

佛說長阿含經卷第六

習六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分四姓經第一

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爾時有

二婆羅門以堅固信往詣佛所出家爲道

一
習六
名婆悉吒二名婆羅墮爾時世尊於靜室出
在講堂上彷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來
今者出於靜室堂上經行我等可共詣世尊

所儻聞如來有所言說時婆羅墮聞其語已
即共詣世尊所頭面禮足隨佛經行爾時世
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答曰如是佛言
汝今在我法中出家爲道諸婆羅門得無嫌
責汝也答曰唯然蒙佛大恩出家修道實自
爲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爲第
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爲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恃吾我憍慢之心俗法須此我法不爾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爾佛告婆悉吒有四種姓善惡雜居智者所譽智者所責何謂爲四一者刹利種二者婆羅門種三者居士種四者首陀羅種婆悉吒汝聽刹利種中有殺生者有盜竊者有姪亂者有欺妄者有兩舌者有惡口者有綺語者有慳貪者有嫉妬者有邪見者婆羅門種居士種首陀羅種亦皆如是雜十惡行婆悉吒夫不善行有不善報爲黑冥行則有黑冥報若使此報獨在刹利居士首陀羅習六二

種不在婆羅門種者則婆羅門種應得自言我婆羅門種最爲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爲黑冥行有黑冥報此報必在婆羅門種利利居士首陀羅種者則婆羅門不得獨稱我種清淨最爲第一婆悉吒今者現見婆羅門種嫁娶產生與世無異而自詐稱我是梵種

三從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒汝眾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答彼言我是沙門釋種子也亦可自稱我是沙門種

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號如來爲世間眼爲世間智爲世間法爲世間梵爲世間法輪爲世間甘露爲世間法主婆悉吒若刹利種中有篤信於佛信如來至真等正覺十號具足篤信於法信如來法微妙清淨現可修行說無時節示泥洹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

陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那舍得阿那舍向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩是爲如來弟子衆也可敬可尊爲世福田應受人供養篤信於戒聖戒具足無有漏無諸瑕隙亦無玷汙智者所稱具足善婆悉吒諸婆羅門種居士首陀羅種亦應如是篤信於佛信法信衆成就聖戒婆悉吒刹利種中亦有供養羅漢恭敬禮拜者婆羅門居士首陀羅亦皆供養羅漢恭敬禮拜佛告婆悉吒今我親族釋種亦奉波斯匿王宗事禮敬

波斯匿王復來供養禮敬於我彼不念言沙門瞿曇出於豪族我性卑下沙門瞿曇出大財富大威德家我生下窮鄙陋小家故致供養禮敬如來也波斯匿王於法觀法明識真習六僞故生淨信致敬如來耳婆悉吒今當爲汝

四說四姓緣天地始終劫盡壞時衆生命終皆生光音天自然化生以念爲食光明自照神足飛空其後此地盡變爲水無不周遍當於爾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

命終來生此間雖來生此猶以念食神足飛空身光自照於此久住各自稱言衆生衆生其後此地甘泉涌出狀如酥蜜彼初來天性輕躁者見此泉已默自念言此爲何物可試嘗之即內指泉中而試嘗之如是再三轉鬻其美便以手抄自恣食之如是樂著遂無厭足其餘衆生復效食之如是再三復覺其美食之不已其身轉麤肌肉堅硬失天妙色無復神足履地而行身光轉滅天地大冥婆悉吒當知天地常法大冥之後必有日月星象

現於虛空然後方有晝夜晦明日月歲數爾時衆生但食地味久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤好醜端正於是始有其端正者生惰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麤醜其食少者色猶悅澤其端正者生惰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

習六五時地肥遂不復生其後此地復生麤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麤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穢色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住於世便有男女互共相視漸有情欲轉相親近其餘衆生見已語言汝所爲非汝所爲非即被擯驅遣出於人外過三月已然後還歸佛告婆悉吒昔所非者今以爲是時

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姪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懈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答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糧已供三日其人即儲三日餘糧有餘

衆生復來語言可共取米答言吾以先積三日餘糧汝欲取者可往自取彼人復念此人黠慧先積餘糧以供三日吾當效彼積糧以供五日即便往取時彼衆生競儲積已粳米荒穢轉生糠糴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爲食神足飛空身光自照於世住久其後此地甘泉涌出狀如酥蜜香美可食我等時共食之食之轉久其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤由是食故使我等顏色有異衆生於六

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麤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麤厚地肥亦香美可食時我曹等復取食之多食色麤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糲時我曹等復取食之久住於世其懈怠者競共儲積由是粳米荒穢轉生糠糲刈已不生今當如

何復相謂言當共分地別立標幟即尋分地別立標幟婆悉叱由此因緣始有田地名生彼時衆生別封田地各立疆畔漸生盜心竊他未稼其餘衆生見已語言汝所爲非汝所爲非自有田地而取他物自今已後勿復爾也其彼衆生猶盜不已其餘衆生復重訶責廿六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爲主以治理之可護者護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爲我等作平等主應護者護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爲主斷理諍訟衆人即共集米供給時彼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

以正法治民故名刹利於是世間始有刹利名生時彼衆中獨有一人作如是念家爲大患家爲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爲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爲人間婆

羅門於是世間有婆羅門種彼衆生中有人
好營居業多積財寶因是衆人名爲居士彼
衆生中有多機巧多所造作於是世間始有
首陀羅工巧之名婆悉吒今此世間有四種
名第五有沙門衆名所以然者婆悉吒刹利
衆中或時有人自獸己法剃除鬚髮法服修
習六
道於是始有沙門名生婆羅門種居士種首
陀羅種或時有人自獸己法剃除鬚髮法服
修道名爲沙門婆悉吒刹利種中身行不善
口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆

羅門種居士種首陀羅種身行不善口行不
善意行不善身壞命終必受苦報婆悉吒刹
利種中有身行善口意行善身壞命終必受
樂報婆羅門居士首陀羅種中身行善口意
行善身壞命終必受樂報婆悉吒刹利種中
身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報
婆羅門種居士種首陀羅種身行二種口意
行二種身壞命終受苦樂報婆悉吒刹利種
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
所作已辨不復受有婆羅門居士首陀羅種
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

所作已辨不復受有婆悉吒此四種中皆出
明行成就羅漢於五種中爲最第一佛告婆

悉吒梵天王頌曰

生中刹利勝 能捨種姓去 明行成就者
世間爲第一

佛告婆悉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今我
如來至真亦說是義

生中刹利勝 能捨種姓去 明行成就者
世間最第一

爾時世尊說此法已婆悉吒婆羅墮無漏心
解脫聞佛所說歡喜奉行

第二分轉輪聖王修行經第二

如是我聞一時佛在摩羅醯樓人間遊行與
千二百五十比丘漸至摩羅棲國爾時世尊

告諸比丘汝等當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依云何比丘當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依於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是爲比丘自熾然熾然於法不他熾然當自歸依歸依於法不他歸依如是行者魔不能燒功德日增所以者何乃往過去久遠世時有王名堅固念刹利水澆頭種

爲轉輪聖王領四天下時王自在以法治化人中殊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仗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耆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智大

領四天下別封一邑與下髮師令下鬚髮服三法衣出家修道時堅固念王即命太子而告之曰卿爲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以受人中福樂當更方便遷受天福今欲剃除鬚髮衣服三法衣出家爲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鬚髮服三法衣出家修道時王出家過七日已被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爲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嫁女圍遠昇正法殿上金輪_{第廿六}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爲首守護正法又當以法誨諸婦女又當以法護

視教誠諸王王子大臣群僚百官及諸人民
沙門婆羅門下至禽獸皆當護視又告子曰
及汝土境所有沙門婆羅門履行清真功德
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於
染不染於惡不惡於愚不愚可著不著可住
不住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命清淨
仁惠無眾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
善何惡云何爲犯云何非犯何者可親何不
可親何者可作何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
國有孤老當拯給之貧窮困劣有來求者慎
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
沐浴香湯昇高殿上殊女圍遠自然輪寶忽
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時轉輪王默自念
言我曾從先宿耆舊所聞若刹利王水澆頭
種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿上嫁
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
四是則名爲轉輪聖王今此輪第十二現將無是耶
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搘
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爾時東方諸
小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金
粟來趣王所拜首白言善來大王今此東方
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
當時轉輪大王語小王言止止諸賢汝等則
爲供養我已但當以正法治勿使偏枉無令
國內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

獻國土亦如東方諸小國比時轉輪王既隨
金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本
國時金輪寶在宮門上虛空中住時轉輪王
智六踊躍而言此金輪寶真爲我瑞我今真爲轉
輪聖王是爲金輪寶成就其王久治世已時
十三金輪寶即於虛空忽離本處其典輪者速往
白王大王當知今者輪寶離於本處時王聞
已即自念言我曾於先宿耆舊所聞若轉輪
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鬚髮服三法衣出
家修道時王即命太子而告之曰卿爲知不
吾曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王金輪寶
離本處者王壽未幾吾今已受人中福樂當
設方便還受天樂今欲剃除鬚髮服三法衣
出家修道以四天下委付於汝宜自勉力存
恤民物爾時太子受王教已王即剃除鬚髮
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爲

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備知先王治正之法何不命集問其所知彼自當答時王即召群臣問其先王治正之道時諸智臣具以事答王聞其言即行舊正以法護世而猶不能拯濟孤老

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爲賊願王治之王即問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲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爲賊第十六餘人傳聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王復出庫財

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爲賊復有人聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王念言先爲賊者如是與彼無異於是國人爲自防護遂造兵仗刀劍弓矢迭相殘害攻劫掠奪自此王來

令遍諸街巷訖已載之出城刑於曠野國人盡知彼爲賊者王所收繫令於街巷刑之曠野時人展轉自相謂言我等設爲賊者亦當如是與彼無異於是國人爲自防護遂造兵仗刀劍弓矢迭相殘害攻劫掠奪自此王來始有貧窮有貧窮已始有劫盜有劫盜已始有兵仗有兵仗已始有殺害有殺害已則顏色顛頽壽命短促時人正壽四萬歲其後轉^{廿六}_{+五}更相數盜賊因滋如是無已我今寧可狃械其人令於街巷然後載之出城刑於曠野以戒後人耶時王取勑左右使收繫之擊鼓唱

謀他物是時衆生貧窮劫盜兵仗殺害轉更滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生復相劫盜爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王問言汝實作賊耶答曰我不便於衆中故作妄語時彼衆生以貧窮故便行劫盜以劫盜故便有刀兵以刀兵故便有殺害以殺害故便有貪取邪淫以貪取邪淫故便有妄語有妄語故其壽轉減至于千歲千歲之時便有口三惡行始出于世一者兩舌二者惡口三者綺語此三惡業展轉熾盛

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如我今人乃至百歲少出多減如是展轉爲惡不已其壽稍減當至十歲十歲時人女生五月便出行嫁是時世間酥油石蜜黑石蜜諸甘美味不復聞名粳稻禾稻變成草莠繒綃錦綾劫貝白鼈今世名服時悉不現織麤毛縷以爲上衣是時此地多生荆棘蚊虫蠅蟲蛇蠍蜂蠍毒蟲衆多金銀瑠璃珠璣名寶盡

沒於地唯有瓦石砂礫出於地上當於爾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如是衆生能爲極惡不孝父母不敬師長不忠不義反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仁者便得尊敬爾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溪澗深谷土曠人希行人恐懼爾時當有刀兵劫起手執草木皆智六

成戈鋒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予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彌廣故遭此難親族死亡

家屬覆沒今者宜當少共修善宜修何善當不殺生爾時衆生盡懷慈心不相殘害於是衆生色壽轉增其十歲者壽二十歲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歲今者寧可更增少善當修何善已不殺生當不竊盜已修不盜則壽智大十七命延長至四十歲四十時人復作是念我等命延長至四十歲四十時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邪淫於是其人盡不邪淫壽命延長至八十歲八十歲人復作是念我等由

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歲百六十時人復作是念我等由少修善壽命延長今寧可更增少善何善可修當不兩舌於是其人盡不兩舌壽命延長至三百二十歲三百二十歲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惡口於是其人盡不惡口壽命延長至六百四十六百四十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壽命延長至二千歲二千歲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慳貪於是其人盡不慳貪而行布施壽命延長至五千歲五千歲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減三不善法者寧可更增少善何善可修當減三不善法一者非法淫二者非法貪三者邪見於是其人盡滅三不善法壽命延長至四萬歲四萬歲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妬慈心修善於是其人盡不嫉妬慈心修善壽命延長至萬歲萬歲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孝養父母敬事師長於是其人即孝養父母敬事師長壽命延長至八萬歲八萬歲時人女年五百

善可修當行正見不生顛倒於是其人盡行正見不起顛倒壽命延長至二萬歲二萬歲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減三不善法一者非法淫二者非法貪三者邪見於是其人盡滅三不善法壽命延長至四萬歲四萬歲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妬慈心修善於是其人盡不嫉妬慈心修善壽命延長至萬歲萬歲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孝養父母敬事師長於是其人即孝養父母敬事師長壽命延長至八萬歲八萬歲時人女年五百

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齧餐九者老時此大地坦然平正無有溝坑丘墟荆棘亦無蚊虫蛇蠍毒蟲瓦石沙礫變成瑠璃人民熾盛五穀平賤豐樂無極是時當起八萬大城村城隣比雞鳴相聞當於爾時有佛出世名爲彌勒如來至真等正覺十號具足如今如來十號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千萬如我今日弟子數百彼時人民稱其弟子號曰慈子如我弟子號曰釋子彼時有王名曰儴佞性普六十九利水澆頭種轉輪聖王典四天下以正法

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象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傑能却外敵四方

敬順不加兵仗自然泰平爾時聖王建大寶
幢園十六尋上高千尋千種雜色嚴飾其幢
幢有百狐狐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
者然後剃除鬚髮衣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佛告諸比丘汝等當
勤修善行以修善行則壽命延長顏色增益
安隱快樂財寶豐饒威力具足猶如諸王順
行轉輪聖王舊法則壽延長顏色增益安隱

快樂財寶豐饒威力具足比丘亦如是當修
善法壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐
饒威力具足云何比丘壽命延長如是比丘
修習欲定精勤不懈滅行成就以修神足修
精進定意定思惟定精勤不懈滅行成就以
修神足是爲壽命延長何謂比丘顏色增益
於是比丘戒律具足成就威儀見有小罪生
大怖畏等學諸戒周滿備悉是爲比丘顏色
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

除滅覺觀內信歡悅斂心專一無覺無觀定

生喜樂行第二禪捨喜守護專念不亂自知

身樂賢聖所求護念樂行行第三禪捨滅苦

樂先除憂喜不苦不樂護念清淨行第四禪

是爲比丘安隱快樂何謂比丘財寶豐饒於

是比丘修習慈心遍滿一方餘方亦爾周遍

廣普無二無量除衆結恨心無嫉惡靜默慈

柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是是爲比丘

財寶豐饒何謂比丘威力具足於是比丘如

實知苦聖諦集盡道諦亦如實知是爲比丘

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爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六

音釋

鞞魚孟切 糜糴 糜苦剛切 糜苦外
鞞堅強也

顛頽 頽昨焦切 頽穀皮也 數 胡教
顛頽切 頽穀皮也

蠱蠅余陵切 靑蠅也 蠼 與久切 草蠅
蠱蠅余陵切 靑蠅也 蠼 與久切 草蠅

兵燹發他結切 儂汝羊 古胡切 錐
兵燹發他結切 儂汝羊 古胡切 錐

永樂北藏

長阿含經

第五九冊