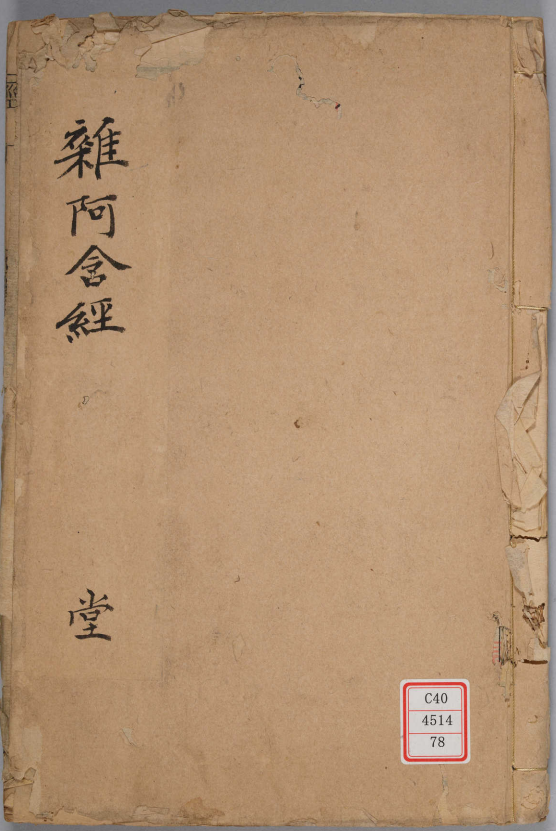

C40
4514
78

東京大学総合図書館所蔵

雜阿含經卷第四十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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禮足退坐一面爾時世尊告諸釋氏汝等諸瞿曇於法齋日及神足月受持齋戒修功德不諸釋氏白佛言世尊我等於諸齋日有時得受齋戒有時不得於神足月有時齋戒修諸功德有時不得佛告諸釋氏瞿曇汝等不獲善利汝等是高慢者煩惱人憂悲人惱苦人何故於諸齋日或得齋戒或不得於神足月或得齋戒作諸功德或不得

C40-4514
B 64853
東京大学総合図書館所蔵

諸瞿曇譬人求利日日增長一日一錢二日兩錢三日四錢四日八錢五日十六錢六日三十二錢如是士夫日常增長八日九日乃至一月錢財轉增廣耶長者白佛如是世尊佛告釋氏云何瞿曇如是士夫錢財轉增當得自然錢財增廣復欲令我於十年中一向喜樂心樂多住禪定寧得以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏若得九年八年七年六年五年四年三年二年一年喜樂心樂多住禪定以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏且置年歲寧得十月九月八月乃至一月喜樂心樂多住禪定以不復置一月寧得

十日九日八日乃至一日一夜喜樂心樂禪定多住以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏我今語汝我聲聞中有直心者不諂不幻我於彼人十年教化以是因緣彼人則能百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定斯有是處復置十年若九年八年乃至一年十月九月乃至一月十日九日乃至一日一夜我教化至其明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
佛告釋氏善哉瞿曇爲眞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夷疾病困苦復
云何教化教誡說法今當共往詣世尊所問如此義
如世尊教當受奉行爾時難提與諸釋氏俱詣佛所

稽首禮足退住一面白佛言世尊我等諸釋氏集論
議堂作如是論議有諸釋氏語我言難提我等或時
見如來恭敬供養或時不見或時往見諸知識比丘
親近供養或時不得如是廣說乃至如佛所教誡當
受奉行我等今日請問世尊若智慧優婆塞有餘智
慧優婆塞優婆夷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
夷疾病困苦者所以三種蘇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蘇
息處而教授已當復問言汝顧戀父母不彼若有顧

東京大学総合図書館所蔵

戀父母者當教令捨當語彼言汝顧戀父母得活者可顧戀耳既不由顧戀而得活用顧戀爲彼若言不顧戀父母者當歎善隨喜當復問言汝於妻子奴僕錢財諸物有顧念不若言顧念當教令捨如捨顧戀父母法若言不顧念歎善隨喜當復問言汝於人間五欲顧念以不若言顧念當爲說言人間五欲惡露不淨敗壞臭處不如天上勝妙五欲教令捨離人間五欲教令志願天上五欲若復彼言心已遠離人間五欲先已顧念天勝妙欲歎善隨喜復語彼言天上妙欲無常苦空變壞之法諸天上有身勝天五欲若

言已捨顧念天欲顧念有身勝欲歎善隨喜當復教言有身之欲亦復無常變壞之法有行滅涅槃出離之樂汝當捨離有身顧念樂於涅槃寂滅之樂爲上爲勝彼聖弟子已能捨離有身顧念樂涅槃者歎善隨喜如是難提彼聖弟子先後次第教誡教授令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善提來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言善哉世尊我等快得善利得爲世尊親屬佛告善

東京大学総合図書館所蔵

提莫作是語我得善利得與世尊親屬故然善提所謂善利者於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是故善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善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爾時世尊告諸比丘若聖弟子得於佛不壞淨成就時若彼諸天先得於佛不壞淨戒成就因緣往生者皆大歡喜歡言我以得於佛不壞淨成就因緣故來生於此善趣天上彼聖弟子今得於佛不壞淨成就以是

因緣亦當復來生此善趣天中於法僧不壞淨聖戒成就亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四須陀洹分何等為四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是名須陀洹分佛說此

東京大学総合図書館所蔵

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有成就四法者當知是須陀洹何等爲四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是名四法成就者當知是須陀洹佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如不分別說如是分別比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷成就四法者當知是須陀洹一一經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四沙門果何等爲四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四沙門果何等爲四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果何等爲須陀洹果謂三結斷是名須陀洹果何等爲斯陀含果謂三結斷貪恚癡薄是名斯陀含果何等爲阿那含果謂五下分結斷是名阿那含果何等爲阿羅漢果若彼貪欲永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切煩惱永盡是名阿羅漢

東京大学総合図書館所蔵

果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘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常念彼處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如經行處如是住處坐處臥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爾時世尊告諸比丘如四食於四大衆生安立饒益攝受何等爲四謂摶食觸食意思食識食如是四種福德潤澤善法潤澤安樂食何等爲四謂於佛不壞淨成就福德潤澤善法潤澤安樂食法僧不壞淨聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

東京大学総合図書館所蔵

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河譬經說乃至說偈佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有四十天子極妙之色夜過晨朝來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告諸天子善哉善哉諸天子汝等成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就時天子從座起整衣服稽首佛足合掌白佛言世尊我成就於佛不壞淨緣此功德身壞命終今生天上一天子白佛言世尊我於法不壞淨成就緣此功德身壞命終今生天上一天子白佛言世尊我於僧不壞淨

東京大学総合図書館所蔵

成就緣此功德身壞命終今生天上一天子白佛言世尊我於聖戒成就緣此功德身壞命終今生天上時四十天子各於佛前自記說須陀洹果已即沒不現如四十天子如是四百天子八百天子十千天子二十千天子三十千天子四十千天子五十千天子六十千天子七十千天子八十千天子各於佛前自記說須陀洹果已即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘當如月譬住如新學慚愧輭下攝心斂形而入他家如明目士夫臨深登峯攝心斂形難速前進如是比丘如月譬住亦如新學慚愧輭下御心斂形而入他家迦葉比丘如月譬住亦如新學慚愧輭下諸高慢御心控形而入他家如明目士夫臨深登峯御心控形正觀而進佛告比丘於意云何比丘爲何等像類應入他家諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依唯願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說若有比丘於他家心不縛著貪樂於他得利他作功德欣若在已不生嫉想亦不自舉亦不下人如是像類比丘應入他家爾時世尊以手捫摸虛空告諸比丘我今此手寧著空縛空染空

不比丘白佛不也世尊佛告比丘比丘之法常如是不著不縛不染心而入他家唯迦葉比丘以不著不縛不染之心而入他家於他得利及作功德欣若在已不生嫉想不自舉不下人其唯迦葉比丘應入他家爾時世尊復以手捫摸虛空告諸比丘於意云何我今此手寧著空縛空染空以不諸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染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人於我起淨信心為本已當得供養衣被飲食臥具湯藥如是說者名不清淨說法若復比丘為人說法作如是念世尊顯現正法律離諸熾然不待時節即此現身緣自覺知正向涅槃而諸衆生沉溺老病死憂悲惱苦如此衆生聞正法者以義饒益長夜安樂以是正法因緣以慈心悲心哀愍心欲令正法久住心而為人說是名清淨說法唯迦葉比丘有如是清淨心為人說法以如來正法律乃至令法久住心而為人說法是故諸比丘當如是學如是說法於

如來正法律乃至令法久住心爲人說法佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘若有比丘欲入他家作如是念彼當施
我莫令不施頓施非漸施多施非少施勝施非涸施
速施非緩施以如是心而至他家若他不施乃至緩
施是比丘心則屈辱以是因緣其心退沒自生障礙
若復比丘欲入他家作如是念出家之人卒至他家
何由得施非不施頓施非漸施多施非少施勝施非
涸施速施非緩施作如是念而至他家若彼不施乃

至緩施是比丘心不屈辱亦不退沒不生障礙唯迦
葉比丘作如是念而入他家是故諸比丘當如是學
作如是念而入他家出家之人卒至他家何由得施
非不施乃至速施非緩施佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊
者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂時尊者摩
訶迦葉晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面
爾時世尊告尊者摩訶迦葉汝當爲諸比丘說法教
戒教授所以者何我常爲諸比丘說法教戒教授汝

東京大学総合図書館所蔵

亦應爾尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可
教授或有比丘不忍聞說佛告摩訶迦葉汝何因緣
作如是說摩訶迦葉白佛言世尊我見有兩比丘一
名槃稠是阿難弟子二名阿毘浮是摩訶目揵連弟
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恐尊者迦葉此
年少比丘少智惡智尊者摩訶迦葉語尊者阿難言
汝且默然莫令我於僧中問汝事時尊者阿難即默
然住爾時世尊告一比丘汝往至彼槃稠比丘阿浮

毘比丘所作是言大師語汝時彼比丘即受教至槃
稠比丘阿浮毘比丘所作是言大師語汝時槃稠比
丘阿浮毘比丘答言奉教即俱往佛所稽首禮足退
住一面爾時世尊告二比丘汝等二人實共諍論各
言汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白佛言實爾
世尊佛告二比丘汝等持我所說修多羅祇夜受記
伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍多伽
毘富羅阿浮多達摩優波提舍等法而共諍論各言
汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白佛不也世尊
佛告二比丘汝等不以我所說修多羅乃至優波提

東京大学総合図書館所蔵

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

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

睡眠掉悔疑惑身行懈暴忿恨失念不定無智聞說法者彼則退沒世尊如是比丘諸惡人者尚不能令心住善法況復增進當知是輩隨其日夜善法退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慚愧智慧是則不退不貪不恚睡眠掉悔疑惑是則不退身不弊暴心不染汙不忿不恨定心正念智慧是則不退如是人者於諸善法日夜增長況復心住此人日夜常求勝進終不退減佛告迦葉如是如是於諸善法無信心者是則退減亦如迦葉次第廣說時尊者摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告摩訶迦葉汝當為諸比丘說法教戒教授所以者何我常為諸比丘說法教戒教授汝亦應爾尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可為說法教戒教授有諸比丘聞所說法不忍不喜佛告摩訶迦葉汝何因緣作如是說摩訶迦葉白佛言世尊是法根法眼法依唯願世尊為諸比丘說法諸比丘聞已當受奉行佛

東京大学総合図書館所蔵

告迦葉諦聽善思當爲汝說佛告迦葉昔日阿練若
比丘於阿練若比丘所歎說阿練若法於乞食比丘
所歎說乞食功德於糞掃衣比丘所歎說糞掃衣功
德若少欲知足修行遠離精勤方便正念正定智慧
漏盡身作證比丘所隨其所行讚歎稱說迦葉若於
阿練若所歎說阿練若法乃至漏盡比丘所歎說漏
盡身作證若見其人悉共語言隨宜慰勞善來者汝
名何等爲誰弟子讓座令坐歎其賢善如其法像類
有沙門義有沙門欲如是讚歎時若彼同住同遊者
則便決定隨順彼行不久亦當同其所見同其所欲
佛告迦葉若是年少比丘見彼阿練若比丘來讚歎
阿練若法乃至漏盡身作證彼年少比丘應起出迎
恭敬禮拜問訊乃至彼同住者不久當得自義饒益
如是恭敬者長夜當得安樂饒益佛告迦葉今日比
丘見彼來者知見大德能感財利衣被飲食牀臥湯
藥者與共言語恭敬問訊歎言善來何其名字爲誰
弟子歎其福德能感大利衣被飲食臥具湯藥若與
尊者相習近者亦當豐足衣被飲食臥具湯藥若復
年少比丘見彼來者大智大德能感財利衣被飲食
臥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臥具湯藥迦葉如是年少比丘長夜當得非義不饒益苦如是迦葉斯等比丘爲沙門患爲梵行溺爲大映障惡不善法煩惱之患重受諸有熾然生死未來苦報生老病死憂悲苦惱是故迦葉當如是學爲阿練若於阿練若所稱譽讚歎糞掃衣乞食少欲知足修行遠離精勤方便正念正定正智漏盡身作證者稱譽讚歎當如是學佛說此經已尊者摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪

覺詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時世尊告摩訶迦葉言汝今已老年耆根熟糞掃衣重我衣輕好汝今可住僧中著居士壞色輕衣迦葉白佛言世尊我已長夜習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食佛告迦葉汝觀幾種義習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食讚歎糞掃衣乞食法迦葉白佛言世尊我觀二種義現法得安樂住義復爲未來衆生而作大明未來世衆生當如是念過去上座六神通出家日久梵行純熟爲世尊所歎智慧梵行者之所奉事彼於長夜習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食讚歎糞掃衣乞食

東京大学総合図書館所蔵

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉久住舍衛國阿練若牀坐處長鬚髮著弊衲衣來詣佛所爾時世尊無數大衆圍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無有儀容而來衣服彷徉而來爾時世尊知諸比丘心之所念告摩訶迦葉善來迦葉於此牛坐我今竟知誰先出家汝耶我耶彼諸比丘心生恐怖身毛皆竪並相謂言奇哉尊者彼尊者摩訶迦葉大德大力大師弟子請以半坐爾時尊者摩訶迦葉合掌白佛言世尊佛是我師我是弟子佛告迦葉如是如是我爲大師汝是弟子汝今且坐隨其所安尊者摩訶迦葉稽首佛

東京大学総合図書館所蔵

足退坐一面爾時世尊復欲警悟諸比丘復以尊者摩訶迦葉同已所得殊勝廣大功德爲現衆故告諸比丘我離欲惡不善法有覺有觀初禪具足住若日若夜若日夜摩訶迦葉亦復如我離欲惡不善法乃至初禪具足住若日若夜若日夜我欲第二第三第四禪具足住若日若夜若日夜彼摩訶迦葉亦復如是乃至第四禪具足住若日若夜若日夜我隨所欲慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處神通境界天耳他心智宿命智生死智漏盡智具足住若日若夜若日夜彼迦葉比丘亦復如是乃至漏盡智是具足住若日若夜若日夜爾時世尊於無量大衆中稱歎摩訶迦葉同已廣大勝妙功德已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者摩訶迦葉尊者阿難住耆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
爲諸比丘尼種種說法示教照喜示教照喜已時偷
羅難陀比丘尼不喜悅說如是惡言云何阿梨摩訶
迦葉於阿梨阿難鞞提訶牟尼前爲比丘尼說法譬
如販針兒於針師家賣阿梨摩訶迦葉亦復如是於
阿梨阿難鞞提訶牟尼前爲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販針兒汝是針師於汝前
實耶尊者阿難語尊者摩訶迦葉且止當此恐愚癡
老嫗智慧薄少不曾修習故阿難汝豈不聞世尊如
來應等正覺所知所見於大衆中說月譬經教戒教
授比丘當如月譬住常如新學如是廣說爲說阿難
如月譬住常如新學耶阿難答言不也尊者摩訶迦
葉阿難汝聞世尊如來應等正覺所知所見說言比
丘當如月譬住常如新學其唯摩訶迦葉比丘阿難
答言如是尊者摩訶迦葉阿難汝曾爲世尊如來應
等正覺所知所見於無量大衆中請汝來坐耶又復
世尊以同已廣大之德稱歎汝阿難離欲惡不善法

乃至漏盡通稱歎耶阿難答言不也尊者摩訶迦葉如是阿難世尊如來應等正覺於無量大衆中口自說言善來摩訶迦葉請汝半座復於大衆中以同已廣大功德離欲惡不善法乃至漏盡通稱歎摩訶迦葉耶阿難答言如是尊者摩訶迦葉時摩訶迦葉於比丘尼衆中師子吼已而去

如是我聞一時尊者摩訶迦葉尊者阿難住王舍城耆闍崛山中世尊涅槃未久時世飢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尠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羣食戒阿難答言爲二事故何等爲二一者爲貧小家二者多諸惡人以爲伴黨相破壞故莫令惡人於僧中住而

東京大学総合図書館所蔵

受衆名映障大衆別爲二部互相嫌諍尊者迦葉語阿難言汝知此義如何於飢饉時與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減汝是童子不知籌量阿難答言云何尊者摩訶迦葉我已頭髮二色猶言童子尊者摩訶迦葉言汝於飢饉世與諸年少弟子人間遊行致令三十弟子捨戒還俗其餘在者復是童子徒衆消減不知籌量而言宿士衆壞阿難衆極壞阿難汝是童子不籌量故時低舍比丘尼聞尊者摩訶迦葉以童子責尊者阿難毘提訶牟尼聞已不

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

東京大学総合図書館所蔵

人處於非家一向鮮潔盡其形壽純一滿淨梵行清
白當剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道以百千
金貴價之衣段段割截爲僧伽黎若世間阿羅漢者
聞從出家我出家已於王舍城邨羅聚落中間多子
塔所遇值世尊正身端坐相好奇特諸根寂靜第一
息滅猶如金山我時見已作是念此是我師此是世
尊此是羅漢此是等正覺我時一心合掌敬禮白佛
言是我大師我是弟子佛告我言如是迦葉我是汝
師汝是弟子迦葉汝今成就如是眞實淨心所恭敬
者不知言知不見言見實非羅漢而言羅漢非等正
覺言等正覺者應當自然身碎七分迦葉我今知故
言知見故言見眞阿羅漢言阿羅漢眞等正覺言等
正覺迦葉我今有因緣故爲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入解脫身作
證常念其身未嘗斷絕離無慚愧於大師所及大德
梵行常住慚愧如是應當學爾時世尊爲我說法示
教照喜示教照喜已從座起去我亦隨去向於住處

我以百千價直衣割截僧伽黎四褊爲座爾時世尊知我至心處處下道我即敷衣以爲坐具請佛令坐世尊即坐以手摩衣歎言迦葉此衣輕細此衣柔輭我時白言如是世尊此衣輕細此衣柔輭唯願世尊受我此衣佛告迦葉汝當受我糞掃衣我當受汝僧伽黎佛即自手授我糞掃納衣我即奉佛僧伽黎如是漸漸教授我八日之中以學法受於乞食至第九日超於無學阿難若有正問誰是世尊法子從佛口生從法化生付以法財諸禪解脫三昧正受應答我是是則正說譬如轉輪聖王第一長子當以灌頂住

於正位受王五欲不苦方便自然而得我亦如是爲佛法子從佛口生從法化生得法餘財法禪解脫三昧正受不苦方便自然而得譬如轉輪聖王寶象高七八肘一多羅葉能映障者如是我所成就六神通智則可映障若有於神通境界智證有疑惑者我悉能爲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爲分別記說令得決定尊者阿難語尊者摩訶迦葉如是如是摩訶迦葉如轉輪聖王寶象高七八肘欲以一多羅葉能映障者如是尊者摩訶迦葉六神通智則可映障若有於神通

東京大学総合図書館所蔵

境界作證智乃至漏盡作證智有疑惑者尊者摩訶迦葉能爲記說令其決定我於長夜敬信尊重尊者摩訶迦葉以有如是大德神力故尊者摩訶迦葉說是語時尊者阿難聞其所說歡喜受持

雜阿含經卷第四十一

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此
雜阿含經第四十一卷　計字八千八百箇該
銀四兩五錢八分
武林釋如德對長洲徐普書上元戴仕麟刻
萬曆庚戌歲孟冬月經山寂照庵識

雜阿含經卷第四十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊應施何等人佛言大王隨心所樂處波斯匿王復白佛言應施何處得大果報佛言大王此是異問所問應施何處此問則異復問施何處應得大果此問復異我今問汝隨意答我大王譬如此國臨陣戰鬪集諸戰士而有一婆羅門子從東方來年少幼稚柔弱端正膚白髮黑不習武藝不學術策恐怖退弱不能自

東京大学総合図書館所蔵

安不恐敵觀若刺若射無有方便不能傷彼云何大王如此士夫王當賞不王白佛言不賞世尊如是大王有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無有技術皆如東方婆羅門子王當賞不王白佛言不賞世尊佛告大王此國集軍臨戰鬪時有婆羅門童子從東方來年少端正膚白髮黑善學武藝知鬪術法勇健無畏苦戰不退安住諦觀運戈能傷能破巨敵云何大王如此戰士加重賞不王白佛言重賞世尊如是刹利童子從南方來鞞舍童子從西方來首陀羅童子從北方來年少端正善諸術藝勇健堪能苦戰却敵皆如東方婆羅門子如是戰士王當賞不王白佛言重賞世尊佛言大王如是沙門婆羅門遠離五支成就五支建立福田施此田者得大福利得大果報何等爲捨離五支所謂貪欲蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋已斷已知是名捨離五支何等爲成就五支謂無學戒身成就無學定身慧身解脫身解脫知見身是名成就五支大王如是捨離五支成就五支建立福田施此田者得大果報爾時世尊復說偈言

運戈猛戰鬪　堪能勇士夫　爲其戰鬪故

隨功重加賞　不賞名族胄　怯劣無勇者
忍辱修賢良　見諦建福田　賢聖律儀備
成就深妙智　族胄雖卑微　堪爲施福田
衣食錢財寶　床臥等衆具　悉應以敬施
爲持淨戒故　人表林野際　穿井給行人
溪澗施橋梁　逈路造房舍　戒德多聞衆
行路得止息　譬如重雲起　雷電聲震耀
普雨於壞土　百卉悉扶踈　禽獸皆歡喜
田夫竝欣樂　如是淨信心　聞慧捨慳垢
錢財豐飲食　常施良福田　高唱增勸受
如雷雨良田　功德注流澤　沾洽施主心
財富名稱流　及涅槃大果

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言云何世尊爲婆羅門死還生自姓婆羅門家利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爲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爲

一種人從冥入冥謂有人生卑姓家若生旃陀羅家魚獵家竹作家車師家及餘種種下賤工巧業家貧窮活命形體顦顇而復修行卑賤之業亦復爲人下賤作使是名爲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犂中猶如有人從闇入闇從廁入廁以血洗血捨惡受惡從冥入冥者亦復如是是故名爲從冥入冥云何名爲從冥入明謂有世人生卑姓家乃至爲人作諸鄙業是名爲冥然其彼人於此冥中行身善行行口善行行意善行以是因緣身壞命終生於善趣受天化生譬如有人登牀跨馬從馬昇象從冥入明亦復如是是名有人從冥入明云何有人從明入冥謂有世人生富樂家若刹利大姓婆羅門大姓家長者大姓家及餘種種富樂家生多諸錢財奴婢客使廣集知識受身端正聰明黠慧是名爲明於此明中行身惡行行口惡行行意惡行以是因緣身壞命終生於惡趣墮泥犂中譬如有人從高樓下乘於大象下象乘馬下馬乘輿下輿坐牀下牀墮地從地落坑從明入冥者亦復如是云何有人從明入明謂有世人生富樂家乃至形相端嚴是名爲明於此明中行身善行

行口善行行意善行以是因緣身壞命終生於善趣受天化生譬如有人從樓觀至樓觀如是乃至從牀至牀從明入明者亦復如是是名有人從明入明爾時世尊復說偈言

貧窮困苦者　不信增瞋恨　慳貪惡邪想
癡惑不恭敬　見沙門道士　持戒多聞者
毀訾而不譽　障他施及受　如斯等士夫
從此至他世　當墮泥犂中　從冥入於冥
若有貧窮人　信心少瞋恨　常生慚愧心
惠施離慳垢　見沙門梵志　持戒多聞者
謙虛而問訊　隨宜善供給　勸人令施與
歎施及受者　如是修善人　從此至他世
善趣上天生　從冥而入明　有富樂士夫
不信多瞋恨　慳貪嫉惡想　邪惑不恭敬
見沙門梵志　毀訾而不譽　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　常起慚愧心　惠施離瞋妬
見沙門梵志　持戒多聞者　先奉迎問訊
隨宜給所須　勸人令供養　歎施及受者

東京大学総合図書館所蔵

如是等士夫　從此至他世　生三十三天
從明而入明
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王日日身蒙塵土來詣佛所稽首佛足退坐一面佛言大王從何所來波斯匿王白佛言世尊從彼灌頂王法人中自在精勤方便王領大地統理王事周行觀察而來至此佛告大王今問大王隨意答我譬如有人從東方來有信有緣未曾虛妄而白王言我東方來見一石山極方廣大不穿不壞亦無缺壞磨地而來一切衆生草木之類悉磨令碎南西北方有人來有信有緣亦不虛妄而白王言我見石山石廣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噉惡相殺衆生運盡人道難得當作何計王白佛言若如是者更無餘計唯當修善於佛法律專心方便佛告大王何故說言噉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爲衆人首堪能自在王於大地事務衆人

當須營理耶王白佛言世尊爲復開時言灌頂王位爲衆人首王於大地多所經營以言鬪言以財鬪財以象鬪象以車鬪車以步鬪步當於爾時無有自在若勝若伏是故我說嶮惡恐怖卒起之時衆生運盡人身難得無有餘計唯有行義行法行福於佛法教專心歸依佛告大王如是如是經常磨迮謂惡劫老病死磨迮衆生當作何計正當修義修法修福修善修慈於佛法中精勤方便爾時世尊而說偈言

如有大石山　高廣無缺壞　周徧四方來
磨迮此大地　非兵馬呪術　力所能防禦
惡劫老病死　常磨迮衆生　四種大族姓
旃陀羅獵師　在家及出家　持戒犯戒者
一切皆磨迮　無能救護者　是故慧士夫
觀察自己利　建立清淨信　信佛法僧寶
身口心清淨　隨順於正法　現世名稱流
終則生天上

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面時有尼乾子七

人闇祇羅七人一舍羅七人身皆麤大彷徉行住祇洹門外時波斯匿王遙見斯等彷徉門外即從座起往至其前合掌問訊王自稱名言我是波斯匿王拘薩羅王爾時世尊告波斯匿王汝今何故恭敬斯等三稱姓名合掌問訊王白佛言我作是念世間若有阿羅漢者斯等則是佛告波斯匿王汝今且止汝亦不知是阿羅漢非阿羅漢不得他心智故且當親近觀其戒行久而可知勿速自決審諦觀察勿但終慕當用智慧不以不智經諸苦難堪能自辯交契計校眞僞則分見說知明久而則知非可卒識須自思惟智慧觀察王白佛言奇哉世尊善說斯理言久相習觀其戒行乃至見說知明我有家人亦復出家作斯等形相周流他國而復來還捨其被服還受五欲是故當知世尊善說應與同止觀其戒行乃至言說知有智慧爾時世尊而說偈言

不以見形相　知人之善惡　不應暫相見
而與同心志　有現身口密　俗心不斂攝
猶如鍮石銅　塗以眞金色　內懷鄙雜心
外現聖威儀　遊行諸國土　欺誑於世人

佛說此語已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而

去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王爲首幷七國王及諸大臣悉共集會作如是論議五欲之中何者第一有一人言色最第一又復有稱聲香味觸爲第一者中有人言我等人人各說第一意無定判當詣世尊問知此義如世尊說當共憶持爾時波斯匿王爲首與七國王大臣眷屬來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等七王與諸大臣如是論議五欲功德何者爲勝其中有言色勝有言聲勝有言香勝有言味勝有言觸勝竟無決定

來問世尊竟何者勝佛告諸王各隨意適我悉有餘說以是因緣我說五欲功德然自有人於色適意止愛一色滿其志願正使過上有諸勝色非其所愛不觸不視言色所愛最爲第一無過其上如愛色者聲香味觸亦皆如是當其所愛輒言最勝歡喜樂著雖更有勝過其上者非其所欲不觸不視唯我愛者最勝最妙無比無上爾時座中有一優婆塞名曰栴檀從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛善說世尊善說善逝佛告優婆塞善說栴檀快說栴檀時栴檀優婆塞即說偈言

東京大学総合図書館所蔵

央伽族姓王　服珠瓔珞鎧　摩竭衆慶集
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　央者國明顯　猶如空中日
觀如來慧力　如夜然炬火　爲眼爲大明
來者爲決疑

時諸國王歎言善說梅檀優婆塞爾時七王脫七寶上衣奉優婆塞時彼七王聞佛所說歡喜隨喜從座起去爾時梅檀優婆塞知諸王去已從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛今七國王遺我七領上衣唯願世尊受此七衣以哀愍故爾時世尊爲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爾時世尊告波斯匿王大王身體極肥盛大王白佛言如是世尊患身肥大常以此身極肥大故慚恥厭苦爾時世尊即說偈言

人當自繫念　每食知節量　是則諸受薄
安消而保壽

時有一年少名鬱多羅於會中坐時波斯匿王告鬱

東京大学総合図書館所蔵

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

人當自繫念　每食知節量　是則諸受薄
安消而保壽

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

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

不怒勝瞋恚　不善以善伏　惠施伏慳貪
眞言壞妄語　不罵亦不虐　常住賢聖心
惡人住瞋恨　不動如石山　起瞋恚能持
勝制狂車馬　我說善御士　非彼攝繩者

時年少阿脩羅白佛言瞿曇我今悔過如愚如癡不辯不善於瞿曇面前訶罵毀辱如是懺悔已時阿脩羅聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少賓者迦婆羅門來詣佛所於世尊面前作麤惡不善語瞋罵訶責爾時世尊告年少賓者迦若於一時吉星之日汝當會諸宗親眷屬耶賓者白佛如是瞿曇佛告賓者若汝宗親不受食者當如之何賓者白佛不受食者食還屬我佛告賓者汝亦如是如來面前作麤惡不善語罵辱訶責我竟不受如此罵者應

當屬誰賓者白佛如是瞿曇彼雖不受且以相贈則便是與佛告賓者如是不名更相贈遺何得便爲相與賓者白佛云何名爲更相贈遺名爲相與云何名不受相贈遺不名相與佛告賓者若當如是罵則報罵瞋則報瞋打則報打鬪則報鬪名相贈遺名爲相與若復賓者罵不報罵瞋不報瞋打不報打鬪不報鬪若如是者非相贈遺不名相與賓者白佛瞿曇我聞古昔婆羅門長老宿重行道大師所說如來應等正覺面前罵辱瞋恚訶責不瞋不怒而今瞿曇有瞋恚耶爾時世尊即說偈言

無瞋何有瞋　正命以調伏　正智心解脫
慧者無有瞋　以瞋報瞋者　是則爲惡人
不以瞋報瞋　臨敵伏難伏　不瞋勝於瞋
三偈如前說

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

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂爾時世尊晡時從禪覺詣講堂東蔭蔭中露地經行時有婆羅豆婆遮婆羅門來詣佛所世尊面前作麤惡不善語罵詈訶責世尊經行彼隨世尊後行世尊經行已竟住於一處彼婆羅門言瞿曇伏耶爾時世尊而說偈言

勝者更增怨　伏者臥不安　勝伏二俱捨
是得安隱眠

婆羅門白言瞿曇我今悔過如愚如癡不辯不善何於瞿曇面前作麤惡不善語罵詈訶責時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時健罵婆羅豆婆遮

婆羅門遙見世尊作麤惡不善語瞋罵訶責把土坌佛時有逆風還吹其土反自坌身爾時世尊即說偈言

若人無瞋恨　罵辱以加者　清淨無結垢
彼惡還歸已　猶如土坌彼　逆風還自汚

時彼婆羅門白佛言悔過瞿曇如愚如癡不善不辯何於瞿曇面前麤惡不善語瞋罵訶責時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時有婆羅門名曰違義聞沙門瞿曇從拘薩羅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爾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爾時世尊即說偈言

違義婆羅門　未能解深義　內懷嫉恚心
欲爲法留難　調伏違反心　諸不信樂意
息諸障礙垢　則解深妙說

時違義婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心聞佛所

說歡喜隨喜從座起而去

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

若心不殺害　口意亦俱然　是則爲離害
不恐怖衆生

佛說此經已不虛婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去

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

上天日日雨　田夫日夜耕　數數植種子
是田數收穀　如人數懷妊　乳牛數懷犢
數數有求者　則能數惠施　數數惠施故
常得大名稱　數數棄死屍　數數哭悲戀

東京大学総合図書館所蔵

數數生數死　數數憂悲苦　數數以火燒
數數諸蟲食　若得賢聖道　不數受諸有
亦不數生死　不數憂悲苦　不數數火燒
不數諸蟲食

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

因爲說偈法　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　則我田爲良

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蟲水中及少生草地時婆羅門即以此食持著無蟲水中水即煙出沸聲啾啾譬如鐵丸燒令火色擲著水中水即煙起沸聲啾啾亦復如是婆羅門持此飲食著水中水即煙出沸聲啾啾於時火與婆羅門歎言甚奇瞿曇大德大力能令此食而作神變時火與婆羅門因此飯食神變得信敬心稽首佛足退住一面白佛言世尊

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鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中婆肆吒婆羅門女信佛法僧歸佛歸法歸比丘僧於佛法僧已離狐疑於苦集盡道亦離疑惑見諦得果得無聞慧其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅門每至左右所爲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無多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀身純金色圓光一尋方身圓滿如尼拘律樹善說妙法牟尼之尊仙人上首是我大師時夫婆羅門聞之瞋恚不喜語其婦言爲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尼拘律樹圓滿之身言說微妙仙人上首我之大師共論議者然今婆羅門且往自可知之時婆羅門即往詣佛所面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

爲殺於何等　而得安隱眠　爲殺於何等
令心得無憂　爲殺於何等　瞿曇所稱歎
爾時世尊知婆羅門心之所念而說偈言
殺於瞋恨者　而得安隱眠　殺於瞋恚者
而心得無憂　瞋恚爲毒本　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爲災患煩惱清
淨出要遠離隨順福利清淨分別廣說譬如清淨白
氎易爲染色如是婆羅豆婆遮婆羅門即於座上於
四聖諦得無礙等所謂苦集滅道是婆羅門見法得
法知法入法度諸疑惑不由他度於正法律得無所
畏即從座起偏露右肩合掌白佛已度世尊已度善
逝我今歸佛歸法歸比丘僧已盡其壽命爲優婆塞
證知我時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去還歸自家其婦優婆夷遙見夫來見已白
言已與如來應等正覺純金色身圓光一尋如尼拘
律樹圓滿之身妙說之上仙人之首大牟尼尊爲我
大師共論議耶其夫答言我未嘗見諸天魔梵沙門

婆羅門諸神世人不能與如來應等正覺眞金色身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身妙說之上諸仙之首牟尼之尊汝之大師共論議也汝今與我作好法衣我持至世尊所出家學道時婦悉以鮮潔白氎令作法衣時婆羅門持衣往詣世尊所稽首禮足退住一面白言世尊我今可得於世尊法中出家學道修梵行不佛告婆羅門汝今可得於此法律出家學道修諸梵行即出家已獨靜思惟所以善男子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大福所以者何以於家中常行布施一人來乞即施一人二人三人乃至百千悉皆施與故即得大福時魔瞿婆羅門即說偈言

在家所爲作　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　爲我分別說　云何爲解脫

勝妙之善趣　云何修方便　得生於梵世
云何隨樂施　生明勝梵天

爾時世尊說偈答言

施者設大會　隨彼受樂施　歡喜淨信心
攀緣善功德　以其所建立　求離諸過惡
遠離於貪欲　其心善解脫　修習於慈心
其功德無量　況復加至誠　廣施設大會
若於其中間　所得諸善心　正向善解脫
或餘純善趣　如是勝因緣　得生於梵世
如是之惠施　其心平等故　得生於梵世

其壽命延長

時魔瞿婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有持
華主著舍勒導從婆羅門來詣佛所與世尊面相問
訊已退坐一面而說偈言

無非婆羅門　所行爲清淨　利利修苦行
於淨亦復乖　三典婆羅門　是則爲清淨
如是清淨者　不在餘衆生

爾時世尊說偈答言

不知清淨道　及諸無上淨　於餘求淨者

至竟無淨時

婆羅門白佛瞿曇說清淨道及無上清淨耶何等爲清淨道何等爲無上清淨佛告婆羅門正見者爲清淨道正見修習多修習斷貪欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一切煩惱永斷是名無上清淨正志正語正業正命正方便正念正定是名清淨道正定修習多修習已斷貪欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一切煩惱永斷是名無上清淨婆羅門白佛言瞿曇說清淨道無上清淨耶瞿曇世務多事今且辭還佛告婆羅門宜知是時持華蓋著舍勤導從婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

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

云何爲尸羅　云何正威儀　云何爲功德
云何名爲業　成就何等法　羅漢婆羅門

爾時世尊說偈答言

宿命憶念智　見生天惡趣　得諸受生盡
牟尼明決定　知心善解脫　解脫一切貪

具足於三明　三明婆羅門

佛說此經已異婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食尊者阿難從世尊後時有二老男女是其夫婦年耆根熟傴背如鉤詣里巷頭燒糞掃處俱蹲向火世尊見彼二老夫婦年耆愚老傴背如鉤俱蹲向火猶如老鵠欲心相視見已告曰尊者阿難汝見彼夫婦二人年耆愚老背傴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爲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爲舍衛城中第二富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爲舍衛城中第三富者若剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得斯陀含果證若於第四分老年之身勤求財物亦可得爲舍衛城中第四富者若剃鬚髮

著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得爲須陀洹果證彼於今日年耆根熟無有錢財無有方便無所堪能不復堪能苦覓錢財亦不能得勝過人法爾時世尊復說偈言

不行梵行故　不得年少財　思惟古昔事
眠地如曲弓　不修於梵行　不得年少財
猶如老鵠鳥　守死於空池

佛說此經已尊者阿難陀聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者唯說異偈言

老死之所壞　身及所受滅　唯有惠施福
爲隨已資糧　依於善攝護　及修禪功德
隨力而行施　錢財及飲食　於羣則眠覺
非爲空自活

雜阿含經卷第四十二

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此
雜阿含經第四十二卷　計字七千六百三十
四箇該銀三兩九錢七分
武林釋如德對長洲徐普書眞州劉文元刻
萬曆庚戌歲春三月經山寂照庵識

東京大学総合図書館所蔵

雜阿含經卷第四十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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

若知二邊者　於中永無著　說名大丈夫
不顧於五欲　無有煩惱鏁　超出縫紩憂

諸尊此有何義云何邊云何二邊云何爲中云何爲縫紩云何思以智知以了了智所知了所了作苦邊脫於苦有一答言六內入處是一邊六外入處是二

東京大学総合図書館所蔵

邊受是其中愛爲縫紩習於受者得彼彼因身漸漸增長出生於此即法以智知以了了智所知了所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爲中愛爲縫紩習近此愛彼彼所因身漸觸增長出生乃至脫苦復有說言樂受者是一邊苦受者是二邊不苦不樂是其中愛爲縫紩習近此愛彼彼所得自身漸觸增長出生乃至脫苦復有說言有者是一邊集是二邊受是其中愛爲縫紩如是廣說乃至脫苦復有說言身者是一邊身集是二邊愛爲縫紩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叵不望知云何世尊有餘之說波羅延低舍彌德勒所問經我等應往具問世尊如世尊所說我等奉持爾時衆多比丘詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世尊向諸比丘集於講堂作如是言於世尊所說波羅延低舍彌德勒所問經所謂二邊乃至脫苦有人說言內六入處是說一邊外六入處是說二邊受是其中愛爲縫紩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爲汝等說有餘經我爲波羅延低舍彌德

東京大学総合図書館所蔵

勒有餘經說謂觸是一邊觸集是二邊受是其中愛爲縫紩習近愛已彼彼所得身緣觸增長出生於此法以智知以了了知所知了所了作苦邊脫於苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時尊者賓頭盧住拘睒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正等覺所知所見爲比丘說汝諸比丘若見宿人當作母想見中年者作姊妹想見幼稚者當作女想以是因緣年少比丘於此法律出家未久安隱樂住諸根敷悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而活野獸其心能盡壽修持梵行純一清淨婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言今諸世間貪求之心若見宿人而作母想見中年者作姊妹想見幼稚者而作女想當於爾

東京大学総合図書館所蔵

特心亦隨起貪欲燒然瞋恚燒然愚癡燒然要當更有勝因緣不尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延那更有因緣如世尊說如來應等正覺所知所見爲比丘說此身從足至頂骨幹肉塗覆以薄皮種種不淨充滿其中周徧觀察髮毛爪齒塵垢流涎皮肉白骨筋脉心肝肺脾腎腸肚生臟熟臟胞淚汗涕沫肪脂髓痰癊膿血腦汁屎尿大王此因此緣故年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨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斂住則世間貪憂惡不善法則漏其心是故汝等當受持眼律儀耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是乃至受持意律儀爾時婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧善哉善說法乃至受持諸根律儀尊者賓頭盧我亦如是有時不守護身不持諸根律儀不一其念入於宮中其心極生貪欲熾然愚癡燒然正使閑房獨處亦復三

毒燒然其心況復宮中又我有時善護其身善攝諸根專一其念入於宮中貪欲恚癡不起燒然其心於內宮中尚不燒身亦不燒心況復閑獨以是之故此因此緣能令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邠闍尊者賓頭盧所說歡喜隨喜從座起去

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

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜於中住止時有野干飢行覓食遙見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺其出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今

日亦復如是知魔波旬常伺汝便莫汝眼著於色耳聞聲鼻臭香舌嘗味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日當執持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔波旬不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲畏野干不得其便爾時世尊即說偈言

龜蟲畏野干　藏六於殼內　比丘善攝心
密藏諸覺想　不依不怖彼　覆心勿言說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘譬如麨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麨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椎打何等爲六謂眼觸入處常所椎打耳鼻舌身意觸入處常所椎打彼愚癡士夫爲六觸入處之所椎打猶復念求當來世有如第七人重打令碎比丘若言是我是則動搖言是我所是則動搖未來當有是則動搖未來當無是則動搖當復有色是則動搖當復無色是則動搖當復有想是則動搖當復

無想是則動搖當復非有想非無想是則動搖動搖故病動搖故癰動搖故刺動搖故著正觀察動搖故苦者得不動搖心多修習住繫念正知如動搖如是思量虛誑有行因受言我是則爲愛言我所是則爲愛言當來有是則爲愛言當來無是則爲愛當有色是則爲愛當無色是則爲愛當有想是則爲愛當無想是則爲愛當非想非非想是則爲愛愛故爲病愛故爲癰愛故爲刺若善思觀察愛生苦者當多住離愛心正念正知諸比丘過去世時阿脩羅與軍與帝釋鬪時天帝釋告三十三天今日諸天阿脩羅共戰若諸天勝阿脩羅不如者當生執阿脩羅縛以五繫送還天宮阿脩羅語其衆言今阿脩羅軍與諸天戰若阿脩羅勝諸天不如者當生執帝釋縛以五繫還歸阿脩羅宮當其戰諍諸天得勝阿脩羅不如時三十三天生執毘摩質多羅阿脩羅王縛以五繫還歸天宮爾時毘摩質多羅阿脩羅王身被五繫置於正法殿上以種種天五欲樂而娛樂之毘摩質多羅阿脩羅王作是念唯阿脩羅賢善聰慧諸天雖善我今且當還歸阿脩羅宮作是念時即自見身被五繫縛諸天五欲自然化沒毘摩質多羅阿脩羅王復作是

東京大学総合図書館所蔵

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

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘若有比丘比丘尼眼識色因緣生若欲若貪若恚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礙有難此惡人所依非

善人所依是故應自防護耳鼻舌身意亦復如是譬如田夫有好田苗其守田者懶惰放逸攔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攔牛不食設復入田盡驅令出所謂若心若意若識多聞聖弟子於五欲功德善自攝護盡上令滅若好田苗其守護田者不自放逸攔牛入境左手牽鼻右手執杖徧身椎打驅出其田諸比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村至宅從宅至村復當如前過食田苗不答言不也世尊所以者何憶先入田遭捶杖苦故如是比丘若心若意若

東京大学総合図書館所蔵

識多聞聖弟子於六觸入處極生猒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湎深著問諸大臣此何等聲甚可愛樂大臣答言此是琴聲王語大臣取彼聲來大臣受教即往取琴來白言大王此是琴作好聲者王語大臣我不用琴取其先聞可愛樂聲來大臣答言如此之琴有衆多種具謂有柄有槽有麗有絃有技巧方便人彈之得衆具因緣乃成音聲非不得衆具而有音聲前所聞聲久已過去轉亦盡滅不可持來爾時大王作如是言咄何用此虛僞物爲世間琴者是

虛僞物而令世人耽湎染著汝今持去片片析破棄於十方大臣受教析爲百分棄於處處如是比丘若色受想思欲知此諸法無常有爲心因緣生而便說言是我我所彼於異時一切悉無諸比丘應作如是平等正智如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘如癩病人四體瘡壞入茅荻中爲諸刺葉針刺所傷倍增苦痛如是愚癡凡夫六觸入處受諸苦痛亦復如是如彼癩人爲草葉針刺所傷膿血流

東京大学総合図書館所蔵

出如是愚癡凡夫其性弊暴六觸入處所觸則起瞋恚惡聲流出如彼癲人所以者何愚癡無聞凡夫心如癲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睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒虵次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其虵者常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六衆生悉繫一處所樂不同各各嗜欲到所安處各各不相樂於他處而繫縛故各各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自

求所樂境界不樂餘境界眼根常求可愛之色不可意色則生其猒耳根常求可意之聲不可意聲則生其猒鼻根常求可意之香不可意香則生其猒舌根常求可意之味不可意味則生其猒身根常求可意之觸不可意觸則生其猒意根常求可意之法不可意法則生其猒此六種根種種行處種種境界各各不求異根境界此六種根其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆生於其堅柱正出用力隨意而去往反疲極以繩繫故終依於柱諸比丘我說此譬欲爲汝等顯示其義六衆生者譬猶六根堅柱者

譬身念處若善修習身念處有念不念色見可愛色則不生著不可愛色則不生猒耳聲鼻香舌味身觸意法於可意法則不求欲不可意法則不生猒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睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘譬如有四毒蛇兒惡毒虐盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧求樂猒苦求生猒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惱者或能殺汝或

令近死汝當防護爾時士夫恐怖馳走忽有五怨拔刀隨逐要求欲殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇及五拔刀怨驅馳而走入復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物捉皆危脆無有堅固入復語言士夫是空聚落當有羣賊來必掩虐汝爾時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村羣賊而復馳走忽爾道路臨一大河其水浚急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏無橋船可度得至彼岸作是思惟我取諸草木縛束成栰手足方便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成栰手足方便截流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村羣賊度於浚流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當解其義比丘箧者譬此身色麤四大四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬四大地界水界火界風界地界若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊者譬六愛喜空村者譬六內入善男子觀察眼入處是無常變

壞執持眼者亦是無常虛僞之法耳鼻舌身意入處亦復如是空村羣賊者譬外六入處眼爲可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意爲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栰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爲其所作我今已作汝今亦當作其所作於空閑樹下房舍清淨敷草爲座露地塚間遠離邊坐精勤禪思愼莫放逸令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睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見見五欲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閉行處住處逆防閉已隨其行處住處世間貪憂惡不善法不漏其心云何名爲多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見多聞聖弟子於此苦聖諦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦如實

知是名多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見云何多聞聖弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善法不永覆心譬如近一聚落邊有深坑滿中盛火無有煙燄時有士夫不愚不癡聰明黠慧樂樂厭苦樂生惡死彼作是念此有火坑滿中盛火我若墮中必死無疑於彼生遠思遠欲遠如是多聞聖弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善法不永覆心若行處住處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏其心譬如聚落邊有柰林多諸棘刺時有士夫入於林中所有營作入林中已前後左右上下盡有棘刺爾時士夫正念而行正念來去正念明目正念端視正念屈身所以者何莫令利刺傷壞身故多聞聖弟子亦復如是若依聚落城邑而住晨朝著衣持鉢入村乞食善護其身善執其心正念安住正念而行正念明目正念觀察所以者何莫令利刺傷聖法律云何利刺傷聖法律謂可意愛念之色是名利刺傷聖法律云何是可意愛念之色傷聖法律謂五欲功德眼識色生愛念長養欲樂耳識聲鼻識香舌識味身識觸生愛念長養欲樂是名可愛念色傷聖法律是名多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知乃

至不令世間貪憂不善法以漏其心或時多聞聖弟子失於正念生惡不善覺長養欲長養恚長養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集滅以欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少水灑尋即乾消如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅如是多聞聖弟子如是行如是住若王大臣若親往詣其所請以俸祿語言男子何用剃髮執持瓦器身著袈裟家家乞食爲不如安慰服五欲樂行施作福云何比丘多聞聖弟子國王大臣諸親檀越請以俸祿彼當還戒退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爲國王大臣親族請以俸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浚輸向於遠離向於離欲而於涅槃寂靜捨離樂於涅槃於有漏處寂滅清涼若爲國王長者親族所請還戒退減者無有是處餘得大苦譬如恒河長夜臨趣流注浚輸東方多衆斷截欲令臨趣流注浚輸西方寧能得不答言不能世尊所以者何恒水長夜流注東方欲令西流未而可得彼諸

大衆徒辛苦耳如是多聞聖弟子長夜臨趣流注浚輸向於遠離乃至欲令退滅無有是處徒辛苦耳佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

已見世尊佛告比丘此大樹不著此岸不著彼岸不沉水底不閡洲渚不入洄渡人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流順趣流注浚輸至大海不比丘白佛如是世尊佛言比丘亦復如是亦不著此岸不著彼岸不沉水底不閡洲渚不入洄渡人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流臨趣流注浚輸涅槃比丘白佛云何此岸云何彼岸云何沉沒云何洲渚云何洄渡云何人取云何非人取云何腐敗善哉世尊爲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內六入處

東京大学総合図書館所蔵

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迴復者猶如有一還戒退轉腐敗者犯戒行惡不善法腐敗寡聞猶莠稗吹貝之聲非沙門爲沙門像非梵行爲梵行像如是比丘是名不著此彼岸乃至涅槃輸涅槃時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時彼比丘獨一靜處思惟佛所說水流大樹經教乃至自知不受後有得阿羅漢時有牧牛人名難屠去佛不遠執杖牧牛比丘去已詣世尊所稽首禮足於一面住白佛言世尊我今堪能不著此岸不著彼岸不沉沒不閡洲渚非人所取不非人取不入迴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牛雖能還家汝已受人衣食要當還報其家主時牧牛者聞佛教已歡喜作禮而去時尊者舍利弗在此舍中牧牛者去不久白佛言世尊難屠牧牛者求欲出家世尊何故遣還歸家佛告舍利弗難屠牧牛

者若還住家受五欲者無有是處牛付主人已輒自當還於此法律出家學道淨修梵行乃至自知不受後有得阿羅漢時難屠牧牛者以牛付主人已還至佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊牛已付主聽我於正法律出家學道佛告難屠牧牛者汝得於此法律出家受具足得比丘分出家已思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵行乃至自知不受後有成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨處坐禪作是思惟比丘云何知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘語諸比丘言諸尊比丘云何知云何見令見清淨比丘答言尊者於六觸入處集滅味患離如實正知比丘作如是知如是見者得見清淨是比丘聞彼比丘記說心不歡喜復詣餘比丘所問彼比丘言諸尊比丘云何知云何見得見清淨彼比丘答言於六界集滅味患離如實正知如是比丘如是知如是見得見清淨時比丘聞其記說心亦不喜復詣餘比丘作是問言比丘云何知云何見得見清淨彼比丘答言於五受陰觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我作如是知如是見得見清淨

是比丘聞諸比丘記說心亦不喜往詣佛所稽首禮
足退坐一面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告比丘過
去世時有一士夫未曾見緊獸往詣曾見緊獸者問
曾見緊獸士夫言汝知緊獸不答言知復問其狀云
何答曰其色黑如火燒柱當彼見時緊獸黑色如火
燒柱時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱不大歡喜復
更詣一曾見緊獸士夫復問彼言汝知緊獸不彼答

言知復問其狀云何彼曾見緊獸士夫答曰其色赤
而開敷狀似肉段彼人見時緊獸開敷實似肉段是
士夫聞彼所說猶復不喜復更詣餘曾見緊獸士夫
問汝知緊獸不答言知復問其狀云何答言舜舜下
垂如尸利沙果是人聞已心復不喜復行問餘知緊
獸者問汝知緊獸不彼答言知又問其狀云何彼復
答言其葉青其葉滑其葉長廣如尼拘婁陀樹如彼
士夫問其緊獸聞則不喜處處更求而彼諸人見緊
獸者隨時所見而為記說是故不同如是諸比丘若
於獨處專精思惟不放逸住所因思惟法不起諸漏

心得解脫隨彼所見而爲記說汝今復聽我說譬其智者以譬喻得解譬如有邊國土善治城壁門下堅固郊道平正於四城門置四守護悉皆聰慧知其來去當其城中有四郊道安置牀榻城王坐上若東方使來問守門者城王何在彼即答言王在城中四郊道頭牀上而坐彼使問已往詣城王受其教令復道而還南西北方遠使來入問守門者城王何在彼亦答言在其城中四郊道頭彼彼聞已悉詣城王受其教令各還本處佛告比丘我說斯譬今當說義所謂城者以譬人身麤色如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王者謂識受陰使者謂正觀如實言者謂四眞諦復道還者以入聖道佛告比丘若大師爲弟子所作我今已作以哀愍故如篋毒蛇譬經說爾時比丘聞佛說已專精思惟不放逸住增修梵行乃至不受後有成阿羅漢

如是我聞一時世尊釋氏人間遊行至迦毘羅衛國住尼拘婁陀園爾時迦毘羅衛釋氏作新講堂未有諸沙門婆羅門釋迦年少及諸人民在中住者聞世尊來至釋氏迦毘羅衛人間遊行住尼拘婁陀園論

苦樂義此堂新成未有住者可請世尊與諸大衆於中供養得功德福報長夜安隱然後我等當隨受用作是議已悉共出城詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時世尊爲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爲佛作禮右膝著地合掌白佛言世尊我等釋氏新作講堂未有住者今請世尊及諸大衆於中供養得功德福利長夜安隱然後我等當隨受用爾時世尊默然受請時諸釋氏知世尊受請已稽首佛足各還其所即以其日以車輿經紀運其衆具莊嚴新堂敷置牀座輭草布地備香油燈衆事辦已往詣佛所稽首白佛言衆事辦已唯聖知時爾時世尊與諸大衆前後圍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爾時世尊爲諸釋氏廣說法要示教照喜已語諸釋氏瞿曇初夜已過於時可還迦毘羅越時諸釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時世尊知釋氏去已告大目揵連汝當爲諸比丘說法我今背疾當自消息時大目揵連默然受教爾時世尊四褰鬱多羅僧安置脅下卷僧伽梨置

於頭下右脅而臥屈膝累足係念明想作起相想思惟爾時大目揵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爲漏法愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起樂著不可念色而起憎惡不住身念處於心解脫慧解脫無少分智而起種種惡不善法不無餘滅不無餘永盡耳鼻舌身意亦復如是比丘如是者天魔波旬往詣其所伺其虛短於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是即得其闕譬如枯乾草積四方火起尋時即燒如是比丘於其眼色天魔波旬即得其闕如是比丘不勝於色於耳聲鼻香舌味身觸意法受制於法不能勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意不善法諸煩惱熾然苦報及未來世生老病死諸尊我從世尊親受於此諸有漏法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弊魔波旬往詣其所於其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻香舌味身觸意法伺求其短不得其短

東京大学総合図書館所蔵

譬如樓閣墻壁牢固窓戶重閉泥塗厚密四方火起不能燒然斯等比丘亦復如是弊魔波旬往詣其所伺求其短不得其短如是比丘能勝彼色不爲彼色之所勝也勝於聲香味觸法不爲彼法之所勝也若勝於色勝於聲香味觸法已亦復勝於惡不善法煩惱熾然苦報及未來世生老病死我親從世尊面受此法是名無漏法經爾時世尊知大目揵連說法竟起正身坐繫念在前告大目揵連善哉善哉目揵連爲人說此經法多所饒益多所過度長夜安樂諸天及人爾時世尊告諸比丘汝當受持漏無漏法經廣爲人說所以者何義具足故法具足故梵行具足故開發神通正向涅槃乃至信心善男子在家出家當受持讀誦廣爲人說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如灰河南岸極熱多諸利刺在於闇處衆多罪人在於河中隨流漂沒中有一人不愚不癡聰明黠慧樂樂猒苦樂生猒死作如是念我今何緣在此灰河南岸極熱又多利刺在闇冥處隨流漂沒我當以手足方便逆流而上漸見小明其人黙念

東京大学総合図書館所蔵

今已疾始見此小明復運手足勤加方便遂見平地
即住於彼觀察四方見大石山不斷不壞亦不穿穴
即登而上復見清涼八分之水所謂冷美輕輭香淨
飲時不噎咽中不礙飲已安身即入其中若浴若飲
離諸煩惱然後復進登大山上見七種華謂優鉢羅
華鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華脩揵提華彌離頭
揵提華阿提目多華聞華香已復上石山見四層階
堂樓閣即坐其上見五枉帳即入其中斂身正坐種
種枕褥散華偏布莊嚴妙好而於其中自恣坐臥涼
風四湊令身安隱坐高臨下高聲唱言灰河衆生諸
賢正士如彼灰河南岸極熱多諸利刺其處闇冥衆
出於彼河中有聞聲者尋聲問言何方得出從何處
出其中有言汝何須問何處得出彼喚聲者亦自不
知不見從何而出彼亦當復在此灰河南岸極熱多
諸利刺於闇冥中隨流來下用問彼爲如是比丘我
說此譬今當說義灰者謂三惡不善覺云何三欲覺
恚覺害覺河者謂三愛欲愛色愛無色愛南岸極熱
者謂內外六入處多諸利刺者謂五欲功德闇冥處
者謂無明障閉慧眼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

東京大学総合図書館所蔵

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眞諦大石山者謂正見八分水者謂八聖道七種華者謂七覺分四層堂者謂四如意足五柱帳者謂信等五根正身坐者謂無餘涅槃散華徧布者謂諸禪解脫三昧正受自恣坐臥者謂如來應等正覺四方風吹者謂四增心見法安樂住舉聲唱喚者謂轉法輪彼有人問諸賢正士何處去何處出者謂舍利弗目揵連等諸賢聖比丘於中有言汝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墮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毗闍耶毘羅胝子阿耆多枳舍欽婆羅伽拘亶延尼揵連陀闍提弗多羅及餘邪見輩如是比丘大師爲諸聲聞所作我今已作汝今當作所作如前篋毒蛇說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十三

音釋

縫紩縫房戎切紩直質切 聯失冉切 昵尼質切近也 恥敕丁切 洒所綺切 含切浸也 洒彌許偉切 篋苦協切 笥祥吏切 脆此芮切易斷也 閡五溉切礙也

東京大学総合図書館所蔵

切妨也茂稗茂與久切稂茂也稗蒲拜切稊稗也氂毛長貌切疊也蕤積聚也噎烏結切氣不通也蹴直列切　亶張連切

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此
雜阿含經第四十二卷　計字九千六百六十
八箇該銀五兩零二分
大德癸卯歲仲春吉旦比丘阿普參時舍刊施
願六親善衆眷屬悉皆富貴福壽無窮

雜阿含經卷第四十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住彌絺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絺羅菴羅園中爾時世尊無量大衆圍繞說法婆四吒婆羅門尼遙見世尊見已即得本心慙愧羞恥斂身蹲坐爾時世尊告尊者阿難取汝鬱多羅僧與彼婆四吒婆羅門尼令著聽法尊者阿難即受佛教取衣令著時婆羅門尼得衣著已至於佛前稽首禮佛退坐一面爾時世尊爲其說法示教

東京大学総合図書館所蔵

照喜已如佛常法說法次第乃至信心清淨受三自歸聞佛所說歡喜隨喜作禮而去彼婆四吒優婆夷於後時第七子忽復命終彼優婆夷都不啼哭憂悲惱苦時婆四吒優婆夷夫說偈而告婆四吒優婆夷言

先諸子命終　念子生憂苦　晝夜不飲食
乃至發狂亂　今喪第七子　而不生憂苦

婆四吒優婆夷即復說偈答其夫言

兒孫有千數　因緣和合生　長夜遷過去
我與君亦然　子孫及宗族　其數無限量
彼彼所生處　更互相殘食　若知生惡者
何足生憂苦　我已知出離　生死存亡相
不復生憂苦　入佛正教故

時婆四吒優婆夷夫說偈歎言

未曾所聞法　而今聞汝說　何處聞說法
不念子憂悲

婆四吒優婆夷偈答言

今日等正覺　在彌絺羅國　菴羅樹園中
永離一切苦　演說一切苦　苦集苦寂滅
賢聖八正道　安隱趣涅槃　則是我大師

深樂其正教　我已知正法　能開子憂苦
其夫婆羅門復說偈言
我今亦當往　彌絺菴羅園　彼世尊亦當
開我子憂苦
優婆夷復說偈言
當觀等正覺　柔輭金色身　不調者能調
廣度海流人
爾時婆羅門即嚴駕乘於馬車詣彌絺菴羅園遙見
世尊轉增信樂詣大師前彼時大師即爲說偈開其
法眼苦集滅道正向涅槃彼即見法成無間等既知
法已請求出家時婆羅門即得出家獨靜思惟乃至
得阿羅漢世尊記說於第三夜逮得三明得三明已
佛即告之命遣御者乘車還家告婆四吒優婆夷令
發隨喜語言婆羅門往見世尊得淨信心奉事大師
即爲說法爲開法眼見苦聖諦苦集苦滅賢聖八道
安趣涅槃成無間等既知法已即求出家世尊記說
於第三夜具足三明時彼御者奉教疾還時婆四吒
優婆夷遙見御者空車而還即遙問言婆羅門爲見
佛不佛爲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爲開法眼說四聖

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爲車馬金錢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優婆夷優婆夷女孫陀槃梨悉皆出家究竟苦邊

如是我聞一時佛住毘舍離國大林精舍時有毘利耶婆羅豆婆遮婆羅門晨朝買牛未償其價即日失牛六日不見時婆羅門爲覓牛故至大林精舍遙見世尊坐一樹下儀容挺特諸根清淨其心寂默成就止觀其身金色光明燄照見已即詣其前而說偈言

東京大学総合図書館所蔵

云何無所求　空寂在於此　獨一處空閑
而得心所樂

爾時世尊說偈答言

若失若復得　於我心不亂　婆羅門當知
莫謂彼如我　心計於得失　其心不自在

時婆羅門復說偈言

最勝梵志處　如比丘所說　我今當自說
眞實語諦聽　沙門今定非　晨朝失牛者
六日求不得　是故安樂住　沙門今定非
種植胡麻田　慮其草荒沒　是故安樂住

沙門今定非　種稻田乏水　畏葉枯便死
是故安樂住　沙門今定非　寡女有七人
悉養孤遺子　是故安樂住　沙門今定無
七不愛念子　放逸多負債　是故安樂住
沙門今定無　債主守其門　求索長息財
是故安樂住　沙門今定無　七領重臥具
憂勤擇諸蟲　是故安樂住　沙門今定無
赤眼黃髮婦　晝夜聞惡聲　是故安樂住
沙門今定無　空倉羣鼠戲　常憂其贏乏
是故安樂住

東京大学総合図書館所蔵

爾時世尊說偈答言

我今日定不　晨朝失其牛　六日求不得
是故安樂住　我今日定無　種植胡麻田
常恐其荒沒　是故安樂住　我今日定無
種稻田乏水　畏葉便枯死　是故安樂住
我今日定無　寡女有七人　悉養孤遺子
是故安樂住　我今日定無　七不愛念子
放逸多負債　是故安樂住　我今日定無
債主守其門　求索長息財　是故安樂住
我今日定無　七領重臥具　憂勤擇諸蟲
是故安樂住　我今日定無　黃頭赤眼婦
晝夜聞惡聲　是故安樂住　我今日定無
空倉羣鼠戲　常憂其嬴乏　是故安樂住
不捨念不念　衆生安樂住　斷欲離恩愛
而得安樂住

爾時世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅門種種說法示教照喜已如佛常法次第說法布施持戒乃至於正法中心得無畏即從座起合掌白佛我今得於正法律出家學道成比丘分修梵行不佛告婆羅門汝今可得於正法律出家受具足修諸梵行乃至得阿羅

漢心善解脫爾時精進婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅
漢緣自覺知得解脫樂而說偈言

我今甚欣樂　大仙法之上　得離貪欲樂
不空見於佛

如是我聞一時佛住娑羅樹林婆羅門聚落爾時世
尊晨朝著衣持鉢入娑羅林婆羅門聚落乞食有非
時雲起爾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
門竟知何法爾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剎利長者亦有知
法者有不知法者爾時世尊即說偈言

非朋欲勝朋　王不伏難伏　妻不求勝夫
無子不恭父　無會無智者　無智不法言
貪恚癡悉斷　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佛言瞿曇說法我等樂
聽爾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

愚智羣聚會　非說孰知明　能說寂靜道

東京大学総合図書館所蔵

因說智則辯　說者顯正法　建立大仙幢
善說爲仙幢　法爲羅漢幢

爾時世尊爲婆羅聚落婆羅門長者建立正法示教照喜示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至浮梨聚落住天作婆羅門菴羅園中尊者優婆摩爲侍者爾時世尊患背痛告尊者優婆摩汝舉衣鉢已往至天作婆羅門舍時天作婆羅門處於中堂令梳頭者理剃鬚髮見尊者優婆摩於門外住見已說偈言

何等剃鬚髮　身著僧伽梨　住於彼門外
爲欲何所求

尊者優婆摩說偈答言

羅漢世善逝　所患背風疾　頗有安樂水
療牟尼疾不

時天作婆羅門以滿鉢酥一瓶油一瓶石蜜使人擔持幷持暖水隨尊者優婆摩詣世尊所以塗其體暖水洗之酥蜜作飲世尊背疾即得安隱時天作婆羅門晨朝早起往詣佛所稽首禮足退坐一面而說偈言

何言婆羅門　施何得大果　何爲等時施

東京大学総合図書館所蔵

云何淨福田

爾時世尊說偈答言

若得宿命智　見天定趣生　得盡諸有漏
牟尼起三明　善知心解脫　解脫一切貪
說名婆羅門　施彼得大果　施彼爲時施
隨所欲福田

時天作婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於一夜時住止娑羅林中時有一婆羅門去娑羅林不遠營作田業晨朝起作至娑羅林中遙見世尊坐一樹下儀容端正諸根清淨其心寂定具足成就第一止觀其身金色光明徹照見已往詣其所白言瞿曇我近在此經營事業故樂此林瞿曇於此有何事業樂此林中復說偈言

比丘於此林　爲何事業故　獨一守空閑
樂於此林中

爾時世尊說偈答言

無事於此林　林根久已斷　於林離林脫
禪思不樂斷

時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

東京大学総合図書館所蔵

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行夜宿一娑羅林中時有一婆羅門近彼林側與五百年少婆羅門共彼婆羅門常稱歎欽想欲見世尊何時遊於此林我因得見過問所疑頗有閑暇爲我記說時彼婆羅門年少弟子爲採薪故入於林中遙見世尊坐一樹下儀容端正諸根寂靜其心寂定形若金山光明徹照見已作是念我和尚婆羅門常稱歎欽仰欲見瞿曇問其所疑今此沙門瞿曇到此林中我當疾往白和尚令知即持薪束疾還學堂捨薪束已詣和尚所白言和尚當知和尚由來常所稱歎欽仰欲見沙門瞿曇雲脫到此林當問所疑今日瞿曇已到此林和尚知時時婆羅門即詣世尊所面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

獨入此恐怖　深邃叢林中　堅住不傾動
善修正勤法　無歌舞音樂　寂默住空閑
我所未曾見　獨樂深林者　欲求於世間
自在增上主　爲三十三天　天上自在樂
何故深林中　苦行自枯槁

爾時世尊說偈答言

若欲種種求　諸界多種著　彼一切皆是

東京大学総合図書館所蔵

愚癡之根本　如是一切求　我久悉已吐
不求不諂僞　一切無所觸　於一切諸法
唯一清淨觀　得無上菩提　禪思修正樂

婆羅門復說偈言

我今敬禮汝　大寂牟尼尊　禪思之妙王
覺無邊大覺　如來天人救　巍巍若金山
解脫於叢林　於林永不著　已拔深利刺
清淨無餘跡　論師之上首　言說最勝辯
人中雄師子　震吼於深林　顯現苦聖諦
集滅八正道　能盡衆苦聚　乘出淨無垢
自脫一切苦　濟彼苦衆生　安樂衆生故
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　如水生蓮華
塵水不染著　如日停虛空　清淨無雲翳
善哉我今日　至拘薩羅林　得見於大師
兩足之勝尊　大林大精進　得第一廣度
調御師之首　敬禮無所畏

時婆羅門廣說斯偈讚歎佛已聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行宿於孫陀利

東京大学総合図書館所蔵

河側爾時世尊剃髮未久於後夜時結跏趺坐正身
思惟繫念在前以衣覆頭時孫陀利河側有婆羅門
住止夜起持祠餘食不盡持至河邊欲求大德婆羅
門以奉之爾時世尊聞河邊婆羅門行聲聞已警欬
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
而問之言爲何姓生爾時世尊卽說偈言

汝莫得所生　但當問所行　刻木爲鑽燧
亦能生於火　下賤種姓中　生堅固牟尼
智慧有慚愧　精進善調伏　究竟大明際
清淨修梵行　而今正是時　應奉施餘食

時孫陀利河側婆羅門復說偈言

我今吉良日　求福修供養　遇得見大士
三時最勝尊　若不見佛者　當更施餘人

爾時孫陀利河側婆羅門轉得信心卽持餘食以奉
世尊世尊不受以說偈得故如上因說偈而得食廣
說孫陀利河側婆羅門白佛言世尊今此施食當置
何所佛告婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天

神世人有能食此食令身安隱者汝持此食去著無蟲水中及少生草地時婆羅門即持此食著無蟲水中水即煙起涌沸啾啾作聲如燒鐵丸投之冷水煙起涌沸啾啾作聲如是彼食著無蟲水中煙起涌沸啾啾作聲孫陀利河側婆羅門心欲恐怖身毛皆竪謂爲災變馳走上岸集聚乾木供養祠火令息災怪世尊見彼集聚乾木供養祠火望息災怪見已即說偈言

婆羅門祠火　焚燒乾草木　莫呼是淨道
能却諸災患　此則惡供養　而謂爲黠慧

作如是因緣　外道取修淨　汝今棄炬火
起內火熾然　常修不放逸　常當於供養
處處興淨信　廣施設大會　心意爲束薪
瞋恚黑煙起　妄語爲塵昧　口舌爲木杓
胷懷然火處　欲火常熾然　當善自調伏
消滅士夫火　正信爲大河　淨戒爲度濟
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
正法爲深淵　福德爲下濟　澄淨水充滿
智者所讚歎　人中天淨德　當於中洗浴

東京大学総合図書館所蔵

涉水不著身　安樂度彼岸　眞諦善調御
攝護修梵行　慈悲爲苦行　眞實心淸淨
沐浴以正法　智者所稱歎

爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住孫陀利河側叢林中時有孫陀利河側住止婆羅門來詣佛所面相問訊慰勞已退坐一面問佛言瞿曇至孫陀利河中洗浴不佛告婆羅門何用於孫陀利河中洗浴爲婆羅門白佛瞿曇孫陀利河是濟度之數是吉祥之數是淸淨之數若有於中洗浴者悉能除人一切諸惡爾時世尊卽說偈言

非孫陀利河　亦非婆休多　非伽耶薩羅
如是諸河等　作諸惡不善　能令其淸淨
恒河婆休多　孫陀利河等　愚者常居中
不能除衆惡　其淸淨之人　何用洗浴爲
其淸淨之人　何用布薩爲　淨業以自淨
是生於受持　不殺亦不盜　不婬不妄語
信施除慳垢　於斯而洗浴　於一切衆生
常起慈悲心　井水以洗浴　用伽耶等爲

內心自清淨　不待洗於外　下賤田舍兒
身體多汗垢　以水洗塵穢　不能淨其內
爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座
起而去
如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中時有
榮髻婆羅豆婆遮婆羅門本俗人時爲佛善知識來
詣佛所面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言
外身榮髻者　是但名榮髻　內心榮髻者
是結縛衆生　今請問瞿曇　云何解榮髻
爾時世尊說偈答言
受持於淨戒　內心修正覺　專精勤方便
是則解榮髻
時榮髻婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去
如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中時有
榮髻婆羅豆婆遮婆羅門來詣佛所面前問訊相慰
勞已退坐一面而說偈言
身外榮髻者　是但名榮髻　內心榮髻者
是結縛衆生　我今問瞿曇　如此榮髻者
云何作方便　於何斷榮髻
爾時世尊說偈答言

東京大学総合図書館所蔵

眼耳及與鼻　舌身意入處　於彼名及色
滅盡令無餘　諸識永滅者　於彼斷縈轡
佛說此經已縈轡婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久爾時世尊獨靜思惟作是念不恭敬者則為大苦無有次序無他自在可畏懼者則於大義有所退減有所恭敬有次序有他自在者得安樂住有所恭敬有次序有他自在大義滿足頗有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人中能於我所具足戒勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我恭敬宗重奉事供養依彼而住復作是念無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能於我所戒具足勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我恭敬宗重奉事供養依彼而住者唯有正法令我自覺成三藐三佛陀者我當於彼恭敬宗重奉事供養依彼而住所以者何過去如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住諸當來世如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住爾時娑婆世界主梵天王知世尊心念已如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前

東京大学総合図書館所蔵

歎言善哉如是世尊如是善逝懈怠不恭敬者甚爲大苦廣說乃至大義滿足其實無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人於世尊所戒具足勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝今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卽沒不現如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久爾時世尊獨靜思惟作是念有一乘道能淨衆生度諸憂悲滅除苦惱得眞如法謂四念處何等爲四身身觀念處受心法法觀念處若有人不樂四念處者則不樂如聖法不樂如聖法者則不樂如聖道不樂如聖道者則不樂甘露法不樂甘露

東京大学総合図書館所蔵

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

謂有一乘道　見生諸有邊　演說於正法
安慰苦衆生　過去諸世尊　以乘斯道度
當來諸世尊　亦乘度斯道　現在尊正覺

乘此度海流　究竟生死際　調伏心清淨
於生死輪轉　悉已永消盡　知種種諸界
慧眼顯正道　譬若恒水流　悉歸趣大海
激流浚漂遠　正道亦如是　廣智善顯示
逮得甘露法　殊勝正法輪　本所未曾聞
哀愍衆生故　而爲衆生轉　覆護天人衆
今度有彼岸　是故諸衆生　咸皆稽首禮

時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久爾時娑婆世界主梵天王絕妙色身

於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面而說偈言

於諸種姓中　刹利兩足尊　明行具足者
天人中最勝

佛告梵天王如是梵天如是梵天

於諸種姓中　刹利兩足尊　明行具足者
天人中最勝

佛說是經已娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住止空閑無聚落處與比丘衆夜宿其中爾時世尊爲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爾時世尊爲諸大衆說隨順空法我今當往隨順讚歎譬如力士屈伸臂頃於梵天沒住於佛前稽首佛足退坐一面而說偈言

習近邊牀坐　斷除諸煩惱　若不樂空閑
入衆自攝護　自調伏其心　家家行乞食
攝持於諸根　專精繫心念　然後習空閑
阿練若牀坐　遠離諸恐怖　無畏安隱住
若彼諸兇險　惡虵衆毒害　黑雲大闇冥

東京大学総合図書館所蔵

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　恐怖於妾說
時娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜已爲佛作禮卽沒不現
如是我聞一時佛住迦毘羅衛迦毘羅衛林中與五百比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得己利盡諸有結正智心善解脫爾時世尊爲諸大衆說涅槃相應法時有十方世界大衆威力諸天皆悉來會供養世尊及比丘僧復有諸梵天王住於梵世作是念今日佛住迦毘羅衛國如上廣說乃至供養世尊及諸大衆我今當往各各讚歎作是念已譬如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前第一梵天卽說偈言

於此大林中　大衆普雲集　十方諸天衆
皆悉來供敬　故我遠來禮　最勝難伏僧

第二梵天復說偈言

是諸比丘僧　眞實心精進　於此大林中

東京大学総合図書館所蔵

攝諸根求度

第三梵天次說偈言

善方便消融　恩愛深利刺　堅固不傾動
如因陀羅幢　度深墜水流　清淨不求欲
善度之導師　諸調伏大龍

第四梵天次說偈言

歸依於佛者　終不墮惡趣　能斷人中身
得天身受樂

各說偈已四梵身天即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有娑婆世界主梵天王日日精勤往詣佛所尊重供養時娑婆世界主作是念今旦太早而來見佛正值世尊入火三昧我等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那舍耶梵天王言如是比丘瞿迦梨言汝何故來娑婆世界主梵天王答言此不可治即說偈言

於無量處所　生心欲籌量　故有黠慧者

東京大学総合図書館所蔵

而生此妄想　無量而欲量　是陰蓋凡夫
時娑婆世界主梵天王往詣佛所稽首禮足退坐一
面白佛言世尊我常日日勤到佛所親覲供養我作
是念今旦太早來見世尊正值世尊入火三昧我且
當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中即住戶中徐
徐扣戶口說是言瞿迦梨瞿迦梨當於舍利弗目揵
連賢善智慧者所起淨信心莫長夜得不饒益苦瞿
迦梨言汝是誰我即答言是娑婆世界主梵天王瞿
迦梨言世尊不記汝得阿那含耶我即答言如是瞿
迦梨復言汝何故來我作是念此不可治即說偈言

於不可量處　發心欲籌量　不可量欲量
是陰蓋凡夫
佛語梵王如是如是梵王
於不可量處　而發心欲量　何有智慧人
而生此妄想　不可量欲量　是陰蓋凡夫
佛說此經已娑婆世界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爾時大梵
天王及餘別梵天善臂別梵天日日方便往見供養
世尊時有婆句梵天見別梵天善臂梵天精勤方便

而問言汝欲何之彼即答言欲見世尊恭敬供養時
婆句梵天即說偈言

彼有四鵠鳥　三種金色宮　五百七十二
修行禪思者　熾燄金色身　普照梵天宮
汝且觀我身　何用至彼爲

爾時善梵王別梵王善臂別梵王復說偈言

雖有金色身　普照梵天宮　其有智慧者
知色有煩惱　智者不樂色　於其心解脫

時彼善梵天別梵天善臂別梵天往詣佛所稽首佛
足退坐一面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禮事供養婆句梵
天即說偈言

有四種鵠鳥　三種金色宮　五百七十二
於中而禪思　觀我身金色　普照梵天宮
汝且觀我身　何用至彼爲

我即說偈而答彼言

雖有金色身　普照梵天宮　當知眞金色
是則煩惱事　智者解脫色　於色不復樂

佛告梵天如是梵天如是梵天

東京大学総合図書館所蔵

雖有眞金色　普照梵天宮　當知眞金色
則是煩惱事　智者解脫色　於色不復樂
時彼梵天爲迦吒務陀低沙比丘故說偈言
士夫生世間　利斧在口中　還自斬其身
斯由惡言故　應毀者稱譽　應譽而反毀
惡口增其過　所生無安樂　博弈酒喪財
其過失甚少　惡心向善逝　是則爲大過
地獄有百千　名尼羅浮陀　三千有六百
及五阿浮陀　斯皆謗聖獄　口意惡願故
佛說此經已彼諸梵天聞佛所說歡喜隨喜稽首佛
足卽沒不現
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
法純一出離之處爾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
遙見世尊卽說偈言
梵天七十二　造作諸福業　自在而常住
生老死已過　我於諸明論　修習已究竟
彼諸天衆等　唯謂我長存
爾時世尊說偈答言

此則極短壽　非是長存者　而婆句梵天
自謂爲長壽　尼羅浮多獄　其壽百千數
我悉憶念知　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

爾時世尊說偈答言

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

是則爲正覺　是故所受身　金光燄普照
其身住於此　光明徧世間

爾時世尊爲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是邪見言此處常恒不變易純一出離未曾見有來至此處況復有過此上者爾時世尊知彼梵天心之所念卽入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天宮當彼梵天頂上於虛空中結跏趺坐正身繫念爾時尊者阿若俱隣作是念今日世尊爲在何所卽以天眼淨過人間眼觀見世尊在梵天上見已卽入三昧如其正受於舍衛國沒現彼梵世在於東方西面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時尊者摩訶迦葉作是念今日世尊爲在何所卽以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已卽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爲在何所卽以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已卽入三昧如其正受於舍衛國沒住梵天上在於西方東面

東京大学総合図書館所蔵

向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時尊者大目揵連即作是念今日世尊爲在何所以天眼淨過於人眼遙見世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍衛國沒住梵天上在於北方南面向佛結跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時世尊告梵天曰汝今復起是見從本已來未曾見有過我上者不梵天白佛我今不敢復言我未曾見有過我上者唯見梵天光明被障爾時世尊爲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爲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揵連仍於彼住時彼梵天問尊者大目揵連世尊諸餘弟子悉有如是大德大力不時尊者大目揵連即說偈言

大德具三明　通達觀他心　漏盡諸羅漢
其數無有量

時尊者大目揵連爲彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還舍衛國

如是我聞一時佛住俱尸那竭國力士生地堅固雙
樹林爾時世尊臨般涅槃告尊者阿難汝於堅固雙

樹間敷繩牀北首如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃時尊者阿難奉世尊教於雙堅固樹間爲世尊敷繩牀北首已還世尊所稽首禮足白言世尊以爲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臥足足相累繫念明想爾時世尊即於中夜於無餘涅槃而般涅槃般涅槃已雙堅固樹尋即生華周帀垂下供養世尊時有異比丘即說偈言

善好堅固樹　枝條垂禮佛　妙華以供養
大師般涅槃

尋時釋提桓因說偈

一切行無常　斯皆生滅法　雖生尋以滅
斯寂滅爲樂

尋時娑婆世界主梵天王次復說偈言

世間一切生　立者皆當捨　如是聖大師
世間無有比　逮得如來力　普爲世間眼
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　令人身毛竪

東京大学総合図書館所蔵

一切行力具　大師般涅槃　其心不懈怠
亦不住諸愛　心法漸解脫　如薪盡火滅
如來涅槃後七日尊者阿難住支提所而說偈言
導師此寶身　往詣梵天上　如是大神力
內火還燒身　五百氍纏身　悉燒令磨滅
千領細氎衣　以衣如來身　唯二領不燒
最上及襯身
尊者阿難說是偈已時諸比丘默然悲喜

雜阿含經卷第四十四

音釋

裸郎果切贏力追切瘦也聲欬聲苦定切欬苦蓋切逆氣聲也大曰聲小曰欬
鑽燧鑽借官切燧徐醉切鑽穿木取火也髻吉詣切鬘七鑑切玩也抄掠抄楚交切取也掠力灼切劫奪也襯初覲切近身衣也氎徒協切細毛布也

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此
雜阿含經第四十四卷　計字九千零五十二
箇該銀四兩七錢乙分
武林釋如德對長洲徐普書溧水陳秉達刻
萬曆己酉歲孟冬月徑山寂照庵識

雜阿含經卷第四十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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

東京大学総合図書館所蔵

坐禪我今當往爲作留難卽化作年少容貌端正往詣彼比丘尼所語比丘尼言阿姨欲何處去比丘尼答言賢者到遠離處去時魔波旬卽說偈言

世間無有出　用求遠離爲　還服食五欲
勿令後變悔

時阿臘毘比丘尼作是念是誰欲恐怖我爲是人耶爲非人耶奸狡人耶心卽念言此必惡魔欲亂我耳覺知已而說偈言

世間有出要　我自知所得　鄙下之惡魔
汝不知其道　譬如利刀害　五欲亦如是

譬如斬肉刑　苦受陰亦然　如汝向所說
服樂五欲者　是則不可樂　大恐怖之處
離一切喜樂　捨諸大闇冥　以滅盡作證
安住離諸漏　覺知汝惡魔　尋卽自滅去

時魔波旬作是念彼阿臘毘比丘尼已知我心愁憂不樂卽沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有蘇摩比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著右肩上至安陀林坐禪時魔波旬作是

東京大学総合図書館所蔵

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扇上入安陀林坐禪我今當往爲作留難即化作年少容貌端正往至蘇摩比丘尼所問言阿姨欲至何所答言賢者欲至遠離處去時魔波旬即說偈言

仙人所住處　是處甚難得　非彼二指智
能得到彼處

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

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

時魔波旬作是念即自磨滅去蘇摩比丘尼已知我心內懷憂悔即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有吉

東京大学総合図書館所蔵

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

汝何悉其子　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爲誰恐怖我爲人爲非人爲奸狡者如是思惟生決定智知惡魔波旬來嬈我耳即說偈言

無邊際諸子　一切皆亡失　此則男子邊
已度男子表　不惱不憂愁　佛教作已作
一切離憂苦　捨一切闇冥　已滅盡作證
安隱盡諸漏　已知汝弊魔　於此自滅去

時魔波旬作是念吉離舍瞿曇彌比丘尼已知我心

愁憂苦惱即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正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爲何等人欲恐怖我爲是人爲非人爲奸狡人如是思惟即得覺知必是惡魔波旬欲亂我耳即說偈言

設使有百千　皆是奸狡人　如汝等惡魔
來至我所者　不能動毛髮　不畏汝惡魔

魔復說偈言

我今入汝腹　住於內藏中　或住兩眉間

汝不能見我

時優鉢羅色比丘尼復說偈言

我心有大力　善修習神通　大縛已解脫
不畏汝惡魔　我已吐三垢　恐怖之根本
住於不恐地　不畏於魔軍　於一切愛喜
離一切闇冥　已證於寂滅　安住諸漏盡
覺知汝惡魔　自當消滅去

時魔波旬作是念優鉢羅色比丘尼已知我心內懷憂愁即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尸羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正往到尸羅比丘尼前而說偈言

衆生云何生　誰爲其作者　衆生何處起

去復至何所
尸羅比丘尼作是念此是何人欲恐怖我爲人爲非人爲奸狡人作是思惟已即生知覺此是惡魔欲作留難即說偈言

汝謂有衆生　此則惡魔見　唯有空陰聚
無是衆生者　如和合衆材　世名之爲車
諸陰因緣合　假名爲衆生　其生則苦生
住亦即苦住　無餘法生苦　苦生苦自滅
於一切憂苦　離一切闇冥　已證於寂滅
安住諸漏盡　已知汝惡魔　則自消滅去

時魔波旬作是念尸羅比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我當往彼

爲作留難卽化作年少容貌端正至毘羅比丘尼所而說偈言

云何作此形　誰爲其作者　此形何處起
形去至何所

毘羅比丘尼作是念是何人來恐怖我爲人爲非人爲夜叉人如是思惟卽得知覺惡魔波旬欲作嬈亂卽說偈言

此形不自造　亦非他所作　因緣會而生
緣散卽磨滅　如世諸種子　因大地而生
因地水火風　陰界入亦然　因緣和合生
緣離則磨滅　捨一切憂苦　離一切闇冥
已證於寂滅　安住諸漏盡　惡魔以知汝
卽自磨滅去

時魔波旬作是念毘羅比丘尼已知我心生大憂感卽沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有毘闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼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扇上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園

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

汝今年幼少　我亦是年少　當共於此處
作五種音樂　而共相娛樂　用是禪思爲

時毘闍耶比丘尼作是念此何等人欲恐怖我爲是人耶爲非人耶爲奸狡人耶如是思惟已即得知覺是魔波旬欲作嬈亂即說偈言

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

時魔波旬作是念是毘闍耶比丘尼已知我心內懷憂惱即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時遮羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師

東京大学総合図書館所蔵

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

覺受生爲樂　生服受五欲　爲誰教授汝
令猒離於生

時遮羅比丘尼作是念此是何人欲作恐怖爲人爲非人爲奸狡人而來到此欲作嬈亂卽說偈言

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　修習入正道　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

東京大学総合図書館所蔵

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扇上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著扇上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正至

優波遮羅比丘尼所而說偈言

三十三天上　餘摩兜率陀　化樂他自在
發願得往生

優波遮羅比丘尼作是念此何等人欲恐怖我爲人爲非人爲是奸狡人自思覺悟必是惡魔欲作嬈亂而說偈言

三十三天上　餘摩兜率陀　化樂他自在
斯等諸天上　不離有爲行　故隨魔自在
一切諸世間　悉是衆行聚　一切諸世間
悉皆動搖法　一切諸世間　苦火常熾然

一切諸世間　悉皆煙塵起　不動亦不搖
不習近凡夫　不墮於魔趣　於是處娛樂
離一切憂苦　捨一切闇冥　寂滅以作證
安住諸漏盡　已覺汝惡魔　則自磨滅去

時魔波旬作是念優波遮羅比丘尼已知我心內懷憂感即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受

時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我當往彼爲作留難即化作年少容貌端正往到尸利沙遮羅比丘尼所而作是言阿姨汝樂何等諸道比丘尼答言我都無所樂時魔波旬即說偈言

汝何所諮受　剃頭作沙門　身著袈裟衣
而作出家相　不樂於諸道　而守愚癡住

時尸利沙遮羅比丘尼作是念此何等人欲恐怖我爲人爲非人爲奸狡人如是思惟已即自知覺惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

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　不爲彼所伏　清淨一切脫
道眼普觀察　一切智悉知　最勝離諸漏
彼則我大師　我唯樂彼法　我入彼法已
得遠離寂滅　離一切愛喜　捨一切闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡　已知汝惡魔

如是自滅去

時魔波旬作是念尸利沙遮羅比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側爾時世尊月十五日布薩時於大衆前坐月初出時時有尊者婆耆舍於大衆中作是念我今欲於佛前歎月譬偈作是念已即從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說者便說時尊者婆耆舍即於佛前而說偈言

如月停虛空　明淨無雲翳　光燄明暉曜

普照於十方　如來亦如是　慧光照世間
功德善名稱　周徧滿十方

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

上座之上座　尊者憍陳如　已度已超越
得安樂正受　於阿練若處　常樂於遠離
聲聞之所應　大師正法教　一切悉皆陳
正受不放逸　大德力三明　他心智明了
上座憍陳如　護持佛法教　增上恭敬心
頭面禮佛足

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆大歡喜如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側時尊者舍利弗在供養堂有衆多比丘集會而爲說法句味滿足

辯才簡淨易解樂聞不癡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己利斷諸有結正智心善解脫尊者大目揵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　佉那伽山側　五百比丘衆
親奉於大師　尊者大目連　神通諦明了

觀彼大衆心　悉皆離貪欲　如是具足度
牟尼度彼岸　持此最後身　我今稽首禮

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆大歡喜如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園夏安居與大比丘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爾時世尊臨十五日月食受時於大衆前敷座而坐坐已告諸比丘我爲婆羅門得般涅槃持後邊身爲大醫師拔諸劍刺我爲婆羅門得般涅槃持此後邊身無上醫師能拔劍刺汝等爲子從我口生從法化生得法餘財當懷受我莫令我若身若口若心有可嫌責事爾時尊者舍利弗在衆會中從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛世尊向者作如是言我爲婆羅門得般涅槃持最後身無上大醫能拔劍刺汝爲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甦息者能令甦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眞如善法我於
世尊都不見有可嫌責身口心行我今於世尊所乞
願懷受見聞疑罪若身口心有嫌責事佛告舍利弗
我不見汝有見聞疑身口心可嫌責事所以者何汝
舍利弗持戒多聞少欲知足修行遠離精勤方便正
念正受捷疾智慧明利智慧出要智慧猒離智慧大
智慧廣智慧深智慧無比智慧智實成就示教照喜
亦常讚歎示教照喜爲衆說法未曾疲倦譬如轉輪
聖王第一長子應受灌頂而未灌頂已住灌頂儀法
如父之法所可轉者亦當隨轉汝今如是爲我長子

隣受灌頂而未灌頂住於儀法我所應轉法輪汝亦
隨轉得無所起盡諸有漏心善解脫如是舍利弗我
於汝所都無見聞疑身口心可嫌責事舍利弗白佛
言世尊若我無有見聞疑身口心可嫌責事此五百
諸比丘得無有見聞疑身口心可嫌責事耶佛告舍
利弗我於此五百比丘亦不見有見聞疑身口心可
嫌責事所以者何此五百比丘皆是阿羅漢諸漏已
盡所作已作已捨重擔斷諸有結正智心善解脫除
一比丘謂尊者阿難我記說彼於現法中得無知證
是故諸五百比丘我不見其有身口心見聞疑罪可

東京大学総合図書館所蔵

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懷受偈作是念已即從座起整衣服爲佛作禮右膝著地合掌白佛世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時婆耆舍即說偈言

十五清淨日　其衆五百人　斷除一切結
有盡大仙人　清淨相習近　清淨廣解脫
不更受諸有　生死已永絕　所作者已作
得一切漏盡　五蓋已雲除　拔刺根本愛
師子無所畏　離一切有餘　害諸有怨結
超越有餘境　諸有漏怨敵　皆悉已潛伏
猶如轉輪王　懷受諸眷屬　慈心廣宣化
海内悉奉用　能伏魔怨敵　爲無上導師
信敬心奉事　三明老死滅　爲法之眞子
無有飄轉患　拔諸煩惱刺　敬禮日種胤

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者尼拘律想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圓隱覆如是深住時尊者婆耆舍作是念我不得利難得非易得非不隨時得教授教誡不得欣樂周圓隱覆心住我今當讚歎自猒之偈即說偈言

當捨樂不樂　及一切貪覺　於隣無所作
離染名比丘　於六覺心想　馳騁於世間
惡不善隱覆　不能去皮膚　穢汙樂於心
是不名比丘　有餘縛所縛　見聞覺識俱
於欲覺悟者　彼處不復染　如是不染者
是則爲牟尼　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　不觸不諂僞　其心極專至
彼聖久涅槃　繫念待時滅
時尊者婆耆舍說自猒離僞心自開覺於不樂等開

東京大学総合図書館所蔵

覺已欣樂心住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難陀晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食以尊者婆耆舍爲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爲生猒離故而說偈言

貪欲所覆故　熾然燒我心　今尊者阿難
爲我滅貪火　慈心哀愍故　方便爲我說

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　多修習猒離
修習於無相　滅除高慢使　得慢無間等
究竟於苦邊

尊者阿難說是語時尊者婆耆舍聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一長者請佛及僧就其舍食入其舍已尊者婆耆舍直

日住守請其食分時有衆多長者婦女從聚落出往詣精舍時尊者婆耆舍見年少女人容色端正貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今不利不得利得苦不得樂見他女人容色端正貪欲心生我今當說猒離偈念已而說偈言

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　大力執强弓
能破彼重陣　一人摧伏千　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彼聰明梵行所生高慢心即自心念我不利不得利得苦不得樂我自以智慧輕慢於彼聰明梵行者我今當說能生猒離偈即說偈言

瞿曇莫生慢　斷慢令無餘　莫起慢覺想

莫退生變悔　莫隱覆於他　泥犁殺慢墮
正受能除憂　見道住正道　其心得喜樂
見道自攝持　是故無癡辯　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猒離偈已心得清淨
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂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　爲我說正法
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　爲生盲衆生　開其出要門
苦苦及苦因　苦滅盡作證　入聖離苦道
安樂趣涅槃　善義善句味　梵行無過上
世尊善顯示　涅槃濟衆生

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說四法句諦聽善思當爲汝說何等爲四

聖賢善說法　是則爲最上　愛說非不愛
是則爲第二　諦說非虛妄　是則第三說
法說不異言　是則爲第四

諸比丘是名說四法句爾時尊者婆耆舍於衆會中作是念世尊於四衆中說四法句我當以四種讚歎稱譽隨喜卽從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時尊者婆耆舍卽說偈言

若善說法者　於已不惱迫　亦不恐怖他
是則爲善說　所說愛說者　說令彼歡喜
不令彼爲惡　是則爲愛說　諦說知甘露
諦說知無上　諦義說法說　正士建立處
如佛所說法　安隱涅槃道　滅除一切苦
是名善說法

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耶伽山側與千比丘俱皆是阿羅漢盡諸有漏所作已辦離諸重擔逮得已

東京大学総合図書館所蔵

利盡諸有結正智心善解脫爾時尊者婆耆舍住王舍城寒林中丘塚間作是念今世尊住王舍城邠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己利盡諸有結正智心善解脫我今當往各別讚歎世尊及比丘僧作是念已即往詣佛所稽首禮足退住一面而說偈言

無上之導師　住邠伽山側　千比丘眷屬
奉事於如來　大師廣說法　清涼涅槃道
專聽清白法　正覺之所說　正覺尊所敬
處於大衆中　德陰之大龍　仙人之上首

興功德密雲　普雨聲聞衆　起於晝正受
來奉覲大師　弟子婆耆舍　稽首而現禮
世尊欲有所說唯然善逝欲有所說佛告婆耆舍隨汝所說莫先思惟時婆耆舍即說偈言

波旬起微惡　潛制令速滅　能掩障諸魔
令自覺知過　觀察解結縛　分別清白法
明照如日月　爲諸異道王　超出智作證
演說第一法　出煩惱諸流　說道無量種
建立於甘露　見諦眞實法　如是隨順道
如是師難得　建立甘露道　見諦崇遠離

世尊善說法　能除人陰蓋　明見於諸法
爲調伏隨學

尊者婆耆舍說是偈已諸比丘聞其所說皆大歡喜如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中爾時世尊爲比丘衆說四聖諦相應法謂此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦時尊者婆耆舍在會中作是念我今當於世尊面前讚歎拔箭之譬如是念已即從座起整衣服合掌白佛言唯然世尊欲有所說唯然善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時尊者婆耆舍即說偈言

我今敬禮佛　哀愍諸衆生　第一拔利箭
善解治衆病　迦露醫投藥　波睺羅治藥
及彼瞻婆耆　耆婆醫療病　或有病小瘥
名爲善治病　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　一一由他病數
佛悉爲療治　究竟於苦邊　諸醫來會者
我今悉告汝　得甘露法藥　隨所樂而服
第一拔利箭　善覺知衆病　治中之最上
故稽首瞿曇

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆大歡喜
如是我聞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瘦篤尊者婆耆
舍爲看病人瞻視供養彼尊者尼拘律想以疾病故
遂般涅槃時尊者婆耆舍作是念我和尚爲有餘涅
槃無餘涅槃我今當求其相爾時尊者婆耆舍供養
尊者尼拘律想舍利已持衣鉢向王舍城次第到王
舍城舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮足退住一面而
說偈言

我今禮大師　等正覺無減　於此現法中
一切疑網斷　曠野住比丘　命終般涅槃
威儀攝諸根　大德稱於世　世尊爲制名
名尼拘律想　我今問世尊　彼不動解脫
精進勤方便　功德爲我說　我爲釋迦種
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　世尊爲大師
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
曜三十三天　諸貪欲疑惑　皆從無明起
若得遇如來　斷滅悉無餘　世尊神道眼

東京大学総合図書館所蔵

世間爲最上　滅除衆生過　如風飄遊塵
一切諸世間　煩惱覆隱愛　諸餘悉無有
明目如佛者　慧光照一切　令同大精進
唯願大智尊　當爲衆記說　言出微妙聲
我等專心聽　柔輭音演說　諸世間普聞
猶如熱渴逼　求索清涼水　如佛無滅知
我等亦求知

尊者婆耆舍復說偈言

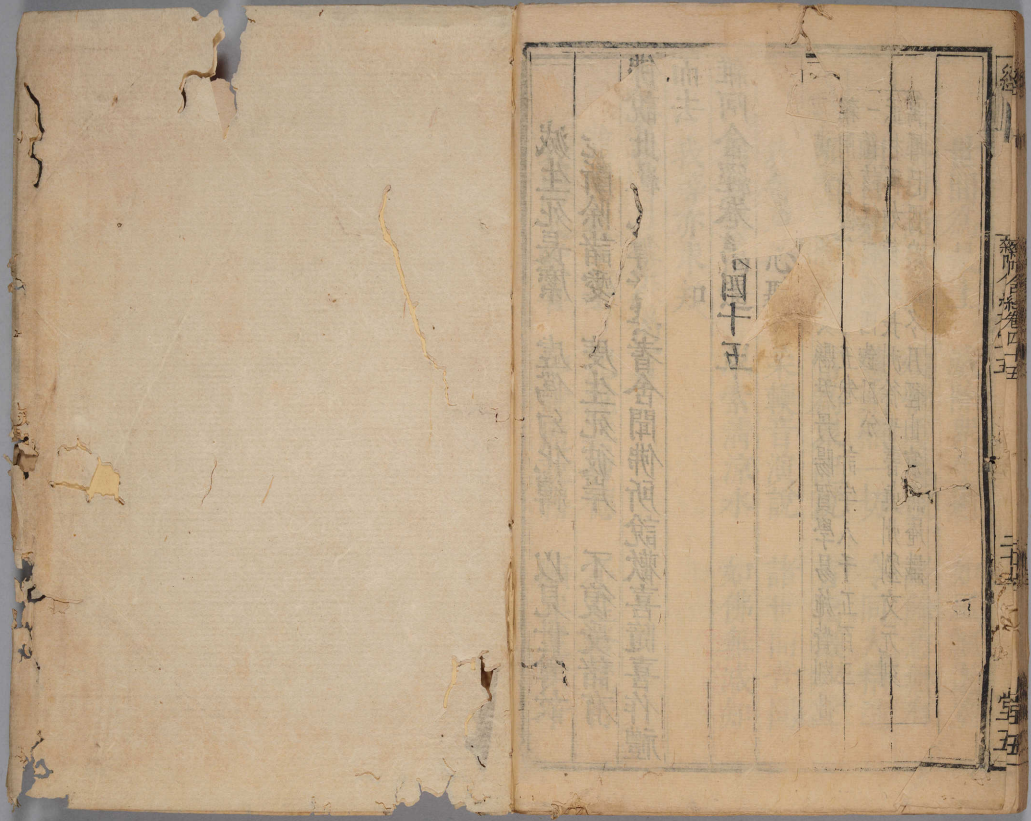
今聞無上士　記說其功德　不空修梵行
我聞大歡喜　如說隨說得　順牟尼弟子
滅生死長縣　虛僞幻化縛　以見世尊故
能斷除諸愛　度生死彼岸　不復受諸有

佛說此經已尊者婆耆舍聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

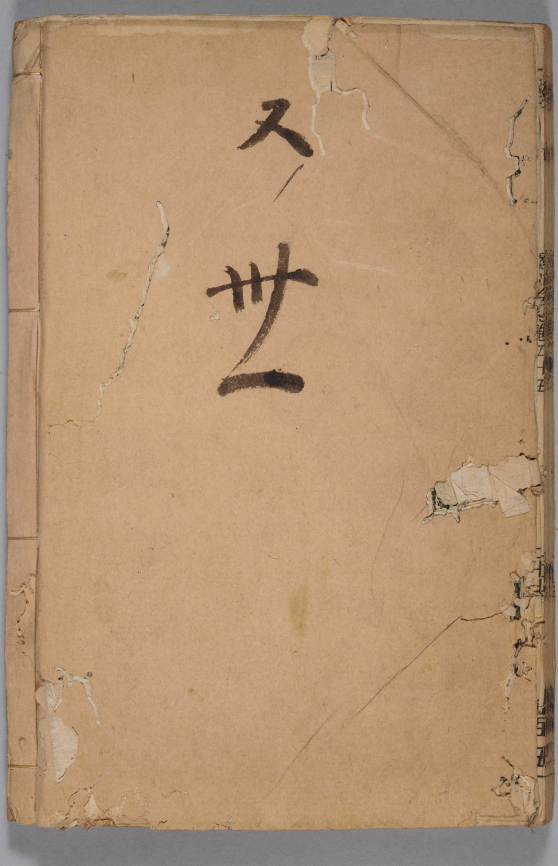
雜阿含經卷第四十五

晉建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此
雜阿含經第四十五卷　計字八千五百三十
一箇該銀四兩四錢四分
武林釋如德對長洲徐普書眞州劉文元刻
萬曆己酉歲孟冬月徑山寂照庵識

東京大学総合図書館所蔵

東京大学総合図書館所蔵

東京大学総合図書館所蔵