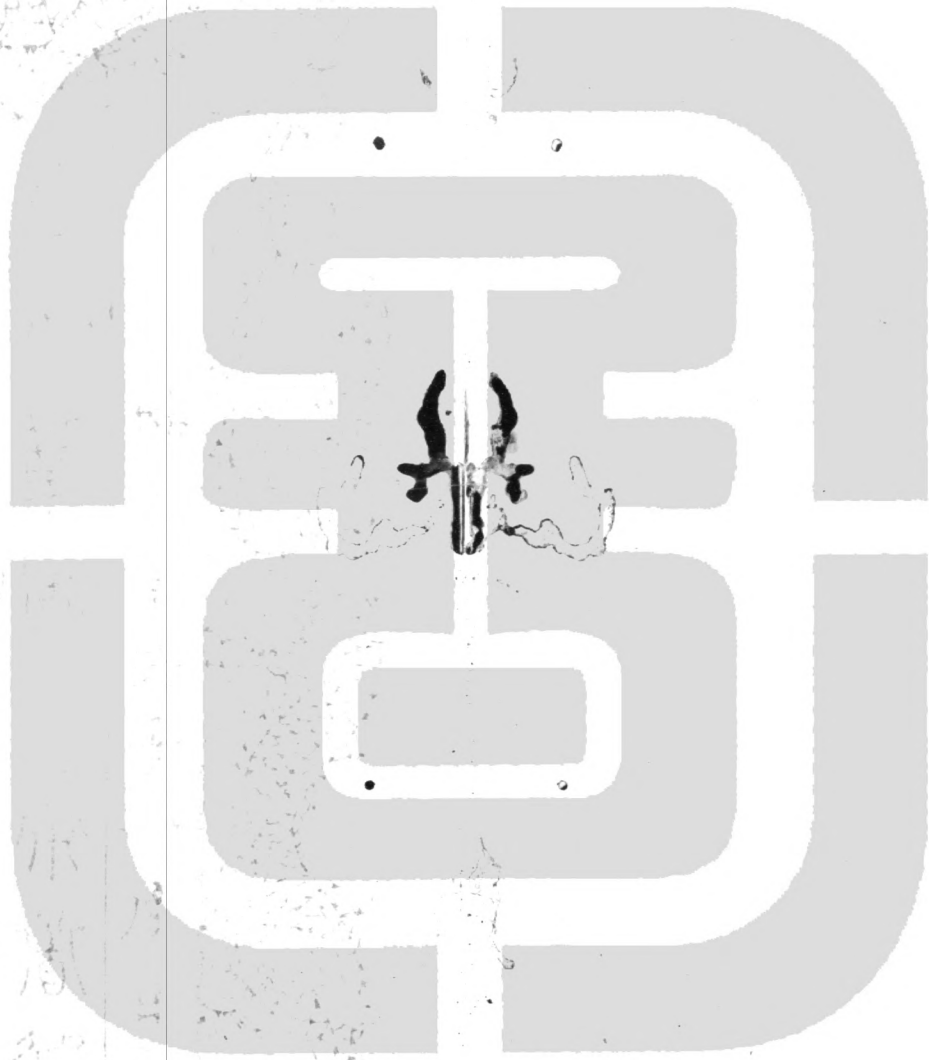

起世因本經

二百七十九
取十

49553

輪
帶
轉
日

子

起世因本經卷第十

取

隋三藏闍那崛多達摩笈多三法師共譯

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墻壁七
重欄楯七重多羅樹皆圍遶雜色間錯以

為莊嚴彼諸垣墻皆為金銀瑠璃頗梨及赤
真珠碑磔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頗梨間錯成就兩
分天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明其一
面以天頗梨成淨潔光明善磨善瑩無垢無
穢諸比丘其彼日天大宮殿中有五種風吹
轉而行何等為五所謂一持二住三隨順轉
四波羅呵迦五將行

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屨
瓔珞塗香床敷房舍燈油凡是資身養活命
者彼布施時速疾即施不諂曲施或復供養
諸持戒仙功德具足行善法者種種承事彼
因是故受無量種種身心安樂譬如曠澤空閑
山林或復廣磧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
邪淫口不妄語不飲諸酒身不放逸供養持
戒功德具足諸仙諸賢親近純直善法行人
廣說如前身壞命歿隨願往生日天宮殿住
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二
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
諸比丘六十刹那名一羅婆三十羅婆名半

休多諸比丘若干剎那若干羅婆及牟休多
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亦許行復次於中
有何因緣生諸熱惱諸比丘其日宮殿六月
之中向北道行一日中行六俱盧奢亦不曾
離日道而行但於其中有十種緣故生熱惱
何等為十諸比丘須弥留山王外其次有山
名佉提羅迦高廣正等四万二千由旬雜色
可觀七寶成就於其中間日大宮殿所有光
明照於彼山觸而生熱彼三摩耶致有熱惱

此第一緣故生熱惱復次諸比丘佉提羅迦
山外其次有山名伊沙陁羅高廣正等二萬
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軋陁山高廣
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居民陁羅山高廣一
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頗梨所成是
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八万四
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
軋陀山是第三緣善現山是第四緣馬片頭

山是第五緣左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
河流行其瞿陀左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左洲中諸河流行其
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
在於閻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

在閻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

復次諸比丘若閻浮提洲日中於弗婆提洲則日沒其瞿陁居洲日出鬱多羅究留洲正夜半若瞿陁居洲日中其閻浮提洲日沒鬱多羅究留洲日出弗婆提洲夜半若鬱多羅究留洲日中其瞿陁居洲日沒弗婆提洲日出閻浮提洲夜半若弗婆提洲日中則鬱多羅究留洲日沒閻浮提洲日出瞿陁居洲夜半諸比丘其閻浮提洲人所有西方瞿陁居洲人以為東方其瞿陁居洲人所有西方鬱多羅究留洲人以為東方其鬱多羅究留洲

人所有西方弗婆提洲人以為東方其弗婆
提洲人所有西方閻浮提洲人以為東方南
北二方亦復如是

佛於此中說優陁那

轉住及轉壞

天出及薄覆

十二重風吹

於前諸天行

樓槽及風吹

身體光明照

布施持戒業

剎那羅婆過

說熱有十緣

論寒十二種

晝夜及日中

東西說四方

諸比丘其月天子最大宮殿縱廣正等四十

九由旬周帀上下七重垣牆七重欄楯七重

鈴網復有七重多羅行樹而為圍遶雜色可

觀彼諸牆壁皆以金銀乃至瑪瑙七寶所成

四面諸門各有樓櫓種種莊校廣說如前日
天宮殿乃至衆鳥各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
風所持而行何等爲五一持二住三順四攝
五行以是五種因緣持故其月宮殿依空而
行諸比丘其月宮殿復有無量諸天宮殿在
前而行無量百千萬數諸天在前而行其行
之時受於無量種種快樂彼諸天等皆有名
字諸比丘其月天子大宮殿中更復別有青

琉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

琉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
為涼冷光明

諸比丘何因緣故月大宮殿照四大洲過去

世時布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞
求所謂食飲乘騎衣服華鬘諸香床鋪房舍
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
澤曠野磧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

空行宮殿此則名為諸善業道又何因緣其
月宮殿漸漸而現有三因緣何等為三一者
備方面出二者有青身諸天形服瓔珞一切
悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故彼時月
形漸漸而現三者從彼日天大宮殿中別有
六十光明出已障彼月輪以是義故漸漸而現
復次於中何因緣故其月宮殿圓淨滿足如
是顯現諸比丘此亦三緣故使如是一者彼
時月大宮殿正方面出以是義故圓滿而現
復次彼青色天衣服瓔珞一切皆青常半月
中隱月宮殿而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
宮殿於連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炙有炙故
有汗濕有汗濕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
住亦復如是尔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菹二一搏三小棗四何媛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四五百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

下分海中諸虫輩食於中有優陀那偈
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即少若少食
者光相殊勝當於彼時形色現故衆各相欺
言爭勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒即
生地皮色味具足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
共聚集已憂愁苦惱雜曾叫喚迷悶困乏唱

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
名不知真義彼等衆生亦復如是時彼衆生
食於地皮久長住世多食色麁少食形勝以
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粳米出生不曾耕
種自然顯現無芒無糲清淨米粒香味具足
彼時衆生如是食已其諸身分即有胎髓皮
肉筋骨膿血衆脉及有男女根相而彰根相
既生染心即起以有染故數相視瞻既數相

看便生愛欲以欲愛故便於屏處行非梵行
不淨欲法時彼復有自餘衆生未如此者見
已告言謂汝衆生所作甚惡云何如此其彼
衆生遂生慙愧墮在不善諸惡法中即得如
是波帝波帝之名字也梵語波帝時彼衆生
以墮如是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利

耶也

梵語婆梨耶隋言婦

諸比丘此因緣故舊時下來

諸勝人輦見於世間夫婦出故彼等衆輦以
左手捉用右手推令離彼處而彼衆生或復
三月三月去已還復歸來時彼衆輦見彼還
來即以杖木土凶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閣梵稱羅閣隋言熱稻穀花復
作如是呪願言語願汝新婦安隱快樂諸比
丘如是次第往昔衆人如是惡作見今諸人
亦如是作以是因緣諸衆生輩於世法中行
於惡行如是次第起作舍屋爲彼惡業作覆

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衆
輩更復增長非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粳米出生若有欲須日初分取於日後分即復還生日後分取日初還生成熟一種若不取者依舊常在時彼衆生福漸薄故懶惰懈怠貪恡心生作如是念今此粳米不曾耕種何用辛苦日初日後時別各取徒自困乏我今寧可一時頓取遂即併取時餘衆生喚彼人言食時節至可共相逐收取粳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即便悉取尔時
更有別衆生喚彼衆生言我等可共收取粳
米彼即報言我前搃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粳米即生
皮糲裹米而往被刈之者即更不生未刈之
處依舊而住其此稻穀即便段別叢聚而生
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
林蔓次生粳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
宜應分壇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

亦時別有餘一衆生自惜己稻盜他稻穀餘
人見已即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
猶不改悔麁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麁惡言
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
苦果當向惡趣現見以手共相牽排駈遣呵
責我等今應求正守護爲我作主合呵責者
正作呵責合謫罰者即正謫罰合駈遣者即
正駈遣我等所有田分稻穀各自收來彼守
護主有所須者我等供給大衆如是共平量
已時彼衆輩即共推求正守護者
亦時彼處大衆之中別有一人長大最勝可

愛端正形容奇特微妙可觀身色光儀種種
具足時諸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主呵責謫

罰駈遣平正無有侵凌眾斂稻穀而供濟之
不令短闕如是依法為作田主以從彼等眾
生因理取地分故因即立名為刹帝利刹帝利者
隋言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大眾立為大

曷囉闍者

平等王是故名為摩訶三摩多者摩訶三摩多

平等王也

諸比丘其摩訶三摩多作王之時彼諸人輩

因始立名為薩多婆薩多婆者隋言衆生

諸比丘其摩訶三摩多王有息名呼盧遮隋言

喜意諸比丘彼呼盧遮作王之時彼諸人

輩稱為何夷摩訶隋言金者

諸比丘其呼盧遮王有息名柯梨耶那隋言正真

諸比丘其柯梨耶那作王之時彼諸人輩稱

為帝羅閣隋言烏麻生也

諸比丘其柯梨耶那王有息名婆囉柯梨耶

哪隋言最正真者

諸比丘其婆羅柯梨耶那作王之時彼諸人

輦稱爲阿婆羅騫陀

隋言雲片

諸比丘其雲片王有息名烏逋沙他

隋言齋戒

諸比丘其齋戒王在位之時彼諸人輦稱爲

多羅承伽

隋言木脛

諸比丘其齋戒王頂上自然出一肉胞生於

童子端正具足三十二相生已唱言摩陀多

摩陀多者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

王右睚出胞生一童子端正具足三十二相

名右睚生亦有威力統四大洲其右睚王左

胘出胞生一童子亦三十二相名左胘生具
威德力王三大洲其左胘王右膝肉胞生一
童子威相如前王二大洲其右膝王左膝生
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
頂生王次右胘王次左胘王次右膝王次左
膝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屈梨迦王次那瞿沙
王次狼王次海分王次金剛臂王次床王次
師子月王次那耶垓王次別者王次善福水
王次熱惱王次作光王次曠野王次小山王
次山者王次焰者王次熾焰王諸比丘其熾
焰王子孫相承有一百一並悉在彼逋多羅
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
治化有五万四千王其最後王名爲難勝
諸比丘其難勝王子孫相承於波羅柰城中

治化有六万三千王彼最後王名難可意
諸比丘其難可意子孫相承於柯箏羅城中
治化有八万四千王彼最後王名爲梵德
諸比丘其梵德王子孫相承於彼白魚城中
治化有三万二千王彼最後王名爲魚德
諸比丘其魚德王子孫相承於拘尸那城中

治化有三万二千王彼最後王名曰藿香
諸比丘其藿香土子孫相承於優羅奢城中
治化有三万二千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
治化有三万二千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柰城

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
治化有八万四千王彼最後王復名海天
諸比丘其海夫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為苦行
諸比丘其苦行王子孫相承還於茅主大城
中治化有八万四千王彼最後王名為地面
諸比丘其地面王子孫相承還於阿踰闍城
中治化有一千王彼最後王名為持地
諸比丘其持地王子孫相承還於波羅柰大
城中治化有八万王彼最後王名曰地主
諸比丘其地主王子孫相承於寐

及羅城中治化有八万四千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八万四千刹帝利王彼一切王於彼寐洩羅城菴婆羅林中修行梵行其最後王名曰左寐王次没王次堅齊王次軻叟王次優波王次叟摩王次善見王次月見王次聞軍王次法軍王次降伏王次大降王次更降王次無憂王次除憂王次肩節王次王節王次摩羅王次婁那王次方主王次塵者王次迦羅王次難陀王次鏡面王次生者王次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
中治化有七万五千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
隨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逋多
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墮闍彼生

一息名甘蔗種諸比丘其甘蔗種子孫相承
還於逋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
似白魚四名足梨其足梨息名曰天城其子
天城子孫相承於迦毗羅婆蘇都城治化

有七万七千王彼最後王名廣車王次別車
王次堅車王次住車王次十車王次百車王
次九十車王次雜色車王次智車王次廣弓
王次多弓王次兼弓王次住弓王次十弓王
次百弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓
王諸比丘其智弓王生於二息一名師子頰

二名師子足其師子類紹繼王位生於四子
一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯
又生一女名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卍婆羅菩薩
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利利世間出生依於

如法非不如法諸比丘如有如是法世間刹利
最爲勝生介時自餘諸衆生輩如是念言世
間有爲是病是癱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此因
緣故舊往昔時勝婆羅門高行種姓世間出

生依於如法非不如法復有自餘諸衆生輩
造作種種求利伎能工巧藝術諸業之處以
此得名爲毗舍也此因緣故舊往昔時毗舍
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訾自家法已剃除
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即成正願婆羅門也
毗舍亦然復有一種如前毀訾亦捨出家口
自稱我當作沙門爲彼故有如是正願
諸比丘復有一種利利以身口意行於惡行

以惡行故身壞命終一向受苦其婆羅門及
毗舍等亦如是復有一種利利以身口意行
善行故身壞命終一向受樂婆羅門毗舍亦
然諸比丘復有一種利利以身口意行二種
行身壞命終當受苦樂婆羅門毗舍亦尔諸
比丘復有一種利利正信出家修習證於三
十七助道能盡諸漏心解脫智解脫現見證
法得諸神通既作證已口自唱言我已盡生
梵行已立所作已辦更不受有其婆羅門毗
舍亦尔

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巳印可諸比丘我多他阿伽度阿羅訶

三藐三佛施亦說義諸比丘如是次第

所具說世間轉成壞轉住諸比丘若

師為諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈悲

我已作說汝等須依諸比丘此等空閑山林

樹下虛房靜室土窟崖龕或冢墓間以稻草

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今後悔此

我教示汝諸比丘佛說經已諸比丘等歡喜奉行

起世因本經卷第十

取

瑩

反紆定

積

反七亦

滓

反側史

備

反蒲妹

逋

沙

反必

醫

覆

反上一

計

反

摘

反知華

林

蔓

反下音

芒

亡音

搶

反

會

屏處

反餅上音

推

令

反回上土

土

山

反下同塊

打

擲

反下音

直

亦頂

反規

反決弥

貯

積

反中呂

壇

界

反上音

拒

諱

反下音

許

謂

反謫

罰

反下音

哪

反那音

騫

陔

反上音

胫

反下音

王

三

王

上音

茅草

交上音

莫

坵

反直屈

怨

敵

反上音

脛

反下音

柯

箏

上都

安哥下

藿

香

反郭上兄

嗜

示音

寐

反下音

頰

反下音

軻

軻

奴

反下音

枳

居

反支反

祀

反渠

頰

反古

一

馱

反

馱

馱

