佛說長阿含經卷第十二

聽二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分清淨經第十三

如是我聞一時佛在迦維羅衛國緬祇優婆塞林中與大比丘衆千二百五十人俱時有沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸詣迦維羅衛緬祇園中至阿難所頭面禮足於一面立白阿難言波波城內有尼乾子命終未久其諸弟子分爲二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短競其知見我能知是汝不能知我行眞正汝爲邪見以前著後以後著前顚倒錯亂無有法則我所爲妙汝所言非汝有所疑當諮問我大德阿難時彼國人民事尼乾者聞諍訟已生厭患心阿難語周那沙彌曰我等有言欲啓世尊今共汝往宣啓此事若世尊有所戒勑當共奉行爾時沙彌周那聞阿難語已即共詣世尊頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊曰此沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸來至此禮我足語我言波波國有尼乾子命終未

久其諸弟子分爲二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短競其知見我能知是汝不能知我行眞正汝爲邪見以前著後以後著前顚倒錯亂無有法則我所言是汝所言非汝有所疑當諮問我時彼國民事尼乾者聞諍訟已生厭患心世尊告周那沙彌曰如是周那彼非法中不足聽聞此非三耶三佛所說猶如朽塔難可朽色彼雖有師盡懷邪見雖復有法盡不眞正不足聽採不能出要非是三耶三佛所說猶如故塔不可朽也彼諸弟子有不順其法捨彼異見行於正見周那若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離其彼弟子信其言者則二俱失道獲無量罪所以者何彼雖有法然不眞正故周那若師不邪見其法眞正善可聽採能得出要三耶三佛所說譬如新塔易可朽色然諸弟子於此法中不能勤修不能成就捨平等道入於邪見若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離入於邪見其彼弟子信其言者則二俱正見獲無量福

所以者何其法眞正佛告周那彼雖有師然懷邪見雖復有法盡不眞正不足聽採不能出要非三耶三佛所說猶如朽塔不可朽色彼諸弟子法法成就隨順其行起諸邪見周那若有人來而語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言者則二俱失道獲無量罪所以者何以法不眞正故周那若師不邪見其法眞正善可聽採能得出要三耶三佛所說譬如新塔易爲朽色又其弟子法法成就隨順修行而生正見若有人來語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言二俱正見獲無量福所以者何法眞正故周那或有導師出世使弟子生憂或有導師出世使弟子無憂云何導師出世使弟子生憂周那導師新出世間成道未久其法具足梵行清淨如實眞要而不布現然彼導師速取滅度其諸弟子不得修行皆愁憂言師初出世成道未久其法清淨梵行具足如實眞要

竟不布現而今導師便速滅度我等弟子不得修行是爲導師出世弟子愁憂云何導師出世弟子無憂謂導師出世其法清淨梵行具足如實眞要而廣流布然後導師方取滅度其諸弟子皆得修行不懷憂言師初出世成道未久其法清淨梵行具足如實眞要而廣布現然後導師方取滅度使我弟子皆得修行如是周那導師出世弟子無憂佛告周那此枝成就梵行謂導師出世出家未久名聞未廣是謂梵行枝不具足周那導師出世出家既久名聞廣遠是謂梵行枝具足滿周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子未受訓誨未具梵行未至安處未獲已利未能受法分布演說有異論起不能如法而往滅之未能變化成神通證是謂梵行枝不具足周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子盡受教訓梵行具足至安隱處已獲已利又能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是爲梵行枝具足滿周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼

未受訓誨未至安處未獲己利未能受法分布演說有異論起不能以法如實除滅未能變化成神通證是爲梵行枝未具足周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼盡受教訓梵行具足至安隱處已獲己利復能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是爲梵行枝具足滿周那諸優婆塞優婆夷廣修梵行乃至變化具足成神通證亦復如是周那若導師不在世無有名聞利養損減則梵行枝不具足滿若導師在世名聞利養皆悉具足無有損減則梵行枝爲具足滿若導師在世名聞利養皆悉具足而諸比丘名聞利養不能具足是爲梵行枝不具足若導師在世名聞利養具足無損諸比丘衆亦復具足則梵行枝爲具足滿比丘尼衆亦復如是周那我出家久名聞廣遠我諸比丘已受教戒到安隱處自獲己利復能受法爲人演說有異論起能如法滅變化具足成神通證諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆亦如是周那我以廣流布梵行乃至變化具

足成神通證周那一切世間所有導師不見有得名聞利養如我如來至眞等正覺者也周那諸世間所有徒衆不見有名聞利養如我衆也周那若欲正說者當言見不可見云何見不可見一切梵行清淨具足宣示布現是名見不可見爾時世尊告比丘鬱頭藍子在大衆中而作是說有見不見云何名見不見如刀可見刃不可見諸比丘彼子乃引凡夫無識之言以爲譬喻如是周那若欲正說者當言見不見云何見不見沒當正說言一切梵行清淨具足宣示流布見不可見周那彼相續法不具足而可得不相續法具足而不可得周那諸法中梵行酪酥中醍醐爾時世尊告諸比丘我於是法躬自作證謂四念處四神足四意斷四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有作是言彼所說句不正義理不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何諸賢我句如是

汝句如是我義如是汝義如是何者爲勝何者爲負若彼比丘報言我句如是我義如是汝句如是汝義如是汝句亦勝汝義亦勝彼比丘說此亦不得非亦不得是當諫彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何比丘我句如是汝句如是何者爲是何者爲

非若彼比丘報言我句如是汝句如是汝句亦勝彼比丘說此亦不得言是不得言非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作是言彼所說句正義不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何比丘我義如是汝義如是何者爲是何者爲非若彼報言我義如是汝義如是汝義亦勝彼比丘說此已亦不得言是亦不得

言非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是比丘盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作如是言彼所說句正義正比丘聞已不得言非當稱讚彼言汝所言是汝所言是是故比丘於十二部經自身作證當廣流布一曰貫經二曰祇夜經三曰受記經四曰偈經五曰法句經六曰相應經七曰本緣經八曰天本經九曰廣經十曰未曾有經十一曰譬喻經十二曰大教經當善受持稱量觀察廣流分布諸比丘我所制衣若塚間衣若長者衣麤賤衣此衣足障寒暑蚊虻足蔽四體諸比丘我所制食若乞食若居士食此食自足若身苦惱衆患切已恐遂至死故聽此食知足而止諸比丘我所制住處若在樹下若在露地若在房內若樓閣上若在窟穴若在種種住處此處自足爲障寒暑風雨蚊虻下至閑靜懈息之處諸比丘我所制藥若陳棄藥酥油蜜黑石蜜此藥自足若身生苦惱衆患切已恐遂至死故

聽此藥佛言或有外道梵志來作是語沙門釋子以衆樂自娛若有此言當如是報汝等莫作此言謂沙門釋子以衆樂自娛所以者何有樂自娛如來呵責有樂自娛如來稱譽若外道梵志問言何樂自娛瞿曇可責設有此語汝等當報五欲功德可愛可樂人所貪著云何爲五眼知色可愛可樂人所貪著耳聞聲鼻知香舌知味身知觸可愛可樂人所貪著諸賢由是五欲緣生喜樂此是如來至眞等正覺之所呵責也猶如有人故殺衆生自以爲樂此是如來至眞等正覺之所呵責猶如有人私竊偷盜自以爲樂此爲如來之所呵責猶如有人犯於梵行自以爲樂此是如來之所呵責猶如有人故作妄語自以爲樂此是如來之所呵責猶如有人放蕩自恣此是如來之所呵責猶如有人行外苦行非是如來所說正行自以爲樂此是如來之所呵責諸比丘呵責五欲功德人所貪著云何爲五欲眼知色可愛可樂人所貪著耳聞聲鼻知香舌知味身知觸可愛可樂人所貪著

如此諸樂沙門釋子無如此樂猶如有人故殺衆生以此爲樂沙門釋子無如此樂猶如有人公爲盜賊自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人犯於梵行自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人故作妄語自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人放蕩自恣自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人行外苦行自以爲樂沙門釋子無如是樂若外道梵志作如是問何樂自娛沙門瞿曇之所稱譽諸比丘彼若有此言汝等當答彼言諸賢有

五欲功德可愛可樂人所貪著云何爲五眼知色乃至身知觸可愛可樂人所貪著諸賢五欲因緣生樂當速除滅猶如有人故殺衆生自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人公爲盜賊自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人犯於梵行自以爲樂有如是樂應速除滅猶如有人故爲妄語自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人放蕩自恣自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人行外苦行自以爲樂有如是樂應速除滅猶如有人去離

貪欲無復惡法有覺有觀離生喜樂入初禪如是樂者佛所稱譽猶如有人滅於覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪如是樂者佛所稱譽猶如有人除喜入捨自知身樂賢聖所求護念一心入第三禪如是樂者佛所稱譽樂盡苦盡憂喜先滅不苦不樂護念清淨入第四禪如是樂者佛所稱譽若有外道梵志作如是問汝等於此樂中求幾果功德應答彼言此樂當有七果功德云何爲七於現法中得成道證正使不成臨命終時

當成道證若臨命終復不成者當盡五下結中間般涅槃生彼般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流阿迦尼吒般涅槃諸賢是爲此樂有七功德諸賢若比丘在學地欲上求求安隱處未除五蓋云何爲五貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋彼學比丘方欲上求求安隱處未滅五蓋於四念處不能精勤於七覺意不能勤修欲得上人法賢聖智慧增上求欲知欲見者無有是處諸賢學地比丘欲上求求安隱處能滅五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠

蓋調戲蓋疑蓋於四念處又能精勤於七覺意如實修行欲得上人法賢聖智慧增上求欲知欲見者則有是處諸賢若有比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲已利盡諸有結使正智解脫不爲九事云何爲九一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不捨道六者不隨欲七者不隨恚八者不隨怖九者不隨癡諸賢是爲漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲已利盡諸有結正智解脫遠離九事或有外道梵志作是說言沙門釋子有不住法應報彼言諸賢莫作是說沙門釋子有不住法所以者何沙門釋子其法常住不可動轉譬如門閾常住不動沙門釋子亦復如是其法常住無有移動或有外道梵志作是說言沙門瞿曇盡知過去世事不知未來事彼比丘彼異學梵志智異智觀亦異所言虛妄如來於彼過去事若在目前無不知見於未來世生於道智過去世事虛妄不實不足喜樂無所利益佛則不記或過去事有實無可喜樂無所利益佛亦不記若過

去事有實可樂而無利益佛亦不記若過去事有實可樂有所利益如來盡知然後記之未來現在亦復如是如來於過去未來現在應時語實語義語利語法語律語無有虛也佛於初夜成最正覺及末後夜於其中間有所言說盡皆如實故名如來復次如來所說如事事如所說故名如來以何等義名等正覺佛所知見所滅所覺佛盡覺知故名等正覺或有是時外道梵志作如是說世間常存唯此爲實餘者虛妄或復說言此世無常唯此爲實餘者虛妄或復有言世間有常無常唯此爲實餘者虛妄或有言此世間非有常非無常唯此爲實餘者虛妄或復有言此世間有邊唯此爲實餘者虛妄或有言世間無邊唯此爲實餘者虛妄或復有言世間有邊無邊唯此爲實餘者虛妄或復有言世間非有邊非無邊唯此爲實餘者虛妄或復有言是命是身此實餘虛或復有言非命非身此實餘虛或復有言命異身異此實餘虛或復有言非異命非異身此實餘虛或復有言如

來有終此實餘虛或復有言如來不終此實餘虛或復有言如來終不終此實餘虛或復有言如來非終非不終此實餘虛諸有此見名本生本見今爲汝記謂此世常存乃至如來非終非不終唯此爲實餘者虛妄是爲本見本生爲汝記之所謂末見末生者我亦記之何者末見末生我所記者色是我從想有終此實餘虛無色是我從想有終亦有色亦無色是我從想有終非有色非無色是我從想有終我有邊我無邊我有邊無邊我非有邊非無邊從想有終我有樂從想有終我無樂從想有終我有苦樂從想有終我無苦樂從想有終一想是我從想有終種種想是我從想有終少想是我從想有終無量想是我從想有終此實餘虛是爲邪見本見本生我之所記或有沙門婆羅門有如是論有如是見此世常存此實餘虛乃至無量想是我此實餘虛彼沙門婆羅門復作如是說如是見此實餘者虛妄當報彼言汝實作此論云此世常存實餘虛耶如此語者佛所不許所以

者何此諸見中各有結使我以理推諸沙門婆羅門中無與我等者況欲出過此諸邪見但有言耳不中共論乃至無量想是我亦復如是或有沙門婆羅門作是說此世間自造復有沙門婆羅門言此世間他造或復有言自造他造或復有言非自造非他造忽然而有彼沙門婆羅門言世間自造者是沙門婆羅門皆因觸因緣若離觸因而能說者無有是處所以者何由六入身故生觸由觸故生受由受故生愛由愛故生取由取故生有由

有故生生由生故有老死憂悲苦惱大患陰集若無六入則無觸無觸則無受無受則無受無受則無取無取則無有無有則無生無生則無老死憂悲苦惱大患陰集又言此世間他造又復言此世間自造他造又言此世間非自造非他造忽然而有亦復如是因觸而有無觸則無佛告諸比丘若欲滅此諸邪惡見者於四念處當修三行云何比丘滅此諸惡於四念處當修三行比丘謂內身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀精

勤不懈憶念不忘除世貪憂內外身身觀憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是爲滅衆惡法於四念處三種修行有八解脫云何爲八色觀色初解脫內有色想外觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想住空處四解脫捨空處住識處五解脫捨識處住不用處六解脫捨不用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫爾時阿難在世尊後執扇扇佛偏露右臂右膝著地叉手白佛言甚奇世尊此法清淨微妙第一當云何名云何

奉持佛告阿難此經名爲清淨汝當清淨持之爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

第二分自歡喜經第十四

如是我聞一時佛在那難陀城波婆梨菴婆林與大比丘衆千二百五十人俱時長老舍利弗於閑靜處默自念言我心決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者時舍利弗從靜室起往至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言向於靜室默自思念過去未來現在

沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者佛告舍利弗善哉善哉汝能於佛前說如是語一向受持正師子吼餘沙門婆羅門無及汝者云何舍利弗汝能知過去諸佛心中所念彼佛有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不對曰不知云何舍利弗汝能知當來諸佛心中所念有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不答曰不知云何舍利弗如我今如來至眞等正覺心中所念如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂汝能知不答曰不知又告舍利弗過去未來現在如來至眞等正覺心中所念汝不能知何故決定作是念因何事生是念一向堅持而師子吼餘沙門婆羅門若聞汝言我決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者當不信汝言舍利弗白佛言我於過去未來現在諸佛心中所念我不能知佛總相法我則能知如來爲我說法轉高轉遠說黑白法緣無緣法

照無照法如來所說轉高轉妙我聞法已知一一法於法究竟信如來至眞等正覺信如來法善可分別信如來苦滅衆善成就諸善法中此爲最上世尊智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上世尊說法復有上者謂制法制法者謂四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八賢聖道是爲無上制智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門皆無有與如來等者況欲出其上者世尊說法又有上者謂制諸入諸入者謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如過去如來至眞等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法正使未來如來至眞等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法今我如來至眞等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法此法無上無能過者智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上世尊說法又有上者謂識入胎入胎者一謂亂入胎亂住亂出二者不亂入亂住亂出三者不亂入不亂住而亂出四者

不亂入不亂住不亂出彼不亂入不亂住不亂出者入胎之上此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂道也所謂道者諸沙門婆羅門以種種方便入定意三昧隨三昧心修念覺意依欲依離依滅盡依出要法精進喜猗定捨覺意依欲依離依滅盡依出要此法最上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂爲滅滅者謂苦滅遲得二俱卑陋苦滅速得唯苦卑陋樂滅遲得唯遲卑陋樂滅速得然不廣普以不廣普故名卑陋如今如來樂滅速得而復廣普乃至天人見神變化舍利弗白佛言世尊所說微妙第一下至女人亦能受持盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有是爲如來說無上滅此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂言

清淨言清淨者世尊於諸沙門婆羅門不說無益虛妄之言言不求勝亦不朋黨所言柔和不失時節言不虛發是爲言清淨此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂見定彼見定者諸有沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀頭至足觀足至頭皮膚內外但有不淨髮毛爪甲肺肝腸胃脾腎五藏汗肪髓腦屎尿涕淚臭處不淨無可貪者是初見定諸沙門婆羅門

種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨唯觀白骨及與牙齒是爲二見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及白骨唯觀心識在何處住爲在今世爲在後世今世不斷後世不斷今世不解脫後世不解脫是爲三見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識識在後世不在今世今世斷後世不斷今世解脫後世不解脫是爲四見定諸有沙

門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識不在今世不在後世二俱斷二俱解脫是爲五見定此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂說常法常法者諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識二十成劫敗劫彼作是言世間常存此爲眞實餘者虛妄所以者何由我憶識故知有此成劫其餘過去我所不知未來成敗我亦

不知此人朝暮以無智說言世間常存唯此爲實餘者爲虛是爲初常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識四十成劫敗劫彼作是言此世間常此爲眞實餘者虛妄所以者何以我憶識故知成劫敗劫我復能知是過去成劫敗劫我不知未來劫之成敗此說知始不說知終此人朝暮以無智說言世間常存唯此眞實餘者虛妄此是二常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識八十成劫敗劫彼言此世

間常餘者虛妄所以者何以我憶識故知有成劫敗劫復過是知過去成劫敗劫未來劫之成敗我亦悉知此人朝暮以無智說言世間常存唯此爲實餘者虛妄是爲三常存法此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂觀察觀察者謂有沙門婆羅門以想觀察他心爾趣此心爾趣彼心作是想時或虛或實是爲一觀察諸沙門婆羅門不以想觀察或聞諸天及非人語而語彼言汝心如是汝心如是此亦或實或虛是二觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天及非人語自觀已身又聽他言語彼人言汝心如是汝心如是此亦有實有虛是爲三觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦有聞諸天及非人語又不自觀觀他除覺觀已得定意三昧觀察他心而語彼言汝心如是汝心如是如是觀察則爲眞實是爲四觀察此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如

來說法復有二者所謂教戒教戒者或時有人不違教戒盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有是爲初教戒或時有人不違教戒盡五下結於彼滅度不還此世是爲二教戒或時有人不違教戒三結盡薄婬怒癡得斯陀含還至此世而取滅度是爲三教戒或時有人不違教戒三結盡得須陀洹極七往反必成道果不墮惡趣是爲四教戒此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者爲他說法使戒清淨戒清淨者諸有沙門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐棄睡眠不懷邪諂口不妄言不爲世人記於吉凶不自稱說從他所得以示於人不求他利坐禪修智辯才無礙專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂解脫智謂解脫智者世尊由他因緣內自思惟言此人是須陁洹此

是斯陀含此是阿那含此是阿羅漢此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂自識宿命智證諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心自憶往昔無數世事一生二生乃至百千生成劫敗劫如是無數我於某處生名字如是種姓如是壽命如是飲食如是苦樂如是從此生彼從彼生此若干種相自憶宿命無數劫事晝夜常念本所經歷此是色此是無色此是想此是非想此是非無想盡憶盡知此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂天眼智天眼智者謂沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀諸衆生死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨其所行盡見盡知或有衆生成就身惡行口惡行意惡行誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有衆生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以天眼淨觀

諸衆生如實知見此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂神足證神足證者謂沙門婆羅門以種種方便入定意三昧隨三昧心作無數神力能變一身爲無數身以無數身合爲一身石壁無礙於虛空中結跏趺坐猶如飛鳥出入於地猶如在水履水如地身出煙燄如火積燃以手捫日月立至梵天若沙門婆羅門稱是神足者當報彼言有此神足非爲不有此神足者卑陋下

劣凡夫所行非是賢聖之所修習若比丘於諸世間愛色不染捨離此已如所應行斯乃名爲賢聖神足於無喜色亦不增惡捨離此已如所應行斯乃名曰賢聖神足於諸世間愛色不愛色二俱捨已修平等護專念不忘斯乃名曰賢聖神足猶如世尊精進勇猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等正覺世尊今亦不樂於欲不樂卑賤凡夫所習亦不勞勤受諸苦惱世尊若欲除弊惡法有覺有觀離生喜樂遊於初禪如是便能除弊惡法

有覺有觀離生喜樂遊於初禪二禪三禪四禪亦復如是精進勇猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等覺佛告舍利弗若有外道異學來問汝言過去沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言未來沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言現在沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答時舍利弗白佛言設有是問過去沙門婆羅門與佛等不當答言有設有問未來沙門婆羅門與佛等不當答言有設問現在沙門婆羅門與佛等不當答言無佛告舍利弗彼外道梵志或復問言汝何故或言有或言無汝當云何答舍利弗言我當報彼過去三耶三佛與如來等未來三耶三佛與如來等我躬從佛聞欲使現在有三耶三佛與如來等者無有是處世尊我如所聞依法順法作如是答將無咎耶佛言如是答依法順法不違也所以然者過去三耶三佛與我等未來三耶三佛與我等欲使現在有二佛出世無有是處爾時尊者鬱陀夷在世尊後執扇

扇佛佛告之曰鬱陀夷汝當觀世尊少欲知足令我有大神力有大威德而少欲知足不樂在欲鬱陀夷若餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者彼便當豎旛告四遠言如來今者少欲知足令觀如來少欲如來知足如來有大神力有大威德不用在欲爾時尊者鬱陀夷正衣服偏露右臂右膝著地叉手白佛言世尊少有少欲知足如世尊者世尊有大神力有大威德不用在欲若復有餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者便能豎旛告四遠言世尊今者少欲知足舍利弗當爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法彼若於佛法僧於道有疑者聞說此法無復疑網爾時世尊告舍利弗汝當爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法所以者何彼於佛法僧於道有疑者聞汝所說當得開解對曰唯然世尊時舍利弗即便數數爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法以自清淨故故名清淨經爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

第二分大會經第十五

如是我聞一時佛在釋翅搜國迦維林中與大比丘衆五百人俱盡是羅漢復有十方諸神妙天皆來集會禮敬如來及比丘僧時四淨居天即於天上各自念言今者世尊在釋翅搜迦維林中與大比丘衆五百人俱盡得阿羅漢復有十方諸神妙天皆來會集禮敬如來及比丘僧我等今者亦可共往詣世尊所各當以偈稱讚如來時四淨居天猶如力士屈伸臂頃於彼天沒至釋翅搜迦維林中

爾時四淨居天到已頭面禮足在一面立時一淨居天即於佛前以偈讚曰

今日大衆會　諸天神普集　皆爲法故來
欲禮無上衆

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

比丘見衆穢　端心自防護　欲如海吞流
智者護諸根

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

斷刺平愛坑　及填無明塹　獨遊清淨場
如善象調御

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰
諸歸依佛者　終不墮惡趣　捨此人中形
受天清淨身
爾時四淨居天說此偈已世尊印可即禮佛
足遶佛三帀忽然不現其去未久佛告諸比
丘今者諸天大集今者諸天大集十方諸神
妙天無不來此禮覲如來及比丘僧諸比丘
過去諸如來至眞等正覺亦有諸天大集如
我今日當來諸如來至眞等正覺亦有諸天
大集如我今日諸比丘今者諸天大集十方
諸神妙天無不來此禮覲如來及比丘僧亦
當稱彼名號爲其說偈比丘當知
諸依地山谷　隱藏見可畏　身著純白衣
潔淨無垢穢　天人聞此已　皆歸於梵天
今我稱其名　次第無錯謬　諸天衆今來
比丘汝當知　世間凡智人　百中不見一
何由乃能見　鬼神七萬衆　若見十萬鬼
猶不見一邊　何況諸鬼神　周遍於天下
地神有七千悅叉若干種皆有神足形貌色
像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中時有雪

山神將六千鬼悅又若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中有一舍羅神將三千鬼悅又若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中此萬六千鬼神悅又若干種皆有神足形貌色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中復有毗波審神住在馬國將五百鬼皆有神足威德復有金毗羅神住王舍城毗富羅山邊無數鬼神恭敬圍遶復有東方提頭賴吒天王領乾沓和神有大威德有九十一子盡字因陀羅皆有大神力南方毗樓勒天王領諸龍王有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神力西方毗樓博天王領諸鳩槃茶鬼有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神力北方天王名毗沙門領諸悅又鬼有大威德有九十一子亦字因陀羅俱有大神力此四天王護持世者有大威德身放光明來詣迦維林中爾時世尊欲降其幻偽虛妄之心故結呪曰

摩摩拘拘樓樓羅羅摩拘樓羅毗毗樓樓羅

羅毗樓羅旃迦摩世致迦尼延豆尼延豆波
陀那耶盧嗚呼杈奴主　提婆蘇暮　摩頭
邏　支多羅斯那　乾沓波　那羅主　闍
尼沙　尸訶　無蓮陀羅　鼻波蜜多羅
樹塵陀羅　那閻尸訶　升浮樓　輸支婆
遮婆
如是諸王乾沓婆及羅刹皆有神足形貌色
像懷歡喜心來詣比丘衆林中爾時世尊復
結呪曰
阿醯那陀瑟　那頭　毗舍離婆訶　帶叉

蛇婆提　提頭賴吒　帝婆婆訶若黎耶
迦毗羅　攝婆那伽　阿陀伽摩天提伽
伊羅婆陀摩訶那伽　毗摩那伽多吔伽陀
餘那伽羅闍婆訶沙訶　叉奇提婆提羅帝
毗枚大迹閟　毗訶四婆嚀阿婆婆四質多
羅速和尼那求四多　阿婆由那伽羅除阿
四修跋羅薩帝奴阿伽佛陀灑失羅嚀婆耶
憂羅頭婆延樓素槃㝹佛頭舍羅㝹伽類樓
爾時世尊爲阿修羅而結呪曰
祇陀跋闍訶諦　三物第阿修羅阿失陀婆

延地婆三娑四　伊第阿陀提婆摩天地伽
黎妙　摩訶祕摩　阿修羅陀那祕羅陀鞞
摩質兜樓　修質諦麗　婆羅訶黎無夷連
那婆　舍黎阿細跋黎弗多羅那薩鞞鞞樓
耶那迷　薩那迷諦婆黎細如羅耶跋兜
樓伊訶菴婆羅迷三摩由伊陀那跋陀若比
丘那三彌涕泥拔
爾時世尊復爲諸天而結呪曰
阿浮提婆草犁醯陛提豫婆由多陀兜跋樓
兜婆樓尼世帝蘇彌耶舍阿頭彌多羅婆伽
羅那移婆阿邏提婆摩天梯與陀舍提舍伽
矛薩鞞那難多羅婆跋那伊地槃大鞞地槃
那槃大耶舍卑兜暮陀婆那陀阿醯捷大比
丘那婆未弟婆尼鞞弩提步舍伽利阿醯地
勇迷那利帝隸富羅息幾大阿陀蔓陀羅婆
羅鞞旃大蘇婆尼捎提婆阿陀旃陀富羅翅
大蘇黎耶蘇婆尼捎提婆阿陀蘇提耶富羅
翅大摩伽陀婆蘇因圖檻阿頭釋拘富羅大
檻叔伽伽羅摩羅那阿大鞞摩尼婆嗚婆提
奇訶波羅無訶鞞波羅微那阿尼薩陀摩多

阿訶黎彌沙阿尼鉢讎㝹歎奴阿櫨余提舍
阿醯跋沙賒摩摩訶賒摩摩㝹沙阿摩㝹疏
多摩乞陀波頭灑阿陀摩㝹波頭灑阿醯阿
羅夜提婆阿陀黎陀夜婆和波羅摩阿波羅
阿陀提婆摩天梯夜差摩兜率陀夜摩伽沙
尼阿尼藍鞞藍婆折帝樹提那摩伊灑念摩
羅提阿陀醯波羅念彌大阿醯婆醯提婆闍
蘭提阿奇尸呼婆摩阿栗吒櫨耶嗚摩浮浮
尼婆和遠遮婆陀暮阿周陀阿尼輸豆尼櫨
耶㝹阿頭阿邏毗沙門伊灑

此是六十天種爾時世尊復爲六十八五通
婆羅門結呪曰
羅耶黎沙耶訶醯揵大婆尼伽毗羅跋兜鞞
地闍㝹阿頭差暮薩提鴦祇鞞地牟尼阿頭
閉黎耶差伽尸黎沙婆訶若㝹阿頭梵摩提
婆提那婆鞞地牟尼阿頭拘薩梨伊尼櫨摩
闍邏鴦祇羅野般闍樓阿樓嗚猿頭摩訶羅
野阿提拘樓祕㝹阿頭六閉俱薩梨阿樓伽
陵倚伽夷羅檀醯羅否符野福都盧黎灑先
陀步阿頭阿提那伽否婆訶移伽耶羅野多

他阿伽度婆羅蔓陀㝹迦牧羅野阿頭因陀
羅樓迷婆迦符陀櫨暮摩伽醯阿勑傷俱卑
兮阿頭醯蘭若伽否鞞黎味余黎多他阿伽
度阿醯婆好羅予彌都盧多他阿伽度婆斯
佛離首陀羅予多他阿伽度伊黎耶差摩訶
羅予先陀步多他阿伽度般闍婆予婆黎地
翅帝羅予多他阿伽度鬱阿蘭摩訶羅予便
被婆黎摩黎輸婆醯大那摩阿槃地苫摩利
羅羅予阿具斯利陀那婆地阿頭翅鞞羅予
伽尸伊昵彌昵摩訶羅予優婆樓多他阿伽
度跋陀婆利摩訶羅予俱薩黎摩提輸尸漢
提苫婆利羅予修陀樓多陀阿伽度阿因頭
樓阿頭摩羅予余蘇利與他鞞地提步阿呵
鞞利四阿頭恒河耶樓波目遮耶暮阿夷㝹
阿頭一摩耶舍枇那婆差摩羅予何黎揵度
余枇度鉢支余是數波那路摩蘇羅予耶賜
多由醯蘭若蘇槃那祕愁度致夜數羅舍波
羅鞞陀鬱陀婆訶婆灑婆訶婆婆謀婆訶婆
貪覆賒大賒佉闍沙麗羅陀那磨那枝哆哆
邏乾沓婆沙訶婆薩多提蘇鞞羅予阿醯提

度比丘三彌地婆尼地波尼
爾時復有千五十婆羅門如來亦爲結呪時
此世界第一梵王及諸梵天皆有神通有一
梵童子名曰提舍有大神力復有十萬餘梵
天王各與眷屬圍遶而來復越千世界有大
梵王見諸大衆在世尊所尋與眷屬圍遶而
來爾時魔王見諸大衆在世尊所懷毒害心
即自念言我當將諸鬼兵往壞彼衆圍遶盡
取不令有遺時即召四兵以手拍車轂聲如
礔礰諸有見者無不驚怖放大風雨雷電礔
礰向迦維林園遶大衆佛告諸比丘樂此衆
者汝等當知今日魔衆懷惡而來於是頌曰

汝今當敬順　建立於佛法　當滅此魔衆
如象壞葦叢　專念無放逸　具足於淨戒
定意自惟念　善護其志意　若於正法中
能不放逸者　則度老死地　永盡諸苦本
諸弟子聞已　當勤加精進　起度於衆欲
一毛不傾動　此衆爲最勝　有大智名聞
弟子皆勇猛　爲衆之所敬

爾時諸天神鬼五通仙人皆集迦絺園中見

魔所爲恠未曾有佛說此法時八萬四千諸天遠塵離垢得法眼淨諸天龍鬼神阿修羅迦樓羅眞陀羅摩睺羅伽人與非人聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十二

聽二　廿九

音釋

緬彌兗切　迭徒結切更互也　閾雨逼切門限也　脾頻眉切土藏也　腎時忍切水藏也　蘋子智切聚也　翅矢利切　塹七豔切坑也　沓徒合切　苫詩廉切　昵尼質切　枇婢脂切　礔礰礔普擊切礰郎擊切　礔礰與霹靂同