沐浴香湯昇高殿上婇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耆舊所聞若剎利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有真金所成輪徑丈四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露右臂右膝著地復以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時王即將四兵隨從其後金輪寶前有四神導輪所住處王即止駕爾時東方諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來趣王所拜首白言善來大王今此東方土地豐樂人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治正我等當給使左右承受所當時轉輪大王語小王言止止諸賢汝等則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周行四海以道開化安慰民庶已還本國時金輪寶在宮門上虛空中住時轉輪王踊躍而言此金輪寶真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知今者輪寶離於本處時王聞已即自念言我曾於先宿耆舊所聞若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受人中福樂宜更方便受天福樂當立太子領四天下別封一邑與下髮師令下鬚髮服三法衣出家修道時王即命太子而告之曰卿為知不吾曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王金輪寶離本處者王壽未幾吾今已受人中福樂當設方便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即剃除鬚髮服三法衣出家修道時王出家過七日已其金輪寶忽然不現典金輪者往白王言大王當知今者輪寶忽然不現時王聞已不以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展轉相承以正法治唯此一王自用治國不承舊法其政不平天下怨訴國土損減人民凋落時有一婆羅門大臣往白王言大王當知今者國土損減人民凋落轉不如常王今國內多有知識聰慧博達明於古今備知先王治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爾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者王給財寶於是復行劫盜他物復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言汝實為賊耶答曰實爾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効盜賊日滋如是無已我今寧可杻械其人令於街巷然後載之出城刑於曠野以誡後人耶時王即勅左右使收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展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二萬歲然其眾生有壽有夭有苦有樂彼有苦者便生邪婬貪取之心多設方便圖謀他物是時眾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眾生復相劫盜為伺察所得將詣王所白言此人為賊願王治之王問言汝實作賊耶答曰我不作便於眾中故作妄語時彼眾生以貧窮故

便行劫盜以劫盜故便有刀兵以刀兵故便有殺害以殺害故便有貪取邪婬以貪取邪婬故便有妄語有妄語故其壽轉減至于千歲千歲之時便有口三惡行始出于世一者兩舌二者惡口三者綺語此三惡業展轉熾盛人壽稍減至五百歲五百歲時眾生復有三惡行起一者非法婬二者非法貪三者邪見此三惡業展轉熾盛人壽稍減三百二百我今時人乃至百歲少出多減如是展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粳粮禾稻變成草莠繒絹錦綾劫貝白氎(ㄉㄧㄝˋ)今世名服時悉不現織麤毛縷以為上衣是時此地多生荊棘蚊虻蠅虱蛇蚖蜂蛆毒蟲眾多金銀琉璃珠璣名寶盡沒於地遂有瓦石砂礫出於地上當於爾時眾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是時眾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順道修行者便得尊敬爾時眾生多修十惡多墮惡道眾生相見常欲相殺猶如獵師見於群鹿時此土地多有溝坑溪澗深谷土曠人希行來恐懼爾時當有刀兵劫起手執草木皆成戈鋌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眾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眾生盡懷慈心不相殘害於是眾生色壽轉增其十歲者壽二十歲二十時人復作是念我等由少修善行不相殘害故壽命延長至二十歲今者寧可更增少善當修何善已不殺生當不竊盜已修不盜則壽命延長至四十歲四十時人復作是念我等由少修善壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不邪婬於是其人盡不邪婬壽命延長至八十歲八十歲人復作是念我等由少修善壽命延長今者寧可更增少善何善❶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慳妬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即孝養父母敬事師長壽命延長至八萬歲八萬歲時人女年五百歲始出行嫁時人當有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者欲八者饕餮九者老時此大地坦然平整無有溝坑丘墟荊棘亦無蚊虻蛇蚖毒蟲瓦石沙礫變成瑠璃人民熾盛五穀平賤豐樂無極是時當起八萬大城村城隣比雞鳴相聞當於爾時有佛出世名為彌勒如來至[42]真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

❶可(麗)(麗)(聖)-何(正) ~承後 爾時斯恕提中,有王名蜱肆.鳩摩羅,此譯童子,即童子迦葉也.然則所謂童女者殆誤.僧祇律19:王舍城中有姊妹2人妊~ 接38頁

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眾弟子有無數千萬如我今日弟子數百彼時人民稱其弟子號曰慈子如我弟子號曰釋子彼時有王名曰儴伽剎利水澆頭種轉輪聖王典四天下以正法治莫不靡伏七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶王有千子勇猛雄烈能却外敵四方敬順不加兵杖自然太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觚觚有百枝寶縷織成眾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命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為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為比丘顏色增益何謂比丘安隱快樂於是比丘斷除婬欲去不善法有覺有觀離生喜樂行第一禪除滅覺觀內信歡悅撿心專一無覺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爾周遍廣普無二無量除眾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[1]比丘如實知苦聖諦習盡道諦亦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爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六

佛說長阿含經卷第七

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（七）第二分弊宿經第三

爾時童女迦葉與[2]五百比丘遊行拘薩羅國漸詣斯[3]波醯婆羅門村時童女迦葉在斯波醯村北尸舍婆林止時有婆羅門名曰弊宿止斯波醯村此村豐樂民人眾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醯村人聞童女迦葉與五百比丘從拘薩羅國漸至此尸舍婆林自相謂言此童女迦葉有大名聞已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論今得見者不亦善哉時彼村人日日次第往詣迦葉爾時弊宿在高樓上見其村人隊隊相隨不知所趣即問左右持蓋者言彼人何故群隊相隨侍者答曰我聞童女迦葉將五百比丘遊拘薩羅國至尸舍婆林又聞其人有大名稱已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論彼諸人等群隊相隨欲詣迦葉共相見耳時弊宿婆羅門即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醯村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白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有叉手已而坐者有默而坐者時弊宿婆羅門語童女迦葉言今我欲有所問寧有閑暇見聽許不迦葉報曰隨汝所問[4]聞已當知婆羅門言今我論者無有他世亦無更生無罪福報汝論云何迦葉答曰我今問汝隨汝意答今上日月為此世耶為他世耶為人為天耶婆羅門答曰日月是他世非此世也是天非人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

[1]是為龍麗電：為是正　[2]第龍麗電：卷第正　[3]中阿含經16蜱肆經：一時尊者鳩摩羅迦葉，遊拘薩羅國，與大比丘眾俱，往詣斯恕提，住彼村北尸攝恕林。～前

有他世無有更生無善惡報耶婆羅門答曰
有緣迦葉問曰以何因緣言無他世婆羅門
言迦葉我有親族知識遇患困病我往問言
諸沙門婆羅門各懷異見言諸有殺生盜竊
邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者
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
之譬如盜賊常懷㝡詐犯王禁法伺察所得
將詣王所白言此人為賊願王治之王即勅
左右收繫其人遍令街巷然後載之出城付
刑人者時左右人即將彼賊付刑人者彼賊
以柔輭言語守衛者汝可放我見諸親里言
語辭別然後當還云何婆羅門彼守衛者寧
肯放不婆羅門答曰不可迦葉又言彼同人
類俱存現世而猶不放況汝所親十惡備足
身死命終必入地獄獄鬼無慈又非其類死
生異世彼若以輭言求於獄鬼汝暫放我還
到世間見親族言語辭別然後當還寧得放
不婆羅門答曰不可迦葉又言以此相方自
足可知何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
迦葉我有親族遇患篤重我往語言諸沙門
婆羅門各懷異見說有他世言不殺不盜不
婬不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪
見者身壞命終皆生天上我初不信所以然
者初未曾見死已來還說所墮處若有人來
說所墮生我必信耳今汝是我所親十善亦
備若如沙門語者汝今命終必生天上今我
相信從汝取定若審有天報者汝當必來語
我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來
彼是我親不應欺我許而不來必無他世迦
葉又言諸有智者以譬喻得解我今當復為
汝說喻譬如有人墮於深廁身首沒溺王勅
左右挽此人出以竹為篦三刮其身澡豆淨
灰次如洗之後以香湯沐浴其體細末眾香
坌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坌以香末名衣
上服莊嚴其身百味甘饍以恣其口將詣高
堂五欲娛樂其人復能還入廁不答曰不能
彼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❶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遇患篤重我往語
言沙門婆羅門各懷異見說有後世言不殺
不盜不婬不欺不飲酒者身壞命終皆生忉
利天上我亦不信所以然者初[1]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是迦葉言
諸有智者以譬喻得解我今更當為汝引喻
譬如有人從[44]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收縛此人著
大釜中❷圍蓋厚泥使其牢密勿令有泄遣人

❶足龍麗聖-具正 ❷圍龍㊀-韋正麗 [1]壞龍麗電-懷正 ~接36頁 身未產,信佛出家,諸比丘尼見其腹相便驅出.以是因緣往白世尊,佛言在家妊身者無~

圍遶以火煮之我時欲觀知其精神所出之處將諸侍從遶釜而觀都不見其神去來處又發釜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眾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眾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眾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❶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臠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鑽鑽木取火燃之具誡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火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燃告小兒曰夫欲求火法應如此不應破析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眾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眾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眾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汝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輭而輕何無光色堅靭而重婆羅門言❶熱鐵有色柔輭而輕冷鐵無色剛強而重迦葉語言人亦如是生有顏色柔輭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脇臥視瞻屈伸言語如常又使左臥反覆宛轉屈伸視瞻言語如常尋即命終吾復使人扶轉左臥右臥反覆諦觀不復屈伸視瞻言語吾以是知必無他世迦葉復言諸有智者以譬喻得解今當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

❶如龍麗聖=知正　❶熱龍麗電=熱正　~罪.此比丘尼後生男兒字童子迦葉,年至8歲.出家修道,成阿羅漢. 五分律9:童子迦葉,不滿20受具足戒.比丘生疑,~

哀和清徹乃如是耶彼人指貝曰此物聲也時彼村人以手觸貝曰汝可作聲汝可作聲貝都不鳴其主即取貝三吹置地時村人言向者美聲非是貝力有手有口有氣吹之然後乃鳴人亦如是有壽有識有息出入則能屈伸視瞻語言無壽無識無出入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為汝引喻乃往久遠有一國土其土邊壇(ナヒ)人民荒壞彼國有二人一智一愚自相謂言我是汝親共汝出城採穭(1)求財即尋相隨詣一空聚見地有麻即語愚者共取持歸時彼二人各取一擔復過前村見有麻縷其一智者言麻縷成功輕細可取其一人言我已取麻繫縛牢固不能捨也其一智者即取麻縷重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繫縛牢固不能復捨其一智者即捨麻縷取布自重復共前行見有劫貝其一智者言劫貝價貴輕細可取彼一人言我已取麻繫縛牢固齎來道遠不能捨也時一智者即捨麻布而取劫貝如是前行見劫貝縷次見白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(1)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斷滅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壇人民荒壞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為二分其一分者於前發引其前發導師見有一人身體麤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眾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豐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(ムラ)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藉婆羅門彼赤眼黑面者是羅剎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壇人民荒壞時有一人好喜養猪詣他空村見有乾糞尋自念言此處饒糞我猪豚飢今當取草裹此乾糞頭戴而歸即尋取草裹糞

~佛言今聽數胎中歲足為20,若猶不滿,又聽以閏月足(電) 注:每四年一閏月 (1)穭(龍)(元)(明)-侶(正)(麗)-稆(宋) 穭,自生稻也.又 稆(カ)穭本字. (1)眾(龍)(麗)(電)-集(正)

而戴於其中路逢天大雨糞汁流下至于足跟眾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眾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譬喻得解我今當更為汝引喻昔者此斯波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慇懃再三索財小母答如初其子又逼不已時彼小母即以利刀自決其腹知為男女語婆羅門言母今自殺復害胎子汝婆羅門亦復如是既自殺身復欲殺人若沙門婆羅門精勤修善戒德具足久存世者多所饒益天人獲安吾今末後為汝引喻當使汝知惡見之殃昔者此斯波醯村有二伎人善於弄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即歸依滅度如來及法眾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眾生撾打僮僕而為會者此非淨福又如磽确薄地多生荊棘於中種植必無所獲汝若宰殺眾生撾打僮僕而為大會施邪見眾此非淨福若汝大施不害眾生不以杖楚加於僮僕歡喜設會施清淨眾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眾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答曰如是實有是言所以然者今所設食麤澁弊惡以此施僧若以示王王尚不能以手暫向況當食之現在所設不可喜樂何由後世得淨果報王施僧衣純以麻布若以示王王尚不能以足暫向況能自著現在所施不可喜樂何由後世得淨果報時婆羅門又告梵志自今已後汝以我所食我所著衣以施眾僧時梵志即承教旨以王所食王所著衣供養眾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

佛說長阿含經卷第八

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（八）第二分散陀那經第四

如是我聞一時佛在羅閱祇毗訶羅山七葉樹窟與大比丘眾千二百五十人俱時王舍城有一居士名散陀那好行遊觀日日出城至世尊所時彼居士仰觀日時默自念言今往覲佛非是時也今者世尊必在靜室三昧思惟諸比丘眾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一梵志名尼俱陀與五百梵志子俱止彼林時諸梵志眾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即勅其眾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那居士至梵志所問訊已一面坐語梵志曰我師世尊常樂閑靜不好憒鬧不如汝等與諸弟子處在人中高聲大論但說遮道無益之言梵志又語居士言沙門瞿曇頗曾與人共言論不眾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[1]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瞎牛彼常自言有大智慧我以一言窮彼能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處

爾時世尊在閑靜室以天耳聞梵志居士有如是論即出七葉樹窟詣烏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爾時世尊即就其座嬉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己義乃開[2]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為汝說梵志答言願樂欲聞佛告梵志汝所行者皆為卑陋離服裸形以手障蔽不受瓦器食不受盂食不受兩❶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姙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果或復食莠或食飯汁或食麻米或食稗稻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披莎衣或衣樹皮或草襜身或衣鹿皮或留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髦鬚者或有臥荊棘者或有臥果蓏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眾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[3]敬禮事是即垢穢彼苦行者得供養已樂著堅固愛染不捨不曉遠離不知出要是為垢穢彼苦行者遙見人來盡共坐禪若無人時隨意坐臥是為垢穢彼苦行者聞他正義不肯印可是為垢穢彼苦行者他有正問惱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己過不知出要是為垢穢彼苦行者自稱己善毀訾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墮憙忘不習禪定無有智慧猶如禽獸是為垢穢彼苦行者貴高憍慢增上慢是為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己見求人長短恒懷邪見與邊見俱是為垢穢云何尼俱陀如此行者可言淨不邪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禪有常法有人無人不以為異是為苦行無垢法也彼

❶臂龍㊀聖-壁正麗電　[1]逐龍麗電-遂正　[2]瞿龍麗電-汝瞿正　[3]恭敬龍麗電-敬正

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為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為苦行離垢法也彼苦行者有不淨食心不悋惜若有淨食則不染著能見己過知出要法是為苦行離垢法也彼苦行者不自稱譽不毀他人是為苦行離垢法也彼苦行者不殺盜婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見是為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為苦行離垢法也彼苦行者不為高貴憍慢自大是為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為伴黨積善不已是為苦行離垢法也彼苦行者不懷瞋恨不為巧偽不恃己見不求人短不懷邪見亦無邊見是為苦行離垢法也云何梵志如是苦行為是清淨離垢法耶答曰如是實是清淨離垢法也梵志白佛言齊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佛告梵志汝當善聽吾今當說梵志言唯然願樂欲聞梵志彼苦行者自不殺生不教人殺自不偷盜不教人盜自不邪婬不教人婬自不妄語亦不教人為彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是齊此苦行名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者自不殺生教人不殺自不偷盜教人不盜自不邪婬教人不婬自不妄語教人不妄語彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字如是飲食如是壽命如是所受苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶無數劫事是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婬教人不婬自不妄語教人不欺彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自知見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眾生類死此生彼顏色好醜善惡所趣隨行所墮盡見盡知又知眾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眾生身行善口意亦善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中行者天眼清淨觀見眾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那居士語梵志曰汝向自言瞿曇若來吾等當稱以為瞎牛世尊今來汝何不稱又汝向言當以一言窮彼瞿曇能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處汝今何不以汝一言窮如來耶佛問梵志汝憶先時有是言不答曰實有佛告梵志汝豈不從先宿梵志聞諸佛如來獨處山林樂閑靜處如我今日樂於閑居不如汝法樂於憒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憒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即從座起頭面作禮手捫佛足自稱己名曰我是尼俱陀梵志我是尼俱陀梵志今者自歸禮世尊足佛告梵志止止且住使汝心解便為禮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眷屬故為大眾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謂佛

黜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。滅不善行增益善法。爾時五百梵志弟子皆端心正意聽佛所說。時魔波旬作此念言。此五百梵志弟子端心正意從佛聽法。我今寧可往壞其意。爾時惡魔即以己力壞亂其意。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。時散陀那居士俱陀梵志及五百梵志子聞佛所說歡喜奉行

（九）佛說長阿含第二分眾集經第五

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。諸比丘僧前後圍繞。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。汝今可為諸比丘說法。對曰。唯然當如聖教。爾時世尊即四牒僧伽梨。偃右脇如師子累足而臥。時舍利弗告諸比丘。今此波婆城有尼乾子命終未久。其後弟子分為二部。常共諍訟相求長短。迭相罵詈。各相是非。我知此法。汝不知此。汝在邪見。我在正法。言語錯亂無有前後。自稱己言以為真正。我所言勝。汝所言負。我今能為談論之主。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[1]我釋迦無上尊法。最為真正可得出要。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。一切眾生皆仰食存。如來所說復有一法。一切眾生皆由行住。是為一法。如來所說。當共集之以防諍訟。[2]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。一者有為界。二者無為界。諸比丘。是為如來所說。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。三者不善意行。復有三法。謂三不善行。身不善行。口不善行。意不善行。復有三法。謂三惡行。身惡行。口惡行。意惡行。復有三法。謂三善行。身善行。口善行。意善行。復有三法。謂三不善想。欲想。瞋想。害想。復有三法。謂三善想。無欲想。無瞋想。無害想。復有三法。謂三不善思。欲思。恚思。害思。復有三法。謂三善思。無欲思。無恚思。無害思。復有三法。謂三福業。施業。平等業。思惟業。復有三法。謂三受。樂受。苦受。不苦不樂受。復有三法。謂三愛。欲愛。有愛。無有愛。復有三法。謂三有漏。欲漏。有漏。無明漏。復有三法。謂三火。欲火。恚火。愚癡火。復有三法。謂三求。欲求。有求。梵行求。復有三法。謂三增盛。我增盛。世增盛。法增盛。復有三法。謂三界。欲界。恚界。害界。復有三法。謂三界。出離界。無恚界。無害界。復有三法。謂三界。色界。無色界。盡界。復有三法。謂三聚。戒聚。定聚。慧聚。復有三法。謂三戒。增盛戒。增盛。[3]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。一者眾生自然成辦生歡樂心。如梵光音天初始生時。二者有眾生以念為樂。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。苦苦。變易苦。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

❶治龍㊀：圻正麗　❷住龍明：往正麗　❸定龍㊀：意正麗　[1]朽龍麗電：杇正　[2]所龍麗電：為正　此品同於下二品

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摶食觸食念食識食復有四法謂四受有現作苦行後受苦報有現作苦行後受樂報有現作樂行後受苦報有現作樂行後受樂報復有四法謂四受欲受我受戒受見受復有四法謂四縛貪欲身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見身縛復有四法謂四刺欲刺恚刺見刺慢刺復有四法謂四生卵生胎生濕生化生復有四法謂四念處於是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是復有四法謂四意斷於是比丘未起惡法方便使不起已起惡法方便使滅未起善法方便使起已起善法方便思惟使其增廣復有四法謂四神足於是比丘思惟欲定滅行成就精進定意定思惟定亦復如是復有四法謂四禪於是比丘除欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入於初禪滅有覺觀內信一心無覺無觀定生喜樂入第二禪離喜修捨念進自知身樂諸聖所求憶念捨樂入第三禪離苦樂行先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪復有四法謂四梵堂一慈二悲三喜四捨復有四法謂四無色定於是比丘越一切色想先盡瞋恚想不念異想思惟無量空處捨空處已入識處捨識處已入不用處捨不用處已入有想無想處復有四法謂四法足不貪法足不瞋法足正念法足正定法足復有四法謂四賢聖族於是比丘衣服知足得好不喜遇惡不憂不染不著知所禁忌知出要路於此法中精勤不懈成辦其事無闕無減亦能教人成辦此事是為第一知足住賢聖族從本至今未常惱亂諸天魔梵沙門婆羅門天及世間人無能毀罵飯食牀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處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無欲扼無有扼無見扼無無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愛無色愛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號具❶足二者比丘無病身常安隱[1]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

❶具足龍麗聖-俱具正　[1]隱龍麗電-穩正

嫉檀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法喜已受持諷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槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃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[1]觸想法想復有六法謂六思身色思聲思香思味思觸思法思復有六法謂六愛身色愛身聲香味觸法愛身復有六法謂六諍[2]本若比丘好瞋不捨不敬如來亦不敬法亦不敬眾於戒穿漏染汙不淨好於眾中多生諍訟人所憎惡嬈亂淨眾天人不安諸比丘[3]汝等當自內觀設有瞋恨如彼嬈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佷戾不諦慳悋嫉妬巧偽虛妄自因己見謬受不捨迷於邪見與邊見俱亦復如是復有六法謂六界地界火界水界風界空界識界復有六法謂六察行眼察色耳聲鼻香舌味身觸意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無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眾生若干種身若干種想天及人是是初識住或有眾生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二識住或有眾生一身若干種想光音天是是三識住或有眾生一身一想遍淨天是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滅貪欲三者勤破邪見四者勤於多聞五者勤於精進六者勤於正念七者勤於禪定復有七法謂七想不淨想食不淨想一切世間不可樂想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喜覺意猗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含向斯陀含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是二眾生居復有眾生一身若干

[1]味龍麗電：昧正　[2]謂六諍龍電：六淨正麗　[3]諍龍麗電：淨正

種想光音天是是三眾生居復有眾生一身一想遍淨天是是四眾生居復有眾生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處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

佛說長阿含經卷第九

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（一〇）第二分十上經第六

如是我聞一時佛遊鴦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牒僧伽梨偃右脅臥如師子累足而臥爾時耆年舍利弗告諸比丘今我說法上中下言皆悉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眾結縛得至泥[53]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成❶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間定云何一生法謂有漏解脫云何一知法謂諸眾生皆仰食存云何一證法謂無礙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具見具云何二難解法有因有緣眾生生垢有因有緣眾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實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摶食觸食念食識食云何四滅法謂四受欲受我受戒受見受云何四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滅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❷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

❶成法㊀麗-多成法龍㊁下同 ❷虛龍麗宋明聖-空㊀

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睡蓋掉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為初心礙結又比丘於法於眾於戒有穿漏行不真正行為汙染行不親近戒亦不恭敬是為四心礙結又復比丘於梵行人生惡害心心不喜樂以麁惡言而毀罵之是為[1]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為初解脫入於是比丘聞法歡喜受持諷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[54]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為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眾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眾無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以法得養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持成就定意復次比丘成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可重和合於眾無有諍訟獨行不雜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愛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[1]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眾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徧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恚使無明使疑使云何七退法謂七非法是比丘無信無慙無愧少聞懈墮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墮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別人云何七多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

❶害㊟㊀聖-向㊟㊟　[1]敬㊟㊟㊟-法㊟

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甚深義理[1]是為二因緣既聞法已身心樂靜是為三因緣既樂靜已不為遮道無益雜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[55]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[2]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臥息懈怠比丘即便臥息不肯精勤未得欲得未獲欲獲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過足身體沈重不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠比丘即便寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證懈怠比丘設少執事便作是念我今日執事身體疲極不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠比丘即便寢息懈怠比丘設欲執事便作是念明當執事必有疲極今者不得坐禪經行當豫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尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是為六懈怠比丘設遇小患便作是念我得重病困篤羸瘦不能堪任坐禪經行當須寢息懈怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證懈怠比丘所患已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獲未證欲證云何八增法謂八不怠云何八精進比丘入村乞食不得食還即作是念我身體輕便少於睡眠宜可精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進是為初精進比丘乞食得足便作是念我今入村乞食飽滿氣力充足宜勤精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設有執事便作是念我向執事廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設欲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即便精進精進比丘設有行來便作是念我朝行來廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設欲行來便作是念我明當行廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進精進比丘設遇患時便作是念我得重病或能命終今宜精進未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進精進比丘患得小差復作是念我病初差或更增動廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進坐禪經行是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處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在畜生中餓鬼

[1]何龍麗電-所正　[2]增龍麗電-僧正

中長壽天中邊地無識無佛法處是為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為向菩提道或有眾生生於中國而有邪見懷顛倒心惡行成就必入地獄是為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為向菩提道或有眾生生於中國聾盲瘖瘂不得聞法修行梵行是為不閑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眾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眾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[56]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㮰衣純一青色青光青見作如是想常觀常念是為五除入內無色想外觀色黃黃色黃光黃見譬如黃華黃波羅㮰衣黃色黃光黃見常念常觀作如是想是為六除入內無色想觀外色赤赤色赤光赤見譬如赤華赤波羅㮰衣純一赤色赤光赤見常觀常念作如是想是為七除入內無色想外觀色白白色白光白見譬如白華白波羅㮰衣純一白色白光白見常觀常念作如是想是為八除入云何八證法謂八解脫❶內有色想觀外色觀色一解脫內無色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色❷想滅瞋恚想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫諸比丘是為八十法如實無虛如來知已平等說法復有九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眾生居或有眾生若干種身若干種想天及人是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或有眾生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處住是八眾生居復有眾生住有想無想處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眾則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養眾則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養眾不能於大眾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眾能於大眾廣演法言則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養眾能在大眾廣演法言而不得四禪則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養眾能於大眾廣演法言又得四禪則梵行具足若比丘有信有戒多聞能說法能養眾在大眾中廣演法言又得四禪不於八解脫逆順遊行則梵行不具有比丘有信有戒有多聞能說法能養眾於大眾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眾在大眾中廣演法言得四禪於八解脫逆順遊

❶內有色想觀外㊟㊀-色觀㊞麗　❷無㊟㊀-有㊞麗

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眾能在大眾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因煩惱異云何九證法謂九盡若入初禪則聲刺[1]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含受四者好求善法分布不惓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進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處若比丘自得信已為他人說亦復稱歎諸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爾時舍利弗佛所印可諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

（一）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為汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘一增法者謂一成法一修法一覺法一滅法一證法云何一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成法二修法二覺法二滅法二證法云何二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成法三修法三覺法三滅法三證法云何三成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成法四修法四覺法四滅法四證法云何四成法一者住

[1]刺㊟:剌㊞下同

中國二者近善友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摶食觸食念食識食云何四滅法謂四受欲受我受戒受見受云何四證法謂四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果又有五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號具足[58]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眾無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以己供養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持戒成就賢聚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成法七修法七覺法七滅法七證法云何七成法謂七財信財戒財慙財愧財聞財施財❶慧財是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眾生若干種身若干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徧淨天是是四識住處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[1]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婬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雜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聖賢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八證法謂八解脫色觀色一解脫內有色[2]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

❶慧龍㊀:惠正麗　[1]味龍麗電:昧正　[2]有正龍麗:無電

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是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處住是八眾生居復有眾生住有想無想處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[1]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惓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慇懃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

佛說長阿含經卷第九

佛說長阿含經卷第十

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（二二）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眾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愛語恚語怖語癡語云何四法向善趣謂不愛語不恚語不怖語不癡語云何四法向涅槃謂四念處身念處受念處意念處法念處復有五法向惡趣五法向善趣五法向涅槃云何五法向惡趣謂破五戒殺盜婬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敬法敬僧敬戒敬定敬父母云何六法向涅槃謂六思念念佛念法念僧念戒念施念天又有七法向惡趣七法向善趣七法向涅槃云何七法向惡趣謂殺生不與取婬逸妄語兩舌惡口綺語云何七法向善趣謂不殺生不盜不婬不欺不兩舌不惡口不綺語云何七法向涅槃謂七覺意念覺意擇

[1]刺㊟:剌㊞下同

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志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志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善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至涅槃是名三聚微妙正法我為如來為眾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為懈怠今不勉力後悔無益諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（一三）佛說長阿含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眾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者義在於此又告阿難緣受有愛此為何義若使一切眾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無有著者寧有嫉不答曰無也阿難我以此緣知嫉由著因著有嫉我所說者義在於此阿難因欲有著此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由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義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義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眾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眾生無有名色者寧有心觸不答曰無也若使一切眾生無形色相貌者寧有身觸不答曰無也阿難若無名色寧有觸不答曰無也阿難我以是緣知觸由名色緣名色有觸我所說者義在於此阿難緣識有名色此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為語齊是為應[1]齊是為限齊此為演說齊是為智觀齊是為眾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眾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愛是我阿難彼見我者言受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受若不苦不樂觸滅受亦滅阿難如兩木相攢則有火生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此說受非我我非受[2]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愛是我者當語彼言一切無受云何有愛汝是愛耶對曰非也是故阿難彼計我者言受非我我非受受法非我愛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

[1]悲苦(龍)(麗)(電)-苦悲(正)

說齊是為智觀齊是為眾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眾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云何為七或有眾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見彼比丘言彼非我我非彼如實知見或有眾生若干種身而一想梵光音天是或有眾生一身若干種想光音天是或有眾生一身一想遍淨天是或有眾生住空處或有眾生住識處或有眾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[1]內色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想不念雜想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫阿難諸比丘於此八解脫逆順遊行入出自在如是比丘得俱解脫爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

（一四）佛說長阿含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毘陀山因陀娑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妙善心欲詣佛所即尋詣帝釋白言善哉帝釋發妙善心欲詣如來我等亦樂侍從詣世尊所時釋提桓因即告執樂神般遮翼曰我今欲詣世尊所汝可俱行此忉利諸天亦當與我俱詣佛所對曰唯然時般遮翼持琉璃琴於帝釋前忉利天眾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毘陀山中爾時世尊入火焰三昧彼毘陀山同一火色時國人見自相謂言此毘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覩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

跋陀禮汝父　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　如象為鈎制　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　如象被深鈎　而猶不肯伏
騏突難禁制　放逸不自止　猶如清涼池
眾花覆水上　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　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琉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眾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

[1]本經文多品皆同.於46頁下及50頁中段.皆是內無色想

樹下初成佛道時有尸漢陀天大將子及執樂天王女共於一處但設欲樂我於爾時見其心爾即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偈已舉目而笑語我言般遮翼我未見如來我曾於忉利天法講堂上聞彼諸天稱讚如來有如是德有如是力汝常懷信親近如來我今意欲與汝共為知識世尊我時與一言之後不復與語時釋提桓因作是念此般遮翼已娛樂如來訖我今寧可念於彼人時天帝釋即念彼人時般遮翼復生念言今天帝釋乃能念我即持琉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即詣世尊所頭面禮足於一面住白世尊言釋提桓因及忉利諸天故遣我來問訊世尊起居輕利遊步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眾生等皆貪壽命安樂無患爾時帝釋復自念言我等宜往禮覲世尊即與忉利諸天往詣佛所頭面禮足却住一面時帝釋白佛言不審我今去世尊遠近可坐佛告帝釋曰汝天眾多但近我坐時世尊所止因陀羅窟自然廣博無所障碍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門舍爾時世尊入火焰三昧我時以少因緣乘千輻寶車詣毘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眾減損阿須輪眾今我躬見世尊躬見自知躬自作證如來至真出現於世增益諸天眾減損阿須輪眾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所淨修梵行身壞命終生於卑下執樂神中常日日來為我給使瞿夷見已以偈觸嬈曰

我本在家時　以衣食供養　汝為佛弟子
汝等名何人　躬受佛教誡　禮拜致恭恪
汝不觀察之　我本禮敬汝　淨眼之所說
生三十三天　為帝釋作子　從佛聞上法
我所有功德　本為女人身　汝等何不觀
汝等本俱共　同修於梵行　今為帝釋子
為吾等給使　本為弊惡行　今獨處卑賤
獨處於卑賤　為吾等給使　今故受此報
為他所觸嬈　聞已當患厭　生此處不淨
從今當精勤　勿復為人使　此處可厭患
思惟如來法　捨彼所戀著　二人勤精進
欲縛不真實　誑惑於世間　觀欲不淨行
超越忉利天[14]　釋及忉利天　如象離羈鞅
彼已勇猛力　超越忉利天　集法講堂上
諸天亦見過　此是釋迦子　釋歎未曾有
超越忉利天　患厭於欲縛　瞿夷說此言
名曰釋迦文　彼子大失意　摩竭國有佛
三人中一人　故為執樂神　其後還得念
超越忉利天　世尊所說法　二人見道諦
俱共同聞法　二人勝彼一　弟子不懷疑
皆生光音天　我觀見彼已　自見殊勝已
帝釋白佛言　故來至佛所
願開閑暇一決我疑佛言隨汝所問吾當為汝一一演說爾時帝釋即白佛言諸天世人乾沓和阿須羅及餘眾生等盡與何結相應乃至怨讐（ㄔㄡˊ）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眾生等刀杖相加爾時帝釋即白佛言實爾世尊怨結之生由貪嫉故使諸天世人阿須羅餘眾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此而有無此則無爾時帝釋即白佛言實爾世尊貪嫉之生皆由愛憎愛憎為因愛憎為緣愛憎為首從此而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無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欲因欲緣欲欲為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為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生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛由

想生因想緣想想為原首從此而有無此而無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛由想生因想緣想想為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眾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爾世尊由調有想因調緣調調為原首從此有想由調而有無調則無若本無調者則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉無貪嫉則一切群生不相傷害但想由調生因調緣調調為原首從調有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉從貪嫉使一切眾生共相傷害我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也爾時帝釋復白佛言一切沙門婆羅門盡除調戲在滅迹耶為不除調戲在滅迹耶佛告帝釋一切沙門婆羅門不盡除調戲在滅迹也所以然者帝釋世間有種種界眾生各依己界堅固守持不能捨離謂己為實餘者為虛是故帝釋一切沙門婆羅門不盡除調戲而在滅迹爾時帝釋白佛言實爾世尊世間有種種眾生各依己界堅固守持不能捨離謂己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他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害他二俱不害知時比丘專念不忘即名受具足戒帝釋彼憂身者自害害彼亦二俱害捨此憂已如所憂不自害害他二俱不害知時比丘專念不忘即名受具足戒復次帝釋彼捨身者自害害他亦二俱害捨此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為究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘佛告帝釋為愛所苦身得滅[1]者為究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘帝釋白佛言我本長夜所懷疑網今者如來開發所疑佛告帝釋汝昔頗曾詣沙門婆羅門所問此義不帝釋白佛言我自憶念昔者曾詣沙門婆羅門所諮問此義昔我一時曾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衣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所疑故來相問耳時我與彼如所知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往返必成道果唯願世尊記我為斯陀含說此語已復作頌曰

由彼染穢想　故生我狐疑　長夜與諸天
推求於如來　見諸出家人　常在閑靜處
謂是佛世尊　故往稽首言　我今故來問
云何為究竟　問已不能報　道迹之所趣

[1] 滅者㊟㊀㊁:滅者是㊟㊂

今日無等尊　是我久所求　已觀察己行
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　❶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❷唯有穢惡刀杖喜樂鬪訟喜樂.今我於佛所得喜念樂.無有刀杖諍訟之樂.佛告帝釋.汝今得喜樂念樂.於中欲求何功德果.爾時帝釋白佛言.我於喜樂念樂中.欲求五功德果.何等五.即說偈言

我後若命終　捨於天上壽　處胎不懷患
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　以智慧身居
心自見正諦　得達本所❸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　我今於此處
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.天眾上立.向天帝釋而說偈曰

天王清淨行　多利益眾生
摩竭帝釋主　能問如來義

時梵童子說此偈已.忽然不現.是時帝釋即從座起.禮世尊足.遶佛三匝.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.我今知汝補汝父位.於乾沓和中最為上首.當以彼拔陀乾沓和王女與汝為妻.世尊說此法時.八萬四千諸天遠塵離垢諸法法眼生.時釋提桓因忉利諸天及般遮翼.聞佛所說.歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十

佛說長阿含經卷第十一

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(一五)第二分阿㝹夷經第十一

如是我聞.一時佛在冥寧國阿㝹夷土.與大比丘眾千二百五十人俱.爾時世尊著衣持鉢入阿㝹夷城乞食.爾時世尊默自念言.我今乞食於時如早.今宜往詣房伽婆梵志園觀.❹比丘須時至然後乞食.爾時世尊即詣彼園.時彼梵志遙見佛來.即起奉迎.共相問訊.言.善來瞿曇.不面來久.今以何緣乃能屈顧.唯願瞿曇就此處坐.爾時世尊即就其坐.時彼梵志於一面坐.白世尊言.先夜隸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.昔我一時在毗舍離獼猴池側集法堂上.時此善宿來至我所.語我言.如來外我.我不於如來所修梵行也.我時告曰.汝何故言.我不於如來所修梵行.如來外我耶.善宿報我言.如來不為我現神足變化.時我語言.吾可請汝於我法中淨修梵行.當為汝現神足耶.❺汝復曾語我.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.我父祕術世尊盡知.惜不教我.佛言善宿.我頗曾言.汝於我法中修梵行者.教汝父術耶.汝頗復言.教我父術者當於佛所修梵行耶.答曰不也.是故善宿.我先無此言.汝亦無言.今者何故作此語耶.云何善宿.汝謂如來能說汝父祕術.為不能說耶.所可說法.能得出要盡苦際不耶.善宿報言.如來能說父之祕術.非為不能.說法出要.能盡苦際.非為不能.佛告善宿.若我能說汝父祕術.亦能說法出要離苦.汝於我法中復欲何求.又告善宿.汝先於毗舍離跋闍土地.無數方便稱歎如來.稱歎正法.稱歎眾僧.譬如有人八種稱歎彼清涼池.使人好樂.一冷二輕三柔四清五甘六無垢七飲無饜八便身.汝亦如是.於毘舍離跋闍土稱歎

❶歸(龍)(宮)=離(正)(麗) ❷唯(龍)(宮)=離(正)(麗) ❸趣(龍)(宮)=起(正)(麗) ❹比丘(龍)(元)(明)=比(正)(麗) ❺汝復曾(龍)(宮)=復當(正)(麗)

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戒就俗處卑陋行梵志當知我時備語不順我教捨戒就俗梵志一時我在獼猴池側法講堂上時有尼乾子字伽羅樓在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有知識利養備具時善宿比丘著衣持鉢入毗舍離城乞食漸漸轉到尼乾子所爾時善宿以深遠義問尼乾子彼不能答便生瞋恚善宿自念我觸嬈此人將無長夜有苦惱報耶梵志當知時善宿比丘於乞食後執持衣鉢來至我所頭面禮足在一面坐善宿爾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尼乾子所問深遠義彼不能報便生瞋恚汝時自念我今觸此尼乾將無長夜有苦惱報耶汝有是念不善宿白佛言彼是羅漢何緣乃有此嫉恚心我時答曰愚人羅漢何緣有嫉恚心非我羅漢有嫉恚心汝今自謂彼是羅漢彼有七苦行長夜執持何謂七一盡形壽不著衣裳二盡形壽不飲酒食肉而不食飯及與麨麵三盡形壽不犯梵行四盡形壽毗舍離有四石塔東名憂園塔南名象塔西名多子塔北名七聚塔盡形不離四塔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疥癩衰病死丘塚間彼尼乾子亦復如是自為禁法後盡犯之本自誓言盡形不著衣服後還著衣本自誓言盡形壽不飲酒噉肉不食飯及麨麵而後盡食本自誓言不犯梵行而後亦犯本言不越四塔東憂園塔南象塔西多子塔北七聚塔今盡遠離不復親近彼人自違此七誓已出毘舍離城塚間命終佛告善宿曰愚人汝不信我言汝自往觀自當知耳佛告梵志一時比丘善宿著衣持鉢入城乞食乞食已還出城於空塚間見尼乾子於彼命終見已來至我所頭面禮足在一面坐不以此事而語我言梵志當知我爾時語善宿曰云何善宿我先所記尼乾子如我語不對曰如是如世尊言梵志當知我與善宿現神通證而彼言世尊不為我現又一時我在冥寧國白土之邑時有尼乾子名究羅帝在白土住人所宗敬名稱遠聞多得利養時我著衣持鉢入城乞食時善宿比丘隨我後行見究羅帝尼乾子在糞堆上伏舐糠糟梵志當知時善宿比丘見此尼乾子在糞堆上伏舐糠糟已作是念言世間諸有阿羅漢向阿羅漢道者無有及此此尼乾子其道最勝所以者何此人苦行乃能如是除捨憍慢於糞堆上伏舐糠糟梵志時我右旋告善宿曰汝意愚人寧可自稱為釋子耶善宿白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舐糠糟汝有是念不答我言實爾善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉妬心佛告愚人我不於羅漢所生嫉妬[1]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拙於塚間汝若不信者可先往語之時善宿即往詣究羅帝所說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拙於塚間善宿復白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拙於塚間爾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所在報曰已取命終問曰何患命終耶答曰腹脹問曰云何殯送答曰以葦索繫拙於塚間梵志時善宿聞此語已即往塚間欲至未至時彼死屍竝動膝脚忽爾而蹲時彼善宿故前到死屍所語言究羅帝汝命終耶死屍答言我已命終問曰汝以何患命終死屍答言瞿曇記我七日後腹脹命終我如其言至滿七日腹脹命終善宿復問汝生何處屍即報言彼瞿曇所記當生起屍餓鬼中我今日生起屍餓鬼中善宿問曰汝命終時云何殯送屍答曰瞿曇所記以葦索繫拙於塚間實如彼言以葦索繫拙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臥梵志時善宿比丘來至我所頭面禮足在一面坐不以此緣語我我尋

[1]嫉妬(龍)(麗)(電)-妬嫉(正)下同

語曰如我所記究羅帝者實爾以不答曰實爾如世尊言梵志我如是數數為善宿比丘現神通證而彼猶言世尊不為我現神通佛告梵志我於一時在獼猴池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利養於毘舍離大眾之中作如是說沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現二我當現四沙門現八我現十六沙門現十六我現三十二沙門現三十二我現六十四隨彼沙門所現多少我盡當倍梵志時善宿比丘著衣持鉢入城乞食見波梨梵志於大眾中作如是說沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現四我當現八乃至隨沙門所現多少我盡能倍時善宿比丘乞食已來至我所頭面禮一面坐語我言我於晨朝著衣持鉢入城乞食時聞毘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故知此毘舍離阿由大將身壞命終生忉利天彼來語我言波梨梵志子不知羞慚犯戒妄語在[1]毘舍離於大眾中作如是誹謗言阿由陀大將身壞命終生起屍鬼中然我實身壞命終生忉利天波梨子我先自知亦諸天來語故知佛告愚人善宿汝不信我言者入毘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毘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大智慧沙門瞿曇有大威力我亦有大威力沙門瞿曇有大神足我亦有大神足沙門現一我當現二乃至沙門隨所現多少我盡當倍而今沙門瞿曇欲詣彼波梨子所汝等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毘舍離大眾中作如是言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇隨所現神足多少我盡當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床上愁悶迷亂佛告梵志我於食後與眾多隸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隸車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林眾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看於是遮羅聞眾人語已即詣道頭林語波梨子言彼眾多隸車沙門婆羅門梵志居士盡集在汝林眾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爾時波梨梵志即報遮羅曰當歸當歸作是語已於繩床上轉側不安爾時繩床復著其足彼乃不能得離繩床況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床何由能得至大眾所呵責波梨子已即還詣大眾所報言我以持眾人聲往語波梨子彼報我言當歸當歸即於繩床上動轉其身床即著足不能得離彼尚不能離其繩床何由能得來到此眾爾時有一頭摩隸車子在眾中坐即從座起偏露右臂長跪叉手白彼眾言大眾小待我今自往將彼人來佛言我爾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

[1]來㊟麗電：如來正

處頭摩子正使汝以革繩重繫群牛共挽至彼身碎彼終不能捨如是語如是見如是慢來至我所若不信我言汝往自知爾時頭摩隸車子故往至波梨子所語波梨子言眾多隸車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林眾共議言梵志波梨子於大眾中口自唱言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇現其神足隨所現多少我盡能倍瞿曇沙門今在彼林汝可還歸爾時波梨子即報言當歸當歸作是語已於繩床上動轉其身爾時繩床復著其足彼乃不能自離繩床況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床何由能得至大眾所頭摩復語波梨子曰諸有智者以譬喻得解乃往久遠有一師子獸王在深林中住師子清旦初出窟時四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉而食波梨子彼師子獸王食已還林常有一野干隨後食殘氣力充足便自言彼林師子竟是何獸能勝我耶今寧可獨擅一林清旦出窟四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉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爾蒙佛威恩存生於世得人供養而今更與如來共競時頭摩子以偈責數曰

野干稱師子　自謂為獸王　欲作師子吼
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競時彼頭摩子以四種喻面呵責已還詣大眾報言我以持眾人聲喚波梨子彼報我言當歸當歸即於繩床上動轉其身床即著足不能得離彼尚不能自離繩床何由能得來到此眾爾時世尊告頭摩子言我先語汝欲使此人來至佛所無有是處正使汝以革繩重繫群牛共挽至身碎壞彼終不肯捨如是語如是見慢來至我所梵志時我即與彼大眾種種說法示教利喜於彼眾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眾生命盡行盡從光音天命終乃更生餘空梵處於彼起愛生樂著心復欲使餘眾生來生此處其餘眾生命盡行盡復生彼處時彼眾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眾生我作此眾生彼餘眾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眾生隨彼壽終來生此間其漸長大剃除鬚髮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眾生始我語彼言云何汝等實言戲笑懈怠是眾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眾生喜戲笑懈怠身壞命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言彼餘眾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眾生始如是佛盡知之過是亦知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眾生始我語彼言汝等實言失意是眾生始耶彼不知報還問我言瞿曇此事云何我語彼言或有眾生展轉相看已便失意由是命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言如彼眾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眾生始如此

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眾生無想無知若彼眾生起想則便命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生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遍知淨然我不作是說我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨梵志我自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨是時梵志白佛言彼不得善利毀謗沙門瞿曇言沙門自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨然世尊不作是語世尊自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨又白佛言我亦當入此淨解脫成就淨行一切遍知佛告梵志汝欲入者甚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爾時房伽婆梵志聞佛所說歡喜奉行

（一六）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耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱爾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禮東西南北上下諸方皆悉周遍爾時世尊見長者子善生詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸方禮世尊見已即詣其所告善生言汝以何緣清旦出城於園林中舉身皆濕向諸方禮爾時善生白佛言我父臨命終時遺勅我言汝欲禮者當先禮東方南方西方北方上方下方我奉承父教不敢違背故澡浴訖先叉手東面向東方禮南西北方上下諸方皆悉周遍爾時世尊告善生曰長者子有此方名耳非為不有然我賢聖法中非禮此六方以為恭敬善生白佛言唯願世尊善為我說賢聖法中禮六方法佛告長者子諦聽諦聽善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禮敬六方今世亦善後獲善報今世根基後世根基於現法中智者所稱獲世一果身壞命終生天善處善生當知四結行者一者殺生二者盜竊三者婬逸四者妄語是四結行云何為四處一者欲二者恚三者怖四者癡若長者長者子於此四處而作惡者則有損耗佛說是已復作頌曰

欲瞋及怖癡　有此四法者　名譽日損減　如月向于晦

佛告善生若長者長者子於此四處不為惡者則有增益爾時世尊重作頌曰

於欲恚怖癡　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若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處善生當知飲酒有六失一者失財二者生病三者鬪諍四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損善生若彼長者長者子飲酒不已其家產業日日損減善生博戲有六失云何為六一者財產日耗二者雖勝生怨三者智者所責四者人不敬信五者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❶卑五者多羅槃六者首呵那[1]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屏處三者誘他家人四者圖謀他物五者財利自向六者好發他過是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墮有六失一者富樂

❶卑(龍)(宋)(元)(明)：早(正)(麗)　[1]經目2130.翻梵語,雜法名第六:首呵那.譯曰好打(電)

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為懈墮六失若長者長者子懈墮不已其家財業日日損減佛說是已復作頌曰

還有酒伴黨　財[71]產正集聚　隨己復散盡
飲酒無節度　常喜歌舞戲　晝則遊他家
因此自陷墜　隨惡友不改　誹謗[1]出家人
邪見世所嗤[2]　行穢人所黜　好惡著外色
但論勝負事　親要無返復　行穢人所黜
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　共伺他婬女
翫習卑鄙行　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
晝則好睡眠　夜覺多悕望　獨昏無善友
不能修家務　朝夕不肯作　寒暑復懈墮
所為事不究　亦復毀成功　若不計寒暑
朝夕勤修務　事業無不成　至終無憂患

佛告善生有四怨如親汝當覺知何謂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云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有四事云何為四一者善惡斯順二者有難捨離三者外有善來密止之四者見有危事便排濟之是為美言親四事敬順親復有四事云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云何為四一者飲酒時為友二者博戲時為友三者婬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

敬順虛誑親　畏伏而強親　惡友為惡親　美言親亦爾
智者當覺知　宜速遠離之　如避于嶮道

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示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
同事齊己親　此親乃可親　智者所附近
親中無等親　如慈母親子　若欲親可親
當親堅固親　親者戒具足　如火光照人

佛告善生當知六方云何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事敬順父母父母復以五事敬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徹髓四者為子求善婚娶五者隨時供給所須善生子於父母敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生弟子敬奉師長復有五事云何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敬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悋善生弟子於師長敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生夫之敬妻亦有五事云何為五一者相待以禮二者威嚴不[❶]嬾[72]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妻之於夫敬待如是則彼方安隱無有憂畏[❷]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者四者屏相教誡五者常相稱歎善生如是敬視親族則彼方安隱無有憂畏

❶嬾:闕(龍)(宋) 注: 嬾,俗媟字　❷妻之於夫(龍)(宋):夫之於妻(正)(麗)　[1]則(龍)(麗)(電):出(正)　[2]墜(龍)(麗)(電):隧(正)

善生主於僮使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使僮使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待僮使則彼方安隱無有憂畏善生檀越當以五事供奉沙門婆羅門云何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
親族為北方　僮僕為下方
諸有長者子　禮敬於諸方
惠施及輭言　利人多所益
同利等彼己　所有與人共
此四多負荷　世間無此四
任重如車輪　則無有孝養
智者所撰擇　此法在世間
嚴飾於床座　名稱遠流布
供給所當得　行則獲大果
名稱遠流布　供設上飲食
上下常和同　親舊不相遺
示以利益事　於此得善譽
先當習伎藝　財業既已具
然後獲財業　宜當自守護
出財未至奢　當撰擇前人
寧乞未舉與　欺誑觝突者
如蜂集眾花　積財從小起
財寶日滋息　至終無損耗
一食知止足　二修業勿怠
三當先儲積　以擬於空乏
四耕田商賈　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
財寶日滋長　如海吞眾流

爾時善生白世尊言甚善世尊實過本望踰我父教能使覆者得仰閉者得開迷者得悟冥室燃燈有目得視如來所說亦復如是以無數方便開悟愚冥現清白法所以者何佛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爾時善生聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十二

佛說長阿含經卷第十二

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（一七）第二分清淨經第十三

如是我聞一時佛在迦維羅衛國緬祇優婆塞林中與大比丘眾千二百五十人俱時有沙彌周那在波波國[1]夏安居已執持衣鉢漸詣迦維羅衛緬祇園中至阿難所頭面禮足於一面立白阿難言波波城內有尼乾子命終未久其諸弟子分為二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短競其知見我能知是汝不能知我行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民事尼乾者聞諍訟已生厭患心阿難語周那沙彌曰我等有言欲啟世尊今共汝往宣啟此事若世尊有所戒勅當共奉行爾時沙彌周那聞阿難語已即共詣世尊頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊曰此沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸來至此禮我足[73]語我言波波國有尼乾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競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民事尼乾者聞諍訟已生厭患心世尊告周那沙彌曰如是周那彼非法中不足聽聞此非三耶三佛所說猶如朽塔難可汙色彼雖有師盡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那若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離其彼弟子信其言者則二俱失道獲無量罪所以者何彼雖有法然不真正故周那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那彼雖有師然懷邪見雖復有法盡不真正不足聽採

[1]眾千龍麗電：千正

不能出要非三耶三佛所說猶如朽塔不可汙色彼諸弟子法法成就隨順其行起諸邪見周那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獲無量罪所以者何以法不真正故周那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法法成就隨順修行而生正見若有人來語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言二俱正見獲無量福所以者何法真正故周那或有導師出世使弟子生憂或有導師出世使弟子無憂云何導師出世使弟子生憂周那導師新出世間成道未久其法具足梵行清淨如實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那導師出世弟子無憂佛告周那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那導師出世出家既久名聞廣遠是謂梵行支具足滿周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子未受訓誨未具梵行未至安處未獲己利未能受法分布演說有異論起不能如法而往滅之未能變化成神通證是為梵行支不具足周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子盡受教訓梵行具足至安隱處已獲己利又能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是為梵行支具足滿周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼未受訓誨未至安處未獲己利未能受法分布演說有異論起不能以法如實除滅未能變化成神通證是為梵行支未具足周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼盡受教訓梵行具足至安隱處已獲己利復能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是為梵行支具足滿周那諸優婆塞優婆夷廣修梵行乃至變化具足成神通證亦復如是周那若導師不在世無有名聞利養損減則梵行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為具足滿比丘尼眾亦復如是周那我出家久名聞廣遠我諸比丘已受教誡到安隱處自獲己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尼優婆塞優婆夷皆亦如是周那我以廣流布梵行乃至變化具足成神通證周那一切世間所有導師不見有得名聞利養如我如來至真等正覺者也周那諸世間所有徒眾不見有名聞利養如我眾也周那若欲正說者當言見不可見云何見不可見一切梵行清淨具足宣示布現是名見不可見爾時世尊告諸比丘欝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譬喻如是周那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那彼相續法不具足而可得不相續法具足而不可得周那諸法中梵行酪酥中醍醐爾時世尊告諸比丘我於是法躬自作證謂四念處四神足四意斷四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自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亦勝❶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者衣麤賤衣此衣足障寒暑蚊虻足蔽四體諸比丘我所制食若乞食若居士食此食自足若身苦惱眾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蚊虻下至閑靜懈息之處諸比丘我所制藥若❷陳棄藥酥油蜜黑石蜜此藥自足若身生苦惱眾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眾樂自娛若有此言當如是報汝等莫作此言謂沙門釋子以眾樂自娛所以者何有樂自娛如來呵責有樂自娛如來稱譽若外道梵志問言何樂自娛瞿曇呵責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呵責也猶如有人故殺眾生自以為樂此是如來至真等正覺之所呵責猶如有人私竊偷盜自以為樂此為如來之所呵責猶如有人犯於梵行自以為樂此是如來之所呵責猶如有人故作妄語自以為樂此是如來之所呵責猶如有人放蕩自恣此是如來之所呵責猶如有人行外苦行非是如來所說正行自以為樂此是如來之所呵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殺眾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此樂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身知觸可愛可樂人所貪著諸賢五欲因緣生樂當速除滅猶如有人故殺眾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此樂應速除滅猶如有人故為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離生喜樂入初禪如是樂者佛所稱譽猶如有人滅於覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪如是樂者佛所稱譽猶如有人除喜入捨自知身樂賢聖所求護念一心入第三禪如是樂者佛所稱譽樂盡苦盡憂喜先滅不苦不樂護念清淨入第四禪如是樂者佛所稱譽若有外道梵志作如是問汝等於此樂中求幾果功德應答彼言此樂當有七果功德云何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吒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蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋彼學比丘方欲上求求

❶亦龍㊀電：而正麗　❷陳棄藥龍㊀宮：大小便正麗

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求安隱處能滅五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋於四意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殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不捨道六者不隨欲七者不隨恚八者不隨怖九者不隨癡諸賢是為漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲己利盡諸有結正智得解遠離九事或有外道梵志作是說言沙門釋子有不住法應報彼言諸賢莫作是說沙門釋子有不住法所以者何沙門釋子其法常住不可動轉譬如門閾常住不動沙門釋子亦復如是其法常住無有移動或有外道梵志作是說言沙門瞿曇盡知過去世事不知未來事彼比丘彼異學梵志智異智觀亦異所言虛妄如來於彼過去事若在目前無不知見於未來世生於道智過去世事虛妄不實不足喜樂無所利益佛則不記或過去事有實無可喜樂無所利益佛亦不記若過去事有實可樂而無利益佛亦不記若過去事有實可樂有所利益如來盡知然後記之未來現在亦復如是如來於過去未來現在應時語實語義語利語法語律語無有虛也佛於初夜成最正覺及末後夜於其中間有所言說盡皆如實故名如來復次如來所說如事事如所說故名如來以何等義名等正覺佛所知見所滅所覺佛盡覺知故名等正覺或有外道梵志作如是說世間常存唯此為實餘者虛妄或復說言此世無常唯此為實餘者虛妄或復有言世間有常無常唯此為實餘者虛妄或復有言此世間非有常非無常唯此為實餘者虛妄或復有言此世間有邊唯此為實餘者為虛妄或復有言世間無邊唯此為實餘者虛妄或復有言世間有邊無邊唯此為實餘者虛妄或復有言世間非有邊非無邊唯此為實餘者虛妄或復有言是命是身此實餘虛或復有言非命非身此實餘虛或復有言命異身異此實餘虛或復有言非異命非異身此實餘虛或復有言如來[1]有終此實餘虛或復有言如來不終此實餘虛或復有言如來終不終此實餘虛或復有言如來非終非不終此實餘虛諸有此見名本生本見今為汝記謂此世常存乃至如來非終非不終唯此為實餘者虛妄[76]是為本見本生為汝記之所謂[2]未見未生者我亦記之何者未見未生我所記者色是我從想有終此實餘虛無色是我從想有終亦有色亦無色是我從想有終非有色非無色是我從想有終我有邊我無邊我有邊無邊我非有邊非無邊從想有終我有樂從想有終我無樂從想有終我有苦樂從想有終我無苦樂從想有終一想是我從想有終種種想是我從想有終少想是我從想有終無量想是我從想有終此實餘虛是為邪見本見本生我之所記或有沙門婆羅門有如是論有如是見此世常存此實餘虛乃至無量想是我此實餘虛彼沙門婆羅門復作如是說如是見此實餘者虛妄當報彼言汝實作此論云何此世常存此實餘虛耶如此語者佛所不許所以者何此諸見中各有結使我以理推諸沙門婆羅門中無與我等者況欲出過此諸邪見但有言耳不中共論乃至無量想是我亦復如是或有沙門婆羅門作是說此世間自造復有沙門婆羅門言此世間他造或復有言自造他造或復有言非自造非他造忽然而有彼沙門婆羅門言世間自造者是沙門婆羅門皆因觸因緣若離觸因而能說者無有是處所以者何由六入身故生觸由觸故生受由受故生愛由愛故生取由取故生有由有故生生由生故有老死憂悲苦惱大患陰集若無六入則無觸無觸則無受無受則無愛無愛則無取無取則無有無有則無生無生則無老死憂悲苦惱大患陰集又言此世間他造又言此世間自造他造又言此世間非自造非他造忽然而有亦復如是因觸而有無觸則無佛告諸比丘若欲滅此諸邪惡見者於四念處當修三行云何比丘滅此諸惡於四念處當修三行比丘謂內身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂內外身身觀憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是為滅眾惡法於四念處三種修行有八

❶有終龍㊀=終正麗　❷未見未生=未見末生龍元明下同