

別譯雜阿含經卷第一

不

失譯人名今附秦錄

初誦第一

如是我聞一時佛在彌締羅國菴婆羅園今時尊者善生初始出家剃除鬚髮來詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告諸比丘此族姓子善生有二種端嚴一容貌瓊偉天姿挺特二能剃除鬚髮身服法衣深信家法會歸無常出家學道盡諸煩惱具足無漏心得解脫慧得解脫身證無為生死永盡梵行已立不受後有佛說是已即說偈言

比丘常寂定 除欲離生死 住寂後邊身 能破於魔軍 修心斷諸結 端正無等倫 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世尊與無央數大眾圍遶說法當于今時有比丘容色憔悴無有威德來詣佛所頂禮佛足叉手合掌向諸比丘在一面坐時諸比丘皆作是念今此比丘何故如是顏容毀悴無有威德世尊今時知諸比丘心之

別譯雜阿含經卷第一第二張 不字号

所念即告之言汝諸比丘見彼比丘禮我已不時諸比丘白佛言世尊唯然已見佛復告言汝等今者勿於彼所生下劣想何以故彼比丘者所作已辦獲阿羅漢捨於重擔盡諸有結得正解脫而今汝等不應於彼生輕賤想汝等若當知見如我然後乃可籌量於彼若妄稱量則為自損今時世尊即說偈言

孔雀雖以色嚴身 不如鴻鵠能高飛 外形雖有美儀容 未若斷漏功德尊 今此比丘猶良馬 能善調伏其心行 斷欲滅結離生死 受後邊身壞魔軍 佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林今時提婆達多獲得四禪而作是念此摩竭提國誰為最勝覆自思惟今日太子阿闍世者當紹王位我今若得調伏彼者則能控御一國人民時提婆達多作是念已即往詣阿闍世所化作烏寶從門而入非門而出又化作馬寶亦復如是又復

別譯阿含經卷第一 第三張 不字号

化作沙門從門而入飛虛而出又化作小兒衆寶瓔珞莊嚴其身其在阿闍世勝上時阿闍世抱取嗚啞唾其口中提婆達多貪利養故即蹠其唾提婆達多變小兒形還伏本身時阿闍世見是事已即生邪見謂提婆達多神通變化踰於世尊時阿闍世於提婆達多深生敬信日送五百車食而以與之提婆達多與其徒衆五百人俱共受其供時有衆多比丘著衣持鉢入城乞食飲食已訖往詣佛所白佛言世尊向以時到入城乞食見提婆達多招集遠近大獲供養佛告諸比丘汝等不應於提婆達多所願羨心所以者何此提婆達多必為利養之所傷害譬如芭蕉生實則死蘆竹狂猛驟懷妊等亦復如是提婆達多得於利養如彼無異提婆達多愚癡無智不識義理長夜受苦是故汝等若見於彼提婆達多為於利養之所危害宜應捨棄貪求之事審諦觀察當作是解莫貪利養即說偈言

芭蕉生實死 蘆竹算亦然 貪利者如是

別譯阿含經卷第一 第四張 不字号

必能自傷損 而此利養者 常為衰損滅 櫻惠為利養 能害於淨善 譬如多羅樹 斬則更不生

佛說此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衆多比丘食時已到著衣持鉢入城乞食時諸比丘聞釋子烏首比丘在於城內遇病命終食訖迴還往至佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊我等比丘晨朝著衣持鉢入城乞食聞烏首比丘其命已終唯願世尊為我解說烏首比丘為生何處受何果報佛告諸比丘夫能增長三非法者身壞命終必墮地獄云何名為三種非法所謂增長慳貪愚癡瞋恚今此比丘犯三非法比丘當知墮於地獄尔時世尊即說偈言

若生不善心 成就貪瞋癡 此身自作惡 還復害於己 如芭蕉生實 自害於其身 若無貪瞋癡 是名為智慧 不害於己身 是名勝丈夫 是以應除斷 貪瞋癡大患 時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

別譯阿含經卷第一 第五張 不字号

孤獨園尔時長老難陀著鮮淨衣執持好鉢意氣憍慢陵蔑餘人自貢告言我是佛弟姨母之子尔時衆多比丘往至佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊難陀比丘著鮮潔衣手持淨鉢稱是佛弟云是姨子內自憍慢陵蔑餘人佛聞語已遣一比丘往召難陀時一比丘受佛勅已往至其所語難陀言世尊喚汝難陀聞已即詣佛所頂禮佛足在一面立佛告難陀汝實著鮮潔衣手持好鉢稱是佛弟姨母之子憍慢於人有是事不難陀答言實尔世尊佛告難陀汝今不應作如是事汝今應當樂阿練若處寂閒樹下納衣乞食若是我弟姨母所生應當修行如是等事尔時世尊即說偈言

我當云何見 難陀樂苦行 如彼阿練若 寂閒坐乞食 山林間靜處 捨欲而入定 佛說是偈已 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尊者難陀往至佛所頂禮佛足在一面坐尔時世尊告諸比

丘善說法中難陀比丘取為第一容儀端正豪姓之子難陀比丘取為第一能捨盛欲難陀比丘取為第一攝諸根飲食知量於初後夜精勤修道修念覺意常現在前難陀比丘取為第一云何名難陀比丘能攝諸根不着色聲香味觸法是名難陀能攝諸根云何名難陀比丘飲食知量食以止飢不為色力為修梵行裁自取足如似脂車又如治腫不為色力肥鮮端正正是名難陀飲食知量云何名難陀比丘於初後夜精勤修道晝則經行夜則坐禪除陰蓋心於其初夜洗足已訖正身端坐繫念在前入于禪定訖於初夜又於中夜右脇著地足足相累繫心在明修念覺意於後夜初正身端坐繫念在前而此難陀於初後夜專心行道等無有異族姓子難陀得取上念覺難陀比丘檢心不散正觀東方南西北方亦復如是檢心觀察不令錯乱苦受樂受不苦不樂受悉知緣起知此諸受起滅久近亦知諸想起滅因緣亦知諸覺當

住起滅因緣尔時諸比丘當作是學守攝諸根飲食知量初中後夜精勤修習修寂上念覺當如難陀佛告諸比丘我今教汝學難陀比丘所修之行設有比丘所修之行猶如難陀我今亦當教汝等學尔時世尊即說偈言若能善攝諸根者亦能繫念節飲食是則名為有智人善知心起之體相難陀如是我所歎汝等應當如是學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有比丘名曰室師是佛姑子侍佛故恒懷憍慢不敬長老有德比丘無有慙愧無常多言若諸比丘少有所說便生瞋恚時諸比丘見其如是往詣佛所合掌礼足在一面坐白佛言世尊室師比丘常生憍慢自說我是佛姑之子輕慢諸餘長老比丘恒多言說若諸比丘少有所說便生瞋恚佛告諸比丘汝等今者可往喚彼室師比丘諸比丘等受佛教已往喚室師室師受勅即詣佛所礼佛足已在一面立如來尔時告室師

言汝見諸長宿比丘無恭敬心無慚無愧自多言說若諸比丘少有所說便生瞋恚為實尔不室師自言實尔世尊佛告室師汝今若是我姑之子應於宿德長老諸比丘深生恭敬有慚有愧應自少語聞他所說宜應忍受尔時世尊即說偈言恒應修善莫生瞋若生瞋恚名不善室師汝今於我所宜應斷瞋及憍慢習行諸善修梵行若如是者我慶悅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毗舍佉沙門般闍羅子於講堂上集諸比丘而為說法言辭圓滿所說無滯能令大眾聞者悅豫聽之無厭即得悟解時諸比丘聞其所說踊躍歡喜至心聽受供養恭敬檢心專意聽其說法不為利養及與名稱應義才辯無有窮盡能令聞者憶持不忘時會大眾皆如是聽有諸比丘往詣佛所頂礼佛足在一面立白佛言世尊毗舍佉沙門般闍羅子在講堂上為眾說法不為利養名稱

別譯雜阿含經卷第一 第九張 不守字

讚嘆應義辯才無有窮盡能令聞者
 憶持不忘佛告諸比丘汝可往喚彼
 毗舍佉般闍羅子時諸比丘受教往
 喚毗舍佉既受勅已來詣佛所頂禮
 佛足在一面立佛問毗舍佉言汝實
 集諸比丘為真說法乃至令諸比丘
 至心聽受有是事不答言實佛讚
 之言善哉善哉毗舍佉汝集諸比丘
 在講堂上為其說法又復不為利養
 名稱言辭圓滿聞者歡喜至心信
 受汝自今已後常應如是說法饒益
 汝諸比丘若多若少應行二事一者
 應說法要二者若無所說應當默然
 不得說論諸餘俗事汝等今者莫輕
 默然而默然者有大利益尔時世尊
 即說偈言

若諸大眾中愚智共聚集若未有所說
 人則不別知若有所顯說然後乃別知
 是故汝今者常應說法要熾然於法炬
 豎立仙聖幢諸阿羅漢等咸妙法為幢
 諸仙勝人等以善諸為幢
 佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜
 奉行

別譯雜阿含經卷第一 第十張 不守字

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園當于尔時有眾多比丘集講
 堂中各作衣服時有一年少比丘出
 家未久新受具戒在僧中坐不作僧
 衣時諸比丘作衣已訖往至佛所頂
 禮佛足在一面坐諸比丘白佛言世
 尊我等比丘在講堂中我作衣服此
 年少比丘在僧中坐不為眾僧造作
 衣服佛告年少比丘言汝實不佐眾
 僧而作衣耶比丘白佛言世尊我隨
 力所能亦為僧作尔時世尊知彼比
 丘心之所念告諸比丘汝等勿嫌年
 少比丘無所作也彼比丘者所作已
 辦得阿羅漢諸漏已盡捨於重擔獲
 於正智心得解脫尔時世尊即說偈言
 我涅槃法終不為彼懈怠無智
 之所獲得猶如良馬上大丈夫
 斷除愛結盡諸煩惱除袿四取
 獲于寂滅能壞魔軍住寂後身
 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
 孤獨園時有一比丘名曰長老獨止
 一房讚嘆獨住時諸比丘往詣佛所

別譯雜阿含經卷第一 第十一張 不守字

頂禮佛足在一面坐白佛言世尊此
 長老比丘讚嘆獨住獨行獨坐佛告
 比丘汝可喚彼長老比丘時一比丘
 往至其所語長老言世尊喚汝長老
 比丘受教勅已來詣佛所頂禮佛足
 在一面立佛告長老汝實獨住讚嘆
 獨坐行法耶長老白佛言實尔時世尊
 佛復告言汝今云何樂於獨住讚嘆
 獨住長老白佛言世尊我實獨入聚
 落獨出獨坐佛復告言更有獨住勝
 汝獨住何等是耶欲本乾竭來欲不
 起現欲不生是名婆羅門無我所
 斷於疑結遠離諸入滅於煩惱尔時
 世尊即說偈言

一切世間我悉知之捨棄一切
 盡諸愛結如此勝法名為獨住
 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
 孤獨園尔時長老僧紺從驕薩羅國
 遊行至舍衛國到祇樹給孤獨園尔
 時本二知僧紺來至舍衛國者衣服
 瓔珞種種莊嚴將其子至僧紺房
 時尊者僧紺露地經行到尊者所而

語之言我子稚小不能自活故來相見尊者雖與相見不共其語第二第三亦作是說尊者僧鉗雖復相對了不顧視亦不與語本二即言我來見尔不共我語此是尔子自養活著經行道頭棄之而去遠住遙看尔時尊者亦復不共子語本二復自思念今此沙門善得解脫能斷愛結彼仙所斷盡以獲得不滿所願還來取兒負還向家尔時世尊以淨天耳過於人耳具聞僧鉗本二所說尔時世尊即說偈言

說偈言

見來亦不喜見去亦不憂捨除愛欲者寂上婆羅門來時既不喜去時亦不憂離垢清淨行名智婆羅門說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行善生及惡色提婆弁為首二難陀室師般闍羅少年長老并僧鉗

即從坐起往至佛所礼佛足畢在一面立白佛言世尊我於向者獨處閑靜嘿自思惟世尊所說根莖華等三種之香眾香中上然其香氣順風則聞逆則不聞世尊頗有香逆風順風皆能聞不佛告阿難如是如是世有好香順逆皆聞何者是耶若聚落城邑若男若女修治不煞不盜不姪不妄語不飲酒若諸天及得天眼者盡皆稱嘆彼城邑聚落若男若女持五戒者如是戒香順逆皆聞尔時世尊即說偈言

即說偈言

若栴檀沉水根莖及花葉此香順風聲逆風無聞者持戒香丈夫芳馨遍世界名聞滿十方逆順悉聞之栴檀及沉水優鉢羅拔師如此香微劣不如持戒香如是種種香所聞處不遠戒香聞十方殊勝諸天香如此清淨戒不放逸為本安住無漏法正智得解脫眾魔雖欲求莫知其方所是名安隱道此道寂清淨乘離於諸向捨棄於眾趣

比丘俱先是婆羅門耆舊有德獲阿羅漢諸漏已盡盡諸有結所作已辦捨於重擔逮得已利如來往至善住天寺祠祀林中頻婆娑羅王聞佛到彼祠祀林間時頻婆娑羅王即將騎隊有万八千輦輦車乘万有二千婆羅門居士數千億万前後圍遶往詣佛所至佛所已捨為馬車釋其容飭往至佛所長跪合掌白佛言世尊我是摩竭提王頻婆娑羅三自稱說佛言如是如是摩竭提王頻婆娑羅時頻婆娑羅礼佛足已在一面坐摩竭提國諸婆羅門及以長者礼佛足各前就坐時此坐中或有舉手或嘿然坐尔時優樓頻螺迦葉坐於佛所摩竭提人咸生疑惑而作是念為佛是師為優樓迦葉是師耶尔時世尊知摩竭提人深心所念即以偈問迦葉曰汝於優樓所久修事火法今以何因緣卒得離斯業

優樓頻螺迦葉以偈答曰

我先事火時貪著於美味及以五欲色此皆是垢穢以是故棄捨事火祠火法

別譯雜阿含經卷第一 第十五張 不字

爾時世尊復說偈言

我知汝不樂 五欲及色味 汝今所信樂 當為人天說

尊者優樓頻螺迦葉復說偈言

我先甚愚癡 不識至真法 祠祀火苦行 謂為解脫因 辟如生盲者 不見解脫道 今遇大人龍 亦我正見法 今日始覩見 無為正真迹 則益於一切 調御令解脫 佛出現於世 開示於真諦 令諸舍生類 咸得觀慧光

爾時世尊復說偈言

汝今為善來 所求事已得 汝有善思力 能別寂勝法 汝今應觀察 大眾之深心 為其現神變 使彼生敬信

尊者優樓頻螺迦葉即時入定起諸 神通身昇虛空坐卧經行即於東方 行住坐卧現四威儀身上出水身下 出火身下出水身上出火入火光三 昧出種種色光於其東方現其神變 南西北方亦復如是現神足已在佛 前住頂礼佛足合掌而言大聖世尊 是我之師我於今者是佛之子佛言 如是如是汝從我學是我弟子佛復

別譯雜阿含經卷第一 第十六張 不字

命言還就汝坐時摩竭提頻婆娑羅 王聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀 竹林尔時有陀驪比丘力士之子世 尊于時勅陀驪比丘料理僧事陀驪 比丘奉命典知後於一時有一比丘 名弥多求於眾僧次應當受請陀驪 尔時即依僧次遣弥多求比丘應請 詣彼值彼設供飲食齋滋如是再三 私自惆悵生大苦惱向其姊妹弥多 羅比丘尼說陀驪所老因緣每得齋 滋苦惱於我即語弥多羅比丘尼言 姊妹陀驪比丘三以惡食苦惱於我 而汝今者寧不為我設諸方便報彼 怨耶弥多羅比丘尼言我當去何能 得相佐弥多求比丘言為汝計者汝 往佛所言陀驪比丘先於我所作非 梵行我當證言實尔實尔弥多羅比 丘尼言我當去何於淨戒人而作毀謗 弥多求言姊妹汝若不能為我作此 事者我自今後更復不能與汝言語 比丘尼言汝意必尔我當從汝弥多求 比丘言姊妹我今先去汝可後來尔

別譯雜阿含經卷第一 第十七張 不字

多比丘往至佛所礼佛足已在一面 坐弥多羅比丘尼復詣佛所礼佛足 已在一面立白佛言世尊云何陀驪 力士子乃於我所作非梵行弥多求 比丘言實尔世尊時陀驪比丘在大 眾中佛告陀驪比丘言聞是語不尔 時陀驪比丘白佛言世尊佛自知我 佛告陀驪汝今不應作如是語若作 是事汝當言憶若不作者當言不憶 即白佛言世尊我實不憶有如此事 時羅睺羅白佛言世尊此陀驪比丘 共弥多羅比丘尼作非梵行弥多求 比丘證言我見陀驪比丘於弥多羅 比丘尼所作非梵行陀驪比丘欲何 所道佛告羅睺羅若彼弥多羅比丘 尼誣謗於汝言羅睺羅今於我所作 非梵行弥多羅求比丘亦復證言言 我實見羅睺羅於彼弥多羅比丘尼 所作非梵行汝何所道羅睺羅白佛 言世尊我若被誣唯言婆伽婆自證 知我佛告羅睺羅汝尚知尔况彼清 淨無有所犯而當不知作如是語佛 告諸比丘汝等可為陀驪比丘作憶

念羯磨弥多羅比丘尼以自言故為
作滅擯尔時諸比丘受佛勅已於弥
多求比丘苦切檢校語弥多求比丘
言陀驪比丘共弥多羅比丘尼作非
梵行為何處見為獨見耶為共人見
如是責問弥多求比丘不能得對方
言證謗陀驪比丘先於僧次耆我受
請三得食食我今實以貪瞋癡故而
生此謗尔時世尊出於靜室在眾僧
前敷座而坐諸比丘等白佛言世尊
已為陀驪比丘作憶念羯磨復為弥
多羅比丘尼作滅擯竟已為問弥多
求知其虛謗尔時世尊即說偈言
若成就一切所謂虛妄語則為棄後世
無惡而不造寧當以此身吞食熱鐵丸
不以破戒身而受淨信施
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林尔時陀驪比丘往詣佛所於大
眾中頂礼佛足白佛言世尊我於今
者欲入涅槃唯願世尊聽我滅度如
是三請佛告陀驪汝入涅槃我不遮
汝時陀驪比丘於如来前作十八種

變踊身虛空即於東方現四威儀青
黃赤白種種色像或現為水或現火
聚身上出水身下出火身下出火身
上出水或現大身滿虛空中或復現
小履水如地履地如水南西北方亦
復如是作是事已即於空中入火光
三昧光炎熾然如火聚即入涅槃
無有遺燼猶如酥油一時融盡尔時
世尊即說偈言
辟如熱鐵 椎打星流 散已尋滅
莫知所至 得正解脫 亦復如是
已出煩惱 諸欲汗泥 莫能知彼
所趣方所
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛遊北摩竭陀國柁
河樹林見放牧人稱此林中有鴛鴦
魔羅賊或傷害人佛告牧人言彼賊
或能不見傷害即便前進蕩見牧人
亦作是語佛如前答至於再三佛故
答言彼惡人者或不見害佛到林中
鴛鴦魔羅遙見佛來左手持鞘右手
拔刀騰躍而來彼雖奔走如来徐步
不能得及鴛鴦魔羅極走力盡而語

佛言住住沙門佛語之言我今常住
汝自不住鴛鴦魔羅即說偈言
沙門行不止 自言我常住 我今實自住
尔言我不住 云何尔言住 道我行不住
尔時世尊即說偈言
我於諸眾久捨刀杖害 汝惱乱眾生
不捨是惡業 是故我言住 汝名為不住
我於有形類捨諸毒惡害 汝不止惡業
常作不善行 是故我言住 汝名為不住
我於諸有命捨除眾惱害 汝害有生命
未除黑闇業 以是我言住 汝名為不住
我樂於已法攝心不放逸 汝不見四部
一切所不信 是名我實住 汝名為不住
鴛鴦魔羅復說偈言
我久處曠野 未見如此人 婆伽婆來此
示我以善法 我久修惡業 今日悉捨離
我今聽汝說 順法斷諸惡 以刀内鞘中
投棄捨深坑 即便稽首礼 歸命於世尊
信心甚猛利 發意求出家 佛起大悲心
饒益諸世間 尋言汝善來 便得成沙門
尔時鴛鴦魔羅族姓子鬚髮自落被
服法衣已得出家處於空靜心無放
逸專精行道勤修精進以能專精攝

別譯雜阿含經卷第一 第三十張 不字字

心正念修無上梵行盡諸苦際於現法中自身取證明知已法自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

即說偈言

我今字無害

後為大殘害 我今名有實

真實是無害

我今身離害 口意亦復然

終不害於他

是真名無害 我本血塗身

故名鴛鴦摩

為大駛流漂 是故歸依佛

即逮得三明

具知佛教法 遵奉而修行

世間調御者 治以刀杖捶 鐵鉤及鞭轡

種種諸楚撻 世尊大調御 捨離諸惡法

去離刀杖捶 真是正調御 度水須橋船

直箭須用火 匠由斤斧正 智以慧自調

若人先造惡 後止不復作 是照於世間

如月雲翳消 若人先放逸 後止不放逸

正念離棘毒 專心度彼岸 作惡業已訖

必應墮惡趣 蒙佛除我罪 得免於惡業

諸人得我說 皆除怨結心 當以忍淨眼

佛說無諍勝

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中

時有一比丘天未明曉往趣河邊

疊衣服安著一處入河洗浴露形出水於河岸上晞乾其身有

別譯雜阿含經卷第一 第三十張 不字字

天放光照彼河岸語比丘言汝出家未久威壯好髮何不受五欲樂非時出家比丘答言我今出家正是其時獲於非時天語沙門云何出家是時獲於非時沙門答言佛世尊說五欲

是時佛法是非時五欲之樂受味甚少其患滋多憂惱所集我佛法中現身受證無諸熱惱諸有所作不觀時

日種少微緣獲大果報天復問言佛云何說五欲是時云何佛法名為非

時比丘答言我既年稚出家未久學日又淺豈曰能宣如來至真廣大深

義婆伽婆今者在近迦蘭陀竹林余可自往問其疑惑天答之言今佛侍

從大威德天盈集左右如我弱劣不能得見汝今為我往白世尊如來慈

矜若垂聽許我當詣彼諮啓所疑比丘答言汝若能往我當為汝啓白世

尊天復答言我隨汝往詣世尊所余時比丘往詣佛所頂禮佛足在一面

立具以天問而白世尊今時世尊即說偈言

名色中生相謂為真實有當知如斯人

別譯雜阿含經卷第一 第三十張 不字字

是名屬死徑 若識於名色 本空無有性是名尊敬佛 永離於諸趣 佛問天曰汝解已未天即答言未解世尊佛復說偈言

勝慢及等慢 并及不如慢 有此三慢若 是可有諍論 滅除此三慢 是名不動想

佛告天曰汝解已未天答佛言未解世尊佛復說偈言

斷愛及名色 滅除三種慢 不觸於諸欲 滅除於瞋恚 拔除諸毒根 諸想願欲盡

若能如是者 得度生死海 天白佛言我今已解諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中

時有一比丘於清晨朝往趣河邊脫衣洗浴還出岸上晞乾其身

有天放光照于河岸問比丘言比丘此是巢窟夜則烟出晝則火燃有婆

羅門見是事已破彼巢窟并掘其地時有智人語婆羅門言以刀掘地見

有一龜婆羅門言取是龜來復語掘地見一肉段語令掘取復語掘地見一

刀

舍婆羅門言此是刀舍語令搗取復語搗地見楞祇芒毒虫語令搗取復語搗地見有二道復語搗出語更搗地見有石聚語令出石復語搗地見有一龍婆羅門言莫惱於龍即跪彼龍天語比丘言莫忘我語可以問佛佛有所說至心憶持所以者何我不見若天若魔若梵有能分別者除佛及以聲聞弟子比丘無能得解如是問者尔時比丘往至佛所頂礼佛足在一面立所聞天語具向佛說世尊云何巢窟夜則烟出晝則火然誰是婆羅門誰是智人云何是刀云何是搗云何為龜云何蠖蚘云何肉段云何刀舍云何楞祇芒毒虫云何二道云何石聚云何名龍佛告比丘諦聽諦聽當為汝說巢窟者所謂是身受於父母精氣四大和合衣食長養乃得成身而此身者會至散敗臃脹虫爛乃至碎壞夜烟出者種種覺觀晝火然者徒身口業廣有所作婆羅門者即是如来有智人者即諸聲聞刀喻智慧搗地者喻於精進龜者喻於

五盖蠖蚘者喻瞋惱害肉段者喻怪貪嫉妬刀舍者喻五欲楞祇芒毒虫喻如愚癡二道者喻於疑諸石聚者喻於我慢龍者喻於羅漢盡諸有結尔時世尊即說偈言
巢窟名為身覺觀如彼烟 造作如火然
婆羅門如佛 智人是聲聞 刀即是智慧
搗地喻精進 五盖猶如龜 瞋恚如蠖蚘
貪嫉如肉段 五欲如刀舍 愚癡如楞祇
疑者如二道 我見如石聚 汝今莫惱龍
龍是真羅漢 善答問難者 唯有佛世尊
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在波羅奈國仙人
鹿野苑中尔時世尊者衣持鉢入波
羅奈城見一比丘身意不定諸根散
乱時彼比丘遙見佛已低頭慙愧佛
乞食已洗足入僧坊中出於靜室坐
僧眾中語諸比丘言我於今朝見
一比丘不攝諸根時彼比丘遙見我
已有慙愧色低頭檢情為是誰耶時
彼比丘即於坐起以郁多羅僧著右
肩上叉手合掌白佛言世尊心意不
定諸根散者即我身是也佛言善哉

比丘見我乃能檢情攝意見諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦當如是檢情攝意如似見我汝能如是於長夜中安樂利益有一比丘即於佛前而說偈言
比丘乞食入聚落 心意縱乱不暫定
見佛精進攝諸根 是故佛稱為善哉
如是我聞一時佛在波羅奈國古仙人住處鹿野苑中尔時世尊時到著衣持鉢入城乞食有一比丘在天祠邊心念惡覺嗜欲在心時佛世尊語比丘言比丘比丘汝種苦子極為鄙穢諸根惡漏有漏汁處必有蠅集尔時比丘聞佛所說知佛世尊識其心念生大怖畏身毛皆豎疾疾而去佛乞食還食已洗足還僧坊中入靜房坐從靜房出在眾僧前敷座而坐佛告諸比丘我今入城乞食見一比丘在天祠邊心念惡覺嗜欲在心我即語言比丘比丘汝種苦子極為鄙穢諸根惡漏有漏汁處必有蠅集是時比丘聞佛所說生大驚怖身毛皆豎疾疾而去佛說是已有一比丘從坐

別譯雜阿含經卷第一 第二十七 不字号

而起叉手合掌白佛言世尊云何名種苦子云何名為鄙穢云何名為惡漏云何名為蠅集佛言諦聽諦聽當為汝說瞋恚嫌害名種苦子縱心五欲名為鄙穢由六觸入不攝戒行名為惡漏煩惱止住能起無明憍慢無慙無愧起諸結使所謂蠅集尔時世尊即說偈言

若有不攝諸根者 增長欲愛種苦子 作諸鄙穢常流出 親近欲覺惱害覺 若在聚落空閑處 心終無有暫樂時 若於已身修正定 修集諸通得三昧 彼得快樂安隱眠 能滅覺地使無餘 能修得行住健處 履行聖迹到善方 得正智迹終不還 入於涅槃寂滅樂 佛說是已諸比丘聞已歡喜奉行 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時有一比丘著衣持鉢入城乞食食已迴還洗足攝持坐具入得眼林中在一樹下敷草而坐起惡覺觀貪嗜五欲得眼林神知比丘念念於不淨在此林中不應嗜惡作如是念我當寤寤即作是言比丘比丘

別譯雜阿含經卷第一 第二十八 不字号

何故作瘡比丘答言我當覆之林神復語汝瘡如坭以何覆之比丘答言我以念覺用覆此瘡林神讚言善哉善哉今此比丘善知覆瘡真實覆瘡佛以清淨天耳聞彼林神共比丘語尔時世尊即說偈言

世間嗜惡 邪意所作 瘡疣已生 衆蠅啖食 嗜欲即瘡 覺觀即蠅 我憍依貪 鑽丈夫心 貪利名稱 疑惑所著 不知出要 內心修定 具學諸通 此不作瘡 安隱見佛 能得涅槃

說此偈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衆多比丘著衣持鉢入城乞食尔時有一年少新學比丘不以時節入於聚落時諸比丘處處見以時節入於聚落時諸比丘處處見彼新學比丘而語之言汝今新學未知對治法門云何處處經歷諸家新學比丘白諸比丘言大德諸長老等皆往諸家云何遮我不至諸家時諸比丘乞食食已取攝衣鉢洗足已往至佛所頂礼佛足在一面坐諸比丘

別譯雜阿含經卷第一 第二十九 不字号

等白佛言世尊我等入城乞食見一少年新學比丘不以時節往至諸家我等語言汝是新學未知對治何緣非時往至他家答我等言諸老比丘亦到諸家何故獨自而遮我耶尔時世尊告諸比丘大曠野中有一大池有諸大鳥入彼池中以鼻拔取池中藕根淨抖擻已用水洗之然後乃食身體肥盛極得氣力諸小鳥等亦復食藕不知抖擻并及水洗合溼出食後轉羸瘦無有氣力若死若近死尔時世尊而說偈言

大鳥入池時 以鼻拔藕根 抖擻洗去泥 然後方食之 若有諸比丘 具修清白法 若受於利養 無過能染者 是名修行者 猶如彼大鳥 不善解方便 後受於過患 後受其苦惱 如彼小鳥等 諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿難與結髮 及以二陁驃 賊并散倒吃 拔亦慙愧根 苦子并覆瘡 小大食藕根 別譯雜阿含經卷第一

別譯雜阿含經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。本經底本為十六卷，**資、磧、普、南、徑、清**分為二十卷。
- 一 二五九頁中一行經名，**資、磧、普、南、徑、清**作「別譯雜阿含經初誦」。
- 一 二五九頁中二行「失譯人名今附秦錄」，**資、磧、普**作「失譯」；**南、徑、清**作「失譯人名附秦錄」。
- 一 二五九頁中三行「初誦第一」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二五九頁中八行「瓚偉」，**資、磧、普、南、徑、清**作「傀偉」。
- 一 二五九頁中九行「深信」，**磧**作「深作」。
- 一 二五九頁中一六行「是已」，**麗**作「是經已」。
- 一 二五九頁下一一行「儀容」，**資、磧、普、南、徑、清**作「容儀」。
- 一 二六〇頁上五行「還伏」，**資、磧、**

- 普、南、徑、清**作「還復」。
- 一 二六〇頁上七行末二字至次行首三字「於提婆達多」，諸本不含**石**，下同作「於提婆達多所」。
- 一 二六〇頁上一一行「飲食」，**資、磧、普、南、徑、清**作「飯食」。
- 一 二六〇頁上一四行「提婆達」，**資、磧、普、南、徑、清**作「提婆達多」。
- 一 二六〇頁上一五行「提婆達」，**資、磧、普、南**作「婆達多」；**徑、清**作「提婆達多」。
- 一 二六〇頁中一行「常為」，**麗**作「當為」。
- 一 二六〇頁中四行「此已」，**麗**作「此經已」。
- 一 二六〇頁下二行末字至次行首字「告言」，諸本作「高言」。
- 一 二六〇頁下五行「潔衣」，**資、磧、普、南、徑、清**作「淨衣」。
- 一 二六〇頁下六行「憍慢」，**資、磧、普、南、徑、清**作「憍矜」。
- 一 二六〇頁下一二行第六字「人」，

- 資、磧、普、南、徑、清**作「大人」。
- 一 二六〇頁下一四行「汝今」，**南**作「汝尔」。
- 一 二六一頁上一六行「在明」，**資、磧、普、南、徑、清**作「在前」。
- 一 二六一頁中一行「尔時」，諸本作「令」。
- 一 二六一頁中一四行「無常」，諸本作「每常」。
- 一 二六一頁中二〇行「瞋念」，**資、磧、普、南、徑、清**「瞋恚」。
- 一 二六二頁上六行「為真說法」，諸本作「為其說法」。
- 一 二六二頁上九行「不為利養」，**磧**作「人為利養」。
- 一 二六二頁上一四行「說論」，諸本作「論說」。
- 一 二六二頁上一一行「善諸」，諸本作「善語」。
- 一 二六二頁中七行「我作衣服」，諸本作「裁作衣服」。
- 一 二六三頁上五行「自養活」，諸本

作「爾自養活」。

一 二六三頁上七行末字至次行首字「今此」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「此今」。

一 二六三頁上一一行「本二」，**南**作「本其」。

一 二六三頁上一三行「愛欲者」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「愛欲著」。

一 二六三頁上一六行首字「說」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「佛說」。

一 二六三頁上一八行「少年」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「年少」。

一 二六三頁中三行「思惟」，**磧**作「思作」。

一 二六三頁中五行「頗有香」，諸本作「頗復有香」。

一 二六三頁中九行「若諸天及得天眼者」，**磧**作「若諸天神得天眼者」。

一 二六三頁中一一行「皆聞」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「俱聞」。

一 二六三頁中一三行「順風聲」，諸本作「順風聞」。

一 二六三頁中二一行「乖離」，諸本作「永離」。同行「諸向」，**磧**作「諸衆」。

一 二六三頁下六行「万有二千」，**磧**作「方有二千」。

一 二六三頁下一三行「礼佛足」，諸本作「礼佛足已」。

一 二六三頁下一八行「以偽」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「以偽頌」。

一 二六四頁上七行「今遇」，**南**作「今遇」。

一 二六四頁上八行「則益」，諸本作「利益」。

一 二六四頁上一九行「色光」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「光色」。

一 二六四頁中八行「余時」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「命時」。

一 二六四頁下一行「多比丘」，**資、磧、南、徑、清**作「多求比丘」。

一 二六四頁下一七行第六字「羅」，諸本無。同行末字「言」，諸本無。

一 二六五頁上七行「誣謗」，**資、磧、**

晉、南、徑、清作「誣誑」。

一 二六五頁中三行第一〇字至四行第三字「身下出火身上出水」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「身下出水身上出火」；**麗**作「身上出火身下水」。

一 二六五頁中一二行「汗泥」，**麗**作「淤泥」。

一 二六五頁中一五行「佛遊北摩竭陀國」，**麗**作「佛遊化摩竭陀國」。

一 二六五頁中一八行「蕩見」，諸本作「復見」。

一 二六五頁下三行「自住」，**徑**作「自在」。

一 二六五頁下四行首二字「余言」，**麗**作「今言」。

一 二六五頁下九行「不為住」，諸本作「為不住」。

一 二六五頁下一二行「四部」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「四諦」。

一 二六五頁下一三行「不信」，**麗**作「不住」。

一 二六五頁下一五行「久處」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「久住」。
 一 二六五頁下一八行第三字「捨」，諸本作「於」。
 一 二六六頁上六行「有實」，**徑**作「爲實」。
 一 二六六頁上二二行「辟疊」，諸本作「裴疊」。
 一 二六六頁中五行「答言」，**磧**作「答咨」。
 一 二六六頁中一二行「豈曰」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「豈自」。
 一 二六六頁中末行「生相」，**磧、南、徑、清**作「生想」。
 一 二六六頁下五行末字「若」，諸本作「者」。
 一 二六六頁下末行「拋取」，諸本作「挽取」。
 一 二六七頁下一二行「汝種苦子」，**南**作「如種苦子」。
 一 二六七頁下二一行末二字「是時」，**南**作「是諸」。

一 二六八頁上八行「即說」，**徑**作「而說」。
 一 二六八頁上一二行「三昧」，諸本作「三明」。
 一 二六八頁上一三行「覺地」，諸本作「覺蠅」。
 一 二六八頁上一七行「佛住」，**南**作「佛在」。
 一 二六八頁上末行「寤寤」，**資**作「寤寤」；**磧、南、徑、清、麗**作「寤寤」。
 一 二六八頁中七行「嗜惡」，**麗**作「嗜欲」。
 一 二六八頁下一〇行「及水」，**磧**作「吸水」；**晉、南、徑、清**作「汲水」。
 一 二六八頁下末行經名，**資、磧、晉、南、清**作「泥出」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「泥土」。
 一 二六八頁下二〇行「拔弥」，**麗**作「拔弥」。
 一 二六八頁下末行經名，**資、磧、晉、清**作「別譯雜阿含經初卷第一」；**南、清**作「別譯雜阿含經初誦卷第一」。

越城縣廣勝寺

別譯雜阿含經卷第二

失譯人名今附秦錄

不

初誦第二

如是我聞一時佛在王舍城住寒林中
 中今時佛告諸比丘人生壽淺會必
 歸終應勤行道淨修梵行是故汝等
 不應懈怠應修善行修於法義及以
 真行今時魔王聞是說已即作是念
 沙門瞿曇在王舍城住寒林中為諸
 聲聞而說法要我當至彼而作壞亂
 今時魔王作是念已化為摩納往至
 佛所頂礼佛足在一面立而說偈言
 人生壽長 無諸遠惱 常得安隱
 無有死徑
 佛作是念魔王波旬來作燒亂即說
 偈言
 人命短促 多諸遠害 宜急修善
 如救頭燃 當知波旬 欲來惱觸
 今時魔王聞說偈已即作是念沙門
 瞿曇知我心念愁憂苦惱深生悔恨
 便即隱形還于天宮
 如是我聞一時佛在王舍城寒林之

別譯雜阿含經卷第二 第二誦 不字

中今時佛告諸比丘諸行無常迅速
 不停無可恃怙是敗壞法應當速離
 趣解脫道今時魔王波旬復作是念
 沙門瞿曇住王舍城在寒林中為諸
 聲聞說如是法我當往彼而為燒亂
 今時魔王作是念已化為摩納往至
 佛所在一面立而說偈言
 晝夜恒在 命常迴來 如輪軸轉
 周遍無已
 佛知魔王來作燒亂即說偈言
 命欲日夜盡 壽者多患難 猶如陷下河
 速盡無遺餘 是故汝波旬 不應作壞亂
 魔作是念佛知我心愁憂苦惱極生
 悔恨隱形而去還于天宮
 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
 竹林今時世尊於夜後分經行林中
 於其晨朝洗足已正身端坐繫念在
 前今時魔王作是念言沙門瞿曇在
 王舍城於夜後分林中經行於其晨
 朝洗足已入於靜室正身端坐繫念
 在前我今當往而作燒亂作是念已
 即便化為摩納之形在前立而說偈言
 我心能化作羅網遍虛空 沙門於我所

終不得解脫

佛作是念魔來燒乱即說偈言

世間有五欲 愚者為所縛能斷此諸欲

永盡一切苦 我已斷諸欲意亦不滌著

波旬應當知 我久壞欲網

今時魔王聞說偈已不果所願憂愁

苦惱隱形而去還于天宮

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹林今時世尊於初夜後分坐卧經

行於其晨朝洗足入房右脇著地足

足相累繫心在明修於念覺而生起

想今時魔王波旬即作是念沙門瞿

曇在三舍城迦蘭陀竹林中經行坐

卧於其晨朝洗足入房右脇著地足

足相累繫心在明修於念覺作於起

想我當至彼而作燒乱作是念已化

為摩納在佛前住而說偈言

何以睡眠 何以睡眠 去何睡眠

如入涅槃 如所作辦 而自安眠

乃至日出 故復眠也

佛知天魔來作燒乱即說偈言

愛網著諸有 遍覆一切處 我今破斯網

波旬汝今者 於我復何為

今時魔王聞說偈已憂愁苦惱即便

隱形還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛

山中值天雲霧降少微雨電光暉赫

處處晃耀今時世尊即於其夜露地

經行魔王波旬而作是念沙門瞿曇

在王舍城耆闍崛山值天雲霧降少

微雨電光暉赫處處光耀於其夜中

露地經行我當往彼而作燒乱今時

魔王作是念已在其山上推大石下

欲到佛所時彼大石自然碎壞今時

世尊即說偈言

汝壞靈鷲山 今如粉微塵 巨海及大地

悉皆分碎裂 欲使正解脫 生於怖畏想

欲令毛髮豎 終無有是處

今時魔王作是念言沙門瞿曇知我

所念憂愁苦惱即便隱身還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛

山今時世尊於其中夜露地經行洗

足已入靜房中整身端坐繫念在前

魔王波旬作是念言瞿曇沙門在王

彼而作燒乱今時魔王即自變形作

蟒蛇身其形長大猶如大船雙目晃

朗如憍薩羅鋒吐舌炎炎又如掣電

出入息聲如大雷震住於佛前以身

遮佛引頸舉頭當佛頂上今時世尊

知魔燒乱而說偈言

我處於閑寂 繫心正解脫 安禪修其身

如昔諸佛法 毒地極猛暴 狀貌甚可畏

毒壘及毒壘 種種諸惱觸 不動我一毛

况能令我畏 假使虛空裂 大地皆震動

一切諸眾生 皆生大驚懼 欲令我怖畏

終無有是處 設復有毒箭 中於我心者

當于被箭時 終不求救護 然復此毒箭

亦不能中我

今時魔王聞佛說偈而作是念瞿曇沙門已

知我心生大怖畏憂愁悔恨即變形

去還於天宮

如是我聞一時佛在王舍城曼直林中佛於

初夜坐禪經行初夜已訖洗足入室右脅

著地足相累繫心在明作於起想魔王

波旬知佛心已而作是念沙門瞿曇在王

舍城曼直林中於其初夜坐禪經行至

別譯雜阿含經卷二 第六張 不字号

繫心在明作於起想我今當往而作壞
亂尔時魔王化作摩納在如來前而
說偈言一

云何無事務而作於睡眠 安寢不寤寤
如似醉人眠人無財業者乃可自恣睡
大有諸財業歡樂快睡眠

尔時世尊知魔來娆亂而說偈言

我非無作睡亦非醉而眠 我無世財故
是以今睡眠我多得法財 是以安睡眠
我於睡眠中乃至出入息 能皆有利益
未曾有損減寤則無疑慮 睡眠無所畏
譬如有毒箭人射中其心 數數受苦痛
猶尚能得睡我毒箭已拔 何故而不睡
魔聞是偈作是念沙門瞿曇已知我
心心懷憂惱於即還宮

如是我聞一時佛在王舍城毗婆波世山
七葉窟中尔時有一比丘名曰求惠獨住
仙山黑石窟中處於閑靜勤行精進以
不放逸斷於我見得時解脫自身作證
復還退失第二第三乃至第六亦還退
失比丘念言我今獨處
修行精進六反退失若更退失以刀
自割魔王波旬知佛在王舍城

別譯雜阿含經卷二 第七張 不字号

毗婆波世山七葉窟中瞿曇弟子名
曰求惠亦在王舍城獨住仙山黑石
窟中勤行精進心不放逸得時解脫
自身作證得已退失如是六返尔時
魔王而作是念求惠比丘若第七得
必自傷害出魔境界作是念已捉琉
璃琴往到佛所扣琴作偈

大智大精進 有大神通達於法得自在
威光極熾盛 汝聲聞弟子今將欲自害
人中取上者 汝今應遮斷云何樂汝法
何故學他死

尔時魔王說是偈已佛告魔王波旬
汝今乃是諸放逸者之大親友汝今
所說自為說耳乃不為彼比丘說也
尔時世尊復說偈言

若人不怯弱 堅修行精進 恒樂於禪定
晝夜修眾善 乾竭愛欲使 壞汝魔軍眾
今捨後邊身 永入於涅槃

尔時魔王憂悲苦惱失琉璃琴愁毒
悔恨還本宮殿

佛告諸比丘當共汝等詣仙人山求
惠比丘所佛將諸比丘詣求惠所見
求惠尸東猶如煙聚佛告諸比丘汝

別譯雜阿含經卷二 第八張 不字号

等見此熾聚已不詣比丘言已見世
尊尸南西北亦如是聚佛告比丘此
是波旬隱形遠求惠所覓其心識佛
告比丘求惠比丘以入涅槃無有神
識所至方尔時魔王化形摩納而說
偈言

上下及四方 推求求惠識 莫知所至方
神識竟何趣

尔時世尊告波旬言如此健夫破汝
軍眾以入涅槃佛說是已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在優樓比羅聚落
尼連禪河菩提樹下成佛未久尔時
魔王而作是念佛在優樓比羅聚落
尼連禪河菩提樹下成佛未久我當
詣彼伺求其便作是念已往詣佛所
而說偈言

汝獨處閑靜 閑默常寂然 光顯顯神體
諸根悉悅豫 譬如失財者 後還獲於財
汝今說禪寂 歡喜亦如是 既能遺國榮

亦不怖名利 何不與諸人 而共為親友
尔時世尊以偈答言
我久獲禪定 其心常寂然 破壞汝欲軍

得於無上財 我根恒恬豫 心中得寂滅
以壞汝欲軍 修道情歡喜 獨一離憒內
安用親友為

尔時魔王復說偈言

汝已獲正道 安隱向涅槃 既以得妙法
宜常戰在懷 誠應獨了知 何以教眾人
尔時世尊復說偈言

人不屬魔者 謔吾彼岸法 我為正分別
諦實得盡滅 止心不放逸 魔不得其便
尔時魔王復說偈言

群鳥不別知 飛來而鵠食 既不得其味 嗚傷而虛還
我今亦如是 徒來無所為

尔時魔王說是偈已 憂愁苦惱極生
悔恨向一空處 踞踞獨坐 以箭盡地思
作方計時魔三女 一名極愛 二名悅
彼三名適意時魔三女 往至魔邊向

父說偈

父今名丈夫 何以懷憂愁 我當以欲羅
爾彼如捕鳥 將來至父所 使父得自在
尔時魔王說偈答言
彼人善斷欲 不可以欲牽 已過魔境界
是故我懷憂

彼魔三女化其形容 極為端嚴 往至
佛所 即礼佛足 在一面立 三女同聲
俱白佛言 我故來供養 與佛榮使 尔
時世尊無上斷愛了 不願視 第二第

三亦作是語 佛不觀察 時魔三女退
在一處 自共議論 男子之法 所好各
異 或愛小者 或愛中者 或愛大者 即
時一女化作六百女人 或作小女 或
作童女 或作未嫁女 或作已嫁女 或
作已產女 或作未產女 化作如是眾

多女 已俱往佛所 白佛言 世尊 我等
今來供養世尊 為其榮使 給侍手足
佛不觀察 第二第三亦如是 說都不
願視 時魔女等 復退一處 更共語言

此必得無上斷愛 欲解脫 故若不尔
者 應見我等 狂乱吐血 或能心裂 我
等當往其所以 偈問難 魔女極愛以

偈問曰

端拱樹下坐 閑靜獨思惟 為失於財寶
為欲求大財 城邑聚落中 都無愛者 心
何不與眾人 而共作親友

尔時世尊說偈答言
我以得大財 心中得寂滅 我壞愛欲軍

妙色都不著 獨處而坐 樂
以是因緣 故都不求親友
魔女適意 復說偈言
比丘住何處 能度五駛流 六駛流不過
入何禪定中 得度大欲岸 永離有攝縛
尔時世尊復說偈言
身獲柔軟樂 心得善解脫 心離於諸業
意不復退轉 得斷覺觀法 得離瞋愛掉
得住此處 住能度五駛流 并度第六者
作如是坐 能度大欲結 并離有攝流
魔女悅 復說偈言
已斷於愛結 離眾所著 慮多欲度 駛流
多欲度 死岸 唯有慧者 能度如斯難
尔時世尊復說偈言
大精進濟拔 如來正法度 如法得度 脫
智者莫不欣
三女不果 所願 還至父所 尔時魔王
呵責三女 因說偈言
三女占壞 彼形容 猶如電 向彼大精進
如風吹兜羅 爪以欲壞 山 齒齶於鐵丸
嬰愚以藕絲 欲懸於太山 佛已度眾者
欲共彼講論 爾推欲捕魚 欲下虛空月
以手探大海 望欲得乾竭 佛已離諸著

別譯雜阿含經卷第二 第十二張 不字号

欲往共講論 舉脚度須弥 大海中覓地 佛以出諸者 而往共講論

魔王憂愁悔恨於即滅沒還于天宮 如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山 尔時佛與諸比丘讚嘆涅槃法魔王 作是念佛在王舍城與諸比丘讚嘆 膠法我今當往而作壞乱作是念已 即便化形作一百人五十人極為端 正五十人極為醜惡時諸比丘皆生 驚恠今以何故極為端正復有極醜 佛知魔來欲作壞乱尔時世尊告波 旬言汝於長夜生死之中具受如是 好惡之形汝當云何得度苦岸如是 變化復何用為若有愛著於男女者 汝當變化作衆形相我今都無男女 之相何用變化作衆形為佛說是已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行 長壽何帝及霜槿 睡眠經行大毒蛇 無所為求真魔女 壞乱變形及好惡 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園尔時佛告諸比丘堅持七行 必得帝釋何以故昔者帝釋為人之 時發初履行孝順父母恭敬尊長所

別譯雜阿含經卷第二 第十三張 不字号

言柔軟断於兩舌好施無慳恒修實 語終不欺誑不起瞋恚設生嫌恨尋 思滅之尔時世尊即說偈言

於父母所 極能孝順 於諸尊長 深心恭敬 恒作軟善 恩柔好語 断於兩舌 慳貪瞋恚 三十三天 各作是語 如是行者 勝我等輩 應當別住 以為天王 佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 如是我聞一時佛在毗舍離祇樹彼 岸大講堂中有一離車名摩訶離 來詣佛所礼佛足已在一面坐白佛 言世尊頗曾見帝釋不佛言我見離 車白佛言有夜叉鬼狀似帝釋世尊 所見將無是彼夜叉鬼耶佛告離車 是帝釋身我善識之夜叉之形如帝釋 者我亦識知帝釋本行及所行事我 亦盡知帝釋本為人時極孝順父母 敬於尊長所言柔軟断於兩舌除去 慳嫉常好布施口常實語除於瞋恚 不起嫌恨尔時世尊即說偈言 於父母所 極能孝順 於諸尊長 深心恭敬 恒作軟善 恩柔好語

別譯雜阿含經卷第二 第十四張 不字号

断於兩舌 慳貪瞋恚 三十三天 各作是語 如是行者 勝我等輩 應當別住 以為天王 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 孤獨園尔時有一比丘往到佛所頂 礼佛足在一面立白佛言世尊云何 名帝釋云何作帝釋相佛告比丘帝 釋本在人中所有布施生純信心信 心施於貧窮沙門婆羅門等其所施 時施漿飲食種種餽饌種種華鬘種 種諸香燒香塗香財帛牀褥以是因 緣時諸天等名為帝釋比丘復白佛 何故名帝釋為富蘭但那佛告比丘 帝釋昔在人中施無厭足數數施故 諸天号名為富蘭但那以何因緣復 名帝釋為摩佉婆佛告比丘帝釋本 作婆羅門名摩佉婆又問復何因緣 名婆娑婆佛言數數常以衣服施沙 門婆羅門以是緣故名婆娑婆又問 復何因緣名憍尸迦佛告比丘帝釋 本為人時姓憍尸迦故名憍尸迦復 何因緣名舍胎夫佛告比丘帝釋娶

毗摩質多羅阿修羅王女名舍胎夫
又問復以何緣名 為千眼佛告比
丘帝釋本為人時極大聰明斷事之
時須臾之間能斷千事以是因緣故
名千眼復以何緣名因陀羅佛告比
丘帝釋居天王位斷理天事故名因
陀羅爾時世尊告比丘能具上七事
以是緣故諸天号曰帝釋佛說是已
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
孤獨園爾時世尊告諸比丘昔所有
一夜又形狀甚小顏色鄙惡身形又
黑人不喜見坐帝釋座上尔時三十
三天見是夜叉坐於釋處皆大瞋忿
種種毀罵尔時夜叉惡相漸滅善色
轉生漸漸長大諸天罵詈瞋恚轉多
夜叉遂復身形長大顏色鮮盛諸天
相將至帝釋所白帝釋言有一夜叉
極為醜陋身形甚小坐帝釋處我等
諸天盡共罵詈而夜叉子顏色轉好
身形漸大帝釋語言有是夜叉得諸
罵詈形色轉好名助人瞋尔時帝釋
還向坐所偏袒右肩手就香爐語夜

又言大仙我是帝釋我是帝釋三自
稱名夜叉轉小形色轉惡於是消滅帝
釋還復帝釋坐告諸天言自今以往
莫生瞋恚若有惡對慎莫加瞋即說
偈言
若他來侵欺 莫還侵欺彼 於來侵害者
皆生於惡心 無瞋無言者 常應親近之
彼即是賢聖 亦賢聖弟子 諸有瞋恚者
為瞋山所障 若有瞋恚時 能少禁制者
是名為善法 如響制惡馬
佛告諸比丘帝釋居天王位受諸欲
樂猶能制瞋又常讚嘆禁制瞋者况
汝比丘信家非家出家入道剃除鬚
髮被服法衣而不制瞋讚離瞋者是
故比丘當如是學尔時比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊晨朝時到著衣持
鉢入城乞食食已洗足攝坐具詣得
眼林中遍觀察已於閑靜處在樹下
結加趺坐住於天住尔時耆陀精舍
中有二比丘於僧斷事時共生忿諍
一小嘿然忍一瞋熾盛彼熾盛者自

見已過而來歸向嘿忍比丘未欲熾
悔嘿忍比丘不受其熾如是展轉諸
比丘等共相論說出大音聲如來尔
時住於天住以淨天耳過於人耳遙
聞是聲即從坐起至於僧中在於僧
前敷座而坐佛告諸比丘我於今朝
耆衣持鉢入城乞食乃至來入林中
靜坐聞諸比丘高聲大喚為作何事
尔時比丘即白佛言世尊者耆陀精舍
有二比丘僧斷事時共生忿諍一比
丘者小自嘿忍其一比丘熾盛多語
熾盛比丘自知已過歸誠悔嘿忍
比丘不受其熾展轉共道出大音聲
佛告比丘云何愚癡不受他熾諸比
丘當知昔日釋提桓因在善法堂諸
天象中而說偈言
譬如用瓢器斟酥以益燈 火然轉熾盛
返更燒瓢器瞋心亦如是 還自燒善根
我終不舍怒瞋已尋復散 不如水族流
迴復無窮已雖瞋不惡口 不觸汝所諱
所諱如要脉 我終不傷害 調伏於身已
於已即有利 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

別譯雜阿含經卷第二 第六十張 不字

重障猶如山 若有瞋恚時 能少禁制者 是名為善業 如轡制惡馬

佛告諸比丘 釋提桓因處天王位 天中自然尚能修忍 讚嘆忍辱者 况汝比丘 出家毀形 而當不忍 讚嘆於忍 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 昔釋提桓因將諸天眾 將欲往與阿脩羅戰 時釋提桓因語毗摩質多羅阿脩羅王言 我等今者不必苟須 多將人眾 共相傷害 但共講論 以决勝負 毗摩質多羅語釋提桓因言 橋尸迦 汝等講論若有勝負 誰當分別 釋提桓因言 我等眾中 并阿脩羅 亦有聰智 慧辯 才能當善 惡史勝負者 毗摩質多言 帝釋 汝今先說 帝釋答言 我亦能說 汝是舊天 應當先說 毗摩質多即說偈言

今我見過去 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 已利取為勝 財寶及諸利

別譯雜阿含經卷第二 第六十九張 不字

無勝忍辱者 毗摩質多羅復說偈言

愚者無智慧 要當須止制 辟如彼後牛 騰陌先牛上 是故須刀杖 摧伏於愚者 釋提桓因以偈答言

我觀上制愚 嘿忍取為勝 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 是名為善者 如轡制惡馬

諸天及阿脩羅眾 有智慧者 詳共平 議量其勝負 以阿脩羅說 諍闢為本 釋提桓因止息 諍訟 心無忿競 以阿脩羅負 帝釋為勝 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 讚嘆忍辱者 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 釋提桓因共阿脩羅將欲戰鬪 治嚴已 辨尔時 釋提桓因告諸天言 我等諸天 差得勝者 必以五縛繫阿脩

別譯雜阿含經卷第二 第七十張 不字

羅將詣天宮 時阿脩羅亦勅已 眾我 等若勝 亦以五縛繫 釋提桓因 詣阿脩羅宮 尔時諸天眾 勝即以五縛繫 毗摩質多羅 將詣天宮 毗摩質多見 帝釋時 瞋恚罵詈 極出惡言 帝釋尔時 親聞罵聲 嘿不加報 尔時御者 摩得伽即說偈言

釋胎之夫 摩佉婆 汝為怖畏 無力耶 毗摩質多 面前罵 極出惡言 云何忍 尔時帝釋說偈答言

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 而常諍訟 心不息 若我以力 用禁制 與彼愚者 同無異 御者復說偈言

釋愚若放縱 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 嘿瞋恚熾盛 時 唯忍取能制 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 徹者於有力 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

嘿然不加報 是名為勝忍 微劣怖威力
嘿然不能報 是名為怖畏 不名為行忍
嬰愚無智等 惡害以加他 見他嘿然忍
便以己為勝 賢聖有智者 謂忍取為勝
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 但能行嘿然
彼瞋自然滅 不煩刀杖力 彼此得大利
自利亦利他 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 忍能忍早者 忍中取為上
佛告諸比丘 帝釋於三十三天 取為
自在行於王法 尚能修忍讚嘆於忍
况諸比丘 毀形入法 應當修忍讚嘆
於忍若能修忍 及讚嘆者是 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 爾時佛告比丘 昔釋提桓因
欲詣遊戲園 勅御者摩得梨 加汝駕
千馬車 時摩得梨 加疾駕車 已即白
釋言 嚴駕已訖 宜知是時 帝釋出毗
憚延堂上 叉手合掌 東面向佛 摩得
梨見帝釋 東向合掌 心生驚懼 失所
捉鞭 并所執轡 帝釋語言 汝見何事

驚怖 乃尔失馬 鞭轡摩得梨 言摩得
釋胎之夫 我見汝叉手東向 以是心懼
故失鞭轡 一切有生 皆敬於汝 一切
地主 盡屬於汝 四天王及三十三天
皆札敬汝 誰復有德勝於汝者 叉手
合掌 東向而立 帝釋答言 一切敬我
信如汝言 一切人天 所恭敬者 号之
為佛 我今恭敬 札向於佛 尔時帝釋
即說偈言
取大名 稱世間尊 汝摩得梨 應當知
我今於彼 生敬信 是故叉手 合掌立
摩得梨 即說偈言
尔時敬札 世間勝 我亦隨汝 恭敬札
作是語 已合掌 札敬乘輦 而去 佛告
諸比丘 帝釋自在 處天王位 猶尚恭
敬 札拜於佛 汝諸比丘 剷除驕跋 出
家學道 勤當敬佛 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 尔時世尊 告諸比丘 昔釋提
桓因 欲詣遊戲園 勅御者摩得梨 汝
駕千馬車 時摩得梨 乘駕車 已詣帝
釋所 即白釋言 嚴駕已訖 宜知是時

尔時帝釋 出毗憚延堂 合掌南向 時
摩得梨 見已心亦驚怖 失鞭及轡 帝
釋語言 汝見何事 驚怖 乃尔摩得梨
言 摩得梨 胎之夫 我今見汝 合掌南
向 心懷懼故 致失鞭轡 一切有生 皆
敬於汝 一切地主 盡屬於汝 四天王
及三十三天 皆札敬汝 誰復有德勝
於汝者 叉手合掌 南向而立 帝釋答
言 一切敬我 信如汝言 一切天人 所
恭敬者 名之為法 我今恭敬 札具足
戒法 尔時帝釋 即說偈言
有諸出家者 以修不放逸 長夜入寂定
修寂上梵行 捨棄於三毒 能得解脫法
有如是等法 我今恭敬 札諸大阿羅漢
遠離於欲者 能滅無明闇 斷除諸結使
并在家修善 不作惡業者 如是正法子
今我皆敬札
摩得梨 言 汝札取勝 我願隨札 尔時
帝釋 作是語 已合掌 敬札乘輦 而去
佛告 諸比丘 帝釋 處於人天 而得自
在 尚能恭敬 札敬於法 况汝 比丘 剷
除驕跋 出家學道 而當不勤 恭敬於
法 佛說是已 諸比丘聞佛所說 歡喜

別譯雜阿含經卷第二 第四十四張 不字字

奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園佛告諸比丘昔釋提桓因欲
 詣遊戲園勅御者摩得梨汝嚴駕千
 馬車時摩得梨駕車已訖詣帝釋所
 白帝釋言嚴駕已訖宜知是時尔時
 帝釋出毗憚延堂合掌西向時御者
 摩得梨見是事已亦生驚懼失鞭及
 轡帝釋語言汝見何事驚怖乃尔摩
 得梨言摩佉釋脂之夫我今見汝合掌西向心
 懷懼故致失鞭轡一切有生皆敬於汝一切地
 主盡屬於汝四天王天及三十三天
 皆礼敬汝誰復有德勝於汝者又手
 合掌敬向西方帝釋答言一切敬我如
 汝所言一切大人所恭敬者名之為
 僧今我恭敬信向於彼
 尔時摩得梨說偈問言
 人身膿汗滿 劇於露死尸 恒患飢渴苦
 豈羨彼無家 汝今以何故 極能恭敬彼
 彼有何威儀 及以道德行 願汝為我說
 我今至心聽
 尔時釋提桓因即說偈言
 以彼無家故 我實羨於彼 彼亦無庫藏

別譯雜阿含經卷第二 第五十五張 不字字

倉庫及穀米 離諸眾事務 節食諧全命
 善護於禁戒 辯說美妙法 勇健無怯心
 行聖嘿然法 諸天阿脩羅 恒共有戰諍
 一切諸人中 悉各無忿競 今我所敬者
 悉皆離刀杖 一切皆積聚 彼志能遠離
 世間所愛者 彼心皆捨棄 我今敬礼者
 速離一切過 摩得梨汝今 應當知此事
 尔時摩得梨復說偈言
 汝礼者取勝 我亦隨恭敬 摩佉之所礼
 我今隨汝礼
 說是偈已帝釋乘輦而去佛告諸比
 丘彼帝釋者處人天自在尚能敬僧
 况汝比丘出家修道各宜敬僧佛說
 是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 帝釋摩訶耶以何因夜又得眼得善勝
 縛繫及敬礼 敬法礼僧捨

別譯雜阿含經卷第二

別譯雜阿含經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七二頁中一行經名，[寶、碩、普、南、徑、清]作「別譯雜阿含經初誦卷第二」。
- 一 二七二頁中二行譯者，[寶、碩、普]作「失譯」，[南、徑、清]作「失譯人名附秦錄」。
- 一 二七二頁中三行「初誦第二」，[寶、碩、普、南、徑、清]無。
- 一 二七二頁中一三行第七字及一七行第七字「遶」，[寶]作「擾」，[碩、南、徑、清、麗]作「繞」。
- 一 二七二頁下二行「遠離」，[寶、碩、南、徑、清]作「遠離」。
- 一 二七二頁下八行「命常迴來」，[寶、碩、普、南、徑、清]作「人命常來」。
- 一 二七二頁下九行「周遍」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「周迴」。
- 一 二七二頁下二二行「在前」，[碩、南、

- 一 徑、清、麗作「在佛前」。
- 一 二七三頁上八行「佛住」，資、磧、南、徑、清作「佛在」。
- 一 二七三頁上二一行「即說」，資、磧、普、南、徑、清作「而說」。
- 一 二七三頁中九行「光耀」，資、磧、普、南、徑、清作「光輝」。
- 一 二七三頁中一五行末字「想」，諸本（不含石，下同）作「相」。
- 一 二七三頁中二〇行「中夜」，資、磧、普、南、徑、清作「夜中」。
- 一 二七三頁下一〇行「大地」，磧、普、徑、清作「天地」。
- 一 二七三頁下一一行「驚懼」，資、磧、普、南、徑、清作「驚怖」。
- 一 二七四頁上四行「寤寤」，清作「寤寤」。
- 一 二七四頁上五行「人眠」，資、磧、普、南、徑、清作「人睡」。
- 一 二七四頁上一〇行「能皆」，磧、普、南、徑、清、麗作「皆能」。
- 一 二七四頁上一七行「求息」，資、磧、

- 一 普、南、徑、清作「求德」，下同。
- 一 二七四頁上二二行末字「刀」，磧作「刀」。
- 一 二七四頁中六行第一三字「捉」，磧作「提」。
- 一 二七四頁中一一行第四字「他」，資作「地」。
- 一 二七四頁下一行「此熾」，磧、普、南、徑、清、麗作「此煙」。
- 一 二七四頁下五行第二字「所」，普、南、徑、清、麗作「無所」。
- 一 二七五頁上一行「我根」，資、磧、普、南、徑、清作「諸根」。
- 一 二七五頁上二行「歡喜」，資、磧、普、南、徑、清作「歡恬」。
- 一 二七五頁上六行「宜常」，資、磧、普、南、清作「宜當」。
- 一 二七五頁上一二行「鴿食」，資、麗作「喻食」；磧、南、徑、清作「貪食」。
- 一 二七五頁上一三行「徒來」，資、磧、南、徑、清作「徒求」。

- 一 二七五頁上二〇行「捕象」，麗作「捕鳥」。
- 一 二七五頁中一行「往至」，資、磧、普、南、徑、清作「往詣」。
- 一 二七五頁中一七行第二字「當」，磧、普、南作「常」。
- 一 二七五頁下四行「不過」，資、磧、普、南、徑、清作「亦通」；麗作「亦過」。
- 一 二七五頁下五行及一〇行「有攝」，資、磧、普、南、徑、清作「有攝」。
- 一 二七五頁下二〇行「爪以」，資、磧、普、南、徑、清作「以爪」。
- 一 二七五頁下二二行「捕魚」，磧、普、南、徑、清、麗作「捕風」。
- 一 二七五頁下末行「探大海」，磧、普、南、徑、清、麗作「掬大海」。
- 一 二七六頁上六行第一三字「讚」，資、磧、普、南、徑、清作「讚歎」。
- 一 二七六頁上一八行「何帝」，資、磧、普、南、徑、清作「河帝」。
- 一 二七六頁中八行「應當」，資、磧、

一 二七六頁中一七行「識知」，**磧**作「識之」。

一 二七六頁下一六行末字至一七行第三字「復名帝釋」，**磧**、**晉**作「帝復名釋」。

一 二七六頁下末行「何因緣」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「以何緣」。

一 二七七頁上一九行「帝釋處」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「帝釋座」。

一 二七七頁上末行「偏袒」，諸本作「偏袒」。同行「手就」，諸本作「擊」。

一 二七七頁中三行「復帝釋坐」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「復坐帝釋座」。

一 二七七頁中七行「惡心」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「慈心」。

一 二七七頁中一五行第五字「如」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「作」。

一 二七七頁中一八行「晨朝」，諸本作「晨朝」。

一 二七七頁下三行「大音聲」，**磧**作「尖音聲」。

一 二七七頁下二〇行「迴復」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「洄復」。

一 二七八頁上四行「自然」，諸本作「自在」。

一 二七八頁上一三行第四字「語」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**作「諸」。同行「汝等」，**麗**作「我等」。

一 二七八頁上一五行第六字「并」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 二七八頁上一六行「能當」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「能掌」。

一 二七八頁上一八行「毗摩質多」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「毗摩質多羅」。

一 二七八頁上二〇行「過去」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「忍過」。

一 二七八頁中六行「觀上」，諸本作「觀止」。

一 二七八頁中一〇行「善者」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「善業」。

一 二七八頁下四行第一〇至一三字

「毗摩質多」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「毗摩質多羅」。

一 二七八頁下一七行「宜以力」，**麗**作「為以力」。

一 二七九頁上六行「嘿然」，諸本作「默忍」。

一 二七九頁上八行「亦利他」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**作「知利他」。

一 二七九頁上一二行「廷堂」，諸本作「延堂」。

一 二七九頁中六行「東向」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「東面」。

一 二七九頁中末行「釋言」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「帝釋言」。

一 二七九頁下六行「四天」，**磧**作「四大」。

一 二七九頁下一六行「修善」，諸本作「修善」。

一 二八〇頁上七行「西向」，**徑**作「向西」。

一 二八〇頁上一〇行第一一字「今」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八〇頁上「〇行末五字至次行第二字」合掌西向心懷懼」，**資**、**磧**、**南**、**清**無。

一 二八〇頁上一五行「大人」，諸本作「天人」。

一 二八〇頁上一六行「於彼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「於僧」。

一 二八〇頁上一七行「說偈問言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即說偈言」。

一 二八〇頁中四行「無念」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有念」。

一 二八〇頁中九行「所礼」，**磧**作「忻礼」。

一 二八〇頁中一六行「敬礼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「敬佛」。同行「礼僧捨」，**麗**作「礼僧十」。

一 二八〇頁中末行經名，**南**、**徑**、**清**作「別譯雜阿含經初誦卷第二」。

別譯雜阿含經卷第三

下
失譯人名今附秦錄

初誦第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘昔阿脩
羅集諸四兵象馬車步悉皆嚴備聞
戰之具欲詣忉利天宮與諸天共鬪
今時帝釋聞阿脩羅莊嚴四兵即告
須毗羅天子我聞阿脩羅莊嚴四兵
汝亦莊嚴四兵往與共鬪須毗羅白
言此事寂善作是語已縱逸著樂不
憶此事帝釋聞阿脩羅已出城復
出須毗羅言阿脩羅今已出城汝可
莊嚴四兵往彼共鬪須毗羅白言橋
尸迦此是善事須毗羅仍著樂不
修戰備阿脩羅莊嚴四兵已至須弥
山上漸欲近來帝釋復言我聞阿脩
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
帝釋即說偈答言
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

若有如此懈慳處 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 與我無苦受斯樂

帝釋以偈答言

汝須毗羅有如是 我當與汝同是樂

頗曾見聞無事業 而得生活受樂者

汝今若有如是處 可疾速往可隨汝

汝當畏事好閑處 應當速疾向涅槃

聞是語已須毗羅即集四兵出與阿

脩羅戰時諸天得勝阿脩羅退壞阿

脩羅已種種莊嚴而未還宮佛告諸

比丘釋提桓因處天王位得大自在

猶自精勤讚嘆精進况復汝等信心

出家被服法衣而當不勤精進讚嘆

精進若能精進讚嘆精進如是為應

出家之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

別譯雜阿含經卷第三 第三誦 不

孤獨園今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脩羅而

共戰鬪今時毗摩質多羅阿脩羅王

著五種容飾首戴天冠捉摩尼拂上

戴華蓋帶於寶劍衆寶草屣到仙人

住處行不由門從壁而入亦復不與

諸仙言語共相問評還從壁出今時

有一仙人而作是語毗摩質多羅等

無恭敬心不與諸仙問評共語從壁

而出復有一仙而作是言阿脩羅等

若當恭敬問評諸仙應勝諸天今必

不如有一仙問言此為是誰有一仙

言此是毗摩質多阿脩羅王仙人復

言阿脩羅法知見微淺無有法教無

尊敬心猶如農夫諸天必勝阿脩羅

負今時帝釋後到仙邊即捨天王五

種容飾從門而入慰勞諸仙遍往觀

察語諸仙言盡各安隱無諸惱耶問

評已訖從門而出復有一仙問言此

為是誰安慰問評周遍察行然後乃

出甚有法教容儀端正一仙答言此

是帝釋有一仙言諸天極能敬順為

別譯雜阿含經卷第三 第三誦 不

行調適諸天必勝阿脩羅負毗摩質
多羅聞諸仙讚嘆諸天毀咎阿脩羅
甚大瞋恚諸仙聞已往詣阿脩羅所
語言我等聞尔甚大瞋恚即說偈言
我等故自来欽乞索所願施我等無畏
莫復生瞋恚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界速求帝釋
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
諸仙面與阿脩羅語已即乘虛去毗
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
帝釋軍衆果乘來戰時毗摩質多羅
共交兵阿脩羅敗帝釋遂進至阿脩
羅宮尔時帝釋種種戰諍既得勝已
詣諸仙所諸仙在東帝釋在西相對
而坐時有東風仙人向帝釋即說偈言
我身久出家腋下有臭氣風吹向汝去

別譯雜阿含經卷第三第四段不

移避就南坐如此諸臭氣諸天所不喜
尔時帝釋以偈答言

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
孤獨園尔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
於晝日尔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
尔時世尊說偈答言

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
如是瞋恚壞美善 除滅上事聽所讚
釋提桓因聞佛所說遠佛三匝歡喜
奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經卷第三第五段不

孤獨園尔時佛告諸比丘月八日四
天王遣使者案行天下伺察世間有
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
行善法滅除眾惡檢情守戒至十四

日四天王復遣太子案行天下至十
五日四天王自案行伺察亦復如是
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

者尔時帝釋及諸天來聞斯語已慘
然不樂諸天咸作是言損諸天眾益
何脩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

為賢善作所應作增益諸天損阿脩
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

別譯雜阿含經卷第三第六段不

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為
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
孤獨園爾時佛告諸比丘往昔之時
質多阿脩羅王病急委因時釋提桓
因往詣其所阿脩羅語帝釋言願汝
使我病老安隱身得平健肥鮮如前
帝釋語言汝可教我阿脩羅幻化之
法我當使汝安隱病老歡樂如前阿
脩羅言待我問諸阿脩羅等若可尔
者我當教汝阿脩羅王即問諸阿脩
羅尔時其中有一詣偽阿脩羅語毗
摩質多羅言帝釋長夜行直善行無
諸詣偽汝可語帝釋言諸學阿脩羅
詣偽幻者當入廬樓地獄帝釋若語
汝言我不學彼阿脩羅者汝但捨去
汝患必愈阿脩羅王即用其語說偈
語帝釋言
千眼帝釋舍胎夫 若知幻法必當墮

別譯雜阿含經卷第五 第七張 不

於彼廬留地獄中 滿足一劫被燒棄
尔時帝釋聞斯語已即言止止不須
幻法尋即願言令汝病老安隱無患
佛告諸比丘釋提桓因雖處天位尚
不詣曲真實行事况汝出家剃除鬚
髮而當不離諸詣偽事行質直乎若
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
阿脩羅在於路側捉劍而待還語阿
脩羅言止汝今自縛毗摩質多羅語
帝釋言汝於佛所受一戒言若我還
宮見諸怨憎設彼害我我於彼所終
不加惡豈可不受如是戒耶帝釋答
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
我所不為怨疾我當放汝毗摩質多

別譯雜阿含經卷第三 第八張 不

羅即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖 如是惡報使我得
尔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
頂礼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害
於我時我還語阿脩羅言止汝今
自縛毗摩質多羅即語我言汝於佛所
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
如是戒耶我即答言我雖受戒但語
汝住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
憎疾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
此阿脩羅作重誓已從今已後更不
作於怨憎惡耶佛告帝釋阿脩羅設
不作誓猶不為惡况作誓已尔時帝
釋聞佛所說踊躍歡喜即於坐沒尋
還天宮

別譯雜阿含經卷第三 第九張 不

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時佛告諸比丘。昔於一時
帝釋與阿脩羅戰。當于爾時。諸天不
如阿脩羅勝。爾時帝釋見已。不如尋
即迴駕。欲還天宮。於其道中。見苦婆
羅樹。時樹上有金翅鳥巢。爾時帝釋
即勅御者。摩得梨言。此巢中有二鳥
卵。脫能傷損汝。可迴車避於此樹。帝
釋即向摩得梨而說偈言。

汝觀樹上巢。巢中有二卵。今車若往彼
必衝而傷破。我若以此身入阿脩羅陣
喪失於身命。終不傷鳥卵。

說是偈已。尋即迴車。時阿脩羅衆見
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
脩羅衆即時退。諸天逐迫。迫到其城。
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。
爾時釋提桓因與拔利婆婁支阿脩
羅夜詣佛所。感光熾盛。禮佛足已。在

別譯雜阿含經卷第三第十段 不

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。

夫人常精進。所求必使得。既求得事業
修忍寂為勝。

爾時帝釋白佛言。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。

一切衆生皆為利。各各隨心之所欲。
等同利欲適願樂。夫人精勤求必得。
既得事業忍寂勝。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。爾時王舍城中有一貧人。極為
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。此新三天有三事。勝一色。

別譯雜阿含經卷第三 第十二段 不

願勝二名。稱勝三壽命。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。極為寒悴。直以信心向於三寶。
能淨持戒。少多修施。今得生此忉利
天上。爾時帝釋即說偈言。

若於三寶生淨信。其心堅固不動轉。
持所受戒不毀犯。當知此人不名貧
名為智慧壽命人。以敬無上三寶。故
得生天上受勝樂。是故應當作斯學。
爾時諸天聞此偈已。歡喜信受。作禮
還宮。

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛
山中。爾時王舍城有九十六種外道。
各各祠祀。設有檀越。信心於外道。遊
勒者。言當先供養我師。遊勒若信外
道。婆羅婆寔者。亦言先當供養我師。
婆羅婆寔若信外道。耆闍者。咸言先
與我師。耆闍大觀後。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。亦言供

別譯雜阿含經卷第三 第十三段 不

養我師大聲聞若信佛者咸言應先
 供養我師如來及以眾僧時釋提桓
 因作是念言今王舍城人生大邪見
 佛僧在世若生邪見名為不善帝釋
 亦時尋自變身為老婆羅門容貌端
 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
 何處我等隨從亦時帝釋知諸人等
 心之所念迴車南旋向靈鷲山到諸
 乘駕所住之處於中而止下車前進
 往至佛所頂禮佛足在一面坐亦時
 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
 亦時世尊在耆闍崛山中為天帝釋
 敷演祠中取為勝者以偈答言
 四果及四向 禪定明行足 功德力甚深
 猶如大海水 此名為寶勝 調御之弟子
 於大黑闇中 能燃智慧燈 常為諸眾生
 說法而示道 是名僧福田 廣大無涯際

別譯雜阿含經卷第五 第三十 不

若施斯福田 是名為善與 若祀斯福田
 是名為善祀 焚物而祭天 徒費而無補
 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 祠祀中取上 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 能持持法者 是則名為僧
 辟如大海中 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 即從坐起 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 請亦時如來 默然許之時 王舍

別譯雜阿含經卷第五 第三十四 不

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
 亦時如來 著衣持鉢 眾僧圍遶 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 敷好
 床座 與僧而坐 亦時諸長者等 眾
 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

亦時世尊 觀諸眾僧 飯食已訖 即時
 双鉢付於阿難 時諸人等各自敷座
 在佛前 坐專心 敬仰求欲聽法 亦時
 如來讚其所施 而說偈言
 婆羅門經書 祠祀火為眾 外道典籍中
 婆比室為眾 於諸世人中 王者眾為首
 百川眾流中 巨海名為眾 星辰諸宿中
 月光名為眾 於眾明之中 日光眾為眾
 上下及四方 世間及天人 諸賢聖眾中
 佛眾第一尊
 亦時世尊 為王舍城人 種種說法 示

別譯雜阿含經卷第五 第三十五 不

教利喜諸人踊躍從坐而退佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須臾羅仙人滅瞋月八日病并持一戒鳥巢及婆梨貧人及六祠

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評在一面坐而白佛言世尊我昔聞介出家求道要成無上至真等正覺汝為實有如是語耶將非他人謬傳者乎為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為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介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加梨俱賒梨子刪闍耶毗羅耶子阿闍多迦舍欽婆羅迦據多迦梅延尼軋陀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

別譯雜阿含經卷第二 第六張不

大王世有四事小不可輕何者為四一者王子雖小取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介時世尊即說偈言

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利雖云小法應紹王位既紹王位已法當行護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己利故宜應自擁護亦如有小小若具於象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刹利具技藝龍子及與火比丘持淨戒此四不可輕為護己命故謹慎應遠離

別譯雜阿含經卷第三 第十張不

毛為豎即從坐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辟如癡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介時波斯匿王稟性仁孝母初崩背哀踰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曰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浴洗故衣髮猶濕佛告大王汝於母所極愛敬不王即答言實為愛敬設令有人能使我母還得活者我以為軍車軍馬軍步軍志以與之續我母命心無悔恨設以半國賞之亦不生恨王復言曰佛語誠實一切生者會必歸死佛言實介實介生必有死五趣四生無不終者王者臣民婆羅

別譯雜阿含經卷第三 第十八張不

門眾會歸當死灌頂人王威力自在
統領國土會歸終沒轉輪聖王五四
天下七寶具足亦會當死五通神仙
在於山藪飲水食果亦歸於死三十
三天極受使樂光色熾盛慶天宮殿
壽命延長亦歸終沒諸羅漢等捨於
重擔速得己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終佛即說
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

別譯雜阿含經卷第三 第十九張 不

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時波斯匿王在空閑處獨
靜思惟夫為人者云何愛己云何惡
己復作是念若身口意行於善業遠
離諸惡是名愛己若身口意行不善
業作眾惡行名不愛己波斯匿王思
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
為己故作煞盜煙是為損己若人身
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微
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

別譯雜阿含經卷第三 第二張 不

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 應當自隱蔽 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
孤獨園介時波斯匿王於空閑處作
是思惟云何護己云何不護己復自
念言若人修善名為護己若人行惡
名不護己思惟是已即從坐起往詣
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己云
何不護己復作是念若修善行名為
護己若行不善名不護己佛告大王
實尔實尔若以四兵為兵馬兵車兵
步兵圍遶自身不名護己何以故非
內護故若人身口意善雖無四兵是
名護己何以故有內護故此內護者
勝於外護故名護己佛即說偈言
若人欲自護 當護身口意 修行於善法
有慙亦有愧 不護三業者 邪見及眠瞋
障蔽諸善法 隨從於惡魔 則為自毀傷

別譯雜阿含經卷第三 第三張 不

是以應自護修定及智慧常念佛所教
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
孤獨園爾時波斯匿王於閑靜處作
是思惟世界之中少有能得富貴財
業誤得財業不尚驕奢貞廉知足節
於嗜欲不惱衆生如是人少世界多
有衆人得勝財業驕逸自恣貪嗜於
欲加惱衆生如是人多波斯匿王於
閑靜處思惟是已從坐而起往詣佛
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驕
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終之
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
網截流而拖魚鼈龜鼉水性之屬為
網所得此水性等入網之者悉皆集

別譯雜阿含經卷第三 第三張 不

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為網所
獲周迴舉動住魔所為尔時世尊即
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
孤獨園爾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
坐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如是
如是實如汝語譬如獵師鑿穿捕鹿驅
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

別譯雜阿含經卷第三 第三張 不

從魔所為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
量况復餘財雖有財富不能飲食所
可食者雜糠麩渣若作羹時渾煮薑
罷煮已還取賣為財用所可衣者唯
著麻布五綵踈弊以為內衣乘朽故
車連綴樹葉以為繖蓋未曾見其施
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

別譯雜阿含經卷第三 第三張 不

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辟如鹵地有少沃水以鹹苦故無能飲者乃至竭盡世間愚夫亦復如是大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三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乞悉能惠施如斯善人所得財寶名為上業作快樂因生天之緣此人聚財成就大善辟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果有柔軟草遍布其地一切眾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亦時世尊即說偈言

別譯雜阿含經卷第三 第三十張不

有財能布施辟如平博地有好清涼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亦時城中有大長者名摩訶男無有子胤遇患命終亦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王時波斯匿王身體空虛往詣佛所既頂禮已却坐一面佛告王曰今日何故身體空虛顏容改常而來至此波斯匿王曰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涉風塵是以空身佛問王曰摩訶南實巨富耶王即答言實亦世尊云何大富金銀珍寶數千億萬不可稱計况復餘財雖有亦實多諸儲積以慳貪故惜不食敢所可食者秋稗雜糠極為虛溢若作羹時煮薑一罷煮已還取賣為財用所可者唯衣布五綵履弊以為內衣乘朽故車遠綴樹葉以為繖蓋未曾見其修少布施沙門婆羅門貧窮乞兒

別譯雜阿含經卷第三 第三十六張不

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時支佛所種少善根亦時布施飲食不至心施不信心施不手自施不恭敬施擲擲而與布施已訖後復生悔作是念言我之飲食去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惠著好衣裳亦復不喜食於美食鞍馬車乘嚴飾之具悉不惠樂大王當知摩訶南於昔往日其家豪富為錢財故煞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返常沒於官摩訶南於多伽羅瑟時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

別譯雜阿含經卷第三 第三十七張不

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尸一切財寶雖羅列都無一物是儲有亦復不能持少去為有何物隨逐人 辟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答言

善惡隨逐人 辟如影隨形 隨其所趣向 未曾相捨離 辟如少資糧 越險增苦惱 行惡亦如是 不能至善徑 辟如豐資糧 安樂越險道 修福者亦尔 安隱至善處 辟如久別離 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 亦如離眷屬 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 今不被譏呵 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

別譯雜阿含經卷第三 第三十節 不

祀養千牛王皆繫於柱并及犛牛水牛乳牛犢及小牛盡各數千牂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祀養千牛王并及犛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祀場又聞餘國諸婆羅門聞波斯匿王施設大祀一切雲集在王舍城諸比丘乞食已訖攝於衣鉢洗足已去往詣佛所頂礼佛足在一面坐白佛言世尊我等今日入城乞食聞如是事尔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

別譯雜阿含經卷第三 第三十九節 不

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 行此諸祠祀 滿足一年中 不如正身立 一札敬向佛 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叔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礼佛足在一面坐白佛言世尊我等入城乞食聞波斯匿王叔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 其實如瀑流 漂沒諸凡夫

別譯雜阿含經卷第三 第三十節 不

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己捕魚并鹿穿
慳并及命終祠祀及繫縛

別譯雜阿含經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第三 第五張不

別譯雜阿含經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二八四頁上一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「別譯雜阿含經初誦卷第三」。卷末經名，**南**、**徑**、**清**同。
- 一 二八四頁上二行譯者，**資**、**磧**、**普**作「失譯」；**南**、**徑**、**清**作「失譯人名附秦錄」。
- 一 二八四頁上三行「初誦第三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二八四頁中二一行第九字「諸」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二八四頁下八行「諸仙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸仙人」。
- 一 二八五頁上一行「調適」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「調伏」。
- 一 二八五頁上一四行「使汝」，**徑**、**清**作「使我」。
- 一 二八五頁上一五行「語已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「論已」。
- 一 二八五頁上一九行「逐進」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逐退」。
- 一 二八五頁中二〇行「美善」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「美言」。
- 一 二八五頁下一四行「有人」，**南**作「天人」。
- 一 二八六頁上九行「委困」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「痿困」。
- 一 二八六頁上一八行「諸學」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝學」。
- 一 二八六頁上二〇行「汝言」，**徑**作「汝者」。
- 一 二八六頁中五行「真實」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「直實」。
- 一 二八六頁下一四行末字至次行第二字「生憎嫉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生憎嫉」；**南**作「不憎嫉」。
- 一 二八七頁上五行「苦娑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞿婆」。
- 一 二八七頁上一二行第一〇字「卯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卯」，下同。
- 一 二八七頁上一六行第六字「退」，

一 二八七頁中七行「精進」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「自」。

一 二八七頁中二二行「四事」，**南**作
「四種」。

一 二八七頁下五行「直以」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「直心」。

一 二八七頁下九行末字「貧」，**資**作
「貪」。

一 二八七頁下一三行「還宮」，**磧**作
「還宮合起」。

一 二八七頁下一九行末字「先」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「此」。

一 二八七頁下末行「亦言」，**資**作「言
亦」。

一 二八八頁上末行「示道」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「示導」。

一 二八八頁中一行「若祀」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「若施」。

一 二八八頁中二行「徒費而無補」，

資、磧、普、南、徑、清作「徒費而無
福」。

一 二八八頁下二一行「天人」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「人天」。

一 二八九頁中二行「王子雖小」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「王雖小」。

一 二八九頁中一四行「小小」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「小火」。

一 二八九頁中一五行「過於」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「過於」。

一 二八九頁下一六行「浴洗」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「洗浴」。

一 二八九頁下一八行「還得」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「復得」。

一 二八九頁下一九行「續我」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「續我」。

一 二九〇頁中二〇行「得救」，**磧、普、**
南、徑、清作「相救」。

一 二九〇頁下一行「善業」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「善業」。

一 二九〇頁下一五行「大王」，**磧、普、**
作「天王」。

一 二九一頁上二二行「而拖」，**資、磧、**
南、徑、清作「而施」。

一 二九一頁中五行第六字「住」，**資、**
磧、南、徑、清作「任」。

一 二九一頁中一四行「衆人」，**徑**作
「衆生」。

一 二九一頁中一八行「不憍恣」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「而不憍恣」。

一 二九一頁中二〇行「如是」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「實如是」。

一 二九一頁下一二行「王白佛言」，
徑、清作「王曰佛言」。

一 二九一頁下一四行「飲食」，**資**作
「餘食」。

一 二九一頁下一六行首字「罷」，**磧、**
普、南、徑、清作「罷」。同行第
四字「還」，**徑**作「業」。

一 二九二頁上五行「未能」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「未能」。

一 二九二頁上一三行「上業」，**徑**作
上還」。

一 二九二頁中六行「摩訶男」，**資、磧、**

- 一 普、南、徑、清作「摩訶南」。
- 一 二九二頁中一四行「于宮」，資、磧、普、南、徑、清作「于官」。
- 一 二九二頁下四行「不時時」，資、磧、普、南、徑、清作「又不時時」。
- 一 二九二頁下一四行「亦復不」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。
- 一 二九三頁上七行「儲有」，資、磧、普、南、徑、清作「其有」。
- 一 二九三頁上一七行第一三字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。
- 一 二九三頁中一二行「王舍城」，資、磧、普、南、徑、清作「舍衛城」。
- 一 二九三頁中一三行第四字「去」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九三頁下一〇行「收攝」，資、磧、普、南、徑、清作「又攝」。

別譯雜阿含經卷第四

不

失譯人名今附秦錄

初誦第四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園摩竭提國阿闍世王將領四
 兵來共波斯匿王交陣大戰時阿闍
 世王韋提希子破波斯匿王所將軍
 衆波斯匿王單乘一車獨得入城時
 諸比丘入城乞食見是事已乞食訖
 洗足往詣佛所頂禮佛足在一面立白
 佛言世尊我等晨朝入城乞食見阿
 闍世王及波斯匿王各嚴四兵極大
 鬪戰波斯匿王所將四兵為彼所破
 唯王一身單乘一車獨得入城今時
 世尊聞斯事已即說偈言
 勝則多怨疾 負則惱不眠若無勝負者
 寂滅安睡眠
 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
 孤獨園今時摩竭提國阿闍世王及波
 斯匿王各嚴四兵交兵大戰波斯匿
 王大破阿闍世王所將兵并復擒得

別譯雜阿含經卷第四 第三張 不字字

阿闍世王身波斯匿王既得勝已與
 阿闍世王同載一車來詣佛所頂禮
 佛足時波斯匿王白佛言世尊此摩
 竭提阿闍世王韋提希子我於彼所
 初無怨嫌彼於我所恒懷憎嫉然其
 是我親友之子以是之故我今欲放
 令得還國佛言大王可放令去若能
 放彼王於長夜有大利益今時世尊
 即說偈言

力能破他軍還為他所壞 力能侵掠人
 還為他所掠 愚謂為無報必受於大苦
 若當命終時乃知實有報
 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
 是思惟佛所教法極有義利能得現
 報無有熱惱不待時節能將於人到
 于善處語諸人言汝等來善示汝妙
 法夫為智者自身取證深得解達須
 善友須善同伴恒應親友如是善友
 不向惡友并惡知識速離惡伴思惟
 是已從坐處起往詣佛所在一面坐
 白佛言世尊我於閑處作是思惟佛

別譯雜阿含經卷第四 第三張 下

所教法有大義利能招現報無諸熱惱不待時節乃至不與惡友交遊佛告王曰實尔實尔佛所教法有大義利能招現報乃至不與惡友交遊我於往時在王舍城耆梨跋提林尔時阿難比丘獨在靜處作是思惟善知識者梵行半體阿難起已來至我所頂礼我已而作是言善知識者梵行半體非惡知識惡伴惡友我告阿難止止莫作是語所以者何夫善知識善友善伴乃是梵行全體又善友伴者不與惡知識惡友惡伴而為徒黨何以故我以善知識故脫於生死是故當知善知識者梵行全體如是之事應分別知佛所說法有大義利能招現報乃至不與惡友惡伴惡知識等而為伴黨尔時世尊即說偈言於諸善法中不放逸軍勝若當放逸者賢聖所譏嫌若不放逸者獲於天帝位於諸天中勝於作無作中不放逸軍勝若不放逸者坐禪盡諸漏速得於勝果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

別譯雜阿含經卷第四 第四張 下字字

孤獨園尔時波斯匿王於閑靜處作是思惟頗有一法能得現利及後世利作是念已往詣佛所頂礼佛足退坐一面向佛言世尊頗有一法能得現利後世利不佛告王曰我有一法修行增廣現在未來多所饒益所謂修行不放逸法現得利益來世亦利譬如大地能生百穀一切草木一切善法亦因不放逸生不放逸增長不放逸廣大大王猶如大地一切種子因地而生因地增廣一切眾生因不放逸亦復如是一切根香中黑堅實香軍為第一此事亦尔一切善法因不放逸堅實香中赤梅檀為第一此事亦尔一切善法因不放逸為本不放逸者是實法因不放逸者善法生處一切華鬘中乳胞婆梨琴華鬘軍為第一一切善法中不放逸第一餘如上說一切水生華中青蓮華第一一切善法中不放逸第一餘如上說一切畜生跡中鳥跡軍大一切善法中不放逸第一餘如上說如與賊戰能先出鬪名為第一一切善法不放

別譯雜阿含經卷第四 第五張 下字字

逸第一餘如上說一切獸中師子第一善法之中不放逸第一餘如上說一切樓觀高波那寫軍為第一善法之中不放逸第一餘如上說一切閻浮提樹閻浮提界上樹軍為第一善法之中不放逸為第一餘如上說一切唐婆羅樹中鳩羅苦婆羅軍為第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切波叱羅樹中錦文芭叱羅為第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切樹中波利質多羅為第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切山頂彌山第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切金中閻浮檀金第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切妙衣迦尸衣第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切色中白為第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切鳥中金翅為第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切明中日光為第一不放逸法亦復如是餘如上說如上諸說修行善行不放逸者是其根本是其生因是故大王汝今

應修不放逸法亦應依止不放逸法
王若如是王之夫人及以妃后亦不
放逸王子大臣及諸官屬亦復如是
若不放逸即是守護中宮內外以不
放逸故倉庫盈滿王不放逸則為自
護并護一切令時世尊即說偈言
不放逸軍勝放逸多讒熾 今世不放逸
後世得大利 現利他世利 解知二俱利
是名為健夫 明哲之所行

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
孤獨園令時波斯匿王於閑靜處作
是思惟世有三法一者可憎二不可
愛三不可退念何謂可憎所謂老也
何謂不可愛所謂病也何謂不可退
念所謂死也波斯匿王思惟是已即
從坐起往詣佛所頂禮佛已在一面
坐白佛言世尊我於靜處作是思惟
世有三法一者可憎二者不可愛三
者不可退念何謂可憎所謂老也何
謂不可愛所謂病也何謂不可退念
所謂死也佛告王曰如是如是此三
種法實如王言佛言大王世間若無

此三佛不出也亦不說法以有此三
故佛出世為眾說法令時世尊即說
偈言

王車嚴飾威 在夜甚奇妙 久故色毀敗
如身必歸老 實法無衰老 展轉相付故
出哉老賊惡 端正殊妙色 汝能壞敗也
設壽滿百年 必入于死徑 病來棄其力
老將付與死 是故常樂禪 檢心勤精進
了知生邊際 勝彼魔軍眾 度有生死岸
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
孤獨園令時波斯匿王往詣佛所頂
禮佛足在一面坐白佛言世尊布施
之時應與何處佛答王曰修布施者
隨意所樂布施於彼王復問佛布施
何處得大果報佛答王曰汝問異前
我今問汝隨汝意答如出軍陣欲闔
戰時如東方有利利威壯有力然其
不能善解兵法亦復不知善調其身
及以射術畏憚前敵生于驚懼每常
先退不能住其所止之處射箭不遠
設復射箭終無所中不堪處彼大陣
之中大王若聞戰時有如此人王當

安慰汝親近我當重賞賜王能令不
王言世尊我實不用如是之人何以
故闔戰之時所不須故南方有婆羅
門西方有毗舍北方有首陀亦復如
是如此人等王當用不王言若闔戰
時皆所勇壯身體丁大驍勇有力善
解兵法兼知射術種種諸術多諸手
伎善能調身勇於向敵大膽不懼心
無驚畏見敵不退往所住處彎弓遠
射能中於物箭不虛發勇捍直進能
壞大陣大王若闔戰時當用何者王
答佛言用勇健者何以故闔戰之法
須勇健故南西北方亦復如是佛告
大王如是大王若有沙門婆羅門五
支不具不任福田復有五支滿足堪
任福田施得大果得大利益極為熾
盛果報增廣云何名為具於五支斷
除五蓋云何斷除五蓋斷除欲蓋瞋
恚睡眠調悔及疑自知除五欲名斷
除五蓋云何滿足五支滿足無學戒
定慧解脫解脫知見若能滿足如是
五支沙門婆羅門施得大果名大熾
然果報深廣令時世尊即說偈言

別譯雜阿含經卷第四 第九張 不字字

辟如有一人驍勇有大力 兼善解射術 衆伎悉備 知鬪戰 漢此人 當厚賜財寶 并與其爵賞 不擇其種姓 但錄其功勳 大王應如是 若能行善者 柔和修忍辱 能見四真諦 得入於聖位 供養黠慧者 不應擇種姓 住處悉應有 飲食并卧具 如此之供養 應有具戒者 於大洪流中 應作浮囊 棧并造作橋船 自渡亦濟他 安直多聞者 辟如有密雲 遍覆於世界 電光甚赫曜 雷音聲遠震 降注于大雨 土地普沾洽 衆卉木叢林 無不蒙潤者 如是信施主 多聞能惠施 無有慳嫉者 潤澤喻飲食 勸讓益進與 如雷音遠震 辟如降注雨 大獲於子實 能修布施者 大獲於功德 後得涅槃樂

別譯雜阿含經卷第四 第十張 不字字

二者從明入冥 三者從冥入明 四者從冥入冥 何謂從冥入冥 若有衆生 生於下賤 貧窮之者 或生魁膾 伎巧之家 或身羸瘦 其形極黑 瞶盲瘡瘻 諸根不具 為他作使 不得自在 如此之人 或身行惡業 或口作惡業 或心念不善 身壞命終 墮於地獄 是名從冥入冥 如前廁出復入一廁 我說此人 從冥入冥 若如此人生於下賤 及魁膾 伎巧 或身羸瘦 其形極黑 瞶盲瘡瘻 諸根不具 為他走使 不得自在 是名為冥 若如此人能身行善能口行善 能意行善 身壞命終 得生天上 如此人從地而起 得昇於床 從床而起 得乘於車 從車而起 得乘於馬 從馬而起 得乘於鳥 從鳥而起 得昇於宮殿 以是緣故 我說從冥入明 何謂從明入冥 若有人生於刹利家 或復生於婆羅門家 或生大長者家 多饒財寶 巨富無量 庫藏盈溢 多諸僕從 輔相大臣 親友眷屬 亦甚衆多 身形端正 有大威力 如是之人 是名為明 若此之人 身行惡業 口行惡業 意行惡

別譯雜阿含經卷第四 第十張 不字字

業 身壞命終 墮於地獄 如人從宮殿下 墮於鳥上 從鳥上下 而乘於馬 從馬上下 而乘於車 從車上下 而坐於床 從床而下 墮落於地 從地而墮 墮於糞坑 我說此人 從明入冥 何謂從明入明 若有人生於刹利 大婆羅門家 或生長者 多饒財寶 巨富無量 庫藏盈溢 多諸僕從 輔相大臣 親友眷屬 亦甚衆多 身形端正 有大威力 此名為明 如此之人 身行善業 口行善業 意行善業 身壞命終 得生天上 如似從一宮殿 至於宮殿 從鳥至鳥 從馬至馬 從車至車 從床至床 如此之人 我說從明入明 亦時世尊 即說偈言 大王汝當知 貧窮不信者 瞋恚懷嫉 恒起惡覺 觀邪見 無恭敬 沙門婆羅門 持戒及多聞 見則加罵辱 設有少財物 無有奉施心 毀罵施與者 如此之業 緣必墮於地獄 是業墮地獄 名從闇入闇 大王今當知 貧窮好施者 有信無瞋 恚而好施 沙門婆羅門 持戒及多聞 起敬禮 問評 常行正善行 自施讚施者 受者亦讚嘆 如是至後世 生三十三天

此名從此闇將入於明處 大王又當知
大富而不信心常懷瞋恚 常起貪嫉妬
邪見不恭敬 沙門婆羅門 持戒及多聞
見則加罵辱 無有奉施心 從此而命終
墮於惡地獄 名從明入闇 大王又當知
大富信無瞋 慙愧得具足 能捨大慳心
沙門婆羅門 持戒及多聞 起敬而問評
常行於正善 自施讚施者 受者所歎譽
捨此身命已 以是果報故 生三十三天
此名從於明而入於明處
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
孤獨園波斯匿王於日中時乘駕輦
輦往詣佛所 身體塵塗 亦時世尊而
問王言 大王何故 以日中來至於此
身體塵塗 王白佛言 世尊國事廣大
衆務猥多 斷理庶訖 來詣佛所以是
之故 身體塵塗 佛言 大王我今問汝
隨汝意答 大王辭如有人從東方來
稟性正真 未曾虛欺 為衆所信 設語
王言 今者東方有大石山上 連於天
下 連於地 從東方來 其所歷處 所有
林卉有生之類 悉皆摧碎 南方北方

亦復如是 皆為衆人 深生信心 亦相
謂言 今者四方有大石山 一時俱至
又無孔穴 可逃避處 天龍人鬼 有生
之類 咸皆碎滅 甚可怖畏 佛告王曰
當於今時 設何方計 而得免難 王言
世尊當尔之時 更無方計 唯信佛法
修行真行 更無餘方 佛言 大王如王
所說 乃至除信佛法 更無餘計 大王
何故作如是語 波斯匿王白佛言 世
尊設如灌頂受王位者 為兵馬兵車
兵步兵各嚴戰具 如此大山 無可共
鬪 刀箭弓稍 無可用處 若以呪術 錢
財貢獻 如此之事 無如之何 亦復無
有求名 捐力 諍勝之處 是故世尊我
言 應修善法 遠離虛妄 除信佛法 更
無餘計 佛言 如是大王 如是大王老
山能壞 壯年盛色 病山能壞 一切強
健 死山能壞 一切壽命 衰耗之山 能
壞 一切榮華 富貴 妻子 喪沒 眷屬 分
離 錢財 亡失 大王有如是四方碎壞
世間 隨逐於人 實如汝言 唯有修行
真法 除於佛法 更無餘計 今時世尊
即說頌曰

譬如四方有大山 廣大深厚 無涯際
從四面來 一時至 惶惶奔走 無避處
為車馬兵 不能拒 呪術財寶 不能却
如是大王 無常山 老病死 山 衰滅 山
殘滅 一切有生類 剎利首陀 婆羅門
乃至下賤 真陀羅 在家出家 修行
及以全戒 至毀禁 悉皆殘滅 無遺餘
是以智人 應修善 尊崇三寶 行衆福
身口及意 常清淨 現得名譽 後生天
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 亦時波斯匿王 往詣佛所 稽
首 佛足 在一面坐 時祇洹 中有長髮
梵志 七人 復有裸形 尼軋 七人 復有
一衣 外道 七人 身皆長大 波斯匿王
見諸外道 在祇洹中 經行 彷彿 時波
斯匿王 從坐而起 合掌 敬心 向諸外
道 自說 我是 波斯匿王 如是 三說 佛
告 波斯匿王 何故 見此 長髮 裸形 一
衣 之人 如此 恭敬 王言 世尊 我國 有
此 三人 阿羅漢 中 名為 寂勝 佛告 王
言 汝 不善 知 他心 所趣 云何 知 是 羅
漢 非 羅漢 也 如 共 久 處 用 意 觀察 尔

別譯雜阿含經卷第四 第十五張 不字号

乃可知持戒破戒雖復久處聰智能知愚者不知若其父母親里眷屬有死亡者可分別知若無此事難可了知若遭厄難為人強逼令行殺害或為女人私處逼迫而不犯戒可知堅實隨逐觀察乃能可知淨行不淨欲試其智聽其所說唯有智者善能分別唯有智人久處共住亦乃可知王即讚佛言善哉世尊如佛所說久處共住亦乃可知持戒破戒臨難別人觀察其行知淨不淨講說議論乃別其智凡此上說有智能知愚者不知久處乃知非可率知何以故我所使人亦使者如是形服使遠至他國察彼國中或經八月或至十月作種種事已還來歸國五欲自恣一切所作如前無異是以知佛所說實是善說王又白言世尊我亦先知有如是事但率不觀察便起恭敬亦時世尊即說偈言

亦復如塗錢 愚者謂是金 其內實是銅 如是諸人等 癡闇無所知 外相似賢善 內心實毒惡 行時多將從 表於賢勝者 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 爾時有五國王共集一處 各相謂言 五欲之中何者最妙 一王說曰 色為第一次 王說言 聲為第一次 王說言 味為第一次 第四王言 香為第一 第五王言 細滑第一 諸王心意人各不同 各見第一 乃相謂言 我等心意所美不同 各競其理 可詣佛所稟受 分別波斯匿王而為上首 共詣佛所 五王 爾時禮佛足 已在一面 立白佛言 世尊 我等五王 共議論五欲之中何者第一 一王說言 色為第一 如此五王所說不同 各稱第一 所說不同 故來詣佛 所問斯義 何者第一 佛說 若於色中 取其像貌 心意封著 稱適其意 當於今時 設有妙色 勝於此者 但以所著為勝 不顧色妙 聲香味觸 亦復如是 乃至於觸 受其相貌 心意計著 以為最勝 爾時有一婆羅

別譯雜阿含經卷第四 第十七張 不字号

門名曰 昇疑 即從坐起 偏袒右肩 右膝著地 合掌向佛 白言 世尊 欲有所說 雅願聽許 佛告 昇疑 且知是時 昇疑 即說偈言 央伽大王 畜寶鎧 摩竭提主 得大利 佛出其國 取上寶 名稱普聞 如山王 辭如蓮華 新敷榮 光映泉池 香遍至 佛亦如日 處虛空 光明周普 照世界 諦視如來 智慧力 猶如猛火 炎熾盛 開諸眼目 作大明 諸有疑惑 來稟化 一切悉得 決所疑 五王皆讚美 偈訖 各以上衣 以用賞 之 爾時 五王聞佛所說 皆大歡喜 從坐而去 王去已 後昇疑 合掌向佛 即以五衣 奉上於佛 唯願納受 佛即納受 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 爾時波斯匿王 身體肥大 喘息極極 往詣佛所 頂禮佛足 在一面 坐佛告王 言 王今身體 極為重大 至於動轉 出入息時 極為大難 王白佛言 如是如是 如世尊教 今患此身 以

為慙愧用自譏呵尔時世尊即說偈言
夫人常當自憶念 若得飲食應知量
身體輕便受苦少 正德消化護命長
尔時烏帶摩納在於眾中王告摩納
言汝能受持此偈於我食時常能為
我誦此偈不若能誦者我當賞汝日
百金錢我之所食常當聽汝先我前
食烏帶摩納尔時答言我能佛重為
波斯匿王種種說法亦教利喜嘿然
而住波斯匿王礼佛而退烏帶摩納
小在後住受持此偈佛告摩納王若
食時恒為王說如此上偈尔時波斯
匿王日日減食身體日日轉小漸得
輕便波斯匿王後至佛所身體輕便
轉得端正白佛言世尊我於今者奉
佛勅教現身之中受無量樂南無佛
婆伽婆至真等正覺知我現報現前
利益由節食故
得勝毀壞從佛教 一法福田可厭患
明闇石山著一衣 諸王喘息名跋躐
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有摩納名阿脩羅詣往詣
佛所不善口意面於佛前加諸罵辱

尔時如來見聞是已即說偈言
行善不瞋恚 布施常實語 不瞋不害者
勝於懷惡忿 慳貪及妄語 親近惡人者
當知此眾生 積瞋如丘山 瞋恚如逸馬
制之由轡勒 控轡不名堅 制心乃名堅
是故我今者 名為善調御
尔時摩納即白佛言我實愚闇所為
不善面於佛前加諸罵辱唯願世尊
哀受我懺悔言摩納知汝至心憐愍
汝故受汝懺悔使汝從今善法增長
無有退轉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
孤獨園時有摩納名曰昇疑往詣佛
所面於佛前不善口意罵詈世尊加
諸誹謗種種觸惱尔時如來見聞是
已語昇疑言辭如世間於大節會鋸
無提日當於其夜汝於彼時頗有衣
服瓔珞種種餽餉親戚不昇疑答
言實尔餉與佛告昇疑若彼不受汝
之所餉此餉屬誰昇疑答言若彼不
受我還自取佛言如是如是昇疑汝
於如來至真等正覺所面加罵辱作

諸謗毀種種觸惱汝雖與我我不受
取辭如世人有所捨與前者受取是
名捨與亦名受取有人雖施前人不
受是名為捨不名為受若人罵詈瞋
打毀咎更還報者是名為捨是名為
受若人罵詈瞋打毀咎忍不加報是
名為捨不名為受昇疑言瞿曇我聞
先舊長老宿德咸作是言世若有佛
無上正真等正覺面前罵詈終不生
惱我今罵汝汝便生惱尔時世尊即
說偈言
無有瞋恚者 於何而得瞋 調順正命者
無瞋汝當知 若瞋不報惡 鬪戰難為勝
若不加報者 是則名為上 不瞋勝於瞋
行善勝不善 布施勝慳貪 實言勝妄語
不瞋不害者 常與賢聖俱 近諸惡人者
積瞋如丘山 瞋恚如狂馬 制之由轡勒
轡勒未為堅 制心乃名堅 是故我今者
名為善調御
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
孤獨園尔時世尊在祇洹外露地經
行時婆羅突邏闍極為惡性往詣佛

別譯雜阿含經卷第四 第三十張 不字号

所面於佛前惡口罵辱生大瞋惱加諸毀謗望佛慚耻尔時世尊見罵是已默然而住時婆羅突邏闍見佛默然復作此言汝今嘿然我已知汝墮於負處尔時如來即說偈言

除祛勝負者 寂滅安隱眠

婆羅門言瞿曇我實有過嬰愚無智所為不善今我自知唯願世尊聽我懺悔佛告婆羅門汝於面前毀罵如來阿羅呵三藐三佛隨加諸誹謗種種觸惱汝實愚小癡惑無智所作不善我隨汝故受汝懺悔使汝善法增長履行不退受懺悔已婆羅門甚大歡喜頂礼而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊於其晨朝著衣持鉢入城乞食時婆羅門突邏闍遙見如來疾走往趣到佛所已覆於佛前面加罵辱毀謗世尊種種觸惱又復搥土欲以全佛然所搥土風吹自全不能于佛尔時如來見是事已即說偈言
無瞋人所橫加瞋 清淨人所生毀謗

別譯雜阿含經卷第四 第三十張 不字号

如似散土還自全 辟如農夫種田殖隨所種者獲其報 是人亦尔必得報 婆羅門言我實有過嬰愚無智所為不善唯願如來聽我懺悔佛言汝於如來阿羅呵三藐三佛隨所面加毀謗癡惑之甚如汝所說我愍汝故受汝懺悔使汝不退善法增長婆羅門蒙佛聽許歡喜而去

如是我聞一時佛遊俱薩羅國還至舍衛國祇樹給孤獨園尔時有婆羅門名曰逐戾聞世尊遊俱薩羅還舍衛祇樹給孤獨園時婆羅門而作是念我當往至沙門瞿曇所彼有所說我當返矣時婆羅門作是念已即詣佛所尔時世尊數千億眾前後圍遶而為說法世尊于時遙見彼婆羅門來嘿無所說時婆羅門來到佛所語佛言何不說法我欲聽之尔時世尊即說偈言

若求過短者 意欲譏彼闕 汝不清淨心 瞋恚極懷忿 諸佛所說法 終不能解悟 善順離諍訟 并祛不信心 速離諸惱害 及以嫉妬想 若能如此者 善聽為汝說

別譯雜阿含經卷第四 第三十張 不字号

時婆羅門而作是念瞿曇沙門已知我心即起礼佛而作是言我實有過所念不善唯願世尊受我懺悔尔時世尊以憐愍故受其懺悔返戾歡喜頂礼而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時無害摩納往詣佛所問許安慰情報備到致問周訖在一面坐白佛言瞿曇我名無害因此名致故得無害不佛言汝身口意都不生害故稱無害尔時世尊即說偈言
身不毀言 口意亦然 是故号汝名為無害

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於其晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食次到婆羅突邏闍大婆羅門家時婆羅門清淨澡手即取佛鉢盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日亦次乞食至婆羅突邏闍婆羅門作是念今此剃髮沙門數來乞食似我知舊佛于尔時知婆羅門心之所念即說偈言

天雨數數降 五穀數數熟 道人數數七
檀越數數與 數數生天上 數數受果報
婦女數懷嬰 數數生子息 數數搗牛乳
數數得酥酪 數數受於生 數數消滅盡
數數至於死 數數悲苦惱 亦復數數燒
數數埋塚墓 得斷後有道 則心不數數
若不數數生 亦不數數死 得不數數憂
亦不數數失 亦時婆羅門 聞說是偈已
心生取上信 踊躍甚歡喜 即取世尊鉢
盛滿種種食 欲以授與佛 佛不為其受
所以不受者 為說法偈故
時婆羅門白佛言 世尊我於今者所
施之食奉上 如來世尊 不受當以與
誰佛言 我不見沙門 婆羅門 若魔 若
梵 若食此食 有能如法 得消化者 佛
復言 此食宜應 若置無重 水中無重
草中 時婆羅門 承佛教勅 尋以此食
置無重 水中 即時熾然 烟炎俱出 忽
忽振爆聲 大叫裂 婆羅門 作是言 沙
門 瞿曇 所為神足 實為希有 於少食
中 尚作此 變婆羅門 見斯事 已即詣
佛所 頂禮佛足 白佛言 唯願世尊 聽
我出家 佛言 善來比丘 鬚髮自落 法

衣著身便成沙門 獲具足戒 此族姓
子信家 非家出家 修道晝夜精勤 正
念覺意 在前志念 堅固所作 已辦 梵
行 已立 自身取證 不受後有 成阿羅
漢 心得善解脫
如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 今時舍衛城中 婆私吒婆羅
門 女於佛法僧前 心信清淨 歸依三
寶 心不生疑 苦習滅道 亦不生疑 得
見四諦 逮第一果 見法同等 其夫婆
羅門 姓婆羅突 邏闍 為夫所使 足跌
倒地 從地起 已叉手 合掌 向佛 方所
而作是言 南無佛 隨如來 至真等正
覺 真金之色 圓光一尋 身體方整 如
尼拘陀樹 說法第一 第七仙聖 解脫
世雄 我之世尊 今時 其夫婆羅門 聞
婦此語 極生瞋忿 而罵詈 汝是 顛狂
旃陀羅 也 誰今 為此 癡旃陀羅 作蠱
道也 更無 如汝 極下賤者 汝於 三明
大婆羅門 所不能 恭敬 方礼 禿頭瘦
黑之人 如此 沙門 共耶 那邏 延斷人
種者 極相 讚嘆 汝若 信樂 極深厚者
出我於 今請 與汝 師共 相講論 婦語

夫言 我都不見 若沙門 婆羅門 若天
若魔 若梵 有能與佛 共講論者 其婦
復言 南無佛 隨如來 至真等正 覺直
金之色 身體 方整 圓光 一尋 如尼拘
陀樹 說法 第一 第七 仙聖 解脫 世雄
我之世尊 汝自知 時婆羅門 即詣佛
所 問訊 已訖 在一面 坐說 偈問曰
摧壞何物 得安眠 除却何法 獲無憂
是何一法 能死滅 瞿曇 沙門 為我說
今時 世尊 說偈 答言
摧壞瞋恚 得安眠 除滅瞋恚 得無憂
瞋恚詐親 能死官 摩納如是 應當知
滅除瞋恚 聖所讚 能害彼者 得無憂
今時 世尊 為婆羅門 如應 說法 亦教
利喜 次第 為說 施論 戒論 生天之論
欲為 不淨 苦惱 之本 出要 為樂 廣示
眾善 白淨 之法 時婆羅門 聞佛 所說
心開 意解 踊躍 歡喜 佛知 摩納 心意
調濡 踊躍 歡喜 心無 狐疑 堪任 法器
為說 一法 堪任 解悟 如諸 佛法 為說
四諦 苦習 盡道 廣為 說已 時婆羅 突
邏闍 聞佛 所說 如白 淨毘 易受 染色
即於 坐上 見四 真諦 了達 諸法 淨法

別譯雜阿含經卷第四 第三十八 不字号

真際度疑彼岸不隨於他得無所畏
 即從坐起合掌向佛白言世尊我已
 出離今欲歸依佛法僧寶盡我形壽
 為優婆塞不煞不盜不婬不妄語不
 飲酒即於佛所得不壞信禮佛歸家
 其婦見夫如上歎佛我師如是汝共
 語耶夫答婦言我不見世間若沙門
 若婆羅門若天若魔若梵有能與佛
 共論議者復語婦言與我衣來婦即
 與之既得衣已往詣佛所頂禮佛足
 在一面坐白佛言世尊唯願聽我於
 佛法中出家學道佛即然許命一比
 丘度使出家既出家已稱出家法獨
 已專精餘如婆羅塞突邏闍經中廣說
 乃至得阿羅漢心得好解脫佛說是
 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
 孤獨園今時有一婆羅門名曰摩佉
 往至佛所問評佛已在一面坐今時
 摩佉白佛言世尊今我家中若有一
 人來及三人來衆多人來我盡施與
 瞿曇我行如是施獲大福不也佛時
 答有實獲大福若施一人及衆多人

別譯雜阿含經卷第四 第三十八 不字号

悉皆施與獲得無量阿僧祇福摩佉
 婆羅門即說偈言
 我今樂設祠所以施復施為求福德故
 我今問牟尼願聞佛所說我今謂世尊
 與梵天齊等 云何得解脫 云何至諸趣
 云何階梵天 云何作正禮 及以為祠主
 得生於梵天 壽命長無極
 今時世尊說偈答曰
 欲使設祠時 歡喜而施與 作已三時善
 緣善故心喜 隨其安心施 悉能離過患
 善除於貪欲 正斷欲解脫 若修慈無量
 是名具足祀 便得心具足 於善趣亦生
 如是祠祀者 是名為正祀 得生梵天上
 壽命極長久
 時摩佉婆羅門聞佛所說作禮而去歡
 喜奉行
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園今時刹利波羅毗空婆羅門
 往詣佛所問評世尊在一面坐即說
 偈言
 刹利久修諸苦法 終不能得名為淨
 婆羅門讀三圍陀 如是得名為清淨
 今時世尊說偈答言

別譯雜阿含經卷第四 第三十九 不字号

汝謂為清淨 其實為不淨
 婆羅門問佛汝說清淨道亦說無上
 清淨云何是淨道云何是無上清淨
 佛偈答言
 乾竭欲淤泥 亦竭于瞋癡 是名無上淨
 正見正思惟 正語及正業 正命憑正志
 正念及正定 如是婆羅門 是名清淨道
 數數習正觀 數數修正定 增廣於正定
 得斷於貪欲 亦斷瞋惡癡
 婆羅門言汝說淨道已亦說無上清淨
 我今家事所纏礙 還歸佛言婆羅
 門宜知是時婆羅門聞佛所說歡喜
 作禮而去
 第一阿脩羅界疑 二種瞋罵及返戾
 婆私吒摩佉與刹利 是各名為十
 別譯雜阿含經卷第四

別譯雜阿含經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九七頁中一行經名，**資、磧、南、徑、清**作「別譯雜阿含經初誦卷第四」。卷末經名，**南、徑、清**同。
- 一 二九七頁中二行譯者，**資、磧、普**作「失譯」；**南、徑、清**作「失譯人名附秦錄」。
- 一 二九七頁中三行「初誦第四」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二九七頁中末行「所將兵」，**麗**作「所將兵衆」。
- 一 二九七頁下一九行「夫爲」，**資、磧、普**作「大爲」。
- 一 二九八頁中一〇行「大王」，**資、磧、普、南、徑、清**作「天王」。
- 一 二九八頁下三行「高波那寫」，**磧、普、南、徑、清**作「高波那羅」。
- 一 二九八頁下七行「苦婆羅」，**磧、普、南、徑、清**作「蒼婆羅」。

- 一 二九八頁下二二行「如上諸說修行善行」，**資、磧、普、南、徑、清**作「上諸修行善行」；**麗**作「如上說諸修行善行」。
- 一 二九九頁中一行「不出也」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「不出世」。
- 一 二九九頁中八行「精進」，**資、磧、普、南、徑、清**作「精定」。
- 一 二九九頁下六行「皆所勇壯身體丁大」，諸本「不舍石」，下同作「皆所不用佛言苦闘戰時東方有利利來年在盛壯長大」，**麗**作「丁大」。
- 一 二九九頁下九行「性所」，**麗**作「住所」。
- 一 二九九頁下一〇行「勇捍」，**磧、普、南、徑、清**作「勇悍」。
- 一 二九九頁下一九行「調悔」，**磧、普、南、徑、清**作「掉悔」。
- 一 三〇〇頁上九行「安直」，**磧、普、南、徑、清**作「安置」。
- 一 三〇〇頁上二二行「佛告」，**資、磧、普、南、徑、清**作「安置」。

- 一 **普、南、徑、清**作「佛答」。
- 一 三〇〇頁中八行「如前」，**麗**作「如從」。
- 一 三〇〇頁中一行「他走」，**磧**作「他作」。
- 一 三〇〇頁下六行「刹利」，**資、磧、普、南、徑、清**作「刹利家」。
- 一 三〇〇頁下一五行「嫉妬」，**資、磧、普、南、徑、清**作「嫉妬」，下同。
- 一 三〇〇頁上一七行「庶訖」，**資、磧、普、南、徑、清**作「麗訖」。
- 一 三〇〇頁上二〇行「正真」，**麗**作「正直」。
- 一 三〇〇頁上二一行「大石山」，**磧**作「大名山」。
- 一 三〇〇頁上末行「南方北方」，諸本作「南西北方」。
- 一 三〇〇頁中一二行「若以」，**徑、清**作「若無」。
- 一 三〇〇頁下八行「尊崇」，**資、磧、普、南、徑、清**作「尊崇」。
- 一 三〇〇頁上四行「強逼令行」，**資、**

一 三〇二頁上一二行「能知」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「逼迫強令行」。

一 三〇二頁中二行「賢善」，**資**、**碩**、**晉**作「能則」。

一 三〇二頁中二行「賢聖」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「賢聖」。

一 三〇二頁中一七行「所說」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「所謂」。

一 三〇二頁中一八行「所問」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「所諮問」。

一 三〇二頁下一二行「偈訖」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「說偈」。

一 三〇三頁上三行「正德」，諸本作「正得」。

一 三〇三頁上二〇行「石山」，**資**作「石生」。

一 三〇三頁中一八行「頗有」，**麗**作「頗以」。

一 三〇三頁下六行「忍不加報」，**碩**作「更還報者」。

一 三〇三頁下九行「正真」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「至真」；**晉**作「正直」。

一 三〇三頁下一三行「報惡」，諸本

作「報瞋」。

一 三〇三頁下一七行「狂馬」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「狂象」。同行第一三字「由」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 三〇四頁上二行「見罵」，**麗**作「見聞」。

一 三〇四頁上二一行「于佛」，諸本作「于佛」。

一 三〇四頁中二行「必得報」，諸本作「必得果」。

一 三〇四頁中末行首字「及」，**碩**作「反」。

一 三〇四頁下九行末四字至次行首字「因此名致故」，**資**作「因此名致」；**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「因此名故」。

一 三〇四頁下一二行第四字「言」，**麗**作「害」。

一 三〇四頁下二一行末三字至次行首字「剃髮沙門」，**碩**、**晉**作「剃沙門髮」。

一 三〇五頁上三行「搆牛乳」，諸本作「較牛乳」。

一 三〇五頁上六行「則心」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「則止」。

一 三〇五頁上一八行末字至次行首字「恣恣」，**資**作「涓涓」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「泮泮」。

一 三〇五頁中五行「得善解脫」，諸本作「善得解脫」。

一 三〇五頁中一一行末字「跌」，**資**、**碩**、**麗**作「跌」。

一 三〇五頁中一七行「而罵詈」，諸本作「而罵詈言」。

一 三〇五頁下八行「除却」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「除祛」。

一 三〇五頁下末行「淨法」，諸本作「得法」。

一 三〇六頁上二行「白言」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「白佛言」。

一 三〇六頁上二二行第一二字「也」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三〇六頁中三行「為求」，**徑**作「為

來」。

一 三〇六頁中六行「祠主」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「祠王」。

一 三〇六頁中一二行「足祀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「足禮」。

一 三〇六頁中一三行「是名爲正祀」，**資**作「是名爲正禮」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是多爲正禮」。

一 三〇六頁中二二行「三圍陀」，**徑**、**清**作「三韋陀」。

一 三〇六頁下三行「淨道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清淨道」。

一 三〇六頁下四行「佛偈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛說偈」。

一 三〇六頁下一四行至一五行「第一……爲十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作七言四句「第一阿修羅卑疑 二

(**資**作「十」)種瞋罵及返戾 婆私吒摩佉刹利 以是十種名爲十」；

麗作五言六句「第一阿修羅 卑疑 二瞋罵 返戾及無害 羅闍婆私 吒 摩佉與刹利 是名爲十種」。

吒 摩佉與刹利 是名爲十種」。

趙城縣廣勝寺

別譯雜阿含經卷第五

不

失譯人名今附秦錄

初誦第五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園今時有一婆羅門往詣佛所
 問評佛已在於佛前而說偈言

云何戒具足威儀不闕滅修習何等業
 成就何等法而能得名為三朋婆羅門
 今時世尊說偈答曰

能知於宿命見天及惡趣盡於生死有
 三通并三明心得好解脫斷欲及一切
 成就上三明我名為三朋

時婆羅門聞佛所說踊躍歡喜退坐
 而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園今時世尊晨朝著衣持鉢阿
 難從佛向舍衛城時於糞聚窟中見
 夫妻二人年數老大拄杖戰慄如老
 鶴雀佛遙見已告阿難言汝見夫妻
 二人極為老朽在糞窟中不阿難白
 佛言唯然已見佛告阿難如斯老人
 若少年時在舍衛城中應為第一長

別譯雜阿含經卷第五 第二張 不字等

者剃除鬚髮被服法衣應得羅漢若
 少年時聚積財錢應為第二長者若
 出家者剃除鬚髮被服法衣應得阿
 那舍若第三時聚集錢財應為第三
 長者剃除鬚髮被服法衣應得須陀
 洹如今老熟亦不能聚財不能精勤
 亦不得上人法今時世尊即說偈言
 少不修梵行亦不聚財寶猶如老鶴雀
 栖止守空池不修於梵行壯不聚財寶
 念壯所好樂住立如曲弓

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
 孤獨園今時有一老婆羅門年耆根
 熟先於往日多造眾惡極為嚴弊毀
 犯所禁不信福善不先作福臨終之
 時無所依止往詣佛所問評佛已在
 一面坐而白佛言世尊我於往日多
 造眾惡極為嚴弊毀犯所禁不能修
 福又不修善亦復不能先作福德臨
 終之時無所依止佛言實如汝語老
 婆羅門言善哉瞿曇當為我說使我
 長夜獲於安樂得義得利佛言實如
 汝說汝於往日身口意業不作善行

毀犯禁戒不修福德不能先造臨命終時作所怙恃汝於今者實為衰老先造眾罪所作屢惡不造福業不修善行不能先造可畏之時所歸依處辟如有人將欲死時思願逃避入善舍宅以自救護如是之事都不可得是故今當身修善行意口亦然若三業善臨命之時即是舍宅可逃避處尔時世尊即說偈言

人生壽命促必將付於死 衰老之所侵 無有能救者是以應畏死 唯有入佛法 若修善法者是則歸依處

佛說是已第二經無老別應求歸依處大人宜修善第三長行別偈則不同偈言

壯盛及衰老三時皆過去餘命既無幾常為老所患近到閻王際婆羅門欲生二間無住處汝都無資糧應作小明燈依憑於精勤前際於諸使不復生老死如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有一老婆羅門往至佛所問評佛已在一面坐白佛言世尊吾今朽邁往昔已來造作眾惡未曾

作福未更修善又所不行離於怖畏救護之法善哉瞿曇為我說法使我命終有所救護屋宅歸依逃避之處佛告婆羅門世間熾然何謂熾然謂老病死以是之故應身修善口意亦然汝都不修身口意善汝今若能於身口意修於善者即是汝之船濟乃至死時能為汝救護為汝屋宅為汝歸依逃避之處尔時世尊即說偈言

辟如失火家焚燒於屋宅 宜急出財寶 以置無火處生老病死火焚燒於眾生 宜應修惠施賑眾於貧窮世間金寶等 王賊水火侵死時悉捨離無有隨人者 施逐人不捨猶如堅牢藏 王賊及水火 無能侵奪者慳貪不布施 是名常睡眠 修施濟匱乏是名為覺悟

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烏菴摩納往至佛所問評佛已在一面坐而作是言瞿曇我如法乞財供養父母又以正理使得樂處正理供給得大福不佛言如是供養實得大福佛言摩納不限汝也

一切如法乞財又以正理供養父母正理供樂正理供給獲無量福何以故當知是人梵天即在其家若正理供養父母是阿闍梨即在其家若能正理供養父母正理得樂一切皆還敬其家若能正理供養父母正理使樂正理供給當知大天即在其家若能正理供養父母正理與樂供給當知一切諸天即在其家何以故梵天王由正理供養父母故得生梵世若欲供養阿闍梨者供養父母即是阿闍梨若欲禮拜先應禮拜父母若欲事火先當供養父母若欲事天先當供養父母即是供養諸天尔時世尊即說偈言

梵天及火神阿闍梨諸天若供養彼者應奉養二親今世得名譽來世生梵天如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有一摩納名優比伽往詣佛所稽首問評在一面坐白佛言世尊婆羅門如法乞財聚設大祀教他設祀如是之祀為當作祀為當作尔時世尊說偈答言

作尔時世尊說偈答言

作尔時世尊說偈答言

別譯雜阿含經卷第五 第六張 不字号

馬脂及人脂牛脂并美食吸風開祀門
 此六名大祀作業雖廣大仙聖所毀咎
 祥羊及殺羊牛王諸小牛一切煞生類
 此不為正祀如是是邪祀衆聖所不過
 若設正祀者終不惱群生不害有生命
 設祀斷諸有是名為正祀若設如是祀
 大仙必往彼施及祀餘場宜與彼應供
 清淨心惠施時施何處當施勝福田
 古何勝福田所謂修梵行若能如是施
 斯名廣大祀設如是大祀以如法聚財
 淨水手自與若能如是施諸天生信敬
 名為自他利必獲大果報如是設大祀
 唯有智者能生於淨信亦得心解脫
 惱害不能加得世間衆樂得生於勝處
 是名為智者所設之大祀
 佛說是已優比伽摩納聞佛所說歡
 喜而去
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園時有摩納名優比伽往詣佛
 所稽首問評在一面坐白佛言世尊
 婆羅門如法乞財聚銀大祀教他設
 祀如是之祀為當作祀為當不作亦
 時世尊說偈答言

別譯雜阿含經卷第五 第七張 不字号

施設大祀具不擾害群生若能如是祀
 所作皆清淨是名祀深隱梵行者所受
 現於世間中名聞極遠者遠離於戰諍
 如是祀可讚諸佛所稱善祀及祀及通
 以清淨惠施宜施彼應供施時施何處
 斯名廣大祀諸天所信敬以如法聚財
 淨水手自與若能如是祀名為自他利
 必獲大果報如是之大祀唯有智者能
 能生於淨信亦得心解脫惱害不能加
 得世間衆樂得生於勝處名為有智者
 佛說是已優比伽聞佛所說歡喜而去
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園亦時有一摩納名曰佛移往
 詣佛所稽首問評在一面坐白佛言
 世尊為有幾法教在家人處於家中
 得現報利并得利樂佛告摩納有四
 法使在家人得現世報獲益利樂何
 謂為四一能精勤二能守護諸根三
 得善知識四正理養命云何精勤隨
 所作業家計資生或為王臣或為農
 夫或復治生或復牧人隨其所作不
 憚劬勞寒暑風雨飢渴飽滿蚊蚋蠅
 蜂雖有勤苦不捨作業為成業故終

別譯雜阿含經卷第五 第八張 不字号

不休廢是名精勤云何名為守護諸
 根若族姓子如法聚財設有方計不
 為王賊水火之所劫奪怨憎之處恚
 不得侵不生惡子是名守護云何名
 為近於善友若族姓子近於善友而
 此善友資性賢良終不奸盜亦不放
 逸飲酒醉亂吐出實言不為欺誑與
 如此人共為親友未生憂惱能令不
 生已生憂惱能使滅除未生喜樂能
 使得生已生喜樂能使不失是名善
 友云何名為正理養命若族姓子知
 其財物量其多少節其財用入多於
 出莫為輕用辟如有人食優曇果初
 食之時樹上甚多既食之已醉眠七
 日既醒悟已方覺失果宜處以理奢
 儉得衷若有錢財不能衣食不能惠
 施極自儉用衆人咸言如此之人死
 如狗死宜自籌量不奢不儉是名正
 理養命摩納復白佛言修何等法令
 在家人現受其利後世得福佛告摩
 納有四種法能獲福報何謂為四所
 謂信戒及施聞慧云何名戒能行不
 然乃至不飲酒云何名施沙門婆

羅門師長父母貧窮之者乞與衣食
牀敷卧具病瘦醫藥種種所須盡能
惠與名之為施云何聞慧如實知苦
知苦諦如實知習知習諦如實知道
知道諦如實知滅知滅諦是名聞慧
具足今時世尊即說偈言

精心修事業 勤守護不失 親近於善友
能正理養命 信戒施聞慧 除斷於慳貪
若能如是者 速獲清淨道 如是八種法
能得現利喜 於未來之世 亦得天上樂
佛說是已 佛移摩納聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在彌締羅國菴婆
羅園今時婆私吒婆羅門女新喪第
六子為喪子故心意錯乱裸形狂走
漸走不已至彌締羅菴婆羅園今時
世尊與無鞅數大眾圍遶說法時婆
私吒婆羅門女遙見世尊還得本心
慚愧蹲地佛告阿難與其鬱多羅僧
汝可將來我為說法阿難受勅即與
鬱多羅僧婆私吒婆羅門女尋取衣
著往詣佛所頭面礼足今時世尊為
婆羅門女宣種種法亦教利喜如昔

諸佛為說法要施論戒論生天之論欲
為不淨苦惱之本出要為樂今時世
尊廣為說法知彼至心欲離蓋纏為
說四諦苦習滅道此婆私吒女聰明
解悟聞法能持辟如淨白氎易受染
色婆私吒女即於坐上見四真諦見
法到法知法度疑彼岸自已證知法
不隨他教信不退轉於佛法得無
所畏即從坐起合掌礼佛白佛言世
尊我今已得度於三惡盡我形壽歸
依三寶為優婆夷盡壽不煞清淨信
向不盜不邪婬不妄語不飲酒亦復
如是時彼婦女聞法歡喜礼佛而去
更於異時婆私吒喪第七子心不
憂亦不苦惱亦不追念裸形狂走今
時其夫婆羅突邏閣說偈問言

汝昔喪子時 追念極荼毒 愁懼纏心
情 彌時不飲酒 今者第七子 遇患而命
終 汝備為慈母 何故不哀念
時婆私吒即便說偈答其夫言
從無量劫來 受身無滯際 由於恩愛故
子孫不可計 處處皆受身 喪失亦非一
生死曠路中 受苦無窮已 我了於生死

往來之所趣 是故於今者 都無哀念情
其夫婆羅門復說偈言
如汝所說者 自昔未曾有 於誰得解悟
而能忘所憂
時婆私吒復以偈答
婆羅門當知 往日三佛陀 於彼彌締羅
菴婆羅園中 說斷一切苦 并與盡苦道
修八聖道分 安隱得涅槃
時婆羅門復說偈言
我今亦欲詣 菴婆羅園中 諮問彼世尊
除我念子苦
時婆私吒復說偈言
佛身真金色 圓光遍一尋 永斷眾煩惱
超度生死流 如是大導師 能調伏一切
眾生咸蒙化 故号為真濟 汝今宜速往
詣彼世尊所
時婆羅門聞婦所說歡喜踊躍即時
嚴駕詣彼園中遙見世尊威光顯赫
倍生恭敬到已頂礼在一面坐今時
世尊以他心智觀察彼心知其懇重
即時為說苦習滅道及八正道如此
等法能至涅槃
時婆羅門聞是法已悟四真諦已得

生死曠路中 受苦無窮已 我了於生死

別譯阿含經卷第五 第十二張 不字

見法尋求出家佛即聽許既出家已
 修不放逸於三夜中具得三明佛記
 彼人得阿羅漢是故更名為善生也
 已得三明勅其御者婆羅提言汝可
 乘於所駕寶車還歸於家語婆私吒
 汝於我所可生隨喜所以者何佛今
 為我說四諦法又蒙出家獲於三明
 是故於我應生淨信時婆羅提乘車
 還家時婆私吒見車已還問御者言
 彼婆羅門見於佛不御者自言婆羅
 門即於坐上見四真諦既見四諦求
 索出家佛聽出家得出家已於三夜
 中獲阿羅漢爾時其婦語御者言汝
 今能傳是善消息當賜汝馬及千金
 錢御者自言我今不用馬及金錢我
 欲願往詣佛所聽受妙法婆私吒言
 汝若如是實為甚善若汝出家速能
 獲得阿羅漢道婆私吒語其女言汝
 善持家受五欲樂我欲出家女孫陀
 利即白母言我父尚能捨五欲樂出
 家求道我今亦當隨而出家離念兄
 弟眷戀之心如大鳥去小鳥亦隨我
 亦如是當隨出家執持瓦鉢而行乞

別譯阿含經卷第五 第十三張 不字

食我能修於易養之法不作難養婆
 私吒言汝所欲者真為吉善所願必
 成我今觀汝不久必當得盡於欲離
 諸結使時婆羅門婆羅閣婆私吒并
 孫陀利悉共相隨俱時出家皆得盡
 於諸苦際邊
 如是我聞一時佛在毗舍離國大林
 之中介時如來著衣持鉢入城乞食
 食訖攝其衣鉢并復洗足坐一樹下
 住於天住時有一婆羅門名爵湊羅
 突邏閣失產乳牛遍處推求經於六
 日不知牛處次第求覓趣大林中遙
 見如來在樹下坐容貌殊特諸根寂
 定心意恬靜處於寂上調伏之意如
 似金樓威光赫然見是事已往詣佛
 所即於佛前而說偈言
 云何比丘樂獨靜如是思惟何所得
 尔時世尊說偈答言
 我於諸得失都無有愁憂汝莫謂於我
 與汝等無異
 時婆羅門復說偈言
 此中真是梵住處實如比丘之所說
 我欲論於家中事唯願少聽我所說

別譯阿含經卷第五 第十四張 不字

沙門汝今者宴坐林樹間亦無有失牛
 六日之憂苦當知此沙門真為寂然樂
 汝亦不種稻何憂於灌水亦不憂稻穗
 有出不出者如是等眾苦汝今久捨離
 亦不種胡麻又不恐荒穢汝亦無如是
 苦穢之苦當知彼沙門無為寂然樂
 我家有草敷敷來經七月中有眾毒虫
 蝎螫生苦惱汝無如是事沙門為快樂
 汝無有七子罷候難教授舉貸負他債
 汝無如是事沙門為快樂汝又無七女
 或有產一子或有無子者喪夫來歸家
 無有如是事當知沙門樂亦無諸債負
 晨朝來至門債索所負者無有如是事
 沙門為快樂汝無有朽舍遍中諸空器
 塵鼠在中戲撞觸出音聲擾亂廢我睡
 通夕不得眠汝無有惡婦醜陋目黃睛
 中夜強駢起日夕常罵詈或說家寒苦
 或去負他債沙門無此事當知為快樂
 尔時世尊復說偈言
 婆羅門當知汝言為至誠無賊偷我牛
 已經於六日無有如斯事真實為快樂
 我實無稻田而生乏水想又不憂稻穗
 有出不出者我無如是苦當知為快樂

我無胡麻田 生草而荒穢 我無如是事
 真實名為樂 我實無草敷 經歷於七月
 又無毒虫出 蝎螫家眷苦 我無如是事
 真實為快樂 我無有七子 寵悞而難教
 各自作債負 為他所敷感 我又無七女
 或產不產者 喪夫還歸家 我無如此苦
 我亦無債主 晨朝來扣門 徵索所負物
 又亦無朽舍 滿中諸空器 鼯鼠戲其中
 控觸出音聲 擾亂廢我睡 竟宿不得眠
 亦無有惡婦 黃眼而醜陋 中夜強駈起
 日夕常罵詈 或說家貧苦 或云負他債
 都無如斯苦 真實為快樂 婆羅門當知
 汝不斷愛憎 不得勉是苦 斷欲離諸愛
 於後得快樂

尔時世尊為婆羅門種種說法示教
 利喜廣說如上乃至盡諸有結不受
 後有時尊者鬱湊羅突邏闍得阿羅
 漢得解脫樂踊躍歡喜而說偈言
 今我極喜樂 大仙所說法 聞法得解悟
 都無諸取捨 不慮見世尊 遇佛獲道果
 如是我聞一時佛在娑羅婆羅門聚
 落尔時世尊於其晨朝著衣持鉢欲
 入娑羅聚落乞食有非時雲起天降

於雨如來避雨至彼聚落時聚落中
 婆羅門長者共集論處遙見佛來咸
 作是言剃髮道人知何等法佛聞其
 言即告之曰汝婆羅門有知法者不
 知法者剎利居士亦復如是尔時世
 尊即說偈言
 終不於親友 令其生屈伏 王者亦不取
 不應伏者伏 妻不求夫伏 父母衰老至
 子應致敬養 不宜生勃逆 無有眾聚處
 而無賢良人 無有善丈夫 而不說法語
 斷於貪瞋癡 所說皆如法

時諸婆羅門言汝善知婆羅門法來
 入此眾即時敷坐請佛就坐為我說
 法我等樂聽尔時世尊入其眾中坐
 其座上為說種種法示教利喜而說
 偈言
 若默無所說 莫知其愚智 要因於言說
 然後乃別知 若說妙法者 說法趣涅槃
 是以應言說 熾然於法燈 已立仙聖幢
 皆由於言說 言說即聖幢 是以不應嘿
 佛說是已從坐而去
 如是我聞一時佛遊拘薩羅尔時彼
 國有婆羅門名曰天敬其聚落中有

止客舍尔時尊者優波摩那為佛侍
 者止客舍中如來于時微患風動苦
 於背痛尊者優波摩那著衣持鉢詣
 天敬婆羅門家尔時天敬在於門中
 剃髮而坐彼婆羅門遙見尊者即說
 偈言
 落髮服法衣 手中執應器 住立我門側
 將欲何所求

時尊者優波摩那以偈答言
 大羅漢善逝 牟尼患背痛 須少燻藥水
 故來從汝乞

時婆羅門即取鉢盛滿酥油黑石蜜
 一篋燻藥水一車而以與之尔時尊
 者既得之已賣詣佛所即以此油并
 燻藥水洗塗佛身飲黑蜜漿背痛即
 愈時天敬婆羅門於後日朝往詣佛
 所問訊世尊在一面坐尔時世尊以
 偈問婆羅門言
 云何婆羅門 行婆羅門法 施何獲大果
 何者是施時於何福田中 獲得於勝報
 時婆羅門復以偈答言
 有多教學者 多聞能持持 父母真正淨
 顏容慈端嚴 如是等名為 三明婆羅門

別譯經四合卷第五 第十八 不字

若施如斯處 能獲大果報 隨時施衣食 是名勝福田

時婆羅門復以偈問佛

瞿曇說何種名為婆羅門 云何為三朋 施何得大果 何者是施時 云何勝福田 尔時世尊以偈答言

明知於三世 見人天惡趣 得盡於生死 并獲諸神通 心自得解脫 是謂為三朋 施彼得大果 是名勝福田

時婆羅門聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅國夜止 婆羅林尔時有一婆羅門近林耕殖 由晨行田因到佛所白佛言世尊我 近林耕故樂此林汝今亦樂此婆羅 林將非此中而耕種耶時婆羅門即 說偈言

汝將欲種殖 而樂此林耶 無侶悟空寂 以此林樂耶

尔時世尊說偈答曰

我於斯林中 都無有所作 拔斷其根本 一切盡枯摧 於林而無林 已得出於林 我永棄所樂 禪定漸深著 時婆羅門復說偈言

別譯經四合卷第五 第十九 不字

汝實名佛施 於諸世間尊 善能滅諸結 離於諸畜積 世間之取上 盡後有邊際 汝傾欲華幢 故号為世尊

婆羅門說是偈已歡喜而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅國在婆 羅林時有一婆羅門去林不遠五百 摩納從其受學時婆羅門每念世尊

如來何時來遊此林當往諮問釋我 疑滯時婆羅門遣諸摩納詣林採薪 欲以祀火時諸摩納既至林已見於 如來在樹下坐端正殊特容貌和奕 如真金樓暉光赫然時諸摩納觀如 來已尋負薪歸白其師言和上昔日

每思見佛今者如來近在此林若欲 見者宜知是時時婆羅門聞是語已 即詣佛所問計起居在一面坐即說 偈言

深林極茂盛 其中甚可畏 何故獨宴坐 修禪無懼心 又無眾音聲 可以娛自身 云何樂閑居 實為未曾有 汝為求大梵

世界自在主 為求於帝釋 三十三天尊 何故樂獨處 可畏深林中 為修於苦行 將欲何所求

別譯經四合卷第五 第二十一 不字

尔時世尊說偈答言

者有所欲者 多懷諸疑惑 於無數境界 各各生深著 一切諸結使 皆因無智起 我斷無智根 吐結欲塗乾 悉斷於志求 亦無諸諂曲 於諸善法中 證知得清淨 正智無上道 修禪離欲者

尔時婆羅門復說偈言

我今稽首礼 歸依牟尼尊 於諸禪自在 解悟無量覺 於天人中尊 具三十二相 端正無與等 猶彼雪山王 於林得解脫 而不著於林 清淨解脫者 無生拔毒箭

如來所說法 於諸中論上 言說最第一 人中師子吼 敷演真四諦 廣度於一切 自離於大苦 亦度諸群生 咸令得安樂 願為說此法 我今歸命礼 得度於彼岸 離諸怖畏者 善來住此林 今我得值遇 天人大導師 能除滅眾生 一切諸苦惱 尔時婆羅門說是偈已歡喜而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅國尔時 世尊止於孫陀利河岸時彼岸側有 住婆羅門往詣佛所問計已訖在一 面坐即白佛言我欲入此河中浴耶 佛問之曰入此河浴有何利益婆羅

門言今此河者古仙度處若入洗浴能除眾惡清淨鮮潔名為大吉佛聞是已即說偈言

非彼孫陀利得閑及恒河竭闍婆鉢提入是諸河浴終不能洗除已作之惡業大力鉢健提并與愚下劣設共於中洗乃至百千年終不能除惡煩惱之垢穢若人心真淨具戒常布薩能修淨業者常得具足戒不煞及不盜不婬不妄語能信罪福者終不嫉於他法水澡塵垢宜於是處洗雖於孫陀利竭闍等諸河此皆是世水飲之及洗浴不能除垢汗并祛諸惡業飲浴何用為實語而調順捨瞋不害物此是真淨水若入淨戒河洗除諸塵勞雖不除外穢能祛於內垢凶險殘害者櫻愚造諸惡如是等不淨穢汗垢惡者水正洗身垢不能除此惡時婆羅門聞佛所說讚言善哉善哉所言夫洗浴者能除身垢為惡業者非沈能除

如是我聞一時佛遊拘薩羅孫陀利河岸尔時世尊新剃鬚髮宿彼河岸後夜早起以衣覆頭正身端坐繫念

在前時彼河岸有祀火婆羅門祀火之法餘施與諸婆羅門於天欲曉即持祀餘求婆羅門欲以施之遇值於佛尔時世尊聞其行聲即發却覆磬咳出聲此婆羅門既見佛已而作是言此非婆羅門乃是剃髮道人尋欲迴還復作是念夫剃髮者不必沙門婆羅門中亦有剃髮我當至彼問其因緣所生種姓時婆羅門即至佛所問評言汝生何處為姓何等尔時世尊以偈答言

不應問生處宜問其所行微木能生火界賤生賢達亦生善調乘慚愧為善行精勤自調順度辜他彼岸定意取其心具足修梵行晨朝應施與祠祀之遺餘汝今婆羅門若欲修福者宜當惠施與如是善丈夫

時婆羅門說偈答言

我今遇善祀此處真祀火我今觀察汝實度辜他岸昔來祠祀殘每施與餘人未曾得如法勝妙可施處婆羅門即以此食奉上世尊佛不為受即說偈言

先無惠施情說法而後與如斯之飲食不應為受故常法封如是故我不應食所以不受者為說法偈故現諸大人等盡滅於煩惱應以眾飲食種種供養之欲求福田者斯處亦應施若欲為福者我即是福田

時婆羅門重白佛言今我此食當施與誰佛言我不見世間沙門婆羅門若天若魔若梵能受是食正理消化無有是處佛言宜置於彼無虫水中時婆羅門受佛教已即持置彼無虫水中烟炎俱起恣恣作聲時婆羅門見是事已生大驚怖身毛為豎以驚懼故更採取薪以用祀火尔時世尊即到其所而說偈言

汝齊整薪燃謂為得清淨薄福無智人乃然於外火婆羅門應當棄汝所燃火宜修內心火熾然不斷絕增廣如是火斯名為真祀數數生信施汝應如是祀汝今憍慢重非車所能載瞋毒猶如烟亦如油投火舌能熾惡言心為火伏藏不能自調順云何名丈夫若以信為河戒為津濟渡如是清淨水善人之所讚

別譯雜阿含經卷第五 第三四張 不字号

若入淨戒洗 即汝毗陀 能滅眾惡相
 得度於彼岸 以法用為池 瞿曇真濟液
 清潔之淨水 善丈夫所貴 諸能洗浴者
 毗陀功德人 身體不汗濕 得度于彼岸
 實語調諸根 隱藏於三業 具修於梵行
 忍慚愧寂上 信向質直人 斯是法洗浴
 是故今汝者 應當如是知
 時婆羅門聞佛所說棄事火具即起
 礼佛合掌白言唯願聽我於佛法中
 出家受具得為比丘入於佛法修于
 梵行佛即聽許令得出家受具足戒
 時彼尊者勤修克己專精獨一樂于
 閑靜離於放逸不樂親近出家在家
 所以者何此族姓子剃除鬚髮服於
 法衣正信出家為修無上梵行現在
 知見自身證故時此比丘修集定慧
 得羅漢果盡諸有漏梵行已立所作
 已辦不受後有
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 尔時有一髻髮婆羅門突遷闍婆羅門往
 詣佛所問許已訖在一面坐即說偈言
 外髮悉被髻 内有髻髮不 世間髮所髻
 誰有能除者

別譯雜阿含經卷第五 第三五張 不字号

尔時世尊復說偈言
 明智堅立戒 心修於智慧 專精能勤學
 年少除髻髮
 時婆羅門復說偈言
 外髮悉被髻 内有髻髮不 世間髮所髻
 誰能斷除者
 尔時世尊復說偈言
 眼耳鼻舌身 及與於意法 名色都無餘
 心意盡滅度 若能如是者 斷除於髻髮
 旃陀婆私吒 失牛講集處 天敬婆羅林
 聚新二孫陀 一髻髮為十

別譯雜阿含經卷第五

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落
 泥連河岸菩提樹下成佛木久尔時
 世尊獨坐思惟而作是念夫人無敬
 心不能恭順於其尊長不受教誨無
 所畏憚縱情自逸永失義利若如是
 者眾苦纏集若人孝事尊長敬養畏
 慎隨順不逆所願滿足得大義利若
 如是者觸事安樂復作是念一切世
 間若天若人若天世界若人世界若
 魔世界若梵世界沙門婆羅門一切
 世間有生類中若有戒定慧解脫解

脫知見勝於我者我當親近依止於
 彼供養恭敬遍觀察已都不見於世
 間人天魔梵沙門婆羅門一切世間
 有勝於我戒定慧解脫解脫知見為
 我依止復作是念我所覺法我今應
 當親近供養恭敬誠心尊重何以故
 過去諸佛一切皆悉親近依止供養
 恭敬尊重斯法未來現在諸佛亦復
 親近依止斯法供養恭敬生尊重心
 我今亦當如過去未來現在諸佛親
 近依止供養恭敬尊重於法尔時梵
 主天王遙知世尊在優樓頻螺聚落
 泥連河岸菩提樹下而作是念觀察
 世間若天若人若魔若梵沙門婆羅
 門一切生類若有勝我戒定慧解脫
 解脫知見者我當依止然都不見有
 能勝我者又復觀察過去未來現在
 諸佛悉皆親近依止於法供養恭敬
 生尊重心我今亦當隨三世佛之所
 應作親近依止供養恭敬尊重於法
 時梵主天復作是念我當從此處沒
 往到佛所時梵主天譬如壯士屈申
 臂項來至佛所白佛言世尊實如所

別譯雜阿含經卷第五 第三六張 不字号

念誠如所念即說偈言
過去現在諸如來 未來世中一切佛
是諸正覺能除惱 一切皆依法為師
親近於法依止住 斯是三世諸佛法
是故欲尊於已者 應先尊重敬彼法
宜當憶念佛所教 尊重供養無上法
尔時梵王讚歎世尊深生隨喜作礼
而去

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落
泥連河側菩提樹下成佛未久佛於
樹下獨坐思惟而作是念唯有一道
能淨衆生使離苦惱亦能除滅不善
惡業獲正法利所言法者即四念處
云何名為四念處耶觀身念處觀受
念處觀心念處觀法念處若人不修
四念處者為遠離賢聖之法遠離聖
道若離聖道即遠離甘露若遠離甘
露則不免生老病死憂悲苦惱如是
等人我說終不能得離於一切諸苦
若修四念處即親近賢聖法者若親
近賢聖法即親近賢聖道若親近賢
聖道即親近甘露法若親近甘露法
即能得免生老病死憂悲苦惱若免

別譯雜阿含經卷第五 第二十七經不

生老病死憂悲苦惱如是等人即說
證苦時梵王天這知如來心之所念
作是念言我於今者當至佛所隨喜
勸善思惟是已譬如壯士屈申臂頃
來至佛所頂礼佛足在一面立白佛
言誠如世尊心之所念唯有一道能
淨衆生乃至得免憂悲苦惱時梵王
天即說偈言

唯此道出要 斯處可精勤 欲求遠離苦
唯有此一道 若步新道者 如鶴飛空遊
釋迦牟尼尊 逮得於佛道 一切正道師
當以此覺道 顯示於衆生 常應敷數說
咸令一切知 生有之邊際 唯願說一道
愍濟諸衆生 過去一切佛 從斯道得度
未來及今佛 亦從此道度 云何名為度
能度瀑駛流 究竟於無邊 調伏得極淨
世間志生死 解知一切界 為於具眼者
宣明如此道 譬如彼恒河 流赴於大海
聖道亦如是 佛為開顯現 斯道如彼河
趣於甘露海 昔未未曾聞 轉妙法輪音
唯願天人尊 度老病死者 一切所歸命
為轉妙法輪
時梵王天頂礼佛足即没而去

別譯雜阿含經卷第五 第二十八經不

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時梵王天於其中夜光明倍
常來詣佛所礼佛足已在一面坐梵
主威光照於時會赫然大明即於坐
上而說偈言

刹利二足尊 種姓真正者 明行已具足
人天中最勝
佛告梵王言誠如是言誠如是言刹
利二足尊種姓真正者明行已具足
天人中最勝時梵王天聞佛所說踊
躍歡喜頂礼佛足於彼坐没還於天
宮

如是我聞一時佛遊拘薩羅國時彼
國中有一阿蘭若住處尔時世尊與
諸大衆比丘俱在彼止宿於時世
尊讚斯住處說阿蘭若住處法時梵
主天知如來遊於拘薩羅與比丘衆
止宿阿蘭若住處讚歎阿蘭若住處
說阿蘭若住處法梵主天王作是念
言我今當詣佛所讚歎隨喜時梵主
天即於彼没譬如壯士屈申臂頃來
詣佛所頂礼佛足在一面坐即說偈
言

別譯雜阿含經卷第五 第二十九經不

處靜有數具 應斷於結縛 若不能愛樂
 還應住僧中 恒應正憶念 調根行乞食
 具足禁戒者 應至空靜處 放捨於怖懼
 堅住於無畏 斷除憍慢者 堅心處中住
 如是我所聞 不應懷疑惑 一千阿羅漢
 於此斷生死 學者二五百 千一百須陀
 隨流修正道 終不趣邪徑 不能具宣說
 諸道得果者 所以不能說 畏懼不信敬
 時梵主大說是偈已 頂禮佛足 還於
 天宮

如是我聞一時佛在釋迦毗羅衛
 林與五百大比丘眾俱皆是阿羅漢
 諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得
 已利盡於後有無復結使正智解脫
 復有十世界大威德諸天來至佛所
 問評佛僧於時世尊說於隨順涅槃
 之法有四梵身天各作是念今佛在
 釋迦毗羅衛林與五百比丘俱皆
 是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨
 於重擔逮得已利盡於後有無復結
 使正智解脫復有十世界大威德天
 來至佛所問評佛僧世尊為其說於
 隨順涅槃之法我於今者當往於彼

別譯神會經卷第五第十段不

佛世尊所時梵身天作是念已即於
 彼沒譬如壯士屈中臂項來至佛所
 頂禮佛足在一面立時第一梵身天
 而說偈言

今於此林中 集會於大眾 是故我等未
 正欲觀眾僧 不以不善心 壞僧破和合
 第二梵身天復說偈言
 比丘誠實心 宜應務精勤 猶如善御者
 制馬令調順 比丘亦如是 應制御諸根
 第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羈繫 拔柱踰壑安隱出
 諸比丘等亦如是 拔三毒柱斷欲漸
 世尊導師之所訓 能出是等大龍鳥
 第四梵身天復說偈言
 諸有歸依於佛者 人中捨形得天身
 時四梵身天各說偈已在於僧中敬
 心戰慄作禮而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
 竹林時梵主天於其中夜威光甚明
 來至佛所介時世尊入火光三昧時
 梵主天作是心念今者如來入於三
 昧我來至此甚為非時當介之時提
 婆遠多親友瞿迦梨比丘謗舍利弗

別譯神會經卷第五第十一段不

及大目連此梵主天即詣其所扣瞿
 迦梨門喚言瞿迦梨瞿迦梨汝於舍
 利弗目連當生淨信彼二尊者心淨
 柔更梵行具足汝作是謗後於長夜
 受諸褻苦瞿迦梨即問之言汝為是
 誰答曰我是梵主云瞿迦梨言佛記
 汝得阿那含耶梵主答言實尔瞿迦
 梨言阿那含名為不還汝云何還梵
 主天復作是念如此等人不應與語
 而說偈言

欲測無量法 智者所不應 若測無量法
 必為所燒害
 時梵主天說是偈已即往佛所頂禮
 佛足在一面坐以瞿迦梨所說因緣
 具白世尊佛告梵言實尔實尔欲測
 無量法能燒凡夫尔時世尊即說偈
 言

夫人生世 芥在口中 由其惡口
 自斬其身 應讚者毀 應毀者讚
 如斯惡人 終不見樂 迦梨偽謗
 於佛賢聖 迦梨為重 百千地獄
 時阿浮陀 毀謗賢聖 口意惡故
 入此地獄

別譯神會經卷第五第十二段不

時梵主天間是偈已礼佛而退

別譯雜阿含經卷第五

此卷末五經及第六卷初五經皆國
宋本所無而丹本獨有者前九是梵
問經第十是度須跋經今檢梵問經
者與彼大本雜阿含經第四十四卷
之初同本異譯度須跋經與大本第
三十五卷十六幅已下同本異譯別
國宋二本無此經者脫之耳今依丹
藏加之分入二卷焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經卷第五 第三十一

別譯雜阿含經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。本卷經文，金藏廣勝寺本至三一八頁中一二行止，共二十五版；其後部分金藏廣勝寺本原缺，係據麗藏本所補，**資、磧、普、南、徑、清**均載於第六卷。
- 一 三一〇頁中一行經名，**資、磧、普、南、徑、清**作「別譯雜阿含經初誦卷第五」。
- 一 三一〇頁中二行譯者，**資、磧、普**作「失譯」；**南、徑、清**作「失譯人名附秦錄」。
- 一 三一〇頁中三行「初誦第五」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 三一〇頁中一八行「年幾」，**資、磧、普、南、徑、清**作「年紀」。
- 一 三一〇頁中二〇行第一〇字「中」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 三一〇頁中末行「少年」，諸本（不

含石，下同）作「年少」。

- 一 三一〇頁下一五行「不信」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不修」。
- 一 三一〇頁下一九行「又不」，**資、磧、普、南、徑、清**作「久不」。
- 一 三一〇頁下末行「不作善行」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不行於善」。
- 一 三一〇頁上二行「怙恃」，**資、磧、普、南、徑、清**作「恃怙」。
- 一 三一〇頁上七行「意口」，**資、磧、普、南、徑、清**作「口意」。
- 一 三一〇頁上八行「臨命之時」，**資、磧、普、南、徑、清**作「臨命終時」。
- 一 三一〇頁上一九行「精勤」，**資、磧、普、南、徑、清**作「精進」。同行「前際」，諸本作「前除」。
- 一 三一〇頁中一〇行「宜急」，諸本作「宜急」。
- 一 三一〇頁中一二行「宜應修」，**資、磧、普、南、徑、清**作「可應修」。同行「賑衆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「賑濟」。

一 三一一頁下二行「供樂」，諸本作「使樂」。

一 三一一頁下一九行「優北」，晉、南、經、清作「憂比」。南、經、清下同。

一 三一二頁上七行「餘場」，麗作「場餘」。

一 三一二頁上二一行「聚斂」，資、碩、普、南、經、清作「聚斂」。

一 三一二頁上二二行「不作」，碩作「又作」。

一 三一二頁中四行「及通」，碩、普、南、經、清作「及道」；麗作「道之」。

一 三一二頁中一七行「獲利益樂」，諸本作「獲利益樂」。

一 三一二頁中二二行「劬勞」，南、經、清作「勤勞」。

一 三一二頁下九行「滅除」，資、碩、普、南、經、清作「除滅」。

一 三一二頁下一〇行「已生」，資、碩、普、南、經、清作「已得」。

一 三一二頁下一二行「財用」，資、碩、普、南、經、清作「時用」。

一 三一三頁上三行「名之」，資、碩、普、南、經、清作「是名」。

一 三一三頁上一七行「無執數」，諸本作「無央數」。

一 三一三頁中七行第一三字「知」，麗無。

一 三一三頁中一七行「愁憶」，諸本作「愁憶」。

一 三一三頁中一八行「飲酒」，諸本作「飲食」。

一 三一四頁上一六行「佛所」，資、碩、普、南、經、清作「世尊所」。

一 三一四頁上一九行「持家」，麗作「治家」。

一 三一四頁中六行「際邊」，諸本作「邊際」。

一 三一四頁中一〇行「溱羅」，資、碩、普、南、經、清作「溱羅」。

一 三一四頁中一四行「處於」，諸本作「獲於」。

一 三一四頁中末行「論於」，麗作「我於」。

一 三一四頁下六行「無為」，諸本作「實為」。

一 三一四頁下七行「我家」，資、碩、普、南、經、清作「我室」。

一 三一四頁下一一行「有無」，資、碩、普、南、經、清作「無有」。

一 三一四頁下一二行「債負」，諸本作「債主」。

一 三一四頁下一三行「所負者」，資、碩、普、南、經、清作「所負物」。

一 三一四頁下一五行「撞觸」，資作「棠觸」；碩、普、南、經、清作「振觸」，下同。

一 三一五頁上二行「名為樂」，資、碩、普、南、經、清作「為快樂」。

一 三一五頁上五行「作債負」，麗作「而債負」。

一 三一五頁上一一行「家貧苦」，資、碩、普、南、經、清作「我家貧」。

一 三一五頁上一三行「不得勉是苦」，諸本作「不得免是苦」。同行「離諸

愛」，資、碩、普、南、經、清作「離於

愛」。

一 三一五頁上一四行「於後」，諸本作「然後」。

一 三一五頁上一九行「解悟」，資、頌、普、南、經、清作「解脫」。

一 三一五頁中六行第二字「即」，資、頌、普、南、經、清無。

一 三一五頁下三行「背痛」，資、頌、普、南、經、清作「腰脊」。

一 三一五頁下五行「剃髮」，資、頌、普、南、經、清作「剃鬚」。

一 三一六頁上七行「三世」，麗作「二世」。

一 三一六頁上一〇行「時婆羅門」，諸本作「時天敬婆羅門」。

一 三一六頁上一七行「汝將」，資、頌、普、南、經、清作「汝今」。

一 三一六頁中七行「婆羅門」，諸本作「彼婆羅門」。

一 三一六頁中一行「和奕」，頌、普、南、經、清作「和懌」。

一 三一六頁中一九行「音聲」，麗作

「音樂」。

一 三一六頁中二一行「自在王」，清作「自在王」。

一 三一六頁中二二行「為修」，諸本作「常修」。

一 三一六頁下三行「深著」，諸本作「染著」。

一 三一六頁下六行「正智」，麗作「正得」。

一 三一六頁下七行首字「余」，資、頌、普、南、經、清無。

一 三一六頁下九行「天人」，資、頌、普、南、經、清作「人天」。

一 三一六頁下一二行「諸中論」，諸本作「諸論中」。

一 三一六頁下一三行「真四諦」，頌、普、南、經、清、麗作「四真諦」。

一 三一六頁下一六行「住此林」，資、頌、普、南、經、清作「至此林」。同行「令我」，資、頌、普、南、經、清作「令我」。

一 三一六頁下一七行「苦惱」，資、頌、普、南、經、清

普、南、經、清作「煩惱」。

一 三一六頁下二二行「我欲」，頌、普、南、經、清、麗作「汝欲」。

一 三一七頁上四行「得聞」，資、頌、普、南、經、清作「得聞」。同行「聞婆鉢提」，資、頌、普、南、經、清作「聞婆鉢提」。

一 三一七頁上一二行「洗浴」，資、頌、普、南、經、清作「沐浴」。

一 三一七頁上一五行「諸塵」，資、頌、普、南、經、清作「衆塵」。

一 三一七頁上一六行「癡愚」，頌、普、南、經、清作「嬰愚」。

一 三一七頁上一八行末四字至次行首二字「善哉善哉所言」，資、頌、普、南、經、清作「善哉善哉如所言」；麗作「善哉善哉誠如所言」。

一 三一七頁中二行「餘施與」，頌、普、南、經、清、麗作「餘應施與」。

一 三一七頁中三行「遇值」，麗作「過值」。

一 三一七頁中四行末字至五行首字

「嚙咳」，**資**作「馨咳」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「馨歎」。

一 三一七頁中九行末字「所」，**資**作「所問其因緣所生種姓時婆羅門即至佛所」。

一 三一七頁中一三行「調乘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「調伏」。

一 三一七頁中一六行「福者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「福田」。同行「惠施與」，諸本作「速施與」。

一 三一七頁中一九行首二字「我今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今我」。

一 三一七頁中二一行「如法」，諸本作「如汝」。

一 三一七頁下一行「說法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「施法」。

一 三一七頁下二行「受故」，諸本作「受取」。

一 三一七頁下五行「亦應施」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應施與」。

一 三一七頁下一二行「烟炎俱起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忽忽作聲」。

「烟燄俱起洋洋作聲」。

一 三一七頁下二二行「調順」，**資**作「調慎」。

一 三一七頁下末行「津濟渡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「律濟渡」。同行「如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如彼」。

一 三一八頁上一行「淨戒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「信戒」。

一 三一八頁上七行「今汝者」，諸本作「汝今者」。

一 三一八頁上一四行「服於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「被於」。

一 三一八頁上二〇行「婆羅門」，諸本作「婆羅」。

一 三一八頁中九行「減度」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「減處」。

一 三一八頁中一二行經名，**南**、**徑**、**清**作「阿舍經初誦卷第五」；**麗**無。

至此，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷五終，卷六始。

一 三一九頁中一行「即說」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「即脫」。

一 三一九頁中一六行「極淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「極得」。

一 三一九頁中一七行「具眼者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見眼者」。

一 三二〇頁上八行「不能說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不能施」。

一 三二〇頁上一八行「迦羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迦毗羅」。

一 三二〇頁下一二行「燒害」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燒害」。

一 三二〇頁下一五行「梵言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵主」。

一 三二〇頁下一六行「能燒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能燒」。

一 三二一頁上二行「別譯雜阿舍經卷第五」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

一 三二一頁上三行至一〇行「此卷……二卷焉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

別譯雜阿含經卷第六

不

失譯人名今附秦錄

二誦第一

佛在王舍城迦蘭陀竹林介時世尊告諸比丘汝等皆當勤修善行漸漸增長如月初生時有比丘初始受戒漸修慚愧善持威儀往返人間柔和恭順不為佞戾能制身心如明眼人避深空井及山峻岸比丘亦介如月初生漸漸增長善行日新佛復告諸比丘今此會中迦葉比丘勤修善行如月初生漸漸增長漸修慚愧往返人間能制身心柔和恭順終不佞戾如明眼人能避深井遠離峻谷迦葉比丘亦復如是佛告比丘何等比丘與法相應堪至諸家時比丘白佛言世尊如來則是諸法根本諸法之導法所依憑善哉世尊願為我等敷演斯義我等聞已至心受持佛復告諸比丘諦聽諦聽至心憶念若有比丘無所染者不愛縛家不生增減心無嫌恨亦不嫉妬見他利養心生歡喜

別譯雜阿含經卷第六

見他施彼亦不忿恨於修福者咸皆隨喜又不自讚已有德行諸所言說恒為一切見餘比丘同至他家終不譏毀於自他所說乃名隨順如法能修善心如向所說乃名隨順如法周旋往返人間介時世尊於虛空中而自運手告諸比丘今我此手不著於空不縛於空無有熾隙亦無瞋恚此手寧有縛者增減已不諸比丘即白佛言世尊此空中手無縛無者無有增減佛告比丘如是如是若有比丘心無縛者如空運手乃可出入往返諸家不生增減不生懊懣亦不嫉妬見他利養心生歡喜見他布施不與於己亦不忿恨見修福者普皆隨喜乃至心無高下佛告比丘迦葉比丘亦復如是如是往返人間心無縛者乃至心無高下佛復空中第二運手告諸比丘如上所說乃至迦葉比丘亦復如是佛告比丘云何比丘出入諸家為人說法云何得名清淨說法云何名為不清淨說時諸比丘白佛言世尊如來則是諸法根本法之所導法所依憑善哉世尊願為敷演我等聞已至

別譯雜阿含經卷第六 第三張 不字字

心受持佛告諸比丘諦聽諦聽至心
憶念若有比丘為人說法作如是念
我為彼人而說於法當令彼人信敬於
我能多與我飲食衣服病瘦醫藥若
作是說者是名不淨若有比丘為人
說法欲令聽者證解佛法除現在苦
離諸熱惱不擇時節導亦善趣為其
顯現乃至能令知者自知不從他教
離於生老病死憂悲苦惱能令聽聞
其所說如法修行為令聽者於長夜
中得法得義得利得安如是說者名
為清淨慈悲之說憐愍利益欲使正
法得久住故如是說法名為清淨是
故比丘應作是念為人說法當作是
學第三亦如上所說迦葉比丘能如
是說為令聽者證解佛法乃至欲令
正法得久住故憐愍利益作如是說
是名清淨稱可佛法時諸比丘聞佛
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若有比丘
將欲往詣於檀越家先作是念若有
所施當速與我勿令遲晚至心施我

別譯雜阿含經卷第六 第四張 不字字

莫不至誠願使多得勿令寡少惠我
精細勿得貪溢若作是念決定意者
往檀越家檀越雖與不至心施不恭
敬與雖施飲食不令豐足與其貪溢
不與精細設有施與遲緩不速而此
比丘不稱意故著耻愁憂生損減心
而此比丘應作是念至檀越舍彼非
已家云何而得稱遂其心何故生念
欲令檀越速施不遲乃至精細不用
慮溢若作是念設無所得心不悔恨
離於增減無有怨嫌設彼檀越少有
所施不至心與遲晚不速乃至與慮
不與精細如是比丘心不嫌恨亦不
愧耻心無增減迦葉比丘作如是心
至檀越所斯非已家云何而得自稱
其意望彼至心速施不遲乃至精細
莫得慮溢迦葉比丘作如是念至檀
越家雖不得施都無慚耻心不損減
是故比丘應作是心至於他家不應
生念速施於我乃至精細是故汝等
當作是學如迦葉比丘往檀越家時
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

別譯雜阿含經卷第六 第五張 不字字

孤獨園尔時尊者摩訶迦葉在彼舍
衛舊園林中毗舍佉講堂時尊者摩
訶迦葉即於其夜從定始起從定起
已往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛
告迦葉汝受教授諸比丘等相導教
照禪定之法為說法要何以故我恒
教授是比丘等汝亦應尔常為諸比
丘說於法要汝亦應尔迦葉白佛是
諸比丘不能受語難可教授佛告迦
葉汝於今者以何因緣不為說法迦
葉復白佛言今二比丘一是阿難共
行弟子名曰難荼二是目連弟子名
阿毗浮是二弟子于諍勝負各自稱
言我知見勝我所說勝于共相引欲
决知見及以言說為我說妙為汝說
妙為我句義具足為汝句義具足尔
時阿難侍於世尊以扇扇佛尔時阿
難語迦葉言止止尊者聽我懺悔如
此比丘新入佛法愚無智慧未有所
解尊者迦葉語阿難言尔止阿難汝
莫僧中作偏黨語尔時世尊告一比
丘汝可往喚彼二比丘時彼比丘奉
教往喚語二比丘言世尊喚汝時二

比丘承佛勅命即往佛所頂礼佛足
在一面立尔時世尊告二比丘汝等
二人實作是語我讀誦多我所知多
我所說言句偈不闕為决勝負為有
是不時二比丘白佛言實尔世尊佛
復告言汝若解我所說修多羅祇夜
授記說偈優他那且他那伊帝目多
伽本生毗佛略未曾有優波提舍本
事是十二部汝若讀誦令通利者是
等經中為有勝負以不時二比丘白
佛言世尊是十二部實無是說佛復
告二比丘言說十二部經為欲除滅
諍訟勝負汝今云何作如是說汝等
愚人作如是解我豈可有如是說耶
若生諍訟此非佛法又復不應出家
之法我佛法中終不如是我勝汝負
乃至我所說法句義具足汝之所說
句義不足如是諍訟實非我說汝二
比丘如斯之事汝應作不時二比丘
即礼佛足白佛言我等聞佛所說自
知有過實如癩愚無所知解作不應
作所作不善乃共相决種種勝負實
有是過唯願世尊憐愍我故聽許懺

悔佛言知汝誠心懇重懺悔汝實癩
愚無所知解所作不善不如佛教非
出家法乃諍勝負各云多知乃至我
所言說句義具足汝不具足如是勝
負實不應作吾今受汝誠心懺悔使
汝善法增長無有退失何以故若能
至心實知有罪然後懺悔後莫復作
如是懺者善法增長無有退失諸比
丘聞佛所說歡喜頂礼而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者摩訶迦葉住舊園
林毗舍佉講堂中時尊者迦葉於日
沒時從禪定起往至佛所礼佛足已
在一面坐佛告迦葉汝可教授諸比
丘等當為說法所以者何我恒教授
汝亦應尔我當為諸比丘說法汝亦
應尔迦葉白佛是諸比丘難可教授
不能受語佛告迦葉汝於今者見何
因緣而不為說迦葉對曰若不信者
退失善法便生懈怠無有慚愧愚癡
無智貪著他物有恚害心睡盖所覆
掉動不停於法疑惑深著我見具於
煩惱垢汙之心喜瞋失念無暫定有

如是等種種不善惡法决定具有如
斯等人尚無少善况復增進善法無
有退失若復有人見於信心不退善
法精進不倦能修慚愧有智之人具
行善法無有貪想遠離瞋熾除睡眠
盖心不掉動無有疑惑不著身見心
淨無染不喜瞋恚能住心念具於禪
定善法不退若有具上種種善法我
尚不說彼人善法停住况不增長如
斯等人於日夜中善法增長佛告迦
葉如是如是如汝所說若不信者退
失善法乃至如斯等人尚無少善况
復增長若復有人具信心者不退善
法乃至我尚不說彼人善法停住况
不增長時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
孤獨園尔時尊者摩訶迦葉住舊園
林毗舍佉講堂時尊者迦葉於日沒
時從禪定起往詣佛所頂礼佛足在
一面坐佛告迦葉汝可教授諸比丘
等為其說法所以者何我常教授汝
亦應尔我常為彼而說法要汝亦應
尔迦葉白佛言世尊是諸比丘不能

別譯雜阿含經卷第六第九張 不字號

受語難可教授佛告迦葉汝何以故而不教授為其說法迦葉對曰世尊是法根本是法之導法所依憑善哉世尊願為敷演我聞語已至心受持佛告迦葉汝今善聽受持憶念吾當為汝分別解說迦葉白佛唯然世尊願樂欲聞佛告迦葉昔有比丘自修阿練若行讚嘆修阿練若行者自行乞食著糞掃衣讚嘆乞食著糞掃衣者少欲知足常樂空閑寂靜之處勤修精進心不馳散恒樂禪定自盡諸漏讚盡漏者以是之故一切比丘咸來親近而問評之而此比丘語諸來者善來比丘可就此坐汝名為何是誰弟子履行賢良應沙門法夫出家者宜應如汝作於沙門若見汝者學汝所為不久必當獲於已利新學比丘觀斯事已而作是念彼有比丘共相恭敬我今亦當習學其行自修阿練若行讚嘆修阿練若行者自行乞食著糞掃衣讚嘆乞食著糞掃衣者少欲知足常樂空閑寂靜之處勤修精進心不馳散恒樂禪定自盡諸漏

別譯雜阿含經卷第六第十張 不字號

讚盡漏者以是之故一切比丘咸來親近安慰問評而此比丘語諸來者善來比丘可就此坐汝名為何是誰弟子履行賢良應沙門法出家之人宜應如汝作於沙門若見汝者學汝所為不久必當獲已義利諸新學者若生是念長夜利益得義得樂名自濟拔能令正法得久住世是人進趣終不退沒佛告迦葉若有比丘生則有福初始出家多得利養衣服湯藥牀敷卧具四事豐饒復有比丘見是比丘親近談語安慰問評時此比丘語彼比丘汝名何等是誰弟子生則有福多得利養衣服湯藥牀敷卧具四事豐饒若有比丘親近汝者四事不乏若有新學比丘觀斯事已應作是念彼有生福比丘共相恭敬我今亦當修如是行衣服卧具飲食湯藥四事供養亦常豐饒若新學比丘作如是意學如是事是名長夜衰耗都無利益及以利樂非沙門法受諸苦惱名自輕毀梵行不立沒于淤泥為惡所欺具於結使數受諸有名生熱惱

別譯雜阿含經卷第六第十張 不字號

獲得苦報必當受於生老病死時大迦葉及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尊者摩訶迦葉住舊園林毗舍伽講堂時大迦葉於日沒時從禪定起往至佛所頂礼佛足却坐一面尔時世尊告迦葉言汝今朽老年既衰邁著此商那糞掃衣垢膩厚重汝今還可詣於僧中食於僧食檀越施衣裁割壞色而以著之迦葉白佛言世尊而此納衣是我久服我亦讚嘆者納衣者云何可捨佛告迦葉汝見著納衣者有何義利長夜服翫自行阿練若行讚嘆阿練若行者自行乞食讚嘆乞食者迦葉白佛言世尊我見納衣者有二種利於現在世安樂而往未來之世為諸比丘作照明法為後世人之所習學後世人輩當發是意昔佛在世大德比丘久修梵行善樂佛法深達法式少欲知足自行阿練若行讚嘆阿練若行者著糞掃衣讚嘆者彼糞掃衣者次行乞食讚嘆乞食者未來世人多生此心

欣慕斯法為作救拔義利安樂佛讚
迦葉善哉善哉汝若如是於長夜中
憐愍世間利益弘多為作救濟義利
安樂若有沙門及婆羅門毀頭陀者
是等即為毀咎於我若有讚嘆頭陀
功德是等即為讚嘆於我所以者何
我以種種因緣無數方便讚嘆頭陀
所得功德安立頭陀讚嘆頭陀諸行
中勝汝從今日已後常應自行阿練
若行讚嘆能行阿練若行者時大迦
葉及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
孤獨園介時尊者摩訶迦葉在於邊
遠草敷而坐衣被弊壞染色變脫鬚
髮亦長來詣佛所介時世尊大眾圍
遶而為說法時諸比丘見迦葉已皆
生是念彼尊者不知出家所有威儀
衣色變壞鬚髮亦長威儀不具余時
世尊知諸比丘心之所念為欲令彼
生欽尚故遙見迦葉即語之言善來
迦葉尋分半座命令共坐我當思惟汝
先出家我後出家是故命汝與介分
坐摩訶迦葉聞斯教已即懷惶悚便

起合掌頂禮佛足白佛言世尊是我
大師我是弟子云何與師同共同坐
第二第三亦作是言佛告迦葉實如
汝言我是汝師汝是弟子即命迦葉
汝可於彼所應坐處於中而坐時尊
者迦葉即奉佛教敷座而坐介時世
尊為欲令彼諸比丘等益增厭惡自
呵責故為欲讚嘆摩訶迦葉功德尊
重與佛齊故告諸比丘我修離欲之
定入于初禪作意思惟迦葉比丘亦
欲離惡不善有覺有觀入于初禪亦
復晝夜欲入初禪二禪三禪及第四
禪亦復如是我若發心欲入慈心無
嫌怨心無惱心遍廣心善修無量於
其東方作如是心南西北方四維上
下亦作是心我於晝夜欲修是心摩
訶迦葉亦復如是欲入慈心無嫌怨
心無惱心遍廣心善修無量於其東
方作如是心南西北方四維上下亦
作是心我若修於悲喜捨心我於晝
夜常入此心摩訶迦葉亦復如是於
晝夜中常入此心我欲滅除惱壞却
於色想除若干想入無邊虛空亦欲

晝夜常入此定識處不用處非想非
非想處亦復如是我亦欲入神通等
定能以一身作無量身以無量身還
作一身我欲觀察諸方上下入于石
壁無有障礙猶如虛空坐卧空中如
彼鴈王履地如水履水如地身至梵
天手捫日月若我晝夜欲修是定迦
葉比丘亦復如是欲入於彼神通等
定能以一身作無量身以無量身還
為一身觀察四方四維上下能以此
身入于石壁無有障礙猶如虛空坐
卧空中如彼鴈王履地如水履水如
地身至梵天手捫日月亦欲晝夜常
入此定天眼天耳及他心智宿命漏
盡亦復如是介時世尊於彼無量大
眾之中稱讚迦葉功德尊重如是種
種與已齊等時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛
山迦蘭陀竹林介時尊者摩訶迦葉
尊者阿難在耆闍崛山中于時阿難
食時已到語尊者摩訶迦葉言大德
食時已到可共七食於是摩訶迦葉

別譯雜阿含經卷第六 第五十五張 不字号

著衣持鉢與阿難出者闍崛山入王舍城乞食阿難語摩訶迦葉言日時猶早我欲至彼比丘尼精舍觀諸比丘尼等所行法式迦葉答言可尔即時共詣比丘尼精舍尔時諸比丘尼遙見二尊者來即敷牀座既敷座已白二尊者可就此坐時二尊者即就其坐諸比丘尼既見坐已稽首礼足在一面立尔時摩訶迦葉為比丘尼種種說法示教利喜於彼眾中有比丘尼名偷羅難隨聞說法要心不甘樂即出惡言今者去何長老迦葉在阿難前為比丘尼而說法要如賣針人至針師門求欲賣針終不可集今者迦葉亦復如是去何乃在阿難前而說於法作是語已嘿然而住時摩訶迦葉以淨天耳聞其所言語長老阿難汝見是偷羅難隨比丘尼心不喜樂悅心出廡言不是時阿難語迦葉言彼說何事迦葉答言彼作是說云何迦葉在阿難比提醯子牟尼之前而說法要以汝同彼針師之子以我名為賣針之人尊者阿難語迦葉言

別譯雜阿含經卷第六 第五十六張 不字号

止止尊者櫻愚少智不足具責唯願大德聽其懺悔迦葉即語長老阿難言如來世尊多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨為教導故引彼月喻日漸增長能具慚愧離於無慚忍于罵辱禁制身心往返人間為導於我為說於汝同彼月耶阿難答言如來世尊實不說我同於彼月迦葉復言唯願佛世尊多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨等正覺知者說我同彼月初生時日漸增長能具慚愧離於無慚忍于罵辱禁制身心往返諸家阿難白言實尔尊者迦葉語阿難言如來世尊於無量百千大眾之前稱我名字言是大德有慚愧人智慧深遠喻似於已佛告比丘我今離於欲惡不善有覺有觀喜樂一心入於初禪晝夜常在如是定中迦葉比丘亦常離於欲惡不善有覺有觀喜樂一心入於初禪晝夜恒在如是定中阿難答言實尔迦葉二三四禪慈悲喜捨及四禪定三明六通亦復如是尔時尊者摩訶迦葉於比丘尼大眾之前作師

別譯雜阿含經卷第六 第五十七張 不字号

子乳已從坐而起即還所止尔時如來將欲涅槃尊者阿難摩訶迦葉在耆闍崛山時世飢餓乞食難得於是尊者阿難將諸新學比丘向于南山聚落新學比丘之中有諸年少樂著嬉戲耽嗜飲食不攝諸根無有威儀初夜後夜不勤行道讀誦經典左脇著地自恣睡眠既達彼已諸比丘中三十餘人罷道還俗以是之故徒眾減少遊行已竟還至於彼王舍大城耆闍崛山取攝衣鉢洗手足已往詣尊者大迦葉所礼尊者足在一面坐時大迦葉告阿難曰汝從何來徒眾減少阿難答言我往至彼南山聚落弟子之中三十餘人昔日盡是童真出家罷道還俗以是事故徒眾減少摩訶迦葉語阿難言如來何故制別眾食而聽三人共一處食如是之意為欲擁護於諸人故使不損戒復為制伏惡欲比丘斷除於人多眷屬故稱僧名字多有所求戒損諸家破壞眾僧使作二部故令如法比丘不得供養衣服飲食非法比丘多

獲利養惡欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟汝以何故於飢饉世將彼新學年少比丘以為徒眾而此比丘樂著嬉戲貪嗜飲食諸根馳散無有威儀貪嗜睡眠無有厭足初夜後夜不勤於道讀誦經典云何而此如是徒眾遊行至彼南山聚落既達彼已三十餘人昔日盡是童子出家罷道還俗汝於今者徒從破壞汝今無智猶如小兒阿難答言我已年邁云何而言猶如小兒迦葉復言我非無故稱汝名字以為小兒今世飢饉乞句難得而汝去何多將人眾遊行至彼南山聚落汝弟子中有諸年少樂著嬉戲貪嗜飲食諸根馳散無有威儀貪好睡眠無有厭足初夜後夜不勤行道讀誦經典使三十餘人休道還俗如是所作豈非同彼小兒者乎爾時帝舍難陀比丘尼聞大迦葉呵責尊者阿難比丘作小兒行心中不悅生大憂惱即出處言此大迦葉本

聞比丘尼出斯厥言毀罵已已於是迦葉告阿難曰帝舍難陀比丘尼身心中不悅生大苦惱發是惡言斯大迦葉本外道師云何毀此尊者阿難比提醯牟尼作小兒行即時阿難語迦葉曰此比丘尼稚小兒智稱如櫻孩唯願大德聽其懺悔摩訶迦葉語阿難言我出家時作是要捨世間若有阿羅漢者當歸依自出家來未有異趣唯依如來無上至真等正覺我先在俗未出家時觀諸世間生老病死憂悲愁惱眾苦聚集如是之事競來逼切我於今時厭家迫迫無有可處樂出家法能離塵垢觀於在家眾事憤內猶如入於鈎棘之林鈎割刺牽傷毀形服難可得出在家亦緣務纏縛沒於欲泥不得修於清淨梵行晝夜思惟不見一法能勝於彼剃除鬚髮被服法衣棄捨家業信心出家欲出家時選擇家中取下衣裳得一弊衣其價猶直十萬兩金即使取之為僧伽梨先所居業一切悉捨眷屬親戚亦悉捨離復作是念世間若

有阿羅漢者我當歸依隨其出家時彼王舍大城中間有羅羅健陀羅羅健陀中間有多子塔我端嚴殊妙諸根寂定心意快怕得於無上調伏之心相好光飾如真金樓我既見已心中踊躍即作是念我昔推求出世之師今所見者真是我之婆伽婆阿羅呵三藐三佛也作是念已心不散亂專念觀佛更正衣服右遶三匝踰跪合掌白佛言佛是我世尊我是佛弟子如是三說佛亦復言如是迦葉我是汝世尊汝是我弟子亦復三說佛告迦葉世間若有聲聞弟子都無至心實非世尊而言世尊實非羅漢而言羅漢非一切智言一切智如是之人頭當破壞作於七分我於今日實是知者實是見者實是羅漢而言羅漢實余等正覺言等正覺我所敷演實有因緣非無因緣而說法要實有乘出非無乘出實有對治非無對治實有精進非不精進能斷結漏非不能斷迦葉汝今應作是學諸有所聽是善法儀應當至心受持莫忘尊

別譯雜阿含經卷第六 第三十張下字少

重憶念捨於亂心宜應專意觀五受陰增長損減常應觀彼六入生滅安心住於四念處中修七覺意轉令增長廣證八解脫繫念隨身未曾放捨增長慚愧念時如來為我種種分別法要亦教利喜我於念時尋隨佛後未曾捨離每作是念佛若坐者我當以此僧伽梨價買直十萬兩金者與如來敷之佛知我心之所念故出道而住我疾膝衣以敷坐處白佛言世尊願就此坐佛即坐上既坐上已語迦葉言此衣輕軟迦葉白佛實世尊唯願世尊憐愍我故當受此衣佛告迦葉汝能受我倘那納衣不迦葉答言能受之念時如來即受迦葉所著大衣我於是時自從佛手受是倘那糞掃之衣佛授我已即便起去我隨佛後遶佛三匝為佛作禮即還所止我於八日學得三果至第九日盡諸有漏得阿羅漢阿難當知若有人能正實說者應當言我是佛長子從佛口生從法化生治佛法家禪定解脫諸三昧門中出入無尋辟如轉輪聖

別譯雜阿含經卷第六 第三十張下字少

王所有長子未受王位五欲自恣我於今者亦復如是是佛長子從佛口生從法化生持佛法家禪定解脫諸三昧門出入無尋如轉輪王所有為寶其為高大持一多羅樹葉覆其身體欲令不現可得念耶阿難即言如是樹葉終不能覆彼大鳥身尊者迦葉語阿難言彼猶易覆無有人能障覆於我六通之者若有人於如意通中生疑惑者我志能為演說其義今得明了天耳通知他心通宿命通生死智通漏盡通若復有人於此通中生疑惑者我亦能為演說其義使得明了阿難答曰我於長夜每敬尊者心生淨信時二尊者作是說已歡喜而去

別譯雜阿含經卷第六 第三十張下字少

六師復作是言若如是者說於我身在此間耶更不生耶舍利弗言如斯之事佛亦不說外道復言我於此死亦生於彼亦不生彼如是說耶舍利弗言佛亦不說外道復言我死之後非生非不生耶舍利弗言佛亦不說外道復言我先問汝死此生彼乃至非生非不生志不見答汝若名為宿舊出家應廣解義為我分別今者觀汝不能答我便是童蒙無智愚人時彼外道作是語已即從坐起還其所止念時尊者摩訶迦葉去舍利弗不遠外道去後舍利弗即詣於彼大迦葉所以外道問向迦葉說如來何故如是四問嘿然不答何以故不能相似比類而答於彼我昔曾聞有人問佛於此死已受後有不佛嘿然不答又問死後不受有耶佛亦不答又問我此死已亦受後有亦不受耶佛亦不答又問我死之後非受於有非不受有耶佛亦不答尊者迦葉語舍利弗言如來寧可說色滅已生於後有乃至非生非不生世尊於彼色所盡處

正智解脫然都無有死此生彼死此不生彼亦生亦不生非生非不生是故不答如斯之義甚深廣大無量無邊無有筭數乃至盡滅受想乃至識死此生彼乃至非生非不生亦復如是此是動轉此是憍慢此是放逸此是有為造作之業此是愛結此愛生彼愛不生彼亦愛生彼亦不生彼愛非生彼非不生彼如來愛盡得善解脫愛盡生彼有亦無也不生彼有亦無也生彼不生彼亦無也非不有生彼非不無生彼亦無也此義甚深廣大無邊無有筭數至於盡滅大德舍利弗當知以是因緣故如來於問中而不正答死此生彼此死不生彼亦生彼亦不生彼非生非不生此二大人于相讚美各還所止

別譯雜阿含經卷第六 第七十五張 不守字
修行者多今日何故制戒轉增履行者少佛告迦葉如是如是衆生命濁結使濁衆生濁劫濁見濁衆生轉惡正法亦末是故如來為諸弟子多制禁戒少有比丘能順佛語受持禁戒諸衆生等漸漸退沒辟如金寶漸漸損滅像法乃出像法出故正法滅沒迦葉當知辟如海中所有船舫多載衆寶船必沉沒如來教法亦復如是以漸滅沒如來正法不因地沒亦非水火風之所壞若我法中生於惡欲行惡威儀成就衆惡法言非法非法言法非是比尼說言比尼犯說非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕如斯之事出於世者皆由像法句味相似令佛正法漸漸滅沒迦葉當知有五因緣能令法滅一切咸共忘失章句善法退轉何等為五不恭敬佛不尊重佛不供養佛不能至心歸命於佛然復依止佛法而住不敬法不尊重法不供養法於正法中不至心然依法住不恭敬戒不尊重戒不供養戒不能至心持所受戒然依戒住不恭

別譯雜阿含經卷第六 第七十八張 不守字
敬教授不尊重教授不供養教授不能至心向教授者以不恭敬尊重供養亦不至心向教授故然復依此教授而住於同梵行佛所讚者不恭敬不尊重不供養不能至心禮拜問評然猶依彼而得安住迦葉以此上來五因緣故能令正法漸漸滅沒衰退忘失迦葉復有五因緣故能令正法久住於世不沒不退不忘不失何等為五恭敬世尊尊重於佛供養於佛常能至心歸依於佛於法於戒及以教授同梵行者亦應供養恭敬尊重至心向之以此五種善因緣故能使正法久住於世不沒不退不忘不失以是義故應當恭敬佛法教法同梵行者諸比丘等聞佛所說歡喜奉行月喻施與 負勝無信 佛為根本 極老納衣重 是時衆咸少 外道法損壞

別譯雜阿含經卷第六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有二天一名小勝善閉梵
二名小勝光梵欲來詣佛時婆迦梵
見此二梵即問之曰欲何所至二梵
答言我等欲往詣世尊所問評禮敬
時婆迦梵即說偈言

四梵字鸞雀 三梵名為金 七十二五百
名曰為餘毗 汝觀我金色 赫然而明盛
所有威光明 暉光蔽梵天 云何不觀我
乃欲詣佛所

尔時二梵以偈答言

汝今有少光 映蔽于梵天 當知此光色
皆有諸過患 明智得解脫 不樂斯光色
尔時二梵說是偈已來詣佛所頂禮
佛足在一面坐二梵白佛言世尊我
等欲來見佛時婆迦梵因問我言欲
何所至我等答言欲詣佛所時婆迦
梵說此偈言

四梵名鸞雀 三梵名為金 七十二五百
名曰為餘毗 汝觀我金色 赫然大熾盛
所有身光明 暉光蔽梵天 云何不觀我

乃欲詣佛所

我等即便說偈答言

汝今有少光 映蔽於梵天 當知此光色
皆有諸過患 智者得解脫 不樂斯光色
佛言梵天實尔實尔彼梵雖復少有
光色映蔽梵天當知光色皆有過患
智者解了不應樂此佛為二梵種種
說法示教利喜二梵聞法歡喜頂禮
還於天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時婆迦梵生於邪見言此處
常堅實不壞不復往來於其生死若
有過此不往來者無有是處尔時世
尊知婆迦梵心之所念如來尔時譬
如壯士屈申臂項尋即往彼婆迦梵
宮時婆迦梵語佛言大仙此處是常
堅實不壞都無往來若有過此無往
來者無有是處佛語梵言此處無常
汝今云何橫生常想此處敗壞而復
橫生不敗壞想此處不定橫生定想
此處往來汝今橫生不往來想更有
勝處都無往來汝便橫生更無勝想
時婆迦梵即說偈言

七十二梵作勝福 悉皆於此而終沒

一切諸梵皆知我 唯我在此不退沒

尔時世尊復說偈言

汝謂為長壽 其實壽短促 我知汝壽命
百千尼羅浮

時婆迦梵說偈答曰

婆伽婆世尊 汝智實無盡 過於生老憂
為具眼者說 我先造何業 修何等戒行
在此梵天上 壽命得延長
尔時世尊復說偈言

往昔有群賊 劫掠壞聚落 剝脫繫縛人

大取於財物 汝當於尔時 甚有大勇力

救解於諸人 然復不加害 尋共彼諸人

一劫中修善 慈仁好惠施 復能持戒行

汝於睡及寤 宜憶本所行 又有人乘船

於彼恒河中 惡龍提船人 盡欲加毒害

汝時為神仙 救濟於彼命 此汝昔日時

修戒之所致

時婆迦梵即說偈言

汝實能知我 壽命之脩短 更有諸餘事

汝亦悉知之 汝光甚熾盛 能蔽於諸梵

靡所不了達 故名婆伽婆
尔時世尊為婆迦梵說種種法示教

別譯雜阿含經卷第六第張不

別譯雜阿含經卷第六第張不

利喜尋復於彼沒還祇洹
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一梵起大眾見而作是
言我此處常不見有能生於我宮況
復有能過於我上者今時世尊入於
三昧從閻浮提沒現於梵頂虛空中
坐尊者憍陳如以淨天眼觀於世尊
為至何處即知如來在梵頂上虛空
中坐時憍陳如亦入是定於此而沒
現梵頂上處如來下在於東面
時尊者摩訶迦葉以淨天眼觀於如
來為至何處尋知世尊在梵頂上復
入此定於此處沒在如來下現梵頂
上在於南面
尊者目連以淨天眼觀於如來為至
何處尋知世尊在梵頂上即入是定
於此處沒現梵頂上處如來下現於
西面
時尊者阿那律復以淨天眼觀察如
來為至何處尋知世尊在梵頂上亦
入是定於此處沒現梵頂上處如來
下在於北面
今時世尊告梵天言汝本所見為捨

別譯雜阿含經卷第六為張不

已不復告梵天汝本心念我不見有
能生我宮者況能出過汝今試觀此
等天身容貌光明勝汝已不時梵白
佛唯然已見而今見之斯等光明昔
所不見而今見之斯等光明真為殊
勝自今已後更不敢言此處常恒無
有變易佛告梵天此處無常空不自
在佛為彼梵種種說法示教利喜入
如是三昧從彼梵沒還於祇洹尊者
憍陳如摩訶迦葉阿那律等亦為彼
梵種種說法示教利喜亦入是定從
彼處沒還於祇洹唯尊者大目捷連
在彼而坐今時彼梵問目連言世尊
弟子頗有如汝有大威德神足者不
目連答言諸餘聲聞亦有如是威德
神足尊者目連即說偈言
牟尼弟子大羅漢 有大威德具三明
得盡諸漏知他心 能現神變化群生
如是聲聞甚眾多 是故汝今宜恭敬
時尊者目連說是偈已種種說法示
教利喜亦入是定從彼梵沒還於祇
洹

別譯雜阿含經卷第六為張不

告阿難曰汝可為我於雙樹間北首
敷座於時阿難受佛勅已於雙樹間
北首敷座既敷座已還至佛所頂禮
佛足在一面坐白佛言世尊我於雙
樹間北首敷座所作已竟今時世尊
即從坐起往趣雙樹敷上北首右脇
而卧足足相累繫心在明起於念覺
先作涅槃想今時拘尸那竭國有一
梵志名須跋陀羅先住彼國其年朽
邁一百二十時彼國中諸力士輩供
養恭敬尊重讚歎是阿羅漢時須跋
陀羅傳聞人說婆伽婆於今日夜當
入涅槃作是念言我於法中有所疑
惑唯有瞿曇必能解釋決我所疑作
是念已即出拘尸那竭往詣婆羅林
尊者阿難在外經行時須跋陀見阿
難已即詣其所白阿難言我聞他說
沙門瞿曇於今日中夜當入無餘涅
槃吾今須見諮決所疑阿難答言梵
志佛身疲倦汝今擾惱須跋陀羅白
阿難言我聞如來今日中夜入無餘
涅槃我昔曾聞宿舊仙言若如來至
真等正覺出現於世如優曇鉢花難

別譯雜阿含經卷第六為張不

可值遇我有少疑思得諮決願聽我見如是三請阿難答言莫擾惱佛今時世尊以淨天耳遙聞阿難遮須跋陀不聽前進佛告阿難莫遮彼人聽其前途隨意問難時須跋陀羅聞佛慈矜聽令前途踊躍歡喜即至佛所問評已訖在一面坐白佛言世尊我有少疑聽我問不佛言恣汝所問須跋陀羅既蒙聽許白佛言世尊外道六師種種異見富蘭那迦葉末迦梨俱賒梨子阿闍耶毗羅壇子阿闍多翅舍婆羅迦尼陀迦旃延尼軋陀闍提子斯等六師各各自稱已為世尊竟為實得一切智不尔時世尊即說偈言

三十一出家 尔來過五十 推求諸善法 戒定行明達 一切諸世間 不知實方所 况知實法者 若修八正道 能獲於初果 乃至第四果 若不修八正 初果不可知 况復第四果 我於大眾中 說法師子吼 如此正法外 亦無有沙門 及與婆羅門 佛說是時須跋陀羅遠塵離垢得法眼淨時須跋陀羅整鬚多羅僧合掌

別譯雜阿含經卷第六 第七張不

向佛白佛言世尊我今已得過三惡道時須跋陀羅白阿難言善哉阿難汝獲大利為佛弟子給侍第一我於今者亦得善利於佛法中願得出家阿難合掌白佛言須跋陀羅於佛法中願樂出家尔時世尊即告須跋陀羅善來比丘躡髮自落法衣著身即得具戒得具戒已即成羅漢須跋陀羅即作是念我今不忍見於世尊入般涅槃我當先入須跋陀羅即時先入涅槃如來於後亦入涅槃尔時象中有一比丘而立而說偈言

雙樹入涅槃 枝條四遍布 上下而雨花 繽紛散佛上 所以雨花者 世尊入涅槃 釋提桓因復說偈言 諸行無常 是生滅法 生滅滅已 乃名涅槃

時梵主天復說偈言 世間有生類 捨身歸終滅 今者大聖尊 具足於十力 世尊無等倫 今入於涅槃 時尊者阿那律復說偈言 法主意止住 出入息已斷 如來所成就 行力悉滿足 今入於涅槃 其心無怖畏

別譯雜阿含經卷第六 第八張不

都捨於諸受 如油盡燈滅 滅有入涅槃 心意得解脫 時象觀已身毛皆堅佛入涅槃始經七日尔時阿難闍維如來右邊說偈 大悲梵世尊 體同真淨寶 有大神通力 火出自然身 千髮用纏身 内外二不燒

別譯雜阿含經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二五頁中一行經名及二行譯者，**資、磧、普、南、徑、清**無（因未換卷）。
- 一 三二五頁中二行譯者與三行「二誦第一」之間，諸本**不含石**，下同）有大段經文金藏廣勝寺本原缺，今據麗藏本補錄於卷末，即三三四頁上一行至三三六頁下六行，如是我聞……內外二不燒，並校以**資、磧、普、南、徑、清**。
- 一 三二五頁中三行「二誦第一」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 三二五頁中四行至三二九頁下一八行「佛在王舍城……奉行」，這部分經文**資、磧、普、南、徑、清**在卷第十三。
- 一 三二五頁中四行「竹林」，**南**作「林」。
- 一 三二五頁中一六行「比丘」，諸本

作「諸比丘」。

- 一 三二五頁下一二行「懊惱」，諸本作「懊惱」。

- 一 三二五頁下一四行「見修福者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「於修福者」。

- 一 三二五頁下二一行「說時」，**資、磧、普、南、徑、清**作「說法時」。

- 一 三二六頁上九行「能令聽」，諸本作「能令聽者」。

- 一 三二六頁上一五行「上所說」，**資、磧、普、南、徑、清**作「上說」。

- 一 三二六頁中一行「惠我」，**資、磧、普、南、徑、清**作「與我」。

- 一 三二六頁中八行「已家」，**資、磧、普、南、徑、清**作「我家」。

- 一 三二六頁下三行「始起」，諸本作「而起」。

- 一 三二六頁下五行「汝受」，諸本作「汝當」。同行「相導」，諸本作「指道」。

- 一 三二六頁下六行首字「照」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「詔」。

- 一 三二六頁下七行「常為」，諸本作「我常為」。

- 一 三二六頁下一二行「難茶」，**資、磧、普、南、徑、清**作「離茶」。

- 一 三二六頁下二〇行「尔止阿難」，**資、磧、普、南、徑、清**作「止尔阿難」。

- 一 三二七頁上一行「即往」，**資、磧、普、南、徑、清**作「即往詣」。

- 一 三二七頁上四行「為決」，諸本作「欲決」。

- 一 三二七頁中七行「有罪」，**資、磧**作「本罪」。

- 一 三二七頁中一六行「我當」，諸本作「我常」。

- 一 三二七頁中末行「無暫定」，**資、磧、普、南、徑、清**作「心無暫定」；**徑**作「心無慙定」。

- 一 三二七頁下三行「見於」，諸本作「具於」。

- 一 三二七頁下二二行「常為」，**資、**

一 三二八頁上一行「何以故」，**資、**

一 三二八頁中二〇行「如是事」，諸本作「如是事已」。

一 三二八頁下一七行「而往」，諸本作「而住」。

一 三二八頁下二〇行「善樂」，**資、**

一 三二八頁下二一行第一二字「若」，**資、**

一 三二九頁上一行「為作」，**資、**

一 三二九頁上二行「如是」，**資、**

一 三二九頁上三行「救濟」，**資、**

一 三二九頁中八行「功德」，**資、**

一 三二九頁中九行「佛齊」，**資**作「佛濟」。

一 三二九頁中二二行末字「却」，**資、**

一 三二九頁下七行至一三行「若我……日月」，**南**無。

一 三二九頁下一九行至三三三頁下一八行「如是我聞……外道法損壞」這段經文，**資、**

一 三三〇頁上一九行「樂悅心」，**資、**

一 三三〇頁上二一行第一〇字「子」，**徑、**

一 三三〇頁中四行及一一行「日漸」，**資、**

一 三三〇頁中八行末字「願」，**麗**無。

一 三三一頁上六行「於道」，諸本作「行道」。同行「而此」，**資、**

一 三三一頁上九行「徒從」，**資、**

一 三三一頁中二行末字「身」，**資、**

一 三三一頁中六行「稚小兒智」，**資、**

一 三三一頁中九行「當歸依」，**資、**

一 三三一頁中一四行「麁垢」，諸本作「塵垢」。

一 三三一頁中一五行「鈎割」，**資、**

一 三三一頁中二一行「即使」，諸本作「即便」。

一 三三一頁下三行第九字「我」，**資、**

一 三三一頁下一八行第四字「尔」，諸本無。

一 三三一頁下末行「法儀」，**資、**

一 三三二頁上八行第六字「買」，諸本無。

一 三三二頁上一〇行「煤衣」，**資、**

一 三三二頁上一五行「能受之」，諸

本作「我能受之」。同行「即受」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「即授」。

一 三三二頁上二二行「治佛」，諸本作「持佛」。

一 三三二頁中五行「其爲」，諸本作「甚爲」。

一 三三二頁下五行「復言」，**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「言」。

一 三三二頁下一五行「不能」，**麗**作「不引」。

一 三三三頁上八行「亦愛」，**麗**作「愛亦」。

一 三三三頁上九行「如來」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「如是」。

一 三三三頁中七行「損減」，諸本作「損減乃至相似金出如來正法亦復如是漸漸損減」。

一 三三三頁中一三行「比尼說言比尼」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「比丘說言比丘」。

一 三三三頁中二一行「不至心」，諸本作「不能至心」。

一 三三三頁下二行第三字「心」，**資**、**頌**、**晉**、**南**無。

一 三三三頁下一五行「教法」，**麗**作「教授」。

一 三三三頁下一七行「負勝無信」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「負勝無住」；**麗**作「角勝無信」。

一 三三三頁下末行「卷第六」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「卷第十四」。

一 三三四頁上七行「鶴雀」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「鶴雀」，下同。

一 三三四頁上九行「不觀我」，**南**作「不觀義」。

一 三三四頁下一六行第八字「提」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「捉」。

一 三三五頁上一行「還祇洹」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「還于祇洹」。

一 三三五頁上一七行「現於」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「在於」。

一 三三五頁中三行「天身」，**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「大身」。

一 三三五頁中末行「力士」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「力士」。

晉、**南**、**經**、**清**作「力士生地婆羅林（**資**作「地婆羅林」）中尔時如來涅槃時到」。

一 三三五頁下一一行第八字「是」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「謂是」。

一 三三五頁下一六行，次頁上三行末二字至四行首字「須跋陀」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「須跋陀羅」。

一 三三六頁上一四行「竟爲」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「意爲」。

一 三三六頁中一三行「四遍布」，**資**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「遍四布」。

一 三三六頁中二二行「止住」，**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「正住」。

別譯雜阿含經卷第七

失譯人名今附奉錄

不

二誦第二

尔時世尊在王舍城迦蘭陀竹林時
 彼城中有伎人主号曰動疑往詣佛
 所到佛所已頭面礼足却坐一面而
 作是言瞿曇我於昔者曾從宿舊極
 老伎人邊聞於伎場上施設戲具百
 千万人皆來觀看彈琴作倡鼓樂絃
 歌種種戲笑所作訖已命終之後生
 光照天如是所說為實為虛佛告之
 曰止止汝今莫問是事時彼伎主第
 二第三亦如是問佛志不吞尔時如
 來語伎主言我今問汝隨汝意答若
 有伎人於伎場上施設戲具彈琴作
 倡鼓樂絃歌以是事故百千種人皆
 悉來集如此諸人本為愛欲瞋恚愚
 癡之所纏縛復更造作放逸之事豈
 不增其貪恚癡耶辟如有人為繩所
 縛以水澆之逾增其急如是諸人先
 為三毒之所纏縛復更於彼伎場之
 上作倡伎樂唯當增其三毒熾盛如

是伎主汝為斯事命終得生光照天
 者無有是處若有人計於伎場上作
 衆伎樂命終生於光照天者我說是
 人名為邪見邪見之果生於二處若
 墮地獄或墮畜生佛說是已時彼伎
 主悲泣墮淚佛告伎主以是因緣故
 汝三請我不為汝說尔時伎主白佛
 言世尊我今不以聞佛語故而便涕
 泣我慙如斯諸伎人等癡愚無智所
 作不善彼於長夜作如是見於未來世
 當受大苦常被欺誑為人所輕若有
 伎人作如是言於伎場上作倡伎樂
 命終生彼光照天者如是之言名大
 妄語若以此業生光照天無有是處
 世尊我從今日更不造彼如是惡業
 佛即告言汝今真實於未來世必生
 善處尔時伎主及諸比丘聞佛所說
 歡喜奉行
 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
 竹林時彼城中有善鬪將為聚落主
 往詣佛所頂礼佛足問評已訖在一
 面坐白佛言世尊我於昔者曾從宿
 舊耆老邊聞若欲戰時要當在嚴所

別譯雜阿含經卷第七 第二張 不

持器仗宇自防護勇猛直進無有怯
 弱能破前敵傷煞物命使餘軍衆皆
 志退散作是事已命終得生箭注嚴
 天彼時鬪將作如是問佛告之曰止
 不須說汝於今者所問義趣甚為不
 善第二第三亦如是問佛復告言汝
 已慙慙三問於我汝若能受當為汝
 說諸有戰者宇自在嚴善知鬪術軍
 為陣首勇猛前進如是戰將豈不作
 意方便欲得傷害彼諸軍衆作是念
 言云何當繫縛於彼傷害於彼令其
 壞盡寧可不生如是念耶戰將汝於
 衆生所起三邪惡業何等名為三邪
 惡業所謂即是身口意也若以如是
 三不善業身壞命終得生天者無有
 是處戰將汝今若如是見者即是邪
 見邪見之業必生二處或在地獄或
 墮畜生尔時鬪將聞佛語已悲泣流
 淚佛復告曰我以是故三請不說今
 為汝說何故涕泣時彼鬪將白佛言
 世尊我不為聞是說故而生悲惱憐
 愍諸鬪戰者長夜愚闇夜無智所
 作不善常為此事於未來世當受大

別譯雜阿含經卷第七 第三張 不

若如是惡業而實不得生於天中若以此業而生彼箭注嚴天者實無是愛世尊我從今更不作於如是邪見佛即讚言善哉善哉汝所說者其為希有尔時闍將闍佛所說頂礼還去如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林尔時善調馬師聚落主往詣佛所頂礼佛足在一面坐佛告調馬師曰以幾因緣令馬得調馬師言瞿曇以三事故能令馬調一者一向須濡二者一向須嚴三者亦濡亦嚴佛語之言若斯三事不能調者復當云何馬師對曰打令命終馬師即言瞿曇汝為無上調御之師調丈夫時以幾事調佛言我亦以三事調御一須濡語二者嚴語三者不濡不嚴而得調伏云何名為一向須濡如佛告比丘汝若修三業善者獲善果報此是天此是人是一向以濡而得調伏云何名為嚴如說三惡道此是身口意業造惡果報云何名為嚴而濡說身口意有諸善業得生人天此是身口意善所獲果報亦說身口意有諸惡業當

別譯雜阿含經卷第七 第四張不

隨三塗斯亦身口意所獲果報是則名為亦嚴亦濡而調眾生馬師白佛若以此三不調伏者當云何謂佛告之曰與其切言若不如者深加毀害馬師對曰今汝沙門常說不然云何言害佛言馬師如是如是言如來者實不應殺所不應作如來世尊以此三事用調眾生若不調者終不與語亦不教詔亦不指授佛告馬師於汝意云何如來若不指授佛告馬師於汝不指授如是者則名毀害是真毀害馬師對曰實尔瞿曇如來若當不與其語不教授法實成毀害甚於世言馬師復言瞿曇我自今已後當斷毀害更不造惡佛即讚言馬師如汝所說實為真正尔時馬師聞佛所說歡喜頂礼而去

別譯雜阿含經卷第七 第五張不

惱害語出惱語故令他瞋念以是之故名為惡性不修正見正業正語正命正念正方便正志正定不修正定故惱觸於彼以惱觸故極生瞋念以瞋念故出瞋念語出瞋語故名為惡性時村主言希有瞿曇實如所言以惱觸故實名惡性我以不修正見故為彼觸惱以惱觸故稱我惡性一切世人咸皆稱我以為惡性從是已來名為惡性村主復言瞿曇云何得不惱觸無惱觸故得無惱語雖復為彼之所惱觸不惱於他雖復為彼之所惱語而不惱語以惱於彼雖為他惱不生心惱以不惱故世人咸稱能忍善者亦復於彼生忍善想若如是者能修正見修正見故正業正語正命正志正方便正定正念修正定故為他所觸而不生惱不生惱故名為忍善村主言希有瞿曇所說甚善實如所言我以不修正見故為他所惱為他惱故出惱觸言是以世人稱我惡性皆生惡想故名惡性不修八正道故為他所觸出惱觸語遂至瞋念有是

別譯雜阿含經卷第七 第六張不

想故世人稱我以為惡性村主言瞿曇我從今已後如是惡性平暴我憐凶險我當捨棄佛讚之曰汝若如是實為甚善時彼村主聞佛所說歡喜頂禮而去

尔時有聚落主名如意珠頂髮往詣佛所頂禮佛足在一面坐即白佛言世尊我於往日在王宮殿與諸輔相共一處坐群臣眷屬詳議講論所謂作沙門者為得捉於錢寶以不得捉金不時彼眾中有一人言縱令捉者竟有何過應當得捉有一人言不應得捉沙門釋子不捉金寶世尊如是二語為得名為稱法而說為不稱說若作斯語非為毀佛非過言耶為是佛說為非是乎佛告聚落主若作是說斯名謗我為不稱說名為過說然我所說實不同彼何以故為比丘者沙門釋子法不應捉金等錢寶若捉金等錢寶彼非沙門釋子之法佛之教法轉勝端嚴佛如是說為比丘者不應捉於金等錢寶設有捉者非沙門法村主言我於彼時於大眾中亦

別譯雜阿含經卷第七 第七張不

作是說沙門釋子實不應捉金等錢寶若有捉者宜應自恣放逸五欲時彼村主聞佛所說頂禮而去當於尔時阿難比丘侍立佛側以扇扇佛佛告阿難曰汝可占諸比丘依此王舍城而住止者盡集講堂尔時阿難奉佛教已如佛所命勅諸比丘盡集講堂時諸比丘各來集已阿難詣佛頂禮佛足在一面坐白佛言世尊諸比丘僧依王舍城迦蘭隴竹林者皆來集在講堂之中唯願世尊宜知是時尔時世尊即往講堂於眾僧前敷座而坐佛告比丘有如意珠頂髮聚落主來至我所頂禮我已而作是言我於往日在王宮殿與諸輔相共議講論沙門之法為應捉持金等錢寶為不捉耶時彼眾中有一人言假令沙門捉持錢寶及金銀等有何過各但捉無若復有人言沙門之法法不應捉金等錢寶如斯二人其語不同此二人言何者稱法我即答言沙門釋子不應捉持金等錢寶時聚落主而作是言我於昔時於彼眾中亦作是語

別譯雜阿含經卷第七 第八張不

如斯沙門得捉金等及以錢寶亦應恣令受於五欲時彼村主聞我所說歡喜而去佛告諸比丘汝等當知彼如意珠頂髮聚落主於眾人前作師子吼言沙門法不應受取金銀錢寶汝諸比丘從今已後若有所須欲捉之者當作草木及捉糞想寧捉糞穢不捉寶物時諸比丘聞佛所說歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在瞻波國竭城祇池岸時聚落主号王頂髮來詣佛所頂禮尊足在一面坐佛告之曰此世間中多有眾生依二種法一貪欲樂二名習於無益身事非聖之法徒受無益損減習於欲樂是名下賤繫累之法受欲樂者凡有三種云何為三一者聚非法財殘害物命自樂已身而為己身作正樂因此亦不名供養父母亦不名與妻子及其僮僕亦非親友知識眷屬輔弼己者亦復不名為供養供給沙門婆羅門諸福田等若如是者不修上道不作樂因不得樂報是名第一欲樂設受欲樂或時如

別譯雜阿含經卷第七 第九張不

法或不如法或為殘害或不殘害以樂已身安樂父母妻子僮僕親友眷屬輔弼已者志皆供養供給與正安樂然不施與沙門婆羅門及諸福田亦復不修正道不作樂因不求樂報不作生天因緣是名第二欲樂佛復告聚落主若有集於財寶如法而聚而為殘害以如法故不造殘惡故修自己身正受其樂亦名正理供養父母及與妻子僮僕親友眷屬輔成已者皆名正與安樂正事給養時時供養沙門婆羅門修立福田修於上道種於樂因求樂果報作生天因緣是名第三受於欲樂我今為諸受欲樂者皆志同說受欲樂我說下賤受欲樂我說為中設受欲樂我說為上何者下賤非法聚財又不非法聚財自樂已身而為已身作正樂因此亦不供養亦不名與妻子僮僕親友眷屬亦不隨時供養沙門婆羅門諸福田等不修上道不作樂因不得樂報不作生天因緣是名為下何等名中設受欲樂或時如法或不如法或

別譯雜阿含經卷第七 第十張不

為殘害以自樂身亦復安樂父母妻子僮僕親屬乃至不作生天因緣是名為中云何名上所謂如法聚財不作殘害身正受樂正理供養父母及與妻子僮僕親友乃至能作生天因緣是名為上何等無益三種苦身所謂苦非聖法無有義利若有苦身心已變壞初犯禁戒身心內外一切俱熱追念此事無時暫離現在之世不離煩熱終不能得過人之法是名初無益苦身法若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學是事現在之世不離煩熱終不能得過人之法是名第二無益苦身復次若更有人雖不犯戒心不變異然復稱於身心二業內外俱適修念此事現在之世不離煩熱有少增進過人之法或得少智或得見法或少禪定是名第三無益苦身聚落主我亦不說無益苦行都為一種有一苦行名為下品復有苦行名為中品又有苦行名為上品云何名下初毀戒時心已變壞身心內外一切俱熱

別譯雜阿含經卷第七 第十張不

追念此事無時暫離於現在世不離煩熱終不能得過人之法是名為下云何名中若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學此事於現在世不離煩熱亦不能得過人之法是名為中云何名上若更有人雖不犯戒心不變異然復稱於身心二業內外俱適修學此事於今現在不能永斷一切煩熱有少增進過人之法或得少智或得見法或觸禪樂是名為上為聚落主除是二邊趣向於道所謂三種欲樂及以三種無益苦身趣向中道何等名為捨於三種欲樂之事及以三種無益苦身向中道耶聚落主貪染欲樂惱害自身亦惱害他自他俱害現集諸惡於當來世亦集諸惡以此因緣心煩悲憂受諸苦惱設盡欲結亦無自苦亦不苦他亦復無有自他之苦現在之世不集諸苦於未來世亦復不集一切眾苦以是義故得現法樂離眾惱熱不擇時節得近涅槃於現在世能得道果智者自知明了無滯不隨

別譯雜阿含經卷第七 第十二張不

他教是名初中道聚落主復有中道離於惛熱不擇時節得近涅槃智者自知不隨他教所謂正見正語正業正命正定正方便正志正念是名第二中道說是法時王頂髮聚落主遠塵離垢得法眼淨亦時王頂髮聚落主知法見法得法度疑彼岸離於疑惑不隨他教不受異見於佛法中得自在辯即從坐起整衣服合掌向佛白佛言世尊我於今日已得出過歸依於佛亦復歸依法僧二寶我持優婆塞戒從今盡壽歸依三寶亦時王頂髮聚落主聞佛所說歡喜踊躍頂禮而去

亦時世尊遊行於末牢村邑漸次至於優樓頻螺聚落在鸚鵡閻無果林中時驢姓聚落主遙聞世尊遊末牢邑至優樓頻螺聚落鸚鵡閻無果林作是思惟我聞世尊瞿曇所說之法能滅現在一切苦習我亦欲滅現在一切苦習宜應詣彼聽斯妙法彼或為我說於盡滅苦習之道時彼驢姓思惟是已即出聚落往世尊所頂禮

別譯雜阿含經卷第七第十三張不

佛足在一面坐白佛言世尊我聞如來所說之法能滅眾生現在苦習善哉世尊垂哀矜愍願為敷演現在能滅苦習之義亦時世尊即告之曰我若為汝說於過去曾更無量眾苦滅苦習法汝或時信或不信或樂不樂我今亦欲為汝說於未來無量眾苦滅苦習法而汝或信或不信或樂不樂佛復告曰我於今者即於此處為汝說於滅苦習法汝當諦聽至心受持諸有眾生起小苦處而此苦中種種差別是等眾苦因欲而生皆習於欲欲為根本欲為因緣時聚落主復白佛言善哉世尊今我根鈍不解略說唯願垂愍廣演斯義令我開悟佛復告言今我問汝隨所樂答此優樓頻螺聚落中所有民眾假設有入盡繫縛之加諸罵辱皆悉斬截汝頗於中生苦惱不聚落主言雖復憂慘不必一向生大苦惱復白佛言世尊此優樓頻螺聚落之中是我愛者則能生我憂悲苦惱心不悅豫非我愛者非我所欲非我所念於斯等邊我則

別譯雜阿含經卷第七第十四張不

無有憂悲苦惱佛告之曰聚落主是故當知一切種種苦惱之生皆由於欲恚因於欲欲為根本佛復告言聚落主於汝意云何若汝子未生未依於母未見聞時頗於彼所有欲親昵愛念心不對曰無也佛復告言汝子依母而生長已汝若見時頗生欲親愛念以不對曰實亦佛言汝子依母生已漸大設當敗壞王賊劫奪若如是者汝生苦惱憂悲念不聚落主曰若遭是事當于今時我心愁毒若死若近死况復不生憂悲苦惱佛復告言是故當知一切種種苦惱之生皆因於欲恚從欲生欲為根本聚落主言希有世尊所說甚善巧為方喻復白佛言我子設當在于遠處遣使往看使若遲遲我與其母心意不安性使遲晚我子將不平安耶佛言聚落主是故當知眾生苦惱種種憂悲皆因於欲由欲而生欲為根本假使四愛敗壞變異便生四種憂悲苦惱若三亦皆生於憂悲苦惱若有一愛便生一憂悲苦惱若無愛者是則無有

別譯雜阿含經卷第七第十五張不

憂悲若惱離於塵垢如池蓮華不著於水說是法時驢姓聚落主遠離塵垢得法眼淨見法得法解法知法度疑離惑不從他心不趣異道於佛教法獲得辯力即從坐起整衣服合掌白佛而作是言世尊我已出離歸依三寶從今日夜為優婆塞盡我形壽生清淨信聞佛所說歡喜頂禮而去諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尔時世尊與千二百五十大比丘僧千優婆塞五百乞兒而自圍遶遊行摩竭提國從一聚落至一聚落從城至城乃至到彼那羅健陀城賣疊園林於中止住時閉口姓聚落主是尼軋陀弟子聞佛在摩竭提遊乃至是中到此園林作是念言我當往白師尼軋陀然後往詣瞿曇邊時閉口姓即往尼軋陀所頂禮其足在一面坐時尼軋陀即告之言汝能以二種論難瞿曇不如兩鉗鈎鉤取於魚既不得吐又不得燕斯二種論亦復如是能令於彼不得吐燕聚落主言唯願教我我當往問何等二論能令瞿曇

別譯雜阿含經卷第七 第十六張不

不得吐燕尼軋陀言汝詣彼所如我辭曰汝今瞿曇頗欲利益諸家不若利益與諸凡愚有何差別若言利益汝今云何將千二百比丘千優婆塞五百乞兒從一聚落至一聚落從城至城破壞諸家所經之處為汝踐踏摧壞傷毀如電害禾是名破壞非為利益尔時閉口受其教已詣賣疊林往詣佛所粗相問評在一面坐即白佛言瞿曇汝今寧可不欲增長利益於諸家耶汝豈不常讚嘆增長利益者乎佛告之曰我於長夜恒欲增長利益之法時聚落主而作是言汝若利益何故今者於飢饉世與千二百比丘千優婆塞五百乞兒俱從一聚落至一聚落從城至城破壞諸家斯非增長利益之法所為損減如電害禾汝壞人民亦復如是佛告之曰我憶九十一劫已來無有一家以熟食施而致損減汝今且觀一切諸家多饒財寶眷屬僮僕為馬牛羊是富基業有不從施而得者不盡從施我獲斯果報有八因緣能壞諸家若為

別譯雜阿含經卷第七 第十七張不

王賊所侵為火所燒大水所漂失所伏藏生於惡子不解生業威逼用財惡子無理用於財貨一切世人皆云八事能破居家我今更說第九之破言第九者所謂無常離是九種外言沙門瞿曇能破諸家無有是處若棄如是九種因緣言沙門瞿曇能破諸家不增長者無有是處不捨是語不捨是欲如斯等人猶如拍毬必墮地獄時閉口姓聚落主聞是語已心生驚怖憂惱默惡身毛為豎起禮佛足歸命於佛而作是言我今誠心向佛懺悔我甚愚癡猶如櫻兒所作不善今於佛前虛妄不實下賤妄語唯願哀愍聽我懺悔佛告之曰知汝至心汝實知罪實知愚癡猶如櫻兒所作不善汝於如來阿羅呵作大虛妄鄙賤之業今自知罪誠心懺悔善法增長惡事退滅我今愍汝受汝懺悔令汝善法增長常不退失時閉口姓聚落主聞佛所說歡喜頂禮而去

別譯雜阿含經卷第七 第十七張不

念我今欲見沙門瞿曇不見我師尼
乾陀者不得往彼即時往詣尼乾陀
所頂札其足在一面坐時尼乾陀即
告之曰今我教汝作二種難令彼瞿
曇既不得吐又不得燕閉口姓即問
之曰阿闍梨以何二難能令瞿曇不
得吐燕復告之曰汝當往詣彼瞿
曇所作如是言汝可不為利益安樂
一切眾生汝亦讚嘆利益安樂一切
眾生之法若言不為利益安樂一切
利益安樂眾生何不一切等同說法
去何而有為說者時聚落主受其
教已往詣佛所粗相問評在一面坐
即白佛言汝實不欲利益安樂諸眾
生耶豈不常讚如是法乎佛告之曰
我於長夜常欲利益一切眾生亦恒
讚嘆如是之法閉口姓言若如是者何
不為諸眾生等同說法有不說者佛
告之曰我今問汝隨所樂答辭如世
人有三種田有一上田良美沃壤極
為上好第二田者適處其中好第三
田者曠野邊遠沙鹵鹹惡有諸田夫

別譯雜阿含經卷第七 第十九張不

先於何田而下種子閉口姓言為利
益者先種良田望獲大利佛告之言
若良田盡次種何田閉口姓言次種
中者種中田已次種下田亦復擲子
亦望後時少有所獲佛告之曰欲知
上田如我弟子諸比丘比丘尼我為
說法初中後善成於已利句義微妙
滿足利益具足清白顯發梵行彼比
丘比丘尼聽我法已依止我住歸依
於我依憑於我我為舟主而濟渡之
我為開眼令得視瞻住於安樂彼等
聞已各作是言佛為我說我等咸當
盡心修行便於我等長夜利益得義
得樂彼中田者如我弟子優婆塞優
婆夷我為說法初中後善成就已利
句義微妙滿足利益具足清白顯發
梵行彼優婆塞優婆夷聽我法已依
止於我歸依於我依憑於我我為舟
主而濟渡之我為開眼令得視瞻住
於安樂彼等聞已各作是言佛為我
說我等咸當至心修行便於我等長
夜利益得義得樂欲知下田沙鹵惡
者如諸外道我亦為說初中後善乃

別譯雜阿含經卷第七 第二十張不

至顯發梵行彼諸外道各能聽受隨
其所樂乃至一句解其義趣亦為彼
等於長夜中救濟利益得義得樂時
閉口姓聞佛所說而作是言希有瞿
曇善說美喻佛告之曰為成斯義更
說譬喻如世人有三種瓮有一水瓮
堅完不損無有孔裂亦無滲漏其第
二瓮亦完不破無有孔裂少有滲漏
第三瓮者亦破亦漏彼人注水應先
何器對曰先於不破漏者完器滿已
注第二器其第二器雖完不破然小
滲漏佛復告言滿是瓮已更注何處
其第三瓮雖復漏破亦應注水為未
漏間暫得用故其第一瓮喻我弟子
諸比丘比丘尼我為說法乃至令其
得義得樂其第二瓮喻我弟子諸優
婆塞優婆夷我為說法乃至得義得
樂其第三瓮喻諸外道我為說法若
少聽受乃至令其得義得樂時閉口
姓聚落主聞佛所說心生驚怖憂愁
獸惡身毛為豎起禮佛足而作是言
我今誠心向佛懺悔我甚愚癡猶如
嬰兒所作不善面於佛前虛妄不實

別譯雜阿含經卷第七 第二十一張不

下賤妄語唯願哀愍聽我懺悔佛告
之曰知汝至心汝實知罪實知愚癡
猶如櫻兒所作不善汝於如來阿羅
呵所虛妄下賤作斯妄語汝今知罪
誠心懺悔善法日增惡事退減今我
愍汝受汝懺悔令汝善法增長常不
退失時開口姓聚落主聞佛所說歡
喜奉行頂禮而去

如是我聞一時佛住那羅健陀城賣
疊林中今時結集論者聚落主作是
思惟我今不應往見尼軋當到佛所
作是念已尋往詣佛問評已訖在一
面坐亦時佛告結集論者聚落主彼
尼軋若提之子為諸弟子說何等
法時聚落主白佛言世尊彼尼軋
常作是說若作煞業隨煞時多必墮
惡趣入于地獄偷盜邪婬及妄語等
亦復如是隨作時多必墮地獄亦時
世尊告聚落主若如尼軋之所說者
衆生都無墮墮惡趣入于地獄所以
者何如尼軋說若作煞業隨煞時多
必墮惡趣入于地獄偷盜邪婬及妄
語等亦如是者一切衆生煞生時少

別譯雜阿含經卷第七 第三十二張不

不煞時多若以時多入地獄者煞生
時少不煞時多是故不應墮惡趣中
入于地獄偷盜邪婬及妄語等亦復
如是作業時少不作時多惡皆不應
墮墮惡趣入于地獄佛復告聚落主
如汝說者都無有人入於地獄時聚
落主即白佛言實亦瞿曇佛復告聚
落主世間若有教導者出能善量有
慧分別在思量地以已言辯才是凡
夫地為諸弟子說如是法若煞生者
盡墮惡道入于地獄隨作業時多以
是多業牽入地獄盜竊邪婬并妄語
時亦復如是隨作業時多墮於惡趣
入于地獄其諸弟子專心信樂彼師
所說至心受持作如是言我教導主
知彼前境見彼所見此諸弟子復有
弟子而語之言我教導主作如是說
若有煞生時隨煞時多墮於惡趣入
于地獄彼孫弟子作是念言我先煞
生必墮地獄偷盜邪婬及妄語時必
墮惡道入於地獄因此作見即得是
見是名邪見不捨是見不解疑惑不
悔所作惡業之因而猶常作如是惡

別譯雜阿含經卷第七 第三十三張不

業心不肯改不能滿足心所解脫亦
不滿足慧解脫亦不滿足以心解脫
慧解脫不滿足故誹謗賢聖謗賢聖
故即是邪見佛復告聚落主設有一
人作是邪見墮在惡道入於地獄一
切衆生皆有因緣染汙心垢以是緣
故一切衆生得業結使設有佛出如
來應正遍知阿羅呵三藐三佛陀佛
以種種因緣可於煞生偷盜邪婬及
妄語等亦復如是兼讚嘆彼勝法有
決定信解復白佛言我之世尊真實
知見種種說法令我得與弟子說如
是法種種因緣呵責煞生讚嘆不煞
生種種因緣讚不妄語不邪婬不偷
盜我於昔時已曾煞生偷盜邪婬及
妄語等我以此因緣常自悔責雖自
悔責而得名為不作罪業是故深自
悔責如是惡業以懺悔故皆除疑悔
增進善業更不煞生偷盜邪婬及
妄語等悔責先造後更不作種種惡
業以是之故心得滿足而獲解脫亦
能滿足慧解脫心慧滿故不謗賢聖
不謗賢聖故便得正見佛告聚落主

別譯雜阿含經卷第七 第三十四張不

以能修於正見緣故身壞命終得向善趣生于天上以能懺悔正見之故能淨一切衆生之心亦能淨於衆生結業煩惱罪垢賢聖弟子得聞此事即時修學若時及時分時分中間中間晝夜已過如是時中為熱時多不熱時多以義推之熱生時少不熱時多我於彼時故作熱生我實不善所作非理我從今已後更不復熱我於一切更不生熾更不生恨亦不生嫉深生歡喜生歡喜故深生愛樂生愛樂故深得猗樂深猗樂故得受於樂以受樂故其心得定賢聖弟子心得定故得與慈俱與慈俱故無怨懣恨得於無嫉其心廣大志趣弘博無量無邊善修慈故於彼東方一切衆生都無怨懣南西北方四維上下亦復如是於一切世界普生慈心作是意解當修立如是善心於善中住亦時世尊取地少土置於爪上問造論姓聚落主言大地土多爪上土多聚落主言爪上之土極為少不可方喻大地之土百分千分千億分不得比

別譯雜阿含經卷第七 第三十五張不

喻共相按量佛告聚落主所有罪業如爪上土大地之土竿數辭喻不能量度聚落主言如是如是惡業按量可知如是少業不能牽人今墮惡道亦不能住亦不可計夫行慈者所得功德如大地土熱生之罪如爪上土悲之功德如大地土偷盜之罪如爪上土喜之功德如大地土邪淫之罪如爪上土捨之功德如大地土妄語之罪如爪上土如來分別如是法時造論姓聚落主聞佛所說遠塵離垢得法眼清淨得法證法見法知法得法邊際度諸疑惑不隨他信尋得已辦即起離坐整衣合掌白佛言世尊我已得度我已得度今歸依佛歸依法僧為優婆塞盡其形命信心清淨聚落主復白佛言世尊辟如為利養故作於惡罵日日轉惡尚失已財况復得利我亦如是為得利故親近愚癡不善尼軋我以狂惑親近於彼供養恭敬我於彼所不得善利為其所陷將墮地獄世尊拔我得離惡趣今重歸佛法僧我盡形壽為優婆塞我

別譯雜阿含經卷第七 第三十六張不

先於彼愚癡尼軋所有信心愛念恭敬悉皆捨棄我今第三亦重歸依佛法僧寶盡我形壽為優婆塞不生不信時造論姓聚落主聞佛所說歡喜頂禮而去

動搖及鬪諍 調馬與惡性 頂駃并牟尼 王駃及驢姓 飢餓與種田 說何論為十

別譯雜阿含經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第七 第三十七張不

別譯雜阿含經卷第七

校勘記

一 底本，麗藏本。
 一 三四〇頁上一行經名「卷第七」，諸本（不含石，下同）作「卷第十五」。卷末經名同。
 一 三四〇頁上二行譯者，[資]、[積]、[普]作「失譯今附秦錄」；[南]、[徑]、[清]作「失譯人名附秦錄」。
 一 三四〇頁上三行「二誦第二」，諸本無。
 一 三四一頁上一三行「命終」，諸本作「命絕」。
 一 三四一頁上一二行「鹿而濡說」，諸本作「亦鹿而輒」。
 一 三四一頁中一四行「今已後」，諸本作「今後」，下同。
 一 三四一頁下一行「令他瞋念」，諸本作「設令他瞋」。
 一 三四一頁下一行「雖復」，諸本作「佛告聚落主雖復」。

一 三四二頁上一〇行「錢寶」，[徑]作「財寶」。
 一 三四二頁上一七行第六字「為」諸本無。
 一 三四二頁上二〇行「彼非」，諸本作「非彼」。
 一 三四二頁上末行及中末行「我於」，[徑]作「我以」。
 一 三四二頁中二行首字「寶」，[徑]作「財」。
 一 三四二頁中四行「佛佛」，諸本作「佛」。
 一 三四二頁中六行「住止」，諸本作「依止」。
 一 三四二頁中九行「在一面坐」，[徑]作「在一面立」。
 一 三四二頁下一七行「殘害物命」，諸本作「殘物害命」。
 一 三四三頁上七行「財寶」，諸本作「財果」。
 一 三四三頁上八行「而為」，諸本作「不為」。同行末字「修」，諸本作

「能」。
 一 三四三頁中三行「所謂」，諸本作「所說」。
 一 三四三頁中二一行首二字「苦行」，[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「名行」。
 一 三四三頁下一八行「悲憂」，諸本作「悲擾」。
 一 三四四頁上一一行「二寶」，[普]、[南]、[徑]作「三寶」。
 一 三四四頁中五行末字至次行首字「滅苦」，諸本作「滅苦滅苦」。
 一 三四四頁下一二一行「苦惱」，諸本作「苦惱苦惱」。
 一 三四五頁上三行「解法」，諸本無。
 一 三四五頁上二〇行「兩鐮鈎鈎取」，[資]作「兩鐮鈎鈎取」；[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「兩鐮鈎鈎取」。
 一 三四五頁中九行「往詣」，諸本作「往至」。
 一 三四五頁下一六行「實知愚癡」，[徑]、[清]作「實如愚癡」。
 一 三四六頁上五行末字「問」，[南]作

「告」。

一三四六頁中一三行及二一行「便於」，諸本作「使於」。

一三四六頁下七行「添漏」，**資**作「淋漏」。

一三四六頁下一二行第三字「佛」，**確**作「使」。

一三四七頁中四行「作業」，諸本作「隨作業」。

一三四七頁中八行「善量」，諸本作「善思量」。

一三四七頁中一九行第五字「孫」，諸本作「諸」。

一三四七頁下一九行「增進」，諸本作「增長」。

一三四七頁下二二行「滿故」，諸本作「滿足故」。

一三四八頁中一二行「清淨」，諸本作「淨」。

一三四八頁中一八行「作於」，**徑**、**清**作「於作」。

一三四八頁中一九行首字「復」，**南**

作「後」。

一三四八頁下七行「驢姓」，諸本作「驢性」。

別譯雜阿含經卷第八

不

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所禮佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大
明爾時此天却坐一面而說偈言
住阿練若處寂滅修梵行 日常食一食
顏色極和悅

爾時世尊復說偈言

不愁念過去亦不求未來 現在正智食
裁欲為存身欲於未來世 追念過去事
六情皆怡悅 是以顏色和 如新生茅草
剪之置日中 凡夫自憔悴 其事亦如是
天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 久捨於嫌畏
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所禮佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大

別譯雜阿含經卷第八 第二張 不字号

明爾時此天却坐一面而說偈言

諸有憍慢人終不可調習 詐現修禪定
放逸在空林 由是放逸故 不能度死岸
爾時世尊復說偈言

捨慢常入定 別想盡知法 一切處解脫
不放逸空林 由不放逸故 能度彼死岸
天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 怖畏久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所禮佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大
明爾時此天却坐一面而說偈言
云何於晝夜 福業常增長 如法而持戒
何人趣天道

爾時世尊復說偈言

種植園苑林 洪流置橋船 曠野造好井
要路造客舍 是人於日夜 福業常增長
正法淨持戒 如是趣天道
天讚偈曰
往昔已曾見 婆羅門涅脛 嫌怖久棄捨

別譯雜阿含經卷第八 第三張 不字号

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所時此天光甚為熾盛遍
照祇洹恚皆大明尔時此天却坐一
面而說偈言

云何得大力并獲於妙色施何得安樂
何緣得淨眼云何一切施願為我說之
尔時世尊以偈答曰

施飲食得力施衣得盛色施乘得安樂
燈明得淨目屋宅一切施如法教弟子
能作如是施是名施甘露

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門淫臊 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光熾盛遍照祇洹恚
皆大明尔時此天礼佛足已却坐一
面而說偈言

世間及天人 飲食生歡喜世間都無有

別譯雜阿含經卷第八 第四張 不字号

飲食不生喜

尔時世尊復說偈言

若有能信施 使心極清淨 今世若後世
飲食福隨逐

尔時此天聞佛所說白佛言世尊實
為希有善說斯偈

復白佛言世尊我憶過去有一人王
名曰遲緩然彼國王於四城門施於
飲食城中及市亦施飲食時王夫人
白於王言王今作福願聽我等助王
為福王聞其言以城東門所施之食
迴與夫人王之太子亦白父言父母
修福我亦樂修王聞其言以城南門
所施之食迴與太子輔相後來啓白

王言王今修善夫人太子皆修福業
唯願聽我助修福業王聞其言以城
西門所施之食迴與輔相時有諸臣
復白王言夫人太子及以輔相咸修
福德我等今者亦樂助修王聞其言
即以北門所施之食迴與諸臣時國
中人復白王言夫人太子輔相咸修
福德願聽我等助修福業王聞其言
復以布施迴與人民時典施人白於

別譯雜阿含經卷第八 第五張 不字号

王言王之所有於四城門及以布施
恚皆迴與夫人太子輔相大臣國中
人民斷於王施兼竭庫藏王即答言
先所與者已尔與盡自今已後他方
小國所可貢獻半入庫藏半用修福

世尊我於尔時長夜修福我於長夜
獲得勝報常懷喜樂所受福報無有
窮盡不見邊際如我所受得大果報
乃知世尊善說斯偈時遲緩天子聞
佛所說歡喜踊躍頂礼佛足還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所甚為熾盛遍照祇洹却
在一面而說偈言

如遠至他國誰為可親者於其居家中
復以誰為親於其資財中復以誰為友
若至後世時復以誰為親

尔時世尊說偈答曰

若遠至他國 行伴名為親 於自居家中
慈母最為親 於生財利所 眷屬乃為友
能修功福者 是名後世親

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門淫臊 嫌怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯赫普照祇洹恚
皆大明却坐一面而說偈言

人生壽不定 日日趣死徑 無常所侵奪
壽命甚短促 老來侵壯色 無有救護者
恐怖畏向死 作福得趣樂

尔時世尊以偈答言

人生壽不定 日日趣死徑 無常所侵奪
壽命甚短促 老來侵壯色 無有救護者
恐怖畏向死 欲得寂滅樂 應捨世五欲
不宜深生著

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 嫌怖久捨棄
能度世間愛

時此天子聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯赫遍照祇洹恚
皆大明却坐一面而說偈言
四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住

恐怖死來至 為於涅脛故 應當勤修福

尔時世尊以偈答言

四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住
恐怖死來至 見於死生苦 而生大怖畏
捨世五欲樂 當求於寂滅

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 嫌怖久捨棄
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時夜中有一天子光色倍
常來詣佛所威光顯赫遍于祇洹恚
皆大明却在 一面而說偈言
當思於何法 應棄捨何法 修行何勝事
成就何等事 能度駛流水 得名為比丘
尔時世尊以偈答言

能斷於五蓋 棄捨於五欲 增上修五根

成就五分法 能度駛流水 得名為比丘
天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

誰於睡名寤 誰於寤名睡 去何染塵垢
去何得清淨
佛以偈答言

若持五戒者 雖睡名為寤 若造五惡者
雖寤名為睡 若為五蓋覆 名為染塵垢
無學五分身 清淨離塵垢

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

阿練若憍慢 修福日夜增 去何得大力
何物生歡喜 遠至強親逼 日夜有損減
思惟及眠寤

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世有三
種不調之馬 一切世人現恚知之或
有馬行步駸疾然無好色是則名為
乘不具足或復有馬行步駸疾雖有
好色是亦名為乘不具足或有良馬
行步駸疾然有好色是則名為乘得

別譯雜阿含經卷第八 第九張 不字字

具足人亦三種如彼三種不調之馬
此三種人於佛教法現所知見何等
為三有人駿疾具足色及可乘然不
具足或復有人駿疾具足顏色具足
乘不具足或復有人駿疾顏色及以
可乘悉皆具足何者是駿疾具足色
不具足乘不具足如法中人如實知
苦如實知苦集如實知苦滅如實知
向盡苦道如是知見已斷於三結所
謂身見戒取疑斷此三結得須陀洹
不墮惡趣於道決定乃至人天七生
盡于苦際是名駿疾具足去何色不
具足若有問難阿毗曇毗尼不能善
通於深問難不能了達句味相順不
能稱說不能如理而為具說是名色
不具足去何可乘不具足少於福德
所生之處無有福德不得利養衣服
飲食卧具湯藥是名乘不具足是名
駿疾具足色不具足乘不具足去何
駿疾具足顏色具足乘不具足何者
駿疾具足如法中人如實知苦如實
知苦集如實知苦滅如實知苦滅道
知見是已斷於三結所謂身見戒取

別譯雜阿含經卷第八 第十張 不字字

疑斷三結已得須陀洹不墮惡趣於
道決定乃至七生人天盡於苦際是
名駿疾具足去何名色具足若有問
難阿毗曇毗尼能善解說句味相應
稱理顯說是名色得具足去何名為
乘不具足少於福德不能生便有大
福德不得利養衣服飲食卧具湯藥
是名駿疾及色得于具足乘不具足
去何名為駿疾及色乘悉皆具足何等
駿疾如此法中如實知苦如實知苦
集如實知苦滅如實知苦滅道既知
見已斷於三結得須陀洹七生人天
不墮惡趣是名駿疾具足去何色得
具足若有問難阿毗曇毗尼能為通
釋句味相順稱理顯說是名色得具
足去何名為乘得具足若多福德生便
有福德得利養衣服飲食卧具湯藥
是名乘得具足是名第三駿疾色
乘悉皆具足諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

別譯雜阿含經卷第八 第十一張 不字字

具或復有馬駿疾及色二俱具足乘
不具足或復有馬三事具足人亦三
老如彼三馬是三種人佛教法中現
所知見或有駿疾具足色乘不具足
有人具足於二不具足一有人三事
具足何者具足於一不具於二如佛
法中如實知苦如實知苦集如實知
苦滅如實知苦滅道斷五下分結得
阿那舍是人還不墮惡趣云何
色不具足若有問難阿毗曇毗尼不
能解釋句味順理不能稱說是名色
不具足云何名為乘不具足少於福
德不能生便有大福德不得利養
衣服飲食卧具湯藥是名乘不具足
云何第二二事具足一不具足是人
於佛法中見四真諦乃至斷五下分
結得阿那舍若有問難阿毗曇毗尼
能為解演說餘如上說一不具足亦
如上說是名第二具足於二不具足
一云何第三三事具足是人於佛法
中如實知已見四真諦已得阿那舍
乃至多有福德獲於利養是名第三
三事具足時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
 孤獨園介時佛告比丘譬如世間善
 乘之馬凡有三種人亦如是有三種
 人其第一者駿疾色乘悉皆具足若
 有人於佛法中如實知見四真諦已
 斷於三漏所謂欲漏有漏無明漏解
 脫知見具足盡諸有結心得自在生
 死已盡梵行已立所作已辦不受後
 有得阿羅漢是名駿疾具足餘如上
 說云何第二二事具足一不具足於
 佛法中如實知見四真諦已乃至得
 阿羅漢若通問難餘如上說云何第
 三三事具足是人於佛法中如實知
 見四真諦已乃至有福德能得利養
 是名三事具足佛說是已時諸比丘
 聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園介時佛告諸比丘如是三種
 善調乘馬應為王者及王子乘何等
 三種所謂駿疾具足色具足乘具足
 三種比丘如彼三馬若比丘具足三
 事宜應禮拜供養合掌讚嘆是名三

事具足云何色具足具持禁戒於波
 羅提木又善能護持往返出入具諸
 威儀於小罪中心生大怖堅持禁戒
 無有毀損是名色具足云何力具足
 惡法未生能令不生惡法已生方便
 令滅善法未生方便令生善法已生
 方便令增廣是名力具足云何駿疾
 具足若佛法中如實知見四真諦已
 是名駿疾具足佛說是已諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園介時佛告諸比丘有四良馬
 王者應乘何等為四善調駿疾能忍
 善住不闍比丘如是成就四種當應
 歸依供養禮拜合掌恭敬於世間中
 無上福田何等為四所謂善調駿疾
 能令善住不闍佛說是已諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘有四種
 馬賢人應乘是世間所有何等為四
 其第一者見舉鞭影即便驚悚隨御
 昔意其第二者鞭觸身毛即便驚悚

稱御者意其第三者鞭觸身肉然後
 乃驚隨御者意其第四者鞭徹肉骨然
 後乃驚稱御者意丈夫之乘亦有四
 種何等為四其第一者聞他聚落若
 男若女為病所惱極為困篤展轉欲
 死聞是語已於世俗法深知厭惡以厭
 惡故至心修善是名丈夫調順之乘
 如見鞭影稱御者意其第二者見於
 已身聚落之中若男若女有得重病
 遂至困篤即便命終觀斯事已深生
 厭患以厭患故至心修善是名丈夫
 調順之乘如觸身毛稱御者意其第
 三者雖復見於已聚落中有病死者
 不生厭惡見於已身所有親族輔弼
 已者遇病困篤遂至命終然後乃能
 於世間法生厭惡心以厭惡故勤修
 善行是名丈夫調順之乘如觸毛肉
 稱御者意其第四者雖復見之所有
 親族輔弼已者遇病喪亡而猶不生
 厭惡之心若身自病極為困篤受大
 苦惱情甚不樂然後乃生厭惡之心
 以厭惡故修諸善行是名丈夫善調
 之乘如見鞭觸肉骨隨御者意時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

別譯雜阿含經卷第八 第十五張 不字号

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘馬有八
種過世間所知現在可見何等為八
一者乘馬之人控轡乘策將即遠路
而彼惡馬齒銜跳躑頓絕羈勒破碎
乘具傷毀形體是名馬過其第二者
御者乘之不肯前進而此惡馬騰躍
叵制破碎乘具其第三者御者乘之
不肯著路但踰坑塹其第四者若乘
之時不肯前進更却行其第五者
都不畏於御乘之人鞭策之痛其第
六者御馬之人以鞭策之方便距地
二足雙立其第七者御馬之人意欲
馳驟返更卧地不肯進路其第八者
御馬之人意欲令行而返停住於佛
法中修學丈夫亦有如是八種過患
何等為八若比丘同梵行者有見聞
疑事覺觸己身即語彼言汝於今者
稚小無智不善不了汝今應當覺觸
餘人云何乃欲覺觸於我汝自有過
及舉他事如是之人猶第一馬其第
二者見他比丘有見聞疑罪同梵行

者即便語彼有罪人言汝於今者犯

別譯雜阿含經卷第八 第十六張 不字号

如是罪時有罪人復語彼言汝今自
犯如是之罪若懺悔者然後乃可糾
舉我罪如是之人猶第二馬所有過
失其第三者若有比丘作見聞疑罪
為他所舉便作異語隨於愛瞋及以
怖礙心生忿怒如是之人猶第三馬
所有過失其第四者若有比丘亦復
作於見聞疑罪為他所舉即便語彼
舉事人言我都不憶犯如是罪當知
此人同第四馬所有過失其第五者
若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵
行者而來舉之時犯罪人即攝衣鉢
隨意而去其心都無畏忌眾僧及舉
事者當知斯人同第五馬所有過失
其第六者若有比丘亦復犯於見聞
疑罪同梵行者而舉其事時犯罪人
即便於彼高處而坐與諸長老比丘
諍論道理舉手大喚作如是言汝等
諸人悉皆自犯見聞疑罪而更說我
犯如是罪當知斯人同第六馬所有
過患其第七者若有比丘亦復犯於
見聞疑罪清淨比丘糾舉其事彼有

別譯雜阿含經卷第八 第十七張 不字号

罪人默然而住亦復不言有罪無罪
惱乱眾僧當知斯人同第七馬所作
過失其第八者若有比丘亦復犯於
見聞疑罪清淨比丘發舉其事彼犯
罪人即便捨戒退失善根罷道還俗
既休道已在寺門邊住立一面語諸
比丘我今還俗為滿汝等所願以不
汝今歡喜極快樂不當知是人同第
八馬所有過患諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有八種
馬為賢所乘所言賢者轉輪聖王何
等為八賢乘所生是名第一賢馬之
相其第二者極為調善終不惱觸其
餘凡馬是名第二賢馬之相其第三
馬所食之草不擇好惡悉盡無遺是
亦名為賢馬乘相其第四者有穢惡
物生不淨相大小便處終不於中止
住眠卧是名第四具賢馬相其第五
者能示御者惡馬之過能教御者治
於惡馬所有赤態是亦名為賢馬之
相其第六者能忍重擔而不求輕恒

作是念我常見於餘馬擔時當為代之是名第六賢乘馬相其第七者常在道中初不越逸道雖微淺明了知之是名第七賢馬之相其第八者病雖困篤乃至臨終力用不異是名第八賢乘馬相丈夫賢乘亦有八事何等為八其第一者若有比丘善持梵戒具足威儀往返人間無所毀犯謬誤犯於微小罪者心生大畏持所受戒猶如瞎者護餘一目當知是人同彼初馬生賢乘處其第二者若有比丘具足善法終不惱觸同梵行者共住安樂如水乳合當知是人同第二馬生於賢處其第三者復有比丘受飲食時不擇好惡恣食無餘當知斯人同第三馬生於賢處其第四者若有比丘見諸惡法不清淨者心生厭患悉皆遠離三業不善呵責惡法鄙陋下賤當知是人同第四馬生於賢處其第五者若有比丘既犯罪已親於佛前陳已過罪亦復於彼梵行所說自發痼疾當知是人同第五馬生於賢處其第六者若有比丘具足學

戒見同梵行諸比丘等於戒有犯心每念言我當修學令無所毀當知斯人同第六馬生於賢處其第七者若有比丘行八正道不行邪徑當知此人同第七馬不行非道生於賢處其第八者若有比丘病雖困篤乃至欲死精勤無懈志性堅固不可輕動恒欲進求諸勝妙法心無疲倦當知是人同第八馬至死盡力生於賢處佛教法中能得真實佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

掉悔以其常生掉悔心故於諸法相不能分明當知掉悔為散乱因以是因緣不知出要對治之法若復有多生疑心以疑心故於諸法中猶豫不了以斯義故不知出要對治之法如善乘馬繫之樞上其心都不思於水草不絕羈絆辭如有人心無欲結但有淨想以不滌者是欲想故亦復不生掉悔疑等睡眠之蓋以其不生五蓋之心因緣力故便知出要對治之法比丘如是不依於彼地水火風亦復不依四無色定而生禪法不依此世不依他世亦復不依日月星辰不依見聞不依識識不依智知不依推求心識境界亦不依止覺知獲得無所依止禪若有比丘不依如是諸地禪法得深定故釋提桓因三十三天及諸梵眾皆悉合掌恭敬尊重歸依是人我等今者不知當依何法則而得禪定亦時尊者薄迦梨在佛後立以扇扇佛即白佛言世尊云何比丘修諸禪定不依四大及四無色乃至不依覺觀之想若如是者諸比丘等

別譯雜阿含經卷第八 第三十張 不字号

云何而得如是禪定釋提桓因及諸
大衆合掌恭敬尊重讚嘆得斯定者
而作是言此善男子丈夫中上依止
何事而修諸禪佛告薄迦梨若有比
丘深修禪定觀彼大地悉皆虛偽都
不見有真實地想水火風種及四無
色此世他世日月星辰識知見聞推
求覺觀心意境界及以於彼智不及
處亦復如是皆悉虛偽無有實法但
以假号因緣和合有種種名觀斯空
寂不見有法及以非法尔時世尊即
說偈言

汝今薄迦梨應當如是知習於座禪法
觀察無所有天主憍尸迦及三十三天
世界根本主大梵天王等合掌恭敬禮
稽首人中尊咸皆稱斯言南無善丈夫
我等不知安依憑何法則而得是深定
諸人所不了

說斯法時大迦旃延遠塵離垢得法
眼淨薄迦梨比丘煩惱永滅不受後
生盡諸有結時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

惡馬調順馬賢乘三及四鞭影并調乘

別譯雜阿含經卷第八 第三十張 不字号

有過八種惡迦旃延離垢十事悉皆竟
如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘陀林時釋摩男往詣佛所頂禮佛
足在一面坐而白佛言世尊云何名
為優婆塞義唯願如來為我敷演佛
告釋摩男在家白衣歸依三寶以是
義故名優婆塞汝即其人時釋摩男
復白佛言世尊云何名優婆塞信佛
告釋摩男於如來所深生信心安住
信中終不為彼沙門婆羅門若天若
魔若梵若人不信所壞是名優婆塞
信時釋摩男復白佛言云何優婆塞
戒佛告釋摩男不煞不盜不姪不欺
及不飲酒等是名優婆塞戒又問云
何施具足佛告釋摩男優婆塞法應
捨慳貪一切衆生皆悉為彼貪嫉所
覆以是義故應離慳貪及嫉妬意生
放捨心躬自施與無有疲厭是名施
具足又問云何智慧具足佛告釋摩
男優婆塞如實知苦如實知苦集如
實知苦滅如實知苦滅道知此四諦
決定明了是名慧具足佛說是已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

別譯雜阿含經卷第八 第三十張 不字号

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘陀林時釋摩男與五百優婆塞往
詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言
世尊如佛所說優婆塞義在家白衣
具丈夫志歸命三寶自言我是優婆
塞者云何而得須陀洹果乃至阿那
含耶佛告釋摩男斷除三結身見戒
取及疑網等斷三結已成須陀洹更
不復受三塗之身於無上道生決定
信人天七返盡諸苦際入於涅槃是
名優婆塞得須陀洹又問云何而得
斯陀含果佛告摩訶男斷三結已薄
婬怒癡名斯陀含又問云何而得阿
那含果佛告摩訶男若能斷三結及
五下分成阿那含時摩訶男及五百
優婆塞聞斯法已心生歡喜而白佛
言世尊甚為希有諸在家者獲此勝
利一切咸應作優婆塞時摩訶男及
諸優婆塞作是語已禮佛而退諸比
丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘陀林時釋摩男往詣佛所修敬已
卑在一面坐而白佛言世尊云何名

優婆塞具丈夫志廣說如上復當云何滿足諸行佛告摩訶男優婆塞雖具足信未具禁戒是名有信不具於戒欲求具足信戒之者當勤方便求使具足是名信戒滿足優婆塞佛復告摩訶男優婆塞雖具信戒捨不具足為具足故勤修方便令得具足時摩訶男白佛言世尊我於今者具信戒捨具足三支佛告摩訶男雖具三事然不數往僧坊精舍以是因緣名不具足應勤方便數往塔寺時摩訶男言諸優婆塞我今應當具足信戒及以捨心詣於塔寺佛告摩訶男若能具足信戒捨心數詣塔寺親近眾僧是名具足佛告摩訶男雖復具足如上四事若不聽法名不具足摩訶男言我能聽法佛復告摩訶男雖能聽經若不受持亦名不具雖能受持不解其義亦名不具雖解義趣而未信戒捨心數往塔寺聽法受持解其義趣如說修行是則名為滿足之行摩訶男雖復具足信戒捨心數詣塔

寺親近眾僧然猶未能專心聽法是亦名為行不具足以斯義故應當方便專心聽法雖能聽法若不受持亦名不具是故應當受持正法雖能受持若不解義亦名不具是故應當解其言趣雖解義味若復不能如說修行亦名不具是故應當如說修行若能具足信心持戒及捨心等數往僧坊專心聽法受持莫忘解其義趣信戒捨心往詣塔寺聽受經法受持不忘解其義趣若復不能如說修行是亦名為不具足也摩訶男優婆塞以信心故則能持戒以持戒故能具捨心具捨心故能往詣僧坊往詣僧坊故能專心聽法專心聽法故則能受持能受持故解其義趣解其義趣能如說修行能如說修行故勤作方便能令滿足時摩訶男復白佛言世尊云何優婆塞具足幾支自利未利於他佛告摩訶男具足八支能自利益未利於他何等為八優婆塞自己有益不能教他自持淨戒不能教人令持禁戒自修於捨不能教人令行布

施自往詣塔寺親近比丘不能教人往詣塔寺親近比丘自能聽法不能教人令聽正法自能受持不能教人受持自能解義不能教人令解其義自能如說修行不教他人如說修行是名具足八支唯能自利不能利他時摩訶男復白佛言具足幾法能自利益亦利於他佛告之曰若能具足十六支者如是之人能自他利自生信心教人令得自行受持教人受持自行捨心亦復教人令行捨心身自往詣僧坊塔寺亦復教人往詣僧坊親近比丘自能聽法亦復教人令聽正法自能受持亦復教人令受持法自解義趣亦復教人解其義味自如說行亦復教人如說修行若能具足十六支此則名為自利利他如斯之人若在刹利眾若婆羅門眾若居士眾若沙門眾隨所至處能為此眾作大照明猶如日光除諸闇冥當知是人甚為希有佛說是已釋摩男禮佛而退時諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是聞一時佛在迦毗羅衛國尼

別譯雜阿含經卷第八 第七十七張 不字号

拘陀林尔時釋摩男往詣佛所頂礼佛足却坐一面而白佛言世尊此迦毗羅人民熾盛安隱豐樂我常在中每自思惟若有狂為奔車逸馬狂走之人來觸於我我於尔時或當忘失念佛之心或復忘失念法僧心復自念言若當忘失三寶心者命終之時當生何處入何趣中受何果報佛告之曰汝當尔時勿生怖畏命終之後生於善處不墮惡趣不受惡報譬如大樹初生長時恒常東靡若有斫伐當向何方然後墜落當知此樹必東向倒汝亦如是長夜修善若墮惡趣受惡報者無有是處時釋摩男聞佛所說頂礼佛足還其所止諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林尔時釋摩男往詣佛所頂礼佛足在一面坐而白佛言世尊若有比丘在於學地所作未辦常欲進求阿羅漢果入於涅槃云何比丘修習樂法盡諸有漏心得無漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其果證得無

別譯雜阿含經卷第八 第七十八張 不字号

漏戒决定自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告摩訶男若有比丘在於學地未得無學意恒進求欲得涅槃常修六念譬如有人身體羸瘦欲食美饈為自樂故諸比丘等亦復如是為涅槃故修於六念何等為六一者念於如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當于尔時無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得法得義得親近佛心生歡喜以歡喜故身得猗樂以身樂故其心得定以得定故怨家及已親族於此二人無怨憎想心常平等住法流水入於定心修念佛心趣向涅槃是名念佛二者念法所謂法者即是如来所有功德十力無畏必趣涅槃應當至心觀察是法智者自知聖弟子者應修念法尔時離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得義得法以親近法心生歡喜以歡喜故身得猗樂得猗樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有愛瞋

別譯雜阿含經卷第八 第七十九張 不字号

住法流水入於定心修念法觀趣向涅槃是名念法三者念僧所謂僧者如来弟子得無漏法能為世間作良福田何等名為良福田耶有向須陀洹有得須陀洹已有向斯陀含有得斯陀含有向阿羅漢有得阿羅漢是則名為良福田具戒定慧解脫解脫知見應當合掌恭敬其人以念僧故得法得義得親近僧心生歡喜生歡喜故乃得快樂得快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心住法流水入於定心修念僧觀趣向涅槃是名念僧云何念戒所謂不壞戒不缺戒不雜戒無垢戒離恐懼戒非戒盜戒清淨戒見善戒念如是等諸禁戒時即得離於貪欲瞋恚愚癡邪見離諸惡故得法得義得親近戒心生歡喜以心喜故乃得快樂心得樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等清淨質直住法流水入於定心修念戒想是名念戒云何念施念已所施

獲得善利一切世間為慳嫉所覆我於今者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無憍惜持用布施既布施已我心應喜猶如大祠分已財物捨與他人若能如是修施心者於現世中得法得義得親近施無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心應生歡喜以歡喜故身得快樂身快樂故其心得定以心定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念施想是名念施六何念天所謂四天王三十三天炎摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天等若當信心因緣力故生彼天者我亦有信戒施聞慧亦復如是以此功德生天上者我亦具有如是功德當生彼天念如斯天以念天故離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心於現世中得法得義得親近天心生歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定心得定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念天想是名念天摩訶男若有比丘住於學地所作未辦常欲進

求阿羅漢果入於涅槃應當至心修是六念以能修習斯六念故盡諸有漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其證果即得證已作是唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有時摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行爾時世尊在迦毗羅衛國尼拘陀林夏坐安居爾時眾多比丘於夏欲末在講堂中為佛縫衣諸比丘等縫衣已訖作是思惟我等於今縫衣已竟當逐佛遊行時釋摩男聞諸比丘縫衣已訖欲隨佛遊行聞斯語已即往佛所稽首禮足在一面坐而白佛言世尊我今身心甚為重鈍迷於諸方雖復聽法心不甘樂所以者何我聞諸比丘等縫衣已竟當隨佛遊行即生念言何時當復還見世尊及以修心諸比丘等佛告之曰我及比丘雖去餘處汝若恒欲見於如來及比丘者應以法眼至觀察常修五事何等為五所謂以具信故能隨順教非是無信能隨順教持淨戒故能隨順教非是毀禁能順教也以多聞故能隨順

教非以少聞能隨順教非以慳慳能行布施以捨心故能行布施非以愚癡能修智慧以慧心故能識法相是故摩訶男若欲見佛及比丘者恒應修習如是五事并六念法若如是者我及比丘便常在前所謂僧者名為和合時摩訶男聞佛所說歡喜禮足而去如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中爾時摩訶男釋往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊如我解佛所說之義獲定心故而得解脫若如是者為先得定後解脫耶為先解脫後得定耶定與解脫為俱時耶所未曾得所未曾行過去未來所未曾生現在亦無爾時世尊嘿然不答第二第三亦如是問如來嘿然悉皆不答時尊者阿難侍如來側以扇扇佛于時阿難作是念今釋摩訶男以此甚深之義諮問世尊世尊今者所患始除氣力尚微未堪說法我當為彼略說少法令其還去時尊者阿難作是念已即語釋摩男如來所

別譯雜阿含經卷第八 第三十三張 不字號

說說於學戒亦說於彼無學之戒說於學定亦說於彼無學之定說於學慧亦說於彼無學之慧說學解脫亦說於彼無學解脫時摩訶男白阿難言云何如來說於學戒及無學戒學定無學定學慧無學慧學解脫無學解脫如來聖眾住戒持波羅提木叉具足威儀行所行處於小罪中心生大怖具持禁戒是則名為持戒具足於欲惡及諸不善離生喜樂入於初禪乃至入第四禪是名為禪如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道如是知見斷五下分結身見戒取疑欲愛瞋恚彼斷五下分結便得化生即於彼處而得涅槃名阿那含更不還來至此欲界是則名為學戒學定學慧解脫復次更於異時盡諸有漏得於無漏心得解脫慧得解脫現法取證速得無生自知生死已盡梵行已立所作已辦不復更有當于尔時得無學戒無學定無學慧無學解脫摩訶男以是緣故佛說於學及以無學時摩訶男聞其所說歡喜

別譯雜阿含經卷第八 第三十四張 不字號

頂札而去時摩訶男既去不遠佛告阿難此迦毗羅衛國諸比丘等頗共諸釋講論如是深遠義不阿難白佛此迦毗羅衛諸比丘等每與諸釋共論如是甚深之義佛告阿難迦毗羅衛比丘與諸釋等獲大善利能解如是聖賢慧眼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼俱陀園林中時嚴手釋往詣摩訶男所語摩訶男言如來說須陀洹有樂不壞信摩訶男釋答言如來說須陀洹人有四支不壞信所謂於佛不壞信於法不壞信於僧不壞信聖所授戒得不壞信嚴手釋言汝今不應說言如來說四不壞信所以者何如來准說三不壞信所謂於三寶所得不壞信第二第三亦作是說摩訶男亦作是答嚴手釋言三不壞信如是如來說四不壞信二人紛紛各競所見不能得定往詣佛所頂禮佛足在一面坐請決所疑時摩訶男白佛言世尊彼嚴手釋來至我所作是言如來為說幾不壞信我

別譯雜阿含經卷第八 第三十五張 不字號

即答言如來說於四不壞信所謂三寶聖所授戒嚴手釋言如來唯說三不壞信云何言四所謂三寶第二第三亦作是說第二第三我亦答言如來說四實不說三彼之所說我不能解我之所說彼亦不解時嚴手釋即從坐起白佛言世尊假設佛不教我僧不教我比丘尼優婆塞優婆夷若天若魔若梵此諸人等都不教我向於佛者我亦一心迴向於佛法僧亦然佛告摩訶男言嚴手釋作如是語汝云何答摩訶男白佛言世尊若如是者我更無答異於佛法更無善處離於佛法更無真處無異處善無異處真佛復告摩訶男汝從今日應如是解具足四事名不壞信所謂於佛法僧聖所念戒嚴手釋以不解故作如是語即聞佛說即得解了時摩訶男及嚴手釋聞佛所說歡喜頂札而去

介時佛在迦毗羅衛國尼俱陀園林中當介之時彼國諸釋集講論處既集坐已於其中間各共談論語摩訶男言無有前後汝意謂誰以為後耶鹿手釋者如來記彼得須陀洹於天上人中七生七死得盡苦際彼鹿手釋毀犯禁戒飲食彼酒漿佛尚記言得須陀洹若如是者有何前後復語摩訶男言汝可往詣於世尊所問如斯義時摩訶男釋尋如其言即往佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊迦毗羅釋集講論處於其中間作如是論語我言誰為前後時鹿手釋其命已終如來記彼得須陀洹於人天中七生七死得盡苦際彼鹿手釋毀犯禁戒飲放逸樂若記彼得須陀洹當知是則無有前後佛告之曰皆稱我為善逝世尊作是語者亦名善逝稱善逝故生善逝心賢聖弟子生正直見稱善逝復次摩訶男如來弟子一向歸佛亦復歸依法僧三寶得疾智利智厭離智道智不墮地獄餓鬼畜生及餘惡趣得八解脫獲於身證具八解脫住於具戒以智慧見盡於諸漏是則名為得俱解脫阿羅漢也復

次摩訶男賢聖弟子亦如上說慧解脫阿羅漢不得八解脫復次摩訶男一向歸佛餘如上說身證阿那含成就八解脫未盡諸漏復次摩訶男一向歸佛餘如上說不墮地獄餓鬼畜生不墮惡趣如來教法彼隨順不逆是名見到復次摩訶男賢聖弟子一向歸依佛餘如上說佛所教法彼隨順解脫是名信解脫復次摩訶男若信佛語欣尚翫習忍樂五法所謂信精進念定慧是名賢聖弟子不墮三塗是名堅法復次賢聖弟子信受佛語然有限量忍樂五法如上所說是名賢聖弟子不墮三塗是名堅信摩訶男我今若說婆羅樹林能解義味無有是處假使解義我亦記彼得須陀洹以是義故鹿手釋我當不記彼釋得須陀洹所以者何彼鹿手釋不犯性重犯於遮戒臨命終時悔責所作以悔責故戒得完具得須陀洹人必有所犯悔責完具何故不記彼鹿手釋得須陀洹摩訶男釋聞佛所說歡喜頂禮而去

云何優婆塞得果一切行自輕及住處十一與十二解脫并舍羅鹿手為第十

別譯雜阿含經卷第八

別譯雜阿含經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五頁中二行譯者，資、確、普作「失譯」；南、經、清作「失譯人名附秦錄」。
- 一 三五頁中八行首字「住」，確作「在」。同行「日常」，南作「日嘗」。
- 一 三五頁下二行首字「諸」，確作「請」。
- 一 三五頁下三行首字「放」，確作「故」。

一 三五二頁上四行「倍常」，**經**作「倍當」。

一 三五二頁上末行「及天人」，**麗**作「天及人」。

一 三五二頁下二行「輔相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「輔國」。

一 三五二頁下六行第四至第五字「我於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「我念」。

一 三五二頁下二一行「功德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「功德」。

一 三五三頁上一八行「奉行」，諸本（不含**石**，下同）作「而去」。

一 三五三頁中五行「當求」，**資**作「常求」。

一 三五三頁下一五行「遠至」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「遠去」。

一 三五三頁下一六行「眠寤」，**經**、**清**作「睡寤」。

一 三五三頁下一七行至三六二頁卷末最後一句偈言「如是我聞……鹿手為第十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**

為第十六卷經文。

一 三五三頁下二一行「駿疾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「不駿疾」。

一 三五四頁上一六行「可乘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「名乘」。

一 三五四頁上一二二行第二字「苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 三五四頁下一七行「阿那含」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「那含」。

一 三五五頁上三行「比丘」，諸本作「諸比丘」。

一 三五五頁上一三行「若通」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「善通」。

一 三五五頁中三行「心生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「不生」。

一 三五五頁下七行「至心」，**資**作志心」。

一 三五五頁下一七行「調順」，**磧**作「訶順」。

一 三五六頁上五行「乘榮」，**麗**作「乘策」。

一 三五六頁上八行「騰躍」，**資**、**磧**、

普、**南**、**經**、**清**作「騰踊」。

一 三五六頁下五行「退失」，**資**、**磧**、**普**作「過失」。

一 三五六頁下九行「過患」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「過惡」。

一 三五六頁下一三行「為賢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「為賢者」。

一 三五六頁下一八行「有穢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「諸穢」。

一 三五六頁下二二行「原態」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「疾態」。

一 三五七頁上三行「微淺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「微滅」。

一 三五七頁上七行末字「梵」，諸本作「禁」。

一 三五七頁上一八行首字「患」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「惡」。

一 三五七頁中七行「輕動」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「轉動」。

一 三五七頁中一五行「槽上」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「櫃上」。

一 三五七頁下一二行「禪法」，**資**、

一 三五六頁上六行「地想」，**資、磧、**

一 三五六頁上七行「不知安」，諸
本作「不知汝」。

一 三五八頁下八行「取及」，**資**作「盜
及」。

一 三五九頁上二二行第九字「名」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五九頁中六行「義味」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「義趣」。

一 三五九頁下一〇行「令得」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「信」。

一 三五九頁下一二行末二字「僧坊」，
資、磧、普、南、徑、清作「僧坊塔
寺」。

一 三五九頁下一七行「六支」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「六支者」。

一 三六〇頁上一五行「諸比丘」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「時諸比丘」。

一 三六〇頁上二〇行「常欲進求」，
資、磧、普、南、徑、清作「當欲求
進」。

一 三六〇頁中六行「為涅槃故」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「為得涅槃」。

一 三六〇頁下一七行「見善戒」，諸
本作「具善戒」。

一 三六〇頁下二〇行「心得」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「心快」。

一 三六一頁上一六行「具有」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「見有」。

一 三六一頁上二〇行「心得」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「心以」。

一 三六一頁中二行第八字「斯」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「斷」。

一 三六一頁中二〇行「至觀察」，諸
本作「至心觀察」。

一 三六一頁中二一行「以具」，**資**作
「以其」。

一 三六二頁上七行「如來」，**麗**作「阿
難言如來」。

一 三六二頁上八行「行所行處」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「正行所行」。

一 三六二頁上一四行「取疑」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「盜疑」。

一 三六二頁上二〇行「更有」，諸本
作「受有」。

一 三六二頁中一〇行「鹿手」，**磧**作
「種手」。

一 三六二頁中一五行及下二行「授
戒」，**資、磧、普、南、徑、清**作「受
戒」。

一 三六二頁中一九行「如來實說四
不壞信」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三六二頁中二二行「白佛言」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「白言」。

一 三六二頁下一七行「念戒」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「受戒」。

一 三六三頁上五行「於天上人中」，
諸本作「於人天中」。

一 三六三頁上七行首字「食」，諸本
無。同行「記言」，**磧**作「記彼」。

一 三六三頁下一行「卷第八」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「卷第十六」。

越城縣廣勝寺

別譯雜阿含經卷第九

失譯人名今附秦錄

息

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
 所身光顯照遍于祇洹赫然大明却
 坐一面而說偈言

端坐百千鍍 頭上亦火然 應勤思方便
 而斷於欲結

尔時世尊以偈答曰

端坐百千鍍 頭上亦火然 念覺之比丘
 應勤思方便 而斷於邊見 及以吾我見
 天復以偈讚曰

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久棄捨
 能度世間愛

尔時此天說是偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園時有一天光色倍常於其夜
 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
 然大明却坐一面而說偈言

天女侍左右 毗舍闍充滿 愚癡黑闇林
 云何得過去

尔時世尊以偈答曰

別譯雜阿含經第九卷 第九經 息字子

正真名為道 無畏名方便 無聲名快樂
 能覆善覺觀 慙愧為拘制 念為諸翼從
 智慧為善乘 正見為引導 男子若女人
 能乘是乘者 必捨棄名色 離欲斷生死
 天復以偈讚曰

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園時有一天光色倍常於其夜
 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
 然大明却坐一面而說偈言

九門四輪轉 內感滿重銅 深淤泥之中
 云何而得去

尔時世尊以偈答曰

斷於喜愛結 及以欲貪惡 拔於愛根本
 然後安隱出
 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

云何外結髮 內亦有結髮 世界俱結髮
我今問瞿曇 云何今結髮 作於不結髮

余時世尊以偈答曰
堅持立禁戒 修心及智慧 勤行於精進

具念名比丘 速能令結髮 作於不結髮
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溼脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言
出家甚為難 極難難可見 愚者作沙門

多有諸事難 怖畏懈怠者 常無歡喜心
云何而得行 於彼沙門法 不能禁其心

數生不歡喜 想欲得自在 云何而除滅
余時世尊以偈答曰

比丘覆惡覺 辟如龜藏六 比丘无所依
亦不惱害彼 比丘入溼脰 都無有譏論

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溼脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言
瞋臥獸頻申 頻申而不樂 飲食不調適

并心下狹劣 五事來覆障 不得見賢道
余時世尊以偈答曰

若人瞋臥獸 頻申而不樂 飲食不調適
并其心下劣 精進捨五事 後必見聖道

天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門溼脰 嫌怖久棄捨

能度世間愛
余時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

池水云何竭 有何流還返 世間之苦樂
何處都消盡

余時世尊以偈答曰

眼耳與鼻舌 并及於身意 名色都消盡
如是池枯竭 盡於諸結業 世間之苦樂

於斯盡無餘 亦無有還返
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溼脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言
牟尼之世雄 猶如伊尼延 少食不嗜味

寂然處林坐 我今有少疑 欲問於瞿曇
苦從誰出要 云何解脫苦 苦於何處盡

願為汝所疑
余時世尊以偈答曰

世間有五欲 意第六顯現 除斷於喜欲
遠離一切苦 是名苦出要 亦名苦解脫

斯慶名盡滅 是事汝當知
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溼脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮

新譯阿含經第九卷 第六張 息字号

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所感光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

都無所緣攀 又無安足處 其深洪流中
誰能不沉沒 誰有勤精進 能度瀑駛流
尔時世尊以偈答曰

淨持於禁戒 修智及禪定 觀察內身念
難度而得度 得離於欲結 出過色有使
盡於歡喜者 如是能履深 而不為沒溺
能度瀑駛流

天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門沮脰 熾怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常赫然大
明遍于祇洹來詣佛所頂礼足已在
一面坐問言瞿曇汝今能知一切衆
生所著所縛及知一切衆生得解脫
者并淨解脫不尔時世尊即告天曰
我實盡知一切之所縛著及得解脫
盡解脫淨解脫者天復問言瞿曇云

新譯阿含經第九卷 第七張 息字号

何能知一切衆生之所縛著得解脫
盡解脫淨解脫耶佛復告言我盡觀
見有汝天當知今我之心得善解脫
得解脫故能知衆生之所縛著得解
脫盡解脫淨解脫亦悉知之天即讚
言善哉善哉瞿曇知縛著乃至能知
得淨解脫

天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門沮脰 熾怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所感光顯照遍于祇洹晃
然大明却坐一面而問佛言瞿曇汝
為能度瀑駛流耶尔時世尊答言實
尔天言瞿曇如此駛流深廣無際傍
無攀緣中无安足而能得度甚為奇
特佛言實尔天復問曰瞿曇汝今云
何於此駛流無可攀挽无安足處而
能得度佛答天曰若我懈怠必為沉
沒若為沉沒必為所漂若我精進必
不沉沒若不沉沒不為所漂我於如

新譯阿含經第九卷 第八張 息字号

是大洪流中無可攀挽無安足處而
能得度此大駛流天即讚言善哉善
哉比丘於此駛流無所攀挽而能得
度甚為希有

天復以偈讚言
我昔已曾見 婆羅門沮脰 久捨於熾怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮
羊鉸及天女 四轉輪駘駘 睡歇極難盡
伊尼延駛流 無縛著解脫 而能得濟度
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍于祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

世間常驚懼 衆生恒憂惱 未得財封利
及已得之者 於得不得中 能无喜懼心
如斯之等事 唯願為我說
尔時世尊以偈答曰
若有智慧者 苦行攝諸根 棄捨一切務
除如此等人 更無出生死 若不捨諸務
常處於生死 驚畏而怖迫 憂愁等諸惡
苦惱所纏逼 若捨於一切 能除上諸患
則離於生死 憂怖等諸患

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 憊怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

誰得色取勝 誰乘和合遊 當於其處住 習學何事業 是何等種類 而能供養天 爾時世尊以偈答曰

持戒有智慧 善能修已者 念禪不放逸 除去四熱惱 正法意解脫 如此得上色 美妙獲取勝 和合斯乘道 應形彼處住 習學於善法 若有如是人 名知供養天 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 憊怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

羅吒國賈估 財產極巨富 各各相貪利 貪求无厭足 為財產鬪諍 愛欲結流漂 如斯之等類 誰能捨欲愛

爾時世尊以偈答曰

棄捨於眾緣 妻子及六畜 一切所翫愛 除去欲貪癡 捨欲而出家 此能斷欲結 永捨於一切 漂沒及諍訟 爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 憊怖久棄捨 能度世間愛 爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園爾時佛告諸比丘於往昔時 俱薩羅國有五百乘車而以為伴行 到曠野險難之處無有水草有五百 賊尋逐其車規欲剽掠時有天神住 曠野中知賊欲劫而作是念我今當 往詣彼車所我當問之彼若能答當 為救護設有不通我當放捨思惟是 已尋即來到行客車前身光遍照五 百乘車盡皆大明即便以偈問賈估言

誰於寤者名為睡 誰於睡者名為寤 誰能解達如斯義 宜知是時應答我

時賈估中有優婆塞於三寶所深得 淨信歸佛法僧於佛法僧得了決定 無有狐疑又於四諦亦無疑心已得 見諦獲於初果晨朝早起正身端坐 繫念在前高聲誦經誦法句偈及波 羅緣種種經偈彼優婆塞說偈答言

我於寤者名為睡 我於睡者名為寤 我知斯事惠明了 是故今者以偈答 爾時天神以偈問言

汝今云何作是言 我於寤者名為睡 我於睡者名為寤 云何如此而答我 優婆塞以偈答言

斷除貪欲瞋恚癡 諸漏已盡阿羅漢 彼稱為寤我名睡 不知苦習及滅道 我於彼睡名為寤 天神汝今應當知 天神復說偈問言

善哉於寤名為睡 汝能善解答我問 久來不見法兄弟 今得相見大歡悅 今尔眾伴為汝故 一切安隱得歸還 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 孤獨園爾時佛告諸比丘乃往古昔 輸波羅城有優婆塞所居住處諸優

別譯雜阿含經第九卷 第七張 息字号

婆塞咸共集會於其堂上呵欲之過
 欲現外形如露白骨又如肉段眾鳥
 競逐欲如糞毒亦整亦汗又如火坑
 亦如疥人向火癢痛踰增其疾又如
 向風執炬逆走若不捨捨必為所燒
 亦如夢幻又如假借亦如樹果又如
 鋒戟欲為不淨穢惡充滿如食不消
 噉臭可惡雖復共集種種言說呵欲
 之過然其還家各自放逸時優婆塞
 所集堂神而作是念諸優婆塞集會
 此堂說欲過患及其還家嗜欲滋其
 不名清淨不依法行我今為彼作諸
 觸惱令其覺寤作是念已時彼堂神
 於優婆塞集會之時即說偈言
 優婆塞集論 說欲是无常 汝等還自為
 欲流所沉沒 辟如深淤泥 老牛墜在中
 如今我觀察 優婆塞眾多 多聞持禁戒
 唯說一欲過 言欲是无常 但空有是言
 實無棄欲心 貪著男女相 貪著名非法
 汝等宜捨棄 於佛教法中 應如法修行
 尔時天神說如是偈諸優婆塞聞是
 偈已皆悉解悟厭惡於欲剃除鬚髮
 信家非家出家學道勤行精進修戒

別譯雜阿含經第九卷 第七張 息字号

定慧悉皆獲得阿羅漢果佛說是已
 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
 竹林時須達多長者有少因緣從舍
 衛國至王舍城詣護彌長者家見其
 冢中竟夜不睡破薪然火辦諸供具
 安置高座敷諸牀榻須達多長者見
 是事已作是思惟今此長者施設供
 具為欲結誓歡樂宴會為欲屈彼頻
 婆婆羅王及大臣乎復更思念若請
 國王及以官屬誓姻宴會而此長者
 不應躬身而自栖執於勞苦然火
 作食必有勝人不審是誰我今當問
 思惟是已即以所念問於長者時護
 彌長者即答之曰我亦不為誓姻歡
 會亦不屈請頻婆婆羅王及大臣等
 而為此會我於明日將欲請佛及比
 丘僧故設斯供須達多長者初聞佛
 名身毛為豎驚喜問言去何名佛護
 彌答言釋種出家剃除鬚髮成於无
 上正真之道号曰為佛須達又問去
 何名僧長者答曰若刹利子剃除鬚
 髮逐佛出家婆羅門種居士種首陀

別譯雜阿含經第九卷 第十四張 息字号

羅種如是之等信家非家隨佛出家
 是名為僧我於今者請佛及僧須達
 多問言今日如來為可見不護彌答
 言如來近在迦蘭陀林尔今小待佛
 當自來受我供養時須達多內心踊
 躍思覩世尊便小睡眠已尋寤天
 猶未曉意謂平旦即便早起趣於城
 門然彼城門初夜後夜二時常開時
 須達多既至門下見城門開謂天已
 曉即出門外欲詣佛所先以念佛故
 有光明來照其身到城外已見一天
 祠即時繞祠恭敬札拜還復黑闇心
 自念言天大黑闇若人非人或能害
 我當還入城時尸婆天神放光照曜
 乃至祇洹悉皆大明天神即語須達
 多言汝可前進不宜退還尔時天神
 即說偈言
 假使百匹馬 載滿眾珍寶 并及百金人
 以持用布施 如是展轉施 遍滿閻浮提
 如是功德聚 以用為一分 不如有一人
 發心向佛所 舉足行一步 十六分中一
 假使雪山中 所有大力象 其數足滿百
 金寶庄校身 其體甚殊大 其行極遲疾

暴逆倍有力 滿載諸雜寶 以此用布施
不如向佛所 一步之功德 十六分中一
假使劍塵者 所出之寶女 顏容甚端嚴
其數足滿百 瓔珞以嚴身 真金為首飾
頭者寶珠瓔 此以用布施 所得之功德
不如向佛所 舉足行一步 十六分中一
是故我勸尔 於此莫退還
時須達多即問之曰汝是誰耶天即
答言我是汝昔日親舊善身摩納於
舍利弗大目連所臨終之時生歡喜
心命終生天得為北方天王毗沙門
子我於如來弟子所發心隨喜尚獲
此福况復佛也時須達多復自念言
今此天神稱讚乃尔以此量之必知
彼人功德尊勝尔時世尊露地經行
須達多長者即詣佛所初見世尊不
知禮敬輒前直坐時彼天神化作婆
羅門來至佛所繞佛三匝頂禮恭敬
然後就坐時須達多既見之已方効於
彼禮敬而坐問訊不審聖體安樂以
不尔時世尊以偈答曰
一切事安樂 婆羅門涅槃 無為欲所汙
解脫於諸有 心斷諸欲求 心除熱惱病

其心得清淨 寂滅安隱眠
尔時世尊即將長者須達多入於房
中敷座而坐時須達多禮佛足已在
一面坐佛為種種說法示教利喜施
論戒論生天之論欲為不淨出要為
樂佛知須達多心意專正踊躍歡喜
佛為說四真諦即於座上見四真諦
如新淨甕易受染色須達多易悟亦
復如是見法證法斷八十億洞然之
結得須隨洹即從座起整衣服禮佛
足已白佛言世尊我名須達多我以
布施貧乏之故諸人稱為孤獨氏
佛言汝是何國人出生何種族須達
白言我所出生舍衛國唯願世尊往
詣彼國我當終身施設供養佛告須
達多彼國為有僧坊以不須達多白
佛言世尊但往於彼我當營造使諸
比丘來往於彼尔時如來默然受請
時須達多聞佛所說并受其請頂禮
佛足歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時須達多長者遇病困篤
於時世尊聞其病甚即於晨朝著衣

持鉢往詣其家須達長者遙見佛來
動身欲起佛告長者不須汝起尔時
世尊別敷座坐佛告長者汝所患苦
為可忍不醫療有降不至增乎長者
白佛今所患苦甚為難忍所受痛苦
遂漸增長苦痛逼切甚可患厭辭如
力人以繩繫於狗劣者頭拽拽擗頓
揉捺其頭我患首疾亦復如是辭如
屠家以彼利刀而開牛腹耗攪五內
我患腹痛亦復如是辭如二大力士
捉彼羸瘦極乏患之人向火拷炙我
患身體煩熱苦痛亦復如是佛告長
者汝於今者應於佛所生不壞信法
僧及戒亦當如是長者自言如佛所
說四不壞信我亦具得佛告長者依
四不壞尔今次應修於六念汝當念
佛諸功德憶佛十号如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊是名念佛云何
念法如來所說勝妙之法等同慶善
現在得利及獲得證離諸熱惱不擇
時節能向善趣現在開示乃至智者
自知是名念法云何念僧常憶念僧

別譯雜阿含經第九卷 第十八經 息字号

之德行如來聖僧得向具足應病授藥正真向道所行次第不越限度能隨於佛所行之法須陀洹果向須陀洹斯陀含果向斯陀含阿那含果向阿那含阿羅漢果向阿羅漢是名如來聲聞僧具足戒定慧解脫知見為他所請如是等僧宜應敬礼合掌向之是名念僧云何念戒自念所行滿足之戒白淨戒不瑕戒不缺戒不穿漏戒純淨戒无垢穢戒不求財物戒智者所樂戒無可譏嫌戒次應自念是名念戒云何念施已所行施我得善利應離慳貪行於布施心无所著恚能放捨若施之時手自授與心常樂施無有厭倦捨心具足若有乞索常為開分是名念施云何念天常當護心念六欲天念須陀洹斯陀含生彼六天須達多白佛言世尊如佛所說六念之法我已具修須達白佛唯願世尊在此中食佛默受請日時既到須達長者為於如來設眾餽饌種種備具清淨香潔設是供已合掌向佛而作是言世尊出世難可值遇佛

別譯雜阿含經第九卷 第十九經 息字号

為長者種種說法示教利喜從座而去須達長者於佛去後尋於其夜身壞命終生天上既生天上尋還佛所須達天子光色倍常照于祇洹恚皆大明頂礼佛足在一面坐而說偈言此今猶故是祇洹之園林仙聖所住處林池甚閑靜法主居其中我今生喜樂信戒定慧業正命能使淨若能修如是向來之上行非種姓財富能得獲斯事智慧舍利弗寂然持禁戒空處樂恬靜取勝无倫足

佛告天子如是如是尔時世尊即說偈言

信戒定慧業 正命能使淨 非種姓財富 能獲如斯事 智慧舍利弗 寂滅能持戒 空處樂恬靜 取上無倫足

須達天子聞佛所說歡喜頂礼於座上没還於天宮

尔時世尊於天未曉入講堂中敷座而坐告諸比丘向有一天光色倍常來詣我所其光暉耀普照祇洹恚皆大明礼我足已却坐一面而說斯偈此今猶故是祇洹之園林仙聖所住處

別譯雜阿含經第九卷 第二十經 息字号

林池甚閑靜法主於其中我今生法樂信戒定慧業正命能使淨若能修如是向來之上事非種姓財富能獲如斯事智慧舍利弗寂然持禁戒空處樂恬靜取勝無倫足

尔時尊者阿難在如來後聞天說偈即白佛言此必是須達長者得生天上是故還來讚舍利弗佛言如是如是彼須達多生天上來至我所說如斯偈尔時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在曠野園第一林中時首長者身遇因疾尔時世尊聞其患已後日晨朝著衣持鉢往詣其家時首長者遙見佛來動身欲起佛告長者不須汝起佛即慰問汝所患苦為可忍不醫療有降不至增耶長者白佛今我患苦極為難忍所受痛劇遂漸增長苦痛逼切甚可厭患辟如有力之人以手授拔無力者頭揉捺牽掬我患頭痛亦復如是辟如屠者以彼利刀托攪牛腹腸膈寸絕我患腹痛亦復如是辟如二大力人捉

一羸病向火拷炙身體焦爛患體熱痛亦復如是佛告長者汝今應於佛所生不壞信法僧及戒亦當如是長者白佛如佛所說四不壞信我已具得佛告長者依於如是四不壞信應修六念長者白佛如此六念我已具修時首長者即白佛言唯願世尊在此中食佛默然受請日時已到彼首長者為於如來設衆齋膳種種備具清淨香潔設是供已尋便奉施合掌向佛而作是言世尊出世難可值遇佛為長者種種說法示教利喜從座而去時首長者如來去後尋於其夜身壞命終生無熱天既生天已即作此念我於今者應往佛所作是念已尋來佛所光色倍常照于祇洹悉皆大明頂禮佛已却坐一面身瀑入地辟如酥油佛告天子汝可化為魚身當作住想時首天子受佛勅已即便化作欲界廣形不復瀑沒佛告首天子言汝行幾法不生獸足身壞命終生無熱天首天白佛我行三法心無獸足故得生天見佛聽法供養衆僧

無獸足故命終得生無熱天上時首天子即說偈言
我樂常見佛 不捨於聽法 供養比丘僧 受持賢聖法 調伏貪嫉心 得生無熱天 時首天子說是偈已歡喜頂禮即從座沒還於天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天來至佛所光色倍常威光暉曜遍照祇洹悉皆大明却坐一面而說偈言
七比丘解脫 生於无煩天 盡於善受有 度世間愛著 誰使度駛流 而此駛流者 死極得自在 其甚難可得度 誰救死羸羸 出過天境界
尔時世尊以偈答曰
優比羅建陀 第三佛羯羅 跋直羯提婆 婆曠提毗細 如是等比丘 盡度於駛流 能度死自在 盡斷生死羸 出過於天界 言說極深遠 難識難可解 所說無不善 汝是何天耶 來問我此事
尔時此天以偈答曰
我不還此有 名為無煩天 是故我盡知 七比丘解脫 斷棄於愛有 度世之縛結

我生天先緣 今日當具說 梵行盡於漏 迦葉優婆塞 凡師養父母 遠離於婬欲 迦葉及父母 受答摩納等 彼是我親友 我亦與彼昵 淨身守口意 盡住寂後身 如是諸大人 我共為善伴
尔時世尊復答天曰如是如是實如所說
凡師如尔言 本毗婆陵伽 難提婆凡師 迦葉優婆塞 孝事於父母 梵行盡於漏 彼與我親友 我亦為彼親 如是諸大人 本日相親近 善修身口意 住於寂後身 尔時彼天聞佛所說歡喜頂禮而去 常驚恐顏色 羅吒國估客 輸波羅須達 須達多生天 首長者生天 又有无煩天

別譯雜阿含經卷第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

不生歡喜園 終不能得樂 是三十三天
名稱滿世間 常是彼天人 之所居住處
尔時世尊以偈答曰

汝如小嬰愚 非尔智所及 如斯之妙法
乃是羅漢語 諸行斯無常 是生滅之法
其生滅滅已 寂滅乃為樂
天復以偈讚曰

往昔已曾見 婆羅門溼豚 憊怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

能捨於家業 斷諸一切法 常教授於他

不名善沙門

尔時世尊以偈答曰

夜又汝當知 若諸種姓中 有遭苦難者
諸有有智人 不應不愍彼 善逝以大悲
安慰而教導 羅漢法應尔

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溼豚 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

若有賢善人 能具修慙愧 辟如彼良馬
不為寵快惡

尔時世尊以偈答曰

一切世間人 少能修慙愧 能遠離諸惡
猶彼調乘馬

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溼豚 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

不善知已法 好欲習他法 是名睡不寤
有時必得寤

尔時世尊以偈答曰

既善知已法 不憍習他教 漏盡阿羅漢
棄惡就正法

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溼豚 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

不善調於法 依止於異見 是名睡不寤
有時或得寤

尔時世尊以偈答曰

於法善調順 不依止邪見 度愛之彼岸
佛知已溼豚

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溼豚 憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

比丘得羅漢 盡諸有漏法 如是滅結者
住於最後身 偽說言是我 偽說言非我
尔時世尊以偈答曰

比丘得羅漢 盡諸有漏法 如斯滅結者
住於最後身 內心終不著 我及以非我
隨順世俗故 亦說我非我
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門濕暍 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時羅睺羅阿脩羅王手障
於月時月天子極大驚怖身毛為豎
往詣佛所頂礼佛足即說偈言
如來大精進 我今歸命礼 能於一切處
悉皆得解脫 今遭大難難 願作我歸依
世間之善逝 應供阿羅漢 我今來歸依

別譯雜阿含經第九卷 第四張 息

如來愍世間 使彼羅睺羅 自然放捨我

尔時世尊說偈答曰

月處虛空中 能滅一切闇 有大光明照
清白悉明了 月是世明燈 羅睺應速放
羅睺聞偈已 心中懷戰慄 流汗如沐浴
即速放彼月

時跋羅蒲盧旃見阿脩羅王速疾放
月即說偈言

汝何故驚懼 速疾放於月 身汗如沐浴
掉動如病者

時阿脩羅復說偈言

我聞佛說偈 若不放月者 頭當破七分
終不見安樂

時跋羅蒲盧旃復說偈言

佛出未曾有 見者得安隱 阿脩羅說偈
即時放於月

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

汝手為有杻 及有鞞折不 不處於牢獄
乃至繫閉不

尔時世尊以偈答曰

別譯雜阿含經第九卷 第五張 息

我都無手杻 及以諸折械 鞞鞞繫閉等

一切皆永滅 夜又汝當知 我脫如是事

天復以偈問曰

云何名為杻 云何是折械 云何是鞞鞞
云何為繫閉

佛復以偈答曰

母即名為杻 婦名為折械 子名為鞞鞞
愛名為繫閉 我無母之杻 亦無妻折械
無有子鞞鞞 復無愛繫閉

天復說偈言

善哉得無杻 亦無有折械 善哉無鞞鞞
無繫閉亦善

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門濕暍 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在釋翅鳩羅睺大
斯聚落尔時世尊剝除鬚髮未久之
間晨朝早起正身端坐以衣覆頭時
彼鳩羅睺大斯聚落之中有一天神
來至佛所而問佛言汝憂愁耶佛言
我無所失何故憂愁天神復言汝歡

別譯雜阿含經第九卷 第六張 息

喜耶佛答之曰我無所得何故歡喜
復言沙門汝不憂愁不歡喜耶佛言
誠如所言天即說偈言

比丘汝云何得無煩惱耶汝無少歡喜
獨坐於林野是處難忍樂而汝於今者
不為不忍樂之所覆蔽障

尔時世尊以偈答曰

我都無煩惱安住得解脫亦無有歡喜
不樂所不乱天神應當知是故能獨住

天神復以偈問言

比丘汝今者何故無煩惱云何無歡喜
而獨住林野不為彼不樂之所覆蔽障
尔時世尊以偈答曰

歡喜即煩惱煩惱即歡喜我無喜煩惱
天神應當知

天神復說偈言

比丘快善哉而無諸煩惱亦無有歡喜
無歡喜善哉善哉慶閑獨不樂所不乱

天神復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅脛憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

別譯雜阿含經第九卷 第七張 息

別譯雜阿含經卷第九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三六六頁中一行「卷第九」下，
有夾註「丹本第九卷初准」。

一 三六六頁中二行譯者，
作「失譯」；
名附秦錄」。

一 三六六頁中二行譯者與三行正文
之間，諸本（不含石，下同）有大段
經文底本原缺，今據麗藏本補錄於
卷末，即三七四頁上一行至三七六
頁上末行「如是我聞……歡喜還
宮」，並校以

一 三六六頁下二行「拘紉」，
「精」；
「精」。同行「翼從」，

一 三六六頁下一四行「得去」，
「得」；
「得」。同行「翼從」，

一 三六六頁下一六行「根本」，
「根中」。

一 三六六頁下一九行「捨離」，
「棄捨」。

一 三六七頁上三行第四及第五字「結
髮」，
髮」，下同。

一 三六七頁上一七行末字「心」，
「所伏」。

一 三六七頁中八行「睡卧」，
「普、南、徑、清作「睡眠」。

一 三六七頁中八行及一一行「調適」，
諸本作「調適」。

一 三六七頁中九行第三字「下」，
作「不」。同行「賢道」，

一 三六七頁中一二行「精進」，
「精神」。

一 三六八頁上五行「緣攀」，
「南、徑、清作「攀緣」。同行「其深」，

一 三六八頁上一〇行「履深」，
諸本（不含石，下同）作「甚深」。

一 三六八頁上一〇行「履深」，
諸本（不含石，下同）作「甚深」。

「復深」。

一 三六八頁下一行「無可」，[資、磧、善、南、徑、清]作「無有」。

一 三六八頁下二一行「諸惡」，諸本作「諸患」。

一 三六九頁中五行「於衆緣」，[資、磧、善、南、徑、清]作「衆緣務」。

一 三六九頁中一六行「剽掠」，[資、磧、善]作「漂掠」；[南、麗]作「標掠」。

一 三六九頁下六行「羅緣」，[資、磧、善、南、徑、清]作「羅經」。

一 三六九頁下八行第五字「憲」，諸本作「悉」。

一 三六九頁下一一行「如此」，[資、磧、善、南、徑、清]作「知此」。

一 三七〇頁上四行「踰增」，[麗]作「愈增」。

一 三七〇頁上二一行「天神」，[資、磧、善、南、徑、清]作「堂神」。

一 三七〇頁中二一行「須達」，[資、磧、善、南、徑、清]作「須達多」，下同。

一 三七〇頁中末行「逐佛」，[徑、清]作

「隨佛」。

一 三七〇頁下四行第九字「林」，[資、磧、善、南、徑、清]作「竹林」。

一 三七〇頁下八行「常開」，[資、善、南、徑、清]作「常閉」；[磧]作「常閑」。

一 三七一頁上三行第三字「劍」，[磧、善、南、徑、清]作「斂」。

一 三七一頁上五行「此以」，[麗]作「以此」。

一 三七一頁下七行「摠械」；[資]作「摠滅」；[磧、南]作「摠械」；[善]作「摠械」；[徑、清]作「摠械」，下同。

一 三七一頁下一一行第六字「乏」，諸本無。同行「拷炙」，[麗]作「藥炙」，下同。

一 三七一頁下末行「常憶念」，諸本作「常當憶念」。

一 三七二頁上六行「解脫」，諸本作「解脫解脫」。

一 三七二頁中三行「生天上」，諸本作「得生天上」。

一 三七二頁下一行「於其中」，諸本

作「居其中」。同行「法樂」，諸本作「悅樂」。

一 三七二頁下一二行「曠野園」，[資、磧、善、南、徑、清]作「曠野國」。

一 三七二頁下一六行「汝所」，[資、磧、善、南、徑、清]作「汝其」。

一 三七三頁上一七行第一二字及二〇行第九字「深」，[資、磧、善、南、徑、清]作「淋」；[麗]作「滲」。

一 三七三頁中一一行「善受」，[資、磧、善、南、徑、清]作「善愛」。

一 三七三頁中一三行末字「涼」，[資]作「極」。

一 三七三頁下二行「婬欲」，[資、磧、善、南、徑、清]作「五欲」。

一 三七三頁下八行首二字及末二字「凡師」，諸本作「瓦師」。

一 三七三頁下一四行「又有」，[資]作「人有」。

一 三七四頁上一二行「棄捨」，[資、磧、善、南、徑、清]作「捨離」。

一 三七四頁下四行「他法」，[資、磧、

〔善、南、徑、清〕作「他教」。

一 三七五頁中二一行「辨析不」，〔資、

〔確、善、南、徑、清〕作「辨析械」。

一 三七五頁下末行「天神」，〔確、善〕作「大神」。

別譯雜阿含經卷第十

息

失譯人名今附奉錄

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所。慰問如來在一面坐。白佛言。世尊。我有少疑。將欲請問。汝若多聞。願垂聽察。佛告犢子。若有所疑。隨汝所問。犢子問曰。身之與我。為是一耶。佛言。如此之事。我所不答。又問。身我異耶。佛言。如此之事。我亦不答。犢子復言。今我問汝。我身一耶。汝不見。答身我異耶。汝復不答。如斯等問。尚不見答。云何而能記諸弟子。死此生彼。天人之中。汝若記彼死。此生彼寧可。不是身留於此。我往於彼。五道之中。若如斯者。身之與我。則為別異。佛告梵志。我說有取。記彼受生。若無取者。則无受生。復次。犢子。譬如彼火。有取則然。若無取者。火則不然。犢子言。瞿曇。我亦見火。無取而然。佛告犢子。汝見何火。無取而然。犢子復言。譬如見大火。甚為熾盛。猛風絕炎。離火見然。佛告犢子。如

別譯雜阿含經卷第十 第二張 息字號

此絕炎亦復有取。犢子言。離火見然。以何為取。佛言。如斯絕炎。因風而然。以風取。故炎得暫停。以風力故。絕炎可見。犢子言。瞿曇。火尚可。人則不然。所以者何。身死於此。意生於彼。於其中間。誰為其取。佛言。當於爾時。以愛為取。受取。因緣。眾生受生。一切世間。皆樂於取。一切皆為取。所愛樂。一切悲。皆以取為因。眾生見取。則生歡喜。一切眾生。皆入于取。如來阿羅呵。以無取。故而得成。於无上正覺。犢子言。我於今者。大有所作。欲還所止。佛言。梵志。宜知。是時。爾時。犢子聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣尊者大目連。所既到。彼已問。訶尊者。在一面坐。爾時犢子梵志問目連曰。何因緣。故若沙門婆羅門。未問於佛。死此生彼。乃至非生非不生。默然不答。其餘沙門婆羅門。若見有人。來問難者。隨意為說。我昔曾問沙門瞿曇。死此生彼。默不見答。死此不生。彼死此亦生。彼

別譯雜阿含經第十卷 第五張 息字號

亦不生彼非生彼非不生彼志不見
 答如斯之義其餘沙門婆羅門皆志
 答之沙門瞿曇為何事故默然不答
 目連對曰其餘沙門婆羅門不知色從
 因生不知色滅不知色味不知色過
 不知色出要以不能解如是義故著
 色我生彼色我不生彼著色我亦生
 彼亦不生彼著色我非生彼非不生
 彼受想行識亦復如是如來如實知
 色從因生色從因滅知色味知色過
 知色出要如來如實知故色生彼心
 無取者乃至色非生非不生亦不取
 著受想行識亦復如是如斯之義甚
 深無量无有邊際非竿數所知无有
 方處亦無去來寂滅无相尔時犢子
 梵志聞尊者目連所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
 竹林尔時犢子梵志往詣佛所問訊
 佛已在一面坐白佛言世尊以何因
 緣諸餘沙門及婆羅門若有所問皆
 稱順答說我死此生彼我死此不生
 彼我死此亦生彼亦不生彼我非生
 彼非非生彼犢子復言瞿曇如斯之

別譯雜阿含經第十卷 第五張 息字號

難何故不能稱順而答佛告之曰諸
 餘沙門婆羅門不知色從因生不知
 色滅不知色過不知色味不知色出
 要以不能知色從因生乃至不知色
 出要故而於色我死此生彼死此不
 生彼死此亦生彼亦不生彼非生彼
 非非生彼志皆取著受想行識亦復
 如是復告犢子如來不尔知色因知
 色滅知色味知色過知色出要如實
 知之如來如實能知色因色滅色過
 色味色出要能知色我死此生彼乃
 至非生非非生彼志皆不著受想行
 識亦復如是

佛告犢子是故此義甚深廣大无量
 無邊非竿數所及復告犢子以是因
 緣諸餘沙門婆羅門等不達義趣隨
 問強答若問如來我色生彼不生彼
 亦生彼亦不生彼非生彼非非生彼
 以無義理置而不答我已生彼乃至
 非生非非生志皆不答犢子言希有
 瞿曇汝及弟子義與義句及與句味
 所說之事等無差別犢子復言我於
 異時至沙門目捷連所我於尔時以

別譯雜阿含經第十卷 第五張 息字號

此句味問彼目捷連彼以此義句味而
 答於我瞿曇汝今所可宣說與彼無
 異是故我今稱為希有如此教法昔
 所未有亦未曾說義理相順善答斯
 問犢子梵志聞佛所說歡喜而去
 尔時尊者僧提迦旃延在鄰提城群
 寔迦所住之處尔時犢子梵志以緣
 事故往詣彼城既至彼已營事已訖
 即便往彼尊者僧提迦旃延所相問
 評已在一面坐白尊者言我有所疑
 欲相諮問汝若閑裕聽我所問願為
 解說尊者告言犢子我聽汝問然後
 乃知犢子問言以何因緣故諸餘沙
 門婆羅門有人來問死此生彼死此
 不生彼乃至非生彼非非生彼志皆
 能答沙門瞿曇為以此問色死此生
 彼乃至非生彼非非生彼無義理故
 置不答乎尊者告言我今問汝隨汝
 所稱而答於我於汝意云何若因若
 緣若行若根本若行所從生若色若
 無色若有想若無想以此因以此緣
 以此行以此根本以此行所從生無
 餘寂滅無想盡處若如是等无有因

緣無行无相及盡滅法如來寧可說
死此生彼乃至說非生彼非非生彼
耶犢子言迦旃延如是因如是緣如
是行如是根本如是行所從生是色
是無色是想是無想此等諸法皆至
無餘盡滅无想滅盡是等諸法無有
因緣如來云何而當說之犢子聞已
心懷歡喜問尊者言汝為佛弟子從
來久近尊者答言我為佛弟子始過
三年犢子言迦旃延汝獲大利能於
眾中身口智慧辯才如是於少時中
能具斯事實為希有犢子言我今緣
事欲還所止尊者言宜知是時犢子
梵志聞尊者語歡喜而去

告犢子吾今問汝隨汝所解而答於
我於汝意云何若因若緣若行若根
本若行所從生若色若無色若有想
若無想以此因以此緣以此行以此
根本以此行所從無餘寂滅无想盡
處若如是等無有因緣无行無想及
盡滅法我寧於此無因緣等盡滅法
中說死此生彼乃至說非生彼非非
生彼耶犢子復白佛言如是因如是
緣如是行如是根本如是行所從生
是色是無色是想是無想斯等諸法
皆至無餘盡滅无想滅處如是諸法
無有因緣吾當云何而能答之尔時
犢子聞佛所說心生歡喜而作是言
希有瞿曇汝今弟子說義句味等无
差別犢子復言我於異日以少緣事
曾至于彼那提城群寔迦所住之處
問沙門僧提迦旃延如斯之事彼以
此義而答於我然義句味及其文字
與今所說等無有異都无錯謬是故
我今稱為希有如此教法昔所未有
亦未曾說義理相順善答斯問犢子
梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山
迦蘭陀竹林彼時犢子梵志往詣佛
所問評佛已在一面坐白佛言瞿曇
一切眾生為有我不佛默然不答又
問為无我耶佛亦不答尔時犢子作
是念我曾數問沙門瞿曇如是之義
默不見答尔時阿難侍如來側以扇
扇佛彼時阿難聞其語已即白佛言
世尊何故犢子所問默然不答若不
答者犢子當言我問如來都不見答
增邪見耶佛告阿難於先昔彼問一
切諸法若有我者吾可答彼犢子所
問吾於昔時寧可不於一切經說无
我耶以無我故答彼所問則違道理
所以者何一切諸法皆無我故云何
以我而答於彼若然者將更增彼昔
來愚惑復次阿難若說有我即墮常
見若說無我即墮斷見如來說法捨
離二邊會於中道以此諸法壞故不
常續故不斷不常不斷因是有是因
是生故彼則得生若因不生則彼不
生是故因於無明則有行生因行故
有識因識故有名色因名色故有六

別譯雜阿含經第十卷 第九經 息字号

入因六入故有觸因觸故有受因受故有愛因愛故有取因取故有有因有故有生因生故有老死憂悲苦惱衆苦聚集因是故有果滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅盡則大苦聚滅佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林舍時犢子梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐問佛言瞿曇汝頗作是見作是論世界是常唯我解了餘人不知作是說不佛告犢子我不作是見不作是說唯我能知餘人不解犢子又問汝若不作如是說者一切世界悉無常耶佛告犢子我亦不作如是說言世界無常唯我能知餘人不解犢子又問汝頗復作如是論言世界亦常無常唯我能知餘人不解作是說耶佛告犢子我亦不作如是

別譯雜阿含經第十卷 第十經 息字号

說言一切世界亦常無常唯我獨了餘人不知犢子又問汝頗復作如是說言一切世界非常非无常非非常非非無常唯我能解餘人不了作是說耶佛告犢子我亦不作如是說言一切世界非常非無常非非常非无常唯我能知餘人不解犢子復問世界有邊世界無邊亦有邊亦无邊非有邊非無邊非非有邊非非無邊身即是命命即是身身異命異衆生神我死此生彼為有為無亦有亦无非有非無非非有非非無瞿曇汝今作是說耶佛告犢子我不作是見不作是論說言世界有邊無邊乃至非非有非非無犢子復言瞿曇汝今於斯法中見何過患不取一見佛告犢子我亦不言世界是常唯此事實餘皆愚闇彼見結障彼見所行及所觀處彼見塵埃垢穢不淨見結與苦俱能為害能與憂惱能令行人受鬱蒸熱生諸憂患若與見結相應即是癡愚亦名無聞亦名凡夫能令生死迴流增長復告犢子世間常无常亦常

別譯雜阿含經第十卷 第十一經 息字号

無常非常非无常世界有邊及以無邊亦有邊亦無邊非有邊非无邊衆生神我死此生彼若有若無亦有亦無非有非无非非有非非無若有人計斯見者名為癡愚亦名無聞亦名凡夫增長生死煩惱垢汙能令行人受鬱蒸熱生諸憂患无有安樂以是義故我於此見無所執著犢子又問汝若不計如是見者汝今所計為是何見佛告犢子如來世尊於久遠來諸有見者悉皆除捨都无諸見雖有所見心無取著所謂見苦聖諦見苦集諦見苦滅諦見至苦滅道諦我悉明了知見是已視一切法皆是貪愛諸煩惱結是我我所名見取者亦名僞慢如斯之法是可患厭是故皆應當斷除之既斷除已獲得涅槃寂滅清淨始是正解脫諸比丘等若更受身於三有者无有是處犢子言瞿曇汝於今者見何因緣說無生處佛告犢子我還問汝隨汝意答辭如有人於汝目前然大火聚汝知是火然不知此火聚在汝前滅汝知滅不若復

有人來問汝言此火滅已為至東方南西北方乃至下方亦復如是斯諸方中為至何處若如是者當云何答犢子言瞿曇若人問我當如實答若有草木及牛馬糞此火與薪相得便然不滅草木牛糞若都盡者此火則滅不至方所佛告犢子如是如是若言色是如來受想行識是如來者無有是處何以故如來已斷如斯色故受想行識亦復如是皆悉已斷譬如有人斷多羅樹斷已不生如來亦亦斷五陰已不復受生寂滅無想是無生法犢子言瞿曇我於今者樂說譬喻唯願聽說佛告之曰隨汝意說犢子即言譬如去於城邑聚落不遠平博之處有娑羅林是娑羅林已百千年枝葉悉墮唯貞實在汝今瞿曇亦復如是已斷一切煩惱結縛四倒邪惑皆悉滅盡唯有堅固真法身在瞿曇當知我今緣務將欲還歸佛言宜知是時犢子梵志聞佛所說歡喜而去

竹林亦時犢子梵志來詣佛所問言瞿曇若有愚癡起如是見作斯論言世間是常唯此事實餘則無實乃至我不生彼非非生彼佛告犢子不知色者作是見作是論說言世間色皆皆是常自執此見以為真實謂諸餘者以為虛妄常無常亦常亦无常非常非非常世間有邊无邊非有邊非無邊非非有邊非非無邊身一神一身異神異我死此生彼死此不生彼我死此亦生彼亦不生彼我死此非生彼非非生彼受想行識亦復如是犢子言瞿曇若有智者不取是見不取是論亦復不應起如此見作如斯論言世界是常此見為是餘見為非佛告犢子若能知色解其性相如斯等人不起是見不作是論言世界常無常亦常亦無常非常非非常見亦復如是世界有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非非有邊亦復如是身一命一身異命異我死此生彼死此不生彼亦生彼亦不生彼非生彼非非生彼亦復如是受想行識亦如上說

若了知識解其性相如斯等人不起是見不作是論言識是常以見為是餘見為非識為無常亦常亦无常非常非非常見亦復如是識有邊无邊亦有邊亦無邊非有邊非非有邊亦復如是身一命一身異命異我死此生彼死此不生彼亦生彼亦不生彼非生彼非不生彼亦復如是不知者如知者說見者不見者如知者說解不解亦如上說通徹不通徹亦如上說有相無相亦如上說其義深淺亦如上說寤寤不寤寤亦如上說犢子梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城介時犢子梵志往詣佛所問評佛已在一面坐白佛言瞿曇我有少疑若蒙聽察乃敢發問佛默然不答第二第三亦如是問第二第三佛亦默然犢子言瞿曇我於長夜與汝親厚我有少問唯願答我佛作是念犢子梵志長夜已來稟性質直無有詭偽諸有所問皆求解故不為惱乱吾當聽之若阿毗曇毗尼隨其所問佛告犢子恣汝

別譯雜阿含經第十卷 第五張 息字

所問諸有所疑無得疑難犢子白佛言瞿曇一切世間有不善不佛答言有又問頗有善不佛答言有犢子言瞿曇願為我說善不善法令我解了佛告犢子吾能多種說善不善今當為汝略說其要復告犢子欲為不善離欲為善瞋恚愚癡是名不善離瞋恚癡是名為善然生不善離欲為善偷盜邪淫妄語惡口兩舌貪恚邪見是名不善離如是等正見為善吾為汝說三種不善三種善十種不善十種善復告犢子若我弟子解此三種善不善及十種善不善如實能知便能盡欲瞋恚愚癡亦能永盡貪欲諸惡都滅無餘能盡貪欲愚癡故諸欲漏都盡以盡漏故成就無漏心得解脫慧得解脫於見法中自身解了證知得法知得法自知生盡梵行已立所作已辦更不受有犢子白佛頗有一比丘於佛教法成就無漏心得解脫慧得解脫於見法中自身解了證知得法自知生盡梵行已立所作已辦更不受有為有是不佛告犢子得是法者

別譯雜阿含經第十卷 第六張 息字

不但一二及以三四乃至五百多有比丘心得解脫慧得解脫於現法中自身取證犢子復問佛教法中頗有一比丘尼心得解脫慧得解脫不佛告犢子我教法中比丘尼等得斯法者非一二三乃至五百其數眾多犢子又問除彼比丘及比丘尼頗有一優婆塞度疑彼岸以不佛告犢子我佛法中諸優婆塞度疑彼岸非一二三乃至五百其數眾多斷五下分結成阿那含不還欲界犢子又問餘比丘比丘尼修梵行者除優婆塞頗有一優婆夷除於疑悔度疑彼岸不佛告犢子我佛法中得斯法者非一二三乃至五百其數眾多斷五下分結成阿那含不還欲界犢子梵志復白佛言置比丘比丘尼并優婆塞優婆夷修梵行者是佛法中頗有優婆塞獨在居家受五欲樂度疑彼岸不佛告犢子是佛法中非一二三乃至五百其數眾多如斯等人乃與男女群居逼迤共住香華瓔珞著細繒衣用好旃檀眾妙雜香以塗其身受畜金

別譯雜阿含經第十卷 第七張 息字

銀種種珍寶奴婢僮僕其數眾多處斯憤鬧逼隘之中能斷三結得須陀洹決定必至於三菩提盡諸苦際極鈍根者任運七生不生三惡人天流轉自然得盡諸苦邊際犢子又問且置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者又置優婆塞在欲得須陀洹頗有女人在佛教法作優婆夷在於欲中度疑彼岸者不佛告犢子我佛法中諸優婆夷在欲度疑非一二三乃至五百其數眾多諸優婆夷雖處居家如優婆塞斷於三結得須陀洹犢子言瞿曇汝於菩提已得正覺設當修梵行比丘比丘尼優婆塞優婆夷處欲優婆塞處欲優婆夷若如是等不具道行便為支不滿足犢子言瞿曇汝今既得成等正覺得果比丘比丘尼修梵行優婆塞優婆夷處欲優婆塞處欲優婆夷若如是等法足名具足犢子復言瞿曇我今樂說譬喻願聽我說佛告之曰隨汝意說譬如天降大雨隨下水流注于大海汝之教法亦復如是男女長幼及

以衰老蒙佛法雨於長夜中盡趣涅槃善哉瞿曇善哉妙法善哉能入佛教法者犢子言我今相問設得出家修梵行者為久近成佛告犢子若有外道異學於佛法中求出家者先剃其鬚髮滿足四月於眾僧中心意調濡然後受戒不必盡亦隨人心犢子梵志聞佛語已心生喜樂若蒙出家得受戒者假設四年我尚為足况四月也佛告犢子吾先為汝說二種人不必一切悉皆如是犢子言瞿曇先者實作是說佛告比丘汝等今者與彼犢子剃髮受戒今時比丘受佛勅已即剃其髮并與受戒如此丘法尊者犢子精勤修道於半月月中具於學地知法到法見法覺法既得學果知已解已得證法已尊者犢子作是念我今應詣佛所作是念已即往佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我於學地都證知已唯願世尊重為我說今我聞法心得解脫佛告犢子汝若速求心得解脫應修二法當學二法增廣二法言二法者所謂智定

若能如是修習增廣是則名為知種種界通達諸界知無數界佛告犢子比丘若欲離欲惡不善者有覺有觀入於初禪如是比丘應修二法定及智慧乃至四禪慈悲喜捨空慶識慶不用慮非想非非想處亦復如是犢子欲得須陀洹斯陀含阿那含者悉皆應學如是二法欲學身通欲知他心智欲知宿命欲得天眼耳欲得漏盡智應修二法增廣二法知種種界通達諸界知無數界尊者犢子聞佛所說歡喜頂禮而去大悲如來種種因緣教導犢子受佛教已於閑靜處獨坐精勤心不放逸常處禪定所以族姓子剃除鬚髮正欲為修無上梵行故於現法中自身取證我生已盡梵行已立所作已辦更不受有時眾多比丘往至佛所今時尊者犢子見諸比丘即問之言汝等欲何所至比丘答言我等將詣佛所親近供養犢子比丘語諸比丘言汝等今者往至佛所因以我語問訊世尊起居輕利少病少惱并可為我自世尊言犢子

比丘已報佛恩為法供養順佛所行時眾多比丘往至佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊尊者犢子比丘稽首世尊足下問訊世尊起居輕利少病少惱犢子比丘又作是言為我自佛我已修行隨順佛說世尊所行我已具得佛告比丘先汝有天來至我所言犢子比丘已得羅漢我已先知天在後導汝等今者復在天後今時世尊記彼犢子已成羅漢佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行身命及目連 希有迦旃延 未曾有有我見及於愚疑 犢子所出家

別譯雜阿含經卷第十

別譯雜阿含經卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七九頁中一行「卷第十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卷第十八」（卷末卷次同）；**麗**於「卷第十」下有夾註「丹本第十八卷初准」。
- 一 三七九頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**作「失譯今附秦錄」；**南**、**徑**、**清**作「失譯人名附秦錄」。
- 一 三八〇頁下一三行「因緣故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣故」。
- 一 三八〇頁下一九行「所稱」，諸本（不含**石**，下同）作「所解」。
- 一 三八一頁中五行「所從」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所從生」。
- 一 三八一頁中一五行「汝今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝及」。
- 一 三八二頁下一八行「始是」，**麗**作「如是」。
- 一 三八三頁下二行「以見」，諸本作

「此見」。

- 一 三八三頁下一二行「寤寤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寐寤」；**麗**作「寤寤」。同行「寤寤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寐寤」。
- 一 三八四頁上六行「復告」，**麗**作「佛復告」。
- 一 三八四頁上九行「兩舌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「兩舌綺語」。
- 一 三八四頁上一七行及二一行「見法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「現法」。
- 一 三八四頁中一一行第一三字「餘」，諸本作「除」。
- 一 三八四頁下四行「不生」，**麗**作「不至」。
- 一 三八五頁上九行「假設」，**徑**、**清**作「假說」。同行「為足」，諸本作「為之」。
- 一 三八五頁上一七行「證法」，**徑**作「正法」。

別譯雜阿含經卷第七

息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城時有梵志麻名優陟來詣佛所問評佛已在一面坐即問佛言瞿曇一切世界為有邊耶為無邊耶佛告優陟如斯等問吾初不答優陟言瞿曇我問世界有邊無邊恚不見答若然者汝常說法解釋問難為何所答佛言優陟吾於諸法恚善知已為聲聞弟子分別正道獨除眾苦盡其邊際優陟言瞿曇汝於諸法恚善知已為聲聞弟子說於正道獨除眾苦盡其邊際若如是者汝所得道為一切人盡行是道為有多少而行斯道尔時如來默然不答第二第三亦如是問如來默然恚不加報尔時阿難執扇侍佛以扇扇佛問彼優陟所語已即語之言汝後所問與前無異是以世尊默然不答汝我且為汝說一方喻譬如邊守有城牆壁牢實欄柵窓隙皆皆堅固街巷里陌官府市肆周障布置不相

別譯雜阿含經卷第七 第三 息字号

干錯而此城中唯有一門時守門人聰明智慧有大念力善能分別客舊諸人識者聽入不識則遮時城中人欲有出者不知出要周匝遍觀更无孔穴唯此一門乃徒求出而此守門智慧之人雖不具知城中種類然知其中將出城者皆由此門如是優陟如來亦尔雖不具恚思惟分別然知出入皆由此門如來亦然知過去苦現在未來苦之邊際皆由斯道得盡於苦優陟梵志聞佛所說歡喜而去如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林尔時尊者富那在靈鷲山多諸異學外道梵志來至其所問評尊者富那在一面坐白尊者富那言我等皆聞沙門瞿曇說眾生斷更不受生此事云何尊者答曰如我解佛所說義者佛終不說眾生死已更不復有死此生彼佛實不見眾生之相所以者何凡夫妄想以有傍故言有眾生如未斷憍讚歎斷憍故无眾生想時諸外道聞尊者說不生歡喜亦不嫌毀即便還歸其去未久富那即便往

別譯阿含經卷第十卷 第三經 息字第

詣佛所到佛所已頂禮佛足在一面立以諸外道所問具白世尊是諸外道皆言世尊說眾生斷更不受生此事云何我即答言如我解佛所說善者佛終不說眾生死已更不復有死此生彼佛實不見眾生之想所以者何凡夫妄想以有慢故起於眾生如來斷慢讚歎斷慢是故不起於眾生想富那復言我為外道作如是說將不違佛所說教法致於謗毀生增戒耶為同世尊之所宣說為當異耶為如法說為不如法為似法說不似法說不為同佛法者所譏呵耶佛告富那汝說真實非為毀謗不增不減如我所說等無差別是如法說非非法說無有同佛法者能譏呵汝何以故從本已來一切皆為我慢所害眾生煩惱皆因我慢而得生長喜樂我慢不知我慢以不知故譬如循環不知端緒亦如亂織莫知其首亦如麻蘆亦如軍眾被破壞時擾攘亂走眾生於何擾亂不定此世他世流馳不止生死流轉不能得出復告富那如是

別譯阿含經卷第十卷 第四經 息字第

我慢一切眾生無盡盡滅無相至於盡滅悉皆散壞若知如是於人世界天世界魔世界梵世界沙門婆羅門天人大眾之中長夜得義救拔得樂時諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林舍時尊者阿難於是夜中詣多跋河脫其衣裳置于岸上入河漂浴著一浴衣即出于水待自身乾時有外道名俱迦那提往至彼河尊者阿難聞彼行聲及磬咬聲外道亦聞尊者之聲外道問言汝為是誰阿難答言我是沙門沙門甚多汝今為是何等沙門阿難答言我是釋子外道言我欲問難汝若閑暇聽我所問阿難答言欲問便問聽已當知外道問言我死此生彼以不阿難言如來不說又問我死此不生彼亦生亦不生非生非非生彼不阿難又言如斯等問佛悉不答外道言我今問汝死此生彼乃至非生非非生悉不見答汝寧不知如此事乎阿難言如是之事我悉知見非不知見外道言汝所知見

別譯阿含經卷第十卷 第五經 息字第

為何謂也阿難答言我所知見見彼處所見眾生行乃至知見彼所從生知見結業舉動所作見煩惱結如墨聚集無間凡愚與見結相應順於未來長處生死我所知見其事如是豈可謂為不知見乎外道俱迦那即問之曰汝名何等阿難答言我名阿難外道復言善哉善哉大師弟子我今乃至共相談論而不知汝乃是阿難我若知汝終不能得共相抗對時彼外道聞阿難所說歡喜而去如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時長者須達多好欲詣佛親近供養復作是念我若往彼日時故早如來猶未從禪定起我今應先至彼外道所住之處即往其所既至彼已共相慰問在一面坐異學外道問須達言汝可為我說彼沙門瞿曇為作何見須達答言如來所說我不能及其所知見在吾分外外道言汝若不知佛之所見頗復能知比丘見不須達答言如斯之事我亦不知外道復言汝若如是竟何所見若少所

見請聞其說須達復言汝當先說汝之所見然後我當自說所見今時外道語須達言我所見者眾生之類是常是實餘皆妄語復有外道語須達言我之所見一切無常唯此為實餘皆妄語又復有言亦常無常非常非無常唯此為是餘皆妄語世界有邊世界無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊身即是命命即是身身異命異眾生神我死此生彼死此不生彼死此亦生彼亦不生彼如是長者我所見者死此非生彼非不生彼時諸外道各各自說已所見已語須達言仁者當說須達答言如我所見一切眾生悉是有為從諸因緣和合而有言因緣者即是業也若假因緣和合有者即是無常無常即苦苦即無我以是義故我於諸見心無存著汝諸外道作如是言一切諸法常唯此為實餘皆妄語如此計者乃是眾苦之根本也以貪著斯諸邪見者與苦相應能忍大苦於生死中受無窮苦皆由計有世界是常乃至死後非生於彼

非不生彼如斯諸見實是有為業集因緣之所和合以此推之當知無常無常即苦苦即无我復有外道語須達言長者眾生若是業集因緣和合而有恙皆無常無常即苦苦即无我若如是者汝今亦復作諸苦本與苦相應於生死中受無窮苦須達答言我先已說一切諸見心無所著是故我今亦復不著如斯之見時彼外道讚須達言如是長者汝亦應當作如是說今時須達於彼外道具見眾中作師子吼令諸外道邪見之心皆恙息已往詣佛所頂禮佛足在一面坐以已所見共外道談論向如來說佛即讚言善哉應當如是摧諸外道令墮負處應熾威正法之論佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中時長爪梵志往詣佛所在一面坐而作是言如我今者於一切法恙不忍受佛告長爪梵志汝於諸法恙不忍者見是忍不長爪復言如此之見我亦不忍佛告長爪梵志汝若

不忍如是見者何故而言我於諸法恙皆不忍誰為汝出不忍之語佛復告大姓汝若知若見不忍是見即斷是見已棄是見譬如有入既嚙吐已若如是者於餘見中即不次第便為不取便是不生長爪梵志復作是念汝所言我已斷是見已棄是見譬如人吐便於諸見無有次第不取不生佛告長爪若如是者多有眾生同汝所見亦復如是論者諸有異道沙門婆羅門若捨是見更不受異見是名少智極為鄙薄亦名愚癡梵志當知世間眾生皆依三見初言我忍一切第二言一切不忍第三言我少忍少不忍賢聖弟子觀察初見能起貪欲瞋恙愚癡常為如是三毒纏縛不得遠離能生患害能生結使不得解脫愚樂於欲守護縛者是名為忍若不忍者能生貪欲瞋恙愚癡常為如斯三毒所纏不能遠離獲得解脫愚樂於欲常為愛取守護縛者是名不忍若見少忍少不忍亦復如是忍如上忍中說不忍如上不忍中說賢聖弟子

別譯阿含經第十卷 第九經 息災經

若說言忍便為與彼二見共諍若言不忍亦復與彼二見共諍若言少忍少不忍亦與二見共諍以已所見違於他故便起諍論若起諍論必相毀害以共諍論生毀害故以見是遇生諸諍論故便棄是見不受餘見以是義故能斷是見棄離是見猶如人吐於諸見中無有次第不取不生賢聖弟子若言忍及以不忍少忍少不忍亦有是過如是梵志此色顯現四大所成賢聖弟子見是身無常既見無常便能離欲見此身滅即便捨離若見身無常便離身欲便離身愛離身窟宅除身決定想梵志當知受有三種苦受樂受不苦不樂受如此三受以何為因云何為習因何而生從何處出以觸為因因解生習習從觸生因觸所生若觸滅則受滅離熱得涼辟如日沒身邊命邊受身邊時知是身邊受命邊時知是命邊如實而知无有錯謬賢聖弟子若受樂受知身必壞若受苦受不苦不樂受知身必壞若受樂受非和合受苦受不

別譯阿含經第十卷 第十經 息災經

苦不樂受亦復如是云何名為與受不和合所謂貪欲瞋恚愚癡不與生老病死而共和合憂悲苦惱眾苦聚集亦時尊者舍利弗出家半月侍如來側以扇扇佛于時如來為說斷於離欲之法時舍利弗如是觀察諸法無常即便離欲證成棄捨諸見无生漏盡心得解脫長爪梵志於諸法中得法眼淨如上所說既得信心即白佛言唯願世尊聽我出家亦時如來即聽出家既出家已勤修精進得阿羅漢道

如是我聞一時佛在王舍城須摩竭池岸亦時奢羅浮梵志在大眾中而作是言我知釋子所說教法我所知見勝彼釋子當于亦時有眾多比丘入城乞食見奢羅浮梵志在彼池岸聞其所說作如是言我知釋子所有法教我所知者出過於彼時諸比丘聞此語已還至僧坊取攝衣鉢洗手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食訖已還歸於其中路經須摩竭池

別譯阿含經第十卷 第十一經 息災經

池彼池岸上有一梵志名奢羅浮在大眾中唱如是言我知釋子所有教法我所知者出過於彼善哉世尊唯願當往彼池岸亦時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣於彼須摩竭池池時奢羅浮遙見佛來即從坐起敷置高座尋白佛言可就此坐佛即便就坐坐已而告之曰汝實作是言我知釋子所有法教我所知者出過於彼如是說不時彼梵志默然而往佛復告曰何故默然而不答我汝若解者隨汝意說若不解者吾當為汝分別宣說今汝具足汝今若能具足說者吾助亦喜梵志當知世若有人說言如來非阿羅呵三藐三佛隨者如是說者我稱善哉當問彼言汝以何事說言如來非阿羅呵三藐三佛隨此眾等理不決不能正答更說世間其餘談論以諸雜語間錯其中憍慢矜高生毀害心以不能答如斯問故默然而住慚愧低頭失於機辯奢羅浮汝今亦設復有人作如是言沙門瞿曇能善顯示是有過

法如是說者我亦稱善當問於彼以何智知如斯之事彼不能答更說其餘世間談論錯亂其中辭窮理屈慚愧低頭默然而住失於機辯亦如汝今無有異也若復說言沙門瞿曇所有弟子無善迴向不具持戒我亦稱善而問於彼汝以何法驗知斯事彼不能答更說世間其餘談論錯亂其中辭窮理屈慚愧低頭默然而住失於機辯汝今亦當于今時奢羅浮同梵行者語奢羅浮汝今何故默然不答汝昔日時恒於大眾多人之中而言我所知見出過瞿曇所有教法汝今宜問沙門瞿曇云何乃使沙門瞿曇反問汝法詰汝使說作如是言汝所說者若能具足吾助尔喜稱慶善哉如其不具吾當為汝分別宣示今得具足時奢羅浮聞斯語已亦復默然無所陳說尔時世尊在須摩竭池南岸作師子吼已即從坐起還王舍城佛去不久彼諸同行種種呵責作如是言汝於今者如截角牛在屏處乳汝亦如是於閑靜處作師子吼

於沙門瞿曇前默然無所說亦如童女欲作男子聲然不能作還為女聲汝亦如是欲學瞿曇作師子吼而不能成亦如雌野干欲作師子吼然其出聲故作野干終不能成師子之聲諸同行者如是種種呵責奢羅浮已各四散而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時有梵志名曰重巢居在於彼須摩竭池岸上於彼眾中作是唱言我所說偈若有人能具足分別顯示其義我當為其而作弟子時諸比丘食時已到著衣持鉢入王舍城次第乞食乞食已訖即便還歸於其中路經須摩竭池岸聞彼梵志作是語已即還僧坊取攝衣鉢洗手足已往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊須摩竭池岸有重巢梵志作如是語我所說偈若有人能具足分別顯示其義我當為彼而作弟子唯願世尊往至彼池尔時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣彼池尔時重巢梵志遙見佛來即從坐起

敷置高座語佛言瞿曇可就此座于時如來即就其座而告之曰云汝自言我所作偈若有人能具足分別顯示其義我當為彼而作弟子為有是不梵志對曰實尔瞿曇佛復告曰汝所作偈今當為我誦其章句吾當為汝分別解說尔時重巢梵志復敷高牀而坐其上自說偈言

若如是比丘 釋種子者 應當如法 清淨活命 不且燒害 於諸眾生 宜應遠離 不善諸法 守意清淨 護所受戒 如是調伏 隨順定智 尔時世尊以偈答曰 若稱如是外 隨順而履行 於善丈夫中 汝得為最勝 比丘處閑靜 清淨自調順 不惱害眾生 遠離一切惡 如是調伏者 隨順於定智 柔和善濡心 身口不造惡 能攝三業者 亦名順定智 為世福田故 持鉢諸家乞 檢心修念處 謙下處卑劣 除欲棄貪求 故獲无所畏 尔時重巢梵志聞斯偈已即生念言 沙門瞿曇實和我心我今宜應歸依 三寶作是念已即白佛言唯願如來

別譯雜阿含經第十卷 第五張 鳥字

聽我出家佛即聽許出家為道受具足戒便成沙門精勤修習斷諸煩惱得阿羅漢諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中當於是時摩竭提國諸外道輩相與聚集須摩竭池上作斯論言此是婆羅門諦此是婆羅門諦尔時如來在于精舍以禪淨天耳聞其所說即從定覺往詣於彼須摩竭池上諸婆羅門遇見佛來悉從座起為佛敷座白佛就坐佛即就坐而告之曰汝等聚集作何談論諸婆羅門各白佛言瞿曇當知我等今日共相聚集作是說言此是婆羅門諦此是婆羅門諦佛告之曰如是如是我昔求道初成正覺已證知竟取要言之一切世間不過三諦吾當分別何等為三所謂一切不煞此語是實非虛妄說此事若實應勤精進於諸眾生恒生慈心此是婆羅門初諦我知是已廣為人說復次婆羅門一切苦集是生滅法如斯之言真實不虛此事若實應勤精進於其中間常宜修心

別譯雜阿含經第十卷 第五張 鳥字

作生滅相應如是住是名婆羅門第二諦我以知此生滅相故成正覺常為眾生說如是法復次婆羅門第三諦者離我我真實無我若離如是三法相者便能遠離一切諸惡此事若實應勤精進求離眾惡應如是住佛說是已眾多外道聞佛所說默然而坐尔時世尊而作是念斯愚癡人常為諸魔之所覆蔽是大眾中乃至無有一人能信斯語生志學想修持梵行于時如來作斯念已從坐起去佛去不久尔時須摩竭池神而說偈言

辟如畫水欲求迹 下種鹵地求苗稼
 如以芳香熏臭穢 水浸注波求濡弱
 吹彼鐵杵求妙聲 如於感冬求野馬
 彼諸外道亦如是 雖聞妙法不信受
 尔時諸婆羅門聞此池神說是偈已竟隨佛後求索出家佛即聽許既出家已精勤修道得阿羅漢果佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 尔時尊者阿難在拘睢彌國瞿師羅園時有梵志名曰聞陀詣阿難所問

別譯雜阿含經第十卷 第五張 鳥字

說已說在一面坐而作是言汝以何事於彼沙門瞿曇法中出家學道阿難答言我今為欲斷惡生善以是義故於佛法中出家學道梵志復言斷何等惡阿難答言我今欲為斷除貪欲瞋恚愚癡梵志復言汝等亦知斷中有斷如是貪欲瞋恚愚癡之法禁制身心梵志又言如此貪欲瞋恚愚癡有何過患汝等法中禁制之耶阿難對曰欲愛染著能生惱亂於現在世增長惡法憂悲苦惱由之而生未來世中亦復如是瞋恚所著愚癡所著能壞己心亦壞他心自他俱惱於現在世增長諸惡未來世中亦復如是增長諸惡復次若有染著此貪欲者能令眾生盲無慧眼貪欲因緣能令智慧微劣損減諸善不趣涅槃不得三明及六神通離苦提道如貪欲瞋恚愚癡亦復如是我等見斯貪欲瞋恚愚癡有如是過患以是義故禁斷貪欲瞋恚愚癡梵志又問頗復有道修集增廣能斷貪欲瞋恚愚癡耶

阿難答言有八聖道所謂正見正語
正業正命正方便正定正念正志能
斷貪欲瞋恚愚癡趣向涅槃梵志復
言如斯之道極為甚善修集增廣能
斷貪欲瞋恚愚癡阿難當知我今緣
務極為猥多今欲還歸阿難告曰宜
知是時梵志聞阿難所說歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時尊者舍利弗往詣佛所
頂札佛足在一面坐于時如來為舍
利弗種種說法示教利喜已默然而
住時舍利弗見佛默然即從坐起頂
札佛足還其所止未到所住處道逢
梵志名曰優陁問舍利弗從何處來
舍利弗言梵志當知我於今日詣世
尊所聽法來還優陁復言汝今故未
離於教法猶如嬰兒未離乳耶舍利
弗言我今聽法無有厭足不同嬰兒
何以故嬰兒轉大則離母乳
優陁復言我已久離聽法教戒舍利
弗言如汝法中雖復教戒无有義利
行於非道不名乘出不至菩提是壞
敗法無有一法可恃怙者汝之師尊

非是如來阿羅呵三藐三佛陀汝今
宜應速疾離彼邪師教法辟如犛牛
志性輕躁好為犛突加復少乳所生
犛子其形甚小數數離母隨意放逸
如汝師尊无義教法亦復如是志性
輕躁所有教法無有義利所有弟子
稚小無智遠離其師隨意放逸各自
說言我已離於教戒之法如來法中
有義教戒有義教戒有善乘出趣向
菩提不為邪見之所破壞有諸善法
而可恃怙我之世尊是如來多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛陀諸弟子等
隨逐不捨猶如善牛志性不輕不為
犛突加復多乳其犛身體日日長大
隨逐其母終不捨離優陁梵志讚舍
利弗善哉善哉汝獲善利所受教戒
是出世法趣向菩提有善乘出至於
涅槃不可沮壞有所依憑汝師世尊
是如來阿羅呵三藐三佛陀作是語
已各還所止
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有梵志名曰優陁往詣佛
所問評已訖在一面坐而作是言瞿

曇於昔日時諸外道等相與聚集彼
大講堂作種種論沙門瞿曇在於閑
靜修攝其心智慧辯才我於是時亦
共論議作如是言此相應此不相應
譬如老牛加復无目我等亦尔所有
教法甚為鄙陋盲無慧眼沙門瞿曇
有大智慧在於閑靜修攝其心瞿曇
汝今云何教諸弟子佛告之曰我佛
法中童男童女共相聚會歡娛燕會
隨意儻戲是名相應譬如有人年過
八十頭白面皺牙齒墮落然猶歌舞
作木牛馬作於琵琶篳篥篳篥亦作
小車及踰鞠戲如斯老人作如是事
名不相應其有見者當名此人為作
智人為作癡人梵志對曰如是之人
名為嬰愚無有智慧佛告之曰我佛
法中相應相順如童子戲梵志當知
聖賢法中如童子戲優陁白佛云何
比丘修集善法佛告之曰比丘之法
應當遠離諸惡不善修諸善法不調
伏者為調伏故應勤修集不得定者
為得定故應勤修集不解脫者為解
脫故應勤修集所未斷者為令斷故

別譯雜阿含經卷第十卷 第三十五 卅字

應勤修集所未知者為令知故應勤
 修集所不修者為欲修故應勤修集
 所未得者為欲得故應勤修集梵志
 白佛言世尊何等不調欲令調故應
 勤修集佛言眼不調乃至意不調為
 令調故應勤修集梵志言何等不解
 脫欲令解脫應勤修集佛言心不解
 脫為令解脫應勤修集梵志言何等
 為斷惡應勤修集佛言斷欲无明與
 愛故應勤修集梵志言何等不知為
 知故應勤修集佛言未知名色為令
 知故應勤修集梵志言何等不修為
 修故應勤修集佛言未修定慧不得
 八道應勤修集梵志白佛比丘之行
 甚為真實我今事多欲還歸家佛告
 之曰宜知是時優陟梵志即從坐起
 還其所止

別譯雜阿含經卷第十卷 第三十五 卅字

名之為學時時修學增上心故名之
 為學時時修學增上智故名之為學
 梵志復言瞿曇若有阿羅漢盡諸有
 漏所作已辦捨於重擔逮得已利心
 得自在無復煩惱正智得解脫時當
 何所學佛言若有羅漢盡諸煩惱正
 見心得解脫當于尔時貪欲瞋恚及
 以愚癡一切志斷無有遺餘是名无
 學若彼羅漢盡於貪欲瞋恚愚癡更
 不造作身口意惡無所進求以是義
 故名為無學尔時尸葛梵志問佛所
 說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
 竹林尔時尸葛梵志往詣佛所問訊
 已訖在一面坐而作是言瞿曇若有
 婆羅門作是說隨所作業志是過去
 本所作因於現在世所作諸業能增
 過去不善之因現在之世若不造業
 則能破壞生死之橋四流永絕更不
 流轉以業盡故苦亦得盡苦盡則苦
 邊際盡瞿曇此事云何佛告尸葛如
 汝所言彼諸沙門婆羅門等作如是
 說隨所造業志是過去本業因緣乃

別譯雜阿含經卷第十卷 第三十五 卅字

至盡苦邊際若如是者以何因緣於
 現在世而有種種風冷病等四大增
 損若如是者為自所作為他所作尸
 葛白佛他之所作佛告尸葛云何自
 已所作常拔鬚髮或舉手立不在床
 坐或復蹲坐以之為業或復坐卧於
 棘刺之上或邊椽坐卧或坐卧灰土
 或牛屎塗地於其中坐卧或翹一足
 隨日而轉盛夏之月五熱炙身或食
 菜或食稗子或食舍樓伽或食糟或
 食油滓或食牛糞或日三事火或於
 冬節凍水觀體有如是等无量苦身
 法是名自己所作云何名為從他作
 苦為他手足及以刀杖凡石打擲如
 是等苦是則名為從他得苦一切世
 人四大增損或為風冷而起是患如
 是患等現所見事云何彼諸婆羅門
 等若作是見言以此故能盡苦際即
 是自作過咎如是等汝一切世人皆
 共知之彼自虛說以五因緣故能令
 身心受諸苦惱何等為五所謂貪欲
 瞋恚調悔疑如斯五法能令眾生現
 在之世身心苦惱復有五因緣故於

現在世能令身心常得快樂不受苦惱何等為五所謂能斷貪欲之心則於現在能令身心受法快樂何以故以有貪欲瞋恚調悔故能令衆生受諸苦惱若能斷除則受快樂無有憂患是故應當斷除如是貪欲瞋恚掉悔若斷除者無熱无惱不待時節當得解脫必趣涅槃尸箇是名現在所得法復有現前所得法所謂正見正語正業正命正方便正志正念正定說是法時尸箇梵志遠離塵垢於諸法中得法眼淨既得道已即整衣服合掌向佛而白佛言世尊唯願如來慈哀憐愍聽我出家如來即聽出家既出家已於空靜處懇勤精進得阿羅漢

那利婆力詣佛所者必不信受我今當教脫能信我作是念已即往於彼老梵志所威光炎熾遍照其所住之處即至彼已語梵志言云何於已實是怨家詐現親相云何於自善親友所視之如已云何說斷云何無熱惱汝今應當心中默念不應發言若有能解如斯義者當往其所而求出家淨修梵行今時此天作是語已即沒不現於是那利婆力梵志聞斯語已即往於彼富蘭那迦葉所心中默念如斯問難云何於已實是怨家詐現親相云何於自善親友所視之如已云何說斷云何無熱惱然富蘭那迦葉尚不能知彼心所念况能答之復至刪闍耶毗羅耶子所亦作如是心中所問乃至尼捷隨若提子所亦復如是作心中難彼若提子尚不能知是念况復能答時那利婆力梵志遍至六師志不能知如斯之難若不

我當往詣沙門瞿曇所作是念已即往佛所於其中路復作是念沙門瞿曇年少出家而富蘭那六師之徒志是耆舊宿德之人尚不能知况彼沙門瞿曇既是年少出家未久學日又淺而當能解如斯之義作是念時於其中路迴車欲還復更思惟我昔曾從耆舊宿德老梵志所聞如是說出家之人年雖幼稚不應輕蔑何以故年雖幼稚有大神通及大智慧作是念已即往佛所至佛所已恭敬問訊在一面坐心中默念如是四難云何於已實是怨家詐現親相云何於自善親友所視之如已云何說斷云何無熱惱今時世尊知彼梵志心之所念即說偈言
屏處極毀罵 百千種誹謗 面前而讚歎
言是善好人 實能辦諸事 詐偽而不實
智者應當知 此是怨詐親 出言詐親善
所作無利益 智者應當知 此是怨詐親
云何於親友 愛重如己身 不應於親友
伺覓其過失 親友心願同 相念常不忘
如是之親友 不為他沮壞 應當恒敬念

別譯雜阿含經卷第十一 第七十七

愛重如己身 何故說於斷 斷能生喜樂
亦能得勝利 至於寂滅所 能修於勝果
丈夫向正道 以是義故斷 云何得无熱
得於寂靜味 獲得大智慧 尔時得無熱
遠離於諸惡 入法歡喜味 是名為无熱
尔時梵志聞是偈已即整衣服而白
佛言唯願世尊聽我出家于時如來
即聽出家既出家已精勤修道得阿
羅漢

須跋陀羅者如集偈頌中說

優陟分匿俱迦那 須達長爪奢羅浮
重林三諦及聞隨 二不留得尸葛根
尸葛那羅婆力迦 須跋陀羅第十五

別譯雜阿含經卷第十一

別譯雜阿含經卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八七頁中一行「卷第十一」，[資、磧、善、南、經、清]作「卷第十九」；[麗]於「卷第十一」下有夾註「丹本第十九卷准」。
- 一 三八七頁中二行譯者，[資、磧、善]作「失譯今附秦錄」；[南、經、清]作「失譯人名附秦錄」。
- 一 三八七頁中九行「佛言」，[資、磧、善、南、經、清]作「佛告」。
- 一 三八七頁中一九行「默然」，[資、磧、善、南、經、清]作「默」。
- 一 三八七頁下一行第八字「佛」，[資、磧、善、南、經、清]作「阿難」。
- 一 三八八頁上六行「之想」，[資、磧、善、南、經、清]作「之相」。
- 一 三八八頁上八行「來斷慢」，[資、磧、善、南、經、清]作「來慢斷」。
- 一 三八八頁上二〇行「麻蘊」，[磧、

- 一 [善、南、經、清、麗]作「麻縷」。
- 一 三八九頁上一行「請問」，[資、磧、善、南、經、清]作「請問」。
- 一 三八九頁中一〇行「汝亦」，[資、磧、善、南、經、清]作「汝今」。
- 一 三八九頁中一四行第四字「見」，[資、磧、善、南、經、清]無。
- 一 三八九頁下三行「大姓」，[資、磧、善、南、經、清]作「火性」。
- 一 三九〇頁上七行「是義」，[資、磧、善、南、經、清]作「見義」。
- 一 三九〇頁上一四行「知受」，[資、磧、善、南、經、清]作「知受身」。
- 一 三九〇頁上一七行「因解」，諸本（不含[石]，下同。）作「因觸」。
- 一 三九〇頁上末行第一二字「苦」，[經]作「若」。
- 一 三九〇頁中五行「斷於」，[磧、善、南、經、清]作「斷漏」。
- 一 三九〇頁中末行第三字「已」，[資、磧、善、南、經、清]無。
- 一 三九一頁上一五行「汝法」，[經、

- 一 清、麗作「於汝」。
- 一 三九一頁中七行「而去」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。
- 一 三九一頁中一五行第七字「池」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九一頁下二行「云汝」，資、磧、普、南、徑、清作「聞汝」。
- 一 三九一頁下一〇行「燒害」，資、磧、普、南、徑、清作「惱害」。
- 一 三九一頁下一九行「諸家」，資、磧、普、南、徑、清作「詣家」。
- 一 三九二頁中八行「而坐」，資、磧、普、南、徑、清作「而住」。
- 一 三九二頁中一五行「浸注波」，資、磧、普、南、徑、清作「浸注波」。
- 一 三九二頁下四行「梵志復」，資、磧、普、南、徑、清作「梵志次復」。
- 一 三九二頁下七行第六字「癡」，資、磧、普、南、徑、清作「愚癡」。
- 一 三九二頁下一二行「惡法」，資、磧、普、南、徑、清作「諸惡」。
- 一 三九二頁下一四行「已心」，資、

- 一 磧、普、南、徑、清作「自心」。
- 一 三九三頁中三行「羶突」，資、磧、南、徑、清作「舐突」；麗作「拉突」，下同。
- 一 三九三頁中九行首四字「有義教戒」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九三頁下一〇行「隨意」，資、磧、普、南、徑、清作「隨喜」。
- 一 三九三頁下一四行「其有」，磧、普作「甚有」。
- 一 三九三頁下二二行「應勸」，南作「慧勸」。
- 一 三九四頁下七行「邊椽」，資、磧、普、南、徑、清作「編椽」。
- 一 三九四頁下一三行第三字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九四頁下一七行「患等」，麗作「等患」。
- 一 三九四頁下一九行第九字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「法」；麗作「咎」。
- 一 三九四頁下二二行「調悔」，諸本

- 作「掉悔」，下同。
- 一 三九五頁上一一行「遠離塵垢」，資、磧、普、南、徑、清作「遠塵離垢」。
- 一 三九五頁上一七行「置疊」，磧、普、南、徑、清作「賣疊」。
- 一 三九五頁中五行末四字至次行首六字「於自善親友所視之如己」，資、磧、普、南、徑、清作「於自親友視之如己」。
- 一 三九五頁中一〇行首字「沒」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。
- 一 三九五頁中一六行「復至」，資、磧、普、南、徑、清作「復往」。
- 一 三九五頁中一九行第八字「時」，磧、普、南、徑、清作「爾時」。
- 一 三九六頁上一二行「重牀」，資、磧、普、南、徑、清作「重巢」。
- 一 三九六頁上末行「卷第十一」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第十九」。

趙城縣廣勝寺

別譯雜阿含經卷第十二 丹本第六卷 十二張後准 息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘尼名曰曠野於其
晨朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
將欲向彼得眼林中時魔王波旬作
是心念瞿曇沙門今在舍衛得眼林
中其弟子曠野比丘尼入城乞食食
訖洗鉢收攝坐具將欲往詣於彼林
間我當為其而作擾亂尔時波旬化
作摩納於彼路側問曠野言欲何所
詣比丘尼答言我今欲詣閑靜之處
尔時摩納問是語已即說偈言
一切世間中 无有解脫者 汝詣空靜處
將欲何所作 汝今年盛美 不受於五欲
一旦衰老至 後莫生憂悔
時比丘尼而作是念此為是誰欲惱
乱我甚為欺詐為是人耶是非人乎
作是念已入定觀察知是波旬欲來
惱乱即說偈言

世間有解脫 我今自證知 波旬汝愚鄙
不解如斯跡 欲如標利戟 陰賊拔刀逐

汝言受五欲 欲苦可怖畏 欲能生憂惱
欲能生追念 欲能生百苦 欲是眾苦本
斷除一切愛 滅諸無明闇 遠證於盡滅
住於无漏法

尔時波旬而作是念曠野比丘尼善
知我心懊惱悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時蘇摩比丘尼者衣持鉢
入舍衛城乞食食訖洗鉢收攝坐具
向得眼林魔王波旬作是念今蘇摩
比丘尼者衣持鉢入城乞食食訖洗
鉢收攝坐具向得眼林尔時波旬化
作婆羅門在路側立而作是言阿梨
耶欲何所至比丘尼答言我今欲詣
彼寂靜處尔時波旬即說偈言

仙聖之所得 斯處難階及 非汝鄙穢智
獲得如是處

時比丘尼作如是念此為是人是非
人乎而欲惱我入定觀察知是波旬
即說偈言

女相無所作 唯意修禪定 觀見於上法
若有男女相 可說於女人 於法無所能
若無男女相 云何生分別 斷除一切愛

別譯雜阿含經卷第十二 第三張 息

滅諸無明闇 逮證于盡滅 住於無漏法

以是故當知 波旬墮負處

尔時波旬而作是念蘇摩比丘尼善

知我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時翅舍憍曇弥比丘尼著

衣持鉢入城乞食食訖洗鉢双攝坐

具至得眼林坐一樹下住於天住尔

時魔王波旬作是念沙門瞿曇在

於舍衛國祇樹給孤獨園有比丘尼

名翅舍憍曇弥著衣持鉢入城乞食

食訖洗鉢双攝坐具至得眼林坐一

樹下住於天住作是念已化作摩納

欲為擾乱即說偈言

汝今者何為 懷憂坐樹下 歔歔而流淚

將不曹子乎 獨處於林中 欲求男子耶

時比丘尼而作是念此為是誰甚為

欺詐為是人耶是非人乎而欲為我

作大擾乱入定觀察知是魔王即說

偈言

我斷恩愛已 無欲无子想 端坐林樹間

無愁无熱惱 断除一切愛 滅諸無明闇

波旬墮負處

尔時波旬而作是念翅舍憍曇弥比

丘尼善知我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時蓮華色比丘尼於其晨

朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢双

攝坐具并洗足已入得眼林坐一樹

下端坐思惟住於天住尔時魔王而

作是念沙門瞿曇在舍衛國祇樹給

孤獨園蓮華色比丘尼著衣持鉢入

城乞食食訖洗鉢双攝坐具至得眼

林中坐一樹下住於天住我當為其

而作擾乱作是念已化為摩納往至

其所而說偈言

汝今坐禪耶 更無第二伴 能不畏愚癡

尔時蓮華比丘尼即作是念此為是誰

誰擾乱於我甚為欺詐為是人耶是

非人乎入定觀察知是波旬即說偈言

百千許偽賊 皆悉令如汝 不動我一毛

故獨无所畏

尔時魔王復說偈言

我今自隱形 入汝腹中央 或入汝眉間

令汝不得見

時比丘尼復以偈答

我心得自在 善修如意定 断絕大繫縛

終不怖畏汝 我已吐諸結 得拔三垢根

怖畏根本盡 故我無所畏 我今住於此

都無畏汝心 汝軍眾盡來 我亦不怖畏

断除一切愛 滅諸無明闇 逮得於盡滅

安住无漏法 以是故當知 波旬墮負處

尔時波旬而作是念蓮華色比丘尼

善解我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時石室比丘尼於其晨朝

著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢双攝

坐具向得眼林尔時魔王而作是念

沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園

中有石室比丘尼著衣持鉢入城乞

食食訖洗鉢双攝坐具向得眼林我

當為其而作擾乱作是念已化為摩

納往至其所而說偈言

眾生是誰造 眾生造作誰 云何名眾生

眾生何所趣

時石室比丘尼聞是偈已而作是念

此為是誰甚為欺詐為是人耶是非

別譯雜阿含經第十七卷 第六張 烏摩字

人乎入定觀察知是魔王以偈答言
衆魔生邪見 謂有衆生想 徹空以聚會
都無有衆生 辟如因衆緣 和合有車用
陰界入亦尔 因緣和合有 業緣故聚會
業緣故散滅 断除一切愛 滅諸無明闇
速得於盡滅 安住於无漏 以是故當知
波旬隨首處

尔時魔王而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘尼名曰鼻梨在舍
衛國王園精舍於其晨朝著衣持鉢
入城乞食食訖洗鉢双攝坐具向得
眼林於時魔王而作是念沙門瞿曇
在舍衛國祇樹給孤獨園有鼻梨比
丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
双攝坐具向得眼林我當為其而作
擾乱作是念已化為魔納即於路側
而說偈言

誰造於色像 色像造作誰 色像從何出
色緣何所趣
時比丘尼聞斯偈已而作是念此為
是誰惱乱於我甚為欺詐為是人耶

別譯雜阿含經第十七卷 第七張 烏摩字

是非人乎入定觀察知是魔王說偈
報言

色像非自作 亦非他所造 衆緣起而有
緣離則散滅 辟如殖種子 因地而生長
陰界諸入等 和合是色像 因苦故生長
因苦故散壞 断除一切愛 滅諸无明闇
速得於盡滅 安住無漏法 以是故當知
波旬隨首處

尔時波旬而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時毗闍耶比丘尼從王園
精舍著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
双攝坐具至得眼林坐一樹下住於
天住尔時魔王而作是念沙門瞿曇
在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍
毗闍耶比丘尼著衣持鉢入城乞食
食訖洗鉢双攝坐具至得眼林坐一
樹下住於天住我當為其而作擾乱
作是念已化為摩納往詣其所而說
偈言

汝今極感壯 我年亦復少 五欲共歡娛
放意而愛樂 何以獨坐此 而不與我俱

別譯雜阿含經第十七卷 第八張 烏摩字

時比丘尼聞是偈已而作是念此為
是誰來惱於我甚為欺詐為是人耶
是非人乎入定觀察知是魔王說偈
報言

作樂縱歌舞 及餘五欲樂 盡迴用與汝
非我之所宜 人間一切樂 并及天五欲
盡迴用與汝 都非我所宜 我断一切愛
滅諸无明闇 速得於盡滅 安住无漏法
以是故當知 波旬隨首處

尔時波旬而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時有一比丘尼名曰折羅
於其晨朝著衣持鉢入城乞食食訖
洗鉢双攝坐具入得眼林在一樹下
正身端坐入於天住尔時魔王作是
念言沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤
獨園中有一比丘尼名曰折羅於其
晨朝著衣持鉢入城乞食食已洗鉢
双攝坐具入得眼林中在一樹下坐
入於天住我今當往而作擾乱尔時
魔王作是念已化摩納形往至其所
而語之言阿利耶欲生何處比丘尼

言如我今者都無生處尔時摩納即說偈言

有生必得樂 生必受五欲 汝受誰教勅 言不用復生

折羅比丘尼說偈報言

生者必有死 衆苦所纏縛 一切苦應斷 是以不求生

具眼牟尼尊 說斯真諦法 苦因生於苦 皆應捨離之

修聖八正道 安隱趣涅槃 世尊教道我 我樂是教法

我誰知彼法 是故不樂生 斷除一切愛 滅諸无明闇

速得於滅盡 安住無漏法 以是故當知 波旬墮負處

尔時波旬而作是念此比丘尼善知 我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園尔時優波折羅比丘尼住王

精舍於其晨朝著衣持鉢入舍衛城 乞食乞食已洗鉢洗足攝持坐具詣

得眼林在一樹下正身端坐入於天 住尔時魔王作是念言今瞿曇沙門

在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍 有比丘尼名曰優波折羅於其晨朝

著衣持鉢入舍衛城乞食食訖洗足

双攝坐具訖得眼林在一樹下正身 端坐入於天住我今當往而作壞乱

作是念已化作摩納即往其所問比 丘尼言阿利耶欲何處受身比丘尼

答曰我都无受身處尔時摩納即說 偈言

切利及炎摩 兜率與化樂 他化自在天 是處極快樂

汝應願樂彼 受於勝妙事 優波折羅比丘尼復說偈言

切利及炎摩 兜率與化樂 他化自在天 諸處雖受樂

不離於我見 必為魔所縛 世間皆動搖 彼亦歸遷謝

無有諸凡夫 離魔之境界 世間皆然熾 世間皆烟出

離於動搖者 我樂如此處 斷除一切愛 滅諸无明闇

速得於滅盡 安住無漏法 以是故當知 波旬墮負處

尔時魔王而作此念此比丘尼善知 我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園尔時王園精舍有一比丘尼

名曰動頭於其晨朝著衣持鉢入城 乞食乞食已洗鉢洗足攝持坐具詣

得眼林在一樹下正身端坐入於天

住尔時魔王作是念言瞿曇沙門在 舍衛城祇樹給孤獨園有一比丘尼

名曰動頭於其晨朝著衣持鉢入舍 衛城乞食乞食已洗鉢洗足攝坐具

入得眼林中在一樹下正身端坐入 於天住我今欲往而壞乱之作是念

已化作摩納往詣其所語比丘尼言 九十六種道汝樂何道比丘尼答言

此道我都不樂尔時波旬即說偈言 受誰教刺驗 自号比丘尼 不欲樂外道

汝為甚愚癡 動頭比丘尼復說偈言

此外諸異道 悉為邪見縛 種種諸見縛 終竟墮魔網

釋種大世尊 無比之丈夫 一切種中勝 降魔坐道場

志過一切上 諸事皆解脫 能調盡有邊 彼佛教於我

是我之世尊 我樂彼教法 我今知彼已 盡除諸結漏

斷除一切愛 滅諸无明闇 速得於滅盡 安住無漏法

以是故當知 波旬墮負處 尔時波旬而作是念此比丘尼善知

我心憂愁悔恨慚愧還宮 曠野素弥 蘇瞿曇 蓮華石室

及毗羅毗 闍折羅 憂波折羅 第十名動頭
無趣仙人 汝今喪子 花敷於上 衆生誰造
汝上壯三 欲生何處 何處受生

如是我聞一時佛在薩婆國竭闍池
岸尔時世尊月十五日在僧前坐說
戒當於是夜月初出時婆耆奢在彼
衆中作是念言我今欲以月為喻讚
歎於佛作是念已從座而起合掌向
佛言世尊我今欲有所說唯願善逝
垂哀聽許佛告婆耆奢聽汝所說尊
者婆耆奢即說偈言

猶如盛滿月 無雲處空中 光明照世界
一切皆樂見 釋迦牟尼尊 世間大導師
端嚴甚殊特 名聞悉充滿 月出白蓮華
日現紅蓮敷 徒佛受化者 譬如華敷榮
開彼宿善根 悉令見道跡
時婆耆奢說此偈已歡喜踊躍還于
所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊與無殃數大衆圍
遶而為說法尔時尊者憍陳如適從
餘處來詣佛所頂礼佛足在一面坐
待尊者婆耆奢亦在會中作是念言
我今欲在佛前以偈讚情陳如作是

念已從坐而起白佛言世尊唯願聽
我少有所讚佛告婆耆奢隨汝所說
尊者婆耆奢即說偈言

上座比丘憍陳如 安處實語住利樂
常樂空閑寂靜處 聲聞所求佛教法
悉皆逮得不放逸 有大威德具三昧
悉心老別諸善根 如來長子憍陳如
歸命稽首礼世尊
時婆耆奢說此偈已歡喜踊躍還于
所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者舍利弗在講堂中
為衆說法言音滿足能使聽者心意
喜樂言辭正直聞者開解心無所為
所說辯了諸比丘衆至心聽受聽者
悅豫尊重恭敬至心憶念等同歡喜
聽受其法尔時尊者婆耆奢在於會
中心作是念我欲以偈讚舍利弗作
是念已即正衣服從坐而起合掌白

舍利弗言唯願尊者聽我所說尔時
尊者告婆耆奢言若有所說悉聽汝意
即說偈言
善哉舍利弗 明知道非道 為諸比丘僧

略廣而宣說 此優波室駛 出於微妙音
聞者皆悅豫 出聲和雅妙 可樂甚可愛
大衆聽无厭
時婆耆奢說此偈已歡喜踊躍還于
所止

如是我聞一時佛在王舍城住龍山
側與大比丘衆五百人俱皆是阿羅
漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔盡
諸有結心得解脫尔時尊者目連觀
察時坐五百比丘皆離愛欲尔時世
尊在衆僧前敷座而坐當於尔時月
半說戒時尊者婆耆奢亦在衆中而
作是念我今在於佛僧之前欲有讚
說即從坐起整其衣服合掌向佛而
作是言唯願世尊聽我所說佛言婆
耆奢隨汝所說尔時尊者婆耆奢即
說偈言

無上之商主 在於龍山側 智慧能撫慰
五百比丘僧 目連神足者 觀察五百心
知此諸比丘 咸斷欲結使 一切皆具足
牟尼大聖尊 能度於苦岸 世間最後身
我今歸命礼 瞿曇之大師
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

我今歸命礼 瞿曇之大師
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林夏坐安居。尔時世尊與大比丘眾五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。盡諸有結。正智心得解脫。唯除一人。如來記彼現身。盡漏於七月十五日。自恣時到。佛於僧前敷座而坐。尔時世尊告諸比丘。汝等當知。我是婆羅門。於般涅脥受。取後身無上良醫。拔於毒箭。汝等皆是我子。志從於我心口而生。是我法子。從法化生。我今欲自恣。我身口意無過失。不尔時尊者舍利弗在眾中坐。從坐而起。整其衣服。合掌向佛。白言。世尊。如佛所說。我是婆羅門。於般涅脥受。取後身無上良醫。拔於毒箭。汝等皆是我子。志從於我心口而生。是我法子。從法化生。我等不見如來身口有少過失。何以故。世尊能使不調者調。不寂滅者使得寂滅。苦惱者能安隱。未入涅脥者使得涅脥。如來是知道者。是示道者。是說道者。是導道者。將來弟子相續不絕。世尊教法次第。修道恒相教習。隨順正法。常應擁護。親愛善法。我等不見世尊

若身口意有少過失。舍利弗言。世尊。自恣說我。若身口意有所闕短。垂哀教。整佛告舍利弗。我不見汝有少過失。何以故。汝舍利弗。堅持淨戒。多聞少欲。知足。遠離憤鬧。樂於閑靜。有精進。具足定心。智慧疾智。健展轉智。有大種智。別智。唯除如來。諸餘智慧。无能及。汝深遠之智。成就實智。示教利喜。心無嫉妬。見他有能。示教利喜。隨喜讚歎。若為四眾比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。說法。無有疲厭。是故汝今若身口意無有少過。舍利弗。自言。世尊。頗見是五百比丘。於身口意有少過。不佛告舍利弗。我不見五百比丘。於身口意有少過失。何以故。是五百比丘。皆阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。盡諸有結。正智心得解脫。以是義。故我不見是五百比丘。若身口意有少過失。舍利弗。復白佛言。世尊。終不識彼。小闕亦不見。五百比丘。若身口意有少過失。世尊。此五百比丘。幾具三明。幾得解脫。幾得慧解脫。佛言。此比丘眾中。九十比

丘。具於三明。有百八十。得俱解脫。其餘之者。盡慧解脫。舍利弗言。此五百人。雜諸塵垢。無有腐敗。悉皆真實。尔時婆耆耆。在彼眾中。而作是念。佛今自恣。我今欲說讚。自恣。偈。婆耆耆。合掌向佛。白佛言。世尊。唯願聽我所說。佛言。婆耆耆。隨汝所說。婆耆耆。即說偈言。此十五日。清淨朝。五百比丘。同共處。皆悉斷於結。使縛。盡於後有之大仙。誠心親近淨世尊。悉得解脫。離後有。斷於生死。所作辦。諸漏已盡。滅調悔。除貪。橋慢。斷有結。拔愛。毒箭。滅愛。有人中。師子。離諸取。盡諸有結。滅怖畏。如似轉輪大聖王。群臣。翼從而圍遶。遊行大池。至巨海。辟如闢。戰得大勝。無上商主。弟子眾。悉具三明。滅於死。斯等皆是佛真子。離諸垢穢。純清淨。如日親友。今敬禮。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給。孤獨園。尔時尊者婆耆耆。在空靜處。時欲檢心。繫念。思惟。率起。異想。生不。意樂。即自覺知。我於今者。便失善利。夫出家者。名為難得。若有是心。不名

別譯雜阿含經第十卷 第四品 息字号

難得我今便為退失善心得于惡心
今當說心多諸過惡說厭患得時尊
者即說偈言

棄捨樂諸者 及不樂者者 捨衣貪嗜覺
不造煩惱林 欲枝下垂布 衆生樂緣者
能斷於欲林 是名為比丘 不垂下者欲
无林名比丘 第六意出覺 然此欲覺者
世間所樂者 若得出覺意 能離非結者
不樂於勝欲 樂出貪惡言 不名為比丘
樂嗜於受身 因見聞意識 想著生五根
能離欲想者 不受塗汙辱 是名得解脫
大地及虛空 世間有色處 志皆歸散壞
一切同盡滅 智見是事已 行法已決定
諸處不生受 質直不諂偽 雖求念存身
為有所利益 若能如是者 同彼入涅槃
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤園
爾時尊者阿難俱著衣持鉢入城乞食見一
女人在威壯容貌端正便起欲想
爾時尊者自覺知極自呵責我今名為不得出家之
利我之壽命極為難得若生是心名
為不善寧捨壽命不作欲想我於今
者不名出家何以故見於威壯端正
女人即起愛心若生此心非我所宜

別譯雜阿含經第十卷 第四品 息字号

即向阿難而說偈言
為欲結所勝 憊然於我心 唯願為我說
除欲善方便

尔時阿難即說偈言
起於顛倒想 能燒然其心 淨想能生欲
應修不淨觀 獨處而坐禪 速滅於貪欲
莫數受燒然 當觀察諸行 無常无有樂
并及无我法 安心念此身 多厭惡生死
修習正智慧 除七慢結使 若知斷慢已
苦則有邊際
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來至佛所威光顯照遍于祇洹志
皆大明却坐一面而說偈言
云何義利勝 誰為最親友 衆生依何等
而得自濟活 修造何事務 而能得聚般
尔時世尊以偈答曰
種田為義利 妻為最親友 衆生依熟苗
而得自濟活 若能勤作者 斯業勝聚般
尔時天復說偈讚言
往昔已曾見 婆羅門涅槃 憊怖久棄捨
能度世間愛
尔時此天說此偈已歡喜而去

別譯雜阿含經第十卷 第四品 息字号

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其中
夜來詣佛所威光顯照遍于祇洹志
皆大明却坐一面而說偈言

愛中子第一 財中牛第一 明中日第一
洲中海第一
尔時世尊以偈答言
所愛无過身 能教第一財 慧為第一明
爾為第一洲
尔時天復說偈讚言
往昔已曾見 婆羅門涅槃 憊怖久棄捨
能度世間愛
尔時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言
於其三足中 刹利取為勝 於彼四足中
牛取為勝者 若於娶妻中 童女為最勝
於諸兒息中 長子為最勝
尔時世尊以偈答曰
兩足取勝正覺是 四足中勝善乘是
娶妻中勝貞女是 兒子中勝孝者是

今時天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 嫌怖久棄捨 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其中 夜來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

何物生為勝 何物入地勝 種子何者勝 擲種誰為勝

時有天子先身從種田中得因以為 名以偈答言

苗稼生為勝 子入地第一 擁護於耕牛 兒擲種為勝

今時彼天語此天言我不問汝我欲 問佛復以偈問佛

何物生為勝 何物入地勝 種子何者勝 擲種誰為勝

今時世尊以偈答言

明生取為苗 無明滅為勝 親近供養佛 擲種僧取勝

今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 嫌怖久棄捨

能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

云何生世間 云何得和合 幾愛世間有 何物苦世間

今時世尊以偈答言

六愛生世間 六觸能和合 六愛能得有 六情生諸苦

今時此天以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 嫌怖久棄捨 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

云何劫世間 云何名苦惱 云何是一法 世間得自在

今時世尊以偈答言

意劫將盡 意苦惱世間 意名為一法

世間得自在

今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 嫌怖久棄捨 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

何物縛世間 云何得解脫 斷於何等法 得至於涅槃

今時世尊以偈答言

欲縛於世間 捨欲得解脫 能斷於愛縛 是名得涅槃

今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 嫌怖久棄捨 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

何物覆世間 何物能圍繞 何物縛眾生

雜阿含經卷第... 張息字号

云何世間住

尔時世尊以偈答曰

老能覆世間 死能為圍繞 愛縛於眾生 如法住世間

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 熈怖久棄捨 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

何物迷世間 何物和合有 何誰汗眾生 云何豎於幢

尔時世尊以偈答曰

無明迷世間 愛著和合有 瞋汗染眾生 我慢堅為幢

天復以偈問言

何誰無蓋障 何誰斷於欲 誰出於汗染 誰能倒大幢

尔時世尊以偈答曰

如來無蓋障 正智得解脫 彼无有蓋障 能盡于愛結 出離於塵垢 傾於我慢幢

雜阿含經卷第... 張息字号

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 熈怖久棄捨 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹却 坐一面而說偈言

人財何者勝 修行何善行 能得快樂報 味中何取勝 云何諸壽中 壽命得取勝

尔時世尊以偈答曰

於諸財物中 信財弟一勝 如法修善行 能獲快樂報 於諸滋味中 實語為第一 於諸壽命中 慧命為取勝

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 熈怖久棄捨 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

人於生死中 何者是二伴 誰為教授者

雜阿含經卷第... 張息字号

歸向涅槃道 比丘樂何法 而斷於結縛

尔時世尊以偈答曰

於諸生死中 信為第二伴 智慧如教授 能樂涅槃者 斷諸結使縛 是則名比丘

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 熈怖久棄捨 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜 中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫 然大明却坐一面而說偈言

何善能安老 何善取安住 何實為第一 何物賊不劫

尔時世尊以偈答曰

持戒善云老 信實為安住 智慧人勝實 福財賊不劫

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 熈怖久棄捨 能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

往昔已曾見 婆羅門溼脰 熾怖久棄捨
能度世間愛

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

衆生誰所生 云何常馳求 云何於生死
流轉不解脫

衆生誰所生 意馳於諸塵 一切有命類
轉轉於生死 恒受於諸苦 云何得解脫

然大明却坐一面而說偈言
以何知王車 云何知於火 云何分別國
云何知女人

尔時世尊以偈答曰

以懂知王車 以烟知有火 以主知有國
以夫別女人

尔時此天以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫賤 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去
信及第二及至老

種種生世間 非道寂上勝 偈為何者初
別專為第十

別譯雜阿含經第十二卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經第十二卷 第三編 總

別譯雜阿含經卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三九八頁中、下及四〇七頁下至次頁上共四版，原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 三九八頁中三行至四〇二頁上三行「如是我聞……何處受生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**上承卷第六，三三六頁下六行「內外二不燒」。至此**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第六終。
- 一 三九八頁中四行「有比丘尼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有一比丘尼」。
- 一 三九八頁中一六行「一旦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一日」。
- 一 三九八頁下一行「憂惱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憂愁」。
- 一 三九八頁下三行「一切愛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一切受」。同行「逮證」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遂證」。
- 一 三九九頁上一三行「化作」，**資**、

- 一 **磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「化為」。
- 一 三九九頁上一五行「生樹下」，諸本（不含**石**，下同）作「坐樹下」。
- 一 三九九頁中一行「至得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入得」。
- 一 三九九頁中一六行「禪耶」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禪那」。
- 一 三九九頁中一七行「尔時蓮華」，**資**作「時蓮華」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時蓮華色」。
- 一 三九九頁下七行「盡滅」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅盡」。
- 一 三九九頁下一〇行「還宮」，諸本作「還宮」。
- 一 四〇〇頁上二行「假空」，諸本作「假空」。同行末字「會」，**磧**作「舍」。
- 一 四〇〇頁上四行「聚會」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聚集」。
- 一 四〇〇頁上二一行「色緣」，諸本作「色像」。
- 一 四〇〇頁上末行「欺詐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欺誑」。

一四〇〇頁下一九行及次頁下四行「食已」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「食訖」。

一四〇一頁上三行「必受」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「便受」。

一四〇一頁上一六行末字「王」，**資**、**磽**、**善**、**徑**、**麗**作「王園」。

一四〇一頁中一行「訖得」，諸本作「詣得」。

一四〇一頁中一三行「離魔」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「離縛」。同行「然熾」，諸本作「熾然」。

一四〇一頁下四行第一二字「攝」，諸本作「收攝」。

一四〇一頁下二二行「慚愧」，**磽**、**南**作「慚恨」；**善**作「慚恨」。

一四〇一頁下末行「蘇瞿曇」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「搜瞿曇彌」。

一四〇二頁上一行「及毗羅」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「及與毗羅」。同行第四字「毗」，諸本與其下「闍折羅」相連，爲「毗闍折羅」。同行末

字「頭」下，麗有夾註「此下丹本第七卷」。

一四〇二頁上二行至三行「無趣仙人……何處受生」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「無趣仙人 汝今喪子 華敷於上 衆生誰造 汝上壯年 欲生何處 何處受身」；**麗**無。

一四〇二頁上四行至四〇四頁中一行「如是我聞……苦則有邊際」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**爲卷第七前半部分經文。

一四〇二頁上一四行末字「華」，諸本作「榮」。

一四〇二頁上二〇行「無殃數」，諸本作「無央數」。

一四〇二頁上一二一行「道從」，諸本作「適從」。

一四〇二頁上二三行首字「待」，諸本作「時」。

一四〇二頁中六行「三昧」，諸本作「三明」。

一四〇二頁中七行「悉心」，諸本作

「知心」。

一四〇二頁中一六行「憶念」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「意念」。

一四〇二頁中一九行第五字「正」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「整」。

一四〇二頁中二一行，四〇四頁上一八行「婆耆」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「婆耆奢」。

一四〇二頁下二二行「大師」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「本師」。

一四〇三頁上一〇行第八字「欲」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「欲說」。

一四〇三頁上一九行「能使」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「能使得」。

一四〇三頁上一二一行第二字「導」，**資**無。

一四〇三頁中三行「教整」，諸本作「教勅」。

一四〇三頁中六行第一〇字「健」，諸本作「捷智」。

一四〇三頁中七行「大種智」，**資**、**磽**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「大智種」。

- 一 四〇三頁中一行「說法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說諸法」。
- 一 四〇三頁中一二行「白言」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「白佛言」。
- 一 四〇三頁中二二行「解脫」，諸本作「俱解脫」。
- 一 四〇三頁下五行「婆耆」，諸本作「婆耆奢」。
- 一 四〇三頁下七行第二至第三字「婆耆」，**資**作「婆耆舍」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆耆奢」。
- 一 四〇三頁下八行「同共處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共同處」。
- 一 四〇三頁下一一行「調悔」，諸本作「掉悔」。
- 一 四〇三頁下一五行「大池」，諸本作「大地」。
- 一 四〇三頁下一六行「商主」，**普**作「商王」。
- 一 四〇三頁下二一行「時欲」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「將欲」。
- 一 四〇四頁上二行「時尊」，**資**、**磧**、

- 普**、**南**、**徑**、**清**作「時彼尊」。
- 一 四〇四頁上五行「煩惱林」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「煩惱枝」。同行「樂緣著」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樂緣者」。
- 一 四〇四頁上六行「欲林」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲枝」。
- 一 四〇四頁上一一行「欲想著」，諸本作「欲想著」。
- 一 四〇四頁上一六行「給孤獨園」，諸本作「給孤獨園」。
- 一 四〇四頁上一八行末字至一九行首字「覺知」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知覺」。
- 一 四〇四頁中五行及七行「燒然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「焦然」。
- 一 四〇四頁中七行「當觀察」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常觀察」。
- 一 四〇四頁中一〇行「苦則有邊際」下，**麗**有夾註「此下丹本第八卷第六張後」。
- 一 四〇四頁中一一行至四〇八頁卷

- 末「如是我聞……別車為第十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**為第八卷後半部分經文，並至此卷八終。
- 一 四〇四頁中一五行「利勝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勝利」。
- 一 四〇四頁下五行第八字「牛」，**南**作「子」。
- 一 四〇五頁上一二行首字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名焉」。
- 一 四〇五頁上一〇行「最為」，諸本作「最勝」。
- 一 四〇五頁中七行「生世間」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間生」。
- 一 四〇五頁中七行第一二字及一〇行第一二字「愛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 四〇五頁中一二行「此天」，諸本作「天復」。
- 一 四〇五頁中末行第一二字「名」，**徑**作「明」。
- 一 四〇六頁上一三行第一二字「誰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「物」。

- 一 四〇六頁上一六行「愛著」，[資]作「著我」。
- 一 四〇六頁上一九行「斷於欲」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「斷於愛」。同行「汙染」，[磧]作「汙垢」。
- 一 四〇六頁中七行「威光普照遍于祇洹」下，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]有「赫然大明」四字。
- 一 四〇六頁下一六行「勝寶」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「寶勝」。
- 一 四〇六頁下一七行第三字「賊」，[南]作「財」。
- 一 四〇六頁下一九行第一三字「久」，[普]作「人」。
- 一 四〇七頁上六行「命類」，[磧]作「命短」。
- 一 四〇七頁上七行「轉轉」，諸本作「輪轉」。
- 一 四〇七頁上一六行「轉輪」，諸本作「輪轉」。
- 一 四〇七頁上二三行「祇洹」，諸本作「祇洹」。

- 一 四〇七頁下二行「於諸」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「諸於」。
- 一 四〇七頁下一五行「分別」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「分段」。
- 一 四〇八頁上一一行「信及第二及至老」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「信財及第二持戒善至老」。
- 一 四〇八頁上一二行「種種」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「三種」。

越城縣廣勝寺

別譯雜阿舍經卷第十三

丹本第七卷 六頁已後

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園時有長者請佛及僧施設大
 會尔時世尊與諸大衆圍遶至彼大
 長者家時彼尊者婆耆耆耆於僧直次
 守于僧坊當於尔時有多女人詣彼
 僧方時女人中有一端正美色之者
 時婆耆耆見斯事已為色壞心生於
 欲想復自思念我今妄想失於大利
 期於非利人身難得命終亦然若生
 是心名為不善寧捨壽命不作欲想
 我於今者不名出家何以故見於少
 壯端正女人不自制心便生欲想我
 今當說厭惡之患即說偈言
 我今捨俗累 住於出家法 無明欲所逐
 將失本善心 如牛食他苗 甘味無制者
 五欲亦如是 貪嗜无慚愧 若不禁制者
 必害善法苗 譬如剎利子 具習諸伎藝
 設有善射術 具滿一千人 如是剎利子
 戰鬪力勝彼 比丘念具足 如彼剎利子
 常持智慧力 斷滅於欲覺 既除欲覺已

別譯雜阿舍經卷第十三 第三 息字

快樂常寂滅 我親佛前聞 二種之親友
 趣向涅槃道 是我心所樂 我誓不放逸
 慶林住空寂 我熟讚於心 是名立正法
 後必趣於死 若得涅槃時 當知是惡心 云何能見我
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時尊者婆耆耆耆於有德者
 謙順柔軟諸比丘所心生憍慢尋自
 覺知可責於已我極失利都无饒益
 人身難得出家難過我既得之不能
 謹慎輕於出家輕於受命以已智能
 輕蔑於彼謙順柔軟有德比丘我今
 當說厭惡慢心即說偈言
 汝志捨諸慢 不應自貢高 莫以慢自退
 後悔无所及 一切諸衆生 皆為慢所害
 為害墮地獄 是故我今者 不應恃才辭
 而生憍慢心 若速憍慢者 能捨諸障蓋
 淨心懷恭敬 獲得於三明 謙卑如是者
 名得念比丘 憍陳如舍利 龍脇及自恣
 不樂及欲結 出離及憍慢
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時尊者婆耆耆耆獨處閑靜
 善能修已勤行精進終不放逸住如
 是地逮得三明時尊者婆耆耆耆作是

念我今獨處閑靜遠得三明我欲讚
已所得三明即說偈言
我昔如荒醉 經歷諸城邑 遊行得值佛
即蒙大福利 瞿曇大悲愍 為我說正法
我聞正法已 即得清淨信 思惟出家者
世間大導師 道化無不普 男女及長幼
中年及老病 佛是日親友 能示善方所
衆生無明盲 將導示其門 云何名為門
所謂四真諦 從因則生苦 從苦得出家
見於八正道 拔出諸衆生 安隱趣涅槃
我修不放逸 林野空寂處 獲得於三明
作佛教已訖

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 尔時佛告諸比丘我今欲成
就演說四句偈法汝等至心諦聽諦
聽我今當說云何名為四句義
善說寂為上 仙聖之所說 愛語非應語
是名為第二 實語非妄語 是名為第三
說法不非法 是名為第四 是名演四句
四句之偈義
尔時婆耆耆在衆會中而作是念佛
今演於四句之法我今欲於一句以
一偈讚尔時婆耆耆即從座起合掌

向佛白佛言世尊我於婆耆耆欲有
所說唯願聽許佛告之言恣聽汝說
尔時婆耆耆即說偈言
諸有所說不惱已 亦不害他名善說
常當愛語令他喜 亦不造作諸過惡
從諸佛口有所說 必得安樂趣涅槃
能斷諸苦讚善說 實語甘露取无上
實語應語得大利 安立實說善文天
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 尔時佛告諸比丘世有良醫
能治四病應為王師何謂為四一善
能知病二能知病所從起三者病生
已善知治愈四者已差之病令更不
生能如是者名世良醫佛亦成就四
種之法如來至真等正覺無上良醫
亦拔衆生四種毒箭云何為四所謂
是苦是苦習是苦滅是苦滅道佛告
比丘生老病死憂悲苦惱如此毒箭
非是世間醫所能知生苦因緣及能
生斷苦亦不知生老病死憂悲苦惱
因緣及能斷除唯有如來至真等正
覺無上良醫知生苦因緣及以斷苦
乃至知老病死憂悲苦惱知其因緣

及以斷除是以如來善根能拔出四
種毒箭故得稱為無上良醫尔時尊
者婆耆耆者在彼會坐作是念言我今
當讚如來所說拔四毒箭喻法即從
座起合掌向佛而說偈言
我今歸命佛 愍於群生類 取上第一尊
能拔出毒箭 世有四種醫 能治四種病
所謂療身疾 櫻兒眼毒箭 如來治眼病
過於彼世醫 能以智慧鉗 使無明眼膜
如來治身患 過於彼世醫 世醫所療者
唯能治四大 如來善分別 六界十八界
以此法能治 三毒身重病 能治櫻兒病
取勝无有上 故我今敬礼 瞿曇之大師
醫王名迦留 多施人湯藥 復有一明醫
名為婆呼盧 瞻毗及耆婆 如是醫王等
皆能療衆病 是等四種師 治者必得差
雖差病還發 亦復不免死 如來無上醫
所可療治者 拔毒盡苦際 畢竟離生死
終更不受苦 無量億那由 阿僧祇衆生
佛治令盡苦 畢竟不還發 我今白大衆
諸賢在會者 甘露不死藥 咸當至心服
諸人應受信 取上治目者 療身拔毒箭
諸賢無異等 是故宜至心 歸命瞿曇尊

及以斷除是以如來善根能拔出四
種毒箭故得稱為無上良醫尔時尊
者婆耆耆者在彼會坐作是念言我今
當讚如來所說拔四毒箭喻法即從
座起合掌向佛而說偈言
我今歸命佛 愍於群生類 取上第一尊
能拔出毒箭 世有四種醫 能治四種病
所謂療身疾 櫻兒眼毒箭 如來治眼病
過於彼世醫 能以智慧鉗 使無明眼膜
如來治身患 過於彼世醫 世醫所療者
唯能治四大 如來善分別 六界十八界
以此法能治 三毒身重病 能治櫻兒病
取勝无有上 故我今敬礼 瞿曇之大師
醫王名迦留 多施人湯藥 復有一明醫
名為婆呼盧 瞻毗及耆婆 如是醫王等
皆能療衆病 是等四種師 治者必得差
雖差病還發 亦復不免死 如來無上醫
所可療治者 拔毒盡苦際 畢竟離生死
終更不受苦 無量億那由 阿僧祇衆生
佛治令盡苦 畢竟不還發 我今白大衆
諸賢在會者 甘露不死藥 咸當至心服
諸人應受信 取上治目者 療身拔毒箭
諸賢無異等 是故宜至心 歸命瞿曇尊

別譯阿含經第十三卷第六張息字

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林舍時尼瞿陀劫波比丘住彼第一曠野林中而此野中復有一林時此比丘於彼遇病尊者婆耆者供給彼病尼瞿陀劫波比丘因此病故即入涅槃舍時尊者婆耆者耶旬供養和上尼瞿陀劫波已漸次遊行至王舍城迦蘭陀竹林時婆耆者於其晨朝著衣持鉢入王舍城乞食乞食已洗鉢收攝坐具往詣佛所整其衣服合掌向佛說偈問曰

我今欲問佛無量之解慧現在斷疑惑於曠野城中比丘入涅槃生來有福德守攝身口意兼有大名聞尼瞿陀劫波佛為作是名佛為婆羅門立如是名字如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時大聲聞者舊之等於佛左右各造菴窟於其中住時憍陳如頗發者賢跋滿摩訶南耶舍那毗摩羅牛呵尊者舍利弗摩訶目連摩訶迦葉摩訶俱絺羅摩訶劫賓那尊者阿那律尊者難陀迦尊者紺比羅耶舍餘羅俱毗訶富那拘毗羅拘婆尼

別譯阿含經第十三卷第七張息字

泥迦他毗羅如是等輩及諸餘大聲聞各於草菴諸窟中住於月十五日布薩舍時如來於眾僧前敷座而坐尊者婆耆者亦在會中即從座起叉手合掌白佛言聽我所說佛言我今恣汝所說舍時婆耆者即說偈言
諸大比丘等 必乾竭欲愛 棄捨諸積聚 勇捍无怖畏 知時知節量 不貪嗜五欲 離一切垢穢 深心有智慧 有如斯事故 名為大比丘

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時尊者婆耆者來至毗舍佉廬子母講堂中遇病困為舍時富匿於彼瞻病時尊者婆耆者告富匿言汝可往詣於世尊所如我婆耆者頂禮世尊足下問訊世尊少病少惱起居輕利無諸苦不尔時富匿受尊者教往詣佛所頂禮佛足在一面坐合掌白佛言世尊婆耆者比丘在毗舍佉講堂中病殊困為而語我言住世尊所稱我名字頂禮佛足問訊世尊少病少惱起居輕利無諸苦不尔時富匿復白佛言此婆耆者或因困

別譯阿含經第十三卷第八張息字

疾即入涅槃唯願世尊屈意往彼如來默然受富匿語舍時富匿即還詣尊者婆耆者所自言如上我問訊已復啓世尊婆耆者或因困病入于涅槃世尊默然聽受我語舍時世尊從禪定起即往毗舍佉講堂婆耆者所時婆耆者遙見佛來自力欲起佛告之曰不須汝起舍時世尊別敷座坐告婆耆者汝今身體苦痛為可忍不能飲食不時婆耆者自言此痛轉增無有瘳損今我所患辭如力士捉停人髮捻搥捺我患頭痛亦復如是又如大力煞牛之人以刀刺腹剖其腸肚我患腹痛亦復如是又如瘦人為有力者強捉火炙身體焦然我苦體痛亦復如是我於今日欲入涅槃我於最後欲讚於佛佛告之曰隨汝所說即說偈言 本无少偈

本如酒醉四 白 讚 龍腦拔毒箭 尼瞿陀 劫賓入涅槃 讚大聲聞 婆耆者盡

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所禮佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大
明尔時此天却坐一面而說偈言
住阿練若處 寂滅修梵行 日常食一食
顏色極和悅

尔時世尊復說偈言

不愁念過去 亦不求未來 現在正智食
裁欲為在身 欲於未來世 追念過去事
六情皆怡悅 是以顏色和 如新生芽草
剪之置日中 凡夫自焦乾 其事亦如是
天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 久捨於嫌畏
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所禮佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大
明尔時此天却坐一面而說偈言
諸有憍慢人 終不可調習 詐現修禪定
放逸在空林 由是放逸故 不能度死岸
尔時世尊復說偈言
捨慢常入定 別想盡知法 一切處解脫

不放逸空林 由不放逸故 能度死彼岸
天讚偈言
往昔已曾見 婆羅門沮脛 怖畏久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所禮佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大
明尔時此天却坐一面而說偈言
云何於晝夜 福業常增長 如法而持戒
何人趣天道

尔時世尊復說偈言

殖園苑林 洪流置橋船 曠野造好井
要路造客舍 是人於日夜 福業常增長
正法淨持戒 如是趣天道
天讚偈言
往昔已曾見 婆羅門沮脛 嫌怖久棄捨
能度世間愛
尔時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所時此天光甚為熾盛遍

照祇洹悉皆大明尔時此天却坐而
說偈言

云何得大力 并獲於妙色 施何得安樂
何緣得淨眼 云何一切施 願為我說之
尔時世尊以偈答曰

施飲食得力 施衣得威色 施乘得安樂

燈明得淨目 屋宅一切施 如法教弟子

能作如是施 是名施甘露

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門沮脛 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所感光熾盛遍照祇洹悉
皆大明尔時此天禮佛足已却坐一
面而說偈言
世間及天人 飲食生歡喜 世間都無有
飲食不生喜
尔時世尊復說偈言
若有能信施 使心極清淨 今世若後世
飲食福隨逐
尔時此天聞佛所說白佛言世尊為

別譯雜阿含經第五卷 佛說世尊偈

希有善說斯偈

復白佛言世尊我憶過去有一人王名曰遲緩然彼國王於四城門施於飲食城中及市亦施飲食時王夫人白於王言王今作福願聽我等助王為福王聞其言以城東門所施之食迴與夫人王之太子亦白父言父母修福我亦樂修王聞其言以城南門所施之食迴與太子輔相後來啓自王言王今修善夫人太子皆修福業唯願聽我助修福業王聞其言以城西門所施之食迴與輔相時有諸臣復白王言夫人太子及以輔相咸修福德我等今者亦樂助修王聞其言即以北門所施之食迴與諸臣時國中入復白王言夫人太子輔相咸修福德願聽我等助修福業王聞其言復以布施迴與人民時典施人白於王言王之所有於四城門及以布施悉皆迴與夫人太子輔相大臣國中人民斷於王施兼竭庫藏王即答言先所與者已尔與盡自今已後他方小國所可貢獻半入庫藏半用修福

別譯雜阿含經第五卷 第十三偈

世尊我於尔時長夜修福我於長夜獲得勝報常懷喜樂所受福報無有窮盡不見邊際如我所受得大果報乃知世尊善說斯偈時遲緩天子聞佛所說歡喜踊躍頂禮佛足還于天宮如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所甚為熾盛遍照祇垣却坐一面而說偈言

如遠至他國 誰為可親者 於其居家中 復以誰為親 於其資財中 復以誰為友 若至後世時 復以誰為親 尔時世尊說偈答言

若遠至他國 行伴名為親 於自居家中 慈母最為親 於生財利所 眷屬乃為友 能修功德者 是名後世親 天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門沮睪 憊怖久棄捨 能度世間愛 尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光顯赫普照祇垣

別譯雜阿含經第五卷 第十四偈

皆大明却坐一面而說偈言

人生壽不定 日日趣死徑 無常所侵奪 壽命甚短促 老來侵壯色 无有救護者 恐怖畏向死 作福得趣樂 尔時世尊以偈答曰

人生壽不定 日日趣死徑 無常所侵奪 壽命甚短促 老來侵壯色 无有救護者 恐怖畏向死 欲得寂滅樂 應捨世五欲 不宜深生著 天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門沮睪 憊怖久捨棄 能度世間愛 時此天子聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光顯赫遍照祇垣

皆大明却坐一面而說偈言 四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住 恐怖死來至 為於沮睪故 應當勤修福 尔時世尊以偈答曰 四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住 恐怖死來至 見於生死苦 而生大怖畏 捨世五欲樂 當求於寂滅

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖久捨棄
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時夜中有一天子光色倍

常來詣佛所感光顯赫遍于祇洹志

皆大明却在 一面而說偈言

當思於何法 應棄捨何法 修行何勝事

成就何等事 能度駛流水 得名為比丘

尔時世尊以偈答曰

能斷於五蓋 棄捨於五欲 增上修五根

成就五分法 能度駛流水 得名為比丘

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所感光顯照遍于祇洹赫

然大明却坐 一面而說偈言

誰於睡名寤 誰於寤名睡 云何添塵垢

云何得清淨

佛以偈答言

若持五戒者 雖睡名為寤 若造五惡者
雖寤名為睡 若為五蓋覆 名為添塵垢

無學五分身 清淨離塵垢

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

阿練若憍慢 修福日夜增 云何得於力

何物生歡喜 遠去強親逼 日夜有損減

思惟及眠寤

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜

中來詣佛所感光顯赫照于祇洹赫

然大明却坐 一面而說偈言

若人有子孫 則便生歡喜 財寶及六畜

有則皆歡喜 若人受身時 亦復生歡喜

若見無身者 則无歡悅心

尔時世尊以偈答言

若人有子孫 則能生憂惱 財寶及六畜

斯是苦惱本 若復受身者 則為憂惱患

若不受身者 則名寂滅樂

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛遊俱薩羅還至舍

衛國祇樹給孤獨園時有摩納名曰

極慢其所承藉七世以來父母真正

博通多聞既自讀誦亦教他人其所

聞者聞則能持四圍陀典已達其趣

婆羅軋陀論及與聲論毗伽羅論戲

笑之論毗陀羅論善解法句義趣通

達如是種種諸論容貌端正才藝過

人難可訓及兼生豪族又處富貴自

恃才力生大憍慢於父母所不生敬

順及和上阿闍梨師長親屬斯不敬

礼時極慢摩納聞佛從俱薩羅至舍

衛國祇樹給孤獨園將往佛所而作

是念我至彼時若沙門瞿曇接待我

者我當問評若不問我當默然還尔

時摩納作是念已即詣佛所于時世

尊大眾圍遶而為說法極慢摩納雖

往於彼如來當時取不顧視時彼摩

納默作是念沙門瞿曇都不以我而

經於懷尋欲歸依尔時世尊知其心

別譯雜阿含經第十卷 第六張 息字号

念即說偈言

為義來至此 未得便欲還 何不使獲得
稱汝所來心

極憍摩納作是思惟沙門瞿曇知我所念即生信心欲禮佛足佛告摩納我錄汝心不必禮敬所為已足尔時大衆觀斯事已恠未曾有咸作是言沙門瞿曇有大神足此極憍摩納於已父母和上阿闍梨尚無恭敬今見瞿曇能自謙下恠恠恭順尔時極憍摩納見諸大衆言音暫止在一面坐端身正意而說偈言
當於何等所不應起憍憍復更於時所而當生謙讓孰能却眾苦何者與利樂供養何者勝為賢智所讚
尔時世尊以偈答言

供養於父母以空淨滿月 敬順兄諸親和上阿闍梨及餘尊長等 於彼不應憍宜當自謙下 都應志恭敬 若見憂惱者應為除諸苦 亦與其快樂 普皆應供養若斷貪欲瞋 并離愚癡者 漏盡阿羅漢正智得解脫 於斯上人所 除憍不自高 應當高歸依 合掌而敬禮

別譯雜阿含經第三卷 第九張 息字号

尔時世尊為極憍說諸法要乃至不受後有餘如波羅塞闍經中說佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛遊俱薩羅至舍衛國祇樹給孤獨園尔時優竭提舍利婆羅門施設大祀七百牛王繫之於柱犍牛犢子牂殺羊等如是種種所有畜生不可稱計在祀場中處處繫之設諸餽餼種種飲食尔時餘國諸婆羅門聞彼設祀志來雲集時優竭提舍利婆羅門聞佛從俱薩羅到舍衛國祇樹給孤獨園欲往佛所作是念言我今設祀所作會具當問瞿曇將不少耶時婆羅門乘羽葆車所著衣裳上下純白提三岐金叉持金藻鹽滿中淨水諸摩納眾圍遶左右餘國種種諸婆羅門亦為翼從來詣佛所問評已訖在一面坐具白佛言世尊我於今者設斯大祀繫七百牛王及諸畜生乃至餘國婆羅門等志來雲集辦具已訖欲設大祀願佛教我滿足勝無少減不佛言婆羅門汝為祀主大施求福亦大得罪豎三種刀

別譯雜阿含經第十三卷 第三張 息字号

斯名不善作於苦因亦得苦報得於苦利受報亦苦去何名為三種刀意口身刀也何名意刀汝若祀時意業不善煞諸畜生以為大祀是名豎於意刀何者口刀汝欲祀時而作是言我於明日當煞尔許種種生命是名豎於口刀去何名為身刀汝若祀時手牽牛王及諸畜生受於呪願是名豎於身刀佛言又有三種火取勝寂妙宜應謹慎亦當恭敬非汝所事邪見火也何謂為三一名恭敬火二名苦樂俱火三名福田火去何名為恭敬火應當供養尊重恭敬擁護父母何以故父母求子禱祀神祇然後得子父母亦白和合成身生育長養以是之故名恭敬火如是之火應正供養與眾快樂今无乏苦去何名為苦樂俱火若族姓子起於精勤積集錢財於其妻子并諸眷屬奴婢僕使知友輔相及諸親族皆應供養供給所須與其利樂如是等輩皆同苦樂是名苦樂俱火去何名為福田火若沙門婆羅門能斷貪欲解脫貪欲能斷

瞑志解脫。瞑志能斷愚癡。解脫愚癡。如是等沙門婆羅門名福田。火上趣諸天能招樂報。此名福田。火是以族姓子應當至心供養恭敬。使得快樂。又有三種火必應滅之。何者。三火。所謂貪欲愚癡。瞑志人不如世間火。有時湏然有時湏滅。尔時世尊即說偈言。恭敬俱福田。此三火應祀。若勤心供養。獲得三種樂。云何為三樂。施戒及修定。三種之果報。人天涅槃樂。若人於一切善解於方法。於祠祀時節。能養其眷屬。供養應供者。能供養應供。終竟必獲得永離家患處。

尔時優竭提舍利婆羅門聞佛所說。即語烏荅摩納汝。可往詣彼祠場中。先所繫養諸畜生等。以係祀者。今志散放。隨逐水草。盡其壽命。莫作拘導。烏荅摩納言。和上所教。勅我能為之。即往祠場。宣告諸人。我受優竭提舍利教。勅一切畜生。皆解放在意。令去。烏荅摩納往祠場。所未久之間。如來於後。即為優竭提舍利婆羅門。如諸佛法。為說法。要亦教利喜時。婆

羅門。即受禁戒。乃至見諦。餘如突羅。閻品中所說。時優竭提舍利婆羅門。即整衣服。頂礼佛足。白佛言。世尊。唯願明日與諸大眾。往祠場中。受我供設。尔時世尊默然受請。時婆羅門聞佛所說。又見受請。歡喜而去。時婆羅門至祠場。已通夜。辨具種種餽。餽乃至敷座。又具淨水。後日晨朝。往詣佛所。白佛言。時到。尔時如來與諸大眾。著衣持鉢。往詣祠場。在眾僧前敷座。而坐。時婆羅門觀佛大眾。寂然坐定。手行淨水。施設種種餽。饌飲食。食訖。攝鉢時。婆羅門在世尊前敷座而坐。願樂聽法。尔時如來即為呪願。於諸大祀中。祠祀火為上。婆羅門書中。薩婆底為上。一切國土中人。王寂為上。百川眾流中。海水寂為上。列宿麗于天。月光寂為上。一切眾明中。日光寂為上。十方世界中。佛為第一尊。

尔時世尊為婆羅門種種說法。亦教利喜。從座而去。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時有摩納名僧伽羅。往詣

佛所。問訊佛。已在一面坐。即白佛言。世尊。云何觀察不善丈夫。佛言。譬如觀月。又問。云何觀察善勝丈夫。佛復答曰。亦如觀月。尔時摩納復白佛言。云何不。善丈夫。觀之。如月。佛言。不善丈夫。如十六日月光。漸減。圓滿轉虧。乃至於盡。損減不現。如佛法中。不能信心。受持禁戒。少所讀誦。若修少施。於其後時。懈怠不勤。漸失信心。毀犯禁戒。復不布施。親近惡友。不至僧坊。諾受於法。不聽法。故身口意。業造於不善。以造惡。故身壞命終。墮於惡道。是故當知。惡丈夫者。猶如彼月。漸漸損減。乃至滅盡。又問。云何善勝丈夫。亦復如月。佛言。譬如初月光。明熾然。漸漸增長。至十五日。圓滿具足。如佛法中。能有信心。修行禁戒。習於多聞。修於布施。却除邪見。修於正見。於佛法中。得純信心。堅持禁戒。善修多聞。能施不慳。具於正見。信心持戒。多聞。惠施。以漸增長。是善丈夫。身口意行。親近善友。具修諸善。身壞命終。得生天上。是故當知。善丈夫者。亦復如月。

別譯雜阿含經第一卷 第十卷 卅字号

尔時世尊即說偈言

譬如感滿月 處於虛空中 圓光甚暉曜
映蔽於諸星 亦如具信人 戒聞捨貪嫉
於諸嫉妬者 如月蔽眾星

時僧伽羅摩納聞佛所說踊躍而去
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
孤獨園尔時有婆羅門名曰生聽往

詣佛所問評已訖在一面坐即白佛
言我曾聞人說世尊言但施於我莫

施餘人但施我弟子莫施他弟子若
能施我及我弟子得大果報若施他

人及餘弟子不得果報實說是不將
非世人誹謗者乎佛言此實虛妄誹

謗於我都無此語若如是說作二種
難一者遮難二者受者得減損難若

如此說作大損減身壞命終墮三惡
道汝今應知乃至洗鉢之水我尚說

言施與虫蟻獲大福報况於施我賢
作是語施持戒者得福甚多施破戒

者得福甚少尔時世尊即說偈言
一切布施處 我常生讚歎 破戒得福少
持戒獲大果 黑白赤青牛 生犢各差別

別譯雜阿含經第十三卷 第五卷 卅字号

駕用取其力 不擇其產種 人亦復如是

剎利婆羅門 毗舍首陀羅 真隨羅富旦
能持於淨戒 施之得大果 如似賣麻幹

捨之取珍寶 癡愚無智者 未曾聽聞法
不能修梵行 施之獲少果 若親近賢聖

正覺及聲聞 能信於善逝 信根立堅固
生處恒尊貴 取後得涅槃

尔時生聽聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時世尊晨朝著衣持鉢入
城乞食有一老婆羅門捉杖持鉢而

行乞食時佛見已語婆羅門言汝今
極老何以捉杖持鉢而行乞食婆羅

門言我有七子各為妻娶分財等與
我今無分為子駁故而行乞食佛告

之言我今為汝說偈汝能於大眾中
說此偈不吝言我能尔時世尊即說

偈言
生子太歡喜 為之聚財寶 各為娶妻子
而便駁弄我 此等無孝慈 口言為父母

如彼羅刹子 垂死駁弄我 辭如馬槽擔
滿中置繫麈 少馬無敬讓 駁踰於老者

此子亦如是 無有愛敬心 弄我使行乞

別譯雜阿含經第十三卷 第五卷 卅字号

不如杖愛我 我今捉此杖 御狗及羊馬

行則依我力 闇夜為我伴 拍水知深淺
若跌扶杖起 蒙杖除多聞 是杖愛念我

婆羅門受此偈已誦讀使利尔時七
子在大會中時婆羅門於大眾中而

作是言汝等今當聽我所說大眾默
然即說上偈七子慚愧起來抱父各

共修敬將父歸家置本坐處諸子各
出妙觀二張奉上於父時婆羅門即

作是念我今得樂是瞿曇力瞿曇即
是我阿闍梨婆羅門法法應供養和

上阿闍梨選取好衣往至佛所問評
佛已在一面坐白佛言世尊我今家

中得諸利樂是汝之恩我經書中說
阿闍梨者應與阿闍梨分和上者應

與和上分瞿曇汝今是我阿闍梨應
憐愍我受我此衣尔時世尊以憐愍

故為受是衣婆羅門踊躍從座而起
歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊者衣持鉢入城乞

食時有一老婆羅門捉杖持鉢而行
乞食遙見佛已往至佛所而作是言

我提杖持鉢從他乞食汝亦乞食我之與汝俱是比丘爾時世尊即說偈言不必從他乞得名為比丘雖具在家法正修於梵行福果及惡報俱斷無相者乾竭諸有結是名比丘法

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時王舍城北有耕作婆羅門名巨羅闍爾時世尊於其晨朝著衣持鉢往至彼所時婆羅門遙見佛來即至佛所自言世尊我種作人耕種而食不從人乞瞿曇汝今亦可耕種而食佛言我亦耕種而食時巨羅闍婆羅門即說偈言

汝自說知耕未見汝耕時汝若知耕者為我說耕法
爾時世尊說偈答言

吾以信為種諸善為良田精進為調牛智慧為轆轤慚愧為犁具念為御耕者身口意調順持戒為轅子耕去煩惱穢甘雨隨時降芸耨為善心大獲善苗稼趣向安隱處可以剋永安吾所耕如是故得甘露果超昇離三界不來入諸有

婆羅門言汝耕實是耕無上之勝耕婆羅門聞是偈心生信解咸滿鉢飲食來用奉佛佛不受餘如上巨羅闍婆羅門所說乃至不受後有

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘名曰梵天遊行央伽國來到瞻波至健伽池邊後日晨朝著衣持鉢入瞻波城次第乞食到於本家爾時尊者梵天母在門中以蘇米胡麻以投火聚望生梵天尊者梵天在門中立其母不識爾時毗沙門天王敬信梵天即與無數夜叉之眾乘虛而行見梵天母祠祀於火不見其兒唯見道人不謂已子毗沙門天王即為其母而說偈言

婆羅門家女梵天去此遠祀火望梵世斯非其迳路不解趣梵天勤苦事火為梵天中梵天在汝門中立都無有取者亦無所養育遠離諸惡趣結使塵不著遠離諸欲求不滌汗世法如龍象善調而無所惱觸勝念之比丘心善得解脫如是應真者今來受汝供汝應然意燈淨心速施與

爾時世尊以偈答曰
今我哀愍汝當為分別說所以有是稱汝今善諦聽佛知過去世未來世亦然現在普悉知諸行壞滅相明達了諸法應修者悉修應斷盡斷除以是故名佛

爾時其母聞毗沙門說心即覺悟母即施食與梵天食已為其作照明後世安樂因

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一婆羅門往詣佛所問評佛已在一面坐白佛言世尊世人稱汝為佛隨佛造如是之名從何而生婆羅門說偈問言

佛隨是勝名名生津濟義為父母制名故名汝為佛

爾時世尊以偈答曰

今我哀愍汝當為分別說所以有是稱汝今善諦聽佛知過去世未來世亦然現在普悉知諸行壞滅相明達了諸法應修者悉修應斷盡斷除以是故名佛

是故名為佛婆羅門當知無量劫觀察諸行之苦惱受生必終沒遠塵離垢習拔毒箭煩惱得盡生死際以是故名佛婆羅門聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在憍薩羅國遊行至沙林聚落爾時世尊捨於道次在一樹下正身端坐繫念在前時有一

別譯阿含經卷第十三 第三張 息字

婆羅門姓日煙氏在佛後來見佛跡
 中千輻輪相恠未曾有即自思惟我
 未見人有如是跡我當推尋是何人
 跡作是念已即尋其跡往至佛所瞻
 仰尊顏容色悅豫觀者信敬諸相寂
 定心意亦定得取上調心寂滅之寂
 身真金色猶如金樓即白佛言世尊
 汝當得天也佛言婆羅門我不得天
 也婆羅門言當得阿修羅為得龍捷
 閻婆夜叉緊那羅摩睺羅伽也佛言
 我皆不得婆羅門言汝得人也佛言
 我不得人也婆羅門言我問汝為得
 天及龍阿修羅捷閻婆夜叉緊那羅
 摩睺羅伽及人汝皆言不得為何所
 得也尔時世尊即說偈言
 我非天龍阿修羅 緊那摩睺龍閻婆
 亦非夜叉及以人 我漏已盡斷煩惱
 我雖調馴如龍象 終不為他所制御
 不為他制斷疑故 斷愛解脫離諸趣
 一切盡知斷後生 如芬陀利善開敷
 處於水中得增長 終不為水之所著
 清淨香潔人所樂 八法不汙如蓮華
 我亦如是生世間 同於世法不滌著

別譯阿含經卷第十三 第三張 息字

無量劫來常觀察 諸行所緣受苦惱
 諸受生者皆終沒 遠塵離垢斷眾習
 拔出毒箭斷煩惱 皆得盡於生死際
 以是之故号之為佛煙姓婆羅門聞
 佛所說歡喜而去
 佛所說歡喜而去 比丘種作
 佛陀輪相為第十
 如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
 竹林尔時世尊著衣持鉢入城乞食
 到火姓達賴殊婆羅門家尔時火姓
 達賴殊於中門前祀祠於火佛來至
 門達賴殊遙見佛來而語之言住住
 旃陀羅莫來至此佛告之言汝識旃
 陀羅知旃陀羅法不婆羅門答言不
 識不識旃陀羅旃陀羅法汝識旃陀
 羅知旃陀羅法耶佛告之言我識旃
 陀羅知旃陀羅法時婆羅門於坐處
 起為佛敷座而白佛言汝為我說旃
 陀羅法尔時世尊即坐其座而說偈言
 惡性喜瞋久嫌恨 為人剛惡懷憍慢
 行於倒見及幻惑 當知此是旃陀羅
 舍忿嫉妬好惡欲 難可調化無慚愧

別譯阿含經卷第十三 第三張 息字

行如是者旃陀羅 傷害胎生及卵生
 心無慈愍害生類 傷殘毀害於四生
 當知是此旃陀羅 若人賣物涉道路
 聚落空處有財寶 恣能劫奪并害命
 行如是者旃陀羅 造行眾惡無悔恨
 是則名為旃陀羅 捨自己妻及姪女
 邪對他婦無所避 如是亦名旃陀羅
 於已種姓及親友 如是之虞造邪惡
 不擇好惡而對姪 是亦名為旃陀羅
 以理問義為倒說 如是亦名旃陀羅
 自欺已德毀訾他 貪著我慢下賤行
 如是亦名旃陀羅 橫加誹謗極愚癡
 為小利故生誹謗 如是亦名旃陀羅
 自己已有過推與他 專行欺誑謗毀人
 如是亦名旃陀羅 多有財寶饒親族
 自食好美與他惡 如是亦名旃陀羅
 已到他家得美食 他若來時與惡
 如是亦名旃陀羅 父母衰老離威壯
 而不孝順加供養 如是亦名旃陀羅
 父母兄弟及姊妹 罵詈惡口无遜第
 如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
 如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
 中時垂至不施與 更加罵詈而瞋恚
 如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門

貧窮乞請向家 不與飲食亦不施
 如是亦名旃陀羅 毀罵於佛及聲聞
 出家在家加毀罵 如是亦名旃陀羅
 竟非羅漢詐稱是 於天人中為殘賊
 生於大家婆羅門 韋陀典籍悉通利
 數數造作諸惡業 種姓不能遮謗毀
 亦不能遮地獄報 現前為人所罵辱
 未來之世墮惡趣 生旃陀羅須陀延
 得好名稱必不聞 又得盛樂生梵處
 種姓不能遮梵處 現在稱歎終生天
 我今為汝顯示說 如是之事應當知
 種姓不是婆羅門 種姓不是旃陀羅
 淨業得作婆羅門 惡行得為旃陀羅
 婆羅門聞是偈讚言如是如是大精
 進實如所說大牟尼不以種姓是婆
 羅門不以種姓旃陀羅善能修行是
 婆羅門作惡行者旃陀羅婆羅門聞
 是偈已歡喜信解盛滿鉢飲食持以
 奉佛佛不為受何以故以是說法食
 故婆羅門白佛言此食當以施誰佛
 言我不見沙門婆羅門若天若魔若
 梵能消此食者無有是處當以此食
 著淨無重水中婆羅門即以此食著

無重水中烟炎俱起滑滑大聲亦時
 婆羅門生未曾有想佛世尊尚於食
 所出大神足婆羅門還至佛所白佛
 言唯願世尊聽我出家得及道次佛
 言善來比丘鬚髮自落法服著身即
 得具戒如出家法於空靜處獨已精
 修所以族姓子剃除鬚髮被服法衣
 者為正修無上梵行故族姓子梵行
 已立所作已辦不受後有成阿羅漢
 得解脫樂而說偈言

我昔迷正真 愚惑造邪行 不識清淨道
 又不知死路 妄想生橫計 劬勞奉奉火
 空為虛妄事 徒損無所獲 今遇天中天
 黑闇蒙惠光 獲得樂中樂 具戒得三明
 於佛教法中 所作皆已訖 本雖婆羅門
 實是旃陀羅 今日真實是 淨行婆羅門
 遠離於淤泥 淨自深浴已 過韋陀彼岸

別譯雜阿含經卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一二頁中三行至四一四頁下二
 一行「如是我聞……婆耆奢減盡」，
 資、磧、普、南、徑、清為卷第七後
 半部分經文。
- 一 四一二頁中八行「僧方」，諸本（不
 含石，下同）作「僧坊」。
- 一 四一二頁中九行「見斯事」，資、
 磧、普、南、徑、清作「覩斯事」。
- 一 四一二頁中一一行「期於」，資、
 磧、普、南、徑、清作「斯於」。
- 一 四一二頁中一八行「慚愧」，磧、
 普、南、徑、清作「慚恥」。
- 一 四一二頁下二行「放逸」，清作「放
 沒」。
- 一 四一二頁下一〇行「受命」，資、
 磧、普、南、徑、清作「壽命」。
- 一 四一二頁下一一行「輕蔑」，資、
 磧、普、南、徑、清作「輕慢」。

一四一二頁下一七行「恭恪」，資、

磧、善、南、經、清作「恭敬」。

一四一三頁上四行「悲愍」，資、

磧、善、南、經作「慈悲」。

一四一三頁上五行「思惟」，資、

磧、善、南、經、清作「雖離」。

一四一三頁上七行「佛是日」，資、

磧、善、南、經、清作「佛是日」；麗作

「佛曰是」。同行「能示」，資、

磧、善、南、經作「能不」。

一四一三頁上一〇行「趣涅槃」，資、

磧、善、南、經、清作「處涅槃」。

一四一三頁上一四行末字至次行首

字「成就」，諸本無。

一四一三頁上一六行「四句義」，資、

磧、善、南、經、清作「四句義法」。

一四一三頁中一行「我於」，諸本作

「我今」。

一四一三頁中六行「安樂」，資、

磧、善、南、經、清作「安隱」。

一四一三頁中一三行「之病」，資、

磧、善、南、經、清作「之患」。

一四一三頁中二〇行「生斷苦」，諸

本作「斷生苦」。同行第七字「生」，

諸本無。

一四一三頁下一行第一〇字「根」，

諸本無。

一四一三頁下八行「眼病」，資、

磧、善、南、經、清作「眼疾」。

一四一三頁下九行第一一字「決」，

經、清作「抉」。

一四一三頁下一一行至一二行「如

來善分別 六界十八界 以此法

能治 三毒身重病」四句，資、

磧、善、南、經、清重出。

一四一三頁下一三行「无有上」，資、

磧、善、南、經、清作「無上尊」。

一四一三頁下一五行「婆吁盧」，資、

磧、善、南、經、清作「婆吁盧」。

一四一三頁下末行「瞿曇尊」，經、清

作「瞿曇等」。

一四一四頁上三行「野中」，資、

磧、善、南、經、清作「野林中」。

一四一四頁上四行「婆耆」，資、

磧、善、南、經、清作「婆耆奢」。

一四一四頁上一三行「城中」，經作

「林中」。

一四一四頁上一七行「大聲聞」，諸

本作「諸大聲聞」。

一四一四頁中八行「勇捍」，磧、

南、經、清作「勇悍」。同行「知節

量」，資、

磧、善、南、經、清作「如節

量」。

一四一四頁下三行「如上」，資、

麗作

「和上」。

一四一四頁下九行「可忍」，南作「有

忍」。

一四一四頁下一二行「捨滅」，資作

「捨滅」；麗作「擻滅」。

一四一四頁下一八行夾註「本无」，

磧、善、南、經、清作「本云」。

一四一四頁下二二行至四一七頁中

一一行「如是我聞……思惟及眠

寤」，諸本無，因金藏廣勝寺本經

文內容重出故（參見卷八三五—

頁第三行至三五三頁第一六行）。

一四一七頁中一二行至下三行「如是我聞……歡喜而去」，諸本上承第八卷三五三頁第一六行「思惟及眠寤」。

一四一七頁中一三行「時有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爾時有」。

一四一七頁中一八行「若見無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若無有」。

一四一七頁下四行至四二三頁卷末經文「如是……彼岸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四一七頁下一二行「訓疋」，**麗**作「儔匹」。

一四一七頁下末行首字「經」，**麗**作「逕」。

一四一八頁上九行「尚無」，**麗**作「所尚無」。

一四一八頁上一三行「於時所」，**麗**作「於何所」。

一四一八頁中二二行第三字「勝」，**麗**作「有勝」。

一四二一頁下末行末字「一」，**麗**無。

一四二二頁中一六行「不識」，**麗**作「不知」。

一四二二頁下一行「卯生」，**麗**作「卯生」。

一四二三頁中卷末經名後，**麗**有小記「自極慢已下十一經皆丹藏所無於大本經中亦無同本異譯者然其文相不異當經前後則丹藏無者脫之耳故此仍之」。

別譯雜阿含經卷第十四

丹本第十
卷初准

息

夫譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在王舍城耆尼山中有一天女名求迦尼婆本是波純提女光色倍常於其夜中來詣佛所威光暉曜普照此山志皆大明頂礼佛足在一面坐即說偈言

口意宜修善 不應作諸惡 身不以小惡 加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意 設自不樂苦 莫作損減業

尔時世尊讚天曰善哉善哉如汝所說 口意宜修善 不應作衆惡 身不以小惡 加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意 若自不樂苦 莫作損減業

時波純提女聞佛所說歡喜頂礼即 於坐沒還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給 孤獨園尔時阿難告諸比丘我今欲 演四句之法咸當善受至心諦聽憶 持莫忘云何名為演四句法 口意宜修善 不應作諸惡 身不以小惡 加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意

若自不樂苦 莫作損減業

時有一婆羅門去向難不遠聞說斯 偈即便思惟如此偈義義味深遠非 是人作必是非人之所宣說當往問 佛作是念已時速羅門即詣佛所問 評已訖在一面坐白佛言瞿曇我從 阿難聞說此偈如我思惟此偈句義 非人所作佛告婆羅門實尔實尔實 是非人之所宣說非人所造我於往 時在王舍城耆尼山中求迦尼婆天 女來詣我所頂礼我已在一面坐即 說斯偈而斯偈者實非人說時婆羅 門聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城耆尼山 中時求迦尼婆天本是波純提女身 光是曜猶如電光淳誠至信歸依三 寶承詣佛所在一面坐以此光明普 照此山志皆洞然求迦尼婆天女即 說偈言

我今以種種讚誦佛法僧 今但略宣說 隨意所樂足 口意宜修善 不應造衆惡 身不以小過 加害於世間 觀欲性相空 修於念覺意 若自不樂苦 莫作損減業

別譯雜阿含經第十四卷 第三段 息

尔時世尊告天女言如是如是如汝 所說求迦尼天女聞佛說已歡喜頂 礼於此處沒還于天宮 如是我聞一時佛在毗舍離比蘇猴 彼岸精舍之中時波純提天女拙羅 天女光色倍常往詣佛所頂礼佛足 在一面坐時此二天女放大光明遍 照蘇猴及毗舍離志皆大明時拙羅 天女即說偈言

世尊婆伽婆無上等正覺 在於毗舍離 住於大林中 求迦尼婆天 并及於拙羅 波純提女等 稽首尊足下 我往昔曾聞 能善稱說法 牟尼世尊者 今現在演說 諸有生譏毀 如斯深法者 是則名愚癡 後必墮惡趣 有能讚聖法 成就具於念 是名有智者 後必生善處

時求迦尼婆天女復說偈言

口意宜修善 不應造衆惡 身不以小惡 加害於世間 觀欲性相空 修於念覺意 若自不樂苦 莫作損減業 尔時世尊告天女言如是如是如汝 所說時天女等聞佛說已歡喜而去 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第十四卷 第三段 息

孤獨園時有一天於其夜中來詣佛
所威光大明遍照祇洹頂札既已退
坐一面而說偈言

不觸者勿觸 觸者必還報 以如是事故
不應妄有觸 若非津濟處 不應作渡意
尔時世尊以偈答曰

可瞋而不瞋 清淨无結使 若欲惡加彼
惡便及己身 如逆風揚土 塵來自分身
欲以瞋加彼 彼受必還報 是二並名惡
兩俱不脫患 若瞋不加報 能伏於大怨
尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅旃 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顏熾盛容色殊
常來詣佛所頂札佛足在一面坐而
說偈言

嬰愚少智者 造於諸惡業 為已自作怨
後受大苦報

尔時世尊以偈答曰

所作業不善 作已自燒煮 愚癡造眾惡
受報悲啼炎

別譯雜阿含經第十四卷 第五十二

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅旃 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜頂札還于
天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天威容光赫顏色殊
常來詣佛所頂札已退坐一面而
說偈言

不以言說故 得名為沙門 此實趣向道
成就堅履跡 若有勇健者 能深修禪定
獲得於解脫 壞於魔結縛 作及不作業
二俱稱實說 詐為无誠信 智者所棄捐
已身實無得 虛讚以自憍 詐為虛誑說
世間之大賊

尔時世尊以偈答曰

不顯已功德 不知他心行 知已復涅旃
能度世間愛

尔時此天聞佛偈已而白佛言我於
今者實有罪過唯願聽我誠心懺悔
時佛默然天復說偈言

我今說罪悔 汝不受我悔 懷惡心不善
不捨於怨嫌

別譯雜阿含經第十四卷 第五十二

世尊以偈復答天曰

說罪言懺悔 內心實不滅 云何除嫌隙
云何而得善

天又說偈重問曰

人誰無惡過 人誰无誤失 何誰離愚疑
何誰常具念

尔時世尊以偈答曰

如來婆伽婆 正智得解脫 彼無諸惡過
亦復元得失 彼已離愚疑 能具於正念
天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門涅旃 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林尔時提婆達多友瞿迦梨往詣
佛所在一面立佛告瞿迦梨汝於舍
利弗有緣莫生嫌想舍利弗目連淨
修梵行心意柔軟汝莫生嫌恨長夜受
諸苦惱瞿迦梨言我信佛語我隨於佛
然舍利弗目連實有惡欲惡欲於彼
實得自在彼隨惡欲佛復告瞿迦梨

汝今勿於彼二人所生嫌恨心如是
至三而瞿迦梨雖聞佛言惡心不改

別譯雜阿含經第十四卷 第五十二

捨佛而去去佛不遠身生惡瘡初如芥子須臾之頃猶如豆許復漸長大如毗梨果身體爛潰膿血流出身壞命終墮大蓮華地獄時有三天光色倍常於其夜中來至佛所頂禮佛足在一面立第一天白佛言世尊禮迦梨是夜命終第二天言墮大蓮華地獄第三天即說偈言

夫人生世 芥在口中 由其惡言 自斬其身 應讚而毀 應毀而讚 口出綺語 後受苦殃 綺語奪財 是故小過 謗佛聖賢 是名大患 受苦長遠 具滿百千 入尼羅浮 及三十六 入阿浮陀 乃至墮彼 五阿浮陀 誹謗賢聖 口意造惡 入斯地獄

時彼三天禮佛足已還於天宮 亦時佛告諸比丘汝等欲聞彼阿浮陀地獄壽命長短以不比丘白言願為我說我等聞已信受憶持今時世尊告諸比丘二十佉利胡麻得波羅捺滿溢一車有長壽人足滿百年取其一粒如是胡麻一切都盡此阿浮

別譯阿含經第十四卷 第九

陀地獄所得壽命猶故未盡此二十阿浮陀能成一尼羅浮陀二十尼羅浮陀能一可吃吃二十可吃吃能一睽睽二十睽睽能一蓮華地獄二十蓮華地獄能一大蓮華地獄瞿迦梨比丘以謗舍利弗目連故墮是大蓮華地獄中佛告諸比丘被燒焦柱尚不應謗况情識類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時有一天光色倍常威顯晃曜遍照祇洹來詣頂禮退坐一面而說偈言 云何輕賤他 及不輕賤他 為他所輕賤 以何為首目 我今問如來 大仙為我說 亦時世尊以偈答曰 善知不輕賤 不知名輕賤 樂法名恭敬 慢法名不恭 不近善知識 是名不敬首 樂行於非法 親友生怨嫉 與怨為親友 是為不敬首 如有婦女人 履行不自良 好與奸婬通 作於無理行 男子違禮度 其義亦復然 如是等名為 輕賤之元首 斗秤欺詐人 巧偽不均平 苟且懷貪利

別譯阿含經第十四卷 第九

是名輕賤首 博弄相侵欺 損喪錢財盡 如是等名為 輕賤之首目 嗜睡者美味 早眠而晚起 懈怠於事務 而復喜瞋恚 如斯之等人 亦名輕賤首 耳瑤及銀釧 擊蓋錦履履 貧窮自嚴飭 是名輕賤首 財物既少 愛著情愈濃 雖生剎利種 莫求得王位 如是愚癡人 是名輕賤首 財寶其業大 多眷屬親友 自食於美味 不分施與他 受他好飲食 及得財寶利 彼來至己家 都無報答心 乃至不與食 是名輕賤首 父母年朽邁 衰老既至已 自食於甘美 終不知供養 如斯之等人 是名輕賤首 父母及兄弟 親屬并姊妹 打罵出惡言 是名輕賤首 沙門婆羅門 中時來至家 不請不施食 是名輕賤首 沙門婆羅門 及貧窮乞白 罵辱不施食 是名輕賤首 謗佛及聲聞 出家在家人 為此非法事 是名輕賤首 實非是羅漢 自稱是羅漢 天人婆羅門 沙門中大賊 若為如是者 是名輕賤首 如斯之等類 為他所輕賤 世間可輕賤 我悉知見之 宜應速捨離 如怖畏嶮道 天復以偈讚言

別譯阿含經第十四卷 第九

我昔已曾見 婆羅門沮脰 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天顏容暉赫光色甚
明遍于祇洹來詣佛所頂礼足已退
坐一面而說偈言

誰名為敬順 誰名為陵遜 誰為憍慢戲
如小兒持土

尔時世尊以偈答曰

男子若敬順 女人必陵遜 男子若陵遜
女人必敬順 女人憍慢戲 如小兒持土
天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門沮脰 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天身光晃曜猶如電
光遍照祇洹赫然甚明來詣佛所頂
礼足已退坐一面而說偈言
覺觀意欲來 遮止應遮止 一切盡遮止
不造生死塵
尔時世尊以偈答曰

別譯雜阿含經第十四卷 第十七偈 息

覺觀意欲來 遮止應遮止 不應一切遮
但遮惡覺觀 惡惡應遮止 遮止能遮止
若能如是者 不為生死遮

天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門沮脰 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天身光晃曜遍照祇
洹來詣佛所礼佛足已退坐一面而
說偈言

云何得名稱 云何得財業 云何得稱譽
云何得親友

尔時世尊以偈答曰

持戒得名稱 布施得財實 實語得稱譽
普施眾皆親

天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門沮脰 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顏晃曜赫然甚
明遍于祇洹來詣佛所頂礼佛足退

別譯雜阿含經第十四卷 第二十二偈 息

坐一面而說偈言

云何生為人 如見極明了 集諸財實利
多少義云何

尔時世尊以偈答曰

先學眾技能 次集諸財實 集財為四分
一分供衣食 二分營作事 一分俟匱乏
種田是初業 商估是為次 蓄息養牛群
羔羊并六畜 復有諸子息 各為求妻婦
出女并姊妹 及六畜家法 調和得利樂
不知得苦惱 作事令終訖 終不中休廢
智者善思惟 深知於得失 善解作不作
財實來趣已 如河歸大海 勤修於事業
如蜂採眾華 日日常增長 晝夜聚財業
如彼蜂增長 財不寄老朽 不與邊遠人
惡人作配業 勢力勝己者 終不以財實
與如是等人 與財為親厚 債索時忿諍
恠哉財義利 失財失親友 但如法聚財
不應作非法 丈夫如法作 端嚴極熾威
既能自衣食 又復惠施人 調適不失度
命終得生天
天復以偈讚曰
我昔已曾見 婆羅門沮脰 久棄捨嫌怖
以度世間愛

別譯雜阿含經第十四卷 第三十二偈 息

尔時以天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尔時佛告諸比丘乃往古昔

俱薩羅國有一善彈琴人名俱惹羅

涉路而行時有六天女各乘言殿陁

虚而行天等出宮語此人言舅可為

我彈奏清琴我當歌舞時道琴人觀

其容貌光明異常生希有想問言姊

妹作何功德得生斯處尔先為我說

其先因我當為尔彈奏清琴天女答

日汝今但當為我彈琴我於歌中自

說往緣時俱惹羅於六天前即鼓琴

時第一天女而說偈言

諸能以上衣 用施於他人 人中生尊勝

慶天如我今 身如真金聚 光色甚熾怡

天女有數百 我為最尊勝 施於所愛物

其福勝如是

第二天女復說偈言

若以諸上味 備饌飲食施 生人為男女

男女中取勝 若生於天上 猶如我今日

以捨所愛故 隨意受快樂 汝觀我宮殿

乘空自在行 身如真金聚 光顏甚殊妙

天女有數百 我為最尊勝 施上味飲食

別譯雜阿含經第十卷 第五十偈

獲勝報如是

第三天女復說偈言

若以勝妙香 布施而修福 生人得尊勝

慶天如我身 以捨所愛故 隨意受快樂

汝觀我宮殿 乘空自在行 身如真金聚

光顏甚殊妙 天女有數百 我為最尊勝

以施勝香故 獲報得如是

第四天女復說偈言

我本人中時 孝事難舅姑 罵言惡惡言

我惡能忍受 是故於今者 獲得此天身

以能孝順故 隨意受快樂 汝觀我宮殿

乘空自在行 身如真金聚 光顏甚殊妙

天女有數百 我為最尊勝 以能孝事故

獲勝報如是

第五天女復說偈言

我於先身時 屬人為婢使 奉侍於大家

隨順不瞋戾 精勤不懈怠 早起而晚卧

若於大家所 得少飲食時 分施於沙門

及與婆羅門 是故得天身 隨意受快樂

汝觀我宮殿 乘空自在行 身如真金聚

光顏甚殊妙 天女數百中 我為最尊勝

慶賤修福田 獲勝報如是

第六天女復說偈言

別譯雜阿含經第十卷 第五十一偈

我於先身時 得見於比丘 及以比丘尼

生大歡喜心 彼教我精勤 得聞彼說法

一日受齋法 是故今生天 隨意受快樂

汝觀我宮殿 乘空自在行 身如真金色

光顏甚殊妙 天女數百中 我為最尊勝

汝今且觀我 以用善教故 獲勝報如是

時彈琴者復說偈言

我今極善行 可樂薩羅林 我今見天女

晃曜如電光 見聞如斯事 還歸造功德

尔時比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常夾至佛

所頂礼佛足在一面坐是天威德光

明熾盛普照祇洹悉皆大明彼天尔

時即說偈言

云何起必壞 云何遠不生 云何捨所畏

云何成法樂

尔時世尊以偈答曰

瞋恚起時滅 貪欲生必滅 棄無明无畏

證滅最為樂 棄恚捨貪欲 出於諸結使

不著於色名 觀諸法空林 欲為生死根

欲能生諸苦 斷欲得解脫 諸苦亦復然

若得解脫故 若本亦解脫 獲無智若者

別譯雜阿含經第十卷 第五十二偈

放逸不觀苦 是故沒苦海 纏縛無窮已
智者檢亂心 不宜著諸欲 夫為放逸行
能壞禪定樂 是故應攝想 勿得著欲染
辟如巨富者 守護其珍寶

爾時天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖已棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時有天光色倍常來至佛
所頂札佛足在一面坐是天威德光
明熾盛普照祇洹悉皆大明彼天
爾時即說偈言

雖到於五塵 不名為貪欲 思想生染著
乃名為貪欲 欲能縛世間 健者得解脫
爾時世尊以偈答曰
欲性本無常 斷滅則悟道 著欲生繫縛
永不得解脫 若以信為伴 不信莫由起
名稱轉增長 壽終得生天 若復斷除欲
不數數受有 不還來生死 永入於涅槃
知身空無我 觀名色不堅 不著於名色
從是而解脫 亦不見解脫 及以非解脫
哀愍刹群生 廣饒益一切

別譯雜阿含經第十四卷 第十六經 息

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時有天光明倍常來至佛
所頭面札佛在一面坐而說偈言
應共誑止住 復應親近誰 從誰所受法
得利不生惡

爾時世尊以偈答曰
應共善人住 親近於善者 從彼人受法
得利不生惡 應共善人住 親近於善者
從彼人受法 智者得利樂 應共善人住
親近於善者 從彼人受法 智者得名譽
親近於善者 從彼人受法 智者得解慧
是故應共住 親近於善者 從彼人受法
親族中尊勝 能離於憂愁 於一切苦中
而能得解脫 遠離諸惡趣 能斷一切縛
純受上妙樂 得近於涅槃

天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去

別譯雜阿含經第十四卷 第十七經 息

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時有天光明倍常普照祇
洹悉皆大明來詣佛所頂札佛足却
坐一面而說偈言

貪饒負窮苦 皆由不惠施 若欲求福德
智者應施與

爾時世尊以偈答曰

可怖莫過貪 貧乏恒飢渴 恐貧不布施
不施畏甚大 今世若後世 飢窮苦難計
若得少能施 得多亦能施 生時得快樂
壽終得生天 難施而能施 是名難作業
癡愚不知解 諸佛賢聖法 愚智俱命終
生處各別異 愚者墮地獄 受於種種苦
智者生人天 乃可得解脫 貧窮若拾活
以用養妻子 淨心割少施 其福無有量
設百千大祀 供養於一切 不及貧布施
十六分中一 大祀有鞭打 侵掠他財寶
種種苦惱人 以成大祀業 以惡取財寶
眾皆不歡悅 如是不淨施 及以小淨施
受報有好醜 不可以相比 如法聚財物
終不非法求 得財捨用施 正直而施與
具戒修禪定 正直者受取 福聚布四方
猶如大海水

別譯雜阿含經第十四卷 第十八經 息

天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門淫脛 嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在王舍城毗婆山
側七葉窟中時佛為住陀羅刺脚極
為苦痛如來默受雖復苦痛無所請
求爾時有八天子顏容端正來詣佛
所中有一天言沙門瞿曇實是丈夫
人中師子雖受苦痛不捨念覺心無
惱異若復有人於瞿曇大師子所生
誹謗者當知是人甚大愚癡第二天
亦作是說瞿曇沙門丈夫龍象雖受
苦痛不捨念覺心無惱異若復有人
於瞿曇龍象所生誹謗者當知是人
甚大愚癡第三天復作是言沙門瞿
曇如善乘牛第四天復作是言沙門
瞿曇如善乘馬第五天復作是言沙
門瞿曇猶如牛王第六天復作是言
沙門瞿曇無上丈夫第七天復作是
言沙門瞿曇人中蓮花第八天復作
是言沙門瞿曇猶如分陀利觀彼禪
寂極為善定終不矜高亦不卑下止

別譯雜阿含經第十卷 第三段 息

故解脫解脫故止時第八天即說
偈言

非彼清淨心 假使滿百千 通達五比施
為於戒取縛 沒溺愛欲海 不能度彼岸
爾時八天說此偈已頂禮佛足還其
所止

垂下及遮止 名稱及技能 彈琴并棄捨
種別善丈夫 慳貪不惠施 八天為第十
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天顏色殊常來詣佛
所赫然大明頂禮佛足在一面坐而
說偈言

丹本經疏
十一卷初注

譬如彼大地 廣大無有邊 又亦如巨海
甚深无崖際 須弥極高峻 無以能喻及
誰如那羅延 男子中無比
爾時世尊以偈答曰
無物廣於愛 深大不過腹 僞慢高須弥
唯有佛世尊 於諸男子中 取勝无倫足
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫脛 嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還言
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第十卷 第三段 息

孤獨園時有一天於其中夜來詣佛
所威光照曜赫然甚明頂禮佛足在
一面坐而說偈言

何物火不燒 旋嵐不能壞 劫盡大洪水
一切浸爛壞 何物於彼所 而得不爛漬
男子若女人 所有諸財寶 以何方便故
王賊不能侵 是何堅牢藏 無能毀壞者
爾時世尊以偈答曰

福聚火不燒 旋嵐不吹壞 劫盡洪水浸
不能令腐朽 男女有福聚 王賊不能侵
福是堅牢藏 無能侵毀者
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門淫脛 嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還言
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天於其夜中來詣佛
所威光照曜赫然大明頂禮佛足却
坐一面而說偈言

誰能具曠路 涉道之資糧 以何因緣故
賊所不能劫 設復逢奸惡 云何得守護
云何被劫奪 而生大歡喜 云何常親近
智者生欣悅

別譯雜阿含經第十卷 第三段 息

尔時世尊以偈答曰

信為遠資糧 福聚非賊劫 賊劫戒遮煞
沙門劫生喜 數親近沙門 智者生欣悅
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其中
夜來詣佛所威光赫然悉皆大明頂
礼佛足却坐一面而說偈言

樂者所思念 稱意盡獲得 一切諸樂中
欲樂最為勝

尔時世尊以偈答曰

樂者無思念 苦者有願求 若人捨思願
是為最為勝

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顏殊特赫然大
明來詣佛所頂礼佛足退坐一面而

別譯雜阿含經卷第一 第三十二

說偈言

佛為天人師 於諸物中勝 能知一切法
利益諸世間 一切諸難中 何物最為難
唯願大仙尊 為我分別說

尔時世尊以偈答曰

於他得自在 忍彼觸惱難 貧窮能布施
危厄持戒難 威年慶榮貴 捨欲出家難

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天來詣佛所威光晃
耀赫然大明頂礼佛足退坐一面而
說偈言

車為云何生 誰將車所至 車去為遠近
車云何損滅

尔時世尊以偈答曰

從業出生車 心將轉運去 去至因盡處
因盡則滅壞

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
能度世間愛

別譯雜阿含經卷第一 第三十三

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光是曜遍照祇洹悉皆大明時
此天子却坐一面而白佛言世尊演
多蜜奢錫隨女生子佛言斯是不善
非是善也

尔時此天即說偈言

子生世言樂 生子極欣慶 父母漸老朽
何故說不善

尔時世尊以偈答曰

我知生子者 必有愛別離 陰聚和合苦
此都非是子 是名與諸苦 理愚謂為樂
是故我說言 生子為不善 不善作善想
不愛作愛想 苦作於樂想 放逸所極熱

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顏暉曜威色倍
常赫然大明來詣祇洹頂礼佛足在
一面坐而說偈言

別譯雜阿含經卷第一 第三十四

云何自思下 不為煩惱覆 云何復名為
永離於眾數

尔時世尊以偈答曰

若善修計者 二漏不流轉 名色永已滅
彼名離眾處 愁數不覆藏 已去於愁數
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色暉曜赫然大
明來詣祇洹頂礼佛足退坐一面而
說偈言

何物重於地 何物高於空 何物疾於風
何物多草木

尔時世尊以偈答曰

持戒重於地 憍慢高於空 心念疾於風
乱想多草木

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 熾怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第一卷 第三十三經

孤獨園時有一天威顏晃曜光色殊
常來詣祇洹赫然大明頂礼佛足退
坐一面而說偈言

修行何戒行 復作何威儀 有何功德力
造作何業行 具足何等法 得生於天上
願世尊悲愍 為我開顯說

尔時世尊以偈答曰

我今為汝說 汝當至心聽 諸欲生天者
先當斷煞生 善修於禁戒 守攝於諸根
不害有生類 便得生天上 不盜他財物

彼與樂受取 斷於對盜心 便得生天上
不虧他婦女 度邪淫彼岸 自足已妻色
便得生天上 為利自己身 亦欲利于彼

并為財利故 遠離諸放逸 實語不虛妄
便得生天上 除去於兩舌 不鬪乱彼此
樂出和合語 以此因緣故 便得生天上

斷於麤惡言 諱刺觸惱故 吐辭皆柔軟
聞者生欣悅 以是業緣故 得生于天上

除斷於綺語 不談无益事 知時而說法
便得生天上 若聚落曠野 不生貪利想

於他財物所 不起愚癡心 便得生天上
慈心不害物 不挾忿憎心 向於群生類

心無怒害想 便得生天上 信業及果報

尔時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第十四卷 第五十五經

能修信施者 二事俱生信 具足得正見
便得生天上 如斯眾善法 白淨十業道
悉能修行者 必得生天上

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅脛 久捨於熾怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

大地火不燒 誰賣根所願 其能及車乘
鋸陀女竿數 何重并寸善

別譯雜阿含經第十四卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經第十四卷 第五十五經

并

別譯雜阿含經卷第十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四二六頁上一行「卷第十四」，諸本（不含石，下同）作「卷第十」。同行「丹本第十卷初准」，諸本無。
- 一 四二六頁上二行譯者，[資]、[磧]、[普]作「失譯」；[南]、[徑]、[清]作「失譯人名附秦錄」。
- 一 四二六頁上四行「有一」，[磧]作「有二」。
- 一 四二六頁上一行第六字「天」，諸本作「天女」。
- 一 四二六頁上一四行「自不」，諸本作「不自」。
- 一 四二六頁中一行「樂苦」，[磧]作「樂若」。
- 一 四二六頁中七行「此偈句義」，[普]作「止偈句義」。
- 一 四二六頁中一行「我已」，[磧]作「我足」。
- 一 四二六頁下二行「求迦尼」，諸本作「求迦尼娑」。
- 一 四二七頁上八行「及己身」，諸本作「來及己」。
- 一 四二七頁中一四行「無得」，諸本作「無德」。同行「自憍」，諸本作「自驕」。
- 一 四二七頁中二二行「我今」，諸本作「今我」。
- 一 四二七頁下三行「而得」，諸本作「如得」。
- 一 四二七頁下五行及六行「何誰」，諸本作「阿誰」。
- 一 四二七頁下一八行第一二字「恨」，諸本無。
- 一 四二八頁上二二行第九字「人」，諸本作「天」。
- 一 四二八頁上末行「都盡」，諸本作「都漸」。
- 一 四二八頁中一二行「來詣」，諸本作「來詣佛所」。
- 一 四二八頁中二一行「理行」，[資]作「聖行」。
- 一 四二八頁下四行「鑲釧」，諸本作「環釧」。
- 一 四二八頁下八行「其業」，諸本作「基業」。同行「自食」，諸本作「自身」。
- 一 四二八頁下一六行「施食」，諸本作「施與」。
- 一 四二九頁中二行「惡惡」，諸本作「惡意」。
- 一 四二九頁下二行「如見」，諸本作「知見」。
- 一 四二九頁下八行「求妻」，諸本作「取妻」。
- 一 四三〇頁上一五行「熙怡」，諸本作「喜悅」。
- 一 四三〇頁上二二行「乘空」，諸本作「乘虛」。
- 一 四三〇頁下九行「斯事」，諸本作「是事」。
- 一 四三〇頁下一二行「來至」，諸本作「來詣」。

一 四三〇頁下末行「苦得」，**經**作「若得」。同行「無智者」，諸本作「無智人」。

一 四三一頁上一〇行「有天」，諸本作「有一天」。

一 四三一頁下一八行「取財寶」，諸本作「聚財寶」。

一 四三二頁中八行「八天為第十」，至此，諸本卷第十終，卷第十一始。

一 四三二頁中一二行夾註「丹本澄函第十一卷初准」，諸本無。

一 四三二頁中一七行「過腹」，諸本作「過瞋」。

一 四三二頁下七行「是何」，**南**作「是故」。

一 四三二頁下一五行「還宮」，諸本作「而去」。

一 四三二頁下二二行「被劫奪」，**碓**作「彼劫奪」。

一 四三三頁上九行末字至次行首字「中夜」，諸本作「夜中」。

一 四三三頁上一二行「盡獲」，諸本

作「所獲」。

一 四三三頁中三行「何物」，**經**作「何佛」。

一 四三三頁中一七行「車云何損減」，**資**作「車云何損減」；**碓**、**普**、**南**、**經**、**清**作「車去何損減」。

一 四三三頁下五行第八字「而」，諸本無。

一 四三三頁下一四行末字、一五行第五字及第一〇字「想」，諸本作「緣」。

一 四三四頁上四行「二漏」，諸本作「三漏」。

一 四三四頁中二行「大明」，諸本作「甚明」。

一 四三四頁中九行「於禁戒」，諸本作「持禁戒」。

一 四三四頁中一三行「亦欲」，諸本作「亦用」。

一 四三四頁中一五行「便得」，諸本作「便往」。

一 四三四頁中一九行「而說法」，諸

本作「如說法」。

一 四三四頁中末行「無怒」，**南**作「無怒」。

一 四三四頁下九行「陀女」，諸本作「質女」。

一 四三四頁下卷末經名，諸本無（未換卷）。

別譯雜阿含經卷第十五

序本第十一
卷第五張淨

息

失譯人名今附奉錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園爾時有一天子名曰因陀羅
光色倍常於其夜中來詣佛所身光
暉曜遍照祇洹赫然大明頂禮佛足
却坐一面而說偈言

云何不知壽 云何覺了壽 云何貪者壽
云何繫縛壽

爾時世尊以偈答曰

色不能知壽 行不覺了壽 貪者已身壽
愛壽為繫縛

時因陀羅天子復說偈言

如佛之所說 色非壽命者 云何共意識
而得成身聚

世尊復以偈答曰

識依歌羅羅 歌羅羅取初 歌羅羅生胞
從胞生肉段 肉段生堅韌 從韌生五胞
從胞生髮爪 由是生五根 男女相別異
遷變不暫住 以是因緣故 云何有壽命
時彼天子聞佛所說歡喜頂禮還于
天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經卷第十五 第二張 息字號

孤獨園時有天子名曰釋迦光色倍
常於其夜中來詣佛所身光暉曜遍
照祇洹赫然大明頂禮佛足却坐一
面而說偈言

斷於一切結 當捨眾事務 若有教授他
不名善沙門

爾時世尊以偈答曰

夜叉應當知 諸種苦惱逼 智者宜悲愍
說法而教導 不應放捨彼 墜墮於苦道
羅漢懷慈慧 救拔無過各

時釋迦天子聞佛所說歡喜頂禮還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰取勝長者神
光暉赫遍照祇洹頂禮佛足却坐一
面而說偈言

常學說善偈 親近敬沙門 恒樂空靜處
寂定於諸根

爾時世尊以偈答曰

常學說善偈 親近敬沙門 恒樂空靜處 寂定於諸根
時取勝長者天子聞佛所說歡喜頂
禮還于天宮

別譯雜阿含經第十五卷 第三張 息字号

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天名曰尸毗威光顯
曜顏色殊常遍于祇洹赫然大明頂
禮佛足却坐一面而說偈言
應共誰止住 宜與誰和合 於誰得王法
獲勝無過患

尔時世尊以偈答曰

應共賢聖住 宜與賢和合 從賢諮正法
獲勝無過患

時尸毗天子聞佛所說歡喜頂禮還
于天宫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名月自在威光顯
照遍于祇洹須禮佛足却坐一面而
說偈言

修禪至盡處 食草雞鹿戒 成就於棄樂
逮得於四禪

尔時世尊以偈答曰

雖復修彼禪 猶在生死網 能具正念者
獨處心懷怕 遠離於生死 如鵠出網羅
時月自在天子聞佛所說歡喜頂禮
還于天宫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

別譯雜阿含經第十五卷 第四張 息字号

孤獨園時有天子名曰毗細威光炳
耀赫然大明來詣祇洹頂禮佛足却
坐一面而說偈言

諸親近佛者 無不得歡喜 咸令一切人
樂於汝法教 能令修學者 獲得不放逸
尔時世尊以偈答曰

此法善教誠 知時不放逸 於魔得自在
魔不得其便

時毗細天子聞佛所說歡喜頂禮還
于天宫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名般闍羅光色暉
曜赫然甚明威儀詳序來詣佛所頂
禮佛足退坐一面而說偈言

在家纏眾務 出家甚寬博 牟尼由專精
從禪出覺了 廓然而大悟 開發顯大智

尔時世尊以偈答曰

雖處眾緣務 亦能獲得法 能具念力者
由能專定故 唯有明智人 逮證於涅槃
時般闍羅天子聞佛所說歡喜頂禮
還于天宫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名須尸摩與其眷

別譯雜阿含經第十五卷 第五張 息字号

屬五百人俱來詣佛所頂禮佛足在
一面坐尔時世尊告阿難言世若有
人能稱實說彼當應言舍利弗比丘

持戒多聞少欲知足樂於閑靜精勤
修定有大念力成就智慧速疾智利
智善知出要深解出乘滿足實智阿

難白佛言世尊誠如聖教若稱實說
彼應當言舍利弗比丘持戒多聞最

為第一乃至成就實智時諸天子聞
於如來及與阿難讚舍利弗天之容

貌轉復端嚴其身光曜倍更殊常遍
照祇洹赫然大明時須尸摩天子顏

貌威光轉熾盛已合掌向佛而說偈言
舍利弗多聞 咸稱為大智 持戒善調順

世尊所讚歎

世尊復以偈答曰

舍利弗多聞 咸稱為大智 持戒善調順
世尊所讚歎 得無生寂滅 破魔住後身
時須尸摩聞佛所說歡喜頂禮還于
天宫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰赤馬光色倍
常來詣佛所頂禮佛足却坐一面白

佛言世尊於何處而能得有不生老死不沒不出衆生盡處如是邊際為可知不介時世尊告赤馬天子言不生老死既不終沒亦不出世無有人能行至邊際亦無有能往詣於彼盡其崖限時赤馬天子白佛言世尊世尊所說甚善希有不生老死乃至無能得其邊際所以者何念我過去曾為仙人号名赤馬斷於欲結得世五通神力駿疾過於日月舉足一趨能渡大海而作是念我今神力駿疾如是我當行盡衆生邊際我於介時志欲專承衆生邊故心意恹恹都無間暇唯除洗手并飲食時及大小便於百年中竟不能得衆生邊際而便命終以是故知如來善說不生老死不出不沒欲往於彼知其邊際都無是處佛告赤馬天子日如是如是若有不生老死不出不沒衆生邊際實無是處若欲知者衆生邊際即是涅槃若盡苦際是即名為得其邊際介時世尊即說偈言
雖有是神力 終無有能得 行盡衆生邊

若不得邊際 何能盡苦際 是故我牟尼 得名善知世 唯有勝智人 能曉了邊際 梵行已得立 正智衆生邊 度邊之彼岸 時赤馬天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林當于介時有六天子本是外道六師徒黨一名難勝二名自在三名顯現四名决勝五名時起六名輕拈此六天子咸於其夜來詣佛所在一面坐斯諸天光倍勝於常遍照祇洹赫然大明介時難勝即說偈言
可譏毀比丘 四時自禁制 見聞其住已 是人離諸惡
自在天子復說偈言
苦行可譏毀 檢攝於己身 斷惡口慈諍 苦樂同世尊 於其法主所 不造作衆惡 顯現天子復說偈言
斬截及傷害 祠祀火燒等 皆無善惡報 迦葉之所說
决勝天子復說偈言
尼乾若提子 常說如是言 長夜修苦行 斷除於妄語 離羅漢不遠 墮於世尊數

介時世尊以偈答言
從今令汝等 獨已若多衆 我觀皆鄙穢 志同於死尸 云何以野干 同彼師子王 汝尊像形衆 極惡喜妄語 如斯外道等 彼去羅漢遠
時有天子復說偈言
作彼苦行者 深為可譏毀 雖處於閑靜 徒為勞苦事 願當擁護彼 為其作教導 必趣於色有 生梵世歡喜
介時世尊復以偈答
世界所有色 此處及他處 并在虛空中 有大光明者 如是等一切 志入魔羅挫 辟如捕魚師 以網掩衆魚
又有一天復說偈言
說有及欲過 并諸癡幻惡 一切志斷除 讚歎斷欲結 應向彼礼拜 供養以稱讚 所以如是者 彼即世尊故
有一天子復說偈言
說有及瞋過 并諸癡幻惡 一切志斷除 讚歎斷瞋結 應向彼礼拜 供養以稱讚 所以如是者 彼即世尊故
時一天子復說偈言
說有及癡過 并諸癡幻惡 一切志斷除

別譯雜阿含經第十五卷 第九十 息字号

讚歎斷疑者

時一天子復說偈言

說有憍慢過 并諸慢幻惡 一切志斷除

讚歎斷憍慢

時一天子復說偈言

說有諸見過 并諸見幻惡 一切志斷除

讚歎斷見者

時一天子復說偈言

說有愛者過 并諸愛幻惡 一切志斷除

讚歎斷愛者

有一天子復說偈言

王舍城諸山 毗富羅取上 大地諸山中

雪山王取上 四方諸世界 上下及四維

一切天人中 如來最為尊

時諸天子聞佛所說各說偈已歡喜

頂禮還于天宮

因陀羅問壽 斷於一切結 說善耨長者

尸毗閣共住 速疾問邊際 婆曠諮大喜

太喜毗忉門 般闍羅捷持

須深摩問第一 有外道問諸見

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名曰摩佉來詣佛

所光色熾盛赫然大明禮佛足已却

別譯雜阿含經第十五卷 第九十一 息字号

住一面而說偈言

害誰安隱眠 害誰不憂愁 滅何等一法

為聖所稱歎

尔時世尊以偈答曰

害瞋安隱眠 害瞋得無憂 瞋恚之毒根

詐親傷害人 滅是等一法 賢聖所稱歎

尔時摩佉聞佛所說歡喜頂禮還于

天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名曰彌佉來詣佛

所威光顯耀赫然大明頂禮足已却

坐一面而說偈言

云何於世間 顯發於照明 何者是無上

第一之照明 如是之深義 願佛為我說

尔時世尊以偈答曰

於一切世間 凡有三照明 云何三照明

所謂日月火 能於晝夜中 處處為照明

天上及人間 唯佛無上明

時彌佉天子聞佛所說歡喜頂禮還

于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名曇摩尸來詣佛

所威光暉赫遍于祇洹却坐一面而

別譯雜阿含經第十五卷 第九十二 息字号

說偈言

婆羅門令者 斷三有欲結 不願求諸有

竟何為所作

尔時世尊以偈答曰

婆羅門無作 念作已終說 涉水足盡底

以至於彼岸 若足不盡底 不能到彼岸

手足必運動 是名有所作 以此為方喻

以明無作義 曇摩汝當知 已盡於諸漏

住於最後身 諸有愛欲過 一切志斷除

超渡生死海

尔時曇摩天子聞佛所說歡喜頂禮

還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名多羅健陀來詣

佛所光顯耀赫明遍祇洹却坐一面

而說偈言

斷除於幾法 棄捨於幾法 增進修幾法

比丘成幾法 凡修除幾法 得度於駛流

尔時世尊以偈答曰

除五欲受陰 棄捨於五蓋 增進修五根

成就五分身 如是之比丘 超渡生死海

尔時多羅健陀天子聞佛所說歡喜

頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰迦默來詣佛
所光色暉赫明照祇洹札佛足已却
坐一面而白佛言世尊云何名為難
為難作今時世尊以偈答曰

學者為難作具足於戒定 得離眾緣務
恬靜而快樂

今時迦默天子復白佛言誠如聖教
默靜為難今時世尊復以偈答

迦默汝今者難得而欲得 晝夜修定意
必能安靜默

時迦默復白佛言心意難定世尊復
以偈答

定攝亂擾心 決定根難住 壞於死羅網
能獲於聖智

迦默復白佛言深嶮道岨難何由得
濟渡世尊復以偈答

非聖必墮嶮 類墜其由過 賢聖履嶮途
安隱從中度

今時迦默聞佛所說歡喜頂札還于
天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰迦默來詣佛

所光明赫然遍照祇洹札佛足已却
住一面而說偈言

貪欲及瞋恚 以何為根本 樂不樂恐怖
為是而誰耶 嬰孩捉母乳 意覺從何生

今時世尊以偈答曰
從愛至我心 如尼拘陀樹 根鬚從上生

然後入于地 各各於異處 受著生於欲
亦如摩樓多 纏縛覆林樹 若知其根本

夜叉當捨離 能渡生死海 度更不受有
時迦默天子聞佛所說歡喜頂札還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰栴檀來詣佛

所光顏熾盛明照祇洹却立一面而
說偈言

我今問瞿曇 種別大刹智 除去諸障蔽
智見志明了 止住於何處 為習何法教

於後世不畏 得善之果報
今時世尊以偈答曰

除棄口意惡 身不行非善 若處於居家
布施如流水 信心數受戒 攝念分財與

天當住此處 習學如上事 若能勤心行
後世都無畏

時栴檀天子聞佛所說歡喜頂札還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰栴檀來詣佛

所光顏熾盛明照祇洹却立一面而
說偈言

云何度駛流 晝夜恒精進 如此駛流中
濤波甚暴急 無有攀挽處 亦無安足地

誰能處深流 而不為漂沒
今時世尊以偈答曰

一切戒完具 定慧充其心 思惟內心念
此能度難度 除去於欲想 度有結駛流

盡於喜愛有 處深不沉沒
時栴檀天子聞佛所說歡喜頂札還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰迦葉身光倍

常來詣佛所出光明遍照祇洹却
坐一面而白佛言比丘我今欲說比

丘勝利佛告迦葉汝所說今時迦
葉即說偈言

比丘能具念 心得善解脫 諸欲有所求
逮得無垢處 能知於世間 有垢及無垢

別譯雜阿含經第十五卷 第五張息字

捨離一切有亦無諸畜積是名為比丘
有勝利功德

時迦葉天子說此偈已歡喜頂禮還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天名曰迦葉光色倍
常即於其夜來詣佛所身光顯照遍
于祇洹却坐一面白佛言比丘比丘

大德我今亦復欲說比丘所得功德
佛言迦葉隨汝意說迦葉即說偈言
比丘能具念心得善解脫願求得涅槃
已知於世間解有及非有深知諸法空
是名為比丘離有獲涅槃

時迦葉天子說此偈已歡喜頂禮還
于天宮

摩佉問所寄 弥佉諮照明 曇摩詢應作
多羅詢所短 極難及伏藏 迦默次二疑
寶智及度流 栴檀之所說 無垢有非有
斯兩迦葉談

此中章次因陀羅夜又上因陀羅天子
所說不具以其繁重故闕而不傳次章釋
迦夜又與上釋迦天子
子不別亦闕不書

如是我聞一時佛遊摩竭提國將欲
向彼嶠默夜又宮中時嶠默夜又往

別譯雜阿含經第十五卷 第五張息字

詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言
世尊唯願如來及比丘僧於今日夜
在我宮宿余時世尊默然許之時嶠
默夜又為欲安置佛徒眾故即時化
作五百宮殿牀敷具皆悉備足又
復化作五百火爐中火熾然都無烟
氣請佛詣宮奉上房五百比丘以
次取房余時如來入房坐已嶠默夜
又在一面立而說偈言

得正憶念樂 憶念正亦樂 志念常不忘
正念得安眠 正念得賢樂 不害不投楮
不勝亦不負於一切眾生 普皆生慈愍
離一切怨憎 斯乃為大樂 更無有過者
時嶠默夜又說此偈已歡喜頂禮而還
如是我聞一時佛在白山余時尊者
象護為佛侍者於時世尊夜中經行
天降微雨電光見曜時天帝釋即便
化作琉璃寶堂以覆佛上作是事已
來詣佛所頂禮佛足如來經行猶未
休止時彼國人若小兒啼泣不時止
者輒以薄俱羅鬼而以恐之然諸佛
常法師不入室弟子不得在前入房
而先眠睡余時象護作是心念今夜

既久世尊不眠我當作薄俱羅鬼恐
其今眠作斯念已尋便返被俱執至
經行道頭而語佛言沙門沙門薄俱
羅鬼來余時佛告象護汝甚愚癡以
薄俱羅鬼恐怖於我汝寧不知如來
久斷驚懼毛豎一切畏耶時釋提桓
因見聞是已白佛言世尊佛法之中
亦有如是出家人也佛告天帝憍尸
迦瞿曇種姓極為寬廓多所容納如
是之人不久亦當得清淨法余時世
尊即說偈言

別譯雜阿含經第十五卷 第五張息字

若於自己法 具行婆羅門 到于彼岸者
盡諸有結漏 若於自己法 具行婆羅門
名到于彼岸 觀諸受滅沒 若於自己法
具行婆羅門 到于彼岸者 觀因之盡沒
若於自己法 具行婆羅門 能度于彼岸
觀結使寂滅 若於自己法 具行婆羅門
度于彼岸者 觀生老病死 若於自己法
具行婆羅門 度于彼岸者 觀度毗舍闍
薄俱羅彼岸

余時帝釋聞佛所說歡喜頂禮還于
天宮
余時尊者阿那律從佛遊行至彼岸竭

提國鬼子母宮時阿那律中夜早起
 正身端坐誦法句偈及波羅延大德
 之偈又復高聲誦習其義及修多羅
 等時鬼子母所愛小子字賓伽羅啼
 泣墮淚時鬼子母慰撫子言道人誦
 經汝莫啼泣即說偈言
 汝賓伽羅止小聲 聽道人誦法句偈
 聽是偈已除破戒 獲得清淨能守禁
 汝賓伽羅止小聲 聽道人誦法句偈
 聽是偈已得不熟 汝賓伽羅止小聲
 聽道人誦法句偈 聽是偈已得實語
 汝賓伽羅止小聲 聽道人誦法句偈
 聽是偈已離鬼胎 是故汝應止啼聲
 如是我聞一時佛在摩竭提國富那
 婆修夜叉母宮佛於其夜在彼宮宿
 其子夜叉婆修及女優怛羅夜中啼
 泣其母亦時慰撫男女欲令不啼即
 說偈言
 富那婆修 及優怛羅 汝等今者
 宜止啼聲 佛之世雄 所說法要
 使我得聞 非父非母 能脫苦惱
 唯有世尊 善巧說法 能令聞者
 永離諸苦 一切衆生 隨於欲流

沒生死海 我欲聽法 斷斯欲流
 富那婆修 及優怛羅 是故汝等
 宜應默然
 時富那婆修即說偈言
 我今隨母教 更不生音聲 小妹優怛羅
 今亦默然 願聽彼沙門 說於微妙法
 佛於摩竭提 人中寂為上 廣為諸衆生
 演說斷苦法 說苦能生善 說苦出要道
 說賢聖六道 安隱趣涅槃 善哉聞沙門
 所說法之妙
 母以偈答
 汝是知見者 所說稱我心 汝善讚歎彼
 世間之導師 以汝等默故 令我見四諦
 優怛羅後時 亦當見四諦
 如是我聞一時佛遊摩竭提國至摩
 尼行夜叉宮時摩尼行夜叉共諸夜
 叉不在已宮集於餘處有一女人持
 好香花并膏美酒來至於此夜叉宮
 中亦時世尊處彼宮坐諸根寂定時
 此女人見於如來在宮中生顏色悅
 豫志意湛然諸根寂定得上調心辭
 如金樓見斯事已即生此念我於今
 者便為現見摩尼行夜叉時此女人

前札佛足而說偈言
 汝實應供養 請與我所願 使汝得賢善
 此摩竭提人 咸從汝求願 汝當稱其心
 能與福慶祐 汝今稱我願 令我現在樂
 來世得生人
 亦時世尊以偈答曰
 汝慎莫放逸 而生於憍慢 當當樂信戒
 汝當自化度 請求摩尼行 彼將何所為
 未若汝自修 生天之業緣
 時彼女人聞斯偈已復作是念彼必
 不是摩尼夜叉乃是瞿曇沙門即此
 女人尋以香花酒瓶併於一處頂札
 佛足合掌向佛而說偈言
 云何能獲得 現樂後生天 趣向於何事
 能得彼快樂 當作何業行 我今問瞿曇
 云何今得樂 命終得生天 施與調諸根
 能生於快樂 正見賢善俱 親近於沙門
 正命自活者 何用生于彼 三十三天中
 彼即苦羅網 汝除於欲愛 至心聽我說
 我今當為汝 說無塵垢法 汝諸夜叉衆
 善哉聽甘露
 亦時世尊即為說法示教利喜如諸
 佛法說論戒論生天之論欲為不

別譯雜阿含經第十卷 第三十經 息字

淨出世為要佛知其心志意調順為
 說四諦苦集滅道女人意聽聞法信
 悟如新淨觀易受染色即於座上見
 四聖諦法知法速得於法盡法崖底
 斷於疑網渡疑彼岸不隨於他即起
 禮佛合掌而言世尊我已得出我已
 得出我盡形壽歸依三寶成就不然
 時此女人聞法歡喜頂禮而去
 如是我聞一時佛遊摩竭提國至箭
 毛夜叉宮於夜止宿時箭毛夜叉與
 諸夜叉餘處聚會不在宮中時箭毛
 同伴其名為炙此炙夜叉見佛在於
 箭毛舍中詣箭毛夜叉而語之言
 汝得大利如來至真等正覺今在汝
 宮於中止宿箭毛夜叉言彼云何在
 我宮宿時夜叉復語之言彼雖人類
 實是如來至真等正覺箭毛復言我
 今還宮足自別知為是如來至真等
 正覺為非是耶箭毛夜叉聚會既訖
 尋還已宮以身欲觸佛佛身轉遠即
 問佛言沙門今者為驚懼耶佛言我
 不畏汝觸極惡箭毛復言沙門我今
 問難汝若解釋其善無量若不答我

別譯雜阿含經第十卷 第三十二經 息字

當破汝心令熱沸血從而出又披
 汝膊擲置婆耆河岸佛言我不見世
 間若天魔梵沙門婆羅門有能令我
 心意顛倒破我之心面出沸血能披
 我膊擲置於彼婆耆岸者今時箭毛
 既說偈言
 貪欲瞋恚 以何為本 樂及不樂
 怖畏毛豎 為是何耶 彼意覺者
 住在何處 嬰孩小人 云何生便
 知捉於乳
 爾時世尊以偈答曰
 愛從以我生 如尼拘陀樹 欲愛隨所著
 亦如摩樓多 纏縛尼拘樹 夜叉應當知
 若知其根本 必能捨棄離 知彼根本者
 能度生死海 度於有駛流 更不受後有
 時箭毛夜叉聞佛所說心開意解歡
 喜踊躍即受三歸
 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園爾時優婆耆有一男兒受持
 八戒於戒有缺以犯戒故鬼著而狂
 時優婆耆即說偈言
 十四十五日 及以月八日 如來神足月
 清淨持八戒 修行不毀滅 鬼神不擾亂

別譯雜阿含經第十卷 第三十三經 息字

我從羅漢所 得聞如是事
 時有夜叉而說偈言
 十四十五日 及以月八日 神足月齋日
 持戒不毀缺 具受八支齋 鬼神不擾亂
 汝於羅漢所 所聞皆稱實 我今必當放
 夜叉作是語 毀戒鬼擾拏 若有所毀缺
 現在鬼神惱 將來獲惡果 受戒如執刀
 急緩俱能傷 智者須菩提 得中則無害
 不持法沙門 後受地獄苦 如彼拙用刀
 必傷於其手 善捉者不傷 能護沙門法
 後必得涅槃 夜叉捉兒竟 捉已尋復放
 時彼優婆耆 尋語其子言 汝今當聽我
 夜叉之所說 諸有遲緩業 梵行不清淨
 邪命并諂曲 彼不成大果 譬如拙用刀
 必自傷害手 善持沙門法 後必近涅槃
 如似善捉刀 不自傷其手
 爾時優婆耆為子種種說是法已其
 子尋即生於厭惡既厭惡已便求出
 家剃除鬚髮即著法服年少出家不
 能深樂出家之法以不樂故便還歸
 家時優婆耆過見子來舉手大喚而
 說偈言
 舍既被燒 烟炎熾盛 善出諸物

何以復來 而欲入火 舍既焚燒 烟炎熾盛 何緣復來 欲被燒害

尔時其子復說偈言

一切世人死 必應悲號哭 現在若不見 亦復應涕泣 母今以何故 如彼餓鬼哭 其母復說偈言

汝以先捨欲 出家為沙門 汝今欲還家 恐為魔所縛 我今以是故 是以失於汝 時優婆夷 如是種種 呵責其子 使生厭惡

尔時其子即向阿練若處精勤修道 晝夜不廢獲阿羅漢

如是我聞一時佛遊摩竭提國往至於彼曠野夜叉所住之宮於夜止宿時彼夜叉與諸夜叉餘處聚會不在已宮時有夜叉名曰驢駒見於如來在曠野宮宿即往於彼曠野鬼所而語之言汝獲大利如來至真等正覺在汝宮宿曠野答言彼人云何在我宮宿時驢駒夜叉復語之言雖是人類實是如來至真等正覺曠野復言汝審真實是如來至真等正覺為非是耶尔時曠野聚會已訖還于已宮

既見佛已而作是言出去沙門如來

尔時以彼住處故隨語出復語佛言

沙門還入佛斷我慢復隨語入第二第三語佛出入佛悉隨之第四亦言

沙門出去佛言汝已三請我於今者不為汝出曠野即言我欲問難汝若

解釋當聽汝坐若不答我當令汝心意倒錯又破汝心使熱沸血從而

出挽汝之膊擲置婆耆河岸佛言不見世間若天若魔若梵沙門婆羅門

有能以我如汝語者汝欲問者隨汝所問時曠野鬼即說偈言

一切財寶中 何者最為勝 修行何善行 能招於樂報 於諸美味中 何者最為勝

於諸壽命者 何者壽命勝 尔時世尊以偈答曰

於諸人中財 信財第一勝 修行於法者 能得於快樂 實語取美味 智慧壽命勝

時曠野夜叉復說偈言 誰度於駛流 誰度於大海 誰能捨離苦

誰得於清淨 尔時世尊以偈答曰 信能度駛流 不放逸度海 精進能離苦

智慧能清淨

曠野夜叉復說偈言

云何能得信 云何能得財 云何得名稱 云何得善友

尔時世尊復以偈言 阿羅漢得信 行法得涅槃 順行所應作

精勤能聚財 實語名遠聞 廣施得親友 汝可廣請問 沙門婆羅門 誰邊得實語

離我誰有法 九十六種道 汝觀察諦問 誰法有不害 能具調順者

尔時曠野復說偈言 何須更問彼 沙門婆羅門 大精進顯示

善分別說法 我今念汝恩 由汝示我故 令我今得見 無上大商主 我從於今日

隨所行來處 城邑及聚落 常當歸命佛 顯示於正法

時曠野夜叉聞佛所說歡喜踊躍歸 依三寶并受禁戒為佛弟子

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀 竹林尔時王園精舍有比丘尼名曰

毗梨毗梨秦言雄也時彼國人一切 共為俱蜜頭星會七日七夜歡娛聚 集無有延請此比丘尼者時有夜叉於

別譯經卷第五 第三十五 比丘尼

彼毗梨比丘尼所生信敬心知諸國人都無請者於里巷中說斯偈言

王舍城諸人一切咸醉眠毗梨比丘尼寂然入善定行者實是雄成就於雄法而此比丘尼善能修諸根永離於塵垢寂滅到涅槃如斯大德人宜勤加供養汝等今云何都無請命者

時彼城中諸優婆塞聞是偈已各持衣服及諸餽饌而來施與彼比丘尼于時夜又見諸人等各各供養復說偈言

毗梨比丘尼斷除一切結優婆塞有智能施於彼食以施彼食故得大福增長毗梨比丘尼斷一切結使優婆塞有智能施毗梨衣以施彼衣故得大福增長如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時王園精舍有比丘尼名曰白淨今時國人一切共作俱塞頭星會七日七夜歡娛聚集無有請彼比丘尼者時有夜叉於白淨比丘尼所生信敬心知諸國人都無請者於里巷中說斯偈已

別譯經卷第五 第三十六 比丘尼

修於諸根者白淨白淨法比丘尼善定永離於塵垢寂滅到涅槃如斯大德人宜勤加供養汝等今云何都無命請者時彼城中諸人聞是偈已各持衣食施比丘尼于時夜叉見得衣食復說偈言

白淨比丘尼斷除於愛結優婆塞有智能施彼衣食以施彼食故獲於無量福白淨比丘尼斷除於慳貪優婆塞有智能施於彼衣以施於彼衣獲於無量福如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時二夜叉一名七岳二名雪山此二夜叉共為親友而作誓言若汝宮中有妙寶出亦當語汝時雪山夜叉宮中有千葉蓮花大如車輪紺瑠璃莖金剛為鬚雪山夜叉觀斯事已即便遣使語彼七岳言我宮中有是異物汝可來觀今時七岳夜叉聞是語已即作心念如來世尊近在遠可使詣雪山夜叉所言我當必詣彼往看寶華作是念已即復遣使言我此中有如來至真等正覺在此現形汝宮

別譯經卷第五 第三十七 比丘尼

雖有如是寶華為何所益今時雪山夜叉聞其使語侍從五百夜叉往詣于彼七岳夜叉所止宮中雪山夜叉向於七岳而說偈言

十五日夜月圓足輝淨明聞命將徒眾今故來相造應當親近誰是汝羅漢七岳夜叉說偈答曰如來世所尊王舍城寂上說於四諦法斷除一切苦說苦從因生能生苦名智賢聖八正道趣向於寂滅彼是我羅漢必當親近之

雪山夜叉復說偈言普於群生類若有慈等心於愛不愛覺為得自在不七岳夜叉復以偈答

心意極調柔於諸群萌類了知一切法為世大導師於愛不愛覺心皆得自在雪山夜叉復說偈言若能真實語終不虛妄言慈愍眾生類除斷於惑生遠離於放逸於禪而不空七岳夜叉復說偈言終不虛妄語遠離於惑宮常捨諸放逸佛无不定時

雪山夜叉復說偈言

若不著於欲 心無諸擾亂 為有法眼耶

盡於愚癡不能捨諸煩惱 得於解脫不

七岳夜叉復以偈答

超出欲淤泥 心淨無擾亂 法眼甚清徹

得盡於愚癡 永離眾結使 獲得於解脫

雪山夜叉復說偈言

誰無別離惱 誰能不綺語 誰見物不貪

誰不思想見

七岳夜叉復以偈答

久斷愛別苦 未曾無義言 除捨貪欲心

永无邪見想

雪山夜叉復說偈言

頗具於諸明 戒行清淨不為能盡諸漏

不受後有耶

七岳夜叉復以偈答

明行悉具足 持戒行清淨 久斷諸結漏

永不受後有

雪山夜叉復說偈言

如來三業中 頗具眾善行 汝今得遵行

讚歎真實法

七岳夜叉復以偈答

如來身口意 具足眾善行 明達悉充備

我讚其實法

雪山夜叉復說偈言

牟尼天世雄 踰如伊梨延 少食不著味

仙聖處林禪 我等可共往 禮敬瞿曇尊

余時七岳夜叉共雪山等將千夜叉

同時俱往既到佛所各整衣服合掌

敬禮而說偈言

娑伽羅世雄 佛隨兩足尊 諸天所不知

具眼悉明了

余時雪山七岳等說此偈已在一面

坐雪山夜叉以偈問佛

云何苦出要 云何捨離苦 世尊為我說

苦於何處盡

余時世尊以偈答曰

五欲意第六 於此處離欲 解脫於諸苦

斯是苦出要 如斯解脫苦 即於苦處滅

汝今問於我 為汝如是說

雪山夜叉復以偈問

云何池流迴 何處无安立 苦樂於何處

滅盡无有餘

余時世尊以偈答曰

眼耳鼻身意 意根為第六 此處池流迴

此無安立處 名色不起轉 此處得盡滅

雪山夜叉復以偈問

云何世間生 云何得和聚 幾為世間受

幾事為苦末

余時世尊以偈答曰

世間從六生 因六得和集 從六生於受

六事恒苦末

雪山夜叉復以偈問

云何修善法 晝夜不懈怠 云何度駛流

無有安足處 亦無所攀挽 處深不沉沒

余時世尊以偈答曰

一切戒无犯 智慧具禪定 思惟眾過患

具足於念力 此能度難度 遠離欲和合

捨諸有結使 盡於歡喜有 如是人名為

處深不沉沒

雪山夜叉復以偈問

誰度於駛流 孰能越大海 誰能捨於苦

云何得清淨

余時世尊以偈答曰

信能度駛流 不放逸越海 精進能捨苦

智慧能使淨 汝詣諸沙門 及諸婆羅門

各各種別問 誰有知法者 誰能說實捨

離我誰能說

雪山夜叉復以偈問

別譯雜阿含經卷第十五 第三十誦 息字

我今聞佛說 疑網皆已除 何須種別問
 沙門婆羅門 世雄善顯示 具實分別說
 七岳恩深重 能使我得見 无上大導師
 我今所至處 城邑及聚落 在在并處處
 日夜常歸依 如來三佛施 法中之正法
 一千諸夜叉 心各懷踊躍 皆合掌向佛
 感求為弟子 歸依佛世尊
 如是我聞 一時佛在王舍城迦蘭陀
 竹林 尔時尊者舍利弗 次目捷連 在
 靈鷲山時 舍利弗新剃髮 竟晨朝早
 起 正身端坐 以衣覆頭 當于彼時 有
 二夜叉一名為害 二名復害 尔時復
 害見舍利弗語 為害言 我於今者 欲
 以捲打剃頭沙門 為害答言 而此比
 丘有大神德 汝勿為此 長夜受苦 弟
 二第三亦如是 諫復害 故欲以捲打
 舍利弗 以不用其所諫 曉故及至 以
 身躬自抱 捉尔時復害 惡熾心盛 雖
 聞他諫 乃至抱捉 都不從順 即以捲
 打舍利弗頭 既打之已 復害夜叉語
 為害言 今打比丘 便為燒煮 於我汝
 今應當救 拔於我 作是語時 地自開
 裂 現身陷入 無間地獄 尔時尊者大

別譯雜阿含經卷第十五 第三十誦 息字

目捷連去 舍利弗坐處 不遠坐一樹
 下 尋聞打於舍利弗聲 往詣尊者 舍
 利弗所 而語之言 不能堪忍受 如是
 苦將無驚怖 散壞身耶 舍利弗言 我
 身忍受 都無苦痛 亦不散壞 尊者即
 讚歎言 實有神德 假令復害 以手打
 彼者 闍崛山 猶當碎壞 而舍利弗 都
 無異相 斯二尊者 作是語時 尔時世
 尊 晝在房坐 以淨天耳 遙聞其言 即
 說偈言

正心如大山 安住无動搖 諸所可染者
 染不染者法 遠離於愛樂 所謂愛樂者
 即是塵欲法 若來加惱觸 不報惱觸者
 是名不惱觸 若如是修心 終不受於苦
 尔時比丘聞佛所說 歡喜奉行

因陀羅 釋迦崛摩 白山宿迦羅
 富那婆修 曷遮尼羅 箭毛 受齋
 曠野及雄淨七岳并雪山 害及於
 無害 是名第十四

別譯雜阿含經卷第十五

別譯雜阿含經卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四三七頁中原版缺，以麗藏本補。
- 一 四三七頁中一行經名並夾註及二行譯者，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無（未換卷）。
- 一 四三七頁中七行「却坐」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「退坐」。
- 一 四三七頁下三行末三字至次行首字「却坐一面」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「却一面坐」。
- 一 四三七頁下五行「當捨」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「常捨」。
- 一 四三七頁下六行「善沙門」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「著沙門」。
- 一 四三七頁下二〇行「空寂處」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「空靜處」。
- 一 四三七頁下二一行首字及次頁上一三行第四字「時」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「尔時」。

一 四三七頁下末行「天宮」，諸本（不含石，下同）作「天宮」。

一 四三八頁上二行，四四二頁上六行「有一天」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「有天子」。

一 四三八頁上五行「止住」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「住止」。同行「王法」，諸本作「正法」。

一 四三八頁上八行「與賢」，**南**作「與誰」。

一 四三八頁上一四行「須禮」，諸本作「頂禮」。

一 四三八頁上一六行「至盡處」，**南**作「得盡處」。

一 四三八頁中五行「汝法教」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「如法教」。

一 四三八頁中一二行「天子」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「一天子」。

一 四三八頁中一三行「詳序」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「庠序」。

一 四三八頁中一五行「專精」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「專靜」。

一 四三八頁下四行「知足」，**麗**作「知定」。

一 四三八頁下一五行及一八行「讚歎」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「稱歎」。

一 四三八頁下一六行第三字「復」，**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三九頁上一行第五字「於」，諸本作「當於」。

一 四三九頁上四行「出世」，諸本作「出生」。

一 四三九頁上一三行「專永」，諸本作「專求」。同行「惛惛」，**磧**、**善**、**南**作「惡念」。

一 四三九頁上一八行「子日」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 四三九頁上一九行「不生」，**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「了生」。

一 四三九頁中二二行「常說」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「當說」。

一 四三九頁下一八行「有一」，**磧**作「時一」。

一 四三九頁下二〇行「讚歎」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「稱讚」。

一 四四〇頁上一二行「大地」，**資**作「天地」。

一 四四〇頁上一八行「尸毗問」，**麗**作「尸毗問」。

一 四四〇頁上一九行第五字「門」，諸本作「問」。

一 四四〇頁上二〇行「須深摩」，**徑**、**清**作「須尸摩」。

一 四四〇頁上二二行「摩法」，**磧**、**善**作「摩法」。

一 四四〇頁中三行「稱歎」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「稱讚」。

一 四四〇頁中六行「詐親」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「雜親」。

一 四四〇頁中一一行「足已」，諸本作「佛足已」。

一 四四〇頁中一四行「之深義」，諸本作「甚深義」。

一 四四〇頁下三行「竟何為」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「意為何」。

一 四四〇頁下五行「已終說」，諸本作「已終訖」。

一 四四〇頁下一五行「光顏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「光色」。

一 四四一頁上一四行「乱擾心」，諸本作「擾乱心」。

一 四四一頁上一八行「嶮途」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嶮道」。

一 四四一頁中六行「從上生」，諸本作「從土生」。

一 四四一頁中八行「林樹」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「林木」。

一 四四一頁中九行「不受有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不愛有」。

一 四四一頁中一四行及下五行「却立」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「却坐」。

一 四四一頁下七行「精進」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「精勤」。

一 四四一頁下一一行「內心念」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「內身念」。

一 四四一頁下一二行「難度」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「難處」。

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「難處」。同行「駛流」，諸本作「使流」。

一 四四二頁上一行「諸畜積」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有蓄積」。

一 四四二頁上八行末二字「比丘」，**麗**無。

一 四四二頁上一七行「所短」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所斷」。

一 四四二頁上二一行附註左「不書」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而不書」，並至此換卷，為卷第十一終，卷第十二始。

一 四四二頁上二一行附註與二二行正文之間，**麗**有「此下丹本第十二卷初」一行。

一 四四二頁中五行「皆悉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悉皆」。

一 四四二頁中一二行「不負」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不貪」。

一 四四二頁下一行「不眠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不睡」。

一 四四二頁下二行「俱執」，**磧**作「拘執」。

一 四四二頁下二行「俱執」，**磧**作「拘執」。

執」。

一 四四二頁下一三行「有結漏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「結有漏」。

一 四四二頁下一六行「于彼岸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼岸者」。

一 四四二頁下一九行「觀度」，諸本作「能度」。

一 四四二頁下末行「彼岸」，諸本作「彼摩」。

一 四四三頁上八行「除破戒」，**清**作「陰破戒」。

一 四四三頁中五行「不生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不出」。

一 四四三頁中八行「生善」，**磧**、**普**、**南**、**麗**作「生苦」。

一 四四三頁中一〇行「之妙」，諸本作「之要」。

一 四四三頁中一三行「令我」，**清**作「今我」。

一 四四三頁下三行「汝常」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此常」。

一 四四三頁下五行「生人」，諸本作

「生天」。

一四四三頁下一二行「併於」，諸本作「屏於」。

一四四三頁下一五行「彼快樂」，諸本作「受快樂」。

一四四三頁下一六行「施與調諸根」前，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**有「尔時世尊以偈答曰」一行。

一四四四頁中三行末字「我」，**南**作「他」。

一四四四頁中六行「既說」，諸本作「即說」。

一四四四頁中九行「小人」，**麗**作「小兒」。

一四四四頁下六行「擾拏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「擾亂」。

一四四四頁下八行「須菩提」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「須善捉」。

一四四四頁下一二行「尋語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即語」。

一四四四頁下二一行「大喚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大歎」。

一四四五頁上四行第八字「悲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愁」。

一四四五頁上五行「涕泣」，諸本作「啼泣」。

一四四五頁上一七行「即往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即詣」。

一四四五頁中六行「即言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鬼言」。

一四四五頁中一五行「壽命者」，諸本作「壽命中」。

一四四五頁下五行「復以偈言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復以偈答」。

一四四五頁下六行「順行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慎行」。

一四四五頁下一一行「曠野」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曠野鬼」。

一四四五頁下一五行「隨所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨順」。

一四四五頁下二一行「毗喙秦言雄也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作夾注；「秦言雄也」，**麗**作夾註。

一四四五頁下末行「此丘尼」，諸本

作「比丘尼」。

一四四六頁上二二行「偈已」，諸本作「偈言」。

一四四六頁中一行「根者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「根人」。

一四四六頁中八行「以施彼食故」，**麗**作「能施於彼食」。

一四四六頁中一〇行第八至一〇字「於彼衣」，諸本作「彼衣故」。

一四四六頁中一二行「二名」，**普**作「一名」。

一四四六頁中二〇行末字「使」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使」。

一四四六頁下一一行「必當」，諸本作「汝當」。

一四四六頁下一五行及次頁上一六行「復以偈答」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復說偈言」。

一四四六頁下一七行「自在」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因在」。

一四四七頁上五行「清散」，諸本作「清徹」。

一 四四七頁上六行「永離」，**資**、**確**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「永捨」。

一 四四七頁中一行「其實法」，諸本作「真實法」。

一 四四七頁下九行「攀挽」，諸本作「攀緣」。

一 四四八頁上一四行「捲打」，諸本作「拳打」，下同。

一 四四八頁上一七行「及至」，諸本作「乃至」。

一 四四八頁上一八行「熾心」，諸本作「心熾」。

一 四四八頁上一九行「不從」，**資**、**確**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「無從」。

一 四四八頁中三行「戡忍」，諸本作「堪忍」。

一 四四八頁中一六行末字至次行首字「羅富」，**資**、**確**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「富羅」。

一 四四八頁中一九行「是名第十四」，**資**、**確**、**南**、**徑**、**清**作「是名第十」；**善**作「是名第十」並夾註「十四」。

一 四四八頁中末行「卷第十五」，**確**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「卷第十二」。

別譯雜阿含經卷第十六 丹本第十卷初 息

失譯人名今附秦錄

尔時世尊在毗舍離狝猴陂岸大講堂中時有四十波利地迦比丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞食志在學地未離欲法咸至佛所頂禮佛足在一面坐尔時世尊作是念此諸比丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞食志是學人未斷諸結吾當為彼如應說法令諸比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏佛告之曰比丘當知生死長遠無有邊際無有能知其根源者一切眾生皆為元明之所覆蓋愛結所使纏繫其頸生死長途流轉無窮過去億苦無能知者譬如恒河流入四海我今問汝汝處生死所出血多為恒河多時諸比丘白佛言世尊如我解佛所說義者我處生死身所出血多彼恒河四大海水佛告諸比丘善哉善哉汝從往世所受象身為他截鼻截耳或時截足鐵鈎郢頭及以斬項所出之血無量無邊又受牛馬騾驢駱

馳脂雞犬豕種種禽獸如受雞形截其羽翼及其項足身所出血是諸禽獸各被割截所出之血不可計量復告諸比丘色為是常是無常乎諸比丘白佛言世尊色是無常佛復問言色若無常為當是苦為非苦乎比丘對曰無常故苦佛復告言若無常苦是敗壞法於此法中賢聖弟子計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛復告曰受想行識為是常耶為無常乎比丘對曰斯皆無常佛復問言若無常為是苦耶為非苦耶比丘對曰無常故苦佛又問言若無常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是中我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常無常故即無我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少時過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我所如是稱實正見所見若受想若行若識若多若少若內若外若近若遠過去未來現在都無有我亦無我所

別譯雜阿含經第十六卷 第三張 息

如實知見賢聖弟子見是事已即名多聞於色獸惡受想行識亦生獸惡以獸惡故得離欲得離欲故則解脫得解脫故則解脫知見若得解脫知見即知我生已盡梵行已立所作已辦更不受有佛說是時四十波利地迦比丘不受後有心得解脫時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汝等當知生死長遠無有邊際無有能知其根源者一切眾生皆為無明之所覆蓋愛結纏縛流轉生死元有窮已過去億苦無能知者譬如恒河流注四海復告比丘生死長遠於昔過去受形已來憂悲哭泣所出自淚為多為恒河多時諸比丘白佛言世尊如我解佛所說義者生死長遠目所出淚踰彼恒河亦多四海佛告比丘善哉善哉我所集目淚實多四海誠如汝言過去來世父母棄背伯姪兄弟姊妹兒子宗親眷屬悉皆死喪及失錢財象馬牛羊或受鞭杖或被傷別侵毀形

別譯雜阿含經第十六卷 第三張 息

體乃至繫閉如斯衆苦悲惱流淚不可稱計譬如瀑流漂衆草木聚沫塞路愛之聚沫遮賢聖道血滯受身數受地獄餓鬼畜生及餘惡趣佛問比丘色為是常是無常乎比丘對曰色是無常佛復問言色若無常為當是苦為非苦耶比丘對曰無常故苦佛告比丘若無常苦是敗壞法於斯法中賢聖弟子寧計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛又問言受想行識為是常耶是無常乎比丘對曰斯皆無常佛又問言若是無常為是苦耶為非苦乎比丘對曰無常故苦又問若無常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是无常無常故苦苦即無我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少許過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我所如是稱實正見所見若受想行識若多若少若內若外若遠若近過去未來現在都无

別譯雜阿含經第十六卷 第四張 息

有我亦無我所如實知見賢聖弟子見是事已即名多聞於色解脫受想行識亦得解脫憂悲苦惱一切解脫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佛告諸比丘言生死長遠無有邊際無有能知其根源者一切衆生皆為無明之所覆蓋愛結縛縛流轉生死無有窮已過去億苦無能知者復告比丘譬如恒河流注四海於昔過去生死曠遠飲於母乳比恒河水何者為多比丘白佛如我解佛所說義者過去久遠所飲母乳多彼恒河及四海水受形已來無量无边或受象馬馳驢牛羊鹿等種種畜獸所飲母乳不可稱計譬如瀑流漂諸草木合成聚集妨塞途路愛之聚沫亦復如是能遮聖道餘如上說如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時佛告諸比丘生死長遠無有邊際无有能知其根源者一切衆生皆為無明之所覆蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億苦无能

別譯雜阿含經第十六卷 第五張 息

知者假設有入斬截天下大地草木悉以為籌盡此諸籌欲數過去无量世來所生之母亦不能盡其邊際假設斬於大地草木悉皆以為四指之籌欲算過去所生之父終不能得知其邊際復告比丘生死長遠邊不可得餘如上說汝諸比丘當作是學斷於生死斷於諸有更不受有時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佛告諸比丘生死長遠亦不能得盡其邊際餘如上說是故汝等應作是學學斷後有勤求方便斷於後有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佛告諸比丘生死長遠

別譯雜阿含經第十六卷 第六張 息

無有邊際无有能知其根源者一切
衆生皆為無明之所覆蓋愛所纏縛
流轉生死無有窮已過去億數所受
衆苦一切無有能得知者佛告比丘
汝觀世間喜樂之衆受上樂者汝等
決定應作是念我從過去以來受如
此樂數受斯樂亦皆敗失如是生死
長遠餘如上說汝等今者當作是學
懃修方便斷於後有諸比丘聞佛所
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生死長遠
餘如上說若見衆生受極苦毒憂愁
懊惱當作是念我從昔來無量劫中
亦受如是無量苦惱生死長遠餘如
上說汝等比丘當作是學應懃方便
斷於後有莫作起有因緣諸比丘聞
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生死長遠
餘如上說汝等比丘若見有人心生
驚怖身毛為豎當知前身曾作怨害
是故生死長遠餘如上說汝等比丘

別譯雜阿含經第十六卷 第七張 息

應作是學當懃方便斷於後有諸比
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生死長遠
餘如上說若見衆生自然愛樂起於
欲心心極親愛汝等當知先身之時
必為父母兄弟妻子或作和上阿闍
梨師長所尊是故當知生死長遠餘
如上說汝等比丘應作是學懃修方
便斷於後有莫作生有因緣諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一婆羅門往詣佛所問
訊世尊在一面坐白佛言世尊未來
當有幾佛出世佛答之言未來當有
恒河沙諸佛出現於世時婆羅門聞
佛所說作是念我當於未來佛所修
梵行迴還不遠復作是念我竟不問
過去之世幾佛出世作是念已還至
佛所白佛言世尊過去之世幾佛出
世佛答之曰過去有無量恒河沙諸
佛已出於世時婆羅門復作是念過
去未來諸佛出世我不值遇今得值

別譯雜阿含經第十六卷 第八張 息

佛云何空過我當於佛法中出家學
道即起合掌白佛言世尊唯願慈愍
聽我出家於佛法中修行梵行佛即
聽許尋得出家既出家已獨處閑靜
精勤修習斷於生死得阿羅漢佛說
是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅
山足佛告諸比丘若有一人於一劫
中流轉受生取其白骨若不毀壞積
以為聚如毗富羅山賢聖弟子隨時
聞如實知者聖諦如實知苦集知苦
滅知趣苦滅道如是知見已斷於三
結所謂身見戒取疑名須陀洹不墮
惡趣決定菩提趣於涅槃極至七生
七死得盡苦際說是事已復說偈言
一人一劫中 流轉受生死 積骨以為聚
集之在一處 使不毀敗壞 猶如毗富羅
若觀四真諦 正智所鑒察 說苦因從生
苦滅八聖道 安隱趣涅槃 流轉生死輪
任運過七生 得盡於苦際
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行頂禮
而去
血淚及母乳 土丸如豆粒 恐怖及彼愛

別譯雜阿含經第十六卷 第九張 息

恒沙及膏聚。

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘生死長
遠亦如上說介時眾中有一比丘從
坐而起整衣服合掌向佛白佛言世
尊劫為久近佛告比丘吾可為汝敷
演而說恐汝不解比丘白佛頗可方
喻說不佛言可作方喻以鐵為城縱
橫正等高一由旬設鐵芥子滿中流
溢假設有入百年之中取一芥子城
中芥子可得都盡劫之邊際不可得
知復告比丘劫之長遠其喻如是如
斯長劫百千億乃乃至百億乃若惱
無量无边應惡痛苦意所不意猶如
聚沫血滂受身數受地獄餓鬼畜生
惡趣之中人中惡趣是故應斷後有
宜勤方便遠離諸有汝等比丘當作
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
孤獨園介時佛告諸比丘生死長遠
餘如上說於彼眾中有一比丘即從
坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世
尊劫為久近佛告比丘可為汝說汝

別譯雜阿含經第十卷 第十張 息

不能解比丘白佛為可作方喻以不
佛言可作方喻佛告比丘如有硬石
無有孔穴共同一體縱廣高下滿一
由旬假使有人以細羅穀衣或初摩
細濡或以細氈百年一拂令其壞盡
劫猶未盡是故我說劫之長遠邊際
難得劫之久近其喻如是如是長劫
數百數千數萬數千億乃眾生於斯
長劫之中受大苦惱應盡痛苦意所
不意如似聚沫血滂所受數受地獄
餓鬼畜生入於惡趣是故汝等當斷
後有勤修行道離於諸有因緣應作
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
孤獨園介時眾中有一比丘從坐而
起整衣服長跪合掌白佛言世尊從
昔已來多少劫過佛告比丘吾可說
之汝不能解比丘白佛言可作方喻
說不佛言可作方喻假設有人年滿
百歲於一日中晨起日中及日暮三
時各憶百千劫事如是日日憶念滿足
百年猶不能得過去劫數邊際劫數長
遠亦復如是眾生於是長遠劫中受眾
苦極應盡痛苦心不生應數受地獄

別譯雜阿含經第十六卷 第十張 息

餓鬼畜生入於惡趣是故比丘應斷
後有勤修方便絕離諸有汝等比丘
應作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
孤獨園介時佛告諸比丘生死長遠
餘如上說乃至過去億數之劫不可
得知於此大地無有不是汝等故身
生處死處復告比丘生死長遠邊際
難知汝等比丘應勤方便斷離諸有
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
孤獨園介時佛告諸比丘生死長遠
乃至如上所說復告比丘此世間中
無有一人作汝父母兄弟姊妹妻
子眷屬及以和上阿闍梨所尊之者
此世間中無一眾生不煞害汝為汝
怨亦復無有一眾生等不食於汝身
肉之者如是元始生死餘如上說是
故比丘應勤方便斷離諸有當作斯
學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
孤獨園介時佛告諸比丘譬如天雨

別譯雜阿含經第十七卷 第十張 息

既至於地即便生泡速生速滅生死之法速生速滅亦復如是無始生死長遠若斯是故比丘應勤方便斷離諸有當作是學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介時佛告諸比丘死生長遠如上所說復告比丘天雨密緻如縛掃箒東西南北及以四維間無空處東方無量世界眾生熾盛安樂無量世界悉皆碎壞無量世界眾生滿中無量世界悉皆空虛無有衆生在中居止南西北方四維上下亦復如是生死無始餘如上說是故比丘當勤方便斷離諸有應作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介時佛告諸比丘死生長遠如上所說乃至無始生死亦如上說復告比丘譬如擲杖或根著地或頭著地或墮不淨穢惡之處或復墮於清淨之處一切衆生亦復如是為無明所覆或生天上及在人中或墮地

別譯雜阿含經第十六卷 第十三段 息

獄餓鬼畜生或復墮於阿修羅有以是義故生死長遠廣說如是是故比丘當斷諸有應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介時佛告諸比丘譬如五輻車輪其有力者旋轉速疾一切衆生亦復如是為無明覆輪轉五道所謂人天地獄餓鬼及以畜生如是無始生死是故比丘當斷諸有應作善法諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城毗富羅山下介時世尊告諸比丘諸行无常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法以是義故汝諸比丘於諸行所應知止足生厭惡想離於愛欲而求解脫復告比丘此毗富羅山往昔之時名曰婆耆半閻介時此城名帝彌羅彼時人民壽四万歲諸人民等欲上此山經於四日然後乃能至彼山頂時世有佛号迦孫如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為諸弟子而說

別譯雜阿含經第十六卷 第十四段 息

法要初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比比丘當知介時婆耆半閻山相於今已滅人民盡死是佛世尊入涅槃後人壽轉減以是義故諸行無常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法是故比丘於諸行所應知止足生厭惡想離於愛欲而求解脫復告比丘乃往古昔此山名曰善邊介時國土

別譯雜阿含經第十六卷 第十五段 息

名曰赤馬于時人民壽二萬歲當尔之時有佛出世号曰迦葉如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊廣為大衆敷演分別諸法秘奧其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知善邊山名於今已滅入皆終沒彼佛世尊入般涅槃人命轉滅以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故宜應於諸行所生於止足厭惡之想離於愛欲而未解脫此山今復名毗富羅而斯國土名摩竭提是中衆生壽命百生或增或減此諸衆生若欲上山須臾之頃即便往還我釋迦文出現於世十号具足為衆演說無量經典其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相復告比丘此山名字并及國人不久亦當悉皆滅盡我亦不久當入涅槃以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故比丘宜應至心於諸

別譯雜阿含經第十六卷 第十六卷 息

行所生止足想厭惡之心離於愛欲而求解脫尔時世尊即說偈言
 婆耆半闍帝弥羅 阿毗迦羅朋伽迦
 善邊之山赤馬國 毗富羅山摩竭提
 諸山悉滅人亦終 佛入涅槃壽命滅
 以是義故諸行無常是生滅法生滅
 滅已寂滅為樂時諸比丘聞佛所說
 歡喜奉行
 城山過去無地方所 衆生無不是
 庵雨 沛 雨如縛掃簣 擲仗還轉輪
 毗富羅 山下與丹本 第二十一卷 准
 尔時衆多比丘在俱薩羅園竹林中
 夏坐安居彼園林中有天神住天神
 愁念而作是言今僧自恣月十五日
 已復欲去更有天神即問之言汝今
 何故愁憂如是即說偈言
 天神汝今者 何以懷愁憂 淨戒諸比丘
 今日當自恣 得遇如是事 宜應自欣悅
 彼林天神以偈答言
 我亦知彼等 今日當自恣 非是無慚愧
 同諸外道等 斯等皆精懃 具有慚愧者
 双綬衣鉢已 自恣各散去 比丘既散已
 此林空无人 更無所聞見 是故我愁憂

別譯雜阿含經第十六卷 第十七卷 息

時諸比丘既自恣已各散出林還其
 所止尔時天神見其四散心懷憂悵
 即說偈言
 諸比丘去已 但見遊居處 牟尼諸弟子
 多聞有知見 善能具分別 種種清淨說
 如斯特法人 今者安所詣
 時餘天神復說偈言
 此諸比丘等 四散道不同 有向摩竭提
 或有詣跋耆 亦復有向彼 毗舍離國者
 此阿練若處 集會諸比丘 譬如野鳥鹿
 栖止無恒所 此諸比丘等 捨棄於緣務
 常求空閑處 靜坐得安樂
 有一比丘從俱薩羅園詣俱薩羅林
 於中止住晝日睡眠時彼林中有天
 神作是念言今此比丘處林而睡甚
 非所宜非沙門法汗辱此林我於今
 者當覺悟之作是念已即往其所嚙
 咬彈指而說偈言
 咄比丘汝起 無得嗜睡眠 如是睡眠者
 竟有何義利 身遭極重病 云何而安眠
 毒箭中汝心 求拔云何眠 汝既能出家
 捨離衆緣務 當滿本願求 勿為睡所覆
 蓋瞢兀覺了 失於昔所願 欲體性無常

別譯雜阿含經第十六卷 第十七卷 息

掉動不停住 胸息不可保 凡夫愚惑著
汝今已出家 離於在家縛 云何離縛已
而復樂眠睡 若未斷愛欲 其心未解脫
未得取上智 不具斯事者 不名為出家
云何安睡眠 欲稱出家法 應當勤精進
晝夜不懈倦 堅固求涅槃 所求既未獲
出家為何眠 慧識却無明 盡於諸漏結
善調於心行 獲取後邊身 能具如上事
乃可安眠睡

尔時復有一比丘亦住於彼俱薩羅
林晝入房坐起於惡覺依於貪嗜時
林天神知彼比丘起於惡覺依於貪
嗜不能稱可出家法或是不善事處
此林中起於惡覺我於今者當宿悟
之作是念已即往其所而說偈言
比丘惡怖欲 故來處此林 形雖坐林間
心意出林表 馳騁逐外塵 起于惡覺觀
若滅諸欲者 然後得解脫 既得解脫已
乃尔知快樂 汝應捨不樂 安心樂此法
我今宿悟汝 今汝還得念 欲如惡焦山
煎涸諸善法 惡焦无厭足 難可得小離
勿貪於欲樂 空汙已淨心 如鳥為塵空
奮翮振塵穢 比丘亦如是 禪思去塵勞

別譯雜阿含經第十六卷 第十九章 息

塵垢來染心 正念能除捨 愛欲即塵垢
非謂外埃土 欲覺及瞋癡 謂之為塵勞
攝心有智者 尔乃能除去

尔時復有一比丘亦住於彼俱薩羅
林晝入房坐而於欲所起清淨想彼
林天神知其所念為覺悟故即說偈言
汝思欲淨想 欲覺之所吞 捨欲不淨心
妄取欲淨想 比丘汝今者 處林獨閑坐
應念佛法僧 及已所受戒 多獲歡喜心
便知苦邊際

尔時復有一比丘遊俱薩羅國止一
林中於其日中盛熱之時心生不樂
時此比丘即說偈言
日中既盛熱 林木其鬱然 衆禽以熱故
各自停不飛 布穀厲其聲 我聞生驚懼
彼林天神聞此偈已即說偈言
日中盛熱時 衆鳥皆停住 布穀厲聲鳴
汝應生快樂 不應生怖懼 此處當畏誰
尔時尊者阿那律遊俱薩羅國止住
一林時阿那律天上本妻來至此林
礼尊者足在一面坐即說偈言
汝昔天上時 善巧奏琴樂 又復能歌舞
縱意受快樂 汝當發心願 還向本宮殿

別譯雜阿含經第十六卷 第十九章 息

處三十三天 彼天豐諸欲 天女恒翼從
極樂甚奇樂

尊者阿那律說偈答曰
天女極為苦 依止於身見 諸樂生天者
一切無不苦 我不受後有 更不生彼天
天女汝當知 我盡於生死

尔時復有一比丘在俱薩羅國止一
林住晝夜誦習精勤修道得阿羅漢
已得阿羅漢止不誦習彼時天神而
說偈言
汝常誦法句 精勤不休廢 今何故默然
都無所誦習

比丘說偈答言
我先求法句 未得離欲結 吾今既離欲
法句義已成 我今已知見 不墮於諸道
所其得出要 何用文字為 世間諸所有
一切聞見事 悉皆都捨離 不受於後有
尔時復有一比丘在俱薩羅國依止
彼林眼視不明請醫占之醫語之言
比丘若能嗅蓮華香眼還得明彼比
丘即信其言又語之曰我於何處得
斯蓮花醫即答言汝若欲得蓮花香
者當詣蓮花池所時彼比丘即用其

別譯雜阿含經第十六卷 第二十章 息

言至彼池所端坐嗅香尔時天神見其如是即說偈言

池中所生華 香氣甚馥馥 汝都不見主 云何偷花香 而汝於今者 真實得名盜 大仙汝何故 而盜於彼香 比丘說偈答言

天神汝當知 蓮花生池中 我不傷根莖 亦不偷盜取 但遠嗅香氣 以何因緣故 名為偷香者 我不受此語

天神復說偈言

池中有香花 不問其主取 檀越不施與 世人名為盜 大仙汝偷香 一向成盜罪 時有一人來入此池以鎌截蓮花 根葉重負而去比丘見已復說偈言 斯人入池中 斬拔花根子 狼藉而踐踏 重擔而齎歸 何故不遮彼 語言汝盜取 天神說偈答言

彼人入池者 恒作於惡業 譬如乳兒母 而著於黑衣 雖有諸涎唾 都不見汗辱 汝如白淨衣 易受其點汙 是故制止汝 不能遮于彼 惡人如衣黑 造惡不識呵 鮮白上有點 猶如繩脚等 世人皆共見 設諸賢智人 有少微細過 其前亦如是

別譯雜阿含經第十六卷 第三三三息

珂貝上黑點 人皆遠見之 若斷結使者 諸業皆習淨 有如毛髮惡 人見如丘山 比丘復說偈言

天今利益我 為欲拔濟故 隨所見我處 數數覺悟我

天神說偈答言

汝不以錢財 而用市我得 又不破他國 虜掠見擒獲 損益汝自知 誰逐汝覺悟 汝今應自付 諸有損益事

尔時尊者十力迦葉在俱薩羅國柶泥窟中有一獘師名連迦去尊者不遠施鹿羅搯尔時尊者憐愍獘師為其說法彼不解法尊者迦葉拍端出光獘師雖見亦不獸離如此惡事但自思念慮來入羅為不入羅尔時柶泥窟神而說偈言

獘師處深山 少智盲無目 非時又所說 徒自失其言 假令汝十指 一時都出光 終不能令彼 得見於四諦 彼都無智故 造作諸非法 不樂及睡眠 獸離倒淨想 安住閻利那 誦習花迦葉

尔時跋耆子遊俱薩羅國住止彼林 時彼國人一切皆作拘查提大會七

別譯雜阿含經第十六卷 第三三三息

日七夜尔時跋耆子見是事已心小 退壞即說偈言

我在林樹間 譬如彼棄木 我今如棄木 獨處窟空林 今日到滿月 誰苦劇於我 尔時天神知其所念說偈問言

汝今處空林 云何似棄木 地獄羨忉利 天慕汝亦然

尔時有一比丘在俱薩羅止住彼林 修持禁戒已為滿足更不求勝時彼 天神即說偈言

不應以持戒 多聞及禪定 住於空靜處 未盡諸漏結 不應作是事 用智自損減 遠離凡夫法 逮得菩提樂

尔時俱薩羅國有一比丘号曰龍與 住止彼林好樂家法晨入聚落日暮 乃還尔時天神作是念言此年少比 丘親近憤鬧朝往暮還我於今者為 作覺悟即說偈言

去時何太早 迴還何逼暮 瞻形觀相貌 如似在家者 數數常往返 苦樂同世俗 龍與汝當知 宜應自思量 勿貪著居家 以損清淨行 汝今慎勿為 無自在所牽 尔時復有眾多比丘在俱薩羅國止

別譯雜阿含經第十六卷 第三三三息

住彼林衆多比丘掉動不停少於慙
耻輕躁佞戾識念不定心意惶惶諸
根馳散今時天神作是念比丘之法
不應如是斯甚不善我當為其說覺
悟偈即說偈言

瞿曇諸弟子正命用自活乞食及住時
常思於無常於彼住坐卧亦復思無常
已自難將養佞戾心馳散譬如世俗人
食訖皆睡眠棄於自己舍親近者他家
如為人所迫強逼作沙門無實无信心
亦不求出家強者僧伽梨如老牛駕犁
今時諸比丘即答之言今者汝欲譏
我等耶天復說偈答言

我不見種姓亦不稱名字我今敬礼僧
譏毀作過者若能住精進我今亦礼足
今時憍薩羅國有一比丘林中止住
與一長者共為親友是時長者有一
兒婦年少端正時此比丘少共語言
衆人皆謗謂為非法是時比丘聞是
語已心中懊惱欲向林中而自刑戮
天神念言彼比丘實無過患於此林
中若自刑害甚為非理我當令其使
得覺悟時此天神即便化作彼兒婦

別譯雜阿含經第十六卷 第三十五張息

形至比丘所比丘見已即向化婦而
說偈言

如市在四衢甚為寬博處唯有涂汙語
三四人衆中親近生誹謗汝知是事已
宜應速疾去勿得此間住
時化天神復說偈言

出家應忍受譏毀誹謗言謗語是不實
不宜生愁惱空聲不着已但是虛妄語
自省無過咎不應生愁苦聞謗而恐畏
云何處深林譬如彼野鹿終身行不立
能忍諸音聲善惡上中下有識之佳人
成就具正行不以他語故得名賊牟尼
汝今自審已既無諸過咎賢聖及諸天
亦知汝無過

時化天神說是偈已即於其處隱沒
不現彼時比丘晝夜精勤心不懈息
斷除煩惱得成羅漢

別譯雜阿含經卷第十六

甲頁 歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經第十六卷 第三十五張息

別譯雜阿含經卷第十六
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四五三頁上一行「卷第十六」，諸本（不含石，下同）作「卷第十七」。
- 一 同行夾註「丹本第十七卷初准」，諸本無。
- 一 四五三頁上二行譯者，[資]、[磧]、[普]作「失譯今附秦錄」；[南]、[徑]、[清]作「失譯人名附秦錄」。
- 一 四五三頁上九行「諸結」，諸本作「欲結」。
- 一 四五三頁上一行「鄧頭」，諸本作「斷頭」。
- 一 四五三頁下三行第五字「得」，諸本作「則得」。同行第一二字「則」，諸本作「則得」。
- 一 四五三頁下末行「鞭杖」，諸本作「鞭打」。同行「傷則」，諸本作「傷割」。
- 一 四五四頁上二行「瀑流」，諸本作

- 「暴流」，下同。
- 一 四五四頁上三行「血滂」，**經**、**清**作「雨滴」。
- 一 四五四頁中二行第七字「多」，諸本無。
- 一 四五四頁中一七行「聚集」，諸本作「聚沫」。
- 一 四五四頁下一六行「大地土」，**經**作「大地上」。
- 一 四五五頁中九行「應作」，諸本作「當作」。
- 一 四五五頁下七行「佛住」，諸本作「佛在」。
- 一 四五五頁下一四行第三字「決」，**磧**作「法」。同行「七生」，**磧**作「十生」。
- 一 四五六頁上八行至九行「說不佛言可作方喻以鐵爲城縱橫正等」，諸本作「使我得知佛告比丘吾今爲汝說其方喻諦聽善思佛言比丘譬如以鐵爲城縱廣正等」。
- 一 四五六頁上一〇行第五字「人」，**磧**、**普**、**南**作「一」。
- 一 四五六頁上一三行「百億萬」，諸本作「百千億萬」。
- 一 四五六頁上一五行「血滂」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「雨滴」，下同。
- 一 四五六頁中二行「硬石」，諸本作「破石」。
- 一 四五六頁中四行「初摩」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「葛摩」。
- 一 四五六頁中五行「細濡」，諸本作「細鞭」。
- 一 四五六頁中一八行第一〇字「言」，諸本無。
- 一 四五六頁下三行「諸比丘」，諸本作「時諸比丘」。
- 一 四五六頁下一七行首字「怨」，諸本作「怨者亦復無有一衆生等汝不食其肉血之者」。
- 一 四五七頁下一九行「已滅」，**經**作「已滅」。
- 一 四五八頁中一行夾註「此下與丹本第二十卷准」諸本無。至此諸本卷第十七終，卷第二十始。
- 一 四五八頁中二二行「收斂」，諸本作「收檢」。
- 一 四五八頁下一〇行「野鳥」，**清**作「野馬」。
- 一 四五八頁下一九行「嗜睡眠」，諸本作「着睡眠」。
- 一 四五九頁上七行第八字「却」，**寶**、**磧**、**普**、**南**作「祛」；**經**、**清**作「祛」。
- 一 四五九頁上一三行「法式」，諸本作「法式」。同行「事處」，**經**作「士處」。
- 一 四五九頁上一七行「惡覺觀」，**經**、**清**作「慈覺觀」。
- 一 四五九頁下一六行第二字「其」，諸本作「期」。
- 一 四六〇頁中七行「又不破」，**寶**、**磧**、**普**、**南**、**經**作「又不破」；**清**作「人不破」。
- 一 四六〇頁中一七行第一三字「又」，諸本作「有」。
- 一 四六〇頁下三行「林樹」，諸本作

「榛樹」。

一 四六〇頁下一一行「空靜」，諸本作「空閑」。

一 四六〇頁下一七行「憤鬧」，普作「慣鬧」。

一 四六一頁上二行「惶惶」，諸本作「悼惶」。

一 四六一頁上七行「於彼」，諸本作「於行」。

一 四六一頁上一四行「不見」，諸本作「不覓」。

一 四六一頁上二一行「比丘」，諸本作「比丘者」。

一 四六一頁中八行「不著已」，諸本作「不著已」。同行「虛妄語」，諸本作「虛妄言」。

一 四六一頁中一一行「佳人」，諸本作「行人」。

一 四六一頁中第一八行「卷第十六」，諸本作「卷第二十」。