解脫云何為八色觀色初解脫內無色想外[1]觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想住空處四解脫捨空處住識處五解脫捨識處住不用處六解脫捨不用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫爾時阿難在世尊後執扇扇佛即偏露右肩右膝著地叉手白佛言甚奇世尊此法清淨微妙第一當云何名云何奉持佛告阿難此經名為清淨汝當清淨持之爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

（一八）佛說長阿含第二分自歡喜經第十四

如是我聞一時佛在那難陀城波波利菴婆林與大比丘眾千二百五十人俱時長老舍利弗於閑靜處默自念言我心決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力[2]無有與如來無所著等正覺等者時舍利弗從靜室起往至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言向於靜室默自思念過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者佛告舍利弗善哉善哉汝能於佛前說如是語一向受持正師子吼餘沙門婆羅門無及汝者云何舍利弗汝能知過去諸佛心中所念彼佛有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不對曰不知云何舍利弗汝能知當來諸佛心中所念有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不答曰不知云何舍利弗如我今如來至真等正覺心中所念如是戒如是法如是智如是解脫如是解脫堂汝能知不答曰不知又告舍利弗過去未來現在如來至真等正覺心中所念汝不能知何故決定作是念因何事生是念一向堅持而師子吼餘沙門婆羅門若聞汝言我決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者當不信汝言舍利弗白佛言我於過去未來現在諸佛心中所念我不能知佛總相法我則能知如來為我說法轉高轉妙說黑白法緣無緣法照無照法如來所說轉高轉妙我聞法已知一一法於法究竟信如來至真等正覺信如來法善可分別信如來眾苦滅成就諸善法中此為最上世尊智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上世尊說法復有上者謂制法制法者謂四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八賢聖道是為無上制智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門皆無有與如來等者況欲出其上者世尊說法又有上者謂制諸入諸入者謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如過去如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法正使未來如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法今我如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法此法無上無能過者智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上世尊說法又有上者謂識入胎入胎者一謂亂入胎亂住亂出二者不亂入亂住亂出三者不亂入不亂住而亂出四者不亂入不亂住不亂出彼不亂入不亂住不亂出者入胎之上此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂道也所謂道者諸沙門婆羅門以種種方便入定慧意三昧隨三昧心修念覺意依欲依離依滅盡依出要法精進喜猗定捨覺意依欲依離依滅盡依出要此法最上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂為滅滅者謂苦滅遲得二俱卑陋苦滅速得唯苦卑陋樂滅遲得唯遲卑陋樂滅速得然不廣普以不廣普故名卑陋如今如來樂滅速得而復廣普乃至天人見神變化舍利弗白佛言世尊所說微妙第一下至女人亦能受持盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有是為如來說無上滅此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂言清淨言清淨者世尊於諸沙門婆羅門不說無益虛妄之言言不求勝亦不朋黨所言柔和不失時節言不虛發是為言清淨此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂見定彼見定者謂有沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀頭至足觀足至頭皮膚內外但有不淨髮毛爪甲肝肺腸胃脾腎五臟汗肪髓腦屎尿涕淚[3]臭處不淨無一可貪是初見定諸沙門婆羅門種種方

[1]無麗電=有正龍　大般若46,350卷.摩訶般若波羅蜜24卷,寶積38卷等.皆言:初解脫.內無色. 參照　[2]道力龍麗電=力正　[3]淚臭處龍電=澡淚臭正

便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨唯觀白骨及與牙齒是為二見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及白骨唯觀心識在何處住為在今世為在後世今世不斷後世不斷今世不解脫後世不解脫是為三見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識識在後世不在今世今世斷後世不斷今世解脫後世不解脫是為四見定諸有沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識不在今世不在後世二俱斷二俱解脫是為五見定此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂說常法常法者諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識世間二十成劫敗劫彼作是言世間常存此為真實餘者虛妄所以者何由我憶識故知有此成劫敗劫其餘過去我所不知未來成敗我亦不知此人朝暮以無智說言世間常存唯此為實餘者為虛是為初常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識四十成劫敗劫彼作是言此世間常此為真實餘者虛妄所以者何以我憶識故知成劫敗劫我復能過是知過去成劫敗劫我不知未來劫之成敗此說知始不說知終此人朝暮以無智說言世間常存唯此真實餘者虛妄此是二常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識八十成劫敗劫彼言此世間常餘者虛妄所以者何以我憶識故知有成劫敗劫復過是知過去成劫敗劫未來劫之成敗我亦悉知此人朝暮以無智說言世間常存唯此為實餘者虛妄是為三常存法此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂觀察觀察者謂有沙門婆羅門以想觀察他心爾趣此心爾趣彼心作是想時或虛或實是為一觀察諸沙門婆羅門不以想觀察或聞諸天及非人語而語彼言汝心如是[78]汝心如是此亦或實或虛是二觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天及非人語自觀己身又聽他言語彼人言汝心如是汝心如是此亦有實有虛是為三觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天及非人語又不自觀觀他除覺觀已得定意三昧觀察他心而語彼言汝心如是汝心如是如是觀察則為真實是為四觀察此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂教誡教誡者或時有人不違教誡盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有是為初教誡或時有人不違教誡盡五下結於彼滅度不還此世是為二教誡或時有人不違教誡三結盡薄淫怒癡得斯陀含還至此世而取滅度是為三教誡或時有人不違教誡三結盡得須陀洹極七往返必成道果不墮惡趣是為四教誡此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者為他說法使戒清淨戒清淨者有諸沙門婆羅門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐除睡眠不懷邪諂口不妄言不為世人記於吉凶不自稱說從他所得以示於人更求他利坐禪修智辯才無碍專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂解脫智謂解脫智者世尊由他因緣內自思惟言此人是須陀洹此是斯陀含此是阿那含此是阿羅漢此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂自識宿命智證諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心自憶往昔無數世事一生二生乃至百千生成劫敗劫如是無數我於某處生名字如是種姓如是壽命如是飲食如是苦樂如是從此生彼從彼生此若干種相自憶宿命無數劫事晝夜常念本所經歷此是色此是無色此是想此是無想此是非無想盡憶盡知此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂天眼智天眼智者諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀諸眾生死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨其所行盡見盡知或有眾生成就身惡行口惡行意惡

行誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有眾生身行善口言善意念善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中以天眼淨觀諸眾生如實知見此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂神足證神足證者諸沙門婆羅門以種種方便入定意三昧隨三昧心作無數神力能變一身為無數身以無數身合為一身石壁無礙於虛空中結加趺坐猶如飛鳥出入於地猶如在水履水如地身出烟火如火積燃以手捫日月立至梵天若沙門婆羅門稱是神足者當報彼言有此神足非為不有此神足者卑賤下劣凡夫所行非是賢聖之所修習若比丘於諸世間愛色不染捨離此已如所應行斯乃名為賢聖神足於無喜色亦不憎惡捨離此已如所應行斯乃名曰賢聖神足於諸世間愛色不愛色二俱捨已修平等護專念不忘斯乃名曰賢聖神足猶如世尊精進勇猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等覺世尊今亦不樂於欲不樂卑賤凡夫所習亦不勞勤受諸苦惱世尊若欲除弊惡法有覺有觀離生喜樂遊於初禪如是便能除弊惡法有覺有觀離生喜樂遊於初禪二禪三禪四禪亦復如是精進勇猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等覺佛告舍利弗若有外道異學來問汝言過去沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言未來沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言現在沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答時舍利弗白佛言設有是問過去沙門婆羅門與佛等不當答言有設問未來沙門婆羅門與[1]佛等不當答言有設問現在沙門婆羅門與佛等不當答言無佛告舍利弗彼外道梵志或復問言汝何故或言有或言無汝當云何答舍利弗言我當報彼過去三耶三佛與如來等未來三耶三佛與如來等我躬從佛聞欲使現在有三耶三佛與如來等者無有是處世尊我如所聞依法順法作如是答將無[2]咎耶佛言如是答依法順法不違也所以然者過去三耶三佛與我等未來三耶三佛與我等欲使現在有二佛出世無有是處爾時尊者欝陀夷在世尊後執扇扇佛佛告之曰欝陀夷汝當觀世尊少欲知足今我有大神力有大威德而少欲知足不樂在欲欝陀夷若餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者彼便當豎幡告四遠言如來今者少欲知足今觀如來少欲知足如來有大神力有大威德不用在欲爾時尊者欝陀夷正衣服偏露右肩右膝著地叉手白佛言甚奇世尊少有少欲知足如世尊者世尊有大神力有大威德不用在欲若復有餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者便能豎幡告四遠言世尊今者少欲知足舍利弗當為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法彼若於佛法僧於道有疑者聞說此法無復疑網爾時世尊告舍利弗汝當為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法所以者何彼於佛法僧於道有疑者聞汝所說當得開解對曰唯然世尊時舍利弗即便數數為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法以自清淨故故名清淨經爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

（一九）佛說長阿含第二分大會經第十五

如是我聞一時佛在釋翅提國迦維林中與大比丘眾五百人俱盡是羅漢復有十方諸神妙天皆來集會禮敬如來及比丘僧時四淨居天即於天上各自念言今者世尊在釋翅提迦維林中與大比丘眾五百人俱盡得阿羅漢復有十方諸神妙天皆來集會禮敬如來及比丘僧我等今者亦可往共詣世尊所各當以偈稱讚如來時四淨居天猶如力士屈伸臂頃於彼天沒至釋翅提迦維林中爾時四淨居天到已頭面禮足在一面立時一淨居天即於佛前以偈讚曰　今日大眾會　諸天神普集　皆為法故來　欲禮無上眾

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

比丘見眾穢　端心自防護
欲如海吞流　智者護諸根

說是偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

斷刺平愛坑　及填無明塹
獨遊清淨場　如善象調御

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

諸歸依佛者　終不墮惡趣
捨此人中形　受天清淨身

爾時四淨居天說此偈已世尊印可即禮佛足遶佛三匝忽然不現其去未久佛告諸比丘今者諸天大集今者諸天大集十方諸神

[1]與佛(龍)(麗)(電):瞿曇(正)　[2]咎(龍)(麗)(電):答(正)

妙天無不來此禮覲如來及比丘僧諸比丘過去諸如來至真等正覺亦有諸天大集如我今日當來諸如來至真等正覺亦有諸天大集如我今日諸比丘今者諸天大集十方諸神妙天無不來此禮覲如來及比丘僧亦當稱彼名號為其說偈比丘當知

諸依地山谷　隱藏見可畏　身著純白衣
潔淨無垢穢　天人聞此已　皆歸於梵天
今我稱其名　次第無錯謬　諸天眾今來
比丘汝當知　世間凡人智　百中不見一
何由乃能見　鬼神七萬眾　若見十萬鬼
猶不見一邊　何況諸鬼神　周遍於天下

地神有七千悅叉若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘眾林中時有雪山神將六千鬼悅叉若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘眾林中有一舍羅神將三千鬼悅叉若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘眾林中此萬六千鬼神悅叉若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘眾林中復有毘波蜜神住在馬國將五百鬼皆有神足威德復有金毘羅神住王舍城毘富羅山將無數鬼神恭敬圍遶復有東方提頭賴吒天王領乾沓恕神有大威德有九十一子盡字因陀羅皆有大神力南方毗樓勒天王領諸龍王有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神力西方毗樓博叉天王領諸鳩槃茶鬼有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神力北方天王名毗沙門領諸悅叉鬼有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神力此四天王護持世者有大威德身放光明來詣迦維林中爾時世尊欲降其幻偽虛妄之心故結呪曰

摩拘樓羅摩拘樓羅　毗樓羅毗樓羅祢陀那加摩世致迦尼延豆尼延豆波那擔嗚呼奴奴主提婆蘇暮摩頭羅支多羅斯那乾沓波那羅主闍尼沙尸呵無蓮陀羅鼻波蜜多羅樹塵陀羅那閻尼呵斗浮樓輸支婆迹婆如是諸王乾沓婆及羅剎皆有神足形貌色像懷歡喜心來詣比丘眾林中爾時世尊復結呪曰　阿醯那陀瑟那頭毗舍離沙呵帶叉蛇婆提提頭賴吒帝婆沙呵若利耶加毘羅攝波那伽阿陀伽摩天提伽伊羅婆陀摩呵那伽毘摩那伽多陀伽陀餘那伽羅闍婆呵沙呵叉奇提婆提羅帝婆提羅帝毘枚大迹閟毘呵四婆嚀阿婆婆四質多羅速和尼那求四多阿婆由那伽羅除阿四修跋羅薩帝奴阿伽佛陀灑失羅嚀婆耶憂羅頭婆延樓素槃兔佛頭舍羅兔伽類樓

爾時世尊為阿修羅而結呪曰

祇陀跋闍呵諦三物第阿修羅阿失陀婆延地婆三婆四伊弟阿陀提婆摩天地伽黎妙摩呵祕摩阿修羅陀那祕羅陀鞞摩質兜樓修質諦麗婆羅呵黎無夷連那婆舍黎阿細跋黎弗多羅那薩鞞鞞樓耶那那迷薩那迷諦婆黎細如羅耶跋兜樓伊呵菴婆羅迷三摩由伊陀那跋陀若比丘那三彌涕泥拔

爾時世尊復為諸天而結呪曰

阿浮提婆蓕犁醯陛提豫婆由多陀兔跋樓兔婆[1]樓尼世帝蘇彌耶舍阿頭彌多羅婆伽羅那移婆阿邏提婆摩天梯與陀舍提舍伽予薩鞞那難多羅婆跋那伊地槃大讎地槃那槃大耶舍卑兔暮陀婆那阿醯揵大比丘那婆朱弟婆尼鞞弩提步舍伽利阿醯地勇迷那剎帝隸富羅息幾大阿陀蔓陀羅婆羅鞞栴大蘇婆尼捎提婆阿陀祢陀富羅翅支大蘇黎耶蘇婆尼捎提婆阿陀蘇提耶富羅翅大摩伽陀婆蘇因圖擔阿頭釋拘富羅大擔叔伽伽羅摩羅那阿大鞞摩尼婆嗚婆提奇呵波羅無呵鞞婆羅微阿尼薩陀摩多阿呵黎彌沙阿尼鉢讎菟歎奴阿擔余提舍阿醯跋沙賒摩摩呵賒摩摩菟沙阿摩菟疏多摩乞陀波頭灑阿陀摩菟波頭灑阿醯阿羅夜提婆阿陀黎陀夜婆私波羅摩訶波羅阿陀提婆摩天梯夜差摩兜率陀夜摩伽沙尼阿尼藍鞞藍婆折帝樹提那摩伊灑念摩羅提阿陀醯波羅念彌大阿醯提婆提婆闍蘭提阿奇尸吁波摩阿栗吒擔耶嗚摩浮浮尼婆私遮婆陀暮阿周陀阿尼輸豆檀耶菟阿頭阿邏毘沙門伊灑此是六十種天爾時世尊復為六十八五通婆羅門而結呪曰

羅耶梨沙耶何醯犍大　婆尼伽毘羅跋兜鞞地闍菟阿頭差暮薩提　鴦祇鞞地牟尼阿頭閉犛耶差伽尸梨沙婆呵若菟阿頭梵摩提婆提那婆鞞地牟尼阿頭拘薩梨伊尼　擔摩闍邏鴦[2]祇邏野般闍阿樓嗚猿頭　摩訶羅野阿拘提樓杙菟阿頭　六閉俱薩梨阿樓伽陵倚伽夷羅檀醯罪否符野福都盧梨灑先陀步

[1]婆龍麗電:跋正　[2]祇龍麗電:祇正

阿頭提那伽否婆呵移伽耶羅野多陀阿伽
度婆羅蔓陀莵迦牧羅野阿頭 因陀羅樓迷
迦符陀攎暮摩伽醯阿勅傷俱卑予阿頭醯
蘭若伽否鞞梨味余梨多他阿伽度 阿醯婆
好羅子彌都盧多陀阿伽度 婆斯佛離首陀
羅羅予多陀阿伽度 伊梨耶差摩訶羅予先
阿步多陀阿伽度 般闍婆予婆梨地翅阿羅
予多陀阿伽度 鬱阿蘭摩訶羅予便被婆梨
摩梨輸婆醯大 那摩阿槃地苦摩梨羅予阿
具斯利陀那婆地阿頭 翅鞞羅予尸伊昵彌
昵摩呵羅予復婆樓多陀阿伽度跋陀婆利
摩呵羅予俱薩梨摩提輸尸漢提苫婆梨羅
予修陀羅樓多他阿伽度 阿呵因頭樓阿頭
摩羅予余蘇利與他鞞地提步阿呵鞞利四
阿頭 恒阿耶樓婆羅目遮耶暮阿夷莵阿頭
一摩耶舍枇那婆 差摩羅予何梨揵度余枇
度鉢支余是數波那路摩蘇羅予耶賜多由
醯蘭若蘇槃那祕愁度致夜數羅舍 波羅鞞
陀鬱陀婆呵婆灑婆呵婆婆謀娑呵沙貪覆
賒大賒法闍沙麗羅陀 那摩般枝癘多哆羅
乾沓婆 沙呵婆薩多提蘇鞞羅予阿醯揵癘
比丘三彌地婆尼地婆尼
爾時復有千五通婆羅門如來亦為結呪時
此世界第一梵王及諸梵天皆有神通有一
梵童子名曰提舍有大神力復有十方餘梵
天王各與眷屬圍遶而來復越千世界有大
梵王見諸大眾在世尊所尋與眷屬圍遶而
來爾時魔王見諸大眾在世尊所懷毒害心
即自念言我當將諸鬼兵往壞彼眾圍遶盡
取不令有遺時即召四兵以手拍車聲如霹
靂諸有見者無不驚怖放大風雨雷電霹靂
向迦維林圍繞大眾佛告諸比丘樂此眾者
汝等當知今日魔眾懷惡而來於是頌曰
汝今當敬順 建立於佛法 當滅此魔眾
如象壞花蘂 專念無放逸 具足於淨戒
定意自念惟 善護其志意 若於正法中
能不放逸者 則度老死地 永盡諸苦本
諸弟子聞已 當勤加精進 超度於眾欲
一毛不傾動 此眾為最勝 有大智名聞
弟子皆勇猛 為眾之所敬
爾時諸天神鬼五通仙人皆集迦維園中見
魔所為怪未曾有佛說此法時八萬四千諸
天遠塵離垢得法眼淨諸天龍鬼神阿修羅
迦樓羅真陀羅摩睺羅伽人與非人聞佛所
說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第十二

佛說長阿含經卷第十三

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(二〇)第三分阿摩晝經第一

如是我聞一時佛遊俱薩羅國與大比丘眾
千二百五十人俱至伊車能伽羅俱薩羅婆
羅門村即於彼伊車林中止宿時有沸伽羅
娑羅婆羅門止郁伽羅村其村豐樂人民熾
盛波斯匿王即封此村與沸伽羅娑羅婆羅
門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正不
為他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種種
經書皆能分別又能善解大人相法祭祀儀
禮有五百弟子教授不廢其第一摩納弟子
名阿摩晝七世以來父母真正不為他人之
所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書皆能
分別亦能善解大人相法祭祀儀禮亦有五
百摩納弟子教授不廢與師無異時沸伽羅
娑羅婆羅門聞沙門瞿曇釋種子出家成道
與大比丘眾千二百五十人俱至伊車能伽羅
俱薩羅婆羅門村止伊車林中有大名稱流
聞天下如來至真等正覺十號具足於諸天
世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為
他說法上中下善義味具足梵行清淨如此
真人應往親覲我今寧可觀沙門瞿曇為定
有三十二相名聞流布為稱實不當以何緣
得見佛相復作是念言今我弟子阿摩晝七
世以來父母真正不為他人之所輕毀三部舊
典諷誦通利種種經書盡能分別又能善解
大人相法祭祀儀禮唯有此人可使觀佛知
相有無時婆羅門即命弟子阿摩晝而告之
曰汝往觀彼沙門瞿曇為定有三十二相為
虛妄耶時阿摩晝尋白師言我以何驗觀瞿
曇相知其虛實師即報曰我今語汝其有具
足三十二大人相者必趣二處無有疑也若在
家當為轉輪聖王王四天下以法治化統領
民物七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶
四神珠寶五玉女寶六居士寶七典兵寶王
有千子勇猛多智降伏怨敵兵杖不用天下
泰平國內民物無所畏懼若其不樂世間出
家求道當成如來至真等正覺十號具足以

此可知瞿曇虛實。時阿摩晝受師教已即嚴駕寶車。將五百摩納弟子清旦出村。往詣伊車林。到已下車步進。詣世尊所。佛坐彼立。佛立彼坐。於其中間共談義理。佛告摩納曰。汝曾與諸耆舊長宿大婆羅門如是論耶。摩納白佛。此為何言。佛告摩納。我坐汝立。我立汝坐。中間共論。汝師論法當如是耶。摩納白佛言。我婆羅門論法。坐則俱坐。立則俱立。臥則俱臥。今諸沙門毀形鰥獨。卑陋下劣。習黑冥法。我與此輩共論義時。坐起無在。爾時世尊即語彼言。卿摩納。未被調伏。時摩納聞世尊稱卿。又聞未被調伏。即生忿恚。毀謗佛言。此釋種子。好懷嫉惡。無有義法。佛告摩納。諸釋種子何過於卿。摩納言。昔我一時為師少緣。在釋迦迦維羅越國。時有眾多諸釋種子。以少因緣。集在講堂。遙見我來。輕慢戲弄。不順儀法。不相敬待。佛告摩納。彼諸釋子還在本國。遊戲自恣。猶如飛鳥自於樸林出入自在。諸釋種子自於本國遊戲自在。亦復如是。摩納白佛言。世有四姓。剎利。婆羅門。居士。首陀羅。其彼三姓常尊重恭敬供養婆羅門。彼諸釋子義不應爾。彼釋廝細卑陋下劣。而不恭敬我婆羅門。爾時世尊默自念言。此摩納子數數毀罵言及廝細。我今寧可說其本緣。調伏之耶。佛告摩納。汝姓何等。摩納答言。我姓聲王。佛告摩納。汝姓爾者。則為是釋迦奴種。時彼五百摩納弟子皆舉大聲而語佛言。勿說此言。謂此摩納為釋迦奴種。所以者何。此大摩納真族姓子。顏貌端正。辯才應機。廣博多聞。足與瞿曇往返談論。爾時世尊告五百摩納。若汝師盡不如汝言者。當捨汝師。共汝論義。若汝師有如上事。如汝言者。汝等宜默。當共汝師論。時五百摩納白佛言。我等盡默。聽共師論。時五百摩納盡皆默然。爾時世尊告阿摩晝。乃往過去久遠世時。有王名聲摩。王有四子。一名面光。二名象食。三名路指。四名莊嚴。其王四子少有所犯。王擯出國。到雪山南。住直樹林中。其四子母及諸家屬。皆追念之。即共集議。詣聲摩王所。白言大王。當知我等。與四子別久。欲往看視。王即告曰。欲往隨意。時母眷屬聞王教已。即詣雪山南直樹林中。到四子所。時諸母言。我女與汝子。汝女與我子。即相配匹。遂成夫婦。後生男子。容貌端正。時聲摩王聞其四子。諸母與女共為夫婦。生子端正。王即歡喜而發此言。此真釋子。真釋童子。能自存立。因此名釋。釋秦言能在直樹林故名釋釋秦言亦言直聲摩王即釋種先也。王有青衣名曰方面。顏貌端正。與一婆羅門交通。遂便有娠。生一摩納。子墮地能言。尋語父母。當洗浴我。除諸穢惡。我年大已。自當報恩。以其初生能言故名聲王。如今初生有能言者。人皆怖畏名為可畏。彼亦如是。生便能言故名聲王。從此已來。婆羅門種遂以聲王為姓。又告摩納。汝頗從先宿耆舊大婆羅門。聞此種姓因緣已不。時彼摩納默然不對。如是再問。又復不對。佛至三問。語摩納言。吾問至三。汝宜速答。設不答者。密迹力士手執金杵。在吾左右。即當破汝頭為七分。時密迹力士手執金杵。當摩納頭上虛空中立。若摩納不時答問。即下金杵碎摩納首。佛告摩納。汝可仰觀。摩納仰觀見密迹力士手執金杵立虛空中。見已恐怖。衣毛為豎。即起移坐。附近世尊。依恃世尊為救為護。白世尊言。世尊當問我。今當答。佛即告摩納。汝曾於先宿耆舊大婆羅門。聞說如是種姓緣不。摩納答言。我信曾聞。實有是事。時五百摩納弟子。皆各舉聲自相謂言。此阿摩晝實是釋迦奴種也。沙門瞿曇所說真實。我等無狀。懷輕慢心。爾時世尊便作是念。此五百摩納後必懷慢。稱彼為奴。今當方便滅其奴名。即告五百摩納曰。汝等諸人慎勿稱彼為奴種也。所以者何。彼先婆羅門是大仙人。有大威力。伐聲摩王索女。王以畏故。即以女與。由佛此言得免奴名。爾時世尊告阿摩晝曰。云何摩納。若剎利女七世已來父母真正。不為他人之所輕毀。若與一婆羅門為妻生子。摩納容貌端正。彼入剎利種得坐受水。誦剎利法。不答曰不得。得父財業不。答曰不得。得嗣父職不。答曰不得。云何摩納。若婆羅門女七世以來父母真正。不為他人之所輕毀。與剎利為妻。生一童子。顏貌端正。彼入婆羅門眾中。得坐起受水。不答曰得。得誦婆羅門法。得父遺財嗣父職不。答曰得。云何摩納。若婆羅門擯婆羅門。投剎利種者。寧得坐起受水。誦剎利法。不答曰不得。得父遺財嗣父職不。答曰不得。若剎利種擯剎利。投婆羅門。寧得坐起受水。誦婆羅門法。得父遺財嗣父職不。答曰得。是故摩納。女中剎利女勝。男中剎利男勝。非

婆羅門也。梵天躬自說偈言　　剎利生中勝
種姓亦純真　明行悉具足　天人中最勝
佛告摩納。梵天說此偈。實為善說非不善也。我所然可。所以者何。我今如來至真等正覺亦說此義
剎利生中勝
種姓亦純真　明行悉具足　天人中最勝
摩納白佛言。瞿曇。何者是無上士明行具足。佛告摩納。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。對曰唯然。願樂欲聞。佛告摩納。若如來出現於世。應供正遍知明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於一切諸天世人沙門婆羅門天魔梵王中。獨覺自證為人說法。上語亦善中語亦善下語亦善。義味具足開清淨行。若居士居士子及餘種姓。聞正法者即生信樂。以信樂心而作是念。我今在家妻子繫縛。不得清淨純修梵行。今者寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道。彼於異時捨家財產捐棄親族。剃除鬚髮服三法衣出家修道。與出家人同捨飾好具。諸戒行不害眾生。捨於刀杖。懷慙愧心慈念一切是為不殺。捨竊盜心不與不取。其心清淨無私竊意是為不盜。捨離婬欲淨修梵行。慇懃精進不為欲染。潔淨而住是為不婬。捨離妄語至誠無欺。不誑他人是為不妄語。捨離兩舌。若聞此語不傳至彼。若聞彼語不傳至此。有離別者善為和合。使相親敬。凡所言說和順知時。是為不兩舌。捨離惡口。所言麤獷。喜惱他人令生忿結。捨如是言言則柔濡。不生怨害多所饒益。眾人敬愛樂聞其言。是為不惡口。捨離綺語所言知時。誠實如法依律滅諍。有緣而言言不虛發。是為捨離綺語。捨于飲酒離放逸處。不著香華瓔珞。歌舞倡伎不往觀聽。不坐高牀。非時不食。金銀七寶不取不用。不娶妻妾不畜奴婢象馬車牛鷄犬猪羊田宅園觀。不為虛詐斗秤欺人。不以手拳共相牽拽。亦不觝債。不誣罔人。不為偽詐。捨如是惡。滅於諍訟諸不善事。行則知時非時不行。量腹而食無所藏積。度身而衣趣足而已。法服應器常與身俱。猶如飛鳥羽翮隨身。比丘無餘亦復如是。摩納。如餘沙門婆羅門受他信施。更求餘積衣服飲食無有厭足。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。自營生業。種殖樹木鬼神所依。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。更作方便求諸利養。象牙雜寶高廣大牀。種種文繡綩綖被褥。入我法者無如是事。無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門受他信施。更作方便求自莊嚴。酥油摩身香水洗沐。香末自塗香澤梳頭。著好華鬘。染目紺色拭面莊嚴。鐶紐澡潔以鏡自照。雜色革屣上服純白。刀杖侍從寶蓋寶扇莊嚴寶車。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。專為嬉戲。碁局博奕八道十道百道至一切道。種種戲笑。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。但說遮道無益之言。王者戰鬪軍馬之事。群僚大臣騎乘出入遊園觀事。及論臥起行步女人之事。衣服飲食親里之事。又說入海採寶之事。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。無數方便。但作邪命諂諛美辭。現相毀訾。以利求利。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。但共諍訟。或於園觀或在浴池。或於堂上互相是非。言我知經律。汝無所知。我趣正道。汝向邪徑。以前著後。以後著前。我能忍。汝汝不能忍。汝所言說皆不真正。若有所疑當來問我。我盡能答。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。更作方便求為使命。若為王王大臣婆羅門居士通信使。從此詣彼。從彼至此。持此信授彼。持彼信授此。或自為或教他為。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。但習戰陣鬪諍之事。或習刀杖弓矢之事。或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸畜。或鬪男女及作眾聲。貝聲鼙聲歌聲舞聲。緣幢倒絕種種伎戲。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。行遮道法邪命自活。瞻相男女吉凶好醜。及相畜生以求利養。入我法者無如此事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。行遮道法邪命自活。召喚鬼神。或復驅遣。或能令住種種禳禱。無數方道恐嚇於人。能聚能散。能苦能樂。又能為人安胎出衣。亦能呪人使作驢馬。亦能使人盲聾瘖瘂。現諸技術。又手向日月作諸苦行以求利養。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。行遮道法邪命自活。為人呪病或誦惡術。或為善呪。或為醫方。鍼灸藥石療治眾病。入我法者無如是事。摩納。如餘沙門婆羅門食他信施。行遮道法邪命自活。或呪

水火或為鬼呪或誦剎利呪或誦鳥呪或支節呪或是安宅符呪或火燒鼠嚙能為解呪或誦別死生書或讀夢書或相手面或誦天文書或誦一切音書入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活瞻相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星日月薄蝕或言星蝕或言不蝕如是善瑞如是惡徵入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或言此國勝彼彼國不如或言彼國勝此此國不如瞻相吉凶說其盛衰入我法者無如是事但修聖戒無染著心內懷喜樂目雖見色而不取相眼不為色之所拘繫堅固寂然無所貪著亦無憂患不漏諸惡堅持戒品善護眼根耳鼻舌身意亦復如是善御六觸護持調伏令得安隱猶如平地駕四馬車善調御者執鞭持控使不失轍比丘如是御六根馬安隱無失彼有如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪味趣以養身令無苦患而不貢高調和其身令故苦滅新苦不生有力無事令身安樂猶如有人以藥塗瘡趣使瘡差不求飾好不以自高摩納比丘如是食足支身不懷慢恣又如膏車欲使通利以用運載有所至到比丘如是食足支身欲為行道摩納比丘如是成就聖戒得聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟又於晝日若行若坐常念一心除眾陰蓋彼於初夜若行若坐常念一心除眾陰蓋乃至中夜偃右脅而臥念當時起繫想在明心無錯亂至於後夜便起思惟若行若坐常念一心除眾陰蓋比丘有如是聖戒具足得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂云何比丘念無錯亂如是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是是為比丘念無錯亂云何一心如是比丘若行步出入左右顧視屈申俯仰執持衣鉢受取飲食左右便利睡眠覺悟坐立語默於一切時常念一心不失威儀是為一心譬如有人與大眾行若在前行若在中後常得安隱無有怖畏摩納比丘如是行步出入至於語默常念一心無有憂畏比丘有如是聖戒得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂樂在靜處樹下塚間若在山窟或在露地及糞聚間至時乞食還洗手足安置衣鉢結跏趺坐端身正意繫念在前除去慳貪心不與俱滅瞋恨心無有怨結心住清淨常懷慈愍除去睡眠繫想在明念無錯亂斷除掉戲心不與俱內行寂滅滅掉戲心斷除疑惑已度疑網其心專一在於善法譬如僮僕大家賜姓安隱解脫免於僕使其心歡喜無復憂畏又如有人舉財治生大得利還還本主物餘財足用彼自念言我本舉財恐不如意今得利還還主本物餘財足用無復憂畏發大歡喜如人久病從病得差飲食消化色力充足彼作是念我先有病而今得差飲食消化色力充足無復憂畏發大歡喜又如人久閉牢獄安隱得出彼自念言我先拘閉今已解脫無復憂畏發大歡喜又如人多持財寶經大曠野不遭賊盜安隱得過彼自念言我持財寶過此嶮難無復憂畏發大歡喜其心安樂摩納比丘有五蓋自覆常懷憂畏亦復如是[1]如負債人久病在獄行大曠野自見未離諸陰蓋心覆蔽闇冥慧眼不明彼即精勤捨欲惡不善法與覺觀俱離生喜樂得入初禪彼已喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿如人巧浴器盛眾藥以水漬之中外俱潤無不周遍比丘如是得入初禪喜樂遍身無不充滿如是摩納是為最初現身得樂所以者何斯由精進念無錯亂樂靜閑居之所得也彼於覺觀便生為信專念一心無覺無觀定生喜樂入第二禪彼已一心喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿猶如山頂涼泉水自中出不從外來即此池中出清淨水還自浸漬無不周遍摩納比丘如是入第二禪定生喜樂無不充滿是為第二現身得樂彼捨喜住護念不錯亂身受快樂如聖所說起護念樂入第三禪彼身無喜以樂潤漬周遍盈溢無不充滿譬如優鉢花鉢頭摩華拘頭摩花分陀利花始出淤泥而未出水根莖枝葉潤漬水中無不周遍摩納比丘如是入第三禪離喜住樂潤漬於身無不周遍此是第三現身得樂彼捨喜樂憂喜先滅不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不周遍猶如有人沐浴清潔以新白疊被覆其身舉體清淨摩納比丘如是入第四禪其心清淨充滿於身

[1]是(龍)(元)(明)-奴(正)(麗)

無不周遍。又入第四禪。心無增減亦不傾動。住無愛恚無動之地。譬如密室內外塗治。堅閉戶嚮無有風塵。於內燃燈無觸嬈者。其燈焰上怗然不動。摩納。比丘如是入第四禪。心無增減亦不傾動。住無愛恚無動之地。此是第四現身得樂。所以者何。斯由精勤不懈念不錯亂。樂靜閑居之所得也。彼得定心清淨無穢。柔濡調伏住無動地。自於身中起變化心。化作異身支節具足諸根無闕。彼作是觀。此身色四大化成彼身。此身亦異彼身亦異。從此身起心化成彼身。諸根具足支節無闕。譬如有人鞘中拔刀。彼作是念。鞘異刀異。而刀從鞘出。又如有人合麻為繩。彼作是念。麻異繩異。而繩從麻出。又如有人篋中出蛇。彼作是念。篋異蛇異而蛇從篋出。又如有人從簏（ㄌㄨˋ）出衣。彼作是念。簏異衣異而衣從簏出。摩納。比丘亦如是。此是最初所得勝法。所以者何。斯由精進念不錯亂。樂靜閑居之所得也。彼已定心清淨無穢。柔濡調伏住無動地。從己四大色身中。起心化作化身。一切諸根支節具足。彼作是觀。此身是四大合成。彼身從化而有。此身亦異彼身亦異。此心在此身中依此身住。至[86]化身中。譬如琉璃摩尼。瑩治甚明清淨無穢。[1]若以青黃赤綖貫之。有目之士置掌而觀。知珠異綖異。而綖依於珠。從珠至珠。摩納。比丘觀心依此身住。至彼化身亦復如是。此是比丘第二勝法。所以者何。斯由精勤念不錯亂。樂獨閑居之所得也。彼以定心清淨無穢。柔濡調伏住無動地。一心修習神通智證。能種種變化。變化一身為無數身。以無數身還合為一身。能飛行石壁無礙。遊空如鳥履水如地。身出烟燄如大火積（ㄗˋ）。手捫日月立至梵天。譬如陶師善調和泥。隨意所在造作何器多所饒益。亦如巧匠善能治木。[2]隨意所造。自在能成多所饒益。又如牙師善治象牙。亦如金師善煉真金。隨意所造多所饒益。摩納。比丘如是。定心清淨住無動地。隨意變化。乃至手捫日月立至梵天。此是比丘第三勝法。彼以心定清淨無穢。柔濡調伏住無動地。一心修習證天耳智。彼天耳淨過於人耳。聞二種聲。天聲人聲。譬如城內有大講堂高廣顯敞。有聰聽人居此堂內。堂內有聲不勞聽功種種悉聞。比丘如是。以心定故天耳清淨。聞二種聲。摩納。此是比丘第四勝法。彼以定心清淨無穢。柔濡調伏住無動地。一心修習證他心智。彼知他心有欲無欲。有垢無垢有癡無癡。廣心狹心。小心大心。定心亂心。縛心解心。上心下心。至無上心。皆悉知之。譬如有人以清水自照。好惡必察。比丘如是。以心淨故能知他心。摩納。此是比丘第五勝法。彼以心定清淨無穢。柔濡調伏住無動地。一心修習宿命智證。便能憶識宿命無數若干種事。能憶一生至無數生。劫數成敗死此生彼。名姓種族飲食好惡。壽命長短所受苦樂。形色相貌皆悉憶識。譬如有人從己村落至他國邑。在於彼處若行若住。若語若默。復從彼國至於餘國。如是展轉便還本土。不勞心力盡能憶識所行諸國。從此到彼從彼到此。行住語默皆悉憶之。摩納。比丘如是。能以定心清淨無穢住無動地。以宿命智能憶宿命無數劫事。此是比丘得第一勝。無明永滅大明法生。闇冥消滅光曜法生。此是比丘宿命智明。所以者何。斯由精勤念無錯亂。樂獨閑居之所得也。彼以定心清淨無穢。柔濡調伏住無動處。一心修習見生死智證。彼天眼淨。見諸眾生死此生彼從彼生此。形色好醜善惡諸果。尊貴卑賤隨所造業。報應因緣皆悉知之。此人身行惡口言惡意念惡。誹謗賢聖信邪倒見。身敗命終墮三惡道。此人身行善口[1]言善意念善。不謗賢聖見正信行。身壞命終生天人中。以天眼淨見諸眾生。隨所業緣往來五道。譬如城內高廣平地。四交道頭起大高樓。明目之士在上而觀。見諸行人東西南北。舉動所為皆悉見之。摩納。比丘如是。以定心清淨住無動處。見生死智證。以天眼淨盡見眾生所為善惡隨業受生。往來五道皆悉知之。此是比丘得第二明。斷除無明生於慧明。捨離闇冥出智慧光。此是見眾生生死智證明也。所以者何。斯由精勤念不錯亂。樂獨閑居之所得也。彼以定心清淨無穢。柔濡調伏住不動地。一心修習無漏智證。彼如實知苦聖諦。如實知有漏集。如實知有漏盡。如實知趣漏盡道。彼如是知如是見。欲漏有漏無明漏。心得解脫得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦不受後有。譬如清水中。有木石魚鱉水性之屬東西遊行。有目之士明了見之。此是木石此是魚鱉。摩納。比丘如是。以定心

❶化(龍)(三)=他(正)(麗)　❷在造(龍)(三)=造在(正)(麗)　[1]信(龍)(麗)(電)=言(正)

清淨住無動地得無漏智證乃至不受後有此是比丘得第三明斷除無明生於慧明捨離闇冥出大智光是為無漏智明所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也摩納是為無上明行具足於汝意云何如是明行為是為非佛告摩納有人不能得無上明行具足而行四方便云何為四摩納或有人不得無上明行具足而持斫負籠入山求藥食樹木根是為摩納不得無上明行具足而行第一方便云何摩納此第一方便汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕罵釋子自種罪根長地獄本復次摩納有人不能得無上明行具足而手執澡瓶持杖筭術入山林中食自落果是為摩納不得無上明行具足而行第二方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄[87]本復次摩納不得無上明行具足而捨前採藥及拾落果還來向村依附人間起草菴舍食草木葉摩納是為不得明行具足而行第三方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本是為第三方便復次摩納不得無上明行具足不食藥草不食落果不食草葉而於村城起大堂閣諸有東西南北行人過者隨力供給是為不得無上明行具足而行第四方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云何摩納諸舊婆羅門及諸仙人多諸伎術讚歎稱說本所誦習如今婆羅門所可諷誦稱說一阿咤摩二婆摩三婆摩提婆四鼻波密多五伊兜瀨悉六耶婆提伽七婆婆婆悉吒八迦葉九阿樓那十瞿曇十一首夷婆十二損陀羅如此諸大仙婆羅門皆掘塹建立堂閣如汝師徒今所居止不答曰不也彼諸大仙頗起城墎圍遶舍宅居止其中如汝師徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗處高床重褥綩綖細軟如汝師徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗以金銀瓔珞雜色花鬘美女自娛如汝師徒不彼諸大仙頗駕乘寶車持鐵導引白蓋自覆手執寶拂著雜色寶屣又著全白疊如汝師徒今所服不答曰不也摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云何摩納如彼諸大仙舊婆羅門讚嘆稱說本所諷誦如今婆羅門所可稱說諷誦阿咤摩等若傳彼所說以教他人欲望生梵天者無有是處猶如摩納王波斯匿與人共議或與諸王或與大臣婆羅門居士共論餘細人聞入舍衛城遇人便說波斯匿王有如是語云何摩納王與是人共言議不答曰不也摩納此人諷誦王言以語餘人寧得為王作大臣不答曰無有是處摩納汝等今日傳先宿大仙舊婆羅門諷誦教人欲至生梵天者無有是處云何摩納汝等受他供養能隨法行不答曰如是瞿曇受他供養當如法行摩納汝師沸伽羅[1]娑羅受王村封而與王波斯匿共論議時說[2]三不要論無益之言不以正事共相諫曉汝今自觀及汝師過且置是事但當求汝所來因緣摩納即時舉目觀如來身求諸相好盡見餘相唯不見二相心即懷疑爾時世尊默自念言今此摩納不見二相以此生疑即出廣長舌相舐耳覆面時彼摩納復疑一相世尊復念今此摩納猶疑一相即以神力使彼摩納獨見陰馬藏爾時摩納盡見相已乃於如來無復狐疑即從座起遶佛而去時沸伽羅婆羅門立於門外遙望弟子見其遠來逆問之言汝觀瞿曇實具相不功德神力實如所聞不即白師言瞿曇沙門三十二相皆悉具足功德神力實如所聞師又問曰汝頗與瞿曇少語議不答曰實與瞿曇言語往返師又問曰汝與瞿曇共論何事時摩納如共佛論具以白師師言我遂得聰明弟子致使如是者我等將入地獄不久所以者何汝語諸欲勝毀呰瞿曇使之不悅於我轉疎汝與聰明弟子致使如是使我入地獄不久於是其師懷忿結心即蹴摩納令墮師自乘車時彼摩納當墮車時即生白癩時沸伽羅娑羅婆羅門仰觀日已然自念言今覲沙門瞿曇非是時也須待明日當往覲問於明日旦嚴駕寶車從五百弟子前後圍遶詣伊車林中下車步進到世尊所問訊已一面坐仰觀如來身具見諸相唯不見二相時婆羅門疑於二相佛知其念即出廣長舌相舐耳覆面時婆羅門又疑一相佛知其念即以神力使見陰馬藏時婆羅門

❶娑羅(龍)(三)=娑羅門(正)=婆羅門(麗)　❷三(龍)(三)=王(正)(麗)

具見如來三十二相心即開悟無復狐疑尋白佛言若我行時中路遇佛少停止乘當知我已禮敬世尊所以者何我受他村封設下乘者當失此封惡聲流布又白佛言若我下乘解劍退蓋并除幢麾澡瓶履屣當知我已禮敬如來所以者何我受他封故有五威儀若禮拜者即失所封惡名流布又白佛言若我在眾見佛起者若偏露右臂自稱姓字則知我已敬禮如來所以者何我受他封若禮拜者則失封邑惡名流布又白佛言我歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願[88]世尊及諸大眾當受我請爾時世尊默然受請時婆羅門見佛默然知以許可即從坐起不覺禮佛遶三匝而去歸設飯食供饍既辦還白時到爾時世尊著衣持鉢與諸大眾千二百五十人往詣其舍就坐而坐時婆羅門手自斟酌以種種甘饍供佛及僧食訖去鉢行澡水畢時婆羅門右手執弟子阿摩晝臂至世尊前言唯願如來聽其悔過唯願如來聽其悔過如是至三又白佛言猶如善調象馬猶有蹶倒還復正路此人如是雖有漏失願聽悔過佛告婆羅門當使汝[1]壽命延長現世安隱使汝弟子白癩得除佛言適訖時彼弟子白癩即除時婆羅門取一小座於佛前坐世尊即為婆羅門說法示教利喜施論戒論生天之論欲為穢汙上漏為患出要為上演布清淨爾時世尊知婆羅門心已調柔清淨無垢堪受道教如諸佛常法說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦時婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白疊易為受染沸伽娑羅婆羅門亦復如是見法得法決定道果不信餘道得無所畏即白佛言我今再三歸依佛法及比丘僧聽我於正法中為優婆塞盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大眾哀愍我故受七日請爾時世尊默然許之時婆羅門即於七日中種種供養佛及大眾爾時世尊過七日已遊行人間佛去未久沸伽羅娑羅婆羅門遇病命終時諸比丘聞此婆羅門於七日中供養佛已便取命終各自念此命終為生何趣爾時眾比丘往至世尊所禮佛已一面坐白佛言彼婆羅門於七日中供養佛已身壞命終當生何處佛告比丘此族姓子諸善普集法法具足不違法行斷五下結於彼般涅槃不來此世爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十三

佛說長阿含經卷第十四

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（二一）第三分梵動經第二

如是我聞一時佛遊摩竭國與大比丘眾千二百五十人俱遊行人間詣竹林止宿在王堂上時有梵志名曰善念善念弟子名梵摩達師徒常共隨佛後行而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧其弟子梵摩達以無數方便稱讚佛法及比丘僧師徒二人各懷異心共相違背所以者何斯由異習異見異親近故爾時眾多比丘於乞食後集會講堂作如是論甚奇甚特世尊有大神力威德具足盡知眾生志意所趣而此善念梵志及其弟子梵摩達隨逐如來及比丘僧而善念梵志以無數方便毀謗佛法及與眾僧弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法眾僧師徒二人各懷異心異見異習異親近故爾時世尊於靜室中以天淨耳過於人耳聞諸比丘有如是論世尊於淨室起詣講堂所大眾前坐知而故問諸比丘汝等以何因緣集此講堂何所論說時諸比丘白佛言我等於乞食後集此講堂眾共議言甚奇甚特如來有大神力威德具足盡知眾生心志所趣而今善念梵志及弟子梵摩達常隨如來及與眾僧以無數方便毀謗如來及法眾僧弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法眾僧所以者何以其異見異習異親近故向集講堂議如是事爾時世尊告諸比丘若有方便毀謗如來及法眾僧者汝等不得懷忿結心害意於彼所以者何若誹謗我法及比丘僧汝等懷忿結心起害意者則自陷溺是故汝等不得懷忿結心害意於彼比丘若稱譽佛及法眾僧者汝等於中亦不足以為歡喜慶幸所以者何若汝等生歡喜心即為陷溺是故汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寡聞不達深義直以所見如實讚嘆云何小緣威儀戒行凡夫寡聞直以所見如實稱讚彼讚嘆言沙門瞿曇滅殺除殺捨於刀

[1] 壽(龍)㊂=受(正)(麗)

杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寡聞凡夫以此歎佛又嘆沙門瞿曇捨不與取滅不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向護戒不習婬逸所行清潔又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所言至誠所說真實不誑世人沙門瞿曇捨滅兩舌不以此言壞亂於彼不以彼言壞亂於此有諍訟者能令和合已和合者增其歡喜有所言說不離和合誠實入心所言知時沙門瞿曇捨滅惡[88]口若有麤言傷損於人增彼結恨長怨憎者如此麤言盡皆不為常以善言悅可人心眾所愛樂聽無厭足但說此言沙門瞿曇捨滅綺語知時之語實語利語法語律語止非之語但說是言沙門瞿曇捨離飲酒不著香華不觀歌舞不坐高床非時不食不執金銀不畜妻息僮僕婢使不畜象馬猪羊鷄犬及諸鳥獸不畜象兵馬兵車兵步兵不畜田宅種殖五穀不以手拳與人相加不以斗秤欺誑於人亦不販賣券❶要斷當亦不取受觝債橫生無端亦不陰謀面背有異非時不行為身養壽量腹而食其所至處衣鉢隨身譬如飛鳥羽翮身俱此是持戒小小因緣彼寡聞凡夫以此歎佛如餘沙門婆羅門受他信施更求儲積衣服飲食無有厭足沙門瞿曇無有如此事如餘沙門婆羅門食他信施自營生業種殖樹木鬼神所依沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求諸利養象牙雜寶高廣大床種種文繡氍毹氊氆綩綖被褥沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求自莊嚴酥油摩身香水洗浴香末自塗香澤梳頭著好華鬘染目紺色拭面莊飾鐶紐澡潔以鏡自照著寶革屣上服純白戴蓋執拂幢麾莊飾沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門專為嬉戲碁局博奕八道十道至百千道種種戲法以自娛樂沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施但說遮道無益之言王者戰鬪軍馬之事群僚大臣騎乘出入遊戲園觀及論臥起行步女人之事衣服飲食親里之事又說入海採寶之事沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作邪命諂諛美辭現相毀呰以利求利沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施但共諍訟或於園觀或在浴池或於堂上互相是非言我知經律汝無所知我趣正道汝趣邪徑以前著後以後著前我能忍汝不能忍汝所言說皆不真正若有所疑當來問我我盡能答沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求為使命若為王王大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從彼至此持此信授彼持彼信授此或自為或教他為沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀杖弓矢之事或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸獸或鬪男女或作眾聲吹聲鼓聲歌聲舞聲緣幢倒絕種種伎戲無不翫習沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活瞻相男女吉凶好醜及相畜生以求利養沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種禳禱無數方道恐熱於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出衣亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現諸技術叉手向日月作諸苦行以求利養沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或為人呪病或誦惡呪或誦善呪或為醫方鍼灸藥石療治眾病沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或呪水火或為鬼呪或誦剎利呪或誦象呪或支節呪或安宅符呪或火燒鼠嚙能為解呪或誦知死生書或誦夢書或相手面或誦天文書或誦一切音書沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活瞻相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星月蝕日蝕或言星蝕或言不蝕方面所在皆能記之沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或言此國當勝彼國不如或言彼國當勝此國不如瞻相吉凶說其盛衰沙門瞿曇無如是事諸比丘此是持戒小小因緣彼寡聞凡夫以此嘆佛佛告諸比丘更有餘法甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此言讚嘆如來何等是甚深微妙大光明法賢聖弟子能以此法讚嘆如來諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡入[1]六十二見中本劫本見末劫末見種種無數隨意所說

❶要=約(龍)(三)　[1]本劫者過去之時也,本見者於彼之過去起常見也,末劫者未來之時也,末見者於未來世起斷見也(電)　詳見佛學辭典

盡不能出過六十二見中彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見末劫末見種種無數各隨意說盡入此六十二見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中本劫本見種種無數各隨意說盡不能過十八見中彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中齊此不過諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中於本劫本見言我及世間常存盡入四見齊是不過彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫其中眾生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是初見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫其中眾生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是二見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是言我及世間是常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫其中眾生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂為審諦以己所見以己辯才作是說言我及世間是常此是四見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如此一切盡入四見中我及世間是常於此四見中齊是不過唯有如來知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚嘆如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚嘆如來何等是諸沙門婆羅門於本劫本見起論言我及世間半常半無常彼沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間半常半無常於此四見中齊是不過或過或有是時此劫始成有餘眾生福盡命盡行盡從光音天命終生空梵天中便於彼處生愛著心復願餘眾生共生此處此眾生既生愛著願已復有餘眾生命行福盡於光音天命終來生空梵天中其先生眾生便作是念我於此處是梵大梵我自然有無能造我者我盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為眾生父我獨先有餘眾生後來後來眾生我所化成其後眾生復作是念彼是大梵彼能自造無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為眾生父彼獨先有後有我等我等眾生彼所化成彼梵眾生命行盡已來生世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧隨三昧心自識本生便作是言彼大梵者能自造作無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為眾生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論半常半無常於四見中齊是不過或有眾生喜戲笑懈怠數數戲笑以自娛樂彼戲笑娛樂時身體疲極便失意以失意便命終來生世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼入定意三昧以三昧心自識本生便作是言彼餘眾生不數生不數戲笑娛樂常在彼處永住不變由我數戲笑故致此無常為變易法是故我知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊此不過或有眾生展轉相看已便失意由此命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所生便作是言如彼眾生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數相看數相看已便失意致此

無常為變易法我以此知我及世間半常半無常此實餘虛是第三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊此不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾觀察相智以己智辯言我及世間半常半無常此實餘虛是為第四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間半常半無常盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等法是諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊彼沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起邊想彼作是說此世間有邊是實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間有邊是故知世間有邊此實餘虛是謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起無邊想彼作是言世間無邊此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間無邊是故知世間無邊此實餘虛是第二見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間無邊於四見中齊此不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間謂上方有邊四方無邊彼作是言世間有邊無邊此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀上方有邊四方無邊是故我知世間有邊無邊此實餘虛是為第三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善於觀察彼以捷疾觀察智以己智辯言我及世間非有邊非無邊此實餘虛是為第四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊此實餘虛於四見中齊是不過此是諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何者是諸沙門婆羅門於本劫本見異問異答彼彼問時異問異答於四見中齊是不過沙門婆羅門因此於本劫本見異問異答於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知善惡有報無報耶我以不見不知故作如是說善惡有報耶無報耶世間有沙門婆羅門廣博多聞聰明智慧常樂閑靜機辯精微世所尊重能以智慧善別諸見設當問我諸深義者我不能答有愧於彼於彼有畏當以此答以為歸依為洲為舍為究竟道彼設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是為初見沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知為有他世耶無他世耶諸世間沙門婆羅門以天眼知他心智能見遠事已雖近他他人不見如此人等能知有他世無他世我不知不見有他世無他世若我說者則為妄語我惡畏妄語故以為歸依為洲為舍為究竟道彼設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是為第二見諸沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是見作如是論我不知不見何者為善何者不善我不知不見如是說是善是不善我則於此生愛從愛生恚有愛有恚則有受生我欲滅受故出家修行彼惡畏受故以此為歸依為洲為舍為究竟道彼設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是為第三見諸沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門愚冥闇鈍他有問者彼隨他言答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是為四見諸沙門婆羅門因此異問異答於四見中齊是不過或有

沙門婆羅門於本劫本見異問異答盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等是或有沙門婆羅門於本劫本見謂無因而出有此世間彼盡入二見中於本劫本見無因而出有此世間於此二見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於本劫本見謂無因而有於此二見中齊是不過或有眾生無想無知若彼眾生起想則便命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所生彼作是語我本無有今忽然有此世間本無今有此實餘虛是為初見諸沙門婆羅門因此於本劫本見謂無因有於二見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼已捷疾觀察智觀以己智辯能如是說此世間無因而有此實餘虛此第二見諸有沙門婆羅門因此於本劫本見無因而有有此世間於二見中齊是不過諸有沙門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見中齊是不過唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見無數種種隨意所說彼盡入是十八見中本劫本見無數種種隨意所說於十八見齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等是諸有沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說彼盡入四十四見中於末劫末見種種無數隨意所說於四十四見齊是不過彼有沙門婆羅門因何事於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見齊此不過諸有沙門婆羅門於末劫末見生有想論說世間有想彼盡入十六見中於末劫末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見生想論說世間有想彼盡入十六見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是論如是見言我此終後生有色有想此實餘虛是為初見諸沙門婆羅門因此於末劫末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過有言我此終後生無色有想此實餘虛有言我此終後生有色有想此實餘虛有言我此終後生有邊有想此實餘虛有言我此終後生無邊有想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊有想此實餘虛有言我此終後生而一向有樂有想此實餘虛有言我此終後生而一向有苦有想此實餘虛有言我此終後生有樂有苦有想此實餘虛有言我此終後生不苦不樂有想此實餘虛有言我此終後生有一想此實餘虛有言我此終後生有若干想此實餘虛有言我此終後生少想此實餘虛有言我此終後生有無量想此實餘虛是為十六見諸有沙門婆羅門於末劫末見生想論說世間有想於此十六見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末見生無想論說世間無想於八見中齊此不過諸有沙門婆羅門作如是見作如是論我此終後生有色無色無想此實餘虛有言我此終後生無色無想此實餘虛有言我此終後生有邊無想此實餘虛有言我此終後生有色無色無想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色無想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊無想此實餘虛是為八見若沙門婆羅門因此於末劫末見生無想論說世間無想彼盡入八見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是或有沙門婆羅門於末劫末見生非想非非想論說此世間非想非非想彼盡入八見中於末劫末見作非想非非想論說世間非想非非想於八見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見生非想非非想論說世間非想非非想於八見中齊是不過諸沙門婆羅門作如是論作如是見我此終後生有色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有色無色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色非有想

❶見龍㊀=際正麗

非無想此實餘虛有言我此終後生有邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊非有想非無想此實餘虛是為八見若沙門婆羅門因此於末劫末見生非有想非無想論說世間非有想非無想盡入八見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末見起斷滅論說眾生斷滅無餘彼盡入七見中於末劫末見起斷滅論說眾生斷滅無餘於七見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見起斷滅論說眾生斷滅無餘於七見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是論作如是見我身四大六入從父母生乳餔養育衣食成長摩捫擁護然是無常必歸磨滅齊是名為斷滅第一見也或有沙門婆羅門作是說言此我不得名斷滅我欲界天斷滅無餘齊是為斷滅是為二見或有沙門婆羅門作是說言此非斷滅我色界化身諸根具足斷滅[1]無餘是為斷滅有言此非斷滅我無色空處斷滅有言此非斷滅我無色識處斷滅有言此非斷滅我無色不用處斷滅有言此非斷滅我無色有想無想處斷滅是第七斷滅是為七見諸有沙門婆羅門因此於末劫末見言此眾生類斷滅無餘於七見中齊此不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末見現在生泥洹論說眾生現在有泥洹彼盡入五見中於末劫末見說現在有泥洹於五見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見說眾生現有泥洹於五見中齊是不過諸有沙門婆羅門作是見作是論說我於現在五欲自恣此是我得現在泥洹是第一見復有沙門婆羅門作是說此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我去欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪此名現在泥洹是第二見復有沙門婆羅門作如是說此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我滅有覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪齊是名現在泥洹是為第三見復有沙門婆羅門作是說言此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我除念捨喜住樂護念一心自知身樂賢聖所說入第三禪齊是名現在泥洹是為第四見復有沙門婆羅門作是說言此是現在泥洹非不是現在泥洹復有微妙第一汝所不知獨我知耳如我樂滅苦滅先除憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪此名第一泥洹是為第五見若沙門婆羅門於末劫末見生現在泥洹論於五見中齊是不過唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見中齊是不過唯佛能知此諸見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見無數種種隨意所說盡入此六十二見中於本劫本見末劫末見無數種種隨意所說於六十二見中齊此不過唯如來知此見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常論說我世間是常彼沙門婆羅門於此生智謂異信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍因此生智彼以布[1]現則名為受乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門生常論言世間是常彼因受緣起愛生愛而不自覺知染著於愛為愛所伏乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常論言世間是常彼因觸緣故若離觸緣而立論者無有是處乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見各隨所見說彼盡入六十二見中各隨所見說盡依中在中齊是不過猶如巧捕魚師以細目網覆小池上當知池中水性之類皆入網內無逃避處齊是不過諸沙門婆羅門亦復如是於本劫本見末劫末見種種所說盡入六十二見中齊是不過若比丘於六觸集滅味過出要如實而知則為最勝出彼諸見如來自知生死已盡所以有身為欲福度諸天人故若其無身則諸天世人無所恃怙猶如多羅樹斷其頭者則不復生佛亦如是已斷生死永不復生當佛說此法時大千世界三返六種震動爾時阿難在佛後執扇扇佛偏露右臂長跪叉手白佛言此法甚深當以何名云何奉持佛告阿難當名此經為義動法動見動魔動梵動爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十四

❶布龍㊀-希正麗　[1]我色龍電-色正麗

佛說長阿含經卷第十五

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（二二）第三分種德經第三

如是我聞。一時佛在鴦伽國。與大比丘眾千二百五十人俱。遊行人間。止宿瞻婆城伽伽池側。時有婆羅門名曰種德。住瞻婆城。其城人民眾多熾盛豐樂。波斯匿王即封此城。與種德婆羅門以為梵分。此婆羅門七世以來父母真正。不為他人之所輕毀。異學三部諷誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。瞻候吉凶祭祀儀禮。有五百弟子教授不廢。時瞻婆城內諸婆羅門長者居士。聞沙門瞿曇釋種子出家成道。從鴦伽國遊行人間。至瞻婆城伽伽池側。[1]有大名稱流聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證。為他說法。上中下言皆悉真正。義味具足。梵行清淨。如此真人應往覲現。今我寧可往與相見。作此言已。即共相率出瞻婆城。隊隊相隨。欲往詣佛。時種德婆羅門在高臺上。遙見眾人隊隊相隨。故問侍者。彼諸人等。以何因緣隊隊相隨。欲何所至。侍者白言。我聞沙門瞿曇釋種子出家成道。於鴦伽國遊行人間。至瞻婆城伽伽池側。有大名稱流聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證。為他人說。上中下言皆悉真正。義味具足。梵行清淨。此瞻婆城諸婆羅門長者居士。眾聚相隨。欲往問訊瞿曇沙門耳。時種德婆羅門即勅侍者。汝速持我聲往語諸人。卿等小住。須我往至。當共俱詣彼瞿曇所。時彼侍者即以種德聲往語諸人言。諸人且住。須我往到。當共俱詣彼瞿曇所。時諸人報侍者言。汝速還白婆羅門言。今正是時。宜共行也。侍者還白。諸人已住。言今正是時。宜共行也。時種德婆羅門即便下臺至中門立。時有餘婆羅門五百人。以少因緣先集門下。見種德婆羅門來。皆悉起迎問言。大婆羅門。欲何所至。種德報言。有沙門瞿曇釋種子出家成道。於鴦伽國遊行人間。至瞻婆城伽伽池側。有大名稱流聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法。上中下言皆悉真正。義味具足。梵行清淨。如是真人宜往覲現。我今欲往至彼相見。時五百婆羅門即白種德言。勿往相見。所以者何。彼應詣此。此不應往。今大婆羅門七世以來父母真正。不為他人之所輕毀。若成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。異學三部諷誦通利。種種經書皆能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。瞻相吉凶祭祀儀禮。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。顏貌端正。得梵色像。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。戒德增上。智慧成就。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。所言柔和辯才。具足義味。清淨成就。此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門為大師。弟子眾多。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。常教授五百婆羅門。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。四方學者皆來請受。問諸技術祭祀之法。皆能具答。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門為波斯匿王及瓶沙王恭敬供養。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。富有財寶庫藏盈溢。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。智慧明達。所言通利無有怯弱。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。爾時種德告諸婆羅門曰。如是如是。如汝所言。我具有此德。非不有也。[95]汝當聽我說。沙門瞿曇所有功德。我等應往彼。彼不應來此。沙門瞿曇七世已來父母真正。不為他人之所輕毀。彼成就此法者。我等應往彼。彼不應來此。又沙門瞿曇顏貌端正。出剎利種。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇生尊貴處。出家為道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇光色具足。種姓真正。出家修道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇生財富家。有大威力。出家為道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇具賢聖戒智慧。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇善於言語柔軟和雅。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇為眾導師。弟子眾多。成就此法者。我應詣彼。彼不應來此。又沙門瞿曇永滅欲愛。無有卒暴憂畏。已除衣毛不豎。歡喜和悅。見人稱善。善說行報。不毀餘道。成就此法

[1]至(龍)(麗)(電)-來(正)

者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇恒為波斯匿王及瓶沙王禮敬供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇為沸伽羅娑羅婆羅門禮敬供養亦為梵婆羅門多利遮婆羅門鋸齒婆羅門首迦摩納都耶子所見供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇為諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養亦為諸天餘鬼神眾之所恭敬釋種俱利冥寧跋祇末餘酥摩皆悉宗奉成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授沸伽羅娑羅婆羅門等三歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇弟子受三自歸五戒諸天釋種俱利等皆受三歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇遊行之時為一切人恭敬供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至城郭聚落為人供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸嬈成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處其處人民皆見光明聞天樂音成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處若欲去時眾人戀慕涕泣而送成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇初出家時父母涕泣愛惜戀恨成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇捨轉輪王位出家為道若其在家當居四天下統領民物我等皆屬成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇明解梵法能為人說亦與梵天往返言語成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱成就此法者我應詣彼彼不應來此彼瞿曇今來至此瞻婆城伽伽池側於我為尊又是貴客宜往親覲時五百婆羅門白種德言甚奇甚特彼之功德乃如是耶若彼於諸德中能成一者尚不應來況今盡具宜盡相率共往問訊種德答言汝欲行者宜知是時時種德即嚴駕寶車與五百婆羅門及瞻婆城諸婆羅門長者居士前後圍遶詣伽伽池去池不遠自思惟言我設問瞿曇或不可彼意彼沙門瞿曇當呵我言應如是問不應如是問眾人聞者謂我無智損我名稱設沙門瞿曇問我義者我答或不稱彼意彼沙門當呵我言應如是答不應如是答眾人聞者謂我無智損我名稱設我默然於此還者眾人當言此無所知竟不能至沙門瞿曇所損我名稱若沙門瞿曇問我婆羅門法者我答瞿曇足合其意耳時種德於伽伽池側作是念已即便前行下車步進至世尊所問訊已一面坐時瞻婆城諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐者或有問訊而坐者或有稱名而坐者或又手向佛而坐者或有默然而坐者眾坐既定佛知種德婆羅門心中所念而告之曰汝所念者當隨汝願佛問種德汝婆羅門成就幾法所言誠實能不虛妄爾時種德默自念言甚奇甚特沙門瞿曇有大神力乃見人心如我所念而問我義時種德婆羅門端身正坐四顧大眾熙怡而笑方答佛言我婆羅門成就五法所言至誠無有虛妄云何為五一者婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀二者異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀禮三者顏貌端正四者持戒具足五者智慧通達是為五瞿曇婆羅門成就此五法所言誠實無有虛妄佛言善哉種德頗有婆羅門於五法中捨一成四亦所言誠實無有虛妄得名婆羅門耶種德白佛言有所以者何瞿曇何用生為若婆羅門異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀禮顏貌端正無有虛妄名婆羅門佛告種德善哉善哉若於此四法中捨一成三者亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶種德報言有所以者何何用生誦為若婆羅門顏貌端正持戒具足智慧通達成此三者所言真誠無有虛妄名婆羅門佛言善哉善哉云何若於三法中捨一成二彼亦所言至誠無有虛妄名婆羅門耶答曰有所以者何何用生誦及端正為爾時五百婆羅門各各舉聲語種德婆羅門言何故呵止生誦及與端正謂為無用爾時世尊

告五百婆羅門曰若種德婆羅門容貌醜陋無有種姓諷誦不利無有辯才智慧善答不能與我言者汝等可語若種德顏貌端正種姓具足諷誦通利智慧辯才善於問答足堪與我共論義者汝等且默聽此人語爾時種德婆羅門白佛言唯願瞿曇且小停止我自以法往訓此人爾時種德尋告五百婆羅門曰鴦伽摩納今在此眾中是我外甥汝等見不今諸大眾普共集此唯除瞿曇顏貌端正其餘無及此摩納者而此摩納殺生偷盜淫逸無禮虛妄欺誑以火燒人斷道為惡諸婆羅門此鴦伽摩納眾惡悉備然則諷誦端正竟何用為時五百婆羅門默然不對種德白佛言若持戒具足智慧通達則所言至誠無有虛妄得名婆羅門也佛言善哉善哉云何種德若於二法中捨一成一亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶答曰不得所以者何戒即智慧智慧即戒有戒有智然後所言誠實無有虛妄我說名婆羅門佛言善哉善哉如汝所說有戒則有慧有慧則有戒戒能淨慧慧能淨戒種德如人洗手左右相須左能淨右右能淨左此亦如是有慧則有戒有戒則有慧戒能淨慧慧能淨戒婆羅門戒慧具者我說名比丘爾時種德婆羅門白佛言云何為戒佛言諦聽諦聽善思念之吾當為汝一一分別對曰唯然願樂欲聞爾時世尊告婆羅門曰若如來出現於世應供正遍知明行成善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於諸天世人沙門婆羅門中自身作證為他人說上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨若長者長者子聞此法者信心清淨信心清淨已作如是觀在家為難譬如桎梏欲修梵行不得自在今我寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼於異時捨家財業棄捐親族服三法衣去諸飾好諷誦[1]毘尼具足戒律捨殺不殺乃至心法四禪現得歡樂所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也婆羅門是為具戒又問云何為慧佛言若比丘以三昧心清淨無穢柔軟調伏住不動處乃至得三明除去無明生於慧明滅於闇冥生大法光出漏盡智所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也婆羅門是為智慧具足時種德婆羅門白佛言今我歸依佛法聖眾唯願聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時種德婆羅門聞佛所說歡喜奉行

（二三）佛說長阿含第三分究羅檀頭經第四

如是我聞一時佛在俱薩羅國與大比丘眾千二百五十人俱遊行人間至俱薩羅佉㝹婆提婆羅門村北止宿尸舍婆林中時有婆羅門名究羅檀頭止佉㝹婆提村其村豐樂人民熾盛園觀浴池樹木清涼波斯匿王即封此村與究羅檀頭婆羅門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法瞻候吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢時婆羅門欲設大祀辦五百特牛五百牸牛五百特犢五百牸犢五百羖羊五百羯羊欲以供祀時佉㝹婆提村諸婆羅門[97]長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從俱薩羅國人間遊行至佉㝹婆提村北尸舍林止有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如此真人應往覲現今我等寧可往共相見作此語已即便相率出佉㝹婆提村隊隊相隨欲詣佛所時究羅檀頭婆羅門在高樓上遙見眾人隊隊相隨顧問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於俱薩羅國遊行人間詣佉㝹婆提村北尸舍婆林中止有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨此村諸婆羅門長者居士眾聚相隨欲往問訊沙門瞿曇耳時究羅檀頭婆羅門即勅侍者汝速持我聲往語諸人言卿等小住須待我往當共俱詣沙門瞿曇時彼侍者即承教命往語諸人言且住須我往到當共俱詣沙門瞿曇所諸人報使者言汝速還白婆羅門今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也時婆羅門即便下樓出中門立時有餘婆羅門五百人在中門外坐助究羅檀頭施設大祀見究羅檀頭皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至報言我聞有沙門瞿曇釋種子出

[1] 毘尼(龍)㊂=比丘(正)(麗)

家成道於俱薩羅國人間遊行詣佉㝹婆提村北尸舍婆林有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號具足於諸天世人沙門婆羅門中自身作證為人說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如此真人宜往覲現諸婆羅門我又聞瞿曇知三種祭祀十六祀具今我眾中先學舊識所不能知我今欲大祭祀牛羊已備欲詣瞿曇問三種祭祀十六祀具我等得此祭祀法已功德具足名稱遠聞時五百婆羅門白究羅檀頭言大師勿往所以者何彼應來此此不應往大師七世已來父母真正不為他人之所輕毀若成此法者彼應來此此不應詣彼又言大師異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微無不綜練又能善於大人相法瞻相吉凶祭祀儀禮成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師顏貌端正得梵色像成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師戒德增上智慧成就成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大師所言柔和辯才具足義味清淨成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師為眾導首弟子眾多成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師常教授五百婆羅門成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師四方學者皆來請受問諸技術祭祀之法皆能具答成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師為波斯匿王及瓶沙王恭敬供養成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師富有財寶庫藏盈溢成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師智慧明達所言通利無有怯弱成此法者彼應詣此此不應詣彼大師若具足此十一法彼應詣此此不應詣彼時究羅檀頭言如是如是如汝等言我實有此德非不有也汝當復聽我說沙門瞿曇所成功德我等應詣彼彼不應來此沙門瞿曇七世已來父母真正不為他人之所輕毀彼成此法者我等應詣彼彼不應來又沙門瞿曇顏貌端正出剎利種成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生尊貴家出家為道成此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇光明具足種姓真正出家修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生財富家有大威力出家修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇具賢聖戒智慧成就成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇善於言語柔軟和雅成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇為眾導師弟子眾多成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不豎歡喜和悅見人稱善善說行報不毀餘道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇常為波斯匿王及瓶沙王禮敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇為沸伽羅娑羅婆羅門禮敬供養亦為梵婆羅門多利遮婆羅門種德婆羅門首伽摩納兜耶子恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇[98]為諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養亦為諸天及諸鬼神之所恭敬釋種俱梨冥寧跋祇末羅蘇摩皆悉宗奉成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇沸伽羅娑羅婆羅門等受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇弟子受三歸五戒諸天釋種俱梨等受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所遊行處為一切人恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至城郭村邑無不傾動恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸嬈成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處其處人民皆見光明聞天樂音成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處若欲去時眾人戀慕涕泣而送成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇初出家時父母宗親涕泣戀恨成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇捨轉輪王位出家修道若其在家王四天下統領民物我等皆屬成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解梵法能為人說亦與梵天往返語言成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解三種祭祀十六祀具我等宿舊所不能知成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇三十二相具足成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱成此法者我應詣彼彼不應來彼瞿曇來至此佉㝹婆提村於我為

尊又是貴客宜往覲現時五百婆羅門白究羅檀頭言甚奇甚特彼之功德乃如是耶若使瞿曇於諸德中成就一者尚不應來況今盡具宜盡相率共往問訊究羅檀頭言欲行者宜知是時時婆羅門即嚴駕寶車與五百婆羅門及佉㝹婆提諸婆羅門長者居士前後圍遶詣尸舍婆林到已下車步進至世尊所問訊已一面坐時諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐者或問訊而坐者或有稱名而坐者或有叉手向佛而坐者或有默然而坐者眾坐已定究羅檀頭白佛言欲有所問若有閑暇得見聽者乃敢請問佛言隨意所問時婆羅門白佛言我聞瞿曇明解三種祭祀及十六種祭具我等先宿耆舊所不能知我等今者欲為大祭祀已辦五百特牛五百牸牛五百特犢五百牸犢五百羖羊五百羯羊欲以祭祀今日顧來問三祭法及十六祭具若得成此祀者得大果報名稱遠聞天人所敬爾時世尊告究羅檀頭婆羅門曰汝今諦聽諦聽善思念之當為汝說婆羅門言唯然瞿曇願樂欲聞爾時佛告究羅檀頭曰乃往過去久遠世時有剎利王水澆頭種欲設大祀集婆羅門大臣而告之曰我今大有財寶具足五欲自恣年已朽邁士眾強盛無有怯弱庫藏盈溢今欲設大祀汝等說祀法斯何所須時彼大臣即白王言如是大王如王所言國富兵強庫藏盈溢但諸民物多懷惡心習諸非法若於此時而為祀者不成祀法如遣盜逐盜則不成使大王勿作是念言此是我民能伐能殺能呵能止諸近王者當給其所須諸治生者當給其財寶諸修田業者當給其牛犢種子使彼各各自營王不逼迫於民則民人安隱養育子孫共相娛樂佛告究羅檀頭時王聞諸臣語已諸親近者給其衣食諸有商賈給其財寶修農田者給牛種子是時人民各各自營不相侵惱養育子孫共相娛樂佛言時王復召諸臣語言我國富兵強庫藏盈溢給諸人民使無所乏養育子孫共相娛樂我今欲設大祀汝說祀法悉何所須諸臣白王如是如是如王所說國富兵強庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫共相娛樂王欲祀者可語宮內使知時王即如臣言入語宮內我國富兵強庫藏盈溢多有財寶欲設大祀時諸夫人尋白王言如是如是如大王言國富兵強庫藏盈溢多有珍寶欲設大祀今正是時王出報諸臣言我國富兵強庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫共相娛樂今欲大祀已語宮內汝盡語我斯須何物時諸大臣即白王言如是如是如王所說欲設大祀已語宮內而未語太子皇子大臣將士王當語之時王聞諸臣語已即語太子皇子群臣將士言我國富兵強庫藏盈溢欲設大祀時太子皇子及諸群臣將士即白王言如是如是大王今國富兵強庫藏盈溢欲設祀者今正是時時王復告大臣曰我國富兵強多有財寶欲設大祀已語宮內太子皇子乃至將士今欲大祀斯何所須諸臣白王如大王言欲設祀者今正是時王聞語已即於城東起新堂舍王入新舍被鹿皮衣以香酥油塗摩其身又以鹿角戴之頭上牛屎塗地坐臥其上及第一夫人婆羅門大臣選一黃牸牛一乳王食一乳夫人食一乳大臣食一乳供養大眾餘與犢子時王成就八法大臣成就四法云何王成就八法彼剎利王七世以來父母真正不為他人所見輕毀是為成就初法彼王顏貌端正剎利種族是為二法彼王戒德增盛智慧具足是為三法彼王習種種技術乘象馬車刀牟弓矢戰鬪之法無不具知是為四法彼王有大威力攝諸小王無不靡伏是為五法彼王善於言語所說柔軟義味具足是為六法彼王多有財寶庫藏盈溢是為七法彼王智謀勇果無復怯弱是為八法彼剎利種王成此八法云何大臣成就四法彼婆羅門大臣七世以來父母真正不為他人所見輕毀是為初法復次彼大臣異學三部諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法瞻察吉凶祭祀儀禮是為二法復次大臣善於言語所說柔和義味具足是為三法復次大臣智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知是為四法時彼王成就八法婆羅門大臣成就四法彼王有四援助三祭祀法十六祀具時婆羅門大臣於彼新舍以十六事開解王意除王疑想云何十六大臣白王或有人言今剎利王欲為大祀而七世以來父母不正常為他人所見輕毀設有此言不能污王所以者何王七世以來父母真正不為他

人之所輕毀或有人言今剎利王欲為大祀而顏貌醜陋非剎利種設有此言不能污王所以者何王顏貌端正剎利種族或有人言今剎利王欲為大祀而無增上戒智慧不具設有此言不能污王所以者何王戒德增上智慧具足或有人言今剎利王欲為大祀而不善諸術乘象馬車種種兵法不能解知設有此言不能污王所以者何王善諸技術戰陣兵法無不解知或有人言王欲為大祀而無大威力攝諸小王設有是言不能污王所以者何王有大威力攝諸小王或有人言王欲大祀而不善於言語所說麤獷義味不具設有此言不能污王所以者何王善於言語所說柔軟義味具足或有人言王欲大祀而無多財寶設有是言不能污王所以者何王庫藏盈溢多有財寶或有人言王欲大祀而無智謀志意怯弱設有是言不能污王所以者何王智謀勇果無有怯弱或有人言王欲大祀不語宮內設有是語不能污王所以者何王欲祭祀先語宮內或有人言王欲大祀而不語太子皇子設有此言不能污王所以者何王欲祭祀先語太子皇子或有人言王欲大祀不語群臣設有此言不能污王所以者何王欲大祀先語群臣或有人言王欲大祀不語將士設有此言不能污王所以者何王欲祭祀先語將士或有人言王欲大祀而婆羅門大臣七世以來父母不正常為他人之所輕毀設有是語不能污王所以者何我七世以來父母真正不為他人所見輕毀或有人言王欲大祀而大臣於異學三部諷誦不利種種經書不能分別世典幽微亦不綜練不能善於大人相法瞻察吉凶祭祀儀禮設有此言不能污王所以者何我於三部異典諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法瞻察吉凶祭祀儀禮或有人言王欲大祀而大臣不善言語所說麤獷義味不具設有此言不能污王所以者何我善言語所說柔和義味具足或有人言王欲大祀而大臣智謀不具志意怯弱不解祀法設有是言不能污王所以者何我智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知佛告究羅檀頭彼王於十六處有疑而彼大臣以十六事開解王意佛言時大臣於彼新舍以十事行示教利喜於王云何為十大臣言王祭祀時諸有殺生不殺生來集會者平等施與若有殺生而來者亦施與彼自當知不殺而來者亦施與為是故施如是心施若復有偷盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見來在會者亦施與彼自當知若有不盜乃至正見來者亦施與為是故施如是心施佛告婆羅門彼大臣以此十行示教利喜又告婆羅門時彼剎利王於彼新舍生三悔心大臣滅之云何為三王生悔言我今大祀已為大祀當為大祀今為大祀多損財寶起此三心而懷悔恨大臣語言王已為大祀已施當施今施於此福祀不宜生悔是為王入新舍生三悔心大臣滅之佛告婆羅門爾時剎利王水澆頭以十五日月滿時出彼新舍於舍前露地然大火積手執油瓶注於火上唱言與與時彼王夫人聞王以十五日月滿時出新舍於舍前然大火積手執油瓶注於火上唱言與與彼夫人婇女多持財寶來詣王所而白王言此諸雜寶助王為祀婆羅門彼王尋告夫人婇女言止止汝便為供養已我自大有財寶足以祭祀諸夫人婇女自生念言我等不宜將此寶物還於宮中若王於東方設大祀時當用佐助婆羅門其後王於東方設大祀時夫人婇女即以此寶物助設大祀時太子皇子聞王十五日月滿時出新舍於舍前然大火積手執油瓶注於火上唱言與與彼太子皇子多持財寶來詣王所白王言以此寶物助王大祀王言止止汝便為供養已我自大有財寶足已祭祀諸太子皇子自生念言我等不宜持此寶物還也王若於南方設大祀者當以佐助如是大臣持寶物來願已助王祭祀西方將士持寶物來願已助王祭祀北方佛告婆羅門彼王大祭祀時不殺牛羊及諸眾生唯用酥乳麻油蜜黑蜜石蜜以為祭祀佛告婆羅門彼剎利王為大祀時初喜中喜後亦喜此為成辦祭祀之法佛告婆羅門彼剎利王為大祀已剃除鬚髮服三法衣出家為道修四無量心身壞命終生梵天上時王夫人為大施已亦復除髮服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生梵天上婆羅門大臣教王四方祭祀已亦為大施然後剃除鬚髮服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生梵天上佛告婆羅門時王為三

祭祀法十六祀具而成大祀於汝意云何時究羅檀頭聞佛言已默然不對時五百婆羅門語究羅檀頭言沙門瞿曇所言微妙大師何故默然不答究羅檀頭答言沙門瞿曇所說微妙我非不然可所以默然者自思惟耳沙門瞿曇說此事不言從他聞我默思惟沙門瞿曇將無是彼剎利王耶或是彼婆羅門大臣耶爾時世尊告究羅檀頭曰善哉善哉汝觀如來正得其宜是時剎利王為大祀者豈異人乎勿造斯觀即吾身是也我於爾時極大施慧究羅檀頭白佛言齊此三祭祀及十六祀具得大果報復有勝者耶佛言有問曰何者是佛言於此三祭祀及十六祀具若能常供養眾僧使不斷者功德勝彼又問於三祭祀及十六祀具若能常供養眾僧使不斷者為此功德最勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若以三祭祀及十六祀具并供養眾僧使不斷者不如為招提僧起僧房堂閣此施最勝又問為三祭祀及十六祀具并供養眾僧使不斷絕及為招提僧起僧房堂閣為此福最勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若為三種祭祀十六祀具供養眾僧使不斷絕及為招提僧起僧房堂閣不如起歡喜心口自發言我歸依佛歸依法歸依僧此福最勝又問齊此三歸得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若以歡喜心受行五戒盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒此福最勝又問齊此三祀至於五戒得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若能以慈心念一切眾生如搆牛乳頃其福最勝又問齊此三祀至於慈心得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若如來至真等正覺出現於世有人於佛法中出家修道眾德悉備乃至具足三明滅諸癡冥具足慧明所以者何以不放逸樂閑靜故此福最勝究羅檀頭又白佛言瞿曇我為祭祀具諸牛羊各五百頭今盡放捨任其自遊隨逐水草我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今以後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大眾時受我請爾時世尊默然受之時婆羅門見佛默然受請已即起禮佛繞三匝而去還家供辦種種餚饌[1]明日時到爾時世尊著衣持鉢與大比丘眾千二百五十人俱詣婆羅門舍就座而坐時婆羅門手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢佛為婆羅門而作頌曰

祭祀火為上　諷誦詩為上　人中王為上
眾流海為上　星中月為上　光明日為上
上下及四方　諸有所生物　天及世間人
唯佛為最上　欲求大福者　當供養三寶

爾時究羅檀頭婆羅門即取一小座於佛前坐爾時世尊漸為說法示教利喜施論戒論生天之論欲為大患上漏為礙出要為上分布顯示諸清淨行爾時世尊觀彼婆羅門志意柔軟陰蓋輕微易可調伏如諸佛常法為說苦諦分別顯示說集聖諦集滅聖諦出要聖諦時究羅檀頭婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白疊易為受染檀頭婆羅門亦復如是見法得法獲果定住不由他信得無所畏而白佛言我今重再三歸依佛法聖眾願佛聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒重白佛言唯願世尊更受我七日請爾時世尊默然受之時婆羅門即於七日中手自斟酌供佛及僧過七日已世尊遊行人間佛去未久時究羅檀頭婆羅門得病命終時眾多比丘聞究羅檀頭供養佛七日佛去未久得病命終即自念言彼人命終當何所趣時諸比丘詣世尊所頭面禮足於一面坐彼究羅檀頭今者命終當生何所佛告諸比丘彼人淨修梵行法法成就亦不於法有所觸嬈以斷五下分結於彼現般涅槃不來此世爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十五

佛說長阿含經卷第十六

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

（二四）第二分堅固經第五

如是我聞一時佛在那難陀城波婆利掩次林中與大比丘眾千二百五十人俱爾時有長者子名曰堅固來詣佛所頭面禮足在一面坐時堅固長者子白佛言善哉世尊唯願今者勑諸比丘若有婆羅門長者子居士來當為現神足顯上人法佛告堅固我終不教諸比丘為婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有

[1]己(龍)(電)：已(正)(麗)

功德當自覆藏。若有過失當自發露。時堅固長者子復白佛言。唯願世尊勑諸比丘。若有婆羅門長者居士來。當為現神足顯上人法。佛復告堅固。我終不教諸比丘為婆羅門長者居士。而現神足上人法也。我但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。時堅固長者子白佛言。我於上人法無有疑也。但此那難陀城國土豐樂人民熾盛。若於中現神足者多所饒益。佛及大眾善弘道化。佛復告堅固。我終不教比丘為婆羅門長者子居士。而現神足上人法也。我但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。所以者何。有三神足。云何為三。一曰神足。二曰觀察他心。三曰教誡。云何為神足。長者子。比丘習無量神足。能以一身變成無數。以無數身還合為一。若遠若近。山河石壁自在無礙。猶如行空。於虛空中結加趺坐。猶如飛鳥。出入大地。猶如在水。若行水上。猶如履地。身出烟火。如大火聚。手捫日月。立至梵天。若有得信長者居士。見此比丘現無量神足。立至梵天。當復詣餘未得信長者居士所。而告之言。我見比丘現無量神足。立至梵天。彼長者居士未得信者。語得信者言。我聞有瞿羅呪。能現如是無量神變。乃至立至梵天。佛復告長者子。堅固。彼不信者有如此言。豈非毀謗言耶。堅固白佛言。此實是毀謗言也。佛言。我以是故不勑諸比丘現神變化。但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。如是長者。此即是我諸比丘所現神足。云何名觀察他心神足。於是比丘現無量觀察神足。觀諸眾生心所念法。隈屏所為皆能識知。若有得信長者居士。見比丘現無量觀察神足。觀他眾生心所念法。隈屏所為皆悉識知。便詣餘未得信長者居士所。而告之曰。我見比丘現無量觀察神足。觀他眾生心所念法。隈屏所為皆悉能知。彼不信長者居士聞此語已。生毀謗言。有乾陀羅呪能觀察他心。隈屏所為皆悉能知。云何長者子。此豈非毀謗言耶。堅固白佛言。此實是毀謗言也。佛言。我以是故不勑諸比丘現神變化。但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。如是長者子。此即是我比丘現觀察神足。云何為教誡神足。長者子。若如來至真等正覺出現於世十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證。為他說法。上中下言皆悉真正。義味清淨。梵行具足。若長者居士聞已。於中得信。得信已。於中觀察。自念我不宜在家。若在家者鉤鎖相連。不得清淨修於梵行。我今寧可剃除鬚髮。服三法衣出家修道。具諸功德。乃至成就三明。滅諸闇冥。生大智明。所以者何。斯由精勤樂獨閑居。專念不忘之所得也。長者子。此是我比丘現教誡神足。爾時堅固長者子白佛言。頗有比丘成就此三神足耶。佛告長者子。我不說有數。多有比丘成此三神足者。長者子。我有比丘在此眾中。自思念此身。四大地水火風。何由永滅。彼比丘倏趣天道。往至四天王所。問四天王言。此身四大地水火風由何永滅。長者子。彼四天王報比丘言。我不知四大由何永滅。我上有天名曰忉利。微妙第一。有大智慧。彼天能知四大由何而滅。彼比丘聞已。即倏趣天道。往詣忉利天上。問諸天言。此身四大地水火風何由永滅。彼忉利天報比丘言。我不知四大何由滅。上更有天名焰摩。微妙第一。有大智慧。彼天能知。即往就問。又言不知。如是展轉至兜率天。化自在天。他化自在天。皆言。我不知四大何由而滅。上更有天微妙第一。有大智慧名梵迦夷。彼天能知四大何由永滅。彼比丘即倏趣梵道。詣梵天上。問言。此身四大地水火風何由永滅。彼梵天報比丘言。我不知四大何由永滅。今有大梵天王無能勝者。統千世界富貴尊豪。最得自在能造化物。是眾生父母。彼能知四大由何永滅。長者子。彼比丘尋問彼大梵王。今為所在。彼天報言。不知大梵今為所在。以我意觀出現不久。未久梵王忽然出現。長者。彼比丘詣梵王所。問言。此身四大地水火風何由永滅。彼大梵王告比丘言。我梵天王無能勝者。統千世界富貴尊豪。最得自在能造萬物眾生父母。時彼比丘告梵王曰。我不問此事。自問四大地水火風何由永滅。長者子。彼梵王猶報比丘言。我是大梵天王無能勝者。乃至造作萬物眾生父母。比丘又復告言。我不問此。我自問四大何由永滅。長者子。彼梵天王如是至三不能報彼比丘。四大何由永滅。時大梵王即執比丘右手。將詣屏處

語言比丘今諸梵王皆謂我為智慧第一無不知見是故我不得報汝言不知不見此四大何由永滅又語比丘汝為大愚乃捨如來於諸天中推問此事汝當於世尊所問如此事如佛所說善受持之又告比丘今佛在舍衛國給孤獨園汝可往問長者子時比丘於梵天上忽然不現譬如壯士屈申臂頃至舍衛國祇樹給孤獨園來至我所頭面禮足一面坐白我言世尊今此四大地水火風何由而滅時我告言比丘猶如商人臂鷹入海於海中放彼鷹飛空東西南北若得陸地則便停止若無陸地更還歸船比丘汝亦如是乃至梵天問如是義竟不成就還來歸我今當使汝成就此義即說偈言

何由無四大　地水火風滅　何由無麤細
及長短好醜　何由無名色　永滅無有餘
應答識無形　無量自有光　此滅四大滅
麤細好醜滅　於此名色滅　識滅餘亦滅

時堅固長者子白佛言世尊此比丘名何等云何持之佛告長者子此比丘名阿室[1]已當奉持之爾時堅固長者子聞佛所說歡喜奉行

（二五）佛說長阿含第三分倮形梵志經第六

如是我聞一時佛在委若國金槃鹿野林中與大比丘眾千二百五十人俱時有倮形梵志姓迦葉詣世尊所問訊已一面坐倮形迦葉白佛言我聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵諸苦行人以為弊穢瞿曇若有言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以為弊穢作此言者是為法語法法成就不誹謗沙門瞿曇耶佛言迦葉彼若言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以為弊穢者彼非法言非法法成就為誹謗我非誠實言所以者何迦葉我見彼等苦行人有身壞命終墮地獄中者又見苦行人身壞命終生天善處者或見苦行人樂為苦行身壞命終生地獄中者或見苦行人樂為苦行身壞命終生天善處者迦葉我於此二趣所受報處盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以為弊穢耶我正說是彼則言非我正說非彼則言是迦葉有法沙門婆羅門同有法沙門婆羅門不同迦葉彼不同者我則捨置以此法不與沙門婆羅門同故迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異眾師於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異眾師弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯沙門瞿曇弟子能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則得名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖法彼異眾師於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增廣修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於諸善法清白微妙及賢聖法彼異眾師弟子於諸善法清白微妙妙及賢聖法誰能堪任增長修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇弟子能堪任增長修行是法迦葉彼有智者有名稱迦葉有道有迹比丘於中修行則自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉何等是道何等是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉於是比丘修念覺意依止息依無欲依出要修法精進喜猗定捨覺意依止息依無欲依出要迦葉是為道是為迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉言瞿曇唯有是道是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說但苦行穢污有得婆羅門名有得沙門名何等是苦行穢污有得婆羅門名有得沙門名瞿曇離服倮形以手自障蔽不受夜食不受朽食不受兩壁[2]中間食不受二[3]人中間食不受兩刀中間食不受兩杅中間食不受共食家食不受懷姙家食狗在門前不食其食不受有蠅家食不受請食他言先識則不受其飡（ケツ）不食魚不食肉不飲酒不兩器食一飡一咽至七飡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

[1]新集藏經音義隨函錄12冊:阿室己(下一音似亦云阿說木此云馬勝)　[2]壁=臂(龍元明)　[3]二(龍麗電)=三(正)

米或食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉花實或食自落果或披衣或披莎衣或衣樹皮或草襜身或衣鹿皮或留髮或被毛編或著塚間衣或有常舉手者或不坐床席或有常蹲者或有剃髮留髭鬚者或有臥荊棘上者或有臥果蓏上者或有倮形臥牛糞上者或一日三浴或一夜三浴以無數苦苦役此身瞿曇是為苦行穢污或得沙門名或得婆羅門名佛言迦葉離服倮形者以無數方便苦役此身彼戒不具足見不具足不能勤修亦不廣普迦葉白佛言云何為戒具足云何為見具足過諸苦行微妙第一佛告迦葉諦聽善思念之當為汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛告迦葉若如來至真出現於世乃至四禪於現法中而得快樂所以者何斯由精勤專念一心樂於閑靜不放逸故迦葉是為戒具足見具足勝諸苦行微妙第一迦葉言瞿曇雖曰戒具足見具足過諸苦行微妙第一但沙門法難婆羅門法難佛言迦葉此是世間不共法所謂沙門法婆羅門法難迦葉乃至優婆夷亦能知此法離服倮形乃至無數方便苦役此身但不知其心為有恚心為無恚心有恨心無恨心有害心無害心若知此心者不名沙門婆羅門為已不知故沙門婆羅門為難爾時迦葉白佛言何等是沙門何等是婆羅門戒具足見具足為上為勝微妙第一佛告迦葉諦聽諦聽善思念之當為汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛言迦葉彼比丘以三昧心乃至得三明滅諸癡冥生智慧明所謂漏盡智生所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故迦葉此名沙門婆羅門戒具足見具足最勝最上微妙第一迦葉言瞿曇雖言是沙門婆羅門見具足戒具足為上為勝微妙第一但沙門婆羅門法甚難甚難沙門亦難知婆羅門亦難知佛告迦葉優婆塞亦能修行此法白言我從今日能離服倮形乃至以無數方便苦役此身不可以此行名為沙門婆羅門若當以此行名為沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆羅門甚難不以此行為沙門婆羅門故言沙門甚難婆羅門甚難佛告迦葉我昔一時在羅閱祇於高山七葉窟中曾為尼俱陀梵志說清淨苦行時梵志生歡喜心得清淨信供養我稱讚我第一供養稱讚於我迦葉言瞿曇誰於瞿曇不生第一歡喜淨信供養稱讚者我今於瞿曇亦生第一歡喜得清淨信供養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世間諸所有戒無有與此增上戒等者況欲出其上諸有三昧智慧解脫見解脫慧無有與此增上三昧智慧解脫見解脫慧等者況欲出其上迦葉所謂師子者是如來至真等正覺如來於大眾中廣說法時自在無畏故號師子云何迦葉汝謂如來師子吼時不勇捍耶勿造斯觀如來師子吼勇捍無畏迦葉汝謂如來勇捍師子吼時不在大眾中耶勿造斯觀如來在大眾中勇捍師子吼迦葉汝謂如來在大眾中作師子吼不能說法耶勿造斯觀所以者何如來在大眾中勇捍無畏作師子吼善能說法云何迦葉汝謂如來於大眾中勇捍無畏為師子吼善能說法眾會[1]聽者不一心耶勿造斯觀所以者何如來在大眾中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽云何迦葉汝謂如來在大眾中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽而不歡喜信受行耶勿造斯觀所以者何如來在大眾中勇捍多力能師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受迦葉汝謂如來在大眾中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者歡喜信受而不供養耶勿造斯觀如來在大眾中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受而設供養迦葉汝謂如來在大眾中勇捍無畏為師子吼乃至信敬供養而不剃除鬚髮服三法衣出家修道耶勿造斯觀所以者何如來在大眾中勇捍無畏乃至信敬供養剃除鬚髮服三法衣出家修道迦葉汝謂如來在大眾中勇捍無畏乃至出家修道而不究竟梵行至安隱處無餘泥洹耶勿造斯觀所以者何如來於大眾中勇捍無畏乃至出家修道究竟梵行至安隱處無餘泥洹時迦葉白佛言云何瞿曇我得於此法中出家受具戒不佛告迦葉若異學欲來入我法中出家修道者當留四月觀察稱可眾意然後當得出家受戒迦葉雖有是法亦觀其人耳迦葉言若有異學欲來入佛法中修梵行者當留四月觀察稱可眾意然後當得出家受戒我今能於佛法中四歲觀察稱可眾意然後乃出家受

[1]會龍麗電=曾正

戒佛告迦葉我已有言但觀其人耳爾時迦葉即於佛法中出家受具足戒時迦葉受戒未久以淨信心修無上梵行現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時迦葉聞佛所說歡喜奉行

（二六）佛說長阿含第三分三明經第七

如是我聞一時佛在俱薩羅國人間遊行與大比丘眾千二百五十人俱詣伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村止宿伊車林中時有婆羅門名沸伽羅娑羅婆羅門名多梨車以小緣詣伊車能伽羅村此沸伽羅娑羅婆羅門七世以來父母真正不為他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書善能分別又能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢其一弟子名婆悉吒七世以來父母真正不為他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢多梨車婆羅門亦七世已來父母真正不為他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢時婆悉吒頗羅墮二人於清旦至園中遂共論義更相是非時婆悉吒語頗羅墮我道真正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅娑羅婆羅門所說頗羅墮又言我道真正能得出要至於梵天此是大師多梨車婆羅門所說如是婆悉吒再三自稱己道真正頗羅墮亦再三自稱己道真正二人共論各不能決時婆悉吒語頗羅墮曰我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國遊行人間今在伊車能伽羅林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門[1]婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如是真人宜往觀現我聞彼瞿曇知梵天道能為人說常與梵天往返言語我等當共詣彼瞿曇共決此義若沙門瞿曇有所言說當共奉持爾時婆悉吒頗羅墮二人相隨到伊車林中詣世尊所問訊已一面坐爾時世尊知彼二人心中所念即告婆悉吒曰汝等二人清旦至園中作如是論共相是非汝一人言我法真正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅娑羅所說彼一人言我法真正能得出要至於梵天此是大師多梨車所說如是再三更相是非有如此事耶時婆悉吒頗羅墮聞佛此言皆悉驚愕衣毛為豎心自念言沙門瞿曇有大神德先知人心我等所欲論者沙門瞿曇已先說訖時婆悉吒白佛言此道彼道皆稱真正皆得出要至於梵天為沸伽羅娑羅婆羅門所說為是為多梨車婆羅門所說為是耶佛言正使婆悉吒此道彼道真正出要得至梵天汝等何為清旦園中共相是非乃至再三耶時婆悉吒白佛言諸有三明婆羅門說種種道自在欲道自作道梵天道此三道者盡向梵天瞿曇譬如村營所有諸道皆向於城諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天佛告婆悉吒彼諸道為盡趣梵天不答曰盡趣佛復再三重問種種諸道盡趣梵天不答曰盡趣爾時世尊定其語已告婆悉吒曰云何三明婆羅門中頗有一人得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉吒三明婆羅門先師頗有得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉吒乃往三明仙人舊婆羅門諷誦通利能為人說舊諸讚誦歌詠詩書其名阿吒摩婆羅門婆摩提婆婆羅門毘婆審婆羅門伊尼羅斯婆羅門蛇婆提伽婆羅門婆婆悉婆羅門迦葉婆羅門阿樓那婆羅門瞿曇摩婆羅門首脂婆羅門婆羅損陀婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰無有見者佛言若彼三明婆羅門無有一見梵天者若三明婆羅門先師無有見梵天者又諸舊大仙三明婆羅門阿吒摩等亦不見梵天者當知三明婆羅門所說非實又告婆悉吒如有婬人言我與彼端正女人交通稱歎婬法餘[2]人語言汝識彼女不為在何處東方西方南方北方耶答曰不知又問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女為是剎利女為是婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女為長短麤細黑白好醜耶答曰不知云何婆悉吒彼人讚嘆為是實不答曰不實如是婆悉吒三明婆羅門所說亦爾無有實也云

[1]等(龍)(麗)(電)-第(正)　[2]有(龍)(麗)(電)-是(正)

何婆悉吒汝三明婆羅門見日月遊行出沒處所叉手供養能作是說此道真正當得出要至日月所不報曰如是三明婆羅門見日月遊行出沒處所叉手供養而不能言此道真正當得出要至日月所也如是婆悉吒三明婆羅門見日月遊行出沒之處叉手供養而不能說此道真正當得出要至日月所而常叉手供養恭敬豈非虛妄耶答曰如是瞿曇彼實虛妄佛言譬如有人立梯空地餘人問言立梯用為答曰我欲上堂又問堂何所在東西南北耶答云不知云何婆悉吒此人立梯欲上堂者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言三明婆羅門亦復如是虛誑無實婆悉吒五欲潔淨甚可愛樂云何為五眼見色甚可愛樂耳聲鼻香舌味身觸甚可愛樂於我賢聖法中為著為縛為是拘鎖彼三明婆羅門為五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼為五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者無有是處譬如阿夷羅河其水平岸烏鳥得飲有人在此岸身被重繫空喚彼岸言來渡我去彼岸寧來渡此人不答曰不也婆悉吒五欲潔淨甚可愛樂於賢聖法中猶如拘鎖彼三明婆羅門為五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼為五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天上亦復如是終無是處婆悉吒譬如阿夷羅河其水平岸烏鳥得飲有人欲渡不以手足身力不因船栰能得渡不答曰不能婆悉吒三明婆羅門亦復如是不修沙門清淨梵行更修餘道不清淨行欲求生梵天者無有是處婆悉吒猶如山水暴起多漂人民亦無船栰又無橋梁有行人來欲渡彼岸見山水暴起多漂人民亦無船栰又無橋梁彼人自念我今寧可多集草木牢堅縛栰自以身力渡彼岸耶即尋縛栰自以身力安隱得渡婆悉吒此亦如是若比丘捨非沙門不清淨行行於沙門清淨梵行欲生梵天者則有是處云何婆悉吒梵天有恚心耶無恚心耶答曰無恚心也又問三明婆羅門有恚心無恚心耶答曰有恚心婆悉吒梵天無恚心三明婆羅門有恚心有恚心無恚心不共同不俱解脫不相趣向是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉吒梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋心又問三明婆羅門有瞋心無瞋心耶答曰有瞋心佛言梵天無瞋心三明婆羅門有瞋心有瞋心無瞋心不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉吒梵天有恨心無恨心耶答曰無恨心又問三明婆羅門有恨心無恨心耶答曰有恨心佛言梵天無恨心三明婆羅門有恨心有恨心無恨心不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉吒梵天有家屬產業不答曰無又問三明婆羅門有家屬產業不答曰有佛言梵天無家屬產業三明婆羅門有家屬產業有家屬產業無家屬產業不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉吒梵天得自在不得自在耶答曰得自在又問三明婆羅門得自在不得自在耶答曰不得自在佛言梵天得自在三明婆羅門不得自在不得自在得自在不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也佛言彼三明婆羅門設有人來問難深義不能具答實如是不答曰如是時婆悉吒頗羅墮二人俱白佛言且置餘論我聞沙門瞿曇明識梵道能為人說又與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說梵天道開示演布佛告婆悉吒我今問汝隨意報我云何婆悉吒彼心念國去此遠近答近若使有人生長彼國有餘人問彼國道徑云何婆悉吒彼人生長彼國答彼道徑寧有疑不答曰無疑所以者何彼國生長故佛言正使彼人生長彼國或可有疑若有人來問我梵道無疑也所以者何我常數數說彼梵道故時婆悉吒頗羅墮俱白佛言且置此論我聞沙門瞿曇明識梵道能為人說又與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說於梵道開示演布佛言諦聽善思當為汝說答言唯然願樂欲聞佛言若如來至真等正覺出現於世十號具足乃至四禪於現法中而自娛樂所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故彼以慈心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無恨無害遊戲此心而自娛樂悲喜捨心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無有結恨無惱害意遊戲此心以自娛樂云何婆悉吒梵天有恚心無恚心耶答曰無恚心也又問行慈比丘有恚心無恚心耶答曰無恚心佛言梵天無恚心行慈比丘

無恚心無恚心無恚心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天有瞋心耶無瞋心耶答曰無也又問行慈比丘有瞋心無瞋心耶答曰無佛言梵天無瞋心行慈比丘無瞋心無瞋心無瞋心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天有恨心無恨心耶答曰無又問行慈比丘有恨心無恨心耶答曰無佛言梵天無恨心行慈比丘無恨心無恨心無恨心同趣同解脫是故比丘梵天俱共同也云何婆悉吒梵天有家屬產業不答曰無也又問行慈比丘有家屬產業不耶答曰無也佛言梵天無家屬產業行慈比丘亦無家屬產業無家屬產業無家屬產業無家屬產業同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天得自在不耶答曰得自在又問行慈比丘得自在耶答曰得自在佛言梵天得自在行慈比丘得自在得自在得自在同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也佛告婆悉吒當知行慈比丘身壞命終如發箭之頃生梵天上佛說是法時婆悉吒頗羅墮即於座上遠塵離垢諸法法眼生爾時婆悉吒頗羅墮聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

佛說長阿含經卷第十七

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(二七)第三分沙門果經第八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴婆園中與大比丘眾千二百五十人俱爾時王阿闍世韋提希子以十五日月滿時命一夫人而告之曰今夜清明與晝無異當何所為作夫人白王言今十五日夜月滿時與晝無異宜沐髮澡浴與諸婇女五欲自娛時王又命第一太子優耶婆陀而告之曰今夜月十五日月滿時與晝無異當何所施作太子白王言今夜十五日月滿時與晝無異宜集四兵與共謀議伐於邊逆然後還此共相娛樂時王又命勇健大將而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當何所為作大將白言今夜清明與晝無異宜集四兵案行天下知有逆順時王又命雨舍婆羅門而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心時雨舍白言今夜清明與晝無異有不蘭迦葉於大眾中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海多所容受眾所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命雨舍弟須尼陀而告之曰今夜清明與晝無異宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心須尼陀白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍利於大眾中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受眾所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命典作大臣而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心典作大臣白言有阿耆多翅舍欽婆羅於大眾中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受眾所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命伽羅守門將而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心伽羅守門將白言有婆浮陀伽旃那於大眾中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受眾所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命優陀夷漫提子而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心優陀夷白言有散若夷毘羅梨沸於大眾中而為導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受眾所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命弟無畏而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心弟無畏白言有尼乾子於大眾中而為導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受眾所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命壽命童子而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所開悟我心壽命童子白言有佛世尊今在我菴婆園中大王宜往詣彼問訊王若見者心必開悟王勑壽命言嚴我所乘寶象及餘五百白象耆舊受教即嚴王象及五百象訖白王言嚴駕已備唯願知時阿闍世王自乘寶象使五百夫人乘五百牝象手各執炬現王威嚴出羅閱祇欲詣佛所小行進路告壽命曰汝今誑我陷固於我引我大眾欲與冤家壽命白言大王我不敢欺王不敢陷固引王大眾以與冤家王但前進必獲福慶時王小復前進告壽命言汝

①問龍麗電-間正　②行龍麗電-所正　③等龍麗電-第正

欺誑我陷固於我欲引我眾持與冤家如是再三所以者何彼有大眾千二百五十人寂然無聲將有謀也壽命復再三白言大王我不敢欺誑陷固引王大眾持與冤家王但前進必獲福慶所以者何彼沙門法常樂閑靜是以無聲王但前進園林已現阿闍世王到園門下象解劍退蓋去五威儀步入園門告壽命曰今佛世尊為在何所壽命報言大王今佛在高堂上前有明燈世尊處師子座南面而坐王小前進自見世尊爾時阿闍世王往詣講堂所於外洗足然後上堂默然四顧生歡喜心口自發言今諸沙門寂然靜默止觀具足願使我太子優婆耶亦止觀成就與此無異爾時世尊告阿闍世王曰汝念子故口自發言願使太子優婆耶亦止觀成就與此無異汝可前坐時阿闍世王即前頭面禮佛足於一面坐而白佛言今欲有所問若有閑暇乃敢請問佛言大王欲有問者便可問也阿闍世王白佛言世尊如今人乘象馬車習刀牟劍弓矢兵仗戰鬪之法王子力士大力士僮使皮師剃髮師織鬘師車師瓦師竹師葦師皆以種種伎術以自存生自恣娛樂父母妻子奴僕僮使共相娛樂如此營生現有果報今諸沙門現在所修現得果報不佛告王曰汝頗曾詣諸沙門婆羅門所問如此義不王白佛言我曾詣沙門婆羅門所問如是義我念一時至不蘭迦葉所問言如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生現有果報今此眾現在修道現得果報不彼不蘭迦葉報我言王若自作若教人作研[1]伐殘害煮炙[2]切割惱亂眾生愁憂啼哭殺生偷盜婬逸妄語踰牆劫奪放火焚燒斷道為惡大王行如此事非為惡也大王若以利劍臠割一切眾生以為肉聚彌滿世間此非為惡亦無罪報於恒水南臠割眾生亦無有惡報於恒水北岸為大施會施一切眾利人等利亦無福報王白佛言猶如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是我問現得報不而彼答我[3]無罪福報我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至末伽梨拘舍梨所問言如今人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此眾現在修道現得報不彼報我言大王無施無與無祭祀法亦無善惡無善惡報無有今世亦無後世無父無母無天無化無眾生世無沙門婆羅門平等行者亦無今世後世自身作證布現他人諸言有者皆是虛妄世尊猶如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是我問現得報不彼乃以無義答我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至阿夷陀翅舍欽婆羅所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此眾現在修道現得報不彼報我言受四大人取命終者地大還歸地水還歸水火還歸火風還歸風皆悉壞敗諸根歸空若人死時牀輿舉身置於塚間火燒其骨如鴿色或變為灰土若愚若智取命終者皆悉壞敗為斷滅法世尊猶如有人問李瓜報彼亦如是我問現得報不而彼答我以斷滅我即念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至彼浮陀伽旃延所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此眾現在修道得報不彼答我言大王無力無精進人無力無方便無因無緣眾生染著無因無緣眾生清淨一切眾生有命之類皆悉無力不得自在無有冤讐定在數中於此六生中受諸苦樂猶如問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不彼[1]已無力答我我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至散若毘羅梨子所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此眾現在修道現得報不彼答我言大王現有沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現有無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現非有非無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼異論答我我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺

[1]已=以㊀　注:此經中已,以多混用,二字義通用　[1]研龍麗電=研正　[2]炙龍麗電=灸正　[3]我龍麗電=彼正

出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作是念已即便捨去又白佛言我昔一時至尼乾子所問言大德猶如人乘象馬車乃至種種營生現有果報今者此眾現在修道現得報不彼報我言大王我是一切智一切見人盡知無餘若行若住坐臥覺悟無餘智常現在前世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼答我以一切智我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去是故世尊今我來此問如是義如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者沙門現在修道現得報不佛告阿闍世王曰我今還問王隨意所答云何大王王家僮使內外作人皆見王於十五日月滿時沐髮澡浴在高殿上與諸婇女共相娛樂作此念言咄哉行之果報乃至是乎此王阿闍世以十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婇女五欲自娛誰能知此乃是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王遙見此人來寧復起念言是我客民食我廩賜耶王言不也若我見其遠來當起迎禮敬問訊請坐云何大王此非沙門現得果報耶王言如是現得沙門報也復次大王如來至真等正覺出現於世入我法者乃至三明滅諸闇冥生大智明所謂漏盡智證所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故云何大王此非沙門現在果報也王報言如是世尊實是沙門現在果報爾時阿闍世王即從坐起頭面禮佛足白佛言唯願世尊受我悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭瓶沙王以法治化無有偏枉而我迷惑五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識但自悔過汝迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾愍汝故受汝悔過爾時阿闍世王禮世尊足已還一面坐佛為說法示教利喜王聞佛教已即白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大眾明受我請爾時世尊默然許可時王見佛默然受請已即起禮佛遶三匝而還其去未久佛告諸比丘言此阿闍世王過罪損減已拔重咎若阿闍世王不殺父者即當於此坐上得法眼淨而阿闍世王今自悔過罪咎損減已拔重咎時阿闍世王至於中路告壽命童子言善哉善哉汝今於我多所饒益汝先稱說如來指授開發然後將我詣世尊所得蒙開悟深識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餚饌種種飲食明日時到唯聖知時爾時世尊著衣持鉢與眾弟子千二百五十人俱往詣王宮就座而坐時王手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢禮世尊足白言我今再三悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭瓶沙王以法治化無有偏枉而我迷於五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾今愍汝受汝悔過時王禮佛足已取一小座於佛前坐佛為說法示教利喜王聞佛教已又白佛言我今再三歸依佛歸依法歸依僧唯願聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒爾時世尊為阿闍世王說法示教利喜已從坐起而去爾時阿闍世王及壽命童子聞佛所說歡喜奉行

（二八）佛說長阿含第三分布吒婆樓經第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾時世尊清旦著衣持鉢入舍衛城乞食時世尊念言今日乞食於時為早今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀看須時至當乞食爾時世尊即詣梵志林中時布吒婆樓梵志遙見佛來即起迎言善來沙門瞿曇久不來此今以何緣而能屈顧可前就座爾時世尊即就其座告布吒婆樓曰汝等集此何所作為為何講說梵志白佛言世尊昨日多有梵志沙門婆羅門集此婆羅門堂說如是事相違逆論瞿曇或有梵志作是說言人無因無緣而想生無

因無緣而想滅想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說由命有想生由命有想滅彼想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說如先所言無有是處有大鬼神有大威力彼持想去彼持想來彼持想去則想滅彼持想來則想生我因是故生念念沙門瞿曇先知此義必能善知想知滅定爾時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過咎言無因無緣而有想生無因無緣而有想滅想有去來來則想生去則想滅或言因命想生因命想滅想有去來來則想生去則想滅或有言無有是處有大鬼神彼持想來彼持想去持來則想生持去則想滅如此言者皆有過咎所以者何梵志有因緣而想生有因緣而想滅若如來出現於世至真等正覺十號具足有人於佛法中出家為道乃至滅五蓋覆蔽心者除去欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪先滅欲想生喜樂想梵志以此故知有因緣想生有因緣想滅滅有覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪梵志彼初禪想滅二禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨喜修護專念一心自知身樂賢聖所求護念清淨入三禪梵志彼二禪想滅三禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨苦捨樂先滅憂喜護念清淨入第四禪梵志彼三禪想滅四禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨一切色想滅恚不念異想入空處梵志一切色想滅空處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生越一切空處入識處梵志彼空處想滅識處想生故知有因緣想滅有因緣想生越一切識處入不用處梵志彼識處想滅不用處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨不用處入有想無想處梵志彼不用處想滅有想無想處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生彼捨有想無想處入想知滅定梵志彼有想無想處想滅入想知滅定以是故知有因緣想生有因緣想滅彼得此想已作是念有念為惡無念為善彼作是念時彼微妙想不滅更麤想生彼復念言我今寧可不為念行不起思惟彼不為念行不起思惟已微妙想滅麤想不生彼不為念行不起思惟微妙想滅麤想不生時即入想知滅定云何梵志汝從本已來頗曾聞此次第滅想因緣不梵志白佛言從本已來信自不聞如是次第滅想因緣又白佛言我今生念謂此有想此無想或復有想此想已彼作是念有念為惡無念為善彼作是念時微妙想不滅麤想更生彼復念言我今寧可不為念行不起思惟彼不為念行不起思惟已微妙想滅麤想不生彼不為念行不起思惟微妙想滅麤想不生時即入想知滅定佛告梵志言善哉善哉此是賢聖法中次第想滅想定梵志復白佛言此諸想中何者為無上想佛告梵志不用處想為無上梵志又白佛言諸想中何者為第一無上想佛言諸想諸言無想於其中間能次第得想知滅定者是為第一無上想梵志又問為一想為多想佛言有一想無多想梵志又問先有想生然後智先有智生然後想為想智一時俱生耶佛言先有想生然後智由想有智梵志又問想即是我耶佛告梵志汝說何等人是我梵志白佛言我不說人是我我自說色身四大六入父母生育乳餔成長衣服莊嚴無常磨滅法我說此人是我佛告梵志汝言色身四大六入父母生育乳餔長成衣服莊嚴無常磨滅法說此人是我梵志且置此我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我說欲界天是我佛言且置欲界天是我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我自說色界天是我佛言且置色界天是我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我自說空處識處不用處有想無想處無色天是我佛言且置空處識處無所有處有想無想處無色天是我但人想生人想滅梵志白佛言云何瞿曇我寧可得知人想生人想滅不佛告梵志汝欲知人想生人想滅者甚難甚難所以者何汝異見異習異忍異受依異法故梵志白佛言如是瞿曇我異見異習異忍異受依異法故欲知人想生人想滅者甚難甚難所以者何我世間有常此實餘虛我世間無常此實餘虛我世間有常無常此實餘虛我世間非有常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘虛命異身異此實餘虛身命非異非不異此實餘虛無命無身此實餘虛如來終此實餘虛如

來不終此實餘虛如來終不終此實餘虛如來非終非不終此實餘虛佛告梵志世間有常乃至如來非終非不終我所不記梵志白佛言瞿曇何故不記我世間有常乃至如來非終非不終盡不記耶佛言此不與義合不與法合非梵行非無欲非無為非寂滅非止息非正覺非沙門非泥洹是故不記梵志又問云何為義合法合云何為梵行初云何無為云何無欲云何寂滅云何止息云何正覺云何沙門云何泥洹云何名記佛告梵志我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此是義合法合梵行初首無欲無為寂滅止息正覺沙門泥洹是故我記爾時世尊為梵志說法示教利喜已即從坐而去佛去未久其後諸餘梵志語布吒婆樓梵志曰汝何故聽瞿曇沙門所說語語印可瞿曇言我及世間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿曇如是所說布吒婆樓報諸梵志言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記我亦不印可此言但彼沙門瞿曇依法住以法而言以法出離我當何由違此智言沙門瞿曇如此微妙法言不可違也時布吒婆樓梵志又於異時共象首舍利弗詣世尊所問訊已一面坐象首舍利弗禮佛而坐梵志白佛言佛先在我所時去未久其後諸餘梵志語我言汝何故聽沙門瞿曇所說語語印可瞿曇言我世間常乃至如來非終非不終不合義故不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿曇如是所說我報彼言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記我亦不印可此言但彼沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離我等何由違此智言沙門瞿曇微妙法言不可違也佛告梵志曰諸梵志言汝何故聽沙門瞿曇所說語語印可此言有咎所以者何我所說法有決定記不決定記云何名不決定記我世間有常乃至如來非終非不終我亦說此言而不決定記所以然者此不與義合不與法合❶非梵行初非無欲非無為非寂滅非止息非正覺非沙門非泥洹是故梵志我雖說此言而不決定記云何名為決定記我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此與法合義合是梵行初首無定無記梵志或有沙門婆羅門於一處世間無欲無為寂滅止息正覺沙門泥洹是故我說決定記梵志或有沙門婆羅門於一處世間一向說樂我語彼言汝等審說一處世間一向樂耶彼報我言如是我又語彼言汝知見一處世間一向樂耶彼答我言[1]不知不見我復語彼言一處世間諸天一向樂汝曾見不彼報我言不知不見又問彼言彼一處世間諸天汝頗共坐起言語精進修定不耶答我言不我又問彼言彼一處世間諸天一向樂者頗曾來語汝言汝所行質直當生彼一向樂天我以所行質直故得生彼共受樂耶彼答我言不也我又問彼言汝能於己身起心化作他四大身身體具足諸根無闕不彼答我言不能云何梵志彼沙門婆羅門所言為是誠實為應法不梵志白佛言此非誠實為非法言佛告梵志如有人言我與彼端正女人交通稱讚婬女餘人問言汝識彼女不為在何處東方西方南方北方耶答曰不知又問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女為剎利女為是婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女為長短麤細黑白好醜耶答曰不知云何梵志此人所說為誠實不答曰不也梵志彼沙門婆羅門亦復如是無有真實梵志猶如有人立梯空地餘人問言立梯用為答曰我欲上堂又問堂何所在答曰不知云何梵志彼立梯者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是虛妄無實佛告布吒婆樓汝言我身色四大六入父母生育乳餔成長衣服莊嚴無常磨滅以此為我者我說此為染汙為清淨為得解汝意或謂染汙法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念何以故染汙法可滅盡清淨法可出生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣梵志我於欲界天空處識處不用處有想無想處天說為染汙亦說清淨亦說得解汝意或謂染汙法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念所以者何染汙可滅淨法可生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣爾時象首舍利弗白言世尊當有欲界人身四大諸根時復有欲界天身色界天身空處識處不用處有

❶非梵㊟㊀-梵㊞㊟　[1]語㊟㊟㊟-說㊞

想無想處天身一時有不世尊當有欲界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身一時有不世尊當有色界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身一時有不如是至有想無想處天身時有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身一時有不佛告象首舍利弗若有欲界人身四大諸根爾時正有欲界人身四大諸根非欲界天身色界天身空處識處無所有處有想無想處天身如是乃至有有想無想處天身時爾時正❶有有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身象首譬如牛乳乳變為酪酪為生酥生酥為熟酥熟酥為醍醐醍醐為第一象首當有乳時唯名為乳不名為酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名醍醐不名為乳不名酪酥象首此亦如是若有欲界人身四大諸根時無有欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉有有想無想處天身時唯有有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身乃至無所有天身象首於汝意云何若有人問汝言若有過去身時有未來現在身一時有不有未來身時有過去現在身一時有不有現在身時有過去未來身一時有不設有此問者汝云何報象首言設有如是問者我當報言有過去身時唯是過去身無未來現在有未來身時唯是未來身無過去現在有現在身時唯是現在身無過去未來身象首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身色界天身乃至有想無想處天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身至不用處天身復次象首若有人問汝言汝曾有過去已滅不未來當生不現在今有不設有是問者汝當云何答象首白佛言若有是問者當答彼言我曾有過去已滅非不有也有未來當生非不有也現在今有非不有也佛言象首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身乃至有想無想天身如是展轉至有想無想天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身乃至無所有處天身爾時象首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盗不婬不欺不飲酒時布吒婆樓梵志白佛言我得於佛法中出家受戒不佛告梵志若有異學欲於我法中出家為道者先四月觀察稱眾人意然後乃得出家受戒雖有是法亦觀家❶受戒者先當四月觀察稱眾人意然後乃得出家受戒如我今者乃能於佛法中四歲觀察稱眾人意然後乃望出家受戒佛告梵志我先語汝雖有是法當觀其人時彼梵志即於正法中得出家受戒如是不久以信堅固淨修梵行於現法中自身作證生死已盡所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時布吒婆樓聞佛所說歡喜奉行

（二九）佛說長阿含第三分露遮經第十

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行與大比丘眾千二百五十人俱往詣婆羅婆提婆羅門村北尸舍婆林中止宿時有婆羅門名曰露遮住婆羅林中其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與婆羅門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書盡能分別又能善於大人相法瞻候❷吉凶祭祀儀禮聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍婆林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門眾中自身作證與他說法上中下善義味具足梵行清淨如此真人宜往覲現我今寧可往共相見時婆羅門即出彼村詣尸舍婆林中至世尊所問訊已一面坐佛為說法示教利喜婆羅門聞法已白佛言唯願世尊及諸大眾明受我請爾時世尊默然受請彼婆羅門見佛默然知已許可即從坐起遶佛而去去佛不遠便起惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證成不應為他人說但自知休與他說為譬如有人壞故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳時婆羅門還至婆羅林已即於其夜具辦種種餚饌飲食時到語剃頭師言汝持我聲詣尸舍婆林中白沙門瞿曇日時已到宜知是時剃頭師受教即行往到佛所禮世尊足白時已到宜知是時爾時世尊即著衣持鉢從諸弟子

❶有有(龍明)-有(正)(麗)　❶人(龍)(麗)(電)-入(正)　❷候(龍)(麗)(電)-侯(正)