

佛說長阿含經卷第一

臨

後舉初始年佛能取會共生佛舍譯

第一初大本經第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹花林窟與大比丘衆千二百五十人俱時諸比丘於乞食後集花林堂各共議言諸賢比丘唯無上尊為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消滅戲論又知彼佛劫數多少名号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為善別法性知如是事為諸天來語乃知此事今時世尊在閑靜處天耳清淨聞諸比丘作如是識即從座起詣花林堂就座而坐今時世尊知而故問謂諸比丘汝等集此何所語識時諸比丘具以事答

今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諸法二曰賢聖默然

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 名号姓種族 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 亦未啓告我 三佛般泥洹 記生名号姓 哀覺音盡知 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樓孫又名拘那含又名迦葉我

長阿含經卷第一 第三經

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 即於彼劫中毗舍婆如來出 今此賢劫中無數那維歲 有四大仙人 憇衆生故出拘樓孫那含迦葉釋迦文 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樓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 壽七萬歲毗舍婆時人 壽六萬歲拘樓孫時人 壽四萬歲拘那含時人 壽三萬歲迦葉佛時人 壽二萬歲 如我今時人 壽命不過百

毗婆尸佛出剎利種姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦拘拘樓孫佛出婆羅門種姓迦葉拘那含佛迦葉佛種姓亦我今如來至真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 出拘利若姓 自餘三如來出于迦葉姓

長阿含經卷第一 第三經

我今無上尊導御諸衆生天人中第一勇猛難量雲前云等正覺出於刹利種其後三如來出婆羅門種我今無上尊勇猛出刹利

毗婆尸佛坐波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婆羅樹下成最正覺拘樓孫佛坐尸利沙樹下成最正覺拘舍佛坐烏斯波羅門樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺我今如來至真生鉢多樹下成最正覺佛時頌曰

毗婆尸如來往詣波羅樹即於彼處所得成最正覺尸棄分陀利樹成道滅有原毗舍婆如來坐婆羅樹下獲解脫知見神足無所尋拘樓孫如來坐尸利沙樹一切智清淨無染無所著拘舍無尼坐烏斯波羅樹下即於彼處所滅諸貪憂惱迦葉如來坐尼拘律樹下即於彼處所除滅諸有本我今釋迦大坐於鉢多樹如來十力尊漸滅諸結使摧伏衆魔怨在衆演大明七佛精進力放光滅闇冥各各生諸樹於中成正覺

長阿含經卷第一 第三

七

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樓孫如來一會說法弟子四萬人拘舍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過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彼佛亦三會弟子普共集毗舍婆結大仙人要集名聞於諸方妙法大名儒二會弟子衆普演深奧義拘樓孫一會哀愍療諸苦導師化衆生一會弟子衆拘舍如來無上亦如是紫磨金色身容貌甚具足一會弟子衆普演微妙法迦葉一一毛一心無亂想一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

長阿含經卷第一 第三

七

心常懷歡喜漏盡後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壽茶二名提舍諸弟子中最為第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最為第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最為第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最為第一拘舍佛有二弟子一名舒勝二名鬱多摩諸弟子中最為第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最為第一今我二弟子一名舍利弗二名目捷連諸弟子中最為第一佛時頌曰

壽茶提舍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樓孫弟子舒勝鬱多摩拘舍弟子提舍婆羅婆迦葉佛弟子舍利弗目連是我第一子

長阿含經卷第一 第三

七

有執事弟子名曰寂滅拘樓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為第七此為佛侍者具足諸義趣晝夜無放逸自利亦利他此十賢弟子侍七佛左右歡喜而供養寂然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樓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集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集軍等羅睺羅第七此諸家貴子紹繼諸佛種受法好施惠於聖法無畏

毗婆尸佛父名勝頭刹利王種母名勝頭婆提王所治城名曰勝頭婆提佛時頌曰

通眼父勝頭母勝頭婆提勝頭婆提城佛於中說法

長阿含經卷第一 第七經

佛

光曜王所治城名曰光相佛時頌曰尸棄父明相母名曰光曜於明相城中威德降外敵

毗舍婆佛父名善燈刹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刹利種母名曰稱戒城名曰無喻

拘樓孫佛父名祀得婆羅門種母名善枝三名安和隨王名故城名安和佛時頌曰

祀得婆羅門母名曰善枝王名曰安和居在安和城

拘那舍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時王名汲毗王所治城名波羅捺佛時頌曰

梵德婆羅門母名曰財主時王名汲毗在波羅捺城

我父名淨飯刹利王種母名大清淨

長阿含經卷第一 第八經

佛

妙王所治城名迦毗羅衛佛時頌曰父刹利淨飯母名大清淨土廣民豐饒我從彼而生

此是諸佛因緣名号種族所出生處何有智者聞此因緣而不歡喜起愛樂心念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為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脇入正念不亂當於念時地為震動放大光明普照世界日月所不及處皆蒙大明幽冥眾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眾生普蒙大明諸天光明自然不現佛時頌曰

密雲聚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慶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執戈矛侍護其人人與非人不得侵燒此

長阿含經卷第一 第九經

佛

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矛衛護不去離
人非人不燒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琉璃內外清
徹無衆障翳諸比丘此是諸佛常法
今時世尊而說偈言

如淨琉璃珠其明如日月仁尊慶母胎
其母無惱患智慧為增益觀胎如金像
母懷妊安樂此諸佛常法

佛告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
想不為煙火之所燒然此是諸佛常
法今時世尊而說偈言

菩薩住母胎天終天福成其母心清淨
無有衆欲想捨離諸煙欲不滌不親近
不為欲火燃諸佛母常淨

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從

長阿含經卷第一 第十經

七

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
是常法今時世尊而說偈言

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
其生時從右脇出地為震動光明普
照始入胎時闇冥之慶無不蒙明此
是常法今時世尊而說偈言

太子生地動大光耀不照此界及餘界
上下與諸方放光施淨目具足於天身
以歡喜淨音轉稱菩薩名

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當
其生時從右脇出專念不亂時菩薩

母手攀樹枝不坐不卧時四天子手
奉香水於母前立言唯然天母今生
聖子勿懷憂感此是常法今時世尊
而說偈言

佛母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
其生時從右脇出專念不亂其身清

長阿含經卷第一 第十一經

七

淨不為穢惡之所汙染猶如有目之
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
法今時世尊而說偈言

猶如淨明珠投繒不汙汗菩薩出胎時
清淨無染汙

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當
其生時從右脇出專念不亂從右脇
出墮地行七步無人扶持遍觀四方
舉手而言天上天下唯我為尊要度
衆生老病死此是常法今時世尊
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
當其初生時無等等與等自觀生死本
此身最後邊

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當
其生時從右脇出專念不亂二泉湧
出一溫一冷以供洗浴此是常法今時
世尊而說偈言

兩足尊生時二泉自涌出以供菩薩用

長阿含經卷第一 第十二經

七

遍眼浴清淨二泉自涌出其水甚清淨
一濕二清冷以浴一切智

太子初生父王縣頭召集相師及諸
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
家者當為轉輪聖王王四天下四兵
具足以正法治無有偏枉恩及天下
七寶自至于子勇健能伏外敵兵杖
不用天下太平若出家學道當成正
覺十号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
無疑在家當為轉輪聖王若其出家
當成正覺十号具足佛時頌曰
百福太子生相師之所記如典記所載
趣二處無疑若其樂家者當為轉輪王
七寶難可獲為王寶自至真金千幅具
周匝金軻持轉能飛遠行故名為天輪
善調七牙住高廣自如雲能善飛虛空
名第三為寶馬行周天下朝去善運食
朱毘孔雀咽名為第三寶清淨琉璃珠
光照一由旬照夜明如晝名為第四寶
色聲香味觸無有與等者諸女中第一

長阿含經卷第一 第三十

名為第五寶獻王琉璃寶珠王及眾亦
歡喜而貢奉名為第六寶如轉輪王念
軍眾速來去健疾如王意名為第七寶
此名為七寶輪為烏純白居士珠女寶
與兵寶為七觀此無有厭五欲自娛樂
如為斷鞮鞞出家成正覺王有如是子
二足人中尊震世轉法輪道成無懈怠
是時父王慙慙再三重問相師汝等
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
下相輪千幅成就光相照三者手
足網縷猶如鵝王四者手足柔軟猶
如天衣五者手足指纖長無能及者
六者足跟充滿觀視無厭七者度時
勝上下瞻直八者鈎鏤骨節相鈎猶
如鏤連九者陰馬藏十者平立垂手
過膝十一孔一毛生其毛右旋紺
琉璃色十二毛生右旋紺色仰靡十
三身黃金色十四皮膏細軟不受塵
穢十五兩肩齊亭充滿圓好十六臂
有万字十七身長倍人十八七處平
滿十九身長廣等如尼拘盧樹二十

長阿含經卷第一 第三十一

頰車如師子二十一臂膺方整如師
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眾味無不稱
適二十七廣長舌左右絨耳二十八
梵音清徹二十九眼紺青色三十眼
如牛王眼上下俱眇三十一眉間白
毫柔軟細澤引長一尋放則右旋螺
如真珠三十二頂有肉髻是為三十
二相即說頌曰

善住柔軟足不蹈地跡現千幅相莊嚴
光色靡不具如尼俱類樹縱廣正平等
如米未曾有秘密馬陰藏金寶莊嚴身
眾相互相映雖順俗流行塵土亦不汙
天色極柔軟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
中外靡不現食味盡具足身正不傾斜
足下輪相現其音如哀鳴臍形相具
宿業之所成臂肘圓滿好眉目甚端嚴
人中師子尊威力最第一其頰車方整
卧脇如師子齒方整四十齊密中無間
梵音未曾有遠近隨緣到平立不傾身

長阿含經卷第一 第三十二

二手摩捫膝手齊整柔軟人尊美相具一孔一毛生手足綢繆相肉唇目紺青眼上下俱明兩肩圓充滿三十二相具足跟無高下度膊膊纖纖天中天來此如鳥絕鞿解脫衆生苦慶生老病死以慈悲心故為說四真諦開演法句義令衆奉至尊

佛告比丘毗婆尸菩薩生時諸天在上於虛空中手執白蓋寶扇以障寒暑風雨塵土佛時頌曰

人中未曾有生於二足尊諸天懷敬養奉寶蓋寶扇

今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倦於是頌曰

乳母有慈愛子生即付養一乳哺一浴二塗香娛樂世間最妙香以塗人中尊為童子時舉國士女視無厭足於是頌曰

多人所敬愛如金像始成男女共諦觀視之無厭足為童子時舉國士女衆共傳抱如觀寶華於是頌曰

法華經卷第十六

法華經卷第十六

法華經卷第十六

二足尊生時多人所敬愛展轉共傳抱如觀寶花香

菩薩生時其目不詢如初利天以不詢故名毗婆尸於是頌曰

天中天不詢猶如初利天見之而正觀改号毗婆尸

菩薩生時其聲清徹柔軟和雅如迦羅頻伽鳥聲於是頌曰

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

清淨業行敬受天妙光明菩薩目所見周遍一由旬

菩薩生時年漸長大在天正堂以道開化恩及庶民名德遠聞於是頌曰

童幼履正堂以道化天下決新衆事務改号毗婆尸清淨智廣博甚深猶大海

悅可於群生使智慧增長

於時菩薩欲出遊觀告勅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

頌曰

法華經卷第十六

法華經卷第十六

法華經卷第十六

頌曰齒落面皺身僵拄杖羸步喘息而行太子顧問侍者此為何人答曰此是老人又問何如為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不免此患耶答曰然生必有老無有豪賤於是太子慨然不悅即告侍者迴駕還宮靜默思惟念此老苦吾亦當有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

今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適逢老人是以不樂今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命乎當設方便使慶深宮

五欲娛樂以悅其心令不出家即便嚴飾宮館簡擇婢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

黧黑獨卧糞除無人瞻視病甚苦毒

頌曰

法華經卷第十六

法華經卷第十六

口不能言願問御者此為何人答曰
此是病人問曰何如為病答曰病者衆
痛迫切存亡無期故曰病也又曰吾
亦當尔未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
苦吾亦當尔佛於是頌曰
見彼久病人 顏色為衰損 靜默自思惟
吾未免此患

尔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然思惟
昔日相師占相太子言當出家今日
不悅得無尔乎吾當更設方便增諸
伎樂以悅其心使不出家即復嚴飾
宮館簡擇姝女以娛樂之佛於是
頌曰

色聲香味觸 微妙可悅樂 菩薩福所致
故娛樂其中

又於異時太子復勅御者嚴駕出遊
於其中路逢一死人難色縉幃前後
導引宗族親里悲號哭泣送之出城
太子復問此為何人答曰此是死人

長阿含經卷第一 第十九經

問曰何如為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尔
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
始見有人死 知其復更生 靜默自思惟
吾未免此患

尔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
死人是故不樂於是父王默然思惟
昔日相師占相太子言當出家今日
不悅得無尔乎吾當更設方便增諸
伎樂以悅其心使不出家即復嚴飾
宮館簡擇姝女以娛樂之佛於是頌曰
童子有名稱 姝女衆圍遶 五欲以自娛
如彼天帝釋

又於異時復勅御者嚴駕出遊於其
中路逢一沙門法服持鉢視地而行
即問御者此為何人御者答曰此是
沙門又問何謂沙門答曰沙門者捨
離恩愛出家修道攝諸根不染外

長阿含經卷第一 第二十經

欲慈心一切無所傷害遂苦不感遇
樂不欣能忍如地故号沙門太子曰
善哉此道真正永絕塵累微妙清虛
惟是為快即勅御者迴車就之尔時
太子問沙門曰剗除鬚髮法服持鉢
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
燒虛心靜寞唯道是務太子曰善哉
此道最真尋勅御者資吾寶衣并及
乘輦還自大王我即於此剗除鬚髮
眼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剗除
鬚髮眼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者是真出家
是真遠離時彼國人聞太子剗除鬚
髮法服持鉢出家修道咸相謂言此
道必真乃令太子捨國榮位捐棄所
重于時國中八万四千人往就太子
求為弟子出家修道佛時頌曰

長阿含經卷第一 第二十一經

撰擇深妙法彼聞隨出家離於恩愛獄無有眾結縛

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至之處無不恭敬四事供養菩薩念言吾與大眾遊行諸國人間懷安此非我宜何時當得離此群衆閑靜之處以求道真尋獲志願於閑靜處專精脩道復作是念衆生可愍常處閑實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起起取是有緣取從愛起愛是取緣愛從受起受是愛緣受從觸起觸是愛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為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

長阿含經卷第一 第三三經

愛有取緣取有有緣有有生緣生有

老病死憂悲苦惱此苦感陰緣生而有是為苦集菩薩悲心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受無故取無受滅故取滅受無故受無受滅故受滅觸無故受無觸滅故受滅六入無故觸元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受滅受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於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

長阿含經卷第一 第三三經

三菩提佛時頌曰

此言衆中說汝等當善觀過去善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如眾穢惡聚風吹惡流演如是取相因因受而廣普受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以是思惟已知受由觸生觸本由何緣因何而有觸如是思惟已知觸由六入生六入本何緣因何有六入如是思惟已知六入名色生名色本何緣因何有名色如是思惟已知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行本由何緣因何而有行如是思惟已知行從癡生如是因緣者名為實義因智慧方便觀能見因緣根若非賢聖造亦非無緣有是故變易苦智者所斷除若無明滅盡是時則無行若無有行者則亦無有識若識永滅者亦無有名色名色既已滅即無有諸入若諸入永滅則亦無有觸若觸永滅者則亦無有受若受永滅者

長阿含經卷第一 第三三經

則亦無有愛 若愛永滅者 則亦無有取
若取永滅者 則亦無有有 若有永滅者
則亦無有生 若生永滅者 無老病苦陰
一切都永盡 智者之所說 十二緣甚深
難見難識 唯佛能善覺 因是有是無
若能自觀察 則無有諸入 深見因緣者
更不外求師 能於陰界入 離欲無染者
堪受一切施 淨報施者思 若得四轉才
獲得決定證 能解眾結縛 斷除無放逸
色受想行識 猶如朽故車 能諦觀此法
則成等正覺 如鳥遊虛空 東西隨風逝
菩薩斷眾結 如風靡輕衣 毗婆尸闍靜
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 斷除眾結使
登山觀四方 故号毗婆尸 大智光除冥
如以鏡自照 為世除憂惱 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
息滅清淨智者所知 非是凡愚所能

長阿含經卷第一 第二十六

及也斯由眾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
脈倍復難知我若為說彼必不解更
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
自思惟念此世間便為敗壞甚可哀
隱毗婆尸佛乃得知此深妙之法而
不欲說辭如力士屈伸臂須從梵天
宮忽然來下立於佛前頭面礼足却
住一面時梵天王右膝著地又手合
掌白佛言唯願世尊以時說法今此
眾坐塵垢微薄諸根極利有恭敬心
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是
如汝所言但我於閑靜處默自思念
所得正法甚深微妙若為彼說彼必
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為姪怒
癡眾生說者必不承用徒自勞瘁此
法微妙與世相反眾生法欲愚冥所
覆不能信解梵王我觀如此是以默

長阿含經卷第一 第二十六

然不欲說法時梵天王復重勸請懇
懇懇惻至于再三世尊若不說法今
此世間便為壞敗甚可哀慙唯願世
尊以時敷演勿使眾生墜落餘趣亦
時世尊三聞梵王懇懇勸請即以佛
眼觀視世界眾生皆有厚薄機有利
鈍教有難易易受教者畏後世罪能
滅惡法出生善道辭如優鉢羅花鉢
頭摩華鵝勿頭華分陀利華或有始
出行泥未至水者或有已出與水平
者或有出水未敷開者然皆不為水
所漂著易可開敷世界眾生亦復如
是今時世尊告梵王曰吾慙汝等今
當開演甘露法門是法深妙難可解
知今為信受樂聽者說不為觸擾無
益者說今時梵王知佛受請歡喜踊
躍遶佛三匝頭面礼足忽然不現其
去未久是時如來靜默自思我今先
當為誰說法即自念言當入縣頭城
內先為王子提舍大臣子騫茶開甘
露法門於是世尊如力士屈伸臂頃
於道樹忽然不現至縣頭城縣頭王
度野苑中敷座而坐佛於是頌曰

長阿含經卷第一 第二十六

如師子在林自恣而遊行彼佛亦是
遊行無量壽

毗婆尸佛告守苑人曰汝可入城語
王子提舍大臣子壽茶寧欲知不毗
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
所頭面礼足却坐一面佛漸為說法
示教利喜施論戒論生天之論欲惡
不淨上漏為患讚歎出離為最微妙
清淨第一今時世尊見此二人心意
柔軟歡喜信樂堪受正法於是即為
說苦聖諦教演開解分布宣釋苦集
聖諦苦滅聖諦苦出要諦今時王子
提舍大臣子壽茶即於座上達離塵
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勝
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
如是曼轉聲徹四天王乃至他化白
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鹿野城

長阿含經卷第一 第二十六

為壽茶提舍轉四諦法輪時壽茶提舍
受佛教化已於淨法輪中梵行無有上
彼初利天眾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
增益諸天眾滅損阿須倫昇仙名普聞
善智離世遺於諸法自在智慧轉法輪
觀察平等法息心無垢穢以離生死扼
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
二足尊調御一切縛得解智慧轉法輪
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
知諸法無我以為法中上智慧轉法輪
不以利養故亦不求名譽愍彼眾生故
智慧轉法輪見眾生苦厄老病死逼迫
為此三惡趣智慧轉法輪斷貪瞋恚癡
拔愛之根原不動而解脫智慧轉法輪
難勝我已勝勝已自降伏已勝難勝魔
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
饒益天人眾此等天人師得度于彼岸
是時王子提舍大臣子壽茶見法得

長阿含經卷第一 第二十六

果真實無欺成就無畏即自毗婆尸
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持
以盡苦際今時二人即得具戒具戒
未久如來又以三事示現一曰神足
二曰觀他心三曰教誡即得無漏心
解脫生死無疑智今時鹿野城內眾多
人民聞二人出家學道法服持淨
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
頭面礼足却坐一面佛漸為說法示
教利喜施論戒論生天之論欲惡不
淨上漏為患讚歎出離為最微妙清
淨第一今時世尊見此大衆心意柔
軟歡喜信樂堪受正法於是即為說
苦聖諦教演開解分布宣釋苦集聖
苦聖諦苦滅聖諦苦出要諦時八萬四
千人即於座上達離塵垢得法眼淨猶
如素質易為受色見法得果真實無
欺成就無畏即自佛言我等欲於如來
法中淨修梵行佛言善來比丘吾法
清淨自在修持以盡苦際時八萬四

長阿含經卷第一 第二十六

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誡即得無漏心解脫生死無礙智現前八万四千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縣頭城毗婆尸佛所頭面礼足却坐一面佛時頌曰如人救頭燃速疾求滅憂彼人亦如是速詣於如來

時佛為說法亦復如是尔時縣頭城有十六万八千大比丘眾提舍比丘鷲峯比丘於大衆中上昇虛空身出水火現諸神變而為大衆說微妙法尔時如來為自念言今此城内乃有十六万八千大比丘眾宜遣遊行各二人俱在在慶慶至於六年還來城内說具足戒時首陀會天知如來心辟如力士屈伸臂頃從彼天漫忽然至此於世尊前頭面礼足却住一面須臾白佛言如是世尊此縣頭城内比丘眾多宜各分布慶慶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尔時如來開此

長阿含經卷第一 第三十二經 隨

天語默然可之時首陀會天見佛默然許可即礼佛足忽然不現還至天上其去未久佛告諸比丘今此城内比丘眾多宜各分布遊行教化至六年已還集說戒時詣比丘受佛教已執持衣鉢礼佛而去佛時頌曰佛悉無亂眾無欲無應者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詣比丘聞天語已攝持衣鉢還縣頭城至鹿野苑毗婆尸佛所頭面礼足却坐一面佛時頌曰

如為善調 隨意所之 大衆如是隨教而還

尔時如來於大衆前上昇虛空結如趺坐講說戒經忍辱為第一佛說涅槃最不以除瞋疑害他為沙門時首陀會天去佛不遠以偈頌曰

如來大智 微妙獨尊 止觀具足 成最正覺 慈靜生故 在世成道

長阿含經卷第一 第三十二經 隨

以四真諦 為聲聞說 告與苦四減苦之諦 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

尔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達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礼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婆尸佛拘樓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

辟如力士 屈伸臂頃 我以神足至無造天 第七大仙 降伏二魔無熱無見 叉手敬礼 如重度樹 擇師遠聞 相好具足 到善見天猶如蓮華 水所不著 世尊無染

長阿含經卷第一 第三十二經 隨

至六善見 如日初出 淨無塵翳
明若秋月 誦一究竟 此五居處
衆生所淨 心淨故來 誦無煩惱
淨心而來 為佛弟子 捨離染取
樂於無取 見法決定 毗婆尸子
淨心善來 誦大仙人 尸棄佛子
無垢無為 以淨心來 誦離有尊
毗沙婆子 諸根具足 淨心誦我
如日照空 拘樓孫子 捨離諸欲
淨心誦我 妙光焰威 拘那含子
無垢無為 淨心誦我 光如月滿
迦葉弟子 諸根具足 淨心誦我
不亂大仙 神足第一 以堅固心
為佛弟子 淨心而來 為佛弟子
禮敬如來 具啓人尊 所生成道
名姓種族 知見深法 戒無上道
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

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

長阿含經卷第一 第二十四

四

佛說長阿含經卷第二

臨

第一分遊行經第二初

後秦和始年佛在舍衛城大竹林

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耆王自念言彼雖勇健人衆豪強以我取彼未足為有時阿闍世王命婆羅門大臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至尊尊所持我名字礼世尊足問說世尊起居輕利遊步強耶又白世尊跋耆國人自恃勇健民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誠勅若有教誡汝善慈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格首佛足敬問慈愍起居輕利遊步強耶又白世尊跋耆國人自恃勇健民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誠勅余時阿闍世王在後執扇

扇佛佛告阿難汝聞跋耆國人數相集會議議正事不答曰聞之佛告阿難若能令者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋耆國人君臣和順上下相敬不答曰聞之阿難若能令者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋耆國人奉法曉忌不違礼度不答曰聞之阿難若能令者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋耆國人孝事父母敬順師長不答曰聞之阿難若能令者長幼和順轉更增上其國久安無能侵損阿難汝聞跋耆國人恭於宗廟致敬鬼神不答曰聞之阿難若能令者長幼和順轉更增上其國久安無能侵損阿難汝聞跋耆國人閭門真正潔淨無穢至於戲笑言不及邪不答曰聞之阿難若能令者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋耆國人宗事沙門敬持戒者瞻視觀養未嘗懈倦不答曰聞之阿難若能令者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵

長阿含經卷第二 第二

臨

損時大臣禹舍白佛言彼國人民若行一法猶不可況復具七國事多故今請辭還歸佛言可宜知是時時禹舍即從座起遶佛三匝揖讓而退其去未久佛告阿難汝勸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

今時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸比丘我當為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教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為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己不貪名利則長幼和順法不可壞佛告比丘復有七

長阿含經卷第二 第三

經

法今法增長無有損耗一者樂於少事不好多為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為群黨言無益事五者不以無德而自稱譽六者不與惡人而為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今法增長無有損耗何謂為七一者有信信於如來至真正覺十号具足二者知慚耻於己闕三者知愧著為惡行四者多聞其所受持上中下善義味深奧清淨無纖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慈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今法增長無有損耗何謂為七一者敬佛二者教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為七法一者觀身不淨二者

長阿含經卷第二 第四

經

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為七一者修念覺意開靜無欲出要無為二者修法覺意三者修精進覺意四者修喜覺意五者修捨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今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壞損四者得淨利養與衆共之平等無二五者持賢聖戒無有開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今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今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

長阿含經卷第二 第五

經

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得等解脫盡於三漏無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今時世尊於竹園隨宜住已告阿難曰汝等皆嚴當詣巴陵弗城對尊路由摩竭次到巴陵弗城巴陵樹下坐時諸清信士聞佛與諸大衆遠來至此巴陵樹下即共出城遙見世尊在巴陵樹下容貌端正諸根寂定善調第一辟猶大龍以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礼足却坐一面今時世尊漸為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為優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉戒不忘明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍屈願今時世尊默然許可諸清信士見佛默然即

長阿含經卷第二 第六

從座起遠佛三匝作礼而歸尋為如來起大堂舍平治處所掃灑燒香嚴敷寶座供設旃檀往自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今時世尊告諸清信士曰凡人犯戒有五衰耗何謂為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為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各還歸諸清信士即承佛教遠佛三匝礼足而歸今時世尊於後夜明相出時至閑靜處天眼清徹見諸大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時故問阿難誰造此巴陵弗城阿難

長阿含經卷第二 第七

白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋扈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神天各封宅地中下諸神亦封宅地阿難當知諸大神天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真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陵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教在佛前坐今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神福常與善俱不與惡會今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

長阿含經卷第二 第八

曇門又觀如來所渡河處即名此處
為瞿曇河今時世尊出已陵弗城至
于水邊時水岸上人民眾多中有非
般渡者或有乘筏或有乘舟而渡河
者今時世尊與諸大眾辟如力士屈
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 大乘道之聲
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

今時世尊從跋拉遊行至拘利村在
一林下告諸比丘有四深法一日聖
戒二日聖定三日聖慧四日聖解脫
此法微妙難可解知我及汝等不曉
了故久在生死流轉無窮今時世尊
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

今時世尊於拘利村隨宜住已告阿
難俱詣都陀村阿難受教即著衣持
鉢與大眾俱侍從世尊路由跋拉到
都陀村止捷推處今時阿難在閑靜
處默自思惟此都陀村十二居士一

長阿含經卷第二 第九法

名伽伽羅二名伽陵伽三名毗伽陀
四名伽利輪五名遮樓六名婆耶樓
七名婆頭樓八名戴婆頭樓九名陀
梨舍第十名戴達利舍第十一名耶
輪十二名耶輪多樓此諸人等今者
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礼足在
一面坐白佛言世尊我向靜處默自
思惟此都陀村十二居士伽伽羅等
命終復有五十人命終又有五百人
命終斯生何處唯願解說佛告阿難
伽伽羅等十二人新五下分結命終
生天於彼即般涅槃不復還此五十
人命終者新除三結離癡癡薄得斯
陀舍還來此世盡於苦本五百人命
終者新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乱耶阿難答
曰信今世尊實是擾乱佛告阿難今
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

長阿含經卷第二 第一法

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号具足歡喜
信法真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
陀洹向斯陀舍得斯陀舍向阿那含
得阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙
八輩是謂如來賢聖之眾甚可恭敬
世之福田信賢聖戒清淨無穢無有
缺漏明詰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
能為他說如是事今時世尊隨宜住
已告阿難俱詣毗舍離國即受教行
著衣持鉢與大眾俱侍從世尊路由
跋拉到毗舍離坐一樹下有一婢女
名養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
佛所礼拜供養未至之間遙見世尊
顏顏端正諸根特異相好倫足如星
中月見已歡喜下車步遶漸至佛所

長阿含經卷第二 第十法

頭面礼足却坐一面尔時世尊漸為說法示教利喜聞佛所說發歡喜心即白佛言從今日始歸依三尊唯願聽許於正法中為優婆夷盡此形壽不殺不盜不邪淫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尔時世尊默然受之女兒佛默然許可即從座起頭面礼足遠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眾弟子千二百五十人俱詣彼園時毗舍離諸緣車輩聞佛在菴婆娑梨園中止住即便嚴駕五色寶車或乘青車青馬衣蓋幢幡官屬皆青五色車馬皆亦如是

時五百緣車服色並同欲往詣佛菴婆娑梨園佛還家中路逢諸緣車時車行驕疾與彼寶車共相鈎撥折損幢蓋而不避道緣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緣車即語女

長阿含經卷第二 第十二經 陀

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緣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尔也時諸緣車又語女曰我今與尔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國先受我請此事已了終不相與諸緣車等各振手兼宅今由斯女關我初福即便前進徑詣彼園尔時世尊遙見五百緣車車馬數万填道而來告諸比丘汝等欲知初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宜則善設方便除去燕蓋行住坐卧覺寤語默攝心不乱是

長阿含經卷第二 第十三經 心

謂比丘具諸威儀尔時五百緣車往至菴婆娑梨園欲到佛所下車步進頭面礼足却坐一面尔時在座光相獨顯蔽諸大眾譬如秋月又如天地清明淨無塵翳日在虛空光明獨照尔時五百緣車圍遶侍坐佛於眾中光相獨明是時坐中有一梵志名曰并譽即從座起偏袒右臂右膝著地叉手向佛以偈讚曰
摩竭為伽王為快得善利身被寶珠璣
世尊出其土威德動三千名顯如雪山
如蓮花開敷香氣甚微妙今觀佛光明
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
猶如龍旋繞施眾以明眼決了諸疑惑
時五百緣車聞此偈已復告并譽汝可重說尔時并譽即於佛前再三重說時五百緣車聞重說偈已各脫寶衣以施并譽并譽即以寶衣奉上如來佛佛受彼故即為納受尔時世尊告毗舍離諸緣車曰世有五寶甚為難得何等為五一者如來至真出現於世甚為難得二者如來正法能演說

長阿含經卷第二 第十四經 心

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險危救厄知反復者此人難得是謂五寶為難得也時五百餘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緣車卿已請我我今便為得供養已養婆娑梨女先已請訖時五百餘車聞養婆娑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礼佛遠佛三匝各自還歸時養婆娑梨女即於其衣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養婆娑梨女即設上饌供佛及僧食訖去鉢并除執案時女手執金瓶行澡水畢前白佛言此毗耶離城所有園觀我國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為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憚梵大神力天無有能堪受此供者時女受

長阿含經卷第二 第十五經 記

教即以此園施佛為首及招提僧佛愍波故即為受之而說偈言

起塔立精舍 園果施清涼 橋梁以渡人 曠野施水草 及以堂閣施 其福日夜增 戒具清淨者 彼必到喜方

時養婆娑梨女取一小牀於佛前坐佛漸為說法示教利喜施論戒論生天之論欲為大患穢汙不淨上漏為導出要為上今時世尊知彼女意柔軟和悅陰蓋微薄易可開化如諸佛法即為彼女說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時養婆娑梨女信心清淨辭如淨潔白豔易為受色即於座上遠塵離垢諸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准願如來聽我於正法中為優婆夷自今已後盡壽不殺不盜不邪淫不欺不飲酒時彼女從佛受五戒已捨本所習穢垢消除即從座起礼佛而去今時世尊於毗舍離隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林象對曰唯然即嚴衣鉢與大眾侍從世

長阿含經卷第二 第十六經 記

尊路由跋耆至彼竹林時有婆羅門名毗沙陀耶聞佛與諸大眾詣此竹林默自思念此沙門瞿曇名德流布聞於四方十号具足於諸天釋梵若魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味深奧梵行具足如此真人宜往瞻觀時婆羅門出於竹林往詣世尊問訊訖一面坐世尊漸為說法示教利喜婆羅門聞已歡喜即請世尊及諸大眾明日舍食時佛默然受請婆羅門知已許可即從座起遠佛而歸即於其衣供設飲食明日時到唯聖知之今時世尊者衣持鉢大眾圍遶詣彼舍就座而坐時婆羅門設種種甘饌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛前坐今時世尊為婆羅門而作頌曰

長阿含經卷第二 第十七經 記

死則上元

余時世尊為婆羅門說微妙法示教
利喜已從座而去于時彼土數貴飢
饑乞求難得佛告阿難勸此國內現
諸比丘盡集講堂對曰唯然即承教
百宣令遠近普集講堂是時國內大衆
皆集阿難白佛言大衆已集唯聖知
時余時世尊即從座起詣於講堂就
座而坐告諸比丘此土飢饉乞求難
得汝等宜各分部隨所知識詣毗舍
離及越祇園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佛身疾生舉
體皆痛佛自念言我今疾生舉身痛
甚而諸弟子悉皆不在若取涅槃則
非我宜今當精勤自力以留壽命
余時世尊於靜室出坐清涼處阿難
見已連疾往詣而白佛言今觀尊顏
疾如有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
猶少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

長阿含經卷第二 第七經

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
僧斯人於衆應有教命如來不言我
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粗八十許
如故車方便修治得有所至吾身亦
然以方便力得少留壽自力精進忍
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當自熾
然熾燃於法勿他熾燃當自歸依歸
依於法勿他歸依云何自熾燃熾燃
於法勿他熾燃當自歸依歸依於法
勿他歸依阿難比丘觀內身精勤无
懈憶念不忘除世貪憂復外身觀
內外身精勤不懈憶念不忘除世貪
憂受意法觀亦復如是是謂阿難自
熾燃熾燃於法勿他熾燃當自歸依歸
依於法勿他歸依佛告阿難吾滅度
後能有修持此法者則為真我弟子
第一學者佛告阿難俱至遮婆羅塔
對曰唯然如來即起者衣持鉢詣一
樹下告阿難數座吾患背痛欲於此

長阿含經卷第二 第七經

止對曰唯然尋即數座如來坐已阿
難數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
四神足已多修行專念不忘在意所
欲如來可止一切有餘為世除害多
所饒益天人獲安余時阿難默然不
對如是再三又亦默然時阿難為
魔所蔽矇矓不悟佛三現相而不知
請佛告阿難宜知是時阿難承佛慈
旨即從座起禮佛而去去佛不遠在
一樹下靜意思惟其間未久時魔波
旬來自佛佛意無欲可厭涅槃今正
是時宜速滅度佛告波旬且止且止
我自和時如來今者未取涅槃須我
諸比丘集又能自調勇捍無怯到安
隱處逮得已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
廣於梵行演布覺意使諸天人普
見神變時魔波旬復白佛言佛昔

長阿含經卷第二 第七經

於薜蘿羅屋連棹水邊阿遊波尼俱
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
度今時如來即報我言止止波旬我
自知時如來今者未取涅槃須我諸
弟子集乃至天人見神變化乃取滅
度佛令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
本生處拘尸那謁娑羅園雙樹間當
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
即於遼婆羅塔定意三昧捨命住壽
當此之時地大震動舉國人民莫不
驚怖衣毛為豎佛放大光徹照無窮
幽冥之處莫不蒙明各得相見今時
世尊以偈頌曰

有無二行中吾今捨有為內專三昧定
如鳥出於卵

今時賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛
頭面礼足却住一面白佛言惟我世
尊地動乃余是何因緣佛告阿難凡
世地動有八因緣何等八夫地在水

長阿含經卷第二 第三十二

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
是為一也復次阿難有時得道比丘
比丘屋及大神尊天觀水性多觀地
性少欲知試力則普地動是為二也
復次阿難若始菩薩從先率天降神
母胎專念不亂地為大動是為三也
復次阿難菩薩始出母胎從右脇生
專念不亂則普地動是為四也復次
阿難菩薩初成無上正覺當於此時
地大震動是為五也復次阿難佛初
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
是為六也復次阿難佛教將畢專念
不亂欲捨性命則普地動是為七也
復次阿難如來於無餘涅槃界般涅
槃時地大振動是為八也是八因
緣今地大動今時世尊即說偈言
無上二足尊 照世大沙門 阿難請天師
地動何因緣 如來演慈音 譬如地動後
我說汝等聽 地動之所由 地因水而出
水因風而住 若虛空風起 則地為大動
比丘比丘屋 欲試神足力 山海百草木

長阿含經卷第二 第三十二

六地皆震動 釋梵諸尊天 意欲動於地
山海諸鬼神 大地為震動 菩薩二足尊
百福相已具 始入母胎時 地則為大動
十月懷母胎 如龍卧首尊 初從右脇生
時地則大動 佛為童子時 消滅使緣縛
成道勝無量 地則為大動 昇仙轉法輪
於鹿野苑中 道力降伏魔 則地大為動
天魔頻來請 勸佛般涅槃 佛為捨性命
地則為大動 人尊大導師 神仙盡後有
難動而取滅 時地則大動 淨眼說諸緣
地動八事動 有此亦有餘 時地皆震動

佛說長阿含經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第二 第三十二

佛說長阿含經卷第三

後秦弘始年佛臨入舍共誦念

遊行經第二

佛告阿難世有八衆何謂八一日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辭我退我不辭彼彼所能說我亦能說彼所不能我亦能說阿難我廣為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返無數廣為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今時世尊告阿難俱詣香塔在一樹下敷座而

坐佛告阿難吾當說石現諸比丘音勅令集講堂阿難受教宣令普集阿難白佛大衆已集唯聖知時

小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念斷四神足四禪五根五力七覺意賢聖八道法等宜當於此法中如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懺然共相娛樂比丘當知我於此法自身作證布現於彼謂貢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諸經大教經汝等當善受持攝量分別隨事修行所以者何如來不久是後三月當般涅沤諸比丘聞此語已皆悉愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼曰一何歎哉佛取滅度一何痛哉世間眼滅我等於此已為長矣或有比丘悲泣躑躅宛轉嗟咷不能自勝猶如斬蛇宛轉迴遑莫知所奉佛告諸比丘汝等且止勿懷憂悲天地人物無生下終欲使有為不度

易者無有是處我亦先說思受無常合會有誰身非已有命不久存今時世尊以偈頌曰

我今自在 到安隱處 和合大衆

為說此義 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

又告比丘吾今所以誠汝者何天魔

波旬向來請我佛意無欲可般涅沤

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

普見神變波旬復言佛昔於鬱鞞羅

尼連禪河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

沤今正是時宜速滅度今時如來即

報我言止止波旬我自今時如來今

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沤時

魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久即於遮跋羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動天人驚怖衣毛為豎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
今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切勿取滅度慈愍衆生使益天人今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燒我為汝親從佛間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切有餘欲四神足已多習行專念不忘在意所欲可止不死一切有餘為世除冥多所饒益天人獲安今時何不重請使不滅度每聞尚可乃至三閤猶不動請留住一切一切有餘為世除冥多所饒益天人獲安今汝方言豈不足

長阿含經卷第三 第四分 記

耶吾三現相汝三默然汝於今時何不報我如來可止一切一切有餘為世除冥多所饒益且止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棄食者吐食於地事當復有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耆婆羅村在一山林今時世尊為諸大衆說戒定慧修戒定得大果報修定得大果報修慧得大果報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今時世尊於耆婆羅村隨宜住已佛告阿難汝等皆嚴當詣耆婆羅村持鉢受食與諸大衆侍從世尊路由跋祇漸至他城於負弥城止尸舍婆林佛告諸比丘當與汝等說四大教法諸聽諦聽善思念之諸比丘言唯然世尊願樂欲聞何謂為四若有比丘作如是

長阿含經卷第三 第五分 記

言諸賢我於彼村彼城彼國躬從佛聞躬受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認受耶所以然者我依諸經依律依法法先所言與法相違賢士汝莫受持莫為人說當指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法先所言與法相應賢士汝當受持莫為人說慎勿指捨此為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律依法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認聽受耶所以然者我依諸經依律依法法先所言與法相應賢士汝莫持此莫為人說當指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

長阿含經卷第三 第六分 記

我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣為人說慎勿捐捨此為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聽受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝莫受持莫為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眞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為人說慎勿捐捨是為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

長阿含經卷第三 第七經 終

比丘所聽受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝莫受持莫為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眞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為人說慎勿捐捨是為第四大教法也今時世尊於貢弥城隨宜住已告賢者阿難俱詣夜迦城對曰唯然却屢收鉢與諸大衆侍從世尊路由末羅至波連城頭園中時有工師子名曰周都聞佛從彼末羅來至此城即自嚴服至世尊所頭面礼足在一面坐時佛漸為周都說法正化示教利喜周都聞佛說法信心歡喜即請世尊明日舍食時佛默然受請周都知佛許可即從室起礼佛而歸尋於其夜供設飯食明日時到唯聖和時令時世尊法服持鉢大衆圍繞往詣其舍就座而坐是時周都尋設飲食供佛及僧別煮糖檀樹耳世所奇巧獨奉世尊佛告周都勿以此耳與諸比丘周都受教不

長阿含經卷第三 第八經 終

敢輒與時彼衆中有一長老比丘晚暮出家於其座上以餘器取今時周那見衆食訖并除鉢器行澡水畢即於佛前以偈問曰
敢問大聖智正覺二足尊善師上調伏世有義沙門
今時世尊以偈答曰
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
三依道生活四為道作穢何謂道殊勝
善說於道義依道而生活有為道作穢
能度惡受刻入涅槃無疑超越天人路
說此道殊勝善解第一義說道無垢增
慈仁決衆疑是為善說道善教有法句
依道以自生道堅無垢場名依道生活
內懷於新邪外像如清白虛誰無成實
此為道作穢云何善惡俱淨與不淨雜
相似現外好如銅為金塗俗人逆見此
謂聖者弟子餘者不盡余勿捨清淨信
一人持大衆內濁而外清現開新邪迹
而實懷放蕩勿現外客貌亦見便親敬
現開新邪迹而實懷放蕩
今時周都取一小座於佛前坐漸為

長阿含經卷第三 第九經 終

說法示教利喜已大衆圍遶侍從而
運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悵意耶
設有此意為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為獲大
利為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
周那設食今獲大利得大果報時阿
難承佛教旨即詣彼所告周那曰我
親從佛聞親從佛受教周那設食今
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惠甚焉
善行今將就雖食梅檀耳而惠猶更增
抱病而涉路漸向拘夷城

長阿含經卷第三 第十經

三

小時世尊即從座起小復前行詣一
樹下又告阿難吾背痛甚汝可敷座
對曰唯然尋即敷座如來止息阿難
札佛足已在一面坐時有阿羅漢弟
子名曰福貴於拘夷城向波夷
城中路見佛在一樹下客頭端正諸
根寂定得上調意第一寂滅辟如大
龍亦如澄水清淨無穢見已欲善善
心生焉即到佛所頭面札足在一面
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
夷那竭城波夷城二城中間道側樹
下靜默而坐時有五百乘車經過其
邊車聲轟轟而聞不聞是時有人
來問我師向辟車過寧見不耶對曰
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為覺寐答曰
不寐彼人默念是希有也出家之人
專精乃今車聲轟轟而聞而不聞即
語我師曰向有五百乘車從此道過
車聲振動尚自不聞豈他聞我師為

長阿含經卷第三 第十一經

四

作札歡喜而去佛告福貴我今問汝
隨意所答辟車振動覺而不聞雷動
天地覺而不聞何者為難福貴白佛
言千萬車聲等雷雷不聞車聲未
足為難雷動天地覺而不聞斯乃為
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我
四特牛耕者兄弟二人人衆大聚時
我出草廬仿佯經行彼大衆中有一人
來至我所頭面札足隨我經行我知而
故問彼大衆聚何所為耶其人即問
佛向在何所為覺寐耶答曰在此時
不寐也其人亦歡希聞得定如佛者
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
大衆聚其正為此其人心悅即得法
喜札佛而去今時福貴被二黃疊價
直百千即從座起長跪叉手而白佛
言今以此疊奉上世尊願垂納受佛
告福貴汝以一疊施我一施阿難今
時福貴承佛教旨一奉如來一施阿
難佛愍彼故即為納受時福貴札佛
足已於一面坐佛漸為說法示教利

長阿含經卷第三 第十二經

五

喜施論戒論生天之論欲為大惠不淨穢汙上漏為導出要為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為福貴說苦聖諸苦集苦滅苦出要諸時福貴信心清淨辭如淨潔白疊易為受色即於座上遠塵離垢諸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在願如來聽我於正法中為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為優婆塞又白佛言世尊遊化若詣波婆城唯願屈意過貧賈中所以然者欲盡有家飲食於臥衣服湯藥奉獻世尊世尊受已家內獲安佛言汝所言善尔時世尊為福貴說法示教利喜已即從座起頭面礼足歡喜而去其去未久阿難尋以黃疊奉上如來如來哀愍即為受之披於身上

長阿含經卷第三 第三十三

光澤發明如金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金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成度捨於性命般涅槃時阿難以此二緣光色殊常尔時世尊即說頌曰
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勸阿難汝取水來阿難白言今拘孫河去此不遠清冷可飲亦可濯洛時有鬼神居在雪山為信佛道即以鈴盛八種淨水奉上世尊佛慰彼故專為受之而說頌曰
佛以八種音 勸阿難取水 吾渴今欲飲 飲已詣拘尸 柔軟和雅音 所言悅眾心 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 拘留河不遠 水美甚清冷 佳彼可取飲

長阿含經卷第三 第三十四

亦可澡浴身 雪山有鬼神 奉上如來水 飲已威勢強 眾中師子步 其水神龍居 清澄無濁穢 聖顏如雪山 安詳度拘孫 尔時世尊即詣拘孫河飲已澡浴與眾而去中路止息在一樹下告周那曰汝取僧伽梨四條而敷吾患背痛欲暫止息周那受教敷置已訖佛坐其上周那礼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 深浴度彼岸 大眾之原首 教勸於周那 吾今身疲極 汝速敷卧具 周那尋受教 四條衣而敷 如來既止息 周那於前坐 即白於世尊 我欲取滅度 無愛無憎 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 周那倍精勤 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葬諸清信士自樂為之時阿難復重三啓佛滅度後葬法云何佛言

長阿含經卷第三 第三十五

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疊次如經之

內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於

第二大鐵槨中拈檀香擲次重於外

積衆名香厚衣其上而闍維之訖叔

舍利於四衢道起立塔廟表剎懸繒

使國行人皆見法王塔恩慕正化多

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疊

次如經之內身金棺灌以麻油畢舉

金棺置於第二大鐵槨中拈檀香擲

次重於外積衆名香厚衣其上而闍

維之計取舍利於四衢道起立塔廟

表剎懸繒使諸行人皆見佛塔恩慕

如來法王道教化主獲福利死得上天

於時世尊重觀此義而說頌曰

阿難從坐起 長跪白世尊 如來滅後

當以何法葬 阿難汝且默 思惟汝所行

國內諸清信 自當樂為之 阿難三請已

佛說轉輪聖 欲葬如來身 疊裹內拈檀

四衢起塔廟 為利益衆生 諸有恭敬者

長阿含經卷第三 第十四

皆獲無量福

佛告阿難天下有四種人應得起塔

香花繒蓋伎樂供養何等為四一者如

來應得起塔二者辟支佛三者聲聞

人四者轉輪聖王阿難此四種人應得

起塔香華繒蓋伎樂供養今時世尊

以得頌曰

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 及轉輪三塔

今時世尊告阿難保諸拘尸城末羅

雙樹間對曰唯然即與大眾圍遶世

尊在道而行有一梵志從拘尸城趣

波婆城中路遙見世尊顏貌端正諸

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

止汝今便為供養我三時梵志慈慈

三請佛告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

長阿含經卷第三 第十五

清旦食已然後趣城阿難報曰止止

梵志汝今已為得供養已梵志復請

懇懇至三阿難答曰時既暑熱彼村

遠迫世尊疲極不足勞競今時世尊

觀此義已即說頌曰

淨眼前進路 疲極向雙樹 梵志遙見佛

還詣而稽首 我村今在近 哀憐留一宿

清旦設微供 然後向彼城 梵志我身倦

道遠不能過 監藏者在後 汝可住語意

承佛教言已 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 憂惱不悅樂 咄此有為法

流連不常住 今於雙樹間 滅我無漏身

佛辟支聲聞 一切皆歸滅 無常無擇擇

如火焚山林

今時世尊入拘尸城向本生處末羅

雙樹間告阿難曰汝為如來於雙樹

間敷置牀座使頭共首面向西方所

以然者吾法流布當久住北方對日

唯然即敷座令北首今時世尊自四

牀僧伽梨偃右脇如師子王累足而

卧時雙樹間所有鬼神篤信佛者以

非時花布散于地今時世尊告阿難

長阿含經卷第三 第十六

曰此雙樹神以非時華供養於我此非供養如來阿難自言云何名為供養如來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乱對神心清淨以花散佛上阿難曰佛言齊何名供養受法而能行覺華而為供養金華如輪散佛未為供養界人無我乃名第一供養時梵摩耶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耶常在佛左右供給所須當尊教如來現無厭足今者求後須其瞻視乃命使却意將何因於是阿難即整衣服前白佛言此梵摩耶常在佛左右供給所須當尊教如來現無厭足今者求後須其瞻視而命使却將有何因佛告阿難此拘尸城外有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今佛末後垂當滅度吾等諸神真一奉觀而此比丘有大威德光明瞻蔽使我曹等不得親近禮拜供

長阿含經卷第三 第十九經 經

養阿難我以為是緣故命使却阿難白佛此尊比丘本積何德修何行業今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

今時阿難即從座起偏袒右肩長跪叉手而白佛言莫於此鄙陋小城荒毀之土取滅度也所以者何更有大國瞻婆大國毗舍離國王舍城婆祇國舍衛國迦維羅衛國波羅捺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勿造斯觀無謂此土以為鄙陋所以者何昔者此國有王名大善見此城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遠城欄楯亦復七重彫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圓三仞金城銀門銀城金門琉璃城水精門水精城琉璃門其城周圍四

長阿含經卷第三 第二經 經

寶莊嚴間錯欄楯亦以四寶金樓銀鈴銀樓金鈴寶璽七重中生蓮花優鉢羅花鉢頭摩花俱物頭花分臨利花下有金沙布現其底俠道兩邊生多隣婆樹其金樹者銀葉花寶其銀樹者金葉花寶水精樹者琉璃花寶琉璃樹者水精花寶多隣樹間有衆浴池清流深潭潔淨無穢以四寶埤間砌其邊金梯銀蹬銀梯金蹬琉璃梯金蹬琉璃梯陞水精為磴水精梯陞琉璃為磴周匝欄楯遠近相承其城震震生多隣樹其金樹者銀葉花寶其銀樹者金葉花寶水精樹者琉璃花寶琉璃樹者水精花寶樹間亦有四種寶池生四種花街巷齊整行伍相當風吹衆花紛紛路側微風四起吹諸寶樹出柔軟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為聲馬聲車聲飲食戲笑聲今時大善見王七寶具足王有四德主四天下何謂七寶一金輪寶二白鳥寶三紺馬寶四神珠寶

長阿含經卷第三 第二經 經

五玉女寶六居士寶七主兵寶八何善見大王成就金輪寶王常以十五日滿時沐浴香湯昇高殿上姝女園遠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大善見王默自念言我曾從先宿諸舊聞如是語剎利王水潦頭種以十五日滿時沐浴香湯昇寶殿上姝女園遠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則名為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目四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩按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將四兵隨其後行金輪寶前有四神引導輪所住處王即止駕余時東方諸小國王見大王至以金針威銀粟銀針威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中順唯願聖王於此治政我等當給使左右承愛所宜

長阿含經卷第三 第十二品 佛

當時善見大王語小王言止止諸賢汝等則為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如東方諸小王此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真為我瑞我今真為轉輪聖王是為金輪寶成就云何善見大王成就白為寶時善見大王清旦在正殿上坐自然為寶忽現在前其毛純白七履平佳力能飛行共首雜色六牙纖纖真金間瑱時王見已念言此為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為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為寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為寶成就云何善見大王成就馬寶時善見大王清旦在正殿

長阿含經卷第三 第十三品 佛

上坐自然馬寶忽現在前紺青色朱尾尾頭頭如為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為我瑞我今真為轉輪聖王是為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寶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費幢出城其珠光明照諸軍眾猶如晝日於軍眾外周圍復能照一由旬現城中人皆起作務謂為是晝時王善見踊躍而言今此神珠真為我瑞我今真為轉輪聖王是為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瘦不細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出指檀香口出優鉢羅華香言語柔軟舉動安詳先起後坐不

長阿含經卷第三 第十四品 佛

失宜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王女寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為王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為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為憂我自能辦時善見王欲試居士寶即勅嚴摩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今得來時居士寶被王嚴勅即於船上長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而出如垂綠樹彼居士寶亦復如是內手水中寶綠手出充滿船上而白王言向須實用為須幾許時王善見語居士言止吾無所須向相試耳汝今便為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而言此居士寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為

長阿含經卷第三 第二十四

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自言大王有所討罰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真為我瑞我今真為轉輪聖王阿難是為善見轉輪聖王成就七寶何謂四神德一者長壽不犬無能及者二者身強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為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園土人民安樂無患時園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亦

長阿含經卷第三 第二十四

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園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園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八万四千兩車載金而來詣拘舍婆城造立法殿時第二忉利妙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法殿長六十里廣三十里四寶莊嚴下基平整七重寶磚以砌其階其法殿柱有八万四千金柱銀樞銀柱金樞琉璃水精檀栴亦然達殿周圍有四欄楯皆四寶成又四階陛亦四寶成其法殿上有八万四千寶樓其金樓者銀為戶牖其銀樓者金為戶牖水精琉璃樓戶亦然金樓銀牀銀樓金牀統綖細軟金縷織成布其座上水精琉璃樓牀亦然其殿光明眩曜人目猶日盛明無能

長阿含經卷第三 第二十四

現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造縱廣一由旬其水清澄潔淨無穢以四寶博則砌其下達池四邊欄楯周匝皆以黃金白銀水精琉璃四寶合成其池中水生衆雜華優鉢羅華波頭摩華俱物頭華分陀利華出微妙香紛馥四散其池四面陸地生華阿醯物多華勝鬘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臾興漿須食與食衣服車馬香華財寶不逆人意阿難時善見王有八万四千爲金銀校飾綵用寶珠齊爲王爲第一八万四千馬金銀校飾綵用寶珠力馬王爲第一八万四千車師子革絡四寶莊嚴金輪寶爲第一八万四千珠神珠寶爲第一八万四千玉女玉女寶爲第一八万四千居士居士寶爲第一八万四千刹利主兵寶爲第一八万四千城拘尸婆提城爲第一八

長阿含經卷第三 第三十六

万四千殿正法殿爲第一八万四千樓大正樓爲第一八万四千牀皆以黃金白銀衆寶所成璽璽璽璽璽細軟以布其上八万四千億末初摩衣迦尸衣劫波衣爲第一八万四千種食日日供設味味各異阿難時善見王八万四千爲乘齊爲上清且出拘尸城案行天下周遍四海須臾之間還入城食八万四千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八万四千車乘金輪車駕力馬寶清且出遊案行天下周遍四海須臾之間還入城食八万四千神珠以神珠寶照於宮內晝夜常明八万四千玉女玉女寶善賢給侍左右八万四千居士有所給與任居士寶八万四千刹利有所討罰任主兵寶八万四千城常所治都在拘尸城八万四千殿王所常止在正法殿八万四千樓王所常止在大正樓八万四千座王所常止在頓梨座以安憚故八万四千億衣上妙寶飾隨意所服以憫愧故八万四千檀

長阿含經卷第三 第三十七

食王所常食食自然飯以知足故時八万四千爲末現王時踴躍衝突傷害衆生不可稱數時王念言此爲數衆多所損傷自今而後百年聽現一鳥如是轉次百年現一周而復始

佛說長阿含經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第三 第三十八

佛說長阿含經卷第四

時

遊行經第二後

後秦明始年佛范亦為其生佛心一

余時佛告阿難時王自念我平積何
 功德修何善本今獲果報巍巍如是
 復自思念以三因緣致此福報何謂
 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
 自抑損去離憤內隱處閑居以崇道
 術時王即命善賢寶女而告之曰我
 今已受人間福報當復進修天福之
 業宜自抑損去離憤內隱處閑居以
 崇道術女言唯諾如大王教即勅內
 外絕於侍觀時三即昇法殿入金樓
 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
 觀內信歡悅檢心專一無覺無觀定
 生喜樂得第二禪捨喜守護專念不
 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

銀御牀出金樓觀誦大正樓坐琉璃牀修習慈心遍滿一方餘方亦尔周遍廣普無二元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時三女實默自念言久違顏色思一侍觀今者寧可奉現大王時實女告賢告八万四千諸妹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觀諸女聞已各嚴衣服沐浴澡潔時實女善賢又告主兵實臣集四種兵我等久違朝覲宜一奉現時主兵臣即集四兵白實女言四兵已集宜知是時於是實女將八万四千妹女四兵導從詣金步鄰園大衆震動聲聞于王王聞聲已臨臨而觀實女前而立時王見女母告之曰汝止勿前吾將出觀時善見王起頓梨座出大正樓下正法殿與王女實詣多鄰園就座而坐時善見王容顏光澤有踰於常善賢實女即自念言今者大王已勝於常是何異瑞時女母白大王今者顏色異常將非異瑞欲捨壽耶今此

八萬四千爲白鳥寶爲第一金銀交飾瑤用寶珠自王所有願少留意共相娛樂勿便捨壽孤棄万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第一八萬四千億衣柔軟第一八萬四千糧食味珠異凡此衆寶皆王所有願少留意共相娛樂勿便捨壽孤棄万民時善見王荅寶女曰自汝昔來恭奉於我慈柔敬順言无虛謬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爲馬寶車金輪宮觀名服飾饒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爲馬寶車金輪宮觀名服飾饒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王女寶聞王此教悲泣號帝捫淚而言焉馬寶車金輪宮觀名服饋餽斯皆無常不可久保願不應著以勞神思所以然者王壽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王女寶撫此言頃時善見王忽然命終猶如壯士美飯一食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焉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鄰國皆變為土木佛告阿難此有為法無常變易要歸磨滅貪欲無厭消散人命惡者恩愛無有知足雖得聖智諦見道者亦乃知足阿難我自憶念曾於此處六返作轉輪聖王終指骨於此今我成無上正覺復捨性命指身於此自今已後生死永絕無有方土指吾身處此最後邊更不受有

長阿含經卷第四 第四品 跋

今時世尊在拘尸那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而從面受教誠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札於一面立白阿難言不審尊者今入此城何甚晚暮欲何作為阿難垂淚言吾為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而從面受教誠宜及是時無從後悔時諸末羅聞是言已各各悲號宛轉躑躅地絕而復甦辭如大樹根拔枝條摧折同聲言佛取滅度何其駛疾佛取滅度何其速哉群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為而常存者無有是處佛不六乎合會有離生必有盡時諸末羅各相謂言吾等還歸

長阿含經卷第四 第五品 跋

將諸家屬并持五百張白疊共詣雙樹時諸末羅各歸舍已將諸家屬并持白疊出拘尸城詣雙樹間至阿難所阿難遙見默自念言彼人眾多若二見佛恐未周聞佛先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說世尊起居增損佛報言勞汝等來當使汝等壽命延長無病无痛阿難乃能將諸末羅及其家屬使見世尊時諸末羅頭面禮足於一面坐今時世尊為說無常示教利喜時諸末羅聞法歡喜即以五百張疊奉上世尊佛為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者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解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

長阿含經卷第四 第六品 跋

求一相見我於法有疑願見瞿曇一
決我意寧有開眼得相見不阿難報
言止止須跋佛身有疾无勞擾也須
跋固請乃至再三吾聞如來時一出
世如優曇鉢花時時乃出故來求現
欲決所疑寧有開眼暫相見不阿難
答如初佛身有疾无勞擾也時佛告
阿難汝勿遮止聽使來入此欲決疑
無燒乱也設聞我法必得開解阿難
乃告須跋汝欲觀佛宜知是時須跋
即入問訊已一面坐而白佛言我於
法有疑寧有開眼一決所滯不佛言
恣汝所問須跋即問云何瞿曇諸有
別衆自稱爲師不蘭迦葉末伽梨憍
舍利阿憍陀翅舍金披羅波浮迦旃
薩若毗耶梨弗屈捷子此諸師等各
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

長阿含經卷第四 第七法

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亦時世尊
爲須跋而說頌曰

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
今說法之要此小無沙門

佛告須跋若諸比丘皆能自攝者則
此世間羅漢不至是時須跋白阿難
言諸有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親如來
諮問所疑亦得大利今者如來則爲
以弟子弟而別我已知白佛言我今
事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无漏
失者乃得具戒今我能於佛正法中
四歲使侵具諸威儀無有漏失乃受

長阿含經卷第四 第七法

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
最後弟子便先滅度而佛後焉是時
阿難在佛後立撫牀悲泣不能自勝
欽歎而言如來滅度何其駛哉世尊
滅度何其疾哉大法淪墮何其速哉
鮮生憂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
今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欽歎
而言如來滅度何其駛哉世尊滅度
何其疾哉大法淪墮何其速哉鮮生
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待我以
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勿
德甚大若有供養諸天魔梵沙門婆
羅門無及汝者汝但精進成道不久

長阿含經卷第四 第九法

尔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奉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奉國民庶皆來奉迎見已歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有厭足轉輪聖王若住若坐及與卧時國內臣民盡來王所見王歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有厭足是為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眾眾皆歡喜為眾說法聞亦歡喜觀其儀容聽其說法無有厭足復次阿難默然入比丘眾中優婆塞眾中優婆夷眾中見俱歡喜若與說法聞亦歡喜觀其儀容聽其說法無有厭足是為阿難四未曾有奇特之法尔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智明解經律清德高行者來觀世尊我國得札敬親觀問許佛滅度後彼不復

長阿含經卷第四 第十

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處慕心二曰念佛初得道愛歡喜欲見憶念不忘生處慕心三曰念佛轉法輪愛歡喜欲見憶念不忘生處慕心四曰念佛般泥洹愛歡喜欲見憶念不忘生處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礼敬諸塔寺已死皆生天除得道者佛告阿難我般泥洹後諸釋種未求為道者當聽出家投具足戒勿使留難諸異學梵志來求為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尔時阿難長跪叉手前白佛言聞慈比丘當憶自用佛滅度後當如之何佛告阿難我滅度後若彼聞慈不順威儀不受教誡汝等當共行梵禮勤諸比丘不得與語亦勿往返教授從事是時阿難復白佛言佛滅度後

長阿含經卷第四 第十一

諸女人輩不受誨者當如之何佛告阿難莫與相見阿難又白說相見者當如之何佛言莫與共語阿難又白說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持耶勿造斯觀我成佛來所說經戒即是汝護是汝所持阿難自今日始聽諸比丘捨小小戒上下相呼當順禮度斯則出家敬順之法佛告諸比丘汝等若於佛法眾有疑於道有疑者當速諮問宜及是時無從後悔及吾現存當為汝說時諸比丘默然元言佛又告曰汝等若於佛法眾有疑於道有疑當速諮問宜及是時無從後悔及吾現存當為汝說時諸比丘又復默然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眾皆有淨信無一比丘疑佛法眾疑於道者佛告阿難我亦自知今此眾中最小比丘皆見道跡不趣惡道極七往返必盡苦際尔時世尊即記剎千二百弟子所

長阿含經卷第四 第十二

得道果時世尊披臂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花時一現耳今時世尊重觀此義而說偈言

右臂紫金色佛現如雲瑞去來行無常現滅無放逸

是故比丘無為放逸我以不放逸故自致正覺無量衆善亦由不放逸得一切万物無常存者此是如來未後所說於是世尊即入初禪定從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空處起入識處定從識處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是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入般涅槃於時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第四禪起入第三禪從三禪起入

長阿含經卷第四 第十三經 昭

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今時地大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照覆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初利天於虛空中以文苑羅花優鉢羅波頭摩拘摩頭分陀利花散如來上及散衆會又以天末拈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
一切爭鬪類皆當捨諸陰佛為無上尊世間無等倫如來大聖尊有無畏神力世尊應久住而今般涅槃
今時釋提桓因復作頌曰
陰行無有常但為異衰法生者無不化佛滅之為樂
今時毗沙門王復作頌曰
福樹大叢林無上福甚尊受供之七日雙樹間滅度
今時阿那律復作頌曰
佛以無為住不用出入息本由寂滅平

長阿含經卷第四 第十三經 昭

靈曜於是沒
今時梵摩那比丘復作頌曰
不以解憐心約已修上慧無著無所染離愛無上尊
今時阿難比丘復作頌曰
天人懷恐怖衣毛為之豎一切皆成就正覺取滅度
今時金毗羅神復作頌曰
世間失覆護群生永青冥不復覩正覺人確釋師子
今時密迹力士復作頌曰
今世與後世梵世諸天人更不復覩見人確釋師子
今時佛母摩耶復作頌曰
佛生提毗園其道廣流布還到本生處永棄無常身
今時雙樹神復作頌曰
何時當復以非時花散佛十力功德具如來取滅度
今時安羅園林神復作頌曰
此處最妙樂佛於此生長即此持法輪又於此滅度
今時四天王復作頌曰

長阿含經卷第四 第十三經 昭

如來無上智 常說無常論 解群生苦縛 究竟入寂滅

余時忉利天王復作頌曰

於億千萬劫 求成無上道 解群生苦縛 究竟入寂滅

余時焰天大王復作頌曰

此是最後衣 經裏如來身 佛既滅度已 衣當何處施

余時兜率陀天王復作頌曰

此是末後身 陰界於此滅 無憂无喜想 无復老死患

余時化自在天王復作頌曰

佛於今後夜 偃右脇而卧 於此安羅園 釋師子滅度

余時他化自在天王復作頌曰

世間永衰冥 星王月帝登 無常之所覆 大智日永翳

余時異比丘而作頌曰

是身如泡沫 危脆誰當樂 佛得金剛身 猶為無常壞

速滅如少雪 其餘復何異 佛般涅槃已 時諸比丘悲慟殞絕

投於地宛轉號咷 不能自勝歔歔而

長阿含經卷第四 第十六

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群生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝條摧折又如斬地宛轉迴遑莫知所奉時諸比丘亦復如是悲慟殞絕自投於地宛轉號咷不能自勝歔歔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群生長衰世間眼滅余時長老阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在上當有愜青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踴躍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群生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝條摧折又如斬地宛轉迴遑莫知所奉是時諸天亦復如是皆於空中徘徊騷擾悲號踴躍垂淚而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉群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

長阿含經卷第四 第十七

作宜及時為是時阿難即起礼佛足已將一比丘涕泣入城遙見五百末羅以少因緣集在一處諸末羅見阿難來皆起奉迎礼足而立白阿難言今來何早阿難答言我今為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為時諸末羅聞是語已莫不悲慟捫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為悲泣欲使有為不廢易者無有是處佛已先說生者有死合會有離一切思愛無常存者時諸末羅各相謂言宜各還歸辦諸香花及眾伎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奉牀四角擎持幡蓋燒香散華伎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闍維之時諸末羅作此論已各自還家供辦香華及眾伎樂詎雙樹間供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上諸末羅等眾來奉牀皆不能勝時阿那律語諸

長阿含經卷第四 第十八

末羅汝等且止勿空疲勞今者諸天欲來舉牀諸末羅曰天以何意欲舉此牀阿那律曰汝等欲以香花伎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幡蓋燒香散花伎樂供養入東城門過諸里巷使國人民皆得供養然後出西城門詣高顯處而闍維之而諸天意欲留舍利七日之中香花伎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幡蓋散花燒香作衆伎樂供養舍利入東城門過諸里巷使國人民皆得供養然後出城北門渡熙連律河到天冠寺而闍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街里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街里平治道路掃灑燒香訖已出城於雙樹間以香花伎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奉舉四角擎持幡蓋

長阿含經卷第四 第十九經 摩訶

燒香散花作衆伎樂前後導從安詳而行時初利諸天以文陀羅花優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陀利花天末梅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奉牀漸進入東城門止諸街巷燒香散花伎樂供養時有路夷末羅女篤信佛道手擎金花大如車輪供養舍利時有一老母舉臂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律河到天冠寺置牀於地告阿難曰我等當復以何供養阿難報曰我親從佛聞受佛教教義舍利者當如轉輪聖三尊法又問阿難轉輪聖王葬法云何答曰聖三尊法先以香湯洗浴其身以新劫貝同遍經身五百張疊次如經之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中槨檀香椰次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之我拾舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使國行人皆見王塔思慕正化多所饒益阿

長阿含經卷第四 第十九經 摩訶

難汝欲葬我先以香湯洗浴用新劫貝同遍經身以五百張疊次如經之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中槨檀香椰次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之我檢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除得道者持諸末羅各相謂言我等還城供辦葬具香花劫貝棺槨香油及與白疊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同遍經身五百張疊次如經之內身金棺灌以香油奉舉金棺置於第二大鐵槨中槨檀香椰重衣其外以衆名香而積其上時有末羅大臣名曰路夷執大炬火欲燃佛槨而火不燃又有大末羅次前燃其積火又不燃時阿那律語諸末羅言止止諸賢非汝所能火滅不燃是諸天意末羅又問諸天何故使火不燃阿那律言天以大迦葉將五百弟子從波婆國來今在半道及末闍維欲見佛身

長阿含經卷第四 第十九經 摩訶

天知其意故火不燃末羅又言願遂此意今時大迦葉將五百弟子從波婆國來在道而行過一丘乳子手執文陀羅花時大迦葉遙見丘乳子就徃問言汝從何來報言吾從拘尸城來迦葉又言汝知我師問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捫淚而言如來滅度何其歎哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉群生長衰世間眼滅辟如大樹根拔枝將摧折又如斬蛇宛轉迴達莫知所奉時彼衆中有釋種子字拔難陀止諸比丘言汝等勿憂世尊滅度我得自在彼者常言當應行是不應行是自今已後隨我所為迦葉聞已悵然不悅告諸比丘曰速嚴衣鉢時詣雙樹及末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拘尸城渡尾連憚河水到天冠寺至阿難所問訊已一面住語阿難言我等欲一

長阿含經卷第四 第二十二 頌

面觀舍利及末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以香湯經以劫貝五百張疊次如經之藏於金指置鐵擲中擣檀香擲重衣其分以為佛身難復可觀迦葉請至三阿難答如初以為佛身難復得見時大迦葉適向香積於時佛身從重擲內雙出兩足足有異色迦葉見已恠問阿難佛身金色是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遠積三匝而作頌曰

諸佛無等者 聖智不可攝 無等之聖智 我今稽首禮 無等沙門 最上無瑕穢 牟尼絕愛技 大仙天人尊 人中第一雄 我今稽首禮 苦行無等侶 離著而教人 無染無垢塵 稽首無上尊 三垢垢已盡 樂於空寂行 無二無嚙匹 稽首十力尊 遠逝為最上 二足尊中尊 覺四諦止息 稽首安隱智 沙門中無上 迴邪今入正

長阿含經卷第四 第二十二 頌

世尊施寂滅 稽首湛然迹 無熱无瑕却 其心常寂定 練除諸塵穢 稽首無垢尊 慧眼無限量 甘露滅名稱 希有難思議 稽首無等倫 吼聲如師子 在林無所畏 降魔越四姓 是故稽首禮

大迦葉有大威德四辯具足說此偈已時彼佛積不燒自燃諸末羅等各相謂言今火猛熾焰威難止闍維舍利或能消盡當於何所求水滅之時佛積側有娑羅樹神篤信佛道尋以神力滅佛積火時諸末羅復相謂言此拘尸城左右十二由旬所有香花盡當採取供佛舍利尋詣城側取諸香花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爲兵馬兵車步兵到拘尸城遣使告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所言但為世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養遠勞諸君舍利分

長阿含經卷第四 第二十四 頌

不可得時遼羅頗國諸跋離民衆及
羅摩伽國拘利民衆畎留提國婆羅
門衆迦維羅衛國釋種民衆畎舍離
國離車民衆及摩竭王阿闍世聞如
來於拘尸城變樹間而取滅度皆自
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爲兵
馬兵車兵步兵進渡恒水即勅婆羅
門香姓沒持我名入拘尸城致問諸
末羅等起居輕利遊步強耶吾於諸
賢每相宗教鄰境義和曾無諍訟我
聞如來於君國內而取滅度唯無上
尊寶我所天故從遠來求請骨分欲
還本土起塔供養設與我者奉國重
寶與君共之時香姓婆羅門受三教
已即詣彼城語諸末羅曰摩竭大王
致問無量起居輕利遊步強耶吾於
諸君每相宗教鄰境義和曾無諍訟
我聞如來於君國內而取滅度唯無
上尊寶我所天故從遠來求請骨分
欲還本土起塔供養設與我者奉國
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
遼勞諸君舍利分不可得時諸國王
即集群臣衆共立議作頌告曰
吾等和議 遼來拜首 遼言求分
如不見與 曰兵在此 不惜身命
義而弗獲 當以力取
時拘尸國即集群臣衆共立議以倡
答曰
遼勞諸君 王辱拜首 如來遺形
不敢相許 彼欲奉兵 吾斯亦有
畢命相拒 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眼仁化一切
衆生常念欲安寧可持佛舍利共相
殘害如來遺形欲以廣益舍利現在
但當分取采或稱善序復議言誰堪
分者皆言香姓婆羅門仁智平均可
使分也時諸國王即命香姓汝爲我
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礼畢徐
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強

耶舍利未至頃遲無量耶今付使者
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自言
香姓婆羅門致問無量起居輕利遊
步強耶舍利未至頃遲無量耶今付
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余時
香姓以一瓶受一石許即分舍利均
爲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
是爲知時即共聽與時有畢鉢村人
白衆人言七地熾炭起塔供養皆言
與之時拘尸國人得舍利分即於其
土起塔供養波婆國人遼羅國羅摩
伽國毗留提國迦維羅衛國畎舍離
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熾
炭歸起塔廟當於分時如來舍利起
於八塔第九瓶塔第十炭塔第十一
生時設塔何等時佛生何等時成道
何等時滅度沸星出時生沸星出

家沸星出成道沸星出滅度

計年法云
閏中應有

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 八日入涅槃城

二月如來生 二月佛出家 二月成菩提

八日取涅槃 二月生二足尊

二月出叢林苦 二月得最上道

八日入涅槃城

婆羅花熾盛 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

盡度諸惡畏 決定取滅度

佛說長阿含經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

長阿含經卷第四 第二十八卷 終

佛說長阿含經卷第五

後秦弘始年佛弟子所集并出經

第一分典尊經第三

如是我聞一時佛在羅閱祇樹園山與大比丘衆千二百五十人俱。時執樂天般遮翼子於夜靜寂無人之時放大光明照著閻崛山來至佛所。頭面禮佛足已在一面立。時般遮翼白世尊言。昨梵天王至。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。提帝頽吒天王在東方坐。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。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。咸損阿須倫衆。今時提提桓目知諸天人有歡喜心。即為忉利諸天而作頌曰。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。

今時忉利諸天聞此偈已。倍復歡喜。不能自勝。增益諸天衆。咸損阿須倫衆。提提桓目見忉利天歡喜悅豫。即告之曰。諸賢。汝等頗欲聞如來入無等法。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。如來至真等正覺。十有具足。不見過去未來。現在有如來至真十有具足。如佛者也。佛法微妙善。可講說。智者所行。不見過去未來。現在有如微妙法。如佛者也。佛由此法而自覺悟。通達無導。以自娛樂。不見過去未來。現在能於此法而自覺悟。通達無導。以自娛

長阿含經卷第五 第三十八卷 終

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夾摩水二水並流入於大海佛亦如是善能開示涅槃徑路親近漸至入於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春風成就剎利等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眾成就所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷不見過去未來現在大眾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為法法成就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悲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為如來八無等法時切利天作是說言若使世間有八佛出者當大增益諸天衆咸損阿須倫衆時切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切利天言我從佛聞親從佛受欲使一時二佛出世無有是憂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減損阿須倫衆時毀遮翼自佛言世尊切利諸天所以具法誨堂二者共議思惟每量應當有所教令然從為四天三王天王受教已各當位而坐其坐未久有大異光照于四方時切利天見此光已皆大驚愕今此異光將有何怪諸大神天有戒德者亦皆驚怖令此異光將有何怪時大梵王即化為童子頭五角鬚在大衆上虛空中立額額端正與衆超絕身紫金色蔽諸天光時切利天亦不起迎亦下恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐坐生欣悅辭如剎利水澆頭禮登王位時踊躍歡喜未坐未久復自變身作童子像頭五角鬚在大衆上虛空中坐辭如力士坐於安座巖然不動而作頌曰

切利諸天人帝釋相娛樂札敬於如來

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瓏瓏佛智慧弟子生此復殊勝切利及因提思惟此自樂敬札於如來最上法之三

時諸切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切利天言何等如來八無等法吾亦樂聞時天帝釋即為童子說如來八無等法切利諸天童子聞說已倍復歡喜不能自勝增益諸天衆咸損阿須倫衆是時童子見天歡喜復增欣躍即告切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為汝說告諸天曰如來往昔為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護太子慈悲有朋友其朋亦與六剎利大臣而為朋友地主大王欲入深宮遊戲娛樂時即以國事委付典尊大臣然後入

宮作倡伎樂五欲自娛時典尊大
欲理國事先問其子然後決斷有所
處分亦問其子其後典尊忽於命終
時地主王聞其命終慙念哀傷撫膺
而曰咄哉何辜失國良幹太子落悲
默自念言王失典尊以為憂苦今我
宜往諫於大王無以彼喪而生憂苦
所以然者典尊有子名曰焰髮聰明
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自其
父王聞太子語已即召焰髮而告之
曰吾今以汝補卿父處授汝相印後
時焰髮受相印已王欲入宮復付後
事時相焰髮明於治理父先所為恂
驍亦知父所不及焰髮亦知其後名
稱流聞海內天下咸稱為大典尊時
大典尊後作是念今王地主年已朽
邁餘壽未幾若以太子紹王位者未
為難也我今寧可先往語彼六剎利
大臣今王地主年已朽邁餘壽未幾
若以太子紹王位者未為難也君等
亦當別封王土居位之曰勿相忘也
時大典尊即往詣六剎利大臣而告

長阿含經卷第五 第六經 耶

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為
難也汝等可往白太子此意我等與
尊生小知舊尊苦我若尊樂我樂今
王衰老年已朽邁餘壽未幾今者太
子紹王位者未為難也尊設登位當
與我封時六剎利大臣聞其語已即
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
位王居位已熟自思念今立宰相宜
准先王復自思念誰堪此舉正當却
任大典尊位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
剎利所問其子憶昔所言不即尋往詣
語剎利曰汝今寧憶昔所言不今者
太子以登王位隱憂深宮五欲自娛
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剎利
聞是語已即詣王所白大王言王居

受阿含經卷第五 第六經 耶

天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閭
浮提地內廣外狹誰能分此以為七
分復自念言唯有大典尊乃能分
即告之曰汝可分此閭浮提地使作
七分時大典尊即尋分之王所治城
村邑郡國皆悉部分六剎利國亦與
分部王自慶言我願已果時六剎利
復自慶幸我願已果得成此業大典尊
力也六剎利王復自思念吾國初建
當須宰輔誰能堪任如大典尊即當
使之通領國事余時六剎利王即命
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
國事無不成辦時國內有七人居士
典尊亦為處分家事又能教授七百
梵志誦誦經典七三敬視大典尊相
猶如神明國七居士視如大三七百
梵志視如梵天時七國王七人居士
七百梵志皆自念言大典尊相常與

長阿含經卷第五 第六經 耶

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餐歟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願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夏四月修四無量居士曰諾宜知是時又告七百梵志卿等當勤誦轉相教授我欲於夏四月修四無量梵志曰諸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舊言於夏四月修四無量梵天下現今者寂然聊無歸時大典尊以十五日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為童子頭五角結在典尊上虛空中坐典尊見已即說

長阿含經卷第五 第九經

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 知我尊等事 其餘人謂我 把柙於大神

時大典尊以偈報曰

今我當諸事 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 為欲何志求 今設此供養 當為汝受之

又告大典尊汝若有所問自忘問之 當為汝說時大典尊即自念言我今

當問現在事耶問未然事耶復自念言 今世現事用復問為當問未然幽冥

之事即向梵童子以偈問曰

今我問梵童 能決疑無疑 應有住何法 得生於梵天

時梵童子以偈報曰

當捨我人想 獨虔修慈心 除欲無臭穢 乃得生梵天

時大典尊聞是偈已即自念言梵童

子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 願今為我說 誰開世間門 墮惡不生天

時梵童子以偈報曰

欺妄懷嫉妬 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

此開世間門 墮惡不生天

時大典尊聞此偈已復自念言梵童 子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刺 除惡毀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 誦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 以者何我親於梵童子聞說臭穢心

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

今寧可大開庫藏悉其所須使不出 家時七國王即命典尊而告之曰設

子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 願今為我說 誰開世間門 墮惡不生天

時梵童子以偈報曰

欺妄懷嫉妬 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

此開世間門 墮惡不生天

時大典尊聞此偈已復自念言梵童 子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刺 除惡毀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 誦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 以者何我親於梵童子聞說臭穢心

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

今寧可大開庫藏悉其所須使不出 家時七國王即命典尊而告之曰設

子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 願今為我說 誰開世間門 墮惡不生天

時梵童子以偈報曰

欺妄懷嫉妬 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

此開世間門 墮惡不生天

時大典尊聞此偈已復自念言梵童 子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刺 除惡毀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

長阿含經卷第五 第十經

長阿含經卷第五 第十經

有所須吾盡相與不足出家時大典
尊尋自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
官嫁女以滿其意使不出家王即令
典尊而告之曰若須嫁女吾盡與汝
不足出家典尊報曰我今已為蒙王
賜已家內自有嫁女衆多今盡放遣
求離恩愛出家修道所以然者我親
從梵童子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 王為人中尊 賜財寶嫁女
此寶非所樂

時慈悲王以偈報曰

檀特伽陵城 阿婆布和城 阿睺天大城
鴛鴦瞻婆城 敷敦薩羅城 西施路樓城
婆羅伽尸城 盡汝典尊造 五欲有所少
吾盡當相與 且共理國事 不出家去
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

長阿含經卷第五 第三十經

時慈悲王以偈報曰

大典尊所言 為從何天聞 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 清淨琉璃滿
令我清淨信 充遍佛法中

時大典尊復作頌曰

諸天及世人 皆應捨五欲 斷除諸微行
淨修於梵行

今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速耶七王
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

長阿含經卷第五 第三十一經

王曰此世間無常人命逝速喘息之
間猶亦難保乃至一歲尚亦久矣如
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
自可留舍唯願大王勿違信捨過七
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
吾欲出家修無為道所以然者我親
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
誦誦廣探道義轉相教授吾欲出家
修無為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野所
欲悉無無可貪取典尊報曰吾若以
在家為樂出家為苦終不出家吾以

長阿含經卷第五 第三十二經

在家為苦出家為樂故出家令梵志
 若曰大師出家我亦出家大師所行
 我亦盡當行時大典尊至諸妻所而
 告之曰卿等隨宜欲住者住欲歸者
 歸吾欲出家求無為道具論上事明
 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
 大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
 去時七國王七大臣七七百梵志及
 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
 令時梵王告諸天眾曰時大典尊大臣
 豈異人乎莫造斯觀今擇迦文佛即
 其身也世尊亦時過七日已出家修
 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為是緣故
 來詣此唯然世尊彼大典尊即世尊
 是耶世尊亦時過七日已出家修道
 與七國王乃至八萬四千人同時出

長阿含經卷第五 第三十五

家遊行諸國廣弘道化多所饒益耶
 佛告般遮翼曰今時大典尊豈異人
 乎莫造斯觀即我身是也今時舉國
 男女行來舉動有所破損皆尋聲
 曰南無大典尊七三大相南無大典
 尊七三大相如是至三般遮翼時大
 典尊有大德力然不能為弟子說究
 竟道不能使得究竟梵行不能使至安
 隱之慶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
 在天次生化自在天兜率陀天焰天
 忉利天四天三剎利婆羅門居士大
 家所欲自在般遮翼彼大典尊弟子
 皆無疑出家有果報有教誡然非究
 竟道不能使得究竟梵行不能使至
 安隱之慶其道勝者極至梵天今今
 我為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亦
 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

長阿含經卷第五 第三十六

姪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疑出家
 有果報有教誡究竟道法究竟梵行
 究竟安隱終歸滅度今時般遮翼聞
 佛所說歡喜奉行
 佛說長阿含第一分闍厘沙經第四
 如是我聞一時佛遊那提捷推佳處
 與大比丘眾千二百五十人俱亦時
 尊者阿難在靜室坐默自思念甚奇
 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
 此世第二迦陵伽三迦伽陀四伽利
 輸五遮樓六婆耶樓七婆頭樓八菟
 婆頭九他梨舍窰十菟達梨舍窰十
 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
 終佛亦記之斷三結姪怒癡薄得斯
 陀舍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

長阿含經卷第五 第三十七

弟子處處命終佛皆記之某生某處某生某處驚伽國摩竭國迦尸國居薩羅國拔祇國末羅國支提國拔沙國居樓國般闍羅國頗深波國阿睺提國婆蹉國蘇羅婆國乾陀羅國鉏泝沙國被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余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其持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為記之唯願世尊當為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為記之唯願世尊當為記之又摩竭國餅沙王為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為授記唯願世尊當與記之饒益衆生使天人得安余時阿難為摩竭人勸請世尊即從座起禮佛而去余時世尊者

長阿含經卷第五 第十一段

衣持鉢入都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閼厘沙我是閼厘沙佛言汝因何事自稱已名為閼厘沙閼厘沙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閼厘沙時世尊於大林處隨宜住已詣那伽捷維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突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余余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都伽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閼厘沙

長阿含經卷第五 第十九段

我是閼厘沙阿難汝曾聞彼閼厘沙名不阿難白佛言未曾聞也今聞其名乃至生怖畏衣毛為豎世尊此鬼神必有大威德故名閼厘沙余佛言我先問汝汝因何法自以妙言稱見道迹閼厘沙言我不於餘處不在餘法我昔為人王為世尊弟子以篤信心為優婆塞一心念佛然後命終為毗沙門天王作子得須陀洹不墮惡趣極七生返乃盡苦際於七生中常名閼厘沙一時世尊在大林中一樹下坐我時乘天千輻輳車以少因緣欲詣毗樓勒天王遙見世尊在一樹下顏貌端正諸根寂定辟如深淵澄靜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為事今遭過世尊壽命得增益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西向帝釋在前毗樓

長阿含經卷第五 第三十段

勒又天在南方坐其面共向帝釋在前毗樓博又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生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咸損阿須倫衆余時擇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 札教於如來 最上法之法 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

闍厘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勅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

長阿含經卷第三 第三十二

異光將有何怪餘大神天有威德者皆亦驚怪今此異光將有何怪時大梵王即化作童子頭五角髻在天衆上虛空中立願頭端正與衆超絕身紫金色散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座座生欣悅譬如剎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雖然不動而作頌曰

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他化自在兜率天焰天忉利天四天王者有生剎利連羅門居士大家五欲自然

長阿含經卷第三 第三十三

者時梵童子以偈頌曰 摩竭優婆塞 諸有命終者 八万四千人 吾聞得道 成就須陀洹 不復墮惡趣 俱乘平正路 得道能救濟 此等群生類 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為甚奇甚特未曾有也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為汝說如來至真善能分別說四念處何謂為四一者內身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂外身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是持動不懈專念不忘除世貪憂外身觀

長阿含經卷第三 第三十四

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為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等為七正見正志正語正業正命正方便正念是為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等謂四一者欲定減行成就修習神足二者精進定減行成就修習神足三者意定減行成就修習神足四者思惟定減行成就修習神足是為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數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為三十三身與三十三天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

長阿含經卷第五 第三十經

今梵童子獨於我坐而說是語而彼梵童子一化身語餘化亦語一化身默餘化亦默時彼梵童子還攝神足慶帝釋坐告切利天曰我今當說汝等善聽如來至真自以已力開三徑路自致正覺何謂為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恬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為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恬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為如來開第二徑路又有衆生愚冥無智不識善惡不能如實知苦習盡道其人於後遇善知識得聞法言法法成就

長阿含經卷第五 第三十一經

識善不善能如實知苦習盡道捨不善行生歡喜心恬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為如來開第三徑路時梵童子於切利天上說此正法毗沙門天王復為眷屬說此正法闍厘沙神復於佛前說是正法世尊復為阿難說此正法阿難復為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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第五 第三十六經

佛說長阿含經卷第六

瞻

第二分初小緣經第一

後秦初始年佛說長阿含經卷第六

如是我聞一時佛在舍衛國淨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為道一名婆悉吒二名婆羅。爾時世尊於靜室出在講堂上。仿佛經行時婆悉吒見佛經行即尋速疾詣婆羅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。爾時世尊有所言說時婆羅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。答曰如是佛言婆羅門今在我法中出家為道諸婆羅門得無嫌責汝耶。答曰唯然。然佛大恩出家修道實自為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為第一。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異法中耶。世尊彼見我於佛法中出家修道以如此言而呵責我。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為第一。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。婆悉吒今我無上正真道中不須種姓不恃吾我憍慢之心。俗法須此我法不尔。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。惡下流我法不尔。佛告婆悉吒有四姓種善惡居之。智者所舉智者所責。何謂為四。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妬者有邪見者。婆羅門種居士種首陀

長阿含經卷第六 第二分

羅種亦皆如是。雜十惡行婆悉吒夫不善行有不善報為黑冥行則有黑冥報。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為第一。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為黑冥行有黑冥報必在婆羅門種刹利居士首陀羅種者則婆羅門不得獨稱我種清淨最為第一。婆悉吒若刹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妬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。行清自行必有白報。若使此報獨在婆羅門種不在刹利居士首陀羅種者則婆羅門種應得自言我種清淨最為第一。若使四姓同有此報者則婆羅門不得獨稱我種清淨最為第一。佛告婆悉吒今者現見婆羅門種嫁娶產生與世無異而作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

長阿含經卷第六 第三分

同所出各異於我法中出家修道者
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婆羅門
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
号如來為世間眼法為世間智為世
間法為世間梵為世間法輪為世間
甘露為世間法主婆慈若若刹利種
中有篤信於佛如來至真等正覺十
号具足篤信於法信如來法微妙清
淨現可修行說無時節示逗逗要智
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眾者戒眾成
就定眾慧眾解脫眾解脫知見眾成
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為如來弟
子眾也可敬可尊為世福田應受人
供篤信於戒聖戒具足無有缺漏無
諸瑕隙亦無點汗智者所稱具足善
寂婆慈吒諸婆羅門種居士首陀羅
種亦應如是篤信敬佛信法信眾成

長阿含經卷第六 第四品 跋

就聖戒婆慈吒刹利種中亦有供養
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
慈吒今我親族釋種亦奉波斯匿王
宗事恭敬波斯匿王復來供養恭敬
於我彼不念言沙門瞿曇出於豪族
我姓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
恭敬如來也波斯匿王於法觀法明
識真偽故生淨信致敬如來耳婆慈
吒今當為汝說四姓本緣天地始終
劫盡壞時眾生命終皆生光音天自
然化生以念為食光明自照神足飛
空其後此地盡變為水無下周遍當
於今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
照於此住久各自稱言眾生眾生其
後此地甘泉湧出狀如酥蜜彼初來
天性輕易者見此泉已默自念言此
為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

長阿含經卷第六 第五品 跋

自恣食之如是樂著遂無厭足其餘
眾生復効食之如是再三復覺其美
食之不已其身轉廣肌肉堅韌失天
妙色無復神足履地而行身光轉滅
天地大冥婆慈吒當知天地常法大
冥之後必有日月星辰現於虛空然
後方有晝夜晦明日月歲數今時眾
生但食地味久住世間其食多者顏
色衰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
者眾生於是各共諍訟是時甘泉自
然枯竭其後此地生自然地肥色味
具足香潔可食是時眾生復取食之
久住世間其食多者顏色衰醜其食
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
正者眾生於是各共諍訟是時地肥
遂不復生其後此地復生麁厚地肥
亦香美可食不如前者是時眾生復
取食之久住世間其食多者色轉衰
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

長阿含經卷第六 第六品 跋

生其後此地生自然粳米無有糠粃色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住於世便有男女子共相親漸有情欲轉相親近其餘衆生見已語言汝所為非汝所為非即排攢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為是時彼衆生習於非法極情恣欲無有時節以慙愧故遂造屋舍世間於是始有房舍說習非法煙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惰者默自念言朝食朝取暮食暮取於我勞動今欲併取以終一日即尋併取於後等但喚共取米其人荅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點慧能先儲積我今亦欲積糧以供三日其人即儲三日餘糧有餘衆生復來語言可共取米荅言吾已先積三日餘糧汝欲取者可往自取彼人復念此人點慧先積餘糧以供三日吾當効彼積糧以供五日即

便往取時彼衆生竟儲積已粳米竟微轉生糠粃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為食神足飛空身光自照於世久住其後此地甘泉涌出狀如酥蜜香美可食我等持共食之食之轉久其食多者顏色黃潤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潔可食時我曹等復取食之其食多者顏色黃潤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廣厚地肥亦香美可食時我曹等復取食之多食色黃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粃時我曹等復取食之久住於世其懈怠者竟共儲積由是粳米荒穢轉生糠粃刈已不生今當如何復自相謂言當共分地別立標識即尋分地別立標識婆悉吒猶此因緣始有田地各生彼時

衆生別封田地各立標畔漸生盜心竊他禾稼其餘衆生見已語言汝所為非汝所為非自有田地而取他物自今已後勿復尔也其彼衆生猶盜不已其餘衆生復重呵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事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遺者遺當共集米以相供給時彼一人問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刹刹於是世間始有刹刹名

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
為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刹利衆
中或時有人自厭已法剃除鬚髮而披
法服於是始有沙門名生婆羅門種居
士種首陀羅種或時有人自厭已法
剃除鬚髮法服修道名為沙門婆悉
吒刹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

長阿含經卷第六 第十張

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
婆悉吒刹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刹利衆中身
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
樂報婆悉吒刹利種中有剃除鬚髮
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
為最第一佛告婆悉吒梵天王頃日
生中刹利勝能捨種姓去明行成就者
世間最第一

長阿含經卷第六 第十張

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
所以者何令我如來至真亦說是義
生中刹利勝能捨種姓去明行成就者
世間最第一

今時世尊說此法已婆悉吒婆羅門
無漏心解脫開佛所說歡喜奉行
佛說長阿含第三分轉輪聖王修行經第一
如是我聞一時佛在摩羅釐提人間
遊行與千二百五十比丘漸至摩樓
國今時世尊告諸比丘汝等當自熾
燃熾燃於法勿他熾燃當自歸依歸
依於法勿他歸依去何比丘當自熾
燃熾燃於法勿他熾燃當自歸依歸
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識念
不忘除世貪憂受意法觀亦復如是
是為比丘自熾燃熾燃於法不他熾
燃自歸依歸依於法不他歸依如是
行者魔不能燒功德日增所以者何
乃往過去久遠世時有王名堅固念
刹利水澆頭種為轉輪聖王領四天

長阿含經卷第六 第十張

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爲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杖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者舊所聞若轉輪聖王輪寶移者王嘉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段師命下驢駃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者舊所聞若轉輪聖王金輪離本處者王壽未幾吾今已受人中福樂當更方便受天福今欲剃除鬚駃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駃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產汝但勤行聖王正法行正法已於十五日圓滿時沐浴香湯姝女圍遶昇正法殿土金輪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三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姝女又當以法護現教誡諸王子大臣群衆自當及諸人民沙門婆羅門下至禽獸皆當護現又告子曰又汝土境所有沙門婆羅門履行清真勿使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惡不惡可善不善可住不住可居不居身行實言言實直意念實直身行清淨口言清淨

意念清淨正念清淨仁慈無厭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者不可親何者可作何者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珍寶當極給之貧窮困劣有求取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圓滿時沐浴香湯昇高殿上姝女圍遶自然輪寶忽然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者舊所聞若剎利王水澆頭種以十五日圓滿時沐浴香湯昇寶殿上姝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時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
駕令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
豐樂人民熾盛忘性仁和慈孝忠順
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
止止諸賢汝等則為供養我已但當
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同行四海
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為我瑞我今
真為轉輪聖王是為金輪寶成就其
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

長阿含經卷第六 第十一

長阿含經卷第六 第十七

知今者輪寶離於本處時王聞已即
自念言我曾於先宿者舊所聞若轉
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駭
師令下駭駭服三法衣出家修道時
王即命太子而告之曰卿為知不吾
曾從先宿者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
剷除驕驕服三法衣出家修道以四
天下委付於汝宜自勉力存恤民物
余時太子受王教已王即剷除驕驕
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昔
往自王言大王當知今者輪寶忽然
不現時王聞已不以為憂亦復不往
問父王意時彼父王忽然命終自此
以前六轉輪王皆長轉相承以正法
治唯此一王自用治國不承舊法其
政不平天下怨訐國土損減人民凋
落時有一婆羅門大巨姓白王言大
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政之法何
不命集問其所知彼自當答時王即
召群臣問其先王治政之道時諸智
臣具以事答王聞其言即行舊政以
法護世而由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
人為賊願王治之王即問言汝實為
賊耶答曰實余我貧窮飢餓不能自
存故為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為賊餘人轉
聞有作賊者王給財寶於是復行劫
盜他物復為伺察所得將詣王所白
言此人為賊願王治之王復問言汝
實為賊耶答曰實余我貧窮飢餓不
能自存故為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為賊復
有人聞有作賊者王給財寶於是復
行劫盜他物復為伺察所得將詣王
所白言此人為賊願王治之王復問

長阿含經卷第六 第十八

言汝實為賊耶答曰實余我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王念言先為賊者吾見貧窮給其財寶謂當止息而餘人聞轉更相劫盜賊日滋如是無已我今寧可相賊其人令於街巷然後載之出城刑於曠野以誡後人耶時王即勅左右使取繫之聲鼓唱令遍諸街巷訖已載之出城刑於曠野國人盡知彼為賊者王所收繫令於街巷刑之曠野時人屢轉自相謂言我等設為賊者亦當如是與彼無異於是國人為自防護遂造兵杖刀劍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杖有兵杖已始有殺害有殺害已則顏色憔悴壽命短促時人正壽四萬歲其後轉少壽三萬歲然其衆生有壽有夭有苦有樂彼有苦者便生邪淫貪取之心多設方便圖謀他物是時衆生貧窮劫盜兵杖殺害轉轉滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生復相劫盜為伺察所得將詣王所白言此人為賊頭

長阿含經卷第六 第十九經

王治之王問言汝實作賊耶答曰我不作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淫以貪取邪淫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屢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長轉熾盛人壽稍減三百二百我今時人乃至百歲少出多減如是長轉為惡不已其壽稍減當至十歲十歲時人女生五月便行嫁是時世間酥油石蜜黑石蜜諸甘美味不復聞名檀香木稻麥或草葉綿綿綬綬貝白疊今世名服時悉不見鐵龜毛縷以為上衣是時此地多生荆棘毒蟲蠅蚋純純蜂蠆毒虫衆多金銀琉璃珠璣名寶盡沒於地遂有瓦石沙礫出於地上當於今時衆生之類永不復聞十善之名但有十惡充滿世間是時

長阿含經卷第六

第十九經

七

長阿含經卷第六 第三經

一善法之名其人何由得修善行是時衆生能為極惡不孝父母不敬師長不忠不義返逆無道者便得尊敬如今能修善行孝養父母敬順師長忠信懷義頂道修行者便得尊敬今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豁澗深谷土曠人布行來恐懼今時當有刀兵劫起手執草木皆成戈鋒於七日中屢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且修何善當不殺生今時

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淫於是其人盡不邪淫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小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少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

長阿含經卷第六 第三十經 此

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妬慈心修善於是其人盡不嫉妬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減三不善法一者非法婬二者非法貪三者邪見於是其人盡減三不善法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

長阿含經卷第六 第三十一經 此

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便七者欲八者發發九者老時此大地坦然平整無有溝坑丘墟荆棘亦無蚊虻蛇蠍毒虫瓦石沙礫變成琉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難鳴相聞當於今時有佛出世名為彌勒如來至真等正覺十号具足如今如來十号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真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号曰慈子如我弟子号曰釋子彼時有王名曰優伽剎利水澆頭種種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馬寶三紺馬寶四

長阿含經卷第六 第三十二經 此

神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶王有千子勇猛雄烈能却外敵四方敬順不加兵杖自然太平今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胎胎有百枝寶縷織成衆寶間廁於是聖王壞此幢已以施沙門婆羅門國中貧者然後剝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長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命延長顏色增長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長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為壽命延長何謂比丘顏色增長於是比丘戒律具足成就威儀見有小罪生大怖畏

長阿含經卷第六 第五十五

等與諸戒周滿備悉是為比丘顏色增長何謂比丘安隱快樂於是比丘斷除姪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捨心專一無亂見無觀定生喜樂行第二禪捨喜守護專心不亂自知身樂賢聖所求護念樂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為比丘安隱快樂何謂比丘財寶豐饒於是比丘修習慈心遍滿一方餘方亦同遍廣普無二元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為比丘財寶豐饒何謂比丘威力具足於是比丘如實知苦聖諦習盡道諦示如實知是為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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

長阿含經卷第六 第五十五

佛說長阿含經卷第七

臨

第二分弊宿經第三

後秦弘始年佛臨耶舍其徒佛念譯

尔時童女迦葉與五百比丘遊行拘薩羅國漸詣斯波匿婆羅門村時童女迦葉在斯波匿村北尸舍婆林止時有婆羅門名曰弊宿止斯波匿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為梵分弊宿婆羅門常懷異見為人說言無有他世亦無更生無善惡報時斯波匿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睿智辯才應機善於談論今得見者不亦善哉時彼村人日次第往詣迦葉尔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

得羅漢者舊長宿多聞廣博聰明敏
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
婆羅門即勅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
彼斯婆羅門人言婆羅門語汝等且
住當共俱詣往與相見村人答曰善
哉善哉若能來者當共俱行使還尋
自彼人已住可行者行時婆羅門即
下高樓勅侍者嚴駕與彼村人前後
圍遶詣舍婆林到已下車步進詣迦
葉所問評訖一面坐其彼村人婆羅
門居士有禮拜迦葉然後坐者有問
評已而坐者有自稱名已而坐者有
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問
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
者無有他世亦无更生無罪福報汝
論云何迦葉答曰我今問汝隨汝意

長阿含經卷第七 第三經 跋

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
報如我意者皆悲無有迦葉問曰頗
有因緣可知無有他世元有更生無
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
殺生盜竊邪淫兩舌惡口妄言綺語貪
取嫉妬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迦葉報曰
諸有智者以譬喻得解今當為汝引
喻解之譬如盜賊常懷奸詐犯王禁
法伺察所得將詣王所自言此人

長阿含經卷第七 第三經 跋

為賊類王治之王即勅左右捉繫其
人遍令街巷然後載之出城付刑人
者時左右人即將彼賊付刑人者彼
賊以柔軟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其
類死生異世彼若以軟言求於獄鬼
汝暫放我還到世間見親族言語辭
別然後當還寧肯放不婆羅門答曰
不可迦葉又言以此相方自足可知
何為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
族遇患為重我往語諸沙門婆羅
門各懷異見說有他世言不殺不盜
不淫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

長阿含經卷第七 第四經 跋

米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為
汝說喻辭如有人墮於深廁身首沒
溺王勅左右挽此人出以竹為篋三
刮其身澡豆淨灰次如洗之後以香
湯沐浴其體細末衆香分生其身上勅
除毳師淨其鬚髮又勅左右重將洗
沐如是至三洗以香湯塗以香末名
衣上服莊嚴其身百味甘饌以恣其
口將詣高堂五欲娛樂其人復能還
入廁不答曰不能彼憂憂惡何可還
入迦葉言諸天亦亦此間淨利地臭
穢不淨諸天在上去此百由旬遙聞
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間淨利不
答曰不也迦葉又言以此相方自足

可知何為守迷自生邪見婆羅門言
汝雖引喻言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
親族過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
今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
如是亦三十日為一月十二月為一
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走迦葉言
諸有智者以譬喻得解我今更當為
汝引喻辭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為賊唯願
治之我答言叔縛此人著大釜中煮
蓋厚泥使六牢密勿令有泄遣人圍
遶以火煮之我時欲觀知其精神所
出之處將諸侍從遠金而觀都不見
其神去來處又發金看亦不見神有
往來之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
婆羅門汝在高樓息寢時頗曾夢
見山林江河園觀浴池園邑街巷不
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
初夜後夜消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
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為賊唯願治
之我勅左右收縛此人生剝其皮求
其識神而都不見又勅左右齧其

肉以求識神又復不見又勅左右截
其筋脉骨間求神又復不見又勅左
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為汝
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
中今者已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鐵
鑽木取火燃之具誠勅已出林遊行梵
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
所為非我父去時具約勅我守護此火

慎勿令滅而我貪戲致使火滅當如之
何彼時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
置於口中搗以求火又不能得余時
梵志於人間還詣彼林所問小兒曰吾
先勅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
問小兒汝以何方更求火耶小兒
報曰火出於木我以斧破木求火不
得火復斬之令碎置於口中搗求火
復不能得時彼梵志以鐵鑽木出火
積薪而燃告小兒曰夫欲求火法應
如此不應破折杵碎而求婆羅門汝
亦如是無有方便皮剝死人而求識
神汝不可以目前現事觀於衆生婆
羅門有比丘初夜後夜消除睡眠精
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緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所得將詰我所語我言此人為賊唯願治之我勅左右將此人以稱稱之侍者受命即以稱稱又告侍者汝將此人安徐殺之勿損皮肉即受我教殺之無損我復勅左右更重稱之乃重於本迦葉生稱彼人識神猶在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語言其身更重我以此緣知无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光色柔軟而輕何無光色堅重而重婆羅門言熱鐵有色柔軟而輕鐵無色剛強而重迦葉語言人亦如是生有顏色柔軟而輕死無顏色剛強而重以此可知公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脇卧

長阿含經卷第七 第十頌

視瞻屈伸言語如常又使左卧反覆宛轉屈伸視瞻言語如常尋即命終吾復使人扶轉左卧右卧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為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微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語言又語婆羅門汝息則無屈伸視瞻語言又語婆羅門汝今宜捨此惡邪見勿為長夜自增苦惱婆羅門言我不能捨所以然者我自生來長夜誦誦誦習堅固何可捨耶迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更為汝引喻乃往久遠有一國土其土邊墮人民荒壞彼國有二

長阿含經卷第七 第十頌

人一智一愚自相謂言我是汝親共汝出城採侶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切輕細可取其一人言我已取麻縷縛牢固不能捨也其一智者即取麻縷重擔而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以取麻縷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縷縛牢固賣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疊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眾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縷縛牢固賣來道遠不能捨也汝欲取者自隨汝意其一智者捨銀取金重

長阿含經卷第七 第十頌

擔而歸其家親族遙見彼人大得金
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
增憂愧婆羅門汝今宜捨惡習邪見
勿為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新減
學者迦葉復言諸有智者以譬喻得
解我今當更為汝引喻乃往久遠有
一國土其土邊墮人民荒壞時有商
人有千無車經過其土水穀薪草不
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為二分
其一分者於前發引其前發導師見
有一人身體廣大目赤面黑泥塗其
身遙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
豈有水穀薪草無之我於中路逢天

長阿含經卷第七 第四品 隨

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
其身我遙問言汝從何來即答我言
我從前村來我尋復問汝所來處豈
有水穀薪草不也答我言彼大豐耳
又語我言向於中路逢天暴雨此處
多水又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為
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遙
見問言汝從何來彼人答言從前村
來又問汝所來處豈有水穀薪草不
耶彼人答曰大豐有可又語商主吾
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

長阿含經卷第七 第五品 隨

道如此事君等車上若有穀草可盡
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
又亦不見但見前人為鬼所食骸骨
狼籍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
得免危難婆羅門汝今寧可捨此惡
見勿為長夜自增苦惱婆羅門言我
終不能捨所見也設有人來強諫我
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為汝
引喻乃昔久遠有一國土其土邊墮
人民荒壞時有一人好喜養脂詢他
空村見有乾糞尋自念言此糞饒糞
我脂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

長阿含經卷第七 第十六品 隨

逢天大雨糞汁流下至于足跟衆人見已皆言狂人糞除臭處正使天晴尚不應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脂脉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訶諫逆更瞋罵謂他不知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今貪生不能自殺者則知死不勝生迦葉復言諸有智者以辭喻得解我今當更為汝引喻昔者此斯波離村有一梵志者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典我汝無分也時小母言汝為小待須我分娠若生男者應有財分若生女者汝自嫁娶當得財物彼子慙慙無三索財小母荅如初其子又逼不已時彼小母即以利刀自決其腹知為男女語婆羅門言母今自殺復害胎子

長阿含經卷第七 第十七 誦

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末後為汝引喻當使汝知惡見之殃昔者此斯波離村有二伎人善於持丸二人角伎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暴之使乾明持此丸詣勝者所語言更可角伎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
吾以藥塗丸而汝吞不覺小伎汝為吞久後自當知
迦葉語婆羅門言汝今當速捨此惡見勿為專迷自增苦毒如彼伎人吞毒不覺時婆羅門白迦葉言尊者初設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為

長阿含經卷第七 第十八 誦

所在迦葉報言今我師世尊滅度未久婆羅門言世尊若在不遑遠近其當親見歸依札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為優婆塞自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒我今當為一切大施迦葉語言若汝宰殺衆生搗打僮僕而為會者此非淨福又如礮礮薄地多生荆棘於中種植必無所獲汝若宰殺衆生搗打僮僕而為大會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泉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絕時有一年少梵志名曰摩頭在弊宿後立弊宿願語曰吾欲設一切大施汝當為我經營處分時年少梵志聞弊宿語已即為經營為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當有是言耶若

長阿含經卷第七 第十九 誦

曰如是實有是言所以然者今所設
食齋濫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
忉利天今時弊宿婆羅門年少梵志
及斯婆盞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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第七 第二張

臨

佛說長阿含經卷第八

臨

第五散陀鄰經第四

後秦如竺佛蘭等共譯

如是我聞一時佛在羅閱祇洹訶羅
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
鄰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觀
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
可往詣焉暫婆利梵志女林中須日
時到當詣世尊札敬問評并詣諸比
丘所致敬問評時梵志女林中有
一梵志名居俱陀與五百梵志子俱止
彼林時詣梵志衆聚一處高聲大論
俱說遮道濁亂之言以此終日或論
國事或論戰鬪兵杖之事或論國家
義和之事或論大巨及庶民事或論
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
遙見散陀鄰居士來即勅其衆令皆

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為最
上彼必來此汝宜靜默時諸梵志各
自默然散陀鄰居士至梵志所問評
已一面坐語梵志曰我師世尊常樂
閑靜不好煩吏不如汝等與諸弟子
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
門有大智慧慧汝師常好獨處邊地猶
如賤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
來吾等當稱以為賤牛彼常自言有
大智慧我以一言窮彼能使默然如
龜藏六謂可無慮以一箭射使無
逃處

今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焉
暫婆利梵志女林時彼梵志遇見佛
來勅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

長阿含經卷第八 第三張

臨

何法教訓於弟子得安隱定淨修梵
行余時世尊漸至彼園時彼梵志不
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
來至此可前小坐余時世尊即就其
座嬉怡而笑默自念言此諸惡人不
能自尊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
散隨鄉居士礼世尊足於一面坐居
俱隨梵志問評佛已亦一面坐而自
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
誨諸弟子得安隱定淨修梵行非汝
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
義乃開他義時居俱隨梵志自佛言
善哉瞿曇願分別之佛告梵志諦聽
諦聽當為汝說梵志答言願樂欲聞
佛告梵志汝所行者皆為卑陋難服
裸形以手障蔽不受現食不受五食

長阿含經卷第八 第五法

四

不受兩壁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中食見狗
在門則不受其食不受多繩家食不
受諸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
咽至七食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麥或
食飯汁或食麻米或食糠糲或食牛
糞或食鹿糞或食樹根枝葉果實或
食自落果或被衣或被莎衣或衣樹
皮或草糖身或衣更支或留頭髮或
被毛編或著塚間衣或有常雲手者
或不坐牀席或有常蹲者或有割股
留髀鬚者或有卧荆棘者或有卧果
露上者或有裸形卧牛糞上者或一
日三浴或有一夜三浴以無數衆苦
苦侵此身云何居俱隨如此行者可
名淨法不梵志答曰此法淨非不淨
也佛告梵志汝謂為淨吾當於汝淨
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

長阿含經卷第八 第四法

四

事是即垢穢彼苦行者得供養已樂著
堅固愛潔不捨不曉遠離不知出要
是為垢穢彼苦行者通見人米豆共
坐憚若無人時隨意坐卧是為垢穢
彼苦行者聞他正義不肯即可是為
垢穢彼苦行者他有正問愾而不答
是為垢穢彼苦行者設見有人供養
沙門婆羅門則訶止之是為垢穢彼
苦行者若見沙門婆羅門食更生物
就呵責之是為垢穢彼苦行者有不
淨食不肯施人若有淨食貪著自食
不見已過不知出要是為垢穢彼苦
行者自稱已善毀譽他人是為垢穢
彼苦行者為殺盜婬兩舌惡口妄言
綺語貪取嫉妬邪見顛倒是為垢穢
彼苦行者懈憊怠忘不習禪定無有
智慧猶如禽獸是為垢穢彼苦行者
貴高嬌慢慢增上慢是為垢穢彼苦
行者無自信義亦無反復不持淨戒
不能精勤受人訓誨常與惡人以為
伴黨為惡不已是為垢穢彼苦行者
多懷瞋恨好為巧偽自怙已見求人
長短恒懷邪見與邊見俱是為垢穢

長阿含經卷第八 第五法

四

云何屈俱隨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
是為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
是為苦行無垢法也彼苦行者得
常法有人無人不以為異是為苦行
無垢法也彼苦行者聞他正義歡喜
印可是為苦行無垢法也彼苦行者
他有正問歡喜解說是為苦行無垢
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為苦
行無垢法也彼苦行者若見沙門婆
羅門食更生之物不可責之是為苦行
無垢法也彼苦行者有不淨食心不
懷惜若有淨食則不捨著能見已過
知出要法是為苦行無垢法也彼苦
行者不自稱譽不毀他人是為苦行
無垢法也彼苦行者不殺盜淫兩舌
惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見是為
苦行無垢法也彼苦行者精勤不忘

長阿含經卷第八 第六經 隨

好習禪行多修智慧不愚如欲是為
苦行無垢法也彼苦行者不為高貴
憍慢自大是為苦行無垢法也彼苦
行者常懷信義修及復行能持淨戒
勤受訓誨常與善人而為伴黨積善
不已是為苦行無垢法也彼苦行者
不懷瞋恨不為巧偽不恃已見不求
人短不懷邪見亦無邊見是為苦行
無垢法也云何梵志如是苦行為是
清淨無垢法耶答曰如是實是清淨
無垢法也梵志白佛言齊有此苦行
名為第一堅固行耶佛言未也始是
皮耳梵志言願說樹節節佛告梵志汝
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淫
不教人淫自不妄語亦不教人為彼
以慈心遍滿一方餘方亦亦慈心廣
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為樹
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

長阿含經卷第八 第七經 隨

者自不殺生教人不殺自不偷盜教
人不盜自不邪淫教人不淫自不妄
語教人不妄語彼以慈心遍滿一方
餘方亦亦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
盡憶無數劫事是為梵志彼苦行者
牢固無壞梵志白佛言云何為第一
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
人不盜自不邪淫教人不淫自不妄
語教人不欺彼以慈心遍滿一方餘
方亦亦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

長阿含經卷第八 第八經 隨

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類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誹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為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為最尊上我師不及時彼散陀離居士語梵志曰汝向自言瞿曇若來吾等當攝以為瞻牛世尊今來汝何不攝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言射使無逃虞汝今何不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憤責

長阿含經卷第八 第八經

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憤責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攝已名曰我是足俱陀梵志我是足俱陀梵志今者目歸禮世尊足佛告梵志止止且住使汝心解便為札敬時彼梵志重禮佛足在一面坐佛告梵志汝將無謂佛為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為滅不善增益善法又告梵志汝將無謂佛為名稱為尊重故為導首故為尊高故為大衆故而說法耶勿起此心今汝眷屬盡屬於汝我所說法為滅不善增長善法又告梵志汝將無謂佛以汝置不善聚黑冥聚中耶勿生是心諸不善聚及黑冥聚汝但捨去吾自為汝說善淨法又告梵志汝將無

長阿含經卷第八 第八經

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為汝說善淨法滅不善行增善善法今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今時惡魔即以已力壞亂其意今時世尊告散陀離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今時世尊以右手接散陀離居士置掌中乘虛而歸時散陀離居士俱陀離梵志及五百梵志子聞佛所說歡喜奉行

長阿含經卷第八 第八經

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為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若苦變易若復有三法謂三根未知欲知根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耆耆長法長老作長老復有三法謂三眼肉眼天眼慧眼諸比丘是為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軟語

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持食觸食念食識食復有四法謂四受有現作若行後受苦報有現作若行後受樂報有現作若行後受苦報有現作若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剋剋剋剋見剋剋剋復有四法謂四生甲生胎生濕生化生復有四法謂四念憂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使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捨捨念進自如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越一切色想先盡瞋恚想不念異想思惟無量空處捨空處入識處捨識處入不用處捨不用處入有想無想處復有四法謂四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知所禁忌知出要路於此法中精勤不懈成辦其事無關無減亦能教人或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飲食牀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
四法謂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羅
含果阿羅漢果復有四法謂四憂實
憂施憂智憂止息憂復有四法謂四
智法智未知智等智知他人心智復
有四法謂四辯才法辯義辯詞辯應
辯復有四法謂四識住憂色識住緣
色住色與愛俱增長受想行識中亦
如是住復有四法謂四扼欲扼有扼
見扼無明扼復有四法謂四無扼无
欲扼無有扼無見扼無无明扼復有
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住可坐知
坐可卧知卧復有四法謂四思惟少

長阿含經卷第八 第十八 頌

思惟廣思惟無量思惟无所有思惟
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
關漏可自防護口行清淨意行清淨
命行清淨亦復如是是為如來所說
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掉戲蓋疑蓋
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
上結色受無色受無明慢掉復有五
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枝一
者比丘信佛如來至真等正覺十身
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

長阿含經卷第八 第二十一 頌

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
法謂五憎嫉住憂憎嫉極越憎嫉利
養憎嫉色憎嫉法憎嫉復有五法謂
五趣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
親近不息其心調柔出要離欲彼所
因欲起諸漏纏亦盡捨滅而得解脫
是為欲出要瞋恚出要嫉妬出要色
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
實知見是為初解脫入於是比丘聞

長阿含經卷第八 第二十二 頌

法喜已受持誦誦亦復歡喜為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縣生般涅縣無行般涅縣有行般涅縣上流阿迦尼吒諸比丘是為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愛身味愛身觸愛身復有六法謂六淨本若比丘好瞋不捨不敬如來亦不敬法亦不敬眾於戒穿漏滌汙不淨好於眾中多生諍訟人所憎惡燒亂淨眾天人不安諸比丘汝等當自內觀設有

瞋恨如彼燒亂者當集和合眾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復使起諸比丘俱受不諦慍恚嫌妬巧偽虛妄自因已見諍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覺鼻香舌味身觸意察法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夏佛言除瞋恚已然後得慈若比丘言我行慈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疑心行無想行生眾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无上復有六法謂六思念佛念法念僧念戒念施念天念是為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无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惣持多智復有七法謂七識住或有眾生若干種身若干種想天及人是一想者梵住或有眾生若干種身而一想者梵光音天最初生時是二識住或有眾生一身若干種想光音天是三識住或有眾生一身一想遍淨天是四識住或有眾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減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無想無常想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念覺意法覺意精進覺意身覺意獨覺意定覺意護覺意是為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憂六解脫度不用憂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志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舍向斯陀舍阿那含向阿那含阿羅漢向阿羅漢是為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眾生居或有眾生若干種身若干種想天及人是初眾生居復有眾生若干種身而一想者梵光音天最初生時是二眾生居復有眾生一身若干種想光音天是三眾生居復有眾生一身一想遍淨天是四眾生居復有眾生無想無所覺知無想天是五眾生居復有眾生空處住是六眾生居

長阿含經卷第八 第三十五

復有眾生識處住是七眾生居復有眾生不用憂住是八眾生居復有眾生住有想無想處是九眾生居是為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便正定正智正解脫是為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今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

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

長阿含經卷第八 第三十五

佛說長阿含經卷第九

後秦弘始年佛耶舍共竺佛念譯

第二分十上經第六

如是我聞一時佛遊鵝伽國與大比丘衆千二百五十人俱詣瞻婆城止宿伽池側以十五日月滿時世尊在露地坐大衆圍遶竟夜說法告舍利弗今者四方諸比丘集皆各精勤捐除眠睡欲聞說法吾患背痛欲小止息卿今可為諸比丘說法時舍利弗受佛教已余時世尊即四牒僧伽梨偃右脅卧如師子累足而卧余時耆年舍利弗告諸比丘今我說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨汝等諦聽善思念之當為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涅槃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不惡露觀云何一增法謂惡露觀云何一難解法謂無閒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尋心解脫又有二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愛云何二退法謂毀戒破見云何二增法戒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

何三滅法謂三受欲受有受無有受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賢聖難解聞法難解如來難解云何三生法謂三相息止相精進相捨離相云何三知法謂三出要界欲出要至色界色界出要至無色界捨離一切諸有為法彼名為盡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等無虛如來知已平等說法復有四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成法謂四輪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搏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退法謂四扼欲扼有扼見扼無明扼云何四增法謂四無扼無欲扼無有扼無見扼無無明扼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法智未知智等智知他心智云何四知法謂四辯才法辯義辯辭辯應辯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諸比丘是為四十法如實無虛如來知已平等說法復有五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成法謂五減盡枝一者信佛如來至真十号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眠瞋蓋掉戲蓋疑蓋云何五退法謂五

心尋結一者比丘疑佛疑佛已則不親近不親近已則不恭敬是為初心尋結又比丘於法於衆於戒有穿漏行不真正行為汙深行不親近戒亦不恭敬是為四心尋結又復比丘於梵行人惡向心心不喜樂以廣惡言而毀罵之是為五心尋結又何五增法謂五喜本一悅二念三猗四樂五定六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受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為初解脫入於是比丘聞法歡喜受持誦誦亦復歡喜為他人說亦復歡喜思惟分別亦復歡喜於法得定亦復如是六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受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

長阿含經卷第九 第五誡 隨

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難親近不念其心調柔出要難欲因欲起漏亦盡捨滅而得解脫是為欲出要願志出要嫌妬出要色出要身見出要亦復如是六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為五十法如實無虛如來知已平等說法復有六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難復次比丘住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無難復次比丘口慈意慈以法得養及終中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有汙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

長阿含經卷第九 第六誡 隨

重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不難云何六修法謂六念念佛念法念僧念戒念施念天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受香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憂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憂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

長阿含經卷第九 第七誡 隨

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為六十法諸比丘如實無虛如來知已平等說法復有七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成法謂七財信財戒財慙財愧財聞財施財慧財為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荷修定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七識住覺若有眾生若干種身若干種想天及人是是初識住復有眾生若干種身而一想者梵光音天最初中生時是是二識住復有眾生一身若干種想光音天是是三識住復有眾生一身一想遍淨天是是四識住或有眾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使恚使無明使疑使云何七退法謂七非法是比丘無信無慈無

長阿含經卷第九 第七

愧少聞懼慙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慙強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眾好分利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減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細知欲見欲不貪於欲心不佳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為七十法如實不虛如來知已平等說法復有八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成法謂八因緣不得梵行而得智得梵行已智增

長阿含經卷第九 第七

多云何為八於是比丘依世尊住或依師長或依智慧梵行者住生慙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為開演其深義理是為二因緣既聞法已身心樂靜是為三因緣既樂靜已不為遠道無益難論彼到眾中或自說法或請他說猶復不捨賢聖默然是為四因緣多聞廣博守持不忘諸法深奧上中下善義味諦誠梵行具足聞已入心見不流動是為五因緣修習精勤滅惡增善勉力堪任不捨斯法是為六因緣有以智慧知起滅法賢聖所趣能盡苦際是為七因緣觀五受陰生相滅相此色色集色滅此受想行識識集識滅是為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思邪語邪業邪命邪方

長阿含經卷第九 第七

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食便
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
得欲得未獲欲證未證欲證是為初
懈怠懈怠比丘得食既足復作是念
我朝入村乞食得食足身體沉重
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
未獲欲證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

長阿含經卷第九

第四經

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
比丘即便尋寢息不能精勤未得欲得未
獲欲證未證欲證懈怠比丘所患已
差復作是念我病差未久身體羸瘦
不能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
獲欲證未證欲證云何八增法謂八
不念云何八增進比丘入村乞食不
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
便精進是為初增進比丘乞食得足
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
我向執事發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欲
執事便作是念明當執事發我行道
今宜精進坐禪經行未得者得未獲

長阿含經卷第九

第五經

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
行來疲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欲行來
便作是念我明當行發我行道今宜
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
精進比丘患得小差復作是念我病
初差或更增勸廢我行道今宜精進
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
是為八云何八難解法謂八不閑妨
修梵行云何八如來至真出現於世
說微妙法寂滅無為向菩提道有人
生地獄中是為不閑度不得修梵行
如來至真出現於世說微妙法寂滅
無為向菩提道而有眾生畜生中
餓鬼中長壽天中過地無識無佛法
處是為不閑度不得修梵行如來至

長阿含經卷第九

第六經

真等正覺出現於世說微妙法寂滅
無為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
地獄是為不開蒙不得修梵行如來
至真等正覺出現於世說微妙法寂
滅無為向菩提道或有衆生生於中
國聾盲瘡痼不得聞法修行梵行是
為不開如來至真等正覺不出世間無
有能說微妙法寂滅無為向菩提道而
有衆生生於中國彼諸根具足堪受
聖教而不值佛不得修行梵行是為
八不開云何八生法謂八大人覺道
當少欲多欲非道道當知足無欲非
道道當閑靜樂衆非道道當自守戲
笑非道道當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捺
木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
羅捺木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
羅捺木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
外觀色白白色白光白見譬如白
華白波羅捺木純一白色白光白見
常觀常念作如是想是為八除入云
何八證法謂八解脫色觀色一解脫
內有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
不用憂六解脫度不用憂住有想無
想處七解脫度有想無想處住想知
減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成
法九修法九覺法九滅法九退法九
增法九難解法九生法九知法九證

法云何九成法謂九淨滅枝法戒淨
滅枝心淨滅枝見淨滅枝度疑淨滅
枝分別淨滅枝道淨滅枝除淨滅枝
無欲淨滅枝解脫淨滅枝云何九修
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
若千種身若千種想天及人是初
衆生居或有衆生若千種身而一想
者梵光音天最初生時是二衆生
居或有衆生一身若干種想光音天
是三衆生居或有衆生一身一想
遍淨天是四衆生居或有衆生無
想無所覺知無想天是五衆生居
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
不用憂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
當侵惱我所愛者已侵惱今侵惱

當優惱我所憎者已受敬今受敬當
受敬云何九增法謂無惱彼已侵我
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
憎者彼已受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

長阿含經卷第九 第十經 臨

得四禪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
生果異因果異生獨異因獨異生受

長阿含經卷第九 第十一經 臨

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因煩惱異
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
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
證法云何十成法謂十教法一者比
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舍
受四者好求善法分布不慳五者諸
梵行人有所施設報往佐助不以為
勞難為能為亦教人為六者多聞聞
便能持未曾有忘七者精進滅不善
法增長善法八者常自尊念無有他
想憶本善行若在目前九者智慧慧成
就觀法生滅以賢聖律而斷苦本十

長阿含經卷第九 第九經 臨

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念
正定正解脫正知云何十覺法謂十
色八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
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妬邪見
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
嫉妬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減異諦
六者勝妙求七者無濁想八者身行
已立九者心解脫十者慧解脫云何
十生法謂十稱譽慶若比丘自得信
已為他人說亦復稱歎諸得信者自
持戒已為他人說亦復稱歎諸持戒
者自少欲已為他人說亦復稱歎諸
少欲者自知足已為他人說亦復稱
歎諸知足者自樂閑靜為他人說亦

長阿含經卷第九 第三十經

經

復稱歎樂閑靜者自多聞已為他人
說亦復稱歎諸多聞者自精進已為
他人說亦復稱歎諸精進者自專念
已為他人說亦復稱歎諸專念者自
得禪定為他人說亦復稱歎得禪定
者自得智慧為他人說亦復稱歎得
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
成就正思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悉皆除滅
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
思正語正業正命正方便正念正定
正解脫正智諸比丘是為百法如實
無虛如來知已平等說法今時舍利
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
孤獨園與大比丘眾千二百五十人
俱今時世尊告諸比丘我與汝等說

長阿含經卷第九 第三十一經

經

微妙法上中下言皆悉真正義味清
淨梵行具足謂一增法也汝等諦聽
善思念之當為汝說時諸比丘受教
而聽佛告比丘一增法者謂一乘法
一修法一覺法一滅法一證法云何
一乘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
無尋心解脫又有二乘法二修法二
覺法二滅法二證法云何二乘法謂
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
無明有愛云何二證法謂明與解脫
又有三乘法三修法三覺法三滅法
三證法云何三乘法一者親近善友
二者耳聞法音三法法成就云何三
修法謂三三昧空三昧無想三昧無
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受
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成
法四修法四覺法四滅法四證法云
何四成法一者住中國二者近善友

長阿含經卷第九 第三十二經

經

三者自謹慎四者宿殖善本云何四
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
四食持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成
法五修法五覺法五滅法五證法云
何五成法謂五滅盡支一者信佛如
來至真十号具足二者無病身常安
隱三者質直無有諛諂真趣如來涅
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成法六修法

長阿含經卷第九 第二十三

六覺法六滅法六證法云何六成法
謂六重法若有比丘修六重法可敬
可重和合於眾無有諍訟獨行無難
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
於眾無有諍訟獨行無難復次比丘
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
不犯不毀無有染行智者所稱善具
足持戒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
合於眾無有諍訟獨行不難云何六
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
盡通證復有七或法七修法七覺法
七滅法七證法云何七成法謂七財
信財成財慈財愧財聞財施財惠財
為七財云何七修法謂七覺意於是

長阿含經卷第九 第二十四

比丘修念覺意依無欲依寂滅依遠
離修法修精進修喜修荷修定修捨
依無欲依寂滅依遠離云何七覺法
謂七識住處若有眾生若干種身若
千種想天及人此是初識住復有眾
生若干種身而一想者梵光音天最
初生時是二識住復有眾生一身
若干種想光音天是三識住復有
眾生一身一想遍淨天是四識住
復有眾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
使見使慢使瞋使恚使無明使疑使云
何七證法為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劍知欲見欲
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癡惡不
善法不起不漏修四念處多修多行
五根五力七覺意賢聖八道多修多
行復有八成法八修法八覺法八滅
法八證法云何八成法謂八因緣未
得梵行而得智得梵行已智增多云

長阿含經卷第九 第二十五

何為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為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為開演深義是為二因緣既聞法已身心樂靜是為三因緣不為遮道無益難論彼到眾中或自說法或請他說猶復不捨賢聖默然是為四因緣多聞廣博守持不忘諸法深與上中下善義味誠諦梵行具足聞已入心見不流動是為五因緣修習精勤滅不善行善行日增勉力堪任不捨斯法是為六因緣又以智慧知起滅法賢聖所趣能盡苦際是為七因緣又觀五受陰生想滅想此色色集色滅此受想行識識集識滅是為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志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何

長阿含經卷第九 第二十六

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憂四解脫度空憂住識憂五解脫度識憂住不用憂六解脫度不用憂住有想無想憂七解脫度有想無想憂住想知滅八解脫復有九成法九修法九覺法九滅法九證法云何九成法謂九淨滅枝法戒淨滅枝心淨滅枝見淨滅枝度疑淨滅枝分別淨滅枝道淨滅枝除淨滅枝無欲淨滅枝解脫淨滅枝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眾生居或有眾生若干種身若干種想天及人一是初眾生居或有眾生若干種身而一想者梵光音天最初生時是二眾生居或有眾生一身若干種想光音天是是三眾生居或有眾生一身一想遍淨天是是四眾生居無想無所覺知無想天是是五眾生居復有眾生空處住是六眾生居復有眾生識處住是七眾生居復有眾生不用憂住是八眾生居復有衆

長阿含經卷第九 第二十七

生住有想無想憂是九眾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嫌因嫌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憂則色想刺滅入識憂則空想刺滅入不用憂則識想刺滅入有想無想憂則不用想刺滅入滅盡定則想受刺滅復有十成法十修法十覺法十滅法十證法云何十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瞋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吝五者諸梵行人有所施設輒往佐助不以為勞難為能為亦教人為六者多聞聞便能持未曾有忘七者精勤減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

長阿含經卷第九 第二十八

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

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

解脫正智諸比丘此名一增法我

今為汝等說如是法吾為如來為諸

弟子所應作者皆已備悉慈愍慈

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

自放恣令不勉力後悔何益此是我

教勤受持之今時諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

佛說長阿含經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

長阿含經卷第九 第三三冊

佛說長阿含經卷第十

後秦明世宗皇帝姚興三佛念譯

第三分三聚經第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大比丘眾千二百五十人

俱余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為汝說時

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

懷善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眾

生是為一法將向善趣云何一法趣

于涅槃謂能精勤修身念處是為一

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

謂為止二謂為觀復有三法趣向惡

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受語患語怖

語癡語云何四法向善趣謂不受語

不患語不怖語不癡語云何四法向

涅槃謂四念處復有五法向惡趣五

法向善趣復有五法向惡趣五法向

善趣五法向涅槃云何五法向惡趣

謂破五戒殺盜婬逸妄語飲酒云何

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

敬法敬佛教法敬僧敬戒敬定敬父

母云何六法向涅槃謂六念念佛

念法念僧念戒念施念天又有七法

長阿含經卷第十 第三三冊

向惡趣七法向善趣七法向涅槃去
何七法向惡趣謂殺生不與取姪送
妄語兩舌惡口綺語去何七法向善
趣謂不殺生不盜不淫不欺不兩舌
不惡口不綺語去何七法向涅槃謂七
覺意念覺意擇法覺意精進覺意持
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
槃去何八法向惡趣謂八邪行邪見
邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪
定去何八法向善趣謂世正見正志
正語正業正命正方便正念正定去
何八法向涅槃謂八賢聖道正見正
志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
向涅槃去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去何九
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
生惱今不生惱去何九法向涅槃謂
九善法一善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
去何十法向惡趣謂十不善身殺盜
姪口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉
妬邪見去何十法向善趣謂十善行
身不殺盜姪口不兩舌惡罵妄言綺
語意不貪取嫉妬邪見去何十法向
涅槃謂十直道正見正志正語正業
正命正方便正念正定正解脫正智
諸比丘如是十法得三涅槃是名三
聚微妙正法我為如來為弟子所
應作者無不周備憂念汝等故演經
道汝等亦宜自憂其身當廣聞居樹
下思惟勿為懈怠今不勉力後悔無
益諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含第三分大緣方便經第九
如是我聞一時佛在拘沙國劫摩
沙住處與大比丘衆千二百五十人
俱余時阿難在闍靜處作是念言甚
奇甚持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
何為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為深今
時世尊告阿難曰止勿作此言十
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
言受是取緣若復問言誰是愛緣
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眾生無有生者寧有老死不阿難答曰無也是故阿難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眾生無有欲有色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為何義若使一切眾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我所說者義在於此又告阿難緣愛有取此為何義若使一切眾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

長阿含經卷第十一 第六

者義在於此又告阿難緣受有受此為何義若使一切眾生無有樂受苦受不苦不樂受者寧有受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受有求因求有利因利有用因用有欲因欲有者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為何義若使一切眾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此又告阿難因守有護此為何義若使一切眾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為何義若使一切眾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此阿難因著有嫉此為何義若使一切眾生元有著者寧有嫉不答曰無也阿難我

長阿含經卷第十一 第七

以此緣知嫉由著有嫉我所說者義在於此阿難因欲有著此為何義若使一切眾生無有欲者寧有著不答曰無也阿難我以此緣知著有欲因欲有著我所說者義在於此阿難因用有欲此為何義若使一切眾生無有用者寧有欲不答曰無也阿難我以此緣知欲由用因用有欲我所說者義在於此阿難因利有用此為何義若使一切眾生無有利者寧有用不答曰無也阿難我以此緣知用由利因利有用我所說者義在於此阿難因求有利此為何義若使一切眾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為何義若使一切眾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此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為何義阿難若使無眼無色無眼識者寧有觸不答

長阿含經卷第十一 第八

日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為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續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為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為何義若識不住名色則識無住處若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

長阿含經卷第十 第九經

此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緣名色名色緣六入六入緣觸緣受受緣受緣取取緣有有緣生緣老死憂悲苦惱大苦陰集阿難齊是為語齊是為應齊是為限齊此為演說齊是為智觀齊是為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為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為語齊是為應齊是為限齊是為演說齊是為智觀齊是為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為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

長阿含經卷第十 第十一經

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苦不樂觸滅受亦滅阿難如雨水相攢則有火生各異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為無常從因緣生盡法滅法為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受為我彼則為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為過若苦受是我者苦受滅時則有二我此則為過若不苦不樂受是我者不苦不樂受滅時則有二我此則為過阿難彼見我者言受非我我是受彼則為非阿難彼計我者作是說

長阿含經卷第十 第十二經

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為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為非阿難齊是為語齊是為應齊是為限齊是為演說齊是為智觀齊是為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為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為語齊是為應齊是為限齊是為演說齊是為智觀齊是為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為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

長阿含經卷第十 第十三張

是我我所見是餘者為非多色是我者定多色是我我所見是餘者為非少無色是我者定言少無色是我我所見是餘者為非多無色是我者定多無色是我我所見是餘者為非佛告阿難七識住二入處諸有沙門婆羅門言此處安隱為救為護為舍為燈為明為歸為不虛妄為不煩惱六何為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為救為護為舍為燈為明為歸為不虛妄為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為七識住處或有沙門婆羅門言此處安隱為救為護為舍為燈為明為歸為不虛妄為不煩惱阿難若比丘知七識住知集知滅知味

長阿含經卷第十 第十三張

知過知出要如實知見彼比丘言彼非我我非彼如實知見是為七識住云何二入處無想入非想非無想入是為阿難此二入處或有沙門婆羅門言此處安隱為救為護為舍為燈為明為歸為不虛妄為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為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亦時阿難聞佛所說歡喜奉行

長阿含經卷第十 第十四張

桓因發妙善心欲詣佛所即尋詣帝
釋自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
翼持琉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
今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真甚難
得觀而能垂降此閑靜處寂默無聲
禽獸為侶此處常有諸大神天侍衛
世尊汝可於前鼓琉璃琴娛樂世尊
吾與諸天尋於後往對曰唯然即受
教已持琉璃琴於先詣佛去佛不遠
鼓琉璃琴以偈歌曰

跋陀札汝父汝父甚端嚴生汝時吉祥
我心甚愛樂本以小因緣欲心於中生
展轉遂增廣如供養羅漢釋子尊四釋

長阿含經卷第十一 第五十五

常樂於閑居正意求甘露我專念亦不
能仁發道心必欲成正覺我今求彼女
必欲會亦不我此生染著愛好不捨離
欲捨不能去如為為鈎制如熱過涼風
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
如羅漢遊法如為被深鈎而信不肯伏
駢突難禁制放逸不自止猶如清涼池
泉花覆水上疲熟為沐浴舉身得清涼
我前後所施供養諸羅漢世有福報者
當與彼供汝死當共死汝無我活為
寧使我身死不能無汝存忉利天之主
釋今與我願無汝死即具汝善惡察之
今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流
瑞琴稱讚如來琴聲妙音不長不短
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
亦說涅槃今時般遮翼白佛言我念
世尊昔贊觀羅羅蓮華水邊阿遶波
陀尼俱律樹下初成佛道時有尸漢
陀天大將子及執樂天王女共於一
處但設欲樂我於今時見其心亦即

長阿含經卷第十一 第五十六

為作頌頌說欲縛亦說梵行亦說沙
門亦說涅槃時彼天女聞我得已舉
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琉璃琴
詣帝釋所帝釋告曰汝以我名并稱
忉利天意問評世尊起居輕利進步
強耶時般遮翼承帝釋教即詣世尊
所頭面礼足於一面住白世尊言釋
提桓因及忉利諸天故遣我來問評
世尊起居輕利進步強耶世尊報曰
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輪
諸衆生等皆貪壽命安樂無患今時
帝釋復自念言我等宜往礼觀世尊
即與忉利諸天往詣佛所頭面礼足
却住一面時帝釋白佛言不審我今

長阿含經卷第十一 第五十七

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尋今時帝釋與

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門舍舍時世尊入火焰三昧我時以少因緣乘千輻寶車詣毗樓勒天玉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評世尊起居輕利遊步強耶不審彼女後竟為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輪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輪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為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

長阿含經卷第十 第二十九

所淨修梵行身壞命終生於卑下執樂神中常日來為我給使瞿夷見已以偈頌燒曰

汝為佛弟子我本在家時以衣食供養禮拜致恭敬汝等名何人躬受佛教誡淨眼之所說汝不觀察之我本禮汝汝從佛聞上法生三十三天為帝釋作子汝等何不觀我所有功德本為女人身今為帝釋子汝等本俱共同修於梵行今獨憂卑賤為吾等給使本為弊惡行今故受此報獨憂於卑賤為吾等給使生此處不淨為他所觸燒問已當思此處可厭患從今當精勤勿復為人使二人勤精進思惟如來法捨彼所應者觀欲不淨行欲縛不真實誑惑於世間如為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教未曾有諸天亦見過此是釋迦子超越忉利天患厭於欲縛瞿夷說此言摩竭國有佛名曰釋迦文彼子大失意其後還得念三人中一人故為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

長阿含經卷第十 第二十九

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為汝一一演說今時帝釋即白佛言諸天世人軋脊和阿須羅及餘衆生等盡與何結相應乃至怨讎刀杖相向佛告釋言怨結之生皆由貪嫉故使諸天世人阿須羅餘衆生等刀杖相加今時帝釋即白佛言實今世尊慈結之生由貪嫉故使諸天世人阿須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為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛憎愛憎為因愛憎為緣愛憎為首從誰而有無此則無我今聞佛所說迷惑除無復疑也但不解愛憎復何由而生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛憎之生皆由於

長阿含經卷第十 第二十九

欲因欲緣欲欲為原首從此而有無此則無余時帝釋白佛言實余世尊愛憎之生皆由於欲因欲緣欲欲為原首從此而有無此則無我今問佛所說迷惑除無復疑也但不知此欲復何由生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋受由想生因想緣想想為原首從此而有無此而無余時帝釋白佛言實余世尊受由想生因想緣想想為原首從此而有無此則無我今問佛所說無復疑也但不解想想復何由而生何因何緣誰為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為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為本因調緣調調為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余世尊由調有想因調緣調調為原首從此有想由調

長阿含經卷第十 第三十

而亦無調則無苦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衆生共相傷害我今問佛所說迷惑除無復疑也余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余時帝釋白佛言實余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調在滅迹耶佛告帝釋調戲有三一者口二者意三者求彼口所言自言害他亦二俱害捨此言已

長阿含經卷第十 第三十

如所言下自言不害他不二俱害和時比丘如口所言專念不亂想亦自言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言害他亦二俱害捨此求已如所求不自言不害他不二俱害知時比丘如所求專念不亂余時帝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者喜身二者憂身三者捨身帝釋彼喜身者自言害他亦二俱害捨此喜已如所喜不自害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言害他亦二俱害捨此憂已如所憂不自害害他二俱不害知時比丘專念不忘即名受具足戒帝釋彼捨身者自言害他亦二俱害捨此身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器具足佛告帝釋眼知色

長阿含經卷第十 第三十

我說有二可親不可親耳聲鼻舌味身觸意
末身觸意法我說有二可親不可親
今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
可親不可親耳聲鼻舌味身觸意
法有二可親不可親世尊如眼觀色
善法損減不善法增如此眼知色我
說不可親耳聲鼻舌味身觸意知
法善法損減不善法增我說不可親
世尊如眼見色善法增長不善法減
如是眼知色我說可親耳聲鼻舌
味身觸意知法善法增長不善法減
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
竟無餘佛告帝釋為受所苦身得減
者是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
沙門婆羅門所問此義昔我一時

長阿含經卷第十 第三十四

曾集講堂與諸天眾共論如來為當
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夫
毛為豎時見沙門婆羅門處在閑靜
去家離欲我尋至彼所問言云何名
究竟我問此義彼不能報彼既不知
逆問我言汝為是誰我尋報言我是
釋提桓因彼復問言汝是何釋我時
答言我是天帝釋心有疑故來相
問耳時我與彼如所見說於釋義
彼問我言更為我弟子我今是佛弟
子得須陀洹道不墮餘趣極七住返
必成道果唯願世尊記我為斯陀含
說此語已復作頌曰
由彼深微想故生我狐疑 長夜與諸天
推求於世來見諸出家人常在閑靜處
謂是佛世尊故往稽首言我今故來問
云何為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 畢命人中上

長阿含經卷第十 第三十五

三界無極尊 能斷惡受判 今礼日光尊
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輪共戰我
時得勝阿須輪退我時則還得歡喜
念樂計此歡喜念樂難有微惡刀杖
喜樂闔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
今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慶胎不懷忌
使我心歡喜佛度末度者能說正真道
於三佛法中我要修梵行以智慧身居
心自見正諦得達本所起於是長解脫
但當勤修行習佛真實智設不獲道證
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我今於此屢
受天清淨身復得增壽命淨眼我自知
就此偶已白佛言我於喜樂念樂中
欲得如是五功德果今時帝釋語切利
諸天曰汝於切利天上梵童子前奉
敬礼事今於佛前復設此敬者不亦

長阿含經卷第十 第三十六

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
天正清淨行多利華衆生摩竭帝釋主
能問如來義

時梵童子說此偈已忽然不現是時
帝釋即從座起礼世尊足遠佛三市
却行而退切利諸天及般遮翼亦礼
佛足却行而退時天帝釋少復前行
願語般遮翼曰善哉善哉汝能先於
佛前敷琴娛樂然後我及諸天於後
方到我今知汝補汝父位於乳香和
中最為上首當以彼拔隨乳香和王
女與汝為妻世尊說此法時八万四
千諸天遠塵離垢諸法眼生時釋
提桓因切利諸天及般遮翼聞佛所
說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十 第三段

佛說長阿含經卷第十一

疏

第二分阿菟夷經第十

後秦弘始年佛說耶舍菩薩經

如是我聞一時佛在摩竭國阿菟夷
土與大比丘衆千二百五十人俱
時世尊著衣持鉢入阿菟夷城乞食
余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
須時至然後乞食余時世尊即詣彼
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
何緣乃能屈願唯願瞿曇就此處坐
余時世尊即就其坐時彼梵志於一
面坐白世尊言先夜諫車子善宿比
丘來至我所語我言大師我不於佛
所修梵行也所以然者佛疎外我彼
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憍儼池側集
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
不為我現神足變化時我語言吾可
請汝於我法中淨修梵行當為汝現
神足耶復當語我如來當為我現神
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為
汝現神足變化汝亦不言為我現神
足者當修梵行云何善宿如汝意者
謂如來能現神足為不能現耶我所
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
非為不能所可說法能得出要盡諸
苦際非為不盡是故善宿我所說法
修梵行者能現神足非為不能出要
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秘
術世尊盡知憍不教我佛言善宿我
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

父秘術為不能說耶。所可說法能得出要盡苦際不耶。善宿報言如來能說父之秘術。非為不能說法。出要能盡苦際。非為不能佛告善宿。若我能說汝父秘術。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。稱歎眾僧。譬如有人八種稱歎。彼清涼池。使人好樂。一令二輕。三乘四清。五甘六無垢。七飲無饑。八便身。汝亦如是。於毗舍離。跋闍土地。稱歎如來。稱歎正法。稱歎眾僧。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。捨成就。俗處。卑陋行。梵志。當知我時。俗語不順。我教捨成就。俗梵志。一時我在祇樹池。側法講堂上。時有居士。軻子字伽羅。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。七食漸漸轉到。居士軻子所舍。時善宿以深遠義。問居士軻子。彼不能答。便生瞋。

長阿含經卷第十一 第三張

惠善宿自念我觸燒此人。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。頭面禮足。在一面坐。善宿。今時亦不以此緣告我。我語之曰。愚人。汝寧可自稱為沙門。釋子耶。善宿尋報我言。世尊何故稱我為愚。不應自稱為釋子耶。我告之曰。愚人。汝曾往至居士軻子所。問深遠義。彼不能報。便生瞋。汝時自念我。今觸此居士軻子。將無長夜有苦惱。報耶。汝沒有是念。不善宿。自佛言。彼是羅漢。何緣乃有此嫉。慧心。我時答曰。愚人。羅漢。何緣有嫉。慧心。非我羅漢。有嫉。慧心。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。及與麤麵。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。為四苦行。而彼後當犯此七苦行。已於毗舍離城。外命終。譬如野干。亦癯衰病。死丘塚間。彼居士軻子。亦復如是。自為禁法後。

長阿含經卷第十一 第四張

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。及麤麵。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。見居士軻子。於彼命終。見已。來至我所。頭面禮足。在一面坐。不以此事而語我。言梵志。當知我。今時語善宿。曰。云何善宿。我先所記居士軻子。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。不為我現。又一時我在冥寧國。白土之邑。時有居士軻子。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。行見究羅帝居士軻子。在糞堆上。伏臥。糠糲。梵志。當知時善宿比丘。見此居士軻子。在糞堆上。伏臥。糠糲。

長阿含經卷第十一 第五張

糟已作是念言世間諸有阿羅漢向阿羅漢道者無有及此此居軋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紙糠糟梵志時我右旋告善宿曰汝意愚人寧可自稱為釋子耶善宿曰佛言世尊何故稱我為愚不應自稱為釋子耶佛告善宿言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羅漢者此究羅帝最為尊上所以者何今此究羅帝乃能苦行除捨憍慢蹲糞堆上伏紙糠糟汝有是念不答我言實余善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉妬心佛告愚人我不於羅漢所生嫉妬心何為於羅漢所生嫉妬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於塚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於塚間善宿復白

長阿含經卷第二 第二法 經

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屍以葦索繫於塚間余時善宿聞佛語已屈指計日至七日已時善宿比丘即往至裸形村中到已問其村人曰諸賢究羅帝今何在報曰已取命終問曰何患命終耶答曰腹脹問曰云何殞送答曰以葦索繫於塚間梵志時善宿聞此語已即往塚間欲至未至時彼死屍並動膝脚忽尔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死即報言彼瞿曇所記當生起屍餓鬼中我今日生起屍餓鬼中善宿問曰汝命終時云何殞送死屍答曰瞿曇所記以葦索繫於塚間實如彼言以葦索繫於塚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計梵志時善

長阿含經卷第二 第二法 經

宿比丘未至我所頭面札足在一面坐不以此緣語我我尋語曰如我所記究羅帝者實余以不答曰實余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憍維池法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刹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得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現我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當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說沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧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我一我當現二沙門現二我當現四我當現八乃至

長阿含經卷第二 第八法 經

隨沙門所現多少我盡能倍時善宿
比丘乞食已卒至我所頭面礼一面坐
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眾中作
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眾
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為七分
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現世
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
佛言世尊為自知見彼波梨子為諸
天來語佛言我亦自知亦諸天來語

長阿含經卷第二 第九誦

故知此毗舍離阿由大將身壞命終
生初利天彼來語我言波梨梵志子
不知者惑起妄語在毗舍離於大
眾中作如是誹謗言阿由陀大將身
壞命終生起免鬼中然我實身壞命
終生初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
當往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眾多婆
羅門沙門梵志具說此言波梨梵志
子於大眾中說如此言沙門瞿曇有
大智慧我亦有智慧沙門瞿曇有大
威力我亦有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
所汝等眾人盡可詣彼時波梨梵志
在道而行善宿見已速詣其所語言
汝於毗舍離大眾中作如是言沙門
瞿曇有大智慧我亦有智慧乃至
沙門瞿曇隨所現神足多少我盡當

長阿含經卷第二 第十誦

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
語已尋自惶懼衣毛為豎不還本處
乃詣道頭波梨梵志林中坐繩牀上愁
悶迷亂佛告梵志我於食後與眾多
犍車沙門婆羅門梵志居士詣波梨
子住處就座而坐於彼眾中有梵志
名曰遮羅時眾人喚彼遮羅而告之
曰汝詣道頭林中語波梨子言今眾
多犍車沙門婆羅門梵志居士盡集
汝林泉共議言梵志波梨於大眾中
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
汝可來會於是遮羅聞眾人語已即
詣道頭林語波梨子言彼眾多犍車
沙門婆羅門梵志居士盡集在汝林
泉共議言梵志波梨子於大眾中自
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
梨今者寧可還也今時波梨梵志即
報遮羅曰當歸當歸作是語已於繩

長阿含經卷第二 第十一誦

牀上轉側不安。今時繩牀復著其足。彼乃不能得離繩牀。况能行步。至世尊所。時遮羅語波梨言。汝自無智。但有空聲。為言當歸。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。今時有一頭摩隸車子在衆中。坐即從座起。偏露右臂。長跪叉手。白彼衆言。大衆小待我。今自往將彼人來。佛言。我今時語頭摩隸車子言。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。頭摩子正使汝以草繩重繫群牛。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。今時頭摩隸車子。故往至波梨子所。語波梨子言。衆多隸車沙門。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

長阿含經卷第二 第十二

大智慧。乃至沙門瞿曇。現其神足。隨所現多少。我盡能信。瞿曇沙門。今在彼林。汝可還歸。今時波梨子即報言。當歸當歸。作是語已。於繩牀上動轉其身。今時繩牀復著其足。彼乃不能自離繩牀。况復行步。至世尊所。時頭摩語波梨子言。汝自無智。但有空聲。為言當歸。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。佳師子清旦。初出窟時。四向願望。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。彼林師子。竟是何獸。能勝我耶。今寧可獨擅一林。清旦出窟。四向願望。奮迅三吼。然後遊行。擇肉而食。耶彼尋獨處一林。清旦出窟。奮迅三吼。然後遊行。欲師子吼作野干。鳴波梨子。汝今亦亦蒙佛威恩。存生於世。得人供養。而今更與如來共覓時。頭摩子以偈責數曰。

長阿含經卷第二 第十三

還出野干聲。獨處於空林。自謂為獸王。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。頭摩子告曰。汝亦如是。蒙佛恩力。存生於世。得人供養。而今更與如來共覓時。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。當歸當歸。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。今時世尊告頭摩子言。我先語汝。欲使此人來至佛所。無有是處。正使汝以草繩重繫群牛。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。受生樂著心。

長阿含經卷第二 第十四

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為人
父母我先至此獨一無侶由我力故
有此衆生我作此衆生彼餘衆生亦
復順從稱為梵王忽然而有盡達諸
義於千世界最得自在能作能化微
妙第一為人父母先有是一後有我
等此大梵王化作我等此諸衆生隨
彼壽終來生此間其漸長大剎除驢
駘服三法衣出家為道彼入定意三
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
妙第一為人父母彼大梵天常住不
移無變易法我等梵天所化是以無
常不得久住為變易法如是梵志彼
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

長阿含經卷第二 第十三

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
我報言或有光音衆生喜戲笑懈怠
身壞命終來生此間漸漸長大剎除
驢駘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
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為
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剎
除驢駘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

長阿含經卷第二 第十三

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
便失意致此無常為變易法如是梵
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
之知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
有衆生無想无知若彼衆生起想則
便命終來生此間漸漸長大剎除驢
駘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
淨不過知淨然我不作是說我弟子

長阿含經卷第二 第十三

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
甚為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
樂今時房伽婆梵志聞佛所說歡喜
奉行

佛說長阿含第二分善生經第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇者闍崛
山中與大比丘衆千二百五十人俱
坐時世尊時到著衣持鉢入城乞
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
身皆濕向諸方札東西南北上下諸
方皆悉周遍今時世尊見長者善生

長阿含經卷第二 第九經 臨

詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸
方札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
皆濕向諸方札今時善生白佛言我
父臨命終時遺勅我言汝欲札者當
先札東方南方西方北方上下方我
奉承父教不敢違背故澡浴訖先又手
東面向東方札南西北方上下諸方
皆悉周遍今時世尊告善生曰長者
子有此方名耳非為不有然我賢聖
法中非札此六方以為恭敬善生白
佛言唯願世尊善為我說賢聖法中
札六方法佛告長者子諦聽諦聽
思念之當為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長者長者子
離四惡行札敬六方今世亦善後獲
善報今世根基後世根基於現法中
智者所稱獲世一果身壞命終生天
善慶善生當知四結行者一者殺生
二者盜竊三者婬逸四者妄語是四
結行六何為四處一者欲二者志三

長阿含經卷第二 第九經 臨

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
如日向于晦
佛告善生長者長者子於此四處
不為惡者則有增益今時世尊重作
頌曰
於欲患怖癡不為惡行者名譽日增廣
如月向上滿
佛告善生六損財業者一者耽湎於
酒二者博戲三者放蕩四者迷於伎
樂五者惡友相得六者懈墮是為六
損財業善生長者長者子解知四
結行不於四處而為惡行復知六損
財業是為善生於四處得離供養六
方今善後善今世根基後世根基於
現法中智者所譽獲世一果身壞命
終生天善慶善生當知飲酒有六失
一者失財二者生病三者聞諍四者
惡名流布五者患怒暴生六者智慧
日損善生長者長者子飲酒不
已其家產業日日損減善生博戲有

長阿含經卷第二 第九經 臨

六失六何為六一者財產日耗二者雖勝生怨三者習者所責四者人不敬信五者為人疎外六者生盜竊心

善生是為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常自纏身六者喜生虛妄是為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伎樂復有六失一者求歌二者求舞三者求琴瑟四者波內早五者多羅睺六者首呵那是為伎樂六失若長者長者子伎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昇慶三者誘他家四者圖謀他物五者財利自向六者好發他過是為惡友六失若長者長者子習惡友不已其家財產日日損減懈惰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

大阿含經卷第十二 第二張

為懈惰六失若長者長者子懈惰不已其家財產日日損減佛說是已復作頌曰

遠惑於酒者還有酒伴黨財產正集聚隨已復散盡飲酒無節度常喜歌舞戲畫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惡好惡著外色但論勝負事親要無返復行穢人所惡為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姓女說習卑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畫則好睡眠夜覺多怖墜獨昏無善友不能修家務朝夕不肯作寒暑復懈惰所為事不究亦復毀成切若不計寒暑朝夕勤修務事業無不成至終無憂患

佛告善生有四然如親汝當覺知何謂為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六何為四一者先與後奪二者與少望多三者畏故強親四者為利故親是為畏伏四事佛告善生美言親復

長阿含經卷第十二 第二張

有四事六何為四一者善惡斯順二者有難捨離三者外有善來密止上四者見有危事便排濟之是為美言親四事敬順親復有四事六何為四一者先誑二者後誑三者現誑四者見有小過便加杖之是為敬順親四事惡友親復有四事六何為四一者飲酒時為友二者博戲時為友三者姪逸時為友四者歌舞時為友是為惡友親四事世尊說此已復作頌曰畏伏而強親美言親亦不敬順虛誑親惡友為惡親此親不可恃智者當覺知宜速遠離之如避于喻道

佛告善生有四親可親多所饒益為人救護云何為四一者止非二者慈愍三者利人四者同事是為四親可親多所饒益為人救護當親近之善生彼止非有四事多所饒益為人救護云何為四一者見人為惡則能遮止二者亦人正直三者慈心愍念四者示人天路是為四止非多所饒益為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

長阿含經卷第十二 第三張

德四者見人說惡便能抑制是為四
慈愍多所饒益為人救護利益有四
云何為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
四者屏相教誡是為四利人多所饒
益為人救護同事有四云何為四一
者為彼不惜身命二者為彼不惜財
寶三者為彼濟其恐怖四者為彼屏
相教誡是為四同事多所饒益為人
救護世尊說是已復作頌曰

制非防惡親慈愍在他親利人益彼親
同事齊已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為六方父
母為東方師長為南方妻婦為西方
親黨為北方僮僕為下方沙門婆羅
門諸高行者為上方善生夫為人子
當以五事敬順父母云何為五一者
供奉能使無乏二者凡有所為先白
父母三者父母所為恭順不逆四者
父母正令不敢違背五者不斷父母
所為正業善生夫為人子當以此五

長阿含經卷第二 第二十五

事敬順父母父母復以五事教親其
子云何為五一者制子不聽為惡二
者指授示其善處三者慈愛入骨髓
髓四者為子求善習要五者隨時供
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
師長復有五事云何為五一者給侍
所須二者禮敬供養三者尊重戴仰
四者師有教勅敬順無違五者從師
聞法善持不忘善生夫為弟子當以
此五法敬事師長師長復以五事教
視弟子云何為五一者順法調御二
者誨其未聞三者隨其所問令善解
義四者示其善友五者盡以所知誨
授不悵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
妻亦有五事云何為五一者相待以
禮二者威嚴不嫌三者衣食隨時四
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
敬於夫云何為五一者先起二者後
坐三者和言四者敬順五者先意承
旨善生是為夫之於妻敬待如是則

長阿含經卷第二 第二十五

彼方安隱無有憂畏善生夫為人者
當以五事親敬親族云何為五一者
給施二者善言三者利益四者同利
五者不欺善生是為五事親敬親族
親族亦以五事親敬於人云何為五
一者護放逸二者護放逸失財三者
護恐怖四者屏相教誡五者常相
饒益善生如是敬視親族則彼方安
隱無有憂畏善生主於僮僕以五事
教授云何為五一者隨能使役二者
飲食隨時三者賜勞隨時四者病與
醫藥五者縱其休假善生是為五事
教授僮僕使僮僕復以五事奉事其主
云何為五一者早起二者為事周密
三者不與不取四者作務以次五者
稱揚主名是為主侍僮僕使則彼方安
隱無有憂畏善生檀越當以五事供
奉沙門婆羅門云何為五一者身行
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為六
一者防護不令為惡二者指授善處

長阿含經卷第二 第二十六

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檀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

父母為東方師長名南方妻婦為西方親族為北方僮僕為下方沙門為上方諸有長者子札敬於諸方敬順不失時死皆得生天惠施及軟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撰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伎藝然後獲財業財業既已具宜當自守護出財未至奢當撰擇前人欺誑詭突者寧乞未舉與積財從小起如蜂集眾花財實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澤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

長阿含經卷第十一 第七經 昭

財寶日滋長如海吞眾流

今時善生白世尊言甚善世尊實過本臨踰我父教能使覆者得仰聞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為如來至真等正覺故能開示為世明導今我歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽我於正法中為憂婆塞自今日始盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒今時善生聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

長阿含經卷第十一 第七經 昭

佛說長阿含經卷第十三

深

後秦和始年佛說長阿含經卷第十三

第二分清淨經第十三

如是我聞一時佛在迦維羅衛國祇優婆塞林中與大比丘衆千二百五十人俱時有沙彌周都波在波國夏安居已執持衣鉢漸詣迦維羅衛國祇園中至阿難所頭面禮足於一面立白阿難言波波城內有丘乳子命終未久其諸弟子分為二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短覓其知見我能知是汝不能知我行真正汝為邪見以前著後以後著前顛倒錯亂無有法則我所為妙汝所言非汝有所疑當諮問我大德阿難時彼國人等見者聞諍訟已生歡喜心阿難語周都波曰我等有言欲啓世尊今共汝往宣啓此事若世尊有所教勅當共奉行今時沙彌周都波聞阿難語已即共詣世尊頭面禮足在一面立白時阿難白世尊曰此沙彌周都在波波國夏安居已執

持衣鉢漸來至此我足語我言波波國有丘乳子命終未久其諸弟子分為二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短覓其知見我能知是汝不能知我行真正汝為邪見以前著後以後著前顛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人等見者聞諍訟已生歡喜心世尊告周都波曰如是周都波非法中不足聽聞此非三耶三佛所說猶如朽塔難可汙色彼雖有師然懷邪見雖復有法盡不真正不足聽採不能出要非是三耶三佛所說猶如故塔不可汙也彼諸弟子有不順其法捨彼異見行於正見周都波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復無量罪所以者何彼雖有法然不真正故周都波若師不邪見其法真正善可聽採能得出要三耶三佛所說譬如新塔易可汙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

長阿含經卷第十三 第三分深

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見真正獲無量福所以者何其法真正佛告周都波雖有師然懷邪見雖復有法盡不真正不足聽採不能出要非三耶三佛所說猶如朽塔不可汙色彼諸弟子說法成就隨順其行起諸邪見周都波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者則二俱失道復無量罪所以者何以法不真正故周都波若師不邪見其法真正善可聽採能得出要三耶三佛所說譬如新塔易為汙色又其弟子說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真正故周都波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都波導師新出世間成

長阿含經卷第十三 第三分深

道未久其法具足梵行清淨如實真
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
實真要竟不布現而今導師便速滅
度我等弟子不得修行是為導師出
世弟子愁憂云何導師出世弟子不
憂謂導師出世其法清淨梵行具足
如實真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
具足如實真要而不布現而今導師
便速滅度使我弟子不得修行如是
周鄉導師出世弟子無憂佛告周鄉
此支成就梵行謂導師出世出家未
久名聞未廣是謂梵行支不具足周
鄉導師出世出家既久名聞廣遠是
謂梵行支具足滿周鄉導師出世出
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已利未
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
為梵行支不具足周鄉導師出世出

長阿含經卷第十二 第四張 深

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已利又
能受法分別演說有異論起能如法
滅變化具足成神通證是為梵行支
具足滿周鄉導師出世出家亦久名聞
亦廣諸比丘且未受訓誨未至安處未
獲已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
神通證是為梵行支未具足周鄉導
師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘
且盡受教訓梵行具足至安隱處已獲
已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為
梵行支具足滿周鄉諸優婆塞優婆
夷廣修梵行乃至變化具足成神通
證亦復如是周鄉若導師不在世無
有名聞利養損減則梵行支不具足
滿若導師在世名聞利養皆悉具足
無有損減則梵行支為具足滿若導
師在世名聞利養皆悉具足而諸比
丘名聞利養不能具足是為梵行支
不具足若導師在世名聞利養具足
無損諸比丘眾亦復具足則梵行支

長阿含經卷第十二 第五張 深

為具足滿比丘眾亦復如是周鄉
我出家久名聞廣遠我諸比丘已受
教誡到安隱處自獲已利復能受法
為人說法有異論起能如法滅變化
具足成神通證諸比丘比丘居優婆
塞優婆夷皆亦如是周鄉我以廣流
布梵行乃至變化具足成神通證周
鄉一切世間所有導師不見有得名聞
利養如我如來至真等正覺者也周
鄉諸世間所有徒眾不見有名聞利
養如我眾也周鄉若欲正說者當言
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余時
世尊告諸比丘鬱頭藍子在大眾中
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
引凡夫無識之言以為辭喻如是周
鄉若欲正說者當言見不見云何
見不見汝當正欲說言一切梵行清淨
具足宣示流布是不可見周鄉彼相
續法不具足而可得相續法具足
而不可得周鄉諸法中梵行略略中
礙爾今時世尊告諸比丘我於是法

長阿含經卷第十二 第六張 深

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熾然快得
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為勝何
者為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
一受同一師同一乳於如來正法當
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
不正義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
如是汝句如是何者為是何者為非
若彼比丘報言我句如是汝句如是
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

長阿含經卷第十二 第七經 深

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
是汝義如是何者為是何者為非若
彼報言我義如是汝義如是汝義而
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演
分布諸比丘我所制衣若塚間衣若

長阿含經卷第十二 第八經 深

長者衣服賤衣此衣足障寒暑蚊虻足
蔽四體諸比丘我所制食若七食若
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已諸
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內若
在種種住處此處自足為障寒暑風
雨致室下至閑靜無息之處諸比丘
我所制藥若大小便酥油蜜黑石蜜
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可
貴有樂自娛如來稱譽若外道梵志
問言何樂自娛瞿曇可貴設有此
語汝等當報五欲功德可愛可樂人
所貪著云何為五眼知色可愛可樂
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猶是
五欲緣生喜樂此是如來至真等正
覺之所可貴也猶如有人故然衆生

長阿含經卷第十二 第九經 深

自以為樂此是如來至真等正覺之
所可責猶如有人私竊偷盜自以為
樂此為如來之所可責猶如有人犯
於梵行自以為樂此是如來之所
可責猶如有人故作妄語自以為樂
此是如來之所可責猶如有人放蕩
自恣此是如來之所可責猶如有人
行外苦行非是如來所說正行自以
為樂此是如來之所可責諸比丘呵責
五欲功德人所貪著云何為五眼知
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
著如此諸樂沙門釋子無如此樂猶
如有人故煞衆生以此為樂沙門釋
子無如此樂猶如有人公為盜賊自
以為樂沙門釋子無如是樂猶如有人
犯於梵行自以為樂沙門釋子無
如是樂猶如有人故作妄語自以為
樂沙門釋子無如是樂猶如有人放
蕩自恣自以為樂沙門釋子無如是
樂猶如有人行外苦行自以為樂沙
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

長阿含經卷第三 第十一 誦

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
著云何為五眼知色乃至意知法可
愛可樂人所貪著諸賢五欲因緣生
樂當速除滅猶如有人故煞衆生自
以為樂有如此樂應速除滅猶如有人
公為盜賊自以為樂有如此樂應速除
滅猶如有人犯於梵行自以為樂有如
是樂應速除滅猶如有人故作妄語自
以為樂有如此樂應速除滅猶如有人
放蕩自恣自以為樂有如此樂應
速除滅猶如有人行外苦行自以為
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雖生
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无
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切

長阿含經卷第三 第十一 誦

德應答彼言此樂當有七果功德
何為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
流阿迦尼毛般涅槃諸賢是為此樂有
七功德諸賢若比丘在學地欲上求安
隱處未除五蓋云何為五貪欲瞋恚
蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋彼學比丘方欲
上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
人法賢聖智慧增盛求欲知欲見者
無有是處諸賢學地比丘欲上求
安隱處能滅五蓋貪欲瞋恚睡眠
蓋掉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
使正智解脫不為九事云何為九一
者不煞二者不盜三者不淫四者不
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

長阿含經卷第三 第十一 誦

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憚憶念不怠除世貪憂外身身觀精勤不憚憶念不怠除世貪憂內外身身觀憶念不怠除世貪憂受意法觀亦復如是是為滅眾惡法於四念處三種修行有八解脫云何為八色觀色初解脫

長阿含經卷第十二 第六經 深

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余時阿難在世尊後執扇扇佛即偏露右肩右膝著地又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為清淨汝當清淨持之今時阿難聞佛所說歡喜奉行佛說長阿含第二分自歡喜經第十四如是我聞一時佛在都難陀城波波利菴婆林與大比丘眾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

長阿含經卷第十二 第七經 深

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轉相法我則能知如來為我說法轉高轉妙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法於法究竟信如來至真等正覺

長阿含經卷第十二 第八經 深

信如來法善可分別信如來衆苦也成就諸善法中此為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為无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耳鼻舌身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无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胎亂住亂出三者不亂入胎不亂住亂出四者不亂入不亂住不亂出彼不亂入不亂

長阿含經卷第十二 第三十九經

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慧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倚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得二俱卑陋苦滅速得唯苦卑陋樂滅速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

長阿含經卷第十二 第三十九經

上者謂一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謂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內外但有不淨髮毛爪甲肝肺腸胃脾腎五臟汗肪髓腦屎尿涕淚是處不淨無一可貪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

長阿含經卷第十二 第三十九經

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為五見定此法無上智慧無餘神通其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世間二十成劫敗劫彼作是言世間常存此為真實餘者虛妄所以者何由我憶識故知有此成劫敗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為實餘者為虛是為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為真實餘者虛妄所以者何我憶識故知成劫敗劫我復能過是知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真實餘者

長阿含經卷第十二 第二十三經深

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不知此人朝暮以無智說言世間常存唯此為實餘者虛妄是為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念趣此心念趣彼心作是想時或虛或實是為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己身又聽他言語彼人言汝心如是汝心如是此亦有實有虛是為三觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天及非人語又不自觀察他除覺觀已得定意三昧觀察他心而語彼言汝心

長阿含經卷第十二 第二十三經深

如是汝心如是如是觀察則為真實是為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誡教誡者或時有人不達教誡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為初教誡或時有人不達教誡盡五下結於彼滅度不還此世是為二教誡或時有人不達教誡三結盡薄婬怒癡得斯陀含還至此世而取滅度是為三教誡或時有人不達教誡三結盡得須陀洹極七往返必成道果不墮惡趣是為四教誡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為他說法使戒清淨戒清淨者有諸沙門婆羅門所語至誠無有兩舌常自敬肅指除瞋眠不懷邪諂口不妄言不為世人記於吉言不自稱說從他所得以示於人更求他利坐禪修智辨才無導專念

長阿含經卷第十二 第二十三經深

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無想此是非无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諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀諸

長阿含經卷第十二 第二十五經

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諸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為無數身以無數身合為一身石壁無身於虛空中結加趺坐猶如飛鳥出入於地猶如在水履水如地身出烟火如火積熱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為不有此神足者卑賤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為賢聖神足於無喜色亦不憎惡捨離此已如所應行斯乃名曰賢

長阿含經卷第十二 第二十六經

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未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

長阿含經卷第十二 第二十七經

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各耶佛言如是若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今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堅惜告四遠言如來今者少欲知足今觀如來少欲知足如來有大神力有大威德不用在欲今時尊者鬱陀夷正衣服偏露右臂右膝著地叉手白佛言甚奇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堅惜告四遠言世尊今者少欲知足舍利弗當為諸比丘比丘

長阿含經卷第十二 第二十九張 深

且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今時世尊告舍利弗汝當為諸比丘比丘且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且優婆塞優婆夷說法以自清淨故故名清淨經今時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第二分大會經第十五

如是我聞一時佛在釋迦提國迦維林城中與大比丘眾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迦提迦維林中與大比丘眾五百人俱盡得阿羅漢復有十方諸神妙天皆來集會禮敬如來及比丘僧我等今者亦可往共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迦提迦維林中今時四淨居天到已頭面禮足在一面

長阿含經卷第十二 第二十九張 深

立時一淨居天即於佛前以偈讚曰今日大眾會諸天神普集皆為法故來欲禮無上眾說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

比丘見眾穢端心自防護欲如海吞流智者護諸根

說是偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

斷利平愛坑及填無明塹獨遊清淨場如善為調御

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

今時四淨居天說此偈已世尊即可即札佛足遠佛三匝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札觀如來及比丘僧諸比丘過去諸如來至真等正覺亦有諸天大集

如我今日當來諸如來至真等正覺亦有諸天大集如我今日諸比丘今

長阿含經卷第十二 第三十張 深

者諸天大集十方諸神妙天無不來此礼觀如來及比丘僧亦當稱彼名号為其說偈比丘當知

諸修地山谷隱蔽見可長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眾今來比丘汝當知世間凡人智百中不見一何由乃能見鬼神七万眾若見十万鬼猶不見一邊何況諸鬼神周遍於天下地神有七千悅又若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘

眾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眾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

眾林中此万六千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眾林中復有毗波塞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將無數鬼神恭敬圍遶復有東方提頭賴吒天王領乳杏怒神有大威德有九

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又天王領諸鵝鴈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有大神力此四天王護持者有大威德身放光明來詣迦維

中今時世尊欲降其幻偽虛妄之心故結呪曰

摩拘樓羅摩拘樓羅毗樓羅毗樓羅
梅陀那加摩世致迦尼延豆 尼延豆
波那檀嗚呼奴奴主提婆耆摩羅
支多羅斯那 乳杏波那羅三閼尼
沙尸呵無蓮陀羅鼻波塞多羅樹
陀羅那閼尼呵斗浮樓輪支婆迦婆
如是諸王乳杏姿及羅刹皆有神足
形貌色像懷歡喜心未詣比丘眾林
中今時世尊復結呪曰

長阿含經卷第十二 第三十二誡

長阿含經卷第十二 第三十二誡

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶又

伊羅婆陀摩可都伽毗摩都伽多陀伽

陀餘那伽羅闍婆呵沙呵又奇提婆

提羅帝婆提羅帝毗枝大迦闍毗呵

四婆嚩阿婆婆四質多羅連和尼都求

四多阿婆由都伽羅除阿四伽跋羅薩

帝奴阿伽佛陀灑失羅嚩婆耶憂羅

頭婆延樓素勝覺佛頭舍羅覺伽類樓

今時世尊為阿修羅而結呪曰

在陀跋闍呵諦三物第阿修羅阿失

陀婆延地婆三婆四伊弟阿陀提婆

摩天地伽梨妙摩可秘摩阿修羅

陀那秘羅陀那摩質兒樓修質諸羅

婆羅呵梨無夷連都婆舍梨阿細跋

梨弗多羅都薩那那樓耶都都迷

薩那迷諦婆梨細如羅耶跋兜樓伊

呵養婆羅迷三

摩由伊陀那跋陀若比丘都三弥涕

泥拔

今時世尊復為諸天而結呪曰

阿浮提婆摩犁醯陞提婆婆由多

陀菟跋樓菟婆樓尼世帝樓那耶舍

阿頭

弥多羅婆伽羅那移婆阿通提婆摩

阿頭

長阿含經卷第十二 第三十三誡

天梯與陀舍提舍伽子薩鞞那難多
羅婆跋那伊地縣大憐地縣那縣大
耶舍卑菟

暮陀婆那阿醯捷大比丘那婆朱弟
婆尼鞞提步舍伽利阿醯地勇迷
那利帝餘富羅息幾大阿陀蔓陀羅
婆羅鞞梅大慈婆尼捐提婆阿陀梅
陀富羅翅支大

薩梨耶慈婆尼捐提婆阿陀慈提耶
富羅翅大庫伽陀婆慈因舍憐阿頭
釋拘富羅大憐那伽羅摩羅摩阿
大憐摩尼婆嗚婆提奇可波羅無可
鞞婆羅微阿尼薩陀摩多阿可慕那
沙阿尼鉢憐菟歎奴阿憐余提舍阿
醯跋沙

餘摩摩呵餘摩摩菟沙阿摩菟疏
多摩乞陀波頭濕阿陀摩菟波頭濕
阿醯阿羅衣提婆阿陀梨陀夜婆私
波羅摩訶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
阿陀醯波羅念大阿醯提婆提婆蘭
蘭提阿奇尸可波摩阿票宅憐耶嗎

長阿含經卷第十二 第三十四張深

摩浮浮尼婆私遮婆陀暮阿周陀阿
尼輪豆檀耶菟阿頭阿邏毗沙門
伊邏

此是六十種天

今時世尊復為六十八五通婆羅門
而結呪曰

羅耶梨沙耶何醯捷大婆尼伽毗羅
跋兜那地閻菟阿頭差暮薩提婆祇
鞞地牟尼阿頭閉鞞耶差伽尸梨沙
婆呵若菟阿頭梵摩提婆提婆婆鞞
地牟尼阿頭拘薩梨伊尼憐摩閻邏
焉祇邏野般閻阿樓焉祇頭

摩訶羅野阿拘提樓梵菟阿頭六開
俱薩梨阿樓伽陵倚伽夷羅極醯罪
否符野福都盧梨灑先陀步阿頭提
那伽否婆

呵移伽耶羅野多陀阿伽度婆羅蔓陀
菟迦牧羅野阿頭因陀羅樓迷迦符陀
憐暮摩伽醯阿勒傷俱卑子阿頭醯蘭
若伽否鞞梨味余梨多他阿伽度阿醯
婆好羅子弥都盧多陀阿伽度婆斯佛
離首陀羅羅子多陀阿伽度伊梨耶
差摩訶羅子先阿步多陀阿伽度般
闍婆子婆梨地翅阿羅子多陀阿
伽度

長阿含經卷第十二 第三十五張深

梵阿蘭摩訶羅子便被婆梨摩梨輪
婆醯大部摩阿勝地苦摩梨羅子
阿貝斯利陀那婆地阿頭翅那羅子
尸伊呢弥呢摩呵羅子復婆樓多陀
阿伽

度跋陀婆利摩呵羅子俱薩梨摩提
輪尸漢提苦婆梨羅子修陀羅樓多他
阿伽度阿可因頭樓阿頭摩羅子余慈
利與他那地提步阿可鞞利四阿頭恒
阿耶樓婆羅目遮耶基阿夷菟阿頭
一摩耶舍批那婆差摩羅子何梨
捷度余批度鉢支余是數波那路摩
薩羅子耶賜多由醯蘭若慈羅那秘
慈度致夜數羅舍波羅那陀憐陀婆
可婆灑婆呵婆婆謀婆呵沙舍覆餘
大餘法閻沙羅羅陀那摩般枝藏多
多羅軋沓婆沙呵婆薩多提慈那羅
子阿醯捷藏比丘三弥地婆尼地
婆尼

今時復有千五通婆羅門如未亦為
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
大神力復有十方餘梵天王各與眷

長阿含經卷第十二 第三十六張深

屬園遠山來復越千世界有大梵王
見諸大衆在世尊所尋與眷屬園遠
而來亦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
往壞彼衆園遠盡取不令有遺時即
召四兵以手拍車聲如霹靂諸有見
者無不驚怖放大風雷雨電霹靂向
迦維林園遠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
如爲壞花葉專念無放逸具足於淨戒
定意自念惟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越度於衆欲
一毛不傾動此衆爲寡勝有大智名聞
弟子皆勇猛爲衆之所敬

今時諸天神鬼五通仙人皆集迦維
園中見魔所爲恠未曾有佛說此法
時八万四千諸天遠塵離垢得法眼
淨諸天龍鬼神阿修羅迦樓羅真陀
羅摩睺羅伽人與非人間佛所說歡
喜奉行

長阿含經卷第十二 第三十七深

佛說長阿含經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十三 第三十八深

佛說長阿含經卷第十三

深

第三分阿摩晝經第一

後秦和鳩摩羅伽耶舍共注佛念碑

如是我聞一時佛遊俱薩羅國與大
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
林中止宿時有佛伽羅婆羅婆羅門止
郁伽羅村其村豐樂人民熾盛波斯
匿王即封此村與佛伽羅婆羅婆羅門
以爲梵分此婆羅門七世已來父母
真正不爲他人之所輕毀三部舊典
誦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
摩晝七世以來父母真正不爲他人
之所輕毀三部舊典誦誦通利種種
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
不廢與師無異時佛伽羅婆羅婆羅
門問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
能伽羅俱薩羅婆羅門村止伊車林

中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於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真人應往親觀我今寧可觀沙門瞿曇為定有三十二相名聞流布為稱實不當以何緣得見佛相復作是念言今我弟子阿摩晝七世以來父母真正不為他人之所輕毀三部舊典誦誦通利種種經書盡能分別又能善解大人相法祭祀儀禮雅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其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鳥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恣敵兵技不用天下泰平國內民物无

五阿含經卷第十三

第三

深

所畏懼若其不樂世間出家求道當成如來至真等正覺十号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為何言佛告摩納我坐汝立我立汝坐中間共論汝師說法當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解獨卑陋下劣習黑冥法我與此輩共論義時坐起無在余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嫉惡無有義法佛告摩納諸釋種子何過於卿摩納言昔我一時為師少緣在釋迦迦維羅越國時有眾多諸釋種子以少因緣集在講堂遙見我來輕慢戲弄不順儀法不相敬待佛告摩納彼諸釋子還在本國遊戲自恣猶

五阿含經卷第十三 第三張 深

如飛鳥自於樹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尔彼釋所細卑陋下劣而不恭敬我婆羅門今時世尊默自念言此摩納子數數毀罵言及嘶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余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返談論今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盡皆默然余時世尊告阿摩晝乃往過去久遠世時有王名聲摩王有四子一名面光二名烏食三名路指四名莊嚴其

五阿含經卷第十三 第四張 深

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聲摩王所自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足遂成夫婦後生男子容貌端正時聲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真釋子真釋童子能自存立因此名釋釋無言能直樹林故聲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娠生一摩納子墮地能言尋語父母當洗浴我陰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耆舊大婆羅門聞此種姓因緣已不時彼摩納默然不對如是

長阿含經卷第十三 第六張 深

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密迹力士手執金杵在吾左右即當破汝頭為七分時密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密迹力士手執金杵立虛空中見已恐怖衣毛為豎即起移坐附近世尊依恃世尊為救為護白世尊言世尊當問我今當答佛即告摩納汝曾於先宿耆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納實是釋迦奴種也沙門瞿曇所說真實我等無狀懷輕慢心今時世尊便作是念此五百摩納後必懷慢稱彼為奴今當方便滅其奴名即告五百摩納曰汝等諸人慎勿稱彼為奴種也所以者何彼先婆羅門是大仙人有大威力伐聲摩王索女王以畏故即以女與由佛此言得免奴名今時世尊告阿摩納曰云何摩納若剎利女

長阿含經卷第十三 第六張 深

七世已來父母真正不為他人之所輕毀若與一婆羅門為妻生子摩納容貌端正彼入剎利種得坐受水誦利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真正不為他人之所輕毀與剎利為妻生一童子顏貌端正彼入婆羅門眾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女婆羅門投剎利種者寧得坐起受水誦利利法不答曰不得得父遺財嗣父職不答曰不得若剎利種擯剎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剎利女勝男中剎利男勝非婆羅門也梵天躬自說偈言

長阿含經卷第十三 第七張 深

剎利生中勝種姓亦能真明行悉具足天人中最勝

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

刹利生中勝種姓亦純真明行悲具足
天人中實勝

摩訶白佛言瞿曇何者是無上士明行
具足佛告摩訶諦聽諦聽善思念之
當為汝說對曰唯然願樂欲聞佛告
摩訶若如來出現於世應供正遍知
明行足為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
證為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眾生捨於刀
杖懷慙愧心慈念一切是為不煞捨
竊盜心不與不取其心清淨無私竊
意是為不盜捨離孀欲淨修梵行惡
惡精進不為欲染潔淨而住是為不
婬捨離妄語至誠無欺不誑他人是

長阿含經卷第十三 第八經 深

為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
善為和合使相親睦凡所言說和順
知時是為不兩舌捨離惡口所言嚴
廣喜惱他人今生念結捨如是言則
柔濡不生怨害多所饒益眾人敬愛
樂聞其言是為不惡口捨離綺語所
言知時誠實如法依律滅諍有緣而
言言不虛發是為捨離綺語捨于飲
酒離放逸處不著香華瓔珞歌舞倡
伎不往觀聽不坐高牀非時不食金
銀七寶不取不用不要妻妾不畜奴
婢為馬車牛雞犬猪羊田宅園觀不
為虛詐斗秤欺人不以手拳共相牽
扯亦不輕負不誑同人不為偽詐捨如
是惡滅於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捨
如飛鳥羽翮隨身比丘無餘亦復如
是摩訶如餘沙門婆羅門受他信施
更求餘積衣服飲食無有厭足入我
法者無如此事摩訶如餘沙門婆羅
門食他信施自營生業種植樹木也

長阿含經卷第十三 第九經 深

神所依入我法者無如是事摩訶如
餘沙門婆羅門食他信施更作方便
求諸利養為年雜實高廣大牀種種
文繡綉縵被褥入我法者無如是事
摩訶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
沐香末自塗香澤梳頭著好華鬘塗
目紺色拭面莊飾銀細澡絮以鏡自
照雜色草屣上服純白刀杖侍從實
蓋寶扇莊嚴寶車入我法者無如此
事摩訶如餘沙門婆羅門食他信施
專為嬉戲若局博弈八道十道百
道至一切道種種戲笑入我法者無
如此事摩訶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
飲食親口之事又說入海採寶之事
入我法者無如此事摩訶如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作邪
命詭譎美辭現相毀譽以利求利入
我法者無如此事摩訶如餘沙門婆
羅門食他信施但共諍訟或於園觀

長阿含經卷第十三 第十經 深

或在浴池或於堂上乎相是非言我知經律沒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真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杖弓矢之事或鬪雞犬猪羊禽馬牛驢諸畜或鬪男女及作衆聲貝聲鼙聲歌聲儻聲緣幢倒絕種種伎戲入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遶道法邪命自活瞻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遶道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣或能令住種種概禱無數方道恐嚇於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出水亦能

長阿含經卷第十三 第七張 深

呪人使作驢馬亦能使人盲聾瘡瘰現諸技術又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遶道法邪命自活為人呪病或誦惡術或為善呪或為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遶道法邪命自活或呪水火或為鬼呪或誦刹利呪或誦烏呪或支節呪或是安宅符呪或火燒鼠齒能為解呪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遶道法邪命自活瞻相天時言雨不雨舉貴聲賤多病少病惡怖安隱或說地動彗星日月薄蝕或言星蝕或言不蝕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遶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瞻相吉凶說其盛衰入我法者無如是事但修聖戒無染著

長阿含經卷第十三 第七張 深

心內懷喜樂目雖見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四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眼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減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憍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乃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

長阿含經卷第十三 第七張 深

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憊憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤不憊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辟如有人與大眾行若在前行若在中後常得安隱無有怖畏摩訶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恨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掉戲心不與俱內行寂滅滅掉戲心斷除疑惑已度疑網其

長阿含經卷第十三 第四張 深

心專一在於善法辟如僮僕大家賜姓安隱解脫免於僥使其心歡喜無復憂畏又如有入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主本物餘財足用無復憂畏發大歡喜如人久病從病得差飲食消化色力充足彼作是念我先有病而今得差飲食消化色力充足無復憂畏發大歡喜又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嶮難無復憂畏發大歡喜其心安樂摩訶比丘有五蓋自覆常懷憂畏亦復如奴如力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已喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿如人巧浴器盛眾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

長阿含經卷第十三 第五張 深

摩訶是為寂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於覺觀便生為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涼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訶比丘如是入第二禪定生喜樂無不充滿是為第二現身得樂彼捨喜住護念不錯亂身受快樂如聖所說起護念樂入第三禪彼身無喜以樂潤漬周遍盈溢無不充滿辟如優鉢花鉢頭摩華拘頭摩花分陀利花始出淤泥而未出水根莖枝葉潤漬水中無不周遍摩訶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疊被覆其身舉體清淨摩訶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

長阿含經卷第十三 第六張 深

動住無愛患無動之地譬如密室內
外塗治堅閉戶嚮無有風塵於內燃
燈無觸燒者其燈焰上怛然不動摩
納比丘如是入第四禪心無增減亦
不傾動住無愛患無動之地此是第
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
定心清淨無穢柔濡調伏住無動地
自於身中起變化心化作異身支節
具足諸根無聞彼作是觀此身色四
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
無聞聲如有人鞘中拔刀彼作是念
鞘異刀異而刀從鞘出及如有人合
麻為繩彼作是念麻異繩異而繩從
麻出又如有人篋中出地彼作是念
篋異地異而地從篋出又如有人從
篋出衣彼作是念篋異衣異而衣從
篋出摩納比丘亦是此是最初所得
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
穢柔濡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

大阿舍經卷第十三 第七十後

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他身中譬
如琉璃摩尼瑩治甚明清淨無穢若
以青黃赤縵貫之有目之士置掌而
觀知珠異縵異而縵依於珠從珠至
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
濡調伏住無動地一心修習神通智
證能種種變化變化一身為無數身以
無數身還合為一身能飛行石壁無
尋遊空如鳥履水如地身出烟焰如
大火獲手捫日月立至梵天譬如陶
師善調和泥隨意所造在作何器多所
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
萬牙亦如金師善煉真金隨意所
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
以心定清淨無穢柔濡調伏住無動

大阿舍經卷第十三 第六十後

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
以定心清淨無穢柔濡調伏住無動
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
人以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
濡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
人從已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
國如是展轉便還本土不勞心力盡
能憶識所行諸國從此到彼從彼到

大阿舍經卷第十三 第七十後

此行住語默皆忘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濡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卑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非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為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為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

長阿含經卷第十三 第二張 深

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以定心清淨無穢柔濡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集如實知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鱉水性之屬東西遊行有目之士明了見之此是木石此是魚鱉摩納比丘如是以定心清淨住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為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為無上明行具足於汝意云何如是明行為是為非佛告摩納有人不能得無上明行具足而行四方便云何為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為摩納不得无上

長阿含經卷第十三 第三張 深

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昇微不識真為而便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篋入山林中食自落果是為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真為而便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拾落果還來向村依附人間起草庵舍食草木菜摩納是為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昇微不識真為而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本是為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菜而於村城起大堂閭諸有東西南北行人過者隨力供給是為不得無上明行具足而行第四方便云何摩

長阿含經卷第十三 第三張 深

納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真為而便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伎術讚嘆稱說本所誦習如今婆羅門所可誦誦稱說一阿宅摩二婆摩三婆摩提婆四鼻波密多五伊兜瀨悉六耶婆提伽七婆婆婆悉宅八迦葉九阿樓都十瞿曇十一首夷婆十二損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廓園達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床重褥綉縵細軟如汝師徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗以金銀瓔珞雜色花鬘美女自娛如汝師徒不彼諸大仙頗駕乘寶車持鐵導引白蓋自覆手執寶拂着華色寶履又著全白疊如汝師徒今所服不答曰不也摩納汝自卑微不識真為而便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嘆稱說本

長阿含經卷第十三 第二十三誡 深

所誦誦如今婆羅門所可稱說誦誦阿宅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目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誦誦王言以語餘人寧得為王作大目不答曰無有是處摩納汝等今日傳先宿大仙舊婆羅門誦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涕仰羅婆羅門受王封而與三波斯匿共論議時說王不要論無益之言不以正事共相諫曉汝今自觀及汝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今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欲耳覆面時彼摩納復疑一相世尊復念今此摩納猶疑一相即

長阿含經卷第十三 第二十四誡 深

以神力使彼摩納獨見陰鳥藏今時摩納盡見相已乃於如來無復狐疑即從座起遠佛而去時涕仰羅婆羅門立於門外遙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談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瞿曇使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涕仰羅婆羅婆羅門仰觀日已然自念言今觀沙門瞿曇非是時也須待明日當往觀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評已一面坐仰觀如來身具見諸相唯不見二相時

長阿含經卷第十三 第二十五誡 深

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恭敬
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
我下乘解劍退蓋并除幢塵漂灑履
履當知我已恭敬如來所以者何我
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眾
見佛起者若偏露右臂自稱姓字則
知我已敬禮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
於正法中為優婆塞自今已後不誑不
盜不淫不欺不飲酒唯願世尊及諸
大眾當受我請今時世尊默然受請
時婆羅門見佛默然知以許可即從
坐起不覺禮佛遠三匝而去歸設飯
食供饌既辦還白時到今時世尊者
永持鉢與諸大眾千二百五十人往

長阿含經卷第十三 第三十六 深

詣其舍就坐而坐時婆羅門手自斟
酌以種種甘饌供佛及僧食訖去鉢
行澡水畢時婆羅門右手執弟子阿
摩畫餅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
佛言猶如善調馬猶有顛倒還復
正路此人如是雖有漏失願聽悔過
佛告婆羅門當使汝受命延長現世
安隱使汝弟子白癩即除時婆羅門取一
小座於佛前坐世尊即為婆羅門說
法示教利喜施論戒論生天之論欲
為穢汙上漏為患出要為上演布清
淨今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
聖諦集聖諦苦滅聖諦出要諦時
婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼
淨猶如淨潔白量易為受深沸如婆
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
法中為優婆塞盡形壽不誑不盜不
淫不欺不飲酒唯願世尊及諸大眾

長阿含經卷第十三 第三十七 深

哀愍我故受七日請今時世尊默然
許之時婆羅門即於七日中種種供
養佛及大眾今時世尊過七日已遊
行人間佛去未久涕泣羅婆婆羅門
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
此命終為生何趣今時眾比丘往至世
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
生何處佛告比丘族姓子諸善普
集法法具足不違法行斷五下結於
彼般涅槃不來此世今時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十三 第三十八 深

佛說長阿含經卷第十四

深

後秦和始年佛陀耶舍共注佛念詳

第三分梵勸經第二

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林止宿在王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今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今時世尊於靜室中以天淨耳過於人耳聞諸比丘有如是論世尊於淨室起詣講

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談言甚奇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是事今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念結心害意於彼所以者何若誹謗我法及比丘僧汝等懷念結心起害意者則自陷溺是故汝等不得懷念結心害意於彼比丘若稱譽佛及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索聞不達深義直以所見如實讚嘆云何小緣威儀戒行凡夫索聞直以所見如實稱讚彼讚嘆言沙門瞿曇滅

長阿含經卷第十四 第二分深

熱除熱捨於刀杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼索聞凡夫以此嘆佛又嘆沙門瞿曇捨不與取減不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於姪欲淨修梵行一向護戒不習姪淫所行清淨又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所言至誠所說真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惡言傷損於人增彼結恨長慈愍者如此虛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花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爲馬爲羊雞犬及諸鳥獸不畜爲兵馬兵車兵步兵不畜田宅種殖五穀不以手拳與人相加不以斗秤欺詐於人亦不販賣券要

長阿含經卷第十四 第三分深

斷當亦不取受紐續橫生無端亦不陰謀面背有異非時不行為身養壽量腹而食其所至屢衣鉢隨身辭如飛鳥羽翮身俱此是持戒小小因緣彼索聞凡夫以此嘆佛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有如此事如餘沙門婆羅門食他信施自營生業種殖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方便求諸利養為牙雜寶高廣大牀種種文繡毼毳毯縱橫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末自塗香澤梳頭著好華鬘塗目紺色拭面莊飾鐸細澡索以鏡自照著寶革屣上服純白戴蓋執拂幢麾莊飾沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門專為嬉戲碁局博奕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

長阿含經卷第十四 第四波 然

大目犍連乘出入遊戲園觀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沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作邪命詭譎美辭現相毀訾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和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不能忍汝所言說皆不真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目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杖弓矢之事或鬪雞犬猪羊為馬牛馳諸戲或鬪男女或作眾聲吹聲鼓聲歌聲舞聲緣幢倒絕種種伎戲無不翫習沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食

長阿含經卷第十四 第五波 然

他信施行遮道法邪命自活賸相男女吉凶好醜及相畜生以求利養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召喚鬼神或復驅遣種種標榜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騾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事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或為人呪病或誦惡呪或誦善呪或為醫方鍼灸藥石療治眾病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呪水或為鬼呪或誦利利呪或誦為呪或支節呪或安宅符呪或火燒鼠嚙能為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賸相天時言雨不雨榮貴榮賤多病少病恐怖安隱或說地動星月蝕日蝕或言星

長阿含經卷第十四 第六波 然

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瞻相吉凶說其威衰沙門瞿曇無如是事諸比丘此是持戒小因緣彼索聞凡夫以此嘆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言讚嘆如來何等是甚深微妙大光明法賢聖弟子能以此法讚嘆如來諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫未見種種無數隨意所說盡入六十二見中本劫本見末劫未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未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

長阿含經卷第十四 第七次 深

此不過諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言我及世間常存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諸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者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶四十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二見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是

長阿含經卷第十四 第八次 深

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雅有如來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為餘甚深微妙大法光明使

長阿含經卷第十四 第九次 深

賢聖弟子真實平等讚嘆如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚嘆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過或有是時此劫始成有餘衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中便於彼處生受著心復願餘衆生共生此處此衆生既生受著願已復有餘衆生行福盡於光音天命終來生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與千世界於中自在爲尊貴能爲變化微妙第一爲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與千世界於中自在爲尊貴能爲變化微妙第一爲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剎

長阿含經卷第十四 第十張 深

除顯跋眼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與千世界於中自在爲尊貴能爲變化微妙第一爲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娛樂時身體疲極便失意以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剎除顯跋眼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生不數戲笑娛樂常在彼處永住不變由我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

長阿含經卷第十四 第十一張 深

剎除顯跋眼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雅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真實平等讚嘆如來復有餘甚深微妙大法光明使賢

長阿含經卷第十四 第十一張 深

聖弟子真實平等讚嘆如來何等法
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此不過
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

長阿含經卷第四 第七段 深

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
間有邊無邊於此四見中齊是不過
或有沙門婆羅門有捷疾相智善於
觀察彼以捷疾觀察智以已智辯言
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是
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
過雅佛能知此見處如是持如是說
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樂滅
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
使賢聖弟子真實平等讚嘆如來復
有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟
子真實平等讚嘆如來何者是諸沙
門婆羅門於本劫本見異問異答彼

長阿含經卷第四 第四段 深

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
畏當以此答以為歸依為洲為舍為
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
異非不異是為初見沙門婆羅門因
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
我不見不知為有他世耶無他世耶
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為
妄語我惡畏妄語故以為歸依為洲
為舍為究竟道彼設問者當如是答

長阿含經卷第四 第五段 深

此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是為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為善何者不善我不知不見如是說是善是不善我則於此生愛從愛生患有愛有患則有受生我欲滅受故出家修行彼惡畏受故以此為歸依為洲為舍為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為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異此事不異此事非異非不異是為四見諸沙門婆羅門因此問異答於四見中齊是不過或有沙門婆羅門於本初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

長阿含經卷第十四 第六十六 深

解脫故名如來是為甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚嘆如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚嘆如來何等是或有沙門婆羅門於本初本見謂無因而出有此世間彼盡入二見中於本初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初本見謂無因而有於此二見中齊是不過或有來生無想無知若彼衆生起想則便命終來生世間漸漸長大剷除頭鬚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今有忽然有此世間本無今有此實餘虛是為初見諸沙門婆羅門因此於本初本際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已捷疾觀察智觀以已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初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

長阿含經卷第十四 第六十七 深

初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初本見無數種種隨意所說彼盡入是十八見中本初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初末見無數種種隨意所說彼盡入四十四見中於末初末見種種無數隨意所說於四十四見齊是不過彼有沙門婆羅門因何事於末初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初末見生有想論說世間有想彼盡入十六見中於末初末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過諸有沙門婆羅門因何事於末初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有想此實餘虛是為初見諸沙門婆羅門因此於末初末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過有言我

長阿含經卷第十四 第六十八 深

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
有想此實餘虛有言我此終後生而
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
實餘虛是為十六見諸有沙門婆羅
門於末劫末見生想論說世間有想
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
無邊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
實餘虛是為八見若沙門婆羅門因
此於末劫末見生無想論說世間無
想彼盡入八見中齊是不過唯佛能
知亦復如是復有餘甚深微妙大法
光明何等法是或有沙門婆羅門於
末劫末見生非想非非想論說此世
間非想非非想彼盡入八見中於末
劫末見作非想非非想論說世間非
非想於八見中齊是不過彼沙門婆

羅門因何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非
有色非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是
為八見若沙門婆羅門因此於末劫
末見生非有想非無想論說世間非
有想非無想盡入八見中齊是不過
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眾生
斷滅無餘彼盡入七見中於末劫末
見起斷滅論說眾生斷滅無餘於七
見

中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於未劫未見起斷滅論說眾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擁護然是無常必歸磨滅齊是名為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為斷滅是為二見或有沙門婆羅門作是說言此非斷滅色界化身諸根具足斷滅無餘是為斷滅有言此非斷滅我無色空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不用無想處斷滅是第七斷滅是為七見諸有沙門婆羅門因此於未劫未見言此眾生類斷滅無餘於七見中齊此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未劫未見現在生泥洹論說眾生現在有泥洹彼盡入五見中於未劫未見說現在有泥洹

長阿含經卷第十四 第三十二經 深

於五見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於未劫未見說眾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

長阿含經卷第十四 第三十三經 深

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未劫未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未劫未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未劫未見無數種種隨意所說於六十二見中齊此不過唯佛能知以此見處亦復如是諸有沙門婆羅門於未劫未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希現則名為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深著於愛為愛所伏乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於未劫未見生常論言世間是常彼因觸緣故若離觸緣而

長阿含經卷第十四 第三十四經 深

立論者無有是處乃至現在涅槃亦

復如是諸有沙門婆羅門於本初本

見末初未見各隨所見說彼盡入六

十二見中各隨所見說盡依中在

齊是不過猶如巧捕魚師以細目網

覆小池上當知池中水性之類皆入

網內無逃避處齊是不過諸沙門婆

羅門亦復如是於本初本見末初未

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

如實而知則為寂勝出彼諸見如來

自知生死已盡所以有身為欲福度

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返六種

震動余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

此經為義動法動見動魔動梵動余

時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說長阿含經卷第十五

深

復奉勅造佛說經卷第十五

第三分種德經第三

如是我聞一時佛在耆闍國與大比

丘眾千二百五十人俱遊行入闍止

宿瞻婆城伽伽池側時有婆羅門名

曰種德德瞻婆城其城人民眾多歲

歲豐樂波斯匿王即封此城與種德

婆羅門以為梵分此婆羅門七世以

來父母真正不為他人之所輕毀異

學三部誦誦通利種種經書盡能分

別世典幽微靡不綜練又能善於大

人相法善修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

家成道從耆闍國遊行入闍至瞻婆

城伽伽池側有八名稱流聞天下如

來至真等正覺十号具足於諸天世

人魔若魔天沙門婆羅門中自身作

證為他說法上中下言皆悉真正義

味具足梵行清淨如此真人應往觀

現今我字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臺上遙見眾

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耆闍道

於耆闍國遊行入闍至瞻婆城伽伽

池側有八名稱流聞天下如來至真

等正覺十号具足於諸天世人魔若

魔天沙門婆羅門中自身作證為他

人說上中下言皆悉真正義味具足

梵行清淨此瞻婆城諸婆羅門長者

居士眾聚相隨欲往問評瞿曇沙門

耳時種德婆羅門即勸侍者汝速持

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
種子出家成道於鴛鴦園遊行人間
至瞻婆城伽陀池側有大名稱流聞
天下如來至真等正覺十号具足於
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言皆悉
真正義味具足梵行清淨如是真人
宜往觀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
以者何彼應詣此不應往今大婆
羅門七世以來父母真正不為他人
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
誦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
睹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頗
樂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為大

長阿含經卷第十五 第三張 深

師弟子眾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
答成就此法者彼應詣此此不應詣
彼又大婆羅門為波斯匿王及瓶沙
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而
言通利無有怯弱成就此法者彼應
詣此此不應詣彼今時種種德告諸婆
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
此沙門瞿曇七世以來父母真正不為
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頗
端正出利利種成就此法者我應詣
彼彼不應來此又沙門瞿曇生尊貴
處出家為道成就此法者我應詣彼
彼不應來此又沙門瞿曇光色具足

長阿含經卷第十五 第四張 深

種姓真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為道成就此
法者我應詣彼彼不應來此又沙門
瞿曇具賢聖戒智慈成就成就此法
者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿
曇善於言語柔軟和雅成就此法者
我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇
為衆導師弟子眾多成就此法者我
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永無不
堅歡喜和悅見人稱譽善說行無不
毀餘道成就此法者我應詣彼彼不
應來此又沙門瞿曇恒為波斯匿王及
瓶沙王恭敬供養成就此法者我應
詣彼彼不應來此又沙門瞿曇為佛
伽羅婆羅門多利達婆羅門錫蘭婆羅
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
門瞿曇為諸賢聞弟子之所宗奉禮
敬供養亦為諸天餘鬼神衆之所恭
敬種種俱利冥寧跋祇末餘摩摩皆

長阿含經卷第十五 第五張 深

悲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滯伽羅婆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為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行至城郭聚落為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繞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眾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

出家捨諸飾好為馬寶車五欲環繞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為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為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又沙門瞿曇今來至此瞻婆城伽伽池側於我為尊又是貴客宜往親觀時五百婆羅門白種德言甚奇甚特彼之功德乃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評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耳時種德於伽伽池側作是念已即便前行下車步達至世尊所問評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評而坐者或有稱名而坐者或叉手向佛而坐者或有默然而坐者眾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今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眾熙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為五一者婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀二

者異學三部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類貌端正四者持戒具足五者智慧通達是為五瞿曇婆羅門成就此五法所言誠實無有虛妄佛言善哉種種頗有婆羅門於五法中捨一或四亦所言誠實無有虛妄得名婆羅門耶種德白佛言有所謂者何瞿曇何用生為若婆羅門異學三部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類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種善哉善哉若於此四法中捨一或三者亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶種德報言有所謂者何何用生誦為若婆羅門類貌端正持戒具足智慧通達成就此三者所言真誠無有虛妄名婆羅門佛言善哉善哉云何若於三法中捨一成二彼亦所言至誠無有虛妄名婆羅門耶若曰有所謂者何何用生誦

長阿含經卷第十五 第九經 淨

及端正為今時五百婆羅門各各舉聲語種種婆羅門言何故呵止生誦及與端正謂為無用今時世尊告五百婆羅門曰若種種婆羅門客觀醜陋無有種姓誦誦不利無有辯才智慧善哉不能與我言者汝等可語若種種類貌端正種姓具足誦誦通利智慧辯才善於問答足堪與我共論義者汝等且默聽此人語今時種種婆羅門白佛言惟願瞿曇且小停止我自我以往往訓此人今時種種尊告五百婆羅門曰若若摩納今在此東中是我外甥汝等見不今諸大衆普共集此唯除瞿曇類貌端正其餘無及此摩納者而此摩納無生偷盜婦逸無札虛妄欺誑以火燒人斷道為惡諸婆羅門此若若摩納衆惡悉備然則誦誦端正竟何用為時五百婆羅門默然不對種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種若於二法中捨一成一亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶若曰

長阿含經卷第十五 第十經 淨

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種德如人洗手左右相須左能淨右右能淨左此亦知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今時種種婆羅門白佛言云何為戒佛言諦聽諦聽善思念之吾當為汝一分別對曰雖然願樂欲聞今時世尊告婆羅門曰若若來出現於世應供正遍知明行成善逝世間解無上士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為他人說上中下言皆悉真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為難辟如桎梏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棄棄捐親族服三法衣去諸飾好誦誦比丘具足戒律捨然不熱乃至心法四禪現

長阿含經卷第十五 第十經 淨

得觀樂所以者何斯由精勤專念不
志樂獨閑居之所得也婆羅門是為
具戒又問云何為慧佛言若比丘以
三昧心清淨無穢柔軟調伏住不動
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
之所得也婆羅門是為智慧具足時
種德婆羅門自佛言今我歸依佛法
聖眾唯願聽我於正法中為優婆塞
自今已後盡形壽不熱不盜不煙不
欺不飲酒時種德婆羅門聞佛所說
歡喜奉行

佛說長阿含第三分兜羅檀頭經第四

如是我聞一時佛在俱薩羅國與大
比丘眾千二百五十人俱遊行人間
至俱薩羅國法菟婆提婆羅門村北止
宿尸舍婆林中時有婆羅門名兜羅
檀頭止住菟婆提村其村豐樂人民
熾盛園觀浴池樹木清涼涼斯匿王
即封此村與兜羅檀頭婆羅門以為
梵分此婆羅門七世已來父母真正
不為他人之所輕毀異學三部諷誦

長阿含經卷第十五 第十三張

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瞻候
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
五百特羊五百特犢五百特犢五百
殺羊五百特羊欲以供祀時法菟婆
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
間遊行至法菟婆提村北尸舍林止
有大名稱流聞天下如來至真等正
覺十号具足於諸天世人魔若魔天
沙門婆羅門中自身作證為他說法
上中下言皆悉真正義味具足梵行
清淨如此真人應往觀現今我等寧
可往共相見作此語已即便相率出
法菟婆提村隊隊相隨欲詣佛所時
兜羅檀頭婆羅門在高樓上遙見眾
人隊隊相隨隨問侍者彼諸人等以
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法菟婆提
村北尸舍婆林中止有大名稱流聞
天下如來至真等正覺十号具足於

長阿含經卷第十五 第十三張

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言皆悉
真正義味具足梵行清淨此村諸婆
羅門長者居士眾聚相隨欲往問訊
沙門瞿曇耳時兜羅檀頭婆羅門即
勅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
而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兜羅檀頭
施設大祀見兜羅檀頭皆悉起迎問
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
羅國人間遊行詣法菟婆提村北尸
舍婆林有大名稱流聞天下如來至
真等正覺十号具足於諸天世人沙
門婆羅門中自身作證為人說法上
中下言皆悉真正義味具足梵行清
淨如此真人宜往觀現諸婆羅門我

長阿含經卷第十五 第十四張

又聞瞿曇知三種祭祀十六祀具今我衆中先學舊識所不能和我今欲大祭祀牛羊已脩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真正不為他人之所輕毀若成此法者彼應來此此不應詣彼又言大師異學三部誦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睹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柔和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

長阿含經卷第十五

第十五經

之法皆能具成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師為波斯匿王及親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如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真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剎利種成此法者我等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等應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇光明具足種姓真正出家修道成此法者我等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等應詣彼彼不應來又沙門瞿曇具賢聖戒智慧成就成此

長阿含經卷第十五

第十六經

深

法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇善於言語柔軟和雅成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇為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堅歡喜和悅見人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為波斯匿王及親沙王恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇為佛伽羅婆羅門禮敬供養亦為梵婆羅門多利迦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為諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養亦為諸天及諸鬼神之所恭敬釋種俱梨冥寧跋祇末羅薩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親沙王受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇佛伽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

長阿含經卷第十五 第七經

子受三歸五戒諸天釋種俱梨等受
三歸五戒成此法者我應詣彼彼不
應來又沙門瞿曇所進行處為一切
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
處非人鬼神不敢觸燒成此法者我
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應
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
諸師好爲馬寶車王欲璵珞成此法
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
瞿曇來至此位從婆提村於我爲尊
又是貴客宜往觀現時五百婆羅門
白究羅檀頭言甚奇其持彼之功德
乃如是耶若使瞿曇於諸德中成就
一者尚不應來况今盡具宜盡相率
共往問評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
車步進至世尊所問評已一面坐時
諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐
者或問評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
有所問若有開暇得見聽者乃敢請
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

祭祀我等先宿者舊所不能知我等
今者欲爲大祭祀已辦五百特牛五
百特牛五百特犢五百特犢五百特
羊五百特羊欲以祭祀今日願來問
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今時
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今時佛告究
羅檀頭曰乃往過去久遠世時有刹
利王水澆頭種欲設大祀集婆羅門
大目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目即白王言
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遭
盜逐盜則不成使大王勿作是念言
此是我民能伐能然能可罷止諸近
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詣親近者給其衣食諸有商賈給其財寶修農田者給牛種子時人民各自營不相侵惱養育子孫共相娛樂佛言時王復占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恁何所須諸臣曰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自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斯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

長阿含經卷第十五 第三十二經 深

子皇子羣臣將士言我國富兵強庫藏盈溢欲設大祀時太子皇子及諸羣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曰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卧其上及第一夫人婆羅門大目選一黃犍牛一乳王食一乳夫人食一乳大臣食一乳供養大眾餘與犍子時王成就八法大臣成就四法云何王成就八法彼刹利王七世以來父母真正不為他人所見輕毀是為成就初法彼王顏貌端正刹利種族是為二法彼王戒德增威智慧具足是為三法彼王習種種技術乘馬馬車刀牟弓矢戰鬪之法無不具知是為四法彼王有大威力攝諸小王無不靡伏是為五法彼王善於言語

長阿含經卷第十五 第三十二經 深

而說柔軟義味具足是為六法彼王多有財寶庫藏盈溢是為七法彼王智謀勇果無復怯弱是為八法彼刹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真正不為他人所見輕毀是為初法復次彼大臣學三部誦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瞻察吉凶祭祀儀禮是為二法復次大臣善於言語所說柔和義味具足是為三法復次大臣智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知是為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目於彼新舍以十六事開解王意除王疑想云何十六大臣曰王或有人言今刹利王欲為大祀而七世以來父母不正常為他人所見輕毀設有此言不能行王所以者何王七世以來父母真正不為他人之所輕毀或有人言今刹利王欲為大祀而顏貌醜陋非刹利種設有此言不能行王

長阿含經卷第十五 第三十二經 深

所以者何王顏貌端正剎利種族或有人言今剎利王欲為大祀而無增上戒智慧不具設有此言不能汗王所以者何王戒德增上智慧具足或有人言今剎利王欲為大祀而不善諸術乘為馬車種種兵法不能解知設有此言不能汗王所以者何王善諸技術戰陣兵法無不解知或有人言王欲為大祀而無大威力攝諸小王設有是言不能汗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虛廣義味不具設有此言不能汗王所以者何王善於言語所說柔軟義味具足或有人言王欲大祀而無多財寶設有是言不能汗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汗王所以者何王智謀勇果无有怯弱或有人言王欲大祀不語宮內設有是語不能汗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汗王所

長阿含經卷第十五 第三十四經 深

以者何王欲祭祀先語太子皇子或有人言王欲大祀不語羣目設有此言不能汗王所以者何王欲大祀先語羣目或有人言王欲大祀不語將士設有此言不能汗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目七世以來父母不常為他人之所輕毀設有是語不能汗王所以者何我七世以來父母真正不為他人所見輕毀或有人言王欲大祀而大目於異學三部誦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瞻察吉凶祭祀儀禮設有此言不能汗王所以者何我於三部異典誦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瞻察吉凶祭祀儀禮或有人言王欲大祀而大目不善言語所說虛廣義味不具設有此言不能汗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目智謀不具志意怯弱不解祀法設有是言不能汗王所以者

長阿含經卷第十五 第三十五經 深

何我智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知佛告兜摩檀頭彼王於十六歲有疑而彼大目以十六事開解王意佛言時大目於彼新舍以十事行示教利喜於王云何為十大目言王祭祀時諸有無生不無生來集會者平等施與若有無生而來者亦施與彼自當知不然而來者亦施與為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妬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為是故施如是心施佛告婆羅門彼大目以此十行示教利喜又告婆羅門時彼剎利王於彼新舍生三悔心大目滅之云何為三王生悔言我今大祀已為大祀當為大祀今為大祀多損財寶起此三心而懷悔恨大目語言王已為大祀已施當施今施於此福祀不宜生悔是為王入新舍生三悔心大目滅之佛告婆羅門今時剎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積手執油瓶注

長阿含經卷第十五 第三十六經 深

於火上唱言與時彼王夫人聞王以十五日滿時出新舍於舍前然大火藉手執油瓶注於火上唱言與興彼夫人嫁女多持財實來詣王所而白王言此諸雜實助王為祀婆羅門彼王尋告夫人嫁女言止止汝便為供養已我自大有財實足以祭祀諸夫人嫁女自生念言我等不宜將此實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嫁女即以此實物助設大祀時太子皇子聞王十五日滿時出新舍於舍前然大火藉手執油瓶注於火上唱言與興彼太子皇子多持財實來詣王所白王言以此實物助王大祀王言止止汝便為供養已我自大有財實足以祭祀諸太子皇子自生念言我等不宜持此實物還也王若於南方設大祀者當以佐助如是大目持實物來願已助王祭祀西方將士持實物來願已助王祭祀北方佛告婆羅門彼王大祭祀時不煞牛羊及諸衆生唯用酥乳

長阿含經卷第十五 第二十七經深

麻油蜜黑蜜石蜜以為祭祀佛告婆羅門彼刹利王為大祀時初喜中喜後亦喜此為成辦祭祀之法佛告婆羅門彼刹利王為大祀已剷除顯髮眼三法衣出家為道修四無量心身壞命終生梵天上時王夫人為大施已亦復除顯髮眼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為大施然後剷除顯髮眼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為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從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目耶余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為大祀者豈異人乎勿道斯觀即

長阿含經卷第十五 第二十七經深

吾身是也我於余時極大施慧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為此功德勝復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為招提僧起僧房堂間此施東勝又問為三祭祀及十六祀具并供養衆僧使不斷絕及為招提僧起僧房堂間為此福報勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若為三種祭祀十六祀具供養衆僧使不斷絕及為招提僧起僧房堂間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形壽不煞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

長阿含經卷第十五 第二十九經深

言有又問何者是佛言若能以慈心念一切衆生如搗牛乳項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真等正覺出現於世有人於佛法中出家修道衆德慈倫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自佛言瞿曇我為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為優婆塞自今以後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒不飲酒不飲酒及諸大衆時受我請令時世尊默然受之時婆羅門見佛默然受請已即起礼佛繞三匝而去還家供辦種種餽餽明日時到令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為婆羅門而作頌曰祭祀火為上誦誦詩為上人中王為上衆流海為上星中月為上光明日為上

長阿含經卷第十五 第三十誡深

上下及四方諸有所生物天及世間人唯佛為最上欲求大福者當供養三寶令時究羅檀頭婆羅門即取一小座於佛前坐令時世尊漸為說法示教利喜施論戒論生天之論欲為大患上漏為導出要為上分布顯示諸清淨行令時世尊觀彼婆羅門志意柔軟陰蓋輕微易可調伏如諸佛常法為說苦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疊易為受染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自佛言我今重再三歸依佛法聖衆願佛聽我於正法中為優婆塞自今以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令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即自念

長阿含經卷第十五 第三十誡深

言彼人命終當何所趣時諸比丘詣世尊所頭面礼足於一面坐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網繞以斷五下分結於彼現般涅槃不來此世令時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十五 第三十誡深

佛說長阿含經第十六

深

後秦弘始年佛臨耶舍共並佛念譯

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在耆難陀城波塞利掩次林中與大比丘衆千二百五十人俱。今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。惟願今者勅諸比丘。若有婆羅門長者子居士。來當為現神足。顯上人法。佛告堅固。我終不教諸比丘為婆羅門長者子居士。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。唯願世尊勅諸比丘。若有婆羅門長者居士。來當為現神足。顯上人法。佛復告堅固。我終不教諸比丘為婆羅門長者居士。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。但此耆難陀城國土。豐樂人民熾盛。若於中現神足者。多所

饒益。佛及大衆善引道化。佛復告堅固。我終不教比丘為婆羅門長者子居士。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。云何為三。一曰神足。二曰觀察他心。三曰教誡。云何為神足。長者子比丘習無量神足。能以一身變成無數。以無數身還合為一。若遠若近。山河石壁。自在無碍。猶如行空。於虛空中結跏趺坐。猶如飛鳥出入大地。猶如在水。若行水上。猶如履地。身出烟火。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。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。我以此是不勅諸比丘現神變化。但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。

長阿含經卷第十六 第三分 深

若有過失當自發露。如是長者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。限屏所為。皆能識知。若有得信長者居士。見比丘現無量觀察神足。觀他衆生心。所念法。限屏所為。皆悉識知。便詣餘未得信長者居士。而告之曰。我見比丘現無量觀察神足。觀他衆生心。所念法。限屏所為。皆悉能知。彼不信長者居士。聞此語已。生毀謗言。有卓陀羅呪能觀察他心。限屏所為。皆悉能知。云何長者子。此豈非毀謗言耶。堅固白佛言。此實是毀謗言也。佛言。我以此是不勂諸比丘現神變化。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。云何為教誡神足。長者子若如來至真等正覺。出現於世。十号具足。於諸天世人。魔若魔天。沙門婆羅門中。自身作證。為他說法。上中下言。皆悉真正。義味清淨。梵行具足。若長者居士聞已。

長阿含經卷第十六 第三分 深

於中得信得信已於中觀察自念我不宜在家若在家者鈎鑠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識神足今時堅固長者子白佛言頗有比丘成就此三神足耶佛告長者子我不說有數多有比丘成就此三神足者長者子我有比丘在此象中自思念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由何永滅上更有天名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

長阿含經卷第十六

第四品

三

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大梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪取得自在能造化物是衆生父母彼能知四大由何永滅長者子彼比丘尋問彼大梵王今為所在彼天報言不知大梵今為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取得自在能造万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万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

長阿含經卷第十六 第五品 深

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詣梵王皆謂我為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為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辟如壯士屈申辟頃至舍衛國祇樹給孤獨園來至我所頭面禮足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辭鷹入海於海中放彼鷹飛空東西南北若得陸地則便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 何由無微細 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 此滅四大滅 廣細好醜滅 於此名色滅 識滅餘亦滅

長阿含經卷第十六 第六品 深

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今時堅固長
者子聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第三分憍形梵志經第六

如是我聞一時佛在委若國金毘羅
野林中與大比丘衆千二百五十人
俱時有僇形梵志姓迦葉詣世尊所
問評已一面坐僇形迦葉白佛言我
聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵
諸苦行人以為弊穢瞿曇云若有言沙
門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行
人以為弊穢作此言者是為法誣法
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
祀法罵苦行人以為弊穢者彼非法
言非法法成就為誹謗我非誠實言
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
樂為苦行身壞命終生地獄中者或
見苦行人樂為苦行身壞命終生天
善處者迦葉我於此二趣所受報處

長阿含經卷第十六 第七張 下

盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以
為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
賢聖法彼異眾師於不善法重濁黑
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眾師弟
子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
法彼異眾師於諸善法清白微妙及

長阿含經卷第十六 第八

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眾師
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
論時於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
荷定捨覺意依止息依無欲依出要
迦葉是為道是為迹比丘於中修行
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

長岡舎經卷第十六 第九張 深

迹比立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汙有得婆羅門名有得沙門名何等是苦行穢汙有得婆羅門名有得沙門名瞿曇離服保形以手自障蔽不受夜食不受朽食不受兩壁中間食不受二人中間食不受兩刀中間食不受兩柄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繩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食一咽至七食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芳或食飯汁或食麻米或食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉花實或食自落果或披衣或披莎衣或衣樹皮或草襴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躡者或有剃髮留鬚鬚者或有卧荆棘上者或有卧果蔬上者或有保形卧牛糞上者或一日三浴或一夜三浴

長阿含經卷第十六 第十誡 深

以無數苦苦侵此身瞿曇是為苦行穢汙或得沙門名或得婆羅門名佛言迦葉離服保形者以無數方便苦侵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為戒具足云何為見具足過諸苦行微妙第一佛告迦葉諦聽善思念之當為汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛告迦葉若如來至真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為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塞亦能知此法難服保形乃至無數方便苦侵此身但不知其心為有恚心為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為已不知故沙門婆羅門為難今時迦葉白佛言何等是沙門何等是婆羅門戒具足見具

長阿含經卷第十六 第二誡 深

足為上為勝微妙第一佛告迦葉諦聽諦聽善思念之當為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為上為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白言我從今日能離服保形乃至以無數方便苦侵此身不可以此行名為沙門婆羅門者當以此行名為沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆羅門甚難不以此行為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為及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雖於瞿曇不生第一歡

長阿含經卷第十六 第十二誡 深

喜淨信供養稱讚者我今於畢曇亦生第一款喜得清淨信供養稱讚歸依畢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真等正覺如來於大眾中廣說法時自在無畏故號師子云何迦葉汝謂如來師子吼勇捍無畏迦葉造斯觀如來師子吼勇捍無畏迦葉汝謂如來勇捍師子吼時不在大眾中耶勿造斯觀如來在大眾中勇捍師子吼迦葉汝謂如來在大眾中作師子吼不能說法耶勿造斯觀所以者何如來在大眾中勇捍無畏作師子吼善能說法云何迦葉汝謂如來於大眾中勇捍無畏為師子吼善能說法者不一心耶勿造斯觀所以者何如來在大眾中勇捍無畏為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眾中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會

長阿含經卷第十六 第十三誡

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眾中勇捍多力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眾中勇捍無畏為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眾中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受而設供養迦葉汝謂如來在大眾中勇捍無畏為師子吼乃至信敬供養而不剃除鬚髮三法衣出家修道耶勿造斯觀所以者何如來在大眾中勇捍無畏乃至信敬供養剃除鬚髮三法衣出家修道迦葉汝謂如來在大眾中勇捍無畏乃至出家修道而不究竟梵行至安隱處無餘沮洳耶勿造斯觀所以者何如來於大眾中勇捍無畏乃至出家修道究竟梵行至安隱處無餘沮洳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求入我法

長阿含經卷第十六 第十四誡

中出家修道者當留四月觀察稱可與意然後當得出家受戒迦葉雖有足法亦觀其人耳迦葉言若有異學欲求入佛法中修梵行者當留四月觀察稱可與意然後當得出家受戒我今能於佛法中四歲觀察稱可與意然後乃出家受戒佛告迦葉我已言但觀其人耳今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信無上梵行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今時迦葉聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第三分三明經第七

如是我聞一時佛在俱薩羅國人間遊行與大比丘眾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真正不為他人之所輕毀具典三部誦誦通利種種經

長阿含經卷第十六 第十五誡

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真正不為他人之所輕毀異學三部誦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已來父母真正不為他人之所輕毀異學三部誦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其第一弟子名婆悉咤七世已來父母真正不為他人之所輕毀異學三部誦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我道真正能得出要至於梵天此是大師佛伽羅婆羅婆羅門所說頗羅墮又言我道真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亦三自稱已道真正頗羅墮亦三自

長阿含經卷第十六 第七經 深

稱已道真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字成道於拘薩羅國遊行人間今在伊車能知羅林中有一大名細流聞天下如來至真等正覺十号具足於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言皆悉真正義味具足梵行清淨如是真人宜往觀現我聞彼瞿曇知梵天道能為人說常與梵天往還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余時婆悉咤頗羅墮二人相隨到伊車林中詣世尊所問評已一面坐余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真正能得出要至於梵天此是大師佛伽羅婆羅門所說彼一人言我法真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為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

長阿含經卷第十六 第七經 深

曇已先說訖時婆悉咤白佛言此道彼道皆稱真正皆得出要至於梵天為佛伽羅婆羅婆羅門所說為是多梨車婆羅門所說為是耶佛言正使婆悉咤此道彼道真正出要得至梵天汝等何為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辭如村營所有諸道皆向於城諸婆羅門雖說種種諸道皆向於梵天佛告婆悉咤彼諸道為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余時世尊定其語已告婆悉咤曰云何三明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明仙人舊婆羅門誦誦通利能為人說舊諸讚誦歌詠詩書其名阿吒摩婆羅門婆摩提婆婆羅門毗婆密咤婆羅門伊且羅斯婆羅門兜婆提伽婆羅門婆婆悉婆羅門迦婆婆羅門阿樓那婆羅門

長阿含經卷第十六 第八經 深

瞿曇摩羅門首胎婆羅門婆羅門
陀婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰
無有見者佛言若彼三明婆羅門無
有一見梵天者若三明婆羅門先師無
有見梵天者又諸舊大仙三明婆羅
門阿陀摩等亦不見梵天者當知三
明婆羅門所說非實又告婆志吃如
有煙人言我與彼端正女人交通稱
嘆煙法餘人語言汝識彼女不為在
何處東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
女為是刹利女為是婆羅門居士首
陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女
為長短虛細黑白好醜耶答曰不知
云何婆志吃彼人讚嘆為是實不答
曰不實如是婆志吃三明婆羅門所
說亦不實有實也云何婆志吃汝三
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白

長阿含經卷第十六 第十九經

月所也如是婆志吃三明婆羅門見
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為答
曰我欲上堂又問堂何在東南西北
耶答云不知云何婆志吃此人立梯
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
虛誑無實婆志吃五欲潔淨甚可愛
樂云何為五眼見色甚可愛樂耳聲
鼻香古味身觸甚可愛樂於我賢聖
法中為著為縛為是鈎鏤彼三明婆
羅門為五欲所染受著堅固不見過去
不知出要彼為五欲之所繫縛正使
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
平岸鳥鳥得飲有人在此岸身被重
繫空裏彼岸言未渡我去彼岸寧未
渡此人不答曰不也婆志吃五欲煎
淨甚可愛樂於賢聖法中猶如鈎鏤
彼三明婆羅門為五欲所染受著堅
固不見過去不知出要彼為五欲之

長阿含經卷第十六 第二經

所繫縛正使奉事日月水火唱言扶
接我去生梵天上亦復如是終無是
處婆志吃譬如阿夷羅河其水平
岸鳥鳥得飲有人欲渡不以手足身
力不因船楫能得渡不答曰不能婆
志吃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志吃猶如
山水暴起多漂人民亦無船楫又無
橋梁有行人未欲渡彼岸見山水暴
起多漂人民亦無船楫又無橋梁彼
人自念我今寧可多集草木牢繫縛
我自以身力渡彼岸耶即尋縛我自
以身力安隱得渡婆志吃此亦如是
若比丘捨非沙門不清淨行在於沙門
清淨梵行欲生梵天者則有是處云
何婆志吃梵天有慧心耶無慧心耶
答曰無慧心也又問三明婆羅門有
慧心無慧心耶答曰有慧心婆志吃梵
天無慧心三明婆羅門有慧心有慧心
無慧心不俱解脫不相趣向是
故梵天婆羅門不俱同也云何婆志
吃梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋

長阿含經卷第十六 第三經

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
共同也云何婆志吃梵天有恨心無
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志
吃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
門不共同也云何婆志吃梵天得自
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說有人
未問難深義不能具答實如是不答

長阿含經卷第十六 第三十二 深

曰如是時婆志吃頗羅迦二人俱白
佛言且置餘論我聞沙門瞿曇明識
梵道能為人說又與梵天相見往來
言語雅願沙門瞿曇以慈愍故說梵
天道開示演布佛告婆志吃我今問
汝隨意報我云何婆志吃彼心念國
去此遠近若近若使有人生長彼國
有餘人問彼國道徑云何婆志吃彼
人生長彼國若彼道徑寧有疑不答
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
未問我梵道無疑也所以者何我
常教說彼梵道故時婆志吃頗羅
迦俱白佛言且置此論我聞沙門瞿
曇明識梵道能為人說又與梵天相
見往來言語雅願沙門瞿曇以慈愍
故說於梵道開示演布佛言諦聽善
思當為汝說答言善哉願樂欲聞
佛言若如來至真等正覺出現於世
十号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
一方餘方亦亦廣布無際無二元量無

長阿含經卷第十六 第三十三 深

恨無害遊戲此心而自娛樂悲喜捨
心遍滿一方餘方亦亦廣布無際無二
元量無有結恨無憍害意遊戲此心以
自娛樂云何婆志吃梵天有慈心無
慈心耶答曰無慈心也又問行慈比
丘有慈心無慈心耶答曰無慈心
佛言梵天無慈心行慈比丘無慈心
無慈心無慈心同趣同解脫是故梵
天比丘俱共同也云何婆志吃梵天
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
無瞋心無瞋心同趣同解脫是故梵
天比丘俱共同也云何婆志吃梵天
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
無恨心同趣同解脫是故比丘梵天
俱共同也云何婆志吃梵天有家屬
產業不答曰無也又問行慈比丘有
家屬產業不耶答曰無也佛言梵天
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

長阿含經卷第十六 第三十四 深

解脫是故梵天比丘俱共同也云何
婆志吃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志吃
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志吃頗
羅隨即於座上速塵離垢諸法眼
生今時婆志吃頗羅隨聞佛所說歡
喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十六 第五十五

○佛說長阿含經

佛說長阿含經卷第十七

深

後秦和始年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眾千二百五
十人俱今時王阿闍世奉提希子以十
五日月滿時命一夫人而告之曰今
夜清明與晝無異當何所為作夫人
白王言今十五日夜月滿時與晝無
異宜沐浴澡浴與諸姝女五欲自娛
時王又命第一太子優耶婆陁而告
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
共謀議伐於邊遠然後還此共相娛
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
當何所為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

我心時雨舍白言今夜清明與晝無
異有不蘭迦葉於大眾中而為導首
多有知識名稱遠聞猶如大海多所
容受眾所供養大王宜往詣彼問計
王若見者心或開悟王又命雨舍弟
須丘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
我心須丘陀白言今夜清明與晝無
異有末伽梨瞿舍利於大眾中而為
導首多有知識名稱遠聞猶如大海
無不容受眾所供養大王宜往詣彼
問計王若見者心或開悟王又命典
作大目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
我心典作大目白言有阿耆多迦舍飲
婆羅於大眾中而為導首多有知識
名稱遠聞猶如大海無不容受眾所供
養大王宜往詣彼問計王若見者心
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
白言有婆浮陀伽耨耨於大眾中而
為導首多有知識名稱遠聞猶如大

長阿含經卷第十七 第三分

海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問評王若見者心或開悟王又令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獸羅梨沸於大衆中而為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評王若見者心或開悟王又令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无畏白言有尼軋子於大衆中而為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評王若見者心或開悟王又令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評王若見者心必開悟王勅壽命言嚴我所乘寶馬及餘五百白鳥者舊受教即嚴王馬及五百象訖白王言嚴駕已備准願知時阿闍世王自乘寶馬使五百夫人乘

長阿含經卷第七 第三張 深

五百壯馬手各執一頭王成放出遊閱然後詣佛所小行進路告壽命曰汝今詐我而固於我引我大衆欲與冤家爭一日言大王我不敢欺王不敢陷固引三大衆以與冤家王但前進必獲福慶時王小復前進告壽命言汝欺我陷固於我我引我衆持與冤家如是再三所以首何彼有大衆千二百三十人寂然無聲將有謀也壽命復再三白言大王我不敢欺詎陷固引三大衆持與冤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為解劍退蓋去五感儀步入園門告壽命曰今佛世尊為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小前進自見世尊介時阿闍世王往詣講堂所於外洗足然後上堂默然四頭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

長阿含經卷第七 第四張 深

今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礼佛足於一而坐而白佛言今欲有所問若有開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馬馬車習刀牟鉤弓矢兵仗戰鬪之法王子力士大力士僮使皮師剝駭師織毼師車師瓦師竹師葺師皆以種種伎術以自存生自恣娛樂父母妻子收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不蘭迦葉所問言如人乘馬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不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無生偷盜煙送妄語踰牆劫奪放火焚燒斷道為惡大王行如此事

長阿含經卷第七 第五張 深

非為惡也大王若以利劍斷割一切衆生以為肉聚祇滿世間此非為惡亦無罪報於恒水南齋割衆生亦無有惡報於恒水北岸為大施會施一切衆利人等利亦無福報王白佛言猶如有人問瓜報李問李報瓜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然出家人繫縛驅遣時我懷念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亦无善惡無善惡報無有今世亦無後世无父無母无天無化無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瓜報李問李報瓜彼亦如是我問現得報不彼乃以无義答我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣然出家人繫縛驅遣時我懷念結

長阿含經卷第七 第六經 深

心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至阿夷陀翅舍欽婆羅所問言大德如人乘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大還歸火風還歸風皆悉壞敗諸根歸空若人死時牀舉身置於塚間火燒其骨如鴿色或變為灰土若愚若智取命終者皆悉壞敗為斷滅法世尊猶如有人問李瓜報彼亦如是我問現得報不而彼答我以斷滅我即自念言我是刹利王水澆頭種无緣然出家人繫縛驅遣時我懷念結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至彼浮陀伽旃延所問言大德如人乘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得報不彼答我言大王无力无精進人无力无方便無因无緣衆生者者無因无緣衆生清淨一切衆生有命之類皆悉無力不得自在无有冤讎定在數中於此六生中受諸苦樂

長阿含經卷第七 第七經 深

猶如同李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不彼已無力答我我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣然出家人繫縛驅遣時我懷念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无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非有非无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世尊猶如人問李瓜報問瓜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刹利王水澆頭種无緣然出家人繫縛驅遣時我懷念結心作是念已即便捨去又白佛言我昔一時至毘梨子所問言大德猶

長阿含經卷第七 第八經 深

如人乘馬車乃至種種營生現有
果報今者此眾現在修道現得報不
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悟無
餘智常現在前世尊猶如人問李成
報問爪李報彼亦如是我問現得報
不而彼答我一切智我即自念言
我是刹利王水澆頭種無緣煞出家
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
皆見王於十五日滿時沐髮漂浴
在高殿上與諸姝女共相娛樂作此
念言咄哉行之果報乃至是乎此王
阿闍世以十五日滿時沐髮漂浴
於高殿上與諸姝女五欲自娛誰能
知此乃是行報者彼於後時剃除鬚
髮服三法衣出家修道人平等法云
何大王大王遇見此人來寧復起念

長阿含經卷第七 第九經 深

言是我僕使不耶王自佛言不也世尊
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
居客人食王廩賜見王於十五日
滿時沐髮漂浴於高殿上與諸姝女
五欲自娛彼作是念咄哉彼行之報
乃如是耶誰能知此乃是行報者彼
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還見
此人來寧復起念言是我客民食我
廩賜耶王言不也若我見其速來當
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去等正覺
出現於世入我法者乃至三明滅諸
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現在果
報也王報言如是世尊實是沙門現
在果報今時阿闍世王即從坐起頭
面禮佛足自佛言唯願世尊受我悔
過我為狂愚癡冥無識我父摩竭瓶

長阿含經卷第七 第十經 深

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慈汝
故受汝悔過余時阿闍世王禮世尊
足已還一面坐佛為說法示教利喜
三間佛教已即自佛言我今歸依佛
歸依法歸依僧聽我於正法中為優
婆塞自今已後盡形壽不飲不盜不
淫不欺不飲酒唯願世尊及諸大眾
明受我請今時世尊默然許可時王
見佛默然受請已即起禮佛遶三匝
而還其去未久佛告諸比丘言此阿
闍世王過罪損減已拔重各若阿闍
世王不慈父者即當於此坐上得法眼
淨而阿闍世王今自悔過罪各損減
已拔重各時阿闍世王至於中路告
諸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餽饌種
種飲食明日時到奉聖知時余時世

長阿含經卷第七 第十一經 深

尊者衣持鉢與眾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礼世尊足自言我今再三悔過我為狂愚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惟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慈汝受汝悔過時王礼佛足已取一小座於佛前坐佛為說法示教利喜王聞佛教已又自佛言我今再三歸依佛歸依法歸依僧願聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒今時世尊為阿闍世王說法示教利喜已從坐起而去今時阿闍世王及壽命童子聞佛所說歡喜奉行佛說長阿含第三分布吒婆樓經第九

長阿含經卷第七 第十三張

為早今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀者須時至當乞食今時世尊即詣梵志林中時布吒婆樓梵志遙見佛來即起迎言善來沙門瞿曇久不來此今以何緣而能屈顧可前就座今時世尊即就其座告布吒婆樓曰汝等集此何所作為為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先知此義必能善知想知滅定今時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過各言無因無緣而有想生無因無緣而有想滅想有去來則想生去則想滅或言因命想生因命想滅

長阿含經卷第七 第十三張

想有去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各所以者何梵志有因緣而想生有因緣而想滅若如未出現於世至真等正覺十号具足有人於佛法中出家為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盡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

長阿含經卷第七 第十四張

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彼微妙想不滅更處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處想不生彼不為念行不起思惟微妙想滅處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為惡無念為善彼作是念時微妙想不滅處想更生彼復念言我今寧可不為念行不起

長阿含經卷第十七 第十五張 深

思惟彼不為念行不起思惟已微妙想滅處想不生彼不為念行不起思惟微妙想滅處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想滅想定梵志復白佛言此諸想中何者為無上想佛告梵志不用處想為無上梵志又白佛言諸想中何者為第一無上想佛言諸想諸言元想於其中間能次第得想知滅定者是為第一無上想梵志又問為一想為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為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磨滅法我說此人是佛告梵志汝言色身四大六入父母生育乳哺成長衣服莊嚴無常磨滅法說此人是我佛告梵志汝言色身四大六入父母生育乳哺成長衣服莊嚴無常磨滅法說此人是佛告梵志且置此我但入想生人想滅梵志言我不說人是我我說欲界天是我佛言

長阿含經卷第十七 第十六張 深

且置欲界天是我但入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入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元所有處有想無想處无色天是我但入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見異見異異受依異法故故梵志白佛言如是瞿曇我見異見異異受依異法故欲知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无身此實餘虛如來終

長阿含經卷第十七 第十七張 深

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可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為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為義合法合云何為梵行初云何無為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為寂滅止息正覺沙門泥洹是故我記今時世尊為梵志說法示教利喜已即從坐而去佛去未久其後諸餘梵志語布吒婆樓梵志曰汝何故聽瞿曇沙門所說語語即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吒婆樓報諸梵志

長阿含經卷第七

第七經

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可此言但彼沙門瞿曇依法住以法而言以法出離我當何由達此智言沙門瞿曇如此微妙法言不可達也時布吒婆樓梵志又於異時共為首舍利弗諸世尊所問評已一面坐為首舍利弗禮佛而坐梵志白佛言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語即可瞿曇言我世間有常乃至如來非終非不終不合義故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達此智言沙門瞿曇微妙法言不可達也佛告梵志曰諸梵志言汝何故聽沙門瞿曇所說語語即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間有常乃至如來

長阿含經卷第七 第七經

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梵行初非無欲非無為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為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定無記梵志或有沙門婆羅門於一處世間無欲無為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願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願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

長阿含經卷第七 第二十經

化作他四大身身體具足諸根無聞不彼若我言不能云何梵志彼沙門婆羅門而言為是誠實為應法不梵志白佛言此非誠實為非法言佛告梵志如有人言我與彼端正女人交通稱讚姪女餘人問言汝識彼女不為在何處東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為刹利女為是婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女為長短廣細黑白好醜耶答曰不知云何梵志此人而說為誠實不答曰不也梵志彼沙門婆羅門亦視如是無有真實梵志猶如有人立梯空地餘人問言立梯用為答曰我欲上堂又問堂何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叱婆樓汝言我身色四大六入父母生育乳哺成長衣服莊嚴無常磨滅以此為我者

長阿含經卷第十七 第三十二經

我說此為淨法為清淨為得解汝意或謂淨法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念何以故淨法可滅淨法可出生處安樂地歡喜要樂念一心智慧增廣梵志我於欲界天空處識處不用處有想元想處天為淨法亦說清淨亦說淨解汝意或謂淨法不可滅清淨法不可生當在苦中勿作是念所以者何淨法可滅淨法可生處安樂地歡喜要樂念一心智慧增廣余時為首舍利弗白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天身一時有不如是至有想無想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

長阿含經卷第十七 第三十二經

有欲界天身一時有不佛告為首舍利弗若有欲界人身四大諸根余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天身如是乃至有有想無想天身時余時正有想無想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為首辟如牛乳乳變為酪酪為生酥生酥為熟酥熟酥為醍醐醍醐為第一為首當有乳時唯名為乳不名為酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名醍醐不名為乳不名酪酥為首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天身如是展轉有有想無想天身時唯有有想無想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為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

長阿含經卷第十七 第三十二經

此問者汝云何報為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為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為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為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為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今時為首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不

長阿含經卷第十七 第三十及三十一

然不盜不淫不欺不飲酒時布陀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為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得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今時市宅婆樓聞佛而說歡喜奉行

佛說長阿含第三分露遮經第十

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱往詣婆羅婆提婆羅門村北尸舍婆林中止宿時有婆羅門名曰露遮住婆羅林中其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與婆羅門以為梵分

長阿含經卷第十七 第三十五及三十六

此婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀與典三部誦誦通利種種經書盡能分別又能善於大人相法瞻候吉凶祭祀儀禮開沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍婆林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号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真人宜往觀現我今寧可往共相見時婆羅門即出彼村詣尸舍婆林中至世尊所問評已一面坐佛為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今時世尊默然受請彼婆羅門見佛默然知已許可即從坐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為他人說但自知休與他說為辭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婆羅林已即於其夜具辦種種餚饌飲食時到語剃頭師言汝持我齋詣尸

長阿含經卷第十七 第三十六及三十七

舍婆林中白沙門瞿曇日時已到宜知是時剃頭師受教即行往到佛所禮世尊足白時已到宜知是時亦時世尊即著衣持鉢從諸弟子千二百五十人俱詣婆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為他人說但自知休與他說為辟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今時世尊至婆羅門舍就座而坐時婆羅門以種種甘饌手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小鉢於佛前坐佛告露遮汝昨去我不遠生惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證者不應為他人說乃至貪惡不善法實有是言耶露遮言今實有此事佛告露遮汝勿復念生此惡見所以者何世有三師可以自誠云何為三一者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可以除煩惱又可增益得

長阿含經卷第七 第三十緣

上人法而於現法中不除煩惱不得上人法已業未成而為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師今剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除眾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為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為貪濁惡法是為一師可以自誠是為賢聖戒律戒儀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眾煩惱不可增益得上人法而於現法中不能除眾煩惱雖復少多得上人勝法已業未成而為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師今剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除眾煩惱得上人法而今於現法中不能除眾煩惱

長阿含經卷第七 第三十緣

雖復少多得上人法已利未成而為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在他後行手摩他背此則名為貪濁惡法是為二師可以自誠是為賢聖戒律戒儀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眾煩惱雖復少多得上人法已利未成而為弟子說法其諸弟子恭敬承事依止同住露遮彼諸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眾煩惱少多得上人法而今於現法中不能除眾煩惱雖復少多得上人法已利未成而為弟子說法其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為貪濁惡法是為三師可以自誠是為賢聖戒律戒儀戒時戒露遮有一世尊不在世間不可傾動云何為一若如來至真等正覺出現於世乃至得三明除滅無明生智

長阿含經卷第七 第三十緣

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為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為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為是善心為不善心耶答曰不善又問不善心者為善趣為惡趣耶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為是善心為不善心耶答曰不善心又問不善心者為善趣為惡趣耶答曰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為說法設用其言者彼人聞法得果不答曰不

長阿含經卷第十七 第三十二張深

得又問若不得果得生天不答曰不得又問遮他說法使不得道果不得生天彼為是善心為不善心耶答曰不善又問不善心者當生善趣為惡趣耶答曰墮惡道露遮若有人語汝言彼波羅婆提村封所有財物露遮自用勿給人物當自用與他何為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為是善心為不善心耶答曰不善又問不善心者為善趣為惡趣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為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為是善心為不善心耶答曰不善又問不善心者為善趣為惡趣耶答曰墮惡道耶答曰墮惡道亦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為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒佛說法

長阿含經卷第十七 第三十二張深

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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十七 第三十二張深

佛說長阿含經卷第十八

深

後秦印始年佛說耶舍共出佛念譯

第四分世記經閻浮提洲品第一

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今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余時世尊於靜處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於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為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弥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大惡道四千王四千大王七千大樹八千大汲利半十千大山千閻羅王千四天王千切利天千焰摩天千兜率天千化自在天千他化自在天千梵天是為小千世界如一小千世界余所小千千世界是為中千世界如一中千世界余所中千千世界是為三千大千世界如是世界周匝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无際地止於水水深三千三十由旬其邊无際水止於風風深六千四十由旬其邊无際比丘其大海水深八萬四千由旬其邊无際須弥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因地分其山直上元

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巖有金沙其山四面有四埵出高七百由旬華色間廁七寶所成四埵斜伍曲臨海上須弥山王有七寶階道其下階道廣六十由旬揆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琉璃門琉璃牆水精門赤珠牆馬瑙門馬瑙牆赤珠門車渠欄衆寶門其欄楯者金欄銀欄琉璃欄金欄水精欄琉璃欄琉璃欄水精欄赤珠欄馬瑙欄馬瑙欄赤珠欄車渠欄衆寶欄其欄楯上有寶羅網其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴琉璃羅網懸水精鈴水精羅網懸琉璃鈴赤珠羅網懸馬瑙鈴馬瑙羅網懸赤珠鈴車渠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琉璃華葉其琉璃樹琉璃根枝水精華葉其赤珠樹赤珠根枝馬瑙華葉其馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠華葉車渠樹

者車渠振拔眾寶華其七重牆牆有四門門有欄楯七重牆上皆有樓閣臺觀周匝園遠有園觀浴池生眾寶華葉寶樹行列花果繁茂香風四起悅可人心彪鴻鸞為異類奇鳥無數千種相和而鳴又須弥山王中級階道廣四十由旬揅道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數眾鳥相和而鳴亦如下階上級階道廣二十由旬揅道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數眾鳥相和而鳴亦如中階佛告比丘其下階道有鬼神住名曰伽樓羅足其中階道有鬼神住名曰持鬚其上階道有鬼神住名曰喜樂其四墻高四萬二千由旬四大王所居宮殿有七重寶城欄楯七重羅網七重行樹七重諸寶鈴乃至無數眾鳥相和而鳴亦復如是須弥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眾鳥相和而鳴亦復如是過三十三天由旬一倍有焰摩天宮過焰摩天宮由旬一倍有兜率天宮過兜率天

長阿含經卷第十八 第四法 下

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如夷天宮於他化自在天梵如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眾鳥相和而鳴亦復如是過梵如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眾生邊際眾坐世界一切眾生生老病死受陰受有齊此不過佛告比丘須弥山北有天下名鬱單曰其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形須弥山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人

長阿含經卷第十八 第五法 下

面亦圓像彼地形須弥山西有天下名俱耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦方像彼地形須弥山南有天下名閼浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面亦方像此地形須弥山北面天金所成光照北方須弥山東面天銀所成光照東方須弥山西面天水精所成光照西方須弥山南面天琉璃所成光照南方鬱單曰有大樹王名菴婆羅園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圖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圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬又其樹下有石牛幢高一由旬閼浮提有大樹王名曰閼浮提圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬金翅鳥王及龍王樹名俱利摩婁羅園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿修羅王有樹名善蓋園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名曰晝度園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬須弥山邊有山名伽陀羅高四萬二千

長阿含經卷第十八 第六法 下

白甸縱廣四萬二千由甸其邊廣遠
雜色間廁七寶所成其山去須弥山
八萬四千由甸其間純生優鉢羅花
鉢頭摩花俱物頭花分陀利花蘆葦
松竹叢生其中出種種香香亦充遍
去佉陀羅山不遠有山名伊沙陀羅
高二萬一千由甸縱廣二萬一千由
甸其邊廣遠雜色間廁七寶所成去
佉陀羅山四萬二千由甸其間純生
優鉢羅花鉢頭摩花俱勿頭花分陀
利花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
名樹巨陀羅高萬二千由甸縱廣萬
二千由甸其邊廣遠雜色間廁七寶
所成去伊沙陀羅山二萬一千由甸
其間純生四種雜花蘆葦松竹叢生
其中出種種香香氣充遍去樹巨陀
羅山不遠有山名善見高六千由甸
縱廣六千由甸其邊廣遠雜色間廁
七寶所成去樹巨陀羅山萬二千由
甸其間純生四種雜花蘆葦松竹叢
生其中出種種香香氣充遍去善見
山不遠有山名馬食上高三千由甸

長阿含經卷第六 第七品 不

縱廣三千由旬其邊廣遠雜色間廁
七寶所成去善見山六千由旬其間
純生四種雜花蘆葦松竹叢生其中
出種種香香氣充過去馬食山不遠
有山名尸民陀羅高千二百由旬縱
廣千二百由旬其邊廣遠雜色間廁
七寶所成去馬食山三千由旬其間
純生四種雜花蘆葦松竹叢生其中
出種種香香氣充過去尸民陀羅山
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廁七寶
所成去尸民陀羅山千二百由旬其
間純生四種雜花蘆葦松竹叢生其
中出種種香香氣充過去調伏山不
遠有山名金剛圓高三百由旬縱廣
三百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶
所成去調伏山六百由旬其間純生四
種雜花蘆葦松竹叢生其中出種種
香香氣充過去大金剛山不遠有大
海水海水北岸有大樹王名曰閼浮
圓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
縱廣五十由旬復有叢林名曰閼婆
縱廣五十由旬復有叢林名曰娑羅

長阿含經卷第十八 第八張 深

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都多
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為
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
都縱廣五十由旬復有叢林名曰稱
檀縱廣五十由旬復有叢林名曰佉
訓羅縱廣五十由旬復有叢林名曰
波捺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
名曰香捺縱廣五十由旬復有叢林
名曰為梨縱廣五十由旬復有叢林
名曰安石留縱廣五十由旬復有叢
林名曰為甘縱廣五十由旬復有叢
林名曰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
林名捺縱廣五十由旬復有叢林名
甘蔗縱廣五十由旬復有叢林名華
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

長阿含經卷第六 第九張 深

十由旬復有叢林名舍羅業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婆羅羅縱廣五十由旬復有叢林名修摩耶縱廣五十由旬復有叢林名婆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葡萄縱廣五十由旬過是地空其空地中復有花池縱廣五十由旬復有鉢頭摩池俱物頭池分陀利池毒地滿中各縱廣五十由旬過是地空其空地中有大海水名鬱洋都此水下有轉輪聖王道廣十二由旬挾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周匝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憚其山端嚴樹木繁茂花果熾盛衆香芬馥異類禽獸靡不有六臂神山不遠有山名金壁中有八万

長阿含經卷第十八第十張 深

嚴窟八万爲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雪山高二十由旬雪山端出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄淨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欄銀欄金挑琉璃欄水精挑水精琉璃挑赤珠欄馬瑙挑馬瑙挑赤珠挑車渠欄衆寶所成金網銀網金網金鈴琉璃網水精鈴水精網琉璃鈴車渠網七寶所成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琉璃花果赤珠樹赤珠根枝馬瑙葉馬瑙花果車渠樹車渠根枝衆寶花果阿耨達池側皆有園觀浴池衆花積聚種種異花果繁茂種種香風芬馥四布種種異類諸鳥哀鳴相和和阿耨達池底金沙充滿其池四邊皆有梯陁金挑銀陁銀挑金陁琉璃挑水精陁水精挑琉璃挑赤珠挑馬瑙挑衆寶挑赤珠挑

長阿含經卷第十八第十張 深

琉璃挑赤珠挑馬瑙挑衆寶挑赤珠挑車渠挑衆寶陁池周圍皆有欄楯生四種花青黃赤白雜色衆華如車輪根如車轂花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叉河從馬口出從五百河入于西海阿耨達池北有斯陀河從爲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間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沙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悉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是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掠或始生方便欲取龍食諸龍怖

長阿含經卷第十八第十張 深

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
阿耨達言無達意

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
常有歌唱伎樂音樂之聲山有二窟一
名為畫二名善畫天七寶成柔濡香
潔猶如天衣妙音乳闍婆王從五百
乳闍婆在其中止畫善畫窟北有娑
羅樹王名曰善住有八千樹王圍遶
四面善住樹王下有為王亦名善住
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靡
金為間瑱有八千為圍遶隨從其八
千樹王下八千為亦復如是善住樹
王北有大浴池名摩陀延縱廣五十
由旬有八千浴池周匝圍遶其水清
涼無有塵穢以七寶墊周匝砌疊遶
池有七重欄楯七重羅網七重行樹
皆七寶成金欄銀栴銀欄金栴水精
欄琉璃栴琉璃欄水精栴赤珠欄馬
瑙栴馬瑙欄赤珠栴車渠欄衆寶栴
其金羅網下垂銀鈴其銀羅網下垂

長阿含經卷第六 第十三深

金鈴水精羅網垂琉璃鈴琉璃羅網
垂水精鈴赤珠羅網垂馬瑙鈴馬瑙
羅網垂赤珠鈴車渠羅網垂衆寶鈴
其金樹者全根金枝銀葉花實其銀
樹者銀根銀枝金葉花實水精樹者
水精根枝琉璃花實琉璃樹者琉璃
根枝水精花實赤珠樹者赤珠根枝
馬瑙花實馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠
花實車渠樹者車渠根枝衆寶花實
又其池底金沙布散遶池周匝有七
寶階道金階銀階金階金階水精階
琉璃階琉璃階水精階赤珠階馬瑙階
馬瑙階赤珠階車渠階衆寶階遶階
兩邊有寶欄楯又其池中生四種華
青黃赤白衆色衆間華如車輪根如
車轂花根出汁色白如乳味甘如蜜
遶池四面有衆園觀衆鉢浴池生種
種花樹木清涼花果豐盛無數衆鳥相
和而鳴亦復如是善住為王念欲遊
戲入池浴時即念八千為王時八千
為王復自念言善住為王今以念我
我等宜往至為王所於是衆鳥即往
前立時善住為王從八千為王摩陀

長阿含經卷第六 第十四深

延池其諸為中有為王持善者有執
寶扇扇為王者中有作倡伎樂前導
從者時善住為王入池洗浴作倡伎樂
共相娛樂或有為為王洗鼻者或有
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
中有取四種花散王上者余時善住
為王洗浴飲食共相娛樂已即出岸上
向善住樹立其八千為然後各自入
池洗浴飲食共相娛樂訖已還出至
為王所時為王從八千為前後導從
至善住樹王所有持蓋覆為王者
有執寶扇扇為王者中有作倡伎樂
在前導者時善住為王詣樹王已坐
卧行步隨意所遊餘八千為各自在
樹下坐卧行步隨意所遊其樹林中
有園八尋者有園九尋至十尋十五尋
者唯善住為王婆羅樹王園十六尋其
八千婆羅樹枝葉墮落時清風遠吹
置於林外又八千為大小便時諸夜叉鬼
除之林外佛告比丘善住為王有大
神力功德如是雖為畜生受福如是
佛說長阿含第四分世記經畢單目第二

長阿含經卷第六 第十五深

佛告比丘鬱單曰天下多有諸山其
彼山側有諸園觀浴池生衆雜花樹
木清涼花果豐茂無數衆鳥相和而
鳴又其山中多衆流水其水洋順無
有卒暴衆花覆上沉沉徐流挾岸
兩邊多衆樹木枝條柔弱花果繁熾
地生濡草脰紫右旋色如孔雀看如
婆師濡若天衣其地柔濡以足蹈地
地凹四寸舉足還復地平如掌無有
高下比丘彼鬱單曰土四面有四阿
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花覆上
沉沉徐流挾岸兩邊多衆樹木枝條
柔弱花果繁熾地生濡草脰紫右旋
色如孔雀香猶婆師濡若天衣其地
柔濡以足蹈地地凹四寸舉足還復
地平如掌無有高下又彼土地無有
溝澗坑坎荊棘株杞亦無蚊室蛭蛇
蜂蝎虎豹惡獸地純衆實无有石沙
陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆

長阿含經卷第六 第十六張源

惻患其地潤澤產穢不起如油漆地
 無有遊塵百草常生元有冬夏樹木
 繁茂花果熾盛地生濡草藤藎右
 旋色如孔雀香猶婆師濡若天衣其
 地柔濡以足踏地地凹四寸舉足還
 復地平如掌無有高下其土常有自
 然粳米不種自生無有糠粳如白花
 粟猶切利天食衆味具足其土常有
 自然釜鍤有摩尼珠名曰怡光置於
 鍤下飯熟光滅不假樵火不勞人功
 其土有樹名曰曲窮葉葉相次天雨
 不漏彼諸男女止宿其下復有香樹
 高七十里花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花果繁茂
 其果熟時皮殼自裂自然香出復有
 衣樹高七十里花果繁茂其果熟時
 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花果繁
 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
 十里極小高五里皆花果繁茂出種

長阿含經卷第十八 第十張深

種嚴身之具復有花樹高七十里
花果繁茂其果熟時皮殼自裂出種
種幾樹或高六十里五十四十里極
小高五里亦皆花果繁茂出種種幾
復有器樹高七十里花果繁茂其果
熟時皮殼自裂出種種器其樹或高
六十里五十四里極小高五里皆花
果繁茂出種種器復有果樹高七十
里花果繁茂其果熟時皮殼自裂出
種種果樹或高六十里五十四里極
小高五里皆花果繁茂出種種果復
有樂器樹高七十里花果繁茂其果
熟時皮殼自裂出種種樂器其樹或
高六十里五十四里極小高五里皆
花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
垢穢以七寶塹廟砌其邊遠池四面
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
流無有洄澁種種雜花覆蔽水上挾

長阿含經卷第六 第六張 誦

岸兩邊樹木繁茂枝條垂弱花果微
盛地生濕草脈紫右旋色如孔雀
如美師濡若天衣其地赤濕足踏地
時地凹四寸舉足還復地平如掌無
有低下又其河中有泉實於彼方人
民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上垂
松中流遊戲娛樂託已度水過衣便
著先出先著後出後著不著本衣次
至看樹樹為曲躬其人手取種種雜
香以自塗身次到衣樹樹為曲躬其
人手取種種雜衣隨意所著次到莊
嚴樹樹為曲躬其人手取種種莊嚴
以自嚴飾次到雙樹樹為曲躬其人
手取種種雜髮以著頭上次到器樹
樹為曲躬其人手取種種寶器取寶
器已次到果樹樹為曲躬其人手取
種種美果或取食者或口含者或瀝
汁飲者次到樂器樹樹為曲躬其人
手取種種樂器調絃鼓之並以妙聲
和絃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

長阿含經卷第十八 第九經深

是善見池東有園林名善見縱廣百
由旬遶園四邊有七重欄柵七重羅
網七重行樹華色間廁七寶所成其
園四面有四大門周匝欄柵皆七寶
成園內清淨無有荆棘其地平正無
有溝澗坑坎陵阜亦無蚊蠅蠶虱坑
地絳羯虎狼惡獸地純泉實無有石
沙陰陽調柔四氣和順不寒不熱无
泉惱患其地潤澤無有塵穢如油漆
地遊塵不起百草常生無有冬夏樹
木繁茂花果熾盛地生濕草盤紫右
旋色如孔雀香如美師濡若天衣其
地赤濕足踏地時地凹四寸舉足還復
其園常生自然粳米無有糠粃如白
花聚眾味具足如切利天食其園常
有自然金銀有摩尼珠名曰焰光置
於鏡下飯熟光滅不假爇火不勞人
功其園有樹名曰曲躬葉葉相次天
雨不漏使諸男女止宿其下復有香
樹高七十里花果繁茂其果熟時皮
殼自裂出種種香樹有高六十里五
十四十至高五里花果繁茂出種種
香乃至樂器樹亦復如是其土人民

長阿含經卷第十八 第十經深

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
池北有園林名曰等花亦復如是其
土中夜後夜阿耨達龍王數數隨時
起清淨雲周遶世界而降甘雨如瑞
牛頤以八味水潤澤普洽水不留停
地無涇渾渾猶如駿師以水灑華使不
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豈饒
人民熾盛設須食時以自然粳米著
於釜中以焰光珠置於釜下飯自然
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
賜其飯鮮潔如白花果其味具足如
切利天食彼食此飯無有眾病氣力
充足顏色和悅無有衰耗又其土人
身體相類形貌同等不可分別其貌
少壯如閭浮提二十許人其人口齒
平正潔白齒無間縫紺青色無有
塵垢毀齒八指齊眉而止不長不短

長阿含經卷第十八 第十一經深

若其土人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八日乃散去彼人懷妊七日八日便產隨生男女置於口橫大交道頭捨之而去諸有行人經過其邊出指令歡指出甘乳充適兒身過七日已其兒長成與彼人等男向男眾女向女眾彼人命終不相失泣在嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名憂慙憐如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惡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壽單曰壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次然生者隨惡趣不煞者生善趣如是竊盜邪淫兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者隨惡趣中不益不煙不兩舌惡口妄言

長阿含經卷第六 第三十二張 深

綺語不貪取嫉妬邪見者則生善趣若有不煞不盜不煙不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妬邪見身壞命終生壽單曰壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次慳貪貪取不能施惠死隨惡道開心不慍慍貪取不能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飯食乘輿花鬘塗香油捨房舍又造立塔廟燈燭供養其人身壞命終生壽單曰壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等何故稱壽單曰為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為勝壽單曰壽單曰者其義云何於三天下其土最上寂勝故名壽單曰壽單曰卷

長阿含經卷第六 第三十三張 深

輪聖王出閻浮提地利利水澆頭禮以十五日月滿時沐浴香湯上高殿上與妹女眾共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻其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利利王水澆頭禮以十五日月滿時沐浴香湯昇法殿上妹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則是則名為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靈右辟右膝著地以右手摩挲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令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當時轉

長阿含經卷第六 第三十四張 深

輪王記小玉言止止諸賢汝等則為供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行身不煞生教人不煞生偷盜邪淫兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人此即名為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而至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王以此間浮提所有名曰土沃野豐多出珍寶林木清淨平廣之處輪則周行封蓋岳度東西十二由旬南北十由旬天神於中夜造城塼其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝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岳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往完具而不動轉轉輪聖王踊躍而言此金輪寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為金輪寶成就云何白為寶成

長阿含經卷第六 第二十三張深

就轉輪聖王清旦於正殿上坐自然為寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖腩真金間填時王見已念言此為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為即乘其上清旦出城周行四海食時以還時轉輪王踊躍而言此白為寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為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為寶忽現在前紺青色朱駿尾頭頸如為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真為我瑞我今真為轉輪聖王是為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寶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

長阿含經卷第六 第二十六張深

置高幢上於夜冥中寶幢出城其珠光明照一由旬現城中人皆起作務謂為是晝時轉輪聖王踊躍而言此神珠真為我瑞我今真為轉輪聖王是為神珠寶成就云何玉女寶成就時玉女寶忽然出現顏色溶溶面貌端正不長不短不虛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花香言語柔濡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真為我瑞我今真為轉輪聖王是為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寶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為擁護其無主者取給王用時居士寶往自王言大王有所給與不足為憂我自能辦轉輪聖王欲試居士寶即勅嚴舩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

長阿含經卷第六 第二十七張深

用正介得來時居士實被王嚴勒即於船上長跪以右手內著水中水中實執隨手而出如至緣樹彼居士實亦復如是內手水中實緣手出充滿船上而白王言向須實用為須幾許時轉輪聖王語居士言止止吾無所須向相試耳汝今便為供養我已時居士聞王語已尋以寶物還沒水中時轉輪聖王踊躍而言此居士實真為我瑞我今真為轉輪聖王是為居士實成就云何主兵實成就時主兵實忽然出現智謀雄猛英略獨步即詣王而白言大王有所討罰不足為憂我自能辦時轉輪聖王欲試主兵實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實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實真為我瑞我今真為轉輪聖王是為轉輪聖王七寶成就謂四神德一者長壽不夭無能及者二者

長阿含經卷第十八 第三十八經

身強無患元能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈溢無能及者是為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游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意育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍琦盡以貢王願垂納受在意向與時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用轉輪聖王治此閭浮提時其地平正無有荆棘坑坎埤阜亦無蚊虻蜂蝎蠅螬蛇虺惡虫石沙瓦礫自然流沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔濡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濡草冬夏常青樹木繁茂花果熾盛地生濡草色如孔雀香若萎師濡如天衣足踏地時地四寸舉足還復無空缺處自然粳米無有糠粃眾味具足時有香樹花

長阿含經卷第十八 第三十九經

果茂盛其果熟時果自然裂出自然香香氣馥薰復有衣樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹花果熾盛其果熟時皮殼自裂出種種莊嚴具復有幾樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種幾復有器樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種器復有果樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出眾樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大霧雲彌滿世界而降大雨如播牛頃雨八味水潤澤周普地無停水亦無泥淖潤澤沾洽生長草木猶如瓊師水灑花變使花鮮澤今不萎枯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閭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今時諸人民亦修正見具十善行其王久身生重患而取命終時猶如樂人

長阿含經卷第十八 第三十經

食如小過身小不適而便命終生梵
天上時玉女實居士實主兵實及國
土民作倡伎樂葬聖王身其王王女
實居士實主兵實國內士民以香湯
洗浴王身以劫貝纏五百張疊次如
經之奉舉王身置金棺裏以香油
灌置鐵柵裏復以木柵重衣其外積
衆香薪重衣其上而耶維之於四衢
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
匝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
琉璃牆七重行樹金牆銀門銀牆金門
琉璃牆水精門水精牆琉璃門赤珠
牆馬瑠璃門馬瑠璃赤珠門車渠牆衆
寶門其欄楯者金欄銀枕銀欄金枕
水精欄琉璃枕琉璃欄水精枕赤珠
欄馬瑠璃枕馬瑠璃赤珠枕車渠欄衆
寶枕其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下
懸金鈴琉璃羅網懸水精鈴水精羅
網懸琉璃鈴赤珠羅網懸馬瑠璃鈴馬
瑠璃網懸赤珠鈴車渠羅網懸衆寶
鈴其金樹者銀葉花實其銀樹者金

長阿含經卷第十八 第三十三張深

葉花實其琉璃樹水精花葉水精樹
琉璃花葉赤珠樹者瑠璃花葉馬瑠璃
赤珠花葉車渠樹衆寶花葉其四圍
牆復有四門周匝欄楯又其牆上皆
有樓閣寶臺其牆四面有樹木園林
流泉浴池生種種花樹木繁茂花果
熾盛衆香芬馥異鳥哀鳴其塔成已
玉女實居士實典兵實舉國士民皆
來供養此塔施諸窮乏酒食典食須
衣典衣爲馬寶乘給衆所須隨意所
興轉輪聖王威神功德其事如是
佛說長阿含經卷第十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十八 第三十三張深

佛說長阿含經卷第十九

深

第四分世記經地獄品第四

後秦初地年佛陀耶舍共註佛念詳

佛告比丘此四天下有八千天下圓
遶其外復有大海水周匝圍遶八千
天下復有大金剛山遶大海水金剛
山外復有第二大金剛山二山中間
窈窕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壓第四名
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
有十六小地獄小地獄縱廣五百由旬第
一小地獄名曰黑沙二名沸屎三名五
百丁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
釘斧十四名豺狼十五名劍樹十六
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
害想以爪相爪應手肉墮想爲已死

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燒手執自然
刀劍刀劍鋒利迭相斫刺剝割
身碎在地想謂為死冷風來吹皮肉
更生尋活起立彼自想言我今已活
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
害想迭相觸燒手執刀劍刀劍鋒利
共相斫刺剝割想謂為死冷風
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
害想迭相觸燒手執油影刀其刀鋒利
更相斫刺剝割想謂為死冷風
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
害想迭相觸燒手執小刀其刀鋒利
更相斫刺剝割想謂為死冷風
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

法華經卷第九

深

想地獄其中衆生久受罪已出想地
獄悼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
黑焰起遶身迴旋還入身內受諸苦
惱燒炙焦爛以罪因緣受此苦報其
罪未畢故使不死於此久受苦已出
黑沙地獄悼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
抱鐵丸燒其身手至其頭面無不周
遍復使探撮舉著口中燒其唇舌從
咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵丸
重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悼惶馳
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
苦毒辛酸號咷呻吟餘罪未畢猶復
不死久受苦已出鐵釘地獄悼惶馳
走求自救護到飢餓地獄獄卒來問

法華經卷第九 第三深

汝等來此欲何所求報言我餓獄卒
即捉撲熱鐵上舒展其身以鐵鉤鉤
口使開以熱鐵丸著其口中焦其唇
舌從咽至腹通徹下過無不焦爛苦
毒辛酸悲啼哭餘罪未盡猶復不
死久受苦已出飢餓地獄悼惶馳走求
自救護到渴地獄獄卒問言汝等未
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
開消銅灌口燒其唇舌從咽至腹通
徹下過無不焦爛苦毒辛酸悲啼哭
餘罪未盡猶復不死久受苦已出
渴地獄悼惶馳走求自救護宿罪所
牽不覺忽到一銅鑊地獄獄卒怒目
捉罪人足倒投鑊中隨湯沸上下迴
旋從底至口從口至底或在鑊腹
身體爛熟辟如煮豆隨湯沸上下迴
轉中外爛壞罪人在鑊隨湯上下亦
復如是號咷悲叫萬毒普至餘罪未
盡故復不死久受苦已出一銅鑊地獄
悼惶馳走求自救護宿罪所牽不覺
忽至多銅鑊地獄多銅鑊地獄縱廣
五百由旬獄鬼怒目捉罪人足倒投

法華經卷第九 第三深

鎖中隨湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在鎖腹舉身爛壞辟如煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外皆爛罪人在鎖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鎖中啼悲悲叫苦毒辛酸餘罪未畢故使不死久受苦已出多銅鎖地獄倅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卒大怒折彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉磨磨骨肉糜碎膿血流出苦毒切痛悲毒辛酸餘罪未盡故使不死久受苦已出石磨地獄倅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沸熱湯其身體手足頭面皆悉爛壞又取膿血而自食之湯其唇舌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倅惶馳

長阿含經卷第十九 第五經 源

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焰熾熱卒瞋怒馳迫罪人執鐵斗使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倅惶馳走自求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湯涌沸惡氣燒灼迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱廣鋒長八寸其河岸邊生長刀劍其邊皆有獄卒孤狼又其岸上有劍樹林枝葉花實皆是刀劍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悲毒酸毒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劍剖刺身體手足傷壞余時獄卒問罪人言汝等來此欲何所求罪人報言我等飢餓獄卒即捉罪人撲熱鐵上舒展身體以鐵鉤擗口洋銅灌之燒其唇舌從咽至腹通徹下

長阿含經卷第十九 第六經 案

過無不焦爛復有豺狼牙齒長利果噬罪人人生食其肉於是罪人為灰河所煮利刺所刺洋銅灌口豺狼所食已即便躑躅走上劍樹上劍樹時劍刃下向下劍樹時劍刃上向手攀手絕足蹬足絕劍刃刺身中外通徹皮肉墮落膿血流出遂有白骨筋脉相連時劍樹上有鐵嘴鳥啄頭骨壞受食其腦苦毒辛酸號哭悲叫餘罪未畢故使不死還復來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便起立倅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熱苦痛悲毒萬毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已乃至出鐵丸地獄倅惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至鉞斧地獄鉞斧地獄縱廣五百由旬彼入獄已獄卒瞋怒捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵鉞斧破其手足耳鼻身

長阿含經卷第十九 第七經 源

體苦毒辛酸悲號叫喚餘罪未盡猶復不死久受罪已出斷斧地獄倥傯馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至狴狴地獄狴狴地獄縱廣五百由旬罪人入已有群狴狴來齧掣齧齒拖拽肉墮傷骨髓血流受苦痛万端悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出狴狴地獄倥傯馳走求自救護宿對所牽不覺忽至劍樹地獄劍樹地獄縱廣五百由旬罪人入被劍樹林中有大暴風起吹劍樹葉墮其身上著手手絕著足足絕身體頭面無不傷壞有鐵嘴鳥立其頭上啄其兩目苦痛万端悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出劍樹地獄倥傯馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至寒水地獄寒水地獄縱廣五百由旬罪人入已有大寒風來吹其身墨體凍瘡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匝圍遶各各縱廣五百由旬從黑繩地獄至寒水地獄何故名為黑繩地獄其諸獄卒

長阿含經卷第十九 業報經

捉彼罪人撲熱鐵上舒長其身以熱鐵繩緝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緝木利斧隨斫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名為黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒長其身以鐵繩緝以鋸鋸之猶如工匠以繩緝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長其身以熱鐵繩置其身上燒皮徹肉焦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落其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩復次黑繩地獄卒以熱鐵繩衣繫罪人掖之燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩其彼罪人

長阿含經卷第十九 業報經

久受苦已乃出黑繩地獄倥傯馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄然後命終亦復如是佛告比丘堆壓大地獄有十六小地獄周匝圍遶各各縱廣五百由旬何故名為堆壓地獄其地獄中有大石山兩兩相對罪人入中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處猶如以木斫木彈却還難治彼罪人亦復如是苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死是故名曰堆壓地獄復次堆壓地獄有大鐵為舉身火然穿穿而來蹴踏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壓復次堆壓地獄獄其中獄卒捉諸罪人置於磨石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壓復次堆壓獄卒捉彼罪人卧大石上以大石壓骨肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓復次堆壓獄卒

長阿含經卷第十九 業報經

取彼罪人卧鐵目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壓其彼罪人久受苦已乃出堆壓地獄憶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄然後命終亦復如是

佛告比丘叫喚大地獄有十六小地獄周匝圍遶各各縱廣五百由旬何故名為叫喚地獄其諸獄卒捉彼罪人擲大鑊中熱湯涌沸煮彼罪人啼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畢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鑊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鑊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地獄復

次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵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又受苦已乃出叫喚地獄憶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄亦乃至終

佛告比丘大叫喚地獄有十六小地獄周匝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啼叫喚大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小鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大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苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚又受苦已乃出大叫喚地獄憶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄亦乃命終

佛告比丘燒炙大地獄有十六小地獄周匝圍遶何故名為燒炙大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皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死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然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名為燒炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵槓上其槓火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死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

炙罪人皮肉焦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大鐵上其鐵火然中外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死又受苦已乃出燒炙地獄惶惶走求自救護宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水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匝圍遠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焦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焦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取彼罪人著鐵樓上其樓火然內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛

長阿含經卷第十九 第十四經 深

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內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為大燒炙地獄復次大燒炙地獄中自然有大火燒炙焰熾盛其坑兩岸有大火山其諸獄卒捉彼罪人貫鐵又上豎著火中燒炙其身重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死又受苦已然後乃出大燒炙地獄惶惶走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地獄亦乃命終亦復如是佛告比丘無間大地獄有十六小獄周匝圍遠各各縱廣五百由旬云何名無間地獄其諸獄卒捉彼罪人剥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返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為無間地獄復次無間大地獄有

長阿含經卷第十九 第十五經 深

大鐵城其城四面有大火起東焰至西西焰至東南焰至北北焰至南上焰至下下焰至上焰熾盛無間空處罪人在中東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名為無間地獄復次無間大地獄中有鐵城火起洞然罪人在中火焰燎身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名為無間地獄復次大無間地獄罪人在中火乃門開其諸罪人驟走往趣彼當走時身諸肢節皆火焰出猶如力士執大草炬逆風而走其焰熾然罪人走時亦復如是走欲至門門自然閉罪人踴躍伏熱鐵地燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名為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眾生受苦已從無間出憚惶

長阿含經卷第十九 第十六經 深

馳走求自救護宿對所牽不覺忽到黑沙地獄乃至寒水地獄今乃命終亦復如是今時世尊即說頌曰

身為不善業口意亦不善斯隨想地獄怖懼衣毛堅惡意向父母佛及諸聲聞別墮黑繩獄苦痛不可稱但這三惡業不修三善行墮墮壓地獄苦痛不可稱瞋患懷毒害煞生血汗手造諸雜惡行墮可嘆地獄常習眾邪見為愛網所覆造此卑陋行墮大叫喚獄常為燒炙行燒炙諸眾生墮燒炙地獄長夜受燒炙捨於善果業善惡清淨道為眾弊惡行墮大燒炙獄為極重罪行必生惡趣業墮無間地獄受罪不可稱想及黑繩獄堆壓二叫喚燒炙大燒炙無間為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為增佉若使此風來至此四天下及八千天下者吹此大地及諸名山須弥山王去地十里或至百里飛颺空中皆悉糜碎辟如壯士手把輕糠散於空中彼大風力若使來者吹此

長阿含經卷第十九 第十一段

天下亦復如是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眾生行報所致又救二山間風焰熾猛熱若使彼風來至此四天下者其中眾生山河江海草木叢林皆當焦枯猶如盛夏斷生福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眾生行報所致又彼二山間風臭不淨腥穢酷烈若使來至此天下者熏此眾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眾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乳提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陀利十名鉢頭摩云何厚雲地獄其獄罪人自然生身辟如厚雲故名厚雲云何名目無雲其彼獄中受罪眾生自然生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵其

長阿含經卷第十九 第二一段

地獄中受罪眾生苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何其地獄中受罪眾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眾生苦痛切身欲舉聲語古不能轉直如羊鳴故名羊鳴云何名須乳提其地獄中舉獄皆黑如須乳提華色故名須乳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俱物頭其地獄中舉獄皆紅如俱物頭華色故名俱物頭云何名分陀利其地獄中舉獄皆白如分陀利華色故名分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畜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乳提地獄

長阿含經卷第十九 第三一段

壽等如二十須臾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分陀利地獄壽等如二十分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燒炙去六十由旬兩耳已聾旬火已燒炙去六十由旬兩目已盲無所復見瞿波梨比丘已懷惡心謗舍利弗目犍連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中今時梵王說此偈言

夫士之生 芥在口中 所以斬身 由其惡口 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 百千無量壽 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 芥在口中 所以斬身

長阿含經卷第十九 第三經 深

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 百千無量壽 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然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卧執鐵上以鐵鈎絆口使開洋銅灌之燒其唇舌從咽至腹通徹下過無不焦爛受罪訖已復與諸姝女共相娛樂彼諸大目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自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言我

長阿含經卷第十九 第三經 深

不見也王復告曰汝在人中時頗見老人頭白齒落目視矇矓皮緩肌弱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如是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過亦非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卧著床褥屎尿臭穢身卧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念罪人報言我時放逸不自覺知王又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過亦非

長阿含經卷第十九 第三經 深

先祖亦非知識僅僕使人亦非沙門
婆羅門過汝自為惡汝今自受時閻
羅王以第二天使問罪人曰復以第
三天使問罪人言云何汝不見第三
天使耶答言不見王又問言汝本為
人時願見人死身壞命終諸根永滅
身體挺直猶如枯木捐棄塚間鳥
獸所食或衣棺擲或以火燒汝見是
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
逸不能脩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
祖亦非知識僅僕使人亦非沙門婆
羅門過汝自為惡汝今自受時閻羅
王以三天使具詰問已即付獄率時
獄獄率即將罪人詣大地獄其大地
獄縱廣百由旬下深百由旬今時世
尊即說偈言

四方有四門 荖商皆相當 以鐵為獄牆
上覆鐵羅網 以鐵為下地 自然火焰出
縱廣百由旬 安住不傾動 黑焰燈燄起

長阿含經卷第十九 第二十三誡 深

熱烈難可觀 小獄有十六 火熾由行惡
佛告比丘時閻羅王自生念言世間
衆生迷惑無識身為惡行口意為惡
其後命終少有不愛此苦世間衆生
若能改惡修身口意為善行者命終
受樂如彼天神我若令終生人中者
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修淨梵
行所作已辦斷除生死於現法中自
身作證不受後有今時世尊以偈
頌曰

雖見天使言 而猶為放逸 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 而不為放逸 見受生惡畏
由生老病死 無受則解脫 生老病死盡
彼得安隱處 現在得無為 已渡諸憂畏
決定般涅槃

佛說長阿含第四分世記經龍鳥品第五

佛告比丘有四種龍何等為四一者
卵生二者胎生三者濕生四者化生
是為四種有四種金翅鳥何等為四
一者卵生二者胎生三者濕生四者
化生是為四種大海水底有婆竭龍

長阿含經卷第十九 第二十四誡 深

王宮縱廣八万由旬宮牆七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周匝嚴飾
皆七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴
亦復如是須彌山王與俱陀羅山二
山中間有難陀婆難陀二龍王宮各
各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝嚴飾以
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
羅摩摩羅龍王金翅鳥共有此樹其
樹下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
七重行樹周匝嚴飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其究
羅摩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
行樹周匝嚴飾以七寶成乃至無數
衆鳥相和悲鳴亦復如是究羅摩摩
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匝

長阿含經卷第十九 第二十五誡 深

技飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是究羅睺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匝技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睺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龍食之隨意自在而不能取胎生諸龍者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上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若胎生金翅鳥欲食胎生龍時從樹上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

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
一 是為金翅鳥所食諸龍復有大龍金
翅鳥所不能得何者是娑竭龍王難
陀龍王跋難陀龍王伊闍婆羅龍王
提頭賴吒龍王善見龍王阿盧龍王
伽拘羅龍王伽毗羅龍王阿波羅龍
王伽藍龍王瞿伽藍龍王阿耨達龍
王善住龍王優睺伽波頭龍王得
伽龍王此諸大龍王皆不為金翅鳥
之所搏食其有諸龍在近彼住者亦不
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
奉持金翅鳥戒意向金翅鳥具其法
者便生金翅鳥中或有衆生持兔兔
戒者意向兔兔具其法者墮兔兔中
若有衆生奉持狗戒或持牛戒或持
鹿戒或持羆戒或持摩呂婁陀戒或
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汙法
彼作是念我持此羆法摩呂婁陀法
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
地獄有墮四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有邊此
實餘虛我世無邊此實餘虛我世有
邊無邊此實餘虛我世非有邊非無
邊此實餘虛是命是身此實餘虛是
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或有
人言有如是他死此實餘虛有言無如

是他死此實餘虛或言有如是無如
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
清淨聚是言我世間無邊彼作是言
此世間有邊無邊彼於行有我見命
見身見世間見命有邊無邊從初受

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
是身者於此身有命見於餘身有命見
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
命斷滅後身命斷滅是故言非有非

無如是他死余時世尊告諸比丘言
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
為不對曰大王我不識不知王復告
言汝等欲知為形類不對曰欲知時
王即勅侍者使將為來令眾盲人手
自捫摸中有摸為得鼻者王言此是
為或有摸為得其牙者或有摸為得
其耳者或有摸為得其頭者或有摸
為得其背者或有摸為得其腹者或
有摸為得其腔者或有摸為得其膊
者或有摸為得其跡者或有摸為得
其尾者王皆語言此是為也時鏡面王
即却彼為問盲子言為何等類其諸
盲子得為鼻者言為如曲轆得為牙者
言為如杵得為耳者言為如箕得為
頭者言為如鼎得為背者言為如丘阜
得為腹者言為如壁得為腔者言為
如樹得為膊者言為如柱得為跡者
言為如日得為尾者言為如繩各各
共誦手相是非此言如是彼言不尔
云云不已遂至闍諱時王見此歡喜
大笑余時鏡面王即說頌曰

諸盲人群集於此覓諍訟 為身本一體
異相生是非

佛告比丘諸外道異學亦復如是不
知苦諦不知習諦盡諦道諦各生異
見互相是非謂已為是便起諍訟若
有沙門婆羅門能如實知苦聖諦苦
習聖諦苦滅聖諦苦出要諦彼自思
惟相共和合同一受同一師同一水
乳熾然佛法安樂久住亦時世尊而
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
矢於心解脫 慧解脫亦失 不能究苦本
生老病死源 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 盡生老病死
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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十九 第三二譯 深

○佛說長阿含經

佛說長阿含經卷第二十

從泰和始年佛陀耶舍共宣佛念譯

深

第四分世記經阿須倫品第六

佛告比丘須彌山北大海水底有羅
呵阿須倫城縱廣八万由旬其城七
重七重欄楯七重羅網七重行樹周
匝校飾以七寶成城高三千由旬廣
二千由旬其城門高一千由旬廣千
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摩跋
陀縱廣六万由旬其城七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝校飾七
寶所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
鳴亦復如是其城內別立議堂名
曰七尸利沙堂牆七重七重欄楯七
重羅網七重行樹周匝校飾七寶所
成議堂下基純以車渠其柱椽純以
七寶其堂中柱圓千由旬高万由旬
當此柱下有正法座縱廣七百由旬

彫文刻鏤七寶所成堂有四戶周匝
欄楯階高七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周匝校飾七寶所成乃至
衆鳥相和而鳴亦復如是其議堂北
有阿須倫宮殿縱廣万由旬宮牆七
重七重欄楯七重羅網七重行樹周
匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相
和悲鳴亦復如是其議堂東有一園
林名曰娑羅縱廣万由旬園牆七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周匝
校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和
悲鳴亦復如是其議堂南有一園林
名曰極妙縱廣万由旬如娑羅園其
議堂西有一園林名曰跋摩縱廣万
由旬亦如娑羅園其林其議堂北有一
園林名曰樂林縱廣万由旬亦如娑
羅園其林跋摩極妙二園中間生晝度
樹下園七由旬高百由旬枝葉四布
五十由旬樹牆七重七重欄楯七重
羅網七重行樹周匝校飾以七寶成
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
又其跋摩樂林二園中間有跋難陀
池其水清涼無有垢穢寶樹七重周

長阿含經卷第二十 第三三譯 深

第三三冊

二二三

匝初廁七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成於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匝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万由旬者有九千八百極小宮殿至千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝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匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議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毗摩園復有階道趣樂林園復有階道趣畫度樹復有階道趣毘難陀池復有階道趣大官殿復有階道趣

長阿含經卷第三 第三緣深

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在嚴駕乘寶車無數大衆侍從園遶詣羅呵阿須倫王前於一面立時阿須倫王復念波羅呵阿須倫王波羅呵阿須倫王復自念言王今念我即自在嚴駕乘寶車無數大衆侍從園遶詣羅呵王前於一面立時阿須倫王復念跋摩羅阿須倫王跋摩羅阿須倫王復自念言今王念我即自在嚴駕乘寶車無數大衆侍從園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在嚴駕乘寶車無數大衆侍從園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在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園遶詣娑羅林中自然風吹門自開有自然風吹地令淨有自然風吹花散地花至於膝

長阿含經卷第三 第四緣深

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跋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提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者堅固持大海水懸處虛空猶如浮雲去阿須倫宮一万由旬終不墮落阿須倫王福報功德威神如是佛說長阿含第四分世記經四天王品第七佛告比丘須弥山王東千由旬提頭賴吒天王城名賢上縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山南千由旬有毗樓勒天王城名善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山西千由旬有毗樓婆叉天

長阿含經卷第三 第五緣深

王城名周羅善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山北千由旬有毗沙門天王王有三城一名可畏二名天敬三名衆歸各各縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是衆歸城北有園林名伽毗延頭縱廣四千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是園城中間有池名那隣居縱廣四十由旬其水清澄無有垢穢以七寶塹廟砌其邊七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成中生蓮花青黃赤白雜色光照半由旬其香芬熏聞半由旬又其花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

長阿含經卷第二十 第六張深

樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有四由旬二十由旬極小縱廣五由旬從衆歸城有寶階道至寶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那隣尼池復有階道至四天王大目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王念我即自在嚴駕乘寶車與無數衆眷和神前後園遠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在嚴駕乘寶車與無數衆眷茶神前後園遠詣毗沙門天王前於一面立毗沙門王復念毗樓婆又毗樓婆又復自念言今毗沙門王念我即自在嚴駕乘寶車無數龍神前後園遠詣毗沙門王前於一面立毗沙門王復念四天王大王曰四大王大臣復自念言今毗沙門王三念我

長阿含經卷第二十 第七張深

即自在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在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今淨有自然風吹花散地花至於勝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揭羅五名修遠路摩此五鬼神常隨侍衛毗沙門王耜報功德威神如是

佛說長阿含第四分世記經初利天菩薩佛告比丘須弥山王頂上有三十三天城縱廣八万由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成城高百由旬上廣六十由旬城門高六十由旬廣三十由旬相去五百由旬有一門其一門有五

長阿含經卷第二十 第八張深

廣六万由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成城高百由旬廣六十由旬城門相去五百由旬高六十由旬廣三十由旬一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琉璃門琉璃城水精門赤珠城馬瑙門馬瑙城赤珠門車渠城衆寶門其欄楯者金欄銀栴銀欄金栴水精欄琉璃栴琉璃欄水精栴赤珠欄馬瑙栴馬瑙欄赤珠栴車渠欄衆寶栴其欄楯上有寶羅網其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴琉璃羅網懸水精鈴水精羅網懸琉璃鈴赤珠羅網懸馬瑙鈴馬瑙羅網懸赤珠鈴車渠羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉花寶其銀樹者銀根銀枝金葉花寶其水精樹水精根枝琉璃花葉其琉璃樹琉璃根枝水精花葉其赤珠樹赤珠根枝馬瑙花葉馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠花葉車渠樹者車渠根枝衆寶花葉其七重城城有四門門有欄楯七重城上皆

有樓閣臺觀周匝圍遶有園林浴池生衆寶花雜色衆寶樹行列華果繁茂香風四起悅可人心危鴈爲禽異類奇鳥無數千種相和而鳴其小城外中間有伊羅鉢龍宮縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其善見城內有善法堂縱廣百由旬七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成其堂下基紕以真金上覆琉璃其堂中柱圍十由旬高百由旬當其柱下敷天帝御座縱廣一由旬雜色間廁以七寶成其座柔軟若天衣夾座兩邊左右十六座堂有四門周匝欄楯以七寶成其堂階道縱廣五百由旬門郭七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝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匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是善見堂

東有園林名曰嚴麗縱廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是嚴麗園中有二石塔天金校飾一名賢二名善賢縱廣各五十由旬其石柔軟軟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匝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塔七寶所成一名畫二名善畫各縱廣五十由旬其塔柔軟軟若天衣善見堂西有園林名曰雜羅廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其園中有二石塔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塔柔軟軟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匝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

石塼一名喜二名大喜車渠校飾縱廣五十由旬其塼柔軟軟若天衣其處躍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蓋周匝砌欄楯七重七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成其池四面有四梯陞周匝欄楯間以七寶乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是又其池中生四種花青黃赤白紅縹雜色間廁其一花葉蔭一由旬香氣芬熏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畫度園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹外空亭縱廣五百由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其餘忉利天宮殿縱廣千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有縱廣九百八百極小百由旬宮牆七重七重

世阿含經卷第二十 第三十經 深

欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是諸小天宮縱廣百由旬有九十八十極小至十二由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝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蓋羅園復有階道至畫樂園觀復有階道至雜園中復有階道至大喜園復有階道至大喜池復有階道至畫度樹復有階道至三十三天宮復有階道至諸天宮復有階道至伊羅鉢龍王宮若天帝釋欲遊躍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自莊嚴駕乘寶車與無數衆前後園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

世阿含經卷第二十 第三十經 深

浴池有七蓮花一一蓮花有一百葉一一花葉有七五女鼓樂絃歌并備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璚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園遶諸處躍園有自然風吹門自開有自然風吹地令淨有自然風吹花散地衆花積聚花至于膝時天帝釋於賢善賢二石塼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故故名之

世阿含經卷第二十 第三十經 深

為虛器圍入此園時身體虛器何故名為虛器圍入此園時身體自然有種種盡色以為娛樂何故名為雜園常以月八日十四日十五日除阿須倫女放諸婢女與諸天子雜錯遊戲是故名為雜園何故名為大喜園入此園時娛樂歡樂故名大喜何故名為善法堂於此堂上思惟妙法受清淨樂故名善法堂何故名為畫樹此樹有神名曰湯陀常作伎樂以自娛樂故名畫度又彼大樹枝條四布花葉繁茂如大雲故故名畫度提桓因左右常有十大天子隨從侍衛何等為十一者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虛醯鬼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花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花須臾頭花柔軟香潔其陸生花解脫花薔薇花婆羅陀花須臾周那花婆師花童女花拘耶屈鬱單曰弗于逮龍宮金翅鳥宮水陸諸花亦

長阿含經卷第三 第五 深

復如是阿須倫宮水中生花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花柔軟香潔陸生花殊好花須臾浮花大頻浮花如伽利花大伽利花曼陀羅花大曼陀羅花四天三十三天焰摩天陀辛天化自在天他化自在天所貴水陸諸花亦復如是天有十法何等為十一者飛去無限數二者飛來無限數三者去無尋四者來無尋五者天身無有皮膚骨體筋脉血肉六者身無不淨大小便利七者身無痕極八者天女不產九者天目不瞋十者身隨意色好青則青好黃則黃赤白眾色隨意而現此是諸天十法人有七色云何為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魔色諸天阿須倫有七色亦復如是諸比丘螢火之明不如燈燭燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之明不如四天王宮殿城郭璣珞衣服身色光明四天王宮殿城郭璣珞衣服身色光明不如三十三天光明三十三天光明不

長阿含經卷第三 第六 深

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念天光明光念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不如大善天大善天光明不如色究竟天色究竟天光明不如地自在天地自在天光明不如佛光明從螢火光至佛光明合集介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修行閻浮提人身長三肘半身長七肘廣三肘半瞿耶屈弗于逮人身亦三肘半身長七肘廣三肘半鬱單曰人身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

長阿含經卷第三 第七 深

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焰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拘耶人壽命二百歲少出多減弗于逮人壽命三百歲少出多減鬱單曰人盡壽千歲無有增減餓鬼壽七萬歲少出多減龍金翅鳥壽一劫或有減者阿須倫壽天千歲少出多減四天王壽天五百歲少出多減忉利天壽天千歲少出多減焰摩天壽天二千歲少出多減兜率天壽天四千歲少出多減化自在天壽天八千歲少出多減他化自在天壽天萬六千歲少出多減梵迦夷天壽命一劫或有減者先音

長阿含經卷第二 第十六 誹謗

天壽命二劫或有減者遍淨天壽命三劫或有減者果實天壽命四劫或有減者無想天壽命五百劫或有減者無造天壽命千劫或有減者無熱天壽命二千劫或有減者善見天壽命三千劫或有減者大善見天壽命四千劫或有減者色究竟天壽命五千劫或有減者空處天壽命萬劫或有減者識處天壽命二萬一千劫或有減者不用處天壽命四萬二千劫或有減者有想無想天壽命八萬四千劫或有減者齊此為衆生齊此為壽命齊此為世界齊此名為生老病死往來所趣界入聚也

佛告比丘一切衆生以四食存何謂為四搏細滑食為第一卑食為第二念食為第三識食為第四彼彼衆生所食不同閻浮提人種種飯麴麵魚肉以為搏食衣服洗浴為細滑食拘耶人弗于逮人亦食種種飯麴麵魚肉以為搏食衣服洗浴為細滑食鬱單曰人唯食自然粳米天味具足以為搏食衣服洗浴為細滑食龍金翅鳥

長阿含經卷第二 第十九 誹謗

食龍龜魚鯢以為搏食洗浴衣服為細滑食阿須倫食淨搏食以為搏食洗浴衣服為細滑食四天王忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天食淨搏食以為搏食洗浴衣服為細滑食自上諸天以搏定喜樂為食何等衆生卑食卑生衆生卑食何等衆生念食有衆生因念食得存諸根增長壽命不絕是為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珠寶穀帛奴僕治生販賣以自生活拘耶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曰人無有市易治生自活閻浮提人有眷姻往來男娶女嫁拘耶人弗于逮人亦有眷姻男娶女嫁鬱單曰人無有眷姻男女嫁娶龍金翅鳥阿須倫亦有眷姻男女嫁娶四天王忉利天乃至他化自在天亦有眷姻男娶女嫁自上諸天無復男女閻浮提人男女交會身身相舉以成陰陽拘耶人弗于逮鬱單曰人亦身身相舉以成陰陽龍金翅鳥亦身

長阿含經卷第二 第三 誹謗

身相卑以成陰陽阿須倫身身相近以氣成陰陽四天王切利天亦復如是焰摩天相近以成陰陽兜率天執手成陰陽化自在天執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梨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隨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善口言善意念善身壞命終得生人中此後識滅人中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此後識滅四天王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見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

長阿含經卷第二十 第三十二經

間即復自念我昔於人間身行善口言善意念善由此行故今得生天我設於此命終復生人間者當淨身口意倍復精勤修諸善行見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為白其福中者飯色為青其福下者飯色為赤彼兒以手探飯著口中食自然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為白其福中者漿色為青其福下者漿色為赤其兒取彼漿飲將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漂洗以自娛樂自娛樂已還出浴池詣香樹下香樹曲躬手取果香以自塗身復詣劫貝衣樹樹為曲躬取種種衣著其身上復詣莊嚴樹樹為曲躬取種種莊嚴以自嚴身復詣寶樹樹為曲躬取寶器復詣果樹樹為曲躬取自然果或食或合或漉汁而飲復詣樂器樹樹為曲躬取天樂器以清妙聲和絃而

長阿含經卷第二十 第三十二經

歌向諸園林彼見無數天女鼓樂絃歌語笑相向其天遊觀遂生染著親東忘西親西忘東其初生時知自念言我由何行今得生此當其遊處觀時盡忘此念於是便有姝女侍從若有衆生身行善口言善意念善身壞命終生初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見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行惡身壞命終生焰摩天其天初生如閻浮提三四歲見或有衆生身行惡身壞命終生兜率天其天初生如此世間四五歲見或有衆生身行惡身壞命終生化自在天其天初生如此世間五六歲見或有衆生身行惡身壞命終生他化自在天其天初生如此世間六七歲見亦復如是佛告比丘半月三齋云何為三月八日齋十四日齋十五日齋是為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万民知有

長阿含經卷第二十 第三十二經

孝順父母敬順沙門婆羅門宗事長老
老齋戒布施濟諸窮乏者不令時使者
聞王教已遍案行天下知有孝順父
母宗事沙門婆羅門恭順長老持戒
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天王世間孝
順父母敬事師長淨修齋戒施諸窮
乏者甚少甚少令時四天王聞已愁
憂不悅答言咄此為哉世人多惡不
孝父母不事師長不修齋戒不施窮
乏咸損諸天眾增益阿須倫眾者使
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乃能
有孝順父母敬事師長勤修齋戒布
施貧乏增益諸天眾咸損阿須倫眾
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

長阿含經卷第二 第三十四經

行天下觀察萬民知有孝順父母宗
事師長勤修齋戒布施貧乏者具觀
察已見諸世間有不孝順父母不敬
師長不修齋戒不施貧乏者還白王
言天王世間孝順父母敬事師長淨
修齋戒濟諸貧乏者甚少甚少四天
王聞已愁憂不悅言咄此為哉世人
多惡不孝父母不事師長不修齋戒
不濟窮乏咸損諸天眾增益阿須倫
眾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
王言天王世間有人孝順父母敬事
師長勤修齋戒施諸貧乏者四天王
聞已即大歡喜唱言善哉我聞善言
世間能有孝事父母宗敬師長勤修
齋戒布施貧乏增益諸天眾咸損阿
須倫眾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事有孝順父
母敬事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眾生

長阿含經卷第二 第三十五經

多不孝父母不敬師長不修齋戒不
施貧乏帝釋及切利諸天聞已愁憂
不悅言咄此為哉世人多惡不孝父
母不敬師長不修齋戒不施窮乏咸
損諸天眾增益阿須倫眾四天王若
見世間有孝順父母敬事師長勤修
齋戒布施貧乏者還詣善法堂白帝
釋言世人有孝順父母敬事師長勤
修齋戒布施貧乏者帝釋及切利諸
天聞是語已皆大歡喜唱言善哉世
間乃有孝順父母敬事師長勤修齋
戒布施貧乏者增益諸天眾咸損阿
須倫眾是故十五日齋戒是故有三
齋令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 受此修齋戒
其人與我同
佛告比丘帝釋說此偈非為善受非
為善說我所不可所以者何彼天帝
釋婁瑟癩未盡未脫生老病死憂悲
苦惱我說其人未離苦本若我以丘
漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自
獲已利盡諸有結平等解脫如此以

長阿含經卷第二 第三十六經

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煙癩瘰癧已脫生老病死憂悲苦惱我說其人離於苦本佛告比丘一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者一切街巷四衢道中屠兒市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨所依即以爲名依人名人依村名村依城名城依國名國依土名土依山名山依河名河佛告比丘一切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止無有空者一切男子女人初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今人何故有爲鬼神所舉燒者有不爲鬼神所舉燒者設有此問汝等應答彼言世人爲非

法行邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若干乃至有一神護耳辟如祥牛羣羊若百若干一人守牧彼亦如是爲非法行邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若干乃有一神護耳若有人修行善法見正信行具十善業如是一人有百千神護辟如國王國王大目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舉燒者有不爲鬼神所舉燒者佛告比丘問浮提人有三事勝拘耶耶人何等爲三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土以此三事勝拘耶耶拘耶耶人有三事勝閻浮提何等爲三一者多牛二者多羊三者多珠五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強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土以此三事勝弗于逮弗于逮有三事勝閻浮提何等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曰何等爲三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土以此三事勝鬱單曰鬱單曰復有三事勝閻浮提何等爲三一者無所繫屬二者無有我三者壽定千歲以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者他作自受以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上三事勝龍金翅鳥龍金翅鳥復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者宮殿以此三事勝閻浮提閻浮提以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等爲三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨以此三事勝閻浮提閻浮提人以此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焰摩天兜率

天化自在天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等為二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為十二一者地獄二者畜生三者餓鬼四者人五者阿須倫六者四天王七者忉利天八者焰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飾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七善見天二十二者阿迦尼吒天無色界衆生有四種何等為四一者空智天二者識智天三者無所有智天四者有想无想智天

佛告比丘有四大天神何等為四一

長阿含經卷第二十 第三十誡深

○佛說長阿含經

者地神二者水神三者風神四者天神昔者地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念即往語言汝當生念言地中無水火風耶地神報言地中實無水火風也我時語言汝勿生此念謂地中無水火風所以者何地中有水大風但地大多故地大得名佛告比丘我時為彼地神次第說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患出要為上敷演開示清淨梵行我時知其心淨柔軟歡喜無有陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦若出要諦演布開示令時地神即於座上遠塵離垢得法眼淨譬如淨潔白衣易為受色彼亦如是信心清淨遂得法眼無有狐疑見法決定不墮惡趣不向餘道成就無畏而自我言我今歸依佛歸依法歸依僧盡形壽不熱不益不燋不欺不飲酒聽我於正法中為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

長阿含經卷第二十 第三十誡深

汝實起此見言水中無地火風耶答曰實尔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為說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患出要為上敷演開示清淨梵行時地神知彼水神其心柔軟歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦若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為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熱不益不燋不欺不飲酒聽我於正法中為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尔二神語言汝勿起此見所以者何火中存地水風但火大多故火大得名耳時二神即為說法除其惡見示教

長阿含經卷第二十 第三十誡深

第三三冊

二二三

利喜施論戒論生天之論欲為不淨
上漏為患出要為上敷演開示清淨
梵行三神知彼火神其心柔軟歡喜
信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常
法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要
諦演布開示時彼火神即遠塵離垢
得法眼淨猶如淨潔白衣易為受色
彼亦如是信心清淨遂得法眼無有
狐疑決定得果不隨惡趣不向餘道
成就無畏白二神言我今歸依佛法
聖眾盡形壽不煞不盜不淫不欺不
飲酒聽戒於正法中為優婆塞佛告
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尔
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
耳時三神即為說法除其惡見示教
利喜施論戒論生天之論欲為不淨
上漏為患出要為上敷演開示清淨
梵行三神知彼風神其心柔軟歡喜
信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常
法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要

長阿含經卷第三 第三三經 深

帝開示時彼風神即遠塵離垢得法
眼淨辭如淨潔白衣易為受色彼亦
如是信心清淨遂得法眼無有狐疑
決定得果不隨惡趣不向餘道成就
無畏白三神言我今歸依佛法聖眾盡
形壽不煞不盜不淫不欺不飲酒願
聽我於正法中為優婆塞慈心一切
不燒眾生佛告比丘雲有四種云何
為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數十
里二十里三十里至四十四里除劫
初後時雲上至光音天電有四種云
何為四東方電名身光南方電名難
毀西方電名流焰北方電名定明以
何緣故虛空中有此電光有時身
光與難毀相身有時身光與流焰相
身有時身光與定明相身有時難
毀與流焰相身有時難毀與定明相
身有時流焰與定明相身以是緣故
虛空中有電光起復有何緣虛空
雲有雷聲起虛空中有時地大與水

長阿含經卷第三 第三四經 深

大相身有時地大與火大相身有時
地大與風大相身有時水大與火大
相身有時水大與風大相身以是緣
故虛空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
大阿須倫攪攪浮雲置大海中以此
因緣相師迷惑四者雲有雷電占謂
當雨而雲師雨師放逆煙亂竟不降
雨以此因緣相師迷惑五者雲有雷
電占謂當雨而世間來庶非法放逆
行不淨行慳貪嫉妬所見顛倒故使
天不降雨以此因緣相師迷惑是為
五因緣相師占雨不可定知

佛說長阿含經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第三 第三五經 深

佛說長阿含經卷第二十一

深

第四分世記經三灾品第九

後春初地年佛隨摩舍共坐佛念擇

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為四一者世間灾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迥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為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灾云何為三一者火灾二者水灾三者風灾有三灾上際云何為三一者光音天二者遍淨天三者果實天若火灾起時至光音天光音天為際若水灾起時至遍淨天遍淨天為際若風灾起時至果實天果實天為際云何為火灾火灾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躡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准願為我說無覺無觀第二禪道時空中人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先音天是時地獄眾生罪畢命終來生人間復修無覺無觀第二禪身壞命終生先音天畜生餓鬼阿須倫四天王忉利天焰天兜率天化自在天他化自在天梵天眾生命終來生人間修無覺無觀第二禪身壞命終生先音天由此因緣地獄眾畜生餓鬼阿須倫乃至梵天皆盡當於今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王盡忉利天王盡已焰摩天盡焰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

長阿含經卷第二十一 第三分 深

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灾其後天不降雨百藥草木自然枯死

佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙有為諸法甚可厭患當求度世解脫之道其後火有大黑風暴起吹大海水海水深八万四千由旬吹使兩掖取日宮殿置於須弥山半去地四万二千由旬安日道中緣此世間有二日出二日出已今此世間所有小河沃澮澮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為甚可厭患當求度世解脫之道其後火有大黑風暴起海水深八万四千由旬吹使兩掖取日宮殿置於須弥山半去地四万二千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娑羅河阿夷羅婆提河阿摩怛河半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為甚可厭患當求度世解脫之道其後火

長阿含經卷第二十一 第三分 深

久有大黑風暴起海水深八万四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須弥山半安日道中緣此世間有四日出四日出已此諸世間所有泉源剎池善見大池阿耨大池四方陀延池優鉢羅池拘物頭池分陀利池鉢池縱廣五十由旬皆盡乾竭以是故知一切無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭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弥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厭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是以可知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭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

長阿含經卷第三 第五波深

凡諸有為甚可厭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厭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晉至膝至于踰躍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厭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為甚可厭患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底沙深八万四千由旬令著兩岸颺取日宮殿置於須弥山半安日道中緣此世間有六日出六日出已其四天下及八万天下諸山大山須弥山王皆烟起焦燃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為甚可厭患當求

長阿含經卷第三 第五波深

度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底沙八万四千由旬令著兩岸颺取日宮殿置於須弥山半安日道中緣此世間有七日出七日出已此四天下及八万天下諸山大山須弥山王皆悉洞然猶如陶家然窰焰起七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為甚可厭患當求度世解脫之道此四天下及八万天下諸山須弥山皆悉洞然一時四天王宮忉利天宮焰摩天宮兜率天化自在天他化自在天梵天宮亦皆洞然佛告比丘以是故當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道此四天下乃至梵天火洞然已風吹火焰至光音天其彼初生天子見此火焰皆生怖畏言咄此何物先生諸天語後生天言勿怖畏也彼火曾來齊此而止以念前火光故名光念天此四天下乃至梵天火洞然已須弥山王漸漸頽落百由旬二百由旬至七百由旬佛

長阿含經卷第三 第五波深

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厭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弥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為甚可厭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為甚可厭患當求度世解脫之道佛告比丘火災起時天不復雨百藥草木自然枯死誰當信者獨有見者自當知耶如是乃至地下水盡水下風盡誰當信者獨有見者自當知耶是為火災云何火劫還復其後久大有大黑雲在虛空中至光音天周遍降雨沛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往何等為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由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波

高僧傳卷第三 第九 深

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波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焰摩天宮其水轉減至無數百千由旬上有沫深六十六萬八千由旬其邊無際譬如此間穴泉流水水上有沫彼亦如是以何因緣有

高僧傳卷第三 第九 深

須弥山有亂風起吹此水沫造須弥山高六十六萬八千由旬縱廣八萬四千由旬四寶所成金銀水精琉璃以何因緣有四阿須倫官殿其後亂風吹大海水吹大水沫於須弥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官殿其後亂風吹大海水沫於須弥山半四萬二千由旬自然變成七寶官殿以是故名為四天王官殿以何因緣有切利天宮殿其後亂風吹大水沫於須弥山上自然變成七寶官殿復以何緣有伽陀羅山其後亂風吹大水沫去須弥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離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離色參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底陀羅山高萬二千由旬縱廣萬

高僧傳卷第三 第九 深

二千由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣有樹展陀羅山其後亂風吹大水沫去樹展陀羅山不達自然變成阿般泥樓山高六千由旬縱廣六千由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣有阿般且樓山其後亂風吹大水沫去阿般且樓山不達自然變成阿般陀羅山高三千由旬縱廣三千由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣有且隣陀羅山其後亂風吹大水沫去且隣陀羅山不達自然變成比丘陀山高千二百由旬縱廣千二百由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣有比且陀山其後亂風吹大水沫去比且陀山不達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參間七寶所成以是因緣有金剛輪山何故有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參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八万天

法華經卷第三十一 第十卷

下以是因緣有四天下及八万天下其後亂風吹大水沫在四天下及八万天下自然變成大金剛輪山高十六万八千由旬縱廣十六万八千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又又有自然雲遍滿空中周遍大雨沛如車輪其水弥漫沒四天下與須弥山等其後亂風吹地爲大塊潤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撒蕩天下從梵迦夷天宮他化自在天宮下至焰摩天宮四天下八万天下諸山大山須弥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爲一味故海水鹹二者昔有大仙人棄呪海水長使鹹苦人不得飲是故鹹苦三者彼大海水雜衆生居其身長大或百由旬二百由旬至七百由旬呼咤生納大小便中故海水鹹是爲火災佛告比丘云何爲水災水災起時此

法華經卷第三十一 第十卷

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爲我說是無喜第三禪道時空中人聞此語已卽爲演說無喜第三禪道此世間人聞其說已卽修第三禪道身壞命終生遍淨天今時地獄衆生罪畢命終未生人間復修第三禪道身壞命終生遍淨天畜生餓鬼阿須輪四天王忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天梵天光音天衆生命終未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輪四天王乃至光音天趣皆盡當於今時先地獄盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須輪盡阿須輪盡已四天王盡四天王盡已忉利天盡忉利天盡已焰摩天盡焰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

法華經卷第三十一 第十卷

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
為災其後久久有大黑雲暴起上至
遍淨天周遍大雨純雨熱水其水沸
湧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為變易法不可
恃怙有為諸法甚可厭患當求度世
解脫之道其後此雨復浸梵天宮
煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於
火中無有遺餘梵天宮亦復如是
其後此雨復浸他化自在天化自在
天兜率天焰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
四天下及八万天下諸山大山須弥
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為變易
法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當
求度世解脫之道其後此水煎熬大

長阿含經卷第二十一 第三十五 深

地盡無餘已地下水盡水下風盡是
故當知一切行無常為變易法不可
恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世
解脫之道佛告比丘遍淨天宮煎熬
消盡誰當信者獨有見者乃能知耳
梵天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
知耳是為水災云何水災還復其後
久久有大黑雲充滿虛空至遍淨天
周遍降雨沛如車輪如是無數百千
萬歲其水漸長至遍淨天有四大風
持此水住何等為四一名住風二名
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

長阿含經卷第二十一 第四十五 深

世間人皆奉正法正見不邪見修十
善業修善行時時有人得清淨護念
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
樂讚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間
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
生果實天亦時地獄眾生罪畢命終
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
至遍淨天眾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
乃至遍淨天趣皆盡亦時地獄先盡
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為災其後
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

長阿含經卷第二十一 第五十五 深

官使官官相拍碎若粉塵猶如力士執二銅杆杆相拍碎盡無餘二官相拍亦復如是是以是當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭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官官相拍碎如粉塵無有遺餘猶如力士執二銅杆杆相拍碎盡無餘二官相拍亦復如是是以是當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此風吹化自在天宮兜率天宮焰摩天宮官官相拍碎若粉塵無有遺餘猶如力士執二銅杆杆相拍碎盡無餘彼官如是碎盡無餘以是當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此風吹四天下及八万天下諸山大山須弥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弥諸山碎盡分散亦復如是是以是可知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為

長阿含經卷第三 第七經

甚可厭患當求度世解脫之道其後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厭患當求度世解脫之道佛告比丘遍淨天宮梵音天宮官官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沛如車輪霖雨無數百千万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今動故蕩濤波起沫積聚風吹離水在於空中自然變成遍淨天宮雜色香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今動故蕩濤波起沫積聚風吹離水在於空中自然變成梵音天宮雜色香間七寶所成乃至海水一味鹹苦

長阿含經卷第三 第七經

亦如火災復時是為風災是為三災是為三復

佛說長阿含第四分世記經戰鬪品第十佛告比丘昔者諸天與阿須倫共闘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提桓因摩質多羅阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂吾欲觀之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闘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即可居止用復還歸阿須倫官為發此念時五繫即得解五繫在前若阿須倫生念欲還詣本官殿五繫還縛五繫自去時阿須倫所被繫縛轉更牢固魔所繫縛復過於計吾我人為魔所縛不計吾我人魔縛得

長阿含經卷第三 第七經

解愛我為縛愛愛為縛我當有為縛
我當無為縛有為縛無色為縛有
色無色為縛我當有為縛無想為縛
有想無想為縛我當有為縛無為縛
是故賢聖弟子知我為大患為難為
判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
有無我是有為有是有為有無是
是有為有是有為有是有為有是
有為無想是有為有想無想是有
有為有為大患為判為難是故賢
聖弟子知有為為大患為判為難故
捨有為為無為行佛告比丘昔者諸
天子與阿須倫共闘時釋提桓因命
切利天而告之曰汝等今往與阿須
倫共闘若得勝者捉毘摩質多羅阿
須倫以五繫繫縛將詣善法講堂吾
欲觀之時切利諸天受帝釋教已各
即自在嚴時毘摩質多阿須倫復命
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
阿須倫受毘摩質多阿須倫教已各
自在嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰

長阿含經卷第三 第十九經 源

聞諸天得勝阿須倫退切利諸天捉
阿須倫以五繫繫縛將詣善法堂所
示天帝釋彷彿遊善法堂上阿須倫
王遙見帝釋於五繫中惡口罵詈時
天帝侍者於天帝前即說偈言
天帝何恐怖自現已為弱須臾面毀此
默聽其惡言
時天帝釋即復以偈答侍者曰
彼亦無大力我亦不惡畏如何大智士
與彼無智諍
今時侍者復作偈頌白帝釋言
今不折辱者 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 愚罵而智默
即為信勝彼
今時侍者復作偈頌白帝釋言
天王所以默忍損智者行而彼愚駭人
謂王懦弱畏 愚不自付量 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 謂我懦弱怖 我戰第一義
忍默為最上 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

長阿含經卷第三 第二十經 源

為已亦為他 衆人諍有訟 不報者為勝
夫人有二緣 為已亦為他 見無諍訟者
乃謂為愚駭 若人有大力 能忍無力者
此力為第一 於惡中取上 愚自謂有力
此力非為力 如法忍力者 此力不可沮
佛告比丘今時天帝釋豈異人乎勿
道斯觀時天帝釋即我身是也我於
今時修習忍辱不行平暴常亦稱讚
能忍辱者若有智之人欲即吾道者當
修忍默勿懷忿諍佛告比丘昔者切利
諸天與阿須倫共闘時釋提桓因語
質多阿須倫言卿等何為嚴飾兵仗
懷忿害心共戰諍為今當共汝講論
道義知有勝負彼質多阿須倫語帝
釋言正使捨諸兵仗止於諍論論義
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今時質
多阿須倫即為帝釋而作頌曰
今不折辱者 恐後轉難忍 宜加以杖捶
使愚自改過
時阿須倫說此偈已阿須倫衆即大
歡喜高聲稱善雅諸天衆默然無言

長阿含經卷第三 第二十一經 源

時阿須倫王語帝釋言汝次說偈令
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默
即為勝彼過

時天帝釋說此偈已切刺諸天皆大
歡喜舉聲稱善時阿須倫眾默然無
言余時天帝語阿須倫言汝次說偈
時阿須倫復說偈言

天王所以默忍損智者行而彼愚駭人
謂王懷怖畏愚不自付量謂可與王敵
沒死來觸突欲至如牛退

時阿須倫王說此偈言已阿須倫眾
踊躍歡喜舉聲稱善時切利天眾默
然無言時阿須倫王語帝釋言汝次
說偈時天帝釋為阿須倫而說偈言
彼愚無知見謂我懷怖畏我觀第一義
忍辱為寶上惡中之惡者於瞋復生瞋
能於瞋不瞋為戰中取勝夫人有二緣
為已亦為他眾人為諍訟不報者為勝
夫人有二緣為已亦為他見無諍訟者
不謂為愚駭若人有大力能忍無力者
此力為第一於忍中取上愚自謂有力
此力非為力如法忍力者此力不可沮
釋提桓因說此偈已切利天眾踊躍

歡喜舉聲稱善阿須倫眾默然無言
時天眾阿須倫眾各小退却自相謂
言阿須倫王所說偈頌有所尊犯起

刀劍鋒生聞訟相長諸忿結樹三有
本天帝釋所說偈者無所尊燒不起
刀劍不生聞訟不長忿結絕三有本
天帝所說為善阿須倫所說不善諸

天為勝阿須倫責佛告比丘余時釋
提桓因豈異人乎勿造斯觀所以者
何即我身是我於余時以柔濡言勝

阿須倫眾佛告比丘昔者諸天復與
阿須倫共闘時阿須倫勝諸天不如
時釋提桓因乘千輻寶車怖懼而走
中路見瞋婆羅樹上有一巢巢有兩

子即以偈頌告御者言頌曰
此樹有二鳥法當避車避正使賊害我
勿傷二鳥命

余時御者聞帝釋偈已尋便佳車迴
避樹鳥余時車頭向阿須倫阿須倫
眾遙見寶車迴向其軍即相謂言今

天帝釋乘千輻寶車迴向我眾必欲
還闘不可當也阿須倫眾即便退散
諸天得勝阿須倫退佛告比丘余時
帝釋者豈異人乎勿造斯觀所以者

何即我身是也我於余時於諸眾生
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闘
余時諸天得勝阿須倫退時天帝釋
戰勝還宮更造一堂名曰寂勝東西

長百由旬南北廣六十由旬其堂百
間間間有七交露臺一臺上有七
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嚴
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名寂勝

堂又千世界中所有堂觀無及此堂
故名寂勝佛告比丘昔者阿須倫自
生念言我有大威德神力不少而切

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為
耳瑠自在遊行耶時阿須倫王瞋恚

熾盛即念撻打阿須倫撻打阿須倫
即復念言今阿須倫王念我我等當速
莊嚴即勅左右備具兵仗駕乘寶車
與無數阿須倫眾前後導從詣阿須
倫王前於一面立時王復念舍摩梨
阿須倫舍摩梨阿須倫復自念言今

王念我等宜速在嚴即勅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在一面立時王復念毗摩質多阿須倫復自念言今王念我我等宜速在嚴即勅左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從詣王前在一面立時王復念大目阿須倫大目阿須倫即自念言今王念我我等宜速在嚴即勅左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從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在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闘今時難陀龍王跋難陀龍王以身纏遶須弥山七布震動山谷薄布微雲滂滂稍雨以尾打大海海水波涌至須弥山頂時切利天即生念言今薄雲微布滂

長阿含經卷第三十一 第三十五經

滿彌雨海水波涌乃來至此將是阿須倫欲來戰闘故有此異瑞耳今時海中諸龍兵衆無數巨億皆持戈鋒弓矢刀劍重被寶鎧器仗嚴整遶與阿須倫共戰若龍衆勝時即遶阿須倫入其宮殿若龍衆退龍不遶官即勝趣伽樓羅鬼神而告之曰阿須倫衆欲與諸天共戰我往遶闘彼今得勝汝等當偕諸兵仗衆共併力與嚴備諸兵仗重被寶鎧與諸龍衆共阿須倫闘得勝時即遶阿須倫入其宮殿若不如時不遶本宮即退走勝持華鬼神界而告之言阿須倫衆欲與諸天共闘我等逆戰彼今得勝汝等當偕諸兵仗衆共併力與彼共戰諸持華鬼神同龍語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫闘若得勝時即遶阿須倫入其宮殿若不如時不遶本宮即退走勝常樂鬼神界而告之言阿須倫衆欲與諸天共闘我等逆戰彼今得勝汝等當偕諸兵仗與我併力共彼戰闘時

長阿含經卷第三十一 第三十六經

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闘若得勝時即遶阿須倫入其宮殿若不如時不遶本宮即退走勝四天王而告之曰阿須倫衆欲與諸天共闘我等逆戰彼今得勝汝等當偕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闘若得勝時即遶阿須倫入其宮殿若不如者四天王即詣善法講堂自天帝釋及忉利諸天言阿須倫欲與諸天共闘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臂往告焰摩天兜率天化自在天他化自在天子言阿須倫與無數衆欲來戰闘今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我闘戰時彼侍天受帝教已即詣焰摩天乃至他化自在天持天帝釋臂而告之曰彼阿須倫無數衆來戰闘今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我戰闘時焰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

長阿含經卷第三十一 第三十七經

數巨億百千天衆前後圍遶在須弥山東面住時兜率天子聞此語已即自莊嚴脩諸兵仗重披寶鎧駕乘寶車與無數巨億百千天衆圍遶在須弥山南面住時化自在天聞此語已亦嚴兵衆在須弥山西面住時他化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須弥山北住時天帝釋即念三十三天切利天三十三天切利天即自念言今帝釋念我我等宜速莊嚴即勅左右脩諸兵仗駕乘寶車與無數巨億諸天衆前後圍遶諸帝釋前於一面立時帝釋復念妙近鬼神妙近鬼神即自念言今帝釋念我我宜速莊嚴即勅左右脩諸兵仗駕乘寶車無數千衆前後圍遶諸帝釋前立時帝釋復念善住龍王善住龍王即自念言今天帝釋念我我今宜往即詣帝釋前立時帝釋即

自莊嚴脩諸兵仗身披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往聞所謂嚴兵仗刀劍鉞稍弓矢斲鉞斧旋輪箭索兵仗鎧器以七寶成復以鋒刃加阿須倫身其身不傷但刃垂而已阿須倫衆執持七寶刀劍鉞稍弓矢斲鉞斧旋輪箭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聞欲因欲是

佛說長阿含經卷第三十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

長阿含經卷第三十一 第二十九卷深

佛說長阿含經卷第三十二

深

後秦弘始年佛說阿含共莊佛念碑

第四分世記經三中劫品第十一

佛告比丘有三中劫何等為三一名刀兵劫二名饑饉劫三名疾疫劫云何為刀兵劫此世間人本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穉穉是時有上服錦綾綰綰切貝蓐蓐皆無復有唯有鹿織草衣今時此地純生荆棘蚊蠅蜂蟻就純毒虫金銀琉璃七寶珠玉自然沒地唯有石沙鐵惡充滿是時衆生但增十惡不復聞有十善之名乃無善名况有行善者今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

敬待彼人為惡便得供養亦復如是
時人命終墮畜生中猶如令人得生
天上時人相見懷毒害心但欲相殺
猶如猶師見彼群鹿但欲殺之無一
善念其人如是但欲相殺無一善念
今時此地溝澗溪谷山陵地阜無一
平地時人行來恐怖惶懼衣毛為豎
時七日中有刀劍劫起時人手執草
木瓦石皆變成刀劍刀劍鋒利所擬
皆斷展轉相害其中有賢慧者見刀
兵相害恐怖逃避入山林坑澗無人
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彼亦如是歡
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恚害
心相向無慈仁故是為刀兵劫
佛告比丘云何為飢餓劫今時人民

長阿含經卷第三十二 第三張

多行非法邪見顛倒為十惡業以行
惡故天不降雨百草枯死三業不成
但有莖稈云何為飢餓劫今時人民收
掃田里街巷道陌糞土遺棄以自存
活是為飢餓復次飢餓時其人於街
巷市里屠殺之及丘塚間拾諸骸
骨煮汁飲之以此自存是為白骨飢
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
華煮食以是自存是為草木飢餓今
時眾生身壞命終墮地獄中所以者
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
是為飢餓劫
佛告比丘云何為疾疫劫今時世人
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
姓亂不能護人他方鬼神侵曉此世
間人過打掃杖接其精氣使人心亂
驅逼將去猶如國王勅諸將帥有所
守護餘方有賊寇來侵曉此放逆之
人劫於村國此亦如是他方世界有

長阿含經卷第三十二 第三張

鬼神來取此間人過打掃杖接其精
氣驅逼將去佛告比丘正使此間鬼
神不放逸姓亂他方世界有大力鬼
神來此間鬼神畏怖避去彼大鬼神
侵曉此人過打掃杖接其精氣救之
而去辟如國王若王大臣遣諸將帥
守衛人民將帥清慎無有放逸他方
有強猛將帥人兵眾多來破村城掠
奪人物彼亦如是正使此間鬼神不
敢放逸他方世界有大力鬼神來此
間鬼神恐怖避去彼大鬼神侵曉此
人過打掃杖接其精氣然之而去時
疾疫劫中人民身壞命終墮生天上
所以者何斯由時人慈心相向展轉
相問汝病否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
佛說長阿含第四分世記經世尊品第三
佛告比丘大災過已此世天地還欲成
時有餘眾生福盡行盡命盡於光音
天命終生空梵處於彼生淨著心愛
樂彼處願餘眾生共生彼處發此念
已有餘眾生福行命盡於光音天身

長阿含經卷第三十二 第三張

壞命終生空梵處時先生梵天即自
念言我是梵王天梵天王無造我者
我自然有無所承受於千世界寂靜
自在善諸義趣富有豐饒能造化萬
物我即是一切眾生父母其後來諸
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
界寂靜第一無所承受善諸義趣富
有豐饒能造万物是眾生父母我從
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
還成世間眾生多有生光者天者自
然化生歡喜為食身先自照神足聖
空安樂無尋壽命長久其後此世變
成大水周遍彌滿當於今時天下大
間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眾
生福盡行盡命盡從光音天命歸來
生此間皆悉化生歡喜為食身光自
照神足聖空安樂無礙久住此間余
時無有男女尊卑上下亦無異名眾
共生世故名眾生是時此地有自然
地味出凝停於地

長阿含經卷第三

第五

深

猶如醍醐地味出時亦復如是猶如
生酥味甜如蜜其後眾生以手試嘗
知為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搗
漸成搏食搏食不已餘眾生見復効
食之食之不已時此眾生身體應聖
光明轉滅無復神足不能飛行亦時
未有日月眾星光滅是時天地大間
如前無異其後久久有大暴風吹大
海水深八万四千由旬使令兩披耶
取日宮殿著須弥山半安日道中東
出西沒周旋天下第二日宮從東出
西沒時眾生有言是即昨日也咸言
非昨也第三日宮繞須弥山東出西
沒彼時眾生言定是一日曰者義言
是前明因是故名為日日有二義一
日住常度二日宮殿宮殿四方遠見
故國寒溫和適天金所成頗翠間廁
二分天金純真無雜外內清徹光明
遠照一分頗翠純真無雜外內清徹
光明遠照日宮縱廣五十一由旬宮
牆及地薄如梓栢宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周

長阿含經卷第三

第六

深

市校飾以七寶成金牆銀門銀牆金
門琉璃牆水精門水精牆琉璃門赤
珠牆馬瑙門馬瑙牆赤珠門車渠牆
眾寶門眾寶牆車渠門又其欄楯金
欄銀欄琉璃欄金琉璃欄水精欄水
精欄琉璃欄赤珠欄馬瑙欄琉璃欄
赤珠欄眾寶欄車渠欄車渠欄眾寶
欄金網銀網銀網金網水精網琉璃
網琉璃網水精網赤珠網馬瑙網馬
瑙網赤珠網車渠網眾寶網眾寶網
車渠網其金樹者銀華華寶銀樹者
金華華寶琉璃樹者水精華寶水精
樹者琉璃華寶赤珠樹者馬瑙華寶
馬瑙樹者赤珠華寶車渠樹者眾寶
華寶眾寶樹者車渠華寶宮牆四門
門有七階周匝欄楯樓閣臺觀園林
浴池次第相比生眾寶華行行相當
種種果樹華華雜色樹香芬馥周流
四遠雜類眾鳥相和而鳴其日宮殿
為五風所持一日持風二日養風三
日受風四日轉風五日調風日天子
所止正殿純金所造高十六由旬殿
有四門周匝欄楯日天子座縱廣半

長阿含經卷第三

第七

深

由旬七寶所成清淨柔軟猶如天衣
日天子自身放光照于金殿金殿光
照于日宮日宮光出照四天下日天子
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
是日天子名為捷疾日天子身出千光
五百光下照五百光傍照斯由宿業
功德故有此千光是故日天子名為
千光宿業功德云何或有一人供養
沙門婆羅門諸諸窮乏施以飲食衣
服湯藥為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種
登王位善心歡喜亦復如是以此因
緣身壞命終為日天子得日宮殿有
千光明故言善業得千光明復以何
等故名為宿業光明或有人不熟生
不盜不邪淫不兩舌惡口妄言綺語
不貪取不瞋恚邪見以此因緣善心

長阿含經卷第三

其法

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為日
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
或有人不熟不盜不淫不欺不飲酒
以此因緣善心歡喜身壞命終為日
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
是以何緣故日光炎熱有十因緣何
等為十者須弥山外有佉陀羅山高
四萬二千由旬頂廣四萬二千由旬
其邊無量七寶所成日光照山觸而
生熱是為一緣日光炎熱二者佉陀
羅山表有伊沙陀山高二萬一千由
旬縱廣二萬一千由旬周匝無量七
寶所成日光照山觸而生熱是為二
緣日光炎熱三者伊沙陀山表有樹
提陀羅山上高萬二千由旬縱廣方

長阿含經卷第三

其法

二千由旬周匝無量七寶所成日光
照山觸而生熱是為三緣日光炎熱
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匝無
量七寶所成日光照山觸而生熱是
為四緣日光炎熱五者善見山表有
馬祀山高三千由旬縱廣三千由旬
周匝無量七寶所成日光照山觸而
生熱是為五緣日光炎熱六者去馬
祀山表有尼弥陀羅山高千二百由
旬縱廣千二百由旬周匝無量七寶
所成日光照山觸而生熱是為六緣
日光炎熱七者去尼弥陀羅山表有
調伏山高六百由旬縱廣六百由旬
周匝無量七寶所成日光照山觸而
生熱是為七緣日光炎熱八者調伏
山表有金剛輪山高三百由旬縱廣
三百由旬周匝無量七寶所成日光
照山觸而生熱是為八緣日光炎熱
復次上方由旬有天宮殿名為星宿
琉璃所成日光照彼觸而生熱是為
九緣日光炎熱復次日宮殿光照於
大地觸而生熱是為十緣日光炎熱

長阿含經卷第三

其法

今時世尊以偈頌曰

以此十因緣 日名為千光 光明炎熾熱 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為十三一者須弥山住陀羅山中間有水廣八万四千由旬周匝無量其水生雜華優鉢羅華拘勿頭鉢頭摩分陀利須臾提華日光所照觸而生冷是為一緣日光為冷二者住陀羅山伊沙陀羅山中間有水廣四万二千由旬縱廣四万二千由旬周匝無量有水生諸雜華日光所照觸而生冷是為二緣日光為冷三者伊沙陀羅山去樹提陀羅山中間有水廣二万一千由旬周匝無量生諸雜華日光所照觸而生冷是為三緣日光為冷四者善見山樹提山中間有水廣万二千由旬周匝無量生諸雜華日光所照觸而生冷是為四緣日光為冷五者善見山馬祀山中間有水廣六千由旬生諸雜華日光所照觸而生冷是為五緣日光為冷六者馬祀山

長阿含經卷第五

第三緣

深

左弥陀羅山中間有水廣十二百由旬周匝無量生諸雜華日光所照觸而生冷是為六緣日光為冷七者住陀羅山調伏山中間有水廣六百由旬周匝無量生諸雜華日光所照觸而生冷是為七緣日光為冷調伏山金剛輪山中間有水廣三百由旬周匝無量生諸雜華日光所照觸而生冷是為八緣日光為冷復次此閻浮利地大海江河日光所照觸而生冷是為九緣日光為冷閻浮提地河少拘耶居地水多日光所照觸而生冷是為十緣日光為冷拘耶居河少弗于逮水多日光所照觸而生冷是為十一緣日光為冷弗于逮河少鬱單曰河多日光所照觸而生冷是為十二緣日光為冷復次日宮殿光照大海水日光所照觸而生冷是為十三緣日光為冷佛時頌曰

以此十三緣 日名為千光 其光明清冷 佛日之所說

佛告比丘月宮殿有時損質盈虧光明損減是故月宮名之為損月有二

長阿含經卷第五

第三緣

深

義一曰住常度二曰宮殿四方遠見故圓寒溫和適天銀琉璃所成二分天銀純真無雜內外清徹光明遠照一分琉璃純真無雜內外清徹光明遠照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆及地薄如梓栢宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數眾鳥相和而為其月宮殿為五風所持一日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琉璃所造高十六由旬殿有四門周匝欄楯月天子座縱廣半由旬七寶所成清淨柔軟猶如天衣月天子身放光明照琉璃殿琉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象其宮不壞終于一切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好樂無倦好樂捷疾因是月天名為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

長阿含經卷第五

第三緣

深

是故月天子名曰千光宿業功德去
何世間有人供養沙門婆羅門施諸窮
乏飲食衣服湯藥爲馬車乘房舍燈
燭分布時與隨意所須不逆人意供
養持戒諸賢聖人猶是種種無數法
喜善心光明如刹利王水澆頭種初
登王位善心歡喜亦復如是是以因
緣身壞命終爲月天子月宮殿有十
光明故言善業得千光明復以何業
得千光明世間有人不熱不益不邪
性不兩舌惡口妄言綺語不貪取賤
志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
快樂被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
光復以何因緣得千光明世間有人
不熱不益不邪不欺不飲酒以此因
緣善心歡喜身壞命終爲月天子居
月宮殿有千光明以是因緣故名善
業千光六十念頌名一罪耶三十罪
耶名摩睺多百摩睺多名優婆塞若

長阿含經卷第三

第五經

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歲南行
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緯是
爲一緣故月損減復次月宮殿內有
諸大目身著青服隨次而上佳處則
青是故月減是爲二緣月日日減復
次日宮有六十光光照於月宮映使不
現是故所映之處月則損減是爲三
緣月光損減復以何緣月光漸滿復
有三因緣使月光漸滿何等爲三一
者月向正方是故月光滿二者月宮諸
目盡著青衣彼月天子以十五日慶
中而坐共相娛樂光明遍照過諸天
光故光普滿猶如衆燈燭中然大炸
火過諸燈明彼月天子亦復如是以
十五日在天衆中過絕衆明其光獨
照亦復如是是爲二因緣三者日天子
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

長阿含經卷第三 第五經

故月有影

佛告比丘心當如月清涼無熱至極
越家專念不亂復以何緣有諸江河
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
界吹種子來生此國一者根子二者
莖子三者節子四者虛中子五者子
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
拘耶屈日出鬱單曰夜半拘耶屈日
中閻浮提日沒鬱單曰日出弗于逮
夜半鬱單曰日中拘耶屈日沒弗于
逮日出閻浮提夜半若弗于逮日中
鬱單曰日沒閻浮提日出拘耶屈夜
半閻浮提東方弗于逮爲西方閻浮提
爲西方拘耶屈爲東方拘耶屈爲西
方鬱單曰爲東方鬱單曰爲西方弗
于逮爲東方所以閻浮提名閻浮者
下有金山高三十由旬閻浮樹生故
得名爲閻浮金閻浮樹其果如藍其
味如蜜樹有五大孤四面四孤上有一
孤其東孤孤果乳闍和所食其南

長阿含經卷第三 第五經

孤者七國人所食一日拘樓國二日拘羅婁三名毗提四名善毗提五名湯陀六名婆羅七名婆梨其西孤果海魚所食其北孤果者禽獸所食其上孤果者星宿天所食

七大國共有七大黑山一曰樑土二曰白鶴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一七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蓋佛告比丘劫初衆生食地味已久住於世其食多者顏色光澤其食少者顏色光潤然後乃知衆生顏色形貌優劣手相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷靜覺故地味消竭又地皮生狀如薄餅色味香潔衆時衆生聚集一處懷惻悲泣推胃而言咄哉爲禍今者地味初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光澤其食少者顏色潤澤然後乃知衆生顏色

長阿含經卷第三 第十七經 深

色形貌優劣手相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷靜覺故地皮消竭其後復有地膚出轉更虛厚色如天華軟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甚少者顏色光澤然後乃知衆生顏色形貌優劣手相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷靜覺故地膚消竭其後復有自然糞米無有糠粃不加調和脩衆美味今時衆生聚集而言咄哉爲禍今者地膚忽不復現猶如今人遭禍逢難稱言苦哉今時衆生亦復如是懷惻悲歎其後衆生便共取糞米食之其身虛醜有男女形相暗現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生有如此事彼行不淨男子者見他呵責即自悔過言我所爲非即身投地其彼女入見其男子以身投地悔過不起女人即使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

長阿含經卷第三 第十八經 深

世間便有不善夫主之名以送飯與夫因名之爲妻其後衆生遂爲姪逸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姪逸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今時先造諸婆城次造伽尸婆羅捺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今時衆生初食自然糞米時朝收暮熟暮收朝熟收後復生無有並釋時有衆生默自念言日日收穫疲勞我爲今當併取以供數日即時併獲積數日糞餘人於後語此人言今可相與共取糞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糞我豈不能取三日糞耶此人即積三日餘糞復有餘人語言共取糞去來此人答曰我已取三日餘糞汝欲取者自隨汝意此人念言彼人能取三日糞我豈不能取五日糞耶取五日糞已時衆生覺積餘

長阿含經卷第三 第十九經 深

粮故是時糲米便生糠粒已不生
有枯稗現今時衆生集在一處懊惱
悲泣拊膺而言咄此為哉自悼責言
我等本皆化生以念為食身先自照
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
世其食多者顏色轉盛其食少者色
猶光澤於是衆生心懷彼我生憐憫
心言我色勝汝色不如諍色憐憫故
地味消滅更生地皮色香味具我等
時復共取食之久住於世其食多者
色轉盛其食少者色猶光澤於是
衆生心懷彼我生憐憫心言我色勝
汝色不如諍色憐憫故地皮消滅更
生地膚轉更厚色香味具我等時
復共取食之久住於世其食多者色
轉盛其食少者色猶光澤於是衆
生心懷彼我生憐憫心言我色勝汝
色不如諍色憐憫故地膚滅更生自
然糲米色香味具我等時復共取食
之朝糲熟熟朝熟以隨生無
有載取由我今時竟共積聚故便生
糠粒已不生現有相釋我等今者

長阿含經卷第三 第三經 深

寧可共封田宅以分囉畔時即共分
田以異囉畔計有彼我其後遂自藏
已米盜他田藥餘衆生見已語言汝
所為非汝所為非云何自藏已物盜
他財物即呵責言汝後勿復為盜如
是不已猶復為盜餘人復呵言汝所
為非何故不休即便以手杖打將詣
衆中告衆人言此人自藏糲米盜他
田藥盜者復言彼人打我衆人聞已
懊惱涕泣拊膺而言世間轉惡乃是
惡法生耶遂生憂結熱惱苦報此是
生老病死之原墜墮惡趣有田宅囉
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質長
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

長阿含經卷第三 第三經 深

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
帝味帝有子名曰水仙水仙有子名
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殖生殖
生有子名曰山岳山岳有子名曰神
天神天有子名曰遣力遣力有子名
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已來
有十族轉輪聖王相續不絕一名伽
藍二名多羅婆三名阿葉摩四名持
施五名伽楞伽六名瞻婆七名拘羅
婆八名般闍羅九名彌私羅十名
摩羅十一名五轉輪聖王有五轉
輪聖王阿葉摩王有七轉輪聖王持
施王有七轉輪聖王伽楞伽王有九轉

長阿含經卷第三 第三經 深

輪聖王聘婆三有十四轉輪聖王尚
羅婆王有三十一轉輪聖王般闍羅
王有三十二轉輪聖王弥私羅王有
八萬四千轉輪聖王聲摩王有百一轉
輪聖王軍後有王名大善生從般摩王
有子名烏羅婆烏羅婆有子名渠羅婆
渠羅婆有子名丘求羅丘求羅有子
名師子頽師子頽有子名曰白淨王
白淨王有子名菩薩菩薩有子名羅
睺羅由此本緣有利利名今時有一
衆生作是念言世間所有家屬萬物
皆為剎棘癘瘡今宜捨離入山行道
靜處思惟時即速離家入山靜處
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毒法
因是相生遂便名毒由此因緣世間
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

長阿含經卷第十二 第三十四頌

生中習諸技藝以自生活因是世間
有首陀羅種世間先有此種種出已
然後有沙門種刹利種中有人自思
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
若刹利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
身壞命終一向受苦刹利種身行善
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
意行善身壞命終一向受樂刹利
種身中有二種行口意有二種行彼
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
終受苦樂報刹利衆中剃除鬚髮服
三法衣出家求道彼修七覺意彼以

長阿含經卷第十二 第三十四頌

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
刹利生為最 能集諸種姓 明行成具足
天人中為最
佛告諸比丘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
刹利生為最 能集諸種姓 明行成具足
天人中為最
余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
佛說長阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第三十二 第三十五頌