

趙城縣廣勝寺

佛說長阿含經卷第十六

深

後秦弘始年佛隨耶舍共坐佛念譯

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在邠難陀城波婆
 利菴次林中與大比丘眾千二百五
 十人俱余時有長者子名曰堅固來
 詣佛所頭面禮足在一面坐時堅固

佛說長阿含經卷第十六

深

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在邠難陀城波婆利菴次林中与大比丘眾千二百五十人俱尔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勅諸比丘若有婆羅門長者子居士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為現神足顯上人法佛復告堅固我終不教諸比丘為婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固長者子白佛言我於上人法無有疑也但此邠難陀城國土豐樂人民熾盛若於中現神足者多所饒益佛及大眾善弘道化佛復告堅固我終不教比丘為婆羅門長者子居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露所以者

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

長阿含經卷第十六 第二張 深字號

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
子於空閑處默靜思道若有功德當
自覆藏若有過失當自發露所以者
何有三神足云何為三一曰神足二
曰觀察他心三曰教戒云何為神足
長者子比丘習無量神足能以一身
變成無數以無數身還合為一若遠
若近山河石壁自在無碍猶如行空
於虛空中結加趺坐猶如飛鳥出入
大地猶如在水若行水上猶如履地
身出烟火如大火聚手捫日月立至
梵天若有得信長者居士此比丘現
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
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

長阿含經卷第十六 第三張 深字號

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

教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

長阿含經卷第十六 第三張 深字

若有過失當自發露如是長者此即
是我諸比丘所現神足云何名觀察
他心神足於是比丘現無量觀察神
足觀諸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有軋陀羅
呪能觀察他心猥屏所為皆悉能知
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
子此即是我比丘現觀察神足云何
為教戒神足長者子若如來至真等
正覺出現於世十号具足於諸天世
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
味清淨梵行具足若長者居士聞已

長阿含經卷第十六 第四張 深

於中得信得信已於中觀察自今
不宜在家若在家者鈎鎖相連不得

言者他言法上中下言皆志真正義
味清淨梵行具足若長者居士聞已

長阿含經卷第十六 第四張 深

於中得信得信已於中觀察自今
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
之所得也長者子此是我比丘現教
戒神足今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神足者
長者子我有比丘在此衆中自思念
此身四大地水火風何由永滅彼比
丘倏趣天道往至四天王所問四天
王言此身四大地水火風由何永滅
長者子彼四天王報比丘言我不知
四大由何永滅我上有天名曰忉利
微妙第一有大智慧彼天能知四大
由何如滅彼比丘聞已即倏趣天道
往詣忉利天上問諸天言此身四大
地水火風何由永滅彼忉利天報比
丘言我不知四大何由滅上更有天
名焰摩微妙第一有大智慧彼天
能知即往就問又言不知如是展轉

長阿含經卷第十六 第五張 深字號

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

名煇摩訶第一有大智慧彼天能知即往就問又言不知如是展轉

長阿舍經卷第十六 第五張 深字號

至兜率天化自在天他化自在天皆言我不知四大何由而滅上更有天微妙第一有大智慧名梵迦夷彼天能知四大何由永滅彼比丘即倏趣梵道詣梵天上問言此身四大地水火風何由永滅彼梵天報比丘言我不知四大何由永滅今有大梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪寂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天梵王今為所在彼天報言不知大梵今為所在以我意觀出現不久未久梵王忽然出現長者彼此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寂得自在能造万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万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

長阿舍經卷第十六 第六張 深字號

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

由永滅長者子彼梵天王如是至三

不能報彼比丘四大何由永滅時大
梵王即執比丘右手將詣屏處語言
比丘今諸梵王皆謂我為智慧第一
無不知見是故我不得報汝言不知
不見此四大何由永滅又語比丘汝
為大愚乃捨如來於諸天中推問此
事汝當於世尊所問如此事如佛所
說善受持之又告比丘今佛在舍衛
國給孤獨園汝可往問長者子時比
丘於梵天上忽然不現譬如壯士屈
申辭頃至舍衛國祇樹給孤獨園來
至我所頭面禮足一面坐白我言世
尊今此四大地水火風何由而滅時
我告言比丘猶如商人辭鷹入海於
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
不成就還來歸我今當使汝成就此
義即說偈言

何由無四大 地水火風滅 何由無塵細
及長短好醜 何由無名色 永滅無有餘
應答識無形 無量自有光 此滅四大滅
塵細好醜滅 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

應者諸無開 無量自有光 山滅四大滅
塵細好醜滅 於此名色滅 識滅餘亦滅

長阿舍經卷第十六 第七張 深字号

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今時堅固長
者子聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿舍第三分俱形梵志經第六

如是我聞一時佛在委若國金豚鹿
野林中與大比丘衆千二百五十人
俱時有俱形梵志姓迦葉詣世尊所
問訊已一面坐俱形迦葉白佛言我
聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵
諸苦行人以為弊穢瞿曇若有言沙
門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行
人以為弊穢作此言者是為法語法
法成就不誹謗沙門瞿曇耶佛言迦
葉彼若言沙門瞿曇呵責一切諸祭
祀法罵苦行人以為弊穢者彼非法
言非法法成就為誹謗我非誠實言
所以者何迦葉我見彼等苦行人有
身壞命終墮地獄中者又見苦行人
身壞命終生天善處者或見苦行人
樂為苦行身壞命終生地獄中者或
見苦行人樂為苦行身壞命終生天
善處者迦葉我於此二趣所受報處

長阿舍經卷第十六 第八張 深字号

盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以
為弊穢耶我正是皮則言非我三

善處者迦葉我於此二趣所受報處

長阿含經卷第十六 第八張 深字号

盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以
為弊穢耶我正說是彼則言非我正
說非彼則言是迦葉有法沙門婆羅
門同有法沙門婆羅門不同迦葉彼
不同者我則捨置以此法不與沙門
婆羅門同故迦葉彼有智者作如是
觀沙門瞿曇於不善法重濁黑冥非
賢聖法彼異眾師於不善法重濁黑
冥非賢聖法誰能堪任滅此法者
迦葉彼有智者作是觀時如是知見
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眾師弟
子於不善法重濁黑冥非賢聖法誰
能堪任滅此法者迦葉彼有智者作
如是觀如是知見唯沙門瞿曇弟子
能滅是法迦葉彼有智者作如是觀
如是推求如是論時我弟子則得名
稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙
門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖
法彼異眾師於諸善法清白微妙及

長阿含經卷第十六 第九張 深字号

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

法彼異衆師於諸善法清白微妙及賢聖

長阿含經卷第十六

第九張

深字号

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進精喜
荷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

長阿含經卷第十六

第十張

深字号

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

自知自見沙門瞿曇唯實說義說
法說律說迦葉言瞿曇唯實有是道是

長阿含經卷

十六

第十張

深字號

迹比丘於中修行自知自見沙門瞿
曇時說實說義說法說律說但苦行
穢汙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沙
門名瞿曇離服徧形以手自障蔽不
受夜食不受杆食不受兩壁中間食
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
兩器食一食一咽至七食止受人益
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糜米或
食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹
根枝菜花實或食自落果或被衣或
被莎衣或衣樹皮或草搭身或衣鹿
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躡
者或有剃髮留鬚鬚者或有卧荆棘
上者或有卧果蔬上者或有徧形卧
牛糞上者或一日三浴或一夜三浴

長阿含經卷第十六

第十張

深字號

以無數苦苦役此身瞿曇是為苦行

上者或有目果疏上者或有得形目
牛糞上者或一日三浴或一夜三浴

長阿含經卷第十六 第十張 深字号

以無數苦苦役此身瞿曇是為苦行
穢汙或得沙門名或得婆羅門名佛
言迦葉離服褻形者以無數方便苦
役此身彼戒不具足見不具足不能
勤修亦不廣普迦葉白佛言云何為
戒具足云何為見具足過諸苦行微
妙第一佛告迦葉諦聽善思念之當
為汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞
佛告迦葉若如來至真出現於世乃
至四禪於現法中而得快樂所以者
何斯由精勤專念一心樂於閑靜不
放逸故迦葉是為戒具足勝諸苦行
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
褻形乃至無數方便苦役此身但不
知其心為有恚心為無恚心有恨心
無恨心有害心無害心若知此心者
不名沙門婆羅門為已不知故沙門
婆羅門為難尔時迦葉白佛言何等
是沙門何等是婆羅門戒具足見具

長阿含經卷第十六 第十二張 深字号

足為上為勝微妙第一佛告迦葉諦

聽帝德善思念之當為女說迦葉言

是沙門何等是婆羅門戒具足見具

長阿含經卷第十六 第十二張 深字號

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此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取勝取上微妙第一迦葉言瞿曇唯言是沙門婆羅門見具足戒具足為上為勝微妙第一但沙門婆羅門法甚難甚難沙門亦難知婆羅門亦難知佛告迦葉優婆塞亦能修行此法自言我從今日能離服徧形乃至以無數方便苦役此身不可以此行名為沙門婆羅門若當以此行名為沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆羅門甚難不以此行為沙門婆羅門故言沙門甚難婆羅門甚難佛告迦葉我昔一時在羅閱祇於高山七菴窟中曾為及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

長阿含經卷第十六 第十二張 深字號

喜清淨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

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

長阿含經卷第十六 第十三張 深字号

喜清淨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
有與此增上戒等者况欲出其上諸
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
者况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
造斯觀如來師子吼勇捍無畏迦葉
汝謂如來勇捍師子吼時不在大眾
中耶勿造斯觀如來在大眾中勇捍
師子吼迦葉汝謂如來在大眾中作
師子吼不能說法耶勿造斯觀所以
者何如來在大眾中勇捍無畏作師
子吼善能說法云何迦葉汝謂如來
於大眾中勇捍無畏為師子吼善能
說法眾會聽者不一心耶勿造斯觀
所以者何如來在大眾中勇捍無畏
為師子吼善能說法諸來會者皆一
心聽云何迦葉汝謂如來在大眾勇
捍無畏為師子吼善能說法諸來會

長阿含經卷第十六 第十四張 深字号

者皆一心聽而不歡喜信受行耶勿
造斯觀所以者何如來在大眾中勇

心聽云何迦葉汝謂如來在大衆勇
捍無畏為師子吼善能說法諸來會

長阿含經卷第十六 第十四張 深字號

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
捍多力能師子吼善能說法諸來會
者皆一心聽歡喜信受迦葉汝謂如
來在大衆中勇捍無畏為師子吼善
能說法諸來會者歡喜信受而不供
養耶勿造斯觀如來在大衆中勇捍
無畏為師子吼善能說法諸來會者
皆一心聽歡喜信受而設供養迦葉
汝謂如來在大衆中勇捍無畏為師
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
以者何如來在大衆中勇捍無畏乃
至信敬供養剃除鬚髮服三法衣出
家修道迦葉汝謂如來在大衆中勇
捍無畏乃至信敬供養剃除鬚髮服
三法衣出家修道迦葉汝謂如來在
大衆中勇捍無畏乃至出家修道而
不究竟梵行至安隱處無餘淚洎耶
勿造斯觀所以者何如來於大衆中
勇捍無畏乃至出家修道究竟梵行
至安隱處無餘淚洎時迦葉白佛言
云何瞿曇我得於此法中出家受具

長阿含經卷第十六 第十五張 深字號

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

至安隱處無餘汙汙時迦葉白佛言
云何瞿曇我得於此法中出家受具

長阿含經卷第十六 第十五張 深字号

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
有言但觀其人耳尔時迦葉即於佛
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尔時迦葉
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為他人之
所輕毀異典三部諷誦通利種種經

長阿含經卷第十六 第十六張 深字号

書善能分別又能善於大人相法觀
察吉凶祭祀儀札有五百弟子教授

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

長阿舍經卷第十六 第十六張 深字號

書善能分別又能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀札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札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札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涕伽羅婆羅婆羅門所說頗羅墮又言我道真正能得此要至於梵天此是大師多梨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

長阿舍經卷第十六 第十七張 深字號

稱流聞天下如來至真等正覺十號

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

長阿含經卷第十六 第十七張 深字號

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
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
門瞿曇有所言說當共奉持尔時婆
悉咤頗羅墮二人相隨到伊車林中
詣世尊所問訊已一面坐尔時世尊
知彼二人心中所念即告婆悉咤曰
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沸伽羅婆羅
所說彼一人言我法真正能得出要
至於梵天此是大師多梨車所說如
是再三更相是非有如此事耶時婆
悉咤頗羅墮聞佛此言皆悉驚愕衣
毛為豎心自念言沙門瞿曇有大神
德先知人心我等所欲論者沙門瞿
曇已先說訖時婆悉咤白佛言此道
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為

長阿含經卷第十六 第十八張 深字號

多梨車婆羅門所說是為耶佛言正
使婆悉咤此道彼道真正出要得至

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

長阿含經卷第十六 第七張 深字号

多梨車婆羅門所說是為耶佛言正
使婆志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
乃至再三耶時婆志咤白佛言諸有
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
告婆志咤彼諸道為盡趣梵天不答
曰盡趣佛復再三重問種種諸道盡
趣梵天不答曰盡趣尔時世尊定其
語已告婆志咤曰云何三明婆羅門
中頗有人得見梵天者不答曰無有
見者云何婆志咤三明婆羅門先師
頗有得見梵天者不答曰無有見者
云何婆志咤乃往三明仙人舊婆羅
門諷誦通利能為人說舊諸讚誦歌
詠詩書其名阿吒摩婆羅門婆摩提
婆婆羅門毗婆審咤婆羅門伊丘羅
斯婆羅門地婆提伽婆羅門波婆志
婆羅門迦葉婆羅門阿樓那婆羅門
瞿曇摩婆羅門首胎婆羅門婆羅損
陀婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰

長阿含經卷第十六 第十九張 深字号

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

瞿曇摩婆羅門首胎婆羅門婆羅門
陀婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰

長阿含經卷第十六 第十九張 深字号

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
門阿陀摩等亦不見梵天者當知三
明婆羅門所說非實又告婆志咤如
有姪人言我與彼端正女人交通稱
嘆姪法餘人語言汝識彼女不為在
何處東方西方南方北方耶答曰不
知又問汝知彼女所止土地城邑村
落不答曰不知又問汝識彼女父母
及其姓家不答曰不知又問汝知彼
女為是刹利女為是婆羅門居士首
陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女
為長短麤細黑白好醜耶答曰不知
云何婆志咤被人讚嘆為是實不答
曰不實如是婆志咤三明婆羅門所
說亦亦無有實也云何婆志咤汝三
明婆羅門見日月遊行出沒處所又
手供養能作是說此道真正當得出
要至日月所不報曰如是三明婆羅
門見日月遊行出沒處所又手供
養而不能言此道真正當得出要至日
月所也如是婆志咤三明婆羅門見

長阿含經卷第十六 第二十張

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

月所也如是婆志陀三明婆羅門見

長阿含經卷第十六 第二張

月遊行出沒之處叉手供養而不能說此道真正當得出要至日月所而常叉手供養恭敬豈非虛妄耶答曰如是瞿曇彼實虛妄佛言辟如有人立梯空地餘人問言立梯用為答曰我欲上堂又問堂何所在東南北耶答云不知云何婆志吒此人立梯欲上堂者豈非虛妄耶答曰如是實虛妄佛言三明婆羅門亦復如是虛誑無實婆志吒五欲潔淨甚可愛樂云何為五眼見色甚可愛樂耳聲鼻香舌味身觸甚可愛樂於我賢聖法中為著為縛為是鈎鑊彼三明婆羅門為五欲染愛著堅固不見過失不知出要彼為五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者無有是處辟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志吒五欲潔淨甚可愛樂於賢聖法中猶如鈎鑊彼三明婆羅門為五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼為五欲之

長阿含經卷第十六 第二張

深字号田

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

彼三明婆羅門為五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼為五欲之

長阿含經卷第十六 第三十張

深字号 田

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鳥鳥得飲有人欲渡不以手足身力不因舡筏能得渡不答曰不能婆悉吒三明婆羅門亦復如是不修沙門清淨梵行更修餘道不清淨行欲求生梵天者無有是處婆悉吒猶如山水暴起多漂人民亦無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是若比丘捨非沙門不清淨行行於沙門清淨梵行欲生梵天者則有是處云何婆悉吒梵天有恚心耶無恚心耶答曰無恚心也又問三明婆羅門有恚心耶答曰有恚心有恚心無恚心三明婆羅門有恚心有恚心無恚心不共同不俱解脫不相趣向是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉吒梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋

長阿含經卷第十六 第三十張 深字号

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

梵天婆羅門不共同也云何婆悉
吒梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋

長阿含經卷第十六 第三十二張 深字

心又問三明婆羅門有瞋心無瞋心
耶答曰有瞋心佛言梵天無瞋心三
明婆羅門有瞋心有瞋心無瞋心不
同趣不同解脫是故梵天婆羅門不
共同也云何婆悉吒梵天有恨心無
恨心耶答曰無恨心又問三明婆羅
門有恨心無恨心也答曰有恨心佛
言梵天無恨心三明婆羅門有恨心
有恨心無恨心不同趣不同解脫是
故梵天婆羅門不共同也云何婆悉
吒梵天有家屬產業不答曰無又問
三明婆羅門有家屬產業不答曰有
佛言梵天無家屬產業三明婆羅門
有家屬產業有家屬產業無家屬產
業不同趣不同解脫是故梵天婆羅
門不共同也云何婆悉吒梵天得自
在不得自在耶答曰得自在又問三
明婆羅門得自在不得自在耶答曰
不得自在佛言梵天得自在三明婆
羅門不得自在不得自在得自在不
同趣不同解脫是故梵天婆羅門不
共同也佛言彼三明婆羅門設有人
來問難深義不能具答實如是不答

長阿含經卷第十六 第三十三張 深字

曰如是時婆悉吒頹羅墮二人俱自

弗言且置餘命戈爾少門聖晏月哉

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

長阿含經卷第十六 第二十三張 深字

曰如是時婆悉吒頗羅墮二人俱白
佛言且置餘論我聞沙門瞿曇明識
梵道能為人說又與梵天相見往來
言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說梵
天道開示演布佛告婆悉吒我今問
汝隨意報我云何婆悉吒彼心念國
去此遠近答近若使有人生長彼國
有餘人問彼國道徑云何婆悉吒彼
人生長彼國答彼道徑寧有疑不答
曰無疑所以者何彼國生長故佛言
正使彼人生長彼國或可有疑若有
人來問我梵道無疑也所以者何我
常數數說彼梵道故時婆悉吒頗羅
墮俱白佛言且置此論我聞沙門瞿
曇明識梵道能為人說又與梵天相
見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍
故說於梵道開示演布佛言諦聽善
思當為汝說答言唯然願樂欲聞
佛言若如來至真等正覺出現於世
十号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
一方餘方亦廣布無際無二无量無

長阿含經卷第十六 第二十四張 深字

限無害遊戲此心而自娛樂悲喜捨
心遍滿一方亦廣布無際無二无

導獨開靜不放逸故彼以慈心遍滿
二方餘方亦爾廣布無際無二无量無

長阿舍經卷第十六 第二十四張 深字号

限無害遊戲此心而自娛樂悲喜捨
心遍滿一方亦爾廣布無際無二无
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恚心無
恚心耶答曰無恚心也又問行慈比
丘有恚心無恚心耶答曰無恚心
佛言梵天無恚心行慈比丘無恚心
無恚心无恚心同趣同解脫是故梵
天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天
有瞋心耶无瞋心耶答曰無也又問
行慈比丘有瞋心无瞋心耶答曰无
佛言梵天無瞋心行慈比丘無瞋心
无瞋心无瞋心同趣同解脫是故梵
天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天
有恨心无恨心耶答曰無又問行慈
比丘有恨無恨心耶答曰無佛言梵
天無恨心行慈比丘無恨心無恨心
無恨心同趣同解脫是故比丘梵天
俱共同也云何婆悉咤梵天有家屬
產業不答曰無也又問行慈比丘有
家屬產業不耶答曰無也佛言梵天
無家屬產業行慈比丘亦無家屬產
業無家屬產業無家屬產業同趣同

長阿舍經卷第十六 第三十五張 深字号

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

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

長阿含經卷第十六

第三十五張

深字

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諸法法眼
生今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