

第五九冊目次

起世因本經十卷(二)	隋達摩笈多等譯	一
樓炭經六卷	西晉法炬共法立譯	二九
長阿含十報法經二卷	後漢安世高譯	一〇八
中本起經二卷	後漢曇果共康孟詳譯	一二八
佛說七知經一卷	吳支謙譯	一六七
佛說鹹水喻經一卷	失譯	一六九
佛說一切流攝守因經一卷	後漢安世高譯	一七一
佛說四諦經一卷	後漢安世高譯	一七五
佛說恒水經一卷	西晉法炬譯	一八二
佛說本相倚致經一卷	後漢安世高譯	一八五
佛說緣本致經一卷	失譯	一八七
佛說頂生王故事經一卷	西晉法炬譯	一八九
佛說文陀竭王經一卷	北涼曇無讖譯	一九三
佛說閻羅王五天使者經一卷	劉宋慧簡譯	一九六
佛說鐵城泥犁經一卷	東晉竺曇無蘭譯	一九九
佛說古來世時經一卷	失譯	二〇三

佛說阿那律八念經一卷	後漢支曜譯	二〇七
佛說離睡經一卷	西晉竺法護譯	二一一
佛說是法非法經一卷	後漢安世高譯	二一三
佛說求欲經一卷	西晉法炬譯	二一六
佛說受歲經一卷	西晉竺法護譯	二二四
佛說梵志計水淨經一卷	失譯	二二七
佛說苦陰經一卷	失譯	二二九
佛說釋摩男本經一卷	吳支謙譯	二三三
佛說苦陰因事經一卷	西晉法炬譯	二三六
佛說樂想經一卷	西晉竺法護譯	二四〇
佛說漏分布經一卷	後漢安世高譯	二四二
佛說阿耨颺經一卷	東晉竺曇無蘭譯	二四七
佛說諸法本經一卷	吳支謙譯	二五二
佛說瞿曇彌記果經一卷	劉宋慧簡譯	二五三
佛說瞻婆比丘經一卷	西晉法炬譯	二五八
佛說伏姪經一卷	西晉法炬譯	二六一
佛說魔嬈亂經一卷	失譯	二六三

佛說弊魔試目連經一卷	吳支謙譯	二七〇
佛說賴吒和羅經一卷	吳支謙譯	二七五
佛說善生子經一卷	支法度譯	二八三
佛說數經一卷	西晉法炬譯	二八九
佛說梵志頻波羅延問種尊經一卷	東晉竺曇無蘭譯	二九三
三歸五戒慈心厭離功德經一卷	失譯	二九九
佛說須達經一卷	蕭齊求那毗地譯	三〇〇
佛爲黃竹園老婆羅門說學經一卷	失譯	三〇三
佛說梵摩喻經一卷	吳支謙譯	三〇六
佛說尊上經一卷	西晉竺法護譯	三一四
佛說鸚鵡經一卷	劉宋求那跋陀羅譯	三一七
佛說兜調經一卷	失譯	三二四
佛說意經一卷	西晉竺法護譯	三二七
佛說應法經一卷	西晉竺法護譯	三二九
佛說泥犁經一卷	東晉曇無蘭譯	三三二
優婆夷墮舍迦經一卷	失譯	三四二
佛說齋經一卷	吳支謙譯	三四五

佛說轉摩肅經一卷	劉宋求那跋陀羅譯	三四八
佛說婆羅門子命終愛念不離經一卷	後漢安世高譯	三五二
佛說十支居士八城人經一卷	後漢安世高譯	三五五
佛說邪見經一卷	失譯	三五七
佛說箭喻經一卷	失譯	三五九
佛說普法義經一卷	後漢安世高譯	三六二
佛說廣義法門經一卷	陳真諦譯	三六九
佛說戒德香經一卷	東晉竺曇無蘭譯	三七六
佛說四人出現世間經一卷	劉宋求那跋陀羅譯	三七八
佛說波斯匿王太后崩塵土全身經一卷	西晉法炬譯	三八一
須摩提女經一卷	吳支謙譯	三八三
佛說婆羅門避死經一卷	後漢安世高譯	三九六
食施獲五福報經一卷	失譯	三九七
頻婆娑羅王詣佛供養經一卷	西晉法炬譯	三九八
佛說長者子六過出家經一卷	劉宋慧簡譯	四〇二
佛說鴛掘摩經一卷	西晉竺法護譯	四〇四
佛說力士移山經一卷	西晉竺法護譯	四〇九

佛說四未曾有法經一卷	西晉竺法護譯	四一三
佛說舍利弗目犍連游四衢經一卷	後漢康孟詳譯	四一五
鵞崛髻經一卷	西晉法炬譯	四一八
七佛父母姓字經一卷	失譯	四二三
佛說放牛經一卷	姚秦鳩摩羅什譯	四二六
緣起經一卷	唐玄奘譯	四二九
佛說十一想思念如來經一卷	劉宋求那跋陀羅譯	四三一
佛說四泥犁經一卷	東晉竺曇無蘭譯	四三二
阿那邠邸化七子經一卷	後漢安世高譯	四三四
佛說大愛道般涅槃經一卷	西晉白法祖譯	四三七
佛母般泥洹經一卷	劉宋慧簡譯	四四三
舍衛國王夢見十事經一卷	失譯	四四七
佛說國王不犁先尼十夢經一卷	東晉竺曇無蘭譯	四五一
阿難同學經一卷	後漢安世高譯	四五五
佛說五蘊皆空經一卷	唐義淨譯	四五八
佛說七處三觀經二卷	後漢安世高譯	四五九
佛說聖法印經一卷	西晉竺法護譯	四七七

雜阿含經一卷	失譯	四七九
五陰譬喻經一卷	後漢安世高譯	四九五
佛說水沫所飄經一卷	東晉竺曇無蘭譯	四九七
佛說不自守意經一卷	吳支謙譯	四九九
佛說滿願子經一卷	失譯	五〇〇
轉法輪經一卷	後漢安世高譯	五〇二
佛說三轉法輪經一卷	唐義淨譯	五〇四
佛說八正道經一卷	後漢安世高譯	五〇六
佛說馬有三相經一卷	後漢支曜譯	五〇八
佛說馬有八態譬人經一卷	後漢支曜譯	五〇八
佛說相應相可經一卷	西晉法炬譯	五〇九
難提釋經一卷	西晉法炬譯	五一〇
治禪病秘要法二卷	劉宋沮渠京聲譯	五一四
摩登女經一卷	後漢安世高譯	五三七
摩登女解形中六事經一卷	失譯	五三九
摩登伽經三卷	吳支謙譯	五四一
舍頭諫經一卷	西晉竺法護譯	五六七

鬼問目連經一卷	後漢安世高譯	五八八
雜藏經一卷	東晉法顯譯	五九一
餓鬼報應經一卷	失譯	五九八
阿難問事佛吉凶經一卷	後漢安世高譯	六〇四
慢法經一卷	西晉法炬譯	六〇九
阿難分別經一卷	乞伏秦法堅譯	六一〇
五母子經一卷	吳支謙譯	六一五
沙彌羅經一卷	失譯	六一七
玉耶經一卷	東晉竺曇無蘭譯	六一九
玉耶女經一卷	失譯	六二三
阿遯達經一卷	劉宋求那跋陀羅譯	六二六
修行本起經二卷	後漢竺大力共康孟詳譯	六二八
太子瑞應本起經二卷	吳支謙譯	六五五

起世因本經卷第九

映九

隋三藏法師達摩笈多等譯

劫住品第十

諸比丘世間別有三種中劫何等爲三一者
刀兵二者飢饉三者疾疫云何名爲刀兵中
劫諸比丘刀兵劫者今時衆人無有正行不
如法說邪見顛倒具足同行十不善業是時
衆生惟壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時
女生五月即便行嫁猶如今日年十五六嫁
向夫家今時地力所生酥油生酥石蜜沙糖
秔米至於彼時一切滅沒不復出現又彼人
民壽十歲時純以殺羊毛褐爲衣猶如今日
迦尸迦嬌奢耶衣芻摩繒衣度究邏衣句路
摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣最爲勝妙彼毛
褐衣亦復如是當於今時惟食稗子猶如今
人食秔米等以爲美食又爲父母之所憐愛
願其十歲以爲上壽亦如今人願壽百歲諸
比丘彼十歲時所有衆生不孝父母不敬沙

門及婆羅門不敬耆舊然亦得他供養承事
讚歎尊重猶如今時行法教人名譽無異何
以故其業亦故又諸比丘十歲時人無有善
名亦不修行十善業道一切多行不善之業
衆生相見各生毒害殺戮之心無慈愍意如
今獵師在空山澤見諸禽獸惟起毒害屠殺
之心

又諸比丘當於彼時一切人民嚴身之具皆
是刀仗亦如今人華鬘耳璫頸璫臂釧指環
釵鐏以莊嚴身彼用刀仗亦復如是
又諸比丘當於彼時中劫將末七日之內一
切人民手所振觸若草若木土塊瓦石悉成
刀仗其鋒甚利勝人所造各各競捉共相屠
害七日之間相殺略盡因此命終並墮惡趣
受地獄苦何以故以其相向各生殺心濁心
惡心無利益心無慈悲心無淨心故諸比丘
此等名爲刀仗中劫
諸比丘云何名爲飢饉中劫諸比丘飢饉劫

時一切人民無有法行邪見顛倒具足皆行十不善業以是因緣天不降雨以無雨故世便飢饉無復種子白骨為業諸皮活命云何名為白骨為業諸比丘飢饉之時彼諸人民若於四衢若於街巷城郭行路處處悉往收拾白骨水煎取汁飲以活命是故名為白骨

映九

二

為業云何名為諸皮活命諸比丘飢饉劫時彼諸人民以飢急故取諸樹皮煮飲其汁以自活命是故名為諸皮活命諸比丘彼時眾生飢餓死已皆當下生惡趣之中所謂墮在閻魔羅世受餓鬼身以彼眾生慳貪嫉妬畏食物盡爭取藏故諸比丘此等名為飢饉中劫諸比丘云何名為疾疫中劫諸比丘彼時人民欲行正法欲說如法亦欲行於無顛倒見亦欲具行十善業道但於是時諸如法人以其過去無十善業勝果報故遂令非人故其災氣流行癘疫致使多人得病命終諸比丘又於如是疾疫劫時更有他方世界無量

非人來為此間一切人民作諸疫病何以故以其放逸行非法故彼諸非人奪其精魂與其惡觸令心悶亂其中多有薄福之人因病命終譬如國王若王大臣守護民故於其界首安置戍邏有時他方盜賊忽來由彼戍邏不謹慎故有放逸故被諸群賊一時誅戮或

滅其家或破村落或屠聚邑或毀國城如是如是以放逸故他方非人來行疾疫命終皆盡亦復如是或復彼時他方非人來行疾病時諸眾生無放逸行但彼鬼大力強相逼惱奪其精魂與其惡觸令心悶亂於中多有遇病命終譬如國王或王大臣為諸聚落作守

映九

三

護故安置鎮防或於後時他方劫賊來相侵擾而是鎮防無有放逸勤謹遮護但彼賊大力強相逼惱亦能一時誅戮諸人或滅其家村舍聚落略說如上如是如是諸比丘於疾疫劫眾人遇病逼切命終亦復如是其身死已皆得上昇生諸天中所以者何為彼眾生

火災二者水災三者風災於火災時光音諸天首免其災水災之時徧淨諸天首免其災風災之時廣果諸天首免其災云何火災諸比丘火災起時諸衆生等皆有善行所說如法正見成就無有顛倒具足修行十善業道無覺觀禪不用功修自然而得時彼衆生以神通力住於虛空住諸仙道住諸天道住梵行道如是住已受第二禪無覺觀樂如是證知成就具足身壞即生光音天中地獄衆生畜生衆生閻魔羅世阿修羅世四天王世三十三天須夜摩天兜率陀天化自樂天他化自在天及魔身天乃至梵世一切衆生於人間生悉皆成就無覺無觀快樂證知身壞即生光音天處一切六道皆悉斷絕此則名爲世間轉盡

諸比丘云何世間住已轉壞諸比丘當於彼三摩耶時無量時長遠時天下亢旱無復雨澤所有草木一切乾枯無復遺餘譬如葦荻

映九

五

乘青刈之不得雨水乾枯朽壞無復遺餘如是如是諸比丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦復如是

諸比丘諸行亦尔一切無常不久住不堅牢不自在破壞之法應當厭離速求解脫

復次諸比丘尔時有迦梨迦大風吹八万四千由旬大海之水皆令四散於下即有日大宮殿便吹一日出在海上置於須弥山王半腹之間去地四万二千由旬日行道中諸比丘此名世間第二日出世間諸小陂池溝河一切乾竭無復遺餘諸比丘一切諸行悉皆無常略說如上當求免脫復次諸比丘略說如前迦梨迦風吹大海水復出宮殿置日道中是名世間第三日出世間所有大陂大池大溝大河及恒河等一切諸河悉皆乾竭無復遺餘諸行亦尔一切無常如是次第世間復有第四日出尔時一切大水大池所謂善現大池阿那婆達多大池曼陀祇尼大池地

滿大池等悉皆乾竭無復遺餘諸行亦亦一切無常如是次第世間復有第五日出當於是時此大海水漸漸乾竭初少減損如齊脚蹠乃至轉減如至脚膝乃至半身乃至一身二三四五六七人身齊此乾竭諸比丘五日出時大海之水漸更損減半多羅樹乃至一多羅樹或二三四五六七多羅樹漸復乃至半俱盧奢一二三四五六七俱盧奢減損乾竭乃至半由旬一由旬二三四五六七由旬以漸而減乃至一由旬二百由旬三四五六七由旬以漸而減諸比丘五日出時大海之水漸復損減一千由旬二千由旬乃至三四五六七千由旬諸比丘當於世間五日出時彼大海水所餘殘者略說乃至七千由旬或至六千五四三二千由旬如是乃至七百由旬六百由旬五四三二一百由旬餘水殘在如是乃至或七由旬或六由旬五四三二一由旬在或復減至七俱盧奢六拘盧

映九

六

奢五四三二一俱盧奢餘水殘在諸比丘於世間中五日出時彼大海水餘殘在者深七多羅樹或六多羅樹五四三二一多羅樹或復餘水深如七人或如六人五四三二或復一人乃至半人或膝已下或至於蹠水殘齊此又五日出時於大海中或時少分有餘殘水如秋雨時牛跡之中少分有水如是如是五日出時大海之中少水亦亦又諸比丘五日出時彼大海中於一切處乃至乾竭無復餘水如塗脂者諸比丘一切諸行亦復如是無常不父須臾暫時略說乃至可厭可離應求免脫

復次諸比丘略說如前乃至六日出現世時彼四大洲及八万四千小洲一切大山乃至須弥山王並皆烟起起已復起猶如瓦師燒器物時器上火焰一時俱起起已復起其火遂盛充塞徧滿如是如是彼四大洲及諸大山烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常

應求免脫

復次諸比丘略說如前七日出時彼四大洲及八万四千小洲一切大山乃至須弥山王並皆洞然地下水際亦悉乾竭水聚既盡風聚亦消如是火焰熾盛之時須弥山王頂際上分七百由旬一時崩落其火轉熾風吹上

映九

七

燒梵天宮殿惟不能至光音天中尔時彼天所有後生光音天子未知世間劫有轉壞轉壞已成及轉住故皆生恐怖驚愕顛悚咸相謂言將無火焰延來燒此光音宮殿是時彼中舊生光音諸天子輩善知世間劫壞成住慰喻後生諸天子言汝諸仁等莫驚莫畏汝諸仁等莫驚莫畏所以者何諸仁當知昔有火焰亦至於此時諸天衆聞此語已即便憶念往昔火光憶念彼光不離於心故得此名所謂光天彼火如是極大熾然猛焰赫赫焚其灰燼無復遺餘而可記識諸比丘諸行如是略說乃至可求免脫

諸比丘云何世間壞已復成諸比丘尔時復經無量久遠不可計數日月時節起大重雲乃至徧覆梵天世界既徧覆已注大洪雨其滴甚麤或如車軸或復如杵經歷多年百千万年彼雨水聚漸漸增長乃至梵天所住世界其水徧滿然彼水聚有四風輪之所住持何等爲四一名爲住二名安住三名不墮四名牢主時彼水聚雨斷已後還自退下無量百千万億由旬當於尔時四方一時有大風起其風名爲阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌混亂不停水中自然生大沫聚時阿那毗羅大風吹彼沫聚擲置空中從上造作諸梵宮殿微妙可愛七寶間成所謂金銀瑠璃頗梨赤珠磤磤瑪瑙諸比丘以此因緣有斯上妙宮殿牆壁梵身諸天世間出生諸比丘如是作已彼大水聚復更退下無量百千万億由旬略說如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹擲水沫復成宮殿名魔身

天牆壁住處如梵身天無有異也惟有寶色
精麗差降少殊異耳如是造作他化自在諸
天宮殿化樂諸天宮殿次後造作刪兜率陀
諸天宮殿次造夜摩諸天宮殿如是次第具
足出生皆如梵身諸天宮殿但其寶色漸少
麁異

映九

八

諸比丘時彼水聚轉復減少乃更退下無量
百千万億由旬湛然停住於水聚中周匝四
方自然起沫浮在水上厚六十八億由旬周
闊無量譬如泉池及陂泊中普徧四方皆有
浮沫弥覆水上凝然而住如是如是諸比丘
彼水聚中普四方面浮沫在上厚六十八億

由旬周闊無量亦復如是

諸比丘時阿那毗羅大風吹彼水沫即復造
作須弥山王次作城郭雜色可愛四寶所成
所謂金銀琉璃頗黎等寶諸比丘以此因緣
世間便有須弥山王出生顯現諸比丘又於
是時毗羅大風吹彼水沫於須弥山王上分

四方造作山峯其峯各高七百由旬雜色殊
妙七寶合成所謂金銀乃至磤磤瑪瑙以是
因緣世間出生四大山峯彼風如是次第又
吹水上浮沫為三十三天造作宮殿次復更
於須弥山王東西南北半腹之間四万二千
由旬處所為四大天王造作宮殿城壁垣牆

皆是七寶端嚴殊妙雜色可觀如是訖已尔
時彼風又吹水沫於須弥山王半腹之間四
万二千由旬為月天子造作宮殿高大城壁
七寶成就雜色莊嚴如是作已復吹水沫為
日天子具足造作七宮殿城郭樓櫓皆七
寶成種種莊嚴雜色可觀以是因緣世間便

映九

九

有七日宮殿安住現在又諸比丘其風次吹
彼水聚沫於須弥山上更復造作三處城郭
七寶莊嚴雜色殊妙所謂金銀乃至磤磤瑪
瑙等寶以此因緣如是城郭世間出生復次
諸比丘時阿那毗羅大風又吹此沫於海水
上高万由旬為空居夜叉造頗黎宮殿城郭

樓櫓皆亦頗衆諸比丘以此因緣世間便有
空居夜叉宮殿城壁具足出生

復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹水沫於
須弥山王東西南北各各去山一千由旬大
海之下造作四面阿修羅城七寶莊嚴微妙
可愛乃至世間有此四面阿修羅城如是出生

復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置須弥山
王之外即於彼處復造大山名曰佉提羅迦
其山高廣各四万二千由旬皆是七寶莊嚴
成就殊妙可觀諸比丘以此因緣世間便有
佉提羅迦山如是出生

復次阿那毗羅大風吹彼水沫又擲置於佉
提羅迦山外更於彼處造作一山名曰伊沙
陀羅其山高廣各二万一千由旬雜色可愛
七寶所成乃至磧磧瑪瑙等寶諸比丘以此
因緣世間便有伊沙陀羅山如是出生復次
阿那毗羅大風吹彼水沫又更擲置伊沙陀
羅山外亦於彼處造作一山名曰由軋陀羅

其山高廣一万二千由旬雜色可愛乃至磧
磧瑪瑙七寶所成諸比丘以此因緣世間便
有由軋陀羅山王顯現出生如是次第作善
現山高廣正等六千由旬次復造作馬片頭
山舊云半頭高廣正等三千由旬次復造作尼民
陀羅山高廣正等一千二百由旬次復造作
毗那耶迦山高廣正等六百由旬次復造作
斫迦羅山高廣正等三百由旬雜色可愛皆
是金銀琉璃頗黎赤珠磧磧瑪瑙等七種妙
寶之所成就具說如上造佉提羅迦山無有
異也

諸比丘以此因緣世間便有斫迦羅山等如
是出生

映九

十

復次阿那毗羅大風吹彼水沫又散擲置斫
迦羅山外於四方面作四大洲及八万小洲
并餘大山如是展轉造作成諸比丘以此
因緣世間便有此四大洲八万小洲諸大山
等次第出現

復次阿那毗羅大風吹彼水沫過四大洲八
萬小洲須弥山王并餘一切大山之外周而
安置名曰大輪圍山高廣正等六百八十万
億由旬牢固真實金剛所成難可破壞諸比
丘以是因緣大輪圍山世間出現
復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入乃

於其中置大水聚湛然停積諸比丘以此因
緣於世間中便有大海如是出生復何因緣
此大海水如是鹹苦不堪飲食諸比丘當知
此事有三因緣何等爲三一者從火災後經
無量時長遠時起大重雲弥覆凝住乃至梵
天然後降雨其滴甚大廣說如前彼大雨汁
洗梵身天一切宮殿次復徧洗魔天宮殿他
化自在天宮殿化樂天宮殿兜率陀天宮殿
夜摩天宮殿洗已復洗如是大洗洗彼宮時
所有鹹辛苦味悉皆流下次復徧洗須弥山
王及四大洲八萬小洲諸餘大山輪圍山等
如是洗時浸漬流盪其中所有鹹辛苦味一

映九

十一

時并下入大海中諸比丘此第一因緣令大
海水鹹不堪飲

復次此大海水爲諸大神大身衆生之所居
住何者大身所謂魚鼈虵黿龜鼉蝦蟇宮毗
羅低摩邪低窠弥羅低窠兜羅兜羅祁羅等
其中或有百由旬身二百由旬三四五六七
百由旬有如是等大身衆生在其中住彼之
所有屎尿流出皆在海中以是因緣其水鹹
苦不堪飲食諸比丘此爲第二鹹苦因緣復
次此大海水古昔諸仙曾所祝故諸仙祝言
願汝成鹽味不堪飲願汝成鹽味不堪飲諸
比丘此是第三鹹苦因緣令大海水鹹不堪
飲復次有何因緣大熱沃焦世間出也諸比
丘當此世界劫初轉時始成就時阿那毗羅
大風吹彼日天六大宮殿悉皆置於大海水
下所安置處其地分中彼大水聚並即消盡
不得流汎諸比丘以此因緣世間有是大熱
沃焦示現出生是名世間轉壞已住

復次何名世間轉壞成住諸比丘猶如今者世間成已如是住立而有火災云何復有水災出也

諸比丘水災劫時一切人民有如法行說如法語正見成就無有顛倒持十善行彼諸人等當得無喜第三禪處不勞功力無有疲倦自然得之時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中得住中已歡喜快樂即自稱言諸仁者快樂快樂此第三禪如是快樂今時彼處一切衆生皆共問此得禪衆生彼便答言善哉仁者此是無喜第三禪道應如是知彼諸衆生既得知已便復成就如是無喜第三禪道成就已證證已思惟思惟已住身壞命終生徧淨天如是下從地獄閻魔羅世阿修羅世四天王天乃至梵世光音諸天自此已下一切衆生一切處一切有皆悉斷盡諸比丘是名世轉

映九

十二

復次云何世間轉已而壞諸比丘經無量久

遠三摩耶時大雲徧覆乃至充滿光音諸天自是已下雨沸灰水無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡無有形相微塵影像可得識知譬如以酥擲置火中消然都盡無有形相可得驗知如是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行無常破壞離散流轉磨滅須臾不停亦復如是可厭可患應求免脫諸比丘如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等爲沸灰雨澆洗消滅略說同前如酥投火融消散失無有形相亦復如是乃至一切諸行無常應求免離諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四大洲八万小洲并餘大山須弥山王消磨滅盡無有形相可得認識廣說如前應可患厭如是變化惟除見者乃能信之此名世間轉已而壞復次云何轉壞已成諸比丘今時起雲注大水雨經歷多年