

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分

三三

中華書局

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第三三冊

《中華大藏經》編輯局編

*

中華書局出版

(北京王府井大街 36 號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

*

787×1092 毫米 1/16· 63 3/4 印張· 插頁 2

1988年1月第1版 1988年1月上海第1次印刷

印數 1—1,300 冊

統一書號：2018·304 定價：100 元

ISBN 7-101-00149-1/B·31

中華大藏經（漢文部分）

第三十三冊目錄

千字文編次

川——映

七〇〇 雜阿含經卷三十一——卷五十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

卷三一（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三二（麗藏本）

校勘記

卷三三（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三四（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三五（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三六（金藏廣勝寺本）

校勘記

七九 七〇 六六 五五 三九 三七 二五 二三 二一 二一

卷三七（麗藏本）

校勘記

卷三八（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三九（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四〇（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四一（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四二（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四三（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四五（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四六（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四六（金藏廣勝寺本）

八一

九四

九七

一〇六

一〇八

一一七

一二〇

一二九

一三三

一四二

一四四

一五四

一五二

一六五

一六九

一七九

一八二

一九一

一九四

目 錄

校勘記

卷四七 (麗藏本)

校勘記

卷四 (金藏廣勝寺本)

二九四

校勘記

卷四八 (金藏廣勝寺本)

校勘記

二九七

校勘記

卷四九 (金藏廣勝寺本)

校勘記

三〇七

校勘記

卷五〇 (金藏廣勝寺本)

校勘記

三一〇

不

七〇一 別譯雜阿含經十六卷

校勘記

三二一

失譯人名今附秦錄

二誦第一

三二五

卷一 (金藏廣勝寺本)

校勘記

三三七

初誦第一

二誦第二

三四〇

校勘記

校勘記

三四一

卷二 (金藏廣勝寺本)

校勘記

三四九

初誦第二

校勘記

三五〇

校勘記

校勘記

三五二

卷三 (麗藏本)

校勘記

三五三

初誦第三

校勘記

三五六

二八四 二七二 二六九 二五九 二五九 二四五 二四四 二三三 二二九 二一六 二〇五 二〇三

三八六 三七九 三七六 三六六 三六三 三六一 三五九 三五〇 三四九 三四〇 三三七 三二五 三二一 三一〇 三〇七 二九七 二九四

卷一一	(金藏廣勝寺本)	三八七	校勘記
卷一二	(金藏廣勝寺本)	三九六	校勘記
卷一三	(金藏廣勝寺本)	三九八	校勘記
卷一四	(麗藏本)	四〇八	校勘記
卷一五	(金藏廣勝寺本)	四一二	校勘記
卷一六	(麗藏本)	四二三	校勘記
卷一七	(金藏廣勝寺本)	四二六	校勘記
卷一八	(金藏廣勝寺本)	四三五	校勘記
卷一九	(金藏廣勝寺本)	四三七	校勘記
卷二〇	(金藏廣勝寺本)	四五八	校勘記
卷二一	(金藏廣勝寺本)	四六一	校勘記
卷二二	(金藏廣勝寺本)	四六四	校勘記
卷二三	(金藏廣勝寺本)	四七二	校勘記
卷二四	(金藏廣勝寺本)	四八二	校勘記
卷二五	(金藏廣勝寺本)	四八三	校勘記
七〇二	大般涅槃經三卷	七〇三	佛般泥洹經二卷
東晉平陽沙門釋法顯譯			西晉河內沙門白法祖譯
七〇五	佛說人本欲生經一卷	七〇四	般泥洹經二卷
後漢安息三藏安世高譯			不載譯人附東晉錄
七〇六	佛說戶迦羅越六方禮經一卷	七〇五	校勘記
(後漢安息國三藏安世高譯)		七〇六	
人本欲生經序	(麗藏本)	五二五	
校勘記		五三六	
卷上	(金藏廣勝寺本)	五四〇	
校勘記		五五一	
淵		五五六	
七〇二	大般涅槃經三卷	五五六	
東晉平陽沙門釋法顯譯		五五六	
七〇五	佛說人本欲生經一卷	五五六	
後漢安息三藏安世高譯		五五六	
七〇六	佛說戶迦羅越六方禮經一卷	五五六	
(後漢安息國三藏安世高譯)		五五六	
人本欲生經序	(麗藏本)	五五六	
校勘記		五五六	
卷中	(金藏廣勝寺本)	五七〇	
校勘記		五七〇	
卷下	(金藏廣勝寺本)	五七〇	
校勘記		五七〇	

目 錄

(麗藏本)

校勘記

七〇七 佛說梵志阿飈經一卷

吳月支國居士支謙譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

七〇八 佛說寂志果經一卷

(金藏廣勝寺本)
東晉西域沙門竺曇無蘭譯

校勘記

七〇九 佛說梵網六十二見經一卷

月支優婆塞支謙譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

澄

七一〇 起世經十卷

三藏法師闍那崛多達摩笈多

等譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

閻浮洲品第一

鬱多羅究留洲品第二

校勘記

卷二 (麗藏本)

鬱多羅究留品下

轉輪王品第三

地獄品第四上

校勘記

卷三 (麗藏本)

地獄品中

五九三

卷四 (金藏廣勝寺本)

地獄品下

校勘記

卷五 (金藏廣勝寺本)

諸龍金翅鳥品第五

阿修羅品第六

校勘記

卷六 (金藏廣勝寺本)

阿修羅品下

四天王品第七

六一七

六二〇

六二三

六二四

六二九

六三一

六三四

六三四

六三四

六四二

六四四

六五

六五一

六五三

六五八

六六〇

六六三

六六六

三十三天品第八

校勘記

六六八

卷一（金藏廣勝寺本）
閻浮洲品第一

七一五

卷七（金藏廣勝寺本）

六七一

卷二（金藏廣勝寺本）
讐單越洲品第二之一

七二一

三十三天品中
校勘記

六七三

卷三（金藏廣勝寺本）
讐單越洲品第二之二

七二四

卷八（金藏廣勝寺本）

六八一

卷四（金藏廣勝寺本）
讐單越洲品第二之餘

七二六

三十三天品下
校勘記

六八三

卷五（金藏廣勝寺本）
轉輪聖王品第三

七二七

闡戰品第九
校勘記

六八六

卷六（金藏廣勝寺本）
地獄品第四之一

七二八

卷九（金藏廣勝寺本）
校勘記

六九一

卷七（金藏廣勝寺本）
劫住品第十

七二九

住世品第十一
校勘記

六九四

卷八（金藏廣勝寺本）
寢勝品第十二

七三〇

劫住品第十一
校勘記

六九五

卷九（金藏廣勝寺本）
寢勝品第十二

七三一

劫住品第十一
校勘記

六九六

卷十（金藏廣勝寺本）
地獄品第四之二

七三二

劫住品第十一
校勘記

六九七

卷十一（金藏廣勝寺本）
地獄品第四之三

七三三

劫住品第十一
校勘記

六九八

卷十二（金藏廣勝寺本）
地獄品第四之四

七三四

劫住品第十一
校勘記

六九九

卷十三（金藏廣勝寺本）
地獄品第四之五

七三五

劫住品第十一
校勘記

七一〇

卷十四（金藏廣勝寺本）
地獄品第四之六

七三六

劫住品第十一
校勘記

七一一

卷十五（金藏廣勝寺本）
地獄品第四之七

七三七

劫住品第十一
校勘記

七一二

卷十六（金藏廣勝寺本）
地獄品第四之八

七三八

隋三藏闍那崛多等譯
七一一 起世因本經十卷

卷六（金藏廣勝寺本）
校勘記

七三九

阿修羅品第六之餘

四天王品第七

三十三天品第八之一

校勘記

卷七（麗藏本）

三十三天品第八之二

校勘記

卷八（麗藏本）

三十三天品第八之三

闖戰品第九

校勘記

卷九（金藏廣勝寺本）

劫住品第十

世住品第十一

竅勝品第十二之一

校勘記

卷一〇（金藏廣勝寺本）

竅勝品第十二之餘

校勘記

曠

七一二

大樓炭經六卷

西晉沙門釋法立共法炬譯

卷一（麗藏本）

閻浮利品第一

鬱單曰品第二

轉輪王品第三之一

校勘記

卷二（金藏廣勝寺本）

轉輪玉品第三之二

泥犁品第四

阿須倫品第五

校勘記

卷三（金藏廣勝寺本）

龍鳥品第六

高善士品第七

四天王品第八

校勘記

卷四（金藏廣勝寺本）

忉利天品第九

校勘記

八五四

八四二

八四一

八三九

八三八

八三七

八三六

八三五

八三四

八三三

八三二

八三一

八二九

八二八

八二七

八二六

八二五

八二四

八二三

八二二

八二一

八二〇

八二九

七一二

大樓炭經六卷

西晉沙門釋法立共法炬譯

卷五 (金藏廣勝寺本)	八五六	戰聞品第十	八五六	高善士品第七	八九八
三小劫品第十一	八五九	災變品第十二	八六〇	四天王品第八	九〇三
天地品第十三	八六六	校勘記	九〇四	校勘記	九〇六
七一三 佛說樓炭經六卷(別本)	八七三	卷四 (清藏本)	九〇六	切利天品第九	九〇六
西晉三藏法師法立共法炬譯	八六六	校勘記	九一五	校勘記	九一七
卷一 (清藏本)	八七六	卷五 (清藏本)	九一七	戰聞品第十	九二〇
閻浮利品第一	八七〇	三小劫品第十一	九一七	災變品第十二	九二〇
鬱單越品第二	八六一	校勘記	九二四	校勘記	九二四
轉輪王品第三	八五八	卷六 (清藏本)	九二六	天地成壞品第十三	九二六
校勘記	八五五	卷六 (金藏廣勝寺本)	九三三	校勘記	九三三
卷二 (清藏本)	八八七	七一四 中本起經二卷	九三六	後漢建安年康孟詳共竺大力譯	九三四
泥犁品第四	八八七	卷上 (金藏廣勝寺本)	九三六	轉法輪品第一	九三六
阿須倫品第五	八九二	善來品第二	九三四		九三四
龍鳥品第六	八九三				
校勘記	八九六				

目 錄

八

化迦葉品第三	九三七	度瓶沙王品第四	九四〇
舍利弗大目犍連來學品第五	九四二	舍利弗大目犍連來學品第五	九七五
還至父國品第六	九四三	還本國品第六	九七八
校勘記	九四六	校勘記	九八一
卷下 (金藏廣勝寺本)	九五一	卷下 (清藏本)	九八三
須達品第七	九五二	須達品第七	九八五
本記該容品第八	九五三	本記該容齋品第八	九八六
度波斯匿王品第九	九五四	瞿曇彌來作比丘尼品第九	九八八
迦葉來學品第十	九五五	無常品第十	九八九
度捺女品第十一	九五六	自愛品第十一	九九〇
尼犍問疑品第十二	九五九	大迦葉始來學品第十二	九九一
佛食參品第十三	九六〇	唐柰女品第十三	九九二
校勘記	九六二	尼犍問疑品第十四	九九三
七一五 中本起經二卷(別本)	九六九	佛食馬參品第十五	九九四
後漢三藏法師西域曇果共康	九七一	校勘記	九九五
孟詳譯	九六九	七一六 長阿含十報法經二卷	九九六
卷上 (清藏本)	九六九	後漢安息國三藏安世高譯	九九七
轉法輪品第一	九七一	卷上 (麗藏本)	九九八
現變品第二	九七二		九九九

卷下 (麗藏本)

校勘記

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

一〇〇一

一〇〇八

一〇〇九

雜阿含經卷第二十一

宋天竺三歲求那跋陀羅譯

三

雜阿含經卷第三十一 第三張 三

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘人間四
百歲是兜率陀天上一日一夜如是

三十日一月十二月一歲兜率陀天
壽四千歲愚癡無聞。凡夫於彼命終

生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於
彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘人間八

百歲是化樂天上一日一夜如是三

十日一月十二月一歲化樂天壽八

千歲愚癡無聞。凡夫於彼命終生地
獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命

終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘人間千
六百歲是他化自在天。一日一夜如

是三十日一月十二月一歲他化自

龍城縣廣勝寺

雜阿含經卷第三十一 第三十二

雜阿含經卷第三十一 第三十二

雜阿含經卷第三十一 第三十二

已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘如上說差別者若不得解脫以欲法念法樂法故取中般涅槃若不如是或生般涅槃若不如是或有行般涅槃若不如是或無行般涅槃若不如是或上流般涅槃若不如是或復即以此欲法念法樂法功德生大梵天中或生梵輔天中或生梵身天中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相息有覺有觀內淨一心無覺無觀定生喜樂第二禪具足住若不如是行如是形如是相憶念而於色受想行識法恩惟如病如癱如刺如煞無常苦空非我於此等法心生厭離怖畏防護厭離防護已於甘露法界以自饒益此則寂靜此則勝妙所謂捨離一切有餘受生無欲滅盡涅槃佛說此經已諸比

雜阿含經卷第三十一 第三十二

丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘如上說差別者彼如是知如是見欲有漏心解脫有漏心解脫無明漏心解脫

解脫知是我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若不解脫而以彼法欲法念法樂法取中般涅槃若不

余者取生般涅槃若不余者彼以般涅槃若不余者取無行般涅槃若不余者上流般涅槃若不余者彼以欲法念法樂法生自性光音天若不

余者生无量光天若不余者生少光天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相難貪喜捨住

天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如四禪如是四無色定亦如是說如四禪如是四無色定亦如是說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有風雲天作是念我今欲以神力遊戲如是念時風雲則起如風雲天如是焰電天雷震天雨天晴天寒天熱天亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
說如是異比丘問佛佛問諸比丘亦如是說

淨天若不余者生无量淨天若不余者生少淨天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相難貪喜捨住天作是念我今欲以神力遊戲如是念時風雲則起如風雲天如是焰電天雷震天雨天晴天寒天熱天亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

說如是異比丘問佛佛問諸比丘亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊於夜間中天時小

雨電光焰照佛告阿難汝可以傘蓋

覆燈持出尊者阿難即受教以傘蓋

覆燈隨佛後行至一處世尊微笑尊

者阿難白佛言世尊不以無因緣而

笑不審世尊今日何因何緣而發微

笑佛告阿難如是如是如來不以無

因緣而笑汝今持傘蓋覆燈隨我而

行我見梵天亦復如是持傘蓋覆燈

隨拘隣比丘後行釋提桓因亦復持

傘蓋覆燈隨摩訶迦葉後行秩栗帝

羅色吒羅天王亦持傘蓋覆燈隨舍

利弗後行毗樓勒迦天王亦持傘蓋

覆燈隨大目犍連後行毗樓駁又天

王亦持傘蓋覆燈隨摩訶拘繩羅後

行毗沙門天王亦持傘蓋覆燈隨摩

訶劫賓那後行佛說此經已尊者阿

難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊告諸比丘有四種

善好調伏衆何等為四謂比丘調伏

比丘尼調伏優婆塞調伏優婆夷調

伏是名四衆爾時世尊即說偈言

若才辯無畏多聞通達法行法次法向

是則為善衆比丘持淨戒比丘尼多聞

優婆塞淨信優婆夷亦然是名為善衆

如日光自照如則善好僧是則僧中好

是法令僧好如日光自照

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如調伏如是辯柔和無畏多聞通達

法說法法次法向隨順法行亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊告諸比丘有三種

子何等為三有隨生子有勝生子有

下生子何等為隨生子謂子父母不

然不盜不婬不妄語不飲酒子亦隨

學不然不盜不婬不妄語不飲酒是

名隨生子何等為勝生子若子父母不

不受不然不盜不婬不妄語不飲酒

戒子則能受不然不盜不婬不妄語

不飲酒戒是名勝生子云何下生子

若子父母受不然不盜不婬不妄語

不飲酒戒子不能受不然不盜不婬

不妄語不飲酒戒余時世尊即說

偈言

生隨及生上智父之所欲生下非所須
以不紹繼故為人法之子當作優婆塞

於佛法僧寶勤修清淨心雲除月光顯
光榮眷屬衆

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如五戒如是信戒施聞慧經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊告諸比丘有四正
斷何等為四一者斷斷三者律儀斷

三者隨護斷四者脩斷佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊告諸比丘有四正
斷何等為四一者斷斷二者律儀斷

三者隨護斷四者脩斷尔時世尊即
說偈言

斷斷及律儀隨護與修習如此四正斷
諸佛之所說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

雜阿含經卷第十一 第九 漢川字彙

雜阿含經卷第十一 第九

孤獨園余時世尊告諸比丘有四正

斷何等為四一者斷斷二者律儀斷

三者隨護斷四者修斷云何為斲斷

謂比丘亦已起惡不善法斷生欲方

便精勤心攝受是為斲斷云何律儀

斲未起惡不善法不起生欲方便精

勤攝受是名律儀斷云何隨護斲未

起善法令起生欲方便精勤攝受是

名隨護斲云何修斷已起善法增益

修習生欲方便精勤攝受是為修斷

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時世尊告諸比丘有四正
斷何等為四一者斷斷二者律儀斷
三者隨護斷四者修斷云何斲斲若

比丘已起惡不善法斲生欲方便精
勤攝受未起惡不善法不起生欲方

便精勤攝受未生善法令起生欲方

便精勤攝受已生善法增益修習生

欲方便精勤攝受是名斲斲云何律

儀斲若比丘善護眼根隱密調伏進

向如是耳鼻舌身意根善護隱密調

伏進向是名律儀斲云何隨護斲若

比丘於彼彼真實三昧相善守護持

所謂青瘀相脹相膿相壞相食不盡

相修習守護不令退沒是名隨護斲

云何修斲若比丘修四念處等是名

修斲余時世尊即說偈言

斲斲余時世尊即說偈言

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園余時世尊告諸比丘辭如百

善零起生欲方便精進攝受是名隨護斲云
何修斲已起善法增益修習生欲方
便精勤攝受是名修斲余時世尊即

說偈言 斫斲及律儀 隨護與修習 如此四正斷
諸佛之所說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

正覺之所說比丘勤方便得盡於諸漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如四念處如是四正斷四如意足五
根五力七覺支八道支四道四法句
正觀修習亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園余時世尊告諸比丘辭如有

人作世間建立彼一切皆依於地如

是比丘修習禪法一切皆依不放逸

為根本不放逸集不放逸生不放逸

轉比丘不放逸者能修四禪佛說此

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園余時世尊告諸比丘如上說

差別者如是比丘能斷貪欲瞋恚愚

癡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如斷貪欲瞋恚愚癡如是調伏貪欲

瞋恚愚癡貪欲究竟瞋恚愚癡究竟

出要遠離涅槃亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園余時世尊告諸比丘辭如百

草藥木皆依於地而得生長如是種善法皆依不放逸為本如上說乃至涅槃辟如黑沉水香是衆香之上如是種善法不放逸寂為其上辟如堅固之香赤栴檀為第一如是一切善法一切皆不放逸為根本如是乃至涅槃辟如水陸諸華優鉢羅華沙華為第一如是一切善不放逸為根本乃至涅槃辟如陸地生華摩利沙華為第一如是一切善法不放逸為根本乃至涅槃辟如比丘一切畜生跡中鳥跡為上如是一切諸善法不放逸寧為根本如上說乃至涅槃辟如一切畜生師子為第一所謂畜生主如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切屋舍譬如一切畜生為第一如是一切善法不放逸為其根本辟如一切闍浮果唯得闍浮名者果寂為第一如是一切善法不放逸為其根本如是一切俱毗陀羅樹薩婆耶言羅俱毗陀羅樹為第一如是一切善法不放逸為根本如上說乃至涅槃辟

如諸山以須弥山王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切色中以白色為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切衆鳥以金翅鳥為第一至涅槃辟如衆鳥以金翅鳥為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如諸王轉輪聖王上說乃至涅槃辟如諸王四大天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切三十三天以帝釋為第一如上說乃至涅槃辟如焰摩天中以宿不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如焰摩天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如兜率陁天以兜率陁天王為第一如兜率陁天以兜率陁天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如

上說乃至涅槃辟如化樂天以善化樂天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如梵天大梵王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如闍浮提一切衆流皆順趣大海其大海者取為第一以容受故如是一切善法皆順不放逸如上說乃至涅槃辟如一切雨沛皆歸大澤如是一切善法皆順趣不放逸海如上說乃至涅槃辟如一切薩羅阿彌大薩羅為第一如是第一謂恒河新頭搏叉司陁辟如一切薩羅阿彌大薩羅為第一如是一切善法不放逸為第一如上說乃至涅槃辟如衆星光明月為第一如是一切善法不放逸為第一如上說乃至涅槃辟如諸天身衆生眾暎羅阿修羅寂為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟