

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第五九冊目錄

- 雜阿含經 續前 (本冊卷第三十三至卷第五十 虛三—堂十) 一
- 佛說長阿含經 二十二卷 姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯 (本冊卷第一至卷第十五 習一—聽五) 一

雜阿含經卷第三十三

虛三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
 時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等為
 三謂有馬捷疾具足非色具足非形體具足
 有馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷
 疾具足色具足形體具足如是於此律有三
 種善男子何等為三有善男子捷疾具足非
 色具足非形體具足有善男子捷疾具足色
 具足非形體具足有善男子捷疾具足色具

足形體具足何等為善男子捷疾具足非色
 具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如實
 知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知
 此苦滅道跡聖諦如實知如是知如是見已
 欲有漏心解脫有有漏心解脫無明有漏心
 解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不
 受後有是名捷疾具足云何非色具足若有
 問阿毗曇律乃至不能為決定解說是名色
 不具足何等非形體具足謂非名聞大德乃
 至不感湯藥眾具是名形體不具足是名善

男子捷疾具足非色具足非形體具足何等
為善男子捷疾具足色具足非形體具足謂
善男子此苦聖諦如實知乃至不受後有是
名捷疾具足云何色具足謂若有問阿毗曇
毗尼乃至能為決定解說是名色具足何等
為非形體具足謂非名聞大德乃至不能感
湯藥眾具是名善男子捷疾具足色具足非
形體具足何等為善男子捷疾具足色具足
形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至
不受後有是名捷疾具足何等為色具足謂

善男子若有問阿毗曇毗尼乃至能為決定
解說是名色具足何等為形體具足謂善男
子名聞大德乃至能感湯藥眾具是名形體
具足是名善男子捷疾具足色具足形體具
足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞虛三一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘世有三種良馬王所服乘
何等為三謂良馬色具足力具足捷疾具足
如是於正法律有三種善男子世所奉事供
養恭敬為無上福田何等為三謂善男子色

具足力具足捷疾具足何等為色具足謂善男子住於淨戒波羅提木又律儀威儀行處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名色具足何等力具足已生惡不善法令斷生欲精勤方便攝受增長未生惡不善法不起生欲精勤方便攝受增長未生善法令起生欲精勤方便攝受增長已生善法住不忘失生欲精勤方便攝受增長是名力具足何等為捷疾具足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅漢不受後有是名捷疾具足是名善男子色

具足力具足捷疾具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世有良馬四種具足當知是良馬王所服乘何等為四所謂賢善捷疾三堪能調柔如是善男子四德成就世所宗重承事供養為無上福田何等為四謂善男子成就無學戒身無學定身無學慧身無學解脫身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世有四種良馬有良馬駕以平乘顧其鞭影馳駛善能觀察御者形勢遲速左右隨御者心是名比丘世間良馬第一之德復次比丘世間良馬不能顧影而自驚察然以鞭杖觸其毛尾則能驚速察御者心遲速左右是名世間第二良馬復次比丘若世間良馬不能顧影及觸皮毛能隨人心而以鞭杖小侵皮肉則能驚察隨御者心遲速左右是名比丘第三良馬復次比丘世間

良馬不能顧其鞭影及觸皮毛小侵膚肉乃以鐵錐刺身徹膚傷骨然後方驚牽車著路隨御者心遲速左右是名世間第四良馬如是於正法律有四種善男子何等爲四謂善男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至死聞已能生恐怖依正思惟如彼良馬顧影則調是名第一善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞他聚落若男若女老病死若能生怖畏依正思惟見他聚落若男若女老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬

觸其毛尾能速調伏隨御者心是名第二善
男子於正法律能自調伏復次善男子不能
聞見他聚落中男子女人老病死苦生怖畏
心依正思惟然見聚落城邑有善知識及所
親近老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良
馬虛三觸其膚肉然後調伏隨御者心是名第三
善男子於聖法律而自調伏復次善男子不
能聞見他聚落中男子女人及所親近老病
死苦生怖畏心依正思惟然於自身老病死
苦能生厭怖依正思惟如彼良馬侵肌徹骨

然後乃調隨御者心是名第四善男子於聖
法律能自調伏佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時有調馬師名曰只尸來詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊我觀世間甚為輕淺
猶如羣羊世尊唯我堪能調馬狂逸惡馬我
作方便須臾令彼態病悉現隨其態病方便
調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種方便調
伏於馬馬師白佛有三種法調伏惡馬何等

爲三一者柔輒二者麤澀三者柔輒麤澀佛告聚落主汝以三種方便調馬猶不調者當如之何馬師白佛遂不調者便當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛世尊是無上調御丈夫爲以幾種方便調御丈夫佛告聚落

虛三

五

主我亦以三種方便調御丈夫何等爲三一者一向柔輒二者一向麤澀三者柔輒麤澀佛告聚落主所謂一向柔輒者如所說此是身善行此是身善行報此是口意善行此是口意善行報是名天是名人是名善趣化生

是名涅槃是爲柔輒麤澀者如所說是身惡行是身惡行報是口意惡行是口意惡行報是名地獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣是名墮惡趣是名如來麤澀教也彼柔輒麤澀俱者謂如來有時說身善行有時說身善行報有時說口意善行有時說口意善行報有時說身惡行有時說身惡行報有時說口意惡行有時說口意惡行報如是名天如是名人如是名善趣如是名涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如是名惡趣如是墮惡趣是

名如來柔輒麤澀教調馬師白佛世尊以若
三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛
告聚落主亦當殺之所以者何莫令辱我調
馬師白佛言若殺生者於世尊法爲不清淨
世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛
告聚落主如是如是如來法中殺生不清淨
如來法中亦不殺生然如來法中以三種教
授不調伏者不復與語不教不誠聚落主於
意云何如來法中不復與語不教不誠豈非
死耶調馬師白佛實爾世尊不復與語永不

教誠真爲死也世尊以是之故我從今日離
諸惡不善業佛告聚落主善哉所說時調馬
師聚落主只尸聞佛所說歡喜隨喜禮足而
去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

虛三

六

時世尊告諸比丘世間馬有八態何等爲八
謂惡馬臨駕車時後脚踏人前脚踏地奮頭
鬣人是名世間馬第一態復次惡馬就駕車
時低頭振軛是名世間惡馬第二之態復次
世間惡馬就駕車時下道而去或復偏厲車

令其翻覆是名第三之態復次世間惡馬就駕車時仰頭却行是名世間惡馬第四之態復次世間惡馬就駕車時小得鞭杖或斷纜折勒縱橫馳走是名第五之態復次世間惡馬就駕車時舉前兩足而作人立是名第六之態復次世間惡馬就駕之時加之鞭杖安住不動是名第七之態復次世間惡馬就駕之時叢聚四脚伏地不起是名第八之態如是世間惡丈夫於正法律有八種過何等爲八若比丘諸梵行者以見聞疑罪而發舉時

彼則瞋恚反呵責彼言汝愚癡不辯不善他立舉汝汝云何舉我如彼惡馬後脚雙蹋前脚跪地斷鞅折軛是名丈夫於正法律第一之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉反出他罪猶如惡馬怒項折軛是名丈夫於正法律第二之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉不以正答橫說餘事瞋恚憍慢隱覆嫌恨不忍無所由作如彼惡馬不由正路令車翻覆是名丈夫於正法律第三之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉令其憶念而作是言

卷三

七

我不憶念能突不伏如彼惡馬却縮轉退是名丈夫於正法律第四之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時輕慢不數其人亦不數僧攝持衣鉢隨意而去如彼惡馬加以鞭杖縱橫馳走是名丈夫於正法律第五之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時自處高床與諸上座共諍曲直如彼惡馬雙脚人立是名丈夫於正法律第六之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時默然不應以惱大眾如彼惡馬加其鞭杖兀然不動是名丈夫於正

法律第七之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時即便捨戒自生退沒到於寺門而作是言汝默然快喜安住我自捨戒退沒如彼惡馬叢聚四足伏地不動是名丈夫於正法律第八之過是名比丘於正法律有八種丈夫過惡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世間良馬有八種德成就者隨人所欲取道多少何等爲八生於良馬

鄉是名良馬第一之德復次體性溫良不驚
恐人是名良馬第二之德復次良馬不擇飲
食是名良馬第三之德復次良馬馱惡不淨
擇地而卧是名良馬第四之德復次良馬諸
情態速為調馬者現馬師調習速捨其態是
虛三
名良馬第五之德復次良馬安於駕乘不顧
餘馬隨其輕重能盡其力是名良馬第六之
德復次良馬常隨正路不隨非道是名良馬
第七之德復次良馬若病若老勉力駕乘不
馱不倦是名良馬第八之德如是丈夫於正

法律八德成就當知是賢士夫何等為八謂
賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀威儀行
處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名
丈夫於正法律第一之德復次丈夫性自賢
善善調善佳不惱不怖諸梵行者是名丈夫
第二之德復次丈夫次行乞食隨其所得若
麤若細其心平等不嫌不著是名丈夫第三
之德復次丈夫心生歇離於身惡業口意惡
業惡不善法及諸煩惱重受諸有熾然苦報
於未來世生老病死憂悲惱苦增其歇離是

名丈夫第四之德復次丈夫若有沙門過詣
曲不實速告大師及善知識大師說法則時
除斷是名丈夫第五之德復次丈夫學心具
足作如是念設使餘人學以不學我悉當學
是名丈夫第六之德復次丈夫行八正道不
行非道是名丈夫第七之德復次丈夫乃至
盡壽精勤方便不厭不倦是名丈夫第八之
德如是丈夫八德成就隨其行地能速昇進
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住那黎聚落深谷精舍爾

虛三

九

時世尊告訛陀迦旃延當修真實禪莫習強
梁禪如強梁馬繫槽櫪上彼馬不念我所應
作所不應作但念穀草如是丈夫於貪欲纏
多修習故彼以貪欲心唯思於出離道不如
實知心常馳騁隨貪欲纏而求正受瞋恚睡
眠掉悔疑多修習故於出離道不如實知以
疑蓋心思惟以求正受訛陀若真生馬繫槽
櫪上不念水草但作是念駕乘之事如是丈
夫不念貪欲纏住於出離如實知不以貪欲
纏而求正受亦不瞋恚睡眠掉悔疑纏多住

於出離瞋恚睡眠掉悔疑纏如實知不以疑纏而求正受如是說陀比丘如是禪者不依地修禪不依水火風空識無所有非想非非想而修禪不依此世不依他世非日月非見聞覺識非得非求非隨覺非隨觀而修禪說陀比丘如是修禪者諸天主伊濕波羅波闍波提恭敬合掌稽首作禮而說偈言

南無大士夫 南無士之上 以我不能知 依何而禪定

爾時有尊者跋迦利住於佛後持扇扇佛時

跋迦利白佛言世尊若比丘云何入禪而不依地水火風乃至覺觀而修禪定云何比丘禪諸天主伊濕波羅波闍波提合掌恭敬稽首作禮而說偈言

南無大士夫 南無士之上 以我不能知 依何而禪定

佛告跋迦利比丘於地想能伏地想於水火風想無量空入處想識入處想無所有入處非想非非想入處想此世他世日月見聞覺識若得若求若覺若觀悉伏彼想跋迦利比

虛三

+

丘如是禪者不依地水火風乃至不依覺觀而修禪跋迦利比丘如是禪者諸天主伊濕波羅波闍波提恭敬合掌稽首作禮而說偈言

南無大士夫 南無士之上 以我不能知

何所依而禪

佛說此經時訛陀迦旃延比丘遠塵離垢得法眼淨跋迦利比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已跋迦利比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園

中時有釋種名摩訶男來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名為優婆塞佛告摩訶男在家清白修習淨住男相成就作是說言我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧為優婆塞證知我是名優婆塞摩訶男白佛言世尊云何名為優婆塞信具足佛告摩訶男優婆塞者於如來所正信為本堅固難動諸沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間所不能壞摩訶男是名優婆塞信具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞戒具足佛告摩訶男謂優

虛三

十一

婆塞離殺生不與取邪婬妄語飲酒不樂作
摩訶男是名優婆塞戒具足摩訶男白佛言
世尊云何名優婆塞聞具足佛告摩訶男優
婆塞聞具足者聞則能持聞則積集若佛所
說初中後善善義善味純一滿淨梵行清白
悉能受持摩訶男是名優婆塞聞具足摩訶
男白佛言世尊云何名優婆塞捨具足佛告
摩訶男優婆塞捨具足者爲慳垢所纏者心
離慳垢住於非家修解脫施勤施常施樂捨
財物平等布施摩訶男是名優婆塞捨具足

摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞智慧具
足佛告摩訶男優婆塞智慧具足者謂此苦
如實知此苦集如實知此苦滅如實知此苦
滅道跡如實知摩訶男是名優婆塞智慧具
足爾時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從
座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏摩訶男與五百優婆塞來詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名
優婆塞佛告摩訶男優婆塞者在家淨住乃

至盡壽歸依三寶為優婆塞證知我摩訶男
白佛言世尊云何名優婆塞須陀洹佛告摩
訶男優婆塞須陀洹者三結已斷已知謂身
見戒取疑摩訶男是名優婆塞須陀洹摩訶
男白佛言世尊云何名優婆塞斯陀舍佛告
摩訶男謂優婆塞三結已斷已知貪恚癡薄
摩訶男是名優婆塞斯陀舍摩訶男白佛言
世尊云何名優婆塞阿那舍佛告摩訶男優
婆塞阿那舍者五下分結已斷已知謂身見
戒取疑貪欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那

虛三

十二

舍時摩訶男釋氏顧視五百優婆塞而作是
言奇哉諸優婆塞在家清白乃得如是深妙
功德時摩訶男優婆塞聞佛所說歡喜隨喜
從座起作禮而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足退
坐一面向佛言世尊云何名優婆塞佛告摩
訶男優婆塞者在家清白乃至盡壽歸依三
寶為優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云
何為滿足一切優婆塞事佛告摩訶男若優

婆塞有信無戒是則不具當勤方便具足淨
戒具足信戒而不施者是則不具以不具故
精勤方便修習布施令具足滿信戒施滿不
能隨時往詣沙門聽受正法是則不具以不
具故精勤方便隨時往詣塔寺見諸沙門不
一心聽受正法是不具足信戒十三施聞修習滿
足聞已不持是不具足以不具足故精勤方
便隨時往詣沙門專心聽法聞則能持不能
觀察諸法深義是不具足不具足故精勤方
便信戒施聞聞則能持持已觀察甚深妙義

而不隨順知法次法向是則不具以不具故
精勤方便信戒施聞受持觀察了達深義隨
順行法次法向摩訶男是名滿足一切種優
婆塞事摩訶男白佛世尊云何名優婆塞能
自安慰不安慰他佛告摩訶男若優婆塞能
自立戒不能令他立於正戒自持淨戒不能
令他持戒具足自行布施不能以施建立於
他自詣塔寺見諸沙門不能勸他令詣塔寺
往見沙門自專聽法不能勸人樂聽正法聞
法自持不能令他受持正法自能觀察甚深

妙義不能勸人令觀深義自知深法不能隨
順行法次法向不能勸人令隨順行法次法
向摩訶男如是八法成就者是名優婆塞能
自安慰不安慰他摩訶男白佛世尊優婆塞
成就幾法自安安他佛告摩訶男若優婆塞
成就十六法者是名優婆塞自安安他何等
為十六摩訶男若優婆塞具足正信建立他
人自持淨戒亦以淨戒建立他人自行布施
教人行施自詣塔寺見諸沙門亦教人往見
諸沙門自尊聽法亦教人聽自受持法教人

受持自觀察義教人觀察自知深義隨順修
行法次法向亦復教人解了深義隨順修行
法次法向摩訶男如是十六法成就者是名
優婆塞能自安慰亦安慰他人摩訶男若優
婆塞成就如是十六法者彼諸大衆悉詣其
所謂婆羅門衆利利衆長者衆沙門衆於諸
衆中威德顯曜譬如日輪初中及後光明顯
照如是優婆塞十六法成就者初中及後威
德顯照如是摩訶男若優婆塞十六法成就
者世間難得佛說此經已釋氏摩訶男聞佛

所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏摩訶男來詣佛所稽首禮足退
坐一面向佛言世尊此迦毗羅衛國安隱豐
樂人民熾盛我每出入時衆多翼從狂象狂
人狂乘常與是俱我自恐與此諸狂俱生俱
死忘於念佛念法念比丘僧我自思惟命終
之時當生何處佛告摩訶男莫恐莫怖命終
後不生惡趣終亦無惡譬如大樹順下順注
順輸若截根本當墮何處摩訶男白佛隨彼

順下順注順輸佛告摩訶男汝亦如是若命
終時不生惡趣終亦無惡所以者何汝已長
夜修習念佛念法念僧若命終時此身若火
燒若棄塚間風漂日暴久成塵末而心意識
久遠長夜正信所熏戒施聞慧所熏神識上
昇向安樂處未來生天時摩訶男聞佛所說
歡喜隨喜作禮而去

虛三

十五

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏摩訶男來詣佛所稽首禮足退
坐一面向佛言世尊若比丘在於學地求所

未得上昇進道安隱涅槃世尊彼當云何修習多修習住於此法律得諸漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛告摩訶男若比丘在於學地求所未得上昇進道安隱涅槃彼於爾時當修六念乃至進得涅槃譬如飢人身體羸瘦得美味食身體肥澤如是比丘住在學地求所未得上昇進道安隱涅槃修六隨念乃至疾得安隱涅槃何等六念謂聖弟子念如來事如來應等正覺明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊聖弟子如是念時不起貪欲纏不起瞋恚愚癡心其心正直得如來義得如來正法於如來正法於如來所得隨喜心隨喜心已歡悅歡悅已身猗息身猗息已覺受樂受樂已其心定心定已彼聖弟子於克險衆生中無諸罣礙入法流水乃至涅槃復次聖弟子念於法事世尊法律現法能離生死熾然不得時節通達現法緣自覺知聖弟子如是念法者不起貪欲瞋恚愚癡乃至念法所熏昇進涅槃

槃復次聖弟子念於僧事世尊弟子善向正
向直向誠向行隨順法有向須陀洹得須陀
洹向斯陀舍得斯陀舍向阿那舍得阿那舍
向阿羅漢得阿羅漢此是四雙八輩賢聖是
名世尊弟子僧淨戒具足三昧具足智慧具
足解脫具足解脫知見具足所應奉迎承事
供養為良福田聖弟子如是念僧事時不起
貪欲瞋恚愚癡乃至念僧所熏昇進涅槃槃復
次聖弟子自念淨戒不壞戒不缺戒不汙戒
不雜戒不他取戒善護戒明者稱譽戒智者

不厭戒聖弟子如是念戒時不起貪欲瞋恚
愚癡乃至念戒所熏昇進涅槃槃復次聖弟子
自念施事我得善利於慳垢衆生中而得離
慳垢處於非家行解脫施常自手施樂行捨
法具足等施聖弟子如是念施時不起貪欲
瞋恚愚癡乃至念施所熏昇進涅槃槃復次聖
弟子念諸天事有四大天王三十三天忞摩
天兜率陀天化樂天他化自在天若有正信
心者於此命終生彼諸天我亦當行此正信
彼得淨戒施聞捨慧於此命終生彼諸天我

今亦當行此戒施聞慧聖弟子如是念天事者不起貪欲瞋恚愚癡其心正直緣彼諸天彼聖弟子如是直心者得深法利得深義利得彼諸天饒益隨喜隨喜已生欣悅欣悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已得心定

虛三

十七

行已立所作已作自知不受後有時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣時釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣世尊不久三月安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行聞已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我四體不攝迷於四方聞法悉忘以聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行

是故我今思惟何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝正使見世尊不見世尊見諸知識比丘及與不見但當念於五法精勤修習摩訶男當以正信為主非不正信戒具足聞具足施具足慧具足為本非不智慧如是摩訶男依此五法修六念處何等為六此摩訶男念如來當如是念如來應等正覺乃至佛世尊當念法僧戒施天事乃至自行得智慧如是摩訶男聖弟子成就十一法者則為學跡終不腐敗堪任智見堪任決定

住甘露門近於甘露不能一切疾得甘露涅槃譬如菹鷄抱其卵或五或十隨時消息愛護將養正復中間放逸猶能以爪以口啄卵得生其子所以者何以彼鷄母初隨時消息善愛護故如是聖弟子成就十一法者住於學跡終不腐敗虛三乃至不能一切法疾得甘露涅槃佛說此經已摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有衆多比丘集於食堂為世尊縫衣時

釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行聞已詣佛所稽首禮足退坐一面向佛言世尊我今四體不攝迷於四方先所聞法今悉忘失以聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣乃至人間遊行我作是念何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝見如來不見如來見諸比丘不見諸比丘且汝常當勤修六法何等為六正信為本戒施聞空慧以為根本非不智慧是故摩訶男依此六法

已於上增修六隨念念如來事乃至念天如是十二種念成就彼聖弟子諸惡退滅不增長消滅不起離塵垢不增塵垢捨離不取不取故不著以不取著故緣自涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中爾時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足退坐一面向佛言世尊如我解佛所說正受故

解脫非不正受云何世尊為先正受而後解脫耶為先解脫而後正受耶為正受解脫不前不後一時俱生耶爾時世尊默然而住如是摩訶男第二第三問佛亦再三默然住爾時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難作是念釋氏摩訶男以此深義而問世尊世尊病瘥未久我今當說餘事以引於彼語摩訶男學人亦有戒無學人亦有戒學人有三昧無學人亦有三昧學人有慧無學人亦有慧學人有解脫無學人亦有解脫摩訶男問

尊者阿難云何為學人戒云何為無學人戒云何學人三昧云何無學人三昧云何學人慧云何無學人慧云何學人解脫云何無學人解脫尊者阿難語摩訶男此聖弟子住於戒波羅提木叉律儀威儀行處受持學戒受持學戒具足已離欲惡不善法乃至第四禪具足住如是三昧具足已此苦聖諦如實知此苦集如實知此苦滅如實知此苦滅道跡如實知如是知如是見已五下分結已斷已知謂身見戒取疑貪欲瞋恚此五下分結斷

於彼受生得般涅槃阿那含不復還生此世
彼當爾時成就學戒學三昧學慧學解脫復
於餘時盡諸有漏無漏解脫慧解脫自知作
證我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有彼當爾時成就無學戒無學三昧無學
慧無學解脫如是摩訶男是名世尊三所說學
戒學三昧學慧學解脫無學戒無學三昧無
學慧無學解脫爾時釋氏摩訶男聞尊者阿
難所說歡喜隨喜從座起禮佛而去爾時世
尊知摩訶男去不久語尊者阿難迦毗羅衛

釋氏乃能與諸比丘共論深義阿難白佛唯
然世尊迦毗羅衛釋氏能與諸比丘共論深
義佛告阿難迦毗羅衛諸釋氏快得善利能
於甚深佛法賢聖慧眼而得深入佛說此經
已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏名曰沙陀語釋氏摩訶男世尊
說須陀洹成就幾種法摩訶男答言世尊說
須陀洹成就四法何等為四謂於佛不壞淨
法僧不壞淨聖戒成就是名四法成就須陀

洹釋氏沙陀語釋氏摩訶男莫作是說莫作是言世尊說四法成就須陀洹然後三法成就須陀洹何等為三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨如是三法成就須陀洹如是第三說釋氏摩訶男不能令沙陀受四法釋氏沙陀不能令摩訶男受三法共詣佛所稽首佛足退坐一面釋氏摩訶男白佛言世尊釋氏沙陀來詣我所問我言世尊說幾法成就須陀洹我即答言世尊說四法成就須陀洹何等為四謂於佛不壞淨於法僧不壞

淨聖戒成就如是四法成就須陀洹釋氏沙陀作是言釋氏摩訶男莫作是語世尊說四法成就須陀洹但三法成就須陀洹何等為三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨世尊說如是三法成就須陀洹如是再三說我亦不能令彼釋氏沙陀受四法釋氏沙陀亦不能令我受三法是故俱來詣世尊所今問世尊須陀洹成就幾法時沙陀釋氏從座起為佛作禮合掌白佛世尊若有如是像類法起一者世尊一者比丘僧我寧隨世尊不

隨比丘僧或有如是像類法起一者世尊一者比丘尼僧優婆塞優婆夷若天若魔若梵若沙門婆羅門諸天世人我寧隨世尊不隨餘衆爾時世尊告釋氏摩訶男如摩訶男釋氏沙陀作如是論汝當云何摩訶男白佛世尊彼沙陀釋氏作如是論我知復何說我唯言善唯言真實佛告摩訶男是故當知四法成就須陀洹於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就如是受持時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有迦毗羅衛釋氏集供養堂作如是論問摩訶男云何最後記說彼百手釋氏命終世尊記彼得須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊然彼百手虛三釋氏犯戒飲酒而復世尊記彼得須陀洹乃二十二至究竟苦邊汝摩訶男當往問佛如佛所說我等奉持爾時摩訶男往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我等迦毗羅衛諸釋氏集供養堂作如是論摩訶男云何最後記

說是中百手釋氏命終世尊記說得須陀洹
乃至究竟苦邊汝今當往重問世尊如世尊
所說我等奉持我今問佛唯願解說佛告摩
訶男善逝大師善逝大師者聖弟子所說口
說善逝而心正念直見悉入善逝正法律正
法律者聖弟子所說口說正法發心正念直
見悉入正法善向僧善向僧者聖弟子所說
口說善向發心正念直見悉入善向如是摩
訶男聖弟子於佛一向淨信於法僧一向淨
信於法利智出智決定智八解脫具足身作

證以智慧見有漏斷知如是聖弟子不趣地
獄畜生餓鬼不墮惡趣說阿羅漢俱解脫復
次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決
定智慧不得八解脫身作證具足住然彼知
見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至慧解
脫復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃
至決定智慧八解脫身作證具足住而不見
有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至身證復
次摩訶男若聖弟子一向於佛清淨信乃至
決定智慧不得八解脫身作證具足住然於

虛三

二十三

正法律如實知見是名聖弟子不墮惡趣乃至見到復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧於正法律如實知見不得見到是名聖弟子不墮惡趣乃至信解脫復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨於五法增上智慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨法行復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨乃至五法少慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡

趣乃至隨信行摩訶男此堅固樹於我所說能知義者無有是處若能知者我則記說況復百手釋氏而不記說得須陀洹摩訶男百手釋氏臨命終時受持淨戒捨離飲酒然後命終我記說彼得須陀洹乃至究竟苦邊摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有四十比丘住波梨耶聚落一切皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲來詣

佛所稽首佛足退住一面爾時世尊作是念
此四十比丘住波梨耶聚落皆修阿練若行
糞掃衣乞食學人未離欲我今當為說法令
其即於此生不起諸漏心得解脫爾時世尊
告波梨耶聚落四十比丘衆生無始生死無
明所蓋愛繫其頸三長夜生死輪轉不知苦之
本際諸比丘於意云何恒水洪流趣於大海
中間恒水為多汝等本來長夜生死輪轉破
壞身體流血為多諸比丘白佛如我解世尊
所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血

甚多多於恒水百千萬倍佛告比丘置此恒
水乃至四大海水為多汝等長夜輪轉生死
其身破壞血流為多諸比丘白佛如我解世
尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流
血甚多踰四大海水也佛告諸比丘善哉善
哉汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數
過於恒水及四大海所以者何汝於長夜曾
生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受
馬身駝驢牛犬諸禽獸類斷截耳鼻頭足四
體其血無量汝等長夜或為賊盜為人所害

斷截手足耳鼻分離四體其血無量汝等長
夜身壞命終棄於塚間膿壞流血其數無量
或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦
復無量佛告比丘色是常為非常耶比丘白
佛無常世尊佛告比丘若無常者是苦耶比
丘白佛是苦世尊佛告比丘若無常苦者是
變易法聖弟子寧復於中見是我異我相在
不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是
佛告比丘若所有色過去未來現在若內若
外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非

虛三

三十五

我不異我不相在如是如實知受想行識亦
復如是聖弟子如是觀者於色厭離於受想
行識厭離厭離已不樂不樂已解脫解脫知
見我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有佛說是法時四十比丘波梨耶聚落住
者不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘衆生無始生死以來長
夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云

何恒河流水乃至四大海其水為多為汝等
長夜輪轉生死流淚為多諸比丘白佛如我
解世尊所說義我等長夜輪轉生死流淚甚
多過於恒水及四大海佛告比丘善哉善哉
汝等長夜輪轉生死流淚甚多非彼恒水及
四大海所以者何汝等長夜喪失父母兄弟
姊妹宗親知識喪失錢財為之流淚甚多無
量汝等長夜棄於塚間膿血流出及生地獄
畜生餓鬼諸比丘汝等從無始生死長夜輪
轉其身血淚甚多無量佛告諸比丘色為常

耶為無常耶比丘白佛無常世尊佛告比丘
若無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告
比丘若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧
於其中見我異我相在不比丘白佛不也世
尊受想行識亦復如是諸比丘聖弟子如是
知如是見乃至於色解脫於受想行識解脫
解脫生老病死憂悲苦惱佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

虛三

二十六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘眾生於無始生死無明

所蓋愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云何恒河水及四大海其水爲多汝等長夜輪轉生死飲其母乳爲多耶比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲其母乳無量無數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復無量或墮地

獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是比丘汝等無始生死輪轉已來不知苦之本際云何比丘色爲常耶爲無常耶比丘白佛非常世尊乃至聖弟子於五受陰觀察非我非我所於諸世間得無所取不取已無所著所作已作虛三自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行二十七

雜阿含經卷第三十三

音釋

鐵錐 鐵錐也 鐵錐也 錐職垂切

奮 揚也 奮方問切 齧 結也 齧五結切

軛 音厄 軛馬轅端橫也 軛者 軛突 軛突也 軛突也

不數 數所矩切 不以其人計數也 說陀 說陀也 說陀也

槽 槽也 槽昨勞切 槽食牛馬之器也 馳 馳也 馳直離切

塚 高墳也 塚知隆切 風漂 風吹動也 風漂也 日暴 日暴也

抱鷄 抱鷄也 抱鷄謂伏卵之鷄也 啄 音卓也 啄也

病瘥 病瘥也 病瘥謂病瘥也 病瘥也

暴步木切 日乾也 病瘥也

謂病瘥也 病瘥也

謂病瘥也 病瘥也

謂病瘥也 病瘥也

謂病瘥也 病瘥也

謂病瘥也 病瘥也

雜阿含經卷第三十四

虛四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大
地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等
長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父
母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪
轉不知苦之本際是故比丘當如是學當勤
精進斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際云何比丘此大地土泥悉
以為丸如婆羅果以數汝等長夜生死以來
所依父母土丸既盡所依父母其數不盡比
丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際
其數如是是故比丘當勤方便斷除諸有莫
令增長當如是學佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪
 轉不知苦之本際諸比丘汝等見諸眾生安
 隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾
 受斯樂其趣無量是故比丘當如是學無始
 生死長夜輪轉不知苦之本際當勤精進斷
 除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛
 所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪

轉不知苦之本際諸比丘若見眾生受諸苦
 惱當作是念我長夜輪轉生死以來亦曾更
 受如是之苦其數無量當勤方便斷除諸有
 莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
 喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪
 轉不知苦之本際諸比丘汝等見諸眾生而
 生恐怖衣毛為豎當作是念我等過去必曾
 殺生為傷害者為惡知識於無始生死長夜

輪轉不知苦之本際諸比丘當作是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘若見衆生愛念歡喜者當作是念如是衆生過去世時必爲我等父母兄弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤

方便斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所恭敬問訊問訊已退坐一面向佛言瞿曇未來世當有幾佛佛告婆羅門未來佛者如無量恒河沙爾時婆羅門作是念未來當有如無量恒河沙三藐三佛陀我當從彼修諸梵行爾時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去時婆羅門隨路思惟我今唯問沙門瞿曇未來諸佛不問過

去即隨路還復問世尊云何瞿曇過去世時復有幾佛佛告婆羅門過去世佛亦如無量恒河沙數時婆羅門即作是念過去世中有無量恒河沙等諸佛世尊我曾不習近設復未來如無量恒河沙三藐三佛陀亦當不與習近娛樂我今當於沙門瞿曇所修行梵行即便合掌白佛言唯願聽我於正法律出家修梵行佛告婆羅門聽汝於正法律出家修梵行得比丘分爾時婆羅門即出家受具足出家已獨一靜處思惟所以善男子正信非

家出家學道乃至得阿羅漢
如是我聞一時佛住王舍城毘富羅山爾時世尊告諸比丘有一人於一劫中生死輪轉積累白骨不腐壞者如毘富羅山若多聞聖弟子此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知彼如是知如是見斷三結謂身見戒取疑斷此三結得須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊爾時世尊即說偈言

一人一劫中 積聚其身骨 常積不腐壞
 如毘富羅山 若諸聖弟子 正智見真諦
 此苦及苦因 離苦得寂滅 修習八道跡
 正向般涅槃 極至於七有 天人來往生
 盡一切諸結 究竟於苦邊
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘衆生於無始生死長夜
 輪轉不知苦之本際時有異比丘從座起整
 衣服偏袒右肩爲佛作禮右膝著地合掌白

佛世尊劫長久如佛告比丘我能爲汝說而
 汝難知比丘白佛可說譬不佛言可說比丘
 譬如鐵城方一由旬高下亦爾滿中芥子有
 人百年取一芥子盡其芥子劫猶不竟如是
 比丘其劫者如是長久如是長劫百千萬億
 大苦相續白骨成丘膿血成流地獄畜生餓
 鬼惡趣是名比丘無始生死長夜輪轉不知
 苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫
 令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際時有異比丘從座起整衣
服爲佛作禮右膝著地合掌白佛世尊劫長
久如佛告比丘我能爲汝說汝難得知比丘
白佛可說譬不佛言可說比丘如大石山不
斷不壞方一由旬若有士夫以迦尸劫貝百
年一拂拂之不已石山遂盡劫猶不竟比丘
如是長久之劫百千萬億劫受諸苦惱乃至
諸比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際時有異比丘從座起整衣
服爲佛作禮右膝著地合掌白佛世尊過去
有幾劫佛告比丘我悉能說汝知甚難比丘
白佛可說譬不佛言可說譬如比丘有士夫
壽命百歲晨朝憶念三百千劫日中憶念三
百千劫日暮憶念三百千劫如是日日憶念
劫數百年命終不能憶念劫數邊際比丘當

知過去劫數無量如是過去無量劫數長夜
受苦積骨成山髓血成流乃至地獄畜生餓
鬼惡趣如是比丘無始生死長夜輪轉不知
苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫
令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際無有一處不生不死者如
是長夜無始生死不知苦之本際是故比丘

當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際無有一處無父母兄弟妻
子眷屬宗親師長者如是比丘無始生死長
夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學
斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如大雨滴泡一生一滅如是衆生無明所蓋愛繫其頸無始生死生者死者長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西南北無斷絕處如是東方南方西方北方無

量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絕處如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼如是無始生死長夜輪轉

虛四

七

是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛

說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如比丘若有士夫轉五

趣輪常轉不息如是衆生轉五趣輪或墮地獄畜生餓鬼及人天趣常轉不息如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城毘富羅山側爾時世尊告諸比丘一切行無常一切行不恒不安變易之法諸比丘於一切行當生厭離求樂解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名長竹山有諸人民圍遶山居名低彌羅邑低

彌羅邑人壽四萬歲低彌羅邑人上此山頂四日乃得往反時世有佛名迦羅迦孫提如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世說法教化初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示彼長竹山於今名字亦滅低彌羅聚落人民亦沒彼佛如來已般涅槃比丘當知一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法於一切行當修厭離離欲解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名曰朋迦時有人民繞山而

居名阿毘迦邑彼時人民壽三萬歲阿毘迦人上此山頂經三日中乃得往反時世有佛名拘那含牟尼如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世演說經法初中後善善義善味純一盧四滿淨梵行清白開發顯示諸比丘彼朋迦山名字久滅阿毘迦邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法汝等比丘當修默離求樂解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名宿波

羅首有諸人民繞山居止名赤馬邑人壽二萬歲彼諸人民上此山頂經二日中乃得往反爾時有佛名曰迦葉如來應供乃至出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現比丘當知宿波羅首山名字久滅赤馬邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法是故比丘當修默離欲解脫諸比丘今日此山名毘富羅有諸人民繞山而居名摩竭提國此諸人民壽命百歲

善自消息得滿百歲摩竭提人上此山頂須
 更往反我今於此得成如來應等正覺乃至
 佛世尊演說正法教化令得寂滅涅槃正道
 善逝覺知比丘當知此毘富羅山名亦當磨
 滅摩竭提人亦當亡沒如來不久當般涅槃
 如是比丘一切諸行悉皆無常不恒不安變
 易之法是故比丘當修厭離離欲解脫爾時
 世尊即說偈言
 古昔長竹山 低彌羅村邑 次名朋迦山
 阿毘迦聚落 宿波羅首山 聚落名亦馬

永樂北藏

雜阿含經

今毘富羅山 國名摩竭陀 名山悉磨滅
 其人悉歿亡 諸佛般涅槃 有者無不盡
 一切行無常 悉皆生滅法 有生無不盡
 唯寂滅為樂
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
 有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已
 退坐一面向佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇
 見答以不佛告婆蹉種出家隨汝所問當為
 汝說婆蹉種出家白佛言云何瞿曇命即身

第五九册

耶佛告婆蹉種出家命即身者此是無記云
 何瞿曇為命異身異耶佛告婆蹉種出家命
 異身異者此亦無記婆蹉種出家白佛云何
 瞿曇命即身耶答言無記命異身異答言無
 記沙門瞿曇有何等奇弟子命終即記說言
 某生彼處某生彼處彼諸弟子於此命終捨
 身即乘意生身生於餘處當於爾時非為命
 異身異也佛告婆蹉此說有餘不說無餘婆
 蹉白佛瞿曇云何說有餘不說無餘佛告婆
 蹉譬如火有餘得然非無餘婆蹉白佛我見

火無餘亦然佛告婆蹉云何見火無餘亦然
 婆蹉白佛譬如大聚熾火疾風來吹火飛空
 中豈非無餘火耶佛告婆蹉風吹飛火即是
 有餘非無餘也婆蹉白佛瞿曇空中飛火云
 何名有餘佛告婆蹉空中飛火依風故住依
 風故然以依風故故說有餘婆蹉白佛眾生
 於此命終乘意生身往生餘處云何有餘佛
 告婆蹉眾生於此處命終乘意生身生於餘
 處當於爾時因愛故取因愛而住故說有餘
 婆蹉白佛眾生以愛樂有餘染著有餘唯有

世尊得彼無餘成等正覺沙門瞿曇世間多
緣請辭還去佛告婆蹉宜知是時婆蹉出家
聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時尊者大目犍連亦於彼住時有婆蹉種出
家詣尊者大目犍連所與尊者目犍連面相
問訊慰勞慰勞已退坐一面語尊者大目犍
連欲有所問寧有閑暇見答以不目連答言
婆蹉隨意所問知者當答時婆蹉種出家問
尊者目犍連何因何緣餘沙門婆羅門有人

來問云何如來有後死無後死有無後死非
有非無後死皆悉隨答而沙門瞿曇有來問
言如來有後死無後死有無後死非有非無
後死而不記說目犍連言婆蹉餘沙門婆羅
門於色色集色滅色味色患色出不如實知
不如實知故於如來有後死則取著如來無
後死有後死無後死非有後死非無後死則
生取著受想行識識集識滅識味識患識出
不如實知不如實知故於如來有後死生取
著無後死有無後死非有非無後死生取著

如來者於色如實知色色集色滅色味色患
色出如實知如實知故於如來有後死則不
著無後死有無後死非有非無後死則不著
受想行識如實知識集識滅識味識患識出
如實知如實知故於如來有後死則不然無
後死有無後死非有非無後死則不然甚深
廣大無量無數皆悉寂滅婆蹉如是因如是
緣餘沙門婆羅門若有來問如來有後死無
後死有無後死非有非無後死則為記說如
是因如是緣如來若有來問如來有後死無

後死有無後死非有非無後死不為記說時
婆蹉種出家聞尊者大目犍連所說歡喜隨
喜從座起而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已
退坐一面白佛言瞿曇何因何緣餘沙門婆
羅門若有來問如上廣說爾時婆蹉種出家
歎言奇哉瞿曇弟子大師義同義句同句味
同味乃至同第一義瞿曇我今詣摩訶目捷
連以如是義如是句如是味而問於彼彼亦

以如是義如是句如是味而答我如今瞿曇
所說是故瞿曇真為奇特大師弟子義同義
句同句味同味同第一義爾時婆蹉種出家
有諸因緣至那黎聚落營事訖已詣尊者說
陀迦旃延所共相問訊問訊已退坐一面問
說陀迦旃延何因何緣沙門瞿曇若有來問
如來有後死無後死有無後死非有非無後
死不為記說說陀迦旃延語婆蹉種出家我
今問汝隨意答我於汝意云何若因若緣若
種施設諸行若色若無色若想若非想若非

想非非想若彼因彼緣彼行無餘行滅永滅
已如來於彼有所記說言有後死無後死有
無後死非有非無後死耶婆蹉種出家語說
陀迦旃延若因若緣若種施設諸行若色若
非色若想若非想若非想非非想彼因彼緣
彼行無餘滅云何瞿曇於彼記說如來有後
死無後死有無後死非有非無後死說陀迦
旃延語婆蹉種出家是故如來以是因以是
緣故有問如來有後死無後死有無後死非
有非無後死不為記說婆蹉種出家問說陀

迦旃延汝於沙門瞿曇弟子為日久如說陀
 迦旃延答言少過三年於正法律出家修梵
 行婆蹉種出家言說陀迦旃延快得善利少
 時出家而得如是身律儀口律儀又得如是
 智慧辯才時婆蹉種出家聞說陀迦旃延所
 說歡喜隨喜從座起去

座四

十三

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
 有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已
 退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇
 為解說不佛告婆蹉種出家隨所欲問當為

汝說婆蹉種出家白佛言瞿曇何因何緣有
 人來問如來有後死無後死有無後死非有
 非無後死而不為記說耶佛告婆蹉種出家
 如上說陀迦旃延廣說乃至非有非無後死
 婆蹉種出家白佛言奇哉瞿曇師及弟子義
 義同句句同味味同其理悉合所謂第一句
 說瞿曇我為小緣事至那利伽聚落營事訖
 已暫過沙門迦旃延以如是義如是句如是
 味問沙門迦旃延彼亦以如是義如是句如
 是味答我所問如今沙門瞿曇所說是故當

知實為奇特師及弟子義句味義句味悉同
時婆蹉種出家聞佛所說歡喜隨喜從座起
而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已
退坐一面白佛言云何瞿曇為有我耶爾時
世尊默然不答如是再三爾時世尊亦再三
不答爾時婆蹉種出家作是念我已三問沙
門瞿曇而不見答但當還去時尊者阿難住
於佛後執扇扇佛爾時阿難白佛言世尊彼

婆蹉種出家三問世尊何故不答豈不增彼
婆蹉種出家惡邪見言沙門不能答其所問
佛告阿難我若答言有我則增彼先來邪見
若答言無我彼先癡惑豈不更增癡惑言先
有我從今斷滅若先來有我則是常見於今
斷滅則是斷見三四如來離於二邊處中說法所
謂是事有故是事有是事起故是事生謂緣
無明行乃至生老病死憂悲惱苦滅佛說此
經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

時婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相問訊
 問訊已退坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇作
 如是見如是說世間常此是真實餘則虛妄
 耶佛告婆蹉種出家我不作如是見如是說
 世間常是則真實餘則虛妄云何瞿曇作如
 是見如是說世間無常常無常非常非無常
 有邊無邊無邊非邊非無邊命即是身命
 異身異如來有後死無後死有無後死非有
 非無後死佛告婆蹉種出家我不作如是見
 如是說乃至非有非無後死爾時婆蹉種出

家白佛言瞿曇於此見見何等過患而於此
 諸見一切不說佛告婆蹉種出家若作是見
 世間常此則真實餘則虛妄者此是倒見此
 是觀察見此是動搖見此是垢汙見此是結
 見是苦是礙是惱是熱見結所繫患癡無聞
 凡夫於未來世生老病死憂悲惱苦生婆蹉
 種出家若作是見世間常無常常無常非常
 非無常有邊無邊無邊非有邊非無邊是
 命是身命異身異如來有後死無後死有無
 後死非有非無後死此是倒見乃至憂悲惱

十四

十五

苦生婆蹉種出家白佛瞿曇何所見佛告婆蹉種出家如來所見已畢婆蹉種出家然如來見謂見此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦作如是知如是見已於一切見一切受一切生一切我我所見我慢繫著使斷滅寂靜清涼真實如是等解脫比丘生者不然不生亦不然婆蹉白佛瞿曇何故說言生者不然佛告婆蹉我今問汝隨意答我婆蹉猶如有人於汝前然火汝見火然不即於汝前火滅汝見火滅不婆蹉白佛如

是瞿曇佛告婆蹉若有人問汝向者火然今在何處爲東方去耶西方南方北方去耶如是問者汝云何說婆蹉白佛瞿曇若有來作如是問者我當作如是答若有於我前然火薪草因緣故然若不增薪火則永滅不復更起東方南方西方北方去者是則不然佛告婆蹉我亦如是說色已斷已知受想行識已斷已知斷其根本如截多羅樹頭無復生分於未來世永不復起若至東方南西北方是則不然甚深廣大無量無數永滅婆蹉白佛

我當說譬佛告婆蹉爲知是時婆蹉白佛瞿曇譬如近城邑聚落有好淨地生堅固林有一大堅固樹其生以來經數千歲日夜既久枝葉零落皮膚枯朽唯幹獨立如是瞿曇如來法律離諸枝條柯葉唯空幹堅固獨立爾時婆蹉出家聞佛所說歡喜隨喜從座起去虛四如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇彼云何無知故作如是見如是說世間常此是真實餘則

虛妄世間無常世間常無常世間非常非無常世有邊世無邊世有邊無邊世非有邊非無邊命即是身命異身異如來有後死無後死有無後死非有非無後死佛告婆蹉於色無知故作如是見如是說世間常此是真實餘則虛妄乃至非有非無後死於受想行識無知故作如是見如是說世間常此是真實餘則虛妄乃至非有非無後死婆蹉白佛瞿曇知何法故不如是見如是說世間常此是真實餘則虛妄乃至非有非無後死佛告婆

疑知色故不如是見如是說世間常此是真
實餘則虛妄乃至非有非無後死知受想行
識故不作如是見如是說世間常此是真實
餘則虛妄乃至非有非無後死如是不知知
如是不見見不識識不斷斷不觀觀不察察
不覺覺佛說此經已婆蹉種出家聞佛所說
歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相慰勞
已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑

暇為解說不爾時世尊默然而住婆蹉種出
家第二第三問佛亦第二第三默然而住時
婆蹉種出家白佛言我與瞿曇共相隨順今
有所問何故默然爾時世尊作是念此婆蹉
種出家長夜質直不諂不偽時有所問皆以
不知故非故惱亂我今當以阿毘曇律納受
於彼作是念已告婆蹉種出家隨汝所問當
為解說婆蹉白佛云何瞿曇有善不善法耶
佛答言有婆蹉白佛當為我說善不善法今
我得解佛告婆蹉我今當為汝畧說善不善

法諦聽善思婆蹉貪欲者是不善法調伏貪欲是則善法瞋恚愚癡是不善法調伏恚癡是則善法殺生者是不善法離殺生者是則善法偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是不善法不盜乃至正見是則善法是為婆蹉我今已說三種善法三種不善法如是聖弟子於三種善法三種不善法如實知十種不善法十種善法如實知者則於貪欲無餘滅盡瞋恚愚癡無餘滅盡者則一切有漏滅盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我

生已盡梵行已立所作已作自知不受後有婆蹉白佛頗有一比丘於此法律得盡有漏無漏心解脫乃至不受後有耶佛告婆蹉不虛四但若一若二若三乃至五百有衆多比丘於此法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛十八且置比丘有一比丘尼於此法律盡諸有漏乃至不受後有不佛告婆蹉不但一二三比丘尼乃至五百有衆多比丘尼於此法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛置比丘尼有一優婆塞修諸梵行於此法律度狐疑不

佛告婆蹉不但一二三乃至五百優婆塞乃有衆多優婆塞修諸梵行於此法律斷五下分結得成阿那含不復還生此婆蹉白佛復置優婆塞頗有一優婆夷於此法律修持梵行於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三優婆夷乃至五百乃有衆多優婆夷於此法律斷五下分結於彼化生得阿那含不復還生此婆蹉白佛置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者頗有優婆塞受五欲而於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至

五百乃有衆多優婆塞居家妻子香華嚴飾畜養奴婢於此法律斷三結貪恚癡薄得斯陀舍一往一來究竟苦邊婆蹉白佛復置優婆塞頗有一優婆夷受習五欲於此法律得度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百乃有衆多優婆夷虛四在於居家畜養男女服習十九五欲華香嚴飾於此法律三結盡得須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊婆蹉白佛言瞿曇若沙門瞿曇成等正覺若比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵

行者及優婆塞優婆夷服習五欲不得如是功德者則不滿足以沙門瞿曇成等正覺比丘比丘尼優婆塞優婆夷修諸梵行及優婆塞優婆夷服習五欲而成就爾所功德故則為滿足瞿曇今當說譬佛告婆蹉隨意所說婆蹉白佛如天大兩水流隨下瞿曇法律亦復如是比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女悉皆隨流向於涅槃波輸涅槃甚奇佛法僧平等法律為餘異道出家來詣瞿曇所於正法律求出家受具足者幾時便聽出家佛

告婆蹉若餘異道出家欲來於正法律求出家受具足者乃至四月於和尚所受衣而住然此是為人粗作齊限耳婆蹉白佛若諸異道出家來於正法律欲求出家受具足聽於和尚所受衣著滿四月聽出家者我今堪能於四月在和尚所受衣著於正法律而得出家受具足我當於瞿曇法中出家受具足修持梵行佛告婆蹉我先不說粗為人作分齊耶婆蹉白佛如是瞿曇爾時世尊告諸比丘汝等當度彼婆蹉出家於正法律出家受具

足婆蹉種出家即得於正法律出家受具足
成比丘分乃至半月學所應知應識應見應
得應覺應證悉知悉識悉見悉得悉覺悉證
如來正法尊者婆蹉作是念我今已學所應
知應識應見應得應覺應證彼一切悉知悉
識悉見悉得悉覺悉證今當往見世尊是時
婆蹉詣世尊所稽首禮足於一面住白佛言
世尊我於學所應知應識應見應得應覺應
證悉知悉識悉見悉得悉覺悉證世尊正法
唯願世尊為我說法我聞法已當獨一靜處

專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除
鬚髮著袈裟衣正信出家學道乃至自知不
受後有佛告婆蹉有二法修習多修習所謂
止觀此二法修習多修習得知界果覺了於
界知種種界覺種種界如是比丘欲求離欲
惡不善法乃至第四禪具足住慈悲喜捨空
入處識入處無所有入處非想非非想入處
令我三結盡得須陀洹三結盡貪恚癡薄得
斯陀含五下分結盡得阿那含種種神通境
界天眼天耳他心智宿命智生死智漏盡智

皆悉得是故比丘當修二法修習多修習修
二法故知種種界乃至漏盡爾時尊者婆蹉
聞佛所說歡喜作禮而去爾時婆蹉獨一靜
處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有
時有衆多比丘莊嚴方便欲詣世尊恭敬供
養爾時婆蹉問衆多比丘汝等莊嚴方便欲
詣世尊恭敬供養耶諸比丘答言爾時婆
蹉語諸比丘尊者持我語敬禮世尊問訊起
居輕利少病少惱安樂住不言婆蹉比丘白
世尊言我已供養世尊具足奉事令歡悅非

不歡悅大師弟子所作皆悉已作供養大師
今歡悅非不歡悅時衆多比丘往詣佛所稽
首禮足退坐一面向佛言世尊尊者婆蹉稽
首敬禮世尊足乃至歡悅非不歡悅佛告諸
比丘諸天先已語我汝今復說如來成就第
一知見亦如婆蹉比丘有如是德力爾時世
尊爲彼婆蹉比丘說第一記佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有外道出家名曰鬱低迦來詣佛所與世尊

面相問訊慰勞已退坐一面向佛言瞿曇云
何瞿曇世有邊耶佛告鬱低迦此是無記鬱
低迦白佛云何瞿曇世無邊耶有邊無邊耶
非有邊非無邊耶佛告鬱低迦此是無記鬱
低迦白佛云何瞿曇世有邊耶答言無記世
無邊耶世有邊無邊耶世非有邊非無邊耶
答言無記瞿曇於何等法而可記說佛告鬱
低迦知者智者我為諸弟子而記說道令正
盡苦究竟苦邊鬱低迦白佛云何瞿曇為諸
弟子說道令正盡苦究竟苦邊為一切世間

從此道出為少分耶爾時世尊默然不答第
二第三問佛亦第二第三默然不答爾時尊
者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難語鬱
低迦外道出家汝初已問此義今復以異說
而問是故世尊不為記說鬱低迦今當為汝
說譬夫智者因譬得解譬如國王有邊境城
四周堅固巷陌平正唯有一門立守門者聰
明黠慧善能籌量外有人來應入者聽入不
應入者不聽周而繞城求第二門都不可得
都無猶狸出入之處況第二門彼守門者都

虛四

廿二

不覺悟入者出者然彼士夫知一切人唯從此門若出若入更無餘處如是世尊雖不用心覺悟衆生一切世間從此道出及以少分然知衆生正盡苦究竟苦邊者一切皆悉從此道出時鬱低迦_{查四}外道出家聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者富隣尼住王舍城耆闍崛山中時有衆多外道出家詣尊者富隣尼共相問訊慰勞已退坐一面問尊者富隣尼我聞沙門瞿

曇作斷滅破壞有教授耶今問尊者富隣尼竟爲爾不富隣尼語諸外道出家我不如是知世尊教語衆生斷滅壞有令無所有者無有是處我作如是解世尊所說有諸衆生計言有我我慢邪慢世尊爲說令其斷滅時諸外道出家聞富隣尼所說心不喜悅呵責而去爾時尊者富隣尼諸外道去已往詣佛所稽首禮足退坐一面以向諸外道出家所說具白世尊世尊我向答諸外道說得無謗毀世尊耶爲是法說如佛所說如法隨順法說

查四

廿三

得不爲諸論義者所見嫌責耶佛告富隣尼如汝所說不謗如來不失次第如我記說如法法說隨順法說不爲諸論者之所嫌恨所以者何富隣尼先諸衆生我慢邪慢邪慢所迫邪慢集邪慢不無間等亂如狗腸如鐵鉤鎖亦如亂草往反驅馳此世他世他世此世驅馳往反不能遠離富隣尼一切衆生於諸邪慢無餘永滅者彼一切衆生長夜安隱快樂佛說此經已富隣尼比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者阿難陀於後夜時向榻補河邊脫衣置岸邊入水洗手足還上岸著一衣摩拭身體時俱迦那外道出家亦至水邊尊者阿難陀聞其行聲聞聲已即便聲歎作聲俱迦那外道出家聞有人聲而問言爲何等人尊者阿難陀答言沙門俱迦那外道言何等沙門尊者阿難陀答言釋種子俱迦那外道言欲有所問寧有閑暇見答以不尊者阿難陀答言隨意所問知者當答俱迦那言云何如來

死後有耶阿難陀答言世尊所說此是無記
復問如來死後無耶死後有無耶非有非無
耶阿難陀言世尊所說此是無記俱迦那外
道言云何阿難如來死後有答言無記死後
無死後有無死後非有非無答言無記云何
阿難為不知不見耶阿難陀答言非不知非
不見悉知悉見復問阿難陀云何知云何見
阿難陀答言見可見處見所起處見纏斷處
此則為知此則為見我如是知如是見云何
說言不知不見俱迦那外道復問尊者何名

阿難陀答言我名阿難陀俱迦那外道言奇
哉大師弟子而共論議我若知是尊者阿難
陀者不敢發問說是語已即捨而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時給孤獨長者日日出見世尊禮事供養給
孤獨長者作是念我今出太早世尊及諸比
丘禪思未起我寧可過諸外道住處即入外
道精舍與諸外道共相問訊慰勞已退坐一
面時彼外道問言長者汝見沙門瞿曇云何
見何所見長者答言我亦不知云何見世尊

世尊何所見諸外道言汝言見衆僧云何見衆僧衆僧何所見長者答言我亦不知云何見僧僧何所見外道復問長者汝今云何自見自何所見長者答言汝等各各自說所見然後我說所見亦不難時有一外道作如是言長者我見一切世間常是則真實餘者虛安復有說言長者我見一切世間無常此是真實餘則虛安復有說言長者世間常無常此是真實餘則虛安復有說言世間非常非無常此是真實餘則虛安復有說言世有邊

虛四

廿五

此是真實餘則虛安復有說言世無邊此是真實餘則虛安復有說言世有邊無邊復有說言世非有邊非無邊復有說言命即是身復有說言命異身異復有說言如來死後有復有說言如來死後無復有說言如來死後有無復有說言如來死後非有非無此是真實餘則虛安諸外道語長者言我等各各已說所見汝復應說汝所見長者答言我之所見真實有為思量緣起若復真實有為思量緣起者彼則無常無常者是苦如是知已於

一切見都無所得如汝所見世間常此是真
實餘則虛妄者此見真實有為思量緣起若
真實有為思量緣起者是則無常無常者是
苦是故汝等習近於苦唯得於苦堅住於苦
深入於苦如是汝言世間常此是真實餘則
虛妄有如是咎世間無常常無常非常非無
常世有邊世無邊世有邊無邊世非有邊非
無邊命即是身命異身異如來死後有如來
死後無如來死後有無如來死後非有非無
此是真實餘則虛妄皆如上說有一外道語

給孤獨長者言如汝所說若有見彼則真實
有為思量緣起者是無常法若無常者是苦
是故長者所見亦習近苦得苦住苦深入於
苦長者答言我先不言所見者是真實有為
思量緣起法悉皆無常無常者是苦知苦已
我於所見無所得耶彼外道言如是長者爾
時給孤獨長者於外道精舍伏彼異論建立
已論於異學衆中作師子吼已往詣佛所稽
首禮足退坐一面以向與諸外道共論事向
佛廣說佛告給孤獨長者善哉善哉宜應時

時摧伏愚癡外道建立正論佛說是語已給
孤獨長者歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有長爪外道出家來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我一切不
忍佛告火種汝言一切見不忍者此見亦不
忍耶長爪外道言向言一切見不忍者此見
亦不忍佛告火種如是知如是見此見則已
斷已捨已離餘見更不相續不起不生火種
多人與汝所見同多人作如是見如是說汝

亦與彼相似火種若諸沙門婆羅門捨斯等
見餘見不起是等沙門婆羅門世間亦少
耳火種依三種見何等為三有一如是見如
是說我一切忍復次有一如是見如是說我
一切不忍復次有一如是見如是說我於一
忍五十四一不忍火種若言一切忍五十七者此見與貪俱
生非不貪與恚俱生非不恚與癡俱生非不
癡繫不離繫煩惱非清淨樂取染著生若如
是見我一切不忍此見非貪俱非恚俱非癡
俱清淨非煩惱離繫非繫不樂不取不著生

火種若如是見我一忍一不忍彼苦忍者則有貪乃至染著生若如是見不忍者則離貪乃至不染著生彼多聞聖弟子所學言我若作如是見如是說我一切忍則為二者所責所詰何等二種謂一切不忍及一忍一不忍則為此等所責責故詰詰故害彼見責見詰見害故則捨所見餘見則不復生如是斷見捨見離見餘見不復相續不起不生彼多聞聖弟子作如是學我若如是見如是說我一切不忍者則有二責二詰何等為二謂我一切不忍者則有二責二詰何等為二謂我一

切忍及一忍一不忍如是二責二詰乃至不相續不起不生彼多聞聖弟子作如是學我若作如是見如是說一忍一不忍則有二責二詰何等為二謂如是見如是說我一切忍及一切不忍如是二責乃至不相續不起不生復次火種如是身色麤四大聖弟子當觀無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨若聖弟子觀無常觀滅觀離欲觀滅盡觀捨住者於彼身身欲身念身愛身染身著永滅不住火種有三種受謂苦受樂受不苦不樂受此三種

受何因何集何生何轉謂此三受觸因觸集
觸生觸轉彼彼觸集則受集彼彼觸滅則受
滅寂靜清涼永盡彼於此三受覺苦覺樂覺
不苦不樂彼彼受若集若滅若味若患若出
如實知如實知已即於彼受觀察無常觀生
滅觀離欲觀滅盡觀捨彼於身分齊受覺如
實知於命分齊受覺如實知若彼身壞命終
後即於爾時一切受永滅無餘彼作是念樂
受覺時其身亦壞苦受覺時其身亦壞不苦
不樂受覺時其身亦壞悉為苦邊於彼樂覺

離繫不繫於彼苦覺離繫不繫於不苦不樂
覺離繫不繫於何離繫離於貪欲瞋恚愚癡
離於生老病死憂悲惱苦我說斯等名為離
苦當於爾時尊者舍利弗受具足始經半月
時尊者舍利弗住於佛後執扇扇佛時尊者
舍利弗作是念世尊歎說於彼彼法斷欲離
欲滅盡欲捨爾時尊者舍利弗即於彼彼
法觀察無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨不
起諸漏心得解脫爾時長爪外道出家遠塵
離垢得法眼淨長爪外道出家見法得法覺

法入法度諸疑惑不由他度入正法律得無
 所畏即從座起整衣服為佛作禮合掌白佛
 願得於正法律出家受具足於佛法中修諸
 梵行佛告長爪外道出家汝得於正法律出
 家受具足成比丘分即得善來比丘出家彼
 思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信
 非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢佛
 說是經已尊者舍利弗尊者長爪聞佛所說
 歡喜奉行

雜阿含經卷第三十四

音釋

泡音拋水 洪澍澍音注謂雨 擲直炙切拋
 婆蹉婆滿何切 幹居案切區 諂丑琰切
 諂言曰 偽五匪切 猫狸猫莫交切野 聲歎聲去挺切教

雜阿舍經卷第三十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

虛五

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
王舍城有外道出家名舍羅步往須摩竭陀
池側於自眾中作如是唱言沙門釋子法我
悉知我先已知彼法律而悉棄捨時有眾多
比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外
道名舍羅步住王舍城須摩竭陀池側於自
眾中作如是唱言沙門釋子所有法律我悉
已知先已知彼法律然後棄捨聞是語已乞

永樂北藏

雜阿舍經

食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首
禮足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣
持鉢入王舍城乞食聞有外道出家名舍羅
步住王舍城須摩竭陀池側於自眾中作是
唱言沙門釋子法我已悉知知彼法律已然
後棄捨善哉世尊可自往彼須摩竭陀池側
憐愍彼故爾時世尊默然而許於日晡時從
禪覺往到須摩竭陀池側外道舍羅步所時
舍羅步外道出家遙見世尊來即敷牀座請
佛令坐佛即就坐告舍羅步言汝實作是語

第五九册

沙門釋子所有法律我悉已知知彼法律已
然後棄捨耶時舍羅步默而不答佛告舍羅
步汝今應說何故默然汝所知滿足者我則
隨喜不滿足者我當令汝滿足時舍羅步猶
故默然如是第二第三說彼再三默然住時
舍羅步有一梵行弟子白舍羅步言師應往
詣沙門瞿曇說所知見今沙門瞿曇自來詣
此何故不說沙門瞿曇又告師言若滿足者
我則隨喜不滿足者當令滿足何故默然而
不記說彼舍羅步梵行弟子勸時亦復默然

爾時世尊告舍羅步若復有言沙門瞿曇非
如來應等正覺我若善諫善問善諫善問時
彼則遼落說諸外事或忿恚慢覆對礙不忍
無由能現或默然抱愧低頭密自思省如今
舍羅步若復作如是言非沙門瞿曇無正法
律者我若善諫善問彼亦如汝今日默然而
住若復有言非沙門瞿曇聲聞善向者我若
善諫善問彼亦乃至如汝今日默然而住爾
時世尊於須摩竭陀池側師子吼已從座起
而去爾時舍羅步梵行弟子語舍羅步言譬

如有牛截其兩角入空牛欄中跪地大吼師
亦如是於無沙門瞿曇弟子衆中作師子吼
譬如女人欲作丈夫聲發聲即作女聲師亦
如是於非沙門瞿曇弟子衆中作師子吼譬
如野干欲作狐聲發聲還作野干聲師亦如
是於非沙門瞿曇弟子衆中欲作師子吼時
舍羅步梵行弟子於舍羅步面前呵責毀訾
已從座起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時王舍城須摩竭陀池側有外道出家名上

座住彼池側於自衆中作如是語我說一偈
若能報者我當於彼修行梵行時有衆多比
丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道
出家名曰上座住須摩竭陀池側於自衆中
作如是說我說一偈有能報者我當於彼所
修梵行乞食畢還精舍舉衣鉢洗足三已詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今晨
朝與衆多比丘入城乞食聞有外道出家名
曰上座住須摩竭陀池側於自衆中作如是
說我說一偈有能報者我當於彼修行梵行

唯願世尊應自往彼哀愍故爾時世尊默然
 而許即日晡時從禪覺往至須摩竭陀池側
 時上座外道出家遙見世尊即敷座請佛令
 坐世尊坐已告上座外道出家言汝實作是
 語我說一偈若能報者我當於彼修行梵行
 耶汝今便可說偈我能報答時彼外道即累
 繩牀以為高座自昇其上即說偈言
 比丘以法活 不恐怖衆生 意寂行捨離
 持戒順息止
 爾時世尊知彼上座外道心即說偈言

汝於所說偈 能自隨轉者 我當於汝所
 作善士夫觀 觀汝今所說 言行不相應
 寂止自調伏 莫恐怖衆生 行意寂遠離
 受持淨戒者 順調伏寂止 身口心離惡
 善攝於住處 不令放逸者 是則名順隨
 調伏及寂止
 爾時上座外道出家作是念沙門瞿曇已知
 我心却從牀而下合掌白佛言今我可得於
 正法律出家受具足成比丘法不佛告上座
 外道出家今汝可得於正法律出家受具足

成比丘分如是上座外道出家得出家作比丘已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

虛五

有衆多婆羅門^{虛五}出家住須摩竭陀池側集聚一處作如是論如是婆羅門真諦如是婆羅門真諦爾時世尊知彼衆多婆羅門出家心念往到須摩竭陀池側時衆多婆羅門出家遙見佛來即為佛敷床座請佛就坐佛即就

坐告諸婆羅門出家汝等於此須摩竭陀池側衆共集聚何所論說婆羅門出家白佛言瞿曇我等衆多婆羅門出家集於此坐作如是論如是婆羅門真諦如是婆羅門真諦佛告婆羅門出家有三種婆羅門真諦我自覺悟成等正覺而復為人演說汝婆羅門出家作如是說不害一切衆生是婆羅門真諦非為虛妄彼於彼言我勝言相似言我卑若於彼真諦不繫著於一切世間作慈心色像名第一婆羅門真諦我自覺悟成等正覺為

人演說復次婆羅門作如是說所有集法皆是滅法此是真諦非為虛妄乃至於彼真諦不計著於一切世間觀察生滅是名第二婆羅門真諦復次婆羅門作如是說無我處所及事都無所有無我處所及事都無所有此則真諦非為虛妄如前說乃至於彼無所繫著一切世間無我像類是名第三婆羅門真諦我自覺悟成等正覺而為人說爾時衆多婆羅門出家默然住時世尊作是念今映彼愚癡殺彼惡者今此衆中無一能自思量欲

造因緣於沙門瞿曇法中修行梵行如是知已從座起而去
如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園尊者阿難亦住於彼時有外道出家名曰旃陀詣尊者阿難所與尊者阿難共相問訊慰勞已退坐一面問尊者阿難言何故於沙門瞿曇所出家修梵行阿難答言為斷貪欲瞋恚愚癡故於彼出家修梵行旃陀復問彼能說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言我亦能說斷貪欲瞋恚愚癡旃陀復問汝見貪欲瞋恚愚

癡有何過患說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答
言染著貪欲映障心故或自害或復害他或
復俱害現法得罪後世得罪現法後世二俱
得罪彼心常懷憂苦受覺若瞋恚映障愚癡
映障自害害他自他俱害乃至常懷憂苦受
覺又復貪欲為盲為無目為無智為慧力羸
為障礙非明非等覺不轉向涅槃瞋恚愚癡
亦復如是我見貪欲瞋恚愚癡有如是過患
故說斷貪欲瞋恚愚癡旃陀復問汝見斷貪
欲瞋恚愚癡有何福利而說斷貪欲瞋恚愚

癡阿難答言斷貪欲已不自害又不害他亦
不俱害又復不現法得罪後世得罪現法後
世得罪心法常懷喜樂受覺瞋恚愚癡亦復
如是於現法中常離熾然不待時節有得餘
現法緣自覺知見有如是功德利益故說斷
貪欲瞋恚愚癡旃陀復問尊者阿難有道有
跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡不阿難
答言有謂八正道正見乃至正定旃陀外道
白尊者阿難此是賢哉之道賢哉之跡修習
多修習能斷貪欲瞋恚愚癡時旃陀外道聞

尊者阿難所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊為尊者舍利弗種種說法示教照喜示教照喜已默然而住時尊者舍利弗聞佛所說歡喜隨喜已稽首禮足而去時有外道出家補縷低迦隨路而來問尊者舍利弗從何所來舍利弗答言火種我從世尊所聽大師說教授法來補縷低迦問尊者舍利弗今猶不離乳從師聞說教授法耶舍利弗

答言火種我不離乳於大師所聞說教授法補縷低迦語尊者舍利弗言我久已離乳捨師所說教授法舍利弗言汝法是惡說法律惡覺非為離非正覺道壞法非可讚歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故汝等疾疾捨乳離師教法譬如乳牛麤惡狂騷又少乳汁彼犢飲乳疾疾捨去如是惡說法律惡覺非出離非正覺道壞法非可讚歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故速捨師教授法我所有法是正法律是善覺是出離正

覺道不壞可讚歎可依止又彼大師是等正
覺是故久飲其乳聽受大帥說教授法譬如
乳牛不羸狂騷又多乳汁彼犢飲時久而不
厭我法如是是正法律乃至久聽說教授法
時補縷低迦語舍利弗汝等快得善利於正
法律乃至久聽說教授法時補縷低迦外道
出家聞舍利弗所說歡喜隨喜從道而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時補縷低迦外道出家來詣佛所與世尊
面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇先

日衆多種種異道出家沙門婆羅門集於未
曾有講堂作如是論議沙門瞿曇智慧猶如
空舍不能於大衆中建立論議此應此不應
此合此不合譬如盲牛偏行邊畔不入中田
沙門瞿曇亦復如是無應不應無合不合佛
告補縷低迦此諸外道論說應不應合不合
於聖法律如小兒戲譬如士夫八九十髮白
齒落作小兒戲團治泥土作象作馬種種形
類衆人皆言此老小兒如是火種種諸論
謂應不應合不合於聖法律如小兒戲然於

彼中無有比丘方便所應補縷低迦白佛言
 瞿曇於何處有比丘方便所應佛告外道不
 清淨者令其清淨是名比丘方便所應不調
 令調是名比丘方便所應諸不定者令得正
 受是名比丘方便所應不^{虛五}解脫者令得解脫
 是名比丘方便所應不斷令斷不知令知不
 修令修不得令得是名比丘方便所應云何
 不淨令淨謂戒不淨者令其清淨云何不調
 伏令其調伏謂眼根耳鼻舌身意根不調伏
 令其調伏是名不調伏者令其調伏云何不

定令其正受謂心不正定令得正受云何不
 解脫者令得解脫謂心不解脫貪欲恚癡令
 得解脫云何不斷令斷謂無明有愛不斷令
 斷云何不知令知謂其名色不知令知云何
 不修令修謂止觀不修令修云何不得令得
 謂般涅槃不得令得是名比丘方便所應補
 縷低迦白佛言瞿曇是義比丘方便所應是
 堅固比丘方便所應所謂盡諸有漏時補縷
 低迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從座起
 而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有外道出家名曰尸婆來詣佛所與世尊面
相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云何
為學所謂學者云何學佛告尸婆學其所學
故名為學尸婆白佛何所學佛告尸婆隨時
學增上戒學增上意學增上慧尸婆白佛若
阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作離諸重擔
速得已利盡諸有結正智善解脫當於爾時
復何所學佛告尸婆若阿羅漢比丘諸漏已
盡乃至正智善解脫當於爾時覺知貪欲永

盡無餘覺知恚瞋愚癡永盡無餘故不復更
造諸惡常行諸善尸婆是名為學其所學時
尸婆外道出家聞佛所說歡喜隨喜從座而
去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時尸婆外道出家來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇有一沙門
婆羅門作如是見如是說若人有所知覺彼
一切本所作因修諸苦行令過去業盡更不
造新業斷於因緣於未來世無復諸漏諸漏

盡故業盡業盡故苦盡苦盡者究竟苦邊今
瞿曇所說云何佛告尸婆沙門婆羅門實爾
洛漠說耳不審不數愚癡不善不辯所以者
何或從風起苦衆生覺知或從痰起或從涎
唾起或等分起或自害或他害或因節氣彼
自害者或拔髮或拔鬚或常立舉手或蹲地
或臥灰土中或臥棘刺上或臥杵上或板上
或牛屎塗地而臥其上或臥水中或日三洗
浴或一足而立身隨日轉如是衆苦精勤有
行尸婆是名自害他害者或為他手石刀杖

等種種害身是名他害尸婆若復時節所害
冬則大寒春則大熱夏寒暑俱是名節氣所
害世間真實非為虛妄尸婆世間有此真實
為風所害乃至節氣所害彼衆生如實覺知
汝亦自有此患風痰涎唾乃至節氣所害覺
如是如實覺知尸婆若彼沙門婆羅門言一
切人所知覺者皆是本所造因捨世間真實
事而隨自見作虛妄說尸婆有五因五緣生
心法憂苦何等為五謂因貪欲纏緣貪欲纏
生心法憂苦因瞋恚睡眠掉悔疑纏緣瞋恚

睡眠掉悔疑生彼心法憂苦尸婆是名五因
緣生心法憂苦尸婆有五因五緣不生心法
憂苦何等為五謂因貪欲纏緣貪欲纏生彼
心法憂苦者離彼貪欲纏不起心法憂苦因
嗔恚睡眠掉悔疑纏緣嗔恚睡眠掉悔疑纏
生彼心法憂苦者離彼嗔恚睡眠掉悔疑纏
不起心法憂苦尸婆是名五因五緣不起心
法憂苦現法得離熾然不待時節通達現見
緣自覺知尸婆復有現法離熾然不待時節
通達現見緣自覺知謂八正道正見乃至正

定說是法時尸婆外道出家遠塵離垢得法
眼淨時尸婆外道出家見法得法知法入法
得離狐疑不由於他人正法律得無所畏即
從座起整衣服合掌白佛世尊我今可得於
正法律出家受具足得比丘分耶佛告尸婆
汝今得出家如上說乃至心善解脫得阿羅
漢

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園
中爾時那羅聚落有商主外道出家百二十
歲年者根熟為那羅聚落諸沙門婆羅門長

者居士尊重供養如阿羅漢彼商主外道出家先有宗親一人命終生天於彼天上見商主外道出家已作是念我欲往教彼商主外道出家詣世尊所修行梵行恐其不隨我說我今當往彼以意論令問即下那羅聚落詣彼商主外道出家所說偈而門

云何惡知識 現善知識相 云何善知識
如已同一體 何故求於斷 云何離熾然
若汝仙人持此意論而問於彼有能分別解說其義而答汝者便可從彼出家修行梵行

時商主外道出家受天所問持詣富蘭那迦葉所以此意論偈問富蘭那迦葉彼富蘭那迦葉尚自不解況復能答彼時商主外道出家復至末迦梨瞿舍利子所那闍耶毘羅坻子所阿逸多枳舍欽婆羅所迦羅拘陀迦旃延所尼軋陀若提子所皆以此意論偈而問悉不能答時商主外道出家作是念我以此意論問諸出家師悉不能答我今復欲求出家爲我今自有財寶不如還家服習五欲復作是念我今可往詣沙門瞿曇然彼耆舊諸

師沙門婆羅門富蘭那迦葉等悉不能答而
沙門瞿曇年少出家詎復能了然我聞先宿
所說莫輕新學年少出家或有沙門年少出
家有大德力今且當詣沙門瞿曇詣已以彼
意論心念而問如偈所說爾時世尊知彼商

主心之所念即說偈言

虛五

十二

云何惡知識 現善友相者 內心實恥歎
口說我同心 造事不樂同 故知非善友
口說恩愛語 心不實相應 所作而不同
慧者應覺知 是名惡知識 現善知識相

與已同一體 云何善知識 與已同體者

非彼善知識 放逸而不制 沮壞懷疑惑

伺求其端緒 安於善知識 如子臥父懷

不為傍人聞 當知善知識 何故求於斷

生歡喜之處 清涼稱讚歎 修習福利果

清涼永息滅 是故求於斷 云何離熾然

寂靜止息味 知彼遠離味 遠離熾然惡

飲以法喜味 寂滅離欲火 是名離熾然

爾時商主外道出家作是念沙門瞿曇知我

心念而白佛言我今得入沙門瞿曇正法律

中修行梵行出家受具足成比丘分不佛告
商主外道出家汝今可得於正法律修行梵
行出家受具足成比丘分如是出家已思惟
乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住俱夷那竭國力士生處

卷五

十三

堅固雙林中爾時世尊涅槃時至告尊者阿
難汝爲世尊於雙樹間敷繩牀北首如來今
日中夜於無餘涅槃而般涅槃爾時尊者阿
難奉教於雙樹間敷繩牀北首訖來詣佛所
稽首佛足退住一面白佛言世尊已於雙樹

間敷繩牀北首爾時世尊詣雙樹間於繩牀
上北首右脅而臥足足相累計念明想正念
正智時俱夷那竭國有須跋陀羅外道出家
百二十歲年耆根熟爲俱夷那竭國人恭敬
供養如阿羅漢彼須跋陀羅出家聞世尊今
日中夜當於無餘涅槃而般涅槃然我有所
疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我我今
當詣沙門瞿曇問其所疑即出俱夷那竭詣
世尊所爾時尊者阿難於園門外經行時須
跋陀羅語阿難言我聞沙門瞿曇今日中夜

於無餘涅槃而般涅槃我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者為我往白瞿曇少有閑暇答我所問阿難答言莫逼世尊世尊疲極如是須跋陀羅再三請尊者阿難尊者阿難亦再三不許須跋陀羅言我聞古昔出家者年大師所說久久乃有如來應等正覺出於世間如優曇鉢華而今如來中夜當於無餘涅槃界而般涅槃我今於法疑信心而往沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者為我白沙門瞿曇阿難

復答言須跋陀羅莫逼世尊世尊今日疲極爾時世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共語來往而告尊者阿難莫遮外道出家須跋陀羅令入問其所疑所以者何此是最後與外道出家論議此是最後得證聲聞善來比丘虛五所謂須跋陀羅爾時須跋陀羅聞世尊為開善根歡喜增上詣世尊所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇凡世間入處謂富蘭那迦葉等六師各作如是宗此是沙門此是沙門云何瞿曇為實各各有是宗不

爾時世尊即為說偈言

始年二十九 出家修善道 成道至於今
經五十餘年 三昧明行具 常修於淨戒
離斯少道分 此外無沙門
佛告須跋陀羅於正法律不得八正道者亦
不得初沙門亦不得第二第三第四沙門須
跋陀羅於此法律得八正道者得初沙門得
第二第三第四沙門除此已於外道無沙門
斯則異道之師空沙門婆羅門耳是故我今
於衆中作師子吼說是法時須跋陀羅外道

出家遠塵離垢得法眼淨爾時須跋陀羅見
法得法知法入法度諸狐疑不由他信不由
他度於正法律得無所畏從座起整衣服右
膝著地白尊者阿難汝得善利汝得大師為
大師弟子為大師法雨雨灌其頂我今若得
於正法律出家受具足得比丘分者亦當得
斯善利時尊者阿難白佛言世尊是須跋陀
羅外道出家今求於正法律出家受具足得
比丘分爾時世尊告須跋陀羅此比丘來修
行梵行彼尊者須跋陀羅即於爾時出家即

虛五

十五

是受具足成比丘分如是思惟乃至心善解
脫得阿羅漢時尊者須跋陀羅得阿羅漢解
脫樂覺知已作是念我不忍見佛般涅槃我
當先般涅槃時尊者須跋陀羅先般涅槃已
然後世尊般涅槃

如是我聞一時佛在跋耆人間遊行至毘舍
離國住獼猴池側重閣講堂時毘舍離國有
衆多賈客欲向怛利尸羅國方便莊嚴是衆
多賈客聞世尊於跋耆人間遊行至毘舍離
國住獼猴池側重閣講堂聞已來詣佛所稽

首佛足退坐一面佛爲諸賈客種種說法示
教照喜示教照喜已默然而住時諸賈客從
座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊我
等諸賈客方便莊嚴欲至怛利尸羅國唯願
世尊與諸大衆明旦受我供養爾時世尊默
然而許時諸賈客知世尊受請已從座起禮
佛足各還自家辦種種淨美飲食敷牀座安
置淨水晨朝遣使白佛時到爾時世尊與諸
大衆著衣持鉢詣諸賈客所就座而坐時諸
賈客以淨美飲食自手供養食畢洗鉢訖取

卑小牀於大眾前坐聽佛說法爾時世尊告諸賈客汝等當行於曠野中有諸恐怖心驚毛豎爾時當念如來事謂如來應等正覺乃至佛世尊如是念者恐怖則除又念法事佛正法律現法能離熾然不待時節通達親近緣十五自覺知又念僧事世尊弟子善向正向乃至世間福田如是念者恐怖即除過去世時天阿須倫共鬪時天帝釋告諸天眾汝等與阿須倫共鬪戰之時生恐怖者當念我幢名摧伏幢念彼幢時恐怖得除若不念我幢者

當念伊舍那天子幢若不念伊舍那天子幢者當念婆留那天子幢念彼幢時恐怖即除如是諸商人汝等於曠野中有恐怖者當念如來事法事僧事爾時世尊為諸毘舍離賈客說供養隨喜偈

供養比丘僧	飲食隨時服	專念諦思惟
正智而行捨	淨物良福田	汝等悉具足
緣斯功德利	長夜獲安樂	發心有所求
眾利悉皆應	兩足四足安	道路往來安
夜安晝亦安	一切離諸惡	如沃壤良田

精純好種子	溉灌以時澤	收實不可量
淨戒良福田	精餉饍種子	正行以將順
終期妙果成	是故行施者	欲求備眾德
當隨智慧行	眾果自然備	於明行足尊
正心盡恭敬	種殖眾善本	終獲大福利
如實知世間	得具備正見	具足見正道
具足而昇進	遠離一切垢	遠得涅槃道
究竟於苦邊	是名備眾德	

爾時世尊為諸毘舍離賈客說種種法示教
照喜已從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若比丘住於空閑樹下
空舍有時恐怖心驚毛豎者當念如來事及
法事僧事如前廣說念如來事法事僧事之
時恐怖即除諸比丘過去世時釋提桓因與
阿修羅共戰爾時帝釋語諸三十三天言諸
仁者諸天與阿修羅共鬪戰時若生恐怖心
驚毛豎者汝當念我伏敵之幢念彼幢時恐
怖即除如是比丘若於空閑樹下空舍而生
恐怖心驚毛豎者當念如來如來應等正覺

乃至佛世尊彼當念時恐怖即除所以者何
彼天帝釋懷貪恚癡於生老病死憂悲惱苦
不得解脫有恐怖畏懼逃竄避難而猶告諸
三十三天今念我摧伏敵幢況復如來應等
正覺乃至佛世尊離貪恚癡解脫生老病死
憂悲惱苦無諸恐怖畏懼逃避而不能令其
念如來者除諸恐怖佛說是經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住娑枳國安閣那林中爾
時世尊告尊者舍利弗我能於法畧說廣說

但知者難尊者舍利弗白佛言唯願世尊畧
說廣說法說於法實有解知者佛告舍利弗
若有衆生於自識身及外境界一切相無我
我所我慢繫著使乃至心解脫慧解脫現法
自知作證具足住者於此識身及外境界一
切相無有我我所我慢使繫著故我心解脫
慧解脫現法自知作證具足住舍利弗彼此
比丘於此識身及外境界一切相無有我我所
見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知
作證具足住於此識身及外境界一切相無

卷五

十八

有我我所見我慢繫著使彼心解脫慧解脫
現法自知作證具足住舍利弗若復比丘於
此識身及外境界一切相無有我我所見我
慢繫著使彼心解脫慧解脫現法自知作證
具足住舍利弗若復比丘於此識身及外境
界一切相無我所見我慢繫著使及心解
脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身
及外境界一切相無我所見我慢繫著使
彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住舍
利弗是名比丘斷愛縛結慢無間等究竟苦

邊舍利弗我於此有餘說答波羅延富隣尼
迦所問

世間數差別 安所遇不動 寂靜離諸塵

拔根無希望 已度三有海 無復老死患

佛說是經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜隨

喜即從座起作禮而去

座五

十九

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者阿難住舍衛國祇樹給孤獨園獨
一靜處如是思惟或有一人作如是念我於
此識身及外境界一切相無有我我所見我

慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證
具足住於此識身及外境界一切相無有我
我所見我慢繫著使我當於彼心解脫慧解
脫現法自知作證具足住爾時尊者阿難晡
時從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面白
佛言世尊我獨一靜處作是思惟若有一人
作如是言我此識身及外境界一切相乃至
自知作證具足住佛告阿難如是如是若有
一人作如是念我此識身及外境界一切相
無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解

脫現法自知作證具足住阿難彼比丘於此
識身及外境界一切相無有我我所見我慢
繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具
足住於此識身及外境界一切相無有我
我所見我慢繫著使及彼心解脫慧解脫現法
自知作證具足住阿難若復比丘於此識身
及外境界一切相乃至自知作證具足住是
名比丘斷愛縛結慢無間等究竟苦邊阿難
我於此有餘說答波羅延憂陀耶所問
斷於愛欲想 憂苦亦俱離 覺悟於睡眠

滅除掉悔蓋 捨念恚清淨 現前觀察法

我說智解脫 滅除無明闇

佛說是經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜

作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

卷五

二十

爾時世尊告諸比丘我今當說愛為網為膠
為泉為藕根此等能為衆生障礙為蓋為膠
為守衛為覆為閉為塞為闇冥為狗腸為亂
草為絮從此世至他世從他世至此世往來
流轉無不轉時諸比丘何等愛為網為膠乃

至往來流轉無不轉時謂有我故有我欲我
爾時有我無我異我當我不當我欲我當爾
時當異異我或欲我或爾我或異或然或欲
然或爾然或異如是十八愛行從內起比丘
言有我於諸所有言我欲我爾乃至十八愛
行從外起如是總說十八愛行如是三十六
愛行或於過去起或於未來起或於現在起
如是總說百八愛行是名為愛為網為膠為
泉為藕根能為衆生障為蓋為膠為守衛為
覆為閉為塞為闇冥為狗腸為亂草為絮從

此世至他世從他世至此世往來流轉無不轉時佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有從愛生愛從愛生恚

虛五

廿一

從恚生愛從恚生恚云何為從愛生愛謂有一於衆生有喜有愛有念有可意他於彼有喜有愛有念有可意隨行此作是念我於彼衆生有喜有愛有念有可意他復於彼有喜有愛有念有可意隨行故我於他人復生於

愛是名從愛生愛云何從愛生恚謂有一於衆生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛不念不可意隨行此作是念我於衆生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛不念不可意隨行故我於他而生瞋恚是名從愛生恚云何為從恚生愛謂有一於衆生不喜不愛不念不可意他復於彼不喜不愛不念不可意隨行故我於他而生愛念是名從恚生愛云何從恚生恚謂有一於衆生不喜不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有

念有可意隨行此作是念我於彼衆生不喜
不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有念
有可意隨行我於他所問起瞋恚是名從恚
生恚若比丘離欲惡不善法有覺有觀乃至
初禪第二第三第四禪具足住者從愛生愛
從恚生恚從恚生愛從愛生恚已斷已知斷
其根本如截多羅樹頭無復生分於未來世
成不生法若彼比丘盡諸有漏無漏心解脫
慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有當於爾時不自舉

不起塵不熾然不嫌彼云何自舉謂見色是
我色異我我中色色中我受想行識亦復如
是是名自舉云何不自舉謂不見色是我色
異我我中色色中我受想行識亦復如是是
名不自舉云何還舉謂於罵者還罵瞋者還
瞋打者還打觸者還觸是名還舉云何不還
舉謂於罵者不還罵瞋者不還瞋打者不還
打觸者不還觸是名不還舉云何起塵謂有
我我欲乃至十八種愛是名起塵云何不起
塵謂無我無我欲乃至十八愛不起是名不

起塵云何熾然謂有所欲乃至外十八愛行是名熾然云何不熾然謂無我所無我所欲乃至無外十八愛行是名不熾然云何嫌彼謂見我真實起於我慢我欲我使不斷不知是名嫌彼云何不嫌彼謂不見我真實我慢我欲我使已斷已知是名不嫌彼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二事斷難持何等為二若俗人處非人處於衣食牀臥資生眾具

持彼斷者是則難行又比丘非家出家斷除貪愛持彼斷者亦甚難行爾時世尊即說偈言

世間有二事 持斷則難行 是真諦所說
 等正覺所知 在家財入出 衣食等眾具

世間貪愛樂 持斷者甚難 比丘已離俗
虛五 信非家出家 滅除於貪愛 持斷亦難行

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於二法依止多住云

何爲二於諸善法未曾知足於斷未曾遠離
於善法不知足故於諸斷法未曾遠離故乃
至肌消肉盡筋連骨立終不捨離精勤方便
不捨善法不得未得終不休息未曾於劣心
生歡喜常樂增進昇上上道如是精進住故
疾得阿耨多羅三藐三菩提等比丘當於二
法依止多住於諸善法不生足想依於諸斷
未曾捨離乃至肌消肉盡筋連骨立精勤方
便堪能修習善法不息是故比丘於諸下劣
主歡喜想當修上上昇進多住如是修習不

久當得速盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法
自知作證我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時釋提桓因形色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退住一面天身威力光明徧照迦
蘭陀竹園時釋提桓因白佛言世尊世尊曾
於隔界山石窟中說言若有沙門婆羅門無
上愛盡解脫心善解脫彼邊際究竟邊際離

垢邊際梵行畢竟云何為比丘邊際究竟邊
 際離垢邊際梵行畢竟佛告天帝釋謂比丘
 若所有受覺若苦樂若不苦若不樂彼諸受
 集受滅受味受患受出如實知如實知已觀
 察彼受無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨如
 是觀察已則邊際究竟邊際離垢邊際梵行
 畢竟拘尸迦是名比丘於正法律邊際究竟
 邊際離垢邊際梵行畢竟乃至天帝釋聞佛
 所說歡喜隨喜作禮而去
 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

時尊者大目犍連住耆闍崛山後夜起經行
 見有光明徧照迦蘭陀竹園見已作是念今
 夜或有大力鬼神詣世尊所故有此光明時
 尊者大目犍連晨朝往詣佛所稽首佛足退
 坐一面向佛言世尊我於昨暮後夜出房經
 行見勝光明普照迦蘭陀竹園見已作是念
 有何大力鬼神詣世尊所故有此光明佛告
 尊者大目犍連昨暮後夜釋提桓因來詣我
 所稽首作禮退坐一面向上修多羅廣說歡
 喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢詣舍衛城次
第乞食至鹿住優婆夷舍鹿住優婆夷遙見
尊者阿難疾敷牀座白言尊者阿難令坐時
鹿住優婆夷稽首禮阿難足退住一面白尊
者阿難云何言世尊知法我父富蘭那先修
梵行離欲清淨不著香華遠諸凡鄙叔父黎
師達多不修梵行然其知足二俱命終而今
世尊俱記二人同生一趣同一受生同於後
世得斯陀舍生兜率天一來世間究竟苦邊

虛五

廿五

云何阿難修梵行不修梵行同生一趣同一
受生同其後世阿難答言姊妹汝今且停汝
不能知衆生世間根之差別如來悉知衆生
世間根之優劣如是說已從座起去時尊者
阿難還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首
佛足退坐一面以鹿住優婆夷所說廣白世
尊佛告阿難彼鹿住優婆夷云何能知衆生
世間根之優劣阿難如來悉知衆生世間根
之優劣阿難或有一犯戒彼於心解脫慧解
脫不如實知彼所起犯戒無餘滅無餘沒無

餘欲盡或有一犯戒於心解脫慧解脫如實
 知彼所起犯戒無餘滅無餘沒無餘欲盡於
 彼籌量者言此亦有如是法彼亦有是法此
 則應俱同生一趣同一受生同一後世彼如
 是籌量者得長夜非義饒益苦阿難彼犯戒
 者於心解脫慧解脫不如實知彼所起犯戒
 無餘滅無餘沒無餘欲盡當知此人是退非
 勝進我說彼人為退分阿難知有犯戒彼於
 心解脫慧解脫如實知彼於所起犯戒無餘
 滅無餘沒無餘欲盡當知是人勝進不退我

說彼人為勝進分自非如來此二有問誰能
 悉知是故阿難莫籌量人人而取人善籌量
 人人而病人籌量人人自招其患唯有如來
 能知人耳如二犯戒二持戒亦是彼於心
 解脫慧解脫不如實知彼所起持戒無餘滅
 若掉動者彼於心解脫慧解脫不如實知彼
 所起掉無餘滅彼若瞋恨者彼於心解脫慧
 解脫不如實知彼所起瞋恨無餘滅若苦貪
 者彼於心解脫慧解脫如實知彼所起苦貪
 無餘滅穢汙清淨如上說乃至如來能知人

在

五

人阿難鹿住優婆夷愚癡少智而於如來一向說法心生狐疑云何阿難如來所說豈有二耶阿難白佛不也世尊佛告阿難善哉善哉如來說法若有二者無有是處阿難若富蘭那持戒黎師達多亦同持戒者所生之趣富蘭那所不能知黎師達多為生何趣云何受生云何後世若黎師達多所成就智富蘭那亦成就此智者黎師達多亦不能知彼富蘭那當生何趣云何受生後世云何阿難彼富蘭那持戒勝黎師達多智慧勝彼俱命終

我說二人同生一趣同一受生後世亦同是斯陀舍生兜率天一來生此究竟苦邊彼一有間自非如來誰能得知是故阿難莫量人量人人者自生損減唯有如來能知人耳佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

虛五

如是我聞一時佛住釋氏彌城留利邑夏安居有餘比丘於舍衛國祇樹給孤獨園夏安居時彼比丘於晨朝著衣持鉢入舍衛國乞食次第至鹿住優婆夷舍鹿住優婆夷遙見比丘來疾敷牀座請比丘令坐如上阿難修

廿七

多羅說時彼比丘語鹿住優婆夷姊妹且停
汝那得知衆生根之優劣姊妹唯有如來能
知衆生根之優劣如是說已從座起去時彼
比丘三月夏安居訖作衣竟持鉢往詣彌城
留利釋氏邑到已舉衣鉢洗足已往詣佛所
稽首佛足退坐一面以共鹿住優婆夷所論
說事向佛廣說佛告比丘鹿住優婆夷云何
能知世間衆生諸根優劣唯有如來能知世
間衆生諸根優劣耳不離瞋恨憍慢時起貪
法不聽受法不學多聞於法不調伏見不能

時時起解脫心法比丘若復有一不離瞋慢
時起貪法然彼聞法修學多聞於善調伏見
時時能起解脫心法若思量彼此有是法彼
有是法此則同一趣同一受生同一後世如
是思量者長得非義不饒益苦比丘若復彼
人不離瞋慢時時起貪法亦不聽法不習多
聞不調伏見亦不時時得解脫心法我說此
人卑鄙下賤比丘若復彼人不離瞋慢時起
貪法然彼聞法樂多聞調伏諸見時時能得
解脫心法我說是人第一勝妙彼二有間自

非如來誰能別知是故比丘莫量人人乃至
如來能知優劣比丘復次有一不離瞋慢時
時起口惡行餘如上說比丘復次有一賢善
安樂同止欣樂明智修梵行者樂與同止而
彼不樂聞法乃至不時時得心法解脫當知
彼人住賢善地不能轉進賢善地者謂人天
趣復次有一其性賢善同止安樂欣樂梵行
以為伴侶樂聞正法學習多聞善調伏見時
時能得解脫心法當知彼人於賢善地能轉
勝進當知此人於正法流有所堪能此二有

卷五

廿八

間自非如來誰能別知是故比丘莫量人人
量人人者自招其患唯有如來能知人耳比
丘鹿住優婆夷愚癡少智如上修多羅廣說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐
一面白佛言世尊世間有幾種福田佛告長
者世間有二種福田何等為二學及無學即
說偈言
世有學無學 大會常延請 正直心真實

身口亦復然 是則良福田 施者獲大果
佛說此經已給孤獨長者聞佛所說歡喜奉
行

雜阿含經卷第三十五

虛五

廿九

音釋

毀咎 毀虎委切謗也
 騷 蘇遵切擾也
 涎唾 涎夕連切唾吐也
 拘睽彌 梵語國名也
 踰地 踰祖
 右 右
 齋 謂右腋也
 不憚 憚徒案切謂
 賈 賈音古坐
 詎 其豈也
 北首 謂頭嚮北也
 右 右

銷饈 銷胡交切凡非穀食曰
 逃竄 逃徒切竄七
 姊妹 姊音子女弟也
 姊 姊音子
 妹 妹音弟
 逃 逃徒切
 竄 竄七

雜阿含經卷第三十六

虛六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有諸上座比丘隨佛左右依止而住所謂
尊者阿若憍陳如尊者摩訶迦葉尊者舍利

虛六

弗尊者摩訶目捷連尊者阿那律陀尊者二
十億耳尊者陀羅驃摩羅子尊者婆那迦婆
娑尊者耶舍舍羅迦毗訶利尊者富樓那尊
者分陀檀尼迦如此及餘上座比丘隨佛左
右依止而住時尊者婆耆舍住舍衛國東園

鹿子母講堂時尊者婆耆舍作是念今日世
尊在舍衛國祇樹給孤獨園諸上座比丘隨
佛左右依止而住我今當往至世尊所各各
說偈歎諸上座比丘作是念已往詣佛所稽
首佛足退住一面說偈言

上上座比丘	已斷諸貪欲	超過諸世間
一切之積聚	深智少言說	勇猛勤方便
道德淨明顯	我今稽首禮	已伏諸魔怨
遠離於羣聚	不為五欲縛	常習於空閑
清虛而寡欲	我今稽首禮	遮羅延勝族

禪思不放逸	內心樂正受	清淨離塵穢
辯慧顯深義	是故稽首禮	所得神通慧
超諸神通力	六神通衆中	自在無所畏
神通最勝故	是故稽首禮	於大千世界
五道諸趣生	乃至於梵世	人天優劣想
淨天眼悉見	是故稽首禮	精勤方便力
斷除諸愛集	壞裂生死網	心常樂正法
離諸怖望想	超度於彼岸	清淨無塵穢
是故稽首禮	永離諸恐懼	無依離財物
知足度疑惑	伏諸魔怨敵	身念觀清淨

是故稽首禮	無有諸世間	煩惱棘刺林
結縛使永除	三有因緣斷	精練滅諸垢
究竟明顯現	於林離林去	是故稽首禮
無舍宅所依	幻偽癡恚滅	調伏諸愛喜
出一切見處	清淨無瑕穢	是故稽首禮
其心自在轉	堅固不傾動	智慧大德力
難伏魔能伏	斷除無明結	是故稽首禮
大人離闇冥	寂滅牟尼尊	正法離垢過
光明自顯照	照一切世界	是故名爲佛
地神虛空天	三十三天子	光明悉映障

是故名爲佛 度生死有邊 超踰越羣衆
柔弱善調伏 正覺第一覺 斷一切結縛
伏一切異道 降一切魔怨 得無上正覺
離塵滅諸垢 是故稽首禮
尊者婆耆舍偈讚歎時諸比丘聞其所說皆
大歡喜

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂
疾病困篤尊者富隣尼爲看病人供給供養
時尊者婆耆舍語尊者富隣尼言汝往詣世

尊所持我語白世尊言尊者婆耆舍稽首世
尊足問訊世尊少病少惱起居輕利得自安
樂住不復作是言尊者婆耆舍住東園鹿子
母講堂疾病困篤欲求見世尊無力方便堪
詣世尊善哉世尊願往至東園鹿子母講堂
尊者婆耆舍所哀愍故時尊者富隣尼即受
其語往詣世尊稽首佛足退坐一面作是言
尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂疾病困篤
願見世尊無力方便堪能奉見善哉世尊願
往東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所爲哀愍

故爾時世尊默然而許時尊者富隣尼知佛許已即從座起禮佛足而去世尊晡時從禪起往詣尊者婆耆舍尊者婆耆舍遙見世尊憑牀欲起爾時世尊見尊者婆耆舍憑牀欲起語言婆耆舍莫自輕動世尊即坐問尊者婆耆舍汝所患苦為平和可堪忍不身諸苦痛為增為損如前燄摩迦修多羅廣說乃至我所苦患轉覺其增不覺其損佛告婆耆舍我今問汝隨意答我汝得心不染不著不汙解脫離諸顛倒不婆耆舍白佛言我心不染

不著不汙解脫離諸顛倒佛告婆耆舍汝云何得心不染不著不汙解脫離諸顛倒婆耆舍白佛言我過去眼識於色心不顧念於未來色不欣想於現在色不著我過去未來現在眼識於色貪欲愛樂念於彼得盡無欲滅沒息離解脫心解脫已是故不染不著不汙離諸顛倒正受而住如是耳鼻舌身意識過去於法心不顧念未來不欣現在不著過去未來現在法中念欲愛念盡無欲滅沒息離解脫心解脫已是故不染不著不汙解脫離

諸顛倒正受而住唯願世尊今日最後饒益
於我聽我說偈佛告婆耆舍宜知是時尊者
婆耆舍起正身端坐繫念在前而說偈言

我今住佛前 稽首恭敬禮 於一切諸法
悉皆得解脫 善解諸法相 深信樂正法

虛六

世尊等正覺 世尊為大師 世尊降魔怨
世尊大牟尼 滅除一切使 自度羣生類
世尊於世間 諸法悉覺知 世間悉無有
知法過佛者 於諸天人中 亦無與佛等
是故我今日 稽首大精進 稽首士之上

拔諸愛欲刺 我今是最後 得見於世尊

稽首日種尊 暮當般涅槃 正智繫正念

於此朽壞身 餘勢之所起 從今夜永滅

三界不復染 入無餘涅槃 苦受及樂受

亦不苦不樂 從觸因緣生 於今悉永斷

苦受及樂受 亦不苦不樂 從觸因緣生

於今悉已知 若內及與外 苦樂等諸受

於受無所著 正智正繫心 於初中最後

諸聚無障礙 諸聚既已斷 了知愛無餘

明見真實者 說九十一劫 三劫中不空

有大仙人尊	餘空無洲依	唯畏恐怖劫
當知大仙人	乃復出於世	安慰諸天人
開眼離塵冥	示悟諸衆生	令覺一切苦
苦苦及苦集	越苦之寂滅	賢聖八正道
安隱趣涅槃	世間難得者	現前悉皆得
生世得人身	演說於正法	隨已之所欲
離垢求清淨	專修其已利	勿令空無果
空過則生憂	鄰於地獄苦	於所說正法
不樂不欲受	當久處生死	輪迴息無期
長夜懷憂悔	如商人失財	我今衆慶集

無復生老死	輪迴悉已斷	不復重受生
愛識河水流	於今悉枯竭	已拔陰根本
連鎖不相續	供養大師畢	所作者已作
重擔悉已捨	有流悉已斷	不復樂受生
亦無死可惡	正智正繫念	唯待終時至
念空野龍象	六十雄猛獸	一旦免枷鎖
逸樂山林中	婆耆舍亦然	大師以生子
獸捨於徒衆	正念待時至	今告於汝等
諸來集會者	聽我最後偈	其義所饒益
生者悉歸滅	諸行無有常	速生速死法

何可久依怙	是故強其志	精勤方便求
觀察有恐怖	隨順牟尼道	速盡此苦陰
勿復增輪轉	佛口所生子	歎說此偈已
長辭於大眾	婆耆舍涅槃	彼以慈悲故
說此無上偈	尊者婆耆舍	如來法生子
垂心哀愍故	說此無上偈	然後般涅槃
一切當敬禮		

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子而說偈問佛
阿練若比丘 住於空閑處 寂靜修梵行
於一坐而食 以何因緣故 顏色特鮮明
爾時世尊說偈答言
於過去無憂 未來不欣樂 現在隨所得
正智繫念持 飯食繫念故 顏色常鮮澤
未來心馳想 過去追憂悔 愚癡火自煎
如雹斷生草
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子而說偈言

不欲起憍慢 善自調其心 未曾修寂默

亦不入正受 處林而放逸 不度死彼岸

爾時世尊說偈答言

已離於憍慢 心常入正受 明智善分別

解脫一切縛 獨一處閑林 其心不放逸

於彼死魔怨 疾得度彼岸

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
云何得晝夜 功德常增長 云何得生天
惟願為解說
爾時世尊說偈答言

種植園菓故 林樹蔭清涼 橋船以濟度
造作福德舍 穿井供渴乏 客舍給行旅
如此之功德 日夜常增長 如法戒具足
緣斯得生天
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛

施何得大力 施何得妙色 施何得安樂
施何得明目 修習何等施 名曰一切施

今啓問世尊 願爲分別說

爾時世尊說偈答言

施食得大力 施衣得妙色 施乘得安樂

施燈得明目 虛館以待賓 是名一切施

以法而誨彼 是則施甘露

虛六

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子名悉鞞黎容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照

祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

諸天及世人 於食悉欣樂 頗有諸世間

福樂自隨逐

爾時世尊說偈答言

淨信心惠施 此世及後世 隨其所至處

福報常影隨 是故當捨慳 行無垢惠施

施已心歡喜 此世他世受

時彼悉鞞黎天子白佛言奇哉世尊善說斯義

淨信心惠施

此世及他世

隨其所至處

福報常影隨

是故當捨慳

行無垢惠施

施已心歡喜

此世他世受

悉鞞黎天子白佛言世尊我自^{虛六}知過去世時

曾為國王名悉鞞黎於四城門普施為福於其城內有四交道亦於其中布施作福時有第一夫人來詣我言大王大作福德而我無力修諸福業我時告言城東門外布施作福

悉皆屬汝時諸王子復來白我大王多作功德夫人亦同而我無力作諸福業我今願得依於大王少作功德我時答言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復來白我今日大王多作功德夫人王子悉皆共之而我無力作諸福業願依大王少有所作我時告言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復來白我今日大王多作功德夫人太子及諸大臣悉皆共之唯我無力能修福業願依大王得有所作我時答言城北門外所作施福

悉皆屬汝國中庶民復來白我今日大王多作功德夫人王子大臣諸將悉皆共之唯我無力不能修福願依大王少有所作我時答言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等爾時國王夫人大臣將士庶民悉皆惠施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸作福者還至我所爲我作禮而白我言大王當知諸修福處夫人王子大臣將士及諸庶民各據其處行施作福大王所施於茲則斷我時答言善男子諸方邊國歲輸財

物應入我者分半入庫分其半分即於彼處惠施作福彼聞教旨往詣邊國集諸財物半送於庫半留於彼惠施作福我先長夜如是惠施作福長夜常得可愛可念可意福報常受快樂無有窮極以斯福業及福果福報悉皆入於大功德聚數譬如五大河合爲一流處六所謂恒河耶蒲那薩羅由伊羅跋提摩醯如是五河合爲一流無有人能量其河水百千萬億斗斛之數彼大河水得爲大水聚數我亦如是所作功德果功德報不可稱量悉得

入於大功德聚數爾時悉鞞黎天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明皆悉遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
 何等人能為 遠遊善知識 何等人能為 居家善知識 何等人能為 通財善知識 何等人能為 後世善知識
 爾時世尊以偈答言

商人之導師 遊行善知識 貞祥賢良妻
 居家善知識 宗親相習近 通財善知識
 目所修功德 後世善知識
 時彼天子復說偈言
 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
 永超世恩愛 虛六
 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言

冥運持命去 故令人短壽 為老所侵迫

而無救護者 觀斯老病死 令人大恐怖

唯作諸功德 樂往至樂所

爾時世尊說偈答言

冥運持命去 故令人短壽 為老所侵迫

而無救護者 觀此有餘過 令人大恐怖

當斷世貪愛 無餘涅槃樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛

斷除於幾法 幾法應棄捨 而復於幾法

增上方便修 幾聚應超越 比丘度駛流

爾時世尊說偈答言

斷除五捨五 增修於五根 超越五和合

比丘度流淵

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

盧六

十二

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子說偈問佛

幾人於覺眠 幾人於眠覺 幾人取塵垢

幾人得清淨

爾時世尊說偈答言

五人於覺眠 五人於眠覺 五人取於垢

五人得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤

虛六

十三

獨園時彼天子而說偈言

母子更相喜 牛主樂其牛 衆生樂有餘

無樂無餘者

爾時世尊說偈答言

母子更相憂 牛主憂其牛 有餘衆生憂

無餘則無憂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛

何等人之物 何名第一伴 以何而活命

衆生何處依

爾時世尊說偈答言

田宅衆生有 賢妻第一伴 飲食已存命

業爲衆生依

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說

偈言

所愛無過子 財無貴於牛 光明無過日

虛天

十四

薩羅無過海

爾時世尊說偈答言

愛無過於已 財無過於穀 光明無過慧

薩羅無過見

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說

偈言

刹利兩足尊 犍牛四足勝 童英為上妻

貴生為上子

爾時世尊說偈答言

正覺兩足尊 生馬四足勝 順夫為賢妻

漏盡子之上

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

處六

十五

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

從地起衆生 何者為最勝 於空墮落者
復以何勝上 凡所祈請處 何者最第一
於諸言語中 何者為上辯

時有一天本為田家子今得生天上以本習
故即便說偈答彼天子
五穀從地生 是則為最勝 種子於空中
落地為最勝 犂牛資養人 是則依中勝
愛子有所說 是則言中勝

彼發問天子語答者言我不問汝何故多言
輕躁妄說我自說偈問世尊言

從地起衆生 何者為最勝 於空墮地者
復以何為勝 凡所祈請處 何者為最勝
於諸言語中 何者為上辯

爾時世尊說偈答言
從下踊出者 三明為最上 從空流下者
三明亦第一 賢聖弟子僧 是師依之上
如來之所說 諸說之最辯
時彼天子復說偈言

世間幾法起 幾法相順可 世幾法取愛

世幾法損滅

爾時世尊說偈答言

世六法等起 世六法順可 世六法取愛

世六法損滅

虛六

十六

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子說偈問佛

誰持世間去 誰拘牽世間 何等為一法

制御於世間

爾時世尊說偈答言

心持世間去 心拘引世間 其心為一法

能制御世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子說偈問佛

誰縛於世間 誰調伏令解 斷除何等法

說名得涅槃

爾時世尊說偈答言

欲能縛世間 調伏欲解脫 斷除愛欲者

說名得涅槃

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛

誰掩於世間 誰遮絡世間

誰結縛衆生

何處建立世

爾時世尊說偈答言

聚老掩世間

死遮絡世間

愛結縛衆生

法建立世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

逮得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛

誰隱彼世間 誰繫於世間

誰憶於衆生

誰建衆生幢

爾時世尊說偈答言

無明覆世間 愛結縛衆生

隱覆憶衆生

我慢乘生幢

時彼天子即復說偈而問佛言

誰無有覆蓋 誰復無愛結 誰即出隱覆

誰不建慢幢

爾時世尊說偈答言

如來等正覺 正智心解脫 不為無明覆

亦無愛結繫 超出於隱覆 摧滅我慢幢

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得股涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給

座六

十九

孤獨園時彼天子說偈問佛

何等為上士 所有資財物 云何善修習

而致於安樂 云何眾味中 得為最上味

云何眾生中 得為第一壽

爾時世尊說偈答言

清淨信樂心 名士夫勝財 修行於正法

能招安樂果 真諦之妙說 是則味之上

賢聖智慧命 是為壽中最

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛

云何為比丘 同已之第二 云何為比丘

隨順教授者 比丘於何處 遊心自娛樂

娛樂彼處已 能斷諸結縛

爾時世尊說偈答言

信為同已二 智慧教授者 涅槃喜樂處

比丘斷結縛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

虛六

二十

首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

云何善至老 云何善建立 云何為人寶

云何賊不奪

爾時世尊說偈答言

正戒善至老 淨信善建立 智慧為人寶

功德賊不奪

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 速得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

何法生衆生

何等前驅馳

云何起生死

何者不解脫

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生

意在前驅馳

衆生起生死

苦法不解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

逮得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法生衆生

何等前驅馳

云何起生死

何法可依怙

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生

意在前驅馳

衆生起生死

業者可依怙

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

何法生衆生 何等前驅馳 云何起生死

何法甚可畏

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前驅馳 衆生起生死

業為甚可畏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

何名為非道 云何日夜遷 云何垢梵行

云何累世間

爾時世尊說偈答言

貪欲名非道 壽命日夜遷 女人梵行垢

女則累世間 熾然修梵行 已洗諸非小

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世思愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

何法映世間 何法無有上 何等為一法

普制御衆生

爾時世尊說偈答言

名者映世間 名者世無上 唯有一名法

能制御世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

何法為偈因 以何莊嚴偈 偈者何所依

何者為偈體

爾時世尊說偈答言

欲者是偈因 文字莊嚴偈 名者偈所依

造作為偈體

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛

云何知車乘 在六 云何復知火 并四 云何知國土

云何知妻婦

爾時世尊說偈答言

見幢蓋知車 見烟則知火 見王知國土

見夫知其妻

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

雜阿含經卷第三十六

音釋

騾

昆切

名摩醯

醯

醯音

希摩

駛

音疾

也覺

音教

寤寐

醒

曰

犁牛

犁音

封

牛名也

也

犁

牛出

罽賓國

即索
馳也

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

永樂北藏

雜阿含經

第五九冊

雜阿含經卷第三十七

虛七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有尊者巨求那住東園鹿母講堂疾病困
篤尊者阿難往詣佛所稽首禮足退住一面

虛七

白佛言世尊尊者巨求那住東園鹿母講堂
疾病困篤如是病比丘多有死者善哉世尊
願至東園鹿母講堂尊者巨求那所以哀愍
故爾時世尊嘿然而許至日晡時從禪覺往
詣東園鹿母講堂至尊者巨求那房敷座而

永樂北藏

雜阿含經

坐為尊者巨求那種種說法示教照喜示教
照喜已從座起去尊者巨求那世尊去後尋
即命終當命終時諸根喜悅顏貌清淨膚色
鮮白時尊者阿難供養尊者巨求那舍利已
往詣佛所稽首佛足却住一面向佛言世尊
尊者巨求那世尊來後尋便命終臨命終時
諸根喜悅膚色清淨鮮白光澤不審世尊彼
當生何趣云何受生後世云何佛告阿難若
有比丘先未病時未斷五下分結若覺病起
其身苦患心不調適生分微弱得聞大師教

第五九冊

授教誡種種說法彼聞法已斷五下分結阿難是則大師教授說法福利復次阿難若有比丘先未病時未斷五下分結然後病起身遭苦患生分轉微不蒙大師教授教誡說法然遇諸餘多聞大德修梵行者教授教誡說法得聞法已斷五下分結阿難是名教授教誡聽法福利復次阿難若比丘先未病時不聞五下分結乃至生分微弱不聞大師教授教誡說法復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法然後先所受法獨靜思惟稱量

觀察得斷五下分結阿難是名思惟觀察先所聞法所得福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏心善解脫然後得病身遭苦患生分微弱得聞大師教授教誡說法得無上愛盡解脫不起諸漏虛七欲解脫阿難是名大師說法福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏二欲解脫覺身病起極遭苦患不得大師教授教誡說法然得諸餘多聞大德諸梵行者教授教

誠說法得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名教授教誠聞法福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫其身病起極生苦患不得大師教授教誠說法不得諸餘多聞大德教授教誠說法然先所聞法獨一靜處思惟稱量觀察得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名思惟先所聞法所得福利何緣叵求那比丘不得諸根欣悅色貌清淨膚體鮮澤叵求那比丘先未病時未

斷五下分結彼親從大師聞教授教誠說法斷五下分結世尊為彼尊者叵求那受阿那舍記佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

三七

三

爾時尊者阿濕波誓在東園鹿母講堂身遭重病極生苦患尊者富鄰尼瞻視供給如前跋迦黎修多羅廣說謂說三受乃至轉增無損佛告阿濕波誓汝莫變悔阿濕波誓白佛言世尊我實有變悔佛告阿濕波誓汝得無

破戒耶阿濕波誓白佛言世尊我不破戒佛告阿濕波誓汝不破戒何爲變悔阿濕波誓白佛言世尊我先未病時得身息樂正受多修習我於今日不復能得入彼三昧我作是思惟將無退失是三昧耶佛告阿濕波誓我今問汝隨意答我阿濕波誓汝見色即是我異我相在不阿濕波誓白佛言不也世尊復問汝見受想行識是我異我相在不阿濕波誓白佛言不也世尊佛告阿濕波誓汝既不見色是我異我相在不見受想行識是我異

我相在何故變悔阿濕波誓白佛言世尊不正思惟故佛告阿濕波誓若沙門婆羅門三昧堅固三昧平等若不得入彼三昧不應作念我於三昧退減若復聖弟子不見色是我異我相在不見受想行識是我異我相在但當作是覺知貪欲永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘貪恚癡永盡無餘已一切漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說是法時尊者阿濕波誓不起諸漏心得解脫歡喜踊

悅歡喜踊悅故身病即除佛說此經令尊者
阿濕波誓歡喜隨喜已從座起而去差摩迦
修多羅如五受陰處說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘年少新學於此法律出家未久

虛七

少知識獨一客旅無人供給住邊聚落客僧
房中疾病困篤時有衆多比丘詣佛所稽首
禮足却坐一面白佛言世尊有一比丘年少
新學乃至疾病困篤住邊聚落客僧房中有
是病比丘多死無活善哉世尊往彼住處以

哀愍故爾時世尊默然而許即日晡時從禪
覺至彼住處彼病比丘遙見世尊扶牀欲起
佛告比丘息卧勿起云何比丘苦患寧可忍
不如前差摩修多羅廣說如是三受乃至病
苦但增不損佛告病比丘我今問汝隨意答
我汝得無變悔耶病比丘白佛實有變悔世
尊佛告病比丘汝得無犯戒耶病比丘白佛
言世尊實不犯戒佛告病比丘汝若不犯戒
何為變悔病比丘白佛世尊我年幼推出家
未久於過人法勝妙知見未有所得我作是

念命終之時知生何處故生變悔佛告比丘
我今問汝隨意答我云何比丘有眼故有眼
識耶比丘白佛如是世尊復問比丘於意云
何有眼識故有眼觸眼觸因緣生內受若苦
若樂不苦不樂耶比丘白佛如是世尊耳鼻
舌身意亦如是說云何比丘若無眼則無眼
識耶比丘白佛如是世尊復問比丘若無眼
識則無眼觸耶若無眼觸則無眼觸因緣生
內受若苦若樂不苦不樂耶比丘白佛如是
世尊耳鼻舌身意亦如是說是故比丘當善

思惟如是法得善命終後世亦善爾時世尊
為病比丘種種說法示教照喜已從座起去
時病比丘世尊去後尋即命終臨命終時諸
根喜悅顏貌清淨膚色鮮白時眾多比丘詣
佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊彼年
少比丘疾病困篤尊者今已命終當命終時
諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白云何世尊如
是比丘當生何處云何受生後世云何佛告
諸比丘彼命過比丘是真實物聞我說法分
明解了於法無畏得般涅槃汝等但當供養

舍利世尊爾時為彼比丘授第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者諦聽善思當為汝說若彼比丘作如是念我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住彼比丘我此識身及外境界一切相無有我我所見

我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住者六是名比丘斷愛欲縛諸結上慢無間等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上說差別者乃至佛告病比丘汝不自犯
戒耶比丘白佛言世尊我不以持淨戒故於
世尊所修梵行佛告比丘汝以何等法故於
我所修梵行比丘白佛為離貪欲故於世尊
所修梵行為離瞋恚愚癡故於世尊所修梵
行佛告比丘如是如是汝正應為離貪欲故
於我所修梵行離瞋恚愚癡故於我所修梵
行比丘貪欲纏故不得離欲無明纏故慧不

清淨是故比丘於離欲故心解脫離無明故
慧解脫若比丘於欲離欲心解脫身作證離
無明故慧解脫是名比丘斷諸愛欲縛結縛
上慢無間等究竟苦邊是故比丘於此法善
思惟如前廣說乃至授第一記佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有衆多比丘集於伽梨隸講堂時多有比
丘疾病爾時世尊晡時從禪覺往至伽梨隸
講堂於大衆前敷座而坐已告諸比丘當正

念正智以待時是則為我隨順之教比丘云
何為正念謂比丘內身身觀念處精勤方便
正念正智調伏世間貪憂外身身觀念處內
外身身觀念處內受外受內外受內心外心
內外心內法外法內外法法觀念處精勤方
便正念正智調伏世間貪憂是名比丘正憶
念云何正智謂比丘若來若去正智而住視
瞻觀察屈伸俯仰執持衣鉢行住坐臥眠覺
乃至五十六依語默正智行比丘是名正
智如是比丘正念正智住者能起樂受有因

緣非無因緣云何因緣謂緣於身作是思惟
我此身無常有為心因緣生樂受亦無常有
為心因緣生身及樂受樂受觀察無常觀察
生滅觀察離欲觀察滅盡觀察捨彼觀察身
及樂受無常乃至捨己若於身及樂受貪欲
使者永不復使如是正念正智生苦受因緣
非不因緣云何為因緣如是緣身作是思惟
我此身無常有為心因緣生苦受亦無常有
為心因緣生身及苦受觀察無常乃至捨於
此及苦受瞋恚所使永不復使如是正念正

智生不苦不樂受因緣非不因緣云何因緣
 謂身因緣作是思惟我此身無常有為心因
 緣生彼不苦不樂受亦無常有為心因緣生
 彼身及不苦不樂受觀察無常乃至捨若所
 有身及不苦不樂受無明所使永不復使多
 聞聖弟子如是觀者於色在七厭離於受想行識八
 厭離厭離已離欲離欲已解脫解脫知見我
 生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
 爾時世尊即說偈言
 樂覺所覺時 莫能知樂覺 貪欲使所使

不見於出離 苦受所覺時 莫能知苦受
 瞋恚使所使 不見出離道 不苦不樂受
 等正覺所說 彼亦不能知 終不度彼岸
 若比丘精勤 正智不傾動 於彼一切受
 點慧能悉知 能知諸受已 現法盡諸漏
 依慧而命終 涅槃不墮數
 佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 如上說時有衆多比丘集會迦黎隸講堂多
 有疾病如上說差別者乃至聖弟子如是觀

者於色解脫於受想行識解脫我說是等解脫生老病死爾時世尊即說偈言

智慧多聞者 非不覺諸受 若於苦樂受

分別諦明了 當知堅固事 凡夫有昇降

於樂不染著 於苦不傾動 知受不受生

依於貪慧覺虛七 斷除斯等已 其心善解脫

繫念緣妙境 正向待終期 若比丘精勤

正智不傾動 於此一切受 慧者能覺知

了知諸受已 現法盡諸漏 依慧而命終

涅槃不墮數

佛說此經已諸比丘歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時給孤獨長者得病身極苦痛世尊聞已

晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食次第乞食至

給孤獨長者舍長者遙見世尊憑牀欲起世

尊見已即告之言長者勿起增其苦患世尊

即坐告長者言云何長者病可忍不身所苦

患為增為損長者白佛甚苦世尊難可堪忍

乃至說三受如差摩修多羅廣說乃至苦受

但增不損佛告長者當如是學於佛不壞淨

於法僧不壞淨聖戒成就長者白佛如世尊
說四不壞淨我有此法此法中有我世尊我
今於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就佛告
長者善哉善哉即記長者得阿那含果長者
白佛唯願世尊今於此食爾時世尊默而許
之長者即勅辦種種淨美飲食供養世尊世
尊食已為長者種種說法示教照喜已從座
起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者阿難聞給孤獨長者身遭苦患往詣

其舍長者遙見阿難憑牀欲起乃至說三受
如前又摩修多羅廣說乃至苦患但增不損
時尊者阿難告長者言勿恐怖若愚癡無聞
凡夫不信於佛不信法僧聖戒不具故有恐
怖亦畏命終及後世若汝今不信已斷已知
於佛淨信具足五七於法僧淨信具足十聖戒成就
長者白尊者阿難我今何所恐怖我始於王
舍城寒林中丘塚間見世尊即得於佛不壞
淨於法僧不壞淨聖戒成就自從是來家有
錢財悉與佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆

夷共尊者阿難言善哉長者汝自記說是須陀洹果長者白尊者阿難可就此食尊者阿難默然受請即辦種種淨美飲食供養尊者阿難食已復為長者種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗聞給孤獨長者身遭苦患聞已語尊者阿難知不給孤獨長者身遭苦患當共往看尊者阿難默然而許時尊者舍利弗與尊者阿難共詣給孤獨長者舍長者

遙見尊者舍利弗扶牀欲起乃至說三種受如又摩修多羅廣說身諸苦患轉增無損尊者舍利弗告長者言當如是學不著眼不依眼界生貪欲識不著耳鼻舌身意亦不著不依意界生貪欲識不著色不依色界生貪欲識不著聲香味觸法不依法界生貪欲識不著於地界不依地界生貪欲識不著於水火風空識界不依識界生貪欲識不著色陰不依色陰生貪欲識不著受想行識陰不依識陰生貪欲識時給孤獨長者悲歎流淚尊者

阿難告長者言汝今怯劣也長者白阿難不怯劣也我自顧念奉佛以來二十餘年未聞尊者舍利弗說深妙法如今所聞尊者舍利弗告長者言我亦久來未嘗爲諸長者說如是法長者白尊者舍利弗有居家白衣有勝信勝念勝樂不聞深法而生退沒善哉尊者舍利弗當爲居家白衣說深妙法以哀愍故尊者舍利弗今於此食尊者舍利弗等默然受請即設種種淨美飲食恭敬供養食已復爲長者種種說法示教照喜示教照喜已即

從座起而去

達磨提離長者修多羅亦如世尊爲給孤獨長者初修多羅廣說第二修多羅亦如是說差別者若復長者依此四不壞淨已於上修習六念謂念如來事乃至念天長者白佛言世尊依四不壞淨於上修六隨念我今悉成就我常修念如來事乃至念天佛告長者善哉善哉汝今自記阿那含果長者白佛唯願世尊受我請食爾時世尊默然受請長者知佛受請已即具種種淨美飲食恭敬供養世

尊食已復為長者種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有長壽童子是樹提長者孫子身嬰重病爾時世尊聞長壽童子身嬰重病晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第到長壽童子舍長壽

度七

十二

童子遙見世尊扶牀欲起乃至說三受如又摩修多羅廣說乃至痛苦但增無損是故童子當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就當如是學童子白佛言世尊如世尊

說四不壞淨我今悉有我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告童子汝當依四不壞淨於上修習六明分想何等為六謂一切行無常想無常苦想苦無我想觀食想一切世間不可樂想死想童子白佛言如世尊說依四不壞淨修習六明分想我今悉有然我作是念我命終後不知我祖父樹提長者當云何爾時樹提長者語長壽童子言汝於我所顧念且停汝今且聽世尊說法思惟憶念可得長夜福利安樂饒益時長壽童子言

我於一切諸行當作無常想無常苦想苦無
我想觀食想一切世間不可樂想死想常現
在前佛告童子汝今自記斯陀舍果長壽童
子白佛言世尊唯願世尊住我舍食爾時世
尊默然而許長壽童子即辦種種淨美飲食
恭敬供養世尊七食已復為童子種種說法示
教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿
野苑中時婆藪長者身遭苦患爾時世尊聞
婆藪長者身遭苦患如前達摩提那長者修

多羅廣說得阿那舍果記乃至從座起而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有釋氏沙羅疾病痿篤爾時世尊聞釋
氏沙羅疾病痿篤晨朝著衣持鉢入迦維羅
衛國乞食次到釋氏沙羅舍釋氏沙羅遙見
世尊扶牀欲起乃至說三受如差摩迦修多
羅廣說當如是學於佛不壞淨於法僧不壞
淨聖戒成就釋氏沙羅白佛言如世尊說於
佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就我悉有
之我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成

就佛告釋氏沙羅是故汝當依佛不壞淨法
僧不壞淨聖戒成就於上修習五喜處何等
為五謂念如來事乃至自所施法釋氏沙羅
白佛言如世尊說依四不壞淨修五喜處我
亦有之我常念如來事乃至自所施法佛言
善哉善哉汝今自記斯陀含果沙羅白佛唯
願世尊今我舍食爾時世尊默然而許沙羅
長者即辦種種淨美飲食恭敬供養世尊食
已復為沙羅長者種種說法示教照喜已從
座起而去

如是我聞一時佛住那黎聚落曲谷精舍爾
時耶輸長者疾病困篤如是乃至得阿那含
果記如達摩提那修多羅廣說

如是我聞一時佛住瞻婆國竭伽池側時有
摩那提那長者疾病新差時摩那提那長者

語一士夫言善男子汝往尊者阿那律所為

我稽首阿那律足問訊起居輕利安樂住不
明日通身四人願受我請若受請者汝復為
我白言我俗人多有王家事不能得自往奉
迎唯願尊者時到通身四人來赴我請哀愍

故時彼男子受長者教詣尊者阿那律所稽首禮足自言尊者摩那提那長者敬禮問訊少病少惱起居輕利安樂住不唯願尊者通身四人明日日中哀受我請時尊者阿那律默然受請時彼士夫復以摩那提那長者語白尊者阿那律我是俗人多有王家事不得躬自奉迎唯願尊者通身四人明日日中哀受我請憐愍故尊者阿那律陀言汝且自安我自知時明日通身四人往詣其舍時彼士夫受尊者阿那律教還白長者阿黎當知我

已詣尊者阿那律具宣尊意尊者阿那律言汝且自安我自知時彼長者摩那提那夜辦淨美飲食晨朝復告彼士夫汝往至彼尊者阿那律所自言時到時彼士夫即受教行詣尊者阿那律所稽首禮足自言供具已辦唯願知時時尊者阿那律著衣持鉢通身四人詣長者舍時摩那提那長者姝女圍遶住內門左見尊者阿那律舉體執足敬禮引入就座各別稽首問訊起居退坐一面尊者阿那律問訊長者堪忍安樂住不長者答言如是

虛七

十五

尊者堪忍樂住先遭疾病當時痿篤今已蒙
差尊者阿那律答長者言汝住何住能令疾
病苦患時得除差長者白言尊者阿那律我
住四念處專修繫念故身諸苦患時得休息
何等為四謂內身身觀念住精勤方便正念
正智調伏世間貪憂內身外身內外身內受
外受內外受內心外心內外心內法外法內
外法法觀念住精勤方便正念正智調伏世
間貪憂如是尊者阿那律我於四念處繫心
住故身諸苦患時得休息尊者阿那律住故

身諸苦患時得休息尊者阿那律告長者言
汝今自記阿那含果時摩那提那長者以種
種淨美飲食自手供養自然飽滿食已澡漱
畢摩那提那長者復坐卑牀聽說妙法尊者
阿那律種種說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有
淳陀長者來詣佛所稽首佛足退坐一面爾
時世尊問淳陀長者汝今愛樂何等沙門婆
羅門淨行淳陀白佛有沙門婆羅門奉事於
水事毗濕波天執杖澡罐常冷其手如是正

士能善說法言善男子月十五日以胡麻屑
菴摩羅屑以澡其髮修行齋法被著新淨長
鬢白氎牛糞塗地而臥其上言善男子晨朝
早起以手觸地作如是言此地清淨我如是
淨手執牛糞團并虛七把生草口說十六是言此是清
淨我如是淨若如是者見為清淨不如是者
永不清淨世尊如是像類沙門婆羅門若為
清淨我所宗仰佛告淳陀有黑法黑報不淨
不淨果負重向下成就如此諸惡法者雖復
晨朝早起以手觸地唱言清淨猶是不淨正

復不觸亦不清淨執牛糞團并及生草唱言
清淨亦復不淨正復不觸亦不清淨淳陀何
等為黑黑報不淨不淨果負重向下乃至觸
以不觸悉皆不淨淳陀謂殺生惡業手常血
腥心常思惟搗捶殺害無慙無愧慳貪悋惜
於一切衆生乃至昆蟲不離於殺於他財物
墮落空地皆不離盜行諸邪婬若父母兄弟
姊妹夫主親族乃至授花鬘者如是等護以
力強干不離邪婬不實妄語或於王家真實
言家多衆聚集求當言處作不實說不見言

見見言不見不聞言聞聞言不聞知言不知
不知言知因自因他或因財利知而妄語而
不捨離是名妄語兩舌乖離傳此向彼傳彼
向此遞相破壞令和合者離離者歡喜是名
兩舌不離惡口罵詈若人軟語悅耳心喜方
正易知樂聞無依說多人愛念適意隨順三
昧捨如是等而作剛強多人所惡不愛不適
意不順三昧說如是等言不離麤澁是名惡
口綺飾壞語不時言不實言無義言非法言
不思言如是等名壞語不捨離貪於他財物

虛七

十七

而起貪欲言此物我有者好不捨瞋恚弊惡
心思惟言彼衆生應縛應鞭應杖應殺欲爲
生難不捨邪見顛倒如是見如是說無施無
報無福無善行惡行無善惡業果報無此世
無他世無父母無衆生生世間無世阿羅漢
等起等向此世他世自知作證我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有溥陀是名
黑黑報不淨不淨果乃至觸以不觸皆悉不
淨溥陀有白白報淨有淨果輕仙上昇成就
已晨朝觸地此淨我淨者亦得清淨若不觸

者亦得清淨把牛糞團手執生草淨因淨果
淨執與不執亦得清淨淳陀何等為白白報
乃至執以不執亦得清淨謂有人不殺生離
殺生捨刀杖慙愧悲念一切衆生不偷盜遠
離偷盜與者取不與不取淨心不貪離於邪
婬若父母護乃至授一花鬘者悉不強干起
於邪婬離於妄語審諦實說遠離兩舌不傳
此向彼傳彼向此共相破壞離者令和和者
隨喜遠離惡口不剛強多人樂其所說離於
壞語諦說時說實說義說法說見說離於貪

欲不於他財他衆具作已有想而生貪著離
於瞋恚不作是念搥打縛殺為作衆難正見
成就不顛倒見有施說有有福有善惡行果
報有此世有父母有衆生生有世阿羅漢於
此世他世現法自知作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有淳陀是名白白
報乃至觸與不觸皆悉清淨爾時淳陀長者
聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有
異婆羅門於十五日洗頭已受齋法被新長

鬢白鬣手執生草來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面爾時佛告婆羅門汝洗
頭被新長鬢白鬣是誰家法婆羅門白佛瞿
曇是學捨法佛告婆羅門云何婆羅門捨法
婆羅門白佛言瞿曇如是十五日洗頭受持
法齋著新淨長鬢白鬣手執生草隨力所能
布施作福瞿曇是名婆羅門修行捨行佛告
婆羅門賢聖法律所行捨行異於此也婆羅
門白佛瞿曇云何為賢聖法律所行捨行佛
告婆羅門謂離殺生不樂殺生如前清淨分

廣說依於不殺捨離殺生乃至如前清淨分
廣說離偷盜不樂於盜依於不盜捨不與取
離諸邪淫不樂邪淫依於不淫捨非梵行離
於妄語不樂妄語依於不妄語捨不實言離諸
兩舌不樂兩舌依於不兩舌捨別離行離於惡
口不樂惡口依於不惡口捨於麤言離諸綺語
不樂綺語依於不綺語捨無義言斷除貪欲遠
離苦貪依無貪心捨於愛著斷除瞋恚不生
忿恨依於無恚捨彼瞋恨修習正見不起顛
倒依於正見捨彼邪見婆羅門是名賢聖法

律所行捨行婆羅門白佛善哉瞿曇賢聖法
律所行捨行時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有生聞梵志來詣佛所與世尊面相問訊慰
勞已退坐一面白佛言瞿曇我有親族極所
愛念忽然命終我為彼故信心布施云何世
尊彼得受不佛告婆羅門非一向得若汝親
族生地獄中者得彼地獄衆生食以活其命
不得汝所信施飲食若生畜生餓鬼人中者

得彼人中飲食不得汝所施者婆羅門餓鬼
趣中有一處名為入處餓鬼若汝親族生彼
入處餓鬼中者得汝施食婆羅門白佛若我
親族不生入處餓鬼趣中者我信施誰應食
之佛告婆羅門若汝所可為信施親族不生
入處餓鬼趣者要有餘親族知識生入處餓
鬼趣中者得食之婆羅門白佛瞿曇若我所
為信施親族不生入處餓鬼趣中亦更無餘
親族知識生入處餓鬼趣者此信施食誰當
食之佛告婆羅門設使所為施親族知識不

生入處餓鬼趣中復無諸餘知識生餓鬼者
且信施者自得其福彼施者所作信施而彼
施者不失達觀婆羅門白佛云何施者行施
施者得彼達觀佛告婆羅門有人殺生行惡
手常血腥乃至十不善業跡如淳陀修多羅
廣說而復施諸沙門婆羅門乃至貧窮乞士
悉施錢財衣被飲食燈明諸莊嚴具婆羅門
彼惠施主若復犯戒生象中者以彼曾施沙
門婆羅門錢財衣被飲食乃至莊嚴衆具故
雖在象中亦得受彼施報衣服飲食乃至種

虛七

二十

種莊嚴衆具若復生牛馬驢騾等種種畜生
趣中以本施惠功德悉受其報隨彼生處所
應受用皆悉得之婆羅門若復施主持戒不
殺不盜乃至正見布施諸沙門婆羅門乃至
乞士錢財衣服飲食乃至燈明緣斯功德生
人道中坐受其報衣被飲食乃至燈明衆具
復次婆羅門若復持戒生天上者彼諸惠施
天上受報財寶衣服飲食乃至莊嚴衆具婆
羅門是名施者行施施者受達觀果報不失
時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起

去

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住
鞞羅摩聚落北身恕林中鞞羅聚落婆羅門
長者聞世尊住聚落北身恕林中聞已共相
招集往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言
世尊何因何緣有衆生身壞命終^{本七}生地獄中
佛告諸婆羅門長者行非法行行危嶮行因
緣故身壞命終生地獄中諸婆羅門長者白
佛行何等非法行行危嶮行身壞命終生地
獄中佛告婆羅門長者殺生乃至邪見具足

十不善業因緣故婆羅門是非法行危嶮行
身壞命終生地獄中婆羅門白佛何因緣諸
衆生身壞命終得生天上佛告婆羅門長者
行法行行正行以是因緣故身壞命終得生
天上復問世尊行何等法行何等正行身壞
命終得生天上佛告婆羅門長者謂離殺生
乃至正見十善業跡因緣故身壞命終得生
天上婆羅門長者若有行此法行行此正行
者欲求刹利大姓家婆羅門大姓家居士大
姓家悉得生所以者何以法行正行因緣

故若復欲求生四王三十三天乃至他化自在天悉得往生所以者何以法行正行故行淨戒者其心所願悉自然得若復如是法行正行者欲求生梵天亦得往生所以者何以行正行法行故持戒清淨心離愛欲所願必得若復欲求往生光音徧淨乃至阿伽尼吒亦復如是所以者何以彼持戒清淨心離欲故若復欲求離欲惡不善法有覺有觀乃至第四禪具足住悉得成就所以者何以彼法行正行故持戒清淨心離愛欲以所願必得

欲求慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處皆悉得所以者何以法行正行故持戒清淨心離愛欲所願必得欲求斷三結得須陀洹斯陀含阿那含果無量神通天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆悉得所以者何以法行正行故持戒離欲所願必得時婆羅門長者聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住鞞羅磨聚落北身恕林中時鞞羅磨聚落中

婆羅門長者聞世尊住鞞羅磨聚落身恕林中
中間已乘白馬車多將翼從持金柄繖蓋金
澡瓶出鞞羅磨聚落詣身恕林至道口下車
步進入於園門至世尊前面相問訊慰勞已
退坐一面向佛言瞿曇何因緣有人命終生
地獄中乃至生天如上修多羅廣說時鞞羅
磨婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去
如是我聞一時佛住在拘薩羅人間遊行至
鞞紐多羅聚落北身恕林中住鞞紐多羅聚
落婆羅門長者聞世尊住聚落北身恕林中

聞已共相招引往詣身恕林至世尊所面相
慰勞已退坐一面爾時世尊告婆羅門長者
我當為說自通之法諦聽善思何等自通之
法謂聖弟子作如是學我作是念若有欲殺
我者我所不喜我若所不喜他亦如是云何
殺彼作是覺已受不殺生不樂殺生如上說
我若不喜人盜於我他亦不喜我云何盜他
是故持不盜戒不樂於盜如上說我既不喜
人侵我妻他亦不喜我今云何侵人妻婦是
故受持不他姪戒如上說我尚不喜為人所

欺他亦如是云何欺他是故受持不妄語戒
如上說我尚不喜他人離我親友他亦如是
我今云何離他親友是故不行兩舌我尚不
喜人加麤言他亦如是云何於他而起罵辱
是故於他不行惡口如上說我尚不喜人作
綺語他亦如是云何於他而作綺語是故於
他不行綺飾如上說如是七種名爲聖戒又
復於佛不壞淨成就於法僧不壞淨成就是
名聖弟子四不壞淨成就自現前觀察能自
記說我地獄盡畜生餓鬼盡一切惡趣盡得

須陀洹不墮惡趣法決定向三菩提七有天
人往生究竟苦邊時鞞紐聚落婆羅門長者
聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有相習近法諦聽善思
當爲汝說何等爲相習近法謂殺生者殺生
者習近盜姪妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見
各各隨類更相習近譬如不淨物不淨物自
相和合如是殺生殺生乃至邪見邪見自相
習近如是比丘不殺生不殺生相習近乃至

正見正見更相習近譬如淨物淨物自相和
 合乳生酪酪生酥酥生醍醐醍醐自相和合
 如是不殺不殺更相習近乃至正見正見更
 相習近是名比丘相習近法佛說是經已諸
 比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
本七
 爾時世尊告諸比丘有蛇行法諦聽善思當
 為汝說何等為蛇行法謂殺生惡行手常血
 腥乃至十不善業跡如前淳陀多羅廣說彼
 當爾時身蛇行口蛇行意蛇行彼如是身口

意蛇行已於其二趣向一一趣若地獄若畜
 生蛇行衆生謂蛇鼠猫狸等腹行衆生是名
 蛇行法云何非蛇行法謂不殺生乃至正見
 如前淳陀修多羅十善業跡廣說是名非蛇
 行法身非蛇行口非蛇行意非蛇行於其二
 趣生一一趣若天上若人中是名非蛇行法
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘有惡業因惡心因惡見
 因如是衆生身壞命終必墮惡趣泥犁中譬

如圓珠擲著空中落地流轉不一其處如是惡業因惡心因惡見因身壞命終必墮地獄中無住處云何為惡業謂殺生乃至綺語如上廣說是名惡業云何惡心謂貪恚心如上廣說是名惡心云何惡見謂邪顛倒如上廣說是名惡見是名惡業因惡心因惡見因身壞命終必生惡趣泥犁中善業因善心因善見因身壞命終必生善趣天上婆羅門云何為善業謂離殺生不樂殺生乃至不綺語是名善業云何善心謂不貪不恚是名心善云

虛七

升五

何為善見謂正見不顛倒乃至見不受後有是名善見是名善業善因心善因見善因身壞命終得生天上譬如四方摩尼珠擲著空中隨墮則安如是彼三善因所在受生隨處則安佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若殺生人多習多行生地獄中若生人中必得短壽不與取多習多行生地獄中若生人中錢財多難邪婬多習多行生地獄中若生人中所有妻室為人所

圖妄語多習多行生地獄中若生人中多被
譏論兩舌多習多行生地獄中若生人中親
友乖離惡口多習多行生地獄中若生人中
常聞醜聲綺語多習多行生地獄中若生人
中言無信用貪欲多習多行生地獄中若生
人中增其貪欲瞋恚多習多行生地獄中若
生人中增其瞋恚邪見多習多行生地獄中
若生人中增其愚癡若離殺生修習多修習
得生天上若生人中必得長壽不盜修習多
修習得生天上若生人中錢財不喪不邪淫

修習多修習得生天上若生人中妻室循良
不妄語修習多修習得生天上若生人中不
被譏論不兩舌修習多修習得生天上若生
人中親友堅固不惡口修習多修習得生天
上若生人中常聞妙音不綺語修習多修習
得生天上若生人中言見信用不貪修習多
修習得生天上若生人中不增愛欲不恚修
習多修習得生天上若生人中不增瞋恚正
見修習多修習得生天上若生人中不增愚
癡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

卅七

卅六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘殺生有三種謂從貪生
故從恚生故從癡生乃至邪見亦三種從貪
生從恚生從癡生離殺生亦有三種不貪生
不恚生不癡生佛說是經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘所謂有出法出不出法
何等為出法出不出法謂不殺生出於殺生
乃至正見出於邪見佛說是經已諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住三舍城迦蘭陀竹園時
有沙門婆羅門來詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言瞿曇所說此彼岸云何此岸云何
彼岸佛告婆羅門殺生者謂此岸不殺生者
謂彼岸邪見者謂此岸正見者謂彼岸爾時
世尊即說偈言
少有修善人 能度於彼岸 一切衆生類
驅馳走此岸 於此正法律 觀察法法相
此等度彼岸 摧伏死魔軍

爾時沙門婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座
起去如是異比丘所問尊者阿難所問佛問
諸比丘三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有惡法有真實法諦聽
善思當為汝說云何為惡法謂殺生不與取
邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是名惡
法云何為真實法謂離殺生乃至正見是名
真實法佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有惡法惡法有真實
法真實真實法諦聽善思當為汝說云何為
惡法謂殺生乃至邪見是名惡法云何為惡
惡法謂自殺生教人令殺乃至自起邪見復
以邪見教人令行是名惡惡法云何為真實
法謂不殺生乃至正見是名真實法云何為
真實真實法謂自不殺生教人不殺乃至自
行正見復以正見教人令行是名真實真實
法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有不善男子善男子諦
聽善思今當為汝說云何為不善男子謂殺
生者乃至邪見者是名不善男子云何善男
子謂不殺生乃至正見是名善男子佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

度七

廿八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有不善男子不善男子
有善男子善男子諦聽善思當為汝說云何
為不善男子謂殺生乃至邪見者是名不善

男子云何為不善男子不善男子謂手自殺
生教人令殺乃至自行邪見教人令行邪見
是名不善男子不善男子云何為善男子謂
不殺生乃至正見者是名善男子云何為善
男子善男子謂自不殺生教人不殺乃至自
行正見復以正見教人令行是名善男子善
男子佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若成就十法者如鐵錘

積水身壞命終下入惡趣泥犁中何等為十
 謂殺生乃至邪見若成就十法譬如鐵鉞仰
 積虛空身壞命終上生天上何等為十謂不
 殺生乃至正見佛說是經已諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行

卷七

廿九

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘若成就二十法者如鐵
 鉞積水身壞命終下生惡趣泥犁中何等為
 二十謂自手殺生教人令殺乃至自行邪見
 復以邪見教人令行是名二十法成就如鐵

鉞積水身壞命終下生惡趣泥犁中有二十
 法成就譬如鐵鉞仰積虛空身壞命終上生
 天上何等為二十法謂自不殺生教人不殺
 乃至自行正見復以正見教人令行是名二
 十法成就如鐵鉞仰積虛空身壞命終上生
 天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘三十法成就者如鐵鉞
 積水身壞命終下生惡趣泥犁中何等為三
 十法謂自手殺生教人令殺讚嘆殺生乃至

自行邪見復以邪見教人令行常復讚嘆行
邪見者是名三十法如鐵鉞積水身壞命終
下生惡趣泥犁中有三十法成就者如鐵鉞
仰積虛空身壞命終上生天上何等為三十
法謂自不殺生教人不殺常復讚嘆不殺功
德乃至自行正見復以正見教人令行常復
讚嘆正見功德是名三十法成就如鐵鉞積
空身壞命終上生天上諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有四十法成就如鐵槍
投水身壞命終下生惡趣泥犁中何等為四
十法謂手自殺生教人令殺讚嘆殺生見人
殺生心隨歡喜乃至自行邪見教人令行讚
嘆邪見見行邪見心隨歡喜是名四十法成
就如鐵槍投水身壞命終下生惡趣泥犁中
有四十法成就如鐵鉞積空身壞命終上生
天上何等為四十謂不殺生教人不殺口常
讚嘆不殺功德見不殺者心隨歡喜乃至自
行正見教人令行亦常讚歎正見功德見人

行者心隨歡喜是名四十法成就如鐵鉢積空身壞命終上生天上佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有非法有正法諦聽善思當為汝說何等為非法謂殺生乃至邪見是名非法何等為正法謂不殺生乃至正見是名正法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有非律有正律諦聽善思當為汝說何等為非律謂殺生乃至邪見是名非律何等為正律謂不殺乃至正見是名正律佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如非律正律律七如是非聖及聖卅一不善及善非親近親近非善哉善哉黑法白法非義正義卑法勝法有罪法無罪法棄法不棄法一一經如上說

雜阿含經卷第三十七

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

雜阿舍經卷第三十八

虛八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有尊者善生新剃鬚髮著袈裟衣正信非
家出家學道來詣佛所稽首佛足退坐一面
爾時世尊告諸比丘諸比丘當知此善生善
男子有二處端嚴一者剃除鬚髮著袈裟衣
正信非家出家學道二者盡諸有漏無漏心
解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有爾時世尊即

說偈言

寂靜盡諸漏 比丘莊嚴好 離欲斷諸結
涅槃不復生 持此最後身 摧伏魔怨敵
佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘形色醜陋難可觀視為諸比丘
之所輕慢來詣佛所爾時世尊四眾圍遶見
彼比丘來皆起輕想更相謂言彼何等比丘
隨路而來形貌醜陋難可觀視為人所慢爾
時世尊知諸比丘心之所念告諸比丘汝等

見彼比丘來形狀甚醜難可視見令人起慢
 不諸比丘白佛唯然已見佛告諸比丘汝等
 勿於彼比丘起於輕想所以者何彼比丘已
 盡諸漏所作已作離諸重擔斷諸有結正智
 心善解脫諸比丘汝等莫妄量於人唯有如
 來能量於人彼比丘詣佛所稽首佛足退坐
 一面爾時世尊復告諸比丘汝等見此比丘
 稽首作禮退坐一面不比丘白佛唯然已見
 佛告諸比丘汝等勿於是比丘起於輕想乃
 至汝等莫量於人唯有如來能知人耳爾時

世尊即說偈言

飛鳥及走獸 莫不畏師子 唯師子獸王

無有與等者 如是智慧人 雖小則為大

莫取其身相 而生輕慢心 何用巨大身

多肉而無慧 此賢勝智慧 則為上士夫

離欲斷諸結 或八 涅槃永不生 持此最後身

摧伏眾魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

時提婆達多有利養起摩竭陀王阿闍世毗

提希子日日侍從五百乘車來詣提婆達多
所日日持五百釜食供養提婆達多提婆達
多將五百人別衆受其供養時有衆多比丘
晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多
有如是利養起乃至五百人別衆受其供養
乞食已還精舍舉衣鉢洗足畢往詣佛所稽
首佛足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著
衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多有如是
利養起乃至五百人別衆受其供養佛告諸
比丘汝等莫稱是提婆達多所得利養所以

者何彼提婆達多別受利養今則自壞他世
亦壞譬如芭蕉竹蘆生果即死來年亦壞提
婆達多亦復如是受其利養今世則壞他世
亦壞譬如駟驢受胎必死提婆達多亦復如
是受諸利養今世亦壞他世亦壞彼愚癡提
婆達多隨幾時受其利養當得長夜不饒益
苦是故諸比丘當如是學我設有利養起莫
生染著爾時世尊即說偈言
芭蕉生果死 竹蘆實亦然 駟驢坐妊死
士以貪自喪 常行非義行 多知不免愚

善法日損滅 莖枯根亦傷

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時舍衛國有手比丘是釋氏子在舍衛國
命終時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛
城乞食聞手比丘釋子於舍衛國命終聞已
入舍衛城乞食還舉衣鉢洗足畢詣佛所稽
首佛足退坐一面向佛言世尊今日晨朝衆
多比丘著衣持鉢入舍衛城乞食聞釋氏子
手比丘於舍衛國命終云何世尊手比丘命

終當生何處云何受生後世云何佛告諸比
丘是手比丘成就三不善法彼命終當生惡
趣泥犁中何等三不善法謂貪欲瞋恚愚癡
此三不善法結縛於心釋種子手比丘生惡
趣泥犁中爾時世尊即說偈言

貪欲瞋恚癡 結縛士夫心 內發還自傷
猶如竹蘆實 無貪恚癡心 是說為黠慧
內發不自傷 是名為勝士 是故當離貪
瞋恚癡冥心 比丘智慧明 苦盡般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如手比丘難陀修多羅亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者難陀是佛姨母子好著好衣染色
擣治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行時
有衆多比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面

座八

白佛言世尊尊者難陀是佛姨母子好著好
衣擣治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行
爾時世尊告一比丘汝往詣難陀比丘所語
難陀言世尊語汝時彼比丘受世尊教往語
難陀言世尊語汝難陀聞已即詣佛所稽首

佛足退住一面佛告難陀汝實好著好衣擣
治光澤好作嬉戲調笑而行不難陀白佛實
爾世尊佛告難陀汝佛姨母子貴姓出家不
應著好衣服擣令光澤執持好鉢好作嬉戲
調笑而行汝應作是念我是佛姨母子貴姓
好出家應作阿練若乞食著糞掃衣常應讚
歎著糞掃衣當處山澤不顧五欲爾時難陀
受佛教已修阿蘭若行乞食著糞掃衣亦常
讚歎著糞掃衣者樂處山澤不顧愛欲爾時
世尊即說偈言

難陀何見汝 修習阿蘭若 家家行乞食
 身著糞掃衣 樂處於山澤 不顧於五欲
 佛說此經已尊者難陀聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時尊者低沙自念我是世尊虛八姑子兄弟故
 不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪諫止時
 有衆多比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面
 白佛言世尊尊者低沙自念是世尊姑子兄
 弟故不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪諫
 止爾時世尊告一比丘汝往詣低沙比丘所

語言低沙大師語汝時彼比丘受世尊教往
 語低沙比丘言世尊語汝低沙比丘即詣佛
 所稽首佛足退住一面佛告低沙汝實作是
 念我是世尊姑子兄弟不修恭敬無所顧錄
 亦不畏懼不堪忍諫不低沙白佛實爾世尊
 佛告低沙汝不應爾汝應念言我是世尊姑
 子兄弟故應修恭敬畏懼堪忍諫止爾時世
 尊即說偈言
 善哉汝低沙 離瞋恚為善 莫生瞋恚心
 瞋恚者非善 若能離瞋慢 修行輒下心

然後於我所 修行於梵行

佛說此經已低沙比丘聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有尊者毗舍佉法般闍黎子集供養堂為衆

多比丘說法言辭滿足妙音清徹句味辯正
隨智慧說聽者樂聞無所依說顯現深義令
諸比丘一心專聽爾時世尊入盡正受以淨
天耳過於人耳聞說法聲從三昧起徃詣講
堂於大衆前坐告毗舍佉法般闍黎子善哉善

哉毗舍佉汝能為諸比丘於此供養堂為衆
多比丘說法言辭滿足乃至顯現深義令諸
比丘專精敬重一心樂聽汝當數數為諸比
丘如是說法令諸比丘專精敬重一心樂聽
當得長夜以義饒益安隱樂住爾時世尊即
說偈言

虛八

六

若不說法者 愚智雜難分 此愚此智慧
無由自顯現 善說清涼法 因說智乃彰
說法為明照 光顯大仙幢 善說為仙幢
法為羅漢幢

佛說此經已尊者毗舍佉般闍黎子聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集供養堂悉共作衣時有一年少比丘出家未久初入法律不欲營助諸比丘作衣時衆多比丘詣世尊所稽首禮足退坐一面向佛言世尊時有衆多比丘集供養堂為作衣故有一年少比丘出家未久始入法律不欲營助諸比丘作衣爾時世尊問彼比丘汝實不欲營助諸比丘作衣耶彼比

丘白佛言世尊隨我所能當方營助爾時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘汝等莫與是年少比丘語所以者何是比丘得四增心法正受現法安樂住不勤而得若彼本心所為剃鬚髮著袈裟衣出家學道增進修學現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作七自知不受後有爾時世尊即說偈言
非下劣方便 薄德少智慧 正向於涅槃
免脫煩惱鎖 此賢年少者 逮得上士處
離欲心解脫 涅槃不復生 持此最後身

摧伏衆魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘名曰上座獨住一處亦常讚歎獨
一住者獨行乞食食已獨還獨坐禪思時有
衆多比丘詣佛所稽首佛足退坐一面向佛
言世尊有尊者名曰上座樂一獨處亦常讚
歎獨一住者獨入聚落乞食獨出聚落還至
住處獨坐禪思爾時世尊語一比丘汝往詣
彼上座比丘所語上座比丘言大師告汝比

丘受教詣上座比丘所白言尊者大師告汝
時上座比丘即時奉命詣世尊所稽首禮足
退住一面爾時世尊告上座比丘汝實獨一
靜處讚歎獨處者獨行乞食獨出聚落獨坐
禪思耶上座比丘白佛實爾世尊佛告上座
比丘汝云何獨一處讚歎獨住者獨行乞食
獨還住處獨坐禪思上座比丘白佛我唯獨
一靜處讚歎獨住者獨行乞食獨出聚落獨
坐禪思佛告上座比丘汝是一住者我不言
非一住然更有勝妙一住何等爲勝妙一住

謂比丘前者枯乾後者滅盡中無貪喜是婆羅門心不猶豫已捨憂悔離諸有愛羣聚使斷是名一住無有勝住過於此者爾時世尊即說偈言

悉映於一切 悉知諸世間 不著一切法

悉離一切愛 如是樂住者 我說為一住

佛說此經已尊者上座聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者僧迦藍於拘薩羅人間遊行至舍

衛國祇樹給孤獨園彼僧迦藍比丘有本二在舍衛國中聞僧迦藍比丘於拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已著好衣服莊嚴華瓔抱其兒來詣祇洹至僧迦藍比丘房前爾時尊者僧迦藍出房露地經行時彼本二來到其前作是言此兒幼小汝捨出家誰當養活時僧迦藍比丘不共語如是再三亦不共語時彼本二作如是言我再三告不與我語不見顧視我今置兒著經行道頭而去言沙門此是汝子汝自養活我今捨去

尊者僧迦藍亦不顧視其子彼本二復言是沙門今於此兒都不顧視彼必得仙人難得之處善哉沙門必得解脫情願不遂抱子而去爾時世尊入盡正受以天耳過人之耳聞尊者僧迦藍本二所說即說偈言

在八

九

來者不歡喜 去亦不憂感 於世間和合
解脫不染著 我說彼比丘 為真婆羅門
來者不歡喜 去亦不憂感 不染亦無憂
二心俱寂靜 我說是比丘 是真婆羅門
佛說此經已尊者僧迦藍聞佛所說歡喜隨

喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等為三謂根香莖香華香或復有香順風熏亦逆風熏亦順風逆風熏耶作是念已晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退住一面向佛言世尊我獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等為三謂根香莖香華香或復有香順風熏逆風熏亦順風逆風熏耶佛告阿難如是

如是有三種香順風熏不能逆風謂根香莖
 香華香阿難亦有香順風熏逆風熏順風逆
 風熏阿難順風熏逆風熏順風逆風熏者阿
 難有善男子善女人在所城邑聚落成就真
 寶法盡升壽不殺生不偷盜不邪淫不妄語
 不飲酒如是善男子善女人八方上下崇善
 士夫無不稱歎言某方某聚落善男子善女
 人持戒清淨成真實法盡壽不殺乃至不飲
 酒阿難是名有香順風熏逆風熏順風逆風
 熏爾時世尊即說偈言

非根莖華香	能逆風而熏	唯有善士女
持戒清淨香	逆順滿諸方	無不普聞知
多迦羅旃檀	優鉢羅末利	如是比諸香
戒香最為上	旃檀等諸香	所熏少分限
唯有戒德香	流熏上昇天	斯等淨戒香
不放逸正受	<small>虛人</small> 正智等解脫	<small>十</small> 魔道莫能入
是名安隱道	是道則清淨	正向妙禪定
斷諸魔結縛		
佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜		
作禮而去		

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與千比丘俱皆是古昔縈髮出家皆得阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫到善建立支提杖林中住摩竭提王瓶沙聞世尊摩竭提國人間遊行至善建立支提杖林中住與諸小王羣臣翼從車萬二千乘馬萬八千步逐衆無數摩竭提婆羅門長者悉皆從王出王舍城詣世尊所恭敬供養到於道口下車步進及於內門除去五飾脫冠却蓋除扇去劔方脫革屣

到於佛前整衣服偏露右肩為佛作禮右遶三匝自稱姓名白佛言世尊我是摩竭提王瓶沙佛告瓶沙如是大王汝是瓶沙可就此坐隨其所安時瓶沙王重禮佛足退坐一面諸王大臣婆羅門居士悉禮佛足次第而坐時鬱鞞羅迦葉亦在座中時摩竭提婆羅門長者作是念為大沙門從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶為鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶爾時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念即說偈而問言

鬱鞞羅迦葉 於此見何利 棄汝先所奉
事火等眾事 今可說其義 捨事火之由

鬱鞞迦葉說偈白佛

錢財等滋味 女色五欲果 觀察未來受

斯皆大垢穢 是故悉棄捨 先諸奉火事

爾時世尊復說偈問言

汝不著世間 錢財五色味 復何捨天人

迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言

見道離有餘 寂滅無餘跡 無所有不著

無異趣異道 是故悉棄捨 先修奉火事

大會等受持 奉事於水火 愚癡沒於中

志求解脫道 盲無智慧目 向生老病死

不見於正路 永離生死道 今始因世尊

得見無為道 大龍所說力 得度於彼岸

牟尼廣濟度 安慰無量眾 今始知瞿曇

真諦超出者

佛復說偈歡迎迦葉言

善哉汝迦葉 先非惡思量 次第分別求

遂至於勝處

汝今迦葉當安慰汝徒衆之心時鬱鞞羅迦
葉即入正受以神足力向於東方上昇虛空
作四種神變行住坐卧入火三昧舉身洞然
青黃赤白玻瓈紅色身上出水身下出火還
燒其身上出水以灌其身或身上出火以
燒其身身下出水以灌其身如是種種現化
神通息已稽首佛足白佛言世尊佛是我師
我是弟子佛告迦葉我是汝師汝是弟子隨
汝所安復座而坐時鬱鞞羅迦葉還復故坐
爾時摩竭提婆羅門長者作是念鬱鞞羅迦

葉定於大沙門所修行梵行佛說此經已摩
竭提王瓶沙及諸婆羅門長者聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有陀驪摩羅子舊住王舍城典知衆僧飲食
牀座隨次差請不令越次時有慈地比丘頻
三過次得麤食處食時辛苦作是念怪哉大
苦陀驪摩羅子比丘有情故以麤食惱我今
我食時極苦我當云何爲其作不饒益事時
慈地比丘有姊妹比丘尼名蜜多羅住王舍

城王園比丘尼衆中蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘稽首禮足於一面住慈地比丘不顧眄不與語蜜多羅比丘尼語慈地比丘阿闍黎何故不見顧眄不共言語慈地比丘言陀驃摩羅子比丘數以麤食惱我令我食時極苦汝復棄我比丘尼言當如何慈地比丘言汝可至世尊所白言世尊陀驃摩羅子比丘非法不類共我作非梵行波羅夷罪我當證言如是世尊如妹所說比丘尼言阿闍黎我當云何於梵行比丘所以波羅夷謗慈地比

丘言汝若不如是者我與汝絕不復來往言語共相瞻視時比丘尼須臾默念而作是言阿闍黎欲令我爾當從其教慈地比丘言汝且待我先至世尊所汝隨後來時慈地比丘即往稽首禮世尊足退住一面蜜多羅比丘尼即隨後至稽首佛足退住一面向佛言世尊一何不善不類陀驃摩羅子於我所作非梵行波羅夷罪慈地比丘復白佛言如妹所說我先亦知爾時陀驃摩羅子比丘即在彼大衆中爾時世尊告陀驃摩羅子比丘汝聞

此語不陀驃摩羅子比丘言已聞世尊佛告
陀驃摩羅子比丘汝今云何陀驃摩羅子白
佛如世尊所知如善逝所知佛告陀驃摩羅
子汝言如世尊所知今非是時如今憶念當
言憶念不憶念當言不憶念陀驃摩羅子言
我不自憶念爾時尊者羅睺羅住於佛後執
扇扇佛白佛言世尊不善不類是比丘尼言
尊者陀驃摩羅子共我作非梵行慈地比丘
言如是世尊我先已知如妹所說佛告羅睺
羅我今問汝隨意答我若蜜多羅比丘尼來

語我言世尊不善不類羅睺羅共我作非梵
行波羅夷罪慈地比丘復白我言如是世尊
如妹所說我先亦知者汝當云何羅睺羅白
佛世尊我若憶念當言憶念不憶念當言不
憶念佛告羅睺羅愚癡人汝尚得作此語陀
驃摩羅子清淨比丘何以不得作如是語爾
時世尊告諸比丘於陀驃摩羅子比丘當憶
念蜜多羅比丘尼當以自言滅慈地比丘僧
當極善訶諫教誡汝云何見何處見汝何因
往見世尊如是教已從座起入室坐禪爾時

諸比丘於陀驪摩羅子比丘憶念蜜多羅比丘尼與自言滅慈地比丘極善訶諫教誡言汝云何見何處見何因往見如是諫時彼作是言彼陀驪摩羅子不作非梵行不犯波羅夷然陀驪摩羅子比丘三以麤惡食恐怖令我食時辛苦我於陀驪摩羅子比丘愛恚癡怖故作是說然陀驪摩羅子清淨無罪爾時世尊晡時從禪覺至大眾前敷座而坐諸比丘白佛言世尊我等於陀驪摩羅子比丘所憶念持蜜多羅比丘尼與自言滅慈地比丘

極善訶諫乃至彼言陀驪摩羅子清淨無罪爾時世尊告諸比丘云何愚癡以因飲食故知而妄語爾時世尊即說偈言
若能捨一法 知而故妄語 不計於後世
無惡而不為 寧食熱鐵丸 如熾然炭火
不以犯禁戒 虛八 而食僧信施 十五
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者陀驪摩羅子詣佛所稽首佛足退住
一面向佛言世尊我願於佛前取般涅槃世

尊默然如是三啓佛告陀驪摩羅子此有爲
諸行法應如是爾時尊者陀驪摩羅子即於
佛前入於三昧如其正受向於東方昇虛空
行現四威儀行住坐臥入火三昧身下出火
舉身洞然光炎四布青黃赤白玻瓈紅色身
下出火還燒其身上出水以灑其身或身
上出火下燒其身身下出水上灑其身周向
十方種種現化已即於空中內身出火還自
焚其身取無餘涅槃消盡寂滅今無遺塵譬
如空中然燈油炷俱盡陀驪摩羅子空中涅

槃身心俱盡亦復如是爾時世尊即說偈言
譬如燒鐵丸 其炎洞熾然 熱勢漸息滅
莫知其所歸 如是等解脫 度煩惱淤泥
諸流永已斷 莫知其所之 逮得不動跡
入無餘涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在央瞿多羅國人間遊行
經陀婆闍黎迦林中見有牧牛者牧羊者採
柴草者及餘種種作人見世尊行路見已皆
白佛言世尊莫從此道去前有央瞿利摩羅

賊脫恐怖人佛告諸人我不畏懼作此語已
 從道而去彼再三告世尊猶去遙見央瞿利
 摩羅手執刀楯走向世尊以神力現身徐行
 令央瞿利摩羅駛走不及走極疲乏已遙語
 世尊住任勿去世尊並行而答我常住耳汝
 自不住爾時央瞿利摩羅即說偈言
 沙門尚駛行 而言我常住 我今疲倦住
 說言汝不住 沙門說云何 我住汝不住
 爾時世尊以偈答言
 央瞿利摩羅 我說常住者 於一切衆生

謂息於刀杖 汝恐怖衆生 惡業不休息
 我於一切蟲 止息於刀杖 汝於一切蟲
 常逼迫恐怖 造作兇惡業 終無休息時
 我於一切神 止息於刀杖 汝於一切神
 長夜苦逼迫 造作黑惡業 于今不止息
 我住於自法 一切不放逸 汝不見四諦
 故不息放逸
 央瞿利摩羅說偈白佛
 久乃見牟尼 故隨路而逐 今聞真妙說
 當捨久遠惡 作如是說已 即放捨刀楯

投身世尊足 願聽我出家 佛以慈悲心
 大仙多哀愍 告比丘善來 出家受具足
 爾時央瞿利摩羅出家已獨一靜處專精思
 惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非
 家出家學道增修梵行現法自知作證我生
 已盡梵行已立所作已作自知不受後有時
 央瞿利摩羅得阿羅漢覺解脫喜樂即說偈
 言
 本受不害名 而中多殺害 今得見諦名
 永離於傷殺 身行不殺害 口意俱亦然

當知真不殺 不迫於衆生 洗手常血色
 名央瞿摩羅 浚流之所漂 三歸制令息
 歸依三寶已 出家得具足 成就於三明
 佛教作已作 調牛以捶杖 伏象以鐵鉤
 不以刀捶杖 正度調天人 利刀以水石
 直箭以温火 治杖以斧斤 自調以黠慧
 人前行放逸 隨後能自斂 是則照世間
 如雲解月現 人前放逸行 隨後能自斂
 於世恩愛流 正念而超出 少壯年出家
 精勤修佛教 是則照世間 如雲解月現

少壯年出家	精勤修佛教	於世恩愛流
正念以超出	若度諸惡業	正善能令滅
是則照世間	如雲解月現	人前造惡業
正善能令滅	於世恩愛流	正念能超出
我已作惡業	必向於惡趣	已受於惡報
宿債食已食	若彼我怨憎	聞此正法者
得清淨法眼	於我修行忍	不復興鬪訟
蒙佛思力故	我慈行忍辱	亦常讚歎忍
隨時聞正法	聞已隨修行	
佛說此經已	央瞿利摩羅聞佛所說歡喜奉	

行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
 有異比丘於夜明相出時出榻補河邊脫衣
 著岸邊入水洗浴浴已上岸被一衣待身乾
 時有一天子放身光明普照榻補河側語比
 丘言汝少出家鮮白髮黑年始盛美應習五
 欲莊嚴瓔珞塗香華鬘五樂自娛而於是時
 違親背俗悲泣別離剃除鬚髮著袈裟衣正
 信非家出家學道如何捨現前樂而求非時
 之利比丘答言我不捨現前樂求非時樂我

今乃是捨非時樂得現前樂。天問比丘云何捨非時樂得現前樂？比丘答言：如世尊說非時之欲，少味多苦，少利多難。我今於現法中已離熾然，不待時節，能自通達現前觀察緣。自知覺如是。天子是名捨非時樂得現前樂。天復問比丘云：何復是如來所說非時之欲？少樂多苦云：何復是如來所說現法利樂？乃至緣自覺知。比丘答言：我年少出家，不能廣宣如來所說正法律儀。世尊近在迦蘭陀竹園，汝可往詣如來，問其所疑。如世尊說隨憶

受持天子復言：比丘於如來所有諸方天衆，多圍遶我，先無問未易可詣。比丘汝若能為先白世尊者，我可隨往。比丘答言：當為汝去。天白比丘：唯然尊者，我隨後來。時彼比丘往詣佛所，稽首禮足，退住一面。已向天子往反問答。具白世尊。今者世尊，彼天子誠實言者，須更應至不誠實者，自當不來。時彼天子遙語比丘：我已在此，我已在此。爾時世尊即說偈言：

衆生隨愛想 以愛想而往 以不知愛故

則為死方便

佛告天子汝解此偈者便可發問天子白佛
不解世尊不解善逝佛復說偈而告天子曰
若知所愛者 不於彼生愛 彼此無所有
他人莫能說

佛告天子汝解此義者便可發問天子白佛
不解世尊不解善逝佛復說偈言

見等勝劣者 則有言論生 三事不傾動
則無輒中上

佛告天子解此義者則可發問天子白佛不

解世尊不解善逝佛復說偈言

斷愛及名色 除慢無所繫 寂滅息瞋恚

離結絕希望 不見於人天 此世及他世

佛告天子解此義者乃可發問天子白佛已

解世尊已解善逝佛說此經已彼天子聞佛

所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園時

有異比丘於後夜時至榻補河邊脫衣置岸

邊入水洗浴浴已還上岸著一衣待身乾時

有一天子放身光明普照榻補河側問比丘

言比丘比丘此是丘塚夜則起烟晝則火然
彼婆羅門見已而作是言壞此丘塚發掘者
智持以刀劍又見大龜婆羅門見已作是言
除此大龜發掘者智持以刀劍見有毘毘婆
羅門見已作此言却此毘毘發掘者智持以
刀劍見有肉段瘞八彼婆羅門見已作是言除此
肉段發掘者智持以刀劍見有屠殺婆羅門
見已作是言壞是屠殺處發掘者智持以刀
劍見有楞耆彼婆羅門見已作是言却此楞
耆發掘者智持以刀劍見有二道彼婆羅門

見已作是言除此二道發掘者智持以刀劍
見有門扇婆羅門見已作是言却此門扇發
掘者智持以刀劍見有大龍婆羅門見已作
是言止勿却大龍應當恭敬比丘汝來受此
論往問世尊如佛所說汝隨受持所以者何
除如來我不見世間諸天魔梵沙門婆羅門
於此論心悅樂者若諸弟子從我所聞然後
能說爾時比丘從彼天所聞此論已往詣世
尊稽首禮足退坐一面以彼天子所問諸論
廣問世尊云何為丘塚云何為夜則起烟云

何為晝則火然云何是婆羅門云何發掘云
 何智者云何刀劍云何為大龜云何毘毘云
 何為肉段云何為屠殺處云何為楞者云何
 為二道云何為門扇云何為大龍佛告比丘
 丘塚者謂衆生身麤四大色父母遺體搏食
 衣服覆蓋澡浴摩飾長養皆是變壞磨滅之
 法夜起烟者謂有人於夜時起隨覺隨觀晝
 行其教身業口業婆羅門者謂如來應等正
 覺發掘者謂精勤方便智士者謂多聞聖弟
 子刀劍者謂智慧刀劍大龜者謂五蓋毘毘

者謂忿恨肉段者謂慳嫉屠殺者謂五欲功
 德楞者者謂無明二道謂疑惑門扇者謂我
 慢大龍者謂漏盡羅漢如是比丘若大師為
 聲聞所作哀愍悲念以義安慰於汝已作汝
 等當作所作當於暴露林中空舍山澤巖窟
 敷草樹葉思惟禪思不起放逸莫今後悔是
 則為我隨順之教即說偈言
 說身為丘塚 覺觀夜起烟 晝業為火然
 婆羅門正覺 精進勤發掘 黠慧明智士
 以智慧利劍 獸離勝進者 五蓋為巨龜

忿恨為艷麤 慳嫉為肉段 五欲屠殺處
無明為楞耆 疑惑於二道 門扇現我慢
漏盡羅漢龍 究竟斷諸論 故我如是說
佛說此經已彼比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊晨朝著衣持鉢入波羅柰
城乞食時有異比丘以不住心其心惑亂不
攝諸根晨朝著衣持鉢入波羅柰城乞食是
比丘遙見世尊見已攝持諸根端視而行世
尊見是比丘攝持諸根端視而行見已入城

乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪
時從禪覺入僧中敷坐具於大眾前坐告諸
比丘我今晨朝著衣持鉢入波羅柰城乞食
見有比丘以不住心惑亂心諸根放散亦持
衣鉢入城乞食彼遙見我即自斂攝竟為是
誰時彼比丘從座起整衣服到於佛前偏袒
右肩合掌白佛世尊我於晨朝入城乞食其
心惑亂不攝諸根行遙見世尊即自斂心攝
持諸根佛告比丘善哉善哉汝見我已能自
斂心攝持諸根比丘是法應當如是若見比

丘亦應自攝持若復見比丘尼優婆塞優婆
 夷亦當如是攝持諸根當得長夜以義饒益
 安隱快樂爾時衆中復有異比丘說偈歎曰
 以其心迷亂 不專繫念住 晨朝持衣鉢
 入城邑乞食 中路見大師 威德容儀備
 欣悅生慙愧 即攝持諸根
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十八

音釋

釜食 釜林兩切量六 馵 馵音巨馵音虛
 名擣 擣春也 調笑 調笑謂以言嘲調而笑也
 阿練若 梵語也此云閑 革履 履所綺切華
 顧盼 謂莫句切願 炎 與緣同以瞻 楠 豎
 切兵器干 浚流 浚謂私間切浚掘 掘 其月切
 擣之屬 擣音劬毛布也 楞耆 梵語也楞音折
 搏食 搏音團搏食也 巖窟 巖魚咸切岸也又石窟
 以手圍食也 窟

雜阿含經卷第三十九

虛九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅奈國鹿野苑中爾時世尊晨朝著衣持鉢入波羅奈城乞食時有異比丘著衣持鉢入城乞食於其路邊住一樹下起不善覺以依惡貪爾時世尊見彼比丘住一樹下以生不善覺依惡貪嗜而告之曰比丘比丘莫種苦種而發薰生臭汁漏流出若比丘種苦種子自發薰生臭汁漏流出者欲令蛆蠅不競集者無有是處時彼比

虛九

丘作是念世尊知我心之惡念即生恐怖身毛皆豎爾時世尊入城乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪晡時從禪覺至於僧中於眾前敷座而坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入城乞食見一比丘住於樹下以生不善覺依惡貪嗜我時見已即告之言比丘比丘莫種苦種發薰生臭惡汁流出若有比丘種苦種子發薰生臭惡汁流出蛆蠅不集無有是處時彼比丘即思念佛已知我心之所念慙愧恐怖心驚毛豎隨路而去時有異比

丘從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛世尊
 云何苦種云何生臭云何汁流云何蛆蠅佛
 告比丘忿怒煩怨名曰苦種五欲功德名為
 生臭於六觸入處不攝律儀是名汁流謂觸
 入處不攝已貪憂諸惡不善心競生是名蛆
 蠅爾時世尊即說偈言

耳目不防護 貪欲從是生 是名為苦種
 生臭汁潛流 諸覺觀氣味 依於惡貪嗜
 聚落及空處 若於晝若夜 遠離修梵行
 究竟於苦邊 若內心寂靜 決定諦明了

卧覺常安樂 諸惡蛆蠅滅 正士所習近
 善說賢聖路 了知八正道 不還更受身
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食
 畢還精舍洗足已入安陀林坐禪時有異比
 丘亦復晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食畢
 還精舍洗足已入安陀林坐一樹下入盡正
 受是比丘入盡正受時有惡不善覺起依貪
 嗜心時有天神依安陀林住止者作是念此

比丘不善不類於安陀林坐禪而起不善覺
 心依惡貪我當往訶責作是念已往語比丘
 言比丘比丘作瘡疣耶比丘答言當治令愈
 天神語比丘瘡如鐵鑊云何可復比丘答言
 正念正知足能令復天神白言善哉善哉此
 是真賢治瘡如是治瘡究竟能愈無有發時
 爾時世尊晡時從禪覺還祇樹給孤獨園入
 僧中於大眾前敷座而坐告諸比丘我今晨
 朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食還至安陀
 林坐禪入盡正受有一比丘亦乞食還至安

陀林坐一樹下入盡正受而彼比丘起不善
 覺心依惡貪有天神依安陀林住語比丘言
 比丘比丘作瘡疣耶如上廣說乃至如是比
 丘善哉善哉此治眾賢爾時世尊即說偈言
 士夫作瘡疣 自生於苦患 願求世間欲
 心依於惡貪 以生瘡疣故 蛆蠅競來集
 愛欲為瘡疣 蛆蠅諸惡覺 及諸貪嗜心
 皆悉從意生 鑽鑿士夫心 以求華名利
 欲火轉熾然 妄想不善覺 身心日夜羸
 速離寂靜道 著內心寂靜 決定智明了

無有斯瘡疣 見佛安隱路 正士所遊跡
賢聖善宣說 明智所知道 不復受諸有
佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞 一時佛住毗舍離國獼猴池側重
閣講堂時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入毗
舍離乞食時有年少比丘出家未久不閑法
律當乞食時不知先後次第餘比丘見已而
告之言汝是年少出家未久未知法律莫越
莫重前後失次而行乞食長夜當得不饒益
苦年少比丘言諸上座亦復越次不隨前後

非獨我也如是再三不能令止衆多比丘乞
食已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮
足還坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持
鉢入毗舍離乞食有一年少比丘於此法律
出家未久行乞食時不以次第前後復重諸
比丘等再三諫不受而作是言諸上座亦不
次第何故訶我我等諸比丘三訶不受故來
白世尊唯願世尊爲除非法哀愍故佛告諸
比丘如空澤中有大湖水有大龍象而居其
中拔諸藕根洗去泥土然後食之食已身體

肥悅多力多樂以是因緣常喜樂住有異種
族象形體羸小效彼龍象拔其藕根洗不能
淨合泥土食食之不消體不肥悅轉轉羸弱
緣斯致死或同死苦如是宿德比丘學道日
久不樂嬉戲久修梵行大師所歎諸餘明智
修梵行者亦復加歎是等比丘依止城邑乘
落晨朝著衣持鉢入城乞食善護身口善攝
諸根專心繫念能令彼人不信者信信者不
異若得財利衣被飲食牀卧湯藥不染不著
不貪不嗜不迷不逐見其過患見其出離然

復食之食已身心悅澤得色得力以是因緣
常得安樂彼年少比丘出家未久未閑法律
依諸長老依止乘落著衣持鉢入村乞食不
善護身不守根門不專繫念不能令彼不信
者信信者不變若得財利衣被飲食卧具湯
藥染著貪逐不見過患不見出離以嗜欲心
食不能令身悅澤安隱快樂緣斯食故轉向
於死或同死苦所言死者謂捨戒還俗失正
法正律同死苦者謂犯正法律不識罪相不
知除罪爾時世尊即說偈言

龍象拔藕根 水洗而食之 異族象傲彼
 合泥而取食 同雜泥食故 羸病遂至死
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間
 爾時世尊告諸比丘壽命甚促轉就後世應
 勤習善法修諸梵行無有生而不死者而世
 間人不勤方便專修善法修賢修義時魔波
 旬作是念沙門瞿曇住王舍城寒林中丘塚
 間為諸聲聞如是說法人命甚促乃至不修
 賢修義我今當往為作媯亂時魔波旬化作

年少往往佛前而說偈言
 常逼迫衆生 得人間長壽 迷醉放逸心
 亦不向死處
 爾時世尊作是念此是惡魔來作惱亂即說
 偈言
 常逼迫衆生 受生極短壽 當勤修精進
 猶如救頭然 勿得須臾懈 令死魔忽至
 知汝是惡魔 速於此滅去
 天魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧
 憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間
爾時世尊告諸比丘一切行無常一切行不
恒不安非蘇息變易之法乃至當止一切有
為行獸離不樂解脫時魔波旬作是念今沙
門瞿曇住王舍城寒林中為諸聲聞說如是
法一切行無常不恒非蘇息變易之法乃至
當止一切有為獸離不樂解脫我當往彼為
作燒亂即化作年少往詣佛所住於佛前而
說偈言
壽命日夜流 無有窮盡時 壽命當來去

猶如車輪轉

爾時世尊作是念此是惡魔欲作燒亂即說
偈言

日夜常遷流

壽亦隨損減

人命漸消亡

猶如小河水

我知汝惡魔

便自消滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧
憂慮即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊夜起經行至於後夜洗足入室斂身
正坐專心繫念時魔波旬作是念今沙門瞿

曇於王舍城迦蘭陀竹園夜起經行於後夜
 時洗足入室正身端坐繫念禪思我今當往
 為作燒亂即化作年少住於佛前而說偈言
 我心於空中 執長繩罽下 正欲縛沙門
 不令汝得脫

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作燒亂即說
 偈言
 我說於世間 五欲意第六 於彼永已離
 一切苦已斷 我已離彼欲 心意識亦然
 波旬我知汝 速於此滅去

時魔波旬作是念沙門已知我心慙愧憂感
 即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
 時世尊夜起經行至後夜時洗足入室右脇
 卧息繫念明想正念正智作起覺想時魔波
 旬作是念今沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹
 園乃至作起覺想我今當往為作留難即化
 作年少往住佛前而說偈言
 何眠何故眠 已滅何復眠 空舍何以眠
 得出復何眠

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作撓亂即說
偈言

愛網故染著 無受誰持去 一切有餘盡
唯佛得安眠 汝惡魔波旬 於此何所說
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧
憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾
時世尊於夜闍時天小微雨電光睽現出房
經行時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍
城耆闍崛山中夜闍微雨電光時現出房經

行我今當往為作留難執大團石兩手調弄
到於佛前碎成大塵爾時世尊作是念惡魔
波旬欲作撓亂即說偈言

若耆闍崛山 於我前令碎 於佛等解脫
不能動一毛 假令四海內 一切諸山地
放逸之親族 令其碎成塵 亦不能傾動
如來一毛髮
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾

時世尊夜起經行至後夜時洗足入房正身
 端坐繫念在前時魔波旬作是念今沙門瞿
 曇住王舍城耆闍崛山中夜起經行後夜入
 房正身端坐繫念在前我今當往為作留難
 即化作大龍繞佛身七帀舉頭臨佛頂上身
 如大船頭如大帆眼如銅鑪舌如曳電出息
 入息若雷電聲爾時世尊作是念惡魔波旬
 欲作擾亂即說偈言
 猶如空舍宅 牟尼心虛寂 於中而旋轉
 佛身亦如是 無量凶惡龍 蚊蚋蠅蚤等

普集食其身 不能動毛髮 破裂於虛空
 傾覆於大地 一切衆生類 悉來作恐怖
 刀矛槍利箭 悉來害佛身 如是諸暴害
 不能傷一毛
 時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
 憂感即沒不現
 如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅山七葉
 樹林石室中爾時世尊夜起露地或坐或經
 行至後夜時洗足入室安身卧息右脅著地
 足足相累繫念明想正念正智作起覺想時

魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆羅
山七葉樹林石室中夜起露地若坐若行至
後夜時洗足入室而坐右脅卧息足足相累
繫念明想正念正智作起覺想我今當往為
作留難化作年少往往佛前而說偈言

虛九

九

為因我故眠 為是後邊故 多有錢財寶
何故守空閑 獨一無等侶 而著於睡眠
爾時世尊作是念惡魔波旬欲作娆亂即說
偈言
不因汝故眠 非為最後邊 亦無多錢財

唯集無憂寶 哀愍世間故 右脅而卧息
覺亦不疑惑 眠亦不恐怖 若晝若復夜
無增亦無損 為哀衆生眠 故無有損減
正復以百槍 貫身常搖動 猶得安隱眠
已離內槍故

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅山七葉
樹林石室中時有尊者瞿低迦住王舍城仙
人山側黑石室中獨一思惟不放逸行修自

饒益時受意解脫身作證數數退轉一二三
 四五六反退還復得時受意解脫身作證尋
 復退轉彼尊者瞿低迦作是念我獨一靜處
 思惟不放逸行精勤修習以自饒益時受意
 解脫身作證而復數數退轉乃至六反猶復
 退轉我今當以刀自殺莫令第七退轉時魔
 波旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆羅山
 側七葉樹林石窟中有弟子瞿低迦住王舍
 城仙人山側黑石室中獨一靜處專精思惟
 得時受意解脫身作證六反退轉而復還得

彼作是念我已六反退而復還得莫令我第
 七退轉我寧以刀自殺莫令第七退轉若彼
 比丘以刀自殺者莫令自殺出我境界去我
 今當往告彼大師爾時波旬執瑠璃柄琵琶
 詣世尊所鼓弦說偈
 大智大方便 自在大神力 得熾然弟子
 而今欲取死 大牟尼當制 勿令其自殺
 何聞佛世尊 正法律聲聞 學其所不得
 而取於命終
 時魔說此偈已世尊說偈答言

波旬放逸種 以自事故來 堅固具足士
常住妙禪定 晝夜勤精進 不顧於性命
見三有可畏 斷除彼愛欲 已摧伏魔軍
瞿低般涅槃 波旬心憂惱 琵琶落於地
內懷憂感已 即沒而不現

爾時世尊告諸比丘汝等當來共至仙人山
側黑石室所觀瞿低迦比丘以刀自殺爾時
世尊與衆多比丘往至仙人山側黑石室中
見瞿低迦比丘殺身在地告諸比丘汝等見
此瞿低迦比丘殺身在地不諸比丘白佛唯

然已見世尊佛告比丘汝等見瞿低迦比丘
周帀繞身黑闇烟起充滿四方不比丘白佛
已見世尊佛告比丘此是惡魔波旬於瞿低
迦善男子身側周帀求其識神然比丘瞿低
迦以不住心執刀自殺爾時世尊為瞿低迦
比丘受第一記爾時波旬而說偈言
盛九
上下及諸方 遍求彼識神 都不見其處
瞿低何所之
爾時世尊復說偈言
如是堅固士 一切無所求 拔恩愛根本

瞿低般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鬱鞞羅聚落尼連禪河側於菩提樹下成佛未久時魔波旬作是念今沙門瞿曇住鬱鞞羅聚落尼連禪河側於

菩提樹下成佛未久我當往彼為作留難即

化作年少往往佛前而說偈言

獨入一空處 禪思靜思惟 已捨國財寶

於此復何求 若求聚落利 何不習近人

既不習近人 終竟何所得

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作燒亂即說

偈言

已得大財利 志足安寂滅 摧伏諸魔軍

不著於色欲 獨一而禪思 服食禪妙樂

是故不與人 周旋相習近

魔復說偈言

瞿曇若自知 安隱涅槃道 獨善無為樂

何為強化人

佛復說偈答言

非魔所制處 來問度彼岸 我則以正答

令彼得涅槃 時得不放逸 不隨魔自在
魔復說偈言

有石似凝膏 飛鳥欲來食 竟不得其味

損箭還歸空 我今亦如彼 徒勞歸天宮

魔說是已內懷憂感心生變悔低頭伏地以

指畫地魔有三女一名愛欲二名愛念三名

愛樂來至波旬所而說偈言

父今何愁感 士夫何足憂 我以愛欲繩

縛彼如調象 牽來至父前 令隨父自在

魔答女言

彼已離恩愛 非欲所能招 已出於魔境
是故我憂愁

時魔三女身放光燄熾如雲中電來詣佛所

稽首禮足退住一面白佛言我今歸世尊足

下給侍使令爾時世尊都不顧視知如來離

諸愛欲心善解脫如是第二第三說時三魔

女自相謂言士夫有種種隨形愛欲今當各

各變化作百種童女色作百種初嫁色作百

種未產色作百種已產色作百種中年色作

百種宿年色作此種種形類詣沙門瞿曇所

作是言今悉歸尊足下供給使令作此議已
 即作種種變化如上所說詣世尊所稽首禮
 足退住一面向佛言世尊我等今日歸尊足
 下供給使令爾時世尊都不顧念如來法離
 諸愛欲如是再三說已時三魔女自相謂言
 若未離欲九士夫見我等種種妙體心則迷亂
 欲氣衝擊胃臆破裂熱血熏面然今沙門瞿
 曇於我等所都不顧眄如其如來離欲解脫
 得善解脫想我等今日當復各各說偈而問
 復到佛前稽首禮足退住一面向欲天女即

說偈言

獨一禪寂默

捨俗錢財寶

既捨於世利

今復何所求

若求聚落利

何不習近人

竟不習近人

終竟何所得

佛說偈答言

已得大財利

志足安寂滅

摧伏諸魔軍

不著於色欲

是故不與人

周旋相習近

愛念天女復說偈言

多修何妙禪

而度五欲流

復以何方便

度於第六海

云何修妙禪

於諸深廣欲

得度於彼岸 不為愛所持
爾時世尊說偈答言

身得止息樂 心得善解脫

正念不傾動 了知一切法

愛恚睡眠覆 斯等皆已離

得度於五欲 亦於第六海

如是修習禪 於諸深廣欲

不為彼所持

時愛樂天女復說偈言

已斷除恩愛 淳厚積集欲

無為無所作

不起諸亂覺

如是多修習

悉得度彼岸

悉得度彼岸

多生人淨信

得度於欲流 開發明智慧 超踰死魔境

爾時世尊說偈答言

大方便廣度 入如來法律 斯等皆已度

慧者復何憂

時三天女志願不滿還詣其父魔波旬所時

魔波旬遙見女來說偈弄之

汝等三女子 自誇說堪能 咸放身光燄

如電雲中流 至大精進所 各現其容姿

反為其所破 如風飄其綿 欲以爪破山

齒齧破鐵丸 欲以髮藕絲 旋轉於大山

和合悉解脫 而望亂其心 若能縛風足

令月空中墮 以手杼大海 氣虛動雪山

和合悉解脫 亦可令傾動 於深巨海中

而求安足地 如來於一切 和合悉解脫

正覺大海中 求傾動亦然

時魔波旬弄三女已即沒不現

如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側

大菩提樹下初成佛道天魔波旬作是念此

沙門瞿曇在鬱鞞羅住處尼連禪河側菩提

樹下初成佛道我今當往為作留難即自變

身作百種淨不淨色詣佛所佛遙見波旬百

種淨不淨色作是念惡魔波旬作百種淨不

淨色欲作嬈亂即說偈言

長夜生死中 作淨不淨色 汝何為作此

不度苦彼岸 若諸身口意 不作留難者

魔所不能教 座九 不隨魔自在 十五 如是知惡魔

於是自滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷

憂感即沒不現

如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側

菩提樹下初成正覺爾時世尊獨一靜處專
心禪思作如是念我今解脫苦行善哉我今
善解脫苦行先修正願今已果得無上菩提
時魔波旬作是念今沙門瞿曇住鬱鞞羅處
尼連禪河側菩提樹下初成正覺我今當往
為作留難即化作年少住於佛前而說偈言
大修苦行處 能令得清淨 而今反棄捨
於此何所求 欲於此求淨 淨亦無由得
爾時世尊作是念此魔波旬欲作婁亂即說
偈言

知諸修苦行 皆與無義俱 終不獲其利
如弓但有聲 戒定聞慧道 我已悉修習
得第一清淨 其淨無有上
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂感即沒不現

如是我聞一時佛住娑羅婆羅門聚落爾時
世尊晨朝著衣持鉢入娑羅聚落乞食時魔
波旬作是念今沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入
娑羅聚落乞食我今當往先入其舍語諸信
心婆羅門長者令沙門瞿曇空鉢而出時魔

波旬隨逐佛後作是唱言沙門沙門都不得
食耶爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂
即說偈言

汝親於如來 獲得無量罪 汝謂呼如來
受諸苦惱耶

時魔波旬作是言虛九瞿曇更入聚落十六當令得食
爾時世尊而說偈言

正使無所有 安樂而自活 如彼光音天
常以欣悅食 正使無所有 安樂而自活
常以欣悅食 不依於有身

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂感即沒不現

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘我已解脫人天
繩索汝等亦復解脫人天繩索汝等當行人
間多所過度多所饒益安樂人天不須伴行
一一而去我今亦住鬱鞞羅住處人間遊行
時魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅柰仙人
住處鹿野苑中為諸聲聞如是說法我已解
脫人天繩索汝等亦能汝等各別人間教化

乃至我亦當至鬱鞞羅住處人間遊行我今當往為作留難即化作年少住於佛前而說偈言

不脫作脫想 謂呼已解脫 為大縛所縛 我今終不放

爾時世尊作是念五九惡魔波旬欲作燒亂即說十七偈言

我已脫一切 人天諸繩索 已知汝波旬 即自消滅去 時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷

憂感即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時石主釋氏聚落多人疫死處處人民若男若女從四方來受持三歸其諸病人若男若女若大若小皆因來者自稱名字我某甲等歸佛歸法歸比丘僧舉村舉邑皆悉如是爾時世尊勤為聲聞說法時諸信心歸三寶者斯則皆生人天道中時魔波旬作是念今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落勤為四眾說法我今當往為作留難化作年少往住佛前

說偈言

何為勤說法

教化諸人民

相違不相違

不免於驅馳

已有繫縛故

而為彼說法

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作燒亂即說

偈言

汝夜叉當知

衆生羣集生

諸有智慧者

孰能不哀愍

以有哀愍故

不能不教化

哀愍諸衆生

法自應如是

惡魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷

憂感即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落爾

時世尊獨一靜處禪思思惟作是念頗有作

王能得不殺不教人殺一向行法不行非法

耶時魔波旬作是念今沙門瞿曇住石主釋

氏聚落獨一禪思作是念頗有作王不殺生

不教人殺

虛九

一向行法不行非法耶我今當往

為其說法化作年少往住佛前作是言如是

世尊如是善逝可得作王不殺生不教人殺

一向行法不行非法世尊今可作王善逝今

可作王必得如意爾時世尊作是念惡魔波

旬欲作燒亂而告魔言汝魔波旬何故作是
言作王世尊作王善逝可得如意魔白佛言
我面從佛聞作是說若四如意足修習多修
習已欲令雪山王變為真金即作不異世尊
今有四如意足修習多修習令雪山王變為
真金如意不異是故我白世尊作王世尊作
王善逝可得如意佛告波旬我都無心欲作
國王云何當作我亦無心欲令雪山王變為
真金何由而變爾時世尊即說偈言
正使有真金 如雪山王者 一人得此金

亦復不知足 是故智慧者 金石同一觀
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慮即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時
有衆多比丘集供養堂為作衣事時魔波旬

此五九

十九

作是念今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚
落衆多比丘集供養堂為作衣故我今當往
為作留難化作少壯婆羅門像作大縈髻著
獸皮衣手執曲杖詣供養堂於衆多比丘前
默然而住須臾語諸比丘言汝等年少出家

膚白髮黑年在盛時應受五欲莊嚴自娛如
何違親背族悲泣別離信於非家出家學道
何為捨現世樂而求他世非時之樂諸比丘
語婆羅門我不捨現世樂求他世非時之樂
乃是捨非時樂就現世樂波旬復問云何捨
非時之樂就現世樂比丘答言如世尊說他
世樂少味多苦少利多患世尊說現世樂者
離諸熾然不待時節能自通達於此觀察緣
自覺知婆羅門是名現世樂時婆羅門三反
掉頭瘡痂以杖築地即沒不現時諸比丘即

生恐怖身毛皆豎此是何等婆羅門像來此
作變即詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言
世尊我等衆多比丘集供養堂爲作衣故有
一盛壯婆羅門縈髮大髻來詣我所作是言
汝等年少出家如上廣說乃至三反掉頭瘡
痂以杖築地即沒不現我等即生恐怖身毛
皆豎是何婆羅門像來作此變佛告諸比丘
此非婆羅門是魔波旬來至汝所欲作媿亂
爾時世尊即說偈言
凡生諸苦惱 皆由於愛欲 知世皆劔刺

何人樂於欲 覺世間有餘 皆悉為劔刺

是故黠慧者 當勤自調伏 巨積真金聚

猶如雪山王 一切受用者 意猶不知足

是故黠慧者 當修平等觀

佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行

正法

二下

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時
有尊者善覺晨朝著衣持鉢入石主釋氏聚
落乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師
壇置右肩上入林中坐一樹下修盡正受作
是念我得善利於正法律出家學道我得善

利遭遇大師如來等正覺我得善利得在梵

行持戒備德賢善真實眾中我今當得賢善

命終於當來世亦當賢善時魔波旬作是念

今沙門瞿曇住石主釋氏聚落有聲聞弟子

名曰善覺著衣持鉢如上廣說乃至賢善命

終後世亦賢我今當往為作留難化作大身

盛壯多力見者怖畏謂其力能翻覆發動大

地至善覺比丘所善覺比丘遙見大身勇盛

壯士即生恐怖從座起詣佛所稽首禮足退

住一面白佛言世尊我今晨朝著衣持鉢廣

說如上乃至賢善命終後世亦賢見有大身
 士夫勇壯熾盛力能動地見生恐怖心驚毛
 豎佛告善覺此非大身士夫是魔波旬欲作
 媿亂汝且還去依彼樹下修前三昧動作彼
 魔因斯脫苦時尊者善覺即還本處至於晨
 朝著衣持鉢入石主釋氏聚落乞食食已還
 精舍如上廣說乃至賢善命終後世亦賢時
 魔波旬復作是念此沙門瞿曇住於釋氏有
 弟子名曰善覺如上廣說乃至賢善命終後
 世亦賢我今當往為作留難復化作大身勇

壯熾盛力能發地往往其前善覺比丘復遙
 見之即說偈言
 我正信非家 而出家學道 於佛法僧寶
 正念繫心住 隨汝變形色 我心不傾動
 覺汝為幻化 便可從此滅
 時魔波旬作是念是沙門已知我心內懷憂
 感即沒不現
 如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿
 野苑中爾時世尊告諸比丘如來聲聞作師
 子吼說言已知已知不知如來聲聞於何等

法已知已知故作師子吼謂苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦時天魔波旬作
是念沙門瞿曇住波羅奈國仙人住處鹿野
苑中為諸聲聞說法乃至已知四聖諦我今
當往為作留難化作年少住於佛前而說偈
言
何於大眾中 無畏師子吼 謂呼無有敵
望調伏一切
爾時世尊作是念惡魔波旬欲作撓亂即說
偈言

如來於一切 甚深正法律 方便師子吼
於法無所畏 若有智慧者 何故自憂怖
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慮即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城多眾踐踏曠野
中與五百比丘眾俱而為說法以五百鉢置
於中庭爾時世尊為五百比丘說五受陰生
滅之法時魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍
城多眾踐踏曠野中與五百比丘俱乃至說
五受陰是生滅法我今當往為作留難化作

大牛往詣佛所入彼五百鉢間諸比丘即驅
 莫令壞鉢爾時世尊告諸比丘此非是牛是
 魔波旬欲作媯亂即說偈言
 色受想行識 非我及我所 若知真實滅
 於彼無所著 心無所著法 超出色結縛
 了達一切處 不住魔境界
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住王舍城多衆踐蹈曠野
 中與六百比丘衆俱為諸比丘說六觸入處
 集六觸集六觸滅時魔波旬作是念今沙門

瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野為六百比丘
 說六觸入處是集法是滅法我今當往為作
 留難化作壯士大身勇盛力能動地來詣佛
 所彼諸比丘遙見壯士身大勇盛見生怖畏
 身毛皆豎共相謂言彼為何等形狀可畏爾
 時世尊告諸比丘此是惡魔欲作媯亂爾時
 世尊即說偈言
 色聲香味觸 及第六諸法 愛念適可意
 世間唯有此 此是最惡貪 能繫著凡夫
 超越斯等者 是佛聖弟子 度於魔境界

如日無雲翳
 時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
 憂感即沒不現

雜阿含經卷第三十九

音釋

貪嗜嗜時利切貪蛆蠅蛆七餘切蠅也蠅
 瘡疣瘡初良切瘡疥也疥起惡覺也鑽鑿鑽鑿官鎖祖
 鑿疾各切鑿也鑿胥法切蚊蚤蚊蚤蚊音又蚤眉
 鑿猶穿鑿也胥網也紫子委切杼把也
 齧人飛蚤人跳蚤也紫鳥啄也杼把也
 蟲也

永樂北藏

雜阿含經

掉徒弔切瘖瘖瘖於禽切瘖倚下切瘖
 踐踏踐踏徒到切踐踏也
 築築六張

第五九册

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

雜阿含經卷第四十

虛十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若能受持七種受者以是因緣得生天帝釋處諸天帝釋本為人時供養父母及家諸尊長和顏軟語不惡口不兩舌常真實言於慳吝世間雖在居家而不慳惜行解脫施勤施常樂行捨施會供養等施一切爾時世尊即說偈言
供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜辭

永樂北藏

雜阿含經

離麤言兩舌

調伏慳吝心

常修真實語

彼三十三天

見行七法者

咸各作是言

當來生此天

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國彌猴池側重

閣講堂時有離車名摩訶利來詣佛所稽首

佛足退坐一面白佛言世尊見天帝釋不佛

答言見離車復問世尊見有鬼似帝釋形以

不佛告離車我知天帝釋亦知有鬼似天帝

釋亦知彼帝釋法受持彼法緣故得生帝釋

第五九册

處離車帝釋本為人時供養父母乃至行平等捨爾時世尊即說偈言

供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜辭

離麤言兩舌 調伏慳悋心 常修真實語

彼三十三天 見行七法者 咸各作是言

當來生此天

佛說此經已時摩訶利離車聞佛所說歡喜

隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重

閣講堂時有異比丘來詣佛所稽首佛足退

住一面向佛言世尊何因何緣釋提桓因名

釋提桓因佛告比丘釋提桓因本為人時行

於頌施沙門婆羅門貧窮困苦求生行路乞

施以飲食錢財穀帛華香嚴具牀卧燈明以

堪能故名釋提桓因比丘復白佛言世尊何

因何緣故釋提桓因復名富蘭陀羅佛告比

丘彼釋提桓因本為人時數數行施衣被飲

食乃至燈明以是因緣故名富蘭陀比丘復

白佛言何因何緣故復名摩伽婆佛告比丘

彼釋提桓因本為人時名摩伽婆故釋提桓

因即以本名名摩伽婆比丘復白佛言何因何緣復名娑婆婆佛告比丘彼釋提桓因本為人時數以婆誑和衣布施供養以是因緣故釋提桓因名娑婆婆比丘復白佛言世尊何因何緣釋提桓因復名憍尸迦佛告比丘彼釋提桓因本為人時為憍尸族姓人是以因緣故彼釋提桓因復名憍尸迦比丘問佛言世尊何因何緣彼釋提桓因名舍脂鉢低佛告比丘彼阿脩羅女名曰舍脂為天帝釋第一天后是故帝釋名舍脂鉢低比丘白佛

言世尊何因何緣釋提桓因復名千眼佛告比丘彼釋提桓因本為人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量以是因緣彼天帝釋復名千眼比丘白佛何因何緣彼釋提桓因復名因提利佛告比丘彼天帝釋於諸三十三天為主以是因緣故彼天帝釋名因提利佛告比丘然彼釋提桓因本為人時受持七種受以是因緣得天帝釋何等為七釋提桓因本為人時供養父母乃至等行惠施是為七種受以是因緣為天帝釋爾時世

尊即說偈言如上廣說佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重
閣講堂爾時世尊告諸比丘過去世時有一
夜叉鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐三十三
天見此鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐見已
咸各瞋恚諸天如是極瞋恚已彼鬼如是如
是隨瞋恚漸漸端正時三十三天往詣天帝
釋所白帝釋言憍尸迦當知有一異鬼醜陋
惡色在天王空座上坐我等諸天見彼鬼醜

陋惡色坐空天王座極生瞋恚隨彼諸天瞋
恚彼鬼隨漸端正釋提桓因告諸三十三天
彼是瞋恚對治鬼爾時天帝釋自往彼鬼所
整衣服偏袒右肩合掌三稱名字而言仁者
我是釋提桓因隨釋提桓因如是恭敬下意
彼鬼如是如是隨漸醜陋即復不現時釋提
桓因自坐已而說偈言

人當莫瞋恚 見瞋莫瞋報 於惡莫生惡
當破壞憍慢 不瞋亦不害 名住賢聖衆
惡罪起瞋恚 堅住如石山 盛瞋恚能持

如制逸馬車 我說善御士 非謂執繩者
佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在
王歎說不瞋汝等如是正信非家出家學道
亦應讚歎不瞋當如是學佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞
食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇著右
肩上至安陀林布尼師壇坐一樹下入盡正
受爾時祇洹中有兩比丘諍起一人罵詈一

人默然共罵詈者即便改悔懺謝於彼而彼
比丘不受其懺以不受懺故時精舍中衆多
比丘共相勸諫高聲鬧亂爾時世尊以淨天
耳過於人耳聞祇洹中高聲鬧亂聞已從禪
覺還精舍於大衆前敷座而坐告諸比丘我
今晨朝乞食還至安陀林坐禪入盡正受聞
精舍中高聲大聲紛紜鬧亂竟為是誰比丘
白佛此精舍中有二比丘諍起一比丘罵一
者默然時罵比丘尋向悔謝而彼不受緣不
受故多人勸諫故致大聲高聲鬧亂佛告比

丘云何比丘愚癡之人人向悔謝不受其懺
若人懺而不受者是愚癡人長夜當得不饒
益苦諸比丘過去世時釋提桓因有三十三
天共諍說偈教誡言

於他無害心 瞋亦不纏結 懷恨不經久

於瞋以不住 虛十 雖復瞋恚盛 不發於麤言

不求彼關節 揚人之虛短 常當自防護

以義內省察 不怒亦不害 常與賢聖俱

若與惡人俱 剛強猶山石 盛恚能自持

如制逸馬車 我說為善御 非謂執繩者

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在
王常行忍辱亦復讚歎行忍者汝等比丘正
信非家出家學道當行忍辱讚歎忍者應當
學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時天阿脩羅對
陣欲戰釋提桓因語毗摩質多羅阿脩羅王
莫得各各共相殺害但當論義理屈者伏毗
摩質多羅阿脩羅王言設共論義誰當證知
理之通塞天帝釋言諸天衆中自有智慧明

記識者阿脩羅衆亦復自有明記識者毗摩
質多羅阿脩羅言可爾釋提桓因言汝等可
先立論然後我當隨後立論則不爲難時毗
摩質多羅阿脩羅王即說偈立論言

我若行忍者 於事則有關 愚癡者當言

怖畏故行忍

釋提桓因說偈答言

正使愚癡者 言恐怖故忍 及其不言者
於理何所傷 但自觀其義 亦觀於他義
彼我悉獲安 斯忍爲最上

毗摩質多羅阿脩羅復說偈言

若不制愚癡 愚癡則傷人 猶如凶惡牛
捨走逐觸人 執杖而強制 怖畏則調伏
是故堅持杖 折伏彼愚夫

帝釋復說偈言

我常觀察彼 座十 制彼愚夫者 六 愚者瞋恚盛
智以靜默伏 不瞋亦不害 常與賢聖俱
惡罪起瞋恚 堅住如石山 盛瞋恚能持
如制逸馬車 我說善御士 非謂執繩者
爾時天衆中有天智慧者阿脩羅衆中有阿

脩羅智慧者於此偈思惟稱量觀察作是念
毗摩質多羅阿脩羅所說偈終竟長夜起於
闍訟戰諍當知毗摩質多羅阿脩羅王教人
長夜闍訟戰諍釋提桓因所說偈長夜終竟
息於闍訟戰諍當知天帝釋長夜教人息於
闍訟戰諍當知帝釋善論得勝佛告諸比丘
釋提桓因以善論義伏阿脩羅諸比丘釋提
桓因於三十三天為自在王立於善論讚歎
善論汝比丘亦應如是正信非家出家學道
亦當善論讚歎善論應當學佛說此經已諸

比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋天
阿脩羅對陣欲戰釋提桓因語三十三天眾
言今日諸天與阿脩羅軍戰諸天得勝阿脩
羅不如者當生擒毗摩質多羅阿脩羅王以
五繫縛將還天宮毗摩質多羅阿脩羅王告
阿脩羅眾今日諸天阿脩羅共戰若阿脩羅
勝諸天不如者當生擒釋提桓因以五繫縛
將還阿脩羅宮當其戰時諸天得勝阿脩羅

不如時彼諸天捉得毗摩質多羅阿脩羅王
以五繫縛將還天宮縛在帝釋斷法殿前門
下帝釋從此門入出之時毗摩質多羅阿脩
羅縛在門側瞋恚罵詈時帝釋御者見阿脩
羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輒

瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋言

釋今為畏彼 為力不足耶 能忍阿脩羅

面前而罵辱

釋即答言

不以畏故忍 亦非力不足 何有黠慧人

而與愚夫對

御者復白言

若但行忍者

畏怖故行忍

帝釋答言

我常觀察彼

智以靜默伏

愚癡違遠法

能忍於劣者

於他極罵辱

於事則有闕

愚癡者當言

是故當苦治

以智制愚癡

制彼愚夫者

非力而為力

於道則無有

是則為上忍

大力者能忍

見愚者瞋盛

是彼愚癡力

若使有大力

無力何有忍

是則為上忍

無力何所忍	於已及他人	善護大恐怖
知彼瞋恚盛	還自守靜默	於二義俱備
自利亦利他	知彼瞋恚盛	還自守靜默
於二義俱備	自利亦利他	謂言愚夫者
以不見法故	愚夫謂勝忍	重增其惡口
未知忍彼罵	<small>虛十</small> 於彼常得勝	於勝已行忍
是名恐怖忍	於等者行忍	是名忍諍忍
於劣者行忍	是則為上忍	

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在
王常行忍辱讚歎於忍汝等比丘正信非家

出家學道亦應如是行忍讚歎於忍應當學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲
入園觀時勅其御者令嚴駕千馬之車詣於
園觀御者奉勅即嚴駕千馬之車往白帝釋
唯俱尸迦嚴駕已竟惟王知時天帝釋即下
常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則心驚
毛豎馬鞭落地時天帝釋見御者心驚毛豎
馬鞭落地即說偈言

鬼汝何憂怖 馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋 為舍脂之夫

馬鞭落地者 常見天帝釋

人天大小王 及四護世主

悉皆恭敬禮 何處更有尊

而今正東向 合掌修敬禮

爾時帝釋說偈答言

我實於一切 世間大小王

三十三天眾 最為其尊主

所以生恐怖

一切諸大地

三十三天眾

尊於帝釋者

而復有世間

故我稽首禮

御者復白言

是必世間勝

東向稽首禮

時天帝釋舍脂之夫說如是偈禮佛已來乘

千馬車往詣園觀佛告諸比丘彼天帝釋於

三十三天為自在王尚恭敬佛亦復讚歎恭

敬於佛汝等比丘正信非家出家學道亦應

如是恭敬於佛亦當讚歎恭敬佛者應當學

隨順等正覺

名號滿大師

故使天王釋

恭敬而合掌

我今亦當禮

天王所禮者

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
廣說如上差別者爾時帝釋下常勝殿合掌
東向敬禮尊法乃至佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上廣說差別者爾時帝釋偈答御者言
我實為大地 世間大小王 及四護世主
三十三天衆 如是等一切 悉尊重恭敬
然復有淨戒 長夜入正受 正信而出家

究竟諸梵行 故我於彼所 尊重恭敬禮

又調伏貪恚 超越愚癡境 修學不放逸

亦恭敬禮彼 貪欲瞋恚癡 悉已永不著

漏盡阿羅漢 復應敬禮彼 若復在居家

奉持於淨戒 如法修布薩 亦復應敬禮

御者白帝釋言

是必世間勝 故天王敬禮 我亦當如是

隨天王恭敬

諸比丘彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復

讚歎禮法僧者汝等已能正信非家出家學

道亦當如是敬禮法僧當復讚歎禮法僧者
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋欲
 入園觀王勅御者令嚴駕千馬之車御者受
 教即嚴駕已還白帝釋乘已嚴駕惟王知時
 爾時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭
 敬時彼御者見天帝釋從殿來下住於中庭
 周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭落地而
 說偈言

諸方唯有人	臭穢胞胎生	神處穢死屍
飢渴常焦然	何故憊尸迦	故重於非家
為我說其義	飢渴願欲聞	
時天帝釋說偈答言		
我正恭敬彼	能出非家者	自在遊諸方
不計其行止	城邑國土色	不能累其心
不畜資生具	一往無欲定	往則無所緣
唯無為為樂	言則定善言	不言則寂定
諸天阿脩羅	各各共相違	人間自共諍
相違亦如是	唯有出家者	於諸諍無諍

於一切衆生 放捨於刀杖 於財離財色
不醉亦不荒 遠離一切惡 是故敬禮彼
是時御者復說偈言

天王之所敬 是必世間勝 故我從今日
當禮出家人

如是說已天帝釋敬禮諸方一切僧畢昇於
馬車遊觀園林佛告比丘彼天帝釋於三十
三天爲自在王而常恭敬衆僧亦常讚歎敬
僧功德汝等比丘正信非家出家學道亦當
如是恭敬衆僧亦當讚歎敬僧功德佛說此

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時阿脩羅王與
四種兵象兵馬兵車兵步兵與三十三天欲
共鬪戰時天帝釋聞阿脩羅王與四種兵象
兵馬兵車兵步兵來欲共戰聞已即告宿毗
黎天子言阿公知不阿脩羅與四種兵象兵
馬兵車兵步兵欲與三十三天共戰阿公可
勅三十三天與四種兵象兵馬兵車兵步兵
與彼阿脩羅共戰爾時宿毗黎天子受帝釋

教還自天宮慢緩寬縱不勤方便阿脩羅衆
 已出在道路帝釋聞已復告宿毗黎天子阿
 公阿脩羅軍已在道路阿公可速告令起四
 種兵與阿脩羅戰宿毗黎天子受帝釋教已
 即復還宮懈怠寬縱時阿脩羅王軍已垂至
 釋提桓因聞阿脩羅軍已在近路復告宿毗
 黎天子阿公知不阿脩羅已在近路阿公速
 告諸天起四種兵時宿毗黎天子即說偈言
 若有不起處 無為安隱樂 得如是處者
 無作亦無憂 當與我是處 令我得安隱

十一

十二

爾時帝釋說偈答言
 若有不起處 無為安隱樂 若得是處者
 無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去
 宿毗黎天子復說偈言
 若處無方便 不起安隱樂 若人得是處
 無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去
 宿毗黎天子復說偈言
 無作亦無憂 當與我是處 令我得安隱
 時天帝釋復說偈答言
 若處無方便 不起安隱樂 若人得是處
 無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去

若處不放逸 不起安隱樂 若人得是處

無作亦無憂 當與我是處 令得安隱樂

時天帝釋復說偈言

若處不放逸 不起安隱樂 若人得是處

無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去

宿毗黎復說偈言

懶惰無所起 不知作已作 行欲悉皆會

當與我是處

時天帝釋復說偈言

懶惰無所起 得究竟安樂 汝得彼處者

亦應將我去

宿毗黎天子復說偈言

無事而得樂 無作亦無憂 若與我是處

令我得安樂

天帝釋復說偈言

若見若復聞 衆生無所作 汝得是處者

亦應將我去 汝若畏所作 不念於有為

但當速淨除 涅槃之徑路

時宿毗黎天子嚴四兵象兵馬兵車兵步兵

與阿脩羅戰推阿脩羅衆諸天得勝還歸天

宮佛告諸比丘釋提桓因與四種兵與阿脩羅戰精勤得勝諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王常以精勤方便亦常讚歎精勤之德汝等比丘正信非家出家學道當勤精進讚歎精勤佛說此經已諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時有一聚落有諸仙人於聚落邊空閑處住止時有諸天阿脩羅去聚落不遠對陣戰鬪爾時毗摩質多

羅阿脩羅王除去五飾脫去天冠却傘蓋除劔刀屏寶拂脫華屣至彼仙人住處入於門內周向看視不顧眄諸仙人亦不問訊看已還出時有一仙人遙見毗摩質多羅阿脩羅王除去五飾入園看已還出見已語諸仙人言此何等人有不調伏色不似人形非威儀法似田舍兒非長者子除去五飾入於園門高視觀看亦不顧眄問訊諸仙人有一仙人答言此是毗摩質多羅阿脩羅王除去五飾觀看而去彼仙人言此非賢士不好不善非

賢非法除去五飾來入園門看已還去亦不
 顧眄問訊諸仙人以是故當知天衆增長阿
 脩羅損滅時釋提桓因除去五飾入仙人住
 處與諸仙人面相問訊慰勞然後還出復有
 仙人見天帝釋除去五飾入於園門周遍問
 訊見已問諸仙人此是何人入於園林有調
 伏色有可適人色有威儀色非田舍兒似族
 姓子除去五飾來入園門周遍問訊然後還
 出有仙人答言此是天帝釋除去五飾來入
 園門周遍問訊然後還去彼仙人言此是賢

士善好真實威儀法除去五飾來入園門周
 遍問訊然後還去以是當知天衆增長阿脩
 羅衆損滅時毗摩質多羅阿脩羅王聞仙人
 稱歎諸天聞已瞋恚熾盛時彼空處仙人聞
 阿脩羅王瞋恚熾盛往詣毗摩質多羅阿脩
 羅王所而說偈言
 仙人故來此 求乞施無畏 汝能施無畏
 賜牟尼恩教
 毗摩質多羅以偈答言
 於汝仙人所 無有施無畏 違背阿脩羅

虛十

十五

習近帝釋故 於此諸無畏 當遺以恐怖
仙人復說偈言

隨行植種子 隨類果報生 來乞於無畏
遺之以恐怖 當獲無盡畏 施畏種子故
時諸仙人於毗摩質多羅阿脩羅王面前說
呪已陵虛而逝即於是夜毗摩質多羅阿脩
羅王心驚三起眠中聞惡聲言釋提桓因有
四種兵與阿脩羅戰驚覺恐怖慮戰必敗退
走而還阿脩羅宮時天帝釋敵退得勝已詣
彼空閑仙人住處禮諸仙人足已退於西面

諸仙人前東向而坐時東風起有異仙人即
說偈言

今此諸牟尼 出家來日久 腋下流汗臭
莫順坐風下 千眼可移坐 此臭難可堪
時天帝釋說偈答言

種種衆香華 結以為華鬘 今之所聞香
其香復過是 寧久聞斯香 未曾生厭患
佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在
王恭敬出家人亦常讚歎出家人亦常讚歎
恭敬之德汝等比丘正信非家出家學道常

應恭敬諸梵行者亦當讚歎恭敬之德佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時天帝釋晨朝來詣佛所稽首佛足以帝釋
神力身諸光明遍照祇樹精舍時釋提桓因

說偈問言

虛十

十六

為殺於何等 而得安隱根 為殺於何等
而得無憂畏 為殺何等法 瞿曇所讚歎
爾時世尊說偈答言
害兇惡瞋恚 而得安隱根 害兇惡瞋恚

心得無憂畏 瞋恚為毒蛇 滅活苦種子
滅彼苦種子 而得無憂畏 彼苦種滅故
賢聖所稱歎

爾時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜作禮而
去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘於月八日四大天王勅
遣大臣按行世間為何等人供養父母沙門
婆羅門宗親尊重作諸福德見今世惡畏後
世罪行施作福受持齋戒於月八日十四日

十五日及神變月受戒布薩至十四日遣太子下觀察世間為何等人供養父母乃至受戒布薩至十五日四大天王自下世間觀察衆生為何等人供養父母乃至受戒布薩諸比丘爾時世間無有多人供養父母乃至受戒布薩者時十七四天王即往詣三十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間無有多人供養父母乃至受戒布薩時三十三天衆聞之不喜轉相告語今世間人不賢不善不好不類無真實行不供養父母乃至不受戒

布薩緣斯罪故諸天衆減阿修羅衆當漸增廣諸比丘爾時世間若復多人供養父母乃至受戒布薩者四天王至三十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間多有人民供養父母乃至受戒布薩時三十三天心皆歡喜轉相告語今諸世間賢善真實如法多有人民供養父母乃至受戒布薩緣斯福德阿脩羅衆減諸天衆廣時天帝釋知諸天衆皆歡喜已即說偈言
若人月八日 十四十五日 及神變之月

受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修
爾時世尊告諸比丘彼天帝釋所說偈言

若人月八日 十四十五日 及神變之月

受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

此非善說所以者何彼天帝釋自有貪恚癡

患不脫生老病死憂悲惱苦故若阿羅漢比

丘諸漏已盡所作已作離諸重擔斷諸有結

心善解脫說此偈言

若人月八日 十四十五日 及神變之月

受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

如是之者則為善說所以者何阿羅漢比丘
離貪恚癡已脫生老病死憂悲惱苦是故此

偈則為善說佛說此經已諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘過去世時毗摩質多羅

阿脩羅王疾病困篤往詣釋提桓因所語釋

提桓因言憍尸迦當知我今疾病困篤為我

療治令得安隱釋提桓因語毗摩質多羅阿

脩羅言汝當授我幻法我當療治汝病令得

安隱毗摩質多羅阿脩羅語帝釋言我當還
問諸阿脩羅衆聽我者當授帝釋阿脩羅幻
法爾時毗摩質多羅阿脩羅即往至諸阿脩
羅衆中語諸阿脩羅言諸人當知我今疾病
困篤往詣釋提桓因所求彼治病彼語我言
汝能授我阿脩羅幻法者當治汝病令得安
隱我今當往為彼說阿脩羅幻法時有一詐
偽阿脩羅語毗摩質多羅阿脩羅其彼天帝
釋質直好信不虛偽但語彼言天王此阿脩
羅幻法若學者令人墮地獄受罪無量百十

歲彼天帝釋必當息意不復求學當言汝去
今汝病瘥可得安隱時毗摩質多羅阿脩羅
復往帝釋所說偈白言

千眼尊天王 阿脩羅幻術 皆是虛誑法
令人墮地獄 無量百千歲 受苦無休息

時天帝釋語毗摩質多羅阿脩羅言止止如
是幻術非我所須汝且還去令汝身病寂滅
休息得力安隱佛告諸比丘釋提桓因於三
十三天為自在王長夜真實不幻不偽賢善
質直汝等比丘正信非家出家學道亦應如

是不幻不偽賢善質直當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘時有天帝釋及鞞盧闍那子婆稚呵脩羅王有絕妙之容於晨朝時俱詣佛所稽首佛足退坐一面時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王身諸光明普照祇樹給孤獨園爾時鞞盧闍那阿脩羅王說偈白佛
人當勤方便 必令利滿足 是利滿足已

何須復方便

時天帝釋復說偈言

若人勤方便 必令利滿足 是利滿足已

修忍無過上

說是偈已俱白佛言世尊何者善說世尊告言汝等所說二說俱善然今汝等復聽我說一切衆生類 悉皆求已利 彼彼諸衆生各自求所應 世間諸和合 及與第一義當知世和合 則為非常法 若人勤方便必令利滿足 是利滿足已 修忍無過上

爾時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王
聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

爾時世尊告諸比丘釋提桓因於三十三天
為自在王修行於忍讚歎於忍汝等比丘正
信非家出家學道亦應如是修行於忍讚歎
於忍佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋白
佛言世尊我今受如是戒乃至佛法住世盡

其形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗
摩質多羅阿脩羅王聞天帝釋受如是戒乃
至佛法住世盡其形壽有惱我者我不反報
加惱於彼聞已執持利劍逆道而來時天帝
釋遙見毗摩質多羅阿脩羅王執持利劍逆
道而來即遙告言阿脩羅住縛汝勿動毗摩
質多羅阿脩羅王即不得動語帝釋言汝今
豈不受如是戒若佛法住世盡其形壽有惱
我者必不還報耶天帝釋答言我實受如是
戒但汝自住受縛阿脩羅言今且放我帝釋

答言汝若約誓不作亂者然後放汝阿脩羅
 言放我當如法作帝釋答言先如法作然後
 放汝時毗摩質多羅阿脩羅王即說偈言
 貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄語之所趣
 謗毀賢聖趣 我若媯亂者 趣同彼趣趣
 釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安爾時
 天帝釋令阿脩羅王作約誓已往詣佛所稽
 首佛足退坐一面向佛言世尊我於佛前受
 如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者
 我不反報毗摩質多羅阿脩羅王聞我受戒

手執利劍隨路而來我遙見已語言阿脩羅
 住縛汝勿動彼阿脩羅言汝不受戒耶我即
 答言我實受戒且汝今住縛汝勿動彼即求
 脫我告彼言若作約誓不作亂者當令汝脫
 阿脩羅言且當放我當說約誓我即告言先
 說約誓然後放汝彼即說偈作約誓言
 貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄語之所趣
 謗毀賢聖趣 我若作媯亂 趣同彼趣趣
 如是世尊我要彼阿脩羅王令說約誓為是
 法不彼阿脩羅復為擾亂不佛告天帝喜哉

善哉汝要彼約誓如法不違彼亦不復敢作
媯亂爾時天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去爾時世尊告諸比丘彼天帝釋於三十
三天為自在王不為媯亂亦常讚歎不媯亂
法汝等比丘正信非家出家學道亦應如是
行不媯亂亦當讚歎不擾亂法佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

雜阿含經卷第四十一

堂一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園
時有衆多釋氏來詣佛所稽首禮足退坐一
面爾時世尊告諸釋氏汝等諸瞿曇於法齋
日及神足月受持齋戒修功德不諸釋氏白
佛言世尊我等於諸齋日有時得受齋戒有
時不得於神足月有時齋戒修諸功德有時
不得佛告諸釋氏瞿曇汝等不獲善利汝等
是高慢者煩惱人憂悲人惱苦人何故於諸

齋日或得齋戒或不得於神足月或得齋戒
作諸功德或不得諸瞿曇譬人求利日日增
長一日一錢二日兩錢三日四錢四日八錢
五日十六錢六日三十二錢如是士夫日常
增長八日九日乃至一月錢財轉增廣耶長
者白佛如是世尊佛告釋氏云何瞿曇如是
士夫錢財轉增當得自然錢財增廣復欲令
我於十年中一向喜樂心樂多住禪定寧得
以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏若得九
年八年七年六年五年四年三年二年一年

喜樂心樂多住禪定以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏且置年歲寧得十月九月八月乃至一月喜樂心樂多住禪定以不復置一月寧得十日九日八日乃至一日一夜喜樂心樂禪定多住以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏我今語汝我聲聞中有直心者不諂不幻我於彼人十年教化以是因緣彼人則能百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定斯有是處復置十年若九年八年乃至一年十月九月乃至一月十日九日乃至一日一夜我

教化至其明且能令勝進晨朝教化乃至日暮能令勝進以是因緣得百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定成就二果或斯陀含果阿那含果以彼士夫先得須陀洹故釋氏白佛善哉世尊我從今日於諸齋日當修齋戒乃至八支於神足第一月受持齋戒隨力惠施修諸功德佛告釋氏善哉瞿曇為真實要佛說此經已時諸釋種聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘類園

中時有衆多釋氏集論議堂作如是論議時有釋氏語釋氏難提我有時得詣如來恭敬供養有時不得有時得親近供養知識比丘有時不得又復不知有諸智慧優婆塞有餘智慧優婆塞智慧優婆夷疾病困苦復云何教化教誠說法今當共往詣世尊所問如此義如世尊教當受奉行爾時難提與諸釋氏俱詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我等諸釋氏集論議堂作如是論議有諸釋氏語我言難提我等或時見如來恭敬供養

或時不見或時往見諸知識比丘親近供養或時不得如是廣說乃至如佛所教誠當受奉行我等今日請問世尊若智慧優婆塞有餘智慧優婆塞優婆夷疾病困苦云何教化教誠說法佛告難提若有智慧優婆塞當詣堂一餘智慧優婆塞優婆夷疾病困苦者所以三種麤息處而教授之言仁者汝當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨以是三種麤息處而教授已當復問言汝顧戀父母不彼若有顧戀父母者當教令捨當語彼言汝顧戀父母

得活者可顧戀耳既不由顧戀而得活用顧戀爲彼若言不顧戀父母者當歎善隨喜當復問言汝於妻子奴僕錢財諸物有顧念不若言顧念當教令捨如捨顧戀父母法若言不顧念歎善隨喜當復問言汝於人間五欲顧念以不若言顧念當爲說言人間五欲惡露不淨敗壞臭處不如天上勝妙五欲教令捨離人間五欲教令志願天上五欲若復彼言心已遠離人間五欲先已顧念天勝妙欲歎善隨喜復語彼言天上妙欲無常苦空變

壞之法諸天上有身勝天五欲若言已捨顧念天欲顧念有身勝欲歎善隨喜當復教言有身之欲亦復無常變壞之法有行滅涅槃出離之樂汝當捨離有身顧念樂於涅槃寂滅之樂爲上爲勝彼聖弟子已能捨離有身顧念樂涅槃者歎善隨喜如是難提彼聖弟子先後次第教誡教授令不起涅槃猶如比丘百歲壽命解脫涅槃佛說此經已釋氏難提等聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園

中時有釋氏名曰菩提來詣佛所稽首佛足
退住一面向佛言善哉世尊我等快得善利
得爲世尊親屬佛告菩提莫作是語我得善
利得與世尊親屬故然菩提所謂善利者於
佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是故菩
提當作是學我當於佛不壞淨於法僧不壞
淨聖戒成就佛說此經已釋氏菩提聞佛所
說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園
中爾時世尊告諸比丘若聖弟子得於佛不

壞淨成就時若彼諸天先得於佛不壞淨戒
成就因緣往生者皆大歡喜歎言我已得於
佛不壞淨成就因緣故來生於此善趣天上
彼聖弟子今得於佛不壞淨成就以是因緣
亦當復來生此善趣天中於法僧不壞淨聖
戒成就亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四種須陀洹道分親
近善男子聽正法內正思惟法次法向佛說

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有四須陀洹分何等為

四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就

是名須陀洹分佛說此經已諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘若有成就四法者當知

是須陀洹何等為四謂於佛不壞淨於法僧

不壞淨聖戒成就是名四法成就者當知是

須陀洹佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如不分別說如是分別比丘比丘尼式叉摩

尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷成就四法者

當知是須陀洹一一經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有四沙門果何等為四

謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有四沙門果何等爲四
謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
何等爲須陀洹果謂三結斷是名須陀洹果
何等爲斯陀含果謂三結斷貪恚癡薄是名
斯陀含果何等爲阿那含果謂五下分結斷
是名阿那含果何等爲阿羅漢果若彼貪欲
永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切煩惱永盡是
名阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

爾時世尊告諸比丘若於彼處有比丘經行
於彼處四沙門果中得一果者彼比丘盡
其形壽常念彼處佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如經行處如是住處坐處卧處亦是說如
是比丘如是比丘堂一尼式叉摩尼六沙彌沙彌尼
優婆塞優婆夷一一四經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如四食於四大衆生安
立饒益攝受何等爲四謂搏食觸食意思食

識食如是四種福德潤澤善法潤澤安樂食何等爲四謂於佛不壞淨成就福德潤澤善法潤澤安樂食法僧不壞淨聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就福德潤澤善法潤澤安樂食於法不壞淨於諸聞法可意愛念聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就者福德潤澤善法潤澤安樂食若法若慳垢纏衆生所心離慳垢衆多住行解脫世一施常施樂於捨等心行施聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者如是四

種福德潤澤善法潤澤安樂食彼聖弟子功德果報不可稱量爾所福爾所果報然彼多福墮大功德積聚數如前五河譬經說乃至說偈佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有四十天子極妙之色夜過晨朝來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告諸天子善哉善哉諸天子汝等成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就時天子從座起整

衣服稽首佛足合掌白佛言世尊我成就於佛不壞淨緣此功德身壞命終今生天上一天子白佛言世尊我於法不壞淨成就緣此功德身壞命終今生天上一天子白佛言世尊我於僧不壞淨成就緣此功德身壞命終

今生天上一天子白佛言世尊我於聖戒成就緣此功德身壞命終今生天上時四十天子各於佛前自記說須陀洹果已即沒不現如四十天子如是四百天子八百天子十千天子二十千天子三十千天子四十千天子

五十千天子六十千天子七十千天子八十
千天子各於佛前自記說須陀洹果已即沒
不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘當如月譬住如新學慚愧
輒下攝心斂形而入他家如明目士夫臨深
登峯攝心斂形難速前進如是比丘如月譬
住亦如新學慚愧輒下御心斂形而入他家
迦葉比丘如月譬住亦如新學慚愧輒下諸
高慢御心控形而入他家如明目士夫臨深

登峯御心控形正觀而進佛告比丘於意云
何比丘爲何等像類應入他家諸比丘白佛
言世尊是法根法眼法依唯願廣說諸比丘
聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝
說若有比丘於他家心不縛著貪樂於他得
利他作功德欣若在已不生嫉想亦不自舉
亦不下人如是像類比丘應入他家爾時世
尊以手捫摸虛空告諸比丘我今此手寧著
空縛空染空不比丘白佛不也世尊佛告比
丘比丘之法常如是不著不縛不染心而入

他家唯迦葉比丘以不著不縛不染之心而入他家於他得利及作功德欣若在已不生嫉想不自舉不下人其唯迦葉比丘應入他家爾時世尊復以手捫摸虛空告諸比丘於意云何我今此手寧著空縛空染空以不諸

室一

九

比丘諦聽善思當為汝說若有比丘作如是心為人說法何等人於我起淨信心為本已當得供養衣被飲食卧具湯藥如是說者名不清淨說法若復比丘為人說法作如是念世尊顯現正法律離諸熾然不待時節即此現身緣自覺知正向涅槃而諸眾生沉溺老病死憂悲惱苦如此眾生聞正法者以義饒益長夜安樂以是正法因緣以慈心悲心哀愍心欲令正法久住心而為人說是名清淨說法唯迦葉比丘有如是清淨心為人說法以

如來正法律乃至令法久住心而為人說法
是故諸比丘當如是學如是說法於如來正
法律乃至令法久住心爲人說法佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若有比丘欲入他家作
如是念彼當施我莫令不施頓施非漸施多
施非少施勝施非陋施速施非緩施以如是
心而至他家若他不施乃至緩施是比丘心
則屈辱以是因緣其心退沒自生障礙若復

比丘欲入他家作如是念出家之人卒至他
家何由得施非不施頓施非漸施多施非少
施勝施非陋施速施非緩施作如是念而至
他家若彼不施乃至緩施是比丘心不屈辱
亦不退沒不生障礙唯迦葉比丘作如是念
而入他家是故諸比丘當如是學作如是念^十
而入他家出家之人卒至他家何由得施非
不施乃至速施非緩施佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂時尊者摩訶迦葉晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面爾時世尊告尊者摩訶迦葉汝當爲諸比丘說法教戒教授所以者何我常爲諸比丘說法教戒教授汝亦應爾尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可教授或有比丘不忍聞說佛告摩訶迦葉汝何因緣作如是說摩訶迦葉白佛言世尊我見有兩比丘一名槃稠是阿難弟子二名阿浮毘是摩訶目捷連弟子彼二人共諍多

聞各言汝來當共論議誰所知多誰所知勝時尊者阿難住於佛後以扇扇佛語尊者摩訶迦葉言且止尊者摩訶迦葉且忍尊者迦葉此年少比丘少智惡智尊者摩訶迦葉語尊者阿難言汝且默然莫令我於僧中問汝事時尊者阿難即默然住爾時世尊告一比丘汝往至彼槃稠比丘阿浮毘比丘所作是言大師語汝時彼比丘即受教至槃稠比丘阿浮毘比丘所作是言大師語汝時槃稠比丘阿浮毘比丘答言奉教即俱往佛所稽首

禮足退住一面爾時世尊告二比丘汝等二人實共諍論各言汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白佛言實爾世尊佛告二比丘汝等持我所說修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍多伽毘富羅阿浮多達摩優波提舍等法而共諍論各言汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白佛不也世尊佛告二比丘汝等不以我所說修多羅乃至優波提舍而自調伏自止息自求涅槃耶二比丘白佛如是世尊佛告二比丘

汝知我所說修多羅乃至優波提舍汝愚癡人應共諍論誰多誰勝耶時二比丘前禮佛足重白佛言悔過世尊悔過善逝我愚我癡不善不辯而共諍論佛告二比丘汝實知罪悔過愚癡不善不辯而共諍論今已自知罪自見罪知見悔過於未來世律儀戒生我今受汝憐愍故令汝善法增長終不退減所以者何若有自知罪自見罪知見懺悔於未來世律儀戒生終不退減時一比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面佛告迦葉汝當教授戒諸比丘爲諸比丘說法教戒教授所以者何我常爲諸比丘說法教戒教授汝亦應爾尊者摩訶迦葉十一白佛言世尊今諸比丘難可爲說法若說法者當有比丘不忍不喜佛告迦葉汝見何等因緣而作是說摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘於諸善法無信敬心若聞說法彼則退

沒若惡智人於諸善法無精進慚愧智慧聞說法者彼則退沒若人貪欲瞋恚睡眠掉悔疑惑身行傲暴忿恨失念不定無智聞說法者彼則退沒世尊如是比丘諸惡人者尚不能令心住善法況復增進當知是輩隨其日夜善法退滅不能增長世尊若有士夫於諸善法信心清淨是則不退於諸善法精進慚愧智慧是則不退不貪不恚睡眠掉悔疑惑是則不退身不弊暴心不染汙不忿不恨定心正念智慧是則不退如是人者於諸善法

日夜增長況復心住此人日夜常求勝進終不退減佛告迦葉如是如是於諸善法無信心者是則退減亦如迦葉次第廣說時尊者摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園十三爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告摩訶迦葉汝當為諸比丘說法教戒教授所以者何我常為諸比丘說

法教戒教授汝亦應爾尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可為說法教戒教授有諸比丘聞所說法不忍不喜佛告摩訶迦葉汝何因緣作如是說摩訶迦葉白佛言世尊是法根法眼法依唯願世尊為諸比丘說法諸比丘聞已當受奉行佛告迦葉諦聽善思當為汝說佛告迦葉昔日阿練若比丘於阿練若比丘所歎說阿練若法於乞食比丘所歎說乞食功德於糞掃衣比丘所歎說糞掃衣功德若少欲知足修行遠離精勤方便正

念正定智慧漏盡身作證比丘所隨其所行讚歎稱說迦葉若於阿練若所歎說阿練若法乃至漏盡比丘所歎說漏盡身作證若見其人悉共語言隨宜慰勞善來者汝名何等爲誰弟子讓座令坐歎其賢善如其法像類

有沙門義有沙門欲如是讚歎時若彼同住同遊者則便決定隨順彼行不久亦當同其所見同其所欲佛告迦葉若是年少比丘見彼阿練若比丘來讚歎阿練若法乃至漏盡身作證彼年少比丘應起出迎恭敬禮拜問

訊乃至彼同住者不久當得自義饒益如是恭敬者長夜當得安樂饒益佛告迦葉今日比丘見彼來者知見大德能感財利衣被飲食牀卧湯藥者與共言語恭敬問訊歎言善來何某名字爲誰弟子歎其福德能感大利

壹一

十四

衣被飲食卧具湯藥若與尊者相習近者亦當豐足衣被飲食卧具湯藥若復年少比丘見彼來者大智大德能感財利衣被飲食卧具湯藥者疾起出迎恭敬問訊歎言善來大智大德能感大利衣被飲食卧具湯藥迦葉

如是年少比丘長夜當得非義不饒益苦如是迦葉斯等比丘為沙門患為梵行溺為大映障惡不善法煩惱之患重受諸有熾然生死未來苦報生老病死憂悲苦惱是故迦葉當如是學為阿練若於阿練若所稱譽讚歎糞掃衣乞食少欲知足修行遠離精勤方便正念正定正智漏盡身作證者稱譽讚歎當如是學佛說此經已尊者摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時世尊告摩訶迦葉言汝今已老年者根熟糞掃衣重我衣輕好汝今可住僧中著居士壞色輕衣迦葉白佛言世尊我已長

堂一
夜習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食佛告

十五
迦葉汝觀幾種義習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食讚歎糞掃衣乞食法迦葉白佛言

世尊我觀二種義現法得安樂住義復為未來衆生而作大明未來世衆生當如是念過

去上座六神通出家日久梵行純熟爲世尊所歎智慧梵行者之所奉事彼於長夜習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食讚歎糞掃衣乞食法諸有聞者淨心隨喜長夜皆得安樂饒益佛告迦葉善哉善哉迦葉汝則長夜多所饒益安樂衆生哀愍世間安樂天人佛告迦葉若有毀訾頭陀法者則毀於我若有稱歎頭陀法者則稱歎我所以者何頭陀法者我所長夜稱譽讚歎是故迦葉阿練若者當稱歎阿練若糞掃衣乞食者當讚歎糞掃衣

乞食法佛說此經已摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉久住舍衛國阿練若牀坐處長鬚髮著弊衲衣來詣佛所爾時世尊無數大衆圍遶說法時諸比丘見摩訶迦葉從遠而來見已於尊者摩訶迦葉所起輕慢心言此何等比丘衣服麤陋無有儀容而來衣服彷彿而來爾時世尊知諸比丘心之所念告摩訶迦葉善來迦葉於此半坐我今竟

知誰先出家汝耶我耶彼諸比丘心生恐怖
身毛皆豎並相謂言奇哉尊者彼尊者摩訶
迦葉大德大力大師弟子請以半坐爾時尊
者摩訶迦葉合掌白佛言世尊佛是我師我
是弟子佛告迦葉如是如是我為大師汝是
弟子汝今且坐隨其所安尊者摩訶迦葉稽
首佛足退坐一面爾時世尊復欲警悟諸比
丘復以尊者摩訶迦葉同已所得殊勝廣大
功德為現衆故告諸比丘我離欲惡不善法
有覺有觀初禪具足住若日若夜若日夜摩

訶迦葉亦復如我離欲惡不善法乃至初禪
具足住若日若夜若日夜我欲第二第三第
四禪具足住若日若夜若日夜彼摩訶迦葉
亦復如是乃至第四禪具足住若日若夜若
日夜我隨所欲慈悲喜捨空入處識入處無
所有入處非想非非想入處神通境界天耳
他心智宿命智生死智漏盡智具足住若日
若夜若日夜彼迦葉比丘亦復如是乃至漏
盡智是具足住若日若夜若日夜爾時世尊
於無量大衆中稱歎摩訶迦葉同已廣大勝

妙功德已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者摩訶迦葉尊者阿難住者闍崛山時尊者阿難詣尊者摩訶迦葉所語尊者摩訶迦葉言今可共出者闍崛山入王舍城乞食尊者

堂一

十七

摩訶迦葉默然而許時尊者摩訶迦葉尊者阿難著衣持鉢入王舍城乞食尊者阿難語尊者摩訶迦葉日時太早可共暫過比丘尼精舍即便往過時諸比丘尼遙見尊者摩訶迦葉尊者阿難從遠而來疾敷牀座請令就

永樂北藏

雜阿含經

坐時諸比丘尼禮尊者摩訶迦葉阿難足已退坐一面尊者摩訶迦葉為諸比丘尼種種說法示教照喜示教照喜已時偷羅難陀比丘尼不喜悅說如是惡言云何阿梨摩訶迦葉於阿梨阿難鞞提訶牟尼前為比丘尼說法譬如販針兒於針師家賣阿梨摩訶迦葉亦復如是於阿梨阿難鞞提訶牟尼前為諸比丘尼說法尊者摩訶迦葉聞偷羅難陀比丘尼心不喜悅口說惡言聞已語尊者阿難汝看是偷羅難陀比丘尼心不喜悅口說惡

第五九册

言云何阿難我是販針兒汝是針師於汝前
賣耶尊者阿難語尊者摩訶迦葉且止當此
忍愚癡老嫗智慧薄少不曾修習故阿難汝
豈不聞世尊如來應等正覺所知所見於大
衆中說月譬經教教授比丘當如月譬住
常如新學如是廣說爲說阿難如月譬住常
如新學耶阿難答言不也尊者摩訶迦葉阿
難汝聞世尊如來應等正覺所知所見說言
比丘當如月譬住常如新學其唯摩訶迦葉
比丘阿難答言如是尊者摩訶迦葉阿難汝

曾爲世尊如來應等正覺所知所見於無量
大衆中請汝來坐耶又復世尊以同已廣大
之德稱歎汝阿難離欲惡不善法乃至漏盡
通稱歎耶阿難答言不也尊者摩訶迦葉如
是阿難世尊如來應等正覺於無量大衆中
口自說言善來摩訶迦葉請汝半座復於大
衆中以同已廣大功德離欲惡不善法乃至
漏盡通稱歎摩訶迦葉耶阿難答言如是尊
者摩訶迦葉時摩訶迦葉於比丘尼衆中師
子孔已而去

如是我聞一時尊者摩訶迦葉尊者阿難住
王舍城耆闍崛山中世尊涅槃未久時世飢
饑乞食難得時尊者阿難與眾多年少比丘
俱不能善攝諸根食不知量不能初夜後夜
精勤禪思樂著睡眠常求世利人間遊行至
南天竺有三十年少弟子捨戒還俗餘多童
子時尊者阿難於南山國土遊行以少徒眾
還王舍城時尊者阿難舉衣鉢洗足已至尊
者摩訶迦葉所稽首禮足退坐一面時尊者
摩訶迦葉問尊者阿難汝從何來徒眾少

阿難答言從南山國土人間遊行年少比丘
三十人捨戒還俗徒眾損減又今在者多是
童子尊者摩訶迦葉語阿難言有幾福利如
來應等正覺所知所見聽三人已上制群食
戒阿難答言爲二事故何等爲二一者爲貧
小家二者多諸惡人堂一十九以爲伴黨相破壞故莫
令惡人於僧中住而受眾名映障大眾別爲
二部互相嫌諍尊者迦葉語阿難言汝知此
義如何於飢饉時與眾多年少弟子南山國
土遊行令三十人捨戒還俗徒眾損減餘者

多是童子如阿難汝徒衆消滅汝是童子不知籌量阿難答言云何尊者摩訶迦葉我已頭髮二色猶言童子尊者摩訶迦葉言汝於飢饉世與諸年少弟子人間遊行致令三十弟子捨戒還俗其餘在者復是童子徒衆消滅不知籌量而言宿士衆壞阿難衆極壞阿難汝是童子不籌量故時低舍比丘尼聞尊者摩訶迦葉以童子責尊者阿難毘提訶牟尼聞已不歡喜作是惡言云何阿黎摩訶迦葉本外道門而以童子呵責阿黎阿難毘提

訶牟尼令童子名流行尊者摩訶迦葉以天耳聞低舍比丘尼心不歡喜口出惡言聞已語尊者阿難汝看是低舍比丘尼心不歡喜口說惡語言摩訶迦葉本門外道而責阿黎阿難毘提訶牟尼令童子名流行尊者阿難答言且止尊者摩訶迦葉忍之尊者摩訶迦葉此愚癡老嫗無自性智尊者摩訶迦葉語阿難言我自出家都不知有異師唯如來應等正覺我未出家時常念生老病死憂悲惱苦知在家荒務多諸煩惱出家空閑難可俗

人處於非家一向鮮潔盡其形壽純一滿淨
梵行清白當剃鬚髮著袈裟衣正信非家出
家學道以百千金貴價之衣段段割截為僧
伽梨若世間阿羅漢者聞從出家我出家已
於王舍城那羅聚落中間多子塔所遇值世
尊正身端坐相好奇特諸根寂靜第一息滅
猶如金山我時見已作是念此是我師此是
世尊此是羅漢此是等正覺我時一心合掌
敬禮白佛言是我大師我是弟子佛告我言
如是迦葉我是汝師汝是弟子迦葉汝今成

室一

二十

就如真實淨心所恭敬者不知言知不見
言見實非羅漢而言羅漢非等正覺言等正
覺者應當自然身碎七分迦葉我今知故言
知見故言見真阿羅漢言阿羅漢真等正覺
言等正覺迦葉我今有因緣故為聲聞說法
非無因緣故依非無依有神力非無神力是
故迦葉若欲聞法應如是學若欲聞法以義
饒益當一其心恭敬尊重專心側聽而作是
念我當正觀五陰生滅六觸入處集起滅沒
於四念處正念樂住修七覺分八解脫身作

證常念其身未嘗斷絕離無慚愧於大師所
及大德梵行常住慚愧如是應當學爾時世
尊爲我說法示教照喜示教照喜已從座起
去我亦隨去向於住處我以百千價直衣割
截僧伽梨四禰爲座爾時世尊知我至心處
處下道我即敷衣以爲坐具請佛令坐世尊
即坐以手摩衣歎言迦葉此衣輕細比衣柔
輒我時白言如是世尊此衣輕細此衣柔輒
唯願世尊受我此衣佛告迦葉汝當受我冀
掃衣我當受汝僧伽梨佛即自手授我冀掃

納衣我即奉佛僧伽梨如是漸漸教授我八
日之中以學法受於乞食至第九日超於無
學阿難若有正問誰是世尊法子從佛口生
從法化生付以法財諸禪解脫三昧正受應
答我是是則正說譬如轉輪聖王第一長子
當以灌頂住於正位受王五欲不苦方便自
然而得我亦如是爲佛法子從佛口生從法
化生得法餘財法禪解脫三昧正受不苦方
便自然而得譬如轉輪聖王寶象高七八肘
一多羅葉能映障者如是我所成就六神通

智則可映障若有於神通境界智證有疑惑者我悉能為分別記說天耳他心通宿命智

生死智漏盡作證智通有疑惑者我悉能為分別記說令得決定尊者阿難語尊者摩訶

迦葉如是如是摩訶迦葉如轉輪聖王寶象高七八肘欲以一多羅葉能映障者如是尊

者摩訶迦葉六神通智則可映障若有於神通境界作證智乃至漏盡作證智有疑惑者

尊者摩訶迦葉能為記說令其決定我於長夜敬信尊重尊者摩訶迦葉以有如是大德

神力故尊者摩訶迦葉說是語時尊者阿難聞其所說歡喜受持

神力故尊者摩訶迦葉說是語時尊者阿難聞其所說歡喜受持

雜阿含經卷第四十一

音釋

搏度官切 控苦貢切 傲魚到切 忿敷粉切
訾將几切 彷彿彷彿切 輶符羈切 嫗居希切
也禱也 也禱也 也禱也 也禱也

永樂北藏

雜阿含經

第五九冊

雜阿含經卷第四十二

堂二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面
 白佛言世尊應施何等人佛言大王隨心所
 樂處波斯匿王復白佛言應施何處得大果
 報佛言大王此是異問所問應施何處此問
 則異復問施何處應得大果此問復異我今
 問汝隨意答我大王譬如此國臨陣戰鬪集
 諸戰士而有一婆羅門子從東方來年少幼

稚柔弱端正膚白髮黑不習武藝不學術策
 恐怖退弱不能自安不忍敵觀若刺若射無
 有方便不能傷彼云何大王如此士夫王當
 賞不王白佛言不賞世尊如是大王有利利
 童子從南方來鞞舍童子從西方來首陀羅
 童子從北方來無有技術皆如東方婆羅門
 子王當賞不王白佛言不賞世尊佛告大王
 此國集軍臨戰鬪時有婆羅門童子從東方
 來年少端正膚白髮黑善學武藝知鬪術法
 勇健無畏苦戰不退安住諦觀運戈能傷能

破巨敵云何大王如此戰士加重賞不王白
 佛言重賞世尊如是刹利童子從南方來鞞
 舍童子從西方來首陀羅童子從北方來年
 少端正善諸術藝勇健堪能苦戰却敵皆如
 東方婆羅門子如是戰士王當賞不王白佛
 言重賞世尊佛言大王如是沙門婆羅門遠
 離五支成就五支建立福田施此田者得大
 福利得大果報何等為捨離五支所謂貪欲
 蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋已斷已知是名捨離
 五支何等為成就五支謂無學戒身成就無

學定身慧身解脫身解脫知見身是名成就
 五支大王如是捨離五支成就五支建立福
 田施此田者得大果報爾時世尊復說偈言
 運戈猛戰鬪 堪能勇士夫 為其戰鬪故
 隨功重加賞 不賞名族胄 怯劣無勇者
 忍辱修賢良 見諦建福田 賢聖律儀備
 成就深妙智 族胄雖卑微 堪為施福田
 衣食錢財寶 床卧等眾具 悉應以敬施
 為持淨戒故 人表林野際 穿井給行人
 溪澗施橋梁 迥路造房舍 戒德多聞眾

行路得止息

譬如重雲起

雷電聲震耀

普雨於壤土

百卉悉扶踈

禽獸皆歡喜

田夫並欣樂

如是淨信心

聞慧捨慳垢

錢財豐飲食

常施良福田

高唱增勸受

如雷雨良田

功德注流澤

沾洽施主心

財富名稱流

及涅槃大果

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜

作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面

白佛言云何世尊為婆羅門死還生自姓婆

羅門家刹利鞞舍首陀羅家耶佛言大王何

得如是大王當知有四種人何等為四有一

種人從冥入冥有一種人從冥入明有一種

人從明入冥有一種人從明入明大王云何

為一種人從冥入冥謂有人生卑姓家若生

旃陀羅家魚獵家竹作家車師家及餘種種

下賤工巧業家貧窮活命形體顛顛而復修

行卑賤之業亦復為人下賤作使是名為冥

處斯冥中復行身惡行行口惡行行意惡行

以是因緣身壞命終當生惡趣墮泥犁中猶
如有人從闇入闇從廁入廁以血洗血捨惡
受惡從冥入冥者亦復如是是故名爲從冥
入冥云何名爲從冥入明謂有世人生卑姓
家乃至爲人作諸鄙業是名爲冥然其彼人
於此冥中行身善行行口善行行意善行以
是因緣身壞命終生於善趣受天化生譬如
有人登牀跨馬從馬昇象從冥入明亦復如
是是名有人從冥入明云何有人從明入冥
謂有世人生富樂家若刹利大姓婆羅門大

姓家長者大姓家及餘種種富樂家生多諸
錢財奴婢客使廣集知識受身端正聰明黠
慧是名爲明於此明中行身惡行行口惡行
行意惡行以是因緣身壞命終生於惡趣墮
泥犁中譬如有人從高樓下乘於大象下象
乘馬下馬乘輿下與坐牀下牀墮地從地落
坑從明入冥者亦復如是云何有人從明入
明謂有世人生富樂家乃至形相端嚴是名
爲明於此明中行身善行行口善行行意善
行以是因緣身壞命終生於善趣受天化生

譬如有人從樓觀至樓觀如是乃至從牀至
牀從明入明者亦復如是是名有人從明入
明爾時世尊復說偈言

貧窮困苦者 不信增瞋恨 慳貪惡邪想

癡惑不恭敬 見沙門道士 持戒多聞者

毀譽而不譽 障他施及受 如斯等士夫

從此至他世 當墮泥犁中 從冥入於冥

若有貧窮人 信心少瞋恨 常生慚愧心

惠施離慳垢 見沙門梵志 持戒多聞者

謙虛而問訊 隨宜善供給 勸人令施與

歎施及受者 如是修善人 從此至他世

善趣上天生 從冥而入明 有富樂士夫

不信多瞋恨 慳貪嫉惡想 邪惑不恭敬

見沙門梵志 毀譽而不譽 障他人施惠

亦斷受施者 如是惡士夫 從此至他世

當生苦地獄 從明入冥中 若有富士夫

信心不瞋恨 常起慚愧心 惠施離瞋妬

見沙門梵志 持戒多聞者 先奉迎問訊

隨宜給所須 勸人令供養 歎施及受者

如是等士夫 從此至他世 生三十三天

從明而入明

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王日日身蒙塵土來詣佛所稽首

佛足退坐一面佛言大王從何所來波斯匿

王白佛言世尊從彼灌頂王法人中自在精
勤方便王領大地統理王事周行觀察而來
至此佛告大王今問大王隨意答我譬如
有人從東方來有信有緣未曾虛妄而白王言

我東方來見一石山極方廣大不穿不壞亦
無缺壞磨地而來一切衆生草木之類悉磨
令碎南西北方有人來有信有緣亦不虛妄
而白王言我見石山石廣高大不斷不壞亦
不缺壞磨地而來衆生草木悉皆磨碎大王
於意云何如是像貌大恐怖事嶮惡相殺衆
生運盡人道難得當作何計王白佛言若如
是者更無餘計唯當修善於佛法律專心方
便佛告大王何故說言嶮惡恐怖於世卒起
衆生運盡人身難得唯當行法行義行福於

佛法教專精方便何以不言灌頂王位為衆人首堪能自在王於大地事務衆人當須營理耶王白佛言世尊為復闢時言灌頂王位為衆人首王於大地多所經營以言闢言以財闢財以象闢象以車闢車以步闢步當於爾時無有自在若勝若伏是故我說嶮惡恐怖卒起之時衆生運盡人身難得無有餘計唯有行義行法行福於佛法教專心歸依佛告大王如是如是經常磨迕謂惡劫老病死磨迕衆生當作何計正當修義修法修福修

善修慈於佛法中精勤方便爾時世尊而說偈言

如有大石山	高廣無缺壞	周遍四方來
磨迕此大地	非兵馬呪術	力所能防禦
惡劫老病死	常磨迕衆生	四種大族姓
旃陀羅獵師	在家及出家	持戒犯戒者
一切皆磨迕	無能救護者	是故慧士夫
觀察自己利	建立清淨信	信佛法僧寶
身口心清淨	隨順於正法	現世名稱流
終則生天上		

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面時有尼乾子七人闍祇羅七人一舍羅七人身皆羸大彷徨行住祇洹門外時波斯匿王遙見斯等彷徨門外即從座起往至其前合掌問訊王自稱名言我是波斯匿王拘薩羅王爾時世尊告波斯匿王汝今何故恭敬斯等三稱姓名合掌問訊王白佛言我作是念

世間若有阿羅漢者斯等則是佛告波斯匿王汝今且止汝亦不知是阿羅漢非阿羅漢不得他心智故且當親近觀其戒行久而可知勿速自決審諦觀察勿但終慕當用智慧不以不智經諸苦難堪能自辯交契計校真偽則分見說知明久而則知非可卒識須自思惟智慧觀察王白佛言奇哉世尊善說斯理言久相習觀其戒行乃至見說知明我有家人亦復出家作斯等形相周流他國而復來還捨其被服還受五欲是故當知世尊善

說應與同止觀其戒行乃至言說知有智慧
爾時世尊而說偈言

不以見形相 知人之善惡 不應暫相見

而與同心志 有現身口密 俗心不斂攝

猶如鑰石銅 塗以真金色 內懷鄙雜心

外現聖威儀 遊行諸國土 欺誑於世人

佛說此語已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜

作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王爲首并七國王及諸大臣悉共

集會作如是論議五欲之中何者第一有一

人言色最第一又復有稱聲香味觸爲第一

者中有人言我等人人各說第一意無定判

當詣世尊問知此義如世尊說當共憶持爾

時波斯匿王爲首與七國王大臣眷屬來詣

佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等

七王與諸大臣如是論議五欲功德何者爲

勝其中有言色勝有言聲勝有言香勝有言

味勝有言觸勝竟無決定來問世尊竟何者

勝佛告諸王各隨意適我悉有餘說以是因

緣我說五欲功德然自有人於色適意止愛
 一色滿其志願正使過上有諸勝色非其所
 愛不觸不視言色所愛最為第一無過其上
 如愛色者聲香味觸亦皆如是當其所愛輒
 言最勝歡喜樂著雖更有勝過其上者非其
 所欲不觸不視唯我愛者最勝最妙無比無
 上爾時座中有一優婆塞名曰栴檀從座起
 整衣服偏袒右肩合掌白佛善說世尊善說
 善逝佛告優婆塞善說栴檀快說栴檀時栴
 檀優婆塞即說偈言

央伽族姓王	服珠瓔珞鎧	摩竭眾慶集
如來出其國	名聞普流布	猶如雪山王
如淨水蓮華	清淨無瑕穢	隨日光開敷
芬香熏其國	央耆國明顯	猶如空中日
觀如來慧力	如夜然炬火	為眼為大明
來者為決疑		

時諸國王歎言善說栴檀優婆塞爾時七王
 脫七寶上衣奉優婆塞時彼七王聞佛所說
 歡喜隨喜從座起去爾時栴檀優婆塞知諸
 王去已從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛

今七國王遺我七領上衣唯願世尊受此七衣以哀愍故爾時世尊為哀愍故受其七衣栴檀優婆塞歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王其體肥大舉體流汗來詣佛所

稽首佛足退坐一面氣息長喘爾時世尊告

波斯匿王大王身體極肥大王白佛言如是世尊患身肥大常以此身極肥大故慚恥厭苦爾時世尊即說偈言

人當自繫念 每食知節量 是則諸受薄

安消而保壽

時有一年少名鬱多羅於會中坐時波斯匿王告鬱多羅汝能從世尊受向所說偈每至食時為我誦不若能爾者賜金錢十萬亦常與食鬱多羅白王奉教當誦時波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時鬱多羅知王去已至世尊前受所說偈於王食時食食為誦白言大王如佛世尊如來應等正覺所知所見而說斯偈

人當自繫念 每食知節量 是則諸受薄

安消而保壽

如是波斯匿王漸至後時身體臃細容貌端正處樓閣上向佛住處合掌恭敬右膝著地三說是言南無敬禮世尊如來應等正覺南無敬禮世尊如來應等正覺與我現法利益後世利益現法後世利益以其飯食知節量故

如是我聞一時佛住舍衛國時有年少阿脩羅來詣佛所於佛面前麤惡不善語瞋罵訶責爾時世尊即說偈言

不怒勝瞋恚 不善以善伏 惠施伏慳貪

真言壞妄語 不罵亦不虐 常住賢聖心

惡人住瞋恨 不動如石山 起瞋恚能持

勝制狂車馬 我說善御士 非彼攝繩者

時年少阿脩羅白佛言瞿曇我今悔過如愚

如癡不辯不善於瞿曇面前訶罵毀辱如是

懺悔已時阿脩羅聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少賓耆迦婆羅門來詣佛所於世尊

面前作麤惡不善語瞋罵訶責爾時世尊告
年少賓者迦若於一時吉星之日汝當會諸
宗親眷屬耶賓者白佛如是瞿曇佛告賓者
若汝宗親不受食者當如之何賓者白佛不
受食者食還屬我佛告賓者汝亦如是如來
面前作麤惡不善語罵辱訶責我竟不受如
此罵者應當屬誰賓者白佛如是瞿曇彼雖
不受且以相贈則便是與佛告賓者如是不
名更相贈遺何得便為相與賓者白佛云何
名為更相贈遺名為相與云何名不受相贈

遺不名相與佛告賓者若當如是罵則報罵
瞋則報瞋打則報打鬪則報鬪名相贈遺名
為相與若復賓者罵不報罵瞋不報瞋打不
報打鬪不報鬪若如是者非相贈遺不名相
與賓者白佛瞿曇我聞古昔婆羅門長老宿
重行道大師所說如來應等正覺十一面前罵辱
瞋恚訶責不瞋不怒而今瞿曇有瞋恚耶爾
時世尊即說偈言
無瞋何有瞋 正命以調伏 正智心解脫
慧者無有瞋 以瞋報瞋者 是則為惡人

不以瞋報瞋 臨敵伏難伏 不瞋勝於瞋
三偈如前說

爾時年少賓耆白佛言悔過瞿曇如愚如癡
不辯不善而於沙門瞿曇面前麤惡不善語
瞋罵訶責聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講
堂爾時世尊晡時從禪覺詣講堂東蔭蔭中
露地經行時有健罵婆羅豆婆遮婆羅門來
詣佛所世尊面前作麤惡不善語罵訶責
世尊經行彼隨世尊後行世尊經行已竟住

於一處彼婆羅門言瞿曇伏耶爾時世尊而
說偈言

勝者更增怨 伏者卧不安 勝伏二俱捨
是得安隱眠

婆羅門白言瞿曇我今悔過如愚如癡不辯
不善何於瞿曇面前作麤惡不善語罵訶
責時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去
如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講
堂世尊晨朝者衣持鉢入舍衛城乞食時健
罵婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊作麤惡不

善語瞋罵訶責把土空佛時有逆風還吹其
土反自空身爾時世尊即說偈言

若人無瞋恨 罵辱以加者 清淨無結垢

彼惡還歸已 猶如土空彼 逆風還自污

時彼婆羅門白佛言悔過瞿曇如愚如癡不

善不辯何於瞿曇面前麤惡不善語瞋罵訶

責時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍

衛國祇樹給孤獨園時有婆羅門名曰違義

聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛

國祇樹給孤獨園聞已作是念我當往詣沙
門瞿曇所聞所說法當反其義作是念已往

詣精舍至世尊所爾時世尊無量眷屬圍遶

說法世尊遙見違義婆羅門來即默然住違

義婆羅門白佛言瞿曇說法樂欲聞之爾時

世尊即說偈言

違義婆羅門 未能解深義 內懷嫉恚心

欲為法留難 調伏違反心 諸不信樂意

息諸障礙垢 則解深妙說

時違義婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心

聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有不
虛婆羅門來詣佛所白佛言世尊我名不虛
為稱實不佛告婆羅門如是稱實者若身不
虛若口不虛若心不虛則為稱實爾時世尊
即說偈言

若心不殺害 口意亦俱然 是則為離害
不恐怖衆生

佛說此經已不虛婆羅門聞佛所說歡喜隨

喜復道而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園世
尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第行乞
至火與婆羅門舍火與婆羅門遙見佛來即
具衆美飯食滿鉢與之如是二日三日乞食
復至其舍火與婆羅門遙見佛來作是念禿
頭沙門何故數來貪美食耶爾時世尊知火
與婆羅門心念已即說偈言

上天日日雨 田夫日夜耕 數數植種子
是田數收穀 如人數懷妊 乳牛數懷犢

數數有求者	則能數惠施	數數惠施故
常得大名稱	數數棄死屍	數數哭悲戀
數數生數死	數數憂悲苦	數數以火燒
數數諸蟲食	若得賢聖道	不數受諸有
亦不數生死	不數憂悲苦	不數數火燒
不數諸蟲食		

時火與婆羅門聞佛說偈還得信心復以種種飲食滿鉢與之世尊不受以因說偈而施故復說偈言

因為說偈法 不應受飲食 當觀察自法

永樂北藏

雜阿含經

說法不受食 婆羅門當知 斯則淨命汪

應以餘供養 純淨大仙人 已盡諸有漏

穢法悉已斷 供養以飲食 於其良福田

欲求福德者 則我田為良

火與婆羅門白佛今以此食應著何所佛告

婆羅門我不見諸天魔梵沙門^{十四}婆羅門天神

世人有能食此信施令身安樂汝持是食去

棄於無蟲水中及少生草地時婆羅門即以

此食持著無蟲水中水即煙出沸聲啾啾譬

如鐵丸燒令火色擲著水中水即煙起沸聲

第五九冊

啾啾亦復如是婆羅門持此飲食著水中水
即煙出沸聲啾啾於時火與婆羅門歎言甚
奇瞿曇大德大力能力此食而作神變時火
與婆羅門因此飯食神變得信敬心稽首佛
足退住一面向佛言世尊我今可得於正法
中出家受具足修梵行不佛告婆羅門汝今
可得於正法中出家受具足彼即出家已作
是思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正
信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時舍衛國中婆肆吒婆羅門女信佛法僧歸
佛歸法歸比丘僧於佛法僧已離狐疑於苦
集盡道亦離疑惑見諦得果得無聞慧其夫
是婆羅豆婆遮種姓婆羅門每至左右所為
作時有小得失即稱南無佛向如來所住方
面隨方合掌三說堂二是言南無多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀身純金色圓光一尋方身
圓滿如尼拘律樹善說妙法牟尼之尊仙人
上首是我大師時夫婆羅門聞之瞋恚不喜
語其婦言為鬼者耶無有此義捨諸三明大

德婆羅門而稱歎彼禿頭沙門黑闇之分世
所不稱我今當往共汝大師論議足知勝如
婦語夫言不見諸天魔梵沙門婆羅門諸神
世人能共世尊如來應等正覺金色之身圓
光一尋如尼拘律樹圓滿之身言說微妙仙
人上首我之大師共論議者然今婆羅門且
往自可知之時婆羅門即往詣佛所面相問
訊慰勞已退坐一面而說偈言
為殺於何等 而得安隱眠 為殺於何等
令心得無憂 為殺於何等 瞿曇所稱歎

爾時世尊知婆羅門心之所念而說偈言
殺於瞋恨者 而得安隱眠 殺於瞋恚者
而心得無憂 瞋恚為毒本 能害甘種子
能害於彼者 賢聖所稱歎 若能害彼者
其心得無憂

時婆羅門婆遮婆羅門聞佛所說示教照喜
次第說法謂說施說戒說生天法說欲味著
為災患煩惱清淨出要遠離隨順福利清淨
分別廣說譬如清淨白氎易為染色如是婆
羅門婆遮婆羅門即於座上於四聖諦得無

礙等所謂苦集滅道是婆羅門見法得法知
法入法度諸疑惑不由他度於正法律得無
所畏即從座起偏露右肩合掌白佛已度世
尊已度善逝我今歸佛歸法歸比丘僧已盡
其壽命為優婆塞證知我時婆羅豆婆遮婆
羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去還歸自
家其婦優婆夷遙見夫來見已白言已與如
來應等正覺純金色身圓光一尋如尼拘律
樹圓滿之身妙說之上仙人之首大牟尼尊
為我大師共論議耶其夫答言我未嘗見諸

天魔梵沙門婆羅門諸神世人不能與如來
應等正覺真金色身圓光一尋如尼拘律樹
圓滿之身妙說之上諸仙之首牟尼之尊汝
之大師共論議也汝今與我作好法衣我持
至世尊所出家學道時婦悉以鮮潔白氎今
作法衣時婆羅門持衣往詣世尊所稽首禮
足退住一面白言世尊我今可得於世尊法
中出家學道修梵行不佛告婆羅門汝今可
得於此法律出家學道修諸梵行即出家已
獨靜思惟所以善男子剝除鬚髮著袈裟衣

出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有魔瞿婆羅門來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我於家中
常行布施若一人來施於一人若二人三人
乃至百千悉皆施與我如是施得多福不佛
告婆羅門汝如是施實得大福所以者何以
於家中常行布施一人來乞即施一人二人
三人乃至百千悉皆施與故即得大福時魔
瞿婆羅門即說偈言

永樂北藏

雜阿含經

在家所為作 布施復大會 因此惠施故
欲求大功德 今問於牟尼 我之所應知
同梵天所見 為我分別說 云何為解脫
勝妙之善趣 云何修方便 得生於梵世
云何隨樂施 生明勝梵天

爾時世尊說偈答言

施者設大會 隨彼受樂施 歡喜淨信心
攀緣善功德 以其所建立 求離諸過惡
遠離於貪欲 其心善解脫 修習於慈心
其功德無量 況復加至誠 廣施設大會

第五九册

若於其中間	所得諸善心	正向善解脫
或餘純善趣	如是勝因緣	得生於梵世
如是之惠施	其心平等故	得生於梵世
其壽命延長		

時魔瞿婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起

而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有持華蓋著舍勒導從婆羅門來詣佛所
與世尊面相問訊慰勞已退坐一面而說偈
言

無非婆羅門	所行為清淨	剎利修苦行
於淨亦復乖	三典婆羅門	是則為清淨
如是清淨者	不在餘衆生	
爾時世尊說偈答言		

不知清淨道 及諸無上淨 於餘求淨者

至竟無淨時

婆羅門白佛瞿曇說清淨道及無上清淨耶
何等為清淨道何等為無上清淨佛告婆羅
門正見者為清淨道正見修習多修習斷貪
欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚

愚癡永斷一切煩惱永斷是名無上清淨正
志正語正業正命正方便正念正定是名清
淨道正定修習多修習已斷貪欲斷瞋恚斷
愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一
切煩惱永斷是名無上清淨婆羅門白佛言
瞿曇說清淨道無上清淨耶瞿曇世務多事
今且辭還佛告婆羅門宜知是時持華蓋著
舍勒導從婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座
起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面而說偈言
云何為尸羅 云何正威儀 云何為功德
云何名為業 成就何等法 羅漢婆羅門
爾時世尊說偈答言
宿命憶念智 見生天惡趣 得諸受生盡
牟尼明決定 知心善解脫 解脫一切貪
具足於三明 三明婆羅門
佛說此經已異婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食尊者阿難從世尊後時有二老男女是其夫婦年耆根熟偃背如鈞詣里巷頭燒糞掃處俱蹲向火世尊見彼二老夫婦年耆愚老偃背如鈞俱蹲向火猶如老鵠欲心相視見已告尊者阿難汝見彼夫婦二人年耆愚老偃背如鈞俱蹲向火猶如老鵠欲心相視不阿難白佛如是世尊佛告阿難此二老夫婦於年少時盛壯之身勤求財物者亦可得爲舍衛

城中第一富長者若復剝除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道精勤修習者亦可得阿羅漢第一上果於第二分盛壯之身勤求財物亦可得爲舍衛城中第二富者若復剝除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得阿那含果證若於第三分中年之身勤求財物亦可得爲舍衛城中第三富者若剝鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得斯陀含果證若於第四分老年之身勤求財物亦可得爲舍衛城中第四富者若剝鬚髮

著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得為
須陀洹果證彼於今日年耆根熟無有錢財
無有方便無所堪能不復堪能苦覓錢財亦
不能得勝過人法爾時世尊復說偈言
不行梵行故 不得年少財 思惟古昔事

眠地如曲弓 不修於梵行 不得年少財
十一 二十

猶如老鵠鳥 守死於空池

佛說此經已尊者阿難陀聞佛所說歡喜奉
行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

如上說差別者唯說異偈言
老死之所壞 身及所受滅
為隨已資糧 依於善攝護
隨力而行施 錢財及飲食
非為空自活 於群則眠覺
唯有惠施福 及修禪功德

雜阿含經卷第四十二

音釋

波斯匿 梵語也亦云不黎先尼 術策 術切

藝也策楚也 顛顛 顛切 嶮 虛切

切誅畫也 迮 側切 鎧 苦切 喘 昌切

臍 丑切 盆 蒲切 數 所切 汝 女切

也 秋 將切 偃 於切 蹲 徂切 鵠 胡切

也鳥 也 也 也 也 也 也 也 也 也

雜阿舍經卷第四十三

堂三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中時有衆多比丘集於講堂作如是論諸尊如世尊說波羅延低舍彌德勒所問

堂三

若知二邊者 於中永無著 說名大丈夫 不顧於五欲 無有煩惱鎖 超出縫紵憂 諸尊此有何義云何邊云何二邊云何為中云何為縫紵云何思以智知以了了智所知了了作苦邊脫於苦有一答言六內入處

是一邊六外入處是二邊受是其中愛為縫紵習於受者得彼彼因身漸漸增長出生於此即法以智知以了了智所知了了作苦邊脫於苦復有說言過去世是一邊未來世是二邊現在世名為中愛為縫紵習近此愛彼彼所因身漸觸增長出生乃至脫苦復有說言樂受者是一邊苦受者是二邊不苦不樂是其中愛為縫紵習近此愛彼彼所得自身漸觸增長出生乃至脫苦復有說言有者是一邊集是二邊受是其中愛為縫紵如是

廣說乃至脫苦復有說言身者是一邊身集
 是二邊愛為縫紮如是廣說乃至脫苦復有
 說言我等一切所說不同所謂向來種種異
 說要不望知云何世尊有餘之說波羅延低
 舍彌德勒所問經我等應往具問世尊如世
 尊所說我等奉持爾時衆多比丘詣世尊所
 稽首禮足退坐一面白佛言世尊向諸比丘
 集於講堂作如是言於世尊所說波羅延低
 舍彌德勒所問經所謂二邊乃至脫苦有人
 說言內六入處是說一邊外六入處是說二

邊受是其中愛為縫紮如前廣說悉不決定
 今日故來請問世尊具問斯義我等所說誰
 得其義佛告諸比丘汝等所說皆是善說我
 今當為汝等說有餘經我為波羅延低舍彌
 德勒有餘經說謂觸是一邊觸集是二邊受
 是其中愛為縫紮習近愛已彼彼所得身緣
 觸增長出生於此法以智知以了了知所知
 了所了作苦邊脫於苦佛說此經已諸比丘
 聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時尊者賓頭盧住拘睺彌國瞿

師羅園時有婆蹉國王名優陀延那詣尊者
賓頭盧所共相間訊問訊已退坐一面婆蹉
王優陀延那白尊者賓頭盧言欲有所問寧
有閑暇見答與不尊者賓頭盧答言大王大
王且問知者當答婆蹉王優陀延那問尊者
賓頭盧何因何緣新學年少比丘於此法律
出家未久極安樂住諸根欣悅顏貌清淨膚
色鮮白樂靜少動任他而活野獸其心堪能
盡壽修持梵行純一清淨尊者賓頭盧答言
如佛所說如來應正等覺所知所見爲比丘

說汝諸比丘若見宿人當作母想見中年者
作姊妹想見幼稚者當作女想以是因緣年
少比丘於此法律出家未久安隱樂住諸根
敷悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而
活野獸其心能盡壽修持梵行純一清淨婆
蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言今諸世間
貪求之心若見宿人而作母想見中年者作
姊妹想見幼稚者而作女想當於爾時心亦
隨起貪欲燒然瞋恚燒然愚癡燒然要當更
有勝因緣不尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延

那更有因緣如世尊說如來應等正覺所知所見爲比丘說此身從足至頂骨幹肉塗覆以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察髮毛爪齒塵垢流涎皮肉白骨筋脉心肝肺脾腎腸肚生臟熟臟胞淚汗涕沫肪脂髓痰癢膿血腦汁屎尿大王此因此緣故年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧人心飄疾若觀不淨隨淨想現頗更有因緣今年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一

滿淨不尊者賓頭盧言大王有因有緣如世尊說如來應等正覺所知所見告諸比丘汝等應當守護根門善攝其心若眼見色時莫取色相莫取隨形好增上執持若於眼不攝斂住則世間貪憂惡不善法則漏其心是故汝等當受持眼律儀耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是乃至受持意律儀爾時婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧善哉善說法乃至受持諸根律儀尊者賓頭盧我亦如是有時不守護身不持諸根律儀不一其念入於

宮中其心極生貪欲熾然愚癡燒然正使開
房獨處亦復三毒燒然其心況復宮中又我
有時善護其身善攝諸根專一其念入於官
中貪欲恚癡不起燒然其心於內官中尚不
燒身亦不燒心況復閑獨以是之故此因此
緣能今年少比丘卷三於此法律出家未久安隱
樂住乃至純一滿淨時婆蹉王優陀延那聞
尊者賓頭盧所說歡喜隨喜從座起去
如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾
時世尊告諸比丘有手故知有取捨有足故

知有往來有關節故知有屈伸有腹故知有
飢渴如是比丘有眼故眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是
諸比丘若無手則不知取捨若無足則不知
往來若無關節則不知有屈伸若無腹則不
知有飢渴如是諸比丘若無眼則無眼觸因
緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身
意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾

時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜
 於中住止時有野干飢行覓食遙見龜蟲疾
 來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺其出
 頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出
 足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦
 復如是知魔波旬常伺汝便五汝眼著於色
 耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身著觸意念法欲令
 出生染著六境是故比丘汝等今日常當執
 持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔波旬不
 得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於

其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干
 不得其便爾時世尊即說偈言
 龜蟲畏野干 藏六於殼內 比丘善攝心
 蜜藏諸覺想 不依不怖彼 覆心勿言說
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾
 時世尊告諸比丘譬如麩麥著四衢道頭有
 六壯夫執杖共打須臾塵碎有第七人執杖
 重打諸比丘於意云何如麩麥聚六人共打
 七人重打當極碎不諸比丘白佛言如是世

專佛告諸比丘如是愚癡士夫六觸入處之所推打何等為六謂眼觸入處常所推打耳鼻舌身意觸入處常所推打彼愚癡士夫為六觸入處之所推打猶復念求當來世有如第七人重打令碎比丘若言是我是則動搖言是我所是則動搖未來當有是則動搖未來當無是則動搖當復有色是則動搖當復無色是則動搖當復有想是則動搖當復無想是則動搖當復非有想非無想是則動搖動搖故病動搖故癱動搖故刺動搖故著正

觀察動搖故苦者得不動搖心多修習住繫念正知如動搖如是思量虛誑有行因受言我是則為愛言我所是則為愛言當來有是則為愛言當來無是則為愛言當來有色是則為愛當無色是則為愛當有想是則為愛當無想是則為愛當非想非非想是則為愛愛故為病愛故為癱愛故為刺若善思觀察愛生苦者當多住離愛心正念正知諸比丘過去世時阿修羅與軍與帝釋鬪時天帝釋告三十三天今日諸天阿修羅共戰若諸天勝阿

修羅不如者當生執阿修羅縛以五繫送還
天宮阿修羅語其衆言今阿修羅軍與諸天
戰若阿修羅勝諸天不如者當生執帝釋縛
以五繫還歸阿修羅宮當其戰諍諸天得勝
阿修羅不如時三十三天生執毘摩質多羅
阿修羅王縛以五繫還歸天宮爾時毘摩質
多羅阿修羅王身被五繫置於正法殿上以
種種天五欲樂而娛樂之毘摩質多羅阿修
羅王作是念唯阿修羅賢善聰慧諸天雖善
我今且當還歸阿修羅宮作是念時即自見

身被五繫縛諸天五欲自然化沒毘摩質多
羅阿修羅王復作是念諸天賢善智慧明徹
諸阿修羅雖善我今且當住此天宮作是念
時即自見身五縛得解諸天五欲自然還出
毘摩質多羅阿修羅王乃至有如是微細之
縛壹三魔波旬縛轉細於是心動搖七時魔即隨縛
心不動搖魔即隨解是故諸比丘多住不動
搖心正念正智應當學佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾

時世尊告諸比丘若有比丘比丘尼眼識色因緣生若欲若貪若昵若念若決定著處於彼諸心善自防護所以者何此等皆是恐懼之道有礙有難此惡人所依非善人所依是故應自防護耳鼻舌身意亦復如是譬如田夫有好田苗其守田者懶惰放逸欄牛噉食愚癡凡夫亦復如是六觸入處乃至放逸亦復如是若好田苗其守田者心不放逸欄牛不貪設復入田盡驅令出所謂若心若意若識多聞聖弟子於五欲功德善自攝護盡上

今滅若好田苗其守護田者不自放逸欄牛入境左手牽鼻右手執杖遍身椎打驅出其田諸比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村至宅從宅至村復當如前過食田苗不答言不也世尊所以者何憶先入田遭捶杖苦故如是比丘若心若意若識多聞聖弟子於六觸入處極生厭離恐怖內心安住制令一意諸比丘過去世時有王聞未曾有好彈琴聲極生愛樂耽酒深著問諸大臣此何等聲甚可愛樂大臣答言此是琴聲王語大臣取彼聲

來大臣受教即往取琴來白言大王此是琴
作好聲者王語大臣我不用琴取其先聞可
愛樂聲來大臣答言如此之琴有衆多種具
謂有柄有槽有麗有絃有技巧方便人彈之
得衆具因緣乃成音聲非不得衆具而有音
聲前所聞聲久已過去轉亦盡滅不可持來
爾時大王作如是言咄何用此虛偽物爲世
間琴者是虛偽物而令世人耽湎染著汝今
持去片片析破棄於十方大臣受教析爲百
分棄於處處如是比丘若色受想思欲知此

諸法無常有爲心因緣生而便說言是我我
所彼於異時一切悉無諸比丘應作如是平
等正智如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾
時世尊告諸比丘如癩病人四體瘡壞入茅
荻中爲諸刺葉針刺所傷倍增苦痛如是愚
癡凡夫六觸入處受諸苦痛亦復如是如彼
癩人爲草葉針刺所傷膿血流出如是愚癡
凡夫其性弊暴六觸入處所觸則起瞋恚惡

聲流出如彼癩人所以者何愚癡無聞凡大
心如癩瘡我今當說律儀不律儀云何律儀
云何不律儀愚癡無聞凡夫眼見色已於可
念色而起貪著不可念色而起瞋恚於彼次
第隨生衆多覺想相續不見過患復見過患
不能除滅耳鼻舌身意亦復如是比丘是名
不律儀云何律儀多聞聖弟子若眼見色於
可念色不起欲想不可念色不起恚想次第
不起衆多覺想相續住見色過患見過患已
能捨離耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛

說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師羅園爾
時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六
種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得
其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次
得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入
村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野
干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴
者欲入山林此六衆生悉繫一處所樂不同
各各嗜欲到所安處各各不相樂於他處而

繫縛故各各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼根常求可愛之色不可意色則生其馱耳根常求可意之聲不可意聲則生其馱鼻根常求可意之香不可意香則生其馱舌根常求可意之味不可意味則生其馱身根常求可意之觸不可意觸則生其馱意根常求可意之法不可意法則生其馱此六種根種種行處種種境界各各不求異根境界此六種根其有力者堪能自在隨覺境界如

彼士夫繫六衆生於其堅柱正出用力隨意而去往反疲極以繩繫故終依於柱諸比丘我說此譬欲爲汝等顯示其義六衆生者譬猶六根堅柱者譬身念處若善修習身念處有念不念色見可愛色則不生著不可愛色則不生馱耳聲鼻香舌味身觸意法於可意法則不求欲不可意法則不生馱是故比丘當勤修習多住身念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園爾

時世尊告諸比丘譬如有一虺蛇兇惡毒虐
盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧求樂
獸苦求生獸死時有一士夫語向士夫言汝
今取此篋盛毒蛇摩拭洗浴思親養食出內
以時若四毒蛇脫有惱者或能殺汝或令近
死汝當防護爾時士夫恐怖馳走忽有五怨
拔刀隨逐要求欲殺汝當防護爾時士夫畏
四毒蛇及五拔刀怨驅馳而走人復語言士
夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護
爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐

怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸
惡物捉皆危脆無有堅固人復語言士夫是
空聚落當有群賊來必掩虐汝爾時士夫畏
四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復
馳走忽爾道路臨一大河其水浚急但見此
岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏
無橋船可度得至彼岸作是思惟我取諸草
木縛束成棧手足方便度至彼岸作是念已
即拾草木依於岸傍縛束成棧手足方便截
流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內

惡賊復得脫於空村群賊度於浚流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當解其義比丘篋者譬此身色蘊四大四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬四大地界水界火界風界地界若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊者譬六愛喜空村者譬六內入善男子觀察眼入處是無常變壞執持眼者亦是無常虛偽之法耳鼻舌身意入處亦復如是空村群

賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意為可意不可意法所害浚流者譬四流欲流有流見流無明流河者譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃者譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺如是比丘大師慈悲安慰弟子為其所作我今已作汝今亦當作其所作於空閑樹下房舍清淨敷草為座露地塚間遠離邊坐精勤禪

思慎莫放逸今後悔恨此則是我教授之法
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園爾
時世尊告諸比丘多聞聖弟子於一切苦法
集滅味患離如實知見見五欲十三猶如火坑如
是觀察五欲已於五欲貪欲愛欲念欲著不
永覆心知其欲心行處住處而自防閑行處
住處逆防閑已隨其行處住處世間貪憂惡
不善法不漏其心云何名為多聞聖弟子於
一切苦法集滅味患離如實知見多聞聖弟

子於此苦聖諦如實知此苦集此苦滅此苦
滅道跡聖諦如實知是名多聞聖弟子於一
切苦法集滅味患離如實知見云何多聞聖
弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善
法不永覆心譬如近一聚落邊有深坑滿中
盛火無有煙焰時有士夫不愚不癡聰明黠
慧樂樂獸苦樂生惡死彼作是念此有火坑
滿中盛火我若墮中必死無疑於彼生遠思
遠欲遠如是多聞聖弟子見五欲如火坑乃
至世間貪憂惡不善法不永覆心若行處住

處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏
其心譬如聚落邊有柰林多諸棘刺時有士
夫入於林中所有營作入林中已前後左右
上下盡有棘刺爾時士夫正念而行正念來
去正念明目正念端視正念屈身所以者何
莫令利刺傷壞身故多聞聖弟子亦復如是
若依聚落城邑而住晨朝著衣持鉢入村乞
食善護其身善執其心正念安住正念而行
正念明目正念觀察所以者何莫令利刺傷
聖法律云何利刺傷聖法律謂可意愛念之

色是名利刺傷聖法律云何是可意愛念之
色傷聖法律謂五欲功德眼識色生愛念長
養欲樂耳識聲鼻識香舌識味身識觸生愛
念長養欲樂是名可愛念色傷聖法律是名
多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知乃至
不令世間貪憂不善法以漏其心或時多聞
聖弟子失於正念生惡不善覺長養欲長養
恚長養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集滅以
欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少水灑尋即
乾消如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅如是

多聞聖弟子如是行如是住若王大臣若親
往詣其所請以俸祿語言男子何用剃髮執
持瓦器身著袈裟家家乞食爲不如安慰服
五欲樂行施作福云何比丘多聞聖弟子國
王大臣諸親檀越請以俸祿彼當還戒退滅
以不答曰不也所以者何多聞聖弟子於一
切苦法集滅味患離如實知見故見火坑譬
五欲乃至世間貪憂惡不善法不永覆心行
處住處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法
不漏其心若復爲國王大臣親族請以俸祿

還戒退滅無有是處佛告諸比丘善哉善哉
彼多聞聖弟子其心長夜臨趣流注浚輸向
於遠離向於離欲而於涅槃寂靜捨離樂於
涅槃於有漏處寂滅清涼若爲國王長者親
族所請還戒退滅者無有是處餘得大苦譬
如恒河長夜臨趣流注浚輸東方多衆斷截
欲令臨趣流注浚輸西方寧能得不答言不
能世尊所以者何恒水長夜流注東方欲令
西流未而可得彼諸大衆徒辛苦耳如是多
聞聖弟子長夜臨趣流注浚輸向於遠離乃

至欲令退滅無有是處徒辛苦耳佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住阿毘闍恒水邊時有比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮正信非家出家學道於上增修梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊觀察恒水見恒水中有一大樹隨流而下語彼比丘汝見此恒水中大樹

流不答言已見世尊佛告比丘此大樹不著此岸不著彼岸不沉水底不閔洲渚不入洄洑人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流順趣流注浚輸至大海不比丘白佛如是世尊佛言比丘亦復如是亦不著此岸不著彼岸不沉水底不閔洲渚不入洄洑人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流臨趣流注浚輸涅槃比丘白佛云何此岸云何彼岸云何沉沒云何洲渚云何洄洑云何人取云何非人取云何腐敗善哉世尊為我廣說我聞法

堂三

十五

已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有佛告比丘此岸者謂內六入處彼岸者謂六外入處人取者猶如有一習近俗人及出家者若喜若憂若苦若樂彼彼所作悉與共同始終相隨是名人取非人取者猶如有人願修梵行我今持戒苦行修諸梵行當生在處在處天上是非人取洄瀆者猶如有一還戒退轉腐敗者犯戒行惡不善法腐敗寡聞猶莠稗吹貝之聲非沙門爲沙門像非梵行爲梵行像如是比丘是名不著此

彼岸乃至沒輸涅槃時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時彼比丘獨一靜處思惟佛所說水流大樹經教乃至自知不受後有得阿羅漢時有牧牛人名難屠去佛不遠執杖牧牛比丘去已詣世尊所稽首禮足於一面住白佛言世尊我今堪能不著此岸不著彼岸不沉沒不闕洲渚非人所取不非人取不入洄瀆亦不腐敗我得於世尊正法律中出家修梵行不佛告牧牛者汝送牛還主不牧牛者言諸牛中悉有犢牛自能還歸不須

送也但當聽我出家學道佛告牧牛者牛雖能還家汝已受人衣食要當還報其家主時牧牛者聞佛教已歡喜作禮而去時尊者舍利弗在此舍中牧牛者去不久白佛言世尊難屠牧牛者求欲出家世尊何故遣還歸家佛告舍利弗難屠牧牛者若還住家受五欲者無有是處牛付主人已輒自當還於此法律出家學道淨修梵行乃至自知不受後有得阿羅漢時難屠牧牛者以牛付主人已還至佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊牛

已付主聽我於正法律出家學道佛告難屠牧牛者汝得於此法律出家受具足得比丘分出家已思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵行乃至自知不受後有成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨處坐禪作是思惟比丘云何知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘語諸比丘言諸尊比丘云何知云何見今見清淨比丘答言尊者於六觸入處集滅味患離

如實正知比丘作如是知如是見者得見清淨是比丘聞彼比丘記說心不歡喜復詣餘比丘所問彼比丘言諸尊比丘云何知云何見得見清淨彼比丘答言於六界集滅味患離如實正知如是比丘如是知如是見得見清淨時比丘聞其記說心亦不喜復詣餘比丘作是問言比丘云何知云何見得見清淨彼比丘答言於五受陰觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我作如是知如是見得見清淨是比丘聞諸比丘記說心亦不喜往詣

佛所稽首禮足退坐一面向佛言世尊我獨靜思惟比丘云何知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘三處所說具白世尊我聞彼說心不歡喜來詣世尊故以此義請問世尊比丘云何知云何見得見清淨佛告比丘過去世時有一士夫未曾見緊獸往詣曾見緊獸者問曾見緊獸士夫言汝知緊獸不答言知復問其狀云何答曰其色黑如火燒柱當彼見時緊獸黑色如火燒柱時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱不大歡喜復更詣一曾見

緊獸士夫復問彼言汝知緊獸不彼答言知復問其狀云何彼曾見緊獸士夫答曰其色赤而開敷狀似肉段彼人見時緊獸開敷實似肉段是士夫聞彼所說猶復不喜復更詣餘曾見緊獸士夫問汝知緊獸不答言知復問其狀云何答言毳毼下垂如尸利沙果是人聞已心復不喜復行問餘知緊獸者問汝知緊獸不彼答言知又問其狀云何彼復答言其葉青其葉滑其葉長廣如尼拘婁陀樹如彼士夫問其緊獸聞則不喜處處更求而

彼諸人見緊獸者隨時所見而為記說是故不同如是諸比丘若於獨處專精思惟不放逸住所因思惟法不起諸漏心得解脫隨彼所見而為記說汝今復聽我說譬其智者以譬喻得解譬如有邊國土善治城壁門下堅固郊道平正於四城門置四守護悉皆聰慧知其來去當其城中有四郊道安置牀榻城主坐上若東方使來問守門者城主何在彼即答言主在城中四郊道頭牀上而坐彼使問已往詣城主受其教令復道而還南西北

卷三

十八

方遠使來人問守門者城主何在彼亦答言
在其城中四郊道頭彼彼聞已悉詣城主受
其教令各還本處佛告比丘我說斯譬今當
說義所謂城者以譬人身麤色如薩毒蛇譬
經說善治城壁者謂之正見郊道平正者謂
內六入處四門者謂四識住四守門者謂四
念處城主者謂識受陰使者謂正觀如實言
者謂四真諦復道還者以八聖道佛告比丘
若大師為弟子所作我今已作以哀愍故如
薩毒蛇譬經說爾時比丘聞佛說已專精思

惟不放逸住增修梵行乃至不受後有成阿
羅漢

如是我聞一時世尊釋氏人間遊行至迦毘
羅衛國住尼拘婁陀園爾時迦毘羅衛釋氏
作新講堂未有諸沙門婆羅門釋迦年少及
諸人民在中住者聞世尊來至釋氏迦毘羅
衛人間遊行住尼拘婁陀園論苦樂義此堂
新成未有住者可請世尊與諸大眾於中供
養得功德福報長夜安隱然復我等當隨受
用作是議已悉共出城詣世尊所稽首禮足

退坐一面爾時世尊為諸釋氏演說要法示
教照喜已默然而住時諸釋氏從座起整衣
服為佛作禮右膝著地合掌白佛言世尊我
等釋氏新作講堂未有住者今請世尊及諸
大衆於中供養得功德福利長夜安隱然後
我等當隨受用爾時世尊默然受請時諸釋
氏知世尊受請已稽首佛足各還其所即以
其日以車輿經紀運其衆具莊嚴新堂敷置
牀座軟草布地備香油燈衆事辦已往詣佛
所稽首白佛言衆事辦已唯聖知時爾時世

尊與諸大衆前後圍遶至新堂外洗足已然
後上堂於中柱下東向而坐時諸比丘亦洗
足已隨入講堂於世尊後西面東向次第而
坐時諸釋氏即於東面西向而坐爾時世尊
為諸釋氏廣說法要示教照喜已語諸釋氏
瞿曇初夜已過於時可還迦毘羅越時諸釋
氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時世尊
知釋氏去已告大目犍連汝當為諸比丘說
法我今背疾當自消息時大目犍連默然受
教爾時世尊四襲鬱多羅僧安置脅下卷裳

僧伽梨實於頭下右脅而卧屈膝累足係念
明想作起相想思惟爾時大目犍連語諸比
丘佛所說法初中後善善義善味純一滿淨
清白梵行我今當說漏不漏法汝等諦聽云
何為漏法愚癡無聞凡夫眼見色已於可念
色而起樂著不可念色而起憎惡不住身念
處於心解脫慧解脫無少分智而起種種惡
不善法不無餘滅不無餘永盡耳鼻舌身意
亦復如是比丘如是者天魔波旬往詣其所
伺其虛短於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌

味身觸意法亦復如是即得其闕譬如枯乾
草積四方火起尋時即燒如是比丘於其眼
色天魔波旬即得其闕如是比丘不勝於色
於耳聲鼻香舌味身觸意法受制於法不能
勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意
不善法諸煩惱熾然苦報及未來世生老病
死諸尊我從世尊親受於此諸有漏法故名
有漏法經云何無漏法經多聞聖弟子眼見
色於可念色不起樂著不可念色不起憎惡
繫念而住無量心解脫慧解脫如實知於彼

已起惡不善法無餘滅盡耳鼻舌身意亦復如是如是像類比丘弊魔波旬往詣其所於其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻舌舌味身觸意法伺求其短不得其短譬如樓閣墻壁牢固窻戶重閉泥塗厚密四方火起不能燒然斯等比丘亦復如是弊魔波旬往詣其所伺求其短不得其短如是比丘能勝彼色不爲彼色之所勝也勝於聲香味觸法不爲彼法之所勝也若勝於色勝於聲香味觸法已亦復勝於惡不善法煩惱熾然苦報及

未來世生老病死我親從世尊面受此法是名無漏法經爾時世尊知大目犍連說法竟起正身坐繫念在前告大目犍連善哉善哉目犍連爲人說此經法多所饒益多所過度長夜安樂諸天世人爾時世尊告諸比丘汝當受持漏無漏法經廣爲人說所以者何義具足故法具足故梵行具足故開發神通正向涅槃乃至信心善男子在家出家當受持讀誦廣爲人說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如灰河南岸極熱多諸利刺在於閻處衆多罪人在於河中隨流漂沒中有一人不愚不癡聰明黠慧樂樂厭苦樂生厭死作如是念我今何緣在此灰河南岸極熱又多利刺在閻冥處隨流漂沒我當以手足方便逆流而上漸見小明其人默念今已疾殆見此小明復運手足勤加方便遂見平地即住於彼觀察四方見大石山不斷不壞亦不穿穴即登而上復見清涼八分

之水所謂冷美輕軟香淨飲時不噎咽中不礙飲已安身即入其中若浴若飲離諸煩惱然後復進登大山上見七種華謂優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華脩提華彌離頭提提華阿提目多華聞華香已復上石山見四層階堂樓閣即坐其上見五柱帳即入其中斂身正坐種種枕褥散華遍布莊嚴妙好而於其中自恣坐卧涼風四溱令身安隱坐高臨下高聲唱言灰河衆生諸賢正士如彼灰河南岸極熱多諸利刺其處閻冥求

出於彼河中有聞聲者尋聲問言何方得出
 從何處出其中有言汝何須問何處得出彼
 喚聲者亦自不知不見從何而出彼亦當復
 在此及河南岸極熱多諸利刺於闇冥中隨
 流來下用問彼為如是比丘我說此譬今當
 說義灰者謂三惡不善覺云何三欲覺恚覺
 害覺河者謂三愛欲愛色愛無色愛南岸極
 熱者謂內外六入處多諸利刺者謂五欲功
 德闇冥處者謂無明障閉慧眼眾人者謂
 愚癡凡夫流謂生死河中有一人不愚不癡

者謂菩薩摩訶薩手足方便逆流上者謂精
 勤修學微見小明者謂得法忍得平地者謂
 持戒觀四方者謂見四真諦大石山者謂正
 見八分水者謂八聖道七種華者謂七覺分
 四層堂者謂四如意足五柱帳者謂信等五
 根正身坐者謂無餘涅槃散華遍布者謂諸
 禪解脫三昧正受自恣坐卧者謂如來應等
 正覺四方風吹者謂四增心見法安樂住舉
 聲唱喚者謂轉法輪彼有人問諸賢正士何
 處去何處出者謂舍利弗目犍連等諸賢聖

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

雜阿含經卷第四十四

堂四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住彌締羅國菴羅園中時有婆四吒婆羅門尼有六子相續命終念子發狂裸形被髮隨路而走至彌締羅菴羅園中爾時世尊無量大眾圍遶說法婆四吒婆羅門尼遙見世尊見已即得本心慙愧羞恥斂身蹲坐爾時世尊告尊者阿難取汝鬱多羅僧與彼婆四吒婆羅門尼令著聽法尊者阿難即受佛教取衣令著時婆羅門尼得衣

著已至於佛前稽首禮佛退坐一面爾時世尊為其說法示教照喜已如佛常法說法次第乃至信心清淨受三自歸聞佛所說歡喜隨喜作禮而去彼婆四吒優婆夷於後時第七子忽復命終彼優婆夷都不啼哭憂悲惱苦時婆四吒優婆夷夫說偈而告婆四吒優婆夷言
先諸子命終 念子生憂苦 晝夜不飲食 乃至發狂亂 今喪第七子 而不生憂苦 婆四吒優婆夷即復說偈答其夫言

兒孫有千數 因緣和合生 長夜遷過去

我與君亦然 子孫及宗族 其數無限量

彼彼所生處 更互相殘食 若知生惡者

何足生憂苦 我已知出離 生死存亡相

不復生憂苦 入佛正教故

時婆四吒優婆夷夫說偈歎言

未曾所聞法 而今聞汝說 何處聞說法

不念子憂悲

婆四吒優婆夷偈答言

今日等正覺 在彌締羅國 菴羅樹園中

永離一切苦 演說一切苦 苦集苦寂滅

賢聖八正道 安隱趣涅槃 則是我大師

深樂其正教 我已知正法 能開子憂苦

其夫婆羅門復說偈言

我今亦當往 彌締菴羅園 彼世尊亦當

開我子憂苦

優婆夷復說偈言

當觀等正覺 柔軟金色身 不調者能調

廣度海流人

爾時婆羅門即嚴駕乘於馬車詣彌締菴羅

園遙見世尊轉增信樂詣大師前彼時大師
即為說偈開其法眼苦集滅道正向涅槃彼
即見法成無間等既知法已請求出家時婆
羅門即得出家獨靜思惟乃至得阿羅漢世
尊記說於第三夜速得三明得三明已佛即
告之命遣御者乘車還家告婆四吒優婆夷
令發隨喜語言婆羅門往見世尊得淨信心
奉事大師即為說法為開法眼見苦聖諦苦
集苦滅賢聖八道安趣涅槃成無間等既知
法已即求出家世尊記說於第三夜具足三

明時彼御者奉教疾還時婆四吒優婆夷遙
見御者空車而還即遙問言婆羅門為見佛
不佛為說法開示法眼見聖諦不御者自言
婆羅門已見世尊得淨信心奉事大師為開
法眼說四聖諦成無間等既知法已即求出
家專精思惟世尊^{世四}記說於第三夜具足三明
時優婆夷心即隨喜語御者言車馬屬汝加
復賜汝金錢一千已汝傳信言婆羅門宿闍
諦已得三明令我歡喜故御者自言我今何
用車馬金錢為車馬金錢逐優婆夷我今當

還婆羅門所隨彼出家優婆夷言汝意如此
便可速還不久亦當如彼所得具足三明隨
後出家御者白言如是優婆夷如彼出家我
亦當然優婆夷言汝父出家汝隨出家我今
不久亦當隨去如空野大龍乘虛而遊其餘
諸龍龍子龍女悉皆隨去我亦如是執持衣
鉢易養易滿御者白言優婆夷若如是者所
願必果不久當見優婆夷少欲知足執持衣
鉢人所棄者乞受而食剃髮染衣於陰界入
斷除愛欲離貪繫縛盡諸有漏彼婆羅門及

其御者婆四吒優婆夷優婆夷女孫陀槃梨
悉皆出家究竟苦邊

如是我聞一時佛住毘舍離國大林精舍時
有毘利耶婆羅豆婆遮婆羅門晨朝買牛未
償其價即日失牛六日不見時婆羅門爲覓
牛故至大林精舍遙見世尊坐一樹下儀容
挺特諸根清淨其心寂默成就止觀其身金
色光明焰照見已即詣其前而說偈言
云何無所求 空寂在於此 獨一處空閑
而得心所樂

爾時世尊說偈答言

若失若復得 於我心不亂

婆羅門當知

莫謂彼如我 心計於得失

其心不自在

時婆羅門復說偈言

最勝梵志處 如比丘所說

我今當自說

真實語諦聽

沙門今定非

晨朝失牛者

六日求不得

是故安樂住

沙門今定非

種植胡麻田

慮其草荒沒

是故安樂住

沙門今定非

種稻田乏水

畏葉枯便死

是故安樂住

沙門今定非

寡女有七人

悉養孤遺子

是故安樂住

沙門今定無

七不愛念子

放逸多負債

是故安樂住

沙門今定無

債主守其門

求索長息財

是故安樂住

沙門今定無

七領重卧具

憂勤擇諸蟲

是故安樂住

沙門今定無

赤眼黃髮婦

晝夜聞惡聲

是故安樂住

沙門今定無

空倉群鼠戲

常憂其羸乏

是故安樂住

爾時世尊說偈答言

我今日定不

晨朝失其牛

六日求不得

是故安樂住	我今日定無	種植胡麻田
常恐其荒沒	是故安樂住	我今日定無
種稻田乏水	畏葉便枯死	是故安樂住
我今日定無	寡女有七人	悉養孤遺子
是故安樂住	我今日定無	七不愛念子
放逸多負債	是故安樂住	我今日定無
債主守其門	求索長息財	是故安樂住
我今日定無	七領重卧具	憂勤擇諸蟲
是故安樂住	我今日定無	黃頭赤眼婦
晝夜聞惡聲	是故安樂住	我今日定無

空倉群鼠戲 常憂其羸乏 是故安樂住
 不捨念不念 衆生安樂住 斷欲離恩愛
 而得安樂住
 爾時世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅門種種
 說法示教照喜已如佛常法次第說法布施
 持戒乃至於正法中心得無畏即從座起合
 掌白佛我今得於正法律出家學道成比丘
 分修梵行不佛告婆羅門汝今可得於正法
 律出家受具足修諸梵行乃至得阿羅漢心
 善解脫爾時精進婆羅豆婆遮婆羅門得阿

羅漢緣自覺知得解脫樂而說偈言

我今甚欣樂 大仙法之上 得離貪欲樂 不空見於佛

如是我聞一時佛住娑羅樹林娑羅門聚落
爾時世尊晨朝著衣持鉢入娑羅林娑羅門
聚落乞食有非時雲起爾時世尊作是念我
今當往娑羅聚落娑羅長者大會堂中作是
念已即往向彼大會堂所時娑羅門長者悉
集堂上遙見世尊共相謂言彼剃頭沙門竟
知何法爾時世尊告彼娑羅聚落娑羅門長

者言諸娑羅門有知法者有不知者刹利長
者亦有知法者有不知法者爾時世尊即說
偈言

非朋欲勝朋 王不伏難伏 妻不求勝夫
無子不恭父 無會無智者 無智不法言
貪恚癡悉斷 室四 是則名智者 六

時彼娑羅門長者白佛言善士瞿曇善士夫
可入此堂就座而坐世尊坐已即白佛言瞿
曇說法我等樂聽爾時世尊為彼大會娑羅
門長者種種說法示教照喜已復說偈言

愚智群聚會 非說孰知明 能說寂靜道

因說智則辯 說者顯正法 建立大仙幢

善說為仙幢 法為羅漢幢

爾時世尊為婆羅聚落婆羅門長者建立正

法示教照喜示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至浮

梨聚落住天作婆羅門菴羅園中尊者優婆

摩為侍者爾時世尊患背痛告尊者優婆摩

汝舉衣鉢已往至天作婆羅門舍時天作婆

羅門處於中堂令梳頭者理剃鬚髮見尊者

優婆摩於門外住見已說偈

何等剃鬚髮 身著僧伽梨在彼彼門外

為欲何所求

尊者優婆摩說偈答言

羅漢世善逝 所患背風疾 頗有安樂水

療牟尼疾不

時天作婆羅門以滿鉢酥一瓶油一瓶石蜜

使人擔持并持暖水隨尊者優婆摩詣世尊

所以塗其體暖水洗之酥蜜作飲世尊背疾

即得安隱時天作婆羅門晨朝早起往詣佛

所稽首禮足退坐一面而說偈言

何言婆羅門 施何得大果 何為等時施

云何淨福田

爾時世尊說偈答言

若得宿命智 見天定趣生 得盡諸有漏

牟尼起三明 善知心解脫 解脫一切貪

說名婆羅門 施彼得大果 施彼為時施

隨所欲福田

時天作婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而

去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於一

夜時住止娑羅林中時有一婆羅門去娑羅

林不遠營作田業晨朝起作至娑羅林中遙

見世尊坐一樹下儀容端正諸根清淨其心

寂定具足成就第一止觀其身金色光明徹

照見已往詣其所白言瞿曇我近在此經營

事業故樂此林瞿曇於此有何事業樂此林

中復說偈言

比丘於此林 為何事業故 獨一守空閑

樂於此林中

爾時世尊說偈答言

無事於此林 林根久已斷 於林離林脫
禪思不樂斷

時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在狗薩羅人間遊行夜宿

一娑羅林中時有一婆羅門近彼林側與五
百年少婆羅門共彼婆羅門常稱歎欽想欲
見世尊何時遊於此林我因得見過問所疑
頗有閑暇爲我記說時彼婆羅門年少弟子
爲採薪故入於林中遙見世尊坐一樹下儀

容端正諸根寂靜其心寂定形若金山光明
徹照見已作是念我和尚婆羅門常稱歎欽
仰欲見瞿曇問其所疑今此沙門瞿曇到此
林中我當疾往白和尚今知即持薪束疾還
學堂捨薪束已詣和尚所白言和尚當知和
尚由來常所稱歎欽仰欲見沙門瞿曇脫到
此林當問所疑今日瞿曇已到此林和尚知
時時婆羅門即詣世尊所面相問訊慰勞已
退坐一面而說偈言
獨入此恐怖 深邃叢林中 堅住不傾動

善修正勤法	無歌舞音樂	寂默住空閑
我所未曾見	獨樂深林者	欲求於世間
自在增上主	為三十三天	天上自在樂
何故深林中	苦行自枯槁	
爾時世尊說偈答言		
若欲種種求	諸界多種著	彼一切皆是
愚癡之根本	如是一切求	我久悉已吐
不求不諂偽	一切無所觸	於一切諸法
唯一清淨觀	得無上菩提	禪思修正樂
婆羅門復說偈言		

我今敬禮汝	大寂牟尼尊	禪思之妙王
覺無邊大覺	如來天人救	巍巍若金山
解脫於叢林	於林永不著	已拔深利刺
清淨無餘跡	論師之上首	言說最勝辯
人中雄師子	震吼於深林	顯現苦聖諦
集滅八正道	能盡眾苦聚	乘出淨無垢
自脫一切苦	濟彼苦眾生	安樂眾生故
演說於正法	已斷於恩愛	遠離於欲網
斷除於一切	有愛之結縛	如水生蓮花
塵水不染著	如日停虛空	清淨無雲翳

善哉我今日 至拘薩羅林 得見於大師

兩足之勝尊 大林大精進 得第一廣度

調御師之首 敬禮無所畏

時婆羅門廣說斯偈讚歎佛已聞佛所說歡

喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行宿於

孫陀利河側爾時世尊剃髮未久於後夜時

結跏趺坐正身思惟繫念在前以衣覆頭時

孫陀利河側有婆羅門住止夜起持祠餘食

不盡持至河邊欲求大德婆羅門以奉之爾

時世尊聞河邊婆羅門行聲聞已誓歎作聲

却衣現頭時孫陀利河側婆羅門見佛已作

是念是剃頭沙門非婆羅門欲持食還去彼

婆羅門復作是念非獨沙門是剃頭者婆羅

門中亦有剃頭應往至彼問其所生時孫陀

利河側婆羅門詣世尊所而問之言為何姓

生爾時世尊即說偈言

汝莫得所生 但當問所行 刻木為鑽燧

亦能生於火 下賤種姓中 生堅固牟尼

智慧有慚愧 精進善調伏 究竟大明際

清淨修梵行 而今正是時 應奉施餘食
時孫陀利河側婆羅門復說偈言

我今吉良日 求福修供養 遇得見大士

三時最勝尊 若不見佛者 當更施餘人

爾時孫陀利河側婆羅門轉得信心即持餘

食以奉世尊世尊不受以說偈得故如上因

說偈而得食廣說孫陀利河側婆羅門白佛

言世尊今此施食當置何所佛告婆羅門我

不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能

食此食令身安隱者汝持此食去著無蟲水

中及少生草地時婆羅門即持此食著無蟲

水中水即煙起涌沸啾啾作聲如燒鐵丸投

之冷水煙起涌沸啾啾作聲如是彼食著無

蟲水中煙起涌沸啾啾作聲孫陀利河側婆

羅門心欲恐怖身毛皆豎謂為災變馳走上

岸集聚乾木供養祠火令息災怪世尊見彼

集聚乾木供養祠火望息災怪見已即說偈

言

婆羅門祠火 焚燒乾草木 莫呼是淨道

能却諸災患 此則惡供養 而謂為黠慧

作如是因緣	外道取修淨	汝今棄炬火
起內火熾然	常修不放逸	常當於供養
處處興淨信	廣施設大會	心意為束薪
瞋恚黑煙起	妄語為塵味	口舌為木杓
胃懷然火處	欲火常熾然	當善自調伏
消滅士夫火	正信為大河	淨戒為度濟
澄淨清流水	智者之所歎	人中淨天德
當於中洗浴	涉水不著身	安樂度彼岸
正法為深淵	福德為下濟	澄淨水充滿
智者所讚歎	人中天淨德	當於中洗浴

涉水不著身 安樂度彼岸 真諦善調御
 攝護修梵行 慈悲為苦行 真實心清淨
 沐浴以正法 智者所稱歎
 爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨
 喜復道而去
 如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住孫
 陀利河側叢林中時有孫陀利河側住止婆
 羅門來詣佛所面相問訊慰勞已退坐一面
 問佛言瞿曇至孫陀利河中洗浴不佛告婆
 羅門何用於孫陀利河中洗浴為婆羅門白

佛瞿曇孫陀利河是濟度之數是吉祥之數	是清淨之數若有於中洗浴者悉能除人一切諸惡爾時世尊即說偈言
非孫陀利河	亦非婆林多
如是諸河等	作諸惡不善
恒河婆什多	孫陀利河等
不能除衆惡	其清淨之人
其清淨之人	何用布薩為
是生於受持	不殺亦不盜
信施除慳垢	於斯而洗浴
	愚者常居中
	何用洗浴為
	淨業以自淨
	不媠不妄語
	於一切衆生

常起慈悲心 井水以洗浴 用伽耶等為
 內心自清淨 不待洗於外 下賤田舍兒
 身體多汗垢 以水洗塵穢 不能淨其內
 爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨
 喜從座起而去

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園
 中時有縈髻婆羅豆婆遮婆羅門本俗人時
 為佛善知識來詣佛所面相問訊慰勞已退
 坐一面而說偈言

外身縈髻者 是但名縈髻 內心縈髻者

是結縛衆生 今請問瞿曇 云何解縈髻
爾時世尊說偈答言

受持於淨戒 內心修正覺 專精勤方便

是則解縈髻

時縈髻婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起

而去

壹四

十三

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園
中時有縈髻婆羅門豆婆遮婆羅門來詣佛所
面前問訊相慰勞已退坐一面而說偈言
身外縈髻者 是但名縈髻 內心縈髻者

是結縛衆生 我今問瞿曇 如此縈髻者

云何作方便 於何斷縈髻

爾時世尊說偈答言

眼耳及與鼻 舌身意入處 於彼名及色

滅盡令無餘 諸識永滅者 於彼斷縈髻

佛說此經已縈髻婆羅門豆婆遮婆羅門聞佛

所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河
側菩提樹下成佛未久爾時世尊獨靜思惟
作是念不恭敬者則為大苦無有次序無他

自在可畏懼者則於大義有所退減有所恭敬有次序有他自在者得安樂住有所恭敬有次序有他自在大義滿足頗有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人中能於我所具足戒勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我恭敬宗重奉事供養依彼而住復作是念無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能於我所戒具足勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我恭敬宗重奉事供養依彼而住者唯有正法令我自覺成三藐三佛陀者我當

於彼恭敬宗重奉事供養依彼而住所以者何過去如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住諸當來世如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住爾時娑婆世界主梵天王知世尊心念已如十四力士屈伸臂頃從梵天没住於佛前歎言善哉如是世尊如是善逝懈怠不恭敬者甚爲大苦廣說乃至大義滿足其實無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人於世尊所戒具足勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我世

恭敬宗重奉事供養依彼而住者唯有正法
 如來自悟成等正覺則是如來所應恭敬宗
 重奉事供養依彼而住者所以者何過去諸
 如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供
 養依彼而住諸未來如來應等正覺亦當於
 正法恭敬宗重奉事供養依彼而住世尊亦
 當於彼正法恭敬宗重奉事供養依彼而住
 時梵天王復說偈言
 過去等正覺 及未來諸佛 現在佛世尊
 能除衆生憂 一切恭敬法 依正法而住

如是恭敬者 是則諸佛法
 時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
 沒不現
 如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河
 側菩提樹下成佛未久爾時世尊獨靜思惟
 作是念有一乘道十四能淨衆生度諸憂悲滅除
 苦惱得真如法十五謂四念處何等為四身身觀
 念處受心法法觀念處若有人不樂四念處
 者則不樂如聖法不樂如聖法者則不樂如
 聖道不樂如聖道者則不樂甘露法不樂甘

露法者則不解脫生老病死憂悲惱苦若樂
 修四念處者則樂修如聖法樂修如聖法者
 則樂如聖道樂如聖道者則樂甘露法樂甘
 露法者得解脫生老病死憂悲惱苦爾時娑
 婆世界主梵天王知佛心念已譬如力士屈
 伸臂頃於梵天沒住於佛前作是歎言如是
 世尊如是善逝有一乘道能淨衆生謂四念
 處乃至解脫生老病死憂悲惱苦時梵天王
 復說偈言
 謂有一乘道 見生諸有邊 演說於正法

安慰苦衆生 過去諸世尊 以乘斯道度
 當來諸世尊 亦乘度斯道 現在尊正覺
 乘此度海流 究竟生死際 調伏心清淨
 於生死輪轉 悉已永消盡 知種種諸界
 慧眼顯正道 譬若恒水流 悉歸趣大海
 激流浚漂遠 正道亦如是 廣智善顯示
 逮得甘露法 殊勝正法輪 本所未曾聞
 哀愍衆生故 而爲衆生轉 覆護天人衆
 令度有彼岸 是故諸衆生 咸皆稽首禮
 時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久爾時娑婆世界主梵天王絕妙色身於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面而說偈言

於諸種姓中

刹利兩足尊

明行具足者

天人中最勝

佛告梵天王如是梵天如是梵天

於諸種姓中

刹利兩足尊

明行具足者

天人中最勝

佛說是經已娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住止空閑無聚落處與比丘眾夜宿其中爾時世尊為諸比丘說隨順阿練若法時娑婆世界主梵天王作是念今者世尊在拘薩羅人間遊行住一空閑無聚落處與諸大眾止宿空野爾時世尊為諸大眾說隨順空法我今當往隨順讚歎譬如力士屈伸臂頃於梵天沒住於佛前稽首佛足退坐一面而說偈言

堂四

十六

習近邊牀坐	斷除諸煩惱	若不樂空閑
入衆自攝護	自調伏其心	家家行乞食
攝持於諸根	專精繫心念	然後習空閑
阿練若牀坐	遠離諸恐怖	無畏安隱住
若彼諸兇險	惡蛇衆毒害	黑雲大闇冥
震雷曜電光	離諸煩惱故	晝夜安隱住
如我所聞法	乃至不究竟	獨一修梵行
不畏千死魔	若修於覺道	不畏於萬數
一切須陀洹	或得斯陀舍	及阿那含者
其數亦無量	不能定其數	恐怖於妄說

時娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜
 已為佛作禮即沒不現
 如是我聞一時佛住迦毘羅衛迦毘羅衛林
 中與五百比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所
 作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智
 心善解脫爾時世尊為諸大衆說涅槃相應
 法時有十方世界大衆威力諸天皆悉來會
 供養世尊及比丘僧復有諸梵天王住於梵
 世作是念今日佛住迦毘羅衛國如上廣說
 乃至供養世尊及諸大衆我今當往各各讚

歎作是念已譬如力士屈伸臂頃從梵天没
住於佛前第一梵天即說偈言

於此大林中 大衆普雲集 十方諸天衆
皆悉來供敬 故我遠來禮 最勝難伏僧

第二梵天復說偈言

是諸比丘僧 真實心精進 於此大林中

攝諸根求度

第三梵天次說偈言

善方便消融 恩愛深利刺 堅固不傾動
如因陀羅幢 度深壑水流 清淨不求欲

善度之導師 諸調伏大龍

第四梵天次說偈言

歸依於佛者 終不墮惡趣 能斷人中身
得天身受樂

各說偈已四梵身天即没不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有娑婆世界主梵天王日日精勤往詣佛所
尊重供養時娑婆世界主作是念今旦太早
而來見佛正值世尊入火三昧我等旦當入
提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中作是念已

即入彼房至房戶中以指扣戶口說是言瞿
迦梨瞿迦梨於舍利弗目連所起淨信心汝
莫長夜得不饒益苦瞿迦梨言汝是誰梵天
答言娑婆世界主梵天王瞿迦梨言世尊不
記汝得阿那含耶梵天王言如是比丘瞿迦
梨言汝何故來娑婆世界主梵天王答言此
不可治即說偈言

於無量處所 生心欲籌量 故有黠慧者
而生此妄想 無量而欲量 是陰蓋凡夫
時娑婆世界主梵天王往詣佛所稽首禮足

退坐一面向佛言世尊我常日日勤到佛所
親覲供養我作是念今旦太早來見世尊正
值世尊入火三昧我且當入提婆達多伴黨
瞿迦梨比丘房中即住戶中徐徐扣戶口說
是言瞿迦梨瞿迦梨當於舍利弗目連連賢
善智慧者所起淨信心莫長夜得不饒益苦
瞿迦梨言汝是誰我即答言是娑婆世界主
梵天王瞿迦梨言世尊不記汝得阿那含耶
我即答言如是瞿迦梨復言汝何故來我作
是念此不可治即說偈言

於不可量處 發心欲籌量 不可量欲量
是陰蓋凡夫

佛語梵王如是如是梵王

於不可量處 而發心欲量 何有智慧人
而生此妄想 不可量欲量 是陰蓋凡夫

佛說此經已娑婆世界之梵天王聞佛所說
歡喜隨喜從座起為佛作禮即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時大梵天王及餘別梵天善臂別梵天日日
方便往見供養世尊時有婆旬梵天見別梵

天善臂梵天精勤方便而問言汝欲何之彼
即答言欲見世尊恭敬供養時婆旬梵天即
說偈言

彼有四鵠鳥 三種金色宮 五百七十二
修行禪思者 熾焰金色身 普照梵天宮

汝且觀我身 何用至彼為
爾時善梵王別梵王善臂別梵王復說偈言

雖有金色身 普照梵天宮 其有智慧者
知色有煩惱 智者不樂色 於其心解脫
時彼善梵天別梵天善臂別梵天往詣佛所

稽首佛足退坐一面向佛言世尊我今方便
 欲來見世尊恭敬供養有婆向梵天見我方
 便而問我言汝今方便欲何所之我即答言
 欲往見世尊禮事供養婆向梵天即說偈言
 有四種鵠鳥 三種金色宮 五百七十二
 於中而禪思 空四 觀我身金色 二十 普照梵天宮
 汝且觀我身 何用至彼為
 我即說偈而答彼言
 雖有金色身 普照梵天宮 當知真金色
 是則煩惱事 智者解脫色 於色不復樂

佛告梵天如是梵天如是梵天
 雖有真金色 普照梵天宮 當知真金色
 則是煩惱事 智者解脫色 於色不復樂
 時彼梵天為迦吒務陀低沙比丘故說偈言
 士夫生世間 利斧在口中 還自斬其身
 斯由惡言故 應毀者稱譽 應譽而反毀
 惡口增其過 所生無安樂 博奕酒喪財
 其過失甚少 惡心向善逝 是則為大過
 地獄有百千 名尼羅浮陀 三千有六百
 及五阿浮陀 斯皆謗聖獄 口意惡願故

佛說此經已彼諸梵天聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有婆旬梵天住梵天上起如是惡邪見言此
處常恒非變易法純一出離之處爾時世尊

知婆旬梵天心念已入於三昧堂四如其正受於

王舍城沒住梵天上婆旬梵天遙見世尊即
說偈言

梵天七十二 造作諸福業 自在而常住
生老死已過 我於諸明論 修習已究竟

彼諸天衆等 唯謂我長存
爾時世尊說偈答言

此則極短壽 非是長存者 而婆旬梵天
自謂為長壽 尼羅浮多獄 其壽百千數
我悉憶念知 汝自謂長存

婆旬梵天復說偈言

佛世尊所見 其劫數無邊 生老死憂悲
皆悉已過去 唯願說知我 過去曾所更
受持何戒業 而得生於此
爾時世尊說偈答言

過去久遠劫	於大曠野中	有諸大衆行
多賢聖梵行	飢乏無資糧	汝救之令度
慈救心相續	經劫而不失	是則汝過去
所受持功德	我悉憶念知	久近如眠覺
過去有村邑	為賊所抄掠	汝時悉皆救
令其得解脫	是則過去世	所受持福業
我憶此因緣	久近如眠覺	過去有人衆
乘船恒水中	惡龍持彼船	欲盡害其命
汝時以神力	救令得解脫	是則汝過去
所受持福業	我憶此因緣	久近如眠覺

婆旬梵天復說偈言

決定悉知我 古今壽命事 亦知餘一切
 是則為正覺 是故所受身 金光焰普照
 其身住於此 光明遍世間
 爾時世尊為婆旬梵天種種說法示教照喜
 已如其正受從梵天空四沒還王舍城廿二
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時有一梵天住梵天上起如是邪見言此處
 常恒不變易純一出離未曾見有來至此處
 況復有過此上者爾時世尊知彼梵天心之

所念即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵
 天宮當彼梵天頂上於虛空中結跏趺坐正
 身繫念爾時尊者阿若俱隣作是念今日世
 尊為在何所即以天眼淨過人間眼觀見世
 尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍
 衛國沒現彼梵世在於東方西面向佛結跏
 趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時尊
 者摩訶迦葉作是念今日世尊為在何所即
 以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已
 即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天上

在於南方北面向佛結跏趺坐端身繫念在
 佛座下梵天座上時尊者舍利弗作是念世
 尊今者為在何所即以天眼淨過於人眼見
 世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於
 舍衛國沒住梵天上在於西方東面向佛結
 跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時
 尊者大目犍連即作是念今日世尊為在何
 所以天眼淨過於人眼遙見世尊在梵天上
 見已即入三昧如其正受於舍衛國沒住梵
 天上在於北方南面向佛結跏趺坐端身繫

念在佛座下梵天座上爾時世尊告梵天曰
汝今復起是見從本已來未曾見有過我上
者不梵天白佛我今不敢復言我未曾見有
過我上者唯見梵天光明被障爾時世尊為
彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如
其正受於梵天上沒還舍衛國尊者阿若俱
隣摩訶迦葉舍利弗為彼梵天種種說法示
教照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還
舍衛國唯尊者大目犍連仍於彼住時彼梵
天問尊者大目犍連世尊諸餘弟子悉有如

是大德大力不時尊者大目犍連即說偈言
大德具三明 通達觀他心 漏盡諸羅漢
其數無有量
時尊者大目犍連為彼梵天種種說法示教
照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還舍

衛國

如是我聞一時佛住俱尸那竭國力士生地
堅固雙樹林爾時世尊臨般涅槃告尊者阿
難汝於堅固雙樹間敷繩牀北首如來今日
中夜於無餘涅槃而般涅槃時尊者阿難奉

世尊教於雙堅固樹間為世尊敷繩牀北首
 已還世尊所稽首禮足白言世尊以為如來
 於雙堅固樹間敷繩牀令北首於是世尊往
 就繩牀右脅著地北首而卧足足相累繫念
 明想爾時世尊即於中夜於無餘涅槃而般
 涅槃般涅槃已雙堅固樹尋即生華周而垂^{廿四}
 下供養世尊時有異比丘即說偈言
 善好堅固樹 枝條垂禮佛 妙華以供養
 大師般涅槃
 尋時釋提桓因說偈

一切行無常	斯皆生滅法	雖生尋以滅
斯寂滅為樂		
尋時娑婆世界主梵天王次復說偈言		
世間一切生	立者皆當捨	如是聖大師
世間無有比	逮得如來力	普為世間眼
終歸會磨滅	入無餘涅槃	
尊者阿那律陀次復說偈言		
出息入息住	立心善攝護	從所依而來
世間般涅槃	大恐怖相生	令人身毛豎
一切行力具	大師般涅槃	其心不懈怠

亦不住諸愛 心法漸解脫 如薪盡火滅
 如來涅槃後七日尊者阿難住支提所而說
 偈言

導師此寶身 往詣梵天上 如是大神力
 內火還燒身 五百氎纏身 悉燒令磨滅
 千領細氎衣十四 以衣如來身 唯二領不燒
 最上及襯身十五

尊者阿難說是偈已時諸比丘默然悲喜

雜阿含經卷第四十四

音釋

裸赤體也 羸瘦力追切 馨馨苦定切 歎歎苦定切 漸漸氣聲也
 大曰警也 鑽鑽借官切 燧燧徐醉切 髻逆氣聲也
 小曰欬切 抄抄楚交切 掠掠取也 襯初覲切
 七也 氎徒協切 抄抄楚交切 掠掠取也 襯初覲切
 也也 氎徒協切 抄抄楚交切 掠掠取也 襯初覲切

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

雜阿含經卷第四十五

堂五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有阿臘毘比丘尼住舍衛國王園精舍比
丘尼衆中時阿臘毘比丘尼晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食堂五食已還精舍舉衣鉢洗足持
尼師壇著右肩上入安陀林坐禪時魔波旬
作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨
園有弟子阿臘毘比丘尼住舍衛國王園精
舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞

食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇著
右肩上入安陀林坐禪我今當往爲作留難
即化作年少容貌端正往詣彼比丘尼所語
比丘尼言阿嬖欲何處去比丘尼答言賢者
到遠離處去時魔波旬即說偈言

世間無有出 用求遠離爲 還服食五欲
勿令後變悔

時阿臘毘比丘尼作是念是誰欲恐怖我爲
是人耶爲非人耶姦狡人耶心即念言此必
惡魔欲亂我耳覺知已而說偈言

世間有出要 我自知所得 鄙下之惡魔
 汝不知其道 譬如利刀害 五欲亦如是
 譬如斬肉刑 苦受陰亦然 如汝向所說
 服樂五欲者 是則不可樂 大恐怖之處
 離一切喜樂 捨諸大闇冥 以滅盡作證
 安住離諸漏 覺知汝惡魔 尋即自滅去
 時魔波旬作是念彼阿臘毘比丘尼已知我
 心愁憂不樂即沒不現
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時有蘇摩比丘尼住舍衛國王園精舍比丘

尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已
 還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著右肩上
 至安陀林坐禪時魔波旬作是念今沙門瞿
 曇住舍衛國祇樹給孤獨園有蘇摩比丘尼
 住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣
 持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗
 足畢持尼師壇著右肩上入安陀林坐禪我今
 當往爲作留難即化作年少容貌端正往至
 蘇摩比丘尼所問言阿姨欲至何所答言賢
 者欲至遠離處去時魔波旬即說偈言

仙人所住處 是處甚難得 非彼二指智
能得到彼處

時蘇摩比丘尼作是念此是何等欲恐怖我
為人爲非人爲姦狡人作此思惟已決定智
生知是惡魔來欲嬈亂即說偈言

心入於正受 女形復何爲 智或若生已
逮得無上法 若於男女想 心不得俱離
彼即隨魔說 汝應往語彼 離於一切苦
捨一切闇冥 逮得滅盡證 安住諸漏盡
覺知汝應去

時魔波旬作是念即自磨滅去蘇摩比丘尼
已知我心內懷憂悔即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有吉離舍瞿曇彌比丘尼住舍衛國王園
精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢至舍衛城

乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇
著肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入晝
正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛
國祇樹給孤獨園時吉離舍瞿曇彌比丘尼
住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣

持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗
 足畢持尼師壇著有上入安陀林於一樹下
 結跏趺坐入晝正受我今當往為作留難即
 化作年少容貌端正往至吉離舍瞿曇彌比
 丘尼所而說偈言

汝何喪其子 涕泣憂愁貌 獨坐於樹下

何求於男子

時吉離舍瞿曇彌比丘尼作是念為誰恐怖
 我為人為非人為姦狡者如是思惟生決定
 智知惡魔波旬來燒我耳即說偈言

無邊際諸子 一切皆亡失 此則男子邊
 已度男子表 不惱不憂愁 佛教作已作
 一切離憂苦 捨一切闇冥 已滅盡作證
 安隱盡諸漏 已知汝弊魔 於此自滅去
 時魔波旬作是念吉離舍瞿曇彌比丘尼已
 知我心愁憂苦惱即沒不現
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時有優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘
 尼眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已
 還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著有上入

安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是
念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優
鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍
舉衣鉢洗足畢持尼師壇著有上入安陀林
坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即
化作年少容貌端正至優鉢羅色比丘尼所
而說偈言
妙華堅固樹 依止其樹下 獨一無等侶
不畏惡人耶

室五

四

時優鉢羅色比丘尼作是念爲何等人欲恐
怖我爲是人爲非人爲姦狡人如是思惟即
得覺知必是惡魔波旬欲亂我耳即說偈言
設使有百千 皆是姦狡人 如汝等惡魔
來至我所者 不能動毛髮 不畏汝惡魔
魔復說偈言
我今入汝腹 住於內藏中 或往兩眉間
汝不能見我
時優鉢羅色比丘尼復說偈言
我心有大力 善修習神通 大縛已解脫

不畏汝惡魔 我已吐三垢 恐怖之根本

住於不恐地 不畏於魔軍 於一切愛喜

離一切闇冥 已證於寂滅 安住諸漏盡

覺知汝惡魔 自當消滅去

時魔波旬作是念優鉢羅色比丘尼已知我

心內懷憂愁即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時尸羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中

晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍

舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林

坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙

門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園尸羅比丘

尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著

衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢

洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹

下入晝正受我今當往為作留難即化作年

少容貌端正往到尸羅比丘尼前而說偈言

衆生云何生 誰為其作者 衆生何處起

去復至何所

尸羅比丘尼作是念此是何人欲恐怖我為

人爲非人爲奸狡人作是思惟已即生知覺
此是惡魔欲作留難即說偈言

汝謂有衆生 此則惡魔見 唯有空陰聚

無是衆生者 如和合衆材 世名之爲車

諸陰因緣合 假名爲衆生 其生則苦生

住亦即苦住 無餘法生苦 苦生苦自滅

於一切憂苦 離一切闇冥 已證於寂滅

安住諸漏盡 已知汝惡魔 則自消滅去

時魔波旬作是念尸羅比丘尼 已知我心內

懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中

晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍

舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林

坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙

門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園毘羅比丘

尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持

鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足

畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入

晝正受我當往彼爲作留難即化作年少容

貌端正至毘羅比丘尼所而說偈言

云何作此形 誰為其作者 此形何處起

形去至何所

毘羅比丘尼作是念是何人來恐怖我為人

為非人為姦狡人如是思惟即得知覺惡魔

波旬欲作擾亂即說偈言

此形不自造 亦非他所作 因緣會而生

緣散即磨滅 如世諸種子 因大地而生

因地水火風 陰界入亦然 因緣和合生

緣離則磨滅 捨一切憂苦 離一切闇冥

已證於寂滅 安住諸漏盡 惡魔以知汝

即自磨滅去

時魔波旬作是念毘羅比丘尼已知我心生

大憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有毘闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼

眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還

精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩入安

陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念

此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園弟子

毘闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍
舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林
坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即
化作年少容貌端正往至其前而說偈言

汝今年幼少 我亦是年少 當共於此處
作五種音樂 而共相娛樂 用是禪思爲
時毘闍耶比丘尼作是念此何等人欲恐怖
我爲是人耶爲非人耶爲姦狡人耶如是思
惟已即得知覺是魔波旬欲作燒亂即說偈

言

歌舞作衆妓 種種相娛樂 今悉以惠汝
非我之所須 若寂滅正受 及天人五欲
一切持相與 亦非我所須 捨一切喜樂
離一切闇冥 寂滅以作證 安住諸漏盡

已知汝惡魔 當自消滅去

時魔波旬作是念是毘闍耶比丘尼已知我
心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時遮羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中

晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍
 舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上至安陀林
 坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙
 門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園遮羅比丘
 尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣
 持鉢入舍衛城乞食食已還精舍洗足畢舉
 衣鉢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下
 入晝正受我今當往為作留難即化作年少
 容貌端正至遮羅比丘尼前而說偈言
 覺受生為樂 生服受五欲 為誰教授汝

令厭離於生
 時遮羅比丘尼作是念此是何人欲作恐怖
 為人為非人為奸狡人而來到此欲作燒亂
 即說偈言
 生者必有死 生則受諸苦 鞭打諸惱苦
 一切緣生有 當斷一切苦 超越一切生
 慧眼觀聖諦 牟尼所說法 苦苦及苦業
 滅盡離諸苦 修習八正道 安隱趣涅槃
 大師平等法 我欣樂彼法 我知彼法故
 不復樂受生 一切離愛喜 捨一切闇冥

寂滅以作證 安住諸漏盡 覺知汝惡魔
自當消滅去

時魔波旬作是念遮羅比丘尼已知我心內
懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘

尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已

還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入

安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是

念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優

波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆
中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精
舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩入安陀
林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難
即化作年少容貌端正至優波遮羅比丘尼
所而說偈言

三十三天上 焰摩兜率陀 化樂他自在
發願得往生

優波遮羅比丘尼作是念此何等人欲恐怖
我爲人爲非人爲是姦狡人自思覺悟必是

惡魔欲作燒亂而說偈言

三十三天上 焰摩兜率陀 化樂他自在

斯等諸天上 不離有為行 故隨魔自在

一切諸世間 悉是衆行聚 一切諸世間

悉皆動搖法 一切諸世間 苦火常熾然

一切諸世間 悉皆煙塵起 不動亦不搖

不習近凡夫 不墮於魔趣 於是處娛樂

離一切憂苦 捨一切闇冥 寂滅以作證

安住諸漏盡 已覺汝惡魔 則自磨滅去

時魔波旬作是念優波遮羅比丘尼已知我

心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比

丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食

已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩^{堂五}上

入安陀林坐一樹下入晝正受時^十魔波旬作

是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園

時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比

丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食

已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩^上

入安陀林坐一樹下入晝正受我當往彼爲
作留難即化作年少容貌端正往到尸利沙
遮羅比丘尼所而作是言阿姨汝樂何等諸
道比丘尼答言我都無所樂時魔波旬即說
偈言

汝何所諮受 剃頭作沙門 身著袈裟衣
而作出家相 不樂於諸道 而守愚癡住
時尸利沙遮羅比丘尼作是念此何等入欲
恐怖我爲人爲非人爲姦狡人如是思惟已
即自知覺惡魔波旬欲作燒亂即說偈言

永樂北藏

雜阿含經

此法外諸道 諸見所纏縛 縛於諸見已
常隨魔自在 若生釋種家 稟無比大師
能伏諸魔怨 不爲彼所伏 清淨一切脫
道眼普觀察 一切智悉知 最勝離諸漏
彼則我大師 我唯樂彼法 我入彼法已
得遠離寂滅^{堂五} 離一切愛喜^{十一} 捨一切闇冥
寂滅以作證 安住諸漏盡 已知汝惡魔
如是自滅去
時魔波旬作是念尸利沙遮羅比丘尼已知
我心內懷憂感即沒不現

第五九册

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側爾時
世尊月十五日布薩時於大眾前坐月初出
時時有尊者婆耆舍於大眾中作是念我今
欲於佛前歎月譬偈作是念已即從座起整
衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊欲有所說
善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說者便說時
尊者婆耆舍即於佛前而說偈言
如月停虛空 明淨無雲翳 光焰明暉曜
普照於十方 如來亦如是 慧光照世間
功德善名稱 周遍滿十方

尊者婆耆舍說是偈時諸比丘聞其所說皆
大歡喜
如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側爾時
尊者阿若憍陳如久住空閑阿練若處來詣
佛所稽首佛足以面掩佛足上而說是言久
不見世尊久不見善逝爾時尊者婆耆舍在
於會中作是念我今當於尊者阿若憍陳如
面前以上座譬而讚歎之作此念已即從座
起整衣服爲佛作禮合掌白佛世尊欲有所
說善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說時便說

時尊者婆耆舍即說偈言

上座之上座 尊者憍陳如 已度已超越

得安樂正受 於阿練若處 常樂於遠離

聲聞之所應 大師正法教 一切悉皆陳

正受不放棄 大德力三明 他心智明了

堂五

上座憍陳如 護持佛法財 增上恭敬心

十二

頭面禮佛足

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆

大歡喜

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側時尊

者舍利弗在供養堂有眾多比丘集會而為

說法句味滿足辯才簡淨易解樂聞不礙不

斷深義顯現彼諸比丘專至樂聽尊重憶念

一心側聽時尊者婆耆舍在於會中作是念

我當於尊者舍利弗面前說偈讚歎作是念

已即起合掌白尊者舍利弗我欲有所說舍

利弗告言隨所樂說尊者婆耆舍即說偈言

善能略說法 令眾廣開解 賢優婆提舍

於大眾宣暢 當所說法時 咽喉出美聲

悅樂愛念聲 調和漸進聲 聞聲皆欣樂

專念不移轉

尊者婆耆舍說此語時諸比丘聞其所說皆

大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城那伽山側五百

比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離

堂五

十三

諸重擔逮得已利斷諸有結正智心善解脫

尊者大目犍連觀大眾心一切皆悉解脫貪

欲時尊者婆耆舍於大眾中作是念我今當

於世尊及比丘僧面前說偈讚歎作是念已

即從座起整衣服合掌白佛言世尊欲有所

說善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時

尊者婆耆舍即說偈言

導師無上士 住那伽山側 五百比丘眾

親奉於大師 尊者大目連 神通諦明了

觀彼大眾心 悉皆離貪欲 如是具足度

牟尼度彼岸 持此最後身 我今稽首禮

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆

大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園夏

安居與大比丘眾五百人俱皆是阿羅漢諸

漏已盡所作已作離諸重擔斷除有結正智
心善解脫除一比丘謂尊者阿難世尊記說
彼現法當得無知證爾時世尊臨十五日月
食受時於大眾前敷座而坐坐已告諸比丘
我為婆羅門得般涅槃持後邊身為大醫師
拔諸劔刺我為婆羅門得般涅槃持此後邊
身無上醫師能拔劔刺汝等為子從我口生
從法化生得法餘財當懷受我莫令我若身
若口若心有可嫌責事爾時尊者舍利弗在
眾會中從座起整衣服為佛作禮合掌白佛

世尊向者作如是言我為婆羅門得般涅槃
持最後身無上大醫能拔劔刺汝為我子從
佛口生從法化生得法餘財諸比丘當懷受
我莫令我身口心有可嫌責我等不見世尊
身口心有可嫌責事所以者何世尊不調伏
者能令調伏室五不寂靜者能令寂靜十四不麤息者
能令麤息不般涅槃者能令般涅槃如來知
道如來說道如來向道然後聲聞成就隨道
宗道奉受師教如其教授正向欣樂真如善
法我於世尊都不見有可嫌責身口心行我

今於世尊所乞願懷受見聞疑罪若身口心有嫌責事佛告舍利弗我不見汝有見聞疑身口心可嫌責事所以者何汝舍利弗持戒多聞少欲知足修行遠離精勤方便正念正受捷疾智慧明利智慧出要智慧猷離智慧大智慧廣智慧深智慧無比智慧智實成就示教照喜亦常讚歎示教照喜為眾說法未曾疲倦譬如轉輪聖王第一長子應受灌頂而未灌頂已住灌頂儀法如父之法所可轉者亦常隨轉汝今如是為我長子隣受灌頂

而未灌頂住於儀法我所應轉法輪汝亦隨轉得無所起盡諸有漏心善解脫如是舍利弗我於汝所都無見聞疑身口心可嫌責事舍利弗白佛言世尊若我無有見聞疑身口心可嫌責事此五百諸比丘得無有見聞疑身口心可嫌責事耶佛告舍利弗我於此五百比丘亦不見有見聞疑身口心可嫌責事所以者何此五百比丘皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作已捨重擔斷諸有結正智心善解脫除一比丘謂尊者阿難我記說彼於現

室五

十五

法中得無知證是故諸五百比丘我不見其
有身口心見聞疑罪可嫌責者舍利弗白佛
言世尊此五百比丘既無有見聞疑身口心
可嫌責事然此中幾比丘得三明幾比丘俱
解脫幾比丘慧解脫佛告舍利弗此五百比
丘中九十比丘得三明九十比丘得俱解脫
餘者慧解脫舍利弗此諸比丘離諸飄轉無
有皮膚貞實堅固時尊者婆耆舍在眾會中
作是念我今當於世尊及大衆面前歎說懷
受偈作是念已即從座起整衣服爲佛作禮

右膝著地合掌白佛世尊欲有所說善逝欲
有所說佛告婆耆舍隨所樂說時婆耆舍即
說偈言

十五清淨日	其衆五百人	斷除一切結
有盡大仙人	清淨相習近	清淨廣解脫
不更受諸有	生死已永絕	所作者已作
得一切漏盡	五蓋已雲除	拔刺根本愛
師子無所畏	離一切有餘	害諸有怨結
超越有餘境	諸有漏怨敵	皆悉已潛伏
猶如轉輪王	懷受諸眷屬	慈心廣宣化

海內悉奉用 能伏魔怨敵 為無上導師
 信敬心奉事 三明老死滅 為法之真子
 無有飄轉患 拔諸煩惱刺 敬禮日種胤
 佛說是經已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

堂五

十六

彼無有隨時教授無有教誡者心不安樂周
 圓隱覆如是深住時尊者婆耆舍作是念我
 不得利難得非易得非不隨時得教授教誡
 不得欣樂周圓隱覆心住我今當讚歎自厭
 之偈即說偈言

當捨樂不樂 及一切貪覺 於隣無所作
 離染名比丘 於六覺心想 馳騁於世間
 惡不善隱覆 不能去皮膚 穢汙樂於心
 是不名比丘 有餘縛所縛 見聞覺識俱
 於欲覺悟者 彼處不復染 如是不染者

是則為牟尼 大地及虛空 世間諸色像
斯皆磨滅法 寂然自決定 法器久修習
而得三摩提 不觸不諂偽 其心極專至
彼聖久涅槃 繫念待時滅
時尊者婆耆舍說自默離偈心自開覺於不

樂等開覺已欣樂心住

室五

十七

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者阿難陀晨朝著衣持鉢入舍衛城
乞食以尊者婆耆舍為伴時尊者婆耆舍見
女人有上妙色見已貪欲心起時尊者婆耆

舍作是念我今得不利得苦非得樂我今見
年少女人有妙絕之色貪欲心生今為生默
離故而說偈言

貪欲所覆故 熾然燒我心 令尊者阿難
為我滅貪火 慈心哀愍故 方便為我說
尊者阿難說偈答言

以彼顛倒想 熾然燒其心 遠離於淨想
長養貪欲者 當修不淨觀 常一心正受
速滅貪欲火 莫令燒其心 諦觀察諸行
苦空非有我 繫念正觀身 多修習默離

修習於無相 滅除高慢使 得慢無間等
究竟於苦邊

尊者阿難說是語時尊者婆耆舍聞其所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一長者請佛及僧就其舍食入其舍已
尊者婆耆舍直日住守請其食分時有衆多
長者婦女從聚落出往詣精舍時尊者婆耆
舍見年少女人容色端正貪欲心起時尊者
婆耆舍作是念我今不利不得利得苦不得

樂見他女人容色端正貪欲心生我今當說
獸離偈念已而說偈言

我已得出離 非家而出家 貪欲隨逐我

如牛念他苗 當如大將子 大力執強弓

能破彼重陣 一人摧伏千 今於日種胤

面前聞所說 堂五 正趣涅槃道 十八 決定心樂住

如是不放逸 寂滅正受住 無能於我心

幻惑欺誑者 決定善觀察 安住於正法

正使無量數 欲來欺惑我 如是等惡魔

莫能見於我

時尊者婆耆舍說是偈已心得安住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者婆耆舍自以智慧堪能善說於彼聰
明梵行所生高慢心即自心念我不利不得
利得苦不得樂我自以智慧輕慢於彼聰明

梵行者我今當說能生厭離偈即說偈言

瞿曇莫生慢	斷慢令無餘	莫起慢覺想
莫退生變悔	莫隱覆於他	泥犁殺慢墮
正受能除憂	見道住正道	其心得喜樂
見道自攝持	是故無礙辯	清淨離諸蓋

斷一切諸慢 起一切明處 正念於三明
神足他心智

時尊者婆耆舍說此生厭離偈已心得清淨
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂

室五

十九之一

獨一思惟不放逸住專修自業遠得三明身
作證時尊者婆耆舍作是念我獨一靜處思
惟不放逸住專修自業起於三明身作證今
當說偈讚歎三明即說偈言
本欲心狂惑 聚落及家家 遊行遇見佛

授我殊勝法 瞿曇哀愍故 為我說正法

聞法得淨信 捨非家出家 聞彼說法已

正住於法教 勤方便繫念 堅固常堪能

逮得於三明 於佛教已作 世尊善顯示

日種苗胤說 為生盲衆生 開其出要門

苦苦及苦因 苦滅盡作證 八聖離苦道

安樂趣涅槃 善義善句味 梵行無過上

世尊善顯示 涅槃濟衆生

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘我今當說四法句諦聽

善思當為汝說何等為四

聖賢善說法 是則為最上 愛說非不愛

是則為第二 諦說非虛妄 是則第三說

法說不異言 是則為第四

諸比丘是名說四法句爾時尊者婆耆舍於

衆會中作是念世尊於四衆中說四法句我

當以四種讚歎稱譽隨喜即從座起整衣服

為佛作禮合掌白佛言世尊欲有所說善逝

欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時尊者婆

耆舍即說偈言

若善說法者 於已不惱迫 亦不恐怖他
 是則為善說 所說愛說者 說令彼歡喜
 不令彼為惡 是則為愛說 諦說知甘露
 諦說知無上 諦義說法說 正士建立處
 如佛所說法 安隱涅槃道 滅除一切苦
 是名善說法 堂五

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住王舍城那伽山側與千
 比丘俱皆是阿羅漢諸有漏所作已辦離
 諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫

爾時尊者婆耆舍住王舍城寒林中丘塚間
 作是念今世尊住王舍城那伽山側與千比
 丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸
 重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫我
 今當往各別讚歎世尊及比丘僧作是念已
 即往詣佛所稽首禮足退住一面而說偈言
 無上之導師 住那伽山側 千比丘眷屬
 奉事於如來 大師廣說法 清涼涅槃道
 專聽清白法 正覺之所說 正覺尊所敬
 處於大眾中 德陰之大龍 仙人之上首

興功德密雲 普雨聲聞衆 起於晝正受
 來奉觀大師 弟子婆耆舍 稽首而現禮
 世尊欲有所說唯然善逝欲有所說佛告婆
 耆舍隨汝所說莫先思惟時婆耆舍即說偈
 言

波旬起微惡 堂五 潛制令速滅 主 能掩障諸魔
 令自覺知過 觀察解結縛 分別清白法
 明照如日月 爲諸異道王 超出智作證
 演說第一法 出煩惱諸流 說道無量種
 建立於甘露 見諦真實法 如是隨順道

如是師難得 建立甘露道 見諦崇遠離
 世尊善說法 能除人陰蓋 明見於諸法
 爲調伏隨學
 尊者婆耆舍說是偈已諸比丘聞其所說皆
 大歡喜

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
 野苑中爾時世尊爲比丘衆說四聖諦相應
 法謂此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此
 苦滅道跡聖諦時尊者婆耆舍在會中作是
 念我今當於世尊面前讚歎拔箭之譬如是

念已即從座起整衣服合掌白佛言唯然世
尊欲有所說唯然善逝欲有所說佛告婆耆
舍隨所樂說時尊者婆耆舍即說偈言

我今敬禮佛 哀愍諸眾生 第一拔利箭
善解治眾病 迦露醫投藥 波睺羅治藥

及彼瞻婆耆 耆婆醫療病 或有病小瘥
名為善治病 後時病還發 抱病遂至死
正覺大醫王 善投眾生藥 究竟除眾苦
不復受諸有 乃至百千種 那由他病數
佛悉為療治 究竟於苦邊 諸醫來會者

我今悉告汝 得甘露法藥 隨所樂而服
第一拔利箭 善覺知眾病 治中之最上
故稽首瞿曇

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆
大歡喜

如是我聞堂五一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有尊者尼拘律想住於曠野禽獸之處疾病
痿篤尊者婆耆舍為看病人瞻視供養彼尊
者尼拘律想以疾病故遂般涅槃時尊者婆
耆舍作是念我和尚為有餘涅槃無餘涅槃

我今當求其相爾時尊者婆耆舍供養尊者
 尼拘律想舍利已持衣鉢向王舍城次第到
 王舍城舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮足退
 住一面而說偈言

我今禮大師 等正覺無減 於此現法中
 一切疑網斷 曠野住比丘 命終般涅槃
 威儀攝諸根 大德稱於世 世尊為制名
 名尼拘律想 我今問世尊 彼不動解脫
 精進勤方便 功德為我說 我為釋迦種
 世尊法弟子 及餘皆欲知 圓道眼所說

我等住於此 一切皆欲聞 世尊為大師
 無上救世間 斷疑大牟尼 智慧已具備
 圓照神道眼 光明顯四眾 猶如天帝釋
 曜三十三天 諸貪欲疑惑 皆從無明起
 若得遇如來 斷滅悉無餘 世尊神道眼
 世間為最上 室五 滅除眾生過 如風飄遊塵
 一切諸世間 煩惱覆隱沒 諸餘悉無有
 明目如佛者 慧光照一切 令同大精進
 唯願大智尊 當為眾記說 言出微妙聲
 我等專心聽 柔輒音演說 諸世間普聞

猶如熱渴逼 求索清涼水 如佛無減知
我等亦求知

尊者婆耆舍復說偈言

今聞無上士 記說其功德 不空修梵行
我聞大歡喜 如說隨說得 順牟尼弟子
滅生死長縻 虛偽幻化縛 以見世尊故
能斷除諸愛 度生死彼岸 不復受諸有
佛說此經已尊者婆耆舍聞佛所說歡喜隨
喜作禮而去

雜阿含經卷第四十五

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

雜阿含經卷第四十六

堂六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時天阿修羅對陣鬪戰阿修羅勝諸天不如時天帝釋軍壞

堂六

退散極生恐怖乘車北馳還歸天宮須彌山下道徑叢林林下有金翅鳥巢多有金翅鳥子爾時帝釋恐車馬過踐殺鳥子告御者言可回車還勿殺鳥子御者白王阿修羅軍後來逐人若回還者為彼所困帝釋告言寧當

回還為阿修羅殺不以軍眾蹈殺眾生於道御者轉乘南向阿修羅軍遙見帝釋轉乘而還謂為戰策即還退走眾大恐怖壞陣流散歸阿修羅宮佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王以慈心故威力摧伏阿修羅軍亦常讚歎慈心功德汝等比丘正信非家出家學道當修慈心亦應讚歎慈心功德佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時王舍城中有一士夫貧窮辛苦而於佛法僧

受持禁戒多聞廣學力行惠施正見成就彼
 身壞命終得生天上生三十三天有三事勝
 於餘三十三天何等為三一者天壽二者天
 色三者天名稱諸三十三天見是天子三事
 特勝天壽天色天名稱勝餘諸天見已往詣
 天帝釋所作如是言憍尸迦當知有一天子
 始生此天於先諸天三事特勝天壽天色及
 天名稱時天帝釋告彼天子諸仁者我見此
 人於王舍城作一士夫貧窮辛苦於如來法
 律得信向心乃至正見成就身壞命終來生

此天於諸三十三天三事特勝天壽天色及
 天名稱時天帝釋即說偈言
 正信於如來 決定不傾動 受持真實戒
 聖戒無厭者 於佛心清淨 成就於正見
 當知非貧苦 不空而自活 故於佛法僧
 當生清淨信 堂六 智慧力增明 思念佛正教
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾
 時王舍城人普設大會悉為請種種異道有
 事遮羅迦外道者作是念我今請遮羅迦外

道天先作福田或有事外道出家者有事尼
 乾子道者有事老弟子者有事火弟子者有
 事佛弟子僧者咸作是念今當令佛面前僧
 先作福田時天帝釋作是念莫令王舍城諸
 人捨佛面前僧而奉事餘道求索福田我當
 疾往為王舍城人建立福田即化作大婆羅
 門儀容嚴整乘白馬車諸年少婆羅門衆前
 後導從持金斗繖蓋至王舍城詣諸處處大
 衆會中語王舍城一切士女咸作是念但當
 觀望此大婆羅門所奉事處我當從彼而先

供養為良福田時天帝釋知王舍城一切士
 女心之所念駕乘導從徑詣耆闍崛山至於
 門外除去五飾往詣佛所稽首佛足退坐一
 面而說偈言

善分別顯示 一切法彼岸 悉度諸恐怖

故稽首瞿曇 諸人普設會 欲求大功德

各各設大施 常願有餘果 願為設福田

今期施果成 帝釋大自在 天王之所問

於耆闍崛山 大師為記說 諸天普設會

欲求大功德 各各設大施 常願有餘果

今當說福田	施得大果處	正向者有四
四聖住於果	是名僧福田	明行定具足
僧福田增廣	無量踰大海	調入師弟子
照明顯正法	斯等善供養	施僧良福田
於僧良福田	佛說得大果	以僧離五蓋
清淨應讚歎	施彼最上田	少施收大利
是故諸人者	當施僧福田	增得勝妙法
明行定相應	供此珍寶僧	施主心歡喜
起於三種心	施衣服飲食	離塵垢劒刺
超度諸惡趣	躬自行啓請	自手平等與

自利亦利他 是施獲大利 慧者如是施
淨信心解脫 無罪安樂施 乘智往生彼
時天帝釋聞佛所說歡喜隨喜為佛作禮即
沒不現
爾時王舍城諸人民即從座起整衣服為佛
作禮合掌白佛言世尊唯願世尊與諸大眾
受我供食爾時世尊默然受請是王舍城人
民知世尊默然受其請已作禮而歸到諸大
會處具飲食布置牀座晨朝遣使白佛時到
唯願知時爾時世尊與諸大眾著衣持鉢至

大會所於大眾前敷座而坐王舍城人知佛
坐定自行種種豐美飲食食已洗鉢澡漱畢
還復本座聽佛說法爾時世尊為王舍城人
種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中廣

說如上說差別者時天帝釋說異偈而問佛

言

今請問瞿曇 微密深妙慧 世尊之所體

無障礙知見

眾人普設會偈如上廣說乃至為王舍城諸

設會者說種種法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍
衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王聞世尊拘
薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞
已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世

尊我聞世尊自記說成阿耨多羅三藐三菩
提諸人傳者得非虛妄過長說耶為如說說
如法說隨順法說耶非是他人損同法者於
其問答生厭薄處耶佛告大王彼如是說是
真諦說非為虛妄如說說如法說隨順法說

非是他人損同法者於其問答生厭薄處所以者何大王我今實得阿耨多羅三藐三菩提故波斯匿王白佛言雖復世尊作如是說我猶故不信所以者何此間有諸宿重沙門婆羅門所謂富蘭那迦葉末迦利瞿舍利子壹六刪闍耶毗羅胝子五阿耆多枳舍欽婆羅迦羅拘陀迦旃延尼乾陀若提子彼等不自說言得阿耨多羅三藐三菩提何得世尊幼小年三少出家未久而便自證得阿耨多羅三藐三菩提佛告大王有四種雖小而不可輕何等

為四刹利王子年少幼小而不可輕龍子年少幼小而不可輕小火雖微而不可輕比丘幼小而不可輕爾時世尊即說偈言
刹利形相具 貴族發名稱 雖復年幼稚 智者所不輕 此必居王位 顧念生怨害 是故難可輕 應生大恭敬 善求自護者 自護如護命 以平等自護 而等護於命 聚落及空處 見彼幼龍者 莫以小蛇故 而生輕慢想 雜色小龍形 亦應今安樂 輕蛇無士女 悉為毒所害 是故自護者

當如護己命	以斯善護己	而等護於彼
猛火之所食	雖小食無限	小燭亦能燒
足新則彌廣	從微漸進燒	盡聚落城邑
是故自護者	當如護己命	以斯善護己
而等護於彼	盛火之所焚	百卉蕩燒盡
滅已不盈縮	戒火還復生	若輕毀比丘
受持淨戒火	燒身及子孫	眾災流百世
如燒多羅樹	無有生長期	是故當自護
如自護己命	以斯善自護	而等護於彼
刹利形相具	幼龍及小火	比丘具淨戒

不應起輕想 是故當自護 如自護己命
 以斯善自護 而等護於彼
 佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
 作禮而去
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時波斯匿王有祖母極所敬重忽爾命終出
 城闍維供養舍利畢弊衣亂髮來詣佛所稽
 首佛足退坐一面爾時世尊告波斯匿王大
 王從何所來弊衣亂髮波斯匿王白佛世尊
 我亡祖母極所敬重捨我命終出城於外闍

維供養畢來詣世尊佛告大王極愛重敬念
祖親耶波斯匿王白佛世尊極敬重愛戀世
尊者國土所有象馬七寶乃至國位悉持與
人能救祖母命者悉當與之既不能救生死
長辭悲戀憂苦不自堪勝曾聞世尊所說一
切衆生一切蟲一切神生者皆死無不窮盡
無有出生而不死者今日乃知世尊善說佛
言大王如是如是一切衆生一切蟲一切神
生者輒死終歸窮盡無有一生而不死者佛
告大王正使婆羅門大姓刹利大姓長者大

姓生者皆死無不死者正使刹利大王灌頂
居位王四天下得力自在於諸敵國無不降
伏終歸有極無不死者若復大王生長壽天
王於天宮自在快樂終亦歸盡無不死者若
復大王阿羅漢比丘諸漏已盡離諸重擔所
作已作逮得已利盡諸有結正智心善解脫
彼亦歸盡捨身涅槃若復緣覺善調善寂盡
此身命終歸涅槃諸佛世尊十力具足四無
所畏勝師子吼終亦捨身取般涅槃以如是
比大王當知一切衆生一切蟲一切神有生

室六

七

輒死終歸磨滅無不死者爾時世尊復說偈言

一切衆生類

有命終歸死

各隨業所趣

善惡果自受

惡業墮地獄

為善上昇天

修習勝妙道

漏盡般涅槃

如來及緣覺

佛聲聞弟子

會當捨身命

何況俗凡夫

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜

作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨一靜處禪思思惟作是念云

何為自念云何為不自念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自念若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等為自念從禪覺已往詣佛所稽首佛足退住一面向佛言世尊我於靜處獨一思惟作是念云何為自念云何為不自念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自念若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自念佛告大王如是大王如是大王若有行身惡

行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自
 念彼雖自謂為自愛念而實非自念所以者
 何無有惡知識所作惡不念者所不念不愛
 者所不愛所作如其自為自己所作者是故
 斯等為不自念若復大王行身善行行口善
 行行意善行者當知斯等則為自念斯等自
 謂不自愛惜己身然其斯等實為自念所以
 者何無有善友於善友所作念者念作愛者
 愛作如自為己所作者是故斯等則為自念
 爾時世尊復說偈言

謂為自念者	不應造惡行	終不因惡行
今已得安樂	謂為自念者	終不造惡行
造諸善業者	今已得安樂	若自愛念者
善護而自護	如善護國王	外防邊境城
若自愛念者	極善自寶藏	如善守之王
內防邊境城	如是自寶藏	剎那無間缺
剎那缺致憂	惡道長受苦	
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜		
作禮而去		
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園		

爾時波斯匿王獨靜思惟作如是念云何自
護云何不自護復作是念若有行身惡行行
口惡行行意惡行者當知斯等為不自護若
復行身善行行口善行行意善行者當知斯
等則為自護從禪覺已往詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟而作是
念云何為自護云何為不自護復作是念若
有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯
等為不自護若復行身善行行口善行行意
善行者當知斯等則為自護佛告大王如是

室六

九

大王如是大王若有行身惡行行口惡行行
意惡行者當知斯等為不自護而彼自謂能
自防護象軍馬軍車軍步軍以自防護雖謂
自護實非自護所以者何雖護於外不護於
內是故大王名不自護大王若復有行身善
行行口善行行意善行者當知斯等則為自
護彼雖不以象馬車步四軍自防而實自護
所以者何護其內者名善自護非謂防外爾
時世尊復說偈言
善護於身口 及意一切業 慚愧而自防

是名善守護

時波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王獨靜思惟作是念世少有人得
勝妙財利能不放逸能不貪著能於衆生不
起惡行世多有人得勝妙財利起於放逸增
其貪著起諸邪行作是念已往詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟作
是念世間少有人得勝妙財能於財利不起
放逸不起貪著不作邪行世多有人得勝妙

財而起放逸生於貪著多起邪行佛告波斯
匿王如是大王如是大王世少有人得勝妙
財利能不貪著不起放逸不起邪行世多有
人得勝妙財利於財放逸而起貪著起諸邪
行大王當知彼諸世人得勝財利於財放逸
而起貪著作邪行者是愚癡人長夜當得不
饒益苦大王譬如獵師獵師弟子空野林中
張網施罟多殺禽獸困苦衆生惡業增廣如
是世人得勝妙財利於財放逸而起貪著造
諸邪行亦復如是是愚癡人長夜當得不饒

益苦爾時世尊復說偈言

貪欲於勝財

為貪所迷醉

狂亂不自覺

猶如捕獵者

緣斯放逸故

當受大苦報

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王於正殿上自觀察王事見勝利
利大姓見勝婆羅門大姓見勝長者大姓因
貪欲故欺詐妄語即作是念止此斷事息此
斷事我更不復親臨斷事我有賢子當令斷

事云何自見此勝利利大姓婆羅門大姓長

者大姓為貪欲故欺詐妄語時波斯匿王作

是念已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛

言世尊我於殿上自斷王事見諸勝利利大

姓婆羅門大姓長者大姓為貪利故欺詐妄

語世尊我見是事已作是念我從今日止此

斷事息此斷事我有賢子當令其斷不親自

見此勝利利大姓婆羅門大姓長者大姓緣

貪利故欺詐妄語佛告波斯匿王如是大王

如是大王彼勝利利大姓婆羅門大姓長者

大姓因貪利故欺詐妄語彼愚癡人長夜當
得不饒益苦大王當知譬如魚師魚師弟子
於河溪谷截流張網殘殺衆生令遭大苦如
是大王彼勝利利大姓婆羅門大姓長者大
姓因貪利故欺詐妄語長夜當得不饒益苦
爾時世尊復說偈言

於財起貪欲 貪欲所迷醉 狂亂不自覺
猶如魚捕者 緣斯惡業故 當受劇苦報
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊此舍衛國有長者名摩訶男多
財巨富藏積真金至百千億況復餘財世尊
摩訶男長者如是巨富作如是食用食麤碎
米食豆羹食腐敗薑著麤布衣單皮革屣乘
羸敗車戴樹葉蓋未曾聞其供養施與沙門
婆羅門給卹貧苦行路頓乏諸乞匄者閉門
而食莫令沙門婆羅門貧窮行路諸乞匄者
見之佛告波斯匿王此非正士得勝財利不

自受用不知供養父母供給妻子宗親眷屬
邨諸僕使施與知識不知隨時供諸沙門婆
羅門種勝福田崇向勝處長受安樂未來生
天得勝財物不知廣用收其大利大王譬如
曠野湖池聚水無有受用洗浴飲者即於澤

堂六

十一

中煎熬消盡如是不善士夫得勝財物乃至
不廣受用收其大利如彼池水大王有善男
子得勝財利快樂受用供養父母供給妻子
宗親眷屬給邨僕使施諸知識時時供養沙
門婆羅門種勝福田崇向勝處未來生天得

勝錢財能廣受用倍收大利譬如大王聚落
城郭邊有池水澄淨清涼樹林蔭覆令人受
樂多衆受用乃至禽獸如是善男子得勝妙
財自供快樂供養父母乃至種勝福田廣收
大利爾時世尊復說偈言

曠野湖池水 清涼極鮮淨 無有受用者
即於彼消盡 如是勝妙財 惡士夫所得
不能自受用 亦不供邨彼 徒自苦積聚
聚已而自喪 慧者得勝財 能自樂受用
廣施作功德 及與親眷屬 隨所應給與

如牛王領衆 施與及受用 不失所應者
乘理而壽終 生天受福樂

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

金六

十三

爾時舍衛國有長者名摩訶男命終無有兒
息波斯匿王以無子無親屬之財悉入王家
波斯匿王日校閱財物身蒙塵土來詣佛
所稽首佛足退坐一面爾時世尊告波斯匿
王大王從何所來身蒙塵土似有疲倦波斯

匿王白佛世尊此國長者摩訶男命終有無
子之財悉入王家瞻視料理致令疲勞塵土
空身從其舍來佛問波斯匿王彼摩訶男長
者大富多財耶波斯匿王白佛大富世尊錢
財甚多百千巨億金銀寶物況復餘財世尊
彼摩訶男在世之時麤衣惡食如上廣說佛
告波斯匿王彼摩訶男過去世時遇多迦羅
尸棄辟支佛施一飯食非淨信心不恭敬與
不自手與施後變悔言此飲食自可供給我
諸僕使無辜持用施與沙門由是施福七反

往生三十三天七反生此舍衛國中最勝族
 姓最富錢財以彼施辟支佛時不淨信心不
 手自與不恭敬與施後隨悔故在所生處雖
 得財富猶故受用麤衣麤食麤弊卧具屋舍
 車乘初不嘗得上妙色聲香味觸以自安身
 復次大王時彼摩訶男長者殺其異母兄取
 其財物緣斯罪故經百千歲墮地獄中彼餘
 罪報生舍衛國七反受身常以無子財沒入
 王家大王摩訶男長者今此壽終過去施報
 盡於此身以彼慳貪於財放逸因造過惡於

此命終已墮地獄受極苦惱波斯匿王白佛
 言世尊摩訶男長者命終已入地獄受苦痛
 耶佛言如是大王已入地獄時波斯匿王念
 彼垂泣以衣拭淚而說偈言
 財物真金寶 象馬莊嚴具 奴婢諸僮使
 及諸田宅等 一切皆遺棄 裸神獨遊往
 福運數已窮 永捨於人身 彼今何所有
 何所持而去 於何事不捨 如影之隨形
 爾時世尊即說偈答王
 唯有罪福業 若人已作者 是則已之有

彼則常持去	生死未曾捨	如影之隨形
如人少資糧	涉遠遭苦難	不修功德者
必經惡道苦	如人豐資糧	安樂以遠遊
修德淳厚者	善趣長受樂	如人遠遊行
歲久安隱歸	宗親善知識	歡樂欣集會
善修功德者	此沒生他世	彼諸親眷屬
見則心歡喜	是故當修福	積集期永久
福德能為人	建立他世樂	福德天所歎
等修正行故	現世人不毀	終則生天上
佛說此經已	波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜	

作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時波斯匿王普設大會為大會故以千特

牛行列繫柱集眾供具遠集一切諸異外道

悉來聚集波斯匿王大會之處時有眾多比

丘亦晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波斯

匿王普設大會如上廣說乃至種種外道皆

悉來集聞已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已

往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊

我等今日眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛

城乞食聞波斯匿王普設大會如上廣說乃
至種種異道集於會所爾時世尊即說偈言
日日設大會 乃至百千數 不如正信佛
十六分之一 如是信法僧 慈念於衆生
彼大會之福 十六不及一 若人於世間
億年設福業 於真心敬禮 四分不及一
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王忿諸國人多所囚執若刹利若
婆羅門若鞞舍若首陀羅若旃陀羅持戒犯

戒在家出家悉皆被錄或鎖或持械或以繩
縛時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城
乞食聞波斯匿王多所攝錄乃至或鎖或縛
乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽
首佛足退坐一面向佛言世尊我等今日衆
多比丘入城乞食聞波斯匿王多所收錄乃
至鎖縛爾時世尊即說偈言
非繩鎖杻械 名曰堅固縛 染汙心顧念
錢財寶妻子 是縛長且固 雖緩難可脫
慧者不顧念 世間五欲樂 是則斷諸縛

安隱永超出

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王摩竭提國阿闍世王韋提希子共相違背摩竭提王阿闍世韋提希子起四

堂六

十六

種軍象軍馬軍車軍步軍來至拘薩羅國波斯匿王聞阿闍世王韋提希子四種軍至亦集四種軍象軍馬軍車軍步軍出共鬪戰阿闍世王四軍得勝波斯匿王四軍不如退敗星散單車馳走還舍衛城時有衆多比丘晨

朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍來至拘薩羅國波斯匿王起四種軍出共鬪戰波斯匿王四軍不如退敗星散波斯匿王恐怖狼狽單車馳走還舍衛城聞已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等今日衆多比丘入城乞食聞摩竭提王阿闍世王韋提希子起四種軍如是廣說乃至單車馳走還舍衛城爾時世尊即說偈言

戰勝增怨敵 敗苦卧不安 勝敗二俱捨
卧覺寂靜樂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王與摩竭提王阿闍世堂六韋提希子十七

共相違背摩竭提王阿闍世韋提希子起四
種軍來至拘薩羅國波斯匿王倍興四軍出
共鬪戰波斯匿王四種軍勝阿闍世王四種
軍退摧伏星散波斯匿王悉皆虜掠阿闍世
王象馬車乘錢財寶物生擒阿闍世王身載

以同車俱詣佛所稽首佛足退坐一面波斯
匿王白佛言世尊此是阿闍世王韋提希子
長夜於我無怨恨人而生怨結於好人所而
作不好然其是我善友之子當放令還國佛
告波斯匿王善哉大王放其令去令汝長夜
安樂饒益爾時世尊即說偈言

乃至力自在 能廣虜掠彼 助怨在力增
倍收已他利

佛說此經已波斯匿王及阿闍世王韋提希
子聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時波斯匿王獨靜思惟作是念世尊正法現
 法離諸熾然不待時節通達現見自覺證知
 此法是善知識善伴黨非是惡知識惡伴黨
 作是念已往詣佛所稽首佛足退坐一面白
 佛言世尊我獨靜思惟作是念世尊正法現
 法離諸熾然不待時節通達現見自覺證知
 是則善知識善伴黨非惡知識惡伴黨佛告
 波斯匿王如是大王如是大王世尊正法律現
 法離諸熾然不待時節通達現見緣自覺知

是則善知識善伴黨非惡知識惡伴黨所以
 者何我為善知識衆生有生法者解脫於生
 衆生有老病死憂悲惱苦者悉令解脫大王
 我於一時住王舍城山谷精舍時阿難陀比
 丘獨靜思惟作是念半梵行者是善知識善
 伴黨非惡知識惡伴黨作是念已來詣我所
 稽首我足退坐一面白我言世尊我獨靜思
 惟作是念半梵行者是善知識善伴黨非惡
 知識惡伴黨我時告言阿難莫作是語半梵
 行者是善知識善伴黨非惡知識惡伴黨所

壹六

十八

以者何純一滿淨其行清白 謂善知識善伴
 黨非惡知識惡伴黨所以者 何我常為諸眾
 生作善知識其諸眾生有生 故當知世尊正
 法現法令脫於生有老病死 憂悲惱苦者離
 諸熾然不待時節現今脫惱 苦見通達自覺
 證知是則善知識善伴黨非 惡知識惡伴黨
 爾時世尊即說偈言
 讚歎不放逸 是則佛正教 修禪不放逸
 速得證諸漏
 佛說此經已波斯匿王聞佛 所說歡喜隨喜

作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時波斯匿王獨靜思惟作是念頗有一法修
 習多修習得現法願滿足後世願滿足現法
 後世願滿足不作是念已往詣佛所稽首佛
 足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟作是
 念頗有一法修習多修習得現法願滿足後
 世願滿足現法後世願滿足不佛告波斯匿
 王如是大王如是大王有一法修習多修習
 得現法願滿足得後世願滿足得現法後世

願滿足謂不放逸善法不放逸善法修習多
 修習得現法願滿足得後世願滿足得現法
 後法願滿足大王譬如世間所作麤業彼一
 切皆依於地而得建立不放逸善法亦復如
 是修習多修習得現法願滿足得後世願滿
 足得現法後法願滿足如力如是種子根堅
 陸水足行師子舍宅亦如是說是故大王當
 住不放逸當依不放逸住不放逸依不放逸
 已夫人當作是念大王住不放逸依不放逸
 我今亦當如是住不放逸依不放逸如是夫

人如是大臣太子猛將亦如是國土人民應
 當念大王住不放逸依不放逸夫人太子大
 臣猛將住不放逸依不放逸我等亦應如是
 住不放逸依不放逸大王若住不放逸依不
 放逸者則能自護夫人妹女亦能自保庫藏
 財寶增長豐實爾時世尊即說偈言
 稱譽不放逸 毀訾放逸者 帝釋不放逸
 能主忉利天 稱譽不放逸 毀訾放逸者
 不放逸具足 攝持於王義 一者現法利
 二後世亦然 是名無間等 甚深智慧者

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是念此有三法一切世間所不愛念何等為三謂老病死如是

堂六

二十

三法一切世間所不愛念若無此三法世間所不愛者謂佛世尊不出於世世間亦不知有諸佛如來所覺知法為人廣說以有此三法世間所不愛念謂老病死故諸佛如來出與於世世間知有諸佛如來所覺知法廣宣

說者波斯匿王作是念已來詣佛所稽首佛足退坐一面以其所念廣白世尊佛告波斯匿王如是大王如是人王此有三法世間所不愛念謂老病死乃至世間知有如來所覺知法為人廣說爾時世尊復說偈言

王所乘寶車	終歸有朽壞	此身亦復然
遷移會歸老	唯如求正法	無有衰老相
稟斯正法者	永到女隱處	恒凡鄙衰老
醜弊惡形類	棄老未踐踏	迷魅愚夫心
若人壽百歲	常慮死隨至	老病競追逐

伺便輒加害
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

雜阿含經卷第四十六

堂六

廿一

音釋

狽	閱	擒	翅	薄
蓋切	閱切	捉切	式切	故切
魯當	欲古	也劇	鳥名	也劇
狽遠	雪切	甚也	金	奇逆
貌	切觀	也	織	切
	也博		蘇	切
			肝	切
虜	木	血	也	澡
掠	械	服	辛	漱
離	解	也	華	源
灼	刺	也	切	子
切	久	熬	煎	皓
劫	切	五	也	切
奪	也	高	切	捕
也	掠	切	校	

魅
惑彌二切
踐
踐到切並踏也
踐徒

雜阿含經卷第四十七

堂七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若有人在我舍者皆得淨信諸在我舍而命終者皆得生天佛言善哉善哉長者是深妙說是一向受於大衆中作師子吼言在我舍者皆得淨信及其命終皆生天上有何大德神力比丘爲汝說言凡在汝舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊

復問云何爲比丘尼爲諸天爲從我所面前聞說長者白佛不也世尊云何長者汝緣自知見知在我舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊佛告長者汝既不從大德神力比丘所聞非比丘尼非諸天又不從我面前聞說復不緣自見知若有諸人於我舍命終者皆生天上汝今何由能作如是甚深妙說作一向受於大衆中作師子吼而作是言有人於我舍命終者皆生天上長者白佛無有比丘大德神力而來告我如上廣說乃至悉

皆生天世尊然我見衆生主懷妊之時我即
教彼爲其子故歸佛歸法歸比丘僧及其生
已復教三歸及生知見復教持戒設復婢使
下賤客人懷妊及生亦如是教若人賣奴婢
者我輒往彼語言賢者我欲買人汝當歸佛
歸法歸比丘僧受持禁戒隨我教者輒授五
戒然後隨價而買不隨我教則所不取若復
止客若傭作人亦復先要受三歸五戒然後
授之若復有來求爲弟子若復乞貸舉息我
悉要以三歸五戒然後授之又復我舍供養

佛及比丘僧時稱父母名兄弟妻子宗親知
識國王大臣諸天龍神若存若亡沙門婆羅
門內外眷屬下至僕使皆稱其名而爲呪願
又從世尊聞稱名呪願因緣皆得生天或因
園田布施或因房舍或因牀卧具或因常施
或施行路下至一搏施與衆生此諸因緣皆
生天上佛言善哉善哉長者汝以信心故能
作是說如來於彼有無上知見審知汝舍有
人命終皆悉生天爾時給孤獨長者聞佛所
說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘當恭敬住常當繫心常
當畏慎隨他自在諸修梵行上中下座所以
者何若有比丘不恭敬住不繫心不畏慎不
隨他自在諸修梵行上中下座而欲令威儀
足者無有是處不備威儀欲令學法滿者無
有是處學法不滿欲令戒身定身慧身解脫
身解脫知見身具足者無有是處解脫知見
不滿足欲令得無餘涅槃者無有是處如是
比丘當勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸修梵

行上中下座而威儀具足者斯有是處威儀
具足已而學法具足者斯有是處學法備足
已而戒身定身慧身解脫身解脫知見身具
足者斯有是處解脫知見身具足已得無餘
涅槃者斯有是處是故比丘常勤恭敬繫心
畏慎隨他德力諸修梵行上中下座威儀滿
足乃至無餘涅槃當如是學佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何

等為二所謂慚愧假使世間無此二淨法者
 世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師
 長尊卑之序顛倒渾亂如畜生趣以有二種
 淨法所謂慚愧是故世間知有父母乃至師
 長尊卑之序則不渾亂如畜生趣爾時世尊

即說偈言

世間若無有 慚愧二法者 遠越清淨道
 向生老病死 世間若成就 慚愧二法者
 增長清淨道 永閉生死門
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘有燒然法不燒然法諦
 聽善思當為汝說云何燒然法若男若女犯
 戒行惡不善法身惡行成就口意惡行成就
 若彼後時疾病困苦沉頓牀褥受諸苦毒當
 於爾時先所行惡悉皆憶念譬如大山日西
 影覆如是衆生先所行惡身口意業諸不善
 法臨終悉現心乃追悔咄哉咄哉先不修善
 但行衆惡當墮惡趣受諸苦毒憶念是已心
 生燒然心生變悔心生悔已不得善心命終

後世亦不善心相續生是名燒然法云何不
 燒然若男子女人受持淨戒修真實法身善
 業成就口意善業成就臨壽終時身遭苦患
 沉頓牀褥衆苦觸身彼心憶念先修善法身
 善行口意善行成就當於爾時攀緣善法我
 作如是身口意善不爲衆惡當生善趣不墮
 惡趣心不變悔不變悔故善心命終後世續
 善是名不燒然法爾時世尊即說偈言
 已種燒然業 依於非法活 乘斯惡業行
 必生地獄中 等活及黑繩 衆合二叫呼

燒然極燒然	無擇大地獄	是八大地獄
極苦難可過	惡業種種故	各別十六處
四周開四門	中間量悉等	鐵爲四周板
四門扇亦鐵	鐵地盛火然	其焰普周遍
縱廣百由旬	焰焰無間息	調伏非諸行
拷治強梁者	長夜加楚毒	其苦難可見
見者生恐怖	悚慄身毛豎	墮彼地獄時
足上頭向下	正聖柔和心	修行梵行者
於此賢聖所	輕心起非義	及殺害衆生
墮斯熱地獄	宛轉於火中	猶如火炙魚

苦痛號叫呼 如群戰象聲 大火自然生
斯由自業故

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘捨身惡行者五能得身惡

行斷不得身惡行斷者我不說彼捨身惡行

以彼能得身惡行斷故是故我說彼捨身惡

行身惡行者不以義饒益安樂衆生離身惡

行以義饒益得安樂故是故我說捨身惡行

口意惡行亦如是說佛說此經已諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城金師住處爾時

世尊告諸比丘如鑄金者積聚沙土置於槽

中然後以水灌之麤上煩惱剛石堅塊隨水

而去猶有麤沙纏結復以水灌麤沙隨水流

出然後生金猶爲細沙黑土之所纏結復以

水灌細沙黑土隨水流出然後真金純淨無

雜猶有似金微垢然後金師置於爐中增火

鼓鞴令其融液垢穢悉除然其生金猶故不

輕不輒光明不發屈伸則斷彼鍊金師鍊金

弟子復置爐中增火鼓鞴轉側鑄鍊然後生
金輕軟光澤屈伸不斷隨意所作釵璫鐸釧
諸莊嚴具如是淨心進向比丘麤煩惱纏惡
不善業諸惡邪見漸斷令滅如彼生金淘去
剛石堅塊復次淨心進向比丘除次麤垢欲
覺慧覺害覺如彼生金除麤沙礫復次淨心
進向比丘次除細垢謂親里覺人衆覺生天
覺思惟除滅如彼生金除去麤垢細沙黑土
復次淨心進向比丘有善法覺思惟除滅令
心清淨猶如生金除去金色相似之垢令其

純淨復次比丘於諸三昧有行所持猶如池
水周而於岸為法所持不得寂靜勝妙不得
息樂盡諸有漏如彼金師金師弟子鑄鍊生
金除諸垢穢不輕不軟不發光澤屈伸斷絕
不得隨意成莊嚴具復次比丘得諸三昧不
為有行所持得寂靜勝妙得息樂道一心一
意盡諸有漏如鍊金師鍊金師弟子鑄鍊生
金令其輕軟不斷光澤屈伸隨意復次比丘
離諸覺觀乃至得第二第三第四禪如是正
受純一清淨離諸煩惱柔軟真實不動於彼

彼入處欲求作證悉能得證如彼金師鑄鍊生金極令輕軟光澤不斷任作何器隨意所欲如是比丘三昧正受乃至於諸入處悉能得證佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘應當專心方便隨時思惟三相云何為三思惟隨時止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相若比丘一向思惟止相則於是處其心下劣若復一向思惟舉相則於

是處掉亂心起若復一向思惟捨相則於是處不得正定盡諸有漏以彼比丘隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相故心則正定盡諸有漏如巧金師金師弟子以生金著於爐中增火隨時扇鞴隨時水灑隨時俱捨若一向鼓鞴者即於是處生金^七焦盡一向水灑則於是處生金堅強若一向俱捨則於是處生金不熟則無所用是故巧金師金師弟子於彼生金隨時鼓鞴隨時水灑隨時兩捨如是生金得等調適隨事所用如是比丘

專心方便時時思惟憶念三相乃至漏盡佛
說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘過去世時摩竭提國有牧
牛者愚癡無慧夏末秋初不善觀察恒水此
岸亦不善觀恒水彼岸而驅群牛峻岸而下
峻岸而上中間洄瀆多起患難諸比丘過去
世時摩竭提國有牧牛人不愚不癡者有方
便慧夏末秋初能善觀察恒水此岸亦善觀
察恒水彼岸善度其牛至平博山谷好水草

處彼初渡時先渡大牛能領群者斷其急流
次驅第二多力少牛隨後而渡然後第三驅
羸小者隨逐下流悉皆次第安隱得渡新生
犢子愛戀其母亦隨其後得渡彼岸如是比
丘我說斯譬當知其義彼摩竭提牧牛者愚
癡無慧彼諸六師富蘭那等亦復如是習諸
邪見向於邪道如是彼牧牛人愚癡無慧夏
末秋初不善觀察此岸彼岸高峻山峻從峻
岸下峻岸而上中間洄瀆多生患難如是六
師富蘭那等愚癡無慧不觀此岸謂於此世

不觀彼岸謂於他世中間洄瀆謂境諸魔自
 遭苦難彼諸見者習其所學亦遭患難彼摩
 竭提善牧牛者不愚不癡有方便慧謂如來
 應等正覺如牧牛者善觀此岸善觀彼岸善
 渡其牛於平博山谷先渡大牛能領群者橫
 截急流安渡彼岸如是第七我聲聞能盡諸漏乃
 至自知不受後有橫截惡魔世間貪流安隱
 得渡生死彼岸如摩竭提國善牧牛者次渡
 第二多力少牛截流橫渡如是我諸聲聞斷
 五下分結得阿那含於彼受生不還此世亦

復斷截惡魔貪流安隱得渡生死彼岸如摩
 竭提國善牧牛者驅其第三羸小少牛隨其
 下流安隱得渡如是我聲聞斷三結貪恚癡
 薄得斯陀含一來此世究竟苦邊橫截於彼
 惡魔貪流安隱得渡生死彼岸如摩竭提國
 善牧牛者新生犢子愛戀其母亦隨得渡如
 是我聲聞斷三結得須陀洹不墮惡趣決定
 正向三菩提七有天人往生究竟苦邊斷截
 惡魔貪流安隱得渡生死彼岸爾時世尊即
 說偈言

此世及他世 明智善顯現 諸魔得未得
 乃至於死魔 一切悉知者 三藐三佛智
 斷截諸魔流 破壞令消亡 開示甘露門
 顯現正真道 心常多欣悅 速得安隱處
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

堂七

九

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘若牧牛人成就十一法
 者不能令牛增長亦不能擁護大群牛令等
 安樂何爲十一謂不知色不知相不去蟲不
 能覆護其瘡不能起煙不知擇路不知擇處

不知渡處不知食處盡殺其乳不善料理能
 領群者是名十一法成就不能掌護大群牛
 如是比丘成就十一法不能自安亦不安他
 何等爲十一謂不知色不知相不能除其害
 蟲不覆其瘡不能起煙不知正路不知止處
 不知渡處不知食處盡殺其乳若有上座多
 聞者舊久修梵行大師所歎向諸明智修梵
 行者稱譽其德悉令宗敬奉事供養云何名
 不知色諸所有色彼一切四大及四大造是
 名爲色不如實知云何不知相事業是過相

事業是慧相是不如實知是名不知相云何
名不知去蟲所起欲覺能安不離不覺不滅
所起瞋恚害覺能安不離不覺不滅是名不
去蟲云何不覆瘡謂眼見色隨取形相不守
眼根世間貪憂惡不善法心隨生漏不能防
護耳鼻舌身意根亦復如是是名不覆其瘡
云何不起煙如所聞如所受法不能爲八分
別顯示是名不起煙云何不知道八正道及
聖法律是名爲道彼不如實知是名不知道
云何不知止處謂於如來所知法不得歡喜

悅樂勝妙出離饒益是名不知止處云何不
知渡處謂彼不知修多羅毗尼阿毗曇不隨
時往到其所諮問請受云何爲善云何不善
云何有罪云何無罪作何等法爲勝非惡於
隱密法不能開發於顯露法不能廣問於甚
深句義自所知者不能廣宣顯示是名不知
渡處云何不知放牧處謂四念處及賢聖法
律是名放牧處於此不如實知是名不知放
牧處云何爲盡穀其乳彼刹利婆羅門長者
自在施與衣被飲食牀卧醫藥資生衆具彼

比丘受者不知限量是名盡穀其乳云何爲
上座大德多聞耆舊乃至不向諸勝智梵行
者所稱其功德令其宗重承事供養令得悅
樂謂比丘稱彼上座乃至令諸智慧梵行者
往詣其所以隨順身口意業承望奉事是名
不於上座多聞耆舊乃至令智慧梵行往詣
其所承望奉事令得悅樂彼牧牛者成就十
一法堪能令彼群牛增長擁護群牛令其悅
樂何等爲十一謂知色知相如上清淨分說
乃至能領群者隨時料理令得安樂是名牧

牛者十一事成就令群牛增長擁護令得
安樂如是比丘成就十一法者能自安樂亦
能安他何等十一謂知色知相乃至十一清
淨分別廣說是名比丘十一事成就自安安
他佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一
奢能伽羅聚落住一奢能伽羅林中時有尊
者那提迦舊住一奢能伽羅聚落一奢能伽
羅聚落沙門婆羅門聞沙門瞿曇拘薩羅國
人間遊行至一奢能伽羅聚落住一奢能伽

羅林中聞已各辦一釜食著門邊作是念我先供養世尊我先供養善逝各各高聲大聲作如是唱爾時世尊聞園林內有多人衆高聲大聲語尊者那提迦何因何緣園林內有衆多人高聲大聲唱說之聲尊者那提迦白佛言世尊此一奢能伽羅聚落諸刹利婆羅門長者聞世尊住此林中各作一釜食置園林內各自唱言我先供養世尊我先供養善逝以是故於此林中多人高聲大聲唱說之聲唯願世尊當受彼食佛告那提迦莫以利

我我不求利莫以稱我我不求稱那提迦若於如來如是便得出要遠離寂滅等正覺樂者則於彼彼所起利樂若味若求那提迦唯我於此像類得出要遠離寂滅等正覺樂不求而得不苦而得於何彼彼所起利樂若味若求那提迦汝等於如此像類色不得出要遠離寂滅等正覺樂故不得不求之樂不苦之樂那提迦天亦不得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂唯有我得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求

之樂不苦之樂於何彼彼所起利樂若味若
求那提迦白佛言世尊我今欲說譬佛告那
提迦宜知是時那提迦白佛言世尊譬如天
雨水流順下隨其彼彼世尊住處於彼彼處
刹利婆羅門長者信敬奉事以世尊戒德清
淨正見真直是故我今作如是說唯願世尊
哀受彼請佛告那提迦莫以利我我不求利
乃至云何於彼彼所起利樂有味有求那提
迦我見比丘食好食已仰腹而卧急喘長息
我見已作是思惟如此長老不得出要遠離

寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂復次那
提迦我見此有二比丘食好食已飽腹喘息
偃闡而行我作是念非彼長老能得出要遠
離寂滅等正覺之樂不求之樂不苦之樂那
提迦我見衆多比丘食好食已從園至園從
房至房從人至人從群聚至群聚我見是已
而作是念非彼長老如是能得出要遠離寂
滅等正覺樂不求之樂不苦之樂我得如是
像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不
苦之樂復次那提迦我於一時隨道行見有

比丘於前遠去復有比丘於後來亦遠我於爾時閑靜無為亦無有便利之勞所以者何依於飲食樂著滋味故有便利此則為依觀五受陰生滅而厭離住此則為依於六觸入處觀察集滅厭離而住此則為依於群聚之樂勤習群聚空七於遠離是則為依樂修遠離則勤於遠離十三厭離群聚是則為依是故那提迦當如是學於五受陰觀察生滅於六觸入處觀察集滅樂於遠離精勤遠離當如是學佛說此經已尊者那提迦聞佛所說歡喜隨

喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至那楞伽羅聚落如上廣說乃至彼彼所起求利佛告那提迦我見聚落邊有精舍有比丘坐禪我見已作如是念今此尊者聚落人此或沙彌來往聲響作亂障其禪思覺其正受於不到欲到不獲欲獲不證欲證而作留難那提迦我不喜彼比丘住聚落精舍那提迦我見比丘住空閑處仰卧呼咄我見是已而作是念今彼比丘覺寤睡眠思空閑想那提迦

我亦不喜如是比丘住空閑處那提迦我復見比丘住空閑處搖身坐睡見已作是念令此比丘於睡覺寤不定得定定心者得解脫是故那提迦我不喜如是比丘住空閑處那提迦我復見比丘住空閑處端坐正受我見已作是念今此比丘不解脫者疾得解脫已解脫者令自防護使不退失那提迦我喜如是比丘住空閑處那提迦我復見比丘住空閑處彼於後時遠離空處集捨牀卧具還入聚落受牀卧具那提迦我亦不喜如是比丘

還入聚落復次那提迦我見比丘住聚落精舍名聞大德能感財利衣被飲食湯藥眾具彼於後時集捨利養聚落牀座至於空閑牀卧安止那提迦我喜如是比丘集捨利養聚落牀卧住於空閑那提迦比丘當如是學佛說此經已那提迦比丘歡喜隨喜作禮而去十四如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘諸離車子常枕木枕手足龜坼疑畏莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便是故常自警策不放逸

住以彼不放逸住故摩竭陀王阿闍世毗提
 希子不能伺求得其間便於未來世不久諸
 離車子恣樂無事手足柔軟繒纒為枕四體
 安卧日出不起放逸而住以放逸住故摩竭
 陀王阿闍世毗提希子得其間便如是比丘
 精勤方便堅固堪能不捨善法肌膚損瘦筋
 連骨立精勤方便不捨善法乃至未得所應
 得者不捨精進常攝其心不放逸住以不放
 逸住故魔王波旬不得其便當來之世有諸
 比丘恣樂無事手足柔軟繒纒為枕四體安

卧日出不起放逸而住以放逸住故惡魔波
 旬伺得其便是故比丘當如是學精勤方便
 乃至不得未得不捨方便佛說此經已諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時世尊告諸比丘譬如士夫十五晨朝以三百
 釜食惠施衆生日中日暮亦復如是第二士
 夫時節須臾於一切衆生修習慈心乃至如
 穀牛乳頃比先士夫惠施功德所不能及百
 分千分巨億萬分算數譬類不得為比是故

比丘當作是學時節須臾於一切衆生修習
惡心下至如殺牛乳頃佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如人家多女人少男
子當知是家易為盜賊之所劫奪如是善男
子善女人不能數數下至如殺牛乳頃於一
切衆生修習慈心當知是人易為諸惡鬼神
所欺譬如人家多男子少女人不為盜賊數
數劫奪如是善男子數數下至如殺牛乳頃

於一切衆生修習慈心不為諸惡鬼神所欺
是故諸比丘常當隨時數數下至如殺牛乳
頃修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如有人有匕首劍其
刃廣利有健士夫言我能以手以拳椎打汝
劍令其摧碎諸比丘彼健士夫當能以手以
拳椎打彼劍令摧碎不比丘白佛不能世尊
彼匕首劍其刃廣利非彼士夫能以手以拳

椎打碎折正足自困如是比丘若沙門婆羅門下至如穀牛乳頃於一切衆生修習慈心若有諸惡鬼神欲往伺求其短不能得其間便正可反自傷耳是故諸比丘當如是學數數下至如穀牛乳頃修習慈心佛說此經已

堂七

十六

佛告諸比丘如是衆生能數數下至彈指頃於一切衆生修習慈心者如甲土耳其諸衆生不能數數下至如彈指頃於一切衆生修習慈心者如大地土是故諸比丘當數數於一切衆生修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊以爪抄土告諸比丘於意云何我爪上土多爲大地土多比丘白佛世尊爪上土甚少耳其大地土無量無數不可爲比

如是我聞一時佛住鞞舍離國彌猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘一切行無常不恒不安是變易法諸比丘當觀察一切諸行修習厭離不樂解脫時有異比丘從座起

整衣服爲佛作禮右膝著地合掌白佛壽命
遷滅遲速如何佛告比丘我則能說但汝欲
知者難比丘白佛可說譬不佛言可說佛告
比丘有四士夫手執強弓一時放發俱射四
方有一士夫及箭未落接聚四箭云何比丘
如是士夫爲捷疾^{空七}不比丘白佛捷疾^{十七}世尊佛
告比丘此接箭士夫雖復捷疾有地神天子
倍疾於彼虛空神天倍疾地神四王天子來
去倍疾於虛空神天日月天子復倍捷疾於
四王天尊日月神復倍捷疾於日月天子諸

比丘命行遷變倍疾於彼導日月神是故諸
比丘當勤方便觀察命行無常迅速如是佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘過去世時有一
人名陀舍羅訶彼陀舍羅訶有鼓名阿能訶
好聲美聲深聲徹四十里彼鼓既久處處裂
壞爾時鼓士裁割牛皮周而纏縛雖復纏縛
鼓猶無復高聲美聲深聲彼於後時轉復朽
壞皮大剝落唯有聚木如是比丘修身修戒

修心修慧以彼修身修戒修心修慧故於如來所說修多羅甚深明照難見難覺不可思量微密決定明智所知彼則頓受周備受聞其所說歡喜崇習出離饒益當來比丘不修身不修戒不修心不修慧聞如來所說修多羅甚深明照空相應隨順緣起法彼不頓受持不至到受聞彼說者不歡喜崇習而於世間衆雜異論文辭綺飾世俗雜句專心頂受聞彼說者歡喜崇習不得出離饒益於彼如來所說甚深明照空相要法隨順緣起者於

此則滅猶如彼鼓朽故壞裂唯有聚木是故諸比丘當勤方便修身修戒修心修慧於如來所說甚深明照空相要法隨順緣起頓受遍受聞彼說者歡喜崇習出離饒益佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

室七

十八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如鐵丸投著火中與火同色盛著劫貝綿中云何比丘當速然不比立白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身

不守根門心不繫念若見年少女人不正思
惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身
身心燒已捨戒退減是愚癡人長夜當得非
義饒益是故比丘當如是學善護其身守諸
根門繫念入村乞食當如是學佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時有一猫狸飢
渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子若鼠子出當取
食之有時鼠子出穴遊戲時彼猫狸疾取吞

之鼠子身小生入腹中入腹中已食其內藏
食內藏時猫狸迷悶東西狂走空宅塚間不
知何止遂至於死如是比丘有愚癡人依聚
落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不
守根門心不繫念見諸女人起不正思惟而
取色相發貪欲心貪欲發已欲火熾然燒其
身心燒身心已馳心狂逸不樂精舍不樂空
閑不樂樹下為惡不善心侵食內法捨戒退
減此愚癡人長夜常得不饒益苦是故比丘
當如是學善護其身守諸根門繫心正念入

壹七

十九

村乞食當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如木杵常用不止日夜消滅如是比丘若沙門婆羅門從本已來不閉根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修習善法當知是輩終日損減不增善法如彼木杵諸比丘譬如優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利生於水中長於水中隨水增長如是沙門婆羅門善閉根門飲食知量初夜後夜精

勤覺悟當知是等善根功德日夜增長終不退減當如是學善閉根門飲食知量初夜後夜精勤覺悟功德善法日夜增長當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊於後夜時聞野狐鳴爾時世尊夜過天明於大眾前敷座而坐告諸比丘汝等後夜時聞野狐鳴不諸比丘白佛如是世尊佛告諸比丘有一愚癡人作如是念今我受身得如是形類作如是聲此愚癡人欲求如是

像類處所受生何足不得是故比丘汝等但當精勤方便求斷諸有莫作方便增長諸有當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

二十七

時世尊告諸比丘我不讚歎受少有身況復多受所以者何受有者苦譬如糞屎少亦臭穢何況於多如是諸有少亦不歎乃至剎那沈復於多所以者何有者苦故是故比丘當如是學斷除諸有莫增長有當如是學佛說

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊夜後分時聞野狐鳴是夜過已於大眾前敷座而坐告諸比丘汝等於夜後分聞野狐鳴不比丘白佛如是世尊佛告比丘彼野狐者疥瘡所困是故鳴喚若能有人為彼野狐治疥瘡者野狐必當知恩報恩而今有一愚癡之人無有知恩報恩是故諸比丘當如是學知恩報恩其有小恩尚報終不忘失況復大恩佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有尊者跋迦梨住王舍城金師精舍疾病困苦尊者富隣尼瞻視供養時跋迦梨語富隣尼汝可詣世尊所爲我稽首禮世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不言跋迦梨住金師精舍疾病困苦委積牀褥願見世尊疾病困苦氣力羸憊無由奉詣唯願世尊降此金師精舍以哀愍故時富隣尼受跋迦梨語已詣世尊所稽首禮足退住一面向

佛言世尊尊者跋迦梨稽首世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不世尊答言今彼安樂富隣尼白佛言世尊尊者跋迦梨住金師精舍疾病困苦委在牀褥願見世尊無有身力來詣世尊善哉世尊詣金師精舍以哀愍故爾時世尊默然聽許時富隣尼知世尊聽許已禮足而去爾時世尊晡時從禪覺往詣金師精舍至跋迦梨住房跋迦梨比丘遙見世尊從牀欲起佛告跋迦梨且止勿起世尊即坐異牀語跋迦梨汝心堪忍此病

苦不汝身所患爲增爲損跋迦梨白佛如前
又摩比丘修多羅廣說世尊我身苦痛極難
堪忍欲求刀自殺不樂苦生佛告跋迦梨我
今問汝隨意答我云何跋迦梨色是常耶爲
非常耶跋迦梨答言無常世尊復問若無常
是苦耶答言是苦世尊復問跋迦梨若無常
苦者是變易法於中寧有可貪可欲不跋迦
梨白佛不也世尊受想行識亦是說佛告
跋迦梨若於彼身無可貪可欲者是則善終
後世亦善爾時世尊爲跋迦梨種種說法示

教照喜已從座起去即於彼夜尊者跋迦梨
思惟解脫欲執刀自殺不樂久生時有二天
身極端正於後夜時詣世尊所稽首禮足退
住一面白佛言世尊尊者跋迦梨疾病困苦
思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言
彼尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫說此
語已俱禮佛足即沒不現爾時世尊夜過晨
朝於大眾前敷座而坐告諸比丘昨夜有二
天子形體端正來詣我所稽首作禮退住一
面而作是言尊者跋迦梨住金師精舍疾病

困苦思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫說此語已稽首作禮即沒不現爾時世尊告一比丘汝當往詣尊者跋迦梨比丘所語跋迦梨言昨夜有二天來詣我所稽首作禮退住一面語我言尊者跋迦梨疾病困篤思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言尊者跋迦梨於善解脫而得解脫說此語已即沒不現此是天語佛復記汝汝於此身不起貪欲是則善終後世亦善時彼比丘受世尊教已

詣金師精舍跋迦梨房爾時跋迦梨語侍病者汝等持繩牀共舁我身著精舍外我欲執刀自殺不樂久生時有衆多比丘出房舍靈地經行受使比丘詣衆多比丘所問衆多比丘言諸尊跋迦梨比丘住在何所諸比丘答言跋迦梨比丘告侍病者令舁繩牀出精舍外欲執刀自殺不樂久生受使比丘即詣跋迦梨所跋迦梨比丘遙見使比丘來語侍病者下繩牀著地彼比丘疾來似世尊使彼侍病者即下繩牀著地時彼使比丘語跋迦梨

堂七

廿三

世尊有教及天有所說時跋迦梨語侍病者
扶我著地不可於牀上受世尊教及天所說
時侍病者即扶跋迦梨下置於地時跋迦梨
言汝可宣示世尊告勅及天所說使比丘言
跋迦梨大師告汝昨夜有二天來白我言跋
迦梨比丘疾病困篤思惟解脫欲執刀自殺
不樂久生第二天言跋迦梨比丘已於善解
脫而得解脫說此語已即沒不現世尊復記
說汝善於命終後世亦善跋迦梨言尊者大
師善知所知善見所見彼二天者亦善知所

知善見所見然我今日於色無常決定無疑
無常者是苦決定無疑若無常苦者是變易
法於彼無有可貪可欲決定無疑受想行識
亦復如是然我今日疾病苦痛猶故隨身欲
刀自殺不樂久生即執刀自殺時使比丘供
養跋迦梨死身已還詣佛所稽首禮足退坐
一面白佛言世尊我以世尊所勅具告尊者
跋迦梨彼作是言大師善知所知善見所見
彼二天者亦善知所知善見所見廣說乃至
執刀自殺爾時世尊告諸比丘共詣金師精

舍跋迦梨屍所見跋迦梨死身有遠離之色
 見已語諸比丘汝等見是跋迦梨比丘死身
 在地有遠離之色不諸比丘白佛已見世尊
 復告諸比丘遠跋迦梨身四面周匝有闇冥
 之相圍遶身不諸比丘白佛已見世尊佛告
 諸比丘此是惡魔之像周匝求覓跋迦梨善
 男子識神當生何處佛告諸比丘跋迦梨善
 男子不住識神以刀自殺爾時世尊為彼跋
 迦梨說第一記佛說此經已諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
 有尊者闍陀住那羅聚落好衣菴羅林中疾
 病困篤時尊者舍利弗聞尊者闍陀在那羅
 聚落好衣菴羅林中疾病困篤聞已語尊者
 摩訶拘絺羅尊者知不闍陀比丘在那羅聚
 落好衣菴羅林中疾病困篤當往共看摩訶
 拘絺羅默然許之時尊者舍利弗與尊者摩
 訶拘絺羅共詣那羅聚落好衣菴羅林中至
 尊者闍陀住房尊者闍陀遙見尊者舍利弗
 尊者摩訶拘絺羅從牀欲起尊者舍利弗語

尊者闍陀汝且莫起尊者舍利弗尊者摩訶
拘絺羅坐於異牀問尊者闍陀云何尊者闍
陀所患爲可堪忍不爲增爲損如前又摩修
多羅廣說尊者闍陀言我今身病極患苦痛
難可堪忍所起之病但增無損唯欲執刀自
殺不樂苦活尊者舍利弗言尊者闍陀汝當
努力莫自傷害若汝在世我當與汝來往周
旋汝若有乏我當給汝如法湯藥汝若無着
病人我當看汝必令適意非不適意闍陀答
言我有供養那羅聚落諸婆羅門長者悉見

堂七

廿五

看視衣被飲食卧具湯藥無所乏少自有第
子修梵行者隨意瞻病非不適意但我疾病
苦痛逼身難可堪忍唯欲自殺不樂苦生舍
利弗言我今問汝隨意答我闍陀眼及眼識
眼所識色彼寧是我異我相在不闍陀答言
不也尊者舍利弗復問闍陀耳鼻舌身意及
意識意識所識法彼寧是我異我相在不闍
陀答言不也尊者舍利弗復問闍陀汝於眼
眼識及色爲何所見何所識何所知故言眼
眼識及色非我不異我不相在闍陀答言我

於眼眼識及色見滅知滅故見眼眼識及色
非我不異我不相在復問闍陀汝於耳鼻舌
身意識及法何所見何所知故於意識
及法見非我不異我不相在闍陀答言尊者
舍利弗我於意識及法見滅知滅故於意
意識及法見非我不異我不相在尊者舍利
弗然我今日身痛苦痛不能堪忍欲以刀自
殺不樂苦生時尊者摩訶拘絺羅語尊者闍
陀汝今當於大師修習正念如所說句有所
依者則爲動搖動搖者有所趣向趣向者爲

不休息不休息者則隨趣往來隨趣往來者
則有未來生死有未來生死故有未來出沒
有未來出沒故則有生老病死憂悲苦惱如
是純大苦聚集如所說句無所依者則不動
搖不動搖者得無趣向無趣向者則有止息
有止息故則不隨趣往來不隨趣往來則無
未來出沒無未來出沒者則無生老病死憂
悲惱苦如是純大苦聚滅闍陀言尊者摩訶
拘絺羅我供養世尊事於今畢矣隨順善逝
今已畢矣適意非不適意弟子所作於今已

堂七

廿六

作若復有餘弟子所作供養師者亦當如是
供養大師適意非不適意然我今日身病苦
痛難可堪忍唯欲以刀自殺不樂苦生爾時
尊者闍陀即於那羅聚落好衣菴羅林中以
刀自殺時尊者舍利弗供養尊者闍陀舍利
已往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世
尊尊者闍陀於那羅聚落好衣菴羅林中以
刀自殺云何世尊彼尊者闍陀當至何趣云
何受生後世云何佛告尊者舍利弗彼不自
記說言尊者摩訶拘絺羅我供養世尊於今

已畢隨順善逝於今已畢適意非不適意若
復有餘供養大師者當如是作適意非不適
意耶爾時尊者舍利弗復問世尊彼尊者闍
陀先於鎮珍尼婆羅門聚落有供養家極親
厚家善言語家佛告舍利弗如是舍利弗正
智正善解脫善男子有供養家親厚家善言
語家舍利弗我不說彼有大過若有捨此身
餘身相續者我說彼等則有大過若有捨此
身已餘身不相續者我不說彼有大過也無
大過故於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自

雜阿含經卷第四十八

堂八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子堂八白佛言世尊比丘比丘度駛流耶佛言如是天子天子復問無所攀緣亦無所住度駛流耶佛言如是天子天子復問無所攀緣亦無所住而度駛流其義云何佛告天子我如是如是抱如是如是直進則

不為水之所漂如是如是不抱如是如是不直進則為水所漂如是天子名為無所攀緣亦無所住而度駛流時彼天子復說偈言
久見婆羅門 速得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子白佛言比丘知一切衆生
 所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫耶佛
 告天子我悉知一切衆生所著所集決定解
 脫廣解脫極廣解脫天子白佛比丘云何知
 一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣
 解脫佛告天子愛喜滅盡我心解脫心解脫
 已故知一切衆生所著所集決定解脫廣解
 脫極廣解脫時彼天子復說偈言
 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
 沒不現
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
 稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
 彼天子說偈問佛
 誰度於諸流 晝夜勤精進 不攀亦不住
 何時而不著
 爾時世尊說偈答言
 一切戒具足 智慧善正受 內思惟繫念

度難度諸流

不樂於欲想

超越於色結

不繫亦不住

於染亦不著

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

速得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是

是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有

拘迦尼是光明天女容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足身諸光明遍照山谷時拘

迦尼天女而說偈言

其心不為惡 及身世間

五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾苦

非義和合者

佛告天女如是如是

其心不為惡 及身世間

五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾苦

非義和合者

時拘迦尼天女聞佛所說歡喜隨喜稽首佛

足即沒不現爾時世尊夜過晨朝入於僧中

敷尼師壇於大眾前坐告諸比丘昨日夜後

有拘迦尼天女容色妙絕來詣我所稽首我

足退坐一面而說偈言

其心不爲惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者

我即答言如是天女如是天女

其心不爲惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者

說是語時拘迦尼天女聞我所說歡喜隨喜

稽首我足即沒不現佛說此經已諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍爾時

尊者阿難告諸比丘我今當說四句法經諦聽善思當爲汝說何等爲四句經法爾時尊者阿難即說偈言

其心不爲惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者

諸比丘是名四句法經爾時有一異婆羅門

去尊者阿難不遠爲諸年少婆羅門受誦經

時彼婆羅門作是念若沙門阿難所說偈於

我所說經便是非人所說時彼婆羅門即往

詣佛所與世尊而相問訊慰勞已退坐一面

白佛言瞿曇沙門阿難所說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者

如是等所說則是非人語非為人語佛告婆

維門如是如是婆羅門是非人語非為人語

也時有拘迦尼堂八天女來詣我所稽首我足退

坐一面而說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者

我時答言如是如是如天女所言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者

是故婆羅門當知此所說偈是非人所說非

是人所說也佛說此經已被婆羅門聞佛所

說歡喜隨喜禮佛足而去

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有

拘迦那婆天女是光明天女起大電光熾然

歸佛歸法歸比丘僧來詣佛所稽首佛足退

坐一面其身光明普照山谷即於佛前而說

偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者
 爾時世尊告天女言如是如是天女如汝所
 說
 其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者
 爾時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜隨喜稽
 首佛足即沒不現爾時世尊夜過晨朝入僧
 中敷尼師壇於大衆前坐告諸比丘於昨夜
 拘迦那婆天女光明之天女來詣我所稽首

我足退坐一面而說偈言
 其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者
 我時答言如是天女如是天女如汝所說
 其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近衆苦 非義和合者
 拘迦那天女 電光炎熾然 敬禮佛法僧
 說偈義饒益
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有

拘迦那娑天女光明之天女放電光明燄照
 熾然於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
 面其身光明普照山谷即於佛前而說偈言
 我能廣分別 如來正法律 今且但略說
 足以表其心 其心不為惡 及身口世間
 五欲悉虛空 正智正繫念 不習近眾苦
 非義和合者
 佛告天女如是天女如是天女如汝所說
 其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者

時拘迦那娑天女聞佛所說歡喜稽首即沒
 不現爾時世尊夜過晨朝入於僧前於大眾
 中敷座而坐告諸比丘昨後夜時拘迦那娑
 天女來詣我所恭敬作禮退坐一面而說偈
 言
 我能廣分別 五八 如來正法律 今且但略說 六
 足以表我心 其心不為惡 及身口世間
 五欲悉虛空 正智正繫念 不習近眾苦
 非義和合者
 我時答言如是天女如汝所說

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
 時彼天女聞我所說歡喜隨喜稽首我足即
 沒不現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
 講堂時有拘迦那娑天女朱廬陀天女容色
 絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
 面其身光明遍照一切獼猴池側時朱廬陀
 天女說偈白佛

大師等正覺 住毗舍離國 拘迦那朱廬
 稽首恭敬禮 我昔未曾聞 牟尼正法律
 今乃得親見 現前說正法 若於聖法律
 惡慧生厭惡 必當墮惡道 長夜受諸苦
 若於聖法律 正念律儀備 彼則生天上

長夜受安樂

堂八

拘迦那娑天女復說偈言
 其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
 佛告天女如是如是如汝所說

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
 時彼天女聞佛所說歡喜隨喜即沒不現爾
 時世尊夜過晨朝入僧中敷座而坐告諸比
 丘昨後夜時有二天女容色絕妙來詣我所
 為我作禮退坐一面朱廬陀天女而說偈言
 大師等正覺 住毗舍離國 我拘迦那婆
 及以朱廬陀 如是二天女 稽首禮佛足
 我昔未曾聞 牟尼正法律 今乃見正覺
 演說微妙法 若於正法律 厭惡住惡慧

必墮於惡道 長夜受大苦 若於正法律
 正念律儀備 生善趣天上 長夜受安樂
 拘迦那婆天女復說偈言
 其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
 我時答言如是如是如汝所說
 其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
 正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子而說偈言

無觸不報觸 觸則以觸報 以觸報觸故

不瞋不招瞋

爾時世尊說偈答言

不於不瞋人 而加之以瞋 清淨之正士

離諸煩惱結 於彼起惡心 惡心還自中

如逆風揚塵 還自益其身

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而

說偈言

愚癡人所行 不合於黠慧 自所行惡行

為自惡知識 所造眾惡行 終獲苦果報

爾時世尊說偈答言

既作不善業 終則受諸惱

造業雖歡喜

啼哭受其報 造諸善業者

終則不熱惱

歡喜而造業 安樂受其報

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

逮得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時

彼天子而說偈言

不可常言說 亦不一向聽

而得於道跡

堅固正超度 思惟善寂滅

解脫諸魔縛

能行說之可

不可不應說

不行而說者

智者則知非

不行已所應

不作而言作

是則同賊非

名為不善業

爾時世尊告天子言汝今有所嫌責耶天子

白佛悔過世尊悔過善逝爾時世尊熙怡微

笑時彼天子復說偈言

我今悔其過 世尊不納受

內懷於惡心

抱怨而不捨

爾時世尊說偈答言

言說悔過辭 內不息其心

云何得息怨

何名為修善

時彼天子復說偈言

誰不有其過 何人無有罪

誰復無愚癡

孰能常堅固

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

有瞿迦梨比丘是提婆達多伴黨來詣佛所

稽首佛足退坐一面爾時世尊告瞿迦梨比

丘瞿迦梨汝何故於舍利弗目犍連清淨梵

行所起不清淨心長夜當得不饒益苦瞿迦

梨比丘白佛言世尊我今信世尊語所說無

異但舍利弗大目捷連心有惡欲如是第二
第三說瞿迦梨比丘提婆達多伴黨於世尊
所再三說中違反不受從座起去去已其身
周遍生諸皴瘡皆如栗漸漸增長皆如桃李
時瞿迦梨比丘患苦痛口說是言極燒極燒
膿血流出身壞命終生大鉢曇摩地獄時有
三天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首
佛足退坐一面時一天子白佛言瞿迦梨比
丘提婆達多伴黨今已命終第二天子作是
言諸尊當知瞿迦梨比丘命終墮地獄中第

三天子即說偈言

士夫生世間 斧在口中生 還自斬其身

斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而便毀

其罪生於口 死墮惡道中 博奕亡失財

是非為大咎 毀佛及聲聞 是則為大過

彼三天子說是偈已即沒不現爾時世尊夜

過晨朝來入僧中於大眾前敷座而坐告諸

比丘昨後夜時有三天子來詣我所稽首我

足退坐一面第一天子語我言世尊瞿迦梨

比丘提婆達多伴黨今已命終第二天子語

餘天子言瞿迦梨比丘命終墮地獄中第三天子即說偈言

士夫生世間 芥在口中生 還自斬其身
斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而便毀
其罪口中生 死則墮惡道

說是偈已即沒不現諸比丘汝等欲聞生阿浮陀地獄衆生其壽齊限不諸比丘白佛令正是時唯願世尊爲諸大衆說阿浮陀地獄衆生壽命齊限諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說譬如拘薩羅國四

斗爲一阿羅四阿羅爲一獨籠那十六獨籠那爲一闍摩那十六闍摩那爲一摩尼二十摩尼爲一佉梨二十佉梨爲一倉滿中芥子若使有人百年百年取一芥子如是乃至滿倉芥子都盡阿浮陀地獄衆生壽命猶故不盡如是二十阿浮陀地獄衆生壽等一尼羅浮陀地獄衆生壽二十尼羅浮陀地獄衆生壽等一阿吒吒地獄衆生壽二十阿吒吒地獄衆生壽等一阿波波地獄衆生壽二十阿波波地獄衆生壽等一阿休休地獄衆生壽

二十阿休休地獄衆生壽等一優鉢羅地獄衆生壽二十優鉢羅地獄衆生壽等一鉢曇摩地獄衆生壽二十鉢曇摩地獄衆生壽等一摩訶鉢曇摩地獄衆生壽比丘彼瞿迦梨比丘命終墮摩訶鉢曇摩地獄中以彼於尊者舍利弗大目捷連比丘生惡心誹謗故是故諸比丘當作是學於被燒焦柱所尚不欲毀壞况毀壞有識衆生佛告諸比丘當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
 退落墮負處 云何而得知 唯願世尊說
 云何負處門

爾時世尊說偈答言

勝處易得知	負處知亦易	樂法爲勝處
毀法爲負處	愛樂惡知識	不愛善知識
善友生怨結	是名墮負門	愛樂不善人
善人反憎惡	欲惡不欲善	是名負處門

斗秤以欺人	是名墮負門
遊輕著女色	費喪於財物
女人不自守	捨主隨他行
捨妻隨外色	如是為家者
老婦得少夫	心常懷嫉妬
是則墮負門	老夫得少婦
常樂著睡眠	知識同遊戲
斯皆墮負門	多財結朋友
多費喪財物	斯皆墮負門
生於利利家	常求為王者

博奕耽嗜酒	是名墮負門
男子心放蕩	斯皆墮負門
懷嫉卧不安	墮負處亦然
急墮好瞋恨	酒食奢不節
少財多貪愛	是則墮負門

求珠璫瓔珞	是則墮負門
食他不反報	屈請入其舍
沙門婆羅門	次第行乞食
是則墮負門	若父母年老
有財而不施	是則墮負門
推打而罵辱	無有尊卑序
佛及弟子衆	在家與出家
是則墮負門	實非阿羅漢
革屣履傘蓋	莊嚴自慳惜
受他豐美食	自慳惜其財
是則墮負門	沙門婆羅門
慳惜不時施	是則墮負門
不及時奉養	於父母兄弟
是則墮負門	毀譽不恭敬
羅漢過自稱	

是則世間賊

墮於負處門

此世間負處

我知見故說

猶如嶮怖道

慧者當遠避

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

逮得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛

誰屈下隨下 誰高舉隨舉

云何童子戲

如童塊相擲

爾時世尊說偈答言

愛下則隨下 愛舉則隨舉

受戲於愚夫

如童塊相擲

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言

決定以遮遮 意妄想而來 若人遮一切
不令其逼迫

爾時世尊說偈答言
決定以遮遮 意妄想而來 不必一切遮
但遮其惡業 遮彼彼惡已 不令其逼迫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園^{十五}
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
云何得名稱 云何得大財 云何得流聞

云何得善友

爾時世尊說偈答言

持戒得名稱 布施得大財 真實得流聞

息惡得善友

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼

天子說偈問佛

云何人所作 智慧以求財 等攝受於財

若勝若復劣

爾時世尊說偈答言

始學功巧業 方便集財物 得彼財物已

當應作四分 一分自食用 二分營生業

餘一分藏密 以擬於貧乏 營生之業者

田種行商賈 牧牛羊蕃息 邸舍以求利

造屋舍牀卧

六種資生具

方便修眾具

時彼天子復說偈言

安樂以存世

如是善修業

黠慧以求財

久見婆羅門

逮得般涅槃

一切怖已過

財寶隨順生

如眾流歸海

如是財饒益

永超世恩愛

如蜂集眾味

晝夜財增長

猶如蟻積堆

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

不付老子財

不寄邊境民

不信姦狡人

沒不現

及諸慳恡者

親附成事者

遠離不成事

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

能成事士夫

猶如火熾然

善友貴重人

爾時世尊告諸比丘過去世時拘薩羅國有

敏密循良者

同氣親兄弟

善能相攝受

彈琴人名曰麤牛於拘薩羅國人間遊行止

居親眷屬中

標顯若牛王

各隨其所應

息野中時有六廣大天官天女來至憍薩羅

分財施飲食

壽盡而命終

當生天受樂

國麤牛彈琴人所語麤牛彈琴人言阿舅阿

舅爲我彈琴我當歌舞麤牛彈琴者言如是
姊妹我當爲汝彈琴汝當語我汝是何人何
由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌舞於
歌頌中自說所以生此因緣彼拘薩羅國麤
牛彈琴人即便彈琴彼六天女即便歌舞第

堂八

十七

一天女說偈歌言

若男子女人 勝妙衣惠施 施衣因緣故
所生得殊勝 施所愛念物 生天隨所欲
見我居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人 勝妙香惠施 愛念可意施
生天隨所欲 見我處宮殿 乘虛而遊行
天身若金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人 以食而惠施 可意愛念施
生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而遊行
天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時 曾為人婢使 不盜不貪嗜

勤修不懈怠 量腹自節身 分食救貧人

今見居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚

天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時 為人作子婦 婬姑性狂暴

常加麤澀言 執節修婦禮 卑遜而奉順

今見處宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚

天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最

第六天女復說偈言

昔曾見行路 比丘比丘尼 從其聞正法

一宿受齋戒 今見處天宮 乘虛而遊行

天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德

迴向中之最

爾時拘薩羅國麤牛彈琴人而說偈言

我今善來此 拘薩羅林中 得見此天女

具足妙天身 既見又聞說 當增修善業

緣今修功德 亦當生天上

說是語已時諸天女即沒不現佛說此經已

堂八

十八

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛

何法起應滅 何生應防護
何法應當離 何法應當離
等觀何得樂

爾時世尊說偈答言

瞋恚起應滅 貪生逆防護
無明應捨離 欲為生苦本
等觀真諦樂 欲生諸煩惱

調伏煩惱者 眾苦則調伏 調伏眾苦者

煩惱亦調伏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 速得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

堂八

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

十九

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子說偈問佛

若人行放逸 愚癡離惡慧

疾得盡諸漏

爾時世尊說偈答言

非世間眾事 是則之為欲

是名士夫欲

智慧修禪思

不信則不度

於身虛空想

遠離於積聚

禪思不放逸

心法馳覺想

常在於世間

信為士夫伴

命終得生天

不著名色者

如解脫哀愍

由斯智慧故

超絕生死流

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼

世稱歎供養

超度諸流已

是名為比丘

逮得般涅槃

一切怖已過

能斷眾雜相

天子說偈問佛

與何人同處 復與誰共事

知何等入法

各為勝非惡

爾時世尊說偈答言

與正士同遊 正士同其事

解知正士法

是則勝非惡

堂八

時彼天子復說偈言

二十

久見婆羅門 逮得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子而說偈言

慳恡生於心

不能行布施

明智求福者

乃能行其惠

爾時世尊說偈答言

怖畏不行施

常得不施怖

怖畏於飢渴

慳恡從怖生

此世及他世

常癡飢渴畏

死則不隨無	獨往無資糧	少財能施者
多財難亦捨	難捨而能捨	是則為難施
無知者不覺	慧者知難知	以法養妻子
少財淨心施	百千邪盛會	所獲其福利
比前如法施	十六不及一	打縛惱衆生
所得諸財物	<small>堂八</small> 惠施安國土	<small>廿一</small> 是名有罪施
方之平等施	稱量所不及	如法不行非
所得財物施	難施而行施	是應賢聖施
所住常獲福	壽終上生天	
時彼天子復說偈言		

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
 永超世恩愛
 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
 沒不現
 如是我聞一時佛住王舍城金婆羅山金婆
 羅鬼神住處石室中爾時世尊金槍刺足未
 經幾時起身苦痛能得捨心正智正念堪忍
 自安無退滅想彼有山神天子八人作是念
 今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神
 住處石室中金槍刺足起身苦痛而能捨心

正念正智堪忍自安無所退減我等當往而
前讚歎作是念已往詣佛所稽首禮足退住
一面第一天神說偈歎言
沙門瞿曇人中師子身遭苦痛堪忍自安
正智正念無所退減

第二天子復讚歎言

大士之大龍 大士之牛王 大士夫勇力
大士夫良馬 大士夫上首 大士夫之勝
第三天子復讚歎言
比沙門瞿曇 士夫分陀利 身生諸苦痛

而能行捨心 正智正念住 堪忍以自安
而無所退減

第四天子復讚歎言若有於沙門瞿曇士夫
分陀利所說違反嫌責當知斯等長夜當得
不競蓋苦唯除不知真實者

第五天子復說偈言

觀彼三昧定 善住於正受 解脫離諸塵
不踊亦不沒 其心安隱住 而得心解脫
第六天子復說偈言
經歷五百歲 誦婆羅門典 精勤修苦行

不解脫離塵 是則卑下類 不得度彼岸

第七天子復說偈言

為欲之所迫 持戒之所縛 勇悍行苦行

經歷於百年 其心不解脫 不離於塵垢

是則卑下類 不度於彼岸

第八天子復說偈言

心居憍慢欲 不能自調伏 不得三昧定

牟尼之正受 獨一居山林 其心常放逸

於彼死魔軍 不得度彼岸

時彼六神天子八人各各讚歎已稽首佛足

即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子而說偈言

廣無過於地堂八 深無踰於海十三 高無過須彌

大士無毗紐

爾時世尊說偈答言

廣無過於愛 深無踰於腹 高莫過憍慢

大士無勝佛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 速得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
何物不能燒 何風不能吹 水災壞天地

何物不流散

惡王及盜賊

強劫人財物

何男子女人

不為其所奪

云何珍寶藏

終竟不亡失

爾時世尊說偈答言

福火不能燒

福風不能吹

水災壞天地

福水不流散

惡王及盜賊

強奪人財寶

若男子女人

福不被劫奪

樂報之寶藏

終竟不亡失

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

速得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子說偈問佛

誰當持資糧

何物賊不劫

何人劫而遮

何人劫不遮

何人常來詣

智慧者喜樂

爾時世尊說偈答言

信者持資糧

福德劫不奪

賊劫奪則遮

沙門奪歡喜

沙門常來詣

智慧者欣樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門

逮得般涅槃

一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子說偈問佛

一切相映障 知一切世間 樂安慰一切

唯願世尊說 云何是世間 最為難得者

爾時世尊說偈答言

為主而行忍 無財而欲施 遭難而行法

富貴修遠離 如是四法者 是則為最難

廿五

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 遠得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

雜阿舍經卷第四十八

音釋

駛馬切流疾也 咆匹貌切 嗜嗜常利切 商商式
 羊公切 行行賣曰商 賈賈都禮切 姑姑古胡切 商商式
 公公切 婦婦稱夫 潤所立切 槍槍七切 刺七切 直直傷切
 良良切 母母切 悍悍候切 槍槍七切 刺七切 直直傷切
 也也切 悍悍候切 槍槍七切 刺七切 直直傷切

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

雜阿含經卷第四十九

堂九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛

堂九

大力自在樂 所求無不得 何復勝於彼

一切所欲備

爾時世尊說偈答言

大力自在樂 彼則無所求 若有求欲者

是苦非為樂 於求已過去 是則樂於彼

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛

車從何處起 誰能轉於車 車轉至何所

何故壞磨滅

爾時世尊說偈答言

車從諸業起 心識轉於車 隨因而轉至

因壞車則亡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子白佛言世尊拘屢陀王女修

波羅提沙今日生子佛告天子此則不善非

是善時彼天子即說偈言

人生子為樂 世間有子歡 父母年老衰

子則能奉養 瞿曇何故說 生子為不善

爾時世尊說偈答言

當知恒無常 純空陰非子 生子常得苦

愚者說言樂 是故我說言 生子非為善
 非善為善像 念像不可念 實苦貌似樂
 放逸所踐蹈 時彼天子復說偈言
 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
 永超世恩愛
 於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
 沒不現
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
 獨園時彼天子說偈問佛
 云何數所數 云何數不隱 云何數中數
 云何說言說
 爾時世尊說偈答言
 佛說難測量 壹九 二流不顯現 三 若彼名及色
 滅盡悉無餘 是名數所數 彼數不隱藏
 是彼數中數 是則說名教
 時彼天子復說偈言
 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛

何物重於地 何物高於空 何物疾於風

何物多於草

爾時世尊說偈答言

戒德重於地 慢高於虛空 憶念疾於風

思想多於草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時彼天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤

獨園時彼天子說偈問佛

何戒何威儀 何得何為業

慧者云何住

云何往生天

爾時世尊說偈答言

遠離於殺生 持戒自防樂

害心不加生

是則生天路 遠離不與取

與取心欣樂

斷除賊盜心 是則生天路

不行他所受

遠離於邪淫 自受知止足

是則生天路

自為己及他 為財及戲笑

妄語而不為

是則生天路 斷除於兩舌

不離他親友

常念和彼此

是則生天路

遠離不愛言

軟語不傷人

常說淳美言

是則生天路

不為不誠說

無義無饒益

常順於法言

是則生天路

聚落若空地

見利言我有

不行此貪想

是則生天路

慈心無害想

不害於眾生

心常無怨結

是則生天路

苦業及果報

二俱生淨信

受持於正見

是則生天路

如是諸善法

十種淨業跡

等受堅固持

是則生天路

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時釋提桓因空九於後夜時來詣佛所稽首佛

足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園

時釋提桓因說偈問佛

何法命不知 何法命不覺 何法鑊於命

何法為命縛

爾時世尊說偈答言

色者命不知 諸行命不覺 身鑊於其命

愛縛於命者

釋提桓因復說偈言

色者非為命 諸佛之所說 云何而得熱

於彼甚深藏 云何段肉住 云何知命身

爾時世尊說偈答言

歌羅邏為初 歌羅邏生胞 胞生於肉段

肉段生堅厚 堅厚生肢節 及諸毛髮等

色等諸情根 漸次成形體 因母飲食等

長養彼胎身

爾時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有長勝天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼長勝天子而說偈言

善學微妙說 習近諸沙門 獨一無等侶 正思惟靜默

爾時世尊說偈答言

善學微妙說 習近諸沙門 獨一無等侶

寂默靜諸根

時長勝天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有尸毗天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹

給孤獨園時彼尸毗天子說偈問佛 何人應同止 何等入共事 應知何等法

是轉勝非惡

爾時世尊說偈答言

與正士同止 正士共其事 應知正士法

是轉勝非惡

時彼尸毗天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛

足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有月自在天子容色絕妙於後夜時來詣

佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇

樹給孤獨園時彼月自在天子而說偈言

彼當至究竟 如蚊依從草 若得正繫念

一心善正受

爾時世尊說偈答言

彼當到彼岸 如魚決其網 禪定具足住

心常致喜樂

時彼月自在天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有毗瘦紐天子容色絕妙於後夜時來詣

佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇

樹給孤獨園時彼毗瘦紐天子而說偈言

供養於如來 歡喜常增長 欣樂正法律
不放逸隨學

爾時世尊說偈答言

善如是說法 防護不放逸 以不放逸故
不隨魔自在

於是毗瘦紐天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有般闍羅捷椎天子容色絕妙於後夜時
來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍

照祇樹給孤獨園時般闍羅捷椎天子而說
偈言

憤亂之處所 點慧者能覺 禪思覺所覺
牟尼思惟力

爾時世尊說偈答言

了知憤亂法 正覺得涅槃 若得正繫念
一心善正受

時般闍羅捷椎天子聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有須深天子與五百眷屬容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光
明遍照祇樹給孤獨園爾時世尊告尊者阿
難汝阿難於尊者舍利弗善說法心喜樂不
阿難白佛如是世尊何等人不愚不癡有智
慧於尊者舍利弗善說法中心不欣樂所以
者何彼尊者舍利弗持戒多聞少欲知足精
勤遠離正念堅住智慧正受捷疾智慧利智
慧出離智慧決定智慧大智慧廣智慧深智
慧無等智慧智寶成就善能教化示教照喜

亦常讚歎示教照喜常為四眾說法不倦佛
告阿難如是如是如汝所說阿難為何等人
不愚不癡有智慧聞尊者舍利弗善說諸法
而不歡喜所以者何舍利弗比丘持戒多聞
少欲知足精勤正念智慧正受超智捷智利
智出智決定智大智廣智深智無等智智寶
成就善能教化示教照喜亦常讚歎示教照
喜常為四眾說法不倦世尊如是如是向尊
者阿難如是如是稱歎舍利弗所說如是如
是須深天子眷屬內心歡喜身光增明清淨

照耀爾時須深天子內懷歡喜發身淨光照耀已而說偈言

舍利弗多聞 明智平等慧 持戒善調伏

得不起涅槃 持此後邊身 降伏於魔軍

時彼須深天子及五百眷屬聞佛所說歡喜

隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有赤馬天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼赤馬天子白佛言世尊頗有

能行過世界邊至不生不老不死處不佛告赤馬無有能過世界邊至不生不老不死處者赤馬天子白佛言奇哉世尊善說斯義如世尊說言無過世界邊至不生不老不死處者所以者何世尊我自憶宿命名曰赤馬作外道仙人得神通離諸愛欲我時作是念我有如是捷疾神足如健士夫以利箭橫射過多羅樹影之頃能登一須彌至一須彌足躡東海超至西海我時作是念我今成就如是捷疾神力今日寧可求世界邊作是念已即

便發行唯除食息便利減節睡眠常行百歲
 於彼命終竟不能得過世界邊至不生不老
 不死之處佛告赤馬我今但以一尋之身說
 於世界世界集世界滅世界滅道跡赤馬天
 子何等為世間謂五受陰何等為五色受陰
 受受陰想受陰行受陰識受陰是名世間何
 等為色集謂當來有愛貪喜俱彼彼染著是
 名世間集云何為世間滅若彼當來有愛貪
 喜俱彼彼染著無餘斷捨離盡無欲滅息沒
 是名世間滅何等為世間滅道跡謂八聖道

正見正志正語正業正命正方便正念正定
 是名世間滅道跡赤馬了知世間苦斷世間
 苦了知世間集斷世間集了知世間滅證世
 間滅了知世間滅道跡修彼道跡赤馬若比
 丘於世間苦若知若斷世間集若知若斷世
 間滅若知若證世間滅道跡若知若修赤馬
 是名得世界邊變世間愛爾時世尊重說偈
 言
 未曾遠遊行 而得世界邊 無得世界邊
 終不盡苦邊 以是故牟尼 能知世界邊

善解世界邊 諸梵行已立 於彼世界邊
平等覺知者 是名賢聖行 度世間彼岸
是時赤馬天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛
足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山側有
六天子本為外道出家一名阿毗浮二名增
上阿毗浮三名能求四名毗藍婆五名阿俱
吒六名迦監來詣佛所阿毗浮天子即說偈
言

比丘專至心 常修行厭離 於初夜後夜

思惟善自攝 見聞其所說 不墮於地獄

增上阿毗浮天子復說偈言

厭離於黑闇 心常自攝護 永離於世間

言語諍論法 從如來大師 稟受沙門法

善攝護世間 不令造眾惡

能求天子復說偈言

斷截椎打殺 供養施迦葉 不見其為惡

亦不見為福

毗藍婆天子復說偈言

我說彼尼乾 外道若提子 出家行學道

長夜修難行 於大師徒眾 遠離於妄語

我說如是人 不遠於羅漢

爾時世尊說偈答言

死瘦之野狐 常共師子遊 終日小羸劣

不能為師子 尼乾大師眾 虛妄自稱歎

是惡心妄語 去羅漢甚遠

爾時天魔波旬著阿俱吒天子而說偈言

精勤棄闇冥 常守護遠離 染著微妙色

貪樂於梵世 我教化斯等 令得生梵天

爾時世尊作是念若此阿俱吒天子所說偈

此是天魔波旬加其力故非彼阿俱吒天子

自心所說作是說言

精勤棄闇冥 守護於遠離 染著微妙色

貪樂於梵世 當教化斯等 令得生梵天

爾時世尊復說偈言

若諸所有色 於此及與彼 或復虛空中

各別光照耀 當知彼一切 不離魔魔縛

猶如垂釣餌 鈎鈎於遊魚

彼時天子咸各念言今日阿俱吒天子所說

偈沙門瞿曇言是魔所說何故沙門瞿曇言

是魔說爾時世尊知諸天子心中所念而告之言今阿俱吒天子所說偈非彼天子自心所說是魔波旬加其力故作是說言

精勤棄闇冥 守護於遠離 染著微妙色

貪樂於梵世 當教化斯等 令得生梵天

是故我說偈

若諸所有色 於此及與彼 或復虛空中

各別光照耀 當知彼一切 不離魔魔縛

猶如垂釣餌 鈎釣於遊魚

時諸天子復作是念奇哉沙門瞿曇神力大

德能見天魔波旬而我等不見我等當復各各說偈讚歎沙門瞿曇即說偈言

斷除於一切 有身愛貪想 令此善護者

除一切妄語 若說斷欲愛 應供養大師

斷除三有愛 破壞於妄語 已斷於見貪

應供養大師 王舍城第一 名毗富羅山

雪山諸山最 金翅鳥中名 八方及上下

一切衆生界 於諸天人中 等正覺最上

時諸天子說偈讚佛已聞佛所說歡喜隨喜

稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有摩伽天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹
給孤獨園時有摩伽天子說偈問佛

殺何得安眠 殺何得喜樂 為殺何等人

堂九

十三

瞿曇所讚歎

爾時世尊說偈答言

若殺於瞋恚 而得安隱眠 殺於瞋恚者

令人得歡喜 瞋恚為毒本 殺者我所歎

殺彼瞋恚已 長夜無憂患

爾時摩伽天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛
足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有彌耆迦天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照

祇樹給孤獨園時彌耆迦天子說偈問佛

有照有幾種 能照明世界 唯願世尊說

何等明最上

爾時世尊說偈答言

有三種光明 能照耀世間 晝以日為照

月以照其夜 燈火晝夜明 照彼彼色像

上下及諸方 衆生悉蒙照 人天光明中

佛光明為上

佛說此經已 彌耆迹天子聞佛所說歡喜隨

喜稽首佛足 即没不現

如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有陀摩尼天子容色絕妙於後夜時來詣

佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇

樹給孤獨園時彼陀摩尼天子而說偈言

為婆羅門事 學斷莫疲倦 斷除諸愛欲

不求受後身

爾時世尊說偈答言

婆羅門無事 所作事已作 乃至不得岸

晝夜常勤跪 已到彼岸住 於岸復何跪

此是婆羅門 專精漏盡禪 一切諸憂惱

熾然永已斷 是則到彼岸 涅槃無所求

時陀摩尼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛

足即没不現

如是我聞 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有多羅捷陀天子容色絕妙於後夜時來

詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

斷幾捨幾法 幾法上增修 超越幾積聚

名比丘度流

爾時世尊說偈答言

斷五捨於五 五法上增修 超五種積聚

名比丘度流

時彼陀摩尼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有迦摩天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園

時迦摩天子白佛言甚難世尊甚難善逝爾

時世尊說偈答言

所學為甚難 具足戒三昧 遠離於非家

閑居寂靜樂

室九

十五

迦摩天子白佛言世尊靜默甚難得爾時世

尊說偈答言

得所難得學 具足戒三昧 晝夜常專精

修習意所樂

迦摩天子白佛言世尊正受心難得爾時世尊說偈答言

難住正受住 諸根心決定 能斷死魔縻

聖者隨欲進

迦摩天子復白佛言世尊嶮道甚難行爾時

世尊說偈答言

難涉之嶮道 當行安樂進 非聖墮於彼

足上頭向下 賢聖乘正直 嶮略自然平

佛說此經已迦摩天子聞佛所說歡喜隨喜

稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有迦摩天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹

給孤獨園時彼迦摩天子說偈問佛

貪恚何所因 不樂身毛豎 恐怖從何起

覺想由何生 猶如鳩摩羅 依倚於乳母

爾時世尊說偈答言

愛生自身長 如尼拘律樹 處處隨所著

如榛綿叢林 若知彼因者 發悟今開覺

度生死海流 不復更受有

時迦摩天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足
即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有栴檀天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹

給孤獨園時彼栴檀天子說偈問佛

堂九

十六

聞瞿曇大智 無障礙知見 何所住何學

不遭他世惡

爾時世尊說偈答言

攝持身口意 不造三惡法 處在於居家

廣集於群賓 信惠財法施 以法立一切
住彼學彼法 則無他世畏

佛說是經已栴檀天子聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有栴檀天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹
給孤獨園時彼天子說偈問佛

誰度於諸流 晝夜勤不懈 不攀無住處
云何不沒溺

爾時世尊說偈答言

一切戒具足 智慧善正受 內思惟正念

能度難度流 不染此欲想 超度彼色愛

貪喜悉已盡 不入於難測

時彼栴檀天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛

足即沒不現

堂九

十七

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有迦葉天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹
給孤獨園時彼迦葉天子白佛言世尊我今

當說比丘及比丘功德佛告天子隨汝所說

時迦葉天子而說偈言

比丘修正念 其身善解脫 晝夜常勤求

壞有諸功德 了知於世間 滅除一切有

比丘得無憂 心無所染著

世尊是名比丘是名比丘功德佛告迦葉善

哉善哉如汝所說迦葉天子聞佛所說歡喜

隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有迦葉天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹
 給孤獨園時彼迦葉天子白佛言世尊我今
 當說比丘及比丘所說佛告迦葉天子隨所
 樂說時彼迦葉天子而說偈言

比丘守正念 其心善解脫 晝夜常勤求

速得離塵垢 曉了知世間 於塵離塵垢

比丘無憂患 心無所染著

世尊是名比丘是名比丘所說佛告迦葉如
 是如是如汝所說迦葉天子聞佛所說歡喜
 隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行日
 暮與五百比丘於屈摩夜又鬼住處宿時屈
 摩夜又鬼來詣佛所稽首佛足退坐一面時
 屈摩夜又鬼白佛言世尊今請世尊與諸大
 衆於此夜宿爾時世尊默然受請是時屈摩
 夜又鬼知世尊默然受請已化作五百重閣
 房舍卧牀坐牀踞牀俱攝褥枕各五百具悉
 皆化成化作五百燈明無諸煙炎悉化現已
 往詣佛所稽首佛足勸請世尊令入其舍令
 諸比丘次受房舍及諸卧具周遍受已還至

壹九

十八

佛所稽首佛足退坐一面而說偈言

賢德有正念 賢德常正念 正念安隱眠

此世及他世 賢德有正念 賢德常正念

正念安隱眠 其心常寂止 賢德有正念

賢德常正念 正念安隱眠 捨降伏他軍

賢德有正念 賢德常正念 不殺不教殺

不伏不教伏 慈心於一切 心不懷怨結

爾時世尊告屈摩夜又鬼如是如是如汝所
說時屈摩夜又鬼聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足還自所住處

如是我聞一時佛住摩鳩羅山尊者那伽波

羅為親侍者爾時世尊於夜闇時天小微雨

電光睽現出於房外露地經行是時天帝釋

作是念今日世尊住摩鳩羅山尊者那伽波

羅親侍供養其夜闇冥天時微雨電光睽現

世尊出房露地經行我當化作毗瑠璃重閣

執持重閣隨佛經行作是念已即便化作毗

瑠璃重閣持詣佛所稽首佛足隨佛經行爾

時摩竭提國人若男若女夜啼之時以摩鳩

羅鬼恐之即止親侍供養弟子之法侍師禪

覺然後乃眠爾時世尊為天帝釋夜經行久
 爾時尊者那伽波羅作是念世尊今夜經行
 至久我今當作摩鳩羅鬼形而恐怖之時那
 伽波羅比丘即反被俱執長毛在外往往世
 尊經行道頭白佛言摩鳩羅鬼來摩鳩羅鬼
 來爾時世尊告那伽波羅比丘汝那伽波羅
 愚癡人以摩鳩羅鬼神像恐怖佛耶不能動
 如來應等正覺一毛髮也如來應等正覺久
 離恐怖爾時天帝釋白佛言世尊世尊正法
 律中亦復有此人耶佛言憍尸迦瞿曇家中

極大廣闊斯等於未來世亦當使得清淨之
 法爾時世尊即說偈言
 若復婆羅門 於自所得法 得到於彼岸
 若一毗舍遮 及與摩鳩羅 皆悉超過去
 若復婆羅門 於自所行法 一切諸受覺
 觀察皆已滅 若復婆羅門 自法度彼岸
 一切諸因緣 皆悉已滅盡 若復婆羅門
 自法度彼岸 一切諸人我 皆悉已滅盡
 若復婆羅門 自法度彼岸 於生老病死
 皆悉已超過

佛說此經已釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
尊者阿那律陀於摩竭提國人間遊行到畢
陵伽鬼子母住處宿時尊者阿那律陀夜後

壹九

二十

分時端身正坐誦優陀那波羅延那見真諦
諸上座所說偈比丘尼所說偈尸路偈義品
牟尼偈修多羅悉皆廣誦爾時畢陵伽鬼子
夜啼畢陵伽鬼子母為其子說偈呵止言
畢陵伽鬼子 汝今莫復啼 當聽彼比丘

誦習法句偈 若知法句者 能自護持戒
遠離於殺生 實言不妄語 能自捨非義
解脫鬼神道

畢陵伽鬼子母說是偈時畢陵伽鬼子啼聲
即止

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與
大眾俱到富那婆藪鬼子母住處宿爾時世
尊為諸比丘說四聖諦相應法所謂苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦爾時富
那婆藪鬼子母兒富那婆藪及鬼女鬱多羅二

鬼小兒夜啼時富那婆數及鬼母教其男女
故而說偈言

汝富那婆數 鬱多羅莫啼 令我得聽聞

如來所說法 非父母能令 其子解脫苦

聞如來說法 其苦得解脫 世人隨愛欲

為衆苦所迫 堂九 如來為說法 令破壞生死 廿一

我今欲聞法 汝等當默然 時富那婆數

鬼女鬱多羅 悉受其母語 默然而靜聽

語母言善哉 我亦樂聞法 此正覺世尊

於摩竭勝山 為諸衆生類 演說勝苦法

說苦及苦因 苦滅滅苦道 從此四聖諦

安隱趣涅槃 母今但善聽 世尊所說法

時富那婆數鬼母即說偈言

奇哉智慧子 善能隨我心 汝富那婆數

善歎佛導師 汝富那婆數 及女鬱多羅

當生隨喜心 我已見聖諦

時富那婆數鬼母說偈是時鬼子男女隨喜

默然

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與

諸大衆至摩尼遮羅鬼住處夜宿爾時摩尼

遮羅鬼會諸鬼神集在一處時有一女人持
香花髮飾飲食至彼摩尼遮羅鬼神住處彼
女人遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐見
已作是念我今現見摩尼遮羅鬼神即說偈
言

善哉摩尼遮 住摩伽陀國 摩伽陀國人
所求悉如願 云何於此世 常得安樂住
後世復云何 而得生天樂
爾時世尊說偈答言
莫放逸慢恣 用摩尼鬼為 若自修所作

能得生天樂

時彼女人作是念此非摩尼遮羅鬼是沙門
瞿曇如是知己即以香花飾髮供養世尊稽
首禮足退坐一面而說偈言

何道趣安樂 當修何等行 此世常安隱

後世生天樂

爾時世尊說偈答言

布施善調心 樂執護諸根 正見修賢行
親近於沙門 以正命自活 他世生天樂
何用三十三 諸天之苦網 但當一其心

斷除於愛欲 我當說離垢 甘露法善聽
時彼女人聞世尊說法示教照喜如佛常法
謂布施持戒生天之福欲味欲患煩惱清淨
出要遠離功德福利次第演說清淨佛法譬
如鮮淨白氎易染其色時彼女人亦復如是
即於座上於四聖諦得平等觀苦集滅道時
彼女人見法得法知法入法度諸疑惑不由
於他於正法律得無所畏即從座起整衣服
合掌白佛已度世尊已度善逝我從今日盡
壽命歸佛歸法歸比丘僧時彼女人聞佛所

說歡喜隨喜禮佛而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行到
針毛鬼住處夜宿爾時針毛鬼會諸鬼神集
在一處時有餒鬼見世尊在針毛鬼住處夜
宿見已往詣針毛鬼所語針毛鬼言聚落主
汝今大得善利今如來應等正覺於汝室宿
針毛鬼言今當試看為是如來為非時針毛
鬼與諸鬼神集會已還歸自舍東身鍾佛爾
時世尊却身避之如是再三東身鍾佛佛亦
再三却身避之爾時針毛鬼言沙門佈耶佛

堂九

廿三

言聚落主我不怖也但汝觸惡針毛鬼言今有所問當為我說能令我喜者善不能令我喜者當壞汝心裂汝骨令汝熱血從其面出捉汝兩手擲恒水彼岸佛告針毛鬼聚落主我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能壞如來應等正覺心者能裂其骨者能令熱血從面出者執其兩臂擲著恒水彼岸者汝今但問當為汝說令汝歡喜時針毛鬼說偈問佛

一切貪恚心 以何為其因 不樂身毛豎

是自何緣生 意念諸覺想 為從何所起

猶如新生兒 依倚於乳母

爾時世尊說偈答言

愛生自身長 如尼拘律樹 展轉相拘引

如藤綿叢林 若知彼所因 當令鬼覺悟

度生死海流 不復重增有

爾時針毛鬼聞世尊說偈心得歡喜向佛悔

過受持三歸佛說此經已針毛鬼聞佛所說

歡喜奉行

雜阿含經卷第四十九

雜阿含經卷第五十

堂十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有優婆夷子受八支齋尋即犯戒即為鬼神
所持爾時優婆夷即說偈言

堂十

十四十五日 及月分八日

神通瑞應月

八支善正受 受持於齋戒

不為鬼所持

我昔數諮問 世尊作是說

爾時彼鬼即說偈言

十四十五日 及月分八日

神足瑞應月

八支修正受

齋肅清淨住

戒得善守護

不為鬼戲弄

善哉從佛聞

汝當說言放

我當放汝子

諸有慢緩業

染汙行苦行

梵行不清淨

終不得大果

譬如拔薺草

執緩則傷手

沙門行惡觸

當墮地獄中

譬如拔薺草

急提不傷手

沙門善攝持

則到般涅槃

時彼鬼神即放優婆夷子爾時優婆夷說偈

告子言

子汝今聽我

說彼鬼神說

若有慢緩業

穢汙修苦行 不清淨梵行 彼不得大果
 譬如拔薤草 執緩則傷手 沙門起惡觸
 當墮地獄中 如急執薤草 則不傷其手
 沙門善執護 速得般涅槃
 時彼優婆夷子如是覺悟已 剷除鬚髮著袈
 裟衣正信非家出家學道心不得樂還歸自
 家母遙見子而說偈言
 邁世而出家 何為還聚落 燒舍急出財
 豈還投火中
 其子比丘說偈答言

但念母命終 存亡不相見 故來還瞻視
 何見子不歡 時母優婆夷復說偈言
 捨欲而出家 還欲服食之 是故我憂悲
 恐隨魔自在
 是時優婆夷如是如是發悟其子如是其子
 還空閑處精勤思惟斷除一切煩惱結縛得
 阿羅漢果證
 如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行到
 阿臘鬼住處夜宿時阿臘鬼集會諸鬼神時

有竭曇鬼見世尊在阿臘鬼住處夜宿見已
至阿臘鬼所語阿臘鬼言聚落主汝獲大利
如來宿汝住處阿臘鬼言生人今日在我舍
住耶今當令知爲是如來爲非如來時阿臘
鬼諸鬼神聚會畢還歸自家語世尊曰出去
沙門爾時世尊以他家故即出其舍阿臘鬼
復言沙門來入佛即還入以減慢故如是再
三時阿臘鬼第四復語世尊言沙門出去爾
時世尊語阿臘鬼言聚落主已三見請今不
復出阿臘鬼言今問沙門沙門答我能令我

喜者善不能令我喜者我當壞其心裂其骨
亦令熱血從其面出執持兩手擲著恒水彼
岸世尊告言聚落主我不見諸天魔梵沙門
婆羅門天神世人有能壞我心裂我骨令我
熱血從面而出執持兩手擲著恒水彼岸者
然聚落主汝今但問當爲汝說令汝心喜時
阿臘鬼說偈問佛
說何等名爲 勝士夫事物 行於何等法
得安樂果報 何等爲美味 云何壽中勝
爾時世尊說偈答言

淨信為最勝 士夫之事物

行法得樂果

解脫味中上 智慧除老死

是為善中勝

時阿臘鬼復說偈言

云何得名稱 如上所說偈

爾時世尊說偈答言

持戒名稱流 如上所說偈

時阿臘鬼復說偈言

幾法起世間 幾法相順可

世幾法損減

世幾法取受

爾時世尊以偈答言

世六法等起

六法相順可

世六法取受

世六法損減

阿臘鬼復說偈問佛

誰能度諸流 晝夜勤方便

孰能不沉沒

無攀無住處

爾時世尊說偈答言

一切戒具足 智慧善正受

能度難度流 不樂於五欲

無攀無住處 是能不沒溺

時阿臘鬼復說偈問佛

正念內思惟

亦超度色愛

以何法度流 以何度大海 以何捨離苦

以何得清淨

爾時世尊說偈答言

以信度河流 不放逸度海 精進能斷苦

以慧得清淨 汝當更問餘 沙門梵志法

其法無有過 真諦施調伏

時阿臘鬼復說偈問佛

何煩更問餘 沙門梵志法 即曰最勝士

以顯大法炬 於彼竭曇摩 常當報其恩

告我等正覺 無上道御師 我即日當行

從村而至村 親侍等正覺 聽受所說法

佛說此經已阿臘鬼歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

有叔迦羅比丘尼住王園比丘尼衆中爲王

舍城諸人恭敬供養如阿羅漢又於一時王

舍城人於一吉星日歡集大會即於是日闕

不供養有一鬼神敬重彼比丘尼故至王舍

城里巷之中家家說偈

王舍城人民 醉酒昏睡卧 不勤供養彼

叔迦比丘尼 善修諸根故 名曰叔迦羅

善說離垢法 涅槃清涼處 隨順聽所說

終日樂無厭 乘聽法智慧 得度生死流

猶如海商人 依附力馬王

時一優婆塞以衣布施叔迦羅比丘尼復有

優婆塞以食供養時彼鬼神即說偈言

智慧優婆塞 獲福利豐多 施叔迦羅衣

離諸煩惱故 智慧優婆塞 獲福利豐多

施叔迦羅食 離諸積聚故

時彼鬼神說斯偈已即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

毗羅比丘尼住王舍城王園比丘尼衆中為

王舍城諸人民於吉星日集聚大會當斯之

日毗羅比丘尼無人供養時有鬼神敬重毗

羅比丘尼即入王舍城處處里巷四衢道頭

而說偈言

王舍城人民 醉酒昏睡眠 毗羅比丘尼

無人供養者 毗羅比丘尼 勇猛修諸根

善說離垢塵 涅槃清涼法 皆隨順所說

終日愛無厭 乘聽法智慧 得度生死流

時有一優婆塞持衣布施毗羅比丘尼復有

一優婆塞以食供養時彼鬼神而說偈言

智慧優婆塞

今獲多福利

以衣施斷縛

毗羅比丘尼

智慧優婆塞

今獲多福利

食施毗羅尼

離諸和合故

時彼鬼神說偈已即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

有婆多耆利天神醯魔波低天神共作約誓

若其宮中有寶物出者必當相語不相語者

得違約罪時醯魔波低天神宮中有未曾有

寶波曇摩華出華有千葉大如車輪金色寶

莖時醯魔波低天神遣使告語婆多耆利聚

落主今我宮中忽生未曾有寶波曇摩華華

有千葉大如車輪金色寶莖可來觀看婆多

耆利天神遣使詣醯魔波低舍告言聚落主

用是波曇摩百千為今我宮中有未曾有寶

大波曇摩出所謂如來應等正覺金十明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

汝便可來奉事供養時醯魔波低天神即與

五百眷屬往詣婆多耆利天神所說偈問言

十五日良時 天夜遇歡會 當說受何齋

從何羅漢受

時娑耆利說偈答言

今日佛世尊

在摩竭勝國

住於王舍城

迦蘭陀竹園

演說微妙法

滅除衆生苦

苦苦及苦集

苦滅盡作證

八聖出苦道

安隱趣涅槃

當往設供養

我羅漢世尊

醯魔波低說偈問言

彼妙心願樂

慈濟衆生不

彼於受不受

心想平等不

娑耆利說偈答言

彼妙願慈心

度一切衆生

於諸受不受

心想常平等

時醯魔波低說偈問言

爲具足明達

已行成就不

諸漏永滅盡

不受後有耶

娑耆利說偈答言

明達善具足

正行已成就

諸漏永已盡

不復受後有

醯魔波低說偈問言

牟尼意行滿

及身口業耶

明行悉具足

以法讚歎耶

娑多耆利說偈答言

具足牟尼心 及業身口滿

明行悉具足

以法而讚歎

醯魔波低說偈問言

速離於害生

不與不取不

為遠於放蕩

不離禪思不

娑多耆利復說偈言

常不害衆生

不與不妄取

速離於放蕩

日夜常思禪

醯魔波低復說偈問言

為不樂五欲

心不濁亂不

有清淨法眼

滅盡愚癡不

娑多耆利說偈答言

心常不樂欲

亦無濁亂心

佛法眼清淨

愚癡盡無餘

醯魔波低復說偈問言

至誠不妄語

麤澀言無有

得無別離說

無不誠說不

娑多耆利說偈答言

至誠不妄語 亦無麤澀言 不離他親厚

常說如法言

醯魔波低復說偈問言

為持清淨戒 正念寂滅不 具足等解脫

如來大智不

娑多耆利說偈答言

淨戒悉具足 正念常寂靜 等解脫成就

得如來大智

醯魔波低復說偈問言

明達悉具足 正行已清淨 所有諸漏盡

不復受後有

娑多耆利說偈答言

明達悉具足 正行已清淨 一切諸漏盡

無復後生有

醯魔波低復說偈問言

牟尼善心具 及身口業跡 明行悉成就

故讚歎其法

醯魔波低復說偈問言

伊尼延鹿躡 仙人之勝相 少食捨身貪

牟尼處林禪 汝今當共行 敬禮彼瞿曇

時有百千鬼神眷屬圍遶娑多耆利醯魔波
低速至佛所禮拜供養整衣服偏袒右肩合
掌敬禮而說偈言

伊尼延鹿躡 仙人之勝相 少食無貪嗜

牟尼樂林禪 我等今故來 請問於瞿曇

師子獨遊步 天龍無恐畏 今故來請問

牟尼願決疑 云何得出苦 云何苦解脫

唯願說解脫 苦於何所滅

爾時世尊說偈答言

世五欲功德 及說第六意 於彼欲無貪

解脫一切苦 如是從苦出 如是解脫苦

今答汝所問 苦從此而滅

娑多耆利醯魔波低復說偈問佛

泉從何轉還 惡道何不轉 世間諸苦樂

於何而滅盡

爾時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身 及以意入處 於彼名及色

永滅盡無餘 於彼泉轉還 於彼道不轉

於後苦及樂 得無餘滅盡

娑多耆利醯魔波低復說偈問佛

世間幾法起

幾法世和合

幾法取受世

幾法令世滅

爾時世尊說偈答言

六法起世間

六法世和合

六法取受世

六法世損滅

婆多耆利醯魔波低復說偈問佛

云何度諸流

日夜勤方便

無攀無住處

而不溺深淵

爾時世尊說偈答言

一切戒具足

智慧善正受

如思惟繫念

是能度深淵

不樂諸欲想

亦超色諸結

無攀無住處

不溺於深淵

婆多耆利醯魔波低復說偈問佛

何法度諸流

以何度大海

云何捨離苦

云何得清淨

爾時世尊說偈答言

正住度河流

不放逸度海

精進能斷苦

智慧得清淨

爾時世尊復說偈言

汝可更問餘

沙門梵志法

真實施調伏

除此更無法

醯魔波低復說偈言

更餘何所問

沙門梵志法

大精進今日

已具善開導

我今當報彼

婆多耆利息

能以導御師

告語於我等

我當詣村村

家家而隨佛

承事禮供養

從佛聞正法

此百千鬼神

悉合掌恭敬

一切歸依佛

牟尼之大師

得無上之名

必見真實義

成就大智慧

於欲不染著

慧者當觀察

救護世間者

得賢聖道跡

是則大仙人

佛說是經已婆多耆利醯魔波低及諸眷屬

五百鬼神聞佛所說皆大歡喜隨喜禮佛而

去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是

時尊者舍利弗尊者大目犍連住耆闍崛山

中時尊者舍利弗新剃鬚髮時有伽吒及優

波伽吒鬼優波伽吒鬼見尊者舍利弗新剃

鬚髮語伽吒鬼言我今當往打彼沙門頭伽

吒鬼言汝優波伽吒莫作是語此沙門大德

大力汝莫長夜得大不饒益苦如是再三說

時優波伽吒鬼再三不隨伽吒鬼語即以手打尊者舍利弗頭打已尋自喚言燒我伽吒煮我伽吒再三喚已陷入地中墮阿毘地獄尊者大目捷連聞尊者舍利弗為鬼所打聲已即往詣尊者舍利弗所問尊者舍利弗言云何尊者苦痛可忍不尊者舍利弗答言尊者大目捷連雖復苦痛意能堪忍不至大苦尊者大目捷連語尊者舍利弗言奇哉尊者舍利弗真為大德大力此鬼若以手打耆闍崛山者能令碎如糠糲況復打人而不苦痛

爾時尊者舍利弗語尊者大目捷連我實不大苦痛時尊者舍利弗大目捷連共相慰勞時世尊以天耳聞其語聲聞已即說偈言其心如剛石 堅住不傾動 染著心已離 瞋者不反報 若如此修心 何有苦痛處 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園 時有衆多比丘於拘薩羅國人間遊行住一林中夏安居彼林中有天神住知十五日諸比丘受歲極生憂感有餘天神語彼天神言

汝何卒生愁憂苦惱汝當歡喜諸比丘持戒
清淨今日受歲林中天神答言我知比丘今
日受歲不同無羞外道受歲然精進比丘受
歲持衣鉢明日至餘處去此林當空比丘去
後林中天神而說偈言

今我心不樂十一但見空林樹十二清淨心說法

多聞諸比丘瞿曇之弟子今悉何處去

時有異天子而說偈言

有至摩伽陀有至拘薩羅亦至金剛地

處處修遠離猶如野禽獸隨所樂而遊

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有異比丘在拘薩羅國人間止住一林
中入晝正受身體疲極夜則睡眠時彼林中
止住天神作是念此非比丘法於空林中入
晝正受夜著睡眠我今當往覺悟之爾時天
神往至比丘前而說偈言

比丘汝起起何以著睡眠睡眠有何利

病時何不眠利刺刺身時云何得睡眠

汝本捨非家出家之所欲當如本所欲

日夜求增進莫得墮睡眠令心不自在

無常不恒欲 迷醉於愚夫 餘人悉被縛
 汝今已解脫 正信而出家 何以著睡眠
 已調伏貪欲 其心得解脫 具足勝妙智
 出家何故眠 勤精進正受 常修堅固力
 專求般涅槃 云何而睡眠 起明斷無明
 滅盡諸有漏 十一 調彼後邊身 云何著睡眠 十三
 時彼天神說是偈時彼比丘聞其所說專精
 思惟得阿羅漢
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時有異比丘在拘薩羅佳林中入晝正受心

起不善覺依於惡貪時彼林中住止天神作
 是念此非比丘法止住林中入晝正受心生
 不善覺依於惡貪我今當往開悟之時彼天
 神即說偈言
 其心欲速離 止於空閑林 放心隨外緣
 亂想而流馳 調伏樂世心 常樂心解脫
 當捨不樂心 執受安樂住 思非於正念
 莫著我我所 如以塵頭染 是著極難遣
 莫令染樂著 欲心所濁亂 如釋君馳象
 奮迅去塵穢 比丘於自身 正念除塵垢

塵者謂貪欲	非世間塵土	點慧明智者
當悟彼諸塵	於如來法律	持心莫放逸
塵垢謂瞋恚	非世間塵土	點慧明智者
當悟彼諸塵	於如來法律	持心莫放逸
塵垢謂愚癡	非世間塵土	明智點慧者
當捨彼諸塵	於如來法律	持心莫放逸
時彼天神說是偈已彼比丘聞其所說專精		
思惟斷諸煩惱得阿羅漢		
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園		
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中入晝		

正受起不正思惟時彼林中止住天神作是念此非比丘法止住林中入晝正受而起不正思惟我今當往方便善覺悟之時彼天神而說偈言

何不^十不正思惟 覺觀所寢食 當捨不正念

專修於正受 尊^十崇佛法僧 及自持淨戒

常生隨喜心 喜樂轉勝進 以心歡喜故

速究竟苦邊

時彼天神說偈勸發已彼比丘專精思惟盡諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 時有異比丘於拘薩羅人間住一林中入晝
 正受時彼比丘日中時不樂心生而說偈言
 於此日中時 衆鳥悉靜默 空野忽有聲
 令我心恐怖

時彼林中住止天神而說偈言
 於今日中時 衆鳥悉寂靜 空野忽有聲
 應汝不樂心 汝當捨不樂 專樂修正受
 時彼天子說偈覺悟彼比丘已時彼比丘專
 精思惟捨除煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時尊者阿那律陀在拘薩羅人間住一林
 中時有天神名闍隣尼是尊者阿那律陀本
 善知識往詣尊者阿那律陀所到阿那律所
 而說偈言

汝今可發願 堂十 願還生本處 十五 三十三天上
 五欲樂悉備 百種諸音樂 常以自歡嬉
 每至睡眠時 音樂以覺悟 諸天玉女衆
 晝夜侍左右
 尊者阿那律說偈答言

諸天玉女衆 此皆大苦聚 以彼顛倒想
繫著有身見 諸求生彼者 斯亦是大苦
聞隣尼當知 我不願生彼 生死已永盡
不受後有故

尊者阿那律說是語時聞隣尼天子聞尊者
阿那律所說歡喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘在拘薩羅人間林中止住勤誦經
勤講說精勤思惟得阿羅漢果證已不復精
勤誦說時有天神止彼林中者而說偈言

比丘汝先時 晝夜勤誦習 常爲諸比丘
共論決定義 汝今於法句 寂然無所說
不與諸比丘 共論決定義
時彼比丘說偈答言

本未應離欲 心常樂法句 既離欲相應
誦說事已畢 先知道已備 用聞見道爲
世間諸聞見 無如悉放捨
時彼天神聞比丘所說歡喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間止一林中時彼

比丘有眼患受師教應觀鉢曇摩華時彼比丘受師教已往至鉢曇摩池側於池岸邊迎風而坐隨風飄香時有天神主此池者語比丘言何以盜華汝今便是盜香賊也爾時比丘說偈答言

不壞亦不奪^{十一} 逮住隨飄香 汝今何故言^{十六}

我是盜香賊

爾時天神復說偈言

不求而不捨 世間名為賊 汝今人不與
而自一向取 是則名世間 真實盜香賊

時有一士夫取彼藕根重負而去爾時比丘為彼天神而說偈言

如今彼士夫 斷截分陀利 拔根重負去
便是斫枝人 汝何故不遮 而言我盜香
時彼天神說偈答言

狂亂斫枝人 猶如乳母衣 何足加其言
且堪與汝語 袈裟汗不現 黑衣墨不汗
斫枝兇惡人 世間不與語 蠅脚汗素帛
明者小過現 如墨點珂貝 雖小悉皆現
常從彼求淨 無結離煩惱 如毛髮之惡

人見如泰山

時彼比丘復說偈言

善哉善哉說 以義安慰我

汝可常為我

數數說斯偈

時彼天神復說偈言

我非汝買奴

亦非人與汝

何為常隨汝

數數相告語

汝今自當知

彼彼饒益事

時彼天子說是偈已彼比丘聞其所說歡喜

隨喜從座起去獨一靜處專精思惟斷諸煩

惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

時尊者十力迦葉住王舍城仙人窟中時有

獵師名曰尺只去十力迦葉不遠張網捕鹿

爾時十力迦葉為彼獵師哀愍說法時彼獵

師不解所說時十力迦葉即以神力指端火

然彼猶不悟爾時仙人窟中住止天神而說

偈言

深山中獵師

少智盲無目

何為非時說

薄德無辯慧

所聞亦不解

明中亦無見

於諸善勝法

愚癡莫能了

正使燒十指

彼終不見諦

時彼天神說是偈已尊者十力迦葉即默然住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟尼大會時尊者金剛子聞世間大會生不樂心而說偈言
獨一處空林 猶如棄枯木 夏時四月滿
世間樂莊嚴 普觀諸世間 甚苦無過我
爾時林中住止天神即說偈言

獨一處空林 猶如棄枯木 為三十三天

心常所願樂 猶如地獄中 仰思生人道

時金剛子為彼天神所勸發已專精思惟斷

諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘在拘薩羅人間住十一林中唯好

樂持戒不能增長上進功德時彼林中住

天神作是念此非比丘法住於林中唯樂持

戒不能增修上進功德今我當作方便而發

悟之即說偈言

非一向持戒 及修習多聞 獨靜禪三昧
閑居修遠離 比丘偏倚息 終不得漏盡
平等正覺樂 遠非凡夫輩
時彼比丘為天神勸進已專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
有尊者那伽達多在拘薩羅人間住一林中
有在家出家常相親近時彼林中住止天神
作是念此非比丘法住於林中與諸在家出
家周旋親數我今當往方便發悟而說偈言

比丘旦早出 迫暮而還林 道俗相習近
苦樂必同安 恐起家放逸 而隨魔自在
時那伽達多比丘為彼天神如是如是開覺
已如是如是專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有衆多比丘在拘薩羅人間住一林中言
語嬉戲終日散亂心不得定縱諸根門馳騁
六境時彼林中住止天神見是比丘身不攝
威儀心不欣悅而說偈言
此先有瞿曇 正命弟子衆 無常心乞食

無常受牀卧 觀世無常故 得究竟苦邊

今有難養眾 沙門所居止 處處求飲食

遍遊於他家 望財而出家 無真沙門欲

垂著僧伽梨 如老牛曳尾

爾時比丘語天神言汝欲厭我耶時彼天神

復說偈言

不指其名姓 不非稱其人 而總向彼眾

說其不善者 踈漏相現者 方便說其過

勤修精進者 歸依恭敬禮

彼諸比丘為天神勸發已專精思惟斷諸煩

惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼

比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲時彼比丘

作是念我今不類共他婦女起惡名聲我今

欲於此林中自殺時彼林中止住天神作是

思念不善不類此比丘不壞無過而於林中

欲自殺身我今當往方便開悟時彼天神化

作長者女身語比丘言於諸巷路四衢道中

世間諸人為我及汝起惡名聲言我與汝共

相習近作不正事已有惡名今可還俗共相
娛樂比丘答言以彼里巷四衢道中為我與
汝起惡名聲共相習近為不正事我今且自
殺身時彼天神還復天身而說偈言

雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自害

亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸

是輕躁衆生 不成出家法 仁者當堪耐

不中住惡聲 執心堅佳者 是則出家法

不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他語

令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知

爾時比丘為彼天神所開悟已專精思惟斷
除煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有尊者見多比丘在拘薩羅人間住一林

中著糞掃衣時梵天王與七百梵天乘其宮

殿來詣尊者見多比丘所恭敬禮事時有天

神住彼林中者而說偈言

觀彼寂諸根 能感善供養 具足三明達

得不傾動法 度一切方便 少事糞掃衣

七百梵天子 乘宮來奉詣 見生死有邊

今禮度有岸

時彼天神說偈讚歎見多比丘已即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼

比丘身體疲極夜著睡眠時有天神住彼林

中者而覺悟之即說偈言

可起起比丘 何故著睡眠 睡眠有何義

修禪莫睡眠

時彼比丘說偈答言

不肯當云何 懈怠少方便 緣盡四體羸

夜則著睡眠

時彼天神復說偈言

且汝當執守 物聲而大呼 汝已得修閑

莫令其退沒

時彼比丘說偈答言

我當用汝語 精勤修方便 不為彼睡眠

數數覆其心

時彼天神如是如是覺悟彼比丘時彼比丘

專精方便斷諸煩惱得阿羅漢

時彼天神復說偈言

汝豈能自起 專精勤方便 不為眾魔軍

獸汝令睡眠

時彼比丘說偈答言

從今當七夜 當坐正思惟 其身生喜樂

無一處不滿 初夜觀宿命 中夜天眼淨

後夜除無明 見眾生苦樂 上中下形類

善色及惡色 知何業因緣 而受斯果報

若士夫所作 所作還自見 善者見其善

惡者自見惡

時彼天神復說偈言

我知先一切 比丘十四人 皆是須陀洹

悉得禪正受 來到此林中 當得阿羅漢

見汝一懈怠 仰卧著睡眠 莫令住凡夫

故方便覺悟

爾時比丘復說偈言

善哉汝天神 以義安慰我 至誠見開覺

令我盡諸漏

時彼天神復說偈言

比丘應如是 信非家出家 抱愚而出家

逮得見清淨 我今攝受汝 常盡壽命思

若汝疾病時 我當與良藥

時彼天神說是偈已即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時尊者舍利弗在拘薩羅人間依一聚落止

住田側時尊者舍利弗於晨朝時著衣持鉢

入村乞食時有一尼捷子飲酒狂醉持一瓶

酒從聚落出見尊者舍利弗而說偈言

米膏熏我身 持米膏一瓶 山地草樹木

視之一金色

爾時尊者舍利弗作是念作此惡聲是惡邪

物而說是偈我豈不能以偈答之時尊者舍

利弗即說偈言

無想味所熏 持空三昧瓶 山地草樹木

視之如涕唾

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘在拘薩羅人間住一林中得他

心智煩惱有餘去林下不遠有井有飲野干

罐鉤頸時彼野干作諸方便求脫而自念

言天遂欲明田夫或出當恐怖我汝汲水罐

怖我已久可令我脫時彼比丘知彼野干心

之所念而說偈言

如來慧日出 離林說空法 心久恐怖我

今可放令去

時彼比丘自教授已一切結盡得阿羅漢

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住

一林中時有天神依彼林者見佛行跡低頭

諦觀修於佛念時有優樓鳥住於道中行欲

踏佛足跡爾時天神即說偈言

汝今優樓鳥 團目栖樹間 莫亂如來跡

壞我念佛境

時彼天神說此偈已默然念佛

如是我聞一時佛在拘薩羅人間住一林中

依彼唎利樹下住止時有天神依彼林中住

即說偈言

今日風卒起 吹彼唎利樹 落彼唎利華

供養於如來

時彼天神說偈已默然而住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

有衆多比丘住支提山側皆是阿練若比丘

著糞掃衣常行乞食時山神依彼山住者而

說偈言

孔雀文繡身 處鞞提醯山 隨時出妙聲

覺乞食比丘 孔雀文繡身 處鞞提醯山

隨時出妙聲 覺糞掃衣者 孔雀文繡身

處鞞提醯山 隨時出妙聲 覺依樹坐者

時彼天神說此偈已即默然住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

有衆多比丘住支提山一切皆修阿蘭若行

著糞掃衣常行乞食爾時那婆佉多河岸崩

殺三營事比丘時支提山住天神而說偈言

乞食阿蘭若 慎莫營造立 不見佉多河

傍岸卒崩倒 壓殺彼造立 營事三比丘

糞掃衣比丘 慎莫營造立 不見佉多河

傍岸卒崩倒 壓殺彼造立 營事三比丘

依樹下比丘 慎莫營造立 不見佉多河

傍岸卒崩倒 壓殺彼造立 營事三比丘

時彼天神說偈已即默然住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時有異比

丘住頻陀山爾時山林大火卒起舉山洞然

時有俗人而說偈言

今此頻陀山 大火洞熾然 焚燒彼竹林
亦燒竹花實

時有比丘作是念今彼俗人能說此偈我今
何不說偈答之即說偈言

一切有熾然 無慧能救滅 焚燒諸受欲

空十

廿五

亦燒不作苦

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時有異比
丘在恒河側住一林中時有一族姓女常為
舅姑所責至恒水岸边而說偈言

恒水我今欲 隨流徐入海 不復令舅姑
數數見嫌責

時彼比丘見族姓女聞其說偈作是念彼族
姓女尚能說偈我今何為不說偈答耶即說
偈言

淨信我今欲 隨彼八聖水 徐流入涅槃
不見魔自在

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘拘有薩羅人間住一林中去林

不遠有種瓜田時有盜者夜偷其瓜見月欲出而說偈言

明月汝莫出 待我斷其瓜 我持瓜去已

任汝現不現

時彼比丘作是念彼盜瓜者尚能說偈我豈

不能說偈答耶即說偈言

惡魔汝莫出 待我斷煩惱 斷彼煩惱已

任汝出不出

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時有沙彌而說偈言

云何名為常 乞食則為常 云何為無常

僧食為無常 云何名為直 唯因陀羅幢

云何名為曲 堂十 曲者唯見鈎

時彼比丘作是念此沙彌能說斯偈我今何 廿六

不說偈而答即說偈言

云何名為常 常者唯涅槃 云何為無常

謂諸有為法 云何名為直 謂聖八正道

云何名為曲 曲者唯惡徑

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有舍利弗弟子服藥已尋即食粥時尊者

舍利弗到瓦師舍從乞瓦甌時彼瓦師即說

偈言

云何得名勝 而不施一錢 云何勝實德

於財無所減

爾時舍利弗說偈答言

若不食肉者 而施彼以肉 諸修梵行者

施之以女色 不坐高牀者 施以高廣牀

於彼臨行者 施以息止處 如是等施與

於財不損減 是則名有譽 而不捨一錢

實德名稱流 於財無所減

時彼瓦師復說偈言

汝今舍利弗 所說實為善 今施汝百甌

非餘亦不得

尊者舍利弗說偈答言

彼三十三天 炎摩兜率陀 化樂諸天人

及他化自在 瓦鉢信以得 而汝不生信

尊者舍利弗說此偈已於瓦鉢舍默然出去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時有
貧士夫在於林側作如是希望思惟而說偈
言

若得猪一頭 美酒滿一瓶 盛持甌一枚
人數數持與 若得如是者 當復何所憂
時彼比丘作是念此貧士夫尚能說偈我今
何以不說即說偈言
若得佛法僧 比丘善說法 我不病常聞
不畏衆魔怨

時彼比丘說此偈已默然而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼
比丘作如是思惟若得好劫貝長七肘廣二
肘作衣已樂修善法時有天神依彼林者作
是念此非比丘法住於林中作是思惟希望
好衣時天神化作全身骨鏤於彼比丘前舞
而說偈言
比丘思劫貝 七肘廣六尺 晝則如是想
知夜何所思

時彼比丘即生恐怖其身戰悚而說偈言

止止不須疊 今著糞掃衣 晝見骨鑠舞

知夜復何見

時彼比丘心驚怖已即正思惟專精修習斷

諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛往舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘在拘薩羅人間住一林中得阿

羅漢諸漏已盡所作已作已捨重擔斷諸有

結正智心善解脫時有一女人於夜闇中天

時微雨電光映照於林中過欲詣他男子倒

深泥中珂劍斷壞華瓔散落時彼女人而說

偈言

頭髮悉散解 華瓔落深泥 鏢劍悉破壞

丈夫何所著

時彼比丘作是念女人尚能說偈我豈不能

說偈答之

煩惱悉斷壞 度生死淤泥 著纏悉心壞

十力尊見我

時彼比丘說偈已即默然住

如是我聞一時佛往舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘在拘薩羅人間住於河側一林
樹間時有丈夫與婦相隨度河住於岸邊彈
琴嬉戲而說偈言

愛念而放逸 逍遙青相間 流水流且清

琴聲極和美 春氣調適遊 快樂何過是

時彼比丘作是念彼士夫尚能說偈我豈不

能說偈答之

受持清淨戒 愛念等正覺 沐浴三解脫

善以極清涼 入道具莊嚴 快樂豈過是

時彼比丘說此偈已即默然住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時有
天神見諸鵠鳥而說偈言

鵠鳥當積聚 胡麻米粟等 於山頂樹上

高顯作巢窟 當若天雨時 安極飲食宿

時彼比丘作是念彼亦覺悟我即說偈言

凡夫積善法 恭敬於三寶 身壞命終時

資神心安樂

時彼比丘說此偈已以即覺悟專精思惟除

諸煩惱得阿羅漢

雜阿含經卷第五十

音釋

蕘古開切 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市
 蕘作 蕘苦茅切 蕘正 邁莫拜切 邁起 邁也 惛呼昆切 惛不 惛明也 心心 躄市 躄充 躄市

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

永樂北藏

雜阿含經

第五九册

長阿舍經序

長安釋僧肇述

習一

夫宗極絕於稱謂賢聖以之沖默玄旨非言不傳釋迦所以致教是以如來出世大教有三約身口則防之以禁律明善惡則導之以契經演幽微則辨之以法相然則三藏之作也本於殊應會之有宗則異途同趣矣禁律律藏也四分十誦法相阿毗曇藏也四分五誦契經四阿舍藏也增一阿舍四分八誦中阿舍四分五誦雜阿舍四分十誦此長阿舍

永樂北藏

長阿舍經

四分四誦合三十經以為一部阿舍秦言法歸法歸者蓋是萬善之淵府總持之林苑其為典也淵博弘富溫而彌廣明宣禍福賢愚之迹剖判真偽異濟之原歷記古今成敗之數墟域二儀品物之倫道無不由法無不在譬彼巨海百川所歸故以法歸為名開析脩途所記長遠故以長為目翫茲典者長迷頓曉邪正難辨顯如晝夜報應冥昧照若影響劫數雖遠近猶朝夕六合雖曠現若目前斯可謂朗大明於幽室惠五目於衆瞽不闕戶

第五九册

備而智無不周矣大秦天王滌除玄覽高韻
 獨邁恬智交養道世俱濟每懼微言翳於殊
 俗以右將軍使者司隸校尉晉公姚爽質直
 清柔玄心超詣尊尚大法妙悟自然上特留
 懷每任以法事以弘始十二年歲次上章閼
 茂請罽賓三藏沙門佛陀耶舍出律藏一分
 四十五卷十四年訖十五年歲次昭陽赤奮
 若出此長阿含訖涼州沙門佛念為譯秦國
 道士道舍筆受時集京夏名勝沙門於第校
 定恭承法言敬受無差蠲華崇朴務存聖旨

余以嘉遇猥參聽次雖無翼善之功而豫親
 承之末故略記時事以示來賢焉

佛說長阿含經卷第一

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分初大本緣經第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹華林窟與
 大比丘眾千二百五十人俱時諸比丘於乞

食後集華林堂各共議言諸賢比丘唯無上
尊為最奇特神通遠達威力弘大乃知過去
無數諸佛入於涅槃斷諸結使銷滅戲論又
知彼佛劫數多少名號姓字所生種族其所
飲食壽命脩短所更苦樂又知彼佛有如是
戒有如是法有如是慧有如是解有如是住
云何諸賢如來為善別法性知如是事為諸
天來語乃知此事
爾時世尊在閑靜處天耳清淨聞諸比丘作
如是議即從座起請華林堂就座而坐爾時

世尊知而故問謂諸比丘汝等集此何所語
議時諸比丘具以事答爾時世尊告諸比丘
善哉善哉汝等以平等信出家修道諸所應
行凡有二業一曰賢聖講法二曰賢聖默然
汝等所論正應如是如來神通威力弘大盡
知過去無數劫事以能善解法性故知亦以
諸天來語故知佛時頌曰
比丘集法堂 講說賢聖論 如來處靜室
天耳盡聞知 佛日光普照 分別法界義
亦知過去事 三佛般泥洹 名號姓種族

受生分亦知 隨彼之處所 淨眼皆記之
 諸天大威力 容貌甚端嚴 亦來啓告我
 三佛般涅槃 記生名號姓 哀鸞音盡知
 無上天人尊 記於過去佛
 又告諸比丘汝等欲聞如來識宿命智知於
 過去諸佛因緣不我當說之時諸比丘白佛
 言世尊今正是時願樂欲聞善哉世尊以時
 講說當奉行之佛告諸比丘諦聽諦聽善思
 念之吾當為汝分別解說時諸比丘受教而
 聽佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名

毗婆尸如來至真出現于世復次比丘過去
 三十一劫有佛名尸棄如來至真出現於世
 復次比丘即彼三十一劫中有佛名毗舍婆
 如來至真出現於世復次比丘此賢劫中有
 佛名拘留孫又名拘那含又名迦葉我今亦
 於賢劫中成最正覺佛時頌曰
 過九十一劫 有毗婆尸佛 次三十一劫
 有佛名尸棄 即於彼劫中 毗舍如來出
 今此賢劫中 無數那維歲 有四大仙人
 愍衆生故出 拘留孫那舍 迦葉釋迦文

汝等當知毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘留孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減佛時頌曰

毗婆尸時人 壽八萬四千 尸棄佛時人 壽命七萬歲 毗舍婆時人 壽命六萬歲 拘留孫時人 壽命四萬歲 拘那含時人 壽命三萬歲 迦葉佛時人 壽命二萬歲 如我今時人 壽命不過百

毗婆尸佛出刹利種姓憍陳若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦爾拘留孫佛出婆羅門種姓迦葉拘那含佛迦葉佛種姓亦爾我今如來至真出刹利種姓名曰瞿曇佛時頌曰

毗婆尸如來 尸棄毗舍婆 此三等正覺 出憍陳若姓 自餘三如來 出于迦葉姓 我今無上尊 導御諸衆生 天人中第一 勇猛姓瞿曇 前三等正覺 出於刹利種 其後三如來 出婆羅門種 我今無上尊 勇猛出刹利

毗婆尸佛坐婆羅樹下成最正覺尸棄佛坐
 分陀利樹下成最正覺毗舍婆佛坐博洛叉
 樹下成最正覺拘留孫佛坐尸利沙樹下成
 最正覺拘那含佛坐優曇婆羅樹下成最正
 覺迦葉佛坐尼拘類樹下成最正覺我今如
 來至真坐鉢多樹下成最正覺佛時頌曰
 毗婆尸如來 往詣婆羅樹 即於彼處所
 得成最正覺 尸棄分陀樹 成道滅有原
 毗舍婆如來 坐博叉樹下 獲解脫知見
 神足無所礙 拘留孫如來 坐尸利樹下

一切智清淨 無染無所著 拘那含牟尼
 坐烏鵲樹下 即於彼處所 滅諸貪憂惱
 迦葉如來坐 尼拘類樹下 即於彼處所
 除滅諸有本 我今釋迦文 坐於鉢多樹
 如來十力尊 斷滅諸緣使 摧伏眾魔怨
 在眾演大明 七佛精進力 放光滅闇冥
 各各坐諸樹 於中成正覺
 毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬
 八千人二會弟子有十萬人三會弟子有八
 萬人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十

萬人二會弟子有八萬人三會弟子有七萬
 人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七萬
 人次會弟子有六萬人拘留孫如來一會說
 法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子
 三萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我
 今一會說法弟子千二百五十人佛時頌曰
 毗婆尸名觀 智慧不可量 遍見無所畏
 三會弟子眾 尸棄光無動 能滅諸結使
 無量大威德 無能測量者 彼佛亦三會
 弟子普共集 毗舍婆斷結 大仙人要集

名聞於諸方 妙法大名稱 二會弟子眾
 普演深奧義 拘留孫一會 哀愍療諸苦
 導師化眾生 一會弟子眾 拘那含如來
 無上亦如是 紫磨金色身 容貌悉具足
 一會弟子眾 普演微妙法 迦葉一一毛
 一心無亂想 二語不煩重 一會弟子眾
 能仁意寂滅 釋種沙門上 天中天最尊
 我一會弟子 彼會我現義 演布清淨教
 心常懷歡喜 漏盡復盡有 毗婆尸棄三
 毗舍婆佛二 四佛各各一 仙人會演說

時毗婆尸佛有二弟子一名騫荼二名躡沙諸弟子中最為第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最為第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最為第一拘留孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最為第一拘那舍佛有二弟子一名優波毖多二名鬱多羅諸弟子中最為第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最為第一今我二弟子一名舍利弗二名目捷連諸弟子中最

為第一佛時頌曰

騫荼躡沙等 毗婆尸弟子 阿毗浮三婆

尸棄佛弟子 扶遊鬱多摩 弟子中第一

二俱降魔怨 毗舍婆弟子 薩尼毗樓等

拘留孫弟子 優波鬱多羅 拘那舍弟子

提舍婆羅婆 迦葉佛弟子 舍利弗目連

是我第一子

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執

事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名

曰寂滅拘留孫佛有執事弟子名曰善覺拘

那舍佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子名曰阿難佛

時頌曰

無憂與忍行 寂滅及善覺 安和善友等

阿難為第七 此為佛侍者 具足諸義趣

晝夜無放逸 自利亦利他 此七賢弟子

侍七佛左右 歡喜而供養 寂滅歸滅度

毗婆尸佛有子名曰方膺尸棄佛有子名曰

無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘留孫佛有

子名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉

佛有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅佛時頌曰

方膺無量子 妙覺及上勝 導師進軍等

羅睺羅第七 此諸豪貴子 紹繼諸佛種

愛法好施惠 於聖法無畏

毗婆尸佛父名槃頭摩多刹利王種母名槃

頭摩底王所治城名槃頭摩那佛時頌曰

遍眼父槃頭 母槃頭摩底 槃頭摩那城

佛於中說法

尸棄佛父名明相刹利王種母名光曜王所

治城名光相佛時頌曰

尸棄父明相 母名曰光曜 於光相城中

威德降外敵

毗舍婆佛父名善燈剌利王種母名稱戒王

所治城名曰無喻佛時頌曰

毗舍婆佛父^{音一} 善燈剌利種 母名曰稱戒

城名曰無喻

拘留孫佛父名禮德婆羅門種母名善枝王

名安和隨王名故城名安和佛時頌曰

禮德婆羅門 母名曰善枝 王名曰安和

居在安和城

拘那舍佛父名大德婆羅門種母名善勝是

時王名清淨隨王名故城名清淨佛時頌曰

大德婆羅門 母名曰善勝 王名曰清淨

居在清淨城

迦葉佛父名曰梵德婆羅門種母名曰財主

是時王名波羅毗王所治城名波羅奈佛時

頌曰

梵德婆羅門 母名曰財主 時王名波毗

在波羅奈城

我父名淨飯刹利王種母名大化王所治城
名迦毗羅衛佛時頌曰

父刹利淨飯 母名曰大化 土廣民豐饒

我從彼而生

此是諸佛因緣名號種族所出生處何有智

者聞此因緣而不歡喜起愛樂心爾時世尊

告諸比丘吾今欲以宿命智說過去佛事汝

欲聞不諸比丘對曰今正是時願樂欲聞佛

告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分

別解說比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩從

兜率天降神母胎從右脅入正念不亂當於

爾時地爲震動放大光明普照世界日月所

不及處皆蒙大明幽冥衆生各相覩見知其

所趣時此光明復照魔宮諸天釋梵沙門婆

羅門及餘衆生普蒙大明諸天光明自然不

現佛時頌曰

密雲懸虛空 電光照天下 毗婆尸降胎

光明照亦然 日月所不及 莫不蒙大明

處胎淨無穢 諸佛法皆然

諸比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩在母胎

時專念不亂有四天子手執戈鉞侍護其母
 人與非人不得侵擾此是常法佛時頌曰
 四方四天子 有名稱威德 天帝釋所遣
 善守護菩薩 手常執戈鉞 侍衛不去離
 人非人不擾 此諸佛常法 天神所擁護
 如天女衛天 眷屬懷歡喜 此諸佛常法
 又告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天
 降神母胎專念不亂母身安隱無眾惱患智
 慧增益母自觀胎見菩薩身諸根具足如紫
 磨金無有瑕穢猶如有目之士觀淨瑠璃內

外清徹無眾障翳諸比丘此是諸佛常法爾
 時世尊而說偈言
 如淨瑠璃珠 其明如日月 仁尊處母胎
 其母無惱患 智慧為增益 觀胎如金像
 母懷妊安樂 此諸佛常法
 佛告諸比丘毗婆尸菩薩從兜率天降神母
 胎專念不亂母心清淨無眾欲想不為姪火
 之所燒然此是諸佛常法爾時世尊而說偈
 言
 菩薩住母胎 天終天福成 其母心清淨

無有衆欲想 捨離諸婬欲 不染不親近

不為欲火然 諸佛母常淨

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天
降神母胎專念不亂其母奉持五戒梵行清
淨篤信仁愛諸善成就安樂無畏身壞命終

生忉利天此是常法爾時世尊而說偈言

持人中尊身 精進戒具足 後必受天身

此緣名佛母

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出地為震動光明普照始入胎時闍

冥之處無不蒙明此是常法爾時世尊而說

偈言

太子生地動 大光靡不照 此界及餘界

上下與諸方 放光施淨因 具足於天身

以歡喜淨音 轉稱菩薩名

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時

從右脅出專念不亂時菩薩母手攀樹枝不

坐不卧時四天子手捧香水於母前立言唯

然天母今生聖子勿懷憂感此是常法爾時

世尊而說偈言

佛毋不坐卧 住戒修梵行 生尊不懈怠
天人所奉侍

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂其身清淨不為穢惡之
所染汙猶如有目之士以淨明珠投白繒上
兩不相汙二俱淨故菩薩出胎亦復如是此
是常法爾時世尊而說偈言
猶如淨明珠 投繒不染汙 菩薩出胎時
清淨無染汙
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時

從右脅出專念不亂從右脅出墮地行七步
無人扶持遍觀四方舉手而言天上天下唯
我為尊要度衆生生老病死此是常法爾時
世尊而說偈言

猶如師子步 遍觀於四方 墮地行七步
人師子亦然 又如大龍行 遍觀於四方
墮地行七步 人龍亦復然 兩足尊生時
安行於七步 觀四方舉聲 當盡生死苦
當其初生時 無尊尊與尊 自觀生死本
此身最後邊

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時從右脅出專念不亂二泉涌出一温一冷以供澡浴此是常法爾時世尊而說偈言

兩足尊生時 二泉自涌出 以供菩薩用

遍眼浴清淨 二泉自涌出 其水甚清淨

一温一清冷 以浴一切智

太子初生父王槃頭召集相師及諸道術令觀太子知其吉凶時諸相師受命而觀即前披衣見有具相占曰有此相者當趣二處必然無疑若在家者當為轉輪聖王王四天下

四兵具足以正法治無有偏枉恩及天下七寶自至千子勇健能伏外敵兵仗不用天下太平若出家學道當成正覺十號具足時諸相師即白王言王所生子有三十二相當趣二處必然無疑在家當為轉輪聖王若出家必成正覺十號具足佛時頌曰

百福太子生 相師之所說 如典記所載

趣二處無疑 若其樂家者 當為轉輪王

七寶難可獲 為王寶自至 真金千輻具

周帀金輞持 輪能飛遍行 故名為天輪

善調七支住	高廣白如雪	能善飛虛空
名第二象寶	馬行周天下	朝去暮還食
珠毛孔雀腩	名為第三寶	清淨瑠璃珠
光照一由旬	照夜明如晝	名為第四寶
色聲香味觸	無有與等者	諸女中第一
名為第五寶	獻王瑠璃寶	珠玉及眾珍
歡喜而貢奉	名為第六寶	如轉輪王念
軍眾速來去	捷疾如王意	名為第七寶
此名為七寶	輪象馬純白	居士珠女寶
典兵寶為七	觀此無有馱	五欲自娛樂

如象斷羈絆 出家成正覺 王有如是子
 二足人中尊 處世轉法輪 道成無懈怠
 是時父王慙懃再三重問相師汝等更觀太
 子三十二相斯名何等時諸相師即披太子
 衣說三十二相一者足安平足下平滿蹈地
 安隱二者足下相輪千輻成就光光相照三
 者手足網縵猶如鵝王四者手足柔輒猶如
 天衣五者手足指纖長無能及者六者足跟
 充滿觀視無馱七者鹿膺腸上下臚直八者
 鈎鎖骨骨節相鈎猶如連鎖九者陰馬藏十

者平立垂手過膝十一一毛孔一一毛生
 其毛右旋紺瑠璃色十二毛生右旋紺色仰
 靡十三身黃金色十四皮膚細軟不受塵穢
 十五兩肩齊停充滿圓好十六曾有卍字十
 七身長倍人十八七處平滿十九身長廣等
 如尼拘類樹二十頰車如師子二十一曾膺
 方整如師子二十二口四十齒二十三方整
 齊平二十四齒密無間二十五齒白鮮明二
 十六咽喉清淨所食眾味無不稱適二十七
 廣長舌左右舐耳二十八梵音清徹二十九

眼紺青色三十眼如牛王眼上下俱眇三十
 一眉間白毫柔軟細澤引長一尋放則右旋
 螺如真珠三十二頂有肉髻是為三十二相
 即說頌曰

善住柔軟足 不蹈地跡現 千輻相莊嚴

光色靡不具 如尼拘類樹 縱廣正平等

如來未曾有 祕密陰馬藏 金寶莊嚴身

眾相互相映 雖順俗流汗 塵土亦不汗

天色極柔軟 天蓋自然覆 梵音身紫金

如華始出池 王以問相師 相師敬報王

稱讚菩薩相	舉身光明具	手足諸支節
中外靡不現	食味盡具足	身正不傾邪
足下輪相現	其音如哀鸞	臚髀形相具
宿業之所成	臂肘圓滿好	眉目甚端嚴
人中師子尊	威力最第一	其頰車方整
卧脇如師子	齒方整四十	齊密中無間
梵音未曾有	遠近隨緣到	平立不傾身
二手摩捫膝	手齊整柔軟	人尊美相具
一孔一毛生	手足網縵相	肉髻目紺青
眼上下俱眴	兩肩圓充滿	三十二相具

足跟無高下	鹿膺腸纖臚	天中天來此
如象絕羈絆	解脫衆生苦	處生老病死
以慈悲心故	爲說四真諦	開演法句義
令衆奉至尊		
佛告比丘毗婆尸菩薩生時諸天在於上虛		
空中手執白蓋寶扇以障寒暑風雨塵土佛		
時頌曰		
人中未曾有	生於二足尊	諸天懷敬養
奉寶蓋寶扇		
爾時父王給四乳母一者乳哺二者澡浴三		

者塗香四者娛樂歡喜養育無有懈怠於是

頌曰

乳母有慈愛 子生即育養 一乳哺一浴

二塗香娛樂 世間最妙香 以塗人中尊

為童子時舉國士女視無厭足於是頌曰

多人所敬愛 如金像始成 男女共諦觀

視之無厭足

為童子時舉國士女眾共懷抱如觀寶華於

是頌曰

二足尊生世 多人所愛敬 展轉共傳抱

如觀寶華香

菩薩生時其目不眴如忉利天以不眴故得

名毗婆尸於是頌曰

天中天不眴 猶如忉利天 見色而正觀

故號毗婆尸

菩薩生時其聲清徹柔軟和雅如迦陵頻伽

鳥聲於是頌曰

猶如雪山鳥 飲華汁而鳴 其彼二足尊

聲清徹亦然

菩薩生時眼能徹視見一由旬於是頌曰

清淨業行報 受天妙光明 菩薩目所見
周遍一由旬

菩薩生時年漸長大在大正堂以道開化恩
及庶民名德遠聞於是頌曰

童幼處正堂 以道化天下 決斷眾事務

故號毗婆尸 十一 清淨智廣博 甚深猶大海 十六

悅可於羣生 使智慧增廣

於時菩薩欲出遊觀告勅御者嚴駕寶車詣

彼園林巡行遊觀御者即便嚴駕訖已還白

今正是時太子即乘寶車詣彼園觀於其中

路見一老人頭白齒落面皺身僂拄杖羸步
喘息而行太子顧問侍者此為何人答曰此
是老人又問何如為老答曰夫老者生壽向
盡餘命無幾故謂之老太子又問吾亦當爾
不免此患也答曰然生必有老無有豪賤於
是太子悵然不悅即告侍者迴駕還宮靜默
思惟念此老苦吾亦當然佛於是頌曰
見老命將盡 拄杖而羸步 菩薩自思惟
吾未免此難
爾時父王問彼侍者太子出遊歡樂不耶答

曰不樂又問其故答曰道逢老人是以不樂
爾時父王默自思念昔日相師占相太子言
當出家今者不悅得無爾乎當設方便使處
深宮五欲娛樂以悅其心令不出家即更嚴
飾宮館揀擇姝女以娛樂之佛於是頌曰
父王聞此言十一方便嚴宮館 增益以五欲
欲使不出家
又於後時太子復命御者嚴駕出遊於其中
路逢一病人身羸腹大面目黧黑獨卧糞穢
無人瞻視病甚苦毒口不能言顧問御者此

爲何人答曰此是病人曰何如爲病答曰病
者衆痛迫切存亡無期故曰病也又曰吾亦
當爾不免此患耶答曰然生則有病無有貴
賤於是太子悵然不悅即告御者迴車還宮
靜默思惟念此病苦吾亦當然佛於是頌曰
見彼久病人 顏色爲衰損 靜默自思惟
吾未免此患
爾時父王復問御者太子出遊歡樂不耶答
曰不樂又問其故答曰道逢病人是以不樂
於是父王默自思念昔日相師占相太子言

當山家今日不悅得無爾手吾當更設方便
增諸妓樂以悅其心使不出家即復嚴飾宮
館揀擇姝女以娛樂之佛於是頌曰

色聲香味觸 微妙可悅樂 菩薩福所致
故娛樂其中

又於異時太子復勅御者嚴駕出遊於其中
路逢一死人雜色繒幡前後導引宗族親里
悲號哭泣送之出城太子復問此爲何人答
曰此是死人問曰何如爲死答曰死者盡也
風先火次諸根壞敗存亡異趣室家離別故

謂之死太子又問御者吾亦當爾不免此患
耶答曰然生必有死無有貴賤於是太子悵
然不悅即告御者迴車還宮靜默思惟念此
死苦吾亦當然佛時頌曰

始見人有死 知其復更生 靜默自思惟

吾未免此患

習一

十八

爾時父王復問御者太子出遊歡樂不也答
曰不樂又問其故答曰道逢死人是故不樂
於是父王默自思念昔日相師占相太子言
當出家今日不悅得無爾手吾當更設方便

增諸妓樂以悅其心使不出家即復嚴飾宮

館揀擇嫠女以娛樂之佛於是頌曰

童子有名稱 嫠女衆圍遶 五樂以自娛

如彼天帝釋

又於異時復勅御者嚴駕出遊於其中路逢

一沙門法服持鉢視地而行即問御者此為

何人御者答曰此是沙門又問何謂沙門答

曰沙門者捨離恩愛出家修道攝御諸根不

染外欲慈心一切無所傷害逢苦不感遇樂

不欣能忍如地故號沙門太子曰善哉此道

真正永絕塵累微妙清虛唯是為快即勅御

者迴車就之爾時太子問沙門曰剃除鬚髮

法服持鉢何所志求沙門答曰夫出家者欲

調伏心意永離塵垢慈育群生無所侵擾虛

心靜寔唯道是務太子曰善哉此道最真尋

十一

十九

勅御者齋吾寶衣并及乘輦遠白大王我即

於此剃除鬚髮服三法衣出家修道所以然

者欲調伏心意捨離塵垢清淨自居以求道

術於是御者即以太子所乘寶車及與衣服

還歸父王太子於後即剃鬚髮服三法衣出

家修道佛告比丘太子見老病人知世苦惱
又見死人戀世情滅及見沙門廓然大悟下
寶車時步步中間轉遠縛著是真出家是真
遠離時彼國人聞太子剃除鬚髮法服持鉢
出家修道咸相謂言此道必真乃令太子捨
國榮位捐棄所重于時國中八萬四千人往
就太子求為弟子出家修道佛時頌曰
選擇深妙法 彼聞隨出家 離於恩愛獄
無有衆結縛
于時太子即便納受與之遊行在在教化從

村至村從國至國所到之處無不恭敬四事
供養菩薩念言吾與大衆遊行諸國人間憤
鬧此非我宜何時當得離此群衆閑靜之處
以求其道尋獲志願於閑靜處專精修道復
作是念衆生可愍常處闇冥受身危脆有生
有老有病有死衆苦所集死此生彼從彼生
此緣此苦陰流轉無窮我當何時曉了苦陰
滅生老死復作是念生死何從何緣而有即
以智慧觀察所由從生有老死生是老死緣
生從有起有是生緣有從取起取是有緣取

從愛起愛是取緣愛從受起受是愛緣受從
觸起觸是受緣觸從六入起六入是觸緣六
入從名色起名色是六入緣名色從識起識
是名色緣識從行起行是識緣行從癡起癡
是行緣是為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
有老病死憂悲苦惱此苦盛陰緣生而有是
為苦集菩薩思惟苦集陰時生智生眼生覺
生明生通生慧生證於時菩薩復自思惟何

等無故老死無何等滅故老死滅即以智慧
觀察所由生無故老死無生滅故老死滅有
無故生無有滅故生滅取無故有無取滅故
有滅愛無故取無愛滅故取滅受無故愛無
受滅故愛滅觸無故受無觸滅故受滅六入
無故觸無六入滅故觸滅名色無故六入無
名色滅故六入滅識無故名色無識滅故名
色滅行無故識無行滅故識滅癡無故行無
癡滅故行滅是為癡滅故行滅行滅故識滅
識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故

觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅
 取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲
 苦惱滅菩薩思惟苦陰滅時生智生眼生覺
 生明生通生慧生證爾時菩薩逆順觀十二
 因緣如實知如實見已即於座上成阿耨多

羅三藐三菩提佛時頌曰

此言眾中說 汝等當善聽 過去菩薩觀
 本所未聞法 老死從何緣 因何等而有
 如是正觀已 知其本由生 生本由何緣
 因何事而有 如是思惟已 知生從有起

取彼取彼已	展轉更增有	是故如來說
取是有因緣	以深穢惡聚	風吹無流演
如是取相因	因愛而廣普	愛由於受生
起苦羅網本	以染著因緣	苦樂共相應
受本由何緣	因何而有受	如是思惟已
知受由觸生	觸本由何緣	因何而有觸
如是思惟已	觸由六入生	六入本何緣
因何有六入	如是思惟已	六入名色生
名色本何緣	因何有名色	如是思惟已
名色從識生	識本由何緣	因何而有識

如是思惟已	知識從行生	行本由何緣
因何而有行	如是思惟已	知行從癡生
如是因緣者	名為實義因	智慧方便觀
能見因緣根	若非賢聖造	亦非無緣有
是故變易苦	智者所斷除	若無明滅盡
是時則無行	若無有行者	則亦無有識
若識永滅者	亦無有名色	名色既以滅
則無有諸入	若諸入永滅	則亦無有觸
若觸永滅者	則亦無有受	若受永滅者
則亦無有愛	若愛永滅者	則亦無有取

若取永滅者	則亦無有有	若有永滅者
則亦無有生	若生永滅者	無老病苦陰
一切都永盡	智者之所說	十二緣甚深
難見難識知	唯佛能善覺	因是有是無
若能自觀察	則無有諸入	深見因緣者
更不外求師	能於陰界入	離欲無染著
堪受一切施	淨報施者恩	若得四辯才
獲於決定證	能解眾結縛	斷陰無放逸
色受想行識	猶如朽故車	能諦觀此法
則成等正覺	如鳥遊虛空	東西隨風逝

菩薩斷衆結

如風靡輕衣

毗婆尸閑靜

觀察於諸法

老死何緣有

從何而得滅

彼作是觀已

生清淨智慧

知老死由生

生滅老死滅

毗婆尸佛初成道時多修二觀一曰安隱觀

二曰出離觀佛於是頌曰

如來無等等

多修於二觀

安隱及出離

仙人度彼岸

其心得自在

斷除衆結使

登山觀四方

故號毗婆尸

大智光除冥

如以鏡自照

為世除憂惱

盡生老死苦

毗婆尸佛於閑靜處復作是念我今已得此

無上法甚深微妙難解難見息滅靜喧智者

所知非是凡愚所能及也斯由衆生異忍異

見異受異學依彼異見各樂所求各務所習

是故於此甚深因緣不能解了然愛盡涅槃

信復難知我為彼說彼必不解更生觸擾作

是念已即便默然不復說法時梵天王知毗

婆尸如來所念即自思惟今比世間便為敗

壞甚可哀愍毗婆尸佛乃得如此深妙之法

而不欲說譬如力士屈伸臂頃從梵天宮忽

然來下立於佛前頭面禮足却住一面時梵天王右膝著地叉手合掌白佛言唯願世尊以時說法今此衆生塵垢微薄諸根猛利有恭敬心易可開化畏怖後世無救之罪能滅惡法出生善道佛告梵王如是如是如汝所言但我於閑靜處默自思念所得正法甚深微妙若爲彼說彼必不解更生觸擾故我默然不欲說法我從無數阿僧祇劫勤苦不懈修無上行今始獲此難得之法若爲婬怒癡衆生說者必不承用徒自勞疲此法微妙與

世相反衆生染欲愚冥所覆不能信解梵王我觀如此是以默然不欲說法時梵天王復重勸請慇懃懇惻至于再三世尊若不說法今此世間便爲壞敗甚可哀愍唯願世尊以時敷演勿使衆生墜落餘趣爾時世尊三聞梵王慇懃勸請即以佛眼觀視世界衆生垢有厚薄根有利鈍教有難易易受教者畏後世罪所以能滅惡法出生善道譬如優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀利華或有始出汗泥未至水者或有已出與水平者或有出

水未敷開者然皆不爲水所染著易可開敷
世界衆生亦復如是爾時世尊告梵王曰吾
愍汝等今當開演甘露法門是法深妙難可
解知今爲信受樂聽者說不爲觸擾無益者
說爾時梵王知佛受請歡喜踊躍遶佛三匝
頭面禮足忽然不現其去未久是時如來靜
默自思我今先當爲誰說法即自念言當入
槃頭城內先爲王子躡沙大臣子騫茶開甘
露法門於是世尊如力士屈伸臂頃於道樹
忽然不見至槃頭城槃頭王鹿野苑中敷座

而坐佛於是頌曰
如師子在林 自恣而遊行 彼佛亦如是
遊行無罣礙
毗婆尸佛告守苑人曰汝可入城語王子躡
沙大臣子騫茶寧欲知不毗婆尸佛今在鹿
野苑中欲見卿等宜知是時時彼守苑人受
教而行至彼二人所具宣佛教二人聞已即
至佛所頭面禮足却坐一面佛漸爲說法示
教利喜施論戒論生天之論欲惡不淨上漏
爲患讚歎出離爲最微妙清淨第一爾時世

尊見此二人心意柔輒歡喜信樂堪受正法
 於是即為說苦聖諦敷演開解分布宣釋苦
 集聖諦苦滅聖諦苦出要諦爾時王子躡沙
 大臣子騫荼即於座上遠塵離垢得法眼淨
 猶若素質易為受染是時地神即唱斯言毗
 娑尸如來於槃頭城鹿野苑中轉無上法輪
 沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉
 如是展轉聲徹四天王乃至他化自在天須
 臾之頃聲至梵天佛時頌曰
 歡喜心踊躍 稱讚於如來 毗婆尸成佛

轉無上法輪	初從樹王起	往詣槃頭城
為騫荼躡沙	轉四諦法輪	時騫荼躡沙
受佛教化已	於淨法輪中	梵行無有上
次忉利天眾	及以天帝釋	歡喜轉相告
諸天無不聞	佛出於世間	轉無上法輪
增益諸天眾	減損阿須倫	昇仙名普聞
苦智離世邊	於諸法自在	智慧轉法輪
觀察平等法	息心無垢穢	以離生死厄
智慧轉法輪	滅苦離諸惡	出欲得自在
離於恩愛獄	智慧轉法輪	正覺人中尊

二足尊調御	於一切縛解	智慧轉法輪
教化善導師	能降伏魔怨	彼離於諸惡
智慧轉法輪	無漏力降魔	諸根定不懈
盡漏離魔縛	智慧轉法輪	若學決定法
知諸法無我	此為法中上	智慧轉法輪
不以利養故	亦不求名譽	愍彼衆生故
智慧轉法輪	見衆生苦厄	老病死逼迫
為此三惡趣	智慧轉法輪	斷貪瞋恚癡
拔愛之根原	不動而解脫	智慧轉法輪
難勝我以勝	勝以自降伏	以勝難勝魔

智慧轉法輪 此無上法輪 唯佛乃能轉
 諸天魔釋梵 無有能轉者 親近轉法輪
 饒益天人衆 此等天人師 得度于彼岸
 是時王子躡沙大臣子騫荼見法得果真寶
 無欺成就無畏即白毗婆尸佛言我等欲於
 如來法中淨修梵行佛言善來比丘吾法清廿一
 淨自在修行以盡苦際爾時二人即得具戒廿六
 具戒未久如來又以三事示現一曰神足二
 曰觀他心三曰教戒即得無漏心解脫生無
 疑智爾時槃頭城内衆多人民聞二人出家

學道法服持鉢淨修梵行皆相謂曰其道必
真乃使此等捨世榮位捐棄所重時城內八
萬四千人往詣鹿野苑中毗婆尸佛所頭面
禮足却坐一面佛漸爲說法示教利喜施論
戒論生天之論欲惡不淨上漏爲患讚歎出
離爲最微妙清淨第一爾時世尊見此大衆
心意柔軟歡喜信樂堪受正法於是即爲說
苦聖諦敷演開解分布宣釋苦集聖諦苦滅
聖諦苦出要聖諦時八萬四千人即於座上
遠塵離垢得法眼淨猶若素質易爲受色見

法得果真實無欺成就無畏即白佛言我等
欲於如來法中淨修梵行佛言善來比丘吾
法清淨自在修行以盡苦際時八萬四千人
即得具戒具戒未久世尊以三事教化一曰
神足二曰觀他心三曰教戒即得無漏心解
脫生無疑智前八萬四千人聞佛於鹿野苑
中轉無上法輪沙門婆羅門諸天魔梵及餘
世人所不能轉即詣槃頭城毗婆尸佛所頭
面禮足却坐一面佛時頌曰
如求救頭然 速疾求滅處 彼人亦如是

速詣於如來

時佛爲說法亦復如是爾時槃頭城有三十四萬八千大比丘衆躡沙比丘齋荼比丘於大衆中上昇虛空身出水火現諸神變而爲大衆說微妙法爾時如來默自思言今此城內乃有三十四萬八千大比丘衆宜遣遊行各二人俱在在處處至于六年還來城內說具足戒時首陀會天知如來心譬如力士屈伸臂頃從彼天沒忽然至此於世尊前頭面禮足却住一面須臾白佛言如是世尊此槃

頭城內比丘衆多宜各分布處處遊行至於六年乃還此城說具足戒我當擁護令無伺求得其便者爾時如來聞此天語默然可之時首陀會天見佛默然許可即禮佛足忽然不現還至天上其去未久佛告諸比丘今此城內比丘衆多宜各分布遊行教化至六年已還集說戒時諸比丘受佛教已執持衣鉢禮佛而去佛時頌曰
佛遣無亂衆 無欲無戀著 威如金翅鳥
如鶴捨空池

時首陀會天於一年後告諸比丘汝等遊行
已過一年餘有五年汝等當知訖六年已還
城說戒如是至于六年天復告言六年已滿
當還說戒時諸比丘聞天語已攝持衣鉢還
槃頭城至鹿野苑毗婆尸佛所頭面禮足却

坐一面佛時頌曰

如象善調隨意所至 大衆如是隨教而還
爾時如來於大衆前上昇虛空結跏趺坐講
說戒經忍辱爲第一佛說涅槃最不以除鬚
髮害他爲沙門時首陀會天去佛不遠以偈

讚曰

如來大智微妙獨尊 止觀具足成最正覺
愍羣生故在世成道 以四真諦爲聲聞說
苦與苦因滅苦之諦 賢聖八道到安隱處
毗婆尸佛出現于世 在大衆中如日光曜
說此偈已忽然不現爾時世尊告諸比丘我
自思念昔一時於羅閱城耆闍崛山時生是
念我所生處無所不遍唯除首陀會天設生
彼天則不還此我時比丘復生是念我欲至
無造天上時我如壯士屈伸臂頃於此間沒

現於彼天時彼諸天見我至彼頭面作禮於
 一面立而白我言我等皆是毗婆尸如來弟
 子從彼佛化故來生此具說彼佛因緣本末
 又尸棄佛毗舍婆佛拘留孫佛拘那含佛迦
 葉佛釋迦牟尼佛皆是我師我從受化故來
 生此亦說諸佛因緣本末至生阿迦尼吒諸
 天亦復如是佛時頌曰

譬如力士屈伸臂頃我以神足至無造天
 第七大仙降伏二魔無極天見又手敬禮
 如晝度樹釋師遠聞相好具足到善見天

猶如蓮華水所不著世尊無染至大善見
 如日初出淨無塵翳明若秋月詣一究竟
 此五居處衆生行淨心淨故來詣無煩惱
 淨心而來為佛弟子捨離染取樂於無取
 見法決定毗婆尸子淨心善來詣大仙人
 尸棄佛子無垢無為以淨心來詣離有尊
 毗舍婆子諸根具足淨心詣我如日照空
 拘留孫子捨離諸欲淨心詣我妙光燄盛
 拘那含子無垢無為淨心詣我先如月滿
 迦葉弟子諸根具足淨心詣我如比天念

佛說長阿含經卷第一

不能大仙神足第一以堅固心為佛弟子
 淨心而來為佛弟子禮敬如來具啓人尊
 所生成道名姓種族知見深法成無上道
 比丘靜處離于塵垢精勤不懈斷諸有結
 此是諸佛本末因緣釋迦如來之所演說
 佛說此大因緣經已諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

音釋

序

闕去規切 闕視也 闕茂 闕茂 闕茂 闕茂 闕茂 闕茂 闕茂 闕茂

經

審茶 審茶 審茶 審茶 審茶 審茶 審茶 審茶 審茶 審茶

羈絆 羈絆 羈絆 羈絆 羈絆 羈絆 羈絆 羈絆 羈絆 羈絆

也眴 也眴 也眴 也眴 也眴 也眴 也眴 也眴 也眴 也眴

也羸 也羸 也羸 也羸 也羸 也羸 也羸 也羸 也羸 也羸

永樂北藏

長阿含經

第五九册

佛說長阿含經卷第二

習二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之一

如是我聞一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱是時摩竭王阿闍世欲伐跋祇王自念言彼雖勇健人眾豪強以我取彼未足為難時阿闍世王命婆羅門大臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至世尊所持我名字禮世尊足問訊世尊起居輕利遊步強耶又白世尊跋祇國人自恃勇健

民眾豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誠勅若有教誡汝善憶念勿有遺漏如所聞說如來所言終不虛妄大臣禹舍受王教已即乘寶車詣耆闍崛山到所止處下車步進至世尊所問訊畢一面坐白世尊曰摩竭王阿闍世稽首佛足敬問慙懃起居輕利遊步強耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民眾豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誠勅爾時阿難在世尊後執扇扇佛佛告阿難汝聞跋祇國人數相集會講議正事不答曰

聞之佛告阿難若能爾者長幼和順轉更增
盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人
君臣和順上下相敬不答曰聞之阿難若能
爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵
損阿難汝聞跋祇國人奉法曉忌不違禮度
不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更
增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國
人孝事父母敬順師長不答曰聞之阿難若
能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能
侵損阿難汝聞跋祇國人恭於宗廟致敬鬼

神不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉
更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇
國人閨門真正潔淨無穢至於戲笑言不及
邪不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉
更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇
國人宗事沙門敬持戒者瞻視護養未嘗懈
倦不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉
更增盛其國久安無能侵損時大臣禹舍白
佛言彼國人民若行一法猶不可圖況復具
七國事多故請辭還歸佛言可宜知時是時

禹舍即從座起遶佛三匝揖讓而退其去未
久佛告阿難汝勅羅闍祇左右諸比丘盡集
講堂對曰唯然即詣羅闍祇城集諸比丘盡
會講堂白世尊曰諸比丘已集唯聖知時爾
時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸
比丘我當為汝說七不退法諦聽諦聽善思
念之時諸比丘白佛言唯然世尊願樂欲聞
佛告諸比丘七不退法者一曰數相集會講
論正義則長幼和順法不可壞二曰上下和
同敬順無違則長幼和順法不可壞三曰奉

法曉忌不違制度則長幼和順法不可壞四
曰若有比丘力能護衆多諸知識宜敬事之
則長幼和順法不可壞五曰念護心意孝敬
爲首則長幼和順法不可壞六曰淨修梵行
不隨欲態則長幼和順法不可壞七曰先人
後己不貪名利則長幼和順法不可壞佛告
諸比丘復有七法令法增長無有損耗一者
樂於少事不好多爲則法增長無有損耗二
者樂於靜默不好多言三者少於睡眠無有
昏昧四者不爲羣黨言無益事五者不以無

德而自稱譽六者不與惡人而為伴黨七者樂於山林閑靜獨處如是比丘則法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂為七一者有信信於如來至真正覺十號具足二者知慚恥於已闕三者知愧羞為惡行四者多聞其所受持上中下善義味深奧清淨無穢梵行具足五者精勤苦行滅惡修善勤習不捨六者昔所學習憶念不忘七者修習智慧知生滅法趣賢聖要盡諸苦本如是七法則法增長無有損耗佛告比

丘復有七法令法增長無有損耗何謂為七一者敬佛二者敬法三者敬僧四者敬戒五者敬定六者敬順父母七者敬不放逸如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂為七一者觀身不淨二者觀食不淨三者不樂世間四者常念死想五者起無常想六者無常苦想七者苦無我想如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂為七一者修念覺意閑靜無欲出要無為二

者修法覺意三者修精進覺意四者修喜覺
意五者修猗覺意六者修定覺意七者修護
覺意如是七法則法增長無有損耗佛告比
丘有六不退法令法增長無有損耗何謂爲
六一者身常行慈不害衆生二者口宣仁慈
不演惡言三者意念慈心不懷增損四者得
淨利養與衆共之平等無二五者持賢聖戒
無有闕漏亦無垢穢必定不動六者見賢聖
道以盡苦際如是六法則法增長無有損耗
佛告比丘復有六不退法令法增長無有損

耗一者念佛二者念法三者念僧四者念戒
五者念施六者念天修此六念則法增長無
有損耗爾時世尊於羅閱祇隨宜住已告阿
難言汝等皆嚴吾欲詣竹園對曰唯然即嚴
衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到竹
園往堂上坐與諸比丘說戒定慧修戒獲定
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竹園隨宜住已告阿

難曰汝等皆嚴當詣巴連弗城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴連弗城巴連樹下坐時清信士聞佛與諸大衆遠來至此巴連樹下即共出城遙見世尊在巴連樹下容貌端正諸根寂定善調第一譬猶大龍如二如水清澄無有塵垢五三十二相八十種好莊嚴其身見已歡喜漸到佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊漸爲說法示教利喜諸清信士聞佛說法即白佛言我欲歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許爲優婆塞

自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉戒不妄明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍顧爾時世尊默然許可諸清信士見佛默然即從座起遶佛三匝作禮而歸尋爲如來起大堂舍平治處所掃灑燒香嚴敷寶座供設旣辦往白世尊所設已具唯聖知時於是世尊即從座起著衣持鉢與大衆俱詣彼講堂澡手洗足處中而坐時諸比丘在左面坐諸清信士在右面坐爾時世尊告諸清信士曰凡人犯戒有五衰耗何謂爲五一者求財所

願不遂二者設有所得日當衰耗三者在所
至處衆所不敬四者醜名惡聲流聞天下五
者身壞命終當入地獄又告諸清信士凡人
持戒有五功德何謂爲五一者諸有所求輒
得如願二者所有財產增益無損三者所往
之處衆人敬愛四者好名善譽周聞天下五
者身壞命終必生天上時夜已半告諸清信
士宜各還歸諸清信士即承佛教遶佛三匝
禮足而歸爾時世尊於後夜明相出時至閑
靜處天眼清徹見諸大天神各封宅地中神

下神亦封宅地是時世尊即還講堂就座而
坐世尊知而故問阿難誰造此巴連弗城阿
難白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋祇國
佛告阿難造此城者正得天意吾於後夜明
相出時至閑靜處以天眼見諸大天神各封
宅地中下諸神亦封宅地阿難當知諸大天
神所封宅地有人居者安樂熾盛中神所封
中人所居下神所封下人所居功德多少各
隨所止阿難此處賢人所居商賈所集國法
真實無有欺罔此城最勝諸方所推不可破

壞此城久後若欲壞時必以三事一者大水
 二者大火三者中人與外人謀乃壞此城時
 巴連弗諸清信士通夜供辦時到白佛食具
 已辦唯聖知時時清信士即便施設手自斟
 酌食訖行水別取小牀敷在佛前坐爾時世
 尊即示之曰今汝此處賢智所居多持戒者
 淨修梵行善神歡喜即為咒願可敬知敬可
 事知事博施兼愛有慈愍心諸天所稱常與
 善俱不與惡會爾時世尊為說法已即從座
 起大眾圍遶侍送而還大臣禹舍從佛後行

時作是念今沙門瞿曇出此城門即名此門
 為瞿曇門又觀如來所渡河處即名此處為
 瞿曇河爾時世尊出巴連弗城至于水邊時
 水岸上人民眾多中有乘船渡者或有乘棧
 或有乘筏而渡河者爾時世尊與諸大眾譬
 如力士屈伸臂頃忽至彼岸世尊觀此義已
 即說頌曰

佛為海船師	法橋渡河津	大乘道之舉
一切渡天人	亦為自解結	渡岸得昇仙
都使諸弟子	縛解得涅槃	

爾時世尊從跋祇國遊行至拘利村在一林下告諸比丘有四深法一曰聖戒二曰聖定三曰聖慧四曰聖解脫此法微妙難可解知我及汝等不曉了故久在生死流轉無窮爾時世尊觀此義已即說頌曰

戒定慧解上 唯佛能分別 離苦而化彼 令斷生死習

爾時世尊於拘利村隨宜住已告阿難俱詣那陀村阿難受教即著衣持鉢與大眾俱侍從世尊路由跋祇到那陀村止憍椎處爾時

阿難在闍靜處默自思惟此那陀村十二居士一名伽伽羅二名加陵伽三名毗伽陀四名伽梨輸五名遮樓六名婆耶樓七名婆頭樓八名藪婆頭樓九名陀梨舍窺十名藪達梨舍窺十一名耶輸十二名耶輸多樓此諸人等今者命終爲生何處復有五十人命終又復有五百人命終斯生何處作是念已從靜處起至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我向靜默自思念此那陀村十二居士伽伽羅等命終復有五十人命終又有五

百人命終所生何處唯願解說佛告阿難伽
伽羅等十二人斷五下分結命終生天於彼
即般涅槃不復還此五十人命終者斷除三
結婬怒癡薄得斯陀舍還來此世盡於苦本
五百人命終者斷除三結得須陀洹不墮惡
趣必定成道往來七生盡於苦際阿難夫生
有死自世之常此何足怪若一人死來問
我者非擾亂耶阿難答曰信爾世尊實是擾
亂佛告阿難今當為汝說於法鏡使聖弟子
知所生處三惡道盡得須陀洹不過七生必

盡苦際亦能為他說如是事阿難法鏡者謂
聖弟子得不壞信歡喜信佛如來無所著等
正覺十號具足歡喜信法真正微妙自恣所
說無有時節示涅槃道智者所行歡喜信僧
善共和同所行質直無有諛諂道果成就上
下和順法身具足向須陀洹得須陀洹向斯
陀舍得斯陀舍向阿那舍得阿那舍向阿羅
漢得阿羅漢四雙八輩是謂如來賢聖之眾
甚可恭敬世之福田信賢聖戒清淨無穢無
有缺漏明哲所行獲三昧定阿難是為法鏡

使聖弟子知所生處三惡道盡得須陀洹不
過七生必盡苦際亦能爲他說如是事

爾時世尊隨宜住已告阿難俱詣毗舍離國
即受教行著衣持鉢與大衆俱侍從世尊路
由跋祇到毗舍離坐一樹下有一姪女名菴
婆婆梨聞佛將諸弟子來至毗舍離坐一樹
下即嚴駕寶車欲往詣佛所禮拜供養未至
之間遙見世尊顏貌端正諸根特異相好備
足如星中月見已歡喜下車步進漸至佛所
頭面禮足却坐一面

爾時世尊漸爲說法示教利喜聞佛說法發
歡喜心即白佛言從今日始歸依三尊唯願
聽許於正法中爲優婆夷盡此形壽不殺不
盜不邪淫不妄語不飲酒又白佛言唯願世
尊及諸弟子明受我請即於今暮止宿我園
爾時世尊默然受之女見佛默然許可即從
座起頭面禮足遶佛而歸其去未久
佛告阿難當與汝等詣彼園觀對曰唯然佛
即從座起攝持衣鉢與衆弟子千二百五十
人俱詣彼園時毗舍離諸隸車輩聞佛在菴

婆婆梨園中止住即便嚴駕五色寶車或乘
青車青馬衣蓋幢幡官屬皆青五色車馬皆
亦如是時五百隸車服色盡同欲往詣佛菴
婆婆梨辭佛還家中路逢諸隸車時車行馳
疾與彼寶車共相鉤撥損折幢蓋而不避道
隸車責曰汝恃何勢行不避道衝撥我車損
折幢蓋報曰諸貴我已請佛明日設食歸家
供辦是以行速無容相避諸隸車即語女曰
且置汝請當先與我我當與汝百千兩金女
尋答曰先請已定不得相與時諸隸車又語

女曰我更與汝十六倍百千兩金必使我先
女猶不肯我請已定不可爾也時諸隸車又
語女曰我今與汝中分國財可先與我女又
報曰設使舉國財寶我猶不取所以然者佛
住我國先受我請此事已了終不相與諸隸
車等各振手歎吒習二今由斯女闕我初福即便
前進徑詣彼園
爾時世尊遙見五百隸車車馬數萬填道而
來告諸比丘汝等欲知忉利諸天遊戲園觀
威儀容飾與此無異汝等比丘當自攝心具

諸威儀云何比丘自攝其心於是比丘內身
 身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身
 觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身
 精勤不懈捨世貪憂受意法觀亦復如是云
 何比丘具諸威儀於是比丘可行知行可止
 知止左右顧視屈伸俯仰攝持衣鉢食飲湯
 藥不失儀則善設方便除去陰蓋行住坐卧
 覺寐語默攝心不亂是謂比丘具諸威儀爾
 時五百隸車往至菴婆婆梨園欲到佛所下
 車步進頭面禮足却坐一面如來在座光相

獨顯蔽諸大眾譬如秋月又如天地清明淨
 無塵翳日在虛空光明獨照爾時五百隸車
 圍遶侍座佛於眾中光相獨明是時座中有
 一梵志名曰并暨即從座起偏袒右臂右膝
 著地叉手向佛以偈讚曰

摩竭鷲伽王 為快得善利 十一
 身被寶珠鎧
 世尊出其土 威德動三千 名顯如雪山
 如蓮華開敷 香氣甚微妙 今觀佛光明
 如日之初出 如月遊虛空 無有諸雲翳
 世尊亦如是 光照於世間 觀如來智慧

猶暗覩庭燎 施衆以明眼 決了諸疑惑
時五百隸車聞此偈已復告并暨汝可重說
爾時并暨即於佛前再三重說時五百隸車
聞說偈已各脫寶衣以施并暨并暨即以寶
衣奉上如來佛愍彼故即爲納受爾時世尊
告毗舍離諸隸車曰世有五寶甚爲難得何
等爲五一者如來至真出現於世甚爲難得
二者如來正法能演說者此人難得三者如
來演法能信解者此人難得四者如來演法
能成就者此人難得五者臨危救厄知反復

者此人難得是謂五寶爲難得也時五百隸
車聞佛示教利喜已即白佛言唯願世尊及
諸弟子明受我請佛告隸車卿已請我今
便爲得供養已菴婆婆梨女先已請訖時五
百隸車聞菴婆婆梨女已先請佛各振手而
言吾欲供養如來而今此女已奪我先即從
座起頭面禮佛遶佛三匝各自還歸時菴婆
婆梨女即於其夜種種供辦明日時到世尊
即與千二百五十比丘整衣持鉢前後圍遶
詣彼請所就座而坐時菴婆婆梨女即便設

上膳供佛及僧食訖去鉢并除机案時女手
執金瓶行澡水畢前白佛言此毗舍離城所
有園觀我國最勝今以此園貢上如來哀愍
我故願垂納受佛告女曰汝可以此園施佛
為首及招提僧所以然者如來所有園林房
舍衣鉢六物正使諸魔釋梵大神力天無有
能堪受此供者時女受教即以此園施佛為
首及招提僧佛愍彼故即為受之而說偈曰
起塔立精舍 園果施清涼 橋船以渡人
曠野施水草 及以堂閣施 其福日夜增

戒具清淨者 彼必到善方

時菴婆婆梨女取一小牀於佛前坐佛漸為
說法示教利喜施論戒論生天之論欲為大
患穢汗不淨上漏為礙出要為上爾時世尊
知彼女意柔軟和悅陰蓋微薄易可開化如
諸佛法即為彼女說苦聖諦苦集苦滅苦出
要諦時菴婆婆梨女信心清淨譬如淨潔白
氈易為受色即於此座遠塵離垢諸法眼
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如是

再三唯願如來聽我正法中為優婆夷自今
已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時彼
女從佛受五戒已捨本所習垢穢銷除即從
座起禮佛而去爾時世尊於毗舍離隨宜住
已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林叢對曰
唯然即嚴衣鉢與諸大眾侍從世尊十三路由跋
祇至彼竹林時有婆羅門名毗沙陀耶聞佛
與諸大眾詣此竹林默自思念此沙門瞿曇
名德流布聞於四方十號具足於諸天釋梵
魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說

法上中下言皆悉真正義味深奧梵行具足
如此真人宜往瞻覩時婆羅門出於竹叢往
詣世尊問訊訖一面坐世尊漸為說法示教
利喜婆羅門聞已歡喜即請世尊及諸大眾
明日舍食時佛默然受請婆羅門知已許可
即從座起遶佛而歸即於其夜供設飯食明
日時到唯聖知時爾時世尊著衣持鉢大眾
圍遶往詣彼舍就座而坐時婆羅門設種種
甘饌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小
牀於佛前坐爾時世尊為婆羅門而作頌曰

若以飲食衣服卧具施持戒人則獲大果
此為真伴終始相隨所至到處如影隨形
是故種善為後世糧福為根基衆生以安
福為天護亦不危險生不遭難死則上天
爾時世尊為婆羅門說微妙法示教利喜已
從座而去于時彼土穀貴饑饉乞求難得佛
告阿難勅此國內現諸比丘盡集講堂對曰
唯然即承教旨宣令遠近普集講堂是時國
內大衆皆集阿難白佛言大衆已集唯聖知
時爾時世尊即從座起詣於講堂就座而坐

告諸比丘此土饑饉乞求難得汝等各分部
隨所知識詣毗舍離及越祇國於彼安居可
以無乏吾獨與阿難於此安居所以然者恐
有短乏是時諸比丘受教即行佛與阿難獨
留於後夏安居中夏佛身疾生舉軀皆痛佛
自念言我今疾生舉身痛甚而諸弟子皆悉
不在若取涅槃則非我宜今當精勤自力以
留壽命爾時世尊於靜室出坐清涼處阿難
見已速疾往詣而白佛言今觀尊顏如有少
損阿難又言世尊有疾我心惶懼憂結荒迷

不識方面氣息未絕猶小醒悟默思如來未
 即滅度世眼未滅大法未損何故今者不有
 教令於眾弟子乎佛告阿難眾僧於我有所
 須耶若有自言我持眾僧我攝眾僧斯人於
 眾應有教令如來不言我持於眾我攝於眾
 豈當於眾有教令乎阿難我所說法內外已
 訖終不自稱所見通達吾已老矣年且八十
 譬如故車方便修治得有所至吾身亦然以
 方便力得留住壽自力精進忍此苦痛不念
 一切想入無想定時我身安隱無有惱患是

故阿難自當熾然熾然於法勿他熾然當自
 歸依歸依於法勿他歸依云何自熾然熾然
 於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸
 依阿難比丘觀內身精勤無懈怠習二憶念不忘
 除世貪憂觀外身觀內身十五精勤不懈怠
 憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是
 謂阿難自熾然熾然於法勿他熾然自歸依
 歸依於法勿他歸依佛告阿難吾滅度後能
 有修行如此法者則為我真弟子第一學者
 佛告阿難俱至遮婆羅塔對曰唯然如來即

起著衣持鉢詣一樹下告阿難敷座吾患背
痛欲於此止對曰唯然尋即敷座如來坐已
阿難敷一小座於佛前坐佛告阿難諸有修
四神足多修習行常念不忘在意所欲可得
不死一劫有餘阿難佛四神足已多習行專
念不忘在意所欲如來可止一劫有餘為世
除冥多所饒益天人獲安爾時阿難默然不
對如是再三又亦默然是時阿難為魔所蔽
朦朧不悟佛三現相而不知請佛告阿難宜
知是時阿難承佛意旨即從座起禮佛足而

去去佛不遠在一樹下靜意思惟其間未久
時魔波旬來白佛意無欲可般涅槃今正是
時宜速滅度佛告波旬且止且止我自時
如來今者未取涅槃須我諸比丘集有能自
調勇悍無怯到安隱處速得已利為人導師
演布經教顯於句義若有異論能以正法而
降伏之又以神變自身作證如是弟子皆悉
未集又諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷普皆
如是亦復未集今者要當廣於梵行演布覺
意使諸天人普見神變時魔波旬復白佛言

佛昔於鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律
 樹下初成正覺我時至世尊所勸請如來可
 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即涅
 槃須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取
 滅度佛今弟子已集乃至天人見神變化今
 正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時
 不久住也是後三月於本生處拘尸那竭娑
 羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言
 今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久佛

即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之
 時地大震動舉國人民莫不驚怖衣毛為豎
 佛放大光徹照無窮幽冥之處莫不蒙明各
 得相見爾時世尊以偈頌曰
 有無二行中 吾今捨有為 內專三昧定
 如鳥出於卵
 爾時賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛頭面禮
 足却住一面向佛言怪哉世尊地動乃爾是
 何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣何等
 八夫地在水上水止於風風止於空空中大

風有時自起則大水擾大水擾則普地動是為一也復次阿難有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力則普地動是為二也復次阿難若始菩薩從兜率天降神母胎專念不亂地為大動是為三也復次阿難菩薩始出母胎從右脅生專念不亂則普地動是為四也復次阿難菩薩初成無上正覺當於此時地大震動是為五也復次阿難佛初成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動

是為六也復次阿難佛教將畢專念不亂欲捨性命則普地動是為七也復次阿難如來於無餘涅槃界而般涅槃時地大震動是為八也以是八因緣令地大動爾時世尊即說偈言

無上二足尊	照世大沙門	阿難請天師
地動何因緣	如來演慈旨	聲如迦毗陵
我說汝等聽	地動之所由	地因水而止
水因風而往	若虛空風起	則地為大動
比丘比丘尼	欲試神足力	山海百草木

大地皆震動	釋梵諸尊天	意欲動於地
山海諸鬼神	大地為震動	菩薩二足尊
百福相已具	始入母胎時	地則為大動
十月處母胎	如龍卧茵蓐	初從右脅生
時則大地動	佛為童子時	銷滅使緣縛
成道勝無量	地則為大動	昇仙轉法輪
於鹿野苑中	道力降伏魔	地則為大動
天魔頻來請	勸佛般泥洹	佛為捨性命
地則為大動	人尊大導師	神仙盡後有
難動而取滅	時地則大動	淨明說諸緣

地動八種事 有此亦有餘 時地皆震動

佛說長阿含經卷第二

音釋

耗呼到切 猗於羈切 禦牛倨切 賈行公切

戾力照切 捷捷有瓦木銅鐵鳴者皆 推蘇后切 菟奴侯切

戾燎力照切 捷捷有瓦木銅鐵鳴者皆 推蘇后切 菟奴侯切

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辭我退我不辭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奇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奇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奇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衆已集唯聖知時爾
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
長衰或有比丘悲泣躄踊宛轉嗥吽不能自
勝猶如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊佛告諸比
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
集乃至諸天晉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

吾今捨有為

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律非法當語
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三作如是言我於彼村彼城彼國和合衆僧多聞者五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律非法者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

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為周那說
 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衆中有一長老比
 丘晚暮出家於其座上以飲耳器爾時周那
 見衆食訖并除鉢器行澡水畢即於佛前以
 偈問曰

敢問大聖智 習三 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

一人持大眾 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
示教利喜已大眾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悵意耶
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
 周那為獲大利為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
 從佛聞親受佛者三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 雖食梅檀耳 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
 波娑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木衆中有一人來至我所頭面禮足隨我經行

我知而故問彼大眾聚何所為耶其人即問
佛向在何所為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
人彼大眾聚其正為此其人心悅即得法喜
禮佛而去爾時福貴被二黃金氎價直百十
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

施阿難佛愍彼故即為納受時福貴禮佛足
已於一面坐佛漸為說法示教利喜施論戒
論生天之論欲為大患不淨穢汙上漏為礙
出要為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為福貴說苦聖
諦苦集苦滅苦出要諦時福貴信心清淨譬
如淨潔白氎易為受色即於座上遠塵離垢
諸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為優婆塞自

今已後盡壽不殺不盜不婬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甃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時二者臨欲滅度捨於性命般涅槃時阿難十一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為受之而說

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 飲恐不便身

拘孫河不遠 水美甚清冷 往彼可取飲
亦可澡浴身 雪山有鬼神 奉上如來水
飲已威勢強 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

大眾之元首

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

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

士自樂為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栴檀香柳

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難

汝欲葬我先以香湯洗浴用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栴檀香榔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 氎裹內棺榔 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眾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為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

永樂北藏

長阿含經

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

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

第五九冊

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

自四繫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

曰

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
者末後須其瞻視而命使却意將何由於是
阿難即整衣服前白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
末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

丘當佛前立今佛末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此緣
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
 造斯觀無謂此土以為鄙陋所以者何昔者
 此國有王名大善見習三此城爾時名拘舍婆提十六
 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塗七重中
 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墜銀梯金墜瑠璃梯
 陛水精為墜水精梯陛瑠璃為墜周而欄楯

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
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

習三

十七

神珠寶五玉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
沐浴香湯昇高殿上婁女圍遶自然輪寶忽
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
上婁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
徑丈四是則名為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

賢汝等則為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為我瑞我今真為轉輪聖王是為金輪寶成就云何善見大王成就白象寶時善見大王

習三

十八

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
脯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
色朱毛尾頭頸如烏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
上於夜冥中齋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栴檀香口出優鉢羅華香語言柔軟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往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
而言此居士寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖
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

習三

二十

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真爲我瑞
我今真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為王造作宮殿王報之曰我今以為得汝供養我有

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樞銀柱金樞瑠璃水精樞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縱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生念言我今可於是

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執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娑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

習三

十二

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

一八萬四千玉女玉寶為第一八萬四千居士居士寶為第一八萬四千利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艷氎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利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

瓊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
 時踰蹈衝突傷害衆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

佛說長阿舍經卷第三

音釋

愕然 愕五各切 殞于斂切 駛踈士切 嗥咷
 驚遠也 絕也 疾也 切 切 切 切
 嗥胡刀切 咷徒刀切 湊倉奏切 仿徉切 伴與
 切 嗥大哭也 趣也 切 切 切 切 切 切

永樂北藏

長阿舍經

章切 仿得 聒古活切 襲徒協切 攔楯攔落
 排也 楯食 刻鏤 刻苦得切 鏤也 盧 壑七飽切
 閑也 楯也 刻鏤 刻苦得切 鏤也 盧 壑七飽切
 閭切 楯也 刻鏤 刻苦得切 鏤也 盧 壑七飽切
 砌七計切 櫨落胡切 統統 統於阮切 統也
 齋子梨切 毳毼 毼力朱切 毛布也 毳毼也
 毳都騰切 毼徒合切 毼也 路 毳毼也 吐
 細毛 毼也 毼也 毼也 毼也 毼也 毼也 毼也

第五九册

永樂北藏

長阿含經

第五九冊

佛說長阿含經卷第四

習四

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之三

爾時佛告阿難時王自念我本積何功德修何善本今獲果報巍巍若是覆自思念以三因緣致此福報何謂為三一曰布施二曰持戒三曰禪思以是因緣今獲大報王復自念我今已受人間福報當復進修天福之業宜自折損去離憤鬧隱處閑居以崇道術時王即命善賢寶女而告之曰我今已受人間福

報當復進修天福之業宜自抑損去離憤鬧隱處閑居以崇道術女言唯諾如大王教即勅內外絕於侍覲時王即昇法殿入金樓觀坐銀御牀思惟貪婬欲惡不善有覺有觀離生喜樂得第一禪除滅覺觀內信歡悅斂心專一無覺無觀定生喜樂得第二禪捨喜守護專心不亂自知身樂賢聖所求護念樂行得第三禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護念清淨得第四禪時善見王起銀御牀出金樓觀詣大正樓坐瑠璃牀修習慈心遍滿一

方餘方亦爾周遍廣普無二無量除衆瞋恨
心無嫉惡靜默慈柔以自娛樂悲喜捨心亦
復如是時玉女寶默自念言久違顏色思一
侍覲今者寧可奉現大王時寶女善賢告八
萬四千諸姝女曰汝等宜各沐浴香湯嚴飾
衣服所以然者我等久違顏色宜一奉現諸
女聞已各嚴衣服沐浴澡潔時寶女善賢又
告主兵寶臣集四種兵我等久違朝覲宜一
奉現時主兵臣即集四兵白寶女言四兵已
集宜知是時於是寶女將八萬四千姝女四

兵導從詣金多隣園大衆震動聲聞于玉王
聞聲已臨窻而觀寶女即前戶側而立時王
見女尋告之曰汝止勿前吾將出觀時善見
王起玻瓈座出大正樓下正法殿與玉女寶
詣多隣園就座而坐時善見王容顏光澤有
逾於常善賢寶女即自念言今者大王光色
勝常是何異瑞時女尋白大王今者顏色異
常將非異瑞欲捨壽耶今此八萬四千象白
象寶爲第一金銀交飾珞用寶珠自王所有
願少留意共相娛樂勿便捨壽孤棄萬民又

八萬四千馬力馬王爲第一八萬四千車輪
寶爲第一八萬四千珠神珠寶第一八萬四
千女玉女寶第一八萬四千居士居士寶第
一八萬四千刹利主兵寶第一八萬四千城
拘尸城第一八萬四千殿正法殿第一八萬
四千樓大正樓第一八萬四千座寶飾座第
一八萬四千億衣柔軟衣第一八萬四千種
食味味珍異凡此衆寶皆王所有願少留意
共相娛樂勿便捨壽孤棄萬民時善見王答
寶女曰自汝昔來恭奉於我慈柔敬順言無

麤漏今者何故乃作此語女白王曰不審所
白有何不順王告女曰汝向所言象馬寶車
金輪宮觀名服儲儲斯皆無常不可久保而
勸我留豈是順耶女白王言不審慈順當何
以言王告女曰汝若能言象馬寶車金輪宮
觀名服儲儲斯皆無常不可久保願不戀著
以勞神思所以然者王命未幾當就後世夫
生有死合會有離何有生此而永壽者宜割
恩愛以存道意斯乃名曰敬順言也阿難時
玉女寶聞王此教悲泣獻啼投淚而言象馬

寶車金輪宮觀名服儲饌斯皆無常不可久
保願不戀著以勞神思所以然者王命未幾
當就後世夫生有死合會有離何有生此而
永壽者宜割恩愛以存道意阿難彼玉女寶
撫此言頃時善見王忽然命終猶如壯士美
飯一餐無有苦惱鬼神上生第七梵天其王
善見死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬
寶玉女寶居士寶主兵寶同日命終城池法
殿樓觀寶飾金多隣園皆變為土木佛告阿
難此有為法無常變易要歸磨滅貪欲無厭

銷散人念戀著恩愛無有知足唯得聖智諦
見道者爾乃知足阿難我自憶念曾於此處
六反作轉輪聖王終厝骨於此今我成無上
正覺復捨性命厝身於此自今已後生死永
絕無有方土厝吾身處此最後邊更不受有
爾時世尊在拘尸那竭城本所生處娑羅園
中雙樹間臨將滅度告阿難曰汝入拘尸那
竭城告諸末羅諸賢當知如來夜半於娑羅
園雙樹間當般涅槃汝等可往諮問所疑面
受教誠宜及是時無從後悔是時阿難受佛

教已即從座起禮佛而去與一比丘垂淚而行入拘尸城見五百末羅以少因緣集在一處時諸末羅見阿難來即起作禮於一面立白阿難言不審尊者今入此城何其晚暮欲何作為阿難垂淚言吾為汝等欲相饒益故來相告卿等當知如來夜半當般涅槃汝等可往諮問所疑面受教誡宜及是時無從後悔時諸末羅聞是言已舉聲悲號宛轉躋地絕而復甦譬如大樹根拔枝條摧折同舉聲言佛取滅度何其駛哉佛取滅度何其速哉

羣生長衰世間眼滅是時阿難慰勞諸末羅言止止勿悲天地萬物無生不終欲使有為而常存者無有是處佛不云乎合會有離生必有盡時諸末羅各相謂言吾等還歸將諸家屬并持五百張白氎共詣雙樹間時諸末羅各歸舍已將諸家屬并持白氎出拘尸城詣雙樹間至阿難所阿難遙見默自念言彼人衆多若一一見佛恐末周聞佛當滅度我今寧可使於前夜同時見佛即將五百末羅及其家屬至世尊所頭面禮足在一面立阿

難前白佛言某甲某甲諸末羅等及其家屬
問訊世尊起居增損佛報言勞汝等來當使
汝等壽命延長無病無痛阿難乃能將諸末
羅及其家屬使現世尊時諸末羅頭面禮足
於一面坐爾時世尊為說無常示教利喜時
諸末羅聞法歡喜即以五百張氍奉^五上世尊
佛為受之諸末羅即從座起禮佛而去是時
拘尸城內有一梵志名曰須跋年百二十耆
舊多智聞沙門瞿曇今夜於雙樹間當取滅
度自念言吾於法有疑唯有瞿曇能知我意

今當及時自力而行即於其夜出拘尸城詣
雙樹間至阿難所問訊已一面立白阿難曰
我聞瞿曇沙門今夜當取滅度故來至此求
一相見我於法有疑願見瞿曇一決我意寧
有閑暇得相見不阿難報言止止須跋佛身
有疾無勞擾也須跋固請乃至再三吾聞如
來時一出世如優曇鉢華時時乃出故來求
現欲決所疑寧有閑暇暫相見不阿難答曰
如初佛身有疾無勞擾也時佛告阿難曰汝
勿遮止聽使來入此欲決疑無娆亂也設聞

我法必得開解阿難乃告須跋汝欲覲佛宜知是時須跋即入問訊已畢於一面坐而白佛言我於法有疑寧有閑暇一決所滯不佛言恣汝所問須跋即問云何瞿曇諸有別衆自稱為師富蘭迦葉末伽梨憍舍梨阿耆多翅舍欽婆羅波浮迦旃薩若毗耶梨弗尼犍子此諸師等各有異法瞿曇沙門能盡知耶不盡知耶佛言止止用論此為吾悉知耳今當為汝說深妙法諦聽諦聽善思念之須跋受教佛告之曰若諸法中無八聖道者則無

第一沙門果第二第三第四沙門果須跋以諸法中有八聖道故便有第一沙門果第二第三第四沙門果須跋今我法中有八聖道有第一沙門果第二第三第四沙門果外道異衆無沙門果爾時世尊為須跋而說頌曰
我年二十九 四 出家求善道 須跋我成佛
今已五十年 戒定智慧行 獨處而思惟
今說法之要 外道無沙門
佛告須跋若諸比丘皆能自攝者則此世間羅漢不空是時須跋白阿難言諸有能從沙

門瞿曇已行梵行今行當行者爲得大利阿
難汝於如來所修行梵行亦得大利我得面
覲如來諮問所疑亦得大利今者如來則爲
以弟子荊而荊我已即白佛言我今寧得於
如來法中出家受具戒不佛告須跋若有異
學梵志於我法中修梵行者當試四月觀其
人行察其志性具諸威儀無漏失者則於我
法得受具戒須跋當知在人行耳須跋復白
言外道異學於佛法中當試四月觀其人行
察其志性具諸威儀無漏失者乃得具戒今

我能於佛正法中四歲使役具諸威儀無有
漏失乃受具戒佛告須跋我先已說在人行
耳於是須跋即於其夜出家受戒淨修梵行
於現法中自身作證生死已盡梵行已立所
作已辦得如實智更不受有時夜未久即成
羅漢是爲如來習四最後弟子便先滅度而佛後
焉是時阿難在佛後立撫牀悲泣不能自勝
歔唏而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何
其疾哉大法淪曠何其速哉群生長衰世間
眼滅所以者何我蒙佛恩得在學地所業未

成而佛滅度爾時世尊知而故問阿難比丘
今爲所在時諸比丘白如來曰阿難比丘今
在佛後撫牀悲泣不能自勝歔唏而言如來
滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪
曠何其速哉群生長衰世間眼滅所以者何
我蒙佛恩得在學地所業未成而佛滅度佛
告阿難止止勿憂莫悲泣也汝待我已來身
行有慈無二無量言行有慈意行有慈無二
無量阿難汝供養我功德甚大若有供養諸
天魔梵沙門婆羅門無及汝者但精進成道

不久爾時世尊告諸比丘過去諸佛給侍弟
子亦如阿難未來諸佛給侍弟子亦如阿難
然過去佛給侍弟子語然後知今我阿難舉
目即知如來須是世尊須是此是阿難未曾
有法汝等持之轉輪聖王有四奇特未曾有
法何等四聖王行時舉國民庶皆來奉迎見
已歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有馱足轉輪
聖王若住若坐及舉卧時國內臣民盡來王
所見王歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有馱足
是爲轉輪聖王四奇特法今我阿難亦有此

四奇特之法何等四阿難默然入比丘衆見
皆歡喜爲衆說法聞亦歡喜觀其儀容聽其
說法無有馱足復次阿難默然至比丘尼衆
中優婆塞衆中優婆夷衆中見俱歡喜若與
說法聞亦歡喜觀其儀容聽其說法無有馱
足是爲阿難言四未曾有奇特之法爾時阿難
偏露右肩右膝著地而白佛言世尊現在四
方沙門耆舊多知明解經律清德高行者來
覲世尊我因禮敬親覲問訊佛滅度後彼不
復來無所瞻對當如之何佛告阿難汝勿憂

也諸族姓子常有四念何等四一曰念佛生
處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心二曰念佛
初得道處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心三
曰念佛轉法輪處歡喜欲見憶念不忘生戀
慕心四曰念佛般泥洹處歡喜欲見憶念不
忘生戀慕心阿難我般泥洹後族姓男女念
佛生時功德如是佛得道時神力如是轉法
輪時度人如是臨滅度時遺法如是各詣其
處遊行禮敬諸塔寺已死皆生天除得道者
佛告阿難我般涅槃後諸釋種來求爲道者

當聽出家授具足戒勿使留難諸異學梵志
來求為道亦聽出家受具足戒勿試四月所
以者何彼有異論若小稽留則生本見爾時
阿難長跪叉手前白佛言闍駝比丘虜扈自
用佛滅度後當如之何佛告阿難我滅度後
若彼闍駝不順威儀不受教誡汝等當共行
梵壇罰勅諸比丘不得與語亦勿徃反教授
從事是時阿難復白佛言佛滅度後諸女人
輩來受誨者當如之何佛告阿難莫與相見
阿難又白設相見者當如之何佛言莫與共

語阿難又白設與語者當如之何佛言當自
檢心阿難汝謂佛滅度後無復覆護失所持
耶勿造斯觀我成佛來所說經戒即是汝護
是汝所持阿難自今日始聽諸比丘捨小小
戒上下相和當順禮度斯則出家敬順之法
佛告諸比丘汝等若於佛法衆有疑於道有
疑者當速諮問宜及是時無從後悔及吾現
存當為汝說時諸比丘默然無言佛又告曰
汝等若於佛法衆有疑於道有疑當速諮問
宜及時為無從後悔及吾現存當為汝說時

諸比丘又復默然佛復告曰汝等若自慚愧不敢問者當因知識速來諮問宜及是時無從後悔時諸比丘又復默然阿難白佛言我信此衆皆有淨信無一比丘疑佛法衆疑於道者佛告阿難我亦自知今此衆中最小比丘皆見道迹不趣惡道極七往返必盡苦際爾時世尊即記剎千二百弟子所得道果時世尊披鬱多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出世如優曇鉢華時一現耳爾時世尊重觀此義而說偈言

右臂紫金色 佛現如靈瑞 去來行無常
現滅無放逸 是故比丘無為放逸我以不放逸故自致正
覺無量衆善亦由不放逸得一切萬物無常
存者此是如來末後所說於是世尊即入初
禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三
禪從三禪起入第四禪從四禪起入空處定
從空定起入識處定從識定起入不用定從
不用定起入有想無想定從有想無想定起
入滅想定起時阿難問阿那律世尊已般涅

繫耶阿那律言未也阿難世尊今者在滅想
定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於是
世尊從滅想定起入有想無想定從有想無
想定起入不用定從不用定起入識處定從
識處定起入空處定從空處定起入第四禪
從四禪起入第三禪從三禪起入第二禪從
二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從
二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從四
禪起佛般涅槃當於爾時地大震動諸天世
人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處

皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此彼
人生此其光普遍遍諸天光時忉利天於虛
空中以曼陀羅華優鉢羅鉢頭摩拘勿頭分
陀利華散如來上及散衆會又以天末栴檀
而散佛上及散大衆佛滅度已時梵天王於
虛空中以偈頌曰
習四
一切民萌類 皆當捨諸陰 佛為無上尊
世間無等倫 如來大聖雄 有無畏神力
世尊應久住 而今般泥洹
爾時釋提桓因復作頌曰

陰行無有常 但為興衰法 生者無不死

佛滅之為樂

爾時毗沙門王復作頌曰

福樹大叢林 無上福娑羅 受供之良田

雙樹間滅度

爾時阿那律復作頌曰

佛以無為住 不用出入息 本由寂滅來

靈曜於是沒

爾時梵魔那比丘復作頌曰

不以懈慢心 約已修上慧 無著無所染

離愛無上尊

爾時阿難比丘復作頌曰

天人懷恐怖 衣毛為之豎 一切皆成就

正覺取滅度

爾時金毗羅神復作頌曰

世間失覆護 羣生永盲瞑 不復覩正覺

人雄釋師子

爾時密跡力士復作頌曰

今世與後世 梵世諸天人 更不復覩見

人雄釋師子

爾時佛母摩訶摩耶復作頌曰

佛生樓毗園 其道廣流布 還到本生處

永棄無常身

爾時雙樹神復作頌曰

何時當復以 非時華散佛 十力功德具

如來取滅度

爾時娑羅園林神復作頌曰

此處最妙樂 佛於此生長 即此轉法輪

又於此滅度

爾時四天王復作頌曰

如來無上智 常說無常論 解羣生苦縛

究竟入寂滅

爾時忉利天王復作頌曰

於億千萬劫 永成無上道 解羣生苦縛

究竟入寂滅

爾時炎天王復作頌曰

此是最後衣 纏裹如來身 佛既滅度已

衣當何所施

爾時梵率陀天王復作頌曰

此是末後身 陰界於此滅 無憂無喜想

無復老死患

爾時化自在天王復作頌曰

佛於今後夜 偃右脅而卧

於此娑羅園

釋師子滅度

爾時他化自在天王復作頌曰

世間未衰冥

星王月奄墜

無常之所覆

大智日永翳

爾時諸比丘而作頌曰

是身如泡沫

危脆誰當樂

佛得金剛身

猶為無常壞

諸佛金剛體

皆亦歸無常

速滅如少雪 其餘復何異

佛般涅槃已時諸比丘悲慟殞絕自投於地
宛轉號咷不能自勝歔唏而言如來滅度何
其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其
速哉羣生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝
條摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊時諸
比丘亦復如是悲慟殞絕自投於地宛轉號
咷不能自勝歔唏而言如來滅度何其駛哉
世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉羣
生長衰世間眼滅爾時長老阿那律告諸比

丘止止勿悲諸天在上儻有恠責時諸比丘
問阿那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈
可計量皆於空中徘徊騷擾悲號躡躡垂淚
而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾
哉大法淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅
譬如大樹根拔枝條摧折又如斬蛇宛轉迴
遑莫知所湊是時諸天亦復如是皆於空中
徘徊騷擾悲號躡躡垂淚而言如來滅度何
其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其
速哉羣生長衰世間眼滅時諸比丘竟夜達

曉講法語已阿那律告阿難言汝可入城語
諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時爲是時
阿難即起禮佛足已將一比丘涕泣入城遙
見五百末羅以少因緣集在一處諸末羅見
阿難來皆起奉迎禮足而立白阿難言今來
何早阿難答言我今爲欲饒益汝故晨來至
此汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作
宜及時爲時諸末羅聞是語已莫不悲慟投
淚而言一何駛哉佛般涅槃一何疾哉世間
眼滅阿難報曰止止諸君勿爲悲泣欲使有

爲不變易者無有是處佛已先說生者有死
合會有離一切恩愛無常存者時諸末羅各
相謂言宜各還歸辦諸香華及衆妓樂速詣
雙樹供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀
上使末羅童子舉牀四角擎持幡蓋燒香散
華妓樂供養入東城門遍諸里巷使國民人
皆得供養然後出西城門詣高顯處而闍維
之時諸末羅作此論已各自還家供辦香華
及衆妓樂詣雙樹間供養舍利竟一日已以
佛舍利置於牀上諸末羅等來共舉牀皆不

能勝時阿那律語諸末羅汝等且止勿空疲
勞今者諸天欲來舉牀諸末羅曰天何以意
欲舉此牀阿那律曰汝等欲以香華妓樂供
養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上使末
羅童子舉牀四角擎持幡蓋燒香散華妓樂
供養入東城門遍諸里巷使國民人皆得供
養然後出西城門詣高顯處而闍維之而諸
天意欲留舍利七日之中香華妓樂禮敬供
養然後以佛舍利置於牀上使末羅童子舉
牀四角擎持幡蓋散華燒香作衆妓樂供養

舍利入東城門遍諸里巷使國人民皆得供
養然後出城北門渡熙連禪河到天冠寺而
闍維之是上天意使牀不動末羅曰諾快哉
斯言隨諸天意時諸末羅自相謂言我等宜
先入城街里巷陌平治道路掃灑燒香還來
至此於七日中供養舍利時諸末羅即共入
城街里巷陌平治道路掃灑燒香訖已出城
於雙樹間以香華妓樂供養舍利訖七日已
時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子捧
舉四角擎持幡蓋燒香散華作衆妓樂前後

導從安詳而行時忉利諸天以曇陀羅華優
鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華天末
梅檀散舍利上充滿街路諸天作樂鬼神歌
詠時諸末羅自相謂言且置人樂請設天樂
供養舍利於是末羅捧牀漸進入東城門止
諸街巷燒香散華妓樂供養時有路夷末羅
女篤信佛道手擎金華大如車輪供養舍利
時有一老母舉聲讚曰此諸末羅為得大利
如來末後於此滅度舉國士民快得供養時
諸末羅設供養已出城北門渡熙連禪河到

天冠寺置牀於地告阿難曰我等當復應以何供養阿難報曰我親從佛聞親受佛教欲瘞舍利者當如轉輪聖王葬法又問阿難轉輪聖王葬法云何答曰聖王葬法先以香湯洗浴其身以新劫貝周遍纏身五百張氎十四次如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槲中梅檀香榔次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之收斂舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使國行人皆見王塔思慕正化多所饒益阿難汝欲葬我先以香湯

洗浴用新劫貝周而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槲中梅檀香榔次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之收斂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除得道者時諸末羅各相謂言我等遠城供辦葬具香華劫貝棺榔香油及與白氎時諸末羅即共入城供辦葬具已還到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周而纏身五百張氎次

如纏之內身金棺灌以香油捧舉金棺置於
第二大鐵槲中梅檀木槲重衣其外以衆名
香而藉其上時有末羅大臣名曰路夷執大
炬火欲然佛藉而火不然又有諸大末羅次
前然藉火又不然時阿那律語諸末羅言止
止諸賢非汝所能火滅不然是諸天意末羅
又問諸天何故使火不然阿那律言天以大
迦葉將五百弟子從波婆國來今在半道及
未闍維欲見佛身天知其意故使火不然末
羅又言願遂此意爾時大迦葉將五百弟子

習四

十七

從波婆國來在道而行遇一尼乾子手執曼
陀羅華時大迦葉遙見尼乾子就往問言汝
從何來報言吾從拘尸城來迦葉又言汝知
我師乎答曰知又問我師存耶答曰滅度已
來已經七日吾從彼來得此天華迦葉聞之
悵然不悅時五百比丘聞佛滅度皆大悲泣
宛轉號咷不能自勝投淚而言如來滅度何
其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其
速哉羣生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝
條摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊時彼

衆中有釋種子字跋難陀止諸比丘言汝等勿憂世尊滅度我得自在彼老常言當應行是不應行是自今已後隨我所爲迦葉聞已悵然不悅告諸比丘曰速嚴衣鉢時詣雙樹及未闍維可得見佛時諸比丘聞大迦葉語已即從座起侍從迦葉詣抱尸城渡熙連禪水到天冠寺至阿難所問訊已一面住語阿難言我等欲一面覲舍利及未闍維寧可見不阿難答言雖未闍維難復可見所以然者佛身旣洗浴以香湯纏以劫貝五百張毼次

如纏之藏於金棺置鐵槨中栴檀香椰重衣其外以爲佛身難復可覲迦葉請至三阿難答如初以爲佛身難復得見時大迦葉迴向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已恠問阿難佛身金色足何故異阿難報曰向者有一老母悲哀而前手撫佛足淚墮其上故色異耳迦葉聞已又大不悅即向香積禮佛舍利時四部衆及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉繞積三帀而作頌曰

習四

十八

諸佛無等等	聖智不可稱	無等之聖智
我今稽首禮	無等等沙門	最上無瑕穢
牟尼絕愛枝	大仙天人尊	人中第一雄
我今稽首禮	若行無等侶	離著而教人
無染無垢塵	稽首無上尊	三垢垢已盡
樂於空寂行	無二無儔匹	稽首十力尊
善逝為最上	二足尊中尊	覺四諦止息
稽首安隱智	沙門中無上	迴邪令入正
世尊於寂滅	稽首湛然迹	無熱無瑕隙
其心常寂定	練除諸塵穢	稽首無垢尊

慧眼無限量 甘露威名稱 希有難思議
 稽首無等倫 吼聲如師子 在林無所畏
 降魔越四性 是故稽首禮
 大迦葉有大威德四辯具足說此偈已時彼
 佛積不燒自然諸末羅等各相謂言今火猛
第十九
 熾焰盛難止闍維舍利或能銷盡當於何所
 求水滅之時佛積側有娑羅樹神篤信佛道
 尋以神力滅佛積火時諸末羅復相謂言此
 拘尸城左右十二由旬所有香華盡當採取
 供佛舍利尋詣城側取諸香華以用供養時

波婆國末羅民衆聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分自於本土起塔供養時波婆國諸末羅即下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王答曰如是如是誠如君言但爲世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養遠勞諸君求舍利分終不可得時遮羅頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維羅衛國

釋種民衆毗舍離國離車民衆及摩竭王阿闍世聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度皆自念言今我宜往求舍利分時諸國王阿闍世等即下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵進度恒水即勅婆羅門香姓汝持我名入拘尸城致問諸末羅等起居輕利遊步強耶吾於諸賢每相宗敬隣境義和曾無諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶與君共之時香姓婆

羅門受王教已即詣彼城謂諸末羅曰摩竭
大王致問無量起居輕利遊步強耶吾於諸
君每相宗敬隣境義和曾無諍訟我聞如來
於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故
從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設與
我者舉國重寶與君共之時諸末羅報香姓
曰如是如是誠如君言但為世尊垂降此土
於茲滅度國內士民自當供養遠勞諸君求
舍利分終不可得時諸國王即集羣臣衆共
立議作頌告曰

吾等和議遠來拜首遜言求分如不見與
四兵在此不惜身命義而弗獲當以力取
時拍尸國即集羣臣衆共立議以偈答曰
遠勞諸君屈辱拜首如來遺形不敢相許
彼欲舉兵吾斯亦有畢命相抵未之有畏
時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教
誠口誦法言心服仁化一切衆生常念欲安
寧可爭佛舍利共相殘害如來遺形欲以廣
益舍利現在但當分取衆咸稱善尋復議言
誰堪分者皆曰香姓婆羅門仁智平均可使

分也時諸國王即命香姓汝為我等分佛舍利均作八分於時香姓聞諸王語已即詣舍利所頭面禮畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齎佛上牙詣阿闍世王所語使者言汝以我聲上白大王起居輕利遊步強耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如來上牙並廿一可供養以慰企望明星出時舍利訖當自奉送時彼使者受香姓語已即詣阿闍世王所白言香姓婆羅門致問無量起居輕利遊步強耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如

來上牙並可供養以慰企望明星出時舍利訖當自奉送爾時香姓以一甌受石許即分舍利均為八分已告眾人言願以此甌眾議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是為知時即共聽與時有畢鉢村人白眾人言乞地焦炭起塔供養皆言與之爾時拘尸國人得舍利分即於其土起塔供養波婆國人遮羅國羅摩伽國毗留提國迦維羅衛國毗舍離國摩竭國阿闍世王等得舍利分已各歸其國起塔供養香姓婆羅門持舍利甌歸起

塔廟畢鉢村人持地焦炭歸起塔廟當於爾
 時如來舍利起於八塔第九瓶塔第十炭塔
 第十一生時髮塔何等時佛生何等時出家
 何等時成道何等時滅度沸星出時生沸星
 出出家沸星出成道沸星出滅度何等生二
 足尊何等出叢林苦何等得最上道何等入
 涅槃城沸星生二足尊沸星出叢林苦沸星
 得最上道沸星入涅槃城八日如來生八日
 佛出家八日成菩提八日取滅度八日生二
 足尊八日出叢林苦八日成最上道八日入

永樂北藏

長阿含經

泥洹城二月如來生二月佛出家二月成菩
 提二月取涅槃二月生二足尊二月出叢林
 苦二月得最上道二月入涅槃城
 娑羅華熾盛 種種光相照 於其本生處
 如來取滅度 大慈般涅槃 多人稱讚禮
 盡度諸恐懼 決定取滅度

佛說長阿含經卷第四

第五九册

佛說長阿含經卷第五

習五

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分典尊經第三

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山與大比丘眾千二百五十人俱爾時執樂天般遮

習五

翼子於夜靜寂無人之時放大光明照耆闍崛山來至佛所頭面禮佛足已在一面立時般遮翼白世尊言近梵天王至忉利天與帝釋共議我親從彼聞今者寧可向世尊說不佛言汝欲說者便可說之般遮翼言一時忉

利諸天集法講堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增

益諸天衆減損阿須倫衆爾時釋提桓因知
 諸天人有歡喜心即爲忉利諸天而作頌曰
 忉利諸天人 帝釋相娛樂 禮敬於如來
 最上法之王 諸天受影福 壽色名樂威
 於佛修梵行 故來生此間 復有諸天人
 光色甚巍巍 佛智慧弟子 生此復殊勝
 忉利及因提 思惟此自樂 禮敬於如來
 最上法之王
 爾時忉利諸天聞此偈已倍復歡喜不能自
 勝增益諸天衆減損阿須倫衆釋提桓因見

忉利天歡喜悅豫即告之曰諸賢汝等頗欲
 聞如來八無等法不時忉利諸天言願樂欲
 聞帝釋報言諦聽諦聽善思念之諸賢如來
 至真等正覺十號具足不見過去未來現在
 有如是至真十號具足如佛者也佛法微妙
 善可講說智者所行不見過去未來現在有
 微妙法如佛者也佛由此法而自覺悟通達
 無礙以自娛樂不見過去未來現在能於此
 法而自覺悟通達無礙以自娛樂如佛者也
 諸賢佛以此法自覺悟已亦能開示涅槃徑

路親近漸至入於寂滅譬如恒河水燄摩水
二水並流入于大海佛亦是善能開示涅
槃徑路親近漸至入于寂滅不見過去未來
現在有能開示涅槃徑路如佛者也諸賢如
來眷屬成就刹利婆羅門居士沙門有智慧
者皆是如來成就眷屬不見過去未來現在
眷屬成就如佛者也諸賢如來大眾成就所
謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷不見過去未
來現在大眾成就如佛者也諸賢如來言行
相應所言如行所行如言如是則爲法法成

就不見過去未來現在言行相應法法成就
如佛者也諸賢如來多所饒益多所安樂以
慈愍心利益天人不見過去未來現在多所
饒益多所安樂如佛者也諸賢是爲如來八
無等法時^{智五}忉利天作是說言若使世間有八
佛出者當大增^三益諸天衆減損阿須倫衆時
忉利天言且置八佛正使七佛六佛乃至二
佛出世者亦大增益諸天衆減損阿須倫衆
何況八佛時釋提桓因告忉利天言我親從
佛聞親從佛受欲使一時二佛出世無有是

處但使如來久存於世多所慈愍多所饒益
 天人獲安則大增益諸天眾減損阿須倫眾
 時般遮翼白佛言世尊忉利諸天所以集法
 講堂上者共議思惟稱量觀察有所教令然
 後為四天王說四王受教已各當位而坐其
 坐未久有大異光照于四方時忉利天見此
 光已皆大驚愕今此異光將有何恠諸大神
 天有威德者亦皆驚怖今此異光將有何恠
 時大梵王即化為童子頭五角髻在天眾上
 虛空中立顏貌端正與眾超絕身紫金色蔽

諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不
 請坐時梵童子隨所詣坐坐主欣悅譬如剎
 利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其坐未久
 復自變身作童子像頭五角髻在大眾上虛
 空中坐譬如力士坐於安座巖然不動而作

頌曰

忉利諸天人	帝釋相娛樂	禮敬於如來
最上法之王	諸天受影福	壽色名樂威
於佛修梵行	故來生此間	復有諸天人
光色甚巍巍	佛智慧弟子	生此復殊勝

初利及因提 思惟此自樂 禮敬於如來
最上法之王

時諸初利天語童子曰吾等聞天帝釋稱說
如來八無等法歡喜踊躍不能自勝時梵童
子語初利天言何等如來八無等法吾亦樂
聞四五時天帝釋即爲童子說如來八無等法初
利諸天重聞說已倍復歡喜不能自勝增益
諸天衆減損阿須倫衆是時童子見天歡喜
復增欣踊即告初利天曰汝等欲聞一無等
法不天曰善哉願樂欲聞童子告曰汝樂聞

者諦聽諦受當爲汝說告諸天曰如來往昔
爲菩薩時在所生處聰明多智諸賢當知過
去久遠時世有王名曰地主第一太子名曰
慈悲王有大臣名曰典尊大臣有子名曰焰
鬘太子慈悲有朋友其朋亦與六刹利大臣
而爲朋友地主大王欲入深宮遊戲娛樂時
則以國事委付典尊大臣然後入宮作倡妓
樂五欲自娛時典尊大臣欲理國事先問其
子然後決斷有所處分亦聞其子其後典尊
忽然命終時地主王聞其命終愍念哀傷撫

膺而曰咄哉何辜失國良輔太子慈悲默自
念言王失典尊以為憂苦今我宜往諫於大
王無以彼喪而生憂若所以然者典尊有子
名曰燄鬘聰明多智乃過其父今可徵召以
理國事時慈悲太子即詣王所具以上事白
其父王王聞太子語已即召燄鬘而告之曰
吾今以汝補卿父處授汝相印彼時燄鬘受
相印已王欲入宮復付後事時相燄鬘明於
治理父先所為燄鬘亦知父所不及焰鬘亦
知其後名稱流聞海內天下咸稱為大典尊

時大典尊復作是念今王地主年已朽邁餘
壽未幾若以太子紹王位者未為難也我今
寧可先往語彼六刹利大臣今王地主年已
朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難
也君等亦當別封王土居位之日勿相忘也
時大典尊即往詣六刹利大臣而告之曰諸
君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾若以
太子紹王位者未為難也汝等可往白太子
此意我等與尊生小知舊尊苦我苦尊樂我
樂今王衰老年已朽邁餘壽未幾今者太子

紹王位者未爲難也尊設登位當與我封時
六刹利大臣聞其語已即請太子說如上事
太子報言設吾登位列土封國當更與誰時
王未久忽然而崩國中大臣尋拜太子補王
正位王居位已默自思念今立宰相宜准先
王覆自思念誰堪此舉正當即任大典尊耳
時王慈悲即告大典尊我今使汝即於相位
授以印信汝當勤憂綜理國事時大典尊聞
王教已即受印信王每入宮輒以後事付大
典尊大典尊復自念言吾今宜往六刹利所

問其寧憶昔所言不即尋往詣語刹利曰汝
今寧憶昔所言不今者太子以登王位隱處
深宮五欲自娛汝等今者可往問王王居天
位五欲自娛寧復能憶昔所言不時六刹利
聞是語已即詣王所白大王言王居大位五
欲自娛寧復能憶昔所言不列土封邑誰應
居之王曰不忘昔言列土封邑非卿而誰王
復自念此閻浮提地內廣外狹誰能分此以
爲七分復自念言唯有大典尊乃能分耳即
告之曰汝可分此閻浮提地使作七分時大

典尊即尋分之王所治城村邑郡國皆悉部分六刹利國亦與分部王自慶言我願已果時六刹利復自慶幸我願已果得成此業大典尊力也六刹利王復自思念吾國初建當須宰輔誰能堪任如大典尊即當使之通領國事耳時六刹利王即命典尊而告之曰吾國須相卿當為吾通領國事於是六國各授相印時大典尊受相印已六王入宮遊觀娛樂時皆以國事付大典尊大典尊理七國事無不成辦時國內有七大居士典尊亦為處

分家事又能教授七百梵志諷誦經典七王敬視大典尊相猶如神明國七居士視如大王七百梵志視如梵天時七國王七大居士七百梵志皆自念言大典尊相常與梵天相見言語坐起親善時大典尊默識七王居士梵志意謂我常與梵天相見言語坐起然我實不見梵天不與言語不可養默虛受此稱我亦曾聞諸先宿言於夏四月閑居靜處修四無量者梵天則下與共相見今我寧可修四無量使梵天下共相見不於是典尊至七

王所而白王言唯願大王顧臨國事我欲於夏四月修四無量七王告曰宜知是時大典尊相又告七居士汝等各勤已務吾欲四月修四無量居士曰諾宜知是時又告七百梵志卿等當勤諷誦轉相教授我欲於夏四月修四無量梵志曰諾今者大師宜知是時時大典尊於彼城東造閑靜室於夏四月即於彼止修四無量然彼梵天猶不來下典尊自念我聞先宿言於夏四月修四無量梵天下現今者寂然聊無髣髴時大典尊以十五日

月滿時出其靜室於露地坐坐未久頃有大光現典尊默念今此異光將無是梵欲下瑞耶時梵天王即化為童子頭五角髻在典尊上虛空中坐典尊見已即說頌曰
此是何天像 在於虛空中 光照於四方
如大火熾然
時梵童子以偈報曰
唯梵世諸天 知我梵童子 其餘人謂我
祀祠於火神
時大典尊以偈報曰

今我當諮承 奉誨致恭敬 設種種上味

願天知我心

時梵童子復以偈報曰

典尊汝所修 為欲何志求 今設此供養

當為汝受之

又告大典尊汝若有所問自恣問之當為汝

說時大典尊即自念言我今當問現在事耶

未然事耶覆自念言今世現事用復問為當

問未然幽冥之事即向梵童以偈問曰

今我問梵童 能決疑無疑 學何住何法

得生於梵天

時梵童子以偈報曰

當捨我人想 獨處修慈心 除欲無臭穢

乃得生梵天

時大典尊聞是偈已即自念言梵童說偈宜

除臭穢我不解此今宜更問時大典尊即以

偈問曰

梵偈言臭穢 願今為我說 誰閉世間門

墮惡不生天

時梵童子以偈報曰

欺安懷嫉妬 習慢增上慢 貪欲瞋恚癡
 自恣藏於心 此世間臭穢 今說令汝知
 此閉世間門 墮惡不生天
 時大典尊聞此偈已復自念言梵童所說臭
 穢之義我今已解但在家者無由得除今我
 寧可捨世出家剃除鬚髮法服九修道耶時梵
 童子知其志念以偈告曰
 汝能有勇猛 此志為勝妙 智者之所為
 死必生梵天
 於是梵童子忽然不現時大典尊還詣七王

白言大王唯願垂神善理國事今我意欲出
 家離世法服修道所以者何我親於梵童聞
 說臭穢心甚惡之若在家者無由得除彼時
 七王即自念言凡婆羅門多貪財寶我今寧
 可大開庫藏恣其所須使不出家時七國王
 即命典尊而告之曰設有所須吾盡相與不
 足出家時大典尊尋白王曰我今以為蒙王
 賜已我亦大有財寶今者盡留以上大王願
 聽出家遂我志願時七國王復作是念凡婆
 羅門多貪美色今我寧可出宮姝女以滿其

意使不出家王即命典尊而告之曰若須嫁
女吾盡與汝不足出家典尊報曰我今已為
蒙王賜已家內自有姝女衆多今盡放遣求
離恩愛出家修道所以然者我親從梵童聞
說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時大
典尊向慈悲王以偈頌曰

王當聽我言 王為人中尊 賜財寶姝女

此實非所樂

時慈悲王以偈報曰

檀特伽陵城 阿波布和城 一可槃大天城

鴛伽瞻婆城 藪彌薩羅城 西陀路樓城

波羅伽尸城 盡汝典尊造 五欲有所少

吾盡當相與 宜共理國事 不足出家去

時大典尊以偈報曰

我五欲不少 自不樂世間 已聞天所語

無心復在家

時慈悲王以偈報曰

大典尊所言 為從何天聞 捨離於五欲

今問當答我

時大典尊以偈答曰

昔我於靜處 獨坐自思惟 時梵天王來
 普放大光明 我從彼聞已 不樂於世間
 時慈悲王以偈告曰
 小住大典尊 共弘善法化 然後俱出家
 汝即爲我師 譬如虛空中 清淨瑠璃滿
 今我清淨信 充遍佛法中
 時大典尊復作頌曰
 諸天及世人 皆應捨五欲 蠲除諸穢汙
 淨修於梵行
 爾時七國王語大典尊曰汝可留住七歲之

中極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟
 俱共出家不亦善耶如汝所獲我亦當同時
 大典尊報七王曰世間無常人命逝速喘息
 之間猶亦難保乃至七歲不亦遠耶七王又
 言七歲遠者六歲五歲乃至一歲留住靜宮
 極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱
 共出家不亦善耶如汝所得我亦宜同時大
 典尊復報王曰世間無常人命逝速喘息之
 間猶亦難保乃至一歲尚亦久耳如是七月
 至于一月猶復不可王又語言可至七日留

住深宮極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶大典尊答曰七日不遠自可留耳唯願大王勿違信誓過七日已王若不去我自出家時大典尊又至七居士所語言汝等各理已務吾欲出家修無為道所以然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七居士報典尊曰善哉斯志宜知是時我等亦欲俱共出家如汝所得我亦宜同時大典尊復詣七百梵志所而告之曰卿等當勤諷誦廣採道義轉相

教授吾欲出家修無為道所以然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七百梵志白典尊曰大師勿出家也夫在家安樂五欲自娛多人侍從心無憂苦出家之人獨在空閑所欲悉無無可貪取典尊報曰吾若以在家為樂出家為苦終不出家吾以在家為苦出家為樂故出家耳梵志答曰大師出家我亦出家大師所行我亦盡行時大典尊至諸妻所而告之曰卿等隨宜欲住者住欲歸者歸吾欲出家求無為道具論

上事明出家意時諸婦答曰大典尊在一如
我夫一如我父設今出家亦當隨從典尊所
行我亦宜行過七日巳時大典尊即剃除鬚
髮服三法衣捨家而去時七國王七大居士
七百梵志及四十夫人如是展轉有八萬四
千人同時出家從大典尊時大典尊與諸大
眾遊行諸國廣弘道化多所饒益爾時梵王
告諸天衆曰時典尊大臣豈異人乎莫造斯
觀今釋迦文佛即其身也世尊爾時過七日
已出家修道將諸大眾遊行諸國廣弘道化

習五

十二

多所饒益汝等若於我言有餘疑者世尊今
在耆闍崛山可往問也如佛所言當受持之
般遮翼言我以是緣故來詣此唯然世尊彼
大典尊即世尊是耶世尊爾時過七日巳出
家修道與七國王乃至八萬四千人同時出
家遊行諸國廣弘道化多所饒益耶佛告般
遮翼曰爾時大典尊豈異人乎莫造斯觀即
我身是也爾時舉國男女行來舉動有所破
損尋皆舉聲曰南無大典尊七王大相南無
大典尊七王大相如是至三般遮翼時大典

尊有大德力然不能爲弟子說究竟道不能
使得究竟梵行不能使至安隱之處其所說
法弟子受行身壞令終得生梵天其次行淺
者生他化自在天次生化自在天兜率陀天
炎天忉利天四天王刹利婆羅門居士大家
所欲自在般遮五翼彼大典尊弟子皆無癡出十三
家有果報有教戒然非究竟道不能使得究
竟梵行不能使至安隱之處其道勝者極至
梵天耳今我爲弟子說法則能使其得究竟
道究竟梵行究竟安隱終歸涅槃我所說法

弟子受行者捨有漏成無漏心解脫慧解脫
於現法中自身作證生死已盡梵行已立所
作已辦更不受有其次行淺者斷五下結即
於天上而般涅槃不復還此其次三結盡薄
婬怒癡一來世間而般涅槃其次斷三結得
須陀洹不墮惡道極七往返必得涅槃般遮
翼我諸弟子不癡出家有果報有教戒究竟
道法究竟梵行究竟安隱終歸滅度爾時般
遮翼聞佛所說歡喜奉行
第一分闍尼沙經第四

如是我聞一時佛遊那提捷椎住處與大比丘衆千二百五十人俱爾時尊者阿難在靜室坐默然思念甚奇甚特如來授人記別多所饒益彼伽伽羅大臣命終如來記之此人命終斷五下結即於天上而取滅度不來此世二加陵伽三毗伽陀四伽梨輸五遮樓六婆耶樓七婆頭樓八藪婆頭九他梨舍窈十藪達梨舍窈十一耶輸十二耶輸多樓諸大臣等命終佛亦記之斷五下結即於天上而取滅度不來生此復有餘五十人命終佛亦

記之斷三結姪怒癡薄得斯陀舍一來此世便盡苦際復有五百人命終佛亦記之三結盡得須陀洹不墮惡趣極七往返必盡苦際有佛弟子處處命終佛皆記之其生某處某生某處皆五伽國摩竭國迦尸國居薩羅國跋祇國末羅國十四支提國跋沙國居樓國般闍羅國阿濕波國阿般提國婆蹉國蘇羅婆國乾陀羅國劔浮沙國彼十六大國有命終者佛悉記之摩竭國人皆是王種王所親任有命終者佛不記之爾時阿難於靜室起至世尊

所頭面禮足在一面坐而白佛言我向於靜
室默自思念甚奇甚特佛授人記多所饒益
十六大國有命終者佛悉記之唯摩竭國人
王所親往有命終者獨不蒙記唯願世尊當
爲記之唯願世尊當爲記之饒益一切天人
得安又佛於摩竭國得道其國人命終獨不
與記唯願世尊當爲記之唯願世尊當爲記
之又摩竭國瓶沙王爲優婆塞篤信於佛多
設供養然後命終由此王故多人信解供養
三寶而今如來不爲授記唯願世尊當與記

之饒益衆生使天人得安爾時阿難爲摩竭
國人勸請世尊即從座起禮佛而去爾時世
尊著衣持鉢入那伽城乞食已至大林處坐
一樹下思惟摩竭國人命終生處時去佛不
遠有一鬼神自稱已名白世尊曰我是闍尼
沙我是闍尼沙佛言汝因何事自稱已名爲
闍尼沙汝因何法自以妙言稱見道迹闍尼
沙言非餘處也我本爲人王於如來法中爲
優婆塞一心念佛而取命終故得生爲毗沙
門天王太子自從是來常照明諸法得須陀

洎不墮惡道於七生中常名闍尼沙時世尊
於大林處隨宜住已諸那陀捷椎處就座而
坐告一比丘汝持我聲喚阿難來對曰唯然
即承佛教往喚阿難阿難尋來至世尊所頭
面禮足在一面住而白佛言今觀如來顏色
勝常諸根寂定住何思惟容色乃爾爾時世
尊告阿難曰汝向因摩竭國人來至我所請
記而去我尋於後著衣持鉢入那羅城乞食
乞食訖已詣彼大林坐一樹下思惟摩竭國
人命終生處時去我不遠有一鬼神自稱已

名而白我言我是闍尼沙我是闍尼沙阿難
汝曾聞彼闍尼沙名不阿難白佛言未曾聞
也今聞其名乃生怖畏衣毛為豎世尊此鬼
神必有大威德故名闍尼沙耳佛言我先問
彼汝因何法自以妙言稱見道迹闍尼沙言
我不於餘處不在餘法我昔為人王為世尊
弟子以篤信心為優婆塞一心念佛然後命
終為毗沙門天王作子得須陀洹不墮惡趣
極七往返乃盡苦際於七生中常名闍尼沙
一時世尊在大林中一樹下坐我時乘天千

輻寶車以少因緣欲詣毗樓勒天王遙見世尊在一樹下顏貌端正諸根寂定譬如深淵澄淨清明見已念言我今寧可往問世尊摩竭國人有命終者當生何所又復一時毗沙門王自於衆中而說偈言

我等不自憶

智五

過去所更事

十六

今遭值世尊

壽命得增益

又復一時忉利諸天以少因緣集在一處時四天王各當位坐提頭賴吒在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒天在南方坐其面北

向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘諸大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天增益諸天受天五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增益諸天衆減損阿須倫衆爾時釋提桓因知忉利諸天有歡喜心即作頌曰

帝釋相娛樂 禮敬於如來

最上法之王

諸天受影福

壽色名樂感

於佛修梵行

故來生此間

復有諸天人

光色甚巍巍

佛智慧弟子

生此復殊勝

忉利及因提

思惟此自樂

禮敬於如來

最上法之法

闍尼沙神復言智五所以忉利諸天十七集法堂者共

議思惟觀察稱量有所教令然後勅四天王

四王受教已各當位而坐其坐未久有大異

光照于四方時忉利天見此異光皆大驚愕

今此異光將有何恠餘大神天有威德者皆

亦驚怖今此異光將有何恠時大梵王即化

作童子頭五角髻在天眾上虛空中立顏貌

端正與眾超絕身紫金色蔽諸天光時忉利

天亦不起迎亦不恭敬又不請坐時梵童子

隨所詣坐座主欣悅譬如刹利水澆頭種登

王位時踊躍歡喜其座未久復自變身作童

子像頭五角髻在大眾上虛空中坐譬如力

士坐於安座巖然不動而作頌曰

調伏無上尊 教世生明處 大明演明法

梵行無等侶 使清淨眾生 生於淨妙天

時梵童子說此偈已告忉利天曰其有音聲
 五種清淨乃名梵聲何等五一者其音正直
 二者其音和雅三者其音清徹四者其音深
 滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音我今
 更說汝等善聽如來弟子摩竭優婆塞命終
 有得阿那含有得斯陀含有得須陀洹者有
 生他化自在天者有生化自在天兜率天炎
 天忉利天四天王者有生刹利婆羅門居士
 大家五欲自然者時梵童子以偈頌曰
 摩竭優婆塞 諸有命終者 八萬四千人

吾聞俱得道	成就須陀洹	不復墮惡趣
俱乘平正路	得道能救濟	此等羣生類
功德所扶持	智慧捨恩愛	慚愧離欺妄
於彼諸天衆	梵童記如是	言得須陀洹
諸天皆歡喜		

時毗沙門王聞此偈已歡喜而言世尊出世
百五
 說真實法甚奇甚特未曾有也我本不知如
 來出世說如是法於未來世當復有佛說如
 是法能使忉利諸天發歡喜心時梵童子告
 毗沙門王曰汝何故作此言如來出世說如

是法爲甚奇特未曾有耶如來以方便力說善不善具足說法而無所得說空淨法而有所得此法微妙猶如醍醐時梵童子又告忉利天曰汝等諦聽善思念之當更爲汝說如來至真善能分別說四念處何等爲四一者內身身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂外身身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂內外身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂意法觀亦復如是精勤不懈專念不忘除世貪憂內身觀已生他身智內觀受已生他受智內

觀意已生他意智內觀法已生他法智是爲如來善能分別說四念處復次諸天汝等善聽吾當更說如來善能分別說七定具何謂七正見正志正語正業正命正方便正念是爲如來善能分別說七定具復次諸天如來善能分別說四神足何謂四一者欲定滅行成就修習神足二者精進定滅行成就修習神足三者意定滅行成就修習神足四者思惟定滅行成就修習神足是爲如來善能分別說四神足又告諸天過去諸沙門婆羅門

以無數方便現無量神足皆由四神足起正使當來沙門婆羅門無量方便現無量神足亦皆由是四神足起如今現在沙門婆羅門無數方便現無量神足者亦皆由是四神足起時梵童子即自變化形爲三十三身與三十三天一一同坐而告之曰汝今見我神變力不答曰唯然已見梵童子曰我亦修四神足故能如是無數變化時三十三天各作是念今梵童子獨於我坐而說是語而彼梵童子一化身語餘化亦語一化身默餘化亦默時

彼梵童還攝神足處帝釋坐告忉利天曰我今當說汝等善聽如來至真自以已力開三徑路自致正覺何謂爲三或有衆生親近貪欲習不善行彼人於後近善知識得聞法言法法成就於是離欲捨不善行得歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來自以已力開初徑路成最正覺又有衆生多於瞋恚不捨身口意惡業其人於後遇

善知識得聞法言法法成就離身惡行口意
惡行生歡喜心淡然快樂又於樂中復生大
喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求
勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂
中復生大喜是為如來開第二徑路又有眾
生愚冥無知不識善惡不能如實知苦集盡
道其人於後遇善知識得聞法言法法成就
識善不善能如實知苦集盡道捨不善行生
歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人
捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行

廿五

二十

人如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生
大喜是為如來開第三徑路時梵童子於忉
利天上說此正法毗沙門天王復為眷屬說
此正法闍尼沙神復於佛前說是正法世尊
復為阿難說此正法阿難復為比丘比丘尼
優婆塞優婆夷說是正法是時阿難聞佛所
說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第五

音釋 闍尼沙 梵語此云勝結使

永樂北藏

長阿含經

第五九册

佛說長阿含經卷第六

習六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分四姓經第一

如是我聞一時佛在舍衛國清信園林鹿母講堂與大比丘衆千二百五十人俱爾時有

習六

二婆羅門以堅固信往詣佛所出家為道一名婆悉吒二名婆羅墮爾時世尊於靜室出在講堂上彷彿經行時婆悉吒見佛經行即尋速疾詣婆羅墮而語之言汝知不耶如來今者出於靜室堂上經行我等可共詣世尊

所儻聞如來有所言說時婆羅墮聞其語已即共詣世尊所頭面禮足隨佛經行爾時世尊告婆悉吒曰汝等二人出婆羅門種以信堅固於我法中出家修道耶答曰如是佛言汝今在我法中出家為道諸婆羅門得無嫌責汝也答曰唯然蒙佛大恩出家修道實自為彼諸婆羅門所見嫌責佛言彼以何事而嫌責汝尋白佛言彼言我婆羅門種最為第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生於現法中得清淨解

後亦清淨汝等何故捨清淨種入彼瞿曇冥
法中耶世尊彼見我於佛法中出家修道以
如此言而訶責我佛告婆悉吒汝觀諸人愚
冥無識猶如禽獸虛假自稱婆羅門種最為
第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅
門種出自梵天從梵口生現得清淨後亦清
淨婆悉吒今我無上正真道中不須種姓不
恃吾我憍慢之心俗法須此我法不爾若有
沙門婆羅門自恃種姓懷憍慢心於我法中
終不得成無上證也若能捨離種姓除憍慢

心則於我法中得成道證堪受正法人惡下
流我法不爾佛告婆悉吒有四種姓善惡雜
居智者所譽智者所責何謂為四一者刹利
種二者婆羅門種三者居士種四者首陀羅
種婆悉吒汝聽刹利種中有殺生者有盜竊
者有姪亂者有欺妄者有兩舌者有惡口者
習六
有綺語者有慳貪者有嫉妬者有邪見者婆
羅門種居士種首陀羅種亦皆如是雜十惡
行婆悉吒夫不善行有不善報為黑冥行則
有黑冥報若使此報獨在刹利居士首陀羅

種不在婆羅門種者則婆羅門種應得自言
我婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白
餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生
現得清淨後亦清淨若使行不善行有不善
報爲黑冥行有黑冥報此報必在婆羅門種
刹利居士首陀羅種者則婆羅門不得獨稱
我種清淨最爲第一婆悉吒若刹利種中有
不殺者有不盜不姪不妄語不兩舌不惡口
不綺語不慳貪不嫉妬不邪見婆羅門種居
士首陀羅種亦皆如是同修十善夫行善法

必有善報行清白行必有白報若使此報獨
在婆羅門不在刹利居士首陀羅者則婆羅
門種應得自言我種清淨最爲第一若使四
姓同有此報者則婆羅門不得獨稱我種清
淨最爲第一佛告婆悉吒今者現見婆羅門
種嫁娶產生與世無異而自詐稱我是梵種
從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒汝今
當知今我弟子種姓不同所出各異於我法
中出家修道若有人問汝誰種姓當答彼言
我是沙門釋種子也亦可自稱我是沙門種

親從口生從法化生現得清淨後亦清淨所以者何大梵名者即如來號如來為世間眼為世間智為世間法為世間梵為世間法輪為世間甘露為世間法主婆悉吒若刹利種中有篤信於佛信如來至真等正覺十號具足篤信於法信如來法微妙清淨現可修行說無時節示泥洹要智者所知非是凡愚所能及教篤信於僧性善質直道果成就眷屬成就佛真弟子法法成就所謂眾者戒眾成就定眾慧眾解脫眾解脫知見眾成就向須

陀洹得須陀洹向斯陀舍得斯陀舍向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩是為如來弟子眾也可敬可尊為世福田應受人供養篤信於戒聖戒具足無有缺漏無諸瑕隙亦無玷汙智者所稱具足善婆悉吒諸婆羅門種居士首陀羅種亦應如是篤信於佛信法信眾成就聖戒婆悉吒刹利種中亦有供養羅漢恭敬禮拜者婆羅門居士首陀羅亦皆供養羅漢恭敬禮拜佛告婆悉吒今我親族釋種亦奉波斯匿王宗事禮敬

波斯匿王復來供養禮敬於我彼不念言沙
門瞿曇出於豪族我性卑下沙門瞿曇出大
財富大威德家我生下窮鄙陋小家故致供
養禮敬如來也波斯匿王於法觀法明識真
偽故生淨信致敬如來耳婆悉吒今當為汝
說四姓緣天地始終劫盡壞時衆生命終皆
生光音天自然化生以念為食光明自照神
足飛空其後此地盡變為水無不周遍當於
爾時無復日月星辰亦無晝夜年月歲數唯
有大冥其後此水變成天地光音諸天福盡

命終來生此間雖來生此猶以念食神足飛
空身光自照於此久住各自稱言衆生衆生
其後此地甘泉涌出狀如酥蜜彼初來天性
輕躁者見此泉已默自念言此為何物可試
嘗之即內指泉中而試嘗之如是再三轉覺
其美便以手抄自恣食之如是樂著遂無厭
足其餘衆生復效食之如是再三復覺其美
食之不已其身轉麤肌肉堅韌失天妙色無
復神足履地而行身光轉滅天地大冥婆悉
吒當知天地常法大冥之後必有日月星象

現於虛空然後方有晝夜晦明日月歲數爾時衆生但食地味久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤好醜端正於是始有其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共忿諍是時甘泉自然枯涸其後此地生自然地肥色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共諍訟是

時地肥遂不復生其後此地復生麤厚地肥亦香美可食不如前者是時衆生復取食之久住世間其食多者色轉麤醜其食少者色猶悅澤端正醜陋迭相是非遂生諍訟地肥於是遂不復生其後此地生自然粳米無有糠糲色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住於世便有男女互共相視漸有情欲轉相親近其餘衆生見已語言汝所爲非汝所爲非即被擯驅遣出於人外過三月已然後還歸佛告婆悉吒昔所非者今以爲是時

彼衆生習於非法極情恣欲無有時節以慙
愧故遂造屋舍世間於是始有房舍翫習非
法姪欲轉增便有胞胎因不淨生世間胞胎
始於是也時彼衆生食自然粳米隨取隨生
無可窮盡時彼衆生有懈怠者默自念言朝
食朝取暮食暮取於我勞動今欲併取以終
一日即尋併取於後等侶喚共取米其人答
曰我已併取以供一日汝欲取者自可隨意
彼人復自念言此人黠慧能先儲積我今亦
欲積糧已供三日其人即儲三日餘糧有餘

衆生復來語言可共取米答言吾以先積三
日餘糧汝欲取者可往自取彼人復念此人
黠慧先積餘糧以供三日吾當效彼積糧以
供五日即便往取時彼衆生競儲積已粳米
荒穢轉生糠粃刈已不生時彼衆生見此不
悅遂成憂迷六各自念言我本初生六以念爲食
神足飛空身光自照於世住久其後此地甘
泉涌出狀如酥蜜香美可食我等時共食之
食之轉久其食多者顏色羸醜其食少者色
猶悅澤由是食故使我等顏色有異衆生於

是各懷是非迭相憎嫉是時甘泉自然枯竭其後此地生自然地肥色味具足香美可食時我曹等復取食之其食多者顏色麤醜其食少者顏色悅澤衆生於是復懷是非迭相憎嫉是時地肥遂不復生其後復生麤厚地肥亦香美可食時我曹等復取食之多食色麤少食色悅復生是非共相憎嫉是時地肥遂不復現更生自然粳米無有糠糲時我曹等復取食之久住於世其懈怠者競共儲積由是粳米荒穢轉生糠糲刈已不生今當如

何復相謂言當共分地別立標幟即尋分地別立標幟婆悉吒由此因緣始有田地名生彼時衆生別封田地各立疆畔漸生盜心竊他禾稼其餘衆生見已語言汝所為非汝所為非自有田地而取他物自今已後勿復爾也其彼衆生猶盜不已其餘衆生復重訶責而猶不已便以手加之告諸人言此人自有田稼而盜他物其人復告此人打我時彼衆人見二人諍已愁憂不悅懊惱而言衆生轉惡世間乃有此不善生穢惡不淨此是生老

百六

七

病死之原煩惱苦報墮三惡道由有田地致此諍訟今者寧可立一人為主以治理之可護者護可責者責衆共減米以供給之使理諍訟時彼衆中自選一人形體長大顏貌端正有威德者而語之言汝今爲我等作平等主應護者護應責者責應遣者遣當共集米以相供給時彼一人聞衆人言即與爲主斷理諍訟衆人即共集米供給時彼一人復以善言慰勞衆人衆人聞已皆大歡喜皆共稱言善哉大王善哉大王於是世間便有王名

以正法治民故名刹利於是世間始有利利名生時彼衆中獨有一人作如是念家爲大患家爲毒刺我今寧可捨此居家獨在山林閑靜修道即捨居家入於山林寂默思惟至時持器入村乞食衆人見已皆樂供養歡喜稱讚善哉此人能捨家居獨處山林靜默修道捨離衆惡於是世間始有婆羅門名生彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間誦習爲業又自稱言我是不禪人於是世人稱不禪婆羅門由入人間故名爲人間婆

羅門於是世間有婆羅門種彼衆生中有人好營居業多積財寶因是衆人名爲居士彼衆生中有多機巧多所造作於是世間始有首陀羅工巧之名婆悉吒今此世間有四種名第五有沙門衆名所以然者婆悉吒刹利衆中或時有人自厭已習六法刹除鬚髮法服修道於是始有沙門名生婆羅門種居士種首陀羅種或時有人自厭已法刹除鬚髮法服修道名爲沙門婆悉吒刹利種中身行不善口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆

羅門種居士種首陀羅種身行不善口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆悉吒刹利種中有身行善口意行善身壞命終必受樂報婆羅門居士首陀羅種中身行善口意行善身壞命終必受樂報婆悉吒刹利種中身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆羅門種居士種首陀羅種身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆悉吒刹利種中有刹除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵

行於現法中自身作證生死已盡梵行已立
所作已辦不復受有婆羅門居士首陀羅種
中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不
久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵
行於現法中自身作證生死已盡梵行已立
所作已辦不復受有婆習六悉吒此四種中皆出
明行成就羅漢於五種中為最第一佛告婆
悉吒梵天王頌曰
生中刹利勝 能捨種姓去 明行成就者
世間為第一

佛告婆悉吒此梵善說非不善說此梵善受
非不善受我時即印可其言所以者何今我
如來至真亦說是義
生中刹利勝 能捨種姓去 明行成就者
世間為第一

爾時世尊說此法已婆悉吒婆羅墮無漏心
解脫聞佛所說歡喜奉行
第二分轉輪聖王修行經第二
如是我聞一時佛在摩羅醯樓人間遊行與
千二百五十比丘漸至摩羅樓國爾時世尊

告諸比丘汝等當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依云何比丘當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依於是比丘內身身觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是為比丘自熾然熾然於法不他熾然當自歸依歸依於法不他歸依如是行者魔不能燒功德日增所以者何乃往過去久遠世時有王名堅固念利利水澆頭種

為轉輪聖王領四天下時王自在以法治化人中殊特七寶具足一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者居士寶七者主兵寶千子具足勇健雄猛能伏怨敵不用兵仗自然太平堅固念王久治世已時金輪寶即於虛空忽離本處時典輪者速往白王大王當知今者輪寶離於本處時堅固王聞已念言我曾於先宿耆舊所聞若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受人中福樂宜更方便受天福樂當立太子

領四天下別封一邑與下髮師令下鬚髮服
三法衣出家修道時堅固念王即命太子而
告之曰卿為知不吾曾從先宿耆舊所聞若
轉輪聖王金輪離本處者王壽未幾吾今以
受人中福樂當更方便遷受天福今欲剃除
鬚髮服三法衣出家為道以四天下委付於
汝宜自勉力存恤民物是時太子受王教已
時堅固念王即剃除鬚髮服三法衣出家修
道時王出家過七日已彼金輪寶忽然不現
其典輪者往白王言大王當知今者輪寶忽

然不現時王不悅即往詣堅固念王所到已
白王父王當知今者輪寶忽然不現時堅固
念王報其子曰汝勿懷憂以為不悅此金輪
寶者非汝父產汝但勤行聖王正法行正法
已於十五日月滿時沐浴香湯十一媠女圍遶昇
正法殿上金輪十六神寶自然當現輪有千輻光
色具足天匠所造非世所有子白父王轉輪
聖王正法云何當云何行王告子曰當依於
法立法具法恭敬尊重觀察於法以法為首
守護正法又當以法誨諸媠女又當以法護

視教誡諸王王子大臣群僚百官及諸人民
沙門婆羅門下至禽獸皆當護視又告子曰
及汝土境所有沙門婆羅門履行清真功德
具足精進不懈去離憍慢忍辱仁愛閑獨自
修獨自止息獨到涅槃自除貪欲化彼除貪
自除瞋恚化彼除瞋自除愚癡化彼除癡於
染不染於惡不惡於愚不愚可著不著可住
不住可居不居身行質直口言質直意念質
直身行清淨口言清淨意念清淨正命清淨
仁惠無厭衣食知足持鉢乞食以福衆生有

如是人者汝當數詣隨時諮問凡所修行何
善何惡云何爲犯云何非犯何者可親何不
可親何者可作何不可作施行何法長夜受
樂汝諮問已以意觀察宜行則行宜捨則捨
國有孤老當拯給之貧窮困劣有來求者慎
勿違逆國有舊法汝勿改易此是轉輪聖王
所修行法汝當奉行佛告諸比丘時轉輪聖
王受父教已如說修行後於十五日月滿時
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時轉輪王默自念
言我曾從先宿耆舊所聞若刹利王水澆頭
種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿上娑
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
四十六是則名為轉輪聖王今此輪現將無是耶
今我寧可試此輪寶時轉輪王即召四兵向
金輪寶偏露右臂右膝著地復以右手摩捫
金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪
即東轉時王即將四兵隨從其後金輪寶前

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
當時轉輪大王語小王言止止諸賢汝等則
為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國比時轉輪王既隨
金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本
國時金輪寶在宮門上虛空中住時轉輪王
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其王久治世已時
金輪寶即於虛空忽離本處其典輪者速往
白王大王當知今者輪寶離於本處時王聞
已即自念言我曾於先宿耆舊所聞若轉輪
聖王輪寶移者王壽未幾我今已受人中福
樂宜更方便受天福樂當立太子領四天下

別封一邑與下髮師令下鬚髮服三法衣出
家修道時王即命太子而告之曰卿爲知不
吾曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王金輪寶
離本處者王壽未幾吾今已受人中福樂當
設方便遷受天樂今欲剃除鬚髮服三法衣
出家修道以四天下委付於汝宜自勉力存
恤民物爾時太子受王教已王即剃除鬚髮
服三法衣出家修道時王出家過七日已其
金輪寶忽然不現典金輪者往白王言大王
當知今者輪寶忽然不現時王聞已不以爲

憂亦復不往問父王意時彼父王忽然命終
自此以前六轉輪王皆展轉相承以正法治
唯此一王自用治國不承舊法其政不平天
下怨訴國土損滅人民凋落時有一婆羅門
大臣往白王言大王當知今者國土損滅人
民凋落轉不如常王今國內多有知識聰慧
博達明於古今備知先王治正之法何不命
集問其所知彼自當答時王即召群臣問其
先王治正之道時諸智臣具以事答王聞其
言即行舊正以法護世而猶不能拯濟孤老

施及下窮時國人民轉至貧困遂相侵奪盜
賊滋甚伺察所得將詣王所白言此人為賊
願王治之王即問言汝實為賊耶答曰實爾
我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王即出
庫物以供給之而告之曰汝以此物供養父
母并恤親族自今已後勿復為賊十四餘人傳聞
有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復
為伺察所得將詣王所白言此人為賊願王
治之王復問言汝實為賊耶答曰實爾我貧
窮飢餓不能自存故為賊耳時王復出庫財

以供給之復告之曰汝以此物供養父母并
恤親族自今已後勿復爲賊復有人聞有作
賊者王給財寶於是復行劫盜他物復爲伺
察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之
王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢
餓不能自存故爲賊耳時王念言先爲賊者
吾見貧窮給其財寶謂當止息而餘人聞轉
更相敬盜賊因滋如是無已我今寧可柶械
其人令於街巷然後載之出城刑於曠野以
戒後人耶時王取勅左右使收繫之擊鼓唱

令遍諸街巷訖已載之出城刑於曠野國人
盡知彼爲賊者王所收繫令於街巷刑之曠
野時人展轉自相謂言我等設爲賊者亦當
如是與彼無異於是國人爲自防護遂造兵
仗刀劍弓矢迭相殘害攻劫掠奪自此王來
始有貧窮有貧窮已始有劫盜有劫盜已始
十六
有兵仗有兵仗已始有殺害有殺害已則顏
色顛顛壽命短促時人正壽四萬歲其後轉
少壽二萬歲然其衆生有壽有夭有苦有樂
彼有苦者便生邪淫貪取之心多設方便圖

謀他物是時衆生貧窮劫盜兵仗殺害轉更
滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生復
相劫盜爲伺察所得將詣王所白言此人爲
賊願王治之王問言汝實作賊耶答曰我不
便於衆中故作妄語時彼衆生以貧窮故便
行劫盜以劫盜故便有刀兵以刀兵故便有
殺害以殺害故便有貪取邪姪以貪取邪姪
故便有妄語有妄語故其壽轉減至于千歲
千歲之時便有口三惡行始出于世一者兩
舌二者惡口三者綺語此三惡業展轉熾盛

人壽稍減至五百歲五百歲時衆生復有三
惡行起一者非法姪二者非法貪三者邪見
此三惡業展轉熾盛人壽稍減三百二百如
我今人乃至百歲少出多減如是展轉爲惡
不已其壽稍減當至十歲十歲時人女生五
月便出行嫁是時世間酥油石蜜黑石蜜諸
甘美味不復聞名粳糧禾稻變成草莠縵絹
錦綾劫貝白氎今世名服時悉不現織麤毛
縷以爲上衣是時此地多生荆棘蚊蚋蠅蟲
蛇玩蜂蠟毒蟲衆多金銀瑠璃珠璣名寶盡

沒於地唯有瓦石砂礫出於地上當於爾時
衆生之類永不復聞十善之名但有十惡充
滿世間是時乃無善法之名其人何由得修
善行如是衆生能爲極惡不孝父母不敬師
長不忠不義反逆無道者更得尊敬如今能
修善行孝養父母敬順師長忠信懷義順道
百六
修仁者便得尊敬爾時衆生多修十惡多墮
惡道衆生相見常欲相殺猶如獵師見於群
鹿時此土地多有溝坑溪澗深谷土曠人希
行人恐懼爾時當有刀兵劫起手執草木皆

成戈鉞於七日中展轉相害時有智者遠逃
叢林依倚坑坎於七日中懷怖畏心發慈善
言汝不害我我不害汝食草木子以存性命
過七日已從山林出時有存者得共相見歡
喜慶賀言汝不死耶汝不死耶猶如父母唯
有一子久別相見歡喜無量彼人如是各懷
歡喜迭相慶賀然後推問其家其家親屬死
亡者衆復於七日中悲泣號咷啼哭相向過
七日已復於七日中共相慶賀娛樂歡喜尋
自念言吾等積惡彌廣故遭此難親族死亡

家屬覆沒今者宜當少共修善宜修何善當
不殺生爾時衆生盡懷慈心不相殘害於是
衆生色壽轉增其十歲者壽二十歲二十時
人復作是念我等由少修善行不相殘害故
壽命延長至二十歲今者寧可更增少善當
修何善已不殺生習六當不竊盜已修不盜則壽十七
命延長至四十歲四十時人復作是念我等
由少修善壽命延長今者寧可更增少善何
善可修當不邪淫於是其人盡不邪淫壽命
延長至八十歲八十歲人復作是念我等由

少修善壽命延長今者寧可更增少善何善
可修當不妄語於是其人盡不妄語壽命延
長至百六十歲百六十時人復作是念我等
由少修善壽命延長我今寧可更增少善何
善可修當不兩舌於是其人盡不兩舌壽命
延長至三百二十歲三百二十歲時人復作
是念我等由修善故壽命延長今者寧可更
增少善何善可修當不惡口於是其人盡不
惡口壽命延長至六百四十六百四十時人
復作是念我等由修善故壽命延長今者寧

可更增少善何善可修當不綺語於是其人盡不綺語壽命延長至二千歲二千歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不慳貪於是其人盡不慳貪而行布施壽命延長至五千歲五千歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不嫉妬慈心修善於是其人盡不嫉妬慈心修善壽命延長至於萬歲萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何

善可修當行正見不生顛倒於是其人盡行正見不起顛倒壽命延長至二萬歲二萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當滅三不善法一者非法婬二者非法貪三者邪見於是其人盡滅三不善法曾六壽命延長至四萬歲四萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當孝養父母敬事師長於是其人即孝養父母敬事師長壽命延長至八萬歲八萬歲時人女年五百

歲始出行嫁時人當有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者欲八者饕餮九者老時此大地坦然平正無有溝坑丘墟荆棘亦無蚊蚋蛇虻毒蟲瓦石沙礫變成瑠璃人民熾盛五穀平賤豐樂無極是時當起八萬大城村城隣比雞鳴相聞當於爾時有佛出世名為彌勒如來至真等正覺十號具足如今如來十號具足彼於諸天釋梵魔若魔天諸沙門婆羅門諸天世人中自身作證亦如我今於諸天釋梵魔若魔

天沙門婆羅門諸天世人中自身作證彼當說法初言亦善中下亦善義味具足淨修梵行如我今日說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨彼衆弟子有無數千萬如我今日弟子數百彼時人民稱其弟子號曰慈十六子如我弟子號曰釋子彼時有王名曰僂佉刹利水澆頭種轉輪聖王典四天下以正法治莫不靡伏七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶王有千子勇猛雄傑能却外敵四方

敬順不加兵仗自然泰平爾時聖王建大寶幢圍十六尋上高千尋千種雜色嚴飾其幢幢有百栴栴有百枝寶縷織成衆寶間廁於是聖王壞此幢已以施沙門婆羅門國中貧者然後剝除鬚髮服三法衣出家修道修無上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佛告諸比丘汝等當勤修善行以修善行則壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足猶如諸王順行轉輪聖王舊法則壽延長顏色增益安隱

快樂財寶豐饒威力具足比丘亦如是當修善法壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足云何比丘壽命延長如是比丘修習欲定精勤不懈滅行成就以修神足修精進定意定思惟定精勤不懈滅行成就以修神足是爲壽命延長何謂比丘顏色增益於是比丘戒律具足成就威儀見有小罪生大怖畏等學諸戒周滿備悉是爲比丘顏色增益何謂比丘安隱快樂於是比丘斷除婬欲去不善法有覺有觀離生喜樂行第一禪

除滅覺觀內信歡悅斂心專一無覺無觀定
生喜樂行第二禪捨喜守護專念不亂自知
身樂賢聖所求護念樂行行第三禪捨滅苦

樂先除憂喜不苦不樂護念清淨行第四禪
是為比丘安隱快樂何謂比丘財寶豐饒於

是比丘修習慈心遍滿一方餘方亦爾周遍

廣普無二無量除眾結恨心無嫉惡靜默慈

柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是是為比丘

財寶豐饒何謂比丘威力具足於是比丘如

實知苦聖諦集盡道諦亦如實知是為比丘

威力具足佛告比丘我今遍觀諸有力者無
過魔力然漏盡比丘力能勝彼爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六

音釋

鞭魚孟切 糠糠苦剛切 糞糞苦外切 敷敷胡教切
 也堅強也 糠糠苦剛切 糞糞苦外切 敷敷胡教切
 也願頽切 頽頽昨焦切 頽頽秦醉切 莠與久切 蠶蠶余陵切 蠶蠶青蠅也 玩愚來切 鉞莫得切
 也兵所切 齧齧齒人切 儻汝羊切 瓜古胡切
 也齧他結切 儻汝羊切 瓜古胡切

永樂北藏

長阿含經

第五九册

佛說長阿含經卷第七

習七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分弊宿經第三

爾時童女迦葉與五百比丘遊行拘薩羅國
漸詣斯婆醯婆羅門村時童女迦葉在斯婆
醯村北尸舍婆林止時有婆羅門名曰弊宿
止斯婆醯村此村豐樂民人衆多樹木繁茂
波斯匿王別封此村與婆羅門弊宿以為梵
分弊宿婆羅門常懷異見為人說言無有他
世亦無更生無善惡報時斯婆醯村人聞童

女迦葉與五百比丘從拘薩羅國漸至此尸
舍婆林自相謂言此童女迦葉有大名聞已
得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才
應機善於談論今得見者不亦善哉時彼村
人日次第往詣迦葉爾時弊宿在高樓上
見其村人隊隊相隨不知所趣即問左右持
蓋者言彼人何故群隊相隨侍者答曰我聞
童女迦葉將五百比丘遊拘薩羅國至尸舍
婆林又聞其人有大名稱已得羅漢耆舊長
宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論

彼諸人等群隊相隨欲詣迦葉共相見耳時
弊宿婆羅門即勅侍者汝速往語諸人且住
當共俱行往與相見所以者何彼人愚惑欺
誑世間說有他世言有更生言有善惡報而
實無他世亦無更生無善惡報時使者受教
已即往語彼斯婆醯村人言婆醯門語汝等
且住當共俱詣往與相見村人答言善哉善
哉若能來者當共俱行使還尋白彼人已住
可行者行時婆羅門即下高樓勅侍者嚴駕
與彼村人前後圍遶詣尸舍婆林到已下車

步進詣迦葉所問訊訖一面坐其彼村人婆
羅門居士有禮拜迦葉然後坐者有問訊已
而坐者有自稱名已而坐者又有叉手已而
坐者有默而坐者時弊宿婆羅門語童女迦
葉言今我欲有所問寧有閑暇見聽許不迦
葉報言隨汝所問聞已當知婆羅門言今我
論者無有他世亦無更生無罪福報汝論云
何迦葉答曰我今問汝隨汝意答今上日月
為此世耶爲他世耶爲人爲天耶婆羅門答
曰日月是他世非此世也是天非人也迦葉

答曰以此可知必有他世亦有更生有善惡報婆羅門言汝雖云有他世有更生及善惡報如我意者皆悉無有迦葉問曰頗有因緣可知無有他世無有更生無善惡報耶婆羅門答曰有緣迦葉問曰以何因緣言無他世婆羅門言迦葉我有親族知識遇患因病我往問言諸沙門婆羅門各懷異見言諸有殺生盜竊邪淫兩舌惡口妄言綺語慳貪嫉妬邪見者身壞命終皆入地獄我初不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人

來說所墮處我必信受汝今是我所親十惡亦備若如沙門語者汝死必入大地獄中今我相信從汝取定若審有地獄者汝當還來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應欺我許而不來必無後世習七迦葉報曰諸有智者以譬喻得解今當為汝三引喻解之譬如盜賊常懷姦詐犯王禁法伺察所得將詣王所白言此人為賊願王治之王即勅左右收繫其人遍令街巷然後載之出城付刑人者時左右人即時將彼賊付刑

人者彼賊以柔輒言語守衛者汝可放我見諸親里言語辭別然後當還云何婆羅門彼守衛者寧肯放不婆羅門答曰不可迦葉又言彼同人類俱存現世而猶不放況汝所親十惡備足身死命終必入地獄獄鬼無慈又非人類死生異世彼若以輒言求於獄鬼汝暫放我還到世間見親族言語辭別然後當還寧得放不婆羅門答曰不可迦葉又言以此相方自足可知何爲守迷自生邪見耶婆羅門言汝雖引喻謂有他世我猶言無迦葉

復言汝頗更有餘緣可知無他世耶婆羅門報言我更有餘緣知無他世迦葉問曰以何緣知答曰迦葉我有親族遇患篤重我往語言諸沙門婆羅門各懷異見說有他世言不殺不盜不婬不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者身壞命終皆生天上我初不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮生我必信耳今汝是我所親十善亦備若如沙門語者汝今命終必生天上今我相信從汝取定若審有天報者汝

當必來語我使知然後當信迦葉彼命終已
至今不來彼是我親不應欺我許而不來必
無他世迦葉又言諸有智者以譬喻得解我
今當復爲汝說喻譬如有人墮於深廁身首
沒溺王勅左右挽出此人以竹爲箴三刮其
身澡豆淨灰次如洗之後以香湯沐浴其體
細末衆香塗其身上勅除髮師淨其鬚髮又
勅左右重將洗沐如是至三洗以香湯塗以
香末名衣上服莊嚴其身百味甘饌以恣其
口將詣高堂五欲娛樂其人後能還入一廁不

答言不能此處臭惡何可還入迦葉言諸天
亦爾此閻浮利地臭穢不淨諸天在上去此
百由旬遙聞人臭甚於廁溷婆羅門汝親族
知識十善具足然必生天五欲自娛快樂無
極寧當復肯還來入此閻浮廁不答曰不也
迦葉又言以此相方自足可知何爲守迷自
生邪見婆羅門言汝雖引喻謂有他世我猶
言無迦葉復言汝頗更有餘緣可知無他世
耶婆羅門報言我更有餘緣知無他世迦葉
問曰以何緣知答曰迦葉我有親族遇患篤

重我往語言沙門婆羅門各懷異見說有後世言不殺不盜不婬不欺不飲酒者身壞命終皆生忉利天上我亦不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮生我必信耳今汝是我所親五戒具足身壞命終必生忉利天上令我相信從汝取定若審有天福者汝當還來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應有欺許而不來必無他世迦葉答言此間百歲正當忉利天上一日一夜耳如是亦三十日

爲一月十二月爲一歲如是彼天壽千歲云何婆羅門汝親族五戒具足身壞命終必生忉利天上彼生天已作是念言我初生此當二三日中娛樂遊戲然後來下報汝言者寧得見不答曰不也我死久矣何由相見婆羅門言我不信也誰來告汝有忉利天壽命如是迦葉言諸有智者以譬喻得解我今更當爲汝引喻譬如有人從生而盲不識五色青黃赤白麤細長短亦不見日月星象丘陵溝壑有人問言青黃赤白五色云何盲人答曰

無有五色如是麤細長短日月星象山陵溝壑皆言無有云何婆羅門彼盲人言是正答不答曰不也所以者何世間現有五色青黃赤白麤細長短日月星象山陵溝壑而彼言無婆羅門汝亦如是忉利天壽實有不虛汝自不見便言其無婆羅門言汝雖言有我猶不信迦葉又言汝復作何緣而知其無答曰迦葉我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我答言收縛此人著大釜中圍蓋厚泥使其牢密勿令

得泄遣人圍遶以火煮之我時欲觀知其精神所出之處將諸侍從繞釜而觀都不見其神去來處又發釜看亦不見神有往來處以此緣故知無他世迦葉又言我今問汝若能答者隨意報之婆羅門汝在高樓寢息卧時頗曾夢見山林江河園觀浴池國邑街巷不答曰夢見又問婆羅門汝當夢時居家眷屬侍衛汝不答曰侍衛又問婆羅門汝諸眷屬見汝識神有出入不答曰不見迦葉又言汝今生存識神出入尚不可見況於死者乎汝

不可以目前現事觀於衆生婆羅門有比丘
初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以
三昧力淨修天眼以天眼力觀於衆生死此
生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受
報善惡之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼
不能徹見衆生所趣便言無也婆羅門以此
可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他
世如我所見猶無有也迦葉又言汝頗更有
因緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言以何
緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察

所得將詣我所語我言此人為賊唯願治之
我勅左右收縛此人生剝其皮求其識神而
都不見又勅左右鬻割其肉以求識神又復
不見又勅左右截其筋脉骨間求神又復不
見又勑左右打骨出髓髓中求神又復不見
迦葉我以此緣知無他世智七迦葉復言諸有智
者以譬喻得解我今復當為汝引喻乃往過
去久遠世時有一國壞荒毀未復時有商賈
五百乘車經過其土有一梵志奉事火神常
止一林時諸商人皆往投宿清旦別去時事

火梵志作是念言向諸商人宿此林中今者
以去儻有遺漏可試往看尋詣彼所都無所
見唯有一小兒始年一歲獨在彼坐梵志復
念我今何忍見此小兒於我前死今者寧可
將此小兒至吾所止養活之耶即抱小兒往
所住處而養育之其兒轉大至十餘歲時此
梵志以少因緣欲遊人間語小兒曰我有少
緣欲暫出行汝善守護此火慎勿使滅若火
滅者當以鑽鑽木取火然之具戒勅已出林
遊行梵志去後小兒貪戲不數視火火遂便

滅小兒戲還見火已滅懊惱而言我所爲非
我父去時具約勅我守護此火慎勿令滅而
我貪戲致使火滅當如之何時彼小兒吹灰
求火不能得已便以斧劈薪求火復不能得
又復斬薪置於臼中搗以求火又不能得爾
時梵志於人間還詣彼林所問小兒曰吾先
勅汝使守護火火不滅耶小兒對曰我向出
戲不時護視火今已滅復問小兒汝以何方
便更求火耶小兒報曰火出於木我以斧破
木求火不得復斬之令碎置於臼中杵搗求

火復不能得時彼梵志以鑽鑽木出火積薪
而然告小兒曰夫欲求火法應如此不應破
新杵碎而求婆羅門汝亦如是無有方便剝
剝死人而求識神汝不可以目前現事觀於
衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精
勤不懈專念道品以三昧力修淨天眼以天
眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長
短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見
汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣便
言無也婆羅門以此可知必有他世婆羅門

言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也
迦葉復言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅
門言有迦葉言以何因緣知婆羅門言我所
封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我
言此人爲賊唯願治之我勅左右汝將此人
以秤稱之侍者受命即以秤稱又告侍者汝
將此人安徐殺之勿損皮肉即受我教殺之
無損我復勅左右更重稱之乃重於本迦葉
生稱彼識神猶存顏色悅豫猶能言語其身
乃輕死已重稱識神已滅無有顏色不能言

語其身更重我以是緣知無他世迦葉語婆
羅門吾今問汝隨意答我如人稱鐵先冷稱
已然後熱稱何有先色柔軟而輕何無先色
堅韌而重婆羅門言熱鐵有色柔軟而輕冷
鐵無色剛強而重迦葉語言人亦如是生有
顏色柔軟而輕死無顏色剛強而重以此可
知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世
如我所見必無有也迦葉言汝復有何緣知
無他世婆羅門答言我有親族遇患篤重時
我到彼語言扶此病人令右脅臥視瞻屈伸

言語如常又使左臥反覆宛轉屈伸視瞻言
語如常尋即命終吾復使人扶轉左臥右臥
反覆諦觀不復屈伸視瞻言語吾以是知必
無他世迦葉復言諸有智者以譬喻得解今
當為汝引喻昔有一國不聞貝聲時有一人
善能吹貝往到彼國入一村中執貝三吹然
後置地時村人男女聞聲驚動皆就往問此
是何聲哀和清徹乃如是耶彼人指貝曰此
物聲也時彼村人以手觸貝曰汝可作聲汝
可作聲貝都不鳴其主即取貝三吹置地時

村人言向者美聲非是貝力有手有口有氣
吹之然後乃鳴人亦如有壽有識有息出
入則能屈伸視瞻言語無壽無識無出入息
則不能屈伸視瞻語言又語婆羅門汝今宜
捨此惡邪見勿爲長夜自增苦惱婆羅門言
我不能捨所以然者我自生來長夜諷誦說
習堅固何可捨耶迦葉復言諸有智者以譬
喻得解我今當更爲汝引喻乃往久遠有一
國土其土邊疆人民荒壞彼國有二人一智
一愚自相謂曰我是汝親共汝出城採糶求

財即尋相隨詣一空聚見地有麻即語愚者
共取持歸時彼二人各取一擔復過前村見
有麻縷其一智者言麻縷成功輕細可取其
一人言我已取麻繫縛牢固不能捨也其一
智者即取麻縷重而還去復共前進見有麻
布其一智者言麻布成功輕細可取彼一人
言我已取麻繫縛牢固不能復捨其一智者
即捨麻縷取布自重復共前行見有劫貝其
一智者言劫貝價貴輕細可取彼一人言我
已取麻繫縛牢固齋來道遠不能捨也時一

智者即捨麻布而取劫貝如是前行見劫貝
縷次見白氎次見白銅次見白銀次見黃金
其一智者言若無金者當取白銀若無白銀
當取白銅乃至麻縷若無麻縷當取麻耳今
者此村大有黃金眾寶之上汝宜捨麻我當
捨銀共取黃金自重而歸彼一人言我取此
麻繫縛牢固齋來道遠不能捨也汝欲取者
自隨汝意其一智者捨銀取金重擔而歸其
家親族遙見彼人大得金寶歡喜奉迎時得
金者見親族迎復大歡喜其無智人負麻而

歸居家親族見之不悅亦不起迎其負麻者
倍增憂惱婆羅門汝今宜捨惡習邪見勿爲
長夜自增苦惱如負麻人執意堅固不取金
寶負麻而歸空自疲勞親族不悅長夜貧窮
自增憂苦也婆羅門言我終不能捨此見也
所以者何我以此見多百七所教授多十一所饒益四
方諸王皆聞我名亦盡知我是斷滅學者迦
葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更爲
汝引喻乃往久遠有一國土其土邊疆人民
荒壞時有商人有千乘車經過其土水穀薪

草不自供足時商主念言我等伴多水穀薪草不自供足今者寧可分爲二部其一分者於前發引其前發導師言見有一人身體羸大目赤面黑泥塗其身遙見遠來即問汝從何來報言我從前村來又問彼言汝所來處多有水穀薪草不耶其人報言我所來處豐有水穀薪草無乏我於中路逢天暴雨其處多水亦豐薪草又語商主汝曹車上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須重車時彼商主語衆商言吾向前行見有一人目赤面黑泥

塗其身我遙聞言汝從何來即答我言我從前村來我尋復問汝所來處豐有水穀薪草不也答我言彼大豐耳又語言我向於中路逢天暴雨此處多水大豐薪草復語我言君等車上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須重車汝等宜各棄諸穀草輕車速進即如其言各共捐棄穀草輕車速進如是一日不見水草二日三日乃至七日又復不見時商人窮於曠澤爲鬼所食其後一部次復進路商主時前復見一人目赤面黑泥塗其身遙見

問言汝從何來。彼人答言。吾從前村來。又問汝所來處。豐有水穀薪草。不耶。彼人答曰。大豐有耳。又語商人。吾於中路逢天暴雨。其處多水。亦豐新草。又語商主。君等車上若有穀草。便可捐棄。彼自豐有不須重車時。商主還語諸商人言。吾向前行。見有一人道如此事。十二君等車上若有草穀。可盡捐棄。彼自豐有不須重車時。商主言。汝等穀草。慎勿捐棄。須得新者。然後當棄。所以者何。新陳相接。然後當得度。此曠野時。彼商人重車而行。如是一日。

不見水草。二日。三日。至于七日。又亦不見。但見前人爲鬼所食骸骨。狼藉婆羅門。彼赤眼黑面者。是羅刹鬼也。諸有隨汝教者。長夜受苦。亦當如彼。前部商人無智慧。故隨導師語。自沒其身。婆羅門諸有沙門。婆羅門精進智慧。有所言說。承用其教者。則長夜獲安。如彼後部商人。有智慧。故得免厄。難婆羅門。汝今寧可捨此惡見。勿爲長夜。自增苦惱。婆羅門言。我終不能捨所見也。設有人來。強諫我者。生我忿耳。終不捨見。迦葉又言。諸有智者。以

譬喻得解我今當復為汝引喻乃昔久遠有一國土其土邊疆人民荒壞時有一人好喜養猪詣他空村見有乾糞尋自念言此處饒糞我猪豚飢今當取草裹此乾糞頭戴而歸即尋取草裹糞而戴於其中路逢天大雨糞汁流下至于足跟衆人見已皆言狂人糞塗臭處正使天陰尚不可戴況於雨中戴之而行其人方怒逆罵詈言汝等自癡不知我家猪豚飢餓汝若知者不言我癡婆羅門汝今寧可捨此惡見勿守迷惑長夜受苦如彼癡

子戴糞而行衆人呵諫逆更瞋罵謂他無智婆羅門語迦葉言汝等若謂行善生天死勝生者汝等則當以刀自刎飲毒而死或五縛其身自投高岸而今貪生不能自殺者則知死不勝生迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更為汝引喻昔者此斯婆醯村有一梵志耆舊長宿年百二十彼有二妻一先有子一始有娠時彼梵志未久命終其大母子語小母言所有財寶盡應與我汝無分也時小母言汝為小待須我分身若生男者應有

財分若生女者汝自嫁娶當得財物彼子慙
懃再三索財小母答如初其子又逼不已時
彼小母即以利刀自決其腹知爲男女語婆
羅門言汝今自殺復害胎子汝婆羅門亦復
如是既自殺身復欲殺人若沙門婆羅門精
勤修善戒德具足久存世者多所饒益天人
獲安吾今末後爲汝引喻當使汝知惡見之
殃昔者此斯婆醯村有二技人善於弄丸二
人搗技一人得勝時不如者語勝者言今日
且停明當更共試其不如者即歸家中取其

戲丸塗以毒藥曝之使乾明持此丸詣勝者
所語言更可搗技即前共戲先以毒丸授彼
勝者勝者即吞其不如者復授毒丸得已隨
吞其毒轉行舉身戰動時不如者以偈罵曰
吾以藥塗丸 而汝吞不覺 小技汝爲吞
久後自當知 十四
迦葉語婆羅門言汝今當速捨此惡見勿爲
專迷自增苦毒如彼技人吞毒不覺時婆羅
門白迦葉言尊者初說月喻我時已解所以
往返不時受者欲見迦葉辯才智慧生牢固

信耳我今信受歸依迦葉迦葉報言汝勿歸
我如我所歸無上尊者汝當歸依婆羅門言
不審所歸無上尊者今為所在迦葉報言今
我師世尊滅度未久婆羅門言世尊若在不
避遠近其當親見歸依禮拜今聞迦葉言如
來滅度今即歸依滅度如來及法眾僧迦葉
聽我於正法中為優婆塞自今已後盡壽不
殺不盜不淫不欺不飲酒我今當為一切大
施迦葉語言若汝宰殺眾生搥打僮僕而為
會者此非淨福又如磽确薄地多生荆棘於

中種植必無所獲汝若宰殺眾生搥打僮僕
而為大施施邪見眾此非淨福若汝大施不
害眾生不以杖楚加於僮僕歡喜設會施清
淨眾則獲大福猶如良田隨時種植必獲果
實迦葉自今已後常淨施眾僧不令斷絕時
有一年少梵志名曰摩頭習七在弊宿後立弊宿
顧語曰吾今欲設一切大施汝當為我經營十五
處分時年少梵志聞此語已即為經營為大
施已而作是言願使弊宿今世後世不獲福
報時弊宿聞彼梵志經營施已有如是言願

使弊宿今世後世不獲果報即命梵志而告之曰汝審有是言耶答曰如是實有是言所以然者今所設食麤澀弊惡以此施僧若以示王王尚不能以手暫向況當食之現在所設不可喜樂何由後世得淨果報王施僧衣純以麻布若以示王王尚不能以足暫向況能自著現在所施不可喜樂何由後世得淨果報時婆羅門又告梵志自今已後汝以我所食我所著衣以施衆僧時梵志即承教旨以王所食王所著衣供養衆僧時婆羅門設

此淨施身壞命終生一下劣天中梵志經營會者身壞命終生切利天爾時弊宿婆羅門年少梵志及斯婆醯婆羅門居士等聞童女迦葉所說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第七

音釋

弊宿 弊毘切 叡智 叡以荷切 深 子浩切
祭切 叡智 叡以荷切 深 子浩切
蒲同切 廁溷 溷通達也 釜 奉甫切 鑷 子浩切
塵塌也 廁溷 溷通達也 釜 奉甫切 鑷 子浩切
力充切 筋脉 筋居欣切 鑷 子浩切
肉也 筋脉 筋居欣切 鑷 子浩切
切也 筋脉 筋居欣切 鑷 子浩切
則官切 穿也下斧劈 斧方矩切 秤稱 秤正切

永樂北藏

長阿含經

第五九册

權切也稱處
 陵切量也稱
 孕切也稱
 也切孕
 碓确
 碓确
 碓确
 瘠薄
 之确
 地也
 也
 勿
 割武
 也粉
 切
 娠
 失
 不滑也

佛說長阿含經卷第八

習八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分散陀那經第四

如是我聞一時佛在羅閱祇毗呵羅山七葉樹窟與大比丘眾千二百五十人俱時王舍城有一居士名散陀那好行遊觀日日出城至世尊所時彼居士仰觀日時默自念言今往觀佛非是時也今者世尊必在靜室三昧思惟諸比丘眾亦當禪靜我今寧可往詣烏暫婆利梵志女林中須日時到當詣世尊禮

敬問訊并詣諸比丘所致敬問訊時梵志女林中有一梵志名尼俱陀與五百梵志子俱止彼林時諸梵志眾聚一處高聲大論但說遮道濁亂之言以此終日或論國事或論戰鬪兵仗之事或論國家義和之事或論大臣及庶民事或論車馬遊園林事或論坐席衣服飲食婦女之事或論山海龜鼈之事但說如是遮道之論以此終日時彼梵志遙見散陀那居士來即勅其眾令皆靜默所以然者彼沙門瞿曇弟子今從外來沙門瞿曇白衣

弟子中此為最上彼必來此汝宜靜默時諸
梵志各自默然散陀那居士至梵志所問訊
已於一面坐語梵志曰我師世尊常樂閑靜
不好憤鬧不如汝等與諸弟子處在人中高
聲大論但說遮道無益之言梵志又語居士
言沙門瞿曇頗曾與人共言論不眾人何由
得知沙門有大智慧汝師常好獨處邊地猶
如瞎牛食草偏逐所見汝師瞿曇亦復如是
偏好獨見樂無人處汝師若來吾等當稱以
為瞎牛彼常自言有大智慧我以一言窮彼

能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使
無逃處爾時世尊在閑靜室以天耳聞梵志
居士有如是論即出七葉樹窟詣烏暫婆利
梵志女林時彼梵志遙見佛來勅諸弟子汝
等皆默瞿曇沙門欲來至此汝等慎勿起迎
恭敬禮拜亦勿請坐取一別座與之令坐彼
既坐已卿等當問沙門瞿曇汝從本來以何
法教訓於弟子得安隱定淨修梵行爾時世
尊漸至彼園時諸梵志不覺自起漸迎世尊
而作是言善來瞿曇善來沙門久不相見今

以何緣而來至此可前小坐爾時世尊即就其坐熙怡而笑默自念言此諸愚人不能自專先立要令竟不能全所以然者是佛神力令彼惡心自然敗壞時散陀那居士禮世尊足於一面坐尼俱陀梵志問訊佛已亦一面坐而白佛言沙門瞿曇從本以來以何法教訓誨弟子得安隱定淨修梵行世尊告曰且止梵志吾法深廣從本以來誨諸弟子得安隱處淨修梵行非汝所及又告梵志正使汝師及汝弟子所行道法有淨不淨我盡能說

時五百梵志弟子各各舉聲自相謂言瞿曇沙門有大威勢有大神力他問已義乃問他義時尼俱陀梵志白佛言善哉瞿曇願分別之佛告梵志諦聽諦聽當為汝說梵志答曰願樂欲聞佛告梵志汝所行者皆為卑陋離服僂形以手障蔽不受現食不受盂食不受三八兩臂中間食不受二人中間食不受兩刀中間食不受兩盂中間食不受共食家食不受懷妊家食見狗在門則不受其食不受多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或復食菜或復食莠或食飯汁或食糜米或食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉果實或食自落果或披衣或披莎衣或衣樹皮或草纏身或衣鹿皮或露頭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者或有卧果蘇上者或有保形卧牛糞上者或一日三

浴或有一夜三浴以無數衆苦苦役此身云何尼俱陀如此行者可名淨法不梵志答曰此法淨非不淨也佛告梵志汝謂爲淨吾當於汝淨法中說有垢穢梵志曰善哉瞿曇便可說之願樂欲聞佛告梵志彼苦行者常自計念我行如此當得供養以恭敬禮事是即垢穢彼苦行者得供養已樂著堅固愛染不捨不曉遠離不知出要是爲垢穢彼苦行者遙見人來盡共坐禪若無人時隨意坐卧是爲垢穢彼苦行者聞他正義不肯印可是爲垢

穢彼苦行者他有正問怯而不答是為垢穢
彼苦行者設見有人供養沙門婆羅門則訶
止之是為垢穢彼苦行者若見沙門婆羅門
食更生物就訶責之是為垢穢彼苦行者有
不淨食不肯施人若有淨食貪著自食不見
已過不知出要是為垢穢彼苦行者四自稱已
善毀咎他人是為垢穢彼苦行者為殺盜淫
兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見顛倒是
為垢穢彼苦行者懈墮喜忘不習禪定無有
智慧猶如禽獸是為垢穢彼苦行者貢高憍

慢慢增上慢是為垢穢彼苦行者無有信義
亦無反復不持淨戒不能精勤受人訓誨常
與惡人以為伴黨為惡不已是為垢穢彼苦
行者多懷瞋恨好為巧偽自怙已見求人長
短恒懷邪見與邊見俱是為垢穢云何尼俱
陀如此行者可言淨不耶答曰是不淨非是
淨也佛言今當於汝垢穢法中更說清淨無
垢穢法梵志言唯願說之佛言彼苦行者不
自計念我行如是當得供養恭敬禮事是為
苦行無垢法也彼苦行者得供養已心不貪

著曉了遠離知出要法是爲苦行無垢法也
彼苦行者禪有常法有人無人不以爲異是
爲苦行無垢法也彼苦行者聞他正義歡喜
印可是爲苦行無垢法也彼苦行者他有正
問歡喜解說是爲苦行離垢法也彼苦行者
設見有人供養沙門婆羅門代其歡喜而不
呵止是爲苦行離垢法也彼苦行者若見沙
門婆羅門食更生之物不呵責之是爲苦行
離垢法也彼苦行者有不淨食心不恡惜若
有淨食則不染著能見已過知出要法是爲

苦行離垢法也彼苦行者不自稱譽不毀他
人是爲苦行離垢法也彼苦行者不殺盜淫
兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見是爲苦
行離垢法也彼苦行者精勤不忘好習禪行
多修智慧不愚如獸是爲苦行離垢法也彼
苦行者不爲貢高憍慢自大是爲苦行離垢
法也彼苦行者常懷信義修反復行能持淨
戒勤受訓誨常與善人而爲伴黨積善不已
是爲苦行離垢法也彼苦行者不懷瞋恨不
爲巧僞不怙己見不求人短不懷邪見亦無

邊見是爲苦行離垢行也云何梵志如是苦行爲是清淨離垢法耶答曰如是實是清淨離垢法也梵志白佛言齊此苦行名爲第一堅固行耶佛言未也始是皮耳梵志言願說樹節佛告梵志汝當善聽吾今當說梵志言唯然願樂欲聞梵志彼苦行者自不殺生不教人殺自不偷盜不教人盜自不邪淫不教人淫自不妄語亦不教人爲彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是齊此苦行

名爲樹節梵志白佛言願說苦行堅固之義佛告梵志諦聽諦聽吾當說之梵志曰唯然世尊願樂欲聞佛言彼苦行者自不殺生教人不殺自不偷盜教人不盜自不邪淫教人不淫自不妄語教人不妄語彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字如是飲食如是壽命如

是所受苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶
無數劫事是爲梵志彼苦行者牢固無壞梵
志白佛言云何爲第一佛言梵志諦聽諦聽
吾當說之梵志言唯然世尊願樂欲聞佛言
彼苦行者自不殺生教人不殺自不偷盜教
人不盜自不邪淫教人不淫自不妄語教人
不欺彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣
大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心
亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一
生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見

盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字飲
食壽命如是所經苦樂從彼生此從此生彼
如是盡憶無數劫事彼天眼淨觀衆生類死
此生彼顏色好醜善惡所趣隨行所隨盡見
盡知又知衆生身行不善口行不善意行不
善誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道
或有衆生身行善口意亦善不謗賢聖見正
信行身壞命終生天人中行者天眼清淨觀
見衆生乃至隨行所墮無不見知是爲苦行
第一勝也佛告梵志於此法中復有勝者我

常以此法化諸聲聞彼以此法得修梵行時
五百梵志弟子各大舉聲自相謂言今觀世
尊為最尊上我師不及時彼散陀那居士語
梵志曰汝向自言瞿曇若來吾等當稱以為
瞎牛世尊今來汝何不稱又汝向言當以一
言窮彼瞿曇能使默然如龜藏六謂可無患
以一箭射使無逃處汝今何不以汝一言窮
如來耶佛問梵志汝憶先時有是言不答曰
實有佛告梵志汝豈不從先宿梵志聞諸佛
如來獨處山林樂閑靜處如我今日樂於閑

居不如汝法樂於憤鬧說無益事以終日耶
梵志曰聞過去諸佛樂於閑靜獨處山林如
今世尊不如我法樂於憤鬧說無益事以終
日耶佛告梵志汝豈不念瞿曇沙門能說善
提自能調伏能調伏人自得止息能止息人
自度彼岸能使人度自得解脫能解脫人自
得滅度能滅度人時彼梵志即從座起頭面
作禮手捫佛足自稱己名曰我是尼俱陀梵
志我是尼俱陀梵志今者自歸禮世尊足佛
告梵志止止且起但汝心解便為禮敬時彼

梵志重禮佛足在一面坐佛告梵志汝將無謂佛為利養而說法耶勿起是心若有利養盡以施汝吾所說法微妙第一為滅不善增益善法又告梵志汝將無謂佛為名稱為尊重故為導首故為眷屬故為大衆故而說法耶勿起此心言八今汝眷屬盡歸於汝我所說法為滅不善增長善法又告梵志汝將無謂佛以汝置不善聚黑冥聚中耶勿生是心諸不善聚及黑冥聚汝但捨去吾自為汝說善淨法又告梵志汝將無謂佛默汝於善法聚清

白聚耶勿起是心汝但於善法聚清白聚中精勤修行吾自為汝說善淨法滅不善行增益善法爾時五百梵志弟子皆端心正意聽佛所說時魔波旬作此念言此五百梵志弟子端心正意從佛聽法我今寧可往壞其意爾時惡魔即以已力壞亂其意爾時世尊告散陀那曰此五百梵志子端心正意從我聽法天魔波旬壞亂其意今吾欲還汝可俱去爾時世尊以右手接散陀那居士置掌中乘虛而歸時散陀那居士尼俱陀梵志及五百

梵志子聞佛所說歡喜奉行

第二分衆集經第五

如是我聞一時佛於末羅遊行與千二百五十比丘俱漸至波婆城闍頭菴婆園爾時世尊以十五日月滿時於露地坐諸比丘僧前習八後圍遶世尊於夜多說法已告舍利弗言今者四方諸比丘集皆共精勤捐除睡眠吾患背痛欲暫止息汝今可爲諸比丘說法對曰唯然當如聖教爾時世尊即四褻僧伽梨偃右脅如師子累足而卧時舍利弗告諸比丘

今此波婆城有尼乾子命終未久其後弟子分爲二部常共諍訟相求長短迭相罵詈各相是非我知此法汝不知此汝在邪見我在正法言語錯亂無有前後自稱己言以爲真正我所言勝汝所言負我今能爲談論之主汝有所問可來問我諸比丘時國人民奉尼乾者馱患此輩鬪訟之聲皆由其法不真正故法不真正無由出要譬如朽塔不可復治此非三耶三佛所說諸比丘唯我釋迦無上尊法最爲真正可得出要譬如新塔易可嚴

飾此是三耶三佛之所說也諸比丘我等今者宜集法律以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說一正法一切眾生皆仰食存如來所說復有一法一切眾生皆由行住是為一法如來所說當共集之以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說二正法一名二色復有二法一癡二愛復有二法有見無見復有二法一無慚二無愧復有二法一有慚二有愧復有二法一盡智二無生智復有二法二因二緣生

於欲愛一者淨妙色二者不思惟復有二法二因二緣生於瞋恚一者怨憎二者不思惟復有二法二因二緣生於邪見一者從他聞二者邪思惟復有二法二因二緣生於正見一者從他聞二者正思惟復有二法二因二緣一者學解脫習八二者無學解脫復有二法二因二緣一者有為界二者無為界諸比丘是為如來所說當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說三正法謂三不善根一者貪欲二者瞋恚三者愚

癡復有三法謂三善根一者不貪二者不恚
三者不癡復有三法謂三不善行一者不善
身行二者不善口行三不善意行復有三法
謂三不善行身不善行口不善行意不善行
復有三法謂三惡行身惡行口惡行意惡行
復有三法謂三善行身善行口善行意善行
復有三法謂三不善行欲想瞋想害想復有
三法謂三善行無欲想無瞋想無害想復有
三法謂三不善行欲思恚思害思復有三法
謂三善行無欲思無恚思無害思復有三法

謂三福業施業平等業思惟業復有三法謂
三受樂受苦受不苦不樂受復有三法謂三
愛欲愛有愛無有愛復有三法謂三有漏欲
漏有漏無明漏復有三法謂三火欲火恚火
愚癡火復有三法謂三求欲求有求梵行求
復有三法謂三增盛我增盛世增盛法增盛
復有三法謂三界欲界恚界害界復有三法
謂三界出離界無恚界無害界復有三法謂
三界色界無色界盡界復有三法謂三聚戒
聚定聚慧聚復有三法謂三戒增盛戒增盛

定增盛慧復有三法謂三三昧空三昧無願
三昧無相三昧復有三法謂三相止息相精
勤相捨相復有三法謂三明自識宿命智明
天眼智明漏盡智明復有三法謂三變化一
者神足變化二者知他心隨意說法三者教
誡復有三法謂三欲生本一者由現欲生人
天二者由化欲生化自在天三者由他化欲
生他化自在天復有三法謂三樂生一者衆
生自然成辦生歡樂心如梵光音天初始生
時二者有衆生以念爲樂自唱善哉如光音

天三者得止息樂如遍淨天復有三法謂三
苦行苦苦變易苦復有三法謂三根未知
根知根知已根復有三法謂三堂賢聖堂天
堂梵堂復有三法謂三發見發聞發疑發復
有三法謂三論過去有如此事有如是論未
來有如此事有如是論現在有如此事有如
是論復有三法謂三聚正定聚邪定聚不定
聚復有三法謂三憂身憂口憂意憂復有三
法謂三長老年耆長老法長老作長老復有
三法謂三眼肉眼天眼慧眼諸比丘是爲如

來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久
立多所饒益天人獲安諸比丘如來說四正
法謂口四惡行一者妄語二者兩舌三者惡
口四者綺語復有四法謂口四善行一者實
語二者軟語三者不綺語四者不兩舌復有
四法謂四不聖語不見言見不聞言聞不覺
言覺不知言知復有四法謂四聖語見則言
見聞則言聞覺則言覺知則言知復有四法
謂四種食搏食觸食念食識食復有四法謂
四受有現作苦行後受苦報有現作苦行後

受樂報有現作樂行後受苦報有現作樂行
後受樂報復有四法謂四受欲受我受戒受
見受復有四法謂四縛貪欲身縛瞋恚身縛
戒盜身縛我見身縛復有四法謂四刺欲刺
恚刺見刺慢刺復有四法謂四生卵生胎生
濕生化生復有四法謂四念處於是比丘內
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內外身
身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法
觀亦復如是復有四法謂四意斷於是比丘

未起惡法方便使不起已起惡法方便使滅
未起善法方便使起已起善法方便思惟使
其增廣復有四法謂四神足於是比丘思惟
欲定滅行成就精進定意定思惟定亦復如
是復有四法謂四禪於是比丘除欲惡不善
法有覺有觀若八離生喜樂入於初禪滅有覺觀
內信一心無覺無觀定生喜樂入第二禪離
喜修捨念進自知身樂諸聖所求憶念捨樂
入第三禪離苦樂行先滅憂喜不苦不樂捨
念清淨入第四禪復有四法謂四梵堂一慈

二悲三喜四捨復有四法謂四無色定於是
比丘起一切色想先盡瞋恚想不念異想思
惟無量空處捨空處已入識處捨識處已入
不用處捨不用處已入有想無想處復有四
法謂四法足不貪法足不瞋法足正念法足
正定法足復有四法謂四賢聖族於是比丘
衣服知足得好不喜遇惡不憂不染不著如
所禁忌知出要路於此法中精勤不懈成辦
其事無關無滅亦能教人成辦此事是為第
一知足住賢聖族從本至今未常惱亂諸天

魔梵沙門婆羅門天及世間人無能毀罵飯
食床褥卧具病瘦醫藥皆悉知足亦復如是
復有四法謂四攝法惠施愛語利人等利復
有四法四須陀洹支比丘於佛得無壞信於
法於僧於戒得無壞信復有四法謂四受證
見色受證身受滅證念宿命證知漏盡證復
有四法謂四道苦遲得苦速得樂遲得樂速
得復有四法謂四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦
滅聖諦苦出要聖諦復有四法謂四沙門果
須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果復

有四法謂四處實處施處智處止息處復有
四法謂四智法智未知智等智知他心智復
有四法謂四辯才法辯義辯詞辯應說辯復
有四法謂四識住處色識住緣色色住與愛
俱增長受想行中亦如是住復有四法謂四
四 梘欲梘有梘見梘無明梘復有四法謂四無
梘無欲梘無有梘無見梘無無明梘復有四
法謂四淨戒淨心淨見淨度疑淨復有四法
謂四知可受知受可行知行可樂知樂可捨
知捨復有四法謂四威儀可行知行可住知

任可坐知坐可卧知卧復有四法謂四思惟
 少思惟廣思惟無量思惟無所有思惟復有
 四法謂四記論決定記論分別記論詰問記
 論止住記論復有四法謂佛四不護法如來
 身行清淨無有闕漏可自防護口行清淨意
 行清淨命行清淨亦復如是是為如來所說
 正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所
 饒益天人獲安又諸比丘如來說五正法謂
 五入眼色耳聲鼻香舌味身觸復有五法謂
 五受陰色受陰受想行識受陰復有五法謂

五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋復
 有五法謂五下結身見結戒盜結疑結貪欲
 結瞋恚結復有五法謂五上結色愛無色愛
 無明憍慢調復有五法謂五根信根精進根
 念根定根慧根復有五法謂五力智八信力精進
 力念力定力慧力復有五法謂滅盡支一者
 比丘信佛如來至真等正覺十號具足二者
 比丘無病身常安隱三者質直無有諛諂能
 如是者如來則示涅槃徑路四者自專其心
 使不錯亂昔所諷誦憶持不忘五者善於觀

察法之起滅以賢聖行盡於苦本復有五法
謂五發非時發虛發非義發虛言發無慈發
復有五法謂五善發時發實發義發和言發
慈心發復有五法謂五憎嫉住處憎嫉檀越
憎嫉利養憎嫉色憎嫉法憎嫉復有五法謂
五起解脫一者身不淨想二者食不淨想三
者一切行無常想四者一切世間不可樂想
五者死想復有五法謂五出要界一者比丘
於欲不樂不動亦不親近但念出要樂於遠
離親近不怠其心調柔出要離欲彼所因欲

起諸漏纏亦盡捨滅而得解脫是為欲出要
瞋恚出要嫉妬出要色出要身見出要亦復
如是復有五法謂五喜解脫入若比丘精勤
不懈樂閑靜處專念一心未解得解未盡得
盡未安得安何謂五於是比丘聞如來說法
或聞梵行者說或聞師長說法思惟觀察分
別法義心得歡喜得歡喜已得法愛得法愛
已身心安隱身心安隱已則得禪定得禪定
已得實知見是為初解脫入於是比丘聞法
喜已受持諷誦亦復歡喜為他人說亦復歡

喜思惟分別亦復歡喜於法得定亦復如是
 復有五法謂五人中般涅槃生般涅槃無行
 般涅槃有行般涅槃上流阿迦尼吒般涅槃
 諸比丘是為如來所說正法當共撰集以防
 諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安又諸
 比丘如來說六正法謂內六入十六眼入耳入鼻
 入舌入身入意入復有六法謂外六入色入
 聲入香入味入觸入法入復有六法謂六識
 身眼識身耳鼻舌身意識身復有六法謂六
 觸身眼觸身耳鼻舌身意觸身復有六法謂

六受身眼受身耳鼻舌身意受身復有六法
 謂六想身色想聲想香想味想觸想法想復
 有六法謂六思身色思聲思香思味思觸思
 法思復有六法謂六愛身色愛身聲香味觸
 法愛身復有六法謂六諍本若比丘好瞋不
 捨不敬如來亦不敬法亦不敬眾於戒穿漏
 染汙不淨好於眾中多生諍訟人所憎惡媿
 亂淨眾天人不安諸比丘汝等當自內觀設
 有瞋恨如彼媿亂者當集和合眾廣設方便
 拔此諍本汝等又當專念自觀若結恨已滅

當更方便遮止其心勿得使起諸比丘佞戾
不諦慳恠嫉妬巧偽虛妄自固已見謬受不
捨迷於邪見與邊見俱亦復如是復有六法
謂六界地界火界水界風界空界識界復有
六法謂六察行眼察色耳聲鼻香舌味身觸
意法察復有六法謂六出要界若比丘作是
言我修慈心更生瞋恚餘比丘語言汝勿作
此言勿謗如來如來不作是說欲使修慈解
脫更生瞋恚想無有是處佛言除瞋恚已然
後得慈若比丘言我行悲解脫生憎嫉心行

喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎愛心行無
我行生狐疑心行無想行生衆亂想亦復如
是復有六法謂六無上見無上聞無上利養
無上戒無上恭敬無上憶念無上復有六法
謂六思念佛念法念僧念戒念施念天念是
爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵
行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說
七正法謂七非法無信無慙無愧少聞懈怠
多忘無智復有七法謂七正法有信有慙有
愧多聞精進總持多智復有七法謂七識住

或有衆生若干種身若干種想天及人是是
 初識住或有衆生若干種身而一想者梵光
 音天最初生時是是二識住或有衆生一身
 若干種想光音天是是三識住或有衆生一
 身一想遍淨天是是四識住或有衆生空處
 住識處住不用處住復有七法謂七勤法一
 者比丘勤於戒行二者勤滅貪欲三者勤破
 邪見四者勤於多聞五者勤於精進六者勤
 於正念七者勤於禪定復有七法謂七想不
 淨想食不淨想一切世間不可樂想死想無

常想無無常苦想苦無我想復有七法謂七
 三昧具正見正思正語正業正命正方便正
 念復有七法謂七覺意念覺意法覺意精進
 覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是為如
 來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久
 立多所饒益天人獲安諸比丘如來說八正
 法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂復有八法
 謂八解脫色觀色一解脫內無色想觀外色
 二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住
 空處解脫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
脫復有八法謂八聖道正見正思正語正業
正命正方便正念正定復有八法謂八人須
陀洹向須陀洹斯陀舍向斯陀舍阿那舍向
阿那舍阿羅漢向阿羅漢是為如來所說正
法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒
益天人獲安諸比丘如來說九正法所謂九
衆生居或有衆生若干種身若干種想天及
人是是初衆生居復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復
有衆生一身若干種想光音天是是三衆生
居復有衆生一身一想遍淨天是是四衆生
居復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
九衆生居是為如來所說正法當共撰集以
防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸
比丘如來說十正法所謂十無學法無學正

佛說長阿含經卷第九

習九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分十上經第六

如是我聞一時佛遊鴛伽國與大比丘衆千二百五十人俱詣瞻婆城止宿伽伽池側以十五日月滿時世尊在露地坐大衆圍繞竟夜說法告舍利弗今者四方諸比丘集皆各精勤捐除睡眠欲聞說法吾患背痛欲少止息卿今可為諸比丘說法時舍利弗受佛教已爾時世尊即四繫僧伽梨偃右脅卧如師

永樂北藏

長阿含經

子累足而卧爾時耆年舍利弗告諸比丘今我說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨汝等諦聽善思念之當為汝說時諸比丘受教而聽舍利弗告諸比丘有十上法除衆結縛得至泥洹盡於苦際又能具足五百五十法今當分別汝等善聽諸比丘有一多成法一修法一覺法一滅法一退法一增法一難解法一生法一知法一證法云何一多成法謂於諸善法能不放逸云何一修法謂常自念身云何一覺法謂有漏觸云何一滅

第五九册

法謂是我慢云何一退法謂惡露觀云何一
 增法謂不惡露觀云何一難解法謂無間定
 云何一生法謂有漏解脫云何一知法謂諸
 衆生皆仰食存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退
 法二增法二難解法二生法二知法二證法
 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
 謂無明愛云何二退法謂毀戒破見云何二
 增法戒具見具云何二難解法有因有緣衆

生生垢有因有緣衆生得淨云何二生法盡
 智無生智云何二知法謂是處非處云何二
 證法謂明與解脫又有三多成法三修法三
 覺法三滅法三退法三增法三難解法三生
 法三知法三證法云何三多成法一者親近
 善友二者耳聞法音三者非惡露觀云何三
 修法謂三三昧有覺有觀三三昧無覺有觀三
 昧無覺無觀三三昧云何三覺法謂三受生處
 欲處色處無色處云何三滅法謂三愛欲愛
 有愛無有愛云何三退法謂三不善根貪不

善根志不善根癡不善根云何三增法謂三
善根無貪善根無志善根無癡善根云何三
難解法謂三難解三摩提相難解三摩提住
相難解三摩提起相難解云何三生法謂空
無相無作云何三知法謂三受苦受樂受不
苦不樂受云何三證法謂三明宿命智天眼
智漏盡智諸比丘是為三十法如實無虛如
來知已平等說法復有四多成法四修法四
覺法四滅法四退法四增法四難解法四生
法四知法四證法云何四多成法謂四天人

輪備悉具有天人四輪迴轉生長莊嚴於諸
善法一者住中國二者近善友三者宿曾發
精願四者宿植善本云何四修法謂四念處
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
內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
見受戒受我受云何四退法謂四扼欲扼有
扼見扼無明扼云何四增法謂四無扼無欲

柅無有柅無見柅無無明柅云何四難解法
謂有四聖諦苦諦集諦盡諦道諦云何四生
法謂四智苦智集智滅智道智云何四知法
謂知小知大知無量知無邊法云何四證法
謂有法須身證有法須念證有法須眼證有
法須慧證諸比丘是爲四十法如實無虛如
來知已平等說法復有五多成法五修法五
覺法五滅法五退法五增法五難解法五生
法五知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諂直趣如來涅
槃徑路四者專心不亂諷誦不忘五者善於
觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本云何五
修法謂五根信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
調戲蓋疑蓋云何五退法謂五心礙結一者
比丘疑佛疑佛已則不親近不親近已則不
恭敬是爲初心礙結又比丘於法於衆於戒
有穿漏行不真正行爲汙染行不親近戒亦

不恭敬是為四心礙結又復比丘於梵行人
生惡害心心不喜樂以麤惡言而毀罵之是
為五心礙結云何五增法謂五喜本一悅二
念三猗四樂五定云何五難解法謂五解脫
入若比丘精勤不懈樂閑靜處專念一心未
解得解未盡得盡未安得安何謂五若比丘
聞佛說法或聞梵行者說或聞師長說思惟
觀察分別法義心得歡喜得歡喜已便得法
愛得法愛已身心安隱身心安隱已則得禪
定得禪定已得如實智是為初解脫入於是

比丘聞法歡喜已受持諷誦亦復歡喜為他
人說亦復歡喜思惟分別亦復歡喜於法得
定亦復如是云何五生法謂賢聖五智定一
者修三昧現樂後樂生內外智二者賢聖無
愛生內外智三者諸佛賢聖之所修行生內
外智四者猗寂滅相獨而無侶而生內外智
五者於三昧一心入一心起生內外智云何
五知法謂五出要界一者比丘於欲不樂不
念亦不親近但念出要樂於遠離親近不怠
其心調柔出要離欲因欲起漏亦盡捨滅而

得解脫是為欲出要墮恚出要嫉妬出要色
 出要身見出要亦復如是云何五證法謂五
 無學聚無學戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知
 見聚是為五十法如實無虛如來知已平等
 說法復有六多成法六修法六覺法六滅法
 六退法六增法六難解法六生法六知法六
 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眾無有諍訟獨行
 無雜云何六於是比丘身常行慈敬梵行者
 住仁愛心名曰重法可敬可重和合於眾無

有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以法
 得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
 善具足持成就定意復次比丘成就賢聖出
 要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬
 可重和合於眾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
 愛味觸法愛云何六退法謂六不敬法不敬

佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母
云何六增法謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒
敬定敬父母云何六難解法謂六無上見無
上聞無上利養無上戒無上恭敬無上念無
上云何六生法謂六等法於是比丘眼見色
無憂無喜住捨專念耳聲鼻香舌味身觸意
法不喜不憂住捨專念云何六知法謂六出
要界若比丘作是言我修慈心更生瞋恚餘
比丘言汝勿作此言勿謗如來如來不作是
說欲使修慈解脫更生瞋恚者無有是處佛

言除瞋恚已然後得慈若比丘言我行悲解
脫生憎嫉心行喜解脫生憂惱心行捨解脫
生憎愛心行無我行生狐疑心行無想行生
衆亂想亦復如是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
通證是爲六十法諸比丘如實無虛如來知
已平等說法復有七多成法七修法七覺法
七滅法七退法七增法七難解法七生法七
知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為七財云何
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喜修猗修
定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法
謂七識住處若有眾生若干種身若干種想
天及人是初識住復有眾生若干種身而一
想者梵光音天最初生時是是二識住復有
眾生一身若干種想光音天是是三識住復
有眾生一身一想遍淨天是是四識住或有
眾生空處住是五識住或識處住是六識住

或不用處住是七識住云何七滅法謂七使
法欲愛使有愛使見使慢使瞋使無明使
疑使云何七退謂七非法謂比丘無信無慚
無愧少聞懈墮多忘無智云何七增法謂七
正法於是比丘有信有慚有愧多聞不懈墮
強記有智云何七難解法謂七正善法於是
比丘好義好法好知時好知足好自攝好集
眾好分別人云何七生法謂七想不淨想食
不淨想一切世間不可樂想死想無常想無
常苦想苦無我想云何七知法謂七勤勤於

戒行動滅貪欲勤破邪見勤於多聞勤於精進勤於正念勤於禪定云何七證法謂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漏盡比丘逆順觀察如實覺知如實見已世間貪嫉惡不善法不漏不起修四念處多修多行五根五力七覺意賢聖八道多修多行諸比丘是爲七十法如實不虛如來知已平等說法復有八多成法八修法八覺法八滅法八退法八增法

八難解法八生法八知法八證法云何八多成法謂八因緣不得梵行而得智得梵行已智增多云何爲八於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謂初因緣未得梵行而得智得梵行已智增多復次依世尊住隨時請問此法云何義何所趣時諸尊長卽爲開演甚深義理是爲二因緣旣聞法已身心樂靜是爲三因緣旣樂靜已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

四因緣多聞廣博守持不忘諸深奧法上中
 下善義味誠諦梵行具足聞已入心見不流
 動是為五因緣修習精勤滅惡增善勉力堪
 任不捨斯法是為六因緣有以智慧知起滅
 法賢聖所趣能盡苦際是為七因緣觀五受
 陰生相滅相此色習九色集色滅此受想行識此
 識識集識滅是為八因緣未得梵行而有智
 得梵行已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志邪語邪業邪
 命邪方便邪念邪定云何八退法謂八懈怠
 法何謂八懈怠比丘乞食不得便作是念我
 於今日下村乞食不得身體疲極不能堪任
 坐禪經行今宜卧息懈怠比丘即便卧息不
 肯精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是為
 初懈怠懈怠比丘得食既足復作是念我朝
 入村乞食得食過足身體沉重不能堪任坐
 禪經行今宜寢息懈怠比丘即便寢息不能
 精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證懈怠比

丘設少執事便作是念我今日執事身體疲
極不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠比丘
即便寢息懈怠比丘設欲執事便作是念明
當執事必有疲極今者不得坐禪經行當豫
卧息懈怠比丘即便卧息懈怠比丘設少行
來便作是念我朝行來身體疲極不能堪任
坐禪經行我今宜當卧息懈怠比丘即便卧
息懈怠比丘設欲少行便作是念我明當行
必有疲極今者不得坐禪經行當豫寢息懈
怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲

欲獲未證欲證是為六懈怠比丘設遇小患
便作是念我得重病困篤羸瘦不能堪任坐
禪經行當須寢息懈怠比丘即尋寢息不能
精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證懈怠比
丘所患已瘥復作是念我病瘥未久身體羸
瘦不堪任坐禪經行宜自寢息懈怠比丘即
尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證
欲證云何八增法謂八不怠云何八精進比
丘入村乞食不得食還即作是念我身體輕
便少於睡眠宜可精進坐禪經行未得者得

未獲者獲未證者證於是比丘即便精進是
為初精進比丘乞食得足便作是念我今入
村乞食飽滿氣力充足宜勤精進坐禪經行
未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即
尋精進精進比丘設有執事便作是念我向
執事廢我行道今宜精進坐禪經行未得者
得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進
精進比丘設應執事便作是念明當執事廢
我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲
者獲未證者證於是比丘即便精進精進比

丘設有行來便作是念我朝行來廢我行道
今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未
證者證於是比丘即尋精進精進比丘設欲
行來便作是念我朝當行廢我行道今宜精
進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證
於是比丘即便精進精進比丘設遇患時便
作是念我得重病或能命終今宜精進未得
者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精
進精進比丘患得小瘥復作是念我病初瘥
或更增動廢我行道今宜精進坐禪經行未

得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便
精進坐禪經行是為八云何八難解法謂八
不閑妨修梵行云何八如來至真出現於世
說微妙法寂滅無為向菩提道有人生地獄
中是為不閑處不得修梵行如來至真出現
於世說微妙法寂滅無為向菩提道而有衆
生在畜生中餓鬼中長壽天中邊地無識無
佛法處是為不閑處不得修梵行如來至真
等正覺出現於世說微妙法寂滅無為向菩
提道或有衆生生於中國而有邪見懷顛倒

心惡行成就必入地獄是為不閑處不得修
梵行如來至真等正覺出現於世說微妙法
寂滅無為向菩提道或有衆生生於中國墮
盲瘖瘂不得聞法是為不閑處不得修行梵
行如來至真等正覺不出世間無有能說微
妙法寂滅無為向菩提道而有衆生生於中
國諸根具足堪受聖教而不值佛不得修行
梵行是為八不閑云何八生法謂八大人覺
道當少欲多欲非道道當知足無厭非道道
當閑靜樂衆非道道當自守戲笑非道道當

習九

十一

精進懈怠非道道當專念多忘非道道當定
意亂意非道道當智慧愚癡非道云何八知
法謂八除入內有色想觀外色少若好若醜
常觀常念是爲初除入內有色想觀外色無
量若好若醜常觀常念是爲二除入內無色
想外觀色少若好若醜常觀常念是爲三除
入內無色想外觀色無量若好若醜常觀常
念是爲四除入內無色想外觀色青青色青
光青見譬如青蓮華亦如青波羅柰衣純一
青色青光青見作如是想常觀常念是爲五

除入內無色想外觀色黃黃色黃光黃見譬
如黃華黃波羅柰衣黃色黃光黃見常念常
觀作如是想是爲六除入內無色想觀外色
赤赤色赤光赤見譬如赤華赤波羅柰衣純
一赤色赤光赤見常觀常念作如是想是爲
七除入內無色想觀外色白白色白光白見
譬如白華白波羅柰衣純一白色白光白見
常觀常念作如是想是爲八除入云何八證
法謂八解脫內有色想觀外色一解脫內無
色想觀外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
 滅八解脫諸比丘是為八十法如實無虛如
 來知已平等說法復有九多成法九修法九
 覺法九滅法九退法九增法九難解法九生
 法九知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退法謂九惱法有
人已侵惱我今侵惱我當侵惱我所愛者
已侵惱今侵惱當侵惱我所增者已愛敬今
愛敬當愛敬云何九增法謂九無惱彼已侵
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

何益已不生惱今不生惱當不生惱云何九
難解法謂九梵行若比丘有信而不持戒則
梵行不具比丘有信有戒則梵行具足若比
丘有信有戒而不多聞則梵行不具比丘有
信有戒有多聞則梵行具足若比丘有信有
戒有多聞不能說法則梵行不具比丘有信
有戒有多聞能說法則梵行具足若比丘有
信有戒有多聞能說法不能養衆則梵行不
具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆
則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說

法能養衆不能於大衆中廣演法言則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言而不得四禪則梵行不具比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言又得四禪則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言又得四禪不於八解脫逆順遊行則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養

衆於大衆中廣演法言具足四禪於八解脫逆順遊行則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言得四禪於八解脫逆順遊行然不能盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦十四更不受有則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言成就四禪於八解脫逆順遊行捨有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已

立所作已辦更不受有則梵行具足云何九
 生法謂九想不淨想觀食不淨想一切世間
 不可樂想死想無常想無常苦想苦無我想
 盡想無欲想云何九知法謂九異法因界異
 生觸異因觸異生受異因受異生想異因想
 異生集異因集異生欲異因欲異生利異因
 利異生求異因求異生煩惱異云何九證法
 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諸
 比丘是為九十法如實不虛如來知已平等
 說法復有十多成法十修法十覺法十滅法
 十退法十增法十難解法十生法十知法十
 證法云何百九十多成法謂十救法十五一者比丘二
 百五十戒具威儀亦具見有小罪生大怖畏
 平等學戒心無傾斜二者得善知識三者言
 語中正多所合受四者好求善法分布不恡
 五者諸梵行人有所施設輒往佐助不以為

勞難為能為亦教人為六者多聞聞便能持
未曾有忘七者精勤滅不善法增長善法八
者常自專念無有他憶本善行若在目前
九者智慧成就觀法生滅以賢聖律而斷苦
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志正語
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
十邪行邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪

念邪定邪解脫邪智云何十退法謂十不善
行迹身殺盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪
取嫉妬邪見云何十增法謂十善行身不殺
盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不貪取嫉
妬邪見云何十難解法謂十賢聖居一者比
丘除滅五枝二者成就六枝三者捨一四者
依四五者滅異諦六者勝妙求七者無漏想
八者身行已立九者心解脫十者慧解脫云
何十生法謂十稱譽處若比丘自得信已為
他人說亦復稱歎諸得信者自持戒已為他

人說亦復稱歎諸持戒者自少欲已為他人
 說亦復稱歎諸少欲者自知足已為他人說
 亦復稱歎諸知足者自樂閑靜為他人說亦
 復稱歎樂閑靜者自多聞已為他人說亦復
 稱歎諸多聞者自精進已為他人說亦復稱
 歎諸精進者自專念已為他人說亦復稱歎
 諸專念者自得禪定為他人說亦復稱歎得
 禪定者自得智慧為他人說亦復稱歎得智
 慧者云何十知法謂十滅法正見之人能滅
 邪見諸緣邪見起無數惡亦盡除滅諸因正

見生無數善盡得成就正志正語正業正命
 正方便正念正定正解脫正智正智之人能
 滅邪智諸因邪智起無數惡皆悉除滅諸因
 正智起無數善法盡得成就云何十證法謂
 十無學法無學正見正志正語正業正命正
 方便正念正定正解脫正智諸比丘是為百
 法如實無虛如來知已平等說法爾時舍利
 弗佛所印可諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉
 行
 佛說長阿含經卷第九

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生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慙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內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舍果阿那舍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習十來至真十號具足二者無病身常安隱三者質直無有諛諂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以賢聖行盡於苦本云何五修法謂五根信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
天最初生時是二識住復有衆生一身若
千種想光音天是三識住復有衆生一身

一想遍淨天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
如刀劔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婬惡
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
已智增多云何為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
有敬是為初因緣未得梵行而得智得梵行
已智增多復次依世尊住隨時請問此法云
何義何所趣尊長即為開演深義是為二因
緣既聞法已身心樂靜是為三因緣不為遮
道無益雜論彼到眾中或自說法或請他說
猶復不捨賢聖默然是為四因緣名聞廣博

守持不忘諸法深與上中下善義味誠諦梵
行具足聞已入心見不流動是為五因緣修
習精勤滅不善行善行日增勉力堪任不捨
斯法是為六因緣又以智慧知起滅法賢聖
所起能盡苦際是為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
集識滅是為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色觀
 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十

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怯五者諸梵行人有所施設百十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為汝等說如
是法吾為如來為諸弟子所應作者皆已備

悉慈愍慇懃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

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹^七給孤獨園
與大比丘眾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為汝
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思念念佛念法念僧
 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
今侵惱我當侵惱我我所愛者已侵惱今侵
惱當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛敬
云何九法向善趣謂十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直
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為如來為衆弟子所

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為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如目前以何為深於是阿難即從靜室起至世尊

所頭面禮足在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為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為
觸緣應答彼言六入是觸緣若復問言誰為
六入緣應答彼言名色是六入緣若復問言
誰為名色緣應答彼言識是名色緣若復問
言誰為識緣應答彼言行是識緣若復問言
誰為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
惱大患所集是為此大苦陰緣佛告阿難緣
生有老死此為何義若使一切眾生無有生
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為何義若
使一切眾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有答曰無也阿難我
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
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
在於此阿難因利有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為
 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
 此為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
 緣識有名色此為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

此為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為語齊是為應齊是為限齊此為演說齊是為智觀齊是為衆生阿難諸比丘於此法中如實正觀無漏心解脫阿難

此比丘當名為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為語齊是為應齊是為限齊是為演說齊是為智觀齊是為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為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
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指則有火出各
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

習十

十五

是受彼則為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是故阿難彼計我者言受非我我非受受法是我彼則為非阿難彼計我者作是言受非我我非受受法非我但我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為非阿難齊是為語齊是為應齊是為限齊是為演說齊是為智觀齊是為

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為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為語齊是為應齊是為限齊是為演說齊是為智觀齊是為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為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

所見是餘者為非多色是我者定多色是我
我所見是餘者為非少無色是我者定言少
無色是我我所見是餘者為非多無色是我
者定多無色是我我所見是餘者為非佛告
阿難七識住二入處諸有沙門婆羅門言此
處安隱為救為護為舍為燈為明為歸為不
虛妄為不煩惱云何為七或有眾生若干種
身若干種想天及人此是初識住處諸沙門
婆羅門言此處安隱為救為護為舍為燈為
明為歸為不虛妄為不煩惱阿難若比丘知

初識住知亦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
或有眾生若干種身而一想梵光音天是或
有眾生一身若干種想光音天是或有眾生
一身一想遍淨天是或有眾生住空處或有
眾生住識處或有眾生住不用處是為七識
住處或有沙門婆羅門言此處安隱為救為
護為舍為燈為明為歸為不虛妄為不煩惱
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

如實知見是為七識住云何二入處無想入
 非想非無想入阿難是為此二入處或有沙
 門婆羅門言此處安隱為救為護為舍為燈
 為明為歸為不虛妄為不煩惱阿難若比丘
 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
 為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

習十

十七

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
 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眾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龕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

觀而能垂降此閑靜處寂默無聲禽獸為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往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

習十

汝父甚端嚴

十八

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	供養諸羅漢	世有福報者
盡當與彼共	汝死當共死	汝無我活爲
寧使我身死	不能無汝存	忉利天之主

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
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為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訖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覲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過見一天女又手在世尊前立我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

百十

二十

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

汝為佛弟子	我本在家時	以衣食供養
禮拜致恭恪	汝等名何人	躬受佛教誡
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	為帝釋作子
汝等何不觀	我所有功德	本為女人身
今為帝釋子	汝等本俱共	同修於梵行
今獨處卑賤	為吾等給使	本為弊惡行
今故受此報	獨處於卑賤	為吾等給使
生此處不淨	為他所觸燒	聞已當患厭
此處可厭患	從今當精進	勿復為人使

二人勤精進	思惟如來法	捨彼所戀著
觀欲不淨行	欲縛不真實	誑惑於世間
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	瞿夷說此言
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	故為執樂神
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

帝釋白佛言願開閑暇一決我疑佛言隨汝
所問吾當為汝一一演說爾時帝釋即白佛
言諸天世人乾沓和阿脩羅及餘衆生等盡
與何結相應乃生怨讎刀杖相向佛告帝釋
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
由而起何因何緣誰為原首從誰而有從誰
而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛憎愛憎為
因愛憎為緣愛憎為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
由愛憎愛憎為因愛憎為緣愛憎為首從此
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
為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為原首從此而

習十

廿二

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為原首從此
 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
 誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛
 由想生因想緣想想為原首從此而有無此
 即無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛由想生
 因想緣想想為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
 生何因何緣誰為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
 為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
 帝釋但緣調為本因調緣調調為原首從此
 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為原首從
 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
由調生因調緣調調為原首從調有想從想
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為不除調戲在
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
界衆生各依已界堅固守持不能捨離謂已
為實餘者為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已界堅固守
持不能捨離謂已為是餘為虛妄是故一切
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為
 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
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為究竟究
竟梵行究竟安隱究竟無餘佛告帝釋為愛

十一

十五

所苦身得滅者為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諮問此義昔
我一時曾二集講堂與諸天眾共論如來為
當出世為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
尊懷大恐怖衣毛為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
 言汝為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
 釋義彼聞我言更為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
 唯願世尊記我為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 見諸出家人 常在閑靜處
 謂是佛世尊 故往稽首言 今我故來問
 云何為究竟 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 百十 願淨眼記之 廿六 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
刀杖喜樂鬪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 處胎不懷惡
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

永樂北藏

長阿含經

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

習十

廿七

第五九冊

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帀却行而退忉利
 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乾沓和中最為上
 首當以彼跋陀乾沓和王女與汝為妻世尊
 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 羈居宜切 絆馬絡
願也 謹也 也 也
也 也 也 也
也 也 也 也

佛說長阿含經卷第十一

聽一

北秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分阿菟夷經第十一

如是我聞一時佛在冥寧國阿菟夷土與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊著衣持鉢入阿菟夷城乞食爾時世尊默自念言我今乞食於時如早今宜往詣房伽婆梵志園觀比丘須時至然後乞食爾時世尊即詣彼園時彼梵志遙見佛來即起奉迎共相問訊言善來瞿曇不面來久今以何緣乃能屈顧

唯願瞿曇就此處坐爾時世尊即就其座時彼梵志於一面坐白世尊言先夜離車子善宿比丘來至我所語我言大師我不於佛所修梵行也所以然者佛疏外我彼人見向說瞿曇過雖有此言我亦不受佛告梵志彼善宿所言知汝不受耳昔我一時在毗舍離獼猴池側集法堂上時此善宿來至我所語我言如來外我不於如來所修梵行也我時告曰汝何故言我不於如來所修梵行如來外我耶善宿報我言如來不爲我現神足變

化時我語言吾可請汝於我法中淨修梵行當爲汝現神足耶汝復曾語我如來當爲我現神足變化然後我當修梵行耶時善宿報我言不也世尊佛告善宿我亦不語汝言汝於我法中淨修梵行當爲汝現神足變化汝亦不言爲我現神足者當修梵行云何善宿如汝意者謂如來能現神足爲不能現耶我所說法彼法能得出要盡苦際不耶善宿白佛言如是世尊如來能現神足非爲不能所可說法能得出要盡諸苦際非爲不盡是故

善宿我所說法修梵行者能現神足非爲不能出要離苦非不能離汝於此法欲何所求善宿言世尊不能隨時教我我父祕術世尊盡知恪不教我佛言善宿我頗曾言汝於我法中修梵行者教汝父術耶汝頗復言教我父術者當於佛所修梵行耶答曰不也是故善宿我先無此言汝亦無言今者何故作此語耶云何善宿汝謂如來能說汝父祕術爲不能說耶所可說法能得出要盡苦際不耶善宿報言如來能說父之祕術非爲不能說

法出要能盡苦際非爲不能佛告善宿若我能說汝父祕術亦能說法出要離苦汝於我法中復欲何求又告善宿汝先於毗舍離跋闍土地無數方便稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧譬如有人八種稱歎彼清涼池使人好樂一冷二輕三柔四清五甘六無垢七飲無饜八便身汝亦如是於毗舍離跋闍土稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧使人信樂善宿當知今汝退者世間當復有言善宿比丘多有知識又是世尊所親亦是世尊弟子不能盡

形淨修梵行捨成就俗處卑陋行梵志當知我時備語不順我教捨成就俗梵志一持我在獼猴池側法講堂上時有尼乾子字伽羅樓在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有知識利養備具時善宿比丘著衣持鉢入毗舍離城乞食漸漸轉到尼乾子所爾時善宿以深遠義問尼乾子彼不能答便生瞋恚善宿自念我觸燒此人將無長夜有苦惱報耶梵志當知時善宿比丘於乞食後執持衣鉢來至我所頭面作禮在一面坐善宿爾時亦不以

此緣告我我語之曰愚人汝寧可自稱為沙
門釋子耶善宿尋報我言世尊何故稱我為
愚不應自稱為釋子耶我告之曰愚人汝曾
往至尼乾子所問深遠義彼不能報便生瞋
恚汝時自念我今觸此尼乾將無長夜有苦
惱報耶汝有是念不善宿白佛言彼是羅漢
何緣乃有此嫉恚心我時答曰愚人羅漢何
緣有嫉恚心非我羅漢有嫉恚心汝今自謂
彼是羅漢彼有七苦行長夜執持何謂七一
盡形壽不著衣裳二盡形壽不飲酒食肉而

不食飯及與麩麵三盡形壽不犯梵行四盡
形壽毗舍離有四石塔東名憂園塔南名象
塔西名多子塔北名七聚塔盡形不離四塔
為四苦行而彼後當犯此七苦行已於毗舍
離城外命終譬如野干疥癩衰病死丘冢間
彼尼乾子亦復如是自為禁法後盡犯之本
自誓言盡形不著衣服後還著衣本自誓言
盡形壽不飲酒噉肉不食飯及麩麵而後盡
食本自誓言不犯梵行而後亦犯本言不越
四塔東憂園塔南象塔西多子塔北七聚塔

今盡遠離不復親近彼人自違此七誓已出
毗舍離城塚間命終佛告善宿曰愚人汝不
信我言汝自往觀自當知耳佛告梵志一時
比丘善宿著衣持鉢入城乞食乞食已還出
城於空塚間見尼乾子於彼命終見已來至
我所頭面禮足在在一面坐不以此事而語我
言梵志當知我爾時語善宿曰云何善宿我
先所記尼乾子如我語不對曰如是如世尊
言梵志當知我與善宿現神通證而彼言世
尊不為我現又一時我在冥寧國白土之邑

時有尼乾子名究羅帝在白土住人所宗敬
名稱遠聞多得利養時我著衣持鉢入城乞
食時善宿比丘隨我後行見究羅帝尼乾子
在糞堆上伏舐糠糟梵志當知時善宿比丘
見此尼乾子在糞堆上伏舐糠糟已作是念
言世間諸有阿羅漢向阿羅漢道者無有及
此比尼乾子其道最勝所以者何此人苦行
乃能如是除捨憍慢於糞堆上伏舐糠糟梵
志時我右旋告善宿曰汝愚人寧可自稱為
釋子耶善宿白佛言世尊何故稱我為愚不

應自稱為釋子耶佛告善宿汝愚人觀此究羅帝蹲糞堆上伏食糠糟汝見已作是念諸世間阿羅漢及向阿羅漢者此究羅帝最為尊上所以者何今此究羅帝乃能苦行除捨憍慢蹲糞堆上伏舐糟糠汝有是念不答我言實爾善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉妬心佛告愚人我不於羅漢所生嫉妬心何為於羅漢所生嫉妬心汝今愚人謂究羅帝真阿羅漢此人却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中常苦飢餓其命終後以葦索繫

拙於冢間汝若不信者可先往語之時善宿即往詣究羅帝所語言彼沙門瞿曇記汝却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中死已以葦索繫拙於冢間善宿語曰汝當省食勿使彼言當也梵志當知時究羅帝至滿七日腹脹而死即生起屍餓鬼中死已以葦索繫拙於冢間爾時善宿聞佛語已屈指計日至七日已時善宿比丘往至躰形村中到已問其村人曰諸賢究羅帝今何所在報曰已取命終問曰何患命終耶答曰腹脹問曰云何殞

送答曰以葦索繫世於冢間梵志時善宿聞此語已即往冢間欲至未至時彼死屍並動膝脚忽爾而蹲時彼善宿故前到死屍所語言究羅帝汝命終耶死屍答言我已命終問曰汝以何患命終死屍答言瞿曇記我七日後腹脹命終我如其言至滿七日腹脹命終善宿復問汝生何處死屍即報言彼瞿曇所記當生起屍餓鬼中我命終已生起尸餓鬼中善宿問曰汝命終時云何殞送屍答曰瞿曇所記以葦索繫世於冢間實如彼言以葦索

繫世於冢間時死屍語善宿曰汝雖出家不得善利瞿曇沙門說如此事汝常不信作是語已死屍還卧梵志時善宿比丘來至我所頭面禮足在一面坐不以此緣語我我尋語曰如我所記究羅帝者實爾以不答曰實爾如世尊言梵志我如是數數為善宿比丘現神通證而被猶言世尊不為我現神通佛告梵志我於一時在獼猴池側講堂上時有梵志名曰波梨子在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有利養於毗舍離大衆之中作如是說

沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱有神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現二我當現四沙門現八我現十六沙門現十六我現三十二沙門現三十二我現六十四隨彼沙門所現多少我盡能倍梵志時善宿比丘著衣持鉢入城乞食見波梨梵志於大眾中作如是言沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱有神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得

超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現四我當現八乃至隨沙門所現多少我盡能倍時善宿比丘乞食已來至我所頭面禮一面坐語我言我於晨朝著衣持鉢入城乞食時聞毗舍離波梨子於大眾中作如是說言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有神足我亦有神足瞿曇現一我當現二乃至隨瞿曇所現多少我盡能倍具以此事而來告我我語善宿言彼波梨子於大眾中不捨此語不捨此見不捨此慢

來至我所者終無是處若彼作是念我不捨
此語不捨此見不捨此慢而至沙門瞿曇所
者彼頭即當破爲七分欲使彼人不捨此語
不捨見慢而能來者無有是處善宿言世尊
護口如來護口佛告善宿汝何故言世尊護
口如來護口善宿言彼波梨子有大威神有
大德力脫當來者將無見世尊虛耶佛告善
宿如來所言頗有二耶對曰無也又告善宿
若無二者汝何故言世尊護口如來護口善
宿白佛言世尊爲自見彼波梨子爲諸天來

語佛言我亦自知亦諸天來語故知此毗舍
離阿由大將身壞命終生忉利天彼來語我
言波梨梵志子不知羞慙犯戒妄語在毗舍
離於大衆中作如是誹謗言阿由陀大將身
壞命終生起尸鬼中然我實身壞命終生忉
利天波梨子我先自知亦諸天來語故知佛
告愚人善宿汝不信我言者入毗舍離隨汝
唱之我食後當如詣波梨梵志子所佛告梵
志時彼善宿過其夜已著衣持鉢入城乞食
時彼善宿向毗舍離城中衆多婆羅門沙門

梵志具說此言波梨梵志于大衆中說如此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有大威力我亦有大威力沙門瞿曇有大神足我亦有大神足沙門現一我當現二乃至沙門隨所現多少我盡當倍而今沙門瞿曇欲詣彼波梨子所汝等大衆盡可詣彼時波梨梵志在道而行善宿見已速詣其所語言汝於毗舍離大衆中作如是言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇隨所現神足多少我盡能倍瞿曇聞此言

今欲來至汝所汝可速歸報言我當歸耳我當歸耳作此語已尋自惶懼衣毛爲豎不還本處乃詣適頭娑梵志林中坐繩牀上愁悶迷亂佛告梵志我於食後與衆多離車沙門婆羅門梵志居士詣波梨子住處就座而坐於彼衆中有梵志名曰遮羅時衆人喚彼遮羅而告之曰汝詣適頭林中語波梨子言今衆多離車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林衆共議言梵志波梨子於大衆中自唱此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至瞿

曇隨現神足多少我盡能倍沙門瞿曇故來
至汝林中汝可來看於是遮羅聞衆人語已
即詣適頭林語波梨子言彼衆多離車沙門
婆羅門梵志居士盡集在汝林衆共議言梵
志波梨子於大衆中自唱此言沙門瞿曇有
大智慧我亦有大智慧乃至沙門九瞿曇現神
足隨現多少我盡能倍瞿曇今在彼林中波
梨今者寧可還也爾時波梨梵志即報遮羅
曰當歸當歸作是語已於繩牀上轉側不安
爾時繩牀復著其足彼乃不能得離繩牀况

能行步至世尊所時遮羅語波梨言汝自無
智但有空聲爲言當歸當歸尚自不能離此
繩牀何由能得至大衆所呵責波梨子已即
還詣大衆所報言我以持衆人聲往語波梨
子彼報我言當歸當歸即於繩牀上動轉其
身牀即著足不能得離彼尚不能離其繩牀
何由能得來到此衆爾時有一頭摩離車子
在大衆中坐即從座起偏露右臂長跪叉手
白彼大衆言大衆小待我今自往將彼人來
佛言我爾時語頭摩離車子言彼人作如是

語懷如是見起如是慢欲使此人來至佛所
無有是處頭摩子正使汝以革繩重繫群牛
共挽至彼身碎彼終不能捨如是語如是見
如是慢來至我所若不信我言汝往自知爾
時頭摩離車子故往至波梨子所語波梨子
言衆多離車沙門婆羅門梵志居士盡集汝
林衆共議言梵志波梨子於大衆中口自唱
言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至
沙門瞿曇現其神足隨所現多少我盡能倍
瞿曇沙門今在彼林汝可還歸爾時波梨子

即報言當歸當歸作是語已於繩牀上動轉
其身爾時繩牀復著其足彼乃不能自離繩
牀況復行步至世尊所頭摩語波梨子言汝
自無智但有空聲爲言當歸當歸尚自不能
離此繩牀何由能得至大衆所頭摩復語波
梨子曰諸有智者以譬喻得解乃往久遠有
一師子獸王在深林中住師子清旦初出窟
時四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉而食
波梨子彼師子獸王食已還林常有一野干
隨後食殘氣力充足便自言彼林中師子竟

是何獸能勝我耶我今寧可獨擅一林清旦
出窟四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉食
耶彼尋獨處一林清旦出窟奮迅三吼然後
遊行欲學師子吼而作野干鳴波梨子汝今
亦爾蒙佛威恩存生於世得人供養而今更
與如來共競時頭摩子以偈責數曰

野干稱師子	自謂為獸王	欲作師子吼
還出野干聲	獨處於空林	自謂為獸王
欲作師子吼	還出野干聲	跪地求穴鼠
穿塚覓死屍	欲作師子吼	還出野干聲

頭摩告曰汝亦如是蒙佛恩力存生於世得
人供養而今更與如來共競時彼頭摩子以
四種喻面呵責已還詣大眾報言我以持衆
人聲喚波梨子彼報我言當還當還即於繩
牀上動轉其身牀即著足不能得離彼尚不
能自離繩牀何由能得來到此衆爾時世尊
告頭摩子言我先語汝欲使此人來至佛所
無有是處正使汝以革繩重繫群牛共挽至
身碎壞彼終不肯捨如是語如是見慢來至
我所梵志時我即與彼大眾種種說法示教

利喜於彼衆中三師子吼身昇虛空還詣本處佛告梵志或有沙門婆羅門言一切世間梵自在天所造我問彼言一切世間實梵自在天所造耶彼不能報還問我言瞿曇此事云何我報彼言或有此世間初壞敗時有餘衆生命盡行盡從光音天命終乃更生餘空梵處於彼起愛生樂著心復欲使餘衆生來生此處其餘衆生命盡行盡復生彼處時彼衆生自作是念我今是大梵王忽然而有無作我者我能盡達諸義所趣於千世界最得

自在能作能化微妙第一爲人父母我先至此獨一無侶由我力故有此衆生我作此衆生彼餘衆生亦復順從稱爲梵王忽然而有盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一爲人父母先有是一後有我等此大梵王化作我等此諸衆生隨後壽終來生此間其漸長大剃除鬚髮服三法衣出家爲道彼入定意三昧隨三昧心憶本所生彼作是語此大梵天忽然而有無有作者盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一爲

人父母彼大梵天常住不移無變易法我等
梵天所化是以無常不得久住為變易法如
是梵志彼沙門婆羅門以此緣故各言彼梵
自在天造此世界梵志造此世界者非彼所
及唯佛能知又過此事佛亦盡知雖知不著
苦集滅味過出要如實知之以平等觀無餘
解脫名曰如來佛告梵志或有沙門婆羅門
作是言戲笑懈怠是衆生始我語彼言云何
汝等實言戲笑懈怠是衆生始耶彼不能報
逆問我言瞿曇此事云何時我報言或有光

晉衆生喜戲笑懈怠身壞命終來生此間漸
漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼便
入心定三昧以三昧力識本所生便作是言
彼餘衆生不喜戲笑常在彼處永住不變由
我等數喜戲笑致此無常為變易法如是梵
志彼沙門婆羅門以是緣故言戲笑是衆生
始如是佛盡知之過是亦知而不著已不
著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無
餘解脫名曰如來佛告梵志或有沙門婆羅
門言失意是衆生始我語彼言汝等實言失

意是衆生始耶彼不知報還問我言瞿曇此事云何我語彼言或有衆生展轉相看已便失意由是命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數數相看已便失意致此無常爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以是緣故言失意是衆生始如此唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫

故名如來佛告梵志或有沙門婆羅門言我無因而出我語彼言汝等實言本無因出耶彼不能報迺來問我我時報曰或有衆生無想無知若彼衆生起想則便命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生彼作是語我本無有今忽然有此世間本無今有此實餘虛如是梵志沙門婆羅門以此緣故言無因出唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫故

名如來佛告梵志我所說如是或有沙門婆
羅門於屏處誹謗我言沙門瞿曇自稱弟子
入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨然
我不作是說我弟子入淨解脫成就淨行彼
知清淨不遍知淨梵志我自言我弟子入淨
解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨是時梵
志白佛言彼不得善利毀謗沙門瞿曇言沙
門自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清
淨不遍知淨然世尊不作是語世尊自言我
弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍

淨又白佛言我亦當入此淨解脫成就淨行
一切遍知佛告梵志汝欲入者甚爲難也汝
見異忍異行異欲依餘見入淨解脫者難可
得也但使汝好樂佛心不斷絕者則於長夜
常得安樂爾時房伽婆梵志聞佛所說歡喜
奉行

第二分善生經第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與
大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊到時
著衣持鉢入城乞食時羅閱祇城內有長者

子名曰善生清旦出城詣園遊觀初沐浴訖
舉身皆濕向諸方禮東西南北上下諸方皆
悉周遍爾時世尊見長者子善生詣園遊觀
初沐浴訖舉身皆濕向諸方禮世尊見已即
詣其所告善生言汝以何緣清旦出城於園
林中舉身皆濕向諸方禮爾時善生白佛言
我父臨命終時遺勅我言汝欲禮者當先禮
東方南方西方北方下方上方我奉承父教
不敢違背故澡浴訖先叉手東面向東方禮
南西北方上下諸方皆悉周遍爾時世尊告

善生曰長者子有此方名耳非為不有然我
賢聖法中非禮此六方以為恭敬善生白佛
言唯願世尊善為我說賢聖法中禮六方法
佛告長者子諦聽諦聽善思念之當為汝說
善生對曰唯然願樂欲聞佛告善生若長者
長者子知四結業不於四處而作惡行又復
能知六損財業是謂善生若長者長者子離
四惡行禮敬六方今世亦善後獲善報今世
根基後世根基於現法中智者所稱獲三十
一果身壞命終生天善處善生當知四結行

者一者殺生二者盜竊三者婬泆四者妄語
是四結行云何爲四處一者欲二者恚三者
怖四者癡若長者長者子於此四處而作惡
者則有損耗佛說是已復作頌曰

欲瞋及怖癡 有此四法者 名譽日損減

如月向于晦

佛告善生若長者長者子於此四處不爲惡
者則有增益爾時世尊重作頌曰
於欲恚怖癡 不爲惡行者 名譽日增廣
如月向上滿

佛告善生六損財業者一者耽湎於酒二者
博戲三者放蕩四者迷於妓樂五者惡友相
得六者懈墮是爲六損財業善生若長者長
者子解知四結行不於四處而爲惡行復知
六損財業是謂善生於四處得離供養六方
今善後善今世根基後世根基於現法中智
者所譽獲三十一果身壞命終生天善處善
生當知飲酒有六失一者失財二者生病三
者鬪諍四者惡名流布五者恚怒暴生六者
智慧日損善生若彼長者長者子飲酒不已

其家產業日日損減善生博戲有六失云何
爲六一者財產日耗二者雖勝生怨三者智
者所責四者人不敬信五者爲人踈外六者
生盜竊心善生是爲博戲六失若長者長者
子博戲不已其家產業日日損減放蕩有六
失一者不自護身二者不護財貨三者不護
子孫四者常自驚懼五者諸苦惡法當自纏
身六者喜生虛妄是爲放蕩六失若長者長
者子放蕩不已其家財產日日損減善生迷
於妓樂復有六失一者求歌二求儻三者求

琴瑟四者波內卑五者多羅槃六者首呵那
是爲妓樂六失若長者長者子妓樂不已其
家財產日日損減惡友相得復有六失一者
方便生欺二者好喜屏處三者誘他家人四
者圖謀他物五者財利自向六者好發他過
是爲惡友六失若長者長者子習惡友不已
其家財產日日損減懈墮有六失一者富樂
不肯作務二者貧窮不肯勤修三者寒時不
肯勤修四者熱時不肯勤修五者時早不肯
勤修六者時晚不肯勤修是爲懈墮六失若

長者長者子懈惰不已其家財業日日損滅
佛說是已復作頌曰

迷惑於酒者 還有酒伴黨 財產正聚集
隨已復散盡 飲酒無節度 常喜歌儻戲
晝則遊他家 因此自陷墜 隨惡友不改

誹謗出家人 七 邪見世所嗤 行穢人所黜 十七
好博著外色 但論勝負事 親惡無反復

行穢人所黜 為酒所荒迷 貧窮不自量
輕財好奢用 破家致禍患 擲博群飲酒
共伺他姪女 翫習卑鄙行 如月向於晦

行惡能受惡 與惡友同事 今世及後世

終始無所獲 晝則好睡眠 夜覺多悵望

獨昏無善友 不能修家務 朝夕不肯作

寒暑復懈墮 所為事不究 亦復毀成功

若不計寒暑 朝夕勤修務 事業無不成

至終無憂患

佛告善生有四怨如親汝當覺知何謂為四

一者畏伏二者美言三者敬順四者惡友佛

告善生畏伏有四事云何為四一者先與後

奪二者與少望多三者畏故強親四者為利

故親是為畏伏四事佛告善生美言親復有四事云何為四一者善惡斯順二者有難捨離三者外有善來密遮止之四者見有危事便排擠之是為美言親四事敬順親復有四事云何為四一者先誑二者後誑三者現誑四者見有小過便加杖之是為敬順親四事惡友親復有四事云何為四一者飲酒時為友二者博戲時為友三者淫泆時為友四者歌儻時為友是為惡友親四事世尊說此已復作頌曰

畏伏而強親 美言親亦爾 敬順虛誑親
 惡友為惡親 此親不可恃 智者常覺知
 宜速遠離之 如避于險道
 佛告善生有四親可親多所饒益為人救護云何為四一者止非二者慈愍三者利人四者同事是為四親可親多所饒益為人救護世一十八
 當親近之善生止非有四事多所饒益為人救護云何為四一者見人為惡則能遮止二者示人正直三者慈心愍念四者示人大路是為四止非多所饒益為人救護復次慈愍

有四事一者見利代喜二者見惡代憂三者稱譽人德四者見人說惡便能抑制是為四慈愍多所饒益為人救護利益有四云何為四一者護彼不令放逸二者護彼放逸失財三者護彼使不恐怖四者屏相教戒是為四利人多所饒益為人救護同事有四云何為四一者為彼不惜身命二者為彼不惜財寶三者為彼濟其恐怖四者為彼屏相教戒是為四同事多所饒益為人救護世尊說是已復作頌曰

制非防惡親 慈愍存他親 利人益彼親
 同事齊已親 此親乃可親 智者所附近
 親中無等親 如慈母親子 若欲親可親
 當親堅固親 親者戒具足 如火光照人
 佛告善生當知六方云何為六父母為東方十九
 師長為南方妻婦為西方親黨為北方僮僕
 為下方沙門婆羅門諸高行者為上方善生
 夫為人子當以五事敬順父母云何為五一
 者供奉能使無乏二者凡有所為先白父母
 三者父母所為恭順不逆四者父母正令不

敢違背五者不斷父母所爲正業善生夫爲人子當以此五事敬順父母父母復以五事敬視其子云何爲五一者制子不聽爲惡二者指授示其善處三者慈愛入骨徹髓四者爲子求善婚娶五者隨時供給所須善生子於父母敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生弟子敬奉師長復有五事云何爲五一者給侍所須二者禮敬供養三者尊重戴仰四者師有教勅敬順無違五者從師聞法善持不忘善生夫爲弟子當以此五法敬事師長

師長復以五事敬視弟子云何爲五一者順法調御二者誨其未聞三者隨其所聞令善義解四者示其善友五者盡己所知誨授不悞善生弟子於師長敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生夫之敬妻亦有五事云何爲五一者相待以禮二者威嚴不闕三者衣食隨時四者莊嚴以時五者委付家內善生夫以此五事敬待於妻妻復以五事恭敬於夫云何爲五一者先起二者後坐三者和言四者敬順五者先意承旨善生是爲妻之於夫

敬待如是則彼方安隱無有憂畏善生夫爲
人者當以五事親敬親族云何爲五一者給
施二者善言三者利益四者同利五者不欺
善生是爲五事親敬親族親族亦以五事親
敬於人云何爲五一者護放逸二者護放逸
失財三者護恐怖四者屏相教戒五者常相
稱歎善生如是敬親親族則彼方安隱無有
憂畏善生主於僮使以五事教授云何爲五
一者隨能使役二者飲食隨時三者賜勞隨
時四者病與醫藥五者縱其休暇善生是爲

五事教授僮使僮使復以五事奉事其主云
何爲五一者早起二者爲事周密三者不與
不取四者作務以次五者稱揚主名是爲主
待僮使則彼方安隱無有憂畏善生檀越當
以五事供奉沙門婆羅門云何爲五一者身
行慈二者口行慈三者意行慈四者以時施
五者門不制止善生若檀越以此五事供奉
沙門婆羅門沙門婆羅門當復以六事而教
授之云何爲六一者防護不令爲惡二者指
授善處三者教懷善心四者使未聞者聞五

者已聞能使善解六者開示天路善生如是
檀越恭奉沙門婆羅門則彼方安隱無有憂
畏世尊說已重說偈曰

父母為東方	師長為南方	妻婦為西方
親族為北方	僮使為下方	沙門為上方
諸有長者子	禮敬於諸方	敬順不失時
死皆得生天	惠施及輒言	利人多所益
同利等彼已	所有與人共	此四多負荷
任重如車輪	世間無此四	則無有孝養
此法在世間	智者所選擇	行則獲大果

名稱遠流布	嚴飾於牀座	供設上飲食
供給所當得	名稱遠流布	親舊不相遺
示以利益事	上下常和同	於此得善譽
先當習技藝	然後獲財業	財業既已具
宜當自守護	出財未至奢	當選擇前人
欺誑抵突者	寧乞未舉與	積財從小起
如蜂蝶眾華	財寶日滋息	至終無損耗
一食知止足	二修業勿怠	三當先儲積
以擬於空乏	四耕田商賈	擇地而置牧
五當起塔廟	六立僧房舍	在家勤六業

永樂北藏

也切笑
擠祖稽切
推也

長阿含經

第五九册

字

佛說長阿含經卷第十二

聽二

毗奈三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分清淨經第十三

如是我聞一時佛在迦維羅衛國緬祇優婆塞林中與大比丘衆千二百五十人俱時有沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸詣迦維羅衛緬祇園中至阿難所頭面禮足於一面立白阿難言波波城內有尼乾子命終未久其諸弟子分爲二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短競其知見我能知

是汝不能知我行真正汝爲邪見以前著後以後著前顛倒錯亂無有法則我所爲妙汝所言非汝有所疑當諮問我大德阿難時彼國人民事尼乾者聞諍訟已生厭患心阿難語周那沙彌曰我等有言欲啓世尊今共汝往宣啓此事若世尊有所戒勅當共奉行爾時沙彌周那聞阿難語已即共詣世尊頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊曰此沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸來至此禮我足語我言波波國有尼乾子命終未

久其諸弟子分爲二分各共諍訟面相毀罵
無復上下迭相求短競其知見我能知是汝
不能知我行真正汝爲邪見以前著後以後
著前顛倒錯亂無有法則我所言是汝所言
非汝有所疑當諮問我時彼國民事尼乾者
聞諍訟已生厭患心世尊告周那沙彌曰如
是周那彼非法中不足聽聞此非三耶三佛
所說猶如朽塔難可朽色彼雖有師盡懷邪
見雖復有法盡不真正不足聽採不能出要
非是三耶三佛所說猶如故塔不可朽也彼

諸弟子有不順其法捨彼異見行於正見周
那若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於
中行何以捨離其彼弟子信其言者則二俱
失道獲無量罪所以者何彼雖有法然不真
正故周那若師不邪見其法真正善可聽採
能得出要三耶三佛所說譬如新塔易可朽
色然諸弟子於此法中不能勤修不能成就
捨平等道入於邪見若有人來語彼弟子諸
賢汝師法正當於中行何以捨離入於邪見
其彼弟子信其言者則二俱正見獲無量福

所以者何其法真正佛告周那彼雖有師然
懷邪見雖復有法盡不真正不足聽採不能
出要非三耶三佛所說猶如朽塔不可朽色
彼諸弟子法法成就隨順其行起諸邪見周
那若有人來而語其弟子言汝師法正汝所
行是今所修行勤苦如是應於現法成就道
果彼諸弟子信受其言者則二俱失道獲無
量罪所以者何以法不真正故周那若師不
邪見其法真正善可聽採能得出要三耶三
佛所說譬如新塔易爲朽色又其弟子法法

成就隨順修行而生正見若有人來語其弟
子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如
是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言
二俱正見獲無量福所以者何法真正故周
那或有導師出世使弟子生憂或有導師出
世使弟子無憂云何導師出世使弟子生憂
周那導師新出世間成道未久其法具足梵
行清淨如實真要而不布現然彼導師速取
滅度其諸弟子不得修行皆愁憂言師初出
世成道未久其法清淨梵行具足如實真要

竟不布現而今導師便速滅度我等弟子不得修行是為導師出世弟子愁憂云何導師出世弟子無憂謂導師出世其法清淨梵行具足如實真要而廣流布然後導師方取滅度其諸弟子皆得修行不懷憂言師初出世成道未久其法清淨梵行具足如實真要而廣布現然後導師方取滅度使我弟子皆得修行如是周那導師出世弟子無憂佛告周那此枝成就梵行謂導師出世出家未久名聞未廣是謂梵行枝不具足周那導師出世

出家既久名聞廣遠是謂梵行枝具足滿周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子未受訓誨未具梵行未至安處未獲已利未能受法分布演說有異論起不能如法而往滅之未能變化成神通證是謂梵行枝不具足周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子盡受教訓梵行具足至安隱處已獲已利又能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是為梵行枝具足滿周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼

未受訓誨未至安處未獲已利未能受法分
布演說有異論起不能以法如實除滅未能
變化成神通證是爲梵行枝未具足周那導
師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼盡受
教訓梵行具足至安隱處已獲已利復能受
法分別演說有異論起能如法滅變化具足
成神通證是爲梵行枝具足滿周那諸優婆
塞優婆夷廣修梵行乃至變化具足成神通
證亦復如是周那若導師不在世無有名聞
利養損滅則梵行枝不具足滿若導師在世

名聞利養皆悉具足無有損滅則梵行枝爲
具足滿若導師在世名聞利養皆悉具足而
諸比丘名聞利養不能具足是爲梵行枝不
具足若導師在世名聞利養具足無損諸比
丘衆亦復具足則梵行枝爲具足滿比丘尼
衆亦復如是周那我出家久名聞廣遠我諸
比丘已受教戒到安隱處自獲已利復能受
法爲人演說有異論起能如法滅變化具足
成神通證諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
亦如是周那我以廣流布梵行乃至變化具

足成神通證周那一切世間所有導師不見
有得名聞利養如我如來至真等正覺者也
周那諸世間所有徒衆不見有名聞利養如
我衆也周那若欲正說者當言見不可見云
何見不可見一切梵行清淨具足宣示布現
是名見不可見爾時世尊告比丘鬱頭藍子
在大衆中而作是說有見不見云何名見不
見如刀可見刃不可見諸比丘彼子乃引凡
夫無識之言以為譬喻如是周那若欲正說
者當言見不見云何見不見汝當正說言一

切梵行清淨具足宣示流布見不可見周那
彼相續法不具足而可得不相續法具足而
不可得周那諸法中梵行酪酥中醍醐爾時
世尊告諸比丘我於是法躬自作證謂四念
處四神足四意斷四禪五根五力七覺意賢
聖八道汝等盡共和合勿生諍訟同一師受
同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂
得安樂已若有比丘說法中有作是言彼所
說句不正義理不正比丘聞已不可言是不
可言非當語彼比丘言云何諸賢我句如是

汝句如是我義如是汝義如是何者為勝何者為負若彼比丘報言我句如是我義如是汝句如是汝義如是汝句亦勝汝義亦勝彼比丘說此亦不得非亦不得是當諫彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作是言彼所說句不正義不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何比丘我句如是汝句如是何者為是何者為

非若彼比丘報言我句如是汝句如是汝句亦勝彼比丘說此亦不得言是不得言非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作是言彼所說句正義不正勝二比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何比丘我義如是汝義如是何者為是何者為非若彼報言我義如是汝義如是汝義亦勝彼比丘說此已亦不得言是亦不得

言非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是
比丘盡共和合勿生諍訟同一師受同一水
乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂
已若有比丘說法中有比丘作如是言彼所
說句正義正比丘聞已不得言非當稱讚彼
言汝所言是汝所言是是故比丘於十二部
經自身作證當廣流布一曰貫經二曰祇夜
經三曰受記經四曰偈經五曰法句經六曰
相應經七曰本緣經八曰天本經九曰廣經
十曰未曾有經十一曰譬喻經十二曰大教

經當善受持稱量觀察廣流分布諸比丘我
所制衣若塚間衣若長者衣麤賤衣此衣足
障寒暑蚊虻足蔽四體諸比丘我所制食若
乞食若居士食此食自足若身苦惱衆患切
已恐遂至死故聽此食知足而止諸比丘我
所制住處若在樹下若在露地若在房內若
樓閣上若在窟穴若在種種住處此處自足
爲障寒暑風雨蚊虻下至閑靜懈怠之處諸
比丘我所制藥若陳棄藥酥油蜜黑石蜜此
藥自足若身生苦惱衆患切已恐遂至死故

聽此藥佛言或有外道梵志來作是語沙門
釋子以衆樂自娛若有此言當如是報汝等
莫作此言謂沙門釋子以衆樂自娛所以者
何有樂自娛如來呵責有樂自娛如來稱譽
若外道梵志問言何樂自娛瞿曇可責設有
此語汝等當報五欲功德可愛可樂人所貪
著云何爲五眼知色可愛可樂人所貪著耳
聞聲鼻知香舌知味身知觸可愛可樂人所
貪著諸賢由是五欲緣生喜樂此是如來至
真等正覺之所呵責也猶如有人故殺衆生

自以爲樂此是如來至真等正覺之所呵責
猶如有人私竊偷盜自以爲樂此爲如來之
所呵責猶如有人犯於梵行自以爲樂此是
如來之所可責猶如有人故作妄語自以爲
樂此是如來之所呵責猶如有人放蕩自恣
此是如來之所呵責猶如有人行外苦行非
是如來所說正行自以爲樂此是如來之所
呵責諸比丘呵責五欲功德人所貪著云何
爲五欲眼知色可愛可樂人所貪著耳聞聲
鼻知香舌知味身知觸可愛可樂人所貪著

如此諸樂沙門釋子無如此樂猶如有人故
殺衆生以此爲樂沙門釋子無如此樂猶如
有人公爲盜賊自以爲樂沙門釋子無如是
樂猶如有人犯於梵行自以爲樂沙門釋子
無如是樂猶如有人故作妄語自以爲樂沙
門釋子無如是樂猶如有人放蕩自恣自以
爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人行外苦
行自以爲樂沙門釋子無如是樂若外道梵
志作如是問何樂自娛沙門瞿曇之所稱譽
諸比丘彼若有此言汝等當答彼言諸賢有

五欲功德可愛可樂人所貪著云何爲五眼
知色乃至身知觸可愛可樂人所貪著諸賢
五欲因緣生樂當速除滅猶如有人故殺衆
生自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人
公爲盜賊自以爲樂有如此樂應速除滅猶
如有人犯於梵行自以爲樂有如是樂應速
除滅猶如有人故爲妄語自以爲樂有如此
樂應速除滅猶如有人放蕩自恣自以爲樂
有如此樂應速除滅猶如有人行外苦行自
以爲樂有如是樂應速除滅猶如有人去離

貪欲無復惡法有覺有觀離生喜樂入初禪
如是樂者佛所稱譽猶如有人滅於覺觀內
喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪如是
樂者佛所稱譽猶如有人除喜入捨自知身
樂賢聖所求護念一心入第三禪如是樂者
佛所稱譽樂盡苦盡憂喜先滅不苦不樂護
念清淨入第四禪如是樂者佛所稱譽若有
外道梵志作如是問汝等於此樂中求幾果
功德應答彼言此樂當有七果功德云何為
七於現法中得成道證正使不成臨命終時

當成道證若臨命終復不成者當盡五下結
中間般涅槃生彼般涅槃行般涅槃無行般
涅槃上流阿迦尼吒般涅槃諸賢是為此樂
有七功德諸賢若比丘在學地欲上求求安
隱處未除五蓋云何為五貪欲蓋瞋恚蓋睡
眠蓋調戲蓋疑蓋彼學比丘方欲上求求安
隱處未滅五蓋於四念處不能精勤於七覺
意不能勤修欲得上人法賢聖智慧增上求
欲知欲見者無有是處諸賢學地比丘欲上
求求安隱處能滅五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠

蓋調戲蓋疑蓋於四念處又能精勤於七覺
意如實修行欲得上人法賢聖智慧增上求
欲知欲見者則有是處諸賢若有比丘漏盡
阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲已利盡諸
有結使正智解脫不為九事云何為九一者
不殺二者不盜三者不姪四者不妄語五者
不捨道六者不隨欲七者不隨恚八者不隨
怖九者不隨癡諸賢是為漏盡阿羅漢所作
已辦捨於重擔自獲已利盡諸有結正智解
脫遠離九事或有外道梵志作是說言沙門

釋子有不住法應報彼言諸賢莫作是說沙
門釋子有不住法所以者何沙門釋子其法
常住不可動轉譬如門闕常住不動沙門釋
子亦復如是其法常住無有移動或有外道
梵志作是說言沙門瞿曇盡知過去世事不
知未來事彼比丘彼異學梵志智異智觀亦
異所言虛妄如來於彼過去事若在目前無
不知見於未來世生於道智過去世事虛妄
不實不足喜樂無所利益佛則不記或過去
事有實無可喜樂無所利益佛亦不記若過

去事有實可樂而無利益佛亦不記若過去
事有實可樂有所利益如來盡知然後記之
未來現在亦復如是如來於過去未來現在
應時語實語義語利語法語律語無有虛也
佛於初夜成最正覺及末後夜於其中間有
所言說盡皆如實故名如來復次如來所說
如事事如所說故名如來以何等義名等正
覺佛所知見所滅所覺佛盡覺知故名等正
覺或有是時外道梵志作如是說世間常存
唯此為實餘者虛妄或復說言此世無常唯

此為實餘者虛妄或復有言世間有常無常
唯此為實餘者虛妄或有言此世間非有常
非無常唯此為實餘者虛妄或復有言此世
間有邊唯此為實餘者虛妄或有言世間無
邊唯此為實餘者虛妄或復有言世間有邊
無邊唯此為實餘者虛妄或復有言世間非
有邊非無邊唯此為實餘者虛妄或復有言
是命是身此實餘虛或復有言非命非身此
實餘虛或復有言命異身異此實餘虛或復
有言非異命非異身此實餘虛或復有言如

來有終此實餘虛或復有言如來不終此實
餘虛或復有言如來終不終此實餘虛或復
有言如來非終非不終此實餘虛諸有此見
名本生本見今爲汝記謂此世常存乃至如
來非終非不終唯此爲實餘者虛妄是爲本
見本生爲汝記之所謂末見末生者我亦記
之何者末見末生我所記者色是我從想有
終此實餘虛無色是我從想有終亦有色亦
無色是我從想有終非有色非無色是我從
想有終我有邊我無邊我有邊無邊我非有

邊非無邊從想有終我有樂從想有終我無
樂從想有終我有苦樂從想有終我無苦樂
從想有終一想是我從想有終種種想是我
從想有終少想是我從想有終無量想是我
從想有終此實餘虛是爲邪見本見本生我
之所記或有沙門婆羅門有如是論有如是
見此世常存此實餘虛乃至無量想是我此
實餘虛彼沙門婆羅門復作如是說如是見
此實餘者虛妄當報彼言汝實作此論云此
世常存實餘虛耶如此語者佛所不許所以

者何此諸見中各有結使我以理推諸沙門
婆羅門中無與我等者況欲出過此諸邪見
但有言耳不中共論乃至無量想是我亦復
如是或有沙門婆羅門作是說此世間自造
復有沙門婆羅門言此世間他造卷二或復有言
自造他造十二或復有言非自造非他造忽然而
有彼沙門婆羅門言世間自造者是沙門婆
羅門皆因觸因緣若離觸因而能說者無有
是處所以者何由六入身故生觸由觸故生
受由受故生愛由愛故生取由取故生有由

有故生生由生故有老死憂悲苦惱大患陰
集若無六入則無觸無觸則無受無受則無
愛無愛則無取無取則無有無有則無生無
生則無老死憂悲苦惱大患陰集又言此世
間他造又復言此世間自造他造又言此世
間非自造非他造忽然而有亦復如是因觸
而有無觸則無佛告諸比丘若欲滅此諸邪
惡見者於四念處當修三行云何比丘滅此
諸惡於四念處當修三行比丘謂內身身觀
精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀精

勤不懈憶念不忘除世貪憂內外身身觀憶
念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是爲
滅衆惡法於四念處三種修行有八解脫云
何爲八色觀色初解脫內有色想外觀色二
解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想住空
處四解脫捨空處住識處五解脫捨識處住
不用處六解脫捨不用處住有想無想處七
解脫滅盡定八解脫爾時阿難在世尊後執
扇扇佛偏露右臂右膝著地又手白佛言甚
奇世尊此法清淨微妙第一當云何名云何

奉持佛告阿難此經名爲清淨汝當清淨持
之爾時阿難聞佛所說歡喜奉行
第二分自歡喜經第十四
如是我聞一時佛在那難陀城波婆梨菴婆
林與大比丘衆千二百五十人俱時長老舍
利弗於閑靜處默自念言我心決定知過去
未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力
無有與如來無所著等正覺等者時舍利弗
從靜室起往至世尊所頭面禮足在一面坐
白佛言向於靜室默自思念過去未來現在

沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如
來無所著等正覺等者佛告舍利弗善哉善
哉汝能於佛前說如是語一向受持正師子
吼餘沙門婆羅門無及汝者云何舍利弗汝
能知過去諸佛心中所念彼佛有如是戒如
是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不對
曰不知云何舍利弗汝能知當來諸佛心中
所念有如是戒如是法如是智慧如是解脫
如是解脫堂不答曰不知云何舍利弗如我
今如來至真等正覺心中所念如是戒如是

法如是智慧如是解脫如是解脫堂汝能知
不答曰不知又告舍利弗過去未來現在如
來至真等正覺心中所念汝不能知何故決
定作是念因何事生是念一向堅持而師子
吼餘沙門婆羅門若聞汝言我決定知過去
未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力
無有與如來無所著等正覺等者當不信汝
言舍利弗白佛言我於過去未來現在諸佛
心中所念我不能知佛總相法我則能知如
來爲我說法轉高轉遠說黑白法緣無緣法

照無照法如來所說轉高轉妙我聞法已知
一一法於法究竟信如來至真等正覺信如
來法善可分別信如來苦滅衆善成就諸善
法中此爲最上世尊智慧無餘神通無餘諸
世間所有沙門婆羅門無有能與如來等者
況欲出其上世尊說法復有上者謂制法制
法者謂四念處四正勤四神足四禪五根五
力七覺意八賢聖道是爲無上制智慧無餘
神通無餘諸世間所有沙門婆羅門皆無有
與如來等者況欲出其上者世尊說法又有

上者謂制諸入諸入者謂眼色耳聲鼻香舌
味身觸意法如過去如來至真等正覺亦制
此入所謂眼色乃至意法正使未來如來至
真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法今
我如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃
至意法此法無上無能過者智慧無餘神通
無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者
況欲出其上世尊說法又有上者謂識入胎
入胎者一謂亂入胎亂住亂出二者不亂入
亂住亂出三者不亂入不亂住而亂出四者

不亂入不亂住不亂出彼不亂入不亂住不
亂出者入胎之上此法無上智慧無餘神通
無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者
況欲出其上如來說法復有上者所謂道也
所謂道者諸沙門婆羅門以種種方便入定
意三昧隨三昧心修念覺意依依離依滅
盡依出要法精進喜猗定捨覺意依依離
依滅盡依出要此法最上智慧無餘神通無
餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況
欲出其上如來說法復有上者所謂為滅滅

者謂苦滅遲得二俱卑陋苦滅速得唯苦卑
陋樂滅遲得唯遲卑陋樂滅速得然不廣普
以不廣普故名卑陋如今如來樂滅速得而
復廣普乃至天人見神變化舍利弗白佛言
世尊所說微妙第一下至女人亦能受持盡
有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身
作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後
有是為如來說無上滅此法無上智慧無餘
神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來
等者況欲出其上如來說法復有上者謂言

清淨言清淨者世尊於諸沙門婆羅門不說
 無益虛妄之言言不求勝亦不朋黨所言柔
 和不失時節言不虛發是為言清淨此法無
 上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門
 無有與如來等者況欲出其上如來說法復
 有上者謂見定數二彼見定者諸有沙門婆羅門
 種種方便入定意三昧隨三昧心觀頭至足
 觀足至頭皮膚內外但有不淨髮毛及爪甲
 肺肝腸胃脾腎五藏汗肪髓腦屎尿涕淚臭
 處不淨無可貪者是初見定諸沙門婆羅門

種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉
 外諸不淨唯觀白骨及與牙齒是為二見定
 諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三
 昧心除去皮肉外諸不淨及白骨唯觀心識
 在何處住為在今世為在後世今世不斷後
 世不斷今世不解脫後世不解脫是為三見
 定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨
 三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重
 觀識識在後世不在今世今世斷後世不斷
 今世解脫後世不解脫是為四見定諸有沙

門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心
除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識不
在今世不在後世二俱斷二俱解脫是為五
見定此法無上智慧無餘神通無餘諸世間
沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如
來說法復有上者謂說常法常法者諸沙門
婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶
識二十成劫敗劫彼作是言世間常存此為
真實餘者虛妄所以者何由我憶識故知有
此成劫其餘過去我所不知未來成敗我亦

不知此人朝暮以無智說言世間常存唯此
為實餘者為虛是為初常法諸沙門婆羅門
種種方便入定意三昧隨三昧心憶識四十
成劫敗劫彼作是言此世間常此為真實餘
者虛妄所以者何由我憶識故知成劫敗劫
我復能知是過去成劫敗劫我不知未來劫
之成敗此說知始不說知終此人朝暮以無
智說言世間常存唯此真實餘者虛妄此是
二常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三
昧隨三昧心憶識八十成劫敗劫彼言此世

間常餘者虛妄所以者何以我憶識故知有成劫敗劫復過是知過去成劫敗劫未來劫之成敗我亦悉知此人朝暮以無智說言世間常存唯此為實餘者虛妄是為三常存法此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂觀察觀察者謂有沙門婆羅門以想觀察他心爾趣此心爾趣彼心作是想時或虛或實是為一觀察諸沙門婆羅門不以想觀察或聞諸天及非人語而語

彼言汝心如是汝心如是此亦或實或虛是二觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天及非人語自觀己身又聽他言語彼人言汝心如是汝心如是此亦有實有虛是為三觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦有聞諸天及非人語釋二又不自觀觀他除覺觀已得定意三昧觀察他心而語彼言汝心如是汝心如是如是觀察則為真實是為四觀察此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如

來說法復有二者所謂教戒教戒者或時有人不違教戒盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有是為初教戒或時有人不違教戒盡五下結於彼滅度不還此世是為二教戒或時有人不違教戒三結盡薄婬怒癡得斯陀含還至此世而取滅度是為三教戒或時有人不違教戒三結盡得須陀洹極七往反必成道果不墮惡趣是為四教戒此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門

婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者為他說法使戒清淨戒清淨者諸有沙門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐棄睡眠不懷邪諂口不妄言不為世人記於吉凶不自稱說從他所得以示於人不求他利坐禪修智辯才無礙專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂解脫智謂解脫智者世尊由他因緣內自思惟言此人是須陀洹此

是斯陀舍此是阿那舍此是阿羅漢此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂自識宿命智證諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心自憶往昔無數世事一生二生乃至百千生成劫敗劫如是無數我於某處生名字如是種姓如是壽命如是飲食如是苦樂如是從此生彼從彼生此若干種相自憶宿命無數劫事晝夜常念本所經歷此是色此是無色此是想此是

非想此是非無想盡憶盡知此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂天眼智天眼智者謂沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀諸衆生死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨其所行盡見盡知或有衆生成就身惡行口惡行意惡行誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有衆生身行善口言善意念善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中以天眼淨觀

諸衆生如實知見此法無上智慧無餘神通
無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者况
欲出其上如來說法復有上者謂神足證神
足證者謂沙門婆羅門以種種方便入定意
三昧隨三昧心作無數神力能變一身爲無
數身以無數身合爲一身石壁無礙於虛空
中結跏趺坐猶如飛鳥出入於地猶如在水
履水如地身出煙燄如火積燃以手捫日月
立至梵天若沙門婆羅門稱是神足者當報
彼言有此神足非爲不有此神足者卑陋下

劣凡夫所行非是賢聖之所修習若比丘於
諸世間愛色不染捨離此已如所應行斯乃
名爲賢聖神足於無喜色亦不增惡捨離此
已如所應行斯乃名曰賢聖神足於諸世間
愛色不愛色二俱捨已修平等護專念不忘
斯乃名曰賢聖神足猶如世尊精進勇猛有
大智慧有知有覺得第一覺故名等正覺世
尊今亦不樂於欲不樂卑賤凡夫所習亦不
勞動受諸苦惱世尊若欲除弊惡法有覺有
觀離生喜樂遊於初禪如是便能除弊惡法

有覺有觀離生喜樂遊於初禪二禪三禪四
禪亦復如是精進勇猛有大智慧有知有覺
得第一覺故名等覺佛告舍利弗若有外道
異學來問汝言過去沙門婆羅門與沙門瞿
曇等不汝當云何答彼復問言未來沙門婆
羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問
言現在沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當
云何答時舍利弗白佛言設有是問過去沙
門婆羅門與佛等不當答言有設有問未來
沙門婆羅門與佛等不當答言有設問現在

沙門婆羅門與佛等不當答言無佛告舍利
弗彼外道梵志或復問言汝何故或言有或
言無汝當云何答舍利弗言我當報彼過去
三耶三佛與如來等未來三耶三佛與如來
等我躬從佛聞欲使現在有三耶三佛與如
來等者無有是處世尊我如所聞依法順法
作如是答將無答耶佛言如是答依法順法
不違也所以然者過去三耶三佛與我等未
來三耶三佛與我等欲使現在有二佛出世
無有是處爾時尊者鬱陀夷在世尊後執扇

扇佛佛告之曰鬱陀夷汝當觀世尊少欲知足今我有大神力有大威德而少欲知足不樂在欲鬱陀夷若餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者彼便當豎旛告四遠言如來今者少欲知足今觀如來少欲如來知足如來有大神力有大威德不用在欲爾時尊者鬱陀夷正衣服偏露右臂右膝著地叉手白佛言世尊少有少欲知足如世尊者世尊有大神力有大威德不用在欲若復有餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者便能

豎旛告四遠言世尊今者少欲知足舍利弗當為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法彼若於佛法僧於道有疑者聞說此法無復疑網爾時世尊告舍利弗汝當為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法所以者何彼於佛法僧於道有疑者聞汝所說當得開解對曰唯然世尊時舍利弗即便數數為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法以自清淨故故名清淨經爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

第二分大會經第十五

如是我聞一時佛在釋翅搜迦維林中與
 大比丘眾五百人俱盡是羅漢復有十方諸
 神妙天皆來集會禮敬如來及比丘僧時四
 淨居天即於天上各自念言今者世尊在釋
 翅搜迦維林中與大比丘眾五百人俱盡得
 阿羅漢復有十方諸神妙天皆來集會禮敬
 如來及比丘僧我等今者亦可共往詣世尊
 所各當以偈稱讚如來時四淨居天猶如力
 士屈伸臂頃於彼天沒至釋翅搜迦維林中

爾時四淨居天到已頭面禮足在一面立時
 一淨居天即於佛前以偈讚曰
 今日大眾會 諸天神普集 皆為法故來
 欲禮無上眾
 說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰
 比丘見眾穢 終二 端心自防護 欲如海吞流
 智者護諸根
 說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰
 斷刺平愛坑 及填無明塹 獨遊清淨場
 如善象調御

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰
諸歸依佛者 終不墮惡趣 捨此人中形
受天清淨身

爾時四淨居天說此偈已世尊印可即禮佛
足遶佛三匝忽然不現其去未久佛告諸比
丘今者諸天大集今者諸天大集十方諸神
妙天無不來此禮觀如來及比丘僧諸比丘
過去諸如來至真等正覺亦有諸天大集如
我今日當來諸如來至真等正覺亦有諸天
大集如我今日諸比丘今者諸天大集十方

諸神妙天無不來此禮觀如來及比丘僧亦
當稱彼名號為其說偈比丘當知

諸依地山谷 隱藏見可畏 身著純白衣

潔淨無垢穢 天人聞此已 皆歸於梵天

今我稱其名 次第無錯謬 諸天衆今來

比丘汝當知 世間凡智人 百中不見一

何由乃能見 鬼神七萬衆 若見十萬鬼

猶不見一邊 何況諸鬼神 周遍於天下

地神有七千悅 又若干種皆有神足形貌色

像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中時有雪

山神將六千鬼悅又若干種皆有神足形貌
 色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中有一
 舍羅神將三千鬼悅又若干種皆有神足形
 貌色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中此
 萬六千鬼神悅又若干種皆有神足形貌色
 像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中復有毗
 波蜜神住在馬國將五百鬼皆有神足威德
 復有金毗羅神住王舍城毗富羅山邊無數
 鬼神恭敬圍遶復有東方提頭賴吒天王領
 乾沓和神有大威德有九十一子盡字因陀

羅皆有大神力南方毗樓勒天王領諸龍王
 有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神
 力西方毗樓博天王領諸鳩槃荼鬼有大威
 德有九十一子亦字因陀羅有大神力北方
 天王名毗沙門領諸悅又鬼有大威德有九
 十一子亦字因陀羅俱有大神力此四天王
 護持世者有大威德身放光明來詣迦維林
 中爾時世尊欲降其幻偽虛妄之心故結呪
 曰
 摩摩拘拘樓樓羅羅摩拘樓羅毗毗樓樓羅

羅毗樓羅旃迦摩世致迦尼延豆尼延豆波
 陀那耶盧嗚呼奴主 提婆蘇暮 摩頭
 邏 支多羅斯那 乾沓波 那羅主 閻
 尼沙 尸訶 無蓮陀羅 鼻波蜜多羅
 樹塵陀羅 那閻尸訶 升浮樓 輸支婆
 遮婆 卷二
 如是諸王乾沓婆及羅刹皆有神足形貌色
 像懷歡喜心來詣比丘衆林中爾時世尊復
 結呪曰
 阿醯那陀瑟 那頭 毗舍離婆訶 帶叉

蛇婆提 提頭賴吒 帝婆婆訶若黎耶
 迦毗羅 攝婆那伽 阿陀伽摩天提伽
 伊羅婆陀摩訶那伽 毗摩那伽多馳伽陀
 餘那伽羅闍婆訶沙訶 又奇提婆提羅帝
 毗枚大迹闍 毗訶四婆嚙阿婆婆四質多
 羅速和尼那求四多 阿婆由那伽羅除阿
 四修跋羅薩帝奴阿伽佛陀灑失羅嚙婆耶
 憂羅頭婆延樓素槃堯佛頭舍羅堯伽類樓
 爾時世尊為阿修羅而結呪曰
 祇陀跋闍訶諦 三物第阿修羅阿失陀婆

延地婆三婆四 伊第阿陀提婆摩天地伽
 黎妙 摩訶祕摩 阿修羅陀那祕羅陀鞞
 摩質兜樓 修質諦麗 婆羅訶黎無夷連
 那婆 舍黎阿細跋黎弗多羅那薩鞞鞞樓
 耶那那迷 薩那迷諦婆黎細如羅耶跋兜
 樓伊訶菴婆羅迷三摩由伊陀那跋陀若比
 丘那三彌涕泥拔
 爾時世尊復為諸天而結呪曰
 阿浮提婆草犁醯陞提豫婆由多陀菟跋樓
 菟婆樓尼世帝蘇彌耶舍阿頭彌多羅婆伽

羅那移婆阿邏提婆摩天梯與陀舍提舍伽
 矛薩鞞那難多羅婆跋那伊地槃大讎地槃
 那槃大耶舍卑菟暮陀婆那陀阿醯捷大比
 丘那婆未弟婆尼鞞弩提步舍伽利阿醯地
 勇迷那利帝隸富羅息幾大阿陀蔓陀羅婆
 羅鞞旃大蘇婆尼^{釋二}指提婆阿陀旃陀富羅翅
 大蘇黎耶蘇婆尼指提婆阿陀蘇提耶富羅
 翅大摩伽陀婆蘇因圖櫛阿頭釋拘富羅大
 櫛叔伽伽羅摩羅那阿大鞞摩尼婆嗚婆提
 奇訶波羅無訶鞞波羅微那阿尼薩陀摩多

阿訶黎彌沙阿尼鉢離堯歎奴阿檀余提舍
 阿醯跋沙賒摩摩訶賒摩摩堯沙阿摩堯疏
 多摩乞陀波頭灑阿陀摩堯波頭灑阿醯阿
 羅夜提婆阿陀黎陀夜婆和波羅摩阿波羅
 阿陀提婆摩天梯夜差摩兜率陀夜摩伽沙
 尼阿尼藍鞞藍婆折帝樹提那摩伊灑念摩
 羅提阿陀醯波羅念彌大阿醯婆醯提婆闍
 蘭提阿奇尸呼婆摩阿栗吒檀耶鳴摩浮浮
 尼婆和遠遮婆陀暮阿周陀阿尼輸豆尼檀
 耶堯阿頭阿邏毗沙門伊灑

此是六十天種爾時世尊復為六十八五通
 婆羅門結呪曰

羅耶黎沙耶訶醯捷大婆尼伽毗羅跋兜鞞
 地闍堯阿頭差暮薩提鴛祇鞞地牟尼阿頭
 閉黎耶差伽尸黎沙婆訶若堯阿頭梵摩提
 婆提那婆鞞地牟尼阿頭拘薩梨伊尼檀摩
 闍邏鴛祇羅野般闍樓阿樓鳴猿頭摩訶羅
 野阿提拘樓祕堯阿頭六閉俱薩梨阿樓伽
 陵倚伽夷羅檀醯羅否符野福都盧黎灑先
 陀步阿頭阿提那伽否婆訶移伽耶羅野多

他阿伽度婆羅蔓陀菟迦牧羅野阿頭因陀
 羅樓迷婆迦符陀墟暮摩伽醯阿勃傷俱卑
 兮阿頭醯蘭若伽否鞞黎味余黎多他阿伽
 度阿醯婆好羅子彌都盧多他阿伽度婆斯
 佛離首陀羅子多他阿伽度伊黎耶差摩訶
 羅子先陀步多他阿伽度般閣婆子婆黎地
 翅帝羅子多他阿伽度鬱阿蘭摩訶羅子便
 被婆黎摩黎輸婆醯大那摩阿槃地苦摩利
 羅羅子阿具斯利陀那婆地阿頭翅鞞羅子
 伽尸伊昵彌昵摩訶羅子優婆樓多他阿伽

度跋陀婆利摩訶羅子俱薩黎摩提輸尸漢
 提吉婆利羅子修陀樓多陀阿伽度阿因頭
 樓阿頭摩羅子余蘇利與他鞞地提步阿呵
 鞞利四阿頭恒河耶樓波目遮耶暮阿夷菟
 阿頭一摩耶舍批那婆差摩羅子何黎捷度
 余批度鉢支余是數波那路摩蘇羅子耶賜
 多由醯蘭若蘇槃那祕愁度致夜數羅舍波
 羅鞞陀鬱陀婆訶婆灑婆訶婆婆謀婆訶婆
 貪覆賒大賒佉闍沙麗羅陀那磨那枝哆哆
 邏乾省婆沙訶婆薩多提蘇鞞羅子阿醯提

度比丘三彌地婆尼地波尼

爾時復有千五十婆羅門如來亦為結呪時
此世界第一梵王及諸梵天皆有神通有一
梵童子名曰提舍有大神力復有十萬餘梵
天王各與眷屬圍遶而來復越千世界有大
梵王見諸大眾在世尊所尋與眷屬圍遶而
來爾時魔王見諸大眾在世尊所懷毒害心
即自念言我當將諸鬼兵往壞彼眾圍遶盡
取不令有遺時即召四兵以手拍車轂聲如
礮礮諸有見者無不驚怖放大風雨雷電礮

永樂北藏

長阿含經

礮向迦維林園遶大眾佛告諸比丘樂此眾	者汝等當知今日魔眾懷惡而來於是頌曰	汝今當敬順	建立於佛法	當滅此魔眾
如象壞葦叢	專念無放逸	具足於淨戒	定意自惟念	善護其志意
若於正法中	能不放逸者	則度老死地	永盡諸苦本	諸弟子聞已
當勤加精進	超度於眾欲	有大智名聞	一毛不傾動	此眾為最勝
為眾之所敬	爾時諸天神鬼五通仙人皆集迦維林園中見			

第五九册

魔所為恠未曾有佛說此法時八萬四千諸
天遠塵離垢得法眼淨諸天龍鬼神阿修羅
迦樓羅真陀羅摩睺羅伽人與非人聞佛所
說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十二

卷二

廿九

音釋

緬 <small>彌充切</small>	迭 <small>徒結切</small>	闕 <small>雨逼切</small>	脾 <small>土類切</small>	腎 <small>也切</small>
時忍切	更互也	門限也	土載也	
水藏也	子智切	利切	七豔也	香徒
切	聚也	切	抗也	合
苦 <small>詩廉切</small>	昵 <small>尼質切</small>	批 <small>婢切</small>	砢 <small>砢切</small>	砢 <small>砢切</small>
砢 <small>靈同</small>		脂	砢 <small>砢切</small>	砢 <small>砢切</small>
			砢 <small>砢切</small>	砢 <small>砢切</small>
			砢 <small>砢切</small>	砢 <small>砢切</small>
			砢 <small>砢切</small>	砢 <small>砢切</small>
			砢 <small>砢切</small>	砢 <small>砢切</small>

佛說長阿含經卷第十三

聽三

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分阿摩晝經第一

如是我聞一時佛遊拘薩羅國與大比丘眾
千二百五十人俱至伊車能伽羅俱薩羅婆
羅門村即於彼伊車林中止宿時有涕伽羅
娑羅婆羅門止郁伽羅村其村豐樂人民熾
盛波斯匿王即封此村與涕伽羅娑羅婆羅
門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正
不為他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種

種經書皆能分別又能善解大人相法祭祀
儀禮有五百弟子教授不廢其第一摩納弟
子名阿摩晝七世已來父母真正不為他人
之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書皆
能分別亦能善解大人相法祭祀儀禮亦有
五百摩納弟子聽三教授不廢與師無異時涕伽
羅娑羅婆羅門聞沙門瞿曇釋種子出家成
道與大比丘眾千二百五十人俱至伊車能
伽羅拘薩羅波羅門村止伊車林中有大名
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善義味具足梵行清淨如此真人應往親覲我今寧可觀沙門瞿曇爲定有三十二相名聞流布爲稱實不審以何緣得見佛相復作是念言今我弟子阿摩晝七世已來父母真正不爲他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書盡能分別又能善解大人相法祭祀儀禮唯有此人可俛觀佛知相有無時婆羅門即命弟子阿摩晝而告之曰汝往觀彼沙門瞿曇爲定有三十

二相爲虛妄耶時阿摩晝尋白師言我以何驗觀瞿曇相知其虛實師即報曰我今語汝若有具足三十二大人相者必趣二處無有疑也若在家當爲轉輪聖王王四天下以法治化統領民物七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七典兵寶王有千子勇猛多智降伏怨敵兵仗不用天下太平國內民物無所畏懼若其不樂世間出家求道當成如來至真等正覺十號具足以此可知瞿曇虛實時阿摩晝受

師教已即嚴駕寶車將五百摩納弟子清旦
出村往詣伊車林到已下車步進詣世尊所
佛坐彼立佛立彼坐於其中間共談義理佛
告摩納曰汝曾與諸耆舊長宿大婆羅門如
是論耶摩納白佛此為何言佛告摩納我坐
汝立我立汝坐中間共論汝師論法常如是
耶摩納白佛言我婆羅門論法坐則俱坐立
則俱立卧則俱卧今諸沙門毀形鰥獨卑陋
下劣習黑冥法我與此輩共論義時坐起無
在爾時世尊即語彼言卿摩納未被調伏時

摩納聞世尊稱卿又聞未被調伏即生忿恚
毀謗佛言此釋種子好懷疾惡無有儀法佛
告摩納諸釋種子何過於卿摩納言昔我一
時為師少緣在釋種迦維羅衛國時有衆多
諸釋諸釋童子以少因緣集在講堂遙見我
來輕慢戲弄不順儀法不相敬待佛告摩納
彼諸釋子治在本國遊戲自恣猶如飛鳥自
於巢林出入自在諸釋種子自於本國遊戲
自在亦復如是摩納白佛言世有四姓刹利
婆羅門居士首陀羅其彼三姓常尊重恭敬

供養婆羅門彼諸釋子義不應爾彼釋斯細
卑陋下劣而不恭敬我婆羅門爾時世尊默
自念言此摩納子數數毀罵言及斯細我今
寧可說其本緣調伏之耶佛告摩納汝姓何
等摩納答言我姓聲王佛告摩納汝姓爾者
則為是釋迦奴種時彼五百摩納弟子皆舉
大聲而語佛言勿說此言謂此摩納為釋迦
奴種所以者何此大摩納真族姓子顏貌端
正辯才應機廣博多聞足與瞿曇往反談論
爾時世尊告五百摩納若汝師盡不如汝言

者當捨汝師共汝論義若汝師有如上事如
汝言者汝等宜默當共汝師論時五百摩納
白佛言我等盡默聽共師論時五百摩納盡
皆默然爾時世尊告阿摩晝乃往過去久遠
世時有王名懿摩王有四子一名面光二名
象食三名路指四名莊嚴其王四子少有所
犯王擯出國到雪山南住直樹林中其四子
母及諸家屬皆追念之即共集議詣懿摩王
所白言大王當知我等與四子別久欲往看
視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王教已

即詣雪山南直樹林中到四子所時諸母言
我女與汝子汝女與我子即相配匹遂成夫
婦後生男女容貌端正時懿摩王聞其四子
諸母與女共為夫婦生子端正王即歡喜而
發此言此真釋子真釋童子能自存立因此
名釋在直樹林故名釋懿^{釋三}摩王即釋種先
也王有青衣名曰方面顏貌端正與一婆羅
門交通遂便有身生一摩納子墮地能言尋
語父母當洗浴我除諸穢惡我年大已自常
報恩以其初生能言故名聲王如今初生有

能言者人皆怖畏名為可畏彼亦如是生便
能言故名聲王從此已來婆羅門種遂以聲
王為姓又告摩納汝頗從先宿耆舊大婆羅
門聞此種姓因緣以不時彼摩納默然不對
如是再問又復不對佛至三問語摩納言吾
問至三汝宜速答設不答者密迹力士手執
金杵在吾左右即當破汝頭為七分時密迹
力士手執金杵當摩納頭上虛空中立若摩
納不時答問即下金杵碎摩納首佛告摩納
汝可仰觀摩納仰觀見密迹力士手執金杵

立虛空中見已恐怖衣毛爲豎即起移坐附
近世尊依恃世尊爲救爲護白世尊言世尊
當問我今當答佛即告摩訶汝曾於先宿耆
舊大婆羅門聞說如是種姓緣不摩訶答言
我信曾聞實有是事時五百摩訶弟子皆各
舉聲自相謂言此阿摩晝實是釋迦^三奴種也
沙門瞿曇所說真實我等無狀懷輕慢心爾
時世尊便作是念此五百摩訶後必懷慢稱
彼爲奴今當方便滅其奴名即告五百摩訶
曰汝等諸人慎勿稱彼爲奴種也所以者何

彼先婆羅門是大仙人有大威力伐懿摩王
索女王以畏故即以女與由佛此言得免奴
名爾時世尊告阿摩晝曰云何摩訶若刹利
女七世已來父母真正不爲他人之所輕毀
若與一婆羅門爲妻生子摩訶容貌端正彼
入刹利種得坐受水誦刹利法不答曰不得
得父財業不答曰不得得嗣父職不答曰不
得云何摩訶若婆羅門女七世已來父母真
正不爲他人之所輕毀與刹利爲妻生一童
子顏貌端正彼入婆羅門衆中得坐起受水

不答曰得得誦婆羅門法得父遺財嗣父職
不答曰得云何摩納若婆羅門擯婆羅門投
刹利種者寧得坐起受水誦刹利法不答曰
不得得父遺財嗣父職不答曰不得若刹利
種擯刹利投婆羅門寧得坐起受水誦婆羅
門法得父遺財嗣父職不答曰得是故摩納
女中刹利女勝男中刹利男勝非婆羅門也
梵天躬自說偈言
刹利生中勝 種姓亦純真 明行悉具足
天人中最勝

佛告摩納梵天說此偈實為善說非不善也
我所然可所以者何我今如來至真等正覺
亦說此義

刹利生中勝 種姓亦純真 明行悉具足
天人中最勝

摩納白佛言瞿曇何者是無上明行具足佛
告摩納諦聽諦聽善思念之當為汝說對曰
唯然願樂欲聞佛告摩納若如來出現於世
應供正遍知明行足為善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊於一切諸天世人

沙門婆羅門天魔梵王中獨覺自證爲人說法上語亦善中語亦善下語亦善義味具足開清淨行若居士居士子及餘種姓聞正法者即生信樂以信樂心而作是念我今在家妻子繫縛不得清淨純修梵行今者寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼於異時捨家財產捐棄親族剃除鬚髮服三法衣出家修道與出家人同捨飾好具諸戒行不害衆生捨於刀仗懷慙愧心慈念一切是爲不殺捨竊盜心不與不取其心清淨無私竊意是爲

不盜捨離婬欲淨修梵行懇懃精進不爲欲染潔淨而住是爲不婬捨離妄語至誠無欺不誑他人是爲不妄語捨離兩舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至此有離別者善爲和合使相親敬凡所言說和順知時是爲不兩舌捨離惡口所言麤獷喜惱他人令生忿結捨如是言言則柔軟不生怨害多所饒益衆人敬愛樂聞其言是爲不惡口捨離綺語所言知時誠實如法依律滅諍有緣而言言不虛發是爲捨離綺語捨于飲酒離放逸

處不著香華瓔珞歌舞倡妓不往觀聽不坐
高牀非時不食金銀七寶不取不用不娶妻
妾不畜奴婢象馬車牛鷄犬猪羊田宅園觀
不爲虛詐斗秤欺人不以手拳共相牽拙亦
不觝債不誣調人不爲僞詐捨如是惡滅諸
諍訟諸不善事行則知時非時不行量腹而
食無所藏積度身而衣趣足而已法服應器
常與身俱猶如飛鳥羽翮隨身比丘無餘亦
復如是摩納如餘沙門婆羅門受他信施更
求儲積衣服飲食無有厭足入我法者無如

此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施自營
生業種植樹木鬼神所依入我法者無如是
事摩納如餘沙門婆羅門食他信施更作方
便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種紋繡
綉縵被褥入我法者無如是事摩納如餘沙
門婆羅門受他信施更作方便求自莊嚴酥
油摩身香水洗沐香秣自塗香澤梳頭著好
華鬘染目紺色拭面莊飾鑲紐澡潔以鏡自
照雜色革屣上服純白刀仗侍從寶蓋寶扇
莊嚴寶車入我法者無如此事摩納如餘沙

門婆羅門食他信施專為嬉戲碁局博奕八
道十道百道至一切道種種戲笑入我法者
無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施
但說遮道無益之言王者戰鬪軍馬之事群
僚大臣騎乘出入遊園觀事及論卧起行步
女人之事衣服飲食親里之事又說入海採
寶之事入我法者無如此事摩納如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作邪命誑詖
美辭現相毀咎以利求利入我法者無如此
事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但共諍

訟或於園觀或在浴池或於堂上互相是非
言我知經律汝無所知我趣正道汝向邪徑
以前著後以後著前我能忍汝汝不能忍汝
所言說皆不真正若有所疑當來問我我盡
能答入我法者無如此事摩納如餘沙門婆
羅門食他信施更作方便求為使命若為王
王大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從彼
至此持此信授彼持彼信授此或自為或教
他為入我法者無如此事摩納如餘沙門婆
羅門食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀

仗弓矢之事或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸畜
或鬪男女及作衆聲貝聲鼓聲歌聲舞聲絃
幢倒絕種種技戲入我法者無如是事摩納
如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命
自活占相男女吉凶好醜及相畜生以求利
養入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅
門食他信施行遮道法邪命自活召喚鬼神
或復驅遣或能令住種種厭禱無數方道恐
熱於人能聚能散能苦能樂又能爲人安胎
出衣亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘡

瘡現諸技術叉手向日月作諸苦行以求利
養入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅
門食他信施行遮道法邪命自活爲人呪病
或誦惡術或爲善呪或爲醫方鍼灸藥石療
治衆病入我法者無如是事摩納如餘沙門
婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或呪
水火或爲鬼呪或誦利利呪或誦烏呪或支
節呪或安宅符呪或火燒鼠嚙能呪爲解或
誦別死生書或讀夢書或相手面或誦天文
書或誦一切音書入我法者無如是事摩納

如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命
自活占相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少
病恐怖安隱或說地動彗星日月薄食或言
星食或言不食如是善瑞如是惡徵入我法
者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信
施行遮道法邪命自活或言此國勝彼彼國
不如或言彼國勝此此國不如占相吉凶說
其盛衰入我法者無如是事但修聖戒無染
著心內懷喜樂目雖對色而不取相眼不爲
色之所拘繫堅固寂然無所貪著亦無憂患

不漏諸惡堅持戒品善護眼根耳鼻舌身意
亦復如是善御六觸護持調伏令得安隱猶
如平地駕馭馬車善調御者執鞭持控使不
失轍比丘如是御六根馬安隱無失彼有如
是聖戒得聖諸根食知止足亦不貪味趣以
養身令無苦患而不貢高調和其身令故苦
滅新苦不生有力無事令身安樂猶如有人
以藥塗瘡趣使瘡差不求飾好不以自高摩
納比丘如是食足支身不懷慢恣又如膏車
欲使通利以用運載有所至到比丘如是食

足支身故為行道摩納比丘如是成就聖戒
得聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟又
於晝日若行若坐常念一心除衆陰蓋彼於
初夜若行若坐常念一心除衆陰蓋及至中
夜偃右脅而卧念當時起繫想在明心無錯
亂至於後夜便起思惟若行若坐常念一心
除衆陰蓋比丘有如是聖戒具足得聖諸根
食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無
有錯亂云何比丘念無錯亂如是比丘內身
身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身

觀內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪
憂受意法觀亦復如是是為比丘念無錯亂
云何一心如是比丘若行步出入左右顧視
屈申俯仰執持衣鉢受取飲食左右便利睡
眠覺悟坐立語默於一切時常念一心不失
威儀是為一心三譬如有人與大衆行若在前十一
行若在中後行常得安隱無有怖畏摩納比
丘如是行步出入至於語默常念一心無有
憂畏比丘有如是聖戒得聖諸根食知止足
初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂樂

在靜處樹下塚間若在山窟或在露地及糞
聚間至時乞食還洗手足安置衣鉢結跏趺
坐端身正意繫念在前除去慳貪心不與俱
滅瞋恨心無有怨結心住清淨常懷慈愍除
去睡眠繫想在明念無錯亂斷除調戲心不
與俱內行寂滅調戲心斷除疑惑已度疑
網其心專一在於善法譬如僮僕大家賜姓
安隱解脫免於僕使其心歡喜無復憂畏又
如有人舉財治生大得利還還本主物餘財
足用彼自念言我本舉財恐不如意今得利

還還主本物餘財足用無復憂畏發大歡喜
如人久病從病得瘥飲食消化色力充足彼
作是念我先有病而今得瘥飲食消化色力
充足無復憂畏發大歡喜又如人久閉牢
獄安隱得出彼自念言我先拘閉今已解脫
無復憂畏發大歡喜又如有人多持財寶經
大曠野不遭賊盜安隱得過彼自念言我持
財寶過此險難無復憂畏發大歡喜其心安
樂摩納比丘有五蓋自覆常懷憂畏亦復如
是如負債人久病在獄行大曠野自見未離

諸陰蓋心覆蔽闇冥慧眼不明彼即精勤捨
欲惡不善法與覺觀俱離生喜樂得入初禪
彼以喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿如
人巧浴器盛衆藥以水漬之中外俱潤無不
周遍比丘如是得入初禪喜樂遍身無不充
滿如是摩訶是為最初現身得樂所以者何
斯由精進念無錯亂樂靜閑居之所得也彼
捨覺觀便生為信專念一心無覺無觀定生
喜樂入第二禪彼已一心喜樂潤漬於身周
遍盈溢無不充滿猶如山頂深泉水自中出

不從外來即此池中出清淨水還自浸漬無
不周遍摩訶比丘如是入第二禪定生喜樂
無不充滿是為第二現身得樂彼捨喜住護
念不錯亂身受快樂如聖所說護念樂入第
三禪彼身無喜以樂潤漬周遍盈溢無不充
滿譬如優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華芬陀
利華始出淤泥而未出水根莖枝葉潤漬水
中無不周遍摩訶比丘如是入第三禪離喜
住樂潤漬於身無不周遍此是第三現身得
樂彼捨喜樂憂喜先滅不苦不樂護念清淨

入第四禪身心清淨具滿盈溢無不周遍猶
如有人沐浴清潔以新白氎被覆其身舉體
清淨摩納比丘如是入第四禪其心清淨充
滿於身無不周遍又入第四禪心無增減亦
不傾動住無愛恚無動之地譬如密室內外
塗治堅閉戶^{結三}無有風塵於內然燈無觸燒
者其燈燄上恬然不動摩納比丘如是入第
四禪心無增減亦不傾動住無愛恚無動之
地此是第四現身得樂所以者何斯由精勤
不懈念不錯亂樂靜閑居之所得也彼得定

心清淨無穢柔軟調伏住無動地自於身中
起變化心化作異身支節具足諸根無關彼
作是觀此身色四大化成彼身此身亦異彼
身亦異從此身起心化成彼身諸根具足支
節無關譬如有人鞘中拔刀彼作是念鞘異
刀異而刀從鞘出又如有入合麻為繩彼作
是念麻異繩異而繩從麻出又如有入篋中
出蛇彼作是念篋異蛇異而蛇從篋出又如
有人從篋出衣彼作是念篋異衣異而衣從
篋出摩納比丘亦如是此是最初所得勝法

所以者何斯由精進念不錯亂樂靜閑居之所得也彼已定心清淨無穢柔輒調伏住無動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根支節具足彼作是觀此身是四大合成彼身從化而有此身亦異彼身亦異此心在此身中依此身住至化身中譬如瑠璃摩尼瑩治甚明清淨無穢若以青黃赤緋貫之有目之士置掌而觀知珠異緋異而緋依於珠從珠至珠摩納比丘觀心依此身住至彼化身亦復如是此是比丘第二勝法所以者何

斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢柔輒調伏住無動地一心修習神通智證能種種變化變化一身為無數身以無數身還合為一身能飛行石壁無礙遊空如鳥履水如地身出煙燄如大火積三手捫日月立至梵天譬如陶師善調和泥隨十意所在造作何器多所饒益亦如巧匠善能治木隨意所造自在能成多所饒益又如牙師善治象牙亦如金師善練真金隨意所造多所饒益摩納比丘如是定心清淨住無動

地隨意變化乃至手捫日月立至梵天此是
比丘第三勝法彼以心定清淨無穢柔軟調
伏住無動地一心修習證天耳智彼天耳淨
過於人耳聞二種聲天聲人聲譬如城內有
大講堂高廣顯敞有聰聽人居此堂內堂內
有聲不勞聽功種種悉聞比丘如是以心定
故天耳清淨聞二種聲摩納此是比丘第四
勝法彼以心清淨無穢柔軟調伏住無動
地一心修習證他心智彼知他心有欲無欲
有垢無垢有癡無癡廣心狹心小心大心定

心亂心縛心解心上心下心至無上心皆悉
知之譬如有人清水自照好惡必察比丘如
是以心淨故能知他心摩納此是比丘第五
勝法彼以心定清淨無穢柔軟調伏住無動
地一心修習宿命智證便能憶識宿命無數
若干種事能憶略三一生至無數生劫數成敗死十五
此生彼名姓種族飲食好惡壽命長短所受
苦樂形色相貌皆悉憶識譬如有人從已村
落至他國邑在於彼處若行若住若語若默
復從彼國至於餘國如是展轉更還本土不

勞心力盡能憶識所行諸國從此到彼從彼
到此行住語默皆悉憶之摩納比丘如是能
以定心清淨無穢住無動地以宿命智能憶
宿命無數劫事此是比丘得第一勝無明永
滅大明法生闇冥消滅光曜法生此是比丘
宿命智明所以者何斯由精勤念無錯亂樂
獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢柔輒
調伏住無動處一心修習見生死智證彼天
眼淨見諸衆生死此生彼從彼生此形色好
醜善惡諸果尊貴卑賤隨所造業報應因緣

皆悉知之此人身行惡口言惡意念惡誹謗
賢聖信邪倒見身敗命終墮三惡道此人身
行善口言善意念善不謗賢聖見正信行身
壞命終生天人中以天眼淨見諸衆生隨所
業緣往來五道譬如城內高廣平地四交道
頭起大高樓明目之士在上而觀見諸行人
東西南北舉動所爲皆悉見之摩納比丘如
是以定心清淨住無動處見生死智證以天
眼淨盡見衆生所爲善惡隨業受生往來五
道皆悉知之此是比丘得第二明斷除無明

生於慧明捨離闇冥出智慧光此是見衆生
 生死智證明也所以者何斯由精勤念不錯
 亂樂獨閑居之所得也彼已定心清淨無穢
 柔軟調伏住不動地一心修習無漏智證彼
 如實知苦聖諦如實知有漏有漏集有漏盡
 如實知趣漏盡道彼如是知如是見欲漏有
 漏無明漏心得解脫已得解脫得解脫智生
 死已盡梵行已立所作已辦不受後有譬如
 清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有
 目之士明了見之此是木石此是魚鼈摩納

卷三

十六

比丘如是以定心清淨至無動地得無漏智
 證乃至不受後有此是比丘得第三明斷除
 無明生於慧明捨離闇冥出大智光是為無
 漏智明所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨
 閑居之所得也摩納是為無上明行具足於
 汝意云何如是明行為是為非佛告摩納有
 人不能得無上明行具足而行四方便云何
 為四摩納或有人不得無上明行具足而持
 斫負籠入山求藥食樹木根是為摩納不得
 無上明行具足而行第一方便云何摩納此

第一方便汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而更誹謗輕罵釋子自種罪根長地獄本復次摩納有人不能得無上明行具足而手執澡瓶持杖策術入山林中食自落果是為摩納不得無上明行具足而行第二方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本復次摩納不得無上明行具足而捨前採藥及捨落果還來向村依附人間起草菴

摩三

十七

舍食草木葉摩納是為不得明行具足而行第三方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本是為第三方便復次摩納不得無上明行具足不食藥草不食落果不食草葉而於村城起大堂閣諸有東西南北行人過者隨力供給是為不得無上明行具足而行第四方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而更誹謗輕慢釋子自

種罪根長地獄本云何摩納諸舊婆羅門及諸仙人多諸技術讚歎稱說本所誦習如今婆羅門所可諷誦稱說一阿咤摩二婆摩三婆摩提婆四鼻波蜜多五伊兜瀨悉六耶婆提伽七婆婆婆悉咤八迦葉九阿樓那十瞿曇十一首夷婆十二孫陀羅如此諸大仙婆羅門皆掘塹建立堂閣如汝師徒今所居止不答曰不也彼諸大仙頗起城郭園遶舍宅居止其中如汝師徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗處高牀重褥綖綖細軟如汝師徒

今所止不答曰不也彼諸大仙頗以金銀瓔珞雜色華鬘美女自娛如汝師徒不彼諸大仙頗駕乘寶車持戟導引白蓋自覆手執寶拂著雜色寶屣又著金鬘白氎如汝師徒今所服不答曰不也摩納汝自卑微不識真偽而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云何摩納如彼諸大仙舊婆羅門讚歎稱說本所諷誦如今婆羅門所可稱說諷誦阿咤摩等若傳彼所說以教他人欲望生梵天者無有是處猶如摩納王波斯匿與人共議或與

諸王或與大臣婆羅門居士共論餘細人聞入舍衛城遇人便說波斯匿王有如是語云何摩納王與是人共言議不答曰不也摩納此人諷誦王言以語餘人寧得爲王作大臣不答曰無有是處摩納汝等今日傳先宿大仙舊婆羅門語諷誦教人欲至生梵天者無有是處云何摩納汝等受他供養能隨法行不答曰如是瞿曇受他供養當如法行摩納汝師涕伽羅婆羅受王村封而與王波斯匿共論議時說三不要論無益之言不以正事

共相諫曉汝今自觀汝及師過且置是事但當求汝所來因緣摩納即時舉目觀如來身求諸相好盡見餘相唯不見二相心即懷疑爾時世尊默自念言今此摩納不見二相以此生疑即出廣長舌相舐耳覆面時彼摩納復疑一相世尊復念今此摩納猶疑一相即以神力使彼摩納獨見陰馬藏爾時摩納盡見相已乃於如來無復狐疑即從座起遶佛而去時涕伽羅婆羅門立於門外遙望弟子見其遠來逆問之言汝觀瞿曇實具相不功

佛三

十九

德神力實如所聞不即白師言瞿曇沙門三十二相皆悉具足功德神力實如所聞師又問曰汝頗與瞿曇少語議不答曰實與瞿曇言語往返師又問曰汝與瞿曇共論何事時摩納如共佛論具以白師師言我遂得聰明弟子致使如是者我等將入地獄不久所以者何汝語諸欲勝毀皆瞿曇使之不悅於我轉踈汝與聰明弟子致使如是使我入地獄不久於是其師懷忿結心即蹴摩納令墮師自乘車時彼摩納當墮車時即生白癩時涕

伽羅娑羅婆羅門仰觀日已默自念言今觀沙門瞿曇非是時也須待明日當往覲問於明日旦嚴駕寶車從五百弟子前後圍遶詣伊車林中下車步進到世尊所問訊已一面坐仰觀如來身具見諸相唯不見二相時婆羅門疑於二相佛知其念即出廣長舌相舐耳覆面時婆羅門又疑一相佛知其念即以神力使見陰馬藏時婆羅門具見如來三十二相心即開悟無復狐疑尋白佛言若我行時中路遇佛少停止乘當知我已禮敬世尊

所以者何我受他村封設下乘者當失此封
惡聲流布又白佛言若我下乘解劍退蓋并
除幢麾澡瓶履屣當知我已禮敬如來所以
者何我受他封故有五威儀若禮拜者即失
所封惡名流布又白佛言若我在衆見佛起
者若偏露右臂自稱姓字則知我以禮敬如
來所以者何我受他封若禮拜者則失封邑
惡名流布又白佛言我歸依佛歸依法歸依
僧聽我於正法中爲優婆塞自今已後不殺
不盜不淫不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆

第三

二十

當受我請爾時世尊默然受請時婆羅門見
佛默然知以許可即從座起不覺禮佛遶三
匝而去歸設飲食供饌既辦還白時到爾時
世尊著衣持鉢與諸大衆千二百五十人往
詣其舍就座而坐時波羅門手自斟酌以種
種甘饌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢時婆
羅門右手執弟子阿摩晝臂至世尊前言唯
願如來聽其悔過唯願如來聽其悔過如是
至三又白佛言猶如善調象馬猶有蹶倒還
復正路此人如是雖有漏失願聽悔過佛告

婆羅門當使汝壽命延長現世安隱使汝弟子白癩得除佛言適訖時彼弟子白癩即除時婆羅門以小座於佛前坐世尊即為婆羅門說法示教利喜施論戒論生天之論欲為穢污上漏為患出要為上演布清淨爾時世尊知婆羅門心已調柔清淨無垢堪受道教如諸佛常法說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦時婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白氎易為受染涕伽娑羅婆羅門亦復如是見法得法決定道果不

信餘道得無所畏即白佛言我今再三歸依佛法及比丘僧聽我於正法中為優婆塞盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆哀愍我故受七日請爾時世尊默然許之時婆羅門即於七日中種種供養佛及大衆爾時世尊過七日已遊行人間佛去未久涕伽娑羅婆羅門遇病命終時諸比丘聞此婆羅門於七日中供養佛已便取命終各自念此命終為生何趣爾時衆比丘往至世尊所禮佛已一面坐白佛言彼婆羅門

永樂北藏

長阿含經

第五九册

佛說長阿含經卷第十四

聽四

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分梵動經第二

如是我聞一時佛遊摩竭國與大比丘眾千二百五十人俱遊行人間詣竹村止宿在五堂上時有梵志名曰善念善念弟子名梵摩達師徒常共隨佛後行而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧其弟子梵摩達以無數方便稱讚佛法及比丘僧師徒二人各懷異心共相違背所以者何斯由異習異見

異親近故爾時眾多比丘於乞食後集會講堂作如是論甚奇甚特世尊有大神力威德具足盡知眾生意所趣而此善念梵志及其弟子梵摩達隨逐如來及比丘僧而善念梵志以無數方便毀謗佛法及與眾僧弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法眾僧師徒二人各懷異心異見異習異親近故爾時世尊於靜室中以天耳淨過於人耳聞諸比丘有如是論世尊於靜室起詣講堂所大眾前坐知而故問諸比丘汝等以何因緣集此

講堂何所論說時諸比丘白佛言我等於乞食後集此講堂衆共議言甚奇甚特如來有大神力威德具足盡知衆生心志所趣而今善念梵志及弟子梵摩達常隨如來及與衆僧而善念以無數方便毀謗如來及法衆弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧所以者何以其異見異習異親近故向集講堂議如此事爾時世尊告諸比丘若有方便毀謗如來及法衆僧者汝等不得懷忿結心害意於彼所以者何若誹謗我法及比丘

僧汝等懷忿結心起害意者則自陷溺是故汝等不得懷忿結心害意於彼比丘若稱譽及佛法衆僧者汝等於中亦不足以爲歡喜慶幸所以者何若汝等生歡喜心即爲陷溺是故汝等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行凡夫寡聞不達深義直以所見如實讚歎云何小緣威儀戒行凡夫寡聞直以所見如實稱讚彼讚歎言沙門瞿曇滅殺除殺捨於刀仗懷慚愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行彼寡聞凡夫以此歎佛又歎沙門瞿

曇捨不與取滅不與取無有盜心又歎沙門
瞿曇捨於姪欲淨修梵行一向護戒不習姪
洑所行清潔又歎沙門瞿曇捨滅妄語所言
至誠所說真實不誑世人沙門瞿曇捨滅兩
舌不以此言壞亂於彼不以彼言壞亂於此
有諍訟者能令和合已和合者增其歡喜有
所言說不離和合誠實入心所言知時沙門
瞿曇捨滅惡口若有麤言傷損於人增彼結
恨長怨憎者如此麤言盡皆不為常以善言
悅可人心衆所愛樂聽無厭足但說此言沙

門瞿曇捨滅綺語知時之語實語利語法語
律語止非之語但說是言沙門瞿曇捨離飲
酒不著香華不觀歌舞不坐高牀非時不食
不執金銀不畜妻息僮僕婢使不畜象馬猪
羊鷄犬及諸鳥獸不畜象兵馬兵車兵步兵
不畜田宅種植五穀不以手拳與人相加不
以斗秤欺誑於人亦不販賣券約斷當亦不
取受祇債橫生無端亦不陰謀面背有異非
時不行為身養壽量腹而食其所至處衣鉢
隨身譬如飛鳥羽翻身俱此是持戒小小因

緣彼寡聞凡夫以此勤伊如餘沙門婆羅門受他信施更求儲積衣服飲食無有厭足沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施自營生業種植樹木鬼神所依沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施更作一便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文綺毳毼毼統緹被褥沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求自莊嚴酥油摩身香水洗浴香鉢自塗香澤梳頭著好華鬘染目紺色拭面莊嚴鑲紐澡潔

以鏡自照著寶革屣上服純白戴蓋執拂幢麾莊嚴沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門專為嬉戲碁局博奕八道十道至百千道種種戲法以自娛樂沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施但說遮道無益之言王者戰鬪軍馬之事群僚大臣騎乘出入遊戲園觀及論卧起行步女人之事衣服飲食親理之事又說入海採寶之事沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作邪命諂諛美辭現相毀訾以利求

利沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施但共諍訟或於園觀或在浴池或於堂上互相是非言我知經律汝無所知我趣正道汝趣邪徑以前著後以後著前我能忍汝汝不能忍汝所言說皆不真正若有所疑當來問我我盡能答沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求為使命若為王王大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從彼至此持此信授彼持彼信授此或自為或教他為沙門瞿曇無如是事如餘沙

門婆羅門食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀仗弓矢之事或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸獸或鬪男女或作衆聲吹聲鼓聲歌聲舞聲緣幢倒絕種種技戲無不翫習沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相男女吉凶好醜及相畜生以求利養沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種厭禱無數方道恐熱於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出衣

亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現
諸技術又手向日月作諸苦行以求利養沙
門瞿曇無如是等如餘沙門婆羅門食他信
施行遮道法邪命自活或爲人呪病或誦惡
術或誦善呪或爲醫方針灸藥石療治衆疾
沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他
信施行遮道法邪命自活或呪水火或爲鬼
呪或誦利利呪或誦烏呪或支節呪或安宅
符呪或火燒鼠齒能爲解呪或誦知死生書
或誦夢書或相手面或誦天文書或誦一切

音書沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門
食他信施行遮道法邪命自活占相天時言
雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說
地動彗星月蝕日蝕或言星蝕或言不蝕方
面所在皆能記之沙門瞿曇無如此事如餘
沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活
或言此國當勝彼國不如或言彼國當勝此
國不如占相吉凶說其盛衰沙門瞿曇無如
是事諸比丘此是持戒小小因緣彼寡聞凡
夫以此歎佛佛告諸比丘更有餘法甚深微

妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎
如來何等是甚深微妙大光明法賢聖弟子
能以此法讚歎如來諸有沙門婆羅門於本
劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡入
六十二見中本劫本見末劫末見種種無數
隨意所說盡不能出過六十二見中彼沙門
婆羅門以何等緣於本劫本見末劫末見種
種無數各隨意說盡入此六十二見中齊是
不過諸沙門婆羅門於本劫本見種種無數
各隨意說盡入十八見中本劫本見種種無

數各隨意說盡不能過十八見中彼沙門婆
羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨
意說盡入十八見中齊是不過諸沙門婆羅
門於本劫本見起常論言我及世間常在此
盡入四見中於本劫本見言我及世間常存
盡入四見齊是不過彼沙門婆羅門以何等
緣於本劫本見起常論言我及世間常存此
盡入四見中齊是不過或有沙門婆羅門種
種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫
敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所

以者何我以種種方便入定意三昧以三昧
心憶二十成劫敗劫其中衆生不增不減常
聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛
此是初見沙門婆羅門因此於本劫本見計
我及世間是常於四見中齊是不過或有沙
門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心
憶四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常
此實餘虛所以一何我以種種方便入定意
三昧以三昧心人四十成劫敗劫其中衆生
不增不減常聚在散我以此知我及世間是

常此實餘虛此是二見諸沙門婆羅門因此
於本劫本見計我及世間是常於四見中齊
是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定
意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是
言我及世間是常此實餘虛所以者何我以
種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成
劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以
此知我及世間是常此實餘虛此是三見諸
沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間
是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門

有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂為審諦以己所見以己辯才作是說言我及世間是常此是四見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如此一切盡入四見中我及世間是常於此四見中齊是不過唯有如來知此見處如是持如是執亦知報應如所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是

為餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等是諸沙門婆羅門於本劫本見起論言我及世間半常半無常彼沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間半常半無常於此四見中齊是不過或有是時此劫始成有餘衆生福盡命盡行盡從光音天命終生空梵天中便於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於

光音天命終來生比空梵天中其先生衆生
便作是念我於此處是梵大梵我自然有無
能造我者我盡知諸義典千世界於中自在
最為尊貴能為變化微妙第一為衆生父我
獨先有餘衆生後來後來衆生我所化成其
後衆生復作是念彼是大梵彼能自造無造
彼者盡知諸義典千世界於中自在最為尊
貴能為變化微妙第一為衆生父彼獨先有
後有我等等衆生彼所化成彼梵衆生命
行盡已來生世間年漸長大剝除鬚髮服三

法衣出家修道入定意三昧隨三昧心自識
本生便作是言彼大梵者能自造作無造彼
者盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴
能為變化微妙第一為衆生父常住不變而
彼梵化造我等我等無常變易不得久住是
故當知我及世間半常半無常此實餘虛是
謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論
半常半無常於四見中齊是不過或有衆生
喜戲笑懈怠數數戲笑以自娛樂彼戲笑娛
樂時身體疲極便失意以失意便命終來生

世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼入定意三昧以三昧心自識本生便作是言彼餘衆生不數戲笑娛樂常在彼處永住不變由我數數戲笑故致此無常爲變易法是故我知我及世間半常半無常此實餘虛是爲第二見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊是不過或有衆生展轉相看已便失意由此命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所

生便作是言如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數相看數相看已便失意致此無常爲變易法我以此知我及世間半常半無常此實餘虛是第三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊此不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾觀察相智以已智辯言我及世間半常半無常此實餘虛是爲第四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於

四見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間半常半無常盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等法是諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊彼沙門

婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起邊想彼作是說此世間有邊是實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間有邊是故知世間有邊此實餘虛是謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起無邊想彼作是言世間無

邊此實餘虛所以者何我以種種方便入定
意三昧以三昧心觀世間無邊是故知世間
無邊此實餘虛是第二見沙門婆羅門因此
於本劫本見起論我及世間無邊於四見中
齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入
定意三昧以三昧心觀世間謂上方有邊四
方無邊彼作是言世間有邊無邊此實餘虛
所以者何我以種種方便入定意三昧以三
昧心觀上方有邊四方無邊是故我知世間
有邊無邊此實餘虛是為第三見諸沙門婆

羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊
無邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門
有捷疾相智善於觀察彼以捷疾觀察智以
已智辯言我及世間非有邊非無邊此實餘
虛是為第四見諸沙門婆羅門因此於本劫
本見起論我及世間有邊無邊此實餘虛於
四見中齊是不過此諸沙門婆羅門於本劫
本見起論我及世間有邊無邊盡入四見中
齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執
亦知報應如來所知又復過是雖知不著已

不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等
觀無餘解脫故名如來是為餘甚深微妙大
法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來復
有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實
平等讚歎如來何者是諸沙門婆羅門於本
劫本見異問異答彼彼問時異問異答於四
見中齊是不過沙門婆羅門因此於本劫本
見異問異答於四見中齊是不過或有沙門
婆羅門作如是論作如是見我不見不知善
惡有報耶善惡無報耶我以不見不知故作

如是說善惡有報耶無報耶世間有沙門婆
羅門廣博多聞聰明智慧常樂閑靜機辯精
微世所尊重能以智慧善別諸見設當問我
諸深義者我不能答有愧於彼於彼有畏當
以此答以為歸依為洲為舍為究竟道彼諸
設問者當如是答此事如是此事實此事異
此事不異此事非異非不異是為初見沙門
婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過
或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不
見不知為有他世耶無他世耶諸世間沙門

婆羅門以天眼知他心智能見遠事已雖近
他他人不見如此人等能知有他世無他世
我不知不見有他世無他世若我說者則爲
妄語我惡畏妄語故以爲歸依爲洲爲舍爲
究竟道彼設問者當如是答此事如是此事
實此事異此事不異此事非異非不異是爲
第二見諸沙門婆羅門因此問異答異於四
見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是見
作如是論我不知不見何者爲善何者不善
我不知不見如是說是善是不善我則於此

生愛從愛生恚有愛有恚則有受生我欲滅
受故出家修行彼惡畏受故以此爲歸依爲
洲爲舍爲究竟道彼設問者當如是答此事
如是此事實此事異此事不異此事非異非
不異是爲第三見諸沙門婆羅門因此問異
答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門
愚冥闇鈍他有問者彼隨他言答此事如是
此事實此事不實此事異此事不異此事非
異非不異是爲四見諸沙門婆羅門因此異
問異答於四見中齊是不過或有沙門婆羅

門於本劫本見異問異答盡入四見中齊是
不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知
報應如來所知又復過是雖知不著已不著
則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無
餘解脫故名如來是為甚深微妙大法光明
使賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚
深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚
歎如來何等是或有沙門婆羅門於本劫本
見謂無因而有於此世間彼盡入二見中於
本劫本見無因而有於此世間於此二見中

齊是不過彼沙門婆羅門因何事於本劫本
見謂無因而有於此二見中齊是不過或有
衆生無想無知若彼衆生起想則便命終來
生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家
修道入定意三昧以三昧心識本所生彼作
是語我本無有今忽然有此世間本無今有
此實餘虛是為初見諸沙門婆羅門因此於
本劫本見謂無因有於二見中齊是不過或
有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以
捷疾觀察智觀以已智辯能如是說此世間

無因而有此實餘虛此第二見諸有沙門婆羅門因此於本劫本見無因而有有此世間於二見中齊是不過諸有沙門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見中齊是不過唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見無數種種隨意所說彼盡入是十八見中本劫本見無數種種隨意所說於十八見齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等是諸有沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說彼盡入四十

四見中於末劫末見種種無數隨意所說於四十四見齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見齊此不過諸有沙門婆羅門於末劫末見生有想論說世間有想彼盡入十六見中於末劫末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見生想論說世間有想彼盡入十六見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是論如是見言我此終後生有色有想此實餘虛是為初

見諸沙門婆羅門因此於末劫末見生想論
 說世間有想於十六見中齊是不過有言我
 此終後生無色有想此實餘虛有言我此終
 後生有色無色有想此實餘虛有言我此終
 後生非有色非無色有想此實餘虛有言我
 此終後生有邊有想此實餘虛有言我此終
 後生無邊有想此實餘虛有言我此終後生
 有邊無邊有想此實餘虛有言我此終後生
 非有邊非無邊有想此實餘虛有言我此終
 後生而一向有樂有想此實餘虛我此終後

生而一向有苦有想此實餘虛有言我此終
 後生有樂有苦有想此實餘虛有言我此終
 後生不苦不樂有想此實餘虛有言我此終
 後生有一想此實餘虛有言我此終後生有
 若干想此實餘虛有言我此終後生少想此
 實餘虛有言我此終後生有無量想此實餘
 虛是為十六見諸有沙門婆羅門於末劫末
 見想論說世間有想於此十六見中齊是不
 過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大
 法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫

未見生無想論說世間無想彼盡入八見中於末劫未見生無想論於此八見中齊此不過彼沙門婆羅門因何事於末劫未見生無想論說世間無想於八見中齊此不過諸有沙門婆羅門作如是見作如是論我此終後生有色無想此實餘虛有言我此終後生無色無想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色無想此實餘虛有言我此終後生有邊無想此實餘虛有言我此終後生無邊無

想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊無想此實餘虛是為八見若沙門婆羅門因此於末劫未見生無想論說世間無想彼盡入八見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是或有沙門婆羅門於末劫未見生非想非非想論說此世間非想非非想彼盡入八見中於末劫未見作非想非非想論說世間非想非非想於八見中齊是不過諸沙門婆羅門因何

事於末劫末見生非想非非想論說世間非
 想非非想於八見中齊是不過諸沙門婆羅
 門作如是論作如是見我此終後生有色非
 有想非無想此實餘虛有言我此終後生無
 色非有想非無想此實餘虛有言我此終後
 生有色無色非有想非無想此實餘虛有言
 我此終後生非有色非無色非有想非無想
 此實餘虛有言我此終後生有邊非有想非
 無想此實餘虛有言我此終後生無邊非有
 想非無想此實餘虛有言我此終後生有邊

無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終
 後生非有邊非無邊非有想非無想此實餘
 虛是為八見若沙門婆羅門因此於末劫末
 見生非有想非無想論說世間非有想非無
 想盡入八見中齊是不過唯佛能知亦復如
 是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸
 有沙門婆羅門於末劫末見起斷滅論說眾
 生斷滅無餘彼盡入七見中於末劫末見起
 斷滅論說眾生斷滅無餘於七見中齊是不
 過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見起斷

滅論說衆生斷滅無餘於七見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是論作如是見我身四大六入從父母生乳哺養育衣食成長摩捫擁護然是無常必歸磨滅齊是名爲斷滅第一見也或有沙門婆羅門作是說言此我不得名斷滅我欲界天斷滅無餘齊是爲斷滅是爲二見或有沙門婆羅門作此說言此非斷滅我色界化身諸根具足斷滅無餘是爲斷滅有言此非斷滅我無色空處斷滅有言此非斷滅我無色識處斷滅有言此非斷

滅我無色不用處斷滅有言此非斷滅我無色有想無想處斷滅是第一斷滅是爲七見諸有沙門婆羅門因此於末劫末見言此衆生類斷滅無餘於七見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末見現在生泥洹論說衆生現在有泥洹彼盡入五見中於末劫末見說現在有泥洹於五見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見說衆生現有泥洹於五見中齊是不過諸有

沙門婆羅門作是見作是論說我於現在五
欲自恣此是我得現在泥洹是第一見復有
沙門婆羅門作是說此是現在泥洹非不是
復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知
耳如我去欲惡不善法有覺有觀離生喜樂
入初禪此名現在泥洹是第二見復有沙門
婆羅門作如是說此是現在泥洹非不是復
有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳
如我滅有覺觀內喜一心無覺無觀定生喜
樂入第二禪齊是名現在泥洹是為第三見

復有沙門婆羅門作是說言此是現在泥洹
非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知
獨我知耳如我除念捨喜住樂護念一心自
知身樂賢聖所說入第三禪齊是名現在泥
洹是為第四見復有沙門婆羅門作是說言
此是現在泥洹非不是現在泥洹復有微妙
第一汝所不知獨我知耳如我樂滅苦滅先
除憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪此名
第一泥洹是為第五見若沙門婆羅門於末
劫末見生現在泥洹論於五見中齊是不過

唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見中齊是不過唯佛能知此諸見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見無數種種隨意所說盡入此六十二見中於本劫本見末劫末見無數種種隨意所說於六十二見中齊是不過唯如來知此見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常論說我世間是常彼沙門婆羅門於此生智謂異信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍因此

生智彼以布現則名為受乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門生常論言世間是常彼因受緣起愛生愛而不自覺知染著於愛為愛所伏乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常論言世間是常彼因觸緣故若離觸緣而立論者無有是處乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見各隨所見說彼盡入六十二見中各隨所見說盡依中在中齊是不過猶如巧捕魚師以細目網覆小池上

當知池中水性之類皆入網內無逃避處齊
 是不過諸沙門婆羅門亦復如是於本劫本
 見末劫末見種種所說盡入六十二見中齊
 是不過若比丘於六觸集滅味過出要如實
 而知則為最勝出彼諸見如來自知生死已
 盡所以有身為欲福度諸天人故若其無身
 則諸天世人無所恃怙猶如多羅樹斷其頭
 者則不復生佛亦如是已斷生死永不復生
 當佛說此法時大千世界三反六種震動爾
 時阿難在佛後執扇扇佛偏露右臂長跪叉

手白佛言此法甚深當以何名云何奉持佛
 告阿難當名此經為義動法動見動魔動梵
 動爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十四

音釋

販方願切買賤 券區願切契也 毘毘毛毘毘 毘毘毛毘毘 毘毘毛毘毘 毘毘毛毘毘
 布也 毘毘毛毘毘 毘毘毛毘毘 毘毘毛毘毘 毘毘毛毘毘
 蝕柔力切日捷疾葉切 捷疾葉切 捷疾葉切 捷疾葉切
 月侵虧也 捷疾葉切 捷疾葉切 捷疾葉切 捷疾葉切

佛說長阿含經卷第十五

聽五

地秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分種德經第三

如是我聞一時佛在鴛伽國與大比丘眾千二百五十人俱遊行人間止宿瞻婆城伽伽池側時有婆羅門名曰種德住瞻婆城其城人民眾多熾盛豐樂波斯匿王即封此城與種德婆羅門以為梵分此婆羅門七世以來父母真正不為他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不

永樂北藏

長阿含經

第五九册

綜練又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢時瞻婆城內諸婆羅門長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從鴛伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側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為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如此真人應往觀現今我寧可往與相見作此言已即共相率出瞻婆城隊隊相隨欲往詣佛時種德婆羅門在高

聽五

臺上遙見衆人隊隊相隨故問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於鴛伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至眞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人說上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨此瞻婆城諸婆羅門長者居士衆衆相隨欲往問訊瞿曇沙門爾時種德婆羅門即勸侍者汝速持我聲往語諸人卿等小住須

我往至當共俱詣彼瞿曇所時彼侍者即以種德聲往語諸人言諸人且住須我往到當共俱詣彼瞿曇所時諸人報侍者言汝速還白婆羅門言今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也時種德婆羅門即便下臺至中門立時有餘婆羅門五百人少因緣先集門下見種德婆羅門來皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至種德報言有沙門瞿曇釋種子出家成道於鴛伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流

釋五

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
清淨如是真人宜往覲現我今欲往至彼相
見時五百婆羅門即白種德言勿往相見所
以者何彼應詣此此不應往今大婆羅門七
世以來父母真正不爲他人之所輕毀若成
就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅
門異學三部諷誦通利種種經書皆能分別
世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占

相吉凶祭祀儀禮成就此法者彼應詣此此
不應詣彼又大婆羅門顏貌端正得梵色像
成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆
羅門戒德增上智慧成就此法者彼應
詣此此不應詣彼又大婆羅門所言柔和辯
才具足義味清淨成就此法者彼應詣此此
不應詣彼又大婆羅門爲大師弟子衆多成
就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅
門常教授五百婆羅門成就此法者彼應詣
此此不應詣彼又大婆羅門四方學者皆來

請受問諸技術祭祀之法皆能具答成就此
法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門爲
波斯匿王及瓶沙王恭敬供養成就此法者
彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門富有財
寶庫藏盈溢成就此法者彼應詣此此不應
詣彼又大婆羅門智慧明達所言通利無有
怯弱成就此法者彼應詣此此不應詣彼爾
時種德告諸婆羅門曰如是如是如汝所言
我具有此德非不有也汝當聽我說沙門瞿
曇所有功德我等應往彼彼不應來沙門瞿

曇七世已來父母真正不爲他人之所輕毀
彼成就此法者我等應往彼彼不應來此又
沙門瞿曇顏貌端正出刹利種成就此法者
我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇生尊貴
處出家爲道成就此法者我應詣彼彼不應
來此又沙門瞿曇光色具足種姓真正出家
修道成就此法者我應詣彼彼不應來此又
沙門瞿曇生財富家有大威力出家爲道成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿
曇具賢聖戒智慧成就此法者我應詣

彼彼不應來此又沙門瞿曇善於言語柔輒
和雅成就此法者我應詣彼彼不應來此又
沙門瞿曇為眾導師弟子眾多成就此法者
我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇永滅欲
愛無有卒暴憂畏已除衣毛不豎歡喜和悅
見人稱善善說行報不毀餘道成就此法者
我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇恒為波
斯匿王及瓶沙王禮敬供養成就此法者我
應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇為滿伽羅
娑羅婆羅門禮敬供養亦為梵婆羅門多利

遮婆羅門鋸齒婆羅門首迦摩納都耶子所
見供養成就此法者我應詣彼彼不應來此
又沙門瞿曇為諸聲聞弟子之所宗奉禮敬
供養亦為諸天餘鬼神眾之所恭敬釋種俱
利冥寧跋祇末羅酥摩皆悉宗奉成就此法
者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授波
斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成就此法者
我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授滿伽
羅娑羅婆羅門等三歸五戒成就此法者我
應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇弟子受三

自歸五戒不殺諸天釋種俱利等皆受三歸
五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又
沙門瞿曇遊行之時爲一切人恭敬供養成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿
曇所至城郭聚落爲人供養成就此法者我
應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處
非人鬼神不敢觸燒成就此法者我應詣彼
彼不應來此又沙門瞿曇所至之處其處人
民皆見光明聞天樂音成就此法者我應詣
彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處若欲

去時衆人戀慕涕泣而送成就此法者我應
詣彼彼不應來此又沙門瞿曇初出家時父
母涕泣愛惜戀恨成就此法者我應詣彼彼
不應來此又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好
象馬寶車五欲瓔珞成就此法者我應詣彼
彼不應來此又沙門瞿曇捨轉輪王位出家
爲道若其在家當居四天下統領民物我等
皆屬成就此法者我應詣彼彼不應來此又
沙門瞿曇明解梵法能爲人說亦與梵天往
返言語成就此法者我應詣彼彼不應來此

又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱成就此法者我應詣彼彼不應來此彼瞿曇今來至此瞻婆城伽伽池側於我為尊又是貴客宜往親覲時五百婆羅門白種德言甚奇甚特彼之功德乃能如是耶若彼於諸德中能成一者尚不應來況今盡具宜盡相率共往問訊種德答言汝欲行者宜知是時時種德即嚴駕寶車與五百婆羅門及瞻婆城諸婆羅門長者居士前後圍

遶詣伽伽池去池不遠自思惟言我設問瞿曇或不可彼意彼沙門瞿曇當呵我言應如是問不應如是問衆人間者謂我無智損我名稱設沙門瞿曇問我義者我答或不稱彼意彼沙門當呵我言應如是答不應如是答衆人間者謂我無智損我名稱設我默然於此還者衆人當言此無所知竟不能至沙門瞿曇所損我名稱若沙門瞿曇問我婆羅門法者我答瞿曇足合其意爾時種德於伽伽池側作是念已即便前行下車步進至世尊

所問訊已一面坐時瞻婆城諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐者或有問訊而坐者或有稱名而坐者或有叉手向佛而坐者或有默然而坐者衆坐既定佛知種德婆羅門心中所念而告之曰汝所念者當隨汝願佛問種德汝婆羅門成就幾法所言誠實能不虛妄爾時種德默自念言甚奇甚特沙門瞿曇有大神力乃見人心如我所念而問我義時種德婆羅門端身正坐四顧大衆喜怡而笑乃答佛言我婆羅門成就五法所言至誠無

有虛妄云何爲五一者婆羅門七世已來父母真正不爲他人之所輕毀二者異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀禮三者顏貌端正四者持戒具足五者智慧通達是爲五瞿曇婆羅門成此五法所言誠實無有虛妄佛言善哉種德頗有婆羅門於五法中捨一成四亦所言誠實無有虛妄得名婆羅門耶種德白佛言有所以者何瞿曇何用生爲若婆羅門異學三部諷誦通利

種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀禮顏貌端正持戒具足智慧通達有此四法則所言誠實無有虛妄名婆羅門佛告種德善哉善哉若於此四法中捨一成三者亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶種德報言有所以者何用生誦爲若婆羅門顏貌端正持戒具足智慧通達成此三者所言真誠無有虛妄名婆羅門佛言善哉善哉云何種德若於三法中捨一成二彼亦所言至誠無有虛妄名婆

羅門耶答曰有所以者何何用生誦及端正爲爾時五百婆羅門各各舉聲語種德婆羅門言何故可止生誦及與端正謂爲無用爾時世尊告五百婆羅門曰若種德婆羅門容貌醜陋無有種姓諷誦不利無有辯才智慧善答不能與我言者汝等可語若種德顏貌端正種姓具足諷誦通利智慧辯才善於問答足堪與我共論義者汝等俱默聽此人語爾時種德婆羅門白佛言唯願瞿曇且小停止我自以法往訓此人爾時種德尋告五百

婆羅門曰：鴛伽摩結今在此衆中，是我外甥。汝等見不？今諸大衆普共集此，唯除瞿曇顏貌端正其餘無及。此摩納者而此摩納殺生偷盜淫泆無禮虛妄欺誑，以火燒人斷道爲惡。諸婆羅門此鴛伽摩納衆惡悉備，然則諷誦端正竟何用爲？時五百婆羅門默然不對。種德白佛言：若持戒具足，智慧通達，則所言至誠無有虛妄，得名婆羅門也。佛言：善哉善哉。云何種德？若於二法中捨一成，一亦所言誠實無有虛妄，名婆羅門。即答曰：不得所以。

者何戒？即智慧智慧，即戒有戒，有智然後所言誠實無有虛妄。我說名婆羅門，佛言善哉善哉。如汝所說，有戒則有慧，有慧則有戒，戒能淨，慧能淨，戒種德如人洗手，左右相須，左能淨，右能淨，左此亦如是，有慧則有戒，有戒則有慧，戒能淨，慧能淨，戒婆羅門，戒慧具者，我說名比丘。爾時種德婆羅門白佛言：云何爲戒？佛言：諦聽諦聽，善思念之。吾當爲汝一一分別。對曰：唯然，願樂欲聞。爾時世尊告婆羅門曰：若如來出現於世，應供正遍。

知明行成善逝世間解調御丈夫天人師佛
世尊於諸天世人沙門婆羅門中自身作證
爲他人說上中下言皆悉真正義味具足梵
行清淨若長者長者子聞此法者信心清淨
信心清淨已作如是觀在家爲難譬如桎梏
欲修梵行不得自在今我寧可剃除鬚髮服
三法衣出家修道彼於異時捨家財業棄捐
親族服三法衣去諸飾好諷誦毗尼具足戒
律捨殺不殺乃至心法四禪現得歡樂所以
者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得

卷五

九

也婆羅門是爲具戒又問云何爲慧佛言若
比丘以三昧心清淨無穢柔輒調伏住不動
處乃至得三明除去無明生於慧明滅於闇
冥生大法光出漏盡智所以者何斯由精勤
專念不忘樂獨閑居之所得也婆羅門是爲
智慧具足時種德婆羅門白佛言今我歸依
佛法聖衆惟願聽我於正法中爲優婆塞自
今已後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒
時種德婆羅門闍佛所說歡喜奉行
第三分究羅檀頭經第四

如是我聞一時佛在俱薩羅國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間至俱薩羅佉崙婆提婆羅門村北止宿尸舍婆林中時有婆羅門名究羅檀頭止佉崙婆提村其村豐樂人民熾盛園觀浴池樹木清涼波斯匿王即封此村與究羅檀頭婆羅門以爲梵分此婆羅門七世已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世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢時

婆羅門欲設大祀辦五百特牛五百特牛五百特犢五百特犢五百殺羊五百鷄羊欲以供祀時佉崙婆提村諸婆羅門長者居士闍沙門瞿曇釋種子出家成道從俱薩羅國人間遊行至佉崙婆提村北尸舍婆林止有大第五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此真人應往觀現今我等寧可往共相見作此語已即便相率出佉崙婆

提村隊隊相隨欲詣佛所時究羅檀頭婆羅門在高樓上遙見衆人隊隊相隨顧問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於俱薩羅國遊行人間詣佉菟婆提村北尸舍婆林中止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此村諸婆羅門長者居士衆聚相隨欲往問訊沙門瞿曇爾

時究羅檀頭婆羅門即勅侍者汝速持我聲往語諸人言卿等小住須待我往當共俱詣沙門瞿曇所時彼侍者即承教命往語諸人言且住須我往到當共俱詣沙門瞿曇所諸人報使者言汝速還白婆羅門今正是時宜十一共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜十二共行也時婆羅門即便下樓出中門立時有餘婆羅門五百人在中門外坐助究羅檀頭施設大祀見究羅檀頭皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至報言我聞有沙門瞿曇釋種

子出家成道於俱薩羅國人間遊行詣佉菟
婆提村北尸舍婆林有大名稱流問天下如
來至真等正覺十號具足於諸天世人沙門
婆羅門中自身作證爲人說法上中下言皆
悉真正義味具足梵行清淨如此真人宜往
覲現諸婆羅門我又聞瞿曇知三種祭祀十
六祀具今我衆中先學舊識所不能知我今
欲大祭祀牛羊已備欲詣瞿曇問三種祭祀
十六祀具我等得此祭祀法已功德具足名
稱遠聞時五百婆羅門白究羅檀頭言大師

勿往所以者何彼應來此此不應往大師七
世已來父母真正不爲他人之所輕毀若成
此法者彼應來此此不應詣彼又言大師異
學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典
幽微無不綜練又能善於大人相法占相吉
凶祭祀儀禮成此法者彼應詣此此不應詣
彼又大師顏貌端正得梵色像成此法者彼
應詣此此不應詣彼又大師戒德增上智慧
成就成就此法者彼應詣此此不應詣彼又
大師所言和軟辯才具足義味清淨成此法

者彼應詣此此不應詣彼又大師為衆導首
弟子衆多成此法者彼應詣此此不應詣彼
又大師常教授五百婆羅門成此法者彼應
詣此此不應詣彼又大師四方學者皆來請
受問諸技術祭祀之法皆能具答成此法者
彼應詣此此不應詣彼又大師為波斯匿王
及瓶沙王恭敬供養成此法者彼應詣此此
不應詣彼又大師富有財寶庫藏盈溢成此
法者彼應詣此此不應詣彼又大師智慧明
達所言通利無有怯弱成此法者彼應詣此

此五

十二

此不應詣彼大師若具足此十一法彼應詣
此此不應詣彼時究羅檀頭言如是如是如
汝等言我實有此德非不有也汝當復聽我
說沙門瞿曇所成功德我等應詣彼彼不應
來此沙門瞿曇七世已來父母真正不為他
人之所輕毀彼成此法者我等應詣彼彼不
應來又沙門瞿曇顏貌端正出刹利種成此
法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生尊
貴家出家為道成此法者我應詣彼彼不應
來此又沙門瞿曇光明具足種姓真正出家

修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門
 瞿曇生財富家有大威力出家修道成此法
 者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇具賢聖
 戒智慧成就成此法者我應詣彼彼不應來
 又沙門瞿曇善於言語柔軟和雅成此法者
 我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇為眾導師
 弟子眾多成此法者我應詣彼彼不應來又
 沙門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣
 毛不堅歡喜和悅人見稱善善說行報不毀
 餘道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門

應五
 十三

瞿曇常為波斯匿王及瓶沙王禮敬供養成
 此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇為
 涕伽羅娑婆羅門禮敬供養亦為梵婆羅
 門多利遮婆羅門種德婆羅門首伽摩納梵
 耶子恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應
 來又沙門瞿曇為諸聲聞弟子之所宗奉禮
 敬供養亦為諸天及諸鬼神之所恭敬釋種
 俱利真寧跋祇末羅蘇摩皆悉宗奉成此法
 者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇波斯匿
 王及瓶沙王受三歸五戒成此法者我應詣

彼彼不應來又沙門瞿曇涕伽羅娑羅娑羅
門等受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不
應來又沙門瞿曇弟子受三歸五戒不敬諸
天釋種俱利等皆受三歸五戒成此法者我
應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所遊行處爲
一切人恭敬供養成此法者我應詣彼彼不
應來又沙門瞿曇所至城郭村邑無不傾動
恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又
沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸燒成
此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所

至之處其處人民皆見光明聞天樂音成此
法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至
之處若欲去時衆人戀慕涕泣而送成此法
者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇初出家
時父母宗親涕泣戀恨成此法者我應詣彼
彼不應來又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好
象馬寶車五欲瓔珞成此法者我應詣彼彼
不應來又沙門瞿曇捨轉輪王位出家修道
若其在家王四天下統領民物我等皆屬成
此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明

解梵法能爲人說亦與梵天往返語言成此
法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解
三種祭祀十六祀具我等宿舊所不能知成
此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇三
十二相皆悉具足成此法者我應詣彼彼不
應來又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱成此
法者我應詣彼彼不應來彼瞿曇來至此佉
菟婆提村於我爲尊又是貴客宜往覲現時
五百婆羅門白究羅檀頭言甚奇甚特彼之
功德乃如是耶若使瞿曇於諸德中成就一

者尚不應來況今盡具宜盡相率共往問訊
究羅檀頭言欲行者宜知是時時婆羅門即
嚴駕寶車與五百婆羅門及佉菟婆提諸婆
羅門長者居士前後圍遶詣尸舍婆林到已
下車步進至世尊所問訊已一面坐時諸婆
羅門長者居士或有禮佛而坐者或問訊而
坐者或有稱名而坐者或有叉手向佛而坐
者或有默然而坐者衆坐已定究羅檀頭白
佛言欲有所問若有閑暇得見聽者乃敢請
問佛言隨意所問時婆羅門白佛言我聞瞿

卷五

十五

曇明解三種祭祀及十六種祭具我等先宿
耆舊所不能知我等今者欲爲大祭祀已辦
五百特牛五百特牛五百特犢五百特犢五
百殺羊五百羯羊欲以祭祀今日故來問三
祭法及十六祭具若得成此祀者得大果報
名稱遠聞天人所敬爾時世尊告究羅檀頭
婆羅門曰汝今諦聽諦聽善思念之當爲汝
說婆羅門言唯然瞿曇願樂欲聞爾時佛告
究羅檀頭曰乃往過去久遠世時有利利王
水澆頭種欲設大祀集婆羅門大臣而告之

曰我今大有財寶具足五欲自恣年已朽邁
士衆強盛無有怯弱庫藏盈溢今欲設大祀
汝等說祀法斯何所須時彼大臣即白王言
如是大王如王所言國富兵強庫藏盈溢但
諸民物多懷惡心習諸非法若於此時而爲
祀者不成祀法如遺盜逐盜則不成使大王
勿作是念言比是我民能伐能殺能呵能止
諸近王者當給其所須諸治生者當給其財
寶諸修田業者當給其牛犢種子使彼各各
自營王不逼迫於民則民人安隱養育子孫

共相娛樂佛告究羅檀頭時王聞諸臣語已
諸親近者給其衣食諸有商賈給其財寶修
農田者給牛種子是時人民各各自營不相
侵惱養育子孫共相娛樂佛言時王復召諸
臣語言我國富兵強庫藏盈溢給諸人民使
無所乏養育子孫共相娛樂我今欲設大祀
汝說祀法悉何所須諸臣白王如是如是如
王所說國富兵強庫藏盈溢給諸人民使其
無乏養育子孫共相娛樂王欲祀者可語宮
內使知時王即如臣言入語宮內我國富兵

強庫藏盈溢多有財寶欲設大祀時諸夫人
尋白王言如是如是如大王言國富兵強庫
藏盈溢多有珍寶欲設大祀今正是時王出
報諸臣言我國富兵強庫藏盈溢給諸人民
使其無乏養育子孫共相娛樂今欲大祀已
語宮內汝盡語我所須何物時諸大臣即白
王言如是如是如王所說欲設大祀已語宮
內而未語太子皇子大臣將士王當語之時
王聞諸臣語已即語太子皇子群臣將士言
我國富兵強庫藏盈溢欲設大祀時太子皇

子及諸群臣將士即白王言如是如是大王
今國富兵強庫藏盈溢欲設祀者今正是時
時王復告大臣曰我國富兵強多有財寶欲
設大祀已語宮內太子皇子乃至將士今欲
大祀斯何所須諸臣白王如大王言欲設祀
者今正是時王聞語已即於城東起新堂舍
王入新舍被鹿皮衣以香酥油塗摩其身又
以鹿角戴之頭上牛屎塗地坐卧其上及第
一夫人婆羅門大臣選一黃犛牛一乳王食
一乳夫人食一乳大臣食一乳供養火衆餘

卷五

十七

與犢子時王成就八法大臣成就四法云何
王成就八法彼刹利王七世以來父母真正
不為他人所見輕毀是為成就初法彼王顏
貌端正刹利種族是為二法彼王戒德增盛
智慧具足是為三法彼王習種種技術乘象
馬車刀矛弓矢戰鬥之法無不具知是為四
法彼王有大威力攝諸小王無不靡伏是為
五法彼王善於言語所說柔輒義味具足是
為六法彼王多有財寶庫藏盈溢是為七法
彼王智謀勇果無復怯弱是為八法彼刹利

種王成此八法云何大臣成就四法彼婆羅
 門大臣七世以來父母真正不為他人所見
 輕毀是為初法復次彼大臣異學三部諷誦
 通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜
 練又能善於大人相法占察吉凶祭祀儀禮
 是為二法復次大臣善於言語所說柔和義
 味具足是為三法復次大臣智謀勇果無有
 怯弱凡祭祀法無不解知是為四法時彼王
 成就八法婆羅門大臣成就四法彼王有四
 援助三祭祀法十六祀具時婆羅門大臣於

彼新舍以十六事開解王意除王疑想云何
 十六大臣白王或有人言今刹利王欲為大
 祀而七世以來父母不正常為他人所見輕
 毀設有此言不能汚王所以者何王七世以
 來父母真正不為他人之所輕毀或有人言
 今刹利王欲為大祀而顏貌醜陋非刹利種
 設有此言不能汚王所以者何王顏貌端正
 刹利種族或有人言今刹利王欲為大祀而
 無增上戒智慧不具設有此言不能汚王所
 以者何王戒德增上智慧具足或有人言今

刹利王欲爲大祀而不善諸術乘象馬車種
種兵法不能解知設有此言不能汚王所以
者何王善諸技術戰陣兵法無不解知或有
人言王欲爲大祀而無大威力攝諸小王設
有是言不能汚王所以者何王有大威力攝
諸小王或有人言王欲大祀而不善於言語
所說麤獷義味不具設有此言不能汚王所
以者何王善於言語所說柔輒義味具足或
有人言王欲大祀而無多財寶設有是言不
能汚王所以者何王庫藏盈溢多有財寶或

有人言王欲大祀而無智謀志意怯弱設有
是言不能汚王所以者何王智謀勇果無有
怯弱或有人言王欲大祀不語宮內設有是
語不能汚王所以者何王欲祭祀先語宮內
或有人言王欲大祀而不語太子皇子設有
此言不能汚王所以者何王欲祭祀先語太
子皇子或有人言王欲大祀不語群臣設有
此言不能汚王所以者何王欲大祀先語群
臣或有人言王欲大祀不語將士設有此言
不能汚王所以者何王欲祭祀先語將士或

有人言王欲大祀而婆羅門大臣七世以來
父母不正常爲他人之所輕毀設有是語不
能汚王所以者何我七世以來父母真正不
爲他人所見輕毀或有人言王欲大祀而大
臣於異學三部諷誦不利種種經書不能分
別世典幽微亦不綜練不能善於大人相法
占察吉凶祭祀儀禮設有此言不能汚王所
以者何我三部異典諷誦通利種種經書皆
能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人
相法占察吉凶祭祀儀禮或有人言王欲大

祀而大臣不善言語所說麤獷義味不具設
有此言不能汚王所以者何我善言語所說
柔和義味具足或有人言王欲大祀而大臣
智謀不具志意怯弱不解祀法設有是言不
能汚王所以者何我智謀勇果無有怯弱凡
祭祀法無不解知佛告究羅檀頭彼王於十
六處有疑而彼大臣以十六事開解王意佛
言時大臣於彼新舍以十事行示教利喜於
王云何爲十大臣言王祭祀時諸有殺生不
殺生來集會者平等施與若有殺生而來者

亦施與彼自當知不殺而來者亦施與爲是
故施如是心施若復有偷盜邪淫兩舌惡口
妄言綺語貪取嫉妬邪見來在會者亦施與
彼自當知若有不盜乃至正見來者亦施與
爲是故施如是心施佛告婆羅門彼大臣以
此十行示教利喜又告婆羅門時彼刹利王
於彼新舍生三悔心大臣滅之云何爲三王
生悔言我今大祀已爲大祀當爲大祀今爲
大祀多損財寶起此三心而懷悔恨大臣語
言王已爲大祀已施當施今施於此福祀不

教五

二十

宜生悔是爲王入新舍生三悔心大臣滅之
佛告婆羅門爾時刹利王水澆頭種以十五
日月滿時出彼新舍於舍前露地然大火積
手執油瓶注於火上唱言與與時彼王夫人
聞王以十五日月滿時出彼新舍於舍前然
大火積手執油瓶注於火上唱言與與彼夫
人妹女多持財寶來詣王所而白王言此諸
雜寶助王爲祀婆羅門彼王尋告夫人妹女
言止止汝便爲供養已我自大有財寶足以
祭祀諸夫人妹女自生念言我等不宜將此

寶物還於宮中若王於東方設大祀時當用
佐助婆羅門其後王於東方設大祀時夫人
姝女即以此寶物助設大祀時太子皇子聞
王十五日月滿時出新舍於舍前然大火藉
手執油瓶注於火上唱言與與彼太子皇子
多持財寶來詣王所卅五白王言以此寶物助王
大祀王言止止汝便爲供養已我自大有財
寶足已祭祀諸太子皇子自生念言我等不
宜持此寶物還也王若於南方設大祀者當
以佐助如是大臣持寶物來願已助王祭祀

西方將士持寶物來願已助王祭祀北方佛
告婆羅門彼王大祭祀時不殺牛羊及諸衆
生唯用酥乳麻油蜜黑蜜石蜜以爲祭祀佛
告婆羅門彼刹利王爲大祀時初喜中喜後
亦喜此爲成辦祭祀之法佛告婆羅門彼刹
利王爲大祀已剃除鬚髮服三法衣出家爲
道修四無量心身壞命終生梵天上時王夫
人爲大施已亦復除髮服三法衣出家修道
行四梵行身壞命終生梵天上婆羅門大臣
教王四方祭祀已亦爲大施然後剃除鬚髮

服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生
梵天上佛告婆羅門時王爲三祭祀法十六
祀具而成大祀於汝意云何時究羅檀頭聞
佛言已默然不對時五百婆羅門語究羅檀
頭言沙門瞿曇所言微妙大師何故默然不
答究羅檀頭答言沙門瞿曇所說微妙我非
不然可所以默然者自思惟耳沙門瞿曇說
此事不言從他聞我默思惟沙門瞿曇將無
是彼刹利王耶或是彼婆羅門大臣耶爾時
世尊告究羅檀頭曰善哉善哉汝觀如來正

得其宜是時刹利王爲大祀者豈異人乎勿
造斯觀即吾身是也我於爾時極大施惠究
羅檀頭白佛言齊此三祭祀及十六祀具得
大果報復有勝者耶佛言有問曰何者是佛
言於此三祭祀及十六祀具若能常供養衆
僧使不斷者功德勝彼又問於三祭祀及十
六祀具若能常供養衆僧使不斷者爲此功
德最勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛
言若以三祭祀及十六祀具并供養衆僧使
不斷者不如爲招提僧起僧房堂閣此施最

勝又問三祭爲祀及十六祀具并供養衆僧使不斷絕及爲招提僧起僧房堂閣爲此福最勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若爲三種祭祀十六祀具供養衆僧使不斷絕及爲招提僧起僧房堂閣不如起歡喜心口自發言我歸依佛歸依法歸依僧此福最勝又問齊此三歸得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若以歡喜心受行五戒盡壽不殺不盜不淫不欺不飲酒此福最勝又問齊此三祀至於五戒得大果報耶復

有勝者佛言有又問何者是佛言若能以慈心念一切衆生如搆牛頃其福最勝又問齊此三祀至於慈心得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若如來至真等正覺出現於世有人於佛法中出家修道衆德悉備乃至具足註五三明滅諸癡冥具足廿三慧明所以者何以不放逸樂閑靜故此福最勝究羅檀頭又白佛言瞿曇我爲祭祀具諸牛羊各五百頭今盡放捨任其自遊隨逐水草我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆

塞自今以後盡形壽不殺不盜不淫不欺不
飲酒唯願世尊及諸大衆明受我請爾時世
尊默然受之時婆羅門見佛默然受請已即
起禮佛繞三匝而去還家供辦種種餽饌明
日時到爾時世尊著衣持鉢與大比丘衆千
二百五十人俱詣婆羅門舍就座而坐時婆
羅門手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水
畢佛爲婆羅門而作頌曰
祭祀火爲上 諷誦讀爲上 人中王爲上
衆流海爲上 星中月爲上 光明日爲上

上下及四方 諸有所生物 天及世間人
唯佛爲最上 欲求大福者 當供養三佛
爾時究羅檀頭婆羅門即取一小座於佛前
坐爾時世尊漸爲說法示教利喜施論戒論
生天之論欲爲大患上漏爲礙出要爲上分
布顯示諸清淨行爾時世尊觀彼婆羅門志
意柔輒陰蓋輕微易可調伏如諸佛常法爲
說苦聖諦分別顯示說集聖諦集滅聖諦出
要聖諦時究羅檀頭婆羅門即於座上遠塵
離垢得法眼淨猶如淨潔白氎易爲受色檀

頭婆羅門亦復如是見法得法獲果定住不由他信得無所畏而白佛言我今重再三歸依佛法聖眾願佛聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒重白佛言唯願世尊更受我七日請爾時

世五

甚

諸比丘詣世尊所頭面禮足於一面坐而白佛言彼究羅檀頭今者命終當生何所佛告諸比丘彼人淨修梵行法法成就亦不於法有所觸燒以斷五下分結於彼現涅槃不來此世爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十五

音釋

桎梏 桎之曰切足械也 犛 疾置切牝牛也 殺 公戶切牝牛也

羊 也 澆 古沃切 獷 古猛切也