長阿含經序

長安釋僧肇述　習一

夫宗極絶於稱謂賢聖以之沖默玄旨非言不傳釋迦所以致教是以如來出世大教有三約身口則防之以禁律明善惡則導之以契經演幽微則辨之以法相然則三藏之作也本於殊應會之有宗則異途同趣矣禁律律藏也四分十誦法相阿毗曇藏也四分五誦契經四阿含藏也增一阿含四分八誦中阿含四分五誦雜阿含四分十誦此長阿含四分四誦合三十經以爲一部阿含泰言法歸法歸者蓋是萬善之淵府總持之林苑其爲典也淵博弘富溫而彌廣明宣禍福賢愚之迹剖判眞僞異濟之原歷記古今成敗之數墟域二儀品物之倫道無不由法無不在譬彼巨海百川所歸故以法歸爲名開析脩途所記長遠故以長爲目翫茲典者長迷頓曉邪正難辨顯如晝夜報應冥昧照若影響劫數雖遼近猶朝夕六合雖曠現若目前斯可謂朗大明於幽室惠五目於衆瞽不闕户

牖而智無不周矣大秦天王滌除玄覽高韻獨邁恬智交養道世俱濟每懼微言翳於殊俗以右將軍使者司隸校尉晉公姚爽質直清柔玄心超詣尊尚大法妙悟自然上特留懷每任以法事以弘始十二年歲次上章閹茂請罽賓三藏沙門佛陀耶舍出律藏一分四十五卷十四年訖十五年歲次昭陽赤奮若出此長阿含訖涼州沙門佛念爲譯秦國道士道含筆受時集京夏名勝沙門於第校定恭承法言敬受無差蠲華崇朴務存聖旨余以嘉遇猥參聽次雖無翼善之功而豫親承之末故略記時事以示來賢焉

佛說長阿含經卷第一　二十四門一

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分初大本緣經第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹華林窟與大比丘衆千二百五十人俱時諸比丘於乞

食後集華林堂各共議言諸賢比丘唯無上尊爲最奇特神通遠達威力弘大乃知過去無數諸佛入於涅槃斷諸結使銷滅戲論又知彼佛劫數多少名號姓字所生種族其所飲食壽命脩短所更苦樂又知彼佛有如是戒有如是法有如是慧有如是解有如是住云何諸賢如來爲善別法性知如是事爲諸天來語乃知此事

爾時世尊在閑靜處天耳清淨聞諸比丘作如是議即從座起詣華林堂就座而坐爾時世尊知而故問謂諸比丘汝等集此何所語議時諸比丘具以事答爾時世尊告諸比丘善哉善哉汝等以平等信出家修道諸所應行凡有二業一曰賢聖講法二曰賢聖默然汝等所論正應如是如來神通威力弘大盡知過去無數劫事以能善解法性故知亦以諸天來語故知佛時頌曰

比丘集法堂　講說賢聖論　如來處靜室
天耳盡聞知　佛日光普照　分別法界義
亦知過去事　三佛般泥洹　名號姓種族

受生分亦知　隨彼之處所　淨眼皆記之
諸天大威力　容貌甚端嚴　亦來啓告我
三佛般涅槃　記生名號姓　哀鸞音盡知
無上天人尊　記於過去佛
又告諸比丘汝等欲聞如來識宿命智知於過去諸佛因緣不我當說之時諸比丘白佛言世尊今正是時願樂欲聞善哉世尊以時講說當奉行之佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說時諸比丘受教而聽佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如來至真出現于世復次比丘過去三十一劫有佛名尸棄如來至真出現於世復次比丘即彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來至真出現於世復次比丘此賢劫中有佛名拘留孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺佛時頌曰

過九十一劫　有毗婆尸佛　次三十一劫
有佛名尸棄　即於彼劫中　毗舍如來出
今此賢劫中　無數那維歲　有四大仙人
愍衆生故出　拘留孫那含　迦葉釋迦文

汝等當知毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛
時人壽七萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘
留孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三
萬歲迦葉佛時人壽二萬歲我今出世人壽
百歲少出多減佛時頌曰

毗婆尸時人　壽八萬四千　尸棄佛時人
壽命七萬歲　毗舍婆時人　壽命六萬歲
拘留孫時人　壽命四萬歲　拘那含時人
壽命三萬歲　迦葉佛時人　壽命二萬歲
如我今時人　壽命不過百

毗婆尸佛出剎利種姓憍陳若尸棄佛毗舍
婆佛種姓亦爾拘留孫佛出婆羅門種姓迦
葉拘那含佛迦葉佛種姓亦爾我今如來至
眞出剎利種姓名曰瞿曇佛時頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍婆　此三等正覺
出憍陳若姓　自餘三如來　出于迦葉姓
我今無上尊　導御諸衆生　天人中第一
勇猛姓瞿曇　前三等正覺　出於剎利種
其後三如來　出婆羅門種　我今無上尊
勇猛出剎利

毗婆尸佛坐婆羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陀利樹下成最正覺毗舍婆佛坐博洛叉樹下成最正覺拘留孫佛坐尸利沙樹下成最正覺拘那含佛坐優曇婆羅樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘類樹下成最正覺我今如來至眞坐鉢多(智一)樹下成最正覺佛時頌曰

毗婆尸如來　往詣婆羅樹　即於彼處所　一切智清淨
得成最正覺　尸棄分陀樹　成道滅有原　無染無所著
毗舍婆如來　坐博叉樹下　獲解脫知見　拘那含牟尼
神足無所礙　拘留孫如來　坐尸利樹下　斷滅諸有本
坐烏塗樹下　迦葉如來坐　尼拘類樹下　除滅諸有本
如來十力尊　在衆演大明　七佛精進力　各各坐諸樹
毗婆尸如來　三會說法初會弟子有十六萬
八千人二會弟子有十萬人三會弟子有八
萬人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十

萬人二會弟子有八萬人三會弟子有七萬人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七萬人次會弟子有六萬人拘留孫如來一會說法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子三萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我今一會說法弟子千二百五十人佛時頌曰

毗婆尸名觀　智慧不可量　遍見無所畏　三會弟子衆
尸棄光無動　能滅諸結使　無量大威德　無能測量者
毗舍婆斷結　彼佛亦三會　大仙人要集　弟子普共集
名聞於諸方　妙法大名稱　二會弟子衆
普演深奧義　拘留孫一會　哀愍療諸苦
導師化衆生　一會弟子衆　拘那含如來
無上亦如是　紫磨金色身　容貌悉具足
一會弟子衆　普演微妙法　迦葉一一毛
一心無亂想　二語不煩重　一會弟子衆
能仁意寂滅　釋種沙門上　天中天最尊
我一會弟子　彼會我現義　演布清淨教
心常懷歡喜　漏盡復盡有　毗婆尸棄三
毗舍婆佛二　四佛各各一　仙人會演說

時毗婆尸佛有二弟子一名鞞荼二名蹍沙諸弟子中最爲第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最爲第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最爲第一拘留孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最爲第一拘那含佛有二弟子一名優波斯多二名鬱多羅諸弟子中最爲第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最爲第一今我二弟子一名舍利弗二名目揵連諸弟子中最爲第一佛時頌曰

鞞荼蹍沙等　毗婆尸弟子　阿毗浮三婆
尸棄佛弟子　扶遊鬱多摩　弟子中第一
二俱降魔怨　毗舍婆弟子　薩尼毗樓等
拘留孫弟子　優波鬱多羅　拘那含弟子
提舍婆羅婆　迦葉佛弟子　舍利弗目連
是我第一子

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘留孫佛有執事弟子名曰善覺拘

那舍佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子名曰阿難佛時頌曰

無憂與忍行　寂滅及善覺　安和善友等　阿難爲第七　此爲佛侍者　具足諸義趣　晝夜無放逸　自利亦利他　此七賢弟子　侍七佛左右　歡喜而供養　寂滅歸滅度

毗婆尸佛有子名曰方膺尸棄佛有子名曰無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘留孫佛有子名曰上勝拘那舍佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅佛時頌曰

方膺無量子　妙覺及上勝　導師進軍等　羅睺羅第七　此諸豪貴子　紹繼諸佛種　愛法好施惠　於聖法無畏

毗婆尸佛父名槃頭摩多剎利王種母名槃頭摩底王所治城名槃頭摩那佛時頌曰

遍眼父槃頭　母槃頭摩底　槃頭摩那城　佛於中說法

尸棄佛父名明相剎利王種母名光曜王所

治城名光相佛時頌曰
尸棄父明相　母名曰光曜　於光相城中
威德降外敵
毗舍婆佛父名善燈剎利王種母名稱戒王
所治城名曰無喻佛時頌曰
毗舍婆佛父　善燈剎利種　母名曰稱戒　習一八
城名曰無喻
拘留孫佛父名禮德婆羅門種母名善枝王
名安和隨王名故城名安和佛時頌曰
禮德婆羅門　母名曰善枝　王名曰安和
居在安和城
拘那含佛父名大德婆羅門種母名善勝是
時王名清淨隨王名故城名清淨佛時頌曰
大德婆羅門　母名曰善勝　王名曰清淨
居在清淨城
迦葉佛父名曰梵德婆羅門種母名曰財主
是時王名波羅毗王所治城名波羅柰佛時
頌曰
梵德婆羅門　母名曰財主　時王名波毗
在波羅柰城

我父名淨飯剎利王種母名大化王所治城名迦毗羅衛佛時頌曰

父剎利淨飯　母名曰大化　土廣民豐饒
我從彼而生

此是諸佛因緣名號種族所出生處何有智者聞此因緣而不歡喜起愛樂心爾時世尊告諸比丘吾今欲以宿命智說過去佛事汝欲聞不諸比丘對曰今正是時願樂欲聞佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天降神母胎從右脅入正念不亂當於爾時地爲震動放大光明普照世界日月所不及處皆蒙大明幽冥衆生各相覩見知其所趣時此光明復照魔宮諸天釋梵沙門婆羅門及餘衆生普蒙大明諸天光明自然不現佛時頌曰

密雲懸虛空　電光照天下　毗婆尸降胎
光明照亦然　日月所不及　莫不蒙大明
處胎淨無穢　諸佛法皆然

諸比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩在母胎

時專念不亂有四天子手執戈鉾侍護其母人與非人不得侵擾此是常法佛時頌曰

四方四天子　有名稱威德　天帝釋所遣
善守護菩薩　手常執戈鉾　侍衛不去離
人非人不擾　此諸佛常法　天神所擁護

如天女衛天　眷屬懷歡喜　此諸佛常法
又告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天降神母胎專念不亂母身安隱無衆惱患智慧增益母自觀胎見菩薩身諸根具足如紫磨金無有瑕穢猶如有目之士觀淨瑠璃內外清徹無衆障翳諸比丘此是諸佛常法爾時世尊而說偈言

如淨瑠璃珠　其明如日月　仁尊處母胎
其母無惱患　智慧爲增益　觀胎如金像
母懷妊安樂　此諸佛常法

佛告諸比丘毗婆尸菩薩從兜率天降神母胎專念不亂母心清淨無衆欲想不爲婬火之所燒然此是諸佛常法爾時世尊而說偈言

菩薩住母胎　天終天福成　其母心清淨

無有衆欲想　捨離諸婬欲　不染不親近
不爲欲火然　諸佛母常淨
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天
降神母胎專念不亂其母奉持五戒梵行清
淨篤信仁愛諸善成就安樂無畏身壞命終
生忉利天此是常法爾時世尊而說偈言
持人中尊身　精進戒具足　後必受天身
此緣名佛母
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出地爲震動光明普照始入胎時闇
冥之處無不蒙明此是常法爾時世尊而說
偈言
太子生地動　大光靡不照　此界及餘界
上下與諸方　放光施淨因　具足於天身
以歡喜淨音　轉稱菩薩名
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂時菩薩母手攀樹枝不
坐不卧時四天子手捧香水於母前立言唯
然天母今生聖子勿懷憂慼此是常法爾時
世尊而說偈言

佛毋不坐卧　住戒修梵行　生尊不懈怠
天人所奉侍
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂其身清淨不爲穢惡之
所染汙猶如有目之士以淨明珠投白繒上
兩不相汙二俱淨故菩薩出胎亦復如是此
是常法爾時世尊而說偈言
猶如淨明珠　投繒不染汙　菩薩出胎時
清淨無染汙
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂從右脅出墮地行七步
無人扶持遍觀四方舉手而言天上天下唯
我爲尊要度衆生生老病死此是常法爾時
世尊而說偈言
猶如師子步　遍觀於四方　墮地行七步
人師子亦然　又如大龍行　遍觀於四方
墮地行七步　人龍亦復然　兩足尊生時
安行於七步　觀四方舉聲　當盡生死苦
當其初生時　無尊尊與尊　自觀生死本
此身最後邊

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時從右脅出專念不亂二泉涌出一溫一冷以供澡浴此是常法爾時世尊而說偈言

兩足尊生時　二泉自涌出　以供菩薩用
遍眼浴清淨　二泉自涌出　其水甚清淨
一溫一清冷　以浴一切智

太子初生父王槃頭召集相師及諸道術令觀太子知其吉凶時諸相師受命而觀即前披衣見有具相占曰有此相者當趣二處必然無疑若在家者當爲轉輪聖王王四天下四兵具足以正法治無有偏枉恩及天下七寶自至千子勇健能伏外敵兵仗不用天下太平若出家學道當成正覺十號具足時諸相師即白王言王所生子有三十二相當趣二處必然無疑在家當爲轉輪聖王若出家必成正覺十號具足佛時頌曰

百福太子生　相師之所說　如典記所載
趣二處無疑　若其樂家者　當爲轉輪王
七寶難可獲　爲王寶自至　眞金千輻具
周帀金輞持　輪能飛遍行　故名爲天輪

善調七支住　高廣白如雪　能善飛虛空
名第二象寶　馬行周天下　朝去暮還食
珠毛孔雀胭　名爲第三寶　清淨瑠璃珠
光照一由旬　照夜明如晝　名爲第四寶
色聲香味觸　無有與等者　諸女中第一
名爲第五寶　二一　獻王瑠璃寶　十三　珠玉及衆珍
歡喜而貢奉　名爲第六寶　如轉輪王念
軍衆速來去　捷疾如王意　名爲第七寶
此名爲七寶　輪象馬純白　居士珠女寶
典兵寶爲七　觀此無有猒　五欲自娛樂

如象斷羈絆　出家成正覺　王有如是子
二足人中尊　處世轉法輪　道成無懈怠
是時父王愍惻再三重問相師汝等更觀太
子三十二相斯名何等時諸相師即披太子
衣說三十二相一者足安平足下平滿蹈地
安隱二者足下相輪千輻成就光光相照三
者手足網縵猶如鵝王四者手足柔輭猶如
天衣五者手足指纖長無能及者六者足跟
充滿觀視無猒七者鹿腨腸上下脯直八者
鉤鎖骨骨節相鉤猶如連鎖九者陰馬藏十

者平立垂手過膝十一一一毛孔一一毛生
其毛右旋紺瑠璃色十二毛生右旋紺色仰
靡十三身黃金色十四皮膚細輭不受塵穢
十五兩肩齊停充滿圓好十六胷有卐字十
七身長倍人十八七處平滿十九身長廣等
如尼拘類樹二十頰車如師子二十一胷膺
方整如師子二十二口四十齒二十三方整
齊平二十四齒密無間二十五齒白鮮明二
十六咽喉清淨所食衆味無不稱適二十七
廣長舌左右舐耳二十八梵音清徹二十九
眼紺青色三十眼如牛王眼上下俱眴三十
一眉間白毫柔輭細澤引長一尋放則右旋
螺如眞珠三十二頂有肉髻是爲三十二相
即說頌曰
善住柔輭足　不蹈地跡現　千輻相莊嚴
光色靡不具　習一　如尼拘類樹　縱廣正平等　十四
如來未曾有　祕密陰馬藏　金寶莊嚴身
衆相互相映　雖順俗流汗　塵土亦不汙
天色極柔輭　天蓋自然覆　梵音身紫金
如華始出池　王以問相師　相師敬報王

稱讚菩薩相　舉身光明具　手足諸支節　足跟無高下　鹿腨腸纖腨　天中天來此
中外靡不現　食味盡具足　身正不傾邪　如象絕羈絆　解脫衆生苦　處生老病死
足下輪相現　其音如哀鸞　膞髀形相具　以慈悲心故　爲說四眞諦　開演法句義
宿業之所成　臂肘圓滿好　眉目甚端嚴　令衆奉至尊
人中師子尊　威力最第一　其頰車方整　佛告比丘毗婆尸菩薩生時諸天在於上虛
臥脇如師子　齒方整四十　齊密中無間　空中手執白蓋寶扇以障寒暑風雨塵土佛
梵音未曾有　遠近隨緣到　平立不傾身　時頌曰
二手摩捫膝　手齊整柔輭　人尊美相具　人中未曾有　生於二足尊　諸天懷敬養
一孔一毛生　手足網縵相　肉髻目紺青　奉寶蓋寶扇
眼上下俱眴　兩肩圓充滿　三十二相具　爾時父王給四乳母一者乳哺二者澡浴三

者塗香四者娛樂歡喜養育無有懈怠於是頌曰

乳母有慈愛　子生即育養　一乳哺一浴
二塗香娛樂　世間最妙香　以塗人中尊
爲童子時舉國士女視無猒足於是頌曰

多人所敬愛　如金像始成　男女共諦觀
視之無猒足
爲童子時舉國士女衆共懷抱如觀寶華於是頌曰

二足尊生世　多人所愛敬　展轉共傳抱
如觀寶華香

菩薩生時其目不眴如忉利天以不眴故得名毗婆尸於是頌曰

天中天不眴　猶如忉利天　見色而正觀
故號毗婆尸

菩薩生時其聲清徹柔輭和雅如迦陵頻伽鳥聲於是頌曰

猶如雪山鳥　飲華汁而鳴　其彼二足尊
聲清徹亦然

菩薩生時眼能徹視見一由旬於是頌曰

清淨業行報　受天妙光明　菩薩目所見
周遍一由旬
菩薩生時年漸長大在大正堂以道開化恩
及庶民名德遠聞於是頌曰
童幼處正堂　以道化天下　決斷衆事務
甚深猶大海
故號毗婆尸　清淨智廣博　使智慧增廣
悅可於羣生
於時菩薩欲出遊觀告勑御者嚴駕寶車詣
彼園林巡行遊觀御者即便嚴駕訖已還白
今正是時太子即乘寶車詣彼園觀於其中
路見一老人頭白齒落面皺身僂拄杖羸步
喘息而行太子顧問侍者此爲何人答曰此
是老人又問何如爲老答曰夫老者生壽向
盡餘命無幾故謂之老太子又問吾亦當爾
不免此患也答曰然生必有老無有豪賤於
是太子悵然不悅即告侍者迴駕還宮靜默
思惟念此老苦吾亦當然佛於是頌曰
見老命將盡　拄杖而羸步　菩薩自思惟
吾未免此難
爾時父王問彼侍者太子出遊歡樂不耶答

曰不樂又問其故答曰道逢老人是以不樂
爾時父王默自思念昔日相師占相太子言
當出家今者不悅得無爾乎當設方便使處
深宮五欲娛樂以悅其心令不出家即更嚴
飾宮館揀擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

父王聞此言　方便嚴宮館　增益以五欲
欲使不出家

又於後時太子復命御者嚴駕出遊於其中
路逢一病人身羸腹大面目黧黑獨臥糞穢
無人瞻視病甚苦毒口不能言顧問御者此
爲何人答曰此是病人曰何如爲病答曰病
者衆痛迫切存亡無期故曰病也又曰吾亦
當爾不免此患耶答曰然生則有病無有貴
賤於是太子悵然不悅即告御者迴車還宮
靜默思惟念此病苦吾亦當然佛於是頌曰

見彼久病人　顏色爲衰損　靜默自思惟
吾未免此患

爾時父王復問御者太子出遊歡樂不耶答
曰不樂又問其故答曰道逢病人是以不樂
於是父王默自思念昔日相師占相太子言

當出家今日不悅得無爾乎吾當更設方便增諸妓樂以悅其心使不出家即復嚴飾宮館揀擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

色聲香味觸　微妙可悅樂　菩薩福所致故娛樂其中

又於異時太子復勑御者嚴駕出遊於其中路逢一死人雜色繒旛前後導引宗族親里悲號哭泣送之出城太子復問此爲何人答曰此是死人問曰何如爲死答曰死者盡也風先火次諸根壞敗存亡異趣室家離別故謂之死太子又問御者吾亦當爾不免此患耶答曰然生必有死無有貴賤於是太子悵然不悅即告御者迴車還宮靜默思惟念此死苦吾亦當然佛時頌曰

始見人有死　知其復更生　靜默自思惟　習一十八

吾未免此患

爾時父王復問御者太子出遊歡樂不也答曰不樂又問其故答曰道逢死人是故不樂於是父王默自思念昔日相師占相太子言當出家今日不悅得無爾乎吾當更設方便

增諸妓樂以悅其心使不出家即復嚴飾宮館揀擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

童子有名稱　婇女衆圍遶　五樂以自娛
如彼天帝釋

又於異時復勑御者嚴駕出遊於其中路逢一沙門法服持鉢視地而行即問御者此爲何人御者答曰此是沙門又問何謂沙門答曰沙門者捨離恩愛出家修道攝御諸根不染外欲慈心一切無所傷害逢苦不感遇樂不欣能忍如地故號沙門太子曰善哉此道真正永絶塵累微妙清虛唯是爲快即勑御者迴車就之爾時太子問沙門曰剃除鬚髮法服持鉢何所志求沙門答曰夫出家者欲調伏心意永離塵垢慈育群生無所侵擾虛心靜寞唯道是務太子曰善哉此道最真尋勑御者齎吾寶衣幷及乘輦還白大王我即於此剃除鬚髮服三法衣出家修道所以然者欲調伏心意捨離塵垢清淨自居以求道術於是御者即以太子所乘寶車及與衣服還歸父王太子於後即剃鬚髮服三法衣出

家修道佛告比丘太子見老病人知世苦惱又見死人戀世情滅及見沙門廓然大悟下寶車時步步中間轉遠縛著是真出家是真遠離時彼國人聞太子剃除鬚髮法服持鉢出家修道感相謂言此道必真乃令太子捨國榮位捐棄所重于時國中八萬四千人往就太子求為弟子出家修道佛時頌曰

選擇深妙法　彼聞隨出家　離於恩愛獄
無有衆結縛

于時太子即便納受與之遊行在在教化從村至村從國至國所到之處無不恭敬四事供養菩薩念言吾與大衆遊行諸國人間憒鬧此非我宜何時當得離此群衆閑靜之處以求其道尋獲志願於閑靜處專精修道復作是念衆生可愍常處闇冥受身危脆有生有老有病有死衆苦所集死此生彼從彼生此緣此苦陰流轉無窮我當何時曉了苦陰滅生老死復作是念生死何從何緣而有即以智慧觀察所由從生有老死生是老死緣生從有起有是生緣有從取起取是有緣取

從愛起愛是取緣覺從受起受是愛緣受從觸起觸是受緣觸從六入起六入是觸緣六入從名色起名色是六入緣名色從識起識是名色緣識從行起行是識緣行從癡起癡是行緣是爲緣癡有行緣行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有老病死憂悲苦惱此苦盛陰緣生而有是爲苦集菩薩思惟苦集陰時生智生眼生覺生明生通生慧生證於時菩薩復自思惟何等無故老死無何等滅故老死滅即以智慧觀察所由生無故老死無生滅故老死滅有無故生無有滅故生滅取無故有無取滅故有滅愛無故取無愛滅故取滅受無故愛無受滅故愛滅觸無故受無觸滅故受滅六入無故觸無六入滅故觸滅名色無故六入無名色滅故六入滅識無故名色無識滅故名色滅行無故識無行滅故識滅癡無故行無癡滅故行滅是爲癡滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故

觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅
取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲
苦惱滅菩薩思惟苦陰滅時生智生眼生覺
生明生通生慧生證爾時菩薩逆順觀十二
因緣如實知如實見已即於座上成阿耨多
羅三藐三菩提佛時頌曰

此言衆中說　汝等當善聽　過去菩薩觀
本所未聞法　老死從何緣　因何等而有
如是正觀已　知其本由生　生本由何緣
因何事而有　如是思惟已　知生從有起
取彼取彼已　展轉更增有　是故如來說
取是有因緣　以深穢惡聚　風吹無流演
如是取相因　因愛而廣普　愛由於受生
起苦羅網本　以染著因緣　苦樂共相應
受本由何緣　因何而有受　如是思惟已
知受由觸生　觸本由何緣　因何而有觸
如是思惟已　觸由六入生　六入本何緣
因何有六入　如是思惟已　六入名色生
名色本何緣　因何有名色　如是思惟已
名色從識生　識本由何緣　因何而有識

如是思惟已　知識從行生
因何而有行　如是思惟已
如是因緣者　名爲實義因
能見因緣根　苦非賢聖造
是故變易苦　智者所斷除
是時則無行　若無有行者
若識永滅者　亦無有名色
則無有諸入　若諸入永滅
若觸永滅者　則亦無有受
則亦無有愛　若愛永滅者
行本由何緣　若取永滅者
知行從癡生　則亦無有生
智慧方便觀　亦非無緣有
若無明滅盡　則亦無有識
名色既以滅　則亦無有觸
若受永滅者　則亦無有取
則亦無有有　若有永滅者
若生永滅者　無老病苦陰
智者之所說　十二緣甚深
唯佛能善覺　因是有是無
則無有諸入　深見因緣者
若能自觀察　離欲無染著
更不外求師　若得四辯才
能於陰界入　斷陰無放逸
淨報施者恩　能解衆結縛
堪受一切施　能諦觀此法
獲於決定證　猶如朽故車
色受想行識　東西隨意逝
則成等正覺　如鳥遊虛空

菩薩斷衆結　如風靡輕衣　毗婆尸閑靜
觀察於諸法　老死何緣有　從何而得滅
彼作是觀已　生清淨智慧　知老死由生
生滅老死滅
毗婆尸佛初成道時多修二觀一曰安隱觀
二曰出離觀佛於是頌曰
如來無等等　多修於二觀　安隱及出離
仙人度彼岸　其心得自在　斷除衆結使
登山觀四方　故號毗婆尸　大智光除冥
如以鏡自照　爲世除憂惱　盡生老死苦

毗婆尸佛於閑靜處復作是念我今已得此無上法甚深微妙難解難見息滅靜喧智者所知非是凡愚所能及也斯由衆生異忍異見異受異學依彼異見各樂所求各務所習是故於此甚深因緣不能解了然愛盡涅槃倍復難知我爲彼說彼必不解更生觸擾作是念已即便默然不復說法時梵天王知毗婆尸如來所念即自思惟今此世間便爲敗壞甚可哀愍毗婆尸佛乃得如此深妙之法而不欲說譬如力士屈伸臂頃從梵天宮忽

然來下立於佛前頭面禮足却住一面時梵天王右膝著地叉手合掌白佛言唯願世尊以時說法今此衆生塵垢微薄諸根猛利有恭敬心易可開化畏怖後世無救之罪能滅惡法出生善道佛告梵王如是如汝所言但我於閑靜處默自思念所得正法甚深微妙若爲彼說彼必不解更生觸擾故我默然不欲說法我從無數阿僧祇劫勤苦不懈修無上行今始獲此難得之法若爲婬怒癡衆生說者必不承用徒自勞疲此法微妙與世相反衆生染欲愚冥所覆不能信解梵王我觀如此是以默然不欲說法時梵天王復重勸請慇懃懇惻至于再三世尊若不說法今此世間便爲壞敗甚可哀愍唯願世尊以時敷演勿使衆生墜落餘趣爾時世尊三聞梵王慇懃勸請即以佛眼觀視世界衆生垢有厚薄根有利鈍教有難易易受教者畏後世罪所以能滅惡法出生善道譬如優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀利華或有始出汙泥未至水者或有已出與水平者或有出

水未敷開者然皆不爲水所染著易可開敷世界衆生亦復如是爾時世尊告梵王曰吾愍汝等今當開演甘露法門是法深妙難可解知今爲信受樂聽者說不爲觸擾無益者說爾時梵王知佛受請歡喜踊躍遶佛三帀頭面禮足忽然不現（音一）其去未久（廿四）是時如來靜默自思我今先當爲誰說法即自念言當入槃頭城內先爲王子躝沙大臣子鬻荼開甘露法門於是世尊如力士屈伸臂頃於道樹忽然不見至槃頭城槃頭王鹿野苑中敷座而坐佛於是頌曰

如師子在林　自恣而遊行　彼佛亦如是
遊行無罣礙

毗婆尸佛告守苑人曰汝可入城語王子躝沙大臣子鬻荼寧欲知不毗婆尸佛今在鹿野苑中欲見卿等宜知是時時彼守苑人受教而行至彼二人所具宣佛教二人聞已即至佛所頭面禮足却坐一面佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲惡不淨上漏爲患讚歎出離爲最微妙清淨第一爾時世

尊見此二人心意柔輭歡喜信樂堪受正法
於是即為說苦聖諦敷演開解分布宣釋苦
集聖諦苦滅聖諦苦出要諦爾時王子躝沙
大臣子鴦荼即於座上遠塵離垢得法眼淨
猶若素質易為受染是時地神即唱斯言毗
婆尸如來於槃頭城鹿野苑中轉無上法輪
沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉
如是展轉聲徹四天王乃至他化自在天須
臾之頃聲至梵天佛時頌曰
歡喜心踊躍　稱讚於如來　毗婆尸成佛
轉無上法輪　初從樹王起　往詣槃頭城
為鴦荼躝沙　轉四諦法輪　時鴦荼躝沙
受佛教化已　於淨法輪中　梵行無有上
次忉利天衆　及以天帝釋　歡喜轉相告
諸天無不聞　佛出於世間　轉無上法輪
增益諸天衆　減損阿須倫　昇仙名普聞
苦智離世邊　於諸法自在　智慧轉法輪
觀察平等法　息心無垢穢　以離生死厄
智慧轉法輪　滅苦離諸惡　出欲得自在
離於恩愛獄　智慧轉法輪　正覺人中尊

二足尊調御　於一切縛解　智慧轉法輪
教化善導師　能降伏魔怨　彼離於諸惡
智慧轉法輪　無漏力降魔　諸根定不懈
盡漏離魔縛　智慧轉法輪　若學決定法
知諸法無我　此為法中上　智慧轉法輪
不以利養故　亦不求名譽　愍彼衆生故
智慧轉法輪　見衆生苦厄　老病死逼迫
拔愛之根原　智慧轉法輪　斷貪瞋恚癡
不動而解脫　智慧轉法輪　智慧轉法輪
難勝我以勝　勝以自降伏　以勝難勝魔

智慧轉法輪　此無上法輪　唯佛乃能轉
諸天魔釋梵　無有能轉者　親近轉法輪
饒益天人衆　此等天人師　得度于彼岸
是時王子蹲沙大臣子鬻荼見法得果真實
無欺成就無畏即白毗婆尸佛言我等欲於
如來法中淨修梵行佛言善來比丘吾法清
淨自在修行以盡苦際爾時二人即得具戒
具戒未久如來又以三事示現一曰神足二
曰觀他心三曰教戒即得無漏心解脫生無
疑智爾時槃頭城內衆多人民聞二人出家

學道法服持鉢淨修梵行皆相謂曰其道必真乃使此等捨世榮位捐棄所重時城內八萬四千人往詣鹿野苑中毗婆尸佛所頭面禮足却坐一面佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲惡不淨上漏爲患讃歎出離爲最微妙清淨第一爾時世尊見此大衆心意柔輭歡喜信樂堪受正法於是即爲說苦聖諦敷演開解分布宣釋苦集聖諦苦滅聖諦苦出要聖諦時八萬四千人即於座上遠塵離垢得法眼淨猶若素質易爲受色見法得果真實無欺成就無畏即白佛言我等欲於如來法中淨修梵行佛言善來比丘吾法清淨自在修行以盡苦際時八萬四千人即得具戒具戒未久世尊以三事教化一曰神足二曰觀他心三曰教戒即得無漏心解脫生無疑智前八萬四千人聞佛於鹿野苑中轉無上法輪沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉即詣槃頭城毗婆尸佛所頭面禮足却坐一面佛時頌曰

如來救頭然　速疾求滅處　彼人亦如是

速詣於如來
時佛爲說法亦復如是爾時槃頭城有三十四萬八千大比丘衆蹲沙比丘鴦荼比丘於大衆中上昇虛空身出水火現諸神變而爲大衆說微妙法爾時如來默自思言今此城內乃有三十四萬八千大比丘衆宜遣遊行各二人俱在在處處至于六年還來城內說具足戒時首陀會天知如來心譬如力士屈伸臂頃從彼天沒忽然至此於世尊前頭面禮足却住一面須臾白佛言如是世尊此槃頭城內比丘衆多宜各分布處處遊行至於六年乃還此城說具足戒我當擁護令無伺求得其便者爾時如來聞此天語默然可之時首陀會天見佛默然許可即禮佛足忽然不現還至天上其去未久佛告諸比丘今此城內比丘衆多宜各分布遊行教化至六年已還集說戒時諸比丘受佛教已執持衣鉢禮佛而去佛時頌曰

佛遣無亂衆　無欲無戀著　威如金翅鳥
如鶴捨空池

時首陀會天於一年後告諸比丘汝等遊行已過一年餘有五年汝等當知訖六年已還城說戒如是至于六年天復告言六年已滿當還說戒時諸比丘聞天語已攝持衣鉢還槃頭城至鹿野苑毗婆尸佛所頭面禮足却廿一 廿八
坐一面佛時頌曰

如象善調　隨意所至　大衆如是　隨教而還

爾時如來於大衆前上昇虛空結跏趺坐講說戒經忍辱爲第一佛說涅槃最不以除鬚髮害他爲沙門時首陀會天去佛不遠以偈讚曰

如來大智　微妙獨尊　止觀具足　成最正覺
愍羣生故　在世成道　以四眞諦　爲聲聞說
苦與苦因　滅苦之諦　賢聖八道　到安隱處
毗婆尸佛　出現于世　在大衆中　如日光曜
說此偈已忽然不現爾時世尊告諸比丘我自思念昔一時於羅閱城耆闍崛山時生是念我所生處無所不遍唯除首陀會天設生彼天則不還此我時比丘復生是念我欲至無造天上時我如壯士屈伸臂頃於此間沒

現於彼天時彼諸天見我至彼頭面作禮於一面立而白我言我等皆是毗婆尸如來弟子從彼佛化故來生此具說彼佛因緣本末又尸棄佛毗舍婆佛拘留孫佛拘那含佛迦葉佛釋迦牟尼佛皆是我師我從受化故來生此亦說諸佛因緣本末至生阿迦尼吒諸天亦復如是佛時頌曰

譬如力士　屈伸臂頃　我以神足　至無造天
第七大仙　降伏二魔　無極天見　叉手敬禮
如晝度樹　釋師達聞　相好具足　到善見天
猶如蓮華　水所不著　世尊無染　至大善見
如日初出　淨無塵翳　明若秋月　詣一究竟
此五居處　衆生行淨　心淨故來　詣無煩惱
淨心而來　爲佛弟子　捨離染取　樂於無取
見法決定　毗婆尸子　淨心善來　詣大仙人
尸棄佛子　無垢無爲　以淨心來　詣離有尊
毗舍婆子　諸根具足　淨心詣我　如日照空
拘留孫子　捨離諸欲　淨心詣我　妙光燄盛
拘那含子　無垢無爲　淨心詣我　光如月滿
迦葉弟子　諸根具足　淨心詣我　如比天念

不能大仙　神足第一　以堅固心　爲佛弟子
淨心而來　爲佛弟子　禮敬如來　具啓人尊
所生成道　名姓種族　知見深法　成無上道
比丘靜處　離于塵垢　精勤不懈　斷諸有結
此是諸佛　本末因緣　釋迦如來　之所演說
佛說此大因緣經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

佛說長阿含經卷第一

音釋

序

闚去規切視也　閫苦本切在戍曰閫戍　猥烏賄切鄙也

經

騫去乾切茶同都切　蹲之日切　尠息淺切　鉾莫浮切三十習一　羈居宜切馬絡也　絆博慢切馬縶也　腨市兗切腓腸也　膕丑凶切圓直也　眴輸閏切目動也　捫莫奔切撫也　皴側救切皮縮也　僂力主切傴瘦也　喘昌兗切疾息也

佛說長阿含經卷第二　習二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之一

如是我聞一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱是時摩竭王阿闍世欲伐跋祇王自念言彼雖勇健人衆豪強以我取彼未足爲難時阿闍世王命婆羅門大臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至世尊所持我名字禮世尊足問訊世尊起居輕利遊步强耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆豪强不順伏我我欲伐之不審世尊何所誡勑若有教誡汝善憶念勿有遺漏如所聞說如來所言終不虛妄大臣禹舍受王教已即乘寶車詣耆闍崛山到所止處下車步進至世尊所問訊畢一面坐白世尊曰摩竭王阿闍世稽首佛足敬問慇懃起居輕利遊步强耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆豪强不順伏我我欲伐之不審世尊何所誡勑爾時阿難在世尊後執扇扇佛佛告阿難汝聞跋祇國人數相集會講議正事不答曰

聞之佛告阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人君臣和順上下相敬不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人奉法曉忌不違禮度不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人恭於宗廟致敬鬼神不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人閨門眞正潔淨無穢至於戲笑言不及邪不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人宗事沙門敬持戒者瞻視護養未嘗懈倦不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損時大臣禹舍白佛言彼國人民若行一法猶不可圖況復具七國事多故請辭還歸佛言可宜知時是時

禹舍即從座起遶佛三帀揖讓而退其去未久佛告阿難汝勅羅閱祇左右諸比丘盡集講堂對曰唯然即詣羅閱祇城集諸比丘盡會講堂白世尊曰諸比丘已集唯聖知時爾時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸比丘我當爲汝說七不退法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告諸比丘七不退法者一曰數相集會講論正義則長幼和順法不可壞二曰上下和同敬順無違則長幼和順法不可壞三曰奉法曉忌不違制度則長幼和順法不可壞四曰若有比丘力能護衆多諸知識宜敬事之則長幼和順法不可壞五曰念護心意孝敬爲首則長幼和順法不可壞六曰淨修梵行不隨欲態則長幼和順法不可壞七曰先人後已不貪名利則長幼和順法不可壞佛告諸比丘復有七法令法增長無有損耗一者樂於少事不好多爲則法增長無有損耗二者樂於靜默不好多言三者少於睡眠無有昏昧四者不爲羣黨言無益事五者不以無

德而自稱譽六者不與惡人而爲伴黨七者樂於山林閑靜獨處如是比丘則法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂爲七一者有信信於如來至眞正覺十號具足二者知慚恥於已闕三者知愧羞爲惡行四者多聞其所受持上中下善義味深奧清淨無穢梵行具足五者精勤苦行滅惡修善勤習不捨六者昔所學習憶念不忘七者修習智慧知生滅法趣賢聖要盡諸苦本如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂爲七一者敬佛二者敬法三者敬僧四者敬戒五者敬定六者敬順父母七者敬不放逸如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂爲七一者觀身不淨二者觀食不淨三者不樂世間四者常念死想五者起無常想六者無常苦想七者苦無我想如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂爲七一者修念覺意閑靜無欲出要無爲二

者修法覺意三者修精進覺意四者修喜覺意五者修猗覺意六者修定覺意七者修護覺意如是七法則法增長無有損耗佛告比丘有六不退法令法增長無有損耗何謂為六一者身常行慈不害衆生二者口宣仁慈不演惡言三者意念慈心不懷增損四者得淨利養與衆共之平等無二五者持賢聖戒無有闕漏亦無垢穢必定不動六者見賢聖道以盡苦際如是六法則法增長無有損耗佛告比丘復有六不退法令法增長無有損耗一者念佛二者念法三者念僧四者念戒五者念施六者念天修此六念則法增長無有損耗爾時世尊於羅閱祇隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹園對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到竹園往堂上坐與諸比丘說戒定慧修戒獲定得大果報修定獲智得大果報修智心淨得等解脫盡於三漏欲漏有漏無明漏已得解脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊於竹園隨宜住已告阿

難曰汝等皆嚴當詣巴連弗城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴連弗城巴連樹下坐時清信士聞佛與諸大衆遠來至此巴連樹下即共出城遥見世尊在巴連樹下容貌端正諸根寂定善調第一譬猶大龍如水清澄無有塵垢三十二相八十種好莊嚴其身見已歡喜漸到佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊漸爲說法示教利喜諸清信士聞佛說法即白佛言我欲歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許爲優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉戒不妄明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍屈顧爾時世尊默然許可諸清信士見佛默然即從座起遶佛三帀作禮而歸尋爲如來起大堂舍平治處所掃灑燒香嚴敷寶座供設既辦往白世尊所設已具唯聖知時於是世尊即從座起著衣持鉢與大衆俱詣彼講堂澡手洗足處中而坐時諸比丘在左面坐諸清信士在右面坐爾時世尊告諸清信士曰凡人犯戒有五衰耗何謂爲五一者求財所

願不遂二者設有所得日當衰耗三者在所至處衆所不敬四者醜名惡聲流聞天下五者身壞命終當入地獄又告諸清信士凡人持戒有五功德何謂爲五一者諸有所求輒得如願二者所有財產增益無損三者所往之處衆人敬愛四者好名善譽周聞天下五者身壞命終必生天上時夜已半告諸清信士宜各還歸諸清信士即承佛教遶佛三帀禮足而歸爾時世尊於後夜明相出時至閑靜處天眼清徹見諸大天神各封宅地中神下神亦封宅地是時世尊即還講堂就座而坐世尊知而故問阿難誰造此巴連弗城阿難白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋祇國佛告阿難造此城者正得天意吾於後夜明相出時至閑靜處以天眼見諸大天神各封宅地中下諸神亦封宅地阿難當知諸大天神所封宅地有人居者安樂熾盛中神所封中人所居下神所封下人所居功德多少各隨所止阿難此處賢人所居商賈所集國法眞實無有欺罔此城最勝諸方所推不可破

壞此城久後若欲壞時必以三事一者大水二者大火三者中人與外人謀乃壞此城時巴連弗諸清信士通夜供辦時到白佛食具已辦唯聖知時時清信士即便施設手自斟酌食訖行水別取小牀敷在佛前坐爾時世尊即示之曰今汝此處賢智所居多持戒者淨修梵行善神歡喜即為呪願可敬知敬可事知事博施兼愛有慈愍心諸天所稱常與善俱不與惡會爾時世尊為說法已即從座起大衆圍遶侍送而還大臣禹舍從佛後行時作是念今沙門瞿曇出此城門即名此門為瞿曇門又觀如來所渡河處即名此處為瞿曇河爾時世尊出巴連弗城至于水邊時水岸上人民衆多中有乘船渡者或有乘桴或有乘栰而渡河者爾時世尊與諸大衆譬如力士屈伸臂頃忽至彼岸世尊觀此義已即說頌曰

佛為海船師　法橋渡河津　大乘道之舉
一切渡天人　亦為自解結　渡岸得昇仙
都使諸弟子　縛解得涅槃

爾時世尊從跋祇國遊行至拘利村在一林下告諸比丘有四深法一曰聖戒二曰聖定三曰聖慧四曰聖解脫此法微妙難可解知我及汝等不曉了故久在生死流轉無窮爾時世尊觀此義已即說頌曰

戒定慧解上　唯佛能分別　離苦而化彼
令斷生死習

爾時世尊於拘利村隨宜住已告阿難俱詣那陀村阿難受教即著衣持鉢與大眾俱侍從世尊路由跋祇到那陀村止健椎處爾時阿難在閑靜處默自思惟此那陀村十二居士一名伽伽羅二名加陵伽三名毗伽陀四名伽梨輸五名遮樓六名婆耶樓七名婆頭樓八名藪婆頭樓九名陀梨舍毱十名藪達梨舍毱十一名耶輸十二名耶輸多樓此諸人等今者命終為生何處復有五十人命終又復有五百人命終斯生何處作是念已從靜處起至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我向靜默自思念此那陀村十二居士伽伽羅等命終復有五十人命終又有五

百人命終所生何處唯願解說佛告阿難伽
伽羅等十二人斷五下分結命終生天於彼
即般涅槃不復還此五十人命終者斷除三
結婬怒癡薄得斯陀含還來此世盡於苦本
五百人命終者斷除三結得須陀洹不墮惡
趣必定成道往來七生盡於苦際阿難夫生
有死自世之常此何足怪若一一人死來問
我者非擾亂耶阿難答曰信爾世尊實是擾
亂佛告阿難今當為汝說於法鏡使聖弟子
知所生處三惡道盡得須陀洹不過七生必
盡苦際亦能為他說如是事阿難法鏡者謂
聖弟子得不壞信歡喜信佛如來無所著等
正覺十號具足歡喜信法眞正微妙自恣所
說無有時節示涅槃道智者所行歡喜信僧
善共和同所行質直無有諛諂道果成就上
下和順法身具足向須陀洹得須陀洹向斯
陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅
漢得阿羅漢四雙八輩是謂如來賢聖之衆
甚可恭敬世之福田信賢聖戒清淨無穢無
有缺漏明哲所行獲三昧定阿難是為法鏡

使聖弟子知所生處三惡道盡得須陀洹不過七生必盡苦際亦能爲他說如是事

爾時世尊隨宜住已告阿難俱詣毗舍離國即受教行著衣持鉢與大衆俱侍從世尊路由跋祇到毗舍離坐一樹下有一婬女名菴婆婆梨聞佛將諸弟子來至毗舍離坐一樹下即嚴駕寶車欲往詣佛所禮拜供養未至之間遥見世尊顏貌端正諸根特異相好備足如星中月見已歡喜下車步進漸至佛所頭面禮足却坐一面

爾時世尊漸爲說法示教利喜聞佛說法發歡喜心即白佛言從今日始歸依三尊唯願聽許於正法中爲優婆夷盡此形壽不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒又白佛言唯願世尊及諸弟子明受我請即於今暮止宿我園

爾時世尊默然受之女見佛默然許可即從座起頭面禮足遶佛而歸其去未久

佛告阿難當與汝等詣彼園觀對曰唯然佛即從座起攝持衣鉢與衆弟子千二百五十人俱詣彼園時毗舍離諸隸車輩聞佛在菴

婆婆梨園中止住即便嚴駕五色寶車或乘青車青馬衣蓋幢旛官屬皆青五色車馬皆亦如是時五百隸車服色盡同欲往詣佛菴婆婆梨辭佛還家中路逢諸隸車時車行馳疾與彼寶車共相鉤撥損折幢蓋而不避道隸車責曰汝恃何勢行不避道衝撥我車損折幢蓋報曰諸貴我已請佛明日設食歸家供辦是以行速無容相避諸隸車即語女曰且置汝請當先與我我當與汝百千兩金女尋答曰先請已定不得相與時諸隸車又語女曰我更與汝十六倍百千兩金必使我先女猶不肯我請已定不可爾也時諸隸車又語女曰我今與汝中分國財可先與我女又報曰設使舉國財寶我猶不取所以然者佛住我園先受我請此事已了終不相與諸隸車等各振手歎吒今由斯女闕我初福即便前進徑詣彼園

爾時世尊遥見五百隸車車馬數萬填道而來告諸比丘汝等欲知忉利諸天遊戲園觀威儀容飾與此無異汝等比丘當自攝心具

諸威儀云何比丘自攝其心於是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身觀精勤不懈捨世貪憂受意法觀亦復如是云何比丘具諸威儀於是比丘可行知行可止知止左右顧視屈伸俯仰攝持衣鉢食飲湯藥不失儀則善設方便除去陰蓋行住坐卧覺寐語默攝心不亂是謂比丘具諸威儀爾時五百隸車往至菴婆婆梨園欲到佛所下車步進頭面禮足却坐一面如來在座光相獨顯蔽諸大衆譬如秋月又如天地清明淨無塵翳日在虛空光明獨照爾時五百隸車圍遶侍座佛於衆中光相獨明是時座中有一梵志名曰并暨即從座起偏袒右臂右膝著地叉手向佛以偈讚曰

摩竭鴦伽王　爲快得善利　身被寶珠鎧
世尊出其土　威德動三千　名顯如雪山
如蓮華開敷　香氣甚微妙　今覩佛光明
如日之初出　如月遊虛空　無有諸雲翳
世尊亦如是　光照於世間　觀如來智慧

猶暗覩庭燎　施衆以明眼　決了諸疑惑
時五百隸車聞此偈已復告弁暨汝可重說
爾時弁暨即於佛前再三重說時五百隸車
聞說偈已各脫寶衣以施弁暨弁暨即以寶
衣奉上如來佛愍彼故即爲納受爾時世尊
告毗舍離諸隸車曰世有五寶甚爲難得何
等爲五一者如來至眞出現於世甚爲難得
二者如來正法能演說者此人難得三者如
來演法能信解者此人難得四者如來演法
能成就者此人難得五者臨危救厄知反復
者此人難得是謂五寶爲難得也時五百隸
車聞佛示教利喜已即白佛言唯願世尊及
諸弟子明受我請佛告隸車卿已請我我今
便爲得供養已菴婆婆梨女先已請訖時五
百隸車聞菴婆婆梨女已先請佛各振手而
言吾欲供養如來而今此女已奪我先即從
座起頭面禮佛遶佛三帀各自還歸時菴婆
婆梨女即於其夜種種供辦明日時到世尊
即與千二百五十比丘整衣持鉢前後圍遶
詣彼請所就座而坐時菴婆婆梨女即便設

上膳供佛及僧食訖去鉢弁除机案時女手執金瓶行澡水畢前白佛言此毗舍離城所有園觀我園最勝今以此園貢上如來哀愍我故願垂納受佛告女曰汝可以此園施佛爲首及招提僧所以然者如來所有園林房舍衣鉢六物正使諸魔釋梵大神力天無有能堪受此供者時女受教即以此園施佛爲首及招提僧佛愍彼故即爲受之而說偈曰

起塔立精舍　園果施清涼　橋船以渡人
曠野施水草　及以堂閣施　其福日夜增

戒具清淨者　彼必到善方

時菴婆婆梨女取一小牀於佛前坐佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患穢汙不淨上漏爲礙出要爲上爾時世尊知彼女意柔輭和悅陰蓋微薄易可開化如諸佛法即爲彼女說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時菴婆婆梨女信心清淨譬如淨潔白氎易爲受色即於此座遠塵離垢諸法法眼生見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧如是

再三唯願如來聽我正法中爲優婆夷自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時彼女從佛受五戒已捨本所習垢穢銷除即從座起禮佛而去爾時世尊於毗舍離隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林叢對曰唯然即嚴衣鉢（初卷二十三）與諸大衆侍從世尊路由跋祇至彼竹林時有婆羅門名毗沙陀耶聞佛與諸大衆詣此竹林默自思念此沙門瞿曇名德流布聞於四方十號具足於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味深奧梵行具足如此眞人宜往瞻覲時婆羅門出於竹叢往詣世尊問訊訖一面坐世尊漸爲說法示教利喜婆羅門聞已歡喜即請世尊及諸大衆明日舍食時佛默然受請婆羅門知已許可即從座起遶佛而歸即於其夜供設飯食明日時到唯聖知時爾時世尊著衣持鉢大衆圍遶往詣彼舍就座而坐時婆羅門設種種甘饍供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛前坐爾時世尊爲婆羅門而作頌曰

若以飲食衣服卧具施持戒人則獲大果此爲真伴終始相隨所至到處如影隨形是故種善爲後世粮福爲根基衆生以安福爲天護亦不危險生不遭難死則上天

爾時世尊爲婆羅門說微妙法示教利喜已從座而去于時彼土穀貴饑饉乞求難得佛告阿難勑此國内現諸比丘盡集講堂對曰唯然即承教旨宣令遠近普集講堂是時國内大衆皆集阿難白佛言大衆已集唯聖知時爾時世尊即從座起詣於講堂就座而坐

告諸比丘此土饑饉乞求難得汝等各分部隨所知識詣毗舍離及越祇國於彼安居可以無乏吾獨與阿難於此安居所以然者恐有短乏是時諸比丘受教即行佛與阿難獨留於後夏安居中夏佛身疾生舉軀皆痛佛自念言我今疾生舉身痛甚而諸弟子皆悉不在若取涅槃則非我宜今當精勤自力以留壽命爾時世尊於靜室出坐清涼處阿難見已速疾往詣而白佛言今觀尊顏如有少損阿難又言世尊有疾我心惶懼憂結荒迷

不識方面氣息未絕猶小醒悟默思如來未即滅度世眼未滅大法未損何故今者不有教令於衆弟子乎佛告阿難衆僧於我有所須耶若有自言我持衆僧我攝衆僧斯人於衆應有教令如來不言我持於衆我攝於衆豈當於衆有教令乎阿難我所說法內外已訖終不自稱所見通達吾已老矣年且八十譬如故車方便修治得有所至吾身亦然以方便力得留住壽自力精進忍此苦痛不念一切想入無想定時我身安隱無有惱患是故阿難自當熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依云何自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依阿難比丘觀內身精勤無懈怠憶念不忘除世貪憂觀外身觀內身外身精勤不懈怠憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是謂阿難自熾然熾然於法勿他熾然自歸依歸依於法勿他歸依佛告阿難吾滅度後能有修行如此法者則為我真弟子第一學者佛告阿難俱至遮婆羅塔對曰唯然如來即

起著衣持鉢詣一樹下告阿難敷座吾患背痛欲於此止對曰唯然尋即敷座如來坐已阿難敷一小座於佛前坐佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多習行專念不忘在意所欲如來可止一劫有餘為世除冥多所饒益天人獲安爾時阿難默然不對如是再三又亦默然是時阿難為魔所蔽懵懵不悟佛三現相而不知請佛告阿難宜知是時阿難承佛意旨即從座起禮佛足而去去佛不遠在一樹下靜意思惟其間未久時魔波旬來白佛言無欲可般涅槃今正是時宜速滅度佛告波旬且止且止我自知時如來今者未取涅槃須我諸比丘集有能自調勇悍無怯到安隱處逮得己利為人導師演布經教顯於句義若有異論能以正法而降伏之又以神變自身作證如是弟子皆悉未集又諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷普皆如是亦復未集今者要當廣於梵行演布嚮意使諸天人普見神變時魔波旬復白佛言

佛昔於鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律樹下初成正覺我時至世尊所勸請如來可般涅槃今正是時宜速滅度爾時如來即報我言止止波旬我自知時如來今者未即涅槃須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度佛今弟子已集乃至天人見神變化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那竭婆羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久佛即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動舉國人民莫不驚怖衣毛爲豎佛放大光徹照無窮幽冥之處莫不蒙明各得相見爾時世尊以偈頌曰

有無二行中　吾今捨有爲　內專三昧定
如鳥出於卵

爾時賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛頭面禮足却住一面白佛言怪哉世尊地動乃爾是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣何等八夫地在水上水止於風風止於空空中大

風有時自起則大水擾大水擾則普地動是爲一也復次阿難有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力則普地動是爲二也復次阿難若始菩薩從兜率天降神母胎專念不亂地爲大動是爲三也復次阿難菩薩始出母胎從右脅生專念不亂則普地動是爲四也復次阿難菩薩初成無上正覺當於此時地大震動是爲五也復次阿難佛初成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動是爲六也復次阿難佛教將畢專念不亂欲捨性命則普地動是爲七也復次阿難如來於無餘涅槃界而般涅槃時地大震動是爲八也以是八因緣令地大動爾時世尊即說偈言

無上二足尊　照世大沙門　阿難請天師
地動何因緣　如來演慈旨　聲如迦毗陵
我說汝等聽　地動之所由　地因水而止
水因風而住　若虛空風起　則地爲大動
比丘比丘尼　欲試神足力　山海百草木

大地皆震動　釋梵諸尊天　意欲動於地
山海諸鬼神　大地爲震動　菩薩二足尊
百福相已具　始入母胎時　地則爲大動
十月處母胎　如龍卧茵蓐　初從右脅生
時則大地動　佛爲童子時　銷滅使緣縛
成道勝無量　地則爲大動　昇仙轉法輪
於鹿野苑中　道力降伏魔　地則爲大動
天魔頻來請　勸佛般泥洹　佛爲捨性命
地則爲大動　人尊大導師　神仙盡後有
難動而取滅　時地則大動　淨明說諸緣
地動八種事　有此亦有餘　時地皆震動

佛說長阿含經卷第二　智二

音釋

耗呼到切減也　猗於羈切輕安也　禦牛倨切扞拒也　賈公戶切行販也
栰桴栰房越切桴芳無切栰桴竹木簿也　揵椎揵梵語也此云鍾亦云磬律
云隨有瓦木銅鐵鳴者皆蘇后奴侯切　篾莫結切推音地　藪蘇后切居矣切人
庭燎庭燎力照切束蒿于庭燎之爲明也　机所凭坐者

十八

佛說長阿含經卷第三

習三

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之二

佛告阿難世有八衆何謂八一曰刹利衆二曰婆羅門衆三曰居士衆四曰沙門衆五曰四天王衆六曰忉利天衆七曰魔衆八曰梵天衆我自憶念昔者往來與刹利衆坐起言語不可稱數以精進定力在所能現彼有好色我色勝彼彼有妙聲我聲勝彼彼辯我退我不辯彼彼所能說我亦能說彼所不能我亦能說阿難我廣爲說法示教利喜已即於彼沒彼不知我是天是人如是至梵天衆往反無數廣爲說法而莫知我誰阿難白佛言甚奇世尊未曾有也乃能成就如是佛言如是微妙希有之法阿難甚奇甚特未曾有也唯有如來能成此法又告阿難如來能知受起住滅想起住滅觀起住滅此乃如來甚奇甚特未曾有法汝當受持爾時世尊告阿難俱詣香塔在一樹下敷座而坐佛告阿難香塔右左現諸比丘普勑令集講堂阿難受教

宣令普集阿難白佛大衆已集唯聖知時爾時世尊即詣講堂就座而坐告諸比丘汝等當知我以此法自身作證成最正覺謂四念處四意斷四神足四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等宜當於此法中和同敬順勿生諍訟同一師受同一水乳於我法中宜勤受學共相熾然共相娛樂比丘當知我於此法自身作證布現於彼謂貫經祇夜經受記經偈經法句經相應經本緣經天本經廣經未曾有經證喻經大教經汝等當善受持稱量分別隨事修行所以者何如來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞此語已皆悉愕然殞絶迷荒自投於地舉聲大呼曰一何駛哉佛取滅度一何痛哉世間眼滅我等於此已爲長衰或有比丘悲泣躃踊宛轉嗥咷不能自勝猶如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊佛告諸比丘曰汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有爲不變易者無有是處我亦先說恩愛無常合會有離身非己有命不久存爾時世尊以偈頌曰

我今自在　到安隱處　和合大衆　爲說此義
吾年老矣　餘命無幾　所作已辦　今當捨壽
念無放逸　比丘戒具　自攝定意　守護其心
若於我法　無放逸者　能滅苦本　盡生老死
又告比丘吾今所以誡汝者何天魔波旬向
來請我佛意無欲可般泥洹今正是時宜速
滅度我言止止波旬佛自知時須我諸比丘
集乃至諸天晉見神變波旬復言佛昔於鬱
鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律樹下初成
佛道我時白佛佛意無欲可般涅槃今正是
時宜速滅度爾時如來即報我言止止波旬
我自知時如來今者未取滅度須我諸弟子
集乃至天人見神變化乃取滅度今者如來
弟子已集乃至天人見神變化今正是時宜
可滅度我言止止波旬佛自知時不久住也
是後三月當般涅槃時魔即念佛不虛言今
必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久我即
於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時
地大震動天人驚怖衣毛爲竪佛放大光徹
照無窮幽冥之處莫不蒙明各得相見我時

頌曰
有無二行中　吾今捨有為　內專三昧定
如鳥出於卵
爾時賢者阿難即從座起偏袒右肩右膝著
地長跪叉手白佛言唯願世尊留住一劫勿
取滅度慈愍衆生饒益天人爾時世尊默然
不對如是三請佛告阿難汝信如來正覺道
不對曰唯然實信佛言汝若信者何故三來
觸撓我為汝親從佛聞親從佛受諸有能修
四神足多修習行常念不忘在意所欲可得
不死一劫有餘佛四神足已多習行專念不
忘在意所欲可止不死一劫有餘為世除冥
多所饒益天人獲安汝爾時何不勸請如來
使不滅度再聞尚可乃至三聞猶不勸請留
住一劫一劫有餘為世除冥多所饒益天人
獲安今汝方言豈不過耶吾三現相汝三默
然汝於爾時何不報我如來可止一劫一劫
有餘為世除冥多所饒益且夫阿難吾已捨
性命已棄已吐欲使如來自違言者無有是
處譬如豪貴長者吐食於地寧當復肯還取

食不對曰不也如來亦然已捨已吐豈當復自還食言乎佛告阿難俱詣耆婆羅村即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由跋祇到菴婆羅村在一山林爾時世尊爲諸大衆說戒定慧修戒獲定得大果報修定獲智得大果報修智心淨得等解脫盡於三漏欲漏有漏無明漏已得解脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊於菴婆羅村隨宜住已佛告阿難汝等皆嚴當詣瞻婆村捷荼村波梨婆村及詣負彌城對曰唯然

即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由跋祇漸至他城於負彌城北止尸舍婆林佛告諸比丘當與汝等說四大教法諦聽諦聽善思念之諸比丘言唯然世尊願樂欲聞何謂爲四若有比丘作如是言諸賢我於彼村彼城彼國躬從佛聞躬受是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依律依法究其本末若其所言非經非律非法當語彼言佛不說此汝謬受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫

受持莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣爲人說愼勿捐捨此爲第一大教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國和合衆僧多聞耆舊親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非律非法者當語彼言佛不說此汝於彼衆謬聽受耶所以然者

我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫持此莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以者何我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣爲人說愼勿捐捨此爲第二大教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國衆多比丘持法持律持律儀者親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非

律非法者當語彼言佛不說此汝於衆多比丘謬聽受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫受持莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣爲人說愼勿捐捨是爲第三大教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國一比丘持法持律持律儀者親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非律非法者當語彼言佛不說此汝於一比丘所謬聽受耶所以然者我依諸經依法依律汝先所言與法相違賢士汝莫受持莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士當勤受持廣爲人說愼勿捐捨是爲第四大教法也爾時世尊於負彌城隨宜住已告賢者阿難俱詣波婆城對曰

唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由末羅至波婆城閣頭園中時有工師子名曰周那聞佛從彼末羅來至此城即自嚴服至世尊所頭面禮足在一面坐時佛漸爲周那說法正化示教利喜周那聞佛說法信心歡喜即請世尊明日舍食時佛默然受請周那知佛許可即從座起禮佛而歸尋於其夜供設飯食明日時到唯聖知時爾時世尊法服持鉢大衆圍遶往詣其舍就座而坐是時周那尋設飯食供佛及僧別煑栴檀樹耳世所奇珍獨奉世尊佛告周那勿以此耳與諸比丘周那受教不敢輒與時彼衆中有一長老比丘晚暮出家於其座上以飲耳器爾時周那見衆食訖并除鉢器行澡水畢即於佛前以偈問曰

敢問大聖智　習三　正覺二足尊　七　善御上調伏
世有幾沙門

爾時世尊以偈答曰

如汝所問者　沙門凡有四　志趣各不同
汝當識別之　一行道殊勝　二善說道義

三依道生活　四爲道作穢　何謂道殊勝
善說於道義　依道而生活　有爲道作穢
能度恩愛刺　入涅槃無疑　超越天人路
說此道殊勝　善解第一義　說道無垢穢
慈仁決衆疑　是爲善說道　善敷演法句
依道以自生　遥望無垢塲　名依道生活
內懷於姦邪　外像如清白　虛誑無誠實
此爲道作穢　云何善惡俱　淨與不淨雜
相似現外好　如銅爲金塗　俗人遂見此
謂聖智弟子　餘者不盡爾　勿捨清淨信

一人持大衆　內濁而外清　現閉姦邪迹
而實懷放蕩　勿觀外容貌　卒見便親敬
現閉姦邪迹　而實懷放蕩
爾時周那取一小座於佛前坐佛漸爲說法
示教利喜已大衆圍遶侍從而還中路止一
樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座對曰唯
然尋即敷座世尊止息時阿難又敷一小座
於佛前坐佛告阿難向者周那無悔恨意耶
設有此意爲由何生阿難白佛言周那設供
無有福利所以者何如來最後於其舍食便

取涅槃佛告阿難勿作是言勿作是言今者周那爲獲大利爲得壽命得色得力得善名譽生多財寶死得生天所欲自然所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等無異汝今可往語彼周那我親從佛聞親受佛教周那設食令獲大利得大果報時阿難承佛教旨即詣彼所告周那曰我親從佛聞親受佛教周那設食令獲大利得大果報所以然者佛初得道能飯食者及臨滅度能飯食者此二功德正等無異

周那舍食已　始聞如此言　如來患甚篤
壽行今待訖　雖食栴檀耳　而患猶更增
抱病而涉路　漸向拘夷城
爾時世尊即從一座起小復前行詣一樹下又告阿難吾背痛甚汝可敷座對曰唯然壽即敷座如來止息阿難禮佛足已在一面坐時有阿羅漢弟子名曰福貴於拘夷那竭城向波婆城中路見佛在一樹下容貌端正諸根寂定得上調意第一寂滅譬如大龍亦如澄水清淨無穢見已歡喜善心生焉即到佛所

頭面禮足在一面坐而白佛言世尊出家之人在清淨處慕樂閑居甚奇特也有五百乘車經過其邊而不聞見我師一時在拘夷那竭城波婆城二城中間道側樹下靜默而坐時有五百乘車經過其邊車聲轟轟覺而不聞是時有人來問我師向羣車過寧見不耶對曰不見又問聞耶對曰不聞又問汝在此耶在餘處耶答曰在此又問汝醒悟耶答曰醒悟又問汝爲覺寐答曰不寐彼人默念是希有也出家之人專精乃爾車聲轟轟覺而不聞即語我師曰向有五百乘車從此道過車聲震動尚且不聞豈他聞哉即爲作禮歡喜而去佛告福貴我今問汝隨意所答羣車震動覺而不聞雷動天地覺而不聞何者爲難福貴白佛言千萬車聲豈等雷電不聞車聲未足爲難雷動天地覺而不聞斯乃爲難佛告福貴我於一時遊阿越村在一草廬時有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人人衆大聚時我出草廬彷徉經行彼太衆中有一人來至我所頭面禮足隨我經行

我知而故問彼大衆聚何所爲耶其人即問佛向在何所爲覺寐耶答曰在此時不寐也其人亦歎希聞得定如佛者也雷電霹靂聲聒天地而獨寂定覺而不聞乃白佛言向有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人彼大衆聚其正爲此其人心悅即得法喜禮佛而去爾時福貴被二黃金氎價直百千即從座起長跪叉手而白佛言今以此氎奉上世尊願垂納受佛告福貴汝以一氎施我一施阿難爾時福貴承佛教旨一奉如來一施阿難佛愍彼故即爲納受時福貴禮佛足已於一面坐佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患不淨穢汙上漏爲礙出要爲上時佛知福貴意歡喜柔軟無諸蓋纏易可開化如諸佛常法即爲福貴說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時福貴信心清淨譬如淨潔白氎易爲受色即於座上遠塵離垢諸法法眼生見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願如來聽我於正法中爲優婆塞自

今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊聽我於正法中爲優婆塞又白佛言世尊遊化若詣波婆城唯願屈意過貧聚中所以然者欲盡家所有飲食牀卧衣服湯藥奉獻世尊世尊受已家內獲安佛言汝所言善爾時世尊爲福貴說法示教利喜已即從座起頭面禮足歡喜而去其去未久阿難尋以黃金氈奉上如來如來哀愍即爲受之被於身上爾時世尊顏貌從容威光熾盛諸根清淨面色和悅阿難見已默自思念自我得侍二十五年未曾見佛面色光澤發明如今即從座起右膝著地叉手合掌前白佛言自我得侍二十五年未曾見佛光色如今不審何緣願聞其意佛告阿難有二因緣如來光色有殊於常一者佛初得道成無上正真覺時二者臨欲滅度捨於性命般涅槃時阿難以此二緣光色殊常爾時世尊即說頌曰

金色衣光悅　細軟極鮮淨　福貴奉世尊
如雪白毫光

佛命阿難吾渴欲飲汝取水來阿難白言向

有五百乘車於上流渡水濁未清可以洗足不中飲也如是三勅阿難汝取水來阿難白言今拘孫河去此不遠清冷可飲亦可澡浴時有鬼神居在雪山篤信佛道即以鉢盛八種淨水奉上世尊佛愍彼故尋爲受之而說頌曰

佛以八種音　勅阿難取水　吾渴今欲飲
飲已詣拘尸　柔軟和雅音　所言悅衆心
給侍佛左右　尋白於世尊　向有五百車
截流渡彼岸　渾濁於此水　飲恐不便身
拘孫河不遠　水美甚清冷　往彼可取飲
亦可澡浴身　雪山有鬼神　奉上如來水
飲已威勢强　衆中師子步　其水神龍居
清澄無濁穢　聖顏如雪山　安詳渡拘孫
爾時世尊即詣拘孫河飲已澡浴與衆而去
中路止息在一樹下告周那曰汝取僧伽梨四褶而敷吾患背痛欲暫止息周那受教敷置已訖佛坐其上周那禮已於一面坐而白佛言我欲般涅槃我欲般涅槃佛告之曰宜知是時於是周那即於佛前便般涅槃佛時

頌曰
佛趣拘孫河　清涼無濁穢　人中尊入水
澡浴渡彼岸　大衆之元首　教勑於周那
吾今身疲極　汝速敷卧具　周那尋受教
四褶衣而敷　如來即止息　周那於前坐
即白於世尊　習三　我欲取滅度　十二　無愛無憒處
今當到彼方　無量功德海　最勝告彼曰
汝所作已辦　今宜知是時　見佛已聽許
周那倍精進　滅行無有餘　如燈盡火滅
時阿難即從座起前白佛言佛滅度後葬法

云何佛告阿難汝且默然思汝所業諸清信士自樂爲之時阿難復重三啓佛滅度後葬法云何佛言欲知葬法者當如轉輪聖王阿難又白轉輪聖王葬法云何佛告阿難聖王葬法先以香湯洗浴其體以新劫貝周遍纏身以五百張氎次如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之訖收舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使國行人皆見法王塔思慕正化多所饒益阿難

汝欲葬我先以香湯洗浴用新劫貝周遍纏身以五百張氎次如纏之內身金棺盛以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之訖收舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使諸行人皆見佛塔思慕如來法王道化生獲福利死得上天於時世尊重觀此義而說頌曰

阿難從座起　長跪白世尊　如來滅度後
當以何法葬　阿難汝且默　思惟汝所行
國內諸清信　自當樂爲之　阿難三請已
佛說轉輪葬　欲葬如來身　氎裹內棺槨
四衢起塔廟　爲利益衆生　諸有禮敬者
皆獲無量福

佛告阿難天下有四種人應得起塔香華繒蓋伎樂供養何等四一者如來應得起塔二者辟支佛三者聲聞人四者轉輪王阿難此四種人應得起塔香華繒蓋伎樂供養爾時世尊以偈頌曰

佛應第一塔　辟支佛聲聞　及轉輪聖王
典領四域主　斯四應供養　如來之所記

佛辟支聲聞　及轉輪王塔

爾時世尊告阿難俱詣拘尸城末羅雙樹間對曰唯然即與大衆圍遶世尊在道而行時有一梵志從拘尸城趣波婆城中路遥見世尊顏貌端正諸根寂定見已歡喜善心自生前至佛所問訊訖一面住而白佛言我所居村去此不遠唯願瞿曇於彼止宿清旦食已然後趣城佛告梵志且止且止汝今便爲供養我已時梵志慇懃三請佛答如初又告梵志阿難在後汝可語意時梵志聞佛教已即詣阿難問訊已於一面立白阿難言我所居村去此不遠欲屈瞿曇於彼止宿清旦食已然後趣城阿難答曰止止梵志汝今已爲得供養已梵志復請慇懃至三阿難答曰時既暑熱彼村遠迴世尊疲極不足勞煩爾時世尊觀此義已即說頌曰

習三十四

淨眼前進路　疲極向雙樹　梵志遥見佛
速詣而稽首　我村今在近　哀愍留一宿
清旦設微供　然後向彼城　梵志我身極
道遠不能過　監藏者在後　汝可往語意

承佛教旨已　即詣阿難所　唯願至我村
清旦食已去　阿難曰止止　時熱不相赴
三請不遂願　憂惱心不悅　咄此有爲法
流遷不常住　今於雙樹間　滅我無漏身
佛辟支聲聞　一切皆歸滅　無常無選擇
如火焚山林

爾時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間告阿難曰汝爲如來於雙樹間敷置牀座使頭南首面向北方所以然者吾法流布當久住北方對曰唯然即敷座令南首爾時世尊自四衆僧伽梨偃右脅如師子王累足而卧時雙樹間所有鬼神篤信佛者以非時華布散于地爾時世尊告阿難曰此雙樹神以非時華供養於我此非供養如來阿難白言云何名爲供養如來佛語阿難人能受法能行法者斯乃名曰供養如來佛觀此義而說頌曰

佛在雙樹間　偃卧心不亂　樹神心清淨
以華散佛上　阿難白佛言　云何名供養
受法而能行　覺華而爲供　紫金華如輪

散佛未爲供　陰界入無我　乃名第一供
爾時梵摩那在於佛前執扇扇佛佛言汝却
勿在吾前時阿難默自思念此梵摩那常在
佛左右供給所須當尊敬如來視無猒足今
者末後須其瞻視而命使却意將何由於是
阿難即整衣服前白佛言此梵摩那常在佛
左右供給所須當尊敬如來視無猒足今者
末後須其瞻視而命使却將有何因佛告阿
難此拘尸城外左右十二由旬皆是諸大神
天之所居宅無空缺處此諸大神皆嫌此比
丘當佛前立令佛末後垂當滅度吾等諸神
冀一奉現而此比丘有大威德光明映蔽使
我曹等不得親近禮拜供養阿難我以是緣
故命使却阿難白佛世尊此尊比丘本積何
德修何行業令者威德乃如是乎佛告阿難
乃往過去久遠九十一劫時世有佛名毗婆
尸時此比丘以歡喜心手執草炬以照彼塔
由此因緣使令威光上徹二十八天諸天神
光所不能及爾時阿難即從座起偏袒右肩
長跪叉手而白佛言佛莫於此鄙陋小城荒

毀之土取滅度也所以者何更有大國瞻波大國毗舍離國王舍城婆祇國舍衛國迦維羅衛國波羅柰國其土人民衆多信樂佛法佛滅度已必能恭敬供養舍利佛言止止勿造斯觀無謂此土以爲鄙陋所以者何昔者此國有王名大善見（卅三）（十六）此國爾時名拘舍婆提大王之都城長四百八十里廣二百八十里是時穀米豐賤人民熾盛其城七重繞城欄楯亦復七重雕文刻鏤間懸寶鈴其城下基深三仞高十二仞城上樓觀高十二仞柱圍三仞金城銀門銀城金門瑠璃城水精門水精城瑠璃門其城周圍四寶莊嚴間錯欄楯亦以四寶金樓銀鈴銀樓金鈴寶塹七重中生蓮華優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華分陀利華下有金沙布現其底夾道兩邊生多隣樹其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實水精樹者瑠璃華實瑠璃樹者水精華實多隣樹間有衆浴池清流恬淡潔淨無穢以四寶甎間砌其邊金梯銀隥銀梯金隥瑠璃梯陛水精爲隥水精梯陛瑠璃爲隥周帀欄楯

繚繞相承其城處處生多隣樹其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實水精樹者瑠璃華實瑠璃樹者水精華實樹間亦有四種寶池生四種華街巷齊整行伍相當風吹衆華紛紛路側微風四起吹諸寶樹出柔輭音猶如天樂其國人民男女大小共遊樹間以自娛樂其國常有十種聲貝聲鼓聲波羅聲歌聲舞聲吹聲衆聲馬聲車聲飲食戲笑聲爾時大善見王七寶具足王有四德王四天下何謂七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶云何善見王成就金輪寶王常以十五日月滿時沐浴香湯昇高殿上婇女圍遶自然輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有眞金所成輪徑丈四大善見王默自念言我曾從先宿耆舊聞如是語若剎利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有眞金所成輪徑丈四是則名爲轉輪聖王今此輪現將無

是耶今我寧可試此輪寶時大善見王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時善見王即持四兵隨其後行金輪寶前有四神導輪所住處王即止駕爾時東方諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來趣王所拜首白言善來大王今此東方土地豐樂人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治正我等當給使左右承受所當時善見大王語小王言止止諸賢汝等則爲供養我已但當以正法治勿使偏枉無令國內有非法行此即名曰我之所治時諸小王聞此教已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比時善見王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本國拘舍婆城時金輪寶在宮門上虛空中住大善見王踊躍而言此金輪寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲金輪寶成就云何善見大王成就白象寶時善見大王

清旦在正殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖膿真金間填時王見已念言此象賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時善見大王欲自試象即乘其上清旦出城周行四海食時已還時善見王踊躍而言此白象寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲象寶成就云何善見大王成就馬寶時善見大王清旦在正殿上坐自然馬寶忽現在前馬紺青色朱毛尾頭頸如烏力能飛行時王見已念言此馬賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時善見王欲自試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食時已還時善見王踊躍而言此紺馬寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲紺馬寶成就云何善見大王神珠寶成就時善見大王於清旦在正殿上坐自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙好若有光明可照宮內時善見王欲試此珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中齊幢出城其珠光明照一由旬

現城中人皆起作務謂爲是晝時王善見踊躍而言今此神珠寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲神珠寶成就云何善見大王成就玉女寶時玉女寶忽然出現顏色從容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬則身温夏則身涼舉身毛孔出栴檀香口出優鉢羅華香語言柔輭舉動安詳先起後坐不失儀則時王善見清淨無著心不暫念況復親近時王善見踊躍而言此玉女寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲玉女寶成就云何善見大王居士寶成就時居士丈夫忽然自出寶藏自然財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能爲擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自能辦時善見王欲試居士寶即勑嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須至岸上王尋逼言我停須用正爾得來時居士寶被王嚴勑即於船上長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而

出如蟲緣樹彼居士寶亦復如是內手水中寶緣手出充滿船上而白王言向須寶用爲須幾許時善見王語居士言止止吾無所須向相試耳汝今便爲供養我已時彼居士聞王語已尋以寶物還投水中時善見王踊躍

（卷三 二十）

而言此居士寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲居士寶成就云何善見大王主兵寶成就時主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所白言大王有所討伐王不足憂我自能辦時善見大王欲試主兵寶即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶聞王語已即令四兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時善見王踊躍而言此主兵寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王阿難是爲善見轉輪聖王成就七寶何謂四神德一者長壽不夭無能及者二者身强無患無能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈溢無能及者是爲轉輪聖王成就七寶及四功德阿難時善

見王久乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御安詳而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏阿難時善見王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用復於異時王作是念我今寧可造作宮觀適生是意時國人民詣王善見各白王言我今為王造作宮殿王報之曰我今以為得汝供養我有寶物自足成辦時國人民復重啓王我欲與王造立宮殿王告人民隨汝等意時諸人民承王教已即以八萬四千量車載金而來詣拘舍婆城造立法殿時第二忉利妙匠天子默自思念唯我能堪與善見王起正法殿阿難時妙匠天造正法殿長六十里廣三十里四寶莊嚴下基平整七重寶塹以砌其階其法殿柱有八萬四千金柱銀櫨銀柱金櫨瑠璃水精櫨柱亦然繞殿周帀有四欄楯皆四寶成又四階陛亦四寶成其法殿上有八萬

四千寶樓其金樓者銀爲戶牖其銀樓者金爲戶牖水精瑠璃樓戶亦然金樓銀牀銀樓金牀綩綖細輭金縷織成布其座上水精瑠璃樓牀亦然其殿光明眩耀人目猶日盛明無能視者時善見王自生念言我今可於是殿左右起多隣園池即造園池縱廣一由旬又復自念於法殿前造一法池尋即施功縱廣一由旬其水清澄潔淨無穢以四寶甎厠砌其下綖池四邊欄楯周帀皆以黃金白銀水精瑠璃四寶合成其池水中生衆雜華優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀利華出微妙香馚馥四散其池四面陸地生華阿醯多華瞻蔔華波羅羅華須曼陀華婆師迦華檀俱摩梨華使人典池諸行過者將入洗浴遊戲清涼隨意所欲須漿與漿須食與食衣服車馬香華財寶不逆人意阿難時善見王有八萬四千象金銀交飾絡用寶珠瓔衆王爲第一八萬四千馬金銀交飾絡用寶珠力馬王爲第一八萬四千車師子革絡四寶莊嚴金輪寶爲第一八萬四千珠神珠寶爲第

一八萬四千玉女玉女寶爲第一八萬四千居士居士寶爲第一八萬四千刹利主兵寶爲第一八萬四千城拘尸婆提城爲第一八萬四千殿正法殿爲第一八萬四千樓大正樓爲第一八萬四千牀皆以黃金白銀衆寶所成氍毹罽貲綩縵細輭以布其上八萬四千億衣芻摩衣迦尸衣劫貝衣爲第一八萬四千種食日日供設味味各異阿難時善見王八萬四千象乘爾象上清旦出拘尸城案行天下周遍四海須臾之間還入城食八萬四千馬乘力馬寶清旦出遊案行天下周遍四海須臾之間還入城食八萬四千車乘金輪車駕力馬寶清旦出遊案行天下周遊四海須臾之間還入城食八萬四千珠以神珠寶照於宮內晝夜常明八萬四千玉女玉女寶善賢給侍左右八萬四千居士有所給與廿三

卅三

任居士寶八萬四千刹利有所討伐任主兵寶八萬四千城常所治都在拘尸城八萬四千殿王所常止在正法殿八萬四千樓王所常止在大正樓八萬四千座王所常止在玻

璎座以安禪故八萬四千億衣上妙寶飾隨意所服以慚愧故八萬四千種食王所常食食自然飯以知足故時八萬四千象來現王時蹈蹈衝突傷害衆生不可稱數時王念言此象數來多所損傷自今而後百年聽現一象如是轉次百年現一周而復始

佛說長阿含經卷第三

音釋

愕然愕五各切驚遽也殞于敏切絶也駛史疎士切疾也嘷咷嘷胡刀切咷徒刀切嘷咷大哭也湊倉奏切趣也彷徉彷步光切徉與章切彷徉徘徊也眄古活切援也摮徒協切縶也欄楯欄落干切閑也楯食閒切檻也刻鏤刻苦得切鏤盧侯切雕刻也塹七豔切坑也砌七計切階甃也櫨落胡切柍也綖延綫於阮切綖延坐褥也齎子梨切賫也氈毛氍毹强魚切毛席也氆毛氍毹吐力朱切毛布也跼蹐跼徒合切蹐也蹈都騰切細毛褥也蹈徒到切亦踐也

佛說長阿含經卷第四　習四

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之三

爾時佛告阿難時王自念我本積何功德修何善本今獲果報巍巍若是覆自思念以三因緣致此福報何謂為三一曰布施二曰持戒三曰禪思以是因緣今獲大報王復自念我今已受人間福報當復進修天福之業宜自抑損去離憒鬧隱處閑居以崇道術女言唯諾如大王教即勑內外絕於侍覲時王即昇法殿入金樓觀坐銀御牀思惟貪婬欲惡不善有覺有觀離生喜樂得第一禪除滅覺觀內信歡悅斂心專一無覺無觀定生喜樂得第二禪捨喜守護專心不亂自知身樂賢聖所求護念樂行得第三禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護念清淨得第四禪時善見王起銀御牀出金樓觀詣大正樓坐瑠璃牀修習慈心遍滿一

方餘方亦爾周遍廣普無二無量除衆瞋恨心無嫉惡靜默慈柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是時王女寶默自念言久違顏色思一侍覲今者寧可奉現大王時寶女善賢告八萬四千諸婇女曰汝等宜各沐浴香湯嚴飾衣服所以然者我等久違顏色宜一奉現諸女聞已各嚴衣服沐浴澡潔時寶女善賢又告主兵寶臣集四種兵我等久違朝覲宜一奉現時主兵臣即集四兵白寶女言四兵已集宜知是時於是寶女將八萬四千婇女四兵導從詣金多隣園大衆震動聲聞于王王聞聲已臨窓而觀寶女即前戶側而立時王見女尋告之曰汝止勿前吾將出觀時善見王起玻瓈座出大正樓下正法殿與玉女寶詣多隣園就座而坐時善見王容顏光澤有逾於常善賢寶女即自念言今者大王光色勝常是何異瑞時女尋白大王今者顏色異常將非異瑞欲捨壽耶今此八萬四千象白象寶爲第一金銀交飾珞用寶珠自王所有願少留意共相娛樂勿便捨壽孤棄萬民又

八萬四千馬力馬王爲第一八萬四千車輪寶爲第一八萬四千珠神珠寶第一八萬四千女玉女寶第一八萬四千居士居士寶第一八萬四千刹利主兵寶第一八萬四千城拘尸城第一八萬四千殿正法殿第一八萬四千樓大正樓第一八萬四千座寶飾座第一八萬四千億衣柔輭衣第一八萬四千種食味味珍異凡此衆寶皆王所有願少留意共相娛樂勿便捨壽孤棄萬民時善見王答寶女曰自汝昔來恭奉於我慈柔敬順言無麤漏今者何故乃作此語女白王曰不審所白有何不順王告女曰汝向所言象馬寶車金輪宮觀名服儲饍斯皆無常不可久保而勸我留豈是順耶女白王言不審慈順當何以言王告女曰汝若能言象馬寶車金輪宮觀名服儲饍斯皆無常不可久保願不戀著以勞神思所以然者王命未幾當就後世夫生有死合會有離何有生此而永壽者宜割恩愛以存道意斯乃名曰敬順言也阿難時玉女寶聞王此教悲泣歔唏收淚而言象馬

寶車金輪宮觀名服儲饍斯皆無常不可久保願不戀著以勞神思所以然者王命未幾當就後世夫生有死合會有離何有生此而永壽者宜割恩愛以存道意阿難彼玉女寶撫此言頃時善見王忽然命終猶如壯士美飯一餐無有苦惱魂神上生第七梵天其王善見死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬寶玉女寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿樓觀寶飾金多隣園皆變爲土木佛告阿難此有爲法無常變易要歸磨滅貪欲無猒銷散人念戀著恩愛無有知足唯得聖智諦見道者爾乃知足阿難我自憶念曾於此處六反作轉輪聖王終厝骨於此今我成無上正覺復捨性命厝身於此自今已後生死永絶無有方土厝吾身處此最後邊更不受有爾時世尊在拘尸那竭城本所生處娑羅園中雙樹間臨將滅度告阿難曰汝入拘尸那竭城告諸末羅諸賢當知如來夜半於娑羅園雙樹間當般涅槃汝等可往諮問所疑面受教誡宜及是時無從後悔是時阿難受佛

教已即從座起禮佛而去與一比丘垂淚而行入拘尸城見五百末羅以少因緣集在一處時諸末羅見阿難來即起作禮於一面立白阿難言不審尊者今入此城何其晚暮欲何作爲阿難垂淚言吾爲汝等欲相饒益故來相告卿等當知如來夜半當般涅槃汝等可往諮問所疑面受教誡宜及是時無從後悔時諸末羅聞是言已舉聲悲號宛轉躃地絶而復甦譬如大樹根拔枝條摧折同舉聲言佛取滅度何其駛哉佛取滅度何其速哉

羣生長衰世間眼滅是時阿難慰勞諸末羅言止止勿悲天地萬物無生不終欲使有爲而常存者無有是處佛不云乎合會有離生必有盡時諸末羅各相謂言吾等還歸將諸家屬并持五百張白氎共詣雙樹間時諸末羅各歸舍已將諸家屬并持白氎出拘尸城詣雙樹間至阿難所阿難遥見默自念言彼人衆多若一一見佛恐未周聞佛當滅度我今寧可使於前夜同時見佛即將五百末羅及其家屬至世尊所頭面禮足在一面立阿

難前白佛言某甲某甲諸末羅等及其家屬問訊世尊起居增損佛報言勞汝等來當使汝等壽命延長無病無痛阿難乃能將諸末羅及其家屬使現世尊時諸末羅頭面禮足於一面坐爾時世尊爲說無常示教利喜時諸末羅聞法歡喜即以五百張氎奉上世尊佛爲受之諸末羅即從座起禮佛而去是時拘尸城內有一梵志名曰須跋年百二十耆舊多智聞沙門瞿曇今夜於雙樹間當取滅度自念言吾於法有疑唯有瞿曇能知我意今當及時自力而行即於其夜出拘尸城詣雙樹間至阿難所問訊已一面立白阿難曰我聞瞿曇沙門今夜當取滅度故來至此求一相見我於法有疑願見瞿曇一決我意寧有閑暇得相見不阿難報言止止須跋佛身有疾無勞擾也須跋固請乃至再三吾聞如來時一出世如優曇鉢華時時乃出故來求現欲決所疑寧有閑暇暫相見不阿難答曰如初佛身有疾無勞擾也時佛告阿難曰汝勿遮止聽使來入此欲決疑無嬈亂也設聞

我法必得開解阿難乃告須跋汝欲覲佛宜
知是時須跋即入問訊已畢於一面坐而白
佛言我於法有疑寧有閑暇一決所滯不佛
言恣汝所問須跋即問云何瞿曇諸有別衆
自稱爲師富蘭迦葉末伽梨憍舍梨阿耆多
翅舍欽婆羅波浮迦旃薩若毗耶梨弗尼揵
子此諸師等各有異法瞿曇沙門能盡知耶
不盡知耶佛言止止用論此爲吾悉知耳今
當爲汝說深妙法諦聽諦聽善思念之須跋
受教佛告之曰若諸法中無八聖道者則無
第一沙門果第二第三第四沙門果須跋以
諸法中有八聖道故便有第一沙門果第二
第三第四沙門果須跋今我法中有八聖道
有第一沙門果第二第三第四沙門果外道
異衆無沙門果爾時世尊爲須跋而說頌曰

習四

我年二十九　出家求善道　須跋我成佛
今已五十年　戒定智慧行　獨處而思惟
今說法之要　外道無沙門
佛告須跋若諸比丘皆能自攝者則此世間
羅漢不空是時須跋白阿難言諸有能從沙

門瞿曇已行梵行今行當行者爲得大利阿難汝於如來所修行梵行亦得大利我得面覲如來諮問所疑亦得大利今者如來則爲以弟子剃而剃我已即白佛言我今寧得於如來法中出家受具戒不佛告須跋若有異學梵志於我法中修梵行者當試四月觀其人行察其志性具諸威儀無漏失者則於我法得受具戒須跋當知在人行耳須跋復白言外道異學於佛法中當試四月觀其人行察其志性具諸威儀無漏失者乃得具戒今我能於佛正法中四歲使役具諸威儀無有漏失乃受具戒佛告須跋我先已說在人行耳於是須跋即於其夜出家受戒淨修梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦得如實智更不受有時夜未久即成羅漢是爲如來最後弟子便先滅度（習四）（七）而佛後馬是時阿難在佛後立撫牀悲泣不能自勝歔唏而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪曀何其速哉群生長衰世間眼滅所以者何我蒙佛恩得在學地所業未

成而佛滅度爾時世尊知而故問阿難比丘今爲所在時諸比丘白如來曰阿難比丘今在佛後撫牀悲泣不能自勝歔唏而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪曀何其速哉群生長衰世間眼滅所以者何我蒙佛恩得在學地所業未成而佛滅度佛告阿難止止勿憂莫悲泣也汝侍我已來身行有慈無二無量言行有慈意行有慈無二無量阿難汝供養我功德甚大若有供養諸天魔梵沙門婆羅門無及汝者但精進成道不久爾時世尊告諸比丘過去諸佛給侍弟子亦如阿難未來諸佛給侍弟子亦如阿難然過去佛給侍弟子語然後知今我阿難舉目即知如來須是世尊須是此是阿難未曾有法汝等持之轉輪聖王有四奇特未曾有法何等四聖王行時舉國民庶皆來奉迎見已歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有猒足轉輪聖王若住若坐及舉卧時國内臣民盡來王所見王歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有猒足是爲轉輪聖王四奇特法今我阿難亦有此

四奇特之法何等四阿難默然入比丘衆見皆歡喜爲衆說法聞亦歡喜觀其儀容聽其說法無有猒足復次阿難默然至比丘尼衆中優婆塞衆中優婆夷衆中見俱歡喜若與說法聞亦歡喜觀其儀容聽其說法無有猒足是爲阿難四未曾有奇特之法爾時阿難偏露右肩右膝著地而白佛言世尊現在四方沙門耆舊多知明解經律清德高行者來覲世尊我因禮敬親覲問訊佛滅度後彼不復來無所瞻對當如之何佛告阿難汝勿憂

也諸族姓子常有四念何等四一曰念佛生處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心二曰念佛初得道處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心三曰念佛轉法輪處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心四曰念佛般泥洹處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心阿難我般泥洹後族姓男女念佛生時功德如是佛得道時神力如是轉法輪時度人如是臨滅度時遺法如是各詣其處遊行禮敬諸塔寺已死皆生天除得道者佛告阿難我般涅槃後諸釋種來求爲道者

當聽出家授具足戒勿使留難諸異學梵志來求爲道亦聽出家受具足戒勿試四月所以者何彼有異論若小稽留則生本見爾時阿難長跪叉手前白佛言闡弩比丘虜扈自用佛滅度後當如之何佛告阿難我滅度後若彼闡弩不順威儀不受教誡汝等當共行梵壇罰勅諸比丘不得與語亦勿往反教授從事是時阿難復白佛言佛滅度後諸女人輩來受誨者當如之何佛告阿難莫與相見阿難又白設相見者當如之何佛言莫與共語阿難又白設與語者當如之何佛言當自檢心阿難汝謂佛滅度後無復覆護失所恃耶勿造斯觀我成佛來所說經戒即是汝護是汝所恃阿難自今日始聽諸比丘捨小小戒上下相和當順禮度斯則出家敬順之法佛告諸比丘汝等若於佛法衆有疑於道有疑者當速諮問宜及是時無從後悔及吾現存當爲汝說時諸比丘默然無言佛又告曰汝等若於佛法衆有疑於道有疑當速諮問宜及時爲無從後悔及吾現存當爲汝說時

諸比丘又復默然佛復告曰汝等若自慚愧不敢問者當因知識速來諮問宜及是時無從後悔時諸比丘又復默然阿難白佛言我信此衆皆有淨信無一比丘疑佛法衆疑於道者佛告阿難我亦自知今此衆中最小比丘皆見道迹不趣惡道極七往返必盡苦際

爾時世尊即記剃千二百弟子所得道果時世尊披鬱多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出世如優曇鉢華時一現耳

爾時世尊重觀此義而說偈言

右臂紫金色　佛現如靈瑞　去來行無常
現滅無放逸

是故比丘無爲放逸我以不放逸故自致正覺無量衆善亦由不放逸得一切萬物無常存者此是如來末後所說於是世尊即入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空定起入識處定從識定起入不用定從不用定起入有想無想定從有想無想定起入滅想定起時阿難問阿那律世尊已般涅

槃耶阿那律言未也阿難世尊今者在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於是世尊從滅想定起入有想無想定從有想無想定起入不用定從不用定起入識處定從識處定起入空處定從空處定起入第四禪從四禪起入第三禪從三禪起入第二禪從二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從四禪起佛般涅槃當於爾時地大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此彼人生此其光普遍過諸天光時忉利天於虛空中以曼陀羅華優鉢羅鉢頭摩拘勿頭分陀利華散如來上及散衆會又以天末栴檀而散佛上及散大衆佛滅度已時梵天王於虛空中以偈頌曰

習四十二

一切民萌類　皆當捨諸陰　佛爲無上尊
世間無等倫　如來大聖雄　有無畏神力
世尊應久住　而今般泥洹

爾時釋提桓因復作頌曰

陰行無有常　但爲興衰法　生者無不死
佛滅之爲樂
爾時毗沙門王復作頌曰
福樹大叢林　無上福娑羅　受供之良田
雙樹間滅度
爾時阿那律復作頌曰
佛以無爲住　不用出入息　本由寂滅來
靈曜於是沒
爾時梵魔那比丘復作頌曰
不以懈慢心　約己修上慧　無著無所染
離愛無上尊
爾時阿難比丘復作頌曰
天人懷恐怖　衣毛爲之豎　一切皆成就
正覺取滅度
爾時金毗羅神復作頌曰
世間失覆護　羣生永盲瞑　不復覩正覺
人雄釋師子
爾時密跡力士復作頌曰
今世與後世　梵世諸天人　更不復覩見
人雄釋師子

爾時佛毋摩訶摩耶復作頌曰
佛生樓毗園　其道廣流布　還到本生處
永棄無常身
爾時雙樹神復作頌曰
何時當復以　非時華散佛　十力功德具
如來取滅度　習四　丁二
爾時娑羅園林神復作頌曰
此處最妙樂　佛於此生長　即此轉法輪
又於此滅度
爾時四天王復作頌曰
如來無上智　常說無常論　解羣生苦縛
究竟入寂滅
爾時忉利天王復作頌曰
於億千萬劫　永成無上道　解羣生苦縛
究竟入寂滅
爾時炎天王復作頌曰
此是最後衣　纏裹如來身　佛既滅度已
衣當何所施
爾時兜率陀天王復作頌曰
此是末後身　陰界於此滅　無憂無喜想

無復老死患
爾時化自在天王復作頌曰
佛於今後夜　偃右脅而臥　於此娑羅園
釋師子滅度
爾時他化自在天王復作頌曰
世間永衰冥　星王月奄墜　無常之所覆（十三）
大智日永翳
爾時諸比丘而作頌曰
是身如泡沫　危脆誰當樂　佛得金剛身
猶爲無常壞　諸佛金剛體　皆亦歸無常
速滅如少雪　其餘復何異
佛般涅槃已時諸比丘悲慟殞絶自投於地
宛轉號咷不能自勝歔唏而言如來滅度何
其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其
速哉羣生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝
條摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊時諸
比丘亦復如是悲慟殞絶自投於地宛轉號
咷不能自勝歔唏而言如來滅度何其駛哉
世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉羣
生長衰世間眼滅爾時長老阿那律告諸比

丘止止勿悲諸天在上儻有恠責時諸比丘問阿那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈可計量皆於空中徘徊騷擾悲號躃踊垂淚而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅時諸比丘竟夜達曉講法語已阿那律告阿難言汝可入城語諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時爲是時阿難即起禮佛足已將一比丘涕泣入城遥見五百末羅以少因緣集在一處諸末羅見阿難來皆起奉迎禮足而立白阿難言今來何早阿難答言我今爲欲饒益汝故晨來至此汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作宜及時爲時諸末羅聞是語已莫不悲慟扶淚而言一何駛哉佛般涅槃一何疾哉世間眼滅阿難報曰止止諸君勿爲悲泣欲使有

爲不變易者無有是處佛已先說生者有死合會有離一切恩愛無常存者時諸末羅各相謂言宜各還歸辦諸香華及衆妓樂速詣雙樹供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上使末羅童子舉牀四角擎持旛蓋燒香散華妓樂供養入東城門遍諸里巷使國民人皆得供養然後出西城門詣高顯處而閣維之時諸末羅作此論已各自還家供辦香華及衆妓樂詣雙樹間供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上諸末羅等來共舉牀皆不能勝時阿那律語諸末羅汝等且止勿空疲勞今者諸天欲來舉牀諸末羅曰天何以意欲舉此牀阿那律曰汝等欲以香華妓樂供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上使末羅童子舉牀四角擎持旛蓋燒香散華妓樂供養入東城門遍諸里巷使國人民皆得供養然後出西城門詣高顯處而閣維之而諸天意欲留舍利七日之中香華妓樂禮敬供養然後以佛舍利置於牀上使末羅童子舉牀四角擎持旛蓋散華燒香作衆妓樂供養

舍利入東城門遍諸里巷使國人民皆得供養然後出城北門渡熙連禪河到天冠寺而閣維之是上天意使牀不動末羅曰諾快哉斯言隨諸天意時諸末羅自相謂言我等宜先入城街里巷陌平治道路掃灑燒香還來至此於七日中供養舍利時諸末羅即共入城街里巷陌平治道路掃灑燒香訖已出城於雙樹間以香華妓樂供養舍利訖七日已時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子捧舉四角擎持旛蓋燒香散華作衆妓樂前後導從安詳而行時忉利諸天以曼陀羅華優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華天末栴檀散舍利上充滿街路諸天作樂鬼神歌詠時諸末羅自相謂言且置人樂請設天樂供養舍利於是末羅捧牀漸進入東城門止諸街巷燒香散華妓樂供養時有路夷末羅女篤信佛道手擎金華大如車輪供養舍利時有一老母舉聲讚曰此諸末羅為得大利如來末後於此滅度舉國士民快得供養時諸末羅設供養已出城北門渡熙連禪河到

天冠寺置牀於地告阿難曰我等當復應以何供養阿難報曰我親從佛聞親受佛教欲瘞舍利者當如轉輪聖王葬法又問阿難轉輪聖王葬法云何答曰聖王葬法先以香湯洗浴其身以新劫貝周遍纏身五百張氎次如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之收斂舍利於四衢道起立塔廟表剎懸繒使國行人皆見王塔思慕正化多所饒益阿難汝欲葬我先以香湯洗浴用新劫貝周帀纏身以五百張氎次如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之收斂舍利於四衢道起立塔廟表剎懸繒使諸行人皆見佛塔思慕如來法王道化生獲福利死得上天除得道者時諸末羅各相謂言我等遶城供辦葬具香華劫貝棺槨香油及與白氎時諸末羅即共入城供辦葬具已還到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周帀纏身五百張氎次

如纏之內身金棺灌以香油捧舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀木槨重衣其外以衆名香而藉其上時有末羅大臣名曰路夷執大炬火欲然佛藉而火不然又有諸大末羅次前然藉火又不然時阿那律語諸末羅言止止諸賢非汝所能火滅不然是諸天意末羅又問諸天何故使火不然阿那律言天以大迦葉將五百弟子從波婆國來今在半道及未闍維欲見佛身天知其意故使火不然末羅又言願遂此意爾時大迦葉將五百弟子從波婆國來在道而行遇一尼乾子手執曼陀羅華時大迦葉遥見尼乾子就往問言汝從何來報言吾從拘尸城來迦葉又言汝知我師乎答曰知又問我師存耶答曰滅度已來已經七日吾從彼來得此天華迦葉聞之悵然不悅時五百比丘聞佛滅度皆大悲泣宛轉號咷不能自勝扶淚而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝條摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊時彼

衆中有釋種子字跋難陀止諸比丘言汝等勿憂世尊滅度我得自在彼老常言當應行是不應行是自今已後隨我所爲迦葉聞已悵然不悅告諸比丘曰速嚴衣鉢時詣雙樹及未闍維可得見佛時諸比丘聞大迦葉語已即從座起侍從迦葉詣抱尸城渡熙連禪水到天冠寺至阿難所問訊已一面住語阿難言我等欲一面覲舍利及未闍維寧可見不阿難答言雖未闍維難復可見所以然者佛身既洗浴以香湯纏以劫貝五百張氎次如纏之藏於金棺置鐵槨中栴檀香槨重衣其外以爲佛身難復可覩迦葉請至三阿難答如初以爲佛身難復得見時大迦葉迴向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已悵問阿難佛身金色足何故異阿難報曰向者有一老母悲哀而前手撫佛足淚墮其上故色異耳迦葉聞已又大不悅即向香積禮佛舍利時四部衆及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉繞積三帀而作頌曰

諸佛無等等　聖智不可稱　無等之聖智　希有難思議
我今稽首禮　無等等沙門　最上無瑕穢　吼聲如師子
牟尼絕愛枝　大仙天人尊　人中第一雄　在林無所畏
我今稽首禮　若行無等侶　離著而教人　是故稽首禮
無染無垢塵　稽首無上尊　三垢垢已盡　大迦葉有大威德四辯具足說此偈已時彼
樂於空寂行　無二無儔匹　稽首十力尊　慧眼無限量　甘露威名稱
善逝爲最上　二足尊中尊　覺四諦止息　稽首無等倫
稽首安隱智　沙門中無上　迴邪令入正　降魔越四性
世尊於寂滅　稽首湛然迹　無熱無瑕隙　佛藏不燒自然諸末羅等各相謂言今火猛
其心常寂定　練除諸塵穢　稽首無垢尊　熾焰盛難止闍維舍利或能銷盡當於何所
（卅四）
（十九）
求水滅之時佛藏側有娑羅樹神篤信佛道尋以神力滅佛藏火時諸末羅復相謂言此
拘尸城左右十二由旬所有香華盡當採取供佛舍利尋詣城側取諸香華以用供養時

波婆國末羅民衆聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分自於本土起塔供養時波婆國諸末羅即下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王答曰如是如是誠如君言但爲世尊垂降此土於茲滅度國内士民當自供養遠勞諸君求舍利分終不可得時遮羅頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維羅衛國釋種民衆毗舍離國離車民衆及摩竭王阿闍世聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度皆自念言今我宜往求舍利分時諸國王阿闍世等即下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵進度恒水即勑婆羅門香姓汝持我名入拘尸城致問諸末羅等起居輕利遊步强耶吾於諸賢每相宗敬隣境義和曾無諍訟我聞如來於君國内而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶與君共之時香姓婆

羅門受王教已即詣彼城謂諸末羅曰摩竭大王致問無量起居輕利遊步强耶吾於諸君每相宗敬隣境義和曾無諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶與君共之時諸末羅報香姓曰如是如是誠如君言但爲世尊垂降此土於茲滅度國內士民自當供養遠勞諸君求舍利分終不可得時諸國王即集羣臣衆共立議作頌告曰

吾等和議　遠來拜首　遜言求分　如不見與
四兵在此　不惜身命　義而弗獲　當以力取
時拘尸國即集羣臣衆共立議以偈答曰
遠勞諸君　屈辱拜首　如來遺形　不敢相許
彼欲舉兵　吾斯亦有　畢命相抵　未之有畏
時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教誡口誦法言心服仁化一切衆生常念欲安寧可爭佛舍利共相殘害如來遺形欲以廣益舍利現在但當分取衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰香姓婆羅門仁智平均可使

分也時諸國王即命香姓汝為我等分佛舍利均作八分於時香姓聞諸王語已即詣舍利所頭面禮畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齎佛上牙詣阿闍世王所語使者言汝以我聲上白大王起居輕利遊步强耶舍利未至傾遲無量耶（卅四）今付使者如來上牙並可供養以慰企望明星出時分舍利訖當自奉送時彼使者受香姓語已即詣阿闍世王所白言香姓婆羅門致問無量起居輕利遊步强耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如（卅一）來上牙並可供養以慰企望明星出時分舍利訖當自奉送爾時香姓以一瓶受石許即分舍利均為八分已告衆人言願以此瓶衆議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是為知時即共聽與時有畢鉢村人白衆人言乞地焦炭起塔供養皆言與之爾時拘尸國人得舍利分即於其土起塔供養波婆國人遮羅國羅摩伽國毗留提國迦維羅衛國毗舍離國摩竭國阿闍世王等得舍利分已各歸其國起塔供養香姓婆羅門持舍利瓶歸起

塔廟畢鉢村人持地焦炭歸起塔廟當於爾時如來舍利起於八塔第九瓶塔第十炭塔第十一生時髮塔何等時佛生何等時出家何等時成道何等時滅度沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸星出滅度何等生二足尊何等出叢林苦何等得最上道何等入涅槃城沸星生二足尊沸星出叢林苦沸星得最上道沸星入涅槃城八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度八日生二足尊八日出叢林苦八日成最上道八日入泥洹城二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃二月生二足尊二月出叢林苦二月得最上道二月入涅槃城

娑羅華熾盛　種種光相照　於其本生處
如來取滅度　大慈般涅槃　多人稱讚禮
盡度諸恐畏　決定取滅度

佛說長阿含經卷第四

音釋

憒鬧憒古對切亂也鬧奴教切不靜也餚饌餚胡茅切凡非穀而食曰餚饌倉故切安置也跋蒲撥切散食也抆無粉切拭也厝於計切蔽也弩奴古切弓弩也瘞於利切埋也積資四切聚也企望舉企詰利切企望足而望也

佛說長阿含經卷第五　習五

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分典尊經第三

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱爾時執樂天般遮翼子於夜靜寂無人之時放大光明照耆闍崛山來至佛所頭面禮佛足已在一面立時般遮翼白世尊言近梵天王至忉利天與帝釋共議我親從彼聞今者寧可向世尊說不佛言汝欲說者便可說之般遮翼言一時忉利諸天集法講堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增

益諸天衆減損阿須倫衆爾時釋提桓因知
諸天人有歡喜心即爲忉利諸天而作頌曰
忉利諸天人　帝釋相娛樂　禮敬於如來
最上法之王　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　禮敬於如來
最上法之王
爾時忉利諸天聞此偈已倍復歡喜不能自
勝增益諸天衆減損阿須倫衆釋提桓因見
忉利天歡喜悅豫即告之曰諸賢汝等頗欲
聞如來八無等法不時忉利諸天言願樂欲
聞帝釋報言諦聽諦聽善思念之諸賢如來
至眞等正覺十號具足不見過去未來現在
有如是至眞十號具足如佛者也佛法微妙
善可講說智者所行不見過去未來現在有
微妙法如佛者也佛由此法而自覺悟通達
無礙以自娛樂不見過去未來現在能於此
法而自覺悟通達無礙以自娛樂如佛者也
諸賢佛以此法自覺悟已亦能開示涅槃徑

路親近漸至入於寂滅譬如恒河水瞿摩水二水並流入于大海佛亦如是善能開示涅槃徑路親近漸至入于寂滅不見過去未來現在有能開示涅槃徑路如佛者也諸賢如來眷屬成就剎利婆羅門居士沙門有智慧者皆是如來成就眷屬不見過去未來現在眷屬成就如佛者也諸賢如來大衆成就所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷不見過去未來現在大衆成就如佛者也諸賢如來言行相應所言如行所行如言如是則爲法法成就不見過去未來現在言行相應法法成就如佛者也諸賢如來多所饒益多所安樂以慈愍心利益天人不見過去未來現在多所饒益多所安樂如佛者也諸賢是爲如來八無等法時忉利天作是說言若使世間有八佛出者當大增益諸天衆減損阿須倫衆（三）時忉利天言且置八佛正使七佛六佛乃至二佛出世者亦大增益諸天衆減損阿須倫衆何況八佛時釋提桓因告忉利天言我親從佛聞親從佛受欲使一時二佛出世無有是

處但使如來久存於世多所慈愍多所饒益天人獲安則大增益諸天衆減損阿須倫衆時般遮翼白佛言世尊忉利諸天所以集法講堂上者共議思惟稱量觀察有所教令然後爲四天王說四王受教已各當位而坐其坐未久有大異光照于四方時忉利天見此光已皆大驚愕今此異光將有何怪諸大神天有威德者亦皆驚怖今此異光將有何怪時大梵王即化爲童子頭五角髻在天衆上虛空中立顏貌端正與衆超絶身紫金色蔽諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐坐主欣悅譬如刹利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其坐未久復自變身作童子像頭五角髻在大衆上虛空中坐譬如力士坐於安座嶷然不動而作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂　禮敬於如來
最上法之王　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝

忉利及因提　思惟此自樂　禮敬於如來
最上法之王
時諸忉利天語童子曰吾等聞天帝釋稱說
如來八無等法歡喜踊躍不能自勝時梵童
子語忉利天言何等如來八無等法吾亦樂
聞時天帝釋即爲童子說如來八無等法忉
利諸天重聞說已倍復歡喜不能自勝增益
諸天衆減損阿須倫衆是時童子見天歡喜
復增欣踊即告忉利天曰汝等欲聞一無等
法不天曰善哉願樂欲聞童子告曰汝樂聞
者諦聽諦受當爲汝說告諸天曰如來往昔
爲菩薩時在所生處聰明多智諸賢當知過
去久遠時世有王名曰地主第一太子名曰
慈悲王有大臣名曰典尊大臣有子名曰焰
鬘太子慈悲有朋友其朋亦與六刹利大臣
而爲朋友地主大王欲入深宮遊戲娛樂時
則以國事委付典尊大臣然後入宮作倡妓
樂五欲自娛時典尊大臣欲理國事先問其
子然後決斷有所處分亦聞其子其後典尊
忽然命終時地主王聞其命終愍念哀傷撫

膺而曰咄哉何辜失國良輔太子慈悲默自念言王失典尊以爲憂苦今我宜往諫於大王無以彼喪而生憂若所以然者典尊有子名曰餞鬘聰明多智乃過其父今可徵召以理國事時慈悲太子即詣王所具以上事白其父王王聞太子語已即召餞鬘而告之曰吾今以汝補卿父處授汝相印彼時餞鬘受相印已王欲入宮復付後事時相餞鬘明於治理父先所爲餞鬘亦知父所不及焰鬘亦知其後名稱流聞海内天下咸稱爲大典尊

時大典尊復作是念今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未爲難也我今寧可先往語彼六刹利大臣今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未爲難也君等亦當別封王土居位之日勿相忘也時大典尊即往詣六刹利大臣而告之曰諸君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未爲難也汝等可往白太子此意我等與尊生小知舊尊若我苦尊樂我樂今王衰老年已朽邁餘壽未幾今者太子

紹王位者未爲難也尊設登位當與我封時六刹利大臣聞其語已即詣太子說如上事太子報言設吾登位列土封　國當更與誰時王未久忽然而崩國中大臣尋拜太子補王正位王居位已默自思念今立宰相宜准先王覆自思念誰堪此舉正當即往大典尊耳時王慈悲即告大典尊我今使汝即於相位授以印信汝當勤憂綜理　國事時大典尊聞王教已即受印信王每入宮輒以後事付大典尊大典尊復自念言吾今宜往六刹利所問其寧憶昔所言不即尋往詣語刹利曰汝今寧憶昔所言不今者太子以登王位隱處深宮五欲自娛汝等今者可往問王王居天位五欲自娛寧復能憶昔所言不時六刹利聞是語已即詣王所白大王言王居大位五欲自娛寧復能憶昔所言不列土封邑誰應居之王曰不忘昔言列土封邑非卿而誰王復自念此閻浮提地內廣外狹誰能分此以爲七分復自念言唯有大典尊乃能分耳即告之曰汝可分此閻浮提地使作七分時大

典尊即尋分之王所治城村邑郡國皆悉部分六刹利國亦與分部王自慶言我願已果時六刹利復自慶幸我願已果得成此業大典尊力也六刹利王復自思念吾國初建當須宰輔誰能堪任如大典尊即當使之通領國事耳時六刹利王即命典尊而告之曰吾國須相卿當為吾通領國事於是六國各授相印時大典尊受相印已六王入宮遊觀娛樂時皆以國事付大典尊大典尊理七國事無不成辦時國内有七大居士典尊亦為處分家事又能教授七百梵志諷誦經典七王敬視大典尊相猶如神明國七居士視如大王七百梵志視如梵天時七國王七大居士七百梵志皆自念言大典尊相常與梵天相見言語坐起親善時大典尊默識七王居士梵志意謂我常與梵天相見言語坐起然我實不見梵天不與言語不可養默虛受此稱我亦曾聞諸先宿言於夏四月閑居靜處修四無量者梵天則下與共相見今我寧可修四無量使梵天下共相見不於是典尊至七

王所而白王言唯願大王顧臨國事我欲於夏四月修四無量七王告曰宜知是時大典尊相又告七居士汝等各勤已務吾欲四月修四無量居士曰諾宜知是時又告七百梵志卿等當勤諷誦轉相教授我欲於夏四月修四無量梵志曰諾今者大師宜知是時時大典尊於彼城東造閑靜室於夏四月即於彼止修四無量然彼梵天猶不來下典尊自念我聞先宿言於夏四月修四無量梵天下現今者寂然聊無髣髴時大典尊以十五日月滿時出其靜室於露地坐坐未久頃有大光現典尊默念今此異光將無是梵欲下瑞耶時梵天王即化爲童子頭五角髻在典尊上虛空中坐典尊見已即說頌曰

此是何天像　在於虛空中　光照於四方
如大火熾然

時梵童子以偈報曰

唯梵世諸天　知我梵童子　其餘人謂我
祀祠於火神

時大典尊以偈報曰

今我當諮承　奉誨致恭敬　設種種上味
願天知我心
時梵童子復以偈報曰
典尊汝所修　爲欲何志求　今設此供養
當爲汝受之
又告大典尊汝若有所問自恣問之當爲汝
說時大典尊即自念言我今當問現在事耶
未然事耶覆自念言今世現事用復問爲當
問未然幽冥之事即向梵童以偈問曰
今我問梵童　能決疑無疑　學何住何法
得生於梵天
時梵童子以偈報曰
當捨我人想　獨處修慈心　除欲無臭穢
乃得生梵天
時大典尊聞是偈已即自念言梵童說偈宜
除臭穢我不解此今宜更問時大典尊即以
偈問曰
梵偈言臭穢　願今爲我說　誰閉世間門
墮惡不生天
時梵童子以偈報曰

欺妄懷嫉妒　習慢增上慢　貪欲瞋恚癡
自恣藏於心　此世間臭穢　今說令汝知
此閉世間門　墮惡不生天
時大典尊聞此偈已復自念言梵童所說臭
穢之義我今已解但在家者無由得除今我
寧可捨世出家剃除鬚髮法服修道耶時梵
童子知其志念以偈告曰
汝能有勇猛　此志為勝妙　智者之所為
死必生梵天
於是梵童子忽然不現時大典尊還詣七王
白言大王唯願垂神善理國事今我意欲出
家離世法服修道所以者何我覩於梵童聞
說臭穢心甚惡之若在家者無由得除彼時
七王即自念言凡婆羅門多貪財寶我今寧
可大開庫藏恣其所須使不出家時七國王
即命典尊而告之曰設有所須吾盡相與不
足出家時大典尊尋白王曰我今以為蒙王
賜已我亦大有財寶今者盡留以上大王願
聽出家遂我志願時七國王復作是念凡婆
羅門多貪美色今我寧可出宮婇女以滿其

意使不出家王即命典尊而告之曰若須婇女吾盡與汝不足出家典尊報曰我今已爲蒙王賜已家内自有婇女衆多今盡放遣求離恩愛出家修道所以然者我親從梵童聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時大典尊向慈悲王以偈頌曰

王當聽我言　王爲人中尊　賜財寶婇女
此實非所樂

時慈悲王以偈報曰

檀特伽陵城　阿波布和城　一可槃大天城
鴦伽瞻婆城　藪彌薩羅城　西陀路樓城
波羅伽尸城　盡汝典尊造　五欲有所少
吾盡當相與　宜共理國事　不足出家去

時大典尊以偈報曰

我五欲不少　自不樂世間　已聞天所語
無心復在家

時慈悲王以偈報曰

大典尊所言　爲從何天聞　捨離於五欲
今問當答我

時大典尊以偈答曰

昔我於靜處　獨坐自思惟　時梵天王來
普放大光明　我從彼聞已　不樂於世間
時慈悲王以偈告曰
小住大典尊　共弘善法化　然後俱出家
汝即為我師　譬如虛空中　清淨瑠璃滿
今我清淨信　充遍佛法中　蠲除諸穢汙
時大典尊復作頌曰
諸天及世人　皆應捨五欲　淨修於梵行
爾時七國王語大典尊曰汝可留住七歲之中極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶如汝所獲我亦當同時大典尊報七王曰世間無常人命逝速喘息之間猶亦難保乃至七歲不亦遠耶七王又言七歲遠者六歲五歲乃至一歲留住靜宮極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶如汝所得我亦宜同時大典尊復報王曰世間無常人命逝速喘息之間猶亦難保乃至一歲尚亦久耳如是七月至于一月猶復不可王又語言可至七日留

住深宮極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶大典尊答曰七日不遠自可留耳唯願大王勿違信誓過七日已王若不去我自出家時大典尊又至七居士所語言汝等各理已務吾欲出家修無爲道所以然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七居士報典尊曰善哉斯志宜知是時我等亦欲俱共出家如汝所得我亦宜同時大典尊復詣七百梵志所而告之曰卿等當勤諷誦廣採道義轉相教授吾欲出家修無爲道所以然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七百梵志白典尊曰大師勿出家也夫在家安樂五欲自娛多人侍從心無憂苦出家之人獨在空閑所欲悉無無可貪取典尊報曰吾若以在家爲樂出家爲苦終不出家吾以在家爲苦出家爲樂故出家耳梵志答曰大師出家我亦出家大師所行我亦盡行時大典尊至諸妻所而告之曰卿等隨宜欲住者住欲歸者歸吾欲出家求無爲道具論

上事明出家意時諸婦答曰大典尊在一如我夫一如我父設今出家亦當隨從典尊所行我亦宜行過七日已時大典尊即剃除鬚髮服三法衣捨家而去時七國王七大居士七百梵志及四十夫人如是展轉有八萬四千人同時出家從大典尊時大典尊與諸大眾遊行諸國廣弘道化多所饒益爾時梵王告諸天眾曰時典尊大臣豈異人乎莫造斯觀今釋迦文佛即其身也世尊爾時過七日已出家修道將諸大眾遊行諸國廣弘道化多所饒益汝等若於我言有餘疑者世尊今在耆闍崛山可往問也如佛所言當受持之般遮翼言我以是緣故來詣此唯然世尊彼大典尊即世尊是耶世尊爾時過七日已出家修道與七國王乃至八萬四千人同時出家遊行諸國廣弘道化多所饒益耶佛告般遮翼曰爾時大典尊豈異人乎莫造斯觀即我身是也爾時舉國男女行來舉動有所破損尋皆舉聲曰南無大典尊七王大相南無大典尊七王大相如是至三般遮翼時大典

尊有大德力然不能爲弟子說究竟道不能使得究竟梵行不能使至安隱之處其所說法弟子受行身壞命終得生梵天其次行淺者生他化自在天次生化自在天鼻率陀天炎天忉利天四天王刹利婆羅門居士大家所欲自在般遮翼彼大典尊弟子皆無癡出家有果報有教戒然非究竟道不能使得究竟梵行不能使至安隱之處其道勝者極至梵天耳今我爲弟子說法則能使其得究竟道究竟梵行究竟安隱終歸涅槃我所說法弟子受行者捨有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦更不受有其次行淺者斷五下結即於天上而般涅槃不復還此其次三結盡薄婬怒癡一來世間而般涅槃其次斷三結得須陀洹不墮惡道極七往返必得涅槃般遮翼我諸弟子不癡出家有果報有教戒究竟道法究竟梵行究竟安隱終歸滅度爾時般遮翼聞佛所說歡喜奉行

第一分闍尼沙經第四

如是我聞一時佛遊那提揵椎住處與大比丘衆千二百五十人俱爾時尊者阿難在靜室坐默然思念甚奇甚特如來授人記別多所饒益彼伽伽羅大臣命終如來記之此人命終斷五下結即於天上而取滅度不來此世二加陵伽三毗伽陀四伽梨輸五遮樓六婆耶樓七婆頭樓八數婆頭九他梨舍冤十數達梨舍冤十一耶輸十二耶輸多樓諸大臣等命終佛亦記之斷五下結即於天上而取滅度不來生此復有餘五十人命終佛亦記之斷三結婬怒癡薄得斯陀含一來此世便盡苦際復有五百人命終佛亦記之三結盡得須陀洹不墮惡趣極七往返必盡苦際有佛弟子處處命終佛皆記之其生其處其生其處鴦伽國摩竭國迦尸國居薩羅國跋祇國末羅國支提國跋沙國居樓國般闍羅國阿濕波國阿般提國婆蹉國蘇羅婆國乾陀羅國劒浮沙國彼十六大國有命終者佛悉記之摩竭國人皆是王種王所親任有命終者佛不記之爾時阿難於靜室起至世尊

所頭面禮足在一面坐而白佛言我向於靜室默自思念甚奇甚特佛授人記多所饒益十六大國有命終者佛悉記之唯摩竭國人王所親任有命終者獨不蒙記唯願世尊當爲記之唯願世尊當爲記之饒益一切天人得安又佛於摩竭國得道其國人命終獨不與記唯願世尊當爲記之唯願世尊當爲記之又摩竭國瓶沙王爲優婆塞篤信於佛多設供養然後命終由此王故多人信解供養三寶而今如來不爲授記唯願世尊當與記之饒益衆生使天人得安爾時阿難爲摩竭國人勸請世尊即從座起禮佛而去爾時世尊著衣持鉢入那伽城乞食已至大林處坐一樹下思惟摩竭國人命終生處時去佛不遠有一鬼神自稱已名白世尊曰我是閻尼沙我是閻尼沙佛言汝因何事自稱已名爲閻尼沙汝因何法自以妙言稱見道迹閻尼沙言非餘處也我本爲人王於如來法中爲優婆塞一心念佛而取命終故得生爲毗沙門天王太子自從是來常照明諸法得須陀

洹不墮惡道於七生中常名闍尼沙時世尊於大林處隨宜住已諸那陀揵椎處就座而坐告一比丘汝持我聲喚阿難來對曰唯然即承佛教往喚阿難阿難尋來至世尊所頭面禮足在一面住而白佛言今觀如來顏色勝常諸根寂定住何思惟容色乃爾爾時世尊告阿難曰汝向因摩竭國人來至我所請記而去我尋於後著衣持鉢入那羅城乞食乞食訖已詣彼大林坐一樹下思惟摩竭國人命終生處時去我不遠有一鬼神自稱已名而白我言我是闍尼沙我是闍尼沙阿難汝曾聞彼闍尼沙名不阿難白佛言未曾聞也今聞其名乃生怖畏衣毛爲竪世尊此鬼神必有大威德故名闍尼沙耳佛言我先問彼汝因何法自以妙言稱見道迹闍尼沙言我不於餘處不在餘法我昔爲人王爲世尊弟子以篤信心爲優婆塞一心念佛然後命終爲毗沙門天王作子得須陀洹不墮惡趣極七往返乃盡苦際於七生中常名闍尼沙一時世尊在大林中一樹下坐我時乘天千

輻寶車以少因緣欲詣毗樓勒天王遥見世尊在一樹下顏貌端正諸根寂定譬如深淵澄淨清明見已念言我今寧可往問世尊摩竭國人有命終者當生何所又復一時毗沙門王自於衆中而說偈言

我等不自憶　過去所更事　今遭值世尊　壽命得增益　習玉　十六

又復一時忉利諸天以少因緣集在一處時四天王各當位坐提頭賴吒在東方坐其面向帝釋在前毗樓勒天在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘諸大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天增益諸天受天五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增益諸天衆減損阿須倫衆爾時釋提桓因知忉利諸天有歡喜心即作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂　禮敬於如來

最上法之王　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　禮敬於如來
最上法之法

閻尼沙神復言所以忉利諸天集法堂者共議思惟觀察稱量有所教令然後勑四天王四王受教已各當位而坐其坐未久有大異光照于四方時忉利天見此異光皆大驚愕今此異光將有何恠餘大神天有威德者皆亦驚怖今此異光將有何恠時大梵王即化作童子頭五角髻在天衆上虛空中立顏貌端正與衆超絶身紫金色蔽諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐座主欣悅譬如剎利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其座未久復自變身作童子像頭五角髻在大衆上虛空中坐譬如力士坐於安座嶷然不動而作頌曰

調伏無上尊　教世生明處　大明演明法
梵行無等侶　使清淨衆生　生於淨妙天

時梵童子說此偈已告忉利天曰其有音聲五種清淨乃名梵聲何等五一者其音正直二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音我今更說汝等善聽如來弟子摩竭優婆塞命終有得阿那含有得斯陀含有得須陀洹者有生他化自在天者有生化自在天兜率天炎天忉利天四天王者有生剎利婆羅門居士大家五欲自然者時梵童子以偈頌曰

摩竭優婆塞　諸有命終者　八萬四千人
吾聞俱得道　成就須陀洹　不復墮惡趣
俱乘平正路　得道能救濟　此等羣生類
功德所扶持　智慧捨恩愛　慚愧離欺妄
於彼諸天衆　梵童記如是　言得須陀洹
諸天皆歡喜

時毗沙門王聞此偈已歡喜而言世尊出世說真實法甚奇甚特未曾有也我本不知如來出世說如是法於未來世當復有佛說如是法能使忉利諸天發歡喜心時梵童子告毗沙門王曰汝何故作此言如來出世說如

是法爲甚奇特未曾有耶如來以方便力說善不善具足說法而無所得說空淨法而有所得此法微妙猶如醍醐時梵童子又告忉利天曰汝等諦聽善思念之當更爲汝說如來至眞善能分別說四念處何等爲四一者內身身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂外身身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂內外身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是精勤不懈專念不忘除世貪憂內身觀已生他身智內觀受已生他受智內觀意已生他意智內觀法已生他法智是爲如來善能分別說四念處復次諸天汝等善聽吾當更說如來善能分別說七定具何謂七正見正志正語正業正命正方便正念是爲如來善能分別說七定具復次諸天如來善能分別說四神足何謂四一者欲定滅行成就修習神足二者精進定滅行成就修習神足三者意定滅行成就修習神足四者思惟定滅行成就修習神足是爲如來善能分別說四神足又告諸天過去諸沙門婆羅門

以無數方便現無量神足皆由四神足起正使當來沙門婆羅門無量方便現無量神足亦皆由是四神足起如今現在沙門婆羅門無數方便現無量神足者亦皆由是四神足起時梵童子即自變化形爲三十三身與三十三天一一同坐而告之曰汝今見我神變力不答曰唯然已見梵童子曰我亦修四神足故能如是無數變化時三十三天各作是念今梵童子獨於我坐而說是語而彼梵童一化身語餘化亦語一化身默餘化亦默時彼梵童還攝神足處帝釋坐告忉利天曰我今當說汝等善聽如來至眞自以已力開三徑路自致正覺何謂爲三或有衆生親近貪欲習不善行彼人於後近善知識得聞法言法法成就於是離欲捨不善行得歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來自以已力開初徑路成最正覺又有衆生多於瞋恚不捨身口意惡業其人於後遇

善知識得聞法言法法成就離身惡行口意惡行生歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來開第二徑路又有衆生愚冥無知不識善惡不能如實知苦集盡道其人於後遇善知識得聞法言法法成就識善不善能如實知苦集盡道捨不善行生歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行人如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來開第三徑路時梵童子於忉利天上說此正法毗沙門天王復爲眷屬說此正法闍尼沙神復於佛前說是正法世尊復爲阿難說此正法阿難復爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是正法是時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第五

音釋

闍尼沙 梵語此云勝結使

永樂北藏

長阿含經

第五九册

佛說長阿含經卷第六　習六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分四姓經第一

如是我聞一時佛在舍衛國清信園林鹿母講堂與大比丘衆千二百五十人俱爾時有二婆羅門以堅固信往詣佛所出家爲道一名婆悉吒二名婆羅隨爾時世尊於靜室出在講堂上彷徉經行時婆悉吒見佛經行即尋速疾詣婆羅隨而語之言汝知不耶如來今者出於靜室堂上經行我等可共詣世尊所儻聞如來有所言說時婆羅隨聞其語已即共詣世尊所頭面禮足隨佛經行爾時世尊告婆悉吒曰汝等二人出婆羅門種以信堅固於我法中出家修道耶答曰如是佛言汝今在我法中出家爲道諸婆羅門得無嫌責汝也答曰唯然蒙佛大恩出家修道實自爲彼諸婆羅門所見嫌責佛言彼以何事而嫌責汝尋白佛言彼言我婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生於現法中得清淨解

後亦清淨汝等何故捨清淨種入彼瞿曇法中耶世尊彼見我於佛法中出家修道以如此言而訶責我佛告婆悉吒汝觀諸人愚冥無識猶如禽獸虛假自稱婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒今我無上正眞道中不須種姓不恃吾我憍慢之心俗法須此我法不爾若有沙門婆羅門自恃種姓懷憍慢心於我法中終不得成無上證也若能捨離種姓除憍慢心則於我法中得成道證堪受正法人惡下流我法不爾佛告婆悉吒有四種姓善惡雜居智者所譽智者所責何謂爲四一者刹利種二者婆羅門種三者居士種四者首陀羅種婆悉吒汝聽刹利種中有殺生者有盜竊者有婬亂者有欺妄者有兩舌者有惡口者有綺語者有慳貪者有嫉妒者有邪見者婆羅門種居士種首陀羅種亦皆如是雜十惡行婆悉吒夫不善行有不善報爲黑冥行則有黑冥報若使此報獨在刹利居士首陀羅

種不在婆羅門種者則婆羅門種應得自言我婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生現得清淨後亦清淨若使行不善行有不善報爲黑冥行有黑冥報此報必在婆羅門種剎利居士首陀羅種者則婆羅門不得獨稱我種清淨最爲第一婆悉吒若剎利種中有不殺者有不盜不婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不慳貪不嫉妒不邪見婆羅門種居士首陀羅種亦皆如是同修十善夫行善法必有善報行清白行必有白報若使此報獨在婆羅門不在剎利居士首陀羅者則婆羅門種應得自言我種清淨最爲第一若使四姓同有此報者則婆羅門不得獨稱我種清淨最爲第一佛告婆悉吒今者現見婆羅門種嫁娶產生與世無異而自詐稱我是梵種從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒汝今當知今我弟子種姓不同所出各異於我法中出家修道若有人問汝誰種姓當答彼言我是沙門釋種子也亦可自稱我是沙門種

親從口生從法化生現得清淨後亦清淨所以者何大梵名者即如來號如來爲世間眼爲世間智爲世間法爲世間梵爲世間法輪爲世間甘露爲世間法主婆悉吒若剎利種中有篤信於佛信如來至真等正覺十號具足篤信於法信如來法微妙清淨現可修行說無時節示泥洹要智者所知非是凡愚所能及教篤信於僧性善質直道果成就眷屬成就佛真弟子法法成就所謂衆者戒衆成就定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成就向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩是爲如來弟子衆也可敬可尊爲世福田應受人供養篤信於戒聖戒具足無有缺漏無諸瑕隙亦無玷汙智者所稱具足善　於婆悉吒諸婆羅門種居士首陀羅種亦應如是篤信於佛信法信衆成就聖戒婆悉吒剎利種中亦有供養羅漢恭敬禮拜者婆羅門居士首陀羅亦皆供養羅漢恭敬禮拜佛告婆悉吒今我親族釋種亦奉波斯匿王宗事禮敬

波斯匿王復來供養禮敬於我彼不念言沙門瞿曇出於豪族我性卑下沙門瞿曇出大財富大威德家我生下窮鄙陋小家故致供養禮敬如來也波斯匿王於法觀法明識眞僞故生淨信致敬如來耳婆悉吒今當爲汝說四姓緣天地始終劫盡壞時衆生命終皆生光音天自然化生以念爲食光明自照神足飛空其後此地盡變爲水無不周遍當於爾時無復日月星辰亦無晝夜年月歲數唯有大冥其後此水變成天地光音諸天福盡命終來生此間雖來生此猶以念食神足飛空身光自照於此久住各自稱言衆生衆生其後此地甘泉涌出狀如酥蜜彼初來天性輕躁者見此泉已默自念言此爲何物可試嘗之即內指泉中而試嘗之如是再三轉覺其美便以手抄自恣食之如是樂著遂無厭足其餘衆生復效食之如是再三復覺其美食之不已其身轉麤肌肉堅鞕失天妙色無復神足履地而行身光轉滅天地大冥婆悉吒當知天地常法大冥之後必有日月星象

現於虛空然後方有晝夜晦明日月歲數爾時衆生但食地味久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤好醜端正於是始有其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共忿諍是時甘泉自然枯涸（習六）其後此地生自然地肥（五）色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共諍訟是時地肥遂不復生其後此地復生麤厚地肥亦香美可食不如前者是時衆生復取食之久住世間其食多者色轉麤醜其食少者色猶悅澤端正醜陋迭相是非遂生諍訟地肥於是遂不復生其後此地生自然粳米無有糠糟色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住於世便有男女互共相視漸有情欲轉相親近其餘衆生見已語言汝所爲非汝所爲非即被擯驅遣出於人外過三月已然後還歸佛告婆悉吒昔所非者今以爲是時

彼衆生習於非法極情恣欲無有時節以懸愧故遂造屋舍世間於是始有房舍翫習非法婬欲轉增便有胞胎因不淨生世間胞胎始於是也時彼衆生食自然粳米隨取隨生無可窮盡時彼衆生有懈墮者默自念言朝食朝取暮食暮取於我勞勤今欲併取以終一日即尋併取於後等侶喚共取米其人答曰我已併取以供一日汝欲取者自可隨意彼人復自念言此人黠慧能先儲積我今亦欲積粮已供三日其人即儲三日餘粮有餘衆生復來語言可共取米答言吾以先積三日餘粮汝欲取者可往自取彼人復念此人黠慧先積餘粮以供三日吾當效彼積粮以供五日即便往取時彼衆生競儲積已粳米荒穢轉生糠糟刈已不生時彼衆生見此不悅遂成憂迷各自念言我本初生以念爲食神足飛空身光自照於世住久其後此地甘泉涌出狀如酥蜜香美可食我等時共食之食之轉久其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤由是食故使我等顏色有異衆生於

是各懷是非迭相憎嫉是時甘泉自然枯竭其後此地生自然地肥色味具足香美可食時我曹等復取食之其食多者顏色麤醜其食少者顏色悅澤衆生於是復懷是非迭相憎嫉是時地肥遂不復生其後復生麤厚地肥亦香美可食時我曹等復取食之多食色麤少食色悅復生是非共相憎嫉是時地肥遂不復現更生自然粳米無有糠糈時我曹等復取食之久住於世其懈怠者競共儲積由是粳米荒穢轉生糠糈刈已不生今當如

何復相謂言當共分地別立標幟即尋分地別立標幟婆悉吒由此因緣始有田地名生彼時衆生別封田地各立疆畔漸生盜心竊他禾稼其餘衆生見已語言汝所爲非汝所爲非自有田地而取他物自今已後勿復爾也其彼衆生猶盜不已其餘衆生復重訶責而猶不已便以手加之告諸人言此人自有田稼而盜他物其人復告此人打我時彼衆人見二人諍已愁憂不悅懊惱而言衆生轉惡世間乃有此不善生穢惡不淨此是生老

病死之原煩惱苦報墮三惡道由有田地致此諍訟今者寧可立一人為主以治理之可護者護可責者責衆共減米以供給之使理諍訟時彼衆中自選一人形體長大顏貌端正有威德者而語之言汝今為我等作平等主應護者護應責者責應遣者遣當共集米以相供給時彼一人聞衆人言即與為主斷理諍訟衆人即共集米供給時彼一人復以善言慰勞衆人衆人聞已皆大歡喜皆共稱言善哉大王善哉大王於是世間便有王名以正法治民故名剎利於是世間始有剎利名生時彼衆中獨有一人作如是念家為大患家為毒刺我今寧可捨此居家獨在山林閑靜修道即捨居家入於山林寂默思惟至時持器入村乞食衆人見已皆樂供養歡喜稱讚善哉此人能捨家居獨處山林靜默修道捨離衆惡於是世間始有婆羅門名生彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間誦習為業又自稱言我是不禪人於是世人稱不禪婆羅門由入人間故名為人間婆

羅門於是世間有婆羅門種彼衆生中有人好營居業多積財寶因是衆人名爲居士彼衆生中有多機巧多所造作於是世間始有首陀羅工巧之名婆悉吒今此世間有四種名第五有沙門衆名所以然者婆悉吒剎利衆中或時有人自猒已法剃除鬚髮法服修道於是始有沙門名生婆羅門種居士種首陀羅種或時有人自猒已法剃除鬚髮法服修道名爲沙門婆悉吒剎利種中身行不善口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆羅門種居士種首陀羅種身行不善口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆悉吒剎利種中有身行善口意行善身壞命終必受樂報婆羅門居士首陀羅種中身行善口意行善身壞命終必受樂報婆悉吒剎利種中身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆羅門種居士種首陀羅種身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆悉吒剎利種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵

行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆羅門居士首陀羅種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆悉吒此四種中皆出明行成就羅漢於五種中爲最第一佛告婆悉吒梵天王頌曰

習六　九

生中刹利勝　能捨種姓去　明行成就者
世間爲第一

佛告婆悉吒此梵善說非不善說此梵善受非不善受我時即印可其言所以者何今我如來至眞亦說是義

生中刹利勝　能捨種姓去　明行成就者
世間最第一

爾時世尊說此法已婆悉吒婆羅墮無漏心解脫聞佛所說歡喜奉行

第二分轉輪聖王修行經第二

如是我聞一時佛在摩竭醯樓人間遊行與千二百五十比丘漸至摩羅樓國爾時世尊

告諸比丘汝等當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依云何比丘當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依於是比丘內身身觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是爲比丘自熾然熾然於法不他熾然當自歸依歸依於法不他歸依如是行者魔不能嬈功德日增所以者何乃往過去久遠世時有王名堅固念刹利水澆頭種爲轉輪聖王領四天下時王自在以法治化人中殊特七寶具足一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者居士寶七者主兵寶千子具足勇健雄猛能伏怨敵不用兵仗自然太平堅固念王久治世已時金輪寶即於虛空忽離本處時典輪者速往白王大王當知今者輪寶離於本處時堅固王聞已念言我曾於先宿耆舊所聞若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受人中福樂宜更方便受天福樂當立太子

領四天下別封一邑與下髮師令下鬚髮服三法衣出家修道時堅固念王即命太子而告之曰卿爲知不吾曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王金輪離本處者王壽未幾吾今以受人中福樂當更方便遷受天福今欲剃除鬚髮服三法衣出家爲道以四天下委付於汝宜自勉力存恤民物是時太子受王教已時堅固念王即剃除鬚髮服三法衣出家修道時王出家過七日已彼金輪寶忽然不現其典輪者往白王言大王當知今者輪寶忽然不現時王不悅即往詣堅固念王所到已白王父王當知今者輪寶忽然不現時堅固念王報其子曰汝勿懷憂以爲不悅此金輪寶者非汝父産汝但勤行聖王正法行正法已於十五日月滿時沐浴香湯婇女圍遶昇正法殿上金輪神寶自然當現輪有千輻光色具足天匠所造非世所有子白父王轉輪聖王正法云何當云何行王告子曰當依於法立法具法恭敬尊重觀察於法以法爲首守護正法又當以法誨諸婇女又當以法護

視教誡諸王王子大臣群僚百官及諸人民沙門婆羅門下至禽獸皆當護視又告子曰及汝土境所有沙門婆羅門履行清真功德具足精進不懈去離憍慢忍辱仁愛閑獨自修獨自止息獨到涅槃自除貪欲化彼除貪自除瞋恚化彼除瞋自除愚癡化彼除癡於染不染於惡不惡於愚不愚可著不著可住不住可居不居身行質直口言質直意念質直身行清淨口言清淨意念清淨正命清淨仁惠無猒衣食知足持鉢乞食以福衆生有如是人者汝當數詣隨時諮問凡所修行何善何惡云何爲犯云何非犯何者可親何不可親何者可作何不可作施行何法長夜受樂汝諮問已以意觀察宜行則行宜捨則捨國有孤老當拯給之貧窮困劣有來求者慎勿違逆國有舊法汝勿改易此是轉輪聖王所修行法汝當奉行佛告諸比丘時轉輪聖王受父教已如說修行後於十五日月滿時沐浴香湯昇高殿上婇女圍遶自然輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世

所有真金所成輪徑丈四時轉輪王默自念言我曾從先宿耆舊所聞若刹利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有真金所成輪徑丈四是則名爲轉輪聖王今此輪現將無是耶今我寧可試此輪寶時轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地復以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時王即將四兵隨從其後金輪寶前

有四神導輪所住處王即止駕爾時東方諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來趣王所拜首白言善來大王今此東方土地豐樂人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治正我等當給使左右承受所當時轉輪大王語小王言止止諸賢汝等則爲供養我已但當以正法治勿使偏枉無令國內有非法行此即名曰我之所治時諸小王聞此教已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各

獻國土亦如東方諸小國比時轉輪王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本國時金輪寶在宮門上虛空中住時轉輪王踊躍而言此金輪寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲金輪寶成就其王久治世已時金輪寶即於虛空忽離本處其典輪者速往白王大王當知今者輪寶離於本處時王聞已即自念言我曾於先宿耆舊所聞若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受人中福樂宜更方便受天福樂當立太子領四天下

十三

別封一邑與下髮師令下鬚髮服三法衣出家修道時王即命太子而告之曰卿爲知不吾曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王金輪寶離本處者王壽未幾吾今已受人中福樂當設方便還受天樂今欲剃除鬚髮服三法衣出家修道以四天下委付於汝宜自勉力存恤民物爾時太子受王教已王即剃除鬚髮服三法衣出家修道時王出家過七日已其金輪寶忽然不現典金輪者往白王言大王當知今者輪寶忽然不現時王聞已不以爲

憂亦復不往問父王意時彼父王忽然命終自此以前六轉輪王皆展轉相承以正法治唯此一王自用治國不承舊法其政不平天下怨訴國土損減人民凋落時有一婆羅門大臣往白王言大王當知今者國土損減人民凋落轉不如常王今國內多有知識聰慧博達明於古今備知先王治正之法何不命集問其所知彼自當答時王即召群臣問其先王治正之道時諸智臣具以事答王聞其言即行舊正以法護世而猶不能拯濟孤老施及下窮時國人民轉至貧困遂相侵奪盜賊滋甚伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王即問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王即出庫物以供給之而告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復爲賊餘人傳聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王復出庫財

以供給之復告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復爲賊復有人聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王念言先爲賊者吾見貧窮給其財寶謂當止息而餘人聞轉更相教盜賊因滋如是無已我今寧可杻械其人令於街巷然後載之出城刑於曠野以戒後人耶時王取勑左右使收繫之擊鼓唱令遍諸街巷訖已載之出城刑於曠野國人盡知彼爲賊者王所收繫令於街巷刑之曠野時人展轉自相謂言我等設爲賊者亦當如是與彼無異於是國人爲自防護遂造兵仗刀劒弓矢迭相殘害攻劫掠奪自此王來始有貧窮有貧窮已始有劫盜有劫盜已始有兵仗有兵仗已始有殺害有殺害已則顏色顦顇壽命短促時人正壽四萬歲其後轉少壽二萬歲然其衆生有壽有夭有苦有樂彼有苦者便生邪婬貪取之心多設方便圖

謀他物是時衆生貧窮劫盜兵仗殺害轉更滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生復相劫盜爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王問言汝實作賊耶答曰我不便於衆中故作妄語時彼衆生以貧窮故便行劫盜以劫盜故便有刀兵以刀兵故便有殺害以殺害故便有貪取邪婬以貪取邪婬故便有妄語有妄語故其壽轉減至于千歲千歲之時便有口三惡行始出于世一者兩舌二者惡口三者綺語此三惡業展轉熾盛人壽稍減至五百歲五百歲時衆生復有三惡行起一者非法婬二者非法貪三者邪見此三惡業展轉熾盛人壽稍減三百二百如我今人乃至百歲少出多減如是展轉爲惡不已其壽稍減當至十歲十歲時人女生五月便出行嫁是時世間酥油石蜜黑石蜜諸甘美味不復聞名粳粮禾稻變成草莠繒絹錦綾劫貝白氎今世名服時悉不現纖麤毛縷以爲上衣是時此地多生荊棘蚊蚤蜘蛛蛇蚖蜂蠆毒蟲衆多金銀瑠璃珠璣名寶盡

沒於地唯有瓦石砂礫出於地上當於爾時
衆生之類永不復聞十善之名但有十惡充
滿世間是時乃無善法之名其人何由得修
善行如是衆生能爲極惡不孝父母不敬師
長不忠不義反逆無道者更得尊敬如今能
修善行孝養父母敬順師長忠信懷義順道
修仁者便得尊敬爾時衆生多修十惡多墮
惡道衆生相見常欲相殺猶如獵師見於群
鹿時此土地多有溝坑溪澗深谷土曠人希
行人恐懼爾時當有刀兵劫起手執草木皆
成戈鉾於七日中展轉相害時有智者遠逃
叢林依倚坑坎於七日中懷怖畏心發慈善
言汝不害我我不害汝食草木子以存性命
過七日已從山林出時有存者得共相見歡
喜慶賀言汝不死耶汝不死耶猶如父母唯
有一子久別相見歡喜無量彼人如是各懷
歡喜迭相慶賀然後推問其家親屬死
亡者衆復於七日中悲泣號咷啼哭相向過
七日已復於七日中共相慶賀娛樂歡喜尋
自念言吾等積惡彌廣故遭此難親族死亡

家屬覆沒今者宜當少共修善宜修何善當不殺生爾時衆生盡懷慈心不相殘害於是衆生色壽轉增其十歲者壽二十歲二十時人復作是念我等由少修善行不相殘害故壽命延長至二十歲今者寧可更增少善當修何善已不殺生當不竊盜已修不盜則壽命延長至四十歲四十時人復作是念我等由少修善壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不邪婬於是其人盡不邪婬壽命延長至八十歲八十歲人復作是念我等由少修善壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不妄語於是其人盡不妄語壽命延長至百六十歲百六十時人復作是念我等由少修善壽命延長我今寧可更增少善何善可修當不兩舌於是其人盡不兩舌壽命延長至三百二十歲三百二十歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不惡口於是其人盡不惡口壽命延長至六百四十六百四十時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧

可更增少善何善可修當不綺語於是其人盡不綺語壽命延長至二千歲二千歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不慳貪於是其人盡不慳貪而行布施壽命延長至五千歲五千歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不嫉妒慈心修善於是其人盡不嫉妒慈心修善壽命延長至於萬歲萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當行正見不生顛倒於是其人盡行正見不起顛倒壽命延長至二萬歲二萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當滅三不善法一者非法婬二者非法貪三者邪見於是其人盡滅三不善法（智六）壽命延長至四萬歲四萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長（十八）今者寧可更增少善何善可修當孝養父母敬事師長於是其人即孝養父母敬事師長壽命延長至八萬歲八萬歲時人女年五百

歲始出行嫁時人當有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者欲八者饕餮九者老時此大地坦然平正無有溝坑丘墟荊棘亦無蚊虻蛇蚖毒蟲瓦石沙礫變成瑠璃人民熾盛五穀平賤豐樂無極是時當起八萬大城村城隣比雞鳴相聞當於爾時有佛出世名爲彌勒如來至眞等正覺十號具足如今如來十號具足彼於諸天釋梵魔若魔天諸沙門婆羅門諸天世人中自身作證亦如我今於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門諸天世人中自身作證彼當說法初言亦善中下亦善義味具足淨修梵行如我今日說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨彼衆弟子有無數千萬如我今日弟子數百彼時人民稱其弟子號曰慈子如我弟子號曰釋子彼時有王名曰儴佉（習六）剎利水澆頭種轉輪聖王典四天下以正法治莫不靡伏七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶王有千子勇猛雄傑能却外敵四方（十九）

敬順不加兵仗自然泰平爾時聖王建大寶幢圍十六尋上高千尋千種雜色嚴飾其幢幢有百杪杪有百枝寶縷織成衆寶間厠於是聖王壞此幢已以施沙門婆羅門國中貧者然後剃除鬚髮服三法衣出家修道修無上行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告諸比丘汝等當勤修善行以修善行則壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足猶如諸王順行轉輪聖王舊法則壽延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足比丘亦如是當修善法壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足云何比丘壽命延長如是比丘修習欲定精勤不懈滅行成就以修神足修精進定意定思惟定精勤不懈滅行成就以修神足是爲壽命延長何謂比丘顏色增益於是比丘戒律具足成就威儀見有小罪生大怖畏等學諸戒周滿備悉是爲比丘顏色增益何謂比丘安隱快樂於是比丘斷除婬欲去不善法有覺有觀離生喜樂行第一禪

除滅覺觀內信歡悅斂心專一無覺無觀定生喜樂行第二禪捨喜守護專念不亂自知身樂賢聖所求護念樂行行第三禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護念清淨行第四禪是爲比丘安隱快樂何謂比丘財寶豐饒於是比丘修習（習六）慈心遍滿一方餘方亦爾周遍廣普無二無量除衆結恨心無嫉惡靜默慈柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是是爲比丘財寶豐饒何謂比丘威力具足於是比丘如實知苦聖諦集盡道諦亦如實知是爲比丘威力具足佛告比丘我今遍觀諸有力者無過魔力然漏盡比丘力能勝彼爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六

音釋

鞕魚孟切鞕苦剛切糠苦外切穅苦浪切穀皮也敷胡教切學堅強也顛頟顛昨焦切頟泰醉切顛頟憂瘠也莠與久切草之似苗者蠅蚊惡來切蚊蠅所擿切齒人蟲也蚖莫俘切蚖蜥蜴也鉗古胡切鉗兵鑒鑒吐刀切鑒他結切儴汝羊切儴攘也抓抓挾也

佛說長阿含經卷第七　習七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分弊宿經第三

爾時童女迦葉與五百比丘遊行拘薩羅國漸詣斯婆醯婆羅門村時童女迦葉在斯婆醯村北尸舍婆林止時有婆羅門名曰弊宿止斯婆醯村此村豐樂民人衆多樹木繁茂波斯匿王別封此村與婆羅門弊宿以爲梵分弊宿婆羅門常讓異見爲人說言無有他世亦無更生無善惡報時斯婆醯村人聞童女迦葉與五百比丘從拘薩羅國漸至此尸舍婆林自相謂言此童女迦葉有大名聞已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論今得見者不亦善哉時彼村人日日次第往詣迦葉爾時弊宿在高樓上見其村人隊隊相隨不知所趣即問左右持蓋者言彼人何故群隊相隨侍者答曰我聞童女迦葉將五百比丘遊拘薩羅國至尸舍婆林又聞其人有大名稱已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論

彼諸人等群隊相隨欲詣迦葉共相見耳時弊宿婆羅門即勑侍者汝速往語諸人且住當共俱行往與相見所以者何彼人愚惑欺誑世間說有他世言有更生言有善惡報而實無他世亦無更生無善惡報時使者受教已即往語彼斯婆醯村人言婆醯門語汝等且住當共俱詣往與相見村人答言善哉善哉若能來者當共俱行使還尋白彼人已住可行者行時婆羅門即下高樓勑侍者嚴駕與彼村人前後圍遶詣尸舍婆林到已下車步進詣迦葉所問訊訖一面坐其彼村人婆羅門居士有禮拜迦葉然後坐者有問訊已而坐者有自稱名已而坐者又有叉手已而坐者有默而坐者時弊宿婆羅門語童女迦葉言今我欲有所問寧有閑暇見聽許不迦葉報言隨汝所問聞已當知婆羅門言今我論者無有他世亦無更生無罪福報汝論云何迦葉答曰我今問汝隨汝意答今上日月為此世耶為他世耶為人為天耶婆羅門答曰日月是他世非此世也是天非人也迦葉

答曰以此可知必有他世亦有更生有善惡報婆羅門言汝雖云有他世有更生及善惡報如我意者皆悉無有迦葉問曰頗有因緣可知無有他世無有更生無善惡報耶婆羅門答曰有緣迦葉問曰以何因緣言無他世婆羅門言迦葉我有親族知識遇患困病我往問言諸沙門婆羅門各懷異見言諸有殺生盜竊邪婬兩舌惡口妄言綺語慳貪嫉妒邪見者身壞命終皆入地獄我初不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮處我必信受汝今是我所親十惡亦備若如沙門語者汝死必入大地獄中今我相信從汝取定若審有地獄者汝當還來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應欺我許而不來必無後世

卅日七

迦葉報曰諸有智者以譬喻得解今當爲汝引喻解之譬如盜賊常懷奸詐犯王禁法伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王即勑左右收繫其人遍令街巷然後載之出城付刑人者時左右人即時將彼賊付刑

人者彼賊以柔輭言語守衛者汝可放我見諸親里言語辭別然後當還云何婆羅門彼守衛者寧肯放不婆羅門答曰不可迦葉又言彼同人類俱存現世而猶不放況汝所親十惡備足身死命終必入地獄獄鬼無慈又非人類死生異世彼若以輭言求於獄鬼汝暫放我還到世間見親族言語辭別然後當還寧得放不婆羅門答曰不可迦葉又言以此相方自足可知何爲守迷自生邪見耶婆羅門言汝雖引喻謂有他世我猶言無迦葉復言汝頗更有餘緣可知無他世耶婆羅門報言我更有餘緣知無他世迦葉問曰以何緣知答曰迦葉我有親族遇患篤重我往語言諸沙門婆羅門各懷異見說有他世言不殺不盜不婬不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者身壞命終皆生天上我初不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮生我必信耳今汝是我所親十善亦備若如沙門語者汝今命終必生天上今我相信從汝取定若審有天報者汝

當必來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應欺我許而不來必無他世迦葉又言諸有智者以譬喻得解我今當復爲汝說喻譬如有人墮於深廁身首沒溺王勑左右挽出此人以竹爲篾三刮其身澡豆淨灰次如洗之後以香湯沐浴其體細末衆香塗其身上勑除髮師淨其鬚髮又勑左右重將洗沐如是至三洗以香湯塗以香末名衣上服莊嚴其身百味甘饍以恣其口將詣高堂五欲娛樂其人後能還入廁不答言不能此處臭惡何可還入迦葉言諸天亦爾此閻浮利地臭穢不淨諸天在上去此百由旬遥聞人臭甚於廁溷婆羅門汝親族知識十善具足然必生天五欲自娛快樂無極寧當復肯還來入此閻浮廁不答曰不也迦葉又言以此相方自足可知何爲守迷自生邪見婆羅門言汝雖引喻謂有他世我猶言無迦葉復言汝頗更有餘緣可知無他世耶婆羅門報言我更有餘緣知無他世迦葉問曰以何緣知答曰迦葉我有親族遇患篤

重我往語言沙門婆羅門各懷異見說有後世言不殺不盜不婬不欺不飲酒者身壞命終皆生忉利天上我亦不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮生我必信耳今汝是我所親五戒具足身壞命終必生忉利天上令我相信從汝取定若審有天福者汝當還來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應有欺許而不來必無他世迦葉答言此間百歲正當忉利天上一日一夜耳如是亦三十日

習七

五

爲一月十二月爲一歲如是彼天壽千歲云何婆羅門汝親族五戒具足身壞命終必生忉利天上彼生天已作是念言我初生此當二三日中娛樂遊戲然後來下報汝言者寧得見不答曰不也我死久矣何由相見婆羅門言我不信也誰來告汝有忉利天壽命如是迦葉言諸有智者以譬喻得解我今更當爲汝引喻譬如有人從生而盲不識五色青黃赤白麤細長短亦不見日月星象丘陵溝壑有人問言青黃赤白五色云何盲人答曰

無有五色如是麤細長短日月星象山陵溝壑皆言無有云何婆羅門彼盲人言是正答不答曰不也所以者何世間現有五色青黃赤白麤細長短日月星象山陵溝壑而彼言無婆羅門汝亦如是忉利天壽實有不虛汝自不見便言其無婆羅門言汝雖言有我猶不信迦葉又言汝復作何緣而知其無答曰迦葉我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我答言收縛此人著大釜中圍蓋厚泥使其牢密勿令得泄遣人圍遶以火煮之我時欲觀知其精神所出之處將諸侍從繞釜而觀都不見其神去來處又發釜看亦不見神有往來處以此緣故知無他世迦葉又言我今問汝若能答者隨意報之婆羅門汝在高樓寢息臥時頗曾夢見山林江河園觀浴池國邑街巷不答曰夢見又問婆羅門汝當夢時居家眷屬侍衛汝不答曰侍衛又問婆羅門汝諸眷屬見汝識神有出入不答曰不見迦葉又言汝今生存識神出入尚不可見況於死者乎汝

不可以目前現事觀於衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以三昧力淨修天眼以天眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣便言無也婆羅門以此可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也迦葉又言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言以何緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我勑左右收縛此人生剥其皮求其識神而都不見又勑左右臠割其肉以求識神又復不見又勑左右截其筋脉骨間求神又復不見又勑左右打骨出髓髓中求神又復不見迦葉我以此緣知無他世迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今復當爲汝引喻乃往過去久遠世時有一國壞荒毀未復時有商賈五百乘車經過其土有一梵志奉事火神常止一林時諸商人皆往投宿清旦別去時事

火梵志作是念言向諸商人宿此林中今者以去儻有遺漏可試往看尋詣彼所都無所見唯有一小兒始年一歲獨在彼坐梵志復念我今何忍見此小兒於我前死今者寧可將此小兒至吾所止養活之耶即抱小兒往所住處而養育之其兒轉大至十餘歲時此梵志以少因緣欲遊人間語小兒曰我有少緣欲暫出行汝善守護此火慎勿使滅若火滅者當以鑽鑽木取火然之具戒勑已出林遊行梵志去後小兒貪戲不數視火火遂便滅小兒戲還見火已滅懊惱而言我所爲非我父去時具約勑我守護此火慎勿令滅而我貪戲致使火滅當如之何時彼小兒吹灰求火不能得已便以斧劈薪求火復不能得又復斬薪置於臼中搗以求火又不能得爾時梵志於人間還詣彼林所問小兒曰吾先勑汝使守護火火不滅耶小兒對曰我向出戲不時護視火今已滅復問小兒汝以何方便更求火耶小兒報曰火出於木我以斧破木求火不得復斬之令碎置於臼中杵搗求

火復不能得時彼梵志以鑽鑽木出火積薪而然告小兒曰夫欲求火法應如此不應破新杵碎而求婆羅門汝亦如是無有方便剖剥死人而求識神汝不可以目前現事觀於衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以三昧力修淨天眼以天眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣便言無也婆羅門以此可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也迦葉復言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言以何因緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我勑左右汝將此人以秤稱之侍者受命即以秤稱又告侍者汝將此人安徐殺之勿損皮肉即受我敎殺之無損我復勑左右更重稱之乃重於本迦葉生稱彼識神猶存顏色悅豫猶能言語其身乃輕死已重稱識神已滅無有顏色不能言

語其身更重我以是緣知無他世迦葉語婆羅門吾今問汝隨意答我如人稱鐵先冷稱已然後熱稱何有先色柔輭而輕何無先色堅鞕而重婆羅門言熱鐵有色柔輭而輕冷鐵無色剛强而重迦葉語言人亦如是生有習七顏色柔輭而輕死無顏色剛强而重以此可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世如我所見必無有也迦葉言汝復有何緣知無他世婆羅門答言我有親族遇患篤重時我到彼語言扶此病人令右脅臥視瞻屈伸言語如常又使左臥反覆宛轉屈伸視瞻言語如常尋即命終吾復使人扶轉左臥右臥反覆諦觀不復屈伸視瞻言語吾以是知必無他世迦葉復言諸有智者以譬喻得解今當爲汝引喻昔有一國不聞貝聲時有一人善能吹貝往到彼國入一村中執貝三吹然後置地時村人男女聞聲驚動皆就往問此是何聲哀和清徹乃如是耶彼人指貝曰此物聲也時彼村人以手觸貝曰汝可作聲汝可作聲貝都不鳴其主即取貝三吹置地時

村人言向者美聲非是貝力有手有口有氣吹之然後乃鳴人亦如是有壽有識有息出入則能屈伸視瞻言語無壽無識無出入息則不能屈伸視瞻語言又語婆羅門汝今宜捨此惡邪見勿爲長夜自增苦惱婆羅門言我不能捨所以然者我自生來長夜諷誦翫習堅固何可捨耶迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更爲汝引喻乃往久遠有一國土其土邊疆人民荒壞彼國有二人一智一愚自相謂曰我是汝親共汝出城採穭求財即尋相隨詣一空聚見地有麻即語愚者共取持歸時彼二人各取一擔復過前村見有麻縷其一智者言麻縷成功輕細可取其一人言我已取麻繫縛牢固不能捨也其一智者即取麻縷重而還去復共前進見有麻布其一智者言麻布成功輕細可取彼一人言我已取麻繫縛牢固不能復捨其一智者即捨麻縷取布自重復共前行見有劫貝其一智者言劫貝價貴輕細可取彼一人言我已取麻繫縛牢固齎來道遠不能捨也時一

智者即捨麻布而取劫貝如是前行見劫貝縷次見白氎次見白銅次見白銀次見黃金其一智者言若無金者當取白銀若無白銀當取白銅乃至麻縷若無麻縷當取麻耳今者此村大有黃金衆寶之上汝宜捨麻我當捨銀共取黃金自重而歸彼一人言我取此麻繫縛牢固齎來道遠不能捨也汝欲取者自隨汝意其一智者捨銀取金重擔而歸其家親族遥見彼人大得金寶歡喜奉迎時得金者見親族迎復大歡喜其無智人負麻而歸居家親族見之不悅亦不起迎其負麻者倍增憂惱婆羅門汝今宜捨惡習邪見勿爲長夜自增苦惱如負麻人執意堅固不取金寶負麻而歸空自疲勞親族不悅長夜貧窮自增憂苦也婆羅門言我終不能捨此見也

習七

所以者何我以此見多所教授多所饒益四方諸王皆聞我名亦盡知我是斷滅學者迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更爲汝引喻乃往久遠有一國土其土邊疆人民荒壞時有商人有千乘車經過其土水穀薪

十一

草不自供足時商主念言我等伴多水穀薪草不自供足今者寧可分爲二部其一分者於前發引其前發導師言見有一人身體麤大目赤面黑泥塗其身遥見遠來即問汝從何來報言我從前村來又問彼言汝所來處多有水穀薪草不耶其人報言我所來處豐有水穀薪草無乏我於中路逢天暴雨其處多水亦豐薪草又語商主汝曹車上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須重車時彼商主語衆商言吾向前行見有一人目赤面黑泥塗其身我遥聞言汝從何來即答我言我從前村來我尋復問汝所來處豐有水穀薪草不也答我言彼大豐耳又語言我向於中路逢天暴雨此處多水大豐薪草復語我言君等車上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須重車汝等宜各棄諸穀草輕車速進即如其言各共捐棄穀草輕車速進如是一日不見水草二日三日乃至七日又復不見時商人窮於曠澤爲鬼所食其後一部次復進路商主時前復見一人目赤面黑泥塗其身遥見

問言汝從何來彼人答言吾從前村來又問汝所來處豐有水穀薪草不耶彼人答曰大豐有耳又語商人吾於中路逢天暴雨其處多水亦豐薪草又語商主君等車上若有穀草便可捐棄彼自豐有不須重車時商主還語諸商人言吾向前行見有一人道如此事君等車上若有草穀可盡捐棄彼自豐有不須重車時商主言汝等穀草慎勿捐棄須得新者然後當棄所以者何新陳相接然後當得度此曠野時彼商人重車而行如是一日不見水草二日三日至于七日又亦不見但見前人爲鬼所食骸骨狼藉婆羅門彼赤眼黑面者是羅刹鬼也諸有隨汝教者長夜受苦亦當如彼前部商人無智慧故隨導師語自沒其身婆羅門諸有沙門婆羅門精進智慧有所言說承用其教者則長夜獲安如彼後部商人有智慧故得免厄難婆羅門汝今寧可捨此惡見勿爲長夜自增苦惱婆羅門言我終不能捨所見也設有人來强諫我者生我忿耳終不捨見迦葉又言諸有智者以

譬喻得解我今當復爲汝引喻乃昔久遠有一國土其土邊疆人民荒壞時有一人好喜養猪詣他空村見有乾糞尋自念言此處饒糞我猪豚飢今當取草裹此乾糞頭戴而歸即尋取草裹糞而戴於其中路逢天大雨糞汁流下至于足跟衆人見已皆言狂人糞塗臭處正使天陰尚不可戴況於雨中戴之而行其人方怒逆罵詈言汝等自癡不知我家猪豚飢餓汝若知者不言我癡婆羅門汝今寧可捨此惡見勿守迷惑長夜受苦如彼癡子戴糞而行衆人呵諫逆更瞋罵謂他無智婆羅門語迦葉言汝等若謂行善生天死勝生者汝等則當以刀自刎飲毒而死或五縛其身自投高岸而令貪生不能自殺者則知死不勝生迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更爲汝引喻昔者此斯婆醯村有一梵志耆舊長宿年百二十彼有二妻一先有子一始有娠時彼梵志未久命終其大母子語小母言所有財寶盡應與我汝無分也時小母言汝爲小待須我分身若生男者應有

財分若生女者汝自嫁娶當得財物彼子慇懃再三索財小母答如初其子又逼不已時彼小母即以利刀自決其腹知爲男女語婆羅門言汝今自殺復害胎子汝婆羅門亦復如是既自殺身復欲殺人若沙門婆羅門精勤修善戒德具足久存世者多所饒益天人獲安吾今來後爲汝引喻當使汝知惡見之殃昔者此斯婆醯村有二技人善於弄丸二人捔技一人得勝時不如者語勝者言今日且停明當更共試其不如者即歸家中取其戲丸塗以毒藥曝之使乾明持此丸詣勝者所語言更可捔技即前共戲先以毒丸授彼勝者勝者即吞其不如者復授毒丸得已隨吞其毒轉行舉身戰動時不如者以偈罵曰吾以樂塗丸　而汝吞不覺　小技汝爲吞　久後自當知

迦葉語婆羅門言汝今當速捨此惡見勿爲專迷自增苦毒如彼技人吞毒不覺時婆羅門白迦葉言尊者初說月喻我時已解所以往返不時受者欲見迦葉辯才智慧生牢固

信耳我今信受歸依迦葉迦葉報言汝勿歸我如我所歸無上尊者汝當歸依婆羅門言不審所歸無上尊者今爲所在迦葉報言今我師世尊滅度未久婆羅門言世尊若在不遠近其當親見歸依禮拜今聞迦葉言如來滅度今即歸依滅度如來及法衆僧迦葉聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒我今當爲一切大施迦葉語言若汝宰殺衆生撾打僮僕而爲會者此非淨福又如磽确薄地多生荆棘於中種植必無所獲汝若宰殺衆生撾打僮僕而爲大施施邪見衆此非淨福若汝大施不害衆生不以杖楚加於僮僕歡喜設會施清淨衆則獲大福猶如良田隨時種植必獲果實迦葉自今已後常淨施衆僧不令斷絶時有一年少梵志名曰摩頭在弊宿後立弊宿顧語曰吾今欲設一切大施汝當爲我經營處分時年少梵志聞此語已即爲經營爲大施已而作是言願使弊宿今世後世不獲福報時弊宿聞彼梵志經營施已有如是言願

使弊宿今世後世不獲果報即命梵志而告之曰汝審有是言耶答曰如是實有是言所以然者今所設食麤澁弊惡以此施僧若以示王王尚不能以手暫向況當食之現在所設不可喜樂何由後世得淨果報王施僧衣純以麻布若以示王王尚不能以足暫向況能自著現在所施不可喜樂何由後世得淨果報時婆羅門又告梵志自今已後汝以我所食我所著衣以施衆僧時梵志即承教旨以王所食王所著衣供養衆僧時婆羅門設此淨施身壞命終生一下劣天中梵志經營會者身壞命終生忉利天爾時弊宿婆羅門年少梵志及斯婆醯婆羅門居士等聞童女迦葉所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第七

音釋

弊宿弊毘祭切叡智叡以芮切深明通達也澡豆子浩切或云皂莢也坌蒲悶切塵塹也廁溷胡困切圂也釜奉甫切鬵屬鬵割鬻力充切堀切肉也筋脉筋居欣切骨絡也脉莫白切幕也鑽鑽子算切錐也下斧劈斧方矩切鉞則官切穿也秤稱秤丑正切

擢知也稱處陵切量也穭力與切自生禾也刎武粉切割也婠失人切孕也磽确磽口交切确克角切人所立切不滑也澀磽确瘠薄之地也

佛說長阿含經卷第八　習八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分散陀那經第四

如是我聞一時佛在羅閱祇毗呵羅山七葉樹窟與大比丘衆千二百五十人俱時王舍城有一居士名散陀那好行遊觀日日出城至世尊所時彼居士仰觀日時默自念言今往覲佛非是時也今者世尊必在靜室三昧思惟諸比丘衆亦當禪靜我今寧可往詣烏婆利梵志女林中須日時到當詣世尊禮敬問訊并詣諸比丘所致敬問訊時梵志女林中有一梵志名尼俱陀與五百梵志子俱止彼林時諸梵志衆聚一處高聲大論但說遮道濁亂之言以此終日或論國事或論戰鬪兵仗之事或論國家義和之事或論大臣及庶民事或論車馬遊園林事或論坐席衣服飲食婦女之事或論山海龜鼈之事但說如是遮道之論以此終日時彼梵志遥見散陀那居士來即勑其衆令皆靜默所以然者彼沙門瞿曇弟子今從外來沙門瞿曇白衣

弟子中此爲最上彼必來此汝宜靜默時諸梵志各自默然散陀那居士至梵志所問訊已於一面坐語梵志曰我師世尊常樂閑靜不好憒鬧不如汝等與諸弟子處在人中高聲大論但說遮道無益之言梵志又語居士言沙門瞿曇頗曾與人共言論不衆人何由得知沙門有大智慧汝師常好獨處邊地猶如瞎牛食草偏逐所見汝師瞿曇亦復如是偏好獨見樂無人處汝師若來吾等當稱以爲瞎牛彼常自言有大智慧我以一言窮彼能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處爾時世尊在閑靜室以天耳聞梵志居士有如是論即出七葉樹窟詣烏塡婆利梵志女林時彼梵志遙見佛來勑諸弟子汝等皆默瞿曇沙門欲來至此汝等慎勿起迎恭敬禮拜亦勿請坐取一別座與之令坐彼既坐已卿等當問沙門瞿曇汝從本來以何法教訓於弟子得安隱定淨修梵行爾時世尊漸至彼園時諸梵志不覺自起漸迎世尊而作是言善來瞿曇善來沙門久不相見今

以何緣而來至此可前小坐爾時世尊即就其坐熙怡而笑默自念言此諸愚人不能自專先立要令竟不能全所以然者是佛神力令彼惡心自然敗壞時散陀那居士禮世尊足於一面坐尼俱陀梵志問訊佛已亦一面坐而白佛言沙門瞿曇從本以來以何法教訓誨弟子得安隱定淨修梵行世尊告曰且止梵志吾法深廣從本以來誨諸弟子得安隱處淨修梵行非汝所及又告梵志正使汝師及汝弟子所行道法有淨不淨我盡能說

時五百梵志弟子各各舉聲自相謂言瞿曇沙門有大威勢有大神力他問已義乃問他義時尼俱陀梵志白佛言善哉瞿曇願分別之佛告梵志諦聽諦聽當爲汝說梵志答曰願樂欲聞佛告梵志汝所行者皆爲卑陋離服倮形以手障蔽（習八）不受瓶食不受盂食不受兩臂中間食不受二人中間食不受兩刀中間食不受兩盂中間食不受共食家食不受懷妊家食見狗在門則不受其食不受多蠅家食不受請食他言先識則不受其食不食（三）

魚不食肉不飲酒不兩器食一餐一咽至七餐止受人益食不過七益或一日一食或二日三日四日五日六日七日一食或復食菜或復食莠或食飯汁或食糜米或食穊稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉果實或食自落果或披衣或披莎衣或衣樹皮或草襵身或衣鹿皮或露頭髮或被毛編或著塚間衣或有常舉手者或不坐牀席或有常蹲者或有剃髮留髭鬚者或有卧荊棘者或有卧果蓐上者或有倮形卧牛糞上者或一日三浴或有一夜三浴以無數衆苦苦役此身云何尼俱陀如此行者可名淨法不梵志答曰此法淨非不淨也佛告梵志汝謂爲淨吾當於汝淨法中說有垢穢梵志曰善哉瞿曇便可說之願樂欲聞佛告梵志彼苦行者常自計念我行如此當得供養恭敬禮事是即垢穢彼苦行者得供養已樂著堅固愛染不捨不曉遠離不知出要是爲垢穢彼苦行者遥見人來盡共坐禪若無人時隨意坐卧是爲垢穢彼苦行者聞他正義不肯印可是爲垢

穢彼苦行者他有正問恡而不答是爲垢穢彼苦行者設見有人供養沙門婆羅門則訶止之是爲垢穢彼苦行者若見沙門婆羅門食更生物就訶責之是爲垢穢彼苦行者有不淨食不肯施人若有淨食貪著自食不見已過不知出要是爲垢穢彼苦行者自稱已善毀呰他人是爲垢穢彼苦行者爲殺盜婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妒邪見顛倒是爲垢穢彼苦行者懈墮喜忘不習禪定無有智慧猶如禽獸是爲垢穢彼苦行者貢高憍慢慢增上慢是爲垢穢彼苦行者無有信義亦無反復不持淨戒不能精勤受人訓誨常與惡人以爲伴黨爲惡不已是爲垢穢彼苦行者多懷瞋恨好爲巧僞自怙己見求人長短恒懷邪見與邊見俱是爲垢穢云何尼俱陀如此行者可言淨不耶答曰是不淨非是淨也佛言今當於汝垢穢法中更說清淨無垢穢法梵志言唯願說之佛言彼苦行者不自計念我行如是當得供養恭敬禮事是爲苦行無垢法也彼苦行者得供養已心不貪

著曉了遠離知出要法是爲苦行無垢法也彼苦行者禪有常法有人無人不以爲異是爲苦行無垢法也彼苦行者聞他正義歡喜印可是爲苦行無垢法也彼苦行者他有正問歡喜解說是爲苦行離垢法也彼苦行者設見有人供養沙門婆羅門代其歡喜而不呵止是爲苦行離垢法也彼苦行者若見沙門婆羅門食更生之物不呵責之是爲苦行離垢法也彼苦行者有不淨食心不悋惜若有淨食則不染著能見已過知出要法是爲苦行離垢法也彼苦行者不自稱譽不毀他人是爲苦行離垢法也彼苦行者不殺盜婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妒邪見是爲苦行離垢法也彼苦行者精勤不忘好習禪行多修智慧不愚如獸是爲苦行離垢法也彼苦行者不爲貢高憍慢自大是爲苦行離垢法也彼苦行者常懷信義修反復行能持淨戒勤受訓誨常與善人而爲伴黨積善不已是爲苦行離垢法也彼苦行者不懷瞋恨不爲巧僞不怙己見不求人短不懷邪見亦無

邊見是爲苦行離垢行也云何梵志如是苦行爲是清淨離垢法耶答曰如是實是清淨離垢法也梵志白佛言齊此苦行名爲第一堅固行耶佛言未也始是皮耳梵志言願說樹節佛告梵志汝當善聽吾今當說梵志言唯然願樂欲聞梵志彼苦行者自不殺生不教人殺自不偷盜不教人盜自不邪婬不教人婬自不妄語亦不教人爲彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是齊此苦行名爲樹節梵志白佛言願說苦行堅固之義佛告梵志諦聽諦聽吾當說之梵志曰唯然世尊願樂欲聞佛言彼苦行者自不殺生教人不殺自不偷盜教人不盜自不邪婬教人不婬自不妄語教人不妄語彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字如是飲食如是壽命如

是所受苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶無數劫事是爲梵志彼苦行者牢固無壞梵志白佛言云何爲第一佛言梵志諦聽諦聽吾當說之梵志言唯然世尊願樂欲聞佛言彼苦行者自不殺生教人不殺自不偷盜教人不盜自不邪婬教人不婬自不妄語教人不欺彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字飲食壽命如是所經苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶無數劫事彼天眼淨觀衆生類死此生彼顏色好醜善惡所趣隨行所墮盡見盡知又知衆生身行不善口行不善意行不善誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有衆生身行善口意亦善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中行者天眼清淨觀見衆生乃至隨行所墮無不見知是爲苦行第一勝也佛告梵志於此法中復有勝者我

常以此法化諸聲聞彼以此法得修梵行時五百梵志弟子各大舉聲自相謂言今觀世尊爲最尊上我師不及時彼散陀那居士語梵志曰汝向自言瞿曇若來吾等當稱以爲瞻牛世尊今來汝何不稱又汝向言當以一言窮彼瞿曇能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處汝今何不以汝一言窮如來耶佛問梵志汝憶先時有是言不答曰實有佛告梵志汝豈不從先宿梵志聞諸佛如來獨處山林樂閑靜處如我今日樂於閑居不如汝法樂於憒閙說無益事以終日耶梵志曰聞過去諸佛樂於閑靜獨處山林如今世尊不如我法樂於憒閙說無益事以終日耶佛告梵志汝豈不念瞿曇沙門能說菩提自能調伏能調伏人自得止息能止息人自度彼岸能使人度自得解脫能解脫人自得滅度能滅度人時彼梵志即從座起頭面作禮手捫佛足自稱己名曰我是尼俱陀梵志我是尼俱陀梵志今者自歸禮世尊足佛告梵志止止且起但汝心解便爲禮敬時彼

梵志重禮佛足在一面坐佛告梵志汝將無謂佛爲利養而說法耶勿起是心若有利養盡以施汝吾所說法微妙第一爲滅不善增益善法又告梵志汝將無謂佛爲名稱爲尊重故爲導首故爲眷屬故爲大衆故而說法耶勿起此心今汝眷屬盡歸於汝我所說法爲滅不善增長善法又告梵志汝將無謂佛以汝置不善聚黑冥愚冥中耶勿生是心諸不善聚及黑冥聚汝但捨去吾自爲汝說善淨法又告梵志汝將無謂佛默汝於善法聚清白聚耶勿起是心汝但於善法聚清白聚中精勤修行吾自爲汝說善淨法滅不善行增益善法爾時五百梵志弟子皆端心正意聽佛所說時魔波旬作此念言此五百梵志弟子端心正意從佛聽法我今寧可往壞其意爾時惡魔即以巳力壞亂其意爾時世尊告散陀那曰此五百梵志子端心正意從我聽法天魔波旬壞亂其意今吾欲還汝可俱去爾時世尊以右手接散陀那居士置掌中乘虛而歸時散陀那居士尼俱陀梵志及五百

梵志子聞佛所說歡喜奉行

第二分衆集經第五

如是我聞一時佛於末羅遊行與千二百五十比丘俱漸至波婆城閣頭菴婆園爾時世尊以十五日月滿時於露地坐諸比丘僧前後圍遶世尊於夜多說法已告舍利弗言今習八九者四方諸比丘集皆共精勤捐除睡眠吾患背痛欲暫止息汝今可爲諸比丘說法對曰唯然當如聖教爾時世尊即四褶僧伽梨偃右脅如師子累足而卧時舍利弗告諸比丘今此波婆城有尼乾子命終未久其後弟子分爲二部常共諍訟相求長短迭相罵詈各相是非我知此法汝不知此汝在邪見我在正法言語錯亂無有前後自稱己言以爲眞正我所言勝汝所言負我今能爲談論之主汝有所問可來問我諸比丘時國人民奉尼乾者猒患此輩鬪訟之聲皆由其法不眞正故法不眞正無由出要譬如朽塔不可復治此非三耶三佛所說諸比丘唯我釋迦無上尊法最爲眞正可得出要譬如新塔易可嚴

飾此是三耶三佛之所說也諸比丘我等今者宜集法律以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說一正法一切衆生皆仰食存如來所說復有一法一切衆生皆由行住是爲一法如來所說當共集之以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說二正法一名二色復有二法一癡二愛復有二法有見無見復有二法一無慚二無愧復有二法一有慚二有愧復有二法一盡智二無生智復有二法二因二緣生於欲愛一者淨妙色二者不思惟復有二法二因二緣生於瞋恚一者怨憎二者不思惟復有二法二因二緣生於邪見一者從他聞二者邪思惟復有二法二因二緣生於正見一者從他聞二者正思惟復有二法二因二緣一者學解脫二者無學解脫復有二法二因二緣一者有爲界二者無爲界諸比丘是爲如來所說當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說三正法謂三不善根一者貪欲二者瞋恚三者愚

癡復有三法謂三善根一者不貪二者不恚三者不癡復有三法謂三不善行一者不善身行二者不善口行三不善意行復有三法謂三不善行身不善行口不善行意不善行復有三法謂三惡行身惡行口惡行意惡行復有三法謂三善行身善行口善行意善行復有三法謂三不善想欲想瞋想害想復有三法謂三善想無欲想無瞋想無害想復有三法謂三不善思欲思恚思害思復有三法謂三善思無欲思無恚思無害思復有三法謂三福業施業平等業思惟業復有三法謂三受樂受苦受不苦不樂受復有三法謂三愛欲愛有愛無有愛復有三法謂三有漏欲漏有漏無明漏復有三法謂三火欲火恚火愚癡火復有三法謂三求欲求有求梵行求

復有三法謂三增盛我增盛世增盛法增盛復有三法謂三界欲界恚界害界復有三法謂三界出離界無恚界無害界復有三法謂三界色界無色界盡界復有三法謂三聚戒聚定聚慧聚復有三法謂三戒增盛戒增盛

定增盛慧復有三法謂三三昧空三昧無願三昧無相三昧復有三法謂三相止息相精勤相捨相復有三法謂三明自識宿命智明天眼智明漏盡智明復有三法謂三變化一者神足變化二者知他心隨意說法三者教誡復有三法謂三欲生本一者由現欲生人天二者由化欲生化自在天三者由他化欲生他化自在天復有三法謂三樂生一者衆生自然成辦生歡樂心如梵光音天初始生時二者有衆生以念爲樂自唱善哉如光音天三者得止息樂如遍淨天復有三法謂三苦行苦苦變易苦復有三法謂三根未知根知已根復有三法謂三堂賢聖堂天堂梵堂復有三法謂三發見發聞發疑發復有三法謂三論過去有如此事有如是論未來有如此事有如是論現在有如此事有如是論復有三法謂三聚正定聚邪定聚不定聚復有三法謂三憂身憂口憂意憂復有三法謂三長老年耆長老法長老作長老復有三法謂三眼肉眼天眼慧眼諸比丘是爲如

來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說四正法謂口四惡行一者妄語二者兩舌三者惡口四者綺語復有四法謂口四善行一者實語二者輭語三者不綺語四者不兩舌復有四法謂四不聖語不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知復有四法謂四聖語見則言見聞則言聞覺則言覺知則言知復有四法謂四種食摶食觸食念食識食復有四法謂四受有現作苦行後受苦報有現作苦行後受樂報有現作樂行後受苦報有現作樂行後受樂報復有四法謂四受欲受我受戒受見受復有四法謂四縛貪欲身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見身縛復有四法謂四刺欲刺恚刺見刺慢刺復有四法謂四生卵生胎生濕生化生復有四法謂四念處於是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是復有四法謂四意斷於是比丘

未起惡法方便使不起已起惡法方便使滅未起善法方便使起已起善法方便思惟使其增廣復有四法謂四神足於是比丘思惟欲定滅行成就精進定意定思惟定亦復如是復有四法謂四禪於是比丘除欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入於初禪滅有覺觀內信一心無覺無觀定生喜樂入第二禪離喜修捨念進自知身樂諸聖所求憶念捨樂入第三禪離苦樂行先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪復有四法謂四梵堂一慈二悲三喜四捨復有四法謂四無色定於是比丘起一切色想先盡瞋恚想不念異想思惟無量空處捨空處已入識處捨識處已入不用處捨不用處已入有想無想處復有四法謂四法足不貪法足不瞋法足正念法足正定法足復有四法謂四賢聖族於是比丘衣服知足得好不喜遇惡不憂不染不著如所禁忌知出要路於此法中精勤不懈成辦其事無闕無減亦能教人成辦此事是為第一知足住賢聖族從本至今未常惱亂諸天

魔梵沙門婆羅門天及世間人無能毀罵飯食床褥卧具病瘦醫藥皆悉知足亦復如是復有四法謂四攝法惠施愛語利人等利復有四法四須陀洹支比丘於佛得無壞信於法於僧於戒得無壞信復有四法謂四受證見色受證身受滅證念宿命證知漏盡證復有四法謂四道苦遲得苦速得樂遲得樂速得復有四法謂四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要聖諦復有四法謂四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果復有四法謂四處實處施處智處止息處復有四法謂四智法智未知智等智知他心智復有四法謂四辯才法辯義辯詞辯應說辯復有四法謂四識住處色識住緣色色住與愛俱增長受想行中亦如是住復有四法謂四梔欲梔有梔見梔無明梔復有四法謂四無梔無欲梔無有梔無見梔無無明梔復有四法謂四淨戒淨心淨見淨度疑淨復有四法謂四知可受知受可行知行可樂知樂可捨知捨復有四法謂四威儀可行知行可住知

任可坐知坐可卧知卧復有四法謂四思惟少思惟廣思惟無量思惟無所有思惟復有四法謂四記論決定記論分別記論詰問記論止住記論復有四法謂佛四不護法如來身行清淨無有闕漏可自防護口行清淨意行清淨命行清淨亦復如是是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安又諸比丘如來說五正法謂五入眼色耳聲鼻香舌味身觸復有五法謂五受陰色受陰受想行識受陰復有五法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋復有五法謂五下結身見結戒盜結疑結貪欲結瞋恚結復有五法謂五上結色愛無色愛無明憍慢調復有五法謂五根信根精進根念根定根慧根復有五法謂五力信力精進力念力定力慧力復有五法謂滅盡支一者比丘信佛如來至眞等正覺十號具足二者比丘無病身常安隱三者質直無有諛諂能如是者如來則示涅槃徑路四者自專其心使不錯亂昔所諷誦憶持不忘五者善於觀

察法之起滅以賢聖行盡於苦本復有五法謂五發非時發虛發非義發虛言發無慈發復有五法謂五善發時發實發義發和言發慈心發復有五法謂五憎嫉住處憎嫉擅越憎嫉利養憎嫉色憎嫉法憎嫉復有五法謂五起解脫一者身不淨想二者食不淨想三者一切行無常想四者一切世間不可樂想五者死想復有五法謂五出要界一者比丘於欲不樂不動亦不親近但念出要樂於遠離親近不怠其心調柔出要離欲彼所因欲起諸漏纏亦盡捨滅而得解脫是爲欲出要瞋恚出要嫉妒出要色出要身見出要亦復如是復有五法謂五喜解脫入若比丘精勤不懈樂閑靜處專念一心未解得解未盡得盡未安得安何謂五於是比丘聞如來說法或聞梵行者說或聞師長說法思惟觀察分別法義心得歡喜得歡喜已得法愛得法愛已身心安隱身心安隱已則得禪定得禪定已得實知見是爲初解脫入於是比丘聞法喜已受持諷誦亦復歡喜爲他人說亦復歡

喜思惟分別亦復歡喜於法得定亦復如是
復有五法謂五人中般涅槃生般涅槃無行
般涅槃有行般涅槃上流阿迦尼吒般涅槃
諸比丘是爲如來所說正法當共撰集以防
諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安又諸
比丘如來說六正法謂內六入眼入耳入鼻
入舌入身入意入復有六法謂外六入色入
聲入香入味入觸入法入復有六法謂六識
身眼識身耳鼻舌身意識身復有六法謂六
觸身眼觸身耳鼻舌身意觸身復有六法謂
六受身眼受身耳鼻舌身意受身復有六法
謂六想身色想聲想香想味想觸想法想復
有六法謂六思身色思聲思香思味思觸思
法思復有六法謂六愛身色愛身聲香味觸
法愛身復有六法謂六諍本若比丘好瞋不
捨不敬如來亦不敬法亦不敬衆於戒穿漏
染汙不淨好於衆中多生諍訟人所憎惡嫉
亂淨衆天人不安諸比丘汝等當自內觀設
有瞋恨如彼嫉亂者當集和合衆廣設方便
拔此諍本汝等又當專念自觀若結恨已滅

當更方便遮止其心勿得使起諸比丘恨戾不諦慳惓嫉妒巧僞虛妄自固己見謬受不捨迷於邪見與邊見俱亦復如是復有六法謂六界地界火界水界風界空界識界復有六法謂六察行眼察色耳聲鼻香舌味身觸意法察復有六法謂六出要界若比丘作是言我修慈心更生瞋恚餘比丘語言汝勿作此言勿謗如來如來不作是說欲使修慈解脫更生瞋恚想無有是處佛言除瞋恚已然後得慈若比丘言我行悲解脫生憎嫉心行喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎愛心行無我行生狐疑心行無想行生衆亂想亦復如是復有六法謂六無上見無上聞無上利養無上戒無上恭敬無上憶念無上復有六法謂六思念佛念法念僧念戒念施念天念是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說七正法謂七非法無信無慙無愧少聞懈怠多忘無智復有七法謂七正法有信有慙有愧多聞精進總持多智復有七法謂七識住

或有衆生若干種身若干種想天及人是是初識住或有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二識住或有衆生一身若干種想光音天是是三識住或有衆生一身一想遍淨天是是四識住或有衆生空處住識處住不用處住復有七法謂七勤法一者比丘勤於戒行二者勤滅貪欲三者勤破邪見四者勤於多聞五者勤於精進六者勤於正念七者勤於禪定復有七法謂七想不淨想食不淨想一切世間不可樂想死想無常想無無常苦想苦無我想復有七法謂七三昧具正見正思正語正業正命正方便正念復有七法謂七覺意覺意念覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說八正法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂復有八法謂八解脫色觀色一解脫內無色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住空處解脫四解脫度空處住識處五解脫度

識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫復有八法謂八聖道正見正思正語正業正命正方便正念正定復有八法謂八人須陀洹向須陀洹斯陀含向斯陀含阿那含向阿那含阿羅漢向阿羅漢是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說九正法所謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人是是初衆生居復有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二衆生居復有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居復有衆生一身一想遍淨天是是四衆生居復有衆生無想無所覺知無想天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說十正法所謂十無學法無學正

見正思正語正業正命正念正方住正定正智正解脫是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安爾時世尊即可舍利弗所說時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第八

音釋

龜鼈　龜居爲切鼈并列切並介蟲之屬　瞎　許鎋切目盲也　瑕　下江切玉病也　疵　才斯切病也　妊　汝鴆切孕也　稌　胡絨切生稻也　檐　處占切蔽也　搏　度官切捉聚也　柅　女氏切於革實也　佷　胡懇切戾也　倮　郎果切赤體也　捫　莫奔切撫也　裸　郎果切草實也

佛說長阿含經卷第九　習九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分十上經第六

如是我聞一時佛遊鴦伽國與大比丘衆千二百五十人俱詣瞻婆城止宿伽伽池側以十五日月滿時世尊在露地坐大衆圍繞竟夜說法告舍利弗今者四方諸比丘集皆各精勤捐除睡眠欲聞說法吾患背痛欲少止息卿今可爲諸比丘說法時舍利弗受佛教已爾時世尊即四摺僧伽梨偃右脅臥如師子累足而臥爾時耆年舍利弗告諸比丘今我說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨汝等諦聽善思念之當爲汝說時諸比丘受教而聽舍利弗告諸比丘有十上法除衆結縛得至泥洹盡於苦際又能具足五百五十法今當分別汝等善聽諸比丘有一多成法一修法一覺法一滅法一退法一增法一難解法一生法一知法一證法云何一多成法謂於諸善法能不放逸云何一修法謂常自念身云何一覺法謂有漏觸云何一滅

法謂是我慢云何一退法謂惡露觀云何一增法謂不惡露觀云何一難解法謂無間定云何一生法謂有漏解脫云何一知法謂諸衆生皆仰食存云何一證法謂無礙心解脫又有二多成法二修法二覺法二滅法二退法二增法二難解法二生法二知法二證法云何二多成法謂知慚知愧云何二修法謂止與觀云何二覺法謂名與色云何二滅法謂無明愛云何二退法謂毀戒破見云何二增法戒具見具云何二難解法有因有緣衆生生垢有因有緣衆生得淨云何二生法盡智無生智云何二知法謂是處非處云何二證法謂明與解脫又有三多成法三修法三覺法三滅法三退法三增法三難解法三生法三知法三證法云何三多成法一者親近善友二者耳聞法音三者非惡露觀云何三修法謂三三昧有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧云何三覺法謂三受生處欲處色處無色處云何三滅法謂三愛欲愛有愛無有愛云何三退法謂三不善根貪不

善根恚不善根癡不善根云何三增法謂三善根無貪善根無恚善根無癡善根云何三難解法謂三難解三摩提相難解三摩提住相難解三摩提起相難解云何三生法謂空無相無作云何三知法謂三受苦受樂受不苦不樂受云何三證法謂三明宿命智天眼智漏盡智諸比丘是為三十法如實無虛如來知已平等說法復有四多成法四修法四覺法四滅法四退法四增法四難解法四生法四知法四證法云何四多成法謂四天人輪備恚具有天人四輪迴轉生長莊嚴於諸善法一者住中國二者近善友三者宿曾發精願四者宿植善本云何四修法謂四念處比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是云何四覺法謂四食摶食觸食念食識食云何四滅法謂四受欲受見受戒受我受云何四退法謂四栰欲栰有栰見栰無明栰云何四增法謂四無栰無欲

柸無有柸無見柸無無明柸云何四難解法謂有四聖諦苦諦集諦盡諦道諦云何四生法謂四智苦智集智滅智道智云何四知法謂知小知大知無量知無邊法云何四證法謂有法須身證有法須念證有法須眼證有法須慧證諸比丘是爲四十法如實無虛如來知已平等說法復有五多成法五修法五覺法五滅法五退法五增法五難解法五生法五知法五證法云何五多成法謂五滅盡枝一者信佛如來至真十號具足二者無病身常安隱三者質直無有諛諂直趣如來涅槃徑路四者專心不亂諷誦不忘五者善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本云何五修法謂五根信根精進根念根定根慧根云何五覺法謂五受陰色受陰受想行識受陰云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋云何五退法謂五心礙結一者比丘疑佛疑佛已則不親近不親近已則不恭敬是爲初心礙結又比丘於法於衆於戒有穿漏行不真正行爲汙染行不親近戒亦

不恭敬是爲四心礙結又復比丘於梵行人生惡害心心不喜樂以麤惡言而毀罵之是爲五心礙結云何五增法謂五喜本一悅二念三猗四樂五定云何五難解法謂五解脫入若比丘精勤不懈樂閑靜處專念一心未解得解未盡得盡未安得安何謂五若比丘聞佛說法或聞梵行者說或聞師長說思惟觀察分別法義心得歡喜得歡喜已便得法愛得法愛已身心安隱身心安隱已則得禪定得禪定已得如實智是爲初解脫入於是比丘聞法歡喜已受持諷誦亦復歡喜爲他人說亦復歡喜思惟分別亦復歡喜於法得定亦復如是云何五生法謂賢聖五智定一者修三昧現樂後樂生內外智二者賢聖無愛生內外智三者諸佛賢聖之所修行生內外智四者猗寂滅相獨而無侶而生內外智五者於三昧一心入一心起生內外智云何五知法謂五出要界一者比丘於欲不樂不念亦不親近但念出要樂於遠離親近不怠其心調柔出要離欲因欲起漏亦盡捨滅而

得解脫是爲欲出要瞋恚出要嫉妒出要色出要身見出要亦復如是云何五證法謂五無學聚無學戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知見聚是爲五十法如實無虛如來知已平等說法復有六多成法六修法六覺法六滅法六退法六增法六難解法六生法六知法六證法云何六多成法謂六重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜云何六於是比丘身常行慈敬梵行者住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以法得養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持成就定意復次比丘成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何六修法謂六念佛念法念僧念戒念施念天念云何六覺法謂六內入眼入耳入鼻入舌入身入意入云何六滅法謂六愛色愛聲愛香愛味觸法愛云何六退法謂六不敬法不敬

佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母云何六增法謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母云何六難解法謂六無上見無上聞無上利養無上戒無上恭敬無上念無上云何六生法謂六等法於是比丘眼見色無愛無喜住捨專念耳聲鼻香舌味身觸意法不喜不憂住捨專念云何六知法謂六出要界若比丘作是言我修慈心更生瞋恚餘比丘言汝勿作此言勿謗如來如來不作是說欲使修慈解脫更生瞋恚者無有是處佛言除瞋恚已然後得慈若比丘言我行悲解脫生憎嫉心行喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎愛心行無我行生狐疑心行無想行生衆亂想亦復如是云何六證法謂六神通一者神足通證二者天耳通證三者知他心通證四者宿命通證五者天眼通證六者漏盡通證是爲六十法諸比丘如實無虛如來知已平等說法復有七多成法七修法七覺法七滅法七退法七增法七難解法七生法七知法七證法云何七多成法謂七財信財戒

財慚財愧財聞財施財慧財是爲七財云何七修法謂七覺意於是比丘修念覺意依無欲依寂滅依遠離修法修精進修喜修猗修定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七識住處若有衆生若干種身若干種想天及人是初識住復有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二識住復有衆生一身若干種想光音天是是三識住復有衆生一身一想遍淨天是是四識住或有衆生空處住是五識住或識處住是六識住或不用處住是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使云何七退謂七非法謂比丘無信無慚無愧少聞懈怠多忘無智云何七增法謂七正法於是比丘有信有慚有愧多聞不懈怠强記有智云何七難解法謂七正善法於是比丘好義好法好知時好知足好自攝好集衆好分別人云何七生法謂七想不淨想食不淨想一切世間不可樂想死想無常想無常苦想苦無我想云何七知法謂七勤勤於

戒行勤滅貪欲勤破邪見勤於多聞勤於精進勤於正念勤於禪定云何七證法謂七漏盡力於是漏盡比丘於一切諸苦集滅味過出要如實知見觀欲如火坑亦如刀劒知欲見欲不貪於欲心不住欲漏盡比丘逆順觀察如實覺知如實見已世間貪嫉惡不善法不漏不起修四念處多修多行五根五力七覺意賢聖八道多修多行諸比丘是爲七十法如實不虛如來知已平等說法復有八多成法八修法八覺法八滅法八退法八增法八難解法八生法八知法八證法云何八多成法謂八因緣不得梵行而得智得梵行已智增多云何爲八於是比丘依世尊住或依師長或依智慧梵行者住生慚愧心有愛有敬是謂初因緣未得梵行而得智得梵行已智增多復次依世尊住隨時請問此法云何義何所趣時諸尊長即爲開演甚深義理是爲二因緣既聞法已身心樂靜是爲三因緣既樂靜已不爲遮道無益雜論彼到衆中或自說法或請他說猶復不捨賢聖默然是爲

四因緣多聞廣博守持不忘諸深奧法上中下善義味誠諦梵行具足聞已入心見不流動是爲五因緣修習精勤滅惡增善勉力堪任不捨斯法是爲六因緣有以智慧知起滅法賢聖所趣能盡苦際是爲七因緣觀五受陰生相滅相此色色集色滅此受想行識此識識集識滅是爲八因緣未得梵行而有智得梵行已智增多云何八修法謂賢聖八道正見正志正語正業正命正方便正念正定云何八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂

云何八滅法謂八邪邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八退法謂八懈怠法何謂八懈怠比丘乞食不得便作是念我於今日下村乞食不得身體疲極不能堪任坐禪經行今宜卧息懈怠比丘即便卧息不肯精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是爲初懈怠懈怠比丘得食既足復作是念我朝入村乞食得食過足身體沉重不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠比丘即便寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證懈怠比

丘設少執事便作是念我今日執事身體疲極不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠比丘即便寢息懈怠比丘設欲執事便作是念明當執事必有疲極今者不得坐禪經行當豫卧息懈怠比丘即便卧息懈怠比丘設少行來便作是念我朝行來身體疲極（胃九）（九）不能堪任坐禪經行我今宜當卧息懈怠比丘即便卧息懈怠比丘設欲少行便作是念我明當行必有疲極今者不得坐禪經行當豫寢息懈怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是為六懈怠比丘設遇小患便作是念我得重病困篤羸瘦不能堪任坐禪經行當須寢息懈怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證懈怠比丘所患已瘥復作是念我病瘥未久身體羸瘦不堪任坐禪經行宜自寢息懈怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證云何八增法謂八不怠云何八精進比丘入村乞食不得食還即作是念我身體輕便少於睡眠宜可精進坐禪經行未得者得

未獲者獲未證者證於是比丘即便精進是為初精進比丘乞食得足便作是念我今入村乞食飽滿氣力充足宜勤精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設有執事便作是念我向執事廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進精進比丘設有行來便作是念我朝行來廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設有行來便作是念我朝當行廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進精進比丘設遇患時便作是念我得重病或能命終今宜精進未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進精進比丘患得小瘥復作是念我病初瘥或更增動廢我行道今宜精進坐禪經行未

得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進坐禪經行是爲八云何八難解法謂八不閑妨修梵行云何八如來至眞出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提道有人生地獄中是爲不閑處不得修梵行如來至眞出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提道而有衆生生在畜生中餓鬼中長壽天中邊地無識無佛法處是爲不閑處不得修梵行如來至眞等正覺出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提道或有衆生生於中國而有邪見懷顛倒心惡行成就必入地獄是爲不閑處不得修梵行如來至眞等正覺出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提道或有衆生生於中國聾盲瘖瘂不得聞法是爲不閑處不得修行梵行如來至眞等正覺不出世間無有能說微妙法寂滅無爲向菩提道而有衆生生於中國諸根具足堪受聖教而不值佛不得修行梵行是爲八不閑云何八生法謂八大人覺道當少欲多欲非道道當知足無猒非道道當閑靜樂衆非道道當自守戲笑非道道當

習九　十一

精進懈怠非道道當專念多忘非道道當定意亂意非道道當智慧愚癡非道云何八知法謂八除入內有色想觀外色少若好若醜常觀常念是為初除入內有色想觀外色無量若好若醜常觀常念是為二除入內無色想外觀色少若好若醜常觀常念是為三除入內無色想外觀色無量若好若醜常觀常念是為四除入內無色想外觀色青青色青光青見譬如青蓮華亦如青波羅柰衣純一青色青光青見作如是想常觀常念是為五除入內無色想外觀色黃黃色黃光黃見譬如黃華黃波羅柰衣黃色黃光黃見常念常觀作如是想是為六除入內無色想觀外色赤赤色赤光赤見譬如赤華赤波羅柰衣純一赤色赤光赤見常觀常念作如是想是為七除入內無色想觀外色白白色白光白見譬如白華白波羅柰衣純一白色白光白見常觀常念作如是想是為八除入云何八證法謂八解脫內有色想觀外色一解脫內無色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想

滅瞋恚想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫諸比丘是為八十法如實無虛如來知已平等說法復有九多成法九修法九習九覺法九滅法九退法九增法九難解法九生十二法九知法九證法云何九多成法謂九淨滅支法戒淨滅支心淨滅支見淨滅支度疑淨滅支分別淨滅支道淨滅支除淨滅支無欲淨滅支解脫淨滅支云何九修法謂九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人是初衆生居或有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二衆生居或有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居或有衆生一身一想遍淨天是是四衆生居或有衆生無想無所覺知無想天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆

生居復有衆生住有想無想處是九衆生居
云何九滅法謂九愛本因愛有求因求有利
因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因
嫉有守因守有護云何九退法謂九惱法有
人已侵惱我今侵惱我當侵惱我我所愛著
已侵惱今侵惱當侵惱我所增者已愛敬今
愛敬當愛敬云何九增法謂九無惱彼已侵
我我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱
我所愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今
不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱
何益已不生惱今不生惱當不生惱云何九
難解法謂九梵行若比丘有信而不持戒則
梵行不具比丘有信有戒則梵行具足若比
丘有信有戒而不多聞則梵行不具比丘有
信有戒有多聞則梵行具足若比丘有信有
戒有多聞不能說法則梵行不具比丘有信
有戒有多聞能說法則梵行具足若比丘有
信有戒有多聞能說法不能養衆則梵行不
具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆
則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說

法能養衆不能於大衆中廣演法言則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言而不得四禪則梵行不具比丘有信有戒多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言又得四禪則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言又得四禪不於八解脫逆順遊行則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆於大衆中廣演法言具足四禪於八解脫逆順遊行則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言得四禪於八解脫逆順遊行然不能盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦更不受有則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言成就四禪於八解脫逆順遊行捨有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已

立所作已辦更不受有則梵行具足云何九生法謂九想不淨想觀食不淨想一切世間不可樂想死想無常想無常苦想苦無我想盡想無欲想云何九知法謂九異法因界異生觸異因觸異生受異因受異生想異因想異生集異因集異生欲異因欲異生利異因利異生求異因求異生煩惱異云何九證法謂九盡若入初禪則聲刺滅入第二禪則覺觀刺滅入第三禪則喜刺滅入第四禪則出入息刺滅入空處則色想刺滅入識處則空想刺滅入不用處則識想刺滅入有想無想處則不用想刺滅入滅盡定則想受刺滅諸比丘是為九十法如實不虛如來知已平等說法復有十多成法十修法十覺法十滅法十退法十增法十難解法十生法十知法十證法云何十多成法謂十救法一者比丘二百五十戒具威儀亦具見有小罪生大怖畏平等學戒心無傾斜二者得善知識三者言語中正多所合受四者好求善法分布不悋五者諸梵行人有所施設輒往佐助不以為

勞難爲能爲亦教人爲六者多聞聞便能持未曾有忘七者精勤滅不善法增長善法八者常自專念無有他想憶本善行若在目前九者智慧成就觀法生滅以賢聖律而斷苦本十者樂於閑居專念思惟於禪中間無有調戲云何十修法謂十正行正見正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智云何十覺法謂十色入眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入觸入云何十滅法謂十邪行邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智云何十退法謂十不善行迹身殺盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉妒邪見云何十增法謂十善行身不殺盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不貪取嫉妒邪見云何十難解法謂十賢聖居一者比丘除滅五枝二者成就六枝三者捨一四者依四五者滅異諦六者勝妙求七者無漏想八者身行已立九者心解脫十者慧解脫云何十生法謂十稱譽處若比丘自得信已爲他人說亦復稱歎諸得信者自持戒已爲他

人說亦復稱歎諸持戒者自少欲已爲他人說亦復稱歎諸少欲者自知足已爲他人說亦復稱歎諸知足者自樂閑靜爲他人說亦復稱歎樂閑靜者自多聞已爲他人說亦復稱歎諸多聞者自精進已爲他人說亦復稱歎諸精進者自專念已爲他人說亦復稱歎諸專念者自得禪定爲他人說亦復稱歎得禪定者自得智慧爲他人說亦復稱歎得智慧者云何十知法謂十滅法正見之人能滅邪見諸緣邪見起無數惡亦盡除滅諸因正見生無數善盡得成就正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智正智之人能滅邪智諸因邪智起無數惡皆悉除滅諸因正智起無數善法盡得成就云何十證法謂十無學法無學正見正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘是爲百法如實無虛如來知已平等說法爾時舍利弗佛所印可諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第九

佛說長阿含經卷第十　習十

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分增一經第七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘（習上一）我與汝等說微妙法上中下言皆悉眞正義味清淨梵行具足謂一增法也汝等諦聽善思念之當爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘一增法者謂一多成法一修法一覺法一滅法一證法云何一多成法謂不捨善法云何一修法謂常自念身云何一覺法謂有漏觸云何一滅法謂有我慢云何一證法謂無礙心解脫又有二多成法二修法二覺法二滅法二證法云何二多成法謂知慙知愧云何二修法謂止與觀云何二覺法謂名與色云何二滅法謂無明有愛云何二證法謂明與解脫又有三多成法三修法三覺法三滅法三證法云何三多成法一者親近善友二者耳聞法音三者法法成就云何三修法謂三三昧空三昧無相三昧無作三

昧云何三覺法謂三受苦受樂受不苦不樂受云何三滅法謂三愛欲愛有愛無有愛云何三證法謂三明宿命智天眼智漏盡智又有四多成法四修法四覺法四滅法四證法云何四多成法一者住中國二者近善友三者自謹慎四者宿植善本云何四修法住四念處比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是云何四覺法謂四食摶食觸食念食識食云何四滅法謂四受欲受我受戒受見受云何四證法謂四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果又有五多成法五修法五覺法五滅法五證法云何五多成法謂五滅盡枝一者信佛如來至真十號具足二者無病身常安隱三者質直無有諛諂直趣如來涅槃徑路四者專心不亂諷誦不忘五者善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本云何五修法謂五根信根精進根念根定根慧根云何五覺法謂五

受陰色受陰受想行識受陰云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋云何五證法謂五無學聚無學戒聚無學定聚慧聚解脫聚解脫知見聚復有六多成法六修法六覺法六滅法六證法云何六多成法謂六重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜云何六於是比丘身常行慈及修梵行住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以已供養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何六修法謂六念佛念法念僧念戒念施念天念云何六覺法謂六内入眼入耳入鼻入舌入身入意入云何六滅法謂六愛色愛聲愛香味觸法愛云何六證法謂六神通一者神足通證二者天耳通證三者知他心通證四者宿命通證五者天眼通證六者漏盡通證

復有七多成法七修法七覺法七滅法七證法云何七多成法謂七財信財戒財慚財愧財聞財施財慧財是爲七財云何七修法謂七覺意於是比丘修念覺意依無欲依寂滅依遠離修法修精進修智修定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七識住處若有衆生若干種身若干種想天及人此是初識住復有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二識住復有衆生一身若干種想光音天是是三識住復有衆生一身一想遍淨天是是四識住處復有衆生空處住是五識住或識處住是六識住或不用處是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使云何七證法爲七漏盡力於是漏盡比丘於一切諸苦集滅味過出要如實知見觀欲如火坑亦如刀劒知欲見欲不貪於欲心不住欲於中復善觀察如實得知如實見已世間貪婬惡不善法不起不滅修四念處多修多行五根五力七覺意賢聖八道多修多行復有八多

成法八修法八覺法八滅法八證法云何八多成法謂八因緣未得梵行而得智得梵行已智增多云何爲八如是比丘依世尊住或依師長或依智慧梵行者住生慚愧心有愛有敬是爲初因緣未得梵行而得智得梵行已智增多復次依世尊住隨時請問此法云何義何所趣尊長即爲開演深義是爲二因緣既聞法已身心樂靜是爲三因緣不爲遮道無益雜論彼到衆中或自說法或請他說猶復不捨賢聖默然是爲四因緣名聞廣博守持不忘諸法深奧上中下善義味誠諦梵行具足聞已入心見不流動是爲五因緣修習精勤滅不善行善行日增勉力堪任不捨斯法是爲六因緣又以智慧知起滅法賢聖所起能盡苦際是爲七因緣又觀五受陰生相滅相此色色集色滅此受想行識此識識集識滅是爲八因緣未得梵行而有智已得梵行智增多云何八修法謂賢聖八道正見正志正語正業正命正方便正念正定云何八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂云何

八滅法謂八邪邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八證法謂八解脫色觀色一解脫內有色想外觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫復有九多成法九修法九覺法九滅法九證法云何九多成法謂九淨滅支法戒淨滅支心淨滅支見淨滅支度疑淨滅支分別淨滅支道淨滅支除淨滅支無欲淨滅支解脫淨滅支云何九修法謂九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人是初衆生居或有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二衆生居或有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居或有衆生一身一想遍淨天是是四衆生居或有衆生無想無所覺知無想天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆

生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居云何九滅法謂九愛本因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護云何九證法謂九盡若入初禪則聲刺滅入第二禪則覺觀刺滅入第三禪則喜刺滅入第四禪則出入息刺滅入空處則色想刺滅入識處則空想刺滅入不用處則識想刺滅入有想無想處則不用想刺滅入滅盡定則想受刺滅復有十多成法十修法十覺法十滅法十證法云何十多成法謂十救法一者比丘二百五十戒具威儀亦具見有小罪生大怖畏平等學戒心無傾邪二者得善知識三者言語中正多所堪忍四者好求善法分布不悋五者諸梵行人有所施設輒往佐助不以爲勞難爲能爲亦教人爲六者多聞聞便能持未曾有忘七者精勤滅不善法增長善法八者常自專念無有他想憶本善行如在目前九者智慧成就觀法生滅以賢聖律斷於苦本十者樂

於閑居專念思惟於禪中間無有調戲云何十修法謂十正行正見正思正語正業正命正方便正定正解脫正智云何十覺法謂十色入眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入觸入云何十滅法謂十邪行邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智云何十證法謂十無學法無學正見正思正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘此名一增法我今爲汝等說如是法吾爲如來爲諸弟子所應作者皆已備悉慈愍慇懃勸訓誨汝等汝等亦宜勤奉行之諸比丘當在閑居樹下空處精勤坐禪勿自放恣今不勉力後悔何益此是我教勤受持之爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第二分三聚經第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘我與汝等說微妙法義味清淨梵行具足謂三聚法汝等諦聽思惟念之當爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘三法聚者

一法趣惡趣一法趣善趣一法趣涅槃云何一法趣于惡趣謂無仁慈懷毒害心是謂一法將向惡趣云何一法趣于善趣謂不以惡心加於衆生是爲一法將向善趣云何一法趣于涅槃謂能精勤修身念處是爲一法將向涅槃復有二法趣向惡趣復有二法趣向善趣復有二法趣向涅槃云何二法趣向惡趣一謂毀戒二謂破見云何二法趣向善趣一謂戒具二謂見具云何二法趣向涅槃一謂爲止二謂爲觀復有三法趣向惡趣三法向善趣三法向涅槃云何三法向惡趣謂三不善根貪不善根恚不善根癡不善根云何三法向善趣謂三善根無貪善根無恚善根無癡善根云何三法趣向涅槃謂三三昧空三昧無相三昧無作三昧又有四法趣向惡趣四法向善趣四法向涅槃云何四法向惡趣謂愛語恚語怖語癡語云何四法向善趣謂不愛語不恚語不怖語不癡語云何四法向涅槃謂四念處身念處受念處意念處法念處復有五法向惡趣五法向善趣五法向

涅槃云何五法向惡趣謂破五戒殺盜婬泆妄語飲酒云何五法向善趣謂持五戒不殺不盜不婬不欺不飲酒云何五法趣向涅槃謂五根信根精進根念根定根慧根又有六法向惡趣六法向善趣六法向涅槃云何六法向惡趣謂六不敬不敬佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母云何六法向善趣謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母云何六法向涅槃謂六思念念佛念法念僧念戒念施念天又有七法向惡趣七法向善趣七法向涅槃云何七法向惡趣謂殺生不與取婬泆妄語兩舌惡口綺語云何七法向善趣謂不殺生不盜不婬不欺不兩舌不惡口不綺語云何七法向涅槃謂七覺意念覺意法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意捨覺意又有八法向惡趣八法向善趣八法向涅槃云何八法向惡趣謂八邪行邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八法向善趣謂世正見正思正語正業正命正方便正念正定云何八法向涅槃謂八賢聖

道正見正思正語正業正命正方便正念正定又有九法向惡趣九法向善趣九法向涅槃云何九法向惡趣謂九惱有人已侵惱我今侵惱我當侵惱我我所愛者已侵惱今侵惱當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛敬

十一

云何九法向善趣謂九無惱彼已侵我我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱何益已不生惱當不生惱今不生惱云何九法向涅

九

槃謂九喜法一喜二愛三悅四樂五定六實知七除捨八無欲九解脫又有十法向惡趣十法向善趣十法向涅槃云何十法向惡趣謂十不善身殺盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉妒邪見云何十法向善趣謂十善行身不殺盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不貪取嫉妒邪見云何十法向涅槃謂十直道正見正思正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘如是十法得至涅槃是名三聚微妙正法我為如來為衆弟子所

應作者無不周備憂念汝等故演經道汝等亦宜自憂其身當處閑居樹下思惟勿爲懈怠今不勉力後悔無益諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第二分大緣方便經第九

如是我聞一時佛在拘流沙國劫摩沙住處與大比丘衆千二百五十人俱爾時阿難在閑靜處作是念言甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀猶如目前以何爲深於是阿難即從靜室起至世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言我向於靜室默自思念甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀如在目前以何爲深爾時世尊告阿難曰止止勿作此言十二因緣法之光明甚深難解阿難此十二因緣難見難知諸天魔梵沙門婆羅門未見緣者若欲思量觀察分別其義者則皆荒迷無能見者阿難我今語汝老死有緣若有問言何等是老死緣應答彼言生是老死緣若復問言誰是生緣應答彼言有是生緣若復

問言誰是有緣應答彼言取是有緣若復問言誰是取緣應答彼言愛是取緣若復有問誰是愛緣應答彼言受是愛緣若復問言誰是受緣應答彼言觸是受緣若復問言誰為觸緣應答彼言六入是觸緣若復問言誰為六入緣應答彼言名色是六入緣若復問言誰為名色緣應答彼言識是名色緣若復問言誰為識緣應答彼言行是識緣若復問言誰為行緣應答彼言癡是行緣阿難如是緣癡有行緣行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有老死憂悲苦惱大患所集是為此大苦陰緣佛告阿難緣生有老死此為何義若使一切衆生無有生者寧有老死不阿難答言無也是故阿難我以此緣知老死由生緣生有老死我所說者義在於此又告阿難緣有有生此為何義若使一切衆生無有欲有色有無色有者寧有生不答曰無也阿難我以此緣知生由有緣有有生我所說者義在於此又告阿難緣取

有有此爲何義若使一切衆生無有欲取見取戒取我取者寧有有不答曰無也阿難我以此緣知有由取緣取有有我所說者義在於此又告阿難緣愛有取此爲何義若使一切衆生無有欲愛有愛無有愛者寧有取不答曰無有阿難我以此緣知取由愛緣愛有取我所說者義在於是又告阿難緣受有愛此爲何義若使一切衆生無有樂受苦受不苦不樂受者寧有愛不答曰無也阿難我以此緣知愛由受緣受有愛我所說者義在於此阿難當知因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護阿難由有護故有刀杖諍訟作無數惡我所說者義在於此阿難此爲何義若使一切衆生無有護者當有刀杖諍訟起無數惡不答曰無也是故阿難以此因緣知刀杖諍訟由護而起緣護有刀杖諍訟阿難我所說者義在於是又告阿難因守有護此爲何義若使一切衆生無有守者寧有護不答曰無也阿難我以此緣知護由守因守有護我

所說者義在於此阿難因嫉有守此爲何義若使一切衆生無有嫉者寧有守不答曰無也阿難我以此緣知守由嫉因嫉有守我所說者義在於是阿難因著有嫉此爲何義若使一切衆生無有著者寧有嫉不答曰無也阿難我以此緣知嫉由著因著有嫉我所說者義在於此阿難因欲有著此爲何義若使一切衆生無有欲者寧有著不答曰無也阿難我以此緣知著由欲因欲有著我所說者義在於此阿難因用有欲此爲何義若使一切衆生無有用者寧有欲不答曰無也阿難我以此義知欲由用因用有欲我所說者義在於此阿難因利有用此爲何義若使一切衆生無有利者寧有用不答曰無也阿難我以此義知用由利因利有用我所說者義在於此阿難因求有利此爲何義若使一切衆生無有求者寧有利不答曰無也阿難我以此緣知利由求因求有利我所說者義在於此阿難因愛有求此爲何義若使一切衆生無有愛者寧有求不答曰無也阿難我以此

緣知求由愛因愛有求我所說者義在於是又告阿難因愛有求至於守護受亦如是因受有求至於守護佛告阿難緣觸有受此爲何義阿難若使無眼無色無眼識者寧有觸不答曰無也若無耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識者寧有觸不答曰無也阿難若使一切衆生無有觸者寧有受不答曰無也阿難我以是義知受由觸緣觸有受我所說者義在於此阿難緣名色有觸此爲何義若使一切衆生無有名色者寧有心觸不答曰無也若使一切衆生無形色相貌者寧有身觸不答曰無也阿難若無名色寧有觸不答曰無也阿難我以是緣知觸由名色緣名色有觸我所說者義在於此阿難緣識有名色此爲何義若識不入母胎者有名色不答曰無也若識入胎不出者有名色不答曰無也若識出胎嬰孩壞敗名色得增長不答曰無也阿難若無識者有名色不答曰無也阿難我以是緣知名色由識緣識有名色我所說者義在於此阿難緣名色有識

此爲何義若識不住名色則識無住處若識無住處寧有生老病死憂悲苦惱不答曰無也阿難若無名色寧有識不答曰無也阿難我以是緣知識由名色緣名色有識我所說者義在於此阿難是故名色緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱大苦陰集阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊此爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生阿難諸比丘於此法中如實正觀無漏心解脫阿難此比丘當名爲慧解脫如是解脫比丘如來終亦知如來不終亦知如來終不終亦知如來非終非不終亦知何以故阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生如是盡知已無漏心解脫比丘不知不見如是知見阿難夫計我者齊幾名我見名色與受俱計以爲我有人言受非我我是受或有言受非我我非受受法是我或有言受非我我非受受法非我但受是我阿難彼見我者言受是我當語彼言如來說

三受樂受苦受不苦不樂受當有樂受時無有苦受不苦不樂受有苦受時無有樂受不苦不樂受有不苦不樂受時無有苦受樂受所以然者阿難樂觸緣生樂受若樂觸滅受亦滅阿難苦觸緣生苦受若苦觸滅受亦滅不苦不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦滅阿難如兩木相揩則有火出各置異處則無有火此亦如是因樂觸緣故生樂受若樂觸滅受亦俱滅因苦觸緣故生苦受若苦觸滅受亦俱滅因不苦不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦俱滅阿難此三受有爲無常從因緣生盡法滅法爲朽壞法彼非我有我非彼有當以正智如實觀之阿難彼見我者以愛爲我彼則爲非阿難彼見我者言受非我我是受者當語彼言如來說三受苦受樂受不苦不樂受若樂受是我者樂受滅時則有二我此則爲過若苦受是我者苦受滅時則有二我此則爲過若不苦不樂受是我者不苦不樂受滅時則有二我此則爲過阿難彼見我者言受非我我

是受彼則爲非阿難彼計我者作是說受非我我非受受法是我當語彼言一切無受汝云何言有受法汝是受法耶對曰非是是故阿難彼計我者言受非我我非受受法是我彼則爲非阿難彼計我者作是言受非我我非受受法非我但受是我者當語彼言一切無受云何有受汝是受耶對曰非也是故阿難彼計我者言受非我我非受受法非我受是我者彼則爲非阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲

衆生阿難諸比丘於此法中如實正觀於無漏心解脫阿難此比丘當名爲慧解脫如是解脫心比丘有我亦知無我亦知有我無我亦知非有我非無我亦知何以故阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生如是盡知已無漏心解脫比丘不知不見如是知見佛語阿難彼計我者齊已爲定彼計我者或言少色是我或言多色是我或言少無色是我或言多無色是我阿難彼言少色是我者定少色是我我

所見是餘者爲非多色是我者定多色是我我所見是餘者爲非少無色是我者定言少無色是我我所見是餘者爲非多無色是我者定多無色是我我所見是餘者爲非佛告阿難七識住二入處諸有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱云何爲七或有衆生若干種身若干種想天及人此是初識住處諸沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知

初識住知集知滅知味知過知出要如實知者阿難彼比丘言彼非我我非彼如實知見或有衆生若干種身而一想梵光音天是或有衆生一身若干種想光音天是或有衆生一身一想遍淨天是或有衆生住空處或有衆生住識處或有衆生住不用處是爲七識住處或有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知七識住知集知滅知味知過知出要如實知見彼比丘言彼非我我非彼

如實知見是爲七識住云何二入處無想入非想非無想入阿難是爲此二入處或有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知二入處知集知滅知味知過知出要如實知見彼比丘言彼非我我非彼如實知見是爲二入阿難復有八解脫云何八色觀色初解脫內色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想不念雜想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫阿難諸比丘於此八解脫逆順遊行入出自在如是比丘得俱解脫爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

第二分釋提桓因問經第十

如是我聞一時佛在摩竭國菴婆羅村北毗陀山因陀婆羅窟中爾時釋提桓因發微妙善心欲來見佛今我當往至世尊所時諸忉利天聞釋提桓因發微妙善心欲詣佛所即尋詣帝釋白言善哉帝釋發妙善心欲詣如

來我等亦樂侍從詣世尊所時釋提桓因即告執樂神般遮翼曰我今欲詣世尊所汝可俱行此忉利諸天亦當與我俱詣佛所對曰唯然時般遮翼持瑠璃琴於帝釋前忉利天衆中鼓琴供養時釋提桓因忉利諸天及般遮翼於法堂上忽然不現譬如力士屈伸臂頃至摩竭國北毗陀山中爾時世尊入火焰三昧彼毗陀山同一火色時國人見自相謂言此毗陀山同一火色將是如來諸天之力時釋提桓因告般遮翼曰如來至眞甚難得覩而能垂降此閑靜處寂默無聲禽獸爲侶此處常有諸大神天侍衞世尊汝可於前鼓瑠璃琴娛樂世尊吾與諸天尋於後往對曰唯然即受教已持瑠璃琴於先詣佛去佛不遠鼓瑠璃琴以偈歌曰

跋陀禮汝父　習十　汝父甚端嚴　生女時吉祥
我心甚愛樂　本以小緣故　十八　欲心於中生
展轉遂增廣　如供養羅漢　釋子專四禪
常樂於閑居　正意求甘露　我專念亦爾
能仁發道心　必欲成正覺　我今求彼女

必欲會亦爾　我心生染著　愛好不捨離
欲捨不能去　如象爲鉤制　如熱遇涼風
如渴得冷泉　如取涅槃者　如水滅於火
如病得良醫　飢者得美食　充足生快樂
如羅漢遊法　如象被深鉤　而猶不肯伏
奔突難禁制　放逸不自止　猶如清涼池
衆華覆水上　疲熱象沐浴　舉身得清涼
我前後所施　供養諸羅漢　世有福報者
盡當與彼共　汝死當共死　汝無我活爲
寧使我身死　不能無汝存　忉利天之主

釋今與我願　稱汝禮節具　汝善思察之
爾時世尊從三昧起告般遮翼言善哉善哉
般遮翼汝能以清淨音和瑠璃琴稱讚如來
琴聲汝音不長不短悲和哀婉感動人心汝
琴所奏衆義備有亦說欲縛亦說梵行亦說
沙門亦說涅槃爾時般遮翼白佛言我念世 習十
尊昔鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波陀尼俱律 十九
樹下初成佛道時有尸漢陀天大將子及執
樂天王女共於一處但設欲樂我於爾時見
其心爾即爲作頌頌說欲縛亦說梵行亦說

沙門亦說涅槃時彼天女聞我偈已舉目而笑語我言般遮翼我未見如來我曾於忉利天法講堂上聞彼諸天稱讚如來有如是德有如是力汝常懷信親近如來我今意欲與汝共為知識世尊我時與一言之後不復與語時釋提桓因作是念此般遮翼已娛樂如來訖我今寧可念於彼人時天帝釋即念彼人時般遮翼復生念言今天帝釋乃能念我即持瑠璃琴詣帝釋所帝釋告曰汝以我名并稱忉利天意問訊世尊起居輕利遊步强耶時般遮翼承帝釋教即詣世尊所頭面禮足於一面住白世尊言釋提桓因及忉利諸天故遣我來問訊世尊起居輕利遊步强耶世尊報曰使汝帝釋及忉利天壽命延長快樂無患所以然者諸天世人及阿須倫諸衆生等皆貪壽命安樂無患爾時帝釋復自念言我等宜往禮覲世尊即與忉利諸天往詣佛所頭面禮足却住一面時帝釋白佛言不審我今去世尊遠近可坐佛告帝釋曰汝天衆多但近我坐時世尊所止因陀羅窟自然

廣博無所障礙爾時帝釋與忉利諸天及般遮翼皆禮佛足於一面坐帝釋白佛言一時佛在舍衛國婆羅舍爾時世尊入火餤三昧我時以少因緣乘千輻寶車詣毗樓勒天王所於空中過見一天女叉手在世尊前立我尋語彼女言若世尊三昧起者汝當稱我名字問訊世尊起居輕利遊步强耶不審彼女後竟爲我達此心不世尊寧能憶此事不佛言憶耳彼女尋以汝聲致問於我吾從定起猶聞汝車聲帝釋白佛言昔者我以少緣與忉利諸天集在法堂彼諸舊天皆作是言若如來出世增益諸天衆減損阿須倫衆今我躬見世尊躬身自知躬自作證如來至真出現於世增益諸天衆減損阿須倫衆此有瞿夷釋女於世尊所淨修梵行身壞命終生忉利天宮即爲我子忉利諸天皆稱言瞿夷大天子有大功德有大威力復有餘三比丘於世尊所淨修梵行身壞命終生於卑下執樂神中常日夕來爲我給使瞿夷見已以偈觸嬈曰

汝爲佛弟子　我本在家時　以衣食供養
禮拜致恭恪　汝等名何人　躬受佛教誡
淨眼之所說　汝不觀察之　我本禮敬汝
從佛聞上法　生三十三天　爲帝釋作子
汝等何不觀　我所有功德　本爲女人身
今爲帝釋子　汝等本俱共　同修於梵行
今獨處卑賤　爲吾等給使　本爲弊惡行
今故受此報　獨處於卑賤　爲吾等給使
生此處不淨　爲他所觸嬈　聞已當愚獃
此處可獃患　從今當精進　勿復爲人使

二人勤精進　思惟如來法　捨彼所戀著
觀欲不淨行　欲縛不眞實　誑惑於世間
如象離羈絆　超越忉利天　釋及忉利天
集法講堂上　彼已勇猛力　超越忉利天
釋歎未曾有　諸天亦見過　此是釋迦子
超越忉利天　愚獃於欲縛　瞿夷說此言
摩竭國有佛　名曰釋迦文　彼子本失意
其後還得念　三人中一人　故爲執樂神
二人見道諦　超越忉利天　世尊所說法
弟子不懷疑　俱共同聞法　二人勝彼一

自見殊勝已　皆生光音天　我觀見彼已
故來至佛所
帝釋白佛言願開閑暇一決我疑佛言隨汝
所問吾當爲汝一一演說爾時帝釋即白佛
言諸天世人乾沓和阿脩羅及餘衆生等盡
與何結相應乃生怨讎刀杖相向佛告帝釋
言怨結之生皆由貪嫉故使諸天世人阿脩
羅餘衆生等刀杖相加爾時帝釋即白佛言
實爾世尊怨結之生由貪嫉故使諸天世人
阿脩羅餘衆生等刀杖相加我今聞佛所說
疑網悉除無復疑也但不解此貪嫉之生何
由而起何因何緣誰爲原首從誰而有從誰
而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛憎愛憎爲
因愛憎爲緣愛憎爲首從此而有無此則無
爾時帝釋即白佛言實爾世尊貪嫉之生皆
由愛憎愛憎爲因愛憎爲緣愛憎爲首從此
而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無
復疑也但不解愛憎何由而生何因何緣誰
爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛憎
之生皆由於欲因欲緣欲欲爲原首從此而

有無此則無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛憎之生皆由於欲因欲緣欲欲爲原首從此而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也但不知此欲復何由而生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛由想生因想緣想想爲原首從此而有無此即無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛由想生因想緣想想爲原首從此而有無此則無我今聞佛所說無復疑也但不解想復何由而生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋想之所生由於調戲因調緣調調爲原首從此而有無此則無帝釋若無調戲則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉若無貪嫉則一切衆生不相傷害帝釋但緣調爲本因調緣調調爲原首從此有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉以貪嫉故使群生等共相傷害帝釋白佛言實爾世尊由調有想因調緣調調爲原首從此有想由調而有無調則無若本無調者則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則

無貪嫉無貪嫉則一切群生不相傷害但想由調生因調緣調調為原首從調有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉從貪嫉使一切群生共相傷害我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也爾時帝釋復白佛言一切沙門婆羅門盡除調戲在滅迹耶為不除調戲在滅迹耶佛告帝釋一切沙門婆羅門不盡除調戲在滅迹也所以然者帝釋世間有種種界衆生各依已界堅固守持不能捨離謂已為實餘者為虛是故帝釋一切沙門婆羅門不盡除調戲而在滅迹爾時帝釋白佛言實爾世尊世間有種種衆生各依已界堅固守持不能捨離謂已為是餘為虛妄是故一切沙門婆羅門不盡除調戲而在滅迹我聞佛言疑惑悉除無復疑也帝釋復白佛言齊幾謂在滅迹耶佛告帝釋調戲有三一者口二者想三者求彼口所言自害害他亦二俱害捨此言已如所言不自害不害他不二俱害知時比丘如口所言專念不亂想亦自害害他亦二俱害捨此想已如所想不自害不害

他二俱不害知時比丘如所想專念不亂帝釋求亦自害害彼亦二俱害捨此求已如所求不自害不害他不二俱害知時比丘如所求專念不亂爾時釋提桓因言我聞佛所說無復狐疑又白佛言齊幾名賢聖捨心佛告帝釋捨心有三一者喜身二者憂身三者捨身帝釋彼喜身者自害害他亦二俱害捨此喜已如所喜不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘即名受具足戒帝釋彼憂身者自害害彼亦二俱害捨此憂已如所憂不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘即名受具足戒復次帝釋彼捨身者自害害他亦二俱害捨此捨已如所捨不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘是即名為受具足戒帝釋白佛言我聞佛所說無復狐疑又白佛言齊幾名賢聖律諸根具足佛告帝釋眼知色我說有二可親不可親耳聲鼻香舌味身觸意法我說有二可親不可親爾時帝釋白佛言世尊如來略說未廣分別我以具解眼知色我說有二可親不可親耳聲

鼻香舌味身觸意法有二可親不可親世尊如眼觀色善法損滅不善法增如此眼知色我說不可親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法損滅不善法增我說不可親世尊如眼見色善法增長不善法滅如是眼知色我說可親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法增長不善法滅我說可親佛告帝釋善哉善哉是名賢聖律諸根具足帝釋白佛言我聞佛所說無復狐疑復白佛言齊幾比丘名為究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘佛告帝釋為愛

所苦身得滅者為究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘帝釋白佛言我本長夜所懷疑網今者如來開發所疑佛告帝釋汝昔頗曾詣沙門婆羅門所問此義不帝釋白佛言我自憶念昔者曾詣沙門婆羅門所諮問此義昔我一時曾二集講堂與諸天衆共論如來為當出世為未出世時共推求不見如來出現于世各自還宮五欲娛樂世尊我復於後時見諸大神天自恣五欲已漸各命終時我世尊懷大恐怖衣毛為竪時見沙門婆羅門處

在閑靜去家離俗我尋至彼所問言云何名究竟我問此義彼不能報彼既不知逆問我言汝爲是誰我尋報言我是釋提桓因彼復問言汝是何釋我時答言我是天帝釋心有所疑故來相問耳時我與彼如所知見說於釋義彼聞我言更爲我弟子我今是佛弟子得須陀洹道不墮餘趣極七往返必成道果唯願世尊記我爲斯陀含說此語已復作頌曰

由彼染穢想　故生我狐疑　長夜與諸天
推求於如來　見諸出家人　常在閑靜處
謂是佛世尊　故往稽首言　今我故來問
云何爲究竟　問已不能報　道迹之所趣
今日無等尊　是我久所求　已觀察已行
心已正思惟　唯聖先已知　我心之所行
長夜所修業　願淨眼記之　歸命人中上
三界無極尊　能斷恩愛刺　今禮日光尊
佛告帝釋汝憶本得喜樂念樂時不帝釋答曰如是世尊憶昔所得喜樂念樂世尊我昔曾與阿須倫共戰我時得勝阿須倫退我時

則還得歡喜念樂計此歡喜念樂唯有穢惡
刀杖喜樂鬪訟喜樂今我於佛所得喜念樂
無有刀杖諍訟之樂佛告帝釋汝今得喜樂
念樂於中欲求何功德果爾時帝釋白佛言
我於喜樂念樂中欲求五功德果何等五即
說偈言
我後若命終　捨於天上壽　處胎不懷惠
使我心歡喜　佛度未度者　能說正眞道
於三佛法中　我要修梵行　以智慧自居
心自見正諦　得達本所趣　於是長解脫

但當勤修行　習佛眞實智　設不獲道證
功德猶勝天　諸有神妙天　阿迦尼吒等
下至末後身　必當生彼處　今我於此處
受天清淨身　復得增壽命　淨眼我自知
說此偈已白佛言我於喜樂念樂中欲得如
是五功德果爾時帝釋語忉利諸天曰汝於
忉利天上梵童子前恭敬禮事今於佛前復
設此敬者不亦善哉其語未久時梵童子忽
然於虛空中天衆上立向天帝釋而說偈曰
天王清淨行　多利益衆生　摩竭帝釋主

能問如來義
時梵童子說此偈已忽然不現是時帝釋即從座起禮世尊足遶佛三帀却行而退忉利諸天及般遮翼亦禮佛足却行而退時天帝釋少復前行顧語般遮翼曰善哉善哉汝能先於佛前鼓琴娛樂然後我及諸天於後方到我今以汝補汝父位於乾沓和中最爲上首當以彼跋陀乾沓和王女與汝爲妻世尊說此法時八萬四千諸天遠塵離垢諸法法眼生時釋提桓因忉利諸天及般遮翼聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十

音釋

婉於阮切順也　恪苦各切謹也　羈絆羈居宜切馬絡也絆博慢切馬縶也　讎市流切仇也

佛說長阿含經卷第十一　聽一

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分阿嵬夷經第十一

如是我聞一時佛在冥寧國阿嵬夷土與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊著衣持鉢入阿嵬夷城乞食爾時世尊默自念言我今乞食於時如早今宜往詣房伽婆梵志園觀比丘須時至然後乞食爾時世尊即詣彼園時彼梵志遙見佛來即起奉迎共相問訊言善來瞿曇不面來久今以何緣乃能屈顧唯願瞿曇就此處坐爾時世尊即就其座時彼梵志於一面坐白世尊言先夜離車子善宿比丘來至我所語我言大師我不於佛所修梵行也所以然者佛疏外我彼人見向說瞿曇過雖有此言我亦不受佛告梵志彼善宿所言知汝不受耳昔我一時在毗舍離獼猴池側集法堂上時此善宿來至我所語我言如來外我我不於如來所修梵行也我時告曰汝何故言我不於如來所修梵行如來外我耶善宿報我言如來不爲我現神足變

化時我語言吾可請汝於我法中淨修梵行當爲汝現神足耶汝復曾語我如來當爲我現神足變化然後我當修梵行耶時善宿報我言不也世尊佛告善宿我亦不語汝言汝於我法中淨修梵行當爲汝現神足變化汝亦不言爲我現神足者當修梵行云何善宿如汝意者謂如來能現神足爲不能現耶我所說法彼法能得出要盡苦際不耶善宿白佛言如是世尊如來能現神足非爲不能所可說法能得出要盡諸苦際非爲不盡是故善宿我所說法修梵行者能現神足非爲不能出要離苦非不能離汝於此法欲何所求善宿言世尊不能隨時教我我父祕術世尊盡知恪不教我佛言善宿我頗曾言汝於我法中修梵行者教汝父術耶汝頗復言教我父術者當於佛所修梵行耶答曰不也是故善宿我先無此言汝亦無言今者何故作此語耶云何善宿汝謂如來能說汝父祕術爲不能說耶所可說法能得出要盡苦際不耶善宿報言如來能說父之祕術非爲不能說

法出要能盡苦際非爲不能佛告善宿若我能說汝父祕術亦能說法出要離苦汝於我法中復欲何求又告善宿汝先於毗舍離跋闍土地無數方便稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧譬如有人八種稱歎彼清涼池使人好樂一冷二輕三柔四清五甘六無垢七飲無饜八便身汝亦如是於毗舍離跋闍土稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧使人信樂善宿當知今汝退者世間當復有言善宿比丘多有知識又是世尊所親亦是世尊弟子不能盡形淨修梵行捨戒就俗處畢陋行梵志當知我時備語不順我教捨戒就俗梵志一持我在獼猴池側法講堂上時有尼乾子字伽羅樓在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有知識利養備具時善宿比丘著衣持鉢入毗舍離城乞食漸漸轉(隨一)到尼乾子所爾時善宿以深遠義問尼乾子彼不能答便生瞋恚善宿自念我觸嬈此人將無長夜有苦惱報耶梵志當知時善宿比丘於乞食後執持衣鉢來至我所頭面作禮在一面坐善宿爾時亦不以(三)

此緣告我我語之曰愚人汝寧可自稱爲沙門釋子耶善宿尋報我言世尊何故稱我爲愚不應自稱爲釋子耶我告之曰愚人汝曾往至尼乾子所問深遠義彼不能報便生瞋恚汝時自念我今觸此尼乾將無長夜有苦惱報耶汝有是念不善宿白佛言彼是羅漢何緣乃有此嫉恚心我時答曰愚人羅漢何緣有嫉恚心非我羅漢有嫉恚心汝今自謂彼是羅漢彼有七苦行長夜執持何謂七一盡形壽不著衣裳二盡形壽不飲酒食肉而不食飯及麨麵三盡形壽不犯梵行四盡形壽毗舍離有四石塔東名憂園塔南名象塔西名多子塔北名七聚塔盡形不離四塔爲四苦行而彼後當犯此七苦行已於毗舍離城列命終譬如野干瘠癩衰病死丘冢間彼尼乾子亦復如是自爲禁法後盡犯之本自誓言盡形不著衣服後還著衣本自誓言盡形壽不飲酒噉肉不食飯及麨麵而後盡食本自誓言不犯梵行而後亦犯本言不越四塔東憂園塔南象塔西多子塔北七聚塔

今盡違離不復親近彼人自違此七誓已出毗舍離城塚間命終佛告善宿曰愚人汝不信我言汝自往觀自當知耳佛告梵志一時比丘善宿著衣持鉢入城乞食乞食已還出城於空塚間見尼乾子於彼命終見已來至我所頭面禮足(一)在一面坐不以此事而語我言梵志當知我爾時語善宿曰云何善宿我先所記尼乾子如我語不對曰如是如世尊言梵志當知我與善宿現神通證而彼言世尊不爲我現又一時我在寘寧國白土之邑時有尼乾子名究羅帝在白土住人所宗敬名稱遠聞多得利養時我著衣持鉢入城乞食時善宿比丘隨我後行見究羅帝尼乾子在糞堆上伏舐糠糟梵志當知時善宿比丘見此尼乾子在糞堆上伏舐糠糟已作是念言世間諸有阿羅漢向阿羅漢道者無有及此比尼乾子其道最勝所以者何此人苦行乃能如是除捨憍慢於糞堆上伏舐糠糟梵志時我右旋告善宿曰汝愚人寧可自稱爲釋子耶善宿白佛言世尊何故稱我爲愚不

應自稱爲釋子耶佛告善宿汝愚人觀此究羅帝蹲糞堆上伏食糠糟汝見已作是念諸世間阿羅漢及向阿羅漢者此究羅帝最爲尊上所以者何今此究羅帝乃能苦行除捨憍慢蹲糞堆上伏舐糟糠汝有是念不答我言實爾善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉妒心佛告愚人我不於羅漢所生嫉妒心何爲於羅漢所生嫉妒心汝今愚人謂究羅帝真阿羅漢此人却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中常苦飢餓其命終後以葦索繫(陸一)(五)

拽於冢間汝若不信者可先往語之時善宿即往詣究羅帝所語言彼沙門瞿曇記汝却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中死已以葦索繫拽於冢間善宿語曰汝當省食勿使彼言當也梵志當知時究羅帝至滿七日腹脹而死即生起屍餓鬼中死已以葦索繫拽於冢間爾時善宿聞佛語已屈指計日至七日已時善宿比丘往至躲形村中到已問其村人曰諸賢究羅帝今何所在報曰已取命終閻曰何患命終耶答曰腹脹問曰云何殯

送答曰以葦索繫拙於冢間梵志時善宿聞此語已即往冢間欲至未至時彼死屍並動膝脚忽爾而蹲時彼善宿故前到死屍所語言究羅帝汝命終耶死屍答言我已命終問曰汝以何患命終死屍答言瞿曇記我七日後腹脹命終我如其言至滿七日腹脹命終善宿復問汝生何處屍即報言彼瞿曇所記當生起屍餓鬼中我命終已生起尸餓鬼中善宿問曰汝命終時云何殯送屍答曰瞿曇所記以葦索繫拙於冢間實如彼言以葦索繫拙於冢間時死屍語善宿曰汝雖出家不得善利瞿曇沙門說如此事汝常不信作是語已死屍還卧梵志時善宿比丘來至我所頭面禮足在一面坐不以此緣語我我尋語曰如我所記究羅帝者實爾以不答曰實爾如世尊言梵志我如是數數為善宿比丘現神通證而彼猶言世尊不為我現神通佛告梵志我於一時在獼猴池側講堂上時有梵志名曰波梨子在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有利養於毗舍離大衆之中作如是說

沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱有神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現二我當現四沙門現八我現十六沙門現十六我現三十二沙門現三十二我現六十四隨彼沙門所現多少我盡能倍梵志時善宿比丘著衣持鉢入城乞食見波梨梵志於大衆中作如是言沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱有神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現四我當現八乃至隨沙門所現多少我盡能倍時善宿比丘乞食已來至我所頭面禮一面坐語我言我於晨朝著衣持鉢入城乞食時聞毗舍離波梨子於大衆中作如是說言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有神足我亦有神足瞿曇現一我當現二乃至隨瞿曇所現多少我盡能倍具以此事而來告我我語善宿言彼波梨子於大衆中不捨此語不捨此見不捨此慢

來至我所者終無是處若彼作是念我不捨此語不捨此見不捨此慢而至沙門瞿曇所者彼頭即當破爲七分欲使彼人不捨此語不捨見慢而能來者無有是處善宿言世尊護口如來護口佛告善宿汝何故言世尊護口如來護口善宿言彼波梨子有大威神有大德力脫當來者將無見世尊虛耶佛告善宿如來所言頗有二耶對曰無也又告善宿若無二者汝何故言世尊護口如來護口善宿白佛言世尊爲自見彼波梨子爲諸天來語佛言我亦自知亦諸天來語故知此毗舍離阿由大將身壞命終生忉利天彼來語我言波梨梵志子不知羞慙犯戒妄語在毗舍離於大衆中作如是誹謗言阿由陀大將身壞命終生起尸鬼中然我實身壞命終生忉利天波梨子我先自知亦諸天來語故知佛告愚人善宿汝不信我言者入毗舍離隨汝唱之我食後當如詣波梨梵志子所佛告梵志時彼善宿過其夜已著衣持鉢入城乞食時彼善宿向毗舍離城中衆多婆羅門沙門

梵志具說此言波梨梵志子於大衆中說如此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有大威力我亦有大威力沙門瞿曇有大神足我亦有大神足沙門現一我當現二乃至沙門隨所現多少我盡當倍而今沙門瞿曇欲詣彼波梨子所汝等大衆盡可詣彼時波梨梵志在道而行善宿見已速詣其所語言汝於毗舍離大衆中作如是言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇隨所現神足多少我盡能倍瞿曇聞此言

今欲來至汝所汝可速歸報言我當歸耳我當歸耳作此語已尋自惶懼衣毛爲豎不還本處乃詣遮頭婆梵志林中坐繩牀上愁悶迷亂佛告梵志我於食後與衆多離車沙門婆羅門梵志居士詣波梨子住處就座而坐於彼衆中有梵志名曰遮羅時衆人喚彼遮羅而告之曰汝詣遮頭林中語波梨子言今衆多離車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林衆共議言梵志波梨子於大衆中自唱此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至瞿

曇隨現神足多少我盡能倍沙門瞿曇故來至汝林中汝可來看於是遮羅聞衆人語已即詣遍頭林語波梨子言彼衆多離車沙門婆羅門梵志居士盡集在汝林衆共議言梵志波梨子於大衆中自唱此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇現神足隨現多少我盡能倍瞿曇今在彼林中波梨今者寧可還也爾時波梨梵志即報遮羅曰當歸當歸作是語已於繩牀上轉側不安爾時繩牀復著其足彼乃不能得離繩牀況能行步至世尊所時遮羅語波梨言汝自無智但有空聲爲言當歸當歸尚自不能離此繩牀何由能得至大衆所呵責波梨子已即還詣大衆所報言我以持衆人聲往語波梨子彼報我言當歸當歸即於繩牀上動轉其身牀即著足不能得離彼尚不能離其繩牀何由能得來到此衆爾時有一頭摩離車子在大衆中坐即從座起偏露右臂長跪叉手白彼大衆言大衆小待我今自往將彼人來佛言我爾時語頭摩離車子言彼人作如是

語懷如是見起如是慢欲使此人來至佛所無有是處頭摩子正使汝以革繩重繫群牛共挽至彼身碎彼終不能捨如是語如是見如是慢來至我所若不信我言汝往自知爾時頭摩離車子故往至波梨子所語波梨子言衆多離車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林衆共議言梵志波梨子於大衆中口自唱言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇現其神足隨所現多少我盡能倍瞿曇沙門今在彼林汝可還歸爾時波梨子即報言當歸當歸作是語已於繩牀上動轉其身爾時繩牀復著其足彼乃不能自離繩牀況復行步至世尊所頭摩語波梨子言汝自無智但有空聲爲言當歸當歸尚自不能離此繩牀何由能得至大衆所頭摩復語波梨子曰諸有智者以譬喻得解乃往久遠有一師子獸王在深林中住師子清旦初出窟時四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉而食波梨子彼師子獸王食已還林常有一野干隨後食殘氣力充足便自言彼林中師子竟

是何獸能勝我耶我今寧可獨擅一林清旦出窟四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉食耶彼尋獨處一林清旦出窟奮迅三吼然後遊行欲學師子吼而作野干鳴波梨子汝今亦爾蒙佛威恩存生於世得人供養而今更與如來共競時頭摩子以偈責數曰

野干稱師子　自謂爲獸王　欲作師子吼
還出野干聲　獨處於空林　自謂爲獸王
欲作師子吼　還出野干聲　跪地求穴鼠
穿塚覓死屍　欲作師子吼　還出野干聲

頭摩告曰汝亦如是蒙佛恩力存生於世得人供養而今更與如來共競時彼頭摩子以四種喻面呵責已還詣大衆報言我以持衆人聲喚波梨子彼報我言當還當還即於繩牀上動轉其身牀即著足不能得離彼尚不能自離繩牀何由能得來到此衆爾時世尊告頭摩子言我先語汝欲使此人來至佛所無有是處正使汝以革繩重繫群牛共挽至身碎壞彼終不肯捨如是語如是見慢來至我所梵志時我即與彼大衆種種說法示教

利喜於彼衆中三師子吼身昇虛空還詣本處佛告梵志或有沙門婆羅門言一切世間梵自在天所造我問彼言一切世間實梵自在天所造耶彼不能報還問我言瞿曇此事云何我報彼言或有此世間初壞敗時有餘衆生命盡行盡從光音天命終乃更生餘空梵處於彼起愛生樂著心復欲使餘衆生來生此處其餘衆生命盡行盡復生彼處時彼衆生自作是念我今是大梵王忽然而有無作我者我能盡達諸義所趣於千世界最得自在能作能化微妙第一爲人父母先有是一後有我等此大梵王化作我等此諸衆生隨後壽終來生此間其漸長大剃除鬚髮服三法衣出家爲道彼入定意三昧隨三昧心憶本所生彼作是語此大梵天忽然而有無有作者盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一爲

人父母彼大梵天常住不移無變易法我等梵天所化是以無常不得久住爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以此緣故各言彼梵自在天造此世界梵志造此世界者非彼所及唯佛能知又過此事佛亦盡知雖知不著苦集滅味過出要如實知之以平等觀無餘解脫名曰如來佛告梵志或有沙門婆羅門作是言戲笑懈怠是衆生始我語彼言云何汝等實言戲笑懈怠是衆生始耶彼不能報逆問我言瞿曇此事云何時我報言或有衆生喜戲笑懈怠身壞命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言彼餘衆生不喜戲笑常在彼處永住不變由我等數喜戲笑致此無常爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以是緣故言戲笑是衆生始如是佛盡知之過是亦知而不著已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫名曰如來佛告梵志或有沙門婆羅門言失意是衆生始我語彼言汝等實言失

意是衆生始耶彼不知報還問我言瞿曇此事云何我語彼言或有衆生展轉相看已便失意由是命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數數相看已便失意致此無常爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以是緣故言失意是衆生始如此唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫

故名如來佛告梵志或有沙門婆羅門言我無因而出我語彼言汝等實言本無因出耶彼不能報逆來問我我時報曰或有衆生無想無知若彼衆生起想則便命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生彼作是語我本無有今忽然有此世間本無今有此實餘虛如是梵志沙門婆羅門以此緣故言無因出唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫故

名如來佛告梵志我所說如是或有沙門婆羅門於屏處誹謗我言沙門瞿曇自稱弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨然我不作是說我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨梵志我自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨是時梵志白佛言彼不得善利毀謗沙門瞿曇言沙門自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨然世尊不作是語世尊自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨又白佛言我亦當入此淨解脫成就淨行一切遍知佛告梵志汝欲入者甚爲難也汝見異忍異行異欲依餘見入淨解脫者難可得也但使汝好樂佛心不斷絕者則於長夜常得安樂爾時房伽婆梵志聞佛所說歡喜奉行

卷二　卜四

第二分善生經第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊到時著衣持鉢入城乞食時羅閱祇城內有長者

子名曰善生清旦出城詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸方禮東西南北上下諸方皆悉周遍爾時世尊見長者子善生詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸方禮世尊見已即詣其所告善生言汝以何緣清旦出城於園林中舉身皆濕向諸方禮爾時善生白佛言我父臨命終時遺勑我言汝欲禮者當先禮東方南方西方北方下方上方我奉承父教不敢違背故澡浴訖先又手東面向東方禮南西北方上下諸方皆悉周遍爾時世尊告善生曰長者子有此方名耳非爲不有然我賢聖法中非禮此六方以爲恭敬善生白佛言唯願世尊善爲我說賢聖法中禮六方法佛告長者子諦聽諦聽善思念之當爲汝說善生對曰唯然願樂欲聞佛告善生若長者長者子知四結業不於四處而作惡行又復能知六損財業是謂善生若長者長者子離四惡行禮敬六方今世亦善後獲善報今世根基後世根基於現法中智者所稱獲三十一果身壞命終生天善處善生當知四結行

者一者殺生二者盜竊三者婬泆四者妄語是四結行云何爲四處一者欲二者恚三者怖四者癡若長者長者子於此四處而作惡者則有損耗佛說是已復作頌曰

欲瞋及怖癡　有此四法者　名譽日損減
如月向于晦

佛告善生若長者長者子於此四處不爲惡者則有增益爾時世尊重作頌曰

於欲恚怖癡　不爲惡行者　名譽日增廣
如月向上滿

佛告善生六損財業者一者躭湎於酒二者博戲三者放蕩四者迷於妓樂五者惡友相得六者懈墮是爲六損財業善生若長者長者子解知四結行不於四處而爲惡行復知六損財業是謂善生於四處得離供養六方今善後善今世根基後世根基於現法中智者所譽獲三十一果身壞命終生天善處善生當知飲酒有六失一者失財二者生病三者鬪諍四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損善生若彼長者長者子飲酒不已

其家產業日日損減善生博戲有六失云何爲六一者財產日耗二者雖勝生怨三者智者所責四者人不敬信五者爲人踈外六者生盜竊心善生是爲博戲六失若長者長者子博戲不已其家產業日日損減放蕩有六失一者不自護身二者不護財貨三者不護子孫四者常自驚懼五者諸苦惡法當自纏身六者喜生虛妄是爲放蕩六失若長者長者子放蕩不已其家財產日日損減善生迷於妓樂復有六失一者求歌二求儛三者求琴瑟四者波内畢五者多羅槃六者首呵那是爲妓樂六失若長者長者子妓樂不已其家財產日日損減惡友相得復有六失一者方便生欺二者好喜屏處三者誘他家人四者圖謀他物五者財利自向六者好發他過是爲惡友六失若長者長者子習惡友不已其家財產日日損減懈墮有六失一者富樂不肯作務二者貧窮不肯勤修三者寒時不肯勤修四者熱時不肯勤修五者時早不肯勤修六者時晚不肯勤修是爲懈墮六失若

長者長者子懈惰不已其家財業日日損減
佛說是已復作頌曰
迷惑於酒者　還有酒伴黨　財產正聚集
隨已復散盡　飲酒無節度　常喜歌儛戲
晝則遊他家　因此自陷墜　隨惡友不改
誹謗出家人　邪見世所嗤　行穢人所黜
好博著外色　但論勝負事　親惡無反復
行穢人所黜　爲酒所荒迷　貧窮不自量
輕財好奢用　破家致禍患　擲博群飲酒
共伺他婬女　習畢鄙行　如月向於晦
行惡能受惡　與惡友同事　今世及後世
終始無所獲　晝則好睡眠　夜覺多悕望
獨昏無善友　不能修家務　朝夕不肯作
寒暑復懈惰　所爲事不究　亦復毀成功
若不計寒暑　朝夕勤修務　事業無不成
至終無憂患
佛告善生有四怨如親汝當覺知何謂爲四
一者畏伏二者美言三者敬順四者惡友佛
告善生畏伏有四事云何爲四一者先與後
奪二者與少望多三者畏故强親四者爲利

故親是爲畏伏四事佛告善生美言親復有四事云何爲四一者善惡斯順二者有難捨離三者外有善來密遮止之四者見有危事便排擠之是爲美言親四事敬順親復有四事云何爲四一者先誑二者後誑三者現誑四者見有小過便加杖之是爲敬順親四事惡友親復有四事云何爲四一者飲酒時爲友二者博戲時爲友三者婬泆時爲友四者歌儛時爲友是爲惡友親四事世尊說此已復作頌曰

畏伏而强親　美言親亦爾　敬順虛誑親
惡友爲惡親　此親不可恃　智者常覺知
宜速遠離之　如避于險道

佛告善生有四親可親多所饒益爲人救護云何爲四一者止非二者慈愍三者利人四者同事是爲四親可親多所饒益爲人救護當親近之善生止非有四事多所饒益爲人救護云何爲四一者見人爲惡則能遮止二者示人正直三者慈心愍念四者示人大路是爲四止非多所饒益爲人救護復次慈愍

有四事一者見利代喜二者見惡代憂三者稱譽人德四者見人說惡便能抑制是爲四慈愍多所饒益爲人救護利益有四云何爲四一者護彼不令放逸二者護彼放逸失財三者護彼使不恐怖四者屏相教戒是爲四利人多所饒益爲人救護同事有四云何爲四一者爲彼不惜身命二者爲彼不惜財寶三者爲彼濟其恐怖四者爲彼屏相教戒是爲四同事多所饒益爲人救護世尊說是已復作頌曰

制非防惡親　慈愍存他親　利人益彼親
同事齊己親　此親乃可親　智者所附近
親中無等親　如慈母親子　若欲親可親
當親堅固親　親者戒具足　如火光照人

佛告善生當知六方云何爲六父母爲東方師長爲南方妻婦爲西方親黨爲北方僮僕爲下方沙門婆羅門諸高行者爲上方善生夫爲人子當以五事敬順父母云何爲五一者供奉能使無乏二者凡有所爲先白父母三者父母所爲恭順不逆四者父母正令不

敢違背五者不斷父母所爲正業善生夫爲人子當以此五事敬順父母父母復以五事敬視其子云何爲五一者制子不聽爲惡二者指授示其善處三者慈愛入骨徹髓四者爲子求善婚娶五者隨時供給所須善生子於父母敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生弟子敬奉師長復有五事云何爲五一者給侍所須二者禮敬供養三者尊重戴仰四者師有教勑敬順無違五者從師聞法善持不忘善生夫爲弟子當以此五法敬事師長師長復以五事敬視弟子云何爲五一者順法調御二者誨其未聞三者隨其所聞令善義解四者示其善友五者盡已所知誨授不悋善生弟子於師長敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生夫之敬妻亦有五事云何爲五一者相待以禮二者威嚴不闕三者衣食隨時四者莊嚴以時五者委付家內善生夫以此五事敬待於妻妻復以五事恭敬於夫云何爲五一者先起二者後坐三者和言四者敬順五者先意承旨善生是爲妻之於夫

敬待如是則彼方安隱無有憂畏善生夫爲人者當以五事親敬親族云何爲五一者給施二者善言三者利益四者同利五者不欺善生是爲五事親敬親族親族亦以五事親敬於人云何爲五一者護放逸二者護放逸（二十一）失財三者護恐怖四者屏相教戒五者常相稱歎善生如是敬親親族則彼方安隱無有憂畏善生主於僮使以五事教授云何爲五一者隨能使役二者飲食隨時三者賜勞隨時四者病與醫藥五者縱其休暇善生是爲五事教授僮使僮使復以五事奉事其主云何爲五一者早起二者爲事周密三者不與不取四者作務以次五者稱揚主名是爲主待僮使則彼方安隱無有憂畏善生檀越當以五事供奉沙門婆羅門云何爲五一者身行慈二者口行慈三者意行慈四者以時施五者門不制止善生若檀越以此五事供奉沙門婆羅門沙門婆羅門當復以六事而教授之云何爲六一者防護不令爲惡二者指授善處三者教懷善心四者使未聞者聞五

者已聞能使善解六者開示天路善生如是
禮越恭奉沙門婆羅門則彼方安隱無有憂
畏世尊說已重說偈曰
父母爲東方　師長爲南方　妻婦爲西方
親族爲北方　僮使爲下方　沙門爲上方
諸有長者子　禮敬於諸方　敬順不失時
死皆得生天　惠施及輭言　利人多所益
同利等彼已　所有與人共　此四多負荷
任重如車輪　世間無此四　則無有孝養
此法在世間　智者所選擇　行則獲大果

名稱遠流布　嚴飾於牀座　供設上飲食
供給所當得　名稱遠流布　親舊不相遺
示以利益事　上下常和同　於此得善譽
先當習技藝　然後獲財業　財業既已具
宜當自守護　出財未至奢　當選擇前人
欺誑抵突者　寧乞未舉與　積財從小起
如蜂蝶聚華　財寶日滋息　至終無損耗
一食知止足　二修業勿怠　三當先儲積
以擬於空乏　四耕田商賈　擇地而置牧
五當起塔廟　六立僧房舍　在家勤六業

善修勿失時　如是修業者　則家無損減
財寶日滋長　如海吞衆流
爾時善生白世尊言甚善世尊實過本望踰
我父教能使覆者得仰閉者得開迷者得悟
冥室燃燈有目得視如來所說亦復如是以
無數方便開悟愚冥現清白法所以者何佛
爲如來至真正覺故能開示爲世明道今我
歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽我於正
法中爲優婆塞自今日始盡形壽不殺不盜
不婬不欺不飲酒爾時善生聞佛所說歡喜
奉行

佛說長阿含經卷第十一　聽一　廿二

音釋

㕓奴侯切　饜於豔切　嬈乃了切　麨尺沼切　家知隴切　噉徒濫切　舐神帋切　蹲徂尊切　扯羊列切　躶郎果切　奮迅奮方問切迅思晉切　擅時戰切　洟弋質切　脫徒活切　湎莫善切　酗許遇切　嗤赤脂

切笑
也擠祖稽切
推也

佛說長阿含經卷第十二　聽二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分清淨經第十三

如是我聞一時佛在迦維羅衛國尼拘類
塞林中與大比丘衆千二百五十人俱時有
沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸
詣迦維羅衛尼拘類塞林中至阿難所頭面禮足
於一面立白阿難言波波城內有尼乾子命
終未久其諸弟子分爲二分各共諍訟面相
毀罵無復上下迭相求短競其知見我能知
是汝不能知我行眞正汝爲邪見以前著後
以後著前顚倒錯亂無有法則我所爲妙汝
所言非汝有所疑當諮問我大德阿難時彼
國人民事尼乾者聞諍訟已生厭患心阿難
語周那沙彌曰我等有言欲啓世尊今共汝
往宣啓此事若世尊有所戒勑當共奉行爾
時沙彌周那聞阿難語已即共詣世尊頭面
禮足在一面立爾時阿難白世尊曰此沙彌
周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸來至
此禮我足語我言波波國有尼乾子命終未

久其諸弟子分爲二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短競其知見我能知是汝不能知我行眞正汝爲邪見以前著後以後著前顚倒錯亂無有法則我所言是汝所言非汝有所疑當諮問我時彼國民事尼乾者聞諍訟已生厭患心世尊告周那沙彌曰如是周那彼非法中不足聽聞此非三耶三佛所說猶如朽塔難可朽色彼雖有師盡懷邪見雖復有法盡不眞正不足聽採不能出要非是三耶三佛所說猶如故塔不可朽也彼諸弟子有不順其法捨彼異見行於正見周那若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離其彼弟子信其言者則二俱失道獲無量罪所以者何彼雖有法然不眞正故周那若師不邪見其法眞正善可聽採能得出要三耶三佛所說譬如新塔易可朽色然諸弟子於此法中不能勤修不能成就捨平等道入於邪見若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離入於邪見其彼弟子信其言者則二俱正見獲無量福

所以者何其法眞正佛告周那彼雖有師然懷邪見雖復有法盡不眞正不足聽採不能出要非三耶三佛所說猶如朽塔不可朽色彼諸弟子法法成就隨順其行起諸邪見周那若有人來而語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言者則二俱失道獲無量罪所以者何以法不眞正故周那若師不邪見其法眞正善可聽採能得出要三耶三佛所說譬如新塔易爲朽色又其弟子法法成就隨順修行而生正見若有人來語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言二俱正見獲無量福所以者何法眞正故周那或有導師出世使弟子生憂或有導師出世使弟子無憂云何導師出世使弟子生憂周那導師新出世間成道未久其法具足梵行清淨如實眞要而不布現然彼導師速取滅度其諸弟子不得修行皆愁憂言師初出世成道未久其法清淨梵行具足如實眞要

竟不布現而今導師便速滅度我等弟子不得修行是爲導師出世弟子愁憂云何導師出世弟子無憂謂導師出世其法清淨梵行具足如實眞要而廣流布然後導師方取滅度其諸弟子皆得修行不懷憂言師初出世成道未久其法清淨梵行具足如實眞要而廣布現然後導師方取滅度使我弟子皆得修行如是周那導師出世弟子無憂佛告周那此枝成就梵行謂導師出世出家未久名聞未廣是謂梵行枝不具足周那導師出世出家既久名聞廣遠是謂梵行枝具足滿周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子未受訓誨未具梵行未至安處未獲己利未能受法分布演說有異論起不能如法而往滅之未能變化成神通證是謂梵行枝不具足周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子盡受教訓梵行具足至安隱處已獲己利又能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是爲梵行枝具足滿周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼

未受訓誨未至安處未獲己利未能受法分布演說有異論起不能以法如實除滅未能變化成神通證是爲梵行枝未具足周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼盡受教訓梵行具足至安隱處已獲己利復能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是爲梵行枝具足滿周那諸優婆塞優婆夷廣修梵行乃至變化具足成神通證亦復如是周那若導師不在世無有名聞利養損減則梵行枝不具足滿若導師在世名聞利養皆悉具足無有損減則梵行枝爲具足滿若導師在世名聞利養不能具足是爲梵行枝不具足諸比丘名聞利養具足無損諸比丘衆亦復具足則梵行枝爲具足滿比丘尼衆亦復如是周那我出家久名聞廣遠我諸比丘已受教戒到安隱處自獲己利復能受法爲人演說有異論起能如法滅變化具足成神通證諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆亦如是周那我以廣流布梵行乃至變化具

足成神通證周那一切世間所有導師不見有得名聞利養如我如來至眞等正覺者也周那諸世間所有徒衆不見有名聞利養如我衆也周那若欲正說者當言見不可見云何見不可見一切梵行清淨具足宣示布現是名見不可見爾時世尊告比丘鬱頭藍子在大衆中而作是說有見不見云何名見不見如刀可見刃不可見諸比丘彼子乃引凡夫無識之言以爲譬喻如是周那若欲正說者當言見不見云何見不見汝當正說言一切梵行清淨具足宣示流布見不可見周那彼相續法不具足而可得不相續法具足而不可得周那諸法中梵行酪酥中醍醐爾時世尊告諸比丘我於是法躬自作證謂四念處四神足四意斷四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自慊然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有作是言彼所說句不正義理不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何諸賢我句如是

汝句如是我義如是汝義如是何者爲勝何者爲負若彼比丘報言我句如是我義如是汝句如是汝義如是汝句亦勝汝義亦勝彼比丘說此亦不得非亦不得是當諫彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘比丘作是言彼所說句不正義不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何比丘我句如是汝句如是何者爲是何者爲非若彼比丘報言我句如是汝句亦勝彼比丘說此亦不得言是不得言非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作是言彼所說句正義不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何比丘我義如是汝義如是何者爲是何者爲非若彼報言我義如是汝義如是汝義亦勝彼比丘說此已亦不得言是亦不得

言非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是比丘盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作如是言彼所說句正義正比丘聞已不得言非當稱讚彼言汝所言是汝所言是故比丘於十二部經自身作證當廣流布一曰貫經二曰祇夜經三曰受記經四曰偈經五曰法句經六曰相應經七曰本緣經八曰天本經九曰廣經十曰未曾有經十一曰譬喻經十二曰大教經當善受持稱量觀察廣流分布諸比丘我所制衣若塚間衣若長者衣麤賤衣此衣足障寒暑蚊虻足蔽四體諸比丘我所制食若乞食若居士食此食自足若身苦惱衆患切已恐遂至死故聽此食知足而止諸比丘我所制住處若在樹下若在露地若在房內若樓閣上若在窟穴若在種種住處此處自足爲障寒暑風雨蚊虻下至閑靜僻息之處諸比丘我所制藥若陳棄藥酥油蜜黑石蜜此藥自足若身生苦惱衆患切已恐遂至死故

聽此藥佛言或有外道梵志來作是語沙門釋子以衆樂自娛若有此言當如是報汝等莫作此言謂沙門釋子以衆樂自娛所以者何有樂自娛如來呵責有樂自娛如來稱譽若外道梵志問言何樂自娛瞿曇可責設有此語汝等當報五欲功德可愛可樂人所貪著云何爲五眼知色可愛可樂人所貪著耳聞聲鼻知香舌知味身知觸可愛可樂人所貪著諸賢由是五欲緣生喜樂此是如來至眞等正覺之所呵責也猶如有人故殺衆生自以爲樂此是如來至眞等正覺之所呵責猶如有人私竊偷盜自以爲樂此爲如來之所呵責猶如有人犯於梵行自以爲樂此是如來之所呵責猶如有人故作妄語自以爲樂此是如來之所呵責猶如有人放蕩自恣此是如來之所呵責猶如有人行外苦行非是如來所說正行自以爲樂此是如來之所呵責諸比丘呵責五欲功德人所貪著云何爲五欲眼知色可愛可樂人所貪著耳聞聲鼻知香舌知味身知觸可愛可樂人所貪著

如此諸樂沙門釋子無如此樂猶如有人故殺衆生以此爲樂沙門釋子無如此樂猶如有人公爲盜賊自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人犯於梵行自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人故作妄語自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人放蕩自恣自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人行外苦行自以爲樂沙門釋子無如是樂若外道梵志作如是問何樂自娛沙門瞿曇之所稱譽諸比丘彼若有此言汝等當答彼言諸賢有五欲功德可愛可樂人所貪著云何爲五眼知色乃至身知觸可愛可樂人所貪著諸賢五欲因緣生樂當速除滅猶如有人故殺衆生自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人公爲盜賊自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人犯於梵行自以爲樂有如是樂應速除滅猶如有人故爲妄語自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人放蕩自恣自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人行外苦行自以爲樂有如是樂應速除滅猶如有人去離

貪欲無復惡法有覺有觀離生喜樂入初禪如是樂者佛所稱譽猶如有人滅於覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪如是樂者佛所稱譽猶如有人除喜入捨自知身樂賢聖所求護念一心入第三禪如是樂者佛所稱譽樂盡苦盡憂喜先滅不苦不樂護念清淨入第四禪如是樂者佛所稱譽若有外道梵志作如是問汝等於此樂中求幾果功德應答彼言此樂當有七果功德云何爲七於現法中得成道證正使不成臨命終時當成道證若臨命終復不成者當盡五下結中間般涅槃生彼般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流阿迦尼吒般涅槃諸賢是爲此樂有七功德諸賢若比丘在學地欲上求求安隱處未除五蓋云何爲五貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋彼學比丘方欲上求求安隱處未滅五蓋於四念處不能精勤於七覺意不能勤修欲得上人法賢聖智慧增上求欲知欲見者無有是處諸賢學地比丘欲上求求安隱處能滅五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠

蓋調戲蓋疑蓋於四念處又能精勤於七覺意如實修行欲得上人法賢聖智慧增上求欲知欲見者則有是處諸賢若有比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲己利盡諸有結使正智解脫不爲九事云何爲九一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不捨道六者不隨欲七者不隨恚八者不隨怖九者不隨癡諸賢是爲漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲己利盡諸有結正智解脫遠離九事或有外道梵志作是說言沙門釋子有不住法應報彼言諸賢莫作是說沙門釋子有不住法所以者何沙門釋子其法常住不可動轉譬如門閾常住不動沙門釋子亦復如是其法常住無有移動或有外道梵志作是說言沙門瞿曇盡知過去世事不知未來事彼比丘彼異學梵志智異智觀亦異所言虛妄如來於彼過去事若在目前無不知見於未來世生於道智過去世事虛妄不實不足喜樂無所利益佛則不記或過去事有實無可喜樂無所利益佛亦不記若過

去事有實可樂而無利益佛亦不記若過去事有實可樂有所利益如來盡知然後記之未來現在亦復如是如來於過去未來現在應時語實語義語利語法語律語無有虛也佛於初夜成最正覺及末後夜於其中間有所言說盡皆如實故名如來復次如來所說如事事如所說故名如來以何等義名等正覺佛所知見所滅所覺佛盡覺知故名等正覺或有是時外道梵志作如是說世間常存唯此爲實餘者虛妄或復說言此世無常唯此爲實餘者虛妄或有言世間有常無常唯此爲實餘者虛妄或有言此世間非有常非無常唯此爲實餘者虛妄或復有言此世間有邊唯此爲實餘者虛妄或有言世間無邊唯此爲實餘者虛妄或復有言世間有邊無邊唯此爲實餘者虛妄或復有言世間非有邊非無邊唯此爲實餘者虛妄或復有言是命是身此實餘虛或復有言非命非身此實餘虛或復有言命異身異此實餘虛或復有言非異命非異身此實餘虛或復有言如

來有終此實餘虛或復有言如來不終此實餘虛或復有言如來終不終此實餘虛或復有言如來非終非不終此實餘虛諸有此見名本生本見今爲汝記謂此世常存乃至如來非終非不終唯此爲實餘者虛妄是爲本見本生爲汝記之所謂末見末生者我亦記之何者末見末生我所記者色是我從想有終此實餘虛無色是我從想有終亦有色亦無色是我從想有終非有色非無色是我從想有終我有邊我無邊我有邊無邊我非有邊非無邊從想有終我有樂從想有終我無樂從想有終我有苦樂從想有終我無苦樂從想有終一想是我從想有終種種想是我從想有終少想是我從想有終無量想是我從想有終此實餘虛是爲邪見本見本生我之所記或有沙門婆羅門有如是論有如是見此世常存此實餘虛乃至無量想是我此實餘虛彼沙門婆羅門復作如是說如是見此實餘者虛妄當報彼言汝實作此論云此世常存實餘虛耶如此語者佛所不許所以

者何此諸見中各有結使我以理推諸沙門婆羅門中無與我等者況欲出過此諸邪見但有言耳不中共論乃至無量想是我亦復如是或有沙門婆羅門作是說此世間自造復有沙門婆羅門言此世間他造或復有言自造他造或復有言非自造非他造忽然而有彼沙門婆羅門言世間自造者是沙門婆羅門皆因觸因緣若離觸因而能說者無有是處所以者何由六入身故生觸由觸故生受由受故生愛由愛故生取由取故生有由有故生生由生故有老死憂悲苦惱大患陰集若無六入則無觸無觸則無受無受則無愛無愛則無取無取則無有無有則無生無生則無老死憂悲苦惱大患陰集又言此世間他造又復言此世間自造他造又言此世間非自造非他造忽然而有亦復如是因觸而有無觸則無佛告諸比丘若欲滅此諸邪惡見者於四念處當修三行云何比丘滅此諸惡於四念處當修三行比丘謂內身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀精

勤不懈憶念不忘除世貪憂內外身身觀憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是爲滅衆惡法於四念處三種修行有八解脫云何爲八色觀色初解脫內有色想外觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想住空處四解脫捨空處住識處五解脫捨識處住不用處六解脫捨不用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫爾時阿難在世尊後執扇扇佛偏露右臂右膝著地叉手白佛言甚奇世尊此法清淨微妙第一當云何名云何

奉持佛告阿難此經名爲清淨汝當清淨持之爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

第二分自歡喜經第十四

如是我聞一時佛在那難陀城波婆梨菴婆林與大比丘衆千二百五十人俱時長老舍利弗於閑靜處默自念言我心決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者時舍利弗從靜室起往至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言向於靜室默自思念過去未來現在

沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者佛告舍利弗善哉善哉汝能於佛前說如是語一向受持正師子吼餘沙門婆羅門無及汝者云何舍利弗汝能知過去諸佛心中所念彼佛有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不對曰不知云何舍利弗汝能知當來諸佛心中所念有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不答曰不知云何舍利弗如我今如來至真等正覺心中所念如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂汝能知不答曰不知又告舍利弗過去未來現在如來至真等正覺心中所念汝不能知何故決定作是念因何事生是念一向堅持而師子吼餘沙門婆羅門若聞汝言我決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者當不信汝言舍利弗白佛言我於過去未來現在諸佛心中所念我不能知佛總相法我則能知如來為我說法轉高轉遠說黑白法緣無緣法

照無照法如來所說轉高轉妙我聞法已知一一法於法究竟信如來至真等正覺信如來法善可分別信如來苦滅衆善成就諸善法中此爲最上世尊智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上世尊說法復有上者謂制法制法者謂四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八賢聖道是爲無上制智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門皆無有與如來等者況欲出其上者世尊說法又有上者謂制諸入諸入者謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如過去如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法正使未來如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法今我如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法此法無上無能過者智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上世尊說法又有上者謂識入胎入胎者一謂亂入胎亂住亂出二者不亂入亂住亂出三者不亂入不亂住而亂出四者

不亂入不亂住不亂出彼不亂入不亂住不亂出者入胎之上此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂道也所謂道者諸沙門婆羅門以種種方便入定意三昧隨三昧心修念覺意依欲依離依滅盡依出要法精進喜猗定捨覺意依欲依離依滅盡依出要此法最上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂為滅滅者謂苦滅遲得二俱卑陋苦滅速得唯苦卑陋樂滅遲得唯遲卑陋樂滅速得然不廣普以不廣普故名卑陋如今如來樂滅速得而復廣普乃至天人見神變化舍利弗白佛言世尊所說微妙第一下至女人亦能受持盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有是為如來說無上滅此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂言

清淨言清淨者世尊於諸沙門婆羅門不說無益虛妄之言言不求勝亦不朋黨所言柔和不失時節言不虛發是為言清淨此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂見定彼見定者諸有沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀頭至足觀足至頭皮膚肉外但有不淨髮毛及爪甲肺肝腸胃脾腎五藏汗肪髓腦屎尿涕淚臭處不淨無可貪者是初見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨唯觀白骨及與牙齒是為二見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及白骨唯觀心識在何處住為在今世為在後世今世不斷後世不斷今世不解脫後世不解脫是為三見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識識在後世不在今世今世斷後世不斷今世解脫後世不解脫是為四見定諸有沙

門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識不在今世不在後世二俱斷二俱解脫是爲五見定此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂說常法常法者諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識二十成劫敗劫彼作是言世間常存此爲眞實餘者虛妄所以者何由我憶識故知有此成劫其餘過去我所不知未來成敗我亦不知此人朝暮以無智說言世間常存唯此爲實餘者爲虛是爲初常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識四十成劫敗劫彼作是言此世間常此爲眞實餘者虛妄所以者何以我憶識故知成劫敗劫我復能知是過去成劫敗劫我不知未來劫之成敗此說知始不說知終此人朝暮以無智說言世間常存唯此眞實餘者虛妄此是二常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識八十成劫敗劫彼言此世

間常餘者虛妄所以者何以我憶識故知有成劫敗劫復過是知過去成劫敗劫未來劫之成敗我亦悉知此人朝暮以無智說言世間常存唯此爲實餘者虛妄是爲三常存法此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂觀察觀察者謂有沙門婆羅門以想觀察他心爾趣此心爾趣彼心作是想時或虛或實是爲一觀察諸沙門婆羅門不以想觀察或聞諸天及非人語而語彼言汝心如是汝心如是此亦或實或虛是二觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天及非人語自觀已身又聽他言語彼人言汝心如是汝心如是此亦有實有虛是爲三觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦有聞諸天及非人語（十八）又不自觀觀他除覺觀已得定意三昧觀察他心而語彼言汝心如是汝心如是如是觀察則爲眞實是爲四觀察此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如

來說法復有上者所謂教戒教戒者或時有人不違教戒盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有是爲初教戒或時有人不違教戒盡五下結於彼滅度不還此世是爲二教戒或時有人不違教戒三結盡薄婬怒癡得斯陀含還至此世而取滅度是爲三教戒或時有人不違教戒三結盡得須陀洹極七往反必成道果不墮惡趣是爲四教戒此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者爲他說法使戒清淨戒清淨者諸有沙門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐棄睡眠不懷邪諂口不妄言不爲世人記於吉凶不自稱說從他所得以示於人不求他利坐禪修智辯才無礙專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂解脫智謂解脫智者世尊由他因緣內自思惟言此人是須陀洹此

是斯陀含此是阿那含此是阿羅漢此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂自識宿命智證諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心自憶往昔無數世事一生二生乃至百千生成劫敗劫如是無數我於某處生名字如是種姓如是壽命如是飲食如是苦樂如是從此生彼從彼生此若干種相自憶宿命無數劫事晝夜常念本所經歷此是色此是無色此是想此是非想此是非無想盡憶盡知此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂天眼智天眼智者謂沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀諸衆生死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨其所行盡見盡知或有衆生成就身惡行口惡行意惡行誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有衆生身行善口言善意念善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中以天眼淨觀

諸衆生如實知見此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂神足證神足證者謂沙門婆羅門以種種方便入定意三昧隨三昧心作無數神力能變一身爲無數身以無數身合爲一身石壁無礙於虛空中結跏趺坐猶如飛鳥出入於地猶如在水履水如地身出煙燄如火耀燃以手捫日月立至梵天若沙門婆羅門稱是神足者當報彼言有此神足非爲不有此神足者卑陋下劣凡夫所行非是賢聖之所修習若比丘於諸世間愛色不染捨離此已如所應行斯乃名爲賢聖神足於無喜色亦不增惡捨離此已如所應行斯乃名曰賢聖神足於諸世間愛色不愛色二俱捨已修平等護專念不忘斯乃名曰賢聖神足猶如世尊精進勇猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等正覺世尊今亦不樂於欲不樂卑賤凡夫所習亦不勞勤受諸苦惱世尊若欲除弊惡法有覺有觀離生喜樂遊於初禪如是便能除弊惡法

有覺有觀離生喜樂遊於初禪二禪三禪四禪亦復如是精進勇猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等覺佛告舍利弗若有外道異學來問汝言過去沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言未來沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言現在沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答時舍利弗白佛言設有是問過去沙門婆羅門與佛等不當答言有設有問未來沙門婆羅門與佛等不當答言有設問現在沙門婆羅門與佛等不當答言無佛告舍利弗彼外道梵志或復問言汝何故或言有或言無汝當云何答舍利弗言我當報彼過去三耶三佛與如來等未來三耶三佛與如來等我躬從佛聞欲使現在有三耶三佛與如來等者無有是處世尊我如所聞依法順法作如是答將無咎耶佛言如是答依法順法不違也所以然者過去三耶三佛與我等未來三耶三佛與我等欲使現在有二佛出世無有是處爾時尊者鬱陀夷在世尊後執扇

扇佛告之曰鬱陀夷汝當觀世尊少欲知足今我有大神力有大威德而少欲知足不樂在欲鬱陀夷若餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者彼便當豎旛告四遠言如來今者少欲知足今觀如來少欲如來知足如來有大神力有大威德不用在欲爾時尊者鬱陀夷正衣服偏露右臂右膝著地叉手白佛言世尊少有少欲知足如世尊者世尊有大神力有大威德不用在欲若復有餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者便能豎旛告四遠言世尊今者少欲知足舍利弗當為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法彼若於佛法僧於道有疑者聞說此法無復疑網爾時世尊告舍利弗汝當為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法所以者何彼於佛法僧於道有疑者聞汝所說當得開解對曰唯然世尊時舍利弗即便數數為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法以自清淨故故名清淨經爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

第二分大會經第十五

如是我聞一時佛在釋翅搜國迦維林中與大比丘衆五百人俱盡是羅漢復有十方諸神妙天皆來集會禮敬如來及比丘僧時四淨居天即於天上各自念言今者世尊在釋翅搜迦維林中與大比丘衆五百人俱盡得阿羅漢復有十方諸神妙天皆來會集禮敬如來及比丘僧我等今者亦可共往詣世尊所各當以偈稱讚如來時四淨居天猶如力士屈伸臂頃於彼天沒至釋翅搜迦維林中

爾時四淨居天到已頭面禮足在一面立時一淨居天即於佛前以偈讚曰

今日大衆會　諸天神普集　皆爲法故來
欲禮無上衆

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

比丘見衆穢（他二）　端心自防護　欲（甘二）如海吞流
智者護諸根

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

斷刺平愛坑　及填無明塹　獨遊清淨場
如善象調御

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰
諸歸依佛者　終不墮惡趣　捨此人中形
受天清淨身
爾時四淨居天說此偈已世尊印可即禮佛
足遶佛三帀忽然不現其去未久佛告諸比
丘今者諸天大集今者諸天大集十方諸神
妙天無不來此禮覲如來及比丘僧諸比丘
過去諸如來至眞等正覺亦有諸天大集如
我今日當來諸如來至眞等正覺亦有諸天
大集如我今日諸比丘今者諸天大集十方
諸神妙天無不來此禮覲如來及比丘僧亦
當稱彼名號爲其說偈比丘當知
諸依地山谷　隱藏見可畏　身著純白衣
潔淨無垢穢　天人聞此已　皆歸於梵天
今我稱其名　次第無錯謬　諸天衆今來
比丘汝當知　世間凡智人　百中不見一
何由乃能見　鬼神七萬衆　若見十萬鬼
猶不見一邊　何況諸鬼神　周遍於天下
地神有七千　悅叉若干種　皆有神足形貌色
像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中時有雪

山神將六千鬼悅又若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中有一舍羅神將三千鬼悅又若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中此萬六千鬼神悅又若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中復有毗波窶神住在馬國將五百鬼皆有神足威德復有金毗羅神住王舍城毗富羅山邊無數鬼神恭敬圍遶復有東方提頭賴吒天王領乾沓和神有大威德有九十一子盡字因陀羅皆有大神力南方毗樓勒天王領諸龍王有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神力西方毗樓博天王領諸鳩槃茶鬼有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神力北方天王名毗沙門領諸悅又鬼有大威德有九十一子亦字因陀羅俱有大神力此四天王護持世者有大威德身放光明來詣迦維林中爾時世尊欲降其幻僞虛妄之心故結呪曰

摩摩拘拘樓樓羅羅摩拘樓羅毗毗樓樓羅

羅毗樓羅旃迦摩世致迦尼延豆尼延豆波
陀那耶盧鳴呼叔奴主　提婆蘇暮　摩頭
邏　支多羅斯那　乾沓波　那羅主　闍
尼沙　尸訶　無蓮陀羅　鼻波蜜多羅
樹塵陀羅　那閻尸訶　升浮樓　廿五　輸支婆
遮婆
如是諸王乾沓婆及羅刹皆有神足形貌色
像懷歡喜心來詣比丘衆林中爾時世尊復
結呪曰
阿醯那陀瑟　那頭　毗舍離婆訶　帶叉

蛇婆提　提頭賴吒　帝婆婆訶若黎耶
迦毗羅　攝婆那伽　阿陀伽摩天提伽
伊羅婆陀摩訶那伽　毗摩那伽多呬伽陀
餘那伽羅闍婆訶沙訶　叉奇提婆提羅帝
毗叔大迹閥　毗訶四婆嚀阿婆婆四質多
羅逮和尼那求四多　阿婆由那伽羅除阿
四修跋羅薩帝奴阿伽佛陀灑失羅嚀婆耶
憂羅頭婆延樓素槃岌佛頭舍羅岌伽類樓
爾時世尊為阿修羅而結呪曰
祇陀跋闍訶諦　三物第阿修羅阿失陀婆

延地婆三娑四　伊第阿陀提婆摩天地伽黎妙　摩訶祕摩　阿修羅陀那祕羅陀鞞摩質兜樓　修質諦麗　婆羅訶黎無夷連那婆　舍黎阿細跋黎弗多羅那薩鞞鞞樓耶那那迷　薩那迷諦婆黎細如羅耶跋兜樓伊訶菴婆羅迷三摩由伊陀那跋陀若比丘那三彌涕泥拔

爾時世尊復為諸天而結呪曰

阿浮提婆革犁醯陛提豫婆由多陀兜跋樓兜婆樓尼世帝蘇彌耶舍阿頭彌多羅婆伽羅那移婆阿邏提婆摩天梯與陀舍提舍伽矛薩鞞那難多羅婆跋那伊地槃大髀地槃那槃大耶舍卑兜暮陀婆那陀阿醯捷大比丘那婆末弟婆尼鞞弩提步舍伽利阿醯地勇迷那利帝隸富羅息幾大阿陀蔓陀羅婆羅鞞旃大蘇婆尼捐提婆阿陀旃陀富羅翅大蘇黎耶蘇婆尼捐提婆阿陀蘇提耶富羅翅大摩伽陀婆蘇因圖檻阿頭釋拘富羅大檻叔伽伽羅摩羅那阿大鞞摩尼婆嗚婆提奇訶波羅無訶鞞波羅微那阿尼薩陀摩多

阿訶黎彌沙阿尼鉢離兜歎奴阿盧余提舍
阿醯跋沙賒摩摩訶賒摩摩兜沙阿摩兜跋
多摩乞陀波頭灑阿陀摩兜波頭灑阿醯阿
羅夜提婆阿陀黎陀夜婆和波羅摩阿波羅
阿陀提婆摩天梯夜差摩兜率陀夜摩伽沙
尼阿尼藍鞞藍婆折帝樹提那摩伊灑念摩
羅提阿陀醯波羅念彌大阿醯婆醯提婆闍
簡提阿奇尸呼婆摩阿栗吒盧耶鳴摩浮浮
尼婆和遠遮婆陀暮阿周陀阿尼輸豆尼盧
耶兜阿頭阿邏毗沙門伊灑

此是六十天種爾時世尊復為六十八五通
婆羅門結呪曰
羅耶黎沙耶訶醯捷大婆尼伽毗羅跋兜鞞
地閣兜阿頭差暮薩提鴦祇鞞地牟尼阿頭
閣黎耶差伽尸黎沙婆訶若兜阿頭梵摩提
婆提那婆鞞地牟尼阿頭拘薩梨伊尼盧摩
閣邏鴦祇羅野般闍樓阿樓鳴猿頭摩訶羅
野阿提拘樓祕兜阿頭六閉俱薩梨阿樓伽
陵倚伽夷羅檀醯羅否符野福都盧黎灑先
陀步阿頭阿提那伽否婆訶移伽耶羅野多

他阿伽度婆羅蔓陀兜迦牧羅野阿頭因陀羅樓迷婆迦符陀擔暮摩伽醯阿勃傷俱卑弓阿頭醯蘭若伽否鞞黎味余黎多他阿伽度阿醯婆好羅予彌都盧多他阿伽度婆斯佛離首陀羅予多他阿伽度伊黎耶差摩訶羅予先陀步多他阿伽度般闍婆予婆黎地翅帝羅予多他阿伽度鬱阿蘭摩訶羅予便被婆黎摩黎輸婆醯大那摩阿槃地苫摩利羅羅予阿具斯利陀那婆地阿頭翅鞞羅予伽尸伊昵彌昵摩訶羅予優婆樓多他阿伽度跋陀婆利摩訶羅予俱薩黎摩提輸尸漢提苫婆利羅予修陀樓多陀阿伽度阿囚頭樓阿頭摩羅予余蘇利與他鞞地提步阿呵鞞利四阿頭恒河耶樓波目遮耶暮阿夷兜阿頭一摩耶舍枇那婆差摩羅予何黎揵度余枇度鉢支含是數波那路摩蘇羅予耶賜多由醯蘭若蘇槃那祕愁度致夜數羅舍波羅鞞陀鬱陀婆訶婆灑婆訶婆婆謀婆訶婆貪覆賒大賒佉闍沙麗羅陀那磨那技哆哆邏乾沓婆沙訶婆薩多提蘇鞞羅予阿醯提

度比丘三彌地婆尼地波尼
爾時復有千五十婆羅門如來亦爲結呪時
此世界第一梵王及諸梵天皆有神通有一
梵童子名曰提舍有大神力復有十萬餘梵
天王各與眷屬圍遶而來復越千世界有大
梵王見諸大衆在世尊所尋與眷屬圍遶而
來爾時魔王見諸大衆在世尊所懷毒害心
即自念言我當將諸鬼兵往壞彼衆圍遶盡
取不令有遺時即名四兵以手拍車轂聲如
礕礰諸有見者無不驚怖放大風雨雷電礕
礰向迦維林圍遶大衆佛告諸比丘樂此衆
者汝等當知今日魔衆懷惡而來於是頌曰
汝今當敬順　建立於佛法　當滅此魔衆
如象壞葦叢　專念無放逸　具足於淨戒
定意自惟念　善護其志意　若於正法中
能不放逸者　則度老死地　永盡諸苦本
諸弟子聞已　當勤加精進　起度於衆欲
一毛不傾動　此衆爲最勝　有大智名聞
弟子皆勇猛　爲衆之所敬
爾時諸天神鬼五通仙人皆集迦絺園中見

魔所爲恠未曾有佛說此法時八萬四千諸天遠塵離垢得法眼淨諸天龍鬼神阿修羅迦樓羅眞陀羅摩睺羅伽人與非人聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十二

音釋

緬淵充切　迭徒結切更互也　閾雨逼切門限也　脾頻眉切土藏也　腎時忍切水藏也　蓄子智切聚也　趙丈利切　塹七豔切坑也　沓徒合切　苫詩廉切　昵尼質切　枇婢脂切　磔陟格切　磔普擊切　磔陟格切與磔同

佛說長阿含經卷第十三　聽三

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分阿摩晝經第一

如是我聞一時佛遊拘薩羅國與大比丘衆千二百五十人俱至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村即於彼伊車林中止宿時有沸伽羅婆羅婆羅門止都伽羅村其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與沸伽羅婆羅婆羅門以爲梵分此婆羅門七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書皆能分別又能善解大人相法祭祀儀禮有五百弟子教授不廢其第一摩納弟子名阿摩晝七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書皆能分別亦能善解大人相法祭祀儀禮亦有五百摩納弟子教授不廢與師無異時沸伽羅婆羅婆羅門聞沙門瞿曇釋種子出家成道與大比丘衆千二百五十人俱至伊車能伽羅拘薩羅波羅門村止伊車林中有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於

聽三　一

諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下善義味具足梵行清淨如此眞人應往親覲我今寧可觀沙門瞿曇為定有三十二相名聞流布為稱實不審以何緣得見佛相復作是念言今我弟子阿摩晝七世已來父母眞正不為他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書盡能分別又能善解大人相法祭祀儀禮唯有此人可使觀佛知相有無時婆羅門即命弟子阿摩晝而告之曰汝往觀彼沙門瞿曇為定有三十二相為虛妄耶時阿摩晝尋白師言我以何驗觀瞿曇相知其虛實師即報曰我今語汝若有具足三十二大人相者必趣二處無有疑也若在家當為轉輪聖王王四天下以法治化統領民物七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七典兵寶王有千子勇猛多智降伏怨敵兵仗不用天下太平國內民物無所畏懼若其不樂世間出家求道當成如來至眞等正覺十號具足以此可知瞿曇虛實時阿摩晝受

師教已即嚴駕寶車將五百摩納弟子清旦出村往詣伊車林到已下車步進詣世尊所佛坐彼立佛立彼坐於其中間共談義理佛告摩納曰汝曾與諸耆舊長宿大婆羅門如是論耶摩納白佛此爲何言佛告摩納我坐汝立我立汝坐中間共論汝師論法常如是耶摩納白佛言我婆羅門論法坐則俱坐立則俱立卧則俱卧今諸沙門毀形鯁獨單陋下劣習黑冥法我與此輩共論義時坐起無在爾時世尊即語彼言卿摩納未被調伏時摩納聞世尊稱卿又聞未被調伏即生忿恚毀謗佛言此釋種子好懷疾惡無有儀法佛告摩納諸釋種子何過於卿摩納言昔我一時爲師少緣在釋種迦維羅衛國時有衆多諸釋諸釋童子以少因緣集在講堂遥見我來輕慢戲弄不順儀法不相敬待佛告摩納彼諸釋子治在本國遊戲自恣猶如飛鳥自於巢林出入自在諸釋種子自於本國遊戲自在亦復如是摩納白佛言世有四姓刹利婆羅門居士首陀羅其彼三姓常尊重恭敬

供養婆羅門彼諸釋子義不應爾彼釋斯細卑陋下劣而不恭敬我婆羅門爾時世尊默自念言此摩納子數數毀罵言及斯細我今寧可說其本緣調伏之耶佛告摩納汝姓何等摩納答言我姓聲王佛告摩納汝姓爾者則為是釋迦奴種時彼五百摩納弟子皆舉大聲而語佛言勿說此言謂此摩納為釋迦奴種所以者何此大摩納真族姓子顏貌端正辯才應機廣博多聞足與瞿曇往反談論爾時世尊告五百摩納若汝師盡不如汝言者當捨汝師共汝論義若汝師有如上事如汝言者汝等宜默當共汝師論時五百摩納白佛言我等盡默聽共師論時五百摩納皆默然爾時世尊告阿摩晝乃往過去久遠世時有王名懿摩王有四子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴其王四子少有所犯王擯出國到雪山南住直樹林中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議詣懿摩王所白言大王當知我等與四子別久欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王教已

即詣雪山南直樹林中到四子所時諸母言我女與汝子汝女與我子即相配匹遂成夫婦後生男女容貌端正時懿摩王聞其四子諸母與女共為夫婦生子端正王即歡喜而發此言此眞釋子眞釋童子能自存立因此名釋在直樹林故名釋懿懿摩王即釋種先也王有青衣名曰方面顏貌端正與一婆羅門交通遂便有身生一摩納子墮地能言尋語父母當洗浴我除諸穢惡我年大已自當報恩以其初生能言故名聲王如今初生有能言者人皆怖畏名為可畏彼亦如是生便能言故名聲王從此已來婆羅門種遂以聲王為姓又告摩納汝頗從先宿者舊大婆羅門聞此種姓因緣以不時彼摩納默然不對如是再問又復不對佛至三問語摩納言吾問至三汝宜速答設不答者窓迹力士手執金杵在吾左右即當破汝頭為七分時窓迹力士手執金杵當摩納頭上虛空中立若摩納不時答問即下金杵碎摩納首佛告摩納汝可仰觀摩納仰觀見窓迹力士手執金杵

立虛空中見已恐怖衣毛爲豎即起移坐附近世尊依恃世尊爲救爲護白世尊言世尊當問我今當答佛即告摩納汝曾於先宿舊大婆羅門聞說如是種姓緣不摩納答言我信曾聞實有是事時五百摩納弟子皆各舉聲自相謂言此阿摩晝實是釋迦奴種也沙門瞿曇所說眞實我等無狀懷輕慢心爾時世尊便作是念此五百摩納後必懷慢稱彼爲奴今當方便滅其奴名即告五百摩納曰汝等諸人愼勿稱彼爲奴種也所以者何彼先婆羅門是大仙人有大威力伐懿摩王索女王以畏故即以女與由佛此言得免奴名爾時世尊告阿摩晝曰云何摩納若刹利女七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀若與一婆羅門爲妻生子摩納容貌端正彼入刹利種得坐受水誦刹利法不答曰不得得父財業不答曰不得得嗣父職不答曰不得云何摩納若婆羅門女七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀與刹利爲妻生一童子顏貌端正彼入婆羅門衆中得坐起受水

不答曰得得誦婆羅門法得父遺財嗣父職不答曰得云何摩納若婆羅門擯婆羅門投刹利種者寧得坐起受水誦刹利法不答曰不得得父遺財嗣父職不答曰不得若刹利種擯刹利投婆羅門寧得坐起受水誦婆羅門法得父遺財嗣父職不答曰得是故摩納女中刹利女勝男中刹利男勝非婆羅門也梵天躬自說偈言

刹利生中勝　種姓亦純眞　明行悉具足
天人中最勝

佛告摩納梵天說此偈實爲善說非不善也我所然可所以者何我今如來至眞等正覺亦說此義

刹利生中勝　種姓亦純眞　明行悉具足
天人中最勝

摩納白佛言瞿曇何者是無上明行具足佛告摩納諦聽諦聽善思念之當爲汝說對曰唯然願樂欲聞佛告摩納若如來出現於世應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於一切諸天世人

沙門婆羅門天魔梵王中獨覺自證爲人說法上語亦善中語亦善下語亦善義味具足開清淨行若居士居士子及餘種姓聞正法者即生信樂以信樂心而作是念我今在家妻子繫縛不得清淨純修梵行今者寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼於異時捨家財產捐棄親族剃除鬚髮服三法衣出家修道與出家人同捨飾好具諸戒行不害衆生捨於刀仗懷慙愧悲心慈念一切是爲不殺捨竊盜心不與不取其心清淨無私竊意是爲不盜捨離婬欲淨修梵行慤慤精進不爲欲染潔淨而住是爲不婬捨離妄語至誠無欺不誑他人是爲不妄語捨離兩舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至此有離別者善爲和合使相親敬凡所言說和順知時是爲不兩舌捨離惡口所言麤獷喜惱他人令生忿結捨如是言言則柔軟不生怨害多所饒益衆人敬愛樂聞其言是爲不惡口捨離綺語所言知時誠實如法依律滅諍有緣而言言不虛發是爲捨離綺語捨于飲酒離放逸

處不著香華瓔珞歌舞倡妓不往觀聽不坐高牀非時不食金銀七寶不取不用不娶妻妾不畜奴婢象馬車牛鷄犬猪羊田宅園觀不爲虛詐斗秤欺人不以手拳共相牽拽亦不觝債不誣調人不爲僞詐捨如是惡滅諸諍訟諸不善事行則知時非時不行量腹而食無所藏積度身而衣趣足而已法服應器常與身俱猶如飛鳥羽翮隨身比丘無餘亦復如是摩納如餘沙門婆羅門受他信施更求儲積衣服飲食無有厭足入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施自營生業種植樹木鬼神所依入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種紋繡綩縵被褥入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門受他信施更作方便求自莊嚴酥油摩身香水洗沐香粖自塗香澤梳頭著好華鬘染目紺色拭面莊飾鏡紐澡潔以鏡自照雜色革屣上服純白刀仗侍從寶蓋寶扇莊嚴寶車入我法者無如此事摩納如餘沙

門婆羅門食他信施專爲嬉戲基局博弈八道十道百道至一切道種種戲笑入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但說遮道無益之言王者戰鬪軍馬之事群僚大臣騎乘出入遊園觀事及論卧起行步女人之事衣服飲食親里之事又說入海採寶之事入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作邪命諂諛美辭現相毀呰以利求利入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但共諍訟或於園觀或在浴池或於堂上互相是非言我知經律汝無所知我趣正道汝向邪徑以前著後以後著前我能忍汝汝不能忍汝所言說皆不眞正若有所疑當來問我我盡能答入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求爲使命若爲王王大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從彼至此持此信授彼持彼信授此或自爲或教他爲入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀

仗弓矢之事或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸畜或鬪男女及作衆聲貝聲鼓聲歌聲舞聲絃憧倒絶種種技戲入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相男女吉凶好醜及相畜生以求利養入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活名喚鬼神或復驅遣或能令住種種厭禱無數方道恐熱於人能聚能散能苦能樂又能爲人安胎出衣亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現諸技術叉手向日月作諸苦行以求利養入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活爲人呪病或誦惡術或爲善呪或爲醫方鍼灸藥石療治衆病入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或呪水火或爲鬼呪或誦剎利呪或誦鳥呪或支節呪或安宅符呪或火燒鼠嚙能呪爲解或誦別死生書或讀夢書或相手面或誦天文書或誦一切音書入我法者無如是事摩納

如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星日月薄食或言星食或言不食如是善瑞如是惡徵入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或言此國勝彼彼國不如或言彼國勝此此國不如占相吉凶說其盛衰入我法者無如是事但修聖戒無染著心內懷喜樂目雖對色而不取相眼不為色之所拘繫堅固寂然無所貪著亦無憂患不漏諸惡堅持戒品善護眼根耳鼻舌身意亦復如是善御六觸護持調伏令得安隱猶如平地駕駟馬車善調御者執鞭持控使不失轍比丘如是御六根馬安隱無失彼有如是聖戒得聖諸根食知止足亦不貪味趣以養身令無苦患而不貢高調和其身令故苦滅新苦不生有力無事令身安樂猶如有人以藥塗瘡趣使瘡差不求飾好不以自高摩納比丘如是食足支身不懷慢恣又如膏車欲使通利以用運載有所至到比丘如是食

足支身欲為行道摩納比丘如是成就聖戒得聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟又於晝日若行若坐常念一心除衆陰蓋彼於初夜若行若坐常念一心除衆陰蓋及至中夜偃右脅而卧念當時起繫想在明心無錯亂至於後夜便起思惟若行若坐常念一心除衆陰蓋比丘有如是聖戒具足得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂云何比丘念無錯亂如是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是是為比丘念無錯亂云何一心如是比丘若行步出入左右顧視屈申俯仰執持衣鉢受取飲食左右便利睡眠覺悟坐立語默於一切時常念一心不失威儀是為一心譬如有人與大衆（十二）行若在前行若在中後行常得安隱無有怖畏摩納比丘如是行步出入至於語默常念一心無有憂畏比丘有如是聖戒得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂樂（聽三）

在靜處樹下塚間若在山窟或在露地及糞聚間至時乞食還洗手足安置衣鉢結跏趺坐端身正意繫念在前除去慳貪心不與俱滅瞋恚心無有怨結心住清淨常懷慈愍除去睡眠繫想在明念無錯亂斷除調戲心不與俱內行寂滅滅調戲心斷除疑惑已度疑網其心專一在於善法譬如僮僕大家賜姓安隱解脫免於僕使其心歡喜無復憂畏又如有人舉財治生大得利還還本主物餘財足用彼自念言我本舉財恐不如意今得利還還本主本物餘財足用無復憂畏發大歡喜如人久病從病得瘥飲食消化色力充足彼作是念我先有病而今得瘥飲食消化色力充足無復憂畏發大歡喜又亦如人久閉牢獄安隱得出彼自念言我先拘閉今已解脫無復憂畏發大歡喜又如有人多持財寶經大曠野不遭賊盜安隱得過彼自念言我持財寶過此險難無復憂畏發大歡喜其心安樂摩納比丘有五蓋自覆常懷憂畏亦復如是如負債人久病在獄行大曠野自見未離

諸陰蓋心覆蔽闇冥慧眼不明彼即精勤捨欲惡不善法與覺觀俱離生喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿如人巧浴器盛衆藥以水漬之中外俱潤無不周遍比丘如是得入初禪喜樂遍身無不充滿如是摩納是爲最初現身得樂所以者何斯由精進念無錯亂樂靜閑居之所得也彼捨覺觀便生爲信專念一心無覺無觀定生喜樂入第二禪彼已一心喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿猶如山頂深泉水自中出不從外來即此池中出清淨水還自浸漬無不周遍摩納比丘如是入第二禪定生喜樂無不充滿是爲第二現身得樂彼捨喜住護念不錯亂身受快樂如聖所說護念樂入第三禪彼身無喜以樂潤漬周遍盈溢無不充滿譬如優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華芬陀利華始出淤泥而未出水根莖枝葉潤漬水中無不周遍摩納比丘如是入第三禪離喜住樂潤漬於身無不周遍此是第三現身得樂彼捨喜樂憂喜先滅不苦不樂護念清淨

入第四禪身心清淨具滿盈溢無不周遍猶如有人沐浴清潔以新白氎被覆其身舉體清淨摩納比丘如是入第四禪其心清淨充滿於身無不周遍又入第四禪心無增減亦不傾動住無愛恚無動之地譬如密室內外塗治堅閉戶扇無有風塵於內然燈無觸嬈者其燈燄上恬然不動摩納比丘如是入第四禪心無增減亦不傾動住無愛恚無動之地此是第四現身得樂所以者何斯由精勤不懈念不錯亂樂靜閑居之所得也彼得定心清淨無穢柔輭調伏住無動地自於身中起變化心化作異身支節具足諸根無闕彼作是觀此身色四大化成彼身此身亦異彼身亦異從此身起心化成彼身諸根具足支節無闕譬如有人鞘中拔刀彼作是念鞘異刀異而刀從鞘出又如有人合麻爲繩彼作是念麻異繩異而繩從麻出又如有人篋中出蛇彼作是念篋異蛇異而蛇從篋出又如有人從簏出衣彼作是念簏異衣異而衣從簏出摩納比丘亦如是此是最初所得勝法

所以者何斯由精進念不錯亂樂靜閑居之所得也彼已定心清淨無穢柔輭調伏住無動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根支節具足彼作是觀此身是四大合成彼身從化而有此身亦異彼身亦異此心在此身中依此身住至化身中譬如瑠璃摩尼瑩治甚明清淨無穢若以青黃赤綖貫之有目之士置掌而觀知珠異綖異而綖依於珠從珠至珠摩納比丘觀心依此身住至彼化身亦復如是此是比丘第二勝法所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢柔輭調伏住無動地一心修習神通智證能種種變化變化一身爲無數身以無數身還合爲一身能飛行石壁無礙遊空如鳥履水如地身出煙燄如大火聚手捫日月立至梵天譬如陶師善調和泥隨意所在造作何器多所饒益亦如巧匠善能治木隨意所造自在能成多所饒益又如牙師善治象牙亦如金師善練眞金隨意所造多所饒益摩納比丘如是定心清淨住無動

地隨意變化乃至手捫日月立至梵天此是比丘第三勝法彼以心定清淨無穢柔輭調伏住無動地一心修習證天耳智彼天耳淨過於人耳聞二種聲天聲人聲譬如城內有大講堂高廣顯敞有聰聽人居此堂內堂內有聲不勞聽功種種悉聞比丘如是以心定故天耳清淨聞二種聲摩納此是比丘第四勝法彼以定心清淨無穢柔輭調伏住無動地一心修習證他心智彼知他心有欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心狹心小心大心定心亂心縛心解心上心下心至無上心皆悉知之譬如有人清水自照好惡必察比丘如是以心淨故能知他心摩納此是比丘第五勝法彼以心定清淨無穢柔輭調伏住無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命無數若干種事能憶一生至無數生劫數成敗死此生彼名姓種族飲食好惡壽命長短所受苦樂形色相貌皆悉憶識譬如有人從巳村落至他國邑在於彼處若行若住若語若默復從彼國至於餘國如是展轉更還本土不

勞心力盡能憶識所行諸國從此到彼從彼到此行住語默皆悉憶之摩納比丘如是能以定心清淨無穢住無動地以宿命智能憶宿命無數劫事此是比丘得第一勝無明永滅大明法生闇冥消滅光曜法生此是比丘宿命智明所以者何斯由精勤念無錯亂樂獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢柔輭調伏住無動處一心修習見生死智證彼天眼淨見諸衆生死此生彼從彼生此形色好醜善惡諸果尊貴卑賤隨所造業報應因緣皆悉知之此人身行惡口言惡意念惡誹謗賢聖信邪倒見身敗命終墮三惡道此人身行善口言善意念善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中以天眼淨見諸衆生隨所業緣往來五道譬如城內高廣平地四交道頭起大高樓明目之士在上而觀見諸行人東西南北舉動所爲皆悉見之摩納比丘如是以定心清淨住無動處見生死智證以天眼淨盡見衆生所爲善惡隨業受生往來五道皆悉知之此是比丘得第二明斷除無明

生於慧明捨離闇冥出智慧光此是見衆生生死智證明也所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也彼已定心清淨無穢柔輭調伏住不動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦如實知有漏有漏集有漏盡如實知趣漏盡道彼如是知如是見欲漏有漏無明漏心得解脫已得解脫得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有目之士明了見之此是木石此是魚鼈摩納比丘如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不受後有此是比丘得第三明斷除無明生於慧明捨離闇冥出大智光是爲無漏智明所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也摩納是爲無上明行具足於汝意云何如是明行爲是爲非佛告摩納有人不能得無上明行具足而行四方便云何爲四摩納或有人不得無上明行具足而持斫負籠入山求藥食樹木根是爲摩納不得無上明行具足而行第一方便云何摩納此

第一方便汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕罵釋子自種罪根長地獄本復次摩納有人不能得無上明行具足而手執澡瓶持杖策術入山林中食自落果是爲摩納不得無上明行具足而行第二方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本復次摩納不得無上明行具足而捨前採藥及捨落果還來向村依附人間起草菴舍食草木葉摩納是爲不得明行具足而行第三方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本是爲第三方便復次摩納不得無上明行具足不食藥草不食落果不食草葉而於村城起大堂閣諸有東西南北行人過者隨力供給是爲不得無上明行具足而行第四方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕慢釋子自

種罪根長地獄本云何摩納諸舊婆羅門及諸仙人多諸技術讚歎稱說本所誦習如今婆羅門所可諷誦稱說一阿咤摩二婆摩三婆摩提婆四鼻波蜜多五伊兜瀨悉六耶婆提伽七婆婆婆悉咤八迦葉九阿樓那十瞿曇十一首夷婆十二孫陀羅如此諸大仙婆羅門皆掘塹建立堂閣如汝師徒今所居止不答曰不也彼諸大仙頗起城郭圍遶舍宅居止其中如汝師徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗處高牀重褥綩縵細輭如汝師徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗以金銀瓔珞雜色華鬘美女自娛如汝師徒不彼諸大仙頗駕乘寶車持戟導引白蓋自覆手執寶拂著雜色寶屣又著金鬘白氎如汝師徒今所服不答曰不也摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云何摩納如彼諸大仙舊婆羅門讚歎稱說本所諷誦如今婆羅門所可稱說諷誦阿咤摩等若傳彼所說以教他人欲望生梵天者無有是處猶如摩納王波斯匿與人共議或與

諸王或與大臣婆羅門居士共論餘細人聞入舍衛城遇人便說波斯匿王有如是語云何摩納王與是人共言議不答曰不也摩納此人諷誦王言以語餘人寧得爲王作大臣不答曰無有是處摩納汝等今日傳先宿大仙舊婆羅門語諷誦教人欲至生梵天者無有是處云何摩納汝等受他供養能隨法行不答曰如是瞿曇受他供養當如法行摩納汝師沸伽羅婆羅受王村封而與王波斯匿共論議時說三不要論無益之言不以正事共相諜曉汝今自觀汝及師過且置是事但當求汝所來因緣摩納即時舉目觀如來身求諸相好盡見餘相唯不見二相心即懷疑尒時世尊默自念言今此摩納不見二相以此生疑即出廣長舌相舐耳覆面時彼摩納(十九)復疑一相世尊復念今此摩納猶疑一相即(哦三)以神力使彼摩納獨見陰馬藏爾時摩納盡見相已乃於如來無復狐疑即從座起遶佛而去時沸伽羅婆羅門立於門外遥望弟子見其遠來逆問之言汝觀瞿曇實具相不功

德神力實如所聞不即白師言瞿曇沙門三十二相皆悉具足功德神力實如所聞師又問曰汝頗與瞿曇少語議不答曰實與瞿曇言語往返師又問曰汝與瞿曇共論何事時摩納如共佛論具以白師師言我遂得聰明弟子致使如是者我等將入地獄不久所以者何汝語諸欲勝毀呰瞿曇使之不悅於我轉疎汝與聰明弟子致使如是使我入地獄不久於是其師懷忿結心即蹴摩納令墮師自乘車時彼摩納當墮車時即生白癩時沸伽羅婆羅婆羅門仰觀日已默自念言今覲沙門瞿曇非是時也須待明日當往覲問於明日旦嚴駕寶車從五百弟子前後圍遶詣伊車林中下車步進到世尊所問訊已一面坐仰觀如來身具見諸相唯不見二相時婆羅門疑於二相佛知其念即出廣長舌相舐耳覆面時婆羅門又疑一相佛知其念即以神力使見陰馬藏時婆羅門具見如來三十二相心即開悟無復狐疑尋白佛言若我行時中路遇佛少停止乘當知我已禮敬世尊

所以者何我受他村封設下乘者當失此封惡聲流布又白佛言若我下乘解劒退蓋并除幢麈澡瓶屨屣當知我已禮敬如來所以者何我受他封故有五威儀若禮拜者即失所封惡名流布又白佛言若我在衆見佛起（卷三 二十）者若偏露右臂自稱姓字則知我以禮敬如來所以者何我受他封若禮拜者則失封邑惡名流布又白佛言我歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆當受我請爾時世尊默然受請時婆羅門見佛默然知以許可即從座起不覺禮佛遶三帀而去歸設飲食供饍既辦還白時到爾時世尊著衣持鉢與諸大衆千二百五十人往詣其舍就座而坐時波羅門手自斟酌以種種甘饍供佛及僧食訖去鉢行澡水畢時婆羅門右手執弟子阿摩晝臂至世尊前言唯願如來聽其悔過唯願如來聽其悔過如是至三又白佛言猶如善調象馬猶有蹴倒還復正路此人如是雖有漏失願聽悔過佛告

婆羅門當使汝壽命延長現世安隱使汝弟子白癩得除佛言適訖時彼弟子白癩即除時婆羅門以一小座於佛前坐世尊即爲婆羅門說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲穢污上漏爲患出要爲上演布清淨爾時世尊知婆羅門心已調柔清淨無垢堪受道教如諸佛常法說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦時婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白氎易爲受染沸伽婆羅婆羅門亦復如是見法得法決定道果不

信餘道得無所畏即白佛言我今再三歸依佛法及比丘僧聽我於正法中爲優婆塞盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆哀愍我故受七日請爾時世尊默然許之時婆羅門即於七日中種種供養佛及大衆爾時世尊過七日已遊行人間佛去未久沸伽羅婆羅婆羅門遇病命終時諸比丘聞此婆羅門於七日中供養佛已便取命終各自念此命終爲生何趣爾時衆比丘往至世尊所禮佛已一面坐白佛言彼婆羅門

於七日中供養佛已身壞命終當生何處佛
告比丘此族姓子諸善普集法法具足不違
法行斷五下結於彼便般涅槃不來此世爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第十三

音釋

觝都禮切觸也　翮下革切鳥之勁羽也　綩統於阮切縪夷然切統縪坐褥也　紺古暗切深青也　錄紐錄獲頑切紐女久切　屣所綺切履屬　弈羊益切博弈圍棋也　鍼灸鍼職深切以鍼砭刺病也灸舉有切以艾灼體除病也　療力照切治也　齒倪結切噬也　瀆疾智切浸也　韜私妙切刀室也　篋詰叶切箱屬　簏盧谷切高篋也　縪私箭切與線同　跲子六切跲毀也　蹶居月切蹶仆也　蹶許爲切大將旗也　蹶居月切蹶偃也

佛說長阿含經卷第十四　聽四

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分梵動經第二

如是我聞一時佛遊摩竭國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間詣竹村止宿在五堂上時有梵志名曰善念善念弟子名梵摩達師徒常共隨佛後行而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧其弟子梵摩達以無數方便稱讚佛法及比丘僧師徒二人各懷異心共相違背所以者何斯由異習異見異親近故爾時衆多比丘於乞食後集會講堂作如是論甚奇甚特世尊有大神力威德具足盡知衆生志意所趣而此善念梵志及其弟子梵摩達隨逐如來及比丘僧而善念梵志以無數方便毀謗佛法及與衆僧弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧師徒二人各懷異心異見異習異親近故爾時世尊於靜室中以天耳淨過於人耳聞諸比丘有如是論世尊於靜室起詣講堂所大衆前坐知而故問諸比丘汝等以何因緣集此

講堂何所論說時諸比丘白佛言我等於乞食後集此講堂衆共議言甚哥甚特如來有大神力威德具足盡知衆生心志所趣而今善念梵志及弟子梵摩達常隨如來及與衆僧而善念以無數方便毀謗如來及法衆僧弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧所以者何以其異見異習異親近故向集講堂議如此事爾時世尊告諸比丘若有方便毀謗如來及法衆僧者汝等不得懷忿結心害意於彼所以者何若誹謗我法及比丘僧汝等懷忿結心起害意者則自陷溺是故汝等不得懷忿結心害意於彼比丘若稱譽及佛法衆僧者汝等於中亦不足以爲歡喜慶幸所以者何若汝等生歡喜心即爲陷溺是故汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寡聞不達深義直以所見如實讚歎云何小緣威儀戒行凡夫寡聞直以所見如實稱讚彼讚歎言沙門瞿曇滅殺除殺捨於刀仗懷慚愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寡聞凡夫以此歎佛又歎沙門瞿

曇捨不與取滅不與取無有盜心又歎沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向護戒不習婬泆所行清潔又歎沙門瞿曇捨滅妄語所言至誠所說眞實不誑世人沙門瞿曇捨滅兩舌不以此言壞亂於彼不以彼言壞亂於此有諍訟者能令和合已和合者增其歡喜有所言說不離和合誠實入心所言知時沙門瞿曇捨滅惡口若有麤言傷損於人增彼結恨長怨憎者如此麤言盡皆不爲常以善言悅可人心衆所愛樂聽無厭足但說此言沙門瞿曇捨滅綺語知時之語實語利語法語律語止非之語但說是言沙門瞿曇捨離飲酒不著香華不觀歌舞不坐高牀非時不食不執金銀不畜妻息僮僕婢使不畜象馬猪羊鷄犬及諸鳥獸不畜象兵馬兵車兵步兵不畜田宅種植五穀不以手拳與人相加不以斗秤欺誑於人亦不販賣券約斷當亦不取受觝債橫生無端亦不陰謀面背有異非時不行爲身養壽量腹而食其所至處衣鉢隨身譬如飛鳥羽翮身俱此是持戒小小因

緣彼寡聞凡夫以此勤修如餘沙門婆羅門受他信施更求儲積衣服飲食無有厭足沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施自營生業種植樹木鬼神所依沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施更作是便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文繡氍毹毾㲪綩被褥沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求自莊嚴酥油摩身香水洗浴香粖自塗香澤梳頭著好華鬘染目紺色拭面莊嚴鏡紐澡潔以鏡自照著寶革屣上服純白戴蓋執拂幢麾莊嚴沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門專爲嬉戲棊局博弈八道十道至百千道種種戲法以自娛樂沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施但說遮道無益之言王者戰鬪軍馬之事群僚大臣騎乘出入遊戲園觀及論卧起行步女人之事衣服飲食親理之事又說入海採寶之事沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作邪命諂諛美辭現相毀呰以利求

利沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施但共諍訟或於園觀或在浴池或於堂上互相是非言我知經律汝無所知我趣正道汝趣邪徑以前著後以後著前我能忍汝汝不能忍汝所言說皆不眞正若有所疑當來問我我盡能答沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求為使命若為王王大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從彼至此持此信授彼持彼信授此或自為或教他為沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀仗弓矢之事或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸獸或鬪男女或作衆聲吹聲鼓聲歌聲舞聲緣幢倒絶種種技戲無不習沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相男女吉凶好醜及相畜生以求利養沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種厭禱無數方道恐熱於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出衣

亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現諸技術又手向日月作諸苦行以求利養沙門瞿曇無如是等如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或爲人呪病或誦惡術或誦善呪或爲醫方針灸藥石療治衆疾沙門瞿曇無如此事(眭四)如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或呪水火或爲鬼呪或誦剎利呪或誦鳥呪或支節呪或安宅符呪或火燒鼠嚙能爲解呪或誦知死生書或誦夢書或相手面或誦天文書或誦一切音書沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星月蝕日蝕或言星蝕或言不蝕方面所在皆能記之沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或言此國當勝彼國不如或言彼國當勝此國不如占相吉凶說其盛衰沙門瞿曇無如是事諸比丘此是持戒小小因緣彼寡聞凡夫以此歎佛佛告諸比丘更有餘法甚深微

妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大光明法賢聖弟子能以此法讚歎如來諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡入六十二見中本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡不能出過六十二見中彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見末劫末見種種無數各隨意說盡入此六十二見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中本劫本見種種無數各隨意說盡不能過十八見中彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言我及世間常在此盡入四見中於本劫本見言我及世間常存盡入四見齊是不過彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所

以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是初見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所以一何我以種種方便入定意三昧以三昧心人四十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚在散我以此知我及世間是常此實餘虛此是二見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是言我及世間是常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門

有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂為審諦以已所見以已辯才作是說言我及世間是常此是四見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如此一切盡入四見中我及世間是常於此四見中齊是不過唯有如來知此見處如是持如是執亦知報應如所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是諸沙門婆羅門於本劫本見起論言我及世間半常半無常彼沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間半常半無常於此四見中齊是不過或有是時此劫始成有餘衆生福盡命盡行盡從光音天命終生空梵天中便於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於

光音天命終來生此空梵天中其先生衆生便作是念我於此處是梵大梵我自然有無能造我者我盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為衆生父我獨先有餘衆生後來後來衆生我所化成其後衆生復作是念彼是大梵彼能自造無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為衆生父彼獨先有後有我等我等衆生彼所化成彼梵衆生命行盡已來生世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧隨三昧心自識本生便作是言彼大梵者能自造作無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論半常半無常於四見中齊是不過或有衆生喜戲笑懈怠數數戲笑以自娛樂彼戲笑娛樂時身體疲極便失意以失意便命終來生

世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼入定意三昧以三昧心自識本生便作是言彼餘衆生不數戲笑娛樂常在彼處永住不變由我數數戲笑故致此無常爲變易法是故我知我及世間半常半無常此實餘虛是爲第二見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊此不過或有衆生展轉相看已便失意由此命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數相看數相看已便失意致此無常爲變易法我以此知我及世間半常半無常此實餘虛是第三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊此不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾觀察相智以已智辯言我及世間半常半無常此實餘虛是爲第四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於

四見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間半常半無常盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等法是諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊彼沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起邊想彼作是說此世間有邊是實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間有邊是故知世間有邊此實餘虛是謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起無邊想彼作是言世間無

邊此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間無邊是故知世間無邊此實餘虛是第二見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間無邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間謂上方有邊四方無邊彼作是言世間有邊無邊此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀上方有邊四方無邊是故我知世間有邊無邊此實餘虛是為第三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善於觀察彼以捷疾觀察智以己智辯言我及世間非有邊非無邊此實餘虛是為第四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊此實餘虛於四見中齊是不過此諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已

不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何者是諸沙門婆羅門於本劫本見異問異答彼彼問時異問異答於四見中齊是不過沙門婆羅門因此於本劫本見異問異答於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知善惡有報耶善惡無報耶我以不見不知故作如是說善惡有報耶無報耶世間有沙門婆羅門廣博多聞聰明智慧常樂閑靜機辯精微世所尊重能以智慧善別諸見設當問我諸深義者我不能答有愧於彼於彼有畏當以此答以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道彼諸設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是爲初見沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知爲有他世耶無他世耶諸世間沙門

婆羅門以天眼知他心智能見遠事已雖近他他人不見如此人等能知有他世無他世我不知不見有他世無他世若我說者則爲妄語我惡畏妄語故以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道彼設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是爲第二見諸沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是見作如是論我不知不見何者爲善何者不善我不知不見如是說是善是不善我則於此

（十四）

（十二）

生愛從愛生憙有愛有憙則有受生我欲滅受故出家修行彼惡畏受故以此爲歸依爲洲爲舍爲究竟道彼設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是爲第三見諸沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門愚冥闇鈍他有問者彼隨他言答此事如是此事實此事不實此事異此事不異此事非異非不異是爲四見諸沙門婆羅門因此異問異答於四見中齊是不過或有沙門婆羅

門於本劫本見異問異答盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是或有沙門婆羅門於本劫本見謂無因而出有此世間彼盡入二見中於本劫本見無因而出有此世間於此二見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於本劫本見謂無因而有於此二見中齊是不過或有衆生無想無知若彼衆生起想則便命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所生彼作是語我本無有今忽然有此世間本無今有此實餘虛是爲初見諸沙門婆羅門因此於本劫本見謂無因有於二見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾觀察智觀以己智辯能如是說此世間

無因而有此實餘虛此第二見諸有沙門婆羅門因此於本劫本見無因而有有此世間於二見中齊是不過諸有沙門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見中齊是不過唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見無數種種隨意所說彼盡入是十八見中本劫本見無數種種隨意所說於十八見齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等是諸有沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說彼盡入四十四見中於末劫末見種種無數隨意所說於四十四見齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見齊此不過諸有沙門婆羅門於末劫末見生有想論說世間有想彼盡入十六見中於末劫末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見生想論說世間有想彼盡入十六見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是論如是見言我此終後生有色有想此實餘虛是為初

見諸沙門婆羅門因此於末劫末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過有言我此終後生無色有想此實餘虛有言我此終後生有色無色有想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色有想此實餘虛有言我此終後生有邊有想此實餘虛有言我此終後生無邊有想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊有想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊有想此實餘虛有言我此終後生而一向有樂有想此實餘虛我此終後生而一向有苦有想此實餘虛有言我此終後生有樂有苦有想此實餘虛有言我此終後生不苦不樂有想此實餘虛有言我此終後生有一想此實餘虛有言我此終後生有若干想此實餘虛有言我此終後生少想此實餘虛有言我此終後生有無量想此實餘虛是爲十六見諸有沙門婆羅門於末劫末見想論說世間有想於此十六見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫

末見生無想論說世間無想彼盡入八見中於末劫末見生無想論於此八見中齊此不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見生無想論說世間無想於八見中齊此不過諸有沙門婆羅門作如是見作如是論我此終後生有色無想此實餘虛有言我此終後生無色無想此實餘虛有言我此終後生有色無想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色無想此實餘虛有言我此終後生有邊無想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊無想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊無想此實餘虛有言我此終後生一想此實餘虛有言我此終後生種種想此實餘虛有言我此終後生少想此實餘虛有言我此終後生無量想此實餘虛有言我此終後生純樂此實餘虛有言我此終後生苦樂此實餘虛有言我此終後生不苦不樂此實餘虛有言我此終後生是不過諸沙門婆羅門因何事於末劫末見生無想論說世間無想於八見中齊此不過諸有沙門婆羅門作如是見作如是論我此終後生有色無想此實餘虛有言我此終後生無色無想此實餘虛有言我此終後生有色無想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色無想此實餘虛有言我此終後生有邊無想此實餘虛有言我此終後生

事於末劫末見生非想非非想論說世間非想非非想於八見中齊是不過諸沙門婆羅門作如是論作如是見我此終後生有色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有色無色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生非有想非無想論說世間非有想非無想於八見中齊是不過諸沙門婆羅門作如是論作如是見我此終後生有色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生非有想非無想論說世間非有想非無想於八見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末見起斷滅論說衆生斷滅無餘彼盡入七見中於末劫末見起斷滅論說衆生斷滅無餘於七見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見起斷

滅論說衆生斷滅無餘於七見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是論作如是見我身四大六入從父母生乳哺養育衣食成長摩捫擦護然是無常必歸磨滅齊是名爲斷滅第一見也或有沙門婆羅門作是說言此我不得名斷滅我欲界天斷滅無餘齊是爲斷滅是爲二見或有沙門婆羅門作此說言此非斷滅我色界化身諸根具足斷滅無餘是爲斷滅有言此非斷滅我無色空處斷滅有言此非斷滅我無色識處斷滅有言此非斷滅我無色不用處斷滅有言此非斷滅我無色有想無想處斷滅是第一斷滅是爲七見諸有沙門婆羅門因此於末劫末見言此衆生類斷滅無餘於七見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末見現在生泥洹論說衆生現在有泥洹彼盡入五見中於末劫末見說現在有泥洹於五見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見說衆生現有泥洹於五見中齊是不過諸有

沙門婆羅門作是見作是論說我於現在五欲自恣此是我得現在泥洹是第一見復有沙門婆羅門作是說此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我去欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪此名現在泥洹是第二見復有沙門婆羅門作如是說此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我滅有覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪齊是名現在泥洹是為第三見復有沙門婆羅門作是說言此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我除念捨喜住樂護念一心自知身樂賢聖所說入第三禪齊是名現在泥洹是為第四見復有沙門婆羅門作是說言此是現在泥洹非不是現在泥洹復有微妙第一汝所不知獨我知耳如我樂滅苦滅先除憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪此名第一泥洹是為第五見若沙門婆羅門於末劫末見生現在泥洹論於五見中齊是不過

唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見中齊是不過唯佛能知此諸見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見無數種種隨意所說盡入此六十二見中於本劫本見末劫末見無數種種隨意所說於六十二見中齊是不過唯如來知此見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常論說我世間是常彼沙門婆羅門於此生智謂異信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍因此生智彼以布現則名爲受乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門生常論言世間是常彼因受緣起愛生愛而不自覺知染著於愛爲愛所伏乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常論言世間是常彼因觸緣故[十四]若離觸緣而立論者無有是處乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見各隨所見說彼盡入六十二見中各隨所見說盡依中在中齊是不過猶如巧捕魚師以細目網覆小池上[十九]

當知池中水性之類皆入網內無逃避處齊是不過諸沙門婆羅門亦復如是於本劫本見末劫末見種種所說盡入六十二見中齊是不過若比丘於六觸集滅味過出要如實而知則爲最勝出彼諸見如來自知生死已盡所以有身爲欲福度諸天人故若其無身則諸天世人無所恃怙猶如多羅樹斷其頭者則不復生佛亦如是已斷生死永不復生當佛說此法時大千世界三反六種震動爾時阿難在佛後執扇扇佛偏露右臂長跪叉手白佛言此法甚深當以何名云何奉持佛告阿難當名此經爲義動法動見動魔動梵動爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十四

音釋

販方願切買賤賣貨曰販　券區願切契也　髭能髭其俱切髭能毛也　氍毹氍山劬切氍毹布也　氍毹氍都滕切氍毹毛席也　彗徐醉切妖星也　蝕乘力切日月侵虧也　捷疾葉切疾也

佛說長阿含經卷第十五　聽五

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分種德經第三

如是我聞一時佛在鴦伽國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間止宿瞻婆城伽伽池側時有婆羅門名曰種德住瞻婆城其城人民衆多熾盛豐樂波斯匿王即封此城與種德婆羅門以爲梵分此婆羅門七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢時瞻婆城內諸婆羅門長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如此眞人應往覲現今我寧可往與相見作此言已即共相率出瞻婆城隊隊相隨欲往詣佛時種德婆羅門在高

聽五 一

臺上遙見衆人隊隊相隨故問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他人說上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨此瞻婆城諸婆羅門長者居士衆聚相隨欲往問訊瞿曇沙門爾時種德婆羅門即勑侍者汝速持我聲往語諸人卿等小住須我往至當共俱詣彼瞿曇所時彼侍者即以種德聲往語諸人言諸人且住須我往到當共俱詣彼瞿曇所時諸人報侍者言汝速還白婆羅門言今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也時種德婆羅門即便下臺至中門立時有餘婆羅門五百人以少因緣先集門下見種德婆羅門來皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至種德報言有沙門瞿曇釋種子出家成道於鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流

閻天下如來至眞等正覺十號具足於諸天
世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲
他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行
清淨如是眞人宜往覲現我今欲往至彼相
見時五百婆羅門即白種德言勿往相見所
以者何彼應詣此此不應往今大婆羅門七
世以來父母眞正不爲他人之所輕毀若成
就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅
門異學三部諷誦通利種種經書皆能分別
世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占
相吉凶祭祀儀禮成就此法者彼應詣此此
不應詣彼又大婆羅門顏貌端正得梵色像
成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆
羅門戒德增上智慧成就此法者彼應
詣此此不應詣彼又大婆羅門所言柔和辯
才具足義味清淨成就此法者彼應詣此此
不應詣彼又大婆羅門爲大師弟子衆多成
就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅
門常教授五百婆羅門成就此法者彼應詣
此此不應詣彼又大婆羅門四方學者皆來

請受問諸技術祭祀之法皆能具荅成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門爲波斯匿王及瓶沙王恭敬供養成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門富有財寶庫藏盈溢成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門智慧明達所言通利無有怯弱成就此法者彼應詣此此不應詣彼爾時種德告諸婆羅門曰如是如是如汝所言我具有此德非不有也汝當聽我說沙門瞿曇所有功德我等應往彼彼不應來沙門瞿曇七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀彼成就此法者我等應往彼彼不應來此又沙門瞿曇顏貌端正出刹利種成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇生尊貴處出家爲道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇大有名稱四姓眞正出家修道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇生財富家有大威力出家爲道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇具賢聖戒智慧成就此法者我應詣

彼彼不應來此又沙門瞿曇善吾於言語柔輭和雅成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇爲衆導師弟子衆多成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不豎歡喜和悅見人稱善善說行報不毀餘道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇恒爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇爲沸伽羅娑羅婆羅門禮敬供養亦爲梵婆羅門多利遮婆羅門鋸齒婆羅門首迦摩納都耶子所見供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇爲諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養亦爲諸天餘鬼神衆之所恭敬釋種俱利冥寧跋祇末羅酥摩皆悉宗奉成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授沸伽羅娑羅婆羅門等三歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇弟子受三

自歸五戒不殺諸天釋種俱利等皆受三歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇遊行之時爲一切人恭敬供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至城郭聚落爲人供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸嬈成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處其處人民皆見光明聞天樂音成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處若欲去時衆人戀慕涕泣而送成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇初出家時父母涕泣愛惜戀恨成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇捨轉輪王位出家爲道若其在家當居四天下統領民物我等皆屬成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇明解梵法能爲人說亦與梵天往返言語成就此法者我應詣彼彼不應來此

又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱成就此法者我應詣彼彼不應來此彼瞿曇今來至此瞻婆城伽伽池側於我為尊又是貴客宜往親覲時五百婆羅門白種德言甚奇甚特彼之功德乃能如是耶若彼於諸德中能成一者尚不應來況今盡具宜盡相率共往問訊種德答言汝欲行者宜知是時時種德即嚴駕寶車與五百婆羅門及瞻婆城諸婆羅門長者居士前後圍遶詣伽伽池去池不遠自思惟言我設問瞿曇或不可彼意彼沙門瞿曇當呵我言應如是問不應如是問眾人聞者謂我無智損我名稱設沙門瞿曇問我義者我答或不稱彼意彼沙門當呵我言應如是答不應如是答

第五卷 大

眾人聞者謂我無智損我名稱設我默然於此還者眾人當言此無所知竟不能至沙門瞿曇所損我名稱若沙門瞿曇問我婆羅門法者我答瞿曇足合其意爾時種德於伽伽池側作是念已即便前行下車步進至世尊

所問訊已一面坐時瞻婆城諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐者或有問訊而坐者或有稱名而坐者或有叉手向佛而坐者或有默然而坐者衆坐既定佛知種德婆羅門心中所念而告之曰汝所念者當隨汝願佛問種德汝婆羅門成就幾法所言誠實能不虛妄爾時種德默自念言甚奇甚特沙門瞿曇有大神力乃見人心如我所念而問我義時種德婆羅門端身正坐四顧大衆愔怡而笑方答佛言我婆羅門成就五法所言至誠無有虛妄云何爲五一者婆羅門七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀二者異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀禮三者顏貌端正四者持戒具足五者智慧通達是爲五瞿曇婆羅門成此五法所言誠實無有虛妄佛言善哉種德頗有婆羅門於五法中捨一成四亦所言誠實無有虛妄得名婆羅門耶種德白佛言有所以者何瞿曇何用生爲若婆羅門異學三部諷誦通利

種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀禮顏貌端正持戒具足智慧通達有此四法則所言誠實無有虛妄名婆羅門佛告種德善哉善哉若於此四法中捨一成三者亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶種德報言有所以者何用生誦爲若婆羅門顏貌端正持戒具足智慧通達成此三者所言眞誠無有虛妄名婆羅門佛言善哉善哉云何種德若於三法中捨一成二彼亦所言至誠無有虛妄名婆羅門耶答曰有所以者何何用生誦及端正爲爾時五百婆羅門各各舉聲語種德婆羅門言何故呵止生誦及與端正謂爲無用爾時世尊告五百婆羅門曰若種德婆羅門容貌醜陋無有種姓諷誦不利無有辯才智慧善答不能與我言者汝等可語若種德顏貌端正種姓具足諷誦通利智慧辯才善於問答足堪與我共論義者汝等俱默聽此人語爾時種德婆羅門白佛言唯願瞿曇且小停止我自以法往訓此人爾時種德尋告五百

婆羅門曰瞿伽摩紂今在此衆中是我外甥汝等見不今諸大衆普共集此唯除瞿曇頗貌端正其餘無及此摩納者而此摩納殺生偷盜淫泆無禮虛妄欺誑以火燒人斷道爲惡諸婆羅門此瞿伽摩納衆惡悉備然則諷誦端正竟何用爲時五百婆羅門默然不對

（卷五 八）

種德白佛言若持戒具足智慧通達則所言至誠無有虛妄得名婆羅門也佛言善哉善哉云何種德若於二法中捨一成一亦所言誠實無有虛妄名婆羅門即答曰不得所以者何戒即智慧智慧即戒有戒有智然後所言誠實無有虛妄我說名婆羅門佛言善哉善哉如汝所說有戒則有慧有慧則有戒戒能淨慧慧能淨戒種德如人洗手左右相須左能淨右右能淨左此亦如是有慧則有戒有戒則有慧戒能淨慧慧能淨戒婆羅門戒慧具者我說名比丘爾時種德婆羅門白佛言云何爲戒佛言諦聽諦聽善思念之吾當爲汝一一分別對曰唯然願樂欲聞爾時世尊告婆羅門曰若如來出現於世應供正遍

知明行成善逝世間解調御丈夫天人師佛世尊於諸天世人沙門婆羅門中自身作證爲他人說上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨若長者長者子聞此法者信心清淨信心清淨已作如是觀在家爲難譬如桎梏（卷五）（九）欲修梵行不得自在今我寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼於異時捨家財業棄捐親族服三法衣去諸飾好諷誦毗尼具足戒律捨殺不殺乃至心法四禪現得歡樂所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也婆羅門是爲具戒又問云何爲慧佛言若比丘以三昧心清淨無穢柔輭調伏住不動處乃至得三明除去無明生於慧明滅於闇冥生大法光出漏盡智所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也婆羅門是爲智慧具足時種德婆羅門白佛言今我歸依佛法聖衆惟願聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒時種德婆羅門聞佛所說歡喜奉行

第三分究羅檀頭經第四

如是我聞一時佛在俱薩羅國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間至俱薩羅佉覓婆提婆羅門村北止宿尸舍婆林中時有婆羅門名究羅檀頭止佉覓婆提村其村豐樂人民熾盛園觀浴池樹木清涼波斯匿王即封此村與究羅檀頭婆羅門以爲梵分此婆羅門七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢時婆羅門欲設大祀辦五百特牛五百特犢五百牸牛五百犗牛五百羖羊五百羯羊欲以供祀時佉覓婆提村諸婆羅門長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從俱薩羅國人間遊行至佉覓婆提村北尸舍婆林止有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足（十號五）於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如此眞人應往覲現今我等寧可往共相見作此語已即便相率出佉覓婆

提村隊隊相隨欲詣佛所時究羅檀頭婆羅門在高樓上遥見衆人隊隊相隨顧問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於俱薩羅國遊行人間詣佉莵婆提村北尸舍婆林中止有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨此村諸婆羅門長者居士衆聚相隨欲往問訊沙門瞿曇爾時究羅檀頭婆羅門即敕侍者汝速持我聲往語諸人言卿等小住須待我往當共俱詣沙門瞿曇所時彼侍者即承教命往語諸人言且住須我往到當共俱詣沙門瞿曇所諸人報使者言汝速還白婆羅門今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也時婆羅門即便下樓出中門立時有餘婆羅門五百人在中門外坐助究羅檀頭施設大祀見究羅檀頭皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至報言我聞有沙門瞿曇釋種

子出家成道於俱薩羅國人間遊行詣佉莫婆提村北尸舍婆林有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人沙門婆羅門中自身作證爲人說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如此眞人宜往覲現諸婆羅門我又聞瞿曇知三種祭祀十六祀具今我衆中先學舊識所不能知我今欲大祭祀牛羊已備欲詣瞿曇問三種祭祀十六祀具我等得此祭祀法已功德具足名稱遠聞時五百婆羅門白究羅檀頭言大師勿往所以者何彼應來此此不應往大師七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀若成此法者彼應來此此不應詣彼又言大師畢學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微無不綜練又能善於大人相法占相吉凶祭祀儀禮成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師顏貌端正得梵色像成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師戒德增上智慧成就成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大師所言和輭辯才具足義味清淨成此法

者彼應詣此此不應詣彼又大師為衆導首弟子衆多成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師常教授五百婆羅門成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師四方學者皆來請受問諸技術祭祀之法皆能具答成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師為波斯匿王及瓶沙王恭敬供養成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師富有財寶庫藏盈溢成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師智慧明達所言通利無有怯弱成此法者彼應詣此

十五　十二

此不應詣彼大師若具足此十一法彼應詣此此不應詣彼時究羅檀頭言如是如是汝等言我實有此德非不有也汝當復聽我說沙門瞿曇所成功德我等應詣彼彼不應來此沙門瞿曇七世已來父母眞正不為他人之所輕毀彼成此法者我等應詣彼彼不應來又沙門瞿曇顏貌端正出刹利種成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生尊貴家出家為道成此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇光明具足種姓眞正出家

修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生財富家有大威力出家修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇具賢聖成智慧成就成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇善於言語柔輭和雅成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲衆導師弟子衆多成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不豎歡喜和悅人見稱善善說行報不毀餘道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇常爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養亦爲梵婆羅門多利遮婆羅門種德婆羅門首伽摩納兜耶子恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養亦爲諸天及諸鬼神之所恭敬釋種俱利冥寧跋祇末羅蘇摩皆悉宗奉成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成此法者我應詣

彼彼不應來又沙門瞿曇沸伽羅娑羅婆羅門等受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇弟子受三歸五戒不敬諸天釋種俱利等皆受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所遊行處爲一切人恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至城郭村邑無不傾動恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸嬈成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處其處人民皆見光明聞天樂音成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處若欲去時衆人戀慕涕泣而送成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇初出家時父母宗親涕泣戀恨成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇捨轉輪王位出家修道若其在家王四天下統領民物我等皆屬成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明

解梵法能爲人說亦與梵天往返語言成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解三種祭祀十六祀具我等宿舊所不能知成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱成此法者我應詣彼彼不應來彼瞿曇來至此佉羔婆提村於我爲尊又是貴客宜往覲現時五百婆羅門白究羅檀頭言甚奇甚特彼之功德乃如是耶若使瞿曇於諸德中成就一者尚不應來況今盡具宜盡相率共往問訊究羅檀頭言欲行者宜知是時時婆羅門即嚴駕寶車與五百婆羅門及佉羔婆提諸婆羅門長者居士前後圍遶詣尸舍婆林到已下車步進至世尊所問訊已一面坐時諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐者或問訊而坐者或有稱名而坐者或有叉手向佛而坐者或有默然而坐者衆坐已定究羅檀頭白佛言欲有所問若有閑暇得見聽者乃敢請問佛言隨意所問時婆羅門白佛言我聞瞿

曇明解三種祭祀及十六種祭具我等先宿耆舊所不能知我等今者欲爲大祭祀已辦五百特牛五百牸牛五百特犢五百特羖五百羝羊五百羯羊欲以祭祀今日故來問三祭法及十六祭具若得成此祀者得大果報名稱遠聞天人所敬爾時世尊告究羅檀頭婆羅門曰汝今諦聽諦聽善思念之當爲汝說婆羅門言唯然瞿曇願樂欲聞爾時佛告究羅檀頭曰乃往過去久遠世時有剎利王水澆頭種欲設大祀集婆羅門大臣而告之曰我今大有財寶具足五欲自恣年已朽邁士衆強盛無有怯弱庫藏盈溢今欲設大祀汝等說祀法斯何所須時彼大臣即白王言如是大王如王所言國富兵強庫藏盈溢但諸民物多懷惡心習諸非法若於此時而爲祀者不成祀法如遣盜逐盜則不成使大王勿作是念言比是我民能伐能殺能呵能止諸近王者當給其所須諸治生者當給其財寶諸修田業者當給其牛犢種子使彼各各自營王不逼迫於民則民人安隱養育子孫

共相娛樂佛告究羅檀頭時王聞諸臣語已諸親近者給其衣食諸有商賈給其財寶修農田者給牛種子是時人民各各自營不相侵惱養育子孫共相娛樂佛言時王復召諸臣語言我國富兵強庫藏盈溢給諸人民使無所乏養育子孫共相娛樂我今欲設大祀汝說祀法悉何所須諸臣白王如是如是如王所說國富兵強庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫共相娛樂王欲祀者可語宮內使知時王即如臣言入語宮內我國富兵強庫藏盈溢多有財寶欲設大祀時諸夫人尋白王言如是如是如大王言國富兵強庫藏盈溢多有珍寶欲設大祀今正是時王出報諸臣言我國富兵強庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫共相娛樂今欲大祀已語宮內汝盡語我所須何物時諸大臣即白王言如是如是如王所說欲設大祀已語宮內而未語太子皇子大臣將士王當語之時王聞諸臣語已即語太子皇子群臣將士言我國富兵強庫藏盈溢欲設大祀時太子皇

子及諸群臣將士即白王言如是如是大王今國富兵強庫藏盈溢欲設祀者今正是時時王復告大臣曰我國富兵強多有財寶欲設大祀已語宮內太子皇子乃至將士今欲大祀斯何所須諸臣白王如大王言欲設祀者今正是時王聞語已即於城東起新堂舍王入新舍被鹿皮衣以香酥油塗摩其身又以鹿角戴之頭上牛屎塗地坐臥其上及第一夫人婆羅門大臣選一黃牸牛一乳王食一乳夫人食一乳大臣食一乳供養火衆餘

（陸五）（十七）

與犢子時王成就八法大臣成就四法云何王成就八法彼剎利王七世以來父母眞正不爲他人所見輕毀是爲成就初法彼王顏貌端正剎利種族是爲二法彼王戒德增盛智慧具足是爲三法彼王習種種技術乘象馬車刀矛弓矢戰鬪之法無不具知是爲四法彼王有大威力攝諸小王無不靡伏是爲五法彼王善於言語所說柔輭義味具足是爲六法彼王多有財寶庫藏盈溢是爲七法彼王智謀勇果無復怯弱是爲八法彼剎利

種王成此八法云何大臣成就四法彼婆羅門大臣七世以來父母眞正不爲他人所見輕毀是爲初法復次彼大臣異學三部諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占察吉凶祭祀儀禮是爲二法復次大臣善於言語所說柔和義味具足是爲三法復次大臣智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知是爲四法時彼王成就八法婆羅門大臣成就四法彼王有四援助三祭祀法十六祀具時婆羅門大臣於彼新舍以十六事開解王意除王疑想云何十六大臣白王或有人言今刹利王欲爲大祀而七世以來父母不正常爲他人所見輕毀設有此言不能汚王所以者何王七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀或有人言今刹利王欲爲大祀而顏貌醜陋非刹利種設有此言不能汚王所以者何王顏貌端正刹利種族或有人言今刹利王欲爲大祀而無增上戒智慧不具設有此言不能汚王所以者何王戒德增上智慧具足或有人言今

刹利王欲爲大祀而不善諸術乘象馬車種種兵法不能解知設有此言不能汚王所以者何王善諸技術戰陣兵法無不解知或有人言王欲爲大祀而無大威力攝諸小王設有是言不能汚王所以者何王有大威力攝諸小王或有人言王欲大祀而不善於言語所說麤獷義味不具設有此言不能汚王所以者何王善於言語所說柔輭義味具足或有人言王欲大祀而無多財寶設有是言不能汚王所以者何王庫藏盈溢多有財寶或有人言王欲大祀而無智謀志意怯弱設有是言不能汚王所以者何王智謀勇果無有怯弱或有人言王欲大祀不語宮內設有是語不能汚王所以者何王欲祭祀先語宮內或有人言王欲大祀而不語太子皇子設有此言不能汚王所以者何王欲祭祀先語太子皇子或有人言王欲大祀不語群臣設有此言不能汚王所以者何王欲大祀先語群臣或有人言王欲大祀不語將士設有此言不能汚王所以者何王欲祭祀先語將士或

有人言王欲大祀而婆羅門大臣七世以來父母不正常為他人之所輕毀設有是語不能汚王所以者何我七世以來父母眞正不為他人所見輕毀或有人言王欲大祀而大臣於異學三部諷誦不利種種經書不能分別世典幽微亦不綜練不能善於大人相法占察吉凶祭祀儀禮設有此言不能汚王所以者何我三部異典諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占察吉凶祭祀儀禮或有人言王欲大祀而大臣不善言語所說麤獷義味不具設有此言不能汚王所以者何我善言語所說柔和義味具足或有人言王欲大祀而大臣智謀不具志意怯弱不解祀法設有是言不能汚王所以者何我智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知佛告究羅檀頭彼王於十六處有疑而彼大臣以十六事開解王意佛言時大臣於彼新舍以十事行示教利喜於王云何為十大臣言王祭祀時諸有殺生不殺生來集會者平等施與若有殺生而來者

亦施與彼自當知不殺而來者亦施與爲是故施如是心施若復有偷盜邪淫兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妒邪見來在會者亦施與彼自當知若有不盜乃至正見來者亦施與爲是故施如是心施佛告婆羅門彼大臣以此十行示教利喜又告婆羅門時彼刹利王於彼新舍生三悔心大臣滅之云何爲三王生悔言我今大祀已爲大祀當爲大祀今爲大祀多損財寶起此三心而懷悔恨大臣語言王已爲大祀已施當施今施於此福祀不宜生悔是爲王入新舍生三悔心大臣滅之佛告婆羅門爾時刹利王水澆頭種以十五日月滿時出彼新舍於舍前露地然大火藉手執油瓶注於火上唱言與與時彼王夫人聞王以十五日月滿時出彼新舍於舍前然大火藉手執油瓶注於火上唱言與與彼夫人婇女多持財寶來詣王所而白王言此諸雜寶助王爲祀婆羅門彼王尋告夫人婇女言止止汝便爲供養已我自大有財寶足以祭祀諸夫人婇女自生念言我等不宜將此

寶物還於宮中若王於東方設大祀時當用佐助婆羅門其後王於東方設大祀時夫人婇女即以此寶物助設大祀時太子皇子聞王十五日月滿時出新舍於舍前然大火藉手執油瓶注於火上唱言與與彼太子皇子多持財寶來詣王所白王言以此寶物助王大祀王言止止汝便爲供養已我自大有財寶足已祭祀諸太子皇子自生念言我等不宜持此寶物還也王若於南方設大祀者當以佐助如是大臣持寶物來願已助王祭祀

西方將士持寶物來願已助王祭祀北方佛告婆羅門彼王大祭祀時不殺牛羊及諸衆生唯用酥乳麻油蜜黑蜜石蜜以爲祭祀佛告婆羅門彼剎利王爲大祀時初喜中喜後亦喜此爲成辦祭祀之法佛告婆羅門彼剎利王爲大祀已剃除鬚髮服三法衣出家爲道修四無量心身壞命終生梵天上時王夫人爲大施已亦復除髮服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生梵天上婆羅門大臣教王四方祭祀已亦爲大施然後剃除鬚髮

服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生梵天上佛告婆羅門時王爲三祭祀法十六祀具而成大祀於汝意云何時究羅檀頭聞佛言已默然不對時五百婆羅門語究羅檀頭言沙門瞿曇所言微妙大師何故默然不答究羅檀頭答言沙門瞿曇所說微妙我非不然可所以默然者自思惟耳沙門瞿曇說此事不言祠他聞我默思惟沙門瞿曇將無是彼刹利王耶或是彼婆羅門大臣耶爾時世尊告究羅檀頭曰善哉善哉汝觀如來正得其宜是時刹利王爲大祀者豈異人乎勿造斯觀即吾身是也我於爾時極大施惠究羅檀頭白佛言齊此三祭祀及十六祀具得大果報復有勝者耶佛言有問曰何者是佛言於此三祭祀及十六祀具若能常供養衆僧使不斷者功德勝彼又問於三祭祀及十六祀具若能常供養衆僧使不斷者爲此功德最勝彼有勝者耶佛言有又問何者是佛言若以三祭祀及十六祀具并供養衆僧使不斷者不如爲招提僧起僧房堂閣此施最

勝又問三祭爲祀及十六祀具并供養衆僧使不斷絶及爲招提僧起僧房堂閣爲此福最勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若爲三種祭祀十六祀具供養衆僧使不斷絶及爲招提僧起僧房堂閣不如起歡喜心口自發言我歸依佛歸依法歸依僧此福最勝又問齊此三歸得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若以歡喜心受行五戒盡壽不殺不盜不淫不欺不飲酒此福最勝又問齊此三祀至於五戒得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若能以慈心念一切衆生如搆牛頃其福最勝又問齊此三祀至於慈心得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若如來至眞等正覺出現於世有人於佛法中出家修道衆德悉備乃至具足三明滅諸癡冥具足慧明所以者何以不放逸樂閑靜故此福最勝究羅檀頭又白佛言瞿曇我爲祭祀具諸牛羊各五百頭今盡放捨任其自遊隨逐水草我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆

聽五　廿三

塞自今以後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆明受我請爾時世尊默然受之時婆羅門見佛默然受請已即起禮佛繞三帀而去還家供辦種種餚饍明日時到爾時世尊著衣持鉢與大比丘衆千二百五十人俱詣婆羅門舍就座而坐時婆羅門手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢佛爲婆羅門而作頌曰

祭祀火爲上　諷誦讀爲上　人中王爲上
衆流海爲上　星中月爲上　光明日爲上
上下及四方　諸有所生物　天及世間人
唯佛爲最上　欲求大福者　當供養三佛

爾時究羅檀頭婆羅門即取一小座於佛前坐爾時世尊漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患上漏爲礙出要爲上分布顯示諸清淨行爾時世尊觀彼婆羅門志意柔輭陰蓋輕微易可調伏如諸佛常法爲說苦聖諦分別顯示說集聖諦集滅聖諦出要聖諦時究羅檀頭婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白氎易爲受色檀

頭婆羅門亦復如是見法得法獲果定住不由他信得無所畏而白佛言我今重再三歸依佛法聖衆願佛聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒重白佛言唯願世尊更受我七日請爾時世尊默然受之時婆羅門即於七日中手自斟酌供佛及僧過七日已世尊遊行人間佛去未久時究羅檀頭婆羅門得病命終時衆多比丘聞究羅檀頭供養佛七日佛去未久得病命終各自念言彼人命終當何所趣時諸比丘詣世尊所頭面禮足於一面坐而白佛言彼究羅檀頭今者命終當生何所佛告諸比丘彼人淨修梵行法法成就亦不於法有所觸嬈以斷五下分結於彼現涅槃不來此世爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十五

音釋

桎梏桎之日切足械也梏古沃切手械也牸疾置切牝牛也羖公户切牡羊也澆古堯切沃也獷古猛切惡也

佛說長阿含經卷第十六　聽六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在那難陀城波婆利菴次林中與大比丘衆千二百五十人俱爾時有長者子名曰堅固來詣佛所頭面禮足在一面坐時堅固長者子白佛言善哉世尊唯願今者勑諸比丘若有婆羅門長者子居士來當爲現神足顯上人法佛告堅固我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固長者子復白佛言唯願世尊勑諸比丘若有婆羅門長者居士來當爲現神足上人法佛復告堅固我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固長者子白佛言我於上人法無有疑也但此那難陀城國土豐樂人民熾盛若於中現神足者多所饒益佛及大

衆善弘道化佛復告堅固我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露所以者何有三神足云何爲三一曰神足二曰觀察他心三曰教戒云何爲神足長者子比丘習無量神足能以一身變成無數以無數身還合爲一若遠若近山河石壁自在無礙猶如行空於虛空中結加趺坐猶如飛鳥出入大地猶如在水若行水上猶如履地身出煙焰如大火聚手捫日月立至梵天若有得信長者居士見此比丘現無量神足立至梵天當復詣餘未得信長者居士所而告之言我見比丘現無量神足立至梵天彼長者居士未得信者語得信者言我聞有瞿羅呪能現如是無量神變乃至立至梵天佛復告長者子堅固彼不信者有如此言豈非毀謗言耶堅固白佛言此實是毀謗言也佛言我以是故不勑諸比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露

如是長者子此即是我諸比丘所現神足云何名觀察他心神足於是比丘現無量觀察神足觀諸衆生心所念法猥屏所爲皆能識知若有能得信長者居士見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所念法猥屏所爲皆悉識知便詣餘未得信長者居士所而告之曰我見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所念法猥屏所爲皆悉能知彼不信長者居士聞此語已生毀謗言有乾陀羅呪能觀察他心猥屏所爲皆悉能知云何長者子此豈非謗言耶堅固白佛言此實是毀謗言也佛言我以是故不勑諸比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露如是長者子此即是我比丘現觀察神足云何爲教戒神足長者子若如來至眞等正覺出現於世十號具足(三)於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味清淨梵行具足若長者居士聞已於中得信得信已於中觀察自念我不宜在家若在家者鉤鎖

相連不得清淨修於梵行我今寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道具諸功德乃至成就三明滅諸闇冥生大智明所以者何斯由精勤樂獨閑居專念不忘之所得也長者子此是我比丘現教戒神足爾時堅固長者子白佛言頗有比丘成此三神足耶佛告長者子我不說有數多有比丘成此三神足者長者子我有比丘在此衆中自思念言此身四大地水火風何由永滅彼比丘倏趣天道往至四天王所問四天王言此身四大地水火風由何永滅長者子彼四天王報比丘言我不知四大由何永滅我上有天名曰忉利微妙第一有大智慧彼天能知四大由何而滅彼比丘聞已即倏趣天道往詣忉利天上問諸天言此身四大地水火風何由永滅彼忉利天報比丘言我不知四大何由永滅上更有天名曰焰摩微妙第一有大智慧彼天能知即往就問又言不知如是展轉至兜率天化自在天他化自在天皆言我不知四大何由而滅上更有天微妙第一有大智慧名梵迦

夷彼天能知四大何由永滅彼比丘即倏趣梵道詣梵天上問言此身四大地水火風何由永滅彼梵天報比丘言我不知四大何由永滅今有六梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造化物是衆生父母彼（勝六）（四）能知四大何由永滅長者子彼比丘尋問彼梵天王今爲所在彼天報言不知大梵今爲所在以我意觀出現不久未久梵王忽然出現長者彼比丘詣梵王所問言此身四大地水火風何由永滅彼大梵王告比丘言我梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造萬物衆生父母時彼比丘告梵王曰我不問此事自問四大地水火風何由永滅長者子彼梵王猶報比丘言我是大梵天王無能勝者乃至造作萬物衆生父母比丘又復告言我不問此我自問四大何由永滅長者子彼梵天王如是至三不能報彼比丘四大何由永滅時大梵王即執比丘右手將詣屏處語言比丘今諸梵天皆謂我爲智慧第一無不知見是故我不得報汝言不知不見

此四大何由永滅又語比丘汝爲大愚乃捨如來於諸天中推問此事汝當於世尊所問如此事如佛所說善受持之又告比丘今佛在舍衛國給孤獨園汝可往問長者子時比丘於梵天上忽然不現譬如壯士屈伸臂頃至舍衛國祇樹給孤獨園來至我所頭面禮足在一面坐白我言世尊今此四大地水火風何由而滅時我告言比丘猶如商人臂鷹入海於海中放彼鷹飛空東西南北若得陸地便即停止若無陸地更還歸船比丘汝亦

如是乃至梵天問如是義竟不成就還來歸我今當使汝成就此義即說偈言

何由無四大　地水火風滅　何由無麤細及長短好醜　何由無名色　永滅無有餘應答識無形　無量自有光　此滅四亦滅

麤細好醜滅　於此名色滅　識滅餘亦滅

時堅固長者子白佛言世尊此比丘名何等云何持之佛告長者子此比丘名阿室已當奉持之爾時堅固長者子聞佛所說歡喜奉行

第三分倮形梵志經第六

如是我聞一時佛在委若國金槃鹿野林中與大比丘衆千二百五十人俱時有倮形梵志姓迦葉詣世尊所問訊已一面坐倮形迦葉白佛言我聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵諸苦行人以爲弊穢瞿曇若有言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以爲弊穢作此言者是爲法語法法成就不誹謗沙門瞿曇耶佛言迦葉彼若言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以爲弊穢者彼非法言非法法成就爲誹謗我非誠實言所以者何迦葉我見彼等苦行人有身壞命終墮地獄中者又見苦行人身壞命終生天善處者或見苦行人樂爲苦行身壞命終生地獄中者或見苦行人樂爲苦行身壞命終生天善處者迦葉我於此二趣所受報處盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以爲弊穢耶我正說是彼則言非我正說非彼則言是迦葉有法沙門婆羅門同有法沙門婆羅門不同迦葉彼不同者我則捨置以此法不與沙門婆

羅門同故迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作是觀時如是知見唯沙門瞿曇能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯沙門瞿曇弟子能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則得名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖法彼異衆師於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增廣修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於諸善法清白微妙

及賢聖法彼異衆師弟子於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增長修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇弟子能堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則有名稱迦葉有道有迹比丘於中修行則自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉何等是道何等是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉於是比丘修念覺意依止息依無欲依出要修法精進喜猗定捨覺意依止息依無欲依出要迦葉是爲道是爲迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉言瞿曇唯有是道是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說但苦行穢汚有得婆羅門名有得沙門名等是苦行穢汚有得婆羅門名有得沙門名瞿曇離服倮形以手自障蔽不受吼食不受杼食不受兩臂中間食不受二人中間食不受兩刀中間食不受兩杼中間食不受共

食家食不受懷妊家食狗在門前不食其食不受有蠅家食不受請食他言先識則不受其食不食魚不食肉不飲酒不兩器食一餐一咽至七餐止受人益食不過七益或一日一食或二日三日四日五日六日七日一食或復食果或復食莠或食飯汁或食麻米或食稊稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉花實或食自落果或被衣或被莎衣或衣樹皮或草苫身或衣鹿皮或留髮或被毛編或著塚間衣或有常舉手者或不坐牀席或有常蹲者或有剃髮留髭鬚者或有臥荊棘上者或有臥果蓏上者或有倮形臥牛糞上者或一日三浴或一夜三浴以無數苦苦役此身瞿曇是爲苦行穢汚或得沙門名或得婆羅門名佛言迦葉離服倮形者以無數方便苦役此身彼戒不具足見不具足不能勤修亦不廣普迦葉白佛言云何爲戒具足云何見具足過諸苦行微妙第一佛告迦葉諦聽善思念之當爲汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛告迦葉若如來至眞出現於世乃至

四禪於現法中而得快樂所以者何斯由精勤專念一心樂於閑靜不放逸故迦葉是爲戒具足見具足勝諸苦行微妙第一迦葉言瞿曇雖曰戒具足見具足過諸苦行微妙第一但沙門法難婆羅門法難佛言迦葉此是世間不共法所謂沙門法婆羅門法難迦葉乃至優婆夷亦能知此法離服倮形乃至無數方便苦役此身但不知其心爲有恚心爲無恚心有恨心無恨心有害心無害心若知此心者不名沙門婆羅門爲難以不知故沙門婆羅門爲難爾時迦葉白佛言何等是沙門何等是婆羅門戒具足見具足爲上爲勝微妙第一佛告迦葉諦聽諦聽善思念之當爲汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛言迦葉彼比丘以三昧心乃至得三明滅諸癡冥生智慧明所謂漏盡智生所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故迦葉此名沙門婆羅門戒具足見具足最勝最上微妙第一迦葉言瞿曇雖言是沙門婆羅門見具足戒具足爲上爲勝微妙第一但沙門婆羅

門法甚難甚難沙門亦難知婆羅門亦難知佛告迦葉優婆塞亦能修行此法自言我從今日能離服倮形乃至以無數方便苦役此身不可以此行名爲沙門婆羅門若當以此行名爲沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆羅門甚難不以此行爲沙門婆羅門故言沙門甚難婆羅門甚難佛告迦葉我昔一時在羅閱祇於高山七葉窟中曾爲尼俱陀梵志說清淨苦行時梵志生歡喜心得清淨信供養我稱讚我第一供養稱讚於我迦葉言瞿曇誰於瞿曇不生第一歡喜淨信供養稱讚者我今於瞿曇亦生第一歡喜得清淨信供養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世間諸所有戒無有與此增上戒等者況欲出其上諸有三昧智慧解脫見解脫慧無有與此增上三昧智慧解脫見解脫慧等者況欲出其上迦葉所謂師子者是如來至眞等正覺如來於大衆中廣說法時自在無畏故號師子云何迦葉汝謂如來師子吼時不勇悍耶勿造斯觀如來師子吼勇悍無畏迦葉汝謂如來勇

悍師子吼時不在大衆中耶勿造斯觀如來在大衆中勇悍師子吼迦葉汝謂如來在大衆中作師子吼不能說法耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏作師子吼善能說法云何迦葉汝謂如來於大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法衆會聽者不一心耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽云何迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽而不歡喜信受行耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏能師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者歡喜信受而不供養耶勿造斯觀如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法（聽大十一）諸來會者皆一心聽歡喜信受而設供養迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼乃至信敬供養而不剃除鬚髮服三法衣出家修道耶勿造斯觀所以者何如來在大衆

中勇悍無畏乃至敬信供養剃除鬚髮服三法衣出家修道迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏乃至出家修道而不究竟梵行至安隱處無餘泥洹耶勿造斯觀所以者何如來於大衆中勇悍無畏乃至出家修道究竟梵行至安隱處無餘泥洹時迦葉白佛言云何瞿曇我得於此法中出家受具戒不佛告迦葉若異學欲來入我法中出家修道者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒迦葉雖有是法亦觀其人耳迦葉言若有異學欲來入佛法中修梵行者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒我今能於佛法中四歲觀察稱可衆意然後乃出家受戒佛告迦葉我已有言但觀其人耳爾時迦葉即於佛法中出家受具足戒時迦葉受戒未久以淨信心修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時迦葉聞佛所說歡喜奉行

第三分三明經第七

如是我聞一時佛在俱薩羅國人間遊行與

大比丘衆千二百五十人俱詣伊車能伽羅
俱薩羅婆羅門村止宿伊車林中時有婆羅
門名沸伽羅婆羅婆羅門名多梨車以小緣
詣伊車能伽羅村此沸伽羅婆羅婆羅門七
世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異典
三部諷誦通利種種經書善能分別又能善
於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮有五百弟
子教授不廢其一弟子名婆悉咤七世以來
父母眞正不爲他人之所輕毀異學三部諷
誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人
相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教
授不廢多梨車婆羅門亦七世以來父母眞
正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利
種種經書善能分別亦能善於大人相法觀
察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢
其一弟子名頗羅墮七世以來父母眞正不
爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種
經書盡能分別亦能善於大人相法觀察吉
凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢時婆
悉咤頗羅墮二人於清旦至園中遂共論義

更相是非時婆悉咤語頗羅墮我道眞正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅婆羅婆羅門所說頗羅墮又言我道眞正能得出要至於梵天此是大師多梨車婆羅門所說如是婆悉咤再三自稱已道眞正頗羅墮亦再三自稱已道眞正二人共論各不能決時婆悉咤語頗羅墮曰我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國遊行人間今在伊車能伽羅林中有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如是眞人宜往覲現我聞彼瞿曇知梵天道能爲人說常與梵天往返言語我等當共詣彼瞿曇共決此義若沙門瞿曇有所言說當共奉持爾時婆悉咤頗羅墮二人相隨到伊車林中詣世尊所問訊已一面坐爾時世尊知彼二人心中所念即告婆悉咤曰汝等二人清旦至園中作如是論共相是非汝一人言我法眞正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅婆羅婆

羅門所說彼一人言我法眞正能得出要至於梵天此是大師多梨車所說如是再三更相是非有如此事耶時婆悉咤頗羅墮聞佛此言皆悉驚愕衣毛爲豎心自念言沙門瞿曇有大神德先知人心我等所欲論者沙門瞿曇已先說訖時婆悉咤白佛言此道彼道皆稱眞正皆得出要至於梵天爲沸伽羅婆羅婆羅門所說爲是爲多梨車婆羅門所說爲是耶佛言正使婆悉咤此道彼道眞正出要得至梵天汝等何爲清旦園中共相是非乃至再三耶時婆悉咤白佛言諸有三明婆羅門說種種道自在欲道自作道梵天道此三道者盡向梵天瞿曇譬如村營所有諸道皆向於城諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天佛告婆悉咤彼諸道爲盡趣梵天不答曰盡趣佛復再三重問種種諸道盡趣梵天不答曰盡趣爾時世尊定其語已告婆悉咤曰云何三明婆羅門中頗有一人得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉咤三明婆羅門先師頗有得見梵天者不答曰無有見者云

何婆悉咤乃往三明仙人舊婆羅門諷誦通利能爲人說舊諸讚誦歌詠詩書其名阿吒摩婆羅門婆摩婆羅門婆摩提婆婆羅門毗婆審咤婆羅門伊尼羅斯婆羅門蛇婆提伽婆羅門婆婆悉婆羅門迦葉婆羅門阿樓那婆羅門瞿曇摩婆羅門首脂婆羅門婆羅揖陁婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰無有見者佛言若使三明婆羅門無有一見梵天者若三明婆羅門先無有見梵天者又諸舊大仙三明婆羅門阿咤摩等亦不見梵天者當知三明婆羅門所說非實又告婆悉咤如有婬人言我與彼端正女人交通稱歎婬法餘人語言汝識彼女不爲在何處東方西方南方北方耶答曰不知爲問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女爲是刹利女爲是婆羅門居士首陁羅女耶答曰不知又問汝知彼女爲長短麤細黑白好醜耶答曰不知云何婆悉咤彼人讚歎爲是實不答曰不實如是婆悉咤三明婆羅門所

說亦爾無有實也云何婆悉咤汝三明婆羅門見日月遊行出沒處所又手供養能作是說此道真正當得出要至日月所不報曰如是三明婆羅門見日月遊行出沒處所又手供養而不能言此道真正當得出要至日月所也如是婆悉咤三明婆羅門見日月遊行出沒之處又手供養而不能說此道真正當得出要至日月所而常又手供養恭敬豈非虛妄耶答曰如是瞿曇彼實虛妄佛言譬如有人立梯空地餘人問言立梯用爲答曰我欲上堂又問堂何所在東南西北耶答云不知云何婆悉咤此人立梯欲上堂者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言三明婆羅門亦復如是虛誑無實婆悉咤五欲潔淨甚可愛樂云何爲五眼見色甚可愛樂耳聲鼻香舌味身觸甚可愛樂於我賢聖法中爲著爲縛爲是鉤鎖彼三明婆羅門爲五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼爲五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者無有是處譬如阿夷羅河其水平岸

烏鳥得飲有人在此岸身被重繫空喚彼岸言來度我去彼岸寧來度此人不答曰不也婆悉咤五欲潔淨甚可愛樂於賢聖法中猶如鉤鎖彼三明婆羅門爲五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼爲五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者亦復如是終無是處婆悉咤譬如阿夷羅河其水平岸烏鳥得飲有人欲度不以手足身力不因船栰能得度不答曰不能婆悉咤三明婆羅門亦復如是不修沙門清淨梵行更修餘道不清淨行欲求生梵天者無有是處婆悉咤猶如山水暴起多漂人民亦無船栰又無橋梁有行人來欲度彼岸見山水暴起多漂人民亦無船栰又無橋梁彼人自念我今寧可多集草木堅牢縛栰自以身力度彼岸耶即尋縛栰自以身力安隱得度婆悉咤此亦如是若比丘捨非沙門不清淨行於沙門清淨行欲生梵天者則有是處云何婆悉咤梵天有恚心耶無恚心耶答曰無恚心也又問三明婆羅門有恚心耶無恚心耶答

曰有恚心婆悉咤梵天無恚心三明婆羅門有恚心有恚心無恚心不共同不俱解脫不相趣向是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋心又問三明婆羅門有瞋心無瞋心耶答曰有瞋心佛言梵天無瞋心三明婆羅門有瞋心有瞋心無瞋心不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天有恨心無恨心耶答曰無恨心又問三明婆羅門有恨心無恨心耶答曰有恨心佛言梵天無恨心三明婆羅門有恨心有恨心無恨心不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天有家屬產業不答曰無又問三明婆羅門有家屬產業不答曰有佛言梵天無家屬產業三明婆羅門有家屬產業有家屬產業無家屬產業不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天得自在不得自在耶答曰得自在又問三明婆羅門得自在不得自在耶答曰不得自在佛言梵天得自在三明婆羅門不得自在不得

自在得自在不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也佛言彼三明婆羅門設有人來問難深義不能具答實如是不答曰如是時婆悉咤頗羅墮二人俱白佛言且置餘論我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說梵天道開示演布佛告婆悉咤我今問汝隨意報我云何婆悉咤彼心念國去此近遠答曰近若使有人生長彼國有餘人問彼國道徑云何婆悉咤彼人生長彼國答彼道徑寧有疑不答曰無疑所以者何彼國生長故佛言正使彼人生長彼國或可有疑若有人來問我梵道無疑也所以者何我常數數說彼梵道故時婆悉咤頗羅墮俱白佛言且置此論我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說於梵道開示演布佛言諦聽善思當爲汝說答言唯然願樂欲聞佛言若如來至眞等正覺出現於世十號具足乃至四禪於現法中而自娛樂所以者何斯由精勤專念

不忘樂獨閑靜不放逸故彼以慈心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無恨無害遊戲此心而自娛樂悲喜捨心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無量無有結恨無惱害意遊戲此心以自娛樂云何婆悉咤梵天有恚心無恚心耶答曰無恚心也又問行慈比丘有恚心無恚心耶答曰無恚心耶答曰無恚心佛言梵天無恚心行慈比丘無恚心無恚心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天有瞋心耶無瞋心耶答曰無也

又問行慈比丘有瞋心無瞋心耶答曰無佛言梵天無瞋心行慈比丘無瞋心無瞋心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天有恨心無恨心耶答曰無又問行慈比丘有恨心無恨心耶答曰無佛言梵天無恨心行慈比丘無恨心無恨心同趣同解脫是故比丘梵天俱共同也云何婆悉咤梵天有家屬產業不答曰無也又問行慈比丘有家屬產業不答曰無也佛言梵天無家屬產業行慈比丘亦無家屬產

業無家屬產業無家屬產業同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天得自在不耶答曰得自在又問行慈比丘得自在耶答曰得自在佛言梵天得自在行慈比丘得自在得自在得自在同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也佛告婆悉咤當知行慈比丘身壞命終如發箭之頃生梵天上佛說是法時婆悉咤頗羅墮即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時婆悉咤頗羅墮聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

音釋

猥烏賄切鄙也　倏式竹切疾也　倮郎果切赤體也　㺃户江切長頭㹠也　扜羽俱切食器也　妊汝鴆切孕也　莠與久切蕘草也　稊胡絨切稻不黏者　髭郎果切上須也　蓏郎果切草實也　悍侯旰切有力也

佛說長阿含經卷第十七　聽七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分沙門果經第八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴婆園中與大比丘衆千二百五十人俱爾時王阿闍世韋提希子以十五日月滿時命一夫人而告之曰今夜清明與晝無異當何所爲作大白王言今十五日夜月滿時與晝無異宜沐髮澡浴與諸婇女五欲自娛時王又命第一太子優耶婆陀而告之曰今夜月十五日月滿時與晝無異當何所施作太子白王言今夜十五日月滿時與晝無異宜集四兵與共謀議伐於邊逆然後還此共相娛樂時王又命勇健大將而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當何所爲作大將白言今夜清明與晝無異宜集四兵案行天下知有逆順時王又命雨舍婆羅門而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心時雨舍白王今夜清明與晝無異有富蘭迦葉於大

衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海多所容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命雨舍弟須尼陀而告之曰今夜清明與晝無異宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心須尼陀白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍梨於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命典作大臣而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心典作大臣白言有阿耆多翅舍欽婆羅於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命伽羅守門將而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心伽羅守門將白言有波浮陀迦旃那於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命優陀夷漫提子而告之

曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心優陀夷白言有散若夷毗羅梨沸於大衆中而爲導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命弟無畏而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心弟無畏白言有尼乾子於大衆中而爲導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命壽命童子而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心壽命童子白言有佛世尊今在我菴婆園中大王宜往詣彼問訊王若見者心必開悟王勑壽命言嚴我所乘寶象及餘五百白象耆舊受教即嚴王象及五百象訖白王言嚴駕已備唯願知時阿闍世王自乘寶象使五百夫人乘五百牝象手各執炬現王威嚴出羅閱城欲詣佛所小行進路告壽命曰汝今誑我陷固於我引我大衆欲與怨家壽命白言大王我

不敢欺王不敢陷固引王大衆以與怨家王但前進必獲福慶時王少復前進告壽命言汝欺誑我陷固於我欲引我衆持與怨家如是再三所以者何彼有大衆千二百五十人寂然無聲將有謀也壽命復再三白言大王我不敢欺誑陷固引王大衆持與怨家王但前進必獲福慶所以者何彼沙門法常樂閑靜是以無聲王但前進園林已現阿闍世王到園門下象解劒退蓋去五威儀步入園門告壽命曰今佛世尊爲在何所壽命報言大王今佛在彼高堂上前有明燈世尊處師子座南面而坐王少前進自見世尊爾時阿闍世王往詣講堂所於外洗足然後上堂默然四顧生歡喜心口自發言今諸沙門寂然靜默止觀具足願使我太子優婆耶亦止觀成就與此無異爾時世尊告阿闍世王曰汝念子故口自發言願使太子優婆耶亦止觀成就與此無異汝可前坐時阿闍世王即前頭面禮佛足於一面坐而白佛言今欲有所問若有閑暇乃敢請問佛言大王欲有問者便

可問也阿闍世王白佛言世尊如今人乘象馬車習刀矛劒弓矢兵杖戰鬪之法王子力士大力士僮使皮師剃鬚髮師織髮師車師屠師竹師葦師皆以種種技術以自存生自恣娛樂父母妻子奴僕僮使共相娛樂如此營生現有果報今諸沙門現在所修現得果報不佛告王曰汝頗曾詣諸沙門婆羅門所問如此義不王白佛言我曾詣沙門婆羅門所問如是義我念一時至富蘭迦葉所問言如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生現有果報今此衆現在修道現得果報不彼富蘭迦葉報我言王若自作若教人作斫伐殘害煮炙切割惱亂衆生愁憂啼哭殺生偷盜婬泆妄語踰牆劫賊放火焚燒斷道爲惡大王行如此事非爲惡也大王若以利劒纔割一切衆生以爲肉聚彌滿世間此非爲惡亦無罪報於恒水南岸臠割衆生亦無有惡報於恒水北岸爲大施會施一切衆利人等利亦無福報王白佛言猶如有人問仏報李問李報仏彼亦如是我問現得報不而彼答我

無罪福報我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至末伽梨拘舍梨所問言如今人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言大王無施無與無祭祀法者亦無善惡無善惡報無有今世亦無後世無父無母無天無化衆生世無沙門婆羅門平等行者亦無今世後世自身作證布現他人諸言有者皆是虛妄世尊猶如有人問爪報李問李報爪彼亦如是我問現得報不彼乃以無義答我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至阿夷多翅舍欽婆羅所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言受四大人取命終者地大還歸地水還歸水火還歸火風還歸風皆悉壞敗諸根歸空若人死時牀昇舉身置於家間

火燒其骨如鴿色或變爲灰土若愚若智取命終者皆悉壞敗爲斷滅法世尊猶如有人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我門現得報不而彼答我以斷滅法我即念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忽結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至波浮陀迦旃延所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼答我言大王無力無精進人無力無方便無因無緣衆生染著無因無緣衆生清淨一切衆生有命之類皆悉無力不得自在無有忽儻定在數中於此六生中受諸苦樂猶如問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不彼以無力答我我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忽結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至散若毗羅梨子所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼答我言大王現

有沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現無異非不異大王現有無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現非有非無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非不異世尊猶如人問李不報問不李報彼亦如是我問現得報不而彼異論答我我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作是念已即便捨去又白佛言我昔一時至尼乾子所問言大德猶如人乘象馬車乃至種種營生現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言大王我是一切智一切見人盡知無餘若行若住坐卧覺寤無餘智常現在前世尊猶如人問李不報問不李報彼亦如是我問現得報不而彼答我以一切智我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去是故世

尊今我來此問如是義如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者沙門現在修道現得報不佛告阿闍世王曰我今還問王隨意所答云何大王王家僮使內外作人皆見王於十五日月滿時沐髮澡浴在高殿上與諸婇女共相娛樂作此念言咄哉行之果報乃至是乎此王阿闍世以十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婇女五欲自娛誰能如此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王遥見此人來寧復起念言是我僮使不耶王白佛言不也世尊若見彼來當起迎請坐佛言此豈非沙門現得報耶王言如是世尊此是現得沙門報也復次大王若王界內寄居客人食王稟賜見王於十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婇女五欲自娛彼作是念咄哉彼行之報乃如是耶誰能如此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王若遥見此人來寧復起念言是我客民食我稟賜

耶王言不也若我見其遠來當起迎禮敬問訊請坐云何大王此非沙門現得果報耶王言如是現得沙門報也復次大王如來至眞等正覺出現於世入我法者乃至三明滅諸闇冥生大智明所謂漏盡智證所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故云何大王此非沙門得現在果報也王報言如是世尊實是沙門現在果報爾時阿闍世王即從座起頭面禮佛足白佛言唯願世尊受我悔過我爲狂愚癡冥無識我父摩竭瓶沙王以法治化無有偏枉而我迷惑五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識但自悔過汝迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾愍汝故受汝悔過爾時阿闍世王禮世尊足已還一面坐佛爲說法示教利喜王聞佛教已即白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆明受我請爾時世尊默然許之時王見佛默

然受請已即起禮佛遶三市而還其去未久佛告諸比丘言此阿闍世王過罪損滅已拔重咎若阿闍世王不殺父者即當於此座上得法眼淨而阿闍世王今自悔過罪咎損滅已拔重咎時阿闍世王至於中路告壽命童子言善哉善哉汝今於我多所饒益汝先稱說如來指授開發然後將我詣世尊所得蒙開悟深識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餚饍種種飲食明日時到惟聖知時爾時世尊著衣持鉢與衆弟子千二百五十人俱往詣王宮就座而坐時王手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢禮世尊足白言我今再三悔過我爲狂惑癡冥無識我父摩竭瓶沙王以法治化無有偏枉而我迷於五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾今愍汝受汝悔過時王禮佛足已取一小座於佛前坐佛爲說法示教利喜王聞佛教已又白佛言我今再三歸依佛歸依法歸依僧唯願聽我於正

法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒爾時世尊爲阿闍世王說法示教利喜已從座起而去爾時阿闍世王及壽命童子聞佛所說歡喜奉行

第三分布咤婆樓經第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊清旦著衣持鉢入舍衛城乞食時世尊念言今日乞食於時爲早今我寧可往至布咤婆樓梵志林中觀看須時至當乞食爾時世尊即詣梵志林中時布咤婆樓梵志遥見佛來即起迎逆言善來沙門瞿曇久不來此今以何緣而能屈顧可前就座爾時世尊即就其坐告布咤婆樓曰汝等集此何所作爲爲何講說梵志白佛言世尊昨日多有梵志沙門婆羅門集此婆羅門堂說如是事相違逆論瞿曇或有梵志作是說言人無因無緣而想生無因無緣而想滅想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說由命有想生由命有想滅彼想有去來來則想生去則想滅

瞿曇或有梵志作是說如先所言無有是處有大鬼神有大威力彼持想去彼持想來彼持想去則想滅彼持想來則想生我因是故生念念沙門瞿曇必知此義必能善知想知滅定爾時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過咎言無因無緣而有想生無因無緣而有想滅想有去來來則想生去則想滅或言因命想生因命想滅想有去來來則想生去則想滅或有言無有是處有大鬼神彼持想來彼持想去持來則想生持去則想滅如此言者皆有過咎所以者何梵志有因緣而想生有因緣而想滅若如來出現於世至眞等正覺十號具足有人於佛法中出家爲道乃至滅五蓋覆蔽心者除去欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪先滅欲想生喜樂想梵志以此故知有因緣想生有因緣想滅滅有覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪梵志彼初禪想滅二禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨喜修護專念一心自知身樂賢聖所求護念清淨入第三禪梵志

彼二禪想滅三禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨苦捨樂先滅憂喜護念清淨入第四禪梵志彼三禪想滅四禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨一切色想滅恚不念異想入空處梵志一切色想滅空處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生越一切空處入識處梵志彼空處想滅識處想生故知有因緣想滅有因緣想生越一切識處入不用處梵志彼識處想滅不用處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨不用處入有想無想處梵志彼不用處想滅有想無想處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生彼捨有想無想處入想知滅定梵志彼有想無想處想滅入想知滅定以是故知有因緣想生有因緣想滅彼得此想已作是念有念為惡無念為善彼作是念時微妙想不滅更麤想生彼復念言我今寧可不為念行不起思惟彼不為念行不起思惟已微妙想滅麤想不生彼不為念行不起思惟微妙想滅麤想不生時即入想知滅定云何梵

志汝從本已來頗曾聞此次第滅想因緣不
梵志白佛言從本已來信自不聞如是次第
滅想因緣又白佛言我今生念謂此有想此
無想或復有想此想已彼作是念有念爲惡
無念爲善彼作是念時微妙想不滅麤想更
生彼復念言我今寧可不爲念行不起思惟
彼不爲念行不起思惟已微妙想滅麤想不
生彼不爲念行不起思惟微妙想滅麤想不
生時即入想知滅定佛告梵志言善哉善哉
此是賢聖法中次第滅想定梵志復白佛言
此諸想中何者爲無上想佛告梵志不用處
想爲無上梵志又白佛言諸想中何者爲第
一無上想佛言諸言有想諸言無想於其中
間能次第得想知滅定者是爲第一無上想
梵志又問爲一想爲多想佛言有一想無多
想梵志又問先有想生然後智先有智生然
後想爲想智一時俱生耶佛言先有想生然
後智由想有智梵志又問想即是我耶佛告
梵志汝說何等人是我梵志白佛言我不說
人是我我自說色身四大六入父母生育乳

哺成長衣服莊嚴無常壞滅法我說此人是我佛告梵志汝言色身四大六入父母生育乳哺長成衣服莊嚴無常壞滅法說此人是我梵志且置此我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我說欲界天是我佛言且置欲界天是我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我自說色界天是我佛言且置色界天是我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我自說空處識處不用處有想無想處無色天是我佛言且置空處識處無所有處有想無想處無色天是我但人想生人想滅梵志白佛言云何瞿曇我寧可得知人想生人想滅不佛告梵志汝欲知人想生人想滅者甚難甚難所以者何汝異見異習異忍異受依異法故梵志白佛言如是瞿曇我異見異習異忍異受依異法故欲解人想生人想滅者甚難甚難所以者何我世間有常此實餘虛我世間無常此實餘虛我世間有常無常此實餘虛我世間非有常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此

實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間
非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘
虛命異身異此實餘虛身命非異非不異此
實餘虛無命無身此實餘虛如來終此實餘
虛如來不終此實餘虛如來終不終此實餘
虛如來非終非不終此實餘虛佛告梵志世
間有常乃至如來非終非不終我所不記梵
志白佛言瞿曇何故不記我世間有常乃至
如來非終非不終盡不記耶佛言此不與義
合不與法合非梵行非無欲非無爲非寂滅
非止息非正覺非沙門非泥洹是故不記梵
志又問云何爲義合法合云何爲梵行初云
何無爲云何無欲云何寂滅云何止息云何
正覺云何沙門云何泥洹云何名記佛告梵
志我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何
此是義合法合梵行初首無欲無爲寂滅止 十四
息正覺沙門泥洹是故我記爾時世尊爲梵
志說法示教利喜已即從座起而去佛去未
久其後諸餘梵志語布咤婆樓梵志曰汝何
故聽瞿曇沙門所說語印可瞿曇言我及世

間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿曇如是所說布咤婆樓羯諸梵志言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記我亦不印可此言但彼沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離我當何由違此智言沙門瞿曇如此微妙法言不可違也時布咤婆樓羯梵志又於異時象首舍利弗詣世尊所問訊已一面坐象首舍利弗禮佛而坐時梵志白佛佛先在我所時去未久其後諸餘梵志語我言汝何故聽沙門瞿曇所說語印可瞿曇言我世間常乃至如來非終非不終不合義故我不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿曇如是所說我報彼言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記我亦不印聽七十五可此言但彼沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離我等何由違此智言沙門瞿曇微妙法言不可違也佛告梵志曰諸梵志言汝何故聽沙門瞿曇所說語印可此言有各所

以者何我所說法有決定記不決定記云何名不決定記我世有常乃至如來非終非不終我亦說此言而不決定記所以然者此不與義合不與法合非梵行初非無欲非無爲非寂滅非止息非正覺非沙門非泥洹是故梵志我雖說此言而不決定記云何名爲決定記我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此與法合義合是梵行初首無欲無爲寂滅止息正覺沙門泥洹是故我說決定記梵志或有沙門婆羅門於一處世間一向說樂我語彼言汝等審說一處世間一向樂耶彼報我言如是我又語彼言汝知見一處世間一向樂耶彼答我言不知不見我復語彼言一處世間諸天一向樂汝曾見不彼報我言不知不見又問彼言彼一處世間諸天汝頗共坐起言語精進修定不耶答我言不我又問彼言彼一處世間諸天一向樂者頗曾來語汝言汝所行質直當生彼一向樂天我以所行質直故得生彼共受樂耶彼答我言不也我又問彼言汝能於己身起心化作他四

大身身體具足諸根無闕不彼答我言不能云何梵志彼沙門婆羅門所言爲是誠實爲應法不梵志白佛言此非誠實爲非法言佛告梵志如有人言我與彼端正女人交通稱讚嬈女餘人問言汝識彼女不爲在何處東（缺七）方西方南方北方耶答曰不知又問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女爲是刹利女爲是婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女形貌爲長（十六）短麤細黑白好醜耶答曰不知云何梵志此人所說爲誠實不答曰不也梵志彼沙門婆羅門亦復如是無有眞實梵志猶如有人立梯空地餘人問言立梯用爲答曰我欲上堂又問堂何所在答曰不知云何梵志彼立梯者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是虛妄無實佛告布吒婆樓汝言我身色四大六入父母生育乳哺長成衣服莊嚴無常摩滅以此爲我者我說此爲染污爲清淨爲得解汝意或謂染污法

不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念何以故染污法可滅盡清淨法可出生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣梵志我於欲界天色界天空處識處不用處有想無想處天說爲染污亦說清淨亦說得解汝意或謂染污法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念所以者何染污可滅淨法可生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣爾時象首舍利弗白佛言世尊當有欲界人身四大諸根時復有欲界天身色界天身空處識處不用處有想無想處天身一時有不世尊當有欲界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身一時有不世尊當有色界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身一時有不如是至有想無想處天身時有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身一時有不佛告象首舍利弗若有欲界人身四大諸根爾時正有欲界人身

四大諸根非欲界天身色界天身空處識處無所有處有想無想處天身如是乃至有有想無想處天身爾時正有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身象首譬如牛乳乳變爲酪酪爲生酥生酥爲熟酥熟酥爲醍醐醍醐爲第一象首當有乳時唯名爲乳不名爲酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名醍醐不名爲乳不名酪酥象首於此亦如是若有欲界人身四大諸根時無有欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉有有想無想處天身時唯有有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身乃至無所有天身象首於汝意云何若有人問汝言若有過去身時有未來現在身一時有不有未來身時有過去現在身一時有不有現在身時有過去未來身一時有不設有此問者汝云何報象首言設有如是問者我當報言有過去身時唯是過去身無未來現在有未來身時唯是未來身無過去現

在有現在身時唯是現在身無過去未來身象首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉至有想無想處天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身至不用處天身復次象首若有人問汝言汝曾有過去已滅不未來當生不現在今有不設有是問者汝當云何答象首白佛言若有是問者當答彼言我曾有過去已滅非不有也有未來當生非不有也現在今有非不有也佛言象首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身乃至有想無想天身如是展轉至有想無想天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身乃至無所有處天身爾時象首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧聽七聽我於正法中爲優婆塞自今以後十九盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時布咤婆樓梵志白佛言我得於佛法中出家受戒不佛告梵志若有異學欲於我法中出家爲道者先四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒雖

有是法亦觀人耳梵志白佛言諸有異學欲於佛法中出家受戒者先當四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒如我今者乃能於佛法中四歲觀察稱衆人意然後乃望出家受戒佛告梵志我先語汝雖有是法當觀其人時彼梵志即於正法中得出家受戒如是不久以信堅固淨修梵行於現法中自身作證生死已盡所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時布咤婆樓聞佛所說歡喜奉行

第三分露遮經第十

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱往詣娑羅婆提婆羅門村北尸舍娑林中止宿時有婆羅門名曰露遮住娑羅林中其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與婆羅門以爲梵分此婆羅門七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書盡能分別又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮閻沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍娑林中有大名稱流聞天

下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門衆中自身作證與他說法上中下善義味具足梵行清淨如此眞人宜往覲現我今寧可往共相見時婆羅門即出彼村詣尸舍娑林中至世尊所問訊已一面坐佛爲說法示教利喜婆羅門聞法已白佛言唯願世尊及諸大衆明受我請爾時世尊默然受請彼婆羅門見佛默然知已許可即從座起遶佛而去去佛不遠便起惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證成不應爲他人說但自知休與他說爲譬如有人壞故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳時婆羅門還至娑羅林已即於其夜具辦種種餚饍飲食時到語剃頭師言汝持我聲語尸舍娑林中白沙門瞿曇日時已到宜知是時時剃頭師受教即往到佛所禮世尊足白時已到宜知時爾時世尊即著衣持鉢從諸弟子千二百五十人俱詣娑羅林剃頭師侍從世尊偏露右臂長跪叉手白佛言彼露遮婆羅門去佛不遠生惡見言諸有沙門婆羅門多

知善法多所證者不應爲他人說但自知休與他說爲譬如有人壞故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳唯願世尊除其惡見佛告剃頭師曰此是小事易開化耳爾時世尊至婆羅門舍就座而坐時婆羅門以種種甘饍手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛前坐佛告露遮汝昨夜去我不遠生惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證者不應爲他人說乃至貪惡不善法實有是言耶露遮言爾實有此事佛告露遮汝勿

復爾生此惡見所以者何世有三師可以自誡云何爲三一者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可除煩惱又可增益得上人法而於現法中不除煩惱不得上人法已業未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同住露遮而彼語弟子語師言師今剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱得上人勝法而今於現法中不能除煩惱不得上人勝法已業未成而爲弟子說法使諸弟子不復恭敬承事供

養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人壞故獄已更造新獄斯則名爲貪濁惡法是爲一師可以自誡是爲賢聖戒律戒義戒時戒又告露遮第二師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱又可增益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已業未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同住露遮彼諸弟子語師言今師剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱得上人法而今於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子說法其諸弟子不復恭敬承事供養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人在他後行手摩他背此則名爲貪濁惡法是爲二師可以自誡是爲賢聖戒律戒義戒時戒又告露遮第三師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可除煩惱又可增益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子說法其諸弟子恭敬承事

依止而住露遮彼諸弟子語師言今師剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱少多得上人法而今於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子說法諸弟子恭敬承事共止同住佛言露遮猶如有人捨已禾稼鋤他田苗此則名爲貪濁惡法是爲三師可以自誡是爲賢聖戒律戒義戒時戒露遮有一世尊不在世間不可傾動云何爲一若如來至眞等正覺出現於世乃至得三明除滅無明生智慧明去諸闇冥出大法光所謂漏盡智證所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也露遮是爲第一世尊不在世間不可傾動露遮有四沙門果何者四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果云何露遮有人聞法應得此四沙門果若有人遮言勿爲說法設用其言者彼人聞法得果以不答曰不得又問若不得果得生天不答曰不得又問遮他說法使不得果不得生天爲是善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲

墮惡趣答曰生惡趣露遮猶如有人語波斯匿王言王所有國土其中財物王盡自用勿給餘人云何露遮若用彼人言者當斷餘人供不答曰當斷又問斷他供者爲是善心爲不善心答曰不善心又問不善心者爲生善趣爲墮惡道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法應得四沙門果若有人言勿爲說法設用其言者彼人聞法得果不答曰不得又問若不得果得生天不答曰不得又問露遮遮他說法使不得道果不得生天彼爲是善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者當生善趣爲當墮惡道耶答曰墮惡道露遮若有人語汝言彼娑羅婆提林封所有財物露遮自用勿給人物當自用與他何爲云何露遮設用彼言者當斷餘人供不答曰當斷又問教人斷他供者爲是善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲墮惡道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法應得四沙門果若有人言勿爲說法設用其言者彼人聞法得果不答曰不得又問若不

得果得生天不答曰不得又問遮他說法使不得果不得生天爲是善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲墮惡道耶答墮惡道爾時露遮婆羅門白佛言我歸依佛歸依法歸依僧願聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒佛說法已時露遮婆羅門聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十七

音釋

牝毗忍切牛母畜也　臠力兗切肉也　㚇羊朱切對舉也

佛說長阿含經卷第十八　聽八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分世記經第十一

閻浮提洲品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園俱利窟中與大比丘衆千二百五十人俱時衆比丘於食後集講堂上議言諸賢未曾有也今此天地何由而敗何由而成衆生所居國土云何

爾時世尊於閑靜處天耳徹聽聞諸比丘於食後集講堂上議如此言爾時世尊於靜窟起詣講堂坐知而故問問諸比丘向者所議議何等事諸比丘白佛言我等食後集法講堂議言諸賢未曾有也今是天地何由而敗何由而成衆生所居國土云何我等集堂議如是事佛告諸比丘（聽八）言善哉善哉凡出家者應行二法一賢聖默然二講論法語汝等集在講堂亦應如此賢聖默然講論法語諸比丘汝等欲聞如來記天地成敗衆生所居國邑不耶時諸比丘白佛言唯然世尊今正是

時願樂欲聞世尊說已當奉持之
佛言比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說佛
告諸比丘如一日月周行四天下光明所照
如是千世界千世界中有千日月千須彌山
王四千天下四千大天下四千海水四千大
海四千龍四千大龍四千金翅鳥四千大金
翅鳥四千惡道四千天惡道四千王四千大
王七千大樹八千文泥梨十千大山千閻羅
王千四天王千忉利天王千兜率
天千化自在天千他化自在天千梵天是爲

小千世界如一小千世界爾所小千千世界
是爲中千世界如一中千世界爾所中千千
世界是爲三千大千世界如是世界周帀成
敗衆生所居名一佛剎佛告比丘今此大地
深十六萬八千由旬其邊無際地止於水水
深三千二十由旬其邊無際水止於風風深
六千四十由旬其邊無際比丘其大海水深
八萬四千由旬其邊無際須彌山王入海水
中八萬四千由旬出海水上高八萬四千由
旬下根連地多固地分其山直上無有阿曲

生種種樹樹出衆香香遍山林多諸賢聖大神妙天之所居止其山下基純有金沙其山四面有四埵出高七百由旬雜色間廁七寶所成四埵邪倚曲臨海上須彌山王有七寶階道其下階道廣六十由旬夾道兩邊有七重寶牆七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀牆金門水精牆瑠璃門瑠璃牆水精門赤珠牆瑪瑙門瑪瑙牆赤珠門硨磲牆衆寶門其欄楯者金欄銀柱銀欄金柱水精欄瑠璃柱瑠璃欄水精柱赤珠欄瑪瑙柱瑪瑙欄赤珠柱硨磲欄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其瑪瑙樹者瑪瑙根枝赤珠華葉硨磲樹者硨磲根枝衆寶華葉其七重牆牆有四門門有欄

楯七重牆上皆有樓閣臺觀周帀繚遶有園觀浴池生衆寶華寶樹行列華果繁茂香風四起悅可人心皃鴈鴛鴦異類奇鳥無數千種相和而鳴又須彌山王中級階道廣四十由旬夾道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦如下階其七級階道廣二十由旬夾道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦如中階佛告比丘其下階道有鬼神住名曰迦樓羅足其中階道有鬼神住名曰持鬘其上階道有鬼神住名曰喜樂其四出堦高四萬二千由旬四天大王所居宮殿有七重寶城欄楯七重羅網七重行樹七重寶鈴七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山頂有三十三天宮寶城七重欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是過三十三天由旬一倍有鼗摩天宮過鼗摩天宮由旬一倍有兜率天宮過兜率天宮由旬一倍有化自在天宮過化自在天宮由旬一倍有

他化自在天宮過他化自在天宮由旬一倍有梵迦夷天宮於他化自在天梵迦夷天中間有魔天宮縱廣六千由旬宮牆七重欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是過梵迦夷天宮由旬一倍有光音天宮過光音天由旬一倍有遍淨天宮過遍淨天由旬一倍有果實天宮過果實天由旬一倍有無想天宮過無想天由旬一倍有無造天宮過無造天由旬一倍有無熱天宮過無熱天由旬一倍有善見天宮過善見天由旬一倍有大善見天宮過大善見天由旬一倍有色究竟天宮過色究竟天上有空處智天識處智天無所有處智天有想無想處智天齊此名衆生邊際衆生世界一切衆生生老病死受陰受有齊此不過佛告比丘須彌山北有天下名欝單越其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓像彼地形須彌山西有天下名俱耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦

爾像彼地形須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面亦爾像此地形須彌山北面天金所成光照北方須彌山東面天銀所成光照東方須彌山西面天水精所成光照西方須彌山南面天瑠璃所成光照南方鬱單越有大樹王名菴婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬弗于逮有大樹王名伽藍浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬俱耶尼有大樹王名曰斤提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬又其樹上有石牛幢高一由旬閻浮提有大樹王名曰閻浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬金翅鳥王及龍王有樹名俱利睒婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅王有樹名善晝圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名曰晝度圍七由旬高百由旬枝葉四布五千由旬須彌山邊有山名伽羅羅高四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊廣遠雜色間厠七寶所成其山去須彌山八萬四千由旬

其間純生優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華分陀利華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去佉陀羅山不遠有山名伊沙陀羅高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊廣遠雜色間厠七寶所成去佉陀羅山四萬二千由旬其間純生優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華分陀利華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去伊沙陀羅山不遠有山名樹臣陀羅高萬二千由旬縱廣萬二千由旬其邊廣遠雜色間厠七寶所成去伊沙陀羅山二萬一千由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去樹臣陀羅山不遠有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬其邊廣遠雜色間厠七寶所成去樹臣陀羅山萬二千由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生（長八）其中出種種香香氣充遍去（六）善見山不遠有山名馬食山高三千由旬縱廣三千由旬其邊廣遠雜色間厠七寶所成去善見山六千由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去馬

食山不遠有山名尼民陀羅高千二百由旬縱廣千二百由旬其邊廣遠雜色間厠七寶所成去馬食山三千由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去尼民陀羅山不遠有山名調伏高六百由旬縱廣六百由旬其邊廣遠雜色間厠七寶所成去尼民陀羅山千二百由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去調伏山不遠有山名金剛圍高三百由旬縱廣三百由旬其邊廣遠雜色間厠七寶所成去調伏山六百由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去大金剛山不遠有大海水海水北岸有大樹王名曰閻浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬其邊空地復有叢林名菴婆羅縱廣五十由旬（脫八）復有叢林名曰闍婆縱廣五十由旬復有叢林名曰婆羅縱廣五十由旬復有叢林名曰多羅縱廣五十由旬復有叢林名曰那多羅縱廣五十由旬復有叢林名曰為男縱廣五十由旬復有叢林名曰

爲女縱廣五十由旬復有叢林名曰男女縱廣五十由旬復有叢林名曰散那縱廣五十由旬復有叢林名曰栴檀縱廣五十由旬復有叢林名曰佉訕羅縱廣五十由旬復有叢林名曰波榛婆羅縱廣五十由旬復有叢林名曰毗羅縱廣五十由旬復有叢林名曰香榛縱廣五十由旬復有叢林名曰爲榛縱廣五十由旬復有叢林名曰安石榴縱廣五十由旬復有叢林名曰爲甘縱廣五十由旬復有叢林名呵梨勒縱廣五十由旬復有叢林名毗醯勒縱廣五十由旬復有叢林名阿摩勒縱廣五十由旬復有叢林名阿摩犁縱廣五十由旬復有叢林名甘蔗縱廣五十由旬復有叢林名葦縱廣五十由旬復有叢林名竹縱廣五十由旬復有叢林名舍羅縱廣五十由旬復有叢林名舍羅葉縱廣五十由旬復有叢林名木瓜縱廣五十由旬復有叢林名大木瓜縱廣五十由旬復有叢林名解脫華縱廣五十由旬復有叢林名瞻婆縱廣五十由旬復有

叢林名波婆羅羅縱廣五十由旬復有叢林名修摩那縱廣五十由旬復有叢林名波師縱廣五十由旬復有叢林名多羅梨縱廣五十由旬復有叢林名伽耶縱廣五十由旬復有叢林名蒲萄縱廣五十由旬過是地空其空地中復有華池縱廣五十由旬復有鉢頭摩池俱物頭池芬陀利池毒蛇滿中各縱廣五十由旬過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此水下有轉輪聖王道廣十二由旬夾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平現去海不遠有山名鬱禪其山端嚴樹木繁茂華果熾盛衆香芬馥異類禽獸靡所不有去鬱禪山不遠有山名金壁中有八萬巖窟八萬象王止此窟中其身純白頭有雜色口有六牙齒間金填過金壁山已有山名雪山縱廣五百由旬深五百由旬東西入海雪山中間有寶山高二十由旬雪山垂出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清泠澄

清無穢七寶砌壘七重欄楯七重羅網七重行樹種種異色七寶合成其欄楯者金欄銀枕銀欄金枕瑠璃欄水精枕水精欄瑠璃枕赤珠欄瑪瑙欄赤珠枕硨磲欄衆寶爲枕金網銀鈴銀網金鈴瑠璃網水精鈴水精網瑠璃鈴硨磲網七寶爲鈴金多羅樹金根金枝銀葉銀果銀多羅樹銀根銀枝金葉金果水精樹水精根枝瑠璃華果赤珠樹赤珠根枝瑪瑙華果硨磲樹硨磲根枝衆寶華果阿耨達池側皆有園觀浴池衆華積聚種種樹葉華果繁茂種種香風芬馥四布種種異類諸鳥哀鳴相和阿耨達池底金沙充滿其池四邊皆有梯陛金枕銀陛銀枕金陛瑠璃枕水精陛水精枕瑠璃陛赤珠枕瑪瑙陛瑪瑙枕赤珠陛硨磲枕衆寶陛遶池周帀皆有欄楯生四種華青黃赤白雜色叅間華如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜阿耨達池東有恒伽河從牛口出從五百河入于東海阿耨達池南有新頭河從師子口出從五百河入于南海阿耨達池西有婆

又河從馬口出從五百河入于西海阿耨達池北有斯陀河從象口中出從五百河入于北海阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒於中止佛言何故名爲阿耨達阿耨達其義云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨達龍無有三患云何爲三一者舉閻浮提所有諸龍皆被熱風熱砂著身燒其皮肉及燒骨髓以爲苦惱唯阿耨達龍無有此患二者舉閻浮提所有龍宮惡風暴起吹其宮內失寶飾衣龍身自現以爲苦惱唯阿耨達龍王無如此患三者舉閻浮提所有龍王各在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方便欲取龍食諸龍怖懼常懷熱惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥生念欲往即便命終故名阿耨達佛告比丘雪山右面有城名毗舍離其城北有七黑山七黑山北有香山其山常有歌儛倡妓音樂之聲山有二窟一名爲晝二名善晝天七寶成柔輭香潔猶如天衣妙音乾沓婆王從五百乾沓婆在其中止善晝窟北有婆羅樹王名曰善住有八千樹

王圍遶四面善住樹王下有象王亦名善住止此樹下身體純白七處平住力能飛行其頭赤色雜色毛間六牙纖膩金爲間填有八千象圍遶隨從其八千樹王下八千象亦復如是善住樹王北有大浴池名摩陀延縱廣五十由旬有八千浴池周帀圍遶其水清涼無有塵穢以七寶塹周帀砌壘遶池有七重欄楯七重羅網七重行樹皆七寶成金欄銀挩銀欄金挩水精欄瑠璃挩瑠璃欄水精挩赤珠欄瑪瑙挩瑪瑙欄赤珠挩硨磲欄衆寶挩其金羅網下垂銀鈴其銀羅網下垂金鈴水精羅網垂瑠璃鈴瑠璃羅網垂水精鈴赤珠羅網垂瑪瑙鈴瑪瑙羅網垂赤珠鈴硨磲羅網垂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水精樹者水精根枝瑠璃華實瑠璃樹者瑠璃根枝水精華實赤珠樹者赤珠根枝瑪瑙華實瑪瑙樹者瑪瑙根枝赤珠華實硨磲樹者硨磲根枝衆寶華實又其池底金砂布散遶池周帀有七寶階道金陛銀陛銀陛金陛水精陛瑠

璃瑙璃陛水精瑙赤珠陛瑪瑙瑙瑪瑙陛赤珠瑙硨磲陛衆寶瑙夾陛兩邊有寶欄楯又其池中生四種華青黃赤白衆色參間華如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜遶池四面有衆園觀叢林浴池生種種華樹木清涼華果豐茂無數衆鳥相和而鳴亦復如是善住象王念欲遊戲入池浴時即念八千象王時八千象王復自念言善住象王今以念我我等宜往至象王所於是衆象即往前立時善住象王從八千象至摩陀延池其諸象中有爲王持蓋者有執寶扇扇象王者中有作倡妓樂前導從者時善住象王入池洗浴作倡妓樂共相娛樂或有象爲王洗鼻者或有洗口洗頭洗牙洗耳洗腹洗背洗尾洗足者中有拔華根洗之與王食者中有取四種華散王上者爾時善住象王洗浴飲食相娛樂已即出岸上向善住樹立其八千象然後各自入池洗浴飲食共相娛樂訖已還出至象王所時象王從八千象前後導從至善住樹王所中有持蓋覆象王者有執

寶扇象王者中有作倡妓樂在前導者時善住象王詣樹王已坐卧行步隨意所遊餘八千象各自在樹下坐卧行步隨意所遊其樹林中有園八尋者有園九尋十尋至十五尋者唯善住象王娑羅樹王園十六尋其八千娑羅樹枝葉墮落時清風遠吹置於林外又八千象大小便時諸夜叉鬼除之林外佛告比丘善住象王有大神力功德如是雖爲畜生受福如是

欝單越品第二

佛告比丘欝單越天下多有諸山其彼山側有諸園觀浴池生衆雜華樹木清涼華果豐茂無數衆鳥相和而鳴又其山中多衆流水其水洋順無有卒暴衆華覆上汎汎徐流夾岸兩邊多衆樹木枝條柔弱華果繁熾地生輭草盤縈右旋色如孔翠香如婆師輭若天衣其地柔輭以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下比丘彼欝單越土四面有四阿耨達池各縱廣百由旬其水澄清無有垢穢以七寶塹廁砌其邊乃至無數衆鳥

相和悲鳴與摩陀延池嚴飾無異彼四大池各出四大河廣十由旬其水洋順無有卒暴衆華覆上汎汎徐流夾岸兩邊多衆樹木枝條柔弱華果繁熾地生軟草盤縈右旋色如孔翠香猶婆師軟若天衣其地柔軟以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下

（缺）十二

又彼土地無有溝澗坑坎荊棘株杌亦無蚊虻蚖蛇蜂蝎虎狼惡獸地純衆寶無有石砂陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆惱患其地潤澤塵穢不起如油塗地無有遊塵百草常生無有冬夏樹木繁茂華果熾盛地生軟草盤縈右旋色如孔翠香猶婆師軟若天衣其地柔軟以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下其土常有自然粳米不種自生無有糠糟如白華叢猶忉利天食衆物具足其土常有自然金鏤有摩尼珠名曰馥光置於鏤下飯熟光滅不假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂自然香出其樹或

高六十里或五十四十極小高五里皆華果繁茂其果熟時皮殼自裂自然香出復有衣樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種衣其樹或高六十里五十四十極小高五里皆華果繁茂出種種衣復有莊嚴樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種嚴身之具其樹或高六十里五十四十里極小高五里皆華果繁茂出種種嚴身之具復有華鬘樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種鬘其樹或高六十里五十四十里極小高五里亦皆華果繁茂出種種鬘復有器樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種器其樹或高六十里五十四十極小高五里皆華果繁茂其果熟時皮復有果樹高七十里華果繁茂其果熟時皮（陸ノ十四）殼自裂出種種果樹或高六十里五十四十極小高五里皆華果繁茂出種種果復有樂器樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種樂器其樹或高六十里五十四十極小高五里皆華果繁茂出種種樂器其土

有池名曰善見縱廣百由旬其水清澄無有垢穢以七寶塹周匝砌其邊遶池四面有七重欄楯七重羅網七重行樹乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其善見池北有樹名菴婆羅周圍七里上高百里枝葉四布遍五十里其善見池東出善道河廣一由旬其水徐流無有迴復種種雜華覆蔽水上兩岸兩邊樹木繁茂枝條柔弱華果熾盛地生輭草盤縈右旋色如孔翠香如婆師輭若天衣其地柔輭足蹈地時地凹四寸舉足還復地平如掌亦無有高下又其河中有衆寶船彼方人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流遊戲娛樂訖已渡水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣次至香樹樹爲曲躬其人手取種種雜香以自塗身次到衣樹樹爲曲躬其人手取種種雜衣隨意所著次到莊嚴樹樹爲曲躬其人手取種種莊嚴以自嚴飾次到鬘樹樹爲曲躬其人手取種種雜鬘以著頭上次到器樹樹爲曲躬其人手取種種寶器取寶器已次到果樹樹爲曲躬其人手取

種種美果或噉食者或口含者或漉汁飲者次到樂器樹樹爲曲躬其人手取種種樂器調弦鼓之並以妙聲和弦而行詣於園林隨意娛樂或一日二日至于七日然後復去無有定處善見池南出妙體河善見池西出妙味河善見池北出光影河亦復如是善見池東有園林名善見縱廣百由旬遶園四邊有七重欄楯七重羅網七重行樹雜色間廁七寶所成其園四面有四大門周帀欄楯皆七寶成園內清淨無有荊棘其地平正無有澗坑坎陵阜亦無蚊虻蠅蚤蚖蛇蜂蝎虎狼惡獸地純衆寶無有砂石陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆惱患其地潤澤無有塵穢如油塗地遊塵不起百草常生無有冬夏樹木繁茂華果熾盛地生輭草盤縈右旋色如孔翠香如婆師輭若天衣其地柔輭足蹈地時地凹四寸舉足還復其園常生自然粳米無有糠糟如白華叢衆味具足如忉利天食其園常有自然釜鑊有摩尼珠名曰燄光置於鑊下飯熟光滅不假樵火不勞人功其園

有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種香樹有高六十里五十四十至高五里華果繁茂出種種香乃至樂器樹亦復如是其土人民至彼園中遊戲娛樂一日二日至于七日其善見園無人守護隨意遊戲然後復去善見池南有園林名大善見善見池西有園林名曰娛樂善見池北有園林名曰等華亦復如是其土中夜後夜阿耨達龍王數數隨時起清淨雲周

遍世界而降甘雨如犎牛頂以八味水潤澤普洽水不留停地無泥淖猶如鞞師以水灑華使不萎枯潤澤鮮明時彼土於中夜後無有雲翳空中清明海出涼風清淨柔和微吹人身舉體快樂其土豐饒人民熾盛設須食時以自然粳米著於金中以馱光珠置於金下飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不盡若其主起飯則盡傷其飯鮮潔如白華叢其味具足如忉利天食彼食此飯無有衆病氣力充足顏色和悅無有

衰耗又其土人身體相類顏貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許人其人口齒平正潔白密緻無間髮紺青色無有癭落髮垂八指齊肩而止不長不短若其土人民起欲心時則熟視女人而捨之去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非父親母親骨肉中表應行欲者樹則曲躬迴蔭其身隨意娛樂一日二日或至七日爾乃散去彼人懷妊七日八日便產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去諸有行人經過其邊出指令哺指出甘乳充適兒身過七日已其兒成長與彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置於他方又其土人大小便時地即為開便利訖已地還自合其土人民無所繫戀亦無畜積壽命常定死盡生天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次殺生

者墮惡趣不殺者生善趣如是竊盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妒邪見者墮惡趣中不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妒邪見者則生善趣若有不殺不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妒邪見身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次慳悋貪取不能施惠死墮惡道開心不悋能爲施惠者則生善處有人施沙門婆羅門及施貧窮乞兒瘡病困苦者給其衣服飲食乘舉華鬘塗香牀榻房舍又造立塔廟燈燭供養其人身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等何故稱鬱單越人爲勝其土人民不受十善舉動自然與十善合身壞命終生天善處是故彼人得稱爲勝鬱單越鬱單越者其義云何於三天下其土最上最勝故名鬱單越

（十八）

轉輪聖王品第三

佛告比丘世間有轉輪聖王成就七寶有四神德云何轉輪聖王成就七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居

士寶七主兵寶云何轉輪聖王金輪寶成就若轉輪聖王出閻浮提地刹利水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯上高殿上與婇女衆共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天金所成天匠所造非世所有輪徑丈四轉輪聖王見已默自念言我曾從先宿諸舊聞如是語若刹利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯升法殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有輪徑丈四是則名爲轉輪聖王今此輪現將無是耶今我寧可試此輪寶時轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時轉輪王即將四兵隨其後行金輪寶前有四神導輪所住處王即止駕爾時東方諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜首白言善哉大王今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治政我等當給使左右承受所須當

聽八　十九

時轉輪王語小王言止止諸賢汝等則爲供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行自不殺生教人不殺生偷盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妒邪見之人此即名曰我之所治時諸小王聞是教已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比此閻浮地所有名曰土地沃野豐多出珍寶林水清淨平曠之處輪則周行封畫圖度東西十二由旬南北七由旬天神於中夜造城郭其城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造此城已金輪寶復於其城中圖度封地東西四由旬南北二由旬天神於中夜造宮殿宮牆七重七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是造宮殿已時金輪寶在宮殿上虛空中住完具而不動轉轉輪聖王踊躍而言此金輪寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲金輪寶成就云何白象寶成就轉輪聖王清旦於正殿上坐自然象

寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖牖眞金間填時王見已念言此象賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時轉輪王欲自試象即乘其上清旦出城周行四海食時已還時轉輪王踊躍而言此白象寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲象寶成就云何轉輪聖王紺馬寶成就時轉輪聖王清旦在正殿上坐自然馬寶忽現在前紺青色珠毛尾頭頸如象力能飛行時王見已念言此馬賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時轉輪聖王欲自試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食時已還時轉輪王踊躍而言此紺馬寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲紺馬寶成就云何神珠寶成就時轉輪聖王於清旦在正殿上坐自然神珠忽現在前其色清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙好若有光明可照宮內時轉輪王欲試此珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中齋幢出城其珠光明照一由旬現城中人皆起作務謂爲是晝轉輪

聖王踊躍而言今此神珠眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲神珠寶成就云何玉女寶成就時玉女寶忽然出現顏色從容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出栴檀香口出優鉢羅華香言語柔輭舉動安詳先起後坐不失宜則時轉輪聖王見已無著心不暫念況復親近時轉輪聖王見已踊躍而言此玉女寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲玉女寶成就云何居士寶成就時居士丈夫忽然自出寶藏自然財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能爲擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自能辦時轉輪聖王欲試居士寶即勑嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須至岸上王尋逼言我今須用正爾得來時居士寶被王嚴勑即於船上長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而出如蟲泊樹彼居士寶亦復如是內手水中寶

沿手出充滿船上而白王言向須寶用爲須幾許時轉輪聖王見語居士言止止吾無所須向相試耳汝今便爲供養我已時居士聞王語已尋以寶物還投水中時轉輪聖王踊躍而言此居士寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲居士寶成就云何主兵寶成就時主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決叩詣王所白言大王有所討伐不足爲憂我自能辦時轉輪聖王欲試主兵寶即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶聞王語已即令四兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時轉輪聖王見已踊躍而言此主兵寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲轉輪聖王七寶成就何謂四神德一者長壽不夭無能及者二者身彊無患無能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈溢無能及者是爲轉輪聖王成就七寶及四功德時轉輪聖王久乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以

然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏時轉輪聖王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用轉輪聖王治此閻浮提時其地平正無有荊棘坑坎埠阜亦無蚊虻蜂蠆蠅蚤蚖蛇惡蟲石砂瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔輭無有塵穢如油塗地潔淨光澤無有塵穢轉輪聖王治於世時地亦如是地出流泉清淨無竭生柔輭草冬夏常青樹木繁茂華果熾盛地生輭草色如孔翠香若婆師輭如天衣足蹈地時地四寸舉足還復無空缺處自然粳米無有糠糝衆味具足時有香樹華果茂盛其果熟時果自然裂出自然香香氣馥熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹華果熾盛其果熟時皮殼自裂出種種莊嚴具復有鬘樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種鬘復有器樹

華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種器復有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大雨如擎牛頃雨八味水潤澤周普地無停水亦無泥涂潤澤沾洽生長草木猶如髮師水灑華髮使華鮮澤令不萎拈時雨潤澤亦復如是又時於中夜後空中清明淨無雲翳海出涼風清淨調柔觸身生樂聖王治時此閻浮提五穀豐賤人民熾盛財寶豐饒無所匱乏當時轉輪聖王以正治國無有阿枉修十善行爾時諸人民亦修正見具十善行其王久久身生重患而取命終時猶如樂人食如小過身小不適而便命終生梵天上時王女寶居士寶主兵寶及國土民作倡妓樂葬聖王身其王王女寶居士寶主兵寶國內士民以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張次如纏之捧舉王身置金棺裹以香油灌置鐵槨裹復以木槨重衣其外積衆香薪重衣其上

而閣維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬雜色衆間以七寶成其塔四面各有一門周帀欄楯以七寶成其塔四面空地縱廣五由旬圍牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精門水精牆瑠璃門赤珠牆瑪瑙門瑪瑙牆赤珠門硨磲牆衆寶門其欄楯者金欄銀枝銀欄金枝水精欄瑠璃枝瑠璃欄水精枝赤珠欄瑪瑙枝瑪瑙欄赤珠枝硨磲欄衆寶枝其金爲羅網下懸銀鈴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硨磲羅網懸衆寶鈴其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實其瑠璃樹水精華葉水精樹瑠璃華葉赤珠樹者瑪瑙華葉瑪瑙樹赤珠華葉硨磲樹衆寶華葉其四園牆復有四門周帀欄楯又其牆上皆有樓閣寶臺其牆四面有樹木園林流泉浴池生種種華樹木繁茂華果熾盛衆香芬馥異鳥哀鳴其塔成已王女寶居士寶典兵寶舉國士民皆來供養此塔施諸窮乏

須食與食須衣與衣象馬寶乘給衆所須隨意所與轉輪聖王威神功德其事如是

佛說長阿含經卷第十八　廿五

音釋

埵丁果切厠初吏切間廁也侹烏許切侹倚也楯食尹切欄檻也挑古黃切撥木也鬱單越梵語也此云勝處贍紇劣切閃失冉切佉梵語也此云無垢也塿力軌切塿垢也搏撮搏伯各切翅擊也撮括切爪取也阿耨達梵語也此云無熱惱耨乃豆切纖胭息廉切細也胭丑凶切圍直也陞都鄧切登陟之道也凹乙交切地不平也杌五骨切木無枝也蝎許竭切毒蟲也羯苦外切粗糙也釜扶甫切鍑釜鍑胡郭切蟲所擿古候切取牛乳也淖女教切泥也傷息利切盡也緻直利切密也瘧於為切瘧也喙吐盍切牀狹而長曰榻舉羊朱切車也齎祖稽切持也

佛說長阿含經卷第十九　聽九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

地獄品第四

佛告比丘此四天下有八千天下圍遶其外復有大海水周帀圍遶八千天下復有大金（經九）剛山遶大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼彼有八大地獄其一地獄有十六小地獄第一大地獄名想第二名黑繩第三名堆砰第四名叫喚第五名大叫喚第六名燒炙第七名大燒炙第八名無間其想地獄有十六小地獄小獄縱廣五百由旬第一小獄名曰黑沙二名沸屎三名五百釘四名飢五名渴六名一銅釜七名多銅釜八名石磨九名膿血十名量火十一名灰河十二名鐵丸十三名斬斧十四名豺狼十五名劒樹十六名寒氷云何名想地獄其中衆生手生鐵爪其爪長利迭相瞋忿懷毒害想以爪相剚應手肉墮想爲已死冷風來吹皮肉還生尋活起立自想言我今已活餘衆生

言我想汝活以是想故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想共相觸嬈手執自然刀劒刀劒鋒利迭相斫刺剉剥臠割身碎在地想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸嬈手執自然刀劒刀劒鋒利共相斫刺剉剥臠割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸嬈手執油影刀其刀鋒利更相斫刺剉剥臠割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣名爲想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸嬈手執小刀其刀鋒利更相斫刺剉剥臠割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣故名想地獄其中衆生久受罪已出想地獄惶惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄時有

熱風暴起吹熱黑沙來著其身舉體盡黑猶如黑雲熱沙燒皮盡肉徹骨罪人身中有黑燄起遶身迴旋還入身內受諸苦惱燒炙燋爛以罪因緣受此苦報其罪未畢故使不死於此久受苦已出黑沙地獄憧惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到沸屎地獄其地獄中有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手至于頭面無不周遍復使探撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛有鐵嘴蟲啖食皮肉徹骨達髓苦毒辛酸憂惱無量以罪未畢猶復不死於沸屎地獄久受苦已出沸屎地獄憧惶馳走求自救護到鐵釘地獄到已獄卒撲之令墮偃熱鐵上舒展其身以釘釘手釘足釘心周遍身體盡五百釘苦毒辛酸號呶呻吟餘罪未盡猶復不死久受苦已出鐵釘地獄憧惶馳走求自救護到飢餓地獄獄卒來問汝等來此欲何所求報言我飢獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身以鐵鈎鈎口使開銷銅灌口燋其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛苦毒辛酸

悲號啼哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄惶惶馳走求自救護到渴地獄獄卒問言汝等來此欲何所求報言我渴獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身以熱鐵鉤鉤口使開以熱鐵丸著其口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛苦毒辛酸悲號啼哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出渴地獄惶惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到一銅鏤地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鏤中隨湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在鏤腹身壞爛熟譬如煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外飢壞罪人在鏤隨湯上下亦復如是號咷悲叫萬毒並至餘罪未盡故使不死久受苦已出一銅鏤地獄惶惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至多銅鏤地獄多銅鏤地獄縱廣五百由旬獄鬼怒目捉罪人足倒投鏤中隨湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在鏤腹舉身爛壞譬如煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外皆爛罪人在鏤亦復如是隨湯上下從口至底從底至口或手足現或腰腹現或

頭面現獄卒以鐵鉤鉤取置餘鑊中號咷悲叫苦毒辛酸餘罪未畢故使不死久受苦已出多銅鑊地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至石磨地獄石磨地獄縱廣五百由旬獄鬼大怒捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石砰其身上迴轉指磨骨肉糜碎膿血流出苦毒切痛悲號辛酸餘罪未盡故使不死久受苦已出石磨地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至膿血地獄膿血地獄縱廣五百由旬其地獄中有自然膿血。

熱沸涌出罪人於中東西馳走膿血熱沸湯其身體手足頭面皆悉爛壞又取膿血而自食之湯其脣口從咽至腹通徹下過無不爛壞苦毒辛酸衆痛難忍餘罪未畢故使不死久受苦已乃出膿血地獄惶惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至量火地獄量火地獄縱廣五百由旬其地獄中有大火聚自然在前其火猛熾獄卒瞋怒驅迫罪人手執鐵叉以量火聚彼量火時燒其手足遍諸身體苦毒熱痛呻吟號哭餘罪未畢故使不死久受

苦已乃出量火地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽到灰河地獄灰河地獄縱廣五百由旬深五百由旬灰河涌沸惡氣熾焞迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫鋒長八寸其河岸邊生長刀劒其邊皆有獄卒豺狼又其岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀劒鋒刃八寸罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹皮肉爛壞膿血流出苦痛萬端酸毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已乃出灰河地獄至彼岸上岸上利劒割

刺身體手足傷壞爾時獄卒問罪人言汝等來此欲何所求罪人報曰我等飢餓獄卒即捉罪人撲熱鐵上舒展身體以鐵鉤擘口洋銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛復有豺狼牙齒長利來噉罪人生食其肉於是罪人爲灰河所煑利刺所刺洋銅灌口豺狼所食已即便奔馳走上劒樹上劒樹時劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足蹈足絕劒刃刺身中外通徹皮肉墮落膿血流出唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵

嘴烏啄頭骨壞啖食其腦苦毒辛酸號呼悲叫餘罪未畢故使不死還復入灰河獄中隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來吹肌肉還復尋使起立惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄鐵丸地獄縱廣五百由旬罪人入已有熱鐵丸自然在前獄鬼驅捉手足爛壞舉身火燃苦痛悲號萬毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已乃出鐵丸地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至斫斧地獄斫斧地獄縱廣五百由旬罪人入已有熱鐵斫斧斫其手足耳鼻身體苦毒辛酸悲號叫喚餘罪未盡猶復不死久受罪已出斫斧地獄惶惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至豺狼地獄豺狼地獄縱廣五百由旬罪人入已有群豺狼競來搪掣齚齧拖拽肉墮傷骨膿血流出苦痛萬端悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出豺狼地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至劒樹地

獄劒樹地獄縱廣五百由旬罪人入彼劒樹林中有暴風起吹劒樹葉墮其身上著手手絶著足足絶身體頭面無不傷壞有鐵嘴烏立其頭上啄其兩目苦痛萬端悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出劒樹地獄憧惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至寒氷地獄寒氷地獄縱廣五百由旬罪人入已有大寒風吹其身舉體凍瘃皮肉墮落苦毒辛酸悲號叫喚然後命終佛告比丘黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名為黑繩地獄其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以斯鐵繩絣之使直以熱鐵斧逐繩道斫斫彼罪人作百千段猶如工匠以繩絣木利斧隨所作百千段治彼罪人亦復如是苦毒辛酸不可稱計餘罪未畢故使不死是故名為黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以鐵繩絣以鋸鋸之猶如工匠以繩絣木以鋸鋸之治彼罪人亦復如是苦痛辛酸不可稱計餘罪未畢故使不死是故名為黑繩地

獄復次黑繩地獄捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩置其身上燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒辛酸痛不可計餘罪未畢故使不死故名黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒萬端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩復次黑繩獄卒以熱鐵繩衣驅罪人被之燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒萬端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩其彼罪人久受苦已乃出黑繩地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是佛告比丘堆砰大地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名爲堆砰地獄其地獄中有大石山兩兩相對罪人入中山自然合堆砰其身骨肉糜碎山還故處猶如以木擲木彈却還離治彼罪人亦復如是苦毒萬端不可稱計餘罪未畢故使不死是故名曰堆砰地獄復次堆砰地獄有大鐵象舉身火燃哮呼而來

蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不死故名堆砰復次堆砰地獄其中獄卒捉諸罪人置於磨中以磨磨之骨肉糜碎膿血流出苦毒辛酸不可稱計其罪未畢故使不死故名堆砰復次堆砰地獄獄卒捉彼罪人卧大石上以大石砰骨肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名堆砰復次堆砰獄卒取彼罪人卧鐵臼中以鐵杵擣從足至頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名堆砰其彼罪人久受苦已乃出堆砰地獄憧惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是佛告比丘叫喚地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名爲叫喚地獄其諸獄卒捉彼罪人擲大鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚地獄復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵瓮中熱湯涌沸而煮罪人號

咷叫喚苦切辛酸餘罪未盡故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人置大鐵鏤中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鏤中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鏤上反覆煎熬號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚地獄憧惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘大叫喚地獄有十六小獄周帀圍遶何故名為大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵釜中熱湯涌沸而煮罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵瓮中熱湯涌沸而煮罪人號咷叫喚大叫喚苦切辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地

獄其諸獄卒取彼罪人置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦毒辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒並至故名大叫喚復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵上反覆煎熬號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚久受苦已乃出大叫喚地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘燒炙地獄有十六小獄周帀圍遶何故名為燒炙地獄爾時獄卒將諸罪人置鐵城中其城火燃內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名為燒炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒將彼罪人入鐵室內其室火燃內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名為燒炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人

著鐵樓上其樓火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名為燒炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦毒辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名為燒炙地獄復次燒炙地獄時諸獄卒取彼罪人擲大鏃上其鏃火然中外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未盡故使不死久受苦已乃出燒炙地獄悼惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是佛告比丘大燒炙地獄有十六小獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬云何名大燒炙地獄其諸獄卒將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名為大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒將諸罪人入鐵室中其室火然內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢

故使不死是故名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上其樓火然内外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉爛爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名曰大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵陶中其陶火然内外俱赤燒炙罪人重大燒炙苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄中自然有大火坑火熾盛其坑兩岸有大火山其諸獄卒捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中燒炙其身重大燒炙皮肉爛爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已然後乃出大燒炙地獄憧惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘無間大地獄有十六小獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬云何名無間地獄其諸獄卒捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪疾駕火車輾熱鐵地周行往反身體碎爛皮肉墮落苦痛辛酸

萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無間大地獄有大鐵城其城四面有大火起東燄至西西燄至東南燄至北北燄至南上燄至下下燄至上燄熾迴遑無間空處罪人在中東西馳走燒炙其身皮肉（聽七）（十二）燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無間大地獄中有鐵城火起洞然罪人在中火燄燎身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣彼當走時身諸支節皆火燄出猶如力士執大草炬逆風而走其燄熾然罪人走時亦復如是走欲至門門自然閉罪人蹈跌伏熱鐵地燒炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無間地獄其中罪人舉目所見但見惡色耳有所聞但聞惡聲鼻有所聞但聞臭惡身有所觸但觸苦痛意有所念但念惡法又其罪人彈指之頃無不苦時故名無間地獄其中衆

生久受苦已從無間出憧惶馳走求自救護
宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地
獄爾乃命終亦復如是爾時世尊即說頌曰
身爲不善業　口意亦不善　斯墮想地獄
怖懼衣毛豎　惡意向父母　佛及諸聲聞
則墮黑繩獄　聽九　苦痛不可稱　但造三惡業
不修三善行　墮堆砰地獄　苦痛不可稱
瞋恚懷毒害　殺生血汚手　造諸雜惡行
墮叫喚地獄　常習衆邪見　爲愛網所覆
造此畢陋行　墮大叫喚獄　常爲燒炙行
燒炙諸衆生　墮燒炙地獄　長夜受燒炙
捨於善果業　墮大燒炙獄　爲衆惡惡行
墮無間地獄　受罪不可稱　想及黑繩獄
堆砰二叫喚　燒炙大燒炙　無間爲第八
此八大地獄　洞然火光色　斯由宿惡殃
小獄有十六
佛告比丘彼二大金剛山間有大風起名爲
僧佉若使此風來至此四天下及八萬天下
者吹此大地及諸名山須彌山王去地十里

或至百里飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士手把輕糠散於空中彼大風力若使來者吹此天下亦復如是由有二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風發熾猛熱若使彼風來至此四天下者其中衆生山河江海草木叢林皆當燋枯猶如盛夏斷生輭草置於日中尋時萎枯彼風如是若使來至此世界熱氣燒炙亦復如是由此二金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風發熾猛熱若使來至此天下者熏臭處不淨腥穢酷烈若使來至此天下者熏此衆生皆當失目由此二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山中間復有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八名拘物頭九名芬陀利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄其獄罪人自然生身譬如厚雲故名厚雲云何名曰無雲其彼獄中受罪衆生自

然生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵其地獄中受罪衆生苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何其地獄中受罪衆生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何故名奈何云何名羊鳴其地獄中受罪衆生苦痛切身欲舉聲語舌不能囀直如羊鳴故名羊鳴云何名須乾提其地獄中舉獄皆黑如須乾提華色故名須乾提云何名優鉢羅其地獄中舉獄皆青如優鉢羅華故名優鉢羅云何名拘物頭其地獄中舉獄皆紅如拘物頭華色故名拘物頭云何名芬陀利其地獄中舉獄皆白如芬陀利華色故名芬陀利云何名鉢頭摩其地獄中舉獄皆赤如鉢頭摩華色故名鉢頭摩佛告比丘喻如有篤受六十四斛滿中胡麻有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽等如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等

如二十須乾提地獄壽與一優鉢羅地獄壽
等如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄
壽等如二十拘物頭地獄壽與一芬陀利地
獄壽等如二十芬陀利地獄壽與一鉢頭摩
地獄壽等如二十鉢頭摩地獄壽名一中劫
如二十中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火然
熱熾盛罪人去火一百由旬火已燒炙去六
十由旬兩耳已聾無所聞知去五十由旬兩
目已盲無所復見瞿波梨比丘以懷惡心謗
舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄
中爾時梵王說此偈言
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言
應毀者譽　應譽者毀　口為惡業　身受其罪
技術取財　其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重
百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃
由心口為惡
佛告比丘彼梵天說如是偈為真正言佛所
印可所以者何我今如來至真等正覺亦說
此義
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言

應毀者譽　應譽者毀　口為惡業　身受其罪
技術取財　其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重
百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃
由心口為惡
佛告比丘閻浮提南大金剛山內有閻羅王（卷九）（十六）
宮王所治處縱廣六千由旬其城七重七重
欄楯七重羅網七重行樹乃至無數衆鳥相
和悲鳴亦復如是彼閻羅王晝夜三時有大
銅鑊自然在前若鑊出宮內王見畏怖捨出
宮外若鑊出宮外王見畏怖捨入宮內有大
獄卒捉閻羅王臥熱鐵上以鐵鉤擗口使開
洋銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無
不燋爛受罪訖已復與諸婇女共相娛樂彼
諸大臣同受福者亦復如是佛告比丘有三
使者云何為三一者老二者病三者死有衆
生身行惡口言惡心念惡身壞命終墮地獄
中獄卒將此罪人詣閻羅王所到已白言此
是天使所召也唯願大王善問其辭王問罪
人言汝不見初使耶罪人報曰我不見也王
復告曰汝在人中時頭見老人頭白齒落目

視矇矇皮緩肌皺僂脊拄杖呻吟而行身體戰掉氣力衰微見此人不罪人言見王復告曰汝何不自念我亦當爾彼人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言今汝受罪非父母過非兄弟過亦非天帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自有惡汝今自受時閻羅王以第一天使問罪人已復以第二天使問罪人言云何汝不見第二天使耶對曰不見王又問言汝本為人時頗見人疾病困篤臥著牀褥屎尿臭處身臥其上不能起居飲食須人百節酸疼流淚呻吟不能言語汝見是不答曰見王又報言汝何不自念如此病苦我亦當爾罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非天帝過亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自為惡汝今自受時閻羅王以第二天使問罪人已復

以第三天使問罪人言云何汝不見第三天使耶答曰不見王又問言汝本爲人時頗見人死身壞命終諸根永滅身體挺直猶如拓木捐棄塚間烏獸所食或衣棺槨或以火燒汝見是不罪人報曰實見王又報言汝何不自念我亦當死與彼無異罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非天帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自爲惡汝今自受時閻羅王以三天使具詰問已即付獄卒時彼獄卒即將罪人詣大地獄其大地獄縱廣百由旬下深百由旬爾時世尊即說偈言

四方有四門　巷陌皆相當　以鐵爲獄牆　上覆鐵羅網　以鐵爲下地　自然火熾出　縱廣百由旬　安住不傾動　黑煙燄炎起　赫烈難可覩　小獄有十六　火熾由行惡　佛告比丘時閻羅王自生念言世間衆生迷惑無識身爲惡行口意爲惡其後命終少有

不受此苦世間衆生若能改惡修身口意爲
善行者命終受樂如彼天神我若命終生人
中者若遇如來當於正法中剃除鬚髮服三
法衣出家修道以清淨信淨修梵行所作已
辦斷除生死於現法中自身作證不受後有
爾時世尊以偈頌曰
雖見天使者　而猶爲放逸　其人常懷憂
生於卑賤處　若有智慧人　見於天使者
親近賢聖法　而不爲放逸　見受生恐畏
由生老病死　無受則解脫　生老病死盡
彼得安隱處　現在得無爲　已度諸憂畏
決定般涅槃

龍鳥品第五

佛告比丘有四種龍何等爲四一者卵生二
者胎生三者濕生四者化生是爲四種有四
種金翅鳥何等爲四一者卵生二者胎生三
者濕生四者化生是爲四種大海水底有娑
竭龍王宮縱廣八萬由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周帀嚴飾皆七寶成
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山

王與佉陀羅山二山中間有難陀跋難陀二龍王宮各各縱廣六千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而鳴亦復如是大海北岸有一大樹名究羅睒摩龍王金翅鳥共有此樹其樹下一圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此大樹東有卵生龍王宮卵生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千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其究羅睒摩羅樹南有胎生龍王宮胎生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千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究羅睒摩羅樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千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而鳴亦復如是究羅睒摩羅樹北有化生龍王宮化生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重

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若卵生金翅鳥欲搏食龍時從究羅睒摩羅樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之隨意自在而不能取胎生濕生化生諸龍若胎生金翅鳥欲搏食卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意若胎生金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在而不能取濕生化生諸龍食也濕生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食胎生龍時於樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食濕生龍時於樹西枝飛下以翅搏大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之自在隨意而不能取化生龍食化生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海

水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意化生金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在化生金翅鳥欲食濕生龍時從樹西枝飛下以翅搏大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之化生金翅鳥欲食化生龍時從樹北枝飛下以翅搏大海水海水兩披千六百由旬取化生龍食之隨意自在是為金翅鳥所食諸龍復有大龍金翅鳥所不能食何者是娑竭龍王難陀龍王跋難陀龍王伊那婆羅龍王提頭賴吒龍王善見龍王阿蘆龍王迦拘羅龍王迦毗羅龍王阿波羅龍王迦兕龍王瞿迦兕龍王阿耨達龍王善住龍王優睒迦波頭龍王得叉迦龍王此諸大龍王皆不為金翅鳥之所搏食其有諸龍近彼住者亦不為金翅鳥之所搏食佛告比丘若有衆生奉持龍戒心意向龍具龍法者即生龍中若有衆生奉持金翅鳥戒心向金翅鳥具其法者便生金翅鳥中或有衆生持兔梟戒心向兔梟具其法者墮兔

梟中若有衆生奉持狗戒或持牛戒或持鹿戒或持瘂戒或持摩尼婆陀戒或持火戒或持月戒或持日戒或持水戒或持供養火戒或持苦行穢汚法彼作是念我持此瘂法摩尼婆陀法火法日月法水法供養火法諸苦行法我持此功德欲以生天此是邪見佛言我說此邪見人必趣二處若生地獄有墮畜生或有沙門婆羅門有如是論如是見我世間有常此實餘虛我及世間無常此實餘虛我及世間有常無常此實餘虛我及世間非有常非無常此實餘虛我世間無邊此實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘虛命異身異此實餘虛非有命非無命此實餘虛無命無身此實餘虛

（卷九）

或有人言有如是他死此實餘虛（廿二）有言無如是他死此實餘虛或言有有如是他死無如是他死此實餘虛又言非有非無如是他死此實餘虛彼沙門婆羅門若作如是論如是見者言世是常此實餘虛者彼於行有我見

命見有身見世間見是故彼作是言我世間有常彼言無常者於行有我見命見身見世間見是故彼言我世間無常彼言有常無常者彼於行有我見命見身見世間見故言世間有常無常彼言非有常非無常者於行有我見命見身見世間見故言我世間非有常非無常彼言我世間有邊者於行有我見命見身見世間見故言命有邊身有邊世間有邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故彼言我有邊彼言我世間無邊者於行有我見命見身見世間見言命無邊身無邊世間無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我世間無邊彼作是言此世間有邊無邊彼（啚十九）於行有我見命見身見世間見命有邊身無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我有邊無邊彼作是言我世間非有邊非無邊於行有我見命見身見世間見命身非有

邊非無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我非有邊非無邊彼言是命是身者於此身有命於餘身有命見是故言是命是身言命異身異者於此身有命見於餘身無命見是故言命異身異彼言身命非有非無者於此身無命見於餘身有命見是故言非有非無彼言無身命者此身無命見餘身無命見是故言無命無身彼言有如是他死者其人見今有身命後更有身命遊行是故言有如是他死無如是他死者彼言今世有命後世無命是故言無如是他死有如是他死無如是他死者彼言今世命斷滅後世命遊行是故言有如是他命無如是他命非有非無如是他死者彼言今身命斷滅是故言非有非無如是他死爾時世尊告諸比丘乃往過去有王名鏡面時集生盲人聚在一處而告之曰汝等生盲寧識象不對曰大王我不識不知王復告言汝等欲知象形類不對曰欲知時王即勑侍者使將象來

令衆盲子手自捫摸中有摸象得鼻者王言此是象或有摸象得其牙者或有摸象得其耳者或有摸象得其頭者或有摸象得其背者或有摸象得其腹者或有摸象得其髀者或有摸象得其脇者或有摸象得其跡者或有摸象得其尾者王皆語言此是象也時鏡面王即却彼象問盲子言象何等類其諸盲子得象鼻者言象如曲轅得象牙者言象如斬得象耳者言象如箕得象頭者言象如鼎得象背者言象如丘阜得象腹者言象如壁得象脞者言象如樹得象脇者言象如柱得象跡者言象如臼得象尾者言象如紲各各共諍迭相是非此言如是彼言不爾云云不已遂至鬪諍時王見此歡喜大笑爾時鏡面王即說頌曰

諸盲人群集　於此競諍訟　象身本一體
異想生是非

佛告比丘諸外道異學亦復如是不知苦諦不知集諦盡諦道諦各生異見互相是非謂已爲是便起諍訟若有沙門婆羅門能如實

知苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦彼
自思惟善共和合同一受同一師同一水乳
熾然佛法樂法久住爾時世尊而說偈言
若人不知苦　不知苦所起　亦復不知苦
所可滅盡處　亦復不能知　滅於苦集道
失於心解脫　慧解脫亦失　不能究苦本
生老病死原　若能諦知苦　知苦所起因
亦能知彼苦　所可滅盡處　又能善分別
滅苦集聖道　則得心解脫　慧解脫亦然
斯人能究竟　苦陰之根本　盡生苦死病

受有之根原
諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦
集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

佛說長阿含經卷第十九

音釋

斫 舉欣切斧斫也　劓 魚器切削也　嘈 即委切與喈同
咷 子合切　號咷 號胡刀切咷徒刀切號咷大哭也　砰 古狎切
爆焯 爆薄紅切焯蒲沒切爆焯煙起貌　搥掣 搥側加切掣昌列切
牽也　齊韜 齊在詣切韜之涉切齊韜也　韜五結切　豚 陳玉切
寒瘡也　絣 補耕

切以絕貢物也貧烏旱切燋力弔切炙也蹏跌蹏徒郎切跌徒結切蹶音厥飛物也嵩市綠切圖也皺側救切皮皺也僂力主切偏僂也瘁徒冬切痛也韝居登切天索也韗部禮切股也腨時充切腓腸也脛

佛說長阿含經卷第二十　聽十

姚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重羅網七重行樹周帀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帀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帀校飾七寶所成義堂下基純以磚礫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帀欄楯階庭七重七重

欄楯七重羅網七重行樹周帀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帀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睒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圍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帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是又其睒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帀砌厠七重欄楯七重羅網七重行樹周帀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帀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九千八千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帀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帀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睒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睒摩羅阿須倫王睒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睒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

卷十四

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帀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帀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叉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帀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帀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帀校飾以七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帀校飾七寶所成中生蓮華青黃赤白雜色光照半由旬其香芬熏間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帀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諸眷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荼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叉毗樓博叉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帀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帀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硨磲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硨磲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硨磲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硨磲樹者硨磲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帀園遠有園林浴池生衆寶華雜色參間寶樹行列華果繁茂香風四起悅可衆心鳧鴈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帀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帀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厠以七寶成其座柔輭輭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（第十八）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埵天金校飾一名賢二名善賢縱廣各五十由旬其石柔輭輭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埵七寶所成一名畫二名善畫各縱廣五十由旬其埵

柔輭輭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埳一名善
見二名順善見天金校飾七寶所成各縱廣
五十由旬其埳柔輭輭若天衣善見堂北有
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
中有二石埳一名喜二名大喜硨磲校飾縱
廣五十由旬其埳柔輭輭若天衣其麤澀園
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帀砌厠欄楯七重
七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成其
池四面有四梯陛周帀欄楯間以七寶乃至
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厠其一華葉
蔭一由旬香氣氛氳聞一由旬根如車轂其
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

晝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帀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帀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九百八百極小百由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀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九十八十極小至十二由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀園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澁園復有階道至晝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晝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澁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王女鼓樂弦歌抃儛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）（十一）天帝釋於賢善賢二石埠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是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婇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畫度樹此樹有神名曰漫陀常作妓樂以自娛樂故名畫度又彼大樹枝條四布華葉繁茂如大寶雲故名畫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雲蓋醯羯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輭香潔其陸生華解脫華蔺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宮水中生華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華柔輭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焰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脈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

炬火炬火之明不如蘇火蘇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焰摩天光明焰摩天光明不如兜率天光明兜率天光明不如化自在天光明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𥲤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（貼十）少出多減龍金翅鳥壽一劫（十四）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𥲤摩天壽天二千歲少出多減兜率天壽天四千歲少出多

滅化自在天壽天八千歲少出多滅他化自在天壽天萬六千歲少出多滅梵迦夷天壽命一劫或有滅者光音天壽命二劫或有滅者遍淨天壽命三劫或有滅者果實天壽命四劫或有滅者無想天壽命五百劫或有滅者無造天壽命千劫或有滅者無熱天壽命二千劫或有滅者善見天壽命三千劫或有滅者大善見天壽命四千劫或有滅者色究竟天壽命五千劫或有滅者空處天壽命萬劫或有滅者識處天壽命二萬一千劫或有滅者不用處天壽命四萬二千劫或有滅者有想無想天壽命八萬四千劫或有滅者齊此爲衆生齊此爲壽命齊此爲世界齊此名爲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爲四揣細滑食爲第一觸食爲第二念食爲第三識食爲第四彼衆生所食不同閻浮提人種種飯麨麵魚肉以爲揣食衣服洗浴爲細滑食拘耶尼弗于逮人亦食種種飯麨麵魚肉以爲揣食衣服洗浴爲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龜鼈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鼗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睺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婬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

念善由此行故令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以手摑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髮髻樹樹爲曲躬取髮髻貫首復詣嚴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婇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燄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齋何故於月八日齋常以月八日四天王告使者言汝等案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案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有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不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皆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王言天王世間有人孝順父母敬順師長勤修齋戒施諸窮乏若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（脫十二十）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嫉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己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嫉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為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始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始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令人何故有為鬼神所觸嬈者有不為鬼神所觸嬈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千乃有一神護耳譬如群牛群羊若百若千一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千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爲鬼神所觸嬈者有不爲鬼神所觸嬈者佛告比丘閻浮提人有三事勝瞿耶尼人何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記勤修梵行三者勇猛强記佛出其土以此三事勝瞿耶尼人有三事勝閻浮提何等爲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爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三者勇猛强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爲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爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三者勇猛强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爲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餘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畜生三者餓鬼（廿十）四者人五者阿須倫（廿三）六者四天王七者忉利天八者餘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音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輭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逮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輭歡喜信解淵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輭歡喜信解淨

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輭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妄不婬不欺不飲酒願聽我於正法中爲優婆夷慈心一切不嬈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馺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駛相觸有時身光與定明相觸有時難毀與流駛相觸有時難毀與定明相觸有時流駛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為五一者雲有雷電占謂當雨以火大多故燒雲不雨是為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攪浮雲置大海中以是因緣相師迷惑四者

雲有雷電占謂當雨而雲師雨師放逸嬉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污清淨行慳貪嫉妒所見顛倒故使天不降雨以此因緣相師迷惑是為五因緣相師占雨不可

定知

佛說長阿含經卷第二十

音釋

雕都聊切刻鏤也鏤盧候切雕刻也㮇丁果切射堋也縲音沼切帛青白色也氛氳敷文切氛氳祥氣貌扑及變切拊手也謟蒼職廉切諛聞切目動也揣徒官切揣聚也黽愚袁切蒲北切徒河切

佛說長阿含經卷第二十一　　禍一

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

三災品第九

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爲四一者世間災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迴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爲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災云何爲三一者火災二者水災三者風災有三災上際云何爲三一者光音天二者遍淨天三者果實天若火災起時至光音天光音天爲際若水災起時至遍淨天遍淨天爲際若風災起時至果實天果實天爲際云何爲火災火災始欲起時此世間人皆行正法正見不倒修十善行行此法時有人得第二禪者即踊身上昇於

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天王忉利天餘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爾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炎摩天盡炎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他化自在天盡已梵天盡梵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爲諸法甚可猒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八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四萬二千由旬安日道中緣此世間有二日出二日出已令此世間所有小河汊澗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爲甚可猒患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四萬二千由旬安日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河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爲甚可猒患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間有四日出四日出已此諸世間所有衆源淵

池善見大池阿耨達大池四方陀延池優鉢羅池拘物頭池分陀利池縱廣五十由旬皆盡乾竭以是故知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可猒患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹大海水使令兩披取日宮殿置於須彌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猒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猒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凡諸有為甚可猒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猒患當求度世解脫

之道其後海水轉淺七人六人五人四人三人二人一人至腰至膝至于蹲踝佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可猒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爲甚可猒患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底沙深八萬四千由旬令著兩岸飄取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間有六日出六日出已其四天下及八萬天下諸山大山須彌山王皆煙起燋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爲甚可猒患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底砂八萬四千由旬令著兩岸飄取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間有七日出七日出已此四天下及八萬天下諸山大山須彌山王皆悉洞然猶如陶家然竈竅起七日出時亦復

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爲甚可猒患當求度世解脫之道此四天下及八萬天下諸山須彌山皆悉洞然一時四天王宮忉利天宮炎摩天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爲法甚可猒患當求度世解脫之道此四天下乃至梵天火洞然已風吹火猒至光音天彼初生天子見此火猒皆生怖畏言唑此何物先生諸天語後生天言勿怖畏也彼火曾來啓此而止以念前火光故名光音天此四天下乃至梵天火洞然已須彌山王漸漸頹落百由旬二百由旬至七百由旬佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可猒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爲甚可猒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爲甚可猒患當求度世解脫之道佛告比丘火災起時天不復雨百穀草木自然枯死誰當信者獨有見者自當知耳如是乃至地下水盡水下風盡誰當信者獨有見者自當知耳是爲火災云何火劫還復其後久久有大黑雲在虛空中至光音天周遍降雨滴如車輪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爲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炎摩天宮其水轉減至無數百千由旬水上有沫深六十萬八千由旬其邊無際譬如此間衆源流水水上有沫彼亦如是以何因緣有須彌山有亂風起吹此水沫造須彌山高十六萬八千由旬廣八萬四千由旬四寶所成金銀水精瑠璃以何因緣有四阿須倫宮殿其後亂風吹大水沫於須彌山四面起大宮殿縱廣各八萬由旬自然變成七寶宮殿復何因緣有四天王宮殿其後亂風吹大水沫於須彌山半四萬二千由旬自然變成七寶宮殿以是故名爲四天王宮以何因緣有忉利天宮其後亂風吹大水

沫於須彌山上自然變成七寶宮殿復以何緣有伽陀羅山其後亂風起吹大水沫去須彌山不遠自然化成寶山下根入地四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊無際雜色間廁七寶所成以是緣故有伽陀羅山復以何緣有伊沙山其後亂風吹大水沫去伽陀羅山不遠自然變成伊沙山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊無際雜色衆間七寶所成以是緣故有伊沙山其後亂風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衆間七寶所成以是因緣故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尼樓山高六千由旬縱廣六千由旬其邊無際雜色衆間七寶所成以是因緣故有阿般尼樓山其後亂風吹大水沫去阿般尼樓山不遠自然變成尼隣陀羅山高三千由旬縱廣三千由旬其邊無際雜色衆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衆間七寶所成以是因緣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衆間七寶所成以是因緣有金剛輪山何故有一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衆間七寶所成爲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八萬天下以是因緣有四天下及八萬天下其後亂風吹大水沫在四天下及八萬天下表自然變成大金剛輪山高十六萬八千由旬縱廣十六萬八千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滴如車輪其水瀰漫没四天下與須彌山等其後亂風吹地爲大坑澗水盡入中因此爲海以是因緣有四大海水海水鹹苦有三因緣何等爲三一者有自然雲遍滿虛空至光音天周遍降

雨洗濯天宮滌蕩天下從梵迦夷天宮他化自在天宮下至炎摩天宮四天下八萬天下諸山大山須彌山王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(初一)禁呪海水長使鹹苦人不得飲是故鹹苦三者彼大海水雜(九)衆生居其身長大或百由旬二百由旬至七百由旬呼嗡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聞此聲已仰語彼言善哉善哉願為我說是無喜第三禪道時空中人聞此語已即為演說無喜第三禪道此世間人聞其說已即修第三禪道身壞命終生遍淨天爾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倫四天王忉利天炎摩天兜率天化自在天他化自在

天梵天光音天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倫四天王乃至光音天趣皆盡當於爾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炎摩天盡炎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盡無餘人盡無餘已此世間敗壞乃成爲災其後久久有大黑雲暴起上至遍淨天周遍大雨純雨熱灰其水沸涌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爲變易法不可恃怙有爲諸法甚可猒患當求度世解脫之道其後此雨復浸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浸他化自在天化自在天兜率天炎

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浸四天下及八萬天下諸山大山須彌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爲變易法不可恃怙凡諸有爲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爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可厭患當求度世解脫之道佛告比丘齊遍淨天宮煎熬消盡誰當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者獨有見者乃當知耳是爲水災云何水災還復其後久久有大黑雲充滿虛空至遍淨天周遍降雨滴如車軸如是無數百千萬歲其水漸長至遍淨天有四大風持此水住何等爲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虛

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虛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災復時是為水災佛告比丘云何為風災風災起時此世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善行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爾時地獄衆生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爾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爲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釿釿釿相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫之道其後此風吹梵迦夷天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釿釿釿相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫之道其後此風吹化自在天宮兜率天宮炎摩天宮宮宮相拍碎若粉塵無有遺餘猶如力士執二銅釿釿釿相拍碎盡無餘彼宮如是碎盡無餘以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫之道其後此風吹四天下及八萬天下諸山大

山須彌山王置於虛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彌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猒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猒患當求度世解脫之道其後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滴如車軸霖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其水在於空中自然變成遍淨天宮雜色衆間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其水在於空中自然變成光音天宮雜色衆間七寶所成乃至海水一味鹹苦亦如火災復時是為風災是為三災

戰鬪品第十

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪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羅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羅阿須倫教已各自莊嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰鬪（四一）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可即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轉更牢固魔所繫縛復過於是計吾我人為魔所縛不計吾我人魔縛得解受我為縛受愛為縛我當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癰為刺是故賢聖弟子知我為大患為癰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色是有為有色無色是有為有想是有為無想是有為有想無想是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鬪諸天得勝阿須倫退忉利諸天捉阿須倫以五繫繫縛將詣善法堂所示天帝釋時天帝釋彷徉遊行善法堂上阿須倫王遥見帝釋於五繫中惡口罵詈時天帝釋傍侍者於天帝前即說偈言

天帝何恐畏　自現已劣弱　須質面毀罵
嘿聽其惡言

時天帝釋即復以偈答侍者曰

彼亦無大力　我亦不恐畏　如何大智士
與彼無智諍

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

今不折愚者　恐後轉難忍　宜加以杖捶
使愚自改過

時天帝釋復作偈頌答侍者曰

我常言智者　不應與愚諍　愚罵而智嘿
則為勝彼愚

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

天王所以嘿　恐損智者行　而彼愚駃人
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
時天帝釋復作偈頌答侍者曰
彼愚無知見　謂我懷恐畏　我觀第一義
忍嘿為最上　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　衆人有諍訟　不報者為勝
夫人有二緣　為已亦為他　見無諍訟者
反謂為愚駃　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
佛告比丘爾時天帝釋豈異人乎勿造斯觀
時天帝釋即我身是也我於爾時修習忍辱
不行卒暴常亦稱讚能忍辱者若有智人欲
弘吾道者當修忍嘿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害
心共戰諍為今當共汝講論道義知有勝負
時質多阿須倫語帝釋言正使捨諸兵仗止

於諍訟共論議者誰知勝負帝釋教言但共論議今汝衆中我天衆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爾時質多阿須倫即為帝釋而作頌曰

偈一

今不折愚者　恐後轉難忍　十七　宜加以杖捶　使愚自改過

時阿須倫說此偈已阿須倫衆即大歡喜高聲稱善唯諾天衆嘿然無言時阿須倫王語帝釋言汝次說偈爾時帝釋即為阿須倫而說偈言

我常言智者　不應與愚諍　愚罵而智嘿　即為勝彼愚

時天帝釋說此偈已忉利諸天皆大歡喜舉聲稱善時阿須倫衆嘿然無言爾時天帝語阿須倫言汝次說偈時阿須倫復說偈言

天王所以嘿　恐損智者行　而彼愚駭人　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

時阿須倫王說此偈已阿須倫衆踊躍歡喜

與聲稱善時忉利天衆嘿然無言時阿須倫王語帝釋言汝次說偈時天帝釋爲阿須倫而說偈言

彼愚無知見　謂我懷恐畏　我觀第一義　此力非爲力　如法忍力者　此力不可沮
忍嘿爲最上　惡中之惡者　於瞋復生瞋　釋提桓因說此偈已忉利天衆踊躍歡喜舉
能於瞋不瞋　爲戰中最上　夫人有二緣　聲稱善阿須倫衆嘿然無言時天衆阿須倫
爲已亦爲他　衆人爲諍訟　不報者爲勝　衆各小退却自相謂言阿須倫王所說偈頌
夫人有二緣　爲已亦爲他　見無諍訟者　有所觸犯起刀劒鬪生鬪訟根長諸怨結樹
及謂爲愚騃　若人有大力　能忍無力者　三有本天帝釋所說偈者無所觸嬈不起刀
此力爲第一　於忍中最上　愚自謂有力　劒不生鬪訟不長怨結絕三有本天帝所說
爲善阿須倫所說不善諸天爲勝阿須倫負
佛告比丘爾時釋提桓因豈異人乎勿造斯
觀所以者何即我身是我於爾時以柔輭言

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乘千輻寶車怖懼而走中路見睒婆羅樹上有一樔樔有兩子即以偈頌告御者言

此樹有二鳥　汝當迴車避　正使賊害我　勿傷二鳥命

爾時御者聞帝釋偈已尋便住車迴避樹鳥爾時車徑向阿須倫阿須倫衆逢見寶車迴向其軍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爾時帝釋者豈異人乎勿造斯觀所以者何即我身是也我於爾時於諸衆生起慈愍心諸比丘汝等於我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鬪爾時諸天得勝阿須倫退時天帝釋戰勝還宮更造一堂名曰最勝東西長百由旬南北廣六十由旬其堂百一間間有七交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飾之具隨

本所造自受其福以戰勝阿須倫因歡喜心而造此堂故曰最勝堂又千世界中所有堂觀無及此堂故名最勝佛告比丘昔者阿須倫自生念言我有大威德神力不少而忉利天日月諸天常在虛空於我頂上遊行自在今我寧可取彼日月以爲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阿須倫王念我我等當速莊嚴即勑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於一面立時王復念舍摩黎阿須倫舍摩黎阿須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴即勑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勑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莊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鬪爾時難陀龍王跋難陀龍王以身纏遶須彌山七帀震動山谷薄布微雲滴滴稍雨以尾打大海水海水波涌至須彌山頂時忉利天即生念言

（校一）（二十）

今薄雲微布滴滴稍雨海水波涌乃來至此將是阿須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矛弓矢刀劒重被寶鎧器仗嚴整逆與阿須倫共戰若龍衆勝時即逐阿須倫入其宮殿若龍衆退龍不還宮即驒趣伽樓羅鬼神所而告之曰阿須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龍語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧與諸龍衆共阿須倫鬪龍得勝時即逐

阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退騎走持華鬼神界而告之言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諸持華鬼神既聞龍語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫(一)鬪若得勝時即逐阿須倫(廿一)入其宮殿若不如時不還本宮即退騎走常樂鬼神界而告之言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與我併力共彼戰鬪時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騎走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白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炎摩天兜率天化自在天他化自在天子言阿須倫王與無數衆欲來戰鬪今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我戰鬪時彼侍天受帝釋教已即詣炎摩天乃至他化自在天持天帝釋聲而告之曰彼阿須倫無數衆欲來戰鬪今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我戰鬪時炎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數巨億百千天衆前後圍遶在須彌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天衆圍遶在須彌山南面住時化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須彌山西面住時他化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須彌山北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勑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勑左右備諸兵仗駕乘寶車與無數巨億諸天眾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勑左右備諸兵仗駕乘寶車無數千眾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念我我今宜往即詣帝釋前立時帝釋即自莊嚴備諸兵仗身被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共鬪所謂嚴兵仗刀劒矛矟弓矢斫斤鉞斧旋輪羂索兵仗鎧器以七寶成復以鋒刃加阿須倫身其身不傷但刃觸而已阿須倫眾執持七寶刀劒矛矟弓矢斫斤鉞斧旋輪羂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鬪緣欲因如是

（校一）

（廿三）

佛說長阿含經卷第二十一

音釋

汏澹 汰古法切伏水也澹古會切水注灌曰澹 恃怙 恃士止切後五切恃也怙依賴也 蹲躅 蹲時充切腨腸也躅胡瓦切腿兩旁曰內外躅亦恃也 涸竭 涸各下切水竭也 瀆垢 瀆古孝切汙也垢古厚切塵坌也 飾拭 飾校拭也拭古孝切飾也 嚴飾 嚴飾謂莊校飾也 間廁 間古晏切廁初吏切間廁也 燼滅 燼徐刃切火餘也滅亡列切盡也 校量 校量謂計較也 漫漶 漫武移切大水貌漶呼旱切水平遠貌 漫呼旦切漫莫半切水平遠貌 彷徉 彷徉蒲光切徉與章切彷徉徘徊也又徙倚也 卒暴 卒倉沒切急也暴蒲報切驟也亦猝也 捶打 捶之累切打音頂捶打也 觸嬈 觸嬈謂犯觸攪嬈也 趣逸 趣逸須臾也 斲斫 斲竹角切削也斫居銀切斧斤也 鉞斧 鉞王月切大斧也斧方武切鉞也 矛矟 矛莫浮切鉤兵也矟所角切矛屬

佛說長阿含經卷第二十二　禍二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

三中劫品第十一

佛告比丘有三中劫何等為三一名刀兵劫二名穀貴劫三名疾疫劫云何為刀兵劫此世間人壽四萬歲其後稍減壽二萬歲其後復減壽萬歲轉壽千歲轉壽五百歲轉壽三百歲二百歲如今人壽於百歲少出多減其後人壽稍減當壽十歲是時女人生五月行嫁時世間所有美味酥油蜜石蜜黑石蜜諸有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊稗是時有上服錦綾繒絹劫貝氎摩皆無復有唯有麤麤織草衣爾時此地純生荊棘蚊虻蜂蠆蚖蛇毒蟲金銀瑠璃七寶珠玉自然沒地唯有石沙穢惡充滿是時衆生但增十惡不復聞有十善之名乃無善名況有行善者爾時人有不孝父母不敬師長能為惡者則得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師長能為善者則得供養人所敬待彼人為惡更得供養亦復如是時人命終墮畜生中猶

如今人得生天上時人相見懷毒害心但欲相殺猶如獵師見彼羣鹿但欲殺之無一善念爾時此地溝澗溪谷山陵堆阜無一平地時人行來恐怖惶懼衣毛爲豎時七日中有刀劒劫起時人手執草木瓦石皆變成刀劒刀劒鋒利所擬皆斷展轉相害其中有黠慧者見刀兵相害恐怖逃走避入山林坑澗無人之處七日藏避心口自言我不害人人勿害我其人於七日中食草木根以自存活過七日已還出山林時有一人得共相見歡喜而言今見生人今見生人猶如父母與一子別久乃相見歡喜踊躍不能自勝是時人民於七日中哭泣相向復於七日中共相娛樂歡喜慶賀時人身壞命終皆墮地獄中所以者何斯由其人常懷瞋忿害心相向無慈仁故是爲刀兵劫佛告比丘云何爲飢餓劫爾時人民多行非法邪見顛倒爲十惡業以行惡故天不降雨百草枯死五穀不成但有莖稈云何爲飢餓爾時人民

收掃田里街巷道陌糞土遺穀以自存命是爲飢餓復次飢餓時其人於街巷市里屠殺之處及丘塚間拾諸骸骨煮汁飲之以此自活是爲白骨飢餓復次飢餓劫時所種五穀盡變成草木時人取華煮汁而飲復次飢餓時草木華落覆在土下時人掘地取華煮食以是自存是爲草木飢餓爾時衆生身壞命終墮餓鬼中所以者何斯由其人於飢餓劫中常懷慳貪無施惠心不肯分割不念厄人故也是爲飢餓劫佛告比丘云何爲疾疫劫爾時世人修行正法正見不顛倒見具十善行他方世界有鬼神來此間鬼神放逸婬亂不能護人他方鬼神侵嬈此世間人撾打捶杖接其精氣使人心亂驅逼將去猶如國王勑諸將帥有所守護餘方有賊寇來侵嬈此放逸之人劫於村國此亦如是他方世界有鬼神來取此世間人撾打捶杖接其精氣驅逼將去佛告比丘正使此間鬼神不放逸婬亂他方世界有大力鬼神來此間鬼神畏怖避去彼大力鬼神侵嬈此人撾打捶杖接其

精氣殺之而去譬如國王若王大臣遣諸將帥使守衛人民將帥清慎無有放逸他方有強猛將帥人兵衆多來破村城掠奪人物彼亦如是正使此閻鬼神不敢放逸他方世界有大力鬼神來此閻鬼神恐怖避去彼大鬼神侵嬈此人撾打捶杖接其精氣殺之而去時疾疫劫中人民身壞命終皆生天上所以者何斯由時人慈心相向展轉相問汝病差不身安隱不以此因緣得生天上是故名為疾疫劫是為三中劫也

世本緣品第十二

佛告比丘火災過已此世天地還欲成時有餘衆生福盡行盡命盡於光音天命終生空梵處於彼生染著心愛樂彼處願餘衆生共生彼處發此念已有餘衆生福行命盡於光音天身壞命終生空梵處時先生梵天即自念言我是梵王大梵天王無造我者我自然有無所承受於千世界最得自在善諸義趣富有豐饒能造化萬物我即是一切衆生父母其後來諸梵復自念言彼先梵天即是梵

王大梵天王彼自然有無造彼者於千世界最尊第一無所承受善諸義趣富有豐饒能造萬物是衆生父母我從彼有彼梵天王顏貌容狀常如童子是故梵王名曰童子或有是時此世還成世間衆生多有生光音天著自然化生歡喜爲食身光自照神足飛空安樂無礙壽命長久其後此世忽變成大水周遍彌滿當於爾時天下大闇無有日月星辰晝夜亦無歲月四時之數其後此世還欲變時有餘衆生福盡行盡命盡從光音天命終來生此間皆悉化生歡喜爲食身光自照神足飛空安樂無礙久住此間爾時有無男女尊卑上下亦無異名衆共生世故名衆生是時此地有自然地水出凝停於地猶如醍醐時地味出亦復如是猶如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗知爲何味初嘗覺好遂生味著如是展轉嘗之不已遂生貪著便以手搦漸成揣食揣食不已餘衆生見復效食之食之不已時此衆生身體麤澀光明轉滅無復神足不能飛行時未有日月衆生光滅是

時天地大闇如前無異其後久久有大暴風吹大海水深八萬四千由旬使令兩披飄取日宮殿著須彌山半安日道中東出西沒周旋天下第二日宮從東出西沒時衆生有言是昨日也或言非昨日也第三日宮繞須彌山東出西沒彼時衆生言定是一日日者義言是前明因是故名爲日日有二義一曰住常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒温和適天金所成玻瓈間廁二分天金純真無雜內外清徹光明遠照一分玻瓈純真無雜內外清徹光明遠照日宮殿縱廣五十由旬宮牆及地薄如葦籥宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周帀校飾以七寶成金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精門水精牆瑠璃門赤珠牆碼碯門碼碯牆赤珠門硨磲牆衆寶門衆寶牆硨磲門又其欄楯金欄銀枨銀欄金枨瑠璃欄水精枨水精欄瑠璃枨赤珠欄碼碯枨碼碯欄赤珠枨衆寶欄硨磲枨硨磲欄衆寶枨金網銀鈴銀網金鈴水精網瑠璃鈴瑠璃網水精鈴赤珠網碼碯鈴

碼碯網赤珠鈴硨磲網衆寶鈴衆寶網硨磲
鈴其金樹者銀葉華實銀樹者金葉華實瑠
璃樹者水精華實水精樹者瑠璃華實赤珠
樹者碼碯華實碼碯樹者赤珠華實硨磲樹
者衆寶華實衆寶樹者硨磲華實宮牆四門
門有七堦周帀欄楯樓閣臺觀園林浴池次
第相比生衆寶華行行相當種種果樹華葉
雜色樹香芬馥周流四遠雜類衆鳥相和而
鳴其日宮殿爲五風所持一曰持風二曰養
風三曰受風四曰轉風五曰調風日天子所
止正殿純金所造高十六由旬殿有四門周
帀欄楯日天子座縱廣半由旬七寶所成清
淨柔輭猶如天衣日天子自身放光照于金
殿金殿光出照于日宮日宮出光照四天下
日天子壽天五百歲子孫相承無有間異其
宮不壞終于一劫日宮行時其日天子無有
行意言我行住常以五欲自相娛樂日宮行
時無數百千諸大天神在前導從歡樂無倦
好樂捷疾因是日天名爲捷疾日天子身出
千光五百光下照五百光傍照斯由宿業功

德故有千光是故天子名爲千光宿業功德云何或有一人供養沙門婆羅門濟諸窮乏施以飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時與隨其所須不逆人意供養持戒諸賢聖人由彼種種無數法喜光明因緣善心歡喜如剎利王水澆頭種初登王位善心歡喜亦復如是以此因緣身壞命終爲日天子得日宮殿有千光明故言善業得千光明以何等故名爲宿業光明或有人不殺生不盜不邪婬不欺不兩舌惡口妄言綺語不貪取不瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此池澡浴清涼歡喜受樂彼十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終爲日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業光明復以何緣名千光明或有人不殺不盜不邪婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終爲日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業千光明六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名優波摩日宮殿

六月南行日行三十里極南不過閻浮提日北行亦復如是以何緣故日光焰熱有十因緣何等爲十一者須彌山外有佉陀羅山高四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲一緣日光焰熱二者佉陀羅山表有伊沙陀山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲二緣日光焰熱三者伊沙陀羅山表有樹提陀羅山上高萬二千由旬縱廣萬二千由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲三緣日光焰熱四者去樹提陀羅山表有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲四緣日光焰熱五者善見山表有馬耙山高三千由旬縱廣三千由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲五緣日光焰熱六者去馬耙山表有尼彌陀羅山高千二百由旬縱廣千二百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲六緣日光焰熱七者去尼

彌陀羅山表有調伏山高六百由旬縱廣六百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲七緣日光焰熱八者去調伏山表有金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲八緣日光焰熱復次上萬由旬有天宮殿名爲星宿瑠璃所成日光照彼觸而生熱是爲九緣日光焰熱復次日宮殿光照於大地觸而生熱是爲十緣日光焰熱爾時世尊以偈頌曰

以此十因緣　日名爲千光　光明焰熾熱
佛日之所說

佛告比丘何故冬日宮殿寒而不可近有光而冷有十三緣雖光而冷云何爲十三一者須彌山佉陀羅山中間有水廣八萬四千由旬周帀無量其水生雜華優鉢羅華拘物頭摩華分陀利須乾提華日光所照觸而生冷是爲一緣日光爲冷二者佉陀羅山伊沙陀羅山中間水四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬周帀無量有水生諸雜華日光所照觸

而生冷是爲二緣日光爲冷三者伊沙陀羅山去樹提陀羅山中間有水廣二萬一千由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲三緣日光爲冷善見山樹提山中間有水廣萬二千由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲四緣日光爲冷尼彌陀羅山調伏山中間有水廣六千由旬生諸雜華日光所照觸而生冷是爲五緣日光爲冷六者馬杞山尼彌陀羅山中間有水廣千二百由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲六緣日光爲冷尼彌陀羅山調伏山中間有水廣六百由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲七緣日光爲冷調伏山金剛輪山中間有水廣三百由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲八緣日光爲冷金剛輪山閻浮提地中間有水日光所照觸而生冷是爲九緣日光爲冷閻浮提地河少拘耶尼地水多日光所照觸而生冷是爲十緣日光爲冷拘耶尼河水弗于逮水多日光所照觸而生冷是爲十一緣

日光爲冷弗于逮河少鬱單越河多日光所照觸而生冷是爲十二緣日光爲冷復次日宮殿光照大海水日光所照觸而生冷是爲十三緣日光爲冷佛時頌曰

以此十三緣　日名爲千光　其光明清冷

佛日之所說

佛告比丘月宮殿有時圓質盈虧光明損減是故月宮名之爲損月有二義一曰住常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒温和適天銀瑠璃所成二分天銀純眞無雜内外清徹光明遠照一分瑠璃純眞無雜内外清徹光明遠照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆及地薄如葦籜宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴其宮殿爲五風所持一曰持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰調風月天子所止正殿瑠璃所造高十六由旬殿有四門周帀欄楯月天子坐縱廣半由旬七寶所成清淨柔輭猶如天衣月天子身放光明照瑠璃殿瑠璃殿光照于月宮月宮

光出照四天下月天子壽天五百歲子孫相承無有異繼其宮不壞終于一劫月宮行時其月天子無有行意言我行住常以五欲自相娛樂月宮行時無數百千諸大天神常在前導歡樂無倦好樂捷疾因是月天名爲捷疾月天子身出千光明五百光下照五百光傍照斯由宿業功德故有此光明是故月天子名曰千光宿業功德云何世間有人供養沙門婆羅門施諸窮乏飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時與隨意所須不逆人意供養持戒諸賢聖人由是種種無數法喜善心光明如剎利王水澆頭種初登王位善心歡喜亦復如是以是因緣身壞命終爲月天子月宮殿有千光明故言善業得千光明復以何業得千光明世間有人不殺不盜不邪婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此池澡浴清涼歡喜快樂彼行十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終爲月天子居月

宮殿有千光明以是因緣故名善業千光復以何緣得千光明世間有人不殺不盜不婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終為月天子居月宮殿有千光明以是因緣故名善業千光六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名憂婆摩若日宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮提是時月宮殿半南行不過閻浮提月北行亦復如是以何緣故月宮殿小小損減有三因緣故月宮殿小小損減一者月出於維是為一緣故月損減復次月宮殿內有諸大臣身著青服隨次而上住處則青是故月減是為二緣月日日減復次日宮有六十光光照於月宮暎使不現是故所暎之處月則損減是為三緣月光損減復以何緣月光漸滿有三因緣月光漸滿何等為三一者月向正方是故月光滿二者月宮諸臣盡著青衣彼月天子以十五日處中而坐共相娛樂明光遍照遍諸天光故光普滿猶如衆燈燭中燃大炬火遍諸燈明彼月天子亦復如是以十五日在大

衆中遏絶衆明其光獨照亦復如是三者日天子雖有六十光照於月宮十五日時月天子能以光明逆照使不掩翳是爲三因緣月宮圓滿無有損減復以何緣月有黑影以閻浮樹影在於月中故月有影佛告諸比丘心（四二）當如月清涼無熱至檀越家寧念不亂復以（十二）何緣有諸江河因日月有熱因熱有炎因炎有汗因汗成江河故世間有江河有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世間吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者蜜中子五者子子是爲五子以此因緣世間有五種子出此閻浮提日中時弗于逮日沒拘耶尼日出欝單越夜半拘耶尼日中閻浮提日沒欝單越日出弗于逮夜半欝單越日中拘耶尼日沒弗于逮日出閻浮提夜半若弗于逮日中欝單越日沒閻浮提日出拘耶尼夜半閻浮提東方弗于逮爲西方閻浮提爲西方拘耶尼爲東方拘耶尼爲西方欝單越爲東方欝單越爲西方弗于逮爲東方所以閻浮地名閻浮者下有金山高二十

由旬閻浮樹生故得名爲閻浮金閻浮樹其果如簞其味如蜜樹有五大觚四面四觚上有一觚其果觚果乾闥婆所食其南觚者七國人所食一曰拘樓國二曰拘羅婆三名毗提四名善毗提五名曼陀六名婆羅七名婆梨其西觚果海蟲所食其北觚果者禽獸所食其上觚果者星宿天所食七大國北有七大黑山一曰裸土二曰白鴿三曰守宮四者仙山五者高山六者禪山七者土山此七黑山上有七婆羅門仙人此七仙人住處一名善帝二名善光三名守宮四名仙人五者護宮六者伽那那七者增益佛告比丘劫初衆生食地味已久住於世其食多者顏色麤悴其食少者顏色光潤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地味銷竭又地皮生狀如薄餅色味香潔爾時衆生聚集一處懊惱悲泣抃胷而言咄哉爲禍今者地味忽不復現猶如今人得盛美味稱言美善後復失之以爲憂惱彼亦如是憂惱悔恨後食地皮

漸得其味其食多者顏色麤悴其食少者顏色潤澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地皮銷竭其後復有地膚出轉更麤厚色如天華輭若天衣其味如蜜時諸衆生復取共食久住於世食之多者顏色轉損食少者顏色光澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地膚銷竭其後復有自然秔米無有糠糟不加調和備衆美味爾時衆生聚集而言咄哉爲禍今者地膚忽然不復現猶如今人遭禍逢難稱言苦哉爾時衆生亦復如是懊惱悲歎其後衆生便共取秔米食之其身麤醜有男女形互相瞻視遂生欲想共在屏處爲不淨行餘衆生見言咄此爲非云何衆生共衆生有如是事彼行不淨男子者見他訶責即自悔過言我所爲非即身投地其彼女人見其男子以身投地悔過不起女人即便送食餘衆生見問女人言汝持此食欲以與誰答曰彼悔過衆生墮不善行

者我送食與之因此言故世間便有不善夫主之名以送飯與夫因名為妻其後衆生遂爲婬泆不善法增爲自障蔽遂造屋舍以此因緣故始有舍名其後衆生婬泆轉增遂成夫妻有餘衆生壽行福盡從光音天命終來生此間在母胎中因此世間有處胎名爾時先造瞻婆城次造迦尸波羅柰城其次造王舍城日出時造即日出時成以此因緣世間便有城郭郡邑王所治名爾時衆生初食自然秔米時朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨復無有莖稈時有衆生默自念言日日刈穫疲勞我爲今當併取以供數日即時併穫積數日粮餘人於後語此人言今可相與共取粮米此人答曰我已先積不須更取汝欲取者自隨意去後人復自念言前者能取二日餘粮我豈不能取三日粮耶此人即積三日餘粮復有餘人謂言共取粮去來此人答曰我已取三日餘粮汝欲取者自隨汝意此人念言彼人能取三日我豈不能取五日粮耶即取五日粮已時衆生競積餘粮故是時秔米便

生糠糒刈已不生有枯株現爾時衆生集在一處懊惱悲泣拊胷而言咄此爲禍哉自悼責言我等本皆化生以念爲食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麤其食少者顏色光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如諍色憍慢故地皮銷滅更生地膚轉更麤厚色香味具我等時復共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如諍色憍慢故地膚銷滅更生自然秔米色香味具我等時復共取食之朝穫暮熟暮穫朝熟刈以隨生無有載刈由我爾時競共積聚故米生糠糒刈以不生現有故株我等今者寧可各封田宅以分壃畔時即共分田以異壃畔計有彼我

其後遂自藏已米盜他田穀餘衆生見已語言汝所為非汝所為非云何自藏已物盜他財物即訶責言汝後勿復為盜如是不已猶復為盜餘人復訶言汝所為非何故不休即便以手杖打將詣衆中告衆人言此人自藏秔米盜他田穀盜者復言彼人打我衆人聞已懊惱涕泣拊胷而言世間轉惡乃是惡法生耶遂生憂結熱惱苦報此是生老病死之原遂墮惡趣因有田宅壃畔別異故生諍訟以致怨讎無能決者我等今者寧可立一平

等主善護人民賞善罰惡我等衆人各共減割以供給之時彼衆中有一人形貌長大容貌端正甚有威德衆人語言我等今欲立汝為主善護人民賞善罰惡當共減割以相供給其人聞之即受為主應賞者賞應罰者罰於是始有民主之名初民主有子名曰珍寶珍寶有子名曰好味好味有子名曰靜齋靜齋有子名曰頂生頂生有子名曰善行善行有子名曰宅行宅行有子名曰妙味妙味有子名曰味帝味帝有子名曰外仙外仙有子

名曰百智百智有子名曰嗜欲嗜欲有子名曰善欲善欲有子名曰斷結斷結有子名曰大斷結大斷結有子名曰寶藏寶藏有子名曰大寶藏大寶藏有子名曰善見善見有子名曰大善見大善見有子名曰無憂無憂有子名曰洲渚洲渚有子名曰植生植生有子名曰山岳山岳有子名曰神天神天有子名曰進力進力有子名曰牢車牢車有子名曰十車十車有子名曰百車百車有子名曰牢弓牢弓有子名曰百弓百弓有子名曰養牧

養牧有子名曰善思從善思以來有十族轉輪聖王相續不絕一名伽蔕遮二名多羅業三名阿葉摩四者持地五者技術六者瞻婆七者拘羅婆婆八者般闍羅九者彌私羅十者懿摩伽蔕遮王有五轉輪聖王多羅業王有五轉輪聖王阿葉摩王有七轉輪聖王持地王有七轉輪聖王迦陵伽王有九轉輪聖王瞻婆王有十四轉輪聖王拘羅婆王有三十一轉輪聖王般闍羅王有三十二轉輪聖王彌私羅王有八萬四千轉輪聖王懿摩王

有百一轉輪聖王最後有王名曰大善生從懿摩王有子名烏羅婆烏羅婆有子名渠羅婆渠羅婆有子名尼求羅尼求羅有子名師子頰師子頰有子名曰淨王淨王有子名善薩善薩有子名羅睺羅由此本緣有剎利名爾時有一衆生作是念言世間所有家屬萬物皆為刺棘瘴蔽今宜捨離入山行道靜處思惟時即遠離家剃入山靜處樹下思惟日日出山入村乞食村人見已加敬供養衆共稱善此人乃能捨離家累入山求道以其能離惡不善法因是稱曰為婆羅門婆羅門衆中有不能行禪者便出山林遊於人間自言我不能坐禪因是名曰無禪婆羅門經過下村為不善法施行婬法因是相生遂便名婬由此因緣世間有婆羅門種彼衆生中習種種業以自營生因是故世間有居士種彼衆生中習諸技藝以自生活因是世間有首陀羅種世間先有此釋種出已然後有沙門種剎利種中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨何足貪著也於是捨家剃除鬚髮法服求道

我是沙門我是沙門婆羅門種居士種首陀羅種衆中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨何足貪著於是捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門我是沙門若剃剃衆中有身行不善口行不善意行不善行不善已身壞命終一向受苦或婆羅門居士首陀羅身行不善口行不善意行不善彼行不善已身壞命終一向受苦剃利種身行善口行善意行善身壞命終一向受樂婆羅門居士首陀羅身行善口行善意念善身壞命終一向受樂剃利種中身有二種行口意二種行彼身意行二種已身壞命終受苦樂報婆羅門居士首陀羅身二種行口意二種行彼身意行二種行已身壞命終受苦樂報剃利衆中剃除鬚髮服三法衣出家求道彼修七覺意彼以信堅固出家為道修無上梵行於現法中自身作證我生死已盡梵行已立所作已辦更不受後有婆羅門居士首陀羅剃除鬚髮服三法衣出家求道彼修七覺意彼以信堅固出家為道修無上梵行於現法中作證我生死已盡

梵行已立更不受後有此四種中出明行成得阿羅漢為最第一是時梵天說是偈言

剎利生為最　能集諸種姓　明行成具足天人中為最

佛告比丘時彼梵天說此偈為善說非不善說善受非不善受我所印可所以者何我今如來至真等正覺亦說此偈

剎利生為最　能集諸種姓　明行成具足天人中為最

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長阿含具足　歸命一切智　一切衆安樂衆生處無為　我亦在其例

佛說長阿含經卷第二十二

音釋

稊稗　稊社奚切穢草也似稗布地而生亡蚊無分切虹莫耕切虹蟲人之飛蟲也　蝎　許竭切毒蟲也　蜇　之列切螫也又蟄也　黠慧　黠胡八切亦慧也　莖稈　莖胡耕切草幹也稈古旱切禾莖也　過　陟瓜切挂也　差不　差初懈切病瘳也不音否可否也　掬　六居切

切謂以兩手捧物也揣音團謂以手捉聚成圓也莖籌莖草莖之皮籌也枕古黃切橫木也輿而兗切車也處都計切與蓆同本也謂節寒切盛飲食之器也觚古胡切脫葉之處也節寒切盛飲食之器也觚古胡切外刈稼古行切稻之不黏者曰秔糠苦剛切糧粒皮也糗去久切糧粒舂擣穀皮也刈牛制切割也穫胡郭切刈穀曰穫圴居良切界也拊曾拊芳武切拍也曾訃容切腐也窄側革切窄車人名也