

佛說長阿含經卷第二十二

禍二

姚秦三藏法師佛耶舍共世佛念譯

三中劫品第十一

佛告比丘有三中劫何等爲三一名刀兵劫二名穀貴劫三名疾疫劫云何爲刀兵劫此世間人本壽四萬歲劫二其後稍減壽二萬歲其後復減壽萬歲轉壽千歲轉壽五百歲轉壽三百歲二百歲如今人壽於百歲少出多減其後人壽稍減當壽十歲是時女人生五月行嫁時世間所有美味酥油蜜石蜜黑石蜜諸有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊稗是時有上服錦綾繒絹劫貝芻摩皆無復有唯有麤織草衣爾時此地純生荆棘蚊虻蜂蠍蛇毒蟲金銀瑠璃七寶珠玉自然沒地唯有石沙穢惡充滿是時衆生但增十惡

不復聞有十善之名乃無善名況有行善者爾時人有不孝父母不敬師長能爲惡者則得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師長能爲善者則得供養人所敬待彼人爲惡更得供養亦復如是時人命終墮畜生中猶如今人得生天上時人相見懷毒害心但欲相殺猶如獵師見彼羣鹿但欲殺之無一善念其人如是但欲相殺無一善念爾時此地溝澗溪谷山陵堆阜無一平地時人行來恐怖惶懼衣毛爲豎時七日中有刀劍劫起時人手執草木瓦石皆變成刀劍刃鋒利所擬皆斷展轉相害其中有點慧者見刀兵相害恐怖逃走避入山林坑澗無人之處七日藏避心口自言我不害人人勿害我其人於七日中食草木根以自存活過七日已還出

山林時有一人得共相見歡喜而言今見生人今見生人猶如父母與一子別久乃相見歡喜踊躍不能自勝彼亦如是歡喜踊躍不能自勝是時人民於七日中哭泣相向復於七日中共相娛樂歡喜慶賀時人身壞命終皆墮地獄中所以者何斯由其人常懷瞋忿害心相向無慈仁故是為刀兵劫佛告比丘云何為飢餓劫爾時人民多行非法邪見顛倒為十惡業以行惡故天不降雨百草枯死五穀不成但有莖稈云何為飢餓爾時人民收掃田里街巷道陌糞土遺穀以自存命是為飢餓復次飢餓時其人於街巷市里屠殺之處及丘塚間拾諸骸骨煮汁飲之以此自活是為白骨飢餓復次飢餓劫時所種五穀盡變成草木時人取華煮汁而飲復次飢餓

時草木華落覆在土下時人掘地取華煮食以是自存是為草木飢餓爾時眾生身壞命終墮餓鬼中所以者何斯由其人於飢餓劫中常懷慳貪無施惠心不肯分割不念厄人故也是為飢餓劫佛告比丘云何為疾疫劫爾時世人修行正法正見不顛倒見具十善行他方世界有鬼神來此間鬼神放逸婬亂不能護人他方鬼神侵擾此世間人搗打捶杖接其精氣使人心亂驅逼將去猶如國王勅諸將帥有所守護餘方有賊寇來侵擾此放逸之人劫於村國此亦如是^三他方世界有鬼神來取此世間人搗打捶杖接其精氣驅逼將去佛告比丘正使此間鬼神不放逸婬亂他方世界有大力鬼神來此間鬼神畏怖避去彼大力鬼神侵擾此人搗打捶杖接其

精氣殺之而去譬如國王若王大臣遣諸將帥使守衛人民將帥清慎無有放逸他方有強猛將帥人兵衆多來破村城掠奪人物彼亦如是正使此間鬼神不敢放逸他方世界有大力鬼神來此間鬼神恐怖避去彼大鬼神侵燒此人搗打捶杖接其精氣殺之而去時疾疫劫中人民身壞命終皆生天上所以者何斯由時人慈心相向展轉相問汝病差不身安隱不以此因緣得生天上是故名爲疾疫劫是爲三中劫也

世本緣品第十二

佛告比丘火災過已此世天地還欲成時有餘衆生福盡行盡命盡於光音天命終生空梵處於彼生染著心愛樂彼處願餘衆生共生彼處發此念已有餘衆生福行命盡於光

音天身壞命終生空梵處時先生梵天即自念言我是梵王大梵天王無造我者我自自然有無所承受於千世界最得自在善諸義趣富有豐饒能造化萬物我即是一切衆生父母其後來諸梵復自念言彼先梵天即是梵王大梵天王彼自然有無造彼者於千世界最尊第一無所承受善諸義趣富有豐饒能造萬物是衆生父母我從彼有彼梵天王顏貌容狀常如童子是故梵王名曰童子或有是時此世還成世間衆生多有生光音天者自然化生歡喜爲食身光自照神足飛空安樂無礙壽命長久其後此世忽變成大水周遍彌滿當於爾時天下大闇無有日月星辰晝夜亦無歲月四時之數其後此世還欲變時有餘衆生福盡行盡命盡從光音天命終

來生此間皆悉化生歡喜爲食身光自照神足飛空安樂無礙久住此間爾時無有男女尊卑上下亦無異名衆共生世故名衆生是時此地有自然地水出凝停於地猶如醍醐時地味出亦復如是猶如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗知爲何味初嘗覺好遂生味著如是展轉嘗之不已遂生貪著便以手掬漸成揣食揣食不已餘衆生見復效食之食之不已時此衆生身體羸澀光明轉滅無復神足不能飛行時未有日月衆生光滅是時天地大闇如前無異其後久久有大暴風吹大海水深八萬四千由旬使令兩披飄取日宮殿著須彌山半安日道中東出西沒周旋天下第二日宮從東出西沒時衆生有言是昨日也或言非昨日也第三日宮繞須彌

攝二

五

山東出西沒彼時衆生言定是一日日者義言是前明因是故名爲日日有二義一曰住常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒溫和適天金所成玻瓈間廁二分天金純真無雜內外清徹光明遠照一分玻瓈純真無雜內外清徹光明遠照日宮殿縱廣五十由旬宮牆及地薄如葦籜官牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周匝校飾以七寶成金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精門水精牆瑠璃門赤珠牆碼碯門碼碯牆赤珠門磤磤牆衆寶門衆寶牆磤磤門又其欄楯金欄銀枕銀欄金枕瑠璃欄水精枕水精欄瑠璃枕赤珠欄碼碯枕碼碯欄赤珠枕衆寶欄磤磤枕磤磤欄衆寶枕金網銀鈴銀網金鈴水精網瑠璃鈴瑠璃網水精鈴赤珠網碼碯鈴

碼磤網赤珠鈴磤磤網眾寶鈴眾寶網磤磤
鈴其金樹者銀葉華實銀樹者金葉華實瑠
璃樹者水精華實水精樹者瑠璃華實赤珠
樹者碼磤華實碼磤樹者赤珠華實磤磤樹
者眾寶華實眾寶樹者磤磤華實宮牆四門
門有七堦周帟欄楯樓閣臺觀園林浴池次
第相比生眾寶華行行相當種種果樹華葉
雜色樹香芬馥周流四遠雜類眾鳥相和而
鳴其日宮殿爲五風所持一曰持風二曰養
風三曰受風四曰轉風五曰調風日天子所
止正殿純金所造高十六由旬殿有四門周
帟欄楯日天子座縱廣半由旬七寶所成清
淨柔輦猶如天衣日天子自身放光照于金
殿金殿光出照于日宮日宮出光照四天下
日天子壽天五百歲子孫相承無有間異其

攝二

六

宮不壞終于一劫日宮行時其日天子無有
行意言我行住常以五欲自相娛樂日宮行
時無數百千諸大天神在前導從歡樂無倦
好樂捷疾因是日天名爲捷疾日天子身出
千光五百光下照五百光傍照斯由宿業功
德故有千光是故天子名爲千光宿業功德
云何或有一人供養沙門婆羅門濟諸窮乏
施以飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分
布時與隨其所須不逆人意供養持戒諸賢
聖人由彼種種無數法喜光明因緣善心歡
喜如刹利王水澆頭種初登王位善心歡喜
亦復如是以此因緣身壞命終爲日天子得
日宮殿有千光明故言善業得千光明以何
等故名爲宿業光明或有人不殺生不盜不
邪淫不欺不兩舌惡口妄言綺語不貪取不

瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此池澡浴清涼歡喜受樂彼十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終爲日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業光明復以何緣名千光明或有人不殺不盜不婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終爲日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業千光明六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名優波摩日宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮提日北行亦復如是以何緣故日光焰熱有十因緣何等爲十一者須彌山外有佉陀羅山高四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲一緣

日光焰熱二者佉陀羅山表有伊沙陀山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬周而無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲二緣日光焰熱三者伊沙陀羅山表有樹提陀羅山上高萬二千由旬縱廣萬二千由旬周而無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲三緣日光焰熱四者去樹提陀羅山表有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬周而無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲四緣日光焰熱五者善見山表有馬祀山高三千由旬縱廣三千由旬周而無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲五緣日光焰熱六者去馬祀山表有尼彌陀羅山高千二百由旬縱廣千二百由旬周而無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲六緣日光焰熱七者去尼

彌陀羅山表有調伏山高六百由旬縱廣六百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是為七緣日光照熱八者去調伏山表有金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是為八緣日光照熱復次上萬由旬有天宮殿名為星宿瑠璃所成日光照彼觸而生熱是為九緣日光照熱復次日宮殿光照於大地觸而生熱是為十緣日光照熱爾時世尊以偈頌曰

以此十因緣 日名為千光 光明焰熾熱 佛日之所說

佛告比丘何故冬日宮殿寒而不可近有光而冷有十三緣雖光而冷云何為十三一者須彌山佉陀羅山中間有水廣八萬四千由

旬周帀無量其水生雜華優鉢羅華拘物頭摩華分陀利須乾提華日光所照觸而生冷是為一緣日光為冷二者佉陀羅山伊沙陀羅山中間水四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬周帀無量有水生諸雜華日光所照觸而生冷是為二緣日光為冷三者伊沙陀羅山去樹提陀羅山中間有水廣二萬一千由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是為三緣日光為冷善見山樹提山中間有水廣萬二千由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是為四緣日光為冷五者喜見照馬祀山中間有水廣六千由旬生諸雜華日光所照觸而生冷是為五緣日光為冷六者馬祀山尼彌陀羅山中間有水廣二千由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而

生冷是爲六緣日光爲冷尼彌陀羅山調伏
山中間有水廣六百由旬周市無量生諸雜
華日光所照觸而生冷是爲七緣日光爲冷
調伏山金剛輪山中間有水廣三百由旬周
市無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲
八緣日光爲冷金剛輪山閻浮提地中間有
水日光所照觸而生冷是爲九緣日光爲冷
閻浮提地河少拘耶尼地水多日光所照觸
而生冷是爲十緣日光爲冷拘耶尼河少弗
于逮水多日光所照觸而生冷是爲十一緣
日光爲冷弗于逮河少鬱單越河多日光所
照觸而生冷是爲十二緣日光爲冷復次日
宮殿光照大海水日光所照觸而生冷是爲
十三緣日光爲冷佛時頌曰
以此十三緣 日名爲千光 其光明清冷

佛日之所說

佛告比丘月宮殿有時圓質盈虧光明損減
是故月宮名之爲損月有二義一曰住常度
二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒溫和適天
銀瑠璃所成二分天銀純真無雜內外清徹
光明遠照一分瑠璃純真無雜內外清徹光
明遠照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆及地
薄如葦籜宮牆七重七重欄楯七重羅網七
重寶鈴七重行樹周市校飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和而鳴其宮殿爲五風所持一
曰持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰
調風月天子所二正殿瑠璃所造高十六由
旬殿有四門周市欄楯月天子坐縱廣半由
旬七寶所成清淨柔軟猶如天衣月天子身
放光明照瑠璃殿瑠璃殿光照于月宮月宮

光出照四天下月天子壽天五百歲子孫相承無有異繼其宮不壞終于一劫月宮行時其月天子無有行意言我行住常以五欲自相娛樂月宮行時無數百千諸大天神常在前導歡樂無倦好樂捷疾因是月天名為捷疾月天子身出千光明五百光下照五百光傍照斯由宿業功德故有此光明是故月天子名曰千光宿業功德云何世間有人供養沙門婆羅門施諸窮乏飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時與隨意所須不逆人意供養持戒諸賢聖人由是種種無數法喜善心光明如刹利王水澆頭種初登王位善心歡喜亦復如是以是因緣身壞命終為月天子月宮殿有千光明故言善業得千光明復以何業得千光明世間有人不殺不盜不

禘二

十一

邪婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此池澡浴清涼歡喜快樂彼行十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終為月天子居月宮殿有千光明以是因緣故名善業千光復以何緣得千光明世間有人不殺不盜不婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終為月天子居月宮殿有千光明以是因緣故名善業千光六十念項名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名憂婆摩若日宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮提是時月宮殿半南行不過閻浮提月北行亦復如是以此緣故月宮殿小小損減有三因緣故月宮殿小小損減一者月出於維是為一緣

故月損減復次月宮殿內有諸大臣身著青
服隨次而上住處則青是故月減是爲二緣
月日日減復次日宮有六十光光照於月宮
暎使不現是故所暎之處月則損減是爲三
緣月光損減復以何緣月光漸滿有三因緣
月光漸滿何等爲三一者月向正方是故月
光滿二者月宮諸臣盡著青衣彼月天子以
十五日處中而坐共相娛樂明光遍照過諸
天光故光普滿猶如衆燈燭中燃大炬火過
諸燈明彼月天子亦復如是以十五日在大
衆中過絕衆明其光獨照亦復如是三者日
天子雖有六十光照於月宮十五日時月天
子能以光明逆照使不掩翳是爲三因緣月
宮圓滿無有損減復以何緣月有黑影以閻
浮樹影在於月中故月有影佛告諸比丘心

十二

十二

當如月清涼無熱至檀越家專念不亂復以
何緣有諸江河因日月有熱因熱有多因灸
有汗因汗成江河故世間有江河有何因緣
世間有五種子有大亂風從不敗世間吹種
子來生此國一者根子二者莖子三者節子
四者囊中子五者子是爲五子以此因緣
世間有五種子出此閻浮提日中時弗于逮
日没拘耶尼日出鬱單越夜半拘耶尼日中
閻浮提日没鬱單越日出弗于逮夜半鬱單
越日中拘耶尼日没弗于逮日出閻浮提夜
半若弗于逮日中鬱單越日没閻浮提日出
拘耶尼夜半閻浮提東方弗于逮爲西方閻
浮提爲西方拘耶尼爲東方拘耶尼爲西方
鬱單越爲東方鬱單越爲西方弗于逮爲東
方所以閻浮地名閻浮者下有金山高二十

由旬因閻浮樹生故得名爲閻浮金閻浮樹其果如簞其味如蜜樹有五大觚四面四觚上有一觚其東觚果乾闥婆所食其南觚者七國人所食一曰拘樓國二曰拘羅婆三名毗提四名善毗提五名曼陀六名婆羅七名婆梨其西觚果海蟲所食其北觚果者禽獸所食其上觚果者星宿天所食七大國北有七大黑山一曰裸土二曰白鵠三曰守宮四者仙山五者高山六者禪山七者土山此七黑山上有七婆羅門仙人此七仙人住處一名善帝二名善光三名守宮四名仙人五者護宮六者伽那那七者增益佛告比丘劫初衆生食地味已久住於世其食多者顏色麤悴其食少者顏色光潤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以

其心存彼我懷諍競故地味銷竭又地皮生狀如薄餅色味香潔爾時衆生聚集一處懊惱悲泣拊膺而言咄哉爲禍今者地味忽不復現猶如今人得盛美味稱言美善後復失之以爲憂惱彼亦如是憂惱悔恨後食地皮漸得其味其食多者顏色麤悴其食少者顏色潤澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地皮銷竭其後復有地膚出轉更麤厚色如天華輒若天衣其味如蜜時諸衆生復取共食久住於世食之多者顏色轉損食少者顏色光澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地膚銷竭其後復有自然稊米無有糠粃不加調和備衆美味爾時衆

生聚集而言咄哉爲禍今者地膚忽然不復現猶如今人遭禍逢難稱言苦哉爾時衆生亦復如是懊惱悲歎其後衆生便共取秬米食之其身麤醜有男女形互相瞻視遂生欲想共在屏處爲不淨行餘衆生見言咄此爲禡二非云何衆生共衆生有如是事彼行不淨男子者見他訶責即自悔過言我所爲非即身投地其彼女人見其男子以身投地悔過不起女人即便送食餘衆生見問女人言汝持此食欲以與誰答曰彼悔過衆生墮不善行者我送食與之因此言故世間便有不善夫王之名以送飯與夫因名爲妻其後衆生遂爲姪洩不善法增爲自障蔽遂造屋舍以此因緣故始有舍名其後衆生洩洩轉增遂成夫妻有餘衆生壽行福盡從光音天命終來

生此間在母胎中因此世間有處胎名爾時先造瞻婆城次造迦尸波羅柰城其次造王舍城日出時造即日出時成以此因緣世間便有城郭郡邑王所治名爾時衆生初食自然秬米時朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨復無有莖稈時有衆生默自念言日日刈穫疲勞我爲今當併取以供數日即時併穫積數日糧餘人於後語此人言今可相與共取糧米此人答曰我已先積不須更取汝欲取者自隨意去後人復自念言前者能取二日餘糧禡二我豈不能取三日糧耶此人即積三日餘糧復有餘人謂言共取糧去來此人答曰我已取三日餘糧汝欲取者自隨汝意此人念言彼人能取三日我豈不能取五日糧耶即取五日糧已時衆生競積餘糧故是時秬米便

生糠糲刈已不生有枯株現爾時衆生集在一處懊惱悲泣拊膺而言咄此爲禍哉自悼責言我等本皆化生以念爲食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麤其食少者顏色光澤於是衆生心懷彼我生嬌慢心言我色勝汝色不如諍色嬌慢故地味銷滅更生地皮色香味具我等時共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生嬌慢心言我色勝汝色不如諍色嬌慢故地皮銷滅更生地膚轉更麤厚色香味具我等時復共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生嬌慢心言我色勝汝色不如諍色嬌慢故地

膚銷滅更生自然秔米色香味具我等時復共取食之朝穫暮熟暮穫朝熟刈以隨生無有載刈由我爾時競共積聚故米生糠糲刈以不生現有故株我等今者寧可各封田宅以分壇畔時即共分田以異壇畔計有彼我其後遂自藏己米盜他田穀餘衆生見已語言汝所爲非汝所爲非云何自藏己物盜他財物即訶責言汝後勿復爲盜如是不已猶復爲盜餘人復訶言汝所爲非何故不休即便以手杖打將詣衆中告衆人言此人自藏秔米盜他田穀盜者復言彼人打我衆人聞已懊惱涕泣拊膺而言世間轉惡乃是惡法生耶遂生憂結熱惱苦報此是生老病死之原遂墮惡趣因有田宅壇畔別異故生諍訟以致怨讎無能決者我等今者寧可立一平

等主善護人民賞善罰惡我等衆人各共減割以供給之時彼衆中有一人形質長大容貌端正甚有威德衆人語言我等今欲立汝爲主善護人民賞善罰惡當共減割以相供給其人聞之即受爲主應賞者賞應罰者罰於是始有民主之名初民主有子名曰珍寶珍寶有子名曰好味好味有子名曰靜齋靜齋有子名曰頂生頂生有子名曰善行善行有子名曰宅行宅行有子名曰妙味妙味有子名曰味帝味帝有子名曰外仙外仙有子名曰百智百智有子名曰嗜欲嗜欲有子名曰善欲善欲有子名曰斷結斷結有子名曰大斷結大斷結有子名曰寶藏寶藏有子名曰大寶藏大寶藏有子名曰善見善見有子名曰大善見大善見有子名曰無憂無憂有

補二

十七

子名曰洲渚洲渚有子名曰植生植生有子名曰山岳山岳有子名曰神天神天有子名曰進力進力有子名曰罕車罕車有子名曰十車十車有子名曰百車百車有子名曰罕弓罕弓有子名曰百弓百弓有子名曰養收養收有子名曰善思從善思以來有十族轉輪聖王相續不絕一名伽菟遮二名多羅業三名阿葉摩四者持地五者技術六者瞻婆七者拘羅娑婆八者般闍羅九者彌私羅十者懿摩伽菟遮王有五轉輪聖王多羅業王有五轉輪聖王阿葉摩王有七轉輪聖王持地王有七轉輪聖王迦陵伽王有九轉輪聖王瞻婆王有十四轉輪聖王拘羅婆王有三十一轉輪聖王般闍羅王有三十二轉輪聖王彌私羅王有八萬四千轉輪聖王懿摩王

有百一轉輪聖王最後有王名曰大善生從
懿摩王有子名烏羅婆烏羅婆有子名渠羅
婆渠羅婆有子名尼求羅尼求羅有子名師
子頰師子頰有子名曰淨王淨王有子名菩
薩菩薩有子名羅睺羅由此本緣有刹利名
爾時有一衆生作是念言世間所有家屬萬
物皆爲荆棘癰瘡今宜捨離入山行道靜處
思惟時即遠離家刺入山靜處樹下思惟日
日出山入村乞食村人見已加敬供養衆共
稱善此人乃能捨離家累入山求道以其能
離惡不善法因是稱曰爲婆羅門婆羅門衆
中有不能行禪者便出山林遊於人間自言
我不能坐禪因是名曰無禪婆羅門經過下
村爲不善法施行毒法因是相生遂便名毒
由此因緣世間有婆羅門種彼衆生中習種

攝二

十八

種業以自營生因是故世間有居士種彼衆
生中習諸技藝以自生活因是世間有首陀
羅種世間先有此釋種出已然後有沙門種
刹利種中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨
何足貪著也於是捨家剃除鬚髮法服求道
我是沙門我是沙門婆羅門種居士種首陀
羅種衆中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨
何足貪著於是捨家剃除鬚髮法服求道我
是沙門我是沙門若刹利衆中有身行不善
口行不善意行不善行不善已身壞命終一
向受苦或婆羅門居士首陀羅身行不善口
行不善意行不善彼行不善已身壞命終一
向受苦刹利種身行善口行善意行善身壞
命終一向受樂婆羅門居士首陀羅身行善
口行善意念善身壞命終一向受樂刹利種

中身有二種行口意二種行彼身意行二種
 已身壞命終受苦樂報婆羅門居士首陀羅
 身二種行口意二種行彼身意行二種行已
 身壞命終受苦樂報刹利眾中剃除鬚髮服
 三法衣出家求道彼修七覺意彼以信堅固
 出家為道修無上梵行於現法中自身作證
 我生死已盡梵行已立所作已辦更不受後
 有婆羅門居士首陀羅剃除鬚髮服三法衣
 出家求道彼修七覺意彼以信堅固出家為
 道修無上梵行於現法中作證我生死已盡
 梵行已立更不受後有此四種中出明行成
 得阿羅漢為最第一是時梵天說是偈言
 刹利生為最 能集諸種姓 明行成具足
 天人中為最
 佛告比丘時彼梵天說此偈為善說非不善

佛二 十九

說善受非不善受我所印可所以者何我今
 如來至真等正覺亦說此偈
 刹利生為最 能集諸種姓 明行成具足
 天人中為最
 爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 長阿含具足 歸命一切智 一切眾安樂
 眾生成無為 我亦在其例
 佛說長阿含經卷第二十二

音釋

稗 稗 稗杜 吳切 穢草也 似稗布地而生 蚊
 亡 蚊 無分切 此莫耕切 似禾而別也 豎 臣庚
 也 並 齧 人之飛蟲也 蠍 許竭切 豎 臣庚
 也 又 點 慧 點胡八切 稗 莖 莖胡耕切 草 韃
 也 莖 也 點 慧 亦 慧 也 莖 稗 也 稗 古 旱 切 禾
 也 擗 也 擗 也 差 不 差 初 懈 切 病 膠 也 擗 居
 也 擗 也 差 不 差 初 懈 切 病 膠 也 擗 居

切謂以兩也 揣音團 謂以手 輦籜 輦于鬼切
 也 籜他各切 枕古黃切 輦而兌切 輦屬盧切
 輦之皮籜也 謂都寒切 盛飲也 瓜古胡切 杭
 葉同本也 謂食之圓器也 角稜也 胡切 杭
 脫行切 稻之糠 糲食之剛切 糲苦外刈穫
 不粘者曰 糲也 糲居糲切 糲皮也 糲外刈穫
 刈牛制切 割也 糲居糲切 糲皮也 糲外刈穫
 胡郭切 刈穀曰獲 糲居糲切 糲皮也 糲外刈穫
 會許容也 率車人名也 拊會切 拊拍也
 切膺也 率車人名也 拊會切 拊拍也