

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻伽大藏經第四十八冊目錄

印度小乘論

○佛說立世阿毗曇論

十卷 陳真諦譯

四八・一

卷第一(四八・一) 卷第二(四八・一一) 卷第三(四八・二三) 卷第四(四八・三

一) 卷第五(四八・三六) 卷第六(四八・四三) 卷第七(四八・五一) 卷第八(四

七・六〇) 卷第九(四七・七四) 卷第十(四七・八四)

四八・九二

○阿毗達磨集異門足論

二十卷 尊者舍利子說 唐玄奘譯

緣起品第一(四八・九三) 一法品第二(四八・九四) 二法品第三(四八・九七) 三

法品第四(四八・一〇九) 四法品第五(四八・一三五) 五法品第六(四八・一七〇)

六法品第七(四八・一九九) 七法品第八(四八・二〇九) 八法品第九(四八・二

二〇) 九法品第十(四八・二二九) 十法品第十一(四八・二三〇) 贊勸品第十二

(四八・二四一)

四八・二四三

○舍利弗阿毗曇論

三十卷 舍利弗造 姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

論序(四八・二四四)

問分

卷第一(四八・二四五) 卷第二(四八・二六〇) 卷第三(四八・二七五) 卷第四

(四八・二九一) 卷第五(四八・三〇四) 卷第六(四八・三一八)

非問分

卷第七(四八・三三一) 卷第八(四八・三四九) 卷第九(四八・三五七) 卷第十
(四八・三六八) 卷第十一(四八・三七五) 卷第十二(四八・三八五) 卷第十三
(四八・三九七) 卷第十四(四八・四〇九) 卷第十五(四八・四一八) 卷第十六
(四八・四三〇) 卷第十七(四八・四四一) 卷第十八(四八・四五三) 卷第十九
(四八・四六一) 卷第二十(四八・四六八)

攝相應分

卷第二十一(四八・四七七) 卷第二十二(四八・四八八) 卷第二十三(四八・四九五)
卷第二十四(四八・四九九)

緒分

卷第二十五(四八・五〇八) 卷第二十六(四八・五二〇) 卷第二十七(四八・五三三)
卷第二十八(四八・五四八) 卷第二十九(四八・五五八) 卷第三十(四八・五六九)

○阿毗達磨法蘊足論

十二卷

尊者大目乾連造 唐玄奘譯

四八・五七九

學處品第一(四八・五八〇) 預流支品第二(四八・五八八) 證淨品第三(四八・五九一)
沙門果品第四(四八・五九八) 通行品第五(四八・五九九) 聖種品第六(四八・六〇一)
正勝品第七(四八・六〇四) 神足品第八(四八・六一〇) 念住品第九(四八・六一七)
聖諦品第十(四八・六二三) 靜慮品第十一(四八・六二八) 無量品第十二(四八・六三三)
無色品第十三(四八・六三八) 修定品第十四(四八・六四〇) 覺支品第十五(四八・六四三)
雜事品第十六(四八・六四九) 根品第十七(四八・六五五) 處品第十八(四八・六五七)
蘊品第十九(四八・六五九) 多界

品第二十(四八・六六〇) 緣起品第二十一(四八・六六六)

○施設論

七卷 大迦多衍那造 宋法護等譯

四八・六八一

卷第一(四八・六八二) 卷第二(四八・六八七) 卷第三(四八・六九〇) 卷第四

(四八・六九五) 卷第五(四八・六九九) 卷第六(四八・七〇二) 卷第七(四八・

七〇五)

○阿毗達磨發智論

二十卷 尊者迦多衍尼子造 唐玄奘譯

四八・七一一

雜蘊第一(四八・七一二) 結蘊第二(四八・七三二) 智蘊第三(四八・七六八)

佛說立世阿毘曇論目錄

卷第一 地動品第一 南剎浮提品第二 六大國品第三 夜叉神品第四

卷第二 漏闍耆利象王品第五 四天下品第六 數量品第七 天住處品第八

卷第三 觀喜園品第九 衆車園品第十 惡口園品第十一 雜園品第十二 波利夜多園品第十三

卷第四 提頭賴吒城品第十四 毘留勒叉城品第十五 毘留博叉城品第十六 毘沙門城品第十七

卷第五 天非天鬪戰品第十八 日月行品第十九

卷第六 云何品第二十

卷第七 受生品第二十一 壽量品第二十二

卷第八 地獄品第二十三 更生一 第二黑繩地獄 第三聚磔地獄品 第四地獄名叫喚品 第五地獄

名大吽喚品 第六地獄名燒炙品 第七地獄品名大燒炙 第八阿毘止地獄品 第九外圍隔

地獄品 第十閻羅地獄品

卷第九 小三災疾疫品第二十四 小三災刀兵品第二 小三災飢餓災品第三

卷第十 大三災水災品第二十五

佛說立世阿毘曇論目錄終

佛說立世阿毘曇論卷第一

陳西印度三藏真諦譯

地動品第一

如佛婆伽婆及阿羅漢說。如是我聞。一時佛世尊住舍衛大城。毘舍佉優婆夷鹿子母精舍。蓮花重閣。與大比丘衆。一切阿羅漢諸漏已盡。逮得已利。盡諸有結。心得自在。所作已辦。已捨重擔。正智解脫。唯除阿難。是時大地震動。時富婁

那彌多羅尼子在大衆中。卽從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。頂禮佛足。而白佛言。世尊。何因何緣。大地震動。佛告富婁那比丘。汝今一心諦聽。善思念之。我當爲汝分別解說。有二因緣。令大地動。何者爲二。比丘。是地界住。水界上。是水界住。風界上。是風界住。於空中。比丘。有時大風吹動。水界。水界動時。卽動地界。是一因緣。故大地動。比丘。復有大神通威德諸天。若欲震動大地。卽能令動。若諸比丘。有大神通及大威德。觀地相令小。水相令大。欲令地動。亦能震動。是名第二因緣。故令地動。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

水界爲風動 地動由水動 是一因緣動 是實名所說 諸天及比丘 大威神能動 是二因緣動 調伏惡人說

爾時世尊復告富樓那彌多羅尼子。有風名韓嵐婆。比風常吹。俱動不息。風力上昇。有風下吹。有風傍動。是風平等。圓轉相持。厚九億六萬由旬。廣十二億三千四百五十由旬。周迴三十六億一萬三千五百由旬。此風上際卽是水界。此水上下。悉皆平等。停止安住。無有散溢。厚四億八萬由旬。廣十二億三千四百五十由旬。周迴三十六億一萬三千五百由旬。此水上際卽是地界。上下邊際。悉皆平等。安住不動。厚二億四萬由旬。廣十二億三千四百五十由旬。周迴三十六億一萬三千五百由旬。如是佛世尊說。比丘。有大地獄。名曰黑闇。各各世界外邊。悉有皆無覆蓋。此中衆生自舉其手。眼不能見。雖復日月具大威神。所有光明。不照彼色。佛說如是。黑闇地獄。住在何處。兩兩世界鐵輪外邊。名曰界外。是寒地獄。一名頻浮陀。二名涅浮陀。三名阿波波。四名阿吒吒。五名嚧吼。六名鬱波。七名拘物頭。八名蘇健陀。固九名分陀利。固十名波頭摩。佛告富婁那等比丘。如摩伽陀國。量十婆訶摩。一婆訶二十佉利。如是量麻聚在一處。設有一人。滿一百年來。除一麻。比丘。如是麻聚。猶尙易盡。而我未說頻浮陀地獄。壽命窮盡。比丘。十倍頻浮陀地獄。是涅浮陀。壽量十倍涅浮陀地獄。是阿波波。壽量乃至波頭摩地獄。亦復如是。比丘。是瞿伽離。比丘。於舍利弗目犍連所。生不信惡心。由是心故。墮波頭摩地獄。爾時世尊而說偈言。

夫人處世間 斧在口中生 斯由作惡言 以是自斬身 應呵而讚歎 應讚而呵罵 口過故得衰 衰故不受樂 若已舍失財 盡物及自身 其人罪尙輕 若於修伽陀 生惡不信心 是罪重於彼

百千涅槃浮陀 類浮陀三億 六萬及五千 若誹謗聖人 作惡語惡心 如量墮地獄 瞿伽離比丘
墮波頭摩獄 誹謗大聲聞 舍利及目連

彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如類多大因冷風觸其身圻破譬如熟瓜如竹箬林被大火燒爆聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受生或時去來更相逢觸因此觸故互得相知有諸衆生此中受生是時諸佛世尊出現於世是時大光過於諸天大威神力遍照彼中因此光明互得相見作是思惟有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒冰地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死往生寒冰地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬爾時淨命阿難在大衆中卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊我從世尊聞是法句我從世尊口受持此正義過去有佛名曰尸棄時有弟子大神通第一名曰阿毘吼是比丘坐在第四禪梵處以一指光照一千世界一音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚爾諸佛如來其量云何阿難問已時佛答言阿難此阿毘吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之處不可思量第二淨命阿難復白佛言世尊我從佛口聞是法句我從世尊受持如是正義過去有佛名曰尸棄時有弟子神通第一名曰阿毗吼是比丘坐在四禪梵處以一指光照一千世界一音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚爾諸佛如來其量云何阿難問已時佛答言阿難此阿毘吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之處不可思量乃至第三亦如是答第四問已佛告阿難若一日月所圍繞處名一世界從一至千此中有千日月千須彌山王千四大天王千忉利天千夜摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天天梵輔天天梵衆天此處大梵王爲一千世界主王領自在不係屬他知成他事初禪上品故得自在大梵天王住於是處得稱第一阿難是梵領處有四千大洲四千大樹四千大龍宮四千金翅鳥王住處七千大河九千大山八千大林八千大地獄一千閻羅王地獄二千大海十六千地獄園是名小千世界又更千倍是名中千世界又更千倍是名大千世界阿難若如來作意欲照欲說是大千世界光照遍滿所說法句一切俱解若復欲過大千世界隨如來意是中衆生莫不見聞放光說法阿難若如來欲放光說法坐阿迦尼吒天梵處若大千若過大千光照遍滿以八分

梵聲說法句義遍得領解。阿難是如來光明及說法音聲。無有衆生不見不聞。是時無有衆生不具根者。阿難如來在阿迦尼吒天上說此音聲。宣此名句。

汝等受佛教。起恭敬正勤。觀修於中住。出離三有難。除滅死王軍。如象破葦舍。若佛法律中。住於不放逸。是人捨生死。乃至盡苦際。

爾時阿難卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。頂禮佛足。而白佛言。世尊。我今希有利養。我今善得希有之利。我得大師具足神通廣大威德。是時淨命名曰優陀夷。在大衆中去佛不遠。時優陀夷比丘語阿難言。若汝大師具諸威德。大神通汝何所得。是時世尊告優陀夷比丘。汝莫作意違阿難心。若我前不記阿難。今生得阿羅漢果。因此信心。所生業報當三十六過。作他化自在天王。乃至三十六過。作忉利天主。何況轉輪聖王。刹利王種。受灌頂職。乃至四天下王。優陀夷。阿難比丘。吾於往昔已爲授記。我說欲界之中衆生最多。依水生多。於地生少。其地生者。畜生道多人。道復少。人道之中。破戒者多。持戒者少。持戒之中。凡夫者多。聖弟子少。聖弟子中有學者多。無學者少。無學之中。時解脫多。非時解脫少。如是非時解脫。阿羅漢世間難得。我記阿難應得是處。有諸外道作如是說。是大地界恒去不息。是言應答此事不然。若實爾者。如人擲前物。應落後。又諸外道作如是說。是大地界恒墜向下。是言應答此事不然。若實爾者。如向上擲。應不至地。又諸外道作如是說。日月星辰恒住不移。大地自轉。疑是天迴。是言應答此事不然。若如是者。射不至墻。又諸外道作如是說。大地恒浮。隨風來去。應如是答。此事不然。若實爾者。地恒併動。若不爾者。地作何相。地住不動。如是義者。諸佛世尊已說如是。是我聞。

南剡浮提品第二

佛說比丘有樹名曰剡浮。因樹立名。名是洲地。曰剡浮提。此樹生剡浮提地北邊。在泥民陀羅河南岸。是樹株本正洲中央。從樹株中央取東西角。並一千由旬。是樹生長具足形容。可愛。枝葉相覆。密厚多葉。久住不凋。一切風雨不能侵入。比丘譬如裝花鬘師。裝飾花鬘及耳上莊嚴。其樹形相可愛。如是上如華蓋。次第相覆。高百由旬。下本洪直。都無瘤節。五十由旬方有枝條。樹身徑刺廣五由旬。圍十五由旬。其一一枝橫出五十由旬。間中亘度一百由旬。周迴三百由旬。

旬其菓熟時甘美無比。如細蜂蜜。味甜難厭。菓味如是。菓大如瓮。其核大小。猶如世間剗浮子核。其上有鳥形。如大殿獼猴之形。知六十歲大象。是兩鳥獸。恒食其實。東枝有子多。落剗浮提地。少落水者。西枝菓子多。落剗浮提地。少落水者。南枝菓子並落剗浮提地。北枝菓子悉落河中。爲魚所食。樹根悉是金砂所覆。當春雨時。下不漏濕。夏則不熱。冬無風寒。有軋闔婆及藥叉神。依樹下住。如是之事。云何知耶。昔王舍城有兩比丘。具神通力。共爲朋友。從佛口聞剗浮樹相如此。是二比丘互相謂言。我等當往看彼剗浮。各云我去。遂至樹所。見樹菓熟。墮地自破。其一比丘從其蒂孔授手至臂。其最長指。猶不至核。牽手而出。爲菓所染。手臂皆赤。猶如世間貴赤梅檀汁所染。汚其菓香氣。能染人心。是時比丘鼻嗅菓香。第二比丘問言。汝欲食不。長我不樂食。是事希有。不可思議。是離欲結。最爲廣大。何以故。若人未離欲。艱如是香。卽生心氣。乃發顛狂。有諸離欲外人。若艱此香。退失離欲之地。是二比丘還王舍城。說如上事。時有一人名曰長脛。本是王種。姓拘利氏。宿業果報。所得神通。是人有此威神相貌。若行水中。前脚未沒。後脚已移。若行草上。草雖未靡。便得移步。若行樹葉樹葉未低。後足已度。鞋履踐處。並不爲難。是長脛人從佛所聞。是剗浮樹如此。如此。卽白佛言。世尊。我今若行至剗浮樹。不答云得至。是人頂禮佛足。右繞三匝。而正向北。發此而去。行度諸山。一名小黑山。二名大黑山。三名多犂牛山。四名日光山。五名銀山。六名香水山。七名金邊山。是人登金邊山頂。轉面向北。聳身遠望。唯見黑暗怖畏。而反佛問。汝至剗浮樹不。答言不至。佛問。汝何所見。是人答曰。唯覩黑暗。佛言。此黑暗色。卽剗浮樹。是人重禮佛足。右繞三匝。更向北行。重度七山。一名周羅迦囉。第二摩呵迦囉。第三瞿漢山。第四首羅山。第五稽羅山。第六乾陀山。第七修跋矩山。又渡六大國土。一名鳩留國。二名高臘韓。三名毗提訶。四名摩訶毗提訶。五名鬱多羅曼陀。六名沙熙摩羅野。是名六大國土。又度七大樹林。林間有河。度是七河。又度阿摩羅林。及訶梨勒林。乃至剗浮提樹南枝。從南枝上行。至樹北枝。是人俯窺見下水。相與常水異。最澄最清。向底洞澈。都無障翳。是人觀已。作是思惟。我之神通。今於此處。得成就不。因脚履水。手攀樹枝。是脚至水。如石卽沒。於此神通。不得成就。云何如此。是水最輕最細。若以彼水投此澗水。如蘇如油。浮在水上。若以此水投於彼水。卽沈如石。是人從剗浮樹取一菓子。還王舍城。奉上世尊。佛受此菓。破爲多片。施諸大眾。菓汁染於佛手。爾時佛以此手繫於山石。至今赤色。如昔不異。濕亦不燥。掌迹分明。因昔分菓

爲片片故。因名此石爲片片巖。是時佛化優婁頻螺迦葉。取此剡浮提樹子。送與迦葉。迦葉汝食是菓。迦葉問佛。大瞿曇沙門。那得是菓。佛語迦葉。是樹名曰剡浮。此菓從彼樹得。迦葉曰。我不能食。是菓子沙門。但取自食。時諸天神。又送剡浮樹子。供養於佛。或在舍衛若王舍城。迦毗羅衛國等。佛得受已。分施大衆。復餘比丘。住剡浮所。還此土。說目連比丘。亦曾住彼。還此次第。爲比丘說。以是因緣。此事可知。

六大國品第三

是剡浮樹外有二林。形如半月。圍繞此樹。其內有林。名呵梨勒。外名阿摩勒。阿摩勒菓。是子熟時。其味最美。不辛不苦。如細蜂蜜。菓形大小。如二斛器。其核如自性阿摩勒核。呵梨勒菓。是子熟時。其味最美。不辛不苦。如細蜂蜜。菓形大小。兩倍於前核。亦如是。阿摩勒林。南復有七林。七河相間。其最北林。名曰菴羅。次名剡浮。三名娑羅。四名多羅。五名人林。六名石榴林。七名劫畢他林。如是諸菓。其子熟時。不辛不苦。甜如蜂蜜。是人林中。菓形似人。如剡浮提勝人。王種。其姓拘梨。若男十六歲。女十五歲。莊嚴具足。狀如行嫁。是人林菓。可愛如是。其子蒂形。如人頭髻。未離欲者。見此菓子。便生愛心。諸外道等有離欲人。若見此菓。退失禪定。欲心還生。其子熟時。唯鳥競食。鳥食之餘。殘落在地。如屍陀林。甚可惡。惡諸退定者。見是相已。深生慚離。還得本定。是二林廣五十由旬。東西達海。其一河廣五十由旬。東西達海。林河相次。互相間錯。剡浮提地。林河所覆。七百由旬。其劫畢他林。南有六大國。其最南國。名曰高流。次名俱騰婆。三名毗提訶。四名摩訶毗提訶。五名鬱多羅。曼陀極北。名捨喜摩羅耶。是六國內。人皆貞善。持十善法。自不殺生。不教他殺。其獸將死。自至人所。既自死已。乃噉其肉。是處犛牛。其數最多。以其髦尾。用覆屋舍。其地生麥。不須耕墾。是麥成粒。無有糠粃。是其國人。磨蒸爲飯。而是麥飯。氣味甘美。如細蜂蜜。云何知耶。過去久遠。有王出家。其王夫人。亦得出家。國師婆羅門。亦隨出家。既出家已。各相捨離。入山學道。是王夫人。有時月水。月水淨時。往至王所。與王相見。卽白王言。大王。我今有月水。古昔之人。尊重兒息。王欲棄捨。不從妃意。思惟事重。復恐不可。遂共相合。乃有大福德子。男女二人。俱時託胎。捨王而去。既經時節。其後腹大。從諸村落。次到郡縣。乃至諸州。人人訶罵。云此女人都無道心。出家破戒。妃聞是語。深生愧悔。是時國師。大婆羅門。已成仙人。得五神通。隨一山林。依止而住。爾時王妃。聞婆羅門在彼山住。仍往尋覓。既見師

已乃問妃言是娠誰作妃卽答言是王所爲爾時仙人憶王昔恩仍於別處爲起葉屋卽語王妃汝止是中我今當採樹根菓子以相供贍太妃依語仍住其中於是仙人如法採拾樹根菓子供給是妃妃懷孕月滿遂產二子一男一女至斷乳已驅斥是妃汝今遠去我當隨得根菓養飴二兒妃棄二子依語而去仙人隨得根菓養育此兒兩兒稍大已至識地是時仙人以生熟雜菓試與二兒於是二兒自能分別熟者卽噉生者便棄仙人作是思惟是兒身已長大心至識地能分別菓生熟差別我令當住何處國土豐樂安隱以置立之以五通故見是麥地卽以神力携二小兒飛空而往安置是地教是兒言此草名麥爾時仙人卽自刈取磨以爲食種種教示汝等從今當依此法以爲資糧汝住此中莫生愁惱我當數數來看視汝是兩小兒乃住其中仙人後時數往瞻視是二小兒隨年月長男女二根各皆成就遂爲夫妻子孫生長分成六國爾時大王旣學道已捨於人身往生天上捨上天身還受人身受人身已依佛所說無上正法出家學道至得無礙六種神通以六通故觀自宿命見六大國作是思惟是六大國皆我子孫爲憐愍是六國人故往彼乞食得麥飯還不問諸比丘前食而獨自食時諸比丘稱此比丘名而大罵辱汝長老慳嫉妬咄汝惡人得是麥飯不問諸比丘而獨自食比丘答言我今不爲嫉妬而不布施汝等何以故如是飲食未離欲人則不得食時是比丘三過洗鉢再過棄之以最後汁取其少分施諸比丘是剗浮提無有一味等此味者於是比丘爲諸比丘說此食味次第因緣彼六大國本我子孫是故利益彼國人故往彼乞食有餘比丘往彼乞食大目犍連亦往乞食佛世尊爲諸比丘說是六國次第因緣是故得知六大國事六大國品究竟

夜叉神品第四

時剗浮提中有兩衆山恒河之南名娑多耆利山恒河之北名醯摩跋多山娑多耆利山中是山最大一名薩闍二名頻訶三名末車四名遏車婆五名間訶耆利六名波梨耶多羅醯摩跋多山中是山最大一名周羅迦羅二名摩訶迦三名瞿訶那四名修羅婆計五名雞羅六名乾駄摩跋七名修槃那般沙若一切神住河南山者皆名娑多耆利神若在河北山者皆名醯摩跋多神是娑多耆利神領河南一切諸神故名爲王是醯摩跋多神領河北一切諸神故名爲主云何知耶有一神王名醯摩槃住醯摩跋多山是神王最長老大年至極位重疾困苦是神臨死其有太子名醯摩

跋多呼來教示。卽語子言。阿父。我已得聞。從昔夜叉神。最爲長老。見過去佛。曾值迦葉佛。聞說釋迦牟尼佛。將應出世。如我見相。及我所見。因緣是釋迦佛。不久應下。阿父。若我中間捨命。不及佛者。汝決應往。令得見佛。若汝見佛。決大利。益。太子問曰。云何。令我知佛。出世。父答子言。汝屋舍中。未曾有寶。而出現者。當知是時。如來出世。復有神王。名跋多者。利。住摩伽陀國界中。汝當與彼共作朋友。同立誓願。我之與汝。所住之處。若見希有奇寶現者。莫不相報。是時。父王教其子。已卽便捨命。是時。太子供養父屍。憶持尊父之遺囑。因是度河。往覓跋多者。利。神王。至神所。已對面語言。共相和敬。同坐一處。醯摩跋多。神語跋多者。利。王。府君。我父臨死。說如上言。因卽過世。是故。我今語汝。是事。若屋室中。非常寶現。決須相報。跋多者。利。答如是。如是。於是。二人既立誓。已各還所住。後時。醯摩跋多。王宅有奇寶現。蓮花。千葉。大如車輪。黃金。爲葉。衆寶。爲莖。此是。天物。願王。往觀。是時。神王。聞是言。已卽往池。所見。是蓮花。具足。千葉。大如車輪。衆寶。所成。莊嚴。奇特。見是事。已。心生驚恠。身毛皆豎。自下池中。恭敬合掌。頂禮三過。旋遶三匝。作是思惟。我於昔時。曾值善友。而教我言。汝所住處。若有奇寶。當遣報我。因遣使者。往報跋多者。利。神王。曰。府君。我今住處。希有之寶。今已出現。具說寶相。汝今當來共我觀視。是時。世尊。已出於世。正法已說。一向寂靜。今至涅槃。往向菩提。修伽陀所教。是時。跋多者。利。王。覺憶此事。作是思惟。我昔曾有善友。來報我言。汝所住處。諸佛。世尊。於中得道。若佛已出。汝應報我。是其所欲。故我應報。跋多者。利。王。卽遣使往。謂是王言。府君。若一蓮花。作何利益。若百若干。亦何利益。我國土中。未曾有寶。今已出現。何者。名寶。謂多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀。今已出世。汝今應來共事此寶。醯摩跋多。九月十五。是布薩時。有五百神。共相圍遶。取諸蓮花。而向南行。履空而去。往跋多者。利。王。所。彼王。又將五百神衆。共相圍遶。來迎。是王於恒河南邊。共相聚集。既相見。已。醯摩跋多。王。說偈。問彼神曰。

今十五淨日 四王來集時 我等事何師 汝信阿羅訶

爾時跋多者。利。王。說偈。答曰。

是時佛世尊 住摩伽陀城 爲滅一切苦 說法一切智 諸苦及苦集 苦滅不更生 八分苦滅道

無惱向涅槃。是故汝及我。當往事是人。一切無能比。是我信羅訶。

爾時。醯摩跋多。聞是偈已。心大驚怖。身毛皆豎。懷疑未信。三過辯定。府君。汝今說世尊出世。答曰。府君。我說佛寶出世。第二第三問答亦爾。是時北山神王。即時如力思度。諸佛行住威儀境界。四法問南山神王。說偈問曰。

佛心於衆生。善得安立不。憎愛二思惟。已得滅盡不。

爾時南山神王以偈答曰。

佛心於衆生。眞實得安立。憎愛兩思惟。滅盡永無餘。

北山神王重偈問曰。

佛有妄語不。無惱他言不。無離間語不。有無義語不。

南山神王以偈答曰。

佛不說妄語。亦無苦澀語。不說離間語。說如量義語。

北山神王重說偈問曰。

佛無盜他不。不損他命不。遠離放逸不。不損禪定不。

南山神王說偈答曰。

佛不盜他財。是故護他命。遠離諸放逸。不損深禪定。

北山神王又偈問曰。

佛無著愛欲。心淨無濁不。已過無明流。得淨法眼不。

南山神王答曰。

不著於欲塵。心地最清淨。已過於無明。於法得淨眼。

北山神王又問曰。

佛明具足不。法足清淨不。四流已絕不。後生已盡不。

南山神王又答曰

佛明已具足 法足久清淨 四流已斷滅 是故無後生

爾時北山神王聞已 心生歡喜說偈讚歎

智者意成就 一切事已辦 及身口清淨 讚歎具明足

南山神王心口歡喜說偈讚曰

佛心寂清淨 身口能利他 十力無與等 今隨喜汝讚 智者心成就 及與身口業 具足明法足

卽共汝往觀 今十五布薩 四王遊巡時 心解脫無著 我共汝禮拜

爾時世尊住王舍城 匿瞿提樹下 是三神王千神圍遶 往詣佛所 至佛所已 偏袒右肩 右膝著地 合掌恭敬 頂禮佛足

却坐一面 時北山王以偈問曰

能說亦能行 度流永無漏 獨步如師子 佛不染世法 度一切法岸 慇懃故來問 衆生生何處

數數習有處 執持是何物 何處而受苦

爾時世尊以偈答醯摩跋多神王曰

衆生生六處 數數習六處 執持六種法 六處受苦惱

北山神王重偈問佛

是取名何取 而令衆生苦 願答出離問 云何解脫苦

爾時世尊以偈答醯摩跋多神王曰

世間有五塵 我說心第六 於中離欲著 解脫如是苦 衆生得出離 已說如理量 汝今既有問

是故答出離

北山神王重偈問佛

誰能度駛流 日夜無疲極 無底亦無攀 深處誰不沈

爾時世尊以偈答醯摩跋多神王曰

常持清淨戒 精進不散心 思擇內正念 由智度難度 欲想無有欲 伏滅色繫縛 永滅有喜愛 是人終不沈

爾時南北二山王同時說偈以讚佛曰

我等今善見 善來今善明 我等見正覺 演說甘露道

名無滅失見實義 常樂間難無所著 窮智慧際悉解脫 行於聖路大仙人

千餘夜叉衆 名聞有威神 一切歸依佛 是我無上師

是三夜叉三角而坐是故至今路名菱角是時世尊住於樹下是故此樹名瞿匿曇瞿提因此二夜叉事故知南北二山夜叉神品究竟

立世阿毗曇論卷第一

佛說立世阿毗曇論卷第二

陳西印度三藏眞諦譯

漏闍耆利象王品第五

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦爾中間亦如是摩訶迦羅山高三伽浮多廣亦如是中間亦爾瞿訶那山高一由旬半廣及中間亦復如是修羅婆訶山高三由旬廣及中間亦復如是雞羅婆山高六由旬廣及中間亦復如是乾馱摩駄山高十二由旬廣及中間亦復如是修槃那般娑山高二十四由旬廣及中間亦復如是修槃那般娑山於秋月時天晴不雨最放光明復有諸人近雪山住四月高平地會互相招呼往觀天上至摩訶迦羅山頂仰觀北面遙見彼山光明照耀因相謂曰是須彌山我今已見天上是修槃那般娑山北邊有最勝處復有大池名曼陀基尼長五十由旬廣十由旬其水清潔冷甜輕軟其中蓮藕根莖具足其池底岸皆以白銀黃金水精琉璃四寶爲塼構壘爲池銀最

居外次第圍遶。水所漬處。與寶同色。其池四邊有四階道。通至水底。並四寶成。池東南角。直往至山。其山有巖。名曰難陀。長五十由旬。廣十由旬。其巖悉是琉璃。平滑可愛。有似宮室。寶色不同。種種相貌。自然彫畫。如北毘闍人獸草木。莫不畢備。是巖。綠色。亦復如是。如人耳。瑤七寶莊嚴。是地色。相亦復如是。一切琉璃。平滑可愛。種種寶色。若脚所踐。即便陷沒。脚若起時。還復如本。如細綿聚。及兜羅綿。其地柔軟。亦復如是。是難陀巖。蹈時沒足。舉足便起。是中殿堂。其數不一。或有金堂。或有銀堂。頗梨琉璃。亦復如是。或四寶合成。是諸殿堂。皆象王等之所住處。巖池中。間有最勝處。有樹。匿瞿提王。名曰善立。根莖枝幹。並皆具足。形相可愛。其葉繁密。久住不凋。風雨不侵。如世精巧裝飾花蔓。及衆寶耳瑤。亦如傘蓋。高下相覆。其樹形相。亦復如是。高一由旬。垂枝如柱。數滿八千下。皆入地。故名善立。池西南角外。有最勝處。有娑羅王樹。名曰善見。根莖枝幹。並皆具足。形相可愛。其葉繁密。久住不凋。風雨不侵。如世精巧裝飾花蔓。及衆寶耳瑤。亦如傘蓋。高下相覆。其樹形相。亦復如是。高一由旬。方有枝葉。此樹身量。刺徑五尋。圍十五尋。橫枝四出。各半由旬。又其樹外。有娑羅樹林。高下相次。七重圍繞。枝葉相覆。外望如一。其裏重樹。圍十三尋。如是次第。各減一尋。其最外重樹。圍七尋。內重最高。次外漸下。其樹形相。根莖枝幹。並皆具足。其狀可愛。其葉繁密。久住不凋。風雨不侵。如世精巧裝飾花蔓。及衆寶耳瑤。亦如傘蓋。高下相覆。其樹形相。亦復如是。是娑羅林外。其林外邊。四面突出。狀似門屋。其樹下之地。金沙所覆。香水散灑。燒衆名香。散諸雜花。懸衆寶衣。於其樹下。是娑羅花。與諸雜花。彌覆其地。甚可愛樂。是婁闍耆利象王。恒居其所。其身潔白。七支拄地。六牙具足。隨意變化。有大神通。有大威德。其一重有八千象。一重白特象。次重白特象。第三黃特象。第四黃特象。第五赤特象。第六赤特象。第七青特象。第八青特象。其外黑特象。不在圍數。如是象王。欲到曼陀基尼池。自洗浴時。外諸黑象。即率相往。防持路渚。既防護已。是時象王。衆象圍繞。往到池所。其白特象。圍繞象王。入池洗浴。取此池水。摩洗其身。或來洗面。或來洗耳。遍諸身分。悉皆如是。當王浴時。是諸象等。採衆雜花。以爲花蔓。奉獻於王。或爲耳瑤。或爲瓔珞。種種異飾。莊嚴其身。既洗浴已。從池登岸。往匿瞿提樹下。曬身令燥。過去是處。有一獵師。射殺象王。因於是中。廣說菩薩昔本生經。爾時諸象隨色次第。並入池浴。既浴竟已。往到樹下。圍繞象王。其黑象者。最後入浴。拔取藕根。刮洗令淨。還至樹下。其黑特象。送與黑