

佛說長阿含經卷第二十

聽十

此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

第十

重羅網七重行樹周市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門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市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市校飾七寶所成義堂下基純以碑磬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市欄楯階庭七重七重欄楯七重羅網七重行樹周市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市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圍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園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市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市砌廁七重欄楯七重羅網七重行樹周市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市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市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市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即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即自莊嚴駕乘寶車

無數大衆侍從圍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即自
莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵
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
我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶
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即自莊
嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王
前於一面立時王復念小阿須倫小阿須倫
復自念言今王念我即自莊嚴與諸大衆詣
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圍遶詣娑羅林中
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匝校飾以七寶

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匝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又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匝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匝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加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匝校飾以七

卷十

五

寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復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匝校飾以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即念提頭賴天王提頭賴天王復自念言今毗沙門天王念我即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即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又毗樓博又復自念言今毗沙門天王念我即自莊嚴駕乘寶車無數龍神前後圍遶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即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

十

六

王即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而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

鬼神守衛衛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
城內復有小城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磔磔城衆
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
欄赤珠枕磔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磔磔

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磔磔樹者磔磔根
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匝圍遶有園林
浴池生衆寶華雜色叅間寶樹行列華果繁
茂香風四起悅可衆心鳧鶩鴛鴦異類奇鳥
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匝校飾以七寶成乃
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帀欄楯以
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帀校飾以
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帀校飾
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
帀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塚天金校飾一
名賢二名善賢縱廣各五十由旬其石柔輦

總十

八

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
行樹周帀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塚七寶所
成一名畫二名善畫各縱廣五十由旬其塚
柔輦輦若天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
行樹周帀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
五十由旬其塚柔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帀校飾以七寶
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藥校飾縱

總十

九

廣五十由旬其椽柔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匝校飾以七寶成其
七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成其
池四面有四梯陞周匝欄楯間以七寶乃至
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
蔭一由旬香氣氤氳一由旬根如車轂其
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
畫度園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匝校飾以七寶
成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其餘
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畫
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即念三十三天臣

三十三天臣即自念言今帝釋念我即莊嚴
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
釋念我即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即自變身出
三十三頭一一頭有六牙一一牙有七浴池
一一浴池有七大蓮華有百一葉一一華葉
有七玉女鼓樂弦歌拊儻其上時彼龍王作
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

十一

十二

天帝釋於賢善賢二石塚上隨意而坐三十
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何故名之爲
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
除阿須倫女放諸姝女與諸天子雜錯遊戲

是故名爲雜園何故名爲大喜園入此園時
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堯九
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
其陸生華解脫華蒼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

第十

十二

官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
女不產九者天目不眴十者身隨意色好青
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欲摩天光明欲
 摩天光明不如兜率天光明兜率天光明不
 如化自在天光明樂十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
 如遍淨天光明遍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
 一由旬衣重六銖欲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

卷十

十四之二

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遍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為衆生齊此為壽命齊此為世界齊此名為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為四揣細滑食聽十為第一觸食為第二念食為第三識食為第四彼衆生所食不同閻浮提人種種飯麩麵魚肉以為揣食衣服洗浴為細滑食拘耶尼弗于逮人亦食種種飯麩麵魚肉以為揣食衣服洗浴為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
龍金翅鳥食鼈鱉魚鱉以爲揣食洗浴衣服
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燄摩天兜率
天化自在天他化自在天食淨揣食以爲揣
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熟視
成陰陽他化自在天暫視成陰陽自上諸天
無復媾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即言此是我子由行
報故自然智生即自念言我由何行今生此
間即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懃修諸善行
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

第十七

十七

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即入浴
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
樹爲曲躬即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即言此是我男此
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

十

十

齋何故於月八日齋常以月八日四天王告
使者言汝等衆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教已遍衆行
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即

大歡喜唱言善哉我聞善言世間若能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案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^{藥十}太子受王教已即案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即還白天言

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即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案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減損阿須倫衆以是
故十五日齋戒是故有三齋爾時帝釋欲使
諸天倍生歡喜即說偈言

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媼怒癡未盡
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媼怒癡盡
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兒市肆及
丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨
所依即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為鬼神所觸燒者
有不為鬼神所觸燒者設有此問汝等應答
彼言世人為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群牛
群羊若百若干一人守牧彼亦如是為非法
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
是緣故世人有為鬼神所觸燒者有不為鬼
神所觸燒者佛告比丘閻浮提人有三事勝
瞿耶尼人何等為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
三事勝閻浮提何等為三一者多牛二者多
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為三一者勇猛強記
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為三一者其土極
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為
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
等為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

聽十

十三

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忉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遍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即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即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遠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

卷十

二十四

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即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即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
殺不盜不婬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即爲說法
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
即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

白二神言我今歸依佛法聖衆盡形壽不殺
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即爲說法除其惡
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風神即遠塵
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盜不
婬不欺不飲酒願聽我於正法中爲優婆夷
慈心一切不燒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三十四十至四千
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
攬浮雲置大海中是以緣相師迷惑四者
雲有雷電占謂當雨而雲師二十七放逸婬亂
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汚清淨
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

雕都聊切 鏤盧侯切 堦丁果切 縹普沼切
刻鏤也 雕刻也 射棚也 帛名也
 色也 氛氣也 撫文也 氣於云 拈皮也 蒼月白
也 氣也 氣也 氣也 拈也 也
 蒼職廉切 朐輸閏切 揣徒官切 鼈愚袁切
徒蒲北切 目動也 也 也
徒河切