

金經卷第一

深字号

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

三分阿摩書經第一

八十一時佛遊俱薩羅國與大

十二行五十八具

俱薩羅

即利耶

宿時有波羅婆羅婆羅門

其村豐樂人民熾盛波斯

其村與沸加羅婆羅婆羅門

此五象主... 俱至伊車林

長向舍第十三

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

沙門婆羅門中自身作證為

法上中下善美不具足梵行

真又... 往親我今寧可觀沙門

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

合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

誦誦通

能善解大... 祭祀儀禮准

使觀佛知相... 無時婆羅門即

于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

彼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... 夫久相者

二處無了... 世亦以為

法治化統領民物七

一 金輪寶二 白鳥寶三 紺馬

寶四 神珠寶五 玉女寶六 居士寶七

兵寶王有千子勇猛多智降伏悉

兵杖不用天下泰平國內民

長向舍第

三張

深

安瞿若其

間出家

正覺十号具足以此

兵寶王有千子勇猛多智降伏悉
其杖不用天下泰平國內民

安瞿若其

間出家

長阿舍弟

三張

深

覺十号貝足以此

最駕寶車將五百摩納弟子清

材往詣何車林到已下車步進詣

尊所伴坐彼立佛立彼坐於其中

間共談義理佛告摩納曰汝出

言長索大

門如是論耶摩納

此為何言佛告摩納我坐汝立

坐中間共論汝師論法常如

此摩納曰佛言我婆羅門論法坐

俱坐立則俱立卧則俱卧今諸沙

毀形解獨果因下少

與此輩共論義理無

其尊稱師又聞未被調伏即生

謗佛言此釋種子好懷懷惡

本象法佛告摩納諸釋種子何過

於御摩納言昔我一時為師少緣在

林迦迦維羅國時有象

子以少財緣集一講堂遙見我來

止持

待佛告摩

釋子還在本國遊戲自恣猶

百舍弟第一 第四連

自於本國遊戲自在亦復如是摩

自於本國遊戲自在亦復如是摩

釋子還在本國遊戲自恣猶

自於本國遊戲自在亦復如是摩

言世有四姓利利婆羅門

羅門彼謂釋子義不應尔彼釋

罵言乃斯細我今寧可說其本緣

答言我姓聲王告摩 及姓尔者

舉大聲而語佛言勿說此言謂

納真族姓子顏貌端正辯才應機

博多聞足與瞿曇往返談論尔時

事如汝等者汝等宜默當共汝

五百摩納白佛言我等盡默

時世尊告阿摩晝乃往過去久遠

時有王名聲摩王有四子一名面

光二名為食三名路指四名在嚴其

時有王名聲摩王有四子一名面
光二名為食三名路指四名莊嚴其

長阿含卷第十三

第五張

深

亦少有所犯王儼出國到雪山

樹林中其四子母及諸家屬

之王即共集議詣聲摩王所白

大王當知我等與四子別久欲往

者視王即言曰欲往隨意于汝眷屬

王教已印指雪山直樹林中

所耳諸母言我女與汝子汝女

即相配疋遂成夫婦後生男

正印者摩王聞其子諸母

女共為夫婦生子端正王即歡喜

即發此言此真釋子真釋童子能自

在立因此名釋釋秦言能在直林樹

名釋釋秦言亦言直聲摩王即釋

也王有青衣名曰方面顏顏端

迦羅門交通遂便有身生一

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息以

其初生能言故名聲王如今初生有

能言者人皆怖其名為可畏彼亦如

是生便能言故名聲王從此已來婆

理遂以聲王為姓又告摩納女

先宿者舊夫摩羅門聞此種姓

緣已不時彼摩納默然不對如是

再問又復不對也至三問語摩納

長阿含卷第十三

第五張

深

緣已不待皮摩納默然不對如是

至三問語摩納

問至三汝宜速答設不答者密迹

才執金杵在吾左右即當破汝

十分甲密迹力士手執金杵當

納頭上虛空中立若摩納不時答

即下金杵碎摩納首佛行處力士

可仰觀摩納仰觀見密迹力士手執

金杵立虛空中具已恐怖衣毛為豎

後坐附近世尊依恃世尊為救

世尊言世尊當問我今當答

摩納女曾於先宿者舊大婆

門聞言是種姓摩納答言

我信曾聞實有是事時五百摩納弟

子皆各舉聲自相誦言此阿摩書實

是澤迦奴種也沙門瞿曇所說真實

狀懷輕慢心亦時世尊便作

念此五百摩納後必懷慢稱彼為

今當方便戒其奴名即告五百摩

納曰汝等諸人慎勿稱彼為奴種也

所以者何彼先世羅門是大仙人有

大威力伐聲摩王索女王以畏故即

由佛此言得免奴者亦時世

摩納若到利女

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

由佛此言得免奴者亦時世

三曰云何摩訶若刹利女

阿含經第十三

第七

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訶
容貌端正彼入刹利種得坐受水誦
刹利法不答曰不得得父財業不答

曰不得得父財業不答

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

生一童子顏白端正彼入婆羅門

中得坐起受水不答曰得誦婆羅門

法得父遺財嗣父職不答曰得云何

羅門儼婆羅門投刹利種

不得得父遺財嗣父職不答曰不得

若刹利種儼刹利投婆羅門寧得坐

起受水誦婆羅門法得父遺財嗣父

職不答曰得是故摩訶女中刹利女

利男勝非婆羅門也梵天

自當得言

刹利生中勝

種姓亦純真 明行悉具足

天人中最勝

佛告摩訶梵天說此偈實為善說作

不善也我所然可所以者何我今如來

等正覺亦說此義

長阿含經第十三

第八

刹利生中勝 種姓亦純真 明行悉具足

天人中最勝

不善也我所然可所以者何我今如來
等正覺亦說此義

長阿含經第三

第八

利生中勝 種姓亦純真 明行悉具足

天人中最勝

摩訶白佛言瞿曇何者是無上明行
具足佛告摩訶諦聽諦聽善思念之
身為汝說對曰唯然願樂欲聞佛告

來出現於世應供正遍知

行及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

又餘種姓聞正法者即生信

可以信尊心而作是念我今在家妻

子繫縛不得清淨純修梵行今者寧

可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼

於異時捨家財產捐棄親族剃除鬚

髮服三法衣出家修道與出家人同

諸戒行不害眾生捨於刀

懷慙悞心慈念一切是為不怒捨

竊盜心不與不取其心清淨無私

意是為不盜捨離婬欲淨修梵行慤

懃精進不為欲染繫淨而住是為不

誑捨離妄語至誠無欺不誑他人是

五經卷第十三

第九

深

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

勤新進不為欲染潔淨而住是為不
捨離妄語至誠無欺不誑他人是

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談和順
知時是為不兩舌捨離惡口所言盡
實喜悅他人令生念結捨如是言則
滯一生怨害多所饒益眾人敬愛
亦聞其言是為不惡口捨離綺語所
言知時誠實如法依律戒諱有緣而
言言不虛發是為捨離綺語捨于飲
酒離於逸處不著香花瓔珞歌儻倡
不往觀聽不坐高牀非時不食金
寶不取不用不取妻妾不畜奴
為馬車牛雞犬猪羊田宅園觀不
為虛詐斗秤欺人不以手拳共相
相亦不觥責不誣罔人不為偽詐捨
惡滅於諍訟諸不善事行則知時非
不行量腹而食無所藏積度身而
趣反而已法服應器常與身俱猶
如飛鳥羽翮隨身比立無餘亦復如
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植樹木鬼

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

法者無如此事摩納如餘沙門婆羅
門食他信施自營生業種殖樹木鬼

神所依入我法者無如是事摩納如
餘沙門婆羅門食他信施更作方便
求諸利養為功雜寶高廣大牀種種
文繡統縵被褥入我法者無如是事
摩納如餘沙門婆羅門受他信施更
方便末自莊嚴酥油摩身香水洗
沐香末自塗香澤疏頭著好華鬘染
目紺色拭面莊飾鏤約澡潔以鏡自
照雜色草屣上服純白刀杖侍從寶
蓋寶扇莊嚴寶車入我法者無如此
摩納如餘沙門婆羅門食他信施
為嬉戲碁局博奕八道十道百
道至一切道種種戲笑入我法者無
如此事摩納如餘沙門婆羅門食他
信施但說遮道無益之言王者戰鬪
車馬之事群僚大臣騎乘出入遊園
事及論卧起行步女人之事衣服
食親里之事又說入海採寶之事
入我法者無如此事摩納如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作邪
命陷諛美辭現相毀訾以利求利入
我法者無如此事摩納如餘沙門婆
羅門食他信施但共諍說或施園觀

或在浴池或於堂上牙相是非言我
知經律汝無所知我趣正道汝向邪

門會他信施但共諍說或施園觀

長阿含經第十三 第十二

或在浴池或於堂上乎相是非言我
知經律汝無所知我趣正道汝向邪
以前著後以後著前我能忍汝汝
能忍汝所言說皆不真正若有所
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
彼至斗持此信授彼持彼信授此
自為或教他為入我法者無如此
事摩納如餘沙門婆羅門食他信施
但習戰陣鬪諍之事或習刀杖弓矢
之事或鬪鷄犬賭羊為馬牛馳諸畜
鬪男女及作衆聲貝聲鼙聲歌聲
聲緣幢倒絕種種伎戲入我法者
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
我法者無如是事摩納如餘沙門婆
羅門食他信施行遮道法邪命自活
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

使作驢馬亦能使人盲聾瘖瘂

長阿含經第十三 第十二

者或行及手向日月作諸苦行以

能苦能樂又能為人安胎出衣亦能

使作驢馬亦能使人盲聾瘖瘂
見諸伎術又手向日月作諸苦行以
不利養入我法者無如是事摩納如
餘沙門婆羅門食他信施行遮道法
邪命自活為人呪病或誦惡術或為
善呪或為醫方鍼灸藥石療治衆
病人我法者無如是事摩納如餘沙
門婆羅門食他信施行遮道法邪命
自活或呪水火或為鬼呪或誦刹刹
呪或誦馬呪或支節呪或是安宅符
呪或火燒鼠齧能為解呪或誦別死
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
不雨聲貴聲賤多病少病恐怖安隱
或說地動彗星日月博食或言星食
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

此山國不女眼不吉凶說其盛衰入
善法者無如是事但修聖戒無染著

心內懷喜樂目雖見色而不取相眼
不為色之所拘繫堅固寂然無所貪
著亦無憂患不漏諸惡堅持戒品善
護眼根耳鼻舌身意亦復如是善御
六觸護持調伏令得安隱猶如平地
駕四馬車善調御者執鞭持控使不
失轍比丘如是御六根馬安隱無失
彼有如是聖戒得聖眼根食知止足
亦不貪味趣以養身令無苦患而不
有高調和其身令故苦滅新苦不生
有力無事令身安樂猶如有人以藥
塗瘡趣使瘡差不求飾好不以自高
摩納比丘如是食足支身不懷慢恣又
如膏車欲使通利以用運載有所至
到比丘如是食足支身欲為行道摩
納比丘如是成就聖戒得聖諸根食
知止足初夜後夜精進覺悟又於晝
日若行若坐常念一心除衆陰蓋彼
於初夜若行若坐常念一心除衆陰
蓋至中夜偃右脅而卧念當時起繫
想在明心無錯亂至於後夜便起思
惟若行若坐常念一心除衆陰蓋比
丘有如是聖戒具足得聖諸相食知

止足初夜後夜精勤覺悟常念一心
無有錯亂云何比丘念無錯亂如是

比丘有如是聖戒具足得聖諸相食知

止足初夜後夜精勤覺悟常念一心
無有錯亂云何比丘念無錯亂如是
比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘
除世貪憂外身身觀內外身身觀
精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法
觀亦復如是是為比丘念無錯亂云
何一心如是比丘若行步出入左右
顧視屈申俯仰執持衣鉢受取飲食
左右便利睡眠覺悟坐立語默於一
切時常亦一心不失威儀是為一心
譬如有人與大眾行若在前行若在
中後常得安隱無有怖畏摩納比丘
如是行步出入至於語默常亦一心
無有憂畏比丘有如是聖戒得聖諸
相食知止足初夜後夜精勤覺悟常
念一心無有錯亂樂在靜處樹下塚
間若在山窟或在露地及糞聚間至
時乞食還洗手足安置衣鉢結跏趺
坐端身正意繫念在前除去慳貪心
不與俱滅瞋恨心無有怨結心住清
淨常懷慈愍除去睡眠繫想在明念
無錯亂斷除掉戲心不與俱內行寂
滅滅掉戲心斷除疑或已度疑網其

心身一在於善法譬如幢檠大家賜
性安隱解脫勉於僕使其心歡喜無

滅滅掉戲心斷除疑或已度疑網具

心身一在於善法辟如僮僕大家賜
性安隱解脫勉於僕使其心歡喜無
憂畏又如有入舉財治生大得利
還還本主物餘財足用彼自念言我
本舉財恐不如意今得利還還本
物餘財足用無復憂畏發大歡喜如
人久病從病得差飲食消化色力充
足彼作是念我先有病而今得差飲
食消化色力充足無復憂畏發大歡
喜又如人久閉牢獄安隱得出彼自
念言我先拘閉今已解脫無復憂畏
發大歡喜又如人多持財寶經大曠
野不遭賊盜安隱得過彼自念言我
持財寶過此嶮難無復憂畏發大歡
喜其心安樂摩訶比丘有五蓋自覆
常懷憂畏亦復如奴如負債人久病
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
惡不善汝與覺觀俱離生喜樂得入
初禪彼已喜樂潤漬於身周遍盈溢
無不充滿如人巧浴器成衆藥以水
漬之中外俱潤無不周遍比丘如是
付入初禪喜樂遍身無不充滿如是

摩訶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

漬之中外俱潤無不周遍比丘如是
付入初禪喜樂遍身無不充滿如是

長阿含經第十三 第二十四 譯

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
無不周遍摩納比丘如是入第二禪
定生喜樂無不充滿是為第二現身
得樂彼披捨喜住護念不錯亂身受快
樂如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
辟口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
樂心喜先戒不苦不樂護念清淨入
第四禪身心清淨具滿盈溢無不周
遍猶如有人沐浴清潔以新白疊被
覆其身舉體清淨摩納比丘如是入
第四禪其心清淨充滿於身無不
遍又入第四禪心無增減亦不須

長阿含經第十三 第二十七 譯

動住無憂恚無動之地辟如密室內
外塗治堅閉戶嚮無有風塵於內燃

第四禪其心清淨充滿於身無不
遍又入第四禪心無增減亦不傾

動住無愛恚無動之地譬如密室內
小塗治堅閉戶嚮無有風塵於內燃
燈無觸燒者其燈焰上恬然不動摩
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
念不錯亂樂靜閑居之所得也彼得
定心清淨無穢柔濡調伏住無動也
自於身中起變化心化作異身支節
具足諸根無聞彼作是觀此身色四
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
無聞如有人鞘中拔刀彼作是念
鞘異刀異而刀從鞘出又如有入合
床為繩彼作是念麻異繩異而繩從
麻出又如有人篋中出麈彼作是念
篋異麈異而麈從篋出又如有入箱
篋出衣彼作是念篋異衣異而衣從
篋出摩訶比丘亦如是最初所得勝
法所以者何斯由精進念不錯亂樂
靜閑居之所得也彼已定心清淨無
穢柔濡調伏住無動地從已四大色
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
才從化而有此身亦異彼身亦異此

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
才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譬
如琉璃摩尼瑩治甚明清淨無穢若
以青黃赤縵貫之有目之士置掌而
玩知珠異縵異而縵依於珠從珠至
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
之所得也彼以定心清淨無穢柔
滑調伏住無動地一心修習神通智
證能種種變化化一身為無數身以
無數身還合為一身能飛行石壁無
身遊空如鳥履水如地身出烟火如
大火積手捫日月立至梵天譬如陶
師善調和泥隨意所造作何器多所
造亦如正善能治木隨意所造
自在能成多所饒益又如牙師善治
為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
淨無動地隨意變化乃至手捫日
月立至梵天此是比丘第三勝法彼
以心定清淨無穢柔滑調伏住無動

地一心修習證天耳智彼天耳淨過

人耳聞二重聲天聲人聲詳如成

月立至梵天此是比丘第三勝法彼
以心定清淨無穢柔濡調伏住無動

地一心修習證天耳智彼天耳淨過
於人耳聞二種聲天聲人聲辟如城
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
閉比丘如是以心定故天耳清淨聞
二種聲摩訶此是比丘第四勝法彼
以定心清淨無穢柔濡調伏住無動
地一心修習證他心智彼知他心有
欲無欲了垢無垢有癡無癡廣心狹
心大心定心亂心縛心解心上
心下心至無上心皆悉知之辟如有
人有以清水自照好惡必察比丘如
是以心淨故能知他心摩訶此是比
丘第五勝法彼以心定清淨無穢柔
濡調伏住無動地一心修習宿命智
證便能憶識宿命無數若干種事能
憶一王至無數生劫數成敗死此生
彼名姓種族飲食好惡壽命長短所
受苦樂形色相貌皆悉憶識辟如有
人從巴村洛至他國邑在於彼處若
行若住若語若默復從彼國至於餘
國如是展轉便還本上不勞心力盡
能憶識所行諸國從此到彼從彼到

此行住默語皆悉憶之摩訶比丘如
人能以定心清淨無穢住無動地以

國如日月展轉便還本上不勞心力盡
能憶識所行諸國從此到彼從彼到

長阿含經卷之三

此行佳默語皆悉憶之摩納比丘如
人能以定心清淨無穢住不動地以
宿命智能憶宿命無數劫事此是比
丘得第一勝無明永滅大明法生闇
冥消滅光曜法生此是比丘宿命智
明所以者何斯由精勤念無錯亂樂
獨居之所得也以彼定心清淨無
穢柔濡調伏住無動處一心修習見
生死智證彼天眼淨見諸衆生死此
生彼從彼生此形色好醜善惡諸果
貴卑賤隨所造業報應因緣皆悉
知之此人身行惡口言惡意念惡詐
謗賢聖信邪倒見身身敗命終墮三惡
道此人身行善口言善意念善不謗
賢聖見正信行身壞命終生天人中
天眼淨見諸衆生隨所業緣往來
道辟如城內高廣平地四交道頭
高樓明目之士在上而觀見諸
行人東西南北舉動所為皆悉見之
摩納比丘如是以定心清淨住無動
處見生死智證以天眼淨盡見衆生
所為善惡隨業受生往來五道皆悉
知之此是比丘得第二明斷除無明

長阿含經卷之三

第三

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

所知善惡隨業受生往來五道皆悉
知之此是比立得第二明斷除無明

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彼如實
知苦聖諦如實知有有漏漏集集有
漏盡如實知起漏盡道彼如是知如
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
鱉水性之屬東西遊行有目之去明
了見之此是木石此是魚鱉摩納比
立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立得
第三明斷除無明生於慧明捨離闇
冥出大智光是為無漏智明所以者
何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之
所得也摩納是為無上明行具足於
汝意云何如是明行為是為非佛告
摩納有人不能得無上明行具足而
行四方便云何為四摩納或有人不
得無上明行具足而持斫負籠入山
求藥食樹木根是為摩納不得無上

明行具足而行第一方便云何摩納
此第一方便及女師行此去不益

得無上明行具足而持斫負籠入山
求藥食樹木根是為摩納不得無上

明行具足而行第一方便云何摩納
此第一方便汝及汝師行此法不答
曰不也佛告摩納汝自卑微不識真
偽而便誹謗輕罵釋子自種罪根長
地獄本復次摩納有人不能得無上
明行具足而手執澡瓶持杖箒術入
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答曰不也佛
告摩納汝自卑微不識真偽而便誹
謗輕慢釋子自種罪根長地獄本復
次摩納不得無上明行具足而於前
採藥及拾落果還來向村依附人間
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答曰不也佛
告摩納汝自卑微不識真偽而便誹
謗輕慢釋子自種罪根長地獄本是
為第三方便復次摩納不得無上明
行具足不食藥草不食落果不食菓
菜而於村城起大堂閣諸有東西南
北行人過者隨力供給是為不得無
上明行具足而行第四方便云何摩

納汝及汝師行此法不答曰不也佛
告摩納汝自卑微不識真偽而便誹

止明行具足而行第四方便云何摩

細汝及汝師行此法不答曰不也佛
告摩納汝自界微不識真偽而便誹
謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云
何摩納諸舊婆羅門及諸仙人多諸
伎術讚嘆稱說本所誦習如今婆羅
門所可諷誦稱說一阿宅摩二婆摩
三婆摩提婆四鼻彼密多五伊兜瀨
志六耶女提伽七婆婆婆悉咤八迦
葉九阿樓那十瞿曇十一首夷婆損
陀羅十二如此諸大仙婆羅門皆掘
壘建六室閣如汝師徒今所居止不
答曰不也彼諸大仙頗起城墉圍遶
舍宅居止其中如汝師徒今所止不
答曰不也彼諸大仙頗處高床重蓐
綖綖細軟如汝師徒今所止不答曰
不也彼諸大仙頗以金銀瓔珞雜色
花鬘美女自娛如汝師徒不彼諸大
仙頗駕乘寶車持鐵道胤白蓋自覆
手執寶拂著雜色寶屐又著金口壘
如汝師徒今所服不答曰不也摩納
汝自卑微不識真偽而便誹謗輕慢
釋子自種罪根長地獄本云何摩納
如彼諸大仙舊婆羅門讚嘆稱說本

所誦誦如今婆羅門所可稱說諷誦
阿宅摩等若傳彼所說以教他人欲

釋子自種罪根長地獄本云何摩納
如彼諸大仙舊婆羅門讚嘆稱說本

所誦誦如今婆羅門所可稱說誦誦
向陀摩等若傳彼所說以教他人欲
望生梵天者無有是處猶如摩納王
波斯匿與人共議或與諸王或與大
臣婆羅門居士共論餘細人聞入舍
衛城遇人便說波斯匿王有如是語
云何摩納王與是人共言議不答曰
不也摩納此人諷誦王言以語餘人
寧得為王作大臣不答曰無有是處
摩納汝等今日傳先宿大仙舊婆羅
門諷誦教人欲至生梵天者無有是
處云何摩納汝等受他供養能隨法
行不答曰如是瞿曇受他供養當如
沙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
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
相心即懷疑尔時世尊默自念言今
此摩納不見二相以此生疑即出廣
長舌相舐耳覆面時彼摩納復疑一
相世尊復念今此摩納猶疑一相即

以神力使彼摩納獨見陰馬藏尔時
摩納盡見相已乃於如來無復狐疑

相世尊復念今此摩納猶疑一相即

長阿含經第十三

第五五張

以神力使彼摩納獨見陰馬藏今時
摩納盡見相已乃於如來無復狐疑
即從座起遶佛而去時涕伽羅婆羅
門立於門外遙望弟子見其遠來逆
向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
二十二相皆悉具足功德神力實如
所聞師又問曰汝頗與瞿曇少語
不答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共
仰論具以白師師言我遂得聰明弟
子致使如是者我等將入地獄不少
所以者何汝語語欲勝毀此瞿曇
不悅於我轉踈汝與聰明弟子致
以如是使我入地獄不久於是其師
亦忿結心即蹴摩納令墮師自乘車
自彼摩納當墮車時即生白癩時涕
伽羅婆羅婆羅門仰觀日已然自念
言今覲沙門瞿曇非是時也須待明
當往覲問於明旦日嚴駕寶車從
百弟子前後圍遶詣伊車林中下
千步進到世尊所問訊已一面坐仰
視如來身具見諸相惟不見二相時

長阿含經第十三

第五五張

羅門疑於二相佛知其念即出廣
舌相哉耳覆面時婆羅門又疑一

如來身具見諸相惟不見二相時

婆羅門疑於二相佛知其念即出廣
舌相舐耳覆面時婆羅門又疑一
佛知其念即以神力使見陰馬藏
婆羅門具見如來三十二相心即
佛悟無復狐疑尋白佛言若我行時
路遇佛少停止乘當知我已禮敬
上尊所以者何我受他村封設下乘
當失此封惡聲流布又白佛言若
下乘解劍退蓋并除幢麾梁瓶履
徒當知我已禮敬如來所以者何我
他封故有五威儀若禮拜者即失
封惡名流布又白佛言若我在眾
心佛起者若偏露右臂自稱姓字則
我已敬禮如來所以者何我受他
若禮拜者則失封邑惡名流布又
佛言我歸依佛法歸依僧聽我於
法中為優婆塞自今已後不然不
不媿不欺不飲酒惟願世尊及諸
眾當受我請今時世尊默然受請
婆羅門見佛默然知以許可即從
起不覺禮佛遶三匝而去歸設飲
供饍既辦還白時到今時世尊著
持鉢與諸大眾千二百五十人往

其舍就坐如坐時婆羅門手自斟
以種種甘露供佛及僧食訖去鉢

持鉢與諸大眾千二百五十人往

其舍就坐如坐時婆羅門手自斟以種種甘露供佛及僧食訖去鉢以淨水畢時婆羅門右手執弟子阿耨耨書辭至世尊前言惟如來聽其悔惟如來聽其悔過如是至三又白言猶如善調為馬猶有蹶倒還復路此人如是雖有漏失願聽悔過告婆羅門當使汝受命延長現世德使汝弟子白癩得除佛言這訖彼弟子白癩即除時婆羅門取一座於佛前坐世尊即為婆羅門說示教利喜施論戒論生天之論欲穢行上漏為患出要為上演布清亦時世尊知婆羅門心已調柔清無垢堪受道教如諸佛常法說苦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猶如淨潔白疊易為受染沸伽婆婆羅門亦復如是見法決定道果信餘道行無所畏即白佛言我今三歸依佛法及比丘僧聽我於正中為優婆塞盡形壽不煞不盜不欺不飲酒惟願世尊及諸大眾

慈我故七日請今時世尊默然之時婆羅門即於七日中種種供

中為優婆塞盡形壽不煞不盜不
不欺不飲酒惟願世尊及諸大眾

長阿含經卷之三 第三分 淨

慈我故以七日請今時世尊默然
之時婆羅門即於七日中種種供
佛及大衆亦時世尊過七日已遊
人間佛去未久沸伽婆羅婆羅門
兩命終時諸比丘聞此婆羅門於
日中供具佛已便取命終各自念
命終為生何趣亦時衆比丘往至世
所禮佛已一面坐白佛言彼婆羅
於七日中供養佛已身壞命終當
何處佛告比丘此族姓子諸善普
法法具足不違法斷五下結於
文涅槃不來此世亦時諸比丘聞
所說歡喜奉行

說長阿含經卷之三