

佛説長阿含經卷第一

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分初大本經第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱臨林窟與大比丘衆千二百五十人俱林窟與大比丘衆千二百五十人俱時諸比丘於七食後集花林堂各共時諸比丘於七食後集花林堂各共議言諸賢比丘唯無上尊為寡奇特神通遠達威力弘大乃知過去無數諸佛入於涅槃斷諸結使消滅戲論又知彼佛却數多少名号姓字所生種族其所飲食壽命脩短所更苦樂又知彼佛有如是法有如是戒有如是解有如是慧有如是住亦如是解脫云何諸賢如来為善別法性知如是事為諸天来語乃知此事尒時世尊在閑靜處天耳清淨聞諸比丘作如是議即從座起詣花林堂就座而坐尒時世尊知而故問謂諸比丘汝等集此何所語議時諸比丘具以事荅尒時世尊告諸比丘善哉善哉汝等以平等信出家修道諸所應行凡有二業一曰賢聖講法二曰賢聖默然汝等所論正應如是如来神通威力弘大盡知過去無數劫以能善解法性故知亦以諸天来語故知佛時頌曰比丘集法堂講說賢聖論　如来處靜室天耳盡聞知　佛日光普照分別法界義亦知過去事三佛般泥洹　名号姓種族受生分亦知　隨彼之處所　淨眼皆記之諸天大威力　容貌甚端嚴　亦来啓告我三佛般泥洹　記生名号姓　哀愍音盡知無上天人尊　記於過去佛

又告諸比丘汝等欲聞如来識宿命知於過去諸佛因緣不我當說之時諸比丘白言世尊今正是時願樂欲聞善哉世尊以時講說當奉行之佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說時諸比丘受教而聽

佛告諸比丘過去九十一劫世有佛名毗婆尸如来至真出現于世復次比丘過去三十一劫有佛名尸棄如来至真出現於世復次比丘即彼三十一劫中有佛名毗舍婆如来至真出現於世復次比丘此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那含又名迦葉我

今亦於賢劫中成最正覺佛時頌曰
過九十一劫 有毗婆尸佛 次三十一劫
有佛名尸棄 即於彼劫中 毗舍如來出
今此賢劫中 無數鄣維歲 有四大仙人
愍衆生故出 拘樓孫鄣含 迦葉釋迦文
汝等當知毗婆尸佛時人壽八万歲
尸棄佛時人壽七万歲毗舍婆佛時
人壽六万歲拘樓孫佛時人壽四万
歲拘鄣含佛時人壽三万歲迦葉佛
時人壽二万歲我今出世人壽百歲
少出多減佛時頌曰
毗婆尸時人 壽八万四千尸棄佛時人
壽命七万歲 毗舍婆時人壽命六万歲
拘樓孫時人 壽命四万歲 拘鄣含時人
壽命三万歲 迦葉佛時人壽命二万歲
如我今時人 壽命不過百
毗婆尸佛出刹利種姓拘利若尸棄
佛毗舍婆佛出刹利種姓亦尒拘樓孫佛出
婆羅門種姓迦葉拘鄣含佛迦葉佛
種姓亦尒我今如來至真出刹利種
姓名曰瞿曇佛時頌曰
毗婆尸如來 此三等正覺
出拘利若姓 自餘三如來 出于迦葉姓

我今無上尊 導御諸衆生 天人中第一
勇猛姓瞿曇 前三等正覺 出於刹利種
其後三如來 出婆羅門種 我今無上尊
勇猛出刹利
毗婆尸佛坐波波羅樹下成最正覺
尸棄佛坐分陁利樹下成最正覺毗
舍婆佛坐婆羅樹下成最正覺拘樓
孫佛坐尸利沙樹下成最正覺拘鄣
舍佛坐烏暫婆羅門樹下成最正覺
迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺我
今如來至真坐鉢多樹下成最正覺
佛時頌曰
毗婆尸如來 往詣波羅樹 即於彼處所
得成最正覺 尸棄分陁樹 成道滅有原
毗舍婆如來 坐婆羅樹下 獲解脫知見
神足無所導 拘樓孫如來 坐師利沙樹
一切智清淨 無染無所著 拘鄣含如來
坐烏暫樹下 即於彼處所 滅諸貪憂惱
迦葉如來坐 尼拘樓樹下 即於彼處所
除滅諸有本 我今釋迦文 坐於鉢多樹
如來十力尊 斷滅諸結使 摧伏衆魔怨
在衆演大明 七佛精進力 放光滅闇冥
各各坐諸樹 於中成正覺

毗婆尸如來 三會說法 初會弟子有
十六万八千人 二會弟子有十万人
三會弟子有八万人 尸棄如來亦三
會說法 初會弟子有十万人 二會弟
子有八万人 三會弟子有七万人 毗
舍婆如來二會說法 初會弟子有六
万人 次會弟子有五万人 拘樓孫如
來一會說法弟子四万人 拘鄣含如
來一會說法弟子三万人 迦葉如來
一會說法弟子二万人 我今一會說
法弟子千二百五十人 佛時頌曰
毗婆尸名觀智慧 不可量遍見無所畏
三會弟子衆 尸棄光无動 能滅諸結使
無量大威德 無能測量者 彼佛亦三會
弟子普共集 毗舍婆斷結 大仙人要集
名聞於諸方 妙法大名稱 二會弟子衆
普演深奧義 拘樓孫一會 哀愍療諸苦
導師化衆生 一會弟子衆 拘鄣含如來
無上亦如是 攝磨金色身 容顏悉具足
一會弟子衆 善演微妙法 迦葉二一毛
一心無亂想 一語不煩重 一會弟子衆
能仁意寂滅 釋種沙門上 天中天最尊
我一會弟子 彼會我現義 演布清淨教

心常懷歡喜　漏盡意解後有毗婆尸棄三毗舍婆佛二四佛各各一仙人會演說時毗婆尸佛有二弟子一名提舍諸弟子中最為第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最為第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鞞多摩諸弟子中最為第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最為第一拘那含佛有二弟子一名舒賴那二名婆羅婆佛有二弟子一名鞞多樓諸弟子中最為第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最為第一今我二弟子一名舍利弗二名目揵連諸弟子中最為第一佛時頌曰

鶖荼提舍等　毗婆尸弟子　阿毗浮三婆　尸棄佛弟子　扶遊鞞多摩　弟子中第一　薩尸毗樓等　二俱降魔怨　毗舍婆弟子　舒賴鞞多樓　拘樓孫弟子　舒賴鞞多樓　拘那含弟子　提舍婆羅婆　迦葉佛弟子　舍利弗目連　是我第一子

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂　尸棄佛執事弟子名曰忍行　毗舍婆佛父名曰明相　剎利王種母名

有執事弟子名曰寂滅　拘樓孫佛有執事弟子名曰善覺　拘那含佛有執事弟子名曰安和　迦葉佛有執事弟子名曰阿難　毗婆尸佛有子名曰善友　尸棄佛有子名曰上勝　拘那含佛有子名曰妙寂　迦葉佛有子名曰羅睺羅　佛時頌曰

無憂與忍行　寂滅及善覺　安和善友等　阿難為第七　此為佛侍者　具足諸義趣　晝夜無放逸　自利亦利他　此七賢弟子　侍七佛左右　歡喜而供養　寂然歸滅度　佛時頌曰

毗婆尸佛有子名曰善友　王名曰善見　城名曰妙善　尸棄佛有子名曰上勝　王名曰光曜　城名曰無喻　毗舍婆佛有子名曰善勝　王名曰清淨　城名曰無憂　拘樓孫佛有子名曰安和　王名曰善枝　城名曰善度　拘那含佛有子名曰故城　王名曰大德　城名曰善淨　迦葉佛有子名曰羅睺羅　王名曰梵德　城名波羅柰　佛時頌曰

毗婆尸佛父名曰槃頭　母名曰槃頭婆提　槃頭婆提城　尸棄佛父名曰槃頭　母名曰槃頭婆提　槃頭婆提城　毗舍婆佛父名曰善燈　剎利王種母名大清淨　善燈剎利種　母名曰稱戒　稱戒善燈等　威德降外敵　毗舍婆佛父名善燈　剎利王種母名　光曜王所治　城名曰光相　佛時頌曰

尸棄父明相　母名曰光曜　於明相城中　拘樓孫佛有執　事弟子名曰善覺　拘那含佛有執事弟子名曰安和　迦葉佛有執事弟子名曰阿難

妙王所治城名迦毗羅衛佛時頌曰
父剎利淨飯　母名大清淨　土廣民豐饒
我從彼而生
此是諸佛因緣名号種族所出生處
何有智者聞此因緣名号種族所出生處不歡喜起愛
樂心尒時世尊告諸比丘吾今欲以
宿命智說過去佛事汝欲聞不諸比
丘對曰今正是時願樂欲聞佛告諸
比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝
分別解說比丘當知諸佛常法毗婆
尸菩薩從兜率天降神母胎從右脇
入正念不亂當於尒時地為震動放
大光明普照世界日月所不及處皆
蒙大明幽冥衆生各相覩見知其所
趣時此光明復照魔宮諸天釋梵沙
門婆羅門及餘衆生普蒙大明諸天
光明自然不現佛時頌曰
密雲聚虛空　電光照天下　毗婆尸菩薩
光明照亦然　日月所不及　莫不蒙大明
處胎淨無穢　諸佛法皆然
諸比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩
在母胎時專念不亂有四天子執戈
羊侍護其人人與非人不得侵嬈此

是常法佛時頌曰
四方四天子　有名稱威德　天帝釋所遣
善守護菩薩　手常執戈矛　衛護不去離
人非人不嬈　此諸佛常法　天神所擁護
如天女衛天　眷屬懷歡喜　此諸佛常法
又告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從
兜率天降身母胎專念不亂母身安
隱無衆惱患智慧增益母自觀胎見
菩薩身諸根具足如紫磨金無有瑕
穢猶如有目之士觀淨琉璃內外清
徹無衆障翳諸比丘此是諸佛常
尒時世尊而說偈言
如淨琉璃珠　其明如日月　仁尊處母胎
其母無惱患　智慧為增益　觀胎如金像
母懷妊安樂　此諸佛常法
佛告比丘毗婆尸菩薩從兜率天降
神母胎專念不亂母心清淨無穢
諸比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩當
在母胎時專念不亂有四天子執戈
羊侍護其人人與非人不得侵嬈此

兜率天降神母胎專念不亂其母奉
持五戒梵行清淨篤信仁愛諸善成
就安樂無畏身壞命終生忉利天此
是常法尒時世尊而說偈言
持人中尊身精進戒具足　後必受天身
此緣名佛母
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當
其生時從右脇出地為震動光明普
照始入胎時閻冥之處無不蒙明此
是常法尒時世尊而說偈言
太子生地動　大光靡不照　此界及餘界
上下與諸方　放光放淨目　具足於天身
以歡喜淨音　轉稱菩薩名
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當
其生時從右脇出專念不亂時菩薩
母手攀樹枝不坐不臥時四天子手
奉香水於母前立言唯然天母今生
聖子勿懷憂慼此是常法尒時世尊
而說偈言
佛母不坐臥　住戒修梵行　生尊不懈怠
天久所奉侍
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當
其生時從右脇出專念不亂其身清

淨不為穢惡之所汙染猶如有日之
光以淨明珠投白繒上兩不相汙二
俱淨故菩薩出胎亦復如是此是常
法尒時世尊而說偈言
清淨無染汙　菩薩出胎時
猶如淨明珠　投繒不染汙
佛告比丘諸佛常法眠婆尸菩薩當
其生時從右脇出專念不亂從右脇
出墮地行七步無人扶侍遍觀四方
舉手而言天上天下唯我為尊要度
衆生生老病死此是常法尒時世尊
而說偈言
猶如師子步　遍觀於四方　墮地行七步
人師子亦然　又如大龍行　遍觀於四方
墮地行七步　人龍亦復然　兩足尊生時
安行於七步　觀四方舉聲　當盡生死本
當其初生時　無等等與等　自觀生死本
此身最後邊
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當
其生時從右脇出專念不亂二泉勇
出一溫一冷以供澡浴此是常法尒時
世尊而說偈言
兩足尊生時　二泉自涌出　以供菩薩用

遍眼浴清淨　二泉自涌出　其水甚清淨
一溫一清冷　以浴一切智
太子初生父王脇頭召集相師及諸
道術令觀太子知其吉凶時諸相師
受命而觀即前披衣見有具相占曰
有此相者當趣二處必然無疑若在
家者當為轉輪聖王王四天下兵
具足以正法治無有偏枉恩及天下
七寶自至千子勇健能伏外敵兵杖
不用天下太平若出家學道當成正
覺十号具足時諸相師即白王言王
所生子有三十二相當趣二處必然
無疑在家當為轉輪聖王若其出家
當成正覺十号具足佛時
百福太子生　相師之所記　如典記所載
趣二處無疑　若其樂家者　當為轉輪王
七寶難可獲　為王寶自至　真金千輻具
周匝金輞持　輪能飛遍行　故名為天輪
善調七牙住　高廣白如雪　能善飛虛空
名第二為寶　馬行周天下　朝去暮還食
朱髦孔雀咽　名為第三寶　清淨琉璃珠
光照一由旬　照夜明如晝　名為第四寶
色聲香味觸　無有與等者　諸女中第一

名為第五寶　獻三琉璃寶　珠玉及衆珎
歡喜而貢奉　名為第六寶　如轉輪王念
軍衆速來去　健疾如王意　名為第七寶
此名為七寶　輪為馬純白　居士珠女寶
典兵寶為七　觀典無有厭　五欲自娛樂
有此相者當趣二處必然無疑若在
家者當為轉輪聖王王四天下兵
具足以正法治無有偏枉恩及天下
是時父王愍勤畜三重閣相師汝等
更觀太子三十三相斯名何等時諸
相師即披太子　衣說三十二相一者
足安平足下平滿蹈地安隱二者足
下相輪千幅成就光光相照三者手
足網縵猶如鵝王四者手足柔軟猶
如天衣五者手足指纖長無能及者
六者足根充滿觀視無厭七者鹿膊
腸上下膞直八者鉤鏁膞骨節相鉤猶
如鏁連九者陰馬藏十者平立垂手
過膝十一一孔一毛生其毛右旋紺
琉璃色十二一一毛生右旋紺色仰靡十
三身黃金色十四皮膚細軟不受塵
穢十五兩肩齊亭充滿圓好十六胷
有万字十七身長倍人十八七處平
滿十九身長廣等如尼拘盧樹二十

頰車如師子二十一脅廣方整如師子二十二口四十齒二十三方整齊平二十四齒密無閒二十五齒白鮮明二十六咽喉清淨所食衆味無不稱適二十七廣長舌左右舐耳二十八梵音清徹二十九眼紺青色三十眼如牛王眼上下俱眴三十一眉閒白毫柔軟細澤引長一尋放則右旋螺如真珠三十二頂有肉髻是為三十二相即說頌曰

善住柔軟足　不蹈地跡現　千輻相莊嚴
光色靡不具　如足俱類樹　縱廣正平等
如来未曾有　秘密馬陰藏　金寶莊嚴身
衆相共相映　雖順俗流行　塵土亦不汙
天色極柔軟　天蓋自然覆　梵音身紫金
如華始出池　王以問相師　相師敬報王
稱讚菩薩相　舉身光明具　手足網縵相
中外靡不現　食味盡具足　肉髻目紺青
足下輪相現　其音如哀鸞　脣脥脣形具
宿業之所成　臂肘圓滿好　眉目甚端嚴
人中師子尊　威力最第一　其類車方整
卧腸如師子　齒方整四十　齊密中無閒
梵音未曾有　遠近隨緣到　平立不傾身

二手摩捫膝　手齊整柔軟　人尊美相具
一孔一毛生　手足網縵相　肉髻目紺青
眼上下俱眴　兩肩圓充滿　三十二相具
足跟無高下　鹿膊腸纖臗　天中天来此
如為絕韝鞅　解脫衆生苦　處生老病死
以慈悲心故　為說四真諦　開演法句義
令衆奉至尊　即說四真諦　開演法句義
佛告比丘毗婆尸菩薩生時　諸天在上於虛空中手執白蓋寶扇以障寒暑風雨塵土佛時頌曰

人中未曾有　生於二足尊　諸天懷敬養
奉寶蓋寶扇

尒時父王給四乳母　一者乳哺　二者澡浴　三者塗香　四者娛樂歡喜養育無有懈倦於是頌曰

乳母有慈愛　子生即付養　一乳哺一浴
二塗香娛樂　世閒最妙香　以塗人中尊

為童子時　舉國士女衆共傳抱如觀如金像始成　男女共諦觀

二足尊生時　多人所敬愛　展轉共傳抱
如觀寶花香

菩薩生時其目不眴如忉利天以不眴故名毗婆尸於是頌曰

如忉利天　猶如忉利天　見色而正觀
故号毗婆尸

菩薩生時其聲清徹柔軟和雅如迦羅頻伽鳥聲於是頌曰

清淨業行報　受天妙光明　菩薩目所見
猶如雪山鳥　飲華汁而鳴　其彼二足尊
聲清徹亦然

菩薩生時眼能徹視見一由旬於是頌曰

菩薩生時年漸長大在天正堂以道開化恩及庶民名德遠聞於是頌曰

周遍一由旬
童幼處正堂　以道化天下　決斷衆事務
故号毗婆尸　清淨智廣博　其深猶大海
悅可於群生　使智慧增廣

於時菩薩欲出遊觀告勑御者嚴駕寶車詣彼園林巡行遊觀御者即便嚴駕已還白今正是時太子即乘寶車詣彼園觀於其中路見一老人

頭白齒落面皺身僂拄杖羸步喘息而行太子顧問侍者此為何人答曰此是老人又問何如為老答曰夫老者生壽向盡餘命無幾故謂之老太子又問吾亦當尒不免此患耶答曰然生必有老無有豪賤於是太子悵然不悦即不悦即告侍者迴駕還宮靜默思惟念此老苦吾亦當有佛於是頌曰

見老命將盡　拄杖而羸步　菩薩自思惟
吾未免此難

尒時父王問彼侍者太子出遊歡樂不耶答曰不樂又問其故答曰道逢老人是以不樂尒時父王默自思念昔日相師占相太子言當出家今者不悦得無尒乎當設方便使處深宮五欲娛樂以悦其心令不出家即便嚴飾宮館簡擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

是頌曰
父王聞此言　方便嚴宮館　增益以五欲
欲使不出家

又於後時太子復命御者嚴駕出遊於其中路逢一病人身羸腹大面目瞿黑獨卧糞塗無人瞻視病甚苦毒口不能言顧問御者此為何人答曰病者衆此是病人曰何如為病答曰病也又曰吾痛迫切存亡無期故曰病耳太子又問御者吾亦當尒耶答曰然生則有死亦當尒未免此患耶答曰然生必有死無有不免此患耶答曰然太子悵然不悦即告御者迴車還宮靜默思惟念此死苦吾亦當然佛時頌曰

始見有人死　知其復更生　靜默自思惟
吾未免此患

尒時父王復問御者太子出遊歡樂不耶答曰不樂又問其故答曰道逢病人是以不樂於是父王默自思念昔日相師占相太子言當出家今日不悦得無尒乎吾當更設方便增諸伎樂以悦其心使不出家即復嚴飾宮館簡擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

色聲香味觸　微妙可悦樂　菩薩福所致
故娛樂其中

又於異時太子復勑御者嚴駕出遊於其中路逢一死人舉諸親里悲號哭泣送之出城太子復問此為何人御者答曰此是死人問曰何如為死答曰死者盡也風先火次諸根壞敗存亡異趣室家離別故謂之死太子又問御者吾亦當尒不免此患耶答曰然生必有死無有不免此患耶答曰然太子悵然不悦即告御者迴車還宮靜默思惟念此死苦吾亦當然佛時頌曰

始見有人死　知其復更生　靜默自思惟
吾未免此患

尒時父王復問御者太子出遊歡樂不耶答曰不樂又問其故答曰道逢死人是故不樂於是父王默自思念昔日相師占相太子言當出家今日不悦得無尒乎當更設方便增諸伎樂以悦其心使不出家即復嚴飾宮館簡擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

童子有名稱　婇女衆圍遶　五欲以自娛
如彼天帝釋

又於異時復勑御者嚴駕出遊於其中路逢一沙門法服持鉢視地而行即問御者此為何人御者答曰此是沙門太子又問何謂沙門答曰沙門者捨離恩愛出家修道攝御諸根不染外

欲慈心一切無所傷害逢苦不感遇樂不欣能忍如地故号沙門太子曰善哉此道真正永絶塵累微妙清虛惟是為快即勑御者迴車就之尒時太子問沙門曰剃除鬚髮法服持鉢何所志求沙門荅曰夫出家者欲調伏心意求離塵垢慈育群生無所傷嬈虛心靜漠唯道是務太子曰善哉此道最真尋勑御者賫吾寶衣并及乘輦還白大王我即於此剃除鬚髮服三法衣出家修道所以然者欲調伏心意捨離塵垢清淨自居以求道術於是御者即以太子所乘寶車及與衣服還歸父王太子於後即剃除鬚髮服三法衣出家修道佛告比丘太子見老病人知世苦惱又見死人憋世情滅及見沙門廓然大悟下寶車時步步中間轉遠縛著是真出家是真遠離時彼國人聞太子剃除鬚髮法服持鉢出家修道咸相謂言此道必真乃令太子捨國榮位捐棄所重于時國中八万四千人往就太子求為弟子出家修道佛時頌曰

選擇深妙法　彼間隨出家　離於恩愛獄
無有衆結縛
于時太子即便納受與之遊行在在教化從村至村從國至國所至之處無不恭敬四事供養菩薩念善吾與大衆遊行諸國人間憒鬧靜處專精修何等滅故老死即以智慧觀察所由生無故老死無生滅故老死滅有何時當得離此群衆閑靜之處以求道真尋獲志願於閑靜處常處闇冥受身危脆有生有老有病有死衆苦所集死此生彼從彼生此緣此苦陰流轉無窮我當何時曉了苦陰滅生老死復作是念老死何從何緣而有即以智慧觀察所由從生有老死生是老死生無故行滅故識滅識滅故名色滅名色滅行無故行滅是為癡滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱滅是為純大苦陰滅時生智生眼生覺生明生通生慧生證尒時菩薩逆順觀十二因緣如實知如實見已即於座上成阿耨多羅三藐

愛有取緣取有有緣有有生緣生有老病死憂悲苦惱此苦上陰緣生而有是為苦集菩薩思惟苦集陰時生智生眼生覺生明生通生慧生證於時菩薩復自思惟何等無故老死無何等滅故老死即以智慧觀察所由生無故老死滅故老死滅有無故生滅有無故生滅取無故有滅取無故取滅愛無故取滅愛有故愛滅觸無故愛滅故愛滅觸無故受滅故觸滅受無觸故受滅六入無故觸滅六入滅故觸滅名色無故六入滅名色無故名色滅識無故名色滅識滅故名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱滅是為純大苦陰滅時生智生眼生覺生明生通生慧生證尒時菩薩逆順觀十二因緣如實知如實見已即於座上成阿耨多羅三藐

三菩提佛時頌曰

此言衆中說　汝等當善聽　過去菩薩觀
本所未聞法　老死從何緣　因何等而有
如是正觀已　知其本由生　生本由何緣
因何事而有　如是思惟已　知生從有起
取彼取彼已　展轉更增有　是故如來說
取是有因緣　如衆穢惡聚　風吹惡流演
如是取相因　因愛而廣普　愛由於受生
起苦羅網本　以染著因緣　苦樂共相應
受本由何緣　因何而有受　以是思惟已
知受由觸生　觸本由何緣　因何而有觸
如是思惟已　觸由六入生　六入本何緣
因何有六入　如是思惟已　六入名色生
名色本何緣　因何有名色　如是思惟已
名色從識生　識本由何緣　識從行生本
如是思惟已　知識從行生　行本由何緣
因何而有行　如是思惟已　知行從癡生
如是因緣者　名為實義因　智慧方便觀
能見因緣根　若非賢聖造　亦非無緣有
是故變易苦　智者所斷除　若無明滅盡
是時則無行　若無有行者　則亦無有識
若諸入永滅　則亦無有觸　若觸永滅者
則亦無有受　若受永滅者　則亦無有愛

若愛永滅者　則亦無有取　若取永滅者
則亦無有有　若有永滅者　則亦無有生
若生永滅者　無老病苦陰　一切都永盡
智者之所說　十二緣甚深　難見難識知
唯佛能善覺　因是有是無　若能自觀察
法時梵天王　知毗婆尸如來所念即
深見因緣者　更不外求師　自思惟念此
離欲無染者　堪受一切施　世間便為敗
愍毗婆尸佛　乃得如此深　壞甚可哀
不欲說辟如　力士屈伸臂　頃從梵天
宮忽然來下　立於佛前頭　面礼足却
住一面時梵　天王右膝著　地叉手合
掌白佛言唯願　世尊以時說　法令此
衆生塵垢微　薄諸根猛　利有恭敬心
易可開化畏怖　後世無救　之罪能滅
惡法出生善道　佛告梵王　如是如是
如汝所言但我　於閑靜處　默自思念
所得正法甚深　微妙若為　彼說彼必
不解更生觸擾　故我默然　不欲說法
我從無數阿僧　祇劫勤苦　不懈修無
上行今始獲此　難得之法　若為婬怒
癡衆生說者必　不承用徒　自勞疲此
法微妙與世相　反衆生染　欲愚冥所
覆不能信解梵　王我觀如　此是以默

及也斯由衆生　異忍異見　異受異學
依彼異見各樂　所求各務　所習是故
於此甚深因緣　不能解了　然愛盡涅
槃倍復難知我　若為說彼　必不解更
生觸擾作是念　已即便默　然不復說
法時梵天王知　毗婆尸如　来所念即
自思惟念此世　間便為敗　壞甚可哀
愍毗婆尸佛乃　得如此　深妙之法而
不欲說辟如　力士屈伸　臂頃從梵天
宮忽然来下　立於佛前　頭面礼足却
住一面時梵　天王右膝　著地叉手合
掌白佛言唯願　世尊以　時說法令此
衆生塵垢微　薄諸根猛　利有恭敬心
易可開化畏怖　後世無　救之罪能滅
惡法出生善道　佛告梵　王如是如是
如汝所言但我　於閑靜　處默自思念
所得正法甚深　微妙若　為彼說彼必
不解更生觸擾　故我默　然不欲說法
我從無數阿僧　祇劫勤　苦不懈修無
上行今始獲此　難得之　法若為婬怒
癡衆生說者必　不承用　徒自勞疲此
法微妙與世相　反衆生　染欲愚冥所
覆不能信解梵　王我觀　如此是以默

然不欲說法時梵天王復重勸請慇懃懇惻至于再三世尊若不說法令此世間便為壞敗甚可哀愍唯願世尊以時敷演勿使衆生墜落餘趣尒時世尊三聞梵王慇懃勸請即以佛眼觀視世界衆生垢有厚薄根有利鈍教有難易易受教者畏後世罪能滅惡法出生善道譬如優鉢羅花鉢頭摩華鳩勿頭華分陁利華或有始出汙泥未至水者或有已出與水平者或有出水未敷開者然皆不為水所染者易可開敷世界衆生亦復如是尒時世尊告梵王曰吾愍汝等今當開演甘露法門是法深妙難可解知今為信受樂聽者說不為觸擾無益者說尒時梵王知佛受請歡喜踊躍遶佛三匝頭面礼足忽然不現其去未久是時如來靜默自思我今先當為誰說法即自念言當入脹頭城鹿野苑中轉無上法輪沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉內先為王子提舍大臣子鴦茶開甘露法門於是世尊如力士屈伸臂頃於道樹忽然不現至脹頭城脹頭王鹿野苑中敷座而坐佛於是頌曰

如師子在林　自恣而遊行　彼佛亦如是
遊行無畏尊
毗婆尸佛告守苑人曰汝可入城語王子提舍大臣子鴦茶寧欲知不毗婆尸佛今在鹿野苑中欲見卿等宜速來往諸天無不聞佛出於世間轉無上法輪增益諸天衆減損阿須倫昇仙名普聞若智離世邊於諸法自在智慧轉法輪觀察平等法息心無垢穢以離生死厄智慧轉法輪滅苦離諸惡出欲得自在智慧轉法輪正覺人中尊二人所具宣佛教二人聞已即至佛所頭面礼足却坐一面佛漸為說法示教利喜施論戒論生天之論欲惡不淨上漏為患讚歎出離為最微妙柔軟歡喜信樂堪受正法於是即為說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦尒時王子提舍大臣子鴦茶即於座上遠離塵垢得法眼淨猶若素質易為受染是時地神即唱斯言毗婆尸如來於脹頭城鹿野苑中轉無上法輪沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉如是展轉聲徹四天王乃至他化自在天須臾之頃聲至梵天佛時頌曰

為鴦茶提舍轉四諦法輪時鴦茶提舍受佛教化已於淨法輪中梵行無有上彼忉利天衆及以天帝釋歡喜轉相告諸天無不聞佛出於世間轉無上法輪增益諸天衆減損阿須倫昇仙名普聞若智離世邊於諸法自在智慧轉法輪觀察平等法息心無垢穢以離生死厄智慧轉法輪滅苦離諸惡出欲得自在智慧轉法輪正覺人中尊二足尊調御一切縛得解智慧轉法輪教化善導師能降伏魔怨彼離於諸惡智慧轉法輪無漏力降魔諸根定不懈智慧轉法輪若學決定法盡漏離魔縛智慧轉法輪斷貪瞋恚癡知諸法無我此為法中上智慧轉法輪拔愛之根原不動而解脫智慧轉法輪不以利養故亦不求名譽愍彼衆生故難勝我已勝勝已自降伏已勝難勝魔智慧轉法輪此無上法輪唯佛乃能轉諸天魔釋梵無有能轉者親近轉法輪饒益天人衆此等天人師得度于彼岸是時王子提舍大臣子鴦茶見法得

果真實無欺成就無畏即白毗婆尸
佛言我等欲於如来法中淨修梵行
佛言善来比丘吾法清淨自在修行
以盡苦際尒時二人即得具戒具戒
未久如来又以三事示現　一神足
二曰觀他心三曰教誡即得無漏心
解脫生無疑智尒時脹頭城内衆多
人民聞二人出家學道法服持鉢淨
修梵行皆相謂曰其道必真乃使此
等捨世榮位捐棄所重時城内八万
四千人往詣鹿野苑中毗婆尸佛所
頭面礼足却坐一面佛漸為說法示
教利喜施論戒論生天之論欲惡不
淨上漏為患讃歎出離為最微妙清
淨第一尒時世尊見此大衆心意柔
軟歡喜信樂堪受正法於是即為說
苦聖諦敷演開解分布宣釋苦集聖
諦苦滅聖諦苦出要諦時八万四千
人即於坐上遠塵離垢得法眼淨猶
如素質易為受色見法得果真實無
欺成就無畏白佛言我等欲於如来
法中淨修梵行佛言善来比丘吾法
清淨自在修行以盡苦際時八万四

千人即得具戒具戒未久世尊以三
事教化一曰神足二曰觀他心三曰
教誡即得無漏心解脫生死無疑智
前八万四千人聞佛於鹿野苑中轉
無上法輪沙門婆羅門諸天魔梵及
餘世人所不能轉即詣脹頭城毗婆
尸佛所頭面礼足却坐一面佛時頌曰
如来救頭燃　速疾求滅處　彼人亦如是
速詣於如来
時佛為說法亦復如是尒時脹頭城
有十六万八千大比丘衆皆悉已集
鹙荼比丘於大衆中上昇虚空身出
水火現諸神變而為大衆說微妙法
尒時如来默自念言今此城内乃有
十六万八千大比丘衆宜速遊行各
二人俱在在處處至於六年還来城
内說具足戒時首陁會天知如来心
辭如力士屈伸臂頃從彼天没忽然
至此於世尊前頭面礼足却住一面
須臾白佛言如是世尊此脹頭城内
比丘衆多宜各分布處處不以除顬
陁會天去佛不遠以偈頌曰
天語默然可之時首陁會天見佛默
然許可即礼佛足忽然不現還至天
上其去未久佛告諸比丘今此城内
比丘衆多宜各分布遊行教化至六
年已還集說戒時諸比丘受佛教已
執持衣鉢礼佛而去佛時頌曰
佛恙無乱衆　無欲無戀著　威如金翅鳥
如鶴捨空池
時首陁會天於一年後告諸比丘汝
等遊行已過一年餘有五年汝等當
知訖六年已還城說戒如是至于六
年天復告言六年已滿當還說戒時
諸比丘聞天語已攝持衣鉢還脹頭
城至鹿野苑毗婆尸佛所頭面礼足
却坐一面佛時頌曰
如為善調　隨意所之　大衆如是
隨教而還
尒時如来於大衆前上昇虚空結加
趺坐講說戒經忍辱為第一佛說涅
槃最不以除顬疑宮他為沙門時首
陁會天去佛不遠以偈頌曰
如来大智　止觀具足　微妙獨尊
成最正覺　愍群生故　在世成道

以四真諦　為聲聞說　苦與苦因
滅苦之諦　賢聖八道　到安隱處
毗婆尸佛　出現于世　在大衆中
如日光曜　說此偈已　忽然不現
尒時世尊告諸比丘我自思念昔一
時於羅閱城耆闍崛山時生是念我
所生處處不遍唯除首陁會天訞生
彼天則不還此我時比丘復生是念
我欲至無造天上時我如壯士屈伸
臂頃於此閻沒現於彼天時彼諸天
見我至彼頭面作礼於一面立而白
我言我等皆是毗婆尸如来弟子從
彼佛化故来生此具說彼佛因緣本
末又尸棄佛毗婆尸佛拘樓孫佛拘
那含佛迦葉佛釋迦牟尼佛皆是我
師我從受化故来生此亦說諸佛因
緣本末至尒阿迦尼吒諸天亦復如
是佛時頌曰
譬如力士　屈伸臂頃　我以神足
至無造天　第七大仙　降伏二魔
無熱無見　叉手歎礼　如晝度樹
釋師遠聞　相好具足　到善見天
猶如蓮華　水所不著　世尊無染

至大善見
明若秋月
衆生所淨
無垢無為
毗沙婆子
如日照空
淨心詣我
無垢無為
迦葉弟子
不乱大仙
為佛弟子
礼敬如来
名姓種族
比立靜處
斷諸有結
釋迦如来
佛說此大因緣經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如日初出　淨無塵翳　此五居處
詣一究竟　到安隱處　詣無煩惱
心淨故来　在大衆中　捨離染取
為佛弟子　忽然不現　見法決定
詣大仙人　毗婆尸子　尸棄佛子
以淨心来　淨心詣我　詣離有尊
諸根具足　淨心詣我　捨離諸欲
拘樓孫子　拘那含子　光如月滿
妙光焰威　光如月滿　淨心詣我
淨心而来　為佛弟子　以堅固心
諸根具足　所生成道　精勤不懈
神足第一　成無上道　本末因緣
淨心詣我　如北天念
淨心而来　為佛弟子
具啓人尊　所生成道
知見染法　成無上道
離為塵垢　精勤不懈
此是諸佛　本末因緣
之所演說

長阿含經序

長安　釋僧肇　述

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

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

佛說長阿含經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。一頁中、二頁上，原版殘缺，以麗藏本換。

一　一頁中一行首字「磧、南、徑、清有序文，今據清藏本補，附後。

一　一頁中一行經名，石作「佛說長阿含經第一卷第一」。

一　一頁中二行譯者，石作「姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯」；資、磧、普、南、徑、清作「姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯」。以下各卷同。

一　一頁中三行品名，石無；「大本經」，資、磧、普、南、徑、清作「大本阿含經第一分初大本經第一卷第一」。

一　一頁下一一行末字「命」，磧、普、南、徑、清、麗作「命智」。

一　一頁下一二字「戀」，徑、麗作「慕」。

一　一頁下一七行第一四字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「鸞」。

一　一頁下一七行及末行「拘利」，資、磧、普、南、徑、清作「憍陳」。

一　一頁下一七行第一一字「劫」，諸本作「劫時」。

一　二頁上一行末字「牟」，南、徑、清、麗作「年」。

一　二頁上一九行第八字「樓」，資、磧、普、南、徑、清作「類」。

一　二頁中一行首字「知」，石作「智」。

一　二頁中二一行第九字「結」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　二頁下一三行第五字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　一頁下一七行第一一字「劫」，諸本作「劫時」。

一　二頁上一九行第八字「樓」，資、磧、普、南、徑、清作「類」。

一　二頁中一行首字「知」，石作「智」。

一　二頁中二一行第九字「結」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　二頁下二一行第六字「一」，經、清、作「二」。

一　三頁上一行「盡後」，資、磧、普、南、經、清作「復盡」。

一　三頁上四行「提舍」，資、磧、普作「蹔沙」；南、經、清作「蹔波」，下同。

一　三頁上一〇行「舒槃那」，資、磧、普、南、經、清作「優波勠多」。

一　三頁上一一行第四字「樓」，磧、普、南、經、清作「羅」。

一　三頁上一八行第一二字「尸」，普、南、經、清作「尼」。

一　三頁上一九行「舒槃」，資、南、經、清作「憂波」。

一　三頁上一九行第一〇字「樓」，經、清作「羅」。

一　三頁中九行第一二字「然」，資、磧、普、南、經、清作「滅」。

一　三頁中一四行及一五行「集軍」，石、資、磧、普、南、經、清作「進軍」。

一　三頁下末行第一二字至次頁上一行首字「大清淨妙」，資、磧、普、南、經、清作「大化」。

一　三頁中一九行第三、四字及二一行第九、一〇字「婆提」，資、磧、普、南、經、清作「摩底」。

一　三頁中一九行第一〇字、末行第六字及下一行第八字「曰」，資、磧、普、南、經、清無。

一　三頁中一九行第一三、一四字及二一行一三、一四字「婆提」，資、磧、普、南、經、清作「摩那」。

一　三頁下二行第一二字「明」，磧、普、南、經、清作「禮德」。

一　三頁下九行第三字「王」，麗作「三」。

一　三頁下一九行「時王名汲」，資、磧、普、南、經、清作「是時王名波羅」。

一　三頁下二一行第一四字「汲」，資、磧、普、南、經、清作「波」。

一　三頁下末行第一二字至次頁上一行首字「大清淨妙」，資、磧、普、南、經、清作「施淨因」。

一　四頁下一七行首字「奉」，資、磧、普、南、經、清作「捧」。

一　四頁上二行「大清淨」，資、磧、普、南、經、清作「汙染」。

一　四頁上二行「槃頭摩多」，資、磧、普、南、經、清作「槃頭摩訶」。

一　四頁中一九行第三、四字及二一行第九、一〇字「婆提」，資、磧、普、南、經、清作「摩底」。

一　四頁上一八行第一三字「執」，資、磧、普、南、經、清作「懸」。

一　四頁上二二行第一三字「執」，資、磧、普、南、經、清作「手執」。

一　四頁上末行首字及中三行第一〇字「牟」，石、麗作「矛」；資、磧、普、南、經、清作「鉾」。

一　四頁上末行第五字「人」，資、磧、普、南、經、清作「母」。

一　四頁中三行「衛護」，南、經、清作「侍衛」。

一　四頁中七行第五字「身」，諸本作「神」。

一　四頁中一六行第二字「告」，資、磧、普、南、經、清作「告諸」。

一　四頁下一二行「放淨目」，石、麗作「施淨目」；資、磧、普、南、經、清作「施淨因」。

一　四頁上二行「汙染」，資、磧、普、南、經、清作「捧」。

一　四頁上二行「槃頭摩多」，資、磧、普、南、經、清作「槃頭摩訶」。

南、經、清作「染汙」。

一　五頁上九行第一〇字「侍」，資、磧、普、南、經、清作「持」。

一　五頁上一七行「等等與等」，資、磧、普、南、經、清作「等尊尊與尊尊」。

一　五頁上二〇行末字「勇」，諸本作「湧」。

一　五頁中二行第三字「一」，麗作「二」。

一　五頁中一三行第一二字至一四行首字「其出家當」，石、資、磧、普、南、經、清作「出家必」。

一　五頁中一五行第一〇字「記」，資、磧、普、南、經、清作「說」。

一　五頁中一八行第六字「輪」，麗作「轉」。

一　五頁中一九行第四字「牙」，資、磧、普、南、經、清作「支」。

一　五頁中一五行第一〇字「咽」，資、磧、普、南、經、清作「胭」。

一　五頁下一行第一字「盧」，資、磧、普、南、經、清作「連鎖」。

一　五頁下一八行「孔一」，磧作「毛孔二」；普作「毛孔一」；經、清作「毛孔一一」。

一　五頁下末行第一一字「類」，磧、普、南、經、清作「陰馬」。

一　六頁上一三行「馬陰」，石、資、磧、普、南、經、清作「馬陰藏」。

一　六頁上一四行第一〇字「汗」，普、南、經、清作「然」。

一　六頁上一八行末字「邪」，石、麗作「斜」。

一　六頁中九行「上於」，資、南、經、清作「於上」。

一　六頁中一五行第四字「倦」，資、磧、普、南、經、清作「懈」。

一　六頁中二二行「傳抱」，資、磧、普、南、經、清作「懷抱」。

一　六頁下一行第五字「時」，資、磧、普、南、經、清作「世」。

一　六頁下一行「敬愛」，資、磧、普、南、經、清作「愛敬」。

一　六頁下四行第三字「名」，資、磧、普、南、經、清作「得名」。

一　六頁下七行末字「羅」，資、磧、普、南、經、清作「陵」。

一　六頁下一五行第一〇字「天」，資、磧、普、南、經、清作「大」。

一　七頁上八行第八字「有」，石、資、磧、普、南、經、清作「更」。

一　七頁上末行首字「釐」，諸本作「黧」。

一　七頁上末行第六字「塗」，資、磧、普、南、經、清作「穢」；麗作「除」。

一　七頁中二行第五字「曰」，石、麗作「問曰」。

一　七頁中四行第四字「未」，資、磧、普、南、經、清作「不」。

一　七頁中七行「當尒」，資、磧、普、南、徑、清作「當然」。

一　七頁中一二行「默然思惟」，石作「默自思惟」；資、磧、普、南、徑、清作「默自思念」。

一　七頁下二行「室家」，石作「家室」。

一　七頁下七行第三字「佛」，石作「於」。

一　七頁下八行「有人」，石、資、磧、普、南、徑、清作「人有」。

一　七頁下一七行第一二字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一　八頁上七行第四字「求」，諸本作「永」。

一　八頁上一四行末字「除」，資、普、南、徑、清無。

一　八頁上一七行第九字「廓」，石作「霍」。

一　八頁中四行第一二字「至」，石、資、磧、普、南、徑、清作「到」。

一　八頁中五行第一二字「善」，諸本作「言」。

一　八頁中六行第一〇字「吏」，諸本作「閙」。

一　八頁中八行「道真」，石、資作「真道」；磧、普、南、徑、清作「其道」。

一　八頁中一二行「默然思惟」，石作「生死」，諸本作「死」。

一　八頁下二行第一〇字「上」，諸本作「盛」。

一　八頁下一七行第六字「名」，諸本作「多」。

一　八頁下二〇行第一一字「陰」，石作「清涼」；普作「除」。

一　九頁上七行「如衆」，石作「如是」；資、磧、普、南、徑、清作「以深」。

一　九頁上七行第一三字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　九頁下四行「若爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲彼」。

一　九頁下七行第四字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　九頁上一〇行第一一字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　九頁下八行「得如」，石作「可知」；麗作「得知」。

一　九頁中七行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　九頁中八行第一二字「得」，石、資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　九頁中九行第七字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「陰」。

一　九頁中一七行第六字「名」，諸本作「多」。

一　九頁中末行「清淨」，石作「清涼」；磧、普、南、徑、清作「靜喧」。

一　九頁下四行「若爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲彼」。

一　九頁下七行第四字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　九頁上一〇行第一一字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　九頁下八行「得如」，石作「可知」；麗作「得知」。

一　一〇頁上七行末字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「所以能」。

一　一〇頁上九行第四字「鳩」，資、磧、普、南、徑、清作「拘」。

一　一〇頁中一五行「離塵」，資、磧、普、南、徑、清作「塵離」。

一　一〇頁下三行首字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。

一　一〇頁下六行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」；麗作「善」。

一　一〇頁下六行第二字「智」，石作「知」。

一　一〇頁下七行末字「厄」，石、麗作「扼」。

一　一〇頁下一〇行「一切縛得解」，資、磧、普、南、徑、清作「於一切縛解」。

一　一〇頁下一七行「爲此」，石作「此爲」。

一　一一頁上一八行第九字「諦」，資、磧、普、南、徑、清作「聖諦」。

一　一一頁上一八行第一〇字「頌」，資、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一　一一頁下二一行第一一字「死」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一頁中四行首字「前」，麗作「現前」。

一　一一頁中八行第二字「來」，石、麗作「人」；資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　一一頁中一一行及一五行「十六」，資、磧、普、南、徑、清作「三十四」。

一　一一頁中一四行第七字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「思」。

一　一一頁中一一字「速」，普、南、徑、清作「舍」。

一　一一頁下七行第二字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「遣」。

一　一一頁下一〇行第八字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　一一頁下二一行小字「淨心詣我如北天念」，諸本作大字正文。

一　一二頁上二〇行第七字「大」，石作「天」。

一　一二頁上二一行「無熱無見」，資、磧、普、南、徑、清作「無極天見」。

一　一二頁中三行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　一二頁中八行第二字「沙」，磧、普、南、徑、清作「舍」。

一　一二頁中一〇行第八字「威」，諸本作「盛」。

一　一二頁中一一行小字「淨心詣我如北天念」，諸本作大字正文。

一　一二頁中一二行第四字「北」，清作「彼」。

一　一二頁中一二行小字「如北天念」，麗無。

一　一二頁中一三行第二字「乱」，普、南、徑、清作「能」。

一　一二頁中一六行第七字「染」，諸本作「深」。

一　一二頁中一七行第六字「爲」，諸本作「于」。

一　一二頁上一四行「婆尸」，資、磧、普、南、徑、清作「舍婆」；麗作「沙婆」。

佛說長阿含經卷第二

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二初

如是我聞一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱是時摩竭王阿闍世欲伐拘耶王自念言彼雖勇健人衆豪強以我取彼未足為有時阿闍世王命婆羅門大臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至世尊所持我名字礼世尊足問訊世尊起居輕利遊步強耶又白世尊拘耶國人自恃勇健民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誡勅若有教誡汝善憶念勿有遺漏如所聞說如来所言終不虛妄大臣禹舍受王教已即乘寶車詣耆闍崛山到所止處下車步進至世尊所問訊畢一面坐白世尊曰摩竭王阿闍世稽首佛足敬問慇懃起居輕利遊步強耶又白世尊跋拘國人自恃勇健民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誡勅尒時在世尊後執扇佛告阿難汝聞跋拘國人數相集會講議正事不荅曰聞之佛告阿難若能尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋拘國人君臣和順上下相敬不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋拘國人奉法曉忌不違礼度不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋拘國人孝事父母敬順師長不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋拘國人恭於宗廟致敬畏事不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋拘國人閨門真正潔淨無穢至於戲笑言不及邪不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋拘國人供養沙門敬持戒者瞻視護養未嘗懈悋不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵

損時大臣禹舍白佛言彼國人民若行一法猶不可量況復具七國事多故今請辭還歸佛言可宜知是時時禹舍即從座起遶佛三匝揖讓而退其去未久佛告阿難汝勅羅閱祇左右諸比丘盡集講堂對曰唯然即詣羅閱祇城集諸比丘盡會講堂白世尊曰諸比丘已集唯聖知時尒時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸比丘我當為汝說七不退法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告諸比丘七不退法者一曰數相集會講論正義則長幼和順法不可壞二曰上下和同敬順無違則長幼和順法不可壞三曰奉法曉忌不違制度則長幼和順法不可壞四曰若有比丘力能護衆多諸知識宜敬事之則長幼和順法不可壞五曰念諸心意孝敬為首則長幼和順法不可壞六曰淨修梵行不隨欲態則長幼和順法不可壞七曰先人後己不貪名利則長幼和順法不可壞佛告比丘復有七

法令法增長無有損耗一者樂於少事不好多為則法增長無有損耗二者樂於靜默不好多言三者少於睡眠無有昏昧四者不為群黨言無益事五者不以無德而自稱譽六者不與惡人而為伴黨七者樂於山林閑靜獨處如是比丘復有七法令法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂為七一者有信信於如來至真正覺十号具足二者知慚耻於己閑三者知愧羞為惡行四者多聞其所受持上中下善義味深奧清淨無穢梵行具足五者精勤苦行滅惡修善勤習不捨六者昔所學習憶念不忘七者修習智慧知生滅法趣賢聖要盡諸苦本如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂為七一者敬佛四者敬戒五者敬僧四者敬定六者敬順父母七者敬不放逸如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂為七法一者觀身不淨二者

觀食不淨三者不樂世間四者常念死想五者起無常想六者無常苦想七者苦無我想如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂為七一者修念覺意二者修法覺意三者修精進覺意四者修喜覺意五者修猗覺意六者修定覺意七者修護覺意如是七法則法增長無有損耗佛告比丘說戒定慧修得大果報修智心淨得等解脫盡於三漏欲得漏盡有漏無明漏已得解脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時世尊於竹園隨宜住已告阿難曰汝等皆嚴當詣巴陵弗城蓺諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴陵弗城巴陵樹下即共出城遥見世尊在巴陵樹下容貌端正諸根寂定善調第一辟猶大龍以水清澄無有塵垢三十二相八十種好莊嚴其身見已歡喜漸到佛所頭面礼足却坐一面尒時世尊漸為說法示教利喜諸清信士聞佛說法即白佛言我欲歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許為優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉戒不忘明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍屈顧尒時世尊默然許可諸清信士見佛默然即

諸大衆侍從世尊路由摩竭次到竹園往堂上坐與諸比丘說戒定慧修戒獲定得大果報修定獲智得大果報修智心淨得等解脫盡於三漏欲得漏盡有漏無明漏已得解脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時世尊於竹園隨宜住已告阿難曰汝等皆嚴當詣巴陵弗城蓺諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴陵弗城巴陵樹下敷座而坐阿難曰汝等皆嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴陵弗城巴陵樹下敷座而坐阿難曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴陵弗城巴陵樹下敷座而坐尒時諸清信士聞佛與諸大衆遠來至此巴陵樹下即共出城遥見世尊在巴陵樹下容貌端正諸根寂定得淨利養與衆共之平等無二五者善調第一辟猶大龍以水清澄無有塵垢三十二相八十種好莊嚴其身見已歡喜漸到佛所頭面礼足却坐一面尒時世尊漸為說法示教利喜諸清信士聞佛說法即白佛言我欲歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許為優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉戒不忘明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍屈顧尒時世尊默然許可諸清信士見佛默然即

從座起遶佛三匝作礼而歸尋為如
来起大堂舍平治處所掃灑燒香嚴
敷寶座供設既辦往白世尊所設已
具唯聖知時於是世尊即從座起著
衣持鉢與大衆俱詣彼講堂澡手洗
足處中而坐時諸比丘在左面坐諸
清信士在右面坐尒時世尊告諸清
信士曰凡人犯戒有五衰耗何謂為
五一者求財所願不遂二者設有所
得日當衰耗三者在所至處恆不
敬四者醜名惡聲流聞天下五者身
壞命終當入地獄又告諸清信士凡
人持戒有五功德何謂為五一者諸
有所求輒得如願二者所有財產增
益無損三者所往之處衆人敬愛四
者好名善譽周聞天下五者身壞命
終必生天上時夜已半告諸清信士
各還歸諸清信士即承佛教遶佛三
匝礼足而歸尒時世尊於後夜明相
出時至閑靜處天眼清徹見諸大天
神各封宅地中神亦封宅地是
時世尊即還講堂就座而坐世尊知
時故問阿難誰造此巴陵弗城阿難

白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋
柂佛告阿難造此城者正得天意吾
於後夜明相出時至閑靜處以天眼
見諸大神天各封宅地中下諸神亦
封宅地阿難當知諸大神天所封宅
地有人居者安樂熾盛中神所封中
人所居下神所封下人所居商
賈所集國法真實無有欺罔此城賢
少各隨所止阿難此處賢人
都使諸弟子縛解得涅槃縛解結　渡岸得昇仙
尒時世尊從跋柂遊行至拘利村在
一林下告諸比丘有四深法一日聖
戒二日聖定三日聖慧四日聖解脫
此法微妙難可解知我及汝等不曉
了故久在生死流轉無窮尒時世尊
觀此義已即說頌曰

戒定慧解上　唯佛能分別　聽苦而化彼
令斷生死習

尒時世尊於拘利村隨宜住已告阿
難俱詣鄰陁村阿難受教即著衣持
鉢與大衆俱侍從世尊路由跋柂到
鄰陁村止捷椎處尒時阿難在閑靜
處默自思惟此鄰陁村十二居士一

曇門又觀如来所渡河處即名此處
為瞿曇河尒時世尊出巴陵弗城至
于水邊時水岸上人民衆多中有乘
舡渡者或有乘筏或有乘桴而渡河
者尒時世尊與諸大衆辟如力士屈
伸臂頃忽至彼岸世尊觀此義已
即說頌曰

佛為海舡師　法橋渡河津　大乘道之譽
一切渡天人　亦為自解結　渡岸得昇仙
都使諸弟子縛解得涅槃
尒時世尊從跋柂遊行至拘利村在
一林下告諸比丘有四深法一日聖
戒二日聖定三日聖慧四日聖解脫
此法微妙難可解知我及汝等不曉
了故久在生死流轉無窮尒時世尊
觀此義已即說頌曰

戒定慧解上　唯佛能分別　聽苦而化彼
令斷生死習

尒時世尊於拘利村隨宜住已告阿
難俱詣鄰陁村阿難受教即著衣持
鉢與大衆俱侍從世尊路由跋柂到
鄰陁村止捷椎處尒時阿難在閑靜
處默自思惟此鄰陁村十二居士一

名伽伽羅二名伽陵伽三名毗伽陁
四名伽利輸五名遮樓六名婆耶樓
七名婆頭樓八名藪婆頭樓九名陁
梨舍鬼十名藪達利舍鬼十一名耶
輸十二名耶輸多樓此諸人等今者
命終為生何處復有五十人命終又
復有五百人命終斯生何處作是念
已從靜處起至世尊所頭面礼足在
一面坐白佛言世尊我向靜處默自
思惟此鄰陁村十二居士伽伽羅等
命終復有五十人命終又有五百人
命終斯生何處唯願解說佛告阿難
伽伽羅等十二人斷五下分結命終
生天於彼即般涅槃不復還此五十
人命終者斷除三結婬怒癡薄得斯
陁含還來此世盡於苦本五百人命
終者斷除三結得須陁洹不墮惡趣
必定成道往來七生盡於苦際阿難
夫生有死自世之常此何足怪若一
人死來問我者非擾乱耶阿難荅
曰信尒世尊實是擾乱佛告阿難今
當為汝說於法鏡使聖弟子知所生
處三惡道盡得須陁洹不過七生必

盡苦際亦能為他說如是事阿難法
鏡者謂聖弟子得不壞信歡喜信佛
如來無所著等正覺十号具足歡喜
信法真正微妙自恣所說無有時節
示涅槃道智者所行和同所行質直無有諛諂道果成就
上下和順法身具足向須陁洹得須
陁洹向斯陁含向阿那含向阿羅漢四雙
八輩是謂如來賢聖之衆甚可恭敬
世之福田信賢聖戒清淨無穢無有
缺漏明詰所行獲三昧定阿難是
為法鏡使聖弟子知所生處三惡道
盡得須陁洹不過七生必盡苦際亦
能為他說如是事尒時世尊及諸弟子明受我
已告阿難俱詣毗舍離國即受教行
著衣持鉢與大衆俱侍從世尊路由
跋祇到毗舍離於菴婆婆梨園中止住
名菴婆婆梨聞佛將諸弟子來至欲
舍離坐一樹下即嚴駕寶車共相鉤
佛所礼拜供養未至之間遥見世尊
顏貌端正諸根特異相好備足如星
中月見已歡喜下車步進漸至佛所

頭面礼足却坐一面尒時世尊漸為
說法示教利喜聞佛所說發歡喜心
即白佛言從今日始歸依三尊唯願
聽許於正法中為優婆夷盡此形壽
不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒又
白佛言唯願世尊及諸弟子明受我
請即於今暮止宿我園尒時世尊默
然受之女見佛默然許可即從座起
頭面礼足遶佛而歸其去未久佛告
阿難當與汝等詣彼園觀對曰唯然
佛即從座起攝持衣鉢與衆弟子千
二百五十人俱詣彼園時毗舍離諸
離車聞佛在菴婆婆梨園中止住
即便嚴駕五色寶車或乘青車青馬
衣蓋幢幡皆青五色車馬皆亦
如是
時五百離車服色皆同欲往詣佛菴
婆婆梨辭佛還家中路逢諸離車時
車行騎疾與彼寶車共相鉤撥損折
幢蓋而不避道離車責曰汝恃何勢
行不避道衝撥我車損折蓋報曰
諸賢我已請佛明日設食歸家供辦
是以行速無容相避諸離車即語女

曰且置汝請當先與我我當與汝百千兩金女尋荅曰先請已定不得相與時諸辣車又語女曰我更與汝十六倍百千兩金必使我先女猶不肯我請已定不可尒也時諸辣車又語女曰我今與尒中分國財可先與我女又報曰設使舉國財寶我猶不取所以然者佛住我園先受我請此事已了終不相與諸辣車等各振手歎宅今由斯女關我初福即便前進徑詣彼園尒時世尊遥見五百辣車車馬數万填道而來告諸比丘汝等欲知忉利諸天遊戲園觀威儀容飾與此無異汝等比丘當自攝心具諸威儀去何比丘自攝其心於是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身觀精勤不懈捨世貪憂受意法觀亦復如是云何比丘具諸威儀於是比丘可行知行可止知止左右顧視屈伸俯仰攝持衣鉢食飲湯藥不失宜則善設方便除去蔭蓋行住坐卧覺寤語默攝心不乱是

謂比丘具諸威儀尒時五百辣車往至菴婆婆梨園欲到佛所下車步進頭面礼足却坐一面如來在座光相獨顯蔽諸大衆譬如秋月又如天地清明淨無塵翳日在虚空光明獨照尒時五百辣車圍遶侍坐佛於衆中光相獨明是時坐中有一梵志名曰并譬即從座起偏袒右臂右膝着地又手向佛以偈讚曰

摩竭鴦伽王　為快得善利　身被寶珠鎧
世尊出其土　名顯如雪山　威德動三千
如蓮花開敷　香氣甚微妙　今覩佛光明
如日之初出　如月遊虚空　無有諸雲翳
世尊亦如是　光照於世間　覩如来智慧
猶闇覩錠鐙　施衆以明眼　決了諸疑惑

時五百辣車聞此偈已復告并譬汝可重說尒時并譬即於佛前再三重說偈已各脫寶衣以施并譬并譬即以寶衣奉上如來佛愍彼故即為納受尒時世尊告女曰汝可以此園施佛為眾僧所以然者如來正法能演說此舍離諸辣車曰世有五寶甚為難得何等為五一者如來至真出現於世甚為難得二者如來正法能演說得三者如來演法能信解者此人難得四者如來演法能成就者此人難得五者險危救厄知反復者此人難得是謂五寶為難得也時五百辣車聞佛示教利喜已即白佛言唯願世尊及諸弟子明受我請佛告辣車御已請我我今便為得供養已菴婆婆梨女先已請訖時五百辣車聞菴婆婆梨女先請佛各振手而言吾欲供養如来而令此女已奪我先即從座起頭面礼佛遶佛三匝各自還歸時菴婆婆梨女即於其夜種種供辦明日時到世尊即與千二百五十比丘整衣持鉢前後圍遶詣彼請所就座而坐時菴婆婆梨女即設上饌供佛及僧食訖去鉢并除机案時女手執金瓶行澡水畢前白佛言此毗耶離城所有園觀我園最勝今以此園貢上如來哀愍我故願垂納受佛告女曰汝可以此園施佛為眾僧所以然者如來所有園林房舍衣鉢六物正使諸魔釋梵大神力天無有能堪受此供者時女受

教即以此園施佛為首及招提僧佛
愍波故即為受之而說偈言
起塔立精舍　園果施清涼　橋船以渡人
曠野施水草　及以堂閣施　其福日夜增
成具清淨者　彼必到善方
時耆婆婆梨女取一小牀於佛前坐
佛漸為說法示教利喜施論戒論生
天之論欲為大患穢汙不淨上漏為
導出要為上尒時世尊知彼女意柔
軟和悅堪蓋微薄易可開化如諸佛
法即為彼女說苦聖諦苦集苦滅苦
出要諦時耆婆婆梨女信心清淨辟
如淨潔白氎易為受色即於座上遠
塵離垢諸法法眼生見法得法決定
正住不墮惡道成就無畏而白佛言
我今歸依佛歸依法歸依僧如是再
三唯願如來聽我於正法中為優婆
夷自今已後盡壽不殺不盜不邪婬
不欺不飲酒時彼女從佛受五戒已
捨本所習穢垢消除即從座起礼佛
而去尒時世尊於毗舍離隨宜住已
告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林藂
對曰唯然即嚴衣鉢與大眾侍從世

尊路由跋祇至彼竹林時有婆羅門
名毗沙陁耶聞佛與諸大眾詣此竹
林默自思念此沙門瞿曇名德流布
聞於四方十号具足於諸天釋梵若
魔若魔天沙門婆羅門中自身作證
為他說法上中下言皆善深奧梵行具足如此真人宜往瞻覲
時尒時世尊即從座起詣於講堂就
座而坐告諸比丘此土飢饉乞求難
得汝等宜各分部隨所知識詣毗舍
離及越祇國於彼安居可以無乏吾
獨與阿難於此安居所以然者恐有
短乏是時諸比丘受教即行佛與阿
難獨留於後夏安居中佛身疾生舉身痛
甚而諸弟子悉皆不在若取涅槃則
尒時世尊於靜室出坐清涼處阿難
見已速疾往詣而白佛言今觀尊顏
疾如有損阿難又言世尊有疾我心
惶懼憂結荒迷不識方面氣息未絕
猶少醒悟默思如來未即滅度世眼
未滅大法未損何故今者不有教令

死則上天
尒時世尊為波羅門說微妙法示教
利喜已從座而去于時彼土穀貴飢
饉乞求難得佛告阿難勑此國內現
諸比丘盡集講堂對曰唯然即承教
旨宣令遠近普集講堂是時國內大眾
皆集阿難白佛言大眾已集唯聖知
時尒時世尊即從座起詣於講堂就
座而坐告諸比丘此土飢饉乞求難
得汝等宜各分部隨所知識詣毗舍
離及越祇國於彼安居可以無乏吾
獨與阿難於此安居所以然者恐有
短乏是時諸比丘受教即行佛與阿
難獨留於後夏安居中佛身疾生舉身痛
甚而諸弟子悉皆不在若取涅槃則
非我宜今當精勤自力以留壽命
尒時世尊於靜室出坐清涼處阿難
見已速疾往詣而白佛言今觀尊顏
疾如有損阿難又言世尊有疾我心
惶懼憂結荒迷不識方面氣息未絕
猶少醒悟默思如來未即滅度世眼
未滅大法未損何故今者不有教令

於衆弟子乎佛告阿難衆僧於我有所須耶若有自言我持衆僧我攝衆僧斯人於衆應有教命如来不言我持於衆我攝於衆豈當於衆有教令乎阿難我所說法内外已訖終不自稱所見通達吾已老矣年紐八十譬如故車方便修治得有所至吾身亦然以方便力得少留壽自力精進忍此苦痛不念一切想入無想定時我身安隱無有惱患是故阿難當自熾燃熾燃於法勿他熾燃當自歸依歸依於法勿他歸依云何自熾燃熾燃於法勿他熾燃當自歸依歸依於法勿他歸依阿難比丘觀内身精勤无懈憶念不忘除世貪憂觀外身觀内外身精勤无懈憶念不忘除世貪憂是謂阿難自熾燃熾燃當自歸依歸依於法勿他歸依阿難吾滅度後能有修行此法者則為真我弟子第一學者佛告阿難倶至遮婆羅塔諸一切有餘為世除熹多時阿難默然不止爾時阿難默然是時阿難為諸比丘集又能自調勇捍無怯到安隱處已利為人導師演布經教

止對曰唯然尋即敷座如来坐已阿難敷一小座於佛前坐佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛意所欲如来可止一劫有餘為世除熹多四神足已多修行專念不忘在意所欲如来可止一劫有餘阿難默然不對如是再三又亦默然是時阿難不悟佛意無欲可般涅槃今正魔所蔽矇矇不悟佛三現相而不知請佛告阿難宜知是時阿難承佛意旨即從座起礼佛而去去佛不遠在一樹下靜意思惟其間未久時魔波旬来白佛佛意無欲可般涅槃今正是時宜速滅度時魔即念佛不虚言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久佛即於遮婆羅塔定意三昧捨命住壽我自知時如来今者未取涅槃須我諸比丘集乃至天人見神變化乃取滅驚怖衣毛為豎佛放大光徹照无窮幽冥之處莫不蒙明各得相見尒時世尊以偈頌曰

於耨鞞羅屋連禪水邊阿遊波屋倶律樹下初成正覺我時至世尊所勸請如来可般涅槃今正是時宜速滅度尒時如来即報我言止止波旬我不般涅槃自知時如来今者未取涅槃須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度佛令弟子已集乃至天人見神變化令正是時何不滅度佛言止止波旬我不般涅槃自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那竭波羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虚言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久佛即於遮婆羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動舉國人民莫不驚怖衣毛為豎佛放大光徹照无窮幽冥之處莫不蒙明各得相見尒時世尊以偈頌曰

有無二行中　吾今捨有為　内專三昧定
如鳥出於卵

尒時賢者阿難心懷驚毛豎疾行詣佛頭面礼足却住一面白佛言惟哉世尊地動乃尒是何因緣佛告阿難凡尊地動有八因緣何等八夫地在水

上水止於風風止於空空中大風有
時自起則大水擾大水擾則普地動
是為一也復次阿難有時得道比丘
比丘尼及大神通尊天觀水性多觀地
性少欲知試力則普地動是為二也
復次阿難若始菩薩從兜率天降神
母胎專念不亂地為大動是為三也
復次阿難菩薩始出母胎從右脇生
專念不亂則普地動是為四也復次
阿難菩薩初成無上正覺當於此時
地大震動是為五也復次阿難佛初
成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆
羅門諸天世人所不能轉則普地動
是為六也復次阿難佛教將畢專念
不亂欲捨性命則普地動是為七也
復次阿難如來於無餘涅槃界般涅
槃時地皆震動是為八也以是八因
緣今地大動介時世尊即說偈言

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

佛說長阿含經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第二　第三十三張　臨

佛說長阿含經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一八頁上一行經名，石作「佛說長阿含經第一分遊行經第二之一卷第二」。

一　一八頁上三行品名，石無；磧、普、南、徑、清作「第一分遊行經第二之一」。

一　一八頁上八行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「難」。

一　一八頁中一行第一〇字「柘」，石作「核」。

一　一八頁中一三行及一六行「增上」，諸本作「增盛」，

一　一八頁下三行第二字「今」，諸本無。

一　一八頁下一九行第一三字「孝」，石作「存」。

一　一八頁下末行「比丘」，磧、南、徑、

清作「諸比丘」。

一　一九頁上一〇行第四字「正」，徑作「至」。

一　一九頁上一四行第一〇字「昔」，石無。

一　一九頁上二二行「無有損耗」，石無。

一　一九頁上末行第五字「法」，石作「法增長無有損耗」；資、南、徑、清無。

一　一九頁中七行第六字「精」，石無。

一　一九頁中一三行「不懷壞損」，石作「不壞增損」；磧、普、南、徑、清作「不懷增損」。

一　一九頁下二行第二字「徃」，石作「王」。

一　一九頁下八行「巴陵」，普、徑、清作「巴連」，下同。

一　一九頁下一一行第四字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一九頁下一四行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　一九頁下二一行「不忘」，磧、普、南、徑、清作「不妄」。

一　二〇頁上八行「凡人」，資作「人」。

一　二〇頁上一七行「信士」，資、磧、普、南、徑、清作「清信士」。

一　二〇頁上末行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　二〇頁中一行末字至二行首字及一九頁中一三行「不懷壞損」，石作「大神天」，磧、普、南、徑、清作「大天神」。

一　二〇頁中四行及五行「大神天」，資、磧、普、南、徑、清作「大天神」。

一　二〇頁下一七行末字至一八行第三字「菴婆婆梨」，資、磧、普、南、徑、清作「菴婆婆梨」，下一一行「跋祇國」，清作「跋祇國」。

一　二〇頁中六行第五字「者」，普作「諸」。

一　二〇頁中一五行末字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「小牀」。

一　二一頁下一九行第三字「騎」，資、磧、普、南、徑、清作「馳」。

一　二一頁下二一行「麾盖」，資、磧、普、南、徑、清作「幢盖」。

一　二一頁下二二行第一〇字「食」，石作「會」。

一　二二頁上六行第六字「尒」，資、南、徑、清作「不妄」。

一　二一頁上一三行末字「終」，磧作「人」。

一　二一頁中二〇行「樹下」，磧、普作「諸弟子來至毗舍離坐一樹下」。

一　二一頁下一三字「離」，資、磧、普、南作「隸」。

一　二一頁下一七行第六字「服」，磧、普作「眼」。

一　二一頁下末行第一二字「處」，磧、普、南、徑、清作「斯生」，磧、普、南、徑、清作「思惟」，磧、普、南、徑、清作「所生」。

磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　二二頁上一二行第四字「填」，資作「順」。

一　二二頁上二二行第六字「宜」，資、磧、普、南、徑、清作「儀」。

一　二二頁上末行第七字「寤」，資、磧、普、南、徑、清作「寐」。

一　二二頁中二行第四字「婆」，資無。

一　二二頁中八行「并饗」，資、南、徑、清作「并暨」，下同。

一　二二頁中八行第九字「禮」，資、磧、普、南、徑、清作「祖」，普作「敷開」。

一　二二頁中一二行「開敷」，石作「敷開」。

一　二二頁中一五行「錠鐙」，資、磧、普、南、徑、清作「疑」，資作「垢穢銷」。

一　二三頁上一八行第一三字「邪」，資、磧、普、南、徑、清作「與諸」。

一　二三頁中一五行「錠鐙」，資、磧、普、南、徑、清作「垢穢消」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二三頁上二〇行「穢垢消」，資、磧、普、南、徑、清作「如有少」。

一　二三頁上末字第九字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。

一　二三頁中四行末字「若」，諸本無。

一　二三頁中一三行第五字「飲」，諸本作「飯」。

一　二二頁下三行第八字「嶮」，石作「驗」；資、磧、普、南、徑、清作「臨」。

一　二二頁下一五行末字至一六行第三字「即設上饌」，石作「即便設上饍」；資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　二二頁下一八行第四字「耶」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二三頁上一三行末字「座上」，資、磧、普、南、徑、清作「此座」。

一　二三頁上一七行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「中夏」。

一　二三頁下一一五行首字「體」，諸本作「軀」。

一　二三頁下二〇行「疾如有」，資、磧、普、南、徑、清作「如有少」。

一　二三頁下二二行第二字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。

一　二四頁上三行第九字「命」，諸本作「令」。

一　二四頁上六行第一一字「粗」，資、磧、普、南、徑、清作「且」。

一　二四頁上八行「少留」，資、磧、普、南、經、清作「留住」。

一　二四頁上一〇行「當自」，資、磧、普、南、經、清作「自當」。

一　二四頁上一五行首字及一六行第七字「懈」，資、磧、普、南、經、清作「懈怠」。

一　二四頁上一六行首字「內」，資、磧、普、南、經、清作「內身」。

一　二四頁上一八行第一一字「當」，資、磧、普、南、經、清無。

一　二四頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、經、清作「如此」。

一　二四頁上二〇行「真我」，資、磧、普、南、經、清作「我真」。

一　二四頁中五行「修行」，資、磧、普、南、經、清作「習行」。

一　二四頁中九行「曚曚」，磧、普、南、經、清作「懞懞」。

一　二四頁中一一行第七字「佛」，資、磧、普、南、經、清作「佛足」。

一　二四頁中一三行第五字「佛」，資、磧、普、南、經、清無。

一　二四頁中一六行第五字「內」，資、磧、普、南、經、清作「留住」。

一　二四頁中一六行第五字「勇悍」，資、磧、普、南、經、清作「自當」。

一　二四頁中二〇行「比丘尼」，資、磧、普、南、經、清作「比丘比丘尼」。

一　二四頁下五行第九字「取」，資、磧、普、南、經、清作「即」。

一　二五頁上五行第四字「知」，資、磧、普、南、經、清作「自」。

一　二五頁中一六行第一二字「界」，資、磧、普、南、經、清作「界而」。

一　二五頁上二〇行第一〇字「音」，資、磧、普、南、經、清作「旨」。

一　二五頁上二一行末字「比」，磧、普、南、經、清作「止」。

一　二五頁中五行「地則大」，資、磧、普、南、經、清作「則大地」。

一　二五頁中七行「則地大爲」，石作「則地爲大」；資、磧、普、南、經、清作「地則爲大」。

一　二五頁中一〇行第四字「取」，資、磧、普、南、經、清作「所」。

一　二五頁中一〇行第一二字「眼」，資、磧、普、南、經、清作「明」。

一　二五頁中一一行「事動」，資、磧、普、南、經、清作「種事」。

一　二五頁中末行「佛說」，資、磧、普、南、經、清無。

佛說長阿含經卷第三　　臨

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

遊行經第二中

佛告阿難世有八衆何謂八一曰刹利衆二曰婆羅門衆三曰居士衆四曰沙門衆五曰四天王衆六曰忉利天衆七曰魔衆八曰梵天衆我自憶念昔者往來與刹利衆坐起言語不可稱數以精進定力在所能現彼有好色我色勝彼彼有妙聲我聲勝彼彼辭我退我不辭彼彼所能說我亦能說彼所不能我亦能說阿難我廣為說法示教利喜已即於彼沒彼不知我是天是人如是至梵天衆往返無數廣為說法而莫知我誰阿難白佛言甚奇世尊未曾有也乃能成就如是微妙希有之法阿難如是佛言如是甚奇甚特未曾有也唯有如來能成此法又告阿難如來能知受起住滅想起住滅觀起住滅此乃如來甚奇甚特未曾有法汝當受持佘時世尊告阿難俱詣香塔在一樹下敷座而坐佛告阿難香塔左右現諸比丘普勑令集講堂阿難白佛大衆已集唯聖知時佘時世尊即詣講堂就座而坐告諸比丘汝等當知我以此法自身作證成最正覺謂四念處四意斷四神足四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等宜當於此法中和同敬順勿生諍訟同一師受同一水乳於我法中宜勤受學共相憙樂比丘當知我於此法自身作證布現於彼謂貫經祇夜經受記經偈經法句經相應經本緣經天本經廣經未曾有經證喻經大教經汝等當善受持斟量分別隨事修行所以者何如來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞此語已皆悉愕然殞絶迷荒自投於地舉聲大呼曰一何駛哉佛取滅度一何痛哉世間眼滅我等於此已為長喪或有比丘悲泣躃踊婉轉哀吼不能自勝猶如斬劒婉轉迴遑莫知所湊佛告諸比丘曰汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有為不變

易者無有是處我亦先說恩愛無常合會有離身非已有命不久存尒時世尊以偈頌曰

我今自在　到安隱處　和合大衆
為說此義　吾年老矣　餘命無幾
所作已辦　今當捨壽　念無放逸
比丘戒具　自攝定意　守護其心
若於我法　無放逸者　能滅苦本

盡生老死

又告比丘吾今所以誡汝者何天魔波旬向来請我佛意無欲可般涅槃今正是時宜速滅度我言止止波旬佛自知時須我諸比丘集乃至諸天普見神變波旬復言佛昔於贍鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律樹下初成佛道我時白佛佛意無欲可般泥洹今正是時宜速滅度尒時如來即報我言止止波旬我自知時如来今者未取滅度須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度今者如来弟子已集乃至天人見神變化今正是時宜可滅度我言止止波旬佛自般涅槃時不久住也是後三月當般涅槃時

魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動天人驚怖衣毛為竪佛放大光徹照無窮幽冥之處靡如豪貴長者吐食於地得相見我時頌曰

有無二行中　吾今捨有為　內專三昧定
如鳥出於卵

尒時賢者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白佛言唯願世尊留住一劫勿取滅度慈愍世間饒益天人尒時世尊默然不對如是三請佛告阿難汝信如来正覺道不對者何故三請汝若信者何故三遍欲遍有遍無明遍已解脫盡於三有解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時世尊於日唯然實信佛言汝若信者得大果報修智心淨得等来細嫉我為汝親從佛聞親從佛受諸有能修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘佛四神足已多習行專念不忘在意所欲可止不死一劫有餘為世除冥多所饒益天人獲安尒時何不重請使不滅度再聞尚可乃至三聞猶不勸請留住一劫一劫有餘為世除冥多所饒益天人獲安今汝方言豈不愚耶吾三現相汝三默然汝於尒時何不報我如来可止一劫一劫有餘為世除冥多所饒益且夫阿難吾已捨性命已棄已吐欲使如来自違言者無有是處阿難俱詣蕃波羅村即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由跋祇到

菴婆羅村在一山林尒時世尊為諸大衆說戒定慧修戒獲定得大果報修智心淨得大果報修定獲智得大果報修智心淨得等解脫盡於三有解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時世尊於菴婆羅村隨宜住已佛告阿難汝等皆嚴當詣瞻婆村提茶村波梨婆村及詣負弥城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由跋祇漸至他城於負弥城北止尸舍婆林佛告諸比丘當與汝等說四大教法諦聽諦聽善思念之諸比丘言唯然世尊願樂欲聞何謂為四若有比丘作如是

言諸賢我於彼村彼城彼國躬從佛
聞躬受是教從其聞者不應不信亦
不應毀當於諸經推其虛實依律依
法究其本末若其所言非經非律非
法當語彼言佛不說此汝謀受耶所
以然者我依諸經依律依法汝先所
言與法相違賢士汝莫受持莫為人
說當捨捨之若其所言依經依律依
法者當語彼言汝所言是真佛所說
所以然者我依諸經依律依法汝先
所言與法相應賢士汝當受持廣為
人說慎勿捨此為第一大教法也
復次比丘作如是言我於彼村彼城
彼國和合衆僧多聞耆舊親從其聞
親見受持是法是律是教從其聞者
不應不信亦不應毀當於諸經推其
虛實依法依律究其本末若其所言
非經非律非法者當語彼言佛不說
此汝於彼衆謀聽受耶所以然者我
依諸經依律依法汝先所言與法相
違賢士汝莫受持此莫為人說當捨
之若其所言依經依律依法者當語
彼言佛不說此汝於一

我依諸經依律依法汝先所言與法
相應賢士汝當受持廣為人說慎勿
捨此為第二大教法也復次比丘
作如是言我於彼村彼城彼國衆多
比丘所謀聽受是教從其聞者不應
親受是法是律是教從其聞者不應
不信亦不應毀當於諸經推其虛實
依法依律究其本末若其所言非經
非律非法者當語彼言佛不說此汝
於衆多比丘所謀聽受耶所以然者我依諸
經依法依律汝先所言與法相違賢
士汝莫受持莫為人說慎勿捨之若
其所言依經依律依法者當語彼言
佛說此為第三大教法也復次比丘
作如是言我於彼村彼城彼國一比
丘持法持律持律儀者親從其聞親
受是法是律是教從其聞者不應不
信亦不應毀當於諸經推其虛實依
法依律究其本末若其所言非經非
律非法者當語彼言佛不說此汝於一

比丘所謀聽受耶所以然者我依諸
經依法依律汝先所言與法相違賢
士汝莫受持莫為人說當捨之若
其所言是真佛所說所以然者我依
諸經依律依法汝先所言與法相應
賢士當勤受持廣為人說慎勿捨
是為第四大教法也尒時世尊於負
弥城隨宜住已告賢者阿難俱詣波
婆城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆
侍從世尊路由末羅至波婆城閻頭
園中時有工師子名曰周那聞佛從
彼來羅來至此城即自嚴服至世尊
所頭面礼足在一面坐時佛漸為周
那說法正化示教利喜周那聞佛說
法信心歡喜即請世尊明日舍食時
佛默然受請周那知佛許可即從座
起礼佛而歸尋於其夜供設飯食明
日時到唯聖知時尒時世尊法服持
鉢大衆圍遶往詣其舍就座而坐是
時周那尋設飲食供佛及僧別煮栴
檀樹耳世所奇珎獨奉世尊佛告周
那勿以此耳與諸比丘周那受教不

敢輒與時彼衆中有一長老比丘晩暮出家於其座上以餘器取尒時周那見衆食訖并除鉢器行澡水畢即於佛前以偈問曰

敢問大聖智　正覺二足尊　善御上調伏
世有幾沙門

尒時世尊以偈荅曰

如汝所問者　沙門凡有四　志趣各不同
汝當識別之　一行道殊勝　二善說道義
三依道生活　四為道作穢　何謂道殊勝
善說於道義　依道而生活　有為道作穢
能度恩愛刺　入涅槃無疑　超越天人路
說此道殊勝　善解第一義　說道無垢穢
慈仁決衆疑　是為善說道　善敷演法句
依道以自生　遥望無垢場　名依道生活
內懷於姦邪　外像如清白　虛誑無成實
此為道作穢　云何善惡俱　漏與不漏雜
相似現外好　如銅為金塗　俗人遂見此
謂[illegible]子餘者不盡尒　勿捨清淨信
一[illegible]衆　內濁而外清　現開姦邪迹
而實懷衰殤　勿視外容貌　本見便親敬
現開姦邪迹　而實懷放蕩

尒時周那取一小座於佛前坐漸為

說法示教利喜已大衆圍遶侍從而還中路止一樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座阿難又敷一小座於佛前坐佛告阿難向者周那無悔恨意耶阿難白佛言周那設有此意為由何生阿難白佛言周那設供無有福利所以者何如來最後於其舍食便取涅槃佛告阿難勿作是言勿作是言今者周那為獲大利為得壽命得色得力得善名譽生多財寶死得生天所欲自然所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等無異汝今可往語彼周那我親從佛聞親受佛教佛說供食今獲大利得大果報時阿難承佛教旨即詣彼所告周那曰我親從佛聞親受教周那設食今獲大果報所以然者佛初得道能飯食者及臨滅度能飯食者此二功德正等無異如此言　如来患甚篤周那舍食已始聞如此言　如来患猶更增寿行人將訖　雖食捶檀耳　而患猶更增抱病而涉路　漸向拘夷城

尒時世尊即從座起小復前行詣一樹下又告阿難吾背痛甚汝可敷座對曰唯然尋即敷座如来止息阿難禮佛足已在一面坐時有阿羅羅弟子名曰福貴於拘夷那竭城向波婆城中路見佛在一樹下容貌端正諸根寂定得上調意第一寂滅辟如大龍亦如澄水清淨無穢見已歡喜善心生焉即到佛所頭面礼足在一面坐而白佛言世尊出家之人在清淨處慕樂閑居甚奇特也有五百乘車經過其邊而不聞見我師一時在拘夷那竭城波婆城二城中間道側樹下靜默而坐時有五百乘車經過其邊車聲轟轟覺而不聞是時有人來問我師向群車過寧見不耶對曰不見又問聞耶對曰不聞又問汝在此耶在餘處耶答曰在此又問汝醒悟耶又問汝為覺寐荅曰不寐彼人默念是布有也出家之人專精乃尒車聲轟轟覺而不聞即語我師曰向有五百乘車從此道過車聲振動尚自不聞豈他聞哉即為

作礼歡喜而去佛告福貴我今問汝隨意所荅群車振動覺而不聞雷動覺而不聞天地覺而不聞何者為難福貴白佛言千万車聲豈等雷電不聞車聲未足為難雷動天地覺而不覺斯乃為難佛告福貴我於一時遊阿越村在一草廬時有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人人衆大聚時我出草廬傍徉經行彼大衆我知而故問彼大衆聚何所為耶其人即問佛向在何所為覺寐耶荅曰在此時不寐也其人亦歎布聞得定如佛者也雷電霹靂聲聒天地而獨寂定覺而不聞乃白佛言向有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人彼大衆聚其正為此其人心悅即得法喜礼佛而去尒時福貴被二黃疊價直百千即從座起長跪叉手而白佛言今以此疊奉上世尊願垂納受佛告福貴汝以一疊施我一施阿難尒時福貴承佛教旨一奉如来一施阿難佛愍彼故即為納受時福貴礼佛足已於一面坐佛漸為說法示教利

喜施論戒論生天之論欲為大患不淨穢汙上漏為導出要為上時佛知福貴意歡喜柔軟無諸蓋纏易可開化如諸佛常法即為福貴說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時福貴信心清淨辟如淨潔白疊易為受色即於坐上遠塵離垢諸法法眼生見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願如来聽我於正法中為優婆塞自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊聽我於正法中為優婆塞自婆塞又白佛言世尊遊化若詣波婆城唯願屈意過貧聚中所以然者欲盡有家飲食牀卧衣服湯藥奉獻世尊世尊受已家內獲安佛言汝所言善尒時世尊為福貴說法示教利喜已即從座起頭面礼足歡喜而去其去未久阿難尋以黃疊奉上如来如来哀愍即為受之被於身上

尒時世尊顏貌從容威光巍盛諸根清淨面色和悅阿難見已默自思念自我得侍二十五年未曾見佛光澤發明如金即從座起右膝著地又手合掌前白佛言自我得侍二十五年未曾見佛光色如金不審何緣願聞其意佛告阿難有二因緣如来光色有殊於常一者佛初得道成無上正真覺時二者臨欲滅度捨於性命般涅槃時阿難以此二緣光色殊常尒時世尊即說頌曰

光澤發明如金　細軟極鮮淨　福貴奉世尊
又手合掌前　五年未曾見　佛告阿難有二因緣如来
願聞其意佛光色如金　不審何緣
光色有殊於常　一者臨欲滅度捨於性
上正真覺時二者臨欲滅度捨於性
命般涅槃時阿難以此二緣光色殊
常尒時世尊即說頌曰

金色衣光悅　細軟極鮮淨　福貴奉世尊
如雪白毫光
佛命阿難吾渴欲飲汝取水来阿難
白言向有五百乘車於上流度水濁
未清可以洗足不中飲也如是三勅
阿難汝取水来阿難白言今拘孫河
去此不遠清冷可飲亦可澡浴時有
鬼神居在雪山篤信佛道即以鉢成
八種淨水奉上世尊佛愍彼故尋為
受之而說頌曰

佛以八種音　勅阿難取水　吾渴今欲飲
飲已詣拘尸　柔軟和雅音　所言悅衆心
給侍佛左右　尋白於世尊　向有五百車
截流渡彼岸　渾濁於此水　飲恐不便身
拘留河不遠　水美甚清冷　往彼可取飲

亦可澡浴身　雪山有鬼神奉上如来水
飲已威勢強　衆中師子步其水神龍居
清澄無濁穢　聖顏如雪山　安詳度拘孫
尒時世尊即　詣拘孫河飲已澡浴與
衆而去中路止息在一樹下告周那
曰汝取僧伽梨四疊而敷吾患眷痛
欲暫止息周那受教敷置已訖佛坐
其上周那礼已於一面坐而白佛言
我欲般涅槃我欲般涅槃佛告之曰
宜知是時於是周那即於佛前便般
涅槃佛時頌曰

佛趣拘孫河　清涼無濁穢　人中尊入水
澡浴度彼岸　大衆之原首　教勑拘周那
吾今身疲極　汝速敷卧具　周那尋受教
四疊衣而敷　如来既止息　周那於前坐
即白於世尊　我欲取滅度　無受無增處
今當到彼方　無量功德海　最勝告彼曰
汝所作已辦　今宜知是時　見佛已聽許
周那倍精勤　滅行無有餘　如燈盡火滅
時阿難即從座起前白佛言佛滅度
後葬法云何佛告阿難汝且默然忍
復重三啓佛滅度後葬法云何佛言

欲知葬法者當如轉輪聖王阿難又
白轉輪聖王葬法云何佛告阿難聖
王葬法先以香湯洗浴其體以新劫
貝周遍纏身以五百張疊次如纏之
尒時世尊即　詣拘孫河飲已澡浴與
衆而去中路止息在一樹下告周那
曰汝取僧伽梨四疊而敷吾患眷痛
欲暫止息周那受教敷置已訖佛坐
其上周那礼已於一面坐而白佛言
我欲般涅槃我欲般涅槃佛告之曰
宜知是時於是周那即於佛前便般
涅槃佛時頌曰

佛趣拘孫河　清涼無濁穢　人中尊入水
澡浴度彼岸　大衆之原首　教勑拘周那
吾今身疲極　汝速敷卧具　周那尋受教
四疊衣而敷　如来既止息　周那於前坐
即白於世尊　我欲取滅度　無受無增處
今當到彼方　無量功德海　最勝告彼曰
汝所作已辦　今宜知是時　見佛已聽許
周那倍精勤　滅行無有餘　如燈盡火滅
時阿難即從座起前白佛言佛滅度
後葬法云何佛告阿難汝且默然忍
復重三啓佛滅度後葬法云何佛言

皆獲無量福
佛告阿難天下有四種人應得起塔
香花繒蓋伎樂供養何等四一者如
来應得起塔二者辟支佛三者聲聞
人四者轉輪王阿難此四種人應得
起塔香華繒蓋伎樂供養尒時世尊
以偈頌曰

佛應第一塔　辟支佛聲聞　及轉輪聖王
典領四域主　斯四應供養　如来之所記
佛辟支聲聞　及轉輪王塔
尒時世尊告阿難俱詣拘尸城末羅
雙樹間對曰唯然即與大衆圍遶世
尊在道而行有一梵志從拘尸城趣
波婆城中路遥見世尊顏貌端正諸
根寂定見已歡喜善心自生前至佛
所問訊訖一面住而白佛言我所居
村去此不遠唯願瞿曇於彼止宿清
旦食已然後趣城佛告梵志且止且
當以何法葬　阿難初又告梵志阿難在後
國内諸清信　自當樂為之　阿難三請已
佛說轉輪葬　欲葬如来身　疊裹内棺槨
四衢起塔廟　為利益衆生　諸有礼敬者

清旦食已然後趣城阿難報曰止止梵志汝今已為得供養已梵志復請慇懃至三阿難荅曰時既暑熱彼村遠迴世尊疲極不足勞嬈尒時世尊觀此義已即說頌曰

淨眼前進路　疲極向雙樹　梵志遥見佛速詣而稽首　我村今在近　哀愍留一宿清旦設微供　然後向彼城　梵志我身僑道遠不能迴　監藏者在後　汝可住語意承佛教旨已　即詣阿難所　唯願至我村清旦食已去　阿難曰止止　時熱不相赴三請不遂願　憂惱不悅樂　此有為法流遷不常住　今於雙樹間　滅我無漏身佛辟支聲聞　一切皆歸滅　無常无選擇如火焚山林

尒時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間告阿難曰汝為如來於雙樹間敷置牀座使頭北首面向西方所以然者吾法流布當久住北方對曰唯然即敷座令南首尒時世尊自四牒僧伽梨偃右脇如師子王累足而卧時雙樹間所有鬼神篤信佛者以非時花布散于地尒時世尊告阿難

曰此雙樹神以非時華供養於我此非供養如來阿難白言云何名為供養如來語阿難人能受法能行法者是乎佛告阿難乃往過去久遠九十一劫時世有佛名毗婆尸時此比丘以歡喜心手執草炬以照彼塔由此因緣使今威光上徹二十八天諸天神光所不能及

佛在雙樹間偃卧心不乱　樹神心清淨以花散佛上　阿難白佛言　齊何名供養受法而能行　覺華而為供　榮金華如輪散佛未為供　陰界入无我　乃名第一供

尒時阿難即從座起偏袒右肩長跪叉手而白佛言莫於此鄙陋小城荒毀之土取滅度也所以者何更有大國瞻婆大國毗舍離國王舍城婆祇尸時此比丘以歡喜心手執草炬以照彼塔由此因緣使今威光上徹二十八天諸天神光所不能及

尒時阿難即從座起偏袒右肩長跪叉手而白佛言莫於此鄙陋小城荒毀之土取滅度也所以者何更有大國瞻婆大國毗舍離國王舍城婆祇國舍衛國迦維羅衛國波羅捺國其土人民衆多信樂佛法佛滅度已必能恭敬供養舍利佛言止止勿造斯觀無謂此土以為鄙陋所以者何昔者此國有王名大善見此城時名拘舍婆提大王之都城長四百八十里廣二百八十里是時穀米豐賤人民熾盛其城七重遶城欄楯亦復七重無空缺處此諸大神皆嬰此比丘當佛前立今佛末後垂當滅度吾等諸神曩一奉覲而此比丘有大威德光明暎蔽使我曹等不得親近礼拜供

寶莊嚴間錯欄楯亦以四寶金樓銀鈴銀樓金鈴寶遼七重中生蓮花優鉢羅花鉢頭摩花俱物頭花分陀利花下有金沙布現其底俠道兩邊生多隣娑樹其金樹者銀葉花實其銀樹者金葉花實水精樹者琉璃花實琉璃樹者水精花實多隣樹間有衆浴池清流深潭潔淨無穢以四寶塼間砌其邊金梯銀陛銀梯金陛琉璃梯陛水精為陛水精梯陛琉璃為陛問面欄楯遼遠相承其城處處生多隣樹其金樹者銀葉花實其銀樹者金葉花實水精樹者琉璃花實琉璃樹者水精花實樹間亦有四種寶池生四種花街巷齊整行伍相當風吹衆花紛紛路側微風四起吹諸寶樹出柔軟音猶如天樂其國人民男女大小共遊樹間以自娛樂其國常有十種聲具聲鼓聲波羅聲歌聲舞聲吹聲為聲馬聲車聲飲食戲笑聲尒時大善見王七寶具足王有四德主四天下何謂七寶一金輪寶二白為寶三紺馬寶四神珠寶

五玉女寶六居士寶七主兵寶云何善見王成就金輪寶王常以十五日月滿時沐浴香湯昇高殿上娛女圍遶自然輪寶忽現在前輪有千輻兆色具足天匠所造非世所有真金所成輪徑丈四大善見王黙自念言我曾從先宿諸舊聞如是語刹利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿上娛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是為金輪寶成就云何善見王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本國拘舍婆城時金輪寶在宮門上虚空中住大善見王踊躍而言此金輪寶真為我瑞我今真以右手摩拭金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時善見王即將四兵隨其後行金輪寶前有神導輪所住處王即止駕尒時東方諸小國王見大王至以金鉢成銀粟銀鉢成金粟来趣王所拜首白言善来大王今此東方土地豐樂人民熾盛志性仁和慈孝中順唯願聖王於此治政我等當給使左右承受所

當時善見大王語小王言止止諸賢汝等則為供養我已但當以正法治勿使偏枉無令國内有非法行此即名曰我之所治時諸小王聞此教已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土如東方諸小王此時善見王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本國拘舍婆城時金輪寶在宮門上虚空中住大善見王踊躍而言此金輪寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為金輪寶成就云何善見王成就白為寶時善見大王清旦在正殿上坐自然為寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖瞻真金間填時王見已念言此為賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時善見大王欲自試為即乘其上清旦出城周行四海食時已還時善見王踊躍而言此白為寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為為寶成就云何善見大王清旦在正殿

上坐自然馬寶忽現在前紺青色朱
髦尾頭頸如為力能飛行時王見已
念言此馬賢良若善調者可中御乘
即試調習諸能悉備時善見王欲自
試馬寶即乘其上清旦出城周行四
海食時已還時善見王踊躍而言此
紺馬寶真為我瑞我今真為轉輪聖
王是為紺馬寶成就云何善見大王
神珠寶成就時善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神
珠寶成就云何善見大王於清旦在
正殿上坐自然神珠忽現在前質色
清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙
好若有光明可照宮內時善見王欲
試此珠即召四兵以此寶珠置高幢
上於夜宴中賣幢出城其珠光明照
一由旬現城中人皆起作務謂為是
晝時王善見大王成就玉女寶復如
為我瑞我今真為轉輪聖王是為神

奇盡以貢王願垂納受在意所與時
王報曰且止諸人吾自有寶汝可自
用復於異時王作是念我今寧可造
作宮觀這生是意時國人民詣王善
見各白王言我今為王造作宮殿王
報之曰我今以為得汝供養我有寶
物自足成辦時國人民復重啓王我
欲與王造立宮殿王告人民隨汝等
意時諸人民承王教已即以八万四
千兩車載金而來詣拘舍波城造立
法殿時第二忉利妙正天子默自思
念唯我能堪與善見王起正法殿阿
難時妙正天造法殿長六十里廣三
十里四寶莊嚴下基平整七重寶塹
以砌其階其法殿柱有八万四千金
柱銀樓銀柱金樓琉璃水精樓柱亦
然遠殿周匝有四欄楯皆四寶成又
四階陛亦四寶成其法殿上有八万
四千寶樓其金樓者銀為戶牖其銀
樓者金為戶牖水精琉璃樓戶亦然
金樓銀牀銀樓金牀綩綖細軟金縷
織成布其座上水精琉璃樓牀亦然
其殿光明炤曜人目猶日盛明無能

視者時善見王自生念言我今可於
是殿左右起多隣園池即造園池縱
廣一由旬又復自念於法殿前造一
法池尋即施造縱廣一由旬其水清
澄潔淨無穢以四寶塹廁砌其下遶
池四邊欄楯周匝皆以黃金白銀水
精琉璃四寶合成其池中水生衆雜
華波頭摩華俱物頭華分陀利華出微妙香馥馥四散其池四
面陸地生華阿醯物多華瞻蔔華波
羅羅華須曼陀華婆師迦華檀俱
摩梨華使人典池諸行過者將入洗
浴遊戲清涼隨意所欲須漿與漿須
食與食衣服車馬香華財寶不逆人
意阿難時善見王有八万四千為金
車駕力為寶清旦出遊案行天下周
遍四海須臾之間還入城食八万四
千神珠以神珠寶聚於宮內晝夜
常明八万四千玉女玉女寶善賢給
侍左右八万四千居士有所給與任
居士寶八万四千剎利有所討罰任
主兵寶八万四千城常所治都在拘
尸拘尸城八万四千殿王所常止在
正法殿八万四千樓王所常止在大
正樓八万四千座王所常止在頗梨
寶為第一八万四千意衣上妙寶
第一八万四千城拘尸婆提城為第一八
八万四千城拘尸婆提城為第一八

万四千殿正法殿為第一八万四千
樓大正樓為第一八万四千牀皆以
黃金白銀衆寶所成毾㲪毯綩綖
細軟以布其上八万四千億衣初摩
衣迦尸衣劫波衣為第一八万四千
種食日日供設味味各異阿難時善
見王八万四千為乘齊為上清旦出
拘尸城案行天下周遍四海須臾之
閒還入城食八万四千馬乘力馬寶
清旦出遊案行天下周遍四海須臾
之閒還入城食八万四千車乘金輪
車駕力為寶清旦出遊案行天下周
遍四海須臾之閒還入城食八万四
千神珠以神珠寶聚於宮內晝夜
常明八万四千玉女玉女寶善賢給
侍左右八万四千居士有所給與任
居士寶八万四千剎利有所討罰任
主兵寶八万四千城常所治都在拘
尸拘尸城八万四千殿王所常止在
正法殿八万四千樓王所常止在大
正樓八万四千座王所常止在頗梨
座以安禪故八万四千意衣上妙寶
飾隨意所服以慚愧故八万四千種

食王所常食食自然飯以知足故時
八万四千為来現王時躑躅衝突傷
宮衆生不可稱數時王念言此為數
来多所損傷自今而後百年聽現一
為如是轉次百年現一周而復始
佛說長阿含經卷第三

佛說長阿含經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二九頁中一行經名，石作「佛說長阿含經遊行經第二之二」。

一　二九頁中三行品名，石無。資、磧、普、南、經、清作「第一分遊行經第二之二」。

一　二九頁下一行「左右」，資、磧、普、南、經、清作「右左」。

一　二九頁下二〇行「嚫咄」，資、磧、普、南、經、清作「嚫咄」。

一　二九頁下二一行末字「湊」，麗作「奉」。

一　三〇頁上一五行第四字「水」，石、麗作「河水」。

一　三〇頁中二行第一〇字「即」，資、磧、普、南、經、清作「我即」。

一　三〇頁中一五行「觸撓」，石、資、南、經、清作「觸嬈」，磧、普作「觸嬈」。

一　三〇頁中二〇行第八字「尒」，資、磧、普、南、經、清作「汝爾」。

一　三〇頁中二〇行「重請」，資、磧、普、南、經、清作「勸請如來」。

一　三〇頁中末行末字「愚」，資、磧、普、南、經、清作「過」。

一　三〇頁下三行第九字「夫」，麗作「止」。

一　三〇頁下六行第四字「有」，資、磧、普、南、經、清無。

一　三一頁上二行「婆梨娑」，石、麗作「婆梨婆」。

一　三一頁上二行第三字「受」，資、磧、普、南、經、清作「受是律」。

一　三一頁上四行「親見受持」，諸本作「親受」。

一　三一頁中二二行第八字「若」，經、清作「若其」。

一　三一頁下二一行「飲食」，石、資、磧、普、南、經、清作「飯食」。

一　三二頁中一五行「餘器取」，資作「餘取器」；磧、普、南、經、清作「餘器」。

一　三二頁上一六行「成實」，石、資、磧、普、南、經、清作「誠實」。

一　三二頁上二一行第七字「視」，石、資、磧、普、南、經、清作「觀」。

一　三二頁上末行第一三字「漸」，資、磧、普、南、經、清作「佛漸」。

一　三二頁中一七行「親從佛受教」，資、磧、普、南、經、清作「親受佛教」。

一　三二頁中二二行「人將」，石、麗作「今將」；資、磧、普、南、經、清作「今待」。

一　三二頁下四行「阿羅羅」，諸本作「阿羅漢」。

一　三二頁上一一行「特也」，石作「甚本作「親受」。

特世」。

一　三二頁下末行第六字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「且」。

一　三三頁上五行「不覺」，諸本作「不聞」。

一　三三頁上九行「傍佯」，石、麗作「仿佯」；磧、普、南、徑、清作「彷徉」。

一　三三頁上九行「彼大衆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼大衆中有一人來至我所頭面禮足隨我經行」。

一　三三頁上一六行「衆聚」與「其正」之間，普有「時我出草廬彷徉經行彼大衆中有一人來至我所頭面禮足隨我經行」。

一　三三頁上一六行「無受無增」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無愛無憎」。

一　三三頁上一三行第一三字「拘」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一　三四頁上一三行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　三四頁上一二行「不悅樂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心不悅」。

一　三四頁上一八行「北首面向西方」，資、磧、普、南、徑、清作「南首面向北方」。

一　三四頁上二〇行「南首」，石、麗作「北首」。

一　三四頁中一一行第二字「着」，諸本作「正」。

一　三四頁中一二行第八字「棺」，石作「槨」。

一　三四頁下三行第一一字「四」，石、麗作「爲四」。

一　三四頁下一三行第五字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行時」。

一　三五頁上一行第一一字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「答」。

一　三五頁上八行末字「倦」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一　三五頁上九行第五字「迴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「過」。

一　三五頁上九行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　三五頁上一二行「不悅樂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心不悅」。

一　三五頁上一八行「北首面向西方」，資、磧、普、南、徑、清作「南首面向北方」。

一　三五頁上二〇行「南首」，石、麗作「北首」。

一　三五頁上二一行「累足」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　三三頁上一七行及中一九行「黃金毛疊」，資、磧、普、南、徑、清作「黃金毛疊」。

一　三三頁中一五行「有家」，資、磧、普、南、徑、清作「家所有」。

一　三三頁中二一行「從容」，石、麗作「縱容」。

一　三三頁下末行第二字「留」，資、磧、普、南、徑、清作「孫」。

一　三四頁中一一行第一一字「四」，石、麗作「爲四」。

一　三四頁下一三行第五字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行時」。

一　三五頁上一行第一一字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「答」。

一　三五頁上八行末字「倦」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一　三五頁上九行第五字「迴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「過」。

一　三五頁上九行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　三五頁上一二行「不悅樂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心不悅」。

一　三五頁上一八行「北首面向西方」，資、磧、普、南、徑、清作「南首面向北方」。

一　三五頁上二〇行「南首」，石、麗作「北首」。

一　三五頁上二一行「累足」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　三三頁上一七行及中一九行「黃金毛疊」，資、磧、普、南、徑、清作「黃金毛疊」。

一　三三頁中一五行「有家」，資、磧、普、南、徑、清作「家所有」。

一　三三頁中二一行「從容」，石、麗作「縱容」。

一　三三頁下末行第二字「留」，資、磧、普、南、徑、清作「孫」。

一　三四頁中一一行第一一字「四」，石、麗作「爲四」。

一　三四頁下一三行第五字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行時」。

一　三五頁上一行第一一字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「答」。

一　三五頁上八行末字「倦」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一　三五頁上九行第五字「迴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「過」。

一　三五頁上九行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　三五頁上一二行「不悅樂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心不悅」。

一　三五頁上一八行「北首面向西方」，資、磧、普、南、徑、清作「南首面向北方」。

一　三五頁上二〇行「南首」，石、麗作「北首」。

一　三五頁上二一行「累足」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

南作「疊足」。

一　三五頁中三行第四字「語」，資作「佛」；磧、普、南、徑、清作「佛語」。

一　三五頁中七行第八字「白」，資作「曰」。

一　三五頁中七行第一一字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「云」；麗作「齋」。

一　三五頁中一四行第三字「乃」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　三五頁中一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　三五頁中一五行第六字「白」，清作「曰」。

一　三五頁中一七行第一一字「乃」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五頁下二行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　三五頁下二行第五字「覲」，資、磧、普、南、徑、清作「左右」。

一　三五頁下六行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「佛世尊」。

一　三五頁下六行第九字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　三五頁下九行第七字「莫」，資、磧、普、南、徑、清作「佛莫」。

一　三五頁下一一行第二字「瞻」，資作「膽」。

一　三五頁下一四行第八字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「弗」。

一　三五頁下一六行第一二字「今」，磧、資、磧、普、南、徑、清作「尒時」。

一　三五頁中二行第三字「王」，石、麗本作「大王」。

一　三五頁中七行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三六頁上四行「俠道」，資、磧、普、南、徑、清作「若刹利」。

一　三六頁中七行「刹利」，資、磧、普、南、徑、清作「大王」。

一　三六頁中一四行第六字「問」，諸本作「周」。

一　三六頁上一一行「遼遶」，磧、普、南、徑作「繚繞」。

一　三六頁上二二行第五字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三六頁中二行第三字「王」，石、麗本作「大王」。

一　三六頁中七行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三六頁中一四行首字「召」，麗作「日」。

一　三六頁上一〇行「金蹬琉璃梯」，普、南、徑、清無。

一　三六頁上一一行第六字「問」，諸本作「周」。

一　三六頁上一一行「繚繞」，資、磧、普、南、徑、清作「遼遶」。

一　三六頁上二二行第五字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三六頁中二行第三字「王」，石、麗本作「大王」。

一　三六頁中七行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三六頁中一四行首字「召」，麗作「日」。

一　三六頁上一〇行「金蹬琉璃梯」，普、南、徑、清無。

一　三六頁上一一行第六字「問」，諸本作「周」。

一　三六頁上一一行「繚繞」，資、磧、普、南、徑、清作「遼遶」。

一　三六頁上二二行第五字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三六頁中二行第三字「王」，石、麗本作「大王」。

一　三六頁中七行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三六頁中一四行首字「召」，麗作「日」。

一　三六頁中一四行第六字「輪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「輪寶」。

一　三六頁中一五行第五字「扶」，磧、普、南、徑、清作「捫」。

一　三六頁中一七行第三字「將」，磧、普、南、徑、清作「持」。

一　三六頁中一八行第三字「導」，石、麗作「引導」。

一　三六頁中二〇行第一一字「拜」，石作「稽」。

一　三六頁中末行末字「所」，麗作「所宜」。

一　三六頁下七行第五字「如」，磧、普、南、徑、清作「亦如」。

一　三六頁下七行第一一字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「比」。

一　三七頁上一行第一一字「馬」，普、南、徑、清作「伐」。

一　三七頁上二行第六字「象」，磧、普、南、徑、清作「馬紺」。

一　三七頁上一四行末字「照」，石、麗作「照諸軍衆猶如畫日於軍衆外周匝復能照」。其中末字「照」，石無。

一　三七頁上一六行第一三字「珠」，磧、普、南、徑、清作「珠寶」。

一　三七頁上一九行「從容」，石作「縱容」。

一　三七頁中一一行首字「欲」，石作「我」。

一　三七頁中一四行第五字「尒」，石、麗作「今」。

一　三七頁中一九行「王善見」，磧、普、南、徑、清作「善見王」。

一　三七頁下三行第一〇字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一　三七頁下四行首字「罰」，磧、普、南、徑、清作「伐」。

一　三八頁上四行第四字「這」，磧、普、南、徑、清、麗作「適」。

一　三八頁上一〇行第二字「兩」，資、磧、普、南、徑、清作「輛」。

一　三八頁下一三行首字「遍」，資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一　三八頁下一四行第二字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三八頁下一九行「拘尸」，諸本無。

一　三九頁上二行第一〇字「蹋」，石作「踰」。

一　三九頁上末行「佛說」，資、磧、普無。

佛說長阿含經卷第四　臨

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

遊行經第二後

尒時佛告阿難時王自念我本積何功德修何善本今獲果報巍巍如是復自思念以三因緣致此福報何謂三一曰布施二曰持戒三曰禪思以是因緣今獲大報王復自念我今已受人間福報當復進修天福之業宜自抑損去離憒鬧隱處閑居以崇道術時王即命善賢寶女而告之曰我今已受人間福報當復進修天福之業宜自抑損去離憒鬧隱處閑居以崇道術女言唯諾如大王教即勑內外絶於侍覲時王即昇法殿入金樓觀坐銀御牀思惟貪婬欲惡不善有覺有觀離生喜樂得第一禪除滅覺觀內信歡悅攝心專一無覺無觀定生喜樂得第二禪捨喜守護專念不亂自知身樂賢聖所求護念樂行得第三禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護念清淨得第四禪時善見王起頗梨座出大正樓銀御牀出金樓觀詣大正法殿與玉女寶詣多鄰園就座而坐時善見王容顏光澤有踰於常善賢寶女即自念言今者大王色勝於常是何異瑞時女尋白大王今者顏色異常將非異瑞欲捨壽耶今此

八万四千魚白魚寶為第一金銀文飾珞用寶珠自王所有頗少留意共相娛樂勿便捨壽孤棄万民又八万四千馬力馬王為第一八万四千車輪寶為第一八万四千女玉女寶第一八万四千居士寶第一八万四千刹利主兵寶第一八万四千城拘尸城第一八万四千殿正法殿第一八万四千座寶飾正樓第一八万四千億衣柔軟第一八万四千億食味味珠珎異凡此衆寶皆等宜各沐浴香湯嚴飾衣服所以然者我等久違顏色已各嚴衣服沐浴澡潔時寶女善賢又告主兵寶臣集四種兵我等久違朝覲宜一奉現時主兵臣即集四兵白寶女言四兵已集宜知是時於是寶女將八万四千婇女四兵導從詣金多鄰園大衆震動聲聞于王王聞聲已臨牕而觀寶女即前戶側而立時王見女尋告之曰汝止勿前吾將審所白有何不順王告女曰汝向所言為馬寶車金輪宮觀名服餚饍斯皆無常不可久保頗勸我留豈是順耶女白王言不審慈順當何以言王而坐時善見王容顏光澤有踰於常善賢寶女即自念言今者大王色勝於常是何異瑞時女尋白大王今者顏色異常將非異瑞欲捨壽耶今此觀名服餚饍斯皆無常不可久保頗勸我留豈是順耶女白王言不審慈順當何以言王告女曰汝若能言為馬寶車金輪宮

幾當就後世夫生有死合會有離何有生此而永壽者宜割恩愛以存道意斯乃名曰敬順言也阿難時王女寶聞王此教悲泣號啼捫淚而言為馬寶車金輪宮觀名服餚饍斯皆無常不可久保願不戀著以勞神思所以然者王壽未幾當就後世夫生有死合會有離何有生此而永壽者宜割恩愛以存道意阿難彼王女寶撫此言頃時善見王忽然命終猶如壯士美飯一食無有苦惱魂神上生第七梵天其王善見死七日後輪寶珠寶自然不現為寶馬寶玉女寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿樓觀寶飾金多鄰園皆變為土木佛告阿難此有為法無常變易要歸磨滅貪欲無獻消散人命戀著恩愛無有知足雖得聖智諦見道者尚乃知足阿難我自憶念曾於此處六返作轉輪聖王終捨骨於此今我成無上正覺復捨性命捨身於此自今已後生死永絕無有方土捨吾身處此最後邊更不受有

尒時世尊在拘尸那竭城本所生處娑羅園中雙樹間臨將滅度告阿難曰汝入拘尸那竭城告諸末羅諸賢當知如來夜半於娑羅園雙樹間當般涅槃汝等可往諮問所疑面受教誡宜及是時無從後悔是時阿難受佛教已即從座起礼佛而去與一比丘垂淚而行入拘尸城見五百末羅以少因緣集在一處時諸末羅見阿難来即起作礼於一面立白阿難言向時諸末羅見諸末羅等及其家屬問訊世尊起居增損佛報言勞汝等来當使汝等壽命延長無病无痛阿何作為阿難垂淚言吾於一面坐尒時世尊為說無常饒益故来相告御等當知如来夜半當般涅槃聞法歡喜即以教誡宜及是時無從後悔時諸末羅聞法歡喜即以面礼足於一面坐尒時世尊為受之諸末羅即從座起礼佛而去是時拘尸城內有一梵志名曰須跋年百二十耆舊多智聞沙門瞿曇今夜於雙樹間般涅槃自念言彼人衆多若復難言佛取滅度何其速哉群生長衰世間眼滅是時阿難慰勞諸末羅言止止勿悲天地當取滅度自念言吾於法有疑唯有瞿曇能解我意今當及時自力而行即於其夜出拘尸城詣雙樹間至阿難所問訊已一面立白阿難曰我聞有盡時諸末羅各相謂言吾等還歸

求一相見我於法有疑願見瞿曇一
決我意寧有閑暇得相見不阿難報
言止止須跋佛身有疾无勞擾也須
跋固請乃至再三吾聞如來時一出
世如優曇鉢花時時乃出故來求現
欲決所疑寧有閑暇暫相見不阿難
荅如初佛身有疾无勞擾也時佛告
阿難汝勿遮止聽使來入此欲決疑
無嬈乱也設聞我法必得開解阿難
乃告須跋汝欲覲佛宜知是時須跋
即入問訊已一面坐而白佛言我於
法有疑寧有閑暇一決所滯不佛言
恣汝所問須跋即問云何瞿曇諸有
別衆自稱為師不蘭迦葉末伽梨憍
舍利阿浮陁翅舍金披羅波浮迦旃
薩若毗耶梨弗尼揵子此諸師等各
有異法瞿曇沙門能盡知耶不盡知
耶佛言止止用論此為吾悉知耳今
當為汝說深妙法諦聽諦聽善思念
之須跋受教佛告之曰若諸法中無
八聖道者則無第一沙門果第二第
三第四沙門果須跋以諸法中有八
聖道故便有第一沙門果第二第三

第四沙門果須跋今我法中有八聖
道有第一沙門果第二第三第四沙
門果外道異衆無沙門果尒時世尊
為須跋而說頌曰
我年二十九　出家求善道　須跋我成佛
今已五十年　戒定智慧行　獨處而思惟
今說法之要　此外無沙門
佛告須跋若諸比丘皆能自攝者則
此世間羅漢不空是時須跋白阿難
言諸有從沙門瞿曇已行梵行今行
當行者為得大利阿難汝於如來所
修行梵行亦得大利我得面覲如來
以弟子剪而別我已即白佛言我今
寧得於如來法中出家受具戒不佛
告須跋若有異學梵志於我法中修
梵行者當試四月觀其人行察其志
性具諸威儀無漏失者則於我法得
受具戒須跋當知在人行耳須跋復
白言外道異學於佛法中尚試四月
觀其人行察其志性具諸威儀无漏
失者乃得具戒今我能於佛正法中
四歲使役具諸威儀無有漏失乃受

具戒佛告須跋我先已說在人行耳
於是須跋即於其夜出家受戒淨修
梵行於現法中自身作證生死已盡
梵行已立所作已辦得如實智更不
受有時夜未久即成羅漢是為如來
最後弟子便先滅度而佛後焉是時
阿難在佛後立撫牀悲泣不能自勝
歔欷而言如來滅度何其駛哉世尊
滅度何其疾哉大法淪曀何其速哉
群生長夜世間眼滅所以者何我蒙
佛恩得在學地所業未成而佛滅度
尒時世尊知而故問阿難比丘今為
所在時諸比丘白如來曰阿難比丘
今在佛後撫牀悲泣不能自勝歔欷
而言如來滅度何其駛哉世尊滅度
何其疾哉大法淪曀何其速哉群生
長夜世間眼滅所以者何我蒙佛恩
得在學地所業未成而佛滅度佛告
阿難止止勿憂莫悲泣也汝侍我以
來身行有慈無二無量言行有慈意
行有慈無二無量阿難汝供養我功
德甚大若有供養諸天魔梵沙門婆
羅門無及汝者汝但精進成道不久

尒時世尊告諸比丘過去諸佛給侍弟子亦如阿難未来諸佛給侍弟子亦如阿難然過去佛給侍弟子語然後知今我阿難舉目即知如来須是世尊須是此是阿難未曾有法汝等持之轉輪聖王有四奇特未曾有法何等四聖王行時舉國民庶皆来奉迎見已歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有猒足轉輪聖王若住若坐及與卧時國内臣民盡来王所見王歡喜開教亦喜瞻仰威顏無有猒足是為轉輪聖王四奇特法今我阿難亦有此四奇特之法何等四阿難默然入比丘衆衆皆歡喜為衆說法聞亦歡喜觀其儀容聽其說法無有猒足復次阿難默然至比丘尼衆中優婆塞衆若與說法無有猒足是為阿難四未曾有奇特之法尒時阿難偏露右肩右膝着地而白佛言世尊現在四方沙門婆羅門多智明解經律清德高行者来覲世尊我因得礼敬親覲問訊佛滅度後彼不復

来無所瞻對當如之何佛告阿難汝勿憂也諸優婆姨子常有四念何等四一曰念佛生處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心二曰念佛初得道處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心三曰念佛轉法輪處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心四曰念佛般泥洹處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心阿難諸優婆姨常念佛生時功德如是佛得道時神力如是轉法輪時度人如是臨滅度時遺法如是各詣其處遊行禮拜則出家敬順之法佛告諸比丘汝等若於佛法衆有疑於道有疑者當速諮問宜及是時無從後悔及言佛又告曰汝等若自慚愧不敢問者當因親知識速来諮問宜及是時無從後悔時諸比丘又復默然阿難白佛言我信此衆皆有淨信無一比丘疑佛法衆疑於道者佛告阿難我亦自知今此衆中最小比丘皆

諸女人革未受誨者當如之何佛告阿難莫與相見阿難又白設相見者當如之何佛言莫與共語阿難又白設與語者當如之何佛言當自撿心阿難汝謂佛滅度後無復覆護失所持耶勿造斯觀我成佛来所說經戒即是汝護是汝所持阿難自今日始

得道果時世尊披釋多羅僧出金色
臂告諸比丘汝等當觀如來時時出
世如優曇鉢花時一現耳今時世尊
重觀此義而說偈言
右臂紫金色　佛現如靈瑞　去來行無常
現滅無放逸
是故比丘無為放逸我以不放逸故
自致正覺無量衆善亦由不放逸得
一切万物無常存者此是如來未後
所說於是世尊即入初禪定從初禪
起入第二禪定從第二禪起入第三
從第三禪起入第四禪從四禪起入
空處定從空處定起入識處定從識處
定起入不用定從不用定起入有想
無想定從有想無想定起入滅想定
是時阿難問阿那律世尊已般涅槃
耶阿那律言未也阿難世尊今者在
滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃
般涅槃於時世尊從滅想定起入有
想無想定從有想無想定起入不用
定從不用定起入識處定從識處定
起入空處定從空處定起入第四禪
從第四禪起入第三禪從第三禪起入

第二禪從二禪起入第一禪從第一
禪起入第二禪從二禪起入第三禪
從三禪起入第四禪從四禪起佛般
涅槃當於今時地大震動諸天世人
皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不
照處皆蒙大明各得相見迭相謂言
彼人生此彼人生此其光普遍過諸
天光時忉利天於虛空中以文陁利花
花優鉢羅波頭摩拘物頭分陁利花
散如來上及散衆會又以天末栴檀
而散佛上及散大衆佛滅度已時梵
天王於虛空中以偈頌曰
一切唇蚋類　皆當捨諸陰　佛為無上尊
世間無等倫　如來大聖雄　有無畏神力
世尊應久住　而今般涅槃
今時釋提桓因復作頌曰
永棄無常身
今時雙樹神復作頌曰
佛滅之為樂
今時毗沙門王復作頌曰
福樹大叢林　無上福娑羅　受供之良田
雙樹間滅度
今時阿那律復作頌曰
佛以無為住　不用出入息　本由寂滅來
靈曜於是沒
今時梵摩那比丘復作頌曰
不以懈慢心　約已修上慧　無著無所染
離愛無上尊
今時阿難比丘復作頌曰
天人懷恐怖　衣毛為之豎　一切皆成就
正覺取滅度
今時金毗羅神復作頌曰
世間失覆護　群生永盲冥　不復覩正覺
人雄釋師子
今時密迹力士復作頌曰
今世與後世　梵世諸天人　更不復覩見
人雄釋師子
今時佛母摩耶復作頌曰
佛生樓毗園　其道廣流布　還到本生處
永棄無常身
今時雙樹神復作頌曰
何時當復以　非時花散佛　十力功德具
如來取滅度
今時娑羅園林神復作頌曰
此處最妙樂　佛於此生長　即此轉法輪
又於此滅度
今時四天王復作頌曰
佛以無為住　不用出入息　本由寂滅來

如来無上智　常說無常論　解群生苦縛
究竟入寂滅
尒時忉利天王復作頌曰
於億千万劫　求成无上道　解群生苦縛
究竟入寂滅
尒時焰天王復作頌曰
此是最後衣　緝裹如来身　佛既滅度已
衣當何處施
尒時兜率陁天王復作頌曰
此是末後身　陰界於此滅　無憂无喜想
无復老死患
尒時化自在天王復作頌曰
佛於今後夜　偃右脇而卧　於此涅槃界
釋師子滅度
尒時他化自在天王復作頌曰
世間永喪寶　星王月奄墜　無常之所覆
大智日永翳
尒時異比丘而作頌曰
是身如泡沫　危脆誰當樂　佛得金剛身
猶為無常壞　諸佛金剛體　皆亦歸無常
速滅如少雪　其餘復何異
佛般涅槃已時諸比丘悲慟殞絶自
投於地宛轉號咷不能自勝歔欷而

言如来滅度何其駛哉世尊滅度何
其疾哉大法淪翳何其速哉群生長
衰世間眼滅辟如大樹根拔枝條摧
折又如斬虵宛轉迴遑莫知所奉時
諸比丘亦復如是悲慟殞絶自投於
地宛轉號咷不能自勝歔欷而言如
来滅度何其駛哉世尊滅度何其疾
哉大法淪翳何其速哉群生長衰世
間眼滅尒時長老阿那律告諸比丘
止止勿悲諸天在上儻有惱害比丘
問阿那律上有幾天阿那律言滿虛
空豈可計量皆於空中徘徊驚擾悲
號躃踊垂淚而言如来滅度何其駛
哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何
其速哉群生長衰世間眼滅辟如大
樹根拔枝條摧折又如斬虵宛轉迴
遑莫知所奉是時諸天亦復如是皆
於空中徘徊驚擾悲號躃踊垂淚而
言如来滅度何其駛哉世尊滅度何
其疾哉大法淪翳何其速哉群生長
衰世間眼滅時諸比丘竟夜不
可入城語諸末羅佛已滅度所欲施
作宜及時為是時阿難即起礼佛足
已將一比丘沸泣入城遥見五百末
羅以少因緣集在一處諸末羅見阿
難来皆起奉迎礼足而立白阿難言
今来何早阿難荅言我今為欲饒益
汝故晨来至此汝等當知如来昨夜
已取滅度汝欲施作宜及時為時諸
末羅聞是語已莫不悲慟捫淚而言
一何駛哉佛般涅槃一何疾哉世間
眼滅阿難報曰止止諸君勿為悲泣
欲使有為不變易者無有是處佛
已先說生者有死合會有離一切恩
愛無常存者時諸末羅各相謂言宜
各還歸辦諸香花及衆伎樂速詣雙
樹供養舍利竟一日已以佛舍利置
於牀上使末羅童子奉牀四角擎持
幡蓋燒香散華伎樂供養入東城門
遍諸里巷使國人民皆得供養然後
出西城門詣高顯處而闍維之時諸
末羅作此論已各自還家供辦香華
及衆伎樂詣雙樹間供養舍利竟一
日已以佛舍利置於牀上諸末羅等
衆来舉牀皆不能勝時阿那律語諸

末羅汝等且止勿空疲勞今者諸天欲來舉牀諸末羅曰天以何意欲舉此牀阿那律曰汝等欲以香花伎樂供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上使末羅童子舉牀四角擎持幡蓋散花伎樂供養入東城門遍諸里巷使國人民皆得供養然後出西城門詣高顯處而闍維之而諸天意欲留舍利七日之中香花伎樂敬供養然後以佛舍利置於牀上使末羅童子舉牀四角擎持幡蓋散花燒香作衆伎樂供養舍利入東城門遍諸里巷使國人民皆得供養然後於此滅度舉國士民悉得供養時諸末羅設供養已出城北門渡煕連禪河到天冠寺而闍維之是上天意使牀不動末羅曰諾快哉斯言隨諸天意時諸末羅自相謂言我等宜先入城街里平治道路掃灑燒香環來至此於七日中供養舍利時諸末羅即共入城街里街里平治道路掃灑燒香訖已出城於雙樹間以香花伎樂供養舍利訖七日已時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子奉舉四角擎持幡蓋

燒香散花作衆伎樂前後導從安詳而行時忉利諸天以文陀羅花優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陀利花天末栴檀散舍利上充滿街路諸天作樂鬼神歌詠時諸末羅自相謂言且置人樂請設天樂供養舍利末羅奉牀漸進入東城門止諸街巷使諸行人皆見佛塔思慕如來法王道化生獲福利死得上天除得道者

女篤信佛道手擎金花大如車輪供養舍利時有一老母舉聲讚曰此諸末羅為得大利如來末後於此滅度舉國士民快得供養時諸末羅設供養已還城北門渡煕連禪河到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周匝纏身五百張疊次如纏之內身金棺灌以香油奉擧金棺置於第二大鐵槨中栴檀木槨重衣其外以衆名香而藉其上時有末羅大臣名曰路曳執大炬火欲燃佛積而火不燃又有大末羅言止止諸末羅汝欲葬我先以香湯洗浴用新劫貝周匝纏身以五百張疊次如纏之內身金棺灌以香油畢擧金棺置於第二大鐵槨中栴檀木槨重於外積衆名香厚衣其上而闍維之收拾舍利於四衢道起立塔廟表剎懸繒寶又問諸天何故使火不燃阿那律言天以大迦葉將五百弟子從波婆國來今在半道及未闍維欲見佛身人皆見王塔思慕正化多所饒益阿

天知其意故火不燃末羅又言願遂此意尒時大迦葉將五百弟子從波婆國来在道而行遇一尼乾子手執文陁羅花時大迦葉遥見尼乾子就往問言汝從何来報言吾從拘尸城来迦葉又言汝知我師問乎荅曰知又問我師存耶荅曰滅度已荼已經七日吾從彼来得此天華迦葉聞之悵然不悦時五百比丘聞佛滅度皆大悲泣宛轉號咷不能自勝捫淚而言如来滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉群生長衰世間眼滅辟如大樹根拔枝摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知所奉時彼衆中有釋種子字拔難陁止諸比丘言汝等勿憂世尊滅度我得自在彼者常言當應行是不應行是自今已後隨我所為迦葉聞已悵然不悦告諸比丘曰速嚴衣鉢時詣雙樹及禾聞維可得見佛時諸比丘聞大迦葉語已即從座起侍從迦葉詣拘尸城渡尼連禪河水到天冠寺至阿難所問訊已一面住語阿難言我等欲一

面覲舍利及未聞維寧可見不阿難荅言雖未聞維復可見所以然者佛身既洗以香湯緹以劫貝五百張疊次如緹之藏於金棺置鐵槨中栴檀香槨重衣其外以為佛身難復可覩迦葉請至三阿大迦葉有大威德四辯具足說此偈已時彼佛藏不燒自燃諸末羅等各相謂言今火猛熾焰盛難止闍維舍利或能消盡當於何所求水滅之時佛藏側有娑羅樹神篤信佛道尋以神力滅佛藏火時諸末羅復相謂言此拘尸城左右十二由旬所有香花盡當採取供佛舍利尋詣城側取諸香花以用供養時波婆國末羅民衆聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分自於本土起塔供養時波婆國諸末羅即下國中嚴四種兵為兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆枯止此滅度彼亦我師敬慕之心来請骨分當於本國起塔供養拘尸王荅曰如是如是誠如所言但為世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養遠勞諸君舍利分

世尊施寂滅　緹首湛然迹　無熱无瑕郤
其心常寂定　練除諸塵穢　緹首無垢尊
慧眼無限量　甘露滅名稱　希有難思議
緹首禮
降魔越四姓　是故緹首禮
大迦葉有大威德四辯具足說此偈
已時彼佛藏不燒自燃諸末羅等各
相謂言今火猛熾焰盛難止闍維舍
利或能消盡當於何所求水滅之時
佛藏側有娑羅樹神篤信佛道尋以
神力滅佛藏火時諸末羅復相謂言
此拘尸城左右十二由旬所有香花
盡當採取供佛舍利尋詣城側取諸
香花以用供養時波婆國末羅民衆
聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜
往求舍利分自於本土起塔供養時
波婆國諸末羅即下國中嚴四種兵
為兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使
者言聞佛衆枯止此滅度彼亦我師
敬慕之心来請骨分當於本國起塔
供養拘尸王荅曰如是如是誠如所
言但為世尊垂降此土於茲滅度國
內士民當自供養遠勞諸君舍利分

不可得時遮羅頗國諸跋離民衆及
羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅
門衆迦維羅衛國釋種民衆毗舍離
國離車民衆及摩竭王阿闍世聞如
来於拘尸城雙樹間而取滅度皆自
念言今我宜往求舍利分時諸國王
阿闍世等即下國中嚴四種兵為兵
馬兵車兵步兵進渡恒水即勅婆羅
門香姓汝持我名入拘尸城致問諸
末羅等起居輕利遊步強耶吾於諸
賢每相宗敬鄰境義和曾無諍訟我
聞如来於君國內而取滅度唯無上
尊實我所天故從遠来求請骨分欲
還本土起塔供養設與我者舉國重
寶與君共之時香姓婆羅門受王教
已即詣彼城語諸末羅曰摩竭大王
致問無量起居輕利遊步強耶吾於
諸君每相宗敬鄰境義和曾無諍訟
我聞如来於君國內而取滅度唯無
上尊實我所天故從遠来求請骨分
欲還本土起塔供養設與我者舉國
重寶與君共之時諸末羅報香姓曰
如是如是誠如君言但為世尊垂降

此土於茲滅度國內士民自當供養
遠勞諸君舍利分不可得時諸國王
即集群臣衆共立議作頌告曰
吾等和議　遠来拜首　遜言求分
如不見與　四兵在此　不惜身命
義而弗獲　當以力取
時拘尸國即集群臣衆共立議以倡
荅曰
遠勞諸君　屈辱拜首　如来遺形
不敢相許　彼欲舉兵　吾斯亦有
畢命相拒　未之有畏
時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜
受佛教誡口誦法言心服仁化一切
衆生常念欲安寧可諍佛舍利共相
殘害如来遺形欲以廣益舍利現在
但當分取衆咸稱善尋復議言誰堪
分者皆言香姓婆羅門仁智平均可
使分也時諸國王即命香姓汝為我
等分佛舍利均作八分於時香姓聞
諸王語已即詣舍利所頭面礼畢徐
前取佛上牙別置一面尋遣使者賫
以我聲上白大王起居輕利遊步強
耶舍利未至傾逕無量耶今付使者
如来上牙並可供養以慰企望明星
出時分舍利訖當自奉送時彼使者
受香姓語已即詣阿闍世王所白言
香姓婆羅門致問無量起居輕利遊
步強耶舍利未至傾逕無量耶今付
使者如来上牙並可供養以慰企望
明星出時分舍利訖當自奉送尒時
香姓以一瓶受一石許即分舍利均
為八分已告衆人言願以此瓶衆議
見與自欲於舍起塔供養皆言智哉
是為知時即共聽與時有畢鉢村人
白衆人言乞地燋炭起塔供養皆言
與之時拘尸國人得舍利分即於其
土起塔供養波婆國人遮羅國羅摩
伽國毗留提國迦維羅衛國毗舍離
國摩竭國阿闍世王等得舍利分已
各歸其國起塔供養香姓婆羅門持
舍利瓶歸起塔廟畢鉢村人持地燋
炭歸起塔廟當於尒時如来舍利起
於八塔第九瓶塔第十炭塔第十一
生時髮塔何等時佛生何等時成道
何等時滅度沸星出時生沸星出出

家沸星出成道沸星出滅度（丹本注云何等時出家諸本並闕）
何等生二足尊　何等出蘇林苦
何等得最上道　何等入涅隩城
沸星生二足尊　沸星出蘇林苦
沸星得最上道　沸星入涅隩城
八日如来生　八日佛出家　八日成菩提
八日取滅度（丹本注云閻中應有）
八日生二足尊　八日出蘇林苦
八日成最上道　八日入涅隩城
二月如来生　二月佛出家　二月成菩提
八日取涅隩　二月生二足尊
八日入涅隩城　二月得最上道
娑羅花熾盛　種種光相照　於其本生處
如来取滅度　大慈般涅隩　多人稱讃礼
盡度諸恐畏　決定取滅度

佛說長阿含經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
長阿含經卷第四　第二十八張　臨

佛說長阿含經卷第四
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四三頁上一行經名，石作「佛說長阿含經遊行經第二之三」及夾註「卷第四」。

一　四三頁上三行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「第一分遊行經第二之三」。其中「第一分遊」，資作「第一分遊行」，資、磧、普、南、徑、清作「飾座」。

一　四三頁下一一行第一〇字「軟」，磧、普、南、徑、清作「輭衣」。

一　四四頁上四行「號啼捫淚」；磧、普、南、徑、清作「歔欷扶淚」。

一　四四頁上七行首字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「爲三」。

一　四三頁上一八行「撿心」，磧、南、徑、清作「斂心」。

一　四三頁上一九行「專念」，諸本作「專心」。

一　四三頁中三行「結恨」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋恨」。

一　四三頁中五行及一九行「玉女」，資、普作「王女」。

一　四三頁中九行第一一字「覲」，諸本作「現」。

一　四三頁中一二行「朝覲」，磧作「朝觀」。

一　四三頁中二一行第一三字至二二行首字「色勝於」，資、磧、普、南、徑、清作「光色勝」。

一　四三頁下二行第七字「王」，石作「在」。

一　四三頁下一〇行末字「飾」，磧、普、南、徑、清作「飾座」。

一　四三頁下一一行第一〇字「軟」，磧、普、南、徑、清作「輭衣」。

一　四四頁上七行第四字「壽」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一　四四頁上一七行第六字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　四四頁中一一行第一一字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　四四頁下二行首字「樹」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

普、南、徑、清作「樹間」。

一四四頁下五行第一〇字「先」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一四四頁下一二行第七字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一四四頁下二〇行第四字「解」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一四五頁上七行首字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「答曰」。

一四五頁上七行第五字「已」，資、磧、普、南無。

一四五頁上八行「阿難」，磧、普、南、徑、清作「阿難曰」。

一四五頁上一一行第五字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四五頁上一八行、二〇行「鬪怒」，諸本作「鬪弩」。

一四六頁中一九行第五字「時」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一四六頁中二一行第一三字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「遏」。

一四六頁中二二行第一三字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「壇」。

一四六頁下末行第一二字「呼」，資、磧、普、南、徑、清作「和」。

一四六頁下一四行「是時」，資、磧、普、南、徑、清作「時爲」。

一四七頁上一行第七字「披」，石作「被」。

一四七頁上一〇行第一一字「定」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四七頁上一二行第二字及末行第二字「第一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四七頁上一三行第六字及一五字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四七頁上一九行第五字「時」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一四七頁中七行「此外」，資、磧、普、南、徑、清作「外道」。

一四七頁中一〇行第四字「從」，磧、普、南、徑、清作「能從」。

一四七頁中一二字「覲」，磧作「勤」。

一四七頁中一四行「別而別我」，石、資作「別而莂我」；磧、普、南、徑、清作「莂而莂我」。

一四七頁下九行第一〇字「暆」，石作「翳」，下同。

一四八頁下末行第八字「莂」，石、資作「別」。

一四九頁上一行第七字「披」，石作「被」。

一四九頁上一〇行第一一字「定」，磧、普、南、徑、清無。

一四九頁上一二行第二字及末行第二字「第一」，磧、普、南、徑、清無。

一四九頁上一三行第六字及一五字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四九頁上一六行首字「是」，南、清作「爾」；徑作「起」。

一四九頁上一九行第五字「時」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一四九頁中七行第一三字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「遏」。

一四九頁中八行「文陁羅」，資、磧、普、南、徑、清作「曼陀羅」，下同。

一四九頁中九行「拘摩頭」，資、磧、普、南、徑、清作「拘勿頭」。

一　四七頁中一三行第三字「昏」，資、磧、普、南、徑、清作「民」。

一　四七頁下一四行「摩耶」，資、磧、普、南、徑、清作「摩訶摩耶」。

一　四八頁上四行第六字「求」，磧、普、南、徑、清作「永」。

一　四八頁上八行第四字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　四八頁上一八行第三字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一　四八頁中四行及一七行諸本作「所湊」。

一　四八頁中九行第七字「擎」，石作「逮」。

一　四八頁下八行第一一字，五〇頁上一〇行第一二字「捫」，南、徑、清作「扶」。

一　四八頁下一八行「人民」，普、南、徑、清作「民人」。

一　四八頁中末行「衆來」，資、磧、普、南、徑、清作「來共」。

一　四九頁上二行「以何」，資、磧、普、南、徑、清作「何以」。

一　四九頁上一七行第一二字至一八行首字及二〇行「街里平治」，資、磧、普、南、徑、清作「巷陌平治」。

一　四九頁上末行「牀上」，磧作「頭上」。

一　四九頁上末行第七字、中七行第三字及下一四行第九字「奉」，資、磧、普、南、徑、清作「捧」。

一　四九頁上末行第八字「舉」，石作「與」。

一　四九頁中九行第七字「擎」，石作「乘」。

一　四九頁中一四行第一〇字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九頁下一八行第五字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「諸大」。

一　四九頁下二八行第一一字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九頁下末行第七字「及」，石作「乃」。

一　五〇頁上一行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故使」。

一　五〇頁上六行第一〇字「問」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁上一四行「所奉」，諸本作「所湊」。

一　五〇頁上一七行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「老」。

一　五〇頁上二二行「尼連禪河」，資、磧、普、南作「尼連禪」；徑、清作「熙連禪」。

一　五〇頁中一行第二字「覲」，石作「觀」。

一　五〇頁中三行第四字「洗」，資、磧、普、南、徑、清作「洗浴」。

一　五〇頁中七行第一〇字「適」，磧、普、南、徑、清作「何以」。

一　四九頁下一八行第五字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「諸大」。

一　四九頁下二八行第一一字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九頁下末行第七字「及」，石作「乃」。

一　五〇頁上一行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故使」。

一　五〇頁上六行第一〇字「問」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁上一四行「所奉」，諸本作「所湊」。

一　五〇頁上一七行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「老」。

一　五〇頁上二二行「尼連禪河」，資、磧、普、南作「尼連禪」；徑、清作「熙連禪」。

一　五〇頁中一行第二字「覲」，石作「觀」。

一　五〇頁中三行第四字「洗」，資、磧、普、南、徑、清作「洗浴」。

一　五〇頁中七行第一〇字「適」，磧、普、南、徑、清作「何以」。

一　四九頁下一八行第五字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「諸大」。

一　四九頁下二八行第一一字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九頁下末行第七字「及」，石作「乃」。

一　五〇頁上一行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故使」。

一　五〇頁上六行第一〇字「問」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁上一四行「所奉」，諸本作「所湊」。

一　五〇頁上一七行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「老」。

一　五〇頁上二二行「尼連禪河」，資、磧、普、南作「尼連禪」；徑、清作「熙連禪」。

一　五〇頁中一行第二字「覲」，石作「觀」。

一　五〇頁中三行第四字「洗」，資、磧、普、南、徑、清作「洗浴」。

一　五〇頁中七行第一〇字「適」，磧、普、南、徑、清作「何以」。

一　四八頁中末行第五字「塔」，磧作「搭」，普、南、徑、清作「收斂」。

一　四八頁下五行「收撿」，磧、普、南、徑、清作「收斂」。

一　四八頁中二二行「收拾」，石作「收斂」。

一　四八頁中一四行第一〇字「以」，磧、普、南、徑、清作「應以」。

一　四八頁中一五行末字「葬」，磧、普、南、徑、清作「瘞」。

一　四八頁下一七行第二字「者」，石作「速」。

一　四八頁中末行第五字「塔」，磧作「搭」，普、南、徑、清作「收斂」。

一　四八頁下五行「收撿」，磧、普、南、徑、清作「收斂」。

一　四八頁中二二行「收拾」，石作「收斂」。

一　四八頁中一四行第一〇字「以」，磧、普、南、徑、清作「應以」。

一　四八頁中一五行末字「葬」，磧、普、南、徑、清作「瘞」。

一　四八頁下一七行第二字「者」，石作「速」。

普、南、徑、清作「迴」。

一　五〇頁中八行第六字「槨」，資、磧、普、南、徑、清作「棺」。

一　五〇頁中九行末字「是」，磧、普、南、徑、清作「足」。

一　五〇頁中一八行第四字「愛」，石作「受」。

一　五〇頁中一八行第一〇字「尊」，石作「等」。

一　五〇頁中一九行第六字「苦」，南、徑、清作「若」。

一　五〇頁中二一行第九字「疇」，磧、普、南、清作「儔」。

一　五〇頁中二二行首字「遠」，磧、普、南、徑、清作「善」。

一　五〇頁中二二行第一四字「止」，石作「上」。

一　五〇頁下一行第三字「施」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一　五〇頁下一行末字「郤」，石作「穢」；普、南、徑、清作「隙」。

一　五〇頁下三行第八字「滅」，諸本作「威」。

一　五〇頁下五行第三字「越」，石作「起」。

一　五〇頁下末行第一二字至次頁上一行第三字及次頁中二行「舍利分不可得」，磧、普、南、徑、清作「求舍利分終不可得」。

一　五一頁上一六行第六字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　五一頁中一四行第九字「諍」，磧、普、南、徑、清作「爭」。

一　五一頁中一五行第七字「欲」，石作「所」。

一　五一頁下九行第七字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一頁下一〇行第五字「告」，石作「各」。

一　五一頁下一四行第三字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「尒時」。

一　五一頁下一八行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「一生何等時出家」。

一　五二頁上一行至二行夾註，石缺「丹本註云」四字；磧、普、南、徑、清無。

一　五二頁上一二行、一四行「八日」，石作「八月」；磧、普、南、徑、清作「二月」。

一　五二頁上一五行第九字「相」，石作「明」。

一　五二頁上一八行「佛說」，資、磧、普、南、徑、清無。

佛說長阿含經卷第五　　臨

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第一分典尊經第三

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱尒時執樂天般遮翼子於夜靜寂無人之時放大光明照耆闍崛山来至佛所頭面礼佛足已在一面立時般遮翼白世尊言昨梵天王至忉利天與帝釋共議我親從彼聞今者寧可向世尊說不佛言汝欲說者便可說之般遮翼言一時忉利諸天集法講堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提帝賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增益諸天衆減損阿須倫衆尒時釋提桓因知諸天人有歡喜心即為忉利諸天而作頌曰忉利諸天人　帝釋相娛樂　礼敬於如来最上法之王　諸天受影福　壽色名樂威於佛修梵行　故来生此間　復有諸天人光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝忉利及因提　思惟此自樂　礼敬於如来最上法之王

尒時忉利諸天聞此偈已倍復歡喜不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆釋提桓因見忉利天歡喜悅豫即告之曰諸賢汝等頗欲聞如来八無等法不時忉利諸天言願樂欲聞帝釋報言諦聽諦聽善思念之諸賢如来至真等正覺十号具足不見過去未来現在有如来至真十号具足如佛者也佛法微妙善可講說智者所行不見過去未来現在有微妙法如佛由此法而自覺悟通達無导以自娛樂不見過去未来現在能於此法而自覺悟通達無导以自娛

樂如佛者也諸賢佛以此法自覺悟已亦能開示涅槃路徑路親近漸至入於寂滅辟如恒河水炎摩水二水並流入於大海佛亦如是善能開示涅槃路徑路親近漸至入于寂滅不見過去未来現在有能開示涅槃路徑路如佛者也諸賢如来眷屬成就剎利婆羅門居士沙門有智慧者皆是如来成就眷屬不見過去未来現在眷屬成就如佛者也諸賢如来大衆成就如佛者所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷不見過去未来現在大衆成就如佛者也諸賢如来言行相應所言如行所行如言如是則為法法成就不見過去未来現在言行相應法法成就如佛者也諸賢如来多所饒益多所安樂以慈愍心利益天人不見過去未来現在多所饒益多所安樂如佛者也諸賢是為如来八無等法時忉利天作是說言若使世間有八佛出者當大增益諸天衆減損阿須倫衆時忉利諸天聞說如是頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂　礼敬於如来

減損阿須倫衆何況八佛時釋提桓因告忉利天言我親從佛聞親從佛受欲使一時二佛出世無有是處但使如来久存於世多所慈愍多所饒益天人獲安則大增益諸天減損阿須倫衆時般遮翼白佛言世尊忉利諸天所以集法講堂上者共議思惟稱量觀察有所教令然後為四天王四天王受教已各當位而坐其坐未久有大異光照于四方時忉利天見此光已皆大驚愕今此異光將有何怪諸大神天有威德者亦皆驚怖今此異光將有何怪子頭五角結在大衆上虚空中立顏貌端正與衆超絶身紫金色蕤諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐坐主欣悦辭如剎利水澆頭種登王位時踊躍歡喜来坐来久復自變身作童子典尊大臣有子名曰焰鬘太子慈悲如力士坐於安坐巍然不動而作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂　礼敬於如来

最上法之王　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故来生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　敬礼於如来
最上法之王

時諸忉利天語童子曰吾等聞天帝釋稱說如来八無等法歡喜踊躍不能自勝時梵童子語忉利天言何等如来八無等法吾亦樂聞時天帝釋即為童子說如来八無等法忉利諸天童子聞說已倍復歡喜不能自勝子見天歡喜復增欣躍即告忉利天曰汝等欲聞一無等法不天曰善哉願樂欲聞童子告曰汝樂聞者諦聽諦受當為汝說告諸天曰如来往昔為菩薩時在所生處聰明多智諸根當知過去久遠時世有王名曰地主第一太子名曰慈悲王有大臣名曰典尊大臣有子名曰焰鬘太子慈悲有朋友其朋亦與六剎利大臣而為朋友地主大王欲入深宮遊戲娛樂時皆以國事委付典尊大臣然後入

宮作倡伎樂五欲自娛時典尊大臣欲理國事先問其子然後次斷有所處分亦問其子其後典尊忽然命終時地主王聞其命終愍念哀傷撫膺而曰咄哉何辜失國良幹太子慈悲默自念言王失典尊以為憂苦今我宜往諫於大王無以彼喪而生憂苦所以然者典尊有子名曰焰鬘聰明多智乃過其父今可徵召以理國事時慈悲太子即詣王所具以上事白其父王聞太子語已即召焰鬘而告之曰吾今以汝補御父處授汝相印彼時焰鬘受相印已王欲入宮復付後事時相焰鬘明於治理父先所為焰鬘亦知其後名稱流聞海內天下咸稱為大典尊時大典尊後作是念今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也君等可往白太子紹王位者未為難也汝等可往問王王居天位五欲自娛寧復能憶昔所言不忘昔言之曰諸君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也汝等可往白太子此意我等與今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也君等可往白太子紹王位者未為難也汝等可往問王王居天位五欲自娛寧復能憶昔所言不忘昔言

之曰諸君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也汝等可往白太子此意我等與今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也汝等可往問王王居天位五欲自娛寧復能憶昔所言不忘昔言之曰諸君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也汝等可往白太子此意我等與

天位五欲自娛寧復能憶昔所言不忘昔言之曰諸君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也汝等可往白太子此意我等與今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也汝等可往問王王居天位五欲自娛寧復能憶昔所言不忘昔言之曰諸君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也汝等可往白太子此意我等與

梵天相見言語坐起親善時大典尊默識七王居士梵志意謂我常與梵天相見言語坐起然我實不見梵天不與言語不可饗默虛受此稱我亦曾聞諸先宿言於夏四月閑居靜處修四無量者梵天則下與共相見今我等至七王四无量使梵天下共相見不於是典尊相又告七所而白王言唯願大王屢臨國事我欲於夏四月修四無量七王告曰宜知是時大典尊相教授我七居士汝等各勤已務吾欲夏四月修四無量居士曰諾宜知是時又告七百梵志卿等當勤諷誦轉相教授我欲於夏四月修四無量梵志白諾今四無量然彼梵天猶不来下典尊自念我聞先宿舊言於夏四月修四無量梵天下現今者寂然聊無髣髴時大典尊以十五日月滿時出其靜室於露地坐坐未久頃大有光現典尊在典尊上虛空中坐典尊見已即說頌曰

此是何天像　在於虛空中　光照於四方
如大火熾然
時梵童子以偈報曰
唯梵世諸天　知我梵童子　其餘人謂我
祀祠於大神
時大典尊以偈報曰
今我當諮承　奉誨致恭敬　設種種上味
願天知我心
時梵童子復報曰
典尊汝所修　為欲何志求　今設此供養
當為汝受之
又告大典尊汝若有所問自恣問之當為汝說時大典尊即自念言我今已解但在家欺慠嫉妒　習慢增上慢　貪欲瞋恚癡
自恣蔽於心　此世間臭穢　今說令汝知
此開世間門　隨惡不生天
時梵童子以偈報曰
今我當諮承　奉誨致恭敬　設種種上味
願天知我心
時梵童子復報曰
典尊汝所修　為欲何志求　今設此供養
當為汝受之
又告大典尊汝若有所問自恣問之當為汝說時大典尊即自念言我今已解但在家欺慠嫉妒　習慢增上慢　貪欲瞋恚癡
自恣蔽於心　此世間臭穢　今說令汝知
此開世間門　隨惡不生天

有所須吾盡相與不足出家時大典
尊尋白王曰我今以為蒙王賜已我
亦大有財寶今者盡留以上大王願
聽出家遂我志願時七國王復作是
念凡婆羅門多貪美色今我寧可出
宮媱女以滿其意使不出家王即命
典尊而告之曰若須媱女吾盡與汝
不足出家典尊報曰我今已為蒙王
賜已家內自有媱女衆多今盡放遣
求離恩愛出家修道所以然者我親
從梵童子聞說臭穢心甚惡之若在
家者無由得除時大典尊向慈悲王
以偈頌曰
王當聽我言　王為人中尊　賜財寶媱女
此寶非所樂
時慈悲王以偈報
擅特伽陵城　阿婆布和城　阿脂大天城
耆伽瞻婆城　數弥薩羅城　西陁路樓城
婆羅伽尸城　盡此典尊造　五欲有所少
吾盡當相與　宜共理國事　不足出家去
時大典尊以偈報曰
我五欲不少　自不樂世閒　已聞天所語
無心復住家

時慈悲王以偈報曰
大典尊所言　為從何天聞　捨離於五欲
今問當荅我
時大典尊以偈荅曰
昔我於靜處　獨坐自思惟　時梵天王来
普放大光明　我從彼聞已　不樂於世閒
時慈悲王以偈告曰
小住大典尊　共弘善法化　然後俱出家
汝即為我師　辟如虛空中　清淨琉璃滿
今我清淨信　充遍佛法中
時大典尊復作頌曰
諸天及世人　皆應捨五欲　斷除諸穢汙
淨修於梵行
尒時七國王語大典尊曰汝可留住
七歲之中極世五欲共相娛樂然後
捨國各付子弟俱共出家不亦善耶
如汝所獲我亦當同時大典尊報
王曰世間無常人命逝速喘息之
閒猶亦難保乃至一歲尚亦久尒如
是七月至于一月猶復不可王又語
今問當荅我
時大典尊以偈荅曰
昔我於靜處　獨坐自思惟　時梵天王来
普放大光明　我從彼聞已　不樂於世閒
時慈悲王以偈告曰
小住大典尊　共弘善法化　然後俱出家
汝即為我師　辟如虛空中　清淨琉璃滿
今我清淨信　充遍佛法中
時大典尊復作頌曰
諸天及世人　皆應捨五欲　斷除諸穢汙
淨修於梵行
尒時七國王語大典尊曰汝可留住
七歲之中極世五欲共相娛樂然後
捨國各付子弟俱共出家不亦善耶
如汝所獲我亦當同時大典尊報
王曰世間無常人命逝速喘息之
閒猶亦難保乃至一歲尚亦久尒如
是七月至于一月猶復不可王又語
言可至七日留住深宮極世五欲共
相娛樂然後捨國各付子弟俱共出
家不亦善耶大典尊荅曰七日不遠
自可留尒唯願大王勿違信檐過七
日已王若不去我自出家時大典尊
又至七居士所語言汝等各理已務
吾欲出家修無為道所以然者我親
從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家
者無由得除時七居士報典尊曰善
哉斯志宜知是時我等亦欲俱共出
家如汝所得我亦宜同時大典尊復
詣七百梵志所而告之曰卿等當勤
諷誦廣探道義轉相教授吾欲出家
修無為道所以然者我親從梵天聞
說臭穢心甚惡之若在家者無由得
除時七百梵志白典尊曰大師勿出
家也夫在家安樂五欲自娛多人侍
從心無憂苦出家之人獨在空野所
欲悉無無可貪尒典尊報曰吾若以
在家為樂出家為苦終不出家吾以

在家為菩出家為樂故出家尒梵志
荅曰大師出家我亦出家大師所行
我亦盡當行時大典尊至諸妻所而
告之曰御等隨宜欲住者住欲歸者
歸吾欲出家求無為道具論上事明
出家意時諸婦荅曰大典尊在一如
我夫一如我父設今出家亦當隨從
典尊所行我亦宜行過七日已時大
典尊即剃除鬚髮服三法衣捨家而
去時七國王七大居士七百梵志及
四十夫人如是展轉有八万四千人
同時出家從大典尊時大典尊與諸
大衆遊行諸國廣弘道化多所饒益
尒時梵王告諸天衆曰時典尊大臣
豈異人乎莫造斯觀今釋迦文佛即
其身也世尊尒時過七日已出家修
道將諸大衆遊行諸國廣弘道化多
所饒益汝等若於我言有餘疑者世
尊今在耆闍崛山可往問也如佛所
言當受持之殷遮翼言我以是緣故
来詣此雒然世尊彼大典尊即世尊
是耶世尊尒時過七日已出家修道
與七國王乃至八万四千人同時出

家遊行諸國廣弘道化多所饒益耶
佛告般遮翼曰尒時大典尊豈異人
乎莫造斯觀即我身是也尒時舉國
男女行来舉動有所破損皆尋舉聲
曰南無大典尊七王大相南無大典
尊七王大相如是至三般遮翼時大
典尊有大德力然不能為弟子說究
竟道不能使得究竟梵行能使至安
隱之處其所說法弟子受行身壞命
終得生梵天其次行淺者生他化自
在天次生化自在天兜率陁天焰天
忉利天四天王剎利婆羅門居士大
家所欲自在般遮翼彼大典尊弟子
皆無疑出家有果報有教誡然非究
竟道不能使得究竟梵行不能使至
安隱之處其道勝者極至梵天尒今
我為弟子說法則能使其得究竟道
究竟梵行究竟安隱終歸涅槃我所
說法弟子受行者捨有餘疑者世尊
今在耆闍崛山可往問也如佛所說
解脫慧解脫於現法中自身作證生
死已盡梵行已立所作已辦更不受
有其次行淺者斷五下結即於天上
而般涅槃不復還此其次三結盡薄

婬怒癡一来世間而般涅槃其次斷
三結得須陁洹不墮惡道極七往返必
得涅槃般遮翼我諸弟子不癡出家
有果報有教誡究竟道法究竟梵行
究竟安隱終歸滅度尒時般遮翼聞
佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經第四

如是我聞一時佛遊鄔提揵稚住處
與大比丘衆千二百五十人俱尒時
尊者阿難在靜室坐默自思念甚奇
甚特如来授人記莂多所饒益彼伽
伽羅大臣命終如来記之此人命終
漸五下結即於天上而取滅度不来
此世第二迦陵伽三毗伽陁四伽利
輸五遮樓六婆耶樓七婆頭樓八藪
婆頭九他梨舍毘十藪達梨舍毘十
一耶輸十二耶輸多樓諸大臣等命
終佛亦記之斷五下結即於天上而
取滅度不来生此復有餘五十人命
終佛亦記之斷三結婬怒癡薄得斯
陁含一来此世便盡苦際復有五百
人命終佛亦記之三結盡得須陁洹
不墮惡趣極七往返必盡苦際有佛

弟子處處命終佛皆記之其生其處某生某處鴦伽國摩竭國迦尸國居薩羅國拔祇國末羅國支提國拔沙國居樓國般闍羅國頗濕波國阿賖提國婆蹉國蘇羅婆國前陁羅國劒浒沙國彼十六大國有命終者佛悉記之摩竭國人皆是王種王所親任有命終者佛不記之尒時阿難於靜室起至世尊所頭面礼足在一面坐而白佛言我向於靜室默自思念甚奇甚特佛授人記多所饒益一切天人得道其國人命終獨不與記唯願世尊當為記之又佛於摩竭國有命終者獨不蒙記唯願世尊當為記之又佛於摩竭國人命終者佛悉記之唯摩竭國人王所親任有命終者獨不蒙記唯願世尊當為記之又佛於摩竭國人命終者獨不蒙記唯願世尊當為記之又佛於摩竭國人命終者獨不蒙記唯願世尊當為記之又佛於摩竭國人命終由此王故多人信解供養三寶而今如来不為授記唯願世尊當與記之饒益衆生使天人得安尒時阿難為摩竭人勸請世尊即從座起礼佛而去尒時世尊著衣持鉢入那伽城乞食已至大林處坐一樹下思惟摩竭國人命終生處名不阿難白佛言未曾聞也今聞其名乃至生怖畏衣毛為竪世尊此鬼神必有大威德故名闍尼沙尒佛言我先問彼汝因何法自以妙言稱已名為闍尼沙阿難汝曾聞彼闍尼沙言我是闍尼沙我是闍尼沙佛言未曾聞也今聞其道迹闍尼沙言非餘處也我法我昔為人王於如来法中為優婆塞一心念佛然後命終為心為優婆塞一心念佛然後命終故得生為毗沙門天王作子得須陁洹不墮惡趣極七往返乃盡苦際於七生名中常名闍尼沙一時世尊在大林中一樹下坐我時乘天千輻寶車以少因緣欲詣毗沙門天王遥見世尊在一樹下顏貌端正諸根寂定辭如深淵澄靜清明見已念言我今寧可往問世尊摩竭國人有命終者當生何所又復一時毗沙門王自於衆中而說偈言

我等不自憶　過去所更事　今遭遇世尊
壽命得增益
又復一時忉利諸天以少因緣集在一處時四天王各當位坐提帝賴吒在東方坐其面西向帝釋在前毗樓

勒又天在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博又天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘諸大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天增益諸天受天五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增益諸天衆減損阿須倫衆今時釋提桓因知忉利諸天有歡喜心即作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂　礼敬於如来
最上法之法　諸天受歡福　壽色名樂威
於佛修梵行　故来生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　礼敬於如来
最上法之法

闍尼沙神復言所以忉利諸天集法堂者共議思惟觀察稱量有所教令然後勅四天王四王受教已各當位而坐其坐未久有大異光照于四方時忉利天見此異光皆大驚愕今此

異光將有何怖餘大神天有威德者皆亦驚怖今此異光將有何怖時大梵王即化作童子頭五角結在天衆上虛空中立顏貌端正與衆超絶身紫金色皎諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐坐主欣悅辟如剎利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其坐未久復自變身作童子像頭五角結在大衆上虛空中坐辟如力士坐於安坐凝然不動而作頌曰

調伏無上尊　教世生明處　大明演明法
梵行無等倫　使清淨衆生　生於淨妙天
時梵童子說此偈已告忉利天曰其如是法為其甚奇甚特未曾有也如来出世說如是法於有音聲五種清淨乃名梵音我今更說

一者其音正直二者其音和雅三者其音深滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音我今更說

汝等善聽如来弟子摩竭優婆塞命終有得斯陀含有得阿那含有得斯陀含有得須陀洹者有生他化自在兜率天焰忉利天四天王者有生剎利婆羅門居士大家五欲自然

者時梵童子以偈頌曰

摩竭優婆塞　諸有命終者　八万四千人
皆亦驚怖今　此異光將有　何怖時大
吾聞俱得道　成就須陀洹　不復墮惡趣
梵王即化作　童子頭五角　結在天衆
俱乘平正路　得道能救濟　此等群生類
忉德所扶侍　智慧捨恩愛　漸悃離欺妄
於彼諸天衆　梵童記如是　言得須陀洹
諸天皆歡喜　時毗沙門王　聞此偈已歡喜而言世
尊出世說真實法甚奇甚特未曾有也我本不知如来出世說如是法於未来世當復有佛說如是法能使忉利諸天發歡喜心時梵童子告毗沙門王曰汝何故作此言如来出世說如是法為甚奇甚特未曾有也如来以方便力說善不善具足說法而無所得說空淨法而有所得此法微妙猶如醍醐時梵童子又告忉利天曰汝等諦聽善思念之當更為汝說如来至真善能分別說四念處何謂為四一者內身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂外身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂內身觀

已生他身智內觀受已生他受智內觀意已生他意智內觀法已生他法智是為如来善能分別說四念處復次諸天汝等善聽吾當更說如来善能分別說七定具何等為七正見正志正語正業正命正方便正念是為如来善能分別說七定具復次諸天如来善能分別說四神足何等謂四一者欲定滅行成就修習神足二者精進定滅行成就修習神足三者意定滅行成就修習神足四者思惟定滅行成就修習神足是為如来善能分別說四神足何等謂四諸天過去諸沙門婆羅門無量神足亦皆由是四神足起時梵童子即自變化形為三十三天一一同坐而告之曰汝今見我神變力不答曰唯然已見梵童子曰我亦修四神足故能如是無數變化時三十三天各作是念

今梵童子獨於我坐而說是語而彼梵童一化身語餘化亦語一化身默餘化亦默時彼梵童還攝神足處所釋坐告忉利天曰我今當說汝等善聽如来至真自以已力開三徑路自致正覺何謂為三或有衆生親近貪欲羣善行彼人於後近善知識得聞法言法法成就於是離欲捨不善行得歡喜心恬然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麁食食百味飯食已充足復求勝者行人如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是為如来開第三徑路時梵童子於忉利天上說此正法毗沙門天王復為眷屬說此正法闇尼沙神復於佛前說是正法世尊復為阿難說此正法阿難復為比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是正法是時阿難聞佛所說

識善不善能如實知苦習盡道捨不善行生歡喜心恬然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麁食食百味飯食已充足復求勝者行人如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是為如来開第三徑路時梵童子於忉利天上說此正法毗沙門天王復為眷屬說此正法闇尼沙神復於佛前說是正法世尊復為阿難說此正法阿難復為比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是正法是時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第五

佛說長阿含經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五六頁中、下兩版原版漫漶，以麗藏本換。

一　五六頁中一行經名，石作「佛說長阿含經第一分典尊經第三卷第五」。

一　五六頁中三行品名，石無。

一　五六頁中九行第六字「昨」，磧、普、南、徑、清作「近」。

一　五六頁中一四行「提帝」，徑、清作「提頭」。

一　五六頁下六行「法之王」，石作「法之法」，下同。

一　五六頁下一八行「如來」，資、磧、普、南、清作「如是」。

一　五七頁中二行第八字「親」，麗無。

一　五七頁中五行「諸天」，資、磧、普、南、徑、清作「諸天衆」。

一　五七頁中八行末字至九行第二字「四天王」，資、磧、普、南、徑、清作「說四王」。

一　五七頁中一四行「大衆」，磧、普、南、徑、清作「天衆」。

一　五七頁中一七行「坐主」，麗作「坐生」。

一　五七頁中一九行第四字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　五七頁下四行「敬礼」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「禮敬」。

一　五七頁下一一行「童子」，資、磧、普、南、徑、清作「重」。

一　五七頁下一三行第九字「躍」，資、磧、普、南、徑、清作「踊」。

一　五七頁下末行第二字「皆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「則」；麗作「即」。

一　五八頁上五行第一〇字「幹」，資、磧、普、南、徑、清作「輔」。

一　五八頁上六行第四字「言」，麗作「白」，磧作「曰」。

一　五八頁上一一行第二字「王」，磧、普、南、徑、清作「王王」。

一　五八頁上一七行第四字「後」，普、南、徑、清作「復」。

一　五八頁上二〇行「已年」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「年已」。

一　五八頁中五行第一〇字「汝」，諸本作「未」。

一　五八頁中一三行「尊位尒時」，石、麗作「尊位時」；資、磧、普、南、徑、清作「尊耳時」。

一　五八頁下一行「億昔」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「憶昔」。

一　五八頁下一一行首字「天」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一　五八頁下五行末字及一三行第七字「尒」，磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　五八頁下一六行第一二字「歡」，石作「觀」。

一　五九頁上四行第七字「饕」，資、磧、普、南、徑、清作「養」；麗作「餐」。

一　五九頁上一〇行第一二字「夏」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一五九頁上一七行第六字「舊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五九頁上二〇行「大有」，諸本作「有大」。

一五九頁上二一行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一五九頁上二二行「天梵王」，諸本作「梵天王」。

一五九頁中五行第六字「知」，石作「如」。

一五九頁中六行「大神」，磧、普、南、徑、清作「火神」。

一五九頁中一〇行「復報曰」，諸本作「復以偈報曰」。

一五九頁中一五行第七字「問」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五九頁中一六行末字「報」，諸本作「梵天王」。

一五九頁下八行第六字「隨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「墮」。

一五九頁下一六行第四字「探」，石作「深」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「採」。

一六〇頁上一行第五字「盡」，石作「空野」，資、磧、普、南、徑、清作「空閑」。

一六〇頁上一五行第二字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一六〇頁上一七行「阿槃」，石作「阿婆」；徑、清作「可槃」。

一六〇頁上一九行及六〇頁上一一行第七字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一六〇頁下一行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「梵童」。

一五九頁中二一行第五字「相」，諸本作「想」。

一五九頁下三行第一二字及八行第二字「開」，資、磧、普、南、徑、清作「閉」。

一五九頁下六行第二字「忘」，磧、普、南、徑、清、麗作「妄」。

一五九頁下一五行「當勤」，磧作「堂動」。

一六〇頁下一六行第四字、次頁上一行第一二字及次頁中一六行第一三字「尒」，磧、普、南、徑、清作「耳」。

一六〇頁下七行第四字、次頁上一六〇頁下一行第一二字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六〇頁下一一行「空閑」，諸本作「空野」。

一六〇頁下一二行第七字「尒」，諸本作「取」。

一六一頁上三行第四字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁中四行「皆尋」，磧、普、南、徑、清作「尋皆」。

一六一頁中八行第一一字「能」，諸本作「不能」。

一六一頁中一四行第三字及下三行

第一二字「疑」，資、磧、普、南、經、清作「癡」。

一　六一頁下七行「佛説長阿含」，資、磧、普、南作「長阿含經」；經、清無。

一　六一頁下八行及次頁中一三行「捷稚」，石、資、磧、普、南、經、清作「捷椎」。

一　六一頁下一〇行第一〇字「自」，清作「然」。

一　六二頁上二二行第二字「特」，普、資、磧、普、南、經、清作「國人」。

一　六二頁下一一行第八字「莂」，資、麗作「別」。

一　六二頁中五行末字至六行第七字作「時」。

一　六二頁中一二行末字「詣」，磧、普、南、經、清作「諸」。

一　六二頁下一四行第三字「第」，資、磧、普、南、經、清無。

一　六二頁下三行第一一字「人」，資、磧、普、南、經、清作「然」。

一　六二頁下四行第一二字「尒」，磧、普、南、經、清作「在天」。

一　六二頁中一二行末字「惙」，普、南、經、清作「諸」。

一　六二頁下一行「提帝」，石、磧、普、南、經、清、麗作「提頭」。

一　六二頁上四行「頗濕」，石、麗作「頗漯」；磧、普、南、經、清作「阿濕」。

一　六二頁上五行第八字「婆」，石作「娑」。

一　六二頁上六行首字「洴」，石、磧、普、南、經、清作「浮」。

一　六二頁上一四行第五字「法」，資、磧、普、南、經、清作「王」。

一　六二頁下一〇行第一一字「人」，石作「時」，資、磧、普、南、經、清無。

一　六二頁下一二行「驚怖」，麗作「驚怪」。

一　六三頁中二行第一二字「怖」，諸本作「惙」。

一　六三頁中七行「坐主」，麗作「坐生」。

一　六三頁中二二行第二字「在」，資、磧、普、南、經、清作「在天」。

一　六三頁中二二行第六字「焰」，資、磧、普、南、經、清、麗作「炎天」。

一　六三頁下五行「扶侍」，石、磧、普、南、經、清作「扶持」。

一　六三頁下九行第六字「實」，石作「貫」。

一　六三頁下一一行第一二字「能」，石作「前」。

一　六三頁下一四行第七字「甚」，磧、普、南、徑、清無。

一　六三頁下一九行第一三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　六三頁下二〇行第五字及二一行第六字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「身身」。

一　六三頁下二二行第五字「憂」，資、磧、普、南、徑、清作「憂內外身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂」。

一　六四頁上五行「等爲」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　六四頁上八行第一二字「數」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四頁上九行首字「一」，磧作「神」。

一　六四頁上一一六行第三字「淡然」，磧、普、南、徑、清作「量」。

一　六四頁中九行、一七行及下二行「恬然」，資、磧、普、南、徑、清作「淡然」。

一　六四頁中二二行第六字「是」，諸本無。

一　六四頁下六行第五字「聞」，諸本作「開」。

一　六四頁下末行「佛說」，資、磧、普無。

趙城縣廣勝寺

佛說長阿含經卷第六

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第二分初小緣經第一

如是我聞一時佛在舍衛國清信園林鹿母講堂與大比丘衆千二百五十人俱尒時有二婆羅門以堅固信往詣佛所出家為道一名婆悉吒二名婆羅墮尒時世尊於靜室出在講堂上徬徉經行時婆悉吒見佛經行即尋速疾詣婆羅墮而語之言汝知不耶如来今者出於靜室堂上經行我等可共詣世尊所儻聞如来有所言說時婆羅墮聞其語已即共詣世尊所頭面礼足隨佛經行尒時世尊告婆悉吒曰汝等二人出婆羅門種以信堅固於我法中出家修道耶荅曰如是佛言婆羅門今在我法中出家為道諸婆羅門得無嫌責汝耶荅曰唯然蒙佛大恩出家修道實自為彼諸婆羅門所見嫌責佛言彼以何事而嫌責汝尋白佛言彼言我婆羅門種最為第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生於現法中得清淨解後亦清淨汝等何故捨清淨種入彼瞿曇異法中耶世尊彼見我於佛法中出家修道以如此言而呵責我佛告婆悉吒汝觀諸人愚冥無識猶如禽獸虛假自稱婆羅門種最為第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒今我無上正真道中不須種姓不尒若有我此我法不尒若有沙門婆羅門自恃種姓懷憍慢心於我法中終不得成無上證也若能捨離種姓除憍慢心則於我法中得成道證堪受正法人惡下流我法不尒佛告婆悉吒有四姓種善惡居之智者所舉智者所責何謂為四一者剎利種二者婆羅門種三者居士種四者首陁羅種婆悉吒汝聽剎利種中有殺生者有盜竊者有婬亂者有欺妄者有兩舌者有惡口者有綺語者有慳貪者有嫉妒者有邪見者婆羅門種居士種首陁

羅種亦皆如是雜十惡行婆悉吒夫不善行有不善報為黑冥行則有黑冥報若使此報獨在剎利居士首陁羅種者則婆羅門種應得自言我婆羅門種最為第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生現得清淨後亦清淨若使行不善行有不善報為黑冥行有黑冥報必在婆羅門種剎利居士首陁羅種者則婆羅門不得獨稱我種清淨最為第一婆悉吒若剎利種中有不殺者有不盜不婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不慳不嫉不邪見婆羅門種居士首陁羅種亦皆如是同修十善夫行善法必有善報行清白行必有白報若使此報獨在婆羅門不在剎利居士首陁羅者則婆羅門種應得自言我種清淨最為第一若使四姓同有此報者則婆羅門不得獨稱我種清淨最為第一佛告婆悉吒今者現見婆羅門種嫁娶產生與世無異而作詐稱我是梵種從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒汝今當知今我弟子種姓不

同所出各異於我法中出家修道若有人問汝誰種姓當荅彼言我是沙門釋種子也亦可自稱我是婆羅門種親從口生從法化生現得清淨後亦清淨所以者何大梵名者即如來号如來為世間眼法為世間智為世間法輪為世間法為世間梵為世間安不念言沙門瞿曇出大財富大威德家我生下賤窮鄙陋小家故致供養甘露為世間法主婆悉吒若剎利種中有篤信於佛如來至真等正覺十号具足篤信於法信如來法微妙清淨現可修行說無時節示涅槃要智者所知非是凡愚所能及教篤信於僧性善質直道果成就眷屬成就佛真弟子法法成就所謂衆者戒衆成就定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成就向須陁洹向斯陁含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩是為如来弟子衆也可敬可尊為世福田應受人供篤信於戒聖戒具足無有缺漏無諸瑕隙亦無點汙智者所稱具足善寂婆悉吒諸婆羅門種居士首陁羅種亦應如是篤信於佛信法信衆成

就聖戒婆悉吒剎利種中亦有供養羅漢恭敬礼拜者婆羅門居士首陁羅亦皆供養羅漢恭敬礼拜佛告婆悉吒今我親族釋種亦奉波斯匿王宗事礼敬波斯匿王復来供養礼敬於我彼不念言沙門瞿曇出於豪族我姓卑下沙門瞿曇出大財富大威德家我生下賤窮鄙陋小家故致供養礼敬如来也波斯匿王於法觀法明識真偽故生淨信致敬如来耳婆悉吒今當為汝說四姓本緣天地始終劫盡壞時衆生命終皆生光音天自然化生以念為食光明自照神足飛空身光自空其後此地盡變為水無不周遍當於尒時無復日月星辰亦無晝夜年月歲數唯有大冥其後此水變成天地光音諸天福盡命終来生此閻雖来生此猶以念食神足飛空身光自照於此住久各自稱言衆生衆生其後此地甘泉踊出狀如酥鼈彼初来天性輕躁者見此泉已默自念言此為何物可試嘗之即內指泉中而試嘗之如是再三轉覺其美便以手抄

自恣食之如是樂著遂無猒足其餘
衆生復効食之如是再三復覺其美
食之不已其身轉麁肌肉堅鞕失天
妙色無復神足履地而行身光轉滅
天地大冥婆恣吒當知天地常法大
冥之後必有日月星像現於虛空然
後方有晝夜晦明日月歲數介時衆
生但食地味久住世間其食多者顏
色麁醜其食少者色猶悅澤好醜端
正於是始有其端正者生憍慢心輕
醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正
者衆生於是各共忿諍是時甘泉自
然枯涸其後此地生自然地肥色味
具足香潔可食是時衆生復取食之
久住世間其食多者顏色麁醜其食
少者色猶悅澤其端正者生憍慢心
輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端
正者衆生於是各共諍訟是時地肥
遂不復生其後此地復生麁厚地肥
亦香美可食不如前者是時衆生復
取食之久住世間其食多者色轉麁
醜其食少者色猶悅澤端正醜陋迭
相是非遂生諍訟地肥於是遂不復

生其後此地生自然粳米無有糠糈
色味具足香潔可食是時衆生復取
食之久住於世便有男女牙共相視
漸有情欲轉相親近其餘衆生見已
語言汝所為非汝所為非即被擯驅
遣出於人外過三月已然後還歸佛
告婆恣吒昔所非有今以為是時彼
衆生習於非法極情恣欲無有時節
以慙愧故遂造屋舍世間於是始有
房舍翫習非法婬欲轉增便有胞胎
因不淨生世間胞胎始於是也時彼
衆生食自然粳米隨取隨生無可窮
盡時彼衆生有懶墮者默自念言朝
食朝取暮食暮取於我勞勤今欲併
取以終一日即尋併取於後等侶喚
共取米其人荅曰我已併取以供一
日汝欲取者自可隨意彼人復自念
言此人黠慧能先儲積我今亦欲積
粮已供三日其人即儲三日餘粮有
餘衆生復来語言可共取米荅言吾
已先積三日餘粮汝欲取者可往自
取食之久住世間其食多者色轉麁
醜其食少者色猶悅澤端正醜陋迭
相是非遂生諍訟地肥於是遂不復

便往取時彼衆生競儲積已粳米荒
穢轉生糠糈刈已不生時彼衆生見
此不悅遂成憂迷各自念言我本初
生以念為食神足飛空身光自照於
世久住其後此地甘泉涌出狀如酥
蜜香美可食我等皆共食之轉
久其食多者顏色麁醜其食少者色
猶悅澤由是食故使我等顏色有異
衆生於是各懷是非迭相憎嫉是時
甘泉自然枯竭其後此地生自然地
肥色味具足香美可食時我曹等復
取食之其食多者顏色麁醜其食少
者顏色悅澤衆生於是復懷是非迭
相憎嫉是時地肥遂不復生其後復
生麁厚地肥亦香美可食時我曹等
復取食之多食色麁少食色悅復生
是非共相憎嫉是時地肥遂不復現
更生自然粳米無有糠糈時我曹等
復取食之久住於世其懶怠者競共
儲積由是粳米荒穢轉生糠糈刈已
不生今當如何復自相謂言當共分
地別立標式即尋分地別立標式婆
恣吒猶此因緣始有田地名生彼時

衆生別封田地各立壃畔漸生盜心竊他禾稼其餘衆生見已語言汝所為非汝所為非自有田地而取他物自今已後勿復尒也其彼衆生猶盜不已其餘衆生復重呵責而猶不已便以手加之告諸人言此人自有田稼而盜他物其人復告此人打我時彼衆人見二人諍已愁憂不悅懊惱而言衆生轉惡世間乃有此不善生穢惡不淨此是生老病死之原煩惱苦報墮三惡道由有田地致此諍訟今者寧可立一人為主以治理之可謹者謹可責者責衆共減米以供給之使理諍訟時彼衆中自選一人形體長大顏貌端正有威德者而語之言汝今為我等作平等主應謹者謹應責者責應遣者遣當共集米以相供給時彼一人聞衆人言即與為主斷理諍訟衆人即共集米供給彼時一人復以善言慰勞衆人衆人聞已皆大歡喜皆共稱言善哉大王善哉大王於是世間便有王名以正法治民故名剎利於是世間始有剎利名

生時彼衆中獨有一人作如是念家為大患家為毒刺我今寧可捨此居家獨在山林閑靜修道即捨居家入於山林寂默思惟至時持器入村乞食衆人見已皆樂供養歡喜稱讚善哉此人能捨家居獨處山林靜默修行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆羅門居士道捨離衆惡於是世間始有婆羅門名生彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間誦習為業又自稱言我是不禪人於是世人稱不禪婆羅門由入人間故名為人間婆羅門種彼衆生中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆羅門為居士彼衆生中有多機巧多所造作於是世間始有首陁羅種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆羅門為居士首陁羅種中有剃除鬚髮法服出家修無上梵行於衆生中有不善意行不善口行不善身壞命終必受苦報婆羅門種居士種首陁羅種身行不善口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆羅門種居士種首陁羅種身行善口意行善身壞命終必受樂報婆羅門種居士種首陁羅種中身行善口意行善身壞命終必受樂報婆羅門種居士種首陁羅種中有身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆羅門種居士種首陁羅種身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆羅門種居士種首陁羅種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆羅門為居士首陁羅種中有剃除鬚髮法服出家修無上梵行於衆生中有不善意行不善口行不善身壞命終必受苦報婆羅門種居士種首陁羅種中皆出明行成就羅漢於五種中為最第一佛告婆恙吒梵天王頌曰

生中剎利勝　能捨種姓去　明行成就者

世間最第一

佛告婆恙吒此梵善說非不善說此梵善受非不善受我時即印可其言所以者何令我如來至真亦說是義生中剎利勝　能捨種姓去　明行成就者

世間最第一

尒時世尊說此法已婆恙吒婆羅墮無漏心解脫聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第二分轉輪聖王修行經第一

如是我聞一時佛在摩羅醯搜人間遊行與千二百五十比丘漸至摩樓國尒時世尊告諸比丘汝等當自熾燃熾燃於法無他歸依自歸依法無他歸依當自熾燃熾燃於法無他歸依云何比丘當自歸依於法無他歸依如是比丘內身身觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是為比丘自熾燃熾燃於法不他熾燃自歸依歸依於法不他歸依如是比丘行者魔不能嬈功德日增所以者何乃往過去久遠世時有王名堅固念剎利水澆頭種為轉輪聖王領四天下時王自在以法治化人中珠特七寶具足一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者居士寶七者主兵寶千子具足勇健雄猛能伏怨敵不用兵杖自然太平堅固念王久治世已時金輪寶即於虛空忽離本處時典輪者速往白王大王當知今者輪寶離於本處時堅固王聞已念言我曾於先宿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髮髮服三法衣出家修道時堅固念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離本處者王壽未幾吾今已受人中福樂當更方便受天福樂今欲剃除髮髮服三法衣出家為道以四天下委付於汝宜自勉力存恤民物是時太子受王教已時堅固念王即剃除髮髮服三法衣出家修道時王出家過七日已彼金輪寶忽然不現其典輪者往白王

言大王當知今者輪寶忽然不現時王不悅即往詣堅固念王所到已白王父王當知今者輪寶忽然不現時堅固念王報其子曰汝勿懷憂以為不悅此金輪寶者非汝父產汝但勤行聖王正法行正法已於十五日月滿時沐浴香湯娛女圍遶昇正法殿上金輪神寶自然當現輪有千輻光色具足天匠所造非世所有子白父王轉輪聖王正法云何當云何行王告子曰當依於法立法具法恭敬尊重觀察於法以法為首守護正法又以法護視教誡諸王子大臣群寮百官及諸人民沙門婆羅門下至禽獸皆當護視又告子曰又汝土境所有沙門婆羅門當以法誨諸婇女又當以法護視教復行清真功德具足精進不懈去離憍慢忍辱仁愛閑獨自修獨自止息便遷受天福今欲剃除鬚髮服三法衣出家為道以四天下委付於汝宜獨到涅槃自除貪欲化彼除貪自除瞋恚化彼除瞋自除愚癡化彼除癡自勉力存恤民物是時太子受王教已於染不染於惡不惡於愚不愚可者不可居不居身行質直口言質直意念質直身行清淨口言清淨

意念清淨正念清淨仁慧無厭衣食
知足持鉢乞食以福衆生有如是人
者汝當數詣隨時諮問凡所修行何
善何惡云何為犯云何非犯何者可
親何者不可親何者可作何者不可
作施行何法長夜受樂汝諮問已以
意觀察宜行則行宜捨則捨國有孤
老當極給之貧窮困劣有来取者慎
勿違逆國有舊法汝勿改易此是轉
輪聖王所修行法汝當奉行佛告諸
比丘時轉輪聖王受父教已如說修
行後於十五日月滿時沐浴香湯昇
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者舊所聞
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
駕尒時東方諸小國王見大王至以
金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟来趣王所
拜首白言善来大王今此東方土地
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
右承受所用時轉輪聖王壽未幾吾今已受
尒時太子受王教已即勑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脩知先王治政之法何不命集問其所知彼自當荅時王即召群臣問其先王治政之道時諸智臣具以事荅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荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王即出庫物以供給之而告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復為賊餘人轉聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復為伺察所得將詣王所白言此人為賊願王治之王復問言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王復出庫財以供給之復告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復為賊復有人聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物是時衆生貧窮劫盜滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生有子不孝父母不敬沙門婆羅門不修善法不行正治於是衆生轉相教語言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王即問言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王即出庫物以供給之而告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復為賊餘人轉聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復為伺察所得將詣王所白言此人為賊願王治之王復問言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王復出庫財以供給之復告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復為賊復有人聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物是時衆生貧窮劫盜滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生有子不孝父母不敬沙門婆羅門不修善法不行正治於是衆生轉相教語言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王即問言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王即出庫物以供給之而告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復為賊餘人轉聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復為伺察所得將詣王所白言此人為賊願王治之王復問言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王復出庫財以供給之復告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復為賊復有人聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物是時衆生貧窮劫盜滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生有子不孝父母不敬沙門婆羅門不修善法不行正治於是衆生轉相教語言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王即問言汝實為賊耶荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王即出庫物以供給之而告之曰汝以此物供養父母并恤親族自今已後勿復為賊餘人轉聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復為伺察所得將詣王所白言此人為賊願王治之王復問

言汝實為賊耶荅曰實尒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拘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勑左右使收繫之聲鼓唱令遍諸街巷訖已載之出城刑於曠野時人展轉自相謂言有作賊者王所收繫令於街巷刑之曠野國人盡知彼為賊者亦當如是與彼同止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至五百歲五百歲時衆生復有三惡行起一者非法婬二者非法貪三者邪見此三惡業展轉熾盛人壽稍減三百二百我今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蜜不復聞名粳粮禾稻變成草莠繒絹錦綾劫貝白疊今世名服時悉不現織麁毛縷以為上衣是時此地多生荊棘蚕蛮蠅虱蚖蛇蜂蛆毒虫衆名金銀琉璃珠璣名寶盡沒於地遂有瓦石沙礫出於地上當於尒時衆生之類永不復聞十善之名但有十惡充滿世間是時

乃無善法之名其人何由得修善行
是衆生能為極惡不孝父母不敬師
長不忠不義返逆無道者更得尊敬
如今能修善行孝養父母敬順師長
忠信懷義順道修行者便得尊敬尒
時衆生多修十惡多墮惡道衆生相
見常欲相殺猶如獵師見於群鹿時
此土地多有溝坑谿澗深谷土曠人
希行来恐懼尒時當有刀兵劫起手
執草木皆成戈鉾於七日中展轉相
害時有智者遠逃叢林依倚坑坎於
七日中懷怖畏心發慈善言汝不害
我我不害汝食草木子以存性命過
七日已從山林出時有存者得共相
見歡喜慶賀言汝不死耶汝不死耶
猶如父母唯有一子久別相見歡喜
無量彼人如是各懷歡喜迭相慶賀
然後推問其家親屬死亡者衆復於
七日中悲泣號咷啼哭相向過七日已復於七日中共相慶賀娛樂歡喜尋自念言吾等積惡弥廣故遭此難親族死亡家屬覆没今者宜當少共修善宜修何善當不殺生尒時衆生各懷慈心不相殘害於是衆生壽轉增其十歳者壽二十歳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歳今者寧可更增少善何善可修當不邪婬於是其人盡不婬妷慈心修善於是其人盡不婬妷故壽命延長至於万歳万歳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兩舌於是其人盡不兩舌故壽命延長至三百二十歳時人復作是念我等由少修善何善可修當不惡口於是其人盡不惡口故壽命延長至六百四十歳時人復作是念我等由少修善何善可修當不綺語於是其人盡不綺語故壽命延長至二千歳二千歳時人復作是念我等由少修善何善可修當不慳貪而行布施壽命延長至五千歳五千歳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嫉妒慈心修善於是其人盡不嫉妒故壽命延長至於万歳万歳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邪婬於是其人盡行邪婬壽命延長至八十歳八十歳人復作是念我等由少修善壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不妄語於是其人盡不妄語壽命延長至百六十百六十時人復作是念我等由少修善壽命延長至二万歳二万歳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兩舌於是其人盡不兩舌故壽命延長至三百二十歳時人復作是念我等由少修善何善可修當不惡口於是其人盡不惡口故壽命延長至六百四十六百歳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故壽命延長至二千歳二千歳時人復作是念我等由少修善何善可修當不慳貪而行布施壽命延長至五千歳五千歳時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不嫉妒慈心修善於是其人盡不嫉妒故壽命延長至於万歳万歳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邪婬於是其人盡行邪婬壽命延長至八十歳八十歳人復作是念我等由少修善何善可修當不妄語於是其人盡不妄語故壽命延長至百六十百六十時人復作是念我等由修善故壽命延長至二万歳二万歳時人復作是念我等由少修善

万歲八万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婬慾九者老耄時此大地坦然平整無有溝坑丘墟荊棘亦無蚊虻蛇蚖毒虫瓦石沙礫變成琉璃人民熾盛五穀杪賤豐樂無極是時當起八万大城村城隣比雞鳴相聞當於尒時有佛出世名為弥勒如来至真等正覺十号具足如今如来十号具足彼於諸天釋梵魔若魔天諸沙門婆羅門諸天世人中自身作證亦如我今於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門諸天世人中自身作證彼當說法初言亦善中下亦善義味具足淨修梵行如我今日說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨彼衆弟子有無數千万如我今日弟子數百彼時人民稱其弟子号曰慈子如我弟子号曰釋子彼時有王名曰儴伽刹利水澆頭種轉輪聖王典四天下以正法治莫不靡伏七寶具足一金輪寶二白馬寶三紺馬寶四

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尒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衆寶間廁於是聖王壞此幢已以施沙門婆羅門國中貧者然後剃除鬚髮服三法衣出家修道修無上行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有第四禪是為比丘安隱快樂何謂比丘修習慈心遍滿一方餘方亦尒周遍廣普無二无量除衆結恨心無嫉恶靜默慈柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是是為比丘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何謂比丘威力具足佛告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尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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念滅覺觀內信歡悅攝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修習慈心遍滿一方餘方亦尒周遍廣普無二无量除衆結恨心無嫉恶靜默慈柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是是為比丘威力具足於是比丘威力具足佛告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尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六

佛說長阿含經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六九頁中一行經名，石作「佛說長阿含經第一卷第六」。

一　六九頁中三行品名，石無；普、南作「第二分初四姓經第一」；徑、清作「第二分四姓經第一」。

一　六九頁中一七行「婆羅門」，石、資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　六九頁下一一行第一一字「人」，磧、普、南、徑、清、麗作「心」。

一　六九頁下一一行第九字「本」，磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　七〇頁中二〇行首字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁中九行第六字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛信」。

一　七〇頁中一一行第八字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁下一行第八字「有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　七一頁中七行第八字「者」。

一　七一頁下五行「久住」，資、磧、普、南、徑、清作「住久」。

一　七一頁下六行第八字「皆」，諸本作「時」。

一　七一頁下二一行第八字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一頁下二二行第四字及第一二字「摽」，磧、南作「標」；徑、清、麗作「幖」。

一　七二頁上一九行「彼時」，諸本作「時彼」。

一　七二頁中一八行末字至一九行首字「法服」，石、麗作「而披法服」；資、磧、普、南、徑、清作「法服修道」。

一　七二頁下六行「衆中」，磧、普、南、徑、清作「種中」。

一　七二頁下末行第三字「最」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　七〇頁上二一行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　七〇頁中三行「婆羅門」，資、磧、普、南、徑、清作「沙門」。

一　七〇頁中六行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁中九行第六字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛信」。

一　七〇頁中二〇行首字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁下一一行第九字「本」，磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　七〇頁下一九行「住久」，資、磧、普、南、徑、清作「久住」。

一　七〇頁下二〇行「踊出」，諸本作「湧出」。

一　七〇頁中一八行末字至一九行首字「法服」，石、麗作「而披法服」；資、磧、普、南、徑、清作「法服修道」。

一　七二頁下六行「衆中」，磧、普、南、徑、清作「種中」。

一　七二頁下末行第三字「最」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　七〇頁上二一行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　七〇頁中三行「婆羅門」，資、磧、普、南、徑、清作「沙門」。

一　七〇頁中六行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁中九行第六字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛信」。

一　七〇頁中二〇行首字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁下一一行第九字「本」，磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　七〇頁下一九行「住久」，資、磧、普、南、徑、清作「久住」。

一　七〇頁下二〇行「踊出」，諸本作「湧出」。

一　七〇頁中一八行末字至一九行首字「法服」，石、麗作「而披法服」；資、磧、普、南、徑、清作「法服修道」。

一　七二頁下六行「衆中」，磧、普、南、徑、清作「種中」。

一　七二頁下末行第三字「最」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　七〇頁上二一行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　七〇頁中三行「婆羅門」，資、磧、普、南、徑、清作「沙門」。

一　七〇頁中六行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁中九行第六字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛信」。

一　七〇頁中二〇行首字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁下一一行第九字「本」，磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　七〇頁下一九行「住久」，資、磧、普、南、徑、清作「久住」。

一　七〇頁下二〇行「踊出」，諸本作「湧出」。

一　七〇頁中一八行末字至一九行首字「法服」，石、麗作「而披法服」；資、磧、普、南、徑、清作「法服修道」。

一　七二頁下六行「衆中」，磧、普、南、徑、清作「種中」。

一　七二頁下末行第三字「最」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　七〇頁上二一行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　七〇頁中三行「婆羅門」，資、磧、普、南、徑、清作「沙門」。

一　七〇頁中六行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁中九行第六字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛信」。

一　七〇頁中二〇行首字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁下一一行第九字「本」，磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　七〇頁下一九行「住久」，資、磧、普、南、徑、清作「久住」。

一　七〇頁下二〇行「踊出」，諸本作「湧出」。

一　七〇頁中一八行末字至一九行首字「法服」，石、麗作「而披法服」；資、磧、普、南、徑、清作「法服修道」。

一　七二頁下六行「衆中」，磧、普、南、徑、清作「種中」。

一　七二頁下末行第三字「最」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　七三頁上八行「佛説長阿含」，石、資、磧、普、南作「長阿含經」；徑、清無。

一　七三頁上九行「摩醯樓」；磧、普、南、徑、清作「摩羅醯樓」。

一　七三頁上一〇行「摩樓」，資、磧、普、南、徑、清作「摩羅樓」。

一　七三頁上一二行、一三行及一四行「無他」，諸本作「勿他」。

一　七三頁上一七行第一三字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「憶」。

一　七三頁下一行第二字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「當自」。

一　七三頁中一三行第七字「令」，麗作「命」。

一　七三頁下一四行第三字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「王王」。

一　七三頁下一八行第四字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　七四頁上一行「正念」，資、磧、普、南、徑、清作「正命」。

一　七四頁上五行第三字及第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四頁上八行第一二字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　七四頁上一三行首字「高」，磧作「擊鼓」，資、普、南、徑、清作「聲鼓」。

一　七四頁上一三行首字「高」，磧作「寶」。

一　七四頁上一三行「輪寶」，磧作「輪」。

一　七四頁上一六行「國上」，石、資、普、南、徑、清、麗作「國土」。

一　七四頁中一九行「處空」，諸本作「虛空」。

一　七五頁下二〇行第三字「蜂」，徑作「轉」，磧、普、南、徑、清作「傳」。

一　七五頁下二〇行第四字「蛆」，資、磧、普、南、徑、清作「蠍」。

一　七五頁中四行第九字「効」，磧、普、南、徑、清作「敷」。

一　七五頁中四行第一二字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　七五頁中七行「聲鼓」，資、磧、普、南、徑、清作「擊鼓」。

一　七五頁中二一行第六字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一　七五頁下二行第二字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五頁下六行「妄語」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妄語有妄語」。

一　七五頁下一二行「我今」，資、磧、普、南、徑、清作「如我今」；麗作「我今時」。

一　七五頁下一五行第五字「便」，磧、普、南、徑、清作「便出」。

一　七五頁下一六行第八字「蜜」，諸本作「味」。

一　七五頁下二〇行第三字「蜂」，徑作「蜂」。

一　七五頁下二〇行第四字「蛆」，資、磧、普、南、徑、清作「蠍」。

一　七五頁下二〇行「衆名」，諸本作「衆名」。

「衆多」。

一　七五頁下二一行第七字「遂」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。

一　七五頁下二一行第九字「瓦」，石作「凡」。

一　七六頁上二行首字「是」，石、麗作「是時」；資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　七六頁上三行「更得」，麗作「便得」。

一　七六頁上五行「修行」，資、磧、普、南、徑、清作「修仁」。

一　七六頁上九行第三字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　七六頁上一二行「滋善」，資、磧、普、南、徑、麗作「慈善」。

一　七六頁中一行第三字「各」，資、磧、普、南、徑、麗作「盡」。

一　七六頁中一四行第四字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「十歲」。

一　七六頁中一六行第二字「小」，石、資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一　七六頁中一九行第二字「修」，石、麗作「少修」。

一　七六頁中一九行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今者」。

一　七六頁下一五行第七字「念」，石作「除念」。

一　七七頁上五行「平整」，資、磧、普、南、徑、清作「平正」。

一　七七頁上七行第八字「𠯿」，資、磧、普、南、徑、麗作「平」。

一　七七頁上二一行「儴伽」，資作「穰佉」。

一　七七頁上二一行第五字「利」，石作「刹」。

一　七七頁中二行第九字「烈」，資、磧、普、南、徑、清作「傑」。

一　七七頁中一四行第一〇字「命」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七頁下四行「念滅」，諸本作「除滅」。

一　七七頁下五行首字「撿」，資、磧、普、南、徑、清作「斂」。

一　七六頁中一九行第二字「修」，石、麗作「少修」。

一　七六頁中一九行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今者」。

一　七六頁下一五行第七字「念」，石作「除念」。

一　七七頁上五行「平整」，資、磧、普、南、徑、清作「平正」。

一　七七頁上七行第八字「𠯿」，資、磧、普、南、徑、麗作「平」。

一　七七頁上二一行「儴伽」，資作「穰佉」。

一　七七頁上二一行第五字「利」，石作「刹」。

一　七七頁中二行第九字「烈」，資、磧、普、南、徑、清作「傑」。

一　七七頁中一四行第一〇字「命」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七頁下四行「念滅」，諸本作「除滅」。

一　七七頁下五行首字「撿」，資、磧、普、南、徑、清作「斂」。

一　七六頁中一九行第二字「修」，石、麗作「少修」。

一　七六頁中一九行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今者」。

一　七六頁下一五行第七字「念」，石作「除念」。

一　七七頁上五行「平整」，資、磧、普、南、徑、清作「平正」。

一　七七頁上七行第八字「𠯿」，資、磧、普、南、徑、麗作「平」。

一　七七頁上二一行「儴伽」，資作「穰佉」。

一　七七頁上二一行第五字「利」，石作「刹」。

一　七七頁中二行第九字「烈」，資、磧、普、南、徑、清作「傑」。

一　七七頁中一四行第一〇字「命」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七頁下四行「念滅」，諸本作「除滅」。

一　七七頁下五行首字「撿」，資、磧、普、南、徑、清作「斂」。

一　七六頁中一九行第二字「修」，石、麗作「少修」。

一　七六頁中一九行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今者」。

一　七六頁下一五行第七字「念」，石作「除念」。

一　七七頁上五行「平整」，資、磧、普、南、徑、清作「平正」。

一　七七頁上七行第八字「𠯿」，資、磧、普、南、徑、麗作「平」。

一　七七頁上二一行「儴伽」，資作「穰佉」。

一　七七頁上二一行第五字「利」，石作「刹」。

一　七七頁中二行第九字「烈」，資、磧、普、南、徑、清作「傑」。

一　七七頁中一四行第一〇字「命」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七頁下四行「念滅」，諸本作「除滅」。

一　七七頁下五行首字「撿」，資、磧、普、南、徑、清作「斂」。

一　七六頁中一九行第二字「修」，石、麗作「少修」。

一　七六頁中一九行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今者」。

一　七六頁下一五行第七字「念」，石作「除念」。

一　七七頁上五行「平整」，資、磧、普、南、徑、清作「平正」。

一　七七頁上七行第八字「𠯿」，資、磧、普、南、徑、麗作「平」。

一　七七頁上二一行「儴伽」，資作「穰佉」。

一　七七頁上二一行第五字「利」，石作「刹」。

一　七七頁中二行第九字「烈」，資、磧、普、南、徑、清作「傑」。

一　七七頁中一四行第一〇字「命」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七頁下四行「念滅」，諸本作「除滅」。

一　七七頁下五行首字「撿」，資、磧、普、南、徑、清作「斂」。

一　七六頁中一九行第二字「修」，石、麗作「少修」。

一　七六頁中一九行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今者」。

一　七六頁下一五行第七字「念」，石作「除念」。

一　七七頁上五行「平整」，資、磧、普、南、徑、清作「平正」。

一　七七頁上七行第八字「𠯿」，資、磧、普、南、徑、麗作「平」。

一　七七頁上二一行「儴伽」，資作「穰佉」。

一　七七頁上二一行第五字「利」，石作「刹」。

一　七七頁中二行第九字「烈」，資、磧、普、南、徑、清作「傑」。

一　七七頁中一四行第一〇字「命」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七頁下四行「念滅」，諸本作「除滅」。

一　七七頁下五行首字「撿」，資、磧、普、南、徑、清作「斂」。

一　七六頁中一九行第二字「修」，石、麗作「少修」。

一　七六頁中一九行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今者」。

一　七六頁下一五行第七字「念」，石作「除念」。

一　七七頁上五行「平整」，資、磧、普、南、徑、清作「平正」。

一　七七頁上七行第八字「𠯿」，資、磧、普、南、徑、麗作「平」。

一　七七頁上二一行「儴伽」，資作「穰佉」。

一　七七頁上二一行第五字「利」，石作「刹」。

一　七七頁中二行第九字「烈」，資、磧、普、南、徑、清作「傑」。

一　七七頁中一四行第一〇字「命」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七頁下四行「念滅」，諸本作「除滅」。

一　七七頁下五行首字「撿」，資、磧、普、南、徑、清作「斂」。

一　七七頁下六行「專心」，資、磧、普、南、徑、清作「專念」。

一　七七頁下末行「佛說」，資、磧、普

趙城縣廣勝寺

佛說長阿含經卷第七

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分弊宿經第三　賀宝刊

尒時童女迦葉與五百比丘遊行拘薩羅國漸詣斯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衆多樹木繁茂波斯匿王別封此村與婆羅門弊宿以為梵分弊宿婆羅門常懷異見為人說言無有他世亦無更生無善惡報時有大名聞已得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自日次第往詣迦葉小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荅曰我聞童女迦葉將五百比丘遊拘薩羅國至尸舍婆林又聞其人有大名稱已

得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論彼諸人等群隊相隨欲詣迦葉共相見耳時弊宿婆羅門即勑侍者汝速往語諸人且住當共俱行往與相見所以者何彼人愚惑欺誑世間說有他世言有更生言有善惡報而實無他世亦無更生無善惡報時使者受教已即往語彼斯婆醯村人豐樂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自日次第往詣迦葉小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荅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往與相見村人荅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勑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礼拜迦葉然後坐者有問訊已而坐者有默而坐者時弊宿又手已而坐者有默而坐者時弊宿婆羅門語童女迦葉言今我欲有所問寧有閑暇見聽許不迦葉報言隨汝所問聞已當知婆羅門言今我論者無有他世亦无更生無罪福報汝論云何迦葉荅曰我今問汝隨汝意

荅今上日月為此世耶非此世也是天非人迦葉荅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無有因緣可知無有他世无有更生無善惡報耶婆羅門荅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妒邪見者身壞命終皆入地獄我初不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮處者我必信受汝今是我所親十惡亦偷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說所墮處故知無有他世耶婆羅門荅曰雖引喻得解我今當復為汝引喻解之譬如盜賊常懷欺詐犯王禁法伺察所得將詣王所白言此人為賊頭王治之王即勑左右取繫其人遍令街巷然後載之出城付刑人者彼者時左右人即將彼賊付刑人者汝可放我見我親族知識語守衛者汝可放我見我親族知識以柔軟言語守衛者終不肯放不婆羅門荅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偷足身死命終必入地獄鬼無慈又非其類死生異世彼若以軟言求於獄鬼不可迦葉又言以此相方自足可知無有他世耶婆羅門言汝雖引喻得解我今當復為汝說喻譬如有人墮於深廁身首沒在糞中有人出以竹為篦三重將洗其身澡豆塗已次如洗之後以香湯塗以香末名曰將詣高堂五欲娛樂其人復能還入廁不荅曰不能彼處臭惡何可還入迦葉言諸天亦尒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不捨不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妒邪見者身壞命終皆生天上無極寧當復肯還来入此閻浮廁不荅曰不也迦葉又言以此相方自足我初不信所以然者於未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮處者我必信耳今汝是我所親十善亦偷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彼同人類俱存現世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來還說所墮處若有人來說所墮處者我必信耳今汝是我所親十善亦偷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彼同人類俱存現世而猶不放況汝所親十惡偷足身死命終必入地獄鬼無慈又非其類死生異世彼若以軟言求於獄鬼不可迦葉又言以此相方自足可知無有他世耶婆羅門言汝雖引喻得解我今當復為汝說喻譬如有人墮於深廁身首沒在糞中有人出以竹為篦三重將洗其身澡豆塗已次如洗之後以香湯塗以香末名曰將詣高堂五欲娛樂其人復能還入廁不荅曰不能彼處臭惡何可還入迦葉言諸天亦尒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不捨不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妒邪見者身壞命終皆生天上無極寧當復肯還来入此閻浮廁不荅曰不也迦葉又言以此相方自足我初不信所以然者於未曾見死已

可知何為守迷自生邪見婆羅門言汝雖引喻言無迦葉復言汝頗更有餘緣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遝患篤重我往語言沙門婆羅門各懷異見說有後世言不殺不盜不婬不欺不飲酒者身壞命終皆生忉利天上我亦不信所以然者初未曾見死已來還說所墮生我必信耳今汝是我親五戒具足身壞命終必生忉利天壽實有不虛汝自不見便言無有不可以此為證迦葉言我今問汝若能答者隨意報之於汝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生而盲不識五色不見日月星像山陵溪谷平地險處亦不見人民聚落城邑園觀池流樹木男女大小諸有色像悉不見之彼作是言無有五色如是盲人各曰無有五色我亦不見迦葉又言汝今生存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汝不可以目前現事觀於衆生婆羅門有生死後世間現有五道品以三昧力修淨天眼以天眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣便言無也婆羅門以此可知必有他世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答言汝縛此人著大釜中牢蓋厚泥使其牢密勿令有泄遣人圍守復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有之我勑左右汝縛此人生剝其皮求其識神而都不見又勑左右齊割其

肉以求識神又復不見又勑左右截其筋脉骨間求神又復不見又勑左右打骨出髓髓中求神又復不見迦葉復言諸有智者以辟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諸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未取火燃之具識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見約勅我守護此火

慎勿令滅而我貪戲致使火滅當如之何彼時小兒吹灰求火不能得已便以斧劈薪求火復不能得又復斬薪置於口中擒以求火又不能得尒時梵志於人間還詣彼林所問小兒曰吾先勑汝使守護火汝不慎護火今已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口中擒以求火不能得火復不能得時彼梵志以鑽鑽木出火神汝不可以目前現事觀於衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以三昧力修淨天眼以天眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣便言無他世如我所見必有他世婆羅門以此可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也迦葉復言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言以何緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人為賊唯願治之我勑左右將此人以秤稱之侍者受命即以秤稱又告侍者汝將此人安徐殺之勿損皮肉即受我教殺之無損我復勑左右更重稱之乃重於本迦葉生稱彼人識神猶在顏色悅豫猶能言語其身乃輕死已重稱識神已滅無有顏色不能語言其身更重我以此緣知无他世迦葉語婆羅門吾今問汝隨意荅我如人稱鐵先冷稱已然後熱稱何有光色柔軟而輕何無光色堅勃而重婆羅門言熱鐵有色柔軟而輕冷鐵無色剛強而重迦葉語言人亦如是生有顏色柔軟而輕死無顏色剛強而重以此可知必有他世婆羅門言汝雖引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荅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卧反覆婉轉屈伸視瞻言語如常尋即命終吾復使人扶轉左卧右卧反覆諦觀不復屈伸視瞻言語吾以是知必無他世迦葉復言諸有智者以譬喻得解今當為汝引喻昔有一國不聞貝聲時有一人善能吹貝往到彼國入一村中執貝三吹然後置地時村人男女聞聲驚動皆就往問此是何聲哀和清徹乃如是耶彼人拍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以氣吹之然後乃是貝力有手有口有壽有識有息出入則鳴人亦如是有壽無壽無識無出入能屈伸視瞻語言又語婆羅門汝息無屈伸視瞻語言無壽無識無出入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来長夜諷誦習堅固何可捨耶迦葉復言諸有智者以譬喻得解國土其土邊壃人民荒壞彼國有二

人一智一愚自相謂言我是汝親共汝出城採侶求財即尋相隨詣一空聚見地有麻即語愚者共取持歸時彼二人各取一擔復過前村見有麻縷其一智者言麻縷成功輕細可取其一人言我已取麻不捨也其一智者即捨麻布復共前進見有麻布成功輕細可取彼一人言我已取麻不捨復捨其一智者即捨麻縷取布自重復共前行見有劫貝價貴輕細可取麻繫縛牢固不能復捨其一智者即捨麻布貝其一智者言劫貝價貴輕細可取麻繫縛牢固賣来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壃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無白銀當取白銅乃至麻縷若無麻有一人身體龐大目赤面黑涎塗其身遥見遠来即問汝從何来報言我從前村来又問彼言汝所来處多有水穀薪草不耶其人報言我所来處多有水穀薪草無乏我於中路逢天

擔而歸其家親族遥見彼人大得金寶歡喜奉迎時得金者見親族迎復大歡喜其無智人負麻而歸居家親族見之不悦亦不起迎其負麻者倍增憂悔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不捨其一人言我已取麻親族不悦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於此見多所敬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壃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龐大目赤面黑涎塗其身遥見遠来即問汝從何来報言我所来處多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商主語衆商主吾向前行見有一人目赤面黑涎塗其身我遥問言汝從何来即荅我言我從前村来我尋復問汝所来處豐有水穀薪草不也荅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見勿為長夜自增苦惱婆羅門言我前復見一人目赤面黑涎塗其身遥見問言汝從何来彼人荅言吾從前村来又問汝所来處豐有水穀薪草不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好喜養賭詣他空村見有乾糞尋自念言此處饒糞可捨棄彼自豐有不須重車時商主草又語商主君等車上若有穀草便

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刹鬼也諸有隨汝教者長夜受苦亦當如彼前部商人無智慧故隨導師語自沒其身婆羅門諸有沙門婆羅門說承用其教者則精進智慧有所言說不捨見迦葉又言諸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来強諫我者生我忿耳終不捨見迦葉復言諸有有智者以辟喻得解我今當更為汝引喻乃昔久遠有一國土其土邊壚有一人民荒壞時有一人好喜養賭詣他空村見有乾糞尋自念言此處饒糞可捨棄彼自豐有不須重車時商主我賭豚飢今當取草裹此乾糞糞頭戴而歸即尋取草裹糞而戴於其中路

逢天大雨糞汁流下至于足跟衆人見已皆言狂人糞除臭穢正使天陰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賭豚飢餓汝若知者不言我癡婆羅門汝今寧可捨此惡見勿守迷惑長夜受苦如彼癡子戴糞而行衆人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辟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身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身若生男者應有財分若生女者汝自嫁娶當得財物彼子懃勤再三索財小母荅如初其子又逼不已時小母即以利刀自決其腹知為男女語婆羅門言汝今自殺復害胎子

汝婆羅門亦復如是既自殺身復欲殺人若沙門婆羅門精勤修善戒德具足久存世者多所饒益天人獲安吾今末後為汝引喻當使汝知惡見之咎昔者此斯波醯村有二伎人一伎一人得勝時不如於捔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成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斃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當歸依今世後世不獲果報即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礼拜今聞迦葉言如来滅度今即歸依滅度如来及法衆僧迦葉聽我於正法中為優婆塞自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒我今當為一切大施迦葉語言若汝宰殺衆生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衆生過打僮僕歡喜設會者身壞命終生大福猶如良田隨時種植必獲果實迦葉自今已後當為大會施邪見衆此非淨福若汝大施不宜衆生不以杖楚加於僮僕而為會者此時梵志即承教旨以王所食供養衆僧時婆羅門又告梵志自今已後汝以我所食我所著衣以施衆僧時梵志即承教旨以王所食王所著衣供養衆僧時婆羅門設此淨施身壞命終生一下多天中梵志經營會者身壞命終生忉利天尒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

佛說長阿含經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八一頁中一行經名，石作「佛說長阿含經第二分弊宿經第三卷第七」。

一　八一頁中三行「賀宝刊」，諸本無。

一　八一頁中一七行「自日」，諸本作「日日」。

一　八一頁下一四行第四字「舍」，資、磧、普、南、經、清作「尸舍」。

一　八一頁下一七行末字「有」，磧、普、南、經、清作「又有」。

一　八二頁上一行「世非」，資、磧、普、南、經、清作「世耶爲人爲 天耶」。

一　八二頁上一行第一三字「篾」，資、磧、普、南、經、清作「蔑」。

一　八二頁上二行第六字「人」，資、磧、普、南、經、清作「人也」。

一　八二頁上一一行末字至一二行首字「貪取」，資、磧、普、南、經、清作「慳貪」。

一　八二頁上一七行首字「今」，石作「令」。

一　八二頁中三行第六字「即」，資、磧、普、南、經、清作「即時」。

一　八二頁中九行末字「其」，資、磧、普、南、經、清作「人」。

一　八二頁中末行第九字「於」，諸本作「寧」。

一　八二頁下一〇行「此人出」，資、磧、普、南、經、清作「往來之處」。

一　八二頁下一〇行「出此人」，資、磧、普、南、經、清作「往來處」；麗作「往來之處」。

一　八二頁下一一行「世非」，資、磧、普、南、經、清作「寢息」；普、南作「寢息」。

一　八二頁下一〇行第一〇字「困」，石、磧、普、南、經、清作「倦」。

一　八二頁下一二字「復」，麗無。

一　八二頁下一六行第八字「後」，資、磧、普、南、經、清作「此」。

一　八二頁下末行第七字「又」；磧作「入」。

一　八三頁上二行第五字「言」，資、磧、普、南、經、清作「謂」。

一　八三頁上一三行首字「今」，諸本作「令」。

一　八三頁中一六行第六字「村」，諸本作「封村」。

一　八三頁中一九行第一〇字「有」，資、磧、普、南、經、清作「得」。

一　八三頁中末行「生來之處」，石、資、磧、普、南、經、清作「往來處」；麗作「往來之處」。

一　八三頁下二行「息寢」，普、南作「寢息」。

一　八三頁下八行第一〇字「者」，資、磧、普、南、經、清作「者乎」。

一　八三頁下一三行第二字「鬚」，資、磧、普、南、經、清作「修淨」，資、磧、普、南、經、清作「淨修」。

一　八四頁中二行「彼」，資、磧、普、南、經、清作「彼時」。

一　八四頁中一〇行第二字「火」，資、磧、普、南、經、清作「時彼」。

一　八四頁下一一行末字至一二行首字「困」，石作「因」。

一　八二頁上一一行末字至一二行首字「困」，石作「因」。

磧、普、南、徑、清無。

一　八四頁中一〇行第一〇字「白」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「白中」。

一　八四頁中一三行第六字「析」，資、磧、普、南、徑、清作「薪」。

一　八四頁中一四行第八字「皮」，資、磧、普、南、清作「刻」。

一　八四頁中一五行第六字「目」，磧、普作「自」。

一　八四頁下三行首字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「何因」。

一　八四頁下五行第一二字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「汝將」。

一　八四頁下九行第一一字「稱」，資、磧、普作「神」。

一　八四頁下九行第一三字「人」，資、麗作「則」；資、磧、普、南、徑、清作「則無」；資、清作「則不能」。

一　八五頁中二行第五字「侶」，資作「稆」；磧、普、南、徑、清作「稽」。

一　八五頁中六行首字「其」，磧、普作「具」。

一　八五頁中七行「重擔而去」，資、磧、普、南、徑、清作「重而還去」。

一　八五頁下五行第三字「愧」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一　八五頁下七行「空身」，諸本作「空自」。

一　八五頁下一〇行第三字「於」，石、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　八五頁下一一行「故授」，諸本作「教授」。

一　八五頁下一七行末字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一　八六頁上八行「我言」，資、磧、普、南、徑、清作「言我」。

一　八六頁上九行第三字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　八六頁上一七行第一二字「吾」，麗無。

一　八六頁上一九行第一三字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　八六頁中一四行第三字「危」，資、普、南、徑、清作「厄」；磧作「已」。

一　八六頁中二〇行第一一字「養」，石作「食」。

一　八六頁下二行末字「陰」，麗作「時」。

一　八六頁下三行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一　八六頁下八行「不知」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無智」。

一　八六頁下一五行第一二字「先」，磧作「生」。

一　八六頁下一七行第二字「無」，石、麗作「則」；資、磧、普、南、徑、清作「則無」；資、清作「則不能」。

一　八七頁上一行「我言」，資、磧、普、南、徑、清作「言我」。

一　八七頁上九行第三字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　八七頁上一七行第一二字「吾」，麗無。

一　八七頁上一九行第一三字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　八七頁中一四行第三字「危」，資、普、南、徑、清作「厄」；磧作「已」。

一　八七頁中二〇行第一一字「養」，石作「食」。

一　八七頁下二行末字「陰」，麗作「時」。

一　八七頁下三行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一　八七頁下八行「不知」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無智」。

一　八七頁下一五行第一二字「先」，磧作「生」。

一　八七頁下一七行第二字「無」，石、麗作「則」；資、磧、普、南、徑、清作「則無」；資、清作「則不能」。

一　八八頁上一行「我言」，資、磧、普、南、徑、清作「言我」。

一　八八頁上九行第三字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　八八頁上一七行第一二字「吾」，麗無。

一　八八頁上一九行第一三字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　八八頁中一四行第三字「危」，資、普、南、徑、清作「厄」；磧作「已」。

一　八八頁中二〇行第一一字「養」，石作「食」。

一　八八頁下二行末字「陰」，麗作「時」。

一　八八頁下三行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一　八八頁下八行「不知」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無智」。

一　八八頁下一五行第一二字「先」，磧作「生」。

一　八九頁上一行「我言」，資、磧、普、南、徑、清作「言我」。

一　八九頁上九行第三字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　八九頁上一七行第一二字「吾」，麗無。

一　八九頁上一九行第一三字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　八九頁中一四行第三字「危」，資、普、南、徑、清作「厄」；磧作「已」。

一　八九頁中二〇行第一一字「養」，石作「食」。

一　八九頁下二行末字「陰」，麗作「時」。

一　八九頁下三行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一　八九頁下八行「不知」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無智」。

一　八九頁下一五行第一二字「先」，磧作「生」。

一　八六頁下末行第七字「汝」，麗作「母」。

一　八七頁上八行第一一字「成」，諸本作「戲」。

一　八七頁上一九行首字「設」，磧、普、南、徑、清作「説」。

一　八七頁中九行第七字「硎」，石、磧、普、南、徑、清作「確」。

一　八七頁中一一行第七字「會」，普、南、徑、清作「施」。

一　八七頁中一七行第八字「吾」，磧、普、南、徑、清作「吾今」。

一　八七頁中一九行「弊宿」，資、普、南、徑、清作「此」。

一　八七頁中末行第五字「告」，石作「言」。

一　八七頁中末行第九字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「審」。

一　八七頁下末行「佛説」，資、磧、普無。

佛說長阿含經卷第八　　臨

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第二分散陁那經第四

如是我聞一時佛在羅閱祇毗訶羅山七葉樹窟與大比丘衆千二百五十人俱時王舍城有一居士名散陁那好行遊觀日日出城至世尊所時彼居士仰觀日時默自念言今往覲佛非是時也今者世尊必在靜室三昧思惟諸比丘衆亦當樺靜我今寧可往詣烏暫婆利梵志女林中須日時到當詣世尊礼敬問訊并詣諸比丘所致敬問訊時梵志女林中有一梵志名戾俱陁與五百梵志子俱止彼林時諸梵志衆聚一處高聲大論俱說遮道濁乱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陁那居士来即勑其衆令皆靜默所以然者彼沙門瞿曇弟子中此為最外来沙門瞿曇白衣弟子中此為最上彼必来此汝宜靜默時諸梵志各自默然散陁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衆人何由得知沙門有大智慧汝師常好獨處邊地猶如瞎牛食草偏逐所見汝師瞿曇亦復如是偏好獨見樂無人處汝師若来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

尒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遥見佛来勑諸弟子汝等皆默瞿曇沙門欲来至此汝等慎勿起迎恭敬礼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来以何法教訓於弟子得安隱定淨修梵行尒時世尊漸至彼園時彼梵志不覺自起漸迎世尊而作是言善来瞿曇善来沙門久不相見令以何緣而来至此可前小坐尒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悪心自然敗壞時散陁那居士礼世尊足於一面坐尼俱陁梵志問訊佛已亦一面坐而白佛言沙門瞿曇從本以来以何法教訓諸弟子得安隱處淨修梵行世尊告曰且止梵志吾法深廣從本以来諮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百梵志弟子各各舉聲自相謂言瞿曇沙門有大威勢有大神力他問已義乃開他義時尼俱陁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荅言願樂欲聞

何法教訓於弟子得安隱定淨修梵行尒時世尊漸至彼園時彼梵志不覺自起漸迎世尊而作是言善来瞿曇善来沙門久不相見令以何緣而来至此可前小坐尒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悪心自然敗壞時散陁那居士礼世尊足於一面坐尼俱陁梵志問訊佛已亦一面坐而白佛言沙門瞿曇從本以来以何法教訓諸弟子得安隱處淨修梵行世尊告曰且止梵志吾法深廣從本以来諮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百梵志弟子各各舉聲自相謂言瞿曇沙門有大威勢有大神力他問已義乃開他義時尼俱陁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荅言願樂欲聞佛吉梵志汝所行者皆為卑陋離服裸形以手障蔽不受現食不受盂食

不受兩壁中間食不受二人中間食
不受兩刀中間食不受兩盂中間食
不受共食家食不受懷妊家食見狗
在門則不受其食不受多蠅家食不
受請食他言先識則不受其食不食
魚不食肉不飲酒不兩器食一餐一
咽至七餐止受人益食不過七益或
一日一食或二日三日四日五日六
日七日一食或復食果或復食蓏或
食飯汁或食麻米或食糓稻或食牛
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
或不坐牀蓆或有常蹲者或有剃髮
留髭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衆苦
苦侵此身云何屈俱陁如此行者可
名淨法不梵志荅曰此法淨非不淨
也佛告梵志汝謂為淨吾當於汝淨
法中說有垢穢梵志曰善哉瞿曇便
可說之願樂欲聞佛告梵志彼苦行者
常自計念我行如此當得供養恭敬礼

事是即垢穢彼苦行者得供養已樂著
堅固愛染不捨不曉達離不知出要
是為垢穢彼苦行者遥見人來盡共
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
垢穢彼苦行者他正問愕而不荅
是為垢穢彼苦行者設見有人供養
沙門婆羅門則訶止之是為垢穢彼
苦行者若見沙門婆羅門食更生物
就呵責之是為垢穢彼苦行者有不
淨食不肯施人若有淨食貪著自食
不見已過不知出要是為垢穢彼苦
行者自稱已善毀訾他人是為垢穢
彼苦行者為殺盜婬兩舌惡口妄言
綺語貪取嫉妒邪見顛倒是為垢穢
彼苦行者懈惓意忘不習禪定無有
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興惡人以為
伴黨為惡不已是為垢穢彼苦行者
多懷瞋恨好為巧偽自怙已見求人
長短恒懷邪見興邊見俱是為垢穢

云何屈俱陁如此行者可言淨不耶
荅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礼事
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
惓惜若有淨食則不染著能見已過
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妒邪見是為
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及復行能持淨戒勤受訓誨常與善人而為伴黨積善不已是為苦行離垢法也彼苦行者不懷瞋恨不為巧偽不恃已見不求人短不懷邪見亦無邊見是為苦行離垢法也云何梵志如是苦行為是實是清淨清淨離垢法耶荅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告梵志汝未也始是皮耳梵志言願說樹節佛言未也始是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為彼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如是飲食如是壽命如是所經苦樂從

此生彼彼生此此生彼如是盡憶無數劫事彼天眼淨觀衆生類死此生彼色好醜善惡所趣隨行所墮盡見盡知又知衆生身行不善口行不善意行不善誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有衆生身行善口意不善不謗賢聖見正信行身壞命終生善處天人中行者天眼清淨觀見衆生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苦行離垢法也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如是飲食如是壽命如是所經苦樂從

此生彼彼生此如是盡憶無數劫事彼天眼淨觀衆生類死此生彼顏色好醜善惡所趣隨行所墮盡見盡知又知衆生身行不善口行不善意行不善誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有衆生身行善口意不善不謗賢聖見正信行身壞命終生善處天人中行者天眼清淨觀見衆生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苦行離垢法也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如是飲食如是壽命如是所經苦樂從

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礼手捫佛足自稱已名曰我是瞿曇梵志子端心正意從今者自歸礼世尊足佛告梵志止止且住使汝心解便為礼敬時彼梵志重礼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衆故而說法耶勿起此心今汝眷屬盡屬於汝我所說法為滅不善增長善法又告梵志汝將無謂佛以汝置不善聚黑冥聚中耶勿生是心諸不善聚及黑冥聚中耶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尒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尒時惡魔即以巳力壞亂其意尒時世尊告散陁那曰此五百梵志子端心正意從我聽法天魔波旬壞亂其意皆由其法不可來問我諸比丘時國人民奉尼乾子之聲皆由其法不還來丁寧去尒時世尊以十五日月滿時隨癈居士舊掌中乘虛而歸時散陁那居士即從坐起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊我今欲詣尼乾子所論議少事佛說長阿含第二分衆集經第五

如是我聞一時佛於末羅遊行與千二百五十比丘俱漸至波婆城閻頭菴婆園尒時世尊以十五日月滿時於露地坐諸比丘僧前後圍遶世尊於夜多說法已告舍利弗言今者四方諸比丘集皆共精勤捐除睡眠吾愍背痛欲暫止息汝今可為諸比丘說法對曰唯然當如聖教尒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乱無有前後自稱巳言以為真正我所言勝汝所言負我令能為談論之主汝有所問可來問我諸比丘時國人民奉尼乾之聲皆由其法不真正故法不真正無由出要譬如打塔不可復坊此非三耶三佛所說諸比丘唯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衆姿園尒時世尊於露地坐諸比丘僧前後圍遶世尊於夜多說法已告舍利弗言今者四方諸比丘集皆共精勤捐除睡眠吾於露地坐諸比丘僧前後圍遶世尊於夜多說法已告舍利弗言今者四方諸比丘集皆共精勤捐除睡眠吾愍背痛欲暫止息汝今可為諸比丘說法對曰唯然當如聖教尒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乱無有前後自稱巳言以為真正我所言勝汝所言負我令能為談論之主汝有所問可來問我諸比丘時國人民奉尼乾之聲皆由其法不真正故法不真正無由出要譬如打塔不可復坊此非三耶三佛所說諸比丘唯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衆生住二衆生住三衆生住四衆生住五衆生住六衆生住七衆生住八衆生住九衆生住十衆生住有一衆生不食而住有一衆生但念識而住有一衆生非有想非無想而住有一衆生盡想而住有一衆生初禪而住有一衆生二禪而住有一衆生三禪而住有一衆生四禪而住有一衆生空處而住有一衆生識處而住有一衆生不用處而住有一衆生有想無想而住有一衆生滅盡而住有一衆生一切而住有一衆生一切而住有一衆生一切

復有二法一無慚二無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悉憎二者不思惟復有二法二因二緣生於癡一者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一盡智二無生智復有二法一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口行四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止息相精勤相捨復有三法謂三明自識宿命智明復有三法謂三天眼智明漏盡智通作證復有三法謂三善行身善行口善行意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有漏欲漏有求欲求有火欲火恚火愚癡火復有三法謂三有漏無明漏復有三法謂三求欲求有梵行求復有三法謂三界出要三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增盛我增盛世增盛法增盛復有三法謂三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

生本一者由現欲生人天二者由化欲生化自在天三者由他化欲生他化自在天復有三法謂三樂生一者衆生自然成辦生歡樂心如梵光音天初始生時二者有衆生以念為樂自唱善哉如光音天三者得止息樂如遍淨天復有三法謂三苦行苦苦苦變易苦復有三法謂三有漏欲漏有無明漏復有三法謂三發知根知根知已根復有三法謂三發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去有如此事有如是論未來有如此事有如是論現在有如此事有如是論復有三法謂三聚正定聚邪定聚不定聚復有三法謂三憂身憂口憂意憂復有三法謂三長老年耆長老法長老作長老復有三法謂三眼肉眼天眼慧眼諸比丘是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樂報復有四法謂四受欲
受我受戒受見受復有四法謂四
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
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
捨識處已入不用處捨空處已入有想無想處復有
四法謂四識住四食生因生緣
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
喜遇惡不憂不深不著知所禁忌知
出要路於此法中精勤不懈成辦其
事無閑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
四法謂四須陁洹支比丘於佛得無
壞信復有四法謂四受證身受滅證
念宿命證知漏盡證復有四法謂四
道苦遲得樂遲得樂速得樂速得復
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
四沙門果須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果復有四法謂四無
礙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拒欲拒有拒
見拒無明拒復有四法謂四無拒无
欲拒無有拒無見拒無无明拒復有
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无所有思惟
復有四法謂四記論決定記論分別
記論詰問記論止住記論復有四法
謂佛四不護法如來身行清淨無有
闕漏可自防護口行清淨意行清淨
命行清淨亦復如是為如來所說
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号
具足二者比丘無病身常安隱三者
質直無有諂詐能如是者如來則示
涅槃徑路四者自專其心使不錯乱
昔所諷誦憶持不忘五者善於觀察

法之起滅以賢聖行盡於苦本復有
五法謂五發非時發虛發非義發虛
言發無慈發復有五法謂五善發時
發實發義發和言發慈心發復有五
法謂五憎嫉住處憎嫉擅越憎嫉利
養憎嫉色憎嫉法憎嫉復有五法謂
五趣解脫一者不淨想三者一切行無常想四者一
切世間不可樂想五者死想復有五
法謂五出要界一者比丘於欲不樂
不動亦不親近但念出要樂於遠離
親近不息其心調柔出要離欲彼所
因欲起諸漏纏亦盡捨滅而得解脫
是為欲出要瞋恚出要嫉妒出要色
出要身見出要亦復如是復有五法
謂五喜解脫入者比丘精勤不懈樂
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
歡喜已得法受得法受已身心安隱
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
中般涅槃生般涅槃上流阿迦尼吒諸比丘是
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
六法謂六受身色受身聲香味觸法
受身復有六法謂六想身色想聲想
香想味想觸想法想復有六法謂六
思身色思聲思香思味思觸思法思
復有六法謂六愛身色愛身聲香味
觸法愛身復有六法謂六淨本若比
丘好瞋不捨不敬如來亦不敬法亦
不敬衆於戒穿漏染汙不淨好於衆
中多生諍訟人所憎惡嫉乱淨衆天
人不安諸比丘汝等當自內觀設有

瞋恨如彼嬈乱者當集和合衆廣設
方便拔此諍本汝等又當專念自觀
若結恨已滅當更方便遮止其心勿
復使起諸比丘很戾不諦慳悋嫉妬
巧僞虛妄自因已見諛受不捨迷於
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
勿謗如来如来不作是說欲使修慈
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疑
疑心行無想行生衆乱想亦復如是
復有六法謂六無上見無上聞無上
利養無上戒無上恭敬無上憶念无
上復有六法謂六思念佛念法念僧
念戒念施念天念是為如来所說正
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来說

七正法謂七非法無信無慙无愧少
聞懈怠多忘無智復有七法謂七正
法有信有慙有愧多聞精進惣持多
智復有七法謂七識住或有衆生若
干種身若干種想及人是是初識
住或有衆生若干種身而一想者梵
光音天最初生時是是二識住或有
衆生一身若干種想光音天是是三
識住或有衆生一身一想遍淨天是
是四識住或有衆生空處住識處住
不用處住復有七法謂七勤法一者
勤滅貪欲三者勤滅瞋恚四者勤於
多聞五者勤於禪定精進六者勤於
正念七者勤不淨想食不淨想一切
世間不可樂想無常想苦想無我想
無常苦想無我想復有七法謂七覺
意是為如来所說正法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来
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
如来說九正法所謂九衆生居或有
衆生若干種身若干種想天及人是
是初衆生居復有衆生若干種身而
一想者梵光音天最初生時是是二
衆生居復有衆生一身若干種想光
音天是是三衆生居復有衆生空處
一想遍淨天是是四衆生無想無所覺知無想天是是五衆
生居復有衆生空處住是六衆生居

復有衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居是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令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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
長阿含經卷第八　第二十五張　聽

佛說長阿含經卷第八
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九一頁上一行經名，石作「佛說長阿含經第四卷第八」。

一　九一頁上三行品名，石無。

一　九一頁上一〇行「稊稻」，石、磧、南、經、清作「穊稻」。

一　九二頁上一二行第六字及第九字作「但」。

一　九二頁上一三行第一一字「留」，石、磧、普、南、經、清作「披」。

一　九二頁中二二行第二字「請」，石作「語」。

一　九一頁下二行第一一字「彼」，資、磧、普、南、經、清作「諸」。

一　九一頁下二二行第二字「髭」，資、磧、普、南、經、清作「髭」。

一　九一頁下二二行第四字「先」，普作「元」。

一　九一頁下七行第一一字「全」，石作「令」。

一　九一頁下一九行第三字「開」，資、磧、普、南、經、清作「問」。

一　九一頁下二二行第二字「吉」，諸本作「告」。

一　九二頁上七行第四字「飡」，磧作「食」。

一　九二頁上九行第九字「果」，諸本作「菜」。

一　九二頁上一〇行「麻米」，諸本作「糜米」。

一　九二頁上一一〇行「穊稻」，石、磧、普、南、經、清作「穊稻」。

一　九二頁上一二行第六字及第九字「披」，石、磧、普、南、經、清作「被」，石、磧、普、南、經、清作「髭」。

一　九二頁中二二行第一一字「留」，資、磧、普、南、經、清作「露」。

一　九二頁上一六行第二字「髦」，資、磧、普、南、經、清作「髭」。

一　九二頁中五行首字「已」，南、經、清作「已於」。

一　九二頁中七行第四字「先」，普作「元」。

一　九二頁中一八行首字「貴」，資、磧、普、南、經、清作「貢」。

一　九三頁上二行「高貴」，資、磧、普、南、經、清作「貢高」。

一　九三頁上七行第一〇字「恃」，諸本作「怙」。

一　九三頁上九行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　九三頁上一一行第七字「白」，資作「曰」。

一　九三頁上一一行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三頁中二二行「知見」，普、南、徑、清作「見知」。

一　九三頁中末行第四字「飲」，石作「飯」。

一　九三頁下一六行第九字「何」，石作「向」。

一　九四頁上一一行「住使」，石作「言」。

一　九四頁中一二字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「居士」。

一　九四頁中一三行「居士尼」，資、磧、普、南、徑、清作「佛說長阿含」，石無。

一　九四頁中一五行「佛說長阿含經」；石作「長阿含經」；資、磧、普、南、徑、清作「居士尼」。

一　九四頁下一行第二字「牒」，石作「疊」；磧、普、南、徑、清作「床褥」。

一　九四頁下一二行第五字「坊」，資、磧、普、南、徑、清作「治」。

一　九四頁下一二行第八字「支」，石作「彼」。

一　九五頁上五行首字「法」，石作「者」。

一　九五頁上一九行第二字「者」，磧、普、南、徑、清無。

一　九五頁下一一行第一一字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九五頁下一八行第六字「諸」，石作「諸大」。

一　九六頁中一〇行第九字「越」，諸本作「起」。

一　九六頁中一七行第一〇字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　九六頁中二〇行第六字「住」，石作「往」。

一　九六頁中二二行第一〇字「牀」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　九六頁下一三行末字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「應說」。

一　九六頁下一五行「住色」，資、磧、普、南、徑、清作「色住」。

一　九六頁下一五行第一二字「識」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九七頁上一二行第一〇字「掉」，資、磧、南、徑、清作「調」。

一　九七頁上一五行「慢掉」，諸本作「憍慢調」。

一　九七頁中七行第二字「趣」，資、磧、普、南、清作「起」。

一　九七頁中一二行第九字「出」，資作「得」。

一　九七頁中一四行及次頁上四行「嫉妬」，石作「嫉妒」。

一　九七頁中一六行第三字「喜」，資無。

一　九七頁下一行末字「人」，資無。

一　九七頁下五行第六字「流」，資作「流般涅槃」。

一　九七頁下五行第一〇字「吒」，磧、普、南、徑、清作「吒般涅槃」。

一　九七頁下一五行第二字「身」，石無。

一　九七頁下一六行第四字「想」，資、磧、普無。

一　九七頁下一九行第一一字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「諍」。

一　九八頁上三行第三字「恨」，石作「佷」。

一　九八頁上四行首字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　九八頁上五行第六字「因」，徑、清作「固」。

一　九八頁上九行「察法」，磧、普、南、徑、清作「法察」。

一　九八頁中一六行第九字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「死」。

一　九八頁中一七行「無常」，資、磧、普、南、徑、清作「無無常」。

一　九八頁中二〇行第一二字「猗」，資作「倚」。

一　九八頁下九行「正志」，資、磧、普、南、徑、清作「正思」。

一　九九頁上一三行「佛說」，石、資、磧、普無。

佛說長阿含經卷第九

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分十上經第六

如是我聞一時佛遊舍衛國與大比丘衆千二百五十人俱詣瞻婆城止宿伽伽池側以十五日月滿時世尊在露地坐大衆圍遶竟夜說法告舍利弗今者四方諸比丘集皆各精勤捐除眠睡欲聞說法吾患背痛欲小止息卿今可為諸比丘說法上弗受佛教已尒時世尊即四牒僧伽梨偃右脅卧如師子累足而卧尒時舍利弗告諸比丘今我說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨汝等諦聽善思念之當為汝說時諸比丘受教而聽舍利弗告諸比丘有十上法除衆結縛得至泥洹盡於苦際又能具足五百五十法今當分別汝等善聽諸比丘有一成法一修一退法一增法一難解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悉惡露觀云何一增法謂惡露觀云何一難解法謂無閒定云何一生法謂有漏解脫云何一知法謂諸衆生皆仰食存云何一證法謂無导心解脫又有二成法二修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知慙知愧云何二退法謂毀戒破見云何二增法謂無明愛云何二難解法有因有緣衆生生垢有因有緣衆生得淨云何二生法盡智無生智云何二知法謂是處非處云何二證法謂明與解脫又有三成法三修法三覺法三滅法三退法三增法三難解法三生法三知法三證法云何三成法一者親近善友二者耳聞法音三者法法成就云何三修法謂三三昧無作三昧云何三覺空三昧無相三昧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
彼有四成法四修法四滅法四證法
四退法四增法四難解法四生法四
知法四證法云何四成法謂四輪法
一者住中國二者近善友三者自謹
慎四者宿植善本云何四修法謂四
念處比丘內身身觀精勤不懈憶念
不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈
憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精
勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法
觀亦復如是云何四覺法謂四食搏
食觸食念食識食云何四滅法謂四

受欲受我受戒受見受云何四退法
謂四扼欲扼有扼見扼無明扼云何
四增法謂四無扼無欲扼無有扼無
見扼無無明扼云何四難解法謂有
四聖諦苦諦集諦盡諦道諦云何四
生法謂四智法智未知智等智知他
心智云何四知法謂四辯才法辯義
辯辭辯應辯云何四證法謂四沙門
果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果諸比丘是為四十法如實無
虛如來知已平等說法復有五成法
五修法五滅法五退法五增法五證法
五難解法五生法五知法五證法云
何五成法謂五善根信根精進根念
根定根慧根云何五修法謂五根信根
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

心導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
導結又比丘於法於衆於戒有穿漏
行不真正行為汙染行不親近戒亦
不恭敬是為四心導結又復比丘於
梵行人生惡害心心不喜樂以麁惡
言而毀罵之是為五心導結云何五
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
比丘精勤不懈繼心得盡未安得安何謂
未解得解未盡得盡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重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜云何六於是比丘身常行慈敬梵行者何六於是比丘身重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以法得養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持成就定意復次比丘成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名

重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何六修法謂六念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佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母云何六難解法謂六無上見無上聞無上利養無上戒無上恭敬無上念無上云何六生法謂六等法於是比丘修念覺意依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七財信財戒財慙財愧財聞施慧財為七財云何七修法謂七覺意於捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺意於捨修定修精進修喜修猶修定修平等說法復有七成法七修法七覺法七重法若有比丘修七重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘住慈心更生瞋恚餘如來所說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

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證法云何七成法謂七財為七財云何七財信財戒財慙財愧財聞施慧財是比丘修念覺意依無欲依寂滅依遠離捨依無欲依寂滅依遠離修法修精進修喜修猶修定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺意法謂七識住處若有衆生若干種身若干種想天及人是初識住復有衆生若干種身一想者梵光音天是是二識住復有衆生若干種身一想者梵光音天是是三識住復有衆生一身一想遍淨天是是四識住或有衆生空處住是五識住或識處處住是六識住或不用處住是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使云何七退謂七非是比丘無信無慙無

愧少聞懈惓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衆好分
別人云何七生法謂七想不淨想食
不淨想一切世間不可樂想死想無
常想無常苦想苦無我想云何七知
法謂七勤勤於戒行勤滅貪欲勤破
邪見勤於多聞勤於精進勤於正念
勤於禪定云何七證法謂七漏盡力
於是漏盡比丘於一切諸苦集滅味
過出要如實知見觀欲如火坑亦如
刀劒知欲見欲不貪於欲心不住欲
漏盡比丘逆順觀察如實觀知如實
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
緣不得梵行而得梵行已智得智增

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是為
二因緣既聞法已身心樂靜是為三
因緣既樂靜已不為遊道無益雜論
彼到衆中或自說法或請他說猶復
不捨賢聖默然是為四因緣多聞廣
博守持不妄諸法深奧上中下善其義味
諦誠梵行具足聞已入心見不流動
是為五因緣緣修習精勤滅惡增善
勉力堪任不捨斯法是為六因緣有
以智慧知起滅法賢聖所趣能盡苦
際是為七因緣觀五受陰生相滅相
此色色集色滅此受想行識識集識
滅是為八因緣未得梵行而有智得
梵行已智增多云何八修法謂賢聖
八道正見正志正語正業正命正方
便正念正定云何八覺法謂世八法
利衰毀譽稱譏苦樂云何八滅法謂
八邪邪見邪志邪語邪業邪命邪方

便邪念邪定云何八退法謂八懈怠
法何謂八懈怠比丘七食不得食便
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
息懈怠比丘得食既足復作是念
我朝入村乞食得食過足身體況重
不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠
彼到衆中或自說法或請他說猶復
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尋便精進是為初精進比丘設有執事便作是念我向執事廢我行道令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未得者得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朝行暮廢我行道令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是為二精進比丘設欲修梵行如來至真出現於世說微妙法寂滅無為向菩提道有人聞已便作是念明當執事廢我行道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有人聞已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便精進是為三精進比丘設欲修梵行如來至真出現於世說微妙法寂滅無為向菩提道有人聞已便作是念我今入村乞食得少不足氣力羸劣不堪坐禪經行宜可還房寢息未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋寢息是為四懈怠比丘設有病苦便作是念我今病苦宜可寢息未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便寢息是為五懈怠比丘設有遠行便作是念我今遠行宜可寢息未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋寢息是為六懈怠

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暮廢我行道令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是為初精進比丘設欲修梵行如來至真出現於世說微妙法寂滅無為向菩提道或有衆生生於中國而有邪見懷顛倒心惡行成就必入地獄是為不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衆生生於中國聾盲瘖瘂不得聞法修行梵行是為如來至真等正覺不出世間無有能說微妙法寂滅無為向菩提道而有衆生生於中國彼諸根具足堪受聖教而不值佛不得修行梵行是為八不閑云何八生法謂八大人覺道道當知足無猒非道道當閑靜樂衆非道道當自守戲笑非道道當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除入內無色想外觀色少若好若醜常觀常念是為二除入內無色想外觀色無量若好若醜常觀常念是為三除入內無色想外觀色無量若好若醜常觀常念是為

四除入內無色想外觀色青青色青光青見辭如青蓮華青波羅柰衣純一青色青光青見作如是想常觀常念是為五除入內無色想外觀色赤赤色赤光赤見辭如赤華赤波羅柰衣純一赤色赤光赤見常觀常念作如是想是為七除入內無色想外觀色白白色白光白見辭如白華白波羅柰衣純一白色白光白見常觀常念作如是想是為八除入內無色想外觀色一解脫內有色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想不念種種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滅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退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增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難解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生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知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證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

當侵惱我所增者已愛敬今愛敬當滅云何九增法謂無惱彼已侵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愛敬者已侵惱我今侵惱我

得四禪則梵行不具若比丘信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言又得四禪不於八解脫逆順遊行則梵行不具有比丘有信有戒有多聞能說法能養衆於大衆中廣演法言具足四禪於八解脫逆順遊行則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言得四禪於八解脫逆順遊行然不能盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦更不受有則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言成就四禪於八解脫逆順遊行捨有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦更不受有知如實不虛如來知已平等說法中正多所含受四者好求善法分布不怖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已為他人說亦復稱歎諸得信者自持戒已為他人說亦復稱歎諸持戒已為他人說亦復稱歎諸多聞已為他人說亦復稱歎諸捨惡不善行已為他人說亦復稱歎諸捨惡不善行已為他人說亦復稱歎諸得須陀洹果已為他人說亦復稱歎諸得斯陀含果已為他人說亦復稱歎諸得阿那含果已為他人說亦復稱歎諸得阿羅漢果已為他人說亦復稱歎諸得三明已為他人說亦復稱歎諸得六通已為他人說亦復稱歎諸得具八解脫已為他人說亦復稱歎諸得辟支佛道已為他人說亦復稱歎諸得佛道已為他人說亦復稱歎諸得無上正真道已為他人說亦復稱歎諸得無上正真道已為他人說亦復稱歎諸得無上正真

復稱歎樂閑靜者自名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志正語正業正方便正命正念正定念正定解脫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明與解脫何十證法謂十無學法無學正見正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘是為百法如實無虛如來知已平等說法亦時舍利弗所說歡喜奉行

佛說長阿含第二分增一經第七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱亦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修法謂不捨善法常自念身云何一覺法謂四食搏食觸食念食識食云何一滅法謂四受欲受我受戒受見受云何一成法謂四沙門果須陁洹果斯陁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盡支一者信佛如來至真十号具足二者無病身常安隱三者質直無有諂誑直趣如來涅槃徑路四者專心不亂諷誦不忘五者自謹慎四威儀善於觀察法之起滅以賢聖行盡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定聚無學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
可重和合於衆無有諍訟獨行無雜
云何六於是比丘身常行慈及修梵
行住仁愛心名曰重法可敬可重和合
於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘
口慈意慈以已供養及鉢中餘與人
共之不懷彼此復次比丘聖所行戒
不犯不毀無有染汙智者所稱善具
足持戒成就賢聖出要平等盡苦正
見及諸梵行是名重法可敬可重和
合於衆無有諍訟獨行不雜云何六
修法謂六念佛念法念僧念戒念施
念天念云何六覺法謂六內入眼入
耳入鼻入舌入身入意入云何六滅
法謂六愛色愛聲愛香味觸法愛云
何六證法謂六神通一者神足通證
二者天耳通證三者知他心通證四
者宿命通證五者天眼通證六者漏
盡通證復有七成法七修法七覺法
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惠財
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
謂七識住處若有衆生若干種身若
干種想天及人此是初識住復有衆
生若干種身而一想者梵光音天最
初生時是是二識住復有衆生一身
若干種想光音天是是三識住復有
衆生一身一想遍淨天是是四識住
處復有衆生空處住是五識住或識
處住是六識住或不用處是七識住
云何七滅法謂七使法欲愛使有愛
使見使慢使瞋恚使無明使疑使云
何七證法為七漏盡力於是漏比丘
於一切諸苦集滅味過出要如實知
見觀欲如火坑亦如刀劒知欲見欲
不貪於欲心不住欲於中復善觀察
如實得知如實見已世間貪婬惡不
善法不起不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滅法八證
法云何八成法謂八邪衰毀譽稱譏苦

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
時諮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
無益雜論彼到衆中或自說法或請
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
善行善行日增勇力堪任不捨斯法
是為六因緣又以智慧知起滅法賢
聖所趣能盡苦際是為七因緣又觀
五受陰生想滅想此色色集色滅此
受想行識識集識滅是為八因緣未
得梵行而有智已得梵行智增多云
何八修法謂賢聖八道正見正志正
語正業正命正方便正念正定云何
八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦
樂云何八滅法謂八邪邪見邪志邪
語邪業邪命邪方便邪念邪定云何

八證法謂八解脫色觀色一解脫內有色想外觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫復有九成法九修法云何九成法謂九淨九滅法九證法云何九成法謂九淨滅枝心淨滅枝見淨滅枝度疑淨滅枝分別淨滅枝覺淨滅枝除淨滅枝無欲淨滅枝解脫淨滅枝云何九修法謂九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人是初衆生若干種身一想者梵光音天最初生時是是衆生居或有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居或有衆生一身一想遍淨天是是四衆生居不想無所覺知是無想天是是五衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居復有衆生住無想有想處是十衆生居云何十修法謂十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勅受持之尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第九

佛說長阿含經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇二頁中一行經名，石作「佛說長阿含經第二分十上經第六卷第九」。

一　一〇二頁中三行品名，石無。

一　一〇二頁中八行第一〇字「集」，石作「衆」。

一　一〇二頁中九行末字「小」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「少」。

一　一〇二頁中一一行第一二字「牒」，石作「疊」；磧、普、南、徑、清作「執表」。

一　一〇二頁中一九行「成法」，資、磧、普、南、徑、清作「多成法」，下同。

一　一〇二頁下三行第五字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇二頁下四行首字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「不惡」。

一　一〇二頁下末行「苦受……不樂受」，資、磧、普、南、徑、清作「生處欲處色處無色處」。

一　一〇三頁上一行第四字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　一〇三頁上五行至六行「賢聖……觀」。

一　一〇三頁上八字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「宿曾發精願」。

一　一〇三頁中一五行「四輪法」，資、磧、普、南、徑、清作「四天人輪備悉具有天人四輪迴轉生長莊滿七行首字「自謹慎」，資、磧、普、南、徑、清作「嚴」）於諸善法」。

一　一〇三頁上一六行第一三字至一無作」，資、磧、普、南、徑、清作「有觀」。

一　一〇三頁中一行第八字「非惡露觀」。

一　一〇二頁下末行「苦受……不樂受」，資、磧、普、南、徑、清作「非惡露無覺有觀三昧無覺無觀」。

一　一〇三頁中一一行「空三昧……如來」，資、磧、普、南、徑、清作「有三摩提起相」。

一　一〇三頁中六行至一〇行「法智……羅漢果」，資、磧、普、南、徑、清作「苦智集（資作「習」）智滅智道智云何四證法謂有法須身證有法須念證有法須眼證有法須慧（資作「惠」）證」。

一　一〇三頁中六行第一三字「知」，石無。

一　一〇三頁中末行第三字「掉」，資、

一　一〇三頁上一五行「四輪法」，資、磧、普、南、徑、清作「四天人輪備悉具有天人四輪迴轉生長莊滿（徑、清作「嚴」）於諸善法」。

一　一〇三頁上一六行第一三字至一無作」，資、磧、普、南、徑、清作「有觀」。

一　一〇三頁上一一六行第八字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「宿曾發精願」。

一　一〇三頁中一行第四字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　一〇三頁中六行至一〇行「法智……羅漢果」，資、磧、普、南、徑、清作「苦智集（資作「習」）智滅智道智云何四證法謂有法須身證有法須念證有法須眼證有法須慧（資作「惠」）證」。

一　一〇三頁中末行第三字「掉」，資、

磧、普、南、徑、清作「調」。

一〇三頁下一六行第六字「害」，麗作「向」。

一〇三頁下一七行第九字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「已受」。

一〇四頁上七行「嫉妬」，石作「嫉妬」。

一〇四頁中二行「念念」，石、資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一〇四頁中三行第一〇字「天」，石、南、徑、清作「天念」。

一〇四頁中六行第二字「香」，資、磧、普、南、徑、清作「香愛」。

一〇四頁下八行「聞施」，諸本作「聞財施財」。

一〇四頁下九行第二字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「是爲」。

一〇四頁下一四行第八字「是」，麗作「是是」。

一〇四頁下末行「謂七非是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「謂七非法是」；資、磧、普、南、徑、清作「謂七非法謂」。

一〇五頁上一五行第一一字「觀」，諸本作「覺」。

一〇五頁中一一行「不妄」，諸本作「不忘」。

一〇五頁中一一行「法深奧」，資、磧、普、南、徑、清作「深奧法」。

一〇六頁下三行「成就」，石作「成熟」。

一〇六頁下七行第一〇字至八行首字「修行梵行是爲」，石、麗作「修行梵行是爲不閑」；資、磧、普、南、徑、清作「是爲不閑處不得修行梵行」。

一〇六頁上二一行末字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一〇六頁中六行第六字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「朝」。

一〇六頁下三行「成就」，石作「成熟」。

一〇七頁上一四行「色觀」，資、磧、普、南、徑、清作「內有色想觀外」。

一〇七頁上一五行第二字「有」，石作「卧」。

資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　一〇七頁中一一行「若干」，磧、普作「若一」。

一　一〇七頁下一行第六字「增」，徑、麗作「憎」。

一　一〇七頁下二行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂九」。

一　一〇八頁上一行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇八頁上二行第二字「有」，磧、普、南無。

一　一〇八頁上二行「在大衆中」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「能於大衆」。

一　一〇八頁上二行第三字「四禪」與「不於」之間，諸本有「則梵行具足若比丘有信有戒有（「有」，石、麗無）多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言又得四禪」。

一　一〇八頁上三行「四禪」與「不於」之間，諸本有「則梵行具足若比丘有信有戒有（「有」，石、麗無）多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言又得四禪」。

一　一〇八頁上四行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　一〇八頁上九行第七字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「食不淨」。

一　一〇八頁上一九行第一三字「不」，諸本作「不可」。

一　一〇八頁上二二行「生果異因果異」，資、磧、普、南、徑、清作「因界異」。

一　一〇八頁中二行「因煩惱異」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇八頁中二六行末字「含」，資、磧、普、南、徑、清作「合」。

一　一〇八頁上二〇行「阿含」，石作「阿含經」。

一　一〇八頁中一七行「不怯」，資作「益」。

一　一〇八頁中二〇行第一一字「進」，資、磧、南、徑、清作「勤」。

一　一〇八頁下三行第三字，一〇九頁上一〇行第四字、一五行首字「志」，石作「思」。

一　一〇八頁下四行「正知」，磧、普、南、徑、清作「正智」。

一　一〇九頁下一六行第九字「濁」，磧、普、南、徑、清作「漏」。

一　一〇九頁上一〇行「正方便正命」，諸本作「正命正方便」。

一　一〇九頁上一二行「悉皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一　一〇九頁上一九行後，資、磧、普、南、徑、清換卷，爲卷第九終，卷第十始。

一　一〇九頁上二〇行「佛說長阿含」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇九頁上二〇行「阿含」，石作「阿含經」。

一　一〇九頁中一〇字「一」，資作「益」。

一　一〇九頁中一六行第七字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「三者」。

一　一〇九頁中一七行第一一字「想」，石、資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　一〇九頁下四行末字至五行首字「身外」，石、資、磧、南、清、麗作「外身」。

一　一〇九頁下一四行第一〇字「直」，麗作「真」。

一一〇九頁下二一行第二字「掉」，資、徑作「調」。

一一一〇頁上一〇行第三字「戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一一〇頁上末行首字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「是爲」。

一一一〇頁中二行「修喜修猗」，資、磧、普、南、徑、清作「修智」。

一一一〇頁中一四行第一二字「漏」，諸本作「漏盡」。

一一一〇頁中一八行第一二字「婬」，石作「嫉」。

一一一〇頁中一九行第六字「漏」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一一一〇頁下五行第二字「諮」，諸本無。

一一一〇頁下五行「尊長」，資作「世尊」。

一一一〇頁下八行末字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「倩」。

一一一〇頁下九行末字「多」，徑、清作「名」。

一一一〇頁下一五行第三字「趣」，磧、普、南、徑、清作「起」。

一一一〇頁下一六行第五、七字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一一一〇頁下一七行第四字「識」，石、麗作「六」。

一一一〇頁下一七行第一、二字「衆生」，石、麗作「衆生識處住是」。

一一一〇頁下二二行第九字「七」，資、磧、普、南、徑、清作「住是」。

一一一一頁上二二行第七字「住是」，資、磧、普、南、徑、清作「住是六衆生居復有衆生識處住是」。

一一一一頁上二二行第九字「七」，石、麗作「六」。

一一一一頁上末行第一、二字「衆生」，石、麗作「衆生識處住是七衆生居復有衆生」。

一一一一頁下一行第五字「調」，磧、普、南作「掉」。

一一一一頁下三行「正定」，石、麗作「正念正定」。

一一一一頁下一〇行「解脫」，諸本無。

一一一一頁下一〇行第一一字「一」，石作「十」。

一一一一頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

佛說長阿含經卷第十

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯　臨

第二分三聚經第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒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衆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謂無慚無愧復有二法趣向善趣謂有慚有愧復有二法趣向涅槃云何二法趣向惡趣謂破見云何二法趣向善趣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向涅槃謂三三昧空三昧無相三昧無作三昧又有四法趣向惡趣四法向善趣四法向涅槃云何四法向惡趣謂受語恚語怖語癡語云何四法向善趣謂不受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八賢聖道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正解脫正智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憎者彼已愛敬

識緣應荅彼言行是識緣若復問言
誰為行緣應荅彼言癡是行緣阿難
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
生無言生者寧有老死此為何義若使一切衆
無也是以阿難以此緣知老死由生
緣生有老死我所說者義在於此又
告阿難緣有何義若使一
切衆生無有諸者
寧有護故有刀杖諍訟
生不荅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
一切衆生無有欲取是取戒取我取
者寧有不荅曰無也阿難我以此
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
義若使一切衆生無有欲愛有愛無
有愛者寧有取不荅曰無也阿難我
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
為何義若使一切衆生無有樂受苦
受不苦不樂受者寧有愛不荅曰無
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妒有守因
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
此為何義若使一切衆生無有利有用此
當有刀杖諍訟起無數惡不荅曰無
也是故阿難以此因緣知刀杖諍訟說
由護而起緣護有及
所說者義在於此又
護此為何義若使一
者寧有護不荅曰無
緣知護由守因守有
在於此阿難因嫉有守此為何義若
使一切衆生無有嫉者寧有守不荅
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
有著者寧有嫉此為何義若使一切衆生无
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
義若使一切衆生無有欲者寧有著
不荅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衆
生無有用者寧有欲不荅曰無也阿
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
為何義若使一切衆生無有利者寧
有用不荅曰無也阿難我以此緣知
用由利因利有用我所說者義在於
此阿難因求有利此為何義若使一
切衆生無有求者寧有利不荅曰無
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衆生無有愛
者寧有求不荅曰無也阿難我以此
緣知求由愛因愛有求至於守護佛
在於此阿難因嫉有守護受亦如是因受有
使無眼無色無眼識者寧有觸不荅

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荅曰無也阿難若使一切衆生無有觸者寧有受不荅曰無也阿難我以是義知受由觸緣觸有受我所說者義在於此阿難緣名色有觸此為何義若使一切衆生無有名色者寧有心觸不荅曰無也若使一切衆生無有身觸不荅曰無也阿難若無名色寧有觸不荅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若識不入母胎者有名色不荅曰無也若識入胎不出者有名色不荅曰無也若識出胎嬰孩壞敗名色得增長不荅曰無也阿難若無識者有名色不荅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荅曰無也阿難若無名色寧有識不荅曰無也阿難我以

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緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生苦受若苦觸滅受亦滅阿難苦觸緣生樂受若樂觸滅受亦滅阿難苦觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦滅阿難如兩木相揩則有火火還滅木則無有火此亦如是因觸緣故生苦受若苦觸滅受亦俱滅因苦緣觸故生樂受若樂觸滅受亦俱滅因不苦不樂緣觸故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是我樂受是我不苦不樂受是我我是受滅時則有三我此則為過若苦受是我苦受滅時則有二我此則為過若不苦不樂受是我我是受滅時則有一我此則為非阿難彼計我者作是說

受非我我非受受法是我當語彼言一切無受汝云何言有受法汝是受法耶對曰非是是故阿難彼計我者言受非我我非受受法是我彼則為非阿難彼計我者作是言受非我我非受法非我但受是我者當語彼言一切無受云何有受汝是受耶對曰非也是故阿難彼計我者言受非我我非受受法非我受是我者彼則為非阿難齊是為語齊是為智觀齊是為麁齊是為限齊是為演說齊是為衆生阿難齊是為諸比丘於此法中如實正觀於無漏心解脫心比丘有我名為慧解脫如是解脫阿難此比丘當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智觀齊是為麁齊是為限齊是為演說齊是為衆生如是盡知齊已無漏心解脫比丘不知不見如是知見佛語何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或言少色是我或言多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為阿難此二入處或有沙門婆羅門言此處安隱無想入非想非無想入處知無想入非想非非想入處知非想非非想入處知此世知他世知見涅槃知涅槃已心不著不取不住不依不用處是為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知集知滅知味知過知出要如實知見是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為阿難此二入處或有沙門婆羅門言此處安隱無想入非想非無想入處知非想非非想入處知此世知他世知見涅槃知涅槃已心不著不取不住不依不用處是為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

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来我等亦樂侍從詣世尊所時釋提桓因即告執樂神般遮翼曰我今欲詣世尊所汝可俱行此忉利諸天亦當與我俱詣佛所對曰唯然時般遮翼持琉璃琴於帝釋前忉利天衆中鼓琴供養時釋提桓因忉利諸天及般遮翼於法堂上忽然不現譬如力士屈伸臂頃至摩竭國北毗陀山中尒時世尊入火焰三昧彼毗陀山同一火色時國人自相謂言此毗陀山一火色時國人自相謂言此毗陀山同一火色將是如来諸天之力時釋提桓因告般遮翼曰如来至甚難得覩而能垂降此閑靜處寂寞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汝可於前鼓琉璃琴稱讚如来琴聲汝音不長不短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

跋陀礼汝父　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　我專念亦尒
能仁發道心　必欲成正覺　我今求彼女
必欲會亦尒　我心生染著　愛好不捨離
欲捨不能去　如魚為鉤制　如渴得冷泉
如取涅槃者　如水滅於火　如病得良醫
飢者得美食　充足生快樂　如羅漢遊法
如為枙深鉤　而猶不肯伏　如猶如清涼池
騬突難禁制　放逸不自止　如舉身得清潽
我前後所施　供養諸羅漢　世有福報者
泉花覆水上　疲熱為沐浴　我今寧可念
言今天帝釋　乃能念我即　持琉璃琴
娛樂如来訖　我今寧可念　於彼人時
天帝釋即念　彼人時般遮翼復生念
盡當與彼供　汝死當共死　汝無我活為
帝釋所帝釋告曰汝以我名并稱
我善哉般遮翼汝能以清淨音和琉
璃琴稱讚如来琴聲汝音不長不短
悲和哀婉感動人心汝琴所奏衆義
備有亦說欲縛亦說梵行亦說沙門
亦說涅槃時般遮翼白佛言我念
世尊昔聲鞞羅尼連禪水邊阿遊波
陀尼俱律樹下初成佛道時有尸漢
陀天大將子及執樂天王女共於一
處但設欲樂我於尒時見其心尒即

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来
我曾於忉利天法講堂上聞彼諸天
稱讚如来有如是德有如是力汝常
懷信親近如来我今意欲與汝共為
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
娛樂如来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
所頭面礼足於一面住白世尊言釋
提桓因及忉利諸天故遣我来問訊
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
諸衆生等皆貪壽命安樂無患尒時
帝釋復自思言我等宜往礼覲世尊
即與忉利諸天往詣佛所頭面礼足
却住一面時帝釋白佛言不審我今

去世尊遠近可坐佛告帝釋曰汝天衆多但近我坐時世尊所止因陁羅窟自然廣博無所障导尒時帝釋與忉利諸天及般遮翼皆礼佛足於一面坐帝釋白佛言一時佛在舍衛國婆羅舍尒時世尊入火焰三昧我時以少因緣乘千輻寶車詣毗樓勒天王所於空中過見一天女又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来出世增益諸天衆減損阿須輪衆令我躬見世尊躬身自知躬自作證如来至真出現於世增益諸天衆減損阿須輪衆此有瞿夷釋女於世尊所淨修梵行身壞命終生忉利天宮即為我子忉利諸天皆稱言瞿夷大天子有大功德有大威力復有餘三比丘於世尊所淨修梵行身壞命終生於畢下執樂神中常日日来為我給使瞿夷見已以偈觸嫉曰

汝為佛弟子　我本在家時
礼拜致恭恪　汝等名何人
淨眼之所說　汝不觀察之
從佛聞上法　生三十三天
汝等何不觀　我所有功德
今為帝釋子　汝等本俱共
今獨處畢賤　為吾等給使
今故受此報　獨處於畢賤
生此處不淨　為他所觸嫉
此處可猒患　從今當精勤
二人勤精進　思惟如来法
觀欲不淨行　欲縛不真實
如為離羈鞅　超越忉利天
集法講堂上　彼已勇猛力
釋歎未曾有　諸天亦見過
超越忉利天　患猒於欲縛
摩竭國有佛　名曰釋迦文
其後還得念　三人中一人
二人見道諦　超越忉利天
弟子不懷疑　俱共同聞法
二人勝彼一　自見殊勝已
皆生光音天　我觀見彼已
故来至佛所

帝釋白佛言願開閑暇一決我疑佛言隨汝所問吾當為汝一一演說尒時帝釋即白佛言諸天世人乳沓和阿須羅及餘衆生等盡與何結相應乃至怨讎刀杖相向佛告釋言怨結之生皆由貪嫉故使諸天世人阿須羅餘衆生等刀杖相加尒時帝釋即白佛言實尒世尊怨結之生由貪嫉故使諸天世人阿須羅餘衆生等刀杖相加我今聞佛所說疑網悉除無復疑也但不解此貪嫉之生何由而起何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛憎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復疑也但不解愛憎復何由而生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛憎之生皆由於

欲因欲緣欲欲為原首從此而有無此則無尒時帝釋白佛言實尒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無尒時帝釋白佛言實尒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迷惑悉除無復疑也但不解想復何由生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋想因調緣調調為原首從此而有無此則無帝釋若無調戲則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉若無貪嫉則一切衆生不相傷害帝釋白佛言實尒世尊由調有想有想由調緣調調為原首從此有想有想則有欲有欲則有愛憎有愛憎則有貪嫉以貪嫉故使群生等共相傷害帝釋白佛言實尒世尊由調有想有想由調緣調調為原首從此有想有想則有欲有欲則有愛憎有愛憎則有貪嫉貪嫉則一切衆生不相傷害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無我今聞佛所說無復疑也但不解想復何由生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋想之所生由於調戲因調緣調調為原首從此而有無此則無帝釋若無調戲則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉若無貪嫉則一切衆生不

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知法有二可親不可親世尊如眼知色我說有二可親不可親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法損減不善法增如此眼知色我說不可親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不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瞿曇幾比丘名為究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘佛告帝釋為愛所苦身得滅者是為究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘帝釋白佛言我本長夜所懷疑網今者如來開發所疑佛告帝釋汝昔頗曾詣沙門婆羅門所問此義不帝釋白佛言我自憶念昔者曾詣沙門婆羅門所諮問此義昔我一時

曾集講堂與諸天衆共論如來為當出世為未出世時共推求不見如來出現于世各自還宮五欲娛樂世尊我復於後時見諸大神天自恣五欲已漸各命終時我世尊懷大恐怖衣毛為竪時見沙門婆羅門處在閑靜去家離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心有所疑故來相答言我是天帝釋彼如所知見說於釋義問耳時我與彼如所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

曾集講堂與諸天衆　共論如來為當出世　為未出世時共推求　不見如來出現于世　各自還宮五欲娛樂　世尊我昔曾與阿須輪　共戰我復於後時見　諸大神天自恣五欲　已漸各命終時我　世尊懷大恐怖衣　毛為竪時見沙門　婆羅門處在閑靜　去家離欲我尋至　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　言汝是何釋心有　所疑故來相答　言我是天帝釋彼　如所知見說於釋　義問耳時我與彼　如所說於釋義　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

三界無極尊　能斷恩愛刺　今札日光尊　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　念樂計此歡喜念樂離有穢惡刀杖　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時不　欲求五功德果何等五即說偈言

我後若命終　捨於天上壽　使我心歡喜　佛度未度者　於三佛法中　我要修梵行　心自見正諦　得達本所起　於是長解脫　但當勤修行　習佛真實智　設不獲道證　功德猶勝天　諸有神妙天　阿迦尼吒等　下至未後身　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　敬礼事今於佛前復說此敬者不亦

善哉其語未久時梵童子忽然於虛空中天衆上立向天帝釋而說偈曰天王清淨行　多利益衆生　摩竭帝釋主能問如來義

時梵童子說此偈已忽然不現是時帝釋即從座起礼世尊足遶佛三币却行而退忉利諸天及般遮翼亦礼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汝補汝父立於虯沓和王中最為上首當以彼拔陁法時八万四女與汝為妻世尊說此法法眼生時釋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

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。一一六頁中、下，一一九頁上、中，一二〇頁中、下，一二三頁上及次頁上共八版，原版漫漶，以麗藏本換。

一　一一六頁中一行經名，石作「佛說長阿含經第二分三聚經第八」及麗作「問言」；資、磧、普、南、徑、清作「有問言」。

一　一一七頁下一七行「佛說長阿含經」；資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一七頁中一行「有問言」，石、南作「長阿含經」；徑、清無。

一　一一七頁中八行首字「妬」，石作「姤」，下同。

一　一一七頁中一七行第五字「令」，諸本作「爲」。

一　一一七頁中一九行「佛說長阿含」，石作「佛說長阿含經」；資、磧、普、南、徑、清作「長阿含經」。

一　一一七頁下一行第三字「言」，諸本作「有」。

一　一一八頁上一〇行第四字「以」，諸本作「故」。

一　一一八頁上一〇行第七字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「我以」。

一　一一八頁上一一行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「爲」。

一　一一八頁上一三行「無色」，資、磧、普、南、徑、清作「有無色」。

一　一一八頁中一七行第四字「由」，石作「曰」。

一一一九頁上一一行第一二字及一四行第四字「名」，石作「色」。

一一一九頁上二一行第六字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若識」。

一一一九頁中二〇行第四字及次頁上六行第八字、七行第九字、第一二字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一一一九頁下六行第一一字「攢」，石作「鑽」；資、磧、普、南、徑、清作「揩」。

一一一九頁下七行首字「生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一一一九頁下九行「緣觸」，諸本作「觸緣」。

一一一九頁下一五行第二字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一二〇頁中一三行第九字及末行第一〇字「知」，石無。

一二〇頁下四行「是爲阿難」，磧、普、南、徑、清作「阿難是爲」。

一二〇頁下一七行第一三字「今」，石、麗作「夕」。

一二〇頁下一九行「佛說長阿含」，石作「佛說長阿含經」；資、磧、普、南作「長阿含經」；徑、清無。

一二一頁上一行第四字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「微妙」。

一二一頁中一三行「精勤」，資、磧、普、南、徑、清作「精進」。

一二一頁中二〇行「大失」，資、磧、普、南、徑、清作「本失」。

一二一頁中二一行第六字「三」，諸本作「人見」。

一二一頁上二二行「因緣」，石、資、磧、普、南、徑、清作「緣故」。

一二一頁下六行「阿須羅」，資、磧、普、南、徑、清作「阿脩羅」，下同。

一二一頁下七行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「乃生」。

一二一頁下二一行第一一字「復」，石作「自」。

一二一頁下二一行第五字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一二二頁上六行第五字「思」，諸本作「念」。

一二二頁上六行第二字「婆羅」，石、麗作「婆羅門」。

一二二頁中二行第六字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「夕」。

一二二頁中五行第五字「恪」，石作「敬」。

一二二頁中一二行「患厭」，石、麗作「厭患」。

一二二頁中一三行「精勤」，資、磧、普、南、徑、清作「精進」。

一二二頁中二〇行「大失」，資、磧、普、南、徑、清作「本失」。

一二二頁中二一行第六字「三」，普作「二」。

一二二頁下六行「阿須羅」，資、磧、普、南、徑、清作「阿脩羅」，下同。

一二二頁下七行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「乃生」。

一二二頁下二一行第一一字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二三頁上六行第五字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一二三頁上九行第二字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一二三頁中六行第一三字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「羣」。

一一二三頁中一五行第七字「諸」，諸本作「調」。

一一二三頁下六行首字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一一二三頁下六行第六字「於」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「捨」。

一一二三行第七字及一六行第九字「害」，資、磧、普、南、徑、清作「不害」。

一一二三頁下一四行及一七行「不妄」，諸本作「不忘」。

一一二三頁下一九行第五字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一一二四頁上一七行末字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一一二四頁上一八行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一二四頁下一九行第四、五字「帝釋」，諸本無。

一一二四頁中一行首字「曾」，資、磧、普、南、徑、清作「曾二」。

一一二四頁中一行第四字「欲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「俗」。

一一二四頁中一三行第二字「問」，磧、普、南、徑、清作「聞」。

一一二四頁中一九行「我今」，石、資、磧、普、南、徑、清作「今我」。下一八行，磧、南、徑、清同。

一一二四頁中末行第一一字「雖」，資、磧、普、南、徑、清作「歸」。

一一二四頁下六行第六字「昔」，石作「時」。

一一二四頁下六行第九字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。

一一二四頁下一三行第五字「喜」，石作「樂」。

一一二四頁下一四行第一四字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一一二四頁下一五行第一〇字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一一二五頁上四行第二字「問」，磧作「間」。

一一二五頁上一一行第五字「汝」，石作「如」；資、磧、普、南、徑、清作「以」；麗作「知」。

一一二五頁上一一行第一〇字「立」，諸本作「位」。

一一二五頁上卷末「佛說」，資、磧、普無。

佛說長阿含經卷第十一　　臨

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分阿㝹夷經第十一

如是我聞一時佛在寧國阿㝹夷土與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊著衣持鉢入阿㝹夷城乞食尒時世尊默自念言我今乞食於時如早今宜往詣房伽婆梵志園觀比須時至然後乞食尒時世尊即詣彼園時彼梵志遥見佛来即起奉迎共相問訊言善来瞿曇不面来久今以何緣乃能屈顧唯願瞿曇就此處坐尒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来至我所語我言大師我不於佛所修梵行也所以然者佛疏外我彼人見向說瞿曇過雖有此言我亦不受佛告梵志彼善宿所言知汝不受耳昔我一時在毗舍離猕猴池側集法堂上時此善宿来至我所語我言如来外我我不於如来所修梵行也

修梵行如来外我耶善宿報我言如来不為我現神足變化時我語言吾可請汝於我法中淨修梵行當為汝現神足耶復當語我如来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若我能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如来稱歎正法稱歎衆僧辟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厭餐八便身汝亦如是於毗舍離跋闍土稱歎如来稱歎正法稱歎衆僧使人信樂善宿當知今汝退者世間當復有言善宿比丘多有知識又是世尊所親亦是世尊弟子不能盡形淨修梵行捨戒就俗靡卑陋行梵志當知我時偪語不順我教捨戒就俗梵志一時我在毗舍離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偪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尒時善宿以深遠義問尼乾子彼不能荅便生瞋

父秘術為不能說耶所可說法能得出要盡苦際不耶善宿報言如来能說父之秘術非為不能佛告善宿若我能說法出要能盡苦際非為不能說汝父秘術亦能說法出要離苦汝於我法中復欲何求又告善宿汝先於毗舍離跋闍土地無數方便稱歎如来稱歎正法稱歎衆僧辟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厭餐八便身汝亦如是於毗舍離跋闍土稱歎如来稱歎正法稱歎衆僧使人信樂善宿當知今汝退者世間當復有言善宿比丘多有知識又是世尊所親亦是世尊弟子不能盡形淨修梵行捨戒就俗靡卑陋行梵志當知我時偪語不順我教捨戒就俗梵志一時我在毗舍離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偪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尒時善宿以深遠義問尼乾子彼不能荅便生瞋

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七食後執持衣鉢来至我所頭面礼足在一面坐善宿尒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荅曰愚人羅漢何緣有嫉恚心非我羅漢彼有嫉恚心汝今自謂彼是羅漢彼有七苦行長夜執持何謂七一盡形壽不著衣裳二盡形壽不飲酒食肉而不食飯及麨與麨麨三盡形壽不犯梵行四石塔東名憂園塔南名象塔西名多子塔北名聚塔令盡形壽不離四塔為四苦行而彼後當犯此七苦行已於此舍離城外命終譬如野干疥癩裹病死丘塚間彼尼乾子亦復如是自為禁法後

盡形壽不著衣服後還著衣本自撿言盡形壽不飲酒噉肉不食飯及麨與麨麨而後盡食本自撿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令盡形壽不離四塔為四苦行而此舍離城塚閒命終佛告善宿汝不信我言汝自往觀自當知耳佛告善宿言汝愚人汝不見已作是念諸世閒阿羅漢及向羅漢者此究羅帝最為尊上所以者何能苦行除捨憍慢蹲糞堆上伏舐糠糟汝見已作是念不荅我言實尒善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉妬心佛告愚人我不於羅漢所生嫉妬心何為於羅漢所生嫉妬心汝今愚人謂究羅帝真阿羅漢此人却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中常苦飢餓其命終後以葦索繫拽於塚閒汝若不信者可先往語之時善宿即往詣比丘隨我後行見究羅帝所語言彼沙門瞿曇記汝却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中死已以葦索繫拽於塚閒善宿復白

糟已作是念言世閒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汝不見已作是念諸世閒阿羅漢及向羅漢者此究羅帝最為尊上所以者何能苦行除捨憍慢蹲糞堆上伏舐糠糟汝有是念不荅我言實尒善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉妬心佛告愚人我不於羅漢所生嫉妬心何為於羅漢所生嫉妬心汝今愚人謂究羅帝真阿羅漢此人却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中常苦飢餓其命終後以葦索繫拽於塚閒汝若不信者可先往詣比丘隨我後行見究羅帝所語言彼沙門瞿曇記汝却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中死已以葦索繫拽於塚閒善宿復白

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拽於塚
間尒時善宿聞佛語已蛩指計日至
七日巳時善宿比丘即往至裸形村
中到巳問其村人曰諸賢究羅帝今
何所在報曰巳取命終問曰何患命
終耶荅曰腹脹問曰去何殯送荅曰
以葦索繫拽於塚間梵志時善宿聞
此語已即往塚間欲至未至時彼死
屍並動膝脚忽尒而蹲時彼善宿故
前到死屍所語言究羅帝汝命終耶
死屍荅言我已命終問曰汝以何患
命終死屍荅言我七日後腹
脹命終我如其言至滿七日腹脹命
終善宿復問汝生何處死餓鬼中我今日
瞿曇所記當生起屍餓鬼中善宿問曰汝命終時
生起屍餓鬼中善宿問曰汝今食見波梨梵志於大
云何殯送屍荅曰瞿曇所記以葦索
繫拽於塚間實如彼言以葦索繫拽
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卧梵志時善

宿比丘来至我所頭面礼足在一面
坐不以此緣語我我尋語曰如我所
記究羅帝者實尒以不荅曰實尒如
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
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
所現多少我盡能倍是以此事而來
告我我語善宿言彼波梨子於大衆
中不捨此語不捨此見不捨此慢來
至我所者終無是處若彼作是念我
不捨此見不捨此慢而至
沙門瞿曇自稱智慧我亦有智慧沙
門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與
彼共現神足沙門現一我當現二沙
門現二我當現四沙門現八我現十
六沙門現十六我現三十二沙門現
三十二我現六十四隨彼沙門所現
多少我盡當倍梵志時善宿比丘著
衣持鉢入城乞食見波梨梵志於大
衆中作如是說沙門瞿曇自稱智慧
我亦智慧沙門瞿曇得超越道我亦得
有神足沙門瞿曇自稱神足我亦
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
比丘乞食已竟至我所頭面礼一面坐
語我言我於晨朝著衣持鉢入城乞
食時聞此舍離波梨子於大衆中作
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
所現多少我盡能倍是以此事而來
告我我語善宿言彼波梨子於大衆
中不捨此語不捨此見不捨此慢來
至我所者終無是處若彼作是念我
不捨此見不捨此慢而至
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
来護口佛告善宿汝何故言世尊護口如
口如来護口善宿言彼波梨子有大
威神有大德力脫當来者將無現世
尊虚耶佛告善宿如来所言頗有二
耶對曰無也又告善宿若無二者汝
何故言世尊護口如来護口善宿白
佛言世尊為自知見彼波梨子為諸
天来語佛言我亦自知亦諸天来語

故知此毗舍離阿由大將身壞命終
生忉利天彼来語我言波梨梵志子
不知耆慙犯戒妄語在毗舍離於大
衆中作如是誹謗言阿由隨大將身
壞命終生起冕鬼中然我實身壞命
終生忉利天波梨子我先自知亦諸
天来語故知佛告愚人善宿汝不信
我言者入毗舍離隨汝唱之我食後
當往詣波梨梵志時
彼善宿過其夜已著衣持鉢入城乞
食時彼善宿向毗舍離城中衆多婆
羅門沙門梵志具說此言波梨梵志
子於大衆中說如此言沙門瞿曇有
大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有
大威力我亦有大威力沙門瞿曇有
大神足我亦有大神足沙門瞿曇
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
所汝等衆人盡可詣彼時波梨梵志
在道而行善宿見已遠詣其所語言
汝於毗舍離大衆中作如是言沙門
瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至
沙門瞿曇隨所現神足多少我盡當

倍瞿曇開此言今欲来至汝所汝可
速歸報言我當歸耳作此
語已尋自惶懼衣毛為竪不還本處
乃詣道頭波梨梵志林中坐繩牀上愁
悶迷亂佛告梵志居士盡集
隸車沙門婆羅門梵志居士盡集在汝林
子住處就座而坐於彼衆中坐即從座起偏露右臂
名曰遮羅時衆人喚彼遮羅而告之
曰汝詣道頭林中語波梨子言今衆
多隸車沙門婆羅門梵志居士盡集
汝林衆共議言梵志波梨於大衆中
有大智慧乃至瞿曇我亦有大智慧
我盡能倍沙門瞿曇現神足多少
自唱此言沙門瞿曇於是遮羅聞衆人語已即
長跪又手白彼衆言大衆小待我今
自往將彼人来佛言我今時語頭摩
隸車子言彼人作如是語懷如是見
起如是慢欲使此人来至佛所無有
是處頭摩子正使汝以草繩重繫群
牛共挽至彼身碎彼終不能捨如是
語如是見如是慢来至我所若不信
我言汝往自知今時頭摩隸車子故
往至波梨子所語波梨子言衆多隸
車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林
衆共議言梵志波梨子於大衆中口
自唱言沙門瞿曇有大智慧我亦有

牀上轉側不安今時繩牀復著其足
彼乃不能得離繩牀況能行步至世
尊所時遮羅語波梨言汝自無智但
有空聲為言當歸當歸尚自不能離
此繩牀何由能得至大衆所報言我以持
梨子已即還詣大衆所白言大衆小待
衆人聲往語波梨子彼報我言當歸
當歸即於繩牀上動轉其身牀即著
足不能得離彼尚不能離其繩牀何
由能得来到此衆今時有一頭摩隸
車子在衆中坐即從座起偏露右臂
長跪又手白彼衆言大衆小待我今
自往將彼人来佛言我今時語頭摩
隸車子言彼人作如是語懷如是見
起如是慢欲使此人来至佛所無有
是處頭摩子正使汝以草繩重繫群
牛共挽至彼身碎彼終不能捨如是
語如是見如是慢来至我所若不信
我言汝往自知今時頭摩隸車子故
往至波梨子所語波梨子言衆多隸
車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林
衆共議言梵志波梨子於大衆中口
自唱言沙門瞿曇有大智慧我亦有

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
彼林汝可還歸尒時波梨子即報言
當歸當歸作是語已於繩牀上動轉
其身尒時繩牀復著其足彼乃不能
自離繩牀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牀
何由能得至大衆所頭摩復語波梨
子曰諸有智者以辟喻得解乃往久
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尒蒙佛威
恩存生於世得人供養而今更與如
来共競時頭摩子以偈責數曰

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
穿塚鬼死屍　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来共競
時彼頭摩子以四種喻面呵責已還
詣大衆報言我以持衆人聲喚波梨
子彼報我言當歸當歸即於繩牀上
動轉其身牀即隨著足不能得離彼尚
不能自離繩牀何由能得来到此衆
尒時世尊告頭摩子言我先語汝欲
使此人来至佛所無有是處正使汝
以草繩重繫群牛共挽至身碎壞彼
終不肯捨如是語如是見慢来至我
所梵志時我即嘿示教利喜於彼衆
虛空還詣本處佛告梵志有沙門
婆羅門言一切世間實梵自在天所造
我問彼言一切世間實梵自在天所
造耶彼不能報還問我言瞿曇此事
云何我報彼言或有此世間初壞敗
時有餘衆生命盡行盡從光音天命終
乃更生餘空梵處於彼起愛生樂著心

復欲使餘衆生来生此處其餘衆生
命盡行盡復生彼處時彼衆生自作
是念我今是大梵王忽然而有無作
我者我能盡達諸義所趣於千世界
最得自在能作能化微妙第一為人
父母我先至此獨一無侶由我力故
有此衆生我作此衆生彼餘衆生亦
復順從稱為梵王忽然而有盡達諸
義於千世界最得自在能作能化微
妙第一為人父母先有是一後有我
等此大梵王化作我等此諸衆生隨
彼壽終来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事佛亦盡
知雖知不著苦集滅味過出要如實

知之以平等觀無餘解脫名曰如來
佛告梵志或有沙門婆羅門作是言
戲笑懈怠是衆生始我語彼言云何
汝等實言戲笑懈怠是衆生始耶彼
不能報逆問我言瞿曇此事云何時
我報言或有光音衆生喜戲笑懈怠
身壞命終来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
彼餘衆生不喜戲笑常在彼處永住
不變由我等數喜戲笑致此無常為
變易法如是梵志彼沙門婆羅門以
是緣故言戲笑是衆生始如是佛盡
知之過是亦知而不著已不著苦集
集滅味過出要如實知之已平等觀
無餘解脫名曰如来佛告梵志或有
沙門婆羅門言失意是衆生始我語
彼言汝等實言失意是衆生始耶彼
不知報還問我言瞿曇此事云何我
語彼言或有衆生展轉相看已便失
意由是命終来生此間漸漸長大剃
除鬚髮服三法衣出家修道便入心
定三昧以三昧力識本所生便作是

言如彼衆生以不展轉相看不失意
故常住不變我等於彼數數相看已
便失意致此無常為變易法如是梵
志彼沙門婆羅門言我無因出家修
道便入心定三昧以三昧力識本所
生便作是言我無因出家修道便入
心定三昧以三昧力識本所生便作
是言我無因出家修道便入心定三
昧以三昧力識本所生便作是言無
因出故名如来佛知之過是亦知而
不著已不著苦集滅味過出要如實
知之已平等觀無餘解脫成就淨行
一切遍知佛告梵志彼沙門婆羅門
以是緣故言我無因出家修道便入
心定三昧以三昧力識本所生便作
是言我無因出家修道便入心定三
昧以三昧力識本所生便作是言無
因出故名如来佛知之過是亦知而
不著已不著苦集滅味過出要如實
知之已平等觀無餘解脫成就淨行
一切遍知佛告梵志或有沙門婆羅
門

詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸
方礼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
皆濕向諸方礼尒時善生白佛言我
父臨命終時遺勑我言汝欲礼者當
先礼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又手
東面向東方礼南西北方上下諸方
皆悉周遍尒時世尊告善生曰長者
子有此方名耳非為不有然我賢聖
法中非礼此六方以為恭敬善生白
佛言唯願世尊善為我說賢聖法中
礼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
離四惡行礼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
不為惡者則有增益尒時世尊重作
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躭湎於
酒二者博戲三者放蕩四者迷於伎
樂五者惡友相得六者懈惓是為六
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
敬信五者為人踈外六者生盜竊心
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旱五者多
羅賖六者首呵那是為伎樂六失若
長者長者子伎樂不已其家財產日
日損減惡友相得復有六失一者方
便生欺二者好喜屏處三者誘他家
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
損減懈惓有六失一者富樂不肯作
務二者貧窮不肯勤修三者寒時不
肯勤修四者熱時不肯勤修五者時
早不肯勤修六者時晚不肯勤修是

為懈惓六失若長者子懈惓不已其家財業日日損減佛說是已復作頌曰

迷惑於酒者　還有酒伴黨　財產正集聚　隨已復散盡　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　諍謗出家人　邪見世所嗤　行穢人所黜　好惡者外色　但論勝負事　親要無返復　貧窮不自量　行穢人所黜　為酒所荒迷　擲博群飲酒　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　夜覺多怖畏　獨昏無善友　不能修家務　朝夕不肯作　寒暑復懈惓　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見人有小過便加杖之是為畏伏有四事惡友親復有四事云何為四一者先誑二者後詐三者現誑四者一切相教誡是為四利人多所饒益為人救護同事有四事云何為四一者見人說惡便能抑制是為四者有難捨離三者外有善來密止之是為美言四者見有危事便排濟之是為親四事敬順

事敬順父母父母復以五事敬親其子亦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亦何為五一者給侍所須二者礼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亦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亦何為五一者相待以礼二者威嚴不嬰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亦何為五一者先起二者後坐三者和言四者敬順五者先意承旨善生是為夫之於妻敬待如是則

彼方安隱無有憂畏善生夫為人者當以五事親敬親族亦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亦以五事親敬於人亦何為五一者護放逸二者護放逸失財三者護恐怖者四者舜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善生主於僮使以五事教授云何為五一者隨能使使役二者飲食隨時三者賜勞隨時四者醫藥五者縱其休假善生是為主於僮使以五事敬視親族則彼方安隱無有憂畏善生檀越當以五事奉沙門婆羅門云何為五一者慈二者口行慈三者意行慈四者時施五者門不制止善生檀越以此五事供奉沙門婆羅門則當復以六事而教授之亦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　妻婦為西方
親族為北方　僮僕為下方　沙門為上方
諸有長者子　礼敬於諸方　敬順不失時
死皆得生天　惠施及軟言　利人多所益
同利等彼己　所有與人共　此四多負荷
任重如車輪　世間無此則　無有孝養
此法在世間　智者所撰擇　行則獲大果
名稱遠流布　嚴飾於牀座　供設上飲食
供給所當得　名稱遠流布　親舊不相遺
示以利益事　上下常和同　於此得善譽
三者不與取　四者作務以　次五者
先當習伎藝　然後獲財業　財業既已具
宜當自守護　出財未至奢　當撰擇前人
欺誑艱突者　寧七未舉與　積財從小起
如蜂集衆花　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　如海吞衆流

尒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開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尒時善生聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十一　第二十八張　臨

佛說長阿含經卷第十一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一二八頁上一行經名，石作「佛說長阿含經第二分阿㝹夷經第十一」及夾註「卷第十一」；磧、普、南作「長阿含經卷第十一」。

一　一二八頁上三行品名，石無；磧、普、南作「長阿含第二分阿㝹夷經第十一」。

一　一二八頁上八行末字「比」，磧、普、南、徑、清作「比丘」。

一　一二八頁下末行「復白」，磧、普、南、徑、清作「比丘」。

一　一二八頁上一四行「隸車」，磧、普、南、徑、清作「離車」，下同。

一　一二八頁中一行第七字「我」，石無。

一　一二八頁上五行第九字「問」，普、南、徑、清無。

一　一二八頁中四行「復當」，磧、普、南、徑、清作「汝復曾」。

一　一二八頁下一一行首字「饗」，石作「厭」。

一　一二九頁上三行末字至四行首字「礼足」，磧、普、南、徑、清作「作禮」。

一　一二九頁下二行第一〇字「此」，磧、普、南、徑、清作「比」。

一　一二九頁下五行第一一字「意」，磧、普、南、徑、清無。

一　一二九頁下八行第五字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一　一二九頁下一〇行第八、九字「羅漢」，磧、普、南、徑、清作「阿羅漢」。

一　一二九頁下一四行及一五行「嫉妒」，石作「嫉妬」。

一　一二九頁下末行「復白」，磧、普、南、徑、清作「語曰」。

一　一三〇頁上三行「死屍」，磧、普、南、徑、清作「死已」。

一　一三〇頁上五行第九字「即」，磧、普、南、徑、清無。

一　一三〇頁上一一三行第九字「問」，石作「門」。

一　一三〇頁上一七行「今日」，磧、普、南、徑、清作「命終已」。

一　一三〇頁中七行第二字「法」，磧、

普、南、徑、清作「側」。

一　一三〇頁中一一行第五、六字及二〇行「神足」，磧、普、南、徑、清作「有神足」。

一　一三〇頁中一七行第五字及次頁上末行末字「當」，磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一三〇頁下五行首字「是」，磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　一三〇頁下二二行第七字「知」，磧、普、南、徑、清無。

一　一三一頁上九行第二字「往」，磧、普、南、徑、清作「如」。

一　一三一頁上一九行「衆人」，磧、普、南、徑、清作「大衆」。

一　一三一頁中四行「道頭波梨」，磧、普、南、徑、清作「遁頭娑」。

一　一三一頁中九行及一六行「道頭」，磧、普、南、徑、清作「遁頭」。

一　一三一頁中一〇字「梨」，磧、普、南、徑、清作「梨字」。

一　一三一頁下一一行第四字及一二行第七字「衆」，磧、普、南、徑、清作「大衆」。

一　一三一頁下一二行第一二字「待」，石作「停」。

一　一三二頁上八行第一一字「便」，磧、普、南、徑、清作「彼便」。

一　一三二頁中七行第二字「知」，磧、普、南、徑、清無。

一　一三二頁中一四行「便作是言」，磧、普、南、徑、清作「彼作是語」。

一　一三二頁下二行第一二字「淨」，石作「清淨」。

一　一三三頁下一六行「佛説長阿含經」；徑、清無。

一　一三三頁下一七行第三字「與」，石作「祇城」。

一　一三三頁下一八行第三字「時到」，石無。

一　一三三頁下一九行「時到」，磧、普、南、徑、清作「到時」。

一　一三三頁下末行第一二字「者」，磧、普、南、徑、清作「者子」。

一　一三一頁下一一行第四字及一二行第七字「側」，磧、普、南、徑、清作「梨字」。

一　一三一頁下一二行第一〇字「梨」，磧、普、南、徑、清作「當還當還」。

一一三四頁上六行「上方下方」，磧、普、南、經、清作「下方上方」。
一一三四頁上一七行第一〇字「長」，磧、普、南、經、清作「若長」。
一一三四頁上二〇行第六字及中一八行第九字「世」，磧、普、南、經、清作「三十」。
一一三四頁中四行「損滅」，石作「滅損」。
一一三四頁中一六行第四字「爲」，磧、普、南、經、清作「謂」。
一一三四頁下八行第六字「常」，磧、普、南、經、清作「當」。
一一三四頁下一一行第一三字「者」，磧、普、南、經、清作「聞」。
一一三五頁上一一字「早」，磧、普、南、經、清無。
一一三五頁上一二字「南、經、」作「卑」。
一一三五頁上八行第二字「惡」，磧、普、南、經、清作「博」。
一一三五頁上八行第一二字「要」，磧、普、南、經、清作「惡」。
一一三五頁中二行第一二字「密」，磧、普、南、經、清作「密遮」。
一一三五頁中一二行第一三字「當」，磧、普、南、經、清作「常」。
一一三五頁中一八行第二字「彼」，磧、普、南、經、清無。
一一三六頁中八行第八字「視」，磧、普、南、經、清作「親」。
一一三六頁中二一行第四字「天」，磧、普、南、經、清作「大」。
一一三六頁下一一行第八字「在」，磧、普、南、經、清作「存」。
一一三六頁下七行第七字「僕」，磧、普、南、經、清作「使」。
一一三六頁下一八行第一三字「從」，石作「隨」。
一一三六頁下一九行第一〇字「息」，石作「甚」。
一一三六頁下二一行「澤地」，磧、普、南、經、清作「擇地」。
一一三六頁下二一行第一四字「置」，石作「宜」。
一一三七頁上七行第四字「等」，磧、普、南、經、清無。
一一三七頁上一二行「佛説」，磧、普無。
一一三七頁上末行「夫之於妻」，磧、普、南、經、清作「妻之於夫」。
一一三七頁中七行第四字「者」，磧、普、南、經、清無。
一一三七頁中一〇字「長」，磧、普、南、經、清作「常」。
一一三七頁中一八行第二字「彼」，磧、普、南、經、清無。
一一三七頁中二一行第四字「天」，磧、普、南、經、清作「大」。
一一三七頁下六行第八字「名」，磧、普、南、經、清作「爲」。
一一三七頁下七行第七字「僕」，磧、普、南、經、清作「使」。
一一三七頁下一八行第一三字「從」，石作「隨」。
一一三七頁下一九行第一〇字「息」，石作「甚」。
一一三八頁上一行「澤地」，磧、普、南、經、清作「擇地」。
一一三八頁上一行第一四字「置」，石作「宜」。
一一三八頁上七行第四字「等」，磧、普、南、經、清無。
一一三八頁上一二行「佛説」，磧、普無。
一一三八頁上末行「夫之於妻」，磧、普、南、經、清作「妻之於夫」。
一一三八頁中七行第四字「者」，磧、普、南、經、清無。
一一三八頁中一〇字「長」，磧、普、南、經、清作「常」。
一一三八頁中一八行第二字「彼」，磧、普、南、經、清無。
一一三八頁中二一行第四字「天」，磧、普、南、經、清作「大」。
一一三八頁下六行第八字「名」，磧、普、南、經、清作「爲」。
一一三八頁下七行第七字「僕」，磧、普、南、經、清作「使」。
一一三八頁下一八行第一三字「從」，石作「隨」。
一一三八頁下一九行第一〇字「息」，石作「甚」。
一一三九頁上一行「澤地」，磧、普、南、經、清作「擇地」。
一一三九頁上一行第一四字「置」，石作「宜」。
一一三九頁上七行第四字「等」，磧、普、南、經、清無。
一一三九頁上一二行「佛説」，磧、普無。

如是我聞一時佛在迦維羅衛國緬祇優婆塞林中與大比丘衆千二百五十人俱時有沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸詣迦維羅衛緬祇園中至阿難所頭面礼足於一面立白阿難言波波城内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遮相求短競其知見我能知是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猒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汚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汚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汚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正獲無量福

分為二分各共諍訟面相毀罵無復上下遮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非汝有所疑當諮問我時彼國人民事尼乾者聞諍訟已生猒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汚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汚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汚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不能出要非三耶三佛所說猶如朽塔不可汙色彼諸弟子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故周那獲無量福所以者何法真正故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而今導師出世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愁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至安隱處具足如實真要而不布現而今導師出世出家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愁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至安隱處具足如實真要而不布現而今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廣遠是謂梵行支不具足周那導師出世出家未久名聞未廣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隱處未獲已利未能受法分別演說有異論起不能如法滅變化具足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已利又能受法分別演說有異論起能如法

滅變化具足成神通證是為梵行支具足滿周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼未受訓誨未至安隱處未獲已利未能受法分布演說有異論起不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受教訓梵行具足至安隱處已獲已利復能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是為梵行支具足滿若導師在世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則梵行支為具足滿比丘尼衆亦復如是諸比丘衆亦復具足則梵行支為具足無損諸比丘衆亦復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弟子未受訓誨未具梵行未至安隱未獲已利未能具足是為梵行支不具足若導師在世名聞利養具足則梵行支為具足滿諸比丘名聞廣遠我諸出家久名聞廣遠我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愁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至安隱處具足如實真要而不布現而今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廣遠是謂梵行支不具足周那導師出世出家未久名聞未廣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隱處未獲已利未能受法分別演說有異論起不能如法滅變化具足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已利又能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是為梵行支具足滿若導師在世名聞利養不

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衆不見有
名聞利養如我衆也周那若欲正說
者當言見不可見云何見不可見一切
梵行清淨具足宣示布現是名不可
見余時世尊告諸比丘欝頭藍子在
大衆中而作是說有見不見云何名
見不見如刀可見刀不可見諸比丘
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
酪酥中醍醐余時世尊告諸比丘我
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
八道沒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
然使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
當語彼比丘言云何比丘不正比丘
說此已亦不得言是不可言非當諫
彼比丘當呵當擯為勝何者為貧若
彼比丘報言我句如是何者為是何者
為非若彼報言我義如是為非若彼
汝句如是我義如是汝義如是何者
是亦不得言非當諫彼比丘當呵當
擯為勝彼比丘說此亦不正比丘聞
已不可言非當諫彼比丘當呵當擯
止當共推求如是我義如是汝句如
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
使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
語彼比丘言云何諸賢我句如是為
非若彼報言我義如是為非若彼汝
句如是我義如是汝義而勝彼比丘
說此亦不正比丘聞已不可言非當
諫彼比丘當呵當擯為勝何者為貧
若彼比丘報言我句如是何者為是
何者為非若彼報言我義如是何者
為是何者為非若彼汝句如是我義
如是汝義如是何者是亦不得言非
當諫彼比丘當呵當擯為勝彼比丘
說此亦不正比丘聞已不可言非當
諫彼比丘當呵當擯止當共推求如
是我義如是汝句如是比丘盡共和
合勿生諍訟同一師受同一水乳於
如來正法當自熾然使得安樂得安
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
何諸賢我句如是為非若彼報言我
義如是為非若彼汝句如是我義如
是汝義而勝彼比丘說此亦不正比
丘聞已不可言非當諫彼比丘當呵
當擯為勝何者為貧若彼比丘報言
我句如是何者為是何者為非若彼
報言我義如是何者為是何者為非
若彼汝句如是我義如是汝義而勝
彼比丘說此亦不正比丘聞已不可
言非當諫彼比丘當呵當擯止當共
推求如是我義如是汝句如是比丘
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使得安
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
丘言云何諸賢我句如是為非若彼
報言我義如是為非若彼汝句如是
我義如是汝義而勝彼比丘說此亦
不正比丘聞已不可言非當諫彼比
丘當呵當擯為勝何者為貧若彼比
丘報言我句如是何者為是何者為
非若彼報言我義如是何者為是何
者為非若彼汝句如是我義如是汝
義而勝彼比丘說此亦不正比丘聞
已不可言非當諫彼比丘當呵當擯
止當共推求如是我義如是汝句如
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
使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
語彼比丘言云何諸賢我句如是為
非若彼報言我義如是為非若彼汝
句如是我義如是汝義而勝彼比丘
說此亦不正比丘聞已不可言非當
諫彼比丘當呵當擯為勝何者為貧
若彼比丘報言我句如是何者為是
何者為非若彼報言我義如是何者
為是何者為非若彼汝句如是我義
如是汝義而勝彼比丘說此亦不正
比丘聞已不可言非當諫彼比丘當
呵當擯止當共推求如是我義如是
汝句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
自熾然使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諸賢我句
如是為非若彼報言我義如是為非
若彼汝句如是我義如是汝義而勝
彼比丘說此亦不正比丘聞已不可
言非當諫彼比丘當呵當擯為勝何
者為貧若彼比丘報言我句如是何
者為是何者為非若彼報言我義如
是何者為是何者為非若彼汝句如
是我義如是汝義而勝彼比丘說此
亦不正比丘聞已不可言非當諫彼
比丘當呵當擯止當共推求如是我
義如是汝句如是比丘盡共和合勿
生諍訟同一師受同一水乳於如來
正法當自熾然使得安樂得安樂已
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諸
賢我句如是為非若彼報言我義如
是為非若彼汝句如是我義如是汝
義而勝彼比丘說此亦不正比丘聞
已不可言非當諫彼比丘當呵當擯
為勝何者為貧若彼比丘報言我句
如是何者為是何者為非若彼報言
我義如是何者為是何者為非若彼
汝句如是我義如是汝義而勝彼比
丘說此亦不正比丘聞已不可言非
當諫彼比丘當呵當擯止當共推求
如是我義如是汝句如是比丘盡共
和合勿生諍訟同一師受同一水乳
於如來正法當自熾然使得安樂得
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
云何諸賢我句如是為非若彼報言
我義如是為非若彼汝句如是我義
如是汝義而勝彼比丘說此亦不正
比丘聞已不可言非當諫彼比丘當
呵當擯為勝何者為貧若彼比丘報
言我句如是何者為是何者為非若
彼報言我義如是何者為是何者為
非若彼汝句如是我義如是汝義而
勝彼比丘說此亦不正比丘聞已不
可言非當諫彼比丘當呵當擯止當
共推求如是我義如是汝句如是比
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使得
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
比丘言云何諸賢我句如是為非若
彼報言我義如是為非若彼汝句如
是我義如是汝義而勝彼比丘說此
亦不正比丘聞已不可言非當諫彼
比丘當呵當擯為勝何者為貧若彼
比丘報言我句如是何者為是何者
為非若彼報言我義如是何者為是
何者為非若彼汝句如是我義如是
汝義而勝彼比丘說此亦不正比丘
聞已不可言非當諫彼比丘當呵當
擯止當共推求如是我義如是汝句
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
然使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
當語彼比丘言云何諸賢我句如是
為非若彼報言我義如是為非若彼
汝句如是我義如是汝義而勝彼比
丘說此亦不正比丘聞已不可言非
當諫彼比丘當呵當擯為勝何者為
貧若彼比丘報言我句如是何者為
是何者為非若彼報言我義如是何
者為是何者為非若彼汝句如是我
義如是汝義而勝彼比丘說此亦不
正比丘聞已不可言非當諫彼比丘
當呵當擯止當共推求如是我義如
是汝句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
當自熾然使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諸賢我
句如是為非若彼報言我義如是為
非若彼汝句如是我義如是汝義而
勝彼比丘說此亦不正比丘聞已不
可言非當諫彼比丘當呵當擯為勝
何者為貧若彼比丘報言我句如是
何者為是何者為非若彼報言我義
如是何者為是何者為非若彼汝句
如是我義如是汝義而勝彼比丘說
此亦不正比丘聞已不可言非當諫
彼比丘當呵當擯止當共推求如是
我義如是汝句如是比丘盡共和合
勿生諍訟同一師受同一水乳於如
來正法當自熾然使得安樂得安樂
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
諸賢我句如是為非若彼報言我義
如是為非若彼汝句如是我義如是
汝義而勝彼比丘說此亦不正比丘
聞已不可言非當諫彼比丘當呵當
擯為勝何者為貧若彼比丘報言我
句如是何者為是何者為非若彼報
言我義如是何者為是何者為非若
彼汝句如是我義如是汝義而勝彼
比丘說此亦不正比丘聞已不可言
非當諫彼比丘當呵當擯止當共推
求如是我義如是汝句如是比丘盡
共和合勿生諍訟同一師受同一水
乳於如來正法當自熾然使得安樂
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
言云何諸賢我句如是為非若彼報
言我義如是為非若彼汝句如是我
義如是汝義而勝彼比丘說此亦不
正比丘聞已不可言非當諫彼比丘
當呵當擯為勝何者為貧若彼比丘
報言我句如是何者為是何者為非
若彼報言我義如是何者為是何者
為非若彼汝句如是我義如是汝義
而勝彼比丘說此亦不正比丘聞已
不可言非當諫彼比丘當呵當擯止
當共推求如是我義如是汝句如是
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使
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
彼比丘言云何諸賢我句如是為非
若彼報言我義如是為非若彼汝句
如是我義如是汝義而勝彼比丘說
此亦不正比丘聞已不可言非當諫
彼比丘當呵當擯為勝何者為貧若
彼比丘報言我句如是何者為是何
者為非若彼報言我義如是何者為
是何者為非若彼汝句如是我義如
是汝義而勝彼比丘說此亦不正比
丘聞已不可言非當諫彼比丘當呵
當擯止當共推求如是我義如是汝
句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
熾然使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諸賢我句如
是為非若彼報言我義如是為非若
彼汝句如是我義如是汝義而勝彼
比丘說此亦不正比丘聞已不可言
非當諫彼比丘當呵當擯為勝何者
為貧若彼比丘報言我句如是何者
為是何者為非若彼報言我義如是
何者為是何者為非若彼汝句如是
我義如是汝義而勝彼比丘說此亦
不正比丘聞已不可言非當諫彼比
丘當呵當擯止當共推求如是我義
如是汝句如是比丘盡共和合勿生
諍訟同一師受同一水乳於如來正
法當自熾然使得安樂得安樂已若
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諸賢
我句如是為非若彼報言我義如是
為非若彼汝句如是我義如是汝義
而勝彼比丘說此亦不正比丘聞已
不可言非當諫彼比丘當呵當擯為
勝何者為貧若彼比丘報言我句如
是何者為是何者為非若彼報言我
義如是何者為是何者為非若彼汝
句如是我義如是汝義而

惱衆患切已恐遂至死故聽此食知足而已諸比丘我所制住處此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蚤下至閑靜懈息之處諸比丘我所制藥若大小便酥油蜜黑石蜜此藥自足若身生苦惱衆患切已恐遂至死故聽此藥

佛言或有外道梵志來作是語沙門釋子以衆樂自娛若有此言當如是報汝等莫作此言謂沙門釋子以衆樂自娛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功德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如有人故煞衆生自以為樂沙門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功德可愛可樂人所貪著諸賢猶如有人故煞衆生自以為樂此是如來至真等正覺之所呵責也猶如有人故煞衆生自以為樂此是如來至真等正覺之所呵責猶如有人犯於梵行自以為樂此為如來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

梵行自以為樂此法是如來之所呵責猶如有人故作妄語自以為樂此為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行外苦行自以為樂有如此樂應速除滅猶如有人故煞衆生自以為樂有如此樂應速除滅猶如有人犯於梵行自以為樂有如此樂應速除滅猶如有人故為公為盜賊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煞衆生

復不成者當盡五下結中間般涅盤生彼般盤行般盤上流阿迦尼吒般涅盤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眠睡蓋掉戲蓋疑蓋彼學比丘方欲上求求安隱處未滅五蓋於四念處不能精勤修習觀亦異所言虛妄欲得上人法願聖智慧增上求欲知故見者無有是處諸賢若在目前無不知上求求安隱處能滅五蓋貪欲蓋瞋恚蓋眠睡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已利盡有結使正智解脫不為九事云何為九一者不煞二者不盜三者不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已利盡諸有結正智得解遠離九事或有外道梵志作如是說言沙門釋子有不住法應報彼

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閫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或復有言此世間有邊唯此為實餘者虛妄或復有言世間無邊唯此為實餘者虛妄或復有言此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世間有邊唯此為實餘者虛妄或復有言此世間無邊唯此為實餘者虛妄或復有言此世間有邊無邊唯此為實餘者虛妄或復有言此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或復有言如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是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盡知盡覺知故名等正覺或有外道梵志作如是說

世間常在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雖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世間有邊唯此為實餘者虛妄或復有言此世間無邊唯此為實餘者虛妄或復有言此世間有邊無邊唯此為實餘者虛妄或復有言此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有邊我無邊我從想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少想是我從想有終種種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見此實餘者虛妄當報彼言汝實作此論云何世尊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有故生由生故有老死憂悲苦惱大患陰集若無六入則无觸無觸則無受無受則無憂無憂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滅又言此世間他造又言此世間自造非他造忽然而有無佛在那難陁城彼彼佛說長阿含經第二分自歡喜經第十四

如是我聞一時佛在那難陁城彼彼佛告諸比丘若說滅此諸邪惡見者於過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者時舍利弗從靜室起往至世尊所頭面礼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有對想住空處四解脫三解脫度色想滅色二解脫淨解脫捨空處住識

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尒時阿難在世尊後執扇扇佛即偏露右肩右膝著地又手白佛言甚奇世尊此法清淨微妙第一當云何名云何奉持佛告阿難此經名為清淨汝當清淨持之尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十二

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日不知
云何舍利弗波能知當來諸佛心中
所念有如是戒如是法如是智慧如
是解脫如是解脫堂不荅日不知云
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
是解脫如是解脫堂波能知不荅曰
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
向堅持而師孔餘沙門婆羅門若聞
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共
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惣相
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
如法善可分別信如來衆若滅成就
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
無有能共如來等者況欲出其上如來說法
尊說法復有上者謂道也所謂道者諸沙
門婆羅門以種揵方便入定慧意三
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
羅門無有能共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
門婆羅門以種揵方便入定慧意三
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
羅門無能共如來等者況欲出其上
如來說法復有上者所謂為滅滅者
苦畢陋樂滅遲得二俱畏陋苦滅速得唯
得然不廣普以不廣普故名畢陋如
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
說微妙弟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共如來等者
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共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足至頭皮膚三昧心觀頭至足從足至頭皮膚內外但有不淨臰毛爪甲肝腑腸胃脾腎五藏汗肪髓腦屎尿涕淚臭處不淨無一可貪是初見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨唯觀白骨及共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後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有共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無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憶識世間常法常法者諸沙門婆羅門無有能共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亦趣此為真實餘者虛妄所以者何以我憶識故知有此心亦趣作是想時或虛或實是為二觀察或有沙門婆羅門不以想觀察一觀察諸沙門婆羅門不以想觀察或聞諸天及非人語而語彼言汝心如是汝心如是此亦或實或虛是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

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共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亦趣此心亦趣作是想時或虛或實是為一觀察諸沙門婆羅門不以想觀察或聞諸天及非人語而語彼言汝心如是汝心如是此亦或實或虛是二觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天及非人語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有共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共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諸有沙門婆羅門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐除睡眠不懷邪詭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池利坐禪修智攝手無礙專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門

無有共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共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諸有沙門婆羅門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐除睡眠不懷邪詭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池利坐禪修智攝手無礙專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門

無有共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共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諸有沙門婆羅門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐除睡眠不懷邪詭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池利坐禪修智攝手無礙專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門

無有共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共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諸有沙門婆羅門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐除睡眠不懷邪詭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池利坐禪修智攝手無礙專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門

名曰賢聖神足猶如世尊精進勇猛有大智惠有知有覺得弟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惠有知有覺得弟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瞿曇等不汝當云何荅彼復問言未來沙門婆羅門瞿曇等不汝當云何荅彼復問言現在沙門婆羅門瞿曇等不汝當云何荅時舍利弗白佛言設有是問來問過去沙門婆羅門瞿曇等不當荅言有設問未來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竪幡告四遠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荅舍利弗言我當報彼過去三耶三佛陁如來等未來三耶三佛陁如

來等我躬從佛聞欲使現在有三耶三佛陁如來等者無有是處世尊我如所聞依法順法作如是荅將無各耶佛言如是荅依法順法不違也所以者何彼於佛法僧於道有疑者聞汝所說當得開解以然者過去三耶三佛陁如來等欲使現在有二佛出世無有是處尒時尊者鬱陁夷在世尊後執扇扇佛佛告之曰鬱陁夷在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繫陁夷汝復有少欲知足如世尊速言如來今者少欲知足不樂在欲火欲如來知足如來有大神力有大威德不用在天上各自念言今者世尊在釋翅提國迦維林中與大比丘衆五百人俱盡得阿羅漢復有十方諸神妙天皆來集會礼言甚奇世尊火有少欲知足如世尊有大神力有大威德而少欲知足不樂在欲繫陁夷汝復有少欲知足如世尊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國迦維林中尒時四淨居天即於佛前以偈

說此法無復疑網尒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僧於道有疑者聞汝所說當得開解以然故名清淨經尒時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

長阿含經第十五

大會經第十五

如是我聞一時佛在釋翅提國迦維佛說長阿含經第二分大會經第十五

林中與大比丘衆五百人俱盡是羅漢復有十方諸神妙天皆來集會礼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國迦維林中與大比丘衆五百人俱盡得阿羅漢復有十方諸神妙天皆來集會敬礼如來及比丘僧我等今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竪幡告四遠讚如來時四淨居天猶如力士屈伸臂頃於彼天沒至釋翅提國迦維林中尒時四淨居天即於佛前以偈讚曰

今日大衆會　諸天神普集　皆為法故來
欲礼無上衆
說此偈已退一面立時一淨居天復
作頌曰
比丘見衆熾　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　及塡無明塹　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　捐此人中形
受天清淨身
尒時四淨居天說此偈已世尊印可
即礼佛足遶佛三帀忽然不現其去
未久佛告諸比丘今者諸天大集今
者諸天大集十方諸神妙天無不來
此礼覲如來及比丘衆林中有一舍羅
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

此礼覲如來及比丘僧亦當稱彼名
号為其說偈比丘當知
諸依地山谷　隱藏見可畏　身著純白衣
潔淨無垢穢　天人閻此已　皆歸依梵天
今我稱其名　次第無錯謬　諸依地山谷
比丘汝當知　世間凡人智　百中不見一
何由乃能見　鬼神七万衆　若見十万鬼
猶不見一邊　何況諸鬼神　周遍於天下
地神有七十悅叉若干種皆有神足
形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘
衆林中時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
旃陁那　伽摩世致　迦尼延豆　尼延豆
波那攞　嗚呼奴娑　提婆蘇幕　摩頭邏
支多羅斯那　乾沓波　那羅主　闍尼沙訶
無蓮陁羅　鼻波蜜多羅樓塵陁羅那閻尸
詞牟呼樓　輸支婆及婆迹婆
如是諸王乾沓婆及羅刹皆有神足
形貌色像懷歡喜心來詣比丘衆林
中尒時世尊復結呪曰
阿醯那陁瑟那頭　毗舍雞沙呵　帶叉
蛇婆提　提頭賴吒　帝婆婆呵　若刹邪
加毗羅　揵波那伽　阿陁伽摩　天提伽
伊羅婆陁　摩呵那伽　毗摩那伽多陁伽

咃餘那　伽羅閣婆呵沙呵　叉奇提婆提羅帝　毗牟大述閣毗呵四婆摩阿婆婆四　算多羅速和尼那求四多阿婆由那　伽羅除阿四　修跋邏薩帝婆伽佛咃灑　失羅嚩婆耶婆羅頭　婆延樓素盤裟佛頭舍羅裟羅覓伽類樓

尒時世尊為阿脩羅而結呪曰

祇咃趺閣阿諦　三物弟阿脩羅阿失咃婆延地婆三婆四伊弟阿咃提婆摩天地伽梨妙　摩呵祕摩　阿脩羅咃鞞摩質兜樓　修質諦麗　婆羅呵黎無夷連那婆　舍梨阿細趺梨弗多羅那薩鞞鞞樓邪　那那迷　薩那迷諦婆梨細如羅那　跋兜樓伊呵菴婆羅迷三摩由伊咃那跋咃若比丘那三弥涕泥扶尒時世尊復為諸天而結呪曰

阿浮提婆革犁醯陛提豫婆由多咃兔跋樓兔婆樓尼世帝蘇弥耶舍阿頭弥多羅婆伽羅那移婆阿逮提婆摩天梯共咃舍提舍　伽予薩鞞那難多羅婆跋那　伊地盤　天雔地盤那盤大耶舍毘兔　慕咃婆那阿醯建大比丘那婆朱弟婆尼

鞞弩提步舍伽利阿醯地勇迷那利帝棄富羅自樂幾大阿咃蔓咃羅婆羅鞞旆大蘇婆尼捐提婆阿咃旆跋兜鞞地閻兔阿頭差暮薩提鴦秖鞞地牟尼阿頭閉犁耶差伽尸梨沙婆呵若兔阿頭梵摩提婆提那婆鞞地牟尼阿頭拘薩梨伊尼擔摩閻邏鴦祇羅野般闍樓阿樓阿樓鳴徒頭摩訶羅野阿提拘樓栰兔阿頭六閉俱薩梨阿樓伽陵倚伽夷羅檀醯罪否苻野福都盧梨灑先咃步阿頭阿提那伽否婆呵移伽耶羅野多咃阿伽度婆羅蔓咃兔迎牧羅野阿頭因咃羅樓迷婆迎苻咃擔暮摩伽醯阿勅傷俱毘子阿頭醯蘭若伽否鞞梨味余梨多他阿伽度阿醯婆好羅子弥都盧多咃阿伽度婆斯佛離首咃羅羅子多咃阿伽度伊梨耶差摩呵羅予先阿步多咃阿伽度般闍婆子婆梨地翅帝羅予多咃阿伽度鬱阿蘭摩呵羅子便被婆梨摩梨摩

而結呪曰

此是六十種天　八五通婆羅門

梨輸婆醯大那摩阿般地苦摩利羅子阿具斯利陁那婆地阿頭翅鞞羅子伽尸伊昵弥昵摩呵羅子復婆樓多陁阿伽
度跋陁婆利摩呵羅子俱薩梨摩提輸尸漢提苦婆梨羅子修陁樓多他阿伽度阿呵因頭樓阿頭摩羅子余蘇利共他鞞地提步阿呵鞞梨四阿頭恒阿
耶樓婆羅目遮耶暮阿夷覓阿頭一摩耶舍批那婆差摩羅子何梨捷度余批度鉢支余是數波那路摩蘇羅
予耶賜多由醯蘭若蘇盤那祕愁度致夜
數羅舍波羅鞞地鼻陁婆呵婆
婆謀婆呵泃貪覆賒余除法閣泃麗羅陁那摩般枝度多哆羅卓沓婆泃呵婆薩多提蘇鞞羅子阿醯捷度比丘三弥地婆尼地婆尼尒時復有千五通婆羅門如來亦為結呪時此世界弟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共眷屬圍遶而來復越千世界有大梵王見諸大衆在世尊所尋與眷屬圍遶而來尒時魔王見諸大衆在世尊所懷毒害心而自念言我當將諸鬼兵往壞彼衆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迎維林園遶大衆佛告諸比丘樂此衆者汝等當知今日魔衆懷惡而來於是頌曰
沒今當教順　建立於佛法　當滅此魔衆
如象壞花藂　尊念無放逸　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　則度生死地　永盡諸苦本
諸弟子聞已　當勤加精進　超度於衆欲
一毛不傾動　此衆為最勝　有大智名聞
弟子皆勇猛　為衆之所敬

尒時諸天神鬼五通仙人皆集迎維園中見魔所為推未曾有佛說此法時八万四千諸天遠塵離垢得法眼淨諸天龍鬼神阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽人共非人聞佛所說歡

喜奉行

長阿含經弟十二

長阿含經十二
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一四〇頁中一一行經名，石作「佛說長阿含經卷第二分清淨經第十三」及夾註「卷第十二」；南、徑、清作「佛說長阿含經卷第十二」；磧、普、麗作「長阿含經卷第十二」。

一　一四〇頁中二行後，磧、普、南有「長阿含第二分清淨經第十三」；徑、清、麗作「第二分清淨經第十三」。

一　一四〇頁中三行「迦維羅衛」，南作「迦羅維衛」。

一　一四〇頁中一〇行第一一字及下三」。

一　一四〇頁中一一行第二字「支」，作「迦羅維衛」。

一　一四〇頁中一二行第二字「遮」，磧、普、南、徑、清、麗作「迭」。

一　一四〇頁下五行第六字「人」，磧、清無。

一　一四〇頁下八行第一二字「污」，普、南、徑、清作「朽」，下同。

一　一四〇頁下末行「見正」，磧、普、南、徑、清作「正見」；麗作「見真正」。

一　一四一頁上六行第四字「語」，磧、普、南、徑、清作「而語」。

一　一四一頁上九行第八字「不」，磧、普、南、徑、麗作「廣」。

一　一四一頁上一〇行第九字「而今」，磧、普、南、徑、清作「然後」。

一　一四一頁上一一行「便速」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四一頁上一七行第一〇字「是」，磧、普、南、徑、麗作「方取」。

一　一四二頁中一〇行第九字「不」，磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　一四二頁中一二行「同一受同一師同一」，磧、普、南、徑、清作「同一受同一師」。

一　一四二頁中一五行第七字「正」，磧、普、南、徑、清作「不正」。

一　一四二頁下六行第三字「而」，磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　一四二頁下一七行「大緣」，磧、普、南、徑、清、麗作「本緣」。

一　一四二頁下二〇行第三字「演」，磧、普、南、徑、清作「流」。

一　一四〇頁下末行「見正」，磧、普、南、徑、清作「演說」。

一　一四一頁上九行第九字「何」，磧、普、南、徑、麗作「何見」。

一　一四一頁上一〇行第一二字「名」，磧、普、南、徑、清、麗作「名見」。

一　一四一頁上一一行第七字「諸」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四一頁上一六行第九字「欲」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四一頁上一七行第一〇字「是」，磧、普、南、徑、麗作「方取」。

一　一四二頁中一〇行第九字「不」，磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　一四二頁中一二行「同一受同一師同一」，磧、普、南、徑、清作「同一受同一水」。

一　一四二頁中一五行第七字「正」，磧、普、南、徑、清作「不正」。

一　一四二頁下六行第三字「而」，磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　一四二頁下一七行「大緣」，磧、普、南、徑、清、麗作「本緣」。

一　一四二頁下二〇行第三字「演」，磧、普、南、徑、清作「流」。

一一四三頁上二行第三字「已」，磧、普、南、徑、清作「止」。

一一四三頁上四行第三字「内」，磧、普、南、徑、清作「穴」。

一一四三頁上六行「大小便」，磧、普、南、徑、清作「陳棄藥」。

一一四三頁上一七行第七字「鼻」，徑作「臭」。

一一四三頁中一行第八字「法」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一一四三頁中六行第一三字「責」，麗作「呵責」。

一一四三頁中一一字「五」，磧、普、南、徑、麗作「五欲」。

一一四三頁中末行「意知法」，磧、普、南、徑、清作「身知觸」。

一一四四頁上一行「四意」，磧、普、南、徑、清作「四念」。

一一四四頁上一四行第一二字「何」，磧、普、南、徑、清作「諸有」。

一一四四頁上末行「得解」，磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一一四四頁中四行第七字「閻」，磧、普、南、徑、清作「閾」。

一一四四頁中末行第六字「有」，磧、普、南、徑、清無。

一一四四頁下一行「常在」，磧作「常存」。

一一四四頁下一一行第一一字「妄」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一一四四頁下一四行末字「終」，磧、普、南、徑、清作「有終」。

一一四四頁下二一行及二二行「未見未生」，普、徑作「未見未生」。

一一四五頁上一四行第一二字「何」，磧、普、南、徑、清作「此」；麗作「何此」。

一一四五頁上一五行第二字「此」，磧、普、南、徑、清無。

一一四五頁上末行第一八行第七字「邪」，磧作「根」。

一一四五頁中三行「者何」，石作「何者」。

一一四五頁中七行「無憂無憂」，石、南、徑、清、麗作「無愛無愛」。

一一四五頁中一〇行第七字「言」，普、南、徑、清作「復言」。

一一四五頁中一五行第一三字「身」，南、徑、清、麗作「内身」。

一一四四頁上二行「般盤」，石、磧、普、南、徑、清作「般涅槃」。

一一四四頁上二行「求求」，麗作「爲虛妄」；普、南、徑、清作「爲虛」，磧、普、南、徑、清作「虛妄」。

一一四五頁下四行第四字「即」，磧、普、南、清無。

一一四五頁下四行「右肩」，石作「左肩」。

一一四五頁下九行「佛說長阿含經」，磧、普、南、麗作「佛說長阿含」；徑、清無。

一一四六頁上七行第一三字「智」，磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一一四六頁上一二行「師吼」，石、磧、普、南、麗作「師子吼」。

一一四六頁上一九行首字「妙」，磧、普、南、徑、清、麗作「遠」。

一一四六頁上二二行首字「如」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「如來」。

一一四六頁上二二行第八字「刼」，磧、普、南、徑、清作「世閒」，麗作「無可貪者」。

一一四七頁中一六行第八字「無」，南、徑、清無。

一一四七頁中二〇行「無一可貪」，麗作「無可貪者」。

一一四七頁下一九行第一二字「不」，磧、普、南、徑、清作「有」。

一一四八頁上九行第一二字「三」，麗作「二」。

一一四八頁上一七行「諸有沙門婆羅門」，磧、普、南、徑、清、麗作「諸有沙門婆羅門」；麗作「有諸沙門婆羅門」。

一一四八頁上一八行第一一字「敬」，石作「儆」。

一一四八頁上八行末字「除」，磧、普、南、徑、清作「棄」。

一一四八頁上二一行第三字「更」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一一四八頁中八行第八字「無」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一一四八頁中一六行第八字「無」，磧、普、南、徑、清無。

一一四八頁中二〇行第一〇字及下九行首字「過是知」，磧、普、南、徑、清作「知是」。

一一四八頁下一四行「烟火」，磧、普、南、徑、清作「烟燄」。

一一四八頁下一七行「卑賤」，磧、普、南、徑、清作「卑陋」。

一一四八頁下二一行「憎惡」，磧、普、南、徑、清作「增惡」。

一一四九頁上三行第二字「覺」，磧、普、南、徑、清作「正覺」。

一一四九頁上九行第九至一二字「得弟一覺」，磧、普、南、徑、清無。

一一四九頁上一七行第一二字「問」，磧、普、南、徑、清作「有問」。

一一四九頁中一四行第三、四字「如來」，麗無。

一一四九頁中一七行「甚奇」，磧、普、南、徑、清無。

一一四九頁下九行「佛説長阿含經」，磧、普、南、麗作「佛説長阿含」；徑、清無。

一一四九頁下一〇行、一四行及二〇行「翅搜」，徑、清作「翅樓」。

一一五〇頁下七行「翅提」，徑、清作「翅樓博」。

一一五一頁中二二行「種天」，磧、普、南、徑、清作「天種」。

一一五一頁下一行首字「而」，磧、普、南、徑、清無。

一一五二頁上二二行第二字「一通」，磧、普、南、徑、清作「通」。

一一五二頁中二行「十方」，磧、普、南、徑、清作「十萬」。

一一五二頁中五行末字「而」，磧、普、南、徑、清、麗作「即」。

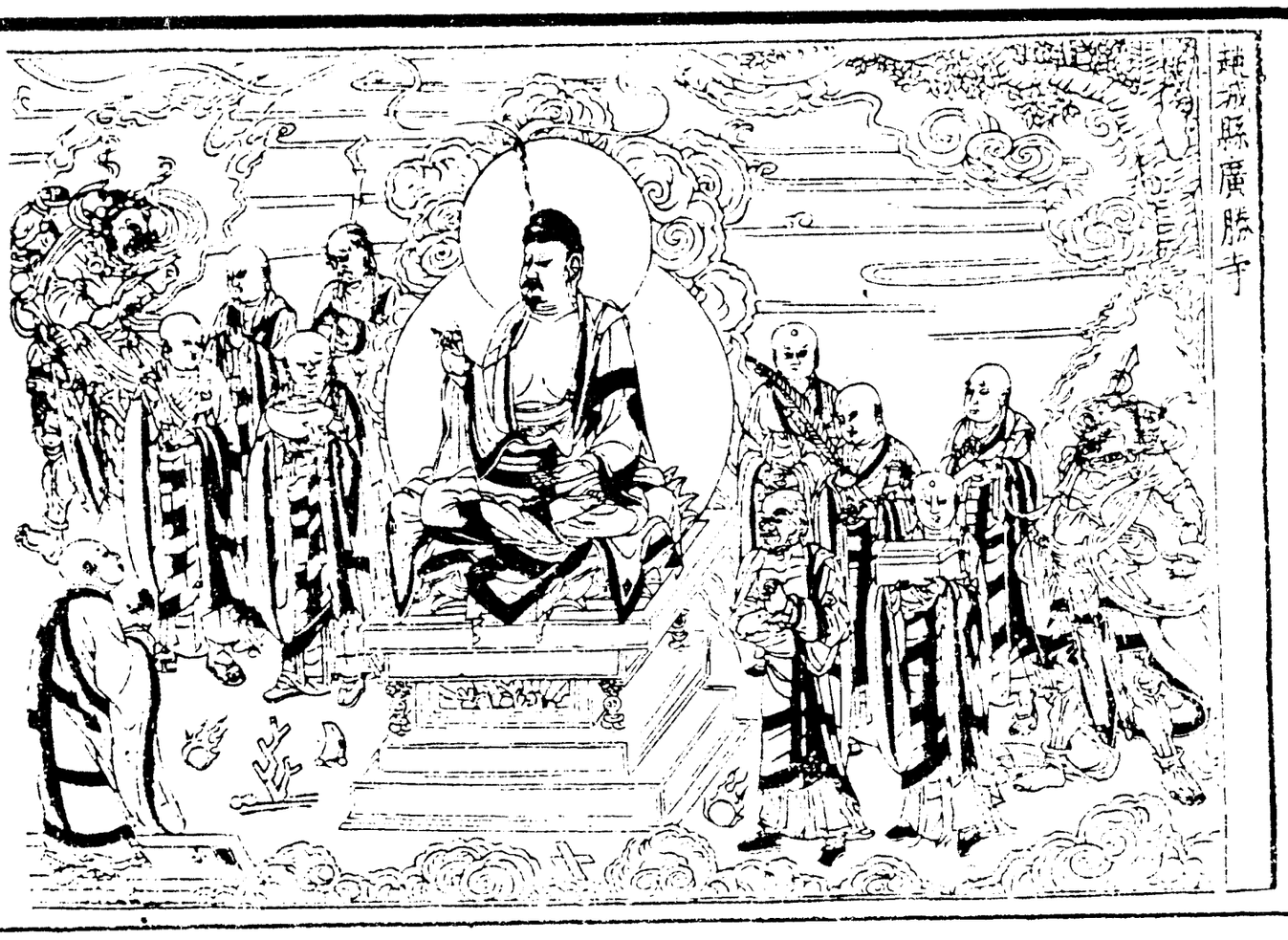
一一五二頁中八行第二字「車」，磧、普、南、徑、清作「車轂」。

一一五二頁中一三行第四字「花」，磧、普、南、徑、清作「葦」。

一一五二頁中一五行「念惟」，磧、普、南、徑、清作「惟念」。

一一五二頁中一五行「生死」，磧、普、南、徑、清、麗作「老死」。

一一五二頁下卷末經名，磧、普作「長阿含經卷第十二」；南、徑、清、麗作「佛説長阿含經卷第十二」。

趙城縣廣勝寺

佛說長阿含經卷第十三

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯　　深

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衆千二百五十人俱至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村即於彼伊車林中止宿時有沸伽羅婆羅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唯有此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尋白師言我以何驗觀大人可使觀佛知相有無時婆羅門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无

中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下善義味具足梵行清淨如此真人應往親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无

所畏懼若其不樂世間出家求道當
成如来至真等正覺十号具足以此
可知瞿曇虛實時阿摩晝受師教已
即嚴駕寶車將五百摩納弟子清旦
出村往詣伊車林到已下車步進詣
世尊所佛坐彼立佛立彼坐於其中
間共談義理佛告摩納曰汝曾與諸
耆舊長宿大婆羅門論法當如是耶摩納
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
則俱坐立則俱立卧則俱卧今諸沙
門毀形鮮獨卑陋下劣習黑冥法我
與此輩共論義時坐起無在尒時世
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
釋迦維羅越國時有衆多諸釋種
子以少因緣集在講堂遥見我来輕
慢戲笑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
納白佛言世有四姓刹利婆羅門居
士首陁羅其彼三姓常尊重恭敬供
養婆羅門彼諸釋子義不應尒彼釋
廝細卑陋下劣而不恭敬我婆羅門
尒時世尊默自念言此摩納子汝女
荅言我姓聲王佛告摩納汝姓何等摩納
調伏之耶佛告摩納汝今寧可說其本緣
毀罵言及廝細我今寧可說其本緣
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
此摩納為釋迦奴種時彼五百摩納
摩納真族姓子顏貌端正王即歡喜
廣博多聞足與瞿曇往返談論尒時
世尊告五百摩納若汝論義若汝師有
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世尊是
聽共師論時五百摩納盡皆默然
尒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
光二名為食三名路抳四名莊嚴其

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聖王所白
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
與我子即相配疋遂成夫婦後生男
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）名釋（釋秦言亦）釋（在直樹林故）聲
摩王即釋種先也王有青衣名曰方面
顏貌端正與一婆羅門交通遂便有娠
生一摩納子墮地能言尋語父母當洗
浴我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来婆
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
吾問至三汝宜速荅設不荅者密迹
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荅
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
即起移坐附近世尊言世尊當問我今當荅
為護白世尊言世尊依恃世尊為救
佛即告摩納汝曾於先宿者舊大婆
羅門聞說如是種姓緣不摩納荅言
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
我等無狀懷輕慢心尒時世尊便作
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尒時世
尊告阿摩晝曰云何摩納若刹利女

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
容貌端正彼入刹利種得坐受水誦
刹利法不荅曰不得得父財業不荅
曰不得得嗣父職不荅曰不得云何
摩納若婆羅門女七世以來父母真
正不為他人之所輕毀與刹利為妻
生一童子顏貌端正彼入婆羅門衆
中得坐起受水不荅曰得得誦婆羅門
法得父遺財嗣父職不荅曰得云何
摩納若婆羅門女七世以來父母真
正不為他人之所輕毀與刹利為妻
生一童子顏貌端正彼入婆羅門衆
中得坐起受水不荅曰得得誦婆羅門
法得父遺財嗣父職不荅曰不得云何
摩納若婆羅門女七世以來父母真
正不為他人之所輕毀與刹利為妻
生一童子顏貌端正彼入婆羅門衆
中得坐起受水不荅曰得得誦婆羅門
法得父遺財嗣父職不荅曰不得云何
摩納若婆羅門女七世以來父母真
正不為他人之所輕毀與刹利為妻
生一童子顏貌端正彼入婆羅門衆
中得坐起受水不荅曰得得誦婆羅門
法得父遺財嗣父職不荅曰不得云何
摩納若婆羅門女七世以來父母真
正不為他人之所輕毀與刹利為妻
生一童子顏貌端正彼入婆羅門衆
中得坐起受水不荅曰得得誦婆羅門
法得父遺財嗣父職不荅曰不得云何

刹利生中勝　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令者寧
可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼
於異時捨家財產捐棄親族剃除鬚
髮服三法衣出家修道與出家人同
捨飾好具諸戒行不害衆生捨於刀
杖懷慙愧心慈念一切是為不煞捨
竊盜心不與不取其心清淨無私竊
意是為不盜捨離婬欲淨修梵行惷
慙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麁獷喜惱他人令生忿結捨如是言言則柔濡不生怨宮多所饒益衆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儛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畜羔馬車牛鷄犬腩羊田宅園觀不為虛詐斗秤欺人不以手拳共相牽扯亦不艇債不證罔人不為僞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受他信施自營生業種種殖樹木鬼

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為乎雜寶高廣大牀種種文繡綩綖被褥入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門受他信施更作方便求自莊嚴酥油摩身香水洗沐香末自塗香澤梳頭著好華鬘染目紺色拭面莊飾鏡屣白疊上服紕白刀杖侍從寶蓋寶扇莊嚴寶車入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門居士通信使從此詣彼事摩納如餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲甚為愚惷博弈八道十道百道至一切道種種戲笑入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但習戰陣鬪雞犬腩羊為馬牛駝諸畜之事或鬪男女及作衆聲貝聲鼙聲歌聲儛聲緣撞倒絕種種伎戲入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行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是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作邪命自活召喚鬼神或復驅遣或能令住種種厭禱無數方道恐熱於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出衣亦能

或在浴池或於堂上平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更作方便求為使命若為王王

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思術或為
善呪或為醫方鍼灸藥石療治衆
病入我法者無如是事摩納如餘沙
門婆羅門食他信施行遮道法邪命
自活或呪水火或為思呪或誦剎利
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
不雨豫貴豫賤多病少病恐怖安隱
或說地動彗星日月薄蝕或言不食
或言不食如是善瑞如是惡徵入我
法者無如是事摩納如餘沙門婆羅
門食他信施行遮道法邪命自活或
言此國勝彼彼國不如或言彼國勝
此此國不如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轡持控使不
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
顧視屈申俯仰執持衣鉢受取飲食
左右便利瞋眠覺悟坐立語默於一
切時常念一心不失威儀是為一心
辟如有人與大衆行若在前行若在
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
閒若在山窟或在露地及糞聚閒至
日若行若坐常念一心除衆陰蓋彼
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
於初夜若行若坐常念一心除衆陰
蓋至中夜偃右脇而臥念當時起繫
想在明心無有怨結心住清
淨常懷慈愍除去瞋恚繫想在明念
惟若行若坐常念一心除衆陰蓋比
無錯亂斷除掉戲心不與俱內行寂
滅滅掉戲心斷除疑或已度疑網其
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

心專一在於善法譬如憧幢大家貴姓安隱解脫勉於僕使其心歡喜無復憂畏又如有人舉財貨欲還本主物餘財足用無復憂畏發大歡喜如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長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長發大歡喜又如人久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慳惜憂畏亦復如是如奴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猶如有人沐浴澡豬以新白氎被覆其身舉體清淨摩納比丘如是入初禪喜樂遍身無不充滿於身無不周遍比丘如是

摩納是為寂初現身得樂所以者何斯由精進念無錯亂樂靜閑居之所得也彼於覺觀便生為信專念一心無覺無觀定生喜樂入第二禪彼已一心喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿猶如山頂涼泉水自中出不從外來即此池中出清淨水還自浸漬充滿於池無不周遍摩納比丘如是為第二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已離喜住護念不錯亂身受快樂聖所說護念樂入第三禪彼身無喜以樂潤漬周遍盈溢無不充滿猶如優鉢花鉢頭摩華拘頭摩花分陀利花始出於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住護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不周遍猶如有人沐浴清潔以新白氎被覆其身舉體清淨摩納比丘如是入第四禪其心無增減亦不傾

動住無愛恚無動之地譬如密室內外塗治堅閉戶牖無有風塵於內燃燈無觸娆者其燈焰上黏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怠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身中起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此刀異鞘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簏中出虵彼作是念虵異簏異而虵從簏出又如有人從簏異衣異而衣從第四禪身心清淨具滿盈溢無不周遍猶如有人沐浴清潔以新白氎被覆其身舉體清淨摩納比丘亦如是最初一所得勝法所以者何斯由精進念不錯亂樂靜閑居之所得也彼已定心清淨無穢柔濡調伏住無動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根支節

具足彼作是觀此身是四大合成彼身從化而有此身亦異彼身亦異此心在此身中依此身住至他身中辟如琉璃摩尼瑩治甚明清淨無穢若以青黃赤縓貫之有目之士置掌而觀知珠異縓異而縓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一身為無數身以無數身還合為一身能飛行石壁無導遊空如鳥履水如地身出炬火如大火積手捫日月立至梵天辟如陶師善調和泥隨意所造作何器多所饒益亦如巧匠善能治木隨意所造自在能成多所饒益又如牙師善治象牙亦如金師善練真金隨意所造多所饒益摩納比丘如是定心清淨無穢柔濡調伏住無動地一心修習宿命智憶若干種事能

一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生無數生若干種劫成敗死此生彼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辟如有人從己村落至他國邑在於彼處若坐若住若語若默復從彼國至於餘國如此到彼從彼到此行住默語皆悉憶之摩納比丘如是心清淨無穢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辟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三勝法彼以心定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乱心縛心解心上心下心至無上心皆悉知之辟如有人有以清水自照好是以心淨故能知他心摩納此是比丘第四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憶若干種事能憶一生至無數生劫數成敗死此生彼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辟如有人從己村落至他國邑在於彼處若坐若住若語若默復從彼國至於餘國如此到彼從彼到此行住默語皆悉憶之摩納比丘如是心清淨無穢住無動地一心修習證天眼智彼天眼淨過於人眼見諸衆生死智證彼天眼淨見諸衆生死此生彼彼從彼生此形色好醜善惡諸果報隨所造業報應因緣皆悉知之辟如有人在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地一心修習證以天眼淨盡見衆生死智證以天眼淨見衆生隨所造業受生往來五道皆悉憶識所行諸國從此到彼從彼到此行住默語皆悉憶之摩納比丘如是心清淨無穢住無動地一心修習證漏盡智彼漏盡智過於人漏盡智證彼漏盡智知此是苦如實知此是苦集此是苦集滅此是苦滅此是苦滅道此是苦滅道跡如實知此是漏此是漏集此是漏集滅此是漏滅此是漏滅道此是漏滅道跡如實知已心得解脫欲解脫有解脫見解脫有解脫已解脫知已解脫生已盡梵行已立所作已辦不受後有摩納比丘得第五明斷除無明

生於慧明捨離闇冥出智慧光此是見衆生生死智證明也所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢柔濡調伏住不動地一心修習無漏智證漏漏集集者知苦聖諦如實知有有漏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辟如清水中有木石魚鼈摩納比丘如是以定心清淨住無動地得無漏智證乃至不受後有此是比丘得第三明斷除無明生於慧明捨離闇冥出大智光是為無漏智明所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也摩納是為無上明行具足而行第三方便云何摩納或有人不明行具足而行第一方便云何摩納此法不荅曰不也佛告摩納汝及汝師行此法不荅曰不也佛告摩納汝自見微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本復次摩納有人不能得無上伐術讚嘆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彼窶多五伊鞞瀕

明行具足而行第一方便云何摩納此法不荅曰不也佛告摩納汝及汝師行此法不荅曰不也佛告摩納汝自見微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本復次摩納有人不能得無上偽而便誹謗輕罵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箒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荅曰不也佛告摩納汝自見微不識真偽而便誹謗輕慢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於前採藥及拾落果還来向村依附人間起草菴舍食草木菜摩納是為不得明行具足而行第三方便云何摩納汝及汝師行此法不荅曰不也佛告摩納汝自見微不識真偽而便誹謗輕慢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荅曰不也佛告摩納汝自見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伐術讚嘆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彼窶多五伊鞞瀕怒六耶婆提伽七婆婆婆婆怒咤八迦陁羅十二如此諸大仙婆羅門皆掘墪閻浮提作聚落城邑王都立堂閣如汝師徒今所居止不荅曰不也彼諸大仙頗超城聚閻浮提作聚落城邑王都立堂閣如汝師徒今所居止不荅曰不也彼諸大仙頗處高床重蓐綩細軟如汝師徒今所止不荅曰不也彼諸大仙頗以金銀瓔珞雜色寶車持鐵道胤白蓋自覆手執寶拂著雜色寶屣又著金白疊花鬘美女自娛如汝師徒不彼諸大仙頗駕乘摩訶那提大車白馬大車白牛大車白駝大車白騾大車白驢大車牝牛大車牝馬大車牝駝大車牝騾大車牝驢如汝師徒今所服不荅曰不也摩納汝自見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讀誦典籍說本

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至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荅曰不也摩納此人諷誦王言以語餘人寧得為王作大臣不荅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屢云何摩納汝等受他供養當如行不荅曰如是瞿曇受他供養具相不功德神法行摩納汝師沸伽羅婆羅受王村封而與王波斯匿共論議時說三不要論無益之言不以正事共相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惟不見二相心即懷疑尒時世尊默自念言今覩沙門瞿曇非是時也須待明日當往覲問於明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佛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尒時摩納盡見相已乃於如來無復狐疑即從座起造佛而去時沸伽羅婆羅門立於門外遥望弟子見其遠來逆問之言汝觀瞿曇實具相不功德神力實如所聞不即白師言瞿曇沙門三十二相皆悉具足功德神力實如所聞師又問曰汝頗與瞿曇言語往返師反問不荅曰實與瞿曇言語往返師反問曰汝與瞿曇共論何事時摩納如實具白佛言若我行時屐當知我已礼敬如來所以者何我下乘解劒退蓋并除幢麾澡瓶屐若礼拜者即失受他封故有五威儀若礼拜者即失所封惡名流布又白佛言若我在衆中路遇佛少停止乘當知我已礼敬世尊所以者何我受他封若礼拜者則失封邑惡名流布又白佛言我歸依佛法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今已後不煞不盜不婬不欺不飲酒惟願世尊及諸大衆當受我請尒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亂佛遶三匝而去歸設飲食供饍既辦還白時到尒時世尊著衣持鉢與諸大衆千二百五十人往

詣其舍就坐如坐時婆羅門手自斟酌以種種甘露供佛及僧食訖去鉢行澡水畢時婆羅門右手執弟子阿摩晝辟至世尊前言惟如來聽其悔過惟如來聽其悔過如是至三又白佛言猶如善調為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受命延長現世安隱使汝弟子白癩得除佛言這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行上漏為患出要為上演布清淨尒時世尊知婆羅門心已調柔清淨無垢堪受道教如諸佛常法說苦聖諦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦時婆羅門即於坐上遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白疊易為受染佛伽婆羅婆羅門亦復如是見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煞不盜不婬不欺不飲酒惟願世尊及諸大衆哀愍我故受七日請尒時世尊默然許之時婆羅門即於七日中種種供養佛及大衆尒時世尊過七日已遊行人間佛去未久佛伽婆羅婆羅門遇病命終時諸比丘聞此婆羅門於七日中供養佛已便取命終各自念此命終為生何趣尒時衆比丘往至世尊所礼佛已一面坐白佛言彼婆羅門於七日中供養佛已身壞命終常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尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。一五七頁中至一六〇頁中共十版，原版漫漶，以麗藏本換。

一　一五七頁中一行經名，石作「佛說長阿含經卷第十三」；磧、普作「長阿含經卷第三分阿摩晝經第一」。

一　一五七頁中三行品名，石無；磧、普、南作「長阿含第三分阿摩晝經第一」。

一　一五七頁中七行、九行及一九行「沸伽羅婆羅」，磧、普、南、徑、清作「沸伽羅娑羅」。

一　一五七頁中一五行「他人」，磧作「地人」。

一　一五七頁下七行第四字「當」，磧、普、南、徑、清作「審」。

一　一五七頁下一七行第二字「其」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　一五八頁上一〇行第一三字「當」，

磧、普、南、徑、清作「常」。

一　一五八頁上二〇行「釋迦迦維羅越」，磧、普、南、徑、清作「釋種迦維羅衛」。

一　一五八頁上二〇行「諸釋種」，磧、普、南、徑、清作「諸釋諸釋童」。

一　一五八頁上末行第六字「還」，磧、普、南、徑、清作「治」。

一　一五八頁中六行及八行「廝細」，磧、南、徑、清作「斯細」。

一　一五八頁中八行「親里」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　一五八頁中一七行「精進」，石作「儲」。

一　一五九頁下三行第一三字「士」，磧、南、徑、清無。

一　一六〇頁上一五行末字至一六行首字「如是」，石無。

一　一六〇頁上二一行第三字「餘」，磧、普、南、徑、清作「對」。

一　一六一頁中八行「眼根」，徑、清作「諸根」。

一　一六一頁中一一行第八字「見」，磧、普、南、徑、清作「精勤」。

一　一六一頁中二〇行第二字「至」，磧、普、南、徑、清作「及至」；麗作「乃至」。

一　一六一頁下一〇行、一三行及一五行末字至一六行首字「常尒」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常念」。

一　一六一頁下一二行第二字「後」，磧、南、徑、清作「後行」。

一　一六一頁下二二行第六字及末行第三字「掉」，徑作「調」。

一　一六二頁上二行第六字「勉」，石、麗作「恐嚇」。

一　一六二頁下二二行「恐熱」，石作「者」。

一　一六〇頁上一〇行「釋迦迦維羅越」，磧、南、徑、清無。

一　一六〇頁上一五行末字至一六行首字「如是」，石無。

一　一六〇頁上一一行「諸釋種」，磧、南、徑、清作「能呪爲解」。

一　一六〇頁上一一行「能爲解呪」，磧、南、徑、清作「能呪爲解」。

一　一五九頁上一〇行「釋迦迦維羅衛」，磧、南、徑、清作「釋種迦維衛」。

一　一五八頁上二〇行「釋迦迦維羅越」，磧、普、南、徑、清作「釋種迦維羅衛」。

一　一五八頁上末行第六字「還」，磧、普、南、徑、清作「治」。

一　一五八頁中二一行第五字二行末字及次頁上二一行第四字「此」，磧、南、徑、清作「聲」，磧、南、徑、清作「懿」。

一　一五八頁中二一行第六字、下一一行首字「子」，石、磧、南、徑、清作「女」。

一　一五八頁下一一行第四字「此」，石無。

一　一六〇頁下一四行第一一字「皷」，磧、普、南、徑、清作「皷」。

一　一六〇頁下一七行「瞻相」，磧、普、南、徑、清作「占相」，下同。

一　一六一頁下二一行首字「召」，徑作「名」。

一　一六二頁上二二行第一一字「名」，石作「者」。

磧、南、麗作「免」。

一　一六二頁上一〇行第二字「又」，磧、普、南、清作「又亦」。

一　一六二頁上一二行第七字「人」，磧、南、清作「有人」。

一　一六二頁上一六行第八字「奴」，磧、普、南、徑、清作「石作「是又」；磧、普、南、徑、清作「化身」。

一　一六二頁上一九行「善汝」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「善法」。

一　一六二頁中三行第四字「於」，磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　一六二頁中六行「涼泉」，磧、普、南、徑、清、麗作「深泉」。

一　一六二頁中一〇行第四字「披」，石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一六二頁中一一行第六字「護」，石、磧、南、徑、清作「優鉢花」，石作「憂鉢花」；磧、南、徑、清作「優鉢羅華」。

一　一六二頁下二行第七字「嚮」，磧、普、南、徑、清作「扇」。

一　一六二頁下二行第一〇字「怗」，石、磧、普、南、徑、清作「恬」。

一　一六二頁下一九行第九字「是」，磧、普、南、徑、清作「是此是」。

一　一六三頁上三行「他身」，磧、普、南、徑、清作「化身」。

一　一六三頁上一二行「變化變化」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「變化變化變化」。

一　一六三頁下七行「以彼」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「彼以」。

一　一六三頁中二行「有有漏漏集集」，石、麗作「有漏集如實知」，磧、普、南、徑、清作「有漏有漏集」。

一　一六三頁中六行「有以」，石、麗作「以」；磧、普、南、徑、清無。

一　一六三頁中二一行「彼國」，石作「他國」。

一　一六三頁中二二行第六字，次頁中四行第三字、一〇行第一三字、一七行第一三字、下二行第一三字及二一行第一〇字「便」，磧、普、南、徑、清作「更」。

一　一六三頁下一行「默語」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「語默」。

一　一六三頁下七行「以彼」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「彼以」。

一　一六四頁上六行「有有漏漏集集」，石、麗作「有漏集如實知」，磧、普、南、徑、清作「有漏有漏集」。

一　一六四頁上七行第六字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「趣」。

一　一六四頁上八行「解脫」，磧、普、南、徑、清作「解脫已得解脫」。

一　一六四頁上一三行第九字「住」，磧、普、南、徑、清作「至」。

一　一六四頁中六行第一二字「算」，徑、清作「策」。

一　一六四頁中一二行第一三字「於」，磧、普、南、徑、清、麗作「捨」。

一　一六四頁中一三行第四字「拾」，磧、普、南、徑、清作「捨」。
一　一六四頁中二〇行末字「果」，石、磧、南、徑、清、麗作「草」。
一　一六四頁下七行第八字「彼」，石、磧、普、南、徑、麗作「波」。
一　一六四頁下九行「首夷婆婆」，石作「首夷娑婆」。
一　一六四頁下九行末字至一〇行第四字「損陁羅十二」，石、磧、南、徑、清、麗作「十二孫陀羅」。
一　一六四頁下一二行第一二字「墮」，石、磧、普、南、徑、清作「郭」。
一　一六四頁下一四行末字「蓐」，石、磧、普、南、徑、清作「褥」。
一　一六四頁下一五行「綩延」，磧、石、普、南作「綩筵」。
一　一六四頁下一七行第一一字「不」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「丕」。
一　一六五頁上一行「鐵道胤」，石、磧、南、徑、清、麗作「戟導引」；麗作「鐵導引」。
一　一六五頁上一四行及中一八行二「羅婆羅」，磧、普、南、徑、清、麗作「羅娑羅」。
一　一六五頁上一四行第一一字「羅」，石、麗作「羅門」。
一　一六五頁上一五行第七字「匿」，石作「匿王」。
一　一六五頁上一五行第一三字「三」，石、磧、南、徑、清、麗作「王」。
一　一六五頁上一七行「及汝」，磧、普、南、徑、清作「汝及」。
一　一六五頁上二二行第四字「舐」，石作「甜」。
一　一六五頁中九行第一三字「反」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「又」。
一　一六五頁中一三行第七字「語」，磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。
一　一六五頁中一三行第一一字「此」，石、磧、南、徑、清、麗作「些」。
一　一六五頁下一九行第一二字「全」，磧、普、南、徑、清作「金鬘」。
一　一六五頁上一一行「諷誦」，磧、南、徑、清作「語諷誦」。
一　一六五頁上一四行及中一八行二「羅婆羅」，石、磧、南、徑、清、麗作「羅婆羅」。
一　一六五頁下六行首字「中」，石作「於中」。
一　一六五頁下一四行「敬礼」，磧、普、南、徑、清作「禮敬」。
一　一六五頁下一六行第八字「法」，石、磧、南、徑、麗作「歸依法」。
一　一六五頁下二一行末字「飲」，石、麗作「飯」。
一　一六六頁上一行第六字「如」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「惟願」。
一　一六六頁上四行第九字及五行第二字「惟」，磧、普、南、徑、清、麗作「適」。
一　一六六頁上九行第一三字「這」，石、磧、南、徑、清、麗作「適」。

一一六六頁上一〇行第一三字「取」，磧、普、南、徑、清作「以」。

一一六六頁上一三行第三字「行」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「污」。

一一六六頁上一六行第三字「集」，磧、普、南、徑、清作「苦集」。

一一六六頁上一八行末字「婆」，徑、麗作「娑」。

一一六六頁上一九行「見法」，石、磧、南、徑、清、麗作「見法得法」。

一一六六頁中一行第八字「請」，石作「請食」。

一一六六頁中四行第一〇、一一字「婆羅」，磧、南作「羅婆羅」；徑、清、麗作「羅娑羅」。

一一六六頁中一二行首字「彼」，磧、南、徑、清作「彼便」。

一一六六頁中卷末「佛說」，磧、普無。

佛說長阿含經卷第十四

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯　　深

第三分梵動經第二

如是我聞一時佛遊摩竭國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間詣竹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訾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尒時衆多比丘於乞食後集會講堂作如是論甚奇甚特世尊有大神力威德具足盡知衆生志意所趣而此善念梵志及其弟子梵摩達隨逐如來及比丘僧所以者何若汝等於中亦不足以為及法衆僧者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凜異心異見異習異親近故尒時世尊告諸比丘若有比丘於靜室中以天淨耳過於人耳聞諸比丘有如是論世尊於淨室起詣講堂所大衆前坐知而故問諸比丘汝等以何因緣集此講堂何所論說時諸比丘白佛言我等於乞食後集此講堂衆共議言甚奇甚特如來有大神力威德具足盡知衆生心志所趣而今善念梵志及弟子梵摩達常隨如來及與衆僧以無數方便毀謗如來及法衆僧弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧而善念梵志以無數方便毀謗如來及法衆僧者汝等不以此言壞亂於彼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以其異見異習異親近故向集講堂於人增彼結恨長怨憎者如此處言盡皆不為常以善言悅可人心衆所愛樂聽無厭足但說此言沙門瞿曇捨滅惡口若有嚴言僊捐捨滅兩舌不以此言壞亂於彼彼言壞亂於此有諍訟者悉除滅捨於刀杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寧聞凡夫以此嘆佛又嘆沙門瞿曇捨不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向讚戒不習婬逸所行清潔又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所行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方便稱讚如來及與衆僧弟子梵摩達以無數方便毀謗如來及法衆僧者汝等不以為及法衆僧者汝等於中亦不足以為慙而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧汝等生歡喜心即為陷溺是故汝等不應生喜所以者何若汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寧聞不達深義直以所見如實讚嘆云沙門瞿曇捨於刀杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寧聞凡夫以此嘆佛又嘆沙門瞿曇捨不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向讚戒不習婬逸所行清潔又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所行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方便稱讚如來及與衆僧弟子梵摩達以無數方便毀謗如來及法衆僧者汝等不以為及法衆僧者汝等於中亦不足以為慙而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧汝等生歡喜心即為陷溺是故汝等不應生喜所以者何若汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寧聞不達深義直以所見如實讚嘆云沙門瞿曇捨於刀杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寧聞凡夫以此嘆佛又嘆沙門瞿曇捨不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向讚戒不習婬逸所行清潔又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所行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方便稱讚如來及與衆僧弟子梵摩達以無數方便毀謗如來及法衆僧者汝等不以為及法衆僧者汝等於中亦不足以為慙而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧汝等生歡喜心即為陷溺是故汝等不應生喜所以者何若汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寧聞不達深義直以所見如實讚嘆云沙門瞿曇捨於刀杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寧聞凡夫以此嘆佛又嘆沙門瞿曇捨不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向讚戒不習婬逸所行清潔又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所行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方便稱讚如來及與衆僧弟子梵摩達以無數方便毀謗如來及法衆僧者汝等不以為及法衆僧者汝等於中亦不足以為慙而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧汝等生歡喜心即為陷溺是故汝等不應生喜所以者何若汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寧聞不達深義直以所見如實讚嘆云沙門瞿曇捨於刀杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寧聞凡夫以此嘆佛又嘆沙門瞿曇捨不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向讚戒不習婬逸所行清潔又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所行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方便稱讚如來及與衆僧弟子梵摩達以無數方便毀謗如來及法衆僧者汝等不以為及法衆僧者汝等於中亦不足以為慙而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧汝等生歡喜心即為陷溺是故汝等不應生喜所以者何若汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寧聞不達深義直以所見如實讚嘆云沙門瞿曇捨於刀杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寧聞凡夫以此嘆佛又嘆沙門瞿曇捨不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向讚戒不習婬逸所行清潔又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所行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方便稱讚如來及與衆僧弟子梵摩達以無數方便毀謗如來及法衆僧者汝等不以為及法衆僧者汝等於中亦不足以為慙而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧汝等生歡喜心即為陷溺是故汝等不應生喜所以者何若汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寧聞不達深義直以所見如實讚嘆云沙門瞿曇捨於刀杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寧聞凡夫以此嘆佛又嘆沙門瞿曇捨不與取無有盜心又嘆沙門瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向讚戒不習婬逸所行清潔又嘆沙門瞿曇捨滅妄語所行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

斷當亦不取受觧債撰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寔聞凡夫以此嘆佛如餘沙門婆羅門受他信施更求儲積衣服飲食無有猒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魚牙雜寶高廣大牀種種文繡毾㲪毯縕縱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揩頭著好華鬘染目紺色拭面莊飾鏡細澡潔以鏡自照著寶革屣上服紈白氎蓋執拂幢麈莊飾沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門專為嬉戲基局博弈八道十道至百千道種種戲法以自娛樂沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施但說遮道

大臣騎乘出入遊戲園觀及論卧起行步女人之事衣服飲食親里之事又說入海採寶之事沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活旨嗟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恐熱於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出衣亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現諸技術又手足作務苦行以求利養沙門瞿曇無如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盡能答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或為醫方鍼病或誦惡呪或誦善呪或為醫方鍼灸藥石療治衆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劒利呪或誦鳥呪或支節呪或火燒鼠齒能為解呪或安宅符呪或火燒鼠齒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鬪將貴賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星月蝕日蝕或言星

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旨嗟種種擯擯禱無數方道鬼神或復驅遣種種聚能散能苦能樂又能恐熱於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出衣亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現諸技術又手足作務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或為醫方鍼灸藥石療治衆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劒利呪或誦鳥呪或支節呪或火燒鼠齒能為解呪或安宅符呪或火燒鼠齒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鬪將貴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寧聞凡夫以此嘆佛佛告諸比丘更有餘法甚深微妙大法光明難有賢聖弟子能以此言讚嘆如来何等是甚深微妙大光明法賢聖弟子能以此法讚嘆如来諸有沙門婆羅門種種無數隨意所說盡入六十二見中本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡入六十二見中本劫本見末劫末見種種無數各隨意說盡不能出過六十二見中彼沙門婆羅門於本劫本見末劫末諸有沙門婆羅門種種無數隨意所說盡入此六十二見中齊是不過諸沙門婆羅門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彼作是說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以何等緣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四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛此是二見諸沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是

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彼作是言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以種種方便入定意三昧以三昧心憶百成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶千成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛此是四見諸沙門婆羅門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觀察謂為審諦以已所見以智方便觀察謂為審諦以捷疾相智善能觀察以捷疾相已辯才作是說言我及世間是常此是四見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常此一切盡入四見中我及世間是常此實餘虛此是四見中齊是不過雖有如来知此見處如是持如是執亦知報應如来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来是為餘甚深微妙大法光明使

賢聖弟子真實平等讚嘆如來彼有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚嘆如來彼大梵者能自造作無造彼者盡知諸義典千世界於中自在寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是謂初見沙門婆羅門於本劫本見起論半常半無常此四見中齊是不過或過或有是時此劫始成有餘衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二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此四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為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此四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是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此四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五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此五見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六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此六見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第七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此七見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第八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此八見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第九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此九見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十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此十見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十一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此十一見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十二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此十二見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十三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此十三見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十四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此十四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十五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此十五見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十六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此十六見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十七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此十七見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十八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此十八見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第十九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此十九見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十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此二十見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十一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此二十一見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十二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此二十二見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十三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此二十三見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十四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此二十四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十五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此二十五見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十六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此二十六見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十七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此二十七見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十八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此二十八見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二十九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此二十九見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十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此三十見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十一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此三十一見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十二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此三十二見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十三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此三十三見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十四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此三十四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十五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此三十五見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十六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此三十六見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十七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此三十七見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十八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此三十八見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第三十九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此三十九見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十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此四十見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十一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此四十一見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十二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此四十二見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十三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此四十三見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十四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此四十四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十五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此四十五見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十六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此四十六見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十七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此四十七見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十八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此四十八見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第四十九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此四十九見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十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此五十見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十一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此五十一見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十二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此五十二見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十三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此五十三見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十四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此五十四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十五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此五十五見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十六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此五十六見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十七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此五十七見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十八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此五十八見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第五十九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此五十九見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十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此六十見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十一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此六十一見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十二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此六十二見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十三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此六十三見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十四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此六十四見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十五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此六十五見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十六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此六十六見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十七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此六十七見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十八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此六十八見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第六十九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此六十九見中齊是不過或有衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中復於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終生空梵天中其先生衆生便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寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是為第七十見諸沙門婆羅門因此於本

聖弟子真實平等讚嘆如来何等法
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無邊
見中齊是不過或有沙門婆羅門因
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
我及世間無邊盡入四見中齊此不過
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
或有沙門婆羅門作如是說善哉善
哉世間有沙門婆羅門廣博多聞聰
辯觀察智以已智辯言精微世所尊
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
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
諸沙門婆羅門以天眼知他心智
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
有沙門婆羅門作如是論作如是見
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
名如来是為餘甚深微妙大法光明
使賢聖弟子真實平等讚嘆如来復
有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟
子真實平等讚嘆如来何者是諸沙
門婆羅門於本劫本見異問異荅彼
彼問時異問異荅於四見中齊是不
過沙門婆羅門因此於本劫本見異
問異荅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
明智慧常樂閑靜攝辯精微世所尊
重能以智慧善別諸見設當問我諸
深義者我不能荅有愧於彼於彼有
畏當以此荅以為歸依為洲為舍為
究竟道彼設問者當如是荅此事如
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
此問異荅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荅

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荅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荅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荅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荅此事如是此事實此事異此事不異此事非不異是為四見諸沙門婆羅門因此問異荅於四見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼已捷疾觀察智觀以已智辯能見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如来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

解脫故名如来是為甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚嘆如来復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚嘆如来何等是或有沙門婆羅門於本劫本見無數種種隨意所說於十八見齊是無因而出有此世間彼盡入二見中齊是於本劫本見無因而出有此世間於此二見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於本劫本見謂無因而有於此二見中齊是不過或有衆生無想見種種無數種種隨意所說彼盡入四十四見中於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見齊是不過彼有沙門婆羅門因何等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於末劫末見無因而出有此世間彼盡入四十四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因而有盡入二見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見謂無因而有於二見中齊是不過或有衆生想見種種無數種種隨意所說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有想論說世間有想於十六見中齊是不過唯佛能知此終後生有色有想此無色有想非有想非無想此滅盡此涅槃此出要此解脫此遠離此無為此不死此不動此不變此不壞此無所有此無所有處此非有想非無想處此不可見此無邊此無邊智此無邊智處此一切智此一切智處此一切入此一切入處此一切盡此一切盡處此一切解此一切解處此一切捨此一切捨處此一切斷此一切斷處此一切離此一切離處此一切滅此一切滅處此一切息此一切息處此一切止此一切止處此一切沒此一切沒處此一切過此一切過處此一切度此一切度處此一切脫此一切脫處此一切出此一切出

此終後生無色有想此實餘虛有言
我此終後生有色無色有想此實餘
虛有言我此終後生非有色非無色
有想此實餘虛有言我此終後生有
邊有想此實餘虛有言我此終後生
無邊有想此實餘虛有言我此終後
生有邊無邊有想此實餘虛有言我
此終後生非有邊非無邊有想此實
餘虛有言我此終後生有若干想此
實餘虛有言我此終後生少想此實
餘虛有言我此終後生無量想此實
餘虛是為十六見諸有沙門婆羅門
於未劫末見生無想論說世間有想
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未
劫末見生無想論說世間無想彼盡

入八見中於未劫末見生無想論於
此八見中齊此不過彼沙門婆羅門
因何事於未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
言我此終後生有色無色非有想非
無想此實餘虛有言我此終後生有
色無色有想此實餘虛有言我此終
後生非有色無色非有想非無想此
實餘虛有言我此終後生有邊有想
此實餘虛有言我此終後生無邊有
想此實餘虛有言我此終後生有邊
無邊有想此實餘虛有言我此終後
生非有邊非無邊有想此實餘虛有
言我此終後生有若干想此實餘虛
有言我此終後生少想此實餘虛有
言我此終後生無量想此實餘虛有
言我此終後生有無量想此實餘虛
是為八見若沙門婆羅門因此於未
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
等法是諸有沙門婆羅門於未劫末
見生無想論說世間無想非有想非
無想於八見中齊是不過彼沙門婆

羅門因何事於未劫末見生非想非
非想論說世間非有想非無想於八見
中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是
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
有色無色非有想非無想此實餘虛
有言我此終後生有邊無邊有想非
有想非無想此實餘虛有言我此終
後生非有邊非無邊有想非有想非
無想此實餘虛有言我此終後生有
若干想非有想非無想此實餘虛是
為八見若沙門婆羅門因此於未劫
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
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
門於未劫末見起斷滅論說衆生斷
滅無餘彼盡入七見中於未劫末見
起斷滅論說衆生斷滅無餘於七見

中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於未刼未見起斷滅論說衆生斷滅無餘於七見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是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色界化身諸根具足斷滅無餘是為斷滅有言此非斷滅我無色識空處斷滅有言此非斷滅我無色不用處斷滅有言此非斷滅我无色有想无想處斷滅是第七斷滅是為七見諸有沙門婆羅門因此於未刼未見言此衆生類斷滅無餘於七見中齊此不過唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門作是說現在有涅槃微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於未刼未見現在生涅槃論說衆生現在有涅槃彼盡入五見中於未刼未見說現在有涅槃

於五見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於未刼未見說衆生現有涅槃論說衆生斷滅無餘於七見中齊是不過諸有沙門婆羅門作是論說我於現在五見中齊是不過欲自恣此是我得現在涅槃是第一見復有沙門婆羅門作是說此是現在涅槃微妙第一汝所不知獨我知耳如我滅有覺觀離生喜樂入初禪此名現在涅槃是名第二見復有沙門婆羅門作是說此是現在涅槃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涅槃是名第三見復有沙門婆羅門作是說言此是現在涅槃微妙第一汝所不知獨我知耳如我捨喜住樂護念一心自知身樂賢聖所說能捨喜入第三禪齊是名現在涅槃是為第四見復有沙門婆羅門於未刼未見現在生涅槃論說現在有涅槃彼盡入五見中於未刼未見說現在有涅槃是現在涅槃非不是復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我知耳如我除憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪此名第一涅槃是為現在涅槃是名第五見若沙門婆羅門於未刼未見說衆生現在涅槃論於五見中齊是不過唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門作是說現在涅槃微妙第一汝所不知獨我知耳如我過一切色想滅有對想不念種種想入無量空處此名現在涅槃是名第六見復有沙門婆羅門作是說此是現在涅槃微妙第一汝所不知獨我知耳如我過一切無量空處入無量識處此名現在涅槃是名第七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刼本見未刼本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刼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希現則名為受乃至現在涅槃亦復如是諸有沙門婆羅門於本刼本見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涅槃亦復如是諸有沙門婆羅門於本刼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涅槃亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫未見各隨所見說盡依中在中十二見中各隨所見說盡入六十二見中齊是不過猶如巧捕魚師以細目網罥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見未劫未見種種所說盡入六十二見中齊是不過若比丘於六觸集滅味過出要如實而知則為寂勝出彼諸見如來自知生死已盡所以有身為欲福度諸天人故若其無身則諸天世人無所恃怙猶如多羅樹斷其頭者則不復生佛亦如是已斷生死未不復生當佛說此法時大千世界三返六種震動尒時阿難在佛後執扇扇佛偏露右髀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魔動梵動尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

長阿含經卷第十四　第二十五張　深

佛說長阿含經卷第十四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一七一頁上一行經名，石作「佛說長阿含經第三分梵動經第二」及夾註「卷第十四」；磧、普作「長阿含經卷第十四」。

一　一七一頁上三行品名，石無；磧、普、南、徑、清作「竹林」；普、南、徑、清無。

一　一七一頁上一二行「綩縌」，磧、普、南作「綩筵」。

一　一七一頁上一六行及一八行「庄飾」，磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。

一　一七二頁中二行「親里」，磧、普、南、徑作「親理」。

一　一七二頁中一一行第三字「汝」，磧、普、南、徑、清作「汝汝」。

一　一七二頁中一七行第五字「教」，磧、普、南無。

一　一七二頁下一行及次頁上五行「瞻相」，磧、普、南、徑、清作「占相」。

一　一七一頁中二〇行末字「察」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「寡」，下同。

一　一七一頁下一三行「怨憎」，石、磧、普、南作「怨增」。

一　一七一頁下末行末字「要」，磧、普、南、徑、清作「約」。

一　一七二頁上七行第一〇字「有」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁下一二行「惡呪」，磧、普、南、徑、清作「惡術」。

一　一七二頁下一三行第七字「病」，磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　一七二頁下一六行第八字「象」，磧、普、南、徑、清作「鳥」。

一　一七三頁上九行第一一字「言」，石、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　一七三頁中二行「常存」，磧、普、南、徑、清作「常在」。

一　一七三頁中三行，次頁下一五行「本刼」，石無。

一　一七三頁下四行第四字及次頁上一三行第一一字「是」，石無。

一　一七三頁下一〇行第六字「來」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁上一行「後來後來」，石作「彼來後」。

一　一七四頁上末行第一〇字「年」，磧、普、南作「生」。

一　一七四頁中六行第五字「梵」，石作「梵志」。

一　一七四頁中一六行「不數生」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七四頁中一七行「數數」。

一　一七四頁下一〇字「數」，磧、普、南、徑、清作「數數」。

一　一七五頁下二行第七字「因」，石作「由」。

一　一七五頁下五行「有報耶善惡」。

一　一七五頁下一二行第四字「彼」，磧、普、南、徑、清作「彼諸」。

一　一七六頁上一行「實此事」，石無。

一　一七六頁上八行第七字「受」，石作「愛」。

一　一七六頁上一五行「此事實」，磧、普、南、徑、清作「此事實此事不實」。

一　一七六頁上一六行第一二字「不」，磧、普作「有」。

一　一七六頁中七行「出有」，石作「有出」。

一　一七六頁中一四行「今有」，磧、普、南、徑、清作「有今」。

一　一七六頁中一七行首字「際」，磧、普、南、徑、清作「見」。

一　一七六頁下一一行第六字「有」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七六頁下二〇行「如是」，石無。

一　一七七頁上一五行第一二字「干」，南、徑、清作「有報耶善惡」。

一　一七七頁上一九行第七字「生」，磧、普、南、徑、清作「此空」。

磧、普、南、徑、清無。

一七七頁上二二行第六字「諸」，磧作「或」。

一七七頁中二二行第九字「論」，石無。

一七七頁中末行第一一字「彼」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一七七頁下一八行首字「有」，磧、普、南無。

一七八頁上一一行第四字「色」，磧、普、南、徑、清作「我色」。

一七八頁上一六行第八字「七」，磧、普、南、徑、清作「一」。

一七八頁中一六行第一一字「此」，磧、普、南、徑、清作「此是」。

一七八頁下一七行第七字「希」，磧、普、南、徑、清作「布」。

一七九頁上二行末字「本」，磧作「末」。

一七九頁上二二行「佛說」，磧、普無。

佛說長阿含經第三分種德經第三 卷第十五 保

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

如是我聞一時佛在鴦伽國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間止宿瞻婆城伽伽池側時有婆羅門名曰種德住瞻婆城其城人民衆多熾盛豐樂波斯匿王即封此城與種德婆羅門以為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瞻婆城內諸婆羅門長者居士聞以門瞿曇釋種子出家成道從鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽地側有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天

隊隊相隨欲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以門瞿曇釋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号具足於諸天世人魔若魔天以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當共俱詣彼瞿曇所時諸人報侍者言汝速還白諸人已住言今正是時宜共行也時種德婆羅門即便往語諸人卿等小住須我往至當共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火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以門瞿曇釋種子出家成道於鴦伽國遊行人間至瞻

婆城伽伽地側有大名稱猶聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天以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宜往覲覓我今欲往至彼相見所以者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已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所言系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衆多成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門為大

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足成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大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宜往覲覓我今欲往至彼相見所以者何彼應詣此此不應往今大婆羅門七世已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所言系和辯才具足義味清淨成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇生長王家紹王種姓剎利大族捨王位出家為道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇剃除鬚髮著袈裟衣以信堅固出家為道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇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

曇生財富家有大威力出衆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成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇善於言語柔和雅成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不豎歡喜和悅見人稱善善說行報不毀餘道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇為衆導師弟子衆多成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇恒為波斯匿王及斑沙王礼敬供養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇為佛伽羅婆羅門礼敬供養亦為梵婆羅門多利遮婆羅門餉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礼敬供養亦為諸天鬼神衆之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於種種異寧跋祇末餘摩昔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

王及餘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弟子受三自歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授佛伽羅婆羅婆羅門等三歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又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智慧通達無有怯弱成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處非人人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初出家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況今盡具相率共往問訊沙門瞿曇當恋慕弟位而送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時父母弟位愛惜戀恨成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇明解梵呪為道若其在家當吾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四天往返言語成就此無所知見不能至沙門瞿曇所捐餝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問我婆羅門法者我荅瞿曇足令其意尒時種德於加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礼佛而坐者或有問訊而坐者或有稱名而坐者或叉手向佛而坐者或有默然而坐者衆生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尒時種德默自念言甚奇甚特沙門瞿曇有大神力乃見人心如我所念而問我義時種德婆羅門端身正坐四顧大衆默怡而笑方荅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礼顏貌端正持戒具足智慧通達有此四法所言誠實無有虛妄名婆羅門佛告種德善哉善哉若於此四法中捨一成三者亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶種德報言有所以者何瞿曇何用生為若婆羅門顏貌端正持戒具足智慧通達成此三者所言真諦無有虛妄得名婆羅門佛言善哉善哉種德白佛言善哉善哉云何種德若於此四法中捨一成二彼亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶答曰不得所以者何瞿曇何用生為若婆羅門顏貌端正其餘無及此摩納者諛諂無礼虛妄得名婆羅門也佛言善哉善哉云何種德若於三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何用生為若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尒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荅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荅足堪與我共論義者汝等且默聽此人語尒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尒時世尊告種德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三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婆羅門戒慧具者我說名比立尒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尒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弃捐親族服三法衣去諸飾好諷誦比立具足戒律捨煞不煞乃至心法四禪現得歡樂所以者何斯由精勤專念不忘

閻閻君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耎調御住不動處乃至得三明除去無明生於慧明滅於慧明滅於闇真生大法光出遍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衆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

佛說長阿含經第三分究羅檀頭經

第四

如是我聞一時佛在俱薩羅國與大比丘衆千二百五十俱遊行人間至俱薩羅住究婆提村北止宿尸舍婆林中時有婆羅門名究羅檀頭止住究婆提村其村豐樂人民熾盛園觀浴池樹木清凉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具學三部諷誦通

利種種經書盡能分別世典幽微雕不綠綵又能善於大人相法瞻候吉凶祭祀儀礼有五百弟子教授不懈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羝羊五百羯羊欲以供祀時住村諸婆羅門長者居士衆聚相隨欲往問訊時彼侍者即承教命往語諸人言且釋種子出家成道從俱薩羅國人間遊行至住究婆提村北尸舍林止有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中下言皆悉真正義味具足梵行清淨此村諸婆羅門長者居士衆聚相隨欲往問訊沙門瞿曇今於此村北尸舍林止有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如此真人應往覲現今我等寧可往共相見作此語已即便相率出住究婆提村隊隊相隨欲詣佛所時究羅檀頭婆羅門在高樓上遥見衆人隊隊相隨顧問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言婆羅門有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人沙門瞿曇釋種子出家成道於俱薩羅國遊行人間詣住究婆提村北尸舍婆林中止有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天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衆中先學舊識所不能知我今欲大祭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具學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典微無不綜練又能善於大人相法瞻相吉凶祭祀儀礼成此法者彼應詣此此不應詣彼又言大師顏貌端正得梵色像成此法者彼應來此此不應詣彼又大師戒德增上智慧成就成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皆能具各成此法者彼應詣彼又大師智慧師為波斯匿王及薩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我應詣彼應詣此此不應詣彼時大師瞿曇善於言語柔耎和雅成此法者我應詣彼應詣此此不應詣彼又大師瞿曇常為波斯匿王及薩沙王礼敬供養成此法者我應詣彼應詣此此不應詣彼又大師瞿曇為衆導師弟子衆多除去毛不竪歡喜和悅見人稱善善說行報不毀餘道成此法者我應詣彼應詣此此不應詣彼又大師瞿曇善於言語柔耎和雅成此法者我應詣彼應詣此此不應詣彼時大師瞿曇常為波斯匿王及薩沙王礼敬供養成此法者我應詣彼應詣此此不應詣彼又大師瞿曇為衆導師弟子衆多除去毛不竪歡喜和悅見人稱善善說行報不毀餘道成此法者我應詣彼應詣此此不應詣彼又大師瞿曇善於言語柔耎和雅

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
不敢觸娆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初出
之處若欲去時衆人戀慕涕泣而送
成此法者我應詣彼彼不應來又沙
門瞿曇初出家時父母宗親涕泣戀
恨成此法者我應詣彼彼不應來又
沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好為馬
寶車五欲纓絡成此法者我應詣彼
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庫藏盈溢
我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇告
婆羅門曰汝今諦聽諦聽善思念
之當為汝說婆羅門白究羅檀頭日乃往
過去久遠世時有剎利王水澆頭種
欲設大祀集婆羅門大臣而告之曰
我今大有財寶具足五欲自恣年已
朽邁士衆熾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
祀者或有不成祀法如遣盜逐盜則不成
彼大王勿作是念言此是我民能伐
能煞能呵能止諸近王者當給其財寶諸修田業

者舊所不能知我等今者欲為大祭
祀已辦五百特牛五百特牛五百特
犢五百牸牛五百羝羊五百羯羊欲
以祭祀今日故來問三祭法及十六
祭具若得成此祀者得大果報名稱
遠聞天人所敬尒時世尊告究羅檀
頭婆羅門曰汝今諦聽諦聽善思念
之當為汝說婆羅門白佛言唯然瞿曇願
樂欲聞尒時佛告究羅檀頭日乃往
過去久遠世時有剎利王水澆頭種
欲設大祀集婆羅門大臣而告之曰
我今大有財寶具足五欲自恣年已
朽邁士衆熾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
祀者或有不成祀法如遣盜逐盜則不成
彼大王勿作是念言此是我民能伐
能煞能呵能止諸近王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子孫共相娛樂今欲設大祀祀時諸夫人婇女及至將士大臣曰我國富兵強多有財寶欲設大祀已語宮內太子皇子及至將士即於城東起新堂舍王入新舍披鹿皮衣以香酥油塗摩其身又以鹿角戴之頭上牛屎塗地坐卧其上及第一夫人婆羅門大臣選一黃特牛一乳大臣食一乳王食一乳夫人食一乳供養大衆餘與犢子時王成就八法婆羅門大臣於彼新舍以大王言國富兵強庫藏盈溢多有珠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及至將士今欲大祀斯何所須諸臣白王如是如王言欲設祀者今正是時王聞語已即於城東起新堂舍披鹿皮衣以香酥油塗摩其身又以鹿角戴之頭上牛屎塗地坐卧其上及第一夫人婆羅門大臣選一黃特牛一乳大臣食一乳王食一乳夫人食一乳供養大衆餘與犢子時王成就八法婆羅門大臣於彼新舍以大王言國富兵強庫藏盈溢多有珠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

是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已來父母真正不為他人所見輕毀是為初法復次大臣智謀勇果無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礼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祭祀法無不解知是為四有怯弱凡祭祀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已來父母不正常為他人所見輕毀設有此言不能汙王所以者何王七世已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法彼王善於言語所說柔耎義味具

貎端正刹利種族或有人言今刹利王欲為大祀而無增上戒智慧不具設有此言不能汙王所以者何王戒德增上智慧具足或有人言今刹利王欲為大祀而不善種種兵法不能解知設有此言不能汙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汙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柔耎能汙王所以者何王善於言語所說柔耎義味具足或有人言王欲大祀而無多財寶設有是言不能汙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汙王所以者何王智謀勇果無有怯弱凡祭祀法言王欲大祀不語宮內設有是語不能汙王所以者何王欲祭祀先語宮內或有人言王欲大祀不語太子皇子設有此言不能汙王所以者何王欲祭祀先語太子皇子或有人言王欲大祀而不語羣臣設有此言不能汙王所

以者何王欲祭祀先語太子皇子或有人言王欲大祀不語羣臣設有此言不能汙王所以者何王欲大祀而彼大臣以十六事開解語羣臣或有人言王欲大祀不語將士設有此言不能汙王所以者何王欲祭祀先語將士或有人言王欲大祀而無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汙王所以者何我七世以來父母不絕而來者亦施與為興彼自當知不絕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妒邪見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利種種經書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汙王所以者何我善言語亦不綜練不具志意怯弱不能善言語所說無味具足或有人言王欲大祀而大臣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善言語所說無味具足或有人言王欲大祀而大臣生悔言我今大祀已為此言不能汙王所以者何王入新舍生三悔心大臣滅之佛告婆羅門尒時刹利王水澆頭種以十五日月滿時出彼新舍於舍前露地然大火積手執油瓶注

於火上唱言興興時彼王夫人聞王以十五日月滿時出新舍於舍前然大火蘇手執油瓶注於火上唱言興興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蘇手執油瓶注於火上唱言興興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將此寶物還也王若於南方設大祀者當以佐助始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煞牛羊及諸衆生唯用酥乳

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祀具若能常供養衆僧使不斷者為此功德寂勝復有勝者耶佛言有又問於三祭祀及十六祀具并供養衆僧使不斷者為此功德寂勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若以三祭及十六祀具并供養衆僧使不斷者不如為招提僧起僧房堂閣為此施寂勝又問為三祭及十六祀具并供養衆僧使不斷及為招提僧起僧房堂閣為此福寂勝者耶佛言有又問何者是佛言若為三種祭祀十六祀具供養衆僧使不斷絶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齋此三歸得大果報耶復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若以歡喜心受行五戒盡壽不煞不盜不婬不欺不飲酒此福寂勝又問齋此三祀至於五戒得大果報耶復有勝者佛

吾身是也我於尒時極大施慧究羅檀頭白佛言齋此三祭祀及十六祀具得大果報復有勝者耶佛言有問曰何者是佛言於此三祭祀及十六祀具若能常供養衆僧使不斷者為此功德寂勝彼又問於三祭祀及十六祀具并供養衆僧使不斷者為此功德寂勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若以三祭及十六祀具并供養衆僧使不斷者不如為招提僧起僧房堂閣為此福寂勝又問為三祭及十六祀具并供養衆僧使不斷及為招提僧起僧房堂閣為此福寂勝者耶佛言有又問何者是佛言若為三種祭祀十六祀具供養衆僧使不斷絶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齋此三歸得大果報耶復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若以歡喜心受行五戒盡壽不煞不盜不婬不欺不飲酒此福寂勝又問齋此三祀至於五戒得大果報耶復有勝者佛

言有又問何者是佛言若能以慈心念一切衆生如擯牛乳其福寂勝又問齊此三祀至於慈心得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若如來至真等正覺出現於世有人於佛法中出家修道衆德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寂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僧聽我於正法中為優婆塞自今以後盡形壽不婬不盜不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆時受我請尒時世尊默然受之時婆羅門見佛默然受請已即起礼佛繞三匝而去還家供辦種種餚饌明日時到尒時世尊著衣持鉢與大比丘衆千二百五十人俱詣婆羅門舍就座而坐時婆羅門手自斟酌供佛及僧食訖去已下水澡手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
衆流海為上　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
唯佛為寂上　欲求大福者　當供養三寶

尒時究羅檀頭婆羅門即取一小座於佛前坐尒時世尊漸為說法示教利喜施論戒論生天之論欲為大患上漏為導出要為上分布顯示諸清淨行尒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亦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聖衆願佛聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不婬不欺不飲酒重白佛言唯願世尊更受我七日請尒時世尊默然受之時婆羅門即於七日中手自斟酌供佛及僧過七日已世尊遊行人間佛去未久時究羅檀頭婆羅門得病命終時衆多比丘聞究羅檀頭供養佛七日佛去未久得病命終即自念

言彼人命終當何所趣時諸比丘詣世尊所頭面礼足於一面坐彼究羅檀頭今者命終當生何所佛告諸比丘彼人淨修梵行法法成就亦不於法有所觸嬈以斷五下分結於彼現涅槃不來此世尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十五

佛說長阿含經卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一八二頁中一行經名，磧、南、徑、清、麗作「佛說長阿含經卷第十五」。

一　一八二頁中二行與三行之間，磧、普、南、徑、清、麗有「第三分種德經第三」。

一　一八二頁中八行第六字「分」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「梵分」。

一　一八二頁中八行第五字「欲」，磧、普、南、徑、清、麗作「弗伽羅娑羅」。

一　一八三頁下一行「五戒」，磧、普、南、徑、清、麗作「弗伽羅娑羅」。

一　一八三頁下二行，一八六頁中二行「瞻候」，磧、普、南、徑作「占候」。

一　一八二頁下一行第五字「欲」，磧、普、南作「往」。

一　一八三頁下一二行第六字「又」，磧、普、南作「此」。

一　一八三頁下一五行「沸伽羅婆羅」，南、徑、清、麗作「弗伽羅娑羅」。

一　一八三頁下二一行第一三字「餘」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八四頁上三行「沸伽羅婆羅」，磧、南、徑、清、麗作「何種德」。

一　一八四頁上五行「五戒」，南作「無用」。

一　一八四頁上七行第七字「就」，南、徑、清、麗作「無」。

一　一八四頁中一三行第一三字至三行末字「如」，南、徑、清作「能如」。

一　一八四頁下二行第五字「今」，南、徑、麗作「外生」。

一　一八五頁中一二行第五字「令」，南、徑、清作「眾生」，石、磧、普、南作「眾坐」。

一　一八五頁上一七行首字「何」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁上二〇行第三字「何」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　一八五頁中二行第三字「無」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「何種德」。

一　一八五頁中一〇行首字「訓」，磧、南、麗作「調」。

一　一八五頁中一四行「外生」，磧、南、徑、清、麗作「外道」。

一　一八五頁中一五行「欺詐」，磧、南、徑、清、麗作「欺誑」。

一　一八四頁下一一行第六字「或有」。

一　一八四頁下一二行「眾生」，石、磧、普、南作「此」。

一　一八五頁上四行第六字「就」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁上一七行首字「何」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁中二行第三字「何」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　一八五頁中一四行「何種德」。

一　一八五頁中二〇行第三字「無」，石、磧、普、南、徑、清作「何種德」。

一　一八五頁下一行「無用」。

一　一八五頁下一行首字「訓」，磧、普、南、徑、清、麗作「調」。

一　一八五頁下一行「外生」，磧、普、南、徑、清作「外道」。

一　一八五頁下一二行「欺詐」，磧、南、徑、清、麗作「欺誑」。

一　一八四頁下一一行第六字「或有」。

一　一八四頁下一二行「眾生」，石、磧、普、南作「此」。

一　一八五頁上四行第六字「就」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁上一七行首字「何」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁中二行第三字「何」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　一八五頁中一四行「何種德」。

一　一八五頁中二〇行第三字「無」，石、磧、普、南、徑、清作「何種德」。

一　一八五頁下一行「無用」。

一　一八五頁下一行首字「訓」，磧、普、南、徑、清、麗作「調」。

一　一八五頁下一行「外生」，磧、普、南、徑、清作「外道」。

一　一八五頁下一二行「欺詐」，磧、南、徑、清、麗作「欺誑」。

一　一八四頁下一一行第六字「或有」。

一　一八四頁下一二行「眾生」，石、磧、普、南作「此」。

一　一八五頁上四行第六字「就」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁上一七行首字「何」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁中二行第三字「何」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　一八五頁中一四行「何種德」。

一　一八五頁中二〇行第三字「無」，石、磧、普、南、徑、清作「何種德」。

一　一八五頁下一行「無用」。

一　一八五頁下一行首字「訓」，磧、普、南、徑、清、麗作「調」。

一　一八五頁下一行「外生」，磧、普、南、徑、清作「外道」。

一　一八五頁下一二行「欺詐」，磧、南、徑、清、麗作「欺誑」。

一　一八三頁下六行第五字「詣」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八三頁下一一行第四字「或」，磧、普、南、徑、清作「或有」。

一　一八四頁上一行第六字「又」，磧、普、南、徑、清、麗作「眾坐」。

一　一八四頁上五行「沸伽羅婆羅」，南、徑、清、麗作「弗伽羅娑羅」。

一　一八四頁上一三字「餘」，磧、普、南、徑、清、麗作「就」。

一　一八四頁上一四行「羅」。

一　一八四頁上二〇行第三字「何」，磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一　一八四頁中一行「何種德」。

一　一八四頁中五行「無用」。

一　一八四頁中一〇行首字「訓」，磧、普、南、徑、清、麗作「調」。

一　一八四頁中一四行「外生」，磧、普、南、徑、清、麗作「外道」。

一　一八四頁中一五行「欺詐」，磧、普、南、徑、清、麗作「欺誑」。

一　一八四頁中一八行第七字「耶」，磧、普、南、徑、清作「或有」。

磧、普、南、徑作「即」。

一　一八五頁中末行第八字「即」，南作「耶」。

一　一八五頁下一〇行首字「別」，磧作「則」。

一　一八五頁下一二行「無上士」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁下末行第二字「林」，磧、南作「村」。

一　一八六頁上三行首字「祭」，石、磧、南、徑、清、麗作「祭祀」。

一　一八六頁上一一行第五字「微」，南、徑、清作「幽微」。

一　一八六頁上末行第九字「受」，磧、石、磧、南、徑、清、麗作「皆受」。

一　一八八頁中三行第一一字「相」，磧、普、南、徑、清作「相皆悉」。

一　一八八頁中一七行第九字「坐」，石、磧、南、徑、清、麗作「坐者」。

一　一八八頁下四行第六字「故」，麗作「顧」。

一　一八九頁上一九行第一一字「斯」，南、徑、清作「所」。

一　一八九頁中六行「及至」，磧、普、南、徑、清、麗作「乃至」。

一　一八九頁中九行第一三字「披」，磧、普、南、徑、清作「被」；麗作「弗伽羅娑羅」。

一　一八九頁中一四行「大衆」，磧、南作「被」。

一　一九〇頁中九行「舍林」，磧、普、南、徑、清作「舍婆林」。

一　一九〇頁中末行第八字「時」，磧、普、南、徑、清作「所時」。

一　一九〇頁下一〇行首字「祭」，石、磧、南、徑、清、麗作「祭祀」。

一　一九〇頁下一二行「無上士」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九一頁上一一行第五字「微」，石、磧、南、徑、清、麗作「幽微」。

一　一九一頁上末行第九字「受」，磧、南、徑、清作「皆受」。

一　一九一頁中三行第一一字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「相皆悉」。

一　一九一頁中一七行第九字「坐」，磧、普、南、徑、清作「坐者」。

一　一九一頁下四行第六字「故」，麗作「顧」。

一　一九二頁上一九行第一一字「斯」，南、徑、清作「所」。

一　一九二頁中六行「及至」，南、徑、清、麗作「乃至」。

一　一九二頁中九行第一三字「披」，磧、普、南、徑、清作「被」；麗作「弗伽羅娑羅」。

一　一九二頁中一四行「大衆」，磧、南作「被」。

一　一九三頁中九行「舍林」，磧、普、南、徑、清作「舍婆林」。

一　一九三頁中末行第八字「時」，磧、普、南、徑、清作「所時」。

一　一九三頁下一〇行首字「祭」，石、磧、南、徑、清、麗作「祭祀」。

一　一九三頁下一二行「無上士」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九四頁上一一行第五字「微」，石、磧、南、徑、清、麗作「幽微」。

一　一九四頁上末行第九字「受」，磧、南、徑、清作「皆受」。

一　一九四頁中三行第一一字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「相皆悉」。

一　一九四頁中一七行第九字「坐」，磧、普、南、徑、清作「坐者」。

一　一九四頁下四行第六字「故」，麗作「顧」。

一　一九五頁上一九行第一一字「斯」，南、徑、清作「所」。

一　一九五頁中六行「及至」，磧、普、南、徑、清、麗作「乃至」。

一　一九五頁中九行第一三字「披」，磧、普、南、徑、清作「被」；麗作「弗伽羅娑羅」。

一　一九五頁中一四行「大衆」，磧、南作「被」。

普、南、徑作「火衆」。

一　一八九頁中二〇行第一一字「絆」，磧、普、麗作「牟」。

一　一八九頁下九行「瞻察」，磧、普、南作「占察」，下同。

一　一九〇頁中一行第四字至三行第九字「王……何」（共三十四字），石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一九〇頁中七行第二字「無」，磧、普、南、徑、清、麗作「而」。

一　一九〇頁中一五行第五字「我」，石、麗作「我於」。

一　一九〇頁中一七行「凶祭」，磧作「凶察」；普作「凶察」。

一　一九一頁上二行第八字「出」，磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　一九一頁下九行「苦諦」，磧、普、南、徑、清作「苦聖諦」。

一　一九二頁中一一行第九字至一二行第一〇字「得……頭」，（共十六字）石作「諸法法眼生譬如新衣易爲受色彼」。

一　一九一頁下一四行第七字「耶」，石作「不耶」。

一　一九一頁下二一行第六字「盡」，石、麗作「盡形」。

一　一九二頁上二行第七字「搆」，徑、清作「穀」。

一　一九二頁上二行「牛乳」，石、麗作「牛乳頃」；磧、普、南、徑、清作「牛頃」。

一　一九二頁上一四行第八字「染」，磧、普、南、徑、清作「色」。

一　一九二頁中一二行第三字「佛」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「佛法」。

一　一九二頁中末行第一二字「即」，石、磧、普、南、徑、清作「各」。

一　一九二頁下二行第一一字「坐」，磧、普、南、徑、清作「坐而白佛言」。

一　一九二頁下六行「涅槃」，麗作「般涅槃」。

此版照廣勝寺

佛說長阿含經卷第十六

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯　　深

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在那難陀城波婆利菴次林中與大比丘衆千二百五十人俱尒時有長者子名曰堅固來詣佛所頭面礼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若近山河石壁自在無量猶如行空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飛鳥出入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時堅固長者子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過失當自發露若有功德當自覆藏堅固長者子白佛言我於上人法無有疑也但此那難陀城國土豐樂人民熾盛若於中現神足者多所饒益佛及大衆善哉道化佛復告堅

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神足於是比丘現無量觀察神足觀諸衆生心所念法猥屏所為皆能識知若有得信長者居士見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所念法猥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衆生心所念法猥屏所為皆悉能知彼不信長者居士聞此語已生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聞已即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彼比丘答言我不問此事自問四大由何永滅長者子彼比丘在此衆中自思念言有乳隨羅法猥屏所為皆悉能知彼不信長者居士聞此語已生毀謗言耶堅固白佛言我以是呪能觀察他心猥屏所為皆悉能知便詣餘未得信長者居士所而告之曰我見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所念法猥屏所為皆悉能知彼不信長者居士見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所念法

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
為大愚乃捨如来於諸天中推問此
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来
至我所頭面礼足一面坐白我言世
尊今此四大地水火風何由而滅時
我告言比丘猶如商人辟鷹入海於
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舩比
丘汝亦如是乃至梵天問如是義竟
不成就還来歸我今當使汝成就此
義即說偈言

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

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

長阿含經卷第十六　第六分佛形梵志經第六

佛在委若國金脏庵
羅園與大比丘衆千二百五十人
俱時有佛形梵志姓迦葉詣世尊所
問訊已一面坐佛形迦葉白佛言我
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
門瞿曇能滅是法迦葉彼有智者作
是觀如是推求如是論時我弟子於
此法中則有名稱復次迦葉彼有智
者作如是觀沙門瞿曇弟子於不善
法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師弟
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
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
賢聖法彼異衆師於不善法重濁黑
冥非賢聖法誰能堪任滅此法者
迦葉彼有智者作是觀時如是知見
唯沙門瞿曇能滅是法迦葉彼有智
者作如是觀如是推求如是論時我
於此中則有名稱復次迦葉彼有智
者作如是觀沙門瞿曇弟子於不善
法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師弟
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
善處者迦葉我於此二趣所受報處

賢聖法誰能堪任增廣修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於諸善法清白微妙及賢聖法彼異衆師弟子於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增長修行者迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是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論時我弟子則有名稱迦葉有道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若比丘修念覺意依止息依無欲依出要修法進精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者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門名等稱汙有得沙門名有得婆羅門名有得婆羅門名有得沙門名等是苦行穢汙有得婆羅門名有得婆羅門名佛言迦葉離服倮形者以無數方便苦受夜食不受杅食不受兩壁中間食不受二人中間食不受兩刀中間食不受兩杅中間食不受共食家食不為汝說迦葉言雖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成具足勝諸苦行微妙第一迦葉言瞿曇雖曰成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離服迦葉乃至優婆夷亦能知此法離服倮形乃至無數方便苦修此身但不知其心為有恚心為無恚心有恨心無恨心有容心無容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尒時迦葉白佛言何等是沙門何等是婆羅門或具足見具

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成具足見具足戒具足定具足慧具足解脫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儞形乃至以無數方便苦役此身不可以此行名為沙門婆羅門者當以此行名為沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆羅門甚難不以此行為沙門婆羅門故言沙門甚難婆羅門甚難佛告迦葉我昔一時在羅閱祇於高山七葉窟中曾為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歡喜清淨供養稱讚歸者我今於瞿曇亦生第一歡喜得清淨供養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世間諸所有戒無有與等者況欲出其上諸有與此增上戒等者況欲出其上迦葉諸世間諸所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号師子云何迦葉汝謂如來師子吼時不勇捍耶勿造斯觀如來在大眾中勇捍無畏迦葉汝謂如來師子吼時不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出家修道迦葉汝謂如來在大眾中勇捍無畏乃至安隱處無餘泥洹時迦葉白佛言世尊無畏為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受而不歡喜信受而不供養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世間諸所有戒無有與等者況欲出其上諸有與此增上戒等者況欲出其上迦葉諸世間諸所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号師子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多力能

戒不佛告迦葉若異學欲來入我法
中出家修道者當留四月觀察稱可
衆意然後當得出家受戒迦葉雖有
是法亦觀其人耳迦葉言若有異學
欲來入佛法中修梵行者當留四月
觀察稱可衆意然後當得出家受戒
我今能於佛法中四歲觀察稱可衆
意然後乃出家受戒佛告迦葉我已
有言但觀其人耳尒時迦葉即於佛
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尒時迦葉
聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第三分三明經第七

如是我聞一時佛在俱薩羅國人間
遊行與大比丘衆千二百五十人俱
詣伊車能伽羅婆羅門村止宿伊車
林中時有婆羅門名多梨車以小緣詣伊
婆羅婆羅門名多梨車能伽羅婆羅婆羅
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
察吉凶祭祀儀礼有五百弟子教授
不廢其一弟子名婆悉咤七世以來
父母真正不為他人之所輕毀異學
三部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
儀礼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
利種種經書善能分別亦能善於大
人相法觀察吉凶祭祀儀礼亦有五
百弟子教授不廢時婆悉咤頗羅墮
二人於清旦至園中遂共論義更相
是非時婆悉咤頗羅墮我道真正能得出
要至於梵天此是大師沸伽羅婆羅
門所說如是婆悉咤頗羅墮又言我
是大師多梨車所說如是大師多梨車所說如
是毋三更相是非有如此事耶時婆
悉咤頗羅墮聞佛此言皆悉驚愕衣
毛為竪心自念言沙門瞿曇有大神
德先知人心我等所欲論者沙門�瞿
曇已先說訖時婆悉咤白佛言此道
彼道皆稱真正皆得出要至於梵天
為沸伽羅婆羅婆羅門所說為是

稱疏聞天下如来至真等正覺十号
具足於諸天世人魔若魔天沙門婆
羅門中自身作證為他說法上中下
言皆悉真正義味具足梵行清淨如
是真人宜往覲現我聞彼瞿曇知梵
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
門瞿曇我等所欲論者沙門瞿曇尒時婆
悉咤頗羅墮白佛言此道彼道皆稱真正皆得出要至於梵天
為沸伽羅婆羅婆羅門所說為是為

多梨車婆羅門所說是為耶佛言正使婆恣咤此道彼道真正出要得至梵天汝等何為清旦園中共相是非乃至毋三耶時婆恣咤白佛言諸有三明婆羅門說種種道自在欲道自作道梵天道此三道者盡向梵天瞿曇辟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恣咤彼諸道為盡趣梵天不答曰盡趣佛復毋三重問種種諸道盡趣梵天不答曰盡趣仆特世尊定其語已告婆恣咤曰云何三明婆羅門中頗有人得見梵天者不答曰無有見者云何婆恣咤乃往三明仙人舊婆羅門詠詩書其名阿毛摩婆羅門毗婆審咤婆羅門伊尼羅婆羅門毗婆羅門勉婆提伽婆羅門婆婆恣咤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擯陁婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰

無有見者佛言若使三明婆羅門無有一見梵天者若三明婆羅門先無有見梵天者又諸舊大仙三明婆羅門阿咤摩等亦不見梵天者當知三明婆羅門所說非實又告婆恣咤如曰如是瞿曇彼實虛妄佛言辟如有人立梯空地餘人問言立梯用為荅曰我欲上堂又問堂何所在東南北耶荅云不知云何婆恣咤此人立梯欲上堂者豈非虛妄耶荅曰如是彼嘆婬法餘人語言汝識彼女不為在何處東方西方南方北方耶荅曰不知又問汝知彼女父母姓字家不荅曰不知又問汝知彼女長短麁細黑白好醜耶荅曰不知云何婆恣咤此人實不荅曰不實如是婆恣咤三明婆羅門所說亦仆無實也云何婆恣咤三明婆羅門見日月遊行出沒之處又手供養而不能說此道真正當得出要至日月所不到處而常又手供養恭敬豈非虛妄耶荅

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烏得飲有人欲渡不以手足身力不因舡筏能得渡不苔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舡筏又無橋梁有行人欲渡彼岸見山水暴起多漂人民亦無舡筏又無橋梁彼人自念我今寧可多集草木牢堅縛筏自以身力渡彼岸耶即尋縛筏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無恚心耶無恚心耶苔曰無恚心耶婆悉吒梵天有恚心耶苔曰無恚心也又問三明婆羅門有恚心耶苔曰有恚心耶苔曰有恚心無恚心耶苔曰無恚心耶婆悉吒梵天無恚心有恚心耶苔曰無恚心耶苔曰無恚心耶婆悉吒梵天有恚心無恚心耶苔曰

限無宮遊戲此心而自娛樂悲喜捨心遍滿一方亦令廣布無際無二無量無有結恨無惱亂意遊戲此心以自娛樂云何婆恙宅梵天有恚心無恚心耶荅曰無恚心也又問行慈比丘有恚心無恚心耶荅曰無恚心佛言梵天無恚心行慈比丘無恚心無恚心无恚心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆恙呾梵天有瞋心耶荅曰無也又問行慈比丘有瞋心无瞋心耶荅曰无瞋心无瞋心耶荅曰無又問行慈比丘有瞋心无瞋心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆恙呾梵天有恨心无恨心耶荅曰無佛言梵天無恨心行慈比丘無恨心無恨心同趣同解脫是故比丘梵天俱共同也又問行慈比丘有家屬產業不荅曰無也佛言梵天無家屬產業無家屬產業不耶荅曰無也又問行慈比丘有家屬產業行慈比丘亦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恙呾梵天有家屬產業行慈比丘有家屬產業不耶荅曰無也又問行慈比丘有家屬產業不荅曰無也佛言梵天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恙宅梵天得自在不耶荅曰得自在又問行慈比丘得自在耶荅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恙呾梵天終如發箭之頃生梵天上佛說是法時婆恙呾頗羅墮即於座上遠塵離垢諸法法眼生命時婆恙呾頗羅墮聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

佛說長阿含經卷第十六
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一九六頁中一行經名，石作「佛說長阿含經第三分堅固經第五」及夾註「卷第十六」。

一　一九六頁中三行「第三分堅固經第五」，石無；南作「長阿含第三分堅固經第五」。

一　一九六頁中九行「居士」，石、徑、麗作「居士来」。

一　一九六頁中一五行第九字「顯」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九六頁下一行「比丘」，磧、普、南、徑、清作「諸比丘」。

一　一九六頁下一行末字「子」，磧、普、南、徑無。

一　一九六頁下一二行第四字「火」，徑作「燄」。

一　一九六頁下一三行第一一字「此」，徑、麗作「見此」。

一一九七頁上一行第一二字「者」，磧、普、南、徑、清作「者子」。
一一九七頁上四行「猥屏」，石、磧、普、南、麗作「隈屏」，下同。
一一九七頁上五行第五字「有」，磧、普、南、徑、清作「有能」。
一一九七頁上九行第九字「他」，石作「察」。
一一九七頁上一三行第六字「此」，清作「比」。
一一九七頁上一三行「非謗」，石、麗作「非毀謗」。
一一九七頁中九行第四字「成」，石、麗作「成就」。
一一九七頁中一〇行第一一字「此」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「此三」。
一一九七頁中一一行末字「念」，磧、普、南、徑、清作「念言」。
一一九七頁中一七行「一有」，石作「有一」。
一一九七頁中一八行第三字「如」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「而」。
一一九七頁中一九行末字「大」，清作「人」。
一一九七頁中二一行第一〇字「滅」，磧、普、南、徑、清作「永滅」。
一一九七頁下一一行「天梵王」，石、磧、普、南、徑、清作「梵天王」；麗作「大梵王」。
一一九七頁下一三行「非謗」，石、麗作「非毀謗」。
一一九七頁下一三行「未久」，石作「久未」。
一一九七頁下一三行第一一字「者」，清作「何」。
一一九七頁下一四行第一二字「水」，石、麗作「精進」。
一一九七頁下一七行「一有」，石作「有一」。
一一九七頁下一八行第三字「愚」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「而」。
一一九七頁下一九行末字「大」，清作「人」。
一一九七頁下二一行第一〇字「滅」，磧、普、南、徑、清作「永滅」。
一一九八頁上一六行「則便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。
一一九八頁上二二行第一四字「大」，磧、普、南、徑、清作「亦」。
一一九八頁中五行及二〇一頁上一五行「佛說長阿含經」，石、磧、普作「佛說長阿含經」；南作「長阿含經」；徑、清無。
一一九八頁中五行第九字「倮」，石作「裸」，下同。
一一九八頁下一一行第五字「爲」，清無。
一一九九頁上七行首字「善」，磧、南無。
一一九九頁上一三行第三字「我」，石、麗作「於我」。
一一九九頁上一九行「進精」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「精進」。
一一九九頁中三行末字「等」，麗作「何等」。
一一九九頁中六行「夜食」，磧、普、南、徑、清、麗作「非」。
一一九八頁上一二行第八字「一」，徑、清作「在」。
一一九八頁中二一行「猥屏」，石、磧、普、南、徑、清作「隈屏」，下同。
一一九八頁上一六行「便即」，磧、普、南、徑、清作「即便」。
一一九八頁上二二行第一四字「大」，磧、普、南、徑、清作「亦」。
一一九八頁中五行及二〇一頁上一五行「佛說長阿含經」，石、磧、普作「長阿含經」；南作「佛說長阿含經」；徑、清無。
一一九八頁中五行第九字「倮」，石作「裸」，下同。
一一九八頁下一一行第五字「爲」，清作「者子」。
一一九九頁上一九行「進精」，石、麗作「精進」。
一一九九頁中三行末字「等」，麗作「何等」。
一一九九頁中六行「夜食」，磧、普、南、徑、清、麗作「非」。

南、清作「巩食」；徑作「珙食」。

一　一九九頁中六行第一一字「壁」，磧、普、徑作「臂」。

一　一九九頁中一二行第五字「飡」，石作「喰」，下同。

一　一九九頁中一五行「糜米」，磧、普、南、徑、清、麗作「麻米」。

一　一九九頁中一六行第二字「穢」，磧、普、南、徑、清、麗作「穢」。

一　一九九頁中一七行第一二字及一八行首字「被」，石、麗作「披」，下同。

一　一九九頁中二二行第一二字「搭」，普、南、徑作「勇悍」，下同。

一　二〇〇頁中二行「大衆」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「大衆中」。

一　二〇〇頁中二行「得清」，石無。

一　二〇〇頁中二行「清淨」，石、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　二〇〇頁中一行「清淨」，石、磧、普、南、徑、清作「比」。

一　二〇〇頁中一六行「淨信」。

一　二〇〇頁上一三行第四字「白」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「雖」

一　二〇〇頁上一四行「不廢」與「時節」之間，磧、普、南、徑、清作「爲已」，磧、普、南、徑、清作「爲難以」。

一　二〇一頁中一〇行第六字「唯」，石、麗作「盡」。

一　二〇一頁中一二行「不廢」與「時節」之間，磧、普、南、徑、清作「沸伽羅娑羅」，下同。

一　二〇一頁中一九行第一二字「此」，南、徑、清作「沸伽羅娑羅」，磧、普、石、麗作「婆悉陀」之間，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　二〇一頁下一行「爲已」，磧、普、南、徑、清作「爲難以」。

一　二〇一頁下二一行第三字「唯」，石、麗作「盡」。

一　二〇二頁上一一行第一一字「現」，磧、普、南、徑、清作「於現」。

一　二〇二頁上一三行第四字「人」，南、徑、清、麗無。

一　二〇二頁上一八行「婆羅門」，磧、普、南、徑、清作「婆羅門婆摩婆羅

一　一九九頁下一一二行「戒具足」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「戒具足見具足」。

一　一九九頁下一五行第一二字「壁」，磧、普、南、徑作「臂」。

一　一九九頁下一九行第一二字「沸伽羅婆羅」，磧、普、南、徑、清作「沸伽羅娑羅」，下同。

一　二〇〇頁上九行第三字「唯」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「雖」

一　二〇〇頁上一三行第四字「白」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「自」。

一　二〇〇頁中一二行「不廢」與「時節」之間，磧、普、南、徑、清作「爲已」，磧、普、南、徑、清作「爲難以」。

一　二〇一頁中一〇行第六字「善」，石、麗作「盡」。

一　二〇一頁中一二行「不廢」與「時節」之間，磧、普、南、徑、清作「沸伽羅娑羅」，下同。

一　二〇一頁中一九行第一二字「此」，南、徑、清作「沸伽羅婆羅」，磧、普、石、麗作「婆悉陀」之間，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　二〇一頁下一九行第一二字「沸伽羅婆羅」，磧、普、南、徑、清作「沸伽羅娑羅」，下同。

一　二〇二頁上一一行第一一字「現」，磧、普、南、徑、清作「於現」。

一　二〇二頁上一三行第四字「人」，南、徑、清、麗無。

一　二〇二頁上一八行「婆羅門」，磧、普、南、徑、清作「婆羅門婆摩婆羅

門」。

一　二〇二頁中一行第八字「使」，石、麗作「彼」。

一　二〇二頁中二行第一三字「先」，麗作「先師」。

一　二〇二頁中九行第二字「又」，磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　二〇二頁中一一行第四字「家」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「字」。

一　二〇二頁中一三行第一〇字「問」，石作「門」。

一　二〇二頁中二一行第八字「處」，磧無。

一　二〇二頁下六行「東南北」，石、徑、清、麗作「東西南北」；磧、普、南、徑、清作「東南西北」。

一　二〇二頁下七行第三字「云」，石作「曰」。

一　二〇二頁下一四行第六字「染」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「所染」。

一　二〇二頁下一六行「扶接」，石、磧、普、南、徑、麗作「扶接」。

一　二〇三頁上一行第七字「上」，徑、清作「者」。

一　二〇三頁上三行「婆悉吒」，磧、普作「彼婆悉吒」。

一　二〇三頁上六行第八字「復」，磧作「能」。

一　二〇三頁上一〇行「行人欲渡」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「行人來欲渡」。

一　二〇三頁上一五行第一〇字「行」，磧、普、南、徑、清無。

一　二〇三頁上二一行第六字「耶」，磧、普、南、徑、清無。

一　二〇三頁下末行第六字「尒」，磧、普無。

一　二〇四頁上一行首字「限」，徑、清、麗作「恨」。

一　二〇四頁上一一行第三字「害」，石作「礙」。

一　二〇四頁上二行「一方」，石、麗作「一方餘方」。

一　二〇四頁上一六行第四字「恨」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「恨心」。

一　二〇四頁上二一行第六字「耶」，磧、普、南、徑、清無。

一　二〇四頁中九行「塵離」，石作「離塵」。

一　二〇四頁中一一字至一〇行首字「諸法法眼生」，徑、清作「於諸法中得法眼淨」。

佛說長阿含經第三分沙門果經第二
八卷第十七
姚秦涼州沙門佛陀耶舍共竺佛念譯

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴羅園中與大比丘衆千二百五十人俱尒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洗浴飾諸婇女五欲自娛時至又命第一太子優耶婆陁而告之曰今月十五日月滿時與晝無異當何所施作太子白王言今夜清明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行天下知有逆順時王又命雨舍婆羅門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

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闇迎葉於大衆中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海多所容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命雨舍弟須陁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陁白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍利於大衆中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命典作大臣而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心典作大臣白言有阿耆多翅舍欽婆羅於大衆中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命伽羅守門將而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心伽羅守門將白言有婆浮陁迦旃那於大衆中

而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命壽命優陁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陁夷白言有散若夷毗羅梨弗於大衆中而為導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命壽命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大王我不敢欺王但前進園林已現阿闍世王到園門下為解劒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彼高堂上前有明登世尊處師子坐南面而坐王小前進自見世尊亦不彼不闇迦葉報我言王若自詐若教人作斫伐殘害煞害煞切割惱亂衆生偷盜婬逸妄語踰牆劫奪放火焚燒斷道為惡大王行

阿闍世王自乘寶為使五百夫人乘五百牝為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誰我陰固於我引我大衆欲與阿闍世王即前頭面礼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為馬車習刀鉾劒弓矢兵仗戰鬪之法王子力士大力士憧使皮師剃鬚師織鬚師車師瓦師竹師筆師皆以種種技術以自存生自恣娛樂父母妻子奴僕憧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為馬車習於兵法乃至種種營生現有果報今此衆現在修道現得果報不彼不蘭迦葉報我言王若自詐若教人作斫伐殘害煞害煞切割惱亂衆生愁憂涕泣煞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劒截一切衆生以為肉聚弥滿世間此非為惡亦無罪報於恒水南廣劃衆生亦無有惡報於恒水北岸為大施會施一切衆利人等利亦無福報王白佛言猶如有人問瓜報李報瓜彼亦如是我問現得報不而彼荅我無罪福報我即自念言我是刹利王水洗頭種無緣煞出家人繫縛駈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為馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言大王無施無與無祭祀法亦無善惡報無有今世亦無後世無父無母無天無化無衆生世無以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虚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荅我即自念言我是刹利王水洗頭種無緣煞出家人繫縛駈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俘陁迦旃延所問言大德如人乘為馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼荅我以斷滅我即念言我是刹利王水洗頭種無緣煞出家人繫縛駈遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又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荅我無罪福報我即自念言我是刹利王水洗頭種無緣煞出家人繫縛駈遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至末伽梨拘舍梨所問言如今人乘為馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼荅我言大王現有無施無與無祭祀法亦無善惡報無有今世亦無後世無父無母無天無化無衆生世無以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虚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荅我即自念言我是刹利王水洗頭種無緣煞出家人繫縛駈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俘陁迦旃延所問言大德如人乘為馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼荅我即念言我是刹利王水洗頭種無緣煞出家人繫縛駈遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至末伽梨拘舍梨所問言如今人乘為馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼荅我言大王現有無施無與無祭祀法世尊猶如有人問李瓜報彼亦如是此事非異非不異大王現非有非無此事非異非不異大王現有無此事非異非不異大王現無

所問言大德猶如人乘為馬乃至種
種營生現有果報今者此衆現在修
道現得報不彼報我言大王我是一
切智一切見人盡知無餘若行若住
坐臥覺寤無餘智常現在前世尊猶
如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是
我問現得報不而彼荅我以一切智
我即自念言我是刹利王水澆頭種
無緣無故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為馬車
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
荅云何大王王家僮使內外作人皆
見王於十五日月滿時沐駮澡浴在
高殿上與諸婇女共相娛樂作此念
言是我僕使不耶王白佛言不也世尊
若見彼來當起迎請坐佛言此豈非
沙門現得報耶王言是世尊此是現
得沙門報也復次大王若王界內寄
居客人食王廩賜覓王於十五日月
滿時休駮澡浴於高殿上與諸婇女
五欲自娛彼作是念嗟哉彼行之報
乃如是耶誰能知此乃是行報者彼
於後時剃除鬚髮服三法衣出家修
道行平等法云何大王此非沙門現
在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
現在果報尒時阿闍世王即從坐起
頭面礼佛言唯願世尊受我
悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭

薩沙王以法治化無有偏枉而我迷
惑五欲寶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銷益吾
愍汝故受汝悔過尒時阿闍世王礼
世尊足已退一面坐佛為說法示教
利喜王聞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煞不盜
不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大
衆明受我請尒時世尊默然許可時
王見佛默然受請已即起礼佛遶三
巾而還其去未久佛告諸比丘言此
阿闍世王過罪損滅已拔重咎若阿
闍世王不煞父者即當於此座上得
法眼淨而阿闍世王今自悔過罪咎
損滅已拔重咎時阿闍世王至於中
路告壽命童子言善哉善哉汝今於
我多所饒益汝先稱說如來指授開
發煞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尒

時世尊著衣持鉢與衆弟子千二百五十人俱徃詣王宮就座而坐時王手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢礼世尊足白言我今再三悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭薩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銷益吾今愍汝受汝悔過時王礼佛足已取一小座於佛前坐佛為說法示教利喜王聞佛教已又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尒時世尊為阿闍世王說法示教利喜已從坐起而去尒時阿闍世王及壽命童子聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經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衆千二百五十人俱

尒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徃至布吒婆樓梵志林中觀看頃時至當乞食尒時世尊即詣梵志林中時布吒婆樓梵志遥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尒時世尊即就其座告布吒婆樓曰汝等集此何所作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想滅或有覺觀離生喜樂入初禪先滅覺想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苦捨樂先滅憂喜護念清淨入第四禪梵志彼三禪想生以是故知有因緣想生捨一切色想滅恚

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有覺觀定生喜樂入第二禪梵志彼初禪想滅有因緣想滅故知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生以是故知有因緣想生捨一切色想滅恚想滅有因緣想生捨一切色想滅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有因緣想生故知有因緣想滅有因緣想生以是故知有用處想滅有因緣想生捨不用處想無想處梵志彼不用處想滅有因緣想滅有因緣想生捨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不滅更麁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麁想不生彼不為念行不起思惟已微妙想滅麁想不生時即入想知滅定云何梵志白佛言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無念為善彼

作是念時微妙想不滅麁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麁想不生彼不為念行不起思惟已微妙想滅麁想不生時即入想知滅定以是故知有因緣想滅有因緣想生捨不用處想無想處梵志彼不用處想滅有因緣想生捨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不滅更麁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麁想不生彼不為念行不起思惟已微妙想滅麁想不生時即入想知滅定云何梵志白佛言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無念為善彼

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所有處是我佛言且置空處識處無所有處是我但人想生不用處想為無上梵志又白佛言諸有想無想處入滅有因緣想生彼捨有想無想處入想中何者為第一無上梵志又白佛言諸想中何者為第一無上想佛言諸想中何者為第一無上想梵志又問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人想滅不佛告梵志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人是我梵志且置此人是我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我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所有處是我佛言且置空處識處無所有處是我但人想生人想滅梵志言如何瞿曇我寧可有想無色界天是我但人想滅梵志言如何瞿曇我寧可有因緣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有想無想處無色界天是我佛言且置色界天是我但人想生人想滅梵志白佛言如是瞿曇我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邊此實餘虛我世間無邊此實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛命異身異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不終此實餘虛如來不終此實餘虛如來非終非不終我所不記梵志白佛言瞿曇佛告梵志世間有常乃至如來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法合梵行初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亦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微妙法言不可違也佛告梵志汝何故聽瞿曇沙門瞿曇所說語語印可此言有各所以者何我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梵志言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來非終非不終我亦說此言而不與義合不與法合梵行非無欲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苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此是義合是梵行初首無欲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是所說我報彼言沙門瞿曇如是如是我又語彼言汝知見一處世間一向樂耶彼荅我言不知不見我復語彼言一處世間諸天一向樂汝曾見不彼報我言不知不見又問彼言彼一處世間諸天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汝頗共坐起言語精進修定不耶荅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

所說法有決定記不決定記云何名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與法合梵行非無欲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苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此是義合是梵行初首無欲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有沙門婆羅門於一處世間一向說無定無記梵志或有沙門婆羅門於一處世間一向說有無定無記梵志或有沙門婆羅門於一處世間一向說此言而不決定記云何名為決定記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此是義合是梵行初首無欲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有沙門婆羅門於一處世間一向說無定無記梵志或有沙門婆羅門於一處世間一向說有無定無記梵志或有沙門婆羅門於一處世間一向說此言而不決定記云何名為決定記苦諦苦集苦滅苦出要諦所說法有決定記不決定記云何名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與法合梵行非無欲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苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此是義合是梵行初首無欲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有沙門婆羅門於一處世間一向說無定無記梵志或有沙門婆羅門於一處世間一向說有無定無記梵志或有沙門婆羅門於一處世間一向樂耶彼荅我言不知不見我復語彼言一處世間諸天一向樂汝曾見不彼報我言不知不見又問彼言彼一處世間諸天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荅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荅我言不能云何梵志彼沙門婆羅門所言為是誠實為非法言佛告梵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法餘人問言汝識彼女人為在何處東方西方南方北方耶荅曰不知又問汝知彼女所止土地城邑村落不荅曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不荅曰不知又問汝識彼女為剎利女為是婆羅門居士首陀羅女耶荅曰不知又問汝知彼女為長短麁細黑白好醜耶荅曰不知云何梵志此人所說為誠實不荅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荅曰我欲上堂又問堂何所在荅曰不知云何梵志彼立梯者豈非虛妄耶荅曰如是彼虛妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是彼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一時有不佛告烏首舍利弗若有欲此為染汙為清淨解汝意或謂界人身四大諸根亦時正有欲界人染汙法不可生常在若中勿作是念何以故染行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身無有欲界天空處識處不用處有想無想處天身時亦時正有想無想處天身如是乃至有有想無想處天身欲界天身色界天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身無有欲界人身四大諸根及

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為首言設有如是問者我當報言有過去身時唯是過去身無未來現在有未來身時唯是未來身無過去現在有現在身時唯是現在身無過去未來身為首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身色界天身乃至有想無想處天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身復次為首若有天身至不用處天身復次為首若有人問汝言汝曾有過去已滅不未來當生不現在今有不設有是問者汝當荅為首白佛言若有是問者當荅彼言我曾有過去已滅非不有也有未來當生非不有也佛言為首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身乃至有想無想天身如是展轉至有想無想天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身乃至無所有處天身亦時為首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧聽我

於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時布吒婆樓梵志白佛言諸有異學欲於佛法中出家受戒者先當四月觀察分別又能善於大人相法瞻候吉凶祭祀儀礼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号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門衆中自身作證與他說法上中下善義味具足梵行清淨如此真人宜往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衆明受我請尒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如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱往詣婆羅婆羅提婆羅門村北尸舍婆林中止宿時有婆羅門名曰露遮住娑羅林已即於其夜具辦種種餚饍飲食時到語剃頭師言汝持我聲詣尸

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礼
世尊足白時已到宜知是時尒時世
尊即著衣持鉢從諸弟子千二百五
十人俱詣婆羅村剃頭師侍從世尊
偏露右髀長跪叉手白佛言彼露遮
婆羅門去佛不遠生惡見言諸有沙
門婆羅門多知善法多所證者不應
為他人說但自知休與他說為辟如
有人壞故獄已更造新獄斯是貪惡
不善法耳唯願世尊除其惡見佛告
剃頭師曰此是小事易開化耳尒時
世尊至婆羅門舍就座而坐時婆羅
門以種種甘饍手自斟酌供佛及僧
食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛
前坐佛告露遮汝昨去我不速生惡
見言諸沙門婆羅門多知善法多所
證者不應為他人說乃至貪惡不善
法實有是言耶露遮言尒實有此事
佛告露遮汝勿復尒生此惡見所以
者何世有三師可以自誡云何為三
一者剃除鬚髮服三法衣出家修道
於現法中可以除滅眾煩惱又可增益得

上人法而於現法中不除煩惱不得
上人法已葉未成而為弟子說法其
諸弟子不復恭敬承事供養但共同
住而已佛言露遮彼諸弟子語師言
除鬚髮服三法衣出家修道於現法
中可得除眾煩惱得上人勝法而今
於現法中不能除煩惱又可增益得
上人法已葉未成而為弟子說法其
諸弟子不復恭敬承事供養但共同
住而已佛言露遮猶如有人壞故獄
已更造新獄斯則名為貪濁惡法是
為二師可以自誡是為賢聖戒律戒
義戒時戒又告露遮第三師者剃除
鬚髮服三法衣出家修道於現法中
可得除眾煩惱不可增益得上人法
而於現法中不能除眾煩惱雖復少
多得上人法已利未成而為弟子說
法其諸弟子恭敬承事共止同住而
已佛言露遮猶如有人捨已禾稼鋤
他田苗此則名為貪濁惡法是為三
師可以自誡是為賢聖戒律戒義戒
時戒露遮有一世尊不在世間不可
動云何為一若如來至真等正覺出
現於世乃至得三明除滅無明生智

雖復少多得上人法已利未成而為
弟子說法使諸弟子不復恭敬承事
供養但共同住而已佛言露遮彼諸
猶如有人在他後行手摩他背此則
名為貪濁惡法是為二師可以自誡
是為賢聖戒律戒義戒時戒又告露
遮第三師者剃除鬚髮服三法衣出
家修道於現法中可除煩惱又可增
益得上人法而於現法中不能除眾
煩惱雖復少多得上人法已利未成
而為弟子說法其諸弟子恭敬承事
供養但共同住而已佛言露遮猶如
有人捨已禾稼鋤他苗此則名為貪
濁惡法是為三師可以自誡是為賢
聖戒律戒義戒時戒露遮有一世尊
不在世間不可動云何為一若如來
至真等正覺出現於世乃至得三明除滅無明生智

慧明去諸闇冥出大法光照所謂漏盡智證所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也露遮是為第一世尊不在世間不可傾動露遮有四沙門果何者四謂須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果云何露遮有人聞法應得此四沙門果若有人遮言勿為說法設用其言者彼人聞法得果以不荅曰不得又問若不得果得生天不荅曰不得又問遮他說法使不得果不得生天為是善心為不善心耶荅曰不善又問不善心者為生善趣為墮惡趣荅曰生惡趣露遮猶如有人語波斯匿王言王所有國土其中財物王盡自用勿給餘人去何露遮若用彼人言者當斷餘人供不荅曰當斷國土其中財物王盡自用何為露遮若有人遮他供者為是善心為不善心荅曰不善心又問不善心者為生善趣為墮惡道耶荅曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法應得四沙門果若有人言勿為說法設用其言者彼人聞法得果不荅曰不得又問若不得果得生天不荅曰不得又問遮他說法使不得道果不得生天為是善心為不善心耶荅曰不善心又問不善心者為生善趣為墮惡道耶荅曰墮惡道露遮若有人語汝道耶荅曰墮惡道露遮若有財物露遮自言彼波羅提村封所有財物盡自用何為云何露遮給人物當自用興他設用彼言者當斷餘人供不荅曰不得又問若不得果不荅曰不得生天不荅曰不得又問遮他說法使不得果不得生天為是善心為不善心耶荅曰不善心又問不善心者為生善趣為墮惡道耶荅曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法得果不荅曰不得又問若不得果得生天不荅曰不得又問遮他說法使不得道果不得生天為是善心為不善心耶荅曰不善心又問不善心者為生善趣為墮惡道耶荅曰墮惡道露遮若有人語汝道耶荅曰墮惡道露遮若有財物露遮自用其言者彼人聞法得果不荅曰不得又問若不得果得生天不荅曰不得又問遮他說法使不得道

佛說長阿含經卷第十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。二一七頁中一版，原版殘缺，以麗藏本換。

一　二〇八頁中一行經名，磧、普作「長阿含經卷第十七」；南、徑、清、麗作「第三分沙門果經卷第十七」。

一　二〇八頁中三行與四行間，磧、普、南有「長阿含第三分沙門果經第八」；徑、清、麗作「第三分沙門果經第八」。

一　二〇八頁中四行「沫」，麗作「沐」。

一　二〇八頁中五行「菴羅園」，磧、南、徑、清、麗作「菴婆園」。

一　二〇八頁中一〇行第四字「沫」，麗作「沐」。

一　二〇八頁下一一行末字「不」，石、磧、南、徑、清作「無不」。

一　二〇八頁下末行「劫奪」，磧、普、南、徑、清作「劫賊」。

一　二〇九頁上三行第一一字「南」，磧、普、南、徑、清作「南岸」。

一　二一〇頁上六行「報瓜」，石、磧、南、徑、清、麗作「問李報瓜」。

一　二一〇頁上一五行第九字「法」，磧、普、南、徑、清作「法者」。

一　二一〇頁上一七行第六字「無」，徑、清、麗作「王象及五百象」，磧、南、徑、清無。

一　二〇八頁中一一行第一〇字「所」，石、磧、南、徑、清、麗作「菴婆園」。

一　二〇八頁中三行第二字「至」，石、磧、南、徑、清、麗作「王」。

一　二〇八頁中四字「今」，麗作「今夜」。

一　二〇八頁中一二行第一三字及下一九行第七字「小」，磧、普、南、徑、清作「少」。

一　二〇九頁中一八行「明登」，石、麗作「明燈」。

一　二〇八頁中二〇行第一一字「告」，石、磧、南、徑、清、麗作「而告」。

一　二〇八頁中末行「白言」，磧、普、南、徑、清作「白王」。

一　二〇八頁下一行至二行「當詣……無異」（共二十八字），石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二〇八頁下末行「劫奪」，磧、普、南、徑、清作「劫賊」。

一　二〇九頁上三行第一一字「南」，磧、普、南、徑、清作「南岸」。

一　二一〇頁上六行「報瓜」，石、磧、南、徑、清、麗作「問李報瓜」。

一　二一〇頁上一五行第九字「法」，磧、普、南、徑、清作「法者」。

一　二一〇頁上一七行第六字「無」，徑、清、麗作「王象及五百象」，磧、南、徑、清無。

一　二〇八頁中一一行第一〇字「所」，石、磧、南、徑、清、麗作「菴婆園」。

一　二〇八頁中三行第二字「至」，石、磧、南、徑、清、麗作「王」。

一　二〇八頁中四字「今」，麗作「今夜」。

一　二〇八頁中一二行第一三字及下一九行第七字「小」，磧、普、南、徑、清作「少」。

一　二〇九頁中一八行「明登」，石、磧、南、徑、清、麗作「明燈」。

一　二〇八頁中二〇行第一一字「告」，石、磧、南、徑、清、麗作「而告」。

一　二〇八頁中末行「白言」，磧、普、南、徑、清作「白王」。

一　二〇八頁下一行至二行「當詣……無異」（共二十八字），石、磧、普、南、徑、清、麗作「啼哭」。

一　二〇九

一　二一〇頁中一一行「瓜報」，磧、南、徑、清作「瓜報問瓜李報」。
一　二一〇頁中一三行首字「滅」，磧、普、南、徑、清作「滅法」。
一　二一〇頁中一六行「彼浮陁迦旃延」，磧、普、南、徑、清作「波浮陀迦旃延」，磧、普、南、徑、清作「彼浮陀伽旃延」。
一　二一〇頁中一九行第四字「得」，麗作「現得」。
一　二一〇頁中末行第三字「讎」，石作「儔」。
一　二一〇頁下一一行「此事異」，磧、普、南、徑、清作「此事異此事不異」。
一　二一〇頁下一六行「非有非」，磧、南、清作「有」。
一　二一〇頁下一四行第三字「有」，磧、南、清、麗無。
一　二一〇頁下一六行第一一字「馬」，石、磧、南、徑、清、麗作「馬車」。
一　二一〇頁下一二行「許可」，磧、南、清作「許之」。
一　二一一頁上五行「愚癡」，磧、南、石、磧、南、徑、清、麗作「惑癡」。
一　二一一頁上一一行第一一字「馬」，石、磧、南、徑、清、麗作「馬車」。
一　二一一頁上二〇行「佛説長阿含」；普、徑、清無。
一　二一一頁上二〇行第七字「婇」，南作「婇女」。
一　二一一頁中四行第四字「頃」，磧、南、徑、清、麗作「須」。
一　二一一頁中六行「迎言」，磧、普、南、徑、清作「迎逆言」。
一　二一一頁中二一行「先知」，磧、普、南、徑、清作「必知」。
一　二一一頁下三行「去則想生」，石、磧、南、徑、清、麗無。
一　二一一頁下一〇行第六字「蔽」，石、磧、南、徑、清、麗作「蔽」。
一　二一二頁下一三行「覺觀」，磧、南、徑、清、麗作「覺觀内喜一心無覺無觀」。
一　二一二頁下一六行第八字「念」，磧、南、徑、清、麗作「專念」。
一　二一二頁下一七行第一〇字「三」，普、南、徑、清作「第三」。
一　二一三頁上五行「彼識處想生」，石、磧、南、徑、清、麗作「彼識處想滅不用處想生」。
一　二一三頁上六行末字「入」，石作「長阿含」；普、徑、清、麗作「佛説長阿含」；南作「佛説長阿含」；磧、麗無。

「人」。

一　二一三頁上一三行第一一字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一三頁中七行第五字「想」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一三頁中一〇行「諸想」，磧、南、徑、清作「諸言有想」。

一　二一三頁下五行「人想」，石、磧、南、徑、清、麗作「人想生人想」。

一　二一三頁下一五行「欲知」，磧、普、南、徑、清作「欲解」。

一　二一四頁上一九行第七字「坐」，磧、普、南、徑、清作「座起」。

一　二一四頁上二一行及中一三行、末行「語語」，磧、普、南、徑、清作「語」。

一　二一四頁中五行第一三字「住」，磧、普、南、徑、清作「住法」。

一　二一四頁中八行第一三字「共」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一四頁中一〇行第九字「坐」，磧、普、南、徑、清作「坐時」。

一　二一四頁中一〇行末字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一四頁中一〇行「諸想」，磧、南、徑、清作「諸言有想」。

一　二一四頁下二行第六字「間」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一四頁下四行第一三字「梵」，磧、普、南、徑、清作「非梵」。

一　二一四頁下一〇行至一一行「無……世間」（共十八字），磧、普、南、徑、清無。

一　二一五頁上八行第四字「法」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一五頁下八行第四字「有」，南、徑、清作「有有」。

一　二一五頁上八行第一三字「人」，石、磧、南、徑、清、麗作「不」。

一　二一五頁下一一行「生酥」，石、磧、南、徑、清、麗作「生酥生酥」。

一　二一五頁上一二行第一三字「汝」，石、磧、南、徑、清、麗作「汝知」。

一　二一五頁上一三行第二字「爲」，磧、普、南、徑、清、麗作「爲是」。

一　二一五頁下一五行第八字「此」，磧、普、南、徑、清作「於此」。

一　二一六頁上一七行「非不有也」，磧、普、南、徑、清作「女形貌」。

一　二一三頁上一三行第一一字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一四頁中一四行第一一字「不」，磧、普、南、徑、清作「我不」。

一　二一四頁下二行首字「決」，磧、普、南、徑、清作「染汙」。

一　二一四頁中八行「天空」，磧、普、南、徑、清作「天色界天空」。

一　二一四頁中一四行「曰言」，石、磧、普、南、徑、清作「白言」；磧、普、南、徑、清作「白佛言」。

一　二一五頁中一九行「無所」，石、磧、南、徑、清、麗作「識處無所」。

一　二一五頁下七行末字「時」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一五頁下八行第四字「有」，南、徑、清作「有有」。

一　二一五頁下一一行「生酥」，石、磧、南、徑、清、麗作「生酥生酥酥」。

一　二一五頁下一五行第八字「此」，磧、普、南、徑、清作「於此」。

一　二一六頁上一七行「非不有也」，磧、普、南、徑、清作「非不有有也」。

石、磧、南、徑、清、麗作「非不有也現在今有非不有也」。

一　二一六頁中一五行「作正」，石、磧、南、麗作「作證」。

一　二一六頁中一八行「佛說長阿含經」，磧、麗作「佛說長阿含」；南作「長阿含」；徑、清無。

一　二一六頁中一九行「拘薩羅」，磧、南、徑、清作「拘薩羅國」。

一　二一六頁中二一行「婆羅婆羅提」，磧、南、徑、清、麗作「婆羅婆提」；麗作「婆羅婆提」。

一　二一六頁中二一行「尸舍婆林」，徑、清作「尸舍婆林」，下同。

一　二一六頁中二二行末字、下二二行首字「婆」，磧、南、徑、清、麗作「婆羅婆提」。

一　二一六頁中二二行末字「而」，石、磧、南、徑、清作「而彼」。

一　二一六頁中二二行末字「彼」，磧、普、南、徑、清作「彼爲」。

一　二一七頁中四行「同往」，石、磧、南、徑、清、麗作「同住」。

一　二一七頁中四行「婆羅林」；麗作「婆羅村」，石、徑、清作「婆羅林」。

一　二一七頁上一六行第八字「昨」，麗作「昨夜」。

一　二一七頁上末行第六字「以」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁中四行「同住」，石、磧、南、徑、清、麗作「彼爲」。

一　二一八頁中五行第一二字「爲」，磧、普、南、徑、清作「爲當」。

一　二一八頁中七行「波羅提村」，磧、普、南、徑、清作「婆羅婆提林」；麗作「波羅婆提村」。

一　二一八頁中八行首字「給」，磧、南、徑、清、麗作「用勿給」。

一　二一八頁中一四行「若用」，石、磧、南、徑、清、麗作「設用」。

一　二一八頁下末行「佛說」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁上一七行至一九行「國土……答曰當斷」（共三十四字），石、磧、南、徑、清、麗無。

一　二一七頁上三行第一〇字「是」，磧、普、南、徑、清作「善心」，石、徑、南、麗作「善心又問不善心」。

一　二一八頁中三行第三字「問」，磧、普、南、徑、清作「問露遮」。

一　二一八頁中四行第三字「爲」，石、磧、南、徑、清、麗作「彼爲」。

一　二一八頁中四行「婆羅村」；麗作「婆羅林」，石、徑、南、清作「婆羅村」。

一　二一八頁中二〇行首字「曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁下末行「佛說」，磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

佛說長阿含經卷第十八

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第四分世記經閻浮提州品第一

深

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園俱利窟中與大比丘衆千二百五十人俱時衆比丘於食後集講堂上議言諸賢未曾有也今此天地何由而敗何由而成衆生所居國土云何時世尊於閑靜處天耳徹聽聞諸比丘於食後集講堂上議如此言尒時世尊於靜窟起詣講堂坐知而故問問諸比丘向者所議議何等事由而敗何由而成衆生所居國土云何諸比丘白佛言我等於食後集講堂議言諸賢未曾有也今是天地何我等集堂議如是事佛告諸比丘尒其時善哉善哉凡出家者應行二法一賢聖默然二講論法語汝等集在講堂亦應如此賢聖默然講論法語諸比丘汝等欲聞如來記天地成敗衆生所居國邑不耶時諸比丘白佛言唯然世尊今正是時願樂欲聞世尊說已

當奉持之佛言吠丘諦聽諦聽善思念之當為汝說佛告諸比丘如一日月周行四天下光明所照如是千世界千世界中有千日月千須弥山王四千天下四千大天下四千海水四千大海四千龍四千金翅鳥四千惡道四千大惡道四千王四千大王七千大樹八千大娑羅十千大山千閻羅王千四天王千忉利天千焰摩天千兜率天千化自在天千他化自在天千梵天是為小千世界如一小千世界尒所小千千世界是為中千世界如一中千世界尒所中千千世界是為三千大千世界如是世界周匝成敗衆生所居名一佛剎佛告比丘尒此大地深十六万八千由旬其邊无際地止於水水深三千三十由旬其邊无際水止於風風深六千四十由旬其邊無際風際比丘其大海水深八万四千由旬其邊無際滴弥山王入海水中八万四千由旬出海水上高八万四千由旬下根連地多固地分其正直上无

有阿曲生種種樹樹出衆香香遍山林多諸賢聖大神妙天之所居止其山下基紕有金妙其山四面有四墏出高七百由旬雜色間廁七寶所成四墏斜亾曲臨海上須弥山王有七寶階道其下階道廣六十由旬俠道兩邊有七重寶牆七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀牆金門水精牆琉璃門琉璃牆水精門赤珠牆馬惱門馬瑙牆赤珠門車渠牆衆寶欄門其欄楯者金欄銀桄銀欄金桄水精欄琉璃桄琉璃欄水精桄赤珠桄馬瑙桄馬瑙欄赤珠桄車渠欄衆寶桄其欄楯上有寶羅網其金羅網下懸金鈴琉璃羅網鈴琉璃鈴赤珠鈴其銀羅網下懸赤珠鈴水精鈴水精羅網懸琉璃鈴馬瑙羅網懸馬瑙鈴馬瑙羅網懸車渠羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華寶其銀樹者銀根銀枝金葉華寶其水精樹水精根枝琉璃華葉其琉璃樹琉璃根枝水精華葉其赤珠樹赤珠根枝馬瑙華葉其馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠華葉車渠樹

者車渠根枝衆寶華葉其七重牆牆有四門門有欄楯七重牆上皆有樓閣臺觀周匝圍遶有園觀浴池生衆寶華葉寶樹行列花果繁茂香風四起悅可人心鳧鴈鴛鴦衆鳥異類奇鳥無數千種相和而鳴又須弥山王中級階道兩邊有七重寶牆七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀牆金門水精牆琉璃門琉璃牆水精門赤珠牆馬惱門馬瑙牆赤珠門車渠牆衆寶欄門其欄楯者金欄銀桄銀欄金桄水精欄琉璃桄琉璃欄水精桄赤珠桄馬瑙桄馬瑙欄赤珠桄車渠欄衆寶桄其欄楯上有寶羅網其金羅網下懸金鈴琉璃羅網鈴琉璃鈴赤珠鈴其銀羅網下懸赤珠鈴水精鈴水精羅網懸琉璃鈴馬瑙羅網懸馬瑙鈴馬瑙羅網懸車渠羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華寶其銀樹者銀根銀枝金葉華寶其水精樹水精根枝琉璃華葉其琉璃樹琉璃根枝水精華葉其赤珠樹赤珠根枝馬瑙華葉其馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠華葉車渠樹

宮由旬一倍有兜率天宮過兜率天宮由旬一倍有化自在天宮過化自在天宮過在天梵加夷天中間有魔天宮縱廣六十由旬宮牆七重欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是過梵伽夷天宮由旬一倍有光音天宮過光音天由旬一倍有遍淨天宮過遍淨天由旬一倍有果實天宮過果實天由旬一倍有無想天宮過無想天由旬一倍有無造天宮過無造天由旬一倍有善見天宮過善見天由旬一倍有大善見天宮過大善見天由旬一倍有色究竟天宮過色究竟天上有空處智天識處智天無所有處智天有想無想處智天有滅名衆生邊際衆生世界一切衆生生老病死受陰受有此不過佛告比丘須弥山北有天下名鬱單曰其土正方縱廣一万由旬人面亦方像彼地形須弥山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓像彼地形須弥山西有天下

名俱耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦尒像彼地形須弥山南有天下名閻浮提其土南陝北廣縱廣七千由旬人面亦尒像此地形須弥山北面天金所成光照北方須弥山東面天銀所成光照東方須弥山西面水精所成光照西方須弥山南面天琉璃所成光照南方鬱單曰有大樹王名菴婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬其間純生旬枝葉四布五十由旬俱耶尼有大樹樹王名伽藍浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬又其樹上有石牛王名曰介提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬又其樹上有石牛幢高一由旬閻浮提有大樹王名曰閻浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬金翅鳥王及龍王樹名俱利睒婆羅圍七由旬高六千由旬枝葉四布五十由旬阿修羅王有樹名善畫圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬須弥山邊有山名伽羅羅高四万二千由旬縱廣四万二千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去善見山六千由旬其間純生優鉢羅花雜色間廁八万四千由旬其間純生四種雜花蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去馬食山不遠有山名伊陟陁羅高千二百由旬縱廣三千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去馬食山三千由旬其間純生四種雜花蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去尼民陁羅山不遠有山名調伏高六百由旬縱廣千二百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去馬食山千二百由旬其間純生四種雜花蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去尼民陁羅山不遠有山名金剛高三百由旬縱廣五十由旬其邊空地復有叢林名曰婆羅

縱廣五十由旬復有叢林名曰多羅縱廣五十由旬復有叢林名曰𣏌多羅縱廣五十由旬復有叢林名曰為羅縱廣五十由旬復有叢林名曰男女縱廣五十由旬復有叢林名曰男女縱廣五十由旬復有叢林名曰散那縱廣五十由旬復有叢林名曰梅檀縱廣五十由旬復有叢林名曰佉訓羅縱廣五十由旬復有叢林名曰波栴婆羅縱廣五十由旬復有叢林名曰毗羅縱廣五十由旬復有叢林名曰香栴縱廣五十由旬復有叢林名曰為梨縱廣五十由旬復有叢林名曰安石留縱廣五十由旬復有叢林名曰為甘縱廣五十由旬復有叢林名呵梨勒縱廣五十由旬復有叢林名毗醯勒縱廣五十由旬復有叢林名阿摩勒縱廣五十由旬復有叢林名阿摩梨縱廣五十由旬復有叢林名栴縱廣五十由旬復有叢林名蔗甘蔗縱廣五十由旬復有叢林名竹縱廣五十由旬復有叢林名舍羅縱廣五

十由旬復有叢林名舍羅葉縱廣五十由旬復有叢林名木瓜縱廣五十由旬復有叢林名大木瓜縱廣五十由旬復有叢林名解脫華縱廣五十由旬復有叢林名瞻婆縱廣五十由旬復有叢林名婆羅縱廣五十由旬復有叢林名修摩那縱廣五十由旬復有叢林名婆師縱廣五十由旬復有叢林名多羅梨縱廣五十由旬復有叢林名金欄楯者金欄銀欄楯七重行樹種種異色七寶合成其欄楯七重羅網七重行樹種種異色七寶合成金網銀鈴銀網金鈴琉璃網水精欄水精欄琉璃欄赤珠欄馬瑙欄赤珠欄馬瑙欄車渠欄衆寶所成金網銀鈴金網銀鈴琉璃網水精網琉璃鈴車渠網七寶所成金多羅樹金根金枝銀根銀枝金葉金果水精樹水精根枝琉璃花果赤珠樹赤珠根枝馬瑙葉馬瑙花果車渠樹車渠根枝衆寶花果阿耨達池重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平現去海不遠有山名金壁中有八万

巖窟八万為王止此窟中其身純白頭有雜色口有六牙齒間金填過金壁山已有山名雪山縱廣五百由旬深五百由旬東西入海雪山中間有寶山高二十由旬雪山墮出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其山水清冷澄清無穢七寶砌壘

璃陛赤珠桄馬瑙陛馬瑙桄赤珠陛車渠桄衆寶陛遶池周匝甘有欄楯生四種花青黃赤白雜色參間華如車輪根如車轂花根出汁色白如乳味甘如蜜阿耨達池東有恒伽河從牛口出從五百河入于東海阿耨達池南有新頭河從師子口出從五百河入于南海阿耨達池西有婆叉河從馬口出從五百河入于西海阿耨達池北有斯陁河從兔口出從五百河入于北海阿耨達池中有五柱百河入于北海阿耨達宮中有八千樹王圍遶其水清堂阿耨達龍王恒於中止佛言何故名為阿耨達阿耨達其義云何此閻浮提所有諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以為苦惱唯阿耨達龍無有此患二者舉閻浮提所有龍宮惡風暴起吹其宮內失寶飾衣龍身自現以為苦惱唯阿耨達龍王無如是患三者舉閻浮提所有龍王各在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮博搏或始生方便欲取龍食諸龍怖

懼常懷熱惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥生念欲往即便命終故名阿耨達阿耨達泰言無惱熱佛告比丘雪山右面有城名毗金雜其城北有香山其山常有七黑山七黑山北有香山其山常有歌唱伎樂音樂之聲山有二窟一名為晝二名善晝晝天七寶成柔濡香猶如天衣妙音鳧鴈鴛鴦在其中止晝善晝晝北有婆羅樹王名曰善住有八千樹王圍遶四面善住樹王下有為王亦名善住金為閻塡有八千為園遶隨從其八千樹王下八千為亦復如是善住樹止此樹下身體純白七處平住力能飛行其頭赤色雜色毛間六牙纖膽兩邊有寶欄楯又其池中生四種華青黃赤白衆色參間華如車輪根如車轂花根出汁色白如乳味甘如蜜阿耨達池周匝圍遶其水清涼無有塵穢以七寶墐周匝砌壘遶池四面有衆園觀叢林浴池生種種花樹木清涼花果豐盛無數衆鳥相和而鳴亦復如是善住為王念欲遊戲入池浴時即念八千為王時八千為王復自念言善住為王今以念我等宜往至為王從八千為至摩陁

金鈴水精羅網垂琉璃鈴琉璃羅網垂水精鈴赤珠羅網垂馬瑙鈴馬瑙鈴垂赤珠鈴車渠羅網垂衆寶鈴其金樹者金根銀枝金葉花實水精樹者樹者銀根銀枝金葉花實其銀根水精根枝琉璃花實琉璃樹者琉璃根水精根枝琉璃花實赤珠樹者赤珠根枝馬瑙花實馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠花實車渠樹者車渠根枝衆寶花實又其池底金沙布散遶池周匝有七寶階道金陛銀欄銀陛金欄水精陛琉璃欄琉璃陛水精欄赤珠欄車渠陛衆寶欄侠陛兩邊有寶欄楯又其池中生四種華青黃赤白衆色參間華如車輪根如車轂花根出汁色白如乳味甘如蜜遶池四面有衆園觀叢林浴池生種種花樹木清涼花果豐盛無數衆鳥相和而鳴亦復如是善住為王念欲遊戲入池浴時即念八千為王時八千為王復自念言善住為王今以念我等宜往至為王從八千為至摩陁前立時善住為王從八千為至摩陁

延池其諸為中有為王持蓋者有執寶扇扇為王者中有作倡伎樂前導從者時善住為王入池洗浴作倡伎樂共相娛樂或有為為王洗鼻者或有洗口洗頭洗牙洗耳洗腹洗背洗尾洗足者中有拔華根洗之與王食者中有取四種花散王上者尒時善住為王洗浴飲食相娛樂已即出岸上向善住樹立其八千為然後各自入池洗浴飲食共相娛樂訖已還出至為王所時為王從八千為前後導從至善住樹王所中有持蓋覆為王者有執寶扇扇為王者中有作倡伎樂在前導者時善住為王詣樹王已坐卧行步隨意所遊遊餘八千為各自在樹下坐卧行步隨意所遊遊其樹林中有園八尋者有園九尋十五尋者唯善住為王婆羅樹王六尋其千婆羅樹枝葉墮落時清風遠吹置於林外又八千為大小便時諸夜叉鬼除之林外佛告比丘善住為王有大神力功德如是雖為畜生受福如是

佛說長阿含第四分世記經龍鬘單曰品第二

佛告比丘龍鬘單曰天下多有諸山其彼山側有諸園觀浴池生衆雜花樹木清凉花果豐茂無數衆鳥相和而鳴又其山中多衆流水其水洋順無有卒暴衆花覆上汎汎徐流俠岸柔耎以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下其土常有自然粳米不種自生無有糠糟如花聚猶如師漉若天衣其地忉利天食衆味具足其土常有自然金鍱有摩尼珠名曰焰光置於鍱下飯熟光滅不假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬華菜相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂香出其樹或高六十里五十四十里或五十里或五十四十里極小高五里皆花果繁茂其果熟時皮殼自裂自然香出復有衣樹高七十里花果繁茂出種種嚴身之具其樹或高六十里五十四十里極小高五里皆花果繁茂出種種嚴身之具其樹或高六十里五十四十里極小高五里皆花果繁茂出種種嚴身之

惱患其地潤澤塵穢不起如油塗地無有遊塵百草常生無有冬夏樹木繁茂花果豐盛地生衆草盤縈右旋色如孔翠香猶婆師熏若天衣其地柔耎以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下其土常有自然粳米不種自生無有糠糟如花聚猶忉利天食衆味具足其土常有自然金鍱有摩尼珠名曰焰光置於鍱下飯熟光滅不假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬華菜相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂香出其樹或高六十里五十四十里極小高五里皆花果繁茂出種種嚴身之具其樹或高六十里五十四十里極小高五里皆花果繁茂出種種嚴身之

具其樹或高六十里五十四十里極小高五里皆花果繁茂出種種嚴身之具復有花鬘樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種鬘樹或高六十里五十四十里極小高五里亦皆花果繁茂出種種鬘復有器樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種器其樹或高六十里五十四十里極小高五里皆花果繁茂出種種器復有果樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種果樹或高六十里五十四十里極小高五里皆花果繁茂出種種樂器其樹或高六十里五十四十里極小高五里皆花果繁茂出種種樂器其土有地名曰善見縱廣百由旬其水清澄無有垢穢以七寶邊遮池四面有七重欄楯七重羅網七重行樹乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其善見池東出

善道河廣一由旬其水徐流無有洄澓種種雜花覆蔽水上挾岸兩邊樹木繁茂枝條柔弱花果熾盛地生柔草盤縈右旋色如孔翠香如婆師柔若天衣其地柔耎足蹈地時地陷四寸舉足還復地平如掌無有高下又無有荊棘其地平正無有溝澗坑坎陵阜亦無蚊蚋蚰蛇蚤蜂蠍虎狼惡獸地祇衆寶無有石砂陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆惱患其地濶澤無有塵穢如油塗地遊塵不起生柔草盤縈右旋色如孔翠香如婆師柔若天衣其地柔耎足蹈地時地陷四寸舉足還復其園常生自然粳米無有糠糟如白花聚衆味具足如忉利天食其園常有自然釜鬵有摩尼珠名曰焰光置於鬵下飯熟光滅不假樵火不勞人功其園有樹名曰或取食者或口含者或繩汁飲者次止宿其下復有香樹高七十里花果繁茂種種香乃至樂器樹亦出妙體河善見池西出妙味河善見池北出光影河亦復如是善見池東有園林名善見縱廣百由旬遶園四邊有七重欄楯七重羅網七重行樹繁茂其果熟時皮殼自裂出種種香乃至樂器樹亦

復如是其土人民至彼園中遊戲娛樂一日二日至於七日其善見池南守護隨意遊戲然後復去善見池南有園林名大善見善見池西有園林名曰娛樂善見池北有園林名曰等花亦復如是其土中夜後夜阿耨達龍王數數隨時起清淨雲周遍世界而降甘雨如搆牛頃以八味水潤澤普給水不留停地無泥淖猶如鞔師以水灑花使不萎枯潤澤鮮明時彼土於中夜後無有雲翳空中清明海出涼風清淨柔和微吹人身舉體快樂其土豐饒人民熾盛設須食時以自然粳米著於釜中以焰光珠置於釜下飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不盡若其主起飯則盡賜其飯鮮潔如白花聚其味具足如忉利天食彼食此飯無有衆病氣力充足顏色和悅無有衰耗又其土人身體相類顏貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許其人口齒平正潔白密緻無間鬚紺青色無有塵垢鬚垂八指齊眉而止

不長不短若其土人起欲心時則熱視女人而捨之去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非父親母親骨肉中表應行欲者樹則曲躬迴蔭其身隨意娛樂一日二日或至七日亦乃散去彼壞一日二日或至七日亦乃散去彼壞姓七日八日便產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去諸有行人經過其邊出指令啖指出甘乳充適兒身過七日已其兒長成與彼人等無所繫戀是故彼人得稱為勝鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等何故稱鬱單越人為勝其土人民不受十善舉動自然與十善合身壞命終生天善處是故彼人得稱為勝鬱單越鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次欲生者墮惡趣如是竊盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妒邪見者墮惡趣中不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妒邪見者則生善趣若有不慾不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妒邪見身壞命終生

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

治政我等當給使左右承受所須當時轉輪王語小王言止止諸賢汝等則為供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行身不然平柱力觝罷行其首雜色六牙纖膇真金間填時王見已念言此為賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉善調者可中御乘即試調習諸能悉調七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是造宮殿已時金輪寶在宮殿上虛空中住完具不動轉轉於清旦在正殿上坐自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢時王見已言此金輪寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為金輪寶成就云何白為輪聖王清旦於正殿上坐寶成就轉輪聖王清旦於正殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平柱力觝罷行其首雜色六牙纖膇真金間填時王見已念言此為賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉倫時轉輪王欲自試為即乘其上清旦出城周行四海食時以還時轉輪王踊躍而言此白為寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為白為寶成就轉輪王清旦於正殿上坐寶成就時轉輪王踊躍而言此紺馬寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為紺馬寶成就時轉輪王見已念言此馬賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉倫時轉輪王欲自試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食時已還時轉輪王踊躍而言此紺馬寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為紺馬寶成就時轉輪王清旦於正殿上坐寶成就時轉輪聖王踊躍而言此珠寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是為珠寶成就時轉輪聖王清旦於正殿上坐自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢時王見已念言此珠妙好若有光明可照宮內時

轉輪王欲試此珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中賣幢出城其珠光明照一由旬現城中人皆起作務謂為是晝時轉輪聖王踊躍而言今此神珠真為我瑞我今真為轉輪聖王是為神珠寶成就云何王女寶成就時玉女寶忽然出現顏色溶溶面貌端正不長不短不麁不細不白不黑不剛不柔冬則身温夏則身凉舉身毛孔出栴檀香口出優鉢羅花香言語柔耎舉動安詳先起後坐不失宜則時轉聖王見已無著心不暫念況復親近時轉輪聖王見已踊躍而言此玉女寶真為我今真為轉輪聖王是為王女寶成就云何居士寶成就時居士大夫忽然自出寶藏自然財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能為擁護給王用所給與兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已時居士寶往白王言大王有所須向不足為憂我自能辦時轉輪聖王欲試主兵寶即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶聞王語已即令四兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶往白王言大王有所須向不足為憂我自能辦時轉輪聖王欲試主兵寶即往其所語主兵寶言我今須用正尒得來時居士寶被玉嚴勅即於舡上長跪以右手內著水中水中寶縗隨手而出如魚緣樹彼居士寶亦復如是內手水中寶緣手出充滿舡上而白王言向須寶用為須幾許善御而行所以然者吾欲諦觀國土久民安樂無患時國人民路次觀者威顏時轉輪聖王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珎奇盡以貢王願垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用轉輪聖王治此閻浮提時其地平正無有荊棘坑坎堆阜亦無蚊蟲蜂蠆蠅蚤蚊虻石砂瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔耎無有塵穢如油塗地潔淨光澤無有塵穢轉輪聖王治於世時地亦如是地出流泉清淨無竭生柔耎草冬夏常青樹木繁茂花果熾盛地生耎草色如孔翠香若婆師耎如天衣足蹈地時地四寸舉足還復無空缺處自然捷來無有棘檣衆

王小待須至岸上王尋逼言我今須用正尒得來時居士寶被玉嚴勅即於舡上長跪以右手內著水中水中寶縗隨手而出如魚緣樹彼居士寶亦復如是內手水中寶緣手出充滿舡上而白王言向須寶用為須幾許善御而行所以然者吾欲諦觀國土久民安樂無患時國人民路次觀者威顏時轉輪聖王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珎奇盡以貢王願垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用轉輪聖王治此閻浮提時其地平正無有荊棘坑坎堆阜亦無蚊蟲蜂蠆蠅蚤蚊虻石砂瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔耎無有塵穢如油塗地潔淨光澤無有塵穢轉輪聖王治於世時地亦如是地出流泉清淨無竭生柔耎草冬夏常青樹木繁茂花果熾盛地生耎草色如孔翠香若婆師耎如天衣足蹈地時地四寸舉足還復無空缺處自然捷來無有棘檣衆

壽不夭無能及者身強無患無能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈溢無能及者是為轉輪王成就七寶及四功德時轉輪聖王又乃命駕出遊後園彙告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土久民安樂無患時國人民路次觀者威顏時轉輪聖王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珎奇盡以貢王願垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用轉輪聖王治此閻浮提時其地平正無有荊棘坑坎堆阜亦無蚊蟲蜂蠆蠅蚤蚊虻石砂瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔耎無有塵穢如油塗地潔淨光澤無有塵穢轉輪聖王治於世時地亦如是地出流泉清淨無竭生柔耎草冬夏常青樹木繁茂花果熾盛地生耎草色如孔翠香若婆師耎如天衣足蹈地時地四寸舉足還復無空缺處自然捷來無有棘檣衆

味具足時有香樹花果茂盛其果熟時果自然裂出自然香香氣馥熏復有衣樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹花果熾盛其果熟時皮殼自裂出種種器復有器樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大密雲弥滿世界而降大雨如搆半頃雨八味水潤澤周普地無停水亦無泥淖潤澤沾洽生長草木猶如虞師水灑花鬘使花鮮澤令不萎枯時雨潤澤亦復如是又時於中夜後空中清明淨無雲曀海出涼風清淨調柔觸身生樂聖王治時此閻浮提五穀豐賤人民熾盛財寶豐饒無所匱乏當時轉輪聖王以正治國無有阿羅修十善行介時諸人民亦修正見具十善行其王久久身生衆患而

取命終時猶如樂人食如小過身小不適而便命終生梵天上時玉女寶居士寶主兵寶及國土民作唱伎樂葬聖王身其王玉女寶居士寶主兵寶聖王身其王玉女寶居士寶國內士民以香湯洗浴王身以劫貝纏五百張疊次如纏之奉奉王身置金棺裹以香油灌置鐵槨復以木槨重衣其外積衆香薪重而耶維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬雜色衆間以七寶成其塔四面各有一門周帀欄楯以七寶成其塔四面空地縱廣五十由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精牆瑠璃門赤珠牆碼碯牆赤珠門珤柔欄楯者金欄銀欄金挑水精欄瑠璃挑瑠璃欄水精欄碼碯挑碼碯欄赤珠挑珤珤柔羅網懸瑠璃鈴赤珠羅網懸碼碯羅網懸赤珠鈴珤柔羅網懸衆寶鈴其金樹者銀葉花實其銀樹者金葉花實其瑠璃樹水精花葉水精樹瑠璃花葉赤珠樹者碼碯花葉碼碯樹衆寶花葉其碼碯樹赤珠花葉珤柔樹衆寶花葉其四園牆復有四門周帀欄楯又其牆上皆有樓閣寶臺其牆四面有樹木園林流泉浴池生種種花樹木繁茂花果熾盛衆香芬馥異鳥哀鳴其塔成已玉女寶居士寶典兵寶舉國士民皆來供養此塔施諸窮乏須食與食須衣與衣魚馬寶乘給衆所須隨意所與轉輪聖王威神功德其事如是

佛說長阿含經卷第十八

佛說長阿含經卷第十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二二三頁中一行經名，㊢作「佛說長阿含經第四分世記經閻浮提州品第一　卷第十八」；資、磧、普作「長阿含經卷第十八」。

一　二二三頁中三行品名，石無，資、磧、普作「長阿含第四分世記經閻浮提州品第一」；南作「長阿含第四分世記經閻浮提州品第一」；徑、清作「第四分世記經第一」。

一　十一閻浮提州品第一」。

一　二二三頁中末行第一三字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二三頁中末行「樂欲」，石作「欲樂」。

一　二二三頁中末行第一三字「說」，石作「記」。

一　二二三頁下一〇行第五字「天」，資、磧、南、徑、清作「天王」。

一　二二三頁下一一行第四字「天」，磧作「大」。

一　二二三頁下一八行第六字「三」，磧、普、南、徑、清作「二」。

一　二二三頁下一九行第九字「十」，磧作「千」。

一　二二三頁下末行「其正直上」，石、資、南、徑、清、麗作「其山直上」；磧、普作「其山真上」。

一　二二四頁中一八行「諸寶鈴」，石、資、磧、普、南、徑、清作「寶鈴七重」。

一　二二四頁下三行「在」與「天」之間，諸本有「天宮由旬一倍有他化自在天宮過他化自在天宮由旬一倍有梵迦夷天宮於他化自在」。

一　二二四頁下四行第二字、次頁上二行第一一字「十」，諸本作「千」。

一　二二四頁中三行「圍遶」，石、資、磧、普、南、徑、清作「繚遶」。

一　二二四頁下六行「梵伽夷」，石、麗作「加梵夷」；磧、普、南、徑、清作「梵迦夷」。

一　二二四頁中四行第三字「葉」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二四頁上三行第一一字「陝」，諸本作「狹」。

一　二二四頁中一四行「伽樓羅足」，資、磧、普、南、徑、清作「天水」。

一　二二四頁下一一行第四字「天」，磧作「大」。

一　二二四頁中一五行第四字「鬚」，石、磧、南、徑、清、麗作「鬘」。

一　二二四頁中一六行第四字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「四出」。

一　二二四頁中一八行「諸寶鈴」，石、資、磧、普、南、徑、清作「寶鈴七重」。

一　二二四頁下三行「在」與「天」之間，諸本有「天宮由旬一倍有他化自在天宮過他化自在天宮由旬一倍有梵迦夷天宮於他化自在」。

一　二二四頁下四行第二字、次頁上二行第一一字「十」，諸本作「千」。

一　二二四頁中三行「圍遶」，石、資、磧、普、南、徑、清作「繚遶」。

一　二二四頁下六行「梵伽夷」，石、麗作「加梵夷」；磧、普、南、徑、清作「梵迦夷」。

一　二二四頁中四行第三字「葉」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二五頁上三行第一一字「陝」，諸本作「狹」。

一　二二五頁上七行第三字「水」，諸本作「天水」。

一　二二五頁上一〇行第一一字「于」，清作「干」。

一　二二五頁上一四行「樹上」，石、麗作「樹下」。

一　二二五頁上一六行「閻浮」，石、麗作「閻浮提」。

一　二二五頁上一七行「龍王」，磧、南、徑、清作「龍王有」。

一　二二五頁下末行「婆羅」，石作「娑羅」。

一　二二五頁上一九行末字「晝」，石、資作「畫」。

一　二二五頁上末行「伽羅羅」，石作「伽陁羅」；麗作「法陁羅」。

一　二二五頁中五行「香亦」，資、磧、普、南、徑、清作「香氣」。

一　二二五頁中六行「伊陟陁羅」，諸本作「波婆羅」。

一　二二五頁下七行第八字「清」，石、麗作「法羅羅」。

一　二二六頁下一二行「所成」，資、磧、普、南、徑、清作「爲枕」。

一　二二六頁下一四行「所成」，資、磧、普、南、徑、清作「爲鈴」。

一　二二六頁下一七行第五字「根」，石作「銀」。

一　二二六頁下一七行第一一字「于」，清作「山」。

一　二二七頁上一行「樹上」，石、諸本作「圍」。

一　二二七頁上一九行第七字「百」，諸本作「衆花」。

一　二二七頁上末行「羅」下，麗有「縱廣五十由旬復有叢林名曰閻婆」十四字。

一　二二七頁下末行「婆羅」，資、磧、南、徑、清作「桵」。

一　二二七頁下末行「娑羅」，麗作「婆羅」。

一　二二八頁上一三行第四字「梨」，普、南、徑、清作「栗」。

一　二二八頁中六行「婆羅羅」，磧、普、南、徑、清作「波婆羅」。

一　二二八頁下七行第八字「清」，石、麗作「毗舍離」，諸本作「毗金離」。

一　二二八頁下一二行「歌唱伎樂」，石、普、南、徑、清無。

一　二二八頁中六行「伊沙陀羅」，諸本作「圍」。

一　二二八頁下一四行「所成」，資、磧、普、南、徑、清作「爲枕」。

一　二二八頁下一七行第五字「根」，石作「銀」。

一　二二九頁上一行「馬瑙葉」，磧、普、南、徑、清無。

一　二二九頁下一九行第八字「花」，諸本作「華果」。

一　二二九頁下二〇行首字「果」，諸本作「華果」。

一　二二九頁下二二行第一〇字「陛」，石作「階」。

一　二二九頁上一二行第一二字「婆」，石作「博」。

一　二二九頁中三行首字「博」，磧、南、徑、清、麗作「搏」。

一　二二九頁中三行「阿耨達秦言無惱熱」，磧、南、麗作夾註，徑、清無。

一　二二九頁中四行「毗舍離」，諸本作「毗金離」。

一　二二九頁下七行第八字「音」，石作「香」。

一　二三〇頁中九行第八字「晝」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一　二二七頁中九行末字「婆」，石、磧、南、徑、清、麗作「娑」。麗下同。

一　二二七頁下一一行第二字「階」，石作「陛」。

一　二二七頁下一一行第七字「蹬」，磧、普、南、徑、清作「磴」，下同。

一　二二七頁下一八行「豐盛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「豐茂」。

一　二二八頁上八行第七字「相」，石、麗作「共相」。

一　二二八頁上一〇行第一二字「還」，石作「過」。

一　二二八頁上一七行「九尋十五尋」，磧、普、南、徑、清作「九尋十尋至十五尋」，麗作「九尋至十尋十五尋」。

一　二二八頁上一八行第五字「婆」，石、資、徑、清作「娑」。石下同。

一　二二八頁上一八行「六尋其千婆羅」，諸本作「圍十六尋其八千娑羅」。

一　二二八頁上末行品名，石作「佛說長阿含經第四分世記經鬱單曰品第二」；資、磧、普、南、徑、清作「長阿含第四分世記經鬱單曰品第二」；麗作「鬱單曰品第二」。

一　二二八頁中二二行第四字「豹」，資、磧、普、南、徑、清作「狼」。

一　二二九頁中末行「然復」，諸本作「然後」。

一　二二九頁下八行第七字「蠅」，石、麗作「如白花聚」；資、磧、普、南、徑、清作「如花聚」。

一　二二九頁下一一行末字「起」下，麗作「蠅蚤」。

一　二二九頁下一一行第六字「味」，磧、普、南、徑、清作「物」。

一　二二八頁上一二字「還」，石作「過」。

一　二二八頁上一七行「九尋十五尋」，磧、普、南、徑、清作「九尋十尋至十五尋」，麗作「九尋至十尋十五尋」。

一　二二八頁上一八行第五字「婆」，石、資、徑、清作「娑」。石下同。

一　二二八頁上一八行「六尋其千婆羅」，諸本作「圍十六尋其八千娑羅」。

一　二二八頁上末行品名，石作「佛說長阿含經第四分世記經鬱單曰品第二」；資、磧、普、南、徑、清作「長阿含第四分世記經鬱單曰品第二」；麗作「鬱單曰品第二」。

一　二二八頁中二二行第四字「豹」，資、磧、普、南、徑、清作「狼」。

一　二二九頁中末行「然復」，諸本作「然後」。

一　二二九頁下八行第七字「蠅」，石、麗作「如白花聚」；資、磧、普、南、徑、清作「如花聚」。

一　二二九頁下一一行末字「起」下，麗作「蠅蚤」。

一　二二九頁下一九行第一一字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　二三〇頁上八行「搆牛」，磧、普、南、徑作「犖牛」。

一　二三〇頁上一〇行「萎枯」，資作「萎茹」。

一　二三〇頁上一七行第六字「賜」，

磧、普、南、徑、清作「傷」。

一　二三〇頁上二〇行「顏貌」，麗作「形貌」。

一　二三〇頁上二一行末字「眉」，磧、南、徑、清、麗作「許人」。

一　二三〇頁上末行「塵垢」，資、磧、普、南、徑、清作「痿落」。

一　二三〇頁上末行第一二字「眉」，磧、普、南、徑、清作「肩」。

一　二三〇頁中一行第八字「人」，磧、普、南、徑、清作「民」。

一　二三〇頁中七行第一三字「彼」，資、磧、南、徑、清、麗作「彼人」。

一　二三〇頁下九行「飯食」，普、南、徑、清作「飲食」。

一　二三〇頁下一三行「越人」，南作「長南作「曰人」；麗作「曰」。

一　二三〇頁下一七行夾註「楞嚴單越秦言最上」，徑、清無。

一　二三一頁中一行第二字「地」，麗作「提」。

一　二三一頁中七字「土」，南作「土地」。

一　二三一頁中六字「廣」，磧、南、徑、清作「曠」。

一　二三一頁中一二行末字「畫」，麗作「盡」。

一　二三一頁上五行第八字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二三一頁上末行第一二字「眉」，資、麗無。

一　二三一頁中四行第一二字「身」，普、南、徑、清作「肩」。

一　二三一頁中一一字「憧」，石作「栗」。

一　二三一頁下二行「質色」，磧、資、麗作「朱駿」；資、磧、普、南、徑、清作「珠毛」。

一　二三一頁下二二行「其色」，普、南、徑、清作「七」。

一　二三二頁上二三行第九字「今」，磧、南、徑、清、麗作「住」。

一　二三二頁上一三行「朱駿」，石、資、磧、普、南、徑、清作「珠毛」。

一　二三二頁中一一字「憧」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「丈夫」。

一　二三二頁中一七行第三字「財」，磧作「則」。

一　二三二頁上二一行「能辨」，磧、資、磧、普、南、徑、清作「轉輪聖王品第三」；徑、清作「轉輪聖王品第三」。

普、南、徑作「能辦時」。

一　二三二頁中四行第九字及五行第一〇字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「沿」。

一　二三二頁中七行第五字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「王見」。

一　二三二頁中七行「居士言」，諸本作「居士言止止」。

一　二三二頁中九行第一〇字「沒」，資、磧、普、南、徑、清作「投」。

一　二三二頁中一四行「討罰」，普、南、徑、清作「討伐」。

一　二三二頁中一六行「未集者」，諸本作「未集者集已集者」。

一　二三二頁中末行第七字「何」，麗無。

一　二三二頁下一一行第八字「在」，磧、普作「任」。

一　二三三頁下一四行「堆阜」，磧、南、徑、清作「埠阜」。

一　二三三頁上一三行末字「搆」，普、南、徑作「聲」。

一　二三三頁上一八行第八字「瞳」，資、磧、普、南、徑、清作「翳」。

一　二三三頁中四行「玉女」，徑作「王女」。

一　二三三頁中五行「洗浴」，磧、普、南、徑作「洗沐」。

一　二三三頁中九行第二字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「闍」。

一　二三三頁中一二行「五十」，資、磧、南、徑、清、麗作「五」。

一　二三三頁中一四行「水精牆」，諸本作「水精門水精牆」。

一　二三三頁中一五行「瑪瑙牆」，諸本作「瑪瑙門瑪瑙牆」。

一　二三三頁中一六行「金欄」，諸本作「金欄銀桄」。

一　二三三頁中一九行第四字「金」，資、磧、普、南、徑、清作「金爲」。

一　二三三頁中一九行第一一字「其」，普無。

一　二三三頁下末行「佛說」，資、磧、

趙城縣廣勝寺

佛說長阿含經第四分世記經地獄品
第四卷第十九
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
深

佛告比丘此四天下有八千天下圍遶其外復有大海水周帀圍遶八千天下復有大金剛山遶大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼彼有八大地獄其一地獄有十六小地獄第一大地獄名想第二名黑繩第三名堆壓第四名叫喚第五名大叫喚第六名燒炙第七名大燒炙第八名無間其想地獄縱廣五百由旬第一小獄名曰黑沙二名沸屎三名五百丁四名飢五名渴六名一銅釜七名多銅釜八名石磨九名膿血十名量火十一名灰河十二名鐵丸十三名斤斧十四名豺狼十五名劒樹十六名寒氷去何名想地獄其中衆生手生鐵爪其爪長利遞相瞋忿懷毒害想以爪相颺應手肉墮想為已死冷風來吹皮肉還生尋活起立自相

謂言我今已活餘衆生我言想汝活以是想故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想遞相觸娆手執利劒剝臠割想謂為死冷風來吹皮肉更生尋活起立彼自想言我今已活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄其中衆生久受罪已出

想地獄憧惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄時有熱風暴起吹熱黑沙來著其身舉體盡黑猶如黑雲熱沙燒皮盡皮徹骨罪人身中有黑焰起遶身迴旋還入身肉受諸苦惱燒炙焦爛以罪因緣受此苦報其罪未畢故使不死於此久受苦已出黑沙地獄憧惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到沸屎地獄其地人使抱鐵丸燒身其手至其頭面無不周遍復使採撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵棠虫唼食皮肉徹骨達髓苦毒辛酸悲憂惱無量以罪未畢猶復不死於沸屎地獄久受苦已出沸屎地獄憧惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至膿血地獄其地人使抱鐵丸燒身其手至其頭面無不周遍復使採撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵棠虫唼食皮肉徹骨達髓苦毒辛酸悲憂惱無量以罪未畢猶復不死於沸屎地獄久受苦已出沸屎地獄憧惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至多釘地獄其地人使抱鐵丸燒身其手至其頭面無不周遍復使採撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵棠虫唼食皮肉徹骨達髓苦毒辛酸悲憂惱無量以罪未畢猶復不死於多釘地獄久受苦已出多釘

護宿罪所牽不覺忽至一量火地獄量火地獄縱廣五百由旬其地獄中有大火聚自然在前其火焰熾獄卒瞋怒馳迫罪人手執鐵臿使量火聚彼量火時燒其手足遍諸身體苦毒熱痛申吟號哭餘罪未畢故使不死久受苦已出量火地獄憧惶馳走自求救護宿對所牽不覺忽到灰河地獄縱廣五百由旬深五百由旬灰河地獄縱廣五百由旬深五百由旬灰湯涌沸惡氣燋焞迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱廣鋒長八寸其河岸邊生長刀劒其邊皆有獄卒狐狼又其岸上有劒樹林枝葉花實皆是刀劒鋒刃八寸罪人入河隨波上下迴覆沉没鐵刺刺身內外通徹皮肉爛壞膿血流出苦毒万端悲號酸切餘罪未畢故使不死出于灰河復至岸上有熱鐵丸地獄縱廣五百由旬罪人入已有熱鐵丸自然在前獄鬼駈捉手足爛壞舉身火然苦痛悲號万毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已乃至出鐵丸地獄憧惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至斤斧地獄斤斧地獄縱廣五百由旬彼入獄已獄卒瞋怒捉此罪人撲熱鐵上舒展身體以鐵鈎擘口洋銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛復有豺狼牙齒長利來齧罪人生食其肉於是罪人為灰河所煮利刺所刺洋銅灌口豺狼所食已即便奔馳走上劒樹上劒樹時劒刃下向下手絶足跑足絶劒刃刺身中外通徹皮肉墮落膿血流出遂有白骨筋脉相連時劒樹劒刃上向手攀

拖拽肉墮傷骨膿血流出苦痛万端悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出豺狼地獄憧惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至劒樹地獄縱廣五百由旬人入彼劒樹林中有暴風起吹劒樹葉墮其身上著手手絶著足足絶身體頭面無不傷壞有鐵嘴烏立其頭上啄其兩目苦痛万端啼悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出劒樹地獄憧惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至劒樹林中有劒樹地獄縱廣五百由旬罪人入已有寒風來吹其身舉體凍瘃皮肉隨落苦毒辛酸悲號叫喚然後命終

佛告比丘黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬從黑繩地獄復次黑繩地獄卒以熱鐵斧逐繩道斫彼罪人作百千段猶如工匠以繩拼木利斧隨破作百千段治彼罪人亦復如是苦毒辛酸不可稱計餘罪未畢故使不死是

名為黑繩地獄復次黑繩地獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以鐵繩拼以鋸鋸之治彼罪人亦復如是苦痛辛酸不可稱計餘罪未畢故名為黑繩地獄復次黑繩地獄卒懸熱鐵繩交橫無數駈迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡罪人身焼皮徹肉焦骨沸髓苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩地獄復次堆壓地獄其地獄中有大石山兩兩相對罪人入中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處猶如以木擲木彈却還離洽彼罪人亦復如是苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死是故名為堆壓地獄復次堆壓地獄有大鐵龍舉身火然哮吼而來蹴踏罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄其中獄卒懸熱鐵繩交橫繩間惡風暴起吹諸罪人置於磨石中以磨磨之骨肉糜碎膿血流出苦毒辛酸不可稱計其罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄卒捉彼罪人臥大石上以大石壓骨肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓獄卒取彼罪人臥鐵臼中杵擣從足至頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄卒捉彼罪人置於鐵臼中以鐵杵擣從頭至足皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄卒捉彼罪人著大鐵鑊舉身火然哮吼而來蹴踏罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出苦毒辛酸不可計餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄其中獄卒懸熱鐵繩交橫無數駈迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡罪人身焼皮徹肉焦骨沸髓苦毒辛酸不可稱計餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄卒捉彼罪人臥大石上以大石壓骨肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄卒取彼罪人臥鐵臼中杵擣從頭至足皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄卒捉彼罪人置於鐵臼中以鐵杵擣從足至頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄卒取彼罪人臥鐵臼中杵擣從頭至足皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄卒捉彼罪人著大鐵鑊舉身火然哮吼而來蹴踏罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出苦毒辛酸不可計餘罪未畢故使不死故名堆壓地獄復次堆壓地獄其地獄中有大石山兩兩相對罪人入中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處猶如以木擲木彈却還離洽彼罪人亦復如是苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死是故名為

永自救護宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是

佛告比丘叫喚大地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名為叫喚地獄其諸獄卒捉彼罪人擲大鑊中熱湯沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵釜中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦切辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人置大鐵鑊中熱湯涌沸煮罪人號咷叫喚大叫喚苦毒辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵釜中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人皮肉焦爛苦毒辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵鉢中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵室中其室四面猛火俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒將彼罪人入鐵室內其室火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵摟上其摟火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒將彼罪人擲著大鐵鬧中其鬧大開猛火俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵上反覆煎熬號咷叫喚大叫喚復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵釜中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦毒辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵鬧中其鬧大開猛火俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為大叫喚復次大叫喚地獄其諸獄卒將彼罪人擲著大鐵閻中其閻大開猛火俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦毒辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為大叫喚復次大

並至餘罪未畢故使不死久受苦已
乃出燒炙地獄憧惶馳走求自救護
宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至
寒氷地獄然後命終亦復如是
佛告比丘大焼炙地獄有十六小獄
周帀圍逴各各縱廣五百由旬去何
名大焼炙地獄其諸獄卒將諸罪人
置鐵城中其地大然内外俱赤焼炙
罪人重大焼炙皮肉焦爛苦痛辛酸
万毒並至餘罪未畢故使不死是故
名為大焼炙地獄復次大焼炙地獄
其諸獄卒將諸罪人入鐵室中其室
大然内外俱赤焼炙罪人重大焼炙
皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至大焼
炙地獄復次大焼炙地獄其諸獄卒
捉彼罪人著鐵樓上其樓大然内外
俱赤焼炙罪人重大焼炙皮肉焦爛
苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使
不死是故名為大焼炙地獄復次大
焼炙地獄其諸獄卒取彼罪人著大
鐵窯中其窯大然内外俱赤焼炙罪
人重大焼炙皮肉焦爛苦痛辛酸万
毒並至餘罪未畢故使不死是故名
為無間地獄復次無間地獄其諸獄
卒捉彼罪人貫著大鐵叉上竪著大
中焼炙其身重大焼炙皮肉焦爛苦
痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不
死是故名為無間地獄復次無間地
獄其諸獄卒將諸罪人置鐵城中其
地大然内外俱赤焼炙罪人重大焼
炙皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘
罪未畢故使不死是故名為無間地
獄復次無間地獄其諸獄卒將諸罪
人置鐵城中其地大然内外俱赤焼
炙罪人重大焼炙皮肉焦爛苦痛辛
酸万毒並至餘罪未畢故使不死是
故名為無間地獄復次無間地獄其
諸獄卒將諸罪人置鐵城中其地大
然内外俱赤焼炙罪人重大焼炙皮
肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未
畢故使不死是故名為無間地獄復
次無間地獄其諸獄卒將諸罪人置
鐵城中其地大然内外俱赤焼炙罪
人重大焼炙皮肉焦爛苦痛辛酸万
毒並至餘罪未畢故使不死是故名
為無間地獄復次無間地獄其諸獄
卒將諸罪人置鐵城中其地大然内
外俱赤焼炙罪人重大焼炙皮肉焦
爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故
使不死是故名為無間地獄復次無
間地獄其諸獄卒將諸罪人置鐵城
中其地大然内外俱赤焼炙罪人重
大焼炙皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並
至餘罪未畢故使不死是故名為無
間地獄復次無間地獄其諸獄卒將
諸罪人置鐵城中其地大然内外俱
赤焼炙罪人

造此卑賤行。墮大可喚獄　常為燒炙行
燒炙諸衆生　墮洮炙地獄　長夜受燒炙
捨於善果業　善果清淨道　為衆弊惡行
墮大燒炙獄　為極衆罪行　必生惡趣業
墮無間地獄　受罪不可稱　想及黑繩獄
堆壓二可喚　燒炙大燒炙　無間為第八
此八大地獄　洞然火光色　斯由宿惡殃
小獄有十六
佛告比丘彼二大金剛山間有大風
起名為增佉若使此風來至此四天
下及八千天下者吹此大地及諸名
山須彌山王去地十里或至百里飛
颺空中皆悉摩碎譬如壯士手把輕
糠散於空中彼大風力若使來者吹
此天下亦復如是由有二大金剛山
遮止此風故使不來比丘當知此金
剛山多所饒益亦是衆生行報所致
又彼二山間風炙熾猛熱若使來至
來至此四天下者其中衆生山河江
海草木叢林皆當燋枯猶如盛夏斷
生耎草置於日中尋時萎枯彼風如
是若使來至此世界熱氣燒炙亦復
如是由此二金剛山遮止此風故使

不來比丘當知此金剛山多所饒益
亦是衆生行報所致又彼二山間風
炙處不淨腥穢酷烈若使來至此天
下者熏此衆生皆當失目由此二金
剛山遮止此風故使不來比丘當知
是衆生行報所致又彼二山間有十地獄一
名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈
何五名羊鳴六名須乾提七名憂鉢
羅八名拘物頭九名分陁利十名鉢
頭摩云何厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲
盡厚雲地獄受罪未竟如是至
地獄壽與一無雲地獄壽等如二
無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等如
二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽
等如二十奈何地獄壽與一羊鳴地
獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一須
乾提地獄壽等如二十須乾提地獄
壽與一憂鉢羅地獄壽等如二十憂
鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等
如二十拘物頭地獄壽與一分陁利地
獄壽等如二十分陁利地獄壽與一
鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩壽
名一中劫如二十中劫名一大劫鉢
頭摩地獄中火焰熱熾盛罪人去火
一百由旬火已燒炙去六十由旬兩

去何名拘物頭其地獄中舉獄皆紅
如拘物頭花色故名拘物頭云何名
分陁利其地獄中舉獄皆白如分陁
利花色故名分陁利云何名鉢頭摩
其地獄中舉獄皆赤如鉢頭摩花色
故名鉢頭摩
佛告比丘譬如有篤受六十四觔滿
中胡麻有人百歲持一麻去如是至
盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲
地獄壽與一無雲地獄壽等如二十
無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等如
二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽
等如二十奈何地獄壽與一羊鳴地
獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一須
乾提地獄壽等如二十須乾提地獄
壽與一憂鉢羅地獄壽等如二十憂
鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等
如二十拘物頭地獄壽與一分陁利地
獄壽等如二十分陁利地獄壽與一
鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩壽
名一中劫如二十中劫名一大劫鉢
頭摩地獄中火焰熱熾盛罪人去火
一百由旬火已燒炙去六十由旬兩

耳已聲無所聞知去五十由旬兩目已盲無所復見譬彼梨比丘以懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中尒時梵王說此偈言

夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡口　應毀者譽　應譽者毀
口為惡業　身受其罪　技術取財
其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重
百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃
由心口為惡

佛告比丘彼梵天說如是偈為真正言佛所印可所以者何我今如本至覺亦說此義

夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言　應譽者毀　應譽者死有衆生身行惡口
口為惡業　身受其罪　技術取財　壞命終墮地獄中獄
其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重　唯願大王善問其
百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃　也王復告曰汝在人中
由心口為惡　見初使耶罪人

佛告比丘彼梵天說如是偈為真正言佛所印可所以者何我今如本至覺亦說此義

夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言　應譽者毀　應譽者死有衆生身行惡口
口為惡業　身受其罪　技術取財　壞命終墮地獄中獄
其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重　唯願大王善問其
百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃　也王復告曰汝在人中
由心口為惡　見初使耶罪人

佛告比丘閻浮提南大金剛山內有閻羅王宮所治處縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹乃至無衆鳥相和悲鳴亦復如是

然彼閻羅王晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊出宮內王見畏怖捨出宮外王見畏怖捨入宮內有大獄卒捉閻羅王臥熱鐵上以鐵鉤擘口使開洋銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛受罪訖已復與諸婇女共相娛樂彼諸大臣同受搥者亦復如是

佛告比丘有三使者云何為三一者老二者病三者死有衆生身行惡口不自念如此病苦我亦當尒罪人報言惡心念惡身壞命終墮地獄中獄卒將此罪人詣閻羅王所到已白言此是天使所召也唯願大王善問其事王問罪人言汝不見初使耶罪人言見王復告曰汝在人中老二者病三者死有衆生身行惡口不自念如此病苦我亦當尒罪人報言不見王復告曰汝不自念我亦如是彼人亦非先祖亦非父母過非兄弟過亦非天帝

亦非先祖亦非父母過非兄弟過亦非天帝知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自有惡故今自受時閻羅王以第一天使問罪人已復以第二天使問罪人言云何汝不見第二天使耶對曰不見王又問言汝本為人時頗見人疾病困篤臥著牀褥屎尿臭處身臥其上不能起居飲食須人百節酸疼流淚唏咳不能言語汝見是不荅曰見王又報言汝何不自念如此病苦我亦當尒罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意故惡從善今當令汝知故逸苦王又告言今汝受罪又非父母過非兄弟過亦非天帝過亦非先祖知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自為惡汝今自受時閻羅王以第二天使問罪人已復以第三天使問罪人言云何汝不見第三天使耶荅言不見王又問言汝本為人時頗見人死身壞命終諸根永滅身體挺直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食或依棺槨或以火燒汝見是不罪人報曰實見王又報言汝何不自念我

亦當死與彼無異罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意故惡從善今汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非天帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非以門婆羅門過汝自為惡汝今自受時閻羅王以三天使具詰問已即付獄卒時彼獄卒即將罪人詣大地獄其大地獄縱廣百由旬下深百由旬介時世尊即說偈言

四方有四門　巷陌皆相當　以鐵為獄牆
上覆鐵羅網　以鐵為下地　自然火焰出
縱廣百由旬　安住不傾動　黑煙熢焞起
赫烈難可覩　小獄有十六　火熾由行惡

佛告比丘時閻羅王自生念言世間眾生迷惑無識身為惡行口意為惡其後命終少有不受此苦世間若能改惡修身口意為善行者命終生人中者受樂如彼天神我若命終生人中者若遇如來當於正法中剃除鬚髮服三法衣出家修道以清淨信修淨梵行所作已辦斷除生死於現法中自

身作證不受後有介時世尊以偈頌曰

難見天使者　而猶為放逸　其人常懷憂
生於卑賤處　若有智慧人　見於天使者
親近賢聖法　而不為放逸　見受生恐畏
由生老病死　無受則解脫　生老病死盡
彼得安隱處　現在得無為　已度諸憂喪

次定般涅盤

佛說長阿含經第四分世記經龍鳥品第五

佛告比丘有四種龍何等為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生是為四種有四種金翅鳥何等為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生是為四種有四種金翅鳥宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀莊飾以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀莊飾以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀莊飾以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是究羅睒摩羅樹南有胎生龍王宮胎生金翅鳥其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀莊飾以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是究羅睒摩羅樹北有化生龍王宮化生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀莊飾以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是大海北岸有一大樹名究羅睒摩羅龍王金翅鳥共有此樹其樹下圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此大樹東有卵生龍王宮卵生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀莊飾以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是究羅睒摩羅樹南有胎生龍王宮胎生金翅鳥其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀莊飾以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是究羅睒摩羅樹北有化生龍王宮化生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀莊飾以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是若卵生金翅鳥欲搏食龍時從

究羅睺摩羅樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之隨意自在而不能取胎生濕生化生諸龍若胎生金翅鳥欲搏食卵生龍時從樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在而不能取濕生化生諸龍復有大龍金翅鳥欲搏食卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之自在隨意而去不為金翅鳥之所搏住者亦不為金翅鳥食其龍在近彼住者心向金翅鳥中或有衆生奉持禁戒或持牛戒或持鹿戒或持雞戒或持狗戒或持

龍時從樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在化生金翅鳥欲食濕生龍時從樹西枝飛下以翅搏大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之隨意自在而不能取卵生龍時從樹北枝飛下以翅搏大海水海水兩披千六百由旬取胎生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之隨意自在是為金翅鳥所食諸龍復有大龍金翅鳥欲食胎生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在化生諸龍若胎生金翅鳥欲搏食卵生龍時從樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在而不能取濕生

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

命見身見世間見是命身非有邊非無
邊從初受胎至於塚間所有四大身
如是展轉極至七生身命行盡我入
清淨聚是故言我非有邊非無邊彼
言是命是身者於此身有命於餘身
有命見是故言是身異命異身異者
於此身有命見於餘身無命見是故
言命異身異彼言此是為也時鏡面王
即却彼為問盲子言為何等類其諸
盲子得為鼻者言為如曲轅得為牙
者言為如杵得為耳者言為如箕得
為頭者言為如鼎得為脊者言為如
丘阜得為腹者言為如壁得為髀者
言為如樹得為膊者言為如柱得為
跡者言為如臼得為尾者言為如繩
各各共諍遞相是非此言如是彼言
不尒云云不已遂至鬪諍時王見此
歡喜大笑尒時鏡面王即說頌曰

告言汝等欲知為形類不對曰欲知
時王即勑侍者使將為來令衆盲子
手自捫摸中有摸為得鼻者王言此
是為或有摸象得其牙者或有摸為
得其腹者或有摸為得其跡者或有
摸為得其髀者或有摸為得其膊者
或有摸為得其跡者或有摸為得其
尾者王皆語言此是為也時鏡面王
即却彼為問盲子言為何等類其諸
盲子得為鼻者言為如曲轅得為牙
者言為如杵得為耳者言為如箕得
為頭者言為如鼎得為脊者言為如
丘阜得為腹者言為如壁得為髀者
言為如樹得為膊者言為如柱得為
跡者言為如臼得為尾者言為如繩
各各共諍遞相是非此言如是彼言
不尒云云不已遂至鬪諍時王見此
歡喜大笑尒時鏡面王即說頌曰
異相生是非
佛告比丘諸外道異學亦復如是不
知苦諦不知集諦盡諦道諦各生異
見互相是非謂已為是便起諍訟若

有沙門婆羅門能如實知苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦彼自思惟善共和合同一師同一水乳猶然佛法安樂久住尒時世尊而說偈言

若人不知苦　不知苦所起　亦復不知苦
所可滅盡處　亦復不能知　滅於苦集道
失於心解脫　慧解脫亦失　不能究苦本
生老病死源　若能諦知苦　知苦所起因
亦能知彼苦　所可滅盡處　又能善分別
滅苦集聖道　則得心解脫　慧解脫亦然
斯人能究竟　苦陰之根本　盡生老病死
受有之根源

諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

佛說長阿含經卷第十九　三萬五千字

佛說長阿含經第四分世記經　地獄品第四卷第十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二三九頁中一行經名，磧、普作「長阿含經卷第十九」；南、徑、清、麗作「佛說長阿含經卷第十九」。

一　二三九頁中三行與四行之間，磧、普、南有「長阿含第四分世記經地獄品第四」；徑、清有「地獄品第四」；麗有「第四分世記經地獄品第四」。

一　二三九頁中一一行第一一字及次頁下一二行第五字「壓」，磧、普、南、徑、清作「砰」。

一　二三九頁中一四行第四、五字「小地獄」。

一　二三九頁中一一行第九字「遮」，下同。

一　二三九頁中二一行第一九字「其身」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「身體」。

一　二三九頁中末行末字至下一行第二字「相謂言」，麗作「想言」。

一　二三九頁下一行「我言」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「言我」。

一　二三九頁下四行、一〇行及二〇行「剝剥」，磧、普、南、徑、清、麗作「皮剥」，下同。

一　二四〇頁上四行第九字「皮」，磧、普、南、徑、清、麗作「肉」。

一　二四〇頁上五行「身肉」，磧、普、南、徑、清、麗作「身內」。

一　二四〇頁上一一行「身其」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「其身」。

一　二四〇頁上一一行「至其」，磧、普、南、徑、清作「至于」。

一　二四〇頁上一二行第六字「採」，磧、普、南、徑、清、麗作「探」。

一　二四〇頁上一九行「其身」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「身體」。

一　二四〇頁上末行末字「餓」，磧、普、南、徑、清作「飢」。

一　二四〇頁中一行第一三字至二行第五字「以鐵上舒展其身」，石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二四〇頁中二行第一三字至三行「剉剥」，磧、普、南、徑、清作「洋銅灌口」，磧、普、南、徑、清作「銷銅灌口」；麗作「以熱鐵丸著其口中」。

一　二四〇頁中三行第四字「其」，磧作「具」。

一　二四〇頁中九行「以熱鐵丸著其口中」，麗作「消銅灌口」。

一　二四〇頁中一〇行第六字「咽」，石作「烟」。

一　二四〇頁中一四行第三字「鍑」，磧、普、南、徑、清作「鑊」，下同。

一　二四〇頁中一六行「身體」，磧、普、南、徑作「身壞」。

一　二四〇頁中一九行第六字「普」，磧、普、南、徑、清作「並」。

一　二四〇頁中一九行第一三字「復」，磧、普、南、徑作「使」。

一　二四〇頁中末行第一二字「鑊」，麗作「鍑」。

一　二四〇頁下六行末字「兆」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「咷」。

一　二四〇頁下一〇行末字「卒」，磧、普、南、徑、清作「狻」。

一　二四一頁上一一行第二字「恕」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「怒」。

一　二四〇頁下一四行第四字「畢」，麗作「盡」。

一　二四〇頁下二〇行第一二字「舌」，磧、普、南、徑、清作「口」。

一　二四一頁上二一行第二字「我」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「我等」。

一　二四一頁中五行「足登」，磧、普、南、徑、清作「足蹈」。

一　二四一頁中六行「内外」，普、南、徑、清、麗作「中外」。

一　二四一頁中七行「遂有」，磧、普、南、徑、清作「唯有」。

一　二四一頁中八行第五字「烏」，麗作「鳥」。

一　二四一頁中一〇行第四字「來」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四一頁中一二行「苦毒万端」，至下七行「膿血流出」（共二百五十七字），磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二四一頁下三行第一〇字「烏」，石作「烏」。

一　二四一頁下八行第五字「冷」，磧作「有」。

一　二四一頁下一四行第八字「至」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四一頁下一八行第九字「斫」，麗作「破」。

一　二四一頁下二〇行第三字「死」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「不死」。

一　二四一頁下末行第一一字「𪏭」，麗作「攞」。

一　二四二頁上四行「地獄」，磧、普、南、徑作「攞」。

一　二四二頁上四行「地獄劒樹地獄」。

一　二四二頁上五行第七字「人」，石、南、徑、清、麗作「罪人」。

一　二四二頁上八行第三字「烏」，徑、麗作「烏」。

一　二四二頁下二行末字至一二行首字「地獄」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「烏」。

一　二四二頁上一一行末字至一二行第九字「從……獄」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四二頁上一九行「繩絣」，磧、普、南、徑、清、麗作「繩拼」，下同。

一　二四二頁上二一行第一三字「破」，磧、普、南、徑、清作「對」。

一　二四二頁上末行末字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四二頁上四行第七字及下三行第一一字「大」，磧、普、南、徑、清作「是故」。

一　二四二頁中一行末字「絡」，麗作「落」。

一　二四二頁中一三行首字「具」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「其」。

一　二四二頁中一六行第三字「被」，磧、普、南、徑、清作「被之」。

一　二四二頁下二行末字「堆」至四行第九字「合」共二十四字，石無。

一　二四三頁中九行第一一字「鐵」，磧、普、南、徑、清作「以鐵杵」。

一　二四三頁上一行第六字「罪」，磧、普、南、徑、清作「地獄卒」。

一　二四三頁上四行第七字及下三行第一一字「大」，磧、普、南、徑、清作「堆砰地獄」。

一　二四三頁下一行「堆砰地獄」，磧、普、南、徑、清作「堆壓」，（共二十四字）磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二四三頁下二行「命終」，磧、普、南、徑、清作「命終亦復如是」。

一　二四三頁下三行第九字「石」，磧、普、南、徑、清作「卒」。

一　二四三頁上一九行「地獄」，磧、普、南、徑、清作「鑊」。

一　二四三頁中一二行「叫喚獄卒」，磧、普、南、徑、清作「叫喚地獄其諸獄卒」。

一　二四三頁下二行「命終」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四二頁上一六行末字至一七行

南、徑、清作「命終亦復如是」。

一　二四三頁下一九行「苦毒」，麗作「苦痛」。

一　二四三頁下二一行第九字「其」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二四四頁上八行第六字「地」，磧、普、南、徑、清、麗作「城」。

一　二四四頁上二一行末字及二二行第三字「窯」，磧、普、南、徑、清、麗作「陶」。

一　二四四頁中一行「地獄」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「地獄復次大燒炙地獄」。

一　二四四頁中四行「鐵叉」，磧、普、南、徑、清作「鐵釵」。

一　二四四頁中一一行末字「何」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「何名」。

一　二四四頁下一行「毛衣」，磧、普、南、徑、清、麗作「衣毛」。

一　二四五頁上一〇行「增佉」，磧、普、南、徑、清作「僧佉」。

一　二四五頁上一一行「八千」，磧、普、南、徑、清作「八萬」。

一　二四五頁中四行第一三字「二」，麗作「二大」。

一　二四五頁中一一行「云何」，磧、普、南、徑、清作「云何名」。

一　二四五頁中二〇行第三字「轉」，磧、普、南、徑、清作「囀」。

一　二四五頁下二〇行第一三字「摩」，磧、普、南、徑、清、麗作「摩地獄」。

一　二四六頁上六行第四字「口」，磧、普、南、徑、清作「言」。

一　二四六頁上九行第三字及一八行第三字「無」，清作「厚」。

一　二四六頁上一二行末字至一三行首字「至覺」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「至真等正覺」。

一　二四六頁上一八行「四十一雲」，清作「鉢頭摩」。

一　二四六頁中一行「所念」，石、磧、普、南、徑、清作「所念但念」。

一　二四六頁中一五行第五字「到」，清作「至」。

一　二四六頁下一九行「毛衣」，磧、普、南、徑、清、麗作「衣毛」。

一　二四七頁上一一行「八千」，磧、普、南、徑、清作「一鉢頭摩」。

一　二四七頁上二一行「所治」，石、磧、普、南、徑、清作「八萬」。

普、南、徑、清、麗作「王所治」。

一　二四六頁上末行第四字「無」，磧、普、南、徑、清作「無數」。

一　二四六頁中一行首字「然」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四六頁中一七行第三字「腦」，磧、普、南、徑、清作「皺」。

一　二四六頁中一九行「如是」，磧、普、南、徑、清作「當爾」。

一　二四六頁下一一行第一一字「又」，普、南、徑、清作「復」。

一　二四六頁下一二行末字至一三行首字及次頁上三行「今汝」，石、磧、普、南、徑、麗作「今當令汝」。

一　二四六頁下一三行末字「父」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「非父」。

一　二四六頁下一四行末字「所」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「所食」。

一　二四七頁上七行末字「天」，普作「大」。

一　二四七頁上一四行第四字「田」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「由」。

一　二四七頁中九行品名，南作「長阿含第四分世記經龍鳥品第五」；磧、普、麗作「佛說長阿含第四分世記經龍鳥品第五」；徑、清作「龍鳥品第五」。

一　二四七頁中二〇行第七字「婆」，磧、普、南、徑、清作「跋」。

一　二四七頁中二二行「伽羅」，石、麗作「伽拘羅」；磧、普、南、徑、清作「迦拘羅」。

一　二四八頁中一七行「其龍在近」，石作「其有龍在近」；磧、普、南、徑、清作「其有諸龍近」；麗作「其有諸龍在近」。

一　二四八頁中二二行第六字「者」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四八頁下八行「四生」，磧、普、南、徑、清作「畜生」。

一　二四八頁下一三行首字、第九字及一四行第三字、第一三字「世」，磧、普、南、徑、清作「世間」。

一　二四八頁中一〇行第四字「得」，磧、普、南、徑、清作「食」。

一　二四八頁中二二行「伽羅」，石、麗作「伽拘羅」；磧、普、南、徑、清作「迦拘羅」。

一　二四八頁下一七行「其龍在近」，石作「其有龍在近」；磧、普、南、徑、清作「其有諸龍近」；麗作「其有諸龍在近」。

一　二四八頁下二二行第六字「者」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四八頁下一三行首字、第九字及一四行第三字、第一三字「世」，磧、普、南、徑、清作「世間」。

一　二四八頁下一六行第四字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四八頁下二〇行「有如是」，磧、普、南、徑、清作「有有如是他死」。

一　二四九頁上一行第三字「身」，磧、普、南、徑、清作「有身」。

一　二四九頁上四行「行於」，磧、普、南、徑、清作「於行」。

一　二四九頁上九行第一三字及一七行第六字「言」，磧、普、南、徑、清作「故言」。

一　二四九頁上一四行「無邊身無邊」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「無邊身無邊」。

一　二四九頁上一七行「世間」，清作「有邊」。

一　二四九頁上一八行第四字「此」，清作「我」。

一　二四九頁上一八行「有邊無邊」，清作「非有邊非無邊彼」。

一　二四九頁中二一行首字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四九頁中一五行第六字「無」，磧、普、南、徑、清、麗作「無如是」。

一　二四九頁中二一行末字「命」，磧、普、南、徑、清、麗作「故言是命」。

一　二四九頁下二〇行「異相」，磧、普、南、徑、清作「異想」。

一　二四九頁下二二行第六字及次頁上二行首字「集」，麗作「習」。

一　二五〇頁上三行第二字「善」，麗作「相」。

一　二五〇頁上四行「安樂」，磧、普、南、徑、清作「樂法」。

一　二五〇頁上一二行「之根本」，徑作「根之本」。

一　二五〇頁上一二行「老病死」，磧、普、南、徑、清作「苦死病」。

一　二五〇頁上一三行「之根源」，徑作「根之原」。

一　二五〇頁上末行卷末「佛說」，磧、普無。

一　二四九頁中五行第一一字「命」，麗作「命見」。

一　二四九頁中六行「故言」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「故言是命」。

一　二四九頁中一二行末字「命」，磧、普、南、徑、清作「身命」。

一　二四九頁下一三行第一〇字「言」，麗作「言有」。

一　二四九頁下一七行「世間」，清作「有邊」。

一　二四九頁下一八行第四字「我」，清作「有邊」。

一　二四九頁下一八行「有邊無邊」，清作「非有邊非無邊彼」。

一　二四九頁下二一行首字「言」，磧、普、南、徑、清、麗作「故言」。

一　二四九頁下末行「非有邊非無邊」，清作「有邊無邊」；麗作「非有邊無邊彼」。

一　二五〇頁上一行「命有邊身無邊」，磧、普、南、徑作「命有邊身無邊」；清作「命身非有邊非無邊」。

一　二五〇頁上一行「得其牙者」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「得其牙者或有摸象得其耳者或有摸象得其頭者」。

一　二五〇頁上一三行第一三字「蹲」，磧、普、南、徑、清作「脇」；麗作「膊」。

一　二五〇頁上一三行第一三字「髀」，麗作「脞」。

一　二五〇頁上二二行至中四行「作是言……無邊彼」（共七十三字），清無。

一　二五〇頁上二二行至中四行「作是言……無邊彼」（共七十三字），麗作「白」。

佛說長阿含經卷第二十

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分世記經阿須倫品第六

佛告比丘須彌山北大海水底有羅呵阿須倫城縱廣八万由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成城高三千由旬廣千二千由旬其城門高一千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其阿須倫王所治小城當大城中名輪輸摩跋吒縱廣六万由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成城高三千由旬其城門高二千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其議堂南有一園林名曰婆羅縱廣万由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂東有一園林名曰婆羅縱廣万由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂北有一園林名曰婆羅縱廣万由旬亦如婆羅園林其議堂西有一園林名曰婆羅縱廣万由旬亦如婆羅園林名曰樂林縱廣万由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其阿須倫王臣下宮殿有九千八千極小宮殿至千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其阿須倫宮殿有縱廣万由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其小阿須倫宮殿有縱廣千由旬九百八百極小宮殿至百由旬皆宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂中柱圖千由旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂北有一園林名曰極妙縱廣万由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂西有一園林名曰極妙縱廣万由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其阿須倫宮殿有縱廣万由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其小阿須倫宮殿有縱廣千由旬九百八百極小宮殿至百由旬皆宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂中柱圖千由旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂北有一園林名曰極妙縱廣万由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂西有一園林名曰極妙縱廣万由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其阿須倫宮殿有縱廣万由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其小阿須倫宮殿有縱廣千由旬九百八百極小宮殿至百由旬皆宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂中柱圖千由旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂北

小阿須倫宮殿若阿須倫王欲詣娑羅園遊觀時即念毗摩質多阿須倫王毗摩質多阿須倫王復自念言羅呵阿須倫王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時阿須倫王復念波羅呵阿須倫王復自念言王今念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時阿須倫王睒摩羅阿須倫王復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車无數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時王復念大臣阿須倫大臣阿須倫復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時羅呵王身著寶衣駕乘寶車與無數大衆前後圍遶詣娑羅林中有自然風吹花散地令淨有自然風吹門自開有自然風吹花至於膝

時羅呵王入此園已共相娛樂一日二日乃至七日娛樂訖已便還本宮其後遊觀極妙園林睒摩園林樂園林亦復如是時羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右一名雄力二名雄伏三名武夷四名頭首五名摧伏此五大阿須倫常侍衛左右其羅呵王宮殿在大海水下海水在上四風旷持一名住風二名持風三名不動四者堅固持大海水懸處虛空猶如浮雲去阿須倫宮一万由旬終不墮落阿須倫王福報功德威神如是佛說長阿含第四分世記經四天王品第七

佛告比丘須弥山王東手有城名善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山南有三城一名可畏二名天敬三名衆歸各各縱廣四千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山西有城名周羅善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是

須倫王睒摩羅阿須倫王復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車无數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時阿須倫王復念波羅呵阿須倫王復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時王復念大臣阿須倫大臣阿須倫復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時羅呵王身著寶衣駕乘寶車與無數大衆前後圍遶詣娑羅林中有自然風吹花散地令淨有自然風吹門自開有自然風吹花至於膝

時羅呵王入此園已共相娛樂一日二日乃至七日娛樂訖已便還本宮其後遊觀極妙園林睒摩園林樂園林亦復如是時羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右一名雄力二名雄伏此五大阿須倫常侍衛左右其羅呵王宮殿在大海水下海水在上四風旷持一名住風二名持風三名不動四者堅固持大海水懸處虛空猶如浮雲去阿須倫宮一万由旬終不墮落阿須倫王福報功德威神如是

佛說長阿含第四分世記經四天王品第七

佛告比丘須弥山王東手有城名善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山南有三城一名可畏二名天敬三名衆歸各各縱廣四千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山北有城名周羅善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山西有城名伽毗延頭縱廣四千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是

樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆
鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有
四十由旬二十由旬拯小縱廣五由
旬從衆歸城有寶階道至賢上城復
有階道至善見城復有階道至周羅
善見城復有階道至可畏城天敬
城復有階道至伽毗延頭園復有階
道至鄰陵尼池復有階道至四天王
大臣宮殿若毗沙門天王欲詣伽毗
延頭園遊觀時即念提頭賴天王提
頭賴天王復自念言今毗沙門王念
我即自莊嚴駕乘寶車與無數乾沓
和神前後圍遶詣毗沙門天王前於
一面立時毗沙門王復念毗樓勒天
王毗樓勒天王復自念言今毗沙門
王念我即自莊嚴駕乘寶車與无數
究牒荼神前後圍遶詣毗沙門天王
前於一面立毗沙門王復念毗樓
叉毗樓婆叉復自念言今毗沙門王
念我即自莊嚴駕乘寶車無數龍
神前後圍遶詣毗沙門王前於一面
立毗沙門王復念四天王大臣四天
王大臣復自念言今毗沙門王念我

即自莊嚴駕乘寶車無數諸天前後
導從詣毗沙門天王前於一面立時
毗沙門天王即自莊嚴著寶飾衣駕
乘寶車與無數百千天神詣伽毗延
頭園有自然風吹門自開有自然風
吹地令淨有自然風吹花散地花至
於膝時王在園共相娛樂一日二日
乃至七日遊觀訖已還歸本宮毗沙
門王常有五大鬼神侍衛左右一名
般闍樓二名檀陁羅三名醯摩跋陁
四名提偈羅五名修逸路摩此五鬼
神常隨侍衛毗沙門王福報功德威
神如是

佛說長阿含第四分世記經忉利天品第八

佛告比丘須弥山王頂上有三十三
天城縱廣八万由旬其城七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾
以七寶成城高百由旬廣六十由旬
其城一一門有五百鬼神守侍衛護二十三
門銀城金門乃至無數衆鳥相和悲
鳴亦復如是其大城內復有小城縱
廣六万由旬其城七重欄楯七
重羅網七重行樹周匝校飾以七寶
成城高百由旬廣六十由旬城門相
去五百由旬高六十由旬城門有五
百鬼神守侍衛門側有金剛神執金
剛杵常護城內其城一一門有五百
夜叉大將一一將有五百夜叉眷屬
一一門有五百夜叉大將一一將有
五百夜叉眷屬其城內有善法堂波
利質多羅樹善法堂者三十三天集
會論事波利質多羅樹者其樹根莖
枝葉花實皆悉具足其樹根者金根
莖者金莖枝者銀葉者金葉花者金
花實者金實其樹上有三十三枝一
枝有五葉一葉有五花一花有五實
其中間者如蜜甜美食之無厭其樹
高五百由旬其樹四面各有一枝一
枝向東有五大樹王一名波利質多
羅樹二名拘毗陀樹三名尸利沙樹
四名波羅婆樹五名婆師樹其波利
質多羅樹王東枝有五大樹王一名
阿提目多伽樹二名摩提樹三名婆
羅婆樹四名婆羅那樹五名婆羅婆
提樹其波利質多羅樹王南枝有五
大樹王一名闍那樹二名波羅羅樹
三名阿盧那樹四名波羅羅闍樹五
名鳩毗陀樹其波利質多羅樹王西
枝有五大樹王一名阿夷樹二名阿
夷摩樹三名阿夷多羅樹四名阿夷
婆羅樹五名阿夷婆提樹其波利質
多羅樹王北枝有五大樹王一名阿
周陀樹二名周那樹三名周那婆羅
樹四名周那婆提樹五名周那婆羅
婆提樹其波利質多羅樹王下有善
見大石窟縱廣正等五百由旬其善
見大石窟有七寶成一名金二名銀
三名琉璃四名頗梨五名車渠六名
赤珠七名馬瑙其善見大石窟有七
寶成一名金二名銀三名琉璃四名
頗梨五名車渠六名赤珠七名馬瑙
其善見大石窟有七寶成一名金二
名銀三名琉璃四名頗梨五名車渠
六名赤珠七名馬瑙其善見大石窟
有七寶成一名金二名銀三名琉璃
四名頗梨五名車渠六名赤珠七名
馬瑙其善見大石窟有七寶成一名
金二名銀三名琉璃四名頗梨五名
車渠六名赤珠七名馬瑙其善見大
石窟有七寶成一名金二名銀三名
琉璃四名頗梨五名車渠六名赤珠
七名馬瑙其善見大石窟有七寶成
一名金二名銀三名琉璃四名頗梨
五名車渠六名赤珠七名馬瑙

有樓閣臺觀周匝圍遶有園林浴池生衆寶花雜色參間寶樹行列華果繁茂香風四起悅可人心鳧鴈鴛鴦異類奇鳥無數千種相和而鳴其小城外中間有伊羅鉢龍宮縱廣六千由旬宮牆七重七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其善見城內有善法堂縱廣百由旬七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成其堂下基純以真金上覆琉璃其柱下敷天帝御座縱廣一由旬高百由旬其堂中柱圜十六座堂有四雜色間廁以七寶成其座柔軟若天衣夾座兩邊左右十六座堂有四門周匝欄楯以七寶成其堂階道縱廣五百由旬門郭七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其園中有二名善見天金校飾七寶成其善見堂北有帝釋宮殿縱廣千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其園中有二

東有園林名曰蘧蒢縱廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是蘧蒢園中有二石塠天金校飾一名賢二名善賢縱廣各五十由旬其水清澄無有垢穢七重寶塹周匝砌疊欄楯七重七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是又衣善見宮南有園林名曰晝樂園中間有難陁池縱廣百由旬其水清澄無有垢穢七重寶塹周匝欄楯間以七寶乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其池中生四種花青黃赤白紅縹雜色間廁其一花葉陰一由旬香氣芬熏聞一由旬根如車轂其汁流出色白如乳味甘如蜜其池四面復有園林其園中有二石塠一名大喜車渠校飾縱廣五十由旬其塠柔軟若天衣善見堂西有園林名曰晝樂園中間有難陁池縱廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其園中有二石塠一名喜二名大喜車渠校飾縱廣五十由旬其塠柔軟若天衣善見堂南有園林名曰晝樂園中間有難陁池縱廣百由旬其水清澄無有垢穢七重寶塹周匝砌疊欄楯七重七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其池中生四種花青黃赤白紅縹雜色間廁其一花葉陰一由旬香氣芬熏聞一由旬根如車轂其汁流出色白如乳味甘如蜜其池四面復有園林其園中有二石塠一名賢二名善賢縱廣五十由旬其塠柔軟若天衣善見堂東有園林名曰晝樂園中間有難陁池縱廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其園中有二石塠一名善二名賢車渠校飾縱廣五十由旬其塠柔軟若天衣善見堂北有園林名曰大喜縱廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有縱廣九百八百極小百由旬宮牆七重七重

欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
諸小天宮縱廣百由旬有九十八
極小至十二由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝圍遶以
七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦
復如是善見堂北有二階道至帝釋
宮殿善見堂東有二階道至盖跋園
復有階道至晝樂園觀復有階道至
雜園中復有階道至大喜園復有階
道至大喜池復有階道至晝度樹復
有階道至三十三天宮復有階道至
諸天宮復有階道至伊羅鉢龍王宮
若天帝釋欲盖跋園中遊觀時即念
三十三天吕三十三天吕即自念言
今帝釋念我即自莊嚴駕乘寶車與無
數衆前後圍遶至帝釋前於一面立
帝釋復念其餘諸天諸天念言今帝
釋念我即自莊嚴與諸天衆相隨至
帝釋前於一面立帝釋復念伊羅鉢
龍王伊羅鉢龍王復自念言今帝釋
念我龍王即自變身出三十三
一頭有六牙一一牙有七浴池一一

浴池有七大蓮花一一蓮花有一百
葉一一花葉有七玉女鼓樂絃歌抃
儛其上時彼龍王作此化已詣帝釋
前於一面立時釋提桓因著衆寶飾
瓔珞其身坐伊羅鉢龍王第一頂上
其次兩邊各有十六天王在龍頂上
次第而坐時天帝釋與無數諸天春
屬圍遶詣盖跋園入此園時身體盖跋何故
名為晝樂園入此園時身體自然有
清淨樂故名善法堂於此堂上思惟妙法受
樂自娛故名為晝度又彼大樹枝條四
布花葉繁茂如大寶雲故名晝度釋
提桓因左右常有十大天子隨從侍
衛何等為十一者名因陁羅二名曜
夷三名毗樓四名毗樓婆提五名陁
羅六名婆羅七名耆婆八名靈醯
鬼九名物羅十名難頭釋提桓因有
大神力威德如是閻浮提人所貴水
花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分
陁利花須乳頭花柔軟香潔其葉生
花解脫花蕾菊花婆羅陁花須曼周
擲花婆師花童女花拘那尸槃單曰
弗于逮龍宮金翅鳥宮水陸諸花亦

復如是阿須倫宮水中生花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花柔軟香潔陸生花殊好花頻浮花大頻浮花伽伽利花曼陀羅花大曼陀羅花四天王三十三天焰摩天兜率天化自在天他化自在天所貴水陸諸花亦復如是天有十法何等為十一者飛去無限數二者飛來無限數三者去無導四者來無導五者天身無有皮膚骨體筋脉血肉六者身無不淨大小便利七者身無疲極八者天女不產九者天目不瞬十者身隨意色好青則青好黃則黃赤白衆色隨意而現此是諸天十法人有七色云何為七有人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人黑色有人魔色諸天阿須倫有七色亦復如是諸比丘螢火之明不如炬火炬火之明不如燈燭燈燭之明不如四天王宮殿城墎瓔珞衣服身色光明四天王宮殿城墎瓔珞衣服身色光明不如三十三天光明三十三天光明不

如焰摩天光明焰摩天光明不如兜率天光明兜率天光明不如化自在天光明化自在天光明不如他化自在天光明他化自在天光明不如梵迦夷天宮殿衣服身色光明梵迦夷天宮殿衣服身色光明不如光音天光明光音天光明不如遍淨天光明遍淨天光明不如果實天光明果實天光明無想天光明無想天光明不如無造天光明無造天光明不如無熱天無熱天光明不如善見天善見天光明不如大善天大善天光明不如地自在天光明地自在天光明不如佛光明佛光明徑庭單曰人盡壽百歲少出多減拘耶尼人壽命二百歲少出多減鬱單曰人盡壽千歲無有增減餓鬼壽七万歲少出多減龍金翅鳥壽一劫或有減者阿須倫壽天五百歲少出多減忉利天壽天千歲少出多減炎天壽二千歲少出多減兜率天壽四千歲少出多減化自在天壽八千歲少出多減他化自在天壽一萬六千歲少出多減梵迦夷天壽一劫或有減者光音天壽二劫或有減者遍淨天壽四劫或有減者果實天壽八劫或有減者無想天壽十六劫或有減者無造天壽三十二劫或有減者無熱天壽六十四劫或有減者善見天壽一百二十八劫或有減者大善天壽二百五十六劫或有減者地自在天壽五百一十二劫或有減者佛光明徑庭單曰人盡壽一劫或有減者阿須倫身長半由旬衣重半兩忉利天身長一由旬衣重一兩炎天身長二由旬衣重二兩兜率天身長四由旬衣重四兩化自在天身長八由旬衣重八兩他化自在天身長十六由旬衣重十六兩梵迦夷天身長三十二由旬衣重三十二兩

天壽命二劫或有減者過淨天壽命三劫或有減者景實天壽命四劫或有減者無想天壽命五百劫或有減者無造天壽命千劫或有減者無熱天壽命二千劫或有減者善見天壽命四千劫或有減者大善見天壽命八千劫或有減者色究竟天壽命万劫或有減者空處天壽命二万一千劫或有減者識處天壽命四万二千劫或有減者不用處天壽命八万四千劫或有減者有想無想天壽命一大劫或有減者有減無減天壽命一大劫

佛告比丘一切衆生以四食存何謂為四摶細滑食為第一衆生食為第二念食為第三識食為第四彼彼衆生所食不同閻浮提人種種飯麨麨麨魚肉以為摶食衣服洗浴為細滑食拘耶尼弗于逮人亦食種種飯麨麨麨魚肉以為摶食衣服洗浴為細滑食鬱單曰人唯食自然粳米天味具足以為摶食衣服洗浴為細滑食龍金翅鳥食龜鼈魚鱉以為摶食洗浴衣服為細滑食阿須倫食淨摶食以為摶食洗浴衣服為細滑食四天王忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天食淨摶食以為摶食洗浴衣服為細滑食自上諸天無復婬欲若有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終此後識滅泥梨初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終此後識滅畜生初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終此後識滅餓鬼初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身壞命終此後識滅人中初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身壞命終此後識滅四天王初識生因識有名色因名色有六入彼天初生如此人間一二歲兒自然化現在天膝上坐彼天即言此是我子由行報故自然智生即自念言我由何行今生此

閒即復自念我昔於人閒身行善口
言善意念善由此行故今得生天我
設於此命終復生人閒者當淨身口
意倍復精勤修諸善行見生未久便
自覺飢當其兒前有自然寶器盛天
百味自然淨食若福多者飯色為白
其福中者飯色為青其福下者飯色
為赤彼兒以手探飯著口中食自然
消化如酥投火彼兒食訖方自覺渴
有自然寶器盛甘露漿其福多者漿
者漿色為赤其兒取彼漿飲漿自消
化如酥投火彼兒飲食已訖身體長
大與餘天等即入浴池沐浴澡洗以
自娛樂自娛樂已還出浴池詣香樹
下香樹曲躬手取衆香以自塗身復
詣劫貝衣樹樹為曲躬取種種衣著
其身上復詣莊嚴樹樹為曲躬取種
種莊嚴以自嚴身復詣髮樹樹為曲躬
取髮貫首復詣器樹樹為曲躬取自然果
寶器復詣果樹樹為曲躬取自然果
或食或合或漉汁而飲復詣樂器樹樹
為曲躬取天樂器以清妙聲和絃而

歌向諸園林彼見無數天女鼓樂絃
歌語笑相向其天遊觀遂生染著視
東忘西視西忘東其初生時知自念
言我由何行今得生此當其遊戲觀
時盡忘此念於是便有婇女侍從若
有衆生身行善口言善意念善身壞
命終生忉利天此後識滅彼初識生
因識有名色因名色有六入彼天初
生如閻浮提二三歲兒自然化現在
天膝上彼天即言此是我男此是我
女亦復如是或有衆生身口意善身
壞命終生炎摩天其天初生如閻浮
提三四歲兒或有衆生身口意善身
壞命終生兜率天其天初生如此世
閒四五歲兒或有衆生身口意善身
壞命終生化自在天其天初生如此
世閒五六歲兒或有衆生身口意善
身壞命終生他化自在天其天初生
如此世閒六七歲兒亦復如是佛告
比丘半月三齋云何為三月八日齋
十四日齋十五日齋是為三齋何故
於月八日齋常以月八日四天王告
使者言汝等案行世閒觀視万民知有

孝順父母敬順沙門婆羅門宗事長
老齋戒布施濟諸窮乏者不令時使者
聞王教已遍案行天下知有孝順父
母宗事沙門婆羅門恭順長老持戒
守齋布施窮乏者見諸觀察已見諸
世閒不孝父母不敬師長不修齋戒
不濟窮乏者還白王言天王世閒孝
順父母敬事師長淨修齋戒施諸窮
乏者甚少不時四天王聞已愁
憂不悅各言咄此為哉世人多惡不
孝父母不事師長不修齋戒不施窮
乏減損諸天衆增益阿須倫衆若使
者見世閒有孝順父母敬事師長勤
脩齋戒布施貧乏者則還白天王言
世閒有人孝順父母敬事師長勤修
齋戒施諸窮乏者四天王聞已即大
歡喜唱言善哉我聞善言世閒乃能
有孝順父母敬事師長勤修齋戒布
施貧乏增益諸天衆減損阿須倫衆
何故於十四日齋時四天王
告太子言汝當案行天下觀察万民
知有孝順父母敬事師長勤修齋戒
布施貧乏者不太子受王教已即案

行天下觀察万民知有孝順父母宗事師長勤修齋戒布施貧乏者具觀察已見諸世間有不孝順父母不敬師長不修齋戒不施貧乏者還白王言天王世間孝順父母敬順師長淨修齋戒清諸貧乏者甚少甚少四天王聞已愁憂不悅言咄此為哉世人不孝父母不敬師長不修齋戒布施貧乏者即還白王言天王世間有人孝順父母敬順師長勤修齋戒布施貧乏者四天王聞已即大歡喜唱言善哉我聞善言善哉世間能有孝事父母宗敬師長勤修齋戒布施貧乏者齋戒布施貧乏時四天王詣尊須倫衆是故十四日齋何故於十五日齋十五日齋時四天王躬身自下案行天下觀察万民世間事有孝順父母宗敬事師長勤修齋戒布施貧乏者不事師長不孝父母不為鬼神所鬼嫉老病死憂悲苦惱我說其人未離於苦本若我比丘不勤齋戒不施貧乏時四天王詣尊須倫衆說此偈

長阿含經卷第二十　第二十五張　深

多不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏帝釋及忉利諸天聞已愁憂不悅言咄此為哉世人多惡不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏者還白王言天王世間孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者甚少甚少四天王聞已愁憂不悅言咄此為哉世人不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏帝釋及忉利諸天聞已即大歡喜唱言善哉我聞善言善哉世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者帝釋及忉利諸天倍生歡喜即說偈言

常以月八日　十四十五日　受化修齋戒
其人與我同

佛告比丘彼比丘說此偈者乃名善說我所印可所以者何彼比丘婬怒癡盡已脫生老病死憂悲苦惱我說其人離於苦本佛告比丘一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者一切街巷四衢道中層兒市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨所依即以為名依人名人依村名村依城名城依國名國依土名土依山名山依河名河佛告比丘一切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止無有空者一切男子女人初始生時皆有鬼神隨逐擁護若其死時彼守護鬼攝其精氣其人則死

佛告比丘帝釋說此偈非為善受非為善說我所不可所以者何若一切男女初始生時皆有鬼神隨逐守護其欲死時彼守護鬼神攝其精氣其人則死老病死者令人何故有為鬼神所鬼嫉者設有此問汝等應荅彼言世人為非

長阿含經卷第二十　第二十六張　深

法行邪見顛倒作十惡業如是人輩
若百若千乃至有一神讓耳辟如群
牛羣羊若百若千一人守牧彼亦如
是為非法行邪見顛倒作十惡業如
是人輩若百若千乃有一神讓耳若
有人修行善法見正信行具十善業
如是一人有百千神讓辟如國王國
王大臣有百千人衛讓一人彼亦如
是修行善法具十善業如是一人有
百千神讓以是緣故世人有為鬼神
下集娆者有不為鬼神所集娆者佛
告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼
人何等為三一者長壽二者身
有三者勇猛強記能造業
猛強記佛出其土以此三事勝拘耶
尼拘耶尼人有三事勝閻浮提何等
為三一者多羊二者多珠
五以此三事勝閻浮提閻浮提有三
事勝弗于逮何等為三一者勇猛強
記能造業行二者勇猛強記能修梵
行三者勇猛強記佛出其土以此三
事勝弗于逮有三事勝閻
浮提何等為三一者長壽二者端正三者其
土極大三者其土極妙以此三事勝閻
浮提閻浮提有三事勝鬱單曰何等
為三一者勇猛強記能造業行二者
勇猛強記能修梵行三者勇猛強記
佛出其土以此三事勝鬱單曰復有
三事勝閻浮提何等為三一者
無所繫屬二者無有我三者壽定千歲
以此三事勝閻浮提閻浮提有三事
勝鬱單曰復有三事勝忉利天何等
為三一者長壽二者端正三者
三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝
閻浮提何等為三一者長壽二者身
有三者勇猛強記能修梵
行三者他自受以上三事勝忉利天
提閻浮提人亦以上三事勝鬱單曰
鳥龍金翅鳥復有三事勝閻浮提何
等為三一者長壽二者身大三者宮
殿以此三事勝閻浮提閻浮提有三
事勝阿須倫復有三事勝
閻浮提何等為三一者長壽二者端正三
者宮殿莊嚴三者宮殿清淨以此三
事勝閻浮提閻浮提人以此三事勝
亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率
天化自在天他化自在天此諸天復
有三事勝閻浮提何等為三一者長
壽二者端正三者宮殿莊嚴
為十二一者地獄二者畜生三者餓
鬼四者人五者阿須倫六者四天王
佛告比丘欲界衆生有十二種何等
為十二一者地獄二者畜生三者餓
鬼四者人五者阿須倫六者四天王
七者忉利天八者焰摩天九者兜率
天十者化自在天十一者他化自在
天十二者魔天色界衆生有二十三
種一者梵身天二者梵輔天三者梵
衆天四者大梵天五者光天六者少
光天七者無量光天八者光音天九
者淨天十者少淨天十一者無量淨
天十二者遍淨天十三者嚴飾天十
四者小嚴飾天十五者無量嚴飾天
十六者嚴飾果實天十七者無想天
十八者無造天十九者無熱天二十
者善見天二十一者七善見天二十
二者阿迦尼吒天無色界衆生有四
種何等為四一者空智天二者識智
天三者無所有智天四者有想无想

者地神二者水神三者風神四者火神昔者地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念即往語言汝當生念言地中無水火風耶地神報言地中實無水火風也我時語言汝勿生此念謂地中無水火風所以者何地中有水火風但地大多故地大得名佛告比丘我時為彼地神次第說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患出要為上敷演開示清淨梵行我時知其心淨柔軟歡喜無有陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示時地神即於座上遠塵離垢得法眼淨譬如淨潔白衣易為受色彼亦如是信心清淨遂得法眼無有狐疑決定不隨惡趣不向餘道於正法中為優婆夷佛告比丘昔者火神生惡見言我今歸依佛歸依法歸依僧盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中為優婆夷佛告比丘昔者水神生惡見言水中無地火風時地神火神知彼水神心生此見往語水神言

汝實起此見言水中無地火風耶荅曰實尒地神語言汝勿起此見謂水中無地火風所以者何水中有地火風但水大多故水大得名時地神即為說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患出要為上敷演開示清淨梵行時地神知彼水神其心柔軟歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示時彼水神即遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白衣易為受色彼亦如是信心清淨遂得法眼無有狐疑決定不隨惡趣不向餘道於正法中為優婆夷佛告比丘昔者火神生惡見言我今歸依佛法歸依僧盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中為優婆夷佛告比丘昔者火神生惡見言火中無地水風時地神水神知彼火神心生此見往語火神言汝實起此見耶荅曰實尒二神語言汝勿起此見所以者何火中有地水風但火大多故火得名時地神即為說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患出要為上敷演開示清淨梵行時地神知彼火神其心柔軟歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示時彼火神即遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白衣易為受色彼亦如是信心清淨遂得法眼無有狐疑決定得果不隨惡趣不向餘道於正法中為優婆夷佛告比丘昔者風神生惡見言我今歸依佛法歸依僧盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中為優婆夷佛告比丘昔者火神生惡見言火中無地水風時地神水神知彼火神心生此見往語之言汝實起此見耶荅曰實尒二神語言汝勿起此見所以者何火中有地水風但火大多故火得名時地神即為說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患出要為上敷演開示清淨梵行時地神知彼風神其心柔軟歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演

布開示時彼風神即遠塵離垢得法眼淨辟如淨潔白衣易為受色彼亦如是信心清淨逮得法眼無有狐疑次定得果不墮惡趣不向餘道成就無畏白三神言我今歸依佛法聖衆盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒願聽我於正法中為優婆夷慈心一切不嬈衆生佛告比丘雲有四種云何為四一者白色二者黑色三者赤色四者紅色其白色者地大偏多其黑色者水大偏多其赤色者火大偏多其紅色者風大偏多其雲去地或十里二十里三十里至四十四千里除劫初後時雲上至光音天電有四種云何為四東方電名身光南方電名難毀西方電名流焰北方電名定明以何緣故虛空雲中有此電光有時身光與流焰相光與難毀相隼有時身光與定明相隼有時難毀與定明相隼以是緣故虛空雲中有電光起復有何緣虛空中有時地大與水大相隼有時地大與火大相隼有時地大與風大相隼以是緣地大與虛空雲中有雷聲起相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑云何為五一者雲有雷電占謂當雨有大風大多故燒雲不雨是為占師初迷惑二者雲有雷電占謂當雨時起吹雲四散入諸山閒以此緣故相師迷惑三者雲有雷電占謂當雨而雲不雨以此因緣相師迷惑四者雲有雷電占謂當雨而雲不雨雨師放逸婬亂竟不降雨以此因緣相師迷惑五者雲有雷電占謂當雨而世閒衆生非法放逸行不淨行慳貪嫉妒所見顛倒故使天不降雨以此因緣相師占雨不可定知

佛說長阿含經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

長阿含經卷第二十　第三十五張　深

佛說長阿含經卷第二十

校勘記

一　底本，麗藏本。

二五六頁上一行經名，石作「佛說長阿含經卷第四分世記經阿須論品第六」及夾註「卷第二十」；磧、普作「長阿含第四分世記經阿須倫品第六」；徑、清作「阿須倫」。

二五六頁上三行品名，石無；磧、普、南作「長阿含經卷第二十」。

二五六頁上八行「一千」，石、磧、普、南、徑、清作「二千」。

二五六頁上一三行末字「七」，磧、普、南、徑、清作「以七」。

二五六頁上一四行第二字「所」，磧、普、南、徑、清無。

二五六頁中八行第一三字「一」，磧、普、南、徑、清無。

二五六頁下二行第一〇字「於」，磧、普、南、徑、清作「又」。

一　二五六頁下一九行首字「七」，石無。

一　二五七頁中五行「提持」，南、徑、清作「捉持」。

一　二五七頁中九行末字「者」，磧、普、南、徑、清作「名」。

一　二五七頁中一〇行第六字「水」，石無。

一　二五七頁上一三行品名，石作「佛說長阿含經第四分世記經四天王品第七」，南作「長阿含經第四分世記經四天王品第七」，徑、清作「四天王品第七」。

一　二五七頁下一一行「四千」，石、磧、普、南、徑、清作「四十」。

一　二五八頁上八行第三字「那」，磧、普、南、徑、清無。

一　二五八頁上一一行及一九行「毗沙門王」，石、磧、普、南、徑、清作「毗沙門天王」。

一　二五八頁中一四行品名，南作「長阿含第四分世記經忉利天品第八」。

一　二五八頁中二一行「守侍」，磧、普、南、徑、清作「守衛」。

一　二五八頁中二一行第八字「二」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「三」。

一　二五九頁上三行「人心」，磧、普、南、徑、清作「衆心」。

一　二五九頁上一三行「當其」，磧、普、南、徑、清作「其堂」。

一　二五九頁上一七行第七字「郭」，石作「塾」。

一　二五九頁中一一行第一三字及一二行第一三字「畫」，徑作「畫」。

一　二五九頁下三行第四字及次頁上九行第六字「畫」，石作「畫」。

一　二五九頁下三行第一一字「名」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六〇頁下三行第一一字「城」，磧、普作「城」。

一　二六〇頁下一〇行末字至一一行首字「芬熏」，磧、普、南、徑、清作「欲至」。

一　二六〇頁上一四行第五字「欲」，磧、普、南、徑、清作「欲至」。

一　二六〇頁上一六行第七字「自」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六〇頁上二一行第一二字「今」，磧、普作「念」。

一　二六〇頁中一一行第五字「大」，磧、普作「天」。

一　二六〇頁中一一行「一一蓮花有一百」，磧、普、南、徑、清作「衆寶蓮花」。

一　二六〇頁中一三行末字至三行首字「扞僻」，石作「弄舞」。

一　二六〇頁中二一行「一百」，石作「百花」。

一　二六〇頁中二一行末字至二六一頁上一行「共相」，石作「共相」。

一　二六〇頁下三行第一一字「名」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六〇頁下七行「歡樂」，磧、普、南、徑、清作「歡喜」。

一　二六〇頁下八行第八字「堂」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二六〇頁下一四行第七字「者」，磧、普、南、徑、清無。

一二六〇頁下一七行首字「鬼」，磧、普、南、徑、清作「㚢」。
一二六〇頁下二〇行第四字「須」，磧、普、南、徑、清作「頭」。
一二六〇頁下二一行「簷蔔」，石作「瞻蔔」。
一二六〇頁下二二行「拘耶尼」，磧、普、南、徑、清作「拘那尼」。
一二六一頁上一七行第七字「魔」，石作「廣」；磧、南、徑、清作「白」。
一二六一頁上一九行第三字「燭」，石作「燭之明」。
一二六一頁下一三行第一一字及二〇行第五字「火」，石作「火之明」。
一二六二頁上一四行第六字「城」，石作「城墎瓔珞」，磧、普、南、徑、清作「城郭瓔珞」。
一二六二頁上二一行「城郭纓絡」；磧、普、南、徑、清作「陰入」。
一二六二頁上一七行第一一字「彼」，磧、普、南、徑、清作「搏」；磧、普、南、徑、清作「掬」。
一二六二頁中一八行「修行」，磧、普、南、徑、清作「修」。
一二六二頁中二〇行「男娶女嫁」，石作「男女嫁娶龍」，磧、普、南、徑、清作「男娶女嫁」。
一二六二頁中二一行「男娶女嫁」，石作「持」。
一二六二頁中一七行「男女嫁娶龍」，四行第三字「地」，石作「他」。
一二六一頁中一八行第七字「明」，磧、普、南、徑、清作「明當作是學」。
一二六一頁下一三行第三字「命」，磧、普、南、徑、清無。
一二六二頁上一九行首字及第八字「王」，磧、普、南、徑、清作「王天」。
一二六三頁上八行第七字「探」，石作「男女嫁娶」，磧、普、南、徑、清作「取彼漿飲」，二六三頁上一二行「取彼漿飲」，磧、普、南、徑、清作「所飲」。

一二六二頁中八行第六字、七字「衆生」，磧、普、南、徑、清作「天」，石作「光明」。
一二六二頁中八行第八字「因」，石無。
一二六二頁中八行第一〇字「食」，磧、普、南、徑、清無。
一二六二頁中一四行第一一字「治」，石作「持」。
一二六二頁中一七行「男女嫁娶龍」，磧、普、南、徑、清作「男娶女嫁」。
一二六二頁中二〇行「男娶女嫁」，石作「男女嫁娶」。
一二六二頁下一九行首字及第八字「王」，磧、普、南、徑、清作「王天」。
一二六三頁上八行第七字「探」，石作「男女嫁娶」，磧、普、南、徑、清作「取彼漿飲」，二六三頁上一二行「取彼漿飲」，磧、普、南、徑、清作「所飲」。

一二六一頁中一〇行第五字、一一行首字、第一一字、一二行第七字、一三行第四字、一四行第二字「天」，石、磧、普、南、徑、清作「光明」。
一二六一頁中一二行第六字、九字「善」，石、磧、普、南、徑、清無。
一二六一頁中一八行第一〇字「食」，磧、普、南、徑、清無。
一二六一頁中二一行「治」，石作「持」。
一二六一頁下一行第一三字及一四行第三字「地」，石作「他」。
一二六一頁下一八行「修」。
一二六一頁下一三行第三字「命」，磧、普、南、徑、清無。
一二六一頁下一六行第一〇字「初」，石作「男女嫁娶龍」，磧、普、南、徑、清無。
一二六二頁上一四行第六字「入」，磧、普、南、徑、清作「王」，磧、普、南、徑、清作「王天」。
一二六二頁上一七行第七字「探」，石作「男女嫁娶」，磧、普、南、徑、清作「取彼漿飲」，二六三頁上一二行「取彼漿飲」，磧、普、南、徑、清作「所飲」。
一二六二頁上一九行第七字「探」，石作「男女嫁娶」，磧、普、南、徑、清作「取彼漿飲」，二六三頁上一二行「取彼漿飲」，磧、普、南、徑、清作「所飲」。
一二六二頁中一行第五字、一一行第七字、一二行第七字、一三行第四字、一四行第二字「天」，石、磧、普、南、徑、清作「光明」。
一二六二頁中八行第六字、七字「衆生」，磧、普、南、徑、清作「天」，石作「光明」。
一二六二頁中八行第八字「因」，石無。
一二六二頁中八行第一〇字「食」，磧、普、南、徑、清無。
一二六二頁中一四行第一一字「治」，石作「持」。
一二六二頁中一七行「男女嫁娶龍」，磧、普、南、徑、清作「男娶女嫁」。
一二六二頁中二〇行「男娶女嫁」，石作「男女嫁娶」。
一二六二頁下一九行首字及第八字「王」，磧、普、南、徑、清作「王天」。
一二六三頁上八行第七字「探」，石作「男女嫁娶」，磧、普、南、徑、清作「取彼漿飲」，二六三頁上一二行「取彼漿飲」，磧、普、南、徑、清作「所飲」。

一　二六三頁上一五行第七字「已」，普作「色」。

一　二六三頁中三行第一二字「知」，磧、普、南、徑、清作「口」。

一　二六三頁中四行「遊處」，磧、南、徑、清作「遊戲」。

一　二六三頁中五行第一〇字「媟」，石作「彩」。

一　二六三頁下四行第三字及次頁上二行首字「事」，磧、普、南、徑、清作「敬」。

一　二六三頁下四行第一二字「老」，磧、普、南、徑、清作「宗敬」。

一　二六三頁下七行「天王」，南、徑、清作「大王」。

一　二六三頁下九行第五字「甚」，石無。

一　二六四頁上二〇行「敬事」，石、磧、普、南、徑、清作「宗敬」。

一　二六四頁中二行「愁憂」，石作「憂愁」。

一　二六四頁中一一行第二字「乃」，磧、普、南、徑、清作「能」。

一　二六四頁下末行第四字「問」，磧、普、南、徑、清作「以是」。

一　二六五頁上二行第六字「至」，磧、普、南、徑、清作「我」，石作「問」。

一　二六五頁中七行第九字「我」，磧、普、南、徑、清作「我所」。

一　二六五頁中八行及中七行、九行、一二行「貧乏」，磧、普、南、徑、清作「窮乏」。以下兩詞交互出現，不再出校。

一　二六五頁下二行首字「王」，磧、普、南、徑、清作「三」。

一　二六五頁下一一行第一一字「二」，石、磧、普、南、徑、清作「勝」。

一　二六六頁上一六行「爲受色」，磧、普、南、徑、清作「受染色」。

一　二六六頁上一七行及本頁下八行「遂得」，磧、普、南、徑、清作「逮得」。

一　二六六頁下八行第九字「遂」，石作「逮」。

一　二六六頁下一〇行第一二字「依」，石作「命」。

一　二六六頁下末行第七字「集」，磧、普、南、徑、清作「集諦」。

一　二六六頁下末行第九字「滅」，磧、普、南、徑、清作「滅諦」。

一　二六七頁上一行第一〇字「順」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六七頁上二行第六字「我」，磧、普、南、徑、清作「我所」。

一　二六七頁上八行第八字「提」，磧、普、南、徑、清作「提人」。

一　二六七頁中一九行「以此」，磧、普、南、徑、清作「以上」。

一　二六七頁下二行第一一字「二」，石、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　二六七頁下六行第五字「飾」，石無。

一　二六七頁下一六行第一二字「依」，磧、普、南、徑、清作「隨」。

一　二六八頁中一二行「集諦」，石作「集」。

一　二六八頁中一四行第一〇字「滅諦」，石作「滅」。

一　二六頁上六行第六字「盜」，磧、普、南、徑作「妄」。

一　二六七頁上一三行「三十里至四十四千里」，磧、普、南、徑、清作「三十四十至四千里」。

一　二六七頁上一四行第二字「後」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一　二六七頁上一六行第五字「名」，磧、普作「多」。

一　二六七頁上二二行「復有」，磧、普、南、徑、清作「復以」。

一　二六七頁上末行首字「雲」，磧、普、南、徑、清作「雲中」。

一　二六七頁上末行第八字「中」，磧、普、南、徑、清作「雲中」。

一　二六七頁中一一行第六字「攪」，磧、普、南、徑、清作「攪」。

一　二六七頁中一六行「行不淨行」，石、磧、普、南、徑、清作「污清淨行」。

一　二六七頁中末行卷末「佛說」，磧、普無。

佛說長阿含經卷第二十一

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

深

第四分世記經三災品第九

佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何為四一者世間灾漸起壞此世時中間長久無量无限不可以日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迴遠不可以日月歲數而稱計也三者天地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是為四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也佛告比丘世有三灾云何為三一者火灾二者水灾三者風灾有三灾上際云何為三一者光音天二者遍淨天三者果實天若火灾起時至光音天光音天為際若水灾起時至遍淨天遍淨天為際若風灾起時至果實天果實天為際云何為火灾火灾始欲起時此世閻人皆行正法正見不倒修十善行行此法時有人得第二禪者即勇身上昇於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂第二禪樂時世閒人聞此聲已仰語彼言善哉善哉唯願為我說無覺無觀第二禪道時空中人聞其語已即為說無覺无觀第二禪道身壞命終生光音天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫乃至梵天皆盡當於尒時先地獄盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已忉利天王盡忉利天王盡已焰摩天盡焰摩天盡已兜率天盡兜率天盡已化自在天盡化自在天盡已他

化自在天盡已然後人盡無有遺餘
人盡無餘已此世敗壞乃成為災其
後天不降雨百穀草木自然枯死
佛告比丘以是當知一切行無常變
易朽壞不可恃怙有為諸法甚可厭
患當求度世解脫之道其後久久有
大黑風暴起吹大海水海水深八万
四千由旬吹使兩披取日宮殿置於
須弥山半去地四万二千由旬安日
道中緣此世間有二日出二日出已
今此世閒所有小河汴漕渠流皆悉
乾竭佛告比丘以是當知一切行無
常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚
可厭患當求度世解脫之道其後久
久有大黑風暴起海水深八万四千
由旬吹使兩披取日宮殿置於須弥
山半去地四万二千由旬安日道中
緣此世閒有三日出三日出已此諸
大水恒河耶婆那河婆羅河阿夷羅
婆提阿摩怯河辛陁河故舍河皆悉
乾竭無有遺餘以是當知一切行無
常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚
可厭患當求度世解脫之道其後久

久有大黑風暴起海水深八万四千
由旬吹使兩披取日宮殿置於須弥
山半安日道中緣此世閒有四日出
四日出已諸此世閒所有衆源渕池
善見大池阿耨大池四方隨延池優
鉢羅池拘物頭池分陁利池雖縱池
廣五十由旬皆盡乾竭以是故知一切
無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為
甚可厭患當求度世解脫之道其後
海水稍如春雨後亦如牛跡
五人四人三人二人一人至磬至膝
至于踝踝佛告比丘以是當知一切
行無常變易朽壞不可恃怙凡諸
有為甚可厭患當求度世解脫之
道其後海水稍盡至七多羅樹佛告比丘以
多羅樹乃至一多羅樹佛告比丘以
是當知一切行無常變易朽壞不可
恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世
解脫之道其後海水轉淺七人六人
五人四人三人二人一人至磬至膝
至于踝踝佛告比丘以是當知一切
行無常變易朽壞不可恃怙凡諸
有為甚可厭患當求度世解脫
之道其後海水稍如春雨後亦如牛跡
中水遂至涸盡不漬人指佛告比丘
以是當知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度
世解脫之道其後久久有大黑風暴
起吹海底沙深八万四千由旬令著
兩岸鼉取日宮殿置於須弥山半安
日道中緣此世閒有六日出六日出
已其四天下及八万天下諸山大山
須弥山王皆烟起燋燃猶如陶家初
然陶時六日出時亦復如是佛告比
丘以是當知一切行無常變易朽壞
不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求

度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹海底沙八万四千由旬令著兩岸飄日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間有七日出已此四天下及八万天下諸山大山須彌山王皆悉洞然猶如陶家然竈焰起七日出時亦復如是佛告比丘以此當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道此四天下及八万天下乃至燒盡已地下水盡水下風盡是故當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其此大地火忉利天宮焰摩天宮兜率天宮化自在天他化自在天梵天宮亦皆洞然佛告比丘是故當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道此四天下及八万天下乃至地下水盡須彌山皆悉洞然一時四天下及八万天下諸山須彌山王宮

須彌山有亂風起吹此水沫造須彌山高六十萬八千由旬廣八萬四千由旬四寶所成金銀水精琉璃以何因緣有四阿須倫宮殿其後亂風吹大海水吹大水沫於須彌山四面起大宮殿縱廣各八萬由旬自然變成七寶宮殿復何因緣有四天王宮殿其後亂風吹大海水沫於須彌山半四萬二千由旬自然變成十寶宮殿以何因緣有是故名為四天王宮殿復以何因緣有忉利天宮其後亂風吹大水沫於須彌山上自然變成七寶宮殿以何因緣有伽陁羅山其後亂風吹大水沫去須彌山不遠自然變成寶山下根入地四萬二千由旬其邊無際雜色周匝伽陁羅山復以何因緣有伊沙山其後亂風吹大水沫去伽陁羅山不遠自然變成伊沙山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊無際雜色衆間七寶所成以是因緣故有伊沙山其後亂風吹大水沫去伊沙山不遠自然變成樹辰陁羅山高萬二千由旬縱廣萬二千由旬其邊無際雜色衆間七寶所成以是因緣有樹辰陁羅山其後亂風吹大水沫去樹辰陁羅山不遠自然變成自然雲遍滿虛空至光音天周遍大雨滂如車軸其水流溢沒四天下及八萬天下以是因緣有四大海水在四天下及八萬天下自然變成大金剛輪山高十六萬八千由旬縱廣十六萬八千由旬其邊無限金剛堅固不可毀壞以是因緣有大金剛輪山其後久久有大雨滂如車軸其水流溢沒四天下及八萬天下以是因緣有四大海水在四天下及八萬天下自然變成阿脩倫宮殿其後亂風吹大水沫去阿脩倫宮殿縱廣十六萬八千由旬縱廣三千由旬其邊無際雜色衆間七寶所成以是因緣有樹辰陁羅山其後久久有大雨滂如車軸其水流溢沒四天下及八萬天下以是因緣有四大海水海水鹹苦有三因緣何等為三一者有大坻澗水盡入中其後亂風吹地為大坻澗因此為海以是因緣有大坻澗二者昔有大仙人禁呪海水長使鹹苦人不得飲是故鹹苦三者彼大海水雜衆生居其身長大或百由旬或二百由旬至七百由旬呼哈吐納大小便中故海水鹹是為火災

佛告比丘云何為水災水災起時此

世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善行已時有人得無喜第三禪者踊身上昇於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無喜第三禪樂無喜第三禪樂時世間人聞此聲已仰語彼言善哉善哉願為我說是無喜第三禪道時空中人聞此語已即為演說無喜第三禪道此世間人聞其說已即修第三禪道身壞命終生遍淨天余時地獄衆生罪畢命終來生人間復修第三禪道身壞命終生遍淨天畜生餓鬼阿須輪四天王忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天梵天光音天衆衆生命終來生人間修第三禪道身壞命終生遍淨天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫四天王盡四天王盡忉利天盡忉利天盡焰摩天盡焰摩天盡兜率天盡兜率天盡化自在天盡化自在天盡他化自在天盡他化自在天盡已梵天盡已光音天盡已梵天盡梵道高聲唱言諸賢當知無喜第三禪樂無喜第三禪樂時世間敗壞乃成為災其後久久有大黑雲暴起上至遍淨天宮煎熬天上諸天宮殿皆悉消盡無有遺餘猶如酥油置於火中煎熬消盡乃至地下水盡地下水盡水下風盡風盡無有遺餘光音天宮亦復如是以故當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此水煎熬大地盡無餘已故當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此水煎熬大地盡無餘已地下水盡水下風盡風盡無有遺餘猶如酥油置於火中煎熬消盡無有遺餘光音天宮亦復如是以

世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善行時時有人得清淨讚念第四禪於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢護念清淨第四禪樂護念清淨第四禪樂時此世人聞其聲已仰語彼言善哉善哉願為我說護念清淨第四禪道時空中人聞此語已即為說第四禪道此世間人聞其說已即修第四禪道身壞命終生果實天尒時地獄衆王罪畢命終來生人間復修第四禪身壞命終生果實天畜生餓鬼阿須倫四天王乃至遍淨天衆生命終來生人間修第四禪身壞命終生果實天由此因緣有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此風吹梵迦夷宮他化自在天宮宮宮相拍碎如粉塵無有遺餘猶如力士執杵杵杵相拍碎盡無餘二宮俱盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已如是展轉至遍淨天盡遍淨天盡已然後人盡無餘人盡無餘已此世間敗壞乃成為災其後久久有大風起名曰大僧伽乃至果實天其風四布吹遍淨天宮光音天宮使宮宮相拍碎若粉塵猶如力士執二銅杵杵杵相拍碎盡無餘二宮俱盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已如是展轉至遍淨天盡遍淨天盡已然後人盡無餘人盡無餘已此世間敗壞乃成為災其後久久有大風起名曰大僧伽乃至果實天其風四布吹遍淨天宮光音天宮雜色衆閒七寶所成乃至海水一味鹹苦

亦如火焰復時是為風災是為三災
是為三復

佛說長阿含第四分世記經戰鬪品第十

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因命忉利諸天而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉毗摩質多羅阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂吾欲觀之時忉利諸天受帝釋教已各自莊嚴時毗摩質多阿須倫衆須倫命諸阿須倫而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉釋提桓因以五繫繫縛將詣七葉講堂吾欲觀之時諸阿須倫受毗摩質多羅阿須倫教已各自莊嚴於是諸天阿須倫退時忉利諸天捉阿須倫王以五繫繫縛將詣善法講堂吾欲觀之時阿須倫王見天上快樂生慕樂心即自念言此處殊勝即可居止用復還歸阿須倫宮為發此念時五繫即得解五樂在前若阿須倫生念欲還詣本宮殿五繫還縛五樂自去時阿須倫所被繫縛更牢固魔所繫縛復過於是計吾我人為魔所縛不計吾我人魔縛得解愛我為縛愛愛為縛我有為縛我當無為縛有色為縛無色為縛有色無色為縛我有想為縛無想為縛有想無想為縛我為大患為癰為刺是故賢聖弟子知我為大患為癰為刺捨吾我想修無我行觀彼我為重擔為放逸為有當有我是有為當無我是有為無為是有為我亦不恐畏如何大智士與彼无智諍鬪諸天得勝阿須倫退忉利諸天捉阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂上阿須倫白帝釋言天帝釋即復以偈荅侍者曰

白莊嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰鬪諸天得勝阿須倫退忉利諸天捉阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂上阿須倫白帝釋言天帝侍者於天帝前即說偈言

天帝何恐怖自現已劣弱頓質面變容默聽其惡言天帝釋即復以偈荅侍者曰

我亦不恐畏如何大智士與彼无智諍彼亦无大力我亦有大力

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

今不折愚者恐後轉難忍宜加以杖撾使愚自改過

時天帝釋復作偈頌荅侍者曰

我常言智者不應與愚諍愚罵而智默則為信勝彼

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

天王所以默恐損智者行而彼愚嫉人謂王懷怖畏

時天帝釋復作偈頌荅侍者曰

愚不自忖量謂可與王敵設死來鬪突終王如牛退

彼愚無智見謂我懷恐怖我觀第一義忍默為寂上

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

惡中之惡者於瞋復生瞋能於瞋不瞋為戰中寂上

天帝釋復作偈頌荅侍者曰

夫人有二緣為已亦為他衆人諍有訟不報者為勝

夫人有二緣為已亦為他見無諍訟者若人有大力能忍無力者

不謂為愚騃若人有大力能忍無力者此力為第一

於忍中寂上愚自謂有力

此力非為力　如法忍力者　此力不可沮
佛告比丘今時天帝釋豈異人乎勿
造斯觀時天帝釋即我身是也我於
今時修習忍辱不行卒暴常亦稱譖
能忍辱者有智人欲卻吾道者當修
忍默勿懷怨諍佛告比丘昔者忉利
諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因語
質多阿須倫言卿等何為嚴飾兵仗
懷怒害心共戰諍為今當共汝講論
道義知有勝負彼質多阿須倫語帝
釋言正使捨諸兵仗止於諍訟論義
者誰知勝負帝釋教言但共論議令
汝衆中自有智慧知勝負
者時阿須倫語帝釋言汝先說偈帝
釋報言汝是舊天汝應先說尒時質
多阿須倫即為帝釋而作頌曰

即為勝彼愚
時天帝釋說此偈已忉利諸天皆大
歡喜舉聲稱善時阿須倫復說偈
言
天王所以默　恐損智者行而彼愚無
謂王懷怖畏　愚不自忖量謂可與王敵
沒死來觸突　欲王如牛退
時阿須倫說此偈言已阿須倫王
踊躍歡喜舉聲稱善忉利諸天皆大
無言時阿須倫王語帝釋言汝次說偈
偈時天帝釋為阿須倫而說偈言
彼愚無知見　謂我懷恐畏
忍默為寂上　惡中之惡者於瞋復生瞋
能於瞋不瞋　為戰中最勝夫人有二緣
為已亦為他　衆人為諍訟者
夫人有二緣　為已亦為他　不報者為勝
不謂為愚騃　若人有大力能忍無力者
此力為第一　於忍中最上愚自謂有力
此力非為力　如法忍力者此力不可沮

釋提桓因說此偈已忉利天衆踊躍
歡喜舉聲稱善阿須倫衆即退散
時天衆阿須倫衆各小退却自相謂

言阿須倫王所說偈頌有所乖犯起
刀劒鬪生鬪訟相長諸怨結樹三有
本天帝釋所說偈者無所違諍刀劒
不生鬪訟不長怨結絕三有本
天帝所說為善阿須倫所說不善諸
天為勝阿須倫負佛告比丘尒時釋
提桓因豈異人乎勿造斯觀所以者
何即我身是我於尒時以柔濡言勝
阿須倫衆佛告比丘昔者諸天復與
阿須倫共鬪時阿須倫勝諸天不如
時釋提桓因載千輻寶車悚懼而走
中路見睒婆羅樹上有一巢窠有兩
子即以偈頌告御者言頌曰
此樹有二鳥　汝當迴車避　正使賊害我
勿傷二鳥命
尒時御者聞帝釋偈已尋便住車迴
避樹鳥尒時車頭向阿須倫阿須倫
衆遥見寶車迴向其車即相謂言今
天帝釋乘千輻寶車迴向我衆必欲
還鬪不可當也阿須倫衆即便退散
諸天得勝阿須倫退佛告比丘尒時
帝釋者豈異人乎勿造斯觀所以者
何即我身是也我於尒時於諸衆生

起慈愍心諸比丘汝等於我法中出家修道宜起慈心哀愍梨黎庶佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪尒時諸天得勝阿須倫退時天帝釋戰勝還宮更造一堂名曰寘勝東西長百由旬南北廣六十由旬其堂百一閒閒有七支露臺一一臺上有七玉女一一玉女有七使人釋提桓因亦不憂供給諸玉女衣被飲食莊嚴之具隨本所造自受其福以戰勝阿須倫因歡喜心而造此堂故名寘勝堂又千世界中所有堂觀無及此堂故名寘勝佛告比丘昔者阿須倫自生念言我有大威德神力不少而忉利天日月諸天常在空虛於我頂上遊行自在今我寧可取彼日月以為耳璫自在遊行耶時阿須倫王瞋恚熾盛即念擒打阿須倫擒打阿須倫即復念言今須倫王念我我等當速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫眾前後圍遶出其境界欲往與諸天共鬪尒時難陀龍王以身纏遶須彌山七匝打大海水海水波涌至須彌山頂雨以霆震動山谷薄布微雲漸漸稍雨以

王念我我等宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫眾前後導從詣阿須倫王前在一面立時王復念大臣阿須倫即自念言今王念多阿須倫復自念言今王念我等宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫眾前後導從往詣王前在一面立時王復念我我等宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫眾相隨往詣王前於一面立時王復念言今王念多阿須倫復自念言諸小阿須倫諸小阿須倫諸小阿須倫王即自莊嚴以身纏遶須彌山七匝打大海水海水波涌至須彌山頂雨以霆震動山谷薄布微雲漸漸稍雨以

漸稍雨海水波涌乃來至此將是阿須倫欲來戰鬪故有此異瑞耳尒時海中諸龍兵眾無數巨億皆持戈鋒弓矢刀劒重被寶鎧器仗嚴整逆與阿須倫共戰若龍眾勝時即逐阿須倫入其宮殿若龍眾退龍不還宮即騎趣伽樓羅鬼神所而告之曰阿須倫眾退欲與諸天共鬪我等逆戰彼令得勝汝等當備諸兵仗重被寶鎧與諸龍眾共併力與彼共戰令得勝時即逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退走騎常備諸兵仗重被寶鎧與諸天共鬪我等逆戰彼令得勝汝等當備諸兵仗與我併力共彼戰鬪時阿須倫舍摩梨阿須倫復自念言今薄雲微布漸漸稍雨海水波涌乃來至此將是阿須倫欲來戰鬪故有此異瑞耳尒時諸天得勝阿須倫退時天帝釋戰勝還宮更造一堂名曰寘勝東西長百由旬南北廣六十由旬其堂百一閒閒有七支露臺一一臺上有七玉女一一玉女有七使人釋提桓因亦不憂供給諸玉女衣被飲食莊嚴之具隨本所造自受其福以戰勝阿須倫因歡喜心而造此堂故名寘勝佛告比丘昔者阿須倫自生念言我有大威德神力不少而忉利天日月諸天常在空虛於我頂上遊行自在今我寧可取彼日月以為耳璫自在遊行耶時阿須倫王瞋恚熾盛即念擒打阿須倫王擒打阿須倫即復念言今須倫王念我我等當速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫眾前後導從詣阿須倫王前在一面立時王復念大臣阿須倫即自念言今王念多阿須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫眾前後導從往詣王前在一面立時王復念我我等宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫眾相隨往詣王前於一面立時王復念言今王念多阿須倫復自念言諸小阿須倫諸小阿須倫王即自莊嚴以身纏遶須彌山七匝打大海水海水波涌至須彌山頂雨以霆震動山谷薄布微雲

諸常樂鬼神聞是語已即自莊嚴脩諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫鬪若得勝時即逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退走騎四天王而告之曰阿須倫衆欲興諸天共鬪我等逆戰彼今得勝汝等當脩諸兵仗衆共併力與彼共戰時四天王聞此語已即自莊嚴脩諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫共鬪

一　二七二頁下七行第四字「人」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七二頁下一二行末字「四」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「四天」。

一　二七二頁下二〇行第一三字、二一行第四字「王」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七三頁上一行「天盡」，磧、普、南、徑、清、麗作「天盡已梵天盡梵天盡」。其中「梵」麗作「梵」。

一　二七三頁上三行第五字「雨」，石作「兩」。

一　二七三頁上三行第七字「槃」，石、磧、南、徑、清作「磐」，下同。

一　二七三頁上二〇行「婆提」，磧、南、徑、清、麗作「婆提河」。

一　二七三頁中四行「衆源」，石作「衆泉」；麗作「泉源」。

一　二七三頁中五行「阿耨」，磧、普、南、徑、清作「阿耨達」。

一　二七三頁中六行「離縱池」，石、麗作「離池縱」；磧、普、南、徑、清作「縱」。

一　二七三頁中七行「一切」，磧、普、南、徑、清作「一一切行」。

一　二七三頁下八行第三字「蹲」，石作「踹」。

一　二七四頁上三行第三字「飄」，磧、普、南、徑、清、麗作「飄取」。

一　二七四頁上二行第八字「宮」，南、徑、清無。

一　二七四頁上一二行「天盡」，磧、普、南、徑、清、麗作「天盡已梵天盡梵天盡」。

一　二七四頁上八行第二字「其」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七四頁上一一行第八字「念」，磧、普、南、徑、清作「音」。

一　二七四頁上二行末字「頞」，石作「賁」。

一　二七四頁中一三行第六字及一五行第二字「耶」，磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　二七四頁中一行第四字「宮」，普、南、徑、清無。

一　二七四頁中一七行「車軸」，石、麗作「車輪」。以下兩詞交互出現，不出校。

一　二七四頁下六行第三字「波」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七四頁下二一行「六十」，清作「十六」。

一　二七四頁下二二行「穴泉」，石作「穴潦」；磧、普、南、徑、清作「衆源」。

一　二七四頁下末行第三字「上」，磧、普、南、徑、清、麗作「水上」。

一　二七五頁上二行「六十」，磧、普、南、徑、清作「十六」。

一　二七五頁上二行第九字「廣」，麗作「縱廣」。

一　二七五頁上五行「海水吹大」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七五頁上八行第六字「海」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七五頁上一一行第四字「宮」，磧、普、南、徑、清、麗作「宮殿」。

一　二七五頁上一三行第一〇字「風」，

磧、南、徑、清作「風起」。

一　二七五頁上一五行「由旬」，磧、普、南、徑、麗作「由旬縱廣四萬二千由旬」。

一　二七五頁中四行「由旬」，磧、普、南、徑、清、麗作「由旬縱廣六千由旬」。

一　二七五頁中六行首字「緣」，磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　二七五頁中一四行「緣故」，磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　二七五頁中一八行末字「月」，磧、普、南、徑、清作「一月」。

一　二七五頁下三行「自然」，徑、清作「表自然」。

一　二七五頁下二一行第一二字「哈石」作「哈」；磧、普、南、徑、清作「嗡」。

一　二七六頁上一四行末字「衆」，石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二七六頁中三行首字及第四字「人」，磧、南、徑、清、麗作「人盡」。

一　二七六頁中五行第一一字「水」，磧、普、南、徑、清作「灰」。

一　二七六頁中七行第五字「如」，石作「以」。

一　二七六頁中一四行第一二字「化」，石作「他」。

一　二七六頁下四行「比丘」，磧、南、徑、清作「比丘齊」。

一　二七六頁下五行第四字「所」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「當」。

一　二七六頁上一行「火焰」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「火災」。

一　二七六頁下七行第八字「諸」，石作「佛説長阿含經第四分世記經戰鬪品第十」；南作「長阿含經第四分世記經戰鬪品第十」；徑、清作「戰鬪品第十」。

一　二七七頁上二行「離」，磧、普、南、徑、清作「清」。

一　二七七頁下一一行「籟雨」，磧、南、徑、清、麗作「霖雨」。

一　二七七頁下一三行第一三字「住」，磧作「往」。

一　二七七頁下一七行第一〇字及二一行第一三字「其」，徑、清作「其」。

一　二七八頁上一行「火焰」，普、南、徑、清、麗作「火災」。

一　二七八頁上三行品名，石作「佛説長阿含經第四分世記經戰鬪品第十」；南作「長阿含經第四分世記經戰鬪品第十」；徑、清作「戰鬪品第十」。

一　二七八頁上九行第一三字及一三行第一一字「多」，磧、南、徑、清、麗作「多羅」。

一　二七八頁上末行第二字「縛」，石、磧、南、徑、清、麗作「轉」。

一　二七八頁中二行第三字及第七字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。

一　二七八頁中二行第一二字「有」，磧、南、徑、清、麗作「當有」。

一　二七八頁中五行第一二字及六行第一三字「當」，磧、南、徑、清、麗作「當有」。

一　二七八頁中八行第一二字「當有」，石、麗作「當有」。

一　二七八頁中九行至一一行「是有爲無爲……有爲有爲」，石、磧、南、徑、清、麗作「是有爲無色是有爲有色無色是有爲有想是有爲無想是有爲有爲無爲是有爲」。

一　二七八頁中一四行第二字「子」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七八頁中一九行首字「即」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七八頁下四行第四字「釋」，磧、普、南、徑、清作「釋時天帝釋」。

一　二七八頁下四行第七字「遊」，磧、普、南、徑、清作「遊行」。

一　二七八頁下五行首字「王」，磧作「帝」，磧、普、南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二七八頁下一八行「恐怖」，磧、南、徑、清作「恐畏」。

一　二七八頁下一八行第一五字「呰」，磧、普、南、徑、清作「罵」。

一　二七八頁下一八行第一七字「偈」，磧、普、南、徑、清作「偈頌」。

一　二七九頁上一行第一三字「論」，磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二七九頁上末行第二字「當」，石、磧、南、徑、清、麗作「已」。

一　二七九頁下一三行「信勝彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「勝彼愚」。

一　二七九頁中一〇行第八字「善」，磧、普、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二七九頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二七九頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二七九頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二七九頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七九頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二七九頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二七九頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二七九頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二七九頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二七九頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二七九頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二七九頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二七九頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二七九頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二七九頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七九頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八〇頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八〇頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八〇頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八〇頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八〇頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八〇頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八〇頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八〇頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八〇頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八〇頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八〇頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八一頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八一頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八一頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八一頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八一頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八一頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八一頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八一頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八一頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八一頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八一頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八二頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八二頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八二頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八二頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八二頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八二頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八二頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八二頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八二頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八二頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八二頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八三頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八三頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八三頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八三頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八三頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八三頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八三頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八三頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八三頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八三頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八三頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八四頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八四頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八四頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八四頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八四頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八四頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八四頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八四頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八四頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八四頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八四頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八五頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八五頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八五頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八五頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八五頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八五頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八五頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八五頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八五頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八五頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八五頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八六頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八六頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八六頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八六頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八六頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八六頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八六頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八六頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八六頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八六頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八六頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八七頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八七頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八七頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八七頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八七頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八七頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八七頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八七頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八七頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八七頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八七頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

一　二八八頁上五行「有智人」，石作「有智之人」；磧、南、徑、清作「若有智知人」。

一　二八八頁上一〇行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二八八頁上一一行第一三字「論」，石、磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　二八八頁上末行第二字「當」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　二八八頁中九行第九字「言」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二八八頁中一〇行第八字「善」，石、磧、南、徑、清、麗作「善時」。

一　二八八頁中一五行第一〇字「勝」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八八頁下二行第七字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「根」。

一　二八八頁下一一行第六字「載」，石、磧、南、徑、清、麗作「乘」。

一　二八八頁下一三行「頌曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八八頁下一七行第七字「頭」，南、徑、清作「帝釋傍」。

磧、普、南、徑、清作「經」。

一二七九頁下一八行第二字「遙」，磧、普、南、徑、清作「逢」。

一二七九頁下一八行第九字「車」，宋、磧、南、徑、清、麗作「軍」。

一二八〇頁上七行第六字「支」，石、磧、南、徑、清、麗作「交」。

一二八〇頁上九行「莊嚴」，磧、普、南、徑、清、麗作「莊飾」。

一二八〇頁上一一行「故名」，磧、普、南、徑、清作「故曰」。

一二八〇頁上一一行「莊嚴」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「虛空」。

一二八〇頁上一五行「空虛」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「虛空」。

一二八〇頁上一九行「須倫王」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「阿須倫王」。

一二八〇頁上一九行第七字「化」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「他化」。

一二八〇頁中五行第一二字「逐」，石作「逐」。

一二八〇頁下一二行第四字「鬪」，磧、普、南、徑、清作「鬪龍」。

一二八〇頁下一七行第六字「聞」，石、磧、普、南、徑、清作「既聞」。

一二八一頁上一一行第二字「遙」，磧、普、南、徑、清作「逢」。

一二八一頁上一六行「阿須倫」，磧、普、南、徑、清作「阿須倫王」。

一二八一頁上一九行首字「帝」，磧、普、南、徑、清作「帝釋」。

一二八一頁下三行「所諸」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「所謂」。

一二八一頁下四行第九字「斫」，石磧、普、南、徑、清作「斫」。

一二八一頁下四行第九字及七行末字「斫」，石磧、普、南、徑、清、麗作「斫」。

一二八一頁下七行「執持」，磧、普、南、徑、清、麗作「衆執持」。

一二八一頁下七行末字「斫」，石作「斫」。

一二八一頁下一〇行「欲因欲是」，磧、普、南、徑、清無。

一二八一頁中一四行末字「我」，石磧、普、南、徑、清作「自在天言」，麗作「自在天他化自在天子言」。

一二八一頁上一六行「阿須倫」，磧、普、南、徑、清無。

一二八一頁下三行第一〇字「往」，磧、普、南、徑、清作「共」。

一二八一頁中二二行第一二字「釋」，磧、普、南、徑、清無。

一二八一頁下末行「佛説」，磧、普無。

佛說長阿含經卷第二十二

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分世記經三中劫品第十一

佛告比丘有三中劫何等為三一名刀兵劫二名饑饉劫三名疾疫劫云何為刀兵劫此世閻人本壽四万歲其後復減壽万歲轉壽三百歲轉壽二百歲少出多減其後人壽稍減當壽十歲是時女人生五月行嫁時世閒所有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊稗是時有上服錦綾綃綃貝葛摩皆無復有唯有麁織草衣尒時此地純生荊棘蚊虻蜂蠍蚖蛇毒虫金銀琉璃七寶珠玉自然沒地唯有石沙穢惡充滿是時衆生但增十惡不復聞有十善之名及無善名況有行善者尒時人有不孝父母不敬師長能為惡者則得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師長能為善者則得供養人所欽待彼人為惡便得供養亦復如是時人命終墮畜生中猶如今人得生天上時人相見懷毒害心但欲相殺猶如豬師見彼群鹿但欲殺之無一善念其人如是但欲相殺無一善念尒時此地溝澗溪谷山陵阜埠無一平地時人行來恐怖惶懼衣毛為竪時七日中有刀劒起時人手執草木瓦石皆變成刀劒刀劒鋒利所擬皆斷展轉相害其中有黠慧者見刀兵相害恐怖逃避入山林坑澗無人之處七日藏避心口自言我不害人人勿害我其人於七日中食草木根以自存活過七日已還出山林時有一人得共相見歡喜而言今見生人今見生人猶如父母與一子別久相見歡喜踊躍不能自勝彼亦如是歡喜踊躍不能自勝是時人民於七日中共相娛樂喜踊躍不能自勝見中災泣相向復於七日中共相娛樂歡喜慶賀時人身壞命終皆墮地獄中所以者何斯由其人常懷瞋恚害心相向無慈仁故是為刀兵劫

佛告比丘云何為飢饉劫此世閻人本壽四万歲其後復減壽万歲轉壽三百歲轉壽二百歲如今人壽於百歲少出多減其後人壽稍減當壽十歲是時女人生五月行嫁時世閒所有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊稗是時有上服錦綾綃綃貝葛摩皆無復有唯有麁織草衣尒時此地純生荊棘蚊虻蜂蠍蚖蛇毒虫金銀琉璃七寶珠玉自然沒地唯有石沙穢惡充滿是時衆生但增十惡不復聞有十善之名及無善名況有行善者尒時人有不孝父母不敬師長能為惡者則得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師長能為善者則得供養人所

多行非法邪見顛倒為十惡業以行惡故天不降雨百草枯死五穀不成但有莖擘去何為飢餓尒時人民汲汲掃田里街巷道陌糞土遺穢以自存活是為飢饉復次飢饉刼時其人於街巷市里屠殺之賣及丘塚閒拾諸骸骨煮汁飲之以此自存是為白骨飢饉復次飢饉刼時所種五穀盡變成草木時人取華煮汁而飲復次飢饉刼時人民相食時草木華落覆在土下時人掘地取華煮食以是自存是為草木飢饉尒時世人時衆生身壞命終墮餓鬼中所以者何斯由其人於飢饉刼中常懷慳貪無施惠心不肯分割不念厄人故也是為飢饉刼

佛告比丘云何為疾疫刼尒時世人修行正法正見不顛倒見具十善行他方世界有鬼神來此閒鬼神放逸娭亂不能護人他方鬼神侵嬈此世閒人撾打擯杖接其精氣使人心亂驅逼將去猶如國王勅諸將帥有所守護餘方有賊寇來侵嬈此放逸之人刼於村國此亦如是他方世界有鬼神來取此閒人撾打擯杖接其精氣毘有餘衆生福盡行盡命盡於光音天命終來生此閒皆悉化生歡喜為食身光自照神足飛空安樂無导壽命長久其後此世變成大水周遍弥滿當於尒時天下大閒無有日月星辰晝夜亦無歲月四時之數其後此世還欲變時有餘衆生福盡行盡命盡從光音天命終來生此閒皆悉化生歡喜為食身光自照神足飛空安樂無礙久住此閒尒時無有男女尊卑上下亦無異名衆生是時此地有自然地味出凝停於地

猶如醍醐地味出時亦復如是猶如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗知為何味初嘗覺好遂生味著如是展轉嘗之不已遂生貪著便以手探漸成揣食揣食不已時此衆生身體麤澀光明轉滅無復神足不能飛行尒時未有日月衆生光滅是時天地大闇如前無異其後久久有大暴風吹大海水深八万四千由旬使令兩披飄取日宮殿著須弥山半安日道中東出西没周旋天下第二日宮從東出西没時衆生有言是即昨日也或言非昨也第三日宮繞須弥山東出西没彼時衆生言定是一日日者義宮是前明因是故名為日日有二義一日住常度二日宮殿宮殿四方遠見故圓寒温和適天金所成頗梨間廁二分天金純真無雜外内清徹遠照一分頗梨純真無雜外内清徹光明遠照日宮縱廣五十一由旬七寶所成金牆銀門銀牆金門琉璃牆水精門水精牆琉璃門赤珠牆馬瑙門馬瑙牆赤珠門車渠牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周

帀交飾以七寶成金牆銀門銀牆金門琉璃牆水精門水精牆琉璃門赤珠牆馬瑙門馬瑙牆赤珠門車渠牆門車渠門又其欄楯金衆寶門衆寶牆車渠欄銀枌銀欄金枌琉璃欄水精枌水精欄琉璃枌赤珠欄馬瑙枌馬瑙欄赤珠欄車渠枌車渠欄衆寶欄枌金網銀鈴銀網金鈴水精網琉璃網水精鈴赤珠網馬瑙鈴馬瑙網赤珠鈴車渠網衆寶鈴衆寶網車渠鈴其金樹者銀葉華實銀樹者金葉華實琉璃樹者水精華實水精樹者琉璃華實赤珠樹者馬瑙華實馬瑙樹者赤珠華實車渠樹者衆寶華實衆寶樹者車渠華實宮牆四門門有七階周匝欄楯樓閣臺觀園林浴池次第相比生衆寶華行行相當種種果樹華菜雜色樹香芬馥周流四遠雜類衆鳥相和而鳴其日宮殿為五風所持一曰持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰調風日天子所止正殿純金所造高十六由旬殿有四門周匝欄楯日天子座縱廣半

由旬七寶所成清淨柔軟猶如天衣日天子自身放光照于金殿金殿光照于日宮日宮光出照四天下日天壽天五百歲子孫相承無有閒異其宮不壞終于一劫日宮行時其日天子無有行意言我行住常以五欲自相娛樂日宮行時無數百千諸大天神在前導從歡樂無倦好樂捷疾因是日天名為捷疾日天子身出千光五百光下照五百光傍照斯由宿業功德故有此千光是故日天子名為千光宿業功德云何或有一人供養沙門婆羅門濟諸窮乏施以飲食衣服湯藥為馬車乘房舍燭燈分布時時興隨其所須不逆人意供養持戒諸賢聖人由彼種種無數法喜光明因緣善心歡喜如刹利王水澆頭種初昇王位善心歡喜亦復如是以此因緣身壞命終為日天子得日宮殿有千光明故言善業得千光明復以何等故名為宿業光明或有人不煞生不盜不邪婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取不瞋恚邪見以此因緣善心

歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴来入此池澡浴清涼歡喜愛樂彼十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終為日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業千光明六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名天子居日宮殿有千光明以是因緣以此因緣善心歡喜身壞命終為日或有人不煞不盜不婬不欺不飲酒

二千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為三緣日光炎熱四者去樹提陁羅山表有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為四緣日光炎熱馬杞山高三千由旬縱廣三千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為五緣日光炎熱六者去馬杞山表有尼弥陁羅山高千二百由旬縱廣千二百由旬周匝無量七寶所成日光炎熱七者去尼弥陁羅山表有山名善葉光明復以何緣名千光明

故日光炎熱有十因緣何等十因緣故日光炎熱二者佉陁羅山高六百由旬縱廣六百由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為六緣日光炎熱三者伊沙陁羅山高六百由旬縱廣六百由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為七緣日光炎熱八者調伏山高三百由旬縱廣三百由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為八緣日光炎熱九緣日光炎熱復次日宮殿光照於大地觸而生熱是為十緣日光炎熱

尒時世尊以偈頌曰

以此十因緣　日名為千光　光明炎熾熱
佛日之所說
佛告比丘何故冬日宮殿寒而不可近有光而冷有十三緣雖光而冷云何為十三一者須弥山佉陁羅山中閒有水廣八万四千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為一緣日光為冷二者佉陁羅山中閒有水廣四万二千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為二緣日光為冷三者伊沙陁羅山中閒有水廣二万一千由旬縱廣二万一千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為三緣日光為冷四者去樹提陁羅山中閒有水廣万二千由旬縱廣万二千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為四緣日光為冷五者善見山馬杞山中閒有水廣六千由旬周匝無量七寶所成日光照山觸而生熱是為五緣日光為冷六者馬杞山

层弥山中間有水廣千二百由旬周匝無量衆生諸雜華日光所照觸而生冷是為六緣日光為冷层弥山中間有水廣六百由旬周匝無量衆生諸雜華日光所照觸而生冷是為七緣日光為冷調伏山中間有水廣三百由旬周匝無量衆生諸雜華日光所照觸而生冷是為八緣日光為冷復次此閻浮利地大海江河日光所照觸而生冷是為九緣日光為冷閻浮提地河少分耶层河多日光所照觸而生冷是為十緣日光為冷拘耶层河少弗于逮永地水多日光所照觸而生冷是為十一緣日光為冷拘耶层河少弗于逮永日光為冷弗于逮河少鬱單曰河多日光為冷鬱單曰河多日光為冷復次此閻浮利地大海江河少分日光為冷是為十二緣日光為冷佛告比丘月宮殿光照大海水日光所照觸而生冷是為十三緣日光為冷佛時頌曰

以此十三緣　日名為千光　其光明清冷
佛日之所說
佛告比丘月宮殿有時損虧盈虧光
明損減是故月宮名之為損月有二

義一日住常度二日宮殿四方遠見故圓寒温和適天銀琉璃所成二分一分琉璃純真無雜外内清徹光明遠照天銀純真無雜内外清徹光明遠照一分琉璃純真無雜外内清徹光明遠照遠照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆七重七重欄楯及地薄如梓栢宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴其月宮殿為五風所持一日持風二日養風三日受風四日轉風五白月天子月宮殿有千光明故言善業得千光明復以何業得千光明世間有人不慳不兩舌惡口妄言綺語不貪取瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴来入此池澡浴清凉歡喜快樂彼行十善者善心歡喜亦復如是以是因緣故名善業千是其人身壞命終為月天子居月宮殿有千光明以是因緣故名善業千光復以何因緣得千光明世間有人不煞不盜不婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終為月天子居月宮殿有千光明以是因緣故名善業千光六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名優婆摩若

日宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮提是時月宮殿半歲南行不過閻浮提月北行亦復如是以何緣故月宮殿小小損減有三因緣故月宮殿小小損減一者月出於雜是為一緣故月損減復次月宮殿內有諸大臣身著青服隨次而上住處則青是故月減是為二緣月日日減復次月宮有六十光光照於月宮映不現是故所映之處月則損減是為三緣月光損減復以何緣月光漸滿何等為三有三因緣使月光漸滿何等為三一者月宮諸耆舊正方是故月光滿二者月宮諸臣盡著青衣彼月天子以十五日處中而坐共相娛樂明光遍照遏諸天光故光普滿猶如衆燈燭中然大炬火遏諸燈明彼月天子亦復如是以十五日在天衆中遏絕衆明照亦復如是是為二因緣三者天子雖有六十光明於月宮十五日時月天子能以光明逆照使不掩翳是為三因緣月宮圍滿無有損減復以何緣月有黑影以閻浮樹影在於月中故月有影

佛告比丘心當如月清涼無熱至墮越家專念不亂復以何緣有諸江河因日月有熱因熱有炎因炎有汗因汗成江河故世間有江河有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世界吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者虛中子五者子子是為五子以此因緣世間有五種名善帝二名善光三名狩蝦四名善眼五名護宮六者伽那那尼日出狩蝦那那七者增益於世其食多者顏色麁悴其食少者顏色光潤然後乃知衆生見色形貌逮日出閻浮提夜半若弗于逮日出狩蝦耶尼日出鸞單曰夜半拘耶尼日沒鸞單曰日沒閻浮提日出拘耶尼夜中閻浮提日沒鸞單曰日中拘耶尼日中半閻浮提東方弗于逮西方閻浮提夜半若弗于逮日出鸞單曰日出狩蝦耶尼為西方弗于逮為東方所以閻浮提名閻浮者以其東孤孤果乳闥和所食其南孤者七國人所食一曰拘樓國二名拘羅婆三名毗提四名善毗提五名湯陁六名婆羅七名婆梨其西孤果人五者護宮六者伽那那尼七大國北有七大黑山一曰裸士二曰白鵠三曰狩蝦四者仙山五者高山六者禪山七者土山此七黑山上有七婆羅門仙人此七仙人住處一名善帝二名善光三名狩蝦四名仙人出此閻浮提日中時弗于逮日沒弗于逮日沒閻浮提日中時拘耶尼日出鸞單曰夜半拘耶尼日沒弗于逮日中時閻浮提日沒鸞單曰日出弗于逮日出狩蝦那那七者增益於世其食多者顏色麁悴其食少者顏色光潤然後乃知衆生見色形貌佛告比丘劫初衆生食地味已久住世間有五種子有大亂風從不敗世界吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者虛中子五者子子是為五子以此因緣世間有五種名善帝二名善光三名狩蝦四名仙人五者護宮六者伽那那尼七大國北有七大黑山一曰裸士二曰白鵠三曰狩蝦四者仙山五者高山六者禪山七者土山此七黑山上有七婆羅門仙人此七仙人住處一名善帝二名善光三名狩蝦四名善眼五名

色形貌優劣乎相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍竟故地及消竭其後復有地膚出轉更麁厚色如天華軟如天衣其味如蜜時諸眾生復取共食久住於世食之多者顏色轉捐食甚少者顏色光澤然後乃知眾生顏色形貌優劣乎相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍竟故地膚消竭其後復有自然粳米無有糠糟不加調和倫眾美味亦時眾生聚集而言咄哉為禍今者地膚忽不復現猶如今人遭禍逢難稱言苦哉亦時眾生亦復如是懊惱悲歎其後眾生便共取粳米食之其身麁醜有男女形乎相瞻視遂生欲想共在屏處為不淨行餘眾生見咄此為非云何眾生共眾生有如此事彼行不淨男子者見他呵責即自悔過言我所為非即身投地其彼女人見其男子以身投地悔過不起女人即便送食餘眾生見問女人言汝持此食欲以與誰答曰彼悔過眾生墮不善行者我送食與之因此言故

世間便有不善夫主之名以送飯與夫因名之為妻其後眾生遂為婬逸不善法增為自障蔽遂造屋舍以此因緣故始有舍名其後眾生壽行福盡從增遂成夫妻有餘眾生壽行福盡從光音天命終来生此間在母胎中因此世間有羸胎名亦時先造瞻婆城次造伽尸婆羅揵城其次造王舍城日出時造即日出時成以此因緣世間便有城郭郡邑王所治名亦時眾生初食自然粳米時朝取暮熟暮取朝熟取後復生無有莖秆時有眾生心言我等本皆化生以念為食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麁其食少者色猶光澤於是眾生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如靜色憍慢故地味消滅更生地膚轉更麁厚色香味具我等時復共取食之久住於世其食多者色轉麁惡其食少者色猶光澤於是眾生以念為食身光自照有枯秆現亦時眾生集在一處懊惱悲泣拊胸而言咄此為哉自悼責言我等本皆化生以念為食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麁其食少者色猶光澤於是眾生心懷彼我生憍慢故地皮消滅更生自然粳米色香味具我等時復共取食之久住於世其食多者色轉麁惡其食少者色猶光澤於是眾生以念為食身光自照有枯秆現亦時眾生集在一處懊惱悲泣拊胸而言咄此為哉自悼責言我等本皆化生以念為食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麁惡其食少者色猶光澤於是眾生心懷彼我生憍慢故地皮消滅更生地膚轉更麁厚色香味具我等時復共取食之久住於世其食多者色轉麁惡其食少者色猶光澤於是眾生以念為食身光自照有枯秆現亦時眾生集在一處懊惱悲泣拊胸而言咄此為哉自悼責言我等本皆化生以念為食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麁惡其食少者色猶光澤於是眾生心懷彼我生憍慢故地味

寧可共封田宅以分疆畔時即共分田以異疆畔計有彼我其後遂自藏已米盜他田穀餘衆生見已語言汝所為非汝所為非云何自藏已物盜他財物即呵責言汝後勿復為盜如是不已猶復為盜餘人復呵言汝所為非何故不休即便以手杖打將詣衆中告衆人言此人自藏糠米盜他田穀盜者復言彼人打我衆人聞已懊惱涕泣拊胷而言世間轉惡乃是惡法生耶遂生憂結熱惱苦報此是生老病死之瘴墜墮惡趣有田宅疆畔別異故生諍訟以致怨讎無能決者我等今者寧可立一平等主善護人民賞善伐惡我等衆人各共減割以供給之時彼衆中有一人形質長大容貌端正甚有威德衆人語言我等今欲立汝為主善護人民賞善伐惡當共減割以相供給其人聞之即受為主應賞者賞應伐者伐於是始有民主之名初民主有子名曰珠寶有子名曰好味好味有子名曰頂生有

子名曰善行善行有子名曰宅行宅行有子名曰妙味妙味有子名曰味帝味帝有子名曰水仙水仙有子名曰嗜欲嗜欲有子名曰斷結斷結有子名曰大斷結大斷結有子名曰大寶藏大寶藏有子名曰善見善見有子名曰大善大善見有子名曰善護善護有子名曰無憂無憂有子名曰殖生殖生有子名曰山岳山岳有子名曰神天神天有子名曰牢車牢車有子名曰百車百車有子名曰百弓百弓有子名曰養衆養衆有子名曰善思善思有子名曰相續相續不絕一名伽羔塵有十族轉輪聖王相續不絕一名伽羔塵二名多羅婆三名馬四名持地五名伎術六名瞻婆七名拘羅婆八者髀摩伽羔塵闍羅九者弥伽羅十者聲摩伽羔塵受為主應賞者賞應伐者伐於是始有民主之名初民主有子名曰珠寶有子名曰好味好味有子名曰頂生頂生有

輪聖王瞻婆王有十四轉輪聖王般闍羅婆王有三十一轉輪聖王弥和羅王有三十三轉輪聖王有百一轉輪聖王名大善生從聲摩王有八万四千轉輪聖王有百智百智有子名曰善欲善欲有子名曰善欲有子名曰斷結斷結有子名曰大斷結大斷結有子名曰大寶藏大寶藏有子名曰善見善見有子名曰善護善護有子名曰無憂無憂有子名曰白淨王白淨王有子名曰淨飯淨飯有子名曰羅睺羅由此本緣有剎利名尒時有一衆生作是念言世間所有家屬万物皆為刺棘癰瘡今宜捨離入山行道靜處思惟時即遠離家剎入山靜處樹下思惟日日出入村七食村人見已加敬供養衆共稱善此人乃能捨離家累入山求道以其能離惡不善法因是稱曰善為婆羅門婆羅門衆中有不能行禪者便出山林遊於人間自言我不能坐禪因是名曰無禪婆羅門經過下村為不善法施行毒法因是相生遂便名毒由此因緣世間有婆羅門種彼衆生中習種種業以自營生因是故世間有居士種彼衆

生中習諸伎藝以自生活因是世間有首陁羅種世間先有此釋種出已然後有沙門種刹利種中有人自思惟世間恩愛汗穢不淨何足貪著也於是捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門我是沙門婆羅門種居士種首陁羅種衆中有人自思惟世間恩愛汗穢不淨何足貪著於是捨家剃除鬚髮法服求道我是若刹利衆中有身行不善口行不善意行不善行不善已身壞命終一向受苦或婆羅門居士首陁羅身行不善口行不善意行不善行不善已身壞命終一向受苦刹利種身行善口行善意念善身壞命終一向受樂婆羅門居士首陁羅身行善口行善意念善身壞命終一向受樂刹利生為尊　明行成具足天人中為尊

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

刹利生為尊　能集諸種姓　明行成具足
天人中為尊

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長阿含經卷第二十二

信堅固出家為道修無上梵行於現法中自身作證我生死已盡梵行已立所作已辦更不受後有婆羅門居士首陁羅剃除鬚髮三法衣出家求道彼修七覺意彼以信堅固出家為道修無上梵行於現法中自身作證我生死已盡梵行已立

普、南、徑、清作「更得」。

一　二八六頁下一一行第六字「逃」，磧、普、南、徑、清、麗作「走」。

一　二八六頁下一六行末字「相」，磧、普、南、徑、清、麗作「乃相」。

一　二八六頁下二一行「瞋怒」，磧、普、南、徑、清作「瞋忿」。

一　二八七頁上三行「莖榦」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「莖稈」。

一　二八七頁上五行首字「活」，石、磧、普、南、徑、清作「命」。

一　二八七頁上七行第九字「存」，石、磧、普、南、徑、清作「活」。

一　二八七頁上二〇行第七字「接」，石作「抆」。

一　二八七頁下末行第二字「味」，磧、普、南、徑、清、麗作「時」；石作「周帀」。

一　二八八頁上一行及中六行、七行、八行「將師」，磧、普、南、徑、清、麗作「將帥」。

一　二八七頁上末行第四字「村」，石作「彼」。

一　二八七頁中一行第六字「間」，磧、普、南、徑、清作「世間」。

一　二八七頁中一二字「大力」，石作「時」；磧、普、南、徑、清作「大」。

一　二八七頁中四行第一二字「大」，磧、普、南、徑、清作「大力」。

一　二八七頁中七行首字「守」，磧、普、南、徑、清作「使守」。

一　二八七頁中一八行品名，南作「長阿含第四分世本緣品第十二」；石作「佛說長阿含經世本緣品第十二」；磧、普、南、徑、清作「世記經世本緣品第十二」。

一　二八七頁下一四行末字「變」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八七頁下二一行「梓栢」，磧、普、南、徑、清作「宮殿」。

一　二八八頁上二行「葦籜」，磧、普、南、徑、清作「葦籜」。

一　二八八頁中一行第二字「交」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「校」。

一　二八八頁下二行末字「光」，磧、普、南、徑、清作「光出」。

一　二八八頁下三行末字「天」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「天子」。

一　二八八頁上四行末字「探」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「摽」。

一　二八八頁下九行第三字「天」，石、麗作「天子」。

一　二八八頁下一三字「仝」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八八頁上一三行第九字「即」，石作「時」；磧、普、南、徑、清作「昨日」。

一　二八八頁上一四行第二字「昨」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八八頁上一五行末字「宮」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「言」。

一　二八八頁上二一行第六字「宮」，石、磧、普、南、徑、清作「宮殿」。

一　二八八頁上末行第四字「村」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「聚落」。

一　二八八頁下一一行第五字「此」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八八頁下二〇行第一二字「復」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八八頁下二二行「不欺不兩舌」，磧、普、南、徑、清作「不兩舌」。

一　二八九頁上三行「愛樂」，磧、普、南、徑、清作「受樂」。

一　二八九頁上一五行第二字「十」，石、磧、南、徑、清、麗作「爲十」。

一　二八九頁上一六行第七字「頂」，磧、普、南、徑、清作「縱」。

一　二八九頁上二〇行「周遍」，磧、南、徑、清、麗作「周帀」。

一　二八九頁上二二行「伊沙陁」，磧、普、南、徑、清作「伊沙陁羅」。

一　二八九頁中一六行「八者」，磧、普、南、徑、清作「八者去」。

一　二八九頁中二〇行「量宿」，石、磧、普、南、徑、清作「星宿」。

一　二八九頁中二二行首字「九」，磧、普作「光」。

一　二八九頁下八行第一一字至九行首字「勿頭鉢頭摩」，磧、普、南、徑、清作「物頭摩華」。

一　二八九頁下一一行「有水廣」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八九頁下一八行「善見」，石、麗作「四者善見」。

一　二八九頁下二一行「善見山馬」，磧、普、南、徑作「善見照馬」；清作「喜見照馬」。

一　二九〇頁上一行「尼弥山」，徑、清、麗作「尼弥陀羅山」。

一　二九〇頁上九行至一〇行「……江河」，磧、普、南、徑、清作「剛輪山閻浮提地中間有水」。

一　二九〇頁上一五行「鬱單曰」，石、磧、普、南、徑、清作「鬱單越」，下同。

一　二九〇頁中六行「梓柏」，磧、普、南、徑、清作「葦籜」。

一　二九〇頁中九行第四字「月」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九〇頁中一一行末字「十」，磧、普、南、徑、清作「水」。

一　二九〇頁中一七行第五字「繼」，石、麗作「系」。

一　二九〇頁中二〇行「好樂」，磧、普、南、徑、清作「歡樂」。

一　二九〇頁下二行第四字「人」，磧、普、南、徑、清、麗作「有人」。

一　二九〇頁下一二行第一二字「猶」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「猶如」。

一　二九〇頁下一八行第五字「因」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九一頁上二二行第一二字「歲」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九一頁上九行第二字「月」，石、磧、普、南、徑、清作「日」。

一　二九一頁上九行第一三字「映」，石、磧、普、南、經、清、麗作「映使」。
一　二九一頁上一一行第六字「復」，石、麗作「復次」。
一　二九一頁上一一行末字「復」，磧、普、南、經、清無。
一　二九一頁中一二行第五字「使」，南、經、清無。
一　二九一頁中一三行第二字「向」，磧、普、南、經、清、麗作「月向」。
一　二九一頁上一八行「天衆」，磧、普、南、經、清作「大衆」。
一　二九一頁上一九行「是爲二因緣」，磧、普、南、經、清無。
一　二九一頁上一九行「三者」，石、磧、普、南、經、清、麗作「三者日」。
一　二九二頁上二〇行「光明」，石、磧、普、南、經、清、麗作「光照」。
一　二九二頁上二二行「圍滿」，磧、普、南、經、清、麗作「圓滿」。
一　二九二頁上二二行「比丘」，磧、普、南、經、清作「諸比丘」。
一　二九二頁中七行首字「界」，磧、普、南、經、清作「間」。
一　二九二頁中八行第九字「虛」，磧、普作「接」。
一　二九二頁中一六行「西方」，磧、普、南、經、清、麗作「爲西方」。
一　二九二頁中一八行第一〇字「提」，磧、普、南、經、清作「地」。
一　二九二頁下二行第六字「三」，磧、普、南、經、清作「忽」。
一　二九二頁下二二行首字及次頁上三行首字、下一〇行第八字、一四行第一一字「皮」，石作「膚」。
一　二九三頁上六行第六字「甚」，磧、普、南、經、清作「勘」。
一　二九三頁上一二行第三字「忽」，磧、普、南、經、清作「忽然」。
一　二九三頁中一行第八字「主」，清作「王」。
一　二九三頁中二行第四字「之」，磧、普、南、經、清無。
一　二九三頁中一一行第一〇字及末字「汝」，磧、普、南、經、清作「刈」。
一　二九三頁中一二行「復生」，磧、普、南、經、清作「復生者」。
一　二九一頁下六行第一三字「士」，石、磧、普、南、經、清、麗作「土」。
一　二九一頁下一四行「見色」，石、磧、普、南、經、清、麗作「顏色」。
一　二九一頁下一八行第一〇字「椎」，普、南、經、清作「拊」。
一　二九一頁下一九行第八字「初」，磧、普、南、經、清作「忽」。
一　二九二頁下二二行首字及次頁上二行首字、下一〇行第八字、一四行第一一字「皮」，石作「膚」。
一　二九二頁上六行第六字「甚」，磧、普、南、經、清作「勘」。
一　二九二頁上一二行第三字「忽」，磧、普、南、經、清作「忽然」。
一　二九二頁中一行第八字「主」，清作「王」。
一　二九二頁中二行第四字「之」，磧、普、南、經、清無。
一　二九二頁中一一行第一〇字及末字「汝」，磧、普、南、經、清作「刈」。
一　二九二頁中一二行「復生」，磧、普、南、經、清作「復生者」。

南、徑、清作「隨復」。

一　二九二頁中一六行首字「粳」，磧、普、南、徑、清作「粮」。

一　二九二頁中二〇行第二字「語」，磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　二九二頁中二二行「三日」，石、麗作「三日粮」。

一　二九二頁中末行「粮取」，石、麗作「粮耶取」；磧、普、南、徑、清作「粮耶即取」。

一　二九二頁下一行「糟糠」，普、南、徑、清、麗作「糠糟」。

一　二九二頁下二行「枯秆」南、徑、清作「枯株」。

一　二九二頁下三行第九字「爲」，磧、普、南、徑、清作「爲禍」。

一　二九二頁下七行末字至八行首字「色猶」，磧、普、南、徑、清作「顏色」。

一　二九二頁下一一行「時復」，磧、普、南、徑、清作「食時」。

一　二九二頁下一九行第一一字「滅」，磧、普、南、徑、清作「銷滅」。

一　二九二頁中一三字「便」，磧、普、南、徑、清作「米」。

一　二九二頁下末行「根檢」，磧、普、南、徑、清作「故株」。

一　二九三頁上一行第三字「共」，磧、普、南、徑、清作「各」。

一　二九三頁中二行第三字「涕」，石、麗作「三名阿葉摩四名伽楞伽」；磧、普、南、徑、清作「三名阿葉摩四者持地五者持施五名伽楞伽」。

一　二九三頁中一九行「六名……七名拘羅婆」，磧、普、南、徑、清作「六者……七者拘羅娑婆」。

一　二九三頁上一二行第一一字「有」，石作「淌」。

一　二九三頁中一九行及二〇行「八者……十者」，石作「八名……十名」。

一　二九三頁中二〇行第六字「伽」，普、南、徑、清、麗作「私」。

一　二九三頁中末字至一六行第三字「養驭養牧」，石、麗作「養牧」。

一　二九三頁中一七行末字、二〇行末字「麁」，磧、普、南、徑、清作「遮」。

一　二九三頁中一八行第五字「婆」，磧、普、南、徑、清作「業」。

一　二九三頁中一八行第六字至一九行第二字「三名馬四名持地五名伎術」，石、麗作「三名阿葉摩四名持施五名伽楞伽」；磧、普、南、徑、清作「三名阿葉摩四者持地五者伎術」。

一　二九三頁中末行「牧養牧」。

一　二九三頁下一行「遣力進力」，普、南、徑、清作「進力遣力」。

一　二九三頁下二〇行第六字「伽」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「聲」。

一　二九四頁中一一字「驚」，磧、普、南、徑、清作「養」。

一　二九三頁中二一行第一〇字「業」，石、麗作「婆」。

一　二九三頁中二一行第一二字「有」，石、磧、南、徑、清、麗作「有五」。

一　二九三頁中二二行末字「施」，磧、普、南、徑、清作「地」。

一　二九三頁中末行第九字「陵」，石、麗作「楞」。

一　二九三頁下三行第五字「三」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「二」。

一　二九三頁下三行第一一字「和」，石、磧、南、徑、清、麗作「私」。

一　二九三頁下四行「聖王」，石、麗作「聖王聲摩王」；磧、普、南、徑、清作「聖王懿摩王」。

一　二九三頁下五行第六字「名」，普、南、徑、清作「名曰」。

一　二九三頁下八行第一一字「曰」，石無。

一　二九三頁下八行第一二字及九行首字「白」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九三頁下一四行第七字「出」，磧、普、南、徑、清、麗作「出山」。

一　二九三頁下一九行第二字「言」，石作「云」。

一　二九四頁上一五行第五字「念」，磧、普、南、徑、清作「行」。

一　二九四頁上一七行第二字「等」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九四頁上一八行「身中」，磧、普、南、徑、清作「中身」。

一　二九四頁上一八行第一〇字「有」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九四頁中一一二行「諸比丘」，磧、普、南、徑、清作「比丘時」。

一　二九四頁中末行卷末經名，磧、普、南作「佛説長阿含第四分卷二十二」。