

雜阿含經

平素
虛

C40
4514
78

C40-4514

B 64853

雜阿含經卷第三十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有諸
上座比丘隨佛左右依止而住所謂尊者阿若憍陳
如尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者摩訶目犍連尊
者阿那律陀尊者二十億耳尊者陀羅驃摩羅子尊
者婆那迦婆娑尊者耶舍舍羅迦毗訶利尊者富樓
伽尊者分陀檀尼迦如此及餘上座比丘隨佛左右
依止而住時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講
堂時尊者婆耆舍作是念今日世尊在舍衛國祇樹

給孤獨園諸上座比丘隨佛左右依止而住我今當
往至世尊所各各說偈歎諸上座比丘作是念已往
詣佛所稽首佛足退住一面說偈言

上上座比丘 已斷諸貪欲 超過諸世間
一切之積聚 深智少言說 勇猛勤方便
道德淨明顯 我今稽首禮 已伏諸魔怨
遠離於羣聚 不爲五欲縛 常習於空閑
清虛而寡欲 我今稽首禮 遮羅延勝族
禪思不放逸 內心樂正受 清淨離塵穢
辯慧顯深義 是故稽首禮 所得神通慧

超諸神通力 六神通衆中 自在無所畏
神通最勝故 是故稽首禮 於大千世界
五道諸趣生 乃至於梵世 人天優劣想
淨天眼悉見 是故稽首禮 精勤方便力
斷除諸愛集 壞裂生死網 心常樂正法
離諸惛望想 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 幻偽癡悲滅 調伏諸愛喜
出一切見處 清淨無瑕穢 是故稽首禮
其心自在轉 堅固不傾動 智慧大德力
難伏魔能伏 斷除無明結 是故稽首禮
大人離闇冥 寂滅牟尼尊 正法離垢過
光明自顯照 照一切世界 是故名爲佛
地神虛空天 三十三天子 光明悉映障
是故名爲佛 度生死有邊 超踰越羣衆
柔弱善調伏 正覺第一覺 斷一切結縛

伏一切異道 降一切魔怨 得無上正覺
離塵滅諸垢 是故稽首禮

尊者婆耆舍偈讚歎時諸比丘聞其所說皆大歡喜
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者
婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂疾病困篤尊者
富隣尼爲看病入供給供養時尊者婆耆舍語尊者
富隣尼言汝往詣世尊所持我語白世尊言尊者婆
耆舍稽首世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利得
自安樂住不復作是言尊者婆耆舍住東園鹿子母
講堂疾病困篤欲求見世尊無力方便堪詣世尊善

哉世尊願往至東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所哀
愍故時尊者富隣尼卽受其語往詣世尊稽首佛足
退坐一面作是言尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂
疾病困篤願見世尊無力方便堪能奉見善哉世尊
願往東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所爲哀愍故爾
時世尊默然而許時尊者富隣尼知佛許已卽從座
起禮佛足而去世尊晡時從禪起往詣尊者婆耆舍
尊者婆耆舍遙見世尊憑牀欲起爾時世尊見尊者
婆耆舍憑牀欲起語言婆耆舍莫自輕動世尊卽坐
問尊者婆耆舍汝所患苦爲平和可堪忍不身諸苦

痛爲增爲損如前皫摩迦修多羅廣說乃至我所苦
患轉覺其增不覺其損佛告婆耆舍我今問汝隨意
答我汝得心不染不著不汙解脫離諸顛倒不婆耆
舍白佛言我心不染不著不汙解脫離諸顛倒佛告
婆耆舍汝云何得心不染不著不汙解脫離諸顛倒
婆耆舍白佛言我過去眼識於色心不顧念於未來
色不欣想於現在色不著我過去未來現在眼識於
色貪欲愛樂念於彼得盡無欲滅沒息離解脫心解
脫已是故不染不著不汙離諸顛倒正受而住如是
耳鼻舌身意識過去於法心不顧念未來不欣現在

不著過去未來現在法中念欲愛念盡無欲滅沒息
離解脫心解脫已是故不染不著不汙解脫離諸顛
倒正受而住唯願世尊今日最後饒益於我聽我說
偈佛告婆耆舍宜知是時尊者婆耆舍起正身端坐
繫念在前而說偈言

我今住佛前	稽首恭敬禮	於一切諸法
悉皆得解脫	善解諸法相	深信樂正法
世尊等正覺	世尊爲人師	世尊降魔怨
世尊大牟尼	滅除一切使	自度羣生類
世尊於世間	諸法悉覺知	世間悉無有

知法過佛者	於諸天人中	亦無與佛等
是故我今日	稽首大精進	稽首士之上
拔諸愛欲刺	我今是最後	得見於世尊
稽首日種尊	暮當般涅槃	正智繫正念
於此朽壞身	餘勢之所起	從今夜永滅
三界不復染	入無餘涅槃	苦受及樂受
亦不苦不樂	從觸因緣生	於今悉永斷
苦受及樂受	亦不苦不樂	從觸因緣生
於今悉已知	若內及與外	苦樂等諸受
於受無所著	正智正繫心	於初中最後

諸聚無障礙 諸聚既已斷 了知愛無餘
明見真實者 說九十一劫 三劫中不空
有大僊人尊 餘空無洲依 唯畏恐怖劫
當知大僊人 乃復出於世 安慰諸天人
開眼離塵冥 示悟諸衆生 令覺一切苦
苦苦及苦集 越苦之寂滅 賢聖入正道
安隱趣涅槃 世間難得者 現前悉皆得
生世得人身 演說於正法 隨已之所欲
離垢求清淨 專修其已利 勿令空無果
空過則生憂 鄰於地獄苦 於所說正法

不樂不欲受 當久處生死 輪迴息無期
長夜懷憂悔 如商人失財 我今衆慶集
無復生老死 輪迴悉已斷 不復重受生
愛識河水流 於今悉枯竭 已拔陰根本
連鎖不相續 供養大師畢 所作者已作
重擔悉已捨 有流悉已斷 不復樂受生
亦無死可惡 正智正繫念 唯待終時至
念空野龍象 六十雄猛獸 一旦免枷鎖
逸樂山林中 婆耆舍亦然 大師口生子
猒捨於徒衆 正念待時至 今告於汝等

諸來集會者 聽我最後偈 其義所饒益
生者悉歸滅 諸行無有常 速生速死法
何可久依怙 是故強其志 精勤方便求
觀察有恐怖 隨順牟尼道 速盡此苦陰
勿復增輪轉 佛口所生子 歎說此偈已
長辭於大眾 婆耆舍涅槃 彼以慈悲故
說此無上偈 尊者婆耆舍 如來法生子
垂心哀愍故 說此無上偈 然後般涅槃
一切當敬禮

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一

天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈問佛

阿練若比丘 住於空閑處 寂靜修梵行
於一坐而食 以何因緣故 顏色特鮮明
爾時世尊說偈答言

於過去無憂 未來不欣樂 現在隨所得
正智繫念持 飯食繫念故 顏色常鮮澤
未來心馳想 過去追憂悔 愚癡火自煎
如電斷生草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言

不欲起憍慢 善自調其心 未曾修寂默
亦不入正受 處林而放逸 不度死彼岸

爾時世尊說偈答言

已離於憍慢 心常入正受 明智善分別
解脫一切縛 獨一處閑林 其心不放逸
於彼死魔怨 疾得度彼岸

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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

一面身諸光明徧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
惟願爲解說

爾時世尊說偈答言

種植園果故 林樹蔭清涼 橋船以濟度
造作福德舍 穿井供渴乏 客舍給行旅
如此之功德 日夜常增長 如法戒具足
緣斯得生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 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卽沒不現
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
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

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

爾時世尊說偈答言

施食得大力 施衣得妙色 施乘得安樂

施燈得明目 虛館以待賓 是名一切施

以法而誨彼 是則施甘露

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卽沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天
子名悉鞞黎容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛

足退坐一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天
子而說偈言

諸天及世人 於食悉欣樂 頗有諸世間

福樂自隨逐

爾時世尊說偈答言

淨信心惠施 此世及後世 隨其所至處

福報常影隨 是故當捨慳 行無垢惠施

施已心歡喜 此世他世受

時彼悉鞞黎天子白佛言奇哉世尊善說斯義

淨信心惠施 此世及他世 隨其所至處

福報常影隨 是故當捨慳 行無垢惠施

施已心歡喜 此世他世受

悉鞞黎天子白佛言世尊我自知過去世時曾爲國王名悉鞞黎於四城門普施爲福於其城內有四交道亦於其中布施作福時有第一夫人來詣我言大王大作福德而我無力修諸福業我時告言城東門外布施作福悉皆屬汝時諸王子復來白我大王多作功德夫人亦同而我無力作諸福業我今願得依於大王少作功德我時答言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復來白我今日大王多作功德夫

人王子悉皆共之而我無力作諸福業願依大王少有所作我時告言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復來白我今日大王多作功德夫人太子及諸大臣悉皆共之唯我無力能修福業願依大王得有所作我時答言城北門外所作施福悉皆屬汝國中庶民復來白我今日大王多作功德夫人王子大臣諸將悉皆共之唯我無力不能修福願依大王少有所作我時答言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等爾時國王夫人大臣將士庶民悉皆惠施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸

作福者還至我所爲我作禮而白我言大王當知諸
修福處夫人王子大臣將士及諸庶民各據其處行
施作福大王所施於茲則斷我時答言善男子諸方
邊國歲輸財物應入我者分半入庫分其半分卽於
彼處惠施作福彼聞教旨往詣邊國集諸財物半送
於庫半留於彼惠施作福我先長夜如是惠施作福
長夜常得可愛可念可意福報常受快樂無有窮極
以斯福業及福果福報悉皆入於大功德聚數譬如
五大河合爲一流所謂恒河耶蒲那薩羅由伊羅跋
提摩醯如是五河合爲一流無有人能量其河水百

千萬億斗斛之數彼大河水得爲大水聚數我亦如
是所作功德果功德報不可稱量悉得入於大功德
聚數爾時悉鞞黎天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛
足卽沒不現

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
一面身諸光明皆悉徧照祇樹給孤獨園時彼天子
說偈問佛

爾時何等人能爲遠遊善知識
何等人能爲居家善知識
何等人能爲通財善知識

何等人能爲 後世善知識

爾時世尊以偈答言

商人之導師 遊行善知識 貞祥賢良妻

居家善知識 宗親相習近 通財善知識

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卽沒不現
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
一面身諸光明徧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 爲老所侵迫

而無救護者 覩斯老病死 令人大恐怖

唯作諸功德 樂往至樂所

爾時世尊說偈答言

冥運持命去 故令人短壽 爲老所侵迫

而無救護者 觀此有餘過 令人大恐怖

當斷世貪愛 無餘涅槃樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

斷除於幾法 幾法應棄捨 而復於幾法
增上方便修 幾聚應超越 比丘度駛流

爾時世尊說偈答言

斷除五捨五 增修於五根 超越五和合

比丘度流淵

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問

佛

幾人於覺眠 幾人於眠覺 幾人取塵垢
幾人得清淨

爾時世尊說偈答言

五人於覺眠 五人於眠覺 五人取於垢
五人得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現

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徧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 衆生樂有餘
無樂無餘者

爾時世尊說偈答言

母子更相愛 牛主憂其牛 有餘衆生憂
無餘則無憂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問
佛

何等人之物 何名第一件 以何而活命
衆生何處依

爾時世尊說偈答言

田宅衆生有 賢妻第一件 飲食已存命
業爲衆生依
時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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徧照祇
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

爾時世尊說偈答言

愛無過於已 財無過於穀 光明無過慧

薩羅無過見

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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徧照祇

樹給孤獨園時彼天子而說偈言

刹利兩足尊 犂牛四足勝 童英爲上妻

貴生爲上子

爾時世尊說偈答言

正覺兩足尊 生馬四足勝 順夫爲賢妻

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卽沒不現

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徧照祇
樹給孤獨園時彼天子而說偈言

從地起衆生 何者爲最勝 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 何者爲上辯

時有一天本爲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 是則爲最勝 種子於空中

落地爲最勝 犍牛資養人 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矣
說我自說偈問世尊言

從地起衆生 何者爲最勝 於空墮地者

復以何爲勝 凡所祈請處 何者爲最勝

於諸言語中 何者爲上辯

爾時世尊說偈答言

從下踊出者 三明爲最上 從空流下者

三明亦第一 賢聖弟子僧 是師依之上

如來之所說 諸說之最辯

時彼天子復說偈言

世間幾法起 幾法相順可 世幾法取愛

世幾法損滅

爾時世尊說偈答言

世六法等起 世六法順可 世六法取愛

世六法損滅

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卽沒不現

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徧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 何等爲一法

制御於世間

爾時世尊說偈答言

心持世間去 心拘引世間 其心爲一法

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卽沒不現
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
面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問
佛

誰縛於世間 誰調伏令解 斷除何等法
說名得涅槃

爾時世尊說偈答言

欲能縛世間 調伏欲解脫 斷除愛欲者
說名得涅槃

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

誰掩於世間 誰遮絡世間 誰結縛衆生
何處建立世

爾時世尊說偈答言

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卽沒不現
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
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

誰隱彼世間 誰繫於世間 誰憶於衆生

誰建衆生幢

爾時世尊說偈答言

無明覆世間 愛結縛衆生 隱覆憶衆生

我慢衆生幢

時彼天子卽復說偈而問佛言

誰無有覆蓋 誰復無愛結 誰卽出隱覆

誰不延慢幢

爾時世尊說偈答言

如來等正覺 正者心解脫 不爲無明覆

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卽沒不現
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

一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

何等爲上士 所有資財物 云何善修習

而致於安樂 云何衆味中 得爲最上味

云何衆生中 得爲第一壽

爾時世尊說偈答言

清淨信樂心 名士夫勝財 修行於正法

能招安樂果 真諦之妙說 是則味之上

賢聖智慧命 是爲壽中最

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
一面身諸光明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈
問佛

云何爲比丘 同已之第二 云何爲比丘

隨順教授者 比丘於何處 遊心自娛樂

娛樂彼處已 能斷諸結縛

爾時世尊說偈答言

信爲同已二 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卽沒不現
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身諸光
明徧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 云何爲人寶

云何賊不奪
爾時世尊說偈答言

正戒善至老 淨信善建立 智慧爲人寶

功德賊不奪

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卽沒不現
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
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法生衆生 何等前驅馳 云何起生死

何者不解脫

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前驅馳 衆生起生死

苦法不解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法生衆生 何等前驅馳 云何起生死

何法可依怙

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前驅馳 衆生起生死

業者可依怙

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法生衆生 何等前驅馳 云何起生死

何法甚可畏

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生 意在前驅馳 衆生起生死

業爲甚可畏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何名爲非道 云何日夜遷 云何垢梵行

云何累世間

爾時世尊說偈答言

貪欲名非道 壽命日夜遷 女人梵行垢

女則累世間 熾然修梵行 已洗諸非小

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法映世間 何法無有上 何等爲一法

普制御衆生

爾時世尊說偈答言

名者映世間 名者世無上 唯有一名法

能制御世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門 逮得般涅槃 一切怖已過

永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現
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
明徧照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法爲偈因 以何莊嚴偈 偈者何所依

何者爲偈體

爾時世尊說偈答言

欲者是偈因 文字莊嚴偈 名者偈所依

造作爲偈體

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卽沒不現
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
面身諸光明徧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

爾時世尊說偈答言

見幢蓋知車 見煙則知火 見王知國土

見夫知其妻

時彼天子復說偈言七

久見婆羅門藏逮得般涅槃譯一切怖已過

如是永超世恩愛任舍衛國祇樹給孤獨園時有尊

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足卽沒不現

雜阿含經卷第三十六 一面白佛言世尊尊者曰求

音釋

驃毗召 犍牛 犍音封牛名也犍牛出罽賓國額上

肉爆肤起狀如橐駝或云卽橐駝也

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此
維阿舍經第三十六卷 計字七千六百二十
五箇該銀三兩九錢七分
武林釋大能對長洲徐普書上元李文煒刻
萬曆庚戌歲春三月徑山寂照庵識

蘇阿含經卷第三十六何復知火云何知國土

劫如天子聞樂祇猶熾喜觀喜瞿首曲身唱豈不與
爾時永歎世恩愛言

人見變羅門 數昏強聖樂 一時神月盛

如如天子與諸國言

雜阿含經卷第三十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊
者叵求那住東園鹿母講堂疾病困篤尊者阿難往
詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者叵求
那住東園鹿母講堂疾病困篤如是病比丘多有死
者善哉世尊願至東園鹿母講堂尊者叵求那所以
哀愍故爾時世尊嘿然而許至日晡時從禪覺往詣
東園鹿母講堂至尊者叵求那房敷座而坐爲尊者
叵求那種種說法云敎照喜示敎照喜已從座起去

尊者叵求那世尊去後尋卽命終當命終時諸根喜
悅顏貌清淨膚色鮮白時尊者阿難供養尊者叵求
那舍利已往詣佛所稽首佛足却住一面白佛言世
尊尊者叵求那世尊來後尋便命終臨命終時諸根
喜悅膚色清淨鮮白光澤不審世尊彼當生何趣云
何受生後世云何佛告阿難若有比丘先未病時未
斷五下分結若覺病起其身苦患心不調適生分微
弱得聞大師教授教誡種種說法彼聞法已斷五下
分結阿難是則大師教授說法福利復次阿難若有
比丘先未病時未斷五下分結然後病起身遭苦患

生分轉微不蒙大師教授教誡說法然遇諸餘多聞
大德修梵行者教授教誡說法得聞法已斷五下分
結阿難是名教授教誡聽法福利復次阿難若比丘
先未病時不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
教誡說法然後先所受法獨靜思惟稱量觀察得斷
五下分結阿難是名思惟觀察先所聞法所得福利
復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無
上愛盡解脫不起諸漏心善解脫然後得病身遭苦
患生分微弱得聞大師教授教誡說法得無上愛盡

解脫不起諸漏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處思惟稱量觀察得無上愛

盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名思惟先所聞
法所得福利何緣叵求耶比丘不得諸根欣悅色貌
清淨膚體鮮澤叵求耶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
爲彼尊者叵求耶受阿耶舍記佛說此經已尊者阿
難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊
者阿濕波誓在東園鹿母講堂身遭重病極生苦患
尊者富鄰尼瞻視供給如前跋迦梨修多羅廣說謂
說三受乃至轉增無損佛告阿濕波誓汝莫變悔阿

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

濕波誓白佛言世尊不正思惟故佛告阿濕波誓若
沙門婆羅門三昧堅固三昧平等若不得入彼三昧
不應作念我於三昧退減若復聖弟子不見色是我
異我相在不見受想行識是我異我相在但當作是
覺知貪欲永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘貪恚癡永
盡無餘已一切漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知
作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
佛說是法時尊者阿濕波誓不起諸漏心得解脫歡
喜踊悅歡喜踊悅故身病卽除佛說此經令尊者阿
濕波誓歡喜隨喜已從座起而去差摩迦修多羅如

五受陰處說

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

如是三受乃至痛苦但增不損佛告病比丘我今問汝隨意答我汝得無變悔耶病比丘白佛實有變悔世尊佛告病比丘汝得無犯戒耶病比丘白佛言世尊實不犯戒佛告病比丘汝若不犯戒何爲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知生何處故生變悔佛告比丘我今問汝隨意答我云何比丘有眼故有眼識耶比丘白佛如是世尊復問比丘於意云何有眼識故有眼觸眼觸因緣生內受若苦若樂不苦不樂耶比丘白佛如是世尊耳鼻舌身意亦如是

說云何比丘若無眼則無眼識耶比丘白佛如是世尊復問比丘若無眼識則無眼觸耶若無眼觸則無眼觸因緣生內受若苦若樂不苦不樂耶比丘白佛如是世尊耳鼻舌身意亦如是說是故比丘當善思惟如是法得善命終後世亦善爾時世尊爲病比丘種種說法示教照喜已從座起去時病比丘世尊去後尋卽命終臨命終時諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白時衆多比丘詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊彼年少比丘疾病困篤尊者今已命終當命終時諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白云何世尊如是比

丘當生何處云何受生後世云何佛告諸比丘彼命過比丘是真實物聞我說法分明解了於法無畏得般涅槃汝等但當供養舍利世尊爾時爲彼比丘授第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說
差別者乃至佛告病比丘汝不自犯戒耶比丘白佛
言世尊我不以持淨戒故於世尊所修梵行佛告比
丘汝以何等法故於我所修梵行比丘白佛爲離貪
欲故於世尊所修梵行爲離瞋恚愚癡故於世尊所
修梵行佛告比丘如是如是如是汝正應爲離貪欲故於
我所修梵行離瞋恚愚癡故於我所修梵行比丘貪
欲纏故不得離欲無明纏故慧不清淨是故比丘於
離欲故心解脫離無明故慧解脫若比丘於欲離欲
心解脫身作證離無明故慧解脫是名比丘斷諸愛

欲縛結縛上慢無間等究竟苦邊是故此丘於此法
善思惟如前廣說乃至授第一記佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆
多比丘集於伽梨隸講堂時多有比丘疾病爾時世
尊晡時從禪覺往至伽梨隸講堂於大衆前敷座而
坐已告諸比丘當正念正智以待時是則爲我隨順
之教比丘云何爲正念謂比丘內身身觀念處精勤
方便正念正智調伏世間貪憂外身身觀念處內外
身身觀念處內受外受內外受內心外心內外心內

法外法內外法法觀念處精勤方便正念正智調伏
世間貪憂是名比丘正憶念云何正智謂比丘若來
若去正智而住視瞻觀察屈伸俯仰執持衣鉢行住
坐臥眠覺乃至五六十依語默正智行比丘是名
正智如是比丘正念正智住者能起樂受有因緣非
無因緣云何因緣謂緣於身作是思惟我此身無常
有爲心因緣生樂受亦無常有爲心因緣生身及樂
受樂受觀察無常觀察生滅觀察離欲觀察滅盡觀
察捨彼觀察身及樂受無常乃至捨已若於身及樂
受貪欲使者永不復使如是正念正智生苦受因緣

非不因緣云何爲因緣如是緣身作是思惟我此身
無常有爲心因緣生苦受亦無常有爲心因緣生身
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爲
心因緣生彼不苦不樂受亦無常有爲心因緣生彼
身及不苦不樂受觀察無常乃至捨若所有身及不
苦不樂受無明所使永不復使多聞聖弟子如是觀
者於色厭離於受想行識厭離厭離已離欲離欲已
解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知

不受後有爾時世尊卽說偈言

樂覺所覺時 莫能知樂覺 貪欲使所使

不見於出離 苦受所覺時 莫能知苦受

瞋恚使所使 不見出離道 不苦不樂受

等正覺所說 彼亦不能知 終不度彼岸

若比丘精勤 正智不傾動 於彼一切受

點慧能悉知 能知諸受已 現法盡諸漏

依慧而命終 涅槃不墮數

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說

時有衆多比丘集會迦梨隸講堂多有疾病如上說差別者乃至聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識解脫我說是等解脫生老病死爾時世尊卽說偈言

智慧多聞者 非不覺諸受 若於苦樂受
分別諦明了 當知堅固事 凡夫有昇降
於樂不染著 於苦不傾動 知受不受生
依於貪悲覺 斷除斯等已 其心善解脫
繫念緣妙境 正向往終期 若比丘精勤
正智不傾動 於此一切受 慧者能覺知

了知諸受已 現法盡諸漏 依慧而命終
涅槃不墮數

佛說此經已諸比丘歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時給孤獨長者得病身極苦痛世尊聞已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食次第乞食至給孤獨長者舍長者遙見世尊憑牀欲起世尊見已卽告之言長者勿起增其苦患世尊卽坐告長者言云何長者病可忍不身所苦患爲增爲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卽記長者得阿那含果長
者白佛惟願世尊今於此食爾時世尊默而許之長
者卽勅辦種種淨美飲食供養世尊世尊食已爲長
者種種說法示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者
阿難聞給孤獨長者身遭苦患往詣其舍長者遙見
阿難憑牀欲起乃至說三受如前又摩修多羅廣說

乃至苦患但增不損時尊者阿難告長者言勿恐怖
若愚癡無聞凡夫不信於佛不信法僧聖戒不具故
有恐怖亦畏命終及後世若汝今不信已斷已知於
佛淨信具足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
間見世尊卽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
然受請卽辦種種淨美飲食供養尊者阿難食已復

爲長者種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗聞給孤獨長者身遭苦患聞已語尊者阿難知不給孤獨長者身遭苦患當共往看尊者阿難默然而許時尊者舍利弗與尊者阿難共詣給孤獨長者舍長者遙見尊者舍利弗扶牀欲起乃至說三種受如又摩修多羅廣說身諸苦患轉增無損尊者舍利弗告長者言當如是學不著眼不依眼界生貪欲識不著耳鼻舌身意亦不著不依意界生貪欲識不著色不依色界生貪欲識不著聲香味觸法不依

法界生貪欲識不著於地界不依地界生貪欲識不著於水風空識界不依識界生貪欲識不著色陰不依色陰生貪欲識不著受想行識陰不依識陰生貪欲識時給孤獨長者悲歎流淚尊者阿難告長者言汝今怯劣也長者白阿難不怯劣也我自顧念奉佛以來二十餘年未聞尊者舍利弗說深妙法如今所聞尊者舍利弗告長者言我亦久來未嘗爲諸長者說如是法長者白尊者舍利弗有居家白衣有勝信勝念勝樂不聞深法而生退沒善哉尊者舍利弗當爲居家白衣說深妙法以哀愍故尊者舍利弗今

於此食尊者舍利弗等默然受請卽設種種淨美飲食恭敬供養食已復爲長者種種說法示教照喜示教照喜已卽從座起而去

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

卽具種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復爲長者種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有長壽童子是樹提長者孫子身嬰重病爾時世尊聞長壽童子身嬰重病晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第到長壽童子舍長壽童子遙見世尊扶牀欲起乃至說三受如又摩修多羅廣說乃至病苦但增無損是故童子當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就當如是學童子白佛言世尊如世尊說四不壞淨我今悉有我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒

成就佛告童子汝當依四不壞淨於上修習六明分
想何等爲六謂一切行無常想無常苦想苦無我想
觀食想一切世間不可樂想死想童子白佛言如世
尊說依四不壞淨修習六明分想我今悉有然我作
是念我命終後不知我祖父樹提長者當云何爾時
樹提長者語長壽童子言汝於我所顧念且停汝今
且聽世尊說法思惟憶念可得長夜福利安樂饒益
時長壽童子言我於一切諸行當作無常想無常苦
想苦無我想觀食想一切世間不可樂想死想常現
在前佛告童子汝今自記斯陀含果長壽童子白佛

言世尊唯願世尊住我舍食爾時世尊默然而許長
壽童子卽辦種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復
爲童子種種說法示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛住波羅柰國憊人住處鹿野苑中
時婆藪長者身遭苦患爾時世尊聞婆藪長者身遭
苦患如前達摩提那長者修多羅廣說得阿那含果
記乃至從座起而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有
釋氏沙羅疾病痿篤爾時世尊聞釋氏沙羅疾病痿
篤晨朝著衣持鉢入迦維羅衛國乞食次到釋氏沙

羅舍釋氏沙羅遙見世尊扶牀欲起乃至說三受如
差摩迦修多羅廣說當如是學於佛不壞淨於法僧
不壞淨聖戒成就釋氏沙羅白佛言如世尊說於佛
不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就我悉有之我常於
佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告釋氏沙羅
是故汝當依佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就於上
修習五喜處何等爲五謂念如來事乃至自所施法
釋氏沙羅白佛言如世尊說依四不壞淨修五喜處
我亦有之我常念如來事乃至自所施法佛言善哉
善哉汝今自記斯陀含果沙羅白佛唯願世尊今我

舍食爾時世尊默然而許沙羅長者卽辦種種淨美
飲食恭敬供養世尊食已復爲沙羅長者種種說法
示教照喜已從座起而去

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

如是我聞一時佛住瞻婆國竭伽池側時有摩那提
那長者疾病新差時摩那提那長者語一士夫言善
男子汝住尊者阿那律所爲我稽首阿那律足問訊
起居輕利安樂住不明日通身四人願受我請若受

請者汝復爲我白言我俗人多有王家事不能得自往奉迎唯願尊者時到通身四人來赴我請哀愍故時彼男子受長者教詣尊者阿那律所稽首禮足白言尊者摩那提那長者敬禮問訊少病少惱起居輕利安樂住不唯願尊者通身四人明日日中哀受我請時尊者阿那律默然受請時彼士夫復以摩那提那長者語白尊者阿那律我是俗人多有王家事不得躬自奉迎唯願尊者通身四人明日日中哀受我請憐愍故尊者阿那律陀言汝且自安我自知時明日通身四人往詣其舍時彼士夫受尊者阿那律教

還白長者阿黎當知我已詣尊者阿那律具宣尊意尊者阿那律言汝且自安我自知時彼長者摩那提那夜辦淨美飲食晨朝復告彼士夫汝往至彼尊者阿那律所白言時到時彼士夫卽受教行詣尊者阿那律所稽首禮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姝女圍遶住內門左見尊者阿那律舉體執足敬禮引入就座各別稽首問訊起居退坐一面尊者阿那律問訊長者堪忍安樂住不長者答言如是尊者堪忍樂住先遭疾病當時痿篤今已蒙差尊者阿

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
那律答長者言汝住何住能令疾痛苦患時得除差
長者白言尊者阿那律我住四念處專修繫念故身
諸苦患時得休息何等爲四謂內身身觀念住精勤
方便正念正智調伏世間貪憂內身外身內外身內
受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法
法觀念住精勤方便正念正智調伏世間貪憂如是
尊者阿那律我於四念處繫心住故身諸苦患時得
休息尊者阿那律住故身諸苦患時得休息尊者阿
那律告長者言汝今自記阿那含果持摩那提那長
者以種種淨美飲食自手供養自恣飽滿食已澡漱

畢摩那提那長者復坐卑牀聽說妙法尊者阿那律
種種說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有淳陀長
者來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊問淳陀
長者汝今愛樂何等沙門婆羅門淨行淳陀白佛有
沙門婆羅門奉事於水事毗濕波天執杖澡罐常冷
其手如是正士能善說法言善男子月十五日以胡
麻屑菴摩羅屑以澡其髮修行齋法被著新淨長鬘
白氎牛糞塗地而臥其上言善男子晨朝早起以手
觸地作如是言此地清淨我如是淨手執牛糞團并

把生草口說是言此是清淨我如是淨若如是者見
爲清淨不如是者永不清淨世尊如是像類沙門婆
羅門若爲清淨我所宗仰佛告淳陀有黑法黑報不
淨不淨果負重向下成就如此諸惡法者雖復晨朝
早起以手觸地唱言清淨猶是不淨正復不觸亦不
清淨執牛糞團并及生草唱言清淨亦復不淨正復
不觸亦不清淨淳陀何等爲黑黑報不淨不淨果負
重向下乃至觸以不觸悉皆不淨淳陀謂殺生惡業
手常血腥心常思惟搥殺害無慙無愧慳貪悋惜
於一切衆生乃至昆蟲不離於殺於他財物聚落空

地皆不離盜行諸邪姪若父母兄弟姊妹夫主親族
乃至授華鬘者如是等護以力强于不離邪姪不實
妄語或於王家真實言家多衆聚集求當言處作不
實說不見言見言不見不聞言聞聞言不聞知言
不知不知言知因自因他或因財利知而妄語而不
捨離是名妄語兩舌乖離傳此向彼傳彼向此遞相
破壞令和合者離離者歡喜是名兩舌不離惡口罵
詈若人輒語悅耳心喜方正易知樂聞無依說多人
愛念適意隨順三昧捨如是等而作剛彊多人所惡
不愛不適意不順三昧說如是等言不離麤澀是名

惡口綺飾壞語不時言不實言無義言非法言不思
言如是等名壞語不捨離貪於他財物而起貪欲言
此物我有者好不捨瞋恚弊惡心思惟言彼衆生應
縛應鞭應杖應殺欲爲生難不捨邪見顛倒如是見
如是說無施無報無福無善行惡行無善惡業果報
無此世無他世無父母無衆生生世間無世阿羅漢
等起等向此世他世自知作證我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有淳陀是名黑黑報不淨不
淨果乃至觸以不觸皆悉不淨淳陀有白白報淨有
淨果輕僊上昇成就已晨朝觸地此淨我淨者亦得

清淨若不觸者亦得清淨把牛糞團手執生草淨因
淨果淨執與不執亦得清淨淳陀何等爲白白報乃
至執以不執亦得清淨謂有人不殺生離殺生捨刀
杖慙愧悲念一切衆生不偷盜遠離偷盜與者取不
與不取淨心不貪離於邪姪若父母護乃至授一華
鬘者悉不强于起於邪姪離於妄語審諦實說遠離
兩舌不傳此向彼傳彼向此共相破壞離者令和和
者隨喜遠離惡口不剛彊多人樂其所說離於壞語
諦說時說實說義說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搗

打縛殺爲作衆難正見成就不顛倒見有施說有有
福有善惡行果報有此世有父母有衆生生有世阿
羅漢於此世他世現法自知作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有淳陀是名白白報乃至
觸與不觸皆悉清淨爾時淳陀長者聞佛所說歡喜
隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有異婆羅
門於十五日洗頭已受齋法被新長髮白氎手執生
草來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐二面爾
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爲賢聖
法律所行捨行佛告婆羅門謂離殺生不樂殺生如
前清淨分廣說依於不殺捨離殺生乃至如前清淨
分廣說離偷盜不樂於盜依於不盜捨不與取離諸
邪淫不樂邪淫依於不淫捨非梵行離於妄語不樂
妄語依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
正見捨彼邪見婆羅門是名賢聖法律所行捨行婆
羅門白佛善哉瞿曇賢聖法律所行捨行時婆羅門
聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有生聞
梵志來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面
白佛言瞿曇我有親族極所愛念忽然命終我爲彼

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
處名爲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爲信施
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爲信
施親族不生入處餓鬼趣中亦更無餘親族知識生

入處餓鬼趣者此信施食誰當食之佛告婆羅門設使所爲施親族知識不生入處餓鬼趣中復無諸餘知識生餓鬼者且信施者自得其福彼施者所作信施而彼施者不失達嚩婆羅門白佛云何施者行施施者得彼達嚩佛告婆羅門有人殺生行惡手常血腥乃至十不善業跡如淳陀修多羅廣說而復施諸沙門婆羅門乃至貧窮乞士悉施錢財衣被飲食燈明諸莊嚴具婆羅門彼惠施主若復犯戒生象中者以彼曾施沙門婆羅門錢財衣被飲食乃至莊嚴眾具故雖在象中亦得受彼施報衣服飲食乃至種種

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

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住鞞羅摩

聚落北身恕林中鞞羅聚落婆羅門長者聞世尊住
聚落北身恕林中聞已共相招集往詣佛所稽首佛
足退坐一面白佛言世尊何因何緣有衆生身壞命
終生地獄中佛告諸婆羅門長者行非法行行危嶮
行因緣故身壞命終生地獄中諸婆羅門長者白佛
行何等非法行行危嶮行身壞命終生地獄中佛告
婆羅門長者殺生乃至邪見具足十不善業因緣故
婆羅門是非法行危嶮行身壞命終生地獄中婆羅
門白佛何因緣諸衆生身壞命終得生天上佛告婆
羅門長者行法行行正行以是因緣故身壞命終得

生天上復問世尊行何等法行何等正行身壞命終
得生天上佛告婆羅門長者謂離殺生乃至正見十
善業跡因緣故身壞命終得生天上婆羅門長者若
有行此法行行此正行者欲求剎利大姓家婆羅門
大姓家居士大姓家悉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
在天悉得往生所以者何以法行正行故行淨戒者
其心所願悉自然得若復如是法行正行者欲求生
梵天亦得往生所以者何以行正行法行故持戒清
淨心離愛欲所願必得若復欲求往生光音徧淨乃

至阿伽尼吒亦復如是所以者何以彼持戒清淨心
離欲故若復欲求離欲惡不善法有覺有觀乃至第
四禪具足住悉得成就所以者何以彼法行正行故
持戒清淨心離愛欲以所願必得欲求慈悲喜捨空
入處識入處無所有入處非想非非想入處皆悉得
所以者何以法行正行故持戒清淨心離愛欲所願
必得欲求斷三結得須陀洹斯陀含阿那含果無量
神通天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆悉得所
以者何以法行正行故持戒離欲所願必得時婆羅
門長者聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

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

聞世尊住聚落北身恕林中聞已共相招引往詣身
恕林至世尊所面相慰勞已退坐一面爾時世尊告
婆羅門長者我當爲說自通之法諦聽善思何等自
通之法謂聖弟子作如是學我作是念若有欲殺我
者我所不喜我若所不喜他亦如是云何殺彼作是
覺已受不殺生不樂殺生如上說我若不喜人盜於
我他亦不喜我云何盜他是故持不盜戒不樂於盜
如上說我既不喜人侵我妻他亦不喜我今云何侵
人妻婦是故受持不他姪戒如上說我尚不喜爲人
所欺他亦如是云何欺他是故受持不妄語戒如上

說我尚不喜他人離我親友他亦如是我今云何離
他親友是故不行兩舌我尚不喜人加麤言他亦如
是云何於他而起罵辱是故於他不行惡口如上說
我尚不喜人作綺語他亦如是云何於他而作綺語
是故於他不行綺飾如上說如是七種名爲聖戒又
復於佛不壞淨成就於法僧不壞淨成就就是名聖弟
子四不壞淨成就自現前觀察能自記說我地獄盡
畜生餓鬼盡一切惡趣盡得須陀洹不墮惡趣法決
定向三菩提七有天人往生究竟苦邊時鞞紐聚落
婆羅門長者聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有相習近法諦聽善思當爲汝說何等
爲相習近法謂殺生者殺生者習近盜淫妄語兩舌
惡口綺語貪恚邪見各各隨類更相習近譬如不淨
物不淨物自相和合如是殺生殺生乃至邪見邪見
自相習近如是比丘不殺生不殺生相習近乃至正
見正見更相習近譬如淨物淨物自相和合如是不殺不殺更
相習近乃至正見正見更相習近是名比丘相習近
法佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有蛇行法諦聽善思當爲汝說何等爲
蛇行法謂殺生惡行手常血腥乃至十不善業跡如
前淳陀多羅廣說彼當爾時身蛇行口蛇行意蛇行
彼如是身口意蛇行已於其二趣向一一趣若地獄
若畜生蛇行衆生謂蛇鼠猫狸等腹行衆生是名蛇
行法云何非蛇行法謂不殺生乃至正見如前淳陀
修多羅十善業跡廣說是名非蛇行法身非蛇行口
非蛇行意非蛇行於其二趣生一一趣若天上若人
中是名非蛇行法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有惡業因惡心因惡見因如是衆生身壞命終必墮惡趣泥犂中譬如圓珠擲著空中落地流轉不一其處如是惡業因惡心因惡見因身壞命終必墮地獄中無住處云何爲惡業謂殺生乃至綺語如上廣說是名惡業云何惡心謂貪恚心如上廣說是名惡心云何惡見謂邪顛倒如上廣說是名惡見是名惡業因惡心因惡見因身壞命終必生惡趣泥犂中善業因善心因善見因身壞命終必生善趣

天上婆羅門云何爲善業謂離殺生不樂殺生乃至不綺語是名善業云何善心謂不貪不恚是名心善云何爲善見謂正見不顛倒乃至見不受後有是名善見是名善業善因心善因見善因身壞命終得生天上譬如四方摩尼珠擲著空中隨墮則安如是彼三善因所在受生隨處則安佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若殺生人多習多行生地獄中若生人中必得短壽不與取多習多行生地獄中若生人中

錢財多難邪姪多習多行生地獄中若生人中所有
妻室爲人所圖妄語多習多行生地獄中若生人中
多被譏論兩舌多習多行生地獄中若生人中親友
乖離惡口多習多行生地獄中若生人中常聞醜聲
綺語多習多行生地獄中若生人中言無信用貪欲
多習多行生地獄中若生人中增其貪欲瞋恚多習
多行生地獄中若生人中增其瞋恚邪見多習多行
生地獄中若生人中增其愚癡若離殺生修習多修
習得生天上若生人中必得長壽不盜修習多修習
得生天上若生人中錢財不喪不邪姪修習多修習

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘殺生有三種謂從貪生故從恚生故從癡生乃至邪見亦三種從貪生從恚生從癡生離殺生亦有三種不貪生不恚生不癡生佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘所謂有出法出不出法何等爲出法出不出法謂不殺生出於殺生乃至正見出於邪見佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有沙門婆羅門來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言瞿曇

所說此彼岸云何此岸云何彼岸佛告婆羅門殺生者謂此岸不殺生者謂彼岸邪見者謂此岸正見者謂彼岸爾時世尊卽說偈言

少有修善人

能度於彼岸

一切衆生類

驅馳走此岸

於此正法律

觀察法法相

此等度彼岸

摧伏死魔軍

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘有惡法有真實法諦聽善思當爲汝說
云何爲惡法謂殺生不與取邪淫妄語兩舌惡口綺
語貪恚邪見是名惡法云何爲真實法謂離殺生乃
至正見是名真實法佛說是經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有惡法惡惡法有真實法真實法
諦聽善思當爲汝說云何爲惡法謂殺生乃至邪見
是名惡法云何爲惡惡法謂自殺生教人令殺乃至
自起邪見復以邪見教人令行是名惡惡法云何爲

真實法謂不殺生乃至正見是名真實法云何爲真
實真實法謂自不殺生教人不殺乃至自行正見復
以正見教人令行是名真實真實法佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

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

尊告諸比丘有不善男子不善男子有善男子善男子諦聽善思當爲汝說云何爲不善男子謂殺生乃至邪見者是不善男子云何爲不善男子不善男子謂手自殺生教人令殺乃至自行邪見教人令行邪見是名不善男子不善男子云何爲善男子謂不殺生乃至正見者是名善男子云何爲善男子善男子謂自不殺生教人不殺乃至自行正見復以正見教人令行是名善男子善男子佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘若成就十法者如鐵鉾積水身壞命終下入惡趣泥犁中何等爲十謂殺生乃至邪見若成就十法譬如鐵鉾仰積虛空身壞命終上生天上何等爲十謂不殺生乃至正見佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若成就二十法者如鐵鉾積水身壞命終下生惡趣泥犁中何等爲二十謂自手殺生教人令殺乃至自行邪見復以邪見教人令行是名二十法成就如鐵鉾積水身壞命終下生惡趣泥犁中有

二十法成就譬如鐵鉾仰積虛空身壞命終上生天上何等爲二十法謂自不殺生教人不殺乃至自行正見復以正見教人令行是名二十法成就如鐵鉾仰積虛空身壞命終上生天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十法成就者如鐵鉾積水身壞命終下生惡趣泥犁中何等爲三十法謂自手殺生教人令殺讚歎殺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鉾積水身壞

命終下生惡趣泥犁中有三十法成就者如鐵鉾仰積虛空身壞命終上生天上何等爲三十法謂自不殺生教人不殺常復讚歎不殺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鉾積空身壞命終上生天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四十法成就如鐵槍投水身壞命終下生惡趣泥犁中何等爲四十法謂自殺生教人令殺讚歎殺生見人殺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鉞積空身壞命終上生天上何等爲四十謂不殺生教人不殺口常讚歎不殺功德見不殺者心隨歡喜乃至自行正見教人令行亦常讚歎正見功德見人行者心隨歡喜是名四十法成就如鐵鉞積空身壞命終上生天上佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有非法有正法諦聽善思當爲汝說可

等爲非法謂殺生乃至邪見是名非法何等爲正法謂不殺生乃至正見是名正法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有非律有正律諦聽善思當爲汝說何等爲非律謂殺生乃至邪見是名非律何等爲正律謂不殺乃至正見是名正律佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如非律正律如是非聖及聖不善及善非親近親近非善哉善哉黑法白法非義正義卑法勝法有罪法

無罪法棄法不棄法一一經如上說

雜阿含經卷第三十七

音釋

叵普火切勿維直利切稚人伽梨隸梵語講堂

加不可也婆藪梵語也此云天痿痿於爲切痺濕

因計切漱蘇奏切澡澡子浩切洗滌也白白氈音

也毛布過過陟瓜切捶主達達觀梵語也此云明

也也過過陟瓜切捶主達達觀梵語也此云明

也也過過陟瓜切捶主達達觀梵語也此云明

也也過過陟瓜切捶主達達觀梵語也此云明

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爾時世尊告諸比丘諸

比丘當知此善生善男子有二處端嚴一者剃除鬚

髮著袈裟衣正信非家出家學道二者盡諸有漏無

漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已

立所作已作自知不受後有爾時世尊卽說偈言

寂靜盡諸漏 比丘莊嚴好 離欲斷諸結

涅槃不復生 持此最後身 摧伏魔怨敵

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘形色醜陋難可觀視爲諸比丘之所輕慢來詣佛所爾時世尊四衆圍繞見彼比丘來皆起輕想更相謂言彼何等比丘隨路而來形貌醜陋難可觀視爲人所慢爾時世尊知諸比丘心之所念告諸比丘汝等見彼比丘來形狀甚醜難可視見令人起慢不諸比丘白佛唯然已見佛告諸比丘汝等勿於彼比丘起於輕想所以者何彼比丘已盡諸漏所作已作

離諸重擔斷諸有結正智心善解脫諸比丘汝等莫妄量於人唯有如來能量於人彼比丘詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊復告諸比丘汝等見此比丘稽首作禮退坐一面不比丘白佛唯然已見佛告諸比丘汝等勿於是比丘起於輕想乃至汝等莫量於人唯有如來能知人耳爾時世尊卽說偈言

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 雖小則爲大

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 則爲上士夫

離欲斷諸結 涅槃永不生 持此最後身
摧伏衆魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時提婆達多有利養起摩竭陀王阿闍世毗提希子日日侍從五百乘車來詣提婆達多所日日持五百金食供養提婆達多提婆達多將五百人別衆受其供養時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多有如是利養起乃至五百人別衆受其供養乞食已還衣鉢洗足畢往詣佛所稽首佛足退

坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多有如是利養起乃至五百人別衆受其供養佛告諸比丘汝等莫稱是提婆達多所得利養所以者何彼提婆達多別受利養今則自壞他世亦壞譬如芭蕉竹蘆生果即死來年亦壞提婆達多亦復如是受其利養今世則壞他世亦壞譬如驅驢受胎必死提婆達多亦復如是受諸利養今世亦壞他世亦壞彼愚癡提婆達多隨幾時受其利養當得長夜不饒益苦是故諸比丘當如是學我設有利養起莫生染著爾時世尊即說偈言

芭蕉生果死 竹蘆實亦然 駟驢坐姪死

士以貪自喪 常行非義行 多知不免愚

善法日損減 莖枯根亦傷

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

比丘於舍衛國命終云何世尊手比丘命終當生何處云何受生後世云何佛告諸比丘是手比丘成就三不善法彼命終當生惡趣泥犁中何等三不善法謂貪欲瞋恚愚癡此三不善法結縛於心釋種子手比丘生惡趣泥犁中爾時世尊卽說偈言

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 是說爲黠慧

內發不自傷 是名爲勝士 是故當離貪

瞋恚癡冥心 比丘智慧明 苦盡般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如手比丘難陀修多羅亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀是佛姨母子好著好衣染色擣治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行時有衆多比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊尊者難陀是佛姨母子好著好衣擣治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行爾時世尊告一比丘汝往詣難陀比丘所語難陀言世尊語汝時彼比丘受世尊教往語難陀言世尊語汝難陀聞已卽詣佛所稽首佛足退住一面佛告難陀汝實好著好衣擣治光澤好作嬉戲調笑而

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

難陀何見汝 修習阿蘭若 家家行乞食

身著糞掃衣 樂處於山澤 不顧於五欲

佛說此經已尊者難陀聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者低沙自念我是世尊姑子兄弟故不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪諫止時有衆多比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊尊者低沙自念是世尊姑子兄弟故不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪諫止爾時世尊告一比丘汝往詣低沙比丘所語言低沙大師語汝時彼比丘受世尊教往語低沙比丘言世尊語汝低沙比丘卽詣佛所稽首佛足退住一面佛告低沙汝實作是念我是世尊姑子兄弟不修恭敬無所顧錄亦不畏懼不堪忍諫不低沙白佛

實爾世尊佛告低沙汝不應爾汝應念言我是世尊姑子兄弟故應修恭敬畏懼堪忍諫止爾時世尊卽說偈言

善哉汝低沙 離瞋恚爲善 莫生瞋恚心

瞋恚者非善 若能離瞋慢 修行輒下心

然後於我所 修行於梵行

佛說此經已低沙比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者毗舍佉般闍梨子集供養堂爲衆多比丘說法言

辭滿足妙音清徹句味辯正隨智慧說聽者樂聞無
所依說顯現深義令諸比丘一心專聽爾時世尊入
盡正受以淨天耳過於人耳聞說法聲從三昧起往
詣講堂於大眾前坐告毗舍佉般闍黎子善哉善哉
毗舍佉汝能爲諸比丘於此供養堂爲衆多比丘說
法言辭滿足乃至顯現深義令諸比丘專精敬重一
心樂聽汝當數數爲諸比丘如是說法令諸比丘專
精敬重一心樂聽當得長夜以義饒益安隱樂住爾
時世尊卽說偈言

若不說法者 愚智雜難分 此愚此智慧

無由自顯現 善說清涼法 因說智乃彰

說法爲明照 光顯大僊幢 善說爲僊幢

法爲羅漢幢

佛說此經已尊者毗舍佉般闍黎子聞佛所說歡喜
隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆
多比丘集供養堂悉共作永時有一年少比丘出家
未久初入法律不欲營助諸比丘作永時衆多比丘
詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世尊時有衆
多比丘集供養堂爲作永故有一年少比丘出家未

久始入法律不欲營助諸比丘作永爾時世尊問彼比丘汝實不欲營助諸比丘作永耶彼比丘曰佛言世尊隨我所能當力營助爾時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘汝等莫與是年少比丘語所以者何是比丘得四增心法正受現法安樂住不勤而得若彼本心所爲剃鬚髮著袈裟衣出家學道增進修學現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊卽說偈言

非下劣方便 薄德少智慧 正向於涅槃
免脫煩惱鎖 此賢年少者 逮得上士處

離欲心解脫 涅槃不復生 持此最後身
摧伏衆魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

上座比丘所白言尊者大師告汝時上座比丘卽時奉命詣世尊所稽首禮足退住一面爾時世尊告上座比丘汝實獨一靜處讚歎獨處者獨行乞食獨出聚落獨坐禪思耶上座比丘白佛實爾世尊佛告上座比丘汝云何獨一處讚歎獨住者獨行乞食獨還住處獨坐禪思上座比丘白佛我唯獨一靜處讚歎獨住者獨行乞食獨出聚落獨坐禪思佛告上座比丘汝是一住者我不言非一住然更有勝妙一住何等爲勝妙一住謂比丘前者枯乾後者滅盡中無貪喜是婆羅門心不猶豫已捨憂悔離諸有愛羣聚使

斷是名一住無有勝住過於此者爾時世尊卽說偈言

悉映於一切 悉知諸世間 不著一切法
悉離一切愛 如是樂住者 我說爲一住

佛說此經已尊者上座聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者僧迦藍於拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園彼僧迦藍比丘有本二在舍衛國中聞僧迦藍比丘於拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園

聞已著好衣服莊嚴華璵抱其兒來詣祇洹至僧迦藍比丘房前爾時尊者僧迦藍出房露地經行時彼本二來到其前作是言此兒幼小汝捨出家誰當養活時僧迦藍比丘不共語如是再三亦不共語時彼本二作如是言我再三告不與我語不見顧視我今置兒著經行道頭而去言沙門此是汝子汝自養活我今捨去尊者僧迦藍亦不顧視其子彼本二復言是沙門今於此兒都不顧視彼必得僊人難得之處善哉沙門必得解脫情願不遂抱子而去爾時世尊入盡正受以天耳過人之耳聞尊者僧迦藍本二所

說卽說偈言

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等爲三謂根香莖香華香或復有香順風

熏亦逆風熏亦順風逆風熏耶作是念已晡時從禪
覺往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我獨
一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何
等爲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
眞實法盡形壽不殺生不偷盜不邪淫不妄語不飲
酒如是善男子善女人八方上下崇善士夫無不稱

歎言某方某聚落善男子善女人持戒清淨成眞實
法盡壽不殺乃至不飲酒阿難是名有香順風熏逆
風熏順風逆風熏爾時世尊卽說偈言

非根莖華香	能逆風而熏	唯有善士女
持戒清淨香	逆順滿諸方	無不普聞知
多迦羅旃檀	優鉢羅末利	如是比諸香
戒香最爲上	旃檀等諸香	所熏少分限
唯有戒德香	流熏上昇天	斯等淨戒香
不放逸正受	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榮髮出家皆得阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得已利盡諸有結正智善解脫到善建立支提杖林中住摩竭提王瓶沙聞世尊摩竭提國人間遊行至善建立支提杖林中住與諸小王羣臣翼從車萬二千乘馬萬八千步逐衆無數摩竭提婆羅門長者悉皆從王出王舍城詣世尊所恭敬

供養到於道口下車步進及於內門除去五飾脫冠却蓋除扇去劍方脫革屣到於佛前整衣服偏露右肩爲佛作禮右繞三匝自稱姓名白佛言世尊我是摩竭提王瓶沙佛告瓶沙如是大王汝是瓶沙可就此坐隨其所安時瓶沙王重禮佛足退坐一面諸王大臣婆羅門居士悉禮佛足次第而坐時鬱鞞羅迦葉亦在座中時摩竭提婆羅門長者作是念爲大沙門從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶爲鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶爾時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念卽說偈而問言

鬱鞞羅迦葉 於此見何利 棄汝先所奉
事火等衆事 今可說其義 捨事火之由

鬱鞞迦葉說偈白佛

錢財等滋味 女色五欲果 觀察未來受
斯皆大垢穢 是故悉棄捨 先諸奉火事

爾時世尊復說偈問言

汝不著世間 錢財五色味 復何捨天人

迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言

見道離有餘 寂滅無餘跡 無所有不著

無異趣異道 是故悉棄捨 先修奉火事

大會等受持 奉事於水火 愚癡沒於中

志求解脫道 旨無智慧目 向生老病死

不見於正路 永離生死道 今始因世尊

得見無爲道 大龍所說力 得度於彼岸

牟尼廣濟度 安慰無量衆 今始知瞿曇

眞諦超出者

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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
汝今迦葉當安慰汝徒衆之心時鬱鞞羅迦葉卽入
正受以神足力向於東方上昇虚空作四種神變行
住坐臥入火三昧舉身洞然青黃赤白玻瓈紅色身
上出水身下出火還燒其身身上出水以灌其身或
身上出火以燒其身身下出水以灌其身如是種種
現化神通息已稽首佛足白佛言世尊佛是我師我
是弟子佛告迦葉我是汝師汝是弟子隨汝所安復
座而坐時鬱鞞羅迦葉還復故坐爾時摩竭提婆羅
門長者作是念鬱鞞羅迦葉定於大沙門所修行梵
行佛說此經已摩竭提王瓶沙及諸婆羅門長者聞

佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有陀驪
摩羅子舊住王舍城典知衆僧飲食牀座隨次差請
不令越次時有慈地比丘頻三過次得麤食處食時
辛苦作是念怪哉大苦陀驪摩羅子比丘有情故以
麤食惱我令我食時極苦我當云何爲其作不饒益
事時慈地比丘有姊妹比丘尼名蜜多羅住王舍城
王園比丘尼衆中蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘稽
首禮足於一面住慈地比丘不顧眄不與語蜜多羅
比丘尼語慈地比丘阿闍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尼言當如何慈地比丘
言汝可至世尊所白言世尊陀驪摩羅子比丘非法
不類其我作非梵行波羅夷罪我當證言如是世尊
如妹所說比丘尼言阿闍黎我當云何於梵行比丘
所以波羅夷謗慈地比丘言汝若不如是者我與汝
絕不復來往言語共相瞻視時比丘尼須臾默念而
作是言阿闍黎欲令我爾當從其教慈地比丘言汝
且待我先至世尊所汝隨後來時慈地比丘卽往稽
首禮世尊足退住一面蜜多羅比丘尼卽隨後至稽

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爾時陀驪摩羅子比丘卽
在彼大衆中爾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爾時尊者羅睺羅住於佛後
執扇扇佛白佛言世尊不善不類是比丘尼言尊者

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

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

羅子清淨無罪爾時世尊告諸比丘云何愚癡以因飲食故知而妄語爾時世尊卽說偈言

若能捨一法 知而故妄語 不計於後世

無惡而不爲 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爾時尊者陀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陀驪摩羅子此有爲諸行法應如是爾時尊者陀驪

摩羅子卽於佛前入於三昧如其正受向於東方昇虛空行現四威儀行住坐臥入火三昧身下出火舉身洞然光炎四布青黃赤白玻瓈紅色身下出火還燒其身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卽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譬如空中然燈油炷俱盡陀驪摩羅子空中涅槃身心俱盡亦復如是爾時世尊卽說偈言

譬如燒鐵丸 其炎洞熾然 熱勢漸息滅

莫知其所歸 如是等解脫 度煩惱淤泥

諸流水已斷 莫知其所之 逮得不動跡
入無餘涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在央瞿多羅國人間遊行經陀婆
闍梨迦林中見有牧牛者牧羊者採柴草者及餘種
種作人見世尊行路見已皆白佛言世尊莫從此道
去前有央瞿利摩羅賊脫恐怖人佛告諸人我不畏
懼作此語已從道而去彼再三告世尊猶去遙見央
瞿利摩羅手執刀楯走向世尊以神力現身徐行令
央瞿利摩羅駛走不及走極疲乏已遙語世尊住住

勿去世尊並行而答我常住耳汝自不住爾時央
瞿利摩羅卽說偈言

沙門尚駛行 而言我常住 我今疲倦住
說言汝不住 沙門說云何 我住汝不住
爾時世尊以偈答言

央瞿利摩羅 我說常住者 於一切衆生
謂息於刀杖 汝恐怖衆生 惡業不休息
我於一切蟲 止息於刀杖 汝於一切蟲
常逼迫恐怖 造作兇惡業 終無休息時
我於一切神 止息於刀杖 汝於一切神

長夜苦逼迫 造作黑惡業 于今不止息
我住於自法 一切不放逸 汝不見四諦
故不息放逸

央瞿利摩羅說偈白佛

久乃見牟尼 故隨路而逐 今聞真妙說
當捨久遠惡 作如是說已 卽放捨刀楯
投身世尊足 願聽我出家 佛以慈悲心
大憊多哀愍 告比丘善來 出家受具足

爾時央瞿利摩羅出家已獨一靜處專精思惟所以
族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道

修梵行現法自知作證我生已盡梵行已立所作已
作自知不受後有時央瞿利摩羅得阿羅漢覺解脫
喜樂卽說偈言

本受不害名 而中多殺害 今得見諦名
永離於傷殺 身行不殺害 口意俱亦然
當知真不殺 不迫於衆生 洗手常血色
名央瞿摩羅 浚流之所漂 三歸制令息
歸依三寶已 出家得具足 成就於三明
佛教作已作 調牛以捶杖 伏象以鐵鉤
不以刀捶杖 正度調天人 利刀以水石

直箭以溫火 治杖以斧斤 自調以黠慧
人前行放逸 隨後能自斂 是則照世間
如雲解月現 人前放逸行 隨後能自斂
於世恩愛流 正念而超出 少壯年出家
精勤修佛教 是則照世間 如雲解月現
少壯年出家 精勤修佛教 於世恩愛流
正念以超出 若度諸惡業 正善能令滅
是則照世間 如雲解月現 人前造惡業
正善能令滅 於世恩愛流 正念能超出
我已作惡業 必向於惡趣 已受於惡報

宿債食已食 若彼我怨憎 聞此正法者
得清淨法眼 於我修行忍 不復興鬭訟
蒙佛恩力故 我慈行忍辱 亦常讚歎忍
隨時聞正法 聞已隨修行

佛說此經已央瞿利摩羅聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有異比丘
於夜明相出時出榻補河邊脫衣著岸邊入水洗
浴浴已上岸被一衣待身乾時有一天子放身光明
普照榻補河側語比丘言汝少出家鮮白髮黑年始
盛美應習五欲莊嚴瓔珞塗香華鬘五樂自娛而於

是時違親背俗悲泣別離剃除鬚髮著袈裟永正信
非家出家學道如何捨現前樂而求非時之利比丘
答言我不捨現前樂求非時樂我今乃是捨非時樂
得現前樂天問比丘云何捨非時樂得現前樂比丘
答言如世尊說非時之欲少味多苦少利多難我今
於現法中已離熾然不待時節能自通達現前觀察
緣自知覺如是天子是名捨非時樂得現前樂天復
問比丘云何復是如來所說非時之欲少樂多苦云
何復是如來所說現法利樂乃至緣自覺知比丘答
言我年少出家不能廣宣如來所說正法律儀世尊

近在迦蘭陀竹園汝可往詣如來問其所疑如世尊
說隨憶受持天子復言比丘於如來所有諸方天衆
多圍繞我先無問未易可詣比丘汝若能爲先白世
尊者我可隨往比丘答言當爲汝去天白比丘唯然
尊者我隨後來時彼比丘往詣佛所稽首禮足退住
一面已向天子往反問答具白世尊今者世尊彼天
子誠實言者須臾應至不誠實者自當不來時彼天
子遙語比丘我已在此我已在此爾時世尊卽說偈
言

衆生隨愛想 以愛想而住 以不知愛故

則爲死方便

佛告天子汝解此偈者便可發問天子白佛不解世尊不解善逝佛復說偈而告天子曰

若知所愛者 不於彼生愛 彼此無所有

他人莫能說

佛告天子汝解此義者便可發問天子白佛不解世尊不解善逝佛復說偈言

見等勝劣者 則有言論生 三事不傾動

則無輒中上

佛告天子解此義者則可發問天子白佛不解世尊

不解善逝佛復說偈言

斷愛及名色 除慢無所繫 寂滅息瞋恚

離結絕憍望 不見於人天 此世及他世

佛告天子解此義者乃可發問天子白佛已解世尊已解善逝佛說此經已彼天子聞佛所說歡喜隨喜

卽沒不現

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園時有異比丘於後夜時至榻補河邊脫衣置岸邊入水洗浴浴已還上岸著一衣待身乾時有一天子放身光明普照榻補河側問比丘言比丘比丘此是丘塚夜則起

煙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麁麁婆羅門見已作此言却此麁麁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殺婆羅門見已作是言壞是屠殺處發掘者智持以刀劍見有楞者彼婆羅門見已作是言却此楞者發掘者智持以刀劍見有二道彼婆羅門見已作是言除此二道發掘者智持以刀劍見有門扇婆羅門見已作是言却此門扇發掘者智持以刀劍見

有大龍婆羅門見已作是言止勿却大龍應當恭敬比丘汝來受此論往問世尊如佛所說汝隨受持所以者何除如來我不見世間諸天魔梵沙門婆羅門於此論心悅樂者若諸弟子從我所聞然後能說爾時比丘從彼天子所聞此論已往詣世尊稽首禮足退坐一面以彼天子所問諸論廣問世尊云何爲丘塚云何爲夜則起煙云何爲晝則火然云何是婆羅門云何發掘云何智者云何刀劍云何爲大龜云何麁麁云何爲肉段云何爲屠殺處云何爲楞者云何爲二道云何爲門扇云何爲大龍佛告比丘丘塚者謂

衆生身麤四大色父母遺體搏食衣服覆蓋澡浴摩
飾長養皆是變壞磨滅之法夜起煙者謂有人於夜
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翳麤者謂
忿恨肉段者謂慳嫉屠殺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謂漏盡羅
漢如是比丘若大師爲聲聞所作哀愍悲念以義安
慰於汝已作汝等當作所作當於暴露林中空舍山
澤巖窟敷草樹葉思惟禪思不起放逸莫令後悔是

則爲我隨順之教卽說偈言

說身爲丘塚 覺觀夜起煙 晝業爲火然

婆羅門正覺 精進勤發掘 黠慧明智士

以智慧利劍 猷離勝進者 五蓋爲巨龜

忿恨爲翳麤 慳嫉爲肉段 五欲屠殺處

無明爲楞耆 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

佛說此經已彼此丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國憍人住處鹿野苑中
爾時世尊晨朝著衣持鉢入波羅柰城乞食時有異

比丘以不住心其心惑亂不攝諸根晨朝著衣持鉢入波羅柰城乞食是比丘遙見世尊見已攝持諸根端視而行世尊見是比丘攝持諸根端視而行見已入城乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪晡時從禪覺入僧中敷坐具於大眾前坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入波羅柰城乞食見有比丘以不住心惑亂心諸根放散亦持衣鉢入城乞食彼遙見我卽自斂攝竟爲是誰時彼比丘從座起整衣服到於佛前偏袒右肩合掌白佛世尊我於晨朝入城乞食其心惑亂不攝諸根行遙見世尊卽自斂心攝持諸

根佛告比丘善哉善哉汝見我已能自斂心攝持諸根比丘是法應當如是若見比丘亦應自攝持若復見比丘尼優婆塞優婆夷亦當如是攝持諸根當得長夜以義饒益安隱快樂爾時衆中復有異比丘說偈歎曰

以其心迷亂 不專繫念住 晨朝持衣鉢
入城邑乞食 中路見大師 威德容儀備
欣悅生慙愧 卽攝持諸根

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十八

音釋

金食

金扶雨切量六斗四升曰金

駝驢

駝音巨驢音虛駝驢部

切春

調笑

笑謂以言嘲試也又嘲也

阿練若

梵語也此云閑

靜處若

革屣

屣所綺切革履也

顧眄

眄莫旬切顧眄謂眷顧眄視也

與餒同以

櫛

豎尹切兵器

浚流

浚私閏切浚謂深水也

其月切

毳毼

毳音劬毛蓆也

搏食

搏音團搏食以手團食也

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此

雜阿含經第三十八卷計字八千七百五十

五箇該銀四兩五錢五分

武林釋大能對長洲徐普書旌德劉邦承刻

萬曆庚戌歲春三月徑山寂照庵識

雜阿含經卷第三十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅柰國鹿野苑中爾時世尊

晨朝著衣持鉢入波羅柰城乞食時有異比丘著衣

持鉢入城乞食於其路邊住一樹下起不善覺以依

惡貪爾時世尊見彼比丘住一樹下以生不善覺依

惡貪嗜而告之曰比丘比丘莫種苦種而發薰生臭

汁漏流出若比丘種苦種子自發薰生臭汁漏流出

者欲令蛆蠅不競集者無有是處時彼比丘作是念

世尊知我心之惡念卽生恐怖身毛皆豎爾時世尊

入城乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪晡時
從禪覺至於僧中於衆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卽告之言比丘比丘莫
種苦種發薰生臭惡汁流出若有比丘種苦種子發
薰生臭惡汁流出蛆蠅不集無有是處時彼比丘卽
思念佛已知我心之所念慙愧恐怖心驚毛豎隨路
而去時有異比丘從座起整衣服偏袒右肩合掌白
佛世尊云何苦種云何生臭云何汁流云何蛆蠅佛
告比丘忿怒煩怨名曰苦種五欲功德名爲生臭於

六觸入處不攝律儀是名汁流謂觸入處不攝已貪
憂諸惡不善心競生是名蛆蠅爾時世尊卽說偈言

耳目不防護 貪欲從是生 是名爲苦種

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

臥覺常安樂 諸惡蛆蠅滅 正士所習近

善說賢聖路 了知八正道 不還更受身

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食畢還精舍洗足
已入安陀林坐禪時有異比丘亦復晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食食畢還精舍洗足已入安陀林坐一
樹下入盡正受是比丘入盡正受時有惡不善覺起
依貪嗜心時有天神依安陀林住止者作是念此比
丘不善不類於安陀林坐禪而起不善覺心依惡貪
我當往訶責作是念已往語比丘言比丘比丘作瘡
疣耶比丘答言當治令愈天神語比丘瘡如鐵鑊云
何可復比丘答言正念正知足能令復天神白言善
哉善哉此是真賢治瘡如是治瘡究竟能愈無有發

時爾時世尊晡時從禪覺還祇樹給孤獨園入僧中
於大眾前敷座而坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食乞食還至安陀林坐禪入盡正受有
一比丘亦乞食還至安陀林坐一樹下入盡正受而
彼比丘起不善覺心依惡貪有天神依安陀林住語
比丘言比丘比丘作瘡疣耶如上廣說乃至如是比
丘善哉善哉此治眾賢爾時世尊卽說偈言

士夫作瘡疣 自生於苦患 願求世間欲

心依於惡貪 以生瘡疣故 蛆蠅競來集

愛欲爲瘡疣 蛆蠅諸惡覺 及諸貪嗜心

皆悉從意生 鑽鑿士夫心 以求華名利

欲火轉熾然 妄想不善覺 身心日夜羸

遠離寂靜道 著內心寂靜 決定智明了

無有斯瘡疣 見佛安隱路 正士所遊跡

賢聖善宣說 明智所知道 不復受諸有

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重閣講堂
時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入毗舍離乞食時有
年少比丘出家未久不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越次不隨前後非
獨我也如是再三不能令止衆多比丘乞食已還精
舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮足退坐一面白佛
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
不次第何故訶我我等諸比丘三訶不受故來白世
尊唯願世尊爲除非法哀愍故佛告諸比丘如空澤
中有大湖水有大龍象而居其中拔諸藕根洗去泥

土然後食之食已身體肥悅多力多樂以是因緣常
喜樂住有異種族象形體羸小效彼龍象拔其藕根
洗不能淨合泥土食食之不消體不肥悅轉轉羸弱
緣斯致死或同死苦如是宿德比丘學道日久不樂
嬉戲久修梵行大師所歎諸餘明智修梵行者亦復
加歎是等比丘依止城邑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牀臥湯藥不染
不著不貪不嗜不迷不逐見其過患見其出離然復
食之食已身心悅澤得色得力以是因緣常得安樂

彼年少比丘出家未久未閑法律依諸長老依止聚
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
食臥具湯藥染著貪逐不見過患不見出離以嗜欲
心食不能令身悅澤安隱快樂緣斯食故轉向於死
或同死苦所言死者謂捨戒還俗失正法正律同死
苦者謂犯正法律不識罪相不知除罪爾時世尊卽
說偈言

龍象拔藕根 水洗而食之 異族象傲彼
合泥而取食 同雜泥食故 羸病遂至死

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間爾時世尊告諸比丘壽命甚促轉就後世應勤習善法修諸梵行無有生而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爲諸聲聞如是說法人命甚促乃至不修賢修義我今當往爲作燒亂時魔波旬化作年少往往佛前而說偈言

常逼迫衆生 得人間長壽 迷醉放逸心
亦不向死處

爾時世尊作是念此是惡魔來作惱亂卽說偈言

常逼迫衆生 受生極短壽 當勤修精進
猶如救頭然 勿得須臾懈 令死魔忽至
知汝是惡魔 速於此滅去

天魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧憂感卽沒不現

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間爾時世尊告諸比丘一切行無常一切行不恒不安非蘇息變易之法乃至當止一切有爲行猷離不樂解脫時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城寒林中爲諸

聲聞說如是法一切行無常不恒非蘇息變易之法
乃至當止一切有爲狀離不樂解脫我當往彼爲作
燒亂卽化作年少往詣佛所住於佛前而說偈言
壽命日夜流 無有窮盡時 壽命當來去
猶如車輪轉

爾時世尊作是念此是惡魔欲作燒亂卽說偈言
日夜常遷流 壽亦隨損減 人命漸消亡
猶如小河水 我知汝惡魔 便自消滅去
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧憂感卽
沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊
夜起經行至於後夜洗足入室斂身正坐專心繫念
時魔波旬作是念今沙門瞿曇於王舍城迦蘭陀竹
園夜起經行於後夜時洗足入室正身端坐繫念禪
思我今當往爲作燒亂卽化作年少住於佛前而說
偈言

我心於空中 執長繩罽下 正欲縛沙門
不令汝得脫

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作燒亂卽說偈言
我說於世間 五欲意第六 於彼永已離

一切苦已斷 我已離彼欲 心意識亦然

波旬我知汝 速於此滅去

時魔波旬作是念沙門已知我心慙愧憂感卽沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊夜起經行至後夜時洗足入室右脅臥息繫念明想正念正智作起覺想時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹園乃至作起覺想我今當往爲作留難卽化作年少往住佛前而說偈言

何眠何故眠 已滅何復眠 空舍何以眠

得出復何眠

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬖亂卽說偈言

愛網故染著 無受誰持去 一切有餘盡

唯佛得安眠 汝惡魔波旬 於此何所說

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧憂感卽沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾時世尊於夜闇時天小微雨電光睒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電光時現出房經行我今當往爲作留難執大團

石兩手調弄到於佛前碎成大塵爾時世尊作是念
惡魔波旬欲作嬈亂卽說偈言

若耆闍崛山 於我前令碎 於佛等解脫
不能動一毛 假令四海內 一切諸山地
放逸之親族 令其碎成塵 亦不能傾動
如來一毛髮

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感卽
沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾時世尊
夜起經行至後夜時洗足入房正身端坐繫念在前

時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山
中夜起經行後夜入房正身端坐繫念在前我今當
往爲作留難卽化作大龍繞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電出息入
息若雷電聲爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂
卽說偈言

猶如空舍宅 牟尼心虛寂 於中而旋轉
佛身亦如是 無量凶惡龍 蚊虻蠅蚤等
普集食其身 不能動毛髮 破裂於虛空
傾覆於大地 一切衆生類 悉來作恐怖

刀矛槍利箭 悉來害佛身 如是諸暴害
不能傷一毛

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感卽
沒不現

如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅山七葉樹林石
室中爾時世尊夜起露地或坐或經行至後夜時洗
足入室安身臥息右脅著地足足相累繫念明想正
念正智作起覺想時魔波旬作是念沙門瞿曇住下
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臥息足足相累繫

念明想正念正智作起覺想我今當往爲作留難化
作年少往往住佛前而說偈言

爲因我故眠 爲是後邊故 多有錢財寶

何故守空閑 獨一無等侶 而著於睡眠

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂卽說偈言

不因汝故眠 非爲最後邊 亦無多錢財

唯集無憂寶 哀愍世間故 右脅而臥息

覺亦不疑惑 眠亦不恐怖 若晝若復夜

無增亦無損 爲哀衆生眠 故無有損減

正復以百槍 貫身常搖動 猶得安隱眠

已離內槍故

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感卽
沒不現

如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅山七葉樹林石
室中時有尊者瞿低迦住王舍城仙人山側黑石室
中獨一思惟不放逸行修自饒益時受意解脫身作
證數數退轉一二三四五六反退還復得時受意解
脫身作證尋復退轉彼尊者瞿低迦作是念我獨一
靜處思惟不放逸行精勤修習以自饒益時受意解
脫身作證而復數數退轉乃至六反猶復退轉我今

當以刀自殺莫令第七退轉時魔波旬作是念沙門
瞿曇住王舍城毗婆羅山側七葉樹林石窟中有弟
子瞿低迦住王舍城仙人山側黑石室中獨一靜處
專精思惟得時受意解脫身作證六反退轉而復還
得彼作是念我已六反退而復還得莫令我第七退
轉我寧以刀自殺莫令第七退轉若彼比丘以刀自
殺者莫令自殺出我境界去我今當往告彼大師爾
時波旬執瑠璃柄琵琶詣世尊所鼓弦說偈

大智大方便 自在大神力 得熾然弟子
而今欲取死 大牟尼當制 勿令其自殺

何聞佛世尊 正法律聲聞 學其所不得
而取於命終

時魔說此偈已世尊說偈答言

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

爾時世尊告諸比丘汝等當來共至仙人山側黑石
室所觀瞿低迦比丘以刀自殺爾時世尊與衆多比

丘往至仙人山側黑石室中見瞿低迦比丘殺身在地
告諸比丘汝等見此瞿低迦比丘殺身在地不諸
比丘白佛唯然已見世尊佛告比丘汝等見瞿低迦
比丘周帀繞身黑闇烟起充滿四方不比丘白佛已
見世尊佛告比丘此是惡魔波旬於瞿低迦善男子
身側周帀求其識神然比丘瞿低迦以不住心執刀
自殺爾時世尊爲瞿低迦比丘受第一記爾時波旬
而說偈言

上下及諸方 徧求彼識神 都不見其處
瞿低何所之

爾時世尊復說偈言

如是堅固士 一切無所求 拔恩愛根本

瞿低般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鬱鞞羅聚落尼連禪河側於菩
提樹下成佛未久時魔波旬作是念今沙門瞿曇住
鬱鞞羅聚落尼連禪河側於菩提樹下成佛未久我
當住彼爲作留難卽化作年少往往佛前而說偈言
獨入一空處 禪思靜思惟 已捨國財寶
於此復何求 若求聚落利 何不習近人

既不習近人 終竟何所得

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬖亂卽說偈言

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 獨善無爲樂

何爲強化人

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

損茸還歸空 我今亦如彼 徒勞歸天宮

魔說是已內懷憂感心生變悔低頭伏地以指畫地
魔有三女一名愛欲二名愛念三名愛樂來至波旬
所而說偈言

父今何愁感 士夫何足憂 我以愛欲繩

縛彼如調象 牽來至父前 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

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

上所說詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊我等今日歸尊足下供給使令爾時世尊都不顧念如來法離諸愛欲如是再三說已時三魔女自相謂言若未離欲士夫見我等種種妙體心則迷亂欲氣衝擊胃臆破裂熱血熏面然今沙門瞿曇於我等所都不顧眄如其如來離欲解脫得善解脫想我等今日當復各各說偈而問復到佛前稽首禮足退住一面愛欲天女卽說偈言

獨一禪寂默 捨俗錢財寶 旣捨於世利
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 不爲愛所持

爾時世尊說偈答言
身得止息樂 心得善解脫 無爲無所作

正念不傾動 了知一切法 不起諸亂覺
愛恚睡眠覆 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
不爲彼所持
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
爾時世尊說偈答言

大方便廣度 入如來法律 斯等皆已度

慧者復何憂

時三天女志願不滿還詣其父魔波旬所時魔波旬
遙見女來說偈弄之

汝等三女子 自誇說堪能 咸放身光燄
如電雲中流 至大精進所 各現其容姿
反爲其所破 如風飄其綿 欲以爪破山
齒齧破鐵丸 欲以髮藕絲 旋轉於大山
和合悉解脫 而望亂其心 若能縛風足
令月空中墮 以手杼大海 氣噓動雪山
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

時魔波旬弄三女已卽沒不現

如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側大菩提樹下初成佛道天魔波旬作是念此沙門瞿曇在鬱鞞羅住處尼連禪河側菩提樹下初成佛道我今當往爲作留難卽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撓亂卽說偈言

長夜生死中 作淨不淨色 汝何爲作此

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卽沒不現

如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下初成正覺爾時世尊獨一靜處專心禪思作如是念我今解脫苦行善哉我今善解脫苦行先修正願今已果得無上菩提時魔波旬作是念今沙門瞿曇住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下初成正覺我今

當往爲作留難卽化作年少住於佛前而說偈言
大修苦行處 能令得清淨 而今反棄捨
於此何所求 欲於此求淨 淨亦無由得
爾時世尊作是念此魔波旬欲作燒亂卽說偈言
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卽
沒不現

如是我聞一時佛住娑羅婆羅門聚落爾時世尊晨

朝著衣持鉢入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
不得食耶爾時世尊作是念惡魔波旬欲作燒亂卽
說偈言

汝親於如來 獲得無量罪 汝謂呼如來
受諸苦惱耶

時魔波旬作是言瞿曇更入聚落當令得食爾時世
尊而說偈言

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

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感卽
沒不現

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中
爾時世尊告諸比丘我以解脫人天繩索汝等亦復
解脫人天繩索汝等當行人間多所過度多所饒益
安樂人天不須伴行一一而去我今亦住鬱鞞羅住
處人間遊行時魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅柰

仙人住處鹿野苑中爲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爲作留難卽
化作年少住於佛前而說偈言

不脫作脫想 謂呼已解脫 爲大縛所縛
我今終不放

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂卽說偈言

我已脫一切 人天諸繩索 已知汝波旬
卽自消滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感卽

沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石王釋氏聚落時石王釋氏聚落多人疫死處處人民若男若女從四方來受持三歸其諸病人若男若女若大若小皆因來者自稱名字我某甲等歸佛歸法歸比丘僧舉村舉邑皆悉如是爾時世尊勤爲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王釋氏聚落勤爲四衆說法我今當往爲作留難化作年少往往佛前說偈言

何爲勤說法 教化諸人民 相違不相違

不免於驅馳 已有繫縛故 而爲彼說法

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作撓亂卽說偈言

汝夜又當知 衆生羣集生 諸有智慧者

孰能不哀愍 以有哀愍故 不能不教化

哀愍諸衆生 法自應如是

惡魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感卽沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石王釋氏聚落爾時世尊獨一靜處禪思思惟作是念頗有作王能得不殺不教人殺一向行法不行非法耶時魔波旬作是念今

沙門瞿曇住石王釋氏聚落獨一禪思作是念頗有
作王不殺生不教人殺一向行法不行非法耶我今
當往爲其說法化作年少往往佛前作是言如是世
尊如是善逝可得作王不殺生不教人殺一向行法
不行非法世尊今可作王善逝今可作王必得如意
爾時世尊作是念惡魔波旬欲作撓亂而告魔言汝
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爲真金卽作不異世尊今有
四如意足修習多修習令雪山王變爲真金如意不

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
令雪山王變爲真金何由而變爾時世尊卽說偈言
正使有真金 如雪山王者 一人得此金
亦復不知足 是故智慧者 金石同一觀
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感卽
沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石王釋氏聚落時有衆多
比丘集供養堂爲作永事時魔波旬作是念今沙門
瞿曇住於釋氏石王釋氏聚落衆多比丘集供養堂

爲作衣故我今當往爲作留難化作少壯婆羅門像
作大縈髻著獸皮衣手執曲杖詣供養堂於衆多比
丘前默然而住須臾語諸比丘言汝等年少出家膚
白髮黑年在盛時應受五欲莊嚴自娛如何違親背
族悲泣別離信於非家出家學道何爲捨現世樂而
求他世非時之樂諸比丘語婆羅門我不捨現世樂
求他世非時之樂乃是捨非時樂就現世樂波旬復
問云何捨非時之樂就現世樂比丘答言如世尊說
他世樂少味多苦少利多患世尊說現世樂者離諸
熾然不待時節能自通達於此觀察緣自覺知婆羅

門是名現世樂時婆羅門三反掉頭瘡瘡以杖築地
卽沒不現時諸比丘卽生恐怖身毛皆豎此是何等
婆羅門像來此作變卽詣佛所稽首禮足退坐一面
白佛言世尊我等衆多比丘集供養堂爲作衣故有
一盛壯婆羅門縈髮大髻來詣我所作是言汝等年
少出家如上廣說乃至三反掉頭瘡瘡以杖築地卽
沒不現我等卽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
所欲作矯亂爾時世尊卽說偈言

凡生諸苦惱 皆由於愛欲 知世皆劍刺

何人樂於欲 覺世間有餘 皆悉爲劍刺

是故黠慧者 當勤自調伏 巨積真金聚

猶如雪山王 一切受用者 意猶不知足

是故黠慧者 當修平等觀

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住釋氏石王釋氏聚落時有尊者
善覺晨朝著衣持鉢入石王釋氏聚落乞食食已還
精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇置右肩上入林中坐
一樹下修盡正受作是念我得善利於正法律出家
學道我得善利遭遇大師如來等正覺我得善利得

在梵行持戒備德賢善真實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
曇住石王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爲
作留難化作大身盛壯多力見者怖畏謂其力能翻
覆發動大地至善覺比丘所善覺比丘遙見大身勇
盛壯士卽生恐怖從座起詣佛所稽首禮足退住一
面白佛言世尊我今晨朝著衣持鉢廣說如上乃至
賢善命終後世亦賢見有大身士夫勇壯熾盛力能
動地見生恐怖心驚毛豎佛告善覺此非大身士夫

是魔波旬欲作嬖亂汝且還去依依彼樹下修前三昧
動作彼魔因斯脫苦時尊者善覺卽還本處至於晨
朝著衣持鉢入石王釋氏聚落乞食食已還精舍如
上廣說乃至賢善命終後世亦賢時魔波旬復作是
念此沙門瞿曇住於釋氏有弟子名曰善覺如上廣
說乃至賢善命終後世亦賢我今當往爲作留難復
化作大身勇壯熾盛力能發地往往其前善覺比丘
復遙見之卽說偈言

我正信非家 而出家學道 於佛法僧寶

正念繫心住 隨汝變形色 我心不傾動

覺汝爲幻化 便可從此滅

時魔波旬作是念是沙門已知我心懷憂感卽沒
不現

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中
爾時世尊告諸比丘如來聲聞作師子吼說言已知
已知不知如來聲聞於何等法已知已知故作師子
吼謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦時
天魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅柰國仙人住處
鹿野苑中爲諸聲聞說法乃至已知四聖諦我今當
往爲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

望調伏一切

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作憍亂卽說偈言

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卽
沒不現

如是我聞一時佛住王舍城多衆踐蹈曠野中與五
百比丘衆俱而爲說法以五百鉢置於中庭爾時世
尊爲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爲作留難
化作大牛往詣佛所入彼五百鉢間諸比丘卽驅莫
令壞鉢爾時世尊告諸比丘此非是牛是魔波旬欲
作憍亂卽說偈言

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

百比丘衆俱爲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爲六百比丘說六觸入處是集法是滅法我今當往爲作留難化作壯士大身勇盛力能動地來詣佛所彼諸比丘遙見壯士身大勇盛見生怖畏身毛皆豎共相謂言彼爲何等形狀可畏爾時世尊告諸比丘此是惡魔欲作嬖亂爾時世尊卽說偈言
色聲香味觸 及第六諸法 愛念適可意
世間唯有此 此是最惡貪 能繫著凡夫
超越斯等者 是佛聖弟子 度於魔境界

如日無雲翳

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂感卽沒不現

雜阿含經卷第三十九

福建福州府福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此
雜阿含經第三十九卷 計字入千三百二十七
字該銀四兩三錢三分
武林釋大能對長洲徐普書溧水陶學恭刻
萬曆庚戌歲春三月徑山寂照庵識

彼三十三天 見行七法者 咸各作是言
當來生此天

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂
時有離車名摩訶利來詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊見天帝釋不佛答言見離車復問世尊
見有鬼似帝釋形以不佛告離車我知天帝釋亦知
有鬼似天帝釋亦知彼帝釋法受持彼法緣故得生
帝釋處離車帝釋本爲人時供養父母乃至行平等
捨爾時世尊卽說偈言

供養於父母 及家之尊長 柔和恭遜辭

離麤言兩舌 調伏慳吝心 常修真實語

彼三十三天 見行七法者 咸各作是言

當來生此天

佛說此經已時摩訶利離車聞佛所說歡喜隨喜作
禮而去

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂
時有異比丘來詣佛所稽首佛足退任一面白佛言
世尊何因何緣釋提桓因名釋提桓因佛告比丘釋
提桓因本爲人時行於頓施沙門婆羅門貧窮困苦

求生行路乞施以飲食錢財穀帛華香嚴具牀臥燈
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
桓因本爲人時數數行施衣被飲食乃至燈明以是
因緣故名富蘭陀比丘復白佛言何因何緣故復名
摩伽婆佛告比丘彼釋提桓因本爲人時名摩伽婆
故釋提桓因卽以本名名摩伽婆比丘復白佛言何
因何緣復名娑婆娑佛告比丘彼釋提桓因本爲人
時數以婆訛和衣布施供養以是因緣故釋提桓因
名娑婆娑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爲人時爲憍
尸族姓人是以因緣故彼釋提桓因復名憍尸迦比
丘問佛言世尊何因何緣彼釋提桓因名舍脂鉢低
佛告比丘彼阿脩羅女名曰舍脂爲天帝釋第一天
后是故帝釋名舍脂鉢低比丘白佛言世尊何因何
緣釋提桓因復名千眼佛告比丘彼釋提桓因本爲
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言何因何緣彼釋
提桓因復名因提利佛告比丘彼天帝釋於諸三十
三天爲王爲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爲人時受持七種受以是因緣得天帝釋何等爲七釋提桓因本爲人時供養父母乃至等行惠施是爲七種受以是因緣爲天帝釋爾時世尊卽說偈言如上廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘過去世時有一夜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

天帝釋所白帝釋言憍尸迦當知有一異鬼醜陋惡色在天王空座上坐我等諸天見彼鬼醜陋惡色坐空天王座極生瞋恚隨彼諸天瞋恚彼鬼隨漸端正釋提桓因告諸三十三天彼是瞋恚對治鬼爾時天帝釋自往彼鬼所整衣服偏袒右肩合掌三稱名字而言仁者我是釋提桓因隨釋提桓因如是恭敬下意彼鬼如是如是隨漸醜陋卽復不現時釋提桓因自坐已而說偈言

人當莫瞋恚 見瞋莫瞋報 於惡莫生惡
當破壞憍慢 不瞋亦不害 名住賢聖衆

惡罪起瞋恚 堅住如石山 盛瞋恚能持

如制逸馬車 我說善御士 非謂執繩者

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王歎說
不瞋汝等如是正信非家出家學道亦應讚歎不瞋
當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉
衣鉢洗足已持尼師壇著右肩上至安陀林布尼師
壇坐一樹下入盡正受爾時祇洹中有兩比丘諍起
一人罵詈一人默然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特精舍中衆多比
丘共相勸諫高聲鬧亂爾時世尊以淨天耳過於人
耳聞祇洹中高聲鬧亂聞已從禪覺還精舍於大衆
前敷座而坐告諸比丘我今晨朝乞食還至安陀林
坐禪入盡正受聞精舍中高聲大聲紛紜鬧亂竟爲
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誠言

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 不發於麤言

不求彼闕節 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 剛彊猶山石 盛恚能自持

如制逸馬車 我說爲善御 非謂執繩者

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王常行
忍辱亦復讚歎行忍者汝等比丘正信非家出家學
道當行忍辱讚歎忍者應當學佛說此經已諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘過去世時天阿脩羅對陣欲戰釋提桓
因語毗摩質多羅阿脩羅王莫得各各共相殺害但
當論義理屈者伏毗摩質多羅阿脩羅王言設共論
義誰當證知理之通塞天帝釋言諸天衆中自有智
慧明記識者阿脩羅衆亦復自有明記識者毗摩質
多羅阿脩羅言可爾釋提桓因言汝等可先立論然
後我當隨後立論則不爲難時毗摩質多羅阿脩羅
王卽說偈立論言

我若行忍者 於事則有關 愚癡者當言
怖畏故行忍

釋提桓因說偈答言

正使愚癡者 言恐怖故忍 及其不言者
於理何所傷 但自觀其義 亦觀於他義
彼我悉獲安 斯忍爲最上
毗摩質多羅阿脩羅復說偈言

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

帝釋復說偈言

我常觀察彼 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

爾時天衆中有天智慧者阿脩羅衆中有阿脩羅智
慧者於此偈思惟稱量觀察作是念毗摩質多羅阿
脩羅所說偈終竟長夜起於鬭訟戰諍當知毗摩質
多羅阿脩羅王教人長夜鬭訟戰諍釋提桓因所說
偈長夜終竟息於鬭訟戰諍當知天帝釋長夜教人

息於闔訟戰諍當知帝釋善論得勝佛告諸比丘釋
提桓因以善論義伏阿脩羅諸比丘釋提桓因於三
十三天爲自在王立於善論讚歎善論汝比丘亦應
如是正信非家出家學道亦當善論讚歎善論應當
學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

王告阿脩羅衆今日諸天阿脩羅共戰若阿脩羅勝
諸天不如者當生擒釋提桓因以五繫縛將還阿脩
羅宮當其戰時諸天得勝阿脩羅不如時彼諸天捉
得毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛將還天宮縛在
帝釋斷法殿前門下帝釋從此門入出之時毗摩質
多羅阿脩羅縛在門側瞋恚罵詈時帝釋御者見阿
脩羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輒瞋恚
罵詈見已卽便說偈白帝釋言

釋今爲畏彼 爲力不足耶 能忍阿脩羅
面前而罵辱

釋卽答言

不以畏故忍 亦非力不足 何有點慧人
而與愚夫對

御者復白言

若但行忍 於事則有闕 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 非力而爲力 是彼愚癡力
愚癡違遠法 於道則無有 若使有大力

能忍於劣者 是則爲上忍 無力何有忍
於他極罵辱 大力者能忍 是則爲上忍
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 是則爲上忍

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲入園觀時勅其
御者令嚴駕千馬之車詣於園觀御者奉勅卽嚴駕
千馬之車往白帝釋唯俱尸迦嚴駕已竟惟王知時
天帝釋卽下常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則
心驚毛豎馬鞭落地時天帝釋見御者心驚毛豎馬

鞭落地卽說偈言

鬼汝何憂怖 馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋 爲舍脂之夫 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 及四護世王 三十三天衆

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

爾時帝釋說偈答言

我實於一切 世間大小王 及四護世王

三十三天衆 最爲其尊主 故悉來恭敬
而復有世間 隨順等正覺 名號滿大師
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來乘千馬車
往詣園觀佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天爲自
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
上差別者爾時帝釋下常勝殿合掌東向敬禮尊法
乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上廣
說差別者爾時帝釋說偈答御者言

我實爲大地 世間大小王 及四護世主
三十三天衆 如是等一切 悉尊重恭敬
然復有淨戒 長夜入正受 正信而出家

究竟諸梵行 故我於彼所 尊重恭敬禮
又調伏貪恚 超越愚癡境 修學不放逸
亦恭敬禮彼 貪欲瞋恚癡 悉已永不著
漏盡阿羅漢 復應敬禮彼 若復在居家
奉持於淨戒 如法修布薩 亦復應敬禮
御者白帝釋言

是必世間勝 故天王敬禮 我亦當如是
隨天王恭敬

諸比丘彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮
法僧者汝等已能正信非家出家學道亦當如是敬

禮法僧當復讚歎禮法僧者佛說此經已諸比丘
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘過去世時有天帝釋欲入園觀王祇御
者令嚴駕千馬之車御者受教即嚴駕已還白帝釋
乘已嚴駕惟王知時爾時帝釋從常勝殿來下周向
諸方合掌恭敬時彼御者見天帝釋從殿來下住於
中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭落地而說
偈言

諸方唯有人 臭穢胞胎生 神處穢死屍

飢渴常焦然 何故憍尸迦 故重於非家
爲我說其義 飢渴願欲聞

時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼 能出非家者 自在遊諸方
不計其行止 城邑國土色 不能累其心
不畜資生具 一往無欲定 往則無所緣
唯無爲爲樂 言則定善言 不言則寂定
諸天阿脩羅 各各共相違 人間自共諍
相違亦如是 唯有出家者 於諸諍無諍
於一切衆生 放捨於刀杖 於財離財色

不醉亦不荒 遠離一切惡 是故敬禮彼
是時御者復說偈言

天王之所敬 是必世間勝 故我從今日
當禮出家人

如是說已天帝釋敬禮諸方一切僧畢昇於馬車遊
觀園林佛告比丘彼天帝釋於三十三天爲自在王
而常恭敬衆僧亦常讚歎敬僧功德汝等比丘正信
非家出家學道亦當如是恭敬衆僧亦當讚歎敬僧
功德佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘過去世時阿脩羅王與四種兵象兵馬
兵車兵步兵與三十三天欲共鬪戰時天帝釋聞阿
脩羅王與四種兵象兵馬兵車兵步兵來欲共戰聞
已卽告宿毗梨天子言阿公知不阿脩羅與四種兵
象兵馬兵車兵步兵欲與三十三天共戰阿公可勅
三十三天與四種兵象兵馬兵車兵步兵與彼阿脩
羅共戰爾時宿毗梨天子受帝釋教還自天宮慢慢
寬縱不勤方便阿脩羅衆已出在道路帝釋聞已復
告宿毗梨天子阿公阿脩羅軍已在道路阿公可速
告令起四種兵與阿脩羅戰宿毗梨天子受帝釋教

已卽復還宮懈怠寬縱時阿脩羅王軍已垂至釋提
桓因聞阿脩羅軍已在近路復告宿毗梨天子阿公
知不阿脩羅已在近路阿公速告諸天起四種兵時
宿毗梨天子卽說偈言

若有不起處 無爲安隱樂 得如是處者

無作亦無憂 當與我是處 令我得安隱

爾時帝釋說偈答言

若有不起處 無爲安隱樂 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 令我得安隱

時天帝釋復說偈答言

若處無方便 不起安隱樂 若人得是處
無作亦無憂 汝得是處者 亦應將我去

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 令我得安隱樂

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

懶惰無所起 不知作已作 行欲悉皆會

當與我是處

時天帝釋復說偈言

懶惰無所起 得究竟安樂 汝得彼處者

亦應將我去

宿毗梨天子復說偈言

無事而得樂 無作亦無憂 若與我是處
令我得安樂

天帝釋復說偈言

若見若復聞 衆生無所作 汝得是處者
亦應將我去 汝若畏所作 不念於有爲

但當速淨除 涅槃之徑路

時宿毗梨天子嚴四兵象兵馬兵車兵步兵與阿脩羅戰摧阿脩羅衆諸天得勝還歸天宮佛告諸比丘釋提桓因與四種兵與阿脩羅戰精勤得勝諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王常以精勤方便亦常讚歎精勤之德汝等比丘正信非家出家學道當勤精進讚歎精勤佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時有一聚落有諸仙人於聚落邊空閑處住止時有諸天阿脩羅去聚落不遠對陣戰鬪爾時毗摩質多羅阿脩羅王除去五飾脫去天冠却傘蓋除劍力屏寶拂脫華屣至彼仙人住處入於門內周向看視不顧眄諸仙人亦不問訊看已還出時有一仙人遙見毗摩質多羅阿脩羅王除去五飾入園看已還出見已語諸仙人言此何等人有不調伏色不似人形非威儀法似田舍兒非長者子除

去五飾入於園門高視觀看亦不顧眄問訊諸仙人
有一仙人答言此是毗摩質多羅阿脩羅王除去五
飾觀看而去彼仙人言此非賢士不好不善非賢非
法除去五飾來入園門看已還去亦不顧眄問訊諸
仙人以是故當知天衆增長阿脩羅損減時釋提桓
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
周徧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
去五飾來入園門周徧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徧問訊然後還
去彼仙人言此是賢士善好真實威儀法除去五飾
來入園門周徧問訊然後還去以是當知天衆增長
阿脩羅衆損減時毗摩質多羅阿脩羅王聞仙人稱
歎諸天聞已瞋恚熾盛時彼空處仙人聞阿脩羅王
瞋恚熾盛往詣毗摩質多羅阿脩羅王所而說偈言
仙人故來此 求乞施無畏 汝能施無畏

賜牟尼恩教

毗摩質多羅以偈答言

於汝仙人所 無有施無畏 違背阿脩羅

習近帝釋故 於此諸無畏 當遺以恐怖

仙人復說偈言

隨行植種子 隨類果報生 來乞於無畏

遺之以恐怖 當獲無盡畏 施畏種子故

時諸仙人於毗摩質多羅阿脩羅王面前說呪已陵
虛而逝卽於是夜毗摩質多羅阿脩羅王心驚三起
眠中聞惡聲言釋提桓因有四種兵與阿脩羅戰驚
覺恐怖慮戰必敗退走而還阿脩羅宮時天帝釋敵
退得勝已詣彼空閑仙人住處禮諸仙人足已退於
西面諸仙人前東向而坐時東風起有異仙人卽說

偈言

今此諸牟尼 出家來日久 腋下流汗臭

莫順坐風下 千眼可移坐 此臭難可堪

時天帝釋說偈答言

種種衆香華 結以爲華鬘 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爲自在王恭敬
出家人亦常讚歎出家人亦常讚歎恭敬之德汝等
比丘正信非家出家學道常應恭敬諸梵行者亦當
讚歎恭敬之德佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

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

爲殺於何等 而得安隱根 爲殺於何等
而得無憂畏 爲殺何等法 瞿曇所讚歎
爾時世尊說偈答言

害兇惡瞋恚 而得安隱根 害兇惡瞋恚
心得無憂畏 瞋恚爲毒蛇 滅活苦種子
滅彼苦種子 而得無憂畏 彼苦種滅故

賢聖所稱歎

爾時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於月八日四大天王勅遣大臣按行世間爲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爲何等人供養父母乃至受戒布薩至十五日四大天王自下世間觀察衆生爲何等人供養父母乃至受戒布薩諸比丘爾時世間無

有多人供養父母乃至受戒布薩者時四天王卽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眞實行不供養父母乃至不受戒布薩緣斯罪故諸天衆減阿脩羅衆當漸增廣諸比丘爾時世間若復多人供養父母乃至受戒布薩者四天王至三十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間多有人民供養父母乃至受戒布薩時三十三天心皆歡喜轉相告語今諸世間賢善眞實如法多有人民

供養父母乃至受戒布薩緣斯福德阿脩羅衆減諸天衆廣時天帝釋知諸天衆皆歡喜已卽說偈言

若人月八日 十四十五日 及神變之月

受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

爾時世尊告諸比丘彼天帝釋所說偈言

若人月八日 十四十五日 及神變之月

受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

此非善說所以者何彼天帝釋自有貪恚癡患不脫生老病死憂悲惱苦故若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作離諸重擔斷諸有結心善解脫說此偈言

若人月八日 十四十五日 及神變之月

受持八支齋 如我所修行 彼亦如是修

如是之者則爲善說所以者何阿羅漢比丘離貪恚
癡已脫生老病死憂悲惱苦是故此偈則爲善說佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘過去世時毗摩質多羅阿脩羅王疾病
困篤往詣釋提桓因所語釋提桓因言憍尸迦當知
我今疾病困篤爲我療治令得安隱釋提桓因語毗
摩質多羅阿脩羅言汝當授我幻法我當療治汝病

令得安隱毗摩質多羅阿脩羅語帝釋言我當還問
諸阿脩羅衆聽我者當授帝釋阿脩羅幻法爾時毗
摩質多羅阿脩羅卽往至諸阿脩羅衆中語諸阿脩
羅言諸人當知我今疾病困篤往詣釋提桓因所求
彼治病彼語我言汝能授我阿脩羅幻法者當治汝
病令得安隱我今當往爲彼說阿脩羅幻法時有一
詐僞阿脩羅語毗摩質多羅阿脩羅其彼天帝釋質
直好信不虛僞但語彼言天王此阿脩羅幻法若學
者令人墮地獄受罪無量百千歲彼天帝釋必當息
意不復求學當言汝去令汝病瘥可得安隱時毗摩

質多羅阿脩羅復往帝釋所說偈白言

千眼尊天王 阿脩羅幻術 皆是虛誑法

令人墮地獄 無量百千歲 受苦無休息

時天帝釋語毗摩質多羅阿脩羅言止止如是幻術
非我所須汝且還去令汝身病寂滅休息得力安隱
佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王長夜
眞實不幻不僞賢善質直汝等比丘正信非家出家
學道亦應如是不幻不僞賢善質直當如是學佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘時有天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩
羅王有絕妙之容於晨朝時俱詣佛所稽首佛足退
坐一面時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王身
諸光明普照祇樹給孤獨園爾時鞞盧闍那阿脩羅
王說偈白佛

人當勤方便 必令利滿足 是利滿足已

何須復方便

時天帝釋復說偈言

若人勤方便 必令利滿足 是利滿足已
修忍無過上

說是偈已俱白佛言世尊何者善說世尊告言汝等
所說二說俱善然今汝等復聽我說

一切衆生類 悉皆求已利 彼彼諸衆生

各自求所應 世間諸和合 及與第一義

當知世和合 則爲非常法 若人勤方便

必令利滿足 是利滿足已 修忍無過上

爾時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王聞佛所
說歡喜隨喜作禮而去

爾時世尊告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在
王修行於忍讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學

道亦應如是修行於忍讚歎於忍佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘過去世時有天帝釋白佛言世尊我今
受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者要不
反報加惱於彼時毗摩質多羅阿脩羅王聞天帝釋
受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者我不
反報加惱於彼聞已執持利劍逆道而來時天帝釋
遙見毗摩質多羅阿脩羅王執持利劍逆道而來卽
遙告言阿脩羅住縛汝勿動毗摩質多羅阿脩羅王

卽不得動語帝釋言汝今豈不受如是戒若佛法住世盡其形壽有惱我者必不還報耶天帝釋答言我實受如是戒但汝自住受縛阿脩羅言今且放我帝釋答言汝若約誓不作亂者然後放汝阿脩羅言放我當如法作帝釋答言先如法作然後放汝時毗摩質多羅阿脩羅王卽說偈言

貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄語之所趣

謗毀賢聖趣 我若燒亂者 趣同彼趣趣

釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安爾時天帝釋令阿脩羅王作約誓已往詣佛所稽首佛足退坐一

面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脩羅王聞我受戒手執利劍隨路而來我遙見已語言阿脩羅住縛汝勿動彼阿脩羅言汝不受戒耶我卽答言我實受戒且汝今住縛汝勿動彼卽求脫我告彼言若作約誓不作亂者當令汝脫阿脩羅言且當放我當說約誓我卽告言先說約誓然後放汝彼卽說偈作約誓言

貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄語之所趣

謗毀賢聖趣 我若作燒亂 趣同彼趣趣

雜阿含經卷第四十
如是世尊我要彼阿脩羅王令說約誓爲是法不彼
阿脩羅復爲擾亂不佛告天帝善哉善哉汝要彼約
誓如法不違彼亦不復敢作燒亂爾時天帝釋聞佛
所說歡喜隨喜作禮而去

爾時世尊告諸比丘彼天帝釋於三十三天爲自在
王不爲燒亂亦常讚歎不燒亂法汝等比丘正信非
家出家學道亦應如是行不燒亂亦當讚歎不擾亂
法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十

福安縣尹丹陽賀孝易施刻此卷計字七千九百六十七箇該銀四兩
一錢四分釋大能對徐普書徐永祥刻 萬曆庚戌歲三月寂照寺

又、
サ