

雜阿含經卷第三十一

三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘人間四
 百歲是兜率陀天上一日一夜如是
 三十日一月十二月一歲兜率陀天
 壽四千歲愚癡無聞凡夫於彼命終
 生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於
 彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說
 此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘人間八
 百歲是化樂天上一日一夜如是三
 十日一月十二月一歲化樂天壽八
 千歲愚癡無聞凡夫於彼命終生地
 獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命
 終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經
 已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘人間千
 六百歲是他化自在天上一日一夜如
 是三十日一月十二月一歲他化自

雜阿含經卷第三十一 第三張

在天壽一萬六千歲愚癡無聞凡夫
 於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞
 聖弟子於彼命終不生地獄畜生餓
 鬼中佛說此經已諸比丘聞佛所說
 歡喜奉行

如佛說六經如是異比丘問六經佛
 問諸比丘六經亦如是說
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘若比丘
 若行若形若相離欲惡不善法有覺
 有觀離生喜樂初禪具足住彼不憶
 念如是行如是形如是相然於彼色
 受想行識法作如病如癰如刺如熱
 無常苦空非我思惟於彼法生厭怖
 畏防護生厭怖畏防護已以甘露門
 而自饒益如是寂靜如是勝妙所謂
 捨離餘愛盡無欲滅盡涅槃佛說此
 經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園介時世尊告諸比丘和上說
 差別者如是知如是知已欲有漏心
 解脫有有漏心解脫無明漏心解脫
 解脫知見我生已盡梵行已立所作

雜阿含經卷第三十一 第三經 四字

已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者若不得解脫以欲法念法樂法故取中般涅槃若不如是或生般涅槃若不如是或有行般涅槃若不如是或無行般涅槃若不如是或上流般涅槃若不如是或復即以此欲法念法樂法功德生大梵天中或生梵輔天中或生梵身天中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相息有覺有觀內淨一心無覺無觀定生喜樂第二禪具足住若不如是行如是形如是相憶念而於色受想行識法思惟如病如癱如刺如煞無常苦空非我於此等法心生厭離怖畏防護狀離防護已於甘露法界以自饒益此則寂靜此則勝妙所謂捨離一切有餘受生無欲滅盡涅槃佛說此經已諸比

雜阿含經卷第三十一 第四經 四字

比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者彼如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無明漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若不解脫而以彼法欲法念法樂法取中般涅槃若不令者取生般涅槃若不令者取有行般涅槃若不令者取無行般涅槃若不令者上流般涅槃若不令者彼以欲法念法樂法生自性光音天若不令者生无量光天若不令者生少光天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相離貪喜捨住正念正智覺身樂聖人能說能捨念樂住第三禪具足住若不令者以如是行如是形如是相於受想行識法思惟如病如癱如刺如煞乃至上流若不令者以彼法欲法念法樂生遍

雜阿含經卷第三十一 第五經 四字

淨天若不令者生无量淨天若不令者生少淨天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相離苦息樂前憂喜已滅不苦不樂捨淨念一心第四禪具足住若不如是憶念而於色受想行識思惟如病如癱如刺如煞乃至上流般涅槃若不令者或生因性果實天若不令者生福生天若不令者生少福天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如四禪如是四無色定亦如是說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有風雲天作是念我今欲以神力遊戲如是念時風雲則起如風雲天如是焰電天雷震天雨天晴天寒天熱天亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
說如是異比丘問佛佛問諸比丘亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊於夜間中天時小
雨電光焰照佛告阿難汝可以傘蓋
覆燈持出尊者阿難即受教以傘蓋
覆燈隨佛後行至一處世尊微笑尊
者阿難白佛言世尊不以無因緣而
笑不審世尊今日何因何緣而發微
笑佛告阿難如是如是如來不以無
因緣而笑汝今持傘蓋覆燈隨我而
行我見梵天亦復如是持傘蓋覆燈
隨拘隣比丘後行釋提桓因亦復持
傘蓋覆燈隨摩訶迦葉後行秩栗帝
羅色吒羅天王亦持傘蓋覆燈隨舍
利弗後行毗樓勒迦天王亦持傘蓋
覆燈隨大目犍連後行毗樓匄叉天
王亦持傘蓋覆燈隨摩訶拘絺羅後
行毗沙門天王亦持傘蓋覆燈隨摩
訶切賓那後行佛說此經已尊者阿
難聞佛所說歡喜奉行

伏是名四眾介時世尊即說偈言
若才辯無畏多聞通達法行法次法向
是則為善眾比丘持淨戒比丘居多聞
優婆塞淨信 優婆夷亦然 是名為善眾
如日光自照 如則善好僧 是則僧中好
是法令僧好 如日光自照
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如調伏如是辯柔和無畏多聞通達
法說法法次法向隨順法行亦如是說
如是我聞一時佛住舍行國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有三種
子何等為三有隨生子有勝生子有
下生子何等為隨生子謂子父母不
煞不盜不婬不妄語不飲酒子亦隨
學不煞不盜不婬不妄語不飲酒是
名隨生子何等為勝生子若子父母
不受不煞不盜不婬不妄語不飲酒
戒子則能受不煞不盜不婬不妄語
不飲酒戒是名勝生子云何下生子
若子父母受不煞不盜不婬不妄語
不飲酒戒子不能受不煞不盜不婬
不妄語不飲酒戒介時世尊即說

偈言
生隨及生上 智父之所欲 生下非所須
以不紹繼故 為人法之子 當作優婆塞
於佛法僧寶 勤修清淨心 雲除月光顯
光榮眷屬眾
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如五戒如是信戒施聞慧經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有四正
斷何等為四一者斷斷二者律儀斷
三者隨護斷四者修斷介時世尊即
說偈言
斷斷及律儀 隨護與修習 如此四正斷
諸佛之所說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

雜阿含經卷第三十一 第九 諸比丘等

孤獨園今時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷云何為斷斷謂比丘亦已起惡不善法斷生欲方便精勤心攝受是為斷斷云何律儀斷未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受是名律儀斷云何隨護斷未起善法起生欲方便精進攝受是名隨護斷云何修斷已起善法增益修習生欲方便精勤攝受是名修斷今時世尊即

雜阿含經卷第三十一 第十 諸比丘等

說偈言
斷斷及律儀隨護與修習
如此四正斷
諸佛之所說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四正斷何等為四一者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷云何斷斷若比丘已起惡不善法斷生欲方便精勤攝受未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受未生善法今起生欲方便精勤攝受已生善法增益修習生欲方便精勤攝受是名斷斷云何律儀斷若比丘善護眼根隱密調伏進向如是耳鼻舌身意根善護隱密調伏進向是名律儀斷云何隨護斷若比丘於彼彼真實三昧相善守護持所謂青瘀相脹相膿相壞相食不盡相修習守護不令退沒是名隨護斷云何修斷若比丘修四念處等是名修斷今時世尊即說偈言
斷斷律儀斷隨護修習斷此四種正斷

雜阿含經卷第三十一 第十一 諸比丘等

正覺之所說比丘勤方便得盡於諸漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如四念處如是四正斷四如意足五根五力七覺支八道支四道四法句正觀修習亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘譬如有入作世間建立彼一切皆依於地如是比丘修習禪法一切皆依不放逸為根本不放逸集不放逸生不放逸轉比丘不放逸者能修四禪佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如上說差別者如是比丘能斷貪欲瞋恚愚癡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如斷貪欲瞋恚愚癡如是調伏貪欲瞋恚愚癡貪欲究竟瞋恚愚癡究竟出要遠離涅槃亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘譬如有

草藥木皆依於地而得生長如是種種善法皆依不放逸為本如上說乃至涅槃辟如黑沉水香是衆香之上如是種種善法不放逸寂為其上辟如堅固之香赤梅檀為第一如是一切善法一切皆不放逸為根本如是乃至涅槃辟如水陸諸華優鉢羅華為第一如是一切善法皆不放逸為根本乃至涅槃辟如陸地生華摩利沙華為第一如是一切善不放逸為其根本乃至涅槃辟如比丘一切畜生跡中為跡為上如是一切諸善法不放逸寂為根本如上說乃至涅槃辟如一切畜生師子為第一所謂畜生主如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切屋舍堂閣以棟為第一如是一切善法不放逸為其根本辟如一切閻浮果唯得閻浮名者果寂為第一如是一切善法不放逸為其根本

如是一切俱毗陀羅樹蔭婆耶旨羅俱毗陀羅樹為第一如是一切善法不放逸為根本如上說乃至涅槃辟

如諸山以須弥山王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切金以閻浮提金為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切衣中伽尸細疊為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切色中以白色為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如衆鳥以金翅鳥為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如諸王轉輪聖王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切天王四大天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切三十三天以帝釋為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如焰摩天中以宿焰摩天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如兜率陀天以兜率陀天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如

上說乃至涅槃辟如化樂天以善化樂天王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如他化自在天以善他化自在天子為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如梵天大梵王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如閻浮提一切衆源皆順趣大海其大海者取為第一以容受故如是一切善法皆順不放逸如上說乃至涅槃辟如一切雨沛皆歸大海如是一切善法皆順趣不放逸海如上說乃至涅槃辟如一切薩羅阿耨大薩羅為第一如是一切善法不放逸為第一如上說乃至涅槃辟如閻浮提一切河四大河為第一謂恒河新頭搏叉司陀如是一切善法不放逸為第一如上說乃至涅槃辟如衆星光明月為第一如是一切善法不放逸為第一如上說乃至涅槃辟如諸天身衆生羅睺羅阿修羅寂為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃

雜阿含經卷第三十一 第七十五經

脰辟如諸受五欲者頂生王為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如欲界諸神力天魔波旬為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切衆生無足兩足四足多足色無色想無想非想非無想如來為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如所有諸法有為無為離貪欲為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切諸法衆如來衆為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃辟如一切所有諸界苦行梵行聖界為第一如是一切善法不放逸為其根本如上說乃至涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有四種禪有禪三昧善非正受善有禪正受善非三昧善有禪三昧善亦正受善有禪非三昧善非正受善復次四種

雜阿含經卷第三十一 第七十六經

禪有禪住三昧善非住正受善有禪住正受善非住三昧善有禪住三昧善亦住正受善有禪非住三昧善亦非住正受善復次四種禪有禪三昧起善非正受起善有禪正受起善非三昧起善有禪三昧起善亦正受起善有禪非三昧起善亦非正受起善復次四種禪有禪三昧時善非正受時善有禪正受時善非三昧時善有禪三昧時善亦正受時善有禪非三昧時善亦非正受時善復次四種禪有禪三昧處善非正受處善有禪正受處善非三昧處善有禪三昧處善亦正受處善有禪非三昧處善亦非正受處善復次四種禪有禪三昧迎善非正受迎善有禪正受迎善非三昧迎善有禪三昧迎善亦正受迎善有禪非三昧迎善亦非正受迎善復次四種禪有禪三昧念善非正受念善有禪正受念善非三昧念善有禪三昧念善亦正受念善有禪非三昧念善亦非正受念善復次四種禪有禪三昧念不念善非正受念不念善

雜阿含經卷第三十一 第七十七經

有禪正受念不念善非三昧念不念善有禪三昧念不念善亦正受念不念善有禪非三昧念不念善亦非正受念不念善復次四種禪有禪三昧來善非正受來善有禪正受來善非三昧來善有禪三昧來善亦正受來善有禪非三昧來善亦非正受來善復次四種禪有禪三昧惡善非正受惡善有禪正受惡善非三昧惡善有禪三昧惡善亦正受惡善有禪非三昧惡善亦非正受惡善復次四種禪有禪三昧方便善非正受方便善有禪正受方便善非三昧方便善有禪三昧方便善亦正受方便善有禪非三昧方便善亦非正受方便善復次四種禪有禪三昧止善非正受止善有禪正受止善非三昧止善有禪三昧止善亦正受止善有禪非三昧止善亦非正受止善復次四種禪有禪三昧舉善非正受舉善有禪正受舉善非三昧舉善有禪三昧舉善亦正受舉善有禪非三昧舉善亦非正受舉善復次四種禪有禪三昧捨善非

正受捨善有禪正受捨善非三昧捨
善有禪三昧捨善亦正受捨善有禪
非三昧捨善亦非正受捨善佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有無學
三明何等為三無學宿命智證通無
學生死智證通無學漏盡智證通尔
時世尊即說偈言

觀察知宿命 見天惡趣生 生死諸漏盡
是則牟尼明 其心得解脫 一切諸貪愛
三夜志通達 故說為三明

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛 舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘有無學
三明何等為三謂無學宿命智證通
无學生死智證通無學漏盡智證通
云何無學宿命智證通謂聖弟子知
種種宿命事從一生至百千万億生
乃至劫數成壞我及衆生宿命所更
如是名如是生如是性如是食如是
受苦樂如是長壽如是久住如是受

分齊我及衆生於此處死餘處生於
餘處死此處生有如是行如是因如
是信受種種宿命事皆悉了知是名
宿命智證明云何生死智證明謂聖
弟子天眼淨過於人眼見諸衆生死
時生時善色惡色上色下色向於惡
趣隨業受生如實知如此衆生身惡
行成就口惡行成就意惡行成就謗
聖人邪見受邪法因緣故身壞命終
生惡趣泥犁中此衆生身善行口善
行意善行不毀聖人正見成就身壞
命終生於善趣天人中是名生死智
證明云何漏盡智證明謂聖弟子此
苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道
跡如實知彼如是知如是見欲有漏
心解脫有有漏心解脫無明漏心解
脫解脫知見我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有是名漏盡智
證明尔時世尊即說偈言

觀察知宿命 見天惡趣生 生死諸漏盡
是則牟尼明 其心得解脫 一切諸貪愛
三夜志通達 故說為三明

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異婆羅門來詣佛所與
世尊面相慰勞慰勞已退坐一面而
作是說此則婆羅門三明此則婆羅
門三明尔時世尊告婆羅門言云何
名為婆羅門三明婆羅門白佛言瞿
曇婆羅門父母具相無諸瑕穢父母
七世相承無諸譏論世世相承常為
師長辯才具足誦諸經典物類名字
万物差品字類分合歷世本末此五
種記志皆通達容色端正名瞿曇
婆羅門三明佛告婆羅門我不以名
字言說為三明也賢聖法聞說真要
實三明謂賢聖知見賢聖法律真實
三明婆羅門白佛云何瞿曇賢聖知
見賢聖法律所說三明佛告婆羅門
有三種無學三明何等為三謂無學
宿命智證明無學生死智證明無學
漏盡智證明如上經廣說
尔時世尊即說偈言

一切法无常 持戒寂靜禪 知一切宿命
已生天惡趣 得斷生漏盡 是為牟尼通

雜阿含經卷第三十一 第三十三經

悉知解脫一切貪恚癡我說是三
明非言語所說

婆羅門是為聖法律所說三明婆羅
門白佛瞿曇是真三明今時婆羅門
聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異婆羅門來詣佛所與
世尊面相慰勞慰勞已退坐一面白
佛瞿曇我名信佛告婆羅門所謂信
者信增上戒施聞捨慧是則為信非
名字是信也時婆羅門聞佛所說歡
喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面
相慰勞慰勞已退坐一面白佛言瞿
曇我名增益佛告婆羅門所謂增益
者信增益戒聞捨慧增益是為增益
非名字為增益也時婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異婆羅門來詣佛所問
許安否問許已退坐一面白佛言世
尊我名等起佛告婆羅門夫等起者

雜阿含經卷第三十一 第三十三經

謂起於信起戒聞捨慧是為等起非
名字為等起也今時婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘當為汝
說無為法及無為道跡諦聽善思去
何無為法謂貪欲永盡瞋恚愚癡永
盡一切煩惱永盡是無為法去何為
無為道跡謂八聖道分正見正智正
語正業正命正方便正念正定是名
無為道跡佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如無為如是難見不動不屈不死無
漏覆蔭洲渚濟度依止擁護不流轉
離熾焰離燒然流通清涼微妙安隱
無病無所有涅槃亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘譬如湖
池廣長五十由旬深亦如是若有士
夫以一毛端滲彼湖水去何比丘彼
湖水為多為士夫毛端一滲水多比
丘白佛世尊士夫毛端少耳湖水
无量千万億倍不得為比佛告比丘

雜阿含經卷第三十一 第三十三經

具足見真諦正見具足世尊弟子見
真諦果正無間等彼於今時已斷已
知斷其根本如截多羅樹頭更不復
生所斷諸苦甚多无量如大湖水所
餘之苦如毛端滲水佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如毛端滲水如是草籌之端滲水亦
如是如湖池水如是薩羅多吒伽恒
水耶扶那薩羅洩伊羅跋提摩醯大
海亦如是說佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有內六
入處去何為六謂眼內入處耳鼻舌
身意內入處於此六法觀察忍名為
信行超昇離生離凡夫地未得須陀
洹果乃至未命終要得須陀洹果若
此諸法增上觀察忍名為法行超昇
離生離凡夫地未得須陀洹果乃至
未終要得須陀洹果若此諸法如實
正智觀察三結已盡已知謂身見戒
取疑是名須陀洹不墮決定惡趣定
趣三菩提七有天人往生究竟苦邊

此等諸法正智觀察不起諸漏離欲
解脫名阿羅漢諸漏已盡所作已作
離諸重擔速得已利盡諸有結正智
心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處六識身
六觸身六受身六想身六思身六愛
身六界身五陰亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時世尊告諸比丘有五種
 種子生何等為五謂根種子莖種子
 節種子壞種子種種子此諸種子不
 斷不破不腐不傷不穿堅新得地界
 不得水界彼諸種子不得生長增廣
 得水界不得地界彼諸種子不得生
 長增廣要得地界水界彼諸種子得
 生長增廣如是業煩惱有愛見慢无
 明而生行若有業而無煩惱愛見無
 明者行則滅佛說此經已諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行
 如行如是識名色六入處觸受受取
 有生老死亦如是說
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園介時世尊告諸比丘於我世
間於世間及世間集不如是知者我
終不得於諸天魔梵沙門婆羅門及
諸世間為解脫為出為離離顛倒想
亦不名阿耨多羅三藐三菩提以我
於世間及世間集如實知故是故我
於諸天世人魔梵沙門婆羅門及餘
衆生為得解脫為出為離心離顛倒
具足住得成阿耨多羅三藐三菩提
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是世間世間集世間滅世間集世
間出世間集世間滅世間味世間患
世間出世間集世間滅世間出世間
集世間滅道跡世間集世間滅世間
集道跡世間滅道跡世間集世間滅
世間味世間患世間出世間集世間
滅世間集道跡世間滅道跡世間味
世間患世間出世說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有三愛
何等為三謂欲愛色愛無色愛為斷

三愛故當來大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如求大師如是次師教師廣導師度
師廣度師說師廣說師隨說師阿闍
梨同伴真知識之善友哀愍慈悲欲
義安欲樂欲觸欲通欲者精進者方
便者出者堅固者勇猛者堪能者攝
者常者學者不放逸者修者思惟者
憶念者覺想者思量者梵行者神力
者智者識者慧者分別者念處正勤
根力覺道正觀念身正思惟求亦如
是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有三有
漏何等為三謂欲有漏有有漏無明
有漏為斷此三有漏故當求大師佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如求大師如是乃至求正思惟亦如
是說

雜阿含經卷第三 第三十經 四十二

不憶念於其中間盡諸有漏佛告羅
睺羅有內六入處何等為六謂眼入
處耳鼻舌身意入處此等諸法正智
觀察盡諸有漏所作已作已捨重
阿羅漢盡諸有漏所作已作已捨重
憍達得已利盡諸有結正智心得解
脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五
陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若比丘於
眼欲貪斷欲貪斷者是名眼已斷已
知斷其根本如截多羅樹頭於未來
世成不生法如眼如是耳鼻舌身意
亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五
陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若比丘眼
生住成就顯現苦生病住老死顯現
如是乃至意亦如是說若眼滅息沒

雜阿含經卷第三 第三十一經 四十三

苦則滅病則息老死則沒乃至意亦
如是說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五
陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若比丘於
眼味著者則生上煩惱生上煩惱者
於諸染汙心不得離欲彼障導亦不
得斷乃至意入處亦如是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五
陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘譬如世間
所作皆依於地而得建立如是一切
善法皆依內六入處而得建立佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五
陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若有衆生
無足二足四足多足色無色想無想

非想非非想於一切如來取第一乃
至聖戒亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若諸世間
衆生所作彼一切皆依於地而得建
立如是一切法有為無為離貪欲法
取為第一如是廣說乃至聖戒亦如
是說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘若諸世間
衆生彼一切皆依於地而得建立如
是一切諸衆如來聲聞衆取為第一
如是廣說乃至聖戒佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十一

雜阿含經卷第三十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁下一〇行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「相觀」。
- 一 一頁下一七行第四字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「愛愛」。
- 一 一頁下二一行第九字「知」，諸本作「見」。
- 一 二頁上末行首字「生」，石、磧、普、南、徑、清作「盡」。
- 一 二頁中八行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二頁中一一行第四字「上」，諸本作「取上」。
- 一 二頁中二一行第九字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於色」。
- 一 三頁上九行第九字「蓋」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三頁中一〇行第一一字「行」，徑無。

一 三頁中末行第七字「戒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「戒是名下生子」。

一 四頁上四行第四字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四頁上二一行「精進攝受」，石、麗作「精勤攝受」；資、磧、普、南、徑、清無。

一 四頁中一八行第五字「彼」，石無。

一 四頁中一九行末字「盡」，普、徑作「淨」。

一 五頁上六行第六字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆依」。

一 五頁上一〇行首字「沙」，石作「伽」。

一 五頁上一〇行第一〇字「善」，諸本作「善法」。

一 五頁上一五行第二字「主」，普作「王」。

一 五頁上二一行首字「如」，磧、普、南、清作「譬如」。

一 五頁中三行第一二字「提」，資、磧、

普、南、徑、清作「檀」。

一 五頁下二一行第一〇字「天」，諸本作「大」。

一 七頁上一二行第二字「夜」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一 七頁中八行末字「謗」，磧、普、南、徑、清作「毀謗」。

一 七頁中一一行第六字「毀」，諸本作「謗毀」。

一 七頁下一四行第一一字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「門」；麗作「間」。

一 七頁下末行第一二字「爲」，石作「名」。

一 八頁中九行第四字「跡」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一 八頁中九行第一三字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一 八頁下四行第六字「甚」，石作「其」。

一 八頁下九行第二字「耶」，石作「服」。

一 九頁上一二行第一一字「諸」，資

作「謂」。

一 九頁上二二行第三字「老」，**碩**作「者」。

一 九頁中末行末字「斷」，諸本作「斷此」。

一 九頁下六行首字「義」，諸本作「義欲」。

一 九頁下一一行第五字「正」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「止」。

雜阿含經卷第三十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗住耆闍崛山中時有象外道出家詣尊者舍利弗與尊者面相問訊慰勞已退坐一面語尊者舍利弗言云何舍利弗如來有後生死耶舍利弗言諸外道世尊說言此是無記又問云何舍利弗如來無後生死耶舍利弗答言諸外道世尊說言此是無記又問舍利弗如來有後生死無後生死耶舍利弗答言世尊說言此是非無後生死耶舍利弗答言諸外道世尊說言此是無記諸外道出家又問尊者舍利弗云何所問如來有後生死無後生死有後無後非有後非無後一切答言世尊說此是無記云何為上座如愚如癡不善不辯如嬰兒無自性智作此語已從坐起去尔時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗相去

不遠各坐樹下晝日禪思尊者舍利弗知諸外道出家去已詣尊者摩訶迦葉所共相問訊慰勞已退坐一面以向與諸外道出家所論說事具白尊者摩訶迦葉尊者摩訶迦葉何因何緣世尊不記說後有生死後無生死後有後無非有非無生死耶尊者摩訶迦葉語舍利弗言若說如來後有生死者是則為色若說如來無後生死是則為色若說如來有後生死無後生死是則為色若說如來非有後非無後生死是則為色如來者色已盡心善解脫言有後生死者此則不然無後生死有後無後非有後非無後生死此亦不然如來者色已盡心善解脫甚深廣大无量無數寂滅涅槃舍利弗若說如來有後生死者是則為受為想為行為識為動為慮為虛誑為有為為愛乃至非有非無後有亦如是說如來者愛已盡心善解脫是故說後有者不然後無後有無後非有非無者不然如來者愛已盡心善解脫甚深廣大无量無數寂

雜阿含經卷第三十二 第三張

滅涅槃舍利弗如是因如是緣故有問世尊如來若有若無若有無若非有非無後生死不可記說時二正士共論議已各還本處如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊何因何緣世尊先為諸聲聞少制戒時多有比丘心樂習學今多為聲聞制戒而諸比丘少樂習學佛言如是迦葉命濁煩惱濁劫濁衆生濁見濁衆生善法退減故大師為諸聲聞多制禁戒少樂習學迦葉譬如劫欲壞時真寶未滅有諸相似為寶出於世間為寶出已真寶則沒如是迦葉如來正法欲滅之時有相似像法生相似像法出世間已正法則滅譬如大海中船載多珍寶則頃沉沒如來正法則不如是漸漸消滅如來正法不為地界所壞不為水火風界所壞乃至惡衆生出世樂行諸惡欲行諸惡成就諸惡非法言法言非法

雜阿含經卷第三十二 第三張

非律言律律言非律以相似法句味
熾然如來正法於此則沒迦葉有五
因緣能令如來正法沉沒何等為五
若比丘於大師所不敬不重不下意
供養於大師所不敬不重不下意供
養已然後復依倚而住若法若學若隨
順教若諸梵行大師所稱歎者不敬
不重不下意供養而依止住是名迦
葉五因緣故如來正法於此沉沒迦
葉有五因緣今如來法律不沒不忘
不退何等為五若比丘於大師所恭
敬尊重下意供養依止而住若法若
學若隨順教若諸梵行大師所稱歎
者恭敬尊重下意供養依止而住迦
葉是名五因緣如來法律不沒不忘
不退是故迦葉當如是學於大師所
當修恭敬尊重下意供養依止而住
若法若學若隨順教若諸梵行大師
所讚歎者恭敬尊重下意供養依止
而住佛說是經已尊者摩訶迦葉歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有遮羅周羅鄰羅聚落主來

雜阿含經卷第三十二 第四波川

詣佛所面前問許慰勞問許慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔歌
儻戲笑者年宿士作如是說若伎兒
於大眾中歌儻戲笑作種種伎令彼
大眾歡樂喜笑以是業緣身壞命終
生歡喜天於此瞿曇法中所說云何
佛告聚落主且止莫問此義如是再
三猶請不已佛告聚落主我今問汝
隨汝意答古昔此聚落衆生不離貪
欲貪欲縛所縛不離瞋恚瞋縛所
縛不離愚癡愚癡縛所縛彼諸伎兒
於大眾坐中種種歌儻伎樂嬉戲令
彼衆人歡樂喜笑聚落主當其彼人
歡樂喜笑者豈不增長貪恚癡縛耶
聚落主白佛言如是瞿曇聚落主譬
如有人以繩反縛有人長夜以惡心
欲令此人非義饒益不安不樂數數
以水澆所縛繩此人被縛豈不轉增
急耶聚落主言如是瞿曇佛言聚落
主古昔衆生亦復如是不離貪欲瞋
恚癡縛緣彼嬉戲歡樂喜笑更增其縛
聚落主言實爾瞿曇彼諸伎兒令其
衆生歡樂喜笑轉增貪欲瞋恚癡縛

雜阿含經卷第三十二 第五波川

以是因緣身壞命終生善趣者無有
是處佛告聚落主若言古昔伎兒能
令大眾歡樂喜笑以是業緣生歡喜
天者是則邪見若邪見者應生二趣
若地獄趣若畜生趣說是語時遮羅
同羅鄰羅聚落主悲泣流淚令時世
尊告聚落主是故我先三問不答言
聚落主且止莫問此義聚落主白佛
言瞿曇我不以瞿曇說故而悲泣也
我自念昔來太何為彼愚癡不辨不
善諸伎兒輩所見欺誑言大眾中作
諸伎樂乃至生歡喜天我今定思云
何伎兒歌儻嬉戲生歡喜天瞿曇我
從今日捨彼伎兒惡不善業歸佛歸
法歸比丘僧佛言善哉聚落主此真
實要令時遮羅周羅鄰羅聚落主聞
佛所說歡喜隨喜頂禮佛足歡喜
而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園令時戰闍活聚落主來詣佛所
恭敬問許問許已退坐一面白佛言
瞿曇我聞古昔戰闍活者年宿士作
是言若戰闍活身被重鎧手執利器

雜阿含經卷第三十二 第六波川

將士先鋒堪能方便摧伏怨敵緣此業報生箭降伏天於瞿曇法中其義云何佛告戰鬪活且止莫問此義如是再三問亦再三止之猶問不已佛告聚落主我今問汝隨汝意答聚落主於意云何若戰鬪活身被甲冑為戰士先鋒堪能方便摧伏怨敵此人豈不先起傷害之心欲攝縛枷鎖所刺煞害於彼耶聚落主白佛如是世尊佛告聚落主為戰鬪活有三種惡邪若身若口若意以此三種惡邪因緣身壞命終得生善趣箭降伏天者無有是處佛告聚落主若古昔戰鬪活者年宿士作如是見作如是說若諸戰鬪活身被甲冑手執利器命敵先登堪能方便摧伏怨敵以是因緣生箭降伏天者是則邪見邪見之人應生二處若地獄趣若畜生趣說是語時彼聚落主悲泣流淚佛告聚落主以是義故我先再三語汝且止不為汝說聚落主白佛言我不以瞿曇語故悲泣我念古昔諸戰鬪活者年宿士愚癡不善不辨長夜欺誑作如

雜阿含經卷第三十二 第七

是言若戰鬪活身被甲冑手執利器命敵先登乃至得生箭降伏天是故悲泣我今定思諸戰鬪活惡業因緣身壞命終生箭降伏天者無有是處瞿曇我從今日捨諸惡業歸佛歸法歸比丘僧佛告聚落主此真實要時戰鬪活聚落主聞佛所說歡喜隨喜即從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有調馬聚落主來詣佛所恭敬問許退坐一面介時世尊告調馬聚落主調伏馬者有幾種法聚落主答言瞿曇有三種法何等為三謂一者柔軟二者剛強三者柔軟剛強佛告聚落主若以三種法馬猶不調當如之何聚落主言便當煞之聚落主白佛言瞿曇無上調御丈夫者當以幾種法調御丈夫佛告聚落主我亦以三法調御丈夫何等為三一者柔軟二者剛強三者柔軟剛強聚落主白佛瞿曇若三種調御丈夫猶不調者當如之何佛言聚落主三事調伏猶不調者便當煞之所以者何莫今

雜阿含經卷第三十二 第八

我法有所屈辱調馬聚落主白佛言瞿曇法中煞生者不淨瞿曇法中不應煞而今說言不調伏者亦當煞之佛告聚落主如汝所言如來法中煞生者不淨如來不應有煞聚落主然我以三種法調御丈夫彼不調者不復與語不復教授不復教誡聚落主若如來調御丈夫不復與語不復教授不復教誡豈非煞耶調馬聚落主白佛言瞿曇若調御丈夫不復與語不復教授不復教誡真為煞也是故我從今日捨諸惡業歸佛歸法歸比丘僧佛告聚落主此真實要佛說此經已調馬聚落主聞佛所說歡喜隨喜即從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有兜悉聚落主來詣佛所稽首佛足退坐一面向佛言世尊不修何等法故於他生瞋恚生瞋恚故口說惡言他為其作惡性名字佛告聚落主不修正見故於他生瞋生瞋恚已口說惡言他為其作惡性名字不修正志正語正業正命正方便正念

雜阿含經卷第三十二 第九

正定故於他生瞋生瞋恚故口說惡言他為其作惡性名字復問世尊修習何法於他不瞋不瞋恚故口說善言他為其作賢善名字佛告聚落主修正見故於他不瞋不瞋恚故口說善言他為其作賢善名字修習正志正語正業正命正方便正念正定故於他不瞋不瞋恚故口說善言他為其作賢善名字究竟惡聚落主白佛言奇我世尊善說此言我不修正見故於他生瞋生瞋恚已口說惡言他為我作惡性名字我不修正志正語正業正命正方便正念正定故於他生瞋生瞋恚故口說惡言他為我作惡性名字是故我今當捨瞋恚剛強麤澁佛告聚落主此真實要佛說此經已究竟惡聚落主歡喜隨喜作札而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有摩尼珠毘聚落主來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊先日國王集諸大臣共論議言云何沙門釋子比丘自為受畜金銀寶物為淨耶為不淨耶其中有言沙門釋

雜阿含經卷第三十二 第三張 川

子應受畜金銀寶物又復有言不應自為受畜金銀寶物世尊彼言沙門釋子應自為受畜金銀寶物者為從佛聞為自出意說作是語者為隨順法為不隨順為真實說為虛妄說如是說者得不墮於呵責處耶佛告聚落主此則妄說非真實說非是法說非隨順說墮呵責處所以者何沙門釋子自為受畜金銀寶物者不清淨故若自為已受畜金銀寶物者非沙門法非釋種子法聚落主白佛言奇我世尊沙門釋子受畜金銀寶物者非沙門法非釋種子法此真實說世尊作是說者增長勝妙我亦作是謗沙門釋子不應自為受畜金銀寶物佛告聚落主若沙門釋子自為受畜金銀寶物者五欲功德應清淨摩尼珠毘聚落主聞佛所說歡喜作札而去

今時世尊知摩尼珠毘聚落主去已告尊者阿難若諸比丘依止迦蘭陀竹園住者悉呼令集於食堂時尊者阿難即受佛教周遍宣令依止迦蘭陀竹園比丘集於食堂比

雜阿含經卷第三十二 第三張 川

丘集已往白世尊諸比丘已集食堂惟世尊知時今時世尊往詣食堂大眾前坐坐已告諸比丘今日有摩尼珠毘聚落主來詣我所作如是言先日國王集諸大臣作如是論議沙門釋子自為受畜金銀寶物為清淨不其中言清淨者有言不清淨者今問世尊言清淨者為從佛聞為自妄說如上廣說彼摩尼珠毘聚落主聞我所說歡喜隨喜作札而去

諸比丘國王大臣共集論議彼摩尼珠毘聚落主於大眾前師子吼說沙門釋種子不應自為受畜金銀寶物諸比丘汝等從今日須木索木須草索草須車索車須作人索作人慎勿為已受取金銀種種寶物佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側時有王頂聚落主來詣佛所稽首佛足退坐一面今時世尊告王頂聚落主今者眾坐依於二邊何等為二一者樂著卑下田舍常人凡夫五欲二者自苦方便不正非義饒益聚落

雜阿含經卷第三十二 第三張 川

主有三種樂受欲樂卑下田舍常人
凡夫有三種自苦方便不正非義饒
益聚落主何等為三種卑下田舍常
人凡夫樂受欲樂有受欲者非法監
取不以安樂自供不供養父母給足
兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識亦不
隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安
樂果報未來生天是名世間第一受
欲復次聚落主受欲樂者以法非法
監取財物以樂自供供養父母給足
兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識而不
隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安
樂果報未來生天是名第二受欲樂
者復次聚落主有受欲樂者以法求
財不以監取以樂自供供養父母給
足兄弟妻子奴婢眷屬知識隨時供
養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報
未來生天是名第三受欲樂者聚落
主我不一向說受欲平等我說受欲
者其人卑下我說受欲者是其中人
我說受欲者是其勝人何等為卑下
受欲者謂非法監取乃至不仰求勝
處安樂果報未來生天是名我說卑

雜阿含經卷第三十二 第三十二

下者受欲何等為中人受欲謂受欲
者以法非法而求財物乃至不求未
來生天是名我說第二中人受欲何
等為我說勝人受欲謂彼以法求財
乃至未來生天是名我說第三勝人
受欲何等為三種自苦方便是苦非
法不正非義饒益有一自苦枯槁活
初始犯戒汙戒彼修種種苦行精勤
方便住處住彼不能現法得離熾然
過人法勝妙知見安樂住聚落主是
名第一自苦方便枯槁活復次自苦
方便枯槁活始不犯戒汙戒而修種
種苦行亦不由此現法得離熾然過
人法勝妙知見安樂住是名第二自
苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁
活不初始犯戒汙戒然修種種苦行
方便亦不能現法離熾然得過人
法勝妙知見安樂住是名第三自苦
方便枯槁活聚落主我不說一切自
苦方便枯槁活等我說有自苦方
便是卑劣人有說自苦方便是中人
有說自苦方便是勝人何等自苦方
便卑劣人若彼自苦方便初始犯戒

雜阿含經卷第三十二 第三十四

汙戒乃至不得勝妙知見安樂住是
名我說自苦方便卑劣人何等為自
苦方便中人若彼自苦方便不初始
犯戒汙戒乃至不得勝妙知見安樂
住是名我說自苦方便中人何等
為自苦方便勝人若彼自苦方便枯
槁活不初始犯戒汙戒乃至不得勝
妙知見安樂住是名我說自苦方便
勝人聚落主是名三種自苦方便是
苦非法不正非義饒益聚落主有道
有跡不向三種受欲隨順方便卑下
曰舍常人凡夫不向三種自苦方便
是苦非法不正非義饒益聚落主何
等為道何等為跡不向三種受欲三
種自苦方便聚落主為欲貪障闕故
或欲自害或欲害他或欲俱害現法
後世得斯罪報心法憂苦瞋恚癡所
障或欲自害或欲害他或欲俱害現
法後世得斯罪報心法憂苦若離貪
障不欲方便自害害他自他俱害不
現法後世受斯罪報彼心心法常受
喜樂如是離瞋恚癡障闕不欲自
害不欲害他自他俱害不現法後世

雜阿含經卷第三十二 第三十五

受斯罪報彼心心法常受安樂於現法中遠離熾然不待時節親近涅槃即此身現緣自覺知聚落主如此現法永離熾然不待時節親近涅槃即此現身緣自覺知者為八聖道正見乃至正定當其世尊說是法時王頂聚落主遠塵離垢得法眼淨時王頂聚落主見法得法知法深入於法度疑不由於他於正法律得無所畏即從坐起整衣服合掌白佛我今已度世尊歸佛歸法歸比丘僧從今盡壽為優婆塞時聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在力士人間遊行到憍鞞羅住處憍鞞羅閭浮林時有竭曇聚落主聞沙門瞿曇在力士人間遊行至憍鞞羅聚落憍鞞羅閭浮林說現法苦集苦沒我當往詣彼沙門瞿曇若我詣沙門瞿曇者彼必為我說現法苦集苦沒即往彼憍鞞羅聚落詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我聞世尊常為人說現法苦集苦沒善哉世尊為我說現法苦集

雜阿含經卷第三十二 第六經 川

苦沒佛告聚落主我若說過去法苦集苦沒者知汝於彼為信為不信為欲不欲為念不念為樂不樂汝今苦不我若說未來苦集苦沒者知汝於彼為信不信為欲不欲為念不念為樂不樂汝今苦不我今於此說現法苦集苦沒聚落主若眾生所有苦生彼一切皆以欲為本欲生欲集欲起欲因欲緣而苦生聚落主白佛言世尊極略說法不廣分別我所不解善哉世尊唯願廣說今我等解佛告聚落主我今問汝隨汝意說聚落主於意云何若眾生於此憍鞞羅聚落住者是若縛若打若責若煞汝心當起憂悲惱苦不聚落主白佛言世尊亦不一向若諸眾生於此憍鞞羅聚落住者於我有欲有貪有愛有念相習近者彼遭若縛若打若責若煞我則生憂悲惱苦若彼眾生所無欲貪愛念相習近者彼遭縛打責煞我何為橫生憂悲惱苦佛告聚落主是故當知眾生種種苦生彼一切皆以欲為本欲生欲習欲起欲因欲緣而生眾

雜阿含經卷第三十二 第六經 川

苦聚落主於意云何汝依父母不相見者則生欲貪愛念不聚落主言不也世尊聚落主於意云何若見若聞彼依父母當起欲愛念不聚落主言如是世尊復問聚落主於意云何彼依父母若无常變異者當起憂悲惱苦不聚落主言如是世尊若依父母无常變異者我或隣死豈唯憂悲惱苦佛告聚落主是故當知若諸眾生所有苦生一切皆以愛欲為本欲生欲集欲起欲因欲緣而生苦聚落主言奇我世尊善說如此依父母辭我有依父母居在異處我日日遣信問其安否使未時還我以憂苦况復无常而無憂苦佛告聚落主是故我說其諸眾生所有憂苦一切皆以欲為根本欲生欲集欲起欲因欲緣而生憂苦佛告聚落主若有四愛念无常變異者則四憂苦生若三二若一愛念無常變異者則一憂苦生聚落主若都無愛念者則無憂苦塵勞即說偈言

若無世間愛念者 則無憂苦塵勞患

雜阿含經卷第三十二 第六經 川

一切憂苦消滅盡 猶如蓮花不著水
當其世尊說是法時揭曇聚落主遠
塵離垢得法眼淨見法得法深入於
法度諸狐疑不由於他不由他度於
正法律得無所畏從坐起整衣服合
掌白佛已度世尊我以超越我從今
日歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為
優婆塞唯憶持我佛說此經已揭曇
聚落主聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行與千二百五十比丘千優婆塞
五百乞殘食人從城至城從聚落至
聚落人間遊行至那羅聚落好衣菴
羅園中時有刀師氏聚落主是尼捷
弟子詣尼捷所礼尼捷足退坐一面
尔時尼捷語刀師氏聚落主汝能共
沙門瞿曇作疾藥論令沙門瞿曇不
得語不得不語耶聚落主言阿梨我
立何等論為疾藥論令沙門瞿曇不
得語不得不語尼捷語聚落主言汝
往詣沙門瞿曇所作是問瞿曇常願
欲令諸家福利具足增長作如是願

雜阿含經卷第三十三 第三十九經 川

如是說不若答汝言不若汝當問言
沙門瞿曇與凡愚夫有何等異若言
有願有說者當復問言沙門瞿曇若
有如是願如是說者今云何於飢饉
世遊行人間將諸大衆千二百五十
比丘千優婆塞五百乞殘食人從城
至城從村至村損費世間如大雨雹
雨已乃是減損非增益也瞿曇所說
殊不相應不類不似前後相違如是
聚落主是名疾藥論令彼沙門瞿曇
不得語不得不語尔時刀師氏聚落
主受尼捷勸教已詣佛所恭敬問許
恭敬問許已退坐一面白佛瞿曇常
欲願令諸家福利增長不佛告聚落
主如來長夜欲令諸家福利增長亦
常作是說聚落主言若如是者云何
瞿曇於飢饉世人間乞食將諸大衆乃
至不似不類前後相違佛告聚落主
我憶九十一劫以來不見一人施一
比丘有盡有減聚落主汝觀今日有
人家大富多錢財多眷屬多僕從當
知其家長夜好施真實寂止故致斯
福利聚落主有八因緣令人損減福

雜阿含經卷第三十三 第三十經 川

利不增何等為八王所逼賊所劫火
所焚水所漂藏自消滅枉債不還怨
憎殘破惡子費用有是八種為錢財
難聚聚落主我說无常為第九句如是
聚落主汝捨九因九緣而言沙門瞿
曇破壞他家不捨惡言不捨惡見如
鐵槍投水身壞命終生地獄中時刀
師氏聚落主心生恐怖身毛皆豎白
佛言世尊我今悔過如愚如癡不善
不辯於瞿曇所不實欺誑虛說妄語
聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣
菴羅園中時有刀師氏聚落主先是
尼捷弟子詣尼捷所礼尼捷足退坐
一面尔時尼捷語聚落主汝能共沙
門瞿曇作疾藥論令沙門瞿曇不得
語不得不語聚落主白尼捷阿梨何
等為疾藥論令沙門瞿曇不得語不
得不語耶尼捷語聚落主汝往沙門
瞿曇所作如是言瞿曇不常欲安慰
一切衆生讚歎安慰一切衆生耶若
言不者應語言瞿曇與凡愚夫有何
等異若言常欲安慰一切衆生讚歎

雜阿含經卷第三十三 第三十一經 川

安慰一切衆生者復應問言若欲安慰一切衆生者以何等故或為一種人說法或不為一種人說法作如是問者是名疾藥論令彼沙門瞿曇不得語不得不語今時聚落主受屈捷勸進已往詣佛所恭敬問許已退坐一面白佛言瞿曇豈不欲常安慰一切衆生歟說安慰一切衆生佛告聚落主如來長夜慈愍安慰一切衆生亦常歎說安慰一切衆生聚落主白佛言若然者如來何故為一種人說法又復不為一種人說法佛告聚落主我今問汝隨意答我聚落主辟如有一種田有一種田浚壤肥澤第二田中第三田瘠薄云何聚落主彼田主先於何田耕治下種聚落主言瞿曇於取浚壤肥澤者先耕下種聚落主復於何田次耕下種聚落主言瞿曇當於中田次耕下種佛告聚落主復於何田次耕下種聚落主言當於取下瘠薄之田次耕下種佛告聚落主何故如是聚落主言不欲廢田存種而已佛告聚落主我亦如是如彼

雜阿含經卷第三十二 第三十二張

浚壤肥澤田者我諸比丘比丘尼亦復如是我常為彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現彼聞法已依於我舍我洲我覆我蔭我趣常以淨眼觀察我住作如是念世尊說法我患受持今我長夜以義饒益安隱樂住聚落主如彼田家取下田者如是我為諸外道異學居士捷子輩亦為說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現然於彼等少聞法者亦為其說多聞法者亦為其說然其彼衆於我善說法中得一句法知其義者亦復長夜以義饒益安隱樂住時聚落主白佛甚奇世尊善說如是三種田辭佛告聚落主汝聽我更說辭類辭如士夫有

雜阿含經卷第三十二 第三十二張

三水器不穿不壞亦不津漏第二器不穿不壞而有津漏第三器者穿壞津漏云何聚落主彼士夫三種器中常持淨水著何等器中聚落主言瞿曇當以不穿不壞不津漏者先以盛水佛告聚落主次復應以何器盛水而津漏者次以盛水佛告聚落主彼器滿已復以何器為後盛水聚落主言以穿壞津漏之器取後盛水所以者何須臾之間供小用故佛告聚落主如彼士夫不穿不壞不津漏器諸弟子比丘比丘尼亦復如是我常為彼演說正法乃至長夜以義饒益安隱樂住如第二器不穿不壞而津漏者我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如是我常為彼演說正法乃至長夜以義饒益安隱樂住如第三器穿壞津漏者外道異學諸居士捷輩亦復如是我亦為彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現多亦為說少亦為說彼若於我說一句法知其義者亦得七夜安隱樂住

雜阿含經卷第三十二 第三十二張

時刀師氏聚落主聞佛所說心大恐怖身毛皆豎前札佛足悔過世尊如愚如癡不善不辯於世尊所不諱真實虛為妄說聞佛所說歡喜隨喜札足而去

如是我聞一時佛住都羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主尼捷弟子來詣佛所稽首札足退坐一面介時世尊告聚落主欲何所論尼捷若提子為何所說聚落主言彼尼捷若提子說煞生者一切皆墮泥犁中以多行故則將至彼語皆墮泥犁中以多行故則將至彼佛告聚落主若如尼捷若提子說煞生者墮泥犁中以多行故而往生彼者則無有衆生墮泥犁中聚落主於意云何何等衆生於一切時有心煞生復於何時有心不煞生乃至何時有心妄語何時有心不妄語聚落主白佛言世尊人於晝夜少時有心煞生乃至少時有心妄語而多時不有心煞生乃至妄語佛告聚落主若如是者豈非無有人墮於泥犁中耶如

雜阿含經卷第三十二 第三十五經

尼捷所說有人煞生者一切墮泥犁中多習行者將往生彼乃至妄語亦復如是聚落主彼大師出興于世覺想籌量入覺想地住於凡夫地自辯所說隨意籌量為諸弟子作如是說法言煞生者一切皆墮泥犁中多習行將往生彼乃至妄語亦復如是彼諸弟子若信其說言我大師知其所知見其所見能為弟子作如是說若煞生者一切皆墮泥犁中多習行故將往生彼我本有心煞生偷盜邪婬妄語當墮泥犁中得如是見乃至不捨此見不歇彼業不覺彼悔於未來世不捨煞生乃至不捨妄語彼意解脫不滿足慧解脫亦不滿足意解脫不滿足慧解脫不滿足故則為謗聖邪見邪見因緣故身壞命終生惡趣泥犁中如是聚落主有因有緣衆生煩惱有因有緣衆生業煩惱聚落主如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世常為衆生呵責煞生讚歎不煞呵責偷盜邪婬妄語讚歎不盜不

雜阿含經卷第三十二 第三十六經

婬不妄語常以此法化諸聲聞令念樂信重言我大師知其所知見其所見呵責煞生讚歎不煞乃至呵責妄語讚歎不妄語我從昔來以愚癡無慧有心煞生我緣是故今自悔責雖不能令彼業不為且因此悔責故於未來世得離煞生乃至得離盜婬妄語亦得滿足正意解脫滿足慧解脫意解脫慧解脫滿足已得不謗賢聖正見成就正見因緣故得生善趣天上如是聚落主有因有緣衆生業煩惱清淨聚落主彼多聞聖弟子作如是學隨時晝夜觀察所起少有心煞生多有心不煞生若於有心煞生當自悔責不是不類若不有心煞生無怨無憎心生隨喜隨喜已歡喜生歡喜已心猗息心猗息已心受樂受樂已則心定心定已聖弟子心與慈俱無怨無嫉無有瞋恚廣大无量滿於一方正受住二方三方乃至四方四維上下一切世間心與慈俱無怨無嫉無有瞋恚廣大无量善修習充滿諸方具足正受住介時世尊以爪甲

雜阿含經卷第三十二 第三十七經

抄少立語刀師氏聚落主言去何聚落主我爪甲土多大地為多聚落主白佛言世尊爪甲土少耳大地土元量無數佛告聚落主如甲上之土甚少大地之土其數无量如是心與慈俱修習多修習諸有量業者如甲上土不能將去不能今住如是偷盜對以悲心邪姪對以喜心妄語對以捨心不得為比說是語時刀師氏聚落主遠塵離垢得法眼淨聚落主見法得法覺法知法深入於法離諸狐疑不由於他不隨於他於正法律得無所畏從坐起整衣服右膝著地合掌白佛我已度世尊已越世尊我今歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命為優婆塞世尊譬如士夫欲求燈明取其馬尾以為燈炷欲吹令然終不得明徒自疲勞燈竟不然我亦如是欲求明智於諸愚癡居捷子所愚癡習近愚癡和合愚癡事事徒自勞苦不得明智是故我今重歸依佛歸法歸僧從今以去於彼居捷愚癡不善不辯者所少信少敬少愛少念於今遠離

雜阿含經卷第三十二 第三十八張

是故我今第三歸佛歸法歸僧乃至盡壽為優婆塞自淨其心時刀師氏聚落主聞佛所說歡喜隨喜作札而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘世間有三種調馬何等為三種有馬捷疾具足色不具足形體不具足有馬色具足捷疾具足形體不具足有馬捷疾具足色具足形體具足如是有三種調士夫相何等為三有士夫捷疾具足色不具足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形體具足比丘何等為不調士夫捷疾具足色不具足形體不具足有士夫於此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知如是觀者三結斷身見戒取疑此三結斷得須陀洹不墮惡趣法決定正趣三菩提七有天人往生究竟苦邊是名捷疾具足何等為非色具足若有問阿毗曇律不能以具足句味次第隨順具足解說是名色不具足云

雜阿含經卷第三十二 第三十九張

何形體不具足非大德名聞感致衣被飲食床卧湯藥眾具是名士夫捷疾具足色不具足形體不具足何等為捷疾具足色具足形體不具足謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是捷疾具足何等為色具足若問阿毗曇律乃至能為解說是名色具足何等為形體不具足非大德名聞不能感致衣被飲食卧具湯藥是名士夫捷疾具足色具足形體不具足何等為士夫捷疾具足色具足形體具足謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是名捷疾具足何等為色具足若問阿毗曇律乃至能解說是名色具足何等為形體具足大德名聞乃至卧具湯藥是名形體具足是名士夫捷疾具足色具足形體具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等為三有馬捷疾具足非

雜阿含經卷第三十二 第三十張

色具足非形體具足有馬捷疾具足
色具足非形體具足有馬捷疾具足
色具足形體具足於正法律有三種
善男子何等為三有善男子捷疾具
足非色具足非形體具足有善男子
捷疾具足色具足非形體具足有善
男子捷疾具足色具足形體具足何
等為善男子捷疾具足非色具足非
形體具足謂善男子苦聖諦如實知
苦集聖諦如實知苦滅聖諦如實知
苦滅道跡聖諦如實知作如是知如
是見已斷五下分結謂身見戒取疑
貪欲瞋恚斷此五下分結已得生般
涅槃阿那含不復還生此世是名善
男子捷疾具足云何色不具足若問
阿毗曇律不能解了句味次第隨順
決定解說名色不具足云何形體
不具足謂非名聞大德能感財利供
養衣被飲食隨病湯藥是名善男子
捷疾具足非色具足非形體具足何
等為捷疾具足色具足非形體具足謂
善男子此苦聖諦如實知乃至得生
般涅槃阿那含不復還生此世是名

雜阿含經卷第三十二 第三十三張

捷疾具足云何色具足若有問阿毗
曇律能以次第句味隨順決定而為
解說名色具足云何非形體具足
謂非名聞大德能感財利供養衣被
飲食隨病湯藥是名善男子捷疾具
足色具足非形體具足何等為善男
子捷疾具足色具足形體具足謂善
男子此苦聖諦如實知乃至得阿那
含生般涅槃不復還生此世是名捷
疾具足何等為色具足若有問阿毗
曇律乃至而為解說名色具足
何等為形體具足謂名聞大德能感
財利乃至湯藥眾具是名形體具足
是名善男子捷疾具足色具足形體
具足佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

雜阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三十二 第三十三張

雜阿含經卷第三十二
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三頁上一行末字「二」，南作「一」。
- 一 三頁上一九行第九字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說言」。
- 一 三頁下二〇行第一一字「滅」，磧、普、南、徑、清作「滅」。
- 一 五頁下一二行第七字「惡」，資作「思」。
- 一 七頁上一三行第七字「天」，普作「夫」。
- 一 七頁上一七行第一三字「果」，石作「卑」。
- 一 七頁中八行第二字「始」，資作「如」。
- 一 七頁下一一行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 八頁上二〇行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八頁中一四行「是若縛若打」，
[磧]、[晉]作「是若打縛若」；[南]、[徑]、
[清]作「若打若縛」。

一 一八頁下八行第八字「隣」，[資]作
「降」。

一 一九頁上一行第一一字「花」，[資]、
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「荷」。

一 一九頁中二〇行第六字及下二行
第九字「減」，[石]作「減」。

一 一九頁下四行第三字「聚」，諸本
無。

一 一九頁下七行第九字「坐」，[資]、[磧]、
[晉]、[南]、[徑]、[清]作「至」。

一 二〇頁上一五行「田中」，[石]作「中
田」。

一 二〇頁上一五行第六字「塿」，[晉]、
[徑]作「瘠」，下同。

一 二〇頁下一行第三字「器」，[資]、[磧]、
[晉]、[南]、[徑]、[清]作「器第一器」。

一 二二頁中一六行第一一字「苦」，
[資]作「若」。

一 二二頁中一九行第三字「得」，[石]

作「律」。

一 二二頁下一七行第三字「爲」，諸
本無。

一 二三頁中一三行第九字「是」，[資]、
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「足」。

雜阿含經卷第三十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
 竹園尔時世尊告諸比丘世間有三
 種良馬何等為三謂有馬揅疾具足
 非色具足非形體具足有馬揅疾具
 足色具足非形體具足有馬揅疾具
 足色具足形體具足如是於此法律有
 三種善男子何等為三有善男子揅
 疾具足非色具足非形體具足有善
 男子揅疾具足色具足非形體具足
 有善男子揅疾具足色具足形體具
 足何等為善男子揅疾具足非色具
 足非形體具足謂善男子此苦聖諦
 如實知此苦集聖諦如實知此苦滅
 聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實
 知如是知如是見已欲有漏心解脫
 有有漏心解脫無明有漏心解脫我
 生已盡梵行已立所作已作自知不
 受後有是名揅疾具足云何非色具
 足若有問阿毗曇律乃至不能為決
 定解說故名色不具足何等非形體

雜阿含經卷第三十三 第三

具足謂非名聞大德乃至不感湯藥
 衆具是名形體不具足是名善男子
 揅疾具足非色具足非形體具足何
 等為善男子揅疾具足色具足非形
 體具足謂善男子此苦聖諦如實知
 乃至不受後有是名揅疾具足云何
 色具足謂若有問阿毗曇毗尼乃至
 能為決定解說故名色具足何等為
 非形體具足謂非名聞大德乃至不
 能感湯藥衆具是名善男子揅疾具
 足色具足非形體具足何等為善男
 子揅疾具足色具足形體具足謂善
 男子此苦聖諦如實知乃至不受後
 有是名揅疾具足何等為色具足謂
 善男子若有問阿毗曇毗尼乃至能
 為決定解說故名色具足何等為形
 體具足謂善男子名聞大德乃至能
 感湯藥衆具是名形體具足是名善
 男子揅疾具足色具足形體具足佛
 說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行
 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
 竹園尔時世尊告諸比丘世有三種

良馬王所服乘何等為三謂良馬色具足力具足捷疾具足如是於正法律有三種善男子世所奉事供養恭敬為無上福田何等為三謂善男子色具足力具足捷疾具足何等為色具足謂善男子住於淨戒波羅提木叉律儀威儀行處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名色具足何等力具足已生惡不善法令斷生欲精勤方便攝受增長未生惡不善法起生欲精勤方便攝受增長未生善法令起生欲精勤方便攝受增長已生善法住不忘失生欲精勤方便攝受增長是名力具足何等為捷疾具足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅漢不受後有是名捷疾具足是名善男子色具足力具足捷疾具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘世有四種良馬有良馬駕以平乘顧其鞭影馳駛善能觀察御者形勢遲速左右隨御者心是名比丘世間良馬第一之德復次比丘世間良馬不能顧影而自驚察然以鞭杖觸其毛尾則能驚速察御者心遲速左右是名世間第二良馬復次比丘若世間良馬不能顧影及觸皮毛能隨人心而以鞭杖小侵皮肉則能驚察隨御者心遲速左右是名比丘第三良馬復次比丘世間良馬不能顧其鞭影及觸皮毛小侵膚肉乃以鐵錐刺身微膚傷骨然後方驚牽車著路隨御者心遲速左右是名世間第四良馬如是於正法律有四種善男子何等為四謂善男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至死聞已能生恐怖依正思惟

如彼良馬顧影則調是名第一善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞他聚落若男若女老病死若能生怖畏依正思惟見他聚落若男若女老病死若則生怖畏依正思惟如彼良馬觸其毛尾能速調伏隨御者心是名第二善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人老病死若生怖畏心依正思惟然見聚落城邑有善知識及所親近老病死若則生怖畏依正思惟如彼良馬觸其膚肉然後調伏隨御者心是名第三善男子於聖法律而自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人及所親近老病死若生怖畏心依正思惟然於自身老病死若能生厭怖依正思惟如彼良馬侵肌微骨然後乃調隨御者心是名第四善男子於聖法律能自調伏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有調馬師名曰尸來詣佛所稽首佛足退坐一面向佛言世尊

我觀世間甚為輕淺猶如群羊世尊
唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便
須臾令彼態病悉現隨其態病方便
調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種
方便調伏於馬馬師白佛有三種法
調伏惡馬何等為三一者柔軟二者
麤溢三者柔軟麤溢佛告聚落主汝
以三種方便調馬猶不調者當如之
何馬師白佛遂不調者便當煞之所
以者何莫令辱我調馬師白佛世尊
是無上調御丈夫為以幾種方便調
御丈夫佛告聚落主我亦以三種方
便調御丈夫何等為三一者一向柔
軟二者一向麤溢三者柔軟麤溢佛
告聚落主所謂一向柔軟者如所說
此是身善行此是身善行報此是口
意善行此是口意善行報是名天是
名人是名善趣化生是名涅槃是為
柔軟麤溢者如所說是身惡行是身
惡行報是口意惡行是口意惡行報
是名地獄是名畜生是名餓鬼是名
惡趣是名墮惡趣是名如來麤溢教
也彼柔軟麤溢俱者謂如來有時說

身善行有時說身善行報有時說口
意善行有時說口意善行報有時說
身惡行有時說身惡行報有時說口
意惡行有時說口意惡行報如是名
天如是名人如是名善趣如是名涅
槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如
是名惡趣如是墮惡趣是名如來柔
軟麤溢教調馬師白佛世尊若以三
種方便調伏衆生有不調者當如之
何佛告聚落主亦當煞之所以者何
莫令辱我調馬師白佛言若煞生者
於世尊法為不清淨世尊法中亦不
煞生而今言煞其義云何佛告聚落
主如是如是如來法中煞生不清淨
如來法中亦不煞生然如來法中以
三種教授不調伏者不復與語不教
不戒聚落主於意云何如來法中不
復興語不教不戒豈非死耶調馬師
白佛實今世尊不復興語永不教戒
真為死也世尊以是之故我從今日
離諸惡不善業佛告聚落主善哉所
說時調馬師聚落主只尸聞佛所說
歡喜隨喜礼足而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時世尊告諸比丘世間馬有
八態何等為八謂惡馬臨駕車時後
腳踏人前脚踏地奮頭鬣人是名世
間馬第一態復次惡馬就駕車時任
頭振軛是名世間惡馬第二之態復
次世間惡馬就駕車時下道而去或
復偏厲車令其翻覆是名第三之態
復次世間惡馬就駕車時仰頭却行
是名世間惡馬第四之態復次世間
惡馬就駕車時小得鞭杖或斷繩折
勒蹴橫馳走是名第五之態復次世
間惡馬就駕車時舉前兩足而作人
立是名第六之態復次世間惡馬就
駕之時加之鞭杖安住不動是名第
七之態復次世間惡馬就駕之時策
聚四脚伏地不起是名第八之態如
是世間惡丈夫於正法律有八種過
何等為八若比丘諸梵行者以見聞
疑罪而發舉時彼則瞋恚反呵責彼
言汝愚癡不辯不善他立舉汝汝云
何舉我如彼惡馬後脚雙踏前脚跪
地斷鞅折軛是名丈夫於正法律第

法華經卷第三 第九

一之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉反出他罪猶如惡馬怒項折軛是名丈夫於正法律第二之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉不以正答橫說餘事瞋恚憍慢隱覆嫌恨不忍無所由作如彼惡馬不由正路令車翻覆是名丈夫於正法律第三之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉令其憶念而作是言我不憶念軛突不伏如彼惡馬却縮轉退是名丈夫於正法律第四之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時輕蔑不數其人亦不數僧攝持衣鉢隨意而去如彼惡馬加以鞭杖蹤橫馳走是名丈夫於正法律第五之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時自處高床與諸上座共諍曲直如彼惡馬雙脚人立是名丈夫於正法律第六之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時默然不應以惱大衆如彼惡馬加其鞭杖兀然不動是名丈夫於正法律第七之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時則便捨戒自生退沒到於寺門

法華經卷第三 第十

而作是言汝默然快喜安住我自捨戒退沒如彼惡馬藁聚四足伏地不動是名丈夫於正法律第八之過是名比丘於正法律有八種丈夫過惡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時世尊告諸比丘世間良馬有八種德成就者隨人所欲取道多少何等為八生於良馬鄉是名良馬第一之德復次體性溫良不驚恐人是名良馬第二之德復次良馬不擇飲食是名良馬第三之德復次良馬狀惡不淨擇地而卧是名良馬第四之德復次良馬諸情態速為調馬者現馬師調習速捨其態是名良馬第五之德復次良馬安於駕乘不顧餘馬隨其輕重能盡其力是名良馬第六之德復次良馬常隨正路不隨非道是名良馬第七之德復次良馬若病若老勉力駕乘不厭不勸是名良馬第八之德如是丈夫於正法律八德成就當知是賢士夫何等為八謂

法華經卷第三 第十一

賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀威儀行處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名丈夫於正法律第一之德復次丈夫性自賢善善調善住不惱不怖諸梵行者是名丈夫第二之德復次丈夫次行七食隨其所得若麁若細其心平等不嫌不著是名丈夫第三之德復次丈夫心生厭離於身惡業口意惡業惡不善法及諸煩惱重受諸有熾然苦報於未來世生老病死憂悲惱苦增其厭離是名丈夫第四之德復次丈夫若有沙門過諂曲不實速告大師及善知識大師說法則時除斷是名丈夫第五之德復次丈夫學心具足作如是念設使餘人學以不學我志當學是名丈夫第六之德復次丈夫行八正道不行非道是名丈夫第七之德復次丈夫乃至盡壽精勤方便不厭不勸是名丈夫第八之德如是丈夫八德成就隨其行地能速昇進佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住那梨聚落深谷

精舍今時世尊告說陀迦旃延當修
真實禪莫習強良禪如強良馬繫槽
檻上彼馬不念我所應作所不應作
但念穀草如是丈夫於貪欲纏多所
修習故彼以貪欲心思惟於出離道
不如實知心常馳騁隨貪欲纏而求
正受瞋恚睡眠掉悔疑多修習故於
出離道不如實知以疑蓋心思惟以
求正受說陀若真生馬繫槽檻上不
念水草但作是念駕乘之事如是夫
夫不念貪欲纏住於出離如實知不
以貪欲纏而求正受亦不瞋恚睡眠
掉悔疑纏多住於出離瞋恚睡眠掉
悔疑纏如實知不以疑纏而求正受
如是說陀比丘如是禪者不依地修
禪不依水火風空識無所有非想非
非想而修禪不依此世不依他世非
日月非見聞覺識非得非求非隨覺
非隨觀而修禪說陀比丘如是修禪
者諸天主伊濕波羅波闍波提恭敬
合掌稽首作禮而說偈言
南無大士夫 南無士之上 以我不能知
依何而禪定

今時有尊者跋迦利住於佛後持扇
扇佛時跋迦利白佛言世尊若比丘
云何入禪而不依地水火風乃至覺
觀而修禪定云何比丘禪諸天主伊
濕波羅波闍波提合掌恭敬稽首作
禮而說偈言

南無大士夫 南無士之上 以我不能知
依何而禪定

佛告跋迦利比丘於地想能伏地想
於水火風想无量空入處想識入處
想無所有入處非想非非想入處想
此世他世日月見聞覺識若得若求
若覺若觀若伏彼想跋迦利比丘如
是禪者不依地水火風乃至不依覺
觀而修禪跋迦利比丘如是禪者諸
天主伊濕波羅波闍波提恭敬合掌
稽首作禮而說偈言

南無大士夫 南無士之上 以我不能知
何所依而禪

佛說此經時說陀迦旃延比丘遠塵
離垢得法眼淨跋迦利比丘不起諸
漏心得解脫佛說此經已跋迦利比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈
拘律園中時有釋種名摩訶男來詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊云何名為優婆塞佛告摩訶男在
家清白修習淨住男相成就作是說
言我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧為
優婆塞證知我是名優婆塞摩訶男
白佛言世尊云何名為優婆塞信具
足佛告摩訶男優婆塞者於如來所
正信為本堅固難動諸沙門婆羅門
諸天魔梵及餘世間所不能壞摩訶
男是名優婆塞信具足摩訶男白佛
言世尊云何名優婆塞戒具足佛告
摩訶男優婆塞離煞生不與取邪淫
妄語飲酒不樂作摩訶男是名優婆
塞戒具足摩訶男白佛言世尊云何
名優婆塞聞具足佛告摩訶男優婆
塞聞具足者聞則能持聞則積集若
佛所說初中後善善義善味純一滿
淨梵行清白悉能受持摩訶男是名
優婆塞聞具足摩訶男白佛言世尊
云何名優婆塞捨具足佛告摩訶男
優婆塞捨具足者為慳垢所纏者心

雜阿含經卷第三十三 第五十四

離慳垢住於非家修解脫施勤施常
施樂捨財物平等布施摩訶男是名
優婆塞捨具足摩訶男白佛言世尊
云何名優婆塞智慧具足佛告摩訶
男優婆塞智慧具足者謂此苦如實
知此苦集如實知此苦滅如實知此
苦滅道跡如實知摩訶男是名優婆
塞慧具足尔時釋氏摩訶男聞佛所
說歡喜隨喜從坐起作禮而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國
拘律園中尔時釋氏摩訶男與五百
優婆塞來詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊云何名優婆塞佛告
摩訶男優婆塞者在家淨住乃至盡
壽歸依三寶為優婆塞證知我摩訶
男白佛世尊云何名優婆塞須陀洹
佛告摩訶男優婆塞須陀洹者三結
已斷已知謂身見戒取疑摩訶男是
名優婆塞須陀洹摩訶男白佛言世
尊云何名優婆塞斯陀舍佛告摩訶
男謂優婆塞三結已斷已知貪恚癡
薄摩訶男是名優婆塞斯陀舍摩訶
男白佛言世尊云何名優婆塞阿那

雜阿含經卷第三十三 第五十五

含佛告摩訶男優婆塞阿那含者五
下分結已斷已知謂身見戒取疑貪
欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那含
時摩訶男釋氏願覩五百優婆塞而
作是言奇哉諸優婆塞在家清白乃
得如是深妙功德時摩訶男優婆塞
聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮
而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國
拘律園中尔時釋氏摩訶男來詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
云何名優婆塞佛告摩訶男優婆塞
者在家清白乃至盡壽歸依三寶為
優婆塞證知我摩訶男白佛世尊云
何為滿足一切優婆塞事佛告摩訶
男若優婆塞有信无戒是則不具當
勤方便具足淨戒具足信戒而不施
者是則不具以不具故精勤方便修
習布施令具足滿信戒施滿不能隨
時往詣沙門聽受正法是則不具以
不具故精勤方便隨時往詣塔寺見
諸沙門不一心聽受正法是不具足
信戒施聞修習滿足聞已不持是不

雜阿含經卷第三十三 第五十六

具足以不具足故精勤方便隨時往
詣沙門專心聽法聞則能持不能觀
察諸法深義是不具足不具足故精
勤方便信戒施聞聞則能持持已觀
察甚深妙義而不隨順知法次法向
是則不具以不具故精勤方便信戒
施聞受持觀察了達深義隨順行法
次法向摩訶男是名滿足一切種優
婆塞事摩訶男白佛世尊云何名優
婆塞能自安慰不安慰他佛告摩訶
男若優婆塞能自立戒不能令他立
於正戒自持淨戒不能令他持戒具
足自行布施不能以施建立於他自
詣塔寺見諸沙門不能勸他令詣塔
寺往見沙門自專聽法不能勸人樂
聽正法聞法自持不能令他受持正
法自能觀察甚深妙義不能勸人令
觀深義自知深法能隨順行法次法
向不能勸人令隨順行法次法向摩
訶男如是八法成就者是名優婆塞
能自安慰不安慰他摩訶男白佛世
尊優婆塞成就幾法自安安他佛告
摩訶男若優婆塞成就十六法者是

名優婆塞自安安他何等為十六摩訶男若優婆塞具足正信建立他人自持淨戒亦以淨戒建立他人自行布施教人行施自詣塔寺見諸沙門亦教人往見諸沙門自專聽法亦教人聽自受持法教人受持自觀察義教人觀察自知深義隨順修行法次法向亦復教人解了深義隨順修行法次法向摩訶男如是十六法成就者是名優婆塞能自安慰亦安慰他人摩訶男若優婆塞成就如是十六法者彼諸大衆悉詣其所謂婆羅門衆刹利衆長者衆沙門衆於諸衆中威德顯曜譬如日輪初中及後光明顯照如是優婆塞十六法成就者初中及後威德顯照如是摩訶男若優婆塞十六法成就者世間難得佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜即從坐起作禮而去

我每出入時衆多羽從狂爲狂人狂乘常與是俱我自恐與此諸狂俱生俱死忘於念佛念法念比丘僧我自思惟命終之時當生何處佛告摩訶男莫恐莫怖命終之後不生惡趣終亦無惡辟如大樹順下順注順輪若截根本當隨何處摩訶男白佛隨彼順下順注順輪佛告摩訶男汝亦如是若命終時不生惡趣終亦無惡所以者何汝已長夜修習念佛念法念僧若命終時此身若火燒若棄塚間風漂日曝久成塵末而心意識久遠長夜正信所熏戒施聞慧所熏神識上昇向安樂處未來生天時摩訶男聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

佛告摩訶男若比丘在於學地求所未得上昇進道安隱涅槃後於今時當修六念乃至進得涅槃辟如飢人身體羸瘦得美味食身體肥澤如是比丘住在學地求所未得上昇進道安隱涅槃修六隨念乃至疾得安隱涅槃何等六念謂聖弟子念如來事如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊聖弟子如是念時不起貪欲纏不起瞋恚愚癡心其心正直得如來義得如來正法於如來正法於如來所得隨喜心隨喜心已歡悅歡悅已身倚息身倚息已覺受樂受樂已其心定心定已彼聖弟子於覓驗衆生中無諸罪闕入法流水乃至涅槃復次聖弟子念於法事世尊法律現法能離生死熾然不待時節通達現法緣自覺知聖弟子如是念法者不起貪欲瞋恚愚癡乃至念法所熏昇進涅槃復次聖弟子念於僧事世尊弟子善向正向直向誠向行隨順法有向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向

新阿含經卷第三十三 第三十三

阿那舍得阿那舍向阿羅漢得阿羅漢此是四雙八輩賢聖是名世尊弟子僧淨戒具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足所應奉迎承事供養為良福田聖弟子如是念僧事時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念僧所熏昇進涅槃復次聖弟子自念淨戒不壞戒不缺戒不汙戒不難戒不他取戒善護戒明者稱譽戒智者不厭戒聖弟子如是念戒時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念戒所熏昇進涅槃復次聖弟子自念施事我得善利於慳垢眾生中而得離慳垢處於非家行解脫施常自手施樂行捨法具足等施聖弟子如是念施時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念施所熏昇進涅槃復次聖弟子念諸天事有四大天王三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天若有正信心者於此命終生彼諸天我亦當行此正信彼得淨戒施聞捨慧於此命終生彼諸天我今亦當行此戒施聞慧聖弟子如是念天事者不起貪欲瞋恚愚癡

新阿含經卷第三十三 第三十三

其心正直緣彼諸天彼聖弟子如是直心者得深法利得深義利得彼諸天饒益隨喜隨喜已生欣悅欣悅已身倚息身倚息已覺受樂覺受樂已得心定心定已彼聖弟子處覓嶮衆生中無諸罣闕入法水流念天所熏故昇進涅槃摩訶男若比丘住於學地欲求上昇安樂涅槃如是多修習疾得涅槃者於正法律速盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中時有衆多比丘集於食堂為世尊縫衣時釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久安居訖遊行聞已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我四體不攝迷於四方聞法患忘以聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行是故我今

新阿含經卷第三十三 第三十三

思惟何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝政使見世尊不見世尊見諸知識比丘及與不見但當念於五法精勤修習摩訶男當以正信為主非不正信戒具足聞具足施具足慧具足為本非不智慧如是摩訶男依此五法修六念處何等為六此摩訶男念如來當如是念如來應等正覺乃至佛世尊當念法僧戒施天事乃至自行得智慧如是摩訶男聖弟子成就十一法者則為學跡終不腐敗堪任知見堪任決定住甘露門近於甘露不能一切疾得甘露涅槃辟如伏鷄伏其卵或五或十隨時消息愛護將養政復中間放逸猶能以抓以口啄卵得生其子所以者何以彼鷄母初隨時消息善愛護故如是聖弟子成就十一法者住於學跡終不腐敗乃至不能一切疾得甘露涅槃佛說此經已摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中時有衆多比丘集於食堂

為世尊縫衣時釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行聞已詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我今四體不攝迷於四方先所聞法今患忘失以聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣乃至人間遊行我作是念何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝見如來不見如來見諸比丘不見諸比丘且汝常當勤修六法何等為六正信為本戒施聞空慧以為根本非不智慧是故摩訶男依此六法已於上增修六隨念念如來事乃至念天如是十二種念成就彼聖弟子諸惡退減不增長消滅不起離塵垢不增塵垢捨離不取不取故不著以不取著故緣自涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮而去

所稽首佛足退坐一面白佛言世尊如我解佛所說正受故解脫非不正受云何世尊為先正受而後解脫耶為先解脫而後正受耶為正受解脫不前不後一時俱生耶今時世尊默然而住如是摩訶男第二第三問佛亦再三默然住今時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難作是念釋氏摩訶男以此深義而問世尊世尊病差未久我今當說餘事以引於彼語摩訶男學人亦有戒無學人亦有戒學人有三昧無學人有三昧學人有慧無學人亦有慧學人有解脫無學人亦有解脫摩訶男問尊者阿難云何為學人戒云何為無學人戒云何學人三昧云何無學人三昧云何學人慧云何無學人慧云何學人解脫云何無學人解脫尊者阿難語摩訶男此聖弟子住於戒波羅提木叉律儀威儀行處受持學戒受持學戒具足已離欲惡不善法乃至第四禪具足住如是三昧具足已此苦聖諦如實知此苦集如實知此苦滅如實

知此苦滅道跡如實知如是知如是見已五下分結已斷已知謂身見戒取疑貪欲瞋恚此五下分結斷於彼受生得般涅槃阿那舍不復還生此世彼當今時成就學戒學三昧學慧學解脫復次餘時盡諸有漏無漏解脫慧解脫自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼當今時成就無學戒無學三昧無學慧無學解脫如是摩訶男是名世尊所說學戒學三昧學慧學解脫無學戒無學三昧無學慧無學解脫今時釋氏摩訶男聞尊者阿難所說歡喜隨喜從坐起禮佛而去

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

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屈拘律園中今時釋氏摩訶男來詣佛

拘律園中。時釋氏名曰沙陀。語釋氏摩訶男。世尊說須陀洹成就幾種法。摩訶男答言。世尊說須陀洹成就四法。何等為四。謂於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。是名四法成就。須陀洹。釋氏沙陀語釋氏摩訶男。莫作是說。莫作是言。世尊說四法成就。須陀洹。然彼三法成就。須陀洹。何等為三。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。如是三法成就。須陀洹。如是

是。再三說我亦不能令彼釋氏沙陀受四法。釋氏沙陀亦不能令我受三法。是故俱來詣世尊。所今問世尊。須陀洹成就幾法。時沙陀釋氏從坐起。為佛作札合掌。白佛。世尊。若有如是像類法起。一者世尊。一者比丘。僧我寧隨世尊。不隨比丘。僧。或有如是像類法起。一者世尊。一者比丘。僧。優婆塞。優婆夷。若天。若魔。若梵。若沙門。婆羅門。諸天。世人。我寧隨世尊。不隨餘眾。今時世尊告釋氏摩訶男。如摩訶男。釋氏沙陀作如是論。汝當云何。摩訶男。白佛。世尊。彼沙陀釋氏作如是論。我知復何說。我唯言善。唯言真實。佛告摩訶男。是故當知四法成就。須陀洹。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。如是受持時。釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起。作札而去。

如是我聞。一時佛住迦毗羅衛國。居拘律園中。時有迦毗羅衛釋氏。集供養堂。作如是論。問摩訶男。云何。取後記說。彼百手釋氏。命終。世尊記彼得須陀洹。不墮惡趣。法決定。正向三善。提。七有。天人。往生。究竟苦邊。然彼百手釋氏。犯戒飲酒。而復世尊記彼得須陀洹。乃至究竟苦邊。汝摩訶男。當往問佛。如佛所說。我等奉持。今時摩訶男。往詣佛所。稽首。足退坐。一面。白佛。言。世尊。我等迦毗羅衛諸釋氏。集供養堂。作如是論。摩訶男。云何。取後記說。是中百手釋氏。命終。世尊記說。得須陀洹。乃至究竟苦邊。汝今當往。重問世尊。如世尊所說。我等奉持。我今問佛。唯願解說。佛告摩訶男。善。逝。大師。善。逝。大師。者。聖弟子。所說。口說。善。逝。而心。正念。直見。悉入。善。逝。正法律。正法律。者。聖弟子。所說。口說。正法。發心。正念。直見。悉入。正法。善。向。僧善。向。僧者。聖弟子。所說。口說。善。向。發心。正念。直見。悉入。善。向。如是。摩訶男。聖弟子。於佛。一向。淨信。於法。僧。一向。淨信。於法。利智。出智。決定。智。八。解脫。具足。身。作證。以智。慧。見。有漏。斷。知。如是。聖弟子。不趣。地獄。畜生。餓鬼。不墮。惡趣。說。阿羅漢。俱。解脫。復。次。摩訶男。

聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住然彼知見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至慧解脫復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧八解脫身作證具足住而不見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至身證復次摩訶男若聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住然於正法律如實知見是名聖弟子不墮惡趣乃至見到復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧於正法律如實知見不得見到是名聖弟子不墮惡趣乃至信解脫復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨於五法增上智慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨法行復次摩訶男聖弟子信於佛言說清淨信法信僧言說清淨乃至五法少慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨信行摩訶男此堅固樹於我所說能知義

者無有是處若能知者我則記說況復百手釋氏而不記說得須陀洹摩訶男百手釋氏臨命終時受持淨戒捨離飲酒然後命終我記說彼得須陀洹乃至究竟苦邊摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜從坐起作禮而去如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有四十比丘住波梨耶聚落一切皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲來詣佛所稽首佛足退住一面尔時世尊作是念此四十比丘住波梨耶聚落皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲我今當為說法令其即於此生不起諸漏心得解脫尔時世尊告波梨耶聚落四十比丘衆生無始生死無明所蓋愛繫其頸長夜生死輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何恒水洪流趣於大海中間恒水為多汝等本來長夜生死輪轉破壞身體流血為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血甚多多於恒水百千万倍佛告比丘置此恒

水乃至四大海水為多汝等長夜輪轉生死其身破壞血流為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血甚多踰四大海水也佛告諸比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過於恒水及四大海所以者何汝於長夜曾生為中或截耳鼻頭尾四足其血无量或受馬身驢牛犬諸禽行類斷截耳鼻頭足四體其頭足耳鼻分離四體其血无量汝等長夜身壞命終棄於塚間膿壞流血其數无量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦復无量佛告比丘色是常為非常耶比丘白佛无常世尊佛告比丘若无常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告比丘若无常苦者是變易法聖弟子寧復於中見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是佛告比丘若所有色過去未來現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是如實知受想行識

亦復如是聖弟子如是觀者於色厭離於受想行識厭離厭已不樂不樂已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說是法時四十比丘波梨耶聚落住者不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘眾生無始生死以來長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云何恒河流水乃至四大海其水為多為汝等長夜輪轉生死流淚為多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死流淚甚多過於恒水及四大海佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死流淚甚多非彼恒水及四大海所以者可汝等長夜喪失父母兄弟姊妹宗親知識喪失錢財為之流淚甚多無量汝等長夜棄於塚間膿血流及生地獄畜生餓鬼諸比丘汝等從無始生死長夜輪轉其身血淚甚多無量佛告諸比丘色為常耶為無

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘眾生於無始生死無明所蓋愛繫其頭長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云何恒河水及四大海其水為多汝等長夜輪轉生死飲其母乳為多耶比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生為中飲其母乳無量無數或生為馬牛驢諸禽畜類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於塚間膿血流

出亦復無量或墮地獄畜生餓鬼膿血流出亦復如是比丘汝等無始生死輪轉已來不知苦之本際云何比丘色為常耶為無常耶比丘白佛非常世尊乃至聖弟子於五受陰觀察非我非我所於諸世間得無所取不取已無所著所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十三

雜阿含經卷第三十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二五頁中八行第一三字「法」，資、碩、晉、南、徑、清無。
- 一 二五頁下一八行第六字「是」，資、碩、晉、南作「足」。
- 一 二六頁上一二行第二字「能」，資、碩、晉、南、徑、清作「種」。
- 一 二六頁中八行首字「駛」，資、碩、晉、南、徑、清作「駛」。
- 一 二六頁下一三行第六字「名」，資、碩、晉、南、徑、清作「名第三」。
- 一 二六頁下一四行第九字「不」，石作「亦不」。
- 一 二六頁下二二行第三字「時」，資、碩、晉、南、徑、清作「尔時」。
- 一 二七頁上一行第八字「淺」，麗作「賤」。
- 一 二七頁上一二行第六字「馬」，石作「伏」。

- 一 二七頁中八行「若以」，資、碩、晉、南、徑、清作「以若」。
- 一 二七頁中一三行第四字「今」，資、碩、晉、南作「令」。
- 一 二七頁下二〇行第一一字「反」，石作「及」。
- 一 二七頁下末行第四字「折」，碩作「祈」；晉作「所」。
- 一 二八頁下一三行第一三字「識」，晉作「熾」。
- 一 二九頁上一二行第七、一一字「良」，石、徑作「梁」。
- 一 二九頁上四行末字「所」，資、碩、南作「故」；晉、徑、清無。
- 一 二九頁上五行「思惟」，資、碩、晉、南、徑、清作「唯思」。
- 一 二九頁中一行第一三字「持」，麗作「執」。
- 一 二九頁下一四行第三字「男」，石、資、碩、晉、南、徑、清作「男謂」。
- 一 三〇頁上一八行第二字「慧」，資、碩、晉、南、徑、清作「智慧」。

- 一 三〇頁上一六行第三字，中一四行第一一字「佛」，石、資、碩、晉、南、徑、清作「佛言」。
- 一 三〇頁中一九行第四字「令」，石、麗作「令其」。
- 一 三〇頁下一五行第一三字「人」，石作「他」。
- 一 三〇頁下一八行第八字「能」，資、碩、晉、南、徑、清作「不能」。
- 一 三一頁上一九行第三字「即」，石、資、碩、晉、南、徑、清無。
- 一 三一頁中一行第八字「羽」，資、碩、晉、南、徑、清作「翼」。
- 一 三一頁中五行第八字「之」，資、碩、晉、南、徑、清無。
- 一 三一頁中七行第五字「隨」，資、碩、晉、南、徑、清、麗作「墮」。
- 一 三一頁中八行第六字「輪」，資、碩、晉、南、徑、清、麗作「輪」。
- 一 三一頁中一九行第四字「在」，諸本作「在於」。
- 一 三一頁下二行第一一字「後」，資、

一 碩、晉、南、經、清、麗作「彼」。

一 三一頁下一四行「受樂受樂」，石、麗作「受樂覺受樂」。

一 三一頁下一六行首字「罪」，石、碩、晉、南、經、清作「罽」。

一 三一頁下一八行第五字「待」，資、碩、晉、南、經、清作「得」。

一 三二頁中六行第五字「罽」，資作「罪」。

一 三二頁下一二行第七字「知」，石、資、碩、晉、南、經、清作「智」。

一 三二頁下一四行第五字「伏」，資、碩、晉、南、經、清作「范」。

一 三二頁下一六行第三字「抓」，諸本作「爪」。

一 三二頁下一九行第一一字「切」，資、碩、晉、南、經、清作「切法」。

一 三三頁中一〇行第二字「差」，資、晉、經作「瘥」。

一 三三頁中一二行第八字「學」，諸本作「學人」。

一 三三頁下六行第五字「次」，諸本

作「於」。

一 三三頁下一二行第三字「三」，石作「王」。

一 三四頁上八行第四字「彼」，資、碩、晉、南、經、清作「後」。

一 三四頁中一三行第五字「佛」，石作「佛言」。

一 三五頁下一〇行第一二字至一一行第六字「其頭足耳鼻分離四體」，諸本無。

一 三五頁下一一行末字「夜」，諸本作「夜或爲賊盜爲人所害斷截手足耳鼻分離四體其血無量汝等」。

其中「截手足」，經作「絕手足」；麗作「截頭足」。

一 三五頁下一四行第一三字「色」，石、麗作「色爲」。

一 三六頁上二行第九字「厭」，資、碩、晉、南、經、清作「厭離」。

一 二六頁中八行「惱苦」，石、資、碩、晉、南、經、清作「苦惱」。

諸本作「頸」。

一 三六頁中一四行第六字「水」，石、麗作「流水」。

雜阿含經卷第三十四

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時世尊告諸比丘眾生無
 始生死長夜輪轉不知苦之本際云
 何比丘此大地土泥志以為丸如婆
 羅果以數汝等長夜生死以來所依
 父母土丸既盡所依父母其數不盡
 比丘眾生無始生死長夜輪轉不知
 苦之本際其數如是是故比丘當勤
 方便斷除諸有莫令增長當如是學

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

雜阿含經卷第三十四 第三張 川

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時世尊告諸比丘眾生無
 始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
 比丘若見眾生受諸苦惱當作是念
 我長夜輪轉生死以來亦曾更受如
 是之苦其數无量當勤方便斷除諸
 有莫令增長佛說此經已諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園尔時世尊告諸比丘眾生無
 始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
 比丘汝等見諸眾生而生恐怖衣毛

雜阿含經卷第三十四 第三張

為堅當作是念我等過去必曾煞生
為傷害者為惡知識於無始生死長
夜輪轉不知苦之本際諸比丘當作
是學斷除諸有莫令增長佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘眾生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸
比丘若見眾生愛念歡喜者當作是
念如是眾生過去世時必為我等父
母兄弟妻子親屬師友知識如是長
夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸故
長夜輪轉不知苦之本際是故諸比
丘當如是學精勤方便斷除諸有莫
令增長佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異婆羅門來詣佛所恭
敬問訊問訊已退坐一面白佛言瞿
曇未來世當有幾佛佛告婆羅門未
來佛者如無量恒河沙今時婆羅門
作是念未來當有如無量恒河沙三
藐三佛隨我當從彼修諸梵行今時

雜阿含經卷第三十四 第四張

婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起
去時婆羅門隨路思惟我今唯問沙
門瞿曇未來諸佛不問過去即隨路
還復問世尊云何瞿曇過去世時復
有幾佛佛告婆羅門過去世佛亦如
無量恒河沙數時婆羅門即作是念
過去世中有無量恒河沙等諸佛世
尊我曾不習近設復未來如無量恒
河沙三藐三佛隨我亦當不與習近娛
樂我今當於沙門瞿曇所修行梵行
即便合掌白佛言唯願聽我於正法
律出家修梵行佛告婆羅門聽汝於
正法律出家修梵行得比丘分今時
婆羅門即出家受具足出家已獨一
靜處思惟所以善男子正信非家出
家學道乃至得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅
山今時世尊告諸比丘有一人於一
劫中生死輪轉積累白骨不腐壞者
如毗富羅山若多聞聖弟子此苦聖
諦如實知此苦集聖諦如實知此苦
滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如
實知彼如是知如是見斷三結謂身

雜阿含經卷第三十四 第五張

見戒取疑斷此三結得須陀洹不墮
惡趣法決定正向三菩提七有天人
往生究竟苦邊今時世尊即說偈言
一人一劫中積聚其身骨常積不腐壞
如毗富羅山若諸聖弟子正智見真諦
此苦及苦因離苦得寂滅修習八道跡
正向般涅槃極至於七有天人來往生
盡一切諸結究竟於苦邊
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘眾生於
無始生死長夜輪轉不知苦之本際
時有異比丘從坐起整衣服偏袒右
肩為佛作禮右膝著地合掌白佛世
尊劫長久如佛告比丘我能為汝說
而汝難知比丘白佛可說辟不佛言
可說比丘辟如鐵城方一由旬高下
亦亦滿中芥子有人百年取一芥子
盡其芥子劫猶不竟如是比丘其劫
若如是長久如是長劫百千萬億大
苦相續白骨成丘膿血成流地獄畜
生餓鬼惡趣是名比丘無始生死長

夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛世尊劫長久如佛告比丘我能為汝說汝難得知比丘白佛可說辟不佛言可說比丘如大石山不斷不壞方一由旬若有士夫以迦尸何具百年一拂拂之不已石山遂盡劫猶不竟比丘如是長久之劫百千萬億劫受諸苦惱乃至諸比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從坐起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛世尊過去有幾劫佛告比丘我悉能說汝知甚難比

丘白佛可說辟不佛言可說辟如比丘有士夫壽命百歲晨朝憶念三百千劫日中憶念三百千劫日暮憶念三百千劫如是日日憶念劫數百年命終不能憶念劫數邊際比丘當知過去劫數无量如是過去无量劫數長夜受苦積骨成山髓血成流乃至地獄畜生餓鬼惡趣如是比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親

師長者如是比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如大雨沛泡一生一滅如是衆生無明所蓋愛繫其頸無始生死生者死者長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西南北無斷絕處如是東方南方西方北方無量國上劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絕處如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或

雜阿含經卷第三十九

墮餓鬼如是無始生死長夜輪轉是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。眾生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如比丘若有士夫。轉五趣輪常轉不息。如是眾生轉五趣輪。或墮地獄畜生餓鬼。及人天趣。常轉不息。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山側。爾時世尊告諸比丘。一切行無常。一切行不恒。不安變易之法。諸比丘於一切行當生厭離。求樂解脫。諸比丘過去世時。此毗富羅山名長竹山。有諸人民圍遶山。居名伍弥羅邑。伍弥羅邑人壽四萬歲。伍弥羅邑人上此山頂四日。乃得往反。時世有佛名迦羅迦孫提。如來應等正覺。明行

雜阿含經卷第三十九

足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。出興於世。說法教化。初中後善善義善味。純一滿淨。梵行清白。開發顯。亦彼長竹山。於今名字亦滅。伍弥羅聚落人民。亦沒彼佛如來已般涅槃。比丘當知一切諸行皆悉無常。不恒。不安變易之法。於一切行當修厭離。離離欲解脫。諸比丘過去世時。此毗富羅山名曰勿迦。時有人民遶山而居。名阿毗迦。邑彼時人民壽三萬歲。阿毗迦人上此山頂經三日。中乃得往反。時世有佛名拘鄰舍牟尼。如來應等正覺。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。出興於世。演說經法。初中後善善義善味。純一滿淨。梵行清白。開發顯。亦諸比丘彼勿迦山名字久滅。阿毗迦邑人亦久亡沒。彼佛世尊亦般涅槃。如是比丘一切諸行皆悉無常。不恒。不安變易之法。汝等比丘當修厭離。求樂解脫。諸比丘過去世時。此毗富羅山名宿波羅。首有諸人民遶山。居止名赤馬邑。人壽二萬歲。彼諸人民

雜阿含經卷第三十九

上此山頂經二日。中乃得往反。爾時有佛名曰迦葉。如來應供。乃至出興於世。演說經法。初中後善善義善味。純一滿淨。梵行清白。開發顯。現比丘當知宿波羅首山名字久滅。赤馬邑人亦久亡沒。彼佛世尊亦般涅槃。如是比丘一切諸行皆悉無常。不恒。不安變易之法。是故比丘當修厭離。離離欲解脫。今時世尊即說偈言。

古昔長竹山 伍弥羅村邑 次名勿迦山
阿毗迦聚落 宿波羅首山 聚落名赤馬
今毗富羅山 國名摩竭陀 名山悉摩滅

其人志沒亡 諸佛般涅槃 有者無不盡
一切行无常 志皆生滅法 有生無不盡
唯寂滅為樂

佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合
掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿
曇欲有所問寧有閑暇見答以不佛
告婆蹉種出家隨汝所問當為汝說
婆蹉種出家白佛言云何瞿曇命即
身耶佛告婆蹉種出家命即身者此
是無記云何瞿曇為命異身異耶佛
告婆蹉種出家命異身異者此亦無
記婆蹉種出家白佛云何瞿曇命即
身耶答言無記命異身異答言無記
沙門瞿曇有何等奇弟子命終即記
說言某生彼處某生彼處彼諸弟子
於此命終捨身即乘意生身生於餘
處當於今時非為命異身異也佛告
婆蹉此說有餘不說無餘婆蹉白佛
瞿曇云何說有餘不說無餘佛告婆
蹉譬如火有餘得然非無餘婆蹉白

佛我見火無餘亦然佛告婆蹉云何
見火無餘亦然婆蹉白佛譬如火聚
熾火疾風來吹火飛空中豈非無餘
火耶佛告婆蹉風吹飛火即是有餘
非無餘也婆蹉白佛瞿曇空中飛火
云何名有餘佛告婆蹉空中飛火依
風故住依風故然以依風故故說有
餘婆蹉白佛衆生於此命終乘意生
身往生餘處云何有餘佛告婆蹉衆
生於此處命終乘意生身生於餘處
當於今時因愛故取因愛而住故說
有餘婆蹉白佛衆生以愛樂有餘漆
著有餘唯有世尊得彼無餘成等正
覺沙門瞿曇世間多緣請辭還去佛
告婆蹉宜知是時婆蹉出家聞佛所
說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時尊者大目犍連亦於彼住
時有婆蹉種出家詣尊者大目犍連
所與尊者目犍連面相問訊慰勞慰
勞已退坐一面語尊者大目犍連欲
有所問寧有閑暇見答以不目連答
言婆蹉隨意所問知者當答時婆蹉

種出家問尊者目犍連何因何緣餘
沙門婆羅門有人來問云何如來有
後死無後死有無後死非有非無後
死皆悉隨答而沙門瞿曇有來問言
如來有後死無後死有無後死非有
非無後死而不記說目犍連言婆蹉
餘沙門婆羅門於色色集色滅色味
色患色出不如實知不如實知故於
如來有後死則取著如來無後死有
後死無後死非有後死非無後死則
生取著受想行識識集識滅識味識
患識出不如實知不如實知故於如
來有後死生取著無後死有無後死
非有非無後死生取著如來者於
如實知色色集色滅色味色患色出
如實知如實知故於如來有後死則
不著無後死有無後死非有非無後
死則不著受想行識如實知識識集
識滅識味識患識出如實知如實知故
於如來有後死則不然無後死有無
後死非有非無後死則不然甚深廣
大无量無數皆悉寂滅婆蹉如是因
如是緣餘沙門婆羅門若有來問如

雜阿含經卷第三十四 第三十四

來有後死無後死有無後死非有非無後死則為記說如是因如是緣如來若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死不為記說時婆蹉種出家聞尊者大目犍連所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇何因何緣餘沙門婆蹉門若有來問如上廣說今時婆蹉種出家歎言奇哉瞿曇弟子大師義同義句同句味同味乃至同第一義瞿曇我今詣摩訶目犍連以如是義如是句如是味而問於彼彼亦以如是義如是句如是味而答我如今瞿曇所說是故瞿曇真為奇特大師弟子義同義句同句味同味同第一義今時婆蹉種出家有諸同緣至那梨聚落營事訖已詣尊者說施迦旃延所共相問訊問訊已退坐一面問說施迦旃延何因何緣沙門瞿曇若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後

雜阿含經卷第三十四 第三十四

死不為記說說施迦旃延語婆蹉種出家我今問汝隨意答我於汝意云何若因若緣若行身施若色若無色若相若非相若非想若非非想若彼因彼緣彼行無餘行滅永滅已如來於彼有所記說言有後死無後死有無後死非有非無後死耶婆蹉種出家語說施迦旃延若因若緣若種施設諸行若色若非色若相若非相若非想若非非想彼因彼緣彼行無餘滅云何瞿曇於彼記說如來有後死無後死有無後死非有非無後死說施迦旃旃延語婆蹉種出家是故如來以是因以是緣故有問如來有後死無後死有無後死非有非無後死不為記說婆蹉種出家問說施迦旃延汝於沙門瞿曇弟子為日久如說施迦旃旃延答言少過三年於正法律出家修梵行婆蹉種出家言說施迦旃旃延快得善利少時出家而得如是身律儀口律儀又得如是智慧辯才時婆蹉種出家聞說施迦旃旃延所說歡喜隨喜從坐起去

雜阿含經卷第三十四 第三十四

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇為解說不佛告婆蹉種出家隨所欲問當為汝說婆蹉種出家白佛言瞿曇何因何緣有人來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死而不為記說耶佛告婆蹉種出家如上說施迦旃旃延廣說乃至非有非無後死婆蹉種出家白佛言奇哉瞿曇師及弟子義義同句句同味味同其理志合所謂第一句說瞿曇我為小緣事至那梨伽聚落營事訖已暫過沙門迦旃旃延以如是義如是句如是味問沙門迦旃旃延彼亦以如是義如是句如是味答我所問如今沙門瞿曇所說是故當知實為奇特師及弟子義同義句味同味患同時婆蹉種出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言云

何瞿曇為有我耶。爾時世尊默然不答。如是再三。爾時世尊亦再三不答。爾時婆蹉種出家作是念。我已三問沙門瞿曇而不見答。但當還去。時尊者阿難住於佛後執扇。爾時阿難白佛言。世尊彼婆蹉種出家三問世尊何故不答。豈不增彼婆蹉種出家惡邪。見言沙門不能答其所問。佛告阿難。我若答言有我。則增彼先來邪見。若答言無我。彼先癡惑豈不更增癡惑。言先有我。從今斷滅。若先來有我。則是常見。於今斷滅。則是斷見。如來離於二邊。處中說法。所謂是事有故。是事有是。事起故。是事生。謂緣無明行乃至生老病死憂悲惱苦滅。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說歡喜奉行。

說世間常是則真實。餘則虛妄。云何瞿曇作如是見。如是說世間无常常无。常非常非。无常有邊无邊。無邊非無邊。命即是身。命異身異。如來有後死。無後死。非有非無。後死。佛告婆蹉種出家。我不作如是見。如是說。乃至非有非無。後死。爾時婆蹉種出家白佛言。瞿曇於此見見何等過患。而於此諸見一切不說。佛告婆蹉種出家。若作是見。世間常此則真實。餘則虛妄者。此是倒見。此是觀察見。此是動搖見。此是垢汙見。此是結見。是苦是閔是惱是熱見。結所繫。愚癡無聞。凡夫於未來世生老病死憂悲惱苦。生婆蹉種出家。若作是見。世間无常常无。非常非。常有邊无邊。無邊非有邊非無邊。是命是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無。後死。此是倒見。乃至憂悲惱苦。生婆蹉種出家。白佛瞿曇。何所見。佛告婆蹉種出家。如來所見已畢。婆蹉種出家。然如來見謂見此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖

諦。此苦滅道跡聖諦。作如是知。如是見。已於一切見一切受一切生一切我我所見。我憊繫著。使斷滅寂靜清涼。真實如是。等解脫比丘生者。不然不生。亦不然。婆蹉白佛。瞿曇何故說言生者不然。佛告婆蹉。我今問汝。隨意答我。婆蹉猶如有人於汝前。然火汝見火。然不即於汝前火滅。汝見火滅。不婆蹉白佛。如是。瞿曇。佛告婆蹉。若有人問汝。向者火然。今在何處。為東方去耶。西方南方北方去耶。如是問者。汝云何說。婆蹉白佛。瞿曇。若有來作如是問者。我當作如是答。若有於我前。然火薪草。因緣故。然若不增薪火。則永滅不復更起。東方南方西方北方去者。是則不然。佛告婆蹉。我亦如是說。色已斷。已知受想行識已斷。已知斷其根本。如截多羅樹頭。無復生分。於未來世永不復起。若至東方南西北方。是則不然。甚深廣大。無量无数。永滅婆蹉白佛。我當說。辟佛告婆蹉。為知是時。婆蹉白佛。瞿曇。辟如近城邑聚落。有好淨地。生堅固林

雜阿含經卷第三十四 第三十二張 川字號

有一大堅固樹其生已來經數千歲
日夜既久枝葉零落皮膚枯朽唯幹
獨立如是瞿曇如來法律離諸枝條
柯葉唯空幹堅固獨立今時婆蹉出
家聞佛所說歡喜從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有婆蹉種出家來詣佛所與
世尊面相問訊慰勞已退坐一面白
佛言瞿曇彼云何無知故作如是見
如是說世間常此是真實餘則虛妄
世間無常世間常無常世間非常非
無常世有邊世無邊世有邊無邊世
非有邊非無邊命即是身命異身異
如來有後死無後死有無後死非有
非無後死佛告婆蹉於色無知故作
如是見如是說世間常此是真實餘
則虛妄乃至非有非無後死於受想
行識無知故作如是見如是說世間
常此是真實餘則虛妄乃至非有非
無後死婆蹉白佛瞿曇知何法故不
如是見如是說世間常此是真實餘則
虛妄乃至非有非無後死佛告婆蹉
知色故不如是見如是說世間常此

雜阿含經卷第三十四 第三十二張 川字號

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

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有婆蹉種出家來詣佛所與
世尊面相慰勞已退坐一面白佛言
瞿曇欲有所問寧有閑暇為解說不
尔時世尊默然而住婆蹉種出家第
二第三問佛亦第二第三默然而住
時婆蹉種出家白佛言我與瞿曇共
相隨順今有所問何故默然尔時世
尊作是念此婆蹉種出家長夜質直
不諂不偽時有所問皆以不知故非
故惱乱我今當以阿毗曇律納受於
彼作是念已告婆蹉種出家隨汝所
問當為解說婆蹉白佛云何瞿曇有
善法耶佛答言有婆蹉白佛當為我
說善不善法令我得解佛告婆蹉我
今當為汝略說善不善法諦聽善思

雜阿含經卷第三十四 第三十二張 川字號

婆蹉貪欲者是不善法調伏貪欲是
則善法瞋恚愚癡是不善法調伏恚
癡是則善法煞生者是不善法離煞
生者是則善法偷盜邪淫妄語兩舌
惡口綺語貪恚邪見是不善法不盜
乃至正見是則善法是為婆蹉我今
已說三種善法三種不善法如是聖
弟子於三種善法三種不善法如實
知十種不善法十種善法如實知者
則於貪欲無餘滅盡瞋恚愚癡無餘
滅盡者則一切有漏滅盡無漏心解
脫慧解脫現法自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
婆蹉白佛頗有一比丘於此法律得
盡有漏無漏心解脫乃至不受後有
耶佛告婆蹉不但若一若二若三乃
至五百有衆多比丘於此法律盡諸
有漏乃至不受後有婆蹉白佛且置
比丘有一比丘居於此法律盡諸有
漏乃至不受後有不佛告婆蹉不但
一二三比丘居乃至五百有衆多比
丘居於此法律盡諸有漏乃至不受
後有婆蹉白佛置比丘居有一優婆

塞修諸梵行於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百優婆塞乃有衆多優婆塞修諸梵行於此法律斷五下分結得成阿那含不復還生此婆蹉白佛復置優婆塞頗有一優婆夷於此法律修持梵行於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三優婆夷乃至五百乃有衆多優婆夷於此法律斷五下分結於彼化生得阿那含不復還生此婆蹉白佛置比丘比丘居優婆塞優婆夷修梵行者頗有優婆塞受五欲而於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百乃有衆多優婆塞居家妻子香華嚴飾畜養奴婢於此法律斷三結貪恚癡薄得斯陀含一往一來究竟苦邊婆蹉白佛復置優婆塞頗有一優婆夷受習五欲於此法律得度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百乃有衆多優婆夷在於居家畜養男女服習五欲華香嚴飾於此法律三結盡得須陀洹不墮惡趣 決定正向三菩提七有天人往生究竟

苦邊婆蹉白佛言瞿曇若沙門瞿曇成等正覺若比丘比丘居優婆塞優婆夷修梵行者及優婆塞優婆夷服習五欲不得如是功德者則不滿足以沙門瞿曇成等正覺比丘比丘居優婆塞優婆夷修諸梵行及優婆塞優婆夷服習五欲而成就介所功德故則為滿足瞿曇今當說辟佛告婆蹉隨意所說婆蹉白佛如天大雨水流隨下瞿曇法律亦復如是比丘比丘居優婆塞優婆夷若男若女忠皆隨流向於涅槃淩輪涅槃甚奇佛法僧平等法律為餘異道出家來詣瞿曇所於正法律求出家受具足者幾時便聽出家佛告婆蹉若餘異道出家欲來於正法律求出家受具足者乃至四月於和尚所受依而住然此是為人粗作齊限耳婆蹉白佛若諸異道出家來於正法律欲求出家受具足聽於和尚所受依若滿四月聽出家者我今堪能於四月在和尚所受依若於正法律而得出家受具足我當於瞿曇法中出家受具足修持

梵行佛告婆蹉我先不說粗為人作分齊耶婆蹉白佛如是瞿曇介時世尊告諸比丘汝等當度彼婆蹉出家於正法律出家受具足婆蹉種出家即得於正法律出家受具足成比丘分乃至半月學所應知應識應見應得應覺應證志知志識志見志得志覺志證如來正法尊者婆蹉作是念我今已學所應知應識應見應得應覺應證彼一切志知志識志見志得志覺志證今當往見世尊是時婆蹉詣世尊所稽首礼足於一面住白佛言世尊我於學所應知應識應見應得應覺應證志知志識志見志得志覺志證世尊正法唯願世尊為我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信出家學道乃至自知不受後有佛告婆蹉有二法修習多修習所謂止觀此二法修習多修習得知界果覺了於界知種種界覺種種界如是比丘欲求離欲惡不善法乃至第四禪具足住慈悲喜捨空

雜阿含經卷第三十五 第三十七 川字號

入處識入處无所有入處非想非非想入處令我三結盡得須陀洹三結盡貪恚癡薄得斯陀含五下分結盡得阿那含種種神通境界天眼天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆悉得是故比丘當修二法修習多修習修二法故知種種法界乃至漏盡

而時尊者婆蹉聞佛所說歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有外道出家名曰憍佉迦來詣佛所與世尊面相問評慰勞已退坐一面白
佛言瞿曇云何瞿曇世有邊耶佛告憍佉迦此是無記憍佉迦白
佛云阿瞿曇世無邊耶有邊無邊耶非有邊非無邊耶
佛告憍佉迦此是無記憍佉迦白
佛云

今時婆蹉語諸比丘尊持我語敬禮世尊問評起居輕利少病少惱安樂住不言婆蹉比丘白世尊言我已供養世尊具足奉事今歡悅非不歡悅大師弟子所作皆悉已作供養大師今歡悅非不歡悅時眾多比丘往詣佛所
稽首禮足退坐一面白佛言世尊尊

雜阿含經卷第三十五 第三十七 川字號

者婆蹉
稽首敬禮世尊足乃至歡悅非不歡悅
佛告諸比丘諸天先已語我汝今後說如來成就第一知見亦如婆蹉比丘有如是德力
今時世尊為彼婆蹉比丘說第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有外道出家名曰憍佉迦來詣佛所與世尊面相問評慰勞已退坐一面白
佛言瞿曇云何瞿曇世有邊耶佛告憍佉迦此是無記憍佉迦白
佛云阿瞿曇世無邊耶有邊無邊耶非有邊非無邊耶
佛告憍佉迦此是無記憍佉迦白
佛云
何瞿曇世有邊耶答言無記世無邊耶世有邊無邊耶
世非有邊非無邊耶答言無記瞿曇於何等法而可記說

雜阿含經卷第三十五 第三十七 川字號

佛告憍佉迦知者智者我為諸弟子而記說道令正盡苦究竟苦邊憍佉迦白佛云何瞿曇為諸弟子說道令正盡苦究竟苦邊為一切世間從此道出為少分耶今時世尊默然不答第二第三問佛亦第二第三默然不答今時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難語憍佉迦外道出家汝初已問此義今復以異說而問是故世尊不為記說憍佉迦今當為汝說辟夫智者因辟得解辟如國王有邊境城四周堅固巷陌平正唯有一門立守門者聰明慧善能籌量外有人來應入者聽入不應入者不聽固而邊城求第二門都不可得都無猶狸出入之虞况第二門彼守門者都不覺悟入者出者然彼士夫知一切人唯從此門若出若入更無餘處如是世尊雖不用心覺悟眾生一切世間從此道出及以少分然知眾生正盡苦究竟苦邊者一切皆悉從此道出時憍佉迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者富隣尼住王舍城耆闍崛山中時有衆多外道出家詣尊者富隣尼共相問訊慰勞已退坐一面問尊者富隣尼我聞沙門瞿曇作斷滅破壞有教授耶今問尊者富隣尼竟為余不富隣尼語諸外道出家我不如是知世尊教語衆生斷滅壞有令無所有者無有是處我作如是解世尊所說有諸衆生計言有我我慢邪慢世尊為說令其斷滅時諸外道出家聞富隣尼所說心不喜悅呵責而去余時尊者富隣尼諸外道去已往詣佛所稽首礼足退坐一面以向諸外道出家所說具白世尊世尊我向答諸外道說得無謗毀世尊耶為是法說如佛所說如法說隨順法說得不為諸論議者所見嫌責耶佛告富隣尼如汝所說不謗如來不失次第如我記說如法法說隨順法說不為諸論者之所嫌責所以者何富隣尼先諸衆生我慢邪慢邪慢所迫邪慢集邪慢不無間等乱如猗腸如鐵

鈎鐐亦如乱草往反駘馳此世他世他世此世駘馳往反不能遠離富隣尼一切衆生於諸邪慢無餘永滅者彼一切衆生長夜安隱快樂佛說此經已富隣尼比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余時尊者阿難陀於後夜時向楡捕河邊脫衣置岸邊入水洗手足還上岸著一衣摩拭身體時俱迦那外道出家亦至水邊尊者阿難聞其行聲聞聲已即便聲咳作聲俱迦那外道出家聞有人聲而問言為何等人尊者阿難答言沙門俱迦那外道言何等沙門尊者阿難答言釋種子俱迦那外道言欲有所問寧有閑暇見答以不尊者阿難答言隨意所問知者當答俱迦那言云何阿難如來死後有耶阿難答言世尊所說此是無記復問如來死後無耶死後有無耶非有非無耶阿難言世尊所說此是無記俱迦那外道言云何阿難如來死後有答言無記死後無死後有

無死後非有非無答言無記云何阿難為不知不見耶阿難答言非不知不見不見患知患見復問阿難云何知云何見阿難答言見可見處見所起處見經斷處此則為知此則為見我如是知如是見云何說言不知不見俱迦那外道復問尊者何名阿難陀答言我名阿難陀俱迦那外道言奇哉大師弟子而共論議我若知是尊者阿難陀者不敢發問說是語已即捨而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者日日出見世尊礼事供養給孤獨長者作是念我今出太早世尊及諸比丘憚思未起我寧可過諸外道住處即入外道精舍與諸外道共相問訊慰勞已退坐一面時彼外道問言長者汝見沙門瞿曇云何見何所見長者答言我亦不知云何見世尊世尊何所見諸外道言汝言見衆僧云何見衆僧衆僧何所見長者答言我亦不知云何見僧僧何所見外道復問長者汝今云

雜阿含經卷第三十四 第三十三

何自見自何所見長者答言汝等各各自說所見然後我說所見亦不難時有一外道作如是言長者我見一切世間常是則真實餘者虛妄復有說言長者我見一切世間無常此是真實餘則虛妄復有說言世間非常此是真實餘則虛妄復有說言世有邊此是真實餘則虛妄復有說言世無邊此是真實餘則虛妄復有說言世有邊無邊復有說言世非有邊非無邊復有說言命則是身復有說言命異身異復有說言如來死後有復有說言如來死後無復有說言如來死後有無復有說言如來死後非有非無此是真實餘則虛妄諸外道語長者言我等各各已說所見汝復應說汝所見長者答言我之所見真實有為思量緣起若復真實有為思量緣起者彼則無常無常者是苦如是知已於一切見都無所得如汝所見世間常此是真實餘則虛妄者此見真實有為思量

雜阿含經卷第三十四 第三十三

緣起若真實有為思量緣起者是則無常無常者是苦是故汝等習近於苦唯得於苦堅住於苦深入於苦如是汝言世間無常此是真實餘則虛妄有如是各世間無常有常無常非常非無常世有邊世無邊世有邊無邊世非有邊非無邊命即是身命異身異如來死後有如來死後無如來死後有無如來死後非有非無此是真實餘則虛妄皆如上說有一外道語給孤獨長者言如汝所說若有見彼則真實有為思量緣起者是无常法若無常者是苦是故長者所見亦習近苦得苦住苦深入於苦長者答言我亦不言所見者是真實有為思量緣起法悉皆无常无常者是苦知苦已我於所見無所得耶彼外道言如是長者今時給孤獨長者於外道精舍伏彼異論建立已論於異學眾中作師子吼已往詣佛所稽首礼足退坐一面以向與諸外道共論事向佛廣說佛告給孤獨長者善哉善哉宜應時時摧伏愚癡外道建立正論佛

雜阿含經卷第三十四 第三十三

說是語已給孤獨長者歡喜隨喜作礼而去如是是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有長爪外道出家來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我一切不忍佛告火種汝言一切見不忍者此見亦不忍耶長爪外道言向言一切見不忍者此見亦不忍佛告火種如是知如是見此見則已斷已捨已離餘見更不相續不起不生火種多人與汝所見同多人作如是見如是說汝亦與彼相似火種若諸沙門婆羅門捨斯等見餘見不起是等沙門婆羅門世間亦少少耳火種依三種見何等為三有一如是見如是說我一切忍復次有一如是見如是說我於一忍一不忍火種若言一切忍者此見與貪俱生非不貪與恚俱生非不恚與癡俱生非不癡繫不離繫煩惱非清淨樂取染著生若如是見我一切不忍此見非貪俱非恚俱非癡俱清淨非煩

惱離繫非繫不樂不取不著生火種
若如是見我一忍一不忍彼苦忍者
則有貪乃至染著生若如是見不忍
者則離貪乃至不染著生彼多聞聖
弟子所學言我若作如是見如是說
我一切忍則為二者所責所詰何等
二種謂一切不忍及一忍一不忍則
為此等所責責故詰詰故答彼見責
見詰見害故則捨所見餘見則不復
生如是斷見捨見離見餘見不復相
續不起不生彼多聞聖弟子作如是
學我若如是見如是說我一切不忍
者則有二種二詰何等為二謂我一
切忍及一忍一不忍如是二責二詰
乃至不相續不起不生彼多聞聖弟
子作如是學我若作如是見如是說
一忍一不忍則有二責二詰何等二
謂如是見如是說我一切忍及一切
不忍如是二責乃至不相續不起不
生復次火種如是身色麤四大聖弟
子當觀無常觀生滅觀離欲觀滅盡
觀捨若聖弟子觀無常觀滅觀離欲
觀滅盡觀捨住者於彼身身欲身念

身受身染身著永滅不住火種有三
種受謂苦受樂受不苦不樂受此三
種受何因何集何生何轉謂此三受
觸因觸集觸生觸轉彼彼觸集則受
集彼彼觸滅則受滅寂靜清涼永盡
彼於此三受覺苦覺樂覺不苦不樂
彼彼受若集若滅若味若患若出如
實知實知已即於彼受觀察無常觀
生滅觀離欲觀滅盡觀捨彼於身分
齊受覺如實知於命分齊受覺如實
知若彼身壞命終後即於今時一切
受永滅無餘永滅彼作是念樂受覺
時其身亦壞苦受覺時其身亦壞不
苦不樂受覺時其身亦壞患為苦邊
於彼樂覺離繫不繫於彼苦覺離繫
不繫於不苦不樂覺離繫不繫於何
離繫離於貪欲瞋恚愚癡離於生老
病死憂悲惱苦我說斯等名為離苦
當於今時尊者舍利弗受具足始經
半月時尊者舍利弗住於佛後執扇
扇佛時尊者舍利弗作是念世尊歎
說於彼彼法斷欲離欲欲滅盡欲捨
亦時尊者舍利弗即於彼彼法觀察

無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨不
起諸漏心得解脫今時長爪外道出
家遠塵離垢得法眼淨長爪外道出
家見法得法覺法入法度諸疑惑不
由他度入正法律得無所畏即從坐
起整衣服為佛作禮合掌白佛願得
於正法律出家受具足於佛法中修
諸梵行佛告長爪外道出家汝得於
正法律出家受具足成比丘分即得
善來比丘出家彼思惟所以善男子
剗除鬚髮著袈裟衣正信非家出家
學道乃至心善解脫得阿羅漢佛說
是經已尊者舍利弗尊者長爪聞佛
所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十四

雜阿含經卷第三十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一頁上一二行「何具」，[石、經、清、麗]作「劫具」；[碩、南]作「劫具」。
- 一 四二頁上八行第一〇字「趣」，[石、麗]作「節」。
- 一 四三頁下一〇行第三字「無」，[麗]作「有無」。
- 一 四三頁下一四行第一三字「於」下，諸本有「色」字。
- 一 四三頁下一五行「色色」，[石、麗]作「色」。
- 一 四四頁上一九行第五字「同」，諸本作「因」。
- 一 四四頁中三行「行身施」，[碩、普、南、經、清]作「種施設諸行」。
- 一 四五頁中一六行第四字「聞」，[碩、普、南、經、清]作「間常」。
- 一 四五頁下一二行第六字「說」，[石]作「記說」。

- 一 四六頁上五行第七字「喜」，諸本作「喜隨喜」。
- 一 四六頁上一五行第九字「於」，[碩、普]作「知」。
- 一 四六頁中三行第四字「當」，諸本作「常」。
- 一 四六頁中五行「見不」，[碩]作「視」。
- 一 四六頁中二一行首字「善」，[資、碩、普、南、經、清]作「善不善」。
- 一 四六頁下一一行第四字「則」，[石、麗]作「則於」。
- 一 四七頁上二二行第一二字「趣」下，[麗]有「法」字。
- 一 四七頁中九行第一一字「天」，[碩]作「來」。
- 一 四七頁中一二行「浚輪」；[資、碩、普]作「後輪」；[南、清、麗]作「浚輪」；[經]作「波輪」。
- 一 四七頁中一六行第三字「來」，[資]作「求」。
- 一 四七頁中二〇行、二二行「依若」，[石、資、碩、普、南、經、清]作「衣著」。

- 一 四七頁下九行第四字「學」，[石、麗]作「覺」。
- 一 四七頁下一五行首字「學」，[資、碩、普、南、經、清、麗]作「覺」。
- 一 四八頁上七行第八字「法」，[麗]無。
- 一 四八頁上一六行首字「余」，諸本作「爾爾」。第九字「尊」，諸本作「尊者」。
- 一 四八頁上一七行第八字「利」，[普]作「和」。
- 一 四八頁上一九行第八字、二一行首字「今」，[資、碩、普、南、經、清、麗]作「令」。
- 一 四八頁中一六行第三字「阿」，諸本作「何」。
- 一 四九頁上一二行第一二字「喜」，[資、碩]作「善」。
- 一 四九頁上一六行第七字「說」，[石]無。
- 一 四九頁上一七行第一一字「說」，[資、碩、普、南、經、清]無。
- 一 四九頁上二一行第八字「責」，[資、

一 碩、晉、南、徑、清作「恨」。

一 四九頁中一行「阿難」，資、碩、晉、南、徑、清作「阿難陀」，下同。

一 四九頁中一八行「阿難」，資、碩、晉、南、徑、清無。

一 五〇頁上一三行第二字「則」，資、碩、晉、南、徑、清、麗作「即」。

一 五〇頁中四行「无常」，晉、徑作「常」。

一 五〇頁中五行「無常有常」，資、碩、晉、南、徑、清作「無常」；麗無。

一 五〇頁中一九行第八字「已」，石、麗作「止」。

一 五〇頁中二一行第一三字「向」，碩作「已」。

一 五〇頁下六行第九字「不」，麗作「見不」。

一 五〇頁下一五行第四字「火」，碩、晉、南作「少」。

一 五一頁上二行第一二字「苦」，石、麗作「若」。

一 五一頁上一三行第五字「種」，碩、

晉、南、徑、清作「責」。

一 五一頁上一七行末字「二」，資、碩、晉、南、徑、清作「爲二」。

一 五一頁中一行第二字「愛」，石作「受」。第四字「染」，經作「樂」。

一 五一頁中八行第三字「實」，諸本作「如實」。

一 五一頁中一二行「無餘永滅」，經、清作「無餘」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第三十五

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時王舍城有外道出家名舍羅步住須摩竭池側於自衆中作如是唱言沙門釋子法我悉知我先已知彼法律而悉棄捨時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道名舍羅步住王舍城須摩竭池側於自衆中作如是唱沙門釋子所有法律我悉已知先已知彼法律然後棄捨聞是語已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道出家名舍羅步住王舍城須摩竭池側於自衆中作是唱言沙門釋子法我已悉知知彼法律已然後棄捨善哉世尊可自從彼須摩竭池側憐愍彼故今時世尊默然而許於日晡時從禪覺往到須摩竭池側外道舍羅步所時舍羅步外道出家遇見

世尊來即敷床坐請佛令坐佛即就坐告舍羅步言汝實作是語沙門釋子所有法律我悉已知知彼法律已然後棄捨耶時舍羅步默而不答佛告舍羅步汝今應說何故默然汝所知滿足者我則隨喜不滿足者我當令汝滿足時舍羅步猶故默然如是第二第三說彼再三默然住時舍羅步有一梵行弟子白舍羅步言師應往詣沙門瞿曇說所知見今沙門瞿曇自來詣此何故不說沙門瞿曇又告師言若滿足者我則隨喜不滿足者當令滿足何故默然而不記說彼舍羅步梵行弟子勸時亦復默然尔時世尊告舍羅步若復有言沙門瞿曇非如來應等正覺我若善諫善問善諫善問時彼則遼落說諸外事或忿恚慢覆對闕不忍無由能現或默然抱愧低頭密自思省如今舍羅步若復作如是言非沙門瞿曇無正法律者我若善諫善問彼亦如汝今日默然而住若復有言非沙門瞿曇聲聞善向者我若善諫善問彼亦乃至如

汝今日默然而住。今時世尊於須摩竭池側。師子吼已。從坐起而去。今時舍羅步梵行弟子。語舍羅步言。辭如有牛。歲其兩角。入空牛欄中。跪地大吼。師亦如是。於无沙門瞿曇弟子。眾中作師子吼。辭如女人欲作丈夫。聲發聲。即作女聲。師亦如是。於非沙門瞿曇弟子。眾中作師子吼。辭如野干欲作狐。聲發聲。還作野干聲。師亦如是。於非沙門瞿曇弟子。眾中欲作師子吼。時舍羅步梵行弟子。於舍羅步面前。呵責毀訾。已從坐起去。

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。今時王舍城須摩竭池側。有外道出家名上。坐往彼池側。於自眾中作如是語。我說一偈。若能報者。我當於彼修行梵行。時有眾多比丘。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道出家名曰上座。住須摩竭池側。於自眾中作如是說。我說一偈。有能報者。我當於彼修行梵行。乞食畢。還持舍鉢。衣鉢洗足已。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我今晨

雜阿含經卷第三十五 第三經 凡

雜阿含經卷第三十五 第三經 凡

朝與眾多比丘入城乞食。聞有外道出家名曰上座。住須摩竭池側。於自眾中作如是說。我說一偈。有能報者。我當於彼修行梵行。唯願世尊應自往彼哀愍。故今時世尊默然而許。即日晡時。從禪覺。往至須摩竭池側。時上坐外道出家。遇見世尊。即敷床座。請佛令坐。世尊坐已。告上坐外道出家言。汝實作是語。我說一偈。若能報者。我當於彼修行梵行。耶。汝今便可說偈。我能報答。時彼外道即累繩床。以為高座。自昇其上。即說偈言。比丘以法活。不恐怖眾生。意寂行捨離。持戒順息止。

今時世尊知彼上坐外道。心即說偈言。汝於所說偈。能自隨轉者。我當於汝所作善士。夫觀觀汝今所說。言行不相應。寂止自調伏。莫恐怖眾生。行意寂遠離。受持淨戒者。順調伏寂止。身口心離惡。善攝於住處。不令放逸者。是則名隨順調伏及寂止。

今時上坐外道出家。作是念。沙門瞿曇。已知我心。即從床而下。合掌白佛。

雜阿含經卷第三十五 第三經 凡

言。今我可得於正法律出家。具足成比丘法。不佛告上坐外道出家。今汝可得於正法律出家。受具足戒。比丘。分如是。上坐外道出家。得出家作比丘。已思惟所以。善男子。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家。學道。乃至心善解脫。得阿羅漢。

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有眾多婆羅門出家。住須摩竭池側。集聚一處。作如是論。如是婆羅門真諦如是。婆羅門真諦。今時世尊知彼眾多婆羅門出家。心念往到須摩竭池側。時眾多婆羅門出家。遙見佛來。即為佛敷床座。請佛就坐。佛即就坐。告諸婆羅門出家。汝等於此須摩竭池側。眾共集聚。何所論說。婆羅門出家。白佛言。瞿曇。我等眾多婆羅門出家。集於此坐。作如是論。如是婆羅門真諦如是。婆羅門真諦。佛告婆羅門出家。有三種婆羅門。真實我自覺悟成等正覺。而復為人演說。汝婆羅門出家。作如是說。不害一切眾生。是婆羅門真諦。非為虛妄。

彼於彼言我勝言相似言我卑若於彼真諦不繫著於一切世間作慈心色像是名第一婆羅門真諦我自覺悟成等正覺為人演說復次婆羅門作如是說所有集法皆是滅法此是真諦非為虛妄乃至於彼真諦不許著於一切世間觀察生滅是名第二婆羅門真諦復次婆羅門作如是說無我處所及事都無所有無我處所及事都無所有此則真諦非為虛妄如前說乃至於彼無所繫著一切世間無我像類是名第三婆羅門真諦我自覺悟成等正覺而為人說今時衆多婆羅門出家默然住時世尊作是念今映彼愚癡然彼惡者今此衆中無一能自思量欲造因緣於沙門瞿曇法中修行梵行如是知已從坐起而去

出家修梵行阿難答言為斷貪欲瞋恚愚癡故於彼出家修梵行梅庵復問彼能說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言我亦能說斷貪欲瞋恚愚癡梅庵復問汝見貪欲瞋恚愚癡有何過患說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言染著貪欲瞋障心故或自害或復害他或復俱害現法得罪後世得罪現法後世二俱得罪彼心常懷憂苦受覺若瞋恚瞋障愚癡瞋障自害害他自他俱害乃至常懷憂苦受覺又復貪欲為盲為無目為無智為慧力羸為障闕非明非等覺不轉向涅槃瞋恚愚癡亦復如是是我見貪欲瞋恚愚癡有如是過患故說斷貪欲瞋恚愚癡梅庵復問汝見斷貪欲瞋恚愚癡有何福利而說斷貪欲瞋恚愚癡阿難答言斷貪欲已不自害又不害他亦不俱害又復不現法得罪後世得罪現法後世得罪心法常懷喜樂受覺瞋恚愚癡亦復如是於現法中常離熾然不待時節有得餘現法緣自覺知見有如是功德利益故說斷貪

欲瞋恚愚癡梅庵復問尊者阿難有道有跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡不阿難答言有謂八正道正見乃至正定梅庵外道白尊者阿難此是賢哉之道賢哉之跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡時梅庵外道聞尊者阿難所說歡喜隨喜從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一面介時世尊為尊者舍利弗種種說法示教照喜亦教照喜已默然住時尊者舍利弗聞佛所說歡喜隨喜已稽首禮足而去

時有外道出家補綴伍迦隨路而來問尊者舍利弗從何所來舍利弗答言火種我從我世尊所聽大師說教授法來補綴伍迦問尊者舍利弗今猶不離乳從師聞說教授法耶舍利弗答言火種我不離乳於大師所聞說教授法補綴伍迦語尊者舍利弗言我久已離乳捨師所說教授法舍利弗言汝法是惡說法律惡覺非為

出離非正覺道壞法非可讚歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故汝等疾捨乳離師教法譬如乳牛展惡狂驢又少乳汁彼驢飲乳疾疾捨去如是惡說法律惡覺非出離非正覺道壞法非可讚歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故速捨師教授法我所有法是正法律是善覺是出離正覺道不壞可讚歎可依止又彼大師是等正覺是故久飲其乳聽受大師說教授法譬如乳牛不展狂驢又多乳汁彼驢飲時久而不厭我法如是是正法律乃至久聽說教授法時補縷佉迦語舍利弗汝等快得善利於正法律乃至久聽說教授法時補縷佉迦外道出家聞舍利弗所說歡喜隨喜從道而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園余時補縷佉迦外道出家來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面向佛言瞿曇先日衆多種種異道出家沙門婆羅門集於未曾有講堂作如是論議沙門瞿曇智慧猶

如空舍不能於大衆中建立論議此應此不應此合此不合譬如盲牛偏行邊畔不入中田沙門瞿曇亦復如是無應不應無合不合佛告補縷佉迦此諸外道論議說應不應合不合於聖法律如小兒戲譬如士夫八十九十頽白齒落作小兒戲團治泥土作鳥作馬種種形類衆人皆言此老小兒如是火種種種諸論謂應不應合不合於聖法律如小兒戲然於彼中無有比丘方便所應補縷佉迦白佛瞿曇於何處有比丘方便所應佛告外道不清淨者令其清淨是名比丘方便所應不調令調是名比丘方便所應諸不定者令得正受是名比丘方便所應不解脫者令得解脫是名比丘方便所應不斷令斷不知令知不修令修不得令得是名比丘方便所應云何不淨令淨謂戒不淨者令其清淨云何不調伏令其調伏謂眼耳鼻舌身意根不調伏令其調伏是名不調伏者令其調伏云何不定令其正受謂心不正定令得正受云

何不解脫者令得解脫謂心不解脫貪欲恚癡令得解脫云何不斷令斷謂無明有愛不斷令斷云何不知令知謂其名色不知令知云何不修令修謂止觀不修令修云何不得令得謂般涅槃不得令得是名比丘方便所應補縷佉迦白佛言瞿曇是義比丘方便所應是堅固比丘方便所應所謂盡諸有漏時補縷佉迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有外道出家名曰尸婆來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面向佛言瞿曇云何為學所謂學者云何學佛告尸婆學其所學故名為學尸婆白佛何所學佛告尸婆隨時學增上戒增上意學增上慧尸婆白佛若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫當於余時復何所學佛告尸婆若阿羅漢比丘諸漏已盡乃至正智善解脫當於今時覺知貪欲未盡無餘覺知瞋恚愚癡永盡無餘

故不復更造諸惡常行諸善尸婆是名為學其所學時尸婆外道出家聞佛所說歡喜隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時尸婆外道出家來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇有一沙門婆羅門作如是見如是說若人有所知覺彼一切本所作因修諸苦行令過去業盡更不造新業斷於因緣於未來世無復諸漏諸漏盡故業盡業盡故苦盡苦盡者究竟苦邊今瞿曇所說云何佛告尸婆彼沙門婆羅門實亦略演說耳不審不數愚癡不善不辯所以者何或從風起苦衆生覺知或從痰起或從涎唾起或等分起或自害或他害或因即氣彼自害者或拔髮或拔鬚或常立舉手或蹲地或臥灰土中或臥棘刺上或臥杵上或板上或牛屎塗地而臥其上或臥水中或日三洗浴或一足而立身隨日轉如是衆苦精勤有行尸婆是名自害他害者或為他手石刀杖等種種害身是名

他害尸婆若復時節所害冬則大寒春則大熱夏寒暑俱是名節氣害世間真實非為虛妄尸婆世間有此真實為風所害乃至節氣所害彼衆生如實覺知汝亦自有此患風痰涎唾乃至節氣所害覺知如是如實覺知尸婆若彼沙門婆羅門言一切人所知覺者皆是本所造因捨世間真實事而隨自見作虛妄說尸婆有五因五緣生心法憂苦何等為五謂因貪欲纏緣貪欲纏生心法憂苦因瞋恚瞋眠掉悔疑纏緣瞋眠掉悔疑生心法憂苦尸婆是名五因五緣生心法憂苦尸婆有五因五緣不生心法憂苦何等為五謂因貪欲纏緣貪欲纏生彼心法憂苦者離彼貪欲纏不起心法憂苦是名五因五緣不起心法憂苦現法得離熾然不待時節通達現見緣自覺知尸婆復有現法離熾然不待時節通達現見緣自覺知謂八正道正見乃至正定說是法時尸婆外道出家遠塵離垢得法眼淨時尸婆外道出家見法得法知

法入法離諸狐疑不由於他入正法律得無所畏即從坐起整衣服合掌白佛世尊我今可得於正法律出家受具足得比丘分耶佛告尸婆汝今得出家如上說乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中今時那羅聚落有商主外道出家百二十歲年者根熟為那羅聚落諸沙門婆羅門長者居士尊重供養如阿羅漢彼商主外道出家先有宗親一人命終生天於彼天上見商主外道出家已作是念我欲往教彼商主外道出家詣世尊所修行梵行恐其不隨我語我今當往彼以意論令問即下那羅聚落詣彼商主外道出家所說偈而問

云何惡知識現善知識相云何善知識如已同一體何故求於斷云何離熾然若汝仙人持此意論而問於彼有能分明解說其義而答汝者便可從彼出家修行梵行時商主外道出家受天所問持詣富蘭那迦葉所以此意

論偈問富蘭那迦葉彼富蘭那迦葉
尚自不解況復能答彼時商主外道
出家復至末迦梨瞿舍利子所刪闍
耶毗羅垣子所阿耆多枳舍欽婆羅
所迦羅拘陀迦梅延所屈軋陀若提
子所皆以此意論偈而問恚不能答
時商主外道出家作是念我以此意
論問諸出家師恚不能答我今復欲
求出家為我今自有財寶不如還家
服習五欲復作是念我今可往詣沙
門瞿曇然彼耆舊諸師沙門婆羅門
富蘭那迦葉等恚不能答而沙門瞿
曇年少出家詐復能了然我聞先宿
所說莫輕新學年少出家或有沙門
年少出家有大德力今且當詣沙門
瞿曇詣已以彼意論恚而問如偈所
說今時世尊知彼商主心之所念即
說偈言
云何惡知識 現善友相者 內心實恥厭
口說我同心 造事不樂同 故知非善友
口說恩愛語 心不實相應 所作而不同
慧著應覺知 是名惡知識 現善知識相
與已同一體 云何善知識 與已同體者

非彼善知識 放逸而不制 沮壞懷疑惑
伺求其端緒 安於善知識 如子卧父懷
不為傍人間 當知善知識 何故求於斷
生歡喜之處 清涼稱讚歎 修習福利果
清涼永息滅 是故求於斷 云何離熾然
寂靜止息味 知彼遠離味 遠離熾然惡
飲以法喜味 寂滅離欲火 是名離熾然
今時商主外道出家作是念沙門瞿
曇知我心念而白佛言我今得入沙
門瞿曇正法律中修行梵行出家受
具足成比丘分不佛告商主外道出
家汝今可得於正法律修行梵行出
家受具足成比丘分如是出家已思
惟乃至心善解脫得阿羅漢
如是我聞一時佛住俱夷那竭國力
士生處堅固雙樹林中今時世尊涅
槃時至告尊者阿難汝為世尊於雙
樹間敷繩床北首如來今日中夜於
無餘涅槃而般涅槃今時尊者阿難
奉教於雙樹間敷繩床北首訖來詣
佛所稽首佛足退住一面白佛言世
尊以於雙樹間敷繩床北首今時世
尊詣雙樹間於繩床上北首右脅而

卧足足相累計念明想正念正智時
俱夷那竭國有須跋陀羅外道出家
百二十歲年者根熟為俱夷那竭國
人恭敬供養如阿羅漢彼須跋陀羅
出家聞世尊今日中夜當於無餘涅
槃而般涅槃然我有所疑希望而住
沙門瞿曇有力能開覺我我今當詣
沙門瞿曇問其所疑即出俱夷那竭
詣世尊所今時尊者阿難於園門外
經行時須跋陀羅語阿難言我聞沙
門瞿曇今日中夜於無餘涅槃而般
涅槃我有所疑希望而住沙門瞿曇
有力能開覺我若阿難不憚勞者為
我往白瞿曇少有閑暇答我所問阿
難答言莫逼世尊世尊疲極如是須
跋陀羅再三請尊者阿難尊者阿難
亦再三不許須跋陀羅言我聞古昔
出家者年大師所說久久乃有如來
應等正覺出於世間如優曇鉢花而
今如來中夜當於無餘涅槃界而般
涅槃我今於法疑信心而往沙門瞿
曇有力能開覺我若阿難不憚勞者
為我白沙門瞿曇阿難復答言須跋

陀羅莫逼世尊世尊今日疲極今時
世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共
語來往而告尊者阿難莫遮外道出
家須跋陀羅今入問其所疑所以者
何此是寂後與外道出家論議此是
寂後得證聲聞善來比丘所謂須跋
陀羅今時須跋陀羅世尊為開善根
歡喜增上詣世尊所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇凡
世間入處謂富蘭那迦葉等六師各
作如是宗此是沙門此是沙門云何
瞿曇為實各各有是宗不今時世尊
即為說偈言

始年二十九出家修善道 成道至於今
經五十餘年 三昧明行具 常修於淨戒
離斯少道分 此外無沙門
佛告須跋陀羅於正法律不得八正
道者亦不得初沙門亦不得第二第
三第四沙門須跋陀羅於此法律得
八正道者得初沙門得第二第三第
四沙門除此已於外道無沙門斯則
異道之師空沙門婆羅門耳是故我
今於眾中作師子吼說是法時須跋

陀羅外道出家遠塵離垢得法眼淨
今時須跋陀羅見法得法知法入法
度諸狐疑不由他信不由他度於正
法律得無所畏從坐起整衣服右膝
著地白尊者阿難汝得善利汝得大
師為大師弟子為大師雨雨灌其頂
我今若得於正法律出家受具足得
比丘分者亦當得斯善利時尊者阿
難白佛言世尊是須跋陀羅外道出
家今求於正法律出家受具足得比
丘分今時世尊告須跋陀羅此比丘
來修行梵行彼尊者須跋陀羅即於
今時出家即是受具足成比丘分如
是思惟乃至心善解脫得阿羅漢時
尊者須跋陀羅得阿羅漢解脫樂覺
知已作是念我不忍見佛般涅槃我
當先般涅槃時尊者須跋陀羅先般
涅槃已然後世尊般涅槃
如是我聞一時佛在跋耆人闍遊行
至毗舍離國住憍猴池側重閣講堂
時毗舍離國有眾多賈客欲向怛剎
尸羅國方便莊嚴是眾多賈客聞世
尊於跋耆人闍遊行至毗舍離國住

憍猴池側重閣講堂聞已來詣佛所
稽首佛足退坐一面佛為諸賈客種
種說法示教照喜示教照喜已默然
住時諸賈客坐起整衣服為佛作礼
合掌白佛言世尊我等諸賈客方便
莊嚴欲至怛剎尸羅國唯願世尊與
諸大眾明且受我供養今時世尊默
然而許時諸賈客知世尊受請已從
坐起礼佛足各還自家辦種種淨美
飲食敷床座安置淨水晨朝遣使白
佛時到今時世尊與諸大眾著衣持
鉢詣諸賈客所就座而坐時諸賈客
以淨美飲食自手供養食畢洗鉢訖
取卑小床於大眾前坐聽佛說法今
時世尊告諸賈客汝等當行於曠野
中有諸恐怖心驚毛豎今時當念如
來事謂如來應等正覺乃至佛世尊
如是念者恐怖則除又念法事佛正
法律現法能離熾然不待時節通達
親近緣自覺知又念僧事世尊弟子
善向正向乃至世間福田如是念者
恐怖即除過去世時天阿須輪共闍
時天帝釋告諸天眾汝等與阿須輪

共闘戰之時生恐怖者當念我憶名
摧伏憶念彼憶時恐怖得除若不念
我憶者當念伊舍那天子憶若不念
伊舍那天子憶者當念婆留那天子
憶念彼憶時恐怖即除如是諸商人
汝等於曠野中有恐怖者當念如來
事法事僧事今時世尊為諸毗舍離
賈客說供養隨喜偈

供養比丘僧 飲食隨時服 專念諦思惟
正智而行捨 淨物良福田 汝等志具足
緣斯功德利 長夜獲安樂 發心有所求
衆利志皆應 兩足四足安 道路往來安
夜安晝亦安 一切離諸惡 如沃壤良田
精純好種子 溉灌以時澤 收實不可量
淨戒良福田 精簡諸種子 正行以將順
終斯妙果成 是故行施者 欲求備衆德
當隨智慧行 衆果自然備 於明行足尊
正心盡恭敬 殖殖衆善奉 終獲大福利
如實知世間 得具備正見 具足見正道
具足而昇進 遠離一切垢 逮得涅槃道
究竟於苦邊 是名備衆德
今時世尊為諸毗舍離賈客說種種
法亦教照喜已從坐起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘若比丘
住於空閑樹下空舍有時恐怖心驚
毛豎者當念如來事及法事僧事如
前廣說念如來事法事僧事之時恐
怖即除諸比丘過去世時釋提桓因
與阿修羅共戰今時帝釋語諸三十
三天言諸仁者諸天阿修羅共闘戰
時若生恐怖心驚毛豎者汝當念我
伏敵之憶念彼憶時恐怖即除如是
比丘若於空閑樹下空舍而生恐怖
心驚毛豎者當念如來如來應等正
覺乃至佛世尊彼當念時恐怖即除
所以者何彼天帝釋懷貪恚癡於生
老病死憂悲惱苦不得解脫有恐怖
畏懼逃竄避難而猶告諸三十三天
今念我摧伏敵憶況復如來應等正
覺乃至佛世尊離欲貪癡解脫生老
病死憂悲惱苦無諸恐怖畏懼逃避
而不能令其念如來者除諸恐怖佛
說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

林中今時世尊告尊者舍利弗我能
於法略說廣說但知者難尊者舍利
弗白佛言唯願世尊略說廣說法說
於法實有解知者佛告舍利弗若有
衆生於自識身及外境界一切相无我
我所我慢繫著者使乃至心解脫慧解
脫現法自知作證具足住者於此識
身及外境界一切相无有我我所我慢
繫著者故我心解脫慧解脫現法
自知作證具足住
舍利弗彼比丘於此識身及外境界
一切相无有我我所我慢繫著者使
及心解脫慧解脫現法自知作證具
足住於此識身及外境界一切相无
有我我所我慢繫著者使彼心解脫
慧解脫現法自知作證具足住舍利
弗若復比丘於此識身及外境界一
切相无有我我所我慢繫著者使彼
心解脫慧解脫現法自知作證具足
住舍利弗若復比丘於此識身及外
境界一切相无有我我所我慢繫著
使彼心解脫慧解脫現法自知作證
具足住於此識身及外境界一切相

無我我所見我慢繫著使彼心解脫
慧解脫現法自知作證具足住舍利
弗是名比丘斷愛縛結慢無間等究
竟苦邊舍利弗我於此有餘說答波
羅延富隣尸迦所問

世間數差別安所遇不動寂靜離諸塵
拔根無怖望已度三有海無復生死患
佛說是經已尊者舍利弗聞佛所說
歡喜隨喜即從坐起作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者阿難住舍衛國祇
樹給孤獨園獨一靜處如是思惟或
有一人作如是念我於此識身及外
境界一切相無有我我所見我慢繫
著使及心解脫慧解脫現法自知作
證具足住於此識身及外境界一切
相無有我我所見我慢繫著使我當
於彼心解脫慧解脫現法自知作證
具足住今時尊者阿難晡時從禪覺
詣世尊所稽首礼足退坐一面白佛
言世尊我獨一靜處作是思惟若有
一人作如是言我此識身及外境界
一切相乃至自知作證具足住佛告

阿難如是如是有一人作如是念我
此識身及外境界一切相無有我我
所見我慢繫著使及心解脫慧解脫
現法自知作證具足住阿難彼比丘
於此識身及外境界一切相無有我我
所見我慢繫著使及心解脫慧解脫
現法自知作證具足住於此識身及
外境界一切相無有我我所見我慢
繫著使及彼心解脫慧解脫現法自
知作證具足住阿難若復比丘於此
識身及外境界一切相乃至自知作
證具足住是名比丘斷愛縛結慢無
間等究竟苦邊阿難我於此有餘說
答波羅延富隣耶所問

斷於愛欲想憂苦亦俱離覺悟於睡眠
滅除掉悔蓋捨貪恚清淨現前觀察法
我說智解脫滅除無明闇
佛說是經已尊者阿難聞佛所說歡
喜隨喜礼佛而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘我今當
說愛為網為膠為泉為藕根此等能
為衆生障為蓋為膠為守衛為覆為

閉為塞為闇冥為猶勝如乱草為絮
從此世至他世從他世至此世往來
流轉無不轉時諸比丘何等愛為網
為膠乃至往來流轉無不轉謂有我
故有我欲我今我有我無我異我當
我不當我欲我當今時當異異我或
欲我或今我或異或然或欲然或今
然或異如是十八愛行從內起比丘
言有我於諸所有言我欲我今乃至
十八愛行從外起如是惣說十八愛
行如是三十六愛行或於過去起或
於未來起或於現在起如是惣說百
八愛行是名為愛為網為膠為泉為
藕根能為衆生障為蓋為膠為守衛
為覆為閉為塞為闇冥為猶勝為乱
草為絮從此世至他世從他世至此
世往來流轉無不轉時佛說是經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有從愛
生愛從愛生恚從恚生愛從恚生恚
云何為從愛生愛謂有一於衆生有
喜有愛有念有可意他於彼有喜有

愛有念有可意隨行此作是念我於彼衆生有喜有愛有念有可意他復於彼有喜有愛有念有可意隨行故我於他人復生於愛是名從愛生愛云何從愛生悲謂有一於衆生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛不念不可意隨行此作是念我於衆生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛不念不可意隨行故我於他而生瞋悲是名從愛生悲云何為從悲生愛謂有一於衆生不喜不愛不念不可意他復於彼不喜不愛不念不可意隨行故我於他而生愛念是名從悲生愛云何從悲生悲謂有一於衆生不喜不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有念有可意隨行此作是念我於彼衆生不喜不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有念有可意隨行我於他所問起瞋悲是名從悲生悲若比丘離欲惡不善法有覺有觀乃至初禪第二第三第四禪具足住者從愛生愛從悲生悲從悲生愛從愛生悲已斷已知斷其

根本如截多羅樹頭無復生分於未來世成不生法若彼比丘盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有當於今時不自舉不起塵不熾然不嫌彼云何自舉謂見色是我色異我我中色色中我受想行識亦復如是是名自舉云何不自舉謂不見色是我色異我我中色色中我受想行識亦復如是是名不自舉云何還舉謂於罵者還罵瞋者還瞋打者還打觸者還觸是名還舉云何不還舉謂罵者不還罵瞋者不還瞋打者不還打觸者不還觸是名不還舉云何起塵謂有我我欲乃至十八種愛是名起塵云何不起塵謂無我無我欲乃至十八愛不起是名不起塵云何熾然謂有我我所欲乃至外十八愛行是名熾然云何不熾然謂無我所無我所欲乃至無外十八愛行是名不熾然云何嫌彼謂見我真實起於我慢我欲我使不斷不知是名嫌彼云何不嫌彼謂不見我真實

我慢我欲我使已斷已知是名不嫌彼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有二事斷難持何等為二若俗人處非人處於衣食床卧資生衆具持彼斷者是則難行又比丘非家出家斷除貪愛持彼斷者亦甚難行今時世尊即說偈言
世間有二事 持斷則難行 是真諦所說 等正覺所知 在家財入出 衣食等衆具 世間貪愛樂 持斷者甚難 比丘已離俗 信非家出家 滅除於貪愛 持斷亦難行 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我於二法依止多住云何為二於諸善法未曾知足於斷未曾遠離於善法不知足故於諸斷法未曾遠離故乃至肌消肉盡筋連骨立終不捨離精勤方便不捨善法不得未得終不休息未

曾於劣心生歡喜常樂增進昇上上道如是精進住故疾得阿耨多羅三藐三菩提等比丘當於二法依止多住於諸善法不生足想依於諸斷未曾捨離乃至肌消肉盡筋連骨立精勤方便堪能修習善法不息是故比丘於諸下劣生歡喜想當修上上昇進多住如是修習不久當得速盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時釋提桓因形色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退住一面天身威力光明遍照迦蘭陀竹園時釋提桓因白佛言世尊世尊曾於闍界山石窟中說言若有沙門婆羅門無上愛盡解脫心善解脫彼邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟云何為比丘邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟佛告天帝釋謂比丘若所有愛覺若苦若樂若不苦若不樂彼諸受

集受滅受味受患受出如實知如實知已觀察彼受無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨如是觀察已則邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟拘尸迦是名比丘於正法律邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟乃至天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園介時尊者大目犍連住耆闍崛山後夜起經行見有光明遍照迦蘭陀竹園見已作是念今夜或有大力鬼神詣世尊所故有此光明時尊者大目犍連晨朝往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我於昨暮後夜出房經行見勝光明普照迦蘭陀竹園見已作是念有何大力鬼神詣世尊所故有此光明佛告尊者大目犍連昨暮後夜釋提桓因來詣我所稽首作禮退坐一面如上修多羅廣說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者阿難晨朝著衣持鉢詣舍衛城次第乞食至鹿住優婆

夷舍鹿住優婆夷遇見尊者阿難疾敷床座白言尊者阿難今坐時鹿住優婆夷稽首禮阿難足退住一面白尊者阿難云何言世尊知法我父富蘭那先修梵行離欲清淨不著香花遠諸凡鄙村父梨師達多不修梵行然其知足二俱命終而今世尊俱記二人同生一趣同一受生同於後世得斯陀舍生免率天一來世間究竟苦邊云何阿難修梵行不修梵行同生一趣同一受生同其後世阿難答言姊妹汝今且停汝不能知衆生世間根之差別如來悉知衆生世間根之優劣如是說已從坐起去時尊者阿難還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面以鹿住優婆夷所說廣白世尊佛告阿難彼鹿住優婆夷云何能知衆生世間根之優劣阿難如來悉知衆生世間根之優劣阿難或有一犯戒彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起犯戒無餘滅無餘沒無餘欲盡或有一犯戒於心解脫慧解脫如實知彼所起犯戒無

餘滅無餘沒無餘欲盡於彼籌量者言此亦有如是法彼亦有是法此則應俱同生一趣同一受生同一後世彼如是籌量者得長夜非義饒益苦阿難彼犯戒者於心解脫慧解脫不如實知彼所起犯戒無餘滅無餘沒無餘欲盡當知此人是退非勝進我說彼人為退分阿難有犯戒彼於心解脫慧解脫不如實知彼於所起犯戒無餘滅無餘沒無餘欲盡當知是人勝進不退我說彼人為勝進分自非如來此二有間誰能悉知是故阿難莫籌量人人而取人善籌量人人而病人籌量人人自招其患唯有如來能知人身如二犯戒二持戒亦如是彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起持戒無餘滅若掉動者彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起掉無餘滅彼若瞋恨者彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起瞋恨無餘滅若苦貪者彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起苦貪無餘滅穢汙清淨如上說乃至如來能知人人阿難鹿住優婆

夷愚癡少智而於如來一向說法心生狐疑云何阿難如來所說豈有二耶阿難白佛不也世尊佛告阿難善哉善哉如來說法若有二者无有是處阿難若富蘭那持戒梨師達多亦同持戒者所生之趣富蘭那所不能知梨師達多為生何趣云何受生云何後世若梨師達多所成就智富蘭那亦成就此智者梨師達多亦不能知彼富蘭那當生何趣云何受生後世云何阿難彼富蘭那持戒勝梨師達多智慧勝彼俱命終我說二人同生一趣同一受生後世亦同是斯陀含生兜率天一來生此究竟苦邊彼二有間自非如來誰能得知是故阿難莫量人人量人人者自生損減唯有如來能知人耳佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住釋氏彌城留利邑夏安居有餘比丘於舍衛國祇樹給孤獨園夏安居時彼比丘於晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食次第至鹿住優婆夷舍鹿住優婆夷遙見比丘

來疾敷床座請比丘令坐如上阿難修多羅說時彼比丘語鹿住優婆夷姊妹且停汝卿得知衆生根之優劣姊妹唯有如來能知衆生根之優劣如是說已從坐起去時彼比丘三月夏安居訖作衣竟持衣鉢往詣彌城留利釋氏邑到已舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面以共鹿住優婆夷所論說事向佛廣說佛告比丘鹿住優婆夷云何能知世間衆生諸根優劣唯有如來能知世間衆生諸根優劣耳不離瞋慢時起貪法不聽受法不學多聞於法不調伏見不能時時起解脫心法比丘若復有一不離瞋慢時起貪法然彼聞法修學多聞於善調伏見時時能起解脫心法若思量彼此有是法彼有是法此則同一趣同一受生同一後世如是思量者長得非義不饒益苦比丘若復彼人不離瞋慢時起貪法亦不聽法不習多聞不調伏見亦不時時得解脫心法我說此人卑鄙下賤比丘若復彼人不離瞋慢時起

貪法然彼聞法樂多聞調伏諸見時時能得解脫心法我說是人第一勝妙彼二有間自非如來誰能別知是故比丘莫量人人乃至如來能知優劣比丘復次有一不離瞋慢時時起口惡行餘如上說比丘復次有一賢善安樂同止欣樂明智修梵行者樂與同止而彼不樂聞法乃至不時時得心法解脫當知彼人住賢善地不能轉進賢善地者謂人天趣復次有一其性賢善同止安樂欣樂梵行以為伴侶樂聞正法學習多聞善調伏見時時能得解脫心法當知彼人於賢善地能轉勝進當知此人於正法流有所堪能此二有間自非如來誰能別知是故比丘莫量人人量人人者自招其患唯有如來能知人耳比丘鹿住優婆夷愚癡少智如上修多羅廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊世

間有幾種福田佛告長者世間有二種福田何等為二學及無學即說偈言世有學無學大會常延請正直心真實身口亦復然是則良福田施者獲大果佛說此經已給孤獨長者聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十五

雜阿含經卷第三十五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五四頁中至次頁上共三版，原版殘，以麗藏本換。
- 一 五四頁中一〇行第一〇字「唱」，資、磧、晉、南、經、清作「唱言」。
- 一 五五頁上二一行第九字「行」，資、磧、晉、南、經、清無。
- 一 五五頁中八行首字「床」，資、磧、晉、南、經、清無。
- 一 五五頁中一行末字「累」，石作「填」。
- 一 五五頁中二〇行「隨順」，資、磧、南、經、清作「順隨」。
- 一 五五頁中末行第六字「即」，磧、晉、南、經、清作「却」。
- 一 五五頁下一行第一二字「具」，諸本作「受具」。
- 一 五五頁下三行第一二字「戒」，諸本作「成」。

一 五五頁下二一行第二字「實」，南、經、清作「諦」。

一 五六頁上六行末字「許」，諸本作「計」。

一 五六頁上一五行第四字「映」，碩作「映」。

一 五六頁上一五行第一二字「今」，碩、晉、南、經、清作「令」。

一 五六頁上二〇行第二字「國」，諸本作「園」。

一 五六頁中五行第六字「貪」，碩作「食」。

一 五六頁中六行第八字「愚」，碩作「患」。

一 五六頁下一行第五字「癡」，經作「瞋」。

一 五六頁下一三行第五字「住」，資、碩、晉、南、經、清作「而住」。

一 五六頁下一七行第六字「我」，石、資、碩、晉、南、經、清無。

一 五七頁上一行首字「出」，資、碩、晉、南、經、清無。

一 五七頁中五行第七字「議」，石、資、碩、晉、南、經、清無。

一 五七頁中六行「八十」，石、麗作「年八」；資、碩、晉、南、經、清作「八」。

一 五七頁中一二行首字「佛」，資、碩、晉、南、經、清作「佛言」。

一 五七頁中二一行首字「眼」，諸本作「眼根」。第一二字「其」，經作「具」。

一 五七頁下一七行第五字「戒」，資、碩、晉、南、經、清作「戒學」。

一 五七頁下一九行第三字「捨」，石、資、碩、晉、南、經、清作「離」。

一 五八頁上三行第一〇字「起」，資、碩、晉、南、經、清作「而」。

一 五八頁上一三行第四字「彼」，資、碩、晉、南、經、清無。同行「略演」，資、碩、晉、南、經、清、麗作「洛漢」。

一 五八頁上一九行末字「牛」，碩作「干」。

一 五八頁上二〇行第七字「上」，經作「土」。

一 五八頁中二行第一三字「害」，諸本作「所害」。

一 五八頁中一一行第六字「生」，清作「生彼」。

一 五八頁中一二行末字「纏」，資、碩、晉、南、經、清無。

一 五八頁中一二行第一三字「五」，資、碩、晉、南、經、清無。

一 五八頁中一六行第七字「法」，資、碩、晉、南、經、清無。

一 五八頁中一七行第七字「苦」，南作「苦離彼瞋恚睡眠掉悔疑纏不起心法憂苦尸婆」；經、清作「苦

因瞋恚睡眠掉悔疑纏緣瞋恚睡眠掉悔疑纏生彼心法憂苦者離彼瞋恚睡眠掉悔疑纏不起心法憂苦尸婆」。

一 五八頁中二二行第九字「遠」，經作「離」。

一 五八頁下一行「離諸」，資、碩、晉、南、經、清作「得離」。

一 五八頁下一五行第七字「語」，資、

一 五八頁下二〇行第三字「仙」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一 五八頁下二〇行第三字「仙」，磧作「別」。

一 五八頁下二一行第二字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「別」。

一 五八頁下末行第三字「問」，徑作「教」。

一 五九頁上三行第一三字「刪」，資、磧、普、南、徑、清作「那」。

一 五九頁上四行第八字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「逸」。

一 五九頁中三行第五字「聞」，諸本作「聞」。

一 五九頁中一六行第七字「樹」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五九頁下一行第六字「計」，麗作「繫」。

一 五九頁下二一行第一一字「往」，麗作「住」。

一 六〇頁上一行第一〇字「日」，諸本作「日」。

一 六〇頁上七行第九字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「聞世」。

一 六〇頁中三行第一〇字「由」，磧作「中」。

一 六〇頁中六行第九字「師」，南、徑、清作「師法」。

一 六〇頁下四行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「而住」。第六字「坐」，諸本作「從座」。

一 六一頁上一〇行第二字「智」，石、麗作「知」。

一 六一頁上一六行第二字「斯」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「期」。

一 六一頁中八行第八字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「天與」。

一 六一頁中一八行「欲貪」，諸本作「貪志」。

一 六一頁下二二行第二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一 六二頁上六行第八字「遇」，石作「過」。

一 六二頁中一行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「若有」。

一 六二頁中一六行第七字「貪」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一 六二頁中一九行「礼佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「作禮」。

一 六二頁中末行第四字「障」，資、磧、普、南、徑、清作「障礙」。

一 六二頁下一行第一〇字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「爲」。

一 六二頁下四行第八字、一七行第五字「馳」，徑、清作「轉」。

一 六二頁下四行第一一字「轉」，磧、普、南、徑、清作「轉時」。

一 六二頁下五行「介我」，資、磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一 六三頁上末行第九字「已」，資無。

一 六三頁中一三行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂於」。

一 六三頁下一行第一〇字「知」，資、磧作「如」。

一 六四頁上一九行第一一字「彼」，資、磧作「彼無」。

一 六四頁上二二行末字「愛」，諸本

作「受」。

一 六四頁上末行第四字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。第九字「若」，**麗**無。

一 六四頁下七行第五字「二」，**磧**作「三」。

一 六五頁上八行第九字「有」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知有」。

一 六五頁上一五行第四字「身」，諸本作「耳」。

一 六五頁中一五行首字「二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一」。

一 六五頁中二二行第八字「城」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「國」。

一 六五頁下六行第九字「衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五頁下二〇行第一三字「起」，**資**作「趣」。

一 六五頁下末行第一三字「時」，**石**、**麗**作「時時」。

一 六六頁上一行第四字「彼」，**石**作「後」。

離阿含經卷第三十六

凡

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有諸上座比丘隨佛左右
依止而住所謂尊者阿若憍陳如尊
者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者摩訶
目犍連尊者阿那律尊者二十億
耳尊者施羅驪摩羅子尊者婆那迦
婆娑尊者耶舍舍羅迦毗訶利尊者
富留那尊者分施檀尸迦如此及餘
上座比丘隨佛左右依止而住時尊
者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講
堂時尊者婆耆舍作是念今日世尊
在舍衛國祇樹給孤獨園諸上座比
丘隨佛左右依止而住我今當往至
世尊所各各說偈歎諸上座比丘作
是念已往詣佛所稽首佛足退住一
面說偈言
上上座比丘已斷諸貪欲 超過諸世間
一切之積聚 深智少言說 勇猛勤方便
道德淨明顯 我今稽首禮 已伏諸魔惡
遠離於群聚 不為五欲縛 常習於空閑

清虛而寡欲 我今稽首禮 遮羅延勝族
禪思不放逸 內心樂正受 清淨離塵穢
辯慧顯深義 是故稽首禮 所得神通慧
超諸神通力 六神通眾中 自在無所畏
神通最勝故 是故稽首禮 於大千世界
五道諸趣生 乃至於梵世 人天優劣想
淨天眼志見 是故稽首禮 精勤方便力
斷除諸愛集 壞裂生死網 心常樂正法
離諸憊望想 超度於彼岸 清淨無塵穢
是故稽首禮 永離諸恐懼 無依離財物
知足度疑惑 伏諸魔怨敵 身念觀清淨
是故稽首禮 無有諸世間 煩惱棘刺林
結縛使永除 三有因緣斷 精練滅諸垢
究竟明顯現 於林離林去 是故稽首禮
無舍宅所依 幻偽癡恚滅 調伏諸愛喜
出一切見處 清淨無瑕穢 是故稽首禮
其心自在轉 堅固不傾動 智慧大德力
難伏魔能伏 斷除無明結 是故稽首禮
大人離闇冥 寂滅牟尼尊 政法離垢過
光明自顯照 照一切世界 是故名為佛
地神虛空天 三十三天子 光明悉映障
是故名為佛 度生死有邊 超踰越群眾
柔弱善調伏 正覺第一覺 斷一切結縛

伏一切異道降一切魔怨得無上正覺
離塵滅諸垢是故稽首礼

尊者婆耆舍偈讚歎時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東
園鹿子母講堂疾病困篤尊者富隣
居為看病人供給供養時尊者婆耆
舍語尊者富隣居言汝往詣世尊所
持我語白世尊言尊者婆耆舍稽首
世尊足問計世尊少病少惱起居輕
利得自安樂住不復作是言尊者婆
耆舍住東園鹿子母講堂疾病困篤
欲求見世尊無力方便堪詣世尊善
哉世尊願往至東園鹿子母講堂尊
者婆耆舍所哀愍故時尊者富隣居
即受其語往詣世尊稽首佛足退坐
一面作是言尊者婆耆舍住東園鹿
子母講堂疾病困篤願見世尊無力
方便堪能奉見善哉世尊願往東園
鹿子母講堂尊者婆耆舍所為哀愍
故余時世尊默然而許時尊者富隣
居知佛許已即從坐起礼佛足而去

世尊哺時從禪起往詣尊者婆耆舍
尊者婆耆舍遙見世尊帶床欲起介
時世尊見尊者婆耆舍帶床欲起語
言婆耆舍莫自輕動世尊即坐問尊
者婆耆舍汝所患苦為平和可堪忍
不身諸苦痛為增為損如前焰摩迦
修多羅廣說乃至我所苦患轉覺見
增不覺其損佛告婆耆舍我今問汝
隨意答我汝得心不染不著不汙解
脫離諸顛倒不婆耆舍白佛言我心
不染不著不汙解脫離諸顛倒佛告
婆耆舍汝云何得心不染不著不汙
解脫離諸顛倒婆耆舍白佛我過去
眼識於色心不顧念於未來色不欣
想於現在色不著我過去未來現在
眼識於色貪欲愛樂念於彼得盡無
欲滅沒息離解脫心解脫已是故不
染不著不汙離諸顛倒正受而住如
是耳鼻舌身意識過去於法心不顧
念未來不欣現在不著過去未來現
在法中念欲愛盡無欲滅沒息離解
脫心解脫已是故不染不著不汙解
脫離諸顛倒正受而住唯願世尊令

日寂後饒益於我聽我說偈佛告婆
耆舍宜知是時尊者婆耆舍起正身
端坐繫念在前而說偈言
我今住佛前稽首恭敬礼於一切諸法
悉皆得解脫善解諸法相深信樂正法
世尊等正覺世尊為大師世尊降魔怨
世尊大牟尼滅除一切使自度群生類
世尊於世間諸法悉覺知世間悉無有
知法過佛者於諸天人中亦無與佛等
是故我今日稽首大精進稽首士之上
拔諸愛欲刺我今是寂後得見於世尊
稽首曰種尊暮當般涅槃正智繫正念
於此朽壞身餘勢之所起從今夜永滅
三界不復染入無餘涅槃苦受及樂受
亦不苦不樂從觸因緣生於今悉永斷
苦受及樂受亦不苦不樂從觸因緣生
於今悉已知若內及與外苦樂等諸受
於受無所著正智正繫心於初中寂後
諸聚元障礙諸聚既已斷了知受無餘
明見真實者說九十一劫三劫中不空
有大仙人尊餘空無洲依唯畏恐怖却
當知大仙人乃復出於世安慰諸天人
開眼離塵冥亦悟諸眾生今覺一切苦

雜阿含經卷第十六 第六張

苦苦及苦集 超苦之寂滅 賢聖八正道
安隱趣涅槃 世間難得者 現前悲皆得
生世得人身 演說於正法 隨已之所欲
離垢求清淨 專修其已利 勿令空無果
空過則生憂 隣於地獄苦 於所說正法
不樂不欲受 當久處生死 輪迴息無期
長夜懷憂悔 如商人失財 我今衆度集
無復生老死 輪迴患已斷 不復重受生
愛識河水流 於今患枯竭 已拔陰根本
連鎖不相續 供養大師畢 所作者已作
重擔患已捨 有流患已斷 不復樂受生
亦無死可惡 正智正繫念 唯待終時至
念空野龍鳥 六十雄猛特 一旦勉枷鎖
逸樂山林中 婆耆舍亦然 大師口生子
默捨於徒衆 正念待時至 今告於汝等
諸來集會者 聽我最後偈 其義所饒益
生者患歸滅 諸行無有常 速生速死法
何可久依怙 是故強其志 精勤方便求
觀察有恐怖 隨順牟尼道 速盡此苦陰
勿復增輪轉 佛口所生子 歎說此偈已
長辭於大衆 婆耆舍涅槃 彼以慈悲故
說此無上偈 尊者婆耆舍 如來法生子
垂心哀愍故 說此無上偈 然後般涅槃

一切當斷

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子而說偈問佛
阿練若比丘住於空閑處 寂靜修梵行
於一坐而食以何因緣故 顏色特鮮明
今時世尊說偈答言
於過去無憂未來不欣樂 現在隨所得
止智繫念持飯食繫念故 顏色常鮮澤
未來心馳想過去追憂悔 愚癡火自煎
如暴斷生草
時彼天子復說偈言
久見婆羅門速得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子而說偈言

雜阿含經卷第十六 第六張

不欲起憍慢 善自護其心 未曾修寂默
亦不入正受 處林而放逸 不度死彼岸
今時世尊說偈答言
已離於憍慢 心常入正受 明智善分別
解脫一切縛 獨一處閑林 其心不放逸
於彼死魔怨 疾得度彼岸
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 速得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
云何得晝夜 功德常增長 云何得生天
惟願為解說
今時世尊說偈答言
種植園果故 林樹陰清涼 橋船以濟度
造作福德舍 穿井供渴乏 客舍給行旅
如此之功德 日夜常增長 如法戒具足
緣斯得生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首 佛足即沒不現

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

施何得大力 施何得妙色 施何得安樂 施何得明目 修習何等施 名曰一切施 今啓問世尊 願為分別說

余時世尊說偈答言

施食得大力 施衣得妙色 施乘得安樂 施燈得明目 虛館以待賓 是名一切施 以法而誨彼 是則施甘露

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首 佛足即沒不現 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名志鞞梨容色絕 妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退 坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨 園時彼天子而說偈言

諸天及世人 於食志欣樂 頗有諸世間 福樂自隨逐

余時世尊說偈答言

淨信心惠施 此世及後世 隨其所至處 福報常影隨 是故當捨慳 行無垢惠施 施已心歡喜 此世他世受

時彼志鞞梨天子白佛言奇哉世尊 善說斯義

淨信心惠施 此世及他世 隨其所至處 福報常影隨 是故當捨慳 行無垢惠施 施已心歡喜 此世他世受

志鞞梨天子白佛言世尊我自知過 去世時曾為國王名志鞞梨於四城 門普施為福於其城內有四交道亦 於其中布施作福時有第一夫人來 語我言大王大作福德而我無力修 諸福業我時告言城東門外布施作 福志皆屬汝時諸王子復來白我大 王多作功德夫人亦同而我無力作

諸福業我今願得依於大王少作功 德我時答言城南門外所作施福志 皆屬汝時有大臣復來白我今日大 王多作功德夫人王子志皆共之而 我無力作諸福業願依大王少有所 作我時告言城西門外所作施福志 皆屬汝時諸將士復來白我今日大 王多作功德夫人太子及諸大臣志 皆共之唯我無力能修福業願依大 王得有所作我時答言城北門外所 作施福志皆屬汝國中庶民復來白 我今日大王多作功德夫人王子大 臣諸將志皆共之唯我無力不能修 福願依大王少有所作我時答言於 其城內四交道頭所作施福志屬汝 等余時國王夫人王子大臣將士庶 民志皆惠施作諸功德我先所作惠 施功德於茲則斷時我所使諸作福 者還至我所為我作禮而白我言大 王當知諸修福處夫人王子大臣將 士及諸庶民各據其處行施作福大 王所施於茲則斷我時答言善男子 諸方邊國歲輸財物應入我者分半

雜阿含經卷第六 第三十五經 須摩那

入庫分其半分即於彼處惠施作福
彼聞教旨往詣邊國集諸財物半送
於庫半留於彼惠施作福我先長夜
如是惠施作福長夜常得可愛可念
可意福報常受快樂無有窮極以斯
福業及福果福報悉皆入於大功德
聚數譬如五大河合為一流所謂恒
河耶蒲那薩羅由伊羅跋提摩醯如
是五河合為一流無有人能量其河
水百千萬億斗斛之數彼大河得水
為大水聚數我亦如是所作功德果
功德報不可稱量悉得入於大功德
聚數尔時志轉梨天子聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明皆悉遍照祇樹給孤獨園
時彼天子說偈問佛
何等人能為遠遊善知識 何等人能為
居家善知識 何等人能為通財善知識
何等人能為後世善知識
尔時世尊以偈答言

商人之導師 遊行善知識 貞祥賢良妻
居家善知識 宗親相習近 通財善知識
自所修功德 後世善知識
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子而說偈言
冥運持命去 故令人短壽 為老所侵迫
而無救護者 觀斯老病死 令人大恐怖
唯作諸功德 樂住至樂所
尔時世尊說偈答言
冥運持命去 故令人短壽 為老所侵迫
而無救護者 觀此有餘過 令人大恐怖
當斷世貪愛 無餘涅槃樂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

雜阿含經卷第六 第三十六經 須摩那

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
斷除於幾法 幾法應棄捨 而復於幾法
增上方便修 幾聚應超越 比丘度流
尔時世尊說偈答言
斷除五捨五 增修於五根 超越五和合
比丘度流洳
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛
幾人於覺眠 幾人於眠覺 幾人取塵垢

幾人得清淨

今時世尊說偈答言

五人於覺眠 五人於眠覺 五人取於垢

五人得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子而說偈言

母子更相喜 牛主樂其牛 眾生樂有餘

無樂無餘者

今時世尊說偈答言

母子更相憂 牛主憂其牛 有餘眾生憂

無餘則無憂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足退坐一面身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天

子說偈問佛

何等人之物 何名第一伴 以何而活命

眾生何處依

今時世尊說偈答言

田宅眾生有 賢妻第一伴 飲食已存命

業為眾生依

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛

所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子而說偈言

所愛無過子 財無貴於牛 光明無過日

薩羅無過海

今時世尊說偈答言

愛無過於已 財無過於穀 光明無過慧

薩羅無過見

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛

所稽首禮足身諸光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子而說偈言

剎利兩足尊 峯牛四足勝 童蒙為上妻

貴生為上子

今時世尊說偈答言

正覺兩足尊 生馬四足勝 順夫為賢妻

漏盡子之上

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛

所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言

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

時有一天子本為田家子今得生天
上以本習故即便說偈答彼天子

五穀從地生是則為最勝 種子於空中
落地為最勝 峯牛資養人 是則依中勝
愛子有所說是則言中勝

彼發問天子語答者言我不問汝何
故多言輕躁妄說我自說偈問世尊言
從地起衆生何者為最勝 於空墮地者
復以何為勝 凡所祈請處 何者為最勝
於諸言語中何者為上辯

尔時世尊說偈答言

從下踊出者 三明為最上 從空流下者
三明亦第一 賢聖弟子僧 是師依之上
如來之所說 諸說之寂辯
時彼天子復說偈言

世間幾法起 幾法相順可 世幾法取愛
世幾法損滅
尔時世尊說偈答言

世六法等起 世六法順可 世六法取愛
世六法損滅

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

誰持世間去 誰拘牽世間 何等為一法
制御於世間

尔時世尊說偈答言

心持世間去 心拘引世間 其心為一法
能制御世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

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

誰縛於世間 誰調伏令解 斷除何等法
說名得涅槃

尔時世尊說偈答言

欲能縛世間 調伏欲解脫 斷除愛欲者
說名得涅槃

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

誰掩於世間 誰遮絡世間 誰結縛衆生
何處建立世

尔時世尊說偈答言

衰老掩世間 死遮絡世間 愛繫縛衆生

法建立世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
身諸光明現照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

誰隱彼世間 誰繫於世間 誰憶於衆生
誰建衆生幢

今時世尊說偈答言

無明覆世間 愛結縛衆生 隱覆憶衆生
我慢衆生幢

時彼天子即復說偈而問佛言

誰無有覆蓋 誰復無愛結 誰即出隱覆
誰不建慢幢

今時世尊說偈答言

如來等正覺 正智心解脫 不為無明覆
亦無愛結繫 超出於隱覆 摧滅我慢幢
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

何等為上士 所有資財物 云何善修習
而致於安樂 云何衆生中 得為最上味
云何衆生中 得為第一壽

今時世尊說偈答言

清淨信樂心 名士夫勝財 修行於正法
能於安樂果 真諦之妙說 是則味之上
賢聖智慧命 是為壽中取

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面

身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛

云何為比丘 同已之第二 云何為比丘
隨順教授者 比丘於何處 遊心自娛樂
娛樂彼處已 能斷諸結縛

今時世尊說偈答言

信為同已二 智慧教授者 涅槃喜樂處
比丘斷結縛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜

時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
云何善至老 云何善建立 云何為人寶
云何賊不奪

今時世尊說偈答言

正戒善至老 淨信善建立 智慧為人寶
功德賊不奪

雜阿含經卷第六 第三十四經

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

何法生衆生何等前駈馳 云何起生死
何者不解脫

今時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前駈馳 衆生起生死
苦法不解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

雜阿含經卷第六 第三十五經

何法生衆生 何等前駈馳 云何起生死
何法可依怙

今時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前駈馳 衆生起生死
業者可依怙

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

何法生衆生 何等前駈馳 云何起生死
何法其可畏

今時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前駈馳 衆生起生死
業為其可畏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首

雜阿含經卷第六 第三十六經

佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
何名為非道 云何日夜遷 云何垢梵行
云何累世間

今時世尊說偈答言

貪欲名非道 壽命日夜遷 女人梵行垢
女則累世間 熾然修梵行 已洗諸非小

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

何法於世間 何法無有上 何等為一切
普制御衆生

今時世尊說偈答言

名者映世間 名者世無上 唯有一名法

能制御世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛
何法為偈因以何莊嚴偈偈者何所依
何者為偈體

今時世尊說偈答言

欲者是偈因文字莊嚴偈名者偈所依
造作為偈體

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足却坐一面身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

云何知車乘云何復知火云何知國土
云何知妻婦

今時世尊說偈答言

見幢蓋知車見烟則知火見王知國土
見夫知其妻

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過
永超世恩愛

時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

雜阿含經卷第三十六

雜阿含經卷第三十六
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七〇頁中一八行第二字「說」，石、麗作「而說」。

一 七〇頁中二一行末字「惡」，諸本

作「怨」。

一 七〇頁下一五行第九字「志」，石

作「悉」。

一 七一頁中七行末字「見」，諸本作

「其」。

一 七一頁中一三行第一字「佛」，

資、磧、普、南、經、清作「佛言」。

一 七一頁中二一行第六字「愛」，資、

磧、普、南、經、清作「愛念」。

一 七一頁下一二行第一二字「智」，

石作「知」。

一 七一頁下一九行第一三字「受」，

資、磧、普、南、經、清作「愛」。

一 七二頁上一行第六字「超」，石、資、

磧、普、南、經、清作「越」。

一 七二頁上五行第二字「過」，**資**作「遇」。

一 七二頁上七行第五字「悔」，**石**、**麗**作「惱」。第一四字「度」，諸本作「慶」。

一 七二頁上一〇行第六字「供」，**石**作「洪」。

一 七二頁上一三行第一三字「勉」，諸本作「免」。

一 七二頁中八行第一三字「特」，**資**、**碩**作「持」。

一 七二頁中一行首字「止」，**石**、**資**、**碩**、**徑**、**清**、**麗**作「正」。

一 七二頁中一三行第二字「暴」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「電」。

一 七二頁下一行第八字「護」，諸本作「調」。

一 七二頁下一八行第四字「解」，**石**作「記」。

一 七二頁下二二行第一三字「戒」，**清**作「成」。

一 七三頁中三行第五字「諸」，**碩**作

「放」。
一 七三頁中五行末字「聞」，**碩**、**普**作「門」。

一 七三頁中八行第一四字「至」，**碩**作「生」。

一 七三頁中二〇行首字「語」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「詣」。

一 七三頁下一六行「王子」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。末字「庶」，**碩**作「度」。

一 七四頁上一二行第一二字「大」，**碩**作「多」。

一 七四頁中一六行第七字「住」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往」。

一 七四頁下九行第一四字「駛」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「駛」。

一 七四頁下一八行第八字「住」，**石**作「在」。

一 七五頁下一〇行第四字「礼」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。

一 七六頁上六行第五字「子」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七七頁上一〇行第五字「現」，諸本作「遍」。

一 七七頁上一九行第四字「慢」，**石**作「慢」。

一 七七頁上一行第七字「智」，**徑**作「者」。

一 七八頁上七行第一一字「妙」，**徑**、**清**作「妙於後夜時」。

一 七八頁中二行「何法可依怙」，**資**作「何者不解脫」。

一 七八頁中五行「業者可依怙」，**資**作「苦法不解脫」。

一 七八頁下二〇行第三字「於」，諸本作「映」。末字「切」，諸本作「法」。

一 七九頁上四行第三字「世」，**資**、**碩**作「出」。

一 七九頁上末行第一〇字「却」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「退」。

一 七九頁中一行「婆羅門」，諸本作「天子」。

雜阿含經卷第三十七

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者叵末那住東園鹿母講堂疾病困篤尊者阿難往詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊尊者叵末那住東園鹿母講堂疾病困篤如是病比丘多有死者善哉世尊願至東園鹿母講堂尊者叵末那所以哀愍故今時世尊默然而許至日晡時從禪覺往詣東園鹿母講堂至尊者叵末那房敷座而坐為尊者叵末那種種說法示教照喜亦教照喜已從坐起去尊者叵末那世尊去後尋即命殤當命殤時諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白時尊者阿難供養尊者叵末那舍利已往詣佛所稽首佛足却住一面白佛言世尊尊者叵末那世尊來後尋便命殤臨命殤時諸根喜悅膚色清淨鮮白光澤不審世尊彼當生何趣云何受生後世云何佛告阿難若有比丘先未病時未

斷五下分結若覺病起其身苦患心不調適生分微弱得聞大師教授教誡種種說法彼聞法已斷五下分結阿難是則大師教授設法福利復次阿難若有比丘先未病時未斷五下分結然後病起身遭苦患生分轉微不蒙大師教授教誡說法然遇諸餘多聞大德修梵行者教授教誡說法得聞法已斷五下分結阿難是名教授教誡聽法福利復次阿難若比丘先未病時不斷五下分結乃至生分微弱不聞大師教授教誡說法復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法然彼先所受法獨靜思惟稱量觀察得斷五下分結阿難是名思惟觀察先所聞法所得福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏心善解脫然後得病身遭苦患生分微弱得聞大師教授教誡說法得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名大師說法福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛

雜阿含經卷第三十七 第三張 川

盡解脫不起諸漏離欲解脫覺身病起極遭苦患不得大師教授教誡說法然得諸餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名教授教誡聞法福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫其身病起極生苦患不得大師教授教誡說法不得諸餘多聞大德教授教誡說法然先所聞法獨一靜慮思惟稱量觀察得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名思惟先所聞法所得福利何緣叵末那比丘不得諸根欣悅色貌清淨膚體鮮澤叵末那比丘先未病時未斷五下分結彼親從大師聞教授教誡說法斷五下分結世尊為彼尊者叵末那受阿那含記佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

雜阿含經卷第三十七 第三張 川

富隣居瞻視供給如前跋迦梨修多
羅廣說謂說三受乃至轉增無損佛
告阿濕波耨汝莫變悔阿濕波耨白
佛言世尊我實有變悔佛告阿濕波
耨汝得無破戒耶阿濕波耨白佛言
世尊我不破戒佛告阿濕波耨汝不
破戒何為變悔阿濕波耨白佛言世
尊我先未病時得身息樂正受多修
習我於今日不復能得入彼三昧我
作是思惟將無退失是三昧耶佛告
阿濕波耨我今問汝隨意答我阿濕
波耨汝見色即是我異我相在不阿
濕波耨白佛言不也世尊復問汝見
受想行識是我異我相在不阿濕波
耨白佛言不也世尊佛告阿濕波耨
汝既不見色是我異我相在不見受
想行識是我異我相在何故變悔阿
濕波耨白佛言世尊不正思惟故佛
告阿濕波耨若沙門婆羅門三昧堅
固三昧平等若不得入彼三昧不應
作念我於三昧退減若復聖弟子不
見色是我異我相在不見受想行識
是我異我相在但當作是覺知貪欲

雜阿含經卷第七 第四張 川

永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘貪
癡永盡無餘一切漏盡無漏心解
脫慧解脫現法自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
佛說是法時尊者阿濕波耨不起諸
漏心得解脫歡喜踊悅歡喜踊悅故
身病即除佛說此經令尊者阿濕波
耨歡喜隨喜已從坐起而去差摩迦
修多羅如五受陰處說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘年少新學於此
法律出家未久少知識獨一客旅無
人供給住邊聚落客僧房中疾病困
篤時有衆多比丘詣佛所稽首禮足
却坐一面白佛言世尊有一比丘年
少新學乃至疾病困篤住邊聚落客
僧房中有是病比丘多死無活善哉
世尊往彼住處以哀愍故今時世尊
默然而許即日晡時從禪覺至彼住
處彼病比丘遙見世尊扶床欲起佛
告比丘息卧勿起云何比丘苦患寧
可忍不如前差摩修多羅廣說如是
三受乃至病苦但增不損佛告病比

雜阿含經卷第七 第五張 川

丘我今問汝隨意答我汝得無變悔
耶病比丘白佛實有變悔世尊佛告
病比丘汝得無犯戒耶病比丘白佛
言世尊實不犯戒佛告病比丘汝若
不犯戒何為變悔病比丘白佛世尊
我年幼稚出家未久於過人法勝妙
知見未有所得我作是念命終之時
問汝隨意答我云何比丘有眼故有
眼識耶比丘白佛如是世尊復問比
丘於意云何有眼識故有眼觸眼觸
因緣生內受若苦若樂不苦不樂耶
比丘白佛如是世尊耳鼻舌身意亦
如是說云何比丘若無眼則無眼識
耶比丘白佛如是世尊復問比丘若
無眼識則無眼觸耶若無眼觸則無
眼觸因緣生內受若苦若樂不苦不
樂耶比丘白佛如是世尊耳鼻舌身
意亦如是說是故比丘當善思惟如
是法得善命終後世亦善今時世尊
為病比丘種種說法示教照喜已從
坐起去時病比丘世尊去後尋即命
終臨命終時諸根喜悅顏貌清淨膚

雜阿含經卷第七 第六張 川

色鮮白時衆多比丘詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊彼年少比丘疾病困篤尊者今已命終當命終時諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白云何世尊如是比丘當生何處云何受生後世云何佛告諸比丘彼命過比丘是真實物聞我說法分明解了於法無畏得般涅槃汝等但當供養舍利世尊尔時為彼比丘受第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

雜阿含經卷第三十七 第七張 川

無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住若彼比丘於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住者名比丘斷愛欲轉諸結止慢無間等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

雜阿含經卷第三十七 第八張 川

故慧解脫若比丘於欲離欲心解脫身作證離無明故慧解脫是名比丘斷諸愛欲轉結縛止慢無間等究竟苦邊是故比丘於此法善思惟如前廣說乃至受第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜隨喜作礼而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集於伽梨鉢講堂時多有比丘疾病尔時世尊瞋時從禪覺往至伽梨鉢講堂於大衆前敷座而坐坐已告諸比丘當正念正智以待時是則為我隨順之教比丘云何為正念謂比丘內身身觀念處精勤方便正念正智調伏世間貪憂外身身觀念處內外身身觀念處內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法法觀念處精勤方便正念正智調伏世間貪憂是名比丘正憶念云何正智謂比丘若來若去正知而住瞻視觀察屈申俯仰執持衣鉢行住坐卧眠覺乃至五十六依語默正智行比丘是名正智如是比丘正念正智住者能起樂受有因

雜阿含經卷第三十七 第九張 川

緣非無因緣云何因緣謂緣於身作是思惟我此身無常有為心因緣生樂受亦無常有為心因緣生身及樂受觀察無常觀察生滅觀察離欲觀察滅盡觀察捨彼觀察身及樂受無常乃至捨已若於身及樂受貪欲使著永不復使如是正念正智生苦受因緣非不因緣云何為因緣如是緣身作是思惟我此身無常有為心因緣生苦受亦無常有為心因緣生身及苦受觀察無常乃至捨於此及苦受瞋恚所使永不復使如是正念正智生不苦不樂受因緣非不因緣云何因緣謂身因緣作是思惟我此身無常有為心因緣生彼不苦不樂受亦樂受觀察無常乃至捨若所有身及不苦不樂受無明使使永不復使多聞聖弟子如是觀者於色厭離於受想行識厭離離已離欲離欲已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有今時世尊即說偈言

雜阿含經卷第三十七 第十張 川

樂覺所覺時莫能知樂覺貪欲使所使不見於出離苦受所覺時莫能知苦受瞋恚使所使不見出離道不苦不樂受等正覺所說彼亦不能知終不度彼岸若比丘精勤正智不傾動於彼一切受瞋恚能悉知能知諸受已現法盡諸漏依慧而命終涅槃不墮數

雜阿含經卷第三十七 第十張 川

佛說此經已諸比丘歡喜作禮而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時給孤獨長者得病身極苦痛世尊聞已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食次第乞食至給孤獨長者舍長者遙見世尊希床欲起世尊見已即告之言長者勿起增其苦患世尊即坐告長者言云何長者病可忍不身所苦患為增為損長者白佛甚苦世尊難可堪忍乃至說三受如差摩修多羅廣說乃至苦受但增不損佛告長者當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就長者白佛如世尊說四不壞淨我有此法此法中有我世尊我今於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就佛告長者善哉善哉我即記長者得阿耨多羅三藐三菩提願世尊今於此食今時世尊默而許之長者即勅辦種種淨美飲食供養世尊世尊食已為長者種種說法亦教照喜已從坐起而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿難聞給孤獨長者

雜阿含經卷第三十七 第十張 川

身遭苦患往詣其舍長者遙見阿難
偃床欲起乃至說三受如前又摩修
多羅廣說乃至苦患但增不損時尊
者阿難告長者言勿恐怖若愚癡無
聞凡夫不信於佛不信法僧聖戒不
具故有恐怖亦畏命終及後世苦汝
今不信已斷已知於佛淨信具足於
法僧淨信具足聖戒成就長者白尊
者阿難我今何所恐怖我始於王舍
城寒林中丘塚間見世尊即得於佛
不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就自
從是來家有錢財悉與佛弟子比丘
比丘尼優婆塞優婆夷共尊者阿難
言善哉長者汝自記說是須陀洹果
長者白尊者阿難可就此食尊者阿
難默然受請即辦種種淨美飲食供
養尊者阿難食已復為長者種種說
法亦教照喜已從坐起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者舍利弗聞給孤獨
長者身遭苦患聞已語尊者阿難知
不給孤獨長者身遭苦患當共往看
尊者阿難默然而許時尊者舍利弗

雜阿含經卷第三十七 第三三三

與尊者阿難共詣給孤獨長者舍長
者遙見尊者舍利弗扶床欲起乃至
說三種受如又摩修多羅廣說身諸
苦患轉增無損尊者舍利弗告長者
言當如是學不著眼不依眼界生貪
欲識不著耳鼻舌身意亦不著不依
意界生貪欲識不著色不依色界生
貪欲識不著聲香味觸法不依法界
生貪欲識不著於地界不依地界生
貪欲識不著於水火風空識界不依
識界生貪欲識不著色陰不依色陰
生貪欲識不著受想行識陰不依識
陰生貪欲識時給孤獨長者悲歎流
淚尊者阿難告長者言汝今怯劣耶
長者白阿難不怯劣也我自顧念奉
佛以來二十餘年未聞尊者舍利弗
說深妙法如今所聞尊者舍利弗告
長者言我亦久未嘗為諸長者說
如是法長者白尊者舍利弗有居家
白衣有勝信勝念勝樂不聞深法而
生退沒善哉尊者舍利弗當為居家
白衣說深妙法以哀愍故尊者舍利
弗今於此食尊者舍利弗等默然受

雜阿含經卷第三十七 第三三三

請即設種種淨美飲食恭敬供養食
已復為長者種種說法亦教照喜亦
教照喜已即從坐起而去
達磨提離長者修多羅亦如世尊為
給孤獨長者初修多羅廣說第二修
多羅亦如是說差別者若復長者依
此四不壞淨已於上修習六念謂念
如來事乃至念天長者白佛言世尊
依四不壞淨於上修六隨念我今志
成就我常修念如來事乃至念天佛
告長者善哉善哉汝今自記阿那含
果長者白佛唯願世尊受我請食今
時世尊默然受請長者知佛受請已
即具種種淨美飲食恭敬供養世尊
食已復為長者種種說法亦教照喜
已從坐起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有長壽童子是樹提長者孫
子身嬰重病今時世尊聞長壽童子
身嬰重病晨朝著衣持鉢入王舍城
乞食次第到長壽童子舍長壽童子
遙見世尊扶床欲起乃至說三受如
又摩修多羅廣說乃至病苦但增無

雜阿含經卷第三十七 第三三五

損是故童子當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就當如是學童子白佛言世尊如世尊說四不壞淨我今志有我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告童子汝當依四不壞淨於上修習六明分想何等為六謂一切行無常想無常苦想苦無我想觀食想一切世間不可樂想死想童子白佛言如世尊說依四不壞淨修習六明分想我今志有然我作是念我命終後不知我祖父樹提長者當云何今時樹提長者語長壽童子言汝於我所故念且停汝今且聽世尊說法思惟憶念可得長夜福利安樂饒益時長壽童子言我於一切諸行當作無常想無常苦想苦無我想觀食想一切世間不可樂想死想常現在前佛告童子汝今自記斯陀含果長壽童子白佛言世尊唯願世尊住我舍食今時世尊默然而許長壽童子即辦種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復為童子種種說法亦教照喜已從坐起而去

雜阿含經卷第三十六 第七十八頌

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中時婆藪長者身遭苦患念今時世尊聞婆藪長者身遭苦患如前這摩提那長者修多羅廣說得阿那含果記乃至從坐起而去如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有釋氏沙羅疾病委篤晨介時世尊聞釋氏沙羅疾病委篤晨朝著末持鉢入迦維羅衛國乞食次到釋氏沙羅舍釋氏沙羅遙見世尊扶床欲起乃至說三受如差摩迦修多羅廣說乃至患苦但增不損是故釋氏沙羅當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就釋氏沙羅白佛言如世尊說於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就我志有之我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告釋氏沙羅是故汝當依佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就於上修習五喜慶何等為五謂念如來事乃至自所施法釋氏沙羅白佛言如世尊說依四不壞淨修五喜慶我亦有之我常念如來事乃至自所施法佛言善哉善哉汝今自記斯陀含果沙羅白佛

雜阿含經卷第三十六 第七十九頌

唯願世尊今我舍食今時世尊默然而許沙羅長者即辦種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復為沙羅長者種種說法亦教照喜已從坐起而去如是我聞一時佛住那梨聚落曲谷精舍介時耶輸長者疾病困篤如是乃至得阿那含果記如達摩提那修多羅廣說如是我聞一時佛住瞻婆國竭伽池側時有摩那提那長者疾病新差時摩那提長者語一士夫言善男子汝往尊者阿那律所為我稽首阿那律足問許起居輕利安樂住不明日通身四人願受我請若受請者汝復為我自言我俗人多有王家事不能得自往奉迎唯願尊者時到通身四人來赴我請哀愍故時彼男子受長者教詣尊者阿那律所稽首礼足白言尊者摩那提那長者敬礼問許少病少惱起居輕利安樂住不唯願尊者通身四人明日日中哀受我請時尊者阿那律默然受請時彼士夫復以摩那提那長者語白尊者阿那律我

雜阿含經卷第三十六 第八十頌

是俗人多有三家事不得躬自奉迎
唯願尊者通身四人明日中哀受
我請憐愍故尊者阿那律陀言汝且
自安我自知時明日通身四人往詣
其舍時彼士夫受尊者阿那律教還
白長者阿梨當知我已詣尊者阿那
律具宣尊意尊者阿那律言汝且自
安我自知時彼長者摩那提那夜辦
淨美飲食晨朝復告彼士夫汝往至
彼尊者阿那律所白言時到時彼士
夫即受教行詣尊者阿那律所稽首
礼足白言供具已辦唯願知時時尊
者阿那律著衣持鉢通身四人詣長
者舍時摩那提那長者婢女圍遶住
內門左見尊者阿那律舉體執足敬
礼引入就坐各別稽首問許起居退
坐一面尊者阿那律問許長者堪忍
安樂住不長者答言如是尊者堪忍
樂住先遭疾病當時委篤今已蒙差
尊者阿那律問長者言汝住何住能
令疾病苦患時得除差長者自言尊
者阿那律我住四念處專修繫念故
身諸苦患時得休息何等為四謂內

雜阿含經卷第三十七

身身觀念住精勤方便正念正智調
伏世間貪憂外身內外身內受外受
內外受內心外心內外心內法外法
內外法法觀念住精勤方便正念正
智調伏世間貪憂如是尊者阿那律
我於四念處繫心住故身諸苦患時
得休息尊者阿那律住故身諸苦患
時得休息尊者阿那律告長者言汝
今自記阿那含果時摩那提那長者
以種種淨美飲食自手供養自恣飽
蒲食已澡漱畢摩那提那長者復坐
早床聽說法尊者阿那律種種說法
亦教樂喜已從坐起去
如是我聞一時佛住王舍城金師精
舍時有薄陀長者來詣佛所稽首佛
足退坐一面令時世尊問薄陀長者
汝今愛樂何等沙門婆羅門淨行淨
隨白佛有沙門婆羅門奉事於水事
毗濕波天執杖澡濯常淨其手如是
正士能善說法言善男子月十五日
以胡麻屑菴摩羅屑以澡其髮修行
齋法被著新淨長駿白氎牛糞塗地
而卧其上善男子晨朝早起以手觸

雜阿含經卷第三十七

地作如是言此地清淨我如是淨手
執牛糞團并挹生草口說是言此是
清淨我如是淨若如是者見為清淨
不如是者永不清淨世尊如是像類
沙門婆羅門若為清淨我所宗仰佛
告薄陀有黑法黑報不淨不淨果負
重向下成就如此諸惡法者雖復晨
朝早起以手觸地唱言清淨猶是不
淨正復不觸亦不清淨執牛糞團并
及生草唱言清淨亦復不淨正復不
觸亦不清淨薄陀何等為黑黑報不
淨不淨果負重向下乃至觸以不觸
恚皆不淨薄陀謂然生惡業手常血
腥心常思惟搗搗然害無慙無愧慍
貪恚惜於一切衆生乃至昆蟲不離
於然於他財物聚落空地皆不離盜
行諸邪姪若父母兄弟姊妹夫主親
族乃至授花鑄者如是等護以力強
干不離邪姪不實妄語或於王家真
實言家多衆聚集求當言慶作不實
說不見言見見言不見不聞言聞聞
言不聞知言不知不知言知因自因
他或因財利知而妄語而不捨離是

雜阿含經卷第三十七

名妄語兩舌乖離傳此向彼傳彼向此遍相破壞令和合者離離者歡喜是名兩舌不離惡口罵若人軟語說悅耳心喜方正易知樂聞無依說多人愛念適意隨順三昧捨如是等而作剛強多人所惡不愛不適意不順三昧說如是等言不離麤澁是名惡心綺飾壞語不時言不實言無義言非法言不思言如是等名壞語不捨離貪於他財物而起貪欲言此物我有者好不捨瞋恚惡心思惟言彼衆生應縛應鞭應伏應煞欲為生難不捨邪見顛倒如是見如是說無施無報無福無善行惡行無善惡業果報無此世無他世無父母無衆生生世間無世阿羅漢等趣等向此世他世自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有淨施是名黑黑報不淨不淨果乃至觸以不觸皆悉不淨淨施有白白報淨有淨果輕仙上昇成就已晨朝觸地此淨我淨者亦得清淨若不觸者亦得清淨把牛糞團手執生草淨因淨果者執與不

雜阿含經卷第三十七 第三三張 川

執亦得清淨淨施何等為白白報乃至執以不執亦得清淨謂有人不煞生離煞生捨刀杖慙愧悲念一切衆生不偷盜遠離偷盜與者取不與不取淨心不貪離於邪婬若父母護乃至授一花鬘者悉不強干起於邪婬離於妄語審諦實說遠離兩舌不傳此向彼傳彼向此共相破壞離者令柔和者隨喜遠離惡口不剛強多人樂其所說離於壞語諦說時說實說義說法說見說離於貪欲不於他財他衆具作已有想而生貪著離於瞋恚不作是念搥打縛煞為作衆難正見成就就不顛倒見有施有說有福有善惡行果報有此世有父母有衆生有世阿羅漢於此世他世現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有淨施是名白白報乃至觸與不觸皆悉清淨淨施淨施長者聞佛所說歡喜隨喜作禮而去如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有異婆羅門於十五日洗頭已受齋法被新長髮白氎手執生草來

雜阿含經卷第三十七 第三三張 川

詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面小坐時佛告婆羅門汝洗頭被新長髮白氎是誰家法婆羅門白佛瞿曇是學捨法佛告婆羅門云何婆羅門捨法婆羅門白佛言瞿曇如是十五日洗頭受持法齋著新淨長髮白氎手執生草隨力所能布施作福瞿曇是名婆羅門修行捨行佛告婆羅門賢聖法律所行捨行異於此也婆羅門白佛瞿曇云何為賢聖法律所行捨行佛告婆羅門謂離煞生不樂煞生如前清淨分廣說依於不煞捨離煞生乃至如前清淨分廣說離偷盜不樂於盜依於不盜捨不與取離諸邪婬不樂邪婬依於不婬捨非梵行離於妄語不樂妄語依於不妄語捨不實言離諸兩舌不樂兩舌依不兩舌捨別離行離於惡口不樂惡口依不惡口捨於麤言離諸綺語不樂綺語依不綺語捨無義言斷除貪欲遠離苦貪依無貪心捨於愛著斷除瞋恚不生忿恨依於無恚捨彼瞋恨修習正見不起顛倒依於正見捨彼

雜阿含經卷第三十七 第三三張 川

邪見婆羅門是名賢聖法律所行捨
行婆羅門白佛善哉瞿曇賢聖法律
所行捨行時婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜從坐起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有生聞梵志來詣佛所與世
尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛
言瞿曇我有親族捨所愛念忽然命
終我為彼故信心布施云何世尊彼
得受不佛告婆羅門非一向得若汝
親族生地獄中者得彼地獄衆生食
以活其命不得汝所信施飲食若生
畜生餓鬼人中者得彼人中飲食不
得汝所施者婆羅門餓鬼趣中有一
處名為入處餓鬼若汝親族生彼入
處餓鬼中者得汝施食婆羅門白佛
若我親族不生入處餓鬼趣中者我
信施誰應食之佛告婆羅門若汝所
可為信施親族不生入處餓鬼趣者
要有餘親族知識生入處餓鬼趣中
者得食之婆羅門白佛瞿曇若我所
為信施親族不生入處餓鬼趣中亦
無更餘親族知識生入處餓鬼趣者

雜阿含經卷第三十七 第三三張

此信施食誰當食之佛告婆羅門設
使所為施親族知識不生入處餓鬼
趣中復無諸餘知識生餓鬼者且信
施而自得其福彼施者所作信施而
彼施者不失達觀婆羅門白佛云何
施者行施施者得彼達觀佛告婆羅
門有人煞生行惡手常血腥乃至十
不善業跡如淳陀修多羅廣說而復
施諸沙門婆羅門乃至貧窮士患
施錢財衣被飲食燈明諸莊嚴具婆
羅門彼惠施主若復犯戒生為中者
以彼曾施沙門婆羅門錢財衣被飲
食乃至莊嚴衆具故雖在為中亦得
受彼施報衣服飲食乃至種種莊嚴
衆具若復生牛馬驢騾等種種畜生
趣中以本施惠功德患受其報隨彼
生處所應受用皆患得之婆羅門若
復施主持戒不煞不盜乃至正見布
施諸沙門婆羅門乃至乞士錢財衣
服飲食乃至燈明緣斯功德生人道
中坐受其報衣被飲食乃至燈明衆
具復次婆羅門若復持戒生天上者
彼諸惠施天上受報財寶衣服飲食

雜阿含經卷第三十七 第三六張

乃至莊嚴衆具婆羅門是名施者行
施施者受達觀果報不失時生聞婆
羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間
遊行住鞞羅磨聚落北身怨林中鞞
羅聚落婆羅門長者聞世尊住聚落
北身怨林中聞已共相招集往詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
何因何緣有衆生身壞命終生地獄
中佛告諸婆羅門長者行非法行行
危險行因緣故身壞命終生地獄中
諸婆羅門長者白佛行何等非法行
危險行身壞命終生地獄中佛告婆
羅門長者煞生乃至邪見具足十不
善業因緣故婆羅門是非法行危險
行身壞命終生地獄中婆羅門白佛
何因緣諸衆生身壞命終得生天上
佛告婆羅門長者行法行行正行以
是因緣故身壞命終得生天上復問
世尊行何等法行何等正行身壞命
終得生天上佛告婆羅門長者謂離
煞生乃至正見十善業跡因緣故身
壞命終得生天上婆羅門長者若有

雜阿含經卷第三十七 第三七張

行此法行行此正行者欲求剎利大性家婆羅門大性家居士大性家志得往生所以者何以法行正行因緣故若復欲求生四王三十三天乃至他化自在天志得往生所以者何以法行正行故行淨戒者其心所願志自然得若復如是法行正行者欲求生梵天亦得往生所以者何以行正行法行故持戒清淨心離愛欲所願必得若復欲求往生光音遍淨乃至阿伽尼吒亦復如是所以者何以彼持戒清淨心離欲故若復欲求離欲惡不善法有覺有觀乃至第四禪具足住志得成就所以者何以彼法行正行故持戒清淨心離愛欲所願必得欲求慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處皆志得所以者何以法行正行故持戒清淨心離愛欲所願必得欲求斷三結得須陀洹斯陀含阿那含果无量神通天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆志得所以者何以法行正行故持戒離欲所願必得時婆羅門長者聞

雜阿含經卷第三十七 第七十八頌

佛所說歡喜隨喜作札而去
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住鞞羅磨聚落北身憍林中時鞞羅磨聚落中婆羅門長者聞世尊住鞞羅磨聚落身憍林中聞已乘白馬車多將翼徒持金斗傘蓋金澡餅出鞞羅磨聚落詣身憍林至道口下車步進入於園門至世尊前面向問許慰勞已退坐一面白佛言瞿曇何因何緣有人命終生地獄中乃至生天如上修多羅廣說時鞞羅磨婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住在拘薩羅人間遊行至鞞羅細多羅聚落北身憍林中住鞞羅細多羅聚落婆羅門長者聞世尊住聚落北身憍林中聞已共相招引往詣身憍林至世尊前面向慰勞已退坐一面白佛言世尊告婆羅門長者我當為說自通之法諦聽善思何等自通之法謂聖弟子作如是學我作是念若有欲然我者我不喜我若所不喜他亦如是云何然彼作是覺已受不熱生不樂熱生如上說我若

雜阿含經卷第三十七 第七十九頌

不喜人盜於我他亦不喜我云何盜他是故持不盜戒不樂於盜如上說我既不喜人侵我妻他亦不喜我今云何使人妻婦是故受持不他姪戒如上說我尚不喜為人所欺他亦如是云何欺他是故受持不妄語戒如上說我尚不喜他人離我親友他亦如是是我今云何離他親友是故不行兩舌我尚不喜人加麁言他亦如是云何於他而起罵辱是故於他不行惡口如上說我尚不喜人作綺語他亦如是云何於他而作綺語是故於他不行綺飾如上說如是七種名為聖戒又復於佛不壞淨成就於法僧不壞淨成就就是名聖弟子四不壞淨成就自現前觀察能自記說我地獄盡畜生餓鬼盡一切惡趣盡得須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊時鞞羅細聚落婆羅門長者聞佛所說歡喜隨喜從坐起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有相習

雜阿含經卷第三十七 第三十頌

近法諦聽善思當為汝說何等為相
習近法謂煞生者煞生者習近盜姪
妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見各各
隨類更相習近譬如不淨物不淨物
自相和合如是煞生煞生乃至邪見
邪見自相習近如是比丘不煞生不
煞生相習近乃至正見正見更相習
近譬如淨物淨物自相和合乳生酪
酪生酥酥生醍醐醍醐自相和合如
是不煞不煞更相習近乃至正見正
見更相習近是名比丘相習近法佛
說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有地行
法諦聽善思當為汝說何等為地行
法謂煞生惡行手常血腥乃至十不
善業跡如前淳陀修多羅廣說彼當
介時身地行口地行意地行彼如是
身口意地行已於其二趣向一一趣
若地獄若畜生地行衆生謂地鼠猫
狸等腹行衆生是名地行法云何非
地行法謂不煞生乃至正見如前演

雜阿含經卷第七 第三十三經

陀修多羅十業跡廣說是名非地行
法身非地行口非地行意非地行於
其二趣生一一趣若天上若人中是
名非地行法佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有惡業
因惡心因惡見因如是衆生身壞命
終必墮惡趣泥犁中譬如圓珠擲著
空中落地流轉不一處住如是惡業因
惡心因惡見因身壞命終必墮地獄
中無住處云何為惡業謂煞生乃至
綺語如上廣說是名惡業云何惡心
謂貪恚心如上廣說是名惡心云何
惡見謂邪顛倒如上廣說是名惡見
是名惡業因惡心因惡見因身壞命
終必生惡趣泥犁中善業因善心因
善見因身壞命終必生善趣天上婆
羅門云何為善業謂離煞生不樂煞
生乃至不綺語是名善業云何善心
謂不貪不恚是名善心云何為見善
謂正見不顛倒乃至見不受後有是
名見善是名善業善心善因見善因

雜阿含經卷第七 第三十三經

身壞命終得生天上譬如四方摩尼
珠擲著空中隨墮則安如是彼三善
因所在受生隨處則安佛說如是經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若煞生
人多習多行生地獄中若生人中必
得短壽不與取多習多行生地獄中
若生人中錢財多難邪姪多習多行
生地獄中若生人中所有妻室為人
所畜妄語多習多行生地獄中若生
人中多被譏論兩舌多習多行生地
獄中若生人中親友乖離惡口多習
多行生地獄中若生人中常聞醜聲
綺語多習多行生地獄中若生人中
言無信用貪欲多習多行生地獄中
若生人中增其貪欲瞋恚多習多行
生地獄中若生人中增其瞋恚邪見
多習多行生地獄中若生人中增其
愚癡若離煞生修習多修習得生天
上若生人中必得長壽不盜修習多
修習得生天上若生人中錢財不喪
不邪姪修習多修習得生天上若生

雜阿含經卷第七 第三十三經

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。然生有三種。謂從貪生。故從恚生。故從癡生。乃至邪見亦三種。從貪生。從恚生。從癡生。離然生亦有三種。不貪生。不恚生。不癡生。乃至離邪見亦三種。不貪生。不恚生。不癡生。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂有出法。出不出法。何等為出法。出不出法。謂不煞生。出於煞生。乃至正見出。

雜阿含經卷第三十七 第三十四頌

於邪見佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有生聞婆羅門來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。瞿曇所說此彼岸。云何此岸。云何彼岸。佛告婆羅門。然生者。謂此岸。不煞生者。謂彼岸。邪見者。謂此岸。正見者。謂彼岸。爾時世尊即說偈言。

少有修善人。能度於彼岸。一切衆生類。馳走此岸。於此正法律。觀察法法相。此等度彼岸。摧伏死魔軍。

爾時生聞婆羅門問佛所說歡喜。隨喜從坐起。去如是。異比丘所問尊者。阿難所問佛問諸比丘。三經亦如上說。如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有惡法。有真實法。諦聽善思。當為汝說。云何為惡法。謂煞生。不與取。邪淫。妄語。兩舌。惡口。綺語。貪恚邪見。是名惡法。云何為真實法。謂離煞生。乃至正見。是名真實法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第三十七 第三十五頌

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有惡法。惡惡法。有真實法。真實法。諦聽善思。當為汝說。云何為惡法。謂煞生。乃至邪見。是名惡法。云何為惡惡法。謂自煞生。教人令煞。乃至自起邪見。復以邪見教人。令行是名惡惡法。云何為真實法。謂不煞生。乃至正見。是名真實法。云何為真實真實法。謂自不煞生。教人不煞。乃至自行正見。復以正見教人。令行是名真實真實法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。有不善男子。善男子。諦聽善思。今當為汝說。云何為不善男子。謂煞生者。乃至邪見者。是名不善男子。云何善男子。謂不煞生。乃至正見。是名善男子。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有不善男子。不善男子。不善男子。有善男子。

雜阿含經卷第三十七 第三十六頌

善男子善男子諦聽善思當為汝說
云何為不善男子謂煞生乃至邪見者
是名不善男子云何為不善男子不
善男子謂手自煞生教人令煞乃至自
行邪見教人令行邪見是名不善男子
不善男子云何為善男子謂不煞生
乃至正見者是名善男子云何為善
男子善男子謂自不煞生教人不煞
乃至自行正見復以正見教人令行
是名善男子善男子佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若成就
十法者如鐵鉉鑽水身壞命終下入
惡趣泥犁中何等為十謂煞生乃至
邪見若成就十法譬如鐵鉉仰鑽虛
空身壞命終上生天上何等為十謂
不煞生乃至正見佛說是經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若成就
二十法者如鐵鉉鑽水身壞命終下
生惡趣泥犁中何等為二十謂自手
煞生教人令煞乃至自行邪見復以

雜阿含經卷第三十七 第三十八

邪見教人令行是名二十法成就如
鐵鉉鑽水身壞命終下生惡趣泥犁
中二十法成就譬如鐵鉉仰鑽虛空
身壞命終上生天上何等為二十法
謂自不煞生教人不煞乃至自行正
見復以正見教人令行是名二十法
成就如鐵鉉仰鑽虛空身壞命終上
生天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘三十法
成就者如鐵鉉鑽水身壞命終下生
惡趣泥犁中何等為三十法謂自手
煞生教人令煞讚歎煞生乃至自行
邪見復以邪見教人令行常復讚歎
行邪見者是名三十法如鐵鉉鑽水
身壞命終下生惡趣泥犁中有三十
法成就者如鐵鉉鑽空身壞命終上
生天上何等為三十法謂自不煞生
教人不煞常復讚歎不煞功德乃至
自行正見復以正見教人令行常復
讚歎正見功德是名三十法成就如
鐵鉉鑽空身壞命終上生天上諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十七 第三十八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有四十
法成就如鐵槍投水身壞命終下生
惡趣泥犁中何等為四十法謂手自
煞生教人令煞讚歎煞生見人煞生
心隨歡喜乃至自行邪見教人令行
讚歎邪見見行邪見心隨歡喜是名
四十法成就如鐵槍投水身壞命終
下生惡趣泥犁中有四十法成就如
鐵槍鑽空身壞命終上生天上何等
為四十謂不煞生教人不煞口常讚
歎不煞功德見不煞者心隨歡喜乃
至自行正見教人令行亦常讚歎正
見功德見人行者心隨歡喜是名四
十法成就如鐵槍鑽空身壞命終上
生天上佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有非法
有正法諦聽善思當為汝說何等為
非法謂煞生乃至邪見是名非法何
等正法謂不煞生乃至正見是名正
法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

雜阿含經卷第三十七 第三十八

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘有非律
有正律諦聽善思當為汝說何等為
非律謂煞生乃至邪見是名非律何
等為正律謂不煞乃至正見是名正
律佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如非律正律如是非聖及聖不善及
善非親近親近非善我善我黑法白
法非義正義卑法勝法有罪法無罪
法棄法不棄法一一經如上說

雜阿含經卷第三十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜阿含經卷第三十七 第三張 八

雜阿含經卷第三十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八一頁上一三行第八字「示」，經作「云」。
- 一 八一頁中四行第九字「設」，石、磧、普、南、經、清作「說」。
- 一 八一頁中一四行第四字「彼」，資、磧、普、南、經、清作「後」。
- 一 八一頁下二二行第一二字「住」，資、磧、普、南、經、清作「在」。
- 一 八三頁上六行第二字「後」，石作「彼」。
- 一 八三頁上七行第四字「寶」，資、磧、普、南、經、清作「實」。
- 一 八三頁上九行第一〇字，下五行第五字「受」，普、經作「授」。
- 一 八三頁上末行第六字「識」，石作「證」。
- 一 八三頁中九行第五字「轉」，資、磧、普、南、經、清作「縛」。第八字「止」，普、南、經、清作「縛」。第八字「止」，
- 一 磧、普、南、經、清作「上」。下三行第八字，經、清同。
- 一 八三頁中末行「欲離欲」，石、資、磧作「欲離」；磧、普作「欲離故」；南、經、清作「離欲故」。
- 一 八三頁下一一行「坐坐」，資、磧、普、南、經、清作「坐」。
- 一 八三頁下一八行第一〇字「憂」，石作「愛」。
- 一 八三頁下二〇行第二字「知」，普、經作「智」。同行「瞻視」，資、磧、南、經、清作「視瞻」。
- 一 八四頁上四行首字「受」，資、磧、普、南、經、清作「受樂受」。
- 一 八四頁上一八行「使使使」，石作「使」；資作「使使」；磧、普、南、經、清作「所使」。
- 一 八五頁上六行第一三字「苦」，磧、普、南、經、清作「若」。
- 一 八五頁下三行第五字「即」，石無。
- 一 八五頁下五行第一三字「二」，石作「三」。

一 八五頁下一行末字「舍」，磧作「念」。

一 八六頁上一三行第九字「故」，普、經作「顧」。

一 八六頁中七行第一三字、八行第一二字及次頁上一九行第九字「委」，經作「痿」。

一 八六頁中一二行第五字至一三行第三字「乃至……沙羅」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八六頁中二三行第一〇字「法」，石作「佛」。

一 八六頁下一行第三字「提」，資、磧、普、南、經、清作「提那」。

一 八六頁下一二行首字「往」，經作「住」。

一 八六頁下一七行第三字「我」，資無。

一 八七頁上二〇行第六字「問」，資、磧、普、南、經、清作「答」。

一 八七頁中二行第五字「憂」，資、磧、普、南、經、清作「憂內身」。

一 八七頁中一二行第五字「法」，資、磧、普、南、經、清作「妙法」。

一 八七頁中一九行第一〇字「淨」，資、磧、普、南、經、清作「冷」。

一 八七頁中二二行第八字，次頁中末行第七字及下三行第三字、六行末字「髮」，資作「鬚」；磧、普、南、經、清作「髮」。

一 八七頁中末行第五字「善」，石、磧、普、南、經、清作「言善」。

一 八七頁下一九行首字，次頁中六行第一〇字「干」，經作「于」。

一 八八頁上一行第六字「乖」，資作「永」。

一 八八頁上二行第二字「遍」，資、磧、普、南、經、清作「遞」。

一 八八頁上三行第九字「罵」，資、磧、普、南、經、清作「罵詈」。

一 八八頁上三行末字「說」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八八頁上八行首字「心」，磧、普、南、經、清作「口」。

一 八八頁上八行第二字「綺」，資作「縛」。

一 八八頁上一二行第八字「伏」，普、南、經、清作「杖」。

一 八八頁上一四行第二字「報」，資作「說」。

一 八八頁上一六行第九字「趣」，資、磧、普、南、經、清作「起」。

一 八八頁上二二行第七字「觸」，資作「淨」。

一 八八頁上末行第一一字「者」，資、磧、普、南、經、清作「淨」。

一 八八頁中一四行「有說」，諸本作「說有」。

一 八八頁下二一行第四字「貪」，南作「食」。

一 八九頁上末行「無更」，資、磧、普、南、經、清作「更無」。

一 八九頁中四行第二字「而」，資作「其」；磧、普、南、經、清作「者」。

一 八九頁中五行第五字「失」，資作「大」。

一八九頁下三行末字「去」，資作「起」。

一八九頁下一二行末字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行行」。

一九〇頁上一五行第一一字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲以」。

一九〇頁中三行第九字「北」，石作「比」。

一九〇頁中六行「斗傘」，石作「斗傘」；資作「柄傘」；磧、普、南、徑、清作「柄繳」。

一九〇頁中一〇行第二字「何」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九〇頁中二一行第一〇字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「我所」。

一九〇頁下一三行第五字「飾」，石作「語」。第一三字「名」，磧、普作「多」。

一九〇頁下一八行第九字「正」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九一頁上一八行第八字「修」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九一頁中一行第五字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「十善」。

一九一頁中一〇行「處住」，資、磧、普、南、徑、清作「其處」。

一九一頁中二一行「見善」，磧、普、南、徑、清作「善見」。

一九一頁下二行第七字「墮」，石作「住」。

一九一頁下三行第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九一頁下一五行第四字「習」，磧、南作「者」。一六行第八字南同。

一九二頁上一行第五字「修」，磧、普、南、徑、清作「循」。

一九二頁上一八行第五字至一九行第七字「乃至……癡生」，諸本無。

一九二頁中四行「生聞」，資、磧、普、南、徑、清作「沙門」。一三行磧、普、南、徑、清同。

一九二頁中一五行第六字「問」，南作「門」。

一九二頁下一五行第三字「園」，資、

磧、普、南、徑、清作「園爾時世尊告諸比丘」。

一九二頁下末行第七字至第一〇字「不善男子」，諸本無。

一九三頁上一行第四字至第六字「善男子」，諸本無。

一九三頁中三行首字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「中有」。

一九三頁中一七行「鑽空」，資、磧、普、南、徑、清作「仰鑽虛空」。

一九三頁中一九行第五字「常」，南作「當」。

一九三頁下三行第八字「水」，石作「水中」。

一九三頁下一〇行，一五行「槍鑽」，石作「矛鑽」；資、磧、普、南、徑、清作「鉞鑽」。

一九三頁下二二行第二字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「爲正」。

一九四頁上七行第四字「此」，石作「是」。

雜阿含經卷第三十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園時有尊者善生新剃鬚髮著
 袈裟衣正信非家出家學道來詣佛
 所稽首佛足退坐一面尔時世尊告
 諸比丘諸比丘當知此善生善男子
 有二處端嚴一者剃除鬚髮著袈裟
 衣正信非家出家學道二者盡諸有
 漏無漏心解脫慧解脫現法自知作
 證我生已盡梵行已立所作已作自
 知不受後有尔時世尊即說偈言
 寂靜盡諸漏比丘莊嚴好 離欲斷諸結
 涅槃不復生持此寂後身 摧伏魔怨敵
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行

尔時世尊知諸比丘心之所念告諸
 比丘汝等見彼比丘來形狀甚醜難
 可觀見令人起慢不諸比丘白佛唯
 然已見佛告諸比丘汝等勿於彼比
 丘起於輕想所以者何彼比丘已盡
 諸漏所作已作離諸重擔斷諸有結
 正智心善解脫諸比丘汝等莫妄量
 於人唯有如來能量於人彼比丘詣
 佛所稽首佛足退坐一面尔時世尊
 復告諸比丘汝等見此比丘稽首作
 礼退坐一面不比丘白佛唯然已見
 佛告諸比丘汝等勿於是比丘起於
 輕想乃至汝等莫量於人唯有如來
 能知人耳尔時世尊即說偈言
 飛鳥及走獸莫不畏師子 唯師子獸王
 無有與等者如是智慧人 雖小則為大
 莫取其身相而生輕慢心 何用巨大身
 多肉而無慧此賢勝智慧 則為上士夫
 離欲斷諸結 涅槃永不生持此寂後身
 摧伏眾魔軍
 佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
 奉行
 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

雜阿含經卷第三十八 第三張 四字

竹園介時提婆達多有利養起摩竭
隨王阿闍世毗提希子日日侍從五
百乘車來詣提婆達多所日日持五
百金食供養提婆達多提婆達多將
五百人別眾受其供養時有眾多比
丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞
提婆達多有如是利養起乃至五百
人別眾受其供養乞食已還精舍舉
衣鉢洗足畢往詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣
持鉢入王舍城乞食聞提婆達多有
如是利養起乃至五百人別眾受其
供養佛告諸比丘汝等莫稱是提婆
達多所得利養所以者何彼提婆達
多別受利養今則自壞他世亦壞辟
如芭蕉竹蘆生果即死來年亦壞提
婆達多亦復如是受其利養今世則
壞他世亦壞辟如驢驘受胎必死提
婆達多亦復如是受諸利養今世亦
壞他世亦壞彼愚癡提婆達多隨樂
時受其利養當得長夜不饒益苦是
故諸比丘當如是學我設有利養起
莫生染著介時世尊即說偈言

雜阿含經卷第三十八 第四張 一字

芭蕉生果死竹蘆實亦然驢驘坐姪死
士以貪自喪常行非義行多知不免愚
善法日損減並枯根亦傷
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時舍衛國有手比丘是釋
氏子在舍衛國命終時有眾多比丘
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞手
比丘釋子於舍衛國命終聞已入舍
衛城乞食還舉衣鉢洗足畢詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言世尊今
日晨朝眾多比丘著衣持鉢入舍衛
城乞食聞釋氏子比丘於舍衛國
命終云何世尊手比丘命終當生何
處云何受生後世云何佛告諸比丘
是手比丘成就三不善法彼命終當
生惡趣泥犁中何等三不善法謂貪
欲瞋恚愚癡此三不善法結縛於心
釋種子手比丘生惡趣泥犁中介時
世尊即說偈言
貪欲瞋恚癡結縛士夫心內發還自傷
猶如竹蘆實無貪恚癡心是說為點慧

雜阿含經卷第三十八 第五張 一字

內發不自傷是名為勝出是故當離貪
瞋恚癡冥心比丘智慧明苦盡般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如手比丘難陀修多羅亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時尊者難陀是佛姨母子
好著好衣染色搗治光澤執持好鉢
好作嬉戲調笑而行時有眾多比丘
來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊尊者難陀是佛姨母子好著
好衣搗治光澤執持好鉢好作嬉戲
調笑而行介時世尊告一比丘汝往
詣難陀比丘所語言難陀大師語汝
時彼比丘受世尊教往詣難陀言世
尊語汝難陀聞已即詣佛所稽首佛
足退住一面佛告難陀汝實好著好
衣搗治光澤好作嬉戲調笑而行不
難陀白佛實介世尊佛告難陀汝佛
姨母子貴姓出家不應著好衣服搗
令光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而
行汝應作是念我是佛姨母子貴姓
出家應作阿練若乞食著糞掃衣常

應讚歎著糞掃衣當處山澤不顧五欲今時難陀受佛教已修阿蘭若行乞食著糞掃衣亦常讚歎著糞掃衣者樂處山澤不顧愛欲今時世尊即說偈言

難陀何見汝修習阿蘭若家家行乞食身著糞掃衣樂處於山澤不顧於五欲佛說此經已尊者難陀聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者伍沙自念我是世尊姑子兄弟故不修恭敬無所願錄亦不畏懼不堪諫止時有衆多比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊尊者伍沙自念是世尊姑子兄弟故不修恭敬無所願錄亦不畏懼不堪諫止今時世尊告一比丘汝往詣伍沙比丘所語言伍沙大師語汝時彼比丘受世尊教往語伍沙比丘言世尊語汝伍沙比丘即詣佛所稽首佛足退住一面佛告伍沙汝實作是念我是世尊姑子兄弟不修恭敬無所願錄亦不畏懼不堪忍諫不

伍沙白佛實今世尊佛告伍沙汝不應念汝應念言我是世尊姑子兄弟故應修恭敬畏懼堪忍諫止今時世尊即說偈言

善哉汝伍沙離瞋恚為善莫生瞋恚心瞋恚者非善善能離瞋慢修行軟下心然後於我所修行於梵行

佛說此經已伍沙比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者毗舍佉般闍梨子集供養堂為衆多比丘說法言辭滿足妙音清徹句味辯正隨智慧說聽者樂聞無所依說顯現深義令諸比丘一心專聽今時世尊入晝正受以淨天耳過於人耳聞說法聲從三昧起往詣講堂於大衆前坐告毗舍佉般闍梨子善哉善哉毗舍佉汝能為諸比丘於此供養堂為衆多比丘說法言辭滿足乃至顯現深義令諸比丘專精敬重一心樂聽汝當數數為諸比丘如是說法令諸比丘專精敬重一心樂聽當得長夜以義饒益安

隱樂住今時世尊即說偈言

若不說法者愚智難分此愚此智慧無由自顯現善說清淨法因說智乃彰說法為明照光顯大仙幢善說為仙幢法為羅漢幢

佛說此經已尊者毗舍佉般闍梨子聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集供養堂共作衣時有一年少比丘出家未久初入法律不欲營助諸比丘作衣時衆多比丘詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世尊時有衆多比丘集供養堂為作衣故有一年少比丘出家未久始入法律不欲營助諸比丘作衣今時世尊問彼比丘汝實不欲營助諸比丘作衣耶彼比丘白佛言世尊隨我所能當力營助今時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘汝等莫與是年少比丘語所以者何是比丘得四增心法正受現法安樂住不勤而得若彼本心所為剃鬚著袈裟衣出家學道增進修學現法自知

雜阿含經卷第三十八 第九經

作證我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有今時世尊即說偈言
非下劣方便薄德少智慧正向於涅槃
免脫煩惱鎖此賢年少者逮得上士處
離欲心解脫涅槃不復生持此最後身
摧伏眾魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名曰上坐獨住一
處亦常讚歎獨一住者獨行乞食食
已獨還獨坐禪思時有眾多比丘詣
佛所稽首佛足退坐一面向佛言世
尊有尊者名曰上坐樂一獨處亦常
讚歎獨一住者獨入聚落乞食獨出
聚落還至住處獨坐禪思今時世尊
語一比丘汝往詣彼上坐比丘所語
上坐比丘言大師告汝比丘受教詣
上坐比丘所白言尊者大師告汝時
上坐比丘即時奉命詣世尊所稽首
禮足退住一面今時世尊告上坐比
丘汝實獨一靜處讚歎獨處者獨行
乞食獨出聚落獨坐禪思耶上坐比

雜阿含經卷第三十八 第十經

丘白佛實今世尊佛告上坐比丘汝
云何獨一處讚歎獨住者獨行乞食
獨還住處獨坐禪思上坐比丘白佛
我唯獨一靜處讚歎獨住者獨行乞
食獨出聚落獨坐禪思佛告上坐比
丘汝是一住者我不言非一住然更
有勝妙一住何等為勝妙一住謂比
丘前者枯乾後者滅盡中無貪喜是
婆羅門心不猶豫已捨憂悔離諸有
愛群聚使斷是名一住無有勝住過
於此者今時世尊即說偈言

患映於一切患知諸世間不著一切法
患離一切愛如是樂住者我說為一住
佛說此經已尊者上坐聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有尊者僧迦藍於拘薩羅
人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園
彼僧迦藍比丘有本二在舍衛國中
聞僧迦藍比丘於拘薩羅人間遊行
至舍衛國祇樹給孤獨園聞已著好
衣服莊嚴華鬘抱其兒來詣祇洹至
僧迦藍比丘房前今時尊者僧迦藍

雜阿含經卷第三十八 第十一經

出房露地經行時彼本二來到其前
作是言此兒幼小汝捨出家誰當養
活時僧迦藍比丘不共語如是再三
亦不共語時彼本二作如是言我再
三告不與我語不見顧視我今置兒
汝自養活我今捨去尊者僧迦藍亦
不顧視其子彼本二復言是沙門今
於此兒都不顧視彼必得仙人難得
之處善哉沙門必得解脫情願不遂
抱子而去今時世尊入晝正受以天
耳過人之耳聞尊者僧迦藍本二所
說即說偈言

來者不歡喜去亦不憂感於世間和合
解脫不滌著我說彼比丘為真婆羅門
來者不歡喜去亦不憂感不滌亦無憂
二心俱寂靜我說是比丘是真婆羅門
佛說此經已尊者僧迦藍聞佛所說
歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者阿難獨一靜處作
是思惟有三種香順風而熏不能逆
風何等為三謂根香莖香華香或復

有香順風熏亦逆風熏亦順風逆風熏耶作是念已瞋時從禪覺往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等為三謂根香莖香華香或復有香順風熏逆風熏亦順風逆風熏耶佛告阿難如是如是是有三種香順風熏不能逆風謂根香莖香華香阿難亦有香順風熏逆風熏順風逆風熏阿難順風熏逆風熏順風逆風熏者阿難有善男子善女人在所城邑聚落成就真實法盡形壽不煞生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒如是善男子善女人八方上下崇善士夫無不稱歎言某方某聚落善男子善女人持戒清淨成真實法盡壽不煞乃至不飲酒阿難是名有香順風熏逆風熏順風逆風熏亦時世尊即說偈言

非根莖華香 能逆風而熏 唯有善士女 持戒清淨香 逆順滿諸方 無不普聞知 多迦羅栴檀 優鉢羅末利 如是比諸香 戒香最為上 栴檀等諸香 所熏少分限

唯有戒德香 流熏上昇天 斯等淨戒香 不放逸正受 正智等解脫 魔道莫能入 是名安隱道 是道則清淨 正向妙禪定 斷諸魔結縛

佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與千比丘俱皆是古昔縈髮出家皆得阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫到善建立支提杖林中住摩竭提王鉤沙聞世尊摩竭提國人間遊行至善建立支提杖林中住與諸小王群臣羽從車萬二千乘馬萬八千步逐眾無數摩竭提婆羅門長者悉皆從王出王舍城詣世尊所恭敬供養到於道口下車步進及於內門除去五飾脫冠却蓋除扇去劒刀脫草屣到於佛前整衣服偏露右肩為佛作札右遶三匝白稱姓名白佛言世尊我是摩竭提王鉤沙佛告鉤沙如是大王汝是鉤沙可就此坐隨其所安時鉤沙王重禮佛足退坐一面

諸王大臣婆羅門居士志札佛足次第而坐時憍鞞羅迦葉亦在坐中時摩竭提婆羅門長者作是念為大沙門從憍鞞羅迦葉所修梵行耶為憍鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶尔時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念即說偈而問言

憍鞞羅迦葉於此見何利 棄汝先所奉 事火等眾事 今可說其義 捨事火之由 憍鞞羅迦葉說偈白佛

錢財等滋味 女色五欲果 觀察未來受 斯皆大垢穢 是故志棄捨 先諸奉火事 尔時世尊復說偈問言

汝不著世間 錢財五色味 復何捨天人 迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言

見道離有餘 寂滅無餘跡 無所有不著 無異趣異道 是故志棄捨 先修奉火事 大會等受持 奉事於水火 愚癡沒於中 志求解脫道 盲無智慧目 向生老病死 不見於正路 永離生死道 今始因世尊 得見無為道 大龍所說力 得度於彼岸 牟尼廣濟度 安慰無量眾 今始知覺

真諦超出者

佛復說偈歎迦葉言

善哉汝迦葉先非惡思量次第分別求
遂至於勝處

汝今迦葉當安慰汝徒衆之心時鬱
鞞羅迦葉即入正受以神足力向於
東方上昇虛空作四種神變行住坐
卧入火三昧舉身洞然青黃赤白頗
梨紅色身上出水身下出火還燒其
身身上出水以灌其身或身上出火
以燒其身身下出水以灌其身如是
種種現化神通息已稽首佛足白佛
言世尊佛是我師我是弟子佛告迦
葉我是汝師汝是弟子隨汝所安復
坐而坐時鬱鞞羅迦葉還復故坐介
時摩竭提婆羅門長者作是念鬱鞞
羅迦葉定於大沙門所修行梵行佛
說此經已摩竭提王餅沙及諸婆羅
門長者聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有陀驪摩羅子舊住王舍城
典知衆僧飲食床座隨次差請不令

維摩經卷第三十八 第十六

越次時有慈地比丘頻三過次得麤
食噉食時辛苦作是念惟我大苦陀
驪摩羅子比丘有情故以麤食惱我
令我食時極苦我當云何為其作不
饒益事時慈地比丘有姊妹比丘居
名蜜多羅住王舍城王園比丘居衆
中蜜多羅比丘居來詣慈地比丘稽
首礼足於一面住慈地比丘不顧眄
不與語蜜多羅比丘居語慈地比丘
阿梨何故不見顧眄不共言語慈地
比丘言陀驪摩羅子比丘數以麤食
惱我令我食時極苦汝復棄我比丘
居言當如何慈地比丘言汝可至世
尊所白言世尊陀驪摩羅子比丘非
法不類共我作非梵行波羅夷罪我
當證言如是世尊如妹所說比丘居
言阿梨我當云何於梵行比丘所以
波羅夷謗慈地比丘言汝若不如是
者我與汝絕不復來往言語共相瞻
視時比丘居須臾默念而作是言阿
梨欲令我今當從其教慈地比丘言
汝且待我先至世尊所汝隨後來時
慈地比丘即往稽首礼世尊足退住

維摩經卷第三十八 第十七

一面蜜多羅比丘居即隨後至稽首
佛足退住一面白佛言世尊一何不
善不類陀驪摩羅子於我所作非梵
行波羅夷罪慈地比丘復白佛言如
妹所說我先亦知今時陀驪摩羅子
比丘即在彼大衆中今時世尊告陀
驪摩羅子比丘汝聞此語不陀驪摩
羅子比丘言已聞世尊佛告陀驪摩
羅子比丘汝今云何陀驪摩羅子白
佛如世尊所知如善逝所知佛告陀
驪摩羅子汝言如世尊所知今非是
時如今憶念當言憶念不憶念當言
不憶念陀驪摩羅子言我不自憶念
余時尊者羅睺羅住於佛後執扇扇
佛白佛言世尊不善不類是比丘居
言尊者陀驪摩羅子共我作非梵行
慈地比丘言如是世尊我先已知如
妹所說佛告羅睺羅我今問汝隨意
答我若蜜多羅比丘居來語我言世
尊不善不類羅睺羅共我作非梵行
波羅夷罪慈地比丘復白我言如是
世尊如妹所說我先亦知者汝當云
何羅睺羅白佛世尊我若憶念當言

憶念不憶念當言不憶念佛言羅睺羅愚癡人汝尚得作此語隨驪摩羅子清淨比丘何以不得作如是語今時世尊告諸比丘於隨驪摩羅子比丘當憶念蜜多羅比丘居當以自言滅慈地比丘僧當極善呵諫教誡汝云何見何處見汝何因往見世尊如是教已從坐起入室坐禪今時諸比丘於隨驪摩羅子比丘憶念蜜多羅比丘居與自言滅慈地比丘極善呵諫教誡言汝云何見何處見何因往見如是諫時彼作是言彼隨驪摩羅子不作非梵行不犯波羅夷然隨驪摩羅子比丘三以麤惡食恐怖令我食時辛苦我於隨驪摩羅子比丘愛患癡怖故作是說然隨驪摩羅子清淨無罪今時世尊瞋時從禪覺至大眾前敷座而坐諸比丘白佛言世尊我等於隨驪摩羅子比丘所憶念持蜜多羅比丘居與自言滅慈地比丘極善呵諫乃至彼言隨驪摩羅子清淨無罪今時世尊告諸比丘云何愚癡以因飲食故知而妄語今時世尊

即說偈言

若能捨一法知而故妄語不計於後世無惡而不為寧食熱鐵丸如熾然炭火不以犯禁戒而食僧信施

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時尊者隨驪摩羅子詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我願於佛前取般涅槃世尊默然如是三啓佛告隨驪摩羅子此有為諸行法應如是今時尊者隨驪摩羅子即於佛前入於三昧如其正受向於東方昇虛空行現四威儀行住坐卧入火三昧身下出火舉身洞然光焰四布青黃赤白頗梨紅色身下出火還燒其身身上出水以灑其身或身上出火下燒其身身下出水上灑其身周向十方種種現化已即於空中內身出火還自焚其身取無餘涅槃消盡寂滅令無遺塵辟如空中然燈油炷俱盡隨驪摩羅子空中涅槃身心俱盡亦復如是今時世尊即說偈言

辟如燒鐵丸其焰洞熾然熱勢漸息滅莫知其所歸如是等解脫度煩惱泥諸流永已斷莫知其所之逮得不動跡入無餘涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在央瞿多羅國人間遊行逕隨婆闍梨迦林中見有牧牛者收羊者採紫草者及餘種種作人見世尊行路見已皆白佛言世尊莫從此道去前有央瞿利摩羅賊脫恐怖人佛告諸人我不畏懼作此語已從道而去彼再三告世尊猶去遙見央瞿利摩羅手執刀楯走向世尊以神力現身徐行令央瞿利摩羅駛走不及走極疲乏已遙語世尊住住勿去世尊並行而答我常住耳汝自不住今時央瞿利摩羅即說偈言沙門尚駛行而言我常住我今疲勸住說言汝不住沙門說云何我住汝不住今時世尊以偈答言央瞿利摩羅我說常住者於一切衆生詣息於刀杖汝恐怖衆生惡業不休息

雜阿含經卷第三十八 第三十經

我於一切重止息於刀杖汝於一切重常逼迫恐怖造作惡業終無休息時我於一切神止息於刀杖汝於一切神長夜苦逼迫造作惡業于今不止息我住於息法一切不放逸汝不見四諦故不息放逸

央瞿利摩羅說偈白佛

久乃見牟尼故隨路而逐今聞真妙說當捨久遠惡作如是說已即放捨刀楯投身世尊足願聽我出家佛以慈悲心大仙多哀愍告比丘善來出家受具足余時央瞿利摩羅出家已獨一靜處專精思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵行現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時央瞿利摩羅得阿羅漢覺解脫善樂即說偈言

本受不害名而中多煞害今得見諦名永離於傷煞身行不煞害口意俱亦然當知真不煞不迫於衆生洗手常血色名央瞿摩羅後流之所漂三歸制令息歸依三寶已出家得具足成就於三明

雜阿含經卷第三十八 第三十一經

佛教作已作調牛以播杖伏為以鐵鉤不以刀播杖正度調天人利刀以水石直箭以熅火治材以斧斤自調以點慧人前行放逸隨後能自斂是則照世間如雲解月現人前放逸行隨後能自斂於世恩愛流正念而超出少壯年出家精勤修佛教是則照世間如雲解月現少壯年出家精勤修佛教於世恩愛流正念以超出若度諸惡業正善能令滅是則照世間如雲解月現人前造惡業正善能令滅於世恩愛流正念能超出我已作惡業必向於惡趣已受於惡報宿責食已食若彼我怨憎聞此正法者得清淨法眼於我修行忍不復興鬪頌蒙佛恩力故我怨行忍辱亦常讚歎忍隨時聞正法聞已隨修行佛說此經已央瞿利摩羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有異比丘於夜明相出時出揗補河邊脫衣著岸邊入水洗浴浴已上岸被一衣待身乾時有一天子放身光明普照揗補河側語比丘言

雜阿含經卷第三十八 第三十二經

汝少出家鮮白髮黑年始盛美應習五欲莊嚴瓔珞塗香華鬘五樂自娛而於是時違親背俗悲泣別離剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道如何捨現前樂而求非時之利比丘答言我不捨現前樂求非時樂我今乃是捨非時樂得現前樂天問比丘云何捨非時樂得現前樂比丘答言如世尊說非時之欲少味多苦少利多難我今於現法中已離熾然不待時節能自通達現前觀察緣自知覺如是天子是名捨非時樂得現前樂天復問比丘云何復是如來所說非時之欲少樂多苦云何復是如來所說現法利樂乃至緣自覺知比丘答言我年少出家不能廣宣如來所說正法律儀世尊近在迦蘭陀竹園汝可往詣如來問其所疑如世尊說隨憶受持天子復言比丘於如來所有諸力天衆多圍遶我先無問未易可詣比丘汝若能為先白世尊者我可隨往比丘答言當為汝去天白比丘唯然尊者我隨後來時彼比丘往詣

佛所稽首礼足退住一面已向天子
往反問答具白世尊今者世尊彼天
子誠實言者須臾應至不誠實者自
當不來時彼天子還語比丘我已在此
我已在此今時世尊即說偈言
衆生隨愛想以愛想而住以不知愛故
則為死方便

佛告天子汝解此偈者便可發問天
子白佛不解世尊不解善逝佛復說
偈而告天子曰

若知所愛者不於彼生愛彼此無所有
他人莫能說

佛告天子汝解此義者便可發問天
子白佛不解世尊不解善逝佛復說
偈言

見等勝劣者則有言論生三事不傾動
則無軟中上

佛告天子解此義者則可發問天子
白佛不解世尊不解善逝佛復說偈言
斷愛及名色除慢無所繫寂滅息瞋恚
離結絕憍堅不見於人天此世及他世
佛告天子解此義者乃可發問天子
白佛已解世尊已解善逝佛說此經

已彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒
不現

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹園時有異比丘於後夜時至搶補
河邊脫衣置岸邊入水洗浴浴已還
上岸著一衣待身乾時有一天子放
身光明普照搶補河側問比丘言比
丘比丘此是丘塚夜則起烟晝則火
然彼婆羅門見已而作是言壞此丘
塚發掘者智持以刀劍又見大龜婆
羅門見已作是言除此大龜發掘者
智持以刀劍見有髑髏婆羅門見已
作此言却此髑髏發掘者智持以刀
劍見有肉段彼婆羅門見已作是言
除此肉段發掘者智持以刀劍見有
屠煞婆羅門見已作是言壞是屠煞
處發掘者智持以刀劍見有楞耆彼
婆羅門見已作是言却此楞耆發掘
者智持以刀劍見有二道彼婆羅門
見已作是言除此二道發掘者智持
以刀劍見有門扇婆羅門見已作是
言却此門扇發掘者智持以刀劍見
有大龍婆羅門見已作是言止勿却

大龍應當恭敬比丘汝來受此論往
問世尊如佛所說汝隨受持所以者
何除如來我不見世間諸天魔梵沙
門婆羅門於此論心悅樂者若諸弟
子從我所聞然後能說余時比丘從
彼天所聞此論已往詣世尊稽首礼
足退坐一面以彼天子所問諸論廣
問世尊云何為丘塚云何為夜則起
烟云何為晝則火然云何是婆羅門
云何發掘云何智持云何刀劍云何
為大龜云何髑髏云何為肉段云何
為屠煞處云何為楞耆云何為二道
云何為門扇云何為大龍佛告比丘
丘塚者謂衆生身鹿四大色父母遺
體掃食衣服覆蓋澡浴摩飾長養皆
是變壞磨滅之法夜起烟者謂有人
於夜時起隨覺隨觀晝行其教身業
口業婆羅門者謂如來應等正覺發
掘者謂精勤方便智士者謂多聞聖
弟子刀劍者謂智慧刀劍大龜者謂
五蓋髑髏者謂忿恨肉段者謂慳慳
屠煞者謂五欲功德楞耆者謂無明
二道謂疑惑門扇者謂我慢大龍者

雜阿含經卷第三十八 第三十七經 字考

謂漏盡羅漢如是比丘若大師為聲聞所作哀愍悲念以義安慰於汝已作汝等當作所作當於曝露林中空舍山澤巖窟敷草樹葉思惟禪思不起放逸莫令後悔是則為我隨順之教即說偈言

說身為狂 覺觀夜起烟 晝業為火然 婆羅門正覺 精進勤發掘 點慧明慧士 以智慧利劍 狀離勝進者 五蓋為巨龜 忿恨為鸞毳 慳嫉為肉段 五欲屠煞處 無明為楞耆 疑惑於二道 門扇現我慢 漏盡羅漢龍 究竟斷諸論 故我如是說 佛說此經已彼比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食時有異比丘以不住心其心惑亂不攝諸根晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食是比丘遇見世尊見已攝持諸根端視而行世尊見是比丘攝持諸根端視而行見已入城乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪晡時從禪覺入僧中

雜阿含經卷第三十八 第三十八經 字考

敷坐具於大眾前坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食見有比丘以不住心惑亂心諸根放散亦持衣鉢入城乞食彼遙見我即自斂攝竟為是誰時彼比丘從坐起整衣服到於佛前偏袒右肩合掌白佛世尊我於晨朝入城乞食其心惑亂不攝諸根行遙見世尊即自斂心攝持諸根佛告比丘善哉善哉汝見我已能自斂心攝持諸根比丘是法應當如是若見比丘亦應自攝持若復見比丘居優婆塞優婆夷亦當如是攝持諸根當得長夜以義饒益安隱快樂今時眾中復有異比丘說偈歎曰以其心迷亂不專繫念住晨朝持衣鉢入城乞食中路見大師威德容儀倍欣悅生慙愧即攝持諸根佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十八

雜阿含經卷第三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九八頁中二行第一四字「勉」，石作「免」。
- 一 九八頁下一行第一〇字「出」，石、南、經、清作「士」。
- 一 九八頁下一四行「言難陀大師」，石作「難陀言大師」；資、磧、普、南、經、清作「難陀言世尊」。
- 一 九八頁下末行首字「出」，資、磧、普、南、經、清作「好出」。
- 一 九九頁上一行第八字「當」，石、麗作「常」。
- 一 九九頁上一〇行第八字「在」，石作「住」。
- 一 九九頁中六行第六字「善」，諸本作「若」。下四行第一一字，石同。
- 一 九九頁中一五行第一一字，次頁下一行第一〇字「畫」，磧、普、南、經、清作「畫」。

一九九頁下三行第九字「淨」，諸本作「涼」。

一〇〇頁上四行第一〇字「者」，**石**作「有」。

一〇一頁上一七行第二字「盡」，**石**、**麗**作「盡形」。

一〇一頁中一四行第五字「羽」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「翼」。

一〇一頁中一八行第一三字「刀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「方」。

一〇二頁上四行「至於」，**石**作「於衆」。

一〇二頁中一〇行「阿梨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿闍梨」，下同。

一〇二頁中二一行第五字「余」，**石**作「今」。

一〇二頁下一二行「如今」，**石**作「如令」；**麗**作「汝今」。

一〇三頁上一行第一二字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告」。

一〇三頁上一四行第一三字「令」，**石**作「食」。

一〇三頁下三行第一〇字「之」，**石**作「趣」。

一〇三頁下八行第四字「逕」，**石**、**麗**作「經」。

一〇三頁下一五行末字「駛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「駛」。

一〇四頁上五行第四字「息」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自」。

一〇四頁上一七行第一一字「善」，諸本作「喜」。

一〇四頁中二行第二字「以」，**石**作「用」。

一〇四頁中三行第四字「溫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「溫」。第七字「材」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「杖」。

一〇四頁中九行第七字「度」，**石**作「彼」。

一〇四頁中一一行第一四字「超」，**石**作「起」。

一〇四頁中一三行第二字「責」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「債」。

一〇四頁中一四行末字「頌」，**石**

作「諍」；**麗**作「訟」。

一〇四頁中一五行第七字「怨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慈」。

一〇四頁下二〇行第二字「力」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「方」。

一〇四頁下二二行第一〇字「去」，**石**作「說」。

一〇五頁中一〇行第六字「持」，**資**、**普**作「攝」。

一〇五頁下七行第一一字「問」，**石**作「聞」。第一二字「諸」，**資**作「訊」。

一〇六頁上八行「慧士」，諸本作「智士」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第三十九

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅捺國鹿野苑中今時世尊晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食時有異比丘著衣持鉢入城乞食於其路邊住一樹下起不善覺以依惡貪今時世尊見彼比丘住一樹下以生不善覺依惡貪嗜而告之曰比丘比丘莫種苦種而發熏生臭汁漏流出若比丘種苦種子自發生臭汁漏流出者欲令疽蠅不覺集者無有是處時彼比丘作是念世尊知我心之惡念即生恐怖身毛皆豎今時世尊入城乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪晡時從禪覺至於僧中於眾前敷座而坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入城乞食見一比丘住於樹下以生不善覺依惡貪嗜我時見已即告之言比丘比丘莫種苦種發熏生臭惡汁流出若有比丘種苦種子發熏生臭惡汁流出疽蠅不集無有是處時彼比丘即思

雜阿含經卷第三十九 第三張 川字號

念佛已知我心之所念慙愧恐怖心驚毛豎隨路而去時有異比丘從坐起整衣服偏袒右肩合掌白佛世尊云何苦種云何生臭云何汁流云何疽蠅佛告比丘忿怒煩怨名曰苦種五欲功德名為生臭於六觸入處不攝律儀是名汁流謂觸入處不攝已貪憂諸惡不善心覺生是名疽蠅今時世尊即說偈言

耳目不防護貪欲從是生是名為苦種生臭汁潛流諸覺觀氣味依於惡貪嗜聚落及空處若於晝若夜遠離修梵行究竟於苦邊若內心寂靜決定諦明了卧覺常安樂諸惡疽蠅滅正士所習近善說賢聖路了知八正道不還更受身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食畢還精舍洗足已入安陀林坐禪時有異比丘亦復晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食畢還精舍洗足已入安陀林坐一樹下入晝

正受是比丘入晝正受時有惡不善覺起依貪嗜心時有天神依安陀林住止者作是念此比丘不善不類於安陀林坐禪而起不善覺心依惡貪我當往呵責作是念已往語比丘言比丘比丘作瘡疣耶比丘荅言當治令愈天神語比丘瘡如鐵鑊云何可復比丘荅言正念正知足能令復天神曰言善哉善哉此是真賢治瘡如是治瘡究竟能愈無有發時尔時世尊晡時從禪覺還祇樹給孤獨園入僧中於大衆前敷座而坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食還至安陀林坐禪入晝正受有一比丘亦乞食還至安陀林坐一樹下入晝正受而彼比丘起不善覺心依惡貪有天神依安陀林住語比丘言比丘比丘作瘡疣耶如上廣說乃至如是比丘善哉善哉此治衆賢尔時世尊即說偈言

士夫作瘡疣 自生於苦患 願求世間欲
心依於惡貪 以生瘡疣故 疽蠅覓來集
愛欲為瘡疣 疽蠅諸惡覺 及諸貪嗜心

皆患從意生 鑽鑿士夫心 以求華名利
欲火轉熾然 妄想不善覺 身心日夜羸
遠離寂靜道 若內心寂靜 決定知明了
無有斯瘡疣 見佛安隱路 正士所遊跡
賢聖善宣說 明智所知 道不復受諸有
佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住毗舍離國狝猴池側重閣講堂時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入毗舍離乞食時有年少比丘出家未久不開法律當乞食時不知先後次第餘比丘見已而告之言汝是年少出家未久未知法律莫越莫重前後失次而行乞食長夜當得不饒益苦年少比丘言諸上座亦復起次不隨前後非獨我也如是再三不能令止衆多比丘乞食已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持鉢入毗舍離乞食有一年少比丘於此法律出家未久行乞食時不以次第前後復重諸比丘等再三諫不受而作是言諸上座亦不次第何

故呵我我等諸比丘三呵不受故來白世尊唯願世尊為除非法哀愍故佛告諸比丘如空澤中有大湖水有大龍為而居其中拔諸藕根洗去泥土然後食之食已身體肥悅多力多樂以是因緣常喜樂住有異種族為形體羸小効彼龍為拔其藕根洗不能淨合泥土食食之不消體不肥悅轉轉羸弱緣斯致死或同死苦如是宿德比丘學道日久不樂嬉戲久修梵行大師所歎諸餘明智修梵行者亦復加歎是等比丘依止城邑聚落晨朝著衣持鉢入城乞食善護身口善攝諸根專心繫念能令彼人不信者信信者不異若得財利衣被飲食床卧湯藥不染不著不貪不嗜不迷不逐見其過患見其出離然復食之食已身心悅澤得色得力以是因緣常得安樂彼年少比丘出家未久未開法律依諸長老依止聚落著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門不專繫念不能令彼不信者信信者不變若得財利衣被飲食卧具湯藥染

雜阿含經卷第三十九 第六經 三十一

著貪逐不見過患不見出離以嗜欲
心食不能令身悅澤安隱快樂緣斯
食故轉向於死或同死苦所言死者
謂捨戒還俗失正法正律同死者
謂犯正法律不識罪相不知除罪
時世尊即說偈言

龍鳥拔藕根水洗而食之異族為効彼
合泥而取食因難泥食故羸病遂至死
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒林中
丘塚間今時世尊告諸比丘壽命甚
促轉就後世應勤習善法修諸梵行
無有生而不死者而世間人不勤方
便專修善法修賢修義時魔波旬作
是念沙門瞿曇住王舍城寒林中丘
塚間為諸聲聞如是說法人命甚促
乃至不修賢修義我今當往為作嬈
亂時魔波旬化作年少往住佛前而
說偈言

常逼迫眾生得人間長壽迷醉放逸心
亦不向死處

今時世尊作是念此是惡魔來作惱

雜阿含經卷第三十九 第七經 三十二

亂即說偈言

常逼迫眾生受生極短壽當勤修精進
猶如救頭然勿得須臾解今死魔忽至
知汝是惡魔速於此滅去

天魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心
慙愧憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城寒林中
丘塚間今時世尊告諸比丘一切行
無常一切行不恒不安非歟息變易
之法乃至當止一切有為行猒離不

樂解脫時魔波旬作是念今沙門瞿
曇住王舍城寒林中為諸聲聞說如
是法一切行無常不恒非歟息變易
之法乃至當止一切有為猒離不樂

解脫我當往彼為作嬈亂即化作年
少往詣佛所住於佛前而說偈言

壽命日夜流無有窮盡時壽命當來去
猶如車輪轉

今時世尊作是念此是惡魔欲作嬈
亂即說偈言

日夜常遷流壽命亦隨損滅人命漸消亡
猶如小河水我知汝惡魔便自消滅去
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心

雜阿含經卷第三十九 第八經 三十三

心慙愧憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時世尊夜起經行至於後夜
洗足入室鍛身正坐專心繫念時魔
波旬作是念今沙門瞿曇於王舍城
迦蘭陀竹園夜起經行於後夜時洗
足入室正身端坐繫念禪思我今當
往為作嬈亂即化作年少住於佛前
而說偈言

我心於空中執長繩縲下政欲縛沙門
不令汝得脫

今時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈
亂即說偈言

我談於世間五欲意第六於彼永已離
一切苦已斷我已離彼欲心意識亦滅
波旬我知汝速於此滅去

時魔波旬作是念沙門已知我心慙
愧憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時世尊夜起經行至後夜時
洗足入室右脅卧息繫念明相正念
正智作起覺想時魔波旬作是念今
沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹園乃

至作起覺想我今當往為作留難即
化作年少往往佛前而說偈言

何眠何故眠已滅何復眠空舍何以眠
得出復何眠

尔時世尊作是念惡魔波旬欲作燒
乱即說偈言

愛網故淅著無受誰持去一切有餘盡
唯佛得安眠汝惡魔波旬於此何所說

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心
慙愧憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中尔時世尊於夜闇時天小微雨

雷光映現出房經行時魔波旬作是
念今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山

中夜闇微雨雷光時現出房經行我
今當往為作留難執大團石兩手調

持到於佛前碎成大塵尔時世尊作
是念惡魔波旬欲作燒乱即說偈言

若耆闍崛山於汝我今碎於佛等解脫
不能動一毛假令四海內一切諸山地

放逐之親族令其碎成塵亦不能傾動
如來一毛髮

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我

心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中尔時世尊夜起經行至後夜時

洗足入房正身端坐繫念在前時魔
波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城

耆闍崛山中夜起經行後夜入房正
身端坐繫念在前我今當往為作留

難即化作大龍遶佛身七匝舉頭臨
佛頂上身如大船頭如大帆眼如銅

鑪舌如曳雷出息入息若雷電聲尔
時世尊作是念惡魔波旬欲作燒乱

即說偈言

猶如空舍宅半居心虛寂於中而旋轉
佛身亦如是無量凶惡龍蚊蠅蠅等

普集食其身不能動毛髮破裂於虛空
傾覆於大地一切衆生類悉來作恐怖

刀舒槍利箭悉來害佛身如是諸暴害
不能傷一毛

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅
山七葉樹林石室中尔時世尊夜起

露地或坐或經行至後夜時洗足入

室安身卧息右脅著地足足相累繫

念明相正念正智作起覺想時魔波
旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆

羅山七葉樹林石室中夜起露地若
坐若行至後夜時洗足入室而坐右

脅卧息足足相累繫念明相正念正
智作起覺想我今當往為作留難化

作年少往往佛前而說偈言

為因我故眠為是後邊故多有錢財寶
何故守空閑獨一無等侶而著於睡眠

尔時世尊作是念惡魔波旬欲作燒
乱即說偈言

不因汝故眠非為最後邊亦無多錢財
唯集無憂寶哀愍世間故右脅而卧息

覺亦不疑惑眠亦不恐怖若晝若復夜
無增亦無損為哀衆生眠故無有損減

政復以百槍貫身常搖動猶得安隱眠
已離內槍故

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅
山七葉樹林石室中時有尊者瞿佉

迦住王舍城仙人山側黑石室中獨

雜阿含經卷第三 第三十二經 四字號

一思惟不放逸行修自饒益時受意
解脫身作證數數退轉一二三四五
六反退還復得時受意解脫身作證
尋復退轉彼尊者瞿佉迦作是念我
獨一靜處思惟不放逸行精勤修習
以自饒益時受意解脫身作證而復
數數退轉乃至六反猶復退轉我今
當以刀自煞莫令第七退轉時魔波
旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆
羅山側七茶樹林石窟中有弟子瞿
佉迦住王舍城仙人山側黑石室中
獨一靜處專精思惟得時受意解脫
身作證六反退轉而復還得彼作是
念我已六反退而復還得莫令我第
七退轉我寧以刀自煞莫令第七退
轉若彼比丘以刀自煞者莫令自煞
出我境界去我今當往告彼大師今
時波旬執琉璃柄琵琶詣世尊所鼓
弦說偈

時魔說此偈已世尊說偈答言
波旬放逸種以自事故來堅固具足士
常住妙禪定晝夜勤精進不顧於性命
見三有可畏斷除彼愛欲已摧伏魔軍
瞿佉般涅槃波旬心憂惱琵琶落於地
內懷憂戚已即沒而不現
今時世尊告諸比丘汝等當來共至
仙人山側黑石室所觀瞿佉迦比丘
以刀自煞今時世尊與衆多比丘往
至仙人山側黑石室中見瞿佉迦比
丘煞身在地告諸比丘汝等見此瞿
佉迦比丘煞身在地不諸比丘白佛
唯然已見世尊佛告比丘汝等見瞿
佉迦比丘周匝遶身黑闇烟起充滿
四方不比丘白佛已見世尊佛告比
丘此是惡魔波旬於瞿佉迦善男子
身周匝求其識神然比丘瞿佉迦以
不住心執刀自煞今時世尊為瞿佉
迦比丘受第一記今時波旬而說偈言
上下及諸方遍求彼識神都不見其處
瞿佉何所之
今時世尊復說偈言
如是堅固士一切無所求拔恩愛根本

雜阿含經卷第三 第三十三經 四字號

瞿佉般涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住鬱鞞羅聚落居
連禪河側於菩提樹下成佛未久時
魔波旬作是念今沙門瞿曇住鬱鞞
羅聚落居連禪河側於菩提樹下成
佛未久我當往彼為作留難即化作
年少往住佛前而說偈言
獨入一空處禪思靜思惟已捨國財寶
於此復何求若求聚落利何不習近人
既不習近人終竟何所得
今時世尊作是念惡魔波旬欲作饒
亂即說偈言
已得大財利志足安寂滅摧伏諸魔軍
不著於色欲獨一而禪思服食禪妙樂
是故不與人周旋相習近
魔復說偈言
瞿曇若自知安隱涅槃道獨善無為樂
何為強求人
佛復說偈答言
非魔所制處來問度彼岸我則以正答
今彼得涅槃時得不放逸不隨魔自在

魔復說偈言

有石似凝膏 飛鳥欲來食 竟不得其味
損翬還歸空 我今亦如彼 徒勞歸天宮
魔說是已內懷憂感心生變悔 低頭
伏地以拍盡地魔有三女一名愛欲
二名愛念三名愛樂來至波旬所而
說偈言

父今何愁感 士夫何足憂 我以愛欲繩
縛彼如調鳥 牽來至父前 今隨父自在
魔答女言

彼已離恩愛 非欲所能招 已出於魔境
是故我憂愁

時魔三女身放光焰熾如雲中電來
詣佛所稽首礼足退住一面白佛言
我今歸世尊足下給侍使令今時世
尊都不顧視知如來離諸愛欲心善
解脫如是第二第三說時三魔女自
相謂言士夫有種種隨形愛欲今當
各各變化作百種童女色作百種初
嫁色作百種未產色作百種已產色
作百種中年色作百種宿年色作此
種種形類詣沙門瞿曇所作是言今
悉歸尊足下供給使令作此議已即

作種種變化如上所說詣世尊所稽
首礼足退住一面白佛言世尊我等
今日歸尊足下供給使令今時世尊
都不顧念如來法離諸愛欲如是再
三說已時三魔女自相謂言若未離
欲士夫見我等種種妙體心則迷乱
欲氣衝擊骨臆破裂熱血熏面然今
沙門瞿曇於我等所都不顧盼如其
如來離欲解脫得善解脫想我等今
日當復各各說偈而問復到佛前稽
首礼足退住一面愛欲天女即說偈言
獨一禪寂默 捨俗錢財寶 既捨於世利
今復何所求 若求聚落利 何不習近人
竟不習近人 終竟何所得
佛說偈答言

已得大財利 志足安寂滅 摧伏諸魔軍
不著於色欲 是故不與人 周旋相習近
愛念天女復說偈言

多修何妙禪 而度五欲流 復以何方便
度於第六海 云何修妙禪 於諸深廣欲
得度於彼岸 不為愛所持
今時世尊說偈答言
身得止息樂 心得善解脫 無為無所作

正念不傾動了知一切法 不起諸乱覺
愛患睡眠覆斯等皆已離 如是多修習
得度於五欲 亦於第六海 悉得度彼岸
如是修習禪 於諸深廣欲 悉得度彼岸
不為彼所持

時愛樂天女復說偈言

已斷除恩愛 淳厚積集欲 多生人淨信
得度於欲流 開發明智慧 超踰死魔境
今時世尊說偈答言

大方便廣度 入如來法律 斯等皆已度
慧者復何憂

時三天女志願不滿還詣其父魔波
旬所時魔波旬遙見女來說偈弄之
汝等三女子 自誇說堪能 咸放身光焰
如電雲中流 至大精進所 各現其容姿
反為其所破 如風飄其綿 欲以爪破山
齒齧破鐵丸 欲以髮藕絲 旋轉於大山
和合悉解脫 而望乱其心 若能縛風足
令月空中墮 以手扞大海 氣獻動雪山
和合悉解脫 亦可令傾動 於深巨海中
而求安足地 如來於一切 和合悉解脫
正覺大海中 求傾動亦然
時魔波旬弄三女已即沒不現

維阿舍經卷第三十九 第十八章 三三

如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側大菩提樹下初成佛道天魔波旬作是念此沙門瞿曇在鬱鞞羅住處尼連禪河側菩提樹下初成佛道我今當往為作留難即自變身作百種淨不淨色詣佛所佛遙見波旬百種淨不淨色作是念惡魔波旬作百種淨不淨色欲作嬈亂即說偈言長夜生死中作淨不淨色汝何為作此不度苦彼岸若諸身口意不作留難者魔所不能教不隨魔自在如是知惡魔於是自滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下初成正覺今時世尊獨一靜處專心禪思作如是念我今解脫苦行善哉我今善解脫苦行先修正願今已果得無上菩提時魔波旬作是念今沙門瞿曇住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下初成正覺我今當往為作留難即化作年少住於佛前而說偈言

維阿舍經卷第三十九 第十九章 三三

大脩苦行處能令得清淨而今反棄捨於此何所求欲於此求淨淨亦無由得今時世尊作是念此魔波旬欲作嬈亂即說偈言

知諸修苦行皆與無義俱終不獲其利如弓但有聲戒定聞慧道我已悉修習得第一清淨其淨無有上

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住娑羅婆羅門聚落今時世尊晨朝著衣持鉢入婆羅聚落乞食時魔波旬作是念今沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入婆羅聚落乞食我今當往先入其舍語諸信心婆羅門長者令沙門瞿曇空鉢而出時魔波旬隨逐佛後作是唱言沙門沙門都不得食耶今時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

汝新於如來獲得無量罪汝謂呼如來受諸苦惱耶

時魔波旬作是言瞿曇更入聚落當令得食今時世尊而說偈言

政使無所有安樂而自活如彼光音天

維阿舍經卷第三十九 第二十章 三三

常以欣悅食政使無所有安樂而自活常以欣悅食不依於有身

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘我已解脫人天繩索汝等亦復解脫人天繩索汝等當行人間多所過度多所饒益安樂人天不須伴行一而去我今亦住鬱鞞羅住處人間遊行時魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅捺仙人住處鹿野苑中為諸聲聞如是說法我已解脫人天繩索汝等亦能汝等各別人間教化乃至我亦當至鬱鞞羅住處人間遊行我今當往為作留難即化作年少住於佛前而說偈言

不脫非脫想謂呼已解脫為大縛所縛我今終不放

今時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

我已脫一切人天諸繩索已知汝波旬即自消滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

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

何為勤說法教化諸人民相違不相違不勉於驅馳已有繫縛故而為彼說法今時世尊作是念惡魔波旬欲作嬖亂即說偈言

汝夜又當知眾生群集生諸有智慧者孰能不哀慙以有哀慙故不能不教化哀慙諸眾生法自應如是

惡魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落今時世尊獨一靜處禪思惟作是念頗有作王能得不煞不教人煞一向行法不行非法耶時魔波旬作是念今沙門瞿曇住石主釋氏聚落獨一禪思作是念頗有作王不煞生不教人煞一向行法不行非法耶我今當往為其說法化作年少往住佛前作是言如是世尊如是善逝可得作王不煞生不教人煞一向行法不行非法世尊今可作王善逝今可作王必得如意今時世尊作是念惡魔波旬欲作嬖亂而告魔言汝魔波旬何故作是言作王世尊作王善逝可得如意魔白佛言我面從佛聞作是說若四如意足修習多修習已欲令雪山王變為真金即作不異世尊今有四如意足修習多修習令雪山王變為真金如意不異是故我白世尊作王世尊作王善逝可得如意佛告波旬我都無心欲作國王云何當作我亦無心欲令雪山王變為真金何由而變今時世尊即說偈言

政使有真金如雪山王者一人得此金亦復不知足是故智慧者金石同一觀時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時有眾多比丘集供養堂為作衣事時魔波旬作是念今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落眾多比丘集供養堂為作衣故我今當往為作留難化作少壯婆羅門像作大綈綈著獸皮衣手執曲杖詣供養堂於眾多比丘前默然而住須臾語諸比丘言汝等年少出家膚白髮黑年在盛時應受五欲莊嚴自娛如何違親背族悲泣別離信於非家出家學道何為捨現世樂而求他世非時之樂諸比丘語婆羅門我不捨現世樂求他世非時之樂乃是捨非時樂就現世樂波旬復問云何捨非時樂就現世樂比丘答言如世尊說他世樂少味多苦少利多患世尊說現世樂者難諸熾然不待時節能自通達於此觀察緣自覺知婆羅門是名現世樂時

婆羅門三反掉頭瘡以杖築地即沒不現

時諸比丘即生恐怖身毛皆豎此是何等婆羅門像來此作變即詣佛所稽首礼足退坐一面白佛言世尊我等衆多比丘集供養堂為作衣故有一盛壯婆羅門縈駿大騾來詣我所作是言汝等年少出家如上廣說乃至三反掉頭瘡以杖築地即沒不現我等即生恐怖身毛皆豎是何婆羅門像來作此變佛告諸比丘此非婆羅門是魔波旬來至汝所欲作媿乱尔時世尊即說偈言

凡生諸苦惱皆由於愛欲知世皆劒刺何人樂於欲覺世間有餘皆悉為劒刺是故點慧者當勤自調伏巨積真金聚猶如雪山王一人受用者意猶不知足是故點慧者當猶平等觀

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時有尊者善覺晨朝著衣持鉢入石主釋氏聚落乞食已還精舍

雜阿含經卷第三十九 第五張 四字

舉衣鉢洗足已持屣師增置右肩上入林中坐一樹下修晝正受作是念我得善利於正法律出家學道我得善利遭遇大師如來等正覺我得善利得在梵行持戒備德賢善真實衆中我今當得賢善命終於當來世亦當賢善時魔波旬作是念今沙門瞿曇往石主釋氏聚落有聲聞弟子名曰善覺著衣持鉢如上廣說乃至賢善命終後世亦賢我今當往為作留難化作大身盛壯多力見者怖畏謂其力能翻發動大地至善覺比丘所善覺比丘遙見大身勇盛壯士即生恐怖從坐起詣佛所稽首礼足退住一面白佛言世尊我今晨朝著衣持鉢廣說如上乃至賢善命終後世亦賢見有大身士夫勇壯熾然力能動地見生恐怖心驚毛豎佛告善覺此非大身士夫是魔波旬欲作媿乱汝且還去依彼樹下修前三昧動作彼魔因斯脫苦時尊者善覺即還本處至於晨朝著衣持鉢入石主釋氏聚落乞食已還精舍如上廣說乃至

雜阿含經卷第三十九 第五張 四字

賢善命終後世亦賢時魔波旬復作是念此沙門瞿曇住於釋氏有弟子名曰善覺如上廣說乃至賢善命終後世亦賢我今當往為作留難復化作大身勇壯熾盛力能發地住其前善覺比丘復遙見之即說偈言

我正信非家而出家學道於佛無價寶正念繫心住隨汝變形色我心不傾動覺汝為幻化便可從此滅

時魔波旬作是念是沙門已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中尔時世尊告諸比丘如來聲聞作師子吼說言已知已知不知如來聲聞於何等法已知已知故作師子吼謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦時天魔波旬作是念沙門瞿曇往波羅捺國仙人住處鹿野苑中為諸聲聞說法乃至已知四聖諦我今當往為作留難化作年少住於佛前而說偈言何於大衆中無畏師子吼謂呼無有敵望謂伏一切

尔時世尊作是念惡魔波旬欲作燒
乱即說偈言

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

如是我聞一時佛住王舍城多衆踐
蹈曠野中與五百比丘衆俱而為說
法以五百鉢置於中庭尔時世尊為
五百比丘說五受陰生滅之法時魔
波旬作是念沙門瞿曇住王舍城多
衆踐蹈曠野中與五百比丘俱乃至
說五受陰是生滅法我今當往為作
留難化作大牛往詣佛所入彼五百
鉢間諸比丘即驅莫令壞鉢尔時世
尊告諸比丘此非是牛是魔波旬欲
作燒乱即說偈言

色受想行識非我及我所若知真實滅
於彼無所著心無所著法超出色結縛
了達一切處不住魔境界

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城多衆踐

蹈曠野中與六百比丘衆俱為諸比
丘說六觸入處集六觸集六觸滅時
魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍
城多衆踐蹈曠野為六百比丘說六
觸入處是集法是滅法我今當往為
作留難化作壯士大身勇威能力能動地
來詣佛所彼諸比丘遙見壯士身大
勇威見生怖畏身毛皆豎共相謂言
彼為何等形狀可畏尔時世尊告諸
比丘此是惡魔欲作燒乱尔時世尊
即說偈言

色聲香味觸及第六諸法愛念適可意
世間唯有此此是取惡貪能繫著凡夫
超越斯等者是佛聖弟子度於魔境界
如日無雲翳
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我
心內懷憂感即沒不現

雜阿含經卷第三十九

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇八頁中一行第二字「生」，
徑、清作「薰生」。第一一字「疽」，
石、麗作「蛆」，下同。
- 一 一〇八頁下一行第一一字「依」，
石作「住」。
- 一 一〇八頁下末行末字「畫」，磧、晉、
南、徑、清作「盡」，下同。
- 一 一〇九頁上八行第九字「知」，石、
麗作「智」。
- 一 一〇九頁上九行第二字「日」，諸
本作「白」。
- 一 一〇九頁上末行第一二字「諸」，
石作「餘」。
- 一 一〇九頁中三行第六字「若」，資、
磧、晉、南、徑、清作「著」。第一三
字「知」，諸本作「智」。
- 一 一〇九頁中一〇行第五字「入」，
磧作「大」。

一〇九頁中一六行第二字「起」，諸本作「越」。

一〇九頁下一八行「色得」，**磧**作「多偈」。

一一〇頁上八行第六字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「同」。

一一〇頁下一〇行第九字「翳」，**資**作「銜」。

一一〇頁下一五行末字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「然」。

一一〇頁下二一行第一二字及次頁下二行第三字、六行第一一字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一一一頁上七行第七字「受」，**麗**作「愛」。

一一一頁上一七行第八字「大」，**石**、**麗**作「微」。

一一一頁上一九行「汝我」，諸本作「我前」。

一一一頁中一三行第一四字「旋」，**石**作「遊」。

一一一頁中一七行第二字「舒」，

諸本作「矛」。

一一一頁下一七行第九字「搖」，**麗**作「振」。

一一二頁中一七行首字「身」，諸本作「身側」。

一一二頁下八行第六字「往」，**徑**作「住」，下同。

一一二頁下一二行第七字「竟」，**磧**、**普**、**南**作「意」。

一一三頁上二行第七字「焉」，**徑**作「鳥」。

一一三頁上五行第五字「畫」，**資**作「畫」。

一一三頁中三行第一〇字「令」，**石**作「命」。

一一三頁中一四行首字「竟」，**石**作「意」。

一一三頁下一九行第八字「抒」，**資**作「撓」。

一一四頁中六行第三字「但」，**麗**作「彈」。

一一四頁中一九行第二字「新」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「親」。

一一四頁下一〇行第六字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一一四頁下一八行第三字「非」，諸本作「作」。

一一五頁上五行第九字「西」，諸本作「四」。

一一五頁上一三行末字「而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一一五頁上一六行第二字「勉」，諸本作「免」。

一一五頁中二行第一二字「思」，諸本作「思思」。

一一五頁中二二行第六字「令」，**石**作「念」。

一一五頁下一行第一〇字「者」，**磧**、**普**作「言」。

一一五頁下一〇行末字「髮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「髻」。

一一五頁下一九行第一一字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之樂」。

一一六頁上一七行第七字「人」，

資、𣎵、𣎵、南、徑、清作「切」。

一一六頁上一八行第七字「猶」，諸本作「修」。

一一六頁中八行第二字「往」，資、𣎵、𣎵、南、徑、清作「住」。

一一六頁中一二行第四字「翻」，𣎵、𣎵、南、徑、清作「翻覆」。

一一六頁中一七行第一字「然」，諸本作「盛」。

一一六頁下四行第八字「往」，𣎵作「此」。

一一六頁下七行「無價」，石、資、𣎵、𣎵、南、徑、清作「諸僧」。

一一六頁下一八行第八字「往」，諸本作「住」。

一一六頁下末行第二字「謂」，諸本作「調」。

一一七頁上一七行首字「作」，石作「往」。

一一七頁上一八行末字「滅」，石、麗作「義」。

一一七頁中六行第四字「化」，諸

本作「化作」。

一一七頁中七行第二字「詣」，𣎵作「訪」。

一一七頁中一七行末字「現」下，資、𣎵有「性空佛」三字。

越城縣廣勝寺

雜阿含經卷第四十

川

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尔時世尊告諸比丘若能受持七種受者以是因緣得生天帝釋處諸天帝釋本為人時供養父母及家諸尊長和顏軟語不惡口不兩舌常真實言於慳慳世間雖在居家而不慳惜行解脫施勤施常樂行捨施會供養等施一切尔時世尊即說偈言供養於父母及家之尊長柔和恭遜辭離麤言兩舌調伏慳慳心常修真實語彼三十三天見行七法者咸各作是言當來生此天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

帝釋亦知彼帝釋法受持彼法緣故得生帝釋處離車帝釋本為人時供養父母乃至行平等捨尔時世尊即說偈言供養於父母及家之尊長柔和恭遜辭離麤言兩舌調伏慳慳心常修真實語彼三十三天見行七法者咸各作是言當來生此天佛說此經已時摩訶利離車聞佛所說歡喜隨喜作礼而去如是我聞一時佛住鞞舍離國憍猴池側重閣講堂時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因何緣釋提桓因名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本為人時行於瑣施沙門婆羅門貧窮困苦求生行路乞施以飲食錢財穀帛華香嚴具床卧燈明以堪能故名釋提桓因比丘復白佛言世尊何因何緣故釋提桓因復名富蘭陀羅佛告比丘彼釋提桓因本為人時數數行施衣被飲食乃至燈明以是因緣故名富蘭陀羅比丘復白佛言何因何緣故復名摩

伽婆佛告比丘彼釋提桓因本為人時名摩伽婆故釋提桓因即以本名名摩伽婆比丘復白佛言何因何緣復名娑婆婆佛告比丘彼釋提桓因本為人時數以婆訛私衣布施供養以是因緣故釋提桓因名娑婆婆比丘復白佛言世尊何因何緣釋提桓因復名憍尸迦佛告比丘彼釋提桓因本為人時為憍尸族姓人是以因緣故彼釋提桓因復名憍尸迦比丘問佛言世尊何因何緣彼釋提桓因名舍脂鉢佉佛告比丘彼阿修羅女名曰舍脂為天帝釋第一天后是故帝釋名舍脂鉢佉比丘白佛言世尊何因何緣釋提桓因復名千眼佛告比丘彼釋提桓因本為人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量以是因緣彼天帝釋復名千眼比丘白佛何因何緣彼釋提桓因復名因提利佛告比丘彼天帝釋於諸三十三天為王為主以是因緣故彼天帝釋名因提利佛告比丘然彼釋提桓因本為人時受持七種受以是因緣得

天帝釋何等為七釋提桓因本為人時供養父母乃至等行惠施是為七種受以是因緣為天帝釋今時世尊即說偈言如上應說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國祇桓池側重閣講堂今時世尊告諸比丘過去世時有一夜又鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐三十三天見此鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐見已成各瞋恚諸天如是極瞋恚已彼鬼如是如是隨瞋恚漸漸端正時三十三天往詣天帝釋白帝釋言憍尸迦當知有一異鬼醜陋惡色在天王空座上坐我等諸天見彼鬼醜陋惡色坐空天王座極生瞋恚隨彼諸天瞋恚彼鬼隨漸漸端正釋提桓因告諸三十三天彼是瞋恚對治鬼今時天帝釋自往彼鬼所整衣服偏袒右肩合掌三稱名字而言仁者我是釋提桓因隨釋提桓因如是恭敬下意彼鬼如是如是隨漸醜陋即復不現時釋提桓因自坐已而說偈言

人當莫瞋恚見瞋莫瞋報於惡苦生惡當破壞憍慢不瞋亦不害名住賢聖眾惡罪起瞋恚堅住如石山盛瞋恚能持如制逸馬車我說善御士非謂執繩者佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王歎說不瞋汝等如是正信非家出家學道亦應讚歎不瞋當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉衣鉢洗足已持足師壇著右肩上至安陀林布足師壇坐一樹下入晝正受今時祇桓中有兩比丘諍起一人罵詈一人默然其罵詈者即便改悔懺謝於彼而彼比丘不受其懺以不受懺故時精舍中眾多比丘共相勸諫高聲闢亂今時世尊以淨天耳過於人耳聞祇桓中高聲闢亂聞已從禪覺還精舍於大眾前敷座而坐告諸比丘我今晨朝乞食還至安陀林坐禪入晝正受聞精舍中高聲大聲紛紜

開亂竟為是誰比丘白佛此精舍中有二比丘諍起一比丘罵一者默然時罵比丘尋向悔謝而彼不受緣不受故多人勸諫故致大聲高聲鬧亂佛告比丘云何比丘愚癡之人人向悔謝不受其懺若人懺而不受者是愚癡人長夜當得不饒益苦諸比丘過去世時釋提桓因有三十三天共諍說偈教誡言

於他無害心瞋亦不纏結懷恨不經久於瞋以不住雖復瞋恚盛不發於廣言不求彼關節揚人之虛短常當自防護以義內省察不怒亦不害常與賢聖俱若與惡人俱剛強猶山石盛恚能自持如制逸馬車我說為善御非謂執繩者佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王常行忍辱亦復讚歎行忍者汝等比丘正信非家出家學道當行忍辱讚歎忍者應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過去世時天阿修羅對陣欲戰釋提桓因語

雜阿含經卷第八 第七經 三三——二二二

毗摩質多羅阿修羅王莫得各各共相煞害但當論議理屈者伏毗摩質多羅阿修羅王言設共論議誰當證知理之通塞天帝釋言諸天眾中自有智慧明記識者阿修羅眾亦復自有明記識者毗摩質多羅阿修羅言可令釋提桓因言汝等可先立論然後我當隨後立論則不為難時毗摩質多羅阿修羅王即說偈立論言

我若行忍者於事則有關愚癡者當言怖畏故行忍

釋提桓因說偈答言

正使愚癡者言恐怖故忍及其不言者於理何所傷

但自取其義亦觀於他義彼我愚癡安所忍為最上

毗摩質多羅阿修羅復說偈言

若不制愚癡愚癡則傷人猶如兇惡牛捨走逐觸人執杖而強制怖畏則調伏是故堅持杖折伏彼愚夫

帝釋復說偈言

我常觀察彼制彼愚夫者愚者瞋恚盛智以靜默伏不瞋亦不害常與賢聖俱惡罪起瞋恚堅住如石山盛瞋恚能持如制逸馬車我說善御士非謂執繩者

雜阿含經卷第八 第七經 三三——二二二

今時天眾中有天智慧者阿修羅眾中有阿修羅智慧者於此偈思惟稱量觀察作是念毗摩質多羅阿修羅所說偈終竟長夜起於鬪訟戰諍當知毗摩質多羅阿修羅王教人長夜鬪訟戰諍釋提桓因所說偈長夜終竟息於鬪訟戰諍當知天帝釋長夜教人息於鬪訟戰諍當知帝釋善論得勝佛告諸比丘釋提桓因以善論議伏阿修羅諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王立於善論讚歎善論汝比丘亦應如是正信非家出家學道亦當善論讚歎善論應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋天阿修羅對陣欲戰釋提桓因語三十三天眾言今日諸天與阿修羅軍戰諸天得勝阿修羅不如者當生擒毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛將還天宮毗摩質多羅阿修羅王告阿修羅眾今日諸天阿修

羅共戰若阿修羅勝諸天不如者當生擒釋提桓因以五繫縛將還阿修羅宮當其戰時諸天得勝阿修羅不如時彼諸天捉得毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛將還天宮縛在帝釋斷法殿前門下帝釋從此門入出之時毗摩質多羅阿修羅縛在門側瞋恚罵詈時帝釋御者見阿修羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輒瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋言釋今為畏彼為力不足耶能忍阿修羅面前而罵辱釋即答言

不以畏故忍亦非力不足何有瞋恚人而與愚夫對御者復白言

若但行忍者於事則有關愚癡者當言畏怖故行忍是故當苦治以智制愚癡帝釋答言

我常觀察彼制彼愚夫者見愚者瞋盛智以靜默伏非力而為力是彼愚癡力愚癡連遠法於道則無有若使有大力能忍於劣者是則為上忍無力何有忍

於他極罵辱大力者能忍是則為上忍無力何所忍於已及他人善護大恐怖知彼瞋恚盛還自守靜默於二義俱備自利亦利他知彼瞋恚盛還自守靜默於二義俱備自利亦利他謂言愚夫者以不見法故愚夫謂勝忍重增其惡口未知忍彼罵於彼常得勝於勝已行忍是名恐怖忍於等者行忍是名忍諍忍於劣者行忍是則為上忍

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王常行忍辱讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行忍讚歎於忍應當學佛說經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲入園觀時勅其御者令嚴駕千馬之車詣於園觀御者奉勅即嚴駕千馬之車往白帝釋唯俱尸迦嚴駕以竟唯王知時天帝釋即下常勝殿東向合掌禮佛今時御者見即心驚毛豎馬鞭落地時天帝釋見御者心驚毛豎馬鞭落地即說

偈言

汝見何憂怖馬鞭落於地御者說偈白帝釋言

見王天帝釋為舍脂之夫所以生恐怖馬鞭落地者常見天帝釋一切諸大地人天大小王及四護世主三十三天眾悉皆恭敬禮何處更有尊尊於帝釋者而今正東向合掌修敬禮

今時帝釋說偈答言

我實於一切世間大小王及四護世王三十三天眾最為尊王故志來恭敬而復有世間隨順等正覺名号滿大師故我稽首禮

御者復白言

是必世間勝故使天王釋恭敬而合掌東向稽首禮我今亦當禮天王所禮者時天帝釋舍脂之夫說如是偈禮佛已乘千馬車往詣園觀佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王尚恭敬佛亦復讚歎恭敬於佛汝等比丘正信非家出家學道亦應如是恭敬於佛亦當讚歎恭敬佛者應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園廣說如上差別者今時帝釋
下常勝殿合掌東向敬礼尊法乃至
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園如上廣說差別者今時帝釋
說偈答御者言

我實為大地世間大小王及四護世主
三十三天衆如是等一切悉尊重恭敬
然復有淨戒長夜入正受正信而出家
究竟諸梵行故我於彼所尊重恭敬礼
又調伏貪恚超越愚癡境修學不放逸
亦恭敬礼彼貪欲瞋恚癡恚已永不著
漏盡阿羅漢復應敬礼彼若復在居家
奉持於淨戒如法修布薩亦復應敬礼
御者白帝釋言

是必世間勝故天王敬礼我亦當如是
隨天王恭敬
諸比丘彼天帝釋舍脂之夫敬礼法
僧亦復讚歎礼法僧者汝等已能正
信非家出家學道亦當如是敬礼法

雜阿含經卷第十四 第三十三經 三

僧當復讚歎礼法僧者佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘過去世
時有天帝釋欲入園觀王勅御者令
嚴駕千馬之車御者受教即嚴駕已
還白帝釋乘已嚴駕唯王知時今時
帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌
恭敬時彼御者見天帝釋從殿來下
住於中庭周向諸方合掌恭敬見已
驚怖馬鞭落地而說偈言

諸方唯有人臭穢胞胎生神處穢死尸
飢渴常焦然何故憍尸迦故重於非家
為我說其義飢渴願欲聞
時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼能出非家者自在遊諸方
不計其行止城邑國女色不能累其心
不畜資生具一往無欲定往則無所求
唯無為為樂言則定善言不言則寂定
諸天阿修羅各各共相違人間自共諍
相違亦如是唯有出家者於諸諍無諍
於一切衆生放捨於刀杖於財離財色
不醉亦不荒遠離一切惡是故敬礼彼

雜阿含經卷第十四 第三十四經 三

是時御者復說偈言

天王之所敬是必世間勝故我從今日
當礼出家人

如是說已天帝釋敬礼諸方一切僧
畢昇於馬車遊觀園林佛告比丘彼
天帝釋於三十三天為自在王而常
恭敬衆僧亦常讚歎恭敬僧功德汝
等比丘正信非家出家學道亦當如
是恭敬衆僧亦當讚歎敬僧功德佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘過去世
時阿修羅王與四種兵爲兵馬兵車
兵步兵時三十三天欲共闘戰時天
帝釋聞阿修羅王與四種兵爲兵馬
兵車兵步兵來欲共戰聞已即告宿
毗梨天子言阿公知不阿修羅與四
種兵爲兵馬兵車兵步兵欲與三十
三天共戰阿公可勅三十三天與四
種兵爲兵馬兵車兵步兵與彼阿修
羅共戰今時宿毗梨天子受帝釋教
還自天宮慢緩寬縱不勤方便阿修

羅衆已出在道路帝釋聞已復告宿毗梨天子阿公阿修羅軍已在道路阿公可速告令起四種兵與阿修羅戰宿毗梨天子受帝釋教已即復還宮慙急寬縱時阿修羅王軍已垂至釋提桓因聞阿修羅軍已在近路復告宿毗梨天子阿公知不阿修羅軍已在近路阿公速告諸天起四種兵時宿毗梨天子即說偈言

若有不起處無為安隱樂得如是處者無作亦無憂當與我是處今我得安隱今時帝釋說偈答言

若有不起處無為安隱樂若得是處者無作亦無憂汝得是處者亦應將我去宿毗梨天子復說偈言

若處無方便不起安隱樂若得彼處者無作亦無憂當與我是處今我得安隱時天帝釋復說偈答言

若處無方便不起安隱樂若人得是處無作亦無憂汝得是處者亦應將我去宿毗梨天子復說偈言

若處不放逸不起安隱樂若人得是處無作亦無憂當與我是處今得安隱樂

時天帝釋復說偈言

若處不放逸不起安隱樂若人得是處無作亦無憂汝得是處者亦應將我去宿毗梨復說偈言

懶墮無所起不知作已作行欲志皆會當與我是處

時天帝釋復說偈言

懶墮無所起得究竟安樂汝得彼處者亦應將我去

宿毗梨天子復說偈言

無事而得樂無作亦無憂若與我是處今我得安樂

天帝釋復說偈言

若見若復聞衆生無所作汝得是處者亦應將我去汝若畏所作不念於有為但當速淨除涅槃之徑路

時宿毗梨天子嚴四兵馬兵馬兵車

兵步兵與阿修羅戰摧阿修羅衆諸

天得勝還歸天宮佛告諸比丘釋提

桓因興四種兵與阿修羅戰精勤得

勝諸比丘釋提桓因於三十三天為

自在王常以精勤方便亦常讚歎精

勤之德汝等比丘正信非家出家學

道當勤精進讚歎精勤佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過去世時有一聚落有諸仙人於聚落邊空閑處住止時有諸天阿修羅去聚落不遠對陣戰鬪今時毗摩質多羅阿修羅王除去五飾脫去天冠却傘蓋除劒刀屏寶拂脫草屣至彼仙人住處入於門內周向看視不願眄諸仙人亦不問評者已還出時有一仙人遙見毗摩質多羅阿修羅王除去五飾入園看已還出見已語諸仙人言此何等人有不調伏色不似人形非威儀法似田舍兒非長者子除去五飾入於園門高視觀者亦不願眄問評諸仙人有一仙人答言此是毗摩質多羅阿修羅王除去五飾觀者而去彼仙人言此非賢士不好不善非賢非法除去五飾來入園門看已還去亦不願眄問評諸仙人以是故當知天衆增長阿修羅損減時釋提桓因除去五飾入仙人住處與諸仙人

面相問訊慰勞然後還出復有仙人見天帝釋除去五飾入於園門周遍問訊見已問諸仙人此是何人入於園林有調伏色有可適人色有威儀色非田舍兒似族姓子除去五飾來入園門周遍問訊然後還出有仙人答言此是天帝釋除去五飾來入園門周遍問訊然後還去彼仙人言此是賢士善好真實威儀法除去五飾來入園門周遍問訊然後還去以是當知天眾增長阿修羅眾損減時毗摩質多羅阿修羅王聞仙人稱歎諸天聞已瞋恚熾盛時彼空處仙人聞阿修羅王瞋恚熾盛往詣毗摩質多羅阿修羅王所而說偈言

仙人故來此求乞施無畏汝能施無畏賜牟尼恩教

毗摩質多羅以偈答言

於汝仙人所無有施無畏違背阿修羅習近帝釋故於此諸無畏當遣以恐怖仙人復說偈言

隨行殖種子隨類果報生來乞於無畏遣之以恐怖當復無盡畏施畏種子故

時諸仙人於毗摩質多羅阿修羅王面前說呪已凌虛而逝即於是夜毗摩質多羅阿修羅王心驚三起眠中聞惡聲言釋提桓因與四種兵與阿修羅戰驚覺恐怖慮戰必敗退走而還阿修羅宮時天帝釋敵退得勝已詣彼空閑仙人住處禮諸仙人足已退於西面諸仙人前東向而坐時東風起有異仙人即說偈言

今此諸牟尼出家來日久腋下流汗臭莫順坐風下千眼可移坐此臭難堪時天帝釋說偈答言

種種眾香華結以為華鬘今之所聞香其香復過是寧久聞斯香未曾生厭患佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王恭敬出家人亦常讚歎出家人亦常讚歎恭敬之德汝等比丘正信非家出家學道常應恭敬諸梵行者亦當讚歎恭敬之德佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

祇樹精舍時釋提桓因說偈問言為然於何等而得安隱眠為說於何等而得無憂畏為然何等法瞿曇所讚歎

今時世尊說偈答言

害惡瞋恚而得安隱眠害惡瞋恚心得無憂畏瞋恚為毒根滅恬苦種子滅彼苦種子而得無憂畏彼苦種滅故賢聖所稱歎

今時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘於月八日四大天王勅遣大臣案行世間為何等人供養父母沙門婆羅門宗親尊重作諸福德見今世惡畏後世罪行施作福受持齋戒於月八日十四日十五日及神變月受戒布薩至十四日遣太子下觀察世間為何等人供養父母乃至受戒布薩至十五日四大天王自下世間觀察眾生為何等人供養父母乃至受戒布薩諸比丘今時世間無有多人供養父母乃至受戒布薩者時四天王即往詣三

十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間無有多人供養父母乃至受戒布薩時三十三天衆聞之不喜轉相告語今世間人不賢不善不好不類無真實行不供養父母乃至不受戒布薩緣斯罪故諸天衆咸阿修羅衆當漸增廣諸比丘今時世間若復多人供養父母乃至受戒布薩者四天王至三十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間多有人民供養父母乃至受戒布薩時三十三天心皆歡喜轉相告語今諸世間賢聖真實如法多有人民供養父母乃至受戒布薩緣斯福德阿修羅衆咸諸天衆增廣時天帝釋知諸天衆皆歡喜已即說偈言

若人月八日十四十五日及神變月受持八支齋如我所修行彼亦如是修今時世尊告諸比丘彼天帝釋所說偈言

若人月八日十四十五日及神變月受持八支齋如我所修行彼亦如是修此非善說所以者何彼天帝釋自有

貪患癡患不脫生老病死憂悲惱苦故若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作離諸重擔斷諸有結心善解脫說此偈言

若人月八日十四十五日及神變月受持八支齋如我所修行彼亦如是修如是說者則為善說所以者何阿羅漢比丘離貪患癡已脫生老病死憂悲惱苦是故此偈則為善說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過去世時毗摩質多羅阿修羅王疾病困篤往詣釋提桓因所語釋提桓因言憐尸迦當知我今疾病困篤為我療治今得安隱釋提桓因語毗摩質多羅阿修羅言汝當授我幻法我當療治汝病令得安隱毗摩質多羅阿修羅語帝釋言我當還問諸阿修羅衆聽我者當授帝釋阿修羅幻法今時毗摩質多羅阿修羅即往至諸阿修羅衆中語諸阿修羅言諸人當知我今疾病困篤往詣釋提桓因所求彼治

病彼語我言汝能授我阿修羅幻法者當治汝病令得安隱我今當往為彼說阿修羅幻法時有一詐為阿修羅語毗摩質多羅阿修羅其彼天帝釋質直好信不虛為但語彼言天王此阿修羅幻法若學者令人墮地獄受罪無量百千歲彼天帝釋必當息意不復求學當言汝去令汝病差可得安隱時毗摩質多羅阿修羅復往帝釋所說偈白言

千眼尊天王阿修羅幻術皆是虛誑法人墮地獄無量百千歲受苦無休息時天帝釋語毗摩質多羅阿修羅言止止如是幻術非我所須汝且還去令汝身病寂滅休息得力安隱佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王長夜真實不幻不為賢善質直汝等比丘正信非家出家學道亦應如是不幻不為賢善質直當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘時有天

維摩經卷第四十 第三十五 四字

帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王有純妙之容於晨朝時俱詣佛所稽首佛足退坐一面時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王身諸光明普照祇樹給孤獨園尔時鞞盧闍那阿修羅王說偈白言

人當勤方便必令利滿足是利滿足已何須復方便

時天帝釋復說偈言

若人勤方便必令利滿足是利滿足已修忍無過上

說是偈已俱白佛言世尊何者善說世尊告言汝等所說二說恒善然今汝等復聽我說

一切衆生類悉皆求已利彼彼諸衆生各自求所應世間諸和合及與第一義當知世和合則為非常法若人勤方便必令利滿足是利滿足已修忍無過上尔時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去尔時世尊告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王修行於忍讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦

維摩經卷第四十 第三十五 四字

應如是修行於忍讚歎於忍佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋白佛言世尊我今受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿修羅王聞天帝釋受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者我不反報加惱於彼聞已執持利劍逆道而來時天帝釋遇見毗摩質多羅阿修羅王執持利劍逆道而來即遙告言阿修羅王縛汝勿動毗摩質多羅阿修羅王即不得動語帝釋言汝今豈不受如是戒若佛法住世盡其形壽有惱我者必不還報耶天帝釋答言我實受如是戒但汝息住受縛阿修羅言今且放我帝釋答言汝若約誓不作乱者然後放汝阿修羅言放我當如法作帝釋答言先如法作然後放汝時毗摩質多羅阿修羅王即說偈言

貪欲之所趣及瞋恚所趣妄語之所趣

維摩經卷第四十 第三十六 四字

謗毀賢聖趣我若燒乱者趣同彼趣趣釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安尔時天帝釋令阿修羅王作約誓已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我於佛前受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者我不反報毗摩質多羅阿修羅王聞我受戒手執利劍隨路而來我遙見已語言阿修羅王住縛汝勿動彼阿修羅言汝不受戒耶我即答言我實受戒且汝今住縛汝勿動彼即求脫我告彼言若作約誓不作乱者當令汝脫阿修羅言且當放我當說約誓我即告言先說約誓然後放汝彼即說偈作約誓言

貪欲之所趣及瞋恚所趣妄語之所趣謗毀賢聖趣我若作燒乱趣同彼趣趣如是世尊我要彼阿修羅王今說約誓為是法不彼阿修羅復為燒乱不佛告天帝釋善哉善哉汝要彼約誓如法不違彼亦不復敢作燒乱尔時天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作礼而去尔時世尊告諸比丘彼天帝釋於三

十三天為自在王不為憊乱亦常讚
歎不憊乱法汝等比丘正信非家出
家學道亦應如是行不憊乱亦當讚
歎不擾乱法佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十

雜阿含經卷第四十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二〇頁中六行首字「諸」，**石**、**麗**作「謂」。第七字「人」，**石**作「四」。
- 一 一二〇頁中九行第一二字「捨」，**石**、**麗**作「施」。
- 一 一二〇頁下二二行末字「羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一二一頁上五行第九字「私」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「和」。
- 一 一二一頁中四行第七字「應」，諸本作「廣」。
- 一 一二一頁中一三行第五字「釋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋所」。
- 一 一二一頁中一五行末字「空」，**石**、**麗**無。
- 一 一二一頁中一六行第九字「彼」，**石**作「彼彼」。
- 一 一二一頁中二〇行第四字「而」，**石**無。
- 一 一二一頁下一行第一三字「苦」，**石**作「若」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「莫」。
- 一 一二一頁下三行「石山」，**石**作「山石」。
- 一 一二一頁下一四行第一一字及末行第二字「畫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畫」。
- 一 一二一頁下末行首字「入」，**石**、**麗**作「人」。
- 一 一二二頁上九行第四字「教」，**石**無。
- 一 一二二頁上一二行第四字「開」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「闕」；**麗**作「開」。
- 一 一二二頁中二行第七字及三行第一一字、下一〇行首字「議」，**徑**作「義」。
- 一 一二二頁中八行首字「後」，**石**作「復」。
- 一 一二二頁中一四行小字共二〇字**石**、**徑**作正文；**資**、**磧**、**普**無。

一二二頁下一二行第二字「汝」，
麗作「汝等」。

一二三頁中四行第六字至五行第一〇字「知彼瞋恚盛 還自守靜默 於二義俱備 自利亦利他」，
麗無。

一二三頁中一三行第一一字「說」，
資、磧、普、南、徑、清作「說此」。

一二三頁中二二行第二字「即」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一二三頁下二行「汝見」，
普、南、徑、清作「鬼汝」。

一二三頁下一〇行末字，一一行第一〇字「王」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一二三頁下一一行第八字「甚」，
諸本作「其」。

一二三頁下一二行第一四字「大」，
石、麗作「天」。

一二三頁下一八行首字「已」，
磧、普、南、徑、清作「已來」。第三

字「千」，
資無。

一二四頁中一七行第九字「女」，
諸本作「土」。

一二四頁中一八行末字「求」，
磧、普、南、徑、清作「緣」。

一二四頁下七行第九字「恭」，
徑、清無。

一二四頁下一五行第四字「時」，
資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一二五頁上五行第一三字「垂」，
石作「乘」。

一二五頁上七行末字「軍」，
普、南、徑、清無。

一二五頁上一九行「若人得是處」，
石作「若得彼處者」。

一二五頁中一一行第三字「而」，
麗作「亦」。

一二六頁上二〇行第六字「於」，
石作「施」。

一二六頁中四行第九字「興」，
磧、普、南、徑、清作「有」。

一二六頁中一〇行第一四字「汗」，
諸本作「汗」。

一二六頁下一行末字「言」，
石、麗作「佛言」。

一二六頁下二行第一〇字及五行第一〇字「眠」，
磧、普、南、徑、清作「根」。

一二六頁下二行第一二字「說」，
普、南、徑、清作「殺」；麗作「煞」。

一二六頁下三行「何等法」，
石作「於何等」。

一二六頁下六行第一〇字「根」，
資、磧、普、南、徑、清作「蛇」。同行

「滅恬」，
石、麗作「滅彼」；資作「我恬」；
磧、普、南、徑、清作「滅活」。

一二七頁上一三行第二字「聖」，
資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一二七頁上一五行第五字「增」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一二七頁中七行第三字「說」，
資無；
磧、普、南、徑、清作「之」。

一二七頁下一行首字「病」，
石作「疾」。

一二七頁下七行第六字「千」，
石

作「千年」。

一二七頁下一行第一四字「誑」，
石作「妄」。

一二七頁下一九行第六字「爲」，
諸本作「偽」。

一二八頁上二行第二字「純」，諸
本作「絕」。

一二八頁上六行末字「言」，諸本
作「佛」。

一二八頁上一三行第一一字「桓」，
諸本作「俱」。

一二八頁上一五行第一四字「衆」，
資、磧、普作「生」。

一二八頁中一七行第一二字「息」，
資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一二八頁下九行「住住」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「住」。

一二八頁下一九行第一二字「燒」，
資、磧、普、南、徑、清作「擾」。

一二八頁下二〇行第五字「釋」，
資、普、徑無。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第四十一

源

宋三藏本那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園時有衆多釋氏來詣佛所稽首礼足退坐一面尔時世尊告諸釋氏汝等諸瞿曇於法齋日及神足月受持齋戒修功德不諸釋氏白佛言世尊我等於諸齋日有時得受齋戒有時不得於神足月有時齋戒修諸功德有時不得佛告諸釋氏瞿曇汝等不獲善利汝等是高慢者煩惱人憂悲人惱苦人何故於諸齋日或得齋戒或不得於神足月或得齋戒作諸功德或不得諸瞿曇辟人求利日日增長一日一錢二日兩錢三日四錢四日八錢五日十六錢六日三十二錢如是士夫日常增長八日九日乃至一月錢財轉增廣耶長者白佛如是世尊佛告釋氏云何瞿曇如是士夫錢財轉增當得自然錢財增廣復欲令我於十年中一向喜樂心樂多住禪定寧得以不釋氏答言不也

世尊佛告釋氏若得九年八年七年六年五年四年三年二年一年喜樂心樂多住禪定以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏且置年歲寧得十月九月八月乃至一月喜樂心樂多住禪定以不復置一月寧得十日九日八日乃至一日一夜喜樂心樂禪定多住以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏我今語汝我聲聞中有直心者不誚不幻我於彼人十年教化以是因緣彼人則能百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定斯有是處復置十年若九年八年乃至一年十月九月乃至一月十日九日乃至一日一夜我教化至其明旦能令勝進晨朝教化乃至日暮能令勝進以是因緣得百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定成就二果或斯陀含果阿那含果以彼士夫先得須陀洹故釋氏白佛善哉世尊我從今日於諸齋日當修齋戒乃至八支於神足月受持齋戒隨力惠施修諸功德佛告釋氏善哉瞿曇為真實要佛說此經已時諸釋種聞

佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘類園中時有衆多釋氏集論議堂作如是論議時有釋氏語釋氏難提我有時得詣如來恭敬供養有時不得有時得親近供養知識比丘有時不得又復不知有諸智慧優婆塞有餘智慧優婆塞智慧優婆塞疾病困苦復云何教化教誡說法今當共往詣世尊所問如此義如世尊教當受奉行今時難提與諸釋氏俱詣佛所稽首禮足退住一面

白佛言世尊我等諸釋氏集論議堂作如是論議有諸釋氏語我言難提我等或時見如來恭敬供養或時不見或時往見諸知識比丘親近供養或時不得如是廣說乃至如佛所教誡當受奉行我等今日請問世尊若智慧優婆塞有餘智慧優婆塞優婆塞疾病困苦云何教化教誡說法佛告難提若有智慧優婆塞當詣餘智慧優婆塞優婆塞疾病困苦者所以三種酥息處而教授之言仁者汝當

成就於佛不壞淨於法僧不壞淨以是三種酥息處而教授已當復問言汝願戀父母不彼若有願戀父母者當教令捨當語彼言汝願戀父母得活者可願戀耳既不由願戀而得活用願戀為彼若言不願戀父母者當歎善隨喜當復問言汝於妻子奴僕錢財諸物有願念不若言願念當教令捨如捨願戀父母法若言不願念歎善隨喜當復問言汝於人間五欲願念以不若言願念當為說言人間五欲惡露不淨敗壞臭處不如天上勝妙五欲教令捨離人間五欲教令志願天上五欲若復彼言心已遠離人間五欲先已願念天勝妙欲歎善隨喜復語彼言天上妙欲无常苦空變壞之法諸天上有身勝天五欲若言已捨願念天欲願念有身勝欲歎善隨喜當復教言有身之欲亦復无常變壞之法有行滅涅槃出離之樂汝當捨離有身願念樂於涅槃寂滅之樂為上為勝彼聖弟子已能捨離有身願念樂涅槃者歎善隨喜如是

難提彼聖弟子先後次第教誡教授令得不起涅槃猶如比丘百歲壽命解脫涅槃佛說此經已釋氏難提等聞佛所說歡喜隨喜作禮而去如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有釋氏名曰菩提來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善哉世尊我等使得善利得為世尊親屬佛告菩提莫作是語我得善利得與世尊親屬故然菩提所謂善利者於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就就是故菩提當作是學我當於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已釋氏菩提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時世尊告諸比丘若聖弟子得於佛不壞淨成就時若彼諸天先得於佛不壞淨成就就因緣往來者皆大歡喜歎言我以得於佛不壞淨成就就因緣故來生於此善趣天上彼聖弟子今得於佛不壞淨成就以是因緣亦當復來生此善趣天中

雜阿含經卷第四十一 第六張 泥字號

於法僧不壞淨聖戒成就亦是說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有四種
須陀洹道分親近善男子聽正法內
正思惟法次法向佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有四須
陀洹分何等為四謂於佛不壞淨於
法僧不壞淨聖戒成就是名須陀洹
分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若有成
就四法者當知是須陀洹何等為四
謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒
成就是名四法成就者當知是須陀
洹佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如不分別說如是分別比丘比丘尼
式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆

雜阿含經卷第四十一 第六張 泥字號

夷成就四法者當知是須陀洹一一
經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有四沙
門果何等為四謂須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘有四沙
門果何等為四謂須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果何等為須陀
洹果謂三結斷是名須陀洹果何等
為斯陀含果謂三結斷貪恚癡薄是
名斯陀含果何等為阿那含果謂五
下分結斷是名阿那含果何等為羅
漢果若彼貪欲永盡瞋恚永盡愚癡
永盡一切煩惱永盡是名阿羅漢果
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘若於彼
處有比丘經行於彼處四沙門果中
得一一果者彼比丘盡其形壽覺彼

雜阿含經卷第四十一 第八張 泥字號

處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如經行處如是住處坐處卧處亦如
是說如是比丘如是比丘尼式叉摩
尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷一一
四經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘如四食
於四大衆生安立饒益攝受何等為
四謂棉食觸食意思食識食如是四
種福德潤澤善法潤澤安樂食何等
為四謂於佛不壞淨成就福德潤澤
善法潤澤安樂食法僧不壞淨聖戒
成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘如上說
差別者於佛不壞淨成就福德潤澤
善法潤澤安樂食於法不壞淨於諸
聞法可意愛念聖戒成就福德潤澤
善法潤澤安樂食佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘如上說
差別者如是四種福德潤澤善法潤
澤安樂食彼聖弟子功德果報不可
稱量。爾所福爾所果報然彼多福墮
大功德積聚數如前五阿辟經說乃
至說偈佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時有四十天子極妙之色
夜過晨朝來詣佛所稽首禮足退坐
一面。爾時世尊告諸天子善哉善哉
諸天子汝等成就於佛不壞淨於法
僧不壞淨聖戒成就時天子從座起
整衣服稽首佛足合掌白佛言世尊

我成就於佛不壞淨緣此功德身壞
命終今生天上一天子白佛言世尊
我於法不壞淨成就緣此功德身壞
命終今生天上一天子白佛言世尊
我於僧不壞淨成就緣此功德身壞
命終今生天上一天子白佛言世尊
我於聖戒成就緣此功德身壞命終
今生天上時四十天子各於佛前自
記說須陀洹果已即沒不現如四十
天子如是四百天子八百天子十千
天子二十千天子三十千天子四十
千天子五十千天子六十千天子七
十千天子八十千天子各於佛前自
記說須陀洹果已即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國迦蘭陀
竹園。爾時世尊告諸比丘當如月辟
住如新學慙愧軟下攝心斂形而入
他家如明目士夫臨深登峯攝心斂
形難速前進如是比丘如月辟住亦
如新學慙愧軟下御心斂形而入他
家迦葉比丘如月辟住亦如新學慙
愧軟下諸高慢御心控形而入他家
如明目士夫臨深登峯御心控形正

觀而進佛告比丘於意云何比丘為
何等像類應入他家諸比丘白佛言
世尊是法根法眼法依唯願廣說諸
比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽
善思當為汝說若有比丘於他家心
不縛著貪樂於他得利他作功德欣
若在已不生嫉想亦不自舉亦不下
人如是像類比丘應入他家

爾時世尊以手捫摸虛空告諸比丘
我今此手寧著空縛空漆空不比丘
白佛不也世尊佛告比丘比丘之法
常如是不著不縛不漆心而入他家
唯迦葉比丘以不著不縛不漆之心
而入他家於他得利及作功德欣若
在已不生嫉想不自舉不下人其唯
迦葉比丘應入他家。爾時世尊復以
手捫摸虛空告諸比丘於意云何我
今此手寧著空縛空漆空以不諸比
丘白佛言不也世尊佛告比丘其唯
迦葉比丘心常如是以不著不縛不
漆之心入於他家。爾時世尊告諸比
丘何等像類比丘應清淨說法諸比
丘白佛世尊是法根法眼法依唯願

雜阿含經卷第四十一 第十三張 疏字號

廣說諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說若有比丘作如是心為人說法何等入於我起淨信心為本已當得供養衣被飲食卧具湯藥如是說者名不清淨說法若復比丘為人說法作如是念世尊顯現正法律離諸熾燃不待時節即此現身緣自覺知正向涅槃而諸眾生沉溺老病死憂悲惱苦如此眾生聞正法者以義饒益長夜安樂以是正法因緣以慈心悲心哀愍心欲令正法久住心而為人說是名清淨說法唯迦葉比丘有如是清淨心為人說法以如來正法律乃至令法久住心而為人說是故諸比丘當如是學如是說法於如來正法律乃至令法久住心為人說法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十一 第十三張 疏字號

至他家若他不施乃至緩施是比丘心則屈辱以是因緣其心退沒自生障闕若復比丘欲入他家作如是念出家之人率至他家何由得施非不施煩施非漸施多施非少施勝施非陋施速施非緩施作如是念而至他家若彼不施乃至緩施是比丘心不屈辱亦不退沒不生障闕唯迦葉比丘作如是念而入他家是故諸比丘當如是學作如是念而入他家出家之人率至他家何由得施非不施乃至速施非緩施佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂時尊者摩訶迦葉晡時從禪覺往詣佛所稽首礼足退坐一面尔時世尊告尊者摩訶迦葉汝當為諸比丘說法教誡教授所以者何我常為諸比丘說法教誡教授汝亦應尔尊者摩訶迦葉白佛言世尊今世比丘難可教授或有比丘不忍聞說佛告摩訶迦葉汝何因緣

雜阿含經卷第四十一 第十四張 疏字號

作如是說摩訶迦葉白佛言世尊我見有兩比丘一名脬稠是阿難弟子二名阿浮毗是摩訶目捷連弟子彼二人共諍多聞各言汝來當共論議誰所知多誰所知勝時尊者阿難住於佛後以扇扇佛語尊者摩訶迦葉言且止尊者摩訶迦葉且忍尊者迦葉此年少比丘少智惡智尊者摩訶迦葉語尊者阿難言汝且默然莫令我於僧中間汝事時尊者阿難即默然住尔時世尊告一比丘汝往至彼脬稠比丘阿浮毗比丘所作是言大師語汝時彼比丘即受教至脬稠比丘阿浮毗比丘所作是言大師語汝時脬稠比丘阿浮毗比丘答言奉教即俱往佛所稽首礼足退住一面尔時世尊告二比丘汝等二人實共諍論各言汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白佛言實尔世尊佛告二比丘汝等持我所說修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝日多加闍多伽毗富羅阿浮多達摩優波提舍等法而共諍論各言汝

來試共論議誰多誰勝耶二比丘白
佛不也世尊佛告二比丘汝等不以
我所說修多羅乃至優波提舍而自
調伏自止息自求涅槃耶二比丘白
佛如是世尊佛告二比丘汝知我所
說修多羅乃至優波提舍汝愚癡人
應共諍論誰多誰勝耶時二比丘前
禮佛足重白佛言悔過世尊悔過善
逝我愚我癡不善不辯而共諍論佛
告二比丘實知罪悔過愚癡不善不
辯而共諍論今已自知罪自見罪知
見悔過於未來世律儀戒生我今受
汝憐愍故令汝善法增長終不退減
所以者何若有自知罪自見罪知見
悔過於未來世律儀戒生終不退減
時二比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去

比丘說法教誡教授汝亦應令尊者
摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難
可為說法若說法者當有比丘不忍
不喜佛告迦葉汝見何等因緣而作
是說摩訶迦葉白佛言世尊若有比
丘於諸善法无信敬心若聞說法彼
則退沒若惡智人於諸善法無精進
慙愧智慧聞說法者彼則退沒若人
貪欲瞋恚睡眠掉悔疑惑身行傲慢
忿恨失念不定无智聞說法者彼則
退沒世尊如是比諸惡人者尚不能
令心住善法况復增進當知是輩隨
其日夜善法退減不能增長世尊若
有士夫於諸善法信心清淨是則不
退於諸善法精進慙愧智慧是則不
退不貪不恚睡眠掉悔疑惑是則不
退身不弊累心不染汙不忿不恨定
心正念智慧是則不退如是人者於
諸善法日夜增長况復心住此人日
夜常求勝進終不退減佛告迦葉如
是如是於諸善法无信心者是則退
減亦如迦葉次第廣說時尊者摩
訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜從座起

作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者摩訶迦葉住舍衛
國東園鹿子母講堂晡時從禪覺來
詣佛所稽首佛足退坐一面尔時世
尊告摩訶迦葉汝當為諸比丘說法
教誡教授所以者何我常為諸比丘
說法教誡教授汝亦應令尊者摩訶
迦葉白佛言世尊今諸比丘難可為
說法教誡教授有諸比丘聞所說法
不忍不善佛告摩訶迦葉汝何因緣
作如是說摩訶迦葉白佛言世尊是
法根法眼法依唯願世尊為諸比丘
說法諸比丘聞已當受奉行佛告迦
葉諦聽善思當為汝說佛告迦葉昔
日阿練若比丘於阿練若比丘所歎
說阿練若法於乞食比丘所說歎乞
食功德於真掃衣比丘所歎說真掃
衣功德若少欲知足修行遠離精勤
方便正念正定智慧漏盡身作證比
丘所隨其所行讚歎稱說迦葉若於
阿練若所歎說阿練若法乃至漏盡
比丘所歎說漏盡身作證若見其人

雜阿含經卷第四十一 第十八張

悉共語言隨宜慰勞善來者汝名何等為誰弟子讓座令坐歎其賢善如其法象類有沙門義有沙門欲如是讚嘆時若彼同住同遊者則便決定隨順彼行不久亦當同其所見同其所欲佛告迦葉若是年少比丘見彼阿練若比丘來讚歎阿練若法乃至漏盡身作證彼年少比丘應起出迎恭敬禮拜問訊乃至彼同住者不久當得自義饒益如是恭敬者長夜當得安樂饒益佛告迦葉今日比丘見彼來者知見大德能感財利衣被飲食牀卧湯藥者與其言語恭敬問訊歎言善來何某名字為誰弟子歎其福德能感大利於彼飲食卧具湯藥若與尊者相習近者亦當豐足衣被飲食卧具湯藥若復年少比丘見彼來者大智大德能感財利衣被飲食卧具湯藥者疾起出迎恭敬問訊歎言善來大智大德能感大利衣被飲食卧具湯藥迦葉如是年少比丘長夜當得非義不饒益若如是迦葉斯等比丘為沙門患為梵行溺為大映障

雜阿含經卷第四十一 第十九張 添字

惡不善法煩惱之患重受諸有熾然生死未來苦報生老病死憂悲苦惱是故迦葉當如是學為阿練若於阿練若所稱譽讚歎真掃衣乞食少欲知足修行遠離精勤方便正念正定正智漏盡身作證者稱譽讚歎當如是學佛說此經已尊者摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺誦世尊所稽首礼足退坐一面尔時世尊告摩訶迦葉言汝今已老年耆根熟真掃衣重我衣輕好汝今可住僧中若居士壞色輕衣迦葉白佛言世尊我已長夜習阿練若讚歎阿練若真掃衣乞食佛告迦葉汝觀幾種義習阿練若讚歎阿練若真掃衣乞食讚歎真掃衣乞食法迦葉白佛言世尊我觀二種義現法得安樂住義復為未來衆生而作大明未來世衆生當如是念過去上座六神通出家日久梵行純熟為世尊所歎智慧梵行

雜阿含經卷第四十一 第二十張 添字

者之所奉事彼於長夜阿練若讚歎阿練若真掃衣乞食讚歎真掃衣乞食法諸有聞者淨心隨喜長夜皆得安樂饒益佛告迦葉善哉善哉迦葉汝則長夜多所饒益安樂衆生哀愍世間安樂天人佛告迦葉若有毀此頭陀法者則毀於我若有稱歎頭陀法者則稱歎我所以者何頭陀法者我所長夜稱譽讚歎是故迦葉阿練若者當稱歎阿練若真掃衣乞食者當稱歎真掃衣乞食法佛說此經已摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者摩訶迦葉久住舍衛國阿練若牀坐處長鬚髮著弊納衣來詣佛所尔時世尊無數大衆圍繞說法時諸比丘見摩訶迦葉從遠而來見已於尊者摩訶迦葉所起輕慢心言此何等比丘衣服麤陋无有儀容而來衣服佯佯而來尔時世尊知諸比丘心之所念告摩訶迦葉善來迦葉於此半座我今竟知誰先出

家汝耶我耶彼諸比丘心生恐怖身
毛皆豎並相謂言奇哉尊者彼尊
者摩訶迦葉大德大力大師弟子請
以半座今時尊者摩訶迦葉合掌白
佛言世尊佛是我師我是弟子佛告
迦葉如是如是我為大師汝是弟子
汝今且坐隨其所安尊者摩訶迦葉
稽首佛足退坐一面今時世尊復欲
驚悟諸比丘復以尊者摩訶迦葉同
已所得殊勝廣大功德為現眾故告
諸比丘我離欲惡不善法有覺有觀
初禪具足住若日若夜若日夜摩訶
迦葉亦復如我離欲惡不善法乃至
初禪具足住若日若夜若日夜我欲
第二第三第四禪具足住若日若夜
若日夜彼摩訶迦葉亦復如是乃至
第四禪具足住若日若夜若日夜我
隨所欲慈悲喜捨空入處識入處无
所有入處非想非非想入處神通境
界天耳他心智宿命智生死智漏盡
智具足住若日若夜若日夜彼迦葉
比丘亦復如是乃至盡智是具足住
若日若夜若日夜今時世尊於无量

大眾中稱歎摩訶迦葉同已廣大勝
妙功德已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尊者摩訶迦葉尊者阿難住者
闍崛山時尊者阿難詣尊者摩訶迦
葉所語尊者摩訶迦葉言今可共出
耆闍崛山入王舍城乞食尊者摩訶
迦葉默然而許時尊者摩訶迦葉尊
者阿難著衣持鉢入王舍城乞食尊
者阿難語尊者摩訶迦葉日時太早
可共暫過比丘尼精舍即便往過時
諸比丘尼遙見尊者摩訶迦葉尊者
阿難從遠而來疾敷牀座請令就坐
時諸比丘尼禮尊者摩訶迦葉阿難
足已退坐一面尊者摩訶迦葉為諸
比丘尼種種說法亦教照喜亦教照
喜已時偷羅難陀比丘尼不喜悅說
如是惡言云何阿梨摩訶迦葉於阿
梨阿難鞞提阿牟尼前為比丘尼說
法譬如敗針兒於針師家賣阿梨
摩訶迦葉亦復如是於阿梨阿難鞞
提訶牟尼前為諸比丘尼說法尊者

摩訶迦葉聞偷羅難陀比丘尼心不
喜悅口說惡言聞已語尊者阿難汝
看是偷羅難陀比丘尼心不喜悅口
說惡言云何阿難我是敗針兒汝是針
師於汝前賣耶尊者阿難語尊者摩
訶迦葉且止當忍此愚癡老嫗智慧
薄少不曾修習故阿難汝豈聞世尊
如來應等正覺所知見於大眾中說
月辟經教誡教授比丘當如月辟住
常如新學如是廣說為說阿難如月
辟住常如新學耶阿難答言不也尊
者摩訶迦葉阿難汝聞世尊如來應
等正覺所知見說言比丘當如月
辟住常如新學其唯摩訶迦葉比丘
阿難答言如是尊者摩訶迦葉阿難
汝曾為世尊如來應等正覺所知所
見於無量大眾中請汝來坐耶又復
世尊以同已廣大之德稱歎汝阿難
離欲惡不善法乃至漏盡通稱歎答
言不也尊者摩訶迦葉如是阿難世
尊如來應等正覺於無量大眾中口
自說言善來摩訶迦葉請汝半座復
於大眾中以同已廣大功德離欲惡

雜阿含經卷第四十一 第五十經 漢字

不善法乃至漏盡通稱歎摩訶迦葉耶阿難答言如是尊者摩訶迦葉時摩訶迦葉於比丘尼衆中師子吼已如是我聞一時尊者摩訶迦葉尊者阿難住王舍城耆闍崛山中世尊涅槃未久時世飢饉乞食難得時尊者阿難與衆多年少比丘俱不能善攝諸根食不知量不能初夜後夜精勤禪思樂著睡眠常求世利人間遊行至南天竺有三十年少弟子捨戒還俗餘多童子時尊者阿難於南山國土遊行以少徒衆還王舍城時尊者阿難舉衣鉢洗足已至尊者摩訶迦葉所稽首禮足退坐一面時尊者摩訶迦葉問尊者阿難汝從何來徒衆少阿難答言從南山國土人間遊行年少比丘三十人捨戒還俗徒衆損減又今在者多是童子尊者摩訶迦葉語阿難言有幾福利如來應等正覺所知所見聽三人已上制群食戒阿難答言為二事故何等為二一者為貪小家二者多諸惡人以為伴黨相破壞故莫令惡人於僧中住

雜阿含經卷第四十一 第五十五經 漢字

而受衆名映障大衆別為二部互相嫌諍尊者迦葉語阿難言汝知此義如何於飢饉時與衆多年少弟子南山國土遊行令三十人捨戒還俗徒衆損減餘者多是童子如阿難汝徒衆消滅汝是童子不知籌量阿難答言六何尊者摩訶迦葉我以頭髮二色猶言童子尊者摩訶迦葉言汝於飢饉世與諸年少弟子人間遊行致令三十弟子捨戒還俗其餘在者復是童子徒衆消滅不知籌量而言宿士衆壞阿難衆極壞阿難汝是童子不籌量故時伍舍比丘尼聞尊者摩訶迦葉以童子責尊者阿難毗提訶牟尼聞已不歡喜作是惡言云何阿梨摩訶迦葉本外道聞而已童子呵責阿梨阿難毗提訶牟尼令童子名流行尊者摩訶迦葉以天耳聞伍舍比丘尼心不歡喜口出惡言聞已語尊者阿難汝看是伍舍比丘尼心不歡喜口說惡語言摩訶迦葉本聞外道而責阿梨阿難毗提訶牟尼令童子名流行尊者阿難答言且止尊者

雜阿含經卷第四十一 第六十經 漢字

摩訶迦葉忍之尊者摩訶迦葉此愚癡老嫗無自性智尊者摩訶迦葉語阿難言我自出家都不知有異師唯如來應等正覺我未出家時常念生老病死憂悲惱苦知在家荒務多諸煩惱出家空閑難可俗人處於非家一向鮮潔盡其形壽純一滿淨梵行清白當剃髮著袈裟衣正信非家出家學道以百千金貴價之衣段段割截為僧伽梨若世間阿羅漢者聞從出家我出家已於王舍城耆闍崛落中間多子塔所遇值世尊正身端坐相好奇特諸根寂靜第一息滅猶如金山我時見已作是念此是我師此是世尊此是羅漢此是等正覺我時一心合掌敬礼白佛言是我大師我是弟子佛告我言如是迦葉我是汝師汝是弟子迦葉汝今成就如是真實淨心所恭敬者不知言知不見言見實非羅漢而言羅漢非等正覺言等正覺者應當自然身辟七分迦葉我今知故言知見故言見真阿羅漢言阿羅漢真等正覺言等正覺迦葉

我今有因緣故為聲聞說法非無因緣故依非無依有神力非無神力是故迦葉若欲聞法應如是學若欲聞法以義饒益當一其心恭敬尊重專心側聽而作是念我當正觀五陰生滅六觸入處集起滅沒於四念處正念樂住修七覺分八解脫身作證常念其身未嘗斷絕離無慙愧於大師所及大德梵行常住慙愧如是應當學今時世尊為我說法示教照喜示教照喜已從座起去我亦隨去伺於住處我以百千價直衣割截僧伽梨四攝為座今時世尊知我至心處處下道我即敷衣以為座具請佛令坐世尊即坐以手摩衣歎言迦葉此衣輕細此衣柔軟我時自言如是世尊此衣輕細此衣柔軟唯願世尊受我此衣佛告迦葉汝當受我真掃衣我當受汝僧伽梨佛即自手授我糞掃納衣我即奉佛僧伽梨如是漸漸教授我八日之中以學法受於乞食至第九日起於無學阿難若有正問誰是世尊法子從佛口生從法化生付

以法財諸禪解脫三昧正受應答我是是則正說譬如轉輪聖王第一長子當以灌頂住於王位受王五欲不苦方便自然而得我亦如是為佛法子從佛口生從法化生得法餘財法禪解脫三昧正受不苦方便自然而得譬如轉輪聖王寶象高七八肘一多羅葉能映障者如是我所成就六神通智則可映障若有於神通境界智證有疑惑者我悉能為分別記說天耳他心通宿命智生死智漏盡作證智通有疑惑者我悉能為分別記說今得決定尊者阿難語尊者摩訶迦葉如是如是摩訶迦葉如轉輪聖王寶象高七八肘欲以一多羅葉能映障者如是尊者摩訶迦葉六神通智則可映障若有於神通境界作證智乃至漏盡作證智有疑惑者尊者摩訶迦葉能為記說今其決定我於長夜敬信尊重尊者摩訶迦葉以有如是功德神力故尊者摩訶迦葉說是語時尊者阿難聞其所說歡喜受持

雜阿含經卷第四十一

雜阿含經卷第四十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一三二頁中一行「高慢」，石、麗作「憍慢」。

一 一三三頁上三行「拘類園」，石、麗作「拘律園」。

一 一三三頁中一〇行「五欲」，磧作「三欲」。

一 一三三頁下七行「退坐」，石、資、磧、普、南、徑、清作「退住」。

一 一三四頁上一二行「壞淨」，磧、普作「淨壞」。

一 一三四頁中一行末字「羅」，諸本作「阿羅」。

一 一三五頁上一三行「尔所福」，石、麗作「得尔所福」。

一 一三五頁上一四行「五阿」，諸本作「五河」。

一 一三五頁上一九行「礼足」，資、磧、普、南、徑、清作「佛足」。

一 一三五頁中一行「舍衛國」，資、磧、普、南、徑、清作「王舍城」。

一 一三五頁中二〇行「斂形」，石作「控形」。

一 一三五頁下四行「佛告比丘」，石、麗作「佛告諸比丘」。

一 一三五頁下一〇行「此手」，資作「比手」。

一 一三六頁上一五行第四字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說法」。

一 一三六頁中一行「世尊」，諸本作「尊者」。

一 一三六頁中二二行「今世比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「今諸比丘」。

一 一三六頁下三行「阿浮毗」，資、磧、普、南、徑、清作「阿毗浮」。

一 一三六頁下二二行「目多伽」，資、磧、普、南、徑、清作「目多伽」。

一 一三七頁上一〇行「實知罪」，資、磧、普、南、徑、清作「汝實知罪」。

一 一三七頁上一五行「悔過」，石、資、磧、普、南、徑、清作「悔過」。

磧、普、南、徑、清作「懺悔」。

一 一三七頁中一行「如是比」，資、磧、普、南、徑、清作「如是比丘」。

一 一三七頁下一行「不善」，諸本作「不喜」。

一 一三七頁下一七行「說歎」，諸本作「歎說」。

一 一三八頁上一五行「於彼」，諸本作「衣被」。

一 一三八頁下一行「阿練若」，諸本作「習阿練若」。

一 一三八頁下一行「稱歎」，資、磧、普、南、徑、清作「讚歎」。

一 一三八頁下一六行「阿練若牀」，南作「阿練若林」。

一 一三八頁下一六行末字「納」，石、清作「納」。

一 一三八頁下二一行「佯佯」，資、磧、普、南、徑、清作「彷彿」。

一 一三九頁上九行「驚悟」，諸本作「警悟」。

一 一三九頁上二二行第九字「盡」，

諸本作「漏盡」。

一 一三九頁上二二行第一一字「是」，
石、麗無。

一 一三九頁中二〇行「鞞提阿」，諸
本作「鞞提訶」。

一 一三九頁下六行「忍此」，資、磧、
普、南、徑、清作「此忍」。

一 一三九頁下七行「豈聞」，資、磧、
普、南、徑、清作「豈不聞」。

一 一三九頁下八行「所知見」，資、磧、
普、南、徑、清作「所知所見」。

一 一三九頁下一三行「所知」，磧、普、
南作「所見」。

一 一三九頁下一九行「稱歎」，資、磧、
普、南、徑、清作「稱歎耶阿難」。

一 一四〇頁上三行末字「已」，資、磧、
普、南、徑、清作「已而去」。

一 一四〇頁上九行「常求」，磧、普、
南作「當求」。

一 一四〇頁上二二行第四字「貪」，
諸本作「貧」。

一 一四〇頁中六行「消滅」，資、磧、

普、南、徑、清作「消滅」，下同。

一 一四〇頁中九行末字「致」，諸本
作「致」。

一 一四〇頁中一六行第九字及二一
行第一三字「聞」，資、磧、普、南、
徑、清作「門」。

一 一四〇頁下七行「鮮潔」，普作「詳
潔」。

一 一四〇頁下八行「剃髮」，諸本作
「剃鬚髮」。

一 一四〇頁下一〇行第一三字「聞」，
資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一 一四一頁上一一行第一三字「伺」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「向」。

一 一四一頁上一三行「四攝」，資、普、
南、徑、清作「四攝」。

一 一四一頁上二〇行「納衣」，磧作
「細衣」。

一 一四一頁上二二行第四字「起」，資、
磧、普、南、徑、清作「超」。

一 一四一頁中二行「聖王」，資、磧、
普、南、徑、清作「聖主」。

一 一四一頁中三行「王位」，資、磧、
普、南、徑、清作「王位」。

一 一四一頁中六行「三昧」，磧作「三
時」。

越城縣廣勝寺

雜阿含經卷第四十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

源

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊應施何等入佛言大王隨心所樂處波斯匿王復白佛言應施何處得大果報佛言大王此是異問所問應施何處此問則異復問施何處應得大果此問復異我今問汝隨意答我大王群如此國臨陣戰鬪集諸戰士而有一婆羅門子從東方來年少幼稚柔弱端政膚白髮黑不習武藝不學術策恐怖退弱不能自安不忍敵觀若判若射无有方便不能傷彼云何大王如此士夫王當賞不王白佛言不賞世尊如是大王有利童子從南方來鞞舍童子從西方來首陀羅童子從北方來無有伎術皆如東方婆羅門子王當賞不王白佛言不賞世尊佛告大王此國集軍臨戰鬪時有婆羅門童子從東方來年少端政膚白髮

雜阿含經卷第四十二

源

黑善學武藝知鬪術法勇健无畏告戰不退安住諦觀運戈能傷能破巨敵云何大王如此戰士加重賞不王白佛言重賞世尊如是刹利童子從南方來鞞舍童子從西方來首陀羅童子從北方來年少端政善諸術藝勇健堪能苦戰却敵皆如東方婆羅門子如是戰士王當賞不王白佛言重賞世尊佛言大王如是沙門婆羅門遠離五支成就五支建立福田施此田者得大福利得大果報何等為捨離五支所謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋已斷已知是名捨離五支何等為成就五支謂无學戒身成就無學定身慧身解脫身解脫知見身是名成就五支大王如是捨離五支成就五支建立福田施此田者得大果報尔時世尊復說偈言
運戈猛戰鬪堪能勇士夫 為其戰鬪故
隨功重加賞不賞名族胄 怯劣无勇者
忍辱修賢良 見諦建福田 賢聖律儀備
成就深妙智 族胄雖卑微 堪為施福田
衣食錢財寶 牀卧等眾具 悉應以敬施

為持淨戒故人表林野際穿井給行人
溪澗施橋梁迥路造房舍戒德多聞眾
行路得止息譬如重雲起雷雷聲振耀
普雨於壤土百卉悉扶疎禽獸皆歡喜
田夫並欣樂如是淨信心聞慧捨慳垢
錢財豐飲食常施良福田高唱增歡愛
如雷雨良田功德注流澤霑洽施主心
財富名稱源及涅槃大果

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言云何世尊為
婆羅門死還生自姓婆羅門家刹利
鞞舍首陀羅家耶佛言大王何得如
是大王當知有四種人何等為四有
一種人從冥入冥有一種人從冥入
明有一種人從明入冥有一種人從
明入明大王云何為一種人從冥入
冥謂有人生卑姓家若生旃陀羅家
魚獍家竹作家車師家及餘種種下
賤工巧業家貧窮短命形體憔悴
而復修行昇賤之家亦復為人下賤

作使是名為冥處斯冥中復行身惡
行行口惡行行意惡行以是因緣身
壞命終當生惡趣墮泥梨中猶如有
人從闇入闇從廁入廁以血洗血捨
惡受惡從冥入冥者亦復如是是故
名為從冥入冥云何名為從冥入明
謂有世人生界姓家乃至為人作諸
鄙業是名為冥然其彼人於此冥中
行身善行行口善行行意善行以是
因緣身壞命終生於善趣受天化生
譬如有人登牀跨馬從馬昇象從冥
入明亦復如是是名有人從冥入明
云何有人從明入冥謂有世人生富
樂家若刹利大姓婆羅門大姓家長
者大姓家及餘種種富樂家生多諸
錢財奴婢客使廣集知識受身端政
聰明黠慧是名為明於此明中行身
惡行行口惡行行意惡行以是因緣
身壞命終生於惡趣墮泥梨中譬如
有人從高樓下乘於大象下象乘馬
下馬乘輦下輦坐牀下牀墮地從地
落坑從明入冥者亦復如是云何有
人從明入明謂有世人生富樂家乃

至形相端嚴是名為明於此明中行
身善行行口善行行意善行以是因
緣身壞命終生於善趣受天化生譬
如有人從樓觀之樓觀如是乃至從
牀至牀從明入明者亦復如是是名
有人從明入明云何時世尊復說偈言
貧窮困苦者不信增瞋恨慳貪惡邪想
癡惑不恭敬見沙門道士持戒多聞者
毀訾而不譽障他施及受如斯等士夫
從此至他世當墮泥梨中從冥入於冥
若有貧窮人信心少瞋恨常生慳愧中
惠施離慳垢見沙門梵志持戒多聞者
謙虛而問訊隨宜善供給勸人令施與
歎施及受者如是修善人從此至他世
善趣上生天從冥而入明有富樂士夫
不信多瞋恨慳貪惡邪惑不恭敬
見沙門梵志毀訾而不譽障他人施惠
亦斷受施者如是惡士夫從此至他世
當生苦地獄從明入冥中若有富士夫
信心不瞋恨常起慳愧心惠施離瞋始
見沙門梵志持戒多聞者先奉迎問訊
隨宜給所須勸人令供養歎施及受者
如是等士夫從此至他世生三十三天

從明而入明

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王日日身蒙塵土來詣佛所稽首佛足退坐一面佛言大王從何所來波斯匿王白佛言世尊彼灌頂王法人中自在精勤方便王領大地統理王事周行觀察而來至此佛告大王今問大王隨意答我譬如有人從東方來有信有緣未曾虛妄而白王言我東方來見一石山極方廣大不穿不壞亦無缺壞磨地而來一切衆生草木之類悉磨令碎南西北方有人來有信有緣亦不虛妄而白王言我見石山石廣高大不斷不壞亦不缺壞磨地而來衆生草木悉皆磨碎大王於意云何如是像貌大恐怖事嶮惡相煞衆生運盡人道難得當作何計王白佛言若如是者更無餘計唯當修善於佛法律專心方便佛告大王何故說言嶮惡恐怖於世卒起衆生運盡人身難

得唯當行法行義行福於佛法教專

精方便何以不言灌頂王位衆人首堪能自在王於大地事務衆人當須管理耶王白佛言世尊為復閑時言灌頂王位為衆人首王於大地多所經營以言闢言以財闢財以象闢象以車闢車以步闢步

當於今時無有自在若勝若伏是故我說嶮惡恐怖卒起之時衆生運盡人身難得無有餘計唯有行義行法行福於佛法教專心歸依佛告大王如是如是經常磨迫謂惡劫老病苦磨迫衆生當作何計正當修義修法修福修善修慈於佛法中精勤方便今時世尊而說偈言

如有大山石 高廣無缺壞 周遍四方來 磨迫此大地 非兵馬呪術 力所能防禦 惡劫老病死 常磨迫衆生 四種大族性 旃陀羅舊師 在家及出家 持戒犯戒者 一切皆磨迫 無能殺護者 是故慧士夫 觀察自己利 建立清淨信 信佛法僧寶 身口心清淨 隨順於正法 現世名稱流 終則生天上

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面時有尼乾子七人闍祇羅七人舍羅七人身皆龐大彷彿行住祇洹門外時波斯匿王遙見斯等彷彿門外即從座起往至其前合掌問訊三自稱名言我是波斯匿王拘薩羅王今時世尊告波斯匿王汝今何故恭敬斯等三稱姓名合掌問訊王白佛言我作是念世間若有阿羅漢者斯等則是佛告波斯匿王汝今且止汝亦不知是阿羅漢非阿羅漢不得他心智故且當親近觀其戒行久而可知勿速自決審諦觀察勿但終慕當用智慧不以不智經諸苦難堪能自辯交契計校真偽則分見說知則久而則知非可平識當須思惟智慧觀察王白佛言奇哉世尊善說斯理言久相習觀其戒行乃至見說知明我有家人亦復出家作斯等形相周流他國而復來還捨其

被服還受五欲是故當知世尊善應與同止觀其戒行乃至言說知有智慧余時世尊而說偈言

不以見形相知人之善惡不應暫相見而與同心志有現身口密俗心不殺攝猶如鍮石銅塗以真金色內懷鄙雜心外現聖威儀遊行諸國土欺誑於世人佛說此語已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王為首并七國王及諸大臣共集會作如是論議五欲之中何者第一有一人言色最第一又復有稱聲香味觸為第一者中有人言我等人人各說第一竟无定判當詣世尊問知此義如世尊說當共憶持余時波斯匿王為首與七國王大臣眷屬來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等七王與諸大臣如是論議五欲功德何者為勝其中有言色勝有言聲勝有言香勝有言味勝有言觸勝竟无決定來問世尊竟何者勝佛告諸王各隨意適

我志有餘說以是因緣我說五欲功德然自有人於色適意止愛一色滿其志願政使過上有諸勝色非其所受不觸不視言已所受取為第一無過其上如愛色者聲香味觸亦皆如是當其所愛輒言取勝歡喜樂著雖更有勝過其上者非其所欲不觸不視唯我愛者取勝寂妙无比無上余時座中有一優婆塞名曰梅檀從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛善說世尊善說善逝佛告優婆塞善說梅檀快說梅檀時梅檀優婆塞即說偈言

央伽族姓王服珠瓔珞鎧摩竭眾慶集如來出其國名聞普流布猶如雪山王如淨水蓮華清淨無瑕穢隨日光開敷芬香熏其國央耆國明顯猶如空中日觀如來慧力如夜然炬火為眼為大明來者為安疑

時諸國王歎言善說梅檀優婆塞余時七王脫七寶上衣奉優婆塞時彼七王聞佛所說歡喜隨喜從座起去余時梅檀優婆塞知諸王去已從座

起政衣服偏袒右肩合掌白佛今七國王遺我七領上衣唯願世尊受此七衣以哀愍故余時世尊為哀愍故受其七衣梅檀優婆塞歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王其體肥大舉體流汗來詣佛所稽首佛足退坐一面氣息長喘余時世尊告波斯匿王大王身體極肥大常以此身極肥大故慙耻狀告余時世尊即說偈言

人當自繫念每食知節量是則諸受薄安消而保壽

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

雜阿含經卷第四十二 第十三經 流字號

人當自繫念 每食知節量 是則諸受薄
安消而保壽

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

如是我聞一時佛住舍衛國時有年
少阿修羅來詣佛所於佛面前惡
不善語瞋罵呵責尔時世尊即言
偈言

不怒勝瞋患 不善以善伏 惠施伏慳貪
真言壞忘語 不罵亦不虐 常住賢聖心
惡人住瞋恨 不動如石山 起瞋患能持
勝制狂車馬 我說善御士 非彼攝縛者
時年少阿修羅白佛言瞿曇我今悔
過如愚如癡不辯不善於瞿曇面前
訶罵毀辱如是懺悔已時阿修羅聞
佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少賓耆迦婆羅門來

雜阿含經卷第四十二 第十三經 流字號

詣佛所於世尊面前作處惡不善語
瞋罵呵責尔時世尊告年少賓耆迦
若於一時吉星之日汝當會諸宗親
眷屬耶賓耆白佛如是瞿曇佛告賓
耆若汝宗親不受食者當如之何賓
耆白佛不受食者食還屬我佛告賓
耆汝亦如是如來面前作處惡不善
語罵辱呵責我竟不受如此罵者應
當屬誰賓耆白佛如是瞿曇彼雖不
受且以相贈則便是與佛告賓耆如
是不名更相贈遺何得便為相與賓
耆白佛云何名為更相贈遺名為相
與云何名不受相贈遺不名相與佛
告賓耆若當如是罵則報罵瞋則報
瞋打則報打闔則報闔名相贈遺名
為相與若復賓耆罵不報罵瞋不報
瞋打不報打闔不報闔若如是者非
相贈遺不名相與賓耆白佛瞿曇我
聞古昔婆羅門長老宿重行道大師
所說如來應等正覺面前罵辱瞋恚
呵責不瞋不怒而今瞿曇有瞋恚耶
尔時世尊即說偈言
無瞋何有瞋 正命以調伏 正智心解脫

雜阿含經卷第四十二 第十三經 流字號

慧者無有瞋以瞋報瞋者是則為惡人
不以瞋報瞋臨歎伏難伏不瞋勝於瞋
三偈如前說

尔時年少賓耆白佛言悔過瞿曇如
愚如癡不辯不善而於沙門瞿曇面
前處惡不善語瞋罵呵責聞佛所說
歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿
子母講堂尔時世尊晡時從禪覺詣
講堂東蔭蔭中露地經行時有健罵
婆羅豆婆遮婆羅門來詣佛所世尊
面前作處惡不善語罵言呵責世尊
經行彼隨世尊後行世尊經行已竟
住於一處彼婆羅門言瞿曇伏耶尔
時世尊即說偈言

勝者更增怨 伏者卧不安 勝伏二俱捨
是得安隱眠

婆羅門白言瞿曇我今悔過如愚如
癡不辯不善何於瞿曇面前作處惡
不善語罵言呵責時婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜復道而去

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿
子母講堂世尊晨朝著衣持鉢入舍

衛城乞食時健罵婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊作處惡不善語瞋罵呵責把土至佛時有逆風還吹其土反自至身余時世尊即說偈言

若人無瞋恨 罵辱以加者 清淨無結垢 彼惡還歸已 猶如土至彼 逆風還自汗 時彼婆羅門白佛言 悔過瞿曇如愚如癡不善不辯 何於瞿曇面前處惡不善語瞋罵呵責 時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住舍衛國祇樹給孤獨園時有婆羅門名曰違義聞沙門瞿曇從拘薩羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已作是念我當往詣沙門瞿曇所聞所說法當反其義作是念已往詣精舍至世尊所余時世尊無量眷屬圍繞說法世尊遙見違義婆羅門來即默然住違義婆羅門白佛言瞿曇說法樂欲聞之余時世尊即說偈言

違義婆羅門 未能解深義 內懷嫉恚心 欲為法留難 調伏違反心 諸不信樂意

息諸障尋垢 則解深妙說

時違義婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

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

若心不煞害 口意亦俱然 是則為離害 不恐怖眾生

佛說此經已不害婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去

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

偈言

天王日日雨 田夫日夜耕 數數殖種子 是田數穀穀 如人數懷妊 乳牛數懷犢 數數有求者 則能數惠施 數數惠施故 常得大名稱 數數棄死尸 數數哭悲戀 數數生數死 數數憂悲苦 數數以火燒 數數諸車食 若得賢聖道 不數愛諸有 亦不數生死 不數憂悲苦 不數數火燒 不數諸車食

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

因為說偈法 不應受飲食 當觀察自法 說法不受食 婆羅門當知 斯則淨命活 應以餘供養 純淨大仙人 已盡諸有漏 穢法悉已斷 供養以飲食 於其良福田 欲求福德者 則我田為良

火與婆羅門白佛今以此食應著何所佛告婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能食此信施令身安樂汝持是食去棄於無虫水中及少生草地時婆羅門即以此食持著无虫水中水即烟出沸聲啾啾

雜阿含經卷第四十二 第十八

辟如鐵丸燒令火色擲著水中水即烟起沸聲啾啾示復如是婆羅門持此飲食著水中水即烟出沸聲啾啾於時火與婆羅門歎言甚奇瞿曇大德大力能令此食而作神變時火與婆羅門因此飲食神變得信敬心稽首佛足退住一面白佛言世尊我今可得於正法中出家受具足修梵行不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家已作是思惟所以族姓子剃除髮鬚著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中婆肆吒婆羅門女信佛法僧歸佛歸法歸比丘僧於佛法僧已離狐疑於苦習盡道亦離疑惑見諦得果得無間慧其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅門每至左右所為作時有小得失即稱南無佛向如來所住方面隨方合掌三說是言南无多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀身純金色圓光一尋方身圓滿如足拘律樹善說妙法牟尼之尊仙人上

雜阿含經卷第四十二 第十九

首是我大師時夫婆羅門聞之瞋恚不喜語其婦言為鬼著耶無有此義捨諸三明大德婆羅門而稱歎彼禿頭沙門黑闇之分世所不稱我今當往共汝大師論議足知勝如婦語夫言不見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人能共世尊如來應等正覺金色之身圓光一尋如足拘律樹圓滿之身言說微妙仙人上首我之大師共論議者然今婆羅門且往自可知之時婆羅門即往詣佛面相問評慰勞已退坐一面而說偈言
為然於何等 而得安隱眠 為然於何等 令心得無憂 為然於何等 瞿曇所稱歎 余時世尊知婆羅門心之所念而說偈言

然於瞋恨者 而得安隱眠 然於瞋恚者 而心得無憂 瞋恚為毒本 能害甘種子 能害於彼者 賢聖所稱歎 若能害彼者 其心得無憂

時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說示教照喜次第說法謂說施說戒說生天法說欲味著為災患煩惱清淨出

雜阿含經卷第四十二 第二十

要遠離隨順福利清淨分別廣說辟如清淨白疊易為染色如是婆羅豆婆遮婆羅門即於座上於四聖諦得無閼等所謂苦集滅道是婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法律得無所畏即從座起偏露右肩合掌白佛已度世尊已度善逝我今歸佛歸法歸比丘僧已盡其壽命為優婆塞證知我時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

還歸自家其婦優婆塞遇見夫來見已白言已與如來應等正覺純金色身圓光一尋如足拘律樹圓滿之身妙說之上仙人之首大牟尼尊為我大師共論議耶其夫答言我未嘗見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人有能與如來應等正覺真金色身圓光一尋如足拘律樹圓滿之身妙說之上諸仙之首牟尼之尊汝之大師共論議也汝今與我作好法衣我持至世尊所出家學道時婦志以鮮潔白疊令作法衣時婆羅門持衣往詣世

尊所稽首礼足退住一面白言世尊我今可得於世尊法中出家學道修梵行不佛告婆羅門汝今可得於此法律出家學道修諸梵行即出家已獨靜思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有魔瞿婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我於家中常行布施若一人來施於一人若二人三人乃至百千悉皆施與我如是施得多福不佛告婆羅門汝如是施實得多福所以者何以於家中常布施一人來乞即施一人二人三人乃至百千悉皆施與故即得大福時魔瞿婆羅門即說偈言在家所為作布施復大會因此惠施故欲求大功德今問於牟尼我之所應知同梵天所見為我分別說云何為解脫勝妙之善趣云何修方便得生於梵世云何隨樂施生明勝梵天亦時世尊說偈答言

施者設大會隨彼愛樂施歡喜淨信心攀緣善功德以其所建立求離諸過惡遠離於貪欲其心善解脫修習於慈心其功德无量况復加至誠廣施設大會若於其中間所得諸善心正向善解脫或餘純善趣如是勝因緣得生於梵世如是之惠施其心平等故得生於梵世其壽命延長

時魔瞿婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有持金蓋者舍勒導從婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

無非婆羅門所行為清淨刹利修苦行於靜亦復乖三典婆羅門是則為清淨如是清淨者不在餘衆生

亦時世尊說偈答言

不知清淨道及諸无上淨於餘求靜者至竟無淨時

婆羅門白佛瞿曇說清淨道及无上清淨耶何等為清淨道何等為無上清淨佛告婆羅門正見者為清淨道

正見修習多修習斷貪欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一切煩惱永斷是名无上清淨正志正語正業正命正方便正念正定是名清淨道正定修習多修習已斷貪欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一切煩惱永斷是名无上清淨婆羅門白佛言瞿曇說清淨道无上清淨耶瞿曇世務多事今且辭還佛告婆羅門宜知是時持華蓋者舍勒導從婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園亦時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

云何為尸羅云何正威儀云何為功德云何名為業成就何等法羅漢婆羅門亦時世尊說偈答言

宿命憶念智見生天惡趣得諸受生盡牟尼明決定知心善解脫解脫一切貪具足於三明三明婆羅門

佛說此經已異婆羅門聞佛所說歡喜

雜阿含經卷第四十二 第五十二 添字

喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食尊者阿難從世尊後時有二老男女是其夫婦年耆根熟腰背如鉤諸里巷頭燒糞掃屢俱蹲向火世尊見彼二老夫婦年耆愚老腰背如鉤俱蹲向火猶如老鵠欲心相視見已告尊者阿難汝見彼夫婦二人年耆愚老背偻如鉤俱蹲向火猶如老鵠欲心相視不阿難白佛如是世尊佛告阿難此二老夫婦於年少時盛壯之身勤求財物者亦可得為舍衛城中第一富長者若復剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道精勤修習者亦可得阿羅漢第一上果於第二分盛壯之身勤求財物亦可得為舍衛城中第二富長者若復剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得阿那含果證若於第三分中年之身勤求財物亦可得為舍衛城中第三富長者若剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得為斯

雜阿含經卷第四十二 第五十二 添字

陀舍果證彼於今日年耆根熟無有錢財无有方便无所堪能不復堪能苦覓錢財亦不能得勝過人法

尔時世尊復說偈言

不行梵行故不得年少財思惟古昔事眠地如曲弓不修於梵行不得年少財猶如老鵠鳥守死於空池

佛說此經已尊者阿難陀聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說老別者唯說異偈言老死之所壞身及所受滅唯有惠施福為隨已資糧依於善攝護及修禪功德隨力而行施錢財及飲食於群則眠覺非為空自活

雜阿含經卷第四十二

雜阿含經卷第四十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一四五頁上四行「扶蔬」，[石、碩、] [普、南、經、清、] 麗作「扶疎」。
- 一 一四五頁上五行「慳垢」，[石]作「慳妬」。
- 一 一四五頁上六行「歡愛」，[石、碩、] [普、南、經、清]作「勸受」。
- 一 一四五頁上二二行「短命」，[碩、普、] [南、經、清]作「活命」。
- 一 一四五頁上末行第八字「家」，[碩、] [普、南、經、清]作「業」。
- 一 一四五頁下四行第七字「之」，[石、] [碩、普、南、經、清、麗]作「至」。
- 一 一四五頁下九行及一七行「不譽」，[石]作「不與」。
- 一 一四五頁下一一行「慙愧中」，[石、] [碩、普、南、經、清、麗]作「慚愧心」。
- 一 一四五頁下一二行「慳垢」，[石]作「慳妬」。

一四五頁下一三行第三字「而」，
〔磧〕作「面」。

一四五頁下一五行「上生天」，〔徑、清〕作「上天生」。

一四六頁上八行第三字「彼」，〔磧、磧、南、徑、清〕作「從彼」。

一四六頁上一五行首字「碎」，〔石〕作「破」。

一四六頁上一五行「有人來」，〔麗〕作「亦有人來」。

一四六頁上一六行「石廣」，〔麗〕作「方廣」。

一四六頁中二行「衆人」，〔磧、磧、南、徑、清〕作「爲衆」。

一四六頁中一二行「病苦」，〔磧、磧、南、徑、清〕作「病死」。

一四六頁中一六行「大山石」，〔石、磧、磧、南、徑、清、麗〕作「大石山」。

一四六頁中一七行「防禦」，〔石〕作「防却」。

一四六頁中一八行「族性」，〔石、磧、磧、南、徑、清、麗〕作「族姓」。

一四六頁下九行「三自稱」，〔磧、南、徑、清〕作「王自稱」。

一四六頁下一七行「終慕」，〔磧、磧、南〕作「絡慕」；〔麗〕作「洛莫」。

一四六頁下一九行「知則」，〔石、磧、磧、南、徑、清、麗〕作「知明」。

一四六頁下一九行末字至二〇行首字「當須」，〔磧、磧、南、徑、清〕作「須自」。

一四七頁上一行第一三字「善」，〔石、磧、磧、南、徑、清、麗〕作「善說」。

一四七頁上八行「此語」，〔石、麗〕作「此經」。

一四七頁上一五行第一二字「竟」，〔磧、磧、南、徑、清〕作「意」。

一四七頁上一六行首字「判」，〔磧、磧、南〕作「判」。

一四七頁中三行「政使」，〔磧、磧、南、徑、清、麗〕作「正使」。

一四七頁中四行「言已」，〔磧、磧、南、徑、清〕作「言色」。

一四七頁中六行「報言」，〔石〕作「轉言」。

一四七頁下一行「政衣服」，〔石、磧、磧、南、徑、清、麗〕作「整」。

一四七頁下二一行「王食」，〔磧、磧、南〕作「不食」。

一四八頁上一二行「即言」，〔磧、磧、南、徑、清、麗〕作「即說」。

一四八頁上一五行「忘語」，〔磧、磧、南、徑、清、麗〕作「妄語」。

一四八頁上一六行「石山」，〔石、麗〕作「山石」。

一四八頁上一七行「車馬」，〔石、麗〕作「馬車」。

一四八頁中末行第一三字「心」，〔石〕作「正」。

一四八頁下一五行「即說」，〔磧、磧、南、徑、清〕作「而說」。

一四九頁上六行「土盆彼」，〔磧〕作「土盆波」。

一四九頁上一二行第二字「住」，〔石、磧、磧、南、徑、清、麗〕作「至」。

一四九頁中七行「不害」，**磧、普、南、徑、清**作「不虛」，下同。

一四九頁中一九行「飲食」，**磧、普、南、徑、清**作「飯食」。

一四九頁下二行「天王」，**磧、普、南、徑、清**作「上天」；**麗**作「王天」。

一四九頁下七行「愛諸有」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「受諸有」。

一五〇頁上六行「飲食」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「飯食」。

一五〇頁上一七行「無聞慧」，**麗**作「無聞慧」。

一五〇頁中一行第八字「佛」，**磧、普、南、徑、清**作「佛所」。

一五〇頁中一四行「向等」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「何等」。

一五〇頁下一七行末字「有」，**磧、普、南、徑、清**作「不」。

一五一頁上一五行「常布施」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「常行布施」。

一五一頁中一行第八字「愛」，**磧、普、南、徑、清**作「受」。

一五一頁中三行「遠離」，**磧**作「遠離」。

一五一頁中一二行「金蓋」，**磧、普、南、徑、清**作「華蓋」。

一五一頁中一六行第二字及一九行第一四字「靜」，**磧、普、南、徑、清**作「淨」。

一五一頁下一七行「正威儀」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「三威儀」。

一五二頁上三行「世尊」，**磧、普、南、徑、清**作「爾時世尊」。

一五二頁上五行「男女」，**磧、普、南、徑、清**作「對女」。同行「腰背」，**石、麗**作「偻背」；**磧、普、南、徑、清**作「偻背」，下同。

一五二頁上六行「諸里巷」，**磧、普、南、徑、清**作「詣里巷」。

一五二頁上一〇行「背偻」，**石、麗**作「偻背」；**磧、普、南、徑、清**作「背偻」。

一五二頁上一三行「盛壯」，**石**作「盛壯」，下同。同行「勤求」，**石**作「勤求」。

「勤求」。

一五二頁上末行第一三字「爲」，**磧、普、南、徑、清**無。

一五二頁中一行第四字「證」與第五字「彼」之間，**磧、普、南、徑、清**有「若於第四分老年之身勤求財物亦可得爲舍衛城中第四富者若剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得爲須陀果證」一段經文。

一五二頁中一四行「則眠覺」，**石**作「財眠覺」。

一五二頁中一五行與一六行卷末經名之間，**石、麗**有「佛說此經已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去」一段經文。

雜阿含經卷第四十三

流

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅柢國仙人
住處鹿野苑中時有衆多比丘集於
講堂作如是論諸尊如世尊說波羅
延伍舍弥德勒所問

若知二邊者於中永無著說名大丈夫
不願於五欲無有煩惱鑠超出縫紵憂
諸尊此有何義云何邊云何二邊云
何為中云何為縫紵云何思以智知
以了了智所知了了了作苦邊脫於
苦有一答言六內入處是一邊六外
入處是二邊受是其中愛為縫紵習
於受者得彼彼因身漸觸增長出生
於此即法以智知以了了智所知了
了了作苦邊脫於苦復有說言過去
世是一邊未來世是二邊現在世名
為中受為縫紵習近此愛彼彼所因
身漸觸增長出生乃至脫苦復有說
言樂受者是一邊苦受者是一邊不
苦不樂是其中愛為縫紵習近此愛
彼彼所得自身漸觸增長出生乃至

新開經卷第四十三 第二張 流

作苦復有說言有者是一邊集是二
邊受是其中愛為縫紵如是廣說乃
至脫苦復有說言身者是一邊身集
是二邊愛為縫紵如是廣說乃至脫
苦復有說言我等一切所說不同所
謂向來種種異說要不望知云何世
尊有餘之說波羅延伍舍弥德勒所
問經我等應往具問世尊如世尊所
說我等奉持今時衆多比丘詣世尊
所稽首礼足退坐一面白佛言世尊
向諸比丘衆集於講堂作如是言於世
尊所說波羅延伍舍弥德勒所問經
所謂二邊乃至脫苦有人說言內六
入處是說一邊外六入處是說二邊
受是其中愛為縫紵如前廣說悉不
決定今日故來請問世尊具問斯義
我等所說誰得其義佛告諸比丘汝
等所說皆是善說我今當為汝等說
有餘經我為波羅延伍舍弥德勒有
餘說經謂觸是一邊觸集是二邊受
是其中愛為縫紵習近愛已彼彼所
得身緣觸增長出生於此法以智知
以了了智所知了了了作苦邊脫於

苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時尊者賓頭盧住拘睢彌國瞿師羅園時有婆蹉國王名優陀延那詣尊者賓頭盧所共相問訊問訊已退坐一面婆蹉王優陀延那白尊者賓頭盧言欲有所問寧有閑暇見答與不尊者賓頭盧答言大王大王且問知者當答婆蹉王優陀延那問尊者賓頭盧何因何緣新學年少比丘於此法律出家未久極安樂住諸根欣悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而活野獸其心堪能盡壽修持梵行純一清淨尊者賓頭盧答言如佛所說如來應等正覺所知所見為比丘說汝諸比丘若見宿人當作母想見中間者作姊妹想見幼稚者當作女想以是因緣年少比丘於此法律出家未久安隱樂住諸根敷悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而活野獸其心能盡壽修持梵行純一清淨婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言今諸世間貪求之心若

見宿人而作母想見中年者作姊妹想見幼稚者而作女想當於今時心亦隨起貪欲燒燃瞋恚燒燃愚癡燒燃要當更有勝因緣不尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延那更有因緣如世尊說如來應等正覺所知所見為比丘說此身從足至頂骨幹肉塗覆以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察髮毛爪齒塵垢涎涎皮肉白骨筋脉心肝肺脾腎腸肌生藏熟藏脆淚汗涕沫肪脂髓淡陰膿血腦汁屎溺大王此因此緣故年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧人心飄疾若觀不淨隨淨想現頗更有因緣今年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨不尊者賓頭盧言大王有因有緣如世尊說如來應等正覺所知所見告諸比丘汝等應當守護根門善攝其心若眼見色時莫取色相莫取隨形好增上執持若於眼根不攝般住則世間貪愛惡不善法則漏其心是故此等當

受持眼律儀耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是乃至受持意律儀時婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧善哉善說法乃至受持諸根律儀尊者賓頭盧我亦如是有時不守護身不持諸根律儀不一其念入於官中其心極生貪欲熾燃愚癡熾燃正使開房獨處亦復三毒熾燃其心況復官中又我有時善護其身善攝諸根專一其念入於官中貪欲熾燃不起熾然其心於內官中尚不燒身亦不燒心况復閑獨以是之故此因此緣能今年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨時婆蹉王優陀延那問尊者賓頭盧所說歡喜隨喜從坐起去如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園余時世尊告諸比丘有手故知有取捨有足故知有往來有關節故知有屈伸有腹故知有飢渴如是比丘有眼故眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是諸比丘若無手則不知取捨若

無足則不知往來若無關節則不知有屈伸若无腹則不知有飢渴如是諸比丘若无眼則無眼觸因緣生受內覺若若樂不若不樂耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園尔時世尊告諸比丘過去世時有河中有草有龜於中住止時有野干飢行覓食遙見龜垂疾來提取龜垂見來即便藏六野干守伺莫出頭足欲取食之久守龜垂永不出頭亦不出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝便莫汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意念法欲令出生塗著六境是故比丘汝等今日當當執持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔波旬不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜垂野干不得其便尔時世尊即說偈言

密藏諸覺想不依不恃彼覆心勿言說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園尔時世尊告諸比丘譬如麤麥著四衢道頭有六壯夫執杖共打須臾塵碎有第七人執杖重打諸比丘於意云何如麤麥聚六人共打七人重打當極碎不諸比丘白佛言如是世尊佛告諸比丘如是愚癡士夫六觸入處之所捉打何等為六謂眼觸入處常所捉打耳鼻舌身意觸入處常所捉打彼愚癡士夫為六觸入處之所捉打猶復念求當來世有如第七人重打令碎比丘若言是我是則動搖言是我所是則動搖未來當有是則動搖未來當無是則動搖當復有色是則動搖當復無色是則動搖當復有想是則動搖當復無想是則動搖當復非有想非無想是則動搖故病動搖故癱動搖故刺動搖故著正觀察動搖故苦者得不動搖心多修習住繫念正知如動搖如

是思量虛誑有行因愛言我是則為愛言我所是則為愛言當來有是則為愛言當來無是則為愛言當有色是則為愛當無色是則為愛當有想是則為愛當無想是則為愛當非想非非想是則為愛愛故為病愛故為癱愛故為刺若善思觀察愛生苦者當多住離愛心正念正智諸比丘過去世時阿修羅與軍與帝釋闢時天帝釋告三十三天今日諸天阿修羅苦戰若諸天勝阿修羅不如者當生執阿修羅縛以五繫送還天宮阿修羅語其眾言今阿修羅軍與諸天戰若阿修羅勝諸天不如者當生執帝釋縛以五繫還歸阿修羅宮當其戰諍諸天得勝阿修羅不如時三十三天生執毗摩質多羅阿修羅王縛以五繫還歸天宮尔時毗摩質多羅阿修羅王身被五繫置於正法殿上以種種天五欲樂而娛樂之毗摩質多羅阿修羅王作是念唯阿修羅賢善聰慧諸天雖善我今且當還歸阿修羅宮作是念時即自見身被五繫縛諸

雜阿含經卷第四十三 第九經 須摩那

天五欲自然化沒毗摩質多羅阿修羅王復作是念諸天賢善智慧明徹阿修羅雖善我今且當住此天宮作是念時即自見身五縛得解諸天五欲自然還出毗摩質多羅阿修羅王乃至有如是微細之縛魔波旬縛轉細於是心動揺時魔即隨縛心不動揺魔即隨解是故諸比丘多住不動揺心正念正智應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園尔時世尊告諸比丘若有比丘比丘尼眼識色因緣生若欲若貪若昵若念若決定著處於彼諸心善自防護所以者何此等皆是恐畏之道有尋有難此惡人所依非善人所依是故應自防護耳鼻舌身意亦復如是譬如田夫有好田苗其守田者懶墮放逸蘭牛噉食愚癡凡夫亦復如是六觸入處乃至放逸亦復如是若好田苗其守田者心不放逸蘭牛不暴設復入田盡駭令出所謂若心若意若識多聞聖弟子於五欲功德

雜阿含經卷第四十三 第十經 須摩那

善自攝護盡心令滅若好田苗其守護田者不自放逸蘭牛入境左手牽鼻右手執杖遍身捉打駭出其田諸比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村至宅從宅至村復當如前過食田苗不荅言不也世尊所以者何憶先入田遭捶杖苦故如是比丘若心若意若識多聞聖弟子於六觸入處極生厭離恐怖內心安住制令一意諸比丘過去世時有王聞未曾有好彈琴聲極生愛樂耽緬淖著問諸大臣此何等聲甚可愛樂大臣荅言此是琴聲語大臣取彼聲來大臣受教即往取琴來白言大王此是琴作好聲者王語大臣我不用琴取其先聞可愛樂聲來大臣荅言如此之琴有衆多種具謂有柄有槽有戾有弦有皮巧方便人彈之得衆具因緣乃成音聲非不得衆具而有音聲前所聞聲久已過去轉亦盡滅不可持來尔時大王作是念言咄何用此虛偽物為世閒琴者是虛偽物而令世人耽緬淖著汝今持去片片相破棄於十

雜阿含經卷第四十三 第十一經 須摩那

方大臣受教相為百分棄於處處如是比丘若色受想思欲知此諸法無常有為心因緣生而便說言是我我所彼於異時一切悉無諸比丘應作如是平等正智如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園尔時世尊告諸比丘如癩病人四體瘡壞入茅荻中為諸刺葉針刺所傷倍增苦痛如是愚癡凡夫六觸入處受諸苦痛亦復如是如彼癩人為草葉針刺所傷膿血流出如是愚癡凡夫其性熾暴六觸入處所觸則起瞋恚惡聲流出如彼癩人所以者何愚癡无闻凡夫心如癩瘡我今當說律儀不律儀云何律儀云何不律儀愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起貪著不可念色而起瞋恚於彼次第隨生衆多覺想相續不見過患復見過患不能除滅耳鼻舌身意亦復如是比丘是名不律儀云何律儀多聞聖弟子若眼見色於可念色不起欲想不可念色不起恚想次第

不起衆多覺想相續住見色過患見過患已能捨離耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園介時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次得野干次得失取摩羅次得猢猻得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野干者樂向塚間失取摩羅者長欲入海猢猻者欲入山林此六衆生悉繫一處所樂不同各各嗜欲到所安處各各不相樂於他處而繫縛故各用其力向所樂方而不能脫如是六相種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼根常求可愛之色不可意色則生其厭耳根常求可意之聲不可意聲則生其厭鼻根常求可意之香不可意香則生其厭舌根常求可意之味不可意味則生其厭身根常求可意之觸不可意觸則

生其厭意根常求可意之法不可意法則生其厭此六種根種種行處種種境界各各不求異根境界此六根種其有力者堪能自在隨覺種種境界如彼士夫繫六衆生於其堅柱正出用力隨意而去往反疲極以繩繫故終依於柱諸比丘我說此譬欲為汝等顯示其義六衆生者譬猶六根堅柱者譬身念處若善修習身念處有念不念色見可愛色則不生者不可愛色則不生厭耳聲鼻舌香味身觸意法於可意法則不求欲不可意法則不生厭是故比丘當勤修習多住身念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睢彌國瞿師羅園介時世尊告諸比丘譬如有四毒蛇兇惡毒虐盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧未樂厭苦求生厭死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋盛毒蛇摩拭洗浴恩親養食出內以時若四毒蛇脫有腦者或能煞汝或令近死汝當防護介時士夫恐

怖馳走忽有五怨拔刀隨逐要求欲煞汝當防護介時士夫畏四毒蛇及五拔刀怨馳驅而走人復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當煞汝當防護介時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物捉皆危脆无有堅固人復語言士夫是空聚落當有群賊來必奄虐汝介時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復馳走忽介道路臨一大河其水浚急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏无槁船可度得至彼岸作是思惟我取諸草木縛束成棧手足方便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成棧手足方便截派橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村群賊度於浚派離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當解其義比丘篋者譬此身色處四大四大所造精血之膿穢食長養沐浴衣服无常變壞危脆之法毒蛇者譬

雜阿含經卷第四十三 第五張 泥字

四大地界水界火界風界地界若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊者譬六愛喜空村者譬六內入善男子觀察眼入處是無常變壞執持眼者亦是無常虛偽之法耳鼻舌身意入處亦復如是空村群賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意為可意不可意法所害浚流者譬四流欲流有流見流無明流河者譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃界者譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺如是比丘大師慈悲安慰弟子為其所作我今已作汝今亦當作其所作空閑樹下房舍清淨敷草為座露地塚間遠離邊坐精勤禪思慎莫放逸今後悔恨此則是我教授之法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睺彌國瞿師

雜阿含經卷第四十三 第六張 泥字

羅園介時世尊告諸比丘多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見見五欲猶如火坑如是觀察五欲已於五欲貪欲愛欲念欲著不永覆心知其欲心行處住處而自防閑行處住處逆防閑已隨其行處住處世間貪憂惡不善法不漏其心云何名為多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見多聞聖弟子於此苦諦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦如實知是名多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見云何多聞聖弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善法不永覆心譬如近一聚落邊有深坑滿中盛火無有烟焰時有士夫不愚不癡聰明黠慧樂樂狀苦樂生惡死彼作是念此此有火坑滿中盛火我若墮中必死無疑於彼生遠思遠欲遠如是多聞聖弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善法不永覆心若行處住處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏其心譬如聚落邊有榛林多

雜阿含經卷第四十三 第七張 泥字

諸棘刺時有士夫入於林中有所營作入林中已前後左右上下盡有棘刺介時士夫正念而行正念來去正念明目正念端視正念屈身所以者何莫令利刺傷壞身故多聞聖弟子亦復如是若依聚落城邑而住晨朝著衣持鉢入村乞食善護其身善執其心正念安住正念而行正念明目正念觀察所以者何莫令利刺傷聖法律云何利刺傷聖法律謂可意愛念之色是名利刺傷聖法律云何是可意愛念之色傷聖法律謂五欲功德眼識色生愛念長養欲樂耳識聲鼻識香舌識味身識觸生愛念長養欲樂是名可愛念色傷聖法律是名多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知乃至不令世間貪愛不善法以漏其心或時多聞聖弟子生於正念生惡不善覺長養欲長養悲長養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集滅以欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少水灑尋即乾消如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅如是多聞聖弟子如是

行如是住若王大目若親往詣其所請以奉祿語言男子何用剃髮執持凡器身著袈裟家家乞食為不如安慰服五欲樂行施作福去何比丘多聞聖弟子國王大臣諸親檀越請以奉祿彼當還戒退減以不答曰不也所以者何多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見故見火坑譬五欲乃至世間貪憂惡不善法不永覆心行處住處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏其心若復為國王大臣親族請以奉祿還戒退減無有是處佛告諸比丘善哉善哉彼多聞聖弟子其心長夜臨趣流注淩輪向於遠離向於離欲而於涅槃寂靜捨離樂於涅槃於有漏處寂滅清涼若為國王長者親族所請還戒退減者无有是處餘得大苦譬如恒河長夜臨趣流注淩輪東方多眾斷截欲令臨趣流注淩輪西方寧能得不答言不能世尊所以者何恒水長夜流注東方欲令西流未而可得彼諸大眾徒辛苦耳如是多聞聖弟子長夜

臨趣流注淩輪向於遠離乃至欲令退減無有是處徒辛苦耳佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住阿毗闍恒水邊時有比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮正信非家出家學道於上增修梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有今時世尊觀察水見恒水中有一大樹隨流而下語彼比丘汝見此恒水中大樹流不答言已見世尊佛告比丘此大樹不著此岸不著彼岸不沉水底不闍洲渚不入洄洑人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流順趣流注淩輪大海不比丘白佛如是世尊佛言比丘亦復如是亦不著此岸不著彼岸不沉水底不闍洲渚不入洄洑人亦不取非人不取又不腐敗臨趣流注淩輪涅槃比丘白佛云何此岸云何彼岸云何沉沒云何洲渚云何洄洑云何人取

云何非人取云何腐敗善哉世尊為我廣說我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有佛告比丘此岸者謂六入處彼岸者謂六外入處人取者猶如有一習近俗人及出家者若喜若憂若苦若樂彼彼所作悉與共同始終相隨是名人取非人取者猶如有人願修梵行我今持戒苦行修諸梵行當生在處在處天上是非人取洄洑者猶如有一還戒退轉腐敗者犯戒行惡不善法內敗寡聞猶若耆耨吹貝之聲非沙門為沙門像非梵行為梵行像如是比丘是名不著此彼岸乃至淩輪涅槃時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時彼比丘獨一靜處思惟佛所說水流大樹經教乃至自知不受後有得阿羅漢時有牧牛人名難屠去佛不遠執杖牧牛比丘去已詣世尊所稽首禮足於一面住白佛言世尊我今堪能不著此岸不著彼岸不沉沒不闍洲渚非人所取不非人取不入洄

雜阿含經卷第三 第三十二經 漢

復亦不腐敗我得於世尊正法律中
出家修梵行不佛告牧牛者汝送牛
還主不牧牛者言諸牛中悉有犢牛
自能還歸不須送也但當聽我出家
學道佛告牧牛者雖能還家汝今已
受食人衣食要當還報其家主時牧
牛者聞佛教已歡喜隨喜作禮而去
時尊者舍利弗在此會中牧牛者去
不久白佛言世尊難屠牧牛者求欲
出家世尊何故遣歸家佛告舍利弗
難屠牧牛者若還住家受五欲者无
有是處牛付主人已輒自當還於此
法律出家學道淨修梵行乃至自知
不受後有得阿羅漢時難屠牧牛者
以牛付主人已還至佛所稽首禮足
退住一面白佛言世尊牛已付主聽
我於正法律出家學道佛告難屠牧
牛者汝得於此法律出家受具足得
比丘分出家已思惟所以族姓子剃
除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學
道增修梵行乃至自知不受後有成
阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

雜阿含經卷第三 第三十三經 漢

孤獨園時有異比丘獨處坐禪作是
思惟比丘云何知云何見得見清淨
作是念已詣諸比丘語諸比丘言諸
尊比丘云何知云何見令見清淨比
丘荅言尊者於六觸入處集集滅患
離如實正知比丘作如是知如是見
者得見清淨是比丘聞彼比丘記說
心不歡喜復詣餘比丘所問彼比丘
言諸尊比丘云何知云何見得見清
淨彼比丘荅言於六界集滅味患離
如實正知如是比丘如是知如是見
得見清淨時比丘聞其記說心亦不
喜復詣餘比丘作是問言比丘云何
知云何見得見清淨彼比丘荅言於
五受陰觀察如病如癰如刺如煞無
常苦空非我作如是知如是見得見
清淨是比丘聞諸比丘記說心亦不
喜往詣佛所稽首禮足退坐一面白
佛言世尊我獨靜思惟比丘云何知
云何見得見清淨作是念已詣諸比
丘三處所說具白世尊我聞彼說心
不歡喜來詣世尊故以此義請問世
尊比丘云何知云何見得見清淨佛

雜阿含經卷第三 第三十四經 漢

告比丘過去世時有一士夫未曾見
緊獸往詣曾見緊獸者問曾見緊獸
士夫言汝知緊獸不荅言知復問其
狀云何荅言其色黑如火燒柱當彼
見時緊獸黑色如火燒柱時彼士夫
聞緊獸黑色如火燒柱不大歡喜復
更詣一曾見緊獸士夫復問彼言汝
知緊獸不彼荅言知復問其狀云何
彼曾見緊獸士夫荅言其色赤而開
敷狀似肉段彼人見時緊獸開敷實
似肉段是士夫聞彼所說猶復不喜
復更詣餘曾見緊獸士夫問汝知緊
獸不荅言知復問其狀云何荅言參
叅下垂如尸利沙果是人聞已心復
不喜復行問餘知緊獸者問汝知緊
獸不彼荅言又問其狀云何彼復荅
言其葉青其葉滑其葉長廣如尼拘
婁陀樹如彼士夫問其緊獸聞則不
喜處更求而彼諸人見緊獸者隨
時所見而為記說是故不同如是諸
比丘若於獨處專精思惟不放逸住
所因思惟法不起諸漏心得解脫隨
彼所見而為記說汝今復聽我說辭

其智者以譬喻得解譬如有邊國王善治城壁門下堅固郊道平正於四城門置四守護悉皆聰慧知其來去當其城中有四郊道安置床榻城主坐上若東方使來問守門者城主何在彼即答言主在城中四郊道頭牀上而坐彼使聞已往詣城主受其教令復道而還南西北方遠使來人問守門者城主何在彼亦答言在其城中四郊道頭彼使聞已悉詣城主受其教令各還本處佛告比丘我說斯譬今當說義所謂城者以譬人身身處色如篋毒蛇譬經說善治城壁者謂之正見郊道平正者謂內六入處四門者謂四識住四守門者謂四念處城主者謂識受陰使者謂正觀如實言者謂四真諦復道還者以八聖道佛告比丘若大師為弟子所作我今已作以哀愍故如篋毒蛇譬經說余時比丘聞佛說已專精思惟不放逸住增修梵行乃至不受後有成阿羅漢如是我聞一時世尊釋氏人間遊行至迦毗羅衛國住尼拘婁陀園余時

迦毗羅衛釋氏作新講堂未有諸沙門婆羅門釋迦年火及諸人民在不住者聞世尊來至釋氏迦毗羅衛人聞遊行住尼拘婁陀園論苦樂義此堂新成未有住者可請世尊與諸大眾於中供養得功德福報長夜安隱然復我等當隨受用作是議已悉共出城詣世尊所稽首礼足退坐一面余時世尊為諸釋氏演說要法示教照喜已默然而住時諸釋氏從座起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛言世尊我等釋氏新作講堂未有住者今請世尊及諸大眾於中供養得功德福利長夜安隱然後我等當隨受用余時世尊默然受請時諸釋氏知世尊受請已稽首佛足各還其所即以其日以車輦經紀運其眾具莊嚴新堂敷置牀座軟草布地備香油燈眾事辦已往詣佛所稽首白言眾事辦已惟聖知時余時世尊與諸大眾前後圍繞至新堂外洗足已然後上堂於中柱下東向而坐時諸比丘亦洗足已隨入講堂於世尊後西面

東向次第而坐時諸釋氏即於東面西向而坐余時世尊為諸釋氏廣說要法示教照喜已語諸釋氏瞿曇初夜已過於時可還迦毗羅越時諸釋氏聞佛所說歡喜隨喜作礼而去余時世尊知釋氏去已告大目犍連汝當為諸比丘說法我今背疾當自消息時大目犍連默然受教余時世尊四膝薺多羅僧安置脇下卷裳僧伽梨置於頭下右脇而卧屈膝累足係念明想作起想思惟余時大目犍連語諸比丘佛所說法初中後善善義善味純一滿淨清白梵行我今當說漏不漏法汝等諦聽云何為漏法愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起樂著不可念色而起憎惡不住身念處於心解脫慧解脫無少分智而起種種惡不善法不無餘滅不無餘永盡耳鼻舌身意亦復如是比丘如是者天魔波旬往詣其所伺其虛短於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是即得其闕辭如枯乾草積四方火起尋時即燒如是

維摩經卷第三 第二十七張 流字

比丘於其眼色天魔波旬即得其闕如是比丘不勝於色於耳聲鼻舌味身觸意法受制於法不能勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意不善法諸煩惱熾燃苦報及未來世生老病死諸尊我從世尊親受於此諸有漏法是名有漏法經云何無漏法經多聞聖弟子眼見色於可念色不起樂著不可念色不起憎惡繫念而住無量心解脫慧解脫如實知於彼已起惡不善法無餘滅盡耳鼻舌身意亦復如是如是像類比丘魔波旬往詣其所於其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻舌味身觸意法伺求其短不得其短譬如樓閣牆壁牢固窓戶重閉塗塗厚密四方火起不能燒然斯等比丘亦復如是魔波旬往詣其所伺求其短不得其短如是比丘能勝彼色不為彼色之所勝也勝於聲香味觸法不為彼法之所勝也若勝於色勝於聲香味觸法已亦復勝於惡不善法煩惱熾燃苦報及未來世生老病死我親

維摩經卷第三 第二十八張 流字

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

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

維摩經卷第三 第二十九張 流字

八分之水所謂冷美輕軟香淨飲時不噎咽中不悶飲已安身即入其中若浴若飲離諸惱熱然後復進大山上見七種華謂優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華修提華彌離頭提提花阿提目多花聞花香已復上石山見四層階堂樓閣其上見五柱帳即入其中般身正坐種種枕褥散花遍布莊嚴妙好而於其中自恣坐卧涼風四湊令身安隱坐高林下高聲唱言灰河衆生諸賢正士如彼灰河南岸極熱多諸利刺其處閻闔冥求出於彼河中有聞聲者乘聲問言何方得出從何處出其中有言汝何須問何處得出彼喚聲者亦自不知不見從何而出彼亦當復在此灰河南岸極熱多諸利刺於閻闔中隨流來下用問彼為如是比丘我說此譬今當說義灰者謂三惡不善覺云何三欲覺慧覺智覺河者謂三愛欲愛色愛無色愛南岸極熱者謂內外六入處多諸利刺者謂五欲功德閻闔冥者謂無明障闇慧眼衆多人者

謂愚癡凡夫流謂生死河中有一人不愚不癡者謂菩薩摩訶薩手足方便逆流上者謂精勤修學微見小明者謂得法忍得平地者謂持戒觀四方者謂見四真諦大石山者謂正見八分水者謂八聖道七種花者謂七覺分四層堂者謂四如意足五柱者謂信等五根正身坐者謂無餘涅槃散花遍布者謂諸禪解脫三昧正受自恣坐卧者謂如來應等正覺四方風吹者謂四增心見法安樂住舉聲唱喚者謂轉法輪彼有人問謂賢正士何處去何處出者謂舍利弗目犍連等諸賢坐比丘於中有言汝何所問彼亦不知不見有所出處彼亦當復於此灰河南岸極熱多諸利刺於闇冥處隨流來下者謂六師等諸邪見輩所謂富蘭那迦葉末伽梨瞿舍梨子散闍耶毗羅脰子阿耆多枳舍欽婆羅伽拘羅迦毘延尼捷連陀闍提弗多羅及餘邪見輩如是比丘大師為諸聲聞所作我今已作汝今當作所作如前篋毒龜說佛說此經

巴諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十三

雜阿含經卷第四十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一五五頁中一行「智所知」，磧、普、南作「知所知」。
- 一 一五五頁中一四行「漸觸」，磧、普、南、徑、清作「漸漸」；麗作「漸轉」。
- 一 一五五頁中一八行第三字「受」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「愛」。
- 一 一五五頁下一行「作苦」，磧、普、南、徑、清作「脫苦」。
- 一 一五五頁下一行第五字「衆」，石、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 一五五頁下二〇行「說經」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「經說」。
- 一 一五五頁下末行「智所知」，磧、普、南、徑、清作「知所知」。
- 一 一五六頁上八行首字「暇」，磧、普、南、徑、清作「暇」。同行「與不」，石、麗作「已不」。
- 一 一五六頁上一五行「應等正覺」，

一 碩、普、南、經、清作「應正等覺」。

一 一五六頁上一七行「中間者」，碩、普、南、經、清作「中年者」。

一 一五六頁上二一行「能盡壽」，石、麗作「堪能盡壽」。

一 一五六頁中九行「筋脉」，石、碩、普、南、經、清、麗作「筋脉」。

一 一五六頁中一〇行「腸肌」，石、碩、普、南、經、清、麗作「腸肚」。

一 一五六頁中一一行「淡陰」，石、碩、普、南、經、清、麗作「痰癰」。

一 一五六頁中末行首字「愛」，碩、普、南、經、清作「憂」。同行「此等」，碩、普、南、經、清作「汝等」。

一 一五七頁上一六行「身覺觸」，碩、普、南、經、清作「身著觸」。第一一字「令」，碩作「今」。

一 一五七頁下一行第九字「愛」，碩、普、南、經、清作「受」。

一 一五七頁下八行「過去」，石作「近過去」。

一 一五七頁下一〇行末字「苦」，碩、

普、南、經、清作「共」。

一 一五八頁上三行「阿修羅」，碩、普、南、經、清作「諸阿修羅」。

一 一五八頁上八行「諸比丘」，石作「說比丘」。

一 一五八頁上一三行「眼識色」，麗作「眼色識」。

一 一五八頁上一九行「蘭牛」，石、碩、普、南、經、清、麗作「欄牛」，下同。

一 一五八頁上二二行「不暴」，碩、普、南、經、清作「不食」。

一 一五八頁中一行「盡心」，碩、普、南、經、清作「盡上」。

一 一五八頁中一一行及末行「染著」，碩作「深著」。

一 一五八頁中一三行「語大臣」，碩、普、南、經、清作「王語大臣」。

一 一五八頁中一七行「具謂」，石作「其謂」。同行「有戾」，碩、普、南、經、清作「有麗」。第一三字「皮」，

碩、普、南、經、清作「技」。

一 一五八頁中二一行「是念」，石、碩、

普、南、經、清作「如是」。

一 一五九頁上七行「空宅」，石作「空澤」。

一 一五九頁上一六行「各用其力」，石、碩、普、南、經、清作「各各用其力」。

一 一五九頁上一七行「六相」，石、碩、普、南、經、清、麗作「六根」。

一 一五九頁中三行末二字至次行首字「六根種」，石、碩、普、南、經、清、麗作「六種根」。

一 一五九頁中四行第一二字「種」，石、碩、普、南、經、清、麗無。

一 一五九頁中六行「繩繫」，石作「繩縛」。

一 一五九頁中一九行「未樂」，石、碩、普、南、經、清、麗作「求樂」。

一 一五九頁下九行「奄虐」，石、麗作「奄害」；碩、普、南、經、清作「掩虐」。

一 一五九頁下二一行「此身」，石作「如身」。

一五九頁下二二行第八字「膿」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「體」。

一六〇頁上一八行「空閑」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「於空閑」。

一六〇頁中一四行「世間」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「世間」。

一六〇頁中一八行首字「此」，石、

磧、普、南、徑、清、麗無。

一六〇頁中二〇行「世間」，磧作

「世間」。

一六〇頁下一行「有所」，徑作「所

有」；清作「所」。

一六〇頁下一七行「世間貪愛」，

石、普、南、徑、清、麗作「世間貪

憂」；磧作「世間貪憂」。

一六〇頁下一八行「生於」，磧、普、

南、徑、清作「失於」。

一六一頁上一四行「浚輪」，石作

「浚輪」，下同。

一六一頁上一七行「退滅」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「退滅」。

一六一頁中五行「退住」，徑作「退

坐」；清作「退在」。

一六一頁中一一行第一三字「水」，

磧、普、南、徑、清作「恒水」。

一六一頁中一三行「流不」，石作

「已不」。

一六一頁中一七行「大海」，石、磧、

普、南、徑、清作「至大海」。

一六一頁中二一行「不腐敗」，磧、

普、南、徑、清作「不腐敗敗當隨水

流」。

一六一頁下四行「六入處」，磧、普、

南、徑、清作「內六入處」。

一六一頁下一二行「內敗」，磧、普、

南、徑、清、麗作「腐敗」。

一六二頁上五行「雖能」，磧、普、

南、徑、清、麗作「牛雖能」。

一六二頁上五行末三字至次行首

五字「汝今已受食人衣食」，磧、普、

南、徑、清作「汝已受人衣食」。

一六二頁上七行「隨喜」，磧、普、

南、徑、清無。

一六二頁上八行「此會中」，磧、普、

南、徑、清作「此舍中」。

一六二頁上一〇行「遣歸家」，石、

磧、普、南、徑、清、麗作「遣還歸

家」。

一六二頁上末行「佛住」，石作「佛

在」。

一六二頁中五行「集滅」，磧、普、

南、徑、清作「滅味」。

一六二頁下一三行末字至次行首

字「衆衆」，石、磧、普、南、徑、清、

麗作「衆衆」。

一六二頁下一六行「彼答」，石、磧、

普、南、徑、清作「彼答言」。

一六三頁上一行「國王」，徑、清作

「國土」。

一六三頁上七行第六字「聞」，磧、

普、南、徑、清作「問」。

一六三頁上一〇行「彼使」，磧、普、

南、徑、清作「彼彼」。

一六三頁中七行「然後」，南、徑、

清作「然後」。

一六三頁中一一行第九字「腓」，

石、磧、普、南、徑、清作「膝」，下同。

一六三頁中一九行「白言」，磧、普、南、徑、清作「白佛言」。

一六三頁下三行「要法」，磧、普、南、徑、清作「法要」。

一六三頁下九行「四牒」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「繫」。

一六三頁下一行「明想」，石、麗作「明相」。同行「想思惟」，磧、普、南、徑、清作「相想思惟」。

一六四頁中二〇行「默念」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「默念」。同行

「疾強」，磧、普、南、徑、清作「疾殆」。

一六四頁下三行「惱熱」，磧、普、南、徑、清作「煩惱」。同行「進大山」，磧、普、南、徑、清作「進登大山」。

一六四頁下七行「樓閣」，石、麗作「即坐」；磧、普、南、徑、清作「樓閣即坐」。

一六四頁下八行「柱帳」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「柱帳」，下同。

同行「枕褥」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「枕褥」。

一六四頁下一三行「乘聲」，磧、普、南、徑、清作「尋聲」。

一六四頁下末行「障闇」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「障閉」，同行

「慧眼」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「慧眼」。

一六五頁上一二行第一三字「謂」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一六五頁上一四行「賢坐」，磧、普、南、徑、清作「賢聖」。同行末字「何」，磧、普、南、徑、清無。

一六五頁上二〇行「羅迦甄延」，磧、普、南、徑、清作「豐延」。

雜阿含經卷第四十四

源

宋天竺三藏求那跋陀羅

譯

如是我聞一時佛住彌締羅國菴羅園中時有婆四吒婆羅門尼有六子相續命終念子發狂裸形被髮隨路而走至彌締羅菴羅園中時世尊無量大眾圍繞說法婆四吒婆羅門尼遙見世尊見已即得本心慙愧著耻殷身蹲坐尔時世尊告尊者阿難取汝鬱多羅僧與彼婆四吒婆羅門尼令著聽法尊者阿難即受佛教取衣令著時婆羅門尼得衣著已至於佛前稽首礼佛退坐一面尔時世尊為其說法示教照喜已如佛常說法次第乃至信心清淨受三自歸聞佛所說歡喜隨喜作礼而去彼婆四吒優婆夷於後時第七子忽復命終彼優婆夷都不啼哭憂悲惱苦時婆四吒優婆夷夫說偈而告婆四吒優婆夷言

婆四吒優婆夷即復說偈告其夫言
 見孫有千數因緣和合生長夜過過去
 我與君亦然
 子孫及宗族其數無限量彼彼所生處
 更互相殘食若知生要者何足生憂苦
 我已知出離生死存亡相不復生憂苦
 入佛正教故
 時婆四吒優婆夷夫說偈歎曰
 未曾所聞法而今聞汝說何處聞說法
 不念子憂悲
 婆四吒優婆夷復答言
 今日等正覺在彌締羅國菴羅樹園中
 永離一切苦演說一切苦苦習苦寂滅
 賢聖八正道安隱趣涅槃則是我大師
 深樂其正教我已知正法能開子憂苦
 其夫婆羅門復說偈言
 我今亦當往彌締菴羅園彼世尊亦當
 開我子憂苦
 優婆夷復說偈言
 當觀等正覺柔軟金色身不調者能調
 廣度海流入
 尔時婆羅門即嚴駕乘於馬車詣彌
 締菴羅園遙見世尊轉增信樂詣大

雜阿含經卷第四

第三

法

師前彼時大師即為說偈開其法眼
苦習滅道正向涅槃彼即見法成無
間等既知法已請求出家時婆羅門
即得出家獨靜思惟乃至得阿羅漢
世尊記說於第三夜逮得三明得三
明已佛即告之命遣御者乘車還家
告婆四吒憂婆夷今發隨喜語言婆
羅門往見世尊得淨信心奉事大師
即為說法為開法眼見苦聖諦苦集
苦滅賢聖八道安趣涅槃成無間等
既知法已即求出家世尊記說於第
三夜具足三明時彼御者奉教疾還
時婆四吒憂婆夷遙見御者空車而
還即遙問言婆羅門為見佛不佛為
說法開示法眼見聖諦不御者白言
婆羅門已見世尊得淨信心奉事大
師為開法眼說四聖諦成無間等既
知法已即求出家專精思惟世尊記
說於第三夜具足三明時優婆夷心
即隨喜語御者言車馬屬汝加復賜
汝金錢一千已汝傳信言婆羅門宿
闇諦已得三明令我歡喜故御者白
言我今何用車馬金錢為車馬金錢

雜阿含經卷第四

第四

法

還優婆夷我今當還婆羅門所隨彼
出家優婆夷言汝意如此便可速還
不久亦當如彼所得具足三明隨後
出家御者白言如是優婆夷如彼出
家我亦當然優婆夷言汝父出家汝
隨出家我今不久亦當隨去如空野
大龍乘虛而遊其餘諸龍龍子龍女
悉皆隨去我亦如是執持衣鉢易養
易滿御者白言優婆夷若如是者所
願必果不久當見優婆夷少欲知足
執持衣鉢人所棄者乞受而食剃髮
染衣於陰界入斷除愛欲離貪繫縛
盡諸有漏彼婆羅門及其御者婆四
吒憂婆夷優婆夷女孫陀梨悉皆
出家究竟苦邊

如是我聞一時佛住毗舍離國大林
精舍時有毗梨耶婆羅豆婆遮婆羅
門晨朝買牛未償其價即日失牛六
日不見時婆羅門為覓牛故至大林
精舍遙見世尊坐一樹下儀容挺特
諸根清淨其心寂默成就止觀其身
金色光明焰照見已即詣其前而說
偈言

雜阿含經卷第四

第五

法

云何無所求 空寂在於此獨一處空閑
而得心所樂
今時世尊說偈答曰

若失若復得於我心不乱 婆羅門當知
莫謂彼如我心計於得失其心不自在
時婆羅門復說偈言

寂勝梵志處 如比丘所說 我今當自說
真實語諦聽 沙門今定非晨朝失牛者
六日求不得 是故安樂住 沙門今定非
種殖胡麻田 慮其草荒沒 是故安樂住
沙門今定非 種稻田之水 畏荒枯便死
是故安樂住 沙門今定無 寡女有七人
悉養孤遺子 是故安樂住 沙門今定無
七不受念子 放逸多負債 是故安樂住
沙門今定無 債主守其門 求索長息財
是故安樂住 沙門今定無 七領重卧具
憂勤擇諸重 是故安樂住 沙門今定无
黃眼赤髮婦 晝夜聞惡聲 是故安樂住
沙門今定無 空倉群鼠戲 常憂其贏乏
是故安樂住
今時世尊說偈答言
我今日定不 晨朝失其牛 六日求不得
是故安樂住 我今日定無 種殖胡麻田

常恐其荒沒是故安樂住我今日定無
種稻田之水畏荒便枯死是故安樂住
我今日定無窻女有七人悉養孤遺子
是故安樂住我今日定無七不愛念子
放逸多負債是故安樂住我今日定無
債主守其門求索長息財是故安樂住
我今日定無七領重卧具憂勤擇諸重
是故安樂住我今日定無黃頭赤眼婦
晝夜聞惡聲是故安樂住我今日定無
空倉群鼠戲常憂其贏乏是故安樂住
不捨念不念衆生安樂住斷欲離恩愛
而得安樂住

尔時世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅
門種種說法示教照喜如佛常法次
第說法布施持戒乃至於正法中心
得無畏即從座起合掌白佛我今得
於正法律出家學道成比丘分修梵
行不佛告婆羅門汝今可得於正法
律出家受具足修諸梵行乃至得阿
羅漢心善解脫尔時精進婆羅豆婆
遮婆羅門得阿羅漢緣自覺知得解
脫樂而說偈言
我今甚欣樂大仙法之上得離貪欲樂

不生見於佛

如是我聞一時佛住娑羅樹林婆羅
門聚落尔時世尊晨朝著衣持鉢入
婆羅門聚落乞食有非時雲起

尔時世尊作是念我今當往婆羅聚
落婆羅長者大會堂中作是念已即
往向彼大會堂所時婆羅門長者悉
集堂上遙見世尊共相謂言彼剃頭
沙門竟知何法尔時世尊告彼婆羅
聚落婆羅門長者言諸婆羅門有知
法者有不知者刹利長者亦有知法
者有不知法者尔時世尊即說偈言
非明欲勝明王不伏難伏妻不求勝夫
無子不恭父無會無智者無智不法言
貪患癡悉斷是則名智者

時彼婆羅門長者白佛言善士瞿曇
善士夫可入此堂就座而坐世尊坐
已即白言瞿曇說法我等樂聽尔時
世尊為彼大會婆羅門長者種種說
法示教照喜已復說偈言

愚智群聚會非說孰知明能說寂靜道
因說智則辯說者顯正法建立大仙幢
善說為仙幢法為羅漢幢

尔時世尊為婆羅聚落婆羅門長者
建立正法示教照喜示教照喜已從
座起而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行至浮梨聚落住天作婆羅門菴羅
園中尊者優波摩為侍者尔時世尊
患背痛告尊者優波摩汝舉衣鉢已
往至天作婆羅門舍時天作婆羅門
處於中堂令梳頭者理剃鬚髮見尊
者優波摩於外門住見已即說偈言
何等剃髮鬚身者僧伽梨住於彼門外
為欲何所求

尊者優波摩說偈答言

羅漢世善逝所患皆風疾頗有安樂水
療手足疾不

時天作婆羅門以滿鉢酥一瓶油一
瓶石蜜使人擔持并持暖水隨尊者
優波摩詣世尊所以塗其體暖水洗
之酥蜜作飲世尊背疾即得安隱時
天作婆羅門晨朝早起往詣佛所稽
首礼足退坐一面而說偈言
何言婆羅門施何得大果何等為時施
去何淨福田

雜阿含經卷第四 第九張

漢字號

尔時世尊說偈答言

若得宿命智見天定趣生得盡諸有漏
牟尼起三明善知心解脫解脫一切貪
說名婆羅門施彼得大果施彼為時施
隨所欲福田

時天作婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行於一夜時住止婆羅林中時有一
婆羅門去婆羅林不遠營作田業晨
朝起作至婆羅林中遙見世尊坐一
樹下儀容端政諸根清淨其心寂定
具足成就第一止觀其身金色光明
徹照見已往詣其所自言瞿曇我近
在此經營事業故樂此林瞿曇於此
有何事業樂此林中復說偈言

比丘於此林為何事業故獨一守空閑
樂於此林中

尔時世尊說偈答曰

無事於此林林根久已斷於林離林脫
禪思不樂斷

時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作
礼而去

雜阿含經卷第四 第十張

漢字號

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊

行夜宿一婆羅林中時有一婆羅門
近彼林側與五百年少婆羅門共彼
婆羅門常稱歎欽想欲見世尊何時
遊於此林我因得見過問所疑頗有
開暇為我記說時彼婆羅門年少弟

子為採薪故入於林中遙見世尊坐
一樹下儀容端政諸根寂靜其心寂
定形若金山光明徹照見已作是念
我和上婆羅門常稱歎欽仰欲見瞿
曇問其所疑今此沙門瞿曇到此林
中我當疾往白和上令知即持薪束
疾還學堂捨薪束已詣和上所自言
和上當知和上由來常所稱歎欽仰
欲見沙門瞿曇脫到此林當問所疑
今日瞿曇已到此林和上知時時婆
羅門即詣世尊所面相問評慰勞已
退坐一面而說偈言

獨入此恐怖深邃叢林中堅住不傾動
善修正勤法無歌舞音樂寂默住空閑
我所未曾見獨樂深林者欲永於世間
自在增上主為三十三天天上自在樂
何故深林中苦行自枯槁

雜阿含經卷第四 第十一張

漢字號

尔時世尊說偈答言

若欲種種求諸界多種著彼一切皆是
愚癡之根本如是一切求我久悉已吐
不求不諂偽一切無所觸於一切諸法
唯一清淨觀得無上菩提禪思修不樂
婆羅門復說偈言

我今敬礼汝大寂牟尼尊禪思之妙王
覺無邊大覺如來天人救巍巍若金山
解脫於叢林於林永不著已拔深利刺
清淨無餘跡論師之上首言說寂勝辯
人中雄師子震吼於深林顯現苦聖諦
集滅八正道能盡眾苦聚乘出淨無垢
自脫一切苦濟彼苦眾生安樂眾生故
演說於正法已斷於恩愛遠離於欲網
斷除於一切有愛之結縛如水生蓮花
塵水不染著如日停虛空清淨無雲翳
善哉我今日至拘薩羅林得見於大師
兩足之勝尊大林大精進得第一廣度
調御師之首敬礼無所畏
時婆羅門廣說斯偈讚歎佛已聞佛
所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行宿於孫陀利河側尔時世尊剃髮

未久於後夜時結跏趺坐正身思惟繫念在前以衣覆頭時孫陀利河側有婆羅門住止夜起持祠餘食不盡時至河邊欲求大德婆羅門以奉之。爾時世尊聞河邊婆羅門聲聞已警歎作聲却衣現頭時孫陀利河側婆羅門見佛已作是念是剃頭沙門非婆羅門欲持食還去彼婆羅門復作是念非獨沙門是剃頭者婆羅門中亦有剃頭應往至彼問其所生時孫陀利河側婆羅門詣世尊所而問之言為何性生。爾時世尊即說偈言：汝莫得所生但當問所行。刻木為鑽燧亦能生於火下賤種姓中生堅固牟尼智慧有慙愧精進善調伏究竟大明際清淨修梵行而今正是時應奉施餘食。時孫陀利河側婆羅門復說偈言：我今吉良日求福修供養遇得見大士三時取勝尊若不見佛者當更施餘人。爾時孫陀利河側婆羅門轉得信心即持餘食以奉世尊。世尊不受以說偈得故如上因說偈而得食。廣說孫陀利河側婆羅門白佛言世尊今此

施食當置何所。佛告婆羅門：我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能食此食者令身安隱者。汝持此食去著無虫水中及少生草地。時婆羅門即持此食著無虫水中。水即烟起涌沸。嗷嗷作聲如燒鐵丸投之冷水。烟起涌沸。嗷嗷作聲如是。彼食著无虫水中。烟起涌沸。嗷嗷作聲。孫陀利河側婆羅門心欲恐怖身毛皆豎。謂為災變。馳走上岸。集聚乾木供養祠火。令息災怖。世尊見彼集聚乾木供養祠火。望息災怖。見已即說偈言：婆羅門祠火焚燒草木莫呼是淨道。能却諸災患。此則惡供養。而謂為智慧。作如是因緣。外道取修淨。汝今棄薪火。起內火熾燃。常修不放逸。當富於供養。處處與淨信。廣施設大會。心意為束薪。瞋恚黑烟起。長語為塵味。口舌為木杓。骨懷燃火處。欲火常熾然。當善自調伏。消滅士夫火。正信為大河。淨戒為度濟。澄淨清流水。智者之所歎。人中淨天德。當於中洗浴。涉水不著身。安樂度彼岸。正法為深淵。福德為下濟。澄淨水充滿。

智者所讚嘆。人中天淨德。當於中洗浴。涉水不著身。安樂度彼岸。真諦善調御。攝護修梵行。慈悲為苦行。真實心清淨。沐浴以正法。智者所稱歎。爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去。如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。住孫陀利河側叢林中。時有孫陀利河側住止婆羅門來詣佛所。面問評慰勞已。退坐一面。問佛言：瞿曇至孫陀利河中洗浴。不佛告婆羅門何用於孫陀利河中洗浴。為婆羅門白佛瞿曇。孫陀利河是濟度之數。是吉祥之數。是清淨之數。若有於中洗浴者。悉能除人一切諸惡。爾時世尊即說偈言：非孫陀利河亦非婆羅多。非伽耶薩羅如是諸河等。作諸惡不善。能令其清淨。恒河婆羅多。孫陀利河等。愚者常居中。不能除眾惡。其清淨之人。何用洗浴為。其清淨之人。何用布薩為。淨業以自淨。是生於受時。不殺亦不盜。不嫖不妄語。信施除慳垢。於斯而洗浴。於一切眾生。

雜阿含經卷第四 第十五

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

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有婆羅門豆婆遮婆羅
門本俗人時為佛善知識來詣佛所
面相問評慰勞已退坐一面而說
偈言

外身繫縛者是但名繫縛 內心繫縛者
是結縛衆生 今請問瞿曇 云何解繫縛
余時世尊說偈答言

受持於淨戒 內心修正覺 專精勤方便
是則解繫縛

時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從座起而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有婆羅門豆婆遮婆
羅門來詣佛所而前問評相慰勞已
退坐一面而說偈言

身外繫縛者是但名繫縛 內心繫縛者
是結縛衆生 我今問瞿曇 如此繫縛者

雜阿含經卷第四 第十六

云何作方便 於何斷繫縛
余時世尊說偈答言

眼耳及鼻舌 舌身意入處 於彼名及色
滅盡令無餘 諸識永滅者 於彼斷繫縛
佛說此經已婆羅門豆婆遮婆羅
門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有婆羅門豆婆遮婆羅
門來詣佛所而前問評相慰勞已
退坐一面而說偈言
世尊獨靜思惟作是念不恭敬者則
為大苦無有次序無他自在可畏懼
者則於大義有所退減有所恭敬有
次序有他自在者得安樂住有所恭
敬有次序有他自在大義滿足頗有
諸天魔梵沙門婆羅門天神世人中
能於我所具足戒勝三昧勝智慧勝
解脫勝解脫知見勝令我恭敬宗重
奉事供養依彼而住復作是念無有
諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能
於我所戒具足勝三昧勝智慧勝解
脫勝解脫知見勝令我恭敬宗重奉
事供養依彼而住者唯有正法令我自
覺成三藐三佛隨者我當於彼恭敬
宗重奉事供養依彼而住所以者何

雜阿含經卷第四 第十七

過去如來應等正覺亦於正法恭敬
宗重奉事供養依彼而住諸當來世
如來應等正覺亦於正法恭敬宗重
奉事供養依彼而住余時婆羅門世
主梵天王知世尊心念已如力士屈
伸臂頃從梵天沒住於佛前歎言善
哉如是世尊如是善逝慙急不恭敬
者甚為大苦廣說乃至大義滿足其
實無有諸天魔梵沙門婆羅門天神
世人於世尊所戒具足勝三昧勝智
慧勝解脫勝解脫知見勝令世恭敬
宗重奉事供養依彼而住者唯有正
法如來自悟成等正覺則是如來所
應恭敬宗重奉事供養依彼而住者
所以者何過去諸如來應等正覺亦
於正法恭敬宗重奉事供養依彼而
住諸未來如來應等正覺亦當於正
法恭敬宗重奉事供養依彼而住世
尊亦當於彼正法恭敬宗重奉事供
養依彼而住時梵天王復說偈言
過去等正覺 及未來諸佛 現在佛世尊
能除衆生憂 一切恭敬法 依正法而住
如是恭敬者 是則諸佛法

時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住鬱毗羅聚落尼
連禪河側菩提樹下成佛未久今時
世尊獨靜思惟作是念有一乘道能
淨衆生度諸憂悲滅除苦惱得真如
法謂四念處何等為四身身觀念處
受心法觀念處若有人不樂四念處
者則不樂如聖法不樂如聖法者則
不樂如聖道不樂如聖道者則不樂
甘露法不樂甘露法者則不解脫生
老病死憂悲惱苦若樂修四念處者
則樂修如聖法樂修如聖法者則樂
如聖道樂如聖道者則樂甘露法樂
甘露法者得解脫生老病死憂悲惱
苦今時娑婆世界主梵天王知佛心
念已辟如力士屈伸臂頃於梵天沒
住於佛前作是歎言如是世尊如是
善逝有一乘道能淨衆生謂四念處
乃至解脫生老病死憂悲惱苦時梵
天王復說偈言
謂有一乘道 見生諸有邊 演說於正法
安慰苦衆生 過去諸世尊 以乘斯道度

當來諸世尊 亦度乘斯道 現在尊正覺
乘此度海流 究竟生死際 調伏心清淨
於生死輪轉 悉已永消盡 知種種諸界
慧眼顯正道 譬若恒水流 悉歸趣大海
激流浚飄遠 正道亦如是 廣智善顯示
速得甘露法 殊勝正法輪 本所未曾聞
哀愍衆生故 而為衆生轉 覆護天人衆
今度有彼岸 是故諸衆生 咸皆稽首礼
今時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住鬱毗羅聚落尼
連禪河側菩提樹下成佛未久今時
娑婆世界主梵天王絕妙色身於後
夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
而說偈言
於諸種姓中 刹利兩足尊 明行具足者
人天中寂勝

佛告梵天王如是梵天如是梵天
於諸種姓中 刹利兩足尊 明行具足者
天人中寂勝

佛說是經已娑婆世界主梵天王聞
佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒
不現

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行住止空閑無聚落處與比丘衆夜
宿其中今時世尊為諸比丘說隨順
阿練若法時娑婆世界主梵天王作
是念今者世尊在拘薩羅人間遊行
住一空閑無聚落處與諸大衆止宿
空野今時世尊為諸大衆說隨順空
法我今當往隨順讚嘆譬如力士屈
伸臂頃於梵天沒住於佛前稽首佛
足退坐一面而說偈言
習近邊牀座 斷除諸煩惱 若不樂空閑
入衆自攝護 自調伏其心 家家行乞食
攝持於諸根 專精繫心念 然後習空閑
阿練若牀座 遠離諸恐怖 無畏安隱住
若彼諸凶險 惡蛇衆毒害 黑雲大闇冥
震雷曜電光 離諸煩惱故 晝夜安隱住
如我所聞法 乃至不究竟 獨一修梵行
不畏千死魔 若修於覺道 不畏於萬數
一切須陀洹 或得斯陀含 及阿那含者
其數亦無量 不能定其數 恐怖於妄說
時娑婆世界主梵天王聞佛所說歡
喜隨喜已為佛作礼即沒不現
如是我聞一時佛住迦毗羅衛迦毗

雜阿含經卷第四 第三十二 誦字

羅衛林中與五百比丘俱皆是羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫今時世尊為諸大眾說涅槃相應法時有十方世界大眾威力諸天皆來悉會供養世尊及比丘僧復有諸梵天王住於梵世作是念今日佛住迦毗羅衛國如上廣說乃至供養世尊及諸大眾我今當往各各讚嘆作是念已譬如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前第一梵天即說偈言
於此大林中 大眾普雲集 十方諸大眾 皆悉來恭敬 故我遠來禮 寂勝難伏僧
第二梵天復說偈言
是諸比丘僧 真實心精進 於此大林中 攝諸根求度
第三梵天次說偈言
善方便清融 恩愛深利刺 堅固不傾動 如因陀羅幢 度深澗水流 清淨不求欲 善度之導師 諸調伏大龍
第四梵天次說偈言
歸依於佛者 終不墮惡趣 能斷人中身 得天身受樂 各說偈已 四梵天身即沒不現

雜阿含經卷第四 第三十三 誦字

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有娑婆世界主梵天王日日精勤往詣佛所尊重供養時娑婆世界主作是念今日太早而來見佛正值世尊入大三昧我等且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中作是念已即入彼房至房戶中以指扣戶口說是言瞿迦梨 瞿迦梨 於舍利弗目連所起淨信心汝莫長夜得不饒益苦瞿迦梨言汝是誰梵天答言娑婆世界主梵天王瞿迦梨言世尊不記汝得阿耨含耶梵天王言如是比丘瞿迦梨言汝何故來娑婆世界主梵天王答言此不可治即說偈言
於無量處所生心欲籌量 何有智慧者 而生此覺想 無量而欲量 是陰蓋凡夫
時娑婆世界主梵天王往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我常日日勤到佛所親觀供養我作是念今日太早來見世尊正值世尊入大三昧我且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中即住戶中徐徐扣戶口說是言瞿迦梨瞿迦梨當於舍利弗

雜阿含經卷第四 第三十四 誦字

目捷連賢善智慧者所起淨信心莫長夜得不饒益苦瞿迦梨言汝是誰我即答言是娑婆世界主梵天王瞿迦梨言世尊不記汝得阿耨含耶我即答言如是瞿迦梨復言汝何故來我作是念此不可治即說偈言
於不可思議處發心欲籌量 不可量欲量 是陰蓋凡夫
佛語梵王如是如是梵王
於不可量處而發心欲量 何有智慧人 而生此妄想 不可量欲量 是陰蓋凡夫
佛說此經已娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜從座起為佛作禮即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時大梵天王及餘別梵天善辭別梵天日日方便往見供養世尊時有婆伽梵天見別梵天善辭梵天精勤方便而問言汝欲何之彼即答言欲見世尊恭敬供養時婆伽梵天即說偈言
彼有四鵝鳥 三種金色宮 五百七十二 修行禪思者 熾焰金色身 普照梵天宮

汝且觀我身 何用至彼為

尔時善梵王別梵王善辭別梵王復

說偈言

雖有金色身 普照梵天宮 其有智慧者

知色有煩惱 智者不樂色 於其心解脫

時彼善梵天別梵天善辭別梵天往

詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言

世尊我今方便欲來見世尊恭敬供

養有婆句梵天見我方便而問我言

汝今方便欲何所之我即答言欲往

見世尊礼事供養婆句梵天即說

偈言

有四種鵝鳥 三種金色宮 五百七十二

於中而禪思 觀我身金色 普照梵天宮

汝且觀我身 何用至彼為

我即說偈而答彼言

雖有金色身 普照梵天宮 當知真金色

是則煩惱事 智者解脫色 於色不復樂

佛告梵天如是如是梵天梵天

雖有真金色 普照梵天宮 當知真金色

則是煩惱事 智者解脫色 於色不復樂

時彼梵天為迦叱務陀伍沙比丘故

說偈言

夫士生世間 利芥在口中 還自斬其身

斯由惡言故 應毀者稱譽 應譽而反毀

惡口增其過 所生無安樂 博弄酒喪財

其過失甚少 惡心向善逝 是則為大過

地獄有百千 名尼羅浮地 三十有六百

及五阿浮地 斯皆謗聖獄 口意惡願故

佛說此經已彼諸梵天聞佛所說歡

喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園時有婆句梵天住梵天上起如

是惡邪見言此處常恒非變易法純

一出離之處尔時世尊知婆句梵天

心念已入於三昧如其正受於王舍

城沒住梵天上婆句梵天遙見世尊

而說偈言

梵天七十二 造作諸福樂 自在而常住

生老死已過 我於諸明論 修習已究竟

彼諸天眾等 唯謂我長存

尔時世尊說偈答言

此則極短壽 非是長存者 而婆句梵天

自謂為長壽 尼羅浮多獄 其壽百千數

我悲憶念知 汝自謂長存

婆句梵天復說偈言

佛世尊所見 其劫數無邊 生老死憂悲

皆悉已過去 唯願說知我 過去曾所更

受持何戒業 而得生於此

尔時世尊說偈答言

過去久遠劫 於大曠野中 有諸大眾行

多賢聖梵行 飢乏無資糧 沙救之令度

慈救心相續 經劫而不失 是則汝過去

所受持功德 我悲憶念知 久近如眠覺

過去有村邑 為賊所抄掠 汝時悲皆救

令其得解脫 是則過去世 所受持福業

我憶此因緣 久近如眠覺 過去有人眾

乘船恒水中 惡龍持彼船 欲盡害其命

汝時以神力 救令得解脫 是則汝過去

所受持福業 我憶是因緣 久近如眠覺

婆句梵天復說偈言

決定悉知我 古今壽命事 亦知餘一切

是則為正覺 是故所受身 金光炎普照

其身住於此 光明遍世間

尔時世尊為婆句梵天種種說法示

教照喜已如其正受從梵天沒還王

舍城

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有一梵天住梵天上起如

雜阿含經卷第四十四 第三十七張 添字

是邪見言此處常恒不變易純一出離未曾見有來至此處況復有過此上者今時世尊知彼梵天心之所念即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天宮當彼梵天頂上於虛空中結跏趺坐正身繫念今時尊者阿若俱隣作是念今日世尊為在何所即以天眼淨過人間眼觀見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒現彼梵世在於東方西面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上今時尊者摩訶迦葉作是念今日世尊為在何所即以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天上在於南方北面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上時尊者舍利弗作是念世尊今者為在何所即以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天宮沒住梵天上在於西方東面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上

雜阿含經卷第四十四 第三十八張 添字

今時尊者大目犍連即作是念今日世尊為在何所以天眼淨過於人眼遙見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒住梵天上在於北方南面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上今時世尊告梵天曰汝今復起是見從今已來未曾見有過我上者不梵天白佛我今不敢復言我未曾見有過我上者唯見梵天光明被郭今時世尊為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天上沒還舍衛國尊者阿若俱隣摩訶迦葉舍利弗為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還舍衛國唯尊者大目犍連仍於彼住時彼梵天問尊者大目犍連世尊諸餘弟子悉有如是如是大德大力不時尊者大目犍連即說偈言
大德具三明 通達觀他心 漏盡諸羅漢 其數無有量
時尊者大目犍連為彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受

雜阿含經卷第四十四 第三十九張 添字

於梵天沒還舍衛國
如是我聞一時佛住俱尸那竭國力士生地堅固雙樹林今時世尊臨般涅槃告尊者阿難汝於堅固雙樹間敷繩牀北首如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃時尊者阿難奉世尊教於雙堅固樹間為世尊敷繩牀北首已還世尊所稽首礼足白言世尊以為如來於雙堅固樹間敷繩牀令北首於是世尊往就繩牀右脅著地北首而卧足足相累繫念明想今時世尊即於中夜於無餘涅槃而般涅槃般涅槃已雙堅固樹尋即生花周匝垂下供養世尊時有異比丘即說偈言
善好堅固樹 枝條垂礼佛 妙花以供養 大師般涅槃
尋時釋提桓因說偈
一切行無常 斯皆生滅法 雖生尋以滅 斯寂滅為樂
尋時娑婆世界主梵天王次復說偈言
世間一切生 立者皆當捨 如是聖大師

世間無有比 速得如來力 普為世間眼
終歸會磨滅 入無餘涅槃

尊者阿那律陀次復說偈言

出息入息住 立心善攝護 從所依而來
世間般涅槃 大恐怖相生 令人身毛豎
一切行力具 大師般涅槃 其心不懈怠
亦不住諸愛 心法漸解脫 如薪盡火滅
如來涅槃後 七日尊者阿難往枝提
所而說偈言

導師此寶身 往詣梵天上 如是大神力
內火還燒身 五百鬘纏身 悉燒令磨滅
千領細鬘衣 以衣如來身 唯二領不燒
取上及親身

尊者阿難說是偈時諸比丘默然悲喜

雜阿含經卷第四十四

雜阿含經卷第四十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一六九頁下五行第九字「要」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「惡」。
- 一 一六九頁下一行「偈答言」，[石、麗]作「說偈答言」。
- 一 一六九頁下末行「絺菴羅園」，[石、麗]作「絺羅菴羅園」。
- 一 一七〇頁上七行「今發」，諸本作「令發」。
- 一 一七〇頁中二〇行第八字「一」，[麗]無。
- 一 一七〇頁下一行第一二字及次頁上二行第七字「荒」，[石、磧、晉、南、徑、清、麗]作「葉」。
- 一 一七〇頁下一二行第一〇字「無」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「非」。
- 一 一七〇頁下一八行「黃眼赤髮」，[石、磧、晉、南、徑、清、麗]作「赤眼黃髮」。

- 一 一七一頁上一四行「照喜」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「照喜已」。
- 一 一七一頁中一行「不生」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「不空」。
- 一 一七一頁中三行末字「入」，[資、磧、南、徑、清]作「入婆羅林」；[磧]作「入婆羅林」。
- 一 一七一頁中五行「婆羅」，[石、麗]作「婆羅門」。
- 一 一七一頁中一八行「白言」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「白佛言」。
- 一 一七一頁下一〇行「外門」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「門外」。第一一字「即」，[資、磧、晉、南、徑、清]無。
- 一 一七一頁下一行「髮鬚」，[石、磧、晉、南、徑、清、麗]作「鬚髮」。
- 一 一七一頁下一行末字「言」，[磧、晉、南]無。
- 一 一七一頁下二二行「何等為時施」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「何為等時施」。
- 一 一七二頁上二行「趣生」，[資]作「起」。

坐」。

一七二頁上一四行「其所」，**磧**作「具所」。

一七二頁中五行「過問」，**石**、**麗**作「遇問」。

一七二頁中一九行「深邃」，**石**作「深遠」。

一七二頁下二行第一〇字「著」，**石**作「者」。

一七二頁下五行「不樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「正樂」。

一七二頁下一四行末字「網」，諸本作「網」。

一七三頁上四行「時至」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持至」。

一七三頁上五行「聲聞已」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行聲聞已」。

一七三頁上一二行「何性」，諸本作「何姓」。

一七三頁上一三行「莫得」，**石**、**麗**作「莫問」。

一七三頁中三行第五字「者」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一七三頁中一五行「薪火」，**石**作「樵火」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「炬火」。

一七三頁中一六行「常富」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當」。

一七三頁中一七行「與淨信」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「興淨信」。

一七三頁下二二行「受時」，諸本作「受持」。

一七四頁上三行第四字「汗」，**麗**作「汙」。

一七四頁上七行「羅豆婆遮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆羅豆婆遮」。

一七四頁上二〇行「而前」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「面前」。

一七四頁中六行末字「去」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而去」。

一七四頁中二一行第四字「依」，諸本作「依彼」。

一七四頁下一一行第一二字「世」，**石**、**麗**作「世尊」。

一七五頁上八行「心法」，諸本作「心法法」。

一七五頁中一行「度乘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乘度」。

一七五頁中九行首字「尔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七五頁中一七行「人天」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天人」；**磧**作「大人」。

一七五頁下一一行「邊牀座」，**石**、**麗**作「邊林座」。

一七六頁上一行「羅漢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿羅漢」。

一七六頁上五行「皆來悉會」，諸本作「皆悉來會」。

一七六頁上一二行「大衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天衆」。

一七六頁上一三行「恭敬」，**徑**作「供敬」。

一七六頁上一九行「水流」，**石**作「渠流」。

一七六頁上末行「得天身受樂」，

資、磧、普、南、徑、清作「得身天受樂」。

一 一七六頁中五行「大三昧」，石、資、磧、普、南、徑、清作「火三昧」，下同。

一 一七六頁中一五行「何有」，資、磧、普、南、徑、清作「故有」。

一 一七六頁中一六行「覺想」，磧、普、南、徑、清作「妄想」。

一 一七六頁下七行「不可思」，諸本作「不可量」。

一 一七七頁上二行「善梵王」，石作「善梵天王」。

一 一七七頁上一六行第五字「而」，石無。

一 一七七頁上一九行「如是如是梵天梵天」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如是梵天如是梵天」。

一 一七七頁中一行「夫士」，徑、清作「士夫」。

一 一七七頁中五行「尼羅浮地」，資、磧、普、南、徑、清作「危羅浮陀」。

同行「三十有六百」，石、磧、普、南、徑、清作「三千有六百」。

一 一七七頁中六行「阿浮地」，諸本作「阿浮陀」。

一 一七七頁中一四行「没住梵天上」，石作「没往梵天上」；徑作「没住梵天土」。石下同。

一 一七七頁中一五行「而說」，石、資、磧、普、南、徑、清作「即說」。

一 一七七頁中一六行「福樂」，資、磧、普、南、徑、清作「福業」。

一 一七七頁中一八行「長存」，石作「長在」。

一 一七七頁下一七行「金光炎」，石作「金色炎」。

一 一七八頁下一行「舍衛國」，磧作「舍衛園」。

一 一七八頁下一一行「明想」，石、麗作「明相」。

一 一七九頁上八行「往枝提」，資、磧、普、南、徑、清作「住支提」。

一 一七九頁上一三行「嚧身」，諸本

作「觀身」。

一 一七九頁上一四行「說是偈」，資、磧、普、南、徑、清作「說是偈已」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第四十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

頌

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有阿陂毗比丘尼住舍衛
國王園精舍比丘尼衆中時阿陂毗
比丘尼晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食食已還精舍舉衣鉢洗足持尼師
壇著右肩上入安陀林坐禪時魔波
旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇
樹給孤獨園有弟子阿陂毗比丘尼
住舍衛國王園精舍比丘尼衆中最
朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還
精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇著肩
上入安陀林坐禪我今當往為作留
難即化作年少容貌端正往詣彼比
丘尼所語比丘尼言阿陂欲何處去
比丘尼荅言賢者到遠離處去時魔
波旬即說偈言
世間無有出用求遠離為還服食五欲
勿令後變悔
時阿陂毗比丘尼作是念是誰欲恐
怖我為是人耶為非人耶好姦人耶

心即念言此必惡魔欲亂我耳覺知
已而說偈言

雜阿含經卷第四十五 第三頌 頌字

世間有出要我自所得鄙下之惡魔
汝不知其道譬如利刀害五欲亦如是
譬如斬肉形苦受陰亦然如汝向所說
服樂五欲者是則不可樂大恐怖之處
離一切喜樂捨諸大闇冥以滅盡作證
安住離諸漏覺知汝惡魔尋即自滅去
時魔波旬作是念彼阿陂毗比丘尼
已知我心愁憂不樂即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有蘇摩比丘尼住舍衛國
王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持
鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣
鉢洗足畢持尼師壇著右肩至上安
陀林坐禪時魔波旬作是念今沙門
瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園有蘇
摩比丘尼住舍衛國王園精舍比丘
尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼
師壇著肩至上安陀林坐禪我今當
往為作留難即化作年少容貌端正
往至蘇摩比丘尼所問言阿陂欲至

何所答言賢者欲至遠離處去時魔波旬即說偈言

仙人所住處是處甚難得非彼二指智能得到彼處

時蘇摩比丘尼作是念此是何等欲恐怖我為人為非人為姦姣人作此思惟已決定智生知是惡魔來欲燒亂即說偈言

心入於正受女形復何為智或若生已逮得無上法若於男女想心不得俱離彼即隨魔說汝應往語彼離於一切苦捨一切闇冥逮得滅盡證安住諸漏盡覺知汝應去時魔波旬作是念即自磨滅去蘇摩比丘尼已知我心內懷憂悔即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有吉離舍瞿曇彌比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼眾中晨朝著衣持鉢至舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持足師壇著肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入盡正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園時吉離

舍瞿曇彌比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持足師壇著肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入盡正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正往至吉離舍瞿曇彌比丘尼所而說偈言

汝何喪其子涕泣憂愁貌獨坐於樹下何求於男子

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

無邊際諸子一切皆亡失此則男子邊已度男子表不惱不憂愁佛教作已作一切離愛苦捨一切闇冥已滅盡作證安隱盡諸漏已知汝魔魔於此自滅去時魔波旬作是念吉離舍瞿曇彌比丘尼已知我心愁憂苦惱即沒不現如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中晨朝著衣持

鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持足師壇著肩上入安陀林坐一樹下入盡正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持足師壇著肩上入安陀林坐一樹下入盡正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正至優鉢羅色比丘尼所而說偈言

妙華堅固樹依止其樹下獨一無等侶不畏惡人耶

時優鉢羅色比丘尼作是念為何等入欲恐怖我為人為非人為姦姣人如是思惟即得覺知必是惡魔波旬欲亂我耳即說偈言設使有百千皆是姦姣人如汝等惡魔來至我所者不能動毛髮不畏汝惡魔魔復說偈言我今入汝腹住於內藏中或住兩眉間汝不能見我時優鉢羅色比丘尼復說偈言

雜阿含經卷第十五 第六張 添字

我心有大力 善修習神通 大縛已解脫
不畏汝惡魔 我已吐三垢 恐怖之根本
住於不恐地 不畏於魔軍 於一切愛喜
離一切闇冥 已證於寂滅 安住諸漏盡
覺知汝惡魔 自當消滅去

時魔波旬作是念優鉢羅色比丘尼
已知我心內懷憂愁即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尸羅比丘尼住舍衛國王
園比丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足
畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一
樹下入盡正受時魔波旬作是念今
沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園
尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比
丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城
乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持
尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下
入盡正受我今當往為作留難即化
作年少容貌端正往到尸羅比丘尼
前而說偈言
眾生云何生 誰為其作者 眾生何處起
去復至何所

雜阿含經卷第十五 第七張 添字

尸羅比丘尼作是念此是何人欲恐
怖我為人為非人為姦姦人作是思
惟已即生知覺此是惡魔欲作留難
即說偈言

汝謂有眾生 此則惡魔見 唯有空陰聚
無是眾生者 如和合眾材 世名之為車
諸陰因緣合 假名為眾生 其生則苦生
住亦即苦住 無餘法生苦 苦生苦自滅
捨一切愛苦 離一切闇冥 已證於寂滅
安住諸漏盡 已知汝惡魔 則自消滅去
時魔波旬作是念尸羅比丘尼已知
我心內懷憂感即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時毗羅比丘尼住舍衛國王
園比丘尼眾中晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足
畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一
樹下入盡正受時魔波旬作是念今
沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園
毗羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼
眾中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食
已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇
著肩上入安陀林坐一樹下入盡正

雜阿含經卷第十五 第八張 添字

受我當往彼為作留難即化作年少
容貌端正至毗羅比丘尼所而說
偈言

云何作此形 誰為其作者 此形何處起
形去至何所
毗羅比丘尼作是念是何人來恐怖
我為人為非人為姦姦人如是思惟
即得知覺惡魔波旬欲作姦亂即說
偈言
此形不自造 亦非他所作 因緣會而生
緣散即磨滅 如世諸種子 因大地而生
因地水火風 陰界入亦然 因緣和合生
緣離則磨滅 捨一切愛苦 離一切闇冥
已證於寂滅 安住諸漏盡 惡魔以知汝
即自磨滅去
時魔波旬作是念毗羅比丘尼已知
我心生大憂感即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有毗闍耶比丘尼住舍衛
國王園比丘尼眾中晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢
洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林
坐一樹下入盡正受時魔波旬作是

念此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園弟子毗闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入盡正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正往至其前而說偈言

汝今年幼少我亦是年少當共於此處作五種音樂而共相娛樂用是禪思為時毗闍耶比丘尼作是念此何等入欲恐怖我為是人耶為非人耶為姦姦人耶如是思惟已即得知覺是魔波旬欲作燒亂即說偈言

歌舞作衆伎種種相娛樂今悉已惠汝非我之所須若寂滅正受及天人五欲一切持相與亦非我所須捨一切喜歡離一切闇冥寂滅以作證安住諸漏盡已知汝惡魔當自消滅去

時魔波旬作是念是毗闍耶比丘尼已知我心內懷憂感即沒不現如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時遮羅比丘尼住舍衛國王

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

覺受生為樂生服受五欲為誰教受汝令厭離於生

時遮羅比丘尼作是念此是何人欲作恐怖為人為非人為姦姦人而來至此欲作燒亂即說偈言

生者必有死生則受諸苦鞭打諸惱苦一切緣生有當斷一切苦超越一切生慧眼觀聖諦牟尼所說法苦苦及苦業滅盡離諸苦修習八正道安隱趣涅槃大師平等法我欣樂彼法我知彼法故不復樂受生一切離愛喜捨一切闇冥

寂滅以作證安住諸漏盡覺知汝惡魔自當消滅去

時魔波旬作是念遮羅比丘尼已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入盡正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入盡正受我今當往為作留難即化作年少容貌端正至優波遮羅比丘尼前而說偈言

三十三天上炎魔兜率陀化樂他自在發願得往生

優波遮羅比丘尼作是念此何等人欲恐怖我為人為非人為姦姦人自思覺悟必是惡魔欲作燒亂而說

偈言

雜阿含經卷第五 第十二誦 源字号

三十三天上炎魔梵率陀化樂他自在
斯等諸天上不離有為行故隨魔自在
一切諸世間悉是衆行聚一切諸世間
悉皆動搖法一切諸世間苦火常熾燃
一切諸世間悉皆烟塵起不動亦不搖
不習近凡夫不隨於魔趣於是處娛樂
離一切愛苦捨一切聞冥寂滅以作證
安住諸漏盡已覺汝魔惡則自磨滅去
時魔波旬作是念優波遮羅比丘尼
已知我心內懷憂感即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時尸利沙遮羅比丘尼亦住
舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣
持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉
衣鉢洗足畢持尼師壇著肩入安
陀林坐一樹下入盡正受時魔波旬
作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹
給孤獨園時尸利沙遮羅比丘尼亦
住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著
衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍
舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩入
安陀林坐一樹下入盡正受我當往

雜阿含經卷第四十五 第十三誦 源字号

彼為作留難化作年少容貌端正往
到尸利沙遮羅比丘尼所而作是言
阿城汝樂何等諸道比丘尼答言我
都無所樂時魔波旬即說偈言

汝何所諮受剃頭作沙門身著袈裟
而作出家相不樂於諸道而守愚癡住
時尸利沙遮羅比丘尼作是念此何
等人欲恐怖我為人為非人為姦姦
人如是思惟已即自知覺惡魔波旬
欲作燒亂即說偈言

此法外諸道諸見所纏縛縛於諸見已
常隨魔自在若生釋種家稟無比大師
能伏諸魔怨不為彼所伏清淨一切脫
道眼普觀察一切智悉知寂勝離諸漏
彼則我大師我唯樂彼法我入彼法已
得遠離寂滅離一切愛喜捨一切聞冥
寂滅以作證安住諸漏盡已知汝惡魔
如是自滅去

時魔波旬作是念尸利沙遮羅比丘
尼已知我心內懷憂感即沒不現
如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池
側尔時世尊月十五日布薩時於大
衆前坐月初出時時有尊者婆耆者

雜阿含經卷第四十五 第十四誦 源字号

舍於大衆中作是念我今欲於佛前
歎月辟偈作是念已即從坐起整衣
服為佛作礼合掌白佛言世尊欲有
所說善逝欲有所說佛告婆耆舍欲
說者便說時尊者婆耆舍即於佛前
而說偈言

如月停虛空明淨無雲翳光炎明暉曜
普照於十方如來亦如是慧光照世間
功德善名稱周遍滿十方

尊者婆耆舍說是偈時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池
側尔時尊者阿若憍陳如久住空閑
阿練若處來詣佛所稽首佛足以面
掩佛足上而說是言久不見世尊久
不見善逝尔時尊者婆耆舍在於會
中作是念我今當於尊者阿若憍陳
如面前以上座辭而讚歎之作此念
已即從坐起整衣服為佛作礼合掌
白佛世尊欲有所說善逝欲有所說
佛告婆耆舍欲說時便說時尊者婆
耆舍即說偈言

上座之上座尊者憍陳如已度已超越

得安樂正受 於阿練若處 常樂於遠離
聲聞之所應 大師正法教 一切悉皆陳
正受不放逸 大德力三明 他心智明了
上座憍陳如 護持佛法財 增上恭敬心
頭面礼佛足

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池
側時尊者舍利弗在供養堂有衆多
比丘集會而為說法句味滿足辯才
簡淨易解樂聞不闕不斷深義顯現
彼諸比丘專至樂聽尊重憶念一心
側聽時尊者婆耆舍在於會中作是
念我當於尊者舍利弗面前說偈讚
歎作是念已即起合掌白尊者舍利
弗我欲有所說舍利弗告言隨所樂
說尊者婆耆舍即說偈言

善能略說法 令衆廣開解 賢優婆提舍
於大衆宣暢 當所說法時 咽喉出美聲
悅樂愛念聲 調和漸進聲 聞聲皆欣樂
專念不移轉

尊者婆耆舍說此語時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城那伽山
側五百比丘俱皆是阿羅漢諸漏已
盡所作已作離諸重擔逮得已利斷
諸有結正智心善解脫尊者大目犍
連觀大衆心一切皆悉解脫貪欲時
尊者婆耆舍於大衆中作是念我今
當於世尊及比丘僧面前說偈讚歎
作是念已即從座起整衣服合掌白
佛言世尊欲有所說善逝欲有所說
佛告婆耆舍隨所樂說時尊者婆耆
舍即說偈言

導師無上士 住那伽山側 五百比丘衆
親奉於大師 尊者大目連 神通誦明了
觀彼大衆心 悉皆離貪欲 如是具足度
牟尼度彼岸 持此寂後身 我今稽首礼
尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園夏安居與大比丘衆五百人俱
皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離
諸重擔斷除有結正智心善解脫除
一比丘謂尊者阿難世尊記說彼現
法當得無知證尔時世尊臨十五日

月食受於時大衆前敷座而坐坐已
告諸比丘我為婆羅門得般涅槃持
後邊身為大醫師拔諸鋼刺我為婆
羅門得般涅槃持此後邊身無上醫
師能拔鋼刺汝等為子從我口生從
法化生得法餘財當懷受我莫令我
若身若口若心有可嫌責事尔時尊
者舍利弗在衆會中從座起整衣
服為佛作礼合掌白佛世尊向者作
如是言我為婆羅門得般涅槃持寂
後身無上大醫能拔鋼刺汝為我子
從佛口生從法化生得法餘財諸比
丘當懷受我莫令我身口心有可嫌
責我等不見世尊身口心有可嫌責
事所以者何世尊不調伏者能令調
伏不寂靜者能令寂靜不無息者能
令無息不般涅槃者能令般涅槃如
來知道如來說道如來向道然後聲
聞成就隨道宗道奉受師教如其教
授正向欣樂真如善法我於世尊都
不見有可嫌責身口心行我今於世
尊所乞願懷受見聞疑罪若身口心
有嫌責事佛告舍利弗我不見汝有

雜阿含經卷第四十五 第十八張 漢字

見聞疑身口心可嫌責事所以者何
汝舍利弗持戒多聞少欲知足修行
速離精勤方便正念正受健疾智慧
明利智慧出要智慧默離智慧大智
慧廣智慧深智慧無比智慧智實
成就示教照喜亦常讚歎示教照喜
為衆說法未曾疲倦辭如轉輪聖王
第一長子應受灌頂而未灌頂已住
灌頂儀法如父之法所可轉者亦當
隨轉汝今如是為我長子隣受灌頂
而未灌頂住於儀法我所應轉法輪
汝亦隨轉得無所起盡諸有漏心善
解脫如是舍利弗我於汝所都無見
聞疑身口心可嫌責事舍利弗白佛
言世尊若我無有見聞疑身口心可
嫌責事此諸五百諸比丘得無有見
聞疑身口心可嫌責事耶佛告舍利
弗我於此五百比丘亦不見有見聞
疑身口心可嫌責事所以者何此五
百比丘皆是阿羅漢諸漏已盡所作
已作已捨重擔斷諸有結正智心善
解脫除一比丘謂尊者阿難我記說
彼於現法中得無知證是故諸五百

雜阿含經卷第四十五 第十九張 漢字

比丘我不見其有身口心見聞疑罪
可嫌責者舍利弗白佛言世尊此五
百比丘既無有見聞疑身口心可嫌
責事然此中幾比丘得三明幾比丘
俱解脫幾比丘慧解脫佛告舍利弗
此五百比丘中九十比丘得三明九
十比丘得俱解脫餘者慧解脫舍利
弗此諸比丘離諸飄轉無有皮膚貞
實堅固時尊者婆耆舍在衆會中作
是念我今當於世尊及大衆面前歎
說聽受偈作是念已即從座起整衣
服為佛作礼右膝著地合掌白佛世
尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆
耆舍隨所樂說時婆耆舍即說偈言
十五清淨日其衆五百人 斷除一切結
有盡大仙人清淨相習近清淨廣解脫
不更受諸有生死已永絕 所作者已作
得一切漏盡 五蓋已雲除 拔刺根本愛
師子無所畏 離一切有餘 害諸有怨結
超越有餘境 諸有漏怨敵 皆悉已潛伏
猶如轉輪王 懷受諸眷屬 慈心廣宣化
海內悉奉用 能伏魔怨敵 為無上導師
信敬心奉事 三明老死滅 為法之真子

雜阿含經卷第四十五 第二張 漢字

無有飄轉患 拔諸煩惱刺 敬礼日種胤
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園介時尊者尼拘律相住於曠野
禽獸住處尊者婆耆舍出家未久有
如是威儀依聚落城邑住晨朝著衣
持鉢於彼聚落城邑乞食善護其身
守諸根門攝心繫念食已還住處舉
衣鉢洗足畢入室坐禪速從禪覺不
著乞食而彼無有隨時教授無有教
誡者心不安樂周圍隱覆如是深住
時尊者婆耆舍作是念我不得利難
得非易得非不隨時得教授教誡不
得欣樂周圍隱覆心住我今當讚歎
自厭之偈即說偈言
當捨樂不樂及一切貪覺於憐無所作
離染名比丘於六覺心想 馳騁於世間
惡不善隱覆不能去皮膚 穢汙樂於心
是不名比丘有餘縛所縛 見聞覺識俱
於欲覺悟者彼處不復染 如是不染者
是則為牟尼 大地及虛空 世間諸色像
斯皆磨滅法 寂然自決定 法器久修習

而得三摩提不觸不諂偽其心極專至彼聖久涅槃繫念待時滅

時尊者婆耆舍說自厭離偈心自開覺於不樂等聞覺已欣樂心住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時尊者阿難隨晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食以尊者婆耆舍為伴時尊者婆耆舍見女人有上妙色見已貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今得不利得苦非得樂我今見年少女人有妙絕之色貪欲心生今為生厭離故而說偈言

貪欲所覆故熾然燒我心今尊者阿難為我滅貪火慈心哀愍故方便為我說尊者阿難說偈答言

以彼顛倒想熾然燒其心遠離於淨想長養貪欲者當修不淨觀常一心正受速滅貪欲火莫令燒其心諦觀察諸行苦空非有我繫念正觀身多修習厭離修習於無相滅除高慢使得慢無聞等究竟於苦邊

尊者阿難說是語時尊者婆耆舍聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一長者請佛及僧就其舍食入其舍已尊者婆耆舍直日住守請其食分時有眾多長者婦女從聚落出往詣精舍時尊者婆耆舍見年少女人容色端正貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今不利不得利得苦不得樂見他女人容色端正貪欲心生我今當說厭離偈念已而說偈言

我已得出離非家而出家貪欲隨逐我如牛念他苗當如大將子大力執強弓能破彼重陣一人摧伏十今於日種胤面前聞所說正趣涅槃道決定心樂住如是不放逸寂滅正受住無能於我心幻惑欺誑者決定善觀察安住於正法正使無量數欲來欺惑我如是等惡魔莫能見於我

時尊者婆耆舍說是偈已心得安住如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍自以智慧堪能善說於法聰明梵行所生高慢心即自心念我不利不得利得苦不得

樂我自以智慧輕慢於彼聰明梵行者於今當說能生厭離偈即說偈言瞿曇莫生慢斷慢令無餘莫起慢覺想莫退生變悔莫隱覆於他涅槃慈慢墮正受能除憂見道住正道其心得喜樂見道自攝持是故無尋辯清淨離諸蓋斷一切諸慢起一切明處正念於三明神足他心智

時尊者婆耆舍說此生厭離偈已心得清淨

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東園廐子母講堂獨一思惟不放逸住專修自業逮得三明身作證時尊者婆耆舍作是念我獨一靜處思惟不放逸住專修自業起於三明身作證今當說偈讚歎三明即說偈言

本欲心狂惑聚落及家家遊行遇見佛授我殊勝法瞿曇哀愍故為我說正法聞法得淨信捨非家出家聞彼說法已正住於法教勤方便繫念堅固常堪能逮得於三明於佛教已作世尊善顯示日種苗胤說為生盲眾生開其出要門

樂我自以智慧輕慢於彼聰明梵行者於今當說能生厭離偈即說偈言瞿曇莫生慢斷慢令無餘莫起慢覺想莫退生變悔莫隱覆於他涅槃慈慢墮正受能除憂見道住正道其心得喜樂見道自攝持是故無尋辯清淨離諸蓋斷一切諸慢起一切明處正念於三明神足他心智

時尊者婆耆舍說此生厭離偈已心得清淨

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東園廐子母講堂獨一思惟不放逸住專修自業逮得三明身作證時尊者婆耆舍作是念我獨一靜處思惟不放逸住專修自業起於三明身作證今當說偈讚歎三明即說偈言

本欲心狂惑聚落及家家遊行遇見佛授我殊勝法瞿曇哀愍故為我說正法聞法得淨信捨非家出家聞彼說法已正住於法教勤方便繫念堅固常堪能逮得於三明於佛教已作世尊善顯示日種苗胤說為生盲眾生開其出要門

日種苗胤說為生盲眾生開其出要門

雜阿含經卷第四十五 第二十四張 添

苦苦及苦因 苦滅盡作證 八聖離苦道
安樂趣涅槃 善義善句味 梵行無過上
世尊善顯示 涅槃濟眾生

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸比丘我今當
說四法句諦聽善思當為汝說何等
為四

賢聖善說法 是則為最上 愛說非不愛
是則為第二 諦說非虛妄 是則第三說
法說不異言 是則為第四

諸比丘是名說四法句介時尊者婆
耆舍於眾會中作是念世尊於四眾
中說四法句我當以四種讚歎稱譽
隨喜即從座起整衣服為佛作礼令
掌白佛言世尊欲有所說善逝欲有
所說佛告婆耆舍隨所樂說時尊者
婆耆舍即說偈言

若善說法者 於已不惱迫 亦不恐怖他
是則為善說 所說愛說者 說令彼歡喜
不令彼為惡 是則為愛說 諦說知甘露
諦說知無上 諦義說法說 正士建立處
如佛所說說 安隱涅槃道 滅除一切苦
是名善說法

雜阿含經卷第四十五 第二十五張 添

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城那伽山
側與千比丘俱皆是阿羅漢盡諸有
漏所作已作離諸重擔逮得已利盡
諸有結正智心善解脫介時尊者婆
耆舍住王舍城寒林中丘塚間作是
念今世尊住王舍城那伽山側與千

比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作
已作離諸重擔逮得已利盡諸有結
正智心善解脫我今當往各別讚歎
世尊及比丘僧作是念已即往詣佛
所稽首礼足退住一面而說偈言

無上之導師 住那伽山側 千比丘眷屬
奉事於如來 大師廣說法 清淨涅槃道
專聽清白法 正覺之所說 正覺尊所敬
處於大眾中 德陰之大龍 仙人之上首
興功德密雲 普雨聲聞眾 起於盡正受
來奉現大師 弟子婆耆舍 稽首而現礼

世尊欲有所說 唯然善逝欲有所說
佛告婆耆舍隨汝所說莫先思惟時
婆耆舍即說偈言

汲旬起微惡 潛制令速滅 能掩障諸魔

雜阿含經卷第四十五 第二十六張 添

今自覺知遍 觀察解結縛 分別清白法
明照如日月 為諸異道王 超出智作證
演說第一法 出煩惱諸派 說道無量種
建立於甘露 見諦真實法 如是隨順道
如是師難得 建立甘露道 見諦崇遠離
世尊善說法 能除人陰蓋 明見於諸法
為調伏隨學

尊者婆耆舍說是偈已諸比丘聞其
所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人
任處鹿野苑中介時世尊為比丘眾
說四聖諦相應法謂此苦聖諦此苦
集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖
諦時尊者婆耆舍在會中作是念我
今當於世尊面前讚歎拔箭之辭如
是念已即從座起整衣服合掌白佛
言唯然世尊欲有所說唯然善逝欲
有所說佛告婆耆舍隨所樂說時尊
者婆耆舍即說偈言

我今敬礼佛 哀愍諸眾生 第一拔利箭
善解治眾病 迦露醫投藥 波羅羅治藥
及彼瞻婆耆 耆婆醫療病 或有病小老
名為善治病 後時病還發 抱病遂至死

正覺大醫王 善授衆生藥 究竟除衆苦
不復受諸有 乃至百千種 那由他病數
佛悉為療治 究竟於苦邊 諸醫來會者
我今悉告汝 得甘露法藥 隨所樂而服
第一拔利箭 善覺見衆病 治中之取上
故稽首瞿曇

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其
所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有尊者尼拘律想住於曠野
禽獸之處疾病委篤尊者婆耆舍為
看病人瞻視供養彼尊者尼拘律想
以疾病故遂般涅槃時尊者婆耆舍
作是念我和上為有餘涅槃無餘涅
槃我今當求其相尔時尊者婆耆舍
供養尊者尼拘律想舍利已持衣鉢
向王舍城次第到王舍城舉衣鉢洗
足已詣佛所稽首礼足退住一面而
說偈言

我今礼大師等正覺無滅於此現法中
一切疑網斷曠野住比丘命終般涅槃
威儀攝諸根大德稱於世世尊為制名
名尼拘律想我今問世尊彼不動解脫

精進勤方便 功德為我說 我為釋迦種
世尊法弟子 及餘皆欲知 圓道眼所說
我等住於此 一切皆欲聞 世尊為大師
無上救世間 斷疑大牟尼 智慧已具備
圓照神道眼 光明顯四衆 猶如天帝釋
瞿三十三天 諸貪欲疑惑 皆從無明起
若得遇如來 斷滅悉無餘 世尊神道眼
世間為最上 滅除衆生過 如風飄遊塵
一切諸世間 煩惱覆隱沒 設餘悉無有
眼目如佛者 慧光照一切 令同大精進
唯願大智尊 當為衆記說 言出微妙聲
我等專心聽 柔軟音演說 諸世間普聞
猶如熱渴逼 求索清涼水 如佛無減知
我等亦求知

尊者婆耆舍復說偈言
今聞無上士 記說其功德 不空修梵行
我聞大歡喜 如說隨說得 順牟尼弟子
滅生死長縲 虛偽幻化縛 以見世尊故
能斷除諸愛 度生死彼岸 不復受諸有
佛說此經已尊者婆耆舍聞佛所說
歡喜隨喜作礼而去

雜阿含經卷第四十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八二頁中一三行末字「肩」，諸本作「右肩」。
- 一 一八二頁下五行「肉形」，[資、碩、晉、南、經、清]作「肉刑」。
- 一 一八二頁下二一行「肩上」，[石、麗]作「右肩上」。
- 一 一八三頁上一三行「覺知汝應去」，[資]作「覺說汝應」；[麗]作「覺知汝惡魔」。
- 一 一八三頁上一三行第六字至次行首二字「時魔波旬作是念即自磨滅去」，[麗]作「即自魔滅去時魔波旬作是念」。
- 一 一八三頁上二二行「盡正受」，[資、碩、晉、南、經、清、麗]作「盡正受」，下同。
- 一 一八三頁中一三行首三字「是思惟」，[石]作「是心思惟」。第七字

「智」，資、磧、普、南、徑、清作「智知」。

一八三頁中一七行，一八四頁下

一三行、一八六頁上八行「愛苦」，

資、磧、普、南、徑、清作「憂苦」。

一八四頁上二行「汝惡魔」，石作「於惡魔」。

一八四頁上二一行首字「前」，石作「所」。

一八四頁中九行「捨一切愛苦」，

資、磧、普、南、徑、清作「於一切愛苦」。

一八四頁中一一行「已知」，資、磧、普、南作「已爲」。

一八四頁中二一行末字「食」，諸本作「食食」。

一八五頁上一六行「天人」，石作「人天」。

一八五頁上一七行「喜歡」，石、資、磧、普、南、徑、清作「喜樂」。

一八五頁中一行末字至次行首字「舍衛」，諸本作「舍衛城」。

一八五頁中一〇行及次頁中一行「化作」，資、磧、普、南、徑、清作「即化作」。

一八五頁中一三行「教受」，資、磧、普、南、徑、清作「教授」。

一八五頁中一七行「至此」，石、資、磧、普、南、徑、清作「到此」。

一八五頁中二〇行「苦業」，石、麗作「若集」。

一八六頁上二行「化樂」，石作「他樂」。

一八六頁上七行「不隨」，資、磧、普、南、徑、清作「不墮」。

一八六頁上九行「魔惡」，諸本作「惡魔」。

一八七頁上四行「佛法財」，徑作「佛法教」。

一八七頁下一行「於時」，諸本作「時於」。

一八八頁上三行「健疾」，諸本作「捷疾」。

一八八頁上五行末字「實」，麗作

「寶」。

一八八頁上一一行「法輪」，石無。

一八八頁上一六行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八八頁中一一行第二字「聽」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「懷」。

一八八頁中一二行「右腓」，諸本作「右膝」。

一八八頁中一九行「害諸」，資作「虐諸」。

一八八頁中末行「真子」，石作「真行」。

一八八頁下五行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一八八頁下一〇行「速從」，麗作「速徙」。

一八八頁下一二行「深住」，石作「深往」。

一八八頁下一四行「非不」，石、麗作「我不」。

一八八頁下一七行第一二字「憐」，諸本作「隣」。

一 一八九頁上四行「聞覺」，**資、碩、晉、南、經、清、麗**作「開覺」。

一 一八九頁上一三行「今尊者」，**資、碩、晉、南、經、清**作「令尊者」。

一 一八九頁上二〇行「高慢」，**石、麗**作「憍慢」下同。同行「無聞」，諸本作「無聞」。

一 一八九頁上二一行「苦邊」，**資**作「苦道」。

一 一八九頁中二二行「善說於法」，**南、經、清**作「善說於彼」。

一 一八九頁下二行「於今」，諸本作「我今」。

一 一八九頁下一七行「今當」，**碩、晉**作「今當」。

一 一九〇頁上二〇行「愛說」，**石**作「善說」。

一 一九〇頁上二二行「說說」，諸本作「說法」。

一 一九〇頁中五行「已作」，**資、碩、晉、南、經、清**作「已辦」。

一 一九〇頁中一五行「清淨」，**資、碩**

晉、南、經、清、麗作「清涼」。

一 一九〇頁中一九行「現大師」，**資、碩、晉、南、經、清、麗**作「覲大師」。同行「現礼」，**石、麗**作「頂礼」。

一 一九〇頁下一行「知遍」，諸本作「知過」。

一 一九〇頁下二一行「治藥」，**石**作「醫治」。

一 一九一頁上一一行「委薦」，**資、碩、麗**作「委薦」；**晉、南、經、清**作「痿篤」。

一 一九一頁上二〇行「無滅」，**資、碩、晉、南、經、清**作「無滅」。

一 一九一頁中四行「具備」，**資**作「具修」。

一 一九一頁中八行「衆生過」，**麗**作「衆生愚」。

一 一九一頁中九行「設餘」，**石、南、經、清**作「諸餘」。

一 一九一頁中一〇行「眼目」，諸本作「明目」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第四十六

宋天竺三藏求那跋陀羅

譯流

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘過去世
時天阿修羅對陣鬪戰阿修羅勝諸
天不如時天帝釋軍壞退散極生
恐怖乘車北馳還歸天宮須弥山下
道逕叢林林下有金翅鳥巢多有金
翅鳥子尔時帝釋恐車馬過踐殺鳥
子告御者言可迴車還勿殺鳥子御
者白王阿修羅軍後來逐人若迴還
者為彼所困帝釋告言寧當迴還
為阿修羅殺不以軍衆蹈殺衆生於
道御者轉乘南向阿修羅軍遙見帝
釋轉乘而還謂為戰策即還退走衆
大恐怖壞陣流散歸阿修羅宮佛告
諸比丘彼天帝釋於三十三天為自
在王以慈心故威力摧伏阿修羅軍
亦常讚嘆慈心功德汝等比丘正信
非家出家學道當修慈心亦應讚嘆
慈心功德佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時王舍城中有一士夫貧窮辛
苦而住佛法僧受持禁戒多聞廣學
力行惠施正見成就彼身壞命終得
生天上三十三天有三事勝於餘三
十三天何等為三一者天壽二者天
色三者天名稱諸三十三天見是天
子三事特勝天壽天色天名稱勝餘
諸天見已往詣天帝釋所作如是言
憍尸迦當知有一天子始生此天於
先諸天三事特勝天壽天色及天名
稱時天帝釋告彼天子諸仁者我見
此人於王舍城作一士夫貧窮辛苦
於如來法律得信向心乃至正見成
就身壞命終來生此天於諸三十三
天三事特勝天壽天色及天名稱時
天帝釋即說偈言
正信於如來決定不傾動受持真實戒
聖戒無厭者於佛心清淨成就於正見
當知非貧苦不空而自活故於佛法僧
當生清淨信智慧力增明思念佛正教
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中。介時王舍城人普設大會。悉為請種種異道。有事遮羅迦外道者。作是念。我今請遮羅迦道。天先作福田。或有事外道出家者。有事尼乾子道者。有事老弟子者。有事大弟子者。有事佛弟子。僧者咸作是念。今當令佛面前僧先作福田。時天帝釋作是念。莫令王舍城諸人捨佛面前僧而奉事餘道。求索福田。我當疾往。為王舍城人建立福田。即化作大婆羅門儀容。嚴整乘白馬車。諸年少婆羅門。聚前後導。從持金斗。繖蓋至王舍城。詣諸處。處大眾會中。諸王舍城一切士女咸作是念。但當觀望此大婆羅門。所奉事處。我當從彼而先供養。為良福田。時天帝釋知王舍城一切士女心之所念。駕乘導從。逕詣耆闍崛山。至於門外。除去五飾。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。而說偈言。

善分別顯示一切法彼岸。悉度諸恐怖。

故稽首瞿曇。諸人普設會。欲求大功德。各各設大施。常願有餘果。願為設福田。

令斯施果成。帝釋大自在。天王之所問。於耆闍崛山。大師為記說。諸人普設會。欲求大功德。各各設大施。常願有餘果。今當說福田。施得大果處。正向者有四。聖住於果。是名僧福田。明行定具足。僧福田。增廣無量。踰大海。調人師弟子。照明顯正法。斯等善供養。施僧良福田。於僧良福田。佛說得大果。以僧離五蓋。清淨應讚嘆。施彼取上田。少施取大利。是故諸人者。常施僧福田。增得勝妙法。明行定相應。供此珍寶僧。施主心歡喜。起於三種心。施衣服飲食。離塵垢。劍刺。超度諸惡趣。躬自行啓請。自手平等與。自利亦利他。是施獲大利。慧者如是施。淨信心解脫。無罪安樂施。乘智往。生彼時。天帝釋聞佛所說歡喜。隨喜為佛作礼。即沒不現。

介時王舍城諸人民。即從座起。整衣服。為佛作礼。合掌白佛言。世尊。唯願世尊。與諸大眾。受我供食。介時世尊默然受請。是王舍城人民。知世尊默然受其請。已作礼而歸。到諸大會處。具飲食。布置牀坐。晨朝遣使白佛時。

到唯願知時。介時世尊與諸大眾。著衣持鉢。至大會所。於大眾前。敷座而坐。王舍城人。知佛坐定。自行種種濃美飲食。食已。洗鉢澡漱。畢還復本座。聽佛說法。介時世尊為王舍城人。種種說法。示教照喜。已從座起而去。如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。廣說如上。說差別者。時天帝釋說異偈。而問佛言。

今請問瞿曇。微密深妙。慧世尊之所體。無障。尋知見。

眾人普設會。偈如上。廣說乃至為王舍城諸設會者。說種種法。示教照喜。已從座起去。

如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王聞世尊拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我聞世尊。自記說成阿耨多羅三藐三菩提。諸人傳者。得非虛妄。過長說耶。為如來說說。如法說。隨順法說。耶。非是他人。損同法者。於其問答。生厭薄。

雜阿含經卷第四十六 第六張 流字號

慶耶佛告大王彼如是說是真諦說
非為虛妄如說說如法說隨順法說
非是他人損同法者於其問答生厭
薄慶所以者何大王我今實得阿耨
多羅三藐三菩提故波斯匿王白佛
言雖復世尊作如是說我猶故不信
所以者何此間有諸宿重沙門婆羅
門所謂富蘭那迦葉末迦利瞿舍梨
子刪闍耶毗羅胝子阿耆多枳舍欽
婆羅迦羅拘陀迦梅延尼軋陀若提
子彼等不自說言得阿耨多羅三藐
三菩提何得世尊幼小年少出家未
久而便自證得阿耨多羅三藐三菩
提佛告大王有四種雖小而不可輕
何等為四刹利王子年少幼小而不
可輕龍子年少幼小而不可輕小火
雖微而不可輕比丘幼小而不可輕
尔時世尊即說偈言

雜阿含經卷第四十六 第七張 流字號

而生輕慢想 雜色小龍形亦應令安樂
輕地無士女 悉為毒所害是故自護者
當如護已命 以斯善護已而等護於彼
猛火之所食 雖小食無限小燭亦能燒
足薪則弥廣 從微漸進燒盡聚落城邑
是故自護者 當如護已命以斯善護已
而等護於彼 威火之所焚百卉蕩燒盡
滅已不盈縮 戒火還復生若輕毀比丘
受持淨戒火 燒身及子孫眾灾流百世
如燒多羅樹 無有生長期是故當自護
如自護已命 以斯善自護而等護於彼
刹利形相具 幼龍及火小比丘具淨戒
不應起輕想 是故當自護如今護已命
以斯善自護 而等護於彼
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王有祖母極所敬
重忽尔命終出城闍維供養舍利畢
弊衣乱髮來詣佛所稽首佛足退坐
一面尔時世尊告波斯匿王大王從
何所來弊衣乱髮波斯匿王白佛世
尊我亡祖母極所敬重捨我命終出

雜阿含經卷第四十六 第八張 流字號

城於外闍維供養畢來詣世尊佛
告大王極愛重敬念祖親耶波斯匿
王白佛世尊極敬重愛戀世尊若國
土所有象馬七寶乃至國位悉持與
人能救祖母命者悉當與之既不能
救生死長辭悲戀憂苦不自堪勝曾
聞世尊所說一切眾生一切虫一切
神生者皆死無不窮盡無有出生而
不死者今日乃知世尊善說佛言大
王如是如是一切眾生一切虫一切
神生者趣死終歸窮盡無有一生而
不死者佛告大王正使婆羅門大姓
刹利大姓長者大姓生者皆死無不
死者正使刹利大王灌頂居位王四
天下得力自在於諸敵國無不降伏
終歸有極無不死者若復大王生長
壽天王於天宮自在快樂終亦歸盡
無不死者若復大王羅漢比丘諸漏
已盡離諸重擔所作已作逮得已利
盡諸有結正智心善解脫彼亦歸盡
捨身涅槃若復緣覺善調善寂盡
此身命終歸涅槃諸佛世尊十力具
足四無所畏勝師子吼終亦捨身取

般涅槃以如是比大王當知一切眾生一切虫一切神有生輒死終歸磨滅無不死者尔時世尊復說偈言
一切眾生類有命終歸死各隨業所趣
善惡果自受惡業墮地獄為善上昇天
修習勝妙道漏盡般涅槃如來及緣覺
佛聲聞弟子會當捨身命何況俗凡夫
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨一靜處禪思思惟作是念云何為自念云何為不自念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自念若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自念從禪覺已往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我於靜處獨一思惟作是念云何為自念云何為不自念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自念若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自念佛告大王如是大王如

是大王若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自念彼雖自謂為自愛念而實非自念所以者何無有惡知識所作惡不念者所不念不愛者所不愛所作如其自為自已所作者是故斯等為不自念若復大王行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自念斯等自謂不自愛惜已身然其斯等實為自念所以者何無有善友於善友所作念者念作愛者愛作如自為已所作者是故斯等則為自念尔時世尊復說偈言

謂為自念者不應造惡行終不因惡行今已得安樂謂為自念者終不造惡行造諸善業者今已得安樂若自愛念者善護而自護如善護國王外防邊境城若自愛念者極善自寶藏如善守之王內防邊境城如是自寶藏剎那無間缺剎那缺憂惡道長受苦

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尔時波斯匿王獨靜思惟作如是念云何自護云何不自護復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自護若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自護從禪覺已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟而作是念云何為自護云何為不自護復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自護若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自護佛告大王如是大王如是有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等為不自護而彼自謂能自防護象軍馬軍車軍步軍以自防護雖謂自護實非自護所以者何雖護於外不護於內是故大王名不自護大王若復有行身善行行口善行行意善行者當知斯等則為自護彼雖不以象馬車步四軍自防而實自護所以者何護其內者名善自護非謂防外尔時世尊復說偈言

華嚴經卷第四十六 第十二張 清淨

善護於身口及意一切業，慙愧而自防，是名善守護。

時波斯匿王聞佛所說歡喜，隨喜作禮而去。

如是我聞：一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟，作是念：世少有人得勝妙財利，能不放逸，能不貪著，能於衆生不起惡行。世多有人得勝妙財利，起於放逸，增其貪著，起諸邪行，作是念：已往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊，我獨靜思惟，作是念：世間少有人得勝妙財利，能不放逸，不起貪著，不作邪行。世多有人得勝妙財利，而起放逸，生於貪著，多起邪行。佛告波斯匿王：如是大王，如是大王，世少有人得勝妙財利，能不放逸，不起放逸，不起邪行。世多有人得勝妙財利，於財放逸，而起貪著，起諸邪行。大王當知：彼諸世人得勝財利，於財放逸，而起貪著，作邪行者，愚癡人長夜當得不饒益。若大王譬如獐師、獐師弟子、空野林中，張網施網，多殺禽獸，困苦衆生。

華嚴經卷第四十六 第十三張 清淨

惡業增廣，如是世人得勝妙財利，於財放逸，而起貪著，造諸邪行，亦復如是。是愚癡人長夜當得不饒益。若大王時，世尊復說偈言：

貪欲於勝財，為貪所迷醉，狂亂不自覺，猶如捕獐者。緣斯放逸故，當受大苦報。佛說此經已，波斯匿王聞佛所說歡喜，隨喜作禮而去。

如是我聞：一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王於正殿上自觀，察王事，見勝利利大姓，見勝婆羅門大姓，見勝長者大姓，因貪欲故，欺誑妄語，即作是念：止此斷事，息此斷事。我更不復親臨斷事，我有賢子當令斷事。云何自見此勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，為貪欲故，欺詐妄語？時波斯匿王作是念：已往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊，我於殿上自斷王事，見諸勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，為貪利故，欺詐妄語。世尊，我見是事，已作是念：我從今日止此斷事，息此斷事。我有賢子當令其斷，不親自見此勝利利大

華嚴經卷第四十六 第十四張 清淨

姓婆羅門大姓、長者大姓，緣貪利故，欺詐妄語。佛告波斯匿王：如是大王，如是大王，彼勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，因貪利故，欺詐妄語，彼愚癡人長夜當得不饒益。若大王當知：譬如魚師、魚師弟子於河溪谷截流，張網殘煞衆生，令遭大苦。如是大王，彼勝利利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，因貪利故，欺詐妄語，長夜當得不饒益。若大王時，世尊復說偈言：

猶如魚捕者，緣斯惡業故，當受劇苦報。佛說此經已，波斯匿王聞佛所說歡喜，隨喜作禮而去。

如是我聞：一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊，此舍衛國有長者名摩訶男，多財巨富，藏積真金至百千億，況復餘財。世尊，摩訶男長者如是巨富，作如是食用，食盡碎米食，豆羹美食腐敗，薑著麤布衣，單皮革屣，乘羸敗車，戴樹葉蓋，未曾聞其供養，施與沙門、婆羅門，給與貧

苦行路頻乏諸乞乞者閉門而食莫
令沙門婆羅門貧窮行路諸乞乞者
見之佛告波斯匿王此非正士得勝
財利不自受用不知供養父母供給
妻子宗親眷屬邱諸僕使施與知識
不知隨時供給沙門婆羅門種勝福
田崇向勝處長受安樂未來生天得
勝財物不知廣用取其大利大王爵
如曠野湖池聚水無有受用洗浴飲
者即於澤中煎熬消盡如是不善士
夫得勝財物乃至不廣受用取其大
利如彼池水大王有善男子得勝財
利使樂受用供養父母供給妻子宗
親眷屬給邱僕使施諸知識時時供
養沙門婆羅門種勝福田崇向勝處
未來生天得勝錢財能廣受用倍取
大利譬如大王聚落城郭邊有池水
澄淨清涼樹林蔭覆令人受樂多眾
受用乃至禽獸如是善男子得勝妙
財自供使樂供養父母乃至種勝福
田廣取大利尔時世尊復說偈言
曠野湖池水清涼極鮮淨無有受用者
即於彼消盡如是勝妙財惡士夫所得

不能自受用亦不供邱彼從自苦積聚
聚已而自喪慧者得勝財能自樂受用
廣施作功德及與親眷屬隨所應給與
如牛王領眾施與及受用不失所應者
乘理而壽終生天受福樂
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時舍衛國有長者名摩訶
男命終無有兒息波斯匿王以無子
無親屬之財悉入王家波斯匿王日
日校閱財物身蒙塵土來詣佛所稽
首佛足退坐一面尔時世尊告波斯
匿王大王從何所來身蒙塵土似有
疲倦波斯匿王白佛世尊此國長者
摩訶男命終有無子之財悉入王家
瞻視料理致令疲勞塵土全身從其
舍來佛問波斯匿王彼摩訶男長者
大富多財耶波斯匿王白佛大富世
尊錢財甚多百千巨億金銀寶物况
復餘財世尊彼摩訶男在世之時廉
衣惡食如上廣說佛告波斯匿王彼
摩訶男過去世時遇多迦羅尸棄辟

支佛施一飢食非淨信心不恭敬與
不自手與施後變悔言此飢食自可
供給我諸僕使無辜持用施於沙門
由是施福七反往生三十三天七反
生此舍衛國中取勝族姓富貴錢財
以彼施辟支佛時不淨信心不手自
與不恭敬與施後隨悔故在所生處
雖得財富猶故受用廉衣廉食廉弊
卧具屋舍車乘初不嘗得上妙色聲
香味觸以自安身復次大王時彼摩
訶男長者教其異母兄取其財物緣
斯罪故經百千歲墮地獄中彼餘罪
報生舍衛國七反受身常以無子財
沒入王家大王摩訶男長者今此壽
終過去施報盡於此身以彼慳貪於
財放逸因造過惡於此命終已墮地
獄受極苦惱波斯匿王白佛言世尊
摩訶男長者命終已入地獄受苦痛
耶佛言如是大王已入地獄時波斯
匿王念彼悲泣以衣拭淚而說偈言
財物真金寶象馬莊嚴具奴僕諸僮使
及諸田宅等一切皆遺棄裸神獨遊徃
福運數已窮永捨於人身彼今何所有

雜阿含經卷第四十六

第十分

漢字

何所持而夫於何事不捨 如影之隨形
余時世尊說偈答言

唯有罪福業 若人已作者 是則已之有
彼則常持去 生死未曾捨 如影之隨形
如人少資糧 涉遠遭苦難 不修功德者
必經惡道苦 如人豐資糧 安樂以遠遊
修德淳厚者 善趣長受樂 如人遠遊行
歲久安隱歸 宗親善知識 歡樂欣集會
善修功德者 此沒生他世 彼諸親眷屬
見則心歡喜 是故當修福 積集斯永久
福德能為人 建立他世樂 福德天所歎
等修正行故 現世人不毀 終則生天上
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園余時波斯匿王普設大會為
大會故以千特牛行列繫住集眾供
具遠集一切諸異外道悉來聚集波
斯匿王大會之處時有眾多比丘亦
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波
斯匿王普設大會如上廣說乃至種
種外道皆悉來集聞已乞食畢還精
舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛

雜阿含經卷第四十六

第十九分

漢字

足退坐一面白佛言世尊我等今日
眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城
乞食聞波斯匿王普設大會如上廣
說乃至種種異道集於會所今時世
尊即說偈言

月月設大會 乃至百千數 不如正信佛
十六分之一 如是信法僧 慈念於眾生
彼大會之福 十六不及一 若人於世間
億年設福業 於直心敬礼 四分不及一
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王念諸國人多所
因執若刹利若婆羅門若鞞舍若首
陀羅若旃陀羅持戒犯戒在家出家
悉皆被錄或錄或持或以繩縛時有
眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城
乞食聞波斯匿王多所攝錄乃至或
錄或縛乞食畢還精舍舉衣鉢洗足
已往詣佛所稽首佛足退坐一面白
佛言世尊我等今日眾多比丘入城
乞食聞波斯匿王多所收錄乃至縛
縛今時世尊即說偈言

雜阿含經卷第四十六

第三十分

漢字

非繩鎖相械 名曰堅固縛 捺汙心願念
錢財寶妻子 是縛長且固 雖緩難可脫
慧者不願念 世間五欲樂 是則斷諸縛
安隱永超世

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王摩竭提國阿闍
世王聿提希子共相連背摩竭提王
阿闍世聿提希子起四種軍象軍馬
軍車軍步軍來至拘薩羅國波斯匿
王聞阿闍世王聿提希子四種軍至
亦集四種軍象軍馬軍車軍步軍出
共鬪戰阿闍世王四軍得勝波斯匿
王四軍不如退敗星散軍車馳走還
舍衛城時有眾多比丘晨朝著衣持
鉢入舍衛城乞食聞摩竭提王阿闍
世聿提希子起四種軍來至拘薩羅
國波斯匿王起四種軍出共鬪戰波
斯匿王四軍不如退敗星散波斯匿
王恐怖狼狽單車馳走還舍衛城聞
已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往
詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言

世尊我等今日衆多比丘入城乞食
聞摩竭提主阿闍世王事提希子起
四種軍如是廣說乃至單車馳走
還舍衛城尔時世尊即說偈言

戰勝增怨敵 敗苦卧不安 勝敗二俱捨
卧覺寂靜樂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王與摩竭提王阿
闍世事提希子共相違背摩竭提王
阿闍世事提希子起四種軍來至拘
薩羅國波斯匿王倍與四軍出共闘
戰波斯匿王四種軍勝阿闍世王四
種軍退摧伏星散波斯匿王悉皆虜
掠阿闍世王象馬車乘錢財寶物生
禽阿闍世王身載以同車俱詣佛所
稽首佛足退坐一面波斯匿王白佛
言世尊此是阿闍世王事提希子長
夜於我無怨恨人而生怨結於好人
所而作不好然其是我善友之子當
放令還國佛告波斯匿王善哉大王
放其令去令汝長夜安樂饒益尔時

世尊即說偈言

乃至方自在 能廣廣拔助 怨在力增
倍取已他利

佛說此經已波斯匿王及阿闍世王
事提希子聞佛所說歡喜隨喜作礼
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是
念世尊正法現法離諸熾然不待時
節通達現見自覺證知此法是善知
識善伴黨非是惡知識惡伴黨作是
念已往詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊我獨靜思惟作是念世
尊正法現法離諸熾然不待時節通
達現見自覺證知是則善知識善伴
黨非惡知識惡伴黨佛告波斯匿王
如是大王如是大王世尊正法律現
法離諸熾然不待時節通達現見緣
自覺知是則善知識善伴黨非惡知
識惡伴黨所以者何我為善知識衆
生有生法者解脫於生衆生有老病
死憂悲惱苦者悉令解脫大王我於
一時住王舍城山谷精舍時阿難陀

比丘獨靜思惟作是念半梵行者是
善知識善伴黨非惡知識惡伴黨作
是念已來詣我所稽首我足退坐一
面白我言世尊我獨靜思惟作是念
半梵行者是善知識善伴黨非惡知
識惡伴黨我時告言阿難莫作是語
半梵行者是善知識善伴黨非惡知
識惡伴黨所以者何純一滿淨梵行
清白謂善知識善伴黨非惡知識惡
伴黨所以者何我常為諸衆生作善
知識其諸衆生有生故當知世尊正
法現法令脫於生有老病死憂悲惱
苦者離諸熾然不待時節現今脫惱
苦見通達自覺證知是則善知識善
伴黨非惡知識惡伴黨尔時世尊即
說偈言

讚歎不放逸 是則佛正教 修禪不放逸
逮得證諸漏

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是
念頗有一法修習多修習得現法願

雜阿含經卷第四十六 第二十四張 流字號

滿足後世願滿足現法後世願滿足
不作是念已往詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊我獨靜思惟作
是念頗有一法修習多修習得現法
願滿足得後世願滿足現法後世願
滿足不佛告波斯匿王如是大王如
是大王有一法修習多修習得現法
願滿足得後世願滿足得現法後世
願滿足謂不放逸善法不放逸善法
修習多修習得現法願滿足得後世
願滿足得現法後法願滿足大王譬
如世間所作麤業彼一切皆依於地
而得建立不放逸善法亦復如是修
習多修習得現法願滿足得後法願
滿足得現法後法願滿足如力如是
種子根堅陸水足行師子舍宅亦
如是說是故大王當住不放逸當依
不放逸住不放逸依不放逸已夫人
當作是念大王住不放逸依不放逸
我今亦當如是住不放逸依不放逸
如是夫人如是大王太子猛將亦如
是國土人民應當念大王住不放逸
依不放逸夫人太子大王猛將住不

雜阿含經卷第四十六 第二十五張 流字號

放逸依不放逸我等亦應如是住不
放逸依不放逸大王若住不放逸依
不放逸者則能自護夫人嫁女亦能
自保倉藏財寶增長豐實尔時世尊
即說偈言

稱譽不放逸 毀咎放逸者 帝釋不放逸
能主忉利天 稱譽不放逸 毀咎放逸者
不放逸具足 攝持於二義 一者現法利
二後世亦然 是名無間等 其深智慧者
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是
念此有三法一切世間所不愛念何
等為三謂老病死如是三法一切世
間所不愛念若無此三法世間所不
愛者諸佛世尊不出於世世間亦不
知有諸佛如來所覺知法為人廣說
以有此三法世間所不愛念謂老病
死故諸佛如來出興於世世間知有
諸佛如來所覺知法廣宣說者波斯
匿王作是念已往詣佛所稽首佛足
退坐一面以其所念廣白世尊佛告

雜阿含經卷第四十六 第二十六張 流字號

波斯匿王如是大王如是大王此有
三法世間所不愛念謂老病死乃至
世間知有如來所覺知法為人廣說
尔時世尊復說偈言

王所乘寶車 終歸有朽壞 此身亦復然
遷移會歸老 唯如來正法 無有衰老相
真斯正法者 永到安隱處 但凡鄙衰老
醜弊惡形類 衰老未踐蹈 迷魅愚夫心
若人壽百歲 常慮死隨至 老病竟追逐
伺便輒如害

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

雜阿含經卷第四十六

雜阿含經卷第四十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九四頁下三行第三字「住」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「於」。
- 一 一九四頁下五行「三十三天」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生三十三天」。
- 一 一九四頁下七行「三十三天」，**資**作「三十二天」。
- 一 一九五頁上四行「遮羅迦道」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「遮羅迦外道」。
- 一 一九五頁上六行「大弟子」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「火弟子」。
- 一 一九五頁上一四行第八字「諸」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「語」。
- 一 一九五頁上末行「設福田」，**麗**作「說福田」。
- 一 一九五頁中一行「令斯」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「今期」。
- 一 一九五頁中二行「諸人」，**徑**、**清**作「諸天」。

- 一 一九五頁中一〇行「常施」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「當施」。
- 一 一九五頁中二〇行「供食」，**麗**作「供養」。
- 一 一九五頁中二二行「大會」，**麗**作「人會」。
- 一 一九五頁下三行末字「濃」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「豐」。
- 一 一九五頁下四行「食已」，**麗**作「食訖」。
- 一 一九五頁下二二行第三字「來」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 一九六頁中一二行「火小」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「小火」。
- 一 一九六頁中一三行「如今」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如自」。
- 一 一九六頁下一行「城於外」，**麗**作「於城外」。
- 一 一九六頁下一一行「趣死」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「輒死」。
- 一 一九六頁下一八行「羅漢」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「阿羅漢」。

- 一 一九七頁中六行第一三字「若」，**資**作「者」。
- 一 一九七頁中二〇行第四字「致」，**石**、**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「致」，下同。
- 一 一九八頁上五行「佛住」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「佛在」。
- 一 一九八頁上一二行「愚癡人」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「是愚癡人」。
- 一 一九八頁上二二行第二字「苦」，**資**作「若」。
- 一 一九八頁中一二行「欺誑」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「欺詐」。
- 一 一九九頁上六行「供給」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「供諸」。
- 一 一九九頁上二二行第八字「極」，**徑**作「及」。
- 一 一九九頁中一行「從自」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「徒自」。
- 一 一九九頁中二〇行「金銀」，**麗**作「金錢」。
- 一 一九九頁下二行「飡食」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「飡食」。

一 南、徑、清作「飲食」。

一 九九頁下三行「無辜」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「無辜」。

一 九九頁下三行「施於」，徑、清作「施與」。

一 九九頁下一三行末字「財」，磧作「則」。

一 九九頁下二〇行「悲泣」，資、磧、南、徑、清作「垂泣」。

一 九九頁下二一行「奴婢」，資、磧、南、徑、清作「奴婢」。

一 二〇〇頁上二行「說偈答言」，資、磧、南、徑、清作「即說偈答王」。

一 二〇〇頁上一〇行「斯永久」，資、磧、南、徑、清、麗作「期永久」。

一 二〇〇頁上一七行「繫住」，資、磧、南、徑、清作「繫柱」。

一 二〇〇頁中六行「月月」，資、磧、南、徑、清作「日日」。

一 二〇〇頁中九行「直心」，磧、南、徑、清作「真心」。

一 二〇〇頁中一六行「或持」，磧、南、

徑、清作「或持械」；麗作「或杻機」。

一 二〇〇頁下四行「永超世」，資、磧、南、徑、清作「永超出」。

一 二〇一頁上一二行「摩竭提主」，徑、清作「摩竭提王」。

一 二〇一頁上一三行「與四軍」，資、磧、南、徑、清、麗作「與四軍」。

一 二〇一頁中七行末字「給」，麗作「人」。

一 二〇二頁上五行第四字「得」，資、磧、南、徑、清無。

一 二〇二頁上一一行「後法」，麗作「後世」。

一 二〇二頁上一四行「後法」，磧、南、徑、清、麗作「後世」。

一 二〇二頁上一六行第五字「堅」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 二〇二頁中四行「倉藏」，資、磧、南、徑、清作「庫藏」。

一 二〇二頁中七行「能主」，磧作「能王」。

一 二〇二頁中一七行「諸佛」，磧、南、徑、清作「謂佛」。

一 二〇二頁中二二行「往詣」，資、磧、南、徑、清、麗作「來詣」。

一 二〇二頁下六行第一三字「裏」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「裏」，下同。

一 二〇二頁下七行第一一字「但」，資、磧、南、徑、清作「恒」。

一 二〇二頁下八行第八字「未」，資、磧、南、徑、清、麗作「來」。

雜阿含經卷第四十七

流

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若有在我舍者皆得淨信諸在我舍而命終者皆得生天佛言善哉善哉長者是深妙說是一向受於大眾中作師子吼言在我舍者皆得淨信及其命終皆生天上有何大德神力比丘為汝說言凡在汝舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊復問云何為比丘尼為諸天為從我所聞前說長者白佛不也世尊云何長者汝緣自知見知在我舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊佛告長者汝既不從大德神力比丘所聞非比丘尼非諸天又不從我面前聞說復不緣自見知若有諸人於我舍命終者皆生天上汝今何由能作如是甚深妙說作一向受於大眾中作師子吼而作是言有人於我舍命終者皆

生天上長者白佛無有比丘大德神力而來告我如上廣說乃至悉皆生天世尊然我有衆生主懷妊之時我即教彼為其子故婦人歸法婦比丘僧及其生已復教三婦及生知見復教持戒設復婢使下賤客人懷妊及生亦如是教若人賣奴婢者我輒往彼語言賢者我欲買人汝當歸佛歸法婦比丘僧受持禁戒隨我教者輒授五戒然後隨價而買不隨我教則所不取若復止客若傭作人亦復先要受三婦五戒然後受之若復有來求為弟子若復乞貸舉息我悉要以三婦五戒然後受之又復我舍供養佛及比丘僧時稱父母名兄弟妻子宗親知識國王大臣諸天龍神若存若亡沙門婆羅門內外眷屬下至僕使皆稱其名而為呪願又從世尊聞無名呪願因緣皆得生天或因園田布施或因房舍或因床卧具或因常施或施行路下至一搏施與衆生此諸因緣皆生天上佛言善哉善哉長者汝以信心故能作是說如來於彼有

雜阿含經卷第四十七 第二張流

無上知見審知汝舍有人命終皆悉生天今時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當恭敬住常當繫心常當畏慎隨他自在諸修梵行上中下座所以者何若有比丘不恭敬住不繫心不畏慎不隨他自在諸修梵行上中下座而欲令威儀足者無有是處不備威儀欲令學法滿者無有是處學法不滿欲令戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者無有是處解脫知見不滿足欲令得無餘涅槃者無有是處如是比丘當勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸修梵行上中下座而威儀具足者斯有是處威儀具足已而學法具足者斯有是處學法備足已而戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者斯有是處解脫知見身具足已得無餘涅槃者斯有是處是故比丘當勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸修梵行上中下座威儀滿足乃至無餘涅槃當

雜阿含經卷第四十七 第三張流

如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二淨法能護世間。何等為二。所謂慙愧。假使世間無此二淨法者。世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之序。顛倒渾亂。如畜生趣。以有二種淨法。所謂慙愧。是故世間知有父母。乃至師長尊卑之序。則不渾亂。如畜生趣。爾時世尊即說偈言。

世間若無有慙愧二法者。違越清淨道。向生老病死。世間若成就慙愧二法者。增長清淨道。永開生死門。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有燒燃法。不燒燃法。諦聽善思。當為汝說。云何燒燃法。若男若女。犯戒行惡。不善法。身惡行。成就口意惡行。成就若彼後時疾病困苦。沉頓牀褥。受諸苦毒。當於爾時。先所行惡。悉皆憶念。辟如

雜阿含經卷第四十七 第四張

大山日西影覆。如是衆生先所行惡。身口意業。諸不善法。臨終悉現。心乃追悔。咄哉。咄哉。我先不修善。但行衆惡。當墮惡趣。受諸苦毒。憶念是已。心生燒燃。心生變悔。心生悔已。不得善心。命終後世。亦不善心。相續生。是名燒燃法。云何不燒燃。若男子女人。受持淨戒。修真實法。身善業。成就口意善業。成就臨壽終時。身遭苦患。沉頓牀褥。衆苦觸身。彼心憶念。先修善法。身善行。口意善行。成就當於爾時。攀緣善法。我作如是。身口意善。不為衆惡。當生善趣。不墮惡趣。心不變悔。不變悔。故善心。命終後世。續善。是名不燒燃法。爾時世尊即說偈言。

已種燒燃業。依於非法活。乘斯惡業行。必生地獄中。等活及黑繩。衆合二。叫呼燒燃。極燒燃。無澤大地獄。是八大地獄。極苦難可過。惡業種種故。各別十六處。四周開四門。中間量悉等。鐵為四圍板。四門扇亦鐵。鐵地盛火燃。其焰普周遍。縱廣百由旬。焰焰無間息。調伏非諸行。考治強梁者。長夜加楚毒。其苦難可見。

雜阿含經卷第四十七 第五張

見者生恐怖。悚慄身毛豎。墮彼地獄時。足上頭向下。止聖柔和心。修行梵行者。於此賢聖所。輕心起非義。及煞害衆生。墮斯熱地獄。宛轉於火中。猶如火炙魚。苦痛號叫呼。如群戰象聲。大火自然生。斯由自業故。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。捨身惡行者。能得身惡行。斷不得身惡行。斷者。我不說彼捨身惡行。以彼能得身惡行。斷故。是故我說彼捨身惡行。身惡行者。不以義饒益。安樂衆生。離身惡行。以義饒益。得安樂。故是故我說捨身惡行。口意惡行。亦如是。說佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第四十七 第六張

以水灌細沙黑土隨水流出然後真金純淨無雜猶有似金微垢然後金師置於爐中增火鼓鑪令其融液垢穢悉除然其生金猶故不輕不軟光明不發屈伸則斷彼鍊金師鍊金弟子復置爐中增火鼓鑪轉側陶鍊然後生金輕軟光澤屈伸不斷隨意所作釵鐺鐸劍諸莊嚴具如是淨心進向比丘愈煩惱纏惡不善業諸惡邪見漸斷令滅如彼生金淘去剛石堅塊復次淨心進向比丘除次愈垢欲覺慧覺苦覺如彼生金除塵沙礫復次淨心進向比丘次除細垢謂親里覺人眾覺生天覺思惟除滅如彼生金除去塵垢細沙黑土復次淨心進向比丘有善法覺思惟除滅令心清淨猶如生金除去金色相似之垢令其純淨復次比丘於諸三昧有行所持猶如池水周匝岸持為法所持不得寂靜勝妙不得息樂盡諸有漏如彼金師金師弟子陶鍊生金除諸垢穢不輕不軟不發光澤屈伸斷絕不得隨意成莊嚴具復次比丘得諸三昧不

雜阿含經卷第四十七 第七經 流

為有行所持得寂靜勝妙得息樂道一心一意盡諸有漏如鍊金師鍊金師弟子陶鍊生金令其輕軟不斷光澤屈伸隨意復次比丘離諸覺觀乃至得第二第三第四禪如是正受純一清淨離諸煩惱柔爽真實不動於彼彼入處欲求作證志能得證如彼金師陶鍊生金極令輕軟光澤不斷任作何器隨意所欲如是比丘三昧正受乃至於諸入處悉能得證佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘應當專心方便隨時思惟三相云何為三隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相若比丘一向思惟止相則於是處其心下劣若復一向思惟舉相則於是處掉亂心起若復一向思惟捨相則於是處不得正定盡諸有漏以彼比丘隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相故心則正定盡諸有漏如巧金師金師弟子以生金著

雜阿含經卷第四十七 第八經 流

於爐中增火隨時扇鑪隨時水灑隨時俱捨若一向鼓鑪者即於是處生金焦盡一向水灑則於是處生金堅強若一向俱捨則於是處生金不熟則無所用是故巧金師金師弟子於彼生金隨時鼓鑪隨時水灑隨時兩捨如是生金得等調適隨事所用如是比丘專心方便時時思惟憶念三相乃至漏盡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園今時世尊告諸比丘過去世時摩竭提國有牧牛者愚癡無慧夏末秋初不善觀察恒水此岸亦不善觀恒水彼岸而駢群牛峻岸而下峻岸而上中間洄洑多起患難諸比丘過去世時摩竭提國有牧牛人不愚不癡者有方便慧夏末秋初能善觀察恒水此岸亦善觀察恒水彼岸善度其牛至平博山谷好水草處彼初度時先度大牛能領群者斷其急流次駢第二多力少牛隨後而度然後第三駢羸小者隨逐下流悉皆次第安

雜阿含經卷第四十七 第九經 流

隱得度新生犢子愛戀其母亦隨其後得度彼岸如是比丘我說斯譬當知其義彼摩竭提牧牛者愚癡無慧彼諸六師富蘭那等亦復如是習諸邪見向於邪道如彼牧牛人愚癡無慧夏末秋初不善觀察此岸彼岸高峻山嶮從峻岸下峻岸而上中間洄洑多生患難如是六師富蘭那等愚癡無慧不觀此岸謂於此世不觀彼岸謂於他世中間洄洑謂境諸魔自遭苦難彼諸見者習其所學亦遭患難彼摩竭提善牧牛者不愚不癡有方便慧謂如來應等正覺如牧牛者善觀此岸善觀彼岸善度其牛於平博山谷先度大牛能領群者橫截急流安度彼岸如是我聲聞能盡諸漏乃至自知不受後有橫截惡魔世間貪流安隱得度生死彼岸如摩竭提國善牧牛者次度第二多力少牛截流橫度如是我諸聲聞斷五下分結得阿那含於彼受生不還此世亦復斷截惡魔貪流安隱得度生死彼岸如摩竭提國善牧牛者駝其第三

雜阿含經卷第四十七 第十一張 流

羸小少牛隨其下流安隱得度如是我聲聞斷三結貪患癡薄得斯陀含一來此世究竟苦邊橫截於彼惡魔貪流安隱得度生死彼岸如摩竭提國善牧牛者新生犢子愛戀其母亦隨得度如是我聲聞斷三結得須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊斷截惡魔貪流安隱得度生死彼岸介時世尊即說偈言
此世及他世 明智善顯現 諸魔得未得 乃至於死魔 一切悉知者 三獲三佛智 斷截諸魔流 破壞令消亡 開示甘露門 顯現真正道 心常多欣悅 逮得安隱處 佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘若牧牛人成就十一法者不能令牛增長亦不能擁護大群牛令等安樂何等為十一謂不知色不知相不去虫不能覆護其瘡不能起烟不知擇路不知擇處不知度處不知食處盡轂其乳不

雜阿含經卷第四十七 第十一張 流

善料理能領群者是名十一法成就不能黨護大群牛如是比丘成就十一法者不能自安亦不安他何等為十一謂不知色不知相不能除其害虫不覆其瘡不能起烟不知正路不知止處不知度處不知食處盡轂其乳若有上座多聞耆舊久修梵行大師所歎不向諸明智修梵行者稱譽其德悉令宗敬奉事供養云何名不知色諸所有色彼一切四大及四大造是名為色不如實知云何不知相事業是過相事業是慧相是不如實知是名不知相云何名不知去虫所起欲覺能安不離不覺不滅所起瞋恚官覺能安不離不覺不滅是名不去虫云何不覆瘡謂眼見色隨取形相不守眼根世間貪憂惡不善法心隨生漏不能防護耳鼻舌身意根亦復如是是名不覆其瘡云何不起烟如所聞如所受法不能為人分別顯示是名不起烟云何不知正道入正道及聖法律是名為道彼不如實知是名不知道云何不知止處謂於如來所

雜阿含經卷第四十七 第十二張 流

知法不得歡喜悅樂勝妙出離饒益
是名不知止處云何不知度處謂彼
不知修多羅毗尼阿毗曇不隨時往
到其所諮問請受云何為善云何不
善云何有罪云何無罪作何等法為
勝非惡於隱密法不能開發於顯露
法不能廣問於甚深句義自所知者
不能廣宣顯示是名不知度處云何
不知放牧處謂四念處及賢聖法律
是名放牧處於此不如實知是名不
知放牧處云何為盡殺其乳彼刹利
婆羅門長者自在施與衣被飲食牀
卧醫藥資生眾具彼比丘受者不
知限量是名盡殺其乳云何為上座
大德多聞耆舊乃至不向諸勝智梵
行者所稱其功德令其宗重承事供
養令得悅樂謂比丘不稱彼上座乃至
令諸智慧梵行者往詣其所以隨順
身口意業承望奉事是名不於上座
多聞耆舊乃至令智慧梵行者往詣其
所承望奉事令得悅樂彼牧牛者成
就十一法堪能令彼群牛增長擁護
群牛令其悅樂何等為十一謂知色

雜阿含經卷第四十七 第三十二經 流

知相如上清淨分說乃至能領群者
隨時料理令得安樂是名牧牛者十
一事成就能令群牛增長擁護令得
安樂如是比丘成就十一法者能自
安樂亦能安他何等十一謂知色知
相乃至十一如清淨分廣說是名比丘
十一事成就自安安他佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行
至一奢能伽羅聚落住一奢能伽羅
林中時有尊者那提迦舊住一奢能
伽羅聚落一奢能伽羅聚落沙門婆
羅門聞沙門瞿曇拘薩羅國人間遊
行至一奢能伽羅聚落住一奢能伽
羅林中聞已各辦一釜食著門邊作
是念我先供養世尊我先供養善逝
各各高聲大聲作如是唱尔時世尊
歸園林內有多人眾高聲大聲語尊
者那提伽何因何緣園林內有眾多
人高聲大聲唱說之聲尊者那提
伽白佛言世尊此一奢能伽羅聚落
諸刹利婆羅門長者聞世尊住此林
中各作一釜食置園林內各自唱言

雜阿含經卷第四十七 十四經 流

我先供養世尊我先供養善逝以是
故於此林中多人高聲大聲唱說之
聲唯願世尊當受彼食佛告那提伽
莫以利我我不求利莫以稱我我不
求稱那提伽若於如來如是便得出要
遠離寂滅等正覺樂者則於彼彼所起
利樂若味若求那提伽唯我於此像
類得出要遠離寂滅等正覺樂不求
而得不苦而得於何彼彼所起利樂
若味若求那提伽汝等於如是像類
色不得出要遠離寂滅等正覺樂故
不得不求之樂不苦之樂那提伽天
亦不得如是像類出要遠離寂滅等
正覺樂不求之樂不苦之樂唯有我
得如是像類出要遠離寂滅等正覺
樂不求之樂不苦之樂於何彼彼所
起利樂若味若求那提伽白佛言世
尊我今欲說譬佛告那提伽宜知是
時那提伽白佛言世尊譬如天雨水
源順下隨其波彼世尊住處於彼彼
處刹利婆羅門長者信敬奉事以世
尊戒德清淨正見真直是故我今作
如是說唯願世尊哀受彼請佛告那

雜阿含經卷第四十七 第五經 流

提伽莫以利我我不求利乃至云何
於彼彼所起利樂有味有求那提迦
我見比丘食好食已仰腹而卧急喘
長息我見已作是思惟如此長老不
得出要遠離寂滅等正覺樂不求之
樂不苦之樂復次那提迦我見此有
二比丘食好食已飽腹喘息偃闌而
行我作是念非彼長老能得出要遠
離寂滅等正覺之樂不永之樂不苦
之樂那提迦我見衆多比丘食好食
已從園至園從房至房從人至人從
群聚至群聚我見是已而作是念非
彼長老如是能得出要遠離寂滅等
正覺樂不求之樂不苦之樂我得如
是像類出要遠離寂滅等正覺樂不
求之樂不苦之樂復次那提迦我於
一時隨道行見有比丘於前遠去復
有比丘於後來亦遠我於余時閑靜
無為亦無有便利之勞所以者何依
於食飲樂著滋味故有便利此則為
依觀五受陰生滅而厭離住此則為
依於六觸入處觀察集滅厭離而住
此則為依於群聚之樂勤習群聚歟

雜阿含經卷第四十七 第七大段 疏

於遠離是則為依樂修遠離則勤於
遠離厭離群聚是則為依是故那提
迦當如是學於五受陰觀察生滅於
六觸入處觀察集滅樂於遠離精勤
遠離當如是學佛說此經已尊者那
提迦聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行至那楞伽羅聚落如上廣說乃至
彼彼所起求利佛告那提迦我見聚
落邊有精舍有比丘坐禪我見已作
如是念今此尊者聚落人此或沙彌
來往聲響作亂障其禪思覺其正受
於不到欲到不獲欲獲不證欲證而
作留難那提迦我不喜彼比丘住聚
落精舍那提迦我見比丘住空閑處
仰卧吁咄我見是已而作是念今彼
比丘覺寤睡眠思空閑想那提迦我
亦不喜如是比丘住空閑處那提迦
我復見比丘住空閑處擡身坐睡見已
作是念今此比丘於睡覺寤不定得定
定心者得解脫是故那提迦我不喜如
是比丘住空閑處那提迦我復見比

雜阿含經卷第四十七 第七大段 疏

丘住空閑處端坐正受我見已作是
念今此比丘不解脫者疾得解脫已
解脫者今自防護使不退失那提迦
我喜如是比丘住空閑處那提迦我
復見比丘住空閑處彼於後時遠離
空處集捨牀卧具還入聚落受牀卧
具那提迦我亦不喜如是比丘還入
聚落復次那提迦我見比丘住聚落
精舍名聞大德能感財利衣被飲食
湯藥衆具彼於後時集捨利養聚落
牀座至於空閑牀卧安止那提迦我
喜如是比丘集捨利養聚落牀卧住
於空閑那提迦比丘當如是學佛說
此經已那提迦比丘歡喜隨喜作禮
而去
如是我聞一時佛住鞞舍離國狝猴
池側重閣講堂余時世尊告諸比丘
諸離車子常枕木枕手足龜并疑畏
莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得
其間便是故常自微榮不放逸住以
彼不放逸住故摩竭陀王阿闍世毗
提希子不能伺求得其間便於未來
世不久諸離車子恣樂無事手足柔

雜阿含經卷第四十七 第十八段 疏

軟繒續為枕四體安卧日出不起放
逸而住以放逸住故摩竭陀王阿闍
世毗提希子得其間便如是比丘精
勤方便堅固堪能不捨善法肌膚損
瘦筋連骨立精勤方便不捨善法乃
至未得所應得者不捨精進常攝其
心不放逸住以不放逸住故魔王波
旬不得其便當來之世有諸比丘恣
樂無事手足柔軟繒續為枕四體安
卧日出不起放逸而住以放逸住故
惡魔波旬伺得其便是故比丘當如
是學精勤方便乃至不得未得不捨
方便佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘譬如土
夫晨朝以三百釜食惠施衆生日中
日暮亦復如是第二士夫時節須臾
於一切衆生修習慈心乃至如殺牛
乳頃比先士夫惠施功德所不能及
百分千分巨億万分竿數譬類不得
為比是故比丘當作是學時節須臾
於一切衆生修習慈心下至如殺牛

雜阿含經卷第四十七 第十九張 泥

乳頃佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘譬如人
家多女人少男子當知是家易為盜
賊之所劫奪如是善男子善女人不
能數數下至如殺牛乳頃於一切衆生
修習慈心當知是人易為諸惡鬼神
所欺譬如人家多男子少女人不為
盜賊數數劫奪如是善男子數數下
至如殺牛乳頃於一切衆生修習慈
心不為諸惡鬼神所欺是故諸比丘
常當隨時數數下至如殺牛乳頃修
習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘譬如有
人有七手綯其刃廣利有健士夫言
我能以手以拳推打汝綯令其摧碎
諸比丘彼健士夫當能以手以拳推
打彼綯令摧碎不比丘自佛不能世
尊彼七手綯其刃廣利非彼士夫能
以手以拳推打碎折正足自因如是

雜阿含經卷第四十七 第二十張 泥

比丘若沙門婆羅門下至如殺牛乳
頃於一切衆生修習慈心若有諸惡
鬼神欲往伺求其短不能得其間便
正可反自傷耳是故諸比丘當如是
學數數下至如殺牛乳頃修習慈心
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊以爪抄土告諸比
丘於意云何我爪上土多為大地土
多比丘白佛世尊爪上土甚少耳
其大地土無量無數不可為比佛告
諸比丘如是衆生能數數下至彈指
頃於一切衆生修習慈心者如甲上土
耳其諸衆生不能數數下至如彈指
頃於一切衆生修習慈心者如大地
土是故諸比丘常當數數於一切衆
生修習慈心佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國祇樹
池側重閣講堂尔時世尊告諸比丘
一切行無常不恒不安是變易法諸
比丘常當觀察一切諸行修習厭離

雜阿含經卷第四十七 第二十一張 泥

不樂解脫時有異比丘從座起整衣服為佛作礼右膝著地合掌白佛壽命遷滅遲速如何佛告比丘我則能說但汝欲知者難比丘白佛可說辭不佛言可說佛告比丘有四士夫執强弓一時放發俱射四方有一士夫及箭未落接取四箭云何比丘如是士夫為撻疾不比丘白佛撻疾世尊佛告比丘此接箭士夫雖復撻疾有地神天子倍疾於彼虛空神天倍疾地神四王天子來去倍疾於虛空神天日月天子復倍撻疾於四王天導日月神復倍撻疾於日月天子諸比丘命行遷變倍疾於彼導日月神是故諸比丘當勤方便觀察命行無常迅速如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中今時世尊告諸比丘過去世時有一人名陀舍羅訶彼陀舍羅訶有鼓名阿能訶好聲美聲深聲徹四十里彼鼓既久處處裂壞今時鼓士裁割牛皮周匝纏縛雖復經

轉舍羅訶第七 第三十二 泥

縛鼓猶無復高聲美聲深聲彼於後時轉復朽壞皮大剝落唯有聚木如是比丘修身修戒修心修慧以彼修身修戒修心修慧故於如來所說修多羅甚深明照難見難覺不可思量微密決定明智所知彼則頻受周備受聞其所說歡喜崇習出離饒益當來比丘不修身不修戒不修心不修慧聞如來所說修多羅甚深明照空相應隨順緣起法彼不頻受持不至到受聞彼說者不歡喜崇習而於世間眾雜異論文辭綺飾世俗雜句專心頂受聞彼說者歡喜崇習不得出離饒益於彼如來所說甚深明照空相要法隨順緣起者於此則滅猶如彼鼓朽故壞裂唯有聚木是故諸比丘當勤方便修身修戒修心修慧於如來所說甚深明照空相要法隨順緣起頻受適受聞彼說者歡喜崇習出離饒益佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘譬如鐵

轉舍羅訶第七 第三十三 泥

丸投著火中與火同色盛著劫貝綿中云何比丘當速燃不比丘白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念若見年少女人不正思惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退減是愚癡人長夜當得非義饒益是故比丘當如是學善護其身守護根門繫念入村乞食當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘過去世時有一狐狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子若鼠子出當取食之有時鼠子出穴遊戲時彼狐狸疾取吞之鼠子身小生入腹中入腹中已食其肉藏食內藏時狐狸迷悶東西狂走空宅塚間不知何止遂至於死如是以比丘有愚癡人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念見諸女人起不正思惟而取色相發貪欲心貪欲發已欲火熾燃

轉舍羅訶第七 第三十四 泥

燒其身心燒身心已馳心狂逸不樂
精舍不樂空閑不樂樹下為惡不善
心侵食內法捨戒退減此愚癡人長
夜常得不饒益者是故比丘當如是
學善護其身守諸根門繫心正念入
村乞食當如是學佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘譬如木
杵常用不止日夜消滅如是比丘若
沙門婆羅門從本以來不開根門食
不知量初夜後夜不勤覺悟修習善
法當知是輩終日損減不增善法如
彼木杵諸比丘譬如優鉢羅鉢曇摩
拘牟頭分陀利生於水中長於水中
隨水增長如是沙門婆羅門善開根
門飲食知量初夜後夜精勤覺悟當
知是等善根功德日夜增長終不退
減當如是學善開根門飲食知量初
夜後夜精勤覺悟功德善法日夜增
長當如是學佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十七 第三十五經 誦

竹園尔時世尊於後夜時間野狐鳴
尔時世尊夜過天明於大眾前敷座
而坐告諸比丘汝等後夜時間野狐
鳴不諸比丘白佛如是世尊佛告諸
比丘有一愚癡人作如是念令我受
身得如是形類作如是聲此愚癡人
欲求如是像類處所受生何足不得
是故比丘汝等但當精勤方便求斷
諸有莫作方便增長諸有當如是學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊告諸比丘我不讚歎
受少有身况復多受所以者何受有
者苦譬如真屎少亦臭穢何况於多
如是諸有少亦不歡乃至剎那况復
於多所以者何有者苦故是故比丘
當如是學斷除諸有莫增長有當如
是學佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時世尊夜後分時間野狐鳴
是夜過已於大眾前敷座而坐告諸

雜阿含經卷第四十七 二十六經 誦

比丘汝等於夜後分間野狐鳴不比
丘白佛如是世尊佛告比丘彼野狐
者疥瘡所困是故鳴喚若能有人為
彼野狐治疥瘡者野狐必當知恩報
恩而今有一愚癡之人無有知恩報
恩是故諸比丘當如是學知恩報恩
其有小恩尚報終不忘失况復大恩
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時有尊者跋迦梨住王舍城
金師精舍疾病困苦尊者富隣尼瞻
視供養時跋迦梨語富隣尼汝可詣
世尊所為我稽首礼世尊足問評世
尊少病少惱起居輕利安樂住不言
跋迦梨住金師精舍疾病困苦羸瘦
牀褥願見世尊疾病困苦氣力羸瘦
無由奉詣准願世尊降此金師精舍
以哀愍故時富隣尼受跋迦梨語已
詣世尊所稽首礼足退住一面白佛
言世尊尊者跋迦梨稽首世尊足問
訊世尊少病少惱起居輕利安樂住
不世尊答言令彼安樂富隣尼白佛言

雜阿含經卷第四十七 第二十六經 誦

世尊尊者跋迦梨住金師精舍疾病困篤委在牀褥願見世尊無有身力來詣世尊善哉世尊詣金師精舍以哀愍故尔時世尊默然聽許時富隣尼知世尊聽許已礼足而去尔時世尊晡時從禪覺往詣金師精舍至跋迦梨住房跋迦梨比丘遥見世尊從牀欲起佛告跋迦梨且止勿起世尊即坐異牀語跋迦梨汝心堪忍此病苦不汝身所患為增為損跋迦梨白佛如前又摩比丘修多羅廣說世尊我身苦痛極難堪忍欲求刀自斃不樂苦生佛告跋迦梨我今問汝隨意答我云何跋迦梨色是常耶為非常耶跋迦梨答言無常世尊復問若無常是苦耶答言是苦世尊復問跋迦梨若無常苦者是變易法於中寧有可貪可欲不跋迦梨白佛不也世尊受想行識亦如是說佛告跋迦梨若於彼身無可貪可欲者是則善終後世亦善尔時世尊為跋迦梨種種說法示教照喜已從座起去即於彼夜尊者跋迦梨思惟解脫欲執刀自斃

雜阿含經卷第四十七 第三十八張 泥

不樂久生時有二天身極端正於後夜時詣世尊所稽首礼足退住一面白佛言世尊尊者跋迦梨疾病困苦思惟解脫欲執刀自斃不樂久生第二天言彼尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫說此語已俱礼佛足即沒不現尔時世尊夜過晨朝於大眾前敷座而坐告諸比丘昨夜有二天子形體端正來詣我所稽首作礼退住一面而作是言尊者跋迦梨住金師精舍疾病困苦思惟解脫欲執刀自斃不樂久生第二天言尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫說此語已稽首作礼即沒不現尔時世尊告一比丘汝當往詣尊者跋迦梨比丘所語跋迦梨言昨夜有二天來詣我所稽首作礼退住一面語我言尊者跋迦梨疾病困苦思惟解脫欲執刀自斃不樂久生第二天言尊者跋迦梨於善解脫而得解脫說此語已即沒不現此是天語佛復記汝汝於此身不起貪欲是則善終後世亦善時彼比丘受世尊教已詣金師精舍跋迦梨

雜阿含經卷第四十七 第三十九張 泥

房尔時跋迦梨語侍病者汝等持繩牀共舉我身著精舍外我欲執刀自斃不樂久生時有眾多比丘出房舍露地經行受使比丘詣眾多比丘所問眾多比丘言諸尊跋迦梨比丘住在何所諸比丘答言跋迦梨比丘告侍病者令舉繩牀出精舍外欲執刀自斃不樂久生受使比丘即詣跋迦梨所跋迦梨比丘遥見使比丘來語侍病者下繩床著地彼比丘疾來似世尊使彼侍病者即下繩牀著地時彼使比丘語跋迦梨世尊有教及天有所說時跋迦梨語侍病者扶我著地不可於牀上受世尊教及天所說時侍病者即扶跋迦梨下置於地時跋迦梨言汝可宣示世尊告勅及天所說使比丘言跋迦梨大師告汝夜有二天來白我言跋迦梨比丘疾病困苦思惟解脫欲執刀自斃不樂久生第二天言跋迦梨比丘已於善解脫而得解脫說此語已即沒不現世尊復記說汝善於命終後世亦善跋迦梨言尊者大師善知所知善見

雜阿含經卷第四十七 第三十張 泥

今日身病苦痛不能堪忍欲以刀自
煞不樂苦生時尊者摩訶拘締羅語
尊者闍陀汝今當於大師修習正念
如所說句有所依者則為動搖動搖
者有所趣向趣向者為不休息不休
息者則隨趣往來隨趣往來者則有
未來生死有未來生死故有未來出
沒有未來出沒故則有生老病死憂
悲苦惱如是純一苦聚集如所說句
無所依者則不動搖不動搖者得無
趣向無趣向者則有止息有止息故
則不隨趣往來不隨趣往來則無未
來出沒無未來出沒者則無生老病
死憂悲惱苦如是純大苦聚滅闍陀
言尊者摩訶拘締羅供養世尊事於
今畢矣隨順善逝今已畢矣適意非
不適意弟子所作於今已作若復有
餘弟子所作供養師者亦當如是供
養大師適意非不適意然我今日身
病苦痛難可堪忍欲以刀自煞不
樂苦生今時尊者闍陀即於那羅聚
落好衣菴羅林中以刀自煞時尊者
舍利弗供養尊者闍陀舍利已往詣

雜阿含經卷第四十七 第三十四頌 沃

佛所稽首礼足退住一面向佛言世
尊尊者闍陀於那羅聚落好衣菴羅
林中以刀自煞云何世尊彼尊者闍
陀當至何趣云何受生後世云何佛
告尊者舍利弗彼不自記說言尊者
摩訶拘締羅我供養世尊於今已畢
隨順善逝於今已畢適意非不適意
若復有餘供養大師者當如是作適
意非不適意耶今時尊者舍利弗復
問世尊彼尊者闍陀先於鎮珞尼婆
羅門聚落有供養家極親厚家善言
語家佛告舍利弗如是舍利弗正智
正善解脫善男子有供養家親厚家
善言語家舍利弗我不說彼有大過
若有捨此身餘身相續者我說彼等
則有大過若有捨此身已餘身不相
續者我不說彼有大過也無大過故
於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自
煞如是世尊為彼尊者闍陀說第一
記佛說此經已尊者舍利弗歡喜作
礼而去

雜阿含經卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

雜阿含經卷第四十七 第三十五頌 沃

雜阿含經卷第四十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二〇五頁中三行「我有」，[資、磧、南、經、清]作「我見」。
- 一 二〇五頁中六行「客人」，[磧]作「受人」。
- 一 二〇五頁中八行「賢者」，[資]作「賢首」。
- 一 二〇五頁中一二行及一四行「受之」，[資、磧、南、經、清]作「授之」。
- 一 二〇五頁下二一行「當勤」，[資、磧、南、經、清]作「常勤」。
- 一 二〇六頁中一八行「無澤」，[磧、南、經、清]作「無擇」。
- 一 二〇六頁中末行「加楚毒」，[石]作「受楚毒」。
- 一 二〇六頁下二行「止聖」，[資、磧、南、經、清]作「正聖」。
- 一 二〇六頁下二〇行末字「鹿」，[資]作「漉」。

- 一 二〇七頁上六行「陶鍊」，**資、磧、南、徑、清**作「鑄鍊」。**徑、清**下同。
- 一 二〇七頁上八行「釵鐺」，**資、磧、南、徑、清**作「釵鐺」。
- 一 二〇七頁上一〇行「淘去」，**資、磧、南**作「濤去」。
- 一 二〇七頁上一三行第一三字「親」，**資**作「現」。
- 一 二〇七頁上一五行「塵垢」，**資、磧、南、徑、清**作「塵垢」。
- 一 二〇七頁上一九行「岸持」，**磧、南、徑、清**作「於岸」。
- 一 二〇七頁上二一行「陶鍊」，**資、磧、南**作「濤鍊」；**徑、清**作「鑄鍊」，下同。
- 一 二〇七頁中九行「任作」，**資、磧**作「在作」。
- 一 二〇七頁中一五行末二字至次行首二字「隨時思惟」，**石、資、磧、南、徑、清**作「思惟隨時」。
- 一 二〇七頁下二二行首字「駢」，**石**作「馳」。

- 一 二〇八頁上五行第七字「如」，**資、磧、南、徑、清**作「如是」。
- 一 二〇八頁中一四行「心常」，**資**作「心當」。
- 一 二〇八頁中二〇行第一三字「等」，**資、磧、南、徑、清**無。
- 一 二〇八頁下二行「黨護」，**資**作「償護」；**磧、南、徑、清**作「掌護」。
- 一 二〇八頁下三行第三字「者」，**資、磧、南、徑、清**無。
- 一 二〇八頁下八行第三字「不」，**資、磧、南、徑、清**無。
- 一 二〇八頁下二一行第九字「正」，**資、磧、南、徑、清**無。
- 一 二〇九頁上二行「止處」，**資**作「上處」。
- 一 二〇九頁上一七行第九字「不」，**資、磧、南、徑、清**無。
- 一 二〇九頁中六行「如清淨分」，**資、磧、南、徑、清**作「清淨分別」。
- 一 二〇九頁中九行「佛在」，**徑**作「佛住」。

- 一 二〇九頁中一三行「拘薩羅國」，**石**作「拘薩羅國」。
- 一 二〇九頁下一四行「不苦」，**資、磧**作「不共」。
- 一 二〇九頁下一九行「天雨」，**石**作「大雨」。
- 一 二〇九頁下二〇行「順下」，**資**作「傾下」。
- 一 二一〇頁上七行「好食已」，**石**作「如食已」。
- 一 二一〇頁中一一行第四字「今」，**南、徑、清**作「令」。
- 一 二一〇頁中一六行「吁咄」，**石、資、磧、南、徑、清**作「呼咄」。
- 一 二一〇頁中一六行第一三字及下二行第二字，二一三頁中五行第一二字「令」，**資、磧、南、徑、清**作「今」。
- 一 二一〇頁中二〇行第四字「令」，**磧、南、徑、清**作「令」。
- 一 二一一頁中一八行「比手」，**資、磧、南、徑、清**作「比首」，下同。

一二一頁下一行首字「多」，**石**作「人」。

一二一頁下一四行第一四字「上」，**資、磧、南、徑、清**無。

一二二頁上六行第九字「射」，**資**無。

一二二頁下九行「守護」，**石、資、磧、南、徑、清**作「守諸」。

一二三頁下末行第六字「令」，**徑**作「今」。

一二四頁上一行「又摩比丘」，**資、磧、南、徑、清**作「又摩比丘」。

一二四頁中一行「天身」，**石**作「天子身」。

一二四頁下二行第三字及七行第六字「舉」，**資、磧、南、徑、清**作「昇」。

一二四頁下一八行首字「夜」，**資、磧、南、徑、清**作「昨夜」。

一二五頁上二行「常無常」，**資、磧、南、徑、清**作「無常」。

一二五頁中一四行「凭牀」，**資、磧、南、徑、清**作「無常」。

南、徑、清作「從牀」。

一二六頁上九行「純一」，**資、磧、南、徑、清**作「純大」。

一二六頁上一四行「惱苦」，**石**作「苦惱」。

一二六頁上一五行「供養」，**資、磧、南、徑、清**作「我供養」。

雜阿含經卷第四十八

源

宋天生三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園時有一天子容色絕妙於後
 夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
 身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
 天子白佛言世尊比丘立度駛源
 耶佛言如是天子天子復問無所攀
 緣亦無所住度駛源耶佛言如是天
 子天子復問無所攀緣亦無所住而
 度駛源其義云何佛言天子我如是
 如是抱如是如是直進則不為水之
 所溺如是如是不抱如是如是不直
 進則為水所溺如是天子名為無所
 攀緣亦無所住而度駛源時彼天子
 復說偈言
 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
 永超世恩愛
 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
 佛足即沒不現
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園時有一天子容色絕妙於後

夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面
 其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼
 天子白佛言比丘知一切眾生所著
 所集決定解脫廣解脫極廣解脫耶
 佛告天子我悉知一切眾生所著所
 集決定解脫廣解脫極廣解脫天子
 白佛比丘云何知一切眾生所著所
 集決定解脫廣解脫極廣解脫佛告
 天子愛喜滅盡我心解脫心解脫已
 故知一切眾生所著所集決定解脫
 廣解脫極廣解脫時彼天子復說偈言
 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
 永超世恩愛
 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
 佛足即沒不現
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園時有一天子容色絕妙於後
 夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明
 遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
 問佛
 誰度於諸源 晝夜勤精進 不攀亦不住
 何深而不著
 亦時世尊說偈答言

一切戒具足 智慧善正受 內思惟繫念
度難度諸流 不樂於欲想 超越於色結
不繫亦不住 於滌亦不著

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城山谷精
舍時有拘迦尼是光明天女容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照山谷時拘迦尼天女而
說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
佛告天女如是如是

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空
正智正繫念 不習近眾苦 非義和合者
時拘迦尼婆天女聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

尔時世尊夜過晨朝入於僧中敷尼
師壇於大眾前坐告諸比丘昨日夜
後有拘迦那天女容色絕妙來詣我

雜阿含經卷第八 第三十 誦

所稽首我足退坐一面而說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾惡 非義和合者

我即答言如是天女如是天女

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾惡 非義和合者

說是語時拘迦尼天女聞我所說歡

喜隨喜稽首我足即沒不現佛說此

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精

舍尔時尊者阿難告諸比丘我今當

說四句法經諦聽善思當為汝說何

等為四句經法尔時尊者阿難即說

偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾惡 非義和合者

諸比丘是名四句法經尔時有一異

婆羅門去尊者阿難不遠為諸年少

婆羅門受誦經時彼婆羅門作是念

若沙門阿難所說偈於我所說經便

是非人所說時彼婆羅門即往詣佛

所與世尊面相問訊慰勞已退坐一

面白佛言瞿曇沙門阿難所說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾惡 非義和合者

如是等所說則是非人語非為人語

佛告婆羅門如是如是婆羅門是非

人語非為人語也時有拘迦尼天女

來詣我所稽首我足退坐一面而說

偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾惡 非義和合者

我時答言如是如是如天女所言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾惡 非義和合者

是故婆羅門當知此所說偈是非人

所說非是人所說也佛說此經已彼

婆羅門聞佛所說歡喜隨喜礼佛足

而去

如是我聞一時佛住王舍城山谷精

舍時有拘迦尼婆天女是光明天女

起大電光熾然歸佛歸法歸比丘僧

來詣佛所稽首佛足退坐一面其身

光明普照山谷即於佛前而說偈言

其心不為惡 及身口世間 五欲悉虛空

正智正繫念 不習近眾惡 非義和合者

尔時世尊告天女言如是如是天女如汝所說

其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念不習近眾惡非義和合者尔時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現尔時世尊夜過晨朝入僧中數尼師壇於大眾前坐告諸比丘於昨夜拘迦那婆天女光明之天女來詣我所稽首我足退坐一面而說偈言

其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念不習近眾惡非義和合者我時答言如是天女如是天女如汝所說

其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念不習近眾惡非義和合者拘迦那天女電光炎熾然敬礼佛法僧說偈義饒益

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有拘迦那婆天女光明之天女放電光明炎熾然於後夜時來詣

佛所稽首佛足退坐一面其身光明普照山谷即於佛前而說偈言

我能廣分別如來正法律今且但略說足以表其心其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念不習近眾惡非義和合者

佛告天女如是天女如是天女如汝所說

其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念不習近眾惡非義和合者時拘迦那婆天女聞佛所說歡喜稽首即沒不現

尔時世尊夜過晨朝入於僧前於大眾中敷坐而坐告諸比丘昨後夜時拘迦那婆天女來詣我所恭敬作礼退坐一面而說偈言

我能廣分別如來正法律今且但略說足以表我心其心不為惡及身口世間五欲悉虛空正智正繫念不習近眾惡非義和合者

我時答言如是天女如汝所說其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念不習近眾惡非義和合者

時彼天女聞我所說歡喜隨喜稽首我足即沒不現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有拘迦那婆天女朱盧陀天女容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照一切獼猴池側朱盧陀天女說偈白佛

大師等正覺住毗舍離國拘迦那朱盧稽首恭敬礼我昔未曾聞牟尼正法律今乃得親見現前說正法若於聖法律惡慧生厭惡必當墮惡道長夜受諸苦若於聖法律正念律儀備彼則生天上長夜受安樂

拘迦那婆天女復說偈言

其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念不習近眾惡非義和合者佛告天女如是如是如汝所說

其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念不習近眾惡非義和合者時彼天女聞佛所說歡喜隨喜即沒不現

卷第八 第十一

尔時世尊夜過晨朝入僧中敷座而坐告諸比丘昨後夜後時有二天女容色絕妙來詣我所為我作禮退坐一面朱靈隨天女而說偈言

大師等正覺住毗舍離國我拘迦那婆及以朱靈隨如是二天女稽首禮佛足我昔未曾聞牟尼正法律今乃見正覺演說微妙法若於正法律默惡住惡慧必墮於惡道長夜受大苦若於正法律正念律儀修生善趣天上長夜受安樂拘迦那婆笑女復說偈言

其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念不習近眾惡非義和合者我時答言如是如是如汝所說其心不為惡及身口世間五欲悉虛偽正智正繫念不習近眾惡非義和合者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

無觸不報觸觸則以觸報以觸報觸故不瞋不拙瞋

尔時世尊說偈答言

有於不瞋人而加之以瞋清淨之正士離諸煩惱結於彼起惡心惡心還自中如逆風揚塵還自至其身

時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

愚癡人所行不合於智慧自所行惡行為自惡知識所造眾惡行終獲苦果報尔時世尊說偈答言

既作不善業終則受諸惱造業雖歡喜啼泣受其報造諸善業者終則不熱惱歡喜而造業安樂受其報時彼天子復說偈言

久見婆羅門逮得般涅槃一切怖已過

卷第八 第十一

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

不可常言說亦不一向聽而得於道跡堅固正超度思惟善寂滅解脫諸魔縛能行說之可不行不應說不行而說者智者則知非不行已所應不作而言作是則同賊非

尔時世尊告天子言汝今有所嫌責耶天子白佛悔過世尊悔過善逝尔時世尊熙怡微笑時彼天子復說偈言

我今悔其過世尊不納受內懷於惡心抱怨而不捨

尔時世尊說偈答言言說悔過辭內不息其心云何得息怨何名為修善

時彼天子復說偈言

誰不有其過 何人無有罪 誰復無愚癡
孰能常堅固

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有瞿迦梨比丘是提婆達多
伴黨來詣佛所稽首佛足退坐一面
尔時世尊告瞿迦梨比丘瞿迦梨汝
何故於舍利弗目犍連清淨梵行所
起不清淨心長夜當得不饒益苦瞿
迦梨比丘白佛言世尊我今信世尊
語所說無異但舍利弗大目犍連心
有惡欲如是第二第三說瞿迦梨比
丘提婆達多伴黨於世尊所再三說
中違反不受從坐起去去已其身周
遍生諸疮瘡皆如栗漸漸增長皆如
桃李時瞿迦梨比丘患苦痛口說是
言極燒極燒膿血流出身壞命終生
大鉢曇摩地獄時有三天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退

坐一面時一天子白佛言瞿迦梨比
丘提婆達多伴黨今已命終時第二
天子作是言諸尊當知瞿迦梨比丘
命終墮地獄中第三天子即說偈言
士夫生世間 芥在口中生 還自斬其身
斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而便毀
其罪生於口 死墮惡道中 博奔亡失財
是非為大咎 毀佛及聲聞 是則為大過
彼三天子說是偈已即沒不現尔時
世尊夜過晨朝入在僧中於大眾前
敷座而坐告諸比丘昨後夜時有三
天子來詣我所稽首我足退坐一面
第一天子語我言世尊瞿迦梨比丘
提婆達多伴黨今已命終第二天子
語餘天子言瞿迦梨比丘命終墮地
獄中第三天子即說偈言

士夫生世間 芥在口中生 還自斬其身
斯由其惡言 應毀便稱譽 應譽而便毀
其罪口中生 死則墮惡道

說是偈已即沒不現諸比丘汝等欲
聞生阿浮陀地獄衆生其壽齊限不
諸比丘白佛今正是時唯願世尊為
諸大眾說阿浮陀地獄衆生壽命齊

限諸比丘聞已當受奉行佛告比丘
諦聽善思當為汝說辭如拘薩羅國
四斗為一阿羅四阿羅為一獨龍那
十六獨龍那為一闍摩那十六闍摩
那為一摩尼二十摩尼為一佉梨二
十佉梨為一倉滿中芥子若使有人
百年百年取一芥子如是乃至滿倉
芥子都盡阿浮陀地獄衆生壽命猶
故不盡如是二十阿陀地獄衆生壽
等一尼羅浮陀地獄衆生壽二十尼
羅浮陀地獄衆生壽等一阿吒吒地
獄衆生壽二十阿吒吒地獄衆生壽
等一阿波波地獄衆生壽二十阿波
波地獄衆生壽等一阿佉佉地獄衆
生壽二十阿佉佉地獄衆生壽等一
優鉢羅地獄衆生壽二十優鉢羅地
獄衆生壽等一鉢曇摩地獄衆生壽
二十鉢曇摩地獄衆生壽等一摩訶
鉢曇摩地獄衆生壽比丘彼瞿迦梨
比丘命終墮摩訶鉢曇摩地獄中以
彼於尊者舍利弗大目犍連比丘生
惡心誹謗故是故諸比丘當作是學
於被燒焦炷所尚不欲毀壞况毀壞

有識衆生佛告諸比丘當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

退落墮負處 云何而得知 唯願世尊說 云何負處

今時世尊說偈答言

勝處易得知 負處知亦易 樂法為勝處 毀法為負處 愛樂惡知識 不愛善知識 善友生怨結 是名墮負門 愛樂不善人 善人反憎惡 欲惡不欲善 是名負處門 斗秤以欺人 是名墮負門 博弄耽嗜酒 遊輕著女色 費喪於財物 是名墮負門 女人不自守 捨主隨他行 男子心放蕩 捨妻隨外色 如是家為著 斯皆墮負門 老婦得少夫 心常懷嫉妬 懷嫉臥不安 是則墮負門 老夫得少婦 墮負處亦然 常樂著睡眠 知識同遊戲 怠墮好瞋恨 斯皆墮負門 多財結朋友 酒食奢不節 多費喪財物 斯皆墮負門 少財多貪愛

生於刹利家 常求為王者 是則墮負門 求珠璣瓔珞 草履履傘蓋 莊嚴自慳惜 是則墮負門 受他豐美食 自慳惜其財 食他不及報 是則墮負門 沙門婆羅門 屈請入其舍 慳惜不時施 是則墮負門 沙門婆羅門 次第行乞食 呵責不欲施 是則墮負門 若父母年老 不及時奉養 有財而不施 是則墮負門 於父母兄弟 槌打而罵辱 無有尊卑序 是則墮負門 佛及弟子衆 在家與出家 毀譽不恭敬 是則墮負門 實非阿羅漢 羅漢過自稱 是則世間賊 墮於負處門 此世間負處 我知見故說 猶如嶮怖道 慧者當遠避 時彼天子復說偈言 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首 佛足即沒不現 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

誰屈下而屈下 誰高舉而高舉 云何童子戲 如童山相擲 今時世尊說偈答言 受下則隨下 受舉則隨舉 受戲於愚夫 如童山相擲 時彼天子復說偈言 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛 時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首 佛足即沒不現 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言 決定以遮遮 意妄想而來 若人遮一切 不令其逼迫 今時世尊說偈答言 決定以遮遮 意妄想而來 不必一切遮 但遮其惡業 遮彼彼惡已 不令其逼迫 時彼天子復說偈言 久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

云何得名稱 云何得大財 云何德流聞
云何得善友

尔時世尊說偈答言

持戒得名稱 布施得大財 真實德流聞
息惡得善友

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

云何人所作 智慧以求財 等攝受於財

若勝若復劣

尔時世尊說偈答言

如學功巧業 方便集財物 得彼財物已
當應作四分 一分自食用 二分營生業
餘一分藏密 以擬於貧乏 營生之業者
田種行商賈 牧牛羊興息 邸舍以求利
造屋舍牀卧 六種資生具 方便修眾具
安樂以存世 如是善修業 點慧以求財
財寶隨順生 如眾添歸海 如是財饒益
如蜂集眾味 晝夜財增長 猶如蟻積堆
不付老子財 不寄邊境民 不信奸狡人
及諸慳悋者 親附成事者 遠離不成事
能成事士夫 猶如火熾然 善友貴重人
敏密修良者 同氣親兄弟 善能相攝受
居親眷屬中 標顯若牛王 各隨其所應
分財施飲食 壽盡而命終 當生天受樂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘過去世

時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於
拘薩羅國人間遊行止息野中時有
六廣大天宮天女來至憍薩羅國鹿
牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅
阿舅為我彈琴我當歌儻鹿牛彈琴
者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當
語我汝是何人何由生此天女答言
阿舅且彈琴我當歌儻於歌頌中自
說所以生此因緣彼拘薩羅國鹿牛
彈琴人即便彈琴彼六天女即便歌
儻第一天女說偈歌言

若男子女人 勝妙表惠施 施衣因緣故
所生得殊勝 施所愛念物 生天隨所欲
見我居宮殿 乘空而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 迴向中之最
第二天女復說偈言

若男子女人 勝妙香惠施 愛念可意施
生天隨所欲 見我處宮殿 乘空而遊行
天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人 以食而惠施 可意愛念施
生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而遊行

天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時 曾為人婢使 不盜不貪嗜
勤修不懈怠 量腹自節身 分食救貧人
今見居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時 為人作子婦 嫖嫖性狂暴
常加惡腦言 執節修婦禮 卑遜而奉順
今見處宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚
天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最

第六天女復說偈言

昔曾見行路 比丘比丘尼 從其聞正法
一宿受齋戒 今見處天宮 乘虛而遊行
天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德
迴向中之最

尔時拘薩羅國魚牛彈琴人而說偈言
我今善來此 拘薩羅林中 得見此天女
具足妙天身 既見又聞說 當增修善業
緣今修功德 亦當生天上
說是語已 此諸天女即沒不現
佛說此經已 諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

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

何法起應滅 何生應防護 何法應當離
等觀何得樂

尔時世尊說偈答言

瞋恚起應滅 貪生逆防護 無明應捨離
等觀真諦樂 欲生諸煩惱 欲為生苦本
調伏煩惱者 衆苦則調伏 調伏衆苦者
煩惱亦調伏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

若人行放逸 愚癡離惡慧 憚思不放逸
疾得盡諸漏

尔時世尊說偈答言

非世間衆事 是則之為欲 心法馳覺想
是名士夫欲 世間種種事 常在於世間
智慧修禪思 愛欲永潛伏 信為士夫伴
不信則不度 信增其名稱 命終得生天
於身虛空想 名色不堅固 不著名色者
速離於積聚 觀此真實義 如解脫哀愁
由斯智慧故 世稱歎供養 能斷衆雜根
超絕生死流 超度諸流已 是名為比丘
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足其身光明遍
照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛
與何人同處 復與誰共事 知何等人法
各為勝非惡

今時世尊說偈答言

與正士同遊 正士同其事 解知正士法 是則勝非惡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 速得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首 佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給 孤獨園時有天子容色絕妙於後夜 時來詣佛所稽首佛足退坐一面其 身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天 子而說偈言

慳恡生於心 不能行布施 明智求福者 乃能行其惠

今時世尊說偈答言

怖畏不行施 常得不施怖 怖畏於飢渴 慳恡從怖生 此世及他世 常癡飢渴畏 死則不隨無 獨往無資糧 少財能施者 多財難亦捨 難捨而能捨 是則為難施 無知者不覺 慧者知難知 以法養妻子 少財淨心施 百十耶威會 所獲其福利 比前如法施 十六不及一 打縛惱眾生

雜阿含經卷第八

所得諸財物 惠施安國土 是名有罪施 方之平等施 稱量所不及 如法不行非 所得財物施 難施而行施 是應賢聖施 所住常獲福 壽終上生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 速得般涅槃 一切怖已過 永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首 佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城金婆羅 山金婆羅鬼神住處石室中 時世 尊金槍刺足未經幾時起身苦痛能 得捨心正智正念堪忍自安無退減 想彼有山神天子八人作是念今日 世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼 神住處石室中金槍刺足起身苦痛 而能捨心正念正智堪忍自安無所 退減我等當往面前讚嘆作是念已 往詣佛所稽首礼足退住一面第一 天神說偈嘆言沙門瞿曇人中師子 身遭苦痛堪忍自安正智正念無所 退減第二天子復讚嘆言大士之大 龍大士之牛王大士夫勇力大士夫

雜阿含經卷第八

良馬大士夫上首大士夫之勝第三 天子復讚嘆言此沙門瞿曇士夫分 施利身生諸苦痛而能行捨心正智 正念住堪忍以自安而無所退減第 四天子復讚嘆言若有於沙門瞿曇 士夫分施利所說連反嫌責當知斯 等長夜當得不饒益苦唯除不知真 實者第五天子復說偈言

觀彼三昧定 善住於正受 解脫離諸塵 不踊亦不沒 其心安隱住 而得心解脫 第六天子復說偈言

經歷五百歲 誦婆羅門典 精勤修苦行 不解脫離塵 是則卑下類 不得度彼岸 第七天子復說偈言

為欲之所迫 持戒之所縛 勇悍行苦行 經歷於百年 其心不解脫 不離於塵垢 是則卑下類 不度於彼岸 第八天子復說偈言

心居憍慢欲 不能自調伏 不得三昧定 牟尼之正受 獨一居山林 其心常放逸 於彼死魔軍 不得度彼岸 時彼山神天子八人各各讚嘆已稽 首佛足即沒不現

法華經疏卷第八 第七十品 終

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子而說偈言

廣无過於地 深無踰於海 高無過須弥
大士無毗紐

尔時世尊說偈答言

廣無過於愛 深無踰於願 高莫過憍慢
大士無勝佛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

何物火不燒 何風不能吹 水灾壞大地
何物不流散 惡王及盜賊 强劫人財物
何男子女人 不為其所奪 六何珍寶藏

終竟不亡失

尔時世尊說偈答言

福火所不燒 福風不能吹 水灾壞大地
福水不流散 惡王及盜賊 强奪人財寶
若男子女人 福不被劫奪 樂報之寶藏
終竟不亡失

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜即沒
不現

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

誰當持資糧 何物賊不劫 何人劫而遮
何人劫不遮 何人常來詣 智慧者喜樂
尔時世尊說偈答言

信者持資糧 福德劫不奪 賊劫奪則遮
沙門奪歡喜 沙門常來詣 智慧者欣樂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

一切相映障 知一切世間 樂安慰一切
雖願世尊說 云何是世間 取為難得者
是時世尊說偈答言

為主而行忍 無財而欲施 遭難而行法
置責修遠離 如是四法者 是則為最難
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

雜阿含經卷第四十八

雜阿含經卷第四十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二一九頁中至次頁上，共三版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 二一九頁中一行「佛言」，**資、磧、南、徑、清**作「佛告」。
- 一 二一九頁下二二行「何染」，**資、磧、南、徑、清**作「何時」。
- 一 二二〇頁上一五行「不習近衆苦」，**石**作「不習近衆惡」，下同。
- 一 二二〇頁上一九行「拘迦那婆」，**石**作「拘迦那婆」；**資、磧、南、徑、清**作「拘迦尼」。**石**下同。
- 一 二二〇頁上末行「拘迦那」，**資、磧、南、徑、清**作「拘迦尼」。同行「絕妙」，**資、磧、南、徑、清**作「妙絕」。
- 一 二二〇頁中三行「不習近衆惡」，**資、磧、南、徑、清、麗**作「不習近衆苦」，下同。
- 一 二二〇頁中一三行「經法」，**石、麗**

作「法經」。

- 一 二二〇頁中一五行第五字「惡」，**石**作「者」。
- 一 二二〇頁中一五行及次頁上一一行、一五行、中九行、一九行「五欲悉虛空」，**石**作「五欲悉虛偽」。
- 一 二二〇頁中二二行「面相問訊」，**資、磧、南、徑、清**作「而相問訊」。
- 一 二二〇頁下三行「如是」，**石**作「如我」。
- 一 二二〇頁下五行第六字「語」，**石**作「說」。
- 一 二二一頁上二行第四字「說」，**石**無。
- 一 二二一頁上八行「昨夜」，**石、麗**作「昨後夜」。
- 一 二二一頁中一八行「我心」，**石**作「其心」。
- 一 二二一頁中二二行「虛偽」，**徑**作「虛空」，下同。
- 一 二二一頁下六行首字「虛」，**資**作「瘧」，下同。

一 二二一頁下八行「朱盧」，**石、磧、南、徑、清、麗**作「時朱盧」；**資**作「時朱瘧」。

- 一 二二一頁下一六行「拘迦那婆」，**石**作「拘迦婆」；**資、磧、南、徑、清**作「拘迦那婆」；**麗**作「拘迦婆」。
- 一 二二一頁下一八行「正慧」，**石、資、磧、南、徑、清、麗**作「智」。
- 一 二二二頁上二行第九字「後」，**石、資、磧、南、徑、清、麗**無。
- 一 二二二頁上五行「拘迦那婆」，**資、磧、南、徑、清、麗**作「拘迦那婆」。
- 一 二二二頁上一一行「拘迦那婆」，**資、磧、南、徑、清**作「拘迦那婆」；**麗**作「拘迦那」。
- 一 二二二頁中四行首字「有」，**資、磧、南、徑、清**作「不」。
- 一 二二二頁中二〇行「啼泣」，**資、磧、南、徑、清**作「啼哭」。
- 一 二二二頁下一一行「不行」，**資、磧、南、徑、清**作「不可」。
- 一 二二二頁下一三行第五字「非」下，

一 碩、南、徑、清有「名為不善業」五言偈一句。

一 二二三頁下一九行「抱怨」，石作「於怨」。

一 二二三頁上一八行「去已」，石作「起去已」。

一 二二三頁上一九行「疤瘡」，資、碩、南、徑、清作「皸瘡」。

一 二二三頁中二行第一二字「時」，資、碩、南、徑、清無。

一 二二三頁中一〇行「入在」，石、資、碩、南、徑、清、麗作「來入」。

一 二二三頁中一五行第四字「子」，石無。

一 二二三頁下七行第三及第四字「百年」，石無。

一 二二三頁下九行「阿陀」，石、資、碩、南、徑、清、麗作「阿浮陀」。

一 二二三頁下一四行「休休」，資、碩、南、徑、清作「休休」；麗作「休休」，下同。

一 二二三頁下一五行「阿休休地獄」

衆生」，石作「阿休休地獄衆生壽二十阿休休地獄衆生」。

一 二二三頁下末行第二字「被」，石、徑、麗作「彼」。第五字「炷」，資、碩、南、徑、清作「柱」。

一 二二四頁上八行「世尊說」，石作「世尊者」。

一 二二四頁上一八行「如是家為著」，石、碩、南、徑、清、麗作「如是為家者」。

一 二二四頁上一九行「嫉妬」，資、碩、南、徑、清作「嫉妬」。

一 二二四頁上末行「少財」，資作「出財」；麗作「小財」。

一 二二四頁中一行「刹利家」，資、麗作「刹利心」。

一 二二四頁中四行「不及報」，石、資、碩、南、徑、清、麗作「不反報」。

一 二二四頁下一行「而屈下」，資、碩、南、徑、清作「隨下」。同行「而墮舉」，石、麗作「而隨舉」；資、碩、南、徑、清作「隨舉」。

一 二二四頁下二行及五行「由相擲」，資、碩、南、徑、清、麗作「塊相擲」。

一 二二五頁上六行「遍照」，石、資、碩、南、徑、清、麗作「光明遍照」。

一 二二五頁上一二行「息惡」，資作「意慧」；麗作「思惠」。

一 二二五頁中四行「勞生業」，石、資、碩、南、徑、清、麗作「營生業」。

一 二二五頁中六行「興息」，石、碩、南、徑、清作「蕃息」。

一 二二五頁中七行「六種」，石作「六根」。

一 二二五頁中一四行「修良者」，資、碩、南、徑、清作「循良者」。

一 二二五頁下一行「鹿牛」，石作「鹿牛」，下同。

一 二二五頁下三行「憍薩羅」，石作「拘薩羅」。

一 二二五頁下一四行及一八行「乘空」，石、碩、南、徑、清作「乘虛」。

一 二二五頁下二二行「可意」，碩作「句意」。

一 二二六頁上五行「分食」，**石**作「貧食」。

一 二二六頁上九行「嫖嫗」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「嫖姑」。

一 二二六頁上一〇行「腦言」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「澀言」。

一 二二六頁上一四行「行路」，**麗**作「行跡」。

一 二二六頁上二二行「此諸天女」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「時諸天女」。

一 二二六頁中末行「問佛」，**石**作「問佛言」。

一 二二六頁下一〇行「雜根」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「雜相」。

一 二二六頁下末行首字「各」，**麗**作「名」。

一 二二七頁上一八行「慳慳」，**石**、**麗**作「慳惜」。

一 二二七頁上一九行「不隨無」，**麗**作「不隨死」。

一 二二七頁上二二行「百千耶盛會」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「百千邪盛

會」。

一 二二七頁中四行「所住」，**石**、**麗**作「所往」。

一 二二七頁下一五行「勇捍」，**徑**作「勇悍」。

一 二二八頁上六行「踰於海」，**石**作「過於海」。

一 二二八頁上九行「踰於腹」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「踰於腹」。

一 二二八頁上二一行「火不燒」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「不能燒」。同行「水災壞大地」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「水災壞天地」下同。

一 二二八頁中三行「所不燒」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「不能燒」。

一 二二八頁下一一行「是時」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「爾時」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第四十九

流

宋天竺三藏永明延壽譯

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

大力自在樂 所求無不得 何復勝於彼
一切所欲備

尔時世尊說偈答言

大力自在樂 彼則無所求 若有求欲者
是苦非為樂 於求已過去 是則樂於彼
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

車從何處起 誰能轉於車 車轉至何所
何故壞磨滅

尔時世尊說偈答言

車從諸業起 心識能於車 隨因而轉至
因壞車則亡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子白佛言世尊拘屢隨王女修波羅
提沙今日生子佛告天子此則不善
非是善時彼天子即說偈言

人生子為樂 世間有子歡 父母年老棄
子則能奉養 瞿曇何故說 生子為不善
尔時世尊說偈答言

當知恒無常 純空陰非子 生子常得苦
愚者說言樂 是故我說言 生子非為善
非善為善象 念象不可念 實苦貌似樂

放逸所踐蹈

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

云何數所數 云何數不隱 云何數中數
云何說言說

尔時世尊說偈答言

佛法難測量 二流不顯現 若彼名及色
滅盡悉無餘 是名數所數 彼數不隱藏
是彼數中數 是則說名數

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於時天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子容色絕妙於後夜
時來詣佛所稽首佛足退坐一面其
身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子
說偈問佛

何物重於地 何物高於空 何物疾於風
何物多於草

尔時世尊說偈答言

戒德重於地 慢高於虛空 憶念疾於風
思想多於草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

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

何戒何威儀 何得何為業 慧者云何住
云何往生天

尔時世尊說偈答言

遠離於煞生 持戒自防禦 害心不加生

是則生天路 遠離不與取 與取心欣樂
斷除賊盜心 是則生天路 不行他所受
遠離於邪淫 自受知止足 是則生天路
自為已及他 為財及戲笑 妄語而不為
是則生天路 斷除於兩舌 不離他親友
常念和彼此 是則生天路 遠離不愛言
軟語不傷人 常說淳美言 是則生天路
不為不誠說 無義無饒益 常順於法言
是則生天路 聚落若空地 見利言我有
不行此貪想 是則生天路 慈心無害想
不害於眾生 心常無怨結 是則生天路
苦業及果報 二俱生淨信 受持於正見
是則生天路 如是諸善法 十種淨業跡
等受堅固持 是則生天路

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

於時天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時釋提桓因於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面其身光
明遍照祇樹給孤獨園時釋提桓因

三三一 二三三

說偈問佛

雜阿含經卷第九 第七張 須字號

何法命不知 何法命不覺 何法鑊於命
何法為命縛

尔時世尊說偈答言

色者命不知 諸行命不覺 身鑊於其命
受縛於命者

釋提桓因復說偈言

色者非為命 諸佛之所說 云何而得熟
於彼甚深處 云何段肉住 云何知命身

尔時世尊說偈答言

迦羅邏為初 迦羅邏生胞 胞生於冥段
冥段生堅厚 堅厚生枝節 及諸毛髮等
色等諸情根 漸次成形體 因母飲食等
長養彼胎身

尔時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有長勝天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼長勝天子而說偈言

善覺微妙說 習近諸沙門 獨一無等侶
正思惟靜默

尔時世尊說偈答言

雜阿含經卷第九 第七張 須字號

善覺微妙說 習近諸沙門 獨一無等侶
寂默靜諸根

時長勝天子聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有尸毗天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼尸毗天子說偈問佛

何人應同止 何等入共事 應知何等法
是轉勝非惡

尔時世尊說偈答言

與正士同止 正士共其事 應知正士法
是轉勝非惡

時彼尸毗天子聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有月自在天子容色絕妙
於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園
時彼月自在天子而說偈言

彼當至究竟 如蚊依徒草 若得正繫念

一心善正受

雜阿含經卷第九 第八張 須字號

尔時世尊說偈答言

彼當到彼岸 如魚決其網 禪定具足住
心常致善樂

時彼月自在天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有毗瘦細天子容色絕妙
於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園
時彼毗瘦細天子而說偈言

供養於如來 歡喜常增長 欣樂正法律
不放逸隨學

尔時世尊說偈答言

若如是說法 防護不放逸 以不放逸故
不隨魔自在

於是毗瘦細天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有般闍羅健天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退
坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨
園時般闍羅健天子而說偈言

憤亂之處所 點慧者能覺 禪思覺所覺
牟尼思惟力

今時世尊說偈答言

了知憤亂法 正覺得涅槃 若得正繫念
一心善正受

時般闍羅 天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有須深天子與五百眷屬
容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首
佛足退坐一面其身光明遍照祇樹
給孤獨園今時世尊告尊者阿難汝
阿難於尊者舍利弗善說法心喜樂
不阿難白佛如是世尊何等人不思
不癡有智慧於尊者舍利弗善說法
中心不欣樂所以者何彼尊者舍利
弗持戒多聞少欲知足精勤遠離正
念堅住智慧正受擅疾智慧利智慧
出離智慧決定智慧大智慧廣智慧
深智慧無等智慧智寶成就善能教
化示教照喜亦常讚歎示教照喜常
為四眾說法不倦佛告阿難如是如
是如汝所說阿難為何等人不思不

癡有智慧聞尊者舍利弗善說諸法
而不歡喜所以者何舍利弗比丘持
戒多聞少欲知足精勤正念智慧正
受超智擅智力智出智決定智大智
廣智深智無等智慧智寶成就善能教
化示教照喜亦常讚歎示教照喜常
為四眾說法不倦世尊如是如是向
尊者阿難如是如是稱嘆舍利弗所
說如是如是須深天子眷屬內心歡
喜身光增明清淨照耀今時須深天
子內懷歡喜發身淨光照耀已而說
偈言

舍利弗多聞明智平等慧持戒善調伏
得不起涅槃持此後邊身降伏於魔軍
時彼須深天子及五百眷屬聞佛所
說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有赤馬天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼赤馬天子白佛言世尊頗有能行
過世界邊至不生不死處不佛
告赤馬無有能過世界邊至不生不

老不死處者赤馬天子白佛言奇哉
世尊善說斯義如世尊說言無過世
界邊至不生不死處者所以者
何世尊我自憶宿命名曰赤馬作外
道仙人得神通離諸愛欲我時作是
念我有如是擅疾神足如健士夫以
利箭橫射過多羅樹影之頃能登一
須弥至一須弥足躡東海超至西海
我時作是念我今成就如是擅疾神
力今日寧可求世界邊作是念已即
便發行唯除食息便利減節睡眠常
行百歲於彼命終竟不能得過世界
邊至不生不死之處佛告赤馬
我今但以一尋之身說於世界世界
集世界滅世界滅道跡赤馬天子何
等為世間謂五受陰何等為五色受
陰受受陰想受陰行受陰識受陰是
名世間何等為色集謂當來有愛貪
喜俱彼彼涂著者是名世間集云何為
世間滅若彼當來有愛貪喜俱彼彼
涂著無餘斷捨離盡無欲滅息沒是
名世間滅何等為世間滅道跡謂八
聖道正見正志正語正業正命正方

維摩經卷第九 第十三

便正念正定是名世間滅道跡赤馬了知世間斷世間了知世間集斷世間集了知世間滅證世間滅了知世間滅道跡修彼滅道跡赤馬若比丘於世間若若知若斷世間集若若知若斷世間滅若若知若證世間滅道跡若若知若修赤馬是名得世界邊度世間愛小時世尊重說偈言

未曾速遊行而得世界邊無得世界邊終不盡苦邊以是故牟尼能知世界邊善解世界邊諸梵行已立於彼世界邊平等覺知者是名賢聖行度世間彼岸是時赤馬天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山側有六天子本為外道出家一名阿毗浮二名增上阿毗浮三名能求四名毗藍婆五名阿俱吒六名迦藍來詣佛所阿毗浮天子即說偈言
比丘專至心常修行默離於初夜後夜思惟善自攝見聞其所說不墮於地獄增上阿毗浮天子復說偈言
默離於黑闇心常自攝護永離於世間

維摩經卷第九 第十三

言語諍論法從如來大師稟受沙門法善攝護世間不令造眾惡能求天子復說偈言

斷截提打煞供養施迦葉不見其為惡亦不見為福

毗藍婆天子復說偈言

我說彼尼軋外道若提子出家行學道長夜修難行於大師徒眾遠離於妄語我說如是人不遠於羅漢

今時世尊重說偈言

死瘦之野狐常共師子遊終日小羸劣不能為師子尼軋大師眾虛妄自稱嘆是惡心妄語去羅漢甚遠

今時天魔波旬著阿俱吒天子而說偈言

精勤棄闇冥常守護遠離深著微妙色貪樂於梵世我教化斯等令得生梵天今時世尊作是念若此阿俱吒天子所說偈此是天魔波旬加其力故非彼阿俱吒天子自心所說作是說言精勤棄闇冥守護於遠離深著微妙色貪樂於梵世當教化斯等令得生梵天今時世尊重說偈言

維摩經卷第九 第十三

若諸所有色於此及與彼或復虛空中各別光照耀當知彼一切不離魔魔縛猶如垂釣餌鈎釣於遊魚

彼諸天子咸各念言今日阿俱吒天子所說偈沙門瞿曇言是魔所說何故沙門瞿曇言是魔說今時世尊知諸天子心中所念而告之言今阿俱吒天子所說偈非彼天子自心所說時魔波旬加其力故作是說言

精勤棄闇冥守護於遠離深著微妙色貪樂於梵世當教化斯等令得生梵天是故我說偈

若諸所有色於此及與彼或復虛空中各別光照耀當知彼一切不離魔魔縛猶如垂釣餌鈎釣於遊魚時諸天子復作是念奇哉沙門瞿曇神力大德能見天魔波旬而我等不見我等當復各各說偈讚歎沙門瞿曇即說偈言

斷除於一切有身愛貪想今此善護者除一切妄語若說斷欲愛應供養大師斷除三有愛破壞於妄語已斷於見貪應供養大師王舍城第一名毗富羅山

雪山諸山寂金翅鳥中名八方及上下
一切衆生界於諸天人中等正覺最上
時諸天子說偈讚佛已聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有摩伽天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
有摩伽天子說偈問佛
煞何得安眠 煞何得善樂 為煞何等人
瞿曇所讚嘆

今時世尊說偈答言

若煞於瞋恚 而得安隱眠 煞於瞋恚者
令人得歡喜 瞋恚為毒本 煞者我所歎
煞彼瞋恚已 長夜無憂患

於時摩伽天子聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有弥耆迦天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退
坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨
園時弥耆迦天子說偈問佛
明照有幾種 能照明世界 唯願世尊說

何等明最上

今時世尊說偈答言

有三種光明 能照耀世間 晝以日為照
月以照其夜 燈火晝夜明 照彼彼色像
上下及諸方 衆生悉蒙照 人天光明中
佛光明為上

佛說此經已弥耆迦天子聞佛所說
歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有陀摩尼天子容色絕妙
於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園
時彼陀摩尼天子而說偈言

為婆羅門事 學斷其疲倦 斷除諸愛欲
不求受後身

今時世尊說偈答言

婆羅門無事 所作事已作 乃至不得岸
晝夜常勤跪 已到彼岸住 於岸復何跪
此是婆羅門 專精漏盡禪 一切諸憂惱
熾然永已斷 是則到彼岸 涅槃無所求
時陀摩尼天子聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有多羅捷陀天子容色絕
妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身
諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天
子說偈問佛

斷幾捨幾法 幾法增上修 超越幾積聚
名比丘度流

今時世尊說偈答言

斷五捨於五 五法上增修 超五種積聚
名比丘度流

時彼陀摩尼天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦摩天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光
明遍照祇樹給孤獨園時迦摩天子
白佛言甚難世尊甚難善逝今時世
尊說偈答言

所學為甚難 具足戒三昧 遠離於非家
閑居寂靜樂

迦摩天子白佛言世尊靜默甚難得
今時世尊說偈答言

得所難得學 具足戒三昧 晝夜常專精
修習意所樂

雜阿含經卷第四十九 第十八張 流字子

迦摩天子白佛言世尊正受心難得
今時世尊說偈答言

難住正受住 諸根心決定 能斷死魔縻
聖者隨欲進

迦摩天子復白佛言世尊嶮道甚難
行今時世尊說偈答言

難涉之嶮道 當行安樂進 非聖墮於彼
足上頭向下 賢聖乘正直 嶮路自然平
佛說此經已迦摩天子聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦摩天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦摩天子說偈問佛

貪恚何所因 不樂身毛豎 恐怖從何起
覺想由何生 猶如鳩摩羅 依倚於乳母
今時世尊說偈答言

愛生自身長 如反拘律樹 處處隨所著
如藤綿叢林 若知彼因者 發悟令開覺
度生死海流 不復更受有

時迦摩天子聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現

雜阿含經卷第四十九 第十九張 流字子

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有梅檀天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼梅檀天子說偈問佛
聞瞿曇大智 無障導知見 何所住何學
不遭他世惡

今時世尊說偈答言

攝持身口意 不造三惡法 處在於居家
廣集於群賔 信惠財法施 以法立一切
住彼學彼法 則無他世畏

佛說是經已梅檀天子聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有梅檀天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子說偈問佛

誰度於諸流 晝夜勤不憊 不攀無住處
云何不沒溺

今時世尊說偈答言

一切戒具足 智慧善正受 內思惟正念
能度難度流 不染此欲想 超度彼色愛

雜阿含經卷第四十九 第二十張 流字子

貪喜惡已盡 不入於難測
時彼梅檀天子聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦葉天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦葉天子白佛言世尊我今當說
比丘及比丘功德佛告天子隨汝所
說時迦葉天子而說偈言

比丘修正念 其身善解脫 晝夜常勤求
壞有諸功德 了知於世間 滅除一切有
比丘得無憂 心無所染著

世尊是名比丘 是名比丘功德佛告
迦葉善哉善哉如汝所說迦葉天子
聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒
不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有迦葉天子容色絕妙於
後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照祇樹給孤獨園時
彼迦葉天子白佛言世尊我今當說
比丘及比丘所說佛告迦葉天子隨

所樂說時彼迦葉天子而說偈言

比丘守正念 其心善解脫 晝夜常勤求
逮得離塵垢 曉了知世間 於塵離塵垢
比丘無憂患 心無所染著

世尊是名比丘是名比丘所說佛告
迦葉如是如是如汝所說迦葉天子
聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒
不現

如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行日暮與五百比丘於屈摩夜又
鬼住處宿時屈摩夜又鬼來詣佛所
稽首佛足退坐一面時屈摩夜又鬼
白佛言世尊今請世尊與諸大眾於
此夜宿亦時世尊默然受請是時屈
摩夜又鬼知世尊默然受請已化作
五百重閣房舍卧牀坐牀踞牀俱攝
褥枕各五百具悉皆化化作五百
燈明無諸烟炎悉化現已往詣佛所
稽首佛足勸請世尊令入其舍令諸
比丘次受房舍及諸卧具周遍受已
還至佛所稽首佛足退坐一面而說
偈言

賢德有正念 賢德常正念 正念安隱眠

此世及他世 賢德有正念 賢德常正念
正念安隱眠 其心常寂止 賢德有正念
賢德常正念 正念安隱眠 捨降伏他軍
賢德有正念 賢德常正念 不煞不教煞
不伏不教伏 慈心於一切心不懷怨結
亦時世尊告屈摩夜又鬼如是如是
如汝所說時屈摩夜又鬼聞佛所說
歡喜隨喜稽首佛足還自所住處

如是我聞一時佛住摩竭羅山尊者
那伽波羅為親侍者亦時世尊於夜
闌時天小微雨電光睽現出於房外
露地經行是時天帝釋作是念今日
世尊住摩竭羅山尊者那伽波羅親
侍供養其夜闌冥天時微雨電光睽
現世尊出房露地經行我當化作毗
琉璃重閣執持重閣隨佛經行作是
念已即便化作鞞琉璃重閣持詣佛
所稽首佛足隨佛經行亦時摩竭提
國人若男若女夜啼之時以摩竭羅
鬼恐之即止親侍供養弟子之法待
師禪覺然後乃眠亦時世尊為天帝
釋夜經行久亦時尊者那伽波羅作
是念世尊今夜經行至久我今當作

摩竭羅鬼形而恐怖之時那伽波羅
比丘即又被俱執長毛在外住在世
尊經行道頭白佛言摩竭羅鬼來摩
竭羅鬼來亦時世尊告那伽波羅比
丘汝那伽波羅愚癡人以摩竭羅鬼
神像恐怖佛耶不能動如來應等正
覺一毛髮也如來應等正覺久離恐
怖亦時天帝釋白佛言世尊世尊正
法律中亦復有此人耶佛言憍尸迦
瞿曇家中極大廣闊斯等於未來世
亦當使得清淨之法亦時世尊即說
偈言

若復婆羅門 於自所得法 得到於彼岸
若一毗舍遮 及與摩竭羅 皆悉超過去
若復婆羅門 於自所行法 一切諸受覺
觀察皆已滅 若復婆羅門 自法度彼岸
一切諸因緣 皆悉已滅盡 若復婆羅門
自法度彼岸 一切諸人我 皆悉已滅盡
若復婆羅門 自法度彼岸 於生老病死
皆悉已超過

佛說此經已釋提桓因聞佛所說歡
喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

持阿含經卷第九 第二十四張 源字

竹園時尊者阿那律陀於摩竭提國人間遊行到畢陵伽鬼子母住處宿時尊者阿那律陀夜後分時端身正坐誦憂陀那波羅延那見真諦諸上座所說偈比丘尼所說偈尸路偈義品牟尼偈修多羅悉皆廣誦令時畢陵伽鬼子夜啼畢陵伽鬼子母為其子說偈呵止言

畢陵伽鬼子汝今莫得啼當聽彼比丘誦習法句偈若知法句者能自護持戒遠離於煞生實言不妄語能自捨非義解脫鬼神道

畢陵伽鬼子母說是偈時畢陵伽鬼子啼聲即止

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與大眾俱到富那婆藪鬼子母住處宿令時世尊為諸比丘說四聖諦相應法所謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦令時富那婆藪鬼母見富那婆藪及鬼女鬱多羅二鬼小兒夜啼時富那婆藪及鬼母教其男女故而說偈言
汝富那婆藪鬱多羅莫啼令我得聽聞

持阿含經卷第四十九 第二十五張 源字

如來所說法非父母能令其子解脫苦聞如來說法其苦得解脫世人隨愛欲為眾苦所迫如來為說法令破壞生死我今欲聞法汝等當默然時富那婆藪鬼女鬱多羅悉受其母語默然而靜聽語母言善哉我亦樂聞法此正覺世尊於摩竭勝山為諸眾生類演說勝苦法說苦及苦因苦滅滅苦道從此四聖諦安隱趣涅槃母今但善聽世尊所說法時富那婆藪鬼母即說偈言

奇哉智慧子善能隨我心汝富那婆藪善歎佛導師汝富那婆藪及女鬱多羅當生隨喜心我已見聖諦

時富那婆藪鬼母說偈是時鬼子男女隨喜默然

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與諸大眾至摩尼遮羅鬼神住處夜宿令時摩尼遮羅鬼神會諸鬼神集在一處時有一女人持香花醵飭飲食至彼摩尼遮羅鬼神住處彼女人遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐見已作是念我今現見摩尼遮羅鬼神即說偈言

持阿含經卷第四十九 第二十六張 源字

善哉摩尼遮羅住摩伽陀國摩伽陀人所求悉如願云何於此世常得安樂住後世復云何而得生天樂
令時世尊說偈答言

莫放逸憍恣用摩尼鬼為若自修所作能得生天樂

時彼女人作是念此非摩尼遮羅鬼是沙門瞿曇如是知已即以香花醵賜供養世尊稽首礼足退坐一面而說偈言

何道趣安樂當修何等行此世常安隱後世生天樂

令時世尊說偈答言

布施善調心樂執護諸根正見修賢行親近於沙門以正命自活他世生天樂何用三十三諸天之苦網但當一其心斷除於愛欲我當說離垢甘露法善聽時彼女人聞世尊說法示教照喜如佛常法謂布施持戒生天之福欲味欲患煩惱清淨出要遠離功德福利次第演說清淨佛法辭如鮮淨白疊易染其色時彼女人亦復如是即於坐上於四聖諦得平等觀若集滅道

時彼女人見法得法知法入法度諸
疑惑不由於他於正法律得無所畏
即從座起整衣服合掌白佛已度世
尊已度善逝我從今日盡壽命歸佛
歸法歸比丘僧時彼女人聞佛所說
歡喜隨喜禮佛而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間
遊行到針毛鬼住處夜宿尔時針毛
鬼會諸鬼神集在一處時有鬼見
世尊在針毛鬼住處夜宿見已往詣
針毛鬼所語針毛鬼言聚落主汝今
大得善利今如來應等正覺於汝室
宿針毛鬼言今當試看為是如來為
非時針毛鬼與諸鬼神集會已還歸
自舍束身衝佛尔時世尊却身避之
如是再三束身衝佛佛亦再三却身
避之尔時針毛鬼言沙門怖耶佛言
聚落主我不怖也但汝觸惡針毛鬼
言今有所問當為我說能令我喜者
善不能令我喜者當壞汝心裂汝胃
令汝熱血從其面出捉汝兩手擲恒
水彼岸佛告針毛鬼聚落主我不見
諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能

壞如來應等正覺心者能裂其胃者
能令熱血從面出者執其兩臂擲著
恒水彼岸者汝今但問當為汝說令
汝歡喜時針毛鬼說偈問佛
一切貪恚心 以何為其因 不樂身毛豎
意念諸覺想 為徒何所起 猶如新生兒
依倚於乳母

尔時世尊說偈答言

愛生自身長 如尼拘律樹 展轉相拘引
如藤綿叢林 若知彼所因 當令鬼覺悟
度生死海流 不復重增有

尔時針毛鬼聞世尊說偈心得歡喜
向佛悔過受持三歸佛說此經已針
毛鬼聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二三二頁下四行第八字「能」，資、
- 一 碩、南、經、清作「轉」。
- 一 二三三頁上一五行「佛法」，經、清
- 一 作「佛說」。
- 一 二三三頁上一七行「名數」，資、碩、
- 一 南、經、清作「名教」。
- 一 二三三頁上一行及下一八行「於
- 一 時」，經作「於是」。
- 一 二三三頁下八行「無饒益」，麗作
- 一 「不饒益」。
- 一 二三四頁上六行「受縛」，資、碩、
- 一 南、經、清作「愛縛」。
- 一 二三四頁上一一行首三字「迦羅
- 一 邏」，碩、南、經、清作「歌羅邏」，下
- 一 同。
- 一 二三四頁上二二行及中二行「善
- 一 覺」，資作「善微」；碩、南、經、清、
- 一 麗作「善學」。

一 二三四頁下四行「致善」，資、碩、南、徑、清、麗作「致喜」。

一 二三四頁下八行第七字「瘦」，資、碩、南、徑、清作「瘦」，下同。

一 二三四頁下一五行首字「若」，碩、南、徑、清作「善」。

一 二三四頁下二〇行及末行「般闍羅健」，資、碩、南、徑、清作「般闍羅捷椎」，麗作「般闍羅健」。

一 二三五頁上六行「般闍羅」，資、碩、南、徑、清作「般闍羅捷椎」；麗作「般闍羅健」。

一 二三五頁上一三行「阿難」，麗作「何難」。

一 二三五頁中五行第八字「慧」，資、碩、南、徑、清、麗無。

一 二三五頁下一一行末字「常」，麗作「當」。

一 二二六頁上二行「了知世間斷世間」，資、碩、南、徑、清作「了知世間苦斷世間苦」。

一 二二六頁上三行「了知聞」，資、碩、

南、徑、清、麗作「了知世間」。

一 二二六頁上四行第六字「滅」，資、碩、南、徑、清無。

一 二二六頁中一〇行第七字「答」，資、碩、南、徑、清、麗作「答言」。

一 二二六頁中一六行「深著」，碩、南、徑、清作「染著」，下同。

一 二二六頁下三行「釣餌」，麗作「釣餌」。

一 二二六頁下四行「彼諸天子」，資、碩、南、徑、清、麗作「彼時天子」。

一 二二六頁下九行「時魔波旬」，資、碩、南、徑、清作「是魔波旬」。

一 二二六頁下一一行「梵世」，麗作「梵天」。

一 二二六頁下一五行「釣餌」，資、碩、南、徑、清作「釣餌」。

一 二二六頁下二一行「若說」，麗作「若欲」。

一 二二七頁上一〇行「善樂」，資、碩、南、徑、清作「喜樂」。

一 二二七頁上一六行「於時」，資、碩、

南、徑、清作「爾時」。

一 二二七頁上末行「明照」，徑、清作「有照」。同行「世界」，麗作「世間」。

一 二二七頁中四行第一〇字「明」，麗作「照」。

一 二二七頁下五行「增上修」，資、碩、南、徑、清、麗作「上增修」。

一 二二八頁上一七行「猶如」，資作「獨如」。

一 二二八頁上二〇行「簾綿」，資、碩、南、徑、清、麗作「榛綿」。

一 二二九頁上一二行「退坐」，資、碩、南、麗作「退住」。

一 二二九頁上一六行「俱攝」，資、碩、南、徑、清作「俱攝」。

一 二二九頁上一九行第一三字「令」，資作「今」。

一 二二九頁中二〇行末字「待」，資、碩、南、徑、清作「侍」。

一 二二九頁下二行「俱執」，資作「俱攝」。同行「住在」，資、碩、南、徑、清作「往往」，麗作「往在」。

一 二三九頁下一四行「及與」，**徑**作「及於」。

一 二四〇頁上九行「莫得啼」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「莫復啼」。同行「當聽」，**資**作「常聽」。

一 二四〇頁上二一行第一二字「及」，**麗**無。

一 二四〇頁中七行「勝苦法」，**麗**作「脫苦法」。

一 二四〇頁中一四行「說偈是時」，**麗**作「說是偈時」。

一 二四〇頁下八行末字至次行首字「鋸雙」，**麗**作「雙鋸」。

一 二四一頁上九行「炎鬼」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「燄鬼」；**麗**作「炎鬼」。

一 二四一頁上一五行及一六行「衝佛」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「鍾佛」。

一 二四一頁中五行與六行之間，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**有偈言「是自何緣生」；

麗有偈言「恐怖從何起」。

一 二四一頁中一〇行「藤綿」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「藤綿」。

趙城縣廣勝寺

雜阿含經卷第五十

流

宋大生三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有優婆夷子受八支齋尋即犯戒即為鬼神所持余時優婆夷即說偈言

十四十五日及月分八日神通瑞應月八支善正受受持於齋戒不為鬼所持我昔數諮問世尊作是說

余時彼鬼即說偈言

十四十五日及月分八日神足瑞應月八支修正受齋肅清淨住戒得善守護不為鬼戲弄善哉從佛聞汝當說言放我當放汝子諸有慢緩業汝行苦行梵行不清淨終不得大果譬如拔管草執緩則傷手沙門行惡觸當墮地獄中譬如拔管草急捉不傷手沙門善攝持則到般涅槃

時彼鬼神即放優婆夷子余時優婆夷說偈告子言

子汝今聽我說彼鬼神說若有慢緩業穢汙修苦行不清淨梵行彼不得大果

譬如拔葍草執緩則傷手沙門起惡觸當墮地獄中如急執葍草則不傷其手沙門善執護速得般涅槃

時彼優婆夷子如是覺悟已剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道心不得樂還歸自家母還見子而說偈言

邁世而出家何為還聚落燒舍急出財豈還投火中

其子比丘說偈答言

但念母命終存亡不相見故來還瞻視何見子不歡

時母優婆夷說偈答言

捨欲而出家還欲服食之是故我憂悲恐隨魔自在

是時優婆夷如是如是發悟其子如是其子還空閑處精勤思惟斷除一切煩惱結縛得阿羅漢果證

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行到阿陂鬼住處夜宿時阿陂鬼集會諸鬼神時有竭曇鬼見世尊在阿陂鬼住處夜宿見已至阿陂鬼所語阿陂鬼言聚落主汝獲大利如來

宿汝住處阿陂鬼言生人今日在我舍住耶今當令知為是如來為非如來時阿陂鬼諸鬼神聚會畢還歸自家語世尊曰出去沙門今時世尊以他家故即出其舍阿陂鬼復言沙門來入佛即還入以滅慢故如是再三時阿陂鬼第四復語世尊言沙門出去今時世尊語阿陂鬼言聚落主已三見請今不復出阿陂鬼言今問沙門沙門答我能令我喜者善不能令我喜者我當壞其心裂其骨亦令熱血從其面出執持兩手擲著恒水彼岸世尊告言聚落主我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能壞我心裂我骨令我熱血從面而出執持兩手擲著恒水彼岸者然聚落主汝今但問當為汝說令汝心喜時阿陂鬼說偈問佛

說何等名為勝士夫事物

行於何等法得安樂果報何等為美味云何壽中勝

今時世尊說偈答言

淨信為最勝士夫之事物行法得樂果解脫味中上智慧除老死是為壽中勝

時阿陂鬼復說偈言

云何得名稱如上所說偈

今時世尊說偈答言

持戒名稱流如上所說偈

時阿陂鬼復說偈言

幾法起世間幾法相順可世幾法取受

世幾法損減

今時世尊以偈答言

世六法等起六法相順可世六法取受

世六法損減

阿陂鬼復說偈問佛

誰能度諸流晝夜勤方便無攀無住處孰能不沉沒

今時世尊說偈答言

一切戒具足智慧善正受正念內思惟能度難度流不樂於五欲亦超度色愛

無攀無住處是能不沒溺

時阿陂鬼復說偈問佛

以何法度流以何度大海以何捨離苦

以何得清淨

今時世尊說偈答言

以信度河流不放逸度海精進能除苦

以慧得清淨汝當更問餘沙門梵志法

其法無有過真諦施調伏

時阿陂鬼復說偈問佛

何煩更問餘沙門梵志法即曰寂勝士

以顯大法炬於彼竭曇摩常當報其恩

告我等正覺無上導御師我即曰當行

從村而至村親侍等正覺聽受所說法

佛說此經已阿陂鬼歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

竹園時有叔迦羅比丘尼住王園比

丘尼眾中為王舍城諸人恭敬供養

如阿羅漢又於一時玉舍城人於一

吉星日歡集大會即於是日闕不供

養有一鬼神敬重彼比丘尼故至王

舍城里巷之中家家說偈

王舍城人民醉酒眠睡卧不勤供養彼

叔迦比丘尼善修諸根故名曰叔迦羅

善說離垢法濕服清涼處隨順聽所說

終日樂無厭棄聽法智慧得度生死流

猶如海商人依附力馬王

時一優婆塞以衣布施叔迦羅比丘

尼復有優婆塞以食供養時彼鬼神

即說偈言

雜阿含經卷第五 第八張

智慧優婆塞 獲福利豐多 施叔迦羅衣
離諸煩惱故 智慧優婆塞 獲福利豐多
施叔迦羅食 離諸積聚故

時彼鬼神說斯偈已即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時毗羅比丘住王舍城王園
比丘居眾中為王舍城諸人民於吉
星日集聚大會當斯之日毗羅比丘
居無人供養時有鬼神敬重毗羅比
丘居即入王舍城處處里巷四衢道
頭而說偈言

王舍城人民 醉酒昏睡眠 毗羅比丘居
無人供養者 毗羅比丘居 勇猛修諸根
善說離垢塵 涅槃清淨法 皆隨順所說
終日樂無厭 乘聽法智慧 得度生死流
時有一優婆塞持衣布施毗羅比丘
居復有一優婆塞以食供養時彼鬼
神而說偈言

智慧優婆塞 今獲多福利 以衣施斷縛
毗羅比丘居 智慧優婆塞 今獲多福利
食施毗羅居 離諸和合故
時彼鬼神說偈已即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀

雜阿含經卷第五 第八張

竹園時有婆多耆利天神醯魔波伍
天神共作約誓若其宮中有寶物出
者必當相語不相語者得違約罪時
醯魔波伍天神宮中有未曾有寶波
曇摩華出華有千葉大如車輪金
色寶莖時醯魔波伍天神遣使告語
婆多耆利聚落主今我宮中忽生未
曾有寶波曇摩花華有千葉大如
車輪金色寶莖可來觀看婆多耆
利天神遣使詣醯魔波伍舍告言聚
落主用是波曇摩百千為今我宮中
有未曾有寶大波曇摩出所謂如來
應等正覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊汝便可
來奉事供養時醯魔波伍天神即與
五百眷屬往詣婆多耆利天神所說
偈問言

十五日良時 天夜遇歡會 當說受何齋
從阿羅漢受

時婆多耆利說偈答言
今日佛世尊 在摩竭勝國住於王舍城
迦蘭陀竹園 演說微妙法 滅除眾生苦
苦苦及苦集 苦滅盡作證 八聖出苦道

雜阿含經卷第五 第八張

安隱趣涅槃 當往詣供養 我羅漢世尊
醯魔波伍說偈問言

彼有心願樂 慈濟眾生不 彼於受不受
心想平等不

婆多耆利說偈答言

彼妙願慈心 度一切眾生 於諸受不受
心想常平等

時醯魔波伍說偈問言

為具足明達 已行成就不 諸漏永滅盡
不受後有耶

婆多耆利說偈答言

明達善具足 正行已成就 諸漏永已盡
不復受後有

醯摩波伍說偈問言

今居意行滿 及身口業耶 明行悉具足
以法讚歎耶

婆多耆利說偈答言

具足今居心 及業身口滿 明行悉具足
以法而讚歎

醯摩波伍說偈問言

遠離於害生 不與不取不 為遠於放蕩
不離禪思不

婆多耆利復說偈言

常不害眾生 不與不妄取 遠離於放蕩
日夜常思禪

醯魔波伍復說偈問言

為不樂五欲 心不濁亂 不有清淨法眼
滅盡愚癡不

婆多耆利說偈答言

心常不樂欲 亦無濁亂心 佛法眼清淨
愚癡盡無餘

醯魔波伍復說偈問言

至誠不妄語 盡憍言無有 得無別離說
無不說說不

婆多耆利說偈答言

至誠不妄語 亦無盡憍言 不離他親厚
常說如法言

醯摩波伍復說偈問言

為持清淨戒 正念寂滅不 具足等解脫
如來大智不

婆多耆利說偈答言

淨戒悉具足 正念常寂靜 等解脫成就
得如來大智

醯魔波伍復說偈問言

明達悉具足 正行已清淨 所有諸漏盡
不復受後有

婆多耆利說偈答言

明達悉具足 正行已清淨 一切諸漏盡
無復後生有

醯魔波伍復說偈言

牟尼善心具 及身口業跡 明行悉成就
毀讚歎其法 婆多耆利說偈答言 牟尼善心具 及身

業跡明行悉成就 讚嘆其法 醯魔波伍復說偈言

伊尼延鹿躡 仙人之勝相 少食捨身貪

牟尼慶林禪 汝今當共行 敬禮彼瞿曇

時有百千鬼神眷屬圍繞 婆多耆利

醯魔波伍速至佛前 禮拜供養 整衣

服偏袒右肩 有合掌敬禮而說偈言

伊尼延鹿躡 仙人之勝相 少食無貪嗜

牟尼樂林禪 我等今故來 請問於瞿曇

師子獨遊步 大龍無恐畏 今故來請問

牟尼願決疑 云何得出苦 云何苦解脫

唯願說解脫 苦於何所滅

今時世尊說偈答言

世五欲功德 及說第六意 於彼欲無貪

解脫一切苦 如是從苦出 如是解脫苦

今答汝所問 苦從如此滅

婆多耆利醯魔波伍復說偈問佛

泉從何轉還 惡道何不轉 世間諸苦樂

於何而滅盡 今時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身 及以意入處 於彼名及色
永滅盡無餘 於彼泉轉還 於彼道不轉

於彼苦及樂 得無餘滅盡

婆多耆利醯魔波伍復說偈問佛

世間幾法起 幾法世和合 幾法取受世

幾法令世滅

今時世尊說偈答言

六法起世間 六法世和合 六法取受世

六法世損滅

婆多耆利醯魔波伍復說偈問

云何度諸流 日夜勤方便 無攀無住處

而不溺深淵

今時世尊說偈答言

一切戒具足 智慧善正受 如思惟繫念

是能度深淵 不樂諸欲想 亦超色諸結

無攀無住處 不溺於深淵

婆多耆利醯魔波伍復說偈問佛

何法度諸流 以何度大海 云何捨離苦

云何得清淨

今時世尊說偈答言

正住度河流 不放逸度海 精進能斷苦
智慧得清淨

今時世尊復說偈言

汝可更問餘沙門梵志法真實施調伏
除此更無法

醯魔波位復說偈言

更餘何所問沙門梵志法大精進今日
已具善開導我今當報彼婆多耆利恩
能以導御師告語於我等我當詣村村
家家而隨佛承事礼供養從佛聞正法
此百千鬼神悉合掌恭敬一切歸依佛
牟尼之大師得無上之名必見真實義
成就大智慧於欲不滌著慧者當觀察
救護世間者得賢聖道跡是則大仙人
佛說是經已婆多耆利醯魔波位及
諸眷屬五百鬼神聞佛所說皆大歡
喜隨喜礼佛而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園今時尊者舍利弗尊者大目
犍連住耆闍崛山中時尊者舍利弗
新剃鬚髮時有伽陀及優波伽陀鬼
優波伽陀鬼見尊者舍利弗新剃鬚
髮語伽陀鬼言我今當往打彼沙門
頭伽陀鬼言汝優波伽陀莫作是語
此沙門大德大力汝莫長夜得大不

雜阿含經卷第五十五 第三十經

饒益苦如是無三說時優波伽陀鬼
再三不隨伽陀鬼語即以手打尊者
舍利弗頭打已尋自喚言燒我伽陀
煮我伽陀再三喚已陷入地中墮阿
毗地獄尊者大目犍連聞尊者舍利
弗為鬼所打聲已即往詣尊者舍利
弗所問尊者舍利弗言云何尊者苦
痛可忍不尊者舍利弗答言尊者大
目犍連雖復苦痛意能堪忍不至大
苦尊者大目犍連語尊者舍利弗言
奇哉尊者舍利弗真為大德大力此
鬼若以手打耆闍崛山者能令碎如
糠糟况復打人而不苦痛今時尊者
舍利弗語尊者大目犍連我實不大
苦痛時尊者舍利弗大目犍連共相
慰勞時世尊以天耳聞其語聲聞已
即說偈言

其心如剛石堅住不傾轉
染著心已離瞋者不及報
若如此修心何有苦痛憂
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘於拘薩羅國

雜阿含經卷第五十五 第三十一經

人間遊行住一林中夏安居彼林中
有天神住知十五日諸比丘受歲極
生憂感有餘天神語彼天神言汝何
平生愁憂苦惱汝當歡喜諸比丘持
戒清淨今日受歲林中天神答言我
知比丘今日受歲不同無耄外道受
歲然精進比丘受歲持戒分明日至
餘處去此林當空比丘去後林中天
神而說偈言

今我心不樂但見空林樹清淨心說法
多聞諸比丘瞿曇之弟子今悉何處去
時有異天子而說偈言

有至摩伽陀有至拘薩羅亦至金剛地
處處修遠離猶如野禽獸隨所樂而遊
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時有異比丘在拘薩羅國
人間止住一林中入盡正受身體疲
極夜則睡眠時彼林中止住天神作
是念此非比丘法於空林中入盡正
受夜者睡眠我今當往覺悟之今時
天神往至比丘前而說偈言

比丘汝起起何以著睡眠睡眠有何利
病時何不眠刺刺身時云何得睡眠

汝本捨非家出家之所欲當如本所欲
日夜求增進莫得墮睡眠令心不自在
無常不恒欲迷醉於愚夫餘人悲被縛
汝今已解脫正信而出家何以著睡眠
已調伏貪欲其心得解脫具足勝妙智
出家何故眠勤精進正受常修堅固力
專求般涅槃云何而睡眠

起明斷無明滅盡諸有漏調彼後邊
身云何著睡眠時彼天神說是偈時
彼比丘聞其所說專精思惟得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅住林
中入盡正受心起不善覺依於惡貪
時彼林中住止天神作是念非比丘
法止住林中入盡正受心生不善覺
依於惡貪我今當往開悟之時彼天
神即說偈言

其心欲遠離止於空閑林放心隨外緣
亂想而流馳調伏樂世心常樂心解脫
當捨不樂心執受安樂住思非於正念
莫著我我所如以塵頭涂是著極難遣
莫令染樂著欲心所濁亂如釋君馳象
奮迅法塵穢比丘於自身正念除塵垢

塵著謂貪欲非世間塵土點慧明智者
當悟彼諸塵於如來法律持心莫放逸
塵垢謂瞋恚非世間塵土點慧明智者
當悟彼諸塵於如來法律持心莫放逸
當捨彼諸塵於如來法律持心莫放逸
時彼天神說是偈已彼比丘聞其所
說專精思惟斷諸煩惱心得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅入間
住一林中入盡正受起不正思惟時
彼林中住止天神作是念此非比丘
法止住林中入盡正受而起不正思
惟我今當往方便善覺悟之時彼天
神而說偈言

何不不正思惟覺觀所寢食當捨不正念
專修於正受遵崇佛法僧及自持淨戒
常生隨喜心喜樂轉勝進以心歡喜故
速究竟苦邊

時彼天神說偈勸發已彼比丘專精
思惟盡諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅入間

住一林中入盡正受時彼比丘日中
時不樂心生而說偈言
於此日中時眾鳥悉靜默空野忽有聲
令我心恐怖

時彼林中住止天神而說偈言

於今日中時眾鳥悉靜默空野忽有聲
應汝不樂心汝當捨不樂專樂修正受
時彼天子說偈覺悟彼比丘已時彼
比丘專精思惟捨除煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者阿那律陀在拘薩
羅入間住一林中時有天神名闍隣
是尊者阿那律陀本善知識往詣
尊者阿那律陀所到阿那律陀說
偈言

汝今可發願願還生本處三十三天上
五欲樂悉備百種諸音樂常以自歡娛
每至睡眠時音樂以覺悟諸天王女眾
晝夜侍左右

尊者阿那律陀說偈答言

諸天王女眾此皆大苦聚以彼顛倒想
繫著有身見諸求生彼者斯亦是大苦
聞隣屋當知我不願生彼生死已永盡

不受後有故

尊者阿那律說是語時閻隣尼天子聞尊者阿那律所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘在拘薩羅人閒林中止住勤誦經勤講說精勤思惟得阿羅漢果已不復精勤誦說時有天神止彼林中者而說偈言

比丘汝先時晝夜勤誦習常為諸比丘共論決定義汝今於法句寂然無所說不與諸比丘共論決定義

時彼比丘說偈答言

本末應離欲心常樂法句既離欲相應誦說事已畢先知道已備用聞見道為世閒諸聞見無知悉放捨

時彼天神聞比丘所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人閒止一林中時彼比丘有眼患受師教應嗅鉢曇摩花時彼比丘受師教已往至鉢曇摩池側於池岸邊迎風而

坐隨風嗅香時有天神主此池者語比丘言何以盜華汝今便是盜香賊也今時比丘說偈答言

不壞亦不奪遠住隨嗅香汝今何故言我是盜香賊

今時天神復說偈言

不求而不捨世閒名為賊汝今人不與而自一向取是則名世閒真實盜香賊時有一士夫取彼藕根重負而去今時比丘為彼天神而說偈言

如今彼士夫斷截分隨利拔根負重去便是奸狡人汝何故不遮而言我盜香時彼天神說偈答言

狂乱奸狡人猶如乳母衣何足加其言且堪與汝語袈裟汗不現黑衣墨不汗奸狡凶惡人世閒不與語蠅脚汗素帛明者小過現如墨點珂貝雖小恙皆見常從彼求淨無結離煩惱如毛髮之惡人見如泰山

時彼比丘復說偈言

善哉善哉說以義安慰我汝可常為我數數說斯偈時彼天神復說偈言

我非汝買奴亦非人與汝何為常隨汝數數相告語汝今自當知彼彼饒益事時彼天子說是偈已彼比丘聞其所說歡喜隨喜從座起去獨一靜處專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園余時尊者十力迦葉住王舍城仙人窟中時有鴉師名曰尺只去十力迦葉不遠張網捕鹿余時十力迦葉為彼鴉師哀愍說法時彼鴉師不解所說時十力迦葉即以神力拍端火然彼猶不悟余時仙人窟中住止天神而說偈言

深山中鴉師少智盲無目何為非時說薄德無辯慧所聞亦不解明中亦無見於諸善勝法愚癡莫能了正使燒十指彼終不見諦

時彼天神說是偈已尊者十力迦葉即默然住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴連弗邑人民夏四月過作憍牟且大會時尊者金剛子

聞世間大會生不樂心而說偈言

獨一處空林猶如棄枯木夏時四月滿
世間樂莊嚴普觀諸世間其苦無過我
今時林中住止天神即說偈言

獨一處空林猶如棄枯木為三十三天
心常所願樂猶如地獄中仰思生人道
時金剛子為彼天神所勸發已專精
思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人閒
住一林中唯好樂持戒不能增長上
進功德時彼林中住天神作是念
此非比丘法住於林中唯樂持戒不
能增修上進功德今我當作方便而
發悟之即說偈言

非一向持戒及修習多聞獨靜禪三昧
閑居修遠離比丘偏倚息終不得漏盡
平等正覺樂遠非凡夫輩

時彼比丘天神勸進已專精思惟斷
諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園有尊者那伽達多在拘薩羅
人閒住一林中有在家出家常相見

親近時彼林中住天神作是念此
非比丘法住於林中與諸在家出家
周遊親數我今當往方便發悟而說
偈言

比丘旦早出迫暮而還林道俗相習近
苦樂必同安恐起家放逸而隨魔自在
時那伽達多比丘為彼天神如是如
是開覺已如是如是專精思惟斷諸
煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有衆多比丘在拘薩羅人
閒住一林中言語嬉戲終日散亂心
不得定縱諸根門馳騁六境時彼林
中止住天神見比丘身不攝威儀心
不欣悅而說偈言

此先有瞿曇正命弟子衆無常心乞食
無常受牀卧觀世無常故得究竟苦邊
今有難養衆沙門所居止處處求飲食
遍遊於他家亡財而出家無真沙門欲
垂著僧伽梨如老牛曳尾

今時比丘語天神言汝欲厭我耶時
彼天神復說偈言
不指其名姓不非稱其人而撥向彼衆

說其不善者踈漏相現者方便說其過
勤修精進者歸依恭敬禮
彼諸比丘為天神勸發已專精思惟
斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人閒
住一林中時彼比丘與長者婦女嬉
戲起惡名聲時彼比丘作是念我今
不類共他婦女起惡名聲我今欲於
此林中自煞時彼林中住天神作
是思念不善不類此比丘不壞無過
而於林中欲自煞身我今當作方便
開悟時彼天神化作長者女身語比
丘言於諸巷路四衢道中世閒諸人
為我及汝起惡名聲言我與汝共相
習近作不正事已有惡名今可還俗
共相娛樂比丘荅言以彼里巷四衢
道中為我與汝起惡名聲共相習近
為不正事我今且自殺身時彼天神
還復天身而說偈言
雖聞多惡名苦行者忍之不應苦自苦
亦不應煩惱聞聲恐怖者是則林中歎
是輕躁衆生不成出家法仁者當堪耐

維摩經卷第十 第五十四

不中住惡聲 執心堅住者 是則出家法
不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他語
令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知
尔時比丘為彼天神所開悟已專精
思惟斷除煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有尊者見多比丘在拘薩
羅人間住一林中著糞掃衣時梵
天王與七百梵天乘其宮殿來詣尊
者見多比丘所恭敬礼事時有天神
住彼林中者而說偈言

觀彼寂諸根 能感善供養 具足三明達
得不傾動法 度一切方便 少事糞掃衣
七百梵天子 乘宮來奉詣 見生死有邊
今礼度有岸

時彼天神說偈讚歎見彼比丘已即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時彼比丘身體疲極夜著
睡眠時有天神住彼林中者而覺悟
之即說偈言

可起起比丘 何故著睡眠 睡眠有何義

維摩經卷第十 第五十五

修禪莫睡眠

時彼比丘說偈答言

不肯當云何 懈怠少方便 緣盡四體羸
夜則著睡眠

時彼天神復說偈言

且汝當執守 勿聲而大呼 汝已得修閑
莫令其退沒

時彼比丘說偈答言

我當用汝語 精勤修方便 不為彼睡眠
數數覆其心

時彼天神如是如是覺悟彼比丘時
彼比丘專精方便斷諸煩惱得阿
羅漢

時彼天神復說偈言

汝豈能自起 專精勤方便 不為眾魔軍
厭汝令睡眠

時彼比丘說偈答言

從今當七夜 當坐正思惟 其身生喜樂
無一處不滿 初夜觀宿命 中夜天眼淨
後夜除無明 見眾生苦樂 上中下形類
善色及惡色 知何業因緣 而受斯果報
若士夫所作 所作還自見 善者見其善
惡者自見惡

維摩經卷第十 第五十六

時彼天神復說偈言

我和先一切 比丘十四人 皆是須陀洹

悉皆禪正受 來到此林中 當得阿羅漢
見汝一懈怠 仰卧著睡眠 莫令住凡夫
故方便覺悟

尔時比丘復說偈言

善哉汝天神 以義安慰我 至誠見開覺
令我盡諸漏

時彼天神復說偈言

比丘應如是 信非家出家 抱愚而出家
逮得見清淨 我今攝受法 當盡壽命思

若汝疾病時 我當與良藥

時彼天神說是偈已即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時尊者舍利弗在拘薩羅人
間依一聚落止住田側時尊者舍利
弗於晨朝時著衣持鉢入村乞食時

有一丘捷子飲酒狂醉持一餅酒從
聚落出見尊者舍利弗而說偈言

米膏熏我身 持米膏一餅 山地草樹木
視之一金色

爾時尊者舍利弗作是念作此惡聲

是惡邪物而說是偈我豈不能以偈

答之時尊者舍利弗即說偈言

無想味所歎持空三昧斷山地草樹木
視之如涕唾

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中得他心智煩惱有餘去林
下不遠有井有飲野干灌拘鉤頸時
彼野干作諸方便求脫而自念言天
遂欲明田夫或出當恐怖我汝汲水
灌怖我已久可令我脫時彼比丘知
彼野干心之所念而說偈言
如來慧日出離林說空法心久恐怖我
今可放令去

時彼比丘自教授已一切結盡得阿
羅漢

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間
遊行住一林中時有天神依彼林者
見佛行跡低頭諦觀修於佛念時有
優樓鳥住於道中行欲蹈佛足跡令
時天神即說偈言

汝今優樓鳥團目栖樹間莫亂如來跡
壞我念佛境

時彼天神說此偈已默然念佛

雜阿含經卷第五十 第十八 深密經

如是我聞一時佛在拘薩羅人間住
一林中依彼吒利樹下住止時有天
神依彼林中住即說偈言

今日風平起吹波吒利樹落波吒利花
供養於如來

時彼天神說偈已默然而住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有衆多比丘住支提山側皆
是阿練若比丘著糞掃衣常行乞食
時山神依彼山住者而說偈言

孔雀文繡身處鞞提醯山隨時出妙聲
覺乞食比丘孔雀文繡身處鞞提醯山
隨時出妙聲覺糞掃衣者孔雀文繡身
處鞞提醯山隨時出妙聲覺依樹坐者

時彼天神說此偈已即默然住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有衆多比丘住支提山一切
皆修阿練若行著糞掃衣常行乞
食食時那婆娑佉多河岸崩殺三營事
比丘時支提山住天神而說偈言

乞食阿蘭若慎莫營造立不見佉多河
傍岸平崩倒壓煞彼造立營事三比丘
糞掃衣比丘慎莫營造立不見佉多河

雜阿含經卷第五十 第十九 深密經

傍岸平崩倒壓煞彼造立營事三比丘
依樹下比丘慎莫營造立不見佉多河
傍岸平崩倒壓煞彼造立營事三比丘
時彼天神說此偈已即默然住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時
有異比丘住頻陀山余時山林大火
平起舉山洞然時有俗人而說偈言
今此頻陀山大火洞熾然焚燒彼竹林
亦燒竹怨實

時彼比丘作是念今彼俗人能說此
偈我今何不說偈答之即說偈言

一切有熾然無慧能救滅焚燒諸受欲
亦燒不作苦

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時
有異比丘在恒河側住一林中時有
一族姓女常為舅姑所責至恒水岸
邊而說偈言

恒水我今欲隨流徐入海不復令舅姑
數數見嫌責

時彼比丘見族姓女聞其說偈作是
念彼族姓女尚能說偈我今何為不
說偈答耶即說偈言

淨信我今欲隨彼八聖水 徐流入涅槃
不見魔自在

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中 去林不遠有種瓜田時有
盜者夜偷其瓜見月欲出而說偈言
明月汝莫出 待我斷其瓜 我持瓜去已
任汝現不現

時彼比丘作是念彼盜瓜者尚能說
偈我豈不能說偈答耶即說偈言

惡魔汝莫去 待我斷煩惱 斷彼煩惱已
任汝出不出

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間

住一林中時有沙弥而說偈言

云何名為常 乞食則為常 云何為無常

僧食為無常 云何名為直 唯因陀羅幢

云何名為曲 曲者唯見鈎

時彼比丘作是念此沙弥能說斯偈

我今何不說偈而答即說偈言

云何名為常 常者唯涅槃 云何為無常

謂諸有為法 云何名為直 謂聖八正道
云何名為曲 曲者唯惡徑

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有舍利弗弟子服藥已尋

即食粥時尊者舍利弗到凡師舍從

乞凡壚時彼凡師即說偈言

云何得名勝 而不施一錢 云何勝實德

於財無所減

云時舍利弗說偈答言

若不食安者 而施彼以安 諸修梵行者

施之以女色 不坐高牀者 施以高廣牀

於彼臨行者 施以息止處 如是等施與

於財不損減 是則名有譽 而不捨一錢

實德名稱流 於財無所減

時彼凡師復說偈言

汝今舍利弗 所說實為善 今施汝百壚

非餘亦不得

尊者舍利弗說偈答言

彼三十三天 炎魔兜率陀 化樂諸天人

及他化自在 凡鉢信以得 而汝不生信

尊者舍利弗說此偈已於凡師舍默

然出去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間

住一林中時有貧士夫在於林側

作如是悵望思惟而說偈言

若得猪一頭 美酒滿一甌 成持壚一枚

人數數持與 若得如是者 當復何所憂

時彼比丘作是念此貧士夫尚能說

偈我今何以不說即說偈言

若得佛法僧 比丘善說法 我不病常聞

不畏眾魔怨

時彼比丘說此偈已默然而住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間

住一林中時彼比丘作如是思惟若

得好劫貝長七肘廣二肘作衣已樂

修善法時有天神依彼林者作是念

此非比丘法住於林中作是思惟悵

望好衣時天神化作全身骨鏹於

彼比丘前憐而說偈言

比丘思劫貝 七肘廣六尺 晝則如是想

知夜何所思

時彼比丘即生恐怖其身戰慄而說

偈言

止止不須憂 今者耆耄衣晝見骨鏤儼
知夜復何見

時彼比丘心驚怖已即正思惟專精
修習斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間

住一林中得阿羅漢諸漏已盡所作
已作已捨重擔斷諸有結正智心善

解脫時有一女人於夜闇中天時微
雨電光映照於林中過欲詣他男子

倒深泥中環劍斷壞華環散落時
彼女人而說偈言

頭髮悉散解花環落深泥 鏤劍悉破壞
丈夫何所著

時彼比丘作是念是女人尚能說偈我
豈不能說偈答之

煩惱悉斷壞 度生死淤泥 著經悉散落
十力尊是我

時彼比丘說偈已即默然而住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園有異比丘在拘薩羅人間住
於河側一林樹間時有丈夫與婦相

隨度河住於岸 邊彈琴嬉戲而說

偈言

愛念而放逸 逍遙青樹間 流水流且清
琴聲極和美 春氣調適遊 快樂何是過

時彼比丘作是念彼士夫尚能說偈
我豈不能說偈答之

受持清淨戒 愛念等正覺 沐浴三解脫
善以極清涼 人道具莊嚴 快樂豈過是

時彼比丘說此偈已即默然而住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間
住一林中時有天神見諸鵲鳥而說

偈言
鵲鳥當積聚 胡麻米粟等 於山頂樹上

高顯作巢窟 當若天雨時 安極飲食宿
時彼比丘作是念彼亦覺悟我即說

偈言
凡夫積善法 恭敬於三寶 身壞命終時

資神心安樂
時彼比丘說此偈已以即覺悟專精

思惟除諸煩惱得阿羅漢

雜阿含經卷第五十

一 底下，金藏廣勝寺本。

一 二四四頁中一五行第六字「絡」，

資、磧、南、徑、清、麗作「終」。

一 二四四頁中一七行「急捉」，徑、清

作「急提」。

一 二四四頁下一三行「說偈答言」，

資、磧、南、徑、清作「復說偈言」。

一 二四五頁中二二行「除苦」，資、磧、

南、徑、清作「斷苦」。

一 二四五頁下五行「無上導御師」，

磧、南、徑、清作「無上道御師」。

一 二四五頁下一六行「眠睡」，徑作

「惛睡」。

一 二四五頁下二〇行「商人」，資、磧、

南、徑、清、麗作「商人」。

一 二四六頁上一二行「睡眠」，麗作

「睡卧」。

一 二四六頁上一四行「清淨」，資、磧、

南、徑、清、麗作「清涼」。

一 二四六頁上一五行「樂無」，**南**、**南**、**徑**、**清**作「愛無」。

一 二四六頁中一行「婆多」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「婆多」，下同。

一 二四六頁中一九行「從阿羅漢」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「從何羅漢」。

一 二四六頁下一行「詣供養」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「設供養」。

一 二四六頁下三行「彼有」，**南**、**南**、**徑**、**清**作「彼妙」。

一 二四七頁上一〇行及一三行「惱言」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「澀言」。

一 二四七頁上一一行「說說」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「誠說」。

一 二四七頁中六行「婆多耆利說偈答言」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四七頁中六行至七行「牟尼善心具及身口業跡明行悉成就讚嘆於其法」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作五言偈句。

一 二四七頁中一一行「佛前」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**無。

南、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一 二四七頁中一五行「大龍」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天龍」。

一 二四七頁中二一行「苦從如此滅」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「苦從此而滅」。

一 二四七頁下四行「於彼」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「於後」。

一 二四七頁下九行「受世」，**資**作「世受」。

一 二四七頁下一〇行「損滅」，**麗**作「損滅」。

一 二四七頁下一一行末字「問」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「問佛」。

一 二四七頁下二二行「正住」，**麗**作「正信」。

一 二四八頁上一七行「尔時」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「是時」。

一 二四八頁中二行「不隨」，**麗**作「不用」。

一 二四八頁中一三行「糠糟」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「糠糲」。

一 二四八頁中一八行「傾轉」，**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「傾動」。

一 二四八頁中一九行「不及」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不反」。同行「苦痛憂」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「苦痛處」。

一 二四八頁下一七行「入盡」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「入盡」，下同。

一 二四九頁上一四行第一二字「非」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「此非」。

一 二四九頁上一八行「止於」，**麗**作「正於」。

一 二四九頁上二二行「馳象」，**資**作「馳馬」。

一 二四九頁上末行「法塵穢」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「去塵穢」。

一 二四九頁中一行「塵著」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「塵者」。

一 二四九頁中八行第一〇字「心」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四九頁中一四行「當往」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「當生」。

一 二四九頁中一六行「寢食」，**資**作「使食」。

一 二四九頁中一七行「尊崇」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「尊崇」。

一 二四九頁下一四行末字「說」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「而說」。

一 二四九頁下一七行「歡娛」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「歡嬉」。

一 二四九頁下二〇行第六字「陲」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五〇頁上八行第五字「已」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「證已」。

一 二五〇頁上一六行「無知」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「無如」。

一 二五〇頁中七行「不捨」，**資**作「自捨」。

一 二五〇頁中一一行「負重」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「重負」。

一 二五〇頁中一五行首字「且」，**麗**作「宜」。

一 二五〇頁中一七行末字「見」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「現」。

一 二五一頁上三行「其苦」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「甚苦」。

一 二五一頁上一九行「天神」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「為天神」。

一 二五一頁上末行末字「見」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 二五一頁中一行「止住」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「住止」。

一 二五一頁中二行「在家」，**徑**作「在人」。

一 二五一頁中三行「周遊」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「周旋」。

一 二五一頁中一四行「見比丘身」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「見是比丘身」；**麗**作「見是比丘」。

一 二五一頁中一九行「亡財」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「望財」。

一 二五一頁下五行「佛在」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「佛住」。

一 二五一頁下一二行「當作」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「當往」。

一 二五一頁下二一行「自苦」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「當往」。

南、**徑**、**清**作「自害」。

一 二五一頁下二二行「煩惱」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「起惱」。

一 二五一頁下末行「輕躁」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「輕躁」。

一 二五二頁上一六行「彼比丘」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「多比丘」。

一 二五二頁中六行「勿聲」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「物聲」。

一 二五二頁中一八行「當坐」，**麗**作「常坐」。

一 二五二頁下三行「悉皆」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「悉得」。

一 二五二頁下一一行「攝受法」，當盡」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「攝受汝常盡」。

一 二五二頁下一八行「一餅」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「一瓶」。

一 二五三頁上七行首字「下」，**麗**無。

一 二五三頁上七行第一〇字及一〇行首字「灌」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「灌」。

一 二五三頁上七行「拘鈎」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「鈎鈎」。

一 二五三頁上八行「彼野干」，**磧**作「彼野野干」。

一 二五三頁中二行「彼吒利」，**麗**作「波吒利」。

一 二五三頁中四行第七至第九字「波吒利」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「彼吒利」，下同。

一 二五三頁下四行第六字「此」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五三頁下九行「竹怨」，**磧**、**南**、**清**作「竹花」；**徑**作「竹華」；**麗**作「竹苑」。

一 二五三頁下一〇行「彼比丘」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「有比丘」。

一 二五四頁上一二行「莫去」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「莫出」。

一 二五四頁上一五行「佛住」，**徑**作「佛在」。

一 二五四頁上一七行「偈言」，**徑**無。
一 二五四頁中七行第三字「垣」，**資**、

磧、**南**、**徑**、**清**作「甌」；**麗**作「甌」，下同。

一 二五四頁中一四行「名有譽」，**麗**作「有名譽」。

一 二五四頁中二二行第一一字「師」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「鉢」。

一 二五四頁下五行「成持」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「盛持」。

一 二五四頁下一一行末字「住」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「去」。

一 二五五頁上一一行「環釧」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「珂釧」。

一 二五五頁上一五行第八字「是」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 二五五頁上一七行「散落」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「散壞」。

一 二五五頁上一九行「即默然而住」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「即默然住」，下同。

一 二五五頁上一二行第四字「有」，

資、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「時有」。
一 二五五頁中三行「何是過」，**資**、**磧**、

南、**徑**、**清**作「何過是」。

一 二五五頁中七行「人道」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「入道」。

一 二五五頁中一四行「當若」，**麗**作「若當」。