

說此偈已白佛言我於喜樂念樂中欲得如是五功德果尔時帝釋語忉利諸天曰汝於忉利天上梵童子前恭敬禮事今於佛前復設此敬者不亦善哉其語未久時梵童子忽然於虛空中天衆上立向天帝釋而說偈曰
天王清淨行 多利益衆生 摩竭帝釋主

能間如來義

時梵童子說此偈已忽然不現是時帝釋即從座起禮世尊足遶佛三匝却行而退忉利諸天及般遮翼亦禮佛足却行而退時天帝釋少復前行顧語般遮翼曰善哉善哉汝能先於佛前鼓琴娛樂然後我及諸天於後方到我今以汝補汝父位於軋沓和中最為上首當以彼跋陀軋沓和王女與汝為妻世尊說此法時八萬四千諸天遠塵離垢諸法法眼生時釋提桓因忉利諸天及般遮翼聞佛所說歡喜奉行

共三末

新

長阿含經卷第十

深十

倩反七淨貌反莫教嬰孩上一盈反相措下苦反鉤反
古侯反驕突徒上音奔下哀婉阮下紆反鬱鞞迷下步反觸下音
媯下如反恭恪各反苦鞞絆下音半怨讎寬上音

長阿含經卷第十一

深土

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

長阿含第二分

阿菟夷經第十一

如是我聞一時佛在冥寧國阿菟夷土與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊著衣持

蓋之

鉢入阿菟夷城乞食爾時世尊默自念言我今乞食於時如早今宜往詣房伽婆梵志園觀比丘須時至然後乞食爾時世尊即詣彼園時彼梵志遙見佛來即起奉迎共相問訊言善來瞿曇不面來久今以何緣乃能屈顧唯願瞿曇就此處坐爾時世尊即就其座時

彼梵志於一面坐白世尊言先夜離車子善宿比丘來至我所語我言大師我不於佛所修梵行也所以然者佛疏外我被人見向說瞿曇過雖有此言我亦不受佛告梵志彼善宿所言知汝不受耳昔我一時在毗舍離獼猴池側集法堂上時此善宿來至我所語我言如來外我我不於如來所修梵行也我時告曰汝何故言我不於如來所修梵行如來外我耶善宿報我言如來不為我現神足變化時我語言吾可請汝於我法中淨修梵行當為汝現神足耶汝復曾語我如來當為我現神足變化然後我當修梵行耶時善宿報我言不也世尊

佛告善宿我亦不語汝言汝於我法中淨修梵行當為汝現神足變化汝亦不言為我現神足者當修梵行云何善宿如汝意者謂如來能現神足為不能現耶我所說法彼法能得出要盡苦際不耶善宿白佛言如是世尊

如來能現神足非為不能所可說法能得出要盡諸苦際非為不盡是故善宿我所說法修梵行者能現神足非為不能出要離苦非不能離汝於此法欲何所求善宿言世尊不能隨時教我我父秘術世尊盡知恪不教我佛言善宿我頗曾言汝於我法中修梵行者教汝父術耶汝頗復言教我父術者當於佛所修梵行耶答曰不也是故善宿我先無此言汝亦無言今者何故作此語耶云何善宿汝謂如來能說汝父秘術為不能說耶所可說法能得出要盡苦際不耶善宿報言如來能說父之秘術非為不能說法出要能盡苦際非為不能佛告善宿若我能說汝父秘術亦能說法出要離苦汝於我法中復欲何求又告善宿汝先於毗舍離跋闍土地無數方便稱歎如來稱歎正法稱歎眾僧譬如有人八種稱歎彼清涼池使人好樂一冷二輕三柔四清五甘六無垢七飲無饜八便身汝亦

深十一

一

何

如是於毗舍離跋闍土稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧使人信樂善宿當知今汝退者世間當復有言善宿比丘多有知識又是世尊所親亦是世尊弟子不能盡形淨修梵行捨戒就俗處卑陋行梵志當知我時備語不順我教捨戒就俗梵志一時我在獼猴池側法講堂上時有尼軋子字伽羅樓在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有知識利養備具時善宿比丘著衣持鉢入毗舍離城乞食漸漸轉到尼軋子所爾時善宿以深遠義問尼軋子彼不能答便生瞋恚善宿自念我觸燒此人將無長夜有苦惱報耶梵志當知時善宿比丘於乞食後執持衣鉢來至我所頭面作禮在一面坐善宿爾時亦不以此緣告我我語之曰愚人汝寧可自稱為沙門釋子耶善宿尋報我言

世尊何故稱我為愚不應自稱為釋子耶我告之曰愚人汝曾往至尼軋子所問深遠義

深十一

三

變

彼不能報便生瞋恚汝時自念我今觸此尼軋將無長夜有苦惱報耶汝有是念不善宿白佛言彼是羅漢何緣乃有此嫉恚心我持答曰愚人羅漢何緣有嫉恚心非我羅漢有嫉恚心汝今自謂彼是羅漢彼有七苦行長夜執持何謂七一盡形壽不著衣裳二盡形壽不飲酒食肉而不食飯及與麩麵三盡形壽不犯梵行四盡形壽毗舍離有四石塔東名憂園塔南名象塔西名多子塔北名七聚塔盡形不離四塔為四苦行而彼後當犯此七苦行已於毗舍離城外命終譬如野干疥癩衰病死丘塚間彼尼軋子亦復如是自為禁法後盡犯之本自誓言盡形不著衣服後還著衣本自誓言盡形壽不飲酒噉肉不食飯及麩麵而後盡食本自誓言不犯梵行而後亦犯本言不越四塔東憂園塔南象塔西多子塔北七聚塔今盡違離不復親近彼人自違此七誓已出毗舍離城塚間命終佛告

善宿曰愚人汝不信我言汝自往觀自當知耳佛告梵志一時比丘善宿著衣持鉢入城乞食乞食已還出城於空塚間見尼軋子於彼命終見已來至我所頭面禮足在一面坐不以此事而語我言梵志當知我爾時語善宿曰云何善宿我先所記尼軋子如我語不對曰如是如世尊言梵志當知我與善宿現神通證而彼言世尊不為我現又一時我在冥寧國白土之邑時有尼軋子名究羅帝在白土住人所崇敬名稱遠聞多得利養時我著衣持鉢入城乞食時善宿比丘隨我後行見究羅帝尼軋子在糞堆上伏舐糠糟梵志當知時善宿比丘見此尼軋子在糞堆上伏舐糠糟已作是念言世間諸有阿羅漢向阿羅漢道者無有及此比丘尼軋子其道最勝所以者何此人苦行乃能如是除捨憍慢於糞堆上伏舐糠糟梵志時我右旋告善宿曰汝愚人寧可自稱為釋子耶善宿白佛言世尊

深士

四

梵

何故稱我為愚不應自稱為釋子耶佛告善宿汝愚人觀此究羅帝蹲糞堆上伏食糠糟汝見已作是念諸世間阿羅漢及向阿羅漢者此究羅帝最為尊上所以者何今此究羅帝乃能苦行除捨憍慢蹲糞堆上伏舐糠糟汝有是念不答我言實爾善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉妬心佛告愚人我不於羅漢所生嫉妬心何為於羅漢所生嫉妬心汝今愚人謂究羅帝真阿羅漢此人却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中常苦飢餓其命終後以葦索繫拙於冢間汝若不信者可先往語之時善宿即往詣究羅帝所語言彼沙門瞿曇記汝却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中死已以葦索繫拙於冢間善宿語曰汝當省食勿使彼言當也梵志當知時究羅帝至滿七日腹脹而死即生起屍餓鬼中死已以葦索繫拙於冢間爾時善宿聞佛語已屈指計日至七日已時善宿比丘往至裸

形村中到已問其村人曰諸賢究羅帝今何
所在報曰已取命終問曰何患命終耶答曰
腹脹問曰云何殯送答曰以葦索繫拙於冢
間梵志時善宿聞此語已即往冢間欲至未
至時彼死屍並動膝脚忽爾而蹲時彼善宿
故前到死屍所語言究羅帝汝命終耶死屍

深土

五

答言我已命終問曰汝以何患命終死屍答
言瞿曇記我七日後腹脹命終我如其言至
滿七日腹脹命終善宿復問汝生何處死即
報言彼瞿曇所記當生起屍餓鬼中我命終
已生起尸餓鬼中善宿問曰汝命終時云何
殯送屍答曰瞿曇所記以葦索繫拙於冢間
實如彼言以葦索繫拙於冢間時死屍語善
宿曰汝雖出家不得善利瞿曇沙門說如此
事汝常不信作是語已死屍還卧梵志時善
宿比丘來至我所頭面禮足在一面坐不以
此緣語我我尋語曰如我所記究羅帝者實
爾以不答曰實爾如世尊言梵志我如是數

數為善宿比丘現神通證而彼猶言世尊不
為我現神通佛告梵志我於一時在獼猴池
側講堂上時有梵志名曰波梨子在彼處止
人所宗敬名稱遠聞多有利養於毗舍離大
衆之中作如是說沙門瞿曇自稱智慧我亦
智慧沙門瞿曇自稱有神足我亦有神足沙
門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼
共現神足沙門現一我當現二沙門現二我
當現四沙門現八我現十六沙門現十六我
現三十二沙門現三十二我現六十四隨彼
沙門所現多少我盡能倍梵志時善宿比丘
著衣持鉢入城乞食見波梨梵志於大眾中
作如是言沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙
門瞿曇自稱有神足我亦有神足沙門瞿曇
得超越道我亦得超越道我當與彼共現神
足沙門現一我當現二沙門現四我當現八
乃至隨沙門所現多少我盡能倍時善宿比
丘乞食已來至我所頭面禮一面坐語我言

我於晨朝著衣持鉢入城乞食時聞毗舍離
波梨子於大眾中作如是說言沙門瞿曇有
大智慧我亦有智慧沙門瞿曇有神足我
亦有神足瞿曇現一我當現二乃至隨瞿曇
所現多少我盡能倍具以此事而來告我我
語善宿言彼波梨子於大眾中不捨此語不

深上

六

何

捨此見不捨此慢來至我所者終無是處若
彼作是念我不捨此語不捨此見不捨此慢
而至沙門瞿曇所者彼頭即當破為七分欲
使彼人不捨此語不捨見慢而能來者無有
是處善宿言世尊護口如來護口佛告善宿
汝何故言世尊護口如來護口善宿言彼波

梨子有大威神有大德力脫當來者將無見
世尊虛耶佛告善宿如來所言頗有二耶對
曰無也又告善宿若無二者汝何故言世尊
護口如來護口善宿白佛言世尊為自見彼
波梨子為諸天來語佛言我亦自知亦諸天
來語故知此毗舍離阿由大將身壞命終生

忉利天彼來語我言波梨梵志子不知羞慙
犯戒妄語在毗舍離於大眾中作如是誹謗
言阿由陀大將身壞命終生起尸鬼中然我
實身壞命終生忉利天波梨子我先自知亦
諸天來語故知佛告愚人善宿汝不信我言
者入毗舍離隨汝唱之我食後當如詣波梨

梵志子所佛告梵志時彼善宿過其夜已著
衣持鉢入城乞食時彼善宿向毗舍離城中
衆多婆羅門沙門梵志具說此言波梨梵志
子於大眾中說如此言沙門瞿曇有大智慧
我亦有智慧沙門瞿曇有大威力我亦有
大威力沙門瞿曇有大神足我亦有大神足

深上

七

至

沙門現一我當現二乃至沙門隨所現多少
我盡當倍而今沙門瞿曇欲詣彼波梨子所
汝等大眾盡可詣彼時波梨梵志在道而行
善宿見已速詣其所語言汝於毗舍離大眾
中作如是言沙門瞿曇有大智慧我亦有大
智慧乃至沙門瞿曇隨所現神足多少我盡

能倍瞿曇聞此言今欲來至汝所汝可速歸
報言我當歸耳我當歸耳作此語已尋自惶
懼衣毛爲豎不還本處乃詣道頭娑梵志林
中坐繩牀上愁悶迷亂佛告梵志我於食後
與衆多離車沙門婆羅門梵志居士詣波梨
子住處就座而坐於彼衆中有梵志名曰遮
羅時衆人喚彼遮羅而告之曰汝詣道頭林
中語波梨子言今衆多離車沙門婆羅門梵
志居士盡集汝林衆共議言梵志波梨子於
大衆中自唱此言沙門瞿曇有大智慧我亦
有大智慧乃至瞿曇隨現神足多少我盡能
倍沙門瞿曇故來至汝林中汝可來看於是
遮羅聞衆人語已即詣道頭林語波梨子言
彼衆多離車沙門婆羅門梵志居士盡集在
汝林衆共議言梵志波梨子於大衆中自唱
此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃
至沙門瞿曇現神足隨現多少我盡能倍瞿
曇今在彼林中波梨子者寧可還也爾時波

梨梵志即報遮羅曰當歸當歸作是語已於
繩牀上轉側不安爾時繩牀復著其足彼乃
不能得離繩牀况能行步至世尊所時遮羅
語波梨言汝自無智但有空聲爲言當歸當
歸尚自不能離此繩牀何由能得至大衆所
呵責波梨子已即還詣大衆所報言我以持
衆人聲往語波梨子彼報我言當歸當歸即
於繩牀上動轉其身牀即著足不能得離彼
尚不能離其繩牀何由能得來到此衆爾時
有一頭摩離車子在大衆中坐即從座起偏
露右臂長跪叉手白彼大衆言大衆小待我
今自往將彼人來

深十一

八

佛言我爾時語頭摩離車子言彼人作如是
語懷如是見起如是慢欲使此人來至佛所
無有是處頭摩子正使汝以革繩重繫羣牛
共挽至彼身碎彼終不能捨如是語如是見
如是慢來至我所若不信我言汝往自知爾
時頭摩離車子故往至波梨子所語波梨子

言衆多離車沙門婆羅門梵志居士盡集汝
 林衆共議言梵志波梨子於大衆中口自唱
 言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至
 沙門瞿曇現其神足隨所現多少我盡能倍
 瞿曇沙門今在彼林汝可還歸爾時波梨子
 即報言當歸當歸作是語已於繩牀上動轉
 其身爾時繩牀復著其足彼乃不能自離繩
 牀况復行步至世尊所頭摩語波梨子言汝
 自無智但有空聲爲言當歸當歸尚自不能
 離此繩牀何由能得至大衆所頭摩復語波
 梨子曰諸有智者以譬喻得解乃往久遠有
 一師子獸王在深林中住師子清旦初出窟
 時四向願望奮迅三吼然後遊行擇肉而食
 波梨子彼師子獸王食已還林常有一野干
 隨後食殘氣力充足便自言彼林中師子竟
 是何獸能勝我耶我今寧可獨擅一林清旦
 出窟四向願望奮迅三吼然後遊行擇肉食
 耶彼尋獨處一林清旦出窟奮迅三吼然後

深十

九

遊行欲學師子吼而作野干鳴波梨子汝今
 亦爾蒙佛威恩存生於世得人供養而今更
 與如來共競時頭摩子以偈責數曰
 野干稱師子 自謂爲獸王 欲作師子吼
 還出野干聲 獨處於空林 自謂爲獸王
 欲作師子吼 還出野干聲 跪地求穴鼠
 穿塚覓死屍 欲作師子吼 還出野干聲
 頭摩告曰汝亦如是蒙佛恩力存生於世得
 人供養而今更與如來共競時彼頭摩子以
 四種喻面呵責已還詣大衆報言我以持衆
 人聲喚波梨子彼報我言當還當還即於繩
 牀上動轉其身牀即著足不能得離彼尚不
 能自離繩牀何由能得來到此衆
 爾時世尊告頭摩子言我先語汝欲使此人
 來至佛所無有是處正使汝以革繩重繫羣
 牛共挽至身碎壞彼終不肯捨如是語如是
 見慢來至我所梵志時我即與彼大衆種種
 說法示教利喜於彼衆中三師子吼身昇虛

空還詰本處

佛告梵志或有沙門婆羅門言一切世間梵自在天所造我問彼言一切世間實梵自在天所造耶彼不能報還問我言瞿曇此事云何我報彼言或有此世間初壞敗時有餘衆生命盡行盡從光音天命終乃更生餘空梵處於彼起愛生樂著心復欲使餘衆生來生此處其餘衆生命盡行盡復生彼處時彼衆生自作是念我今是大梵王忽然而有無作我者我能盡達諸義所趣於千世界最得自在能作能化微妙第一爲人父母我先至此獨一無侶由我力故有此衆生我作此衆生彼餘衆生亦復順從稱爲梵王忽然而有盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一爲人父母先有是一後有我等此大梵王化作我等此諸衆生隨後壽終來生此間其漸長大剃除鬚髮服三法衣出家爲道彼入定意三昧隨三昧心憶本所生彼作是語

深十一

十

此大梵天忽然而有無有作者盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一爲人父母彼大梵天常住不移無變易法我等梵大所化是以無常不得久住爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以此緣故各言彼梵自在天造此世界梵志造此世界者非彼所及唯佛能知又過此事佛亦盡知雖知不著苦集滅味過出要如實知之以平等觀無餘解脫名曰如來

佛告梵志或有沙門婆羅門作是言戲笑懈怠是衆生始我語彼言云何汝等實言戲笑懈怠是衆生始耶彼不能報逆問我言瞿曇此事云何時我報言或有光音衆生喜戲笑懈怠身壞命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言彼餘衆生不喜戲笑常在彼處永住不變由我等數喜戲笑致此無常爲變易法如是梵志彼沙門婆羅

門以是緣故言戲笑是衆生始如是佛盡知之過是亦知知而不著已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫名曰如來佛告梵志或有沙門婆羅門言失意是衆生始我語彼言汝等實言失意是衆生始耶彼不知報還問我言瞿曇此事云何我語彼

深十一

十一

何

言或有衆生展轉相看已便失意由是命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數數相看已便失意致此無常爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以是緣故言失意是衆生始如此唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫故名如來佛告梵志或有沙門婆羅門言我無因而出我語彼言汝等實言本無因出耶彼不能報逆來問我我時報曰或有衆生無想無知若

彼衆生起想則便命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生彼作是語我本無有今忽然有此世間本無今有此實餘虛如是梵志沙門婆羅門以此緣故言無因出唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫故名如來佛告梵志我所說如是或有沙門婆羅門於屏處誹謗我言沙門瞿曇自稱弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨然我不作是說我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨梵志我自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨是時梵志白佛言彼不得善利毀謗沙門瞿曇言沙門自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨然出尊不作是語世尊自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨又白佛言我亦當入此淨解脫成就淨行一切遍知

佛告梵志汝欲入者甚為難也汝見異忍異行異欲依餘見入淨解脫者難可得也但使汝好樂佛心不斷絕者則於長夜常得安樂爾時房伽婆梵志聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含第二分

善生經第十二

深土

上二

何

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱爾時世尊到時著衣持鉢入城乞食時羅閱祇城內有長者子名曰善生清旦出城詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸方禮東西南北上下諸方皆悉周遍爾時世尊見長者子善生詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸方禮世尊見已即詣其所告善生言汝以何緣清旦出城於園林中舉身皆濕向諸方禮爾時善生白佛言我父臨命終時遺勅我言汝欲禮者當先禮東方南方西方北方下方上方我奉承父教不敢違背故澡浴訖先叉手東面向東方禮

南西北方上下諸方皆悉周遍爾時世尊告善生曰長者子有此方名耳非為不有然我賢聖法中非禮此六方以為恭敬善生白佛言唯願世尊善為我說賢聖法中禮六方法佛告長者子諦聽諦聽善思念之當為汝說善生對曰唯然願樂欲聞佛告善生若長者長者子知四結業不於四處而作惡行又復能知六損財業是謂善生若長者長者子離四惡行禮敬六方今世亦善後獲善報今世根基後世根基於現法中智者所稱獲三十一果身壞命終生天善處善生當知四結行者一者殺生二者盜竊三者媾泆四者妄語

深土

十二

何

是四結行云何為四處一者欲二者恚三者怖四者癡若長者長者子於此四處而作惡者則有損耗佛說是已復作頌曰
欲瞋及怖癡 有此四法者 名譽日損減
如月向于晦
佛告善生若長者長者子於此四處不為惡

者則有增益

爾時世尊重作頌曰

於欲恚怖癡 不為惡行者 名譽日增廣

如月向上滿

佛告善生六損財業者一者耽酒於酒二者

博戲三者放蕩四者迷於伎樂五者惡友相

得六者懶惰是為六損財業善生若長者長

者子解知四結行不於四處而為惡行復知

六損財業是謂善生於四處得離供養六方

今善後善今世根基後世根基於現法中智

者所譽獲三十一果身壞命終生天善處善

生當知飲酒有六失一者失財二者生病三

者鬪諍四者惡名流布五者恚怒暴生六者

智慧日損善生若彼長者長者子飲酒不已

其家產業日日損減善生博戲有六失云何

為六一者財產日耗二者雖勝生怨三者智

者所責四者人不敬信五者為人踈外六者

生盜竊心善生是為博戲六失若長者長者

子博戲不已其家產業日日損減放蕩有六

失一者不自護身二者不護財貨三者不護

子孫四者常自驚懼五者諸苦惡法當自纏

身六者喜生虛妄是為放蕩六失若長者長

者子放蕩不已其家財產日日損減善生迷

於妓樂復有六失一者求歌二求舞三者求

琴瑟四者波內卑五者多羅繫六者首呵那

是為妓樂六失若長者長者子妓樂不已其家

財產日日損減惡友相得復有六失一者方

便生欺二者好喜屏處三者誘他家人四者

圖謀他物五者財利自向六者好發他過是

為惡友六失若長者長者子習惡友不已其

深土

十四

家財產日日損減懶惰有六失一者富樂不

肯作務二者貧窮不肯勤修三者寒時不肯

勤修四者熱時不肯勤修五者時早不肯勤

修六者時晚不肯勤修是為懶惰六失若長

者長者子懶惰不已其家財產日日損減佛

說是已復作頌曰

迷惑於酒者 還有酒伴黨 財產正聚集
隨已復散盡 飲酒無節度 常喜歌舞戲
晝則遊他家 因此自陷墜 隨惡友不改
誹謗出家人 邪見世所嗤 行穢人所黜
好博著外色 但論勝負事 親惡無反復
行穢人所黜 為酒所荒迷 貧窮不自量

輕財好奢用 破家致禍患 擲博羣飲酒
共伺他姪女 翫習卑鄙行 如月向於晦
行惡能受惡 與惡友同事 今世及後世
終始無所獲 晝則好睡眠 夜覺多悵望
獨昏無善友 不能修家務 朝夕不肯作
寒暑復懶惰 所為事不究 亦復毀成功

若不計寒暑 朝夕勤修務 事業無不成
至終無憂患 佛告善生有四怨如親汝當覺知何謂為四
一者畏伏二者美言三者敬順四者惡友佛
告善生畏伏有四事云何為四一者先與後
奪二者與少望多三者畏故強親四者為利

深十一

十五

故親是為畏伏四事佛告善生美言親復有
四事云何為四一者善惡斯順二者有難捨
離三者外有善來密遮止之四者見有危事
便排擠之是為美言親四事敬順親復有四
事云何為四一者先誑二者後誑三者現誑
四者見有小過便加杖之是為敬順親四事

惡友親復有四事云何為四一者飲酒時為
友二者博戲時為友三者姪洸時為友四者
歌儻時為友是為惡友親四事世尊說此已
復作頌曰
畏伏而強親 美言親亦爾 敬順虛誑親
惡友為惡親 此親不可恃 智者當覺知

宜速遠離之 如避于險道
佛告善生有四親可親多所饒益為人救護
云何為四一者止非二者慈愍三者利人四
者同事是為四親可親多所饒益為人救護
當親近之善生止非有四事多所饒益為人
救護云何為四一者見人為惡則能遮止二

者示人正直三者慈心愍念四者示人大路
 是為四止非多所饒益為人救護復次慈愍
 有四事一者見利代喜二者見惡代憂三者
 稱譽人德四者見人說惡便能抑制是為四
 慈愍多所饒益為人救護利益有四云何為
 四一者護彼不令放逸二者護彼放逸失財
 三者護彼使不恐怖四者屏相教戒是為四
 利人多所饒益為人救護同事有四云何為
 四一者為彼不惜身命二者為彼不惜財寶
 三者為彼濟其恐怖四者為彼屏相教戒是
 為四同事多所饒益為人救護世尊說是已
 復作頌曰

制非防惡親	慈愍存他親	利人益彼親
同事齊已親	此親乃可親	智者所附近
親中無等親	如慈母親子	若欲親可親
當親堅固親	親者戒具足	如火光照人
佛告善生當知	六方云何為六	父母為東方
師長為南方	妻婦為西方	親黨為北方
僮僕		

深土 十六 益

為下方沙門婆羅門諸高行者為上方善生
 夫為人子當以五事敬順父母云何為五一
 者供奉能使無乏二者凡有所為先白父母
 三者父母所為恭順不逆四者父母正令不
 敢違背五者不斷父母所為正業善生夫為
 人子當以此五事敬順父母父母復以五事
 敬視其子云何為五一者制子不聽為惡二
 者指授示其善處三者慈愛入骨徹髓四者
 為子求善婚娶五者隨時供給所須善生子
 於父母敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善
 生弟子敬奉師長復有五事云何為五一者
 給侍所須二者禮敬供養三者尊重戴仰四
 者師有教勅敬順無違五者從師聞法善持
 不忘善生夫為弟子當以此五法敬事師長
 師長復以五事敬視弟子云何為五一者順
 法調御二者誨其未聞三者隨其所聞令善
 義解四者示其善友五者盡已所知誨授不
 悞善生弟子於師長敬順恭奉則彼方安隱

無有憂畏善生夫之敬妻亦有五事云何為
五一者相待以禮二者威嚴不關三者衣食
隨時四者莊嚴以時五者委付家內善生夫
以此五事敬待於妻妻復以五事恭敬於夫
云何為五一者先起二者後坐三者和言四
者敬順五者先意承旨善生是為妻之於夫

深土

十七

敬待如是則彼方安隱無有憂畏善生夫為
人者當以五事親敬親族云何為五一者給
施二者善言三者利益四者同利五者不欺
善生是為五事親敬親族親族亦以五事親
敬於人云何為五一者護放逸二者護放逸
失財三者護恐怖四者屏相教戒五者常相
稱歎善生如是敬親親族則彼方安隱無有
憂畏善生主於僮使以五事教授云何為五
一者隨能使役二者飲食隨時三者賜勞隨
時四者病與醫藥五者縱其休暇善生是為
五事教授僮使僮使復以五事奉事其主云
何為五一者早起二者為事周密三者不與

不取四者作務以次五者稱揚主名是為主
待僮使則彼方安隱無有憂畏善生檀越當
以五事供奉沙門婆羅門云何為五一者身
行慈二者口行慈三者意行慈四者以時施
五者門不制止善生若檀越以此五事供奉
沙門婆羅門沙門婆羅門當復以六事而教

授之云何為六一者防護不令為惡二者指
授善處三者教懷善心四者使未聞者聞五
者已聞能使善解六者開示天路善生如是
檀越恭奉沙門婆羅門則彼方安隱無有憂
畏世尊說已重說偈曰

父母為東方 師長為南方 妻婦為西方

親族為北方 僮使為下方 沙門為上方

諸有長者子 禮敬於諸方 敬順不失時

死皆得生天 惠施及軟言 利人多所益

同利等彼已 所有與人共 此四多負荷

任重如車輪 世間無此四 則無有孝養

此法在世間 智者所選擇 行則獲大果

名稱遠流布 嚴飾於牀座 供設上飲食
 供給所當得 名稱遠流布 親舊不相遺
 示以利益事 上下常和同 於此得善譽
 先當習技藝 然後獲財業 財業既已具
 宜當自守護 出財未至奢 當撰擇前人
 欺誑抵突者 寧乞未舉與 積財從小起

如蜂集衆華 財寶日滋息 至終無損耗
 一食知止足 二修業勿怠 三當先儲積
 以擬於空乏 四耕田商賈 擇地而置牧
 五當起塔廟 六立僧房舍 在家勲六業
 善修勿失時 如是修業者 則家無損減
 財寶日滋長 如海吞衆流

爾時善生白世尊言甚善世尊實過本望踰
 我父教能使覆者得仰聞者得開迷者得悟
 冥室燃燈有目得視如來所說亦復如是以
 無數方便開悟愚冥現清白法所以者何佛
 為如來至真正覺故能開示為世明導今我
 歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽我於正

法中為優婆塞自今日始盡形壽不殺不盜
 不媾不欺不飲酒爾時善生聞佛所說歡喜
 奉行

長阿含經卷第十一

深士

毘 反 訊 訊 音 二 信 彌 猴 二 彌 字 侯 恪 反 良 刃 琴 瑟 音 下

風 餐 一 觸 觸 燒 下 奴 趁 麵 下 尺 小 反 疥 癩 音 上

界 下 真 堆 字 上 糞 舐 反 時 只 糠 槽 下 音 藪 躡 音 下

兩 鬼 繫 拙 下 羊 軀 形 上 郎 殞 送 下 音 躡 音 下

餅 羊 繩 上 音 挽 音 奮 迅 下 方 問 反 擅 一 上 音 時

穴 鼠 主 下 抵 突 徒 音 骨 反 下 澡 漆 音 非 作 耽 酒 上

舍 反 下 踰 反 羊 朱 誘 音 酉 陷 墜 去 聲 字 蚩 反 尺 之 黜

丑 律 伺 相 寺 鄙 反 碑 美 抑 反 意 力 恃 音 市 儲 積 上 音 除

深士

十九末

莫