

別譯雜阿含經

第三

二百七十六
息三

49514

別譯雜阿含經初誦卷第三

失譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘昔阿修羅集諸四兵象
馬車步悉皆嚴備鬪戰之具欲詣忉利天宮
與諸天共鬪爾時帝釋聞阿修羅莊嚴四兵
即告須毗羅天子我聞阿修羅莊嚴四兵汝
亦莊嚴四兵往與共鬪須毗羅白言此事最
善作是語已縱逸著樂不憶此事帝釋聞阿
修羅已來出城復召須毗羅言阿修羅今已
出城汝可莊嚴四兵往彼共鬪須毗羅白言
憍尸迦此是善事須毗羅仍尔著樂不修戰

備阿修羅莊嚴四兵已至須彌山上漸欲近
來帝釋復言我聞阿修羅漸來逼近汝將四
兵可往擊之須毗羅即說偈言

若有清閑無事處

唯願與我如此處

帝釋即說偈言

若有如此閑樂處

汝當將我共至彼

須毗羅復說偈言

我今懈怠不欲起

雖具聞知不莊嚴

天女五欲光四塞

唯願帝釋與此願

帝釋以偈答言

若有如此懈惰處

百千天女而圍遶

五欲自恣受快樂

汝若往彼與我俱

須毗羅復說偈言

天王若無事役處

帝釋以偈荅言

汝須毗羅有如是

頗曾見聞無事業

汝今若有如是處

汝當畏事好閑處

與我無苦受斯樂

我當與汝同是樂

而得生活受樂者

可疾速往可隨汝

應當速疾向涅槃

聞是語已須毗羅即集四兵出與阿修羅戰

時諸天得勝阿修羅退壞阿修羅尼種種莊

嚴而來還宮佛告諸比丘釋提桓因處天王

位得大自在猶自精勤讚歎精進況復汝等

信心出家被服法衣而當不勤精進讚歎精

進若能精進讚歎精進如是爲應出家之法
佛說是已比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時世尊告諸比丘往昔之時遠於聚落阿
練若處多有諸仙在中而住離仙處不遠有
天阿修羅而共戰鬪尔時毗摩質多羅阿修
羅王著五種容飾首戴天冠捉摩尼拂上戴
華盖帶於寶劔衆寶革屣到仙人住處行不
由門從壁而入亦復不與諸仙人言語共相
問訊還從壁出尔時有一仙人而作是語毗
摩質多羅等無恭敬心不與諸仙問訊共語
從壁而出復有一仙而作是言阿修羅等若

當恭敬問訊諸仙應勝諸天今必不如有一
仙問言此爲是誰有一仙言此是毗摩質多
阿修羅王仙人復言阿修羅法知見微淺無
有法教無尊敬心猶如農夫諸天必勝阿修
羅負余時帝釋後到仙邊即捨天王五種容
飾從門而入慰勞諸仙徧往觀察語諸仙言
盡各安隱無諸惱耶問訊已訖從門而出復
有一仙問言此爲是誰安慰問訊周徧察行
然後乃出甚有法教容儀端正一仙荅言此
是帝釋有一仙言諸天極能敬順爲行調伏
諸天必勝阿修羅負毗摩質多羅聞諸仙讚
嘆諸天毀咎阿修羅甚大瞋恚諸仙聞已往

誦阿修羅所語言我等聞尔甚大瞋忿即說
偈言

我等故自來

欲乞索所願

施我等無畏

莫復生瞋忿

我等若有過

願教責數我

毗摩質多以偈答言

不施汝無畏

汝等侵毀我

早遜求帝釋

於我生毀咎

汝等求無畏

我當與汝畏

尔時諸仙以偈答言

如人自造作

自獲於果報

行善自獲善

行惡惡自報

譬如下種子

隨種得果報

汝今種苦子

後必還自受

我今乞無畏

逆與我怖畏

從今日已往

使汝畏無盡

諸仙面與阿修羅論已即乘虛去毗摩質多
羅即於其夜夢與帝釋交兵共戰生大驚怕
第二亦尔第三夢時帝釋軍衆果來求戰時
毗摩質多即共交兵阿修羅敗帝釋逐退至
阿修羅宮

尔時帝釋種種戰諍既得勝已誚諸仙所諸
仙在東帝釋在西相對而坐時有東風仙入
向帝釋即說偈言

我身久出家 腋下有臭氣 風吹向汝去

移避就南坐 如此諸臭氣 諸天所不喜

尔時帝釋以偈荅言

集聚種種華 以為首上鬘 香氣若干種

能不生厭離 諸仙人出家 氣如諸華鬘
我今頂戴受 不以為厭患

佛告諸比丘帝釋居天王位長夜恭敬諸出家者汝諸比丘以信出家亦應當作如是欽敬佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

今時釋提桓因顏色殊妙過於人天於其中夜來至佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中

晃然大明踰於晝日今時釋提桓因即說偈言

除滅何事安隱眠 滅除何物無憂愁

滅何一法瞿曇讚 唯願為我決眾疑

今時世尊說偈答言

滅除瞋恚安隱眠 滅除瞋恚無憂愁

去除瞋恚棘毒根 汝今帝釋應當知

滅除瞋恚安隱眠

滅除瞋恚無憂愁

去除瞋恚棘毒根

汝今帝釋應當知

如是瞋恚壞美言

除滅上事聽所讚

釋提桓因聞佛所說遶佛三帀歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

尔時佛告諸比丘月八日四天王遣使者按

行天下伺察世間有慈孝父母敬順尊長奉

事沙門婆羅門修於善法及行惡者是故宜

應修行善法滅除衆惡檢情守戒至十四日

四天王復遣太子按行天下至十五日四天王

王自按行伺察亦復如是時四天王既伺察

已往帝釋善法堂上啓白帝釋并語諸天世

間人中多有不孝父母不敬沙門婆羅門者
不奉事師及家尊長乃至無有多持戒者介
時帝釋及諸天衆聞斯語已慘然不樂諸天
咸作是言損諸天衆益阿修羅若世間中有
人常能孝順父母供養沙門婆羅門乃至多
能持戒四天王上啓帝釋時諸天等極大歡
喜咸作是言世間人中修行善事極爲賢善
作所應作增益諸天損阿修羅帝釋歡喜即
說偈言

月八十四日 及以十五日 并及神足月
受持清淨戒 是人得生天 功德如我身
佛告諸比丘帝釋所說不名善說所以者何

若漏盡阿羅漢所作已辦應作是偈

月八十四日 及以十五日 并及神足月

受持清淨戒 斯人獲勝利 功德如我身

佛與羅漢應說斯偈名稱實說名爲善說佛
說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

尔時佛告諸比丘往昔之時質多阿修羅王
病患委困時釋提桓因往詣其所阿修羅語
帝釋言願汝使我病差安隱身得平健肥鮮
如前帝釋語言汝可教我阿修羅幻化之法
我當使汝安隱病差歡樂如前阿修羅言待
我問諸阿修羅等若可尔者我當教汝阿修

羅王即問諸阿修羅。今時其中有一諂僞阿修羅。語毗摩質多羅言。帝釋長夜行直善行。無諸諂僞。汝可語帝釋言。汝學阿修羅諂僞。幻者當入盧樓地獄。帝釋若語汝言。我不學彼阿修羅者。汝但捨去。汝患必愈。阿修羅王即用其語說偈。語帝釋言。

千眼帝釋舍胎夫

若知幻法必當墮

於彼盧留地獄中

滿足一劫被燒煮

今時帝釋聞斯語已。即言止止。不須幻法。尋即願言。今汝病差安隱。無患。佛告諸比丘。釋提桓因雖處天位。尚不諂曲。直實行事。況汝出家。剃除鬚髮。而當不離諸諂僞事。行質直。

乎若行質直應出家法佛說是已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時帝釋來詣佛所將欲還時請受一戒何
謂一戒若我還宮見諸怨憎設來害我我於
彼所終不加害毗摩質多羅既聞帝釋持如
是戒便捉利劍於路而待時釋提桓因聞阿
修羅在於路側捉劍而待遙語阿修羅言止
止汝今自縛毗摩質多語帝釋言汝於佛所
受一戒言若我還宮見諸怨憎設被害我我
於彼所終不加惡豈可不受如是戒耶帝釋
荅言我雖受戒語汝住住汝今自縛如是之

言於戒無犯毗摩質多羅言憍尸迦放我帝
釋語言汝作呪誓更於我所不爲怨疾我當
放汝毗摩質多羅即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖

如是惡報使我得

今時帝釋聞斯誓已即語毗摩質多羅言我
今放汝釋提桓因還至佛所頂禮佛足白佛
言世尊毗摩質多羅聞我受戒即捉利劍在
於路側伺啗於我時我遙語阿修羅言止止
汝今自縛毗摩質多即語我言汝於佛所受
於一戒若我還宮見有怨憎設來害我我於
彼所終不加惡豈可不受如是戒耶我即荅
言我雖受戒但語汝任汝今自縛如是之言

於戒無犯毗摩質多羅即語我言憍尸迦放
我我即語言汝可重誓更於我所莫生憎嫉
我當放汝時毗摩質多羅聞我語已即說誓言
貪瞋妄語謗賢聖

如是惡報使我得

我聞其誓即放令去帝釋復白佛言此阿修
羅作重誓已從今已後更不作於怨憎惡耶
佛告帝釋阿修羅設不作誓猶不爲惡況作
誓已尔時帝釋聞佛所說踊躍歡喜即於座
沒尋還天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時佛告諸比丘昔於一時帝釋與阿修羅
戰當于尔時諸天不如阿修羅勝尔時帝釋

見已不如尋即迴駕欲還天宮於其道中見
蒼婆羅樹時樹上有金翅鳥巢今時帝釋即
勅御者摩得黎言此巢中有二鳥卵脫能傷
損汝可迴車避於此樹帝釋即向摩得黎而
說偈言

汝觀樹上巢

巢中有二卵

今車若往彼

必衝而傷破

我若以此身

入阿修羅陣

喪失於身命

終不傷鳥卵

說是偈已尋即迴車時阿修羅衆見帝釋迴

生大恐怖各作是言帝釋向者詐現退散今

復迴者必破我軍阿修羅衆即時退諸天逐

退自到其城佛告諸比丘釋提桓因居天王

位猶能長夜修於慈忍汝等比丘當如是學
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時釋提桓因與拔利婆婁支阿修羅夜詣
佛所威光熾盛禮佛足已在一面坐時彼帝
釋毗婁支光明普照祇洹猶如晝日時拔利

毗婁支在一面坐而說偈言

夫人常精進 所求必使得 既求得義理

安隱受快樂

帝釋亦說偈言

夫人常精勤 所求必使得 既求得事業

修忍最為勝

尔時帝釋白佛言世尊我等所說何者利益
何者無利佛告帝釋善分別者皆是善說汝
等今當聽我所說即說偈言

一切衆生皆爲利

各各隨心之所欲

等同利欲適願樂

夫人精勤求必得

既得事業忍最勝

是故應當修行忍

帝釋毗婁支聞佛所說禮佛足已即於彼處
而沒還宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林
時王舍城中有一貧人極爲窮困甚可憐愍
於佛法中生清淨信能淨持戒少讀誦經亦
能小施有此四事因緣果報身壞命終生忉

利天勝妙善處此新生天有三事勝一色貌勝
二名稱勝壽命勝諸天見已皆共恭敬往帝釋
所白帝釋言有新生天有三事勝於餘諸天帝
釋言我先曾見彼新生天本為人時貧窮困苦
極爲寒悴直心信向於三寶能淨持戒少多修
施今得生此初利天上介時帝釋即說偈言

若於三寶生淨信

其心堅固不動轉

持所受戒不毀犯

當知此人不名貪

名爲智慧壽命人

以敬無上三寶故

得生天上受勝樂

是故應當作斯學

介時諸天聞此偈已歡喜信受作禮還宮
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中介

時王舍城有九十六種外道各各祠祀設有
檀越信心於外道遮勒者言當先供養我師
遮勒若信外道婆羅婆寔者亦言先當供養
我師婆羅婆寔若信外道軋陁者咸言此與
我師軋陁大嚙後與餘者若信外道名三水
者言當供養我師三水若信外道名老聲聞
者言先供養我師老聲聞若信外道大聲聞
者言亦供養我師大聲聞若信佛者咸言應
先供養我師如來及以衆僧時釋提桓因作
是念言今王舍城人生大邪見佛僧在卍若
生邪見名爲不善帝釋今時尋自變身爲老
婆羅門容貌端正乘以白車駕以白馬諸摩

納等圍遶左右向於寺場當中直過時王舍
城人咸作是念今此老婆羅門先向何處我
等隨從尔時帝釋知諸人等心之所念迴車
南旋向靈鷲山到諸乘駕所任之處於中而
止下車前進往至佛所頂禮佛足在一面坐
尔時帝釋即說偈言

轉法輪聖王

能度苦彼岸

無怨憎恐怖

我今稽首禮

設人欲修福

當於何處施

又欲精求福

應生淨信敬

今日修布施

來世得善報

於何福田中

少施獲大果

尔時世尊在耆闍崛山中為天帝釋敷演祠
中最為勝者以偈答言

四果及四向

禪定明行足

功德力甚深

猶如大海水

此名為實勝

調御之弟子

於大黑闇中

能然智慧燈

常為諸眾生

說法而示導

是名僧福田

廣大無崖際

若施斯福田

是名為善與

若施斯福田

是名為善祀

焚物而祭天

徒費而無福

不名為善燒

若於福田所

少作諸功業

後獲大富利

乃名為善燒

帝釋應當知

是名良福田

施僧次一人

後必獲大果

此事是時說

世間解所說

無量功德佛

以百偈讚僧

祠祀中最上

無過僧福田

若人種少善

獲報無有量

是以善丈夫

應當施於僧

能揔持法者

是則名為僧

譬如大海中

多有眾珍寶

僧海亦如是

多饒功德寶

若能施僧寶

是名善丈夫

已獲歡喜信

若能信心施

當知如此人

得三時歡喜

以三時喜故

能度三惡道

除祛諸塵垢

離煩惱毒箭

淨心手自施

自利亦利彼

能設如此祠

是人則名為

世間明智者

信心既清淨

得至無為處

世間之極樂

智者得生彼

帝釋聞是偈已踊躍歡喜於坐處沒還於天

宮帝釋還宮未久之間王舍城中長者婆羅

門即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛

而白佛言唯願世尊及比丘僧於明晨朝受
大祠歡喜請尔時如來默然許之時王舍城
婆羅門長者知佛默然受已請已頂禮佛足
各還所止時諸人等既還家已各各辦諸香
美飲食清淨香潔供設辦已晨朝敷座具行
淨水遣使往詣靈鷲山中白世尊言食時已
到尔時如來著衣持鉢衆僧圍遶世尊在前
往詣彼城到大祠所既至彼已如來敷座於
僧前坐彼城中人數好床座與僧而坐尔時
諸長者等察衆坐定各行淨水諸婆羅門長
者手自斟酌種種香美飲食時諸人等各各
勸益

余時世尊上既請眾僧飯食已訖即時收鉢付
於阿難時諸人等各自敷座在佛前坐專心
敬仰求欲聽法尔時如來讚其所施而說偈言
婆羅門經書 祠祀火為最 外道典籍中
婆比室為最 於諸世人中 王者最為首
百川眾流中 巨海名為最 星辰諸宿中
月光名為最 於眾明之中 日光最為最
上下及四方 世間及人天 諸賢聖眾中
佛最第一尊

尔時世尊為王舍城人種種說法示教利喜
諸人踊躍從座而退佛說是已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

濱毗羅仙人

滅瞋月八日

病并持一戒

鳥巢及婆梨

貧人及大祠

如是我聞一時佛在俱薩羅國漸次遊行至
舍衛城祇樹給孤獨園時波斯匿王聞佛來
至舍衛國祇樹給孤獨園往詣佛所稽首問
訊在一面坐而白佛言世尊我昔聞尔出家
求道要成無上至真等正覺汝爲實有如是
語耶將非他人謬傳者乎爲是譏嫌致於毀
咎作此語也佛告波斯匿言如此語者是真
實語非爲毀咎亦非增減實是我語實如法
說非非法說一切外人亦無有能譏嫌我者
波斯匿王復作是言我雖聞尔有如此語猶

未能信何故不信自昔諸人有久出家者老
宿舊諸婆羅門富蘭那迦葉末伽梨俱賒梨
子刪闍耶毗羅邠子阿闍多翅舍欽婆羅迦
據多迦旃延尼軋陁闍提弗多羅彼諸宿舊
尚自不信得阿耨多羅三藐三菩提況汝年
少而出家未久而當得乎佛言大王世有四
事小不可輕何者為四一者王雖小最不可
輕二龍子雖小亦不可輕三火雖小亦不可
輕四比丘雖小亦不可輕尔時世尊即說偈言
王者雖為小 具習諸技藝 生處既真正
亦不雜鄙穢 有大美名稱 一切悉聞知
如此雖言小 其實不可輕 欲護己命者

不應輕於小

刹刹雖云小

法應紹王位

既紹王位已

法當行謫罰

是以應敬順

不宜生輕慢

於諸聚落中

及以閑靜處

若見小龍子

形狀雖微細

能大亦能小

亦復能興雲

降注於大雨

若以小故輕

必能縱毒螫

欲護身命者

不宜輕於彼

為於已利故

宜應自擁護

亦如有小火

若具於眾緣

猛炎甚熾盛

過於大暴風

能焚燒山野

既焚林野已

遇時還復生

欲護己命者

不應輕小火

若於淨戒所

惡口加罵辱

其身及子孫

一切皆毀謗

於未來世中

當同受惡報

是故應自護

莫以惡加彼
比丘持淨戒
謹慎應遠離

刹利具技藝
此四不可輕

龍子及與火
為護已命故

尔時波斯匿王聞此語已其心戰慄身毛為
豎即從座起偏袒右肩合掌向佛白佛言世
尊我於今者實有過罪自知毀犯譬如嬰愚
狂癡無知所作不善唯願世尊憐愍我故聽
我懺悔佛告波斯匿王言我今愍汝聽汝懺
悔時波斯匿王既蒙懺悔心大歡喜作禮而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時波斯匿王稟性仁孝母初崩背哀號戀
慕不自堪勝燒葬母已便自沐浴衣髮故濕

於日中時往詣佛所禮佛足已在一面坐佛告王曰王從何來衣髮故濕波斯匿王白佛言世尊我之慈母情特尊敬一旦崩背我送母喪遠至曠野殯葬已訖新洗浴故衣髮猶濕佛告大王汝於母所極愛敬不王即荅言實為愛敬設令有人能使我母復得活者我以象軍車軍馬軍步軍悉以與之贖我母命心無悔恨設以半國賞之亦不生根王復言曰佛語誠實一切生者會必歸死佛言實亦實亦生必有死五趣四生無不終者王者臣民婆羅門衆會歸當死灌頂人王威力自在統領國土會歸終沒轉輪聖王王四天下七

說偈言

今我見忍過

愚者謂忍法

彼怖故生忍

便以己為勝

釋提桓因復說偈言

隨彼言怖畏

己利最為勝

財寶及諸利

無勝忍辱者

毗摩質多羅復說偈言

愚者無智慧

要當須止制

譬如彼後牛

騰陌先牛上

是故須刀杖

摧伏於愚者

釋提桓因以偈答言

我觀止制愚

默忍最為勝

極大瞋恚忿

能忍彼自息

無瞋無害者

彼即是賢聖

亦賢聖弟子

常應親近之

諸有瞋恚者

瞋重障如山

若有瞋恚時

能少禁制者

是名爲善業

如轡制惡馬

諸天及阿修羅衆有智慧者詳共平議量其勝負以阿修羅說諍鬪爲本釋提桓因止息諍訟心無忿競以阿修羅負帝釋爲勝佛告諸比丘釋提桓因天中自在長夜忍辱讚忍辱法汝等比丘若能忍辱讚歎忍者稱出家法佛說是已諸比丘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尔時世尊告諸比丘往昔之時釋提桓因共阿修羅將欲戰鬪治嚴已辦尔時釋提桓因

告諸天言我等諸天若得勝者必以五縛繫
阿修羅將詣天宮時阿修羅亦勅已衆我等
若勝亦以五縛繫釋提桓因詣阿修羅宮介
時諸天衆勝即以五縛繫毗摩質多羅將詣
天宮毗摩質多羅見帝釋時瞋恚罵詈極出
惡言帝釋介時親聞罵聲默不加報介時御
者摩得伽即說偈言

釋胎之夫摩佉婆

汝爲怖畏無力耶

毗摩質多面前罵

極出惡言云何忍

介時帝釋說偈答言

我不怖畏而生忍

亦不以我無力故

而畏毗摩質多羅

我以勝智自修忍

愚者淺識智無及
若我以力用禁制

而常諍訟心不息
與彼愚者同無異

御者復說偈言

嬰愚若放縱

轉劇不休息

如彼後行牛

騰陌前牛上

健者宜以力

禁制彼愚者

帝釋復說偈言

我觀制禁愚

莫過於忍默

瞋恚熾盛時

唯忍最能制

愚者謂有力

而實是無力

愚不識善惡

無法可禁制

我身有勇力

能忍愚劣者

是名第一忍

忍中之善者

微者於有力

不得不行者

是名怖畏忍

不名為實忍

威力得自在

為他所毀罵

默然不加報

是名為勝忍

微劣怖威力

默然不能報

是名為怖畏

不名為行忍

嬰愚無智等

惡害以加他

見他默然忍

便以已為勝

賢聖有智者

謂忍最為勝

是以聖賢眾

恒讚忍功德

除已并與他

滅除諸難畏

見他瞋恚盛

但能行默忍

彼瞋自然滅

不煩刀仗力

彼此得大利

自利知利他

愚者謂忍怯

賢智之所讚

忍於勝己者

怖畏患害故

若於等己諍

畏俱害故忍

能忍卑劣者

忍中最為上

佛告諸比丘帝釋於三十三天最為自在行

於王法尚能修忍讚歎於忍况諸比丘毀形

寶具足亦會當死五通神仙在於山藪飲水
食菓亦歸於死三十三天極受快樂光色熾
盛處天宮殿壽命延長亦歸終歿諸羅漢等
捨於重擔逮得已利盡諸有結心得自在正
智解脫後邊之身亦歸散滅諸辟支佛獨一
無侶常在閑靜亦當散滅諸佛正覺具於十
力有四無畏得四無礙能師子吼身亦無常
會歸散滅佛言大王我為大王種種分別生
必有死略而言之無生不歿佛即說偈言
一切生皆死 壽命必歸終 隨業受緣報
善惡各獲果 修福上昇天 為惡入地獄
修道斷生死 永入於涅槃 非空非海中

非入山石間 無有地方所 脫之不受死
諸佛與緣覺 菩薩及聲聞 猶捨無常身
何況諸凡夫

時波斯匿王聞佛所說心開意解更不憂愁
歡喜而去佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時波斯匿王在空閑處獨靜思惟夫為人
者云何愛已云何惡已復作是念若身口意
行於善業遠離諸惡是名愛已若身口意行
不善業作衆惡行名不愛已波斯匿王思惟
是已從靜處起往詣佛所頂禮佛足在一面

坐即白佛言世尊我獨靜處作是思惟云何
名愛己云何不愛己若能於身口意行善是
名愛己若身口意行不善業名不愛己佛言
大王實尔若人身口意行惡者是名不愛己
何以故彼為惡者雖有怨讎不必速能有所
傷害自造惡業毀害甚深是以自作惡業名
為不愛己又有為己故作殺盜婬是為損己
若人身口意行善者設作是念我捨所愛居
家妻子名不愛己實是愛己何以故如此之
人雖有親友父母兄弟恩徹骨髓至其衰老
不能得救要自身口意修行善能自濟度是
名愛己佛即說偈言

若人自愛己

不以惡加彼

無有造作惡

得於快樂者

若人自愛己

應修諸善業

速疾能獲得

種種諸快樂

夫欲愛己者

應當自擁護

譬如邊表城

曠野多賊盜

得值無難時

應當自隱藏

若其失無難

值難苦無窮

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

尔時波斯匿王於空閑處作是思惟云何護

已云何不護已復自念言若人修善名爲護

己若人行惡名不護己思惟是已即從座起

往詣佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊

我於靜處作是思惟云何護已云何不護已

我於靜處作是思惟云何護已云何不護已
復作是念若修善行名爲護已若行不善名
不護已佛告大王實尔實尔若以四兵象兵
馬兵車兵步兵圍遶自身身不名護已何以故
非內護故若人身口意善雖無四兵是名護
已何以故有內護故此內護者勝於外護故
名護已佛即說偈言

若人欲自護

當護身口意

修行於善法

有慚亦有愧

不護三業者

邪見及眠睡

障蔽諸善法

隨從於惡魔

則爲自毀傷

是以應自護

修定及智慧

常念佛所教

弗說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
今時波斯匿王於閑靜處作是思惟世界之
中少有能得富貴財業設得財業不尚憍奢
貞廉知足節於嗜欲不惱衆生如是人少世
界多有衆人得勝財業憍逸自恣貪嗜於欲
加惱衆生如是人多波斯匿王於閑靜處思
惟是已從座而起往詣佛所頂禮佛足在一
面坐即白佛言世尊我於靜處作是思惟世
界之中若設有人得勝財業心自知足能不
憍恣不嗜於欲不惱於人如是人少若復有
人得勝基業憍逸自恣貪嗜於欲加惱衆生
如是人多佛言大王實尔實尔世界之中多

有衆人得封祿已憍慢自恣貪嗜於欲苦楚
衆生如是愚人長夜受苦得大損減命殄之
後必入地獄佛言大王譬如魚師及其弟子
於捕魚法善巧方便以細密網截流而施魚
鼈龜黿水性之屬爲網所得此水性等入網
之者悉皆集在魚師之手牽挽旋轉任魚師
意世間之中多有衆人得勝封祿憍慢自恣
貪嗜五欲加惱衆生亦復如是所以者何如
斯愚人即入魔網爲網所獲周迴舉動任魔
所爲

尔時世尊即說偈言

縱逸著事業

荒迷嗜五欲

不知有惡果

如魚入密網 此業已成就 極受大苦惱
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
今時波斯匿王於閑靜處作是思惟世界之
中少有於人得勝封祿而不憍恣不嗜五欲
不惱衆生世界之中多有衆人得勝基業憍
慢自恣貪嗜五欲加惱衆生思惟是已從座
處起即詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言
世尊我今靜處作是思惟世界之中少有衆
人得勝基業而不憍恣不貪五欲不惱衆生
多有衆人得勝基業貪嗜五欲加惱衆生佛
言大王實如是如是實如汝語譬如獵師鑿

穿捕鹿駝入穿中隨意而取世界之中多有
衆人得勝基業憍逸自恣貪嗜五欲苦楚衆
生亦復如是如斯愚人入於魔穿從魔所爲
當入地獄長夜受苦尔時世尊即說偈言

縱逸著事業

荒迷嗜五欲

不知後惡果

如鹿入深穿

極受諸苦惱

行此惡業者

悲苦更苦報

悔恨何所及

修於善業者

後獲妙果報

臨終情歡豫

後則無悔恨

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時波斯匿王往詣佛所頂禮佛足在一面
坐即白佛言世尊有一長者名摩訶南其家

巨富多饒財寶佛問王曰云何大富王白佛
言彼長者家金銀珍寶數千万億不可稱量
況復餘財雖有財富不能餘食所可食者雜
糠麤澀若作羹時渾煮薑罷煮已還取賣爲
財用所可衣者唯著麤布五總䟽弊以爲內
衣乘朽故車連綴樹葉以爲傘蓋未曾見其
施沙門婆羅門貧窮乞兒若欲食時要先閉
門恐諸沙門婆羅門等來從其乞佛言大王
如此之人非善丈夫何以故得斯財富不能
開意正直受樂又復不能孝養供給妻子亦
不賜與奴婢僕使又不時時施諸沙門婆羅
門亦復不求上業生天之報譬如鹵地有少

汪水以鹹苦故無能飲者乃至竭盡世間愚夫亦復如是夫得財業不能施用身自受樂亦復未能供養父母及與妻子并其眷屬奴婢僕使親友知識悉不惠與雖豐財寶都無利益佛言大王善丈夫者得於財業能自施用正直受樂亦能供養師長父母及與妻子并其眷屬奴婢僕使親友知識乃至供養沙門婆羅門貧窮乞白悉能惠施如斯善人所得財寶名爲上業作快樂因生天之緣此人聚財成就大善譬如近城村邑聚落有清冷池流出好水四邊平正多饒林樹種種華菓有柔粟草遍布其地一切衆人皆得洗浴并

獲好飲飛禽走獸翱翔嬉樂善健丈夫亦復
如是乃至生天成就大善尔時世尊即說偈言
譬如鹹鹵土 中有冷汪水 鹹苦不可飲
後自煎涸盡 儻夫亦復尔 雖有多財寶
不能自衣食 亦不施他人 是名為儻者
有財能布施 譬如平博地 有好清流池
林亦甚蔚茂 人獸同快樂 是名為智者
如似大牛王 生則受快樂 死則生天上
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時城中有大長者名摩訶南無有子胤遇
患命終尔時國法若不生男命終之後家財

入官以是之故摩訶南所有財產應入國主
時波斯匿王身體空塵往詣佛所既頂禮已
却坐一面佛告王曰今日何故身體空塵顏
容改常而來至此波斯匿王白佛言世尊舍
衛城中有大長者名摩訶南昨日命終以無
子故所有財寶稅入于官視其財寶冒沙風
塵是以空身佛問王曰摩訶南實巨富耶王
即荅言實尔世尊云何大富金銀珍寶數千
億方不可稱計况復餘財雖有珍寶多諸儲
積以慳貪故惜不食敢所可食者秕稗雜糠
極為麤澀若作羹時煮薑一罷煮已還取賣
為財用所可著者唯衣鹿布五總鹿弊以為

內衣乘朽故車連綴樹葉以爲傘蓋未曾見
其修少布施沙門婆羅門貧窮乞見佛言如
此愚人非善丈夫何以故雖有財寶不能開
意正直受樂又復不能供養父母及與妻子
亦不賜與奴婢僕使又不時時施與沙門及
婆羅門亦復不求生天善報佛告王曰此摩
訶南乃往昔時已曾於多伽羅瑟辟支佛所
種少善根尔時布施飲食不至心施不信心
施不手自施不恭敬施撩擲而與布施已訖
後復生悔作是念言我之飲食云何與此剃
頭沙門不如自與家中僕使於其捨身得生
舍衛城第一巨富大長者家雖復生彼富長

者家由先施食有悔心故自然不喜著好衣裳亦不喜食於美食鞍馬車乘嚴飾之具悉不喜樂大王當知摩訶南於昔往日其家豪富爲錢財故殺異母弟以是因緣入於地獄無量年歲受諸苦惱由是之故錢財七反常沒於官摩訶南於多迦羅瑟辟支佛所施食因緣受福已盡如大罪人捨身之後入于地獄摩訶南捨身亦復如是入大叫喚地獄時波斯匿王復白佛言世尊彼摩訶南捨身實入大叫喚地獄耶佛言實入時王聞已悲泣流淚王整衣服偏袒右肩合掌說偈

錢財穀帛并珍寶

奴婢僕使及眷屬

一切無隨無隨者

亦不能取其少分

為死所侵捨故屍

一切財寶雖羅列

都無一物是其有

亦復不能持少去

為有何物隨逐人

譬如有影隨其形

善惡受報必不失

唯此隨人猶如影

尔時世尊以偈荅言

善惡隨逐人

譬如影隨形

隨其所趣向

未曾相捨離

譬如少資糧

越險增苦惱

行惡亦如是

不能至善徑

譬如豐資糧

安樂越險道

修福者亦尔

安隱至善處

譬如久別離

至於曠遠處

安隱得還家

其心甚悅豫

妻子及眷屬

歡喜極快樂

修善者亦尔

善業來迎接

亦如彼眷屬

會合得歡喜

是以應積善

當為後世故

欲得後世福

應修行正行

今不被譏訶

後受於快樂

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

當于尔時波斯匿王欲設大祀養千牛王皆
繫於柱并及牯牛水牛乳牛犢及小牛盡各
數千牴羖羊等亦復數千種種畜生皆繫祀
場時餘國中諸婆羅門聞王大祀自遠而至
進集舍衛城時衆多比丘於其晨朝著衣持
鉢入城乞食聞波斯匿王欲設大祠養千牛

王并及牯牛水牛乳牛小牛及犢盡各數千
牂羖羊等亦復數千如是種種諸畜生等皆
悉繫著於彼祠場又聞餘國諸婆羅門聞波
斯匿王施設大祀一切雲集在舍衛城諸比
丘乞食已訖攝於衣鉢洗足已往詣佛所頂
禮佛足在一面坐白佛言世尊我等今日入
城乞食聞如是事

亦時世尊聞是語已即說偈言
月月百千祀 修此以求福 不如一信佛
十六分中一 月月百千祀 修此以求福
不如一信法 十六分中一 月月百千祀
修此以求福 不如一信僧 十六分中一

月月百千祀

修此以求福

不如一慈心

十六分中一

月月百千祀

修此以求福

不如憐衆生

十六分中一

月月百千祀

修此以求福

不如憐鬼神

十六分中一

月月百千祀

不如一善心

憐愍畜生類

十六分中一

月月百千祀

不如於佛說

生信而愛樂

十六分中一

假使修諸祀

及與事火法

修此欲求福

行是諸祠祀

滿足一年中

不如正身立

一禮敬向佛

四分中之一

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

尔時波斯匿王又攝刹利毗舍首陀羅沙門
婆羅門持戒破戒出家乃至伎兒旃陀羅等
悉皆繫閉時諸比丘入城乞食聞如是上事
食已洗足往詣佛所頂禮佛足在一面坐白
佛言世尊我等入城乞食聞波斯匿王收攝
刹利毗舍首陀羅沙門婆羅門出家持戒破
戒及伎兒旃陀羅等悉皆繫閉尔時世尊聞
斯語已即說偈言

王者繫縛人 以鐵木及繩 賢聖觀斯事
深知非牢縛 若戀於妻子 錢財及珍寶
如是繫縛人 堅牢過於彼 妻子及財寶
愚人生繫著 其實如暴流 漂沒諸凡夫

是以宜速逝 趣向於解脫

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三菩提及母 愛已及護已 捕魚并鹿穿

慳并及終命 祠祀及繫縛

別譯雜阿含經卷第三

息

逼迫

上彼力反

革彘

下所訖訊

下音信慰勞

下郎

到毀咎

下音紫

腋

慘然

金翅

下音施毗婁

下郎

樓下音祠祀

上音詞

大親

下初

崖際

上吾

佳反音祛

下音似

課

下幼

刪

上吾

直音宜適罰

上音摘

戰慄

下良

稟性

上悲

品反音號

上必

山藪

下音

惡已

上怨

讎上下音
翫必祭
貪嗜
基居其
封祿

用反
翫并滅
龜龜
獵師
輒上
鑿穿
竇上
傘下音

音靜
渾煮
昆反尸
薑罷
夏下音
蒲阤
朽許
久輒
連綴
衛下
知反
傘下音

蓋散
音上
鹵地
魯音
汪水
作上
正作
潢今
鹹鹹
音咸
傘下音

正下
乞句
蓋下音
翽翽
下上
吾高
祥反
大作
潢今
許許
酒音
鶴音

儻反
辰耕
蔚茂
一音
音音
麟音
胤羊
鎮反
全反
蒲悶
冒反
涉上
鶴音

報反
儲音
穉穉
稗上音
比下
羅瑟
下音
撩擲
察上音

猫交反
牛上莫反
犢音
子讀
特殺
下音
古郎反
郎反
察上音

