

佛說長阿含經卷第十六

聽六

姚秦二藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在那難陀城波婆利菴次林中與大比丘衆千二百五十人俱爾時有

聽六

長者子名曰堅固來詣佛所頭面禮足在一面坐時堅固長者子白佛言善哉世尊唯願今者勑諸比丘若有婆羅門長者子居士來當爲現神足顯上人法佛告堅固我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露所以者何有三

神足云何爲三一曰神足二曰觀察他心三曰教戒云何爲神足長者子比丘習無量神功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固長者子復白佛言唯願世尊勑諸比丘若有婆羅門長者居士來當爲現神足上人法佛復告堅固我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露所以者何有三神足云何爲三一曰神足二曰觀察他心三曰教戒云何爲神足長者子比丘習無量神足以一身變成無數以無數身還合爲一若遠若近山河石壁自在無礙猶如行空於虛空中結跏趺坐猶如飛鳥出入大地猶如在水若行水上猶如履地身出煙焰如大火

聚手捫日月直至梵天若有得信長者居士見此比丘現無量神足立至梵天當復詣餘未得信長者居士所而告之言我見比丘現無量神足立至梵天彼長者居士未得信者語得信者言我聞有瞿羅呪能現如是無量

卷六

二

神變乃至立至梵天佛復告長者子堅固彼不信者有如此言豈非毀謗言耶堅固白佛言此實是毀謗言也佛言我以是故不勑諸比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若道若有功德當自覆藏若有過失當自發露我以是故不勑諸比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露如是長者子此即是我比丘現觀察神足云何爲教戒神足長者子若如來至真等正覺出現於世十號具足於諸天世人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清淨梵行具足若長者居士聞已於中得信得信已於中觀察自念我不宜在家若在家者鈞鎖

識知便詣餘未得信長者居士所而告之曰我見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所念法猥屏所爲皆悉能知彼不信長者居士聞此語已生毀謗舌有乾陀羅呪能觀察他心猥屏所爲皆悉能知云何長者子比豈非謗言耶堅固白佛言此實是毀謗言也佛言我以是故不勑諸比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露如是長者子此即是我比丘現觀察神足云何爲教戒神足長者子若如來至真等正覺出現於世十號具足於諸天世人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清淨梵行具足若長者居士聞已於中得信得信已於中觀察自念我不宜在家若在家者鈞鎖

相連不得清淨修於梵行我今寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道具諸功德乃至成就三明滅諸闇冥生大智明所以者何斯由精勤樂獨閑居專念不忘之所得也長者子此是我比丘現教戒神足爾時堅固長者子白

佛言頗有比丘成此三神足耶佛告長者子我不說有數多有比丘成此三神足者長者子我有比丘在此衆中自思念言此身四大地水火風何由永滅彼比丘倏趣天道往至四天王所問四天王言此身四大地水火風由何永滅長者子彼四天王報比丘言我不知四大由何永滅我上有天名曰忉利微妙第一有大智慧彼天能知四大由何而滅彼比丘聞已即倏趣天道往詣忉利天上問諸天言此身四人地水火風何由永滅彼忉利

天報比丘言我不知四大何由永滅上更有天名曰焰摩微妙第一有大智慧彼天能知即往就問又言不知如是展轉至兜率天化自在天他化自在天皆言我不知四大何由而滅上更有天微妙第一有大智慧名梵迦夷彼天能知四大何由永滅彼比丘即倏趣梵道詣梵天上問言此身四大地水火風何由永滅彼梵天報比丘言我不知四大何由永滅今有大梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造化物是衆生父母彼

聽六
能知四大何由永滅長者子彼比丘尋問彼梵天王今何所在彼天報言不知大梵今何所在以我意觀出現不久未久梵王忽然出現長者子彼比丘詣梵王所問言此身四大地水火風何由永滅彼大梵王告比丘言我

梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造萬物衆生父母時彼比丘告梵王曰我不問此事自問四大地水火風何由永滅長者子彼梵王猶報比丘言我是大梵天王無能勝者乃至造作萬物衆生父母比丘又復告言我不問此我自問四大何由永滅長者子彼梵天王如是至三不能報彼比丘四大何由永滅時大梵王即執比丘右手將詣屏處語言比丘今諸梵天皆謂我爲智慧第一無不知見是故我不得報汝言不知不見比四大何由永滅又語比丘汝爲大愚乃捨如來於諸天中推問此事汝當於世尊所問如此事如佛所說善受持之又告比丘今佛在舍衛國給孤獨園汝可往問長者子時比丘於梵天上忽然不現譬如壯士屈伸臂

頃至舍衛國祇樹給孤獨園來至我所頭面禮足在一面坐白我言世尊今此四大地水火風何由而滅時我告言比丘猶如商人臂鷹入海於海中放彼鷹飛空東西南北若得陸地便即停止若無陸地更還歸船比丘汝亦如是乃至梵天問如是義竟不成就還來歸我今當使汝成就此義即說偈言
何由無四大 地水火風滅 何由無麤細及長短好醜 何由無名色 永滅無有餘應答識無形 無量自有光 此滅四亦滅
麤細好醜滅 於此名色滅 識滅餘亦滅時堅固長者子白佛言世尊此比丘名何等云何持之佛告長者子此比丘名阿室已當奉持之爾時堅固長者子聞佛所說歡喜奉行

第三分偶形梵志經第六

如是我聞一時佛在委若國金槃鹿野林中與大比丘衆千二百五十人俱時有偶形梵志姓迦葉詣世尊所問訊已一面坐偶形迦葉白佛言我聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵諸苦行人以爲弊穢瞿曇若有言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以爲弊穢作此言者是爲法語法法成就不誹謗沙門瞿曇耶佛言迦葉彼若言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以爲弊穢者彼非法言非法法成就爲誹謗我非誠實言所以者何迦葉我見彼等苦行人有身壞命終墮地獄中者又見苦行人身壞命終生天善處者或見苦行人樂爲苦行身壞命終生地獄中者或見苦行人樂爲苦行身壞命終生天

聽六

六

善處者迦葉我於此二趣所受報處盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以爲弊穢耶我正說是彼則言非我正說非彼則言是迦葉有法沙門婆羅門同有法沙門婆羅門不同迦葉彼不同者我則捨置以此法不與沙門婆羅門同故迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作是觀時如是知見唯沙門瞿曇能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作如是觀如

是知見唯沙門瞿曇弟子能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則得名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖法彼異衆師於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增廣修行者迦葉第六彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於諸善法清白微妙及賢聖法彼異衆師弟子於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增長修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇弟子能堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則有

名稱迦葉有道有迹比丘於中修行則自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉何等是道何等是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉於是比丘修念覺意依止息依無欲依出要修法精進喜猗定捨覺意依止息依無欲依出要迦葉是爲道是爲迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉言瞿曇唯有是道是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說但苦行穢汚有得婆羅門名有得沙門名等是苦行穢汚有得婆羅門名有得沙門名瞿曇離服裸形以手自障蔽不受玩食不受杆食不受兩臂中間食不受二人中間食不受兩刀中間食不受兩杆中間食不受共

食家食不受懷妊家食狗在門前不食其食不受有蠅家食不受請食他言先識則不受其食不食魚不食肉不飲酒不兩器食一餐一咽至七餐止受人益食不過七益或一日一食或二日三日四日五日六日七日一食

聽六

或復食果或復食莠或食飯汁或食麻米或

食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉花實或食自落果或被衣或被莎衣或衣樹皮或草苦身或衣鹿皮或留髮或被毛編或著塚間衣或有常舉手者或不坐牀席或有常蹲者或有剃髮留鬚鬚者或有卧荆棘上者或有卧果蓏上者或有倮形卧牛糞上者或一日三浴或一夜三浴以無數苦苦役此身瞿曇是爲苦行穢污或得沙門名或得婆羅門名佛言迦葉離服倮形者以無數方便

苦役此身彼戒不具足見不具足不能勤修亦不廣普迦葉白佛言云何爲戒具足云何見具足過諸苦行微妙第一佛告迦葉諦聽善思念之當爲汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛告迦葉若如來至真出現於世乃至

四禪於現法中而得快樂所以者何斯由精勤專念一心樂於閑靜不放逸故迦葉是爲戒具足見具足勝諸苦行微妙第一迦葉言瞿曇雖曰戒具足見具足過諸苦行微妙第一但沙門法難婆羅門法難佛言迦葉比是

聽六

九

世間不共法所謂沙門法婆羅門法難迦葉乃至優婆夷亦能知此法離服倮形乃至無數方便苦役此身但不知其心爲有惠心爲無惠心有恨心無恨心有害心無害心若知此心者不名沙門婆羅門爲難以不知故沙

門婆羅門爲難爾時迦葉白佛言何等是沙門何等是婆羅門戒具足見具足爲上爲勝微妙第一佛告迦葉諦聽諦聽善思念之當爲汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛言迦葉彼比丘以三昧心乃至得三明滅諸癡冥生智慧明所謂漏盡智生所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故迦葉此名沙門婆羅門戒具足見具足最勝最上微妙第一迦葉言瞿曇雖言是沙門婆羅門見具足戒具足爲上爲勝微妙第一但沙門婆羅門法甚難甚難沙門亦難知婆羅門亦難知佛告迦葉優婆塞亦能修行此法自言我從今日能離服果形乃至以無數方便苦役此身不可以此行名爲沙門婆羅門若當以此行名爲沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆

羅門甚難不以此行爲沙門婆羅門故言沙門甚難婆羅門甚難佛告迦葉我昔一時在羅閱祇於高山七葉窟中曾爲尼俱陀梵志說清淨苦行時梵志生歡喜心得清淨信供養我稱讚我第一供養稱讚於我迦葉言瞿曇誰於瞿曇不生第一歡喜淨信供養稱讚者我今於瞿曇亦生第一歡喜得清淨信供養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世間諸所有戒無有與此增上戒等者況欲出其上諸有三昧智慧解脫見解脫慧無有與此增上三昧智慧解脫見解脫慧等者況欲出其上迦葉所謂師子者是如來至真等正覺如來於大衆中廣說法時自在無畏故號師子云何迦葉汝謂如來師子吼時不勇悍耶勿造斯觀如來師子吼勇悍無畏迦葉汝謂如來勇

憚師子吼時不在大衆中耶勿造斯觀如來在大衆中勇悍師子吼迦葉汝謂如來在大衆中作師子吼不能說法耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏作師子吼善能說法云何迦葉汝謂如來於大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法衆會聽者不一心耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽云何迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽而不歡喜信受行耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏能師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者歡喜信受而不供養耶勿造斯觀如

來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受而設供養迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼乃至信敬供養而不剃除鬚髮衣服三法衣出家修道耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏乃至敬信供養剃除鬚髮衣服三法衣出家修道迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏乃至出家修道而不究竟梵行至安隱處無餘泥洹耶勿造斯觀所以者何如來於大衆中勇悍無畏乃至出家修道究竟梵行至安隱處無餘泥洹時迦葉白佛言云何瞿曇我得於此法中出家受具戒不佛告迦葉若異學欲來入我法中出家修道者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒迦葉雖有是法亦觀其人耳迦葉言若有異學

欲來入佛法中修梵行者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒我今能於佛法中四歲觀察稱可衆意然後乃出家受戒佛告迦葉我已有言但觀其人耳爾時迦葉即於佛法中出家受具足戒時迦葉受戒木久以淨信心修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時迦葉聞佛所說歡喜奉行

第三分三明經第七

如是我聞一時佛在俱薩羅國人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱詣伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村止宿伊車林中時有婆羅門名佛伽羅婆羅婆羅門名多梨車以小緣詣伊車能伽羅村此佛伽羅婆羅門七世以來父母真正不爲他人之所輕毀異典

三部諷誦通利種種經書善能分別又能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢其一弟子名婆悉咤七世以來父母真正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書善能分別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢其一弟子名頗羅墮七世以來父母真正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢時婆悉咤頗羅墮二人於清旦至園中遂共論義

更相是非時婆悉咤語頗羅墮我道真正能得出要至於梵天此是大師拂伽羅婆羅婆羅門所說頗羅墮又言我道真正能得出要至於梵天此是大師多梨車婆羅門所說如是婆悉咤再三自稱已道真正第六頗羅墮亦再

十三

三自稱已道真正二人共論各不能決時婆悉咤語頗羅墮曰我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國遊行人間今在伊車能伽羅林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號具足於諸天世人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具足梵行清淨如是真人宜往觀現我聞彼瞿曇知梵天道能爲人說常與梵天往返言語我等當共詣彼瞿曇共決此義若沙門瞿曇有所言說當共奉持爾時婆

悉咤頗羅墮二人相隨到伊車林中詣世尊所問訊已一面坐爾時世尊知彼二人心中所念即告婆悉咤曰汝等二人清旦至園中作如是論共相是非汝一人言我法真正能得出要至於梵天此是大師拂伽羅婆羅婆羅門所說彼一人言我法真正能得出要至於梵天此是大師多梨車所說如是再三更相是非有如此事耶時婆悉咤頗羅墮聞佛此言皆悉驚愕衣毛爲豎心自念言沙門瞿曇有大神德先知人心我等所欲論者沙門瞿曇已先說訖時婆悉咤白佛言此道彼道皆稱真正皆得出要至於梵天爲拂伽羅婆羅婆羅門所說爲是爲多梨車婆羅門所說爲是耶佛言正使婆悉咤此道彼道真正出要得至梵天汝等何爲清旦園中共相是非

乃至再三耶時婆悉咤白佛言諸有三明婆羅門說種種道自在欲道自作道梵天道此三道者盡向梵天瞿曇譬^如村營所有諸道皆向於城諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天佛告婆悉咤彼諸道爲盡趣梵天不答曰

聽六

十四

盡趣佛復再三重問種種諸道盡趣梵天不答曰盡趣爾時世尊定其語已告婆悉咤曰云何三明婆羅門中頗有一人得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉咤三明婆羅門先師頗有得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉咤乃往三明仙人舊婆羅門諷誦通利能爲人說舊諸讚誦歌詠詩書其名阿吒摩婆羅門婆摩婆羅門婆摩提婆婆羅門毗婆審宅婆羅門伊尼羅斯婆羅門蛇婆提伽婆羅門婆婆悉婆羅門迦葉婆羅門阿樓那

婆羅門瞿曇摩婆羅門首脂婆羅門婆羅損陀婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰無有見者佛言若使三明婆羅門無有一見梵天者若三明婆羅門先無有見梵天者又諸舊大仙三明婆羅門阿咤摩等亦不見梵天者當知三明婆羅門所說非實又告婆悉咤如有姪人言我與彼端正女人交通稱歎姪法餘人語言汝識彼女不爲在何處東方西方南方北方耶答曰不知爲問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女爲是刹利女爲是婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女爲長短麤細黑白好醜耶答曰不知云何婆悉咤彼人讚歎爲是實不答曰不實如是婆悉咤三明婆羅門所

聽六

十五

說亦爾無有實也云何婆悉咤沒三明婆羅門見日月遊行出沒處所叉手供養能作是說此道真正當得出要至日月所不報曰如是三明婆羅門見日月遊行出沒處所叉手供養而不能言此道真正當得出要至日月所也如是婆悉咤三明婆羅門見日月遊行出沒之處叉手供養而不能說此道真正當得出要至日月所而常叉手供養恭敬豈非虛妄耶答曰如是瞿曇彼實虛妄佛言譬如有人立梯空地餘人問言立梯用爲答曰我欲上堂又問堂何所在東南西北耶答云不知云何婆悉咤此人立梯欲上堂者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言三明婆羅門亦復如是虛誑無實婆悉咤五欲潔淨甚可愛樂云何爲五眼見色甚可愛樂耳聲鼻香

舌味身觸甚可愛樂於我賢聖法中爲著爲縛爲是鈞鎖彼三明婆羅門爲五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼爲五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者無有是處譬如阿夷羅河其水平岸烏鳥得飲有人在此岸身被重繫空喚彼岸言來度我去彼岸寧來度此人不答曰不也婆悉咤五欲潔淨甚可愛樂於賢聖法中猶如鈞鎖彼三明婆羅門爲五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼爲五欲之所繫縛第十六正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者亦復如是終無是處婆悉咤譬如阿夷羅河其水平岸烏鳥得飲有人欲度不以手足身力不因船楫能得度不答曰不能婆悉咤三明婆羅門亦復如是不修沙門清淨梵行

更修餘道不清淨行欲求生梵天者無有是處婆悉咤猶如山水暴起多漂人民亦無船祇又無橋梁有行人來欲度彼岸見山水暴起多漂人民亦無船祇又無橋梁彼人自念我今寧可多集草木堅牢縛祇自以身力度彼岸耶即尋縛祇自以身力安隱得度婆悉咤此亦如是若比丘捨非沙門不清淨行於沙門清淨行欲生梵天者則有是處云何婆悉咤梵天有恚心耶無恚心耶答曰無恚心也又問三明婆羅門有恚心耶無恚心耶答曰有恚心婆悉咤梵天無恚心三明婆羅門有恚心有恚心無恚心不共同不俱解脫不相趣向是故梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋心又問三明婆羅門有瞋心無瞋心耶答曰有瞋

心佛言梵天無瞋心三明婆羅門有瞋心有
瞋心無瞋心不同趣不同解脫是故梵天婆
羅門不共同也云何婆悉咤梵天有恨心無
恨心耶答曰無恨心又問三明婆羅門有恨
心無恨心耶答曰有恨心佛言梵天無恨心
三明婆羅門有恨心有恨心無恨心不同趣
不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何
婆悉咤梵天有家屬產業不答曰無又問三
明婆羅門有家屬產業不答曰有佛言梵天
無家屬產業三明婆羅門有家屬產業有家
屬產業無家屬產業不同趣不同解脫是故
梵天婆羅門不共同也云何婆悉咤梵天得
自在不得自在耶答曰得自在又問三明婆
羅門得自在不得自在耶答曰不得自在佛
言梵天得自在三明婆羅門不得自在不得

自在得自在不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也佛言彼三明婆羅門設有人來問難深義不能具答實如是不答曰如是時婆悉咤頗羅墮二人俱白佛言且置餘論我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說梵天道開示演布佛告婆悉咤我今問汝隨意報我云何婆悉咤彼心念國去此近遠答曰近若使有人生長彼國有餘人問彼國道徑云何婆悉咤彼人生長彼國答彼道徑寧有疑不答曰無疑所以者何彼國生長故佛言正使彼人生長彼國或可有疑若有人來問我梵道無疑也所以者何我常數數說彼梵道故時婆悉咤頗羅墮俱白佛言且置此論我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又

聽六

大

與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說於梵道開示演布佛言諦聽善思當爲汝說答言唯然願樂欲聞佛言若如來至真等正覺出現於世十號具足乃至四禪於現法中而自娛樂所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故彼以慈心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無恨無害遊戲此心而自娛樂悲喜捨心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無有結恨無惱害意遊戲此心以自娛樂云何婆悉咤梵天有恚心無恚心耶答曰無恚心也又問行慈比丘有恚心無恚心耶答曰無恚心佛言梵天無恚心行慈比丘無恚心無恚心無恚心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天有瞋心耶無瞋心耶答曰無也

又問行慈比丘有瞋心無瞋心耶答曰無佛言梵天無瞋心行慈比丘無瞋心無瞋心無瞋心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天有恨心無恨心耶答曰無又問行慈比丘有恨心無恨心耶^{聽六}答曰無佛

言梵天無恨心行慈比丘無恨心無恨心無

恨心同趣同解脫是故比丘梵天俱共同也

云何婆悉咤梵天有家屬產業不答曰無也

又問行慈比丘有家屬產業不答曰無也佛言梵天無家屬產業行慈比丘亦無家屬產

業無家屬產業無家屬產業同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉咤梵天得自在不耶答曰得自在又問行慈比丘得自在耶答曰得自在佛言梵天得自在行慈比丘得自在得自在同趣同解脫是故

梵天比丘俱共同也佛告婆悉咤當知行慈比丘身壞命終如發箭之頃生梵天上佛說是法時婆悉咤頗羅墮即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時婆悉咤頗羅墮聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

音釋

猥鳥賄切惻式竹切果郎果切覘戶江切
也鄙也杆羽俱切赤赤體也頭長頭覘切
也食器也妊汝鵠切歲與久切穢胡穢切
不黏不黏也口蓏即移切歲歲草也稜稜纖切
鬚即移切蘂郎果切草蔓實也悍侯研切
鬚鬚也蘂蔓實也有力有力也