

佛說長阿含經卷第三

習三

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之二

佛告阿難世有八衆何謂八一曰刹利衆二曰婆羅門衆三曰居士衆四曰沙門衆五曰四天王衆六曰忉利天衆七曰魔衆八曰梵天衆我自憶念昔者往來與刹利衆坐起言語不可稱數以精進定力在所能現彼有好色我色勝彼彼有妙聲我聲勝彼彼辯我退我不辯彼彼所能說我亦能說彼所不能我亦能說阿難我廣爲說法示教利喜已即於彼沒彼不知我是天是人如是至梵天衆往反無數廣爲說法而莫知我誰阿難白佛言甚竒世尊未曾有也乃能成就如是佛言如是微妙希有之法阿難甚竒甚特未曾有也

唯有如來能成此法又告阿難如來能知受起住滅想起住滅觀起住滅此乃如來甚竒甚特未曾有法汝當受持爾時世尊告阿難俱詣香塔在一樹下敷座而坐佛告阿難香塔右左現諸比丘普勅令集講堂阿難受教宣令普集阿難白佛大眾已集唯聖知時爾時世尊即詣講堂就座而坐告諸比丘汝等當知我以此法自身作證成最正覺謂四念處四意斷四神足四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等宜當於此法中和同敬順勿生諍訟同一師受同一水乳於我法中宜勤受學共相熾然共相娛樂比丘當知我於此法自身作證布現於彼謂貫經祇夜經受記經偈經法句經相應經本緣經天本經廣經未曾有經證喻經大教經汝等當善受持稱量

分別隨事修行所以者何如來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞此語已皆悉愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼曰一何駛哉佛取滅度一何痛哉世間眼滅我等於此已爲長衰或有比丘悲泣躡踊宛轉嗥咷不能自勝猶如斬蛇宛轉迴違莫知所湊佛告諸比丘曰汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有爲不變易者無有是處我亦先說恩愛無常合會有離身非已有命不久存爾時世尊以偈頌曰

我今自在到安隱處和合大眾爲說此義
吾年老矣餘命無幾所作已辦今當捨壽
念無放逸比丘戒具自攝定意守護其心
若於我法無放逸者能滅苦本盡生老死
又告比丘吾今所以誡汝者何天魔波旬向

來請我佛意無欲可般泥洹今正是時宜速滅度我言止止波旬佛自知時須我諸比丘集乃至諸天普見神變波旬復言佛昔於鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律樹下初成佛道我時白佛佛意無欲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取滅度須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度今者如來弟子已集乃至天人見神變化今正是時宜可滅度我言止止波旬佛自知時不久住也是後三月當般涅槃時魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久我即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動天人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我時

頌曰

有無二行中 吾今捨有爲 內專三昧定
如鳥出於卵

爾時賢者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白佛言唯願世尊留住一劫勿取滅度慈愍衆生饒益天人爾時世尊默然不對如是三請佛告阿難汝信如來正覺道不對曰唯然實信佛言汝若信者何故三來觸撓我爲汝親從佛聞親從佛受諸有能修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘佛四神足已多習行專念不忘在意所欲可止不死一劫有餘爲世除冥多所饒益天人獲安汝爾時何不勸請如來使不滅度再聞尚可乃至三聞猶不勸請留住一劫一劫有餘爲世除冥多所饒益天人

獲安今汝方言豈不過耶吾三現相汝三默然汝於爾時何不報我如來可止一劫一劫有餘爲世除冥多所饒益且夫阿難吾已捨性命已棄已吐欲使如來自違言者無有是處譬如豪貴長者吐食於地寧當復肯還取食不對曰不也如來亦然已捨已吐豈當復自還食言乎佛告阿難俱詣菴婆羅村即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由跋祇到菴婆羅村在一山林爾時世尊爲諸大衆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菴婆羅村隨宜住已佛告阿難汝等皆嚴當詣瞻婆村捷荼村波梨娑村及詣負彌城對曰唯然

即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由跋祇漸至他城於負彌城北止尸舍婆林佛告諸比丘當與汝等說四大教法諦聽諦聽善思念之諸比丘言唯然世尊願樂欲聞何謂爲四若有比丘作如是言諸賢我於彼村彼城彼國躬從佛聞躬受是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依律依法究其本末若其所言非經非法當語彼言佛不說此汝謬受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫受持莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣爲人說慎勿捐捨此爲第一大教法也復次比丘作如是言我於

習三

五

彼村彼城彼國和合衆僧多聞耆舊親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非法當語彼言佛不說此汝於彼衆謬聽受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫持此莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以者何我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣爲人說慎勿捐捨此爲第二大教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國衆多比丘持法持律持律儀者親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非法

律非法者當語彼言佛不說此汝於衆多比丘謬聽受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫受持莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣爲人說慎勿捐捨是爲第三大教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國一比丘持法持律持律儀者親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非法者當語彼言佛不說此汝於一比丘所謬聽受耶所以然者我依諸經依法依律汝先所言與法相違賢士汝莫受持莫爲人說當捐捨之若其所言

三

六

依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士當勤受持廣爲人說慎勿捐捨是爲第四大教法也爾時世尊於負彌城隨宜住已告賢者阿難俱詣波婆城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由末羅至波婆城闍頭園中時有工師子名曰周那聞佛從彼末羅來至此城即自嚴服至世尊所頭面禮足在一面坐時佛漸爲周那說法正化示教利喜周那聞佛說法信心歡喜即請世尊明日舍食時佛默然受請周那知佛許可即從座起禮佛而歸尋於其夜供設飯食明日時到唯聖知時爾時世尊法服持鉢大衆圍遶往詣其舍就座而坐是時周那尋設飯食供佛及僧別煮梅檀樹耳世所奇

珍獨奉世尊佛告周那勿以此耳與諸比丘
周那受教不敢輒與時彼眾中有一長老比
丘晚暮出家於其座上以飲耳器爾時周那
見眾食訖并除鉢器行澡水畢即於佛前以
偈問曰

敢問大聖智

智三

正覺二足尊

七

善御上調伏

世有幾沙門

爾時世尊以偈答曰

如汝所問者 沙門凡有四

志趣各不同

汝當識別之 一行道殊勝

二善說道義

三依道生活 四為道作穢

何謂道殊勝

善說於道義 依道而生活

有為道作穢

能度恩愛刺 入涅槃無疑

超越天人路

說此道殊勝 善解第一義

說道無垢穢

慈仁決眾疑 是為善說道

善敷演法句

依道以自生 遙望無垢場 名依道生活

內懷於姦邪 外像如清白 虛誑無誠實

此為道作穢 云何善惡俱 淨與不淨雜

相似現外好 如銅為金塗 俗人遂見此

謂聖智弟子 餘者不盡爾 勿捨清淨信

一人持大衆 內濁而外清 現閉姦邪迹

而實懷放蕩 勿觀外容貌 卒見便親敬

現閉姦邪迹 而實懷放蕩

爾時周那取一小座於佛前坐佛漸為說法

示教利喜已大衆圍遶侍從而還中路止一

樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座對曰唯

然尋即敷座世尊止息時阿難又敷一小座

於佛前坐佛告阿難向者周那無悔恨意耶

設有此意為由何生阿難白佛言周那設供

無有福利所以者何如來最後於其舍食便

取涅槃佛告阿難勿作是言勿作是言今者
周那爲獲大利爲得壽命得色得力得善名
譽生多財寶死得生天所欲自然所以者何
佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此
二功德正等無異汝今可往語彼周那我親
從佛聞親受佛教周那設食今獲大利得大
果報時阿難承佛教旨即詣彼所告周那曰
我親從佛聞親受佛教周那設食今獲大利
得大果報所以然者佛初得道能飯食者及
臨滅度能飯食者此二功德正等無異

周那舍食已 始聞如此言 如來患甚篤
壽行今待訖 雖食栴檀耳 而患猶更增
抱病而涉路 漸向拘夷城
爾時世尊即從座起小復前行詣一樹下又
告阿難吾背痛甚汝可敷座對曰唯然尋即

敷座如來止息阿難禮佛足已在一面坐時
有阿羅漢弟子名曰福貴於拘夷那竭城向
波婆城中路見佛在一樹下容貌端正諸根
寂定得上調意第一寂滅譬如大龍亦如澄
水清淨無穢見已歡喜善心生焉即到佛所
頭面禮足在一面坐而白佛言世尊出家之
人在清淨處慕樂閑居甚奇特也有五百乘
車經過其邊而不聞見我師一時在拘夷那
竭城波婆城二城中間道側樹下靜默而坐
時有五百乘車經過其邊車聲轟轟覺而不
聞是時有人來問我師向羣車過寧見不耶
對曰不見又問聞耶對曰不聞又問汝在此
耶在餘處耶答曰在此又問汝醒悟耶答曰
醒悟又問汝爲覺寐答曰不寐彼人默念是
希有也出家之人專精乃爾車聲轟轟覺而

不聞即語我師曰向有五百乘車從此道過車聲震動尚且不聞豈他聞哉即爲作禮歡喜而去佛告福貴我今問汝隨意所答羣車震動覺而不聞雷動天地覺而不聞何者爲難福貴白佛言千萬車聲豈等雷電不聞車聲未足爲難雷動天地覺而不聞斯乃爲難佛告福貴我於一時遊阿越村在一草廬時有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人人衆大聚時我出草廬彷徨經行彼大衆中有一人來至我所頭面禮足隨我經行我知而故問彼大衆聚何所爲耶其人即問佛向在何所爲覺寐耶答曰在此時不寐也其人亦歎希聞得定如佛者也雷電霹靂聲聒天地而獨寂定覺而不聞乃白佛言向有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二

人彼大衆聚其正爲此其人心悅即得法喜禮佛而去爾時福貴被二黃金氎價直百千即從座起長跪叉手而白佛言今以此氎奉上世尊願垂納受佛告福貴汝以一氎施我一施阿難爾時福貴承佛教旨一奉如來一施阿難佛愍彼故即爲納受時福貴禮佛足已於一面坐佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患不淨穢汙上漏爲礙出要爲上時佛知福貴意歡喜柔軟無諸蓋纏易可開化如諸佛常法即爲福貴說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時福貴信心清淨譬如淨潔白氎易爲受色即於座上遠塵離垢諸法法眼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唯願如來聽我於正法中爲優婆塞自

今已後盡壽不殺不盜不姪不欺不飲酒唯願世尊聽我於正法中爲優婆塞又白佛言世尊遊化若詣波婆城唯願屈意過貧聚中所以然者欲盡家所有飲食牀卧衣服湯藥奉獻世尊世尊受已家內獲安佛言汝所言善爾時世尊爲福貴說法示教利喜已即從座起頭面禮足歡喜而去其去未久阿難尋以黃金氎奉上如來如來哀愍即爲受之被於身上爾時世尊顏貌從容威光熾盛諸根清淨面色和悅阿難見已默自思念自我得侍二十五年未曾見佛面色光澤發明如今即從座起右膝著地又手合掌前白佛言自我得侍二十五年未曾見佛光色如今不審何緣願聞其意佛告阿難有二因緣如來光色有殊於常一者佛初得道成無上正真覺

習三

十一

時二者臨欲滅度捨於性命般涅槃時阿難以此二緣光色殊常爾時世尊即說頌曰
金色衣光悅 細軟極鮮淨 福貴奉世尊
如雪白毫光
佛命阿難吾渴欲飲汝取水來阿難白言向有五百乘車於上流渡水濁未清可以洗足不中飲也如是三勅阿難汝取水來阿難白言今拘孫河去此不遠清冷可飲亦可澡浴時有鬼神居在雪山篤信佛道即以鉢盛八種淨水奉上世尊佛愍彼故尋爲受之而說
頌曰
佛以八種音 勅阿難取水 吾渴今欲飲
飲已詣拘尸 柔軟和雅音 所言悅衆心
給侍佛左右 尋白於世尊 向有五百車
截流渡彼岸 渾濁於此水 飲恐不使身

拘孫河不遠 水美甚清冷 徃彼可取飲
 亦可澡浴身 雪山有鬼神 奉上如來水
 飲已威勢强 衆中師子步 其水神龍居
 清澄無濁穢 聖顏如雪山 安詳渡拘孫
 爾時世尊即詣拘孫河飲已澡浴與衆而去
 中路止息在一樹下告周那曰汝取僧伽梨
 四襲而敷吾患背痛欲暫止息周那受教敷
 置已訖佛坐其上周那禮已於一面坐而白
 佛言我欲般涅槃我欲般涅槃佛告之曰宜
 知是時於是周那即於佛前便般涅槃佛時
 頌曰

佛趣拘孫河 清涼無濁穢 人中尊入水
 澡浴渡彼岸 大衆之元首 教勅於周那
 吾今身疲極 汝速敷卧具 周那尋受教
 四襲衣而敷 如來即止息 周那於前坐

卷二

十二

即白於世尊 我欲取滅度 無愛無憎處
 今當到彼方 無量功德海 最勝告彼曰
 汝所作已辦 今宜知是時 見佛已聽許
 周那倍精進 滅行無有餘 如燈盡火滅
 時阿難即從座起前白佛言佛滅度後葬法
 云何佛告阿難汝且默然思汝所業諸清信
 士自樂爲之時阿難復重三啓佛滅度後葬
 法云何佛言欲知葬法者當如轉輪聖王阿
 難又白轉輪聖王葬法云何佛告阿難聖王
 葬法先以香湯洗浴其體以新劫貝周遍纏
 身以五百張氎次如纏之內身金棺灌以麻
 油畢舉金棺置於第二大鐵槨中梅檀香槨
 次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之訖
 收舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使國
 行人皆見法王塔思慕正化多所饒益阿

汝欲葬我先以香湯洗浴用新劫貝周遍纏
 身以五百張氈次如纏之內身金棺灌以麻
 油畢舉金棺置於第二大鐵槨中梅檀香槨
 次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之訖
 收舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使諸
 行人皆見佛塔思慕如來法王道化生獲福
 利死得上天於時世尊重觀此義而說頌曰
 阿難從座起 長跪白世尊 如來滅度後
 當以何法葬 阿難汝且默 思惟汝所行
 國內諸清信 自當樂爲之 阿難三請已
 佛說轉輪葬 欲葬如來身 氈裹內棺槨
 四衢起塔廟 爲利益衆生 諸有禮敬者
 皆獲無量福
 佛告阿難天下有四種人應得起塔香華繒
 蓋伎樂供養何等四一者如來應得起塔二

者辟支佛三者聲聞人四者轉輪王阿難此
 四種人應得起塔香華繒蓋伎樂供養爾時
 世尊以偈頌曰
 佛應第一塔 辟支佛聲聞 及轉輪聖王
 典領四域主 斯四應供養 如來之所記
 佛辟支聲聞 及轉輪王塔
 爾時世尊告阿難俱詣拘尸城末羅雙樹間
 對曰唯然即與大衆圍遶世尊在道而行時
 有一梵志從拘尸城趣波婆城中路遙見世
 尊顏貌端正諸根寂定見已歡喜善心自生
 前至佛所問訊訖一面住而白佛言我所居
 村去此不遠唯願瞿曇於彼止宿清旦食已
 然後趣城佛告梵志且止且止汝今便爲供
 養我已時梵志慇懃三請佛答如初又告梵
 志阿難在後汝可語意時梵志聞佛教已即

詣阿難問訊已於一面立白阿難言我所居
村去此不遠欲屈瞿曇於彼止宿清旦食已
然後趣城阿難答曰止止梵志汝今已為得
供養已梵志復請慇懃至三阿難答曰時既
暑熱彼村遠迥世尊疲極不足勞憊爾時世

尊觀此義已即說頌曰

十四

淨眼前進路	疲極向雙樹	梵志遙見佛
速詣而稽首	我村今在近	哀愍留一宿
清旦設微供	然後向彼城	梵志我身極
道遠不能過	監藏者在後	汝可往語意
承佛教旨已	即詣阿難所	唯願至我村
清旦食已去	阿難曰止止	時熱不相赴
三請不遂願	憂惱心不悅	咄此有為法
流遷不常住	今於雙樹間	滅我無漏身
佛辟支聲聞	一切皆歸滅	無常無選擇

如火焚山林

爾時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間
告阿難曰汝為如來於雙樹間敷置牀座使
頭南首面向北方所以然者吾法流布當久
住北方對曰唯然即敷座令南首爾時世尊

自四紮僧伽梨偃右脅如師子王累足而卧

時雙樹間所有鬼神篤信佛者以非時華布
散于地爾時世尊告阿難曰此雙樹神以非
時華供養於我此非供養如來阿難白言云
何名為供養如來佛語阿難人能受法能行
法者斯乃名曰供養如來佛觀此義而說頌

十五

十五

佛在雙樹間	偃卧心不亂	樹神心清淨
以華散佛上	阿難白佛言	云何名供養
受法而能行	覺華而為供	紫金華如輪

散佛未爲供 陰界入無我 乃名第一供
爾時梵摩那在於佛前執扇扇佛言汝却
勿在吾前時阿難默自思念此梵摩那常在
佛左右供給所須當尊敬如來視無厭足今
者未後須其瞻視而命使却意將何由於是
阿難即整衣服前曰佛言此梵摩那常在佛
左右供給所須當尊敬如來視無厭足今者
未後須其瞻視而命使却將有何因佛告阿
難此拘尸城外左右十二由旬皆是諸大神
天之所居宅無空缺處此諸大神皆嫌此比
丘當佛前立今佛未後垂當滅度吾等諸神
冀一奉現而此比丘有大威德光明映蔽使
我曹等不得親近禮拜供養阿難我以是緣
故命使却阿難白佛世尊此尊比丘本積何
德修何行業今者威德乃如是乎佛告阿難

乃往過去久遠九十一劫時世有佛名毗婆
尸時此比丘以歡喜心手執草炬以照彼塔
由此因緣使令威光上徹二十八天諸天神
光所不能及爾時阿難即從座起偏袒右肩
長跪叉手而白佛言佛莫於此鄙陋小城荒
毀之土取滅度也所以者何更有大國瞻波
大國毗舍離國王舍城婆祇國舍衛國迦維
羅衛國波羅奈國其土人民衆多信樂佛法
佛滅度已必能恭敬供養舍利佛言止止勿
造斯觀無謂此土以爲鄙陋所以者何昔者
習三
此國有王名大善見此城爾時名拘舍婆提
大王之都城長四百八十里廣二百八十里
是時穀米豐賤人民熾盛其城七重繞城欄
楯亦復七重雕文刻鏤間懸寶鈴其城下基
深三仞高十二仞城上樓觀高十二仞柱圍

三仞金城銀門銀城金門瑠璃城水精門水
精城瑠璃門其城周圍四寶莊嚴間錯欄楯
亦以四寶金樓銀鈴銀樓金鈴寶灑七重中
生蓮華優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華分陀
利華下有金沙布現其底夾道兩邊生多隣
樹其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實
水精樹者瑠璃華實瑠璃樹者水精華實多
隣樹間有衆浴池清流恬淡潔淨無穢以四
寶甃間砌其邊金梯銀階銀梯金階瑠璃梯
陞水精爲陞水精梯陞瑠璃爲陞周帀欄楯
繚繞相承其城處處生多隣樹其金樹者銀
葉華實其銀樹者金葉華實水精樹者瑠璃
華實瑠璃樹者水精華實樹間亦有四種寶
池生四種華街巷齊整行伍相當風吹衆華
紛紛路側微風四起吹諸寶樹出柔輦音猶

習三

十七

如天樂其國人民男女大小共遊樹間以自
娛樂其國常有十種聲貝聲鼓聲波羅聲歌
聲舞聲吹聲象聲馬聲車聲飲食戲笑聲爾
時大善見王七寶具足王有四德王四天下
何謂七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四
神珠寶五王女寶六居士寶七主兵寶云何
善見王成就金輪寶王常以十五日月滿時
沐浴香湯昇高殿上嫫女圍遶自然輪寶忽
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大善見王默自念
言我曾從先宿耆舊聞如是語若刹利王水
澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿
上嫫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現將無

是耶今我寧可試此輪寶時大善見王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時善見王即持四兵隨其後行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善見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王比時善

習三

十八

見王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本國拘舍婆城時金輪寶在宮門上虛空中住大善見王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云何善見大王成就白象寶時善見大王清旦在正殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖曠真金間填時王見已念言此象賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時善見大王欲自試象即乘其上清旦出城周行四海食時已還時善見王踊躍而言此白象寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲象寶成就云何善見大王成就馬寶時善見大王清旦在正殿上坐自然馬寶忽現在前馬紺青色朱毛尾頭頸如鳥力能飛行時王見已念

言此馬賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時善見王欲自試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食時已還時善見王踊躍而言此紺馬寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲紺馬寶成就云何善見大王神珠寶成就時善見大王於清旦在正殿上坐自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙好若有光明可照宮內時善見王欲試此珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中齎幢出城其珠光明照一由旬現城中人皆起作務謂爲是晝時王善見踊躍而言今此神珠寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲神珠寶成就云何善見大王成就玉女寶時玉女寶忽然出現顏色從容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛

不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出梅檀香口出優鉢羅華香語言柔輒舉動安詳先起後坐不失儀則時王善見清淨無著心不暫念況復親近時王善見踊躍而言此玉女寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲玉女寶成就云何善見大王居士寶成就時居士丈夫忽然自出寶藏自然財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能爲擁護其無主者取給王用時居士寶徃白王言大王有所給與不足爲憂我自能辦時善見王欲試居士寶即勅嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須至岸上王尋逼言我停須用正爾得來時居士寶被王嚴勅即於船上長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而

出如蟲緣樹彼居士寶亦復如是內手水中寶緣手出充滿船上而白王言向須寶用爲須幾許時善見王語居士言止止吾無所須向相試耳汝今便爲供養我已時彼居士聞王語已尋以寶物還投水中時善見王踊躍而言此居士寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲居士寶成就云何善見大王主兵寶成就時主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所白言大王有所討伐王不足憂我自能辦時善見大王欲試主兵寶即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶聞王語已即令四兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時善見王踊躍而言此主兵寶眞爲我瑞

我今眞爲轉輪聖王阿難是爲善見轉輪聖王成就七寶何謂四神德一者長壽不夭無能及者二者身強無患無能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈溢無能及者是爲轉輪聖王成就七寶及四功德阿難時善見王久乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御安詳而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏阿難時善見王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用復於異時王作是念我今寧可造作宮觀適生是意時國人民詣王善見各白王言我今爲王造作宮殿王報之曰我今以爲得汝供養我有

寶物自足成辦時國人民復重啓王我欲與王造立宮殿王告人民隨汝等意時諸人民承王教已即以八萬四千量車載金而來詣拘舍婆城造立法殿時第二忉利妙匠天子默自思念唯我能堪與善見王起正法殿阿難時妙匠天造正法殿長六十里廣三十里四寶莊嚴下基平整七重寶甄以砌其階其法殿柱有八萬四千金柱銀檀銀柱金檀瑠璃水精檀柱亦然繞殿周帀有四欄楯皆四寶成又四階陛亦四寶成其法殿上有八萬四千寶樓其金樓者銀爲戶牖其銀樓者金爲戶牖水精瑠璃樓戶亦然金樓銀牀銀樓金牀統縵細軟金縷織成布其座上水精瑠璃樓牀亦然其殿光明眩耀人目猶日盛明無能視者時善見王自思念言我今可於是

殿左右起多隣園池即造園池縱廣一由旬又復自念於法殿前造一法池尋即施功縱廣一由旬其水清澄潔淨無穢以四寶甄廁砌其下繞池四邊欄楯周帀皆以黃金白銀水精瑠璃四寶合成其池水中生衆雜華優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀利華出微妙香馥馥四散其池四面陸地生華阿醯物多華瞻蔔華波羅羅華須臾陀華婆師迦華檀俱摩梨華使人典池諸行過者將入洗浴遊戲清涼隨意所欲須漿與漿須食與食衣服車馬香華財寶不逆人意阿難時善見王有八萬四千象金銀交飾絡用寶珠齋象王爲第一八萬四千馬金銀交飾絡用寶珠力馬王爲第一八萬四千車師子革絡四寶莊嚴金輪寶爲第一八萬四千珠神珠寶爲第

習三

三十二

一八萬四千玉女寶為第一八萬四千居士居士寶為第一八萬四千刹利主兵寶為第一八萬四千城拘尸婆提城為第一八萬四千殿正法殿為第一八萬四千樓大正樓為第一八萬四千牀皆以黃金白銀眾寶所成氎毼毼統縵細軟以布其上八萬四千億衣芻摩衣迦尸衣劫貝衣為第一八萬四千種食日日供設味味各異阿難時善見王八萬四千象乘齋象上清旦出拘尸城案行天下周遍四海須臾之間還入城食八萬四千馬乘力馬寶清旦出遊案行天下周遍四海須臾之間還入城食八萬四千車乘金輪車駕力馬寶清旦出遊案行天下周遊四海須臾之間還入城食八萬四千珠以神珠寶照於宮內晝夜常明八萬四千玉女玉女

習三

三十三

寶善賢給侍左右八萬四千居士有所給與任居士寶八萬四千刹利有所討伐任主兵寶八萬四千城常所治都在拘尸城八萬四千殿王所常止在正法殿八萬四千樓王所常止在大正樓八萬四千座王所常止在玻璃座以安禪故八萬四千億衣上妙寶飾隨意所服以慚愧故八萬四千種食王所常食食自然飯以知足故時八萬四千象來現王時踰蹈衝突傷害眾生不可稱數時王念言此象數來多所損傷自今而後百年聽現一象如是轉次百年現一周而復始

佛說長阿含經卷第三

音釋

愕然 愕五各切 殞于斂切 駛踈士切 嗥吡 嗥胡刀切 吡徒刀 湊倉奏切 彷徨 仿步光切 啤吡 啤徒刀切 吡徒刀 湊倉奏切 趣也 彷徨 仿步光切 啤吡 啤徒刀切 吡徒刀 湊倉奏切 趣也

細	齋	石	間	閑	俳	章
毛	于	階	七	也	徊	切
都	梨	梵	計	也	也	仿
騰	也	也	也	也	也	徉
也	瞿	也	也	也	也	聒
切	毛	櫨	落	刻	授	古
也	毳	也	胡	鏤	也	活
蹈	毳	也	切	切	也	切
徒	力	也	切	苦	也	切
到	朱	也	統	得	也	切
切	切	毛	統	也	也	切
亦	毛	布	統	也	也	切
踐	也	也	於	也	也	切
也	也	也	阮	漸	欄	切
	毳	坐	切	七	楯	切
	登	禱	也	也	干	切
	也	也	也	也	也	切
	吐	也	也	也	也	切
	切	也	也	也	也	切