

及
二

C40
4514
79

C40-4514

了翁上書請大藏及有
家言置於州紫雲山
我徵於陸唐府中永
為學書世許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛說長阿含經卷第十九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

地獄品第四

佛告比丘此四天下有八千天下圍遶其外復有大
海水周匝圍遶八千天下復有大金剛山遶大海水
金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥
日月神天有大威力不能以光照及於彼彼有八大
地獄其一地獄有十六小地獄第一大地獄名想第
二名黑繩第三名堆砌第四名叫喚第五名大叫喚
第六名燒炙第七名大燒炙第八名無間其想地獄

有十六小地獄小獄縱廣五百由旬第一小獄名曰
黑沙二名沸屎三名五百釘四名飢五名渴六名一
銅釜七名多銅釜八名石磨九名膿血十名量火十
一名灰河十二名鐵丸十三名斫斧十四名豺狼十
五名劒樹十六名寒氷云何名想地獄其中衆生手
生鐵爪其爪長利迭相瞋忿懷毒害想以爪相毆應
手肉墮想爲已死冷風來吹皮肉還生尋活起立自
想言我今已活餘衆生言我想汝活以是想故名想
地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想共相觸燒手
執自然刀劒刀劒鋒利迭相斫刺剝鬻割身碎在

地想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立彼自想
言我今已活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想
地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸燒手
執自然刀劒刀劒鋒利共相斫刺剝鬻割想謂爲
死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生
言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其
中衆生懷毒害想迭相觸燒手執油影刀其刀鋒利
更相斫刺剝鬻割想謂爲死冷風來吹皮肉更生
尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣
名爲想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相

觸燒手執小刀其刀鋒利更相斫刺剝鬻割想謂
爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆
生言我想汝活以是因緣故名想地獄其中衆生久
受罪已出想地獄惺惶馳走求自救護宿罪所牽不
覺忽到黑沙地獄時有熱風暴起吹熱黑沙來著其
身舉體盡黑猶如黑雲熱沙燒皮盡肉徹骨罪人身
中有黑炭起遶身廻旋還入身內受諸苦惱燒炙焦
爛以罪因緣受此苦報其罪未畢故使不死於此久
受苦已出黑沙地獄惺惶馳走求自救護宿罪所牽
不覺忽到沸屎地獄其地獄中有沸屎鐵丸自然滿

前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手至于頭面無不周
徧復使探撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下
過無不焦爛有鐵嘴蟲呌食皮肉徹骨達髓苦毒辛
酸憂惱無量以罪未畢猶復不死於沸屎地獄久受
苦已出沸屎地獄惺惶馳走求自救護到鐵釘地獄
到已獄卒撲之令墮偃熱鐵上舒展其身以釘釘手
釘足釘心周徧身體盡五百釘苦毒辛酸號咷呻吟
餘罪未盡猶復不死久受苦已出鐵釘地獄惺惶馳
走求自救護到飢餓地獄獄卒來問汝等來此欲何
所求報言我飢獄卒卽捉撲熱鐵上舒展其身以鐵

鈎鈎口使開銷銅灌口焦其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛苦毒辛酸悲號啼哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄惺惺馳走求自救護到渴地獄獄卒問言汝等來此欲何所求報言我渴獄卒卽捉撲熱鐵上舒展其身以熱鐵鈎鈎口使開以熱鐵丸著其口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛苦毒辛酸悲號啼哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出渴地獄惺惺馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到一銅鑊地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在鑊腹身壞

爛熱譬如煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外爛壞罪人在鑊隨湯上下亦復如是號咷悲叫萬毒竝至餘罪未盡故使不死久受苦已出一銅鑊地獄惺惺馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至多銅鑊地獄多銅鑊地獄縱廣五百由旬獄鬼怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在鑊腹舉身爛壞譬如煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外皆爛罪人在鑊亦復如是隨湯上下從口至底從底至口或手足現或腰腹現或頭面現獄卒以鐵鈎鈎取置餘鑊中號咷悲叫苦毒辛酸餘罪未畢故使不死久

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

受苦已出多銅鑊地獄惇惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至石磨地獄石磨地獄縱廣五百由旬獄鬼大怒捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石砢其身上迴轉揩磨骨肉糜碎膿血流出苦毒切痛悲號辛酸餘罪未盡故使不死久受苦已出石磨地獄惇惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至膿血地獄膿血地獄縱廣五百由旬其地獄中有自然膿血熱沸涌出罪人於中東西馳走膿血熱沸湯其身體手足頭面皆悉爛壞又取膿血而自食之湯其脣口從咽至腹通徹下過無不爛壞苦毒辛酸衆痛難忍餘

罪未畢故使不死久受苦已乃出膿血地獄惇惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至量火地獄量火地獄縱廣五百由旬其地獄中有大火聚自然在前其火熾熾獄卒瞋怒驅迫罪人手執鐵升以量火聚彼量火時燒其手足徧諸身體苦毒熱痛呻吟號哭餘罪未畢故使不死久受苦已乃出量火地獄惇惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽到灰河地獄灰河地獄縱廣五百由旬深五百由旬灰河涌沸惡氣熒煇迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫鋒長八寸其河岸邊生長刀劍其邊皆有獄卒豺狼又其岸上

有劒樹林枝葉華實皆是刀劒鋒刃八寸罪人入河
隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹皮肉爛壞
膿血流出苦痛萬端酸毒並至餘罪未畢故使不死
久受苦已乃出灰河地獄至彼岸上岸上利劒割刺
身體手足傷壞爾時獄卒問罪人言汝等來此欲何
所求罪人報曰我等飢餓獄卒卽捉罪人撲熱鐵上
舒展身體以鐵鈎擗口洋銅灌之燒其唇舌從咽至
腹通徹下過無不焦爛復有豺狼牙齒長利來嚙罪
人生食其肉於是罪人爲灰河所煮利刺所刺洋銅
灌口豺狼所食已卽便奔馳走上劒樹上劒樹時劒

刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足蹈足絕劒
刃刺身中外通徹皮肉墮落膿血流出唯有白骨筋
脉相連時劒樹上有鐵嘴烏啄頭骨壞師食其腦苦
毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不死還復入灰河
獄中隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹皮肉
爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來吹肌肉
還復尋便起立悼惶馳走求自救護宿對所牽不覺
忽至鐵丸地獄鐵丸地獄縱廣五百由旬罪人入已
有熱鐵丸自然在前獄鬼驅捉手足爛壞舉身火燃
苦痛悲號萬毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已

乃出鐵杵地獄悵惶馳走求自救護宿對所牽不覺
忽至鉞斧地獄鉞斧地獄縱廣五百由旬彼人獄已
獄卒瞋怒捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵鉞斧所其手
足耳鼻身體苦毒辛酸悲號叫喚餘罪未盡猶復不
死久受罪已出鉞斧地獄悵惶馳走求自救護宿罪
所牽不覺忽至豺狼地獄豺狼地獄縱廣五百由旬
罪人入已有羣豺狼競來攄掣齧齧拖拽肉墮傷骨
膿血流出苦痛萬端悲號酸毒餘罪未畢故使不死
久受苦已乃出豺狼地獄悵惶馳走求自救護宿對
所牽不覺忽至劒樹地獄劒樹地獄縱廣五百由旬

罪人入彼劒樹林中有暴風起吹劒樹葉墮其身上
著手手絕著足足絕身體頭面無不傷壞有鐵嘴鳥
立其頭上啄其兩目苦痛萬端悲號酸毒餘罪未畢
故使不死久受苦已乃出劒樹地獄悵惶馳走求自
救護宿罪所牽不覺忽至寒水地獄寒水地獄縱廣
五百由旬罪人入已有大寒風吹其身舉體凍瘡皮
肉墮落苦毒辛酸悲號叫喚然後命終佛告比丘黑
繩大地獄有十六小地獄周匝圍遶各各縱廣五百
由旬何故名爲黑繩地獄其諸獄卒捉彼罪人撲熱
鐵上舒展其身以熱鐵繩絝之使直以熱鐵斧逐繩

道斫彼罪人作百千段猶如工匠以繩絢木利斧
隨斫作百千段治彼罪人亦復如是苦毒辛酸不可
稱計餘罪未畢故使不死是故名爲黑繩地獄復次
黑繩地獄獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以鐵
繩絢以鋸鋸之猶如工匠以繩絢木以鋸鋸之治彼
罪人亦復如是苦痛辛酸不可稱計餘罪未畢故使
不死是故名爲黑繩地獄復次黑繩地獄捉彼罪人
撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩置其身上燒皮徹肉
焦骨沸髓苦毒辛酸痛不可計餘罪未畢故使不死
故名黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒懸熱鐵繩交橫

無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡
其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端不可稱計餘罪
未畢故使不死故名黑繩復次黑繩獄卒以熱鐵繩
永驅罪人被之燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端不可
稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩其彼罪人久受
苦已乃出黑繩地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽
不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄然後命終亦復
如是佛告比丘堆砌大地獄有十六小地獄周匝圍
遶各各縱廣五百由旬何故名爲堆砌地獄其地獄
中有大石山兩兩相對罪人入中山自然合堆砌其

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

身骨肉糜碎山還故處猶如以木擲木彈却還離治
彼罪人亦復如是苦毒萬端不可稱計餘罪未畢故
使不死是故名曰堆砌地獄復次堆砌地獄有大鐵
象舉身火燃哮呼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜
碎膿血流出苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不
死故名堆砌復次堆砌地獄其中獄卒捉諸罪人置
於磨中以磨磨之骨肉糜碎膿血流出苦毒辛酸不
可稱計其罪未畢故使不死故名堆砌復次堆砌地
獄獄卒捉彼罪人卧大石上以大石砌骨肉糜碎膿
血流出苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死故

名堆砌復次堆砌獄卒取彼罪人卧鐵臼中以鐵杵
擣從足至頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬毒竝
至餘罪未畢故使不死故名堆砌其彼罪人久受苦
已乃出堆砌地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不
覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄然後命終亦復如
是佛告比丘叫喚地獄有十六小地獄周匝圍遶各
各縱廣五百由旬何故名爲叫喚地獄其諸獄卒捉
彼罪人擲大鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦
痛辛酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死故名叫喚地
獄復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵瓮中

熱湯涌沸而煮罪人號咷叫喚苦切辛酸餘罪未盡
故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼
罪人置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦
痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地
獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中熱湯涌沸煮彼罪
人號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫
喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鑊上反
覆煎熬號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故
名叫喚久受苦已乃出叫喚地獄憊惶馳走求自救
護徇對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄爾

乃命終亦復如是佛告比丘大叫喚地獄有十六小
獄周匝圍遶何故名爲大叫喚地獄其諸獄卒取彼
罪人著大鐵釜中熱湯涌沸而煮罪人號咷叫喚大
叫喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名
大叫喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人
擲大鐵瓮中熱湯涌沸而煮罪人號咷叫喚大叫喚
苦切辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫
喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人置鐵
鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦毒辛酸萬毒
並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大

叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中熱湯涌沸
煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒竝至故
名大叫喚復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲
大鏃上反覆煎熬號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒
竝至餘罪未畢故使不死故名大叫喚久受苦已乃
出大叫喚地獄憊惶馳走求自救護宿對所牽不覺
忽至黑沙地獄乃至寒水地獄爾乃命終亦復如是
佛告比丘燒炙地獄有十六小獄周匝圍遶何故名
爲燒炙地獄爾時獄卒將諸罪人置鐵城中其城火
燃内外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝

至餘罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒
炙地獄其諸獄卒將彼罪人入鐵室內其室火燃内
外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝至餘
罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地
獄其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上其樓火燃内外俱
赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未
畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄其
諸獄卒取彼罪人擲著大鐵陶中其陶火燃内外俱
赤燒炙罪人皮肉焦爛苦毒辛酸萬毒竝至餘罪未
畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄時

諸獄卒取彼罪人擲大鏃上其鏃火燃中外俱赤燒
炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未盡故
使不死久受苦已乃出燒炙地獄悵惶馳走求自救
護宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然
後命終亦復如是佛告比丘大燒炙地獄有十六小
獄周布圍遶各各縱廣五百由旬云何名大燒炙地
獄其諸獄卒將諸罪人置鐵城中其城火燃内外俱
赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝
至餘罪未畢故使不死是故名爲大燒炙地獄復次
大燒炙地獄其諸獄卒將諸罪人入鐵室中其室火

燃内外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛
酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死是故名爲大燒炙
地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵樓
上其樓火燃内外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦
爛苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死是故名
曰大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪
人著大鐵陶中其陶火燃内外俱赤燒炙罪人重大
燒炙苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死是故
名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄中自然有大火
坑火熾熾盛其坑兩岸有大火山其諸獄卒捉彼罪

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

佛藏經卷第一

七

聽

人貫鐵釵上豎著火中燒炙其身重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死久受苦已然後乃出大燒炙地獄憊惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘無間大地獄有十六小獄周布圍遶各各縱廣五百由旬云何名無間地獄其諸獄卒捉彼罪人剝取其皮從足至頂卽以其皮纏罪人身著火車輪疾駕火車輾熱鐵地周行往反身體碎爛皮肉墮落苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無間大地獄有大鐵城

其城四面有大火起東燄至西西燄至東南燄至北北燄至南上燄至下下燄至上上燄熾迴遶無間空處罪人在中東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無間大地獄中有鐵城火起洞然罪人在中火燄燎身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次大無間地獄罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣彼當走時身諸支節皆火燄出猶如力士執大草炬逆風而走其燄熾燃罪人走時亦復如是走欲至門門自然閉罪人

卷一

佛藏經卷第一

七

聽

躑跼伏熱鐵地燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒
竝至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次
無間地獄其中罪人舉目所見但見惡色耳有所聞
但聞惡聲鼻有所聞但聞臭惡身有所觸但觸苦痛
意有所念但念惡法又其罪人彈指之頃無不苦時
故名無間地獄其中衆生久受苦已從無間出憚惶
馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至
寒氷地獄爾乃命終亦復如是爾時世尊卽說頌曰
身爲不善業 口意亦不善 斯墮想地獄
怖懼衣毛豎 惡意向父母 佛及諸聲聞

則墮黑繩獄 苦痛不可稱 但造三惡業
不修三善行 墮堆埤地獄 苦痛不可稱
瞋恚懷毒害 殺生血汚手 造諸雜惡行
墮叫喚地獄 常習衆邪見 爲愛網所覆
造此卑陋行 墮大叫喚獄 常爲燒炙行
燒炙諸衆生 墮燒炙地獄 長夜受燒炙
捨於善果業 善果清淨道 爲衆救惡行
墮大燒炙獄 爲極重罪行 必生惡趣業
墮無間地獄 受罪不可稱 想及黑繩獄
堆埤二叫喚 燒炙大燒炙 無間爲第八

此八大地獄 洞然火光色 斯由宿惡殃

小獄有十六

佛告比丘彼二大金剛山間有大風起名爲僧佉若使此風來至此四天下及八萬天下者吹此大地及諸名山須彌山王去地十里或至百里飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士手把輕糠散於空中彼大風力若使來者吹此天下亦復如是有二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風燄熾猛熱若使彼風來至此四天下者其中衆生山河江海草木叢林皆

當焦枯猶如盛夏斷生輭草置於日中尋時萎枯彼風如是若使來至此世界熱氣燒炙亦復如是由此二金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風臭處不淨腥穢酷烈若使來至此天下者熏此衆生皆當失目由此二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山中間復有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名柰何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八名拘物頭九名芬陀利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄

其獄罪人自然生身譬如厚雲故名厚雲云何名曰
無雲其彼獄中受罪衆生自然生身猶如段肉故名
無雲云何名呵呵其地獄中受罪衆生苦痛切身皆
稱呵呵故名呵呵云何名奈何其地獄中受罪衆生
苦痛酸切無所歸依皆稱奈何故名奈何云何名羊
鳴其地獄中受罪衆生苦痛切身欲舉聲語舌不能
轉直如羊鳴故名羊鳴云何名須乾提其地獄中舉
獄皆黑如須乾提華色故名須乾提云何名優鉢羅
其地獄中舉獄皆青如優鉢羅華故名優鉢羅云何
名拘物頭其地獄中舉獄皆紅如拘物頭華色故名

拘物頭云何名芬陀利其地獄中舉獄皆白如芬陀
利華色故名芬陀利云何名鉢頭摩其地獄中舉獄
皆赤如鉢頭摩華色故名鉢頭摩佛告比丘喻如有
簍受六十四斛滿中胡麻有人百歲持一麻去如是
至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與一
無雲地獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄
壽等如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽等如二
十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地
獄壽與一須乾提地獄壽等如二十須乾提地獄壽
與一優鉢羅地獄壽等如二十優鉢羅地獄壽與一

拘物頭地獄壽等如二十拘物頭地獄壽與一芬陀利地獄壽等如二十芬陀利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩地獄壽名一中劫如二十中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火燄熱熾盛罪人去火一百由旬火已燒炙去六十由旬兩耳已聾無所聞知去五十由旬兩目已盲無所復見瞿波梨比丘以懷惡心謗舍利弗目犍連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中爾時梵王說此偈言

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言
應毀者譽 應譽者毀 口爲惡業 身受其罪

技術取財 其過薄少 毀謗賢聖 其罪甚重
百千無雲壽 四十一雲壽 謗聖受斯殃
由心口爲惡

佛告比丘彼梵天說如是偈爲真正言佛所印可所以者何我今如來至真等正覺亦說此義

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言
應毀者譽 應譽者毀 口爲惡業 身受其罪
技術取財 其過薄少 毀謗賢聖 其罪甚重
百千無雲壽 四十一雲壽 謗聖受斯殃
由心口爲惡

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

佛告比丘閻浮提南大金剛山內有閻羅王宮王所

七

耶

佛告比丘閻浮提南大金剛山內有閻羅王宮王所
治處縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網
七重行樹乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是彼閻
羅王晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊出宮內王
見畏怖捨出宮外若鑊出宮外王見畏怖捨入宮內
有大獄卒捉閻羅王卧熱鐵上以鐵鈎捫口使開洋
銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛受
罪訖已復與諸姝女共相娛樂彼諸大臣同受福者
亦復如是佛告比丘有三使者云何爲三一者老二
者病三者死有衆生身行惡口言惡心念惡身壞命

終墮地獄中獄卒將此罪人詣閻羅王所到已白言
此是天使所召也唯願大王善問其辭王問罪人言
汝不見初使耶罪人報曰我不見也王復告曰汝在
人中時頗見老人頭白齒落目視矇矓皮緩肌皺僕
脊拄杖呻吟而行身體戰掉氣力衰微見此人不罪
人言見王復告曰汝何不自念我亦當爾彼人報言
我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身
口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言今汝
受罪非父母過非兄弟過亦非天帝亦非先祖亦非
知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自有惡汝今

自受時閻羅王以第一天使問罪人已復以第二天使問罪人言云何汝不見第二天使耶對曰不見王又問言汝本爲人時頗見人疾病困篤卧著牀褥屎尿臭處身卧其上不能起居飲食須人百節酸疼流淚呻吟不能言語汝見是不答曰見王又報言汝何不自念如此病苦我亦當爾罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非天帝過亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自爲惡汝今自受時閻

羅王以第二天使問罪人已復以第三天使問罪人言云何汝不見第三天使耶答曰不見王又問言汝本爲人時頗見人死身壞命終諸根永滅身體挺直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食或衣棺槨或以火燒汝見是不罪人報曰實見王又報言汝何不自念我亦當死與彼無異罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非天帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自爲惡汝今自受時閻羅王以三天

使具詰問已卽付獄卒時彼獄卒卽將罪人詣大地
獄其大地獄縱廣百由旬下深百由旬爾時世尊卽
說偈言

四方有四門 巷陌皆相當 以鐵爲獄牆
上覆鐵羅網 以鐵爲下地 自然火燄出
縱廣百由旬 安住不傾動 黑燄熒熒起
赫烈難可觀 小獄有十六 火熾由行惡
佛告比丘時閻羅王自生念言世間衆生迷惑無識
身爲惡行口意爲惡其後命終少有不受此苦世間
衆生若能改惡修身口意爲善行者命終受樂如彼

天神我若命終生人中者若遇如來當於正法中剃
除鬚髮服三法衣出家修道以清淨信淨修梵行所
作已辦斷除生死於現法中自身作證不受後有爾
時世尊以偈頌曰

雖見天使者 而猶爲放逸 其人常懷憂
生於卑賤處 若有智慧人 見於天使者
親近賢聖法 而不爲放逸 見受生恐畏
由生老病死 無受則解脫 生老病死盡
彼得安隱處 現在得無爲 已度諸憂畏
決定般涅槃

龍鳥品第五

佛告比丘有四種龍何等爲四一者卵生二者胎生
三者濕生四者化生是爲四種有四種金翅鳥何等
爲四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生是爲
四種大海水底有娑竭龍王宮縱廣八萬由旬宮牆
七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝嚴飾皆七
寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山王
與佉陀羅山二山中間有難陀跋難陀二龍王宮各
各縱廣六十由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七
重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而

鳴亦復如是大海北岸有一大樹名究羅睺摩龍王
金翅鳥共有此樹其樹下圍七由旬高百由旬枝葉
四布五十由旬此大樹東有卵生龍王宮卵生金翅
鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯
七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數
衆鳥相和悲鳴亦復如是其究羅睺摩羅樹南有胎
生龍王宮胎生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬
宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾
以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是究羅
睺摩羅樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮其宮各各

縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重
行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴
亦復如是究羅睺摩羅樹北有化生龍王宮化生金
翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無
數衆鳥相和悲鳴亦復如是若卵生金翅鳥欲搏食
龍時從究羅睺摩羅樹東枝飛下以翅搏大海水海
水兩披二百由旬取卵生龍食之隨意自在而不能
取胎生濕生化生諸龍若胎生金翅鳥欲搏食卵生
龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百

由旬取卵生龍食之自在隨意若胎生金翅鳥欲食
胎生龍時從樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披
四百由旬取胎生龍食之隨意自在而不能取濕生
化生諸龍食也濕生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東
枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生
龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食胎生龍時於樹
南枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎
生龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食濕生龍時於
樹西枝飛下以翅搏大海水海水兩披八百由旬取
濕生龍食之自在隨意而不能取化生龍食化生金

翅鳥欲食卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水
海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意化生
金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝飛下以翅搏大海
水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在化
生金翅鳥欲食濕生龍時從樹西枝飛下以翅搏大
海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之化生金翅
鳥欲食化生龍時從樹北枝飛下以翅搏大海水海
水兩披千六百由旬取化生龍食之隨意自在是爲
金翅鳥所食諸龍復有大龍金翅鳥所不能食何者
是娑竭龍王難陀龍王跋難陀龍王伊那婆羅龍王

提頭賴吒龍王善見龍王阿蘆龍王迦拘羅龍王迦
毗羅龍王阿波羅龍王迦菟龍王瞿迦菟龍王阿耨
達龍王善住龍王優睺迦波頭龍王得叉迦龍王此
諸大龍王皆不爲金翅鳥之所搏食其有諸龍近彼
住者亦不爲金翅鳥之所搏食佛告比丘若有衆生
奉持龍戒心意向龍具龍法者卽生龍中若有衆生
奉持金翅鳥戒心向金翅鳥具其法者便生金翅鳥
中或有衆生持兔梟戒心向兔梟具其法者墮兔梟
中若有衆生奉持狗戒或持牛戒或持鹿戒或持羆
戒或持摩尼婆陀戒或持火戒或持月戒或持日戒

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

丁

佛說持世菩薩經

二

耶

或持水戒或持供養火戒或持苦行穢汚法彼作是念我持此瘧法摩尼婆陀法火法日月法水法供養火法諸苦行法我持此功德欲以生天此是邪見佛言我說此邪見人必趣二處若生地獄有墮畜生或有沙門婆羅門有如是論如是見我世間有常此實餘虛我及世間無常此實餘虛我及世間有常無常此實餘虛我及世間非有常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘虛命異身異此實餘虛非有命非

無命此實餘虛無命無身此實餘虛或有人言有如是死此實餘虛有言無如是死此實餘虛或言有有如是死無如是死此實餘虛又言非有非無如是死此實餘虛彼沙門婆羅門若作如是論如是見者言世是常此實餘虛者彼於行有我見命見有身見世間見是故彼作是言我世間有常彼言世間無常彼言有常無常者彼於行有我見命見身見世間見故言世間有常無常彼言非有常非無常者於行有我見命見身見世間見故言我世間非有

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

佛說摩訶般若波羅蜜經卷之十一

二五

五

常非無常彼言我世間有邊者於行有我見命見身
見世間見故言命有邊身有邊世間有邊從初受胎
至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行
盡我入清淨聚是故彼言我有邊彼言我世間無邊
者於行有我見命見身見世間見言命無邊身無邊
世間無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展
轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我世間
無邊彼作是言此世間有邊無邊彼於行有我見命
見身見世間見命有邊身無邊從初受胎至於塚間
所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清

淨聚是故言我有邊無邊彼作是言我世間非有邊
非無邊於行有我見命見身見世間見命身非有邊
非無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉
極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我非有邊
非無邊彼言是命是身者於此身有命於餘身有命
見是故言是命是身言命異身異者於此身有命見
於餘身無命見是故言命異身異彼言身命非有非
無者於此身無命見於餘身有命見是故言非有非
無彼言無身命者此身無命見餘身無命見是故言
無命無身彼言有如是他死者其人見今有身命後

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷之十一

二五

五

6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

糸

佛說長阿含經卷之十一

二五

聽

更有身命遊行是故言有如是他死無如是他死者
彼言今世有命後世無命是故言無如是他死有如
是他死無如是他死者彼言今世命斷滅後世命遊
行是故言有如是他命無如是他命非有非無如是
他死者彼言今身命斷滅後身命斷滅是故言非有
非無如是他死爾時世尊告諸比丘乃往過去有王
名鏡面時集生盲人聚在一處而告之曰汝等生盲
寧識象不對曰大王我不識不知王復告言汝等欲
知象形類不對曰欲知時王即勅侍者使將象來令
衆盲子手自捫摸中有摸象得鼻者王言此是象或

有摸象得其牙者或有摸象得其耳者或有摸象得
其頭者或有摸象得其背者或有摸象得其腹者或
有摸象得其髀者或有摸象得其膺者或有摸象得
其跡者或有摸象得其尾者王皆語言此是象也時
鏡面王即却彼象問盲子言象何等類其諸盲子得
象鼻者言象如曲轅得象牙者言象如杵得象耳者
言象如箕得象頭者言象如鼎得象背者言象如丘
阜得象腹者言象如壁得象膺者言象如樹得象膺
者言象如柱得象跡者言象如臼得象尾者言象如
繩各各共諍迭相是非此言如是彼言不爾云云不

已遂至鬪諍時王見此歡喜大笑爾時鏡面王卽說
頌曰

諸盲人羣集 於此競諍訟 象身本一體
異想生是非

佛告比丘諸外道異學亦復如是不知苦諦不知集
諦盡諦道諦各生異見互相是非謂已爲是便起諍
訟若有沙門婆羅門能如實知苦聖諦苦集聖諦苦
滅聖諦苦出要諦彼自思惟善共和合同一受同一
師同一水乳熾然佛法樂法久住爾時世尊而說偈
言

若人不知苦	不知苦所起	亦復不知苦
所可滅盡處	亦復不能知	滅於苦集道
失於心解脫	慧解脫亦失	不能究苦本
生老病死原	若能諦知苦	知苦所起因
亦能知彼苦	所可滅盡處	又能善分別
滅苦集聖道	則得心解脫	慧解脫亦然
斯人能究竟	苦陰根之本	盡生苦死病
受有根之原		

諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦集聖諦
苦滅聖諦苦出要諦

佛說長阿含經卷第十九

校訛

十四紙七行

蔽當作弊

十七紙九行

無雲當作厚雲四十一雲當作一鉢

頭摩論訛至此明者正之

二十一紙十行

龍字下藏失一王字

音釋

鉞

舉欣切

鬴

古獲切

剋

符碑切

嘯

郎委切

呬

子合切

也

號

號胡切

號

號胡切

刀

切

切

切

切

起

煙

擣

擣側切

擣

擣側切

擣

擣側切

擣

擣側切

切

瘰

瘰玉切

緝

緝補耕切

以

瓮

烏貢切

療

力手切

切

蹠

蹠郎切

跌

跌徒切

颶

音陽風飛物也

箒

市緣切

皴

僂

力主切

疼

徒冬切

髀

部禮切

臄

時亮切

胘

部禮切

同

紲

居登切

大

索也

河南巡撫沈季文施贊刻此
佛說長阿含經卷十九
平湖釋在照對金陵傳文貞書進賢傳汝權刻
萬曆丙午仲秋月徑山寂照庵識

佛說長阿含經卷第二十

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

阿須倫品第六

佛告比丘須彌山北大海水底有羅呵阿須倫城縱
廣八萬由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行
樹周匝校飾以七寶成城高三千由旬廣二千由旬
其城門高二千由旬廣千由旬金城銀闌銀城金門
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其阿須倫王所
治小城當大城中名輪輸摩跋吒縱廣六萬由旬其
城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以

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

絲

佛龕其間有絲卷三

一

耶

七寶成城高三千由旬廣二千由旬其城門高二千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是於其城內別立義堂名曰七尸利沙堂牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周布校飾七寶所成義堂下基純以碑礫其柱梁純以七寶其堂中柱圍千由旬高萬由旬當此柱下有正法座縱廣七百由旬雕文刻鏤七寶所成堂有四戶周布欄楯階庭七重七重欄楯七重羅網七重行樹周布校飾七寶所成乃至衆鳥相和而鳴亦復如是其義堂北有阿須倫宮殿縱廣萬由旬宮牆七重七重

欄楯七重羅網七重行樹周布校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂東有園林名曰娑羅縱廣萬由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周布校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂南有一園林名曰極妙縱廣萬由旬如娑羅園其義堂西有一園林名曰睽摩縱廣萬由旬亦如娑羅園林其義堂北有一園林名曰樂林縱廣萬由旬亦如娑羅園林娑羅極妙二園中間生晝度樹下圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周布

6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
又其睽摩樂林二園中間有跋難陀池其水清涼無
有垢穢寶塹七重周帀砌厠七重欄楯七重羅網七
重行樹周帀校飾七寶所成又其池中生四種華華
葉縱廣一由旬香氣流布亦一由旬根如車轂其汁
流出色白如乳味甘如蜜無數衆鳥相和而鳴又其
池邊有七重階亭門牆七重七重欄楯七重羅網七
重行樹周帀校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲
鳴亦復如是其阿須倫王臣下宮殿有縱廣萬由旬
者有九千八百極小宮殿至千由旬宮牆七重七重

欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和而鳴亦復如是其小阿須倫宮殿有
縱廣千由旬九百八百極小宮殿至百由旬皆宮牆
七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶
所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂北
有七寶階道入於宮中復有階道趣娑羅園復有階
道趣極妙園復有階道趣睽摩園復有階道趣樂林
園復有階道趣晝度樹復有階道趣跋難陀池復有
階道趣大臣宮殿復有階道趣小阿須倫宮殿若阿
須倫王欲詣娑羅園遊觀時卽念毗摩質多阿須倫

王毗摩質多阿須倫王復自念言羅呵阿須倫王念
我卽自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從園遶詣羅呵
阿須倫王前於一面立時阿須倫王復念彼羅呵阿
須倫王彼羅呵阿須倫王復自念言今王念我卽自
莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從園遶詣羅呵王前於
一面立時阿須倫王復念睽摩羅阿須倫王睽摩羅
阿須倫王復自念言今王念我卽自莊嚴駕乘寶車
無數大衆侍從園遶詣羅呵王前於一面立時王復
念大臣阿須倫大臣阿須倫復自念言今王念我卽
自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從園遶詣羅呵王前

於一面立時王復念小阿須倫小阿須倫復自念言
今王念我卽自莊嚴與諸大衆詣羅呵王前於一面
立時羅呵王身著寶衣駕乘寶車與無數大衆前後
園遶詣娑羅林中有自然風吹門自開有自然風吹
地令淨有自然風吹華散地華至於膝時羅呵王入
此園已共相娛樂一日二日乃至七日娛樂訖已便
還本宮其後遊觀極妙園林睽摩園林樂園林亦復
如是時羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右一名捉
持二名雄力三名武夷四名頭首五名摧伏此五大
阿須倫常侍衛左右其羅呵王宮殿在大海水下海

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

例言卷之三

四

四

水在上四風所持一名住風二名持風三名不動四名堅固持大海水懸處虛空猶如浮雲去阿須倫宮一萬由旬終不墮落阿須倫王福報功德威神如是四天王品第七

佛告比丘須彌山王東千由旬提頭賴吒天王城名賢上縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山南千由旬有毗樓勒天王城名善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相

和而鳴亦復如是須彌山西千由旬有毗樓博叉天王城名周羅善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山北千由旬有毗沙門天王王有三城一名可畏二名天敬三名衆歸各各縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是衆歸城北有園林名伽毗延頭縱廣四十由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復

經

南齊書卷之三

五

德

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

佛說長阿含經卷二十一

五

耶

如是園城中間有池名那隣尼縱廣四十由旬其水
清澄無有垢穢以七寶塹厠砌其邊七重欄楯七重
羅網七重行樹周帀校飾七寶所成中生蓮華青黃
赤白雜色光照半由旬其香芬熏聞半由旬又其華
根大如車轂其汁流出色白如乳味甘如蜜乃至無
數衆鳥相和悲鳴亦復如是除日月宮殿諸四天王
宮殿縱廣四十由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和
而鳴亦復如是其諸宮殿有四十由旬二十由旬極
小縱廣五由旬從衆歸城有寶階道至賢上城復有

階道至善見城復有階道至周羅善見城復有階道
至可畏城天敬城復有階道至伽毗延頭園復有階
道至隣尼池復有階道至四天王大臣宮殿若毗沙
門天王欲詣伽毗延頭園遊觀時卽念提頭賴天王
提頭賴天王復自念言今毗沙門天王念我卽自莊
嚴駕乘寶車與無數捷沓和神前後圍遶詣毗沙門
天王前於一面立時毗沙門王復念毗樓勒天王毗
樓勒天王復自念言今毗沙門王念我卽自莊嚴駕
乘寶車與無數究槃茶神前後圍遶詣毗沙門天王
前於一面立毗沙門王復念毗樓博叉毗樓博叉復

經

佛說長阿含經卷二十一

六

德

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

佛說王舍經卷二十一

七

五

自念言今毗沙門天王念我卽自莊嚴駕乘寶車無數龍神前後圍繞詣毗沙門王前於一面立毗沙門王復念四天王大臣四天王大臣復自念言今毗沙門王念我卽自莊嚴駕乘寶車無數諸天前後導從詣毗沙門天王前於一面立時毗沙門天王卽自莊嚴著寶飾衣駕乘寶車與無數百千天神詣伽毗延頭園有自然風吹門自開有自然風吹地令淨有自然風吹華散地華至於膝時王在園共相娛樂一日二日乃至七日遊觀訖已還歸本宮毗沙門王常有五大鬼神侍衛左右一名般闍樓二名檀陀羅三名

醯摩跋陀四名提偈羅五名修逸路摩此五鬼神常隨侍衛毗沙門王福報功德威神如是

忉利天品第八

佛告比丘須彌山王頂上有三十三天城縱廣八萬由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成城高百由旬上廣六十由旬城門高六十由旬廣三十由旬相去五百由旬有一門其一門有五百鬼神守衛護護三十三天金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其大城内復有小城縱廣六萬由旬其城七重七重欄楯七

6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

系

伊高其所金卷二十

七

耶一

重羅網七重行樹周市校飾以七寶成城高百由旬
廣六十由旬城門相去五百由旬高六十由旬廣三十
十由旬一一城門有五百鬼神侍衛門側守護三十
三天金城銀門銀城金門水精城瑠璃門瑠璃城水
精門赤珠城瑪瑙門瑪瑙城赤珠門碑磔城衆寶門
其欄楯者金欄銀枕銀欄金枕水精欄瑠璃枕瑠璃
欄水精枕赤珠欄瑪瑙枕瑪瑙欄赤珠枕碑磔欄衆
寶枕其欄楯上有寶羅網其金羅網下懸銀鈴其銀
羅網下懸金鈴瑠璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠
璃鈴赤珠羅網懸瑪瑙鈴瑪瑙羅網懸赤珠鈴碑磔

羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華實其銀
樹者銀根銀枝金葉華實其水精樹水精根枝瑠璃
華葉其瑠璃樹瑠璃根枝水精華葉其赤珠樹赤珠
根枝瑪瑙華葉瑪瑙樹者瑪瑙根枝赤珠華葉碑磔
樹者碑磔根枝衆寶華葉其七重城城有四門門有
欄楯七重城上皆有樓閣臺觀周市圍遶有園林浴
池生衆寶華雜色衆間寶樹行列華果繁茂香風四
起悅可衆心鳬鴈鴛鴦異類奇鳥無數千種相和而
鳴其小城外中間有伊羅鉢龍宮縱廣六千由旬宮
牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾以

七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其善見城內有善法堂縱廣百由旬七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成其堂下基純以真金上覆瑠璃其堂中柱圍十由旬高百由旬其堂柱下敷天帝御座縱廣一由旬雜色間廁以七寶成其座柔輦輦若天衣夾座兩邊左右十六座堂有四門周匝欄楯以七寶成其堂階道縱廣五百由旬門郭七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是善見堂北有帝釋宮殿縱廣千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網

七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是善見堂東有園林名曰麤澀縱廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是麤澀園中有二石堞天金校飾一名賢二名善賢縱廣各五十由旬其石柔輦輦若天衣善見宮南有園林名曰畫樂縱廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其園內有二石堞七寶所成一名畫二名善畫各縱廣五十由旬其堞柔輦輦若天

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

雜

明倫彙編 卷三十

九

耶

衣善見堂西有園林名雜縱廣千由旬園牆七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周市校飾七寶所成乃
至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其園中有二石塚
一名善見二名順善見天金校飾七寶所成各縱廣
五十由旬其塚桑輦輦若天衣善見堂北有園林名
曰大喜縱廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和
而鳴亦復如是其園中有二石塚一名喜二名大喜
碑礫校飾縱廣五十由旬其塚桑輦輦若天衣其麤
澀園畫樂園中間有難陀池縱廣百由旬其水清澄

無有垢穢七重寶塹周市砌廁欄楯七重七重羅網
七重行樹周市校飾以七寶成其池四面有四梯陞
周市欄楯間以七寶乃至無數衆鳥相和而鳴亦復
如是又其池中生四種華青黃赤白紅縹雜色間廁
其一華葉蔭一由旬香氣氤氲一由旬根如車轂
其汁流出色白如乳味甘如蜜其池四面復有園林
其雜園林大喜園林二園中間有樹名晝度圍七由
旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹外空亭縱廣五
百由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周
市校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如

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

佛說金剛經卷第三

十一

四

是其餘忉利天宮殿縱廣千由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無
數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有縱廣九百
八百極小百由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七
重行樹周匝校飾乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如
是諸小天宮縱廣百由旬有九十八十極小至十二
由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝
圍遶以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
善見堂北有二階道至帝釋宮殿善見堂東有二階
道至麤澀園復有階道至畫樂園觀復有階道至雜

園中復有階道至大喜園復有階道至大喜池復有
階道至晝度樹復有階道至三十三天宮復有階道
至諸天宮復有階道至伊羅鉢龍王宮若天帝釋欲
至麤澀園中遊觀時卽念三十三天臣三十三天臣
卽自念言今帝釋念我卽莊嚴駕乘寶車與無數衆
前後圍遶至帝釋前於一面立帝釋復念其餘諸天
諸天念言今帝釋念我卽自莊嚴與諸天衆相隨至
帝釋前於一面立帝釋復念伊羅鉢龍王伊羅鉢龍
王復自念言今帝釋念我龍王卽自變身出三十三
頭一一頭有六牙一一牙有七浴池一一浴池有七

經

佛說金剛經卷第三

十一

四

大蓮華有百一葉一一華葉有七玉女鼓樂弦歌抃舞其上時彼龍王作此化已詣帝釋前於一面立時釋提桓因著衆寶飾瓔珞其身坐伊羅鉢龍王第一頂上其次兩邊各有十六天王在龍頂上次第而坐時天帝釋與無數諸天眷屬圍遶詣麤澀園有自然風吹門自開有自然風吹地令淨有自然風吹華散地衆華積聚華至于膝時天帝釋於賢善賢二石堞上隨意而坐三十三王各次第坐復有諸天不得侍從見彼園觀不得入園五欲娛樂所以者何斯由本行功德不同復有諸天得見園林而不得入不得五

欲共相娛樂所以者何斯由本行功德不同復有諸天得見得入不得五欲共相娛樂所以者何斯由本行功德不同復有諸天得入得見五欲娛樂所以者何斯由本行功德同故遊戲園中五欲自娛一日二日至於七日相娛樂已各自還宮彼天帝釋遊觀畫樂園雜園大喜園時亦復如是故各名之爲麤澀園入此園時身體麤澀何故名爲畫樂園入此園時身體自然有種種畫色以爲娛樂何故爲雜園常以月八日十四日十五日除阿須倫女放諸娒女與諸天子雜錯遊戲是故名爲雜園何故名爲大喜園入此

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

佛說金剛經卷第二

三

四

園時娛樂歡喜故名大喜何故名爲善法堂於此堂
上思惟妙法受清淨樂故名善法堂何故名爲晝度
樹此樹有神名曰漫陀常作妓樂以自娛樂故名晝
度又彼大樹枝條四布華葉繁茂如大寶雲故名晝
度釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛何等爲
十一名因陀羅二名瞿夷三名毗樓四名毗樓婆提
五名陀羅六名婆羅七名耆婆八名靈醯九名物
羅十名難頭釋提桓因有大神力威德如是閻浮提
人所貴水華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利
華頭乾頭華柔輦香潔其陸生華解脫華薔蔔華婆

羅陀華須曼周那華婆師華童女華拘那尼鬱單越
弗于逮龍宮金翅鳥宮水陸諸華亦復如是阿須倫
宮水中生華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利
華柔輦香潔陸生華殊好華頻浮華大頻浮華伽伽
利華大伽伽利華曼陀羅華大曼陀羅華四天王三
十三天燄摩天兜率天化自在天他化自在天所貴
水陸諸華亦復如是天有十法何等爲十一者飛去
無限數二者飛來無限數三者去無礙四者來無礙
五者天身無有皮膚骨體筋脉血肉六者身無不淨
大小便利七者身無疲極八者天女不產九者天目

經

佛說金剛經卷第二

三

四

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

佛說金剛經卷第三

三

三

不睹十者身隨意色好青則青好黃則黃赤白衆色
隨意而現此是諸天十法人有七色云何爲七有人
金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人
黑色有人白色諸天阿須倫有七色亦復如是諸比
丘螢火之明不如燈燭燈燭之明不如炬火炬火之
明不如積火積火之明不如四天王宮殿城郭瓔珞
衣服身色光明四天王宮殿城郭瓔珞衣服身色光
明不如三十三天光明三十三天光明不如餽摩天
光明餽摩天光明不如兜率天光明兜率天光明不
如化自在天光明化自在天光明不如他化自在天

光明他化自在天光明不如梵迦夷天宮殿衣服身
色光明梵迦夷天宮殿衣服身色光明不如光音天
光明光音天光明不如徧淨天光明徧淨天光明不
如果實天光明果實天光明不如無想天光明無想
天光明不如無造天光明無造天光明不如無熱天
光明無熱天光明不如善見天光明善見天光明不
如大善見天光明大善見天光明不如色究竟天光
明色究竟天光明不如地自在天光明地自在天光
明不如佛光明從螢火光至佛光明合集爾所光明
不如苦諦光明集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲

經

佛說金剛經卷第三

三

三

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

佛言上阿含卷之二

五

四

求光明者當求苦諦集諦滅諦道諦光明當作是學
當作是修閻浮提人身長三肘半衣長七肘廣三肘
半瞿耶尼弗于逮人身亦三肘半衣長七肘廣三肘
半鬱單越人身長七肘衣長十四肘廣七肘衣重一
兩阿須倫身長一由旬衣長二由旬廣一由旬衣重
六銖四天王身長半由旬衣長一由旬廣半由旬衣
重半兩忉利天身長一由旬衣長二由旬廣一由旬
衣重六銖燄摩天身長二由旬衣長四由旬廣二由
旬衣重三銖兜率天身長四由旬衣長八由旬廣四
由旬衣重一銖半化自在天身長八由旬衣長十六

由旬廣八由旬衣重一銖他化自在天身長十六由
旬衣長三十二由旬廣十六由旬衣重半銖自上諸
天各隨其身而著衣服閻浮提人壽命百歲少出多
減瞿耶尼人壽二百歲少出多減弗于逮人壽三百
歲少出多減鬱單越人盡壽千歲無有增減餓鬼壽
七萬歲少出多減龍金翅鳥壽一劫或有減者阿須
倫壽天千歲少出多減四天王壽天五百歲少出多
減忉利天壽天千歲少出多減燄摩天壽天二千歲
少出多減兜率天壽天四千歲少出多減化自在天
壽天八千歲少出多減他化自在天壽天萬六千歲

經

佛言上阿含卷之二

五

四

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

佛說長阿含經卷二十一

七

七

少出多減梵迦夷天壽命一劫或有減者光音天壽命二劫或有減者徧淨天壽命三劫或有減者果實天壽命四劫或有減者無想天壽命五百劫或有減者無造天壽命千劫或有減者無熱天壽命二千劫或有減者善見天壽命三千劫或有減者大善見天壽命四千劫或有減者色究竟天壽命五千劫或有減者空處天壽命萬劫或有減者識處天壽命二萬一千劫或有減者不用處天壽命四萬二千劫或有減者有想無想天壽命八萬四千劫或有減者齊此爲衆生齊此爲壽命齊此爲世界齊此名爲生老病死往來所趣界陰入聚也佛告比丘一切衆生以四

食存何謂爲四揣細滑食爲第一觸食爲第二念食爲第三識食爲第四彼衆生所食不同閻浮提人種種飯麩麩魚肉以爲揣食衣服洗浴爲細滑食拘耶尼弗于逮人亦食種種飯麩麩魚肉以爲揣食衣服洗浴爲細滑食鬱單越人唯食自然粳米天味具足以爲揣食衣服洗浴爲細滑食龍金翅鳥食鼈鼈魚鼈以爲揣食洗浴衣服爲細滑食阿須倫食淨揣食以爲揣食洗浴衣服爲細滑食四天王忉利天餓摩天兜率天化自在天他化自在天食淨揣食以爲揣

經

佛說長阿含經卷二十一

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

佛言去阿含卷三十一

七

四

食洗浴衣服爲細滑食自上諸天以禪定喜樂爲食
何等衆生觸食卵生者觸食何等衆生念食有因念
得存諸根增長壽命不絕是爲念食何等識食地獄
衆生及無色天是名識食閻浮提人以金銀珍寶穀
帛奴僕治生販賣以自生活瞿耶尼人以牛羊珠寶
市易生活弗于逮人以穀帛珠璣市易自活鬱單越
人無有市易治生自活閻浮提人有婚姻往來男娶
女嫁瞿耶尼人弗于逮人亦有婚姻男娶女嫁鬱單
越人無有婚姻男娶女嫁金翅鳥阿須倫亦有婚姻
男女嫁娶四天王忉利天乃至他化自在天亦有婚

姻男娶女嫁自上諸天無復男女閻浮提人男女交
會身身相觸以成陰陽瞿耶尼弗于逮鬱單越人亦
身身相觸以成陰陽龍金翅鳥亦身身相觸以成陰
陽阿須倫身身相近以氣成陰陽四天王忉利天亦
復如是燄摩天相近以成陰陽兜率天執手成陰陽
化自在天熱視成陰陽他化自在天暫視成陰陽自
上諸天無復婬欲若有衆生身行惡口言惡意念惡
身壞命終此後識滅泥犁初識生因識有名色因名
色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命
終墮畜生中此後識滅畜生初識生因識有名色因

經

佛言去阿含卷三十一

七

四

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

佛說長阿含經卷三十一

七

四

名色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞
命終墮餓鬼中此後識滅餓鬼初識生因識有名色
因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身
壞命終得生人中此後識滅人中識生因識有名色
因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身
壞命終生四天王天此後識滅四天王天識初生因
識有名色因名色有六入彼天初生如此人間一二
歲兒自然化現在天膝上坐彼天卽言此是我子由
行報故自然智生卽自念言我由何行今生此間卽
復自念我昔於人間身行善口言善意念善由此行

故今得生天我設於此命終復生人間者當淨身口
意倍復精勤修諸善行兒生未久便自覺飢當其兒
前有自然寶器盛天百味自然淨食若福多者飯色
爲白其福中者飯色爲青其福下者飯色爲赤彼兒
以手掬飯著口中食自消化如酥投火彼兒食訖方
自覺渴有自然寶器盛甘露漿其福多者漿色爲白
其福中者漿色爲青其福下者漿色爲赤其兒所飲
漿自消化如酥投火彼兒飲食已訖身體長大與餘
天等卽入浴池沐浴澡洗以自娛樂自娛樂已還出
浴池詣香樹下香樹曲躬手取衆香以自塗身復詣

經

佛說長阿含經卷三十一

七

四

劫貝衣樹樹爲曲躬取種種衣著其身上復詣莊嚴
樹樹爲曲躬取種種莊嚴以自嚴身復詣鬘樹樹爲
曲躬取鬘貫首復詣器樹樹爲曲躬卽取寶器復詣
果樹樹爲曲躬取自然果或食或含或漉汁而飲復
詣樂器樹樹爲曲躬取天樂器以清妙聲和弦而歌
向諸園林彼見無數天女鼓樂弦歌語笑相向其天
遊觀遂生染著視東忘西視西忘東其初生時口自
念言我由何行今得生此當其遊戲觀時盡忘此念
於是便有姝女侍從若有衆生身行善口言善意念
善身壞命終生忉利天此後識滅彼初識生因識有

名色因名色有六入彼天初生如閻浮提二三歲兒
自然化現在天膝上彼天卽言此是我男此是我女
亦復如是或有衆生身口意善身壞命終生餓摩天
其天初生如閻浮提三四歲兒或有衆生身口意善
身壞命終生兜率天其天初生如此世間四五歲兒
或有衆生身口意善身壞命終生化自在天其天初
生如此世間五六歲兒或有衆生身口意善身壞命
終生他化自在天其天初生如此世間六七歲兒亦
復如是佛告比丘半月三齋云何爲三月八日齋十
四日齋十五日齋是爲三齋何故於月八日齋常以

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

例記是所經卷三十

九

十

月八日四天王告使者言汝等按行世間觀視萬民知有孝順父母敬順沙門婆羅門宗事長老齋戒布施濟諸窮乏者不爾時使者聞王敎已徧按行天下知有孝順父母宗敬沙門婆羅門恭順長者持戒守齋布施窮乏者具觀察已見諸世間不孝父母不敬師長不修齋戒不濟窮乏者還白王言大王世間孝順父母敬事師長淨修齋戒施諸窮乏者甚少甚少爾時四天王聞已愁憂不悅答言咄此爲哉世人多惡不孝父母不事師長不修齋戒不施窮乏減損諸天衆增益阿須倫衆若使者見世間有孝順父母敬

事師長勤修齋戒布施貧乏者則還白天王言世間有人孝順父母敬事師長勤修齋戒施諸窮乏者四天王聞已卽大歡喜唱言善哉我聞善言世間若能有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏增益諸天衆減損阿須倫衆何故於十四日齋十四日齋時四天王告太子言汝當按行天下觀察萬民知有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者不太子受王敎已卽按行天下觀察萬民知有孝順父母宗敬師長勤修齋戒布施貧乏者具觀察已見諸世間有不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏者還白王

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

言天王世間孝順父母敬順師長淨修齋戒濟諸窮乏者甚少甚少四天王聞已愁憂不悅言咄此爲哉世人多惡不孝父母不事師長不修齋戒不濟貧乏減損諸天衆增益阿須倫衆太子若見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者卽還白天言天王世間有人孝順父母敬順師長勤修齋戒施諸窮乏者四天王聞已卽大歡喜唱言善哉我聞善言世間能有孝事父母宗敬師長勤修齋戒布施貧乏增益諸天衆減損阿須倫衆是故十四日齋何故於十五日齋十五日齋時四天王躬身自下按行天下

觀察萬民世間寧有孝順父母宗敬師長勤修齋戒布施貧乏者不見世間人多不孝父母不事師長不勤齋戒不施貧乏時四天王詣善法殿白帝釋言大王當知世間衆生多不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏帝釋及忉利諸天聞已愁憂不悅言咄此爲哉世人多惡不孝父母不敬師長不修齋戒不施窮乏減損諸天衆增益阿須倫衆四天王若見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施窮乏者還詣善法堂白帝釋言世人有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施窮乏者帝釋及忉利諸天聞是語已皆大

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

何言古阿含經卷三

三

十一

歡喜唱言善哉世間能有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施窮乏者增益諸天衆滅損阿須倫衆以是故十五日齋戒是故有三齋爾時帝釋欲使諸天倍生歡喜卽說偈言

常以月八日 十四十五日 受化修齋戒
其人與我同

佛告比丘帝釋說此偈非爲善受非爲善說我所不可所以者何彼天帝釋婬怒癡未盡未脫生老病死憂悲苦惱我說其人未離苦本若我比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲已利盡諸有結平等解

脫如此比丘應說此偈

常以月八日 十四十五日 受化修齋戒
其人與我同

佛告比丘彼比丘說此偈者乃名善受乃名善說我所印可所以者何彼比丘婬怒癡盡已脫生老病死憂悲苦惱我說其人離於苦本佛告比丘一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者一切街巷四衢道中屠見市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨所依卽以爲名依人名人依村名村依城名城依國名國依土名土依山名山依河名河佛告比丘

一切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止無有空者
一切男子女人初始生時皆有鬼神隨逐擁護若其
死時彼守護鬼攝其精氣其人則死佛告比丘設有
外道梵志問言諸賢若一切男女初始生時皆有鬼
神隨逐守護其欲死時彼守護鬼神攝其精氣其人
則死者今人何故有爲鬼神所觸燒者有不爲鬼神
所觸燒者設有此問汝等應答彼言世人爲非法行
邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若干乃有一神
護耳譬如羣牛羣羊若百若干一人守牧彼亦如是
爲非法行邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若干

乃有一神護耳若有人修行善法見正信行具十善
業如是一人有百千神護譬如國王國王大臣有百
千人衛護一人彼亦如是修行善法具十善業如是
一人有百千神護以是緣故世人有爲鬼神所觸燒
者有不爲鬼神所觸燒者佛告比丘閻浮提人有三
事勝瞿耶尼人何等爲三一者勇猛強記能造業行
二者勇猛強記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土
以此三事勝瞿耶尼瞿耶尼人有三事勝閻浮提何
等爲三一者多牛二者多羊三者多珠玉以此三事
勝閻浮提閻浮提有三事勝弗于逮何等爲三一者

勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者
勇猛強記佛出其土以此三事勝弗于逮弗于逮有
三事勝閻浮提何等爲三一者其土極廣二者其土
極大三者其土極妙以此三事勝閻浮提閻浮提有
三事勝鬱單越何等爲三一者勇猛強記能造業行
二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土
以此三事勝鬱單越鬱單越復有三事勝閻浮提何
等爲三一者無所繫屬二者無有我所三者定壽千
歲以此三事勝閻浮提人閻浮提人亦以上三事勝
餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等爲三一者長

壽二者身大三者他作自受以此三事勝閻浮提閻
浮提人亦以上三事勝龍金翅鳥龍金翅鳥復有三
事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者宮
殿以此三事勝閻浮提閻浮提以上三事勝阿須倫
阿須倫復有三事勝閻浮提何等爲三一者宮殿高
廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨以此三事勝閻浮
提閻浮提人以上三事勝四天王四天王復有三事
勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂
以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上三事勝忉利
天忉摩天兜率天化自在天他化自在天此諸天復

有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂佛告比丘欲界衆生有十二種何等爲十二一者地獄二者畜生三者餓鬼四者人五者阿須倫六者四天王七者忉利天八者餓摩天九者兜率天十者化自在天十一者他化自在天十二者魔天色界衆生有二十二種一者梵身天二者梵輔天三者梵衆天四者大梵天五者光天六者少光天七者無量光天八者光音天九者淨天十者少淨天十一者無量淨天十二者徧淨天十三者嚴飾天十四者小嚴飾天十五者無量嚴飾天十六者嚴勝果實天十

七者無想天十八者無造天十九者無熱天二十者善見天二十一者大善見天二十二者阿迦尼吒天無色界衆生有四種何等爲四一者空智天二者識智天三者無所有智天四者有想無想智天佛告比丘有四大天神何等爲四一者地神二者水神三者風神四者火神昔者地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念卽往語言汝當生念言地中無水火風耶地神報言地中實無水火風也我時語言汝勿生此念謂地中無水火風所以者何地中有水火風但地大多故地大得名佛告比丘我時爲彼地

神次第說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之
論欲爲不淨上漏爲患出要爲上敷演開示清淨梵
行我時知其心淨柔軟歡喜無有陰蓋易可開化如
諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布
開示爾時地神卽於座上遠塵離垢得法眼淨譬如
淨潔白衣易受染色彼亦如是信心清淨逮得法眼
無有狐疑見法決定不墮惡趣不向餘道成就無畏
而白我言我今歸依佛歸依法歸依僧盡形壽不殺
不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中爲優婆夷佛
告比丘昔者水神生惡見言水中無地火風時地神

知彼水神心生此見往語水神言汝實起此見言水
中無地火風耶答曰實爾地神語言汝勿起此見謂
水中無地火風所以者何水中有地火風但水大多
故水大得名時地神卽爲說法除其惡見示教利喜
施論戒論生天之論欲爲不淨上漏爲患出要爲上
敷演開示清淨梵行時地神知彼水神其心柔軟歡
喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦
苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示時彼水神卽遠
塵離垢得法眼淨猶如淨潔白衣易爲受色彼亦如
是信心清淨得法眼淨無有狐疑決定得果不墮惡

趣不向餘道成就無畏白地神言我今歸依佛歸依法歸依僧盡形壽不殺不姪不欺不飲酒聽我於正法中爲優婆夷佛告比丘昔者火神生惡見言火中無地水風時地神水神知彼火神心生此見共語火神言汝實起此見耶答曰實爾二神語言汝勿起此見所以者何火中有地水風但火大多故火大得名耳時二神卽爲說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲爲不淨上漏爲患出要爲上敷演開示清淨梵行二神知彼火神其心柔軟歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦

苦滅諦苦出要諦演布開示時彼火神卽遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白衣易爲受色彼亦如是信心清淨速得法眼無有狐疑決定得果不墮惡趣不向餘道成就無畏白二神言我今歸依佛法聖衆盡形壽不殺不盜不姪不欺不飲酒聽我於正法中爲優婆夷佛告比丘昔者風神生惡見言風中無地水火地水火神知彼風神生此惡見往語之言汝實起此見耶答曰實爾三神語言汝勿起此見所以者何風中有地水火但風大多故風大得名耳時三神卽爲說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲爲

不淨上漏爲患出要爲上敷演開示清淨梵行三神
知彼風神其心柔輒歡喜信解淨無陰蓋易可開化
如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演
布開示時彼風神卽遠塵離垢得法眼淨譬如淨潔
白衣易爲受色彼亦如是信心清淨逮得法眼無有
狐疑決定得果不墮惡趣不向餘道成就無畏白三
神言我今歸依佛法聖衆盡形壽不殺不妄不婬不
欺不飲酒願聽我於正法中爲優婆夷慈心一切不
憍衆生佛告比丘雲有四種云何爲四一者白色二
者黑色三者赤色四者紅色其白色者地大偏多其

黑色者水大偏多其赤色者火大偏多其紅色者風
大偏多其雲去地或十里二十里三四十至四千
里除劫初復時雲上至光音天電有四種云何爲四
東方電名身光南方電名難毀西方電名流燄北方
電名定明以何緣故虛空雲中有此電光有時身光
與難毀相觸有時身光與流燄相觸有時身光與定
明相觸有時難毀與流燄相觸有時難毀與定明相
觸有時流燄與定明相觸以是緣故虛空雲中有電
光起復以何緣虛空雲中有雷聲起虛空雲中有時
地大與水大相觸有時地大與火大相觸有時地大

與風大相觸有時水大與火大相觸有時水大與風大相觸以是緣故虛空雲中有雷聲起相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑云何爲五一者雲有雷電占謂當雨以火大多故燒雲不雨是爲占師初迷惑緣二者雲有雷電占謂當雨有大風起吹雲四散入諸山間以此緣故相師迷惑三者雲有雷電占謂當雨時大阿須倫接攪浮雲置大海中以是因緣相師迷惑四者雲有雷電占謂當雨而雲師雨師放逸姪亂竟不降雨以此因緣相師迷惑五者雲有雷電占謂當雨而世間衆庶非法放逸污清淨行慳貪

嫉妬所見顛倒故使天不降雨以此因緣相師迷惑是爲五因緣相師占雨不可定知

佛說長阿含經卷第二十

音釋

周佳都聊切
刻鏤也

鏤

盧侯
雕刻

也切

堞

射丁

棚果
山切

也
經

主日

白沼

色切白

市氣

氫

動切

喘

捉徒

官打聚

也切
齋

魁切愚

袁明

鼉

切徒
河

長

人

通

巡

四

以

河南巡撫沈季文施貲刻此

佛說長阿含經卷二十
松陵釋宗遠對金陵傳文貞書涇縣汪文旦刻

萬曆丙午孟秋月徑山寂照庵謹

下月十八日

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

無量無限不可以日月歲數而計量也佛告比丘世有三災云何爲三一者火災二者水災三者風災有三災上際云何爲三一者光音天二者徧淨天三者果實天若火災起時至光音天光音天爲際若水災起時至徧淨天徧淨天爲際若風災起時至果實天果實天爲際云何爲火災火災始欲起時此世間人皆行正法正見不倒修十善行行此法時有人得第二禪者卽踊身上昇於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂第二禪樂時世間人聞此聲已仰語彼言善哉善哉唯願爲我

說無覺無觀第二禪道時空中聞其語已卽爲說無覺無觀第二禪道此世間人聞彼說已卽修無覺無觀第二禪道身壞命終生光音天是時地獄衆生罪畢命終來生人間復修無覺無觀第二禪身壞命終生光音天畜生餓鬼阿須倫四天王忉利天餓天兜率天化自在天他化自在天梵天衆生命終來生人間修無覺無觀第二禪身壞命終生光音天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫乃至梵天皆盡當於爾時先地獄盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已

初利天盡初利天盡已炎摩天盡炎摩天盡已兜率
天盡兜率天盡已化自在天盡化自在天盡已他化
自在天盡他化自在天盡已梵天盡梵天盡已然後
人盡無有遺餘人盡無餘已此世敗壞乃成爲災其
後天不降雨百穀草木自然枯死佛告比丘以是當
知一切行無常變易朽壞不可恃怙有爲諸法甚可
厭患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起
吹大海水海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮
殿置於須彌山半去地四萬二千由旬安日道中緣
此世間有二日出二日出已令此世間所有小河次

滄溟流皆悉乾竭佛告比丘以是當知一切行無常
變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世
解脫之道其後久久有大黑風暴起海水深八萬四
千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四
萬二千由旬安日道中緣此世間有三日出三日出
已此諸大水恒河耶婆那河婆羅河阿夷羅婆提河
阿摩佉河辛陀河故舍河皆悉乾竭無有遺餘以是
當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚
可厭患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴
起海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於

須彌山半安日道中緣此世間有四日出四出已此諸世間所有衆源淵池善見大池阿耨達大池四方陀延池優鉢羅池拘物頭池分陀利池縱廣五十由旬皆盡乾竭以是故知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹大海水使令兩披取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間有五日出五日出已大海水稍減百由旬至七百由旬以是可知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道是時大海稍盡餘有七由旬

旬六百由旬五百由旬四百由旬乃至百由旬在以是可知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道時大海水稍稍減盡至七由旬六由旬五由旬乃至一由旬在佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後海水稍盡至七多羅樹六多羅樹乃至一多羅樹佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後海水轉淺七人六人五人四人三人二人一人至腰至膝至于踳蹠佛

告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙
凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後海水
猶如春雨後亦如牛跡中水遂至涸盡不漬人指佛
告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙
凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後久久
有大黑風暴起吹海底沙深八萬四千由旬令著兩
岸飄取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間
有六日出六日出已其四天下及八萬天下諸山大
山須彌山王皆煙起焦然猶如陶家初然陶時六日
出時亦復如是佛告比丘以是當知一切行無常變

易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解
脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底砂八萬四
千由旬令著兩岸飄取日宮殿置於須彌山半安日
道中緣此世間有七日出七日出已此四天下及八
萬天下諸山大山須彌山王皆悉洞然猶如陶家然
竈燄起七日出時亦復如是佛告比丘以此當知一
切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患
當求度世解脫之道此四天下及八萬天下諸山須
彌山皆悉洞然一時四天王宮忉利天宮炎摩天兜
率天化自在天他化自在天梵天宮亦皆洞然佛告

比丘是故當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲法甚可厭患當求度世解脫之道此四天下乃至梵天火洞然已風吹火燄至光音天彼初生天子見此火燄皆生怖畏言咄此何物先生諸天語後生天言勿怖畏也彼火曾來齊此而止以念前火光故名光音天此四天下乃至梵天火洞然已須彌山王漸漸頽落百由旬二百由旬至七百由旬佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道此四天下乃至梵天火洞然已其後大地及須彌山盡無灰燼是故

當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其此大地火燒盡已地下水盡水下風盡是故當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道佛告比丘火災起時天不復雨百穀草木自然枯死誰當信者獨有見者自當知耳如是乃至地下水盡水下風盡誰當信者獨有見者自當知耳是爲火災云何火劫還復其後久久有大黑雲在虛空中至光音天周徧降雨滴如車輪如是無數百千歲雨其水漸長高無數百千由旬乃至光音天時有四大風起

持此水住何等爲四一名住風二名持風三名不動四名堅固其後此水稍減百千由旬無數百千萬由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在於空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有梵迦夷天宮其水轉減至無數百千萬由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在於空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有他化自在天宮其水轉減至無數千萬由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離

水在虛空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有化自在天宮其水轉減至無數百千由旬有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有兜率天宮其水轉減至無數百千由旬有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天宮由此因緣有炎摩天宮其水轉減至無數百千由旬水上有沫深六十萬八千由旬其邊無際譬如此間衆源流水水上有沫彼亦如是以何因緣有須彌山有亂風起吹此水沫造須彌山高十

六萬八千由旬廣八萬四千由旬四寶所成金銀水
精瑠璃以何因緣有四阿須倫宮殿其後亂風吹大
水沫於須彌山四面起大宮殿縱廣各八萬由旬自
然變成七寶宮殿復何因緣有四天王宮殿其後亂
風吹大水沫於須彌山半四萬二千由旬自然變成
七寶宮殿以是故名爲四天王宮以何因緣有忉利
天宮其後亂風吹大水沫於須彌山上自然變成七
寶宮殿復以何緣有伽陀羅山其後亂風起吹大水
沫去須彌山不遠自然化成寶山下根入地四萬二
千由旬縱廣四萬二千由旬其邊無際雜色間廁七

寶所成以是緣故有伽陀羅山復以何緣有伊沙山
其後亂風吹大水沫去伽陀羅山不遠自然變成伊
沙山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊無
際雜色叅間七寶所成以是緣故有伊沙山其後亂
風吹大水沫去伊沙山不遠自然變成樹辰陀羅山
高萬二千由旬縱廣萬二千由旬其邊無際雜色叅
間七寶所成以是因緣有樹辰陀羅山其後亂風吹
大水沫去樹辰陀羅山不遠自然變成阿般尼樓山
高六千由旬縱廣六千由旬其邊無際雜色叅間七
寶所成以是因緣故有阿般尼樓山其後亂風吹大

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

卷二

佛記上阿含經卷二十一

三

水沫去阿般尼樓山不遠自然變成尼隣陀羅山高三千由旬縱廣三千由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣有尼隣陀羅山其後亂風吹大水沫去尼隣陀羅山不遠自然變成比尼陀山高千二百由旬縱廣千二百由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣有比尼陀山其後亂風吹大水沫去比尼陀山不遠自然變成金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣有金剛輪山何故有一月有七日宮殿其後亂風吹大水沫自然變成一月宮殿七日宮殿雜色叅間七

寶所成爲黑風所吹還到本處以是因緣有日月宮殿其後亂風吹大水沫自然變成四天下及八萬天下以是因緣有四天下及八萬天下其後亂風吹大水沫在四天下及八萬天下表自然變成大金剛輪山高十六萬八千由旬縱廣十六萬八千由旬其邊無限金剛堅固不可毀壞以是因緣有大金剛輪山其後久有自然雲徧滿空中周徧大雨滴如車輪其水瀾漫沒四天下與須彌山等其後亂風吹地爲大坑澗水盡入中因此爲海以是因緣有四大海水海水鹹苦有三因緣何等爲三一者有自然雲徧滿

經

佛記上阿含經卷二十一

九

四一

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

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第三十一

九

十一

虛空至光音天周徧降雨洗濯天宮滌蕩天下從梵
迦夷天宮他化自在天宮下至炎摩天宮四天下八
萬天下諸山大山須彌山王皆洗濯滌蕩其中諸處
有穢惡鹹苦諸不淨汁下流入海合爲一味故海水
鹹二者昔有大仙人禁呪海水長使鹹苦人不得飲
是故鹹苦三者彼大海水雜衆生居其身長大或百
由旬二百由旬至七百由旬呼噏吐納大小便中故
海水鹹是爲火災佛告比丘云何爲水災水災起時
此世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善行
已時有人得無喜第三禪者踊身上昇於虛空中住

聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無喜第三禪
樂無喜第三禪樂時世間人聞此聲已仰語彼言善
哉善哉願爲我說是無喜第三禪道時空中人聞此
語已卽爲演說無喜第三禪道此世間人聞其說已
卽修第三禪道身壞命終生徧淨天爾時地獄衆生
罪畢命終來生人間復修第三禪道身壞命終生徧
淨天畜生餓鬼阿須倫四天王忉利天炎摩天兜率
天化自在天他化自在天梵天光音天衆生命終來
生人間修第三禪道身壞命終生徧淨天由此因緣
地獄道盡畜生餓鬼阿須倫四天王乃至光音天趣

皆盡當於爾時先地獄盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已忉利天盡忉利天盡已炎摩天盡炎摩天盡已兜率天盡兜率天盡已化自在天盡化自在天盡已他化自在天盡他化自在天盡已梵天盡梵天盡已光音天盡光音天盡已然後人盡無餘人盡無餘已此世間敗壞乃成爲災其後久久有大黑雲暴起上至徧淨天周徧大雨純雨熱灰其水沸涌煎熬天上諸天宮殿皆悉消盡無有遺餘猶如酥油置於火中煎熬消盡無有遺餘光音天宮亦復如是以此

可知一切行無常爲變易法不可恃怙有爲諸法甚可厭患當求度世解脫之道其後此雨復浸梵迦夷天宮煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於火中無有遺餘梵迦夷宮亦復如是其後此雨復浸他化自在天化自在天兜率天炎摩天宮煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於火中無有遺餘彼諸天宮亦復如是其後此雨復浸四天下及八萬天下諸山大山須彌山王煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於火中煎熬消盡無有遺餘彼亦如是是故當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解

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

佛說長阿含經卷二十一

三

一

脫之道其後此水煎熬大地盡無餘已地下水盡水下風盡是故當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道佛告比丘齊徧淨天宮煎熬消盡誰當信者獨有見者乃能知耳梵迦夷宮煎熬消盡乃至地下水盡水下風盡誰當信者獨有見者乃當知耳是爲水災云何水災還復其後久久有大黑雲充滿虛空至徧淨天周徧降雨滴如車軸如是無數百千萬歲其水漸長至徧淨天有四大風持此水住何等爲四一名住風二名持風三名不動四名堅固其後此水稍減無數百千由

旬四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然變成光音天宮七寶校飾由此因緣有光音天宮其水轉減無數百千由旬彼僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然變成梵迦夷天宮七寶校飾如是乃至海水一味鹹苦亦如火災復時是爲水災佛告比丘云何爲風災風災起時此世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善行時有人得清淨護念第四禪於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢護念清淨第四禪樂護念清淨第四禪樂時此世

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

佛說長阿含經卷二十一

三

一

人聞其聲已仰語彼言善哉善哉願爲我說護念清淨第四禪道時空中人聞此語已卽爲說第四禪道此世間人聞其說已卽修第四禪道身壞命終生果實天爾時地獄衆生罪畢命終來生人間復修第四禪身壞命終生果實天畜生餓鬼阿須倫四天王乃至徧淨天衆生命終來生人間修第四禪身壞命終生果實天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫四天王乃至徧淨天趣皆盡爾時地獄先盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已如是展轉至徧淨天盡徧

淨天盡已然後人盡無餘人盡無餘已此世間敗壞乃成爲災其後久久有大風起名曰大僧伽乃至果實天其風四布吹徧淨天宮光音天宮使宮宮相拍碎若粉塵猶如力士執二銅鈎鈎相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道其後此風吹梵迦夷天宮他化自在天宮宮宮相拍碎如粉塵無有遺餘猶如力士執二銅鈎鈎相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求

經

佛說長阿含經卷二十一

三

四

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

佛說長阿含經卷二十一

十三

一

度世解脫之道其後此風吹化自在天宮兜率天宮
炎摩天宮宮宮拍拍碎若粉塵無有遺餘猶如力士
執二銅鈇鈇鈇拍拍碎盡無餘彼宮如是碎盡無餘
以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有
爲甚可厭患當求度世解脫之道其後此風吹四天
下及八萬天下諸山大山須彌山王置於虛空高百
千由旬山山拍拍碎若粉塵猶如力士手執輕糠散
於空中彼四天下須彌諸山碎盡分散亦復如是以
是可知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲
甚可厭患當求度世解脫之道其後風吹大地盡地

下水盡水下風盡是故當知一切行無常爲變易法
不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道
佛告比丘徧淨天宮光音天宮宮宮拍拍碎若粉塵
誰當信者獨有見者乃能知耳如是乃至地下水盡
水下風盡誰能信者獨有見者乃能信耳是爲風災
云何風災還復其後久久有大黑雲周徧虛空至果
實天而降大雨滴如車軸霖雨無數百千萬歲其水
漸長至果實天時有四風持此水住何等爲四一名
住風二名持風三名不動四名堅固其後此水漸漸
稍減無數百千由旬其水四面有大風起名曰僧伽

經

佛說長阿含經卷二十一

十四

一

吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹其水在於空中
自然變成徧淨天宮雜色叅間七寶所成以此因緣
有徧淨天宮其水轉減無數百千由旬彼僧伽風吹
水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹其水在於空中自
然變成光音天宮雜色叅間七寶所成乃至海水一
味鹹苦亦如火災復時是爲風災是爲三災是爲三
復

戰鬪品第十

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因命
忉利諸天而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者
捉毗摩質多羅阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂
吾欲觀之時忉利諸天受帝釋教已各自莊嚴時毗
摩質多羅阿須倫命諸阿須倫而告之曰汝等今往
與彼共戰若得勝者捉釋提桓因以五繫繫縛將詣
七葉講堂吾欲觀之時諸阿須倫受毗摩質多羅阿
須倫教已各自莊嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰鬪
諸天得勝阿須倫退時忉利諸天捉阿須倫王以五
繫繫縛將詣善法堂所示天帝釋時阿須倫王見天
上快樂生慕樂心卽自念言此處殊勝可卽居止用
復還歸阿須倫宮爲發此念時五繫卽得解五樂在

前若阿須倫生念欲還詣本宮殿五繫還縛五樂自
去時阿須倫所被繫縛轉更牢固魔所繫縛復過於
是計吾我人爲魔所縛不計吾我人魔縛得解受我
爲縛受愛爲縛我當有爲縛我當無爲縛有色爲縛
無色爲縛有色無色爲縛我有想爲縛無想爲縛有
想無想爲縛我爲大患爲癰爲刺是故賢聖弟子知
我爲大患爲癰爲刺捨吾我想修無我行觀彼我爲
重擔爲放逸爲有當有我是有爲當無我是有爲有
色是有爲無色是有爲有色無色是有爲有想是有
爲無想是有爲有想無想是有爲爲大患爲刺爲瘡

是故賢聖弟子知有爲爲大患爲刺爲瘡故捨有爲
爲無爲行佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪時釋
提桓因命忉利天而告之曰汝等今往與阿須倫共
鬪若得勝者捉毗摩質多羅阿須倫以五繫繫縛將
詣善法講堂吾欲觀之時忉利諸天受帝釋教已各
自莊嚴時毗摩質多阿須倫復命諸阿須倫而告之
曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉釋提桓因以五
繫繫縛將詣七葉講堂吾欲觀之時諸阿須倫受毗
摩質多阿須倫教已各自莊嚴於是諸天阿須倫衆
遂共戰鬪諸天得勝阿須倫退忉利諸天捉阿須倫

以五繫繫縛將詣善法堂所示天帝釋時天帝釋彷徨遊行善法堂上阿須倫王遙見帝釋於五繫中惡口罵詈時天帝釋傍侍者於天帝前卽說偈言

天帝何恐畏 自現已劣弱 須質而毀罵 嘿聽其惡言

時天帝釋卽復以偈答侍者曰

彼亦無大力 我亦不恐畏 如何大智士 與彼無智諍

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

今不折愚者 恐後轉難忍 宜加以杖捶

使愚自改過

時天帝釋復作偈頌答侍者曰

我常言智者 不應與愚諍 愚罵而智嘿 則爲勝彼愚

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

天王所以嘿 恐損智者行 而彼愚騃人 謂王懷怖畏 愚不自忖量 謂可與王敵

沒死來觸突 欲王如牛退

時天帝釋復作偈頌答侍者曰

彼愚無知見 謂我懷恐畏 我觀第一義

忍嘿爲最上 惡中之惡者 於瞋復生瞋

能於瞋不瞋 爲戰中最上 夫人有二緣

爲已亦爲他 衆人有諍訟 不報者爲勝

夫人有二緣 爲已亦爲他 見無諍訟者

反謂爲愚騃 若人有大力 能忍無力者

此力爲第一 於忍中最上 愚自謂有力

此力非爲力 如法忍力者 此力不可沮

佛告比丘爾時天帝釋豈異人乎勿造斯觀時天帝

釋卽我身是也我於爾時修習忍辱不行卒暴常亦

稱讚能忍辱者若有智人欲弘吾道者當修忍嘿勿

懷忿諍佛告比丘昔者忉利諸天與阿須倫共鬪時

釋提桓因語質多阿須倫言卿等何爲嚴飾兵仗懷

怒害心共戰諍爲今當共汝講論道義知有勝負時

質多阿須倫語帝釋言正使捨諸兵仗止於諍訟共

論議者誰知勝負帝釋敎言但共論議今汝衆中我

天衆中自有智慧知勝負者時阿須倫語帝釋言汝

先說偈帝釋報言汝是舊天汝應先說爾時質多阿

須倫卽爲帝釋而作頌曰

今不折愚者 恐後轉難忍 宜加以杖捶

使愚自改過

時阿須倫說此偈已阿須倫衆卽大歡喜高聲稱善
唯諸天衆嘿然無言時阿須倫王語帝釋言汝次說
偈爾時帝釋卽爲阿須倫而說偈言

我常言智者 不應與愚諍 愚罵而智嘿
卽爲勝彼愚

時天帝釋說此偈已忉利諸天皆大歡喜舉聲稱善
時阿須倫衆嘿然無言爾時天帝語阿須倫言汝次
說偈時阿須倫復說偈言

天王所以嘿 恐損智者行 而彼愚騃人
謂王懷怖畏 愚不自付量 謂可與王敵

沒死來觸突 欲王如牛退

時阿須倫王說此偈已阿須倫衆踊躍歡喜舉聲稱
善時忉利天衆嘿然無言時阿須倫王語帝釋言汝
次說偈時天帝釋爲阿須倫而說偈言

彼愚無知見 謂我懷恐懼 我觀第一義

忍嘿爲最上 惡中之惡者 於瞋復生瞋

能於瞋不瞋 爲戰中最上 夫人有二緣

爲已亦爲他 衆人爲諍訟 不報者爲勝

夫人有二緣 爲已亦爲他 見無諍訟者

反謂爲愚騃 若人有大力 能忍無力者

此力爲第一 於忍中最上 愚自謂有力
此力非爲力 如法忍力者 此力不可沮

釋提桓因說此偈已 忉利天衆踊躍歡喜舉聲稱善
阿須倫衆嘿然無言 時天衆阿須倫衆各小退却自
相謂言阿須倫王所說偈頌有所觸犯起刀劒讐生
鬪訟根長諸怨結樹三有本天帝釋所說偈者無所
觸燒不起刀劒不生鬪訟不長怨結絕三有本天帝
所說爲善阿須倫所說不善諸天爲勝阿須倫負佛
告比丘爾時釋提桓因豈異人乎勿造斯觀所以者
何卽我身是我於爾時以柔輒言勝阿須倫衆佛告

比丘昔者諸天復與阿須倫共鬪時阿須倫勝諸天
不如時釋提桓因乘千輻寶車怖懼而走中路見睽
婆羅樹上有一櫟櫟有兩子卽以偈頌告御者言

此樹有二鳥 汝當迴車避 正使賊害我
勿傷二鳥命

爾時御者聞帝釋偈已尋便住車迴避樹鳥爾時車
徑向阿須倫阿須倫衆逢見寶車迴向其軍卽相謂
言今天帝釋乘千輻寶車迴向我衆必欲還鬪不可
當也阿須倫衆卽便退散諸天得勝阿須倫退佛告
比丘爾時帝釋者豈異人乎勿造斯觀所以者何卽

我身是也我於爾時於諸衆生起慈愍心諸比丘汝等於我法中出家修道宜起慈心哀愍黎庶佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪爾時諸天得勝阿須倫退時天帝釋戰勝還宮更造一堂名曰最勝東西長百由旬南北廣六十由旬其堂百一間間有七交露臺一一臺上有七玉女一一玉女有七使人釋提桓因亦不憂供給諸玉女衣被飲食莊飾之具隨本所造自受其福以戰勝阿須倫因歡喜心而造此堂故曰最勝堂又千世界中所有堂觀無及此堂故名最勝佛告比丘昔者阿須倫自生念言我有大威德神

力不少而忉利天日月諸天常在虛空於我頂上遊行自在今我寧可取彼日月以爲耳璫自在遊行耶時阿須倫王瞋恚熾盛卽念捶打阿須倫捶打阿須倫卽復念言今阿須倫王念我我等當速莊嚴卽勅左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從詣阿須倫王前於一面立時王復念舍摩黎阿須倫舍摩黎阿須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴卽勅左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從詣阿須倫王前在一面立時王復念毗摩質多阿須倫毗摩質多阿須倫復自念言今王念我

我等宜速莊嚴卽勅左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從往詣王前在一面立時王復念大臣阿須倫大臣阿須倫卽自念言今王念我等宜速莊嚴卽勅左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從往詣王前於一面立時王復念諸小阿須倫諸小阿須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴卽自莊嚴備具兵仗與無數衆相隨往詣王前於一面立時羅呵阿須倫王卽自莊嚴身著寶鎧駕乘寶車與無數百千阿須倫衆兵仗嚴事前後圍遶出其境界欲往與諸天共鬪爾時難陀龍王跋

難陀龍王以身纏遶須彌山七布震動山谷薄布微雲滴滴稍雨以尾打大海水海水波涌至須彌山頂時忉利天卽生念言今薄雲微布滴滴稍雨海水波涌乃來至此將是阿須倫欲來戰鬪故有此異端耳爾時海中諸龍兵衆無數巨億皆持戈矛弓矢刀劍重被寶鎧器仗嚴整逆與阿須倫共戰若龍衆勝時卽逐阿須倫入其宮殿若龍衆退龍不還宮卽驕趣伽樓羅鬼神所而告之曰阿須倫衆欲與諸天共戰我往逆鬪彼今得勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰時諸鬼神聞龍語已卽自莊嚴備諸兵仗重

被寶鎧與諸龍衆共阿須倫鬪龍得勝時卽逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮卽退驕走持華鬼神界而告之言阿須倫衆欲與諸天共鬪我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰諸持華鬼神旣聞龍語已卽自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫鬪若得勝時卽逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮卽退驕走常樂鬼神界而告之言阿須倫衆欲與諸天共鬪我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗與我併力共彼戰鬪時諸常樂鬼神聞是語已卽自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆

共併力與阿須倫鬪若得勝時卽逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮卽退驕走四天王而告之曰阿須倫衆欲與諸天共鬪我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰時四天王聞此語已卽自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫共鬪若得勝時卽逐阿須倫入其宮殿若不如者四天王卽詣善法講堂白天帝釋及忉利諸天言阿須倫欲與諸天共鬪今忉利諸天當自莊嚴備諸兵仗衆共併力往共彼戰時天帝釋命一侍天而告之曰汝持我聲往告炎摩天兜率天化自在天他化自

在天子言阿須倫王與無數衆欲來戰鬪今者諸天
當自莊嚴備諸兵仗助我戰鬪時彼侍天受帝釋教
已卽詣炎摩天乃至他化自在天持天帝釋聲而告
之曰彼阿須倫無數衆欲求戰鬪今者諸天當自莊
嚴備諸兵仗助我戰鬪時炎摩天子聞此語已卽自
莊嚴備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車與無數巨億百
千天衆前後圍遶在須彌山東面住時兜率天子聞
此語已卽自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車與
無數巨億百千天衆圍遶在須彌山南面住時他
自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須彌山西面住時他

化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須彌山北住時
天帝釋卽念三十三天忉利天三十三天忉利天卽
自念言今帝釋念我我等宜速莊嚴卽勅左右備諸
兵仗駕乘寶車與無數巨億諸天衆前後圍遶諸帝
釋前於一面立時天帝釋復念餘忉利諸天餘忉利
諸天卽自念言今帝釋念我我等宜速莊嚴卽勅左
右備諸兵仗駕乘寶車與無數巨億諸天衆前後圍
遶詣帝釋前於一面立時帝釋復念妙匠鬼神妙匠
鬼神卽自念言今帝釋念我我宜速莊嚴卽勅左右
備諸兵仗駕乘寶車無數千衆前後圍遶詣帝釋前

立時帝釋復念善住龍王善住龍王卽自念言今天
帝念我我今宜往卽詣帝釋前立時帝釋卽自莊嚴
備諸兵仗身被寶鎧乘善住龍王頂上與無數諸天
鬼神前後圍遶自出天宮與阿須倫共鬪所謂嚴兵
仗刀劍矛稍弓矢斲斤鉞斧旋輪縹索兵仗鎧器以
七寶成復以鋒刃加阿須倫身其身不傷但刃觸而
已阿須倫衆執持七寶刀劍矛稍弓矢斲斤鉞斧旋
輪縹索以鋒刃加諸天身但觸而已不能傷損如是
欲行諸天共阿須倫鬪緣欲因如是

佛說長阿含經卷第二十一

音釋

伏滄

古會切水注溝曰滄伏水也滄特估特士止切依賴也

踴蹶

瓦切腿兩旁曰內外蹶也蹶胡澗下各切顏摧也下

墜燼

徐刃切也校節校古孝切飾賞職切也間廁晏切

廁初更切間廁

溺漫莫半切水平遠貌呼喻荒

謂問錯雜廁也

愚驕驕切觸尺玉

許及切入息也

愚驕驕切觸尺玉

愚驕驕切

愚驕驕切觸尺玉

犯觸觸也

愚驕驕切觸尺玉

又遠遇切向也

愚驕驕切觸尺玉

大斧也斧方

愚驕驕切觸尺玉

無沈李文施貴刻此
經卷二十一
金陵傳文
徑山

仕任刻

佛說長阿含經卷第二十二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

三中劫品第十一

佛告比丘有三中劫何等爲三一名刀兵劫二名穀貴劫三名疾疫劫云何爲刀兵劫此世間人本壽四萬歲其後稍減壽二萬歲其後復減壽萬歲轉壽千歲轉壽五百歲轉壽三百歲二百歲如今人壽於百歲少出多減其後人壽稍減當壽十歲是時女人生五月行嫁時世間所有美味酥油蜜石蜜黑石蜜諸有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊稗是時有

上服錦綾繪絹劫貝芻摩皆無復有唯有麤織草衣爾時此地純生荆棘蚊虻蜂蠍蛇毒蟲金銀瑠璃七寶珠玉自然沒地唯有石沙穢惡充滿是時衆生但增十惡不復聞有十善之名乃無善名況有行善者爾時人有不孝父母不敬師長能爲惡者則得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師長能爲善者則得供養人所敬待彼人爲惡更得供養亦復如是時人命終墮畜生中猶如今人得生天上時人相見懷毒害心但欲相殺猶如獵師見彼羣鹿但欲殺之無一善念其人如是但欲相殺無一善念爾時此地

溝澗溪谷山陵堆阜無一平地時人行來恐怖惶懼衣毛爲豎時七日中有刀劒劫起時人手執草木瓦石皆變成刀劒刀劒鋒利所擬皆斷展轉相害其中有黠慧者見刀兵相害恐怖逃走避入山林坑澗無人之處七日藏避心口自言我不害人人勿害我其人於七日中食草木根以自存活過七日已還出山林時有一人得共相見歡喜而言今見生人今見生人猶如父母與一子別久乃相見歡喜踊躍不能自勝彼亦如是歡喜踊躍不能自勝是時人民於七日中哭泣相向復於七日中共相娛樂歡喜慶賀時人

6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷二

何事古今卷二

二

三

身壞命終皆墮地獄中所以者何斯由其人常懷瞋忿害心相向無慈仁故是爲刀兵劫佛告比丘云何爲飢餓劫爾時人民多行非法邪見顛倒爲十惡業以行惡故天不降雨百草枯死五穀不成但有莖稈云何爲飢餓爾時人民收掃田里街巷道陌糞土遺穀以自存命是爲飢餓復次飢餓時其人於街巷市里屠殺之處及丘塚間拾諸骸骨煮汁飲之以此自活是爲白骨飢餓復次飢餓劫時所種五穀盡變成草木時人取華煮汁而飲復次飢餓時草木華落覆在土下時人掘地取華煮食以是自存是爲草木飢

餓爾時衆生身壞命終墮餓鬼中所以者何斯由其人於飢餓劫中常懷慳貪無施惠心不肯分割不念厄人故也是爲飢餓劫佛告比丘云何爲疾疫劫爾時世人修行正法正見不顛倒見具十善行他方世界有鬼神來此間鬼神放逸姪亂不能護人他方鬼神侵嬖此世間人搗打捶杖接其精氣使人心亂驅逼將去猶如國王勅諸將帥有所守護餘方有賊寇來侵嬖此放逸之人劫於村國此亦如是他方世界有鬼神來取此世間人搗打捶杖接其精氣驅逼將去佛告比丘正使此間鬼神不放逸姪亂他方世界

有大力鬼神來此間鬼神畏怖避去彼大力鬼神侵
燒此人搥打捶杖接其精氣殺之而去譬如國王若
王大臣遣諸將帥使守衛人民將帥清慎無有放逸
他方有強猛將帥人兵衆多來破村城掠奪人物彼
亦如是正使此間鬼神不敢放逸他方世界有大力
鬼神來此間鬼神恐怖避去彼大鬼神侵燒此人搥
打捶杖接其精氣殺之而去時疾疫劫中人民身壞
命終皆生天上所以者何斯由時人慈心相向展轉
相問汝病差不身安隱不以此因緣得生天上是故
名爲疾疫劫是爲三中劫也

世本緣品第十二

佛告比丘火災過已此世天地還欲成時有餘衆生
福盡行盡命盡於光音天命終生空梵處於彼生染
著心愛樂彼處願餘衆生共生彼處發此念已有餘
衆生福行命盡於光音天身壞命終生空梵處時先
生梵天卽自念言我是梵王大梵天王無造我者我
自然有無所承受於千世界最得自在善諸義趣富
有豐饒能造化萬物我卽是一切衆生父母其後來
諸梵復自念言彼先梵天卽是梵王大梵天王彼自
然有無造彼者於千世界最尊第一無所承受善諸

義趣富有豐饒能造萬物是衆生父母我從彼有彼
梵天王顏貌容狀常如童子是故梵王名曰童子或
有是時此世還成世間衆生多有生光音天者自然
化生歡喜爲食身光自照神足飛空安樂無礙壽命
長久其後此世忽變成大水周徧彌滿當於爾時天
下大闇無有日月星辰晝夜亦無歲月四時之數其
後此世還欲變時有餘衆生福盡行盡命盡從光音
天命終來生此間皆悉化生歡喜爲食身光自照神
足飛空安樂無礙久住此間爾時無有男女尊卑上
下亦無異名衆共生世故名衆生是時此地有自然

地水出凝停於地猶如醍醐時地味出亦復如是猶
如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗知爲何味初
嘗覺好遂生味著如是展轉嘗之不已遂生貪著便
以手掬漸成揣食揣食不已餘衆生見復效食之食
之不已時此衆生身體麤澀光明轉滅無復神足不
能飛行時未有日月衆生光滅是時天地大闇如前
無異其後久久有大暴風吹大海水深八萬四千由
旬使令兩披飄取日宮殿著須彌山半安日道中東
出西沒周旋天下第二日宮從東出西沒時衆生有
言是昨日也或言非昨日也第三日宮繞須彌山東

出西沒彼時衆生言定是一日日者義言是前明因是故名爲日日有二義一曰住常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒溫和適天金所成玻瓈間廁二分天金純真無雜內外清徹光明遠照日宮殿縱廣五十由旬宮牆及地薄如薔籜宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周匝校飾以七寶成金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精門水精牆瑠璃門赤珠牆碼磤門碼磤牆赤珠門磤磤牆衆寶門衆寶牆磤磤門又其欄楯金欄銀桃銀欄金桃瑠璃欄水精桃水精欄

瑠璃桃赤珠欄碼磤桃碼磤欄赤珠桃衆寶欄磤磤桃磤磤欄衆寶桃金網銀鈴銀網金鈴水精網瑠璃鈴瑠璃網水精鈴赤珠網碼磤鈴瑪瑠璃網赤珠鈴磤磤網衆寶鈴衆寶網磤磤鈴其金樹者銀葉華實銀樹者金葉華實瑠璃樹者水精華實水精樹者瑠璃華實赤珠樹者碼磤華實碼磤樹者赤珠華實磤磤樹者衆寶華實衆寶樹者磤磤華實宮牆四門門有七堦周匝欄楯樓閣臺觀園林浴池次第相比生衆寶華行行相當種種果樹華葉雜色樹香芬馥周流四遠雜類衆鳥相和而鳴其日宮殿爲五風所持一

曰持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰調風曰天子所止正殿純金所造高十六由旬殿有四門周帀欄楯曰天子座縱廣半由旬七寶所成清淨柔輭猶如天衣曰天子自身放光照于金殿金殿光出照于日宮日宮出光照四天下曰天子壽天五百歲子孫相承無有間異其宮不壞終于一劫日宮行時其日天子無有行意言我行住常以五欲自相娛樂日宮行時無數百千諸大天神在前導從歡樂無倦好樂捷疾因是日天名爲捷疾日天子身出千光五百光下照五百光傍照斯由宿業功德故有千光是故

天子名爲千光宿業功德云何或有一人供養沙門婆羅門濟諸窮乏施以飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時與隨其所須不逆人意供養持戒諸賢聖人由彼種種無數法喜光明因緣善心歡喜如刹利王水澆頭種初登王位善心歡喜亦復如是以此因緣身壞命終爲日天子得日宮殿有千光明故言善業得千光明以何等故名爲宿業光明或有人不殺生不盜不邪婬不欺不兩舌惡口妄言綺語不貪取不瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此

池澡浴清涼歡喜受樂彼十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終爲日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業光明復以何緣名千光明或有人不殺不盜不姪不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終爲日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業千光明六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名優波摩日宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮提日北行亦復如是以何緣故日光焰熱有十因緣何等爲十一者須彌山外有佉陀羅山高四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊

無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲一緣日光焰熱二者佉陀羅山表有伊沙陀山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲二緣日光焰熱三者伊沙陀羅山表有樹提陀羅山上高萬二千由旬縱廣萬二千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲三緣日光焰熱四者去樹提陀羅山表有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲四緣日光焰熱五者善見山表有馬祀山高三千由旬縱廣三千由旬周匝無量七

寶所成日光照山觸而生熱是爲五緣日光焰熱六者去馬祀山表有尼彌陀羅山高千二百由旬縱廣千二百由旬周巾無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲六緣日光焰熱七者去尼彌陀羅山表有調伏山高六百由旬縱廣六百由旬周巾無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲七緣日光焰熱八者去調伏山表有金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬周巾無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲八緣日光焰熱復次上萬由旬有天宮殿名爲星宿瑠璃所成日光照彼觸而生熱是爲九緣日光焰熱復次日宮殿光照於大地觸而生熱是爲十緣日光焰熱爾時世尊以偈頌曰

以此十因緣 日名爲千光 光明焰熾熱
佛日之所說

佛告比丘何故冬日宮殿寒而不可近有光而冷有十三緣雖光而冷云何爲十三一者須彌山佉陀羅山中間有水廣八萬四千由旬周巾無量其水生雜華優鉢羅華拘物頭摩華分陀利須乾提華日光所照觸而生冷是爲一緣日光爲冷二者佉陀羅山伊沙陀羅山中間水四萬二千由旬縱廣四萬二千由

旬周帀無量有水生諸雜華日光所照觸而生冷是爲二緣日光爲冷三者伊沙陀羅山去樹提陀羅山中間有水廣二萬一千由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲三緣日光爲冷善見山樹提山中間有水廣萬二千由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲四緣日光爲冷五者善見照馬祀山中間有水廣六千由旬生諸雜華日光所照觸而生冷是爲五緣日光爲冷六者馬祀山尼彌陀羅山中間有水廣千二百由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲六緣日光爲冷尼彌陀羅

山調伏山中間有水廣六百由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲七緣日光爲冷調伏山金剛輪山中間有水廣三百由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲八緣日光爲冷金剛輪山閻浮提地中間有水日光所照觸而生冷是爲九緣日光爲冷閻浮提地河少拘耶尼地水多日光所照觸而生冷是爲十緣日光爲冷拘耶尼河少弗于逮水多日光所照觸而生冷是爲十一緣日光爲冷弗于逮河少鬱單越河多日光所照觸而生冷是爲十二緣日光爲冷復次日宮殿光照大海水日光所

照觸而生冷是爲十三緣日光爲冷佛時頌曰

以此十三緣 日名爲千光 其光明清冷

佛日之所說

佛告比丘月宮殿有時圓質盈虧光明損減是故月宮名之爲損月有二義一曰住常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒溫和適天銀瑠璃所成二分天銀純真無雜內外清徹光明遠照一分瑠璃純真無雜內外清徹光明遠照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆及地薄如菁籜宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥

栴和而鳴其宮殿爲五風所持一曰持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰調風月天子所止正殿瑠璃所造高十六由旬殿有四門周匝欄楯月天子座縱廣半由旬七寶所成清淨柔輭猶如天衣月天子身放光明照瑠璃殿瑠璃殿光照于月宮月宮光出照四天下月天子壽夭五百歲子孫相承無有異繼其宮不壞終于一劫月宮行時其月天子無有行意言我行往常以五欲自相娛樂月宮行時無數百千諸大天神常在前導歡樂無倦好樂捷疾因是月天子名爲捷疾月天子身出千光明五百光下照五百光

傍照斯由宿業功德故有此光明是故月天子名曰
千光宿業功德云何世間有人供養沙門婆羅門施
諸窮乏飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時
與隨意所須不逆人意供養持戒諸賢聖人由是種
種無數法喜善心光明如利利王水澆頭種初登王
位善心歡喜亦復如是以是因緣身壞命終爲月天
子月宮殿有千光明故言善業得千光明復以何業
得千光明世間有人不殺不盜不邪淫不兩舌惡口
妄言綺語不貪取瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶
如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱

渴來入此池澡浴清涼歡喜快樂彼行十善者善心
歡喜亦復如是其人身壞命終爲月天子居月宮殿
有千光明以是因緣故名善業千光復以何緣得千
光明世間有人不殺不盜不淫不欺不飲酒以此因
緣善心歡喜身壞命終爲月天子居月宮殿有千光
明以是因緣故名善業千光六十念頃名一羅耶三
十羅耶名摩睺多百摩睺多名憂婆摩若日宮殿六
月南行日行三十里極南不過閻浮提是時月宮殿
半南行不過閻浮提月北行亦復如是以何緣故月
宮殿小小損減有三因緣故月宮殿小小損減一者

月出於維是爲一緣故月損減復次月宮殿內有諸大臣身著青服隨次而上住處則青是故月減是爲二緣月日日減復次日宮有六十光照於月宮暎使不現是故所暎之處月則損減是爲三緣月光損減復以何緣月光漸滿有三因緣月光漸滿何等爲三一者月向正方是故月光滿二者月宮諸臣盡著青衣彼月天子以十五日處中而坐共相娛樂明光徧照遏諸天光故光普滿猶如衆燈燭中燃大炬火遏諸燈明彼月天子亦復如是以十五日在大衆中遏絕衆明其光獨照亦復如是三者日天子雖有六

十光照於月宮十五日時月天子能以光明逆照使不掩翳是爲三因緣月宮圓滿無有損減復以何緣月有黑影以閻浮樹影在於月中故月有影佛告諸比丘心當如月清涼無熱至檀越家專念不亂復以何緣有諸江河因日月有熱因熱有灸因灸有汗因汗成江河故世間有江河有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世間吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者薈中子五者子是爲五子以此因緣世間有五種子出此閻浮提日中時弗于逮日沒拘耶尼日出鬱單越夜半拘耶尼日中閻

浮提日沒鬱單越日出弗于逮夜半鬱單越日中拘
耶尼日沒弗于逮日出閼浮提夜半若弗于逮日中
鬱單越日沒閼浮提日出拘耶尼夜半閼浮提東方
弗于逮爲西方閼浮提爲西方拘耶尼爲東方拘耶
尼爲西方鬱單越爲東方鬱單越爲西方弗于逮爲
東方所以閼浮地名閼浮者下有金山高二十由旬
因閼浮樹生故得名爲閼浮金閼浮樹其果如簞其
味如蜜樹有五大觚四面四觚上有一觚其東觚果
乾闥婆所食其南觚者七國人所食一曰拘樓國二
曰拘羅婆三名毗提四名善毗提五名曼陀六名婆

羅七名婆梨其西觚果海蟲所食其北觚果者禽獸
所食其上觚果者星宿天所食七大國北有七大黑
山一曰裸土二曰白鵠三曰守宮四者仙山五者高
山六者禪山七者土山此七黑山上有七婆羅門仙
人此七仙人住處一名善帝二名善光三名守宮四
名仙人五者護官六者伽那那七者增益佛告比丘
劫初衆生食地味已久住於世其食多者顏色麤悴
其食少者顏色光潤然後乃知衆生顏色形貌優劣
互相是非言我勝汝汝不如我以心存彼我懷諍
競故地味銷竭又地皮生狀如薄餅色味香潔爾時

衆生聚集一處懊惱悲泣拊膺而言咄哉爲禍今者
地味忽不復現猶如今人得盛美味稱言美善後復
失之以爲憂惱彼亦如是憂惱悔恨後食地皮漸得
其味其食多者顏色麤悴其食少者顏色潤澤然後
乃知^四二顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不
如我以其心存彼我懷諍競故地皮銷竭其後復有
地膚出轉更麤厚色如天華輒若天衣其味如蜜時
諸衆生復取共食久住於世食之多者顏色轉損食
少者顏色光澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互
相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競

故地膚銷竭其後復有自然秬米無有糠粃不加調
和備衆美味爾時衆生聚集而言咄哉爲禍今者地
膚忽然不復現猶如今人遭禍逢難稱言苦哉爾時
衆生亦復如是懊惱悲歎其後衆生便共取秬米食
之其身麤醜有男女形互相瞻視遂生欲想共在屏
處爲不淨行餘衆生見言咄此爲非云何衆生共衆
生有如是事彼行不淨男子者見他訶責卽自悔過
言我所爲非卽身投地其彼女人見其男子以身投
地悔過不起女人卽便送食餘衆生見問女人言汝
持此食欲以與誰答曰彼悔過衆生墮不善行者我

送食與之因此言故世間便有不善夫主之名以送飯與夫因名爲妻其後衆生遂爲姪洸不善法增爲自障蔽遂造屋舍以此因緣故始有舍名其後衆生姪洸轉增遂成夫妻有餘衆生壽行福盡從光音天命終來生此間在母胎中因此世間有處胎名爾時先造瞻婆城次造迦尸波羅柰城其次造王舍城日出時造卽日出時成以此因緣世間便有城郭郡邑王所治名爾時衆生初食自然秬米時朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨復無有莖稈時有衆生默自念言日日刈穫疲勞我爲今當併取以供數日卽時併穫積

數日糧餘人於後語此人言今可相與共取糧米此人答曰我已先積不須更取汝欲取者自隨意去後人復自念言前者能取二日餘糧我豈不能取三日糧耶此人卽積三日餘糧復有餘人謂言共取糧去來此人答曰我已取三日餘糧汝欲取者自隨汝意此人念言彼人能取三日我豈不能取五日糧邪卽取五日糧已時衆生競積餘糧故是時秬米便生糠糲刈已不生有枯株現爾時衆生集在一處懊惱悲泣拊胷而言咄此爲禍哉自悼責言我等本皆化生以念爲食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味

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

始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麤其食少者顏色光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如淨色憍慢故地味銷滅更生地皮色香味具我等食時共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如淨色憍慢故地皮銷滅更生地膚轉更麤厚色香味具我等時復共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如淨色憍慢故地膚銷滅更生自然

稊米色香味具我等時復共取食之朝穫暮熟暮穫朝熟刈以隨生無有載刈由我爾時競共積聚故米生糠粃刈以不生現有故株我等今者寧可各封由宅以分墮畔時即共分田以異墮畔計有彼我其後遂自藏已米盜他田穀餘衆生見已語言汝所爲非汝所爲非云何自藏已物盜他財物卽訶責言汝後勿復爲盜如是不已猶復爲盜餘人復訶言汝所爲非何故不休卽便以手杖打將詣衆中告衆人言此人自藏稊米盜他田穀盜者復言彼人打我衆人聞已懊惱涕泣拊膺而言世間轉惡乃是惡法生耶遂

生憂結熱惱苦報此是生老病死之原遂墮惡趣因
有田宅墻畔別異故生諍訟以致怨讐無能決者我
等今者寧可立一平等主善護人民賞善罰惡我等
衆人各共減割以供給之時彼衆中有一人形質長
大容貌端正甚有威德衆人語言我等今欲立汝爲
主善護人民賞善罰惡當共減割以相供給其人聞
之卽受爲主應賞者賞應罰者罰於是始有民主之
名初民主有子名曰珍寶珍寶有子名曰好味好味
有子名曰靜齋靜齋有子名曰頂生頂生有子名曰
善行善行有子名曰宅行宅行有子名曰妙味妙味

有子名曰味帝味帝有子名曰外仙外仙有子名曰
百智百智有子名曰嗜欲嗜欲有子名曰善欲善欲
有子名曰斷結斷結有子名曰大斷結大斷結有子
名曰寶藏寶藏有子名曰大寶藏大寶藏有子名曰
善見善見有子名曰大善見大善見有子名曰無憂
無憂有子名曰洲渚洲渚有子名曰植生植生有子
名曰山岳山岳有子名曰神天神天有子名曰進力
進力有子名曰牢車牢車有子名曰十車十車有子
名曰百車百車有子名曰牢弓牢弓有子名曰百弓
百弓有子名曰養收養收有子名曰善思從善思以

來有十族轉輪聖王相續不絕一名伽菟遮二名多羅業三名阿葉摩四者持地五者技術六者瞻婆七者拘羅娑婆八者般闍羅九者彌私羅十者懿摩伽菟遮王有五轉輪聖王多羅業王有五轉輪聖王阿葉摩王有七轉輪聖王持地王有七轉輪聖王迦陵伽王有九轉輪聖王瞻婆王有十四轉輪聖王拘羅婆王有三十一轉輪聖王般闍羅王有三十三轉輪聖王彌私羅王有八萬四千轉輪聖王懿摩王有百一轉輪聖王最後有王名曰大善生從懿摩王有子名烏羅婆烏羅婆有子名渠羅婆渠羅婆有子名尼

求羅尼求羅有子名師子頰師子頰有子名曰淨王淨王有子名菩薩菩薩有子名羅睺羅由此本緣有剎利名爾時有一衆生作是念言世間所有家屬萬物皆爲刺棘癰瘡今宜捨離入山行道靜處思惟時卽遠離家刺入山靜處樹下思惟日日出山入村乞食村人見已加敬供養衆共稱善此人乃能捨離家累入山求道以其能離惡不善法因是稱曰爲婆羅門婆羅門衆中有不能行禪者便出山林遊於人間自言我不能坐禪因是名曰無禪婆羅門經過下村爲不善法施行毒法因是相生遂便名毒由此因緣

世間有婆羅門種彼衆生中習種種業以自營生因是故世間有居士種彼衆生中習諸技藝以自生活因是世間有首陀羅種世間先有此釋種出已然後有沙門種刹利種中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨何足貪著也於是捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門我是沙門婆羅門種居士種首陀羅種衆中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨何足貪著於是捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門我是沙門若刹利衆中有身行不善口行不善意行不善行不善已身壞命終一向受苦或婆羅門居士首陀羅身行不善口

行不善意行不善彼行不善已身壞命終一向受苦刹利種身行善口行善意行善身壞命終一向受樂婆羅門居士首陀羅身行善口行善意念善身壞命終一向受樂刹利種中身有二種行口意二種行彼身意行二種已身壞命終受苦樂報婆羅門居士首陀羅身二種行口意二種行彼身意行二種行已身壞命終受苦樂報刹利衆中剃除鬚髮服三法衣出家求道欲修七覺意彼以信堅固出家爲道修無上梵行於現法中自身作證我生死已盡梵行已立所作已辦更不受後有婆羅門居士首陀羅剃除鬚髮

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

佛說長阿含經卷二十二

三

佛一

服三法衣出家求道彼修七覺意彼以信堅固出家
爲道修無上梵行於現法中作證我生死已盡梵行
已立更不受後有此四種中出明行成得阿羅漢爲
最第一是時梵天說是偈言

刹利生爲最 能集諸種姓 明行成具足
天人中爲最

佛告比丘時彼梵天說此偈爲善說非不善說善受
非不善受我所印可所以者何我今如來至真等正
覺亦說此偈

刹利生爲最 能集諸種姓 明行成具足

天人中爲最

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長阿舍具足 歸命一切智 一切衆安樂

衆生處無爲 我亦在其側

佛說長阿舍經卷第二十二

百釋

穉裨 穉杜奚切穢草也似稗布地而生 蚊虻 蚊無

蛇莫耕切並齧 歟 許竭切 豎 臣庚切立 黯慧 黯八切

人之飛蟲也 莖稈 稈胡耕切草榦也 搥 陟瓜切 差不 差初

病瘳也不音 掬 居六切謂以手 揣 音團謂以手 藋簪

經

佛說長阿舍經卷二十二

三

佛一

葦于鬼切葦屬蘆葦也**桃**古黃切橫木也**輦**而亮切柔也**薏**都計

切與蒂同本也
謂脫葉之處
簞都寒切盛飲
食之圓器也
觚古胡切
稜也
稭古行切稻

者曰杭糠糲糠苦剛切糲苦外切
刈穫刈牛制切割也穫胡郭切

刈穀拊胷拊芳武切拍也拊許容切膺也窄力刀切窄車人名也

卷之二十一

河南迎撫沈季文施貲刻此
佛說長阿含經卷二十二

眉縣釋慶霞堂金陵傅文貞書上元陸邦本刻
萬曆丙午年季夏月徑山寂照庵識

又ノ廿七

明治

東京大学総合図書館蔵

二

二