

經

佛說長阿含經

卷十五
之十八

聽

C40
4514
79

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微英院庭中永
為學者不計此院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛說長阿含經卷第十五

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分種種德經第三

如是我聞一時佛在鴛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種德住瞻婆城其城人民衆多熾盛豐樂波斯匿王卽封此城與種種德婆羅門以爲梵分此婆羅門七世以來父母真正不爲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占候吉凶祭祀儀禮有五百

弟子教授不廢時瞻婆城內諸婆羅門長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從鴛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眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如此眞人應往覲現今我寧可往與相見作此言已卽共相率出瞻婆城隊隊相隨欲往詣佛時種德婆羅門在高臺上遙見衆人隊隊相隨故問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於鴛伽國

遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他人說上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨此瞻婆城諸婆羅門長者居士衆聚相隨欲往問訊瞿曇沙門爾時種德婆羅門卽勅侍者汝速持我聲往語諸人卿等小住須我往至當共俱詣彼瞿曇所時彼侍者卽以種德聲往語諸人言諸人且住須我往到當共俱詣彼瞿曇所時諸人報侍者言汝速還白婆羅門言今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也

時種德婆羅門卽便下臺至中門立時有餘婆羅門
五百人以少因緣先集門下見種德婆羅門來皆悉
起迎問言大婆羅門欲何所至種德報言有沙門瞿
曇釋種子出家成道於鶯伽國遊行人間至瞻婆城
伽伽池側有大名稱流聞天下如來至真等正覺十
號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身
作證爲他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行
清淨如是真人宜往覲現我今欲往至彼相見時五
百婆羅門卽白種德言勿往相見所以者何彼應詣
此此不應往今大婆羅門七世以來父母真正不爲

他人之所輕毀若成就此法者彼應詣此此不應詣
彼又大婆羅門異學三部諷誦通利種種經書皆能
分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占相
吉凶祭祀儀禮成就此法者彼應詣此此不應詣彼
又大婆羅門顏貌端正得梵色像成就此法者彼應
詣此此不應詣彼又大婆羅門戒德增上智慧成就
成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門所
言柔和辯才具足義味清淨成就此法者彼應詣此
此不應詣彼又大婆羅門爲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常教授五

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

總

佛說摩訶薩婆經卷第五

三

第五

百婆羅門成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門四方學者皆來請受問諸技術祭祀之法皆能具答成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門爲波斯匿王及瓶沙王恭敬供養成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門富有財寶庫藏盈溢成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門智慧明達所言通利無有怯弱成就此法者彼應詣此此不應詣彼爾時種德告諸婆羅門曰如是如是如汝所言我具有此德非不有也汝當聽我說沙門瞿曇所有功德我等應往彼彼不應來沙門瞿曇

七世已來父母真正不爲他人之所輕毀彼成就此法者我等應往彼彼不應來此又沙門瞿曇顏貌端正出刹利種成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇生尊貴處出家爲道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇光色具足種姓真正出家修道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇生財富家有大威力出家爲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軟和雅成就此法者我應詣彼彼不應

經

佛說摩訶薩婆經卷第五

三

第五

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

經

佛說摩訶薩婆經卷第五

四

羅王

來此又沙門瞿曇爲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
又沙門瞿曇恒爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇爲沸
伽羅娑羅婆羅門禮敬供養亦爲梵婆羅門多利遮
婆羅門鋸齒婆羅門首迦摩納都耶子所見供養成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇爲諸
聲聞弟子之所宗奉禮敬供養亦爲諸天餘鬼神衆

之所恭敬釋種俱利冥寧跋祇末羅酥摩皆悉宗奉
成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授
波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成就此法者我應
詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授沸伽羅娑羅婆羅
門等三歸五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此
又沙門瞿曇弟子受三自歸五戒不殺諸天釋種俱
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爲一切人恭敬供養成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至
城郭聚落爲人供養成就此法者我應詣彼彼不應

經

佛說摩訶薩婆經卷第五

五

五

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

來此又沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸娆成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處其處人民皆見光明聞天樂音成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處若欲去時衆人戀慕涕泣而送成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇初出家時父母涕泣愛惜戀恨成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇捨轉輪王位出家爲道若其在家當居四天下統領民物我等皆屬

成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇明解梵法能爲人說亦與梵天往返言語成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱成就此法者我應詣彼彼不應來此彼瞿曇今來至此瞻婆城伽伽池側於我爲尊又是貴客宜往親覲時五百婆羅門白種德言甚奇甚特彼之功德乃能如是耶若彼於諸德中能成一者尚不應來況今盡具宜盡相率共往問訊種德答言汝欲行者宜知是時時種德卽嚴駕寶車與五

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

百婆羅門及瞻婆城諸婆羅門長者居士前後圍遶詣伽伽池去池不遠自思惟言我設問瞿曇或不可彼意彼沙門瞿曇當呵我言應如是問不應如是問衆人聞者謂我無智損我名稱設沙門瞿曇問我義者我答或不稱彼意彼沙門當呵我言應如是答不應如是答衆人聞者謂我無智損我名稱設我默然於此還者衆人當言此無所知竟不能至沙門瞿曇所損我名稱若沙門瞿曇問我婆羅門法者我答瞿曇足合其意爾時種德於伽伽池側作是念已卽便前行下車步進至世尊所問訊已一面坐時瞻婆城

諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐者或有問訊而坐者或有稱名而坐者或有叉手向佛而坐者或有默然而坐者衆坐既定佛知種德婆羅門心中所念而告之曰汝所念者當隨汝願佛問種德汝婆羅門成就幾法所言誠實能不虛妄爾時種德默自念言甚奇甚特沙門瞿曇有大神力乃見人心如我所念而問我義時種德婆羅門端身正坐四顧大衆喜怡而笑方答佛言我婆羅門成就五法所言至誠無有虛妄云何爲五一者婆羅門七世已來父母真正不爲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
足五者智慧通達是爲五瞿曇婆羅門成此五法所
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爲若婆羅
門異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽
微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀
禮顏貌端正持戒具足智慧通達有此四法則所言
誠實無有虛妄名婆羅門佛告種德善哉善哉若於

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用生誦爲若婆羅門
顏貌端正持戒具足智慧通達成此三者所言真誠
無有虛妄名婆羅門佛言善哉善哉云何種德若於
三法中捨一成二彼亦所言至誠無有虛妄名婆羅
門耶答曰有所以者何何用生誦及端正爲爾時五
百婆羅門各各舉聲語種德婆羅門言何故呵止生
誦及與端正謂爲無用爾時世尊告五百婆羅門曰
若種德婆羅門容貌醜陋無有種姓諷誦不利無有
辯才智慧善答不能與我言者汝等可語若種德顏

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

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第五

七

耶五

貌端正種姓具足諷誦通利智慧辯才善於問答足堪與我共論義者汝等俱默聽此人語爾時種德婆羅門白佛言唯願瞿曇且小停止我自以法往訓此人爾時種德尋告五百婆羅門曰鴦伽摩納今在此衆中是我外甥汝等見不今諸大衆普共集此唯除瞿曇顏貌端正其餘無及此摩納者而此摩納殺生偷盜淫佚無禮虛妄欺誑以火燒人斷道爲惡諸婆羅門此鴦伽摩納衆惡悉備然則諷誦端正竟何用爲時五百婆羅門默然不對種德白佛言若持戒具足智慧通達則所言至誠無有虛妄得名婆羅門也

佛言善哉善哉云何種德若於二法中捨一成一亦所言誠實無有虛妄名婆羅門卽答曰不得所以者何戒卽智慧智慧卽戒有戒有智然後所言誠實無有虛妄我說名婆羅門佛言善哉善哉如汝所說有戒則有慧有慧則有戒戒能淨慧慧能淨戒種德如人洗手左右相須左能淨右右能淨左此亦如有慧則有戒有戒則有慧戒能淨慧慧能淨戒婆羅門戒慧具者我說名比丘爾時種德婆羅門白佛言云何爲戒佛言諦聽諦聽善思念之吾當爲汝一分別對曰唯然願樂欲聞爾時世尊告婆羅門曰若如

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第五

七

耶五

來出現於世應供正遍知明行成善逝世間解調御
丈夫天人師佛世尊於諸天世人沙門婆羅門中自
身作證爲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
淨已作如是觀在家爲難譬如桎梏欲修梵行不得
自在今我寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼於
異時捨家財業棄捐親族服三法衣去諸飾好諷誦
毗尼具足戒律捨殺不殺乃至心法四禪現得歡樂
所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也
婆羅門是爲具戒又問云何爲慧佛言若比丘以三

昧心清淨無穢柔輒調伏住不動處乃至得三明除
去無明生於慧明滅於闇冥生大光出漏盡智所
以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也婆
羅門是爲智慧具足時種德婆羅門白佛言今我歸
依佛法聖衆惟願聽我於正法中爲優婆塞自今已
後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒時種德婆羅
門聞佛所說歡喜奉行

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
五十人俱遊行人間至俱薩羅佉菟婆提婆羅門村

北止宿尸舍婆林中時有婆羅門名究羅檀頭止佉
菟婆提村其村豐樂人民熾盛園觀浴池樹木清涼
波斯匿王卽封此村與究羅檀頭婆羅門以爲梵分
此婆羅門七世已來父母真正不爲他人之所輕毀
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占候吉凶祭祀儀禮
有五百弟子教授不廢時婆羅門欲設大祀辦五百
特牛五百牴牛五百特犢五百牴犢五百殺羊五百
羯羊欲以供祀時佉菟婆提村諸婆羅門長者居士
聞沙門瞿曇釋種子出家成道從俱薩羅國人間遊

行至佉菟婆提村北尸舍婆林止有大名稱流聞天
下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔
天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆
悉眞正義味具足梵行清淨如此眞人應往觀現今
我等寧可往共相見作此語已卽便相率出佉菟婆
提村隊隊相隨欲詣佛所時究羅檀頭婆羅門在高
樓上遙見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我聞沙門瞿曇
釋種子出家成道於俱薩羅國遊行人間詣佉菟婆
提村北尸舍婆林中止有大名稱流聞天下如來至

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

眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞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爾時究羅檀頭婆羅門卽勅侍者汝速持我聲往語諸人言卿等小住須待我往當共俱詣沙門瞿曇所時彼侍者卽承教命往語諸人言且住須我往到當共俱詣沙門瞿曇所諸人報使者言汝速還白婆羅門今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也時婆羅門卽便下樓出中門立時有餘婆羅門五百人在中門外

坐助究羅檀頭施設大祀見究羅檀頭皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至報言我聞有沙門瞿曇釋種子出家成道於俱薩羅國人間遊行詣佉菟婆提村北尸舍婆林有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人沙門婆羅門中自身作證爲人說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如此眞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祀牛羊已備欲詣瞿曇問三種祭祀十六祀具我等得此祭祀法已功德具足名稱遠聞時五百婆

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

經

佛說長阿含經卷之五

三

羅門

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爲他人之所
輕毀若成此法者彼應來此此不應詣彼又言大師
異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微
無不綜練又能善於大人相法占相吉凶祭祀儀禮
成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師顏貌端正
得梵色像成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師
戒德增上智慧成就成就此法者彼應詣此此不應
詣彼又大師所言和輒辯才具足義味清淨成此法
者彼應詣此此不應詣彼又大師爲衆導首弟子衆

多成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師常教授
五百婆羅門成此法者彼應詣此此不應詣彼又大
師四方學者皆來請受問諸技術祭祀之法皆能具
答成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師爲波斯
匿王及瓶沙王恭敬供養成此法者彼應詣此此不
應詣彼又大師富有財寶庫藏盈溢成此法者彼應
詣此此不應詣彼又大師智慧明達所言通利無有
怯弱成此法者彼應詣此此不應詣彼大師若具足
此十一法彼應詣此此不應詣彼時究羅檀頭言如
是如是如汝等言我實有此德非不有也汝當復聽

經

佛說長阿含經卷之五

三

羅門

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

終

例言

三

五

我說沙門瞿曇所成功德我等應詣彼彼不應來此沙門瞿曇七世已來父母真正不爲他人之所輕毀彼成此法者我等應詣彼彼不應來又沙門瞿曇顏貌端正出利利種成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生尊貴家出家爲道成此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇光明具足種姓真正出家修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生財富家有大威力出家修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇具賢聖戒智慧成就成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇善於言語柔輒和

雅成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲衆導師弟子衆多成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不豎歡喜和悅人見稱善善說行報不毀餘道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇常爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲沸伽羅婆羅門禮敬供養亦爲梵婆羅門多利遮婆羅門種德婆羅門首伽摩納兜耶子恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養亦爲諸天及

6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

佛說當來變經卷第十三

四

三

諸鬼神之所恭敬釋種俱利冥寧跋祇末羅蘇摩皆
悉宗奉成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇
波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成此法者我應詣
彼彼不應來又沙門瞿曇沸伽羅娑羅婆羅門等受
三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿
曇弟子受三歸五戒不敬諸天釋種俱利等皆受三
歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇
所遊行處爲一切人恭敬供養成此法者我應詣彼
彼不應來又沙門瞿曇所至城郭村邑無不傾動恭
敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇

所至之處非人鬼神不敢觸燒成此法者我應詣彼
彼不應來又沙門瞿曇所至之處其處人民皆見光
明聞天樂音成此法者我應詣彼彼不應來又沙門
瞿曇所至之處若欲去時衆人戀慕涕泣而送成此
法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇初出家時父
母宗親涕泣戀恨成此法者我應詣彼彼不應來又
沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞
成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇捨轉輪
王位出家修道若其在家王四天下統領民物我等
皆屬成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明

經

佛說當來變經卷第十三

五

五

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

解

佛言商人卷之五

五

五

解梵法能爲人說亦與梵天往返語言成此法者我
應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解三種祭祀十六
祀具我等宿舊所不能知成此法者我應詣彼彼不
應來又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成此法者我
應詣彼彼不應來又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱
成此法者我應詣彼彼不應來彼瞿曇來至此佉毘
婆提村於我爲尊又是貴客宜往覲現時五百婆羅
門白究羅檀頭言甚奇甚特彼之功德乃如是耶若
使瞿曇於諸德中成就一者尚不應來況今盡具宜
盡相率共往問訊究羅檀頭言欲行者宜知是時時

婆羅門卽嚴駕寶車與五百婆羅門及佉毘婆提諸
婆羅門長者居士前後圍遶詣尸舍婆林到已下車
步進至世尊所問訊已一面坐時諸婆羅門長者居
士或有禮佛而坐者或問訊而坐者或有稱名而坐
者或有叉手向佛而坐者或有默然而坐者衆坐已
定究羅檀頭白佛言欲有所問若有閑暇得見聽者
乃敢請問佛言隨意所問時婆羅門白佛言我聞瞿
曇明解三種祭祀及十六種祭祀我等先宿耆舊所
不能知我等今者欲爲大祭祀已辦五百特牛五百
特牛五百特犢五百特犢五百殺羊五百羯羊欲以

五

佛言商人卷之五

五

五

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

經

卷之五

七

四

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爾時世尊告究羅檀頭婆羅門曰汝今諦聽諦聽善思念之當爲汝說婆羅門言唯然瞿曇願樂欲聞爾時佛告究羅檀頭曰乃往過去久遠世時有利利王水洸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強盛無有怯弱庫藏盈溢今欲設大祀汝等說祀法斯何所須時彼大臣卽白王言如是大王如王所言國富兵強庫藏盈溢但諸民物多懷惡心習諸非法若於此時而爲祀者不成祀

法如遭盜逐盜則不成使大王勿作是念言此是我民能伐能殺能呵能止諸近王者當給其所須諸治生者當給其財寶諸修田業者當給其牛犢種子使彼各各自營王不逼迫於民則民人安隱養育子孫共相娛樂佛告究羅檀頭時王聞諸臣語已諸親近者給其衣食諸有商賈給其財寶修農田者給牛種子是時人民各各自營不相侵惱養育子孫共相娛樂佛言時王復召諸臣語言我國富兵強庫藏盈溢給諸人民使無所乏養育子孫共相娛樂我今欲設大祀汝說祀法悉何所須諸臣白王如是如是如王

經

卷之五

七

四

所說國富兵強庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫共相娛樂王欲祀者可語宮內使知時王卽如臣言入語宮內我國富兵強庫藏盈溢多有財寶欲設大祀時諸夫人尋白王言如是如是如大王言國富兵強庫藏盈溢多有珍寶欲設大祀今正是時王出報諸臣言我國富兵強庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫共相娛樂今欲大祀已語宮內汝盡語我所須何物時諸大臣卽白王言如是如是如王所說欲設大祀已語宮內而未語太子皇子大臣將士王當語之時王聞諸臣語已卽語太子皇子羣臣

將士言我國富兵強庫藏盈溢欲設大祀時太子皇子及諸羣臣將士卽白王言如是如是大王今國富兵強庫藏盈溢欲設祀者今正是時時王復告大臣曰我國富兵強多有財寶欲設大祀已語宮內太子皇子乃至將士今欲大祀斯何所須諸臣白王如大王言欲設祀者今正是時王聞語已卽於城東起新堂舍王入新舍被鹿皮衣以香酥油塗摩其身又以鹿角戴之頭上牛屎塗地坐卧其上及第一夫人婆羅門大臣選一黃犍牛一乳王食一乳夫人食一乳大臣食一乳供養火衆餘與犢子時王成就八法大

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

終

伊呂波歌卷十五

七

耶五

臣成就四法云何王成就八法彼刹利王七世以來
父母真正不爲他人所見輕毀是爲成就初法彼王
顏貌端正刹利種族是爲二法彼王戒德增盛智慧
具足是爲三法彼王習種種技術乘象馬車刀矛弓
矢戰鬪之法無不具知是爲四法彼王有大威力攝
諸小王無不靡伏是爲五法彼王善於言語所說柔
輒義味具足是爲六法彼王多有財寶庫藏盈溢是
爲七法彼王智謀勇果無復怯弱是爲八法彼刹利
種王成此八法云何大臣成就四法彼婆羅門大臣
七世以來父母真正不爲他人所見輕毀是爲初法

復次彼大臣異學三部諷誦通利種種經書皆能分
別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占察吉
凶祭祀儀禮是爲二法復次大臣善於言語所說柔
和義味具足是爲三法復次大臣智謀勇果無有怯
弱凡祭祀法無不解知是爲四法時彼王成就八法
婆羅門大臣成就四法彼王有四援助三祭祀法十
六祀具時婆羅門大臣於彼新舍以十六事開解王
意除王疑想云何十六大臣白王或有人言今刹利
王欲爲大祀而七世以來父母不正常爲他人所見
輕毀設有此言不能汚王所以者何王七世以來父

至

南史卷之五

七

五

母真正不爲他人之所輕毀或有人言今刹利王欲爲大祀而顏貌醜陋非刹利種設有此言不能汚王所以者何王顏貌端正刹利種族或有人言今刹利王欲爲大祀而無增上戒智慧不具設有此言不能汚王所以者何王戒德增上智慧具足或有人言今刹利王欲爲大祀而不善諸術乘象馬車種種兵法不能解知設有此言不能汚王所以者何王善諸技術戰陣兵法無不解知或有人言王欲爲大祀而無大威力攝諸小王設有是言不能汚王所以者何王有大威力攝諸小王或有人言王欲大祀而不善於

言語所說麤獷義味不具設有此言不能汚王所以者何王善於言語所說柔輒義味具足或有人言王欲大祀而無多財寶設有是言不能汚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汚王所以者何王智謀勇果無有怯弱或有人言王欲大祀不語宮內設有是語不能汚王所以者何王欲祭祀先語宮內或有人言王欲大祀而不語太子皇子設有此言不能汚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汚王所以者何王

欲大祀先語羣臣或有人言王欲大祀不語將士設有此言不能汚王所以者何王欲祭祀先語將士或有人言王欲大祀而婆羅門大臣七世以來父母不
正常爲他人之所輕毀設有是語不能汚王所以者何我七世以來父母真正不爲他人所見輕毀或有人言王欲大祀而大臣於異學三部諷誦不利種種經書不能分別世典幽微亦不綜練不能善於大人相法占察吉凶祭祀儀禮設有此言不能汚王所以者何我三部異典諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占察吉凶祭

祀儀禮或有人言王欲大祀而大臣不善言語所說麤獷義味不具設有此言不能汚王所以者何我善言語所說柔和義味具足或有人言王欲大祀而大臣智謀不具志意怯弱不解祀法設有是言不能汚王所以者何我智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知佛告究羅檀頭彼王於十六處有疑而彼大臣以十六事開解王意佛言時大臣於彼新舍以十事行示教利喜於王云何爲十大臣言王祭祀時諸有殺生不殺生來集會者平等施與若有殺生而來者亦施與彼自當知不殺而來者亦施與爲是故施如

是心施若復有偷盜邪淫兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見來在會者亦施與彼自當知若有不盜乃至正見來者亦施與爲是故施如是心施佛告婆羅門彼大臣以此十行示教利喜又告婆羅門時彼刹利王於彼新舍生三悔心大臣滅之云何爲三王生悔言我今大祀已爲大祀當爲大祀今爲大祀多損財寶起此三心而懷悔恨大臣語言王已爲大祀已施當施今施於此福祀不宜生悔是爲王入新舍生三悔心大臣滅之佛告婆羅門爾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與與時彼王夫人聞王以十五日月滿時出彼新舍於舍前然大火積手執油瓶注於火上唱言與與彼夫人姝女多持財寶來詣王所而白王言此諸雜寶助王爲祀婆羅門彼王尋告夫人姝女言止止汝便爲供養已我自大有財寶足以祭祀諸夫人姝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姝女卽以此寶物助設大祀時太子皇子聞王十五日月滿時出新舍於舍前然大火積手執油瓶注於火上唱言與與

彼太子皇子多持財寶來詣王所白王言以此寶物助王大祀王言止止汝便爲供養已我自大有財寶足已祭祀諸太子皇子自生念言我等不宜持此寶物還也王若於南方設大祀者當以佐助如是大臣持寶物來願已助王祭祀西方將士持寶物來願已助王祭祀北方佛告婆羅門彼王大祭祀時不殺牛羊及諸衆生唯用酥乳麻油蜜黑蜜石蜜以爲祭祀佛告婆羅門彼刹利王爲大祀時初喜中喜後亦喜此爲成辦祭祀之法佛告婆羅門彼刹利王爲大祀已剃除鬚髮服三法衣出家爲道修四無量心身壞

命終生梵天上時王夫人爲大施已亦復除髮服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生梵天上婆羅門大臣教王四方祭祀已亦爲大施然後剃除鬚髮服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生梵天上佛告婆羅門時王爲三祭祀法十六祀具而成大祀於汝意云何時究羅檀頭聞佛言已默然不對時五百婆羅門語究羅檀頭言沙門瞿曇所言微妙大師何故默然不答究羅檀頭答言沙門瞿曇所說微妙我非不然可所以默然者自思惟耳沙門瞿曇說此事不言從他聞我默思惟沙門瞿曇將無是彼刹利

王耶或是彼婆羅門大臣耶爾時世尊告究羅檀頭
曰善哉善哉汝觀如來正得其宜是時剎利王爲大
祀者豈異人乎勿造斯觀卽吾身是也我於爾時極
大施惠究羅檀頭白佛言齊此三祭祀及十六祀具
得大果報復有勝者耶佛言有問曰何者是佛言於
此三祭祀及十六祀具若能常供養衆僧使不斷者
功德勝彼又問於三祭祀及十六祀具若能常供養
衆僧使不斷者爲此功德最勝復有勝者耶佛言有
又問何者是佛言若以三祭祀及十六祀具并供養
衆僧使不斷者不如爲招提僧起僧房堂閣此施最

勝又問三祭爲祀及十六祀具并供養衆僧使不斷
絕及爲招提僧起僧房堂閣爲此福最勝復有勝者
耶佛言有又問何者是佛言若爲三種祭祀十六祀
具供養衆僧使不斷絕及爲招提僧起僧房堂閣不
如起歡喜心口自發言我歸依佛歸依法歸依僧此
福最勝又問齊此三歸得大果報耶復有勝者佛言
有又問何者是佛言若以歡喜心受行五戒盡壽不
殺不盜不淫不欺不飲酒此福最勝又問齊此三祀
至於五戒得大果報耶復有勝者佛言有又問何者
是佛言若能以慈心念一切衆生如殺牛頃其福最

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

經
佛說阿含經卷第五
三

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
靜故此福最勝究羅檀頭又白佛言瞿曇我爲祭祀
具諸牛羊各五百頭今盡放捨任其自遊隨逐水草
我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆
塞自今以後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒唯
願世尊及諸大衆明受我請爾時世尊默然受之時
婆羅門見佛默然受請已卽起禮佛繞三匝而去還

家供辦種種餽饌明日時到爾時世尊著衣持鉢與
大比丘衆千二百五十人俱詣婆羅門舍就座而坐
時婆羅門手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢
佛爲婆羅門而作頌曰

祭祀火爲上 諷誦讀爲上 人中王爲上

衆流海爲上 星中月爲上 光明日爲上

上下及四方 諸有所生物 天及世間人

唯佛爲最上 欲求大福者 當供養三佛

爾時究羅檀頭婆羅門卽取一小座於佛前坐爾時
世尊漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲

經
佛說阿含經卷第五

三

五

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

經
佛說長阿含經卷第十五

大患上漏爲礙出要爲上分布顯示諸清淨行爾時
世尊觀彼婆羅門志意柔輭陰蓋輕微易可調伏如
諸佛常法爲說苦聖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卽於座上遠塵離
垢得法眼淨猶如淨潔白氎易爲受色檀頭婆羅門
亦復如是見法得法獲果定住不由他信得無所畏
而白佛言我今重再三歸依佛法聖衆願佛聽我於
正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不淫
不欺不飲酒重白佛言唯願世尊更受我七日請爾
時世尊默然受之時婆羅門卽於七日中手自斟酌

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各自念言彼人命
終當何所趣時諸比丘詣世尊所頭面禮足於一面
坐而白佛言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
娆以斷五下分結於彼現涅槃不來此世爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第十五
校訛

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

經
佛說長阿含經卷第十五

二十四紙一行三祭為祀當作為三祭祀十行穀北誤作搆今改正後并同

音釋

桎梏

桎之日切足械也梏古沃切手械也

犛

疾置切牝牛也

殺

公戶切牡羊也

澆

古堯切

也

沃

古沃切惡也

獷

惡也

河南巡撫沈季文施贊刻此

佛說長阿含經卷十五

鄆縣釋慶霞對金陵傳文貞書上元栢之提刻
萬曆丙午季夏月徑山寂照庵識

佛說長阿含經卷第十六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在耶難陀城波婆利菴次林中與
大比丘衆千二百五十人俱爾時有長者子名曰堅
固來詣佛所頭面禮足在一面坐時堅固長者子白
佛言善哉世尊唯願今者勅諸比丘若有婆羅門長
者子居士來當為現神足顯上人法佛告堅固我終
不教諸比丘為婆羅門長者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

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

經

佛言所說經之二

二

顯

覆藏若有過失當自發露時堅固長者子復白佛言
唯願世尊勅諸比丘若有婆羅門長者居士來當爲
現神足上人法佛復告堅固我終不教諸比丘爲婆
羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於
空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當
自發露時堅固長者子白佛言我於上人法無有疑
也但此那難陀城國土豐樂人民熾盛若於中現神
足者多所饒益佛及大衆善弘道化佛復告堅固我
終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人
法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當

自覆藏若有過失當自發露所以者何有三神足云
何爲三一曰神足二曰觀察他心三曰教戒云何爲
神足長者子比丘習無量神足能以一身變成無數
以無數身還合爲一若遠若近山河石壁自在無礙
猶如行空於虛空中結加趺坐猶如飛鳥出入大地
猶如在水若行水上猶如履地身出煙焰如火火聚
手捫日月立至梵天若有得信長者居士見此比丘
現無量神足立至梵天當復諭餘未得信長者居士
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此是故不勅諸比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露如是長者子此卽是我諸比丘所現神足云何名觀察他心神足於是比丘現無量觀察神足觀諸衆生心所念法猥屏所爲皆能識知若有能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爲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爲皆悉能知彼不信長者居士聞此語已生毀謗言有乾陀羅呪能觀察他心猥屏所爲皆悉能知云何長者子此豈非謗言耶堅固白佛言此實是毀謗言也佛言我以此是故不勅諸比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露如是長者子此卽是我比丘現觀察神足云何爲教戒神足長者子若如來至眞等正覺出現於世十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味清淨梵行具足若長

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

者居士聞已於中得信得信已於中觀察自念我不
宜在家若在家者鈎鎖相連不得清淨修於梵行我
今寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道具諸功德乃
至成就三明滅諸闇冥生大智明所以者何斯由精
勤樂獨閑居專念不忘之所得也長者于此是我比
丘現教戒神足爾時堅固長者子白佛言頗有比丘
成此三神足耶佛告長者子我不說有數多有比丘
成此三神足者長者子我有比丘在此衆中自思念
言此身四大地水火風何由永滅彼比丘倏趣天道
往至四天王所問四天王言此身四大地水火風由

何永滅長者子彼四天王報比丘言我不知四大由
何永滅我上有天名曰忉利微妙第一有大智慧彼
天能知四大由何而滅彼比丘聞已卽倏趣天道往
詣忉利天上問諸天言此身四大地水火風何由永
滅彼忉利天報比丘言我不知四大何由永滅上更
有天名曰焰摩微妙第一有大智慧彼天能知卽往
就問又言不知如是展轉至兜率天化自在天他化
自在天皆言我不知四大何由而滅上更有天微妙
第一有大智慧名梵迦夷彼天能知四大何由永滅
彼比丘卽倏趣梵道詣梵天上問言此身四大地水

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

經

佛說長阿含經卷下

四

四

火風何由永滅彼梵天報比丘言我不知四大何由永滅今有大梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造化物是衆生父母彼能知四大何由永滅長者子彼比丘尋問彼梵天王今爲所在彼天報言不知大梵今爲所在以我意觀出現不久未久梵王忽然出現長者彼比丘詣梵王所問言此身四大地水火風何由永滅彼大梵王告比丘言我梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造萬物衆生父母時彼比丘告梵王曰我不問此事自問四大地水火風何由永滅長者子彼梵王猶報比丘

言我是大梵天王無能勝者乃至造作萬物衆生父母比丘又復告言我不問此我自問四大何由永滅長者子彼梵天王如是至三不能報彼比丘四大何由永滅時大梵王卽執比丘右手將詣屏處語言比丘今諸梵天皆謂我爲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爲大愚乃捨如來於諸天中推問此事汝當於世尊所問如此事如佛所說善受持之又告比丘今佛在舍衛國給孤獨園汝可往問長者子時比丘於梵天上忽然不現譬如壯士屈伸臂頃至舍衛國祇樹

經

佛說長阿含經卷下

七

四

給孤獨園來至我所頭面禮足在一面坐白我言世尊今此四大地水火風何由而滅時我告言比丘猶如商人臂鷹入海於海中放彼鷹飛空東西南北若得陸地便即停止若無陸地更還歸船比丘汝亦如是乃至梵天問如是義竟不成就還來歸我今當使汝成就此義卽說偈言

何由無四大

地水火風滅

何由無麤細

及長短好醜

何由無名色

永滅無有餘

應答識無形

無量自有光

此滅四亦滅

麤細好醜滅

於此名色滅

識滅餘亦滅

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

第三分偈形梵志經第六

如是我聞一時佛在委若國金槃鹿野林中與大比丘衆千二百五十人俱時有偈形梵志姓迦葉詣世尊所問訊已一面坐偈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爲弊穢瞿曇若有言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以爲弊穢作此言者是爲法語法法成就不誹謗沙門

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

終

佛言南無阿彌陀佛

六

觀

瞿曇耶佛言迦葉彼若言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以爲弊穢者彼非法言非法法成就爲誹謗我非誠實言所以者何迦葉我見彼等苦行人有身壞命終墮地獄中者又見苦行人身壞命終生天善處者或見苦行人樂爲苦行身壞命終生地獄中者或見苦行人樂爲苦行身壞命終生天善處者迦葉我於此二趣所受報處盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以爲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

經

佛說阿含經卷第六

七

觀

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

經

佛說阿含經卷之六

七

觀

求如是論時我弟子則得名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖法彼異衆師於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增廣修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增長修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇弟子能堪任增

長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則有名稱迦葉有道有迹比丘於中修行則自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉何等是道何等是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉於是比丘修念覺意依止息依無欲依出要修法精進喜猗定捨覺意依止息依無欲依出要迦葉是爲道是爲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

經

佛說阿含經卷之六

八

觀

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

經

佛說長阿含經卷十六

七

聽

但苦行穢汚有得婆羅門名有得沙門名等是苦行
穢汚有得婆羅門名有得沙門名瞿曇離服偈形以
手自障蔽不受垢食不受杆食不受兩臂中間食不
受二人中間食不受兩刀中間食不受兩杆中間食
不受共食家食不受懷妊家食狗在門前不食其食
不受有蠅家食不受請食他言先識則不受其食不
食魚不食肉不飲酒不兩器食一餐一咽至七餐止
受人益食不過七益或一日一食或二日三日四日
五日六日七日一食或復食果或復食莠或食飯汁
或食麻米或食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根

枝葉花實或食自落果或被衣或被蒺衣或衣樹皮
或草苦身或衣鹿皮或留髮或被毛編或著塚間衣
或有常舉手者或不坐牀席或有常蹲者或有剃髮
留髭鬚者或有卧荆棘上者或有卧果蓏上者或有
偈形卧牛糞上者或一日三浴或一夜三浴以無數
苦苦役此身瞿曇是爲苦行穢汚或得沙門名或得
婆羅門名佛言迦葉離服偈形者以無數方便苦役
此身彼戒不具足見不具足不能勤修亦不廣普迦
葉白佛言云何爲戒具足云何見具足過諸苦行微
妙第一佛告迦葉諦聽善思念之當爲汝說迦葉言

經

佛說長阿含經卷十六

七

聽

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

經

佛言十法經卷第二

九

四

唯然瞿曇願樂欲聞佛告迦葉若如來至真出現於世乃至四禪於現法中而得快樂所以者何斯由精勤專念一心樂於閑靜不放逸故迦葉是爲戒具足見具足勝諸苦行微妙第一迦葉言瞿曇雖曰戒具足見具足過諸苦行微妙第一但沙門法難婆羅門法難佛言迦葉此是世間不共法所謂沙門法婆羅門法難迦葉乃至優婆夷亦能知此法離服僇形乃至無數方便苦役此身但不知其心爲有恚心爲無恚心有恨心無恨心有害心無害心若知此心者不名沙門婆羅門爲難以不知故沙門婆羅門爲難爾

時迦葉白佛言何等是沙門何等是婆羅門戒具足見具足爲上爲勝微妙第一佛告迦葉諦聽諦聽善思念之當爲汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛言迦葉彼比丘以三昧心乃至得三明滅諸癡冥生智慧明所謂漏盡智生所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故迦葉此名沙門婆羅門戒具足見具足最勝最上微妙第一迦葉言瞿曇雖言是沙門婆羅門見具足戒具足爲上爲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自言我從今日能

經

佛言十法經卷第二

七

六

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

離服徧形乃至以無數方便苦役此身不可以此行
名爲沙門婆羅門若當以此行名爲沙門婆羅門者
不得言沙門甚難婆羅門甚難不以此行爲沙門婆
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爲尼俱陀梵志說
清淨苦行時梵志生歡喜心得清淨信供養我稱讚
我第一供養稱讚於我迦葉言瞿曇誰於瞿曇不生
第一歡喜淨信供養稱讚者我今於瞿曇亦生第一
歡喜得清淨信供養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世
間諸所有戒無有與此增上戒等者況欲出其上諸

有三昧智慧解脫見解脫慧無有與此增上三昧智
慧解脫見解脫慧等者況欲出其上迦葉所謂師子
者是如來至真等正覺如來於大衆中廣說法時自
在無畏故號師子云何迦葉汝謂如來師子吼時不
勇悍耶勿造斯觀如來師子吼勇悍無畏迦葉汝謂
如來勇悍師子吼時不在大衆中耶勿造斯觀如來
在大衆中勇悍師子吼迦葉汝謂如來在大衆中作
師子吼不能說法耶勿造斯觀所以者何如來在大
衆中勇悍無畏作師子吼善能說法云何迦葉汝謂
如來於大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法衆會

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

經

佛子所念經卷第十六

十一

耶

聽者不一心耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中
勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽
云何迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼
善能說法諸來會者皆一心聽而不歡喜信受行耶
勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏能師
子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受迦葉
汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法
諸來會者歡喜信受而不供養耶勿造斯觀如來在
大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆
一心聽歡喜信受而設供養迦葉汝謂如來在大衆

中勇悍無畏爲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
在大衆中勇悍無畏乃至敬信供養剃除鬚髮服三
法衣出家修道迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏
乃至出家修道而不究竟梵行至安隱處無餘泥洹
耶勿造斯觀所以者何如來於大衆中勇悍無畏乃
至出家修道究竟梵行至安隱處無餘泥洹時迦葉
白佛言云何瞿曇我得於此法中出家受具戒不佛
告迦葉若異學欲來入我法中出家修道者當留四
月觀察稱可衆意然後當得出家受戒迦葉雖有是

經

佛子所念經卷第十六

三

耶

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

經

佛說阿含經卷第十六

三

耶

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爾時迦葉
卽於佛法中出家受具足戒時迦葉受戒未久以淨
信心修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵
行已立所作已辦不受後有卽成阿羅漢爾時迦葉
聞佛所說歡喜奉行

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俱薩羅婆羅門
村止宿伊車林中時有婆羅門名沸伽羅婆羅婆羅
門名多梨車以小緣詣伊車能伽羅村此沸伽羅婆
羅婆羅門七世以來父母真正不爲他人之所輕毀
異典三部諷誦通利種種經書善能分別又能善於
大人相法觀察吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不
廢其一弟子名婆悉咤七世以來父母真正不爲他
人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分
別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五
百弟子教授不廢多梨車婆羅門亦七世以來父母

經

佛說阿含經卷第十六

三

耶

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

經

佛說長阿含經卷十六

三

耶

真正不爲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禮亦有五百弟子教授不廢其一弟子名頗羅墮七世以來父母真正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢時婆悉咤頗羅墮二人於清旦至園中遂共論義更相是非時婆悉咤語頗羅墮我道真正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅婆羅婆羅門所說頗羅墮又言我道真正能得出要至於梵天此是大師多乘車婆

羅門所說如是婆悉咤再三自稱已道真正頗羅墮亦再三自稱已道真正二人共論各不能決時婆悉咤語頗羅墮曰我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國遊行人間今在伊車能伽羅林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如是真人宜往觀現我聞彼瞿曇知梵天道能爲人說常與梵天往返言語我等當共詣彼瞿曇共決此義若沙門瞿曇有所言說當共奉持爾時婆悉咤頗羅墮二人相

經

佛說長阿含經卷十六

三

耶

隨到伊車林中詣世尊所問訊已一面坐爾時世尊
知彼二人心中所念卽告婆悉咤曰汝等二人清旦
至園中作如是論共相是非汝一人言我法真正能
得出要至於梵天此是大師佛伽羅婆羅婆羅門所
說彼一人言我法真正能得出要至於梵天此是大
師多梨車所說如是再三更相是非有如此事耶時
婆悉咤頗羅墮聞佛此言皆悉驚愕衣毛爲豎心自
念言沙門瞿曇有大神德先知人心我等所欲論者
沙門瞿曇已先說訖時婆悉咤白佛言此道彼道皆
稱真正皆得出要至於梵天爲佛伽羅婆羅婆羅門

所說爲是爲多梨車婆羅門所說爲是耶佛言正使
婆悉咤此道彼道真正出要得至梵天汝等何爲清
旦園中共相是非乃至再三耶時婆悉咤白佛言諸
有三明婆羅門說種種道自在欲道自作道梵天道
此三道者盡向梵天瞿曇譬如村營所有諸道皆向
於城諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天佛告婆悉
咤彼諸道爲盡趣梵天不答曰盡趣佛復再三重問
種種諸道盡趣梵天不答曰盡趣爾時世尊定其語
已告婆悉咤曰云何三明婆羅門中頗有一人得見
梵天者不答曰無有見者云何婆悉咤三明婆羅門

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

糸

佛言十師名錄卷十二

十五

四

先師頗有得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉
咤乃往三明仙人舊婆羅門諷誦通利能爲人說舊
諸讚誦歌詠詩書其名阿吒摩婆羅門婆摩婆羅門
婆摩提婆婆羅門毗婆審咤婆羅門伊尼羅斯婆羅
門蛇婆提伽婆羅門婆婆悉婆羅門迦葉婆羅門阿
樓那婆羅門瞿曇摩婆羅門首脂婆羅門婆羅損陀
婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰無有見者佛言若
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吒摩等
亦不見梵天者當知三明婆羅門所說非實又告婆

悉咤如有淫人言我與彼端正女人交通稱歎婬法
餘人語言汝識彼女不爲在何處東方西方南方北
方耶答曰不知爲問汝知彼女所止土地城邑村落
不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰
不知又問汝知彼女爲是刹利女爲是婆羅門居士
首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女爲長短麤細
黑白好醜耶答曰不知云何婆悉咤彼人讚歎爲是
實不答曰不實如是婆悉咤三明婆羅門所說亦爾
無有實也云何婆悉咤汝三明婆羅門見日月遊行
出沒處所叉手供養能作是說此道真正當得出要

經

佛說長阿含經卷十二

七

四

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

終

佛說長阿含經卷第七

其

耶耶

至日月所不報曰如是三明婆羅門見日月遊行出
沒處所又手供養而不能言此道真正當得出要至
日月所也如是婆悉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
日月所而常又手供養恭敬豈非虛妄耶答曰如是
瞿曇彼實虛妄佛言譬如有人立梯空地餘人問言
立梯用爲答曰我欲上堂又問堂何所在東南西北
耶答云不知云何婆悉咤此人立梯欲上堂者豈非
虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言三明婆羅門亦復
如是虛誑無實婆悉咤五欲潔淨甚可愛樂云何爲

五眼見色甚可愛樂耳聲鼻香舌味身觸甚可愛樂
於我賢聖法中爲著爲縛爲是鈎鎖彼三明婆羅門
爲五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼爲五
欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生
梵天者無有是處譬如阿夷羅河其水平岸鳥鳥得
飲有人在此岸身被重繫空喚彼岸言來度我去彼
岸寧來度此人不答曰不也婆悉咤五欲潔淨甚可
愛樂於賢聖法中猶如鈎鎖彼三明婆羅門爲五欲
所染愛著堅固不見過失不知出要彼爲五欲之所
繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者

經

佛說長阿含經卷第七

其

耶耶

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

亦復如是終無是處婆悉咤譬如阿夷羅河其水平岸烏鳥得飲有人欲度不以手足身力不因船楫能得度不答曰不能婆悉咤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咤猶如山水暴起多漂人民亦無船楫又無橋梁有行人來欲度彼岸見山水暴起多漂人民亦無船楫又無橋梁彼人自念我今寧可多集草木堅牢縛楫自以身力度彼岸耶卽尋縛楫自以身力安隱得度婆悉咤此亦如是若比丘捨非沙門不清淨行於沙門清淨行欲生梵天者則有是處

云何婆悉咤梵天有慧心耶無慧心耶答曰無慧心也又問三明婆羅門有慧心耶無慧心耶答曰有慧心婆悉咤梵天無慧心三明婆羅門有慧心有慧心無慧心不共同不俱解脫不相趣向是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋心又問三明婆羅門有瞋心無瞋心耶答曰有瞋心佛言梵天無瞋心三明婆羅門有瞋心有瞋心無瞋心不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天有恨心無恨心耶答曰無恨心又問三明婆羅門有恨心無恨心耶答曰有恨心

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

經

佛說長阿含經卷十六

七

七

佛言梵天無恨心三明婆羅門有恨心有恨心無恨心不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天有家屬產業不答曰無又問三明婆羅門有家屬產業不答曰有佛言梵天無家屬產業三明婆羅門有家屬產業無家屬產業不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天得自在不得自在耶答曰得自在又問三明婆羅門得自在不得自在耶答曰不得自在在佛言梵天得自在在三明婆羅門不得自在不得自在得自在不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也

佛言彼三明婆羅門設有人來問難深義不能具答實如是不答曰如是時婆悉咤頗羅墮二人俱白佛言且置餘論我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說梵天道開示演布佛告婆悉咤我今問汝隨意報我云何婆悉咤彼心念國去此近遠答曰近若使有人生長彼國有餘人問彼國道徑云何婆悉咤彼人生長彼國答彼道徑寧有疑不答曰無疑所以者何彼國生長故佛言正使彼人生長彼國或可有疑若有人來問我梵道無疑也所以者何我常數數說彼梵

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

經

佛說阿含經卷第七

世

耶

道故時婆悉咤頗羅墮俱白佛言且置此論我聞沙
門瞿曇明識梵道能爲人說又與梵天相見往來言
語唯願沙門瞿曇以慈愍故說於梵道開示演布佛
言諦聽善思當爲汝說答言唯然願樂欲聞佛言若
如來至真等正覺出現於世十號具足乃至四禪於
現法中而自娛樂所以者何斯由精勤專念不忘樂
獨閑靜不放逸故彼以慈心遍滿一方餘方亦爾廣
布無際無二無量無恨無害遊戲此心而自娛樂悲
喜捨心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無
有結恨無惱害意遊戲此心以自娛樂云何婆悉咤

梵天有悲心無悲心耶答曰無悲心也又問行慈比
丘有悲心無悲心耶答曰無悲心佛言梵天無悲心
行慈比丘無悲心無悲心無悲心同趣同解脫是故
梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天有瞋心耶無
瞋心耶答曰無也又問行慈比丘有瞋心無瞋心耶
答曰無佛言梵天無瞋心行慈比丘無瞋心無瞋心
無瞋心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何
婆悉咤梵天有恨心無恨心耶答曰無又問行慈比
丘有恨心無恨心耶答曰無佛言梵天無恨心行慈
比丘無恨心無恨心無恨心同趣同解脫是故比丘

經

佛說阿含經卷第七

世

耶

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

經

佛說長阿含經卷第十六

三

顯

梵天俱共同也云何婆悉咤梵天有家屬產業不答
曰無也又問行慈比丘有家屬產業不答曰無也佛
言梵天無家屬產業行慈比丘亦無家屬產業無家
屬產業無家屬產業同趣同解脫是故梵天比丘俱
共同也云何婆悉咤梵天得自在不耶答曰得自在
又問行慈比丘得自在耶答曰得自在佛言梵天得
自在行慈比丘得自在得自在得自在同趣同解脫
是故梵天比丘俱共同也佛告婆悉咤當知行慈比
丘身壞命終如發箭之頃生梵天上佛說是法時婆
悉咤頗羅墮即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼

淨爾時婆悉咤頗羅墮聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

校訛

四紙十四行

今為所在當
作今何所在

十六行

長者當作
長者子

音釋

猥

烏賄切

倏

疾式竹切

倮

郎果切

瓊

戶江切長

切食

妊

汝鳩切

莠

與久切

穢

胡絨切稻

器也

也

悍

侯肝切

也

蓀

蔓實也

有力也

河南巡撫沈季文施貲刻此
佛說長阿含經卷十六
平湖釋在照對金陵傳文貞書上元縣徐成刻
萬曆丙午孟秋月徑山寂照庵識

佛說長阿含經卷第十七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯
第三分沙門果經第八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴婆園中與
大比丘衆千二百五十人俱爾時王阿闍世常提希
子以十五日月滿時命一夫人而告之曰今夜清明
與晝無異當何所爲作夫人白王言今十五日夜月
滿時與晝無異宜沐浴澡浴與諸嫁女五欲自娛時
王又命第一太子優耶婆陀而告之曰今夜月十五
日月滿時與晝無異當何所施作太子白王言今夜

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

十五日月滿時與晝無異宜集四兵與共謀議伐於邊逆然後還此共相娛樂時王又命勇健大將而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當何所爲作大將白言今夜清明與晝無異宜集四兵按行天下知有逆順時王又命雨舍婆羅門而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心時雨舍白王今夜清明與晝無異有富蘭迦葉於大衆中而爲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尼陀

而告之曰今夜清明與晝無異宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心須尼陀白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍梨於大衆中而爲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爲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

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

與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心伽
羅守門將白言有波浮陀迦旃那於大衆中而爲導
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
優陀夷漫提子而告之曰今夜清明與晝無異當詣
何等沙門婆羅門所能開悟我心優陀夷白言有散
若夷毗羅梨沸於大衆中而爲導首多有知識名稱
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弟無畏而告之曰
今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開

悟我心弟無畏白言有尼乾子於大衆中而爲導首
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
命童子而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙
門婆羅門所能開悟我心壽命童子白言有佛世尊
今在我菴婆園中大王宜往詣彼問訊王若見者心
必開悟王勅壽命言嚴我所乘寶象及餘五百白象
耆舊受教卽嚴王象及五百象訖白王言嚴駕已備
唯願知時阿闍世王自乘寶象使五百夫人乘五百
牝象手各執炬現王威嚴出羅閱城欲詣佛所小行

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

經

佛說長阿含經卷第十一

三

耶

進路告壽命曰汝今誑我陷固於我引我大衆欲與怨家壽命白言大王我不敢欺王不敢陷固引王大衆以與怨家王但前進必獲福慶時王少復前進告壽命言汝欺誑我陷固於我欲引我衆持與怨家如是再三所以者何彼有大衆千二百五十人寂然無聲將有謀也壽命復再三白言大王我不敢欺誑陷固引王大衆持與怨家王但前進必獲福慶所以者何彼沙門法常樂閑靜是以無聲王但前進園林已現阿闍世王到園門下象解劔退蓋去五威儀步入園門告壽命曰今佛世尊爲在何所壽命報言大王

今佛在彼高堂上前有明燈世尊處師子座南面而坐王少前進自見世尊爾時阿闍世王往詣講堂所於外洗足然後上堂默然四顧生歡喜心口自發言今諸沙門寂然靜默止觀具足願使我太子優婆耶亦止觀成就與此無異爾時世尊告阿闍世王曰汝念子故口自發言願使太子優婆耶亦止觀成就與此無異汝可前坐時阿闍世王卽前頭面禮佛足於一面坐而白佛言今欲有所問若有閑暇乃敢請問佛言大王欲有問者便可問也阿闍世王白佛言世尊如今人乘象馬車習刀矛劔弓矢兵杖戰鬪之法

王子力士大力士僮使皮師剃鬚髮師織髮師車師
瓦師竹師葦師皆以種種技術以自存生自恣娛樂
父母妻子奴僕僮使其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曰佛言我曾詣
沙門婆羅門所問如是義我念一時至富蘭迦葉所
問言如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生現有
果報今此衆現在修道現得果報不彼富蘭迦葉報
我言王若自作若教人作斫伐殘害煮炙切割惱亂
衆生愁憂啼哭殺生偷盜姪洩妄語踰牆劫賊放火

焚燒斷道爲惡大王行如此事非爲惡也大王若以
利劍鬻割一切衆生以爲肉聚彌滿世間此非爲惡
亦無罪報於恒水南岸鬻割衆生亦無有惡報於恒
水北岸爲大施會施一切衆利人等利亦無福報王
曰佛言猶如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是是
問現得報不而彼答我無罪福報我卽自念言我是
利利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷
忿結心作此念已卽便捨去又曰佛言我於一時至
末伽梨拘舍梨所問言如今人乘象馬車習於兵法
乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現

得報不彼報我言大王無施無與無祭祀法者亦無善惡無善惡報無有今世亦無後世無父無母無天無化衆生世無沙門婆羅門平等行者亦無今世後世自身作證布現他人諸言有者皆是虛妄世尊猶如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是我問現得報不彼乃以無義答我卽自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已卽便捨去又白佛言我於一時至阿夷多翅舍欽婆羅所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不

彼報我言受西大人取命終者地大還歸地水還歸水火還歸火風還歸風皆悉壞敗諸根歸空若人死時牀昇舉身置於冢間火燒其骨如鴿色或變爲灰土若愚若智取命終者皆悉壞敗爲斷滅法世尊猶如有人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼答我以斷滅法我卽念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已卽便捨去又白佛言我昔一時至波浮陀迦旃延所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼

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

答我言大王無力無精進人無力無方便無因無緣
衆生染著無因無緣衆生清淨一切衆生有命之類
皆悉無力不得自在無有怨讐定在數中於此六生
中受諸苦樂猶如問李瓜報問瓜李報彼亦如是我
問現得報不彼以無力答我我卽自念言我是刹利
王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結
心作此念已卽便捨去又白佛言我昔一時至散若
毗羅梨子所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃
至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得
報不彼答我言大王現有沙門果報問如是答此事

如是此事實此事異此事不異此事非異非不異大
王現無沙門果報問如是答此事如是此事實此事
異此事非異非不異大王現有無沙門果報問如是
答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王
現非有非無沙門果報問如是答此事如是此事實
此事異此事非異非不異世尊猶如人問李瓜報問
瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼異論答我我
卽自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫
縛驅遣時我懷忿結心作是念已卽便捨去又白佛
言我昔一時至尼乾子所問言大德猶如人乘象馬

車乃至種種營生現有果報今者此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卧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答我以一切智我卽自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已卽便捨去是故世尊今我來此問如是義如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者沙門現在修道現得報不佛告阿闍世王曰我今還問王隨意所答云何大王王家僮使内外作人皆

見王於十五日月滿時沐髮澡浴在高殿上與諸婁女共相娛樂作此念言咄哉行之果報乃至是乎此王阿闍世以十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婁女五欲自娛誰能如此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王遙見此人來寧復起念言是我僮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如是世尊此是現得沙門報也復次大王若王界内寄居客人食王稟賜見王於十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婁女五欲自

娛彼作是念咄哉彼行之報乃如是耶誰能如此及
是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道
行平等法云何大王大王若遙見此人來寧復起念
言是我客民食我稟賜耶王言不也若我見其遠來
當起迎禮敬問訊請坐云何大王此非沙門現得果
報耶王言如是現得沙門報也復次大王如來至真
等正覺出現於世入我法者乃至三明滅諸闇冥生
大智明所謂漏盡智證所以者何斯由精勤專念不
忘樂獨閑靜不放逸故云何大王此非沙門得現在
果報也王報言如是世尊實是沙門現在果報爾時

阿闍世王卽從座起頭面禮佛足白佛言唯願世尊
受我悔過我爲狂愚癡冥無識我父摩竭瓶沙王以
法治化無有偏枉而我迷惑五欲實害父王唯願世
尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識但自
悔過汝迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過
者卽自饒益吾愍汝故受汝悔過爾時阿闍世王禮
世尊足已還一面坐佛爲說法示教利喜王聞佛教
已卽白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正
法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不
欺不飲酒唯願世尊及諸大衆明受我請爾時世尊

默然許之時王見佛默然受請已卽起禮佛遶三匝而還其去未久佛告諸比丘言此阿闍世王過罪損減已拔重咎若阿闍世王不殺父者卽當於此座上得法眼淨而阿闍世王今自悔過罪咎損減已拔重咎時阿闍世王至於中路告壽命童子言善哉善哉汝今於我多所饒益汝先稱說如來指授開發然後將我詣世尊所得蒙開悟深識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餽饈種種飲食明日時到惟聖知時爾時世尊著衣持鉢與衆弟子千二百五十人俱往詣王官就座而坐時王手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行

澡水畢禮世尊足白言我今再三悔過我爲狂惑癡冥無識我父摩竭瓶沙王以法治化無有偏枉而我迷於五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者卽自饒益吾今愍汝受汝悔過時王禮佛足已取一小座於佛前坐佛爲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爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒爾時世尊爲阿闍世王說法示教利喜已從座起而去爾時阿闍世王

及壽命童子聞佛所說歡喜奉行

第三分布陀婆樓經第九

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爾時世尊清旦著衣持鉢入舍衛城乞食時世尊念言今日乞食於時爲早今我寧可往至布陀婆樓梵志林中觀看須時至當乞食爾時世尊卽詣梵志林中時布陀婆樓梵志遙見佛來卽起迎逆言善來沙門瞿曇久不來此今以何緣而能屈顧可前就座爾時世尊卽就其坐告布陀婆樓曰汝等集此何所作爲爲何講說梵志白佛言世

尊昨日多有梵志沙門婆羅門集此婆羅門堂說如是事相違逆論瞿曇或有梵志作是說言人無因無緣而想生無因無緣而想滅想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說由命有想生由命有想滅彼想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說如先所言無有是處有大鬼神有大威力彼持想去彼持想來彼持想去則想滅彼持想來則想生我因是故生念念沙門瞿曇必知此義必能善知想知滅定爾時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過咎言無因無緣而有想生無因無緣而有想滅想有

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

經

佛說長阿含經卷十七

十一

耶

去來來則想生去則想滅或言因命想生因命想滅
想有去來來則想生去則想滅或有言無有是處有
大鬼神彼持想來彼持想去持來則想生持去則想
滅如此言者皆有過咎所以者何梵志有因緣而想
生有因緣而想滅若如來出現於世至真等正覺十
號具足有人於佛法中出家爲道乃至滅五蓋覆蔽
心者除去欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪
先滅欲想生喜樂想梵志以此故知有因緣想生有
因緣想滅滅有覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂
入第二禪梵志彼初禪想滅二禪想生以是故知有

因緣想滅有因緣想生捨喜修護專念一心自知身
樂賢聖所求護念清淨入第三禪梵志彼二禪想滅
三禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨苦
捨樂先滅憂喜護念清淨入第四禪梵志彼三禪想
滅四禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨
一切色想滅恚不念異想入空處梵志一切色想滅
空處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生越一
切空處入識處梵志彼空處想滅識處想生故知有
因緣想滅有因緣想生越一切識處入不用處梵志
彼識處想滅不用處想生以是故知有因緣想滅有

經

佛說長阿含經卷十七

十一

德

因緣想生捨不用處入有想無想處梵志彼不用處
想滅有想無想處想生以是故知有因緣想滅有因
緣想生彼捨有想無想處入想知滅定梵志彼有想
無想處想滅入想知滅定以是故知有因緣想生有
因緣想滅彼得此想已作是念有念爲惡無念爲善
彼作是念時微妙想不滅更麤想生彼復念言我今
寧可不爲念行不起思惟彼不爲念行不起思惟已
微妙想滅麤想不生彼不爲念行不起思惟微妙想
滅麤想不生時卽入想知滅定云何梵志汝從本已
來頗曾聞此次第滅想因緣不梵志白佛言從本已

來信自不聞如是次第滅想因緣又白佛言我今生
念謂此有想此無想或復有想此想已彼作是念有
念爲惡無念爲善彼作是念時微妙想不滅麤想更
生彼復念言我今寧可不爲念行不起思惟彼不爲
念行不起思惟已微妙想滅麤想不生彼不爲念行
不起思惟微妙想滅麤想不生時卽入想知滅定佛
告梵志言善哉善哉此是賢聖法中次第滅想定梵
志復白佛言此諸想中何者爲無上想佛告梵志不
用處想爲無上梵志又白佛言諸想中何者爲第一
無上想佛言諸言有想諸言無想於其中間能次第

得得知滅定者是爲第一無上想梵志又問爲一想
爲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爲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卽是我耶佛
告梵志汝說何等是我梵志白佛言我不說人是
我我自說色身四大六入父母生育乳哺長成衣服
莊嚴無常摩滅法我說此人是我佛告梵志汝言色
身四大六入父母生育乳哺長成衣服莊嚴無常摩
滅法說此人是我梵志且置此我但人想生人想滅
梵志言我不說人是我我說欲界天是我佛言且置

欲界天是我但人想生人想滅梵志言我不說人是
我我自說色界天是我佛言且置色界天是我但人
想生人想滅梵志言我不說人是我我自說空處識
處不用處有想無想處無色天是我佛言且置空處
識處無所有處有想無想處無色天是我但人想生
人想滅梵志白佛言云何瞿曇我寧可得知人想生
人想滅不佛告梵志汝欲知人想生人想滅者甚難
甚難所以者何汝異見異習異忍異受依異法故梵
志白佛言如是瞿曇我異見異習異忍異受依異法
故欲解人想生人想滅者甚難甚難所以者何我世

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

間有常此實餘虛我世間無常此實餘虛我世間有常無常此實餘虛我世間非有常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘虛命異身異此實餘虛身命非異非不異此實餘虛無命無身此實餘虛如來終此實餘虛如來不終此實餘虛如來終不終此實餘虛如來非終非不終此實餘虛佛告梵志世間有常乃至如來非終非不終我所不記梵志白佛言瞿曇何故不記我世間有常乃至如來非終非不終盡不

記耶佛言此不與義合不與法合非梵行非無欲非無爲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爲義合法合云何爲梵行初云何無爲云何無欲云何寂滅云何止息云何正覺云何沙門云何泥洹云何名記佛告梵志我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此是義合法合梵行初首無欲無爲寂滅止息正覺沙門泥洹是故我記爾時世尊爲梵志說法示教利喜已卽從座起而去佛去未久其後諸餘梵志語布陀婆樓梵志曰汝何故聽瞿曇沙門所說語卽可瞿曇言我及世間有常乃至

如來非終非不終不與義合故我不記汝何故印可
是言我等不可沙門瞿曇如是所說布陀婆樓報諸
梵志言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來非終
非不終不與義合故我不記我亦不印可此言但彼
沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離我當何由
違此智言沙門瞿曇如此微妙法言不可違也時布
陀婆樓梵志又於異時象首舍利弗詣世尊所問訊
已一面坐象首舍利弗禮佛而坐時梵志白佛佛先
在我所時去未久其後諸餘梵志語我言汝何故聽
沙門瞿曇所說語印可瞿曇言我世間常乃至如來

非終非不終不合義故我不記汝何故印可是言我
等不可沙門瞿曇如是所說我報彼言沙門瞿曇所
說我世間有常乃至如來非終非不終不與義合故
我不記我亦不印可此言但彼沙門瞿曇依法住法
以法而言以法出離我等何由違此智言沙門瞿曇
微妙法言不可違也佛告梵志曰諸梵志言汝何故
聽沙門瞿曇所說語印可此言有咎所以者何我所
說法有決定記不決定記云何名不決定記我世有
常乃至如來非終非不終我亦說此言而不決定記
所以然者此不與義合不與法合非梵行初非無欲

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

非無爲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爲決定記我
記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此與法合義
合是梵行初首無欲無爲寂滅止息正覺沙門泥洹
是故我說決定記梵志或有沙門婆羅門於一處世
間一向說樂我語彼言汝等審說一處世間一向樂
耶彼報我言如是我又語彼言汝知見一處世間一
向樂耶彼答我言不知不見我復語彼言一處世間
諸天一向樂汝曾見不彼報我言不知不見又問彼
言彼一處世間諸天汝頗共坐起言語精進修定不

耶答我言不我又問彼言彼一處世間諸天一向樂
者頗曾來語汝言汝所行質直當生彼一向樂天我
以所行質直故得生彼共受樂耶彼答我言不也我
又問彼言汝能於已身起心化作他四大身身體具
足諸根無闕不彼答我言不能云何梵志彼沙門婆
羅門所言爲是誠實爲應法不梵志白佛言此非誠
實爲非法言佛告梵志如有人言我與彼端正女人
交通稱讚姪女餘人問言汝識彼女不爲在何處東
方西方南方北方耶答曰不知又問汝知彼女所止
土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及

其姓字不答曰不知又問汝知彼女爲是刹利女爲是婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女形貌爲長短麤細黑白好醜耶答曰不知云何梵志此人所說爲誠實不答曰不也梵志彼沙門婆羅門亦復如是無有真實梵志猶如有人立梯空地餘人問言立梯用爲答曰我欲上堂又問堂何所在答曰不知云何梵志彼立梯者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是虛妄無實佛告布咤婆樓汝言我身色四大六人父母生育乳哺長成衣服莊嚴無常摩滅以此爲我者我說此爲

染污爲清淨爲得解汝意或謂染污法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念何以故染污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色界天空處識處不用處有想無想處天說爲染污亦說清淨亦說得解汝意或謂染污法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念所以者何染污可滅淨法可生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣爾時象首舍利弗白佛言世尊當有欲界人身四大諸根時復有欲界天身色界天身空處識處不用處有想無想處天身一時有

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

終

佛說長阿含經卷十七

七

七

不世尊當有欲界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身一時有不世尊當有色界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身一時有不如是至有想無想處天身時有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身一時有不佛告象首舍利弗若有欲界人身四大諸根爾時正有欲界人身四大諸根非欲界天身色界天身空處識處無所有處有想無想處天身如是乃至有有想無想處天身爾時正有有

想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身象首譬如牛乳乳變爲酪酪爲生酥生酥爲熟酥熟酥爲醍醐醍醐爲第一象首當有乳時唯名爲乳不名爲酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名醍醐不名爲乳不名酪酥象首於此亦如是若有欲界人身四大諸根時無有欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉有有想無想處天身時唯有有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身乃至無所有天身象首於汝意云何若有人問汝言若

經

佛說長阿含經卷十七

七

七

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

終

佛說長阿含經卷十七

九

聽

有過去身時有未來現在身一時有不有未來身時
有過去現在身一時有不有現在身時有過去未來
身一時有不設有此問者汝云何報象首言設有如
是問者我當報言有過去身時唯是過去身無未來
現在有未來身時唯是未來身無過去現在有現在
身時唯是現在身無過去未來身象首此亦如是有
欲界人身四大諸根時無欲界天身色界天身乃至
有想無想處天身如是展轉至有想無想處天身時
無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身至
不用處天身復次象首若有人問汝言汝曾有過去

已滅不未來當生不現在今有不設有是問者汝當
云何答象首白佛言若有是問者當答彼言我曾有
過去已滅非不有也有未來當生非不有也現在今
有非不有也佛言象首此亦如是有欲界人身四大
諸根時無欲界天身乃至有想無想天身如是展轉
至有想無想天身時無有欲界人身四大諸根及欲
界天身乃至無所有處天身爾時象首白佛言世尊
我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆
塞自今以後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時
布咤婆樓梵志白佛言我得於佛法中出家受戒不

經

佛說長阿含經卷十七

三

德

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

終

佛說長阿含經卷十七

三

四

佛告梵志若有異學欲於我法中出家爲道者先四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒雖有是法亦觀人耳梵志白佛言諸有異學欲於佛法中出家受戒者先當四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒如我今者乃能於佛法中四歲觀察稱衆人意然後乃望出家受戒佛告梵志我先語汝雖有是法當觀其人時彼梵志卽於正法中得出家受戒如是不久以信堅固淨修梵行於現法中自身作證生死已盡所作已辦不受後有卽成阿羅漢爾時布咤婆樓聞佛所說歡喜奉行

佛

第三分露遮經第十

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱往詣娑羅婆提婆羅門村北尸舍娑林中止宿時有婆羅門名曰露遮住娑羅林中其村豐樂人民熾盛波斯匿王卽封此村與婆羅門以爲梵分此婆羅門七世以來父母真正不爲他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書盡能分別又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍娑林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號

具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門衆中自身作證與他說法上中下善義味具足梵行清淨如此真人宜往觀現我今寧可往共相見時婆羅門卽出彼村詣尸舍婆林中至世尊所問訊已一面坐佛爲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爾時世尊默然受請彼婆羅門見佛默然知已許可卽從座起遶佛而去去佛不遠便起惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證成不應爲他人說但自知休與他說爲譬如有人壞故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳時婆羅門還至婆羅

林已卽於其夜具辦種種餽飧飲食時到語剃頭師言汝持我聲語尸舍婆林中白沙門瞿曇日時已到宜知是時時剃頭師受教卽往到佛所禮世尊足白時已到宜知時爾時世尊卽著衣持鉢從諸弟子千二百五十人俱詣婆羅林剃頭師侍從世尊偏露右臂長跪叉手白佛言彼露遮婆羅門去佛不遠生惡見言諸有沙門婆羅門多知善法多所證者不應爲他人說但自知休與他說爲譬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爾時世尊至婆羅

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夜去我不遠生惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證者不應爲他人說乃至貪惡不善法實有是言耶露遮言爾實有此事佛告露遮汝勿復爾生此惡見所以者何世有三師可以自誠云何爲三一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除煩惱不得上人法已業未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同住露遮而彼諸弟子

語師言師今剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱得上人勝法而今於現法中不能除煩惱不得上人勝法已業未成而爲弟子說法使諸弟子不復恭敬承事供養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人壞故獄已更造新獄斯則名爲貪濁惡法是爲一師可以自誠是爲賢聖戒律戒義戒時戒又告露遮第二師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱又可增益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人勝法已業未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事由

復依止與共同住露遮彼諸弟子語師言今師剃除
鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱
得上人法而今於現法中不能除衆煩惱雖復少多
得上人法已利未成而爲弟子說法使諸弟子不復
恭敬承事供養但共依止同住而已佛言露遮猶如
有人在他後行手摩他背此則名爲貪濁惡法是爲
二師可以自誠是爲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
除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子

說法其諸弟子恭敬承事依止而住露遮彼諸弟子
語師言今師剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法
中可得除衆煩惱少多得上人法而今於現法中不
能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟
子說法諸弟子恭敬承事共止同住佛言露遮猶如
有人捨已禾稼鋤他田苗此則名爲貪濁惡法是爲
三師可以自誠是爲賢聖戒律戒義戒時戒露遮有
一世尊不在世間不可傾動云何爲一若如來至眞
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爲第一
世尊不在世間不可傾動露遮有四沙門果何者四
謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果云何露
遮有人聞法應得此四沙門果若有人遮言勿爲說
法設用其言者彼人聞法得果以不答曰不得又問
若不得果得生天不答曰不得又問遮他說法使不
得果不得生天爲是善心爲不善心耶答曰不善又
問不善心者爲生善趣爲墮惡趣答曰生惡趣露遮
猶如有人語波斯匿王言王所有國土其中財物王
盡自用勿給餘人云何露遮若用彼人言者當斷餘

人供不答曰當斷又問斷他供者爲是善心爲不善
心答曰不善心又問不善心者爲生善趣爲墮惡道
耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法應得四沙
門果若有人言勿爲說法設用其言者彼人聞法得
果不答曰不得又問若不得果得生天不答曰不得
又問露遮遮他說法使不得道果不得生天彼爲是
善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者當生善
趣爲當墮惡道耶答曰墮惡道露遮若有人語汝言
彼娑羅婆提林封所有財物露遮自用勿給人物當
自用與他何爲云何露遮設用彼言者當斷餘人供

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

終

佛說長阿含經卷第十七

二五

經

不答曰當斷又問教人斷他供者爲是善心爲不善
心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲墮惡道
耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法應得四沙
門果若有人言勿爲說法設用其言者彼人聞法得
果不答曰不得又問若不得果得生天不答曰不得
又問遮他說法使不得果不得生天爲是善心爲不
善心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲墮惡
道耶答墮惡道爾時露遮婆羅門白佛言我歸依佛
歸依法歸依僧願聽我於正法中爲優婆塞自今已
後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒佛說法已時

露遮婆羅門聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十七

校訛

八紙九行

稟賜當作廩賜後並同

十紙十九行

就座當作坐其坐當作座

十八紙二十行

正字下北失一有字

二十二紙二十行

諸北誤作

語依南改正

音釋

牝

忍切

嚙

力充切塊切肉也

昇

羊朱切對舉也

河南巡撫沈季文施貴刻此
佛說長阿含經卷十七
平湖釋在昭對金陵傅文貞書深水端師禹刻
萬曆丙午年季夏徑山寂照庵識

經

佛說長阿含經卷第十七

二五

經

終

佛說長阿含經卷第十八

二六

佛說長阿含經卷第十八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分世記經第十一

閻浮提洲品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園俱利窟
中與大比丘衆千二百五十人俱時衆比丘於食後
集講堂上議言諸賢未曾有也今此天地何由而敗
何由而成衆生所居國土云何爾時世尊於閑靜處
天耳徹聽聞諸比丘於食後集講堂上議如此言爾
時世尊於靜窟起詣講堂坐知而故問問諸比丘向

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

者所議議何等事諸比丘白佛言我等食後集法講堂議言諸賢未曾有也今是天地何由而敗何由而成衆生所居國土云何我等集堂議如是事佛告諸比丘言善哉善哉凡出家者應行二法一賢聖默然二講論法語汝等集在講堂亦應如此賢聖默然講論法語諸比丘汝等欲聞如來記天地成敗衆生所居國邑不耶時諸比丘白佛言唯然世尊今正是時願樂欲聞世尊說已當奉持之佛言比丘諦聽諦聽善思念之當爲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

須彌山王四千天下四千大天下四千海水四千大海四千龍四千大龍四千金翅鳥四千大金翅鳥四千惡道四千大惡道四千王四千大王七千大樹八千大泥犁十千大山千閻羅王千四天王千忉利天王千酸摩天千兜率天千化自在天千他化自在天千梵天是爲小千世界如一小千世界爾所小千千世界是爲中千世界如一中千世界爾所中千千世界是爲三千大千世界如是世界周匝成敗衆生所居名一佛刹佛告比丘今此大地深十六萬八千由旬其邊無際地止於水水深三千二十由旬其邊無

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

終

佛言其門名終老十八

二

耶

際水止於風風深六千四十由旬其邊無際比丘其
大海水深八萬四千由旬其邊無際須彌山王入海
水中八萬四千由旬出海水高八萬四千由旬下
根連地多固地分其山直上無有阿曲生種種樹
出衆香香徧山林多諸賢聖大神妙天之所居止其
山下基純有金沙其山四面有四埵出高七百由旬
雜色間廁七寶所成四埵邪佞曲臨海上須彌山王
有七寶階道其下階道廣六十由旬夾道兩邊有七
重寶牆七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀
牆金門水精牆瑠璃門瑠璃牆水精門赤珠牆瑠璃

門瑠璃牆赤珠門磤磤牆衆寶門其欄楯者金欄銀
枕銀欄金枕水精欄瑠璃枕瑠璃欄水精枕赤珠欄
瑠璃枕瑠璃欄赤珠枕磤磤欄衆寶枕其欄楯上有
寶羅網其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴瑠
璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤珠羅網懸
瑠璃鈴瑠璃羅網懸赤珠鈴磤磤羅網懸衆寶鈴其
金樹者金根金枝銀葉華實其銀樹者銀根銀枝金
葉華實其水精樹水精根枝瑠璃華葉其瑠璃樹瑠
璃根枝水精華葉其赤珠樹赤珠根枝瑠璃華葉其
瑠璃樹者瑠璃根枝赤珠華葉磤磤樹者磤磤根枝

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

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帑繚遶有園觀浴池生衆寶華寶樹行列華果繁茂香風四起悅可人心鳬鴈鴛鴦異類奇鳥無數千種相和而鳴又須彌山王中級階道廣四十由旬夾道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦如下階其上級階道廣二十由旬夾道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦如中階佛告比丘其下階道有鬼神住名曰迦樓羅足其中階道有鬼神住名曰持鬘其上階道有

鬼神住名曰喜樂其四出埵高四萬二千由旬四天王所居宮殿有七重寶城欄楯七重羅網七重行樹七重寶鈴七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山頂有三十三天宮寶城七重欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是過三十三天由旬一倍有毖摩天宮過毖摩天宮由旬一倍有毖率天宮過毖率天宮由旬一倍有化自在天宮過化自在天宮由旬一倍有他化自在天宮過他化自在天宮由旬一倍有梵迦夷天宮於他化自在天梵迦夷天中間有魔天宮縱廣六千由旬

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

經
佛言十勝經卷下

四

耶

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迦夷天宮由旬一倍
有光音天宮過光音天由旬一倍有徧淨天宮過徧
淨天由旬一倍有果實天宮過果實天由旬一倍有
無想天宮過無想天由旬一倍有無造天宮過無造
天由旬一倍有無熱天宮過無熱天由旬一倍有善
見天宮過善見天由旬一倍有大善見天宮過大善
見天由旬一倍有色究竟天宮過色究竟天上有空
處智天識處智天無所有處智天有想無想處智天
齊此名衆生邊際衆生世界一切衆生生老病死受

陰受有齊此不過佛告比丘須彌山北有天下名鬱
單越其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形
須彌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彌山西有天下名俱耶尼
其土形如半月縱廣八千由旬人面亦爾像彼地形
須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七
千由旬人面亦爾像此地形須彌山北面天金所成
光照北方須彌山東面天銀所成光照東方須彌山
西面天水精所成光照西方須彌山南面天瑠璃所
成光照南方鬱單越有大樹王名菴婆羅圍七由旬

經

佛說長阿含經卷下

五

德八

高百由旬枝葉四布五十由旬弗于逮有大樹王名伽藍浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬俱耶尼有大樹王名曰斤提圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬又其樹上有石牛幢高一由旬閻浮提有大樹王名曰閻浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬金翅鳥王及龍王有樹名俱利聵婆羅圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿修羅王有樹名善畫圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名曰晝度圖七由旬高百由旬枝葉四布五千由旬須彌山邊有山名伽羅羅高四萬二

千由旬縱廣四萬二千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成其山去須彌山八萬四千由旬其間純生優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華芬陀利華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣克徧去佉陀羅山不遠有山名伊沙陀羅高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去佉陀羅山四萬二千由旬其間純生優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華芬陀利華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣克徧去伊沙陀羅山不遠有山名樹臣陀羅高萬二千由旬縱廣萬二千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去

伊沙陀羅山二萬一千由旬其間純生四種雜華蘆
葦松竹叢生其中出種種香香氣克徧去樹臣陀羅
山不遠有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬其
邊廣遠雜色間廁七寶所成去樹臣陀羅山萬二千
由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種
種香香氣克徧去善見山不遠有山名馬食山高三
千由旬縱廣三千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所
成去善見山六千由旬其間純生四種雜華蘆葦松
竹叢生其中出種種香香氣克徧去馬食山不遠有
山名尼民陀羅高千二百由旬縱廣千二百由旬其

邊廣遠雜色間廁七寶所成去馬食山三千由旬其
間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香
氣克徧去尼民陀羅山不遠有山名調伏高六百由
旬縱廣六百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去
尼民陀羅山千二百由旬其間純生四種雜華蘆葦
松竹叢生其中出種種香香氣克徧去調伏山不遠
有山名金剛圍高三百由旬縱廣三百由旬其邊廣
遠雜色間廁七寶所成去調伏山六百由旬其間純
生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣克
徧去大金剛山不遠有大海海水北岸有大樹王

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

系
傳言子所食卷之八

名曰閭浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬
其邊空地復有叢林名菴婆羅縱廣五十由旬復有
叢林名曰閭婆縱廣五十由旬復有叢林名曰娑羅
縱廣五十由旬復有叢林名曰多羅縱廣五十由旬
復有叢林名曰那多羅縱廣五十由旬復有叢林名
曰爲男縱廣五十由旬復有叢林名曰爲女縱廣五
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栴檀縱
廣五十由旬復有叢林名曰佉訶羅縱廣五十由旬
復有叢林名曰波柰婆羅縱廣五十由旬復有叢林

耶

名曰毗羅縱廣五十由旬復有叢林名曰香柰縱廣
五十由旬復有叢林名曰爲柰縱廣五十由旬復有
叢林名曰安石榴縱廣五十由旬復有叢林名曰爲
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犁縱廣五
十由旬復有叢林名柰縱廣五十由旬復有叢林名
甘蔗縱廣五十由旬復有叢林名葦縱廣五十由旬
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

經

有說之可金經卷八

八

德八

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

經

佛說長阿含經卷第八

八

歌

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波婆羅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波師縱廣五十由旬復有叢林名多羅梨縱廣五十由旬復有叢林名伽耶縱廣五十由旬復有叢林名蒲萄縱廣五十由旬過是地空其空地中復有華池縱廣五十由旬復有鉢頭摩池俱物頭池芬陀利池毒蛇滿中各縱廣五十由旬過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此水下有轉輪

聖王道廣十二由旬夾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平現去海不遠有山名鬱禪其山端巖樹木繁茂華果熾盛衆香芬馥異類禽獸靡所不有去鬱禪山不遠有山名金壁中有八萬巖窟八萬象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埵出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄清無穢七寶

經

佛說長阿含經卷第八

九

德

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

砌壘七重欄楯七重羅網七重行樹種種異色七寶
合成其欄楯者金欄銀枕銀欄金枕瑠璃欄水精枕
水精欄瑠璃枕赤珠欄瑪瑙枕瑪瑙欄赤珠枕碑磬
欄衆寶爲枕金網銀鈴銀網金鈴瑠璃網水精鈴水
精網瑠璃鈴碑磬網七寶爲鈴金多羅樹金根金枝
銀葉銀果銀多羅樹銀根銀枝金葉金果水精樹水
精根枝瑠璃華果赤珠樹赤珠根枝瑪瑙華果碑磬
樹碑磬根枝衆寶華果阿耨達池側皆有園觀浴池
衆華積聚種種樹葉華果繁茂種種香風芬馥四布
種種異類諸鳥哀鳴相和阿耨達池底金沙充滿其

池四邊皆有梯陛金枕銀陛銀枕金陛瑠璃枕水精
陛水精枕瑠璃陛赤珠枕瑪瑙陛瑪瑙枕赤珠陛碑
磬枕衆寶陛遶池周匝皆有欄楯生四種華青黃赤
白雜色叅間華如車輪根如車轂華根出汁色白如
乳味甘如蜜阿耨達池東有恒伽河從千口出從五
百河入于東海阿耨達池南有新頭河從師子口出
從五百河入于南海阿耨達池西有婆叉河從馬口
出從五百河入于西海阿耨達池北有斯陀河從象
口中出從五百河入于北海阿耨達宮中有五柱堂
阿耨達龍王恒於中止佛言何故名爲阿耨達阿耨

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

卷八

何言子內含卷八

一

耳

達其義云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨
達龍無有三患云何爲三一者舉閻浮提所有諸龍
皆被熱風熱砂著身燒其皮肉及燒骨髓以爲苦惱
唯阿耨達龍無有此患二者舉閻浮提所有龍宮惡
風暴起吹其宮內失寶飾衣龍身自現以爲苦惱唯
阿耨達龍王無如此患三者舉閻浮提所有龍王各
在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方便
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卽便命終故名阿耨達佛告
比丘雪山右面有城名毗舍離其城北有七黑山七

黑山北有香山其山常有歌舞倡妓音樂之聲山有
二窟一名爲晝二名善晝天七寶成衆輒香潔猶如
天衣妙音乾沓婆王從五百乾沓婆在其中止善晝
窟北有娑羅樹王名曰善住有八千樹王圍遶四面
善住樹王下有象王亦名善住止此樹下身體純白
七處平住力能飛行其頭赤色雜色毛間六牙纖腩
金爲間填有八千象圍遶隨從其八千樹王下八千
象亦復如是善住樹王北有大浴池名摩陀延縱廣
五十由旬有八千浴池周布圍遶其水清涼無有塵
穢以七寶塹周布砌壘遶池有七重欄楯七重羅網

經上

何言子內含卷八

一

耳

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

七重行樹皆七寶成金欄銀枕銀欄金枕水精欄瑠
璃枕瑠璃欄水精枕赤珠欄瑠璃枕瑠璃欄赤珠枕
磲磲欄衆寶枕其金羅網下垂銀鈴其銀羅網下垂
金鈴水精羅網垂瑠璃鈴瑠璃羅網垂水精鈴赤珠
羅網垂瑠璃鈴瑠璃羅網垂赤珠鈴磲磲羅網垂衆
寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華實其銀樹者銀根
銀枝金葉華實水精樹者水精根枝瑠璃華實瑠璃
樹者瑠璃根枝水精華實赤珠樹者赤珠根枝瑠璃
華實瑠璃樹者瑠璃根枝赤珠華實磲磲樹者磲磲
根枝衆寶華實又其池底金砂布散遶池周帀有七

寶階道金陛銀陛銀陛金陛水精陛瑠璃陛瑠璃陛
水精陛赤珠陛瑠璃陛瑠璃陛赤珠陛磲磲陛衆寶
陛夾陛兩邊有寶欄楯又其池中生四種華青黃赤
白衆色叅間華如車輪根如車轂華根出汁色白如
乳味甘如蜜遶池四面有衆園觀叢林浴池生種種
華樹水清涼華果豐茂無數衆鳥相和而鳴亦復如
是善住象王念欲遊戲入池浴時卽念八千象王時
八千象王復自念言善住象王今以念我等宜往
至象王所於是衆象卽往前立時善住象王從八千
象至摩陀延池其諸象中有爲王持蓋者有執寶扇

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

經

佛說十地經卷第一

三

歌八

扇象王者中有作倡妓樂前導從者時善住象王入池洗浴作倡妓樂共相娛樂或有象爲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華散王上者爾時善住象王洗浴飲食相娛樂已卽出岸上向善住樹立其八千象然後各自入池洗浴飲食共相娛樂訖已還出至象王所時象王從八千象前後導從至善住樹王所中有持蓋覆象王者有執寶扇扇象王者中有作倡妓樂在前導者時善住象王詣樹王已坐卧行步隨意所遊餘八千象各自在樹下坐卧行

步隨意所遊其樹林中有圍八尋者有圍九尋十尋至十五尋者唯善住象王娑羅樹王圍十六尋其八千娑羅樹枝葉墮落時清風遠吹置於林外又八千象大小便時諸夜叉鬼除之林外佛告比丘善住象王有大神力功德如是雖爲畜生受福如是

鬱單越品第二

佛告比丘鬱單越天下多有諸山其彼山側有諸園觀浴池生衆雜華樹木清涼華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華覆上汎汎徐流夾岸兩邊多衆樹木枝條柔弱華

經

佛說十地經卷第一

三

歌八

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

卷八

佛言持金瓶卷八

十三

耶八

果繁熾地生輒草盤縈右旋色如孔翠香如婆師輒
若天衣其地柔輒以足蹈地地凹四寸舉足還復地
平如掌無有高下比丘彼鬱單越土四面有四阿耨
達池各縱廣百由旬其水澄清無有垢穢以七寶塹
厠砌其邊乃至無數衆鳥相和悲鳴與摩陀延池嚴
飾無異彼四大池各出四大河廣十由旬其水洋順
無有卒暴衆華覆上汎汎徐流夾岸兩邊多衆樹木
枝條柔弱華果繁熾地生輒草盤縈右旋色如孔翠
香猶婆師輒若天衣其地柔輒以足蹈地地凹四寸
舉足還復地平如掌無有高下又彼土地無有溝澗

坑坎荆棘株杌亦無蚊虻蛇蜂蝎虎狼惡獸地純
衆寶無有石砂陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆
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華果熾盛地生輒草盤縈
右旋色如孔翠香猶婆師輒若天衣其地柔輒以足
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粃如白華叢猶切
利天食衆物具足其土常有自然金鏤有摩尼珠名
曰跋光置於鏤下飯熟光滅不假樵火不勞人功其
土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止

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

宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮
殼自裂自然香出其樹或高六十里或五十四十極
小高五里皆華果繁茂其果熟時皮殼自裂自然香
出復有衣樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自
裂出種種衣其樹或高六十里五十四十極小高五
里皆華果繁茂出種種衣復有莊嚴樹高七十里華
果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種嚴身之具其樹
或高六十里五十四十極小高五里皆華果繁茂
出種種嚴身之具復有華鬘樹高七十里華果繁茂
其果熟時皮殼自裂出種種鬘其樹或高六十里五

十四十里極小高五里亦皆華果繁茂出種種鬘復
有器樹高七十里華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極小高五里皆
華果繁茂出種種器復有果樹高七十里華果繁茂
其果熟時皮殼自裂出種種果樹或高六十里五十
四十極小高五里皆華果繁茂出種種果復有樂器
樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種
樂器其樹或高六十里五十四十極小高五里皆華
果繁茂出種種樂器其土有池名曰善見縱廣百由
旬其水清澄無有垢穢以七寶塹厠砌其邊遶池四

面有七重欄楯七重羅網七重行樹乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其善見池北有樹名菴婆羅周圍七里上高百里枝葉四布徧五十里其善見池東出善道河廣一由旬其水徐流無有洄洑種種雜華覆菽水上夾岸兩邊樹木繁茂枝條柔弱華果熾盛地生輦草盤縈右旋色如孔翠香如婆師輦若天衣其地柔輦足蹈地時地凹四寸舉足還復地平如掌亦無有高下又其河中有衆寶船彼方人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流遊戲娛樂訖已渡水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣次至香

樹樹爲曲躬其人手取種種雜香以自塗身次到衣樹樹爲曲躬其人手取種種雜衣隨意所著次到莊嚴樹樹爲曲躬其人手取種種莊嚴以自嚴飾次到鬘樹樹爲曲躬其人手取種種雜鬘以著頭上次到器樹樹爲曲躬其人手取種種寶器取寶器已次到果樹樹爲曲躬其人手取種種美果或噉食者或口含者或漉汁飲者次到樂器樹樹爲曲躬其人手取種種樂器調弦鼓之並以妙聲和弦而行詣於園林隨意娛樂或一日二日至于七日然後復去無有定處善見池南出妙體河善見池西出妙味河善見池

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

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雜色間廁七寶所成其園四面有四大門周市欄楯皆七寶成園內清淨無有荆棘其地平正無有溝澗坑坎陵阜亦無蚊虻蠅蟲蛇蜂蝎虎狼惡獸地純衆寶無有砂石陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆惱患其地潤澤無有塵穢如油塗地遊塵不起百草常生無有冬夏樹木繁茂華果熾盛地生輒草盤縈右旋色如孔翠香如婆師輒若天衣其地柔輒足蹈地時地凹四寸舉足還復其園常生自然粳米無

有糖繪如白華叢衆味具足如忉利天食其園常有自然釜鑊有摩尼珠名曰燄光置於鑊下飯熟光滅不假樵火不勞人功其園有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種香樹有高六十里五十四十至高五里華果繁茂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于七日其善見園無人守護隨意遊戲然後復去善見池南有園林名大善見善見池西有園林名曰娛樂善見池北有園林名曰等華亦復如是

其土中夜後夜阿耨達龍王數數隨時起清淨雲周徧世界而降甘雨如犍牛頃以八味水潤澤普洽水不留停地無泥淖猶如髮師以水灑華使不萎枯潤澤鮮明時彼土於中夜後無有雲翳空中清明海出涼風清淨柔和微吹人身舉體快樂其土豐饒人民熾盛設須食時以自然粳米著於釜中以燄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華叢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閭浮提二十許人其人口齒平正潔白密緻無間髮紺青色無有痿落髮垂八指齊肩而止不長不短若其土人民起欲心時則熟視女人而捨之去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非父親母親骨肉中表應行欲者樹則曲躬廻蔭其身隨意娛樂一日二日或至七日爾乃散去彼人懷妊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唼指出其乳克適兒身過七日已其兒成長與

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

彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置於他方又其土人大小便時地卽爲開便利訖已地還自合其土人民無所繫戀亦無畜積壽命常定死盡生天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次殺生者墮惡趣不殺者生善趣如是竊盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者墮惡趣中不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妬邪見者則生善趣若有不殺不盜不婬不兩

舌惡口妄言綺語不貪取嫉妬邪見身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次慳吝貪取不能施惠死墮惡道開心不恪能爲施惠者則生善處有人施沙門婆羅門及施貧窮乞兒瘡病困苦者給其衣服飲食乘輦華鬘塗香牀榻房舍又造立塔廟燈燭供養其人身壞命終生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爲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爲勝鬱單越鬱單越者其義云何於三天下其土最上最勝故名鬱

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

單越

轉輪聖王品第三

佛告比丘世間有轉輪聖王成就七寶有四神德云
何轉輪聖王成就七寶一金輪寶二白象寶三紺馬
寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶云何轉
輪聖王金輪寶成就若轉輪聖王出閭浮提地剎利
水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯上高殿上與
姝女衆共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光
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升
法殿上姝女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻光
色具足天匠所造非世所有輪徑丈四是則名爲轉
輪聖王今此輪現將無是耶今我寧可試此輪寶時
轉輪王卽召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以
右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則
輪卽東轉時轉輪王卽將四兵隨其後行金輪寶前
有四神導輪所住處王卽止駕爾時東方諸小國王
見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜
首白言善哉大王今此東方土地豐樂多諸珍寶人

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

經

佛說長阿含經卷第八

三

四

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爲供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行自不殺生教人不殺生偷盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人此卽名曰我之所治時諸小王聞是教已卽從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比此閻浮地所
有名曰土地沃野豐多出珍寶林水清淨平曠之處輪則周行封畫圖度東西十二由旬南北七由旬天

神於中夜造城郭其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴造此城邑金輪寶復於其城中圖度封地東西四由旬南北二由旬天神於中夜造宮殿宮牆七重七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是造宮殿已時金輪寶在宮殿上虛空中住完具而不動轉轉輪聖王踊躍而言此金輪寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲金輪寶成就云何白象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住力能飛行其首雜色六牙纖牖眞金間填

佛說長阿含經卷第八

三

四

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

經

伊呂長陽金經卷十一

三

耶八

時王見已念言此象賢良若善調者可中御乘卽試
調習諸能悉備時轉輪王欲自試象卽乘其上清旦
出城周行四海食時已還時轉輪王踊躍而言此白
象寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲象寶成就
云何轉輪聖王紺馬寶成就時轉輪聖王清旦在正
殿上坐自然馬寶忽現在前紺青色珠毛尾頭頸如
象力能飛行時王見已念言此馬賢良若善調者可
中御乘卽試調習諸能悉備時轉輪聖王欲自試馬
寶卽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眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖

王是爲紺馬寶成就云何神珠寶成就時轉輪聖王
於清旦在正殿上坐自然神珠忽現在前其色清徹
無有瑕穢時王見已言此珠妙好若有光明可照宮
內時轉輪王欲試此珠卽召四兵以此寶珠置高幢
上於夜冥中齋幢出城其珠光明照一由旬現城中
人皆起作務謂爲是晝轉輪聖王踊躍而言今此神
珠眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲神珠寶成就
云何玉女寶成就時玉女寶忽然出現顏色從容面
貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬
則身溫夏則身涼舉身毛孔出梅檀香口出優鉢羅

經

伊呂長陽金經卷十一

三

耶八

華香言語柔輒舉動安詳先起後坐不失宜則時轉輪聖王見已無著心不暫念況復親近時轉輪聖王見已踊躍而言此王女寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲王女寶成就云何居士寶成就時居士丈夫忽然自出寶藏自然財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爲擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自能辦時轉輪聖王欲試居士寶卽勅嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須至岸上王尋逼言我今須

用正爾得來時居士寶被王嚴勅卽於船上長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而出如蟲浴樹彼居士寶亦復如是內手水中寶浴手出克滿船上而白王言向須寶用爲須幾許時轉輪聖王見語居士言止止吾無所須向相試耳汝今便爲供養我已時居士聞王語已尋以寶物還投水中時轉輪聖王踊躍而言此居士寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲居士寶成就云何主兵寶成就時主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決卽詣王所白言大王有所討伐不足爲憂我自能辦時轉輪聖王欲試主兵寶卽集

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

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卽令四兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時轉輪聖王見已踊躍而言此主兵寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲轉輪聖王七寶成就何謂四神德一者長壽不夭無能及者二者身疆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爲轉輪聖王成就七寶及四功德時轉輪聖王久乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土人

民安樂無患時國人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏時轉輪聖王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍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荆棘坑坎埠阜亦無蚊虻蜂蠅蠅蚤蛇惡蟲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輦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輦草冬夏常青樹木繁茂華果熾盛地生輦草

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

經

伊呂波音義卷八

二十四

耳部八

色如孔翠香若婆師輒如天衣足蹈地時地凹四寸
舉足還復無空缺處自然粳米無有糠粃衆味具足
時有香樹華果茂盛其果熟時果自然裂出自然香
香氣馥熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂
出種種衣復有莊嚴樹華果熾盛其果熟時皮殼自
裂出種種莊嚴具復有鬘樹華果茂盛其果熟時皮
殼自裂出種種鬘復有器樹華果茂盛其果熟時皮
殼自裂出種種器復有果樹華果茂盛其果熟時皮
殼自裂出種種果復有樂器樹華果茂盛其果熟時
皮殼自裂出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍

王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大雨如犍牛
項雨八味水潤澤周普地無停水亦無泥淖潤澤沾
洽生長草木猶如鬘師水灑華鬘使華鮮澤令不萎
枯時雨潤澤亦復如是又時於中夜後空中清明淨
無雲翳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枉修十善行爾時諸
人民亦修正見具十善行其王久久身生重患而取
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倡妓

經

佛心之可入經卷八

二五

五

樂葬聖王身其王王女寶居士寶主兵寶國內士民以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張氎次如纏之捧舉王身置金棺裏以香油灌置鐵槨裏復以木槨重衣其外積衆香薪重衣其上而闍維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬雜色叅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門水精牆瑠璃門赤珠牆瑠璃門瑠璃牆赤珠門硨磲牆衆寶門其欄楯者金欄銀栴銀欄金栴水精欄瑠璃栴瑠璃欄水

精栴赤珠欄瑠璃栴瑠璃欄赤珠栴硨磲欄衆寶栴其金爲羅網下懸銀鈴銀羅網下懸金鈴瑠璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤珠羅網懸瑠璃鈴瑠璃羅網懸赤珠鈴硨磲羅網懸衆寶鈴其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實其瑠璃樹水精華葉水精樹瑠璃華葉赤珠樹者瑠璃華葉瑠璃樹赤珠華葉硨磲樹衆寶華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華樹木繁茂華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

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

經

佛說長阿含經卷第十八

二

馬

民皆來供養此塔施諸窮乏須食與食須衣與衣象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

翻譯名義

五紙三行

楚語弗于達訛也當作東毗提訶洲此云勝

校訛

二十二紙十一行

宜則當作儀則

二十五紙六行

豐賤當作豐穰

音釋

埵丁果切

厠初吏切

偃烏訝切

楯食尹切

桄古黃切

木也

鬱單越

楚語也此云勝處鬱紆勿切

睽

失冉切

佉訓

佉丘切訓市流切

七計切

壘

力軌切

搏撮

搏伯各切

翅擊也

阿耨達

阿都切

楚語也此云無

纖臍

纖息廉切

臍

臍細也

臍

臍

臍

道凹

不交切地

杙

無枝切

木

蝎

許竭切

蝱

苦粗切

餽

餽

金鑊

金扶甫切

蝨

所簡切

犖

古侯切

取

淖

女敎切

餽

餽

息利切

緻

直利切

痿

於爲切

味

色角切

輦

羊朱切

榻

榻

榻

吐盍切

牀狹

齋

祖稽切

持也

河南巡撫沈季文施貲刻

佛說長阿含經卷十八
平湖釋在照對金陵傳文貞書進賢洪以信刻
萬曆丙午孟秋月徑山寂照庵識

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

糸

伊部書院金糸卷十

三

五

Blank page with faint bleed-through text from the reverse side.

又ノ廿六