

佛說長阿含經第三分沙門果經第

八卷第

深

姓秦劉質三藏佛陀耶全異世佛念譯

如是我聞一時佛在羅閱祇者舊童
 子菴羅園中與大比丘眾千二百五
 十人俱尔時王阿闍世韋提希子以
 十五日月滿時命一夫人而告之曰

佛說長阿含經第三分沙門果經第

八卷第

深

姚秦劉賓藏佛陀耶舍異譯念譯

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴羅園中與大比丘眾千二百五十人俱尔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入白王言今十五日夜月滿時與晝無異宜沐浴澡浴與諸姝女五欲自娛時至又命第一太子優耶婆陀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十五日月滿時與晝無異宜集四兵與共謀議伐於邊逆然後還此共相娛樂時王又命勇健大將而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當何所為作大將白言今夜清明與晝無異宜集四兵案行天下知有逆順時王又命雨舍婆羅門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

長阿含經十七 第二張 漢字号

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闍迦葉於大眾中而為導首多

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

長阿含經十七

第二張

漢字号

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闍迦葉於大眾中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海多所容受衆所供養大王宜往詣彼問評王若見者心或開悟王又命雨舍弟須尼陀而告之曰今夜清明與晝無異宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心須尼陀白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍利於大眾中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海不容受衆所供養大王宜往詣彼問評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耨多迦舍欽婆羅於大眾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評王若見者心或開悟王又命伽羅守門將而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心伽羅守門將白言有婆浮陀迦旃那於大眾中

長阿含經十七

第三張

漢字号

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

門婆羅門所能開悟我心伽羅守門
將白言有婆浮陀迦旃那於大眾中

長阿含經十七

第三張

漢字

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
詣彼問評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以門婆羅門
所能開悟我心優陀夷白言有散若
夷毗羅梨沸於大眾中而為導首多
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評王
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
等以門婆羅門所能開悟我心弟無
畏白言有尼軋子於大眾中而為導
首多所知識名稱遠聞猶如大海無
不容受衆所供養大王宜往詣彼問
評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
當詣何等以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評王若見
者心必開悟王勅壽命言嚴我所乘
寶鳥及餘五百白鳥耆舊受教即嚴
王鳥訖白王言嚴駕已備唯願知時

長阿含經十七

第四張

漢字

阿闍世王自乘寶鳥使五百夫人乘
五百白鳥手各執炬現王威嚴出羅

寶鳥及餘五百白鳥耆舊受教即嚴
王鳥訖白王言嚴駕已備唯願知時

長阿含經十七

第四張

深字号

阿闍世王自乘寶鳥使五百夫人乘
五百牝鳥手各執炬現王威嚴出羅
閱祇欲詣佛所小行進路告壽命曰
汝今誑我陷固於我引我大眾欲與
怨家壽命自言大王我不敢欺王不
敢陷固引王大衆以與怨家王但前
進必獲福慶時王小復前進告壽命
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
也壽命復再三自言大王我不敢欺
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鳥解劍退蓋
去五威儀步入園門告壽命曰今佛
世尊為在何所壽命報言大王今佛
在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余
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

長阿含經七

第五張

深字号

此無異尔時世尊告阿闍世王曰汝
念于故口自發言願使太子優婆耶

發言今諸沙門寂然默止觀具足願使我太子優婆耶亦止觀成就與

此無異尔時世尊告阿闍世王曰汝念于故口自發言願使太子優婆耶亦止觀成就與此無異汝可前坐時阿闍世王即前頭面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鋒劍弓矢兵仗戰鬥之法王子力士大力士僮使皮師剃髮師織鬚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闍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涕泣煞生偷盜姪逸妄語踰牆劫棄放火焚燒斷道為惡大王行

如此事非為惡也大王若以利劍鬻割一切衆生以為肉聚弥滿世間此

生利憂漢江魚生偷盜姪逸妄詔踰
橋劫棄放火焚燒斷道為惡大王行

長阿含經十七

第六張

深字号

如此事非為惡也大王若以利劔鬻
割一切衆生以為肉聚弥滿世間此
非為惡亦無罪報於恒水南岸為大施
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馱遺時
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
荅我即自念言我是刹利王水洗頭
種無緣煞出家人繫縛馱遺時我懷

長阿含經十七

第七張

深字号

念結心作此念已即便捨去又白佛
言我於一時至阿夷陀翅舍欽婆羅

答我即自念言我是刹利王水流頭
種無緣煞出家人繫縛駢遣時我懷

長阿含經七

第七張

深字号

念結心作此念已即便捨去又白佛
言我於一時至阿夷陀翅舍欽婆羅
所問言大德如人乘烏馬車習於兵
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
受四大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輦舉身置於
塚間火燒其骨如鷓色或變為灰土
若愚若智取命終者皆悉壞敗為斷
滅法世尊猶如有人問李瓜報彼亦
如是我问現得報不而彼答我以斷
滅我即念言我是刹利王水流頭種
無緣煞出家人繫縛駢遣時我懷忿
結心作此念已即便捨去又白佛言
我昔一時至彼浮陀迦旃延所問言
大德如人乘烏馬車習於兵法乃至
種種營生皆現有果報今者此衆現
在修道得報不彼答我言大无無力
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
有怨讎定在數中於此六生中受諸

長阿含經七

第八張

深字号

苦樂猶如問李瓜報問瓜李報彼亦
如是我問現得報不彼已無力答我

駭遣時我懷忿結心作是念已即便捨去又白佛言我昔一時至尼乾子

長阿含經十七

第九張

深字号

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即自念言我是刹利王水澆頭種無緣煞出家人繫縛駭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答云何大王王家僮使內外作人皆見王於十五日月滿時沐髮漂浴在高殿上與諸婣女共相娛樂作此念言咄哉行之果報乃至是乎此王阿闍世王以十五日月滿時沐髮漂浴於高殿上與諸婣女欲自娛誰能知此乃是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王遙見此人來寧復起念言

長阿含經十七

第十張

深字号

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

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

長阿含經十七

第十張

深字号

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
居客人食王廩賜見王於十五日
滿時沐髮澡浴於高殿上與諸姝女
五欲自娛彼作是念咄哉彼行之報
乃如是耶誰能知此乃是行報者彼
於後時剃除鬚髮脫三法衣出家修
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
廩賜耶王言不也若我見其遠來當
起迎禮敬問訊請坐云何大王此非
沙門現得果報耶王言如是現得沙
門報也復次大王如來至真等正覺
出現於世入我法者乃至三明滅諸
闇冥生大智明所謂漏盡智證所以
者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜
不放逸故云何大王此非沙門現在
果報也王報言如是世尊實是沙門
現在果報尔時阿闍世王即從坐起
頭面禮佛足白佛言唯願世尊受我
悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭

長阿含經十七

第十張

深字号

薄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

悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭

長阿含經十七

第十七張

深字号

薄沙王以法治化無有偏枉而我迷惑五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識但自悔過汝迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾愍汝故受汝悔過尔時阿闍世王礼世尊足已還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淫不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆明受我請尔時世尊默然許可時王見佛默然受請已即起礼佛遶三匝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然後將伐詣世尊所得蒙開悟深識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餼饍種種飲食明日時到唯聖知時尔

長阿含經十七

第十二張

深字号

時世尊著衣持鉢與衆弟子千二百五十人俱往詣王宮就座而坐時王

識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餽
膳種種飲食明日時到唯聖知時尔

長阿含經十七

第十三張

深字号

時世尊著衣持鉢與衆弟子千二百
五十人俱往詣王宮就座而坐時王
手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡
水畢礼世尊足白言我今再三悔過
我為狂愚癡冥無識我父摩竭薛以
王以法治化無有偏枉而我迷於五
欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受
我悔過佛告王曰汝愚冥無識迷於
五欲乃害父王今於賢聖法中能悔
過者即自饒益吾今愍汝受汝悔過
時王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
自今已後盡形壽不煞不盜不婬不
欺不飲酒尔時世尊為阿闍世王說
法示教利喜已從坐起而去尔時阿
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叱婆樓經
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

長阿含經十七

第十三張

深字号

尔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

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

長阿含經第七

第十三張

深字号

尔時世尊清旦著衣持鉢入舍衛城乞食時世尊念言今日乞食於時為早今我寧可往至布叱婆樓梵志林中觀看頃時至當乞食尔時世尊即詣梵志林中時布叱婆樓梵志遙見佛來即起迎言善來沙門瞿曇久不來此今以何緣而能屈頭可前就座尔時世尊即就其座告布叱婆樓曰汝等集此何所作為為何講說梵志白佛言世尊昨日多有梵志沙門婆羅門集此婆羅門堂說如是事相違逆論瞿曇或有梵志作是說言人無因無緣而想生無因無緣而想滅想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說由命有想生由命有想滅彼想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說如先所言無有是處有大鬼神有大威力彼持想去彼持想來彼持想去則想滅彼持想來則想生我因是故生念念沙門瞿曇先知此義必能善知想知滅定尔時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過咎言無因無緣而有想生無因無緣而有想滅想有去來來則想生去則想滅或言因命想生因命想滅

長阿含經第七

第十四張

深字号

定尔時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過各言無因無緣而有想生無因

長阿含經卷七

第十四張

深字五

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各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号具是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想梵志以此故知有因緣想生有因緣想滅滅有覺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念一心自知身樂賢聖所求護念清淨入三禪梵志彼二禪想滅三禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨苦捨樂先滅憂喜護念清淨入第四禪梵志彼三禪想滅四禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨一切色想滅恚不念異想入空處梵志一切色想滅

長阿含經卷七

第十五張

深字五

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

想滅有因緣想生捨一切色想滅志
不念異想入空處梵志一切色想滅

長阿含經十七 第十五張 深字号

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
用處梵志彼識處想生以是故知有
因緣想滅有因緣想生捨不用處入
有想無想處梵志彼不用處想滅有
想無想處想生以是故知有因緣想
滅有因緣想生彼捨有想無想處入
想知滅定梵志彼有想無想處想滅
入想知滅定以是故知有因緣想生
有因緣想滅彼得此想已作是念有念為
惡無念為善彼作是念時彼微妙想
不滅更鹿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
為念行不起思惟微妙想滅麁想不
生時即入想知滅定云何梵志汝從
本已來頗曾聞此次第滅想因緣不
梵志白佛言從本已來信自不聞如
是次第滅想因緣又白佛言我今生
念謂此有想此無想或復有想此想
已彼作是念有念為惡無念為善彼

長阿含經十七

第十六張

深字号

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

念謂此有想此無想或復有想此想已彼作是念有念為惡無念為善彼

作是念時微妙想不滅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微妙想滅麁想不生時即入想知滅定佛告梵志言善哉善哉此是賢聖法中次第想滅想定梵志復白佛言此諸想中何者為無上想佛告梵志不用處想為無上梵志又白佛言諸想中何者為第一無上想佛言諸想諸言無想於其中間能次第得想知滅定者是為第一無上想梵志又問為一想為多想佛言有一想無多想梵志又問先有想生然後智先有智生然後想為想智一時俱生耶佛言先有想生然後智由想有智梵志又問想即是我耶佛告梵志汝說何等入是我梵志白佛言我不說入是我我自說色身四大六入父母生育乳鋪成長衣服莊嚴無常磨滅法我說此人是我佛告梵志汝言色身四大六入父母生育乳鋪長成衣服莊嚴無常磨滅法說此人是我梵志且置

此我但人想生人想滅梵志言我不說入是我我說欲界天是我佛言且

六入父母生育乳哺長成衣服莊嚴
無常磨滅法說此人是我梵志且置

此我但人想生人想滅梵志言我不
說入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
志言我不說入是我我自說色界天
是我佛言且置色界天是我但人想
滅梵志言我不說入是我我自說空
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
可得知入想生人想滅不佛告梵志
汝欲知入想生人想滅者甚難甚難
所以者何汝異見異習異忍異受依
異法故梵志白佛言如是瞿曇我異
見異習異忍異受依異法故欲知人
想生人想滅者甚難甚難所以者何
我世間有常此實餘虛我世間無常
此實餘虛我世間有常無常此實餘
虛我世間非有常非無常此實餘虛
我世間有邊此實餘虛我世間無邊
此實餘虛我世間有邊無邊此實餘
虛我世間非有邊非無邊此實餘虛
是命是身此實餘虛命異身異此實

餘虛身命非異非不異此實餘虛無
命無身此實餘虛如來終此實餘虛

虛我世間非有邊非無邊此實餘虛
是命是身此實餘虛命異身異此實

餘虛身命非異非不異此實餘虛無
命無身此實餘虛如來終此實餘虛
如來不終此實餘虛如來終不終此
實餘虛如來非終非不終此實餘虛
佛告梵志世間有常乃至如來非終
非不終我所不記梵志白佛言瞿曇
何故不記我世間有常乃至如來非
終非不終盡不記耶佛言此不與義
合不與法合非梵行非無欲非無為
非寂滅非止息非正覺非沙門非泥
洹是故不記梵志又問云何為義合
法合云何為梵行初云何無為云何
無欲云何寂滅云何止息云何正覺
云何沙門云何泥洹云何名記佛告
梵志我記苦諦苦集苦滅苦出要諦
所以者何此是義合法合梵行初首
無欲無為寂滅止息正覺沙門泥洹
是故我記尔時世尊為梵志說法示
教利喜已即從坐而去佛去未久其
後諸餘梵志語布吒婆樓梵志曰汝
何故聽瞿曇沙門所說語語印可瞿
曇言我及世間有常乃至如來非終
非不終不與義合故我不記汝何故

印可是言我等不可以門瞿曇如是
所說布吒婆樓報諸梵志言沙門瞿

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

長阿含經十七

第十九張

深字号

印可是言我等不可以門瞿曇如是
所說布吒婆樓報諸梵志言沙門瞿
曇所說我世間有常乃至如來非終
非不終不與義合故我不記我亦不
印可此言但彼沙門瞿曇依法住以
法而言以法出離我當何由違此智
言沙門瞿曇如此微妙法言不可違
也時布吒婆樓梵志又於異時共為
首舍利弗詣世尊所問訊已一面坐
為首舍利弗禮佛而坐梵志白佛言
佛先在我所時去未久其後諸餘梵
志語我言汝何故聽沙門瞿曇所說
語語印可瞿曇言我世間常乃至如
來非終非不終不合義故不記汝何
故印可是言我等不可以門瞿曇如
是所說我報彼言沙門瞿曇所說我
世間有常乃至如來非終非不終不
與義合故我不記我亦不印可此言
但彼沙門瞿曇依法住法以法而言
以法出離我等何由違此智言沙門
瞿曇微妙法言不可違也佛告梵志
曰諸梵志言汝何故聽沙門瞿曇所
說語語印可此言有咎所以者何我

長阿含經十七

第二張

深字号

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

日諸梵志言汝何故聽沙門瞿曇所說語語印可此言有咎所以者何我

長阿含經十七

第十二張

深字号

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所
以然者此不與義合不與法合梵行
初非無欲非無為非寂滅非止息非
正覺非沙門非泥洹是故梵志我雖
說此言而不決定記云何名為決定
記我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所
以者何此與法合義合是梵行初首
無定無記梵志或有沙門婆羅門於
一處世間無欲無為寂滅止息正覺
沙門泥洹是故我說決定記梵志或
有沙門婆羅門於一處世間一向說
樂我語彼言汝等審說一處世間一
向樂耶彼報我言如是我又語彼言
汝知見一處世間一向樂耶彼答我
言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
實直當生彼一向樂天我以所行實

長阿含經十七

第十三張

深字号

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

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

長阿含經七

第五張

深字号

直故得生彼共受樂耶彼荅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關不被荅我言不能云何梵志彼沙門婆羅門所言為是誠實為應法不梵志白佛言此非誠實為非法言佛告梵志知有人言我與彼端正女人交通稱讚姪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彼女為刹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鹿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實虛妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是虛妄無實佛告布吒婆樓汝言我身

長阿含經七

第五張

深字号

色四大六入父母生育乳哺成長衣服莊嚴無常磨滅以此為我者我說

虛妄佛言諸以門婆羅門亦復如是
虛妄無實佛告布吒婆樓伎言我身

長阿含經七

第三二張

深字号

色四大六入父母生育乳哺成長衣
服莊嚴無常磨滅以此為我者我說
此為染汙為清淨為得解故意或謂
染汙法不可滅清淨法不可生常在
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
界天空處識處不用處有想無想處
天說為染汙亦說清淨亦說得解故
意或謂染汙法不可滅清淨法不可
生常在苦中勿作是念所以者何染
汙可滅淨法可生處安樂地歡喜愛
樂專念一心智慧增廣亦時為首舍
利弗曰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
時有不知是至有想無想處天身時

長阿含經七

第三二張

深字号

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
一時有不弗吉為首舍利弗若有欲

識處無所有處有想無想處天身一時有不知是至有想無想處天身時

長阿含經七

第二十五

深字号

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為首舍利弗若有欲界人身四大諸根今時正有欲界人身四大諸根非欲界天身色界天身空處識處無所有處有想無想處天身如是乃至有有想無想處天身時今時正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為首譬如牛乳乳變為酪酪為生酥為熟酥熟酥為醍醐醍醐為第一為首當有乳時唯名為乳不名為酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名醍醐不名為乳不名酪酥為首此亦如是若有欲界人身四大諸根時無有欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉有有想無想處天身時唯有有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身乃至無所有天身為首於汝意去何若有人問汝言若有過去身時有未來現在身一時有不有未來身時有過去

長阿含經七

第二十五

深字号

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

人問汝言若有過去身時有未來現在身一時有不有未來身時有過去

長阿含經十七

第三五張

深字号

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爲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爲首此亦如有欲界入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爲首若有入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爲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佛言爲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尔時爲首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧聽我

長阿含經十七

第三五張

深

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時布

無所有。履天身。尔時為首。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。我得於佛法中出家受戒。不佛告梵志。若有異學。欲於我法中出家為道者。先四月觀察。稱衆人意。然後乃得出家受戒。如有異法。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。時彼梵志即於正法中得出家受戒。如是不久。以信堅固。淨修梵行。於現法中。自身作正生死。已盡所作。已辦不受。後有即成阿羅漢。尔時布吒婆樓聞佛所說。歡喜奉行。

佛說長阿含經第三分露遮經第十

如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊。行與大比丘衆千二百五十人俱。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。住娑羅林中。其村豐樂。人民熾盛。波斯匿

王即封此村與婆羅門。以為梵分。此婆羅門七世已來。父母真正。不為他人之所輕。

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

長阿含經七

第五十六

深字號

王即封此村與婆羅門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書盡能分別又能善於大人相法瞻候吉凶祭祀儀禮聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍婆林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十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觀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評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尔時世尊默然受請彼婆羅門見佛默然知已許可即從坐起遶佛而去去佛不遠便起惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證成不應為他人說但自知休與他說為譬如有人壞故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳時婆羅門還至娑羅林已即於其夜具辦種種餽飲食時到語剃頭師言汝持我聲詣尸

長阿含經卷第七

第三十七

舍婆林中白沙門瞿曇日時已到宜知是時剃頭師受教即行往到佛所禮世尊足白時已到宜知是時尔時世

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

長阿含經卷第七

第三十七張

深字號

舍婆林中白沙門瞿曇日時已到宜知
是時剃頭師受教即行往到佛所禮
世尊足白時已到宜知是時今時世
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
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今時
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遠生惡
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今實有此事
佛告露遮汝勿復令生此惡見所以
者何世有三師可以自誠云何為三
一者剃除鬚髮服三法衣出家修道
於現法中可以除煩惱又可增益得

長阿含經卷第七

第三十八張

深字號

上人法而於現法中不除煩惱不得
上人法已業未成而為弟子說去其

一者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可以除煩惱又可增益得

長阿含經卷第七 第二十八張 深字号

上人法而於現法中不除煩惱不得上人法已業未成而為弟子說法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同往露遮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眾煩惱得上人勝法而今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不得上人勝法已業未成而為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為貪濁惡法是為一師可以自誠是為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勝法已業未成而為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得除眾煩惱得上人法而今於現法中不能除眾煩惱

長阿含經卷第七 第二十九張 深字号

雖復少多得上人法已利未成而為

弟子說去使者弟子不復承事

家修道於現法中得除衆煩惱得上人法而今於現法中不能除衆煩惱

長阿含經卷第十七 第三十九張 深字号

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為貪濁惡法是為二師可以自誠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衆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依止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為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為貪濁惡法是為三師可以自誠是為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

長阿含經卷第十七 第三十九張 深字号

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

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

長阿含經卷第十七 第三十張 深字号

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為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為是善心為不善心耶答曰不善又問不善心者為生善趣為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去何露遮若用彼人言者當斷餘人供不答曰當斷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答曰當斷又問斷他供者為是善心為不善心答曰不善心者為生善趣為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為說法設

長阿含經卷第十七 第三十張 深字号

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

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

長阿含經卷第七 第三十一張 深字

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道果不得
生天為是善心為不善心耶答曰不
善又問不善心者當生善趣為墮惡
道耶答曰墮惡道露遮若有人語汝
言彼波羅提村封所有財物露遮自
給人物當自用與他何為云何露遮
設用彼言者當斷餘人供不答曰當
斷又問教人斷他供者為是善心為
不善心耶答曰不善又問不善心者
為生善趣為墮惡道耶答曰墮惡道
露遮彼亦如是有人聞法應得四沙
門果若有人言勿為說法若用其言
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為是
善心為不善心耶答曰不善又問不
善心者為生善趣為墮惡道耶答
曰墮惡道今時露遮婆羅門白佛言
我歸依佛歸依法歸依僧願聽我於
正法中為優婆塞自今已後盡形壽
不煞不盜不姪不欺不飲酒佛說法

長阿含經卷第七 第三十二張 深字

已時露遮婆羅門聞佛所說歡喜

奉

日墮惡道。今時露遮婆羅門。白佛言。我歸依佛。歸依法。歸依僧。願聽我於正法中。為優婆塞。自今已後。盡形壽。不煞。不盜。不姪。不欺。不飲酒。佛說法。

長阿含經卷第十七 第三十二張 深字號

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

