

淨心而來 為佛弟子 禮敬如來 具啓人尊
所生成道 名姓種族 知見深法 成無上道
比丘靜處 離于塵垢 精勤不懶 斷諸有結
此是諸佛 本末因緣 釋迦如來之所演說
佛說此大因緣經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

北五末 章文節

佛說長阿含經卷第一

深一

沖直旁剖反墟域上去魚反析音錫原遼音瞽
反闕傾彌牖音滌徒的邁莫敗恬徒添翳計一
反隸零帝燭俱懸猥烏每哀鸞下即騫茶去上
軋茶下蹠沙致音妙息淺膺於陵治值持處
胎与反鉢音瑕尼禁感倉暦枉紓往較
音教咽音梗音庚鞞靽上居宜反跔音盜縵莫
反纖息廉膚腸軟反膚丑恭鉤古侯紺古暗
煩古帖舐伸止眴詩閨髀蒲米肘知柳捫門音
跟音哺音決斷下丁園觀下音皺側瘦僂呂主
反拄知在羸力垂喘尺軟悵然向上館音貴
揀音鰐渠迫音妓渠倚悲號下音肇余預廓二音

苦郭選擇上思充反危晚歲反朽許久伺相寺胡
施智闍音悅吒竹嫁反加二反

佛說長阿含經卷第二

深二

姚秦二藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之一

如是我聞一時佛在羅閱城耆闍崛山中與
大比丘衆千二百五十人俱是時摩竭王阿
闍世欲伐跋祇王自念言彼雖勇健人衆豪
強以我取彼未足爲難時阿闍世王命婆羅
門大臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至世
尊所持我名字禮世尊足問訊世尊起居輕
利遊步強耶又白世尊跋祇國人自恃勇健
民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何
所誠勑若有教誡汝善憶勿有遺漏如所

聞說如來所言終不虛妄大臣禹舍受王教已即乘寶車詣耆闍崛山到所止處下車步進至世尊所問訊畢一面坐白世尊曰摩竭王阿闍世稽首佛足敬問慇懃起居輕利遊步強耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誠勑爾時阿難在世尊後執扇扇佛佛告阿難汝聞跋祇國人數相集會講議正事不答曰聞之

佛告阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人君臣和順上下相敬不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人奉法曉忌不違禮度不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人孝事父母敬順師長不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損

阿難汝聞跋祇國人恭於宗廟致敬鬼神不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人閨門真正潔淨無穢至於戲笑言不及邪不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人宗事沙門敬持戒者瞻視護養未嘗懈倦不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損時大臣禹舍白佛言彼國人民若行一法猶不可圖況復具七國事多故請辭還歸佛言可宜知時是時禹舍即從座起遶佛三匝揖讓而退其去未久佛告阿難汝勑羅閱祇左右諸比丘盡集講堂對曰唯然即詣羅閱祇城集諸比丘盡會講堂白世尊曰諸比丘已集唯聖知時深二爾時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸比丘我當為汝說七不退法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白佛言唯然世尊願樂欲

聞佛告諸比丘七不退法者一曰數相集會
講論正義則長幼和順法不可壞二曰上下
和同敬順無違則長幼和順法不可壞三曰
奉法曉忌不違制度則長幼和順法不可壞
四曰若有比丘力能護衆多諸知識宜敬事
之則長幼和順法不可壞五曰念護心意孝

敬爲首則長幼和順法不可壞六曰淨修梵
行不隨欲態則長幼和順法不可壞七曰先
人後已不貪名利則長幼和順法不可壞

佛告諸比丘復有七法令法增長無有損耗
一者樂於少事不好多爲則法增長無有損
耗二者樂於靜默不好多言三者少於睡眠
無有昏昧四者不爲羣黨言無益事五者不
以無德而自稱譽六者不與惡人而爲伴黨
七者樂於山林閑靜獨處如是比丘則法增
長無有損耗

佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何
謂爲七一者敬佛二者敬法三者敬僧四者
敬戒五者敬定六者敬順父母七者敬不放

逸如是七法則法增長無有損耗

佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何
謂爲七一者觀身不淨二者觀食不淨三者
不樂世間四者常念死想五者起無常想六
者無常苦想七者苦無我想如是七法則法
增長無有損耗

佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何
謂爲七一者修念覺意閑靜無欲出要無爲
二者修法覺意三者修精進覺意四者修喜

具足二者知慚恥於已闕三者知愧羞爲惡
行四者多聞其所受持上中下善義味深奧
清淨無穢梵行具足五者精勤苦行滅惡修
善勤習不捨六者昔所學習憶念不忘七者
修習智慧知生滅法趣賢聖要盡諸苦本如
是七法則法增長無有損耗

深二

三

信

覺意五者修猗覺意六者修定覺意七者修護覺意如是七法則法增長無有損耗佛告比丘有六不退法令增長無有損耗何謂爲六一者身常行慈不害衆生二者口宣仁慈不演惡言三者意念慈心不懷增損四者得淨利養與衆共之平等無二五者持賢聖戒無有關漏亦無垢穢必定不動六者見賢聖道以盡苦際如是六法則法增長無有損耗

佛告比丘復有六不退法令增長無有損耗一者念佛二者念法三者念僧四者念戒五者念施六者念天修此六念則法增長無有損耗

爾時世尊於羅閱祇隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹園對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到竹園住堂上坐與諸比丘說戒定慧修戒獲定得大果報修定獲智得大果報修智心淨得等解脫

深二

四信

盡於三漏欲漏有漏無明漏已得解脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊於竹園隨宜住已告阿難曰汝等皆嚴當詣巴陵弗城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴陵弗城巴連樹下坐時清信士聞佛與諸大衆遠來至此巴陵樹下即共出城遙見世尊在巴陵樹下容貌端正諸根寂定善調第一譬猶大龍如水清澄無有塵垢三十二相八十種好莊嚴其身見已歡喜漸到佛所頭面禮足却坐一面

爾時世尊漸爲說法示教利喜諸清信士聞佛說法即白佛言我欲歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許爲優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉戒不妄明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍屈顧

爾時世尊默然許可諸清信士見佛默然即從座起達佛三匝作禮而歸尋爲如來起大

堂舍平治處所掃灑燒香嚴敷寶座供設既辦往白世尊所設已具唯聖知時於是世尊即從座起著衣持鉢與大衆俱詣彼講堂潔手洗足處中而坐時諸比丘在左面坐諸清信士在右面坐

爾時世尊告諸清信士曰凡人犯戒有五衰

深一

五

信

耗何謂爲五一者求財所願不遂二者設有所得日當衰耗三者在所至處衆所不敬四者醜名惡聲流聞天下五者身壞命終當入地獄又告諸清信士凡人持戒有五功德何謂爲五一者諸有所求輒得如願二者所有財產增益無損三者所往之處衆人敬愛四者好名善譽周聞天下五者身壞命終必生天上時夜已半告諸清信士宜各還歸諸清信士即承佛教遶佛三匝禮足而歸

爾時世尊於後夜明相出時至閑靜處天眼清徹見諸大天神各封宅地中神下神亦封宅地是時世尊即還講堂就座而坐世尊知而故問阿難誰造此巴陵弗城阿難白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋祇國佛告阿難造此城者正得天意吾於後夜明相出時至閑靜處以天眼見諸大天神各封宅地中下諸神亦封宅地阿難當知諸大天神所封宅地有人居諸安樂熾盛中神所封中人所居下神所封下人所居功德多少各隨所止阿難此處賢人所居賚賈所集國法真實無有欺罔此城最勝諸方所推不可破壞此城久後若欲壞時必以三事一者大水二者大火三者中人與外人謀乃壞此城時巴陵弗諸清信士通夜供辦時到白佛食具已辦唯聖知時時清信士即便施設手自斟酌食訖行水別取小牀敷在佛前坐

爾時世尊即示之曰今汝此處賢智所居多持戒者淨修梵行善神歡喜即爲呪願可敬知敬可事知事博施兼愛有慈愍心諸天所稱常與善俱不與惡會

爾時世尊爲說法已即從座起大衆圍繞侍送而還大臣禹舍從佛後行時作是念今沙門瞿曇出此城門即名此門爲瞿曇門又觀如來所渡河處即名此處爲瞿曇河

爾時世尊出巴陵弗城至于水邊時水岸上人民衆多中有乘船渡者或有乘筏或有乘

深二

六

信

桴而渡河者爾時世尊與諸大衆譬如力士屈伸臂湏忽至彼岸世尊觀此義已即說頌曰佛爲海船師 法橋渡河津 大乘導之輦
一切渡天人 亦爲自解結 渡岸得昇仙都使諸弟子 繩解得涅槃

爾時世尊從跋祇國遊行至拘利村在一林下告諸比丘有四深法一日聖戒二曰聖定三曰聖慧四曰聖解脫此法微妙難可解知我及汝等不曉了故久在生死流轉無窮爾時世尊觀此義已即說頌曰
戒定慧解上 唯佛能分別 離苦而化彼令斷生死習

深二

十

信

爾時世尊於拘利村隨宜住已告阿難俱詣那陀村阿難受教即著衣持鉢與大衆俱侍從世尊路由跋祇到那陀村止捷椎處爾時阿難在閑靜處默自思惟此那陀村十二居士一名伽伽羅二名加陵伽三名毗伽陀四名伽梨輸五名遮樓六名婆耶樓七名婆頭樓八名敷婆頭樓九名陀梨舍菴十名敷達梨舍菴十一名耶輸十二名耶輸多樓此諸人等今者命終爲生何處復有五十人命終又復有五百人命終斯生何處作是念已從靜處起至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我向靜默自思念此那陀村十二居士伽伽羅等命終復有五十人命終又有五百人命終所生何處唯願解說

佛告阿難伽伽羅等十二人斷五下分結命人生天於彼即般涅槃不復還此五十人命終者斷除三結婬慾薄得斯陀含還來此世盡於苦本五百人命終者斷除三結得須

陀洹不墮惡趣必定成道往來七生盡於苦
際阿難夫生有死自卅之常此何足怪若一
人死來問我者非擾亂耶阿難答曰信爾
世尊實是擾亂佛告阿難今當為汝說於法
鏡使聖弟子知所生處三惡道盡得須陀洹
不過七生必盡苦際亦能為他說如是事阿
難法鏡者謂聖弟子得不壞信歡喜信佛如
來無所著等正覺十号具足歡喜信法真正
微妙自恣所說無有時節示涅槃道智者所
行歡喜信僧善共和同所行質直無有諛詭
道果成就上下和順法身具足向須陀洹得
須陀洹向斯陀含向阿那含得阿

舍離國即受教行著衣持鉢與大眾俱侍從
世尊路由跋祇到毗舍離坐一樹下有一姪
女名菴婆婆梨聞佛將諸弟子來至毗舍離
坐一樹下有一姪女名菴婆婆梨聞佛將諸
弟子來至毗舍離坐一樹下即嚴駕寶車欲
往詣佛所禮拜供養未至之間遙見世尊顏
貌端正諸根特異相好備足如星中月見已
歡喜下車步進漸至佛所頭面禮足却坐一
面爾時世尊漸為說法示教利喜聞佛說法
發歡喜心即白佛言從今日始歸依三尊唯
願聽許於正法中為優婆夷盡此形壽不殺
不盜不邪淫不妄語不飲酒又白佛言唯願
深二八

信

世尊及諸弟子明受我請即於今暮止宿我
園爾時世尊默然受之女見佛默然許可即
從座起頭面禮足遶佛而歸其去未久佛告
阿難當與汝等詣彼園觀對曰唯然佛即從
座起攝持衣鉢與衆弟子千二百五十人俱
詣彼園時毗舍離諸隸車輦聞佛在菴婆婆

梨園中止住即便嚴駕五色寶車或乘青車
青馬衣蓋幢幡官屬皆青五色車馬皆亦如
是時五百隸車眼色盡同欲往詣佛菴羅婆
婆梨幹佛還家中路逢諸隸車時車行馳疾
與彼寶車共相鉤撥損折幢蓋而不避道隸
車責曰汝恃何勢行不避道衝撥我車損折
幢蓋報曰諸貴我已請佛明日設食歸家供
辦是以行速無容相避諸隸車即語女曰且
置汝請當先與我我當與汝百千兩金女尋
答曰先請已定不得相與時諸隸車又語女
曰我更與汝十六倍百千兩金必使我先女
猶不肯我請已定不可爾也時諸隸車又語
女曰我今與汝中分國財可先與我女又報
曰設使舉國財寶我猶不取所以然者佛住
我園先受我請此事已了終不相與諸隸車
等各振手歎吒今由斯女闕我初福即便前
進徑詣彼園爾時世尊遙見五百隸車車馬
數萬填道而來告諸比丘汝等欲知忉利諸

深二

信九

天遊戲園觀威儀容飾與此無異汝等比丘
當自攝心具諸威儀云何比丘自攝其心於
是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世
貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪
憂內外身觀精勤不懈捨世貪憂受意法觀
亦復如是云何比丘具諸威儀於是比丘可
行知行可止知止左右顧視屈伸俯仰攝持
衣鉢飲食湯藥不失儀則善設方便除去陰
蓋行住坐卧覺寐語默攝心不亂是謂比丘
具諸威儀爾時五百隸車往至菴婆娑梨園
欲到佛所下車步進頭面禮足却坐一面如
來在座光相獨顯蔽諸大衆譬如秋月又如
天地清明淨無塵翳日在虛空光明獨照爾
時五百隸車圍繞侍座佛於衆中光相獨明
是時座中有一梵志名曰併暨即從座起偏
袒右臂右膝著地叉手向佛以偈讚曰
摩竭鷲伽王 爲快得善利 身被寶珠鎧
世尊出其土 威德動三千 名顯如雪山

如蓮華開敷 香氣甚微妙 今覩佛光明
如日之初出 如月遊虛空 無有諸雲翳
世尊亦如是 光照於世間 觀如來智慧
猶暗觀庭燎 施衆以明眼 決了諸疑惑
時五百隸車聞此偈已復告并暨汝可重說
爾時并暨即於佛前再三重說時五百隸車
聞說偈已各脫寶衣以施并暨并暨即以寶
衣奉上如來佛愍彼故即爲納受
爾時世尊告毗舍離諸隸車曰世有五寶甚
爲難得何等爲五一者如來至真出現於世
甚爲難得二者如來正法能演說者此人難
得三者如來演法能信解者此人難得四者
如來演法能成就者此人難得五者臨危救
厄知反復者此人難得是謂五寶爲難得也
時五百隸車聞佛示教利喜已即白佛言唯
願世尊及諸弟子明受我請佛告隸車卿已
請我我今便爲得供養已菴婆婆梨女先已
請訖時五百隸車聞菴婆婆梨女已先請佛

深二

十

信

各振手而言吾欲供養如來而今此女已奪
我先即從座起頭面禮佛遶佛三匝各自還
歸時菴婆婆梨女即於其夜種種供辦明日
時到世尊即與千二百五十比丘整衣持鉢
前後圍遠詣彼請所就座而坐時菴婆婆梨
女即便設上膳供佛及僧食訖去鉢并除機
案時女手執金瓶行澡水畢前白佛言此毗
舍離城所有園觀我園最勝今以此園貢上
如來哀愍我故願垂納受佛告女曰汝可以
此園施佛爲首及招提僧所以然者如來所
有園林房舍衣鉢六物正使諸魔釋梵大神
力天無有能堪受此供者時女受教即以此
園施佛爲首及招提僧佛愍彼故即爲受之
而說偈曰

起塔立精舍 園果施清涼 橋船以渡人
曠野施水草 及以堂閣施 其福日夜增
戒具清淨者 彼必到善方

時菴婆婆梨女取一小牀於佛前坐佛漸爲

說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患穢汙不淨上漏爲礙出要爲上爾時世尊知彼女意柔軟和悅陰蓋微薄易可開化如諸佛法即爲彼女說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時菴婆梨女信心清淨譬如淨潔白駁易爲受色即於此座遠塵離垢諸法法眼

深二

上

信

生見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧如是再三唯願如來聽我正法中爲優婆夷自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時彼女從佛受五戒已捨本所習垢穢銷除即從座起禮佛而去

尔時出尊於毗舍離隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林叢對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從出尊路由跋祇至彼竹林時有婆羅門名毗沙陀耶聞佛與諸大衆詣此竹林默自思念此沙門瞿曇名德流布聞於四方十方具足於諸天釋梵魔若魔天沙門

婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉真正義味深奧梵行具足如此真人宣徃瞻覩時婆羅門出於竹叢往詣世尊問訊記一面坐世尊漸爲說法示教利喜婆羅門聞已歡喜即請世尊及諸大衆明日舍食時佛默然受請婆羅門知已許可即從座起達佛而歸即於其夜供設飯食明日時到唯聖知時爾時世尊著衣持鉢大衆圍遶往詣彼舍就座而坐時婆羅門設種種甘餚供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛前坐尔時世尊爲婆羅門而作頌曰

若以飲食 衣服卧具 施持戒人 則獲大果

此爲眞伴 終始相隨 所至到處 如影隨形是故種善 爲後世糧 福爲根基 衆生以安福爲天護 亦不危險 生不遭難 死則上天爾時世尊爲婆羅門說微妙法示教利喜已從座而去于時彼土穀貴饑饉乞求難得佛告阿難勑此國內現諸比丘盡集講堂對曰

唯然即承教旨宣令遠近普集講堂是時國內大眾皆集阿難白佛言大眾已集唯聖知時爾時世尊即從座起詣於講堂就座而坐告諸比丘此土饑饉乞求難得汝等各分部隨所知識詣毗舍離及越祇國於彼安居可以無乏吾獨與阿難於此安居所以然者恐

深一

十二

信

有短乏是時諸比丘受教即行佛與阿難獨留於後夏安居中夏佛身疾生舉軀皆痛佛自念言我今疾生舉身痛甚而諸弟子皆悉不在若取涅槃則非我宜今當精勤自力以留壽命爾時世尊於靜室出坐清涼處阿難見已速疾往詣而白佛言今觀尊顏如有少損阿難又言世尊有疾我心惶懼憂結荒迷不識方面氣息未絕猶小醒悟默思如來未即滅度世眼未滅大法未損何故今者不有教令於衆弟子乎佛告阿難衆僧於我有所須耶若有自言我持衆僧我攝衆僧斯人於衆應有教今如來不言我持於衆我攝於衆

豈當於衆有教令乎阿難我所說法內外已訖終不自稱所見通達吾已老矣年且八十譬如故車方便修治得有所至吾身亦然以方便力得留住壽自力精進忍此苦痛不念一切想入無想定時我身安隱無有惱患是故阿難自當熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依云何自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依阿難比丘觀內身精勤無懈怠憶念不忘除世貪憂觀外身觀內身外身精勤不懈怠憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是謂阿難自熾然熾然於法勿他熾然自歸依

深二

十三

信

歸依於法勿他歸依佛告阿難吾滅度後能有修行如此法者則爲我真弟子第一學者佛告阿難俱至遮婆羅塔對曰唯然如來即起著衣持鉢詣一樹下告阿難敷座吾患背痛欲於此止對曰唯然尋即敷座如來坐已阿難敷一小座於佛前坐佛告阿難諸有修

四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多習行專念不忘在意所欲如來可止一劫有餘爲世除冥多所饒益天人獲安爾時阿難默然不對如是再三又亦默然是時阿難爲魔所蔽懵懵不悟佛三現相而不知請佛告阿難宜知是時阿難承佛意旨即從座起禮佛足而去去佛不遠在一樹下靜意思惟其間未久時魔波旬來白佛意無欲可般涅槃今正是時宜速滅度佛告波旬且止且止我自知時如來今者未取涅槃須我諸比丘集有能自調勇悍無怯到安隱處逮得已利爲人導師

樹下初成正覺我時至世尊所勸請如來可般涅槃今正是時宜速滅度
爾時如來即報我言止止波旬我自知時如來今者未即涅槃須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度佛今弟子已集乃至天人見神變化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不父住也是後三月於本生處拘尸那竭婆羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未父佛即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動舉國人民莫不驚怖衣毛爲豎佛放大光徹照無窮幽冥之處莫不蒙明各得相見爾時世尊以偈頌曰
深一十四信

演布經教顯於句義若有異論能以正法而降伏之又以神變自身作證如是弟子皆悉未集又諸比丘尼優婆塞優婆夷普皆如是亦復未集今者要當廣於梵行演布覺意使諸天人普見神變時魔波旬復白佛言佛昔於鬱韋羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律

八夫地在水上水止於風風止於空中大
風有時自起則大水擾大水擾則普地動是
爲一也復次阿難有時得道比丘比丘尼及
大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力則
普地動是爲二也復次阿難若始菩薩從兜
率天降神母胎專念不亂地爲大動是爲三
也復次阿難善薩始出母胎從右脅生專念
不亂則普地動是爲四也復次阿難善薩初
成無上正覺當於此時地大震動是爲五也
復次阿難佛教初成道轉無上法輪魔若魔天
沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動
是爲六也復次阿難佛教將畢專念不亂欲
捨性命則普地動是爲七也復次阿難如來
於無餘涅槃界而般涅槃時地大震動是爲
八也以是八因緣令地大動爾時世尊即說

我說汝等聽。水因風而住。比丘比丘尼。欲試神足力。欲試神足力。若虛空風起。則地爲大動。山海百草木。意欲動於地。山海諸鬼神。大地爲震動。釋梵諸尊天。百福相已具。始入母胎時。始入母胎時。如龍卧茵蓐。如龍卧茵蓐。成道勝無量。成道勝無量。時則大地動。時則大地動。佛爲童子時。佛爲童子時。地則爲大動。地則爲大動。於鹿野苑中。於鹿野苑中。天魔類來請。天魔類來請。人尊大導師。人尊大導師。地則爲大動。地則爲大動。難動而取滅。難動而取滅。時地則大動。時地則大動。地動八種事。地動八種事。有此亦有餘。有此亦有餘。淨明說諸緣。淨明說諸緣。時地皆震動。時地皆震動。

長阿含經卷第二

卷

深二

無上二足尊
照世大沙門
阿難請天師
地動何因緣
如來演慈旨
聲如迦毗陵

碛砂大藏經

佛說長阿含經

碛砂大藏經

佛說長阿含經

影印宋元版

乙

汗音反密地正音
二蔽必反其器鎧苦愛反又鐸力召
矣暨牌音反鑑苦亥反井蒙莫紅
饑饉上居依反醒息機
下渠印反憚机

鉤機上古侯反覺寐教音
下必末反覺寐教音

鎧苦亥反又鐸力召
金鎧苦亥反井蒙莫紅
機