

佛說長阿含經卷第二十一

第四分世記經三灾品第九

後秦弘始年佛隨耶舍共竺佛念譯

深

佛告比丘有四事長久無量無限不
 可以日月歲數而稱計也云何為四
 一者世間灾漸起壞此世時中間長
 久無量無限不可以日月歲數而稱

佛說長阿含經卷第二十一

深

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第四分世記經三灾品第九

佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何為四

一者世間灾漸起壞此世時中間長久無量無限不可以日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迥遠不可以日月歲數而稱計也三者天地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是為四事長久無量無限不可以日月歲數而計量也佛告比丘世有三灾云何為三

一者火灾二者水灾三者风灾有三灾上際云何為三一者光音天二者遍淨天三者果實天若火灾起時至光音天光音天為際若水灾起時至遍淨天遍淨天為際若风灾起時至果實天果實天為際云何為火灾火灾始欲起時此世間人皆行正去正見

長阿含經卷第二十一 第九品 深

不倒修十善行行此法時有人得第二禪者即勇身上昇於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當

實天果實天為際云何為火災火災
始欲足時此世間人皆行正法正見

長阿含經卷第二十一 第三十 法華方

不倒修十善行行此法時有人得第
二禪者即勇身上昇於虛空中住
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
哉唯願為我說無覺無觀第二禪道
時空中人聞其語已即為說無覺無
觀第二禪道此世間人聞彼說已即
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
王忉利天焰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尔時先
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王盡
忉利天王盡已焰摩天盡焰摩天盡
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已

長阿含經卷第二十一 第三十 法華方

化自在天盡已然後人盡無有遺餘
人盡無餘已此世敗壞乃成為災其

已時率天盡晚率天盡已化自在天
盡化自在天盡已他化自在天盡已

長阿含經卷第三十一 第三張

深

化自在天盡已然後人盡無有遺餘
人盡無餘已此世敗壞乃成為災其
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
易朽壞不可恃怙有為諸法甚可厭
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八万
四千由旬吹使兩披取日宮殿置於
須彌山半去地四万二千由旬安白
道中緣此世間有二日出二日出已
今此世間所有小河沃澮渠流皆悉
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為甚
可厭患當求度世解脫之道其後久
久有大黑風暴起海水深八万四千
由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌
山半去地四万二千由旬安白道中
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
婆提阿摩怯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為甚
可厭患當求度世解脫之道其後久

長阿含經卷第三十一 第四張

深字號

久有大黑風暴起海水深八万四千
由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌

常變易朽壞不可恃怙凡諸有為其
可厭患當求度世解脫之道其後文

長阿含經卷第三十一 第四張 深字號

久有大黑風暴起海水深八万四千
由旬吹使兩披取日宮殿置於須弥
山半安日道中緣此世間有四日出
四日出已諸此世間所有衆源淵池
善見大池阿耨大池四方陁延池優
鉢羅池拘物頭池分陁利池離縱池
廣五十由旬皆盡乾竭以是故知一切
無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為
甚可厭患當求度世解脫之道其後
文久有大黑風暴起吹大海水使令
兩披取日宮殿置於須弥山半安日
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
恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世
解脫之道是時大海稍盡餘有七百
由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為甚
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

長阿含經卷第三十一 第五張 深字號

凡諸有為甚可厭患當求度世解脫

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

長阿含經卷第十一 第五張 深

凡諸有為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
恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世
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瞿至勝
至于踳踈佛告比丘以是當知一切
行無常變易朽壞不可恃怙凡諸
有為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
可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度
世解脫之道其後久久有大黑風暴
起吹海底沙深八万四千由旬令著
兩岸颺取日宮殿置於須弥山半安
日道中緣此世間有六日出六日出
已其四天下及八万天下諸山大山
須弥山王皆烟起焦然猶如陶家初
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
不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求

度世解脫之道其後久久有大黑風
暴起吹海底沙八万四千由旬令著

丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求

長阿含經卷第一 第六

度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底沙八万四千由旬令著兩岸颺日宮殿置於須弥山半安日道中緣此世間有七日出七日出已此四天下及八万天下諸山大山須弥山王皆悉洞然猶如陶家然竈焰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為甚可厭患當求度世解脫之道此四天下及八万天下諸山須弥山皆悉洞然一時四天王宮忉利天宮焰摩天宮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為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焰至光音天其彼初生天子見此火焰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念天此四天下乃至梵天火洞然已須弥山王漸漸頽落百由旬二百由旬至七由旬佛

長阿含經卷第一 第七張 深字号

告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患

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

長阿含經卷第二 第七張 深字号

告比丘以是當知一切行無常變易
朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患
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為甚可厭
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
凡諸有為甚可厭患當求度世解脫
之道佛告比丘火災起時天不復雨
百歲草木自然粘死誰當信者獨有
見者自當知耶如是乃至地下水盡
水下風盡誰當信者獨有見者自當
知耶是為火災云何火還復其後久
久有大黑雲在虛空中至光音天周
遍降雨滂如車軸如是無數百千歲
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
等為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

長阿含經卷第二 第八張 深字号

自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

長阿含經卷第二十一 第八八 深字号

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波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焰摩天宮其水轉減至無數百千由旬水上有沫深六十八千由旬其邊無際辟如此間穴泉流水上有沫彼亦如是以何因緣有

長阿含經卷第二十一 第九 深字号

須彌山有亂風起吹此水沫造須彌山高六十万八千由旬廣八万四千由

八千由旬其邊無際辟如山間穴泉
流水上有沫彼亦如是以何因緣有

長阿含經卷第三十一 第九頌

須彌山有乱風起吹此水沫造須彌山
高六十万八千由旬廣八万四千由
旬四寶所成金銀水精琉璃以何因
緣有四阿須倫宮殿其後乱風吹大
海水吹大水沫於須彌山四面起大
宮殿縱廣各八万由旬自然變成七
寶宮殿復何因緣有四天王宮殿其
後乱風吹大海水沫於須彌山半四
方二千由旬自然變成七寶宮殿以
是故名為四天王宮殿以何因緣有
忉利天宮其後乱風吹大水沫於須
彌山上自然變成七寶宮殿復以何
緣有伽施羅山其後乱風吹大水沫
去須彌山不遠自然化成寶山下根
入地四万二千由旬其邊無際雜色
間廁七寶所成以是緣故有伽施羅
山復以何緣有伊沙山其後乱風吹
大水沫去伽施羅山不遠自然變成
伊沙山高二万一千由旬縱廣二万
一千由旬其邊無際雜色參間七寶
所成以是緣故有伊沙山其後乱風
吹大水沫去伊沙山不遠自然變成
樹辰陁羅山高万二千由旬縱廣万

二千由旬其邊無際雜色參間七寶
所成以是因緣有樹辰陁羅山其後

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參間七寶
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
自然變成阿般波樓山高六千由旬
其邊無際雜色參間七寶所成以是
緣故有阿般波樓山其後亂風吹大
水沫去阿般波樓山不遠自然變成
彌隣陀羅山高三千由旬縱廣三千
由旬其邊無際雜色參間七寶所成
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參間七
寶所成以是因緣故有比尼陀山其後
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參間七寶所
成以是因緣有金剛輪山何故有月
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參
間七寶所成為黑風所吹還到本處
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八万天

下以是因緣有四天下及八万天下
其後亂風吹大水沫在四天下及八

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八万天

長阿含經卷第三十一 第十一張 深字

下以是因緣有四天下及八万天下其後亂風吹大水沫在四天下及八万天下自然變成大金剛輪山高十六万八千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久有自然雲遍滿空中周遍大雨滂如車軸其水弥漫没四天下與須弥山等其後亂風吹地為大坑澗水盡入中因此為海以是因緣有四大海水注水鹹苦有三因緣何等為三一者有自然雲遍滿虚空至光音天周遍降雨洗濯天宮滌蕩天下從梵迦夷天宮他化自在天宮下至焰摩天宮四天下八万天下諸山大山須弥山玉皆洗濯滌蕩其中諸處有穢惡鹹苦諸不淨汁下流入海合為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哈吐納大小便中故海水鹹是為火災佛告比丘云何為水災水災起時此

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

佛告比丘云何為水災水災起時此

小問合經卷第三十一 第七張

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間此聲已仰語彼言善哉善哉願為我說無喜第三禪道時空中人間此語已即為演說無喜第三禪道此世間人間其說已即修第三禪道身壞命終生遍淨天亦時地獄衆生罪畢命終來生人間復修第三禪道身壞命終生遍淨天畜生餓鬼阿須輪四天王忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天梵天光音天衆衆生命終來生人間修第三禪道身壞命終生遍淨天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須輪四天王乃至光音天趣皆盡當於今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焰摩天盡焰摩天盡已兜率天盡兜率天盡已他化自在天盡他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

長阿含經卷第三十一 第七張

焰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

長阿含經卷第二十一 第四十四

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
人無餘人無餘已此世間敗壞乃成
為災其後久久有大黑雲暴起上至
遍淨天周遍大雨純雨熱水其水滂
湧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為變易法不可
恃怙有為諸法甚可厭患當求度世
解脫之道其後此雨復侵梵迦夷天宮
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
其後此雨復侵他化自在天化自在
天兜率天焰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侵
四天下及八万天下諸山大山須弥
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為變易
法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當
求度世解脫之道其後此水煎熬大
地盡無餘已地下水盡水下風盡是
故當知一切行無常為變易法不可

法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當
求度世解脫之道其後此水煎熬大

長阿含經卷第二十一 若十眼深

地盡無餘已地下水盡水下風盡是
故當知一切行無常為變易法不可
恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世
解脫之道佛告比丘遍淨天宮煎熬
消盡誰所信者獨有見者乃能知耳
梵迦夷宮煎熬消盡乃至地下水盡
水下風盡誰當信諸獨有見者乃當
知耳是為水灾云何水灾還復其後
久久有大黑雲充滿虚空至遍淨天
周遍降雨滂如車軸如是無數百千
万歲其水漸長至遍淨天有四大風
持此水住何等為四一名住風二名
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
積聚風吹離水在虚空中自然變成
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
聚風吹離水在虚空中自然變成梵
迦夷天宮七寶校飾如是乃至海水
一味鹹苦亦如火灾復時是為水灾
佛告比丘云何為風灾風灾起時此

長阿含經卷第二十一 若十眼深

世間人皆奉正法正見不邪見修十
善業修善行時時有人得青爭護念

佛告比丘。何為風災。風災起時。此

長阿含經卷第二十一 持世經

世間人皆奉正法。正見不邪。見修十善業。修善行時。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。念清淨。第四禪樂。護念清淨。第四禪樂。時此世人聞其聲。已仰語。彼言善哉。善哉。願為我說護念清淨。第四禪道。時空中人聞此語。已即為說。第四禪道。此世間人聞其說。已即修第四禪道。身壞命終。生果實天。今時地獄衆。五罪畢。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。乃至遍淨天。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。乃至遍淨天。趣。皆盡。今時地獄。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。至遍淨天。盡。遍淨天。盡。已。然後人。盡。無餘人。盡。無餘。已。此世間。敗壞。乃成為災。其後。久久。有大風起。名曰大僧伽。乃至果實天。其風四布。吹遍淨天。宮光音天。

宮使宮宮相拍碎。若粉塵。猶如力士。執二銅杵。杵杵相拍碎。盡無餘。二宮。

久久有大風起名曰大信竹乃至果
實天其風四布吹遍淨天宮光音天

卷之五 第五十六

宮使宮宮相拍碎若粉塵猶如力士
執二銅杵杵杵相拍碎盡無餘二宮
相拍亦復如是以是當知一切行無
常為變易法不可恃怙凡諸有為甚
可厭患當求度世解脫之道其後此
風吹梵迦夷宮他化自在天宮宮宮
相拍碎如粉塵無有遺餘猶如力士
執二銅杵杵杵相拍碎盡無餘二宮
相拍亦復如是以是當知一切行無常
為變易法不可恃怙凡諸有為甚可
厭患當求度世解脫之道其後此風
吹化自在天宮兜率天宮焰摩天宮
宮宮相拍碎若粉塵無有遺餘猶如
力士執杵杵杵相拍碎盡無餘彼宮
如是碎盡無餘以是當知一切行無
常為變易法不可恃怙凡諸有為甚
可厭患當求度世解脫之道其後此
風吹四天下及八万天下諸山大山
須弥山玉置於虚空高百千由旬山
山相拍碎若粉塵猶如力士手執輕
糠散於空中彼四天下須弥諸山碎
盡分散亦復如是以是可知一切行
無常為變易法不可恃怙凡諸有為

甚可厭患當求度世解脫之道其後

長阿含經卷之五 第五十六 佛字

盡分散亦復如是。是以可知一切行無常為變易法，不可恃怙。凡諸有為

長阿含經卷第三十一 其第三變 淨字異

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

故當知一切行無常為變易法。不可

恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世

解脫之道。佛告比丘。遍淨天宮。光音

天宮。宮宮相拍碎。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。是為風災。云何風災還復

其後。久久有大黑雲。周遍虛空。至果

實天而降大雨。滂如車軸。竊雨無數

百千萬歲。其水漸長。至果實天。時有

四風持此水。住何等為四。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。名曰僧伽吹水。令動鼓

蕩。濤波起沫。積聚風吹。離水在於空

中。自然變成遍淨天宮。雜色參闍。七

寶所成。以此因緣。有遍淨天宮。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。離水

在於空中。自然變成光音天宮。雜色

參闍。七寶所成。乃至海水一味鹹苦

長阿含經卷第三十一 第七變 深中

亦如火焰復時。是為風災。是為三災

是為三復。

在於空中自然變成光音天宮雜色
參間七寶所成乃至海水一味鹹苦

長阿含經卷第三十一 第六大段 深中

亦如火焰復時是為風災是為三災
是為三復

佛說長阿含第四分世記經戰鬥品第十

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬥
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阿須倫
教已各自莊嚴於是諸天阿須倫衆
遂共戰鬥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即自念言此
處殊勝即可居止用復還歸阿須倫
宮為發此念時五繫即得解五樂在
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
縛縛更牢固魔所繫縛復過於計

長阿含經卷第三十一

吾我人為魔所縛不計言我人魔縛
得解愛我為縛愛我為縛我為縛

繫還縛五樂自去時阿須倫所被繫
縛縛更牢固魔所繫縛復過於計

長庚人

吾我人為魔所縛不計言我人魔縛
得解愛我為縛愛愛為縛我有為縛
我當無為縛有色為縛無色為縛有
色無色為縛我有想為縛無想為縛
有想無想為縛我為大患為癱為刺
是故賢聖弟子知我為大患為癱為
刺捨吾我想修無我行觀彼我為重
擔為放逸為有當有我是有為當無
我是有為有色是有為無為是有為
想是有為無想是有為想無想是
有為有為為大患為刺為瘡是故賢
聖弟子知有為為大患為刺為瘡故
捨有為為無為行佛告比丘昔者諸
天子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
即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
繫縛將詣七菴講堂吾欲觀之時諸
阿須倫受毗摩質多阿須倫教已各

自莊嚴於是諸天阿須倫眾遂共戰

鬪者天得勝阿須倫眾則者

阿須倫受毗摩質多阿須倫教已各

自在嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰
鬪諸天得勝阿須倫退初利諸天捉
阿須倫以五繫繫縛將詣善法堂所
示天帝釋彷彿遊善法堂上阿須倫
王遙見帝釋於五繫中惡口罵詈時
天帝侍者於天帝前即說偈言

天帝何恐怖自現已劣弱須質面毀咎默聽其惡言
時天帝釋即復以偈答侍者曰

彼亦无大力我亦不恐畏如何大智士與彼无智諍
尔時侍者復作偈頌曰帝釋言

今不打愚者恐後轉難忍宜加以杖捶使愚自改過
時天帝釋復作偈答侍者曰

我常言智者不應與愚諍愚罵而智默則為信勝彼
尔時侍者復作偈頌曰帝釋言

天王所以默恐損智者行而彼愚駭人謂主懷怖畏
愚不自思量謂可與王敵没死來觸突欲王如牛退
時天帝釋復作偈頌答侍者曰

彼愚無智見謂我懷恐怖我觀第一義
忍默為最上惡中之惡者於瞋復生瞋

能於瞋不瞋為戰中最上夫人有二緣
為已亦為他衆人諍有訟不報者為勝

夫人有二緣為已亦為他見無諍訟者
不謂為愚駭若人有大力能忍無力者

此力為第一於忍中最上愚自謂有力

此力非為力如法忍力者此力不可沮

佛告比丘尔時天帝釋豈異人乎勿

此力為第一於忍中取上愚自謂有力

此力非為力如法忍力者此力不可沮

佛告比丘今時天帝釋豈異人乎勿造斯觀時天帝釋即我身是也我於

今時修習忍辱不行卒暴常亦稱讚能忍辱者有智人欲弘吾道者當修

忍默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為嚴飾兵仗懷怒守心共戰諍為今當共汝講論

道義知有勝負彼質多阿須倫語帝釋言正使捨諸兵仗止於諍訟論義

者誰知勝負帝釋教言但共論議今汝眾中我天眾中自有智慧知勝負

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今時質

多阿須倫即為帝釋而作頌曰今不折愚者恐後轉難忍宜加以杖撻

使愚自改過時阿須倫說此偈已阿須倫眾即大歡喜高聲稱善唯諸天眾默然無言

時阿須倫王語帝釋言汝今說偈我時帝釋即為阿須倫而說偈言

我當言智者不應與愚諍愚罵而智默

即為勝彼愚

長阿含經卷第三十一 第三十三 深淨

時天帝釋說此偈已一切諸天皆大

我當言智者不應與愚諍愚罵而智默

即為勝彼愚

時天帝釋說此偈已切利諸天皆大歡喜舉聲稱善時阿須倫眾默然無言

時阿須倫復說偈言
天王所以默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

時阿須倫王說此偈言已阿須倫眾踊躍歡喜舉聲稱善切利天眾默然無言時阿須倫王語帝釋言汝次說偈時天帝釋為阿須倫而說偈言

彼愚無知見謂我懷忍畏我觀第一義忍默為寂上惡中之惡者於瞋復生瞋能於瞋不瞋為戰中寂勝夫人有二緣為已亦為他眾人為諍訟不報者為勝

夫人有二緣為已亦為他見無諍訟者不謂為愚騃若人有大力能忍無力者此力為第一於忍中寂上愚自謂有力此力非為力如法忍力者此力不可沮

釋提桓因說此偈已切利天眾踊躍歡喜舉聲稱善阿須倫眾默然無言時天眾阿須倫眾各小退却自相謂

言阿須倫王所說偈頌有所卑犯起刀劍讎生鬪訟相長諸怨結樹三有

歡喜舉聲稱善阿須倫衆默然無言
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卑犯起
刀劍讎生鬪訟相長諸怨結樹三有
本天帝釋所說偈者無所卑燒不起
刀劍不生鬪訟不長怨結絕三有本
天帝所說為善阿須倫所說不善諸
天為勝阿須倫負佛告比丘今時釋
提桓因豈異人乎勿造斯觀所以者
何即我身是我於今時以柔濡言勝
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
時釋提桓因載千輻寶車怖懼而走
中路見睽婆羅樹上有一巢巢有兩
子即以偈頌告御者言頌曰
此樹有二鳥 汝當迴車避 正使賊害我
勿傷二鳥命

今時御者聞帝釋偈已尋便住車迴
避樹鳥今時車頭向阿須倫阿須倫
衆遙見寶車迴向其車即相謂言今
天帝釋乘千輻寶車迴向我衆必欲
還鬪不可當也阿須倫衆即便退散
諸天得勝阿須倫退佛告比丘今時
帝釋者豈異人乎勿造斯觀所以者
何即我身是也我於今時於諸衆生

長阿含經卷第二十一 第二

起慈愍心諸比丘汝等於式法中出
家修道宜起慈心哀愍黎庶

帝釋者豈異人乎勿違其觀所以者
何即我身是也我於今時於諸衆生

長阿含經卷第三十一 第二

起慈愍心諸比丘汝等於式法中出
家修道宜起慈心哀愍黎庶

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共闘
今時諸天得勝阿須倫退時天帝釋

戰勝還宮更造一宮名曰取勝東西
長百由旬南北廣六十由旬其堂百

一間間有七支露臺一一臺上有七
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嚴
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名取勝
堂又千世界中所有堂觀無及此堂

故名取勝佛告比丘昔者阿須倫自
生念言我有大威德神力不少而切

利天日月諸天常在空虛於我頂上
遊行自在今我寧可取彼日月以為

耳璫自在遊行耶時阿須倫王瞋恚
熾盛即念捶打阿須倫捶打阿須倫

即復念言今須倫王念我我等當速
莊嚴即勅左右備具兵杖駕乘寶車

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梨

阿須倫舍摩梨阿須倫復自念言今
王念我我等宜速莊嚴即勅左右備

具兵杖駕乘寶車與無數阿須倫衆

長阿含經卷第三十一 第二十五 深

阿須倫舍摩梨阿須倫復自念言今

長阿舍經卷第三十一 第二十五張 深

王念我我等宜速莊嚴即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復自念言今王念我我等宜速莊嚴即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大臣阿須倫大臣阿須倫即自念言今王念我我等宜速莊嚴即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即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即自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闔尔時難陀龍王跋難陀龍王以身纏繞須弥山七布震動山谷薄布微雲立 稍雨以

尾打大海水海水波涌至須弥山頂時忉利天即生念言今薄雲散大雨

長阿舍經卷第三十一

滂稍雨海水波涌乃來至此將入阿須倫欲來戰闔故有此異瑞耳尔時

時忉利天即生念言今薄雲收大滌

長阿含經卷第二十一

滌稍雨海水波涌乃來至此將入阿
湏倫欲來戰鬪故有此異瑞耳爾時
海中諸龍兵衆無數巨億皆持戈鉞
弓矢刀劍重被寶鎧器仗嚴整逆與
阿湏倫共戰若龍衆勝時即逐阿湏
倫入其宮殿若龍衆退龍不還宮良
驕趣伽樓羅鬼神所而告之曰阿湏
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
彼共戰時諸鬼神聞罷即自莊
嚴備諸兵仗重被寶鎧與者龍衆共
阿湏倫鬪得勝時即逐阿湏倫入其
宮殿若不如時不還本宮即走驕
持華鬼神界而告之言阿湏倫衆欲
與諸天共鬪我等逆戰彼今得勝汝
等當備諸兵仗衆共併力彼共戰
諸持華鬼神聞罷即自莊嚴備
諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿湏
倫鬪若得勝時即逐阿湏倫入其宮
殿若不如時不還本宮即退走驕常
樂鬼神界而告之言阿湏倫衆欲與
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

長阿含經卷第二十一

諸常樂鬼神聞是語已即自莊嚴備
諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿湏

言天共聞我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗與我併力共彼戰鬪時

長阿含經卷第一

諸常樂鬼神聞是語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫鬪若得勝時即逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退走驕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即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即逐阿須倫入其宮殿若不如者四天王即詣善法講堂自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焰摩天曉率天化自在天言阿須倫與無數衆欲來戰鬪今者諸當自莊嚴備諸兵仗助我鬪戰時彼侍天受帝教已即詣焰摩天乃至化自在天持天帝釋聲而告之彼阿須倫無數衆來戰鬪今者諸兵仗助我戰鬪時焰摩天子聞此語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車與無

長阿含經卷第一 第二十八 摩訶

數巨億百千天衆前後圍遶在須弥山東面主持兜率天子聞七語已即

備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車與無

長阿含經卷第三十一 第二十八張

數巨億百千天衆前後圍遶在須弥
山東面住時兜率天子聞此語已即
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
弥山南面住時化自在天聞此語已
亦嚴兵衆在須弥山西面住時他化
自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須
弥山北面住時天帝釋即念三十三天
忉利天三十三天忉利天即自念言
今帝釋念我我等宜速莊嚴即勅左
右備諸兵仗駕乘寶車與無數巨億
諸天衆前後圍遶詣天帝釋前於一
面立時天帝釋復念餘忉利諸天餘
忉利諸天即自念言今帝釋念我我
等宜速莊嚴即勅左右備諸兵仗駕
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
妙匠鬼神妙匠鬼神即自念言今帝
釋念我我宜速莊嚴即勅左右備諸
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
善住龍王即自念言今天帝釋念我
我今宜往即詣帝釋前立時帝釋即

自在嚴備諸兵仗身披寶鎧乘善住
龍王頂上與無數諸天神前後圍

善住龍王自念言今天帝釋念我
我今宜往即詣帝釋前立時帝釋即

長阿含經卷第二十一 第三十九張深

自在嚴備諸兵仗身披寶鎧乘善住
龍王頂上與無數諸天鬼神前後圍
遶自出天宮與阿須倫往闔所諸嚴
兵仗刀劍鉞稍弓矢斲鉞斧旋輪
繡索兵仗鎧器以七寶成復以鋒刃
加阿須倫身其身不傷但刃卑而上
阿須倫執持七寶之劍鉞稍弓矢斲
鉞斧旋輪繡索以鋒刃加諸天身
但觸而已不能傷損如是欲行諸天
共阿須倫闔欲因欲是

佛說長阿含經卷第二十一