

長阿含經

習

C40
4514
78

C40-4514

了正庵讀大藏及有
家書讀云武州紫雲山
我從英塔院度府中永
為學子其書出院內
當山二世鐵牛機謹誌



B 64853

佛說長阿含經卷第五

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分典尊經第三

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山與大比丘衆
千二百五十人俱爾時執樂天般遮翼子於夜靜寂
無人之時放大光明照耆闍崛山來至佛所頭面禮
佛足已在一面立時般遮翼白世尊言近梵天王至
忉利天與帝釋共議我親從彼聞今者寧可向世尊
說不佛言汝欲說者便可說之般遮翼言一時忉利
諸天集法講堂有所講論時四天王隨其方面各當

位坐提頭賴吒天玉在東方坐其面西向帝釋在前
毗樓勒天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博
叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王
在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已
然後我坐復有餘大神天皆先於佛所淨修梵行於
此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二
者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉
利天皆踊躍歡喜言增益諸天衆減損阿須倫衆爾
時釋提桓因知諸天人有歡喜心卽爲忉利諸天而
作頌曰

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

爾時忉利諸天聞此偈已倍復歡喜不能自勝增益
諸天衆減損阿須倫衆釋提桓因見忉利天歡喜悅
豫卽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

之諸賢如來至眞等正覺十號具足不見過去未來
現在有如是至眞十號具足如佛者也佛法微妙善
可講說智者所行不見過去未來現在有微妙法如
佛者也佛由此法而自覺悟通達無礙以自娛樂不
見過去未來現在能於此法而自覺悟通達無礙以
自娛樂如佛者也諸賢佛以此法自覺悟已亦能開
示涅槃徑路親近漸至入於寂滅譬如恒河水燄摩
水二水竝流入于大海佛亦如是善能開示涅槃徑
路親近漸至入于寂滅不見過去未來現在有能開
示涅槃徑路如佛者也諸賢如來眷屬成就刹利婆

羅門居士沙門有智慧者皆是如來成就眷屬不見
過去未來現在眷屬成就如佛者也諸賢如來大衆
成就所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷不見過去未
來現在大衆成就如佛者也諸賢如來言行相應所
言如行所行如言如是則爲法法成就就不見過去未
來現在言行相應法法成就如佛者也諸賢如來多
所饒益多所安樂以慈愍心利益天人不見過去未
來現在多所饒益多所安樂如佛者也諸賢是爲如
來八無等法時忉利天作是說言若使世間有八佛
出者當大增益諸天衆減損阿須倫衆時忉利天言

且置八佛正使七佛六佛乃至二佛出世者亦大增益諸天衆減損阿須倫衆何況八佛時釋提桓因告忉利天言我親從佛聞親從佛受欲使一時二佛出世無有是處但使如來久存於世多所慈愍多所饒益天人獲安則大增益諸天衆減損阿須倫衆時般遮翼白佛言世尊忉利諸天所以集法講堂上者共議思惟稱量觀察有所教令然後爲四天王說四王受教已各當位而坐其坐未久有大異光照于四方時忉利天見此光已皆大驚愕今此異光將有何怪諸大神天有威德者亦皆驚怖今此異光將有何怪

時大梵王卽化爲童子頭五角髻在天衆上虛空中立顏貌端正與衆超絕身紫金色蔽諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐坐主欣悅譬如刹利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其坐未久復自變身作童子像頭五角髻在大衆上虛空中坐譬如力士坐於安座巖然不動而作頌

曰

忉利諸天人

帝釋相娛樂

禮敬於如來

最上法之王

諸天受影福

壽色名樂威

於佛修梵行

故來生此間

復有諸天人

光色甚巍巍。佛智慧弟子。生此復殊勝。

忉利及因提。思惟此自樂。禮敬於如來。

最上法之王

時諸忉利天語童子曰。吾等聞天帝釋稱說。如來入無等法。歡喜踊躍。不能自勝。時梵童子語忉利天言。何等如來入無等法。吾亦樂聞。時天帝釋卽爲童子說。如來入無等法。忉利諸天重聞說已。倍復歡喜。不能自勝。增益諸天衆。減損阿須倫衆。是時童子見天歡喜復增。欣踊卽告忉利天曰。汝等欲聞一無等法。不天曰。善哉。願樂欲聞。童子告曰。汝樂聞者。諦聽。諦

受。當爲汝說。告諸天曰。如來往昔爲菩薩時。在所生處。聰明多智。諸賢當知過去久遠。時世有王名曰地王。第一太子名曰慈悲。王有大臣名曰典尊。大臣有子名曰焰鬘。太子慈悲有朋友。其朋亦與六利利大臣而爲朋友。地主大王欲入深宮遊戲娛樂。時則以國事委付典尊大臣。然後入宮作倡妓樂。五欲自娛。時典尊大臣欲理國事。先問其子。然後決斷。有所處分。亦聞其子。其後典尊忽然命終。時地主王聞其命終。慙念哀傷。撫膺而曰。咄哉。何辜失國。良輔太子慈悲。默自念言。王失典尊。以爲憂苦。今我宜往諫於大

王無以彼喪而生憂苦所以然者典尊有子名曰燄
鬘聰明多智乃過其父今可徵召以理國事時慈悲
太子卽詣王所具以上事白其父王聞太子語已
卽召燄鬘而告之曰吾今以汝補卿父處授汝相印
彼時燄鬘受相印已王欲入宮復付後事時相燄鬘
明於治理父先所爲燄鬘亦知父所不及燄鬘亦知
其後名稱流聞海內天下咸稱爲大典尊時大典尊
復作是念今王地王年已朽邁餘壽未幾若以太子
紹王位者未爲難也我今寧可先往語彼六刹利大
臣今王地王年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位

者未爲難也君等亦當別封王土居位之日勿相忘
也時大典尊卽往詣六刹利大臣而告之曰諸君當
知今王地王年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位
者未爲難也汝等可往白太子此意我等與尊生小
知舊尊苦我苦尊樂我樂今王衰老年已朽邁餘壽
未幾今者太子紹王位者未爲難也尊設登位當與
我封時六刹利大臣聞其語已卽詣太子說如上事
太子報言設吾登位列土封國當更與誰時王未久
忽然而崩國中大臣尋拜太子補王正位王居位已
默自思念今立宰相宜准先王覆自思念誰堪此舉

正當卽任大典尊耳時王慈悲卽告大典尊我今使汝卽於相位授以印信汝當勤憂綜理國事時大典尊聞王教已卽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寧憶昔所言不卽尋往詣語剎利曰汝今寧憶昔所言不今者太子以登王位隱處深宮五欲自娛汝等今者可往問王王居天位五欲自娛寧復能憶昔所言不時六剎利聞是語已卽詣王所曰大王言王居大位五欲自娛寧復能憶昔所言不列土封邑誰應居之王曰不忘昔言列土封邑非卿而誰王復自念此間

浮提地內廣外狹誰能分此以爲七分復自念言唯有大典尊乃能分耳卽告之曰汝可分此閭浮提地使作七分時大典尊卽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卽當使之通領國事耳時六剎利王卽命典尊而告之曰吾國須相卿當爲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爲處分家事又能教授七百梵志諷誦經典七王敬視大典尊相猶如神明國七居士視如大王七百梵志視如梵天時七國王七居士七百梵志皆自念言大典尊相常與梵天相見言語坐起親善時大典尊默識七王居士梵志意謂我常與梵天相見言語坐起然我實不見梵天不與言語不可養默虛受此稱我亦曾聞諸先宿言於夏四月閑居靜處修四無量者梵天則下與其相見今我寧可修四無量使梵天下共相見不於是典尊至七王所而白王言唯願大王顧臨國事

我欲於夏四月修四無量七王告曰宜知是時大典尊相又告七居士汝等各勤已務吾欲四月修四無量居士曰諾宜知是時又告七百梵志卿等當勤諷誦轉相教授我欲於夏四月修四無量梵志曰諾今者大下宜知是時時大典尊於彼城東造閑靜室於夏四月卽於彼止修四無量然彼梵天猶不來下典尊自念我聞先宿言於夏四月修四無量梵天下現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卽化爲童子

頭五角髻在典尊上虛空中坐典尊見已卽說頌曰
此是何天像 在於虛空中 光照於四方
如大火積然

時梵童子以偈報曰

唯梵世諸天 知我梵童子 其餘人謂我
祀祠於火神

時大典尊以偈報曰

今我當諮承 奉誨致恭敬 設種種上味
願天知我心

時梵童子復以偈報曰

典尊汝所修 爲欲何志求 今設此供養
當爲汝受之

又告大典尊汝若有所問自恣問之當爲汝說時大
典尊卽自念言我今當問現在事耶未然事耶覆自
念言今世現事用復問爲當問未然幽冥之事卽向
梵童以偈問曰

今我問梵童 能決疑無疑 學何住何法
得生於梵天

時梵童子以偈報曰

當捨我人想 獨處修慈心 除欲無臭穢

乃得生梵天

時大典尊聞是偈已卽自念言梵童說偈宜除臭穢
我不解此今宜更問時大典尊卽以偈問曰

梵偈言臭穢 願今爲我說 誰閉世間門

墮惡不生天

時梵童子以偈報曰

欺妄懷嫉妬 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

此閉世間門 墮惡不生天

時大典尊聞此偈已復自念言梵童所說臭穢之義

我今已解但在家者無由得除今我寧可捨世出家
剃除鬚髮法服修道耶時梵童子知其志念以偈告
曰

汝能有勇猛 此志爲勝妙 智者之所爲

死必生梵天

於是梵童子忽然不現時大典尊還詣七王白言大
王唯願垂神善理國事今我意欲出家離世法服修
道所以者何我親於梵童聞說臭穢心甚惡之若在
家者無由得除彼時七王卽自念言凡婆羅門多貪
財寶我今寧可大開庫藏恣其所須使不出家時七

國王卽命典尊而告之曰設有所須吾盡相與不足
出家時大典尊尋白王曰我今以爲蒙王賜已我亦
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
出官姝女以滿其意使不出家王卽命典尊而告之
曰若須姝女吾盡與汝不足出家典尊報曰我今已
爲蒙王賜已家內自有姝女衆多今盡放遣求離恩
愛出家修道所以然者我親從梵童聞說臭穢心甚
惡之若在家者無由得除時大典尊向慈悲王以偈
頌曰

王當聽我言 王爲人中尊 賜財寶姝女
此實非所樂

時慈悲王以偈報曰

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

我五欲不少 自不樂世間 已聞天所語
無心復在家

時慈悲王以偈報曰

大典尊所言 爲從何天聞 捨離於五欲
今問當答我

時大典尊以偈答曰

昔我於靜處 獨坐自思惟 時梵天王來
普放大光明 我從彼聞已 不樂於世間

時慈悲王以偈告曰

小住大典尊 共弘善法化 然後俱出家
汝卽爲我師 譬如虛空中 清淨瑠璃滿
令我清淨信 充徧佛法中

時大典尊復作頌曰

諸天及世人 皆應捨五欲 蠲除諸穢汗
淨修於梵行

爾時七國王語大典尊曰汝可留住七歲之中極世
五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦
善耶如汝所獲我亦當同時大典尊報七王曰世間
無常人命逝速喘息之間猶亦難保乃至七歲不亦
遠耶七王又言七歲遠者六歲五歲乃至一歲留住
靜宮極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共
出家不亦善耶如汝所得我亦宜同時大典尊復報

王曰世間無常人命逝速喘息之間猶亦難保乃至一歲尚亦久耳如是七月至于一月猶復不可王又語言可至七日留住深宮極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶大典尊答曰七日不遠自可留耳唯願大王勿違信誓過七日已王若不去我自出家時大典尊又至七居士所語言汝等各理已務吾欲出家修無爲道所以然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七居士報典尊曰善哉斯志宜知是時我等亦欲俱共出家如汝所得我亦宜同時大典尊復詣七百梵志

所而告之曰卿等當勤諷誦廣採道義轉相教授吾欲出家修無爲道所以然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七百梵志白典尊曰大師勿出家也夫在家安樂五欲自娛多人侍從心無憂苦出家之人獨在空閑所欲悉無無可貪取典尊報曰吾若以在家爲樂出家爲苦終不出家吾以在家爲苦出家爲樂故出家耳梵志答曰大師出家我亦出家大師所行我亦盡行時大典尊至諸妻所而告之曰卿等隨宜欲住者住欲歸者歸吾欲出家求無爲道具論上事明出家意時諸婦答曰大典

尊在一如我夫一如我父設今出家亦當隨從典尊
所行我亦宜行過七日已時大典尊卽剃除鬚髮服
三法衣捨家而去時七國王七大居士七百梵志及
四十夫人如是展轉有八萬四千人同時出家從大
典尊時大典尊與諸大衆遊行諸國廣弘道化多所
饒益爾時梵王告諸天衆曰時典尊大臣豈異人乎
莫造斯觀今釋迦文佛卽其身也世尊爾時過七日
已出家修道將諸大衆遊行諸國廣弘道化多所饒
益汝等若於我言有餘疑者世尊今在耆闍崛山可
往問也如佛所言當受持之般遮翼言我以是緣故

來詣此唯然世尊彼大典尊卽世尊是耶世尊爾時
過七日已出家修道與七國王乃至八萬四千人同
時出家遊行諸國廣弘道化多所饒益耶佛告般遮
翼曰爾時大典尊豈異人乎莫造斯觀卽我身是也
爾時舉國男女行來舉動有所破損尋皆舉聲曰南
無大典尊七王大相南無大典尊七王大相如是至
三般遮翼時大典尊有大德力然不能爲弟子說究
竟道不能使得究竟梵行不能使至安隱之處其所
說法弟子受行身壞命終得生梵天其次行淺者生
他化自在天次生化自在天兜率陀天炎天忉利天

四天王刹利婆羅門居士大家所欲自在般遮翼彼
大典尊弟子皆無癡出家有果報有教戒然非究竟
道不能使得究竟梵行不能使至安隱之處其道勝
者極至梵天耳今我爲弟子說法則能使其得究竟
道究竟梵行究竟安隱終歸涅槃我所說法弟子受
行者捨有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身
作證生死已盡梵行已立所作已辦更不受有其次
行淺者斷五下結卽於天上而般涅槃不復還此其
次三結盡薄婬怒癡一來世間而般涅槃其次斷三
結得須陀洹不墮惡道極七往返必得涅槃般遮翼

我諸弟子不癡出家有果報有教戒究竟道法究竟
梵行究竟安隱終歸滅度爾時般遮翼聞佛所說歡
喜奉行

第一分闍尼沙經第四

如是我聞一時佛遊那提捷維住處與大比丘衆千
二百五十人俱爾時尊者阿難在靜室坐默然思念
甚奇甚特如來授人記莚多所饒益彼伽伽羅大臣
命終如來記之此人命終斷五下結卽於天上而取
滅度不來此世二加陵伽三毗伽陀四伽梨輸五遮
樓六婆耶樓七婆頭樓八藪婆頭九他梨舍菟十藪

達梨舍菟十一耶輸十二耶輸多樓諸大臣等命終
佛亦記之斷五下結卽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
際有佛弟子處處命終佛皆記之某生某處某生某
處耆伽國摩竭國迦尸國居薩羅國跋祇國末羅國
支提國跋沙國居樓國般闍羅國阿濕波國阿般提
國婆蹉國蘇羅婆國乾陀羅國劔浮沙國彼十六大
國有命終者佛悉記之摩竭國人皆是王種王所親

任有命終者佛不記之爾時阿難於靜室起至世尊
所頭面禮足在一面坐而白佛言我向於靜室默自
思念甚奇甚特佛授人記多所饒益十六大國有命
終者佛悉記之唯摩竭國人王所親任有命終者獨
不蒙記唯願世尊當爲記之唯願世尊當爲記之饒
益一切天人得安又佛於摩竭國得道其國人命終
獨不與記唯願世尊當爲記之唯願世尊當爲記之
又摩竭國瓶沙王爲優婆塞篤信於佛多設供養然
後命終由此王故多人信解供養三寶而今如來不
爲授記唯願世尊當與記之饒益衆生使天人得安

爾時阿難爲摩竭國人勸請世尊卽從座起禮佛而去爾時世尊著衣持鉢入那伽城乞食已至大林處坐一樹下思惟摩竭國人命終生處時去佛不遠有一鬼神自稱已名白世尊曰我是闍尼沙我是闍尼沙佛言汝因何事自稱已名爲闍尼沙汝因何法自以妙言稱見道迹闍尼沙言非餘處也我本爲人王於如來法中爲優婆塞一心念佛而取命終故得生爲毗沙門天王太子自從是來常照明諸法得須陀洹不墮惡道於七生中常名闍尼沙時世尊於大林處隨宜住已諸邪陀達維陀尤亟而坐告一比丘汝

持我聲喚阿難來對曰唯然卽承佛教往喚阿難阿難尋來至世尊所頭面禮足在一面住而白佛言今觀如來顏色勝常諸根寂定住何思惟容色乃爾爾時世尊告阿難曰汝向因摩竭國人來至我所請記而去我尋於後著衣持鉢入那羅城乞食乞食訖已詣彼大林坐一樹下思惟摩竭國人命終生處時去我不遠有一鬼神自稱已名而白我言我是闍尼沙我是闍尼沙阿難汝曾聞彼闍尼沙名不阿難白佛言未曾聞也今聞其名乃生怖畏衣毛爲豎世尊此鬼神必有大威德故名闍尼沙耳佛言我先問彼汝

因何法自以妙言稱見道迹闍尼沙言我不於餘處不在餘法我昔爲人王爲世尊弟子以篤信心爲優婆塞一心念佛然後命終爲毗沙門天王作子得須陀洹不墮惡趣極七往返乃盡苦際於七生中常名闍尼沙一時世尊在大林中一樹下坐我時乘千輻寶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譬如深淵澄淨清明見已念言我今寧可往問世尊摩竭國人有命終者當生何所又復一時毗沙門王自於衆中而說偈言

我等不自憶 過去所更事 今遭值世尊

壽命得增益

又復一時叨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勒天在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘諸大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生叨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叨利天皆踊躍歡喜言增益諸天衆減損阿須倫衆爾

時釋提桓因知忉利諸天有歡喜心卽作頌曰

忉利諸天人 帝釋相娛樂 禮敬於如來

最上法之王 諸天受影福 壽色名樂威

於佛修梵行 故來生此間 復有諸天人

光色甚巍巍 佛智慧弟子 生此復殊勝

忉利及因提 思惟此自樂 禮敬於如來

最上法之法

閻尼沙神復言所以忉利諸天集法堂者共議思惟
觀察稱量有所教令然後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異光將有何怪餘大神天
有威德者皆亦驚怖今此異光將有何怪時大梵王
卽化作童子頭五角髻在天衆上虛空中立顏貌端
正與衆超絕身紫金色蔽諸天光時忉利天亦不起
迎亦不恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐座主欣
悅譬如利利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其座未
久復自變身作童子像頭五角髻在大衆上虛空中
坐譬如力士坐於安座巖然不動而作頌曰

調伏無上尊 敎世生明處 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徧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天者有生天兜率天炎天忉利天四天王者有生刹利婆羅門居士大家五欲自然者時梵童子以偈頌曰

摩竭優婆塞 諸有命終者 八萬四千人
吾聞俱得道 成就須陀洹 不復墮惡趣

俱乘平正路 得道能救濟 此等羣生類
功德所扶持 智慧捨恩愛 慚愧離欺妄
於彼諸天衆 梵童記如是 言得須陀洹
諸天皆歡喜

時毗沙門王聞此偈已歡喜而言世尊出世說真實法甚奇甚特未曾有也我本不知如來出世說如是法於未來世當復有佛說如是法能使忉利諸天發歡喜心時梵童子告毗沙門王曰汝何故作此言如來出世說如是法爲甚奇特未曾有耶如來以方便力說善不善具足說法而無所得說空淨法而有所

得此法微妙猶如醍醐時梵童子又告忉利天曰汝等諦聽善思念之當更爲汝說如來至真善能分別說四念處何等爲四一者內身身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂外身身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂內外身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是精勤不懈專念不忘除世貪憂內身觀已生他身智內觀受已生他受智內觀意已生他意智內觀法已生他法智是爲如來善能分別說四念處復次諸天汝等善聽吾當更說如來善能分別說七定具何謂七正見正志正語正業正命正方便

正念是爲如來善能分別說七定具復次諸天如來善能分別說四神足何謂四一者欲定滅行成就修習神足二者精進定滅行成就修習神足三者意定滅行成就修習神足四者思惟定滅行成就修習神足是爲如來善能分別說四神足又告諸天過去諸沙門婆羅門以無數方便現無量神足皆由四神足起正使當來沙門婆羅門無量方便現無量神足亦皆由是四神足起如今現在沙門婆羅門無數方便現無量神足者亦皆由是四神足起時梵童子卽自變化形爲三十三身與三十三天一一同坐而告之

曰汝今見我神變力不答曰唯然已見梵童子曰我亦修四神足故能如是無數變化時三十三天各作是念今梵童子獨於我坐而說是語而彼梵童一化身語餘化亦語一化身默餘化亦默時彼梵童還攝神足處帝釋坐告忉利天曰我今當說汝等善聽如來至真自以已力開三徑路自致正覺何謂爲三或有衆生親近貪欲習不善行彼人於後近善知識得聞法言法法成就於是離欲捨不善行得歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行者如是離不善法得歡喜

樂又於樂中復生大喜是爲如來自以已力開初徑路成最正覺又有衆生多於瞋恚不捨身口意惡業其人於後遇善知識得聞法言法法成就離身惡行口意惡行生歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來開第二徑路又有衆生愚冥無知不識善惡不能如實知苦集盡道其人於後遇善知識得聞法言法法成就識善不善能如實知苦集盡道捨不善行生歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於

麤食食百味飯食已充足復求勝者行人如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來開第三徑路時梵童子於忉利天上說此正法毗沙門天王復爲眷屬說此正法闍尼沙神復於佛前說是正法世尊復爲阿難說此正法阿難復爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是正法是時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第五

音釋

闍尼沙

梵語此云勝結使

河南巡撫沈季文施貲刻此佛說長阿含卷第五平瀾冰彌在照對萬曆明書張應文刻丙午夏月寂隱續識

佛說長阿含經卷第六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分四姓經第一

如是我聞一時佛在舍衛國清信園林鹿母講堂與大比丘衆千二百五十人俱爾時有二婆羅門以堅固信往詣佛所出家爲道一名婆悉吒二名婆羅墮爾時世尊於靜室出在講堂上彷彿經行時婆悉吒見佛經行卽尋速疾詣婆羅墮而語之言汝知不耶如來今者出於靜室堂上經行我等可共詣世尊所儻聞如來有所言說時婆羅墮聞其語已卽共詣世

尊所頭面禮足隨佛經行爾時世尊告婆悉吒曰汝等二人出婆羅門種以信堅固於我法中出家修道耶答曰如是佛言汝今在我法中出家爲道諸婆羅門得無嫌責汝也答曰唯然蒙佛大恩出家修道實自爲彼諸婆羅門所見嫌責佛言彼以何事而嫌責汝尋曰佛言彼言我婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生於現法中得清淨解後亦清淨汝等何故捨清淨種入彼瞿曇異法中耶世尊彼見我於佛法中出家修道以如此言而訶責我佛告婆悉吒汝觀諸人愚

冥無識猶如禽獸虛假自稱婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒今我無上正真道中不須種姓不恃吾我憍慢之心俗法須此我法不爾若有沙門婆羅門自恃種姓懷憍慢心於我法中終不得成無上證也若能捨離種姓除憍慢心則於我法中得成道證堪受正法人惡下流我法不爾佛告婆悉吒有四種姓善惡雜居智者所譽智者所責何謂爲四一者刹利種二者婆羅門種三者居士種四者首陀羅種婆悉吒汝聽刹利種中有殺生

者有盜竊者有姪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
種居士種首陀羅種亦皆如是雜十惡行婆悉吒夫
不善行有不善報爲黑冥行則有黑冥報若使此報
獨在刹利居士首陀羅種不在婆羅門種者則婆羅
門種應得自言我婆羅門種最爲第一餘者卑劣我
種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生
現得清淨後亦清淨若使行不善行有不善報爲黑
冥行有黑冥報此報必在婆羅門種刹利居士首陀
羅種者則婆羅門不得獨稱我種清淨最爲第一婆

悉吒若刹利種中有不殺者有不盜不姪不妄語不
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
有善報行清白行必有白報若使此報獨在婆羅門
不在刹利居士首陀羅者則婆羅門種應得自言我
種清淨最爲第一若使四姓同有此報者則婆羅門
不得獨稱我種清淨最爲第一佛告婆悉吒今者現
見婆羅門種嫁娶產生與世無異而自詐稱我是梵
種從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒汝今當知
今我弟子種姓不同所出各異於我法中出家修道

若有人問汝誰種姓當答彼言我是沙門釋種子也
亦可自稱我是沙門種親從口生從法化生現得清
淨後亦清淨所以者何大梵名者卽如來號如來爲
世間眼爲世間智爲世間法爲世間法爲世間法輪
爲世間甘露爲世間法主婆悉吒若刹利種中有篤
信於佛信如來至真等正覺十號具足篤信於法信
如來法微妙清淨現可修行說無時節示泥洹要智
者所知非是凡愚所能及教篤信於僧性善質直道
果成就眷屬成就佛真弟子法法成就所謂衆者戒
衆成就定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成就向須陀

洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那
含向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩是爲如來弟子衆
也可敬可尊爲世福田應受人供養篤信於戒聖戒
具足無有缺漏無諸瑕隙亦無玷汙智者所稱具足
善寂婆悉吒諸婆羅門種居士首陀羅種亦應如是
篤信於佛信法信衆成就聖戒婆悉吒刹利種中亦
有供養羅漢恭敬禮拜佛告婆悉吒今我親族釋種亦
供養羅漢恭敬禮拜佛告婆悉吒今我親族釋種亦
奉波斯匿王宗事禮敬波斯匿王復來供養禮敬於
我彼不念言沙門瞿曇出於豪族我性卑下沙門瞿

曇出大財富大威德家我生下窮鄙陋小家故致供養禮敬如來也波斯匿王於法觀法明識真偽故生淨信致敬如來耳婆悉吒今當爲汝說四姓緣天地始終劫盡壞時衆生命終皆生光音天自然化生以念爲食光明自照神足飛空其後此地盡變爲水無不周徧當於爾時無復日月星辰亦無晝夜年月歲數唯有大冥其後此水變成天地光音諸天福盡命終來生此間雖來生此猶以念食神足飛空身光自照於此久住各自稱言衆生衆生其後此地甘泉涌出狀如酥蜜彼初來天性輕躁者見此泉已默自念

言此爲何物可試嘗之卽內指泉中而試嘗之如是再三轉覺其美便以手抄自恣食之如是樂著遂無厭足其餘衆生復效食之如是再三復覺其美食之不巳其身轉麤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悉吒當知天地常法大冥之後必有日月星象現於虛空然後方有晝夜晦明日月歲數爾時衆生但食地味久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤好醜端正於是始有其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共忿諍是時甘泉自然枯

洵其後此地生自然地肥色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共諍訟是時地肥遂不復生其後此地復生麤厚地肥亦香美可食不如前者是時衆生復取食之久住世間其食多者色轉麤醜其食少者色猶悅澤端正醜陋迭相是非遂生諍訟地肥於是遂不復生其後此地生自然粳米無有糠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互共相視漸有情欲轉相

親近其餘衆生見已語言汝所爲非汝所爲非卽被擯驅遣出於人外過三月已然後還歸佛告婆悉吒昔所非者今以爲是時彼衆生習於非法極情恣欲無有時節以慙愧故遂造屋舍世間於是始有房舍翫習非法姪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怠者默自念言朝食朝取暮食暮取於我勞勤今欲併取以終一日卽尋併取於後等侶喚共取米其人答曰我已併取以供一日汝欲取者自可隨意彼人復自念言此人點慧能先儲積我

今亦欲積糧已供三日其人卽儲三日餘糧有餘衆生復來語言可共取米答言吾以先積三日餘糧汝欲取者可往自取彼人復念此人黠慧先積餘糧以供三日吾當效彼積糧以供五日卽便往取時彼衆生競儲積已粳米荒穢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爲食神足飛空身光自照於世住久其後此地甘泉涌出狀如酥蜜香美可食我等時共食之食之轉久其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤由是食故使我等顏色有異衆生於是各懷是非迭相憎嫉是時

甘泉自然枯竭其後此地生自然地肥色味具足香美可食時我曹等復取食之其食多者顏色麤醜其食少者顏色悅澤衆生於是復懷是非迭相憎嫉是時地肥遂不復生其後復生麤厚地肥亦香美可食時我曹等復取食之多食色麤少食色悅復生是非共相憎嫉是時地肥遂不復現更生自然粳米無有糠粃時我曹等復取食之久住於世其懈怠者競共儲積由是粳米荒穢轉生糠粃刈已不生今當如何復相謂言當共分地別立標幟卽尋分地別立標幟婆悉吒由此因緣始有田地名生彼時衆生別封田

地各立疆畔漸生盜心竊他禾稼其餘衆生見已語
言汝所爲非汝所爲非自有田地而取他物自今已
後勿復爾也其彼衆生猶盜不已其餘衆生復重訶
責而猶不已便以手加之告諸人言此人自有田稼
而盜他物其人復告此人打我時彼衆人見二人諍
已愁憂不悅懊惱而言衆生轉惡世間乃有此不善
生穢惡不淨此是生老病死之原煩惱苦報墮三惡
道由有田地致此諍訟今者寧可立一人爲主以治
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

德者而語之言汝今爲我等作平等主應護者護應
責者責應遣者遣當共集米以相供給時彼一人聞
衆人言卽與爲主斷理諍訟衆人卽共集米供給時
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
正法治民故名刹利於是世間始有刹利名生時彼
衆中獨有一人作如是念家爲大患家爲毒刺我今
寧可捨此居家獨在山林閑靜修道卽捨居家入於
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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

佛說摩訶般若經卷六

七

卷六

修道捨離衆惡於是世間始有婆羅門名生彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間誦習爲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爲人間婆羅門於是世間有婆羅門種彼衆生中有人好營居業多積財寶因是衆人名爲居士彼衆生中有多機巧多所造作於是世間始有首陀羅工巧之名婆悉吒今此世間有四種名第五有沙門衆名所以然者婆悉吒刹利衆中或時有人自歆已法剃除鬚髮法服修道於是始有沙門名生婆羅門種居士種首陀羅種或時有人自歆已法剃

除鬚髮法服修道名爲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種中身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆羅門種居士種首陀羅種身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆悉吒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爲最第一佛告婆悉吒梵天王頌曰

生中刹利勝 能捨種姓去 明行成就者
世間爲第一

佛告婆悉吒此梵善說非不善說此梵善受非不善

受我時卽卽可其言所以者何今我如來至眞亦說是義

生中刹利勝 能捨種姓去 明行成就者
世間最第一

爾時世尊說此法已婆悉吒婆羅墮無漏心解脫聞佛所說歡喜奉行

第二分轉輪聖王修行經第二

如是我聞一時佛在摩羅醯樓人間遊行與千二百五十比丘漸至摩羅樓國爾時世尊告諸比丘汝等當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法

勿他歸依云何比丘當自熾然熾然於法勿他熾然
當自歸依歸依於法勿他歸依於是比丘內身身觀
精勤無懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身
觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如
是是爲比丘自熾然熾然於法不他熾然當自歸依
歸依於法不他歸依如是行者魔不能燒功德日增
所以者何乃往過去久遠世時有王名堅固念刹利
水澆頭種爲轉輪聖王領四天下時王自在以法治
化人中殊特七寶具足一者金輪寶二者白象寶三
者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者居士寶七

者王兵寶千子具足勇健雄猛能伏怨敵不用兵仗
自然太平堅固念王久治世已時金輪寶卽於虛空
忽離本處時典輪者速往白王大王當知今者輪寶
離於本處時堅固王聞已念言我曾於先宿耆舊所
聞若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受人中
福樂宜更方便受天福樂當立太子領四天下別封
一邑與下髮師令下鬚髮服三法衣出家修道時堅
固念王卽命太子而告之曰卿爲知不吾曾從先宿
耆舊所聞若轉輪聖王金輪離本處者王壽未幾吾
今以受人中福樂當更方便遷受天福今欲剃除鬚

髮服三法衣出家爲道以四天下委付於汝宜自勉
力存恤民物是時太子受王敎已時堅固念王卽剃
除鬚髮服三法衣出家修道時王出家過七日已彼
金輪寶忽然不現其典輪者往白王言大王當知今
者輪寶忽然不現時王不悅卽往詣堅固念王所到
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月滿時
沐浴香湯娒女圍遶昇正法殿上金輪神寶自然當
現輪有千輻光色具足天匠所造非世所有子白父

王轉輪聖王正法云何當云何行王告子曰當依於
法立法具法恭敬尊重觀察於法以法爲首守護正
法又當以法誨諸娒女又當以法護視敎誡諸王王
子大臣羣僚百官及諸人民沙門婆羅門下至禽獸
皆當護視又告子曰及汝土境所有沙門婆羅門履
行清眞功德具足精進不懈去離憍慢忍辱仁愛開
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滌不滌於
惡不惡於愚不愚可著不著可住不住可居不居身
行質直口言質直意念質直身行清淨口言清淨意

念清淨正命清淨仁惠無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不可親
何者可作何不可作施行何法長夜受樂汝諮問已
以意觀察宜行則行宜捨則捨國有孤老當拯給之
貧窮困劣有來求者慎勿違逆國有舊法汝勿改易
此是轉輪聖王所修行法汝當奉行佛告諸比丘時
轉輪聖王受父教已如說修行後於十五日月滿時
沐浴香湯昇高殿上姝女圍遶自然輪寶忽現在前
輪有千輻光色具足天匠所造非世所有真金所成

輪徑丈四時轉輪王默自念言我曾從先宿耆舊所
聞若刹利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯
昇寶殿上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
是則名爲轉輪聖王今此輪現將無是耶今我寧可
試此輪寶時轉輪王卽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
而轉勿違常則輪卽東轉時王卽將四兵隨從其後
金輪寶前有四神導輪所住處王卽止駕爾時東方
諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來

趣王所拜首白言善來大王今此東方土地豐樂人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治正我等當給使左右承受所當時轉輪大王語小王言止止諸賢汝等則爲供養我已但當以正法治勿使偏枉無令國內有非法行此卽名曰我之所治時諸小王聞此教已卽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旣隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本國時金輪寶在宮門上虛空中住時轉輪王踊躍而言此金輪寶眞爲我瑞我今眞

爲轉輪聖王是爲金輪寶成就其王久治世已時金輪寶卽於虛空忽離本處其典輪者速往白王大王當知今者輪寶離於本處時王聞已卽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髮師令下鬚髮服三法衣出家修道時王卽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寶離本處者王壽未幾吾今已受人中福樂當設方便遷受天樂今欲剃除鬚髮服三法衣出家修道以四天下委付於

汝宜自勉力存恤民物爾時太子受王教已王卽剃除鬚髮服三法衣出家修道時王出家過七日已其金輪寶忽然不現典金輪者往白王言大王當知今者輪寶忽然不現時王聞已不以爲憂亦復不往問父王意時彼父王忽然命終自此以前六轉輪王皆展轉相承以正法治唯此一王自用治國不承舊法其政不平天下怨訴國土損滅人民凋落時有一婆羅門大臣往白王言大王當知今者國土損滅人民凋落轉不如常王今國內多有知識聰慧博達明於古今備知先王治正之法何不命集問其所知彼自

當答時王卽召羣臣問其先王治正之道時諸智臣具以事答王聞其言卽行舊正以法護世而猶不能拯濟孤老施及下窮時國人民轉至貧困遂相侵奪盜賊滋甚伺察所得將詣王所自言此人爲賊願王治之王卽問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王卽出庫物以供給之而告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復爲賊餘人傳聞有作賊者王給財實於是復行劫盜他物復爲伺察所得將詣王所自言此人爲賊願王治之王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓

不能自存故爲賊耳時王復出庫財以供給之復告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復爲賊復有人聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復爲伺察所得將詣王所自言此人爲賊願王治之王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王念言先爲賊者吾見貧窮給其財寶謂當止息而餘人聞轉更相斂盜賊因滋如是無已我今寧可桎械其人令於街巷然後載之出城刑於曠野以戒後人耶時王卽勅左右使收繫之擊鼓唱令徧諸街巷訖已載之出城刑於曠野國

人盡知彼爲賊者王所收繫令於街巷刑之曠野時人展轉自相謂言我等設爲賊者亦當如是與彼無異於是國人爲自防護遂造兵仗刀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仗有兵仗已始有殺害有殺害已則顏色顛顚壽命短促時人正壽四萬歲其後轉少壽二萬歲然其衆生有壽有天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仗殺害轉更滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生復相劫盜爲伺察所得將詣王所

自言此人爲賊願王治之王問言汝實作賊耶答曰
我不便於衆中故作妄語時彼衆生以貧窮故便行
劫盜以劫盜故便有刀兵以刀兵故便有殺害以殺
害故便有貪取邪姪以貪取邪姪故便有妄語有妄
語故其壽轉減至于千歲千歲之時便有口三惡行
始出于世一者兩舌二者惡口三者綺語此三惡業
展轉熾盛人壽稍減至五百歲五百歲時衆生復有
三惡行起一者非法姪二者非法貪三者邪見此三
惡業展轉熾盛人壽稍減三百二百如我今人乃至
百歲少出多減如是展轉爲惡不已其壽稍減當至

十歲十歲時人女生五月便出行嫁是時世間酥油
石蜜黑石蜜諸甘美味不復聞名粳糧禾稻變成草
莠繒絹錦綾劫貝白氎今世名服時悉不現織麤毛
縷以爲上衣是時此地多生荆棘蚊蚋蠅蟲蛇虻蜂
蠍毒蟲衆多金銀瑠璃珠璣名寶盡沒於地唯有瓦
石砂礫出於地上當於爾時衆生之類永不復聞十
善之名但有十惡充滿世間是時乃無善法之名其
人何由得修善行如是衆生能爲極惡不孝父母不
敬師長不忠不義反逆無道者更得尊敬如今能修
善行孝養父母敬順師長忠信懷義順道修仁者便

得尊敬爾時衆生多修十惡多墮惡道衆生相見常
欲相殺猶如獵師見於羣鹿時此土地多有溝坑溪
澗深谷土曠人希行人恐懼爾時當有刀兵劫起手
執草木皆成戈鉞於七日中展轉相害時有智者遠
逃叢林依倚坑坎於七日中懷怖畏心發慈善言汝
不害我我不害汝食草木子以存性命過七日已從
山林出時有存者得共相見歡喜慶賀言汝不死耶
汝不死耶猶如父母唯有一子久別相見歡喜無量
彼人如是各懷歡喜迭相慶賀然後推問其家其家
親屬死亡者衆復於七日中悲泣號咷啼哭相向過

七日已復於七日中共相慶賀娛樂歡喜尋自念言
吾等積惡彌廣故遭此難親族死亡家屬覆沒今者
宜當少共修善宜修何善當不殺生爾時衆生盡懷
慈心不相殘害於是衆生色壽轉增其十歲者壽二
十歲二十時人復作是念我等由少修善行不相殘
害故壽命延長至二十歲今者寧可更增少善當修
何善已不殺生當不竊盜已修不盜則壽命延長至
四十歲四十時人復作是念我等由少修善壽命延
長今者寧可更增少善何善可修當不邪淫於是其
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
百六十歲百六十時人復作是念我等由少修善壽
命延長我今寧可更增少善何善可修當不兩舌於
是其人盡不兩舌壽命延長至三百二十歲三百二
十歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者
寧可更增少善何善可修當不惡口於是其人盡不
惡口壽命延長至六百四十六百四十時人復作是
念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何
善可修當不綺語於是其人盡不綺語壽命延長至

二千歲二千歲時人復作是念我等由修善故壽命
延長今者寧可更增少善何善可修當不慳貪於是
其人盡不慳貪而行布施壽命延長至五千歲五千
歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧
可更增少善何善可修當不嫉妬慈心修善於是其
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

少善何善可修當滅三不善法一者非法婬二者非法貪三者邪見於是其人盡滅三不善法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卽孝養父母敬事師長壽命延長至八萬歲八萬歲時人女年五百歲始出行嫁時人當有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者欲八者饕餮九者老時此大地坦然平正無有溝坑丘墟荆棘亦無蚊虻蛇虻毒蟲瓦石沙礫變成瑠璃人民熾盛五穀平賤豐樂無極

是時當起八萬大城村城隣比雞鳴相聞當於爾時有佛出世名爲彌勒如來至眞等正覺十號具足如今如來十號具足彼於諸天釋梵魔若魔天諸沙門婆羅門諸天世人中自身作證亦如我今於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門諸天世人中自身作證彼當說法初言亦善中下亦善義味具足淨修梵行如我今日說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨彼衆弟子有無數千萬如我今日弟子數百彼時人民稱其弟子號曰慈子如我弟子號曰釋子彼時有王名曰懷佉刹利水澆頭種轉輪聖王典四天下

以正法治莫不靡伏七寶具足一金輪寶二白象寶
三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶
王有千子勇猛雄傑能却外敵四方敬順不加兵仗
自然泰平爾時聖王建大寶幢圍十六尋上高千尋
千種雜色嚴飾其幢幢有百栴栴有百枝寶縷織成
衆寶間廁於是聖王壞此幢已以施沙門婆羅門國
中貧者然後剃除鬚髮服三法衣出家修道修無上
行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已
辦不受後有佛告諸比丘汝等當勤修善行以修善
行則壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力

具足猶如諸王順行轉輪聖王舊法則壽延長顏色
增益安隱快樂財寶豐饒威力具足比丘亦如是當
修善法壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威
力具足云何比丘壽命延長如是比丘修習欲定精
勤不懈滅行成就以修神足修精進定意定思惟定
精勤不懈滅行成就以修神足是爲壽命延長何謂
比丘顏色增益於是比丘戒律具足成就威儀見有
小罪生大怖畏等學諸戒周滿備悉是爲比丘顏色
增益何謂比丘安隱快樂於是比丘斷除姪欲去不
善法有覺有觀離生喜樂行第一禪除滅覺觀內信

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

佛說長阿含經卷第六

二

卷六

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

佛說長阿含經卷第六

音釋

顛魚孟切糠堅強也糲切糲苦剛切糲苦外敷胡敎切顛學也顛顛

顛昨焦切顛憂秦醉莠與久切草草蠅蠅蠅余陵切青

切嚙人蚘愚袁切鉞莫浮切饗饗饗吐刀切饗汝

切蟲也蚘蜥蜴也鉞鈞兵也饗養他結切饗羊

切楓楓古胡切楓古胡切

河南巡撫沈季文施贊刻此
佛說長阿含卷第六
吳江釋宗遠對南昌萬承明書溧水端師舜刻
萬曆丙午仲夏月徑山寂照庵識

佛說長阿含經卷第七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分弊宿經第三

爾時童女迦葉與五百比丘遊行拘薩羅國漸詣斯
婆醯婆羅門村時童女迦葉在斯婆醯村北尸舍婆
林止時有婆羅門名曰弊宿止斯婆醯村此村豐樂
民人衆多樹木繁茂波斯匿王別封此村與婆羅門
弊宿以爲梵分弊宿婆羅門常懷異見爲人說言無
有他世亦無更生無善惡報時斯婆醯村人聞童女
迦葉與五百比丘從拘薩羅國漸至此尸舍婆林自

相謂言此童女迦葉有大名聞已得羅漢耆舊長宿
多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論今得見者
不亦善哉時彼村人日次第往詣迦葉爾時弊宿
在高樓上見其村人隊隊相隨不知所趣卽問左右
持蓋者言彼人何故羣隊相隨侍者答曰我聞童女
迦葉將五百比丘遊拘薩羅國至尸舍婆林又聞其
人有大名稱已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡
智辯才應機善於談論彼諸人等羣隊相隨欲詣迦
葉共相見耳時弊宿婆羅門卽勅侍者汝速往語諸
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卽往語彼斯
婆醯村人言婆羅門語汝等且住當共俱詣往與相
見村人答言善哉善哉若能來者當共俱行使還尋
白彼人已住可行者行時婆羅門卽下高樓勅侍者
嚴駕與彼村人前後圍遶詣尸舍婆林到已下車步
進詣迦葉所問訊訖一面坐其彼村人婆羅門居士
有禮拜迦葉然後坐者有問訊已而坐者有自稱名
已而坐者又有叉手已而坐者有默而坐者時弊宿
婆羅門語童女迦葉言今我欲有所問寧有閑暇見

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

經

佛說長阿含經卷三

三

卷三

聽許不迦葉報言隨汝所問聞已當知婆羅門言今
我論者無有他世亦無更生無罪福報汝論云何迦
葉答曰我今問汝隨汝意答今上日月爲此世耶爲
他世耶爲人爲天耶婆羅門答曰日月是他世非此
世也是天非人也迦葉答曰以此可知必有他世亦
有更生有善惡報婆羅門言汝雖云有他世有更生
及善惡報如我意者皆悉無有迦葉問曰頗有因緣
可知無有他世無有更生無善惡報耶婆羅門答曰
有緣迦葉問曰以何因緣言無他世婆羅門言迦葉
我有親族知識遇患困病我往問言諸沙門婆羅門

各懷異見言諸有殺生盜竊邪淫兩舌惡口妄言綺
語慳貪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爲
汝引喻解之譬如盜賊常懷奸詐犯王禁法伺察所
得將詣王所白言此人爲賊願王治之王卽勅左右

經

佛說長阿含經卷三

三

卷三

收繫其人徧令街巷然後載之出城付刑人者時左右人卽時將彼賊付刑人者彼賊以柔輒言語守衛者汝可放我見諸親里言語辭別然後當還云何婆羅門彼守衛者寧肯放不婆羅門答曰不可迦葉又言彼同人類俱存現世而猶不放況汝所親十惡備足身死命終必入地獄獄鬼無慈又非人類死生異世彼若以輒言求於獄鬼汝暫放我還到世間見親族言語辭別然後當還寧得放不婆羅門答曰不可迦葉又言以此相方自足可知何爲守迷自生邪見耶婆羅門言汝雖引喻謂有他世我猶言無迦葉復

言汝頗更有餘緣可知無他世耶婆羅門報言我更
有餘緣知無他世迦葉問曰以何緣知答曰迦葉我
有親族遇患篤重我往語言諸沙門婆羅門各懷異
見說有他世言不殺不盜不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來還說所墮處若有
人來說所墮生我必信耳今汝是我所親十善亦備
若如沙門語者汝今命終必生天上今我相信從汝
取定若審有天報者汝當必來語我使知然後當信
迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應欺我許而

不來必無他世迦葉又言諸有智者以譬喻得解我
今當復爲汝說喻譬如有人墮於深廁身首沒溺王
勅左右挽出此人以竹爲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塗其身上勅
除髮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後能還入廁不答
言不能此處臭惡何可還入迦葉言諸天亦爾此閻
浮利地臭穢不淨諸天在上去此百由旬遙聞人臭
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閻浮廁不
答曰不也迦葉又言以此相方自足可知何爲守迷
自生邪見婆羅門言汝雖引喻謂有他世我猶言無
迦葉復言汝頗更有餘緣可知無他世耶婆羅門報
言我更有餘緣知無他世迦葉問曰以何緣知答曰
迦葉我有親族遇患篤重我往語言沙門婆羅門各
懷異見說有後世言不殺不盜不姪不欺不飲酒者
身壞命終皆生忉利天上我亦不信所以然者初未
曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮生我必
信耳今汝是我所親五戒具足身壞命終必生忉利

天上令我相信從汝取定若審有天福者汝當還來
語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是
我親不應有欺許而不來必無他世迦葉答言此間
百歲正當忉利天上一日一夜耳如是亦三十日爲
一月十二月爲一歲如是彼天壽千歲云何婆羅門
汝親族五戒具足身壞命終必生忉利天上彼生天
已作是念言我初生此當二三日中娛樂遊戲然後
來下報汝言者寧得見不答曰不也我死久矣何由
相見婆羅門言我不信也誰來告汝有忉利天壽命
如是迦葉言諸有智者以譬喻得解我今更當爲汝

引喻譬如有人從生而盲不識五色青黃赤白麤細
長短亦不見日月星象丘陵溝壑有人問言青黃赤
白五色云何盲人答曰無有五色如是麤細長短日
月星象山陵溝壑皆言無有云何婆羅門彼盲人言
是正答不答曰不也所以者何世間現有五色青黃
赤白麤細長短日月星象山陵溝壑而彼言無婆羅
門汝亦如是忉利天壽實有不虛汝自不見便言其
無婆羅門言汝雖言有我猶不信迦葉又言汝復作
何緣而知其無答曰迦葉我所封村人有作賊者伺
察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我答

言收縛此人著大金中圍蓋厚泥使其牢密勿令得
泄遣人圍遶以火煮之我時欲觀知其精神所出之
處將諸侍從繞釜而觀都不見其神去來處又發釜
看亦不見神有往來處以此緣故知無他世迦葉又
言我今問汝若能答者隨意報之婆羅門汝在高樓
寢息臥時頗曾夢見山林江河園觀浴池國邑街巷
不答曰夢見又問婆羅門汝當夢時居家眷屬侍衛
汝不答曰侍衛又問婆羅門汝諸眷屬見汝識神有
出入不答曰不見迦葉又言汝今生存識神出入尚
不可見況於死者乎汝不可以目前現事觀於衆生

婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念
道品以三昧力淨修天眼以天眼力觀於衆生死此生
彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡
之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生
所趣便言無也婆羅門以此可知必有他世婆羅門
言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也迦葉又
言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言
以何緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所
得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我勅左右
收縛此人生剝其皮求其識神而都不見又勅左右

鬻割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爲汝引喻乃往過去久
遠世時有一國壤荒毀未復時有商賈五百乘車經
過其土有一梵志奉事火神常止一林時諸商人皆
往投宿清旦別去時事火梵志作是念言向諸商人
宿此林中今者以去儻有遺漏可試往看尋詣彼所
都無所見唯有一小兒始年一歲獨在彼坐梵志復
念我今何忍見此小兒於我前死今者寧可將此小

兒至吾所止養活之耶卽抱小兒往所住處而養育
之其兒轉大至十餘歲時此梵志以少因緣欲遊人
間語小兒曰我有少緣欲暫出行汝善守護此火慎
勿使滅若火滅者當以鑽鑽木取火然之具戒勅已
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爲非我父去時
具約勅我守護此火慎勿令滅而我貪戲致使火滅
當如之何時彼小兒吹灰求火不能得已便以斧劈
薪求火復不能得又復斬薪置於臼中搗以求火又
不能得爾時梵志於人間還詣彼林所問小兒曰吾

先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便更求火耶小兒報曰火出於木我以斧破木求火不得復斬之令碎置於臼中杵搗求火復不能得時彼梵志以鑽鑽木出火積薪而然告小兒曰夫欲求火法應如此不應破薪杵碎而求婆羅門汝亦如是無有方便剗剗死人而求識神汝不可以目前現事觀於衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以三昧力修淨天眼以天眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡之

趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣便言無也婆羅門以此可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也迦葉復言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言以何因緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我勅左右汝將此人以秤稱之侍者受命卽以秤稱又告侍者汝將此人安徐殺之勿損皮肉卽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識神猶存顏色悅豫猶能言語其身乃輕死已重稱識神

已滅無有顏色不能言語其身更重我以是緣知無
他世迦葉語婆羅門吾今問汝隨意答我如人稱鐵
先冷稱已然後熱稱何有光色柔輒而輕何無光色
堅輒而重婆羅門言熱鐵有色柔輒而輕冷鐵無色
剛強而重迦葉語言人亦如是生有顏色柔輒而輕
死無顏色剛強而重以此可知必有他世婆羅門言
汝雖引喻說有他世如我所見必無有也迦葉言汝
復有何緣知無他世婆羅門答言我有親族遇患篤
重時我到彼語言扶此病人令右脅臥視瞻屈伸言
語如常又使左臥反覆宛轉屈伸視瞻言語如常尋

卽命終吾復使人扶轉左臥右臥反覆諦觀不復屈
伸視瞻言語吾以是知必無他世迦葉復言諸有智
者以譬喻得解今當爲汝引喻昔有一國不聞貝聲
時有一人善能吹貝往到彼國入一村中執貝三吹
然後置地時村人男女聞聲驚動皆就往問此是何
聲哀和清徹乃如是耶彼人指貝曰此物聲也時彼
村人以手觸貝曰汝可作聲汝可作聲貝都不鳴其
主卽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有壽有識
有息出入則能屈伸視瞻言語無壽無識無出入息

則不能屈伸視瞻語言又語婆羅門汝今宜捨此惡邪見勿爲長夜自增苦惱婆羅門言我不能捨所以然者我自生來長夜諷誦翫習堅固何可捨耶迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更爲汝引喻乃往久遠有一國土其土邊疆人民荒壞彼國有二人一智一愚自相謂曰我是汝親共汝出城採糴求財卽尋相隨詣一空聚見地有麻卽語愚者共取持歸時彼二人各取一擔復過前村見有麻縷其一智者言麻縷成功輕細可取其一人言我已取麻繫縛牢固不能捨也其一智者卽取麻縷重而還去復共前

進見有麻布其一智者言麻布成功輕細可取彼一人言我已取麻繫縛牢固不能復捨其一智者卽捨麻縷取布自重復共前行見有劫貝其一智者言劫貝價貴輕細可取彼一人言我已取麻繫縛牢固齎來道遠不能捨也時一智者卽捨麻布而取劫貝如是前行見劫貝縷次見白氎次見白銅次見白銀次見黃金其一智者言若無金者當取白銀若無白銀當取白銅乃至麻縷若無麻縷當取麻耳今者此村大有黃金衆寶之上汝宜捨麻我當捨銀共取黃金自重而歸彼一人言我取此麻繫縛牢固齎來道遠

不能捨也汝欲取者自隨汝意其一智者捨銀取金
重擔而歸其家親族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惱
婆羅門汝今宜捨惡習邪見勿爲長夜自增苦惱如
負麻人執意堅固不取金寶負麻而歸空自疲勞親
族不悅長夜貧窮自增憂苦也婆羅門言我終不能
捨此見也所以者何我以此見多所教授多所饒益
四方諸王皆聞我名亦盡知我是斷滅學者迦葉復
言諸有智者以譬喻得解我今當更爲汝引足乃往

久遠有一國土其土邊疆人民荒壤時有商人有千
乘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爲二部其
一分者於前發引其前發導師言見有一人身體羸
大目赤面黑泥塗其身遙見遠來卽問汝從何來報
言我從前村來又問彼言汝所來處多有水穀薪草
不耶其人報言我所來處豐有水穀薪草無乏我於
中路逢天暴雨其處多水亦豐薪草又語商主汝曹
車上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須重車時彼
商主語衆商言吾向前行見有一人目赤面黑泥塗

其身我遙問言汝從何來卽答我言我從前村來我尋復問汝所來處豐有水穀薪草不也答我言彼大豐耳又語言我向於中路逢天暴雨此處多水大豐薪草復語我言君等車上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須重車汝等宜各棄諸穀草輕車速進卽如其言各共捐棄穀草輕車速進如是一日不見水草二日三日乃至七日又復不見時商人窮於曠澤爲鬼所食其後一部次復進路商主時前復見一人目赤面黑泥塗其身遙見問言汝從何來彼人答言吾從前村來又問汝所來處豐有水穀薪草不耶彼人

答曰大豐有耳又語商人吾於中路逢天暴雨其處多水亦豐薪草又語商主君等車上若有穀草便可捐棄彼自豐有不須重車時商主還語諸商人言吾向前行見有一人道如此事君等車上若有草穀可盡捐棄彼自豐有不須重車時商主言汝等穀草慎勿捐棄須得新者然後當棄所以者何新陳相接然後當得度此曠野時彼商人重車而行如是一日不見水草二日三日至于七日又亦不見但見前人爲鬼所食骸骨狼藉婆羅門彼赤眼黑面者是羅刹鬼也諸有隨汝教者長夜受苦亦當如彼前部商人無

智慧故隨導師語自沒其身婆羅門諸有沙門婆羅
門精進智慧有所言說承用其教者則長夜獲安如
彼後部商人有智慧故得免厄難婆羅門汝今寧可
捨此惡見勿爲長夜自增苦惱婆羅門言我終不能
捨所見也設有人來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爲汝引
喻乃昔久遠有一國土其土邊疆人民荒壤時有一
人好喜養猪詣他空村見有乾糞尋自念言此處饒
糞我猪豚飢今當取草裹此乾糞頭戴而歸卽尋取
草裹糞而戴於其中路逢天大雨糞汁流下至于足

跟衆人見已皆言狂人糞塗鼻處正使天陰尚不可
戴況於雨中戴之而行其人方怒逆罵詈言汝等自
癡不知我家猪豚飢餓汝若知者不言我癡婆羅門
汝今寧可捨此惡見勿守迷惑長夜受苦如彼癡子
戴糞而行衆人呵諫逆更瞋罵謂他無智婆羅門語
迦葉言汝等若謂行善生天死勝生者汝等則當以
刀自刎飲毒而死或五縛其身自投高岸而今貪生
不能自殺者則知死不勝生迦葉復言諸有智者以
譬喻得解我今當更爲汝引喻昔者此斯婆醯村有
一梵志耆舊長宿年百二十彼有二妻一先有子一

始有娠時彼梵志未久命終其大母子語小母言所有財寶盡應與我汝無分也時小母言汝爲小待須我分身若生男者應有財分若生女者汝自嫁娶當得財物彼子殷勤再三索財小母答如初其子又逼不已時彼小母卽以利刀自決其腹知爲男女語婆羅門言汝今自殺復害胎子汝婆羅門亦復如是旣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爲汝引喻當使汝知惡見之殃昔者此斯婆醯村有二技人善於弄丸二人擗技一人得勝時不如者語勝者言

今日且停明當更共試其不如者卽歸家中取其戲丸塗以毒藥曝之使乾明持此丸詣勝者所語言更可擗技卽前共戲先以毒丸授彼勝者勝者卽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 小技汝爲吞

久後自當知

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

葉辯才智慧生牢固信耳我今信受歸依迦葉迦葉
報言汝勿歸我如我所歸無上尊者汝當歸依婆羅
門言不審所歸無上尊者今爲所在迦葉報言今我
師世尊滅度未久婆羅門言世尊若在不避遠近其
當親見歸依禮拜今聞迦葉言如來滅度今卽歸依
滅度如來及法衆僧迦葉聽我於正法中爲優婆塞
自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒我今當
爲一切大施迦葉語言若汝宰殺衆生搥打童僕而
爲會者此非淨福又如燒礪薄地多生荆棘於中種
植必無所獲汝若宰殺衆生搥打僮僕而爲大施施

邪見衆此非淨福若汝大施不害衆生不以杖楚加
於僮僕歡喜設會施清淨衆則獲大福猶如良田隨
時種植必獲果實迦葉自今已後常淨施衆僧不令
斷絕時有一年少梵志名曰摩頭在弊宿後立弊宿
顧語曰吾今欲設一切大施汝當爲我經營處分時
年少梵志聞此語已卽爲經營爲大施已而作是言
願使弊宿今世後世不獲福報時弊宿聞彼梵志經
營施已有如是言願使弊宿今世後世不獲果報卽
命梵志而告之曰汝審有是言耶答曰如是實有是
言所以然者今所設食麤澀弊惡以此施僧若以示

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

經

佛說長阿含經卷第七

七

七

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卽承教
旨以王所食王所著衣供養衆僧時婆羅門設此淨
施身壞命終生一下劣天中梵志經營會者身壞命
終生忉利天爾時弊宿婆羅門年少梵志及斯婆醯
婆羅門居士等聞童女迦葉所說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第七

音釋

弊宿

弊毘切

叡智

叡以芮切深明通達也

澡豆

子浩切或云皂莢也

全

切塵

廁溷

溷胡困切

釜

奉甫切

斲割

斲力充切

筋脉

筋居欣切骨絡也

脉莫白切

稱

稱丑正切

鑽

下則官切

斲

斲力充切

斧

斧方矩切

普擊切

秤

稱處陵切

礪

礪口交切

礪

礪生禾也

剋

剋角切

也割

娠

孕也

礪

礪口交切

礪

礪生禾也

剋

剋角切

也滑

河南巡撫沈季文施貴刻此
佛說長阿含卷第七
吳江沙彌宗遠對南昌萬承明書句容潘汚刻
萬曆丙午仲夏月徑山寂照庵識

佛說長阿含經卷第八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯
第二分散陀那經第四

如是我聞一時佛在羅閱祇毗呵羅山七葉樹窟與
大比丘衆千二百五十人俱時王舍城有一居士名
散陀那好行遊觀日日出城至世尊所時彼居士仰
觀日時默自念言今往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
詣烏暫婆利梵志女林中須日時到當詣世尊禮敬
問訊并詣諸比丘所致敬問訊時梵志女林中有

梵志名尼俱陀與五百梵志子俱止彼林時諸梵志衆聚一處高聲大論但說遮道濁亂之言以此終日或論國事或論戰鬪兵仗之事或論國家義和之事或論大臣及庶民事或論車馬遊園林事或論坐席衣服飲食婦女之事或論山海龜鼈之事但說如是遮道之論以此終日時彼梵志遙見散陀那居士來卽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爲最上彼必來此汝宜靜默時諸梵志各自默然散陀那居士至梵志所門訊已於一面坐語梵志曰我師世尊常樂閑靜

不好憤鬧不如汝等與諸弟子處在人中高聲大論但說遮道無益之言梵志又語居士言沙門瞿曇頗曾與人共言論不衆人何由得知沙門有大智慧汝師常好獨處邊地猶如瞎牛食草偏逐所見汝師瞿曇亦復如是偏好獨見樂無人處汝師若來吾等當稱以爲瞎牛彼常自言有大智慧我以一言窮彼能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處爾時世尊在閑靜室以天耳聞梵志居士有如是論卽出七葉樹窟詣烏暫婆利梵志女林時彼梵志遙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何法教
訓於弟子得安隱定淨修梵行爾時世尊漸至彼園
時諸梵志不覺自起漸迎世尊而作是言善來瞿曇
善來沙門久不相見今以何緣而來至此可前小坐
爾時世尊卽就其坐熙怡而笑默自念言此諸愚人
不能自專先立要令竟不能全所以然者是佛神力
令彼惡心自然敗壞時散陀那居士禮世尊足於一
面坐尼俱陀梵志問訊佛已亦一面坐而白佛言沙
門瞿曇從本以來以何法教訓誨弟子得安隱定淨

修梵行世尊告曰且止梵志吾法深廣從本以來誨
諸弟子得安隱處淨修梵行非汝所及又告梵志正
使汝師及汝弟子所行道法有淨不淨我盡能說時
五百梵志弟子各各舉聲自相謂言瞿曇沙門有大
威勢有大神力他問已義乃問他義時尼俱陀梵志
白佛言善哉瞿曇願分別之佛告梵志諦聽諦聽當
爲汝說梵志答曰願樂欲聞佛告梵志汝所行者皆
爲卑陋離服僇形以手障蔽不受現食不受盂食不
受兩臂中間食不受二人中間食不受兩刀中間食
不受兩盂中間食不受共食家食不受懷妊家食見

狗在門則不受其食不受多蠅家食不受請食他言
先識則不受其食不食魚不食肉不飲酒不兩器食
一餐一咽至七餐止受人益食不過七益或一日一
食或二日三日四日五日六日七日一食或復食菜
或復食莠或食飯汁或食糜米或食穢稻或食牛糞
或食鹿糞或食樹根枝葉果實或食自落果或披衣
或披蒺衣或衣樹皮或草擔身或衣鹿皮或露頭髮
或被毛編或著塚間衣或有常舉手者或不坐牀席
或有常蹲者或有剃髮留髭鬚者或有臥荆棘者或
有臥果蔬上者或有裸形臥牛糞上者或一日三浴

或有一夜三浴以無數衆苦苦役此身云何尼俱陀
如此行者可名淨法不梵志答曰此法淨非不淨也
佛告梵志汝謂爲淨吾當於汝淨法中說有垢穢梵
志曰善哉瞿曇便可說之願樂欲聞佛告梵志彼苦
行者常自計念我行如此當得供養恭敬禮事是卽
垢穢彼苦行者得供養已樂著堅固愛染不捨不曉
遠離不知出要是爲垢穢彼苦行者遙見人來盡共
坐禪若無人時隨意坐臥是爲垢穢彼苦行者聞他
正義不肯印可是爲垢穢彼苦行者他有正問恡而
不答是爲垢穢彼苦行者設見有人供養沙門婆羅

門則訶止之是爲垢穢彼苦行者若見沙門婆羅門
食更生物就訶責之是爲垢穢彼苦行者有不淨食
不肯施人若有淨食貪著自食不見已過不知出要
是爲垢穢彼苦行者自稱已善毀訾他人是爲垢穢
彼苦行者爲殺盜姪兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬
邪見顛倒是爲垢穢彼苦行者懈墮喜忘不習禪定
無有智慧猶如禽獸是爲垢穢彼苦行者貢高憍慢
慢增上慢是爲垢穢彼苦行者無有信義亦無反復
不持淨戒不能精勤受人訓誨常與惡人以爲伴黨
爲惡不已是爲垢穢彼苦行者多懷瞋恨好爲巧僞

自怙已見求人長短恒懷邪見與邊見俱是爲垢穢
云何尼俱陀如此行者可言淨不耶答曰是不淨非
是淨也佛言今當於汝垢穢法中更說清淨無垢穢
法梵志言唯願說之佛言彼苦行者不自計念我行
如是當得供養恭敬禮事是爲苦行無垢法也彼苦
行者得供養已心不貪著曉了遠離知出要法是爲
苦行無垢法也彼苦行者禪有常法有人無人不以
爲異是爲苦行無垢法也彼苦行者聞他正義歡喜
印可是爲苦行無垢法也彼苦行者他有正問歡喜
解說是爲苦行離垢法也彼苦行者設見有人供養

沙門婆羅門代其歡喜而不呵止是爲苦行離垢法也彼苦行者若見沙門婆羅門食更生之物不呵責之是爲苦行離垢法也彼苦行者有不淨食心不恡惜若有淨食則不染著能見已過知出要法是爲苦行離垢法也彼苦行者不自稱譽不毀他人是爲苦行離垢法也彼苦行者不殺盜姪兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見是爲苦行離垢法也彼苦行者精勤不忘好習禪行多修智慧不愚如獸是爲苦行離垢法也彼苦行者不爲貢高憍慢自大是爲苦行離垢法也彼苦行者常懷信義修反復行能持淨戒勤

受訓誨常與善人而爲伴黨積善不已是爲苦行離垢法也彼苦行者不懷瞋恨不爲巧僞不怙已見不求人短不懷邪見亦無邊見是爲苦行離垢行也云何梵志如是苦行爲是清淨離垢法耶答曰如是實是清淨離垢法也梵志曰佛言齊此苦行名爲第一堅固行耶佛言未也始是皮耳梵志言願說樹節佛告梵志汝當善聽吾今當說梵志言唯然願樂欲聞梵志彼苦行者自不殺生不教人殺自不偷盜不教人盜自不邪姪不教人姪自不妄語亦不教人爲彼以慈心徧滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無

有結恨徧滿世間悲喜捨心亦復如是齊此苦行名爲樹節梵志曰佛言願說苦行堅固之義佛告梵志諦聽諦聽吾當說之梵志曰唯然世尊願樂欲聞佛言彼苦行者自不殺生教人不殺自不偷盜教人不盜自不邪淫教人不淫自不妄語教人不妄語彼以慈心徧滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨徧滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字如是飲食如是壽命如是所受苦樂從彼生此從此

生彼如是盡憶無數劫事是爲梵志彼苦行者牢固無壞梵志曰佛言云何爲第一佛言梵志諦聽諦聽吾當說之梵志言唯然世尊願樂欲聞佛言彼苦行者自不殺生教人不殺自不偷盜教人不盜自不邪淫教人不淫自不妄語教人不欺彼以慈心徧滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨徧滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字飲食壽命如是所經苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶無數劫

事彼天眼淨觀衆生類死此生彼顏色好醜善惡所趣隨行所墮盡見盡知又知衆生身行不善口行不善意行不善誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有衆生身行善口意亦善不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爲苦行第一勝也佛告梵志於此法中復有勝者我常以此法化諸聲聞彼以此法得修梵行時五百梵志弟子各大舉聲自相謂言今觀世尊爲最尊上我師不及時彼散陀那居士語梵志曰汝向自言瞿曇若來吾等當稱以爲瞻牛世

尊今來汝何不稱又汝向言當以一言窮彼瞿曇能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處汝今何不以汝一言窮如來耶佛問梵志汝憶先時有是言不答曰實有佛告梵志汝豈不從先宿梵志聞諸佛如來獨處山林樂閑靜處如我今日樂於閑居不如汝法樂於憤鬧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鬧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卽從座起頭面作禮
手捫佛足自稱已名曰我是尼俱陀梵志我是尼俱
陀梵志今者自歸禮世尊足佛告梵志止止且起但
汝心解便爲禮敬時彼梵志重禮佛足在一面坐佛
告梵志汝將無謂佛爲利養而說法耶勿起是心若
有利養盡以施汝吾所說法微妙第一爲滅不善增
益善法又告梵志汝將無謂佛爲名稱爲尊重故爲
導首故爲眷屬故爲大衆故而說法耶勿起此心今
汝眷屬盡歸於汝我所說法爲滅不善增長善法又
告梵志汝將無謂佛以汝置不善聚黑冥聚中耶勿

生是心諸不善聚及黑冥聚汝但捨去吾自爲汝說
善淨法又告梵志汝將無謂佛默汝於善法聚清白
聚耶勿起是心汝但於善法聚清白聚中精勤修行
吾自爲汝說善淨法滅不善行增益善法爾時五百
梵志弟子皆端心正意聽佛所說時魔波旬作此念
言此五百梵志弟子端心正意從佛聽法我今寧可
往壞其意爾時惡魔卽以已力壞亂其意爾時世尊
告散陀那曰此五百梵志子端心正意從我聽法天
魔波旬壞亂其意今吾欲還汝可俱去爾時世尊以
右手接散陀那居士置掌中乘虛而歸時散陀那居

士尼俱陀梵志及五百梵志子聞佛所說歡喜奉行
第二分衆集經第五

如是我聞一時佛於末羅遊行與千二百五十比丘
俱漸至波婆城闍頭菴婆園爾時世尊以十五日月
滿時於露地坐諸比丘僧前後圍遶世尊於夜多說
法已告舍利弗言今者四方諸比丘集皆共精勤捐
除睡眠吾患背痛欲暫止息汝今可爲諸比丘說法
對曰唯然當如聖教爾時世尊卽四襲僧伽梨偃右
脅如師子累足而臥時舍利弗告諸比丘今此波婆
城有尼乾子命終未久其後弟子分爲二部常共諍

訟相求長短迭相罵詈各相是非我知此法汝不知
此汝在邪見我在正法言語錯亂無有前後自稱已
言以爲真正我所言勝汝所言負我今能爲談論之
主汝有所問可來問我諸比丘時國人民奉尼乾者
厭患此輩鬪訟之聲皆由其法不真正故法不真正
無由出要譬如朽塔不可復治此非三耶三佛所說
諸比丘唯我釋迦無上尊法最爲真正可得出要譬
如新塔易可嚴飾此是三耶三佛之所說也諸比丘
我等今者宜集法律以防諍訟使梵行久立多所饒
益天人獲安諸比丘如來說一正法一切衆生皆仰

食存如來所說復有一法一切衆生皆由行住是爲
一法如來所說當共集之以防諍訟使梵行久立多
所饒益天人獲安諸比丘如來說二正法一名二色
復有二法一癡二愛復有二法有見無見復有二法
一無慚二無愧復有二法一有慚二有愧復有二法
一盡智二無生智復有二法二因二緣生於欲愛一
者淨妙色二者不思惟復有二法二因二緣生於瞋
恚一者怨憎二者不思惟復有二法二因二緣生於
邪見一者從他聞二者邪思惟復有二法二因二緣
生於正見一者從他聞二者正思惟復有二法二因

二緣一者學解脫二者無學解脫復有二法二因二
緣一者有爲界二者無爲界諸比丘是爲如來所說
當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲
安諸比丘如來說三正法謂三不善根一者貪欲二
者瞋恚三者愚癡復有三法謂三善根一者不貪二
者不恚三者不癡復有三法謂三不善行一者不善
身行二者不善口行三不善意行復有三法謂三不
善行身不善行口惡行意惡行復有三法謂三善行身
善行口善行意善行復有三法謂三不善想欲想瞋

想害想復有三法謂三善想無欲想無瞋想無害想
復有三法謂三不善思欲思患思害思復有三法謂
三善思無欲思無患思無害思復有三法謂三福業
施業平等業思惟業復有三法謂三受樂受苦受不
苦不樂受復有三法謂三愛欲愛有愛無有愛復有
三法謂三有漏欲漏有漏無明漏復有三法謂三火
欲火患火愚癡火復有三法謂三求欲求有求梵行
求復有三法謂三增盛我增盛世增盛法增盛復有
三法謂三界欲界患界害界復有三法謂三界出離
界無患界無害界復有三法謂三界色界無色界盡

界復有三法謂三聚戒聚定聚慧聚復有三法謂三
戒增盛戒增盛定增盛慧復有三法謂三三昧空三
昧無願三昧無相三昧復有三法謂三相止息相精
勤相捨相復有三法謂三明自識宿命智明天眼智
明漏盡智明復有三法謂三變化一者神足變化二
者知他心隨意說法三者教誡復有三法謂三欲生
本一者由現欲生人天二者由化欲生化自在天三
者由他化欲生他化自在天復有三法謂三樂生一
者衆生自然成辦生歡樂心如梵光音天初始生時
二者有衆生以念爲樂自唱善哉如光音天三者得

止息樂如徧淨天復有三法謂三苦行苦苦變易苦復有三法謂三根未知根知根知已根復有三法謂三堂賢聖天堂梵堂復有三法謂三發見發聞發疑發復有三法謂三論過去有如此事有如是論未來有如此事有如是論現在有如此事有如是論復有三法謂三聚正定聚邪定聚不定聚復有三法謂三憂身憂口憂意憂復有三法謂三長老年耆長老法長老作長老復有三法謂三眼肉眼天眼慧眼諸比丘是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說四正

法謂口四惡行一者妄語二者兩舌三者惡口四者綺語復有四法謂口四善行一者實語二者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搏食觸食念食識食復有四法謂四受有現作苦行後受苦報有現作苦行後受樂報有現作樂行後受苦報有現作樂行後受樂報復有四法謂四受欲受我受戒受見受復有四法謂四縛貪欲身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見身縛復有四法謂

四刺欲刺恚刺見刺慢刺復有四法謂四生卵生胎
生濕生化生復有四法謂四念處於是比丘內身身
觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不
懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念
不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是復有四法謂四
意斷於是比丘未起惡法方便使不起已起惡法方
便使滅未起善法方便使起已起善法方便思惟使
其增廣復有四法謂四神足於是比丘思惟欲定滅
行成就精進定意定思惟定亦復如是復有四法謂
四禪於是比丘除欲惡不善法有覺有觀離生喜樂

入於初禪滅有覺觀內信一心無覺無觀定生喜樂
入第二禪離喜捨念進自知身樂諸聖所求憶念
捨樂入第三禪離苦樂行先滅憂喜不苦不樂捨念
清淨入第四禪復有四法謂四梵堂一慈二悲三喜
四捨復有四法謂四無色定於是比丘起一切色想
先盡瞋恚想不念異想思惟無量空處捨空處已入
識處捨識處已入不用處捨不用處已入有想無想
處復有四法謂四法足不貪法足不瞋法足正念法
足正定法足復有四法謂四賢聖族於是比丘衣服
知足得好不喜遇惡不憂不滌不著如所禁忌知出

要路於此法中精勤不懈成辦其事無闕無減亦能
教人成辦此事是爲第一知足住賢聖族從本至今
未常惱亂諸天魔梵沙門婆羅門天及世間人無能
毀罵飯食床褥臥具病瘦醫藥皆悉知足亦復如是
復有四法謂四攝法惠施愛語利人等利復有四法
四須陀洹支比丘於佛得無壞信於法於僧於戒得
無壞信復有四法謂四受證見色受證身受滅證念
宿命證知漏盡證復有四法謂四道苦遲得苦速得
樂遲得樂速得復有四法謂四聖諦苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦苦出要聖諦復有四法謂四沙門果須

陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果復有四法謂
四處實處施處智處止息處復有四法謂四智法智
未知智等智知他心智復有四法謂四辯才法辯義
辯詞辯應說辯復有四法謂四識住處色識住緣色
色住與愛俱增長受想行中亦如是住復有四法謂
四梔欲梔有梔見梔無明梔復有四法謂四無梔無
欲梔無有梔無見梔無無明梔復有四法謂四淨戒
淨心淨見淨度疑淨復有四法謂四知可受知受可
行知行可樂知樂可捨知捨復有四法謂四威儀可
行知行可住知住可坐知坐可臥知臥復有四法謂

四思惟少思惟廣思惟無量思惟無所有思惟復有四法謂四記論決定記論分別記論詰問記論止住記論復有四法謂佛四不護法如來身行清淨無有闕漏可自防護口行清淨意行清淨命行清淨亦復如是是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安又諸比丘如來說五正法謂五入眼色耳聲鼻舌香味身觸復有五法謂五受陰色受陰受想行識受陰復有五法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋復有五法謂五下結身見結戒盜結疑結貪欲結瞋恚結復有五法謂五

上結色愛無色愛無明憍慢調復有五法謂五根信根精進根念根定根慧根復有五法謂五力信力精進力念力定力慧力復有五法謂滅盡支一者比丘信佛如來至真等正覺十號具足二者比丘無病身常安隱三者質直無有諛諂能如是者如來則示涅槃徑路四者自專其心使不錯亂昔所諷誦憶持不忘五者善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本復有五法謂五發非時發虛發非義發虛言發無慈發復有五法謂五善發時發實發義發和言發慈心發復有五法謂五憎嫉住處憎嫉檀越憎嫉利養憎嫉

色憎嫉法憎嫉復有五法謂五起解脫一者身不淨
想二者食不淨想三者一切行無常想四者一切世
間不可樂想五者死想復有五法謂五出要界一者
比丘於欲不樂不動亦不親近但念出要樂於遠離
親近不怠其心調柔出要離欲彼所因欲起諸漏纏
亦盡捨滅而得解脫是爲欲出要瞋恚出要嫉妬出
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爲初
解脫入於是比丘聞法喜已受持諷誦亦復歡喜爲
他人說亦復歡喜思惟分別亦復歡喜於法得定亦
復如是復有五法謂五人中般涅槃生般涅槃無行
般涅槃有行般涅槃上流阿迦尼吒般涅槃諸比丘
是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久
立多所饒益天人獲安又諸比丘如來說六正法謂
內六入眼入耳入鼻入舌入身入意入復有六法謂
外六入色入聲入香入味入觸入法入復有六法謂

六識身眼識身耳鼻舌身意識身復有六法謂六觸身眼觸身耳鼻舌身意觸身復有六法謂六受身眼受身耳鼻舌身意受身復有六法謂六想身色思想香想味想觸想法復有六法謂六思身色思聲思香思味思觸思法思復有六法謂六愛身色愛身聲香味觸法愛身復有六法謂六諍本若比丘好瞋不捨不敬如來亦不敬法亦不敬衆於戒穿漏滌汗不淨好於衆中多生諍訟人所憎惡燒亂淨衆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衆廣設方便拔此諍本汝等又當專念自

觀若結恨已滅當更方便遮止其心勿得使起諸比丘俱戾不諦怪嫉妬巧僞虛妄自固已見謬受不捨迷於邪見與邊見俱亦復如是復有六法謂六界地界火界水界風界空界識界復有六法謂六察行眼察色耳聲鼻香舌味身觸意法察復有六法謂六出要界若比丘作是言我修慈心更生瞋恚餘比丘語言汝勿作此言勿謫如來如來不作是說欲使修慈解脫更生瞋恚想無有是處佛言除瞋恚已然後得慈若比丘言我行悲解脫生憎嫉心行喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎愛心行無我行生狐疑心行

無想行生衆亂想亦復如是復有六法謂六無上見
無上聞無上利養無上戒無上恭敬無上憶念無上
復有六法謂六思念佛念法念僧念戒念施念天念
是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久
立多所饒益天人獲安諸比丘如來說七正法謂七
非法無信無慚無愧少聞懈怠多忘無智復有七法
謂七正法有信有慚有愧多聞精進總持多智復有
七法謂七識住或有衆生若干種身若干種想天及
人是初識住或有衆生若干種身而一想者梵光
音天最初生時是二識住或有衆生一身若干種

想光音天是三識住或有衆生一身一想徧淨天
是四識住或有衆生空處住識處住不用處住復
有七法謂七勤法一者比丘勤於戒行二者勤減貪
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死想無常想無無
常苦想苦無我想復有七法謂七三昧具正見正思
正語正業正命正方便正念復有七法謂七覺意念
覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺
意是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行

久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說八正法謂
世八法利衰毀譽稱譏苦樂復有八法謂八解脫色
觀色一解脫內無色想觀外色二解脫淨解脫三解
脫度色想滅瞋恚想住空處解脫四解脫度空處住
識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住
有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解
脫復有八法謂八聖道正見正思正語正業正命正
方便正念正定復有八法謂八人須陀洹向須陀洹
斯陀含向斯陀含阿那含向阿那含阿羅漢向阿羅
漢是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行

久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說九正法所
謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人
是是初衆生居復有衆生若干種身而一想者梵光
音天最初生時是是二衆生居復有衆生一身若干
種想光音天是是三衆生居復有衆生一身一想徧
淨天是是四衆生居復有衆生無想無所覺知無想
天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復
有衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是
八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居是
爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立

多所饒益天人獲安諸比丘如來說十正法所謂十
無學法無學正見正思正語正業正命正念正方便
正定正智正解脫是爲如來所說正法當共撰集以
防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安爾時世尊
印可舍利弗所說時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉
行

佛說長阿含經卷第八

音釋

龜鼈

龜居爲切鼈并列

瞻

許鎔切目盲也

瓊

下江切長頸鬣也

妊

汝鵠切

穢

胡穢切自生穢也

檐

處占切蔽也

旅

郎果切草實也

保

郎果切赤

體

莫奔切

搏

度官切

扼

於革切

佷

胡懇切戾也

第二分十上經第六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

如是我聞一時佛遊爲伽國與大比丘衆千二百五

十八人俱詣善堂成坐雨加伽側以十五日清時

佛說長阿含經卷第八
吳江沙彌宗遠對南昌萬承明書金陵徐成刻
萬曆丙午季夏月經山寂照庵識

背痛欲少止息卿今可爲諸比丘說法時舍利弗受

帝文已爾時世尊印可說會如法星宿多人山而千

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

佛說長阿含經卷第八

二五

晉

正智正解脫是為如來所說正法當其撰集以
萬國內千季夏月登山郊照藏
藏王制顯宗藏樓南昌萬承即書金剛經
南藏吳阿含經卷第八
河南藏無武季文藏費陵也

佛說長阿含經卷第八

音釋

龜龜切並介融之屬 瞻目言也 玩下江切長 妊
也 無也 卦 與渠也 木使切 吳也 切 保 即果
龜 莫奔切 與官也 百 竹章 則 應也 保 切 亦

佛說長阿含經卷第九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分十上經第六

如是我聞一時佛遊鴛伽國與大比丘眾千二百五十人俱詣瞻婆城止宿伽伽池側以十五日月滿時世尊在露地坐大眾圍繞竟夜說法告舍利弗今者四方諸比丘集皆各精勤捐除睡眠欲聞說法吾患背痛欲少止息卿今可為諸比丘說法時舍利弗受佛教已爾時世尊即四襲僧伽梨偃右脅臥如師子累足而臥爾時耆年舍利弗告諸比丘今我說法上

經

佛說長阿含經卷九

一

了

中下言皆悉真正義味具足梵行清淨汝等諦聽善
思念之當爲汝說時諸比丘受教而聽舍利弗告諸
比丘有十上法除衆結縛得至泥洹盡於苦際又能
具足五百五十法今當分別汝等善聽諸比丘有一
多成法一修法一覺法一滅法一退法一增法一難
解法一生法一知法一證法云何一多成法謂於諸
善法能不放逸云何一修法謂常自念身云何一覺
法謂有漏觸云何一滅法謂是我慢云何一退法謂
惡露觀云何一增法謂不惡露觀云何一難解法謂
無間定云何一生法謂有漏解脫云何一知法謂諸

衆生皆仰食存云何一證法謂無礙心解脫又有二
多成法二修法二覺法二滅法二退法二增法二難
解法二生法二知法二證法云何二多成法謂知慚
知愧云何二修法謂止與觀云何二覺法謂名與色
云何二滅法謂無明愛云何二退法謂毀戒破見云
何二增法戒具見具云何二難解法有因有緣衆生
生垢有因有緣衆生得淨云何二生法盡智無生智
云何二知法謂是處非處云何二證法謂明與解脫
又有三多成法三修法三覺法三滅法三退法三增
法三難解法三生法三知法三證法云何三多成法

一者親近善友二者耳聞法音三者非惡露觀云何
三修法謂三三昧有覺有觀三昧無覺有觀三昧無
覺無觀三昧云何三覺法謂三受生處欲處色處無
色處云何三滅法謂三愛欲愛有愛無有愛云何三
退法謂三不善根貪不善根恚不善根癡不善根云
何三增法謂三善根無貪善根無恚善根無癡善根
云何三難解法謂三難解三摩提相難解三摩提住
相難解三摩提起相難解云何三生法謂空無相無
作云何三知法謂三受苦受樂受不苦不樂受云何
三證法謂三明宿命智天眼智漏盡智諸比丘是爲

三十法如實無虛如來知已平等說法復有四多成
法四修法四覺法四滅法四退法四增法四難解法
四生法四知法四證法云何四多成法謂四天人輪
備悉具有天人四輪迴轉生長莊嚴於諸善法一者
住中國二者近善友三者宿曾發精願四者宿植善
本云何四修法謂四念處比丘內身身觀精勤不懈
憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘
捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪
憂受意法觀亦復如是云何四覺法謂四食搏食觸
食食識食云何四滅法謂四受欲受見受戒受我

受云何四退法謂四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
何四生法謂四智苦智集智滅智道智云何四知法
謂知小知大知無量知無邊法云何四證法謂有法
須身證有法須念證有法須眼證有法須慧證諸比
丘是爲四十法如實無虛如來知已平等說法復有
五多成法五修法五覺法五滅法五退法五增法五
難解法五生法五知法五證法云何五多成法謂五
減盡枝一者信佛如來至真十號具足二者無病身

常安隱三者質直無有諛諂直趣如來涅槃徑路四
者專心不亂諷誦不忘五者善於觀察法之起滅以
賢聖行盡於苦本云何五修法謂五根信根精進根
念根定根慧根云何五覺法謂五受陰色受陰受想
行識受陰云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠
蓋調戲蓋疑蓋云何五退法謂五心礙結一者比丘
疑佛疑佛已則不親近不親近已則不恭敬是爲初
心礙結又比丘於法於衆於戒有穿漏行不真正行
爲汙染行不親近戒亦不恭敬是爲四心礙結又復
比丘於梵行人生惡害心心不喜樂以麤惡言而毀

罵之是爲五心礙結云何五增法謂五喜本一悅二
念三猗四樂五定云何五難解法謂五解脫入若比
丘精勤不懈樂閑靜處專念一心未解得解未盡得
盡未安得安何謂五若比丘聞佛說法或聞梵行者
說或聞師長說思惟觀察分別法義心得歡喜得歡
喜已便得法愛得法愛已身心安隱身心安隱已則
得禪定得禪定已得如實智是爲初解脫入於是比
丘聞法歡喜已受持諷誦亦復歡喜爲他人說亦復
歡喜思惟分別亦復歡喜於法得定亦復如是云何
五生法謂賢聖五智定一者修三昧現樂後樂生內

外智二者賢聖無愛生內外智三者諸佛賢聖之所
修行生內外智四者猗寂滅相獨而無侶而生內外
智五者於三昧一心入一心起生內外智云何五知
法謂五出要界一者比丘於欲不樂不念亦不親近
但念出要樂於遠離親近不怠其心調柔出要離欲
因欲起漏亦盡捨滅而得解脫是爲欲出要瞋恚出
要嫉妬出要色出要身見出要亦復如是云何五證
法謂五無學聚無學戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知
見聚是爲五十法如實無虛如來知已平等說法復
有六多成法六修法六覺法六滅法六退法六增法

六難解法六生法六知法六證法云何六多成法謂
六重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無
有諍訟獨行無雜云何六於是比丘身常行慈敬梵
行者住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有
諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以法得養及鉢
中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯
不毀無有洩汗智者所稱善具足持成就定意復次
比丘成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名
重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何
六修法謂六念佛念法念僧念戒念施念天念云何

六覺法謂六內入眼入耳入鼻入舌入身入意入云
何六滅法謂六愛色愛聲愛香愛味觸法愛云何六
退法謂六不敬法不敬佛不敬法不敬僧不敬戒不
敬定不敬父母云何六增法謂六敬法敬佛敬法敬
僧敬戒敬定敬父母云何六難解法謂六無上見無
上聞無上利養無上戒無上恭敬無上念無上云何
六生法謂六等法於是比丘眼見色無憂無喜住捨
專念耳聲鼻香古味身觸意法不喜不憂住捨專念
云何六知法謂六出要界若比丘作是言我修慈心
更生瞋恚餘比丘言汝勿作此言勿謗如來如來不

作是說欲使修慈解脫更生瞋恚者無有是處佛言
除瞋恚已然後得慈若比丘言我行悲解脫生憎嫉
心行喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎愛心行無我
行生狐疑心行無想行生衆亂想亦復如是云何六
證法謂六神通一者神足通證二者天耳通證三者
知他心通證四者宿命通證五者天眼通證六者漏
盡通證是爲六十法諸比丘如實無虛如來知已平
等說法復有七多成法七修法七覺法七滅法七退
法七增法七難解法七生法七知法七證法云何七
多成法謂七財信財戒財慚財愧財聞財施財慧財

是爲七財云何七修法謂七覺意於是比丘修念覺
意依無欲依寂滅依遠離修法修精進修喜修猗修
定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七識
住處若有衆生若干種身若干種想天及人是初識
住復有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生
時是是二識住復有衆生一身若干種想光音天是
是三識住復有衆生一身一想徧淨天是是四識住
或有衆生空處住是五識住或識處住是六識住或
不用處住是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使
有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使云何七退謂

七非法謂比丘無信無慚無愧少聞懈怠多忘無智云何七增法謂七正法於是比丘有信有慚有愧多聞不懈憶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衆好分別人云何七生法謂七想不淨想食不淨想一切世間不可樂想死想無常想無常苦想苦無我想云何七知法謂七勤勤於戒行勤滅貪欲勤破邪見勤於多聞勤於精進勤於正念勤於禪定云何七證法謂七漏盡力於是漏盡比丘於一切諸苦集滅味過出要如實知見觀欲如火坑亦如刀劍知欲見欲不

貪於欲心不住欲漏盡比丘逆順觀察如實覺知如實見已世間貪嫉惡不善法不漏不起修四念處多修多行五根五力七覺意賢聖八道多修多行諸比丘是爲七十法如實不虛如來知已平等說法復有八多成法八修法八覺法八滅法八退法八增法八難解法八生法八知法八證法云何八多成法謂八因緣不得梵行而得智得梵行已智增多云何爲八於是比丘依世尊住或依師長或依智慧梵行者住生慚愧心有愛有敬是謂初因緣未得梵行而得智得梵行已智增多復次依世尊住隨時請問此法云

經

佛說長阿含經卷八

七

七

何義何所趣時諸守長卽爲開演甚深義理是爲二
因緣旣聞法已身心樂靜是爲三因緣旣樂靜已不
爲遮道無益雜論彼到衆中或自說法或請他說猶
復不捨賢聖默然是爲四因緣多聞廣博守持不忘
諸深奧法上中下善義味誠諦梵行具足聞已入心
見不流動是爲五因緣修習精勤滅惡增善勉力堪
任不捨斯法是爲六因緣有以智慧知起滅法賢聖
所趣能盡苦際是爲七因緣觀五受陰生相滅相此
色色集色滅此受想行識此識識集識滅是爲八因
緣未得梵行而有智得梵行已智增多云何八修法

謂賢聖八道正見正志正語正業正命正方便正念
正定云何八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂云
何八滅法謂八邪邪見邪志邪語邪業邪命邪方便
邪念邪定云何八退法謂八懈怠法何謂八懈怠比
丘乞食不得便作是念我於今日下村乞食不得身
體疲極不能堪任坐禪經行今宜臥息懈怠比丘卽
便臥息不肯精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是
爲初懈怠懈怠比丘得食旣足復作是念我朝入村
乞食得食過足身體沉重不能堪任坐禪經行今宜
寢息懈怠比丘卽便寢息不能精勤未得欲得未獲

欲獲未證欲證懈怠比丘設少執事便作是念我今日執事身體疲極不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠比丘即便寢息懈怠比丘設欲執事便作是念明當執事必有疲極今者不得坐禪經行當豫臥息懈怠比丘即便臥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臥息懈怠比丘即便臥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便尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是爲六懈怠比丘設遇小患便作是念

我得重病因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獲未證欲證懈怠比丘所患已瘥復作是念我病瘥未久身體羸瘦不堪任坐禪經行宜自寢息懈怠比丘即便尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證云何八增法謂八不怠云何八精進比丘入村乞食不得食還即便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爲初精進比丘乞食得足便作是念我今入村乞食飽滿氣力充足宜勤精進坐禪經行

未得者得未獲者獲未證者證於是比丘卽尋精進
精進比丘設有執事便作是念我向執事廢我行道
今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證
於是比丘卽尋精進精進比丘設應執事便作是念
明當執事廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得
未獲者獲未證者證於是比丘卽便精進精進比丘
設有行來便作是念我朝行來廢我行道今宜精進
坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘
卽尋精進精進比丘設欲行來便作是念我朝當行
廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲

未證者證於是比丘卽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卽便精進精進比丘
患得小瘡復作是念我病初瘡或更增動廢我行道
今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證
於是比丘卽便精進坐禪經行是爲八云何八難解
法謂八不閑妨修梵行云何八如來至真出現於世
說微妙法寂滅無爲向菩提道有人生地獄中是爲
不閑處不得修梵行如來至真出現於世說微妙法
寂滅無爲向菩提道而有衆生在畜生中餓鬼中長

壽天中邊地無識無佛法處是爲不閑處不得修梵
行如來至真等正覺出現於世說微妙法寂滅無爲
向菩提道或有衆生生於中國而有邪見懷顛倒心
惡行成就必入地獄是爲不閑處不得修梵行如來
至真等正覺出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提
道或有衆生生於中國聾盲瘡痼不得聞法是爲不
閑處不得修行梵行如來至真等正覺不出世間無
有能說微妙法寂滅無爲向菩提道而有衆生生於
中國諸根具足堪受聖教而不值佛不得修行梵行
是爲八不閑云何八生法謂八大人覺道當少欲多

欲非道道當知足無厭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
常觀常念是爲初除入內有色想觀外色無量若好
若醜常觀常念是爲二除入內無色想外觀色少若
好若醜常觀常念是爲三除入內無色想外觀色無
量若好若醜常觀常念是爲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奈衣
純一青色青光青見作如是想常觀常念是爲五除

入內無色想外觀色黃黃色黃光黃見譬如黃華黃
波羅柰衣黃色黃光黃見常念常觀作如是想是爲
六除入內無色想觀外色赤赤色赤光赤見譬如赤
華赤波羅柰衣純一赤色赤光赤見常觀常念作如
是想是爲七除入內無色想觀外色白白色白光白
見譬如白華白波羅柰衣純一白色白光白見常觀
常念作如是想是爲八除入云何八證法謂八解脫
內有色想觀外色一解脫內無色想觀外色二解脫
淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住空處四解脫度
空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不

用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知
滅八解脫諸比丘是爲八十法如實無虛如來知已
平等說法復有九多成法九修法九覺法九滅法九
退法九增法九難解法九生法九知法九證法云何
九多成法謂九淨滅支法戒淨滅支心淨滅支見淨
滅支度疑淨滅支分別淨滅支道淨滅支除淨滅支
無欲淨滅支解脫淨滅支云何九修法謂九喜本一
喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九
解脫云何九覺法謂九衆生居或有衆生若干種身
若干種想天及人如是是初衆生居或有衆生若干種

身而一想者梵光音天最初生時是是二衆生居或有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居或有衆生一身一想徧淨天是是四衆生居或有衆生無想無所覺知無想天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居云何九滅法謂九愛本因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護云何九退法謂九惱法有人已侵惱我今侵惱我當侵惱我我所愛者已侵惱今侵惱

當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛敬云何九增法謂九無惱彼已侵我我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱云何九難解法謂九梵行若比丘有信而不持戒則梵行不具比丘有信有戒則梵行具足若比丘有信有戒而不多聞則梵行不具比丘有信有戒有多聞則梵行具足若比丘有信有戒有多聞不能說法則梵行不具比丘有信有戒有多聞能說法則梵行具足若比丘有信有

戒有多聞能說法不能養衆則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆不能於大衆中廣演法言則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言又得四禪則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言又得四禪不於八解脫逆順遊行則

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

行具足云何九生法謂九想不淨想觀食不淨想一切世間不可樂想死想無常想無常苦想苦無我想盡想無欲想云何九知法謂九異法因界異生觸異因觸異生受異因受異生想異因想異生集異因集異生欲異因欲異生利異因利異生求異因求異生煩惱異云何九證法謂九盡若人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爲九十法

如實不虛如來知已平等說法復有十多成法十修法十覺法十滅法十退法十增法十難解法十生法十知法十證法云何十多成法謂十救法一者比丘二百五十戒具威儀亦具見有小罪生大怖畏平等學戒心無傾斜二者得善知識三者言語中正多所合受四者好求善法分布不恡五者諸梵行人有所施設輒往佐助不以爲勞難爲能爲亦教人爲六者多聞聞便能持未曾有忘七者精勤滅不善法增長善法八者常自專念無有他想憶本善行若在目前九者智慧成就觀法生滅以賢聖律而斷苦本十者

樂於閑居專念思惟於禪中間無有調戲云何十修
 法謂十正行正見正志正語正業正命正方便正念
 正定正解脫正智云何十覺法謂十色入眼入耳入
 鼻入舌入身入色入聲入香入味入觸入云何十滅
 法謂十邪行邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念
 邪定邪解脫邪智云何十退法謂十不善行迹身殺
 盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉妬邪見云何
 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

者依四五者滅異諦六者勝妙求七者無漏想八者
 身行已立九者心解脫十者慧解脫云何十生法謂
 十稱譽處若比丘自得信已爲他人說亦復稱歎諸
 得信者自持戒已爲他人說亦復稱歎諸持戒者自
 少欲已爲他人說亦復稱歎諸少欲者自知足已爲
 他人說亦復稱歎諸知足者自樂閑靜爲他人說亦
 復稱歎樂閑靜者自多聞已爲他人說亦復稱歎諸
 多聞者自精進已爲他人說亦復稱歎諸精進者自
 專念已爲他人說亦復稱歎諸專念者自得禪定爲
 他人說亦復稱歎得禪定者自得智慧爲他人說亦

復稱歎得智慧者云何十知法謂十滅法正見之人
能滅邪見諸緣邪見起無數惡亦盡除滅諸因正見
生無數善盡得成就正志正語正業正命正方便正
念正定正解脫正智正智之人能滅邪智諸因邪智
起無數惡皆悉除滅諸因正智起無數善法盡得成
就云何十證法謂十無學法無學正見正志正語正
業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘是爲
百法如實無虛如來知已平等說法爾時舍利弗佛
所印可諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第九

校訛

第十四紙第一行

僧誤作增
從南改正

河南巡撫沈季文施貲刻此

佛說長阿含卷第九

吳江釋宗遠對南昌萬承明書金陵徐存禮刻
萬曆丙午仲夏月徑山寂照庵識

佛說長阿含經卷第十

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯
第二分增一經第七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘我與汝等說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爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘一增法者謂一多成法一修法一覺法一滅法一證法云何一多成法謂不捨善法云何一修法謂常自念身云何一覺法謂有漏

觸云何一滅法謂有我慢云何一證法謂無礙心解脫又有二多成法二修法二覺法二滅法二證法云何二多成法謂知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多成法三修法三覺法三滅法三證法云何三多成法一者親近善友二者耳聞法音三者法法成就云何三修法謂三三昧空三昧無相三昧無作三昧云何三覺法謂三受苦受樂受不苦不樂受云何三滅法謂三愛欲愛有愛無有愛云何三證法謂三明宿命智天眼智漏盡智又有四多成法四修法四覺法四滅法四證法云何四

多成法一者住中國二者近善友三者自謹慎四者宿植善本云何四修法住四念處比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是云何四覺法謂四食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證法謂四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果又有五多成法五修法五覺法五滅法五證法云何五多成法謂五滅盡枝一

者信佛如來至真十號具足二者無病身常安隱三者質直無有諛諂直趣如來涅槃徑路四者專心不亂諷誦不忘五者善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本云何五修法謂五根信根精進根念根定根慧根云何五覺法謂五受陰色受陰受想行識受陰云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋云何五證法謂五無學聚無學戒聚無學定聚慧聚解脫聚解脫知見聚復有六多成法六修法六覺法六滅法六證法云何六多成法謂六重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行

無雜云何六於是比丘身常行慈及修梵行住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以已供養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有洙汙智者所稱善具足持成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何六修法謂六念佛念法念僧念戒念施念天念云何六覺法謂六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多成法七修法七覺法七滅法七證法云何七多成法謂七財信財戒財慚財愧財聞財施財慧財是爲七財云何七修法謂七覺意於是比丘修念覺意依無欲依寂滅依遠離修法修精進修智修定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七識住處若有衆生若干種身若干種想天及人此是初識住復有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是二識住復有衆生一身若干種想光音天是三識住復有衆生一身一

想徧淨天是四識住處復有衆生空處住是五識住或識處住是六識住或不用處是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使有愛使見使慢使瞋使恚使無明使疑使云何七證法爲七漏盡力於是漏盡比丘於一切諸苦集滅味過出要如實知見觀欲如火坑亦如刀劒知欲見欲不貪於欲心不住欲於中復善觀察如實得知如實見已世間貪姪惡不善法不起不滅修四念處多修多行五根五力七覺意賢聖八道多修多行復有八多成法八修法八覺法八滅法八證法云何八多成法謂八因緣未得梵行而得智

得梵行已智增多云何爲八如是比丘依世尊住或依師長或依智慧梵行者住生慚愧心有愛有敬是爲初因緣未得梵行而得智得梵行已智增多復次依世尊住隨時請問此法云何義何所趣尊長卽爲開演深義是爲二因緣旣聞法已身心樂靜是爲三因緣不爲遮道無益雜論彼到衆中或自說法或請他說猶復不捨賢聖默然是爲四因緣名聞廣博守持不忘諸法深奧上中下善義味誠諦梵行具足聞已入心見不流動是爲五因緣修習精勤滅不善行善行日增勉力堪任不捨斯法是爲六因緣又以智

慧知起滅法賢聖所起能盡苦際是爲七因緣又觀五受陰生相滅相此色色集色滅此受想行識此識集集識滅是爲八因緣未得梵行而有智已得梵行智增多云何八修法謂賢聖八道正見正志正語正業正命正方便正念正定云何八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂云何八滅法謂八邪邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八證法謂八解脫色觀色一解脫內有色想外觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住

有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫復有九多成法九修法九覺法九滅法九證法云何九多成法謂九淨滅支法戒淨滅支心淨滅支見淨滅支度疑淨滅支分別淨滅支道淨滅支除淨滅支無欲淨滅支解脫淨滅支云何九修法謂九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人是初衆生居或有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二衆生居或有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居或有

衆生一身一想徧淨天是是四衆生居或有衆生無想無所覺知無想天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居云何九滅法謂九愛本因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護云何九證法謂九盡若入初禪則聲刺滅入第二禪則覺觀刺滅入第三禪則喜刺滅入第四禪則出入息刺滅入空處則色想刺滅入識處則空想刺滅入不用處則識想刺滅入有想無想

處則不用想刺滅入滅盡定則想受刺滅復有十多
成法十修法十覺法十滅法十證法云何十多成法
謂十救法一者比丘二百五十戒具威儀亦具見有
小罪生大怖畏平等學戒心無傾邪二者得善知識
三者言語中正多所堪忍四者好求善法分布不悞
五者諸梵行人有所施設輒往佐助不以爲勞難爲
能爲亦教人爲六者多聞聞便能持未曾有忘七者
精勤滅不善法增長善法八者常自專念無有他想
憶本善行如在目前九者智慧成就觀法生滅以賢
聖律斷於苦本十者樂於閑居專念思惟於禪中間

無有調戲云何十修法謂十正行正見正思正語正
業正命正方便正定正解脫正智云何十覺法謂十
色入眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入
觸入云何十滅法謂十邪行邪見邪思邪語邪業邪
命邪方便邪念邪定邪解脫邪智云何十證法謂十
無學法無學正見正思正語正業正命正方便正念
正定正解脫正智諸比丘此名一增法我今爲汝等
說如是法吾爲如來爲諸弟子所應作者皆已備悉
慈愍殷勤訓誨汝等汝等亦宜勤奉行之諸比丘當
在閑居樹下空處精勤坐禪勿自放恣今不勉力後

悔何益此是我教勤受持之爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

第二分三聚經第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比
丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘我與汝
等說微妙法義味清淨梵行具足謂三聚法汝等諦
聽思惟念之當爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比
丘三法聚者一法趣惡趣一法趣善趣一法趣涅槃
云何一法趣于惡趣謂無仁慈懷毒害心是謂一法
將向惡趣云何一法趣于善趣謂不以惡心加於衆

生是爲一法將向善趣云何一法趣于涅槃謂能精
勤修身念處是爲一法將向涅槃復有二法趣向惡
趣復有二法趣向善趣復有二法趣向涅槃云何二
法趣向惡趣一謂毀戒二謂破見云何二法趣向善
趣一謂戒具二謂見具云何二法趣向涅槃一謂爲
止二謂爲觀復有三法趣向惡趣三法向善趣三法
向涅槃云何三法向惡趣謂三不善根貪不善根恚
不善根癡不善根云何三法向善趣謂三善根無貪
善根無恚善根無癡善根云何三法趣向涅槃謂三
昧空三昧無相三昧無作三昧又有四法趣向惡

趣四法向善趣四法向涅槃云何四法向惡趣謂愛
語恚語怖語癡語云何四法向善趣謂不愛語不恚
語不怖語不癡語云何四法向涅槃謂四念處身念
處受念處意念處法念處復有五法向惡趣五法向
善趣五法向涅槃云何五法向惡趣謂破五戒殺盜
姪泐妄語飲酒云何五法向善趣謂持五戒不殺不
盜不姪不欺不飲酒云何五法趣向涅槃謂五根信
根精進根念根定根慧根又有六法向惡趣六法向
善趣六法向涅槃云何六法向惡趣謂六不敬不敬
佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母云何六

法向善趣謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父
母云何六法向涅槃謂六思念念佛念法念僧念戒
念施念天又有七法向惡趣七法向善趣七法向涅
槃云何七法向惡趣謂殺生不與取姪泐妄語兩舌
惡口綺語云何七法向善趣謂不殺生不盜不姪不
欺不兩舌不惡口不綺語云何七法向涅槃謂七覺
意念覺意法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意
捨覺意又有八法向惡趣八法向善趣八法向涅槃
云何八法向惡趣謂八邪行邪見邪思邪語邪業邪
命邪方便邪念邪定云何八法向善趣謂世正見正

思正語正業正命正方便正念正定云何八法向涅槃謂八賢聖道正見正思正語正業正命正方便正念正定又有九法向惡趣九法向善趣九法向涅槃云何九法向惡趣謂九惱有人已侵惱我今侵惱我當侵惱我我所愛者已侵惱今侵惱當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛敬云何九法向善趣謂九無惱彼已侵我我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱何益已不生惱當不生惱今不生惱云何九法向涅槃謂九喜法

一喜二愛三悅四樂五定六實知七除捨八無欲九解脫又有十法向惡趣十法向善趣十法向涅槃云何十法向惡趣謂十不善身殺盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉妬邪見云何十法向善趣謂十善行身不殺盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不貪取嫉妬邪見云何十法向涅槃謂十直道正見正思正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘如是十法得至涅槃是名三聚微妙正法我爲如來爲衆弟子所應作者無不周備憂念汝等故演經道汝等亦宜自憂其身當處閑居樹下思惟勿爲懈怠

今不勉力後悔無益諸比丘聞佛所說歡喜奉行
第二分大緣方便經第九

如是我聞一時佛在拘流沙國劫摩沙住處與大比丘衆千二百五十人俱爾時阿難在閑靜處作是念言甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀猶如目前以何爲深於是阿難卽從靜室起至世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言我向於靜室默自思念甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀如在目前以何爲深爾時世尊告阿難曰止止勿作此言十二因緣法之光

明甚深難解阿難此十二因緣難見難知諸天魔梵沙門婆羅門未見緣者若欲思量觀察分別其義者則皆荒迷無能見者阿難我今語汝老死有緣若有問言何等是老死緣應答彼言生是老死緣若復問言誰是生緣應答彼言有是生緣若復問言誰是有緣應答彼言取是有緣若復問言誰是取緣應答彼言愛是取緣若復有問誰是愛緣應答彼言受是愛緣若復問言誰是受緣應答彼言觸是受緣若復問言誰爲觸緣應答彼言六入是觸緣若復問言誰爲六入緣應答彼言名色是六入緣若復問言誰爲名

色緣應答彼言識是名色緣若復問言誰爲識緣應
答彼言行是識緣若復問言誰爲行緣應答彼言癡
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
大患所集是爲此大苦陰緣佛告阿難緣生有老死
此爲何義若使一切衆生無有生者寧有老死不阿
難答言無也是故阿難我以此緣知老死由生緣生
有老死我所說者義在於此又告阿難緣有有生此
爲何義若使一切衆生無有欲有色有無色有者寧

有生不答曰無也阿難我以此緣知生由有緣有有
生我所說者義在於此又告阿難緣取有有此爲何
義若使一切衆生無有欲取見取戒取我取者寧有
有不答曰無也阿難我以此緣知有由取緣取有有
我所說者義在於此又告阿難緣愛有取此爲何義
若使一切衆生無有欲愛有愛無有愛者寧有取不
答曰無有阿難我以此緣知取由愛緣愛有取我所
說者義在於此又告阿難緣受有愛此爲何義若使
一切衆生無有樂受苦受不苦不樂受者寧有愛不
答曰無也阿難我以此緣知愛由受緣受有愛我所

說者義在於此阿難當知因愛有求因求有利因利
有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守
有護阿難由有護故有刀杖諍訟作無數惡我所說
者義在於此阿難此爲何義若使一切衆生無有護
者當有刀杖諍訟起無數惡不答曰無也是故阿難
以此因緣知刀杖諍訟由護而起緣護有刀杖諍訟
阿難我所說者義在於是又告阿難因守有護此爲
何義若使一切衆生無有守者寧有護不答曰無也
阿難我以此緣知護由守因守有護我所說者義在
於此阿難因嫉有守此爲何義若使一切衆生無有

嫉者寧有守不答曰無也阿難我以此緣知守由嫉
因嫉有守我所說者義在於是阿難因著有嫉此爲
何義若使一切衆生無有著者寧有嫉不答曰無也
阿難我以此緣知嫉由著有嫉我所說者義在
於此阿難因欲有著此爲何義若使一切衆生無有
欲者寧有著不答曰無也阿難我以此緣知著有欲
因欲有著我所說者義在於是阿難因用有欲此爲
何義若使一切衆生無有用者寧有欲不答曰無也
阿難我以此義知欲由用因用有欲我所說者義在
於此阿難因利有用此爲何義若使一切衆生無有

利者寧有用不答曰無也阿難我以此義知用由利
因利有用我所說者義在於此阿難因求有利此爲
何義若使一切衆生無有求者寧有利不答曰無也
阿難我以此緣知利由求因求有利我所說者義在
於此阿難因愛有求此爲何義若使一切衆生無有
愛者寧有求不答曰無也阿難我以此緣知求由愛
因愛有求我所說者義在於是又告阿難因愛有求
至於守護受亦如是因受有求至於守護佛告阿難
緣觸有受此爲何義阿難若使無眼無色無眼識者
寧有觸不答曰無也若無耳聲耳識鼻香鼻識舌味

舌識身觸身識意法意識者寧有觸不答曰無也阿
難若使一切衆生無有觸者寧有受不答曰無也阿
難我以此義知受由觸緣觸有受我所說者義在於
此阿難緣名色有觸此爲何義若使一切衆生無有
名色者寧有心觸不答曰無也若使一切衆生無形
色相貌者寧有身觸不答曰無也阿難若無名色寧
有觸不答曰無也阿難我以此緣知觸由名色緣名
色有觸我所說者義在於此阿難緣識有名色此爲
何義若識不入母胎者有名色不答曰無也若識入
胎不出者有名色不答曰無也若識出胎嬰孩壞敗

名色得增長不答曰無也阿難若無識者有名色不
答曰無也阿難我以是緣知名色由識緣識有名色
我所說者義在於此阿難緣名色有識此爲何義若
識不住名色則識無住處若識無住處寧有生老病
死憂悲苦惱不答曰無也阿難若無名色寧有識不
答曰無也阿難我以是緣知識由名色緣名色有識
我所說者義在於此阿難是故名色緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣
有有緣生生緣老死憂悲苦惱大苦陰集阿難齊是
爲語齊是爲應齊是爲限齊此爲演說齊是爲智觀

齊是爲衆生阿難諸比丘於此法中如實正觀無漏
心解脫阿難此比丘當名爲慧解脫如是解脫比丘
如來終亦知如來不終亦知如來終不終亦知如來
非終非不終亦知何以故阿難齊是爲語齊是爲應
齊是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生如
是盡知已無漏心解脫比丘不知不見如是知見阿
難夫計我者齊幾名我見名色與受俱計以爲我有
人言受非我我是受或有言受非我我非受受法
我或有言受非我我非受受法非我但受是我阿難
彼見我者言受是我當語彼言如來說三受樂受苦

受不苦不樂受當有樂受時無有苦受不苦不樂受
有苦受時無有樂受不苦不樂受有不苦不樂受時
無有苦受樂受所以然者阿難樂觸緣生樂受若樂
觸滅受亦滅阿難苦觸緣生苦受若苦觸滅受亦滅
不苦不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受
亦滅阿難如兩木相揩則有火出各置異處則無有
火此亦如是因樂觸緣故生樂受若樂觸滅受亦俱
滅因苦觸緣故生苦受若苦觸滅受亦俱滅因不苦
不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦俱
滅阿難此三受有爲無常從因緣生盡法滅法爲朽

壞法彼非我有我非彼有當以正智如實觀之阿難
彼見我者以愛爲我彼則爲非阿難彼見我者言受
非我我是受者當語彼言如來說三受苦受樂受不
苦不樂受若樂受是我者樂受滅時則有二我此則
爲過若苦受是我者苦受滅時則有二我此則爲過
若不苦不樂受是我者不苦不樂受滅時則有二我
此則爲過阿難彼見我者言受非我我是受彼則爲
非阿難彼計我者作是說受非我我非受受法是我
當語彼言一切無受汝云何言有受法汝是受法耶
對曰非是是故阿難彼計我者言受非我我非受受

法是我彼則爲非阿難彼計我者作是言受非我我
非受受法非我但受是我者當語彼言一切無受云
何有受汝是受耶對曰非也是故阿難彼計我者言
受非我我非受受法非我受是我者彼則爲非阿難
齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲
智觀齊是爲衆生阿難諸比丘於此法中如實正觀
於無漏心解脫阿難此比丘當名爲慧解脫如是解
脫心比丘有我亦知無我亦知有我無我亦知非有
我非無我亦知何以故阿難齊是爲語齊是爲應齊
是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生如是

盡知已無漏心解脫比丘不知不見如是知見佛語
阿難彼計我者齊已爲定彼計我者或言少色是我
或言多色是我或言少無色是我或言多無色是我
阿難彼言少色是我者定少色是我我所見是餘者
爲非多色是我者定多色是我我所見是餘者爲非
少無色是我者定言少無色是我我所見是餘者爲
非多無色是我者定多無色是我我所見是餘者爲
非佛告阿難七識住二入處諸有沙門婆羅門言此
處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲
不煩惱云何爲七或有衆生若干種身若干種想天

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

要如實知見彼比丘言彼非我我非彼如實知見是
爲七識住云何二入處無想入非想非無想入阿難
是爲此二入處或有沙門婆羅門言此處安隱爲救
爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難
若比丘知二入處知集知滅知味知過知出要如實
知見彼比丘言彼非我我非彼如實知見是爲二入
阿難復有八解脫云何八色觀色初解脫內色想觀
外色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想不念
雜想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處
住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫

滅盡定入解脫阿難諸比丘於此入解脫逆順遊行
入出自在如是比丘得俱解脫爾時阿難聞佛所說
歡喜奉行

第二分釋提桓因問經第十

如是我聞一時佛在摩竭國菴婆羅村北毗陀山因
陀婆羅窟中爾時釋提桓因發微妙善心欲來見佛
今我當往至世尊所時諸忉利天聞釋提桓因發微
妙善心欲詣佛所卽尋詣帝釋曰言善哉帝釋發妙
善心欲詣如來我等亦樂侍從詣世尊所時釋提桓
因卽告執樂神般遮翼曰我今欲詣世尊所汝可俱

行此忉利諸天亦當與我俱詣佛所對曰唯然時般
遮翼持瑠璃琴於帝釋前忉利天衆中鼓琴供養時
釋提桓因忉利諸天及般遮翼於法堂上忽然不現
譬如力士屈伸臂頃至摩竭國北毗陀山中爾時世
尊入火燄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方時釋
提桓因告般遮翼曰如來至真甚難得覩而能垂降
此閑靜處寂默無聲禽獸爲侶此處常有諸大神天
侍衛世尊汝可於前鼓瑠璃琴娛樂世尊吾與諸天
尋於後往對曰唯然卽受教已持瑠璃琴於先詣佛

去佛不遠鼓瑠璃琴以偈歌曰

跋陀禮汝父 汝父甚端嚴 生女時吉祥

我心甚愛樂 本以小緣故 欲心於中生

展轉遂增廣 如供養羅漢 釋子專四禪

常樂於閑居 正意求甘露 我專念亦爾

能仁發道心 必欲成正覺 我今求彼女

必欲會亦爾 我心生染著 愛好不捨離

欲捨不能去 如象爲鈎制 如熱遇涼風

如渴得冷泉 如取涅槃者 如水滅於火

如病得良醫 飢者得美食 充足生快樂

如羅漢遊法 如象被深鉤 而猶不肯伏

奔突難禁制 放逸不自止 猶如清涼池

衆華覆水上 疲熱象沐浴 舉身得清涼

我前後所施 供養諸羅漢 世有福報者

盡當與彼共 汝死當共死 汝無我活爲

寧使我身死 不能無汝存 忉利天之主

釋今與我願 稱汝禮節具 汝善思察之

爾時世尊從三昧起告般遮翼言善哉善哉般遮翼

汝能以清淨音和瑠璃琴稱讚如來琴聲汝音不長

不短悲和哀婉感動人心汝琴所奏衆義備有亦說

欲縛亦說梵行亦說沙門亦說涅槃爾時般遮翼白
佛言我念世尊昔鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波陀尼
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爾時見其心爾卽
爲作頌頌說欲縛亦說梵行亦說沙門亦說涅槃時
彼天女聞我偈已舉目而笑語我言般遮翼我未見
如來我曾於忉利天法講堂上聞彼諸天稱讚如來
有如是德有如是力汝常懷信親近如來我今意欲
與汝共爲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卽念彼人時般遮翼復生念
言今天帝釋乃能念我卽持瑠璃琴詣帝釋所帝釋
告曰汝以我名并稱忉利天意問訊世尊起居輕利
遊步強耶時般遮翼承帝釋教卽詣世尊所頭面禮
足於一面住白世尊言釋提桓因及忉利諸天故遣
我來問訊世尊起居輕利遊步強耶世尊報曰使汝
帝釋及忉利天壽命延長快樂無患所以然者諸天
世人及阿須倫諸衆生等皆貪壽命安樂無患爾時
帝釋復自念言我等宜往禮觀世尊卽與忉利諸天
往詣佛所頭面禮足却住一面時帝釋白佛言不審

我今去世尊遠近可坐佛告帝釋曰汝天衆多但近
我坐時世尊所止因陀羅窟自然廣博無所障礙爾
時帝釋與忉利諸天及般遮翼皆禮佛足於一面坐
帝釋白佛言一時佛在舍衛國婆羅舍爾時世尊入
火燄三昧我時以少因緣乘千輻寶車詣毗樓勒天
王所於空中過見一天女叉手在世尊前立我尋語
彼女言若世尊三昧起者汝當稱我名字問訊世尊
起居輕利遊步強耶不審彼女後竟爲我達此心不
世尊寧能憶此事不佛言憶耳彼女尋以汝聲致問
於我吾從定起猶聞汝車聲帝釋白佛言昔者我以

少緣與忉利諸天集在法堂彼諸舊天皆作是言若
如來出世增益諸天衆減損阿須倫衆今我躬見世
尊躬身自知躬自作證如來至真出現於世增益諸
天衆減損阿須倫衆此有瞿夷釋女於世尊所淨修
梵行身壞命終生忉利天宮卽爲我子忉利諸天皆
稱言瞿夷大天子有大功德有大威力復有餘三比
丘於世尊所淨修梵行身壞命終生於卑下執樂神
中常日夕來爲我給使瞿夷見已以偈觸燒曰

汝爲佛弟子 我本在家時 以衣食供養
禮拜致恭恪 汝等名何人 躬受佛教誠

淨眼之所說 汝不觀察之 我本禮敬汝
從佛聞上法 生三十三天 爲帝釋天子
汝等何不觀 我所有功德 本爲女人身
今爲帝釋子 汝等本俱共 同修於梵行
今獨處卑賤 爲吾等給使 本爲弊惡行
今故受此報 獨處於卑賤 爲吾等給使
生此處不淨 爲他所觸燒 聞已當思厭
此處可厭患 從今當精進 勿復爲人使
二人勤精進 思惟如來法 捨彼所戀著
觀欲不淨行 欲縛不真實 誑惑於世間

如象離羈絆 超越忉利天 釋及忉利天
集法講堂上 彼已勇猛力 超越忉利天
釋歎未曾有 諸天亦見過 此是釋迦子
超越忉利天 患厭於欲縛 瞿夷說此言
摩竭國有佛 名曰釋迦文 彼子本失意
其後還得念 三人中一人 故爲執樂神
二人見道諦 超越忉利天 世尊所說法
弟子不懷疑 俱共同聞法 二人勝彼一
自見殊勝已 皆生光音天 我觀見彼已
故來至佛所

帝釋白佛言願開閑暇一決我疑佛言隨汝所問吾當爲汝一一演說爾時帝釋卽白佛言諸天世人乾沓和阿脩羅及餘衆生等盡與何結相應乃生怨讎刀杖相向佛告帝釋言怨結之生皆由貪嫉故使諸天世人阿脩羅餘衆生等刀杖相加爾時帝釋卽白佛言實爾世尊怨結之生由貪嫉故使諸天世人阿脩羅餘衆生等刀杖相加我今聞佛所說疑網悉除無復疑也但不解此貪嫉之生何由而起何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛憎愛憎爲因愛憎爲緣愛憎爲首從此而有

無此則無爾時帝釋卽白佛言實爾世尊貪嫉之生皆由愛憎愛憎爲因愛憎爲緣愛憎爲首從此而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也但不解愛憎何由而生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛憎之生皆由於欲因欲緣欲欲爲原首從此而有無此則無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛憎之生皆由於欲因欲緣欲欲爲原首從此而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也但不知此欲復何由而生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛由想生因想緣想想爲

原首從此而有無此卽無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛由想生因想緣想想爲原首從此而有無此則無我今聞佛所說無復疑也但不解想復何由而生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋想之所生由於調戲因調緣調調爲原首從此而有無此則無帝釋若無調戲則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉若無貪嫉則一切衆生不相傷害帝釋但緣調爲本因調緣調調爲原首從此有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉以貪嫉故使羣生等共相傷害帝釋白佛言實爾世尊由

調有想因調緣調調爲原首從此有想由調而有無調則無若本無調者則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉無貪嫉則一切羣生不相傷害但想由調生因調緣調調爲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羣生共相傷害我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也爾時帝釋復白佛言一切沙門婆羅門盡除調戲在滅迹耶爲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爲

實餘者爲虛是故帝釋一切沙門婆羅門不盡除調戲而在滅迹爾時帝釋白佛言實爾世尊世間有種種衆生各依已界堅固守持不能捨離謂已爲是餘爲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想三者求彼口所言自害害他亦二俱害捨此言已如所言不自害不害他不二俱害知時比丘如口所言專念不亂想亦自害害他亦二俱害捨此想已如所想不自害不害他二俱不害知時比丘如所想專念

不亂帝釋求亦自害害彼亦二俱害捨此求已如所求不自害不害他不二俱害知時比丘如所求專念不亂爾時釋提桓因言我聞佛所說無復狐疑又白佛言齊幾名賢聖捨心佛告帝釋捨心有三一者喜身二者憂身三者捨身帝釋彼喜身者自害害他亦二俱害捨此喜已如所喜不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘卽名受具足戒帝釋彼憂身者自害害彼亦二俱害捨此憂已如所憂不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘卽名受具足戒復次帝釋彼捨身者自害害他亦二俱害捨此捨已如

所捨不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘
是卽名爲受具足戒帝釋白佛言我聞佛所說無復
狐疑又白佛言齊幾名賢聖律諸根具足佛告帝釋
眼知色我說有二可親不可親耳聲鼻香舌味身觸
意法我說有二可親不可親爾時帝釋白佛言世尊
如來略說未廣分別我以具解眼知色我說有二可
親不可親耳聲鼻香舌味身觸意法有二可親不可
親世尊如眼觀色善法損減不善法增如此眼知色
我說不可親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法損減
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香舌味身觸
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爲究竟究竟
梵行究竟安隱究竟無餘佛告帝釋爲愛所苦身得
滅者爲究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘帝釋白
佛言我本長夜所懷疑網今者如來開發所疑佛告
帝釋汝昔頗曾詣沙門婆羅門所問此義不帝釋白
佛言我自憶念昔者曾詣沙門婆羅門所諮問此義
昔我一時曾二集講堂與諸天衆共論如來爲當出

世爲未出世時共推求不見如來出現于世各自還
宮五欲娛樂世尊我復於後時見諸大神天自恣五
欲已漸各命終時我世尊懷大恐怖衣毛爲豎時見
沙門婆羅門處在閑靜去家離俗我尋至彼所問言
云何名究竟我問此義彼不能報彼旣不知逆問我
言汝爲是誰我尋報言我是釋提桓因彼復問言汝
是何釋我時答言我是天帝釋心有所疑故來相問
耳時我與彼如所知見說於釋義彼聞我言更爲我
弟子我今是佛弟子得須陀洹道不墮餘趣極七往
返必成道果唯願世尊記我爲斯陀含說此語已復

作頌曰

由彼深誠想	故生我狐疑	長夜與諸天
推求於如來	見諸出家人	常在閑靜處
謂是佛世尊	故往稽首言	今我故來問
云何爲究竟	問已不能報	道迹之所趣
今日無等尊	是我久所求	已觀察已行
心已正思惟	唯聖先已知	我心之所行
長夜所修業	願淨眼記之	歸命人中上
三界無極尊	能斷恩愛刺	今禮日光尊
佛告帝釋汝憶本得喜樂念樂時不帝釋答曰如是		

世尊憶昔所得喜樂念樂世尊我昔曾與阿須倫共
戰我時得勝阿須倫退我時則還得歡喜念樂計此
歡喜念樂唯有穢惡刀杖喜樂鬪訟喜樂今我於佛
所得喜念樂無有刀杖諍訟之樂佛告帝釋汝今得
喜樂念樂於中欲求何功德果爾時帝釋白佛言我
於喜樂念樂中欲求五功德果何等五卽說偈言

我後若命終 捨於天上壽 處胎不懷患
使我心歡喜 佛度未度者 能說正真道
於三佛法中 我要修梵行 以智慧自居
心自見正諦 得達本所趣 於是長解脫

但當勤修行 習佛真實智 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 今我於此處
受天清淨身 復得增壽命 淨眼我自知
說此偈已白佛言我於喜樂念樂中欲得如是五功
德果爾時帝釋語忉利諸天曰汝於忉利天上梵童
子前恭敬禮事今於佛前復設此敬者不亦善哉其
語未久時梵童子忽然於虛空中天衆上立向天帝
釋而說偈曰

天王清淨行 多利益衆生 摩竭帝釋主

能問如來義

時梵童子說此偈已忽然不現是時帝釋卽從座起
禮世尊足遶佛三帛却行而退忉利諸天及般遮翼
亦禮佛足却行而退時天帝釋少復前行顧語般遮
翼曰善哉善哉汝能先於佛前鼓琴娛樂然後我及
諸天於後方到我今以汝補汝父位於乾沓和中最
爲上首當以彼跋陀乾沓和王女與汝爲妻世尊說
此法時八萬四千諸天遠塵離垢諸法眼生時釋
提桓因忉利諸天及般遮翼聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第十

校訛

二十八紙十四行

喜念樂當作
喜樂念樂

音釋

婉

於阮切
順也

恪

苦各切
謹也

羈絆

羈居宜切馬絡也
絆博慢切馬繁也

讎

市

也

切仇

河南巡撫沈季文施貲刻此

佛說長阿含卷第十

平湖釋在照對南昌萬承明書吉水楊文材刻

萬曆丙午季夏月徑山寂照庵識

又ノ卅四