

佛說長阿含經卷第十

習十

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分增一經第七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘我與汝等說微妙法上中下言皆悉真正義味清淨梵行具足謂一增法也汝等諦聽善思念之當爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘一增法者謂一多成法一修法一覺法一滅法一證法云何一多成法謂不捨善法云何一修法謂常自念身云何一覺法謂有漏觸云何一滅法謂有我慢云何一證法謂無礙心解脫又有二多成法二修法二覺法二滅法二證法云何二多成法謂知慚知愧云何二修法謂止與觀云何二覺法

謂名與色云何二滅法謂無明有愛云何二證法謂明與解脫又有三多成法三修法三覺法三滅法三證法云何三多成法一者親近善友二者耳聞法音三者法法成就云何三修法謂三三昧空三昧無相三昧無作三昧云何三覺法謂三受苦受樂受不苦不樂受云何三滅法謂三愛欲愛有愛無有愛云何三證法謂三明宿命智天眼智漏盡智又有四多成法四修法四覺法四滅法四證法云何四多成法一者住中國二者近善友三者自謹慎四者宿植善本云何四修法住四念處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内外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是云何四覺法謂四

食搏食觸食念食識食云何四滅法謂四受欲受我受戒受見受云何四證法謂四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果又有五多成法五修法五覺法五滅法五證法云何五多成法謂五滅盡枝一者信佛如來至真十號具足二者無病身常安隱三者質直無有諛詭直趣如來涅槃徑路四者專心不亂諷誦不忘五者善於觀察法之起滅根精進根念根定根慧根云何五修法謂五根精進根念根定根慧根云何五覺法謂五受陰色受陰受想行識受陰云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋云何五證法謂五無學聚無學戒聚無學定聚慧聚解脫聚解脫知見聚復有六多成法六修法六覺法六滅法六證法云何六多成法

謂六重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜云何六於是比丘身常行慈及修梵行住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以已供養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何六修法謂六念佛念法念僧念戒念施念天念云何六覺法謂六內入眼入耳入鼻入舌入身入意入云何六滅法謂六愛色愛聲愛香味觸法愛云何六證法謂六神通一者神足通證二者天耳通證三者知他心通證四者宿命通證五者天眼通證六者漏盡通證

復有七多成法七修法七覺法七滅法七證法云何七多成法謂七財信財戒財慚財愧財聞財施財慧財是爲七財云何七修法謂七覺意於是比丘修念覺意依無欲依寂滅依遠離修法修精進修智修定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七識住處若有衆生若干種身若干種想天及人此是初識住復有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二識住復有衆生一身若干種想光音天是是三識住復有衆生一身一想遍淨天是是四識住處復有衆生空處住是五識住或識處住是六識住或不用處是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使云何七證法爲七漏盡力於是漏盡比丘於一切諸

苦集滅味過出要如實知見觀欲如火坑亦如刀劍知欲見欲不貪於欲心不住欲於中復善觀察如實得知如實見已世間貪淫惡不善法不起不滅修四念處多修多行五根五力七覺意賢聖八道多修多行復有八多成法八修法八覺法八滅法八證法云何八多成法謂八因緣未得梵行而得智得梵行已智增多云何爲八如是比丘依世尊住或依師長或依智慧梵行者住生慚愧心有愛有敬是爲初因緣未得梵行而得智得梵行四已智增多復次依世尊住隨時請問此法云何義何所趣尊長即爲開演深義是爲二因緣既聞法已身心樂靜是爲三因緣不爲遮道無益雜論彼到衆中或自說法或請他說猶復不捨賢聖默然是爲四因緣名聞廣博

守持不忘諸法深奧上中下善義味誠諦梵行具足聞已入心見不流動是爲五因緣修習精勤滅不善行善行日增勉力堪任不捨斯法是爲六因緣又以智慧知起滅法賢聖所起能盡苦際是爲七因緣又觀五受陰生相滅相此色色集色滅此受想行識此識識集識滅是爲八因緣未得梵行而有智已得梵行智增多云何八修法謂賢聖八道正見正志正語正業正命正方便正念正定云何八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂云何八滅法謂八邪邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八證法謂八解脫度觀色一解脫內有色想外觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解

脫度不用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫復有九多成法九修法九覺法九滅法九證法云何九多成法謂九淨滅支法戒淨滅支心淨滅支見淨滅支度疑淨滅支分別淨滅支道淨滅支除淨滅支無欲淨滅支解脫淨滅支云何九修法謂九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人是初衆生居或有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二衆生居或有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居或有衆生一身一想遍淨天是是四衆生居或有衆生無想無所覺知無想天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆

生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居云何九滅法謂九愛本因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護云何九證法謂九盡若入初禪則聲刺滅入第二禪則覺觀刺滅入第三禪則喜刺滅入第四禪則出入息刺滅入空處則色想刺滅入識處則空想刺滅入不用處則識想刺滅入有想無想處則不用想刺滅入滅盡定則想受刺滅復有多成法十修法十覺法十滅法十證法云何十多成法謂十救法一者比丘二百五十戒具威儀亦具見有小罪生大怖畏平等學戒心無傾邪二者得善知識三者言語中正多所堪忍四者好求善法分布不惱五者諸梵

行人有所施設輒往佐助不以爲勞難爲能爲亦教人爲六者多聞聞便能持未曾有忘七者精勤滅不善法增長善法八者常自專念無有他想憶本善行如在目前九者智慧成就觀法生滅以賢聖律斷於苦本十者樂於閑居專念思惟於禪中間無有調戲云何十修法謂十正行正見正思正語正業正命正方便正念正定正解脫正智云何十覺法謂十色入眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入觸入云何十滅法謂十邪行邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智云何十證法謂十無學法無學正見正思正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘此名一增法我今爲汝等說如是法吾爲如來爲諸弟子所應作者皆

已備悉慈愍愍勸訓誨汝等汝等亦宜勤奉行之諸比丘當在閑居樹下空處精勤坐禪勿自放恣今不勉力後悔何益此是我教勤受持之爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第二分三聚經第八

習十

七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘我與汝等說微妙法義味清淨梵行具足謂三聚法汝等諦聽思惟念之當爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘三法聚者一法趣惡趣一法趣善趣一法趣涅槃云何一法趣于惡趣謂無仁慈懷毒害心是謂一法將向惡趣云何一法趣于善趣謂不以惡心加於衆生是爲一法將向善趣云何一法趣于涅槃謂能精勤修身念處是爲一法將

向涅槃復有二法趣向惡趣復有二法趣向善趣復有二法趣向涅槃云何二法趣向惡趣一謂毀戒二謂破見云何二法趣向善趣一謂戒具二謂見具云何二法趣向涅槃一謂爲止二謂爲觀復有三法趣向惡趣三法向善趣三法向涅槃云何三法向惡趣謂三不善根貪不善根恚不善根癡不善根云何三法向善趣謂三善根無貪善根無恚善根無癡善根云何三法趣向涅槃謂三三昧空三昧無相三昧無作三昧又有四法趣向惡趣四法向善趣四法向涅槃云何四法向惡趣謂愛語恚語怖語癡語云何四法向善趣謂不愛語不恚語不怖語不癡語云何四法向涅槃謂四念處身念處受念處意念處法念處復有五法向惡趣五法向善趣五法向

涅槃云何五法向惡趣謂破五戒殺盜婬泆妄語飲酒云何五法向善趣謂持五戒不殺不盜不婬不欺不飲酒云何五法趣向涅槃謂五根信根精進根念根定根慧根又有六法向惡趣六法向善趣六法向涅槃云何六法向惡趣謂六不敬不敬佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母云何六法向善趣謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母云何六法向涅槃謂六恩念念佛念法念僧念戒念施念天又有七法向惡趣七法向善趣七法向涅槃云何七法向惡趣謂殺生不與取婬泆妄語兩舌惡口綺語云何七法向善趣謂不殺生不盜不婬不欺不兩舌不惡口不綺語云何七法向涅槃謂七覺意念覺意法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意

捨覺意又有八法向惡趣八法向善趣八法向涅槃云何八法向惡趣謂八邪行邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八法向善趣謂世正見正思正語正業正命正方便正念正定云何八法向涅槃謂八賢聖道正見正思正語正業正命正方便正念正定又有九法向惡趣九法向善趣九法向涅槃云何九法向惡趣謂九惱有人已侵惱我今侵惱我當侵惱我所愛者已愛敬今愛敬當愛敬當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛敬當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛敬云何九法向善趣謂九無惱彼已侵我我惱云何九法向善趣謂九無惱彼已侵我我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱何益已不生惱當不生惱今不生惱云何九法向涅槃

槃謂九喜法一喜二愛三悅四樂五定六實知七除捨八無欲九解脫又有十法向惡趣十法向善趣十法向涅槃云何十法向惡趣謂十不善身殺盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉妬邪見云何十法向善趣謂十善行身不殺盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不貪取嫉妬邪見云何十法向涅槃謂十正道正見正思正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘如是十法得至涅槃是名三聚微妙正法我爲如來爲衆弟子所應作者無不周備憂念汝等故演經道汝等亦宜自憂其身當處閑居樹下思惟勿爲懈怠今不勉力後悔無益諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第二分大緣方便經第九

如是我聞一時佛在拘流沙國劫摩沙住處與大比丘衆千二百五十人俱爾時阿難在閑靜處作是念言甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀猶目前以何爲深於是阿難即從靜室起至世尊所頭面禮足在一一面坐白世尊言我向於靜室默自思念甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀如在目前以何爲深爾時世尊告阿難曰止止勿作此言十二因緣法之光明甚深難解阿難此十二因緣難見難知習十諸天魔梵沙門婆羅門未見緣者若欲思量觀察分別其義者則皆荒迷無能見者阿難我今語汝老死有緣若有問言何等是老死緣應答彼言生是老死緣若復問言誰是生緣應答彼言有是生緣若復

問言誰是有緣應答彼言取是有緣若復問言誰是取緣應答彼言愛是取緣若復有問誰是愛緣應答彼言受是愛緣若復問言誰是受緣應答彼言觸是受緣若復問言誰爲觸緣應答彼言六入是觸緣若復問言誰爲六入緣應答彼言名色是六入緣若復問言誰爲名色緣應答彼言識是名色緣若復問言誰爲識緣應答彼言行是識緣若復問言誰爲行緣應答彼言癡是行緣阿難如是緣癡有行緣行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有

取緣取有有緣有有生緣生有老死憂悲苦惱大患所集是爲此大苦陰緣佛告阿難緣生有老死此爲何義若使一切衆生無有生者寧有老死不阿難答言無也是故阿難我

以此緣知老死由生緣生有老死我所說者義在於此又告阿難緣有有生此爲何義若使一切衆生無有欲有色有無色有者寧有生不答曰無也阿難我以此緣知生由有緣有有生我所說者義在於此又告阿難緣取有有此爲何義若使一切衆生無有欲取見取戒取我取者寧有有不答曰無也阿難我以此緣知有由取緣取有有我所說者義在於此又告阿難緣愛有取此爲何義若使一切衆生無有欲愛有愛無有愛者寧有取不答曰無有阿難我以此緣知取由愛緣愛有取我所說者義在於是又告阿難緣受有愛此爲何義若使一切衆生無有樂受苦受不苦不樂受者寧有愛不答曰無也阿難我以此緣知愛由受緣受有愛我所說者義在於

此阿難當知因愛有求因求有利因利有用
因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因
守有護阿難由有護故有刀杖諍訟作無數
惡我所說者義在於此阿難此爲何義若使
一切衆生無有護者當有刀杖諍訟起無數
惡不答曰無也是故阿難以此因緣知刀杖
諍訟由護而起緣護有刀杖諍訟阿難我所
說者義在於是又告阿難因守有護此爲何
義若使一切衆生無有守者寧有護不答曰
無也阿難我以此緣知護由守因守有護我
所說者義在於此阿難因嫉有守此爲何義
若使一切衆生無有嫉者寧有守不答曰無
也阿難我以此緣知守由嫉因嫉有守我所
說者義在於是阿難因著有嫉此爲何義若
使一切衆生無有著者寧有嫉不答曰無也

賈十

十二

八·五四一

阿難我以此緣知嫉由著因著有嫉我所說
者義在於此阿難因欲有著此爲何義若使
一切衆生無有欲者寧有著不答曰無也阿
難我以此緣知著由欲因欲有著我所說者
義在於此阿難因用有欲此爲何義若使一
切衆生無有用者寧有欲不答曰無也阿難
我以此義知欲由用因用有欲我所說者義
在於此阿難因利用此爲何義若使一切衆
生無有利者寧有用不答曰無也阿難我以
此義知用由利因利有用我所說者義在於
此阿難因求有利此爲何義若使一切衆
生無有求者寧有利不答曰無也阿難我以
此緣知利由求因求有利我所說者義在於
此阿難因愛有求此爲何義若使一切衆生
無有愛者寧有求不答曰無也阿難我以此

緣知求由愛因愛有求我所說者義在於是
又告阿難因愛有求至於守護受亦如是因
受有求至於守護佛告阿難緣觸有受此爲
何義阿難若使無眼無色無眼識者寧有觸
不答曰無也若無耳聲耳識鼻香鼻識舌味
舌識身觸身識意法意識者寧有觸不答曰
無也阿難若使一切衆生無有觸者寧有受
不答曰無也阿難我以是義知受由觸緣觸
有受我所說者義在於此阿難緣名色有觸
此爲何義若使一切衆生無有名色者寧有
心觸不答曰無也若使一切衆生無形色相
貌者寧有身觸不答曰無也阿難若無名色
寧有觸不答曰無也阿難我以是緣知觸由
名色緣名色有觸我所說者義在於此阿難
緣識有名色此爲何義若識不入母胎者有

名色不答曰無也若識入胎不出者有名色
不答曰無也若識出胎嬰孩壞敗名色得增
長不答曰無也阿難若無識者有名色不答
曰無也阿難我以是緣知名色由識緣識有
名色我所說者義在於此阿難緣名色有識
此爲何義若識不住名色則識無住處若識
無住處寧有生老病死憂悲苦惱不答曰無
也阿難若無名色寧有識不答曰無也阿難
我以是緣知識由名色緣名色有識我所說
者義在於此阿難是故名色緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱大苦
陰集阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊
此爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生阿難諸
比丘於此法中如實正觀無漏心解脫阿難

此比丘當名爲慧解脫如是解脫比丘如來終亦知如來不終亦知如來終不終亦知如來非終非不終亦知何以故阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生如是盡知已無漏心解脫比丘不知不見如是知見阿難夫計我者齊幾名我見名色與受俱計以爲我有人言受非我我是受或有言受非我我非受受法是我或有言受非我我非受受法非我但受是我阿難彼見我者言受是我當語彼言如來說三受樂受苦受不苦不樂受當有樂受時無有苦受不苦不樂受有苦受時無有樂受不苦不樂受有不苦不樂受時無有苦受樂受所以然者阿難樂觸緣生樂受若樂觸滅受亦滅阿難苦觸緣生苦受若苦觸滅受亦滅

音十

十四

不苦不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦滅阿難如兩木相揩則有火出各置異處則無有火此亦如是因樂觸緣故生樂受若樂觸滅受亦俱滅因苦觸緣故生苦受若苦觸滅受亦俱滅因不苦不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦俱滅阿難此三受有爲無常從因緣生盡法滅法爲朽壞法彼非我有我非彼有當以正智如實觀之阿難彼見我者以愛爲我彼則爲非阿難彼見我者言受非我我是受者當語彼言如來說三受苦受樂受不苦不樂受若樂受是我者樂受滅時則有二我此則爲過若苦受是我者苦受滅時則有二我此則爲過若不苦不樂受是我者不苦不樂受滅時則有二我此則爲過阿難彼見我者言受非我我

音十

十五

是受彼則爲非阿難彼計我者作是說受非我我非受受法是我當語彼言一切無受汝云何言有受法汝是受法耶對曰非是故阿難彼計我者言受非我我非受受法是我彼則爲非阿難彼計我者作是言受非我我非受受法非我但受是我者當語彼言一切無受云何有受汝是受耶對曰非也是故阿難彼計我者言受非我我非受受法非我受是我者彼則爲非阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生阿難諸比丘於此法中如實正觀於無漏心解脫阿難此比丘當名爲慧解脫如是解脫心比丘有我亦知無我亦知有我無我亦知非有我非無我亦知何以故阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是

爲智觀齊是爲衆生如是盡知已無漏心解脫比丘不知不見如是知見佛語阿難彼計我者齊已爲定彼計我者或言少色是我或言多色是我或言少無色是我或言多無色是我阿難彼言少色是我者定少色是我我所見是餘者爲非多色是我者定多色是我我所見是餘者爲非少無色是我者定言少無色是我我所見是餘者爲非多無色是我者定多無色是我我所見是餘者爲非佛告阿難七識住二入處諸有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱云何爲七或有衆生若干種身若干種想天及人此是初識住處諸沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知

初識住知集知滅知味知過知出要如實知者阿難彼比丘言彼非我我非彼如實知見或有衆生若干種身而一想梵光音天是或有衆生一身若干種想光音天是或有衆生一身一想遍淨天是或有衆生住空處或有衆生住識處或有衆生住不用處是爲七識住處或有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知七識住知集知滅知味知過知出要如實知見彼比丘言彼非我我非彼

如實知見是爲七識住云何二入處無想入非想非無想入阿難是爲此二入處或有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知二入處知集知滅知味知過知出要如實

知見彼比丘言彼非我我非彼如實知見是爲二入阿難復有八解脫云何八色觀色初解脫內色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想不念雜想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫阿難諸比丘於此八解脫逆順遊行入出自自在如是比丘得俱解脫爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

第二分釋提桓因問經第十

如是我聞一時佛在摩竭國菴婆羅村北毗陀山因陀婆羅窟中爾時釋提桓因發微妙善心欲來見佛今我當往至世尊所時諸忉利天聞釋提桓因發微妙善心欲詣佛所即尋詣帝釋白言善哉帝釋發妙善心欲詣如

來我等亦樂侍從詣世尊所時釋提桓因即告執樂神般遮翼曰我今欲詣世尊所汝可俱行此忉利諸天亦當與我俱詣佛所對曰唯然時般遮翼持瑠璃琴於帝釋前忉利天衆中鼓琴供養時釋提桓因忉利諸天及般遮翼於法堂上忽然不現譬如力士屈伸臂頃至摩竭國北毗陀山中爾時世尊入火燄三昧彼毗陀山同一火色時國人見自相謂言此毗陀山同一火色將是如來諸天之力時釋提桓因告般遮翼曰如來至真甚難得覩而能垂降此閑靜處寂默無聲禽獸爲侶此處常有諸大神天侍衛世尊汝可於前鼓瑠璃琴娛樂世尊吾與諸天尋於後徃對曰唯然即受教已持瑠璃琴於先詣佛去佛不遠鼓瑠璃琴以偈歌曰

跋陀禮汝父 汝父甚端嚴 生女時吉祥
我心甚愛樂 本以小緣故 欲心於中生
展轉遂增廣 如供養羅漢 釋子專四禪
常樂於閑居 正意求甘露 我專念亦爾
能仁發道心 必欲成正覺 我今求彼女
必欲會亦爾 我心生染著 愛好不捨離
欲捨不能去 如象爲鉤制 如熱遇涼風
如渴得冷泉 如取涅槃者 如水滅於火
如病得良醫 飢者得美食 充足生快樂
如羅漢遊法 如象被深鉤 而猶不肯伏
奔突難禁制 放逸不自止 猶如清涼池
衆華覆水上 疲熱象沐浴 舉身得清涼
我前後所施 盡當與彼共 世有福報者
供養諸羅漢 汝死當共死 汝無我活爲
寧使我身死 不能無汝存 忏利天之主

釋今與我願 稱汝禮節具 汝善思察之
爾時世尊從三昧起告般遮翼言善哉善哉
般遮翼汝能以清淨音和瑠璃琴稱讚如來
琴聲汝音不長不短悲和哀婉感動人心汝
琴所奏衆義備有亦說欲縛亦說梵行亦說

習十

十九

沙門亦說涅槃爾時般遮翼白佛言我念世
尊昔鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波陀尼俱律
樹下初成佛道時有尸漢陀天大將子及執
樂天玉女共於一處但設欲樂我於爾時見
其心爾即爲作頌說欲縛亦說梵行亦說
沙門亦說涅槃時彼天女聞我偈已舉目而
笑語我言般遮翼我未見如來我曾於忉利
天法講堂上聞彼諸天稱讚如來有如是德
有如是力汝常懷信親近如來我今意欲與
汝共爲知識世尊我時與一言之後不復與

語時釋提桓因作是念此般遮翼已娛樂如
來說我今寧可念於彼人時天帝釋即念彼
人時般遮翼復生念言今天帝釋乃能念我
即持瑠璃琴詣帝釋所帝釋告曰汝以我名
并稱忉利天意問訊世尊起居輕利遊步強
耶時般遮翼承帝釋教即詣世尊所頭面禮
足於一面住白世尊言釋提桓因及忉利諸
天故遣我來問訊世尊起居輕利遊步強耶
世尊報曰使汝帝釋及忉利天壽命延長快
樂無患所以然者諸天世人及阿須倫諸衆
生等皆貪壽命安樂無患爾時帝釋復自念
言我等宜往禮觀世尊即與忉利諸天往詣
佛所頭面禮足却住一面時帝釋白佛言不
審我今去世尊遠近可坐佛告帝釋曰汝天
衆多但近我坐時世尊所止因陀羅窟自然

廣博無所障礙爾時帝釋與忉利諸天及般
遮翼皆禮佛足於一面坐帝釋白佛言一時
佛在舍衛國婆羅舍爾時世尊入火燄三昧
我時以少因緣乘千輻寶車詣毗樓勒天王
所於空中遇見一天女叉手在世尊前立我

音十

二十

尋語彼女言若世尊三昧起者汝當稱我名
字問訊世尊起居輕利遊步強耶不審彼女
後竟爲我達此心不世尊寧能憶此事不佛
言憶耳彼女尋以汝聲致問於我吾從定起
猶聞汝車聲帝釋白佛言昔者我以少緣與
忉利諸天集在法堂彼諸舊天皆作是言若
如來出世增益諸天衆減損阿須倫衆今我
躬見世尊躬身自知躬自作證如來至真出
現於世增益諸天衆減損阿須倫衆此有瞿
夷釋女於世尊所淨修梵行身壞命終生忉

利天宮即爲我子忉利諸天皆稱言瞿夷大
天子有大功德有大威力復有餘三比丘於
世尊所淨修梵行身壞命終生於卑下執樂
神中常日夕來爲我給使瞿夷見已以偈觸
燒曰

汝爲佛弟子 我本在家時 以衣食供養
禮拜致恭恪 汝等名何人 躬受佛教誠
淨眼之所說 汝不觀察之 我本禮敬汝
從佛聞上法 生三十三天 爲帝釋作子
汝等何不觀 我所有功德 本爲女人身
今爲帝釋子 汝等本俱共 同修於梵行
今獨處卑賤 爲吾等給使 本爲弊惡行
今故受此報 獨處於卑賤 爲吾等給使
生此處不淨 爲他所觸燒 聞已當患厭
此處可厭患 從今當精進 勿復爲人使

二人勤精進 惠惟如來法 捨彼所戀著
觀欲不淨行 欲縛不真實 詭惑於世間
如象離羈絆 超越忉利天 釋及忉利天
集法講堂上 彼已勇猛力 超越忉利天
釋歎未曾有 諸天亦見過 此是釋迦子
超越忉利天 患厭於欲縛 瞽夷說此言
摩竭國有佛 名曰釋迦文 彼子本失意
其後還得念 三人中一人 故爲執樂神
二人見道諦 超越忉利天 世尊所說法
弟子不懷疑 俱共同聞法 二人勝彼一
自見殊勝已 皆生光音天 我觀見彼已
故來至佛所

與何結相應乃生怨讐刀杖相向佛告帝釋
言怨結之生皆由貪嫉故使諸天世人阿脩
羅餘衆生等刀杖相加爾時帝釋即白佛言
實爾世尊怨結之生由貪嫉故使諸天世人
阿脩羅餘衆生等刀杖相加我今聞佛所說
疑網悉除無復疑也但不解此貪嫉之生何
由而起何因何緣誰爲原首從誰而有從誰
而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛憎愛憎爲
因愛憎爲緣愛憎爲首從此而有無此則無
爾時帝釋即白佛言實爾世尊貪嫉之生皆
由愛憎愛憎賀十爲因愛憎爲緣愛憎爲首從此
而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無
復疑也但不解愛憎何由而生何因何緣誰
爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛憎
之生皆由於欲因欲緣欲欲爲原首從此而

有無此則無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛憎之生皆由於欲因欲緣欲爲原首從此而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也但不知此欲復何由而生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛由想生因想緣想想爲原首從此而有無此即無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛由想生因想緣想想爲原首從此而有無此則無我今聞佛所說無復疑也但不解想復何由而生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋想之所生由於調戲因調緣調調爲原首從此而有無此則無帝釋若無調戲則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉若無貪嫉則一切衆生不相傷害帝釋但緣調爲本因調緣調調爲原首從此

有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉以貪嫉故使群生等共相傷害帝釋白佛言實爾世尊由調有想因調緣調調爲原首從此有想由調而有無調則無若本無調者則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉無貪嫉則一切群生不相傷害但想由調生因調緣調調爲原首從調有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉從貪嫉使一切群生共相傷害我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也爾時帝釋復白佛言一切沙門婆羅門盡除調戲在滅迹耶爲不除調戲在滅迹耶佛告帝釋一切沙門婆羅門不盡除調戲在滅迹也所以然者帝釋世間有種種界衆生各依己界堅固守持不能捨離謂己爲實餘者爲虛是故帝釋一切沙門婆羅門

不盡除調戲而在滅迹爾時帝釋白佛言實爾世尊世間有種種衆生各依己界堅固守持不能捨離謂已爲是餘爲虛妄是故一切沙門婆羅門不盡除調戲而在滅迹我聞佛言疑惑悉除無復疑也帝釋復白佛言齊幾調在滅迹耶佛告帝釋調戲有三一者口二者想三者求彼口所言自害害他亦二俱害捨此言已如所言不自害不害他不二俱害知時比丘如口所言專念不亂想亦自害害他亦二俱害捨此想已如所想不自害不害他二俱不害知時比丘如所想專念不亂帝釋求亦自害害彼亦二俱害捨此求已如所求不自害不害他不二俱害知時比丘如所求專念不亂爾時釋提桓因言我聞佛所說無復狐疑又白佛言齊幾名賢聖捨心佛告

帝釋捨心有三一者喜身二者憂身三者捨身帝釋彼喜身者自害害他亦二俱害捨此喜已如所喜不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘即名受具足戒帝釋彼憂身者自害害彼亦二俱害捨此憂已如所憂不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘即名受具足戒復次帝釋彼捨身者自害害他亦二俱害捨此捨已如所捨不自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘是即名爲受具足戒帝釋白佛言我聞佛所說無復狐疑又白佛言齊幾名賢聖律諸根具足佛告帝釋眼知色我說有二可親不可親耳聲鼻香舌味身觸意法我說有二可親不可親爾時帝釋白佛言世尊如來略說未廣分別我以具解眼知色我說有二可親不可親耳聲

鼻香舌味身觸意法有二可親不可親世尊如眼觀色善法損減不善法增如此眼知色我說不可親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法損減不善法增我說不可親世尊如眼見色善法增長不善法減如是眼知色我說可

三四十

二十五

親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法增長不善法減我說可親佛告帝釋善哉善哉是名賢聖律諸根具足帝釋白佛言我聞佛所說無復狐疑復白佛言齊幾比丘名爲究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘佛告帝釋爲愛所苦身得滅者爲究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘帝釋白佛言我本長夜所懷疑網今者如來開發所疑佛告帝釋汝昔頗曾詣沙門婆羅門所問此義不帝釋白佛言我自憶念昔者曾詣沙門婆羅門所詔問此義昔

我一時曾二集講堂與諸天衆共論如來爲當出世爲未出世時共推求不見如來出現于世各自還宮五欲娛樂世尊我復於後時見諸大神天自恣五欲已漸各命終時我世尊懷大恐怖衣毛爲豎時見沙門婆羅門處在閑靜去家離俗我尋至彼所問言云何名究竟我問此義彼不能報彼既不知逆問我言汝爲是誰我尋報言我是釋提桓因彼復問言汝是何釋我時答言我是天帝釋心有所疑故來相問耳時我與彼如所知見說於釋義彼聞我言更爲我弟子我今是佛弟子得須陀洹道不墮餘趣極七往返必成道果唯願世尊記我爲斯陀含說此語已復作頌曰由彼染穢想故生我狐疑長夜與諸天

推求於如來 晃諸出家人 常在閑靜處

謂是佛世尊 故往稽首言

今我故來問

云何爲究竟

問已不能報

道迹之所趣

今日無等尊

是我久所求

已觀察已行

心已正思惟

唯聖先已知

我心之所行

長夜所修業

願淨眼記之

歸命人中上

三界無極尊

能斷恩愛刺

今禮日光尊

佛告帝釋汝憶本得喜樂念樂時不帝釋答

曰如是世尊憶昔所得喜樂念樂世尊我昔

曾與阿須倫共戰我時得勝阿須倫退我時

則還得歡喜念樂計此歡喜念樂唯有穢惡

刀杖喜樂聞訟喜樂今我於佛所得喜念樂

無有刀杖諍訟之樂佛告帝釋汝今得喜樂

念樂於中欲求何功德果爾時帝釋白佛言

我於喜樂念樂中欲求五功德果何等五即

說偈言

我後若命終

捨於天上壽

處胎不懷患

使我心歡喜

佛度未度者

能說正真道

於三佛法中

我要修梵行

以智慧自居

心自見正諦

得達本所趣

於是長解脫

但當勤修行

習佛真實智

設不獲道證

功德猶勝天

諸有神妙天

阿迦尼吒等

下至末後身

必當生彼處

今我於此處

受天清淨身

復得增壽命

淨眼我自知

說此偈已白佛言

我於喜樂念樂中欲得如

是五功德果

爾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

能問如來義

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脅和中最爲上首當以彼跋陀乾沓和王女與汝爲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

佛說長阿含經卷第十

音釋

婉於阮切恪苦各切羈絆羈居宜切馬絡絡繹切
也熱誰未流切也也仇也