是為三事月大城郭有常持風五品何等為五一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是為五風常共行月城郭未曾有休息也月中何因復現乳色也有樹名閻浮利[1]是故名此天下為閻浮利其樹下有山皆以七寶作之高八百里周匝亦八百里其樹高四千里周匝二千里圍五百六十里根深八百四十里其影照現月中故使月大城郭現乳色不明佛告比丘言族姓子作行當如月照天下棄捐貢高之心遠離種姓常懷慚愧之意閻浮利大樹上其實譬如大瓶其味甜如蜜其色白如酥肥閻浮利大樹北有七重山七重樹有七波羅門仙人精舍

佛言爾時諸人民食其地上味以自生活如是食是地味甚久長壽命無極其有食地味多者面色變惡食少者面色善好其好顏色者便自貢高形笑惡色者以色自貢高相形笑故其地味便滅不復生更自然生薄餅其味甚香美不如前地味人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味甚美而亡失之佛言譬如此間人有甘美味與人嘗之便言其味一何美耶[2]貪其味無已爾時人如是共會議愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味時人則復取薄餅食之以自生活如是甚久長其有食地薄餅復多有顏色遂變惡其食少者顏色善好其好顏色者形笑惡色者以色自大貢高相形笑故其地薄餅則復沒不復生更生波羅其味亦香美不如前薄餅味譬如枯加藍華其味如蜜爾時人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭念前地薄餅味人便取波羅味食之以自生活其壽命甚久長其食波羅味多者顏色遂變惡食之少者顏色善好其好色者以色自貢高相形笑所致地波羅便沒不生更自然生粳米其味[3]亦香美姝好種種清淨出一切味不如波羅味人共會議憂愁呼嗟啼哭念前波羅味自搏譬如此間人更毒痛法呼嗟啼哭彼時人如是也爾時人取食自然粳米食自然粳米之後天下變為男子女人各各相觀便起婬欲之意行屏處共作不淨行為穢濁之法矣餘者見之便言汝何作非法事乎人人寧當相向作是事耶遠其人去不與談語至二三月然後方呼來相見言昔者人無所著今者人稍有所著後便持童女嫁與夫歌舞戲笑稱願夫婦常使安隱也爾時人非法著婬欲行非法婬欲之後便造舍宅用是非法故初起舍宅佛於是說偈言

初時造瞻波國　次起波羅奈城
用是日出光明　然後乃作羅閱

爾時人民遂非法著婬欲彼從第十五阿衛貨羅天上人其福德薄祿命盡身死來下人間入母腹中成胞胎用是故女人始懷妊生男女時人民共食是清淨粳米以晡時往取粳米更至明旦續如故明旦往取之至暮其粳米生亦如故佛言如是人朝暮獲取粳米隨生隨如故不覺所獲取處爾時有一人心念言我朝暮往取清淨粳米疲勞不如頓取二日粳米便往取之餘者見之呼共往取粳米報言我已持二日粳米來卿自隨取之爾時其人便善之言彼人甚快乃往取二日粳米我當復往取二三日粳米也餘人復見言共去取清淨粳米其人報言我已取二三日粳米卿自隨意取彼人聞之則善之自念當往取四五日粳米卿即往取四五日清淨粳米來用人相効往取清淨粳米多故然後更生莖穰粳米所取即有處不復生爾時人民皆聚會共議愁憂不樂自椎搏啼哭呼嗟言我昔者以好喜為食身有光明飛行神足立安隱時地自然生地味甚香美其色譬如白酥肥其味如蜜其愚者取而食之即相效取地味食之皆亡失光明神足其食多者顏色變惡其食少者顏色善好顏色好者便自貢高形笑惡色者以相形笑故地味即沒不復生更生薄餅薄餅沒後復生波羅波羅沒盡更生粳米以貢高相形笑故至使令清淨粳米所取即有處不生當共分地作畔界用是故天下人更行未曾有法便共分地作畔界各各耕種爾時愚人自有粳米便行盜他家粳米其主見之便言卿所為非所為非法自有粳米不取反行盜他人粳米乎卿後莫復作是事也其人如是三反自置粳米盜他家粳米其主復見之即復言卿所取大非自置粳米反盜他家如是至再三便以手椎擊牽將去至聚落坐眾人評議言此人自置粳米

[1]曾(龍)(麗)(電)-會(正)　[2]一何(龍)(麗)(電)-何(正)　[3]味亦(龍)(麗)(電)-亦味(正)

反行盜他人其盜者對眾人言此人以手椎擊我眾人便共會議愁憂不樂自椎搏啼哭呼嗟言今世間遂生惡不善之法怨結日成惡苦一人燒已燒已命以有老病死惡道之事人便現受取之事遂相撾捶見已即自訟事眾人便共議當於何所得賢者共立為君長典主所為我等所作從其取決若有作非法者當誅罰之我等所種粳米各各當共輸衣食爾時彼眾會中有人最大尊端正姝好威神巍巍眾人便白其人當為我等典主作君長所為從其受言教若為非法者即當誅罰之也我曹種所收粳米各各供給君衣食是人即言諾便共立為君長典主一切所為從其受教若為非者即誅罰之人所種粳米各各共輸入典主一切教令人民號曰大王以法取租故名為剎利用是故天下始起剎利種天下所有國皆屬大王時是閻浮利地地平正無山陵嶮谷無有荊棘亦無蚊虻蚤虱亦無礫石地棄捐明月珠玉琉璃金銀大王治閻浮利天下時天下富樂熾盛安隱五穀豐熟人民眾多地佳好水亦饒多譬如蘇麻油塗地不起揚塵生青草眾多周匝正圓其色譬如孔雀尾其香如香香也柔濡如綩綖足蹈上陷入地四寸舉足即還復如故地無四寸空缺處有香樹瓔珞樹衣被樹不息樹寶樹器樹音樂樹樹生華實劈之各各出種種所有中有高七聲下至六五四三二一聲者最卑者高半聲大王治天下時閻浮利有八萬郡國人民聚落居雞鳴者展轉相聞天下無病亦不大熱亦不大寒復無飢渴人大王以法治行奉十善事遍教天下人民使行如父愛子天下人民敬王如子敬父大王有子名曰真真王有子名曰齊齊王有子名曰頂生頂生王有子名曰遮留遮留王有子名和行和行王有子名留至留至王有子名日日王有子名波那波那王有子名大波那大波那王有子名沙竭沙竭王有子名大善見大善見王有子名提炎提炎王有子名染染王有子名迷留迷留王有子名摩留摩留王有子名精進力精進力王有子名堅賤堅賤王有子名十車十車王有子名舍羅舍羅王有子名十丈十丈王有子名百丈百丈王有子名那和檀那和檀王有子名真闍真闍王有子名波延後諸王甚眾多諸轉輪王有十種姓一者姓迦奴車二者姓多盧提三者阿波四者揵陀利五者迦陵六者遮波七者拘獵八者般闍九者彌尸利十者一摩彌是為十種姓迦奴車有五多留亦有五阿波有七揵陀利亦有七迦陵有九遮波有十四拘獵有三十一般闍有三十二彌尸[1]利有八萬四千摩彌有百一然後有王名大善生人呼為伊摩伊摩王有子字烏獵烏獵王有子字不尼不尼王有子名師子師子王有子名悅頭檀悅頭檀王有子名悉達菩薩悉達菩薩有子名羅云佛言以是因緣從昔至今起剎利種爾時人民念言我為著疾病著腫著瘡我欲棄一切著往入空閑處室中坐即棄捐著疾病腫瘡往入空閑處坐思念道今日早起明旦日早起行入丘聚分衛人民見之皆歡喜與之人民便言善哉乃棄捨疾病腫瘡捐一切著往入空閑處坐思念道

佛言此輩但行惡不善之法是故謂言婆羅門也爾時彼人不能坐禪念道亦不能得禪用不能坐禪得禪故從坐起入聚落中分衛呪願說言不能坐禪亦不能得禪共邪行入丘聚分衛故名為聚也行邪法故名為和沙羅是故世間初造起婆羅門種也時人民各各奉行種種法用是故世間有工師種彼時人各各犯殺生用是故謂言殺生種也是以因緣世間初造有殺生也用世間已造起是四種故然後世間乃起第五沙門種也若剎利種身行惡口言惡心念惡行是惡已後身死墮勤苦中婆羅門種工師種殺生種亦如是若身行惡口言惡心念惡身死墮苦中剎利種若身行善口言善心念善身死復墮樂處婆羅門種工師種殺生種其有身行善口言善心念善身死復墮樂處剎利種婆羅門種工師種殺生種若身行二事口意行二事身死墮苦樂中剎利種若有除鬚髮被袈裟信道棄家行作沙門奉行三十七品經行是已善男子善女人用信道故棄家行作沙門行無上清淨事現在不久自以功德作證念道行盡生死具足梵行所作已辦不復更餘事婆羅門種工師種殺生種若有除鬚髮被袈裟行作沙門奉行三十七品經用善男子信故捨家作沙門修無上清淨事現在不久自以功德作證念道行盡生死具足梵行所

[1]尸(龍麗電)=戶(正)

作已辦不復更餘事也是四種人有起成慧❶之行者得尊無所著阿羅漢也梵三鉢天爾時說偈言

剎利種為人尊　諸人民行種姓
從起信成慧行　彼天上人中尊
彼梵三鉢天受是偈不受惡說善事不說惡言勸助是佛言我如來無所著等正覺亦說是義偈

諸人民行種姓　剎利種為人尊
從起得成慧行　彼天上人中尊

佛說是經時八萬四千天人遠塵離垢諸法法眼生無央數比丘起無餘不受生死意得解脫佛說如是比丘歡喜前為佛作禮而去

地深二十億萬里從是已下復有地味二十億萬里下復有粟金二十億萬里下復有剛鐵二十億萬里下復有水八十億萬里下復有風五百二十億萬里乃復有下方異天地從是人間上至梵天亦五百二十億萬里

問曰何以正名為劫劫報曰劫名為災壞時有四時因緣一者久在地盡便火起二者久火盡便水起三者久水盡便風起稍生後天地成從成復敗如環無端緒故名為劫久極天地運盡時一切人罪盡者皆上生梵天上其天近是時有罪者未竟者復生他方佛國天下惡道中劫所以有起盡者現非常敗故其事亦自應爾若死是起盡不知苦已不知苦亦不知求道何以故盡火起故何以故盡水起故何以故盡風起故何以故盡地起故

大樓炭經卷第六

起世經卷第一

[30]

No. 24 [No. 1 (30), Nos. 23, 25]

隋天竺三藏闍那崛多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室時諸比丘食後皆集常說法堂一時坐已各各生念便共議言是諸長老未曾有也今此世間眾生所居國土天地云何成立云何散壞云何壞已而復成立云何立已而得安住爾時世尊獨在靜室天耳徹聽清淨過人聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是希有言論世尊聞已晡時出禪從石室起往法堂上在諸比丘大眾之前依常敷座儼然端坐於是世尊知而故問汝等比丘於此集坐向來議論有何所說時諸比丘同白佛言大德世尊我等比丘於此法堂食後共集大眾詳議作如是言是諸長老未曾有也云何世間如是成立云何世間如是散壞云何世間壞已復立云何世間立已安住大德世尊我等向來集坐言論正議斯事爾時佛告諸比丘言善哉善哉汝諸比丘乃能如是如法信行諸善男子汝以信故捨家出家汝等若能共集一處作如是等如法語者不可思議汝等比丘若集坐時應當修此二種法行各為己業不生怠慢所謂論說法義及聖默然若能爾者汝等當聽如來所說如是之義世間成立世間散壞世間壞已而復成立世間立已而得安住時諸比丘同白佛言大德世尊今正是時修伽多今正是時若佛世尊為諸比丘說此義者我諸比丘聞世尊說當如是持

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

佛言比丘如一日月所行之處照四天下如是等類四天世界有千日月所照之處此則名為一千世界諸比丘千世界中千月千日千須彌山王四千小洲四千大洲四千小海四千大海四千龍種姓四千大龍種姓四千金翅鳥種姓四千大金翅鳥種姓四千惡道處種姓四千大惡道處種姓四千小王四千大王七千種種大樹八千種種大山十千種種大泥犁千閻摩王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千欝單越千四天王天千三十三天千夜摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天千摩羅天千梵世天諸比丘於梵世中有一梵王威力最強無能降伏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已即生我慢如來不爾所以者何一切世間各隨業力現起成立諸比丘此千世界猶如周羅（周羅者隋言髻）名小千世界諸比丘爾所周羅一千世界是名第二中千世界諸比丘如此第二中千世界以為一數復滿千界是名三千大千世界諸比丘此三千大千世界同時成立同時成已而復散壞同時壞已而復還立同時立已而得安住如是世界周遍燒已名為散壞周遍起已名為成立周遍住已名為安住是為無畏一佛剎土眾生所居諸比丘今此大地厚四十八萬由旬周闊無

❶慧㊀㊁=惠㊂㊃下同　注:龍藏之起世經與起世因本經,其1內容.2經文&作者,與正藏適反.即經文與作者同,然內文對調.閱者可審查

量如是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厚六十萬由旬周闊無量彼水聚下所有風聚厚三十六萬由旬周闊無量諸比丘此大海水最極深處深八萬四千由旬周闊無量諸比丘須彌山王下入海水八萬四千由旬上出海水亦八萬四千由旬須彌山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘須彌山王在大海中下狹上闊漸漸寬大端直不曲大身牢固佳妙殊特最勝可觀四寶合成所謂金銀琉璃頗梨須彌山上生種種樹其樹鬱茂出種種香其香遠熏遍滿諸山多眾聖賢最大威德勝妙天神之所止住諸比丘須彌山王上分有峯四面挺出曲臨海上各高七百由旬殊妙可愛七寶合成所謂金銀琉璃頗梨真珠車渠瑪瑙之所莊挍諸比丘須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周匝圍遶端嚴可愛其樹皆以金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙七寶所成一一牆院各有四門於一一門有諸壘堞重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊苑園池沼具足莊嚴一一池中竝出妙華散眾香氣有諸樹林種種莖葉種種花果悉皆具足亦出種種殊妙香氣復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清暢其第二級縱廣正等四十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周匝齊平端嚴可愛亦為七寶金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙之所挍飾所有莊嚴門觀樓閣臺殿園池果樹眾鳥皆悉具足其最上級縱廣正等二十由旬七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足諸比丘於下級中有夜叉住名曰鉢手第二級中有夜叉住名曰持鬘於上級中有夜叉住名曰常醉

諸比丘須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩諸天所居宮殿夜摩天上又更一倍有兜率陀天所居宮殿兜率天上又更一倍有化樂諸天所居宮殿化樂天上又更一倍有他化自在諸天宮殿他化天上又更一倍有梵身諸天所居宮殿他化天上梵身天下於其中間有摩羅波旬諸天宮殿倍梵身上有光音天倍光音上有遍淨天倍遍淨上有廣果天倍廣果上有不麤天廣果天上不麤天下其間別有諸天宮殿所居之處名無想眾生倍不麤上有不惱天倍不惱上有善見天倍善見上有善現天倍善現上有阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼吒已上更有諸天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處諸比丘如是處所如是界分眾生居住是諸眾生若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有眾生有生老死墮在如是生道中住至此不過是名娑婆世界無畏剎土諸餘十方一切世界亦復如是諸比丘須彌山王北面有洲名鬱單越其地縱廣十千由旬四方正等彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王東面有洲名弗婆提其地縱廣九千由旬圓如滿月彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王西面有洲名瞿陀尼其地縱廣八千由旬形如半月彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王南面有洲名閻浮提其地縱廣七千由旬北闊南狹如婆羅門車其中人面還似地形諸比丘須彌山王北面天金所成照鬱單越洲東面天銀所成照弗婆提洲西面天頗梨所成照瞿陀尼洲南面天青琉璃所成照閻浮提洲諸比丘鬱單越洲有一大樹名菴婆羅其本縱廣有七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘弗婆提洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有一大樹名鎮頭迦其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼隋言牛施諸比丘此閻浮洲有一大樹名曰閻浮其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於此樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬以此勝金出閻浮樹下是故名為閻浮那檀閻浮那檀金者因此得名諸比丘諸龍金翅所居之處有一大樹名曰拘吒賒摩利其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘阿修羅處有一大樹名善畫華其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘三十三天有一大樹名曰天遊其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬

諸比丘須彌山下次復有山名佉提羅高四萬二千由旬上闊亦爾端嚴可愛七寶合成所謂金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙諸比丘其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍覆水上諸比丘佉提羅外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成佉提羅山伊沙陀羅二山之間闊四萬二千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍覆水上伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一萬二千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成伊沙陀羅遊乾陀羅二山之間闊二萬一千由旬周匝無量優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利迦花等諸妙香物遍覆諸水遊乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成遊乾陀羅與善見山中間相去一萬二千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍覆諸水善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成其善見山與馬半頭二山之間闊六千由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍諸水上馬半頭外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成其馬半頭尼民陀羅二山之間闊二千四百由旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍覆於水尼民陀羅山外有山名毘那耶迦高六百由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成尼民陀羅毘那耶迦二山之間闊一千二百由旬周匝無量四種雜華乃至諸妙香物遍覆諸水毘那耶迦山外有山名斫迦羅隋言輪圓即是鐵圍山也高三百由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成毘那耶迦及斫迦羅二山之間闊六百由旬周匝無量四種雜花及諸妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草遍布即是大海於大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬邊有空地青草遍布次有菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林亦各縱廣五十由旬間有空地生諸青草次有男名樹林女名樹林刪陀那林真陀那林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有呵梨勒果林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴婆羅多迦果林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有可殊羅樹林毘羅果林婆那婆果林石榴果林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有烏勃樹林棕樹林甘蔗林細竹林大竹林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有荻林葦林割羅林大割羅林迦奢文陀林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有阿提目多迦華林瞻波華林波吒羅華林薔薇華林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草遍覆復有諸池優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華[1]等彌覆池上復有諸池毒蛇充滿亦各縱廣五十由旬間有空地青草遍覆次復有海名烏禪那迦闊十二由旬其水清冷味甚甘美輕軟澄淨七重砌壘七寶間錯七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶殊妙端嚴以瑪瑙等七寶莊飾周遍四方有諸階道悉皆端嚴亦以金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等之所合成復有無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等遍覆水上其華火色即現火光有金色者即現金光有青色者即現青光有赤色者即現赤光有白色者即現白光婆無陀色現婆無陀光華如車輪根如車軸其根出汁色白如乳味甘若蜜諸比丘烏禪那迦海中有轉輪聖王所行之道亦闊十二由旬閻浮提中轉輪聖王出現世時此中海道自然涌現與水齊平諸比丘次烏禪那迦海有山名曰烏承伽羅諸比丘此烏承伽羅山莊嚴端正殊妙可觀一切樹一切葉一切華一切果一切香種種草種種鳥獸但是世間所出之物於彼山中無不悉備諸比丘烏承伽羅山如是端正殊妙可觀汝等應當善持此也

諸比丘次復有山名曰金脇於此山中有八萬窟有八萬龍象在中居住並皆白色如拘牟陀華七支拄地悉有神通乘空而行其頂赤色似因陀羅瞿波迦蟲六牙具足其牙纖利雜色金填諸比丘過金脇已即有雪山高五百由旬闊厚亦爾其山殊妙四寶所成謂

[1]迦華(龍)(麗)(電)-華迦(正)

金銀琉璃頗梨。其山四面有四金峯挺出山外。各高二十由旬。復有高峯眾寶間雜。逈然秀出高百由旬。於山頂上有池。名曰阿耨達多。阿耨達多龍王在中居住。其池縱廣五十由旬。其水涼冷味甘輕美清淨不濁。七重塼壘七重板砌。七重欄楯七重鈴網。周匝圍遶端嚴殊妙。乃至瑪瑙等七寶所成。復有諸華優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔荼利迦華。其華雜色青黃赤白。大如車輪。下有藕根麤如車軸。汁白如乳。味甘如蜜。諸比丘。此阿耨達多池中。有阿耨達多龍王宮。其殿五柱殊妙可愛。阿耨達多龍王與其眷屬在中遊戲。受天五欲快樂自在。諸比丘。阿耨達多池東有恒伽河。從象口出。與五百河俱流入東海。阿耨達多池南有辛頭河。從牛口出。與五百河俱流入南海。阿耨達多池西有薄叉河。從馬口出。與五百河俱流入西海。阿耨達多池北有斯陀河。從獅子口出。與五百河俱流入北海。諸比丘。以何因緣此龍名為阿耨達多。諸比丘。有三因緣。何等為三。諸比丘。閻浮洲中有諸龍住處。唯除阿耨達多龍王。其餘諸龍受快樂時。便有熱沙墮其身上。諸龍爾時即失天形現蛇形相。諸龍時時受斯等苦。阿耨達多龍王無如此事。是名第一因緣。諸比丘。閻浮洲中。除阿耨達多龍王。其餘諸龍遊戲樂時。有熱風來吹其身體。即失天形現蛇形相。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。諸龍既見金翅鳥王心生恐怖。以恐怖故即失天形。現蛇形相。具受眾苦。阿耨達多龍王無如此事。若金翅鳥王生如是心。我今欲入阿耨達多龍王宮內。彼金翅鳥以報劣故。即自受苦。永不能入阿耨達多龍王宮殿。諸比丘。此是第三因緣。是故說名阿耨達多。

諸比丘。雪山南面不遠。有城名毘舍離。毘舍離北有七黑山。七黑山北有香山。於香山中有無量無邊緊那羅住。常有歌舞音樂之聲。其山多有種種諸樹。其樹各出種種香熏。大威德神之所居止。諸比丘。彼香山中有二寶窟。一名雜色。二名善雜色。殊妙可愛。乃至瑪瑙七寶所成。各皆縱廣五十由旬。柔軟滑澤。觸之猶若迦旃連提迦衣。諸比丘。有一乾闥婆王名無比喻。與五百緊那羅女在雜色善雜色二窟中住。具受五欲。娛樂遊戲行住坐起。諸比丘。二窟之北有大娑羅樹王。名為善住。別有八千娑羅樹林。周匝圍遶。彼善住娑羅林下有一龍象。亦名善住。遊止其中。色甚鮮白如拘牟陀華。七支拄地。騰空而行。頂骨隆高如因陀羅。瞿波迦蟲。其頭赤色。具足六牙。其牙纖利。金沙廁填。復有八千諸餘龍象以為眷屬。其色悉白如拘牟陀華。七支拄地。乃至悉以金填其牙。於善住娑羅林北。為善住大龍象王出生一池。名曼陀吉尼。縱廣正等五十由旬。其水涼冷甘美澄清。無諸濁穢。乃至藕根大如車軸。破之汁出。色白如乳。味甘若蜜。諸比丘。曼陀吉尼池側周匝。更有八千諸池。四面圍遶。一一皆如曼陀吉尼。無有異也。諸比丘。其善住龍象王意若欲入曼陀吉尼池中遊戲之時。即念八千龍象眷屬。時彼八千諸龍象等。亦起是心。善住象王心念我等。今者當往善住王處。諸象到已。皆在善住龍象王前低頭而立。爾時善住大龍象王知諸象集。即便發引向曼陀吉尼池。八千龍象前後圍遶。隨從而行。善住象王從容安步。諸龍象中。有持白蓋覆其上者。有以鼻持白摩尼拂拂其背者。有諸樂神歌舞作倡在前引導。爾時善住大龍象王到已。便入曼陀吉尼池。出沒洗浴。歡娛遊戲。從心適意受諸快樂。中有龍象洗其鼻者。或有龍象磨其牙者。或有龍象揩其耳者。或有龍象灌其頭者。或有龍象淋其背者。或有龍象摩其脇者。或有龍象洗其髀者。或有龍[1]象洗其足者。或有龍象浴其尾者。或有龍象拔優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔荼利迦華等。繫於善住象王頭者。爾時善住大龍象王。於曼陀吉尼池中。恣意洗浴遊戲。歡娛自在受樂。噉諸龍象所奉藕根。頭上莊飾優鉢羅等種種雜華。是事訖已。從彼池出。上岸停住。八千龍象然後散入八千池中。隨意洗浴遊戲。自在受快樂已。各食藕根食竟。亦以優鉢羅等種種雜華。繫其頭上。用自莊嚴。復共集會善住王所。四面圍遶。恭敬而住。爾時善住大龍象王與彼八千諸龍象等。前後導從。還詣善住娑羅樹林所。象王行時。諸龍象等。或擎白蓋。或執白拂。隨從如前。諸神作樂導引。亦爾。爾時善住大龍象

[1]有龍(龍)(麗)(電)-龍(正)

王到善住娑羅大林已在樹王下隨意臥起受諸安樂八千龍象亦各詣彼八千樹下行住臥起自在安樂於彼林中有娑羅樹其本或復周圍六尋有娑羅樹其本或復周圍七尋八尋九尋十尋有娑羅樹其本周圍十二尋者唯此善住娑羅樹王其本周圍十有六尋彼八千娑羅樹林之中若有萎黃及所落葉即有風來吹令外出不穢其林八千龍象所有便利穢汙之物有諸夜叉隨掃擲棄諸比丘閻浮提中有轉輪聖王出現世時八千象中一最小者日日晨旦至輪王前供給承事調善象寶因此得名彼善住大龍象王每十五日晨旦往詣天帝釋所在前住立承奉駈使諸比丘善住象王有此神通有此威德雖復生於象畜之中然是龍輩乃有如是大威神力汝等比丘應當念持

起世經欝單越洲品第二之一

諸比丘欝單越洲有無量山彼諸山中有種種樹其樹欝茂出種種香其香普熏遍彼洲處生種種草皆紺青色右旋宛轉如孔雀毛香氣猶如婆師迦華觸之柔軟如迦旃連提迦衣長齊四指下足則偃舉足還復別有種種雜色果樹樹有種種莖葉華果出種種香其香普熏種種諸鳥各各自鳴其聲和雅其音微妙彼諸山中有種種河百道流散平順向下漸漸安行不緩不急無有波浪其岸不深平淺易涉其水清澄眾華覆上闊半由旬水流遍滿諸河兩岸有種種林隨水而生枝葉映覆種種香華種種雜果青草彌布眾鳥和鳴又彼河岸有諸妙船雜色莊嚴殊妙可愛並是金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等七寶所成諸比丘欝單越洲其地平正無諸荊棘深邃稠林坑坎屏廁糞穢不淨礓石瓦礫純是金銀不寒不熱時節調和地常潤澤青草彌覆諸雜林樹枝葉恒榮華果成就諸比丘欝單越洲復有樹林名曰安住其樹皆高六拘盧奢一拘盧奢五里葉密重布次第相接如草覆屋雨滴不漏彼諸人等樹下居住有諸香樹亦高六拘盧奢或復有高五拘盧奢四三二一拘盧奢者其最小樹高半拘盧奢悉有種種枝葉華果此諸樹上隨心流出種種香氣復有劫波娑樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是最小半拘盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊自然而出種種雜衣懸置樹間復有種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊隨心流出種種瓔珞懸垂而住復有鬘樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種鬘形懸著於樹復有器樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種器形懸著於樹復有種種眾雜果樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是最小半拘盧奢皆有種種枝葉華果從其樹枝隨心而出種種眾果在於樹上又有樂樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種樂器懸在樹間其地又有自然秔米不藉耕種鮮潔白淨無有皮糠欲熟食時別有諸果名曰敦持用作鎗釜燒以火珠不假薪炭自然出焰隨意所欲熟諸飲食食既熟已珠焰乃息諸比丘欝單越洲周匝四面有四池水其池皆名阿耨達多並各縱廣五十由旬其水涼冷柔軟甘輕香潔不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯周匝圍繞七重鈴網周匝懸垂復有七重多羅行樹四面周圍雜色可愛金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等七寶所成於池四方各有階道一一階道亦七寶成雜色綺錯復有諸華優鉢羅花鉢頭摩華拘牟陀花奔荼利迦花等青黃赤白及縹碧色一一花量大如車輪香氣氛氳微妙最勝復有諸藕大如車軸破之汁出其色如乳食之甘美其味如蜜

諸比丘阿耨達多池之四面有四大河闊一由旬雜華彌覆其水平順直流無曲不急不緩無有波浪奔逸衝擊其岸不高平淺易入諸河兩岸有種種林交柯映覆出眾妙香有種種草生於其側色青柔軟宛轉右旋略說乃至高齊四指下足隨下舉足還復亦有諸鳥出種種聲於河兩岸又有諸船雜色可樂乃至車渠瑪瑙等七寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣提迦衣諸比丘欝單越洲恒於半夜從阿耨達多四池之中起大密雲周匝遍布欝單越洲及諸山海悉彌覆已然後乃雨

八功德水如搆[315]牛乳頃雨深四指當下之處即沒地中更不滂流還於半夜雨止雲除虛空清淨從海起風吹此甘澤清涼柔軟觸之安樂潤彼欝單越洲普令調適肥膩滋濃如巧鬘師及鬘師弟子作鬘既成以水灑散彼鬘被灑光澤鮮明諸比丘欝單越洲其地恒潤悅澤光膩亦復如是常如有人以酥油塗諸比丘欝單越洲復有一池名曰善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶塼砌乃至藕根味甘如蜜諸比丘善現池東復有一苑亦名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周匝圍繞雜色可樂乃至悉是車渠(ㄑㄩ)瑪瑙七寶所成一一方面各有諸門於一一門悉有却敵雜色可樂亦是金銀琉璃珊瑚赤珠車渠瑪瑙等七寶所成諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荊棘丘陵坑坎礓石瓦礫及屏廁等諸雜穢物唯多金銀種種異寶節氣調和不寒不熱常有泉流四面彌滿樹葉敷榮華果成就有種種香隨風芬馥復有種種異類眾鳥常出妙聲和雅清暢有草青色右旋宛轉柔軟細滑如孔雀毛香氣皆似婆利師華觸之如觸迦旃隣提迦衣以足蹈之隨足上下復有諸樹其樹各有種種根莖華葉果實咸出眾香普熏彼地諸比丘善現苑中亦有樹林名為安住樹並舉高六拘盧奢葉密重布雨滴不下更相鱗次如草覆舍諸人於下居住止宿復有香樹劫波娑樹瓔樹鬘樹器樹果樹又有自然秔米熟飯清淨美妙諸比丘彼善現苑無我無主亦無守護欝單越人欲入此苑自在遊戲受諸樂時於其四門隨意所趣入彼苑已遊戲澡浴恣情受樂欲去即去欲留即留隨心自在諸比丘為欝單越人故於善現池南復有一苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周匝圍繞乃至熟飯清淨美妙諸比丘此普賢苑亦無守護欝單越人若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘為欝單越人故善現池西復有一苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯周匝圍繞略說乃至如善現苑等無有異亦復無有守護之者欝單越人若欲須入善華苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘為欝單越人故於善現池北復有一苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至無有守護之者欝單越人若欲須入喜樂苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留略說如前善現苑等諸比丘為欝單越人故於善現池東接善現苑其間有河名易入道漸次下流無有波浪不緩不急雜華遍覆闊二由旬半諸比丘易入道河於兩岸上有種種樹枝葉映覆出種種香普熏其處生種種草略說乃至觸之柔軟如迦旃隣提迦衣高齊四指以足蹈之隨足上下或舉或伏又有種種雜色果樹枝葉華果悉皆具足亦有種種香氣普熏種種異鳥各各和鳴其河兩岸有諸妙船雜色可樂七寶所成金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等莊嚴挍飾諸比丘為欝單越人故於善現池南有一大河名曰善體漸次下流略說皆如易入道河此處所有種種樹林與彼無異乃至諸船雜色所成柔軟猶若迦旃隣提迦衣諸比丘於善現池西為欝單越人故有一大河名曰等車乃至略說漸次而下諸比丘於善現池北為欝單越人故有一大河名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊飾柔軟猶若迦旃隣提迦衣此中有欝陀那偈　善現普賢等　善華及喜樂　易入并善體　等車威主河諸比丘欝單越人若欲入彼易入道河善體等車威主等河澡浴遊戲受諸樂時即皆至彼河之兩岸脫其衣裳置於岸側各坐諸船乘至水中澡浴身體遊戲受樂既澡浴已隨有何人在前出者即取上衣著已而去亦不求覓所服本衣何以故欝單越人無我我所無守護故是諸人等又復往詣眾香樹下到樹下已其樹自然低枝垂屈為彼諸人出眾妙香令其自手攀擥(ㄌㄢˇ)得及彼人於樹取種種香用塗身已復各往詣劫波娑樹到已其樹亦復如前低枝垂下出種種衣令彼諸人手所擥及彼人於樹復取種種上妙[316]衣服著已而去轉更往詣瓔珞樹下既到彼已瓔珞樹枝亦皆垂屈為彼諸人流出種種上妙瓔珞手所擥及彼人於樹牽取種種瓔珞之具繫著身已更轉往詣諸鬘樹下既到樹已鬘樹自然為

彼諸人垂枝下曲流出種種上妙寶鬘令彼人等手所擥及便於樹枝取諸妙鬘繫頭上已轉更往詣諸器物樹既到樹已器樹自然枝亦垂下令其手及隨意所欲取彼器已持詣果樹時彼果樹亦為諸人枝垂下曲出生種種勝妙甘果令手擥及彼人於樹隨心所欲取其熟果適意食之於中或有搦取其汁器盛而飲食飲既訖乃復往詣音樂樹林到彼林已為諸人故音樂樹枝亦皆垂下為出種種音樂之器手所擥及彼人於樹各隨所須取眾樂器其形殊妙其音和雅取已抱持東西遊戲欲彈則彈欲舞則舞欲歌則歌隨情所樂受種種樂其事訖已各隨所好或去或留

起世經卷第一

此經宋藏題為起世因本經闍那崛多譯却之為後經編入取𠸄丹藏題為起世經進之為前經今檢開元錄丹藏為正故今題中除因本二字進之為澄函焉

起世經卷第二

隋天竺三藏闍那崛多等譯

欝單越洲品第二之餘

諸比丘欝單越人髮紺青色長齊八指人皆一類一形一色無別形色可知其異諸比丘欝單越人悉有衣服無有裸形及半露者親疎平等無所適莫齒皆齊密不缺不疎美妙淨潔色白如珂鮮明可愛諸比丘欝單越人若有飢渴須飲食時便自收取不耕不種自然粳米清淨鮮白無有糠糲(ㄅㄨㄥˋ)取已盛置敦持果中復取火珠置敦持下眾生福力火珠應時忽然出焰飲食熟已焰還自滅彼人得飯欲食之時施設器物就座而坐爾時若有四方人來欲共同食即為諸人具設飯食飯終不盡乃至食人坐食未竟所設之飯器常盈滿彼人食此無有糠糲(ㄅㄨㄥˋ)自然粳米成熟飯時清淨香美眾味備具不須羹臛[1]其飯形色猶若諸天蘇陀之味又如華叢潔白鮮明彼人食已身分充盈無減無缺湛然不改無老無變是食乃至資益彼人色力安辯無不具足諸比丘欝單越人若於女人生染著時隨心所愛迴目觀視彼女知情即來隨逐其人將行至於樹下所將之女若是此人母姨姊(ㄗˇ)妹親戚類者樹枝如本不為下垂其葉應時萎黃枯落不相覆苫不出華果亦不為出牀敷臥具若非母姨姊妹等者樹即低枝垂條覆蔭柯葉欝茂華果鮮榮亦為彼人出百千種牀敷臥具便共相將入於樹下隨意所為歡娛受樂

諸比丘欝單越人住於母胎唯經七日至第八日即便產生其母產訖隨所生子若男若女皆將置於四衢道中捨之而去於彼道上東西南北行人往來見此男女心生憐念為養育故各以手指內其口中於彼指端自然流出上妙甘乳飲彼男女令得全活如是飲乳經於七日彼諸男女還自成就一色類身與彼舊人形量無異男還逐男女還逐女各依伴侶相隨而去諸比丘欝單越人壽命一定無有中夭命若終時皆得上生何因緣故欝單越人得此定壽命終已後皆復上生諸比丘世或有人專事殺生偷盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見以是因緣身壞命終墜墮惡道生地獄中或復有人不曾殺生不盜他物不行邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋亦不邪見以是因緣身壞命終趣向善道生人天中何因緣故向下生者以其殺生邪見等故何因緣故向上生者以不殺生正見等故或復有人作如是念我於今者應行十善以是因緣我身壞時當得往生欝單越中彼處生已住壽千年不增不減彼人既作如是願已行十善業身壞得生欝單越中既於彼處復得定壽滿足千年不增不減諸比丘以此因緣欝單越人得定壽命

諸比丘何因緣故皆得上生諸比丘閻浮洲人以於他邊受十善業是故命終即得往生欝單越界欝單越人以其舊有具十善業欝單越中如法行故身壞命終皆當上生諸天善(ㄕㄢˋ)處諸比丘以此因緣欝單越人上生勝處諸比丘欝單越人命行終盡捨壽之時無有一人憂戀悲哭唯共輿置四衢道中捨之而去

諸比丘欝單越人中有如是法若有眾生壽命盡時即有一鳥名憂承伽摩(隋言高逝)從大山中疾飛而至銜死人髮將其尸骸擲置餘方洲渚之上何以故欝單越人業行清淨樂淨潔故樂意喜故不令風吹臭穢之氣來至其所諸比丘欝單越人大小便利將下之時為彼人故地即開裂便利畢已地合如故何以故欝單越人樂淨潔故樂意喜故

復次彼處有何因緣而得說名欝單越洲諸

[1]羹臛龍麗電:羹正

比丘彼鬱單越洲於四天下中比餘三洲最上最妙最高最勝故說彼洲為鬱單越也鬱單越正音鬱怛羅究溜隋言高上作謂高上於餘方也

起世經轉輪聖王品第三

諸比丘閻浮洲內轉輪聖王出現世時此閻浮洲自然具有七種瑞寶轉輪王身復有四種神通德力何者七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏寶七兵將寶是為七寶諸比丘云何名為轉輪聖王輪寶具足諸比丘轉輪聖王出閻浮洲以水灌頂作剎利主於十五日月盛圓滿受齋之晨洗沐清淨不擣白氎以為衣服解髮垂下飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬群臣前後圍遶是時王前有金輪寶忽然來應輪徑七肘千輻轂輞眾相滿足自然成就非工匠造爾時灌頂剎利轉輪聖王即作是念我昔曾聞有如是說若灌頂剎利王於十五日月盛圓滿受齋之晨洗沐清淨身著不擣白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬群臣前後圍遶是時王前忽然而有天金輪寶千輻轂輞眾相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘內外金色得是瑞時彼則成就轉輪王德我今得此亦應定是轉輪聖王爾時灌頂剎利轉輪聖王意欲試彼天輪寶故勅令嚴備四種力兵所謂象兵馬兵車兵步兵四種力兵既嚴備已王即往詣天金輪所偏露右髆在金輪前右膝著地申其右手捫摸輪寶作如是言汝天輪寶我身定是轉輪王者未降伏處為我降伏彼天輪寶應聲即轉為欲降伏未伏者故諸比丘是時灌頂剎利王既見輪寶如是轉已即命嚴駕行向東方於是輪寶及四種兵一時皆從諸比丘於輪寶前復有四大天身引導而行彼天輪寶所到諸方住止之處轉輪聖王及四種兵悉於彼處停住止宿

爾時東方一切國土所有諸王各取金器盛滿銀粟又取銀器盛滿金粟既辦具已皆共持詣轉輪王前啟言天王善來善來今此奉獻是天王物東方人民豐樂安隱無所怖畏民戶殷多甚可愛樂惟願大天垂哀納受憐愍臣等細小諸王臣等今日承奉天王一心無二爾時輪王告諸王曰汝等誠心能如是者汝當各各於自境界如法治化攝養群生莫令國內有不如法所以者何汝等若有令我國內非法惡事顯現流行我當治汝罪無所捨今教汝等自斷殺生教人不殺不與勿取邪婬妄語乃至邪見皆不應為汝等若能斷於殺生教人不殺不與勿取不行邪婬實語正見者我即信知汝等諸王合國降伏

爾時東方諸國王等聞轉輪王如是誡勅一時皆受十善業行受已遵承各於國土如法治化轉輪聖王自在力故所向之處輪寶隨行如是聖王天金輪寶降伏東方一切國已盡東海岸周遍遊行然後迴旋次第巡歷南方西方乃至北方依於古昔轉輪聖王所行之道引導而去轉輪聖王及四種兵次第行時其前復有四大天身先輪寶行若此輪寶所住之處隨其方面轉輪聖王及四種兵即皆停宿

爾時北方一切國土所有諸王亦各齎持天真金器盛滿銀粟天真銀器盛滿金粟俱共來詣轉輪王所到已長跪作如是言善哉天來善哉天來我等北方蒙天王力人民熾盛豐樂安隱無諸怖畏甚可愛樂願天留此施行治化臣等隨順無敢二心時轉輪王勅諸王言若能爾者汝等各於自境治化一依教命莫令國界有不如法所以者何若令我境有非法人及諸惡行我當治汝又復汝等莫自殺生教人莫殺不與勿取邪婬妄語乃至邪見汝等皆斷若離殺生乃至自他修行正見能如是者我當信知汝等國土已善降伏爾時諸王同聲共啟轉輪王言如天誡勅臣等奉行爾時北方諸國王等聞轉輪王如是誡勅各各遵受十善業行受已奉持皆令如法各於國土依律治化轉輪聖王自在力故所行之處輪寶隨逐此金輪寶如是次第降伏北方盡北方海際所有諸國既周遍已還來本處爾時輪寶乃於閻浮提中選擇最上威德形勝極妙之地當於其上東西經度闊七由旬南北規畫十二由旬如是規度為界分已爾時諸天即於其夜從空來下為轉輪王造立宮殿應時成就既成就已妙色端嚴四寶莊挍所謂天金天銀頗梨琉璃此金輪寶為聖王故當宮內門於上空中嶷然停住如輪在軸不搖不動轉輪聖王當於是時生大歡喜踊躍無量作如是念我今已得金輪寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等天金輪寶自然具足

諸比丘轉輪聖王復有何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪王於日初分坐正殿時即

當王前出生象寶名烏逋沙他隋言潔齊形體勝妙其色純白如拘物頭華七枝拄地有大神力騰空而行頭色紅赤如因陀羅瞿波迦虫具有六牙並皆纖利一一牙上具足莊嚴雜色廁鈿猶如金粟轉輪聖王見象寶已作如是念白象雖現未知調時堪受諸事成賢乘不爾時象寶一日之間即善調伏一切事中悉堪駕馭猶如餘象無量千歲極調伏已端嚴賢善適意隨順如是如是此白象寶於一日中暫受調伏堪任眾事亦復如是時轉輪王為試象故於其晨朝日初出時乘此象寶周迴巡歷遍諸海岸盡大地際既周遍已是轉輪王還至本宮乃進小食以是因緣彼王爾時內心自慶歡喜踊躍為我故生如此象寶諸比丘轉輪聖王有如是等白色象寶自然具足

諸比丘何等名為轉輪聖王馬寶具足諸比丘是轉輪王日初分時坐正殿上即於王前出紺馬寶名婆羅訶隋言長毛色青體潤毛尾悅澤頭黑騣披有神通力騰空而行時轉輪王見馬寶已作如是念此馬雖現未知調時堪受諸事可得為我作善乘不是時馬寶一日之中即善調伏堪受諸事猶如餘馬無量千歲極調熟已賢善閑習如是如是調此馬時一日之內堪任受行一切諸事亦復如是時轉輪王欲試馬故於其晨朝日初出時乘此馬寶周歷大地還至本宮轉輪聖王乃始進食以是因緣生大歡喜踊躍無量我今已得紺馬之寶諸比丘轉輪聖王有如是等馬寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王珠寶具足諸比丘轉輪聖王有摩尼寶毘琉璃色具足八楞非工匠造端嚴特妙自然流出清淨光明時轉輪王見珠寶已作如是念此摩尼寶眾相滿足我今應當懸置宮內令現光明時轉輪王為欲試此摩尼寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵具四兵已即於夜半天降微雨重雲黑闇電光出時轉輪聖王取此珠寶懸置幢上出遊苑中何以故意欲遊觀驗珠德故諸比丘此摩尼寶在高幢上普照四方及四種兵悉皆明了光明周遍如日照世爾時彼地所有一切婆羅門居士等皆謂天明日光已出並即驚起作諸事業以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量念言此寶為我出生諸比丘轉輪聖王有如是等珠寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王女寶具足諸比丘轉輪王世出生女寶不麁不細不長不短不白不黑最勝最妙進止姝妍色貌具足令人見之樂觀無厭又此女寶熱時身涼寒時身煖於其體上出妙香氣猶若栴檀[1]口中恒出優鉢羅香為輪王故晚臥早起勤謹恭敬凡有所作無失王心此女意中尚無惡念況其身口而有過失以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量心自念言此已為我生女寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等女寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王主藏臣寶威力具足諸比丘轉輪王出世生主藏臣寶大富饒財多有功德報得天眼洞見地中有主無主一切伏藏皆為其眼之所鑒識若水若陸若遠若近於中所有珍奇寶物此主藏臣皆為作護如法守視不令毀失無主之物應時收取擬為輪王資須受用爾時藏臣即自往詣轉輪王所到已啟言大聖天王若天所須資財寶物惟願勿憂臣力能辦天所用者皆令具足時轉輪王為欲驗試主藏臣寶乘船入水中流而住勅藏臣曰汝藏臣來我須財寶宜速備具宜速備具藏臣啟言惟願大天假臣須臾待船至岸當於水側收取財寶以供天用王告藏臣我今不須岸上財物但當於此為我辦之藏臣啟言謹奉天勅不敢有違爾時藏臣受王勅已偏袒右臂右膝著船手托大水指如蟹鼇撮聚金銀滿諸器內即於船上持用奉獻啟言大王此諸金銀皆是天寶天以此物供給於王以為財用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王語已還收金銀置於水內以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量心自念言我今已得藏臣寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等藏臣具足

諸比丘何等名為轉輪聖王主兵臣寶威力具足諸比丘由轉輪王福德力故自然出生兵將之寶巧智多能善諸謀策洞識軍機神慧成就轉輪聖王所須兵力悉能備具欲走即走欲行即行欲散即散欲集即集爾時兵將便自往詣轉輪王所到已啟言王若須兵教習駈役惟願勿慮臣當為王教習兵馬皆令如心調柔隨順時轉輪王為欲試此主兵寶故便勅所司嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵王知四兵悉嚴備已告將寶言汝兵將來當善為我惣領四兵教令隨順善走善行善

[1]栴(龍)(麗)(電)-旃(正)

集善散如法勿違時兵將寶聞轉輪王如是勅已啟言大王謹奉天勅臣不敢違便惣四兵莊嚴器仗教走教行教集教散如王所勅欲走即走欲行即行欲集即集欲散即散隨意自在以是因緣轉輪聖王生大歡喜踊躍無量心自念言我今已得主兵將寶諸比丘轉輪聖王有如是等主兵將寶威力具足諸比丘若有如是七寶現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等名為轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘轉輪聖王壽命長遠久住在世於一切時一切世間無有人類能得如是安隱久住與轉輪王壽命等者是則名為轉輪聖王第一壽命神通具足復次諸比丘轉輪聖王所受身體少病少惱眾相具足其腹平滿不小不大寒熱冷煖隨時調適進止輕便食飲消化安隱快樂於一切時一切世間無有餘人世間受生少病少惱能如是者是則名為轉輪聖王第二身力神通具足復次諸比丘轉輪聖王報生形貌端正殊特常為世間樂觀無厭色身清淨具足莊嚴最勝最妙無有倫匹於一切時一切世間人中受生無有如是端正殊特為諸世間樂觀無厭如轉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轉輪聖王業力因緣有大福報世間種種資產豐饒珍奇眾寶無不具足於一切時一切世間人中受生無有如是富樂自在資財服玩眾妙寶物充溢府庫比輪王者是則名為轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若具如是四種神通無缺減者然後得名轉輪聖王諸比丘又此福德轉輪聖王為諸人民之所愛敬心常喜樂如子愛父又諸人民亦得輪王之所憐念意恒慈育如父愛子諸比丘轉輪聖王或於一時乘大寶車出宮遊觀歷諸勝地爰及林苑當於是時一切人民悉得面見轉輪聖王皆大歡喜咸共同聲告馭者曰汝善馭者惟願持轡從容徐行勿令速疾所以者何汝若持車徐徐緩進則令我等多時得見轉輪聖王爾時輪王聞此語已亦復如是勅馭者言汝善馭者徐徐緩步慎勿速疾所以者何汝若持車安詳漸進則亦令我多時遊歷周遍觀視一切人民諸比丘時諸民眾見輪王已各各自持所有寶物車前胡跪奉獻輪王啟言大王民等今者以此奉天此物屬天願天受取隨意所用何以故如此寶物唯應天用故

諸比丘轉輪聖王出現世時此閻浮洲清淨平正無有荊棘及諸稠林丘墟坑坎廁溷雜穢臭處不淨礓石瓦礫沙鹵等物悉皆無有金銀七寶自然具足不寒不熱節候均調諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲自然安置八萬城邑皆悉快樂無諸怖畏人民熾盛穀食豐饒聚落殷多甚可愛樂諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲王所治處聚落城邑比屋連村雞飛相到人民安樂不可思議諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中興大雲氣遍閻浮洲及諸山海應時雨注亦遍閻浮[1]如搆牛乳間雨深四指其水甘美具八功德下處即沒更不滂流浸潤地中水澇不現至夜後分雲霧消除[2]有清涼風從大海出吹其潤澤流散閻浮人民觸之皆受安樂又彼甘澤潤漬此洲普使肥良鮮明光膩譬如世間善作鬘師鬘師弟子造鬘既成以水灑散令其悅澤花色光鮮此亦如是又轉輪王出現世時此閻浮洲一切土地自然沃壤欝茂滋液譬如有人以蘇油塗物其地肥美膏腴津潤亦復如是諸比丘轉輪聖王既出現已住世久遠經無量年於此時間亦復雜受人中苦觸譬如細軟丈夫其體柔弱食美食已運動施為受少疲觸乃得消化如是如是彼轉輪王處世久遠於生死中受少苦觸亦復如是諸比丘轉輪聖王壽命終時捨此身已必生天上與三十三天同處共生諸比丘轉輪聖王當命終時為供養輪王故於虛空中自然普雨優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華等種種香華亦雨天沈水末多伽羅末栴檀香末及天曼陀羅等種種諸華復有天樂其音微妙不鼓自鳴亦有諸天歌讚之聲在虛空中為供養此轉輪王身作福利故

諸比丘爾時女寶主藏臣寶主兵將寶等則以種種淨妙香湯洗輪王身香汁洗已先用劫波娑氎儭身裹之然後乃以不擣氎衣於上重裹次復更以殊妙細氎足五百段就二氎上次第纏之裹纏畢已又取金棺滿盛蘇油持輪王身置之棺內又以銀槨盛此金棺內銀槨已從上下釘令其牢固又復集聚一切香木積成大積然後闍毘轉輪王身既闍

[1]起世因本經2卷:乃至如一犛牛乳頃　[2]不(龍)(麗)(電):下(正)

毘已收其灰骨於四衢道中為轉輪王作蘇偷婆隋言大聚舊云塔者訛略也高一由旬闊半由旬雜色莊挍四寶所成所謂金銀琉璃頗梨其蘇偷婆四院周圍五十由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至眾鳥各各自鳴時彼女寶及主藏主兵寶等為轉輪王作蘇偷婆既成就已然後施設上妙供具諸來求者種種供給所謂須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須財與財須寶與寶盡給施之悉令滿足諸比丘轉輪聖王命終已後始經七日輪寶象寶馬寶珠寶皆即自然隱沒不現女寶主藏主兵將等悉亦命終四種寶城稍稍改變還為塼土所有人民亦皆隨時漸次減少諸比丘一切諸行有為無常如是遷改無有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫須臾間非久停住諸比丘應當捨於有為諸行應當遠離應當厭惡應當速求解脫之道

起世經地獄品第四之一

諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山及須彌山王之外別有一山名斫迦羅前代舊譯云鐵圍山高六百八十萬由旬縱廣亦六百八十萬由旬彌密牢固金剛所成難可破壞諸比丘此鐵圍外復有一重大鐵圍山高廣正等如前由旬兩山之間極大黑暗無有光明日月有如是大威神大力大德不能照彼令見光明諸比丘於兩山間有八大地獄何等為八所謂活大地獄黑大地獄合大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱惱大地獄阿毘至大地獄諸比丘此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餓地獄燋渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磑地獄䶮量地獄雞地獄灰河地獄斫截地獄劒葉地獄狐狼地獄寒氷地獄

諸比丘何因緣故名活大地獄諸比丘此活大地獄所有眾生生者有者出者住者手指自然皆有鐵爪❶長而纖利悉若鋒鋩彼諸眾生既相見已心意濁亂心濁亂故各以鐵爪自䶮其身令皆破裂或自擘身擘已復擘乃至大擘裂已復裂乃至大裂割已復割乃至大割諸比丘彼諸眾生自割裂已作如是知我今已傷我今已死以業報故即於是時復有冷風來吹其身須臾復生肌體皮肉筋骨血髓生已還活既得活已業力因緣復起東西更相謂言汝諸眾生願欲得活已勝我耶諸比丘當知此中少分說故名為活耳然於其中更有別業受極重苦痛惱逼迫楚毒難堪乃至先世或於人身或非人身所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現於其中間命報未盡求死不得

復次諸比丘活大地獄所有眾生生者有者乃至住者手指復生純鐵刀子半鐵刀子極長纖利各各相看心意濁亂既濁亂已乃至各各䶮裂擘割破截而死冷風來吹須臾還活諸比丘如是如是少分說故名為活耳諸比丘復有別業而於其中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至往昔或於人身或非人身所作所造惡不善業未盡未滅未除未離如是一切次第具受復次諸比丘活大地獄所有眾生於無量時苦報盡已從此獄出東西馳走更求餘處屋舍室宅求救護處求歸依處如是求時以罪業故即自往入黑雲沙小地獄中其獄縱廣五百由旬既入獄已上虛空中起大黑雲雨諸飛沙其焰熾燃極大猛熱墮於地獄眾生身上至皮燒皮至肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓燒髓出大烟焰洞徹熾燃受極苦惱以其苦報未畢盡故求死不得乃至往昔人非人身所作所造惡不善業不滅不除不轉不變不離不失次第而受經無量時[1]

諸比丘彼諸眾生如是受苦經無量時已從黑雲沙地獄出更復馳走求屋求宅求救求覆求歸依處如是求時又復自入熱糞屎泥小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已自咽已下在糞泥中其糞熱沸烟焰俱出燒彼罪人手足耳鼻頭目身體一時燋燃乃至往昔若人非人所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉不離不失次第而受

復次諸比丘於糞屎小地獄中有諸鐵蟲名為針口在糞泥中鑽諸眾生一切身分悉令穿破先鑽其皮既破皮已次鑽其肉既破肉已次鑽其筋既破筋已次鑽其骨既破骨已住於髓中食諸眾生一切精髓令其遍身受嚴劇苦然彼壽命亦未終畢乃至是人惡不善業未滅未盡如是次第具足受之

諸比丘彼地獄中諸眾生等於無量時受苦痛已從糞屎泥小地獄出又復奔走求室求宅

❶爪(龍)㊀:瓜(正)(麗)　[1]既是往昔所作之罪須受,即是地獄業苦非馬上現前,此業苦熟時方受,人非人身概括難計,實應深思,極詳審慎思

求護求洲求歸依處。爾時即入五叉小地獄中。其獄亦廣五百由旬。彼諸罪人入此獄已。時守獄卒執取罪人高舉撲[1]之。置於熾燃熱鐵地上。烟焰洞起。罪人在中悶絕仰臥。獄卒乃以兩熱鐵釘釘其二脚。熱焰熾燃。又以二釘釘其兩手。焰亦熾燃。於臍輪中下一鐵釘。焰轉猛熾。獄卒於是復以五叉磔其五體。極受苦毒。乃至彼處壽命未終惡業未盡。往昔所造人非人身一切惡業。於此獄中次第而受。諸比丘。彼諸衆生受此苦痛。經無量時。從於五叉小地獄出。還復馳走求救求室求洲求依求覆求護。即更來詣飢餓地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。時守獄卒遙見彼人從外而來。即前問言。汝等今者來至此中有何所欲。彼諸衆生皆共答言。仁者。我等飢餓。時守獄卒即執罪人。撲置熾燃熱鐵地上。爾時罪人悶絕仰臥。便以鐵鉗坼開其口。取熱鐵丸擲置口中。彼人脣口應時燒燃。既燒脣已即燒其舌。既燒舌已即燒其腭。既燒腭已即燒其咽。既燒咽已即燒其心。既燒心已即燒其胸。既燒胸已即燒其腸。既燒腸已即燒其胃。既燒胃已經過小腸從下部出。其丸猛熱尚赤如初。彼諸衆生當於是時。極受苦毒命亦未終。略說乃至若人非人先世所作如是次第此地獄中。種種具受。諸比丘。彼諸衆生於無量時。受是苦已。從此飢餓小地獄出。復更馳走。略說如前。求守護處。然後來詣燋渴地獄。其獄亦廣五百由旬。入此獄已。時守獄卒遙見彼人從外而來。即前問言。汝等今者何所求須。罪人答言。仁者。我今甚渴。時守獄卒即捉罪人。撲置熾燃熱鐵地上。在猛焰中仰臥悶絕。便取鐵鉗磔開其口。融赤銅汁灌其口中。彼諸衆生脣口應時悉皆燋爛。脣口爛已次燒其舌。如是燒腭燒喉燒心燒胸燒腸燒胃。直過小腸從下部出。彼諸衆生各於是時受極重苦。受極重痛。其苦特異難可思議。然彼壽命未終未盡。略說如前。乃至若人非人所造惡業未滅未離。如是次第具足受之。

起世經卷第二

起世經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時受極苦已。然後從此五百由旬燋渴獄出。奔走如前。略說乃至求救護處。即復往詣膿血地獄。其地獄亦廣五百由旬。膿血遍滿深至咽喉。悉皆熱沸。地獄衆生入其中已。東西南北交橫馳走。彼諸衆生如是走時。燒手燒足燒耳燒鼻。手足耳鼻既被燒已。一切支節皆亦燒燃。其身支節被燒燃時。諸罪人等受大苦惱。嚴酷重切不可思議。乃至人非人身所造所作惡不善業。未畢已來命亦不盡。

復次諸比丘。膿血地獄復有諸蟲。名最猛勝。此諸蟲等。為彼地獄受罪衆生大作惱害。從身外入先破其皮。既破皮已次破其肉。既破肉已次破其筋。既破筋已次破其骨。既破骨已拔出其髓。隨而食之。彼諸衆生當於是時受極重苦。乃至若人非人所造所作惡不善業。未盡未滅。壽命不盡。皆悉具受。

復次諸比丘。膿血地獄所有衆生。飢渴逼急。或時以手掬取如是熱沸膿血。置於口中。置口中已。彼人脣口應時燒燃。燒脣口時即燒其腭。既燒腭已即燒其喉。如是燒胸燒心燒腸燒胃。既燒胃已直過小腸從下分出。彼諸衆生於此地獄受如是等嚴切重苦。命報未終。乃至未盡。人非人身。曾所造作惡不善業。如是次第具足受之。

復次諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時受極苦已。然後從此五百由旬膿血獄出。如前馳走。乃至追求救護之處。即復來入一銅釜獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。獄卒見之。即前捉取擲置釜內。頭皆向下。脚皆在上。是諸衆生在湯中時。地獄猛火極相煎迫。逐沸上時。亦煎亦煮。逐沸下時。亦煎亦煮。在中間時。亦煎亦煮。交橫往來隨轉動時。亦煎亦煮。湯沫覆時。亦煎亦煮。若見不見一切時煮。譬如世間或煮小豆大豆豌豆。置之釜內。著水令滿。下燃大火。於是涌沸。湯豆和合。浮向上時。亦煎亦煮。沈向下時。亦煎亦煮。住於中時。亦煎亦煮。交橫動時。亦煎亦煮。為沫覆時。亦煎亦煮。若見不見一切時煮。諸比丘。如是如是一銅釜獄。其中守卒取彼罪人。以頭向下。以脚向上。擲置銅釜。在釜中時。地獄猛火之所煎逼。熱沸既盛。罪人逐沸。或上或下。隨煮隨煎。略說乃至若見不見一切時煮。亦復如是。彼諸

[1]撲,正藏麗藏作-撲ㄆㄨ,同撲．龍藏及電子檔作撲.

眾生於此獄中受嚴劇苦乃至往昔人非人身所作惡業如是次第於此地獄具足而受

諸比丘彼地獄中諸眾生等經無量時受此苦已從一銅釜五百由旬小地獄出奔走如前乃至欲求救護之處爾時即入眾多銅釜小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄者即來執之捉取罪人以脚向上以頭向下擲銅釜中地獄猛火熾燃煎逼湯沸上時亦煎亦煑湯沸下時亦煎亦煑在中間時亦煎亦煑縱橫掩覆若見不見一切煎煑譬如煮豆以火煎逼涌沸上時亦煎亦煮略說乃至若見不見一切煎煑諸比丘如是如是此多銅釜五百由旬小地獄中諸眾生等又為獄卒以其鐵爪漉取罪人從釜至釜次第煑之從此釜出詣餘釜時膿血皮肉縱橫流散於是皆盡唯餘骸骨罪人爾時受極重苦仍未命終乃至若人非人一切身中所作惡業不盡不滅於此獄中一切悉受

諸比丘彼地獄中諸眾生等經無量時受此苦已從多銅釜五百由旬小地獄出馳走如前乃至欲求救護之處爾時即入鐵磑地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒即前捉取受罪眾生仰撲置於鐵砧之上熾燃猛焰一時洞燃於是罪人悶絕仰臥時守獄卒更取大石從上壓之壓已復壓因更研之研已復研遂成碎末成碎末已又更重末末已復末轉成細末取其細末又更研之研已復研於是乃成末中之末最微細末當於爾時罪人身體膏血腦髓一邊橫流微細骨末猶尚存在而於其間命報未終一切時中受極重苦乃至人非人身[1]所作惡業未失未滅如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸眾生等經無量時受此[83]苦已乃從鐵磑五百由旬小地獄出馳走如前欲求室宅欲求歸依覆護之處爾時即入㶸量地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒執取罪人付以鐵㶸令其量火其㶸猛熱光焰熾燃地獄罪人量彼火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒諸支節乃至遍燒一切身分於被燒時此諸罪人受極重苦受重痛苦然其壽命未得終盡乃至往昔若人非人一切身中有所造作惡不善業不滅不沒不離不失如是次第具足受之

諸比丘彼地獄中所有眾生經無量時受此苦已得從㶸量五百由旬小地獄出馳走如前求室求覆求救求洲求歸依處爾時即入雞小地獄其獄亦廣五百由旬彼地獄中純生諸雞遍滿彼獄其雞身分乃至膝脛一切猛熱光焰熾燃是諸眾生處在其中東西馳走足蹈熱焰四向顧望無處可依大火熾燃燒手燒脚燒耳燒鼻如是次第燒諸支節大小身分一時洞燃罪人爾時受極重苦痛切荼毒然於其處命報未終乃至人非人身所造惡業未滅未盡如是次第一切具受

諸比丘彼地獄中諸眾生等經無量時受此苦已得從如是雞地獄出馳走如前乃至欲求救護之處爾時即入灰河地獄其獄亦廣五百由旬諸比丘時彼灰河流注漂疾波浪騰涌其聲吼震灰水沸溢彌盈兩岸罪人入已隨流出沒灰河之底悉是鐵刺其鋒纖利皆若新磨於河兩岸復有刀林森竦稠密極可怖畏刀林之中復有諸狗其形烟黑皮毛垢汙又甚可畏岸上復有眾多獄卒守彼地獄又其兩岸別生無量奢摩羅樹其樹多刺並皆纖長其鋒若磨爾時地獄諸眾生等既入河中欲趣彼岸當於是時便為大波之所淪沒遂至河底即為河中所有鐵刺仰刺其身舉體周遍不得移動罪人在中受大重苦受嚴毒苦受之既久方得浮出從沸灰河渡至彼岸既上岸已復入刀林其林甚闊枝莖稠密經歷林間見[2]突利刀處處經過去去不已割手割脚割耳割鼻割支割節遍割身體無處不破爾時彼人受荼毒苦受極重苦乃至未盡人非人身往昔所作一切惡業命亦未終於此林中皆悉受之復次諸比丘灰河兩岸諸守獄者見彼罪人即前問言汝等今者欲得何物時彼罪人同聲答言我等甚飢我等甚飢時守獄者即捉罪人撲置地上其地猛熱光焰熾燃罪人在中悶絕仰臥又以鐵鉗開張其口持熱鐵丸置其口內應時燒爍彼諸眾生脣口燋破略說乃至從咽喉下徑至小腸直過無礙彼人爾時受嚴切苦受極重苦命亦未終乃至未盡往昔所作人非人身惡不善業即於此中具足皆受

[1]以地獄眾生靈識乃在骨中,故骨不盡,命亦不盡.血肉雖盡,業報故,骨中復生血肉,業盡命乃盡　[2]見ㄐㄧㄢˋ突前

復次諸比丘。又此灰河兩岸之上。所有諸狗其身烟黑垢汙可畏。睚眦(ミ/ガ)嗥吠出大惡聲。噉[1]彼地獄眾生身分。舉體支節所有肌肉。段段齧食不令遺餘。彼人在中受嚴切苦。乃至受於最極重苦。未得命終。乃至未盡惡不善業。往昔人身及非人身。有所作者一切具受

諸比丘。彼地獄中諸眾生等。既為如是熱沸灰河之所逼切。又復困於纖利鐵刺刀刃稠林。諸守獄者。烟黑垢汙惡狗之類。種種厄急無處隱藏。乃復走上奢摩羅樹。彼樹枝莖純是鐵刺。其鋒纖利皆若新磨。頭悉向下。劖刺其身。欲下樹時。是諸鐵刺頭則向上。彼諸眾生在奢摩羅樹上時。復有諸烏名為鐵紫。飛來樹上啄彼罪人。先啄其頭。破陷頂骨。唼食其腦。彼人爾時受極重苦。受痛切苦不堪忍故。即還墮落沸灰河中。彼人於是還為波浪之所漂沒。直至河底。至河底已。復為鐵刺之所劖刺。既被刺已。鐵刺遍身不能復去。還於其中受極重苦。大猛酷苦不能堪忍。困苦多時。力極得起。從灰河渡走趣此岸。到此岸已。得入刀林。入刀林時。復為刀刃割其身體。割手割脚。乃至遍割一切支節。復於其中具足受苦命亦未終。略說乃至從於往昔人非人身所作惡業。未滅未盡次第悉受

復次諸比丘。灰河此岸諸守獄者。既見地獄受罪眾生從彼岸來。即前問言。汝等今者何為遠來。欲得何物。彼諸眾生各各答言。我等渴乏。時守獄者即復捉取彼諸眾生。撲置熾燃熱鐵地上。推令仰臥。於仰臥時彼人身上火焰洞起。便以鐵鉗開張其口。[324]融赤銅汁灌其口中。時彼地獄諸眾生等。既飲銅汁即燒唇口。乃至小腸直過無礙。從下部出。彼人爾時受極重苦。乃至壽命未盡未滅。彼於過去人非人身所作惡業未滅盡者悉皆受之

復次諸比丘。彼地獄中諸眾生等。受此罪報經無量時。苦惱長遠。乃有風來名為和合。吹彼地獄諸眾生等至於岸邊。如是次第乃得從彼灰河獄出。出已馳走。乃至求於救護之處。爾時即入斫截地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。其守獄者即取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。執大鐵鈇熾燃猛熱炎赫可畏。斫彼地獄受罪眾生。斫手斫脚并斫手脚。斫耳斫鼻并斫耳鼻。斫支斫節并斫支節。如是次第舉身皆斫。彼諸眾生當於爾時受極重苦。命亦未終。乃至未盡惡不善業。人非人身所造作者。如是次第一切具受

復次諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時受此苦已。得從斫截小地獄出。出已馳走求歸依處。乃至求室求宅求覆求洲求救護處。爾時即入劍葉地獄。其獄亦廣五百由旬。入其中已。惡業果故。忽有風來吹諸鐵葉。猶如利劍。從空而墮。割截罪人一切身分。所謂截手截脚并截手脚。截耳截鼻并截耳鼻。截支截節并截支節。爾時罪人受極重苦。受嚴切苦命亦未終。略說如上。乃至人非人身所作惡業未滅未盡。於此地獄一切具受

復次諸比丘。又彼劍葉小地獄中。諸眾生等惡業果故。有鐵紫烏忽然飛來。在彼眾生兩膊之上。足蹈其膊。翅覆其頭。便以鐵紫啄彼罪人兩眼之睛。口銜而去。爾時罪人受極重苦。痛惱嚴切不可思議。然其壽命亦未終盡。略說如上。乃至人非人身所作惡業。如是次第一切悉受。復次諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時受此苦已。乃從劍葉小地獄出。出已馳走。欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處。爾時復入狐狼地獄。亦廣五百由旬。是諸眾生入此獄已。惡業果故。於地獄中出生狐狼。嚴熾猛惡。睚眦號吼。所出音聲甚可怖畏。齶(ロ/ニ)齧地獄諸眾生身。所有肌肉及諸筋脈。脚蹋口掣。臠而食之。爾時罪人受極重苦。痛惱酸切。命亦未終。略說如前。人非人身所作惡業。如是次第皆於其中一切具受

復次諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時受此苦已。得從狐狼小地獄出。出已馳走乃至求室求宅求覆求洲。求救護處求歸依處。爾時復入寒氷地獄。其獄亦廣五百由旬。是諸罪人入彼獄已。惡業果故。忽有冷風從四面來。吹大寒氣。麤澁嚴毒。觸彼地獄眾生身分。隨觸著處皮即破裂。皮破裂已次破其肉。破裂肉已次破其筋。破裂筋已次破其骨。破裂骨已次破其髓。破裂髓時。彼諸眾生受極重苦。最嚴切苦乃至大苦不可堪耐。便於彼中壽命終盡。是為第一活大地獄。及餘十六諸小地獄

復次諸比丘。第二黑繩大地獄者。亦有十六。五百由旬諸小地獄。而相圍繞。從黑雲沙乃至最後第十六者名寒氷獄。為一眷屬。諸比丘。如是地獄有何因緣名為黑繩大地獄也

[1]噉(龍)(麗)(電)-瞰(正)

諸比丘於彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者出者住者以其往昔不善之業得果報故於虛空中忽然出生麤大黑繩熾燃猛熱譬如黑雲從空中出黯黮充塞下接於地如是如是於彼黑繩大地獄中所有眾生以其宿世不善之業得果報故從虛空中出大黑繩熾燃猛熱亦復如是此諸黑繩墮在地獄眾生身上墮身上時即燒罪人一切身分先燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨於燒骨時徹至其髓髓即流出為火所燃骨髓燃時出大猛焰爾時罪人受嚴切苦受極重苦以罪業故命亦未終乃至往昔人非人身所有造作惡不善業未滅未變未除未畢於此獄中一切悉受

復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者住者化者以其宿世不善果故諸守獄者執取罪人撲置熾燃熱鐵地上光焰猛盛舉身燋熱推令仰臥以熱鐵繩處處拼度拼度訖已以熱鐵鈇熾燃赫奕交橫而斫彼地獄中眾生身分或作一分或作三分四分五分乃至十分或二十分或五十分或復百分譬如世間善巧木匠若木匠弟子取諸材木安置平地便用墨繩縱橫拼度拼度既訖即以利鈇隨而斫之或作一分或作三分四分五分乃至十分或二十分或復百分如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有眾生亦復如是諸守獄者執取罪人撲置熾燃熱鐵地上推令仰臥以黑鐵繩拼度開解即以鐵鈇斫破其身作諸分段亦復如是爾時罪人乃至痛惱酸切受極重苦命亦未終若未盡彼人非人身往昔所造不善諸業於此獄中一切具受

復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有眾生有者化者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾燃熱鐵地上乃至推令仰臥於地以黑鐵繩拼度其身既拼度已又以鐵鋸熾燃猛熱依所拼處鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸次更破已復破乃至大破或割或截既割截已復更割截極細割截譬如世間善巧鋸師若鋸師弟子取諸材木安置平地即以黑繩縱橫拼度拼度訖已便以利鋸隨而鋸之鋸已復鋸乃至大鋸次復細破破已復破乃至大破又更割截既割截已復重割截極細割截如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾燃熱鐵地上乃至推令仰臥於地以黑鐵繩拼度開解即以鐵鋸熾燃猛焰鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸破已復破乃至大破割已復割乃至大割截已復截乃至大截彼人爾時乃至具受極嚴重苦命亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業於中備受

復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者乃至住者諸守獄卒以大鐵椎熾燃猛熱光焰暉赫付諸罪人令其各各自相椎打於相打時燒手燒脚遍燒手脚燒耳燒鼻遍燒耳鼻燒支燒節遍燒支節彼人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上乃至往昔人非人身所作之業一切具受

復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者乃至住者惡業果故於虛空中有大黑繩從空而出烟焰熾燃極大猛熱乃至墮在地獄眾生身分之上黑繩著時隨即絞縛罪人身體絞已復絞乃至大絞縛已復縛乃至大縛既絞縛已復有風來吹令開解繩開解時彼諸眾生身皮皆剝皮既剝已肉亦隨剝肉既剝已次抽其筋乃至破骨筋骨破已吹其精髓隨風而去罪人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上乃至未盡惡不善業如是次第一切具受

復次諸比丘彼地獄中所有眾生經無量時受長遠苦乃從黑繩大地獄出出已馳走乃至求室求宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復入黑雲沙獄其獄縱廣五百由旬罪人入已略說如上乃至次第入第十六寒冰地獄入諸獄已乃至命終受種種苦

復次諸比丘合大地獄亦有十六諸小地獄並皆縱廣五百由旬自相圍遶從黑雲沙略說乃至最後名為寒冰地獄諸比丘有何因緣彼大地獄說名為合諸比丘彼地獄中所有眾生生者有者出者化者乃至住者由彼眾生惡業果故有兩大山名白羊口熾燃猛熱光焰炎赫爾時獄卒驅逼罪人入此山內入山間已兩山遂合更互相突更互相打更互相磨時彼二山如是共合相突相打相揩磨已還住本處譬如毘佉瓮與囉毘佉瓮相打磨已各還本處如是如是諸比丘彼之二山相合相突相打相磨極揩磨已各還本（此二是閃電之名）

處亦復如是彼地獄中所有眾生被山合突打磨之時身體一切膿血流迸唯碎骨在彼人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第皆受當如是知

復次諸比丘又彼眾合大地獄中所有眾生生者住者其守獄卒取彼地獄諸眾生等撲置熾燃大熱鐵上其焰猛盛暉赫可畏推令仰臥更取大鐵亦甚猛熾以覆其上猶如世間磑磨之法如是磨之磨已復磨又更大磨末已復末又更大末研已復研又更細研遂成塵末既作塵已又復細塵如是展轉成極微塵作塵末時一切身分皆為膿血流迸出盡唯有骨塵猶在彼處爾時彼人乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第應知

復次諸比丘又彼眾合大地獄中所有眾生生者有者乃至住者其守獄卒取彼眾生撲置猛熱大鐵槽中其槽熾燃一向炎赫置槽中已猶如世間壓諸甘蔗及胡麻法如是壓時壓已復壓遂至大壓既被壓已唯見膿血流在一邊所有骸骨皆為末滓罪人爾時乃至受於極嚴重苦略說如上命亦未終隨其所作一切具受復次諸比丘又彼眾合大地獄中所有眾生生者有者乃至住者其守獄卒取彼眾生擲鐵臼中其臼熾燃猛焰赫奕又熱[1]鐵杵亦甚猛熾擣彼罪人擣已復擣乃至大擣研已復研乃至大研既擣研已遂成研末如是等末末已復末更為微末於研末時唯見膿血一畔滂流一邊猶有碎骨末在爾時罪人乃至極受嚴切重苦略說如上乃至爾時命亦未終具受眾苦復次諸比丘又彼眾合大地獄中所有眾生生者有者乃至住者爾時於上虛空之中有大鐵象自然出生熾燃猛壯乃至光焰一向赫奕以其兩脚蹋彼地獄諸眾生身從頭至足次第蹋之先蹋髑髏後蹋餘處蹋已復蹋乃至大蹋於象蹋時彼地獄中眾生身分膿血迸流散在諸處唯有碎骨獨在一邊爾時罪人受大重苦略說如上命亦未終如是次第於中具受復次諸比丘又彼眾合大地獄中諸眾生等經無量時受長遠苦此苦畢已乃從眾合大地獄出出已一向馳奔而走乃至求於救護之處爾時復入彼黑雲沙五百由旬小地獄中入已復入諸餘小獄如是乃至寒氷地獄具足受苦

復次諸比丘又更入於叫喚地獄此地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄以為眷屬從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘如是地獄有何因緣名為叫喚諸比丘如是叫喚大地獄中所有眾生生者有者乃至住者其守獄卒一時驅逼是諸眾生令入鐵城其城熾燃熱鐵猛焰光甚炎赫爾時罪人在鐵城中乃至受於極嚴重苦眾苦逼切不堪忍故恒常叫喚是故名為叫喚地獄又彼獄中以鐵為屋房室輦輿亦皆是鐵樓觀園池一切皆是猛熱炭火熾燃光曜上下洞徹獄卒駈[1]逐受罪眾生令入其中諸苦逼切不可忍耐即便叫喚是故名為叫喚地獄罪人在中受大重苦略說如上命亦未終若未盡彼惡不善業如是次第具足而受諸比丘彼地獄中諸眾生等受苦長遠經無量時乃得從此叫喚獄出出已馳走略說如前乃至求於救護之處即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已如前具受諸罪略說乃至最後方入寒氷地獄具受眾苦乃得命終

復次諸比丘彼大叫喚大地獄中亦有十六諸小地獄以為眷屬皆悉縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘如是地獄有何因緣而得名為大叫喚也諸比丘彼大叫喚大地獄中所有眾生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼眾生亦皆擲置鐵城之中熾燃大熱乃至上下光焰猛徹罪人在中受極重苦眾惱逼切不堪忍故遂大叫喚以是因緣名彼地獄為大叫喚彼地獄中亦以熱鐵為屋宇房舍輦閣樓觀悉皆是鐵炭火熾燃充滿炎赫罪人在中受極重苦略說如前命亦未盡如是次第具足受之諸比丘又彼地獄諸眾生等受長遠苦經無量時乃得從此護處於是復詣黑雲沙等小地獄中入已受苦乃至最後寒氷地獄具受眾苦乃得命終

復次諸比丘於彼熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄以為眷屬其獄各各如前縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘如是地獄有何因緣名為熱惱大地獄耶諸比丘於此熱惱大地獄中所有眾生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼眾生擲置熾燃熱鐵鑊中頭皆向下脚皆向上騰波沸涌一向猛熱罪人於中被煎被煮極受熱惱是

[1]熱(麗)(電)-執(正)

故名為熱惱地獄。又彼獄中多諸鐵釜鐵甕鐵盆鐵瓨鐵鑊鐵鼎及諸鐵鐓並皆熾燃一向猛熱。罪人在中被燒被煑。是故名為熱惱地獄。於此獄中乃至受於極嚴重苦。命亦未終。未盡彼人惡不善業。如是次第一切悉受諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時受長遠苦。乃從熱惱大地獄出。出已乃至馳奔而走。欲求救護歸依之處。爾時復入黑雲沙等小地獄中。略說乃至寒氷地獄。具受眾苦乃得命終。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。從黑雲沙小地獄為始。乃至最後寒氷地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣名大熱惱大地獄耶。諸比丘。彼大熱惱大地獄中諸眾生等。生者有者乃至住者。諸守獄卒取彼眾生以頭向下以脚向上。❶倒擲釜中。其釜猛熱湯火俱熾。衝擊罪人隨沸上下。當於是時受極熱惱極大熱惱大大熱惱。是故名為大熱惱獄。又彼獄中所有鐵甕鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵鐺。亦皆熾燃極大猛熱。又以罪人擲置其中。罪人爾時為地獄火或煮或煎。受諸苦惱。惱已復惱極大逼惱。是故名為最熾猛熱極惱地獄。罪人於中受極重苦。略說如前。乃至命終。如是次第具受眾苦。諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時長遠道中受諸苦已。乃從如是熾燃猛盛極大熱惱大地獄出。出已馳走。乃至略說。欲求救護歸依之處。於是復詣黑雲沙等小地獄中。乃至最後寒氷地獄。命若未盡。受諸苦惱次第如前

起世經卷第四

隋天竺三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘。彼阿毘至大地獄中。亦有十六諸小地獄。而為眷屬以自圍繞。其獄各廣五百由旬。初黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣名阿毘至耶。諸比丘。此阿毘至大地獄中所有眾生。生者有者出者住者。是諸眾生惡業果故。自然出生諸守獄卒。各以兩手執彼地獄諸眾生身。撲置熾燃熱鐵地上。火焰直上一向猛盛。覆面於地。便持利刀從脚踝上破出其筋。手捉挽之乃至項筋。皆相連引貫徹心髓。痛苦難論。如是挽已。令駕鐵車馳奔而走。其車甚熱光焰熾燃。一向猛盛。將其經歷無量由旬所行之處。純是洞然熱鐵險道。去已復去。隨獄卒意無暫停時。欲向何方稱意即去。隨所去處隨所到處。獄卒挽之未曾捨離。如是去時隨所經歷。銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘。以是因緣受嚴切苦。極重劇苦意不憙苦。命亦未終。乃至未盡惡不善業。未滅未散未變未移。若於往昔人非人身所作來者一切悉受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中所有眾生。生者有者化者住者。以其不善業果報故。從於東方有大火聚。忽爾出生。熾燃赤色極大猛焰。一向炎赫。如是次第南西北方四維上下。各各皆有極大火聚。熾燃出生。光焰炎赫。罪人爾時以此四方諸大火聚之所圍繞。漸漸逼近觸其身故。受諸痛苦乃至受於大嚴切苦。命亦未終。略說如上。於彼獄中一切具受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中諸眾生等。生者有者乃至住者。惡業果故。從於東壁出大光焰。直射西壁。到已而住。從於西壁出大光焰。直射東壁。到已而住。從於南壁出大光焰。直射北壁。從於北壁出大光焰。直射南壁。從下射上。自上射下。縱橫相接上下交射。熱光赫奕騰焰相衝。爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內。是諸罪人乃至受於極嚴切苦。命亦未終。略說乃至彼不善業未畢未盡。於其中間具足而受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中諸眾生等。生者有者乃至住者。惡業果故。經無量時受長遠苦。爾時即見地獄東門忽然自開。是諸眾生既聞開聲。復見門開。便走趣之。走已復走大速疾走。各言我等至彼處已決應得脫。我等今者若到彼處。應大吉祥。彼諸眾生如是走時。走復走時。速疾走時。其身轉更熾燃光焰。譬如世間有力壯夫。將大火炬逆風而走。而彼火炬更復轉燃。焰熾猛盛。如是如是。彼諸眾生如是走時。速疾走時。身諸支節轉復熾燃。舉足之時肉血離散。下足之時肉血還生。又彼眾生如是奔走欲近門時。罪業力故門還自閉。罪人爾時於彼獄中。熾燃光焰熱鐵地上。悶絕倒臥。覆面而踣。既覆倒已即燒其皮。既燒皮已次燒其肉。既燒肉已次燒其筋。既燒筋已次燒其骨。既燒骨已徹至其髓。徹至髓時唯見烟出。出已復出。烟燧火出。罪人

❶倒龍㊀:到正麗　1未龍麗電:末正下同

於中乃至次第受極嚴苦命亦未終略說如前未盡彼人惡不善業乃至往昔人非人身所作來者於中具受復次諸比丘此阿毘至大地獄中諸眾生等生者有者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時彼地獄中諸眾生等聞聲見開向門而走走已復走乃至大走作如是念我等今者當於此處必應得脫我等於今定當訖了彼人如是大馳走時其身轉復熾燃猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既燃轉復熾盛如是如是彼諸眾生走已復走乃至大走如是走時彼人身分轉更熾燃欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉彼諸眾生於此熾燃熱鐵地上一向馳走既不得出其心悶亂覆面倒地既倒地已遍燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟焰洞燃其烟燧焞其焰炎赫烟焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔人非人身所造作者一切悉受

復次諸比丘此阿毘至大地獄中所有眾生乃至住者以不善業果報力故為地獄火熾燃燒之爾時眼所見色皆是意所不憙有意喜者皆不現前非意所好不可愛色不善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所知味身所覺觸意所念法皆是心意所不喜者非意所喜非可愛法恒來現前凡有境界皆是不善彼人於中以是因緣恒受極重麤澁苦惱其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡不善業未沒未滅若於往昔人非人身有所造作一切惡業悉皆具受

復次諸比丘有何因緣阿毘至獄名阿毘至耶諸比丘此阿毘至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂乃至得如一彈指頃是故名此大地獄者為阿毘至如是次第具足受苦諸比丘此大地獄諸眾生等經無量時受長遠苦乃至得從此阿毘至大地獄出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爾時復入黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已乃至略說最後到第十六寒氷地獄具受眾苦然後乃於彼處命終此中世尊說如是偈

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最為可畏毛豎處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此眾生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞眾
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人友善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種惡重業　不修三種善根芽
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱眾生
當墮磑山地獄中　受於埵壓舂擣苦
貪欲恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　倚恃強勢劫奪他
若作如是諸逼惱　若樂殺害諸眾生
常行如是不淨業　種種觸惱眾生故
其中復有大叫喚　諸見稠林所覆蔽
常行如是最下業　若至如是大叫喚
其中鐵堂及鐵屋　若作世間諸事業
彼等當生熱惱獄　世間沙門婆羅門
若恒觸惱令不喜　生天淨業不樂修
憙作如是諸事者　惡向沙門婆羅門
或復害於餘尊者　恒多造作諸惡業
是人直趣阿毘獄　若說正法為非法
既無增益於善事　活及黑繩此兩獄
熱惱大熱共成七　此八名為大地獄
惡業之人所作故　彼為刀劍輪所傷
有力無力皆悉取　當為鐵象所蹴蹋
身手血塗心嚴惡　彼等當生叫喚處
於叫喚獄被燒煮　此由諂曲㝹猾心
愛網彌密所沈淪　彼則墮於大叫喚
熾燃鐵城毛豎處　諸來入者悉燒燃
恒當惱亂諸眾生　於無量時受熱惱
父母尊長諸耆舊　彼等皆墮熱惱獄
所愛至親常遠離　彼人當入熱惱獄
并諸善人父母等　彼墮熱惱常熾燃
不曾發起一善心　當受無量眾苦惱
說諸非法為正法　彼人當入阿毘獄
合會叫喚等為五　阿毘至獄為第八
嚴熾苦切難忍受　其中小獄有十六

爾時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝諸比丘應當知彼世界中間別更復有十地

1喜龍:憙麤電:熹正

獄處何等為十所謂頞浮陀地獄泥羅浮陀地獄阿呼地獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搔揵提迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔荼梨地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼中間有如是等十種地獄諸比丘何因何緣頞浮陀地獄名頞浮陀耶諸比丘頞浮陀獄諸眾生等所有身形猶如泡沫是故名為頞浮陀也

復次於中有何因緣泥羅浮陀地獄名泥羅浮陀耶諸比丘彼泥羅浮陀地獄中諸眾生等所有身形譬如肉段是故名為泥羅浮陀

復次於中何因何緣阿呼地獄名為阿呼諸比丘阿呼地獄諸[1]眾生等受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是故名為阿呼地獄復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼呼婆耶諸比丘彼呼呼婆地獄中諸眾生等為彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆也復次於中何因何緣阿吒吒獄名阿吒吒耶諸比丘彼阿吒吒地獄中諸眾生等以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名為阿吒吒也復次於中何因何緣搔揵提迦名搔揵提迦耶諸比丘搔揵提迦地獄之中猛火焰色如搔揵提迦花是故名為搔揵提迦復次於中何因何緣優鉢羅獄名優鉢羅耶諸比丘彼優鉢羅地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名為優鉢羅也復次於中何因何緣拘牟陀獄名拘牟陀耶諸比丘彼拘牟陀地獄之中猛火焰色如拘牟陀花是故名為拘牟陀也復次於中何因何緣奔荼梨迦獄名奔荼梨迦耶諸比丘奔荼梨迦地獄之中猛火焰色如奔荼梨迦花是故名為奔荼梨迦復次於中何因何緣波頭摩獄名波頭摩耶諸比丘彼波頭摩地獄之中猛火焰色如波頭摩花是故名為波頭摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛高盛不槩而於其間有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲置餘處諸比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十斛胡麻盡已爾所時節頞浮陀獄我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽為一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽為一阿呼壽二十阿呼壽為一呼呼婆壽二十呼呼婆壽為一阿吒吒壽二十阿吒吒壽為一搔揵提迦壽二十搔揵提迦壽為一優鉢羅壽二十優鉢羅壽為一拘牟陀壽二十拘牟陀壽為一奔荼梨迦壽二十奔荼梨迦壽為一波頭摩壽二十波頭摩壽為一中劫

諸比丘波頭摩地獄所住之處若諸眾生離其處所一百由旬便為彼獄火焰所及若離五十由旬所住眾生為彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住眾生身之肉血燋燃破散諸比丘瞿迦梨比丘為於舍利弗目揵連所起誹謗心濁心惡心故死後即生波頭摩獄生彼處已從其口中出大熱焰長餘十肘於其舌上自然而有五百鐵犁恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見有如是色類自損害也所謂於梵行人邊生垢[2]濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故諸比丘是故汝等應於一切梵行人所起慈身口意業如我所見晝夜起慈身口意者常受安樂是故汝等一切比丘皆當如我所見所說應於晝夜常起慈心汝等常當如是習學爾時世尊說此伽他曰

世間諸人在世時　舌上自然生斤鈇
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽　不應讚者反談美
如是名為口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是為世間微諍事
於淨行人起濁心　是名口中大鬪諍
如是三十六百千　泥羅浮陀地獄數
五頞浮陀諸地獄　及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

諸比丘世界中間復有諸風名曰熱惱諸比丘彼等諸風若來至此四洲界者此四洲界所有眾生生者住者一切身分悉皆散壞消滅無餘譬如葦荻若被刈已不得水灌皆當乾壞無有遺餘如是如是諸比丘世界中間所有諸風名熱惱者若來至此四洲界時此四洲界所有眾生一時皆悉[339]乾壞無餘亦復如是但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障是故彼風不來到此

諸比丘彼鐵圍山大鐵圍山能作如是最大利益為此四洲四世界中諸眾生等作依止業

復次諸比丘世界中間所有諸風吹彼地獄燒煮眾生身肉脂髓種種不淨臭穢之氣甚可畏惡諸比丘其風若來至此四洲世界中者四洲世界所有眾生乃至住者一切盲冥

[1]何龍麗電-阿正　[2]有如龍麗電-如正

無復眼目。以其臭氣極猛盛故。然由鐵圍及大鐵圍二山為障遮礙彼故不來至此

諸比丘。彼內鐵圍及大鐵圍二種大山。乃能為此四洲世界諸眾生等。作如是比最大利益。成諸眾生依止業故。復次諸比丘。世界中間更有大風名僧伽多。諸比丘。彼風若來至此世界。則此世界四種大洲及八萬四千諸餘小洲。并餘大山須彌山王。悉能吹舉去地或高一俱盧奢。舉已能令分散破壞。乃至二三四五六七俱盧奢。既擎舉已。悉能令其星散破壞。乃至擎舉高一由旬。星散破壞亦如前說。如是二三四五六七由旬。擎舉破壞。悉令分散。乃至一百由旬。既擎舉已分散破壞二三四五六七百由旬。既擎舉已分散破壞亦復如前。乃至一千由旬。二三四五六七千由旬。擎舉之已分散破壞。諸比丘。譬如壯夫手把麥麩[1]。把已高舉末令粉碎。於虛空中分散棄擲。令無遺餘。如是如是。諸比丘。彼世界中間最大猛風名僧伽多。其風若來至此四洲。爾時此界四種大洲及八萬四千諸餘小洲。一切諸山并須彌山王。悉能高舉至一俱盧奢。分散破壞。略說如前。乃至舉高七千由旬。分散破壞。亦復如是。諸比丘。但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故。不來至此。諸比丘。彼內鐵圍山大鐵圍山二山威德有大利益。乃能如是。為此四洲四世界中諸眾生等作依止業

復次諸比丘。當閻浮洲南二鐵圍山外。有閻魔王宮殿住處。縱廣正等六千由旬。七重牆壁七重欄楯七重鈴網。其外七重多羅行樹周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等之所成就。於其四方各有諸門。一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑花池。是諸花池及園苑內有種種樹。其樹各有種種眾葉種種妙花。種種美果。彌滿遍布。種種諸香隨風遠熏。種種眾鳥各各和鳴。復次諸比丘。彼閻魔王以其惡業不善果故。於夜三時及晝三時。自然而有赤融銅汁在前出生。當於是時。其王宮殿即變為鐵。於先所有五欲功德。在目前者皆沒不現。若在宮內即於宮內如是出生。時閻魔王見此事已怖畏不安。諸毛皆豎。即便出外。若在宮外即復於外如是出生。時閻魔王心生怖畏顫動不安。身有諸毛一時皆豎。即走入內。時守獄者取閻摩王高舉撲之。置熱鐵地上。其地熾燃極大猛盛。光焰炎赫撲令臥已。即以鐵鉗開張其口。以融銅汁瀉置口中。時閻摩王被燒脣口。燒脣口已。次燒其舌。既燒舌已復燒咽喉。燒咽喉已復燒大腸及小腸等。次第燋燃從下而出。當於爾時彼閻摩王作如是念。一切眾生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行。是故彼等皆受如是種種異色無量苦惱。心不憙事。如地獄中諸眾生等。今我此身并餘眾生與閻摩王同作業者亦復如是。嗚呼願我從今捨此身已。更得身時。俱於人間相逢受生。令我爾時於如來法中當得信解。得信解已。我於彼處復當更得信解具足。剃除鬚髮著袈裟衣。得正信解從家出家。我於爾時既出家已和合不久。便於善男子為何事故得正信解從家出家。無上梵行所盡之處。現見法中自得通證。具足證已。願我當言。我今生死已盡。梵行已立。所應作者皆已作訖。更不復於後世受生

諸比丘。彼閻摩王復於是時發如是等熏習善念。即於爾時。彼閻摩王所住宮殿還成七寶。種種出生。猶如諸天五欲功德現前具足。爾時閻摩王復作是念。一切眾生以身善行口意善行。便得快樂。唯願彼等各各皆受如是安樂。譬如空居諸夜叉輩。所謂我身及餘閻摩王。諸有眾生同集業者。諸比丘。有三天使在於世間。何等為三。所謂老病死也。諸比丘。有一種人以自放逸。身行惡行口行惡行意行惡行。如是等人身口及意皆行於惡。以此因緣身壞命終。趣於惡道生地獄中。諸守獄者應時即來驅彼[33]眾生至閻摩王前。白言天王。此等眾生昔在人間。縱逸自在不善和合。恣身口意行於惡行。以其身口及意行惡行故。今來生此。唯願天王善教示之。善呵責之。時閻摩王問罪人言。汝善丈夫。昔在人間第一天使善教示汝。善呵責汝。豈得不見彼初天使出現生耶。答言大天。我實不見。時閻摩王重復告言。丈夫。汝豈不見昔在世間為人身時。或作婦女或作丈夫。衰老相現。摩訶羅[2]時。齒落髮白。皮膚緩皺。黑黧遍體。狀若胡麻。膊傴背曲。行步跛蹇。足不依身。左右傾側。頸細皮寬。兩邊垂緩。猶若牛頟[1/x]。脣口乾枯。喉舌燥澁。身體屈弱。氣力綿微。喘息出聲。猶如挽鋸。向前欲倒。恃杖而行。盛年衰損。血肉消竭。

[1]麩(麤電)-麩(正)　[2]一切經音義43卷:摩訶羅.此譯云無知也.或言老也.

羸瘦尫弱趣來世路舉動沈滯無復壯形乃至身心恒常顫掉一切支節疲懈難攝汝見之不彼人答言大天我實見之時閻摩王復告之言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今此身亦有是法亦有是事我亦未離如是等法我今具有如是老法未得遠離我當於身口意亦可造作微妙善業使我當有長夜利益安樂之報爾時彼人復答言大天我實不作如是思惟何以故以心縱蕩行放逸故時閻摩王又更告言汝愚癡人若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸之罪得如是等惡業果報亦如諸餘放逸眾生受此罪報又汝諸人此之苦報惡業果者非汝母作非汝父作非汝兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚集受此報也爾時閻摩王具以如是第一天使善加教示呵責彼已復以第二天使善教示之善呵責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違病苦所侵纏綿困篤或臥小床或臥大床以自糞屎汙穢於身宛轉其中不得自在眠臥起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是若巧智者云何不作如是思惟我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是之患法我亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身[1]若口若意善業令我當來長夜得於大利益事大安樂事彼人答言不也大天我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王復告言癡人汝今既是行放逸者懶惰懈怠不作善業若身若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作此之惡業汝既自作汝還自受此果報也

時閻摩王次以如是第二天使善加教示呵責彼已更以第三天使善教示之善呵責之語言汝愚癡人汝昔人間作人身時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見時閻摩王復告之言汝愚癡人在世間時豈復不見若婦女身若丈夫身隨時命終置於床上以雜色衣而蒙覆之將出聚落又作種種斗帳軒蓋周匝莊嚴眷屬圍遶絕棄瓔珞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多多或言養育舉聲大叫搥胷哀慟種種語言酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時閻摩王復告之言癡人汝昔既見如此等事何不自作如是思惟我今亦有如是之法我身亦有如是之事我既未脫如是事者我亦有死亦有死法未得免離我今宜可作諸善業若身若口若意善業為我長夜得大利益得安樂故爾時彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故

時閻摩王復告之言癡人汝今既是放逸行者以放逸故不作善業亦不為汝長夜利益長夜安樂故聚集其餘身口意善是故汝今有如是事謂放逸行以放逸故汝自造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汝此惡業是汝自作自聚集故得此果報汝還自受時閻摩王具足以此第三天使教示呵責彼諸罪人呵責訖已[329]勑令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中爾時世尊說此偈言

眾生造作惡業已　死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來　以悲愍心而呵責
汝昔在於人間時　可不見於老病死
此是天使來告示　云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵　不行施戒自調伏
如此云何名有識　而不造作利益因
爾時如法閻摩王　作是呵責罪人已
彼人喘息心驚怖　舉身顫掉白王言
我昔由隨惡朋友　聞諸善法心不喜
貪欲瞋恚所纏覆　不作自利故損身
王言汝不修善因　唯造種種諸惡業
癡人今日當得果　受彼業故來地獄
如此一切諸惡業　非父非母之所作
亦非沙門婆羅門　又非國王諸天造
此但是汝自所作　諸惡業種不淨故
自既作此諸惡業　今當分受此惡果
彼王以是三天使　次第教示呵責已

[1]既(龍)(麗)(電)-即(正)

於是獄主閻摩王　棄捨罪人令將去
閻摩世中居住者　即前執取諸罪人
牽將趣於地獄所　極大可畏毛豎處
四邊相向有四門　四方四維皆齊整
周迴院牆悉是鐵　四面復以鐵為欄
熾燃熱鐵以為地　光焰猛盛烟火合
遙見可畏心破裂　嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬內　大火熾燃悉彌滿
其中所燒眾生類　皆由往昔作惡因
被三天使之所訶　而心放逸無覺察
彼等於今長夜悔　皆由往昔下劣心
諸有智慧眾生等　若見天使來開導
應當精勤莫放逸　此聖法王善巧說
既見聞已當驚恐　諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃　種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂　如是見法得寂滅
所謂已度諸恐怖　自然清淨得涅槃

起世經卷第四

起世經卷第五

隋天竺三藏闍那崛多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切龍類有四種生何等為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生此等名為四生龍也諸比丘金翅鳥類亦四種生所謂卵生胎生濕生化生此名四生諸比丘大海水下有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八萬由旬七重垣牆七重欄楯周匝嚴飾七重珠網寶鈴[1]間錯復有七重多羅行樹扶疎蔭映周迴圍繞妙色樓觀眾寶莊挍所謂金銀琉璃頗梨赤珠硨渠瑪瑙等七寶所成於其四方各有諸門一一諸門並有重閣樓觀却敵復有園苑及諸泉池園池之內各各皆有眾雜花草行伍相當復有諸樹種種枝葉種種花果種種妙香隨風遠熏種種諸鳥和鳴清亮諸比丘須彌山王佉低羅山二山中間復有難陀優波難陀二大龍王宮殿住處其處縱廣六千由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至眾鳥各各和鳴

諸比丘大海之北為諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩離（隋言鹿聚）其樹根本周七由旬下入地中二十由旬其身出高一百由旬枝葉遍覆五十由旬樹外園院縱廣正等五百由旬七重牆塹（七分）乃至眾鳥各各和鳴略說如上諸比丘居吒奢摩離大樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥等宮殿住處其宮縱廣各六百由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩離大樹南有胎生龍及胎生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩離大樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩離大樹北面有化生龍及化生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴略說如上

諸比丘彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海已乃更飛下以其兩翅扇大海水令水自開二百由旬即於其中銜卵生龍將出海外隨意而食諸比丘卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等隨意食之則不能取胎生濕生化生龍等諸比丘胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海亦以兩翅扇大海水令水自開二百由旬因而銜取卵生諸龍將出海外隨意而食又胎生金翅鳥王若欲搏取胎生[2]龍者即便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上下觀大海以其兩翅扇大海水水為之開四百由旬遂於其中銜胎生龍將出海外隨意而食諸比丘此胎生金翅鳥王唯能取得卵生諸龍及胎生龍隨其所用則不能取濕生化生二種龍也諸比丘濕生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩翅扇大海水水為之開二百由旬開已銜取卵生諸龍隨意而食又濕生金翅鳥王若欲搏取胎生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以其兩翅扇大海水水為之開四百由旬開已銜取胎生諸龍隨意所用又濕生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以其兩翅扇大海水水為之開八百由旬即便銜取濕生諸龍隨意而食諸比丘諸濕生金翅鳥王唯能取得卵生胎生濕生龍等恣其所用隨意而食則不能取化生諸龍

諸比丘其化生金翅鳥王若欲搏取卵生龍

[1]鈴(龍麗電):鈔(正)　[2]胎(龍麗電):卵(正)

者即時飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩翅扇大海水水為之開二百由旬即便銜取卵生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即時飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以翅扇海水為之開四百由旬海既開已化生鳥王即便銜取胎生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以翅扇海水為之開八百由旬即時銜取濕生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者即復飛往居吒奢摩離大樹北枝之上下觀大海便以兩翅飛扇大海水為之開一千六百由旬即便銜取化生諸龍隨意而食諸比丘彼諸龍等悉皆為此金翅鳥王之所食噉諸比丘別有諸龍金翅鳥王所不能取謂娑伽羅龍王未曾為彼金翅鳥王之所驚動復有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王亦不為彼金翅鳥王之所能取復有提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王金翅鳥王亦不能取諸比丘其餘龍王亦有不為金翅鳥王搏取食者謂摩多車迦龍王德叉迦龍王羯勒拏橋多摩伽龍王熾婆陀弗知梨迦龍王商居波陀迦龍王甘婆羅龍王阿濕婆多羅龍王等諸比丘更有餘龍於其住處境界之中亦復不為諸金翅鳥之所食噉

諸比丘此等眾生有何因緣在如是趣生於龍中諸比丘有諸眾生熏修龍因受持龍戒發起龍心分別龍意作是業已為彼因緣所成熟故生在龍中復有眾生熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞命盡生在如是金翅鳥中復有眾生熏修野獸因受持野獸戒發起野獸心習行野獸業分別野獸意以如是等種種熏修諸獸戒因發起行業成就心意眾因緣故身壞命盡即生如是諸雜獸中復有眾生熏修牛因牛戒牛業牛心牛意略說如前乃至分別以是緣故生於牛中復有眾生熏修雞因雞戒雞業雞心雞意略說如前乃至分別以是因緣生於雞中復有眾生修鵄鴞因受鵄鴞戒發鵄鴞心行鵄鴞業分別鵄鴞意以是熏修鵄鴞之業受鵄鴞戒起鵄鴞心分別鵄鴞意故捨此身已生鵄鴞中諸比丘復有眾生熏修月戒或修日戒星宿戒大人戒或有熏修默然戒或有熏修大力天戒或有熏修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或有熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處既熏修已作如是念願我所修此等諸戒謂月戒日戒星辰戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁如是等戒令我因此當得作天或得天報發如是等邪思惟願諸比丘此諸丈夫福伽羅等起邪願者我今當說彼所趣向必生二處若生地獄若生畜生諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間亦常無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非[334]常非無常此事實餘虛妄

諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命即是身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命異身異此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言有命有身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言無命無身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後亦有有亦無有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見當有世見離諸行中當有我見當有世見以是義故彼等作如是見作如是說我及世間常此

事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見如是說言。我及世間無常。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中當有無我見。無世間見。離諸行中當有無我見無世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世間無常。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見作如是說言。我及世間亦常亦無常。此是實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中當有我見及世間見。離諸行中當有我見及世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世間亦常無常。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見如是說言。我及世間非常非常。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中當有我見及世間見。離諸行中當有我見及世間見。是故彼等作是說言。我及世間非常非常。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見如是說言。我及世間有邊。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。命有邊人有邊。從初託胎在母腹中名命。死後殯埋名人。上人從初出生受身四種。七返墮落七度流轉。七走七行成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間有邊。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見如是說言。我及世間無邊。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。命無有邊人無有邊。從初託胎在母腹中名命。死後殯埋名人。上人從初出生受身四種。七返墮落七度流轉。七走七行成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間無邊。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見如是說言。我及世間亦有邊亦無邊。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。命亦有邊亦無邊。是人從初託胎在母腹中。死後殯埋。上人從初受身四種。七返墮落七度流轉。七走七行成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間亦有邊亦無邊。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見作如是說言。我及世間非有邊非無邊。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。世間非有邊非無邊。從初受身四種。七返墮落七度流轉。七走七行已成就命及入命聚。是故彼等作如是言。我及世間非有邊非無邊。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見作如是說言。命即是身。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於身中見有我及見有命。於餘身中亦見有我及見有命。是故彼等作如是言。即命是身。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見作如是說言。命異身異。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於身中見有我及見有命。於餘身中亦見有我及見有命。是故彼等作如是言。命異身異。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見作如是說言。有命有身。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於身中見有我及見有命。於餘身中亦見有我及見有命。是故彼等作如是言。有命有身。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見作如是說言。非命非身。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於身中不見有我不見有命。於餘身中亦不見有我不見有命。是故彼等作如是言。非命非身。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見作如是說言。如來死後有有。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。從壽命當至壽命。亦當趣向流轉。是故彼等作如是言。如來死後有有。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見如是說言。如來死後無有。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。此有壽命至彼。後有壽命即斷。是故彼等作如是言。如來死後無有。此事實餘虛妄

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見如是說言。如來死後亦有有亦無有。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。此處命斷。往至彼處趣向流轉。是故彼等作如是言。如來死後亦有有亦無有。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見如是說言。如來死後非有有非無有。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。人於此處命斷壞已。移至彼處命亦斷壞。是故彼等作如是言。如來死後非有有非無有。此事實餘虛妄

爾時佛告諸比丘言。諸比丘。我念往昔有一