

佛說長阿含經卷第十七

聽七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分沙門果經第八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴婆園中與大比丘衆千二百五十人俱爾時王阿闍世韋提希子以十五日月滿時命一夫人而告之曰今夜清明與晝無異當何所爲作夫人白王言今十五日夜月滿時與晝無異宜沐浴浴與諸姝女五欲自娛時王又命第一太子優耶婆陀而告之曰今夜月十五日月滿時與晝無異當何所施作太子白王言今夜十五日月滿時與晝無異宜集四兵與共謀議伐於邊逆然後還此共相娛樂時王又命勇健大將而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當何所爲作大將

白言今夜清明與晝無異宜集四兵案行天下知有逆順時王又命兩舍婆羅門而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心時雨舍白王今夜清明與晝無異有富蘭迦葉於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海多所容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命雨舍弟須尼陀而告之曰今夜清明與晝無異宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心須尼陀白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍梨於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命典作大臣而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門

所能開悟我心典作大臣白言有阿耨多翅
舍欽婆羅於大衆中而爲導首多有知識名
稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王
宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命
伽羅守門將而告之曰今夜清明與晝無異
當詣何等沙門總七婆羅門所能開悟我心伽羅
守門將白言有波浮陀迦旃那於大衆中而
爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不
容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見
者心或開悟王又命優陀夷漫提子而告之
曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅
門所能開悟我心優陀夷白言有散若夷毗
羅梨沸於大衆中而爲導首多所知識名稱
遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜
往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命弟

無畏而告之曰今夜清明與晝無異當詣何
等沙門婆羅門所能開悟我心弟無畏白言
有尼乾子於大衆中而爲導首多所知識名
稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王
宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命
壽命童子而告之曰今夜清明與晝無異當
詣何等沙門婆羅門所能開悟我心壽命童
子白言有佛世尊今在我菴婆園中大王宜
往詣彼問訊王若見者心必開悟王勅壽命
言嚴我所乘寶象及餘五百白象總七者舊受教
即嚴王象及五百象訖白王言嚴駕已備唯
願知時阿闍世王自乘寶象使五百夫人乘
五百牝象手各執炬現王威嚴出羅閱城欲
詣佛所小行進路告壽命曰汝今誑我陷固
於我引我大衆欲與怨家壽命白言大王我

不敢欺王不敢陷固引王大衆以與怨家王
但前進必獲福慶時王少復前進告壽命言
汝欺誑我陷固於我欲引我衆持與怨家如
是再三所以者何彼有大衆千二百五十人
寂然無聲將有謀也壽命復再三白言大王
我不敢欺誑陷固引王大衆持與怨家王但
前進必獲福慶所以者何彼沙門法常樂閑
靜是以無聲王但前進園林已現阿闍世王
到園門下象解劍退蓋去五威儀步入園門
告壽命曰今佛世尊爲在何所壽命報言大
王今佛在彼高堂上前有明燈世尊處師子
座南面而坐王少前進自見世尊爾時阿闍
世王往詣講堂所於外洗足然後上堂默然
四顧生歡喜心口自發言今諸沙門寂然靜
默止觀具足願使我太子優婆耶亦止觀成

就與此無異爾時世尊告阿闍世王曰汝念
子故口自發言願使太子優婆耶亦止觀成
就與此無異汝可前坐時阿闍世王即前頭
面禮佛足於一面坐而白佛言今欲有所問
若有閑暇乃敢請問佛言大王欲有問者便
可問也阿闍世王白佛言世尊如今人乘象
馬車習刀矛劍弓矢兵杖戰鬪之法王子力
士大力士僮使皮師剃鬚髮師織髮師車師
尾師竹師葦師皆以種種技術以自存生自
恣娛樂父母妻子奴僕僮使共相娛樂如此
營生現有果報今諸沙門應七現在所修現得果
報不佛告王曰汝頗曾詣諸沙門婆羅門所
問如此義不王白佛言我曾詣沙門婆羅門
所問如是義我念一時至富蘭迦葉所問言
如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生現

有果報今此衆現在修道現得果報不彼富
蘭迦葉報我言王若自作若教人作斫伐殘
害煮炙切割惱亂衆生愁憂啼哭殺生偷盜
媼泐妄語踰牆劫賊放火焚燒斷道爲惡大
王行如此事非爲惡也大王若以利劍鬪割
一切衆生以爲肉聚彌滿世間此非爲惡亦
無罪報於恒水南岸鬪割衆生亦無有惡報
於恒水北岸爲大施會施一切衆利人等利
亦無福報王白佛言猶如有人問瓜報李問
李報瓜彼亦如是是我問現得報不而彼答我
無罪福報我即自念言我是刹利王水澆頭
種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心
作此念已即便捨去又白佛言我於一時至
末伽梨拘舍梨所問言如今人乘象馬車習
於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此

第七

五

衆現在修道現得報不彼報我言大王無施
無與無祭祀法者亦無善惡無善惡報無有
今世亦無後世無父無母無天無化衆生世
無沙門婆羅門平等行者亦無今世後世自
身作證布現他人諸言有者皆是虛妄世尊
猶如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是我
問現得報不彼乃以無義答我即自念言我
是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅
遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白
佛言我於一時至阿夷多翅舍欽婆羅所問
言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種
營生皆現有果報今者此衆現在修道現得
報不彼報我言受四大人取命終者地大還
歸地水還歸水火還歸火風還歸風皆悉壞
敗諸根歸空若人死時牀昇舉身置於冢間

火燒其骨如鴿色或變為灰土若愚若智取命終者皆悉壞敗為斷滅法世尊猶如有人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼答我以斷滅法我即念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷念結心作此念尸即便捨去又白佛言我昔一時至波浮陀迦旃延所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此眾現在修道現得報不彼答我言大王無力無精進人無力無方便無因無緣眾生染著無因無緣眾生清淨一切眾生有命之類皆悉無力不得自在無有怨讎定在數中於此六生中受諸苦樂猶如問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不彼以無力答我我即自念言我是刹利王水澆頭

卷十

十

種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷念結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至散若毗羅梨子所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此眾現在修道現得報不彼答我言大王現有沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異大王現無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現有無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現非有非無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼異論答我我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人

繫縛驅遣時我懷忿結心作是念已即便捨去又白佛言我昔一時至尼乾子所問言大德猶如人乘象馬車乃至種種營生現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言大王我是一切智一切見人盡知無餘若行若住坐卧覺寤無餘智常現在前世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼答我以一切智我即自念言我是刹利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去是故世尊今我來此問如是義如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者沙門現在修道現得報不佛告阿闍世王曰我今還問王隨意所答云何大王王家僮使內外作人皆見王於十五日月滿時沐髮澡浴在

高殿上與諸姝女共相娛樂作此念言咄哉行之果報乃至是乎此王阿闍世以十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸姝女五欲自娛誰能如此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王遙見此人來寧復起念言是我僮使不耶王白佛言不也世尊若見彼來當起迎請坐佛言此豈非沙門現得報耶王言如是世尊此是現得沙門報也復次大王若王界內寄居客人食王廩賜見王於十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸姝女五欲自娛彼作是念咄哉彼行之報乃如是耶誰能如此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王若遙見此人來寧復起念言是我客民食我廩賜

耶王言不也若我見其遠來當起迎禮敬問
訊請坐云何大王此非沙門現得果報耶王
言如是現得沙門報也復次大王如來至真
等正覺出現於世入我法者乃至三明滅諸
闇冥生大智明所謂漏盡智證所以者何斯
由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故云何
大王此非沙門得現在果報也王報言如是
世尊實是沙門現在果報爾時阿闍世王即
從座起頭面禮佛足白佛言唯願世尊受我
悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭瓶沙王
以法治化無有偏枉而我迷惑五欲實害父
王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰
汝愚冥無識但自悔過汝迷於五欲乃害父
王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾愍
汝故受汝悔過爾時阿闍世王禮世尊足已

還一面坐佛為說法示教利喜王聞佛教已
即白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧聽我
於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺
不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆
明受我請爾時世尊默然許之時王見佛默
然受請已即起禮佛遶三匝而還其去未久
佛告諸比丘言此阿闍世王過罪損滅已拔
重咎若阿闍世王不殺父者即當於此座上
得法眼淨而阿闍世王今自悔過罪各損滅
已拔重咎時阿闍世王至於中路告壽命童
子言善哉善哉汝今於我多所饒益汝先稱
說如來指授開發然後將我詣世尊所得蒙
開悟深識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餽
饌種種飲食明日時到惟聖知時爾時世尊
著衣持鉢與衆弟子千二百五十人俱往詣

王宮就座而坐時王手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢禮世尊足白言我今再三悔過我爲狂惑癡冥無識我父摩竭瓶沙王以法治化無有偏枉而我迷於五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾今愍汝受汝悔過時王禮佛足已取一小座於佛前坐佛爲說法示教利喜王聞佛教已又白佛言我今再三歸依佛歸依法歸依僧唯願聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒爾時世尊爲阿闍世王說法示教利喜已從座起而去爾時阿闍世王及壽命童子聞佛所說歡喜奉行

第三分布宅婆樓經第九

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清旦著衣持鉢入舍衛城乞食時世尊念言今日乞食於時爲早今我寧可往至布宅婆樓梵志林中觀看須時至當乞食爾時世尊即詣梵志林中時布宅婆樓梵志遙見佛來即起迎逆言善來沙門瞿曇久不來此今以何緣而能屈顧可前就座爾時世尊即就其坐告布宅婆樓曰汝等集此何所爲爲何講說梵志白佛言世尊昨日多有梵志沙門婆羅門集此婆羅門堂說如是事相違逆論瞿曇或有梵志作是說言人無因無緣而想生無因無緣而想滅想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說由命有想生由命有想滅彼想有去來來則想生去則想滅

瞿曇或有梵志作是說如先所言無有是處
有大鬼神有大威力彼持想去彼持想來彼
持想去則想滅彼持想來則想生我因是故
生念念沙門瞿曇必知此義必能善知想知
滅定爾時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過
咎言無因無緣而有想生無因無緣而有想
滅想有去來來則想生去則想滅或言因命
想生因命想滅想有去來來則想生去則想
滅或有言無有是處有大鬼神彼持想來彼
持想去持來則想生持去則想滅如此言者
皆有過咎所以者何梵志有因緣而想生有
因緣而想滅若如來出現於世至真等正覺
十號具足有人於佛法中出家爲道乃至滅
五蓋覆蔽心者除去欲惡不善法有覺有觀
離生喜樂入初禪先滅欲想生喜樂想梵志

聽七

十一

以此故知有因緣想生有因緣想滅滅有覺
觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪
梵志彼初禪想滅二禪想生以是故知有因
緣想滅有因緣想生捨喜修護專念一心自
知身樂賢聖所求護念清淨入第三禪梵志
彼二禪想滅三禪想生以是故知有因緣想
滅有因緣想生捨苦捨樂先滅憂喜護念清
淨入第四禪梵志彼三禪想滅四禪想生以
是故知有因緣想滅有因緣想生捨一切色
想滅恚不念異想入空處梵志一切色想滅
空處想生以是故知有因緣想滅有因緣想
生越一切空處入識處梵志彼空處想滅識
處想生故知有因緣想滅有因緣想生越一
切識處入不用處梵志彼識處想滅不用處
想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨

不用處入有想無想處梵志彼不用處想滅
有想無想處想生以是故知有因緣想滅有
因緣想生彼捨有想無想處入想知滅定梵
志彼有想無想處想滅入想知滅定以是故
知有因緣想生有因緣想滅彼得此想已作
是念有念爲惡無念爲善彼作是念時微妙
想不滅更麤想生彼復念言我今寧可不爲
念行不起思惟彼不爲念行不起思惟已微
妙想滅麤想不生彼不爲念行不起思惟微
妙想滅麤想不生時即入想知滅定云何梵
志汝從本已來頗曾聞此次第滅想因緣不
梵志白佛言從本已來信自不聞如是次第
滅想因緣又白佛言我今生念謂此有想此
無想或復有想此想已彼作是念有念爲惡
無念爲善彼作是念時微妙想不滅麤想更

卷七

十二

生彼復念言我今寧可不爲念行不起思惟
彼不爲念行不起思惟已微妙想滅麤想不
生彼不爲念行不起思惟微妙想滅麤想不
生時即入想知滅定佛告梵志言善哉善哉
此是賢聖法中次第滅想定梵志復白佛言
此諸想中何者爲無上想佛告梵志不用處
想爲無上梵志又白佛言諸想中何者爲第
一無上想佛言諸言有想諸言無想於其中
間能次第得想知滅定者是爲第一無上想
梵志又問爲一想爲多想佛言有一想無多
想梵志又問先有想生然後智先有智生然
後想爲想智一時俱生耶佛言先有想生然
後智由想有智梵志又問想即是我耶佛告
梵志汝說何等人是我梵志白佛言我不說
人是我我自說色身四大六入父母生育乳

哺長成衣服莊嚴無常磨滅法我說此人是
我佛告梵志汝言色身四大六入父母生育
乳哺長成衣服莊嚴無常磨滅法說此人是
我梵志且置此我但人想生人想滅梵志言
我不說人是我我說欲界天是我佛言且置
欲界天是我但人想生人想滅梵志言我不
說人是我我自說色界天是我佛言且置色
界天是我但人想生人想滅梵志言我不說
人是我我自說空處識處不用處有想無想
處無色天是我佛言且置空處識處無所有
處有想無想處無色天是我但人想生人想
滅梵志白佛言云何瞿曇我寧可得知人想
生人想滅不佛告梵志汝欲知人想生人想
滅者甚難甚難所以者何汝異見異習異忍
異受依異法故梵志白佛言如是瞿曇我異

第七

十三

見異習異忍異受依異法故欲解人想生人
想滅者甚難甚難所以者何我世間有常此
實餘虛我世間無常此實餘虛我世間有常
無常此實餘虛我世間非有常非無常此實
餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此
實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間
非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘
虛命異身異此實餘虛身命非異非不異此
實餘虛無命無身此實餘虛如來終不終此實餘
虛如來不終此實餘虛如來終不終此實餘
虛如來非終非不終此實餘虛佛告梵志世
間有常乃至如來非終非不終我所不記梵
志白佛言瞿曇何故不記我世間有常乃至
如來非終非不終盡不記耶佛言此不與義
合不與法合非梵行非無欲非無爲非寂滅

非止息非正覺非沙門非泥洹是故不記梵志又問云何爲義合法云何爲梵行初云何無爲云何無欲云何寂滅云何止息云何正覺云何沙門云何泥洹云何名記佛告梵志我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何此是義合法合梵行初首無欲無爲寂滅止息正覺沙門泥洹是故我記爾時世尊爲梵志說法示教利喜已即從座起而去佛去未久其後諸餘梵志語布陀婆樓梵志曰汝何故聽瞿曇沙門所說語印可瞿曇言我及世間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿曇如是所說布陀婆樓報諸梵志言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記我亦不印可此言但彼

沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離我當何由違此智言沙門瞿曇如此微妙法言不可違也時布陀婆樓梵志又於異時象首舍利弗詣世尊所問訊已一面坐象首舍利弗禮佛而坐時梵志白佛佛先在我所時去未久其後諸餘梵志語我言汝何故聽沙門瞿曇所說語印可瞿曇言我世間常乃至如來非終非不終不合義故我不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿曇如是所說我報彼言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來非終非不終不與義合故我不記我亦不印可此言但彼沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離我等何由違此智言沙門瞿曇微妙法言不可違也佛告梵志曰諸梵志言汝何故聽沙門瞿曇所說語印可此言有咎所

以者何我所說法有決定記不決定記云何
名不決定記我世有常乃至如來非終非不
終我亦說此言而不決定記所以然者此不
與義合不與法合非梵行初非無欲非無爲
非寂滅非止息非正覺非沙門非泥洹是故
梵志我雖說此言而不決定記云何名爲決
定記我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者
何此與法合義合是梵行初首無欲無爲寂
滅止息正覺沙門泥洹是故我說決定記梵
志或有沙門婆羅門於一處世間一向說樂
我語彼言汝等審說一處世間一向樂耶彼
報我言如是我又語彼言汝知見一處世間
一向樂耶彼答我言不知不見我復語彼言
一處世間諸天一向樂汝曾見不彼報我言
不知不見又問彼言彼一處世間諸天汝頗

共坐起言語精進修定不耶答我言不我又
問彼言彼一處世間諸天一向樂者頗曾來
語汝言汝所行質直當生彼一向樂天我以
所行質直故得生彼共受樂耶彼答我言不
也我又問彼言汝能於已身起心化作他四
大身身體具足諸根無闕不彼答我言不能
云何梵志彼沙門婆羅門所言爲是誠實爲
應法不梵志白佛言此非誠實爲非法言佛
告梵志如有人言我與彼端正女人交通稱
讚媼女餘人問言汝識彼女不爲在何處東
方西方南方北方耶答曰不知又問汝知彼
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形貌爲長

短麤細黑白好醜耶答曰不知云何梵志此人所說爲誠實不答曰不也梵志彼沙門婆羅門亦復如是無有真實梵志猶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答曰不知云何梵志彼立梯者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是虛妄無實佛告布咤婆樓汝言我身色四大六入父母生育乳哺長成衣服莊嚴無常磨滅以此爲我者我說此爲染污爲清淨爲得解汝意或謂染污法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念何以故染污法可滅盡清淨法可出生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣梵志我於欲界天色界天空處識處不用處有想無想處天說爲染污亦說清淨亦說得解汝意

卷七

十七

或謂染污法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念所以者何染污可滅淨法可生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣爾時象首舍利弗白佛言世尊當有欲界人身四大諸根時復有欲界天身色界天身空處識處不用處有想無想處天身一時有不世尊當有欲界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身時有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身一時有不佛告象首舍利弗若有欲界人身四大諸根爾時正有欲界人身

四大諸根非欲界天身色界天身空處識處
無所有處有想無想處天身如是乃至有有
想無想處天身爾時正有有想無想處天身
無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界
天身空處識處無所有處天身象首譬如牛
乳乳變爲酪酪爲生酥生酥爲熟酥熟酥爲
醍醐醍醐爲第一象首當有乳時唯名爲乳
不名爲酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名
醍醐不名爲乳不名酪酥象首於此亦如是
若有欲界人身四大諸根時無有欲界天身
色界天身乃至有想無想處天身如是展轉
有有想無想處天身時唯有有想無想處天
身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色
界天身乃至無所有天身象首於汝意云何
若有人問汝言若有過去身時有未來現在

第七

十八

身一時有不有未來身時有過去現在身一
時有不有現在身時有過去未來身一時有
不設有此問者汝云何報象首言設有如是
問者我當報言有過去身時唯是過去身無
未來現在有未來身時唯是未來身無過去
現在有現在身時唯是現在身無過去未來
身象首此亦如有欲界人身四大諸根時
無欲界天身色界天身乃至有想無想處天
身如是展轉至有想無想處天身時無有欲
界人身四大諸根及欲界天身色界天身至
不用處天身復次象首若有人問汝言汝曾
有過去已滅不未來當生不現在今有不設
有是問者汝當云何答象首白佛言若有是
問者當答彼言我曾有過去已滅非不有也
有未來當生非不有也現在今有非不有也

佛言象首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身乃至有想無想天身如是展轉至有想無想天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身乃至無所有處天身爾時象首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依

卷七

十九

僧聽我於正法中爲優婆塞自今以後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時布咤婆樓梵志白佛言我得於佛法中出家受戒不佛告梵志若有異學欲於我法中出家爲道者先四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒雖有是法亦觀人耳梵志白佛言諸有異學欲於佛法中出家受戒者先當四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒如我今者乃能於佛法中四歲觀察稱衆人意然後乃望出家受戒佛告梵志我先語汝雖有是法當觀

其人時彼梵志即於正法中得出家受戒如是不久以信堅固淨修梵行於現法中自身作證生死已盡所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時布咤婆樓聞佛所說歡喜奉行
第三分露遮經第十

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱往詣娑羅婆提婆羅門村北尸舍娑林中止宿時有婆羅門名曰露遮住娑羅林中其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與婆羅門以爲梵分此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盡能分別又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍娑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衆中自身作證與他
說法上中下善義味具足梵行清淨如此真
人宜往觀現我今寧可往共相見時婆羅門
即出彼村詣尸舍娑林中至世尊所問訊已
一面坐佛爲說法聽七示教利喜婆羅門聞法已
白佛言唯願世尊及諸大衆明受我請爾時
世尊默然受請彼婆羅門見佛默然知已許
可即從座起遶佛而去去佛不遠便起惡見
言諸沙門婆羅門多知善法多所證成不應
爲他人說但自知休與他說爲譬如有人壞
故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳時婆
羅門還至娑羅林已即於其夜具辦種種餽
饌飲食時到語剃頭師言汝持我聲語尸舍
娑林中白沙門瞿曇日時已到宜知是時時

剃頭師受教即往到佛所禮世尊足白時已
到宜知時爾時世尊即著衣持鉢從諸弟子
千二百五十人俱詣娑羅林剃頭師侍從世
尊偏露右臂長跪叉手白佛言彼露遮婆羅
門去佛不遠生惡見言諸有沙門婆羅門多
知善法多所證者不應爲他人說但自知休
與他說爲譬如有人壞故獄已更造新獄斯
是貪惡不善法耳唯願世尊除其惡見佛告
剃頭師曰此是小事易開化耳爾時世尊至
婆羅門舍就座而坐時婆羅門以種種甘饌
手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取
一小牀於佛前坐佛告露遮汝昨夜去我不
遠生惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所
證者不應爲他人說乃至貪惡不善法實有
是言耶露遮言爾實有此事佛告露遮汝勿

復爾生此惡見所以者何世有三師可以自誠云何爲三一者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可除煩惱又可增益得上人法而於現法中不除煩惱不得上人法已業未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同住露遮而彼諸弟子語師言師今剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱得上人勝法而今於現法中不能除煩惱不得上人勝法已業未成而爲弟子說法使諸弟子不復恭敬承事供養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人壞故獄已更造新獄斯則名爲貪濁惡法是爲一師可以自誠是爲賢聖戒律戒義戒時戒又告露遮第二師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱又可增

益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人勝法已業未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同住露遮彼諸弟子語師言今師剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱得上人法而今於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子說法使諸弟子不復恭敬承事供養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人在後行手摩他背此則名爲貪濁惡法是爲二師可以自誠是爲賢聖戒律戒義戒時戒又告露遮第三師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可除煩惱又可增益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子說法其諸弟子恭敬承事

七

二十二

依止而住露遮彼諸弟子語師言今師剃除
鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除
衆煩惱少多得上人法而今於現法中不能
除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而
爲弟子說法諸弟子恭敬承事共止同住佛
言露遮猶如有人捨己禾稼鋤他田苗此則
名爲貪濁惡法是爲三師可以自誠是爲賢
聖戒律戒義戒時戒露遮有一世尊不在世
間不可傾動云何爲一若如來至真等正覺
出現於世乃至得三明除滅無明生智慧明
去諸闇冥出大法光所謂漏盡智證所以者
何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也
露遮是爲第一世尊不在世間不可傾動露
遮有四沙門果何者四謂須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果云何露遮有人聞法

聽七

二十三

應得此四沙門果若有人遮言勿爲說法設
用其言者彼人聞法得果以不答曰不得又
問若不得果得生天不答曰不得又問遮他
說法使不得果不得生天爲是善心爲不善
心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲
墮惡趣答曰生惡趣露遮猶如有人語波斯
匿王言王所有國土其中財物王盡自用勿
給餘人云何露遮若用彼人言者當斷餘人
供不答曰當斷又問斷他供者爲是善心爲
不善心答曰不善心又問不善心者爲生善
趣爲墮惡道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是
有人聞法應得四沙門果若有人言勿爲說
法設用其言者彼人聞法得果不答曰不得
又問若不得果得生天不答曰不得又問露
遮遮他說法使不得道果不得生天彼爲是

善心為不善心耶答曰不善又問不善心者當生善趣為當墮惡道耶答曰墮惡道露遮若有人語汝言彼娑羅婆提林封所有財物露遮自用勿給人物當自用與他何為云何露遮設用彼言者當斷餘人供不答曰當斷又問教人斷他供者為是善心為不善心耶答曰不善又問不善心者為生善趣為墮惡道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法應得四沙門果若有人言勿為說法設用其言者彼人聞法得果不答曰不得又問若不得果得生天不答曰不得又問遮他說法使不得果不得生天為是善心為不善心耶答曰不善又問不善心者為生善趣為墮惡道耶答墮惡道爾時露遮婆羅門白佛言我歸依佛歸依法歸依僧願聽我於正法中為優

卷七

二十四

婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒佛說法已時露遮婆羅門聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十七

音釋

牝毗忍切 齶力充切 塊對舉也 舁羊朱切